

交龙文化丛书之

奉獻人生

(上册)

——文明回归的起点

张戡坤 著

飛天文化出版社

目 录

上编：普及篇

序言·····	(1)
再版说明·····	(1)
认识奉献人生·····	(1)
回归自然座谈会讲话(摘要)·····	(15)
心身健康与回归自然 ·····	(35)
在新疆人体科学学会座谈会上的讲话(摘要)·····	(61)
回归自然与人格完善 ·····	(86)
回归自然报告会与座谈会上的讲话(摘要)·····	(99)
净化心灵的操作·····	(121)
奉献人生与回归自然·····	(133)
修练中的自我完善·····	(146)
心灵的启示·····	(167)

光照寰宇的交龙文化·····	(169)
灵山颂·····	(173)
浅谈不同境界层次转化的三大操作程序·····	(174)
释迦牟尼佛的奉献人生·····	(177)
老子的奉献人生·····	(188)
奉献人生（一）·····	(197)
奉献人生（二）·····	(209)
奉献人生与净化心灵·····	(237)
建立奉献人生 培养浩然正气·····	(244)
净化心灵 完善人格 增益智慧 升华境界·····	(260)
奉献人生 修心养性·····	(276)
没利的事情抢着干 吃亏的事情乐意干·····	(292)
建立奉献人生的志趣·····	(311)
人生的净化和奉献·····	(324)
无偿献血 奉献社会·····	(345)
无私奉献的心态·····	(364)
提升心灵人格的必经之途——奉献·····	(369)
没利、吃亏的事乐意干·····	(374)

序 言

岁月悠悠，人生匆匆。到底何为人生？人生究竟何为？智德不同，人生境界则全然有异，“随众生心，应所知量”，心境同一也。博古横今，巨年历代，豪直丈夫挥洒人生之贯耳壮语听不胜听。一水三态，人生百年，但真谛只有一个，那就是无私奉献，外此不能妙合你我本来之无漏真净。这是无数圣贤智慧的人生观，亦是交龙文化与交龙灵山理事圆融而自然流露的人生究竟实义。吾于其中，感悟颇深，受益匪浅。故投笔倾心诸君，肇启本性之灵光，与我一同站在文明回归的起点——踏定“奉献人生”之智德般舟，勇猛径向周圆妙明之不二彼岸。

交龙文化是张戩坤老师以本具的觉知能力和惊人的刻苦精神，结合自己所学的科学文化知识，通过身体力行的参悟，应时代而出的、以交龙灵山地名而命名的文化。多年来，在张老师看似平凡的人生道路上，无私奉献成了他人人生观、价值观的全部内容，平凡之中寓予了无尽的非凡。其智慧、慈悲之流露，着实令我辈学人钦敬仰慕。在他的躬行垂范下，交龙灵山成了体现实证交龙文化回归自然真谛的一方净土，而交龙文化中所倡导的奉献人生观亦自然而然地成为人们真诚修行的标志！因此而言，这里的奉献，不是夸夸其谈；这里的人生，更不是空洞的口号。形式与内容，理论与实践，性相的有机凝聚，悲智的善巧妙合，憾动了无知的暗昧，唤醒了良知的妙明。走进灵山，溶入奉献，以此起点而趋向回归，奏响了一曲曲奉献人生的嘹亮凯歌。

无私奉献作为交龙灵山回归文化的重要内容和回归操作的基本步骤，其挡不住的紫气光华驱散了功利的喧嚣和市井的愤闹，淋漓尽致地开创了一个到处洋溢着净化心灵、完善人格、增益智慧、升华境界、回归自然的神奇天地。进门不要钱、吃饭不要钱、住宿不要钱、康复不要钱的“四不要”，成为交龙灵山开创数十年来无私奉献精神体现的浓缩。无可争辩的事实，真实地印证了交龙文化奉献人生的可操作性，更朗然揭示了深深蕴藏于交龙灵山回归溯源的无尽实义。相反地，诸多“不要”的背后却是张老师及一大批无私奉献者无数的都“要”构成的吃饭要掏钱，住宿要掏钱，坐车要掏钱，取暖要掏钱……“要”

与“不要”，浑然一体。张老师堪忍人之所不能忍，堪舍人之所未能舍，悲心慈怀，数十年如一日。荡荡天地，有几处如此；泛泛人生，又有几人能为之？毋庸劳思，非透悟人生、识本达源者不能率性而创，典范而教，唯觉慧性智现量之所为也。

数九腊月、天寒地冻之时，张老师受邀西行，在新疆的座谈会、报告会上，宣讲儒、释、道优秀传统文化和交龙文化，一讲就是八天。其间，他就人们所关注和疑惑的诸多问题做了方便究竟的解析，揭示了人类所处层次境界的局限性，倡导人们要从规律化和科学化的角度去建立正确的世界观、人生观、价值观，断俗见之痴心，续圣贤之慧命，在一个个奉献人生的华光交映中缔造人类由“硬件性文明”向“软件性文明”的真正回归。

九九大数之年，交龙灵山又以“奉献人生”为主题召开了两次交龙文化研讨会。历会之有识之士兴浓意发，畅所欲言，无不为在交龙灵山所耳闻目睹的奉献精神 and 奉献力量所感染、所启迪。张老师亦做了关于“奉献人生”的主题报告，重点阐释了建立奉献人生的必然、必要和其中所蕴含的科学规律。天时地利，应现了无穷的回归玄义。他诚言明述：“奉献人生是人类社会高度文明的特征。建立奉献人生是历代圣贤哲人的心行，也是人类社会共同追求的理想和目标。交龙文化从规律化和科学化的角度去认识、去理解、去实践奉献人生，把坚实的认识基础作为人类文明和我们理想追求的可靠操作，最终实现物质、能量、信息不同层次世界的回归自然。”听时启迷开雾，学之展卷获益，无需赘述。

张老师精勤弘扬圣道之谆谆言教多不胜数，吾辈学人所领悟的不过十之一二；受篇幅所限，今日刊出者更不过一二之一二。好在，滴水虽小，可映七色。虽意旨幽深，却表达通俗；虽内容新颖，而语式大众，智性德行仍于字里行间朗然尽现。我入其中，平心静读，只觉如清泉汨流润绿，似莲香圣洁透心，虽受己身层次之囿，很难全部深达明悟师之意境，但通学下来，交龙文化与儒、释、道优秀传统文化的一脉相承则明彻洞然，且如何做人，如何做好人，又如何做一个圣人，一条复归本来的平实康庄大道随即从心灵深处自然伸延而出，而上，而远……

人身难得今已得，中国难生今已生，佛道难闻今已闻，智德难遇今已遇。天时，地利，人和，万载良机，失之有愧天地、父母、良心。故此之时，作“序”实非吾心吾能之所敢为和堪任，斗胆笔墨，捉襟见肘，只为依此千载善缘，道

出自己的心声，并诚奉一切有缘之仁德，珍惜人生，善待人生。守忠孝，通仁义，开显明德，止于至善，行孔圣中庸至诚之心法；闭六门，塞诸兑，归根复命，知常曰明，驭老子自然无为之道德；明心性，了实相，六度万行，四无量心，证释迦如来涅槃之妙心。归元性无二，方便有多门。只要能明自本心，识自本性，达自本源，即是可信可行之无量圣言。

作为交龙文化的爱好者，我愿天下一切有识之士、有缘之人，都能虚怀清心，静思竭虑，用智慧的眼光、科学的态度和主客合一的方法，全心领略古今圣贤之品行言教，并见贤思齐，勇乘奉献舟，乐熔涅槃炉，齐修学，共参悟，同体证，千锤百炼洞真如，那么人生智慧德行的究竟完满和人类文明的整体回归，即当下就是！

圣言无量，道无可道；师教几多，亦意不能尽。然，只要您能深入其中，受益即成定然。因为我心坚信，奉献的箴言、奉献的真义和如此奉献的力量，定会带给您乐趣无尽，法喜无穷，进而一道溶入奉献，享受奉献，终契不可思议之无上境界！

达此，即吾之至幸！是为序。

李翠红 于交龙灵山

再版说明

生命存在的价值和意义，就是为他人、为大家、为社会、为人类无私的奉献。因为，只有奉献才是生命存在的价值，只有奉献才是智慧的人生，只有奉献才是不熄的生命之光，只有奉献才能缔造不间断生命的幸福的美满，只有奉献才能获得真正的逍遥和自在，只有奉献才是亘古不变的永恒主题，只有奉献才可以彻底改变生命的程序，只有奉献才能升华人生的境界，只有奉献才是古圣先贤的心地法门，也只有奉献才能开显本有的般若智慧。

究竟地说，人生就只有奉献这一条正道可行，这也是人类社会发展的正确方向。奉献是远古至今的圣贤哲人所揭示的大智慧，是诸圣慈心悯念世人至真至诚的教诲。圣贤之所以成为圣贤，就因为他们无量劫都是奉献人生的实践者。

只有奉献人生才能自利利他，究竟地说，奉献人生才是终极的真谛所在。

世人都想利己，却不知无我利他的奉献才是真正的利己。一般人缺乏正确的认识，一味地以自私自利来利己，结果不但不能利己，反而害了自己，无量劫都在痛苦烦恼中无法出离。导致智慧低下，层次境界不能升华，永远在自我自利的蚕茧中自缚禁锢，根本不能解脱，还越堕越低，形成可怕的恶性循环。如何升华生命的层次和境界呢？如何永远解脱痛苦烦恼的折磨呢？这就是本书所开示的——要彻底建立究竟圆满的奉献人生。

交龙文化丛书中，最通俗易懂的就是《奉献人生》这本书。本书出版以来，深受广大读者的喜爱和欢迎，是因为此书用最简单的语言表达了最深刻的道理。本书此次再版，在原有内容的基础上，又新增加了一些篇章，从“奉献人生 修心养性”篇后，全部都是新增加的内容，请读者阅读时注意。

新增的内容，主要阐述了奉献人生的机制原理，使人们明确了为何要建立奉献人生，建立奉献人生的价值和意义何在，明悟奉献人生的智慧认识，了解和把握奉献人生所具备的心地境界，如何具体实践落实奉献人生。既有机制原理的理论指导，又有具体可行的操作方法，很容易让人们明悟人生的真谛，具体地落实解脱自在的人生。愿广大的读者朋友们能够得到切实的受益，心地真实地契入奉献人生的高雅境界……

交龙文化（回归文化）丛书编委会

上编：普及篇

认识奉献人生

——在新疆报告会上的讲话摘要

首先，我代表灵山来的一行人，对大家这样热情的欢迎和精心的照顾表示衷心的感谢！（鼓掌）原来我想象的乌鲁木齐特别冷，所以动员大家把棉裤、棉衣、厚毛衣都穿上了，看来不太冷，和天水差不多，这可能是咱们大家心热的结果。因为内心热，外界的环境也“变热”了。在车上我们还说笑话，说交龙灵山的人，夏天从凉处往热处走，冬天从热处往冷处走。我们大多数人是第一次到新疆来，一片茫茫的戈壁滩，有些人觉得荒凉，我倒有一种心旷神怡的感觉，宽阔得很！大家去过天水，天水这个地方，气候条件比较好，林区的环境更好。但就是重山叠嶂，视野没有新疆这么开阔。车到哈密一带，啊呀！戈壁滩一望无垠，是另一番景象，一看这番景象，心里很畅快，思想也开朗了。一到乌鲁木齐，大家笑脸欢迎，互相的心里也都能沟通，很融洽。

石老师把南开大学杨老先生的信给大家念了一下，杨老先生是位离休老干部，我们是在天津开会的时候，他也参加了那次会议，当时我还不认识这位老先生，他到灵山和我交谈，说我们在会上介绍灵山“四不要”和无私奉献精神的时候，他就很纳闷，心想这是真的还是假的？他说“说实在的，我心里不相信。”我说你这样想就很合乎人们的习惯认识，百闻不如一见，后来他就带着曾在南开大学留过学的外国学生，亲自到交龙灵山来了一趟。他们在灵山住了一段，这位老先生特别热心，七十多岁的人还去工地上劳动，说他要体会一下，劳动了好多天。离开灵山前，硬是把他的毛裤、毛衣脱下来要捐给别人穿，我说这不行，你把随身的衣服给了别人，那我们得操心你啊！你这是帮我的忙，还是给我添麻烦呢？他说不行，“我离休的早，工资较低，经济上不宽裕，手头上也没有什么可捐献的……。”我说，你有这片心和这个认识就行了。最后，

我就强劝下了。灵山之行，他很感慨，他写了好多诗歌和文章，表达他对灵山的情感。刚才，石老师读的这封信就是他写的。

◎ 交龙灵山的精神和交龙文化的内涵从他们的感受里谈出来，比我们自己讲的和常走灵山的人谈出来更有说服力。杨老先生有这么两句话：“洗心教育人”，“人生在奉献”。我们跟他主要交流交龙文化中关于奉献人生的观点和认识。他从交龙灵山回去之后，认识到人生的价值、人生的幸福和人生的意义就在于奉献。来过灵山的各界人士，从普通公民到老干部、老教授，大家都会有一个共同的认识，那就是交龙灵山最能吸引人的，也是最能唤起人们良知的，就是无私奉献的精神。

那么是不是交龙灵山的人都做到无私奉献了？这一段时间我多次讲这个问题。交龙文化把无私奉献作为一个奋斗的目标，也是交龙灵山提倡的精神。至于我们现在做到无私奉献了没有？我多次讲过，我自己的名利思想还很严重。灵山讲无私奉献，扪心自问，说我一点没有奉献，这不真实；说我无私奉献，也不真实。因为奉献前面加上“无私”两个字，这就不得了。每个人都有不同的奉献，但范围、程度、性质不同。比如说，你对子女关心、爱护、抚养也是一种奉献嘛！从公民的法律责任来说是一种义务，从另外一个角度讲，也是一种奉献。奉献有大小，有范围，加上“无私”两个字，确确实实份量就太重了！太重了！所以，我多次反复讲，我们没有做到无私奉献，还是一种口号。别人对灵山印象很好，认为灵山精神是无私奉献，这个帽子戴得很高啊！我们在某种程度上也宣传和提倡无私奉献，一些人认为灵山的人都在无私奉献，这是一个错觉。家丑不可外扬，咱们是在“家内”扬，哈哈……，在“家内”扬家丑的目的就是要化丑为美。我们要提倡奉献人生，尤其是要提倡无私的奉献人生，把奉献人生要落实在每一个人身上，那首先应该落实在提倡奉献的人的身上。具体地讲，就要在我们工作人员身上体现出来。这一点灵山应当做出表率，应该做出更大的成绩来，才不辜负世人的期望。如果灵山做不到这一点的话，那就是欺世盗名。

怎么样才能做到奉献，而且做到无私奉献呢？如果我们把奉献作为一种表现，为了某种目的而故意的表现，这叫虚伪，甚至就成为有目的的阴谋。这种“表现”能不能做到？能做到，三、五年，五、六年，甚至更长的时间，都可以以一种伪善的面目出现。但是，我想灵山的奉献精神要表现在自然上，要自然流露，而不是故意做作。那么，自然流露的奉献精神，怎么样才能达到呢？

首先，我们对奉献要有深刻的认识，而这关键是要解决奉献的动力问题，要认识动力何在。也就是说，我们为什么要无私奉献？必须要有个动力。有一位外地的人给我们讲，他不相信灵山有无私奉献，说无私奉献是假的，是骗人的。我觉得他说的很直率，说得很好，很有鞭策力。为什么呢？假如人家要问你，为什么你要无私奉献？你要是说你有共产主义思想，人家不那么相信，觉得不实际。因为，我们要达到共产主义思想，也要有个认识基础。所以，这里面不管有共产主义思想也好，还是无私奉献也好，首先要解决一个认识问题，也就是说，奉献要找出奉献的动力来，这样才能有真正的境界和实践。

腊月初八我讲了释迦牟尼佛的奉献人生。释迦牟尼佛在菩提树下悟道，悟了什么道？他悟道的一部分内容就叫作奉献人生。释迦牟尼佛提倡奉献人生，这就是他悟道的体现。他悟觉的人生价值和人生意义的根本是什么呢？就是奉献人生。那么其他的一些学说理论，不管是《般若经》也好，还是《法华经》、《华严经》也好，以及流传很广的《金刚经》、《心经》、《楞严经》，包括人们常念的《阿弥陀经》，一切一切的经典，都涉及到奉献人生的道理。讲道理就是叫人们认识，把道理讲清楚了才能使人们有认识。按照佛学理论，认识到“五蕴皆空”时，这就达到很深的认识层次了。那么认识到“五蕴皆空”了怎么生活呢？既然你认识到色、受、想、行、识都是空，那么把这一种“五蕴皆空”的认识如何体现在生活中呢？一句话，你生存的方式，以及你生活言行的体现，都要落实在无私奉献上。无私奉献的人生，这是释迦牟尼佛在菩提树下悟觉的人生之道，也是他给人类社会留下的宝贵财富和理论学说。再加上他的知行合一、言行一致的表率作用，为我们人类做出了奉献人生的榜样。既然讲无私奉献，你就要问“为什么要无私奉献？”这包括释迦牟尼佛在内的一切圣贤哲人都在阐述这个问题和这些真理。交龙文化也在探讨这个问题，并提出了世界层次的划分，以此来深入研究这个命题。世界存在着信息的世界、能量的世界和物质的世界。不同状态的世界对应着不同的属性和境界。我们是物质的世界，体现着物质世界的根本规律的私心杂念和贪欲妄想，就是对应我们在物质世界的属性和境界。我们提倡奉献人生的目的，就是要把我们从物质层次的属性和境界转化到能量层次的属性和境界，再从能量层次的属性和境界转化到信息层次的属性和境界。这是从世界本源的演化规律和回归逆返的过程中，必然要求要奉献人生。因为你不具备奉献人生的精神，没有奉献人生的实践，你要完成这样的属性和境界的转化是不可能的，这是个先决条件。

◎ 把一个人从低境界的状态和属性变成高境界的状态和属性，必然要具备奉献人生，否则，就不会由境界而属性，由属性而状态。因为有什么样的境界，就有什么样的属性；有什么样的属性，最终必定有什么样的状态。佛学讲菩萨的“六度”，第一度就是布施。布施归根结底就是体现奉献精神。所谓的布施，就是给别人奉献嘛！它分为三种：即财施舍、法施舍、无畏施舍。财施舍，就是财产奉献，物质奉献；法施舍，就是思想、哲理、智慧的奉献；无畏施舍，就是使别人除去恐怖、苦闷、忧愁的精神和言行的奉献。不管是哪一种施舍，一个共同的目的，一个共同的情操，就是“奉献”！所谓的奉献就是给别人付出，并把给别人的付出当作一种人生追求的乐趣，这就是一种高尚境界的自然流露和智慧文明的价值体现。这是从不同层次和不同世界的转化上来要求人们具备奉献人生，这也是人们实践奉献人生的动力所在。

另外，从交龙文化讲的“软件”和“硬件”的关系上来看，也必须具备奉献的人生。因为，“软、硬件”有序化是奉献人生价值的认识和实践的体现。人体是由“硬件”和“软件”组成的，它有两种属性，也就是说有两种发展方向：一个方向就是顺着物质世界的周转循环规律，满足我们“硬件”的需要，摄取物质和能量，保持周转循环的机体耗散。朝着这个方向强化，必然要给我们造成一种本能的争、贪、夺、抢的属性。这种本能的属性，体现在人性上就是一种低级的“恶”性。另外，这种本能性的争、贪、夺、抢，势必给“软件”反馈一种无序化的、不良的“中毒”信号，使我们的“软件”紊乱。这一种发展方向，能使人物质属性的比例和比重越来越大。这样的话，从物质层次到能量层次、从能量层次再到信息层次的逆转，那就太困难了。就像火箭，太重了就不能升空，就要消耗更大的能量。那么，另一个发展的方向是什么呢？就是朝着“软件”有序化的方向发展，使“软件”达到高度的有序化，也就是要“止于至善”，把本性的“明德”显现出来，那么这就是先天灵光智慧的恢复和明心见性、返朴归真的实现。“软件”的高度有序化体现着大自然无私、无欲、无为、自然的属性。“软件”高度有序化这是人的演化本源无私、无欲、无为、自然本性的体现。本性在人性上是一种高层次的“善性”。朝“软件”有序化的方向发展，就必须要与我们的本能作斗，与我们本能体现的言行思维作斗，即与争、贪、夺、抢的私心杂念和贪欲妄想的行为作斗。这种作斗的过程就是净化心灵、完善人格、升华境界、增益智慧自我完善，这也就是古人讲的修炼。通过这种自我完善，在我们的“软件”上就输入了一种有序化的信号，从

而形成有序的良性反馈，使我们因本能放纵而“中毒”的“软件”一天天地有序化程度增大，把我们本来具有的本性一天天地恢复和显现，最后使我们先天灵光智慧的本性完全显露出来。

本性显露的过程，说白了就是和自己的私心杂念、贪欲妄想作斗的过程，也就是战胜自我使“软件”有序化的过程。而当你与自己的私心杂念和贪欲妄想作斗时，你的行为就只能表现在奉献上；反过来，也只有表现在奉献上，才体现了你在和自己的本能作斗，才能说明你在战胜自己。这样当本性显露之后，我们的生活内容自然就是无私奉献的精神与言行了。

我们刚才从不同世界的转换和人体“软、硬件”有序化的要求来说明人应该具备奉献的人生，同时也说明人生的价值和意义就在于奉献！那么大家想一想，如果不是奉献的人生，我们将会是一种什么样的人生呢？是幸福的人生还是痛苦的人生呢？古今中外的圣贤哲人都用他们的智慧来解释这个问题，奉献的人生就是最幸福的人生！那么，最幸福的人就是无私奉献的人！反过来说，贪婪自私的人生，当然就是最痛苦的人生。咱们不要从哲理和理论上来讲，先从浅显的事例上看一看。比如说，一个人在生存的环境中，在人与人之间的相互关系中，都处在争、贪、夺、抢的言行思维中，你在这种氛围和状态中生活，哪怕你占了多大的便宜，给你带来多少私利，得到了多大的贪欲满足，但当回味这些“所得”时，心灵不安的阴影时刻伴随着你。我前天还讲，一个小偷把别人的东西偷了之后，他似乎得到了一点贪欲的满足，但有句话讲：“为人不做亏心事，半夜拍门心不惊。”一个正派人晚上睡得踏踏实实，不管是半夜谁叫他，他心里很镇定，端端正正的，什么压力也没有。但小偷偷了东西之后，他心里总怕有人找他，睡下心里都不得安然，如果有人敲他的门，或者是脚步声大一点，他就睡不着了。你说这是幸福还是痛苦？你偷窃得到的一点“满足”，是你人生的痛苦还是幸福？一个贪污了很多钱的人，虽然可能在物质上充裕些，暂时满足了他的吃、穿、住、行，但他的心灵上能得到安宁吗？得不到安宁！

我给有些人讲这些道理时，好多人就说：“张老师，你错了，现在的人不是你所说的那样，人家现在贪污得心安理得。”我说不对！如果真的是这样，那就说明他“可怜”，因为他愚昧到这个程度，难道还不“可怜”吗？人们应该知道，自然界和人类社会存在着不以人的意志为转移的客观规律。老子讲：“天之道，损有余而补不足”，“天网恢恢，疏而不失”。愚昧到肆无忌惮的贪婪，从深层次的规律来看，这是实足的“可怜”。有这样愚昧的“可怜”，我们现

在就更要造成促使他良知复苏的这么一种环境，这么一种气氛。也正是由于没有造成这么一种风气，再加上他的愚昧，造成他的良知泯灭，所以他才心安理得。就像猪在猪圈里也是心安理得的一样，猪不知道它很脏很苦，但人看来它很脏、很苦啊！也正因为猪本身不知道脏，不知道苦，它才心安理得。你要让它往干净的地方去，猪并不领你的情，“你管我干什么？我喜欢在厕所里面呆。”猪会这样说，这正是它可怜愚昧的一种表现。它的智慧低下，愚昧到不知道它举动的层次和境界，连它的痛苦都不知道。你觉得它痛苦，那是人的高境界对低境界的一种看法，是人的高境界对低境界的一种心理感受和认识。

请大家想一想，什么叫痛苦？什么叫幸福呢？对猪来说，它不觉得屎尿坑里是痛苦；但对人来说，那是很痛苦的。如果是强迫人在猪圈里面，在一个屎尿坑里面生活，对人来说那就痛苦得不可想象。但对猪来说，它觉得很自然。看起来这个道理很简单，似乎大家都能理解，但是这里的哲理和意义非常之深。它的哲理和意义仍然要围绕着对奉献人生的认识，就是说，痛苦和幸福事实上是你的一种认识和感受。不同的层次和不同的境界，就有不同的幸福和痛苦的认识和感受。你认为是幸福和痛苦，是你所处的认识层次和境界的一种感受。当然，我们举的猪和人的例子太极端。那么同样是人，把雷锋和贪污犯作一比较，雷锋觉得他奉献了之后得到了最大的享受，最大的心理安慰；可是，一个贪污犯却认为，他贪污了之后，他腐化的生活是一种享受。贪污犯究竟是享受还是痛苦，这就看你处在一种什么境界和认识上来说这个问题。处于贪污犯认识的境界上，他还觉得乐滋滋地，还以为他有本事，他有权势；但从法律、民众的角度来看，他是一个犯罪分子。有些人认为，多敛些钱，多一些物质享受，这才是幸福。这种认识，那是私心杂念和贪欲妄想本能层次上的认识和感受，这种低层次的人性之属性，把钱多和物质享受作为幸福的感受。好多人认为钱多，地位高，有名有利，就是幸福。这在一般人的认识水平上就没有错，所以这种认识和感受一般人都觉得天经地义，觉得很正常。但在释迦牟尼佛的层次和境界来认识的时候，他不会把钱财和地位享受看作是幸福，他认为让他当国王也是一种痛苦，不是一种幸福。他追求的幸福和我们一般人追求的不一样，所以他才千方百计地要出家修行。对此，皇宫里的人就不理解，亲戚朋友也不理解，连他们的国民都不理解。不理解到什么程度？最后他偷着跑了嘛！修行去了。

大家想一想，他在菩提树下悟了什么道？他悟道也不是一下子就悟到了，

也有个过程。他早就看到生、老、病、死都是苦。但在我们看来生、老、病、死不是苦，是自然规律。那么，大家觉得生、老、病、死很正常，这是一种什么感受呢？这是我们物质层次和境界的一种认识感受。如果你把境界和层次一提高之后，回过头来再看，就会发现我们是很痛苦的。我们看到猪是很痛苦的，一年挨一刀就死了。它的生命只有一年的时间，而且生存得很低下、很痛苦。猪的生命和人的生命来比较的话，那是很短的。我们人的一生就算活上一百岁，和宇宙运转的规律，和能量层次、信息层次运转的规律来对比的话，我们的一生就像猪活一年的道理一样，也很短，是很短很短的一瞬间。释迦牟尼佛领悟到人的一生，在很短的岁月里还有生苦、病苦、老苦、死苦，真是人生“苦短”。在这么“苦短”的人生旅途中，我们应该具有什么样的人生态度才是幸福呢？答案很清楚，这就是我们讲的，只有奉献的人生才是幸福的人生！

大家很习惯我们现在的生存状态，而且认为生、老、病、死就是自然规律，这就是我们现在的一种认识层次和境界。正因为大家都处于这么一种认识的层次，所以，大家都觉得没有什么，也很自然。

物质世界的一切都有寿命，人的一生平常不过百年，太阳的一生只不过长一点，但它也有寿命。有的理论认为太阳已到中年了，再过几十亿年它的这种状态就要死亡。地球也有寿命，岩石也有寿命，物质世界中的一切都有寿命，只是寿命的长短不一样。物质世界的整体也有寿命，从不同的世界（物质、能量、信息）层次来看的话，整个物质世界有演化，也有回归，因为有起源就必然有终结。恩格斯不是在《自然辩证法》中就讲嘛，“生就意味着死”。

我们所感受认识到的这个层次和境界，就是我们现在具有的水平。在我们这个层次境界上，提倡无私奉献和奉献人生的话，多数人会当作笑话，不相信。不相信是很自然的常规判断，很正常。交龙灵山和交龙文化的情况，从一般人的认识层次来看，不认识、不理解是很正常的。但是大多数人在了解和体悟之后会有新的认识。

讲奉献，不同层次和不同境界的人对奉献的认识标准不一样。从普通人的水平、境界、认识来看交龙灵山的奉献精神 and “四不要”，人们感到难以理解，因为和现实状况反差很大。但从佛学中释迦牟尼佛和观世音菩萨的境界来看交龙灵山的无私奉献，那算不上无私奉献，因为这本来就是社会公民应该具有的精神。把本应具有的精神说成无私奉献，在他们的高境界来看就成笑话了。因为佛、菩萨理解的无私奉献，和我们理解的无私奉献的内涵不一样。你看，

释迦牟尼佛体现的无私奉献，人家国王不当，江山不要，美女也不贪，亲自托钵，沿门乞讨；给大家讲经说法，不取分文报酬；收了几千弟子，一分钱的拜师费也不收；讲经说法多少场，从没叫苦叫累，也从没有任何怨气和牢骚。人家慈悲众生，为一切众生而无私奉献。人家理解的无私奉献是这么个境界。但从他们那个高度来看的话，他们会说交龙灵山的奉献是假的，那够不上无私奉献，或觉得灵山的奉献太渺小了，层次太低了。因为我们的奉献多是“有相”奉献，带有不同程度的目的，所以和高层次的无相、无私的奉献有根本的差别。这是因为境界层次不一样。当然对一般人来说，他们也会说是假的，因为灵山的奉献精神超出了一般人的理解，认为不可能做到，这是他们自身没有无私奉献的念头和行为，当然认为是假的。

怎么样才能建立奉献人生呢？这必须要有高层次的境界、认识和追求。不具备高层次的境界、认识和追求的时候，你就没有奉献的动力。没有奉献的动力，那就不可能有奉献之所为。为什么要奉献？这成为我们实践奉献人生的关键问题。前边我们把人和猪的层次进行了类比，当我们认为猪很可怜的时候，这就说明我们的境界和层次比猪高得多。如果说我们觉得某某某很幸福，某一类很幸福，那么我们的层次就比他（它）们低了，或已经降低了。因为比我们层次境界高的，就看见我们可怜、愚昧、低下；比我们层次低的，我们看着它们可怜、愚昧、低下。

所以，首先要认识我们人处在哪个层次，在大千世界中处于一种什么样的地位。我们不认识这一点的话，就不能了解深层次的规律，也就会影响永恒奉献的动力。前面我们讲了，世界有三大层次，我们处于物质的层次，还有能量的层次和信息的层次。信息的层次和物质、能量的层次不同，物质、能量的层次是极性的世界，是受周转循环规律制约的世界；而信息的世界是非极性的世界，是不受周转循环规律制约的世界。

佛学讲涅槃，什么叫涅槃呢？从状态来讲，不生为涅，不灭为槃，即不生不灭的状态；从属性上讲，涅槃的属性就是人先天的本性。你的佛性显露了，就具备无漏涅槃的这个状态了；反过来说，你具备了无漏涅槃的这种状态，佛性就必然显露出来了。老子的道学要求修德符道，唯道是从。符道的状态是什么属性呢？道的属性是无私、无欲、无为、自然。从人性来讲，首先要求达到无私、无欲，也只有无私、无欲这样的境界，才能有无为、自然的属性，具备这样的属性你才能符道，才能成道。儒家要明明德，要止于至善。儒家的明明

德就是德道，也就是修德符道。“明德”在佛家就是佛性，“明明德”就是把佛性显露出来，也就是成佛。“明明德”之后，要“止于至善”；德道、修德符道之后，要无私、无欲；明心见性、证涅槃之果、成佛之后，要慈悲流露。由此说明，古代的圣人们早就认识到了宇宙的真谛。那么，认识了这些真谛，达到圣贤哲人的境界，他们共同的人生观和人生实践就是无私奉献，就是奉献人生。我们普通的人远远赶不上圣人们，所以要见贤思齐，向圣贤人靠齐，向圣贤人学习。向释迦牟尼佛学习，就要学习他的人格完善，学习他慈悲的自然流露，学习他的奉献精神，学习他的圆满智慧。要领悟他的精神，不能邯郸学步，并不是他乞食你也跟着去乞食，那就成了胶柱鼓瑟。因为那个时候乞食能行得通，现在就行不通。我们要学他们的精神，要理解圣人们高层次的精神内涵。因为明心成佛、修德符道、明明德的圣人们的人生本身就是奉献，奉献是圣人们人格、精神的集中表现。所以，古代的圣人们教育我们要“慈、悲、喜、舍”，要“为而不争”，要“止于至善”。总之，领悟他们的精神，不管是千经万典，还是千言万语，落实在我们的生活中，就是要提倡和建立奉献人生。

◎ 我刚才讲了，要大家领悟什么是幸福，什么是痛苦？实际上，幸福和痛苦是你认识所处层次和境界的一种感受。那么客观上有没有幸福和痛苦呢？这就要看是从哪个层次来讲。从深层次上来讲，没有！因为“有欲”的认识状态只能认识到“微”，认识不到“妙”。色、受、想、行、识全空，这是“无欲”的认识状态领悟到的深层次认识。这些是深层次的认识，又是深层次的规律。它有很深的科学道理，现在人们还没有把其中的科学道理提取出来。交龙文化就是要把这些古代圣贤们已经总结出来的真理和道理用现在的话传给大家，让大家重新来理解，加深认识。现在就要深刻地领悟幸福和痛苦的内涵，幸福和痛苦是建立在你的认识基础上，建立在你的层次和境界的不同感受上。领悟这一点，再回过头来看，我们就知道什么叫幸福和痛苦。打个比方，过去中国人认为多子多福，究竟是不是多子多福呢？每一个孩子都要十月怀胎，很痛苦，生的时候也很痛苦。释迦牟尼佛讲的生、老、病、死，指的是每一个人的人生。那么作为一个母亲，怀胎很苦，生的时候很苦，抚育他很苦，长大要操心他上学啊！成家啊！立业啊！直到你死的时候，对他的忧心还没有释去。在这一种境界和认识上多子便多苦，并不感到是多福。如果以多子多福作为一种精神的追求，当然就感到很满足，就是操心忧劳也感到不是痛苦，还觉得是家族兴旺。不同的层次和境界，认识问题的角度不一样，对幸福和痛苦的领悟、

感受就不一样。

有些人很敛财，觉得财产越多越好。可是，有些人却把这财产当作累赘。有个故事，讲的是一个人挣了万贯家财，老怕别人去偷抢。于是他吃也吃不香，睡也睡不安然，操心来操心去，操心得睡不着，他总觉得是褥子上有什么东西扎得他睡不着，点灯一看，褥子上有一根头发，主人就非常生仆人的气，批评仆人没有把床扫干净，害得他睡不着觉。你说是那根毛发扎得睡不着吗？不是！他是操心他的钱财嘛！过分的操心睡不着。睡不着时，感觉总是很敏感，连根毛发都能影响他，可见这些钱财给他带来了多大的痛苦！到了晚年又有新的操心了，啊呀！给老大分多少，给老二分多少，分不均了怎么办？把财产分下去之后，又操心儿子们要是不争气，把他的财产守不住怎么办？挥霍浪费了又怎么办？他这样一生挣钱的时候，是起早摸黑，受尽了千辛万苦；他聚财守财的时候，心灵上受尽了痛苦和折磨；到死的时候心里还没有安宁下来。你说，他这一生，财产给他带来的是幸福还是痛苦？如果从高层次上看，啊呀！这个守财奴一生叫那些钱财折磨惨了，受了一辈子的苦。如果没有那么多的钱，说不定还没有那么多痛苦。相反，他因为有这些财产才受了这么多痛苦。其实他的这些痛苦都是他不了解奉献人生的结果。不具备奉献人生的境界和智慧时，他就认识不到他的痛苦。就像猪在屎尿坑里边不知它是痛苦的一样，所以痛苦了一生。痛苦到死，至死不悟。好多人一生争、贪、夺、抢，用尽心机，竭尽心思，来满足贪欲妄想和私心杂念，不懂得奉献人生的智慧和价值，结果境界低下，空空一场，痛苦一生。

人们的境界层次没有提高的时候，认识不到奉献人生的幸福、畅快，认识不到心灵解脱的安逸，总在一种狭隘低下的层次中思维，识不破，放不下，总觉得奉献人生荒唐，不现实，唯恐私利受损。有人说，我没有财产叫我奉献什么？奉献人生是一种意境，并不局限在财物的奉献上，有有形的奉献，也有无形的奉献。这一种想法仍然是我们低层次的境界，如果从高境界上来讲，奉献是无条件的，那是达到一定层次和境界的自然流露，就像太阳的发光和水的滋润一样，是无私、无欲的自然所为。

我们提倡奉献人生，先要从认识上开始，从不自然慢慢地习惯成自然。

有这样一个故事，说有夫妇俩穷得两个人穿一条裤子，还把这一条仅有的裤子施舍了。释迦牟尼佛的弟子本来不想要这条裤子，但佛的弟子从佛家的结缘种福因的观点出发，就接受了这条裤子，而且觉得这是特别有意义的施舍，

因为贫穷施舍难。他把这件事特意告诉释迦牟尼佛和那个国家的国王。由于这种施舍精神的感动，国王马上就给这对夫妇送去衣服和布匹。佛学是以因果报应来启发人们建立奉献人生的。佛经上讲这个故事的意思，是希望人们在任何时候都体现出奉献的精神。这种奉献精神建立在境界认识的提高上，而不随条件和环境而变化。如果人人都无条件奉献的话，人人都是奉献的受益者，那就不会有没裤子穿的穷困，也不会有贫穷的难舍。从另一方面讲，如果你穷到那个程度上，你给别人仍确实实奉献的话，社会和社会的公民，绝对不会让你穷得没有裤子穿，就看你真正奉献了没有。

好多人跟我谈奉献人生，担心自己奉献了，别人不奉献了怎么办？这是一种自私心态的表现。奉献人生是对每一个人来讲的，不是只适应哪一个人，也不是只让你一个来体现奉献人生。如果人人都克服战胜这种自私心态，这种担忧就会融化在别人对你的奉献之中。如果你真的认识提高了，层次境界提高了，那时候，你就不这样想了，也没有这种心理状态了。没有这一种障碍，也就没有这种恐惧和担忧。因为没有这一种担忧，在奉献上才能义无反顾。那你不是失去了很多，而是得到了很多。首先，你得到的是心灵的安慰，境界的升华，人格的完善。你得到的是高层次、高境界的享受，什么享受？奉献人生的享受。释迦牟尼佛没有一点痛苦，因为他没有我们这么多的束缚感受和心理障碍，他的境界比我们高得多，他领悟和感受到更高层次的精神享受，他认识到不同世界的存在规律和转化规律。他站得高，体悟得深，他得到的是心身的解脱。

◎ 净饭王给释迦牟尼佛和他的弟子们安排食宿，要求他们吃饭不要沿门乞讨。大家想想，皇太子去沿门乞讨，这在净饭王看来是莫大的耻辱。但释迦牟尼佛不这样看待，他和他的弟子们却认为，不是国王的太子在乞食，而是佛在乞食。释迦牟尼佛并没有太子乞食的高低贵贱之分别，也没有那种名利观念之痛苦。这正说明了痛苦和幸福是因层次境界不同而具有的不同感受。在净饭王看来是痛苦难为的事，在释迦牟尼佛看来却是自然和畅快的事。所以，什么叫幸福和痛苦呢？这是你层次和境界的一种感受。如果一个人心灵净化、人格完善的话，那他全心全意为人民服务、助人为乐、舍己为人是一种自然的流露，是一种自觉的行为，他得到的是一种享受，而不是一种负担和痛苦。一般人认为皇太子去讨饭是多么难为和痛苦的啊！这是在普通人这个层次境界上的一种感受。在佛的那个层次和境界上，他没有我们产生痛苦感受的心理障碍和认识的束缚，他超越了产生痛苦感受的层次和境界，他是从更高的层次和境界上来

看人生的价值和意义，所以乞食对他来讲不是负担和难为，而是自然的心境解脱。

随着时代的不同，感受和认识有不同的内容，那么我们怎么把幸福和痛苦的感受进行转化和认识呢？如何使普通人认为是很痛苦的事，转化到高层次高水平的认识上，使他觉得那是很幸福的事。比如，舍己为人和无私奉献。那我们必须对世界不同层次的转换要有所认识；我们必须要对我们的“软件”有序化有所追求，使我们的心灵、人格、智慧处于一种更高的层次。只有这样，我们对奉献人生才有清楚地、科学地认识，才会有奉献人生的实践，才会有无穷无尽的奉献人生的层次和阶梯。沿奉献人生这个阶梯而上，这才是人类进化的根本标志和发展的正确方向。当奉献人生达到无私、无欲、无我的境界，就必然通向高层次境界的对应状态和属性了。

高层次的境界就是道德和智慧圆满的境界。道德高尚和人格完善的标志是什么？就是奉献人生和无私奉献。那么，自觉觉他，你觉悟了什么呢？根本的觉悟落实在做人上，仍然是奉献人生。那么觉他呢？觉他，就是教育别人认识奉献人生，实践奉献人生。智慧圆满，圆满到什么程度呢？圆满到认识奉献人生和无私奉献是最高的人生价值。因此说，能够认识到奉献人生的价值，并完全全地体现奉献人生的价值，这是智慧圆满的人生标志。

我讲的这个，就是从我们每一个人的人生价值和意义上来谈这一问题。那么，下去大家慢慢地理解、感受、认识。当你理解、感受、认识到奉献人生的真谛的时候，生存才有价值，才有意义。你看，昨天晚上在车站上互相见面，高高兴兴，亲亲热热，像亲兄弟姐妹多年没见一样，……。那么，我们大家在一块儿心里沟通的这么一种感受，你说用钱财能衡量吗？这个能不能用钱财表示它的价值？假如说人们一生中都在相互理解的这种情感中，人生多幸福啊！大家都互相奉献，互相理解，互相沟通，这是一种精神的享受，也是高层次文明的体现。假如说，你吃好、穿好、睡好，但两口子经常吵架；上班在单位上跟别人矛盾摩擦；下班在马路上被偷抢吓得心神不宁；与人打交道都在私欲贪念的互相争斗中，神经每天绷得紧紧的，惶惶不可终日，你说这样的生活，就算衣、食、住、行都有，是幸福还是痛苦？大家想一想，如果人人都要满足自己的私心杂念和贪欲妄想，那每一个人都在满足私欲的争斗中忐忑不安，心神不宁，一生就是愁容满面，心理压力很大。那么，究竟哪一个是幸福，哪一个是痛苦呢？人们很不理解，很不深入探讨这个问题，也不来考虑这个问题，

只是习惯成自然地靠着本能的驱使而存在，靠本能的体现来生存。根本不知道或忘记了奉献人生的乐趣和幸福。两口子吵架，说到底还是奉献人生的问题。你吵什么？不就是给你弟弟给多了，给我娘家给少了，这不就是个私欲吗？是没有奉献的表现。如果双方都有奉献的认识和境界，都愿意奉献的话，你给我弟弟多给，我给你妹妹多给，这矛盾不就没有了吗？大家仔细深入地推敲一下我们的一切痛苦，我们的一切忧伤，都是来自于什么原因呢？都是来自于没有奉献人生的认识，没有实践奉献人生的结果。假如我们都来实践奉献人生，那么，我们人类社会也会成为“极乐净土”。如何建造人间的“极乐净土”呢？首先要“净”我们的心，心灵净化了，人格完善了，人们不再争、贪、夺、抢了，才能成为一片“净土”。那么，提倡奉献人生，正是为营造“极乐净土”的根本实践。

大家对灵山都比较感兴趣和向往，向往灵山的什么呢？大家想一想，如果灵山没有比现在一般人的水平稍高一点的奉献精神，那对大家有什么价值和吸引力呢？灵山之所以吸引人，就是灵山的工作人员带头奉献，灵山提倡奉献精神。杨老先生写了好多诗来赞美灵山，但最根本的是赞美灵山的奉献精神。就是这么一点奉献精神吸引他产生向往之心。除了这点吸引力还有什么呢？人家讲气功，我们没有气功；人家讲功能，我们没有功能。有些人说我，你没有功能，也没有气功，那你灵山有什么？我对咱们外出开会的人说过，别人要问你们练什么功，你就说我们练的是“无私奉献功”。你有再高的功能，但你练不到无私奉献的话，仍然是一个非常低的层次，也是一个非常低的“功能”。

◎ 灵山提倡无私奉献，开启和教育人们建立奉献的人生，我们不要追求什么“功能”，但当你确实实践了无私奉献之后，你这个无私奉献的“功能”就得到了，这个功能是高级的“功能”，也是难得到的“功能”。有了这个“功能”就涵盖了其他的一切功能，只有你练到这个“功能”的时候，你才能体会到无私奉献“功能”的无为而无不为。儒、释、道的修持方法都是为练到无私奉献的一种手段，目的就是要达到无私奉献的这么一种状态和属性。所以，佛家功、道家功、儒家功，功用是一致的。你看，戒、定、慧的目的在我们的生活中，最终仍落实在奉献人生上。由戒达到定，主要是指对境心不起，熄灭了贪欲，见境不起贪欲，才是真正的定。只有定，才能排除纷杂的干扰，才能打开信息通道，达到智慧圆满。反过来说，有了智慧才能更清楚地认识奉献人生的价值。你没有智慧，就是因为贪、瞋、痴覆盖了你智慧的本性。愚痴

了，就不知道奉献人生的价值，就不理解奉献人生是高尚的。从这个角度讲，奉献人生是开启我们迷雾、打开我们智慧大门的钥匙。所以，你练的所有功法，都是为达到这么一个目的进行的修持方法。为了到乌鲁木齐，骑马也行，坐轿也行，乘火车、汽车，坐飞机都行。当然这些都是交通工具，目的是要到乌鲁木齐。所以，奉献人生是终极目标的属性，其他的都是为达到这个目标属性的修持方法。

◎ 我们要达到无私奉献的境界，那差得太远、太远了，我们要向这个目标靠近。我说的自我完善，就是一天一天使你的私心杂念和名利思想降低，说交龙灵山的人（包括我在内）没有私心杂念和贪欲妄想，那是骗人的话。但不能把这个私心杂念、贪欲妄想、名利思想一天一天地降低，不要使它升高，不要使它膨胀，古人把这就叫修行。当然，有些悟性好的人一下子就顿悟了，要是一下子达到那个境界，那就更好了！我希望这样的人越多越好。但是，在人类所处的这个时代，这样的人不是多，而是太少了。

◎ 这一次，数九寒天我们到新疆来干什么呢？唯一的目的是来跟大家交流奉献人生的哲理，希望大家更加加深对奉献人生的理解，并勇于实践！

对奉献人生的理解和实践，从深远意义上讲，它能够完善和挽救我们人类，完善和挽救我们自己，首先要完善和挽救我们的人心，把你的心灵完善挽救了，才能把你的心身完善挽救下来。心身要健康，心不健康，身就健康不了。只有提倡奉献人生，体现奉献人生，那你自己就在完善、挽救你自己，而不是别人。

◎ ……有些有功能的人，说得很玄乎，“我把你一看，我就能把你怎么怎么了……。”我想这种说法不可靠，你把他看一眼，你不能把他的私心杂念“看”掉，对不对？有些人炫耀自己说，我可以把别人的孽障带走，那是假话，一切要通过自己来完善。如果你能把他的孽障带走的话，那因果律就不成立了。因果律不成立了，那是和自然规律相违背的。所以，要你自己来完善、挽救自己的心身健康。我们到乌鲁木齐来，跟大家座谈的中心议题，就是认识奉献人生，提倡无私奉献精神，用奉献的人生来使大家的心身健康，让奉献人生来完善、挽救自己。今天，咱们就讲到这里。

石：张老师给咱们作了一场奉献人生的报告。这场报告非常精彩，尤其是结束的这一段，是语重心长的教诲。我们每个人一定要深刻地领悟，牢记于心，按照这个去做，关键是按照这个去做！大家一定要想一想，张老师为什么要讲奉献人生？他的哲理何在？这里面的深刻哲理、内涵，大家要自己去领悟。

回归自然座谈会讲话（摘要）

金：灵山旅游不要钱，吃饭不要钱，看病不要钱，住宿不要钱，恐怕在全国都是少有的，新疆有些人去过灵山。今天下午大家交谈一下，我就说这么几句。（鼓掌）

……。

金：我提个问题，这个吃素是顺其自然，自己不想吃就不吃了？还是自己下决心不吃了？

张：这两者都有。通过一定的操作，使他回归自然，回归到人类没有吃肉的那个阶段，回归到原来的状态，自身就不想吃了。演化是顺的方向，由不食肉到食肉；回归是逆方向，由食肉到不食肉。

金：吃素也是回归自然的一种表现吗？

张：是！今年我们开交龙文化研讨会，我们专门讲回归自然，其中就有食素的问题。食素同生理学、医学、心理学，还有生态平衡、生态文明等方面相关。

刘：对！

张：食素也是涉及整个人类社会的一些问题。其实这些问题人们很不注意，古代的一些圣贤们早就领悟了、认识了。之后叫宗教界把这个科学的命题给占领了，反而在其他各界，尤其是现在知识界把食素的科学性给披上了一层神秘的色彩，或者是迷信的色彩，这是一种误解。人类应该研究宏观的社会现象与微观的动因。生态文明和精神文明都于微观动因有关。人类争、贪、夺、抢的根本的微观动因除不掉，那么争夺、战争、疾病等许多社会问题都难以彻底根治。

◎ 如果你给人们说一氧化碳中毒了，煤气中毒了，这个人人都能理解。如果你给不学化学的人说，一氧化碳中毒，是 CO 破坏了血红蛋白输氧功能的结果；是 CO 和铁离子结合牢固的结果；是 CO 分子中配位能力强的结果；是 CO 分子中氧原子给碳原子提供了一对电子的结果。如果是从这个角度讲的话，人们就越听越不理解了。就是不知道是怎么中毒的？一氧化碳中毒死

了人是宏观上的现象，这些人们好理解。战争就是达到政治、经济目的的手段，或者说是阶级斗争的表现，从宏观上都可以这么讲，而且这样讲人们都能理解，这也是一定层次上的解释。但佛学理论不这么解释，他们似乎是从微观上解。一位佛教禅师的诗中有这么两句话：“要知世间刀兵劫，但听屠门夜半声。”世界上为什么有战争呢？佛教认为战争与杀动物有关系。没有关系？要是有关系，那一定是微观的解释了。佛教的这种观点企图说明动物与人在物质、能量、信息之间能够相互作用、相互交感，从而建立了深层次的联系。就像刚才咱们举的例子，一氧化碳中毒了和 CO 分子内部的配位键相关联的道理一样。煤气中毒了人能理解，说那是一氧化碳和铁原子配位产生的效应，不了解化学的人就难以理解了。事实上是不同认识的层次和不同认识的深度造成的。一个是微观的原因，一个是宏观的效应。宏观的效应人们好理解，微观的深层次的原因或动因人们不易认识。只有认识到那个层次，才会理解。把人类社会上的争、贪、夺、抢与食肉相关联，佛学讲的深幽了，太深了，知道和理解的人就越少了。说煤气中毒是一氧化碳中毒，这是一个层次；如果说是由于一氧化碳和铁离子生成了配位化合物的原因，这又是一个层次；要是再讲的深一点，那就从 CO 分子的分子轨道来讲，CO 分子有三个键，其中一个键是氧原子单独提供一对电子形成的，造成碳原子一端略带负电性，才导致 CO 有很强的配位性而具有毒性，这就成为更深的层次了。这么讲了之后别人就更不能理解了，就越听越糊涂了！

刘：对！

张：哪一种说法对呢？就看你站在哪个层次上来说。一层一层的规律都在里边包含着，最终体现在你把 CO 吸多了之后，就把血红蛋白的输氧能力破坏了，输氧能力破坏了，大脑缺氧，心肌缺氧，就中毒了，缺氧之后当然就死了。死是一种现象，不是原因！

◎ 宏观的现象都有微观的原因，原因的解释也是一个层次一个层次的。宏观的来看，争、贪、夺、抢是经济的、政治的、军事的等等原因。但找微观的原因，首先应该从人的本能和本性的关系上来分析，继而是从本能和本性所体现规律的属性来分析。从人们能够理解的角度讲，是本能的放从而导致，是人的贪欲妄想和私心杂念造成的。深究这种本能的放纵，是“软件”促使的结果，也就是“软件”中毒或无序化导致的，这就和动物低级“软件”对人高级“软件”的叠加相关联。于是佛教就把战争与杀生吃肉关联起来了。这和一

氧化碳中毒的道理一样，看你怎么讲，讲到哪个层次上去？你（指刘教授）讲的生态文明，是一个层次的讲法。

◎ 讲生态文明，首先应是心态文明。心态文明了，才能生态文明；生态文明了，才体现人类的高层次文明。那么，心态文明中就有一个如何看待其他生命存在的问题。一切生命都是自然界自然演化形成的，都有它存在的必然性，应当正确对待。在这一点上，我们的心态表现的不文明。我们宰杀动物也感到很正常，总认为动物天生就是让我们吃的嘛！“不吃要它干什么？”人们还会用这一种理论来解释。老虎吃人的时候，人觉得多残忍啊！如果我们从这个观点来看，老虎也会认为，人应该让它吃，要人干什么用？天生我们人是干什么的？你说大自然赋予人的功用是干什么的？宇宙中存在人的作用何在？我们遇上自然灾害了，也是责怪大自然，这个老天爷怎么不下雨？怎么不吹风？怎么这么寒冷！一层一层，一环一环，把生态文明的认识深化，确确实实地建立生态文明。

刘：你刚才讲的是心态文明的内容，就像刚才讲的要回归，太阳能首先让植物吸收，然后食草动物食植物，把植物的能量转化给食草动物是一个环节；食肉动物又吃食草动物，那么又把能量转移到了食肉动物；人又吃食肉动物来摄取能量。那么现在要返回到大自然中去，直接吸收宇宙的能量，人们练功就要练到这个境界，那你就得往回倒，回归自然。

张：回归自然。

刘：现在人类的欲望无限制地发展，最后把整个生态都破坏了。如果都像美国人那样生活的话，追求那样的消费，有十个这样的地球，恐怕都养活不了全球这么多的人。那么，我们追求像交龙文化这样的生活方式，到底是回到原始社会呢，还是更符合生态文明的思想呢？大家要站到这个高度上来理解，这样对交龙文化就可以进入到一个比较高的认识层次。而每个人都要改变自己的生活方式、思维方式才能接受交龙文化。张老师刚才讲层次，看你在哪个层次上讲。你认为当皇帝就好，你认为当总统就好，实际上不是这么回事，不然为什么释迦牟尼佛把王子不当而去修炼呢？他只有那样去修炼，才能够跟宇宙接通，直接吸收这个能量，才能天人合一。可是现在很多人摆脱不了世俗的这个追求，他没办法。所以，你到了交龙灵山以后，那种世俗的东西就洗掉了，这个时候自然而然地就跟宇宙接通了。那个地方地气又好，这一接通以后很多病也就自然地消失了。我是这样理解的，大家随便谈吧！

张：刘教授这个理解有道理。我们脱离自然和退化自然赋予我们的功能，人们生活的范围就越来越小，限制也就越来越多。你看人们吃动物肉，我们摄取能量的方式就越来越间接，越来越脱离自然，就越来越不适应自然，把自己的生活圈子越缩越小。人们现在已经发展到吃猴子的脑髓了，你下一步还吃什么？这样吃“现成”品，把人类的自然功能都废弃了，消化功能、吸收功能都退化了，抵抗疾病的能力都退化了，越来越与自然不协调了。古人讲“天人合一”，现在的这种发展，天人合一了，人不能顺应自然了，潜伏着灾难性的危险！我和一些大夫谈，调动人体的自然的康复功能，少用药物。你长期用药物，用抗菌素，就把人体的自然机能破坏了，结果会导致人类抵抗能力降低，最后那就是人类自己扼杀自己。所以，人们要认识自然，认识人与自然的规律，继承古代圣贤的超人见解，要回归自然。中医就讲回归自然、“天人合一”。回归自然这个道理非常深刻。按人类现在的这条路子走下去，恐怕越走越窄，甚至是死胡同。现代医学的观念，治病防病是靠外力（药物）来保护，而忽视内部功能强化的自身预防。不把人本身的机能调动起来，客观上反而起了抑制、退化我们本身自然功能的作用，这不利于自然康复的建立。人是大自然的天然产物，自然的规律造就了人的自然功能，要强化人的自然功能和机能，这就要人保持自身对大自然环境的适应能力。认识“天人合一”的自然状态是人类最科学的生存方式。人的潜能非常大，这一点在座的大家都做过很多测试和考察，从事人体科学研究的人都见过不少事例，这些现象最终的目的就是叫人要认识。

◎ 我们现在的生存方式是只追求物质形态的生存方式。除了物质的形态以外，还存在能量的形态和信息的形态，而能量和信息的形态是更高级的形态。所以，人类要开辟更高级的生存形态和生存方式。各种生存的形态和生存的方式都是独立于意识之外的客观存在。你反对也好，你不认识也好，它是客观存在。人类迟早会认识的，科学必然要研究能量的层次和信息的层次。我们现在的研究着重在物质的层次上，还没有认识到生态平衡的自然制约。人为地破坏了生态平衡，怎么能建立生态文明呢？生态平衡的破坏，首先是心态平衡的破坏；心态平衡的破坏，是人类生存最根本的破坏。人类走向自己扼杀自己的道路，就是从心态平衡的破坏开始的。本能的放纵，贪欲的膨胀，从而走向满足私欲妄念和脱离自然的恶性漩涡。古代圣贤之人给我们建立的心态平衡的理论，现在的人觉得过时了，甚至认为是落后了，涂上了迷信的色彩，把智慧理性的闪光给忽视了。心态平衡的破坏，就带来生态平衡的破坏；生态不平衡带

来的是生态不文明。人们不认识人自身是大自然中的一分子，人应该智慧地认识人在大自然中的生存位置，不应当驾驭自然和改造自然，而应当顺应自然。把人的层次地位没有搞清楚时，人们还是盲目地生存，自以为征服自然。在征服自然的同时，自然也在征服着我们。现在人们看到物质文明好得很，高楼大厦一切自动化，人自己给自己造鸟笼，往鸟笼里面钻。最终解决人类出路的时候，我们所谓的“物质文明”，却成为我们文明智慧的障碍。

刘：就是过去宗教讲的那个杀生，人们好像认为是迷信。现在从这个生态的角度看，它们的存在，给我们提供了基础，你现在随便地把它杀了，最后把整个生态破坏得不平衡了，连我们自己也不能存在。所以，这样对杀生的理解就提到很高的高度。要从科学的这个角度来理解。

张：从科学的角度来理解食素的问题，古代圣贤非常重视，现在这方面的科学研究也较多。我看到一些资料，这不是宗教学家写的，是生物学家、医学家写的，都是一些生物学、医学方面的专家、教授。他们从人的生理、病理，机能、功能等方面深入研究，认为食素要比食肉好得多。从生理上讲，人的牙齿、消化系统是天生食植物性食物的；从病理上讲，许多疾病来自食肉和因食肉而恶化。从机能和功能上讲，食肉退化了人的自然功能和机能；从人类社会和自然环境来讲，食肉使人的精神文明和生态平衡遭到破坏。

……肉食运动员的耐力较素食运动员的耐力差，这给人们一种启示。这在动物界也有显示：牛羊的耐力很大，而老虎虽然很凶猛，但耐力却很差。这使我突然想到为什么小说讲武松能打死老虎呢？因为老虎食肉，它的耐力较差，它就那三下子，就像程咬金的三板斧，过了就不行了。你看食肉的动物，它的生命很脆弱，食草动物的生命特别顽强。这些现实的例子也很多，都足以启发人们，让人们坚定地回归自然。刚才刘教授讲，人练气功也可以回归自然，辟谷就是回归自然的现象。天津你（刘）开会没去？

刘：天津没去。

张：天津开会时，会上有个尼姑介绍，她已经辟谷九年了。

刘：九年？

张：这个尼姑的百会穴陷下去了，陷得很深。她在会上就介绍了她的辟谷体验，还有好多辟谷者介绍了他们的经验。尤其是南开大学一位从事生理学的马教授也给我介绍了他辟谷的体验，很令人信实。这些例子就给交龙文化提倡的回归自然做了一个很好的注脚。

金：兰州解放前夕，杨妹九年不吃，那个时候记者就跟踪。

张：马教授的辟谷经历更具科学性。他是个教授，就更有说服力。我们会下谈了他辟谷的这个过程。从生理学的角度看，辟谷数月、几年都是不可能的，因辟谷不吃就要消耗脂肪，消耗脂肪就会出现尿酮症，尿酮症就会导致中毒而死亡，这个观念是现有科学的认识，一般人就克服不了。但一个个事实展现在我们面前，我们不能不正视。马教授自己的亲身体会，确确实实在两三个礼拜内就有尿酮症的生理、病理现象，但他心理很正常，意思是他可以度过去。度过去了，到时候百会穴就打开了，一下子就接通了。这个地方（指百会）就感到有一股气流注进来，进来了之后，流经上丹、中丹、下丹，好像从三丹把能量输送到全身，他自己感到精力很充沛。那个尼姑九年不吃还可以挑水，马教授在辟谷期间也能上班、教学、搞研究，还精神得很。

我们提出的回归自然，一个是摄取能量的回归自然，还有沟通信息通道的回归自然。一开始人类不是像现在这样，也不完全是我们认为是的茹毛饮血的那样，更不是那样愚昧落后。那样的人，不是现代意义上的人，北京猿人也不是现代意义上的人，叫猿人！人前边加个猿字，这个问题又要联系到人是怎么起源的？人类的起源不完全是达尔文说的那么个起源过程。人是从猿猴“嫁接”而来的，不是进化而来的。有没有进化？有进化，进化是“硬件”的适应过程，但进化不了“软件”，“软件”是嫁接来的！就和植物嫁接的道理一样，它是DNA信息结构的嫁接。现在不是讲遗传密码吗？DNA也是生命“硬件”中的最基础的硬件，DNA是按照它的“软件”（信息结构）构成的生命密码的“硬件”，促使密码展现的程序才是软件。嫁接的是“软件”，不嫁接“硬件”，嫁接了“软件”之后，“硬件”是为适应“软件”再“进化”，才能“进化”过来。现在的猴子还是远古的那个猴子，那个不可能变。要认识人的组成，认识人类在发展“硬件性文明”（物质性文明）的同时，更应该重视“软件性文明”。人类真正的生存意义和回归自然，就在于建立“软件性文明”。人类真正的“进化”和人类的出路之所在，就在于“软件性文明”的建立。人类要认识人的“软、硬件”关系，就能有意识地建立心态平衡，宏观上我们就能建立生态的平衡。如果照这样吃下去，动、植物越来越受到破坏，最终就破坏了我们生存的环境和自然。你看现在近海，连鱼都打不上了，好多动植物都快绝迹了。所以，交龙文化极力提倡回归自然，以只吃植物性食物为“硬件”回归自然的突破口，以净化心灵、完善人格为“软件”回归自然的基础操作。

任何一个自然形成的系统都不能破坏，破坏了就不自然，就违反自然。于是自然在建立新的平衡的过程中，将对我们的破坏自然的作为产生我们不适应的反馈，也就是大自然的报复。老子早就讲过：“天之道，损有余而补不足。”

◎ 那么，刚才咱们谈人类有争、贪、夺、抢，有战争，怎么来的呢？从宏观上来讲，也可以归在生态不平衡的范畴内；从微观上来讲，就是人的私心杂念和贪欲妄想促使的。贪欲之中，食肉之欲给人的“软件”上输入了“中毒”信号，使人的“软件”紊乱，智慧就越低下，从而愚昧地把自己的本能放纵，把本性给掩盖了。掩盖了之后，低级的贪欲妄想和私心杂念就愈演愈烈，本性的灵光智慧就越显不出来，于是形成了恶性循环。虽然本性的灵光智慧显不出来，但它只是潜隐，它仍然存在。交龙文化的作用就是要通过文化传播，使人们认识这些规律，启发大家，引起大家思考，最终达到唤醒大家，让人们认识人类生存的心态和生态都要平衡。要人们认识人类生存的价值和生存的意义就在于无私奉献。认识这个之后，如何更好地符合大自然的规律而生存，如何建立“天人合一”的生存方式。

回归自然并不是倒退到原始社会去！老子早都认识了，“失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼”，失礼而后老子再没说，所以我们要回归，要回归到文明的高层次上去，而不是倒退到原始愚昧的状态上去。先回归到有礼貌、有礼节，遏制动物性的粗野本能。儒家不是要人讲礼仪吗？再回归到仁义，再回归到道德的状态，符合道了，修德符道了，这不就“天人合一”了嘛！

“天人合一”，这是一种哲理，更是一种文明的状态。“天人合一”的具体应用之一就是能量的摄取。如果“天人合一”能达到直接利用和摄取各种能量的程度，能够把人的这一种潜能调动恢复的话，那人类就获得更大的自由和幸福了，人类的争、贪、夺、抢以及战争就失去了产生的基础。私心、贪欲总觉得物欲不满足，享乐追求不够，物质欲念膨胀的根本动因，就是人性本能的促使，而本能的产生来自周转循环规律摄取能量的要求。那我们“天人合一了”，和大自然融合了，能把大自然的有些能量和一些所具有的能量自如地摄取了，信息沟通了，争、贪、夺、抢自然就消失了，这样才能真正建立永久性的人类和平与文明，否则，物欲越膨胀就越不得安宁！

自然界的财物是有限的，人的欲望则是无止境的。满足了这个欲望，下一个更大的欲望又产生了。随着时代的发展，生产力会发展，但是生产力的发展

永远赶不上人的欲望的发展。有了自行车想要汽车；有了汽车想要飞机；有了飞机想要飞船；有了飞船想要月球；有了月球的时候，他又想占银河系……欲望永远满足不了，人的私心、贪欲只有在未达到某一层欲望时，才产生满足的想法。当满足了这一层次的欲念时，那种满足的想法又被另一个贪欲吞噬了。所以，不净化心灵，不增益人的智慧，不修德符道的话，贪欲愈来愈炽，愈演愈烈。为满足这些贪欲，人类永远在你争我夺中生活，那人们就在一个痛苦的漩涡里挣扎。何况地球只有一个，月亮也只有一个，你怎么争？……，不自发的发展过程必然对环境留下痕迹。处理这些痕迹又要付出代价。以无限的贪欲来争夺一定条件下有限的可利用物质，势必造成人类残忍的掠夺，必然形成贪欲的恶性循环，这样人类的生存永远在自身威胁着自身，自己给自己制造痛苦。……最终得用太阳能，怎样利用太阳能？是直接还是间接？最根本的解决办法是人类直接利用自然界的能量。

如何脱离这个痛苦的漩涡和苦海呢？就要建立他（指刘教授）讲的生态文明，这又回到咱们交龙文化的内容，只有先净化心灵、完善人格、增益智慧、回归自然，先建立心态平衡和心态文明，才能有生态平衡和生态文明。刘老师他们编的生态文明丛书跟交龙文化的根本宗旨是一致的。

刘：张老师讲的意义深远，假如交龙文化影响到全国，那么全世界的生态文明要以中国为基础。因为中国过去是农业社会，我们要往工业社会走，现在又向信息社会发展。但是，现在看来西方的这个工业社会、信息社会，仍然没有办法解决根本问题。所以，现在就要下决心从这个基本点做起。这里面看来要从文化的角度，传播中国的传统文化，还要把工业社会和信息社会更高的东西吸收过来，特别是信息。现在开采的石油、煤炭都和能量有关，开采完了怎么办？那些能源是原来的太阳能转到我们地下。煤是植物转化的，石油可以说是动物转化。过去积累起来的动物都被我们弄光了，那你怎么办？那就要直接从太阳那里提取。从太阳那里提取的话，像我们原来的生活方式中的问题还是没办法解决的，就是信息社会也解决不了两极分化。可是现在交龙文化给我们做了什么呢？不收门票，也不要交什么钱，吃饭也不要钱。为什么会形成这样一个局面？这跟过去讲的空想共产主义搞的那个东西类似，但是他们那个东西是不能持久的……。所以，我们现在就要走出一条路子来，这条路子走好了，那不是个别的问题。

◎ 刘：你刚才讲，为什么提倡不能杀生？我们要从生态平衡上把动植物

看成跟我们是平等的，而不是我们来摧残这些动物和植物，这样生态环境才能完全达到平衡。这不是过去佛教讲的或其他一些看法，我们在他那个基础上又跟现代科学联系起来。张老师也是研究现代科学的，所以他的很多东西不是用原来的术语写的，大家看了他写的这个“人与天的关系”就知道了。我们可以跟国家的重点课题有所联系，我们研究的课题只有少数人能理解，要通过交龙文化让广大的人民群众认识生态文明，而且他们很简单地就让人们理解了，到那个地方就可以接受。

张：直观。

刘：很直观。我们为什么要支持它（指交龙文化），就是因为它的精神实质和我们是一致的。张老师的这个做法非常符合人民群众的接受能力，而且又不是迷信的东西。我们把这个西方的科学叫什么科学呢？叫欠魅的科学，就是说它对人们已经失去魅力了，他们讲的都是干干的东西，而我们要恢复这个魅力的话，必须要追求或有信仰，要有一种新的文化和文明。所以，交龙文化具有这种魅力。他用这些故事，用这些形象的语言讲一些哲理，刚才张老师也这样讲，他给大家从化学的角度讲，你也感到听得不太懂，他并不一定在他那个层次上解释，在另外一个层次上、角度上同样也可以解释这个精神，同样可以达到练功的效果。这两个到底哪个好呢？就像惠能大师，他文化并不高，一下子就悟到了，他不需要看那么多经书，就改造了中国的佛教，以后他的那个法门就很普及。那么通过这个，再加上海内外的人都跑到天水来朝拜伏羲，他们那个地方又好，所以我觉得这次我们新疆跟交龙文化连起来很有意义！……

天水、兰州、乌鲁木齐连成了线，这一条路，原来就是丝绸之路，从这条大动脉一直到了荷兰的鹿特丹。过去最贫困的是西北地区，那么如果我们把这个工作搞好了，那可以说把最贫穷的地方，变成世界上最早过渡到生态文明的试验点，这个意义很大。因为生态文明为人类造福，实际上是要挽救全人类！这样就把中国的传统文化更好地发挥出来了。我们现在要这样来理解交龙文化的意义，大家的境界就不一样了。

西方的科学导致到欠魅，对人们没有魅力了，它这种科学和我们相离很远了，使我们这个世界变得更机械了，更加失去人心了。从某种意义上讲，科学成为我们破坏生态平衡的一种工具了。那么，我们把东方更加注重人性和更崇拜人与人和善关系的这些东西开发出来，把西方有用的东西和我们结合起来，很可能我们就搞出一个新的天地来。所以说，尽管我们现在不一定都能走完我

们所设想的路程，但是我们可以给未来的人铺路。

张：打了个基础！

刘：打了个基础！那这也是很自豪的，是不是？……。

张：你看，刘教授的这个认识和交龙文化的理论是相通的。现在就需要像刘教授这样的人，把自己高深的认识普及推广。叫人人都能够理解、领悟、认识的时候，才能造福于人类。一种理论学说能造福于人类，用老百姓的话讲叫功德无量！

刘：对！对！对！

张：过去传统文化上讲的许多话，你把它翻译成现代科学的名词的话，许多精神是雷同的。

……我们应该在中小学的教材里把中华民族传统文化的内容，尤其是伦理道德的内容加进去，一定要从小学教育抓起，这对建立心态文明和生态文明至关重要。我们提倡学雷锋，提倡共产主义道德的教育，大力提倡、落实为人民服务的口号，为人民服务这个道理很深，但必须要解决一个理论问题，为什么要学习雷锋？为什么要提倡共产主义道德品质的教育？为什么要为人民服务？它的支撑点何在？也就是说持久的动力何在？不解决持久动力的问题，没有支撑点和落脚点，操作就相当困难，也难以长久。

……包括人类社会痛恶的贪污腐化，这个也属于心态和生态不文明的范畴。人为什么贪污腐化呢？用交龙文化来说，是因为没有净化心灵，没有完善人格，使人的本能放纵而导致的结果。私心杂念和贪欲妄想的本能，要通过心态平衡的认识去遏制，去净化，只用法律的手段把它那个“源”堵不住，“流”就没法断，塞也塞不住。因为法律的东西是被动地强行地从外部遏制，心灵不净化，人格不完善，他总可以钻法律的空子，以“心”治心，要治心，要净化心灵。心灵不净化的时候法律就难以应付，导致法令规范增多，结果收效不理想。正如老子所言：“法令滋彰，盗贼多有。”心灵不净化，人格不完善，社会就不得安宁，人类也不得安宁，要内外结合，更要以内为主，其他的都是具体的表现。你（指刘）刚才讲的交龙灵山“四不要”：吃饭不要钱、住宿不要钱、进门不要钱、康复不要钱。那你说这个“四不要”体现的是什么呢？人人都担心这个“四不要”怎么运行下去？现在已经实践了八、九年了。交龙文化认为，人先天灵光智慧的本性只是被掩盖了，并没有泯灭，没有清除，它潜隐着，一焕发它就可以出来。如果没人唤醒，没人去唤，本性就沉睡了。于是，

本能放纵，贪欲妄想和私心杂念就进行运转，贪欲之心的驱使，演变为各种违法乱纪的行为，贪污腐化就是满足贪欲之心的其中一种表现。人们到交龙灵山去，起了个什么作用呢？这个“四不要”就很具体，给人们非常非常直观的一种感受，“四不要”是强烈呼唤人的本性苏醒和良知复归的呼声。你吃上一碗饭，人人都在那里奉献！在这个“四不要”和相互奉献的氛围中，在那里良心就容易得到焕发！交龙文化就起着焕发人本性的作用。

金：人之初，性本善；性相近，习相远。

张：性本善！先天的本性让我们后天的本能覆盖了，潜隐了。要净化心灵，战胜自我的贪欲，才能体现出本性。

“四不要”体现着大家的奉献精神，在大家无私奉献的感召下，原来心灵不净化和不完善的人，对照大家的奉献精神，他马上就有个本性、良心回归的感觉。虽然没人向你要钱，但你的良心也知道，这粮食是大家捐献来的，人家义务在那里工作，无私地奉献，你怎么好意思在那个地方索取呢？

人类社会需要更多唤醒人性学说的理论和实践操作的精神。我想，如果不要遭到人为破坏的话，它会长期运转下去，而且会运转得越来越好！让更多的人本性复苏，心灵净化，让越来越多的人认识交龙文化的内涵，这样就会有更多的人回归自然，这也成为人类社会回归自然的一个出发点。从这个意义上讲，交龙文化和灵山精神是人类文明的闪光点，它是净化、完善、增益人类文明的文化和精神。今天上午的会上给大家念了南开大学杨老先生的一封来信和几首诗，这些内容表达了无数来灵山人的心声。每一个人在那个环境中都能够体现出交龙灵山真正的精神面貌和交龙文化的内涵，这个效应那就不得了！如果人人都理解交龙文化和灵山精神，人人都得到心灵净化，生态文明很快就建立起来了！

刘：是！是！以后出的书要把你们写进去。

张：交龙灵山的精神和交龙文化的意义，我们的工作人员都没有你这么深的认识。

刘：啊！（表示不敢当）

张：确确实实没有你这么深的认识。他们没有站在这个高度上认识，因为我们一些工作人员并没有认识到大家是为人类做工作，而是为你个人、为交龙灵山这个小区域做工作。

刘：对！对！

张：灵山的事业和工作的价值、意义，并不在报酬或名利上。如果你的生活能过得去的话，你有这个层次的认识，把这一种奉献事业搞下去，让世人受到一种文明的熏陶，这本身就是你的价值所在。我们不追求名和利，不要名和利，但是只要你自己高境界自然乐意地从事下去，虽在经济上受些影响，但也乐在其中。如果交龙文化和你们这套生态文明的丛书能够推动社会发展，推动人类文明，这本身就是你存在的价值和意义，这本身就是你对社会奉献的回报。不能把价值和意义一律地都归结为合多少金钱，干一种工作不要把着眼点全放在物质和金钱的回报上。老子讲：“后其身而身先，外其身而身存；以其无私耶，故能成其私。”老子要人们为他人、为大家、为社会多奉献，不要首先考虑自己的私利，你为大家奉献，人人都为社会奉献，你也在别人的奉献之中。

唐玄奘并没有为想当一位高僧而去印度取经，他就想了解佛经的本源和本来的佛经。因为佛经的翻译流传也是受条件影响的，内容有遗漏，义理失真，谬误矛盾难免，所以玄奘的目的是要取上正确的佛经来度化世人。他以生命的代价去印度取经，并没有个人的私心杂念和贪欲妄想，但他的历史功绩会万古留芳的。就连他的“副产品”《大唐西域记》也成为宝贵的历史资料。研究交龙文化、研究生态文明的学者也好，工作人员也好，他的价值和意义是非常深远的。现在不要追求任何东西，要在为他人、为社会、为人类做奉献的这个境界上，搞好这个研究工作，那么这一事业自然会显示它的意义和价值的。

孔子当时在陈蔡困饿的时候，他的弟子也产生怀疑和不理解，包括对孔子的学说理论。孔子也问他的学生，“非兕非虎，率彼旷野，吾道非也，何为致此？”孔子也问，难道我们的学说理论错了吗？大家都答不上，只有颜渊答上了。颜渊说：“夫子之道至大，故天下莫能容夫子，虽然夫子推而行之，不容何病，不容然后见君子。”意思是说孔子的道太大了，超出了常人的认识和理解，别人不能理解，你又不修改一下，也不把标准降低。正因为不降低标准，才显示孔子的伟大和超人之处。如果孔子把标准降低，人人都能理解的话，那你伟大在什么地方？所以，一些超前事物别人不能理解，那是合情合理的，可以理解的。你（指刘）刚才说交龙文化一些人一时还不能理解，这是合乎逻辑的。不能说别人一时不能理解，我们就放松这方面的研究，或者放弃我们的追求，这就大错特错了。反过来说，正因为有相当的人还不能理解，才有我们研究和工作的价值和意义！通过大家的工作和研究使别人能够理解，能够领悟的时候，生态文明的价值才能显示出来，交龙文化的内涵才能表现出来，你的贡

献才能给人类展现出效应来。

◎ 老子对道的状态描述分为几个层次，“恍兮惚兮”；“窈兮冥兮”；“其中有象”；“其中有物”；“其中有精”。对于道存在的状态和属性，老子是在“无欲”的深层次认识状态中体悟和感受到的，但要用我们的语言就没法描述，“言语道断”。用语言说出来的就不是你体悟感受的道的存在状态和属性，因为语言是我们物质层次的交流工具，对能量和信息的层次就不适用了。就像筛面的筛子不能筛分子的道理一样。“说是一物即不中”，也是这个道理。你要给他人说这个杯子，那你描述出来的杯子，就与杯子不符，你说出来就不是那个杯子了。但对眼睛正常的人，不用说他一看心里就明白杯子的状态和属性。我们现在不需要说这么虚玄的，现在我们首先要对可操作、可感受的事物深化认识，一般人的认识还没有达到那一步。更深层次的东西当然是一些专家和专门修炼的人才去研究，去体察。生态文明的这个观念，具有忧患意识的人并不多，有些知识分子还没有达到高度的认识。

……以前，我看过一个报道，说美国一栋高层大楼停电了，电梯上困着好多人，事后一个华人说，我们中国人很伟大，他说活命的“活”字，舌头上要有水。他在电梯上感受到的渴的滋味，体悟到生命和水有密切关系。就这个“活”字也是我们的祖先体察感受出来的。如果别人没有渴的经历时，“渴”用语言也无法描述。……电梯停电这件事也告诉人们，你越脱离自然，你就越危险，舌头上的水就会越少。打个比方，整个纽约市停电一个礼拜，你试一试，那将会是什么样的局面！全美国停电一个月呢？所以，工业文明的程度越高，人就越脱离自然。人越脱离自然，自己的后路就越窄了，甚至被斩断了。在自然灾害中，接近大自然环境生活的人困难就少一些，脱离自然环境生活的人困难就大一些。假如你回归自然，能回归到辟谷的程度，别人难渡过饥饿，你不是就没有这个问题了嘛！你回归自然达到“天人合一”的程度，那你对自然的适应性就更强了。所以，回归自然就是要人类自己把自己的路拓宽，使自己的发展前景越来越宽敞。刘教授讲的这个非常重要，西方的工业文明、科学技术的发展，如果按现在这样发展下去，人类自己就把自己推向死胡同去了。刚才我讲的医药使用就是一个典型。就说疾病，如果人们不回归自然，就算你还没病，别人都有病，那你在这样的氛围环境中也好不了。整个人类不文明之后，你一个人也不能文明。你说你不患病，那么那个感冒的病毒，或各种球菌、杆菌，你不培养它，其他人都在培养，培养的耐药性越来越强。那你冷不丁地感

染上的时候，你吃药也不见效，因为整个人类在培养细菌的耐药性。所以从这个事例中可以看出，回归自然、建立生态文明是整个人类的事，它关系到每一个人，应该说回归自然，匹夫有责。

再从人类的饮食上来看，你像现在这么个饮食结构吃下去，那还了得?!你看蛇餐馆，什么活鲜餐馆，那些东西都有限呀!你一天消耗的绝对一天长不了那么多!那你按这么个生存方式生存，人类能世代代生存下去吗?按照现在的这个捕捞、捕杀水平，各大洋的鱼和自然存在的动物要不了多少代就会捕光了。还要破坏冰山，破坏大气层、臭氧层，你说这是人祸，还是天灾?这是人造成的，是人祸!是人的贪心欲心造成的，是人类心灵不净化的表现，是人类不文明的标志!所以交龙文化提出回归自然，不是倒退，而是让人类更文明，让人类脱离迷雾，出离苦海!所以，生态文明这个课题事关重大。

……我们交流交龙文化，让大家都理解回归自然和建立生态文明的重要性。你看，我们的外出开会或出去交流都是自费，但是大家还争先恐后地要去，去了仍是奉献，义务讲学，自费交流。在灵山，这些人还是照样奉献!用商品经济的观点来说，这不是负担吗?又不挣钱，还要花钱。这次到这来还是这样，你说有什么商品价值呢?没有商品价值。但有他的社会价值，就是想叫人们都知道交龙文化的内涵，如何净化心灵，如何完善人格，如何回归自然。现在我们的任务是认识回归自然，研究回归自然，实践回归自然。生态文明仍然在回归自然的大范畴内。大家把这一工作搞好之后，确确实实是给人类社会做贡献。

◎ 要建立奉献人生，必须要有一代或几代人付出艰辛的代价!如果你没有这么个远大目标，就不适合参加这样的事业。参加了之后，你只能吃亏，不能占便宜，而且还要吃大亏!所以，在我们的工作人员中，也有的走上一段就走不下去了。走不下去，你也不能说他不对。

刘：走一个阶段，走到那个阶段就不行了。

张：他的认识达到那个阶段，他就能奉献到那个阶段，再深了就不能适应了。

刘：对!对!

张：交龙文化提倡的奉献人生，这个奉献人生如果人人都能够认识、理解、建立的话，我们的社会就会更美好!所以，这个久远的价值和意义就是要建立一种新的文明。

刘：思想境界的提高。

张：这种文明必须是要把传统文化（包括宗教文化）和科学结合起来，下一个世纪的文明就是传统文化和科学的衔接，当然不是机械的揉合！

刘：对！

张：你看，爱因斯坦说过，“没有宗教的科学是残废，没有科学的宗教是瞎子。”时代发展到现在，要研究传统文化，包括宗教文化中的科学规律。但是传统的宗教文化的内容已经难以被人们盲目地接受了，应该破译它的科学内涵，认识其中的深层次规律；与此同时，我们也要认识现代科学的局限性，也要正确地引导科学的发展方向，要科学地对待科学，不要把科学异化和僵化，更不要把科学发展到迷信的境地。把学说理论形式化、绝对化、迷信化，那就终止了它的生命力。科学要是形式化、绝对化、迷信化之后就走向宗教化了。

刘：新的宗教，新的迷信。

……。

比如说他有病了，到你（指交龙灵山）那儿去他的病好了，非常感动，唉呀！那时他什么都不在乎，等到他的身体恢复了以后，他的名利思想又来了。因为他在生命垂危的时候，觉得名或利已经没有用了，对吧？这个时候他比较能够与宇宙接通。一旦接通了，他的病好了以后，他又开始那样了。

张：本能的东西。

刘：我们用左脑和右脑来解释，人在世间生活是左脑，它是主张名利的；右脑是直接跟宇宙相通的，你把名利意识关闭以后，这个右脑就接通了，等接通了以后，你身体好了，左脑又恢复功能了，又要那个名利了，右脑又不通了。所以，这里面的道理恐怕与生理上是有关系的。刚才张老师讲的人们的心态没有到那个状态，生态文明就建立不起来，所以我们要提倡心态文明，它是生态文明的基础，心态不解决，生态就解决不了。可是怎么能够让大家的心态转到这样一个高层次呢？过去讲的修德能够达到，修德到一定的层次你就得了道了，就“天人合一”了，实际上修德的心态就是可能把左脑关闭了……。

张：在人体科学会上咱们都亲眼看见×××把那个药瓶子里的药片抖出来了，我们在会上见了，觉得这是真的。但没有亲眼见的人，你给他讲，他不一定能理解。有些搞自然科学的人就认为这不可能，因为违背了这个原理，那个定律。你看，搞科学不尊重事实，就违反科学了。

刘：用那个科学的框架来套这个。

张：说那不符合什么什么定律，不符合什么什么原理，那就已经迷信我们

已有的认识了，并且绝对化了。因为科学的定律和原理都是描述事物某一层次的一种规律，不能停留在某个层次的认识上，在我们认识的规律背后，还有规律的规律。我们认识的只是物质层次的规律，还有能量层次和信息层次的规律，不同层次的规律还要相互交感、互相作用。我们只认识了物质层次物质的阻隔性，但没有认识到物质在一定信息结构的作用下，可以转化为能量，然后再由能量还原为物质。不打开瓶子抖出药片，就是把药片能量化，能量阻隔不了，透过瓶子后再复原成药片。整个过程靠信息结构来操作。如果说这种现象违反科学已经认识的规律，但却是通过“科学”还没有认识的规律来实现的。如果说承认这个事实违反了现代科学规律的话，不承认这个事实就违反了未来科学的规律。僵化认识是一种“灾难”，叫“世智辨聪”难。我们在反对迷信的同时，谨防陷入另一种迷信。

古代的宗教文化是不是全是迷信呢？不是！我举一个例子：佛经里面有一篇经文，描述了从受精卵开始一直到胎儿生前的整个变化状态，跟现代的胚胎学得到的结果有点相似。那么你想想，他们怎么知道这种变化的呢？他们怎么认识这个问题的？我们要研究传统文化中包含的超前认识，我们首先要开拓人的认识渠道，真正科学地来看待传统文化中文明的结晶。

现代科学的研究方式，就是把人作为一个主体，把研究对象作为客体割裂开来，这种主客体分离的研究方式只适用于物质层次的研究，但对能量和信息层次的研究，这种主客体分离的方式就不适应了，主客体分开来你就没法认识本有的存在状态。老子在认识能量和信息层次的时候，不是我们普通人的这种“有欲认识”的方法和状态，他是用“无欲的认识状态”，“有欲观其徼，无欲观其妙”。这是讲认识通道和研究方法，是主体和客体相融，主客观统一。主观的意识与你研究的对象“玄同”。×××就是主客体沟通，她跟植物相通，进行相互交感、交流、影响嘛！

刘：她把那个熟花生反回来变成生花生，最后长出苗来，一般人是不好理解的……。

张：回归自然，天人合一，达到这个状态时我们是跟“天”融合到“一体”了，你还有什么所争的呢？所贪求的呢？没有嘛！大自然是你，你是大自然，你贪求什么？那么你融合到天人合一之后，万物即我，我即万物，怎么还能破坏生态呢？！从这个角度看，你破坏生态就是破坏你自身。所以，仍要大力呼吁回归自然，重视生态文明。

◎ 北京一位教授到灵山一看，就激动得哭了。才来第一天感受就很深，他说：“中国像灵山这样的地方太少了。”那真是发自内心的眼泪！如果能推广交龙文化和灵山精神，我想这对人类社会是有益处的。要是越来越多人确实能够带头把这种精神落实下去的话，这就好得很！

你看，大冬天我们从暖和处往寒冷处走，来和大家交流，把交龙文化的精神和内涵，把灵山的精神如果能够在乌鲁木齐、在新疆开花结果的话，确实确实这是个很好的事情。

……我就说这个事业是一个奉献的事业！人们的难为和困难就是在于奉献，不索取，不图谋私利。但要长期奉献就相当困难了，因为我们自身难以做到，世人难以理解。

刘：今天你们大家看到了，他们住的这个房子，大家都挤到一块，到北京开会的时候，我们都是两个人住一个房间。张老师在这方面比较简朴，他们充分体现这个精神！

金：这就够苦了，自己做饭吃，这就够意思了！

石：张老师他们外出的费用从来都是自己报销，灵山也不能报销。交龙文化不为别的，就是讲奉献，花上多少代价我们愿意！我们愿意奉献！奉献我们高兴！奉献就是幸福！

张：刚才我听了刘教授谈的认识，认为这个事业不是一个小事业，是关系人类前途的大事业。

刘：是新的文明。

张：对！是新的文明。那么这个新的文明就要靠一些人奉献的精神建立起来，建立起来的时候，大家付出，也乐在其中。今天刘教授讲的特别透彻。

金：刘教授今天讲的就是很精彩，很好。有人写了一本书叫《左手革命开发右脑》，就是用左手写字，左手吃饭，左手做一些事情，为的是什么呢？开发右脑，（众笑）把这个左脑关闭起来，关闭那些欲望私欲，开发右脑。

张：……既要谨慎，也要大胆探索研究，否则有许多与人类文明相关的进程就会因人为而耽误。那个耽误就会给人类带来很大的损失。比如，不认识生态平衡的重要性，乱砍、乱耕、滥杀、滥捕，还有些盲目地追求等等，都给人类带来后患。现在我们应该按照大自然的运行规律行事，每一个人都为人类文明多做一些有益的工作，集腋成裘，促进人类文明发展。

……刚才你形象地说，关闭左脑，当然那是一种机械的表达方式，关键在

内，不在外。应该关闭私心杂念和贪欲妄想的产生之门，古人把这个过程就叫“修炼”。不知道奉献是有规律要求的，那就不是认识规律的奉献，不认识规律的奉献往往不会长久，会流于形式，最后就成为空喊。你看，有许多理论很好，但没有处理好可操作性，久而久之，就不能发挥应有的作用，没有可操作性的时候就缺乏原动力。只有在认识了深层次自然规律的基础上，建立理论和操作的动力，才会有可持续性。比如：有些人号召别人学习雷锋，大讲要为人民服务，结果自己唯利是图，贪心欲念炽盛，生活腐化，贪赃枉法，这是因为没有认识到深层次的规律，就不能建立正确的人生观和世界观，更谈不上认识奉献人生的价值和意义，所以就不能以身作则。

交龙文化不在说得好，而在做得好，那里的人并没有多高的文化！并不像咱们这里，大学教授、知识分子很多，在那里缺乏的就是高级知识分子。但是，那里比较多的就是纯朴的心灵和奉献精神。这种精神和心灵，主要是来自直观的因果辩证关系的认识和理解，以及认识规律后的超前追求。不是从理论上认识因果规律，而是从感受、领悟、显现来认识因果规律的辩证关系和深层次规律的制约。这些观念的建立很大程度上是来自自然的本性焕发和对必然规律的深刻认识。所以，在那里义务奉献具有一种朴实高尚的心态，淡化了名利的追求。工作人员长期没有报酬，主要的一些工作人员常年如此，除了奉献外，还要忍受来自各方面的不理解，甚至是诽谤和打击。

◎ 这就是境界和认识，这就是教化与感染。所以环境熏陶人，人要有正确的认识引导和良好的环境熏陶，都会改恶向善、心灵净化、人格完善的。灵山就是这么一个净化心灵、完善人格的陶冶炉，也是一个令人回归自然的天然场所。灵山之所以有灵气，就是人们的无私奉献精神建立起来的。当人们无私奉献的心态建立起来之后，自身会造就一种有序化的能量场和信息场，人的心念就会使你的能量场和信息场改变。当你处在一个有序化的场内，那就会自觉地调解你紊乱的病灶和疾病。过去古人讲的“佛光普照”，就是指有序化的信息场和能量场，“佛”的状态和层次最高，“佛”是人格完善，道德、智慧圆满的称谓。普照，就是指那个高度有序化的信息场和能量场到处存在嘛！这是“佛光普照”的一层意思；另外，指用“佛”那个层次的道德和智慧来觉悟人们，让人们转迷开悟，自觉地修行，关键还是精神感化和智慧开显。如果乌鲁木齐的某个地方把灵山的精神营造起来，大家都有无私奉献精神的话，那个地方同样会有灵山康复疾病，感化人们心灵的效果。

◎ 什么什么叫你在那里按照“十四条”净化心灵,有些病就自然康复了?因为在灵山既有外在有序化的信息场和能量场的影响,又有内在的自我调解,这样双方一结合,意想不到的效果就产生了!那么全人类都有灵山这个精神的时候,人类共同的信息场和能量场就不一样,它会影响人类社会和生存环境。一切事情都受着规律的支配,而且是相互交感的。为什么我们提倡奉献人生?夸张地说,众人共同的善念就会给人类建立一种良好的秩序和法则。古人讲:“一念能灭千年苦”,众人之善念就会建立一种良好的氛围,这个氛围就是我们讲的能量场和信息场。

刘:最近我到烟台开会,有一个人写了一本书,叫《物质·意识·场》,这一本书钱学森在九五年给他写了一封信,说这本书开辟了哲学的新境界,他就把物质和意识统一起来叫场。他认为整个的宇宙都有一个场。整个的场是无所不在的,而且这个场不光是物质、能量的问题。所以,张老师讲的那个信息变了之后,它对整个的宇宙都会产生影响,它们互相之间是有关联的。就像治病,西医是治你的一个部位,你到了灵山,一旦场变了,他不需要治哪个部位,他也不讲你是哪个部位的病,他把你整个地调理好就对了。他把你整个的心理场调整以后,你跟宇宙合为整体了,这时候能量就开始供给了,并进行调理。

张:学习、领悟、认识交龙文化和灵山精神,再在言行上落实的时候,就会产生自然康复和心身健康的效应。如果是各地方都有这种奉献产生的一些效应,再把这种效应横向连结起来,那就为社会做出了不可估量的贡献。就从康复心身效应来讲,那贡献也大得不得了!灵山的工作人员一年光节省药费就不少。

……一种文化,一个理论体系,假如你是在书桌上凭空想着编下的,那就没有生命力。在历史的长河中,那就不能被人认可和普及,不会引起别人的共鸣!儒、释、道三家的理论为什么能经久不衰呢?那些哲理、认识不是凭空编下的,不是释迦牟尼佛编的,也不是孔子编的,也不是老子编的,他们都是信息通道的沟通,通过沟通,体悟、领会、认识自然规律,认识自然的状态和属性,他们才有彻底的奉献人生和超人的道德品质,建立在这个基础上的认识就是真理。

净化心灵、完善人格、建立生态文明,这是很紧迫的问题!而不是一个逍遥自在,慢慢悠悠的问题,人们还没有感觉到这一点。现在尽管人们讲这个功能,那个功能,但是现在不是只讲功能的时候了。人们还不知道,不认识,功

能不是大道。不净化心灵，不完善人格，不增益智慧，就算你有孙大圣的功能也不成，因为光靠功能境界不能升华。

刘：不能解决人类的根本问题。

张：不解决根本问题。就算你能穿墙而过，如果你心灵不净化那就更糟，那将给社会带来混乱。心灵不净化，人格不完善，在那个境界下穿墙而过干什么去？很容易走邪路。现在人类面临的不是功能的问题，而是如何回归自然，什么何使本性复苏，如何建立奉献人生的问题。功能这个问题需要不需要？处于物质观念僵化了的人，特异功能可以开拓人的眼界，叫人认识还存在着不同世界的状态和属性。现在让人类认识这个的同时，更紧迫的是普化整个人类回归自然的问题，最后落实到人如何返朴归真，如何做人的问题，如何实现奉献人生的问题。如果不理解奉献人生，不落实到奉献人生，那一切都是没有意义的。那个崂山道士把功能想用于非分之想时，钻墙就把头碰肿了。据说，印度有一个人钻墙而过时卡在墙里面了。开始表演还起点作用，给人开阔眼界，慢慢地把功能用来炫耀自己的时候，就像刘教授说的他的左脑就打开了，那不就把功能关闭了嘛。“色不异空、空不异色”的状态，也就是物质与能量、信息相互转换的状态。你的一念之差，就色异于空，空异于色，物质与能量、信息就不能转换了，色空之间就相异了，有障碍了。那你的一念之差就把有序化的信息结构给“破坏”了，就把你害了。为什么呢？你已经图名利了，名利思想一来，物质、能量、信息不能相互沟通和转变了。所以，老子讲修德符道，符道就是体现出道无私、无欲、无为、自然的属性来。所以，一切要落实到人，只有落实到人，才能普化社会，教化世人。

……人类文明正在经受挑战，是人类放纵贪欲妄想而堕落呢？还是净化心灵而返朴归真呢？是满足贪欲自我毁掉呢？还是战胜自我回归自然呢？所以，拯救人类文明的任务非常紧迫！

石：……有不少人去灵山感触很深，说：“灵山拯救了我的灵魂。”这句话就非常体验。还有个老同志，当年文化大革命搞极“左”，他在当领导的时候伤害了一些同志，这么多年都过去了，但是他到灵山去了一趟，说：“我太内疚了。”为什么什么疚？他说：“我原来伤害了一些人，现在我越想越不是滋味。”说他不但要找这些同志道歉，而且他还要自己掏钱给人家经济补偿。大家说算了吧！那么多年了，事过境迁了，你还提它干什么什么他说：“那不行，这个事情如果不解决，我的心灵不得安宁！”他说他学习了交龙文化，知

道这些所为会使他的“软件中毒”，“软件中毒”会有不良的后果，对他心身不健康。因为因果律是马克思主义哲学里面一个很重要的范畴。有一些老同志说他到灵山来是人生的一大转折，这个话听起来很平常，但你想一想怎么到灵山就会转折呢？你要深入体会这个话，这个话说得非常深刻，都是他们的切身体验。所以，交龙文化能在新疆交流，如果按张老师说的，大家都能无私奉献，那我们这个社会多美好！一片净土，人和人也不争了，人和人互相谦让，哪有这么多防盗门、防盗锁、保险柜、保险锁，哪来那么多警察、法院、公安的事务。如果都按“十四条”净化心灵，把这一部分人力、物力、精力投入到教育、经济、精神文明建设不是更好吗？现在不就浪费了嘛！

有人会说，你这个交龙文化对两个文明建设有贡献吗？对精神文明建设而言还可以说得过去，境界提高了；那对物质文明的建设有什么什么贡献呢？从物质文明上讲，保险柜、防盗门少做一点不是把钱省下了嘛？警察、公安、法院少花一点费用，这不就是对物质文明的贡献吗？所以，交龙文化有益于每个人、每个家庭、每个国家和整个人类社会。如果按照贪欲的这种堕性自发地走下去的话，那就越来越糟，现在人们对这个危害还没有足够的认识。人类社会处于一种什么样的状态，人类处于一种什么样的进程，很多人都不考虑，或者说糊里糊涂的。要建立人类的高度文明，现在迫在眉睫，我们每一个人都要有这个使命感。

心身健康与回归自然

——乌鲁木齐报告会上的讲话摘要

这两天我和乌鲁木齐的有关人士接触，知道今天参加会议的人士各界都有，不像我们以前开什么学术会议，参加会议的人员比较单一，那样就比较好看，因为有针对性。今天，在座的大家来自社会各界，我给主持会议的人讲，今天还给我出了个难题，怎么个讲法？我想还是要照顾到各个方面的需要，对了解自然康复的也好，探索理论的也好，关心灵山的也好，带着各种情感的也好，我们尽量从各个方面都能够涉及到，尽量地适合我们各个方面各个层次的内容。

第一个问题，我先讲一讲“人类的心身健康”。

人类的心身健康，涉及到每一个人的心身健康。我们经常说这个人健康不健康？往往说的是身体健康不健康，指的是我们物质身体的健康。问你病好了没有？你感冒好了没有？这种问候，关心的是你身体好不好，从传统文化来看，这是属于身的范畴。那么在我们中华民族的文化里面，健康分为两个部分：一部分是心的健康；一部分是身的健康。我们常常讲心身都要健康，心身怎么健康呢？在交龙文化的研究中，把古人讲的心和身的关系，心和身的内在规律，怎么用现在的语言表达出来呢？首先我们要认识人的“组成”。人是怎么“组成”的？如果我们不认识人的“组成”，那么，我们就无法达到心身的健康。心身的健康，是对人类生存至关重要的问题，也是我们要亟待解决的问题。为什么人类现在疾病丛生？而且医药的发展远远赶不上疾病的困扰，这个病还没根除，那个病又滋生了。如爱滋病还没有根治的办法，又出来一个新的病种。从宏观上看，人类自身的健康被种种疾病牵着走，被动地应付各种疾病。不要说现在这么一种卫生保健条件，就是再好的医疗卫生条件，不认识和不解决心身关系，从交龙文化的研究表明，还是无法解脱各种疾病困扰的，也是无法使我们的心身健康的。心身不健康给我们人类带来了沉重的负担！

昨天，我们和有关人士举行了个座谈会，会上刘教授介绍了生态文明，他们有一班人在研究生态文明的课题。他们研究的生态文明在某些方面和交龙文化的内容不谋而合。现在我们要从各方面进行研究，从现代科学的角度来研究人类的心身健康，从中华民族传统文化的角度来解释心身健康的机理，再把不同角度不同体系的文化互相接轨来实现人类的心身健康。我们先认识人的组成，那么怎么来描述人的组成呢？交龙文化利用电脑使用的术语，把人体划分为两大组成部分：一部分叫“软件”；一部分叫“硬件”。下面我所要讲的信息、能量、物质，“软件”、“硬件”等都是借用现代科学所使用的名词。咱们把这些名词和现代科学使用的含义要有区别地对应理解。昨天我们座谈的时候，也谈到这个问题。我们不能拘泥于这个名词和概念，我们现代人交流的时候，必须要用现代的语言，不用现代的语言就没法描述，也没法交流。所以，我们必须要用现代的名词、概念进行表达。

但另一方面，赋予一定物理意义的名词、概念又不能准确表达所要描述的事物时，我们也不要拘泥于这些名词的现代含义。比如，我们讲人的“软件”、“硬件”，不能机械地说人和电脑一样。大家知道，电脑是人造的仪器，电脑

的软件是人编排的，电脑的硬件是人造的，但是人脑和电脑大相径庭，不是那么机械。现在用电脑的这个软件和硬件，引出了人的“软件”和“硬件”。一台电脑要有一个软件来运行，大家都知道，我们的脑细胞远远要超过现代最高级的一台电脑，人有一千亿个脑细胞，相当于一个人的大脑中装了一千亿台电脑。我们想一想，这么多电脑，要不要一个协调的软件？没有一个高度协调统一的软件行吗？所以必须要有个软件，否则就不能把那么多“电脑”协调统一起来，这就说明人必须要有协调的“软件”。“硬件”好理解，我们这个躯体的各个系统，就是个“硬件”，它包括神经、消化、呼吸、循环等系统，这个就不多说了。我举一个例子，DNA是遗传系统的“硬件”，这就是我们遗传密码的载体。你看，为什么一个男孩一生下来不长胡子，等长到一定阶段他才长胡子？那就是说在他遗传的“硬件”上带着本来要展现的密码信息，在程序运转到一定的时候就会展现的。

那么，这个一定的时候是怎么来展现的？是什么在控制这个程序呢？这种程序的展现受控于“软件”，这个程序的展现要有一个“软件”来规定它，来运行它。人就是具有人的“软件”和“硬件”相结合的生命体。所以我们把人分成两大部分——“软件”和“硬件”。人的“软件”和“硬件”有机地结合起来进行高度协调地运转，这就是具有生命的人，这也就是人的组成。再看一个医学上的例子，一个心脏病患者，大夫用听诊器或者心电图就可以知道他的心脏有没有毛病。为什么心脏会有病呢？从医学的角度可以找出产生的原因，但具备同样原因的人不一定是心脏病。怎么张三不是心脏病而李四却是心脏病？这类问题从“硬件”上解决不了，根本原因是在“软件”上。我们DNA的密码上有什么缺陷，那么在你生命运转到一定阶段时就会出现相应的疾病，这在现代医学上是清楚的。那么为什么呢？为什么在你的这个DNA上出现这么个缺陷？这个在“硬件”上找不出原因，原因在“软件”上。

现在我们讲心身健康，心和身怎么健康呢？我们不认识人的组成，不认识我们“软、硬件”的关系，那我们就无法操作，也无法达到身心健康。我们和好多大夫还专门谈过这个问题，现代医学治疗疾病，它是从“硬件”上入手，你哪个地方出现疾病了，或给你检查出疾病了，就给你对症下药。至于这个疾病是怎么产生的，一般不管，或仍从“硬件”上找原因。只从“硬件”上治疗疾病，势必就会造成头痛医头，脚痛医脚，甚至，头痛治好了，肩膀痛，肩膀治好了，腿又痛，……一生没有疾病的人是绝无仅有的，千千万万的病，只从

这个“硬件”入手，我们无法认识疾病的产生。那么，我们如何预防疾病呢？从“硬件”上就很难预防它，要治疗疾病，要预防疾病，必须要从“软件”入手。如果电脑的软件出了问题，哪怕你这个“硬件”制造的再精密，质量再好也不行，不能运转。一个人的“软件”要是紊乱了，这个人身体再好也是一个无用的人。咱们举一个不太确切的例子：一个植物人，他的思维紊乱了，但他各个系统的“硬件”功能都好。植物人大脑思维怎么会紊乱呢？仍然在“软件”上。由此推知，一个人的“软件”紊乱了，“软件”残废了，这个人就失去了“硬件”存在的价值，也就失去了常人生命存在的基础。一个“硬件”残疾的人，可能缺了只胳膊，或缺了条腿，或者一只眼睛瞎了，或者耳朵聋了，但只要他的“软件”有序，他还可以体现出人生存的所有价值。所以，我们从这里就可以看出“硬件”和“软件”的关系，“软件”是根本，“软件”是内容；“硬件”是体现，“硬件”是形式，“硬件”表现“软件”。

所以，我们讲的身心健康，首先要从“软件”入手，“软件”要“健康”。用“软件”健康这个话就不准确，应该是“软件”有序化。通俗的讲就是要很有规则。“软件”有序，有些人听了难以理解，咱们就说“软件”健康吧！你的“软件”的健康程度，必然在你的“硬件”上体现。只有“软件”健康了，你的“硬件”才能健康，“软、硬件”都健康了，疾病就无从产生了。从宏观上讲，就是我们的心身健康。如果只注意“硬件”的保养，“软件”要是不健康，那迟早要在“硬件”上显现出机能性的疾病来。有些人只注重吃补药来保养“硬件”，这是扬汤止沸，不注重“软件”的健康，这样的保健有时会适得其反，不但无益，还会有害，甚至会产生更多的疾病。鉴于这一点，交龙文化提出心身健康的建立，首先要建立人的“软件”的健康，用今天的话题就是心的健康。我们讲的心，不是心脏的心。中国古人讲的这个心，对应交龙文化来说，实际是“软件”的部分。在座的有些人人都去过交龙灵山，那里“治病”是一种自然康复。也就是说在“硬件”上医药治疗的同时，再从“软件”入手来治病。从“硬件”上治病，这是现代医学和医院常用的方法。你是什么病，他就给你打什么针，或者吃些什么药。那么，从“软件”上治病怎么治呢？“软件”上的病，就是“软件”中毒，或“软件”紊乱，这主要是给“软件”输入了“中毒”信号，或迭加了紊乱程序造成的。有些是由我们的思维、言行通过大脑中枢的思维活动反馈给“软件”的，这就是古人讲的“心”的作用，古人叫“唯心所造”。所以，“软件”治疗就是以心治心。

交龙灵山打扫错误、净化心灵就是“软件”性自然康复的操作之一。净化心灵，我们现在就叫“软件”有序化。如何使你的“软件”有序化？这要自我操作，给我们的“软件”输入良性的信号，排除已经“中毒”的杂质信号，输入有序化的运转程序，使我们的“软件”恢复健康。“软件”有序化了，它的运转就会自动地来调节你“硬件”上的病灶，从而达到“硬件”疾病的治愈或好转。

怎么操作呢？在交龙灵山治病有三个程序：

第一个程序叫回归溯源。

有许多事情必须要有一个操作程序，没有个操作程序就无法进行，尤其是“软件”的操作程序，这是一个令人很不能理解和难以接受的操作程序。再加上交龙文化提出“软件”性的自然康复，人们也是一时不能理解，难以接受，当然这也是正常的。回归溯源就是在我们的思想上要建立一种回归逆返、寻根觅源的认识。回归溯源，说的通俗一点就是寻根问祖，寻找源头。这样讲大家就好理解，也好操作，有文化和没文化的人都能领会和接受。就是要探索万事万物的本源，回归万事万物的本源。人是万物中的一“物”，首先要认识人是怎么起源的，寻根问祖就要问我们的祖先是谁，这个问题马上就接触到人类的起源问题。人是怎么起源的？我们的祖先是谁？怎么演变、演化成人的？人类是宇宙演化的产物，是自然形成的特殊生命现象，当然也是大自然整个生命现象的特征。回归溯源，又要逆溯生命是怎么起源的？生命的产生经历了由无机界到有机界，再到生命体的出现。我们地球上的生命都具有“软、硬件”的特征，而且“硬件”都是物质组成的。再回归溯源，就要问物质是怎么产生的？这就要接触到宇宙起源的问题了，也就是物质世界的起源了。回归溯源的治病程序，就是通过追根寻源的思维推理，给“软件”输入一种有序化的“信号”，并且沟通大宇宙有序的能量场和信息场。通过这种回归溯源的操作，起到理顺内外关系的作用，从而调解“软、硬件”无序的紊乱状态，达到自然康复的效果。这种回归溯源的操作，就是古人所讲的“天人合一”和回归自然的过程。寻根问祖是回归溯源的一种通俗的说法。因为我们讲的是康复疾病，就要人人都能够理解和操作，没文化的人也能够理解，理解了才能操作，只有自我操作了才能产生达到康复的效应。只有人人易于理解、易于操作了才能普化，普化了才能达到刚才刘教授说的生态文明。

交龙文化是回归文化，回归文化实际上包括着现代科学关于人类的起源、

生命的起源、宇宙的起源等内容。这还不行，还没有回归到根，还没有回归到源。物质是怎么产生的？物质是怎么来的？用现在的大爆炸理论来讲，一切物质由一个极小极小的“奇点”爆炸而产生。就按这一种理论，那这个“奇点”是怎么来的？这又要谈到世界的不同层次性，世界存在着物质、能量、信息不同状态的层次。回归溯源，还要从物质→能量→信息的不同层次和不同世界的回归。由通俗简单地寻根问祖，到人类、生命、宇宙起源的回归；再深入到物质、能量、信息不同世界的回归，使我们对回归溯源的认识循序渐进。为什么在我们头脑中要建立寻根问祖、回归溯源的这么一种观念呢？为什么这么操作呢？我说这就叫“软件”输入，“软件”的自然康复就要给“软件”输入一种有序化的信号。古人讲“天人合一”，确确实实就是要沟通不同层次的能量和信息。刚才我们已经说了，物质世界的根源在能量世界；能量世界的根源在信息世界，我们寻根溯源一直追溯到信息的世界。在我们头脑中建立这么一种溯源的观念，就像一棵大树从它纷繁杂乱的千枝万叶开始回归，先回到小树枝，再到较大的树枝，进而到主干枝，一直到树干……，越回归越整齐，越有序。就像一个人常怀念他的父母、祖父母一样，这也是一种寻根回归，一种很近的浅层的回归。当你怀念父母或祖父母对你的出生、爱护、培养、教育时，你头脑里的这么一种观念，也给你的“软件”输入一种有序化的信息，也有利于调解你的心身健康。但当你奔放你未来前程的幻想，或操劳你的子女将来的升官发财，这就不是回归溯源了！当然也就产生不了有序化的信息反馈。回归的层次越深，有序化程度就越高，对心身健康就越有利。当一个人从寻根问祖、人类的起源、生命的起源到宇宙的起源，再到能量世界的起源，直到信息演化的本源，依次回归返本，这事实上是沟通不同层次能量和信息的有效手段或方式、方法。这是我们讲的自然康复的第一个程序。

第二个程序是打扫错误、净化心灵、完善人格。

具体的操作是对照“十四条”，检查自己的错误，改正自己的错误。把不符合自然法则（古人叫先天大道）的这十四个方面的错误要深刻的认识，彻底净化。诸如：忤逆不孝、作风败坏、挥霍浪费、贪污腐化、拐骗偷抢、损人坑害、抽赌恶习、打骂妄语、邪说谤道、不仁不义、杀生害命、迷信献祭、慢圣不敬、辱骂先祖等，这十四个方面是不是从伦理道德上来讲呢？不是！交龙文化的研究是从“软、硬件”关系上来入手，从大自然存在的规律上来研究。每一条我都讲过它的规律要求，今天就不讲了，感兴趣的人去看材料。我只谈一

下为什么要孝顺父母呢？古人提出要孝顺父母的古训流传久了，人们把它当作伦理观念，不知道孝顺父母的规律要求。要是只从伦理道德方面考虑，你要问我：“我不孝顺父母，就会把我怎么样？”那只能说你违反了宪法的精神，严重了才触犯刑法的规定，一般地不孝顺父母，就只能说你不是一个好公民。所以，现在好多人不孝顺父母，不是从规律上来认识要孝顺父母的科学性。仅仅从法律、道德、伦理上来讲应该孝顺父母，但不认识孝顺父母的客观规律，就不能建立孝顺父母的持久动力。要从规律上认识不孝顺父母将会造成相互间的信息场和能量场的无序化干扰，也将会造成心身的损害。为什么交龙灵山和交龙文化提倡以孝为先？“十四条”中的第一条错误就是“忤逆不孝”，就是因为“忤逆不孝”给“软件”输入“中毒”信息，给我们的心身造成的危害是极其严重的，所以从心身健康的角度我们要提倡孝顺父母，要净化自己不孝顺父母的错误和不孝顺父母的肮脏的心灵。把不孝顺父母造成的“软件中毒”信号清除了之后，就会康复你不孝顺父母而导致的心身不健康，这方面交龙灵山积累了好多事例。

◎ 从内心承认错误，改正错误，这是给你的“软件”输入一种有序化的信号。当你认识错误的时候，已经给你的“软件”输入了一种有序化的信息；当你从内心下定决心改正错误的时候，又输入了更有序化的信息。这些良性有序的信息一旦输入，它会自动地运转，从而产生意想不到的效果。在交龙灵山接受“软件”自然康复的各种疾病的患者和各界人士，都要按照“十四条”来净化自己的心灵。通过这么一个操作程序，就相当于把我们“软件”的“中毒”信号进行清洗，我们把录上的“噪音”要清洗掉，洗掉这些污染就清白了。清白了之后就不紊乱了，不紊乱了才能有序化。“软件”有序化，“硬件”上的一些疾病就失去了病因，才能体现出“硬件”的健康。“软件”有序化了叫“心”的健康；“硬件”有序化了叫“身”的健康，合起来就叫“心身健康”。这是心身健康的第二个操作程序。

第三个程序是建立奉献人生的实践。

交龙灵山和交龙文化提倡无私奉献，昨天我也讲奉献人生。交龙灵山要提倡无私奉献，首先在交龙灵山的工作人员和研究人员中提倡无私奉献，带头无私奉献。奉献人人有，要达到“无私奉献”这就不容易了。交龙灵山的工作人员，包括我在内也没有达到“无私奉献”。因为“无私”两个字太重了。“无私”二字，大家想一想，说起来容易，听起来简单，但要做到比上天还难。因

为无私无欲这就符合老子讲的“道”的属性，只有“道”的状态，才有无私的属性。正因为无私的高贵在于难以做到，所以世人有一句俗话：“人无私心就成神了”。公正无私者为“神”，这个“神”字也是对无私高境界的一种肯定。我们都没有达到无私的奉献，但是交龙灵山和交龙文化提倡无私奉献，要求每一个人追求无私奉献。那么，交龙灵山的奉献精神具体体现在哪些方面？你看，义务的研究，义务的劳动，义务的管理，包括我们在全国各地开会，不管是什么会议都是自费。不是说灵山掏不起这个钱，而是要建立这么一种精神，来完善你的“软件”，来朴化社会风尚，这样才有利于自我完善，也有利于精神文明的推动。否则，你给别人讲完善“软件”，无私奉献，你自己的“软件”和无私奉献的精神没有建立起来，那讲灵山精神和交龙文化就是一句空话，那也就是欺世盗名，甚至是一种罪过。刚才刘教授介绍了交龙灵山实行“四不要”（自然康复不要钱；入门不要钱；吃饭不要钱；住宿不要钱。），光这“四不要”就引起了世人的迷惑不解。咱们新疆有个同志在灵山给我讲，有人在新疆给她讲交龙灵山实行“四不要”，她认为这是假的，到灵山之后，在座谈会上，我说你现在已经来了几天了，你觉得是真的还是假的？她激动地哭了，意思是“四不要”是千真万确的。人们不理解、不相信，这是可以理解的，因为人类社会已经在商品经济的大潮中奔流，在你争我夺的这么一个生活环境中存在，在满足私心杂念、贪欲妄想的这么一种意识中认识事物，所以不相信、不理解灵山的“四不要”和奉献精神，那是很自然的。要是你一下子理解了，还觉得不合“常理”。

但我在这里要说，确确实实是这样，有些会长多年在灵山义务干活、劳动和管理，一大批工作人员长期奉献自己的物力、精力，大家在灵山以各种方式的奉献，那是司空见惯的。到现在有的会长工作后还到家里吃饭，还有些工作人员把自己的粮、面、油、菜捐给灵山，自己在灵山义务做饭、管理，有的自己掏伙食费，义务地从事研究和管理。我这样说有些人不相信，他会发问，为什么你们要这样呢？昨天我专门讲了奉献人生的动力是什么？如果是我们空讲一些大道理，这样的机制建立不起来。我们实行“四不要”已经八、九年了，要求大家奉献也已经八、九年了。这个操作程序引起了全国各地人士的关心和善意地担心，这个担心也是我原来的担心，我也曾经这样担心过，但我说你放心，人有他高尚的生存价值。

按照交龙文化的研究，人有本性和本能。本能就是人贪欲妄想和私心杂念

的自发倾向，本能体现出来的就是贪欲私念。那么，为什么人要产生这个贪欲妄想和私心杂念呢？因为我们的身体是个物质的躯体，物质躯体必须要符合物质世界的根本规律，什么规律？周转循环的规律。周转循环的规律制约着我们，要完成这个躯体的运转，必须要摄取能量，摄取能量必须要靠食物，靠物质来供应能量。从简单生命到高级生命都是靠摄取自然界的能量而生存，这种摄取能量维持机体周转循环的要求，在我们的人性中就体现为贪欲私念的自发趋势，这种自发趋势就是人的本能。你看那个小孩，一生下来就有为自己攫取东西的本能，他拿上东西就往嘴里塞。手中的东西握得死死的，你从他手中把东西拿走他就哭，这就是本能。这种本能是物质世界周转循环规律的体现。

除了本能以外，人还有本性。人的本性显示着人的灵光智慧，体现出无私、无欲、慈悲、善良的情感和属性。人的本性是大宇宙本源所具有的属性在人性中的体现。这个本源是属于信息层次的状态，是脱离周转循环规律的一种属性，体现在人性中就是善良、仁爱、慈悲的灵光智慧。中国古人在这方面认识得很精深，孟子就看到了人的本性，认为人性是善的，提出了“性善论”；荀子看到人的本能，认为人性是恶的，提出了“性恶论”。事实上从自然演化的角度来看，人是宇宙演化的产物，宇宙的演化是从信息到能量，再由能量到物质。我们的本性体现着信息世界的属性；我们的本能体现的是物质世界的属性，所以人有这个本能，有这个本性。通常人的本性被人的本能覆盖了，本能显化，而本性潜隐。交龙灵山和交龙文化讲净化心灵、完善人格，提倡无私奉献，就是要遏制人的本能，要唤回人的本性。交龙灵山实行“四不要”，提倡奉献精神就是基于人具有先天的善良本性，同时也是人本性恢复的具体操作和具体实践。从科学规律上认识人的本能和本性，这将对人类文明的发展寻找到了内在的动力。认识了内在的动力之后，人们才会自觉地来操作，否则就成了无源之水。所以，当人们没有认识到学雷锋的内在机理的时候，我们只知道学雷锋好，具有共产主义道德和理想好，那么他不学雷锋怎么办？不学雷锋有什么样的后果？因为没有规律性的认识，使得好多有益于社会和个人事情缺乏持续性。我们提倡无私奉献根本的任务、根本的动机、根本的目的是要使你的“软件”有序化，奉献人生的价值也是要使你的“软件”有序化。从你“软件”有序化的切身利益上来看，首先它使你的“硬件”不产生疾病，或者使你的疾病康复。那么，从这一点上来讲，交龙灵山为什么要实行“四不要”呢？不是哗众取宠，不是有什么其他的目的，就是希望大家都能在那种氛围中使我

们的“软件”有序化，使我们的良知焕发，使我们的本性回归。

传统文化中讲：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”什么叫“明德”呢？“明德”就是我们现在讲的本性，“明德”就是交龙文化讲的“软件”的高度有序化，也可以说，完全有序化就叫“明德”。那么为什么在“明德”之前还要加上一个“明”字，叫“明明德”呢？因为我们的“明德”并不明，就像玻璃窗户一样，玻璃本来是明的，现在不明了，是尘土、尘垢覆盖了而不透明了，现在把它往干净擦就叫“明”，擦干净的玻璃，就洁净透明，这种洁净透明的玻璃就是“明德”，也就是我们的本性。这样我们的“明德”就显出来了，就恢复了本性。“大学之道，在明明德。”最大的学问是干什么？终极的目的是什么？古代圣人就认为是“明明德”！是要遏制我们的本能，战胜贪欲私念，恢复本性，使我们的心灵净化，人格完善，智慧道德达到高的境界和层次。佛学里面讲人人都有“佛性”。什么叫佛性呢？体现在人性上，就是道德和智慧都圆满的本性。“佛性”和“明德”都是最高层次和最高境界状态的属性。智慧圆满、道德高尚、人格完善、境界升华、心灵净化就是“佛性”和“明德”的体现。老子讲修德符道，那么修德符什么样的道呢？道的属性是什么呢？道的属性是无私、无欲、无为、自然。一个人要达到没有私心杂念，没有贪欲妄想，没有故意的作为，那就必须修德符道。我说的故意作为是指违反自然规律和自然属性的作为，为满足我们贪欲妄想、私心杂念的故意作为。要顺其自然，符合天道，天人合一，使我们的本性充分体现，直至达到无私、无欲、无为、自然的道的属性和状态。这就是传统文化对人性的本能和本性的深刻认识。

我们要研究并发扬光大传统文化，让传统文化为人类文明作出更大的贡献。交龙文化从人的本能和本性的认识出发，提出战胜自己的贪欲私念，净化心灵、完善人格、回归本性，使“软件”有序化。《大学》讲的“在亲民”，“亲民”就是战胜了自己的私心杂念和贪欲妄想的全新之人。比如说一个不廉洁的人，变成一个廉洁奉公的人，或成为为人民服务的公仆了，这就是一个“亲民”，也就是成为一个新人了。这个新人还要日日新，直至达到什么样的程度？要“止于至善”，这个“至善”，既是道德的完善，又是智慧的完善，道德和智慧都完善了，就止于至善了。交龙灵山提倡无私奉献，主张“四不要”，就是根据人本性的至善属性为其理论依据，通过“四不要”和无私奉献精神的操作，达到唤醒人们本性的目的，从而让人们的心身得到健康。

这一次跟我来的赵局长（赵国柄）和李用昌，都是癌症病人。到交龙灵山来，就按照我们上面说的“软件”有序化的操作，居然奇迹般地好了！前不久有个肺癌病人，来的时候，就已经卧床好长时间了，根本起不来，医院里认为无法治疗了，大家把他拉到山上来，我们用“软件”性的自然康复疗法，这个病人过了一个多礼拜就能行走了，还背着砖上山义务劳动呢。现在他已经正常地劳动着，这是确确实实的例子。这些例子说明了什么问题？就是说按照“十四条”承认错误、净化心灵、完善人格的“软件”操作，对人的心身健康非常有益。心身健康的“软件”操作，必须要承认错误，改正错误，做到以后保证不再犯，这种操作对人的心身健康居然产生了这么大的效应。我说的意思大家不要错误地理解，好像那个地方专治癌症，不是这样，也不是包治百病，有些病不一定就能自然康复。咱们新疆不是也去了一个病人，也是癌症，他已经去世了。去世后，他儿子给我打来电话，感谢灵山对他父亲的关照，他说病人回到家里之后再没有疼，安然地去世了。

人类要建立心身健康，首先要认识人的组成，认识“软、硬件”的关系，从“心”的健康入手，才能保证你“身”的健康。当然医药的治疗是非常必要的，但只从“硬件”入手的吃药打针，用之不当就有它的负效应，有时还形成自身抵抗功能下降，细菌的耐药性增强，导致疾病与药物之间的恶性循环。你看，现在抗菌素的使用剂量越来越大，照这样下去那还得了！我们在治疗疾病的同时，锻炼了细菌，培养了细菌，把细菌的抗药性培养得越来越强，而人天然的免疫抵抗能力却越来越弱。所以，人类要回归自然，就要从“软件”上完善，从而增强“硬件”的各种机能，使人类的“软件”愈臻有序，使“硬件”的功能愈趋强化，人类的心身健康才有坚实的基础。如果人类不注重心的健康，心身关系脱离，只注重药物的治疗和保养，治末不治本，这样长期下去，那是有潜在危险的。

交龙灵山开创了用“软件”来自然康复的先河，引起各界人士的广泛重视，尤其是医疗卫生界人士的关注。为什么交龙灵山的地域有此治疗康复的效应呢？不研究这方面的人就不好理解，交龙文化的研究表明，当人的“软件”有序化的时候，每一个人都是一个良性和有序的能量场和信息场的发射源。你发射什么样的信息场和能量场，与你的“软件”有序化的程度有关系。“软件”有序化程度很高的人，他周围就是一个治疗康复的良好时空，虽然他不和你交谈，也不和你接触，他坐在那里也会进行能量信息的交感，如果你能沟通就会

调节你的心身，调动你的心身进行自然康复。我这么说大家可能不理解，觉得太玄了，但确实是这样，只不过外因仍要通过内因起作用，必须要自己接收和感应这种信息场和能量场。交龙灵山为什么能够产生自然康复的效应呢？这个问题就解答了交龙灵山为什么要提倡净化心灵、完善人格、无私奉献的原因。那个地方的特异地域现象，就是通过大家净化心灵、完善人格、无私奉献，造成了一个强大的有序化的能量场和信息场。当你身临其境的时候，在那个环境中，耳闻目睹大家净化心灵、完善人格的言行体现，以及无私奉献真实情感的自然流露，这些都会感化你，这是你有形的感受；另一方面，当你自己按照灵山治病程序操作的时候，大家造成的能量场和信息场也会给你进行调节。大家回过头来再想一想，交龙灵山要提倡无私奉献，要实行“四不要”，自然康复要对照“十四条”检查错误，净化心灵、完善人格，就是在为大家、为社会、为人类创造这么一个环境和氛围，让人们认识净化心灵、“软件”有序的重要性；让大家，让社会，让人类通过同样的操作都能得到心身的健康，境界的升华，使我们的人类社会更美好！更理想！

大家看交龙灵山的画册就会看到，我们修筑太极台时，有七、八十岁的老人打夯，也有三岁的小孩背土，每天参加义务劳动的人很多。那个太极台原来很小，那是个朝拜人文始祖的地方，就需要宽阔的场所，于是就像打城墙一样地筑起来了，是一袋一袋背土筑起来的。大家都在那里高高兴兴地义务劳动、无私奉献。有个外地游人站在山顶上看到这种场面，非常感动，给我吐露了他内心的惭愧。有一次来了一些外地人，他们吃完饭之后问伙食费怎么交，我们说，刚才咱们说这里是灵山古家，游子回到家了，你给谁交伙食费？他们马上说：“错了，错了，这个地方是寻根问祖的地方，应该说是孝敬祖先，互相奉献。”交龙灵山从不向任何人收食宿费，交龙灵山生活虽然俭朴，但体现着人与人之间的亲兄弟姐妹关系。吃上一顿素饭，你向来人要钱，他不是不给钱，给钱之后，那他来一趟交龙灵山起了个什么作用？不但心灵得不到净化，甚至还会怀疑灵山的工作人员有什么利益所图，这就失去了灵山精神和交龙文化的内涵。你不要钱，人家不是为白吃一碗素饭来的，而是向往灵山精神来的！要让人家从内心感到交龙灵山是净化人们心灵的地方。让人们理解灵山的工作人员是为大家带头奉献的人，为大家服务的人，而不是图私利来索取的人。这样人们就会维护它的存在价值，于是形成了“人人奉献为大家，大家奉献为人人”的良性循环。那些人一听灵山吃饭不要钱，每人非要捐献不行，而且从内心感

到畅快和高兴。

大家想一想，就这么简单的一个事情说明了什么？说明人人都有先天的灵光智慧，人人都有善良的本性，人人都希望有健康的心身，人人都有美好的愿望。同时也说明了交龙灵山提倡无私奉献和“四不要”精神为人们带来了一种精神的享受，为净化人们心灵和精神文明的建设起到了一定的作用。的确，灵山的奉献精神 and “四不要”操作感化了一批又一批的人，有不少人受这种精神和文化的影响，从迷雾中清醒过来，也有不少的人从歧途中改邪归正，重新做人。天南海北的亲兄弟姐妹们来的时候高高兴兴，走的时候恋恋不舍，激动的泪水和动人的场面确实令人难以忘怀。刚才说的李用昌，他们一行人从河南就捐献了七、八十床被子，（他们把被子从河南托运过来，又包车拉到交龙灵山去。）我们的工作人员给托运费、汽车费，可他们死活不要，而且还认为给钱就没有把他们当本家人，就见外了。这样他们不但不要钱，四、五个人又捐了好多钱，这种互相奉献的精神真是感人！当然那个地方就是靠大家互相的无私奉献才支撑起来的，谁去都是主人。人们把交龙灵山都叫灵山古家，就是我们每一个人的古家，大家都是古家的亲兄弟姐妹，工作人员只是古家看家之人。好多人担心交龙灵山如何维持下去，交龙灵山就是靠天下为公的这种思想和胸怀，来维持灵山古家这块净化心灵和寻根问祖的一方净土。交龙灵山就是无私奉献和寻根问祖的场所，通过这个场所的感化、教育、领悟，使大家都加入这个奉献人生的行列。如果每一个人都加入奉献人生这个行列的话，我们的人生价值，我们生存的幸福和乐趣才能真正谈得上。你在大家无私奉献的这种气氛和场所中生活，你在人与人之间互敬互爱的这么一种环境中生存，你的“软件”就会形成良性循环，越来越有序化。如果你在争、贪、夺、抢和尔虞我诈的这么一种环境和场所中生活，那你的“软件”就越来越无序化，形成恶性循环，最后就失去了人之所以成为人的价值和意义。“软件”紊乱，形成恶性循环，“硬件”上的疾病怎么能不丛生呢？交龙灵山和交龙文化通过研究人的心身健康，提出无私奉献，净化心灵、完善人格的理论和实践，让更多的人认识和享受奉献人生的价值和幸福！

南开大学的杨一中先生，是一位离休老干部，七十多岁的人到灵山来亲自参加劳动、学习，与大家一起感受和领悟灵山精神和灵山文化，住了两个礼拜，感受很深，走的时候，硬要把他的毛衣和毛裤脱下来捐献给他人。回去之后，来信谈了他的感想，他认为“义务劳动，无私奉献，是净化心灵，完善人格，

心病身病双管齐下，是不治而愈的一条行之有效的治疗途径。灵山人的这种创举，值得全社会、全人类效法与推广，因为这种方法将可能成为人类战胜自我，战胜疾病的一次革命。”刚才刘教授也说要建立一种新的文明，这种新的文明，必须是传统文化的精华和现代科学文化的有机结合。在这种新的文化体系中，人类把奉献人生应该作为人生最高的价值和享受，把回归自然和天人合一的认识作为新文明的科学观，只有这样我们人类才有出路。人类与大自然建立心态平衡和生态平衡，这是新文明的标志。交龙文化就是为建立人类的心态平衡和大自然的生态平衡而发展起来的。

人类的心态不平衡和大自然的生态不平衡，这是威胁人们心身健康的根本原因。刘教授他们搞的课题是生态文明，前面我们讲了，人类的心态不平衡和大自然的生态不平衡，生态文明就无从谈起。这是我讲的第一个问题——心身健康和如何建立心身健康。

前面我们讲了心身健康的问题，它的理论基础就是交龙文化。交龙文化涉及传统文化和现代科学的内容，是传统文化和现代科学结合的产物，她具有超前性、综合性、跨学科性和边缘性的特点。所以，她需要各界人士都来参与研究，都来探索和探讨。去年我在北京开会，碰见一位教授，他认为像交龙文化的这种研究，将会形成下个世纪人类的一种新文明，他认为交龙文化就有这种新文明的特征。那么，这种文明的一大特征，就是要把传统文化的内容尽可能科学化和规律化。传统文化，我们说得具体一点，主要是儒、释、道的文化，当然还有其他方面。一提儒、释、道文化，有些人不能正确对待，甚至把它当作迷信，不能科学地看待它，而把它简单粗暴地归结为宗教迷信，这是一种新的“迷信”观念，是一种不认识的认识。这种观念和认识要慢慢地转变，因为已经是多少年形成的观念，需要一步一步地来改变。

我举几个简单的例子大家看一看：佛经里面有讲胚胎学的内容，它从受精卵开始，一直描述到胎儿分娩，佛经里面还有好多是属于自然科学的内容。比如：释迦牟尼佛讲，一杯水中有千百条虫。这在当时可能别人也会感到不可思议，甚至认为是胡说。一杯水中哪有千百条虫呢？现在从细菌学的角度看，就不难理解了。佛学早在二千多年前讲的三千大千世界，以及虚空无尽，世界无量等论述，不是为现代天文学所印证吗！咱们再看老子的认识，现代的宇宙学家提出“宇宙创生于无”，但早在两千多年前，老子就讲：“天下万物生于有，有生于无。”“道生一，一生二，二生三，三生万物。”很简练的几个字就把

宇宙的演化描述出来了。现代许多科学家对老子的超前认识深感钦佩，在西方，老子的《道德经》广泛流传。许多关注人类社会发展的科学家，诺贝尔奖的获得者，非常推崇孔子的学说思想，认为未来的社会要借助孔子的儒学思想。

交龙文化就要继承前人的优秀文化，继承传统文化的精神，把儒、释、道学说理论的精华，和其所认识的科学规律、科学内涵提取出来，和现代科学结合起来。爱因斯坦说过：“没有宗教的科学是残废；没有科学的宗教是瞎子。”这一位伟大的科学家已经谈到了新的文明，可以说二十一世纪新的文明就是自然科学和传统文化、伦理道德的接轨。交龙文化以净化心灵和完善人格入手，以升华人的境界和增益人的智慧为其目的。交龙文化认为一切文化的目的，包括自然科学，最终都应起到使人的道德高尚和智慧增益的作用，如果落实不到人的心灵净化、人格完善和智慧增益的文化，那是没有价值的文化，甚至是邪恶的文化。人类的文明发展到升华人的境界，提高人的层次，转换人的状态时，才接触到人类出路的课题。

下面我们讲一讲交龙文化研究的意义，交龙文化研究人类的心态平衡问题，以及如何实现人类的心态平衡。我们前面讲了人的心身健康问题，我们为什么心身不健康呢？就是因为我们的心态不平衡的结果！人的心态是一个很复杂的意识活动，但不管多复杂的心态，都受着各种规律的支配，这些规律不外乎是本能和本性驱使形成的。认识我们心态变化的规律，才能建立心态的平衡。心态的不平衡是我们人类社会一切弊病的根源。举一个日常生活中的例子，假如和你一块儿工作的某某人提成科长了，把你没提，那你心里就不平衡。我的才能、年龄、学历、水平都比他强或者一样，怎么把我没有提成科长而把他提了？虽然你也左右不了，但心理总是不平衡。但克林顿当选总统了，你心理平衡不平衡呢？那你没有不平衡的感觉，你没有一点压力，因为与你无关。反过来说，你的上司以各种理由不提拔你，他感到心理平衡，提拔了你他心理也不平衡。这种心态的不平衡就造成相互的痛苦，同时也给社会带来各种恶果。再看，要是有人当面批评了你，那你心里很恼火，要是有人用同样的语言在背后骂了你，你不知道的时候，就很坦然。这些都是很浅显的事例，但大家悟解一下，这些浅显的事例里面蕴藏着很深的哲理，也就是包含着心态平衡的哲理。当你的心态平衡了，那你无忧无虑，舒畅洒脱。

那怎么样才能建立人的心态平衡呢？是不是成为傻子或难得糊涂就心态平衡了？不是！并不是土、木、砖、石的无知无情的平衡，而是要建立一种高

层次、高境界的认识，达到超脱、文明、高雅、俯瞰般的状态而具备的一种心态。但这种心态不是一句话就能建立的，要从认识规律上来实践。昨天还有一个人给我说，她的公公还是婆婆，原来对她不好，说现在她心里想起来还不是滋味，我就给她讲心态平衡的道理，我说咱们两个谈完之后你可能心理就平衡了。她为什么心理不平衡呢？就是我们本能的贪欲妄想驱使的结果。人不认识各种规律的时候，贪欲妄想和私心杂念不能满足时就心态不平衡。那么，怎么样叫人心态平衡呢？昨天上午我讲的主题是奉献人生，要人们认识奉献人生的价值和意义，要认识奉献人生的科学规律，才能够建立真正的心态平衡，否则心态就不能平衡。

人的心态要平衡，就要战胜自己本能驱使的贪欲妄念，让人本性的灵光智慧焕发，建立奉献人生的观念，落实奉献人生的价值和意义。人生存的价值和意义是自然属性赋予我们的，根本的价值和意义就在“奉献”二字上。一个人没有奉献的人生，根本谈不上有意义、有价值，更谈不上有幸福。昨天我举了一个例子：一个小偷把别人的东西偷走了，你别看他占了个“便宜”，但他心里却惴惴不安，因为他的本能驱使他要满足邪心欲念，但人的本性和自然属性却制约着他本能的放纵，在本能和本性的互相“斗争”中使他惴惴不安，忐忑不宁。“为人不做亏心事，夜半拍门心不惊。”小偷由贪欲的不满足导致了担惊受怕的心里不安然，他就睡不安然，别人脚步声重了他也睡不着，老想着公安局会不会抓他，这都是心态不平衡的不同表现。你说这是幸福还是痛苦？满足了你一定的物欲，满足了你一定的私心杂念，给你带来心灵上的不安和痛苦，而且这种心态给“软件”输入了“中毒”信号之后，必然要在“硬件”上体现障碍，那你追求物欲的心态不平衡，结果带来心身的不健康，负数远远大于正数。可能你心灵的痛苦，用语言是无法描述的，而且也不能用你所占“便宜”的价值来弥补，弥补不了。

我还要给大家说几句，咱们的“软件”就和这个录像机相似（指前面的录像机），比它更精密，更自动化。它把你的言行思维、所作所为都给你录上了，连你的思维意念都录上了。有些人不从事这方面的研究，以为这是不是骗人的，不是！千真万确，这方面的例子太多了，由于时间关系我就不举例子了。怎么样平衡我们的心态？这就要认识更深层次的规律，就是要以建立人“软件”的有序化为追求目标，但“软件”有序化的建立必然要有一个平衡的心态。那么，这种平衡的心态不是一蹴而就的事，而是要和自己作斗，自己要和自己斗，和

自己的贪欲妄想、私心杂念来作斗，要战胜自我。战胜不了自我的人，心态是不能平衡的，心态不平衡就给他带来了无穷无尽的痛苦。一个不认识人的自然属性和自然规律的人，那就谈不上高尚和文明，当然也就谈不上心态平衡。大家想一想，我们人类社会的一切丑恶现象都是没有战胜自我和心态不平衡造成的。希特勒为什么要发动世界大战？他心态不平衡，他要侵略别人，掠夺别人。侵略别人，妄图称霸世界，这就是贪欲妄想，这就是心态不平衡嘛！两口子为什么吵架？你分析一下，不是私心杂念没满足的心态不平衡，就是贪欲妄想太重的心态不平衡。钢门、钢窗、保险柜、保险锁、门卫、警察、法院、军队、国家一直到联合国的组织，是干什么的？主要是人防范人的工具、设施和组织。为什么要互相防范呢？因为人们互相放纵各自的本能，为满足各自的本能，相互间要进行争、贪、夺、抢，不防范不行。人类大量的财力、物力、人力，主要消耗在你争我夺，你贪我抢的行为上，争夺的根源就在于人们的心态不平衡。人类社会只要心态稍有平衡，我们会感觉到，大自然给予我们足够的财物和无穷的乐趣；但由于人类的心态不平衡，造成了贫富不等，贵贱各异，人为地加重了本有的不均衡态势。结果是人人贪争，人人痛苦的生存现状。人与人在心态不平衡的互相倾轧中沉重地生活，辜负了大自然给我们创造的美好条件，不但造成了大量人力、精力、财力的严重浪费，也丢失了人类本来具有的文明、乐趣和高雅。通过交龙文化的传播与学习，使人们认识到建立心态平衡的重要性，从而为人类的物质和精神文明做出贡献。

昨天石老师讲得很好，他说：“有些人问，交龙文化对物质文明有什么作用？”他举了个例子，如果是人人建立了心态平衡，那我们有多少金属就不会用到钢门、钢窗、保险柜、保险锁上，也不会花那么多金属用于枪炮、飞机、军舰上，也不需要那么多门卫、治安、警察队伍，更不需要那么多军队和组织设施。大家想一想，光这些人力、物力可以给人类节约下多少财富！给人类物质文明做出多大的贡献！如果建立了心态平衡，我们可以把大量的精力、财力、物力投入到精神文明的建设中去，使我们有更多的精力和智慧用来推动人类文明的高层次发展，所以我们提倡的奉献人生是更有价值、更有意义的生存方式。奉献人生是使人类向更高层次世界迈进的必要条件。所以，要认识我们心态不平衡给我们带来的痛苦和灾难，建立人类的心态平衡是至关重要的。大家都知道阶级斗争，为什么阶级之间要进行斗争呢？剥削阶级为什么要剥削别人呢？就是要满足他们的贪欲妄想和私心杂念嘛！自私和贪欲造成他们的心态不平衡

嘛！为什么要贪污呢？仍是心态不平衡，利用职权将公款公物据为己有，满足他私心杂念和贪欲妄想的本能。为什么两口子吵架？究其根本原因，仍在于此。过来过去还是心态不平衡嘛！如果我们具备奉献人生的观念，我们的心态就自然达到平衡，而且在互相的奉献中实现人人的需求。你给他奉献，他给谁奉献呢？他奉献的对象就是你。如果你和他争，他和你争，人人相争，争来争去，形成恶性循环。人与人之间争，家与家之间争，国与国之间争，整个社会都在争，普天下都来争，争来争去就争到人类现在的这种人性状态了。人人痛苦，家家不安，国国不宁，整个人类社会愈加地混乱不堪，核武器产生了；导弹、火箭也产生了；所有尖端科学的发展和应用基本上都是用来满足争斗的需要。人们在千百年的争斗中，习惯了这种生存方式，习惯到竟然不知道还有其他的生存方式和存在状态，好似人天生就应该争斗。

交龙文化提倡的奉献人生和心态平衡是针对整个人类来讲的，不是只要求哪一个民族，哪一个地区或哪一个国家，它的目的就要叫整个人类都实现奉献人生，实现人类真正的发展和进化，否则，争、贪、夺、抢这样下去，人类就没有出路。满足你的贪欲妄想，就会损害别人；满足你的私心杂念，就会给别人造成痛苦。一切社会的悲剧和弊病都是从放纵人的本能这个根源上来的。由于人类的心态不平衡，就必然产生生态不平衡。下面紧接着就引出我们要讲的生态不平衡。我们心态要平衡，就要建立在奉献人生上。昨天我还讲，释迦牟尼佛很受人尊敬，每个寺院里都有释迦牟尼佛的塑像，为什么人们尊敬他呢？我们抛开宗教的色彩，抛开迷信内容之后，大家想一想，他为什么受人尊敬呢？他受人尊敬就在于他体现的奉献人生和他主张的奉献人生。他没有贪欲妄想和私心杂念这些东西。你比如说：一个科长我们都去争着当，可他呢？按照当时情况，他是太子，是理所当然的王位继承人，可他不继承王位，这是一般人做不到的，我们没有那样的认识和举动。别人争夺名利地位，贪恋荣华富贵、娇妻美女，他拥有却放弃。他放弃普通人的名利追求，而寻求人生价值的真谛，要寻找人类解脱的道路和归宿之所在。作为一位思想家、哲学家，他深邃的认识是我们人类智慧的自豪。他作为一个提倡奉献人生的伟人，是我们效法学习的榜样。释迦牟尼佛讲经说法四十多年，启迪人、教化人、普化人、度化人，从来没有收过一分钱的讲学费，从来没有收过拜师费。你看，现在的人讲学要收门票或讲学费，拜师要收拜师费，一切都商品化了，都违背了奉献人生的准则。在这方面古代的一些圣贤之人为我们做出了楷模。释迦牟尼佛那么大的学

问，那么高的智慧，他还沿门乞讨着给人们讲经说法。他早已超越了人们的寻常观念，处于心态高度平衡的状态中。他就无私无欲，没有私心杂念，没有贪欲妄想，境界升华了，彻底解脱了。他唯一的人生价值，就是给他人奉献他的智慧和认识。有一个反对他的人，见他乞食，指责释迦牟尼佛不自耕种，乞食于人。就像中国古代有人批评孔子，“四肢不勤，五谷不分”的道理一样。释迦牟尼佛讲，你耕的是土田，我耕的是心田；你用犁耕土田，我用智慧耕心田，心田也要人耕呀！耕心田是搞精神文明，耕土田是搞物质文明。你这个心田没人耕的话，那人类社会处于愚昧落后。人的本能放纵，会使人愚痴粗野，就谈不上精神文明。精神不文明，物质文明体现不出来。所以这个心田耕不好，你土田也耕不好。打个比方，你要是心灵不净化，土田也耕不安宁，今天为田地争吵，明天为贪欲打架，后天你的粮食遭人抢劫，那你这个土田也耕不安宁。

我们讲人类的心态平衡，如果是人类的心灵净化，人格完善，心态平衡，境界升华的话，大家想一想，人类社会需要不需要释迦牟尼佛来教育呢？就不需要了，他也不必去乞讨弘法了。从某种意义上讲，他的乞食说法，也是为人类实现奉献人生之所为。提倡奉献人生，使人们都无私奉献，不要再出现任何意义的乞讨，这也是奉献人生建立的必然效应。

孔子在陈蔡绝粮，连弟子也有怨言时，仍泰然处之，无怨无悔，还悠然自得，因为他的心态平衡。孔子的高足颜渊，“一箪食，一瓢，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐”。颜渊生活简朴，简朴得连孔子都叹息，一般的人认为是非常苦，但是颜渊却是悠然自得。颜渊为什么能在简朴的生活中悠然自得呢？他不是忍受，他不是无可奈何地心灵痛苦，而是心态平衡地悠然而乐。他是建立在认识了深层次规律基础上的高境界、高层次之上的心态平衡。

尧舜时代是人们向往的时代，尧天舜日是人们理想社会的追求。我给大家讲一个传说故事：有两个地方长官，相当于现在的省长，两人有争讼，尧王那时在山西临汾建都，他们把官司打到尧王面前，两人一看尧王住的吃的都不如他们好，非常简朴。那时的君王不像后来的皇帝那样住的富丽堂皇，也不像后来的帝王那样高高在上，确实是为天下服务的公仆。这两位打官司的人一看尧王的衣、食、住、行，从内心非常感动，心想尧王作为日理万机的君王，如此简朴，我们还有什么可争夺的呢？等尧王问他们有何事来找时，都说没有什么，是想念而来。一场争讼，未断自息，是以争讼者的心态平衡而作罢。他们两人的心态平衡是来自尧王的心态平衡，尧王没有贪图享乐的奢望，他以身作则，

垂范天下，是他心态平衡的体现。心态平衡是一种意境，是一种高层次认识的状态，当他们看到君主比他们还简朴时，那种争贪的状态自己就觉得层次很低，有了这种认识就会惭愧争贪的那种状态，于是心态平衡的意境就会油然而生，就会意识到他们的争夺是私心杂念的表现，从而心态平衡，矛盾化解。如果人人都心态平衡，争、贪、夺、抢就无复存在。

交龙文化讲回归，不是叫我们回归到原始社会去，不是！交龙文化提倡回归，是要回归人的本性，回归人的自然属性，回归到无私、无欲的高层次、高境界上去，而不是回归到茹毛饮血的野人状态上去。是要使你的思想、境界、意识回归到我们本性的灵光智慧上去。返朴归真，回归自然，不是倒退，是前进。你想倒退到原始社会也倒不回去，因为社会形态的时序是一个一维的箭头，那没办法。

人的本性是潜隐的，但人的本性不时地显现它的灵光智慧。人类要通过内外的因素最终能够认识心态不平衡的恶果和危害，同时将领悟到心态平衡时对社会和个人的益处，什么个人的矛盾，人与人之间的矛盾，国与国之间的矛盾，人类社会与自然之间的矛盾，都迎刃而解。所以，交龙文化的意义就在于建立人类的心态平衡。

我们讲了心态平衡，下面我们还要讲一下生态平衡，如何使大自然的生态平衡。现在我们都知道，我们生存环境的生态不平衡，大面积的森林被破坏了，大片土地沙漠化了。动植物乱捕乱砍，矿产资源无休止、无节制地开采和浪费，环境破坏，水质、空气污染，人口急剧的增长，……整个生态环境恶化，给我们造成的后果非常严重，已经形成了人类生存的潜在危机。正像刘教授讲的，工业文明带来了危机。去年的一场大水已经足以使我们认识到破坏森林、破坏植被的危害。一些动植物人为的灭绝了，另一些动植物人为的濒临灭绝，一些动植物急剧减少，这必然导致生态的不平衡。不要认为那个动物灭绝了对人类没有什么，不对！我们人类在一个生物圈内生存，我们人是地球生物圈里的一种“生命”。这个生物圈里面形成了一个系统，一个系统里面的一环破坏了之后，它会牵动全局。昨天我在会上讲了一个河堤垮了的例子，有一段河堤垮了，追查原因，最终的原因是上游一家工厂的排污造成的河堤冲垮，怎么和工厂的排污相联系呢？原来河堤垮是由于河堤上的树全死了，树根一枯，水从枯根处进去将河堤冲垮了。树是怎么死的呢？树被一种虫咬死了，这种虫是因制约它的另一种虫灭绝之后，它才大量繁殖起来了。那么，制约的这种虫是怎么灭绝

的？是上面工厂排放的污水毒死的，所以在这个系统中，最终是工厂的排污“冲垮”了河堤。我举的这个例子是要说明生态系统不能破坏，生物链是自然形成的一个系统，当你把这个捕完，把那个杀完，把这个吃完，把那个灭绝，就会破坏这个生态系统的平衡。你现在还没看出来它的宏观效应，等你发现的时候，就迟了！效应显现出来，恶果就造成了，后悔也来不及了。我们国家的西北地区，原来是华夏文明的发祥地，就是因为人为的破坏，现在大西北大片大片成了荒凉地带，成了落后地区。咱们新疆地区在古代也很兴盛，建有好多个国家，现在那些遗址都在荒漠中沉息了。原因就是破坏了生态平衡，现在我们就看到的就是这种破坏的后果。如果我们心态不平衡，为了满足局部和眼前的利益，为满足我们自私狭隘的贪欲，继续破坏生态环境，那么人类心态不平衡的愚昧，将会毁坏我们生存的环境。

环境污染破坏自然形成的自然环境，根本的破坏仍落实在生态平衡上。大家知道我们现代所谓的物质文明，首先体现在破坏自然状态上，动植物自然状态的破坏，矿物自然状态的破坏，人口急剧地增长，都使我们失去了自然的存在状态，脱离了自然，这是最根本的系统平衡的破坏。这种失衡的恶果就形成空气、海洋、土地的污染，气候的恶化，人性的堕落。就拿臭氧层的破坏为例，工业废气的大量排放，就会破坏臭氧层。如果臭氧层一破坏，大量的射线就像那看不见的炮弹一样打下来，那就直接威胁着人类的生存，轻则使人产生疾病，重则很可能会因此而改变人类生存的状态和属性。说不定有些射线打中你，使你发生变异，给你脑袋上长出角来，屁股上长出尾巴来，这不是危言耸听。你看，苏联的切尔诺贝利核电站泄漏后，核污染就造成了一些动物畸形。人类心态的不平衡造成了生态不平衡，这么两种不平衡不但影响个人和社会，而且还会影响自然界的自然运行。

人非自然属性的欲望就是我们心态的不平衡，由心态不平衡的贪欲造成的生态失衡很多，现在我们怎么来操作才能达到心态平衡和生态平衡呢？在第三届交龙文化研讨会上提出了回归自然的口号，让人和自然都回归到本有的自然属性上去，要让人和社会都回归到符合自然状态和自然属性的存在方式上去。回归自然也就是回归到心态平衡和生态平衡的状态和属性上去。我在这里不可能一一涉猎到，我们今天只讲一个回归操作的问题。

回归自然最直观、最容易的操作就是食素和保护自然环境。食素是人、社会、自然三者回归的最基本的步骤之一，它是保护动物生态平衡的基本操作。

食素的回归自然要求每一个人都来吃植物性食物，不吃动物性食物。因为植物性的食物符合人的自然生存状态和自然属性，能够充分满足人的物质、能量的需求。食素有利于人类的心态平衡，从而建立生态的自然平衡。这样有利于人的心身健康，也有利于我们人类社会的文明。回归是个逆过程，回归到原来本有的状态上去，首先我们从只吃植物性食物，不吃动物性食物开始，慢慢地恢复心态平衡和生态平衡，然后才能达到心态平衡和生态平衡，再向更深层次回归。有好多从事医学、生理学、病理学的专家、教授对人类素食和肉食的问题做了许多研究，也有许多这方面的论述。对人的生理结构，素食和肉食的的营养，素食和肉食对人心身的健康以及素食对人类社会的影响等方面进行了研究。

就拿人的生理结构来看，人的构造天生不是吃肉的，人的这个消化系统从牙齿开始到大肠的排泄，都不是食肉的构造。人的大牙是平板牙，和食草动物的牙相似，人没有食肉动物尖锐突出的大牙，不像老虎、豹子、猫的牙齿；人的唾液成分和食果、草食动物一样，都是碱性唾液，易于消化谷物，而食肉动物是酸性唾液；食肉动物的胃酸比人类和非食肉动物多得多，人和非食肉动物很相似；人的肠子不像食肉动物的那么短，和非食肉动物的肠子类似，都很长。由此可见，人类天生应该食素，人的生理结构是非肉食性的。人类吃果类、谷物的时间要比吃肉的时间长得多，人类进化的生理结构就是证明。人类开始的时候不吃肉，肉吃得很晚，像现在这样吃肉的历史并不长。早期人类靠满山遍野的根茎野果就足以维持生存，那时的山桃野果到处都是，很丰富，人类光吃这些就足以养活自身。那个时候人类全是吃素的，由先天的因素和后天人类经历了素食的漫长岁月，才形成了我们这么一套消化系统及其功能。人类在素食阶段，疾病很少，并没有像现在这么多的疾病。

人类食素时和大自然紧密相联，那时直接利用大自然能量的功能还部分地保存着，人类的心态比较平衡，内在的疾病很少发生。偶有疾病用“软件”的自我调解即可康复，况且人在自然状态中会自然调节而愈。后来人类吃肉，给我们带来疾病丛生的恶果。神农尝百草，就是人类疾病丛生的历史写证。由于食肉造成人的生理功能不能适应，人体各系统的疾病出现了，刺激穴位、通经疏络的治疗难以奏效，迫使人们研究医药，神农就是其中的代表。神农尝百草就算有上万年的历史，那么，神农尝百草以前的人类，是处于没有医药自然康复的状态，天人相合，人法自然，由于人的心态平衡，很少导致人体各个系统的紊乱。你看，自然界的野生动物，只要能在自然环境中生存，很少有疾病产

生。人也是这样，只要环境自然，未经破坏，大自然与人合一，心态平衡，自身抵抗功能和自然调解功能致使疾病无从产生。古人讲：“恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来？”那个时候就是自然疗法。人类不食肉，从长远看，对人类的心身健康有莫大的益处！人类大量吃肉以后，疾病愈来愈多，一代比一代多，医药必然要大发展。事实上食肉给人类带来沉重的疾病负担，这方面的资料很多，我就不赘述了。现在的肉类更是潜伏着更多的危害，各种污染和毒素最后都集聚在饲养的动物体内，而人类却是各种污染和毒素的最终贮藏器。这些污染物和毒素是我们人体各个系统中直接和间接致病的根源，这方面大家可参看一些其它材料。现今人类社会，大凡健康长寿的，多数是长期食素和在自然环境中生活的人。吃植物性的食物，保持人的自然属性和功能，是自然康复和自然疗法中的重要一环。为什么食素的人比食肉的人心身健康，疾病较少？就在于此。

交龙文化是回归文化。首先，人们要认识人自身的自然属性和自然构造，让人们回归自然。我们从吃素开始回归自然，只吃植物性的食物，不吃动物性的食物，向这个方向回归，回归到一定程度，就会把人类沉重的负担得到释解。我们现在吃动物，从猪、牛、羊、鸡、鸭、鱼等大动物一直吃到蚂蚁、苍蝇等小昆虫，海、陆、空的飞禽走兽无一幸免。现在吃到什么程度了？连人类的近亲——猴子都成了我们猎食的对象，竟然活吃猴子脑髓，真是惨不忍睹啊！照这样吃，那你下一步吃什么？按这样的贪欲之心吃下去，下一步还要吃什么？猴子吃完还有什么更高级的动物可供你吃呢？大家想一想，我不敢说下一步要吃什么？唉呀！那就不得了了！人类食肉的极端化，就使人的本能全部放纵，使人的“兽性”得到充分体现，把人的本性全部掩盖了，那时人就失去了人成为人的基本属性，就与食肉动物为伍了。人是一个本性和本能的平衡体，如果本能全部表露出来，本性全部掩盖，那就是食肉动物；如果本能全部泯灭，本性全部显示出来，那就是智慧高尚、道德圆满的人。这个“人”和我们本能、本性平衡的人不一样，要用“人”字来表示的话，这个“人”字要带双引号，就成为超越我们人的层次的“人”。

我们现在要提倡科学的饮食文化，按人的生理结构，体现自然赋予我们的饮食内容，才是科学的饮食观，才能建立科学的饮食文化。老子几千年前讲过：“人法地、地法天、天法道、道法自然。”只有人法自然，在大自然中，自然地生活才是最科学的生活方式。按照我们现在的饮食观念，长期以此，乱捕滥

杀，人口急剧增长，各种飞禽走兽、游鱼昆虫，越来越少，这不是科学的饮食方向。这种动物吃绝了，那种动物吃光了，最后就把我们人类逼到绝境上去了。我们的这种饮食方式，最终造成生态的不平衡，甚至还会因这种饮食方式导致自相残杀。我们吃素之后，最直接的效应是身心健康和疾病的减少，而且只吃植物性食物就可以满足我们的一切生理要求。从营养学的角度看，豆类、坚果类的营养成分丰富，营养价值高。凡是从肉中摄取的营养都可以从谷物中得到，而且是简单自然的从植物中直接地得到，不需要宰杀动物间接地得到。我们人类越是接近自然状态，摄取的物质和能量就越显示出自然的和谐与平衡；越是间接地摄取，就越脱离自然，最后我们人类生存的路子就越窄。现在越来越多的人认识到食素的好处，主张食素的人和素餐馆越来越多，作为医师的孙中山也主张素食，他说：“夫素食为延年益寿之妙术，已为今日科学家、卫生家、生理学家、医学家所共识矣……。”爱因斯坦就推崇素食，他说：“我认为素食者所产生性情上的改变和净化，对人类都有相当好的利益。”据说台湾有一半人食素，日本食素者日增，西方国家中食素的人和主张食素的人，比我们想象的人数还多。我原来最担心的就是运动员食素会不会影响成绩，后来我看到国外专门做过食素运动员和食肉运动员的测试，结果表明食肉的运动员耐力远远赶不上食素的运动员，而且食素运动员的成绩很突出。动物界也是这样，食植物的动物，你看马、牛、羊、大象等耐力很好，很健壮，而且长寿。而食肉动物，如老虎、豹子，好像是力量大得很，但耐力很差。

所以，人类本身的构造是食植物的，不是食动物的。你要是食动物，就会把先天赋予你的功能退化了。如果一个人只依靠食肉生存，退化到你不吃肉就不能生存的时候，那就不得了了。把人类食植物性的消化和提取能量的功能部分或全部的退化，那样人类就更脱离自然了，更不自由了，其结果就更可怕了。当你吃到只有吃肉才能生存的时候，人就走入了生活的窄小胡同，因为代替的食品是有限的，动物也是有限的，植物破坏了哪有动物？动物吃光了你还吃什么？那就等于自取灭亡，人类就没有出路了。所以，回归自然第一步简单的操作就是食素，只吃植物性的食物，不吃动物性的食物。

当人们回归到人类本有的天性时，闻到肉味就会产生一种恶心的感觉。交龙灵山有好多人已回归到闻着肉就恶心的状态。经常食素，回归自然，疾病减少，身体健康。灵山的工作人员基本都食素，食素是灵山自然康复疗法中的一种有效手段。有的工作人员七、八年来没有吃过一片药，大多数的人疾病在减

少，不能不说是素食的一大功效。

那年我到天津开会，路过北京，有人给我们介绍了香河“肉身”。河北香河县有一个老太太活了八十七岁，她吃素五十年，去世之后，她的身体在自然条件下存放，没有任何防腐保护措施，已经六年了，到现在还在，她的肌体能透过手电筒的光，有人说她演变成金刚琉璃不坏之身了。国内外有关的专家、学者、教授都在研究，在北京我和这位老人的孙子以及一些学者在一块儿还专门探讨这个问题。这个老人是一个普普通通的农村妇女，能够达到这么一个金刚琉璃不坏之体，这是一个奇迹！海内外的报刊上都介绍她的事迹。我拿的这是（指手中的报纸）《河北日报》，头版头条报道香河肉身。用交龙文化的理论怎么解释香河老人的“肉身”呢？这就和生态、心态平衡很有关系了，她一生食素五十年，再加上她做人的信念，就构成了这个奇迹出现的基本条件。我把周凤臣老人做人的五条标准给大家念一念：

第一条标准：“走到天边，口要对着心，心眼要放到正地方。”就是说你走到哪里，不管走到天边，口要对着心，心口要一致，做一个老实人，诚实人，不编虚弄谎。心眼要放在正地方，不要害人损人，不要做坏事，要做正事，心眼就放在正地方了。

第二条：“遇事多替别人着想，不要光想着自己。”这不就是刚才我们讲的奉献人生嘛！遇事不要光想着自己，要多替别人着想，孔子早就讲过：“己所不欲，勿施于人。”

第三条：“受人滴水之恩，当涌泉相报。”受人滴水之恩当涌泉相报，也就是说索取得少，奉献得多。这就是奉献人生嘛！这是心态平衡时智慧的人生观和价值观。

第四条：“钱财是身外之物，生不能带来，死不能带走，不要把它看得太重。”你看这个老人，她没有高深的学问，但却用通俗的语言讲出了高深的哲理。老太太心灵的净化，本性的回归，下意识地认为不能把钱看得太重，这是人性境界升华的流露，也是心态平衡的状态表白。

第五条：“一个人做好事有人知道，做坏事也有人知道，最终是善有善报，恶有恶报。”这就是因果辩证关系，辩证法讲原因与结果，也就是因果关系。人们经常讲，善有善报，恶有恶报，善恶报应实际上是讲因果辩证关系。老太太说一个人做好事有人知道，做坏事也有人知道，这是讲因果的联系性；最终是善有善报，恶有恶报，这是讲因果的必然性。因果律是宇宙中的普遍规律，

是自然规律，把迷信的拟人化的因果报应抛弃之后，因果那是自然规律的必然体现。老子讲过：“天之道，损有馀而补不足。”天之道就是自然规律，损有馀而补不足就是规律的体现。善恶的因果律都要通过自然规律和社会规律来体现。打个比方，你对森林和植被乱砍乱垦，就会导致水土流失，就会发洪水，就会给生命财产带来危害，这就是我们通常说的大自然的报复，或者叫报应。大自然怎么报应、报复呢？就是通过自然规律体现出来，我们应该把善恶的报应理解成因果关系的自然、社会规律的体现。老太太做人的五条标准，体现了她心灵的净化，人格的完善。这五条标准，就是我们刚才讲的心态平衡的内容，也是心态平衡的认识和方法。也体现了老太太的心态平衡。老太太建立了心态平衡，遇事多为别人着想，不贪占别人的便宜，更不损人利己，也不索取别人的东西，而且还要多奉献，具备这个认识状态，你的心态就平衡了。她把财产看作身外之物，生不能带来，死不能带走，从更高的层次上达到心态平衡，再加上她坚信因果律，就为净化心灵、完善人格，保证了心理素质。人们坚信因果律的时候，人人就会从不敢干坏事到自觉地不做坏事，自觉地显现出人的本性来。

人类的心态平衡和生态平衡有联系，如果心态平衡了，我们的生态才能平衡，心态不平衡，就建立不起生态平衡。

我们还应当停止乱砍乱伐，保护植被，保护森林，让自然生态恢复自然并自然存在。更积极的办法是大力恢复被人类破坏的生态环境，植树造林，封山育林，退耕还林，让森林和草原重新覆盖大地，让人们在大自然的优美环境中得到自然之乐趣，真正回归到大自然的怀抱中去。这方面的观念大家容易理解和接受，我就不多讲了。

还有滥施农药等的破坏自然，以及我们滥用药物的非自然行为，都是我们回归自然应该引起高度重视的方面。生命系统有宏观的生命，也有微观的生命。微观的生命就是微生物，我们常说的细菌、病毒就是微观的生命。物质形态的生命，不管是看得见的还是看不见的，都具有一定时空的生态平衡性。细菌、病毒的微生物，它们也处在相互制约的平衡过程中，也不能随意去破坏它们的平衡。交龙文化不主张乱吃药，有些人滥用药，这也是人为地破坏自身生态平衡的非自然行为。我们主张尽量让自然机制来恢复自然属性，以及用自然疗法来康复我们的心身。

在新疆人体科学学会座谈会上的讲话（摘要）

金：今天下午是我们学会的理事长和张戩坤老师都参加的一个报告座谈会。张老师前天晚上到乌鲁木齐，昨天开始就连续地举行座谈会、报告会。今天到会的有我们学会的专家、教授，还有我们其他方面的负责同志也都来了。现在先请我们学会的理事长杨俊鹏院长讲几句话。（鼓掌）

杨：今天，人体科学学会召开一个交龙文化学术报告会，由张老师给我们作报告。张老师是交龙文化的创始人，他对我们祖国的传统文化研究很深，尤其是交龙文化、人体科学、生命科学，以及交龙文化与精神文明，交龙文化与很多具体的问题等方面。今天上午很多人听了张老师的报告，他是非常有研究的。过去我们认识，为此我们新疆人体科学学会今年就发了邀请函，请张老师到新疆来讲学，为我们作学术报告。他很辛苦，下了车就座谈，今天上午作报告，下午又在这儿作学术报告。所以，我们对张老师到新疆来作学术报告，表示热烈的欢迎！（鼓掌）

有关交龙文化的很多资料我看过，张老师涉及的方面很广、很深。我们人体科学学会，新疆研究人体科学的这些同志，研究了一些具体问题。但是，张老师研究的是人体科学，天人合一，他研究的是一个整体，研究的比较深。而且，他这个报告对新疆人体科学学会今后的研究工作将有一定的指导意义。我们学会的一些领导、专家、教授上午听了张老师的报告，下午，张老师继续在这里给我们作报告，报告后有些问题还可以座谈一下，现在我们就请张老师给我们作交龙文化的学术报告。（鼓掌）

张：我和杨院长是在北京认识的。我们在天津开会的时候，南开大学的谭教授问我，交龙文化里面谈到的“软件、硬件，物质、能量、信息”，和我们现代科学讲的物质、能量、信息是不是一一对应？我说这是借用的名词，有相似的地方，但不一一对应。现代科学使用的许多名词和概念也是借用历史上已有的名词和概念，只是赋予它新的内容。比如：原子这个名词，古希腊时代就

有，但现在我们讲的原子和古希腊时代讲的内涵就不一样，也是借用的。看交龙文化的材料不要拘泥于一些名词的使用，而要看它的内涵。谭老师也说：“我就想，你这个信息、能量和物理学上讲的信息、能量不完全是一回事，不一一对应。如果一一对应的話，这个就不好理解了。”这个话说得很对，如果我们再创造一个什么名词的话，行不行？也行。不过反而增加累赘，得花大量的篇幅来解释，解释半天，还是“道可道，非常道。”用语言说出来的道，和老子体悟的道，就差得远了，这个也类似于古人所讲的“言语道断”。好多东西，尤其涉及到能量和信息的这个层次，就要通过我们自身，把我们自身既作为一个研究的客体，又作为研究的主体来进行研究，要从主客观统一的状态来研究，就是说要通过自己的体悟来研究。这个问题现在搞自然科学的人，尤其是我们搞实验科学的人难以接受。

现在的实验不管是哪一类实验，都是把主体和研究的客体分开来，通过中间传递，仪器对仪器，这叫主客体分离的研究。物质世界的规律，我们现在已经认识到的规律，几乎都是在主客体分离的这么一种认识状态下得到的。研究物质层次的规律，这种主客体分离的研究方式是适应的，但对深层次的能量和信息，主客体分离的方式就不适应了。刘教授举了个基本粒子研究的例子，举得很好。对微观粒子的研究，据说有些科学家发现，人的主观操作，思维的主体，对研究的微观对象也在起作用，现在已经接触到这一点了，接近主客体合一的研究方法了。古代的一些圣人们，他们研究事物的方式、方法和我们不一样，不是用机械、仪器的主客体分离的方式，恰好相反，而是用一种主客体结合的方式，主客体合一的方式。今天上午咱们还谈到老子。去年，我参加老子学会的会议，提交了一篇文章，叫“认识老子的认识”。老子在几千年前是怎么认识世界的呢？怎么认识宇宙的呢？他在那样的条件下，怎么能得出现代前沿科学得出的一些结论呢？甚至比现代科学的结论还要超前。西方人也推崇《道德经》的一些论断。传统文化里确实有一些科学的论述和超前的认识规律。我原来没有接触过，因为研究交龙文化发现好多东西要按照一定的操作方式才能得到一定的结果，也就是主体要达到一定的认识状态才能认识到一定层次的一些规律。古代把达到这种认识状态的过程就叫修行或修炼。怎样达到一定的状态呢？这个难免就和传统文化接轨了。

在研究交龙文化的时候，我们就接触了儒、释、道的这些传统文化。我本来是学自然科学的，在接触传统文化的时候，发现这里边好多东西是阐述自然

规律的，是与自然科学相关的。今天我在会议上谈了佛经里边记载胎儿发育的过程，描述从受精卵开始到出生的过程，这 and 现代胚胎学的研究基本吻合。再看佛经中讲，一杯水中有千百条“虫”。当时还没有细菌的概念，也没有病毒的概念，就叫个“虫”嘛！千百是形容词，表示很多，现在从微生物的角度看，这个论断是正确的。佛经中讲，宏观物体是由“微尘”所构成，“微尘”是由“邻虚尘”组成的，“邻虚尘”是由“虚空”中产生的。老子讲：“天下万物生于有，有生于无。”由“虚空”→“邻虚尘”，由“无”→“有”，这和现代科学家提出的真空量子场基态通过对称性破缺出现激发态，再产生微观粒子的论述类似。我们回过头来看一看，他们是怎么认识这些事物的呢？那时候没有现代的科学手段，他们是怎么认识的呢？

古人有一套和我们五官反映认识完全不同的认识系统，在这一点上，老子描述得非常精辟，“有欲观其微，无欲观其妙”，“不出户，知天下，不窥牖，见天道。”以及他讲的“不行而知”，就是描述主客体统一的认识方式。他还讲：“其出弥远，其知弥少。”就是强调主客体合一认识的重要性。“为学日益，为道日损。”主、客体分离认识的学识是积累来的，你要研究“道”，研究能量、信息的层次，研究规律的规律，就不能只用你的感官反映的系统来认识，“为道日损”，偏偏相反，要把你五官反映的认识系统全部关闭和损掉。损到什么程度呢？“损之又损，以至于无为。”达到“致虚极，守静笃”的状态，到虚极、静笃的“无欲”认识状态，才能看到回归的现象。“夫物芸芸，各归其根”一直到“归根复命”，认识规律的规律。“复命曰常，知常曰明”，这就开显了另外一种认识系统和另外一种认识状态。在研究交龙文化的过程中，我就感觉到古人用主客体合一的状态研究，得到的认识很深、很远，有些是主客体分离难以认识的。

就像咱们的经络学说，用现在解剖学和分析的手段，发现不了经络系统。但人们有经络的概念，这是我们的祖先早就发现并流传下来的。有了经络学说以后，人们才摸索着来研究它和证实它。我看到有报道说，他们已经证实经络的存在，不知道证实了没有？

彭教授：那些报道是假的。

张：还有哪里也有类似的报道，咱们先不说他们的“实证”是真的还是假的，起码针刺麻醉是真的，按经络学说的针灸治疗疾病是事实嘛！这一套学说理论，你说不起作用吗？那就冤枉古人了。那么，你说古人是怎么认识经络存

在的呢？现代科学都难以证实它，古人是怎么来认识的呢？从《黄帝内经》的记载到李时珍的《奇经八脉考》，都用主客体合一的反观内照法来观察人体的经络走向，还有密宗讲的气脉、明点也是对人体的研究。越深入就越发现古人的研究手段和认识通道与我们不一样，他们的认识是来自另外一套认识通道。交龙文化就是通过研究人的认识通道来认识宇宙的规律，来认识更深层次的规律。好多人问我，“你这个学自然科学的人，怎么搞起这方面的研究来了？”这有一个契机，兰州大学有一位老师，他是搞物理的，他去了一趟陕西法门寺，在天水和我谈法门寺佛舍利放光的事，他感到不可思议。但是这个现象不可能是假的，因为在场的各界人士都有，都目睹了这一现象。你说是真的吗？这个现象怎么解释？死了几千年的骨头，怎么放光呢？这个事对我影响很大，我专门到法门寺看了一趟，了解到这是确实确实的存在。我去的时候比他去的时候佛舍利放光出现的次数更多了，照的照片也更多了。通过佛舍利放光以及交龙灵山的特异地域现象，如自然康复效应等，联系起来引人深思，这就使我感兴趣了。后来好多病人按照交龙灵山的一套操作，很快就得到康复或病情好转，这就是“诱惑”，这就是契机。

我们多年来一直在研究，并提出了一整套解释。北京有一位学者到山上来找我，和我谈佛舍利放光和飞碟现象，我们用世界的三大层次来解释这些现象，刘先生很感兴趣。我们在研究中已经认识到世界存在着三大层次，或三大世界，这三个层次借用现代科学的名词把它划分成信息的层次、能量的层次、物质的层次。从交龙文化的认识来看，佛舍利放光，绝对不是几千年的骨头放光，而是一种能量物化的现象，是能量世界的能量物化在物质世界，以光的形式体现出来。既然是能量的物化现象，那么各种各样的形状，如太极图的形状和其它有规则的形状，这个形状是怎么形成的？这就有个信息结构的问题，如果没有信息结构的话，能量是散漫的，它是一个散漫无规则的形状，有规则的图案是有信息结构的。就这种现象也给我们提供了一个证据（当然还有其他的验证），告诉我们世界存在信息、能量、物质的不同层次。在这些光出现以前，我们就已经提出了世界三大层次的划分理论，我说，如果这个理论是对的，那么人们会沟通能量的层次，也会沟通信息的层次，到那个时候把能量和信息沟通之后，它就会在我们物质世界显现。

确实客观世界存在着能量和信息的层次，我们是物质的层次，我们是处于物质的世界。用三大世界的层次划分，好多问题就迎刃而解了。比如飞碟

现象，用交龙文化解释很简单，它是一个发光的圆盘，那是它物化了的形态，它是从能量的世界进入物质世界后的物质化现象。你要追它，你永远追不上，这不是它速度快的跑掉了，而是它由物质能量化了，以你看不见的能量状态隐没了。你就是站在它的能量场中也感觉不到，能量化了我们就看不见，哗！一下子显示出来，把它物质化了，我们的五官才能感受到。这也可以用爱因斯坦的质能转换来理解。实际上，飞碟不是飞了，而是转换了！飞碟能够在物质和能量世界之间自如地穿梭来往，自如地转化变换，还在于它们具有特殊信息结构的操作。

信息与信息之间，信息与物质、能量的层次之间，能量与物质层次之间，都有相互的沟通和相互的交感。三大世界层次的理论，这是交龙文化的理论基石，许多自然科学的现象和传统文化中的内涵，以及其它的神秘现象（包括宗教的现象），都会从中得到解释，甚至是迎刃而解。现在我们应在这方面用这个理论联系起来进行人体科学的研究。

再就是探索人的构成，从三大世界的演化来探索人的起源和形成过程。今天上午咱们讲了，人有“软件”，也有“硬件”。这也是发展到电脑这个时代，借用电脑的名词来描述，用电脑和人脑来对照比拟，认识到人具有“软、硬件”的关系，以及人的本能和本性的关系，从而进一步涉及到人和社会的发展与进化，从自然到人文构成了一个整体。用交龙文化“软、硬件”的关系，就可以破译好多问题。那年我在北京开人体科学会期间和一位老先生谈交龙文化，这位老先生原是一家报纸的总编，当谈到人的“软、硬件”理论时，他很感兴趣。认为交龙文化是科学！用交龙文化的“软件、硬件”关系，把他几十年的一个迷雾给解开了。他说他在甘肃工作的时候，庆阳地区出现了一个奇事，说有一个人不知什么原因，突然不认识他的老婆和孩子了，说他不是原来的某某人，他没有老婆孩子。老先生说这件事当时在社会上传得很凶，他就派报社的人下去调查，证实确实确实有这回事。你给那个“病人”一说他有老婆他就非常生气，眼看一家人好端端地就被拆散了，村里的人很着急，就说给你介绍个对象，巧妙地把“他”原来的妻子介绍给他了，于是他就接受了，又组成了一个家庭。这位老先生说，这件事一直困惑着他，这个事例作为一位资深的总编提出来，绝非虚构，正因为不是虚构，才一直使他很困惑，怎么来解释这个困惑的问题呢？他听了我们交龙文化讲的“软、硬件”关系，觉得豁然开朗，原来不就是一台的电视信号换成二台的了嘛！“硬件”没有变，信号变了，也就是“软件”

变了，这一下把他的问题解决了，老先生很高兴。

这是其中的一个例子。现代科学研究的是我们物质世界的一些规律，还没有深入研究能量和信息世界的规律。虽然我们接触到能量世界的一些边缘现象和规律，但没有更深入地研究。实际上电磁波也是能量世界的一部分，微观粒子的波动性，就是能量世界的一些边缘现象和规律体现。波粒二象性，既体现了物质世界的粒子性，又体现了能量世界的波动性，这是一个显而易见的边缘现象。波动性只是体现能量世界规律的一种方式，就像物质世界的物质形态，那是无数多样的。人是物质形态的一种物态，还有动物、植物、有机界、无机界，各式各样，但都是物质世界物质的存在形式和状态。能量世界的层次也非常多，也有不同的存在形式和状态。信息世界也是这样，也有不同的信息结构和存在状态。

人的“软、硬件”关系，直接影响到人们的心身健康，今天上午咱们专门讲了心身健康。人类的心身健康要通过认识人的“软、硬件”关系，认识人的组成以后，有意识地来操作，从而使我们的心身得到健康，用交龙文化来说的话，使我们的“软、硬件”都达到高度的有序化。现代医学着重研究人的“硬件”疾病，机能障碍，具体的病灶。而中国的传统医学对“软件”比较重视，当然那时候不叫“软件”，它是研究病的起因，从这个方面入手来研究人的心身健康，从“软件”有序化操作入手，净化人的心灵，完善人的人格，提高人的思想境界，升华人的层次，达到人类的心身健康。那么，为达到这个目的就涉及伦理道德的内容，通过对伦理道德的规律化认识，使人的“软件”有序化，不要让我们的“软件”上带有杂质信号或者“中毒”信号，从而消除这些“中毒”信号。只有从“软件”入手，才能达到我们的心身健康，才能彻底地摆脱人类心身不健康的困扰。如果只注重“硬件”的健康，不了解“软件”致病的病因，人类往往被病魔牵着走，而且形成恶性循环。有个大夫就曾告诉我，几十年前，盘尼西林打上四十万就可以治愈疾病，而现在正常量要打一百八十万，是不是这样？

杨：是这样，打一百八十万。

张：唉呀！这就特别可怕，这样下去，那是很危险的。

从“软件”入手，来净化心灵，完善人格，使自身“软件”有序化，从而达到身体健康的目的，这确实实在交龙灵山开了个先河！把交龙文化阐述的“软、硬件”关系和人的本性与本能的关系，体现在人类社会的各个方面，体

现在人们的日常生活当中，当大家都能理解、都能操作的时候，那就从根本上解决了困扰人类的一些问题。交龙灵山的康复疾病，就是按照今天我们在会上讲的那三个方面：第一是回归溯源；第二是净化心灵，就是按照“十四条”检查自己的过错；第三是提倡无私奉献，建立奉献人生。这些都不能只写在文章里，或者说在口头上，讲给别人听，那都没有实效！要确实从自己做起。所以，昨天咱们也谈了，如果大家都把交龙文化的精神和内涵确实实落实的话，在任何地方都可以造成一个有序化的能量场和信息场，在这个场所里，我们的疾病也会得到改善，甚至自然康复。

把现代科学和传统的伦理道德学说有机地结合起来，形成良性循环，也使我们认识到伦理道德是有它深刻的科学规律作为基础和背景的。古代圣贤提出这个问题的时候，他绝对不是从单纯的伦理上来讲伦理，他是按照客观规律的要求提出来的，并加以规范化。老子、释迦牟尼佛、孔子这些人，他们认识了很深的规律，但他们不可能把认识的规律全部用语言表述出来，只能用当时大家能接受的语言表述出来，他们把里面的规律并没有一一告诉我们。人们都说释迦牟尼佛在菩提树下悟道了，悟了什么道呢？浩瀚的佛经讲的是他所悟的道，用文字留下来的要比他所领悟到的少得多。五千言《道德经》根本包括不了老子所认识的自然属性和状态。现在，在新的时代，把我们祖先优秀的文化遗产和现代科学的发展接轨，把他们与这么一个时代接轨，建立一种新的文化体系，也就是刘教授说的建立一种新的文明。这样才能最终摆脱困扰人类的一系列问题。那么，现在在交龙灵山操作的一切，包括“四不要”，包括无私奉献，实质上那都是为了这么一个目标，为了这么一种理想和理论来实践、来操作的。这个操作的效应使得很多人心身得到了健康，更重要的是还体现了一种文明的新风尚。

所以，去过交龙灵山的人都知道，那里人与人之间的情感不一样，是亲兄弟姐妹的情感，到那儿之后都有一种亲切感！人们把那里一直叫灵山古家，相传是人类最早演化的发源地。那么大家回到发源地，不是回到古家了吗！在古家大家都是亲兄弟姐妹的关系，好多人讲这个称呼好！因为亲兄弟姐妹之间是一种融洽的关系，是最能体现人的真挚感情的关系。那么，人与人之间如何体现亲兄弟姐妹的关系呢？那就是奉献精神。来的人都在这么一个奉献的场所，在亲兄弟姐妹的这个气氛中，就自觉不自觉地使他的本性回归，良知焕发。我今天在会上举了几个例子，就是焕发人的良知，在大家都奉献的这个场所中自然不自然地

就焕发起来了！从这一点上讲，有益于我们的社会，有益于我们精神文明的建设，有益于我们心身的健康。如果说我们的心灵净化了，人格完善了，道德智慧增益了，不就把人类的物力、财力、人力都节省下来了吗！这也是间接的物质文明。人的本性并没有泯灭，关键在于人的本性的回归和复苏。中国传统文化的学说里，根本的任务仍是要回归人善良的本性。孟子就叫“求其放心而已”！就是把你丢失了的心找回来，丢失了什么心呢？丢失了智慧道德之心，用古人的话就叫良心，把这个良心找回来。释迦牟尼佛教人慈悲为怀，通过戒、定、慧的程序，通过六度万行的程序，使人回归到道德和智慧圆满的状态。老子叫人修德符道，回归到无私、无欲、无为、自然的状态。儒家在《大学》上讲，要明明德，要把明德明出来，最后止于至善。

所以，儒、释、道的一些圣人们都认识到了人性本能的自发性，从本能和本性的关系中看到了人类社会的发展，知道人类社会如果不净化人的心灵而放纵人的本能，那将会朝堕落的方向发展。顺着贪欲堕深渊，你顺着本能的贪欲，满足你的贪欲妄想，满足你物欲的享受，朝这个方向发展，那是没有出路的。不是不要物质享受，人类的物质条件是生活的基础，因为它是人本能自发追求的东西，不必提倡，水也会往低处流的，所以不能放纵和膨胀，你把它超过了限度之后，最后就走向反面了。所以，这些圣人们最怕的就是人性的堕落，最担忧的是社会风气的恶化。因为智慧、道德是非自发而潜隐在本性中的东西。老子早就提出：“失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼。”那个时候就用礼来规范人了。失了道的人，那只能用修德来补；失了德的人，就只能讲仁；失了仁的人，就只能讲义；失了义的人，只有用礼教来规范。人类社会现在是失礼而后法！有些人用法也难以规范了，在公开场合明目张胆地偷东西，抢东西，已是屡见不鲜；众目睽睽之下偷抢东西，还没人敢干涉；贪污腐败已达到厚颜无耻的程度。一些人被商品经济的大潮冲昏了头脑，泯灭了人的本性，已经堕落到这个程度了，现在急需要回归，急需要净化心灵，治本治末。

从人类整个的思想道德水平和人们的行为规范上讲，用老子的话说，都已经失道、失德、失仁、失义、失礼了，都已经堕落后退了，而不是前进了！今天刘教授在会上说工业文明给人们带来的好处，这是不可否认的。但是，相应地也给我们带来了一些难以解决的困扰和难题，现在就需要人们都正视这些问题了！交龙灵山并不是在那个地方用高谈阔论来影响人，而是通过实实在在地

一步一步地实践和具体的操作来影响人，大家在一个奉献和净化心灵的环境中陶冶自身，陶冶的结果使我们的境界得到升华。如果人类把这种奉献和净化心灵的精神都推广出去，人类社会就将会大踏步地走向真正的文明。

怎样才能建立起奉献的人生？如果是空喊的说教，或者是高谈理论，那是建立不起来的，必须要有动力。昨天上午咱们专门讲了奉献人生的动力，奉献人生的动力要建立在深层次的认识上，要认识不同世界的层次和状态，从人类的智慧和理性中去寻找动力。人类在不同层次的世界中，处于哪一个状态和层次，只有从更高的境界上来认识，你才知道我们人在不同世界中所处的层次和地位，我们处于这个层次和境界的时候，自身很难领悟我们是处于哪一个层次。我举个极端的例子，就拿猪来说，它在屎尿坑里面不知道是脏的，不知道它是低下的，因为它的智慧和它的层次限制着它领悟不到高层次上去，猪的低下是人高层次境界的一种感受。而我们处于一种什么样的境界？我们可以大胆地设想，我们看猪的时候，我们的层次比猪高得多。那么，比我们更高的层次，用他们的境界来看我们，就像我们看猪的道理一样。从世界的不同层次来看，确实是这样！所以从不同层次的转换和境界的升华上要求，就必须要有奉献的人生，没有奉献的人生是没有价值的人生，也是没有意义的人生，也不可能从不同层次和境界上进行转化！另外，从“软件”和“硬件”的关系来讲，你没有具备奉献的人生，你“软件”的有序化是一句空话，你无法使你的“软件”有序化，这就会影响你本性的复归；另一方面你“软件”无序化，那么你的心身都不能健康，“软件中毒”在“硬件”上的表现是心身的不健康。所以，我们人类就要从“软件”的有序化和不同层次的境界升华、以及不同世界的转化上提高人们的认识，让人们认识到人应当如何生存？什么样的生存才有价值和意义？人不认识的时候不可能具有持久的奉献精神。交龙灵山的工作人员之所以八、九年来（有的十多年）在那里奉献，原因是他们有一种朴素的认识，不是理论的认识，而是有许多事例能引起人们深思，很感人，也很教育人。叫人们直观地感受到，你没有建立奉献人生的时候，为满足你贪欲妄想和私心杂念的行为，就必然给你造成恶果！一切伟大的学说和哲理都认识到因果律的重要性，各种宗教学说里面也讲因果律，人们在日常生活中都讲因果律。香河老人提出做人的五条标准，其中第五句话说：“一个人做好事有人知道，做坏事也有人知道，最终是善有善报，恶有恶报。”这也是讲因果律嘛！香河老人去世五、六年了肉体不腐烂，而且还放异香味，形成了类似琉璃体的形态演变，

这是个事实。现在叫人们认识不同层次、不同境界、不同世界的规律，让人们认识奉献人生，建立奉献人生，人们感到很习惯，很不正常，这是我们所处的认识层次低下和愚昧之所在。

从认识不同层次、不同境界、不同规律入手，建立奉献人生，这是人类认识的升华和社会文明的象征，也是人类出路的根本所在！奉献人生的建立，根本的动因不是图名，也不是图利。图名图利的奉献精神是一种虚伪，那没有持久力。释迦牟尼佛之所以国王都不想当，他能够苦行六年，一生奉献，讲经说法四十多年，他不是傻子，更不是有其他的名利所图，他是认识了宇宙更深层次的规律，领悟了人生价值和意义的真谛所在，所以他提倡奉献人生。假如他图名图利，当上国王什么都有了，还追求什么呢？所以说修道很不容易啊！不要说内在的干扰因素，就是外在的干扰因素也很多。有人追杀他，有人陷害他，有人诽谤他，有人阻拦他，就在那么一个环境下，他没有退缩，也没有放弃他的修行追求，因为他认识到有更高的境界和层次，也认识到有比我们普通公民的层次更有价值和意义的生存。他的追求比我们普通公民的追求更深、更远，所以他有奉献的持久力。他不是从迷信的角度来麻痹自己，他是真正地领悟了大宇宙的规律和真谛，真正地领悟了许多深层次的科学规律。所以，现在我们在商品经济的大潮中，出现人的境界层次的低下追求和观念的低级，这是整个人类的现象，不是哪个国家和民族的现象！这也是人类历史发展的一个阶段，一个必然阶段。在人类历史发展的长河中，不经过这么一个阶段，人们是难以认识自身的，也体现不出物极必反的道理。现在正向这个极端推进，推到极端就会返过来！交龙文化是回归文化，就是要回归人的本性，恢复人的灵光智慧，使人真正体现出本性中本有的价值和意义。

交龙文化涉及许多自然科学方面的研究，如人类的起源，生命的起源，宇宙的起源等，这三大起源是当代科学之谜。这三大起源仍然在物质世界的范围之内，没有脱离物质世界，仍然是物质世界不同层次的起源。交龙文化认为物质的世界起源于能量的世界，能量的世界起源于信息的世界。后来我在看老子《道德经》的时候，才发现老子这位伟大的哲学家，应当说老子也是一位伟大的科学家，老子把这个不同的层次已经划分得很清楚！“道生一，一生二，二生三，三生万物。”“天下万物生于有，有生于无。”“惚兮”、“恍兮”、“窈兮”、“冥兮”、“象帝之先”等描述，把不同的层次和不同的状态分析得非常精辟。你看西方的许多科学家对老子就非常推崇。

所以，我们觉得交龙文化应该把人类传统文化的精华和现代科学认识的规律联系起来，把古人讲的一些结论和领悟到的深层次的规律体现出来，把我们的传统文化规律化、规范化、科学化。然后把我们的科学人性化、道德化、智慧化。现在我们讲的聪明和智慧是有区别的。聪明往往带着机械、技巧、奸诈的成份；而智慧往往带着道德、高尚、灵光的特性。所以，现在把这二者结合起来，才能够为我们人类社会建立一种新的文明。就像刘教授他们讲的生态文明，也是人类新文明的一个部分。心态不平衡，生态就不能平衡，要建立这么一种生态文明的时候，必须先要建立我们的心态平衡和心态文明，然后才能建立生态平衡和生态文明。

交龙文化其他的方面，我想大家在下面座谈的时候再谈，我就简单地谈到这里。（鼓掌）

金：下面咱们座谈，也可以提问，也可以谈自己的看法。张老师今天上午给我们作了报告，刚才又启发性的作了这个报告，大家谈些感受都可以。

彭：我谈一点。我对交龙文化认识已有半年多了，交龙文化给我的影响很深。深在什么地方呢？交龙文化在人体科学这个领域里面进了一步，推动了一步，往前进了一大步。给我的感觉比那个气功的层次推进了很多，不论从理论上还是道德上都推进了很多。交龙文化从两个文明一起抓，对精神文明的认识，从理论上、道德上提得这么高。所以我觉得交龙文化是一个进步。这个机会很好，张老师来了，而且我们都是搞自然科学的，我发现张老师对老子、对佛经都研究很深，我对这些很感兴趣。所以我们在这方面共同的语言就更多了。我借这个机会对有些问题跟张老师探讨一下。第一，交龙文化让我比较感动的地方是人人讲奉献，那么这个讲奉献是历来都提倡，我直率地讲，这不是交龙文化的首创。尽管做法、动机不一样，目的不一样，但讲奉献不是交龙文化的首创。在历史上乌托邦讲空想社会主义，搞一个社会，大家也讲奉献，但这个东西最后就搞不长。那么我觉得交龙文化和灵山精神能维持近十年，这十年是了不起的，这是时间的考验，当然还要经受更长时间的考验。张老师讲了，这个奉献要有动力。很可惜，今天上午我因有事没来听报告。刚才，听你讲这个动力，我想其中因果律也在里面起作用，古代有很多道德很高的人都重视因果律。听说印度有一个修女，她一生做得奉献很多，她死了以后印度给她举行国葬，这是98年的事情。只要你有求于她，只要她能办到的事，百分之百地奉献，做得贡献很大。后来她因病死亡以后，印度民众自发地吊唁她，后来政府也参

与了，为她举行了国葬，这个礼遇很高。那么这样的人在我们中国古代也不少见，虽然是星星点点散播在史书里面，有的史书上还没有记载，留在口头神话里边。他们的这个动力，很多就是来自宗教里面讲的因果律。

马克思主义也有因果律。……

我承认交龙文化是比空想社会主义要高明，那么高明的动力能不能进一步谈一下？

张：这个问题提得很多了，多年来各界的学者们和我们都谈这个问题，所以，我在这个材料里面（指烟台人天观会议上的论文材料）就已经提到了。有这么一句话，“因果的辩证关系是一切世界的根本关系。”不要把因果认为是宗教的专利，也不要认为是迷信，这个是客观的深层次的规律。我今天上午讲，人有“软件”，人的“软件”不像电脑的“软件”那么被动、那么机械，它是一个全方位、全自动的“记录仪”，把你的言行、思维都能录上，也可以类比成一台录像机，把你行为的一切都能给你录上。录像带录上可以放出来，“软件”的记录也可以提取出来。我举一个在灵山大家都知道的例子，因为大家都知道了这就好说了。……因为我们的“软件”上把我们的言行、思维都做了记录和存了档，在特殊的条件和状态下就可以调取，这就是我们刚才讲的深层次的规律。这是科学规律，也是科学实验，也是从现象和事例来推知本质的实验。卢瑟福证实原子核的实验，不也是从现象推测的吗！我们只不过把这些“规律”和“实验”还未以“科学”的字眼来认识，人们应该突破认识的障碍，研究客观真实存在的事物，否则就不是彻底的唯物主义，甚至思维僵化而陷入另一种“迷信”之中。其实我们认识的科学规律好多是描述性的，牛顿发现质量越大引力越大，就用交换引粒子来解释吧！为什么交换引粒子越多引力越大？而不是相反呢？这个问题一问就要接触规律的规律了，我们现代科学的好多东西，还没有接触到规律的规律，我们是描述性的认识。

今天在会上我还说，医生用听诊器一听，心律不齐，一看心电图紊乱，就知道是心脏有病。要问为什么你的心脏有病呢？可能会说出多种原因，生气、紧张、情绪激动、吸烟、药物或其他疾病诱发，但张三和李四都抽烟，也都生过气，那张三没有心脏病，李四怎么有了心脏病？这个问题不能只在“硬件”的现象上来追究，其中还有“软、硬件”深层次规律的相互关系。因果辩证关系是一切世界存在的关系。我说的一切世界包括物质、能量、信息的不同世界，它是一切世界的根本规律和根本关系。古今中外的哲人都非常重视因果律，把

因果律看成根本规律，不认识因果律的人不是一个成熟的人，没有阐述因果辩证关系的理论不是一个成熟的理论。

彭：是不是我可以这样理解，交龙文化中人人都奉献的这个精神、动力和根源，就来自于因果律。

张：这是重要的原因之一，当然还有其他的原因。这个因果律就相当于国家的法律一样。刑法规定不能伤害人，所以公民就不能伤害他人。不制定这个法律，好人不会去伤害人。这个因果律是一个威慑性的，但是光有威慑作用不可能使人具有无私奉献的精神。威慑性是一种被动的动力，不准伤害人，这个威慑可以使他做到不能伤害人，但你要叫他做一个为人民服务的人，他并不一定做到。是不是？这里面还有其他的原因。

彭：你讲的这个因果律其实我很赞成。你观察到的这些事例，我见过的很多了，解放前东北有一个叫王善的人，这个人是长工佃户出身，他从小天性就爱奉献。任何人得了病，到了王善跟前，他不是气功的发气，他是讲病，讲你这个病的原因是什么。你比如说，媳妇对婆婆不好，或者说婆婆把媳妇虐待了，什么时候做了些什么见不得人的事，什么时候做的，他都给你讲得很清楚，讲得人当时就痛哭流涕，彻底悔悟。我亲自经过、见过这样的事情也很多。

刚才你已经讲了，因果律是一种和法律一样的东西。对坏人是一种警戒，对好人这个提倡还没有体现出来。宗教里面其实有很多东西，包括刚才张老师讲的，很多是有内在规律的东西，但是目前有些规律还没有得到证实。

◎ 第二个问题，我不是为难你，你有很多提法，我很赞成，而且我佩服。第二就是你讲的三个世界，物质世界、能量世界、信息世界的问题，爱因斯坦讲这个物质和能量互相转换，是不是？

张：是，转换。

彭：类似的见解，我写了一些文章，一些诗。首先我还觉得这三个世界其实是重叠的。一个物理学家说我们这个世界实际上是多重世界的复合体。你看这本书，它作为一种信息的载体，你把它一烧就发光，是一种能量载体，实际上这三个东西，三个世界都是重叠的。我是研究医学的，像经络，经络我提出一个概念，不要光用物质的眼光去研究它，实际它是一种非物质的世界，重叠在我们物质的世界，你用物质的办法是看不到的，但是它可以显现出来，有时显示出效应。

张：对！

刚才你讲的因果律，讨论奉献的这个动力，我昨天上午讲的就是奉献人生，其中讲为什么建立奉献人生，那么这个动力何在？今天你提出的问题我感到很高兴。刚才咱们讲了因果律，它有一种威慑作用，但不是积极的，它是被动的。

彭：对！

张：光有这个因果律的话，那我可以按照因果律不干坏事，但是我不积极地来干好事。那哪有持久性可谈呢？老子讲：“吾有三宝：一曰慈，二曰俭，三曰不敢为天下先。”你不敢为天下先，就是认识到有一个规律在那里制约着，“天之道，损有馀而补不足”，因为知道这个规律的效应，故你不敢干，这就是刚才咱们讲的因果律在制约。但第一宝是慈，慈是什么意思？愿人得乐和乐于奉献者为慈，你要希望别人都痛快、幸福，你要有这么个心理状态，还要把自发的、积极的、自然的奉献作为和精神体现出来。那么这个慈的心理状态和作为怎么建立呢？这个不能用威慑的动力建立，就要有一种高境界、高层次的追求才能建立。那不是说我想建立就建立起来了，这个动因是积极的、主动的动因，到高层次才是自发的和自然的状态。我们现在的认识都是一般人的水平，在这么一个水平下，因果律体现在认识上和法律上的威慑作用是非常生效的。如果说不认识因果律，连这个威慑作用都没有的时候，那什么坏事都可以做出来，甚至做得心安理得。

这个奉献精神的动力，因果律是消极的威慑作用，让人们认识人在不同世界的层次中处于什么样的地位。我们人类处于物质世界，物质世界的有序化程度不高。就是说从信息世界演化到能量世界时，把信息世界的信息量能量化了一部分，信息量的比例成分就降低了；演化到物质世界的时候，比例成分就更低了。那么，就把我们纯信息的状态所表现的属性，通过演化依次降低，越来越低了。古代的先贤圣人，主要是修炼“软件”。要使他“软件”的层次和境界升华，从信息量低的、无序化程度大的状态回归到信息量高的、无序化程度小的状态，一直到有序化、完全有序化的状态，完成层次境界的升华和智慧道德的圆满。这是建立奉献人生的积极因素。如果没有这个积极因素，光有因果律，那只起了部分作用。咱们不是讲释迦牟尼佛吗？释迦牟尼佛在菩提树下悟了什么道？他之所以有那么大的动力，因果律的被动因素可能起了启动作用，我想更重要的是不同层次的高境界追求在起着积极的作用和主动的作用。让人们认识不同层次的规律，追求高尚的、完美的、有道德、有智慧的境界和人格，达到更高层次的存在状态，从而彻底“进化”人

的状态和属性，为体现更有意义和更有价值的生存状态而追求，这样才能具备取之不竭的动力。

因果报应流传到千家万户是佛学文化的影响。中国古代在佛教没有传入以前，有没有因果律呢？有！《易经》就讲“积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃。”这就是因果律，只是没有佛教那样明显地强调，没有那么特别的突出。老子和庄子都有类似因果律的提法，但不那么突出。因果关系事实上是消极的、被动的，积极的应该是对圣贤们所认识的不同高层次境界的追求。我举一个猪的例子，给猪睡上席梦思床，吃上点心，住上五星级饭店，做个这样的猪好呢？还是做一个人里面的叫化子好？假如让它在我们这个层次上挑选的话，它决不去做这样富有的猪，它会情愿做一个叫化子。为什么呢？因为层次不一样，境界不一样，这里有一个层次和境界升华的问题，不同世界的转换问题，真正的动力主要在这里。随着人类的发展，不久的将来人类会认识到这些问题的，科学也会研究这些问题的，现在讲这些还有点早。

乌托邦它是一种本性的显露，直观地表达了人的善良本性，但怎么操作呢？为什么操作了一段就没动力了？因为这里面没有考虑到人的本能的影响，也就是人性恶的一方面在起着破坏和制约作用，没有科学的认识本性与本能之间的关系，没有遏制本能放纵的贪欲妄想和私心杂念，就不能充分恢复人本性的显露，也就建立不起有效的操作方式，于是就不能持久。对贪官污吏，因果的威慑力就根本没有，所以他敢于这样的坏事。你看佛经上讲菩萨畏因，凡夫畏果。我们畏果就是一种威慑效力，高层次的圣贤们畏因，就是从根本上提高自己的境界，他不是靠威慑的动力。有些长期奉献的人，没有这些理论，但他们直观地体现着这些精神，有这种认识。有些人，你叫他讲佛经的学说和理论，他讲不上来，但他对佛学的精神和认识体悟得很深，惠能就是这样的人。交龙灵山有长期奉献的人，但叫他讲这些动力，他讲不出来。

彭老师对这个问题谈得很深，有许多问题涉及到传统文化的学说内容，当然也包括宗教学说，为什么说宗教学说里面有的是深层次规律的体现，包含着我们还未认识到的一些规律？宗教学说往往把规律拟人化，拟人化有它的好处，容易让人们接受和理解，但也有弊端，易于形式化，甚至迷信化。比如：我们讲见贤思齐，就是要学习圣贤之人的高尚品德，就拿流传最广泛的观音菩萨来讲，如果人人都学习她慈悲为怀的精神，救苦救难的精神，舍己为人的精

神，这就是正确地认识其状态和属性。但人们很难从理性上来理解观音菩萨的属性，而是往往把她拟人化为一位寻声救苦的“神灵”，把她的状态和属性体现的规律融化在拟人化的表达上，虽然容易操作，但往往流于“求神保佑”的习俗与私念之中，再进一步就迷信化了。……

老子讲：“天之道，损有馀而补不足；人之道，损不足而奉有馀。”这就是人和天不同的德性，他讲的都是规律，天道的规律和人道的规律。老子的学说当时不是宗教学说，老子没有从宗教上讲，他是用当时最科学的语言来描述规律。我想老子和释迦牟尼佛如果要是再现的话，也会用现代科学的术语很形象地来描述他们领悟的规律，他们也会用数理的语言来描述。从数理的角度来阐述这方面的规律是非常必要的，但数理的描述方式只是其中的一种方式。主客观一致的研究，是从体悟和领悟中直接把握，佛经和《道德经》都是这一类的描述方式。孙××研究花生的发芽，她就直接与花生“融合”，就知道它为什么不发芽，甚至是一种直观的语言的信息交流方式。她可以直接与花生进行信息交流，直观的提取和领悟到不发芽的原因，这里没有数理的描述方式，因为在这一种主客体研究的方式中，数理方式就显得有点多余。这一点是别人不理解的，咱们几个（指杨院长和刘教授）开会时亲眼见到，我们可以理解。她和花生、植物直接对话，在场的大家可能难以接受，觉得太虚玄。严格地讲，她不是对话，她是主客体的融合，信息的传递必须要提取你大脑“字库”里的东西来表现，你是英国人，绝对不会用汉语来表示；你是汉人，绝对不会用俄语来表示，这就是信息的自组性和自洽性，这种信息的自组性和自洽性能够从你的“软件”上提取出东西，再转化成你能理解的方式表达出来，语言是最直观的表达方式，所以她听到的声音，那是转换了的信息交感的表达方式。

×××与花生对话，不知你们（指在场的其他学者和教授）能理解吗？我和杨院长、刘教授都参加那次会议了，你们听过这个事情吗？

金、彭：我们听说过，也看过她的资料。

张：随着人类的科学发展和人的认识水平的提高，必然要来研究这些问题，现在把这些问题都归到人体科学里来研究。自然界和人类社会的运转也有它的规律，电脑有软件，人也有“软件”，大宇宙运转的规律也是“软件”。太阳就有它生、长、成、亡的规律，这个规律也可以称为是它的“软件”。你（某教授）是学物理的，这个你能理解。好多看起来虚玄的事，其实都有其中的规

律，我们不能一听到自己没接触的事物，就排斥，或一口断定就是迷信，这实质上是陷入了另一种“迷信”，他“迷信”已有的观念和认识。佛经上把这一种“迷信”的观念和认识，称为一种灾难，叫“世智辩聪”。用你已有的认识，闭塞和禁锢了你进一步认识事物的通道，你就没法再认识深层次的规律了，这不是一种灾难吗？！现在我们需要用数理的手段，体悟的手段，分析的方法和整体的方法，以及各种各样的手段和方法，打开我们的眼界，开拓我们的思路，深化我们的认识。

奉献人生必须建立在两个主动的因素上，一个是“软件”的有序化；一个是不同层次的转化和境界的升华。没有这两个动力那是无源之水。不同层次的转化和“软件”的有序化是积极的作用，再加上因果辩证关系的深刻认识，这两个方面凑合起来，就会有主动、自发、持久的效力来净化心灵，完善人格，升华境界。

彭：我提的这些问题是怀着良好的愿望，我刚才讲了交龙文化比气功跨了一大步，她的任务不是叫大家练功。

交龙文化真正的任务是净化自己的心灵，完善自己的人格，净化社会，所以我希望交龙文化能够永远保持下去，那么这里就有我们前面谈的动力问题。如果你没有动力，就像乌托邦一样，就是一时的冲动。其实人有两面性，有善的一面，有恶的一面。凭善的一面冲动，搞了一个空想的社会主义，时间长了没有动力了。所以，我希望交龙文化在动力上面升华，在操作上面系统些，而且对我们共产主义的建设都有个启发……。

第二，我觉得交龙文化虽然在灵山这块宝地上产生，但灵山这种精神应当是更广泛地体现。这个地方固然能量场和信息场好，很多病人到那个地方病就得到改善或好了。那么到其他地方行不行？我想只要在某一个地方，人人都无私奉献，它就是灵山，它就有灵山的效应，（大家鼓掌）如果是这样的话就不是乌托邦。

张：昨天我跟刘教授就谈这个问题，如果新疆的交龙文化研究人员以及人体科学会，把交龙灵山的这种奉献精神，操作落实在现实中，仍然会在这儿出现有序化的能量场和信息场，而且我们希望全人类都有这样的能量场和信息场！我昨天还说，交龙灵山之所以“灵”，就是由于不同层次的一大批无私奉献的人造成的，并不是其他的什么因素造成的。

另外你说的持久性，也就是说红旗能打多久，这个必须要建立在科学化和

规律化的基础上。如果你不把它科学化和规律化，纯理论的说教、纯宗教的说教、纯伦理的说教，时间一长都不行。我们也遇到这样的现实，走着走着有的人就走不下去了。比如说有些人感觉到，在灵山只有付出，没有得到现实的利益，就走不下去了。红旗能打多久，这就要看在座的大家，如何理解和支持交龙文化，如何能把这种理论规范化和科学化，否则这个动力也就消失了。这次我们到新疆来，虽然都是自己掏钱，但大家都喜欢来。有一位老先生想到灵山来，问报不报路费？（大家笑）把我还给问住了，不报路费么，我们邀请人家来；报路费么，交龙灵山没有这个先例。如果给这个教授报了，给那个教授报不报？因为灵山提倡大家都来奉献，再说我们自己都是自费开会的。灵山的奉献精神就是工作人员带头奉献，出书和画册都是我们自己先捐款的。“四不要”实行了多年，有些人吃完饭就走了；有的没有路费了，还得给他资助路费；有的家属把病人送来后他们就走了，我们还得派人护理，虽然压力很大，但也说明人家放心嘛！知道在灵山有人管嘛！灵山精神和交龙文化需要大家的理解和支持，如果大家都不能理解和支持了，那只好寿终正寝。如果还有人理解和支持的话，那就有她存在的价值。交龙文化讲本能和本性，本能是指人的贪欲妄想和私心杂念；本性是指人先天的灵光智慧和无私无欲的属性。那么只要人的本性没有泯灭的时候，我觉得应该让她存在。只要操作的人操作好，按照本能、本性的规律，这个路子能走下去……。

彭：我们语言表达的，文字记载的，我们能理解的都是相对真理。这和我们照相一样，怎么也照不全，你照了前面就照不了后面，只要照出来的，那就不是他。

张：语言是一种交流工具，在什么样的层次和范围内起作用？你看，今天咱们在这里座谈，我们用语言、手势、表情一同交流，交流的信息量很丰富。咱们就说这个杯子，我这么一指，就这个东西（指水杯），大家都明白，一看什么都清楚了。你要把它按录音整理成文字，那就只剩下“就这个东西”几个字了。哪个东西？内容表达不出来了，信息量全丢光了。有些东西为什么“言语道断”呢？语言没法描述嘛！文字就更没法表达了。比如说，这一种颜色（指墙上的一张壁画），我对这个颜色也说不准，说浅黄色，又带些橙黄色，你用语言说多少，都没法准确地表达它真正的颜色。但我们不是色盲的话，我一指：“就这个颜色！”大家一看就都清楚了。你一看就心领神会，他一看也心领神会，我们心里都知道就是这个颜色，这时就不用语言来表达了，语言的表达就

显得多余。所以，好多深层次的境界和状态不能用语言来描述。当你达到老子的境界时，你就能领悟老子所说的道是什么。你要用语言描述道存在的状态时，那就成“道可道，非常道”了。你再考虑一下，颜色是怎么产生的？人有视锥细胞和视杆细胞，如果没有视锥细胞，我们就没有颜色的感受，所以要认识我们感官表达的局限性……。

彭：我看，你这个灵山文化，只要有奉献精神，个个都能达到。全心全意地完全彻底地为人民服务，就能达到这个标准了。但是只是这个的话还不够，还应该有智慧。

……你要修到开智慧，没有道德作为基础，这绝对不行，那是无源之水，无根之木。但是，你停留在这个层次上，就不容易上去。

张：要求层次境界越来越高，你说得很对，道德和智慧是两个方面的，是相辅相成的。

彭：……我是怀着美好的愿望，希望灵山持续下去，怎么样把它完善起来。这个交龙文化能维持这么多年，就有它的可贵之处，有它的规律在里面。是不是把这个规律再进一步强化？“十四条”那是一种很好的东西，我跟张老师也谈根源和动力在哪里，为什么人家自觉地操作，还可以提高到更高的层次，反过来指导“十四条”。这里面就有方法的问题，和操作上有很大关系。

张：我刚才说有它的层次性，对杀牛盗马的，为非做歹的，你就要劝他止恶扬善，止恶是一个层次，扬善又是一个层次。

……交龙文化不是不研究这些东西，你谈的这些问题，就像知识阶层里边的博士生和硕士生，那毕竟占的比例不大。现在，我们当前的主要任务是普及“九年义务教育”，博士生多了之后，会对我们的普及九年教育有好处，彭教授就是这个本意。那么，我们考虑这个问题的时候怎么操作呢？就是说少数研究人员，少数有特殊天赋的人，我们非常乐意交流深层次的东西，大多数人是普及教育的问题，普遍境界升华的问题，只是个别人就不需要用讲学、报告会和文化传播了。

刘：他是我们新疆研究这方面的权威，他也很难得到一个跟人对谈的机会。今天和你这样谈，对他也很好。

张：他谈得很深。

李教授：人到了这个年龄都在考虑更深层次的问题，我写过一些对宇宙探讨的文章，在美国发表了。但是，层次与张老师谈到的相比还是很浅，我写的

那篇文章的名字叫《宇宙多类分层说》。我们现在所看到的是物理宇宙，还有社会宇宙、生理宇宙、心理宇宙、信息宇宙、亚微观宇宙等。我有些想法，向张老师提出来请教。张老师提出的这三个层次，物质层次、能量层次、信息层次。这个物质层次源于能量层次，能量层次源于信息层次，还有没有别的层次？这是一个；另外，我觉得这个宇宙是无限分层的，比如说古希腊哲学里面就有一个线段可以无限等分，一直没有人能证实，最后美国的一位中学生就证实了。线段可以无限等分，那面积就可以无限的等分，面可以无限分割，体就能无限分层，所以，这个宇宙是可以无限分层的。

刘：文章是哪一年登的？

李：八几年。宇宙可以无限分层，而且每一层都有一层壳。我觉得宇宙是有壳的，这是一个问题……。就像一个原子，从电子到原子核，也是一层一层的。

张：从提出的问题就能看到一个人研究的层次。还有没有别的层次，宇宙无限分层，而且有壳，这个问题看怎么谈呢！宇宙有层次的概念，是来自我们物质世界不同层次的概念。我们把这个层往往机械地理解为一圈之外又一圈，是宏观物体的片层观念，还受一些传统学说的分层的影响。你比如说，道家讲几十层天，佛教分为欲界、色界、无色界、虚空界，有的人把它理解成是层的概念。交龙文化也讲世界的层次性，它不从这个角度来谈，它是从状态和属性来谈。首先要定义什么叫物质？如果把这个物质搞不清的话，那就不好说了。交龙文化讲的物质，必须是以具有运动质量为界限，没有运动质量的不是物质。比如说光子，光子没有静止质量，但它具有运动质量，我们把它划分在物质的范畴。不管是哪一种存在，都以这个为标准，凡是具有运动质量的都属于物质的世界。从小到具有运动质量的微观粒子，大到天体宇宙，仍然是物质的世界。不管是太阳系也好，银河系也好，河外星系、总星系也好，仍然是物质的世界。因为它没有脱离物质的属性，我们是以状态和属性来划分的。

那么，能量世界和信息世界仍然是以状态和属性来区分的，这个就很难用我们物质世界的语言来比喻和描述了。因为物质世界我们都能感受到，接触到，我们很好理解。我们的语言适合于描述物质世界的物质属性。人就是物质世界中的“一物”，语言是物质世界中人这“一物”描述物与物之间相互关系的信息交流工具。你脱离这个层次之后，你要用它来描述其它的层次，那语言就失去了它的效应。“说似一物即不中”，往往就得用否定性的语言来描述或者用

一些比喻来类比。因为不能讲，不好讲，但还得讲，那就只好说不是这样，也不是那样。那究竟是什么样的状态和属性？只好用一类似荒诞的比喻，就像刚才说颜色的道理一样，不好描述，但一看就心领神会。认识事物如果处于“如人饮水冷暖自知”的状态，这就好办了。但我们不一定都有这么个体会和领悟，最好用通俗的例子。电子的运动状态谁也没亲眼见过，就是见过也描述不出来，就只好类比电磁波来建立它的波动方程。要比喻不同层次的状态和属性，我们经常用《西游记》中的例子，如孙悟空会驾筋斗云，一纵就是十万八千里，这是一个什么样的状态呢？这可以用来比喻是能量的层次，它不受物质世界阻碍性的制约。物质的形态有阻碍性，人获得不了这么高的速度，所以我就借用这个例子来比喻，它是处于能量的世界。能量世界仍然要受周转循环规律的制约，它仍然受数字的限制，是有限的，你看他十万八千里，也是个有限的数字。凡是有限的数字，这就是限制，数字也是受周转循环规律制约的体现。能量世界也受周转循环规律的制约，而物质世界受这个制约就更大了。我们处于物质的世界，受阻隔性地限制，就不可能想象在能量世界里的运动状态，我们就不好理解孙悟空一纵，就会产生十万八千里的速度。但在能量的世界里，能量信息结构的转变，要比物质世界的物质形态的转变自如得多。但信息层次的纯信息结构或纯信息状态，要比能量层次的能量信息结构变换更自如得多。

我们人是物质态的能量信息结构，还有能量态的信息结构和纯信息态的信息结构。不同状态的信息结构具有不同的属性，受着不同的规律支配，所以层次和层次之间差异很大，再加上信息结构的不同层次在“思维上”的反映和限制，就互相难以理解了。就类似小说上说的孙悟空就不理解释迦牟尼佛的手有多大，佛说“你十万八千里的筋斗云，能从我手心里跳出去吗？”孙大圣用他那个层次的属性来理解，来思考，就满有把握地说，能！他根本就不理解释迦牟尼佛所处的状态，也根本不理解他说的这个话。因为，不同层次的状态和属性不一样，境界就难以领悟。结果多少筋斗也翻不出去，还在佛陀的手心里。如果我们比喻孙大圣在能量层次的话，释迦牟尼佛就在信息的层次。信息的层次不受周转循环规律的制约，也没有阻隔性和数字的限制，当然孙大圣跳不出去。佛学上不就有涅槃这个词吗？什么叫涅槃？不生不灭之义，实际上它是描述一种世界存在状态的属性。老子的“道”也是描述存在的状态和属性的，无私、无欲、无为、自然就是道所处状态的属性。涅槃也是指脱离周转循环规律的制约状态的那种属性。处于不同的状态，就

有不同的层次和境界。

你（李）刚才说的多少层次的世界，宇宙有没有壳？这是我们物质世界三维空间的思维烙印。因为，我们举足动脑都受着物质世界根本规律的制约，连我们的语言、思维本身都受着周转循环规律的制约。刚才不是说有一个“怪圈”吗？为什么我们习惯地思维过程老是从这个“怪圈”里走不出去呢？因为我们的思维本身受物质层次的限制，我们思维什么都由物质世界的规律制约着。就像你刚才说的，思维不出来“圈子”外面的东西。“圈子”外面的东西，只有把你的境界和层次拔高之后，你才能够认识它。你要给蚂蚁讲太平洋有多浩瀚，它就没法认识，就好比我们站在海平面上，看不到太平洋的全貌。我们在太空宇宙中看地球是小小的一个球体，这是我们从高层次的境界来把握它。如果蚂蚁在小土块里面考虑这个地球的时候，你不管它怎么绞尽脑汁，也无法领悟地球的存在。所以你刚才谈到线段的无限分割的问题，以及宇宙有没有别的层次的问题，我总觉得，应当建立在我们另外的一种认识境界的前提下，就好谈了。从数学上证明它，这仍然是我们的一种思维方式。谈多维空间，这个维度和时空概念是物质世界存在状态的属性，适用于物质世界的存在状态，但不是所有的存在状态都适用，不同层次的存在状态不同，何谈时间和空间？没有这种存在的属性，当然就没有这个观念。就像刚才我们讲，孙大圣就不了解释迦佛那个手的存在状态，就以他认识的层次来度量另一层次的状态和属性，结果打赌就打输了！古人讲，罗汉不知菩萨的境界，菩萨不知佛的境界，就是这个意思。在我们认识的这个框架里面，用习惯的思维来思维信息世界的时候，就是用有限来度量无限。

刘、彭：这叫著相。

张：对！就是著相，是有相的思维。你怎么思考都出不了那个“圈子”，就形成了一个“怪圈”。说宇宙有多大？有多少层？有边无边？边外是什么？这都是这个“圈子”内的著相思维，因为我们著相的有限思维就是受物质这个层次上的规律制约的反映，脱不了这个制约的“圈子”，不“四相”全抛，你思考出来的总还在“圈子”内打转转。所以，必须要拔高，处在高一层次来看这些问题，才能体会到“五十而知四十九之非”。站在喜马拉雅山看问题和站在海平面看问题就不一样。境界要通过自己的心身调节，达到一定的状态，来沟通不同层次的信息交感，或调动我们本有的“软件”贮存，来增益我们的智慧，从而开启我们的认识。要达到这种状态，就涉及到我上午讲的两个回归自

然：一个是能量摄取的回归自然，一个是信息通道的回归自然，我们都有这些通道。

彭：张老师，刚才我就讲到这个问题，这个层次怎么来呢？一个靠理论上积累或探索；还有一种就是靠修持。就是你讲的，修持的道德高了，站在地球上上看地球和站在宇宙飞船上看地球就不一样。所以，我觉着这个修持对指导交龙文化的发扬光大和普及，其实都是辩证的两个方面。

张：我们还是讲回归自然吧！因为回归自然的过程包含着你谈的这些内容。我们要回归自然。

◎ 我们为什么要回归自然？不是叫你创造，而是让我们恢复本有的属性，本有的明德，本有的佛性，本有的道德属性。这是每个人本性中都具有的属性，但是我们没有去开发，我们回归自然就是要回归到那个属性上去，我们回归自然，开发我们大脑的功用，使我们能够接收处理能量和信息层次的东西，使我们真正迈向“自由王国”。如果我们能够接收和处理各种电磁波，那就不得了啦！假如是达到这个层次的人，他描述的宇宙，他所提出的宇宙的理论，就不是我们逻辑思维所想象的那样。这一次山东开会，他们给我带来了叶俊教授写的一本书，他提出特异思维，我们现在就叫特异思维吧！就是达到特异思维的状态，实际上是老子讲的“无欲”认识状态的一种。这么说吧！释迦牟尼佛就是特异思维，老子也是特异思维，孔子不像你刚才说的那样，孔子也有他的特定所为。我看他也有他的特异思维，上士！

……。

彭：……光是众善奉行还不够，因为最后要开悟，要认识世界。光是做好事，只能打基础。怎么样认识世界，不是靠外求法，而是要靠内求法。把自己的心灵慢慢地净化，把杂念去掉，杂念就是佛教里面叫的妄念。达到“中士”之道，还要达到涅槃境界，那就是“上士”之道。

张：从修炼来讲孔子的学说也是博大精深。佛家讲：“戒、定、慧”；儒家讲：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”，儒家讲的至善，不只是我们讲的善良的善，这里的善是指完美的状态，它包括道德的完善，也包括智慧的圆满。“知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。”戒、定、慧讲的是从自我约束开始，净心定虑，由定发慧。儒家从格物致知，正心诚意开始，经由定、静、安、虑达到至善的所得。他们是一个道理，只不过是各有各的语言体系，各有各的理论体系而已。孔子和释迦牟尼

佛，他们各有各教育普化的对象，也各有各开导度化的方式，他们在不同的国度和不同的文化沿袭中，各自独立地创立学说体系，各有各的作用。有许多哲理，孔子寓意于演易之作中。如果他没有先天的灵光智慧，能作出《十翼》吗！儒家阐述的“中庸”之道精微深邃，由于孔子的学说立足于人类社会的有序化上，故把孔子认识的玄妙哲理遮盖了。他没有大智慧，就不能成为孔子。孔子的大智慧一般人远远没有认识。“穷理尽性以至于命”，“空空如也，我叩其两端而竭焉”，“一阴一阳之谓道”，“易，无思也，无为也，寂然不动。感而遂通天下之故”这些都是孔子的大智慧的见证。

宋国的司马桓魋威胁要杀孔子，孔子说“天生德于予，桓魋其如予何！”意思是上天把大道和智慧赋予于我，他把我能怎么样！陈蔡断粮七天，弟子们饥饿、怨、困交加，孔子还鼓琴歌唱，对子路讲：“君子固穷，小人穷斯滥矣。”孔子很自信，很明白他的历史地位和任务。

孔子对他的去世，事先都知道，在这之前他说：“河不出图，洛不出书，吾已矣夫！”“甚矣，吾衰也！久矣，吾不复梦见周公。”“泰山坏乎，梁木摧乎，哲人萎乎！”孔子梦见自己坐在两柱之间，知道他要去，果不然七日后去世。孔子一般不谈奇异玄奥之事。他有个信条，不语怪、力、乱、神。因为在他所教化的对象里，不宜于谈怪、力、乱、神，否则影响这一层次的正常秩序。他不提倡这些，他的任务就是叫老百姓怎么按照仁、义、礼、智、信；孝、悌、忠、信，礼、义、廉、耻来做人，来修身，来齐家、治国、平天下，这是他的任务。

刘：这是世间法。

彭：但孔子没有讲出世法。

张：孔子不阐说这些理论。但出世法必须建立在孔子的学说理论之上，做不到儒家要求的心灵和人格，一切都是没有基础的。

◎ 不能这么讲！为什么呢？我们不能以这个圣人去要求那个什么人，他们各有各的理论，各有各的传承，不能互相排斥，更不能互相攻击。就好比一个学校里的教育，要有数、理、化等理科，还要有语文、法律、历史、哲学等文科，你说谁高谁低？这个问题就不好说，也没有那个必要。各门学科都需要，最好是要全面发展。修持务专，智慧务通达。就像一个人类社会，各种各样的行业都得有，木匠要有，铁匠要有，你说铁匠好还是木匠好？这个不能强分。也不能说你铁匠怎么不会木匠呢？因为我的职业就是铁匠，不可能样样精通，

各行有各行的干法，我们不能苛求。我们不能苛求说，你既然伟大得很，你怎么不知道这个、那个？这与他“软件”的显化有关，与他的历史条件和任务有关。释迦牟尼佛没有说出《易经》的原理，孔子没有讲西方极乐世界，因为这不是他们各自程序的显化，也不是他们各自的任务所在。

……。

张：你（指李教授）刚才提的正反物质、正反宇宙的问题。正物质也好，反物质也好，仍然是物质的范畴，仍然是物质的世界，没有脱离物质世界这个层次。交龙文化认为，信息的世界，没有两极的那个“极”，没有极性的时候，它有两种存在的状态，一种我们称为无极态，另一种是太极态。无极态和太极态就是两种非极性的存在状态，也就是信息世界的存在状态！打破了信息世界的非极性状态以后，用象数描述就是太极分开成两仪，这是古人的一种描述。刚才我们说孔子，孔子伟大得不得了！我说他伟大，不是说他是圣人，而是从他对世界规律的认识上讲，他认识得特别深。

……。

能量的世界就是打破了信息的非极性。从信息世界的非极性属性到能量和物质世界的极性属性，由一个非极性的世界进入到极性的世界。能量物化进入物质的世界，物质世界的极性我们就更好理解了。老子讲的“道生一，一生二”，这里的“道”可看作无极态，“一”可看作太极态，道和一的状态是非极性。一生二，二就表示为进入极性的状态，分成两部分，是两种属性；用儒家的话说，就是太极生两仪，描述的语言不一样，涉及的实质是一样的；佛家讲从虚空界进入无色界，由无色界到有色界，由有色界到欲界，这些都是讲不同世界的演化过程和层次。有的是从状态来讲，有的是从属性来讲。不同的文化，以不同的理论来阐述宇宙的演化，但描述演化的过程和规律是雷同的。咱们刚才谈到的正反宇宙，就表示是极性的世界。物质世界起源于能量世界，怎么起源的？物质世界产生于能量世界的准极性态，准极性态是能量极性态的合体，由此准极性态的合体再演化分成极性的物质世界……。

金：咱们今天的座谈会就开到这里为止。从昨天到今天，张老师连续的作报告、座谈，都没有很好地休息，今天中午连吃饭的时间都很紧张。虽然我们发言的人不多，但谈得都比较深，三个世界的层次问题；净化心灵、净化社会的问题；心态文明和生态文明的关系；因果辩证关系的问题，以及回归自然的问题等等，谈得既深刻，面又比较广。

回归自然与人格完善

——在老年退休干部举办的报告会上的讲话（摘要）

……“交龙”二字是二水相汇之意。这个地方从吴家沟流下一股水，从麦积山方向又流下一股水，中国古人把水叫“龙”，这个“交龙”就是表示二水相交。这个地方过去有座古代寺院，叫交龙寺。以无极台、太极台为中心枢纽的山脉是古代“灵安寺”（交龙寺曾称灵安寺）的遗址，可能因此而得名灵山，现在人们就叫交龙灵山。刚解放的时候，那个地方的村子叫交龙村，后来就叫贾河村。为什么叫交龙文化呢？因为我们是在交龙寺和交龙灵山那个地方研究一些地域现象，包括文物考古之类的挖掘整理。在研究过程中，我们很自然地就把现代科学同中国传统文化结合起来，或者说将整个人类的东、西方文化结合起来，并把这种研究形成了一种理论体系，最后就以这个地名来命名，所以叫“交龙文化”。这就是交龙文化称谓的由来。

交龙文化的特点是超前性的、综合性的、跨学科性的、边缘性的。它涉及的范围相当广泛，从社会科学到自然科学都涉及到了，所以它是一个文化体系。刚才我们还跟姜老谈，交龙文化作为一种理论，更具特色的是它的实践。只要按照交龙文化去实践和操作，给社会带来的必将是一些良性的效应。因为这个文化要求，要增益人的智慧，要净化人的心灵，要完善人的人格。比方说，一些行为不规范的人到灵山之后认识了自己的错误，按照净化心灵的“十四条”打扫自己的错误，在那个环境和气氛中受到了一些感化，使他改变了一些不良习气。但是，要净化人的心灵和完善人的人格多不容易啊！确实比李白说的“蜀道难”还要难。交龙文化就是通过净化心灵的大量事实，让人们认识到人是由“硬件”和“软件”组成的。通过人的“软件”净化的操作，首先使人认识净化心灵和完善人格是规律的要求，把这个规律认识了之后，最终按这个规律来操作，达到使人们心身健康和社会风尚朴化的目的。不管是自然科学还是社会科学，最终都要落实到人，落实不到人的学说理论都没有多大的价值和意义。所以，交龙文化最直接的效用就是理论要为操作和实践服务。如果把这个理论束之高阁，落实不到人身上，就是一个空谈。交龙文化要通过净化心灵、完善

人格的具体操作，达到升华境界的目的。交龙文化之所以有这么大的影响，主要是她的实践性。

昨天，我们还谈到灵山精神，交龙灵山的精神就是无私奉献。从开始到现在已经多年了，你看灵山的“四不要”（进门不要钱、吃饭不要钱、住宿不要钱、康复不要钱），就是体现这种精神的。“四不要”精神说起来很简单，但真正操作起来相当困难，如果没有一个理论体系作为明确指导的话，这个操作就会流于形式。我觉得交龙文化的形成对个人、对人类社会都有很大的益处，她会发展壮大的。为什么这么说呢？因为人有“本能”和“本性”，每一个人还没有把自己的善良本性和灵光智慧完全充分地显露出来。交龙文化要求遏制人的本能，遏制人的贪欲妄想、私心杂念，要人们和自己作斗，战胜自己的贪欲私心，把我们善良的本性和原有的灵光智慧充分显露出来！换句话，就是把我们的精神文明方面显露出来，把不符合精神文明的方面尽量的遏制住，慢慢地跟自我作斗，战胜自我。这种有意识的作为就叫“完善自身”，古人就叫“修炼”。通过修炼达到自然而然的状态，这也就是自我完善“软件”的过程。这个过程是相当艰巨的，我说过人类最伟大的工程就是人的“软件”高度有序化。你看登月球相当困难，我们人类还是想办法登上去了。但是，你要使人类社会每一个人的心灵净化、人格完善，达到一种高尚的境界，那比登月更难。正因为难，就有其追求的价值。各种有益的学说理论都是为此目标而努力的。如果人人都能把人生价值和意义的立足点放在奉献上，那么这个人类最艰巨的工程、最难工程、最大的工程就一定会实现！我们人类社会发展到有文字记载以来，古今中外的圣贤哲人都为这么一个工程耗尽了毕生的心血，从哲学家到思想家、宗教家、政治家以及到普通老百姓，都为完成这一工程，一代又一代付出了艰辛的劳动。远古人类所留下的“财富”以及圣贤们所创立的学说理论和他们的实践精神，构成了我们人类的文明。

大家看一看，古代典籍《山海经》记载的远古文明和咱们所说的尧舜时代，都是人的本性高度体现的结果。“德”、“顺”、“仁”、“义”的“天下和”，人们都很向往！昨天我在会上举了个例子，尧王住的是草房，吃的是很普通的食物，那时候物质生活水平并不高，但国民的精神非常饱满，心理很健康，人生是很有价值的，直到现在我们对于尧舜时代都非常向往。根据古代流传下来的典籍记载来看，人类曾经经历过生态平衡和生态文明的时代，“鸾鸟自歌，凤鸟自舞”的“天下和”就是当时的写照，表明了那时候人们的精神风貌和品行、

品质非常好，非常高尚。就是到了尧舜时代，远古的遗风尚存，这就是为什么把那个时代的代表人物树成圣贤来纪念，而且把那个时代作为人类向往和理想的时代。

昨天我讲了个尧王的故事，今天我讲一个舜王的故事。大舜的生母死后，父亲给他续了继母，并生了一个弟弟，他的继母怕舜王和他弟弟争夺家产，所以对他特别不好，他的父亲也对他特别苛刻，后来发展到互相之间矛盾很深。据典籍记载，有一次他们为陷害大舜，故意让他到井底下掏井去，等他下去之后，就把井口用一块大石头压住了，想把大舜困死在里面，结果他从井底下的偏洞里面爬出来了。按一般人的常情，舜王就会有仇恨之心、抱怨之心，但是他却没有，仍然对他的父亲非常孝顺，对他的继母也非常孝顺。又有一次，舜王到房顶上去了，他们把梯子取掉，把房子点着，想烧死舜王。就这么一次次地陷害，但是舜王仍然不改他的孝道之心。他想即使父母有过错，但我作为子女不能与他们计较，我要用我的孝心去感化他们。当然这个故事现在的人听起来有点别扭和不理解，好似舜王多愚昧啊！脑子有毛病吧！这就是我们现代人的观念，也是我们现代人失德的具体表现。可那个时候，大多数人的观念不是我们这个样子。

还有一个传说，尧王到晚年，要找一个大贤大德、有才华的人来接任他，他就访贤。走到一个路边，看见舜赶着一头黄牛和一头黑牛在耕地，尧王就走过去问：“小伙子，你的这两头牛哪一头最好？”舜一愣，之后他就给尧王说：“长者，我的这两头牛一样好。”尧王就走了，走了一段路之后大舜在后面就追喊：“长者！请您等等我。”舜就把尧王赶上了，尧王问：“小伙子，你有什么事情？”舜说：“刚才你问我的牛哪一头好？我当着我的牛不能说哪一头牛好，因为我说黄牛好，那黑牛一听就不是滋味，我就对不住黑牛，所以我只好对你说，我的两头牛一样好！但是我要不给你说清楚，我就把你骗了，我也对不住你。所以现在我给你说，我的黄牛比黑牛好（力量多一点）。”就这么一件小事情，尧王一听非常感动，他说我还到哪里去访贤呢？我访贤就是为找一位仁德之人能对老百姓好的君王嘛，他对牛都这么关心，那你想他对老百姓能不好吗？所以就记下了他的名字，回去后就召见大舜，让他在自己身边，锻炼他，培养他，最后成了尧王的接班人。这个传说说明古代的人和现代的人很不一样，为什么我们向往尧舜时代？那时人与人之间的关系非常融洽。你看舜王，既不能得罪他的牛，更不能哄骗长者，能把牛和人一样对待的人，这不是

慈悲精神吗！不是仁爱之心吗！有这么一种心理状态，有这么一种认识，是不是人格的完善？是不是心灵的净化？你心灵不净化，人格不完善，能有这种想法和情操吗？没有！假如说给现在的人讲这个话，他就会笑话你说：“唉呀，那多愚昧啊！把个牛么你怕什么？你看这个人没有科学知识，牛又听不懂你的语言嘛，你何必那样！”这样的“聪明”说明了没有理解人家的心理状态、人家的境界和层次、人家的人格和心灵，现在人就不理解这些。把人家高尚的人格，觉得是愚昧落后，给现在的人讲，好像是笑话。那么我们是前进了，还是后退了？实际上是把我们的人性泯没了，把我们的人格降低了，把我们的心灵污染了，把我们的智慧减退了，“聪明”奸诈却提高了。所以，我刚讲的这个意思，就是古代的中外圣贤哲人都是为了净化人的心灵，完善人的人格，把这个作为人类最伟大的工程。

你看一些圣贤之人，东方的老子、释迦牟尼佛、孔子，西方的苏格拉底、柏拉图等等，这些圣贤哲人，他们的认识深度、精神风貌、高尚情操、美好心灵都给人类作出了典范。说到苏格拉底还有个故事。苏格拉底在西方就相当于咱们东方的孔子，他的影响就这么大。苏格拉底的老婆脾气特别暴躁，还有一点蛮横不讲理，有一次苏格拉底正在同客人谈论的过程中，他老婆发火了，大骂了起来，可苏格拉底修养好就没有在乎。这样一来，他老婆就更火了，端了一盆水，当着客人的面就泼到了苏格拉底的身上。在这种情况下，像我们的修养那肯定就忍耐不住了。但苏格拉底很幽默，对显得很尴尬的客人说：“我早就知道，打雷之后必然要下雨嘛！”前面的骂是“打雷”，后面的水是“下雨”。一件很难堪、很不愉快的事情，就在这位哲人的幽默中很轻松地过去了。这件小事就表现了人家的涵养和人格！“美德即是知识”，这就是苏格拉底的名言。

昨天，我讲孔子陈蔡饿粮七天还弹琴。我们再看看老子，人家智慧超凡，却一生默默无闻，一部《道德经》那就是他人格的再现，无私无欲，无为自然。咱们再看一看释迦牟尼佛，我举一个例子：有一个妓女为了破坏释迦牟尼佛的僧团，她每天早晚就在释迦牟尼佛的住处附近来回游走，故意做作让人们辱骂释迦牟尼佛，后来又把肚子弄得鼓鼓的，跑到祇园精舍来骂释迦牟尼佛，说：看你干的好事！你把我都搞成这个样子了，你心安理得吗？她这样的辱骂和诬陷，连释迦牟尼佛的有些弟子也信以为真，不能理解释迦牟尼佛了。然而在这种情况下，释迦牟尼佛一句没吭，不予理会。妓女见之，又对释迦牟尼佛说，悉达多，你干的坏事，只有你和我知道。释迦牟尼佛说，对呀！只有你和我知

道。结果一阵狂风吹来，她衣服下藏着的小木盆“哐当”一下掉下来了，真相自然大白。就在这么一种情况下，释迦牟尼佛宁肯自己忍辱含垢，都不当面伤害这个妓女。这对现在的人看来也可能会认为是一种愚昧，一种落后。但是对释迦牟尼佛而言，那是他的一种慈悲和智慧的自然流露。后来有些反对他的人，又使出一招，就把一个妓女的尸体扔到他的祇园精舍，弄得满城风雨。释迦牟尼佛说，不要急，再过几天就明白了。果不其然，他们干坏事的人内部狗咬狗地说出了真相。辱骂他的那个妓女，也因为谤佛，国王下令要惩治她，释迦佛还为她求情，说那是因为她愚昧，不懂道理，是我们没有把她教育好。正因为她愚昧，才会有那样的举动，如果她有智慧的话，就没有那样的举动了，所以我们有责任来教育她。后来这个妓女被释迦牟尼佛收为弟子，在他的人格、智慧的感化下，还成了一位很出名的弟子。你看释迦牟尼佛的人格多高尚啊！

古今中外的许多圣贤哲人非常了不起，他们的言教所为和现在我们提倡的全心全意为人民服务的共产主义道德品质，都是为了完成净化心灵、完善人格的人类最伟大的工程。世世代代的人都朝着这个方向而努力，都为完成这个工程而耗尽了心血。从政治家到哲学家，从思想家到宗教学家，凡是能够在历史上流传下来、万世流芳的学说理论，都是为了完成这个伟大的工程，否则就根本流传不下来。

今年开会在参观岳飞故里的时候，我看到岳飞庙外边跪着四个奸臣，其中有一个叫张俊的，当我知道他是天水人时，唉呀！我吃惊了，天水怎么会出这么个人？其实张俊与我们有什么关系？只是个秦安人而已，但我觉得很惭愧。我是天水甘谷人，天水怎么出了这么个坏家伙？我当时不敢相信，想着是不是把他的籍贯搞错了？同去开会的一个人说：“是真的，古代天水是有这么个人。”本来挨不上边的事情，我站在那里心里却很不是滋味。反之，我们都觉得我们民族出了岳飞这么一个人格高尚的爱国将领，感到很自豪，很骄傲！岳飞的官职没有秦桧的高，秦桧是个状元，为什么秦桧落得遗臭万年，被人唾骂呢？连他的子孙后代也惭愧地写到“我愧姓秦”。

交龙文化讲，要净化人的心灵，要完善人的人格，要增益人的智慧，那么人的智慧不增益，就认识不到那个层次上去。完善人格，净化心灵，无私奉献是人类最有价值、最有意义的追求。像当初诽谤释迦佛的那个妓女以及秦桧就认识不到这一点。秦桧虽然地位、文才很高，但很愚昧，正因为如此，他才干出那样卑鄙可恶的坏事来。佛教界从轮回报应上来鞭挞秦桧，还有个故事说，

地藏王菩萨看到秦桧快要死了，想把秦桧挽救一下，因为他有个誓言，就是“地狱不空，誓不为佛”。既然秦桧死了要进地狱，还不如在他没进地狱之前先把他度一度，看能不能度化过来。他就给秦桧讲佛法，但秦桧因坏事干得太多，把本性泯灭了，智慧灵光埋没了，所以他根本就听不进去。地藏王菩萨就想，看能不能想办法让他嘴里说出个“佛”字来，如果能说出来，还有可度之处，还有教育的希望。于是就引导着秦桧嘴里说出个“佛”字来，可是秦桧死活口里吐不出个“佛”字，最后地藏王菩萨实在没有办法了，就在手上写了个“佛”字，问秦桧说，你看这是个什么字？可这下却把秦桧给激怒了，说，你简直是欺负人，小看人么！我一个堂堂状元难道连这个字还不认识吗？最后还将地藏菩萨从屋里赶了出来，秦桧到死也没说出个佛字来，也就是说到死也没有醒悟。地藏菩萨叹息道：“唉！这个人的罪业太深重了，以至于把灵光智慧全泯没了，没法挽救了，只有下无间地狱，永世不得翻身了。”这虽然是个故事，但说明如果把人的贪欲妄想、私心杂念的本能膨胀到一定的程度，就不是人了，就成了人面兽心了。秦桧就已经堕落、愚昧到这个程度了。

一切都必须落实到人格完善上来，在人们追求功利和知识的时代，重温“美德即是知识”、“止于至善”、“德善”和“觉行圆满”的高境界，是很有必要的。

现在我们谈气功，人们都想强身健体，延年益寿，这个愿望很好，但是仅练气功是不行的。用咱们道教文化的术语来讲，既要修命功，还要修性功。像完善人格、净化心灵、增益智慧，这属于性功的范畴。仅练气功的一招一式，或者念个什么咒语，掐个什么手印，这还没有认识到更深的层次。道家有一句话：修命不修性，到老一场空。现在许多人练气功，尤其是老年人，一生都过来了，阅历、经验很丰富，应该说积累了不少知识上、思想认识上的宝贵财富。那么在这个时候，更应该能够理解我们对人类社会、对我们的下一代提出的“净化心灵，完善人格”主张的迫切现实意义和深远的历史意义。

交龙文化对人不仅仅是从伦理道德上讲，关键是从自然科学的规律上来认识、来体现。我举一个例子，为什么我们要提倡孝顺父母呢？这是传统的伦理道德对人的要求，儒教就以孝为先。那么这个伦理道德有没有它科学的理论基础呢？有没有它内在的科学规律呢？有！简单地讲，从人的“硬件”来说，子女和父母之间，遗传密码、遗传基因是最相近的。夫妻虽然在一块儿生活，但他们的遗传基因却不相近。我们只看到子女与父母之间的物质交流，比如说儿

子孝顺母亲，给母亲端去一碗饭，或者给她多少钱，这是一种物质的交流。但是子女与父母之间更重要的是我们看不见、摸不着的能量场、信息场之间的交流。我说过一个笑话，我说你孝顺父母亲，仅从物质上讲还体现不出来，假若你把一碗饭给父母端上去，脸色特别难看，声音特别生硬，把碗“咚”地一放说：“你吃！”那你走了以后老人心里是个什么滋味？你的这种不孝顺，从法律上很难制约你，你还会说，我不是把饭端给他了吗？法律上也不可能规定你给父母讲话的声音必须是分贝，你脸上的表情必须是什么样子。因此，从法律上找不出你的毛病来。但是你的心理状态一旦发生变化，你的能量场和信息场就变了。你带着恶意的而不是善意、孝顺的这一种能量场和信息场与你的父母在交流，你的心态、思维和心理，这些无声无形的表达，你的父母能感觉到。这一点我想老年人都会有切身体验。他的儿子或女儿，几个月没见面，但却能感觉出来这个儿子或女儿怎么样，有些亲属在很远的距离都能感觉到有没有什么事情发生。这是怎么交流的呢？就是通过能量场和信息场来交流。这是科学，不是迷信。你孝顺父母，就会发出一种有序化的能量场和信息场与你的父母进行交流，你父母的心身就会健康。如果你是一种忤逆不孝的心理状态，就会产生一种紊乱的、干扰的能量场、信息场；反过来，你的父母对你有看法有意见，同样也会给你交流一种不太有序的信息场（或称紊乱的信息、信号）。那么长期以此，就会给双方的“软件”上形成一种“中毒”现象，使人的“软件”紊乱，这迟早在“硬件”上要显示出来。因为你和父母的“场”最接近，互相谐调时产生共振；反之，互相干扰，会减弱和抵消彼此的能量和信息。

我们要通过交龙文化的研究，把我们传统文化中的伦理道德所规范的一切，找出它内在的规律，让人们认识了之后，不只是从伦理道德、法律上来规范我们的行为，还要从辩证的因果关系上产生一种自觉的动力。我们认识了这一个深层次的规律，我们的作为才有持久性。通过对交龙文化的学习和操作，使我们的社会风尚得以好转，使每一个人从科学规律上来认识我们所提倡的净化心灵、完善人格的必要性。人们是要有法律的威慑，但规范人的行为只靠法律的制裁还不够，要使人类社会有序化，法律规范、伦理道德、信仰理念的追求是必不可缺少的，它们是一个系统的不同环节，是相辅相成的有机联系体系。要使我们的孝悌之道建立起来，必须要通过文化的熏陶，从科学规律上让人们认识到优秀传统文化的内涵，以及它的运转、运行的规律及其因果辩证关系，这样就会建立一种自觉的、良好的社会运行机制。

我今天跟大家谈这些，就是说人类最伟大的工程就是使我们的“软件”高度有序化。为此目的就要净化我们的心灵，完善我们的人格。我们要是认识到交龙文化对个人、对社会、对人类都有好处，那么从现在起，我们每一个人都要作出净化心灵、完善人格的表率，以身作则，化导他人与社会。交龙灵山之所以能够引起世人的向往和关注，根本的原因并不是交龙文化的理论多好，也不仅仅是我们在某些方面操作得多好，而是长年累月在交龙灵山的那些人们的无私奉献精神体现得好。要说理论的话，那些教授、专家们写的文章，比我们讲的、写的深刻得多，理论水平也高得多。如果说没有一大批无私奉献的人们在那个地方建立一个特殊的地域环境，交龙文化就无从谈起。大家对交龙文化的厚爱，主要体现在对交龙文化提倡的“完善人格，净化心灵，增益智慧，升华境界”的理解和支持上。但交龙文化提出的这些内容，古今中外的圣贤哲人都一直在大声疾呼，为完成“净化心灵，完善人格”这一伟大工程呕心沥血。尤其是我们处于商品经济的大潮中，更应该恢复我们传统文化中的优秀精华，要把交龙文化所体现的这些传统文化的优秀精华同现代科学紧密结合起来，研究优秀传统文化的内在规律，把这个规律找到之后，让人们自觉地来操作，使我们人类的智慧和境界从低层次升向高层次，这是她最终的目标。我就先讲到这里，下面咱们互相交流吧！

刘：张老师讲的确实是个系统工程，最好能再从深层次讲一讲。

张：对！姜老刚才就说这是一个系统工程。我们人类怎样来完成它呢？在我们研究交龙文化的过程中，确确实实碰到过这样的课题。那得从交龙文化关于人的本性和本能的关系说起。在我们的研究中发现，人既有“硬件”，又有“软件”。“硬件”受物质世界根本规律的制约，物质世界根本规律的这种属性在我们人性上的体现，也就是人们的贪欲妄想和私心杂念，这就是人的本能。我昨天在会上举了个例子：一个婴儿，你要从他手里拿走东西他就哭。为什么哭呢？这是根本规律在婴儿身上的本能体现。他一旦到了这个物质世界，这个生命体必然要获取物质、摄取能量，才能完成他这个机体的运转，才能维持这个耗散体的有序化的生命过程。那么这就必然在我们的属性上，也就是在我们的人性上体现出贪欲妄想和私心杂念来。所以，这是每一个人都有自发倾向，由于人的本能，就造成了我们的贪欲妄想、私心杂念和争、贪、夺、抢。如果再把这个属性推向极端，就成了兽性。野兽就没有人的本性，只有动物的本能。狼从它母亲嘴里把肉叼走，它不会有一点羞惭的感觉。因为它只有本能，没有

本性。那么它的本性呢？它的本性已经全部泯没了。人们常说某人堕落得不如禽兽了，那就是他已经把先天的灵光智慧全部堕落完了，被本能完全掩盖没了。

人如果只有这么一种本能，就谈不上是人，也不成为人了。人先天的灵光智慧，俗话说的善良本性，这个本性体现的是信息世界高度有序化的属性，是脱离周转循环规律制约的属性。人正好是这两方面属性的一个平衡体。如果偏移向本能的极端就走到兽性上去了；如果全部倒向本性的灵光智慧，即信息世界的属性完全显现的时候，那么这个人也就不是咱们所说的普通人了，成为智慧圆满、道德高尚的人了。那么现在我们如何来完成人类“软件”完全有序化的这么一个伟大工程呢？这是摆在我们人类面前的重大课题，也是人类的根本出路所在！要达到我们的“软件”完全有序化必须首先净化心灵，净化心灵的过程实际上就是我们战胜自我的过程，就是我们本性战胜本能的过程，就是我们有意识地跟我们的贪欲妄想，私心杂念作斗的过程。

佛家把这个研究得更精深，叫无我相、无人相、无寿者相、无众生相，色、受、想、行、识，都要空，这是他的认识和实践目标！诸法无我，讲的就是没有“我”。古人提出“格物”，就有斗私之意，“私”字要斗，怎么个“斗”法呢？对“私心”要从规律上认识，认识了规律自己来操作。形式上的斗不行，那你斗的时候“它”走了，你不斗“它”就又来了。所以要认识这个规律，要让人们首先认识人的本性、本能，“软件”和“硬件”的组成以及它的属性，从规律上认识了之后，我们就会自觉地进行操作。

我想每一个人都不愿意膨胀自己的本能，放纵自己的本能，使自己堕落到兽的层次。而都会想着使自己的本性升华到更高层次上去。所以，交龙文化就要让人们认识到这一点，首先从理论上，从认识上弄清楚，然后就会有一种积极的动力。如果没有这样一种自觉的积极的动力，那我们就无法持久；另外一点，我们还有消极的动力。消极的动力是什么呢？就是人们必须要认识自己“软件”的功能。昨天我讲了这个“软件”功能是个全自动、自控性的，比我们的录像机、录音机要高级无数倍。它会把我们的言行、思维全部录到“软件”上去。所以，要清楚你给自己的“软件”上录的是什么？是有序化的还是无序化的信号？这是非常关键的。假如录上的是有序化的信号那当然好了；假如录上了“中毒”信号，那就不得了了，就会在我们的“硬件”上体现出疾病来，更严重的是我们的“软件”有序化降低之后，在“软件”的重组中将降到更低的层次，对应更低的形态，这就是因果辩证关系。比方说你不孝顺父母，作风败

坏，贪污腐化，那就给你的“软件”上输入了杂质信号，这些杂质信号在你“软件”的运行过程中，必然在你的“硬件”上显示出生理性的、功能性的障碍。

所以，交龙文化对人的“软、硬件”关系非常重视，这一点就体现了人的“软、硬件”之间的因果辩证关系。前面我们主张，人要有一种积极的动力，现在咱们讲的这一种就是消极的动力，它是对我们行为的一种制约，或者说一种威慑力量。你不认识这里面的规律，你就不相信这个规律，当这个规律对你没有威慑力量时，那你什么坏事都可以干了。前面讲的积极动力和后面讲的消极动力合起来，就是我们人类净化心灵、完善人格、升华境界的伟大工程的基本动力，这两方面共同协作，才能完成，才能有持久性。

某男士：请张老师给我们谈谈佛家的“戒、定、慧”以及功能、修炼等方面的问题。

张：佛家讲的“戒、定、慧”，“戒”是止之意。戒律很多，佛家基本的戒律就是“五戒”（杀、盗、淫、妄、酒）。这五个方面不要犯就是守“五戒”。守“五戒”不就是跟自己作斗吗？戒杀：就是提倡众生平等，用现在的话说，就是要保持生态平衡，提倡生态文明嘛！佛教的教义认为：你杀我，我杀你，你吃我，我吃你，冤冤相报何时了？这是野蛮的不文明的行为嘛！戒盗：你原来有偷盗的毛病，现在你不要犯，不要再偷别人的东西。你偷别人的东西不就是为了满足自己的贪欲妄想、私心杂念吗？你自己不劳而获，想把别人的东西拿来，这就是损人利己么！那你要跟自己作斗就不能再偷了。戒淫：就是禁止发生夫妇以外的不正当的两性关系。妄：是妄语，就是不能编虚说谎，胡言乱语。酒：指不喝酒，因为酒是乱性的东西，人失去理智以后，什么坏事都能干出来。你把这五条戒律守住之后，这就是跟自己作斗，不该做的事情有意识地不做了，自己规范自己。那么，再进一步达到“定”，这个“定”不光指的是禅定或练功的那个“定”，这个“定”是见境不起者为定。如果你脑子里定到没有贪欲妄想和私心杂念，这不就净化了吗！修炼的根本目的就是要净化你的贪欲妄想和私心杂念嘛！没有私心杂念、贪欲妄想的人时时刻刻都处于定的状态。定到一定程度，也就是净化心灵、完善人格达到一定程度，就把私心杂念、贪欲妄想全部清除掉了。这时定力已经很深了，很深了之后，智慧就开显了。就像玻璃窗擦干净了，光亮自然就透过来了。光亮透过来了不就是智慧来了吗！信息通道就自然畅通了。

跟自我作斗就是“戒”，战胜自我、净化心灵和完善人格就是由戒入定，

升华境界和增益智慧就是由定开慧。心灵净化，人格完善，智慧开启，自然流露无私奉献的精神，这是最大的功能。孙大圣有神通，但心灵不净化，贪心欲念使他处于低层次，致使他认识不了高层次的状态。反过来说，人家那么高的层次境界就显得孙大圣很愚昧、很落后。所以，不到那个层次和境界的时候你就认识不了。我们每一个人行为不规范，甚至做出一些坏事、错事，都是因为我们愚痴低下造成的。人格高尚了就有智慧，有道德、有智慧的人不会做出那样的事情。我给你们讲一个佛教流传下来的故事，释迦牟尼佛往昔修炼忍辱法门时，称“忍辱仙人”，有一天，歌利王的妃子们好奇地看着忍辱仙人，歌利王以为忍辱仙人调戏了他的妃子，很生气地把忍辱仙人的四肢砍了。

还问：“你生气不生气？”

答曰：“不生气。”

又问：“你真不生气还是假不生气？”

答曰：“真不生气。”

歌利王又要割忍辱仙人的耳朵、鼻子，挖人家的眼睛，这时忍辱仙人对歌利王说：“你太愚昧了，你太可怜了，我要是成佛了，第一个来度你。”

从“忍辱仙人”的角度来看，歌利王的残忍暴虐，表现出了他太愚昧、太可怜。他智慧泯灭到这么愚昧的程度了还不可怜吗？因为他没有智慧，才干这样的坏事。一旦他由戒到定，再到开慧后，他就不会干坏事了。如果你让孔子、老子、释迦牟尼佛干那些损人的事，他们绝对不会干。因为他们具有超出常人的大智慧，修德符道了，明心见性了，具有慈悲之心了，当然就不“可怜”了。

戒、定、慧的反面就是贪、瞋、痴。贪心愈重，争夺愈烈；于是对争夺的对方就愈瞋恨；愈瞋恨，灵光智慧就愈泯没，结果就愈愚痴。反过来，愈愚痴了，就愈贪了。于是就形成了恶性循环，越堕越低。

某男士：张老师，蚊子要不要灭？臭虫要不要灭？苍蝇要不要灭？（众笑并鼓掌）老鼠要不要灭？这些东西对于人，我敢说是个大灾害，不把它们消灭干净，人再努力也富不起来，因为它们每年要繁殖很多，而且是越来越多。

张：（笑）你看，你提的这个问题，要从生态平衡上讲，我们不能乱砍、乱伐、滥捕、滥杀。保护生态平衡就包括这些方面。如果大家不要破坏生态平衡的话，打个比方，不要把猫和老鼠之间的平衡破坏的话，不需要你杀老鼠，生态本身是一个平衡体系，它有一个平衡制约。现在是老鼠多，要是猫

多的话，猫就可以把老鼠平衡在一定数量的范围。我们现在人为地用这个药，那个药，把老鼠没毒死，却把猫给毒死了。（众笑）再者，苍蝇、蚊子本来也是生态平衡中的一环嘛！对不对？你把有些鸟类和昆虫类不要伤害的话，它们就制约它的繁殖。失去了生态平衡的制约，苍蝇、蚊子能不大量繁殖吗？生态平衡就体现着自然规律的制约。制约的时候它会自然形成一种平衡体系，如果你把平衡体系的一环斩断之后，其他的方面就会失衡，类似这样的事情多得很。

人为地要破坏它，那不成，要自然形成。所谓的自然，就是不能人为地操作。地球，咱们没有推它，也没有拉它，它自然运动。太阳、月球、地球之间都是自然运动，幸好人干涉不了，要是人能干涉的话，那就麻烦了，同样人会使太阳、地球、月亮之间的规律被破坏。凡是哪个地方人为的“干涉”，哪个地方的生态平衡就破坏了。你刚说的苍蝇、蚊子这些东西，如果人不要滥杀、滥捕、乱砍、乱伐，就不会破坏生态平衡，人家本来就自然平衡着，有制约它们的机制。现在你提出的问题从生态平衡来说的话，这就是大自然对人的报复。你说你房子里蚊子多得很，你来消灭蚊子时，是因为你把制约蚊子的平衡破坏了，你自己破坏的它就来吸你的血。（众笑）人类现在就是这样的。那年秋季的大洪水，归根到底还是破坏生态的“人为”造成的。植被大量的被破坏了，下点雨哗啦啦地都流走了，要是植被完好，雨就渗到地下去了，因为地表层就是个蓄水库。

日本的一位农学家，他提出自然农耕，不让深耕地，不让施化肥，我看了觉得这个人很有远见。现在我们的这种方式已经破坏了自然界的生态平衡，到了后来只好头疼医头，脚疼医脚。为什么我们要提出“回归自然”呢？不回归自然不行啊！不回归自然我们的路越走越窄。过去的“改造自然”应该成为老子的“道法自然”。自然只能顺应，你人为的一“改造”，就破坏了自然的平衡。就拿咱们前些年搞的“以粮为纲”来说，把湖泊都填了，搞围湖造田，现在又要退田还湖。为什么？我们要慢慢认识到回归自然的重要性。

人的机能也要回归自然，人要回归自我完善和自我康复的自然，强化人的自然抵抗能力，尽量不要依赖药物，免得失去我们自然的功能。把我们自然的功能调动起来，疾病就少得了。你看交龙灵山的工作人员一般很少吃药。我昨天讲的赵局长，他在山上多年来从不吃药，他偶尔也患感冒，但很快就好了，正是他一次次地，慢慢地把自己的机能调动起来了。机能调动起来之后，就可

把病毒、细菌防卫住，人体内的白血球就可以吞噬细菌，它能产生这个功能。我给你们再讲一个例子。非洲有个土著民，他们光吃山芋，其它什么都不吃，还长得特别健壮，跑起来快得很。怎么会有这么好的身体呢？一些科学家考察过，在土著人的大肠上发现有一种菌，就好像黄豆的根瘤菌，能固氮似的，合成蛋白质。假如人不要把这个功能退化的话，你看多好！现在的人就要吃“精”的，越吃越精。你吃得精了这个功能就不需要了。你已经吃的是蛋白质肉么，动物已经给你转化好了，你吃上了那你的功能就不需要了，不用了，久而久之就退化了。昨天咱们还讲，地球上的动物是有限的，人越来越多，可动物却越吃越少，那你最后把动物吃完了还吃什么？功能都退化了，你所需的营养从哪里来？你再退化，连小麦吃上都不消化了，连大米吃上都不能吸收了，那你怎么办？你不是自己把自己害了吗？所以要赶快回归自然，回归自然之后一切问题就都解决了。刚才提出的这个问题也就解决了，因为“天之道，损有馀而补不足”，这是个自然规律。

某男士：现在的人，什么都吃，天上飞的，地上跑的，海里游的，都吃过了，营养学的理由还多得很。

张：你去问蛇餐馆的老板，他会给你说蛇的营养最好；什么餐馆的老板会说什么营养最好，卖什么的都说什么好。（插话：猴脑、娃娃鱼、穿山甲都吃着）人还没有认识到建立生态文明建设的重要性，现在我们要极力使人类都要认识这个重要性，这样就不会走弯路。否则，人类将会受到大自然的惩罚和报复，等再回过头来的时候就晚了。大洪水一来才知道森林植被不能破坏，可那时候已经破坏得不像样子了。多少年才能长成一棵大树？几十年、几百年才长成！等人们悔恨的时候，已经有点晚了。人类是个整体，一切资源都不能浪费，一切自然的生态应当得到保护，这是回归自然的亡羊补牢。不净化人的心灵，不把人类善良的本性和道德的文明建立起来，人类的心态就不能平衡，本能的放纵是残忍无度的，必然会滥杀滥捕。所以要使生态达到平衡，建立生态文明，必然先要建立心态平衡。

一切自然演化的生灵，让它自然平衡，让各种生灵都有它存在的合理性和一定的空间。自然环境、动物、植物和人类形成一个生态系统。生态文明首先要端正人类“唯我独尊”的认识，建立协调、互补、平等、共处的自然心态和道德文明。生态文明的建立，首先要建立人类的心态文明，人类的心态不文明，生态文明就无从谈起。

回归自然报告会与座谈会上 的讲话（摘要）

……刚才石老师讲了，交龙文化是以地名命名的一种文化。文化的内涵和范畴很大。科学是文化，艺术也是文化。简单地讲，交龙文化就是把优秀的传统文化的一些内容和现代科学文化相结合的文化。交龙文化正好和爱因斯坦所说的宗教与科学之间的接轨类似。事实上，古代的很多文化，在中国来说儒、释、道的文化基本上都是以宗教的形式出现的。不管它们一开始是哲学的或者是思想的文化，但是演变到后来，在某种程度上都成了宗教的学说了。但从总体上看，仍然是一种传统的文化；而西方的科技文化，从思维方式来看，是一种分析的路子，发展演变成现代科学这么一种文化。现代科学这么一种文明，到这个时候已经面临新的时代考验。西方的科学体系也是一种文化体系，这种文化体系已经显露出来很多弊病。人们已经认识到了这种文化体系和这种思维方式的局限性。西方一些有识之士将目光投向东方，希望从东方传统文化中寻求人类新的出路，力图将东方整体观念的学说和现代分析科学结合起来，探索人类新的文明。

交龙文化的研究是通过我们对交龙灵山地域现象的研究，顺藤摸瓜探求事物背后隐藏的更深层次的规律开始的。在研究和摸索的过程中，不免就要接触一些传统文化，而且在接触的过程中，随着研究的步步深入，发现了中国传统文化里面，具体地讲就是儒、释、道文化里面蕴藏着我们现代人还没有领悟、认识的许多科学规律的规律，甚至三教圣人的思想认识，他们对宇宙和自然界的看法，从自然科学的角度来看，非常地超前。所谓的超前，从时间跨度上来说有些认识和见解已经超越我们很远很远了；从我们现在的思想观念上来看，“陈旧”的文化显示出了超前的意识。反过来说，我们现在所谓先进的东西，现代的东西，从它“陈旧”的理论来看，反而带有一些庸俗和短浅的认识。所以，交龙文化重要内容之一就是要继承传统文化的精华，要用人类闪光的文化遗产为我们的现代和未来服务。

◎ 这一种图（指一张照片上的图案）就类似周敦颐的坎离交媾图。你看

这白一圈，黑一圈，这和周敦颐的《太极图说》里的“坎离交媾图”相似。这就是一种信息结构，能量在物质世界交感。这个胶片，学化学的人就知道，胶片是一种感光材料，要使它感光，必须要具有一定的能量，仅有一定的能量还形不成这样的形状，也就是说这种形状的形成还要有一定的信息结构，没有信息结构的能量显示的是一个散漫的、杂乱无章的、没有有序化规则的形状。因此还必须带有一定的信息结构，否则就像我们的建筑材料一样，只是一些没有建筑结构的一堆砖、瓦、沙。因为我们处于物质的世界，西方科学的实证论主要是对物质世界层次的认识，也就是认识物质世界的物质与物质世界的规律。我们现代科学主要描述了物质世界的规律，我们还没有完全深入到能量的世界和信息的世界。

交龙文化的认识用老子的话来说，既有“有欲”的认识，也有“无欲”的认识。老子讲的“有欲”的认识，就是我们现在认识论里边的反映论，这个认识就是老子说的“为学日益”。你的学问、知识要靠一点一滴的积累，都要通过五官的感受，五官的认识。你没有上几何的时候，你就不知道几何的内容；你没有学物理的时候，你就不知道物理的定律。但是老子还说“为道日损”，与前面的“为学日益”恰恰相反。在你要进行“为道”的认识的时候，就要关闭你“有欲”的认识，要开启你“无欲”的认识通道。如果你不关闭你“有欲”的认识，那么你“无欲”的认识通道就打不开，这是回归自然的主要标志之一，也就是信息通道的回归。

我们认为，老子既是一位哲学家，也是一位古代最伟大的科学家，五千言《道德经》主要讲一个“道”字。他提出了“道”的这个范畴，现代科学所叙述的科学规律，都在“道”的属性之中，都在“道”的范畴之内。比如“勒夏特里原理”，我说这个原理是我们的“大科学家”老子发现的，比外国人早得多，而且老子比他们叙述得更简捷、更明了。“天之道，损有馀而补不足。”这正是平衡原理，老子早就把这个认识了。“道生一，一生二，二生三，三生万物。”“天下万物生于有，有生于无。”现代宇宙学的研究，还没有研究到老子所说的“有生于无。”虽然真空激发理论已经接触到这方面了，但还没有达到“有生于无”的认识境界。但是，老子早在几千年前就把这些本质的东西都认识了，不但认识了宇宙的演化，而且认识了宇宙演化层次的属性。当我们用交龙文化来看《道德经》的时候，就感到老子讲得非常精辟，非常深刻。我们说的物质、能量、信息，他对物质层次，能量、信息的层次都有直观的描述。

“恍兮惚兮”正好讲的是能量和物质的一个平衡态，相互转换的一个平衡态；“窈兮冥兮”和“其中有信”正是讲的能量和信息之间的平衡态。如果不认识老子的认识的时候，你就没法了解老子讲的这是个什么意思。什么叫“挫其锐，解其纷，和其光，同其尘”？人们往往都按照自己的观念来解释，这是一种认识境界的差异。老子讲“以国观国，以乡观乡”，他是用我们理解的语言讲认识，仍然谈的是认识论。这种认识就是主、客体融合的认识。主观和客观要融合在一起，完全打破了西方那种主体和客体隔离开来的认识。

老子的认识，包括伏羲的认识，也包括释迦牟尼佛的认识和孔子的认识，他们都是通过一种不同于我们的认识系统，我们把这个称作不同的信息通道。你看，老子就讲“有欲观其微”，这个“欲”是指我们感官的感觉和感受。因为我们的欲望都是通过刺激感官感觉得来的，古人把这就叫“欲”。“有欲”的感觉就是我们感官的感觉。我们感官的感觉只能属于“有欲”的认识，只能“观其微”，“微”实质上就是指的事物的外围，不是内核的、本质的东西，是表面的、表象的东西。现代科学基本上是“有欲观其微”，这种认识方式能认识物质世界的规律，而不能认识更本质、更深层次的能量世界和信息世界的规律。

老子也好，古代的其他圣贤之人也好，他们是以“无欲”的认识通道来认识事物的，用老子的话来讲，就是“无欲观其妙”。用“无欲”的认识通道把事物的本质内核认识了。从来没有人问过老子是怎么认识事物的，怎么知道的？老子讲：“是以圣人不行而知，不见而明，不为而成。”“不出户，知天下；不窥牖，见天道。”还讲：“其出弥远，其知弥少。”这就很明显地道出了老子和他讲的圣人们的认识方式和来源，明确地提出了他的认识通道和我们不一样，“为道日损”么！

什么叫“道”呢？用老子的话说“道可道，非常道”，就是他研究的层次已经非常深了，深到什么程度了，深到我们的语言文字已经没法描述它了。打个比方（指墙壁上画的一种颜色），这是什么颜色？你就没法描述出来，只有我们自己用眼睛一看就知道了，就领悟了。用内心领悟、体悟的方法，这也是认识的一种通道。从这个角度我们认识了人类还有不同的信息通道，认识古代圣贤们的超前认识，就知道他们学说理论的真实性。几千年前的佛典中，记述受精卵发育过程，和现代胚胎学的研究很相似。佛经是怎么认识胚胎发育的呢？类似的例子在传统文化中很多，我们就得考虑不同认识通道的问题。

释迦牟尼佛明心悟道以后说：“人人有佛性”；老子也描述“道”的属性是无私、无欲、无为、自然。再看咱们儒学里面《大学》里讲的：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”什么叫“明德”呢？“明德”恰好和老子讲的道的属性和释迦牟尼佛讲的佛性是一回事儿。佛家讲，人人都有佛性；儒家讲，人人都有明德，我们把我们的“明德”没擦明，所以，在“明德”前面加上一个动词的“明”，叫我们擦明。我们那个玻璃不透亮，擦净之后就透亮了，因为我们的本性是“明德”，我们本来就有“佛性”，只是因为我们的贪、瞋、痴把它掩盖了，通过戒、定、慧进行修炼，达到那个无私、无欲、无为、自然的状态之后，佛性自然就显露出来了。老子把这个过程叫“修德符道”。

为什么要“修德符道”呢？因为失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼，失礼而后法。那么我们不是在前进，而是一步一步地在倒退，从道的状态倒退到德的状态，再倒退到仁、义、礼、法的状态。现在我们就要回归，由法到礼，由礼到仁，由仁到德，再修德符道，符了道之后，自然就把道的属性体现出来了。修德符道了，当然也就“明明德”了，或者也就显露出“佛性”了。

三教文化要从文化体系来说相差很远，但是它们的本质是一致的，认识的规律是雷同的。交龙文化把人的组成分为“硬件”和“软件”。人的“硬件”体现着物质世界周转循环的规律，因而它有物质世界周转循环规律的属性，这个属性就要求物质的机体要摄取能量，这个能量必须从物质里摄取，才能完成一个机体的生命运转过程。那么生、长、成、亡的周转循环规律必然要在你的人性上体现，这种体现就在人的贪欲妄想和私心杂念上。这就是物质世界“硬件”的属性在人性上的反应。不光是人，动物更充分地体现这种属性，就连单细胞都有“为我”的本能反应。交龙文化把物质世界的根本规律在人性上体现的属性叫本能。人光有本能不行，还要有本性。人是一个本能和本性的平衡体。人的本性体现了信息世界脱离周转循环规律制约的这么一种属性。物质世界和能量世界都受周转循环规律的制约，信息世界不受周转循环规律的制约。所以，演化是从信息到能量，由能量到物质。演化的“一路风尘”，都在我们的“软件”上留有烙印。在这个烙印中，虽然我们脱离了信息的状态到了能量的世界，继而到了物质的世界，但是信息世界的属性在我们的“软件”上仍然存在，只不过让一路演化的“风尘”给埋没了，让“尘垢”给掩盖了。

人是本性和本能的平衡体。如果平衡的杠杆或者天平的两端不论倾向哪一

边，就不是我们所说的人了。把人的本性全部泯没了，那必然就倒向本能。本能就是贪欲妄想，私心杂念的一面；本性就是灵光智慧，慈悲奉献，就是我们常说的善良的一面。孟子说人性是善的，荀子说人性是恶的，都只各看了一端，只有科学地认识人的组成和了解人的属性的时候，才能真正明白人的本质和内涵。对于人来说，如果把本性丢失了，甚至泯没了，那就完了，只剩下动物的本能了，就堕为兽性了；人如果通过自我完善，战胜了自己的贪欲妄想和私心杂念，那就只剩下本性了，就成为心灵、人格、境界超凡的人了。这样的人已经和我们现在所理解的人完全不一样了。西方国家有人说根本就不存在释迦牟尼佛这个历史人物，那是宗教学说中编出来的。他就不能理解，因为他们是站在普通人的水平上来理解释迦牟尼佛的。释迦牟尼佛已经把人的本能的这一端全部净化完了，只剩下本性了，也就是说“佛性”显露了。那么从一般人的角度看就不能理解。你想，哪有国王不当的人呢？哪有荣华富贵不享的人呢？咱们把一个小官小职还要争一争，他却把自然继承的王位不继承，这不就超出了一般人的理解了吗？正因为他具有超出常人的认识和作为，所以他已经不是我们这个意义上的人了，他已经脱离了人之所以成为人的本性和本能平衡位置的坐标点了。

我们为什么要提倡无私奉献和主张“四不要”？就是要使人们回归自然。回归到什么样的自然？回归到我们本有的自然状态。本有的自然状态就是我们演化发源的最早状态，就像黄河水一样，黄河水本有的状态就是昆仑山的雪水，是洁净无瑕的，干干净净没有污染的，一路下去之后，兰州排一股污水，银川排一股污水，等到了黄河入口处，水污染得都不能喝了。我们的大宇宙演化到现在，从整体来看，必然要回归。使人的“软件”尽快达到有序化，成为人们回归自然的当务之急。因为人的“软件”的有序化程度越高，我们本性的回归就越快。越是本性恢复，我们的“软件”就越有序化，最后才能达到心灵净化，人格完善，境界升华，层次转换的目的。

……人类最伟大的工程，也是最艰巨的工程，就是如何使我们的本性回归，如何使我们的“软件”有序化。就为这么一个目标，古今中外的圣贤哲人耗尽了他们所有的心血。这些先贤圣哲以及他们所创立的理论学说都是为完成这个最艰巨的工程而付出的艰辛劳动。一直到现在，我们提倡精神文明，仍是为了完成这个伟大的工程。

精神文明怎么建立呢？现在人的心态都不平衡，那生态能平衡吗？平衡不

了。生态、心态不平衡，人类社会其他的各个方面的文明就无从谈起。净化心灵、完善人格是心态平衡和心态文明的回归自然。使我们的“软件”有序化，就是战胜自我恢复本性的过程，当然也就是回归的过程。所以，交龙文化是回归文化，主要是从这个角度上来讲。

在商品经济的大潮中，我们人类把自己的本能放纵了，放纵得快要走到极端的程度了。所以，人的本性也在隐隐约约地发出回归的呼唤。在这么一个商品经济的大潮中，人的良知和本性的灵光智慧要求建立这么一种文化，要求建立这么一个实践和操作的场所，所以交龙灵山的这种实践和操作方式，已经得到社会大多数人的向往和支持。今天咱们之所以能够相聚在乌鲁木齐共同探讨和交流，也就是大家有这么一个共同的愿望，没有这么一个愿望，也就坐不到一起来。

石：下面就大家感兴趣的问题，以问、答的方式进行交流。

记者：《易经》我已经搞了两年多了，专门进行这方面的研究。《易经》从文本来看，不过写的是些系辞、卦爻之类，这方面整个没有理论。它为什么没有理论呢？我刚看到有一本书，人家说是被大洪水淹没了，所以没有理论，后人只会应用。请张老师解答一下这方面的问题。

张：从你的提问就知道，你把用文字进行系统描述的就叫理论。其实，伏羲的先天八卦阴阳互补，把这种互补合在一起，就是后来画出的太极图。太极图、八卦的阴阳爻，这些符号与图示包含的信息量极大，他描述了整个极性世界的事物，是对极性世界事物的最高度抽象，也是最简单的数学表达。就那八个卦：乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑，这本身就是个理论，已经就在里面了。这比你要说多少语言的理论还要涵盖得多。不是说没有理论，这是我们不认识。刚才我们不是谈了吗？我们主要是不认识伏羲的认识，怎么说没理论呢？那个“阴阳鱼”的太极图，既是极性世界起源的始点，又是演化极性世界的模式，他把状态和属性二者巧妙地相融在一起，并准确地表达出来，这是绝妙大智慧的结晶。没有任何一种文字和语言能同时表达状态和属性的合一。老子用“道”，释迦牟尼佛用“真如实相”，儒家用“太极”，都是用来表示本体存在状态与其属性的统一。这种状态和属性统一的大智慧见地，是主客体合一的认识和领悟的结果，用语言文字无法表达，伏羲用符号、图式表达出来，这是伏羲大智慧的表现。太极八卦是能量和物质两个世界极性状态与其属性的“统一场”。

我们有篇文章叫《易经——大宇宙的软件》，就是说古人已经把大宇宙的演化和运行规律破译了。伏羲用很简单的符号图式把宇宙间最根本的规律都表示出来了，那个图里你要什么就有什么，这不叫理论吗？

甲：这不像理论。

乙：太形象化了。

张：人类发展到后来，才出现了语言和文字。语言文字是“软件性文明”转向“硬件性文明”时的产物，因为我们丢失了“软件性文明”的信息交流与认识，必须借助语言文字来进行信息交流与认识。

◎ 咱们刚才说的，你不认识老子和伏羲的认识的时候，你就不知道他们的认识方式和信息交流的通道。我们对不同时期存在的不同文明要分开来理解和对待。你不要看你研究了两年，研究二十年，甚至研究一辈子的人，不一定都能领悟到伏羲的那个境界！《易经》不是没有理论，《易经》在开始的时候，就不需要用我们现在这样的语言来描述，符号本身就是理论，太极图就是万事万物。

太极的图示出现很迟，大概在北宋时才面世的，以前存在不存在？存在，只不过在少数人手里。周敦颐的宇宙生成理论，画出了坎离交媾的太极图。你现在学习的哲学原理，哪一个原理不在太极图里包含着呢？对立统一也好，相互转换也好，否定之否定也好，哪一个不在太极图里包含着呢？阳中有阴，阴中有阳。阴中的阳可以全部变成阳，阳中的阴可以全部变成阴，这不就是否定了吗？不就是由量变到质变了吗？不就是对换了吗？太极负阴抱阳，这不是对立统一吗？易经八卦里的卦爻本身就能说明问题，用文字解释卦爻，是圣人们一代一代按照自己的理解写下的，是用语言文字来认识伏羲领悟和体悟的内涵信息。慢慢地研究，两年还不成，再加上两年的平方。

李教授：“回归”以前也听说过，大家都说回归自然，但认识比较浅，前年我写的两篇文章在美国发表了一篇，另一篇没收到，不知道卡在哪个地方了。那篇文章上我就提到了共产主义，我是共产党员，我承认共产主义，而且共产主义一定要实现的。我写的有篇文章题目叫《克隆之光》。马克思说的共产主义是消灭一切差别，恩格斯还说过人是半兽半天使……。

张：这个“半兽半天使”是在哪本书上呢？

李：我是从电视上看到一个人引用的，我没查到。原话好像是“人的一半是天使，一半是野兽。”

张：如果用交龙文化来解释的话，“天使”就是人的“本性”，“野兽”就是人的“本能”，人正好是本性和本能的平衡体。不管是谁的话，说明这个人对人性的认识很深刻，也很形象。“天使”从属性上讲是文明、高雅之意，从存在上来讲，是否还有人体组成的意思。

恩格斯在《自然辩证法》中有一段话：“死亡要么是有机体的解体，除了组成有机体实体的各种化学元素，什么东西也没有留下；要么还留下某种生命的原则，即某种或多或少的和灵魂相同的东西，这种原则不仅比人，而且比一切活的机体都活得更久。”这和交龙文化“软、硬件”的人体组成类似，“软件”是一种能量信息结构或纯信息结构，当然比物质结构的“硬件”存在得更久。

李：老子认为“死而不亡者寿”，对此不同的人有不同的认识，有些人认为“死而不亡者寿”，那就是生前做出一定的事业，死后他的声名永存。有人说肉身存在，死而不亡；有人说，他的灵魂存在，死而不亡。反正是不同的人有不同的解释。老子就说了一个，让不同的人去理解吧！

张：你说的（对李教授）《礼记》上记载的大同世界的那一段，确确实实就是你说的这个思想。昨天彭教授提到了乌托邦的思想，西方的哲人们也是看到了这一点。作为一种主义，马克思把它发展得更完备了。

夏、商、周的典籍丢失得太多了！孔子是从大量的文献中选了一部分作为儒家文化的传承，其他上古文明的典籍记载，历史发展的记载都失佚了。上一次我们在殷墟看甲骨文的时候，你看那个妇好征战的记载，妇好如何相夫治国等等，那些东西后来都没有了。你看那些古代冶炼和铸造宝剑的技术都没有传下来。所以中华民族的文化，古代的好多东西都丢失了。孔子是把浩瀚的典籍里有关的部分给整理出来了。

李：焚书坑儒的时候，“坑”了一大批。

张：那个时候又是一个破坏。你（对李教授）刚才讲的回归，说共产主义要消灭一切差别，我想马克思讲的一切差别，主要是从政治、经济这方面的考虑。你刚才说的很有意义，你没说下去。人类回归的时候就是要消灭一切差别，包括你说的消灭性别差别，这叫彻底真正的回归。就是要回归到非极性的状态，男、女就是极性状态中的一种嘛！信息世界是一种非极性的状态，这种世界有两种非极性的存在，无极态和太极态，这是儒家的说法；佛家就叫无漏涅槃的状态，不二的状态，一真法界；道家老子就叫“道”、“一”、“朴”的状态，

“载营魄抱一”，“复归于朴”，说法不一样，实际上是一回事。《易经》上伏羲把这种非极性状态用先天八卦的“中空”来表示，这个“中空”就是“易有太极”的“易”。“易，无思也，无为也，寂然不动”。这个“易”，周敦颐后来就叫“无极”。所以，非极性就是“中空”或“易”或无极，而太极只是隐极性的非极性。演化的时候，就用太极图表示，太极生两仪，两仪生四相，四相生八卦，破开了。回归的时候从物质世界开始。物质的世界是极性的世界，你刚才说的男、女差别，这就是极性的两个极端！

◎ 我刚才说的这个回归是一个大系统，先从物质的世界回归到能量的世界，能量的世界仍然是极性的世界，只不过它的周转循环用咱们理解的周期来讲，比我们物质世界周期长一点。直至回归到信息的世界，才算彻底的回到了去极性的世界。“消灭一切差别”，包括你刚才谈的消灭男女性别的差别，这就是去极性嘛！去极性就是把这个极性去掉。

李：我写了《克隆之光》，写到有性繁殖，有性繁殖必然要保留遗传因子，这个遗传因子就有“天使”和“野兽”的两面性。为什么耶和華生气地把亚当和夏娃撵出去了？他不允许有性繁殖下去，当然这是《圣经》里面的神话。我觉得“克隆”就是“之光”。但是人类发展到很残忍的地步，残忍怎么办呢？我的第二篇文章就叫“人类之光”。如果要限制自己的本能，那就要回归，就要回归自然。回归自然不光是人类要自己控制，生态也要保持平衡；植物要繁衍，动物要繁衍。人类要失去势力和领地，让这个世界永远保持一个伊甸园的情景，进入了那个状态，那才能保持住，就不可能到了九点五、或十了，这就是“人类之光”。只有走这一条路才对。

张：李教授，你说的那个极限很有意义。用交龙文化的理论来讲，大宇宙演化，从信息世界进入能量世界，又由能量世界演化产生了物质的世界。为什么要划分三个世界层次？演化到物质世界，也是演化到了极限，到物质世界产生人的时候是另外一个极限。西方提出“人择原理”，这确实确实是摸到了宇宙演化的奥秘上了。我们说人类演化了多少万年，几十万年，甚至更长的时间，那在大宇宙演化过程中不过是短短的一瞬间。就像你刚才说的宗教学说，把亚当、夏娃从伊甸园赶出来，但他们在那里住了多长时间不知道！把他们赶出来的这一段时间知道，这一段时间和他们在伊甸园的所有时间相比，那是很短很短的一瞬间。你看，你刚才说的自然数，九最大，走到九上了就要回归。从零、一、二、三、四、五、六、七、八、九这就是演化，到九再不能演化了。这就

像一棵树，长到一定程度就不长了，不但不长了，树心里就朽了、虚了。人也是这样。这就是物质世界以生、长、成、亡为程序的周转循环规律，谁都逃脱不了。物质世界的一切都受周转循环规律的制约！连物质世界本身也要死。恩格斯不是说，人类也要灭亡吗？这确实确实是辩证法思想。这是物质世界根本规律的体现，谁都没有办法。地球是物质世界的一尘埃，地球也是经常进行极性的运动变化，这就是俗言说的“沧海桑田”。现在的喜马拉雅山一带就是古地中海嘛！现在升上来了，原来最高的地方哪里去了？找不着了，这就是极性世界的周转循环。

如果生态平衡的时候，一环套一环，你制约他，他制约你，互相制约。现在是我们人在统霸世界，统霸地球。但是，人统霸地球不高明，显示出来好像是比恐龙文明得多，比海藻高明得多，实质上并不高明，不高明在什么地方呢？就在于他的“有为”。这一点是人的特征，又是人的缺陷。就算从北京猿人到现在，几十万年的时间，我们自己再往前一推，你说八点五了，恐怕不止八点五了。因为现在到了一定的时候，不是匀速直线运动，而是加速运动。

你看生态平衡的破坏，唐朝的时候，咱们新疆这一片，还有许多国家，从唐朝到现在一千多年的历史。我第一次到新疆来，一路上看到一望无垠的戈壁滩呀。我想历史上总不是一直就是那个样子吧！虽然那里到汉唐时候已经遭到了一些破坏，但它不至于那么严重。由于人的心态不文明，就导致了生态不文明。

现在人类所谓的文明发展，已经把我们从饮食上推到了可怕的境地。假若把人自身的天然消化功能退化了，等到不吃肉不行时，吃上大米也不能消化了，吃上植物纤维就更不能消化了，那就不能适应生存的环境了。因为当人的摄取能量的方式发生重大变异的时候，有些功能就慢慢地退化、萎缩了。这就是饮食上我们人类不能战胜自我，不净化自己的本能，为满足我们的物欲、口欲，那将会带来可怕的后果。

交龙文化提倡回归自然，首先从不吃动物开始，不要怕“营养跟不上”，这是饮食观念上的误区。植物里面的营养足够人类生存的需要。我们都不吃动物性食物，劳动量也不小，身体还都挺好的。所以我们简单的生活就能生存下去。如果我们从素食再回归一步的话，我们尽量减少依赖食物来摄取能量，直到直接摄取自然界的能量。

人类是一个整体，地球是大家的，面积就那么大，你不回归自然，不从本

性上回归，人类是没有出路的。现在我们确实面临着很严峻的问题。心态不平衡，对生态的破坏最终就会惩罚我们自己。另外，不净化人的心灵，靠物质极大丰富来满足人的物欲，这不现实。人的欲望是无止境的，条件越好贪心越大，心里更不满足，心态越不平衡。所以靠物欲来满足，不能从根本上解决问题。人的欲望没办法满足，怎么能满足呢？因为时代不同，“物质极大丰富”的概念肯定不一样。所以，人的心灵不净化，贪欲妄想不战胜，那个物质永远不能“极大丰富”。为什么呢？你满足不了他么。所以，今天上午我们还讲，我们歌颂什么天舜日，并不是尧、舜时代的物质极大丰富。尧、舜时代物质虽不算丰富，但人们的思想境界很高，这正是我们今天歌颂尧舜时代的价值所在。这也正是我们现代人应当提倡和效法的一种文明。要是人类社会有尧舜时代的文明，那也就显得现在的物质确实是极大丰富了。只有人的心灵、人格文明了，人的精神面貌、社会风尚才能改观，到那时候人类才真正得到了最大的精神享受，这是用什么都换不来的。

现在西方好多国家可谓“物质极大丰富”了，各个国家都可以带上自私的贪欲妄想飞到联合国去打“官司”，吵得一塌糊涂。争、贪、夺、抢，战争从未停止过。虽然物质丰富了，但是你也不得安宁。物质丰富了，应该给你带来的是幸福，但心灵不净化，满足你物欲享受的同时，给你带来的就是更大的一种痛苦和忧伤。热力学第二定律告诉我们，你要满足物欲的同时，必然要给“环境”留下痕迹，这是对等的。因为大自然的根本属性是无私、无欲、无为、自然，人类违反了大自然的属性，人为地操作，必然带来自身、社会、自然界的不自然之“痕迹”。人的心灵不净化，贪欲不遏制，你看带来的是什么代价？家里的财产丰富了，相应地就要安保险锁、保险柜、铁门、铁窗，就是用来防范人嘛！人类用于社会和自然的防范设施，那就付出的代价更大了。为什么要付出这样巨大的代价呢？就因为满足你物欲的过程中必须在客观上留下这些“痕迹”，这就是热力学上说的不可逆过程中留下的影响。

你说人生的价值和意义究竟在什么地方呢？我们来新疆的第一场报告就专门讲，“奉献人生”。人生的价值和意义在于奉献。你不懂得奉献人生的价值，那你生活一辈子都不知道怎么生活，更不要说让你理解什么叫痛苦，什么叫幸福，糊里糊涂活了一辈子。就像我刚才举的例子，在释迦牟尼佛看来，当国王是痛苦；在我们看来，当科长都求之不得。这是层次境界的观念不一样。痛苦、幸福只是我们在不同层次，不同角度上的一种主观感受。我昨天在大会

上举了个例子，我从小不吃肉，闻着肉就恶心得捂着鼻子赶快跑，不跑的话，我就要哇哇地呕吐。可是别人却说：“张老师，你太可怜啦，你这个人活得没意思，又不吃肉，又不爱吃甜的，你活着干什么呢？”（众人大笑）这就是两个层次，两个境界的两种认识在有些人看来，他喝酒吃肉是一种享受；而在我看来，不要说吃肉，就是听到别人说“吃肉”的时候，我就恶心。你说究竟什么是幸福？什么是痛苦呢？事实上，你说是香的，他说是臭的，那都是人的大脑中枢处理出来的一种感受。如果把你的神经处理机能稍微变一下的话，臭的可能就变成香的了，香的也可能就变成臭的了。所以，要了解奉献人生的真实含义和它的高尚价值，给他人、大家、社会、自然界都奉献，让我们生存环境的一切都回归自然，人类才有真正的幸福可言。

再举个例子，这个颜色（手指壁画）正常人都说这个颜色是黄色的，如果是黄色色盲的人他就看不到这是黄色的。你说究竟是黄色的对，还是不是黄色的对呢？只有视杆细胞的猫头鹰看什么都是灰蒙蒙的，没有颜色，因为它没有视锥细胞嘛！人有三类视锥细胞的时候就能分辨出五颜六色来。那你说究竟有颜色是对的，还是无颜色是对的？事实上，色、受、想、行、识全是空，都不对。这只是我们视觉的生理功能处理的一种感受，当我们的生理功能一旦改变之后，结果就全变了。我们的两只眼睛是长到前面这个地方的，假如我们的眼睛长得前一只、后一只的时候，我们看到的世界和现在就不一样了。这就是说，如果我们眼睛的功能稍微一变化，我们对世界的描述就和现在的描述不一样了。究竟什么是客观呢？所以，释迦牟尼佛就讲色、受、想、行、识，五蕴皆空啊！他是认识了更深层次的科学规律。比如有人说，我这个地方疼得很。如果他那个地方没有神经的时候，就是患上个脓疮也不疼。这个“疼”还不就是一种感受吗？我们人生的价值和意义在哪里？也是你认识境界的一种感受。光是追求物质的享受，好像是有了物质就幸福了，事实上并不完全对。你要争，我要争；你要贪，我要贪；你要杀，我要夺。夺谁的呢？不就是互相之间夺吗？你夺我的，我夺你的。其代价就是造成我们心灵上的不平衡嘛！可能我把你的东西拿走了，或者我把你的奖金争来了。那么我换来的是什么呢？是你对我憎恨的不平衡心态。你一旦对我憎恨了之后，见了我瞪一眼，碰上我骂一句，甚至拳脚相加，那我的心理也不会平衡和幸福。把人家的东西争来之后，同时带来了精神上的损失，正负效应一样不一样？一样的，甚至那个负效应更痛苦。所以，只有提倡奉献人生，才是人类回归的幸福之路。

现在好多家庭不缺吃少穿，可两口子不和的家庭有的是。穷的时候两口子还团结，缺吃少穿时还能患难与共。现在有吃有喝了或者是钱多了，胡作非为的事情就来了，家庭关系不稳定了，为什么呢？根本的问题是没有认识到更深层次的规律，没有净化心灵，没有完善人格，没有建立奉献人生，因而就没有智慧，认识不到人的生存价值和意义在什么地方。

由于价值观念的差异，有些人就否认释迦牟尼佛的存在。因为，这是用他们的观念来衡量，就像中国人说的“以小人之心度君子之腹”。那你就不能理解他，也没法了解他。人的层次和境界差得远啊！人的人生观、世界观大不一样。各自处于各自的境界就互相不能理解，圣人们的认识以及他们的感受、领悟，我们也不能理解。

心灵不净化，导致科学也畸形发展。人类的尖端科学往往都是首先应用在争、贪、夺、抢上面，没有建立在如何使我们的本性回归、心灵净化、人格完善、智慧增益上。刚才我们说共产主义要实现，如果是仅从物质的角度来说的话，那很难达到物质极大丰富，必须要有共产主义的道德、理想，必须把这个道德、理想先建立起来。“人人为我，我为人人。”当人们都提倡奉献人生的时候，人人都来奉献，我给你奉献，你给他奉献，他给我奉献，那么我们大家都受益了。大家都争的时候呢，你跟我争，我跟你争，争来争去大家都不愉快，争来的不是幸福而是烦恼。满足我们的本能，膨胀我们的本能，放纵我们的本能，使我们的私心杂念、贪欲妄想越来越严重，这样发展下去是没有前途的。咱们刚才说的回归自然就是回归本性，就是要从这个角度入手，否则人类没有出路。如果达到你说的“消灭一切差别”的话，当然“一切”两个字就包括所有的，有形的、无形的差别在内都要消灭，彻底消灭到一点差别都没有的时候，就达到了我们回归的目的。

主编A：最早听到交龙文化，还是听石老师介绍，时间大概是几年前。他去过一次灵山回来以后，就有些收获，给我们也说了说。对灵山那个地方我虽然没去过，但听石天堂介绍，那是净化心灵、完善人格的一方净土。那里长期实行“四不要”的管理模式，即吃、住、看病、进门不要钱。住到那儿，大家同吃同住同劳动，义务奉献，也就是各尽所能的劳动。现在全国还找不到这么个地方。这对我们的吸引力很大，老想去看一看，但工作忙离不开。等遇到合适机会，一定去看一看，体验一下那里的生活。石天堂给我介绍物质世界、能量世界和信息世界这三大世界的层次及其它它们之间的关系。他也给我讲过，但

是比较模糊一些。今天听了张老师的讲话，对我启发很大。我过去有些认识，也经常思考这方面的问题，但是我思考得还没有这么深。今天听了这个报告以后，很有收获，大开眼界，思路也更宽了。非常感谢张老师一行这么远来，给我们新疆带来交龙文化。谢谢！

主编B：请张老师再给我们讲一讲物质、能量、信息三个世界之间的关系。

某女士：张老师，关于三个世界理论的创立，我原来看过材料，今天听张老师这么一说，好像有些问题更清楚一些了。有一些特异功能的人，他可以在千里之外，万里之外进行“信息传感”或“信息感应”吧！这些人，当然现在是极少数，是他们经过超常修炼，才具有这种特异功能的，是这样吗？另外，我还想问一下，现在我们要修炼的话，是从日常生活中做起吗？如果我们到灵山以后，那个地方对我们回归本性有哪些帮助呢？

张：三个世界的关系，打这么个比方，把它们三者的关系来说明一下。咱们要盖这幢大楼之前，就要有一张图纸，按照这张图纸把砖、瓦、木、石堆积起来。那这张图纸是怎么来的呢？这张图纸是那个工程设计人员头脑里的一种构思。如果我们把现在盖好的大楼当作物质世界的话，那张图纸就可以比喻成能量世界，工程技术人员的构思就可以比喻成信息的世界。当然这个比喻不恰当，只能对应一下。因为我们要描述物质世界，那很好描述，因为我们大家都有五官的感觉，就像我昨天说的，如果我们都有正常的分辨七色光能力的话，这是个什么颜色？没语言也行，正常的眼睛一看就知道了，心领神会。如果在座的人只有你有黄色的分辨能力，而我们都是黄色色盲的时候，你就没法给大家讲，也讲不清这个黄色的存在。你怎么讲都讲不清，你说比那个颜色稍微深一点，又比这个颜色稍微淡一点，你讲半天都讲不清楚。从这里我们就知道，我们的语言只能描述物质世界的东西，也就是只能描述我们感官处理的这么一种感受的东西。

交龙文化里说的“物质”是有确切定义的，必须要具有运动质量，不具有运动质量的东西不是交龙文化所称的物质。那么，光就有波粒二象性，它既体现了物质世界的粒度性，又体现了能量世界的波动性。波动性是能量世界的一种体现形式，就像物质世界有无数多的物质的体现形式一样。杯子也是物质，这张纸也是物质，这个照片也是物质，人也是物质，都是物质，但体现形式不一样。我们在总体研究的时候，首先要认识物质世界的根本规律是周转循环规律。能量世界也是极性的世界，仍然受周转循环规律的制约。但它的限制性比

我们物质世界要少得多。到了信息的世界，已经脱离了两极，是去极性的世界，无极性的世界了，消灭了一切极性差别的世界了。这个时候，彻底脱离了周转循环规律的制约，这是根本的差异。我们真正地要认识能量世界和信息世界的时候，不能用我们的这一套认识系统来认识它，也不能用我们的语言来描述它。有好多人说，这是不是讲不清楚了，胡编的？不是！尹喜问老子，什么是“道”？老子就说，“道可道，非常道”。那个“道”如果能够用语言表述出来就不是他所领悟的道了，这叫“言语道断”。我们不是一开始就讲认识论吗？有好东西不能用我们现有的这样一种思维和认识来认识。但是，它们是真实存在的。

我们通过衍射实验证实电子的运动具有波动性，称为物质波。但电子怎么运动，用波动方程（薛定谔方程）来描述，只有懂得数理方程的人才能理解，否则给别人无法介绍。因为我们无法拟人化来比喻电子的运动，所以感到很抽象。有人让爱因斯坦讲相对论，他举了姑娘与火炉的例子，就是说要让大家理解，拟人化的比喻最直观了。你看这个杯子，这是个什么颜色呢？如果要描述的话，我们只能说它是银白色的，这还不是借助了金属银的色泽来描述的吗？如果再要问：金属银是什么颜色呀！人总不能说金属银是银白色的吧！由此可见，我们的语言功能只能相互比喻、相互借用、相互规定、约定俗成，只能起这么一个交流作用，到一定的层次就没法描述了。

那我们现在对能量世界怎么解释和理解呢？拟人化的例子最简捷，最容易让我们理解。我昨天举了个《西游记》上的例子，孙大圣在花果山的时候，那就叫物质的世界；他一个筋斗十万八千里，有七十二般变化，能腾云驾雾，这是能量的世界。虽然是十万八千里，但没有达到十万九千里，因为有数字、有限度本身就说明在周转循环规律制约之下。所以，谈论几维空间，带有这个观念，带有这个思维的时候，你就没有脱离物质世界在你思维中的烙印，你思考不出去，你只能思考圈圈里边的，圈圈外边的你就不知道，没法思考，再思考就成了恶性循环的怪圈了。所以孙大圣在能量世界的时候，自认为厉害得很，谁都打不过他，他用有限的能量态来认识无限的信息态，当然就不理解人家释迦牟尼佛的手心有多大，他不理解人家已经是去极性的世界了，没有数字、没有限制。你要用数字衡量的话，必然有个限制。咱们说九是最大数，但九还是一个数字么，还是有限制，还是个极性的范围。释迦牟尼佛的手表示已经去极性了，没有极性了。所以，孙大圣在人家手心里翻了几个筋斗没翻出去。他就纳闷，怎么还有这么大的一只手？他就不理解信息世界的状态和属性。大家想

想，孙大圣处于能量世界都不理解信息世界的状态。我们处于物质世界，就更不能理解能量世界和信息世界的状态了。

唐玄奘在印度，人家问他，成佛了是个什么状态？他说：“如人饮水，冷暖自知。”语言就没法描述成佛了的状态，因为成佛之后的层次，不是我们用语言能够描述的东西。如果能用语言描述的话，它还没有脱离这个物质世界的属性。所以，人家唐玄奘是真正地领悟了佛法讲的不二的层次。凡是描述的，说似一物即不中。你描述的和要描述的对象已经根本是两码事了，更不要说去描述不同属性和层次的状态了，古人就叫做“言语道断”。所以，如果给蚂蚁说太平洋有多浩瀚，蚂蚁就没法理解。要是天文学家给我们说银河系有多大，我们也没法理解，只是抽象为多少亿光年而已！现在宇宙学给我们说银河系有多少万光年、多少亿万光年，那只是个数字而已，我们怎么理解呢？我们只有把它形象化，画上一个像草帽一样的图，说这是银河系，我们只能这么理解。我们给学生讲原子，要画一个原子的示意图，有原子核，电子在绕核运转。至于多电子原子的各个电子运动的细节（动量和位置）我们没法知道，但它的特征是认识的。如：原子核带正电，电子带负电，电子的运动是物质波，符合测不准原理。假设我们等比例地缩小到原子、电子的层次，我们就能真正理解原子和电子的存在状态。所以，对三个世界的状态和属性，我们只能把相互最大差异的特征，转换成我们理解的语言来描述，更重要的是通过不同的认识状态去认识。

……只有你跟大自然的属性和状态相融相合了，产生共振了，合拍了，那你自然就领悟了。这种认识状态古人叫“天人合一”。只有主客体相合交感，才能体悟到深层次客体的状态和属性。但你知道之后你还是描述不出来，因为这已经超出了你语言的表达范围了。有一个人问我说，释迦牟尼佛讲的西方极乐世界离我们有十万亿“佛土”，一“佛土”等于多少公里？等于多少光年？那不是我们物质之间的距离描述，那是一种境界和属性差异的描述。因为交流的对象是物质世界里的人，用人能理解的方式交流，不能一一对应，都不是我们通常意义上的时空概念，这叫“方便说法”。刚才我们把信息、能量、物质三个层次比喻成构思、图纸和楼房。你看设计师头脑里构思的那个图，没画出来之前你看不见、摸不着，只有他本人心里清楚，别人不知道，也不好交流。但我们能知道他有一栋楼的构思，只有把构思画到图纸上，你才能看明白他的构思。图纸是按照构思画出来的，同样楼房是按照图纸建造起来的。

不同世界的层次有着属性和状态的不同。比如说电波，这个大家能够理解，现在你能看见这个电波里面有什么图像吗？看不见！能听见有什么声音吗？听不见！必须通过电视机和收音机的转换，我们才能看到和听到。这是因为电视机和收音机有接收转换功能。我们没有开发出这种功能，所以我们不好理解能量层次的电磁波的状态和属性。如果我们和它的状态属性合一了，我们就能直接知道电磁波里的状态和信息结构。

……在物质的层次物质靠能量来运动，能量靠信息来规定。比如说这一杯水的水分子是布朗运动，无规则的运动。那么，为什么不是有规则的运动呢？因为信息的规定在制约着它。那个水分子运动靠能量，但是能量靠信息来规定它。信息规定是有序化的运动还是无序化的运动，这是信息的作用。

佛家讲“五眼”（肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼），这个“眼”不能只局限于我们视觉的眼，这是比喻，是指一种信息的通道，也是人的另外一种非感官的认识通道。“五眼”是指超感观的信息交感通道。不光是人有不同的信息交感方式，自然界的万事万物都有各种类型的信息交感方式。例如：哈雷彗星在地球上空出现时，地球上有的鸡就生下“彗星蛋”（蛋壳上带彗星图案），这就是信息交感形成的。物质、能量、信息三者之间互交互感在人体上体现得更深层、更玄妙。但不管现在认识不认识，它是客观存在的，它有存在的规律，不能迷信化，也不能虚玄化，最终人类一定会科学化和规律化。

修炼不能和功能直接挂勾。一个人修行好坏不能按照你有没有功能来衡量。有可能修行很高的人并不一定有功能；而有功能的人也并不一定是很高尚的修行人。牛魔王也有功能，是个魔；白骨精也有功能，是个妖；可是唐僧没有功能，却修成了正果。所以说这两个问题要分开来。修炼就要回归自然。回归自然的第一步操作就是只吃植物性食物，不吃动物性食物，这是有形的初步操作。那么再进一步修行，就是要战胜自我，要战胜自我的贪欲妄想和私心杂念。起心动念，一言一行，我们都要想一想，这是不是我的私心杂念？这是不是我的贪欲妄想？如果是，我如何来战胜它？比如你拾了一百元钱，你觉得心里很高兴，那你就想一想，这个钱我该不该要？虽然是拾的，但却不是我的，丢钱的人一定很着急，我应该想办法归还给失主。如果实在归还不了，那就交给有关机构。如果人人都是这样战胜自我的贪心的话就不丢失东西了。假如你是个有职权的干部，别人给你贿赂些东西，你就应该考虑这东西该不该要？古训有：“君子爱财，取之有道。”贿赂是不是“有道”？“有道”最低的标准

是合法，进一步要合情、合理，“道”的层次很多。行贿受贿首先不合法，就不该要。这样想就对了！一念之间就有对与错，正与邪。坚持对的、正的，排除错的、邪的，这本身就是修行。生活就是道场。你在生活中能做到符合天道运行，符合自然规律运行，符合人类社会的法、情、理，从而净化心灵，完善人格，升华境界，增益智慧，这就是正道，这就是修行。起心动念，战胜自我，就是直指人心的自我完善和修炼。修行修的是心性，心性修养不高，参禅打坐，吃斋念佛，也无济于事。不要走形式，念阿弥陀佛的本意是让佛心来净化我们的贪心、痴心、魔心、邪心，达到一心不乱了就把“人心”换成了“佛心”，换成佛的慈悲之心，智慧之心，无私奉献之心，利人利物之心。但不懂这个道理的人念佛往往成为一种形式，民间极端的笑话是，经念完了，称秤还是一斤给八两，那你修什么？很多修行方法那是圣人留下的法门，其根本是要把你的贪欲妄想、私心杂念清除掉，练功的一切手段就是为了清除这些东西。

各种法门不一样，但无非是使人的道德完善和智慧圆满。智慧和道德完善之后自然就回归到顶点了。如果把修行、修炼弄得虚虚玄玄的、神神秘秘的，再搞成迷信，只能是适得其反，什么作用也不起。把人误导之后，就引入邪道了。灵山那里的“四不要”和无私奉献的精神，让人们更直观地感受到人生价值的所在，让人们认识回归自然的必要性，最后仍然要落实到今天下午咱们谈的这些内容上。但一个人自我完善与去不去灵山关系不大，那你去灵山，如果你自己不操作、不实践、不战胜自我，你就是天天睡到那个地方也是不起任何作用。

石：王主席，你提一点吧！

王：我这还是第一次听到，没办法提问题。我听了张老师讲的交龙文化，我主要提两点：一个就是认识世界的问题，认识物质世界，认识精神世界，怎么认识的问题；还有就是怎么回归自然的问题，这个问题我考虑，不是叫我们回到过去落后时代的意思，要回到人的本质的方面去，回到事物的本质方面去。我们共产党也讲回到本质，现在的反贪污，反腐败也是回归自然。我们共产党的党章里不是叫你去贪污，去腐败，而是叫你按照共产党员的五条标准去做嘛！刘少奇讲共产党员的修养，修养什么呀？修养就是要修到共产党员的本质的方面去。要回到人的本质的话，那么我们共产党员的本质就是人的本质最典型的一个东西，那就是马克思给我们指出的，我们党章给我们指出的。可一些人搞贪污腐败，那就违反了共产党的本质，也违反了人的本质。是不是？比如说，

本来你入党是为了为人民服务，做人民的公仆，结果你变了性质了，不做公仆了，做太上皇，欺压他人，那就变质了。

我觉得今天讨论这些问题，对我们的精神文明建设大有好处。对张老师讲的另一个方面，我有一点想法，就是对我们今天的物质文明的想法，我们人类的欲望确实是无穷的，……。

张：回归自然是净化人的贪欲，恢复人本有的属性，并不是不叫人的物质条件发展，恰好相反，其目的是要更自然更好地持续发展物质条件。你看，老子有一句话叫“为而不争”。什么叫“为而不争”呢？就是你可以大胆的作为，给别人大胆地奉献！给社会尽量合乎自然的、合乎情理的、合乎规律的创造出更多的财富。要给社会、他人有所作为，多做奉献，而不要为自己去争，这就叫“为而不争”。净化心灵，为社会，为他人多奉献！不要膨胀自私的贪欲，不要放纵本能低级的属性，在这个前提下，并不排斥尽可能地提高物质的生活，但必须要把物质生活建立在心灵净化、回归自然的这个基础上。人们从思想上都能达到人人为我、我为人人的时候，物质生活的享受才能得到保证，随之而来的精神享受才是人类生存的价值。《礼记》上讲的大同世界，首先要使人的精神面貌回归达到那个状态，就是你刚才说的共产主义道德风貌。人人都把劳动当作第一需要的时候，你劳动就是为别人，不是为自己，而是自己生活乐趣的劳动。净化心灵、完善人格、回归本性这些理论，并不排斥这个物质生活。因为每个人的物质机体是一个耗散结构体系，没有一定的物质基础就不能延续他的生命。所以必要的物质条件是无可非议的，但不能做物欲的奴隶，也不能见利忘义而泯没人的智慧本性。

李：那上面（《礼记》）讲得非常全面。男有份、女有归，劳动成为第一需要。另外，“力恶不出于己身”，就是各尽所能。“物恶弃于地”，就是反浪费。这个物质绝对不能浪费，那上面说得清清楚楚，太全面了！就那么几个字。

张：所以说，交龙文化倡导的回归自然，有些人就理解偏了。以为是要回到原始社会去，倒退到那个荒芜的愚昧落后的状态去，不是！是要叫你以净化心灵为首，达到增益智慧，最终使道德、智慧都臻至圆满的状态是回归自然的目的。那么你怎么达到圆满呢？难道是不吃不喝吗？不是！你在物质世界中生活，首先要维持你的机体正常运转。假如你机体都不能运转了，你回归什么？你归什么？你无法操作你的“硬件”来达到“软件”的有序化，回归就无从谈

起。所以这个问题不能理解偏。你看像老子说的“为而不争”，就是提倡奉献。

古今中外的圣贤哲人都很注重“心田”的耕耘，那个“心田”耕不好，你不能正常生存。人不“耕”好自己的心田，满脑子私心杂念，当私欲膨胀到一定的程度，你就失去了人之所以成为人的人性，人类社会就很难维持。所以，我们现在为什么不特别强调物质的追求和物质的享受？因为这方面是人的本能，那是自发性的，它就像水由高处往低处流一样。你不提倡和鼓励，它就自发地向下流。如果你再提倡，那就愈发不可收拾了。而本性的回归是个非自发性的过程，是有意识完善的过程。假如把自发性比做顺流而下的话，那么非自发性就好比逆水行舟。所以，回归自然、恢复本性、净化心灵、完善人格要大量提倡，尽量的宣传。否则，就无法遏制低级本能的自发堕落，要想显露先天本性就更是困难重重。这就是为什么我们不提倡追求物质享受的原因。古今中外的圣贤哲人都为这个回归自然、回归本性耗尽了一代又一代的心血。国家也提倡全心全意为人民服务，也谈共产党员的修养，党章里规定党员的合格标准，就是因为这些都是不自发的。

“食、色性也！”孔子讲的意思那是自发性的，是人的本能。从来没有人教哪个小孩子吃奶，他生下来就会吃，不规定不提倡他就会吃奶。无序化自发增大是物质世界的一个基本规律，热力学上叫熵增。非自发过程，是要付出代价的。那我们必须自我操作，要通过大量的有作为、有意识的活动才能达到。自发过程你不要管，它是自然的，你没有说叫×××去贪污，去腐化，而且明文反对，为什么他照样要贪污、腐化？难道党章的规定他不懂吗？党员的五条标准他不知道吗？都不是！关键是由于人受本能的引诱和驱使，自觉不自觉地进入了自发的过程，到一定程度就失去了控制能力。所以回归自然、回归本性就要同自我作斗！遏制本能的“自发”过程，开显本性，人人净化，改变人类社会道德、智慧的意识氛围，使之转入本性流露的自发过程，达到生态、心态文明的局面，使人们净化心灵、完善人格、升华境界。

B：我觉得要在这个时代允许的条件下，你不能超越这个时代去追求。

石：陈老，你谈一谈。

陈：张老师来一趟也不容易，我是第一次接触。我只提两个小问题，一个就是刚才李教授提到的克隆人的事情，咱们已经发展到人工可以无性繁殖人的时代了，将来的人没有父母，没有家庭，没有种族了。如果这样下去的话，那么我们整个价值体系、道德体系就完全不是一回事了。那么从张老师您的角度

看的话，克隆对我们人来讲是个好事还是个坏事？再一个好像已经涉及到了，你讲的三个世界：物质世界、能量世界、信息世界。你讲了这个能量世界和信息世界显然是借用现代科学的名词。是借用？

张：对！

陈：那么这个信息、能量在我们的概念之中，在咱们现代科学文化里面也是一种概念。你所借用的概念与我们这个科学概念区别在哪里？

张：你（李教授）写了一本书叫……？

李：《克隆之光》，我有一个观点叫“存在等于合理”。存在等于合理，是我七九年提出来的。提出来之后我就找渊源，看别人说过没有？找！找！我发现黑格尔说过：“一切现实的东西都是合理的。”又找找，释迦牟尼佛也说过！这个世界上合理的东西在现实中存在。任何事物都因为它的那个合理性，合理性一产生，它就存在了。它的合理性多，它就产生得多；它的合理性少，它就产生得少。基本合理，基本产生；基本不合理，基本不存在。过去合理，现在不合理，现在就不存在，恐龙就是这样。过去不合理，现在合理了，那么爱滋病就产生了。

张：这两年谈这个的人比较多，我从交龙文化这个角度谈一下，就是从演化的程序这个角度谈。咱们举个例子，一粒瓜籽种到地里经过发芽、长叶、长蔓、开花，长到一定程度上就结出一个瓜来，并不是一开始叶子底下就有个瓜。那咱们现在回顾一下我们地球上产生的一些其他的東西，就像你说的地球上开始的时候是无性繁殖。那地球上由无机物变成有机物，由有机物产生生命，开始就是无性繁殖。那么克隆人呢，当然克隆人的出现将会从观念、价值、道德、伦理上给我们人类社会带来非常大的冲击。但是如果你从宇宙演化的角度来看并不可怕，为什么呢？人们就用大爆炸理论来解释和说明，当物质世界产生前连一个什么基本粒子都没有的时候，从轻子时代到重子时代，再到出现原子核，到分子，一直到固体的星球产生，这每一个自然演变的阶段，要是把它拟人化的话，都是很震撼人心的，只不过不涉及我们的时代，我们没有那个意识而已！打个比方：假如说恐龙统治世界的时代，要是说对恐龙说：“你不小心，以后就出来人类。”那恐龙也就很恐惧。但是宇宙的演化出现人是一个特定的历史时期和特定的时空。

人类科学的发展也是宇宙演化的一个部分。比如说演化到现在出现遗传工程，就预示着“克隆”现象早晚发生。一些有远见的科学家就意识到必然要导

致“人工”造人。演化的那个程序就像太阳要西下，你挡也挡不住，这就是演化的程序。咱们刚才讲，电脑有软件，有程序；人也有“软件”，有程序；太阳也有它运转的程序；宇宙也有它运转的程序；人类也有他运转的程序。你从这个角度看，这是个演化的过程。瓜蔓长到一定的时候，必然就要结出个瓜来。这个“克隆”的出现也是这样。事实上每一个进程中都要“结出”个“瓜”来。如果让汉唐时候的人实行计划生育，用手术刀进行绝育手术，那就吓得不得了！但是运转到这个阶段上之后自然不自然？还是自自然然的。现在克隆人没有出来的时候，人们就觉得克隆人很可怕，这是必然的。

我刚才说了，我们走了“硬件性文明”的道路，必然要产生类似克隆人的各种“事件”。克隆人的出现，我们应该考虑的不是无性繁殖、有无父母、道德、价值观念等等，我们应该考虑：宇宙演化到这个阶段它预示着什么？人类社会演化到这个阶段预示着什么？

C：就是说人的贪欲的膨胀，加速了人类的危机了！

张：因为克隆技术、克隆人的出现，这是我们“硬件性文明”发展的必然结果。也是体现人类本能发展导致的结果。科学技术的一些发展，往往是在我们满足某种非自然的追求或贪欲妄想动力的促使下进行的，这就已经跟自然脱离了。人为的进行操作，不是顺应自然而而是人为的来改造自然。那么改造自然就必然要留下“痕迹”。因为没有净化心灵和完善人格，没有“道法自然”，必然会受到“反者道之动”的规律的“损”、“补”。那么现在我们的物质世界已经按照这么一个“硬件”性的文明发展，步入了这一境地，这就成为必然的结果和必然的演化程序。科学技术的发展就像既定程序一样，到了一定时候必然会出现原子弹。刚才你（某女士）不是说“功能”（指人特异超常的能力）嘛！为什么我们不提倡所谓的“功能”，因为有些功能的发展，如果用之不当，对人类社会的破坏性更大、损害性更严重。所以，孔子不提倡“怪、力、乱、神”。提倡的话就乱套了，这是孔子的伟大之处。“软件性功能”必然要求本性的显露，本能的净化。这样他就不会破坏物质世界有序化的规律。如果按照我们的心态，以这些“功能”来进行争、贪、夺、抢，那就不堪设想了。那么克隆人的出现使人类异化，这就是贪欲妄想带来的恶果。因为你的贪欲妄想就会破坏你的心灵，破坏你的人格，使你的“软件”更加无序化，使你的良心丧失。那么出来克隆人，就把你贪欲妄想的一切目的都达到了，都表现出来了，把一种人为违反自然属性的行为推到极端了。到那个时候人们才认识到孔子提倡的

仁、义、礼、智、信的价值和意义，才能够意识到古代的圣贤确实伟大，才能认识到回归自然的必要性。现在还意识不到。

我们的私欲杂念膨胀的时候，也就是本能放纵的时候，必然要导致一系列的人类社会问题和由此而产生的严重后果。现在我们提倡回归自然，促使人的本性的回归，不希望人类社会越来越无序化。另外，现在我们尽量用学说理论让人们认识贪欲妄想增大的后果、恶果。你提的很好，克隆技术一旦形成，那就很难驾驭了。

……。

人类就是按照一整套的文化的传承和这个生理的遗传基础，建立起伦理道德体系和社会运行机制，如果我们一旦把这个基础丢失了，原来的道德观念就完全丢失了，后果不堪设想。

回归自然，你是从五上回归呢？还是从九上回归呢？你从五上回归，四、三、二、一、零，就容易了；你从九上回归，九、八、七、六、五、四、三、二、一、零，这就远了！

从九往下去是顺演到零的循环位置，那是自然演化，不是人的回归操作。只有逆转往上去，才是回归，才能回到人的本源状态上去。

石：今天时间已经晚了。咱们这个座谈会开得非常热烈！大家最关心的各类问题都谈得很好、很热烈。今天就到这儿。（鼓掌）

净化心灵的操作

——在新疆五家渠报告会上的讲话摘要

……。

交龙文化从完善人格入手，以沟通信息通道为其过程，以提高人的境界和增益人的智慧为其目的。从而使我们心灵得到净化，社会风尚得到朴化，最终是要达到我们人类社会的有序化，达到每一个人的心身健康。于是，形成了净化心灵、完善人格、增益智慧、升华境界的阶梯，完成由低层次到高层次的转换。学习交龙文化，领悟交龙文化，把交龙文化的内涵和精神落实到我们生活中。

首先，交龙文化的研究认为，人是由“硬件”和“软件”组成的，这就是我们对应现在的电脑提出的人体的组成理论。人的躯体就是人的“硬件”，躯体的运转程序、过程就是“软件”。打个比方，男孩长到一定的时候就会长胡子；女孩长到一定程度就出现女性的特征，这个大家都很熟悉。从DNA来看，基因密码上就带着。但是人们没有想到，为什么那一个基因带的程序是这么一种展现方式呢？为什么不是另外一种展现方式呢？这是因为在“硬件”的背后有“软件”运转的程序支配着。

我们研究人体，首先要认识人的组成，这样才能够更好地治愈人的疾病，不认识人的组成就没法认清疾病的原因。现代医学主要是从人的“硬件”入手，治疗人的疾病，恢复人的身体健康。交龙灵山康复人的疾病主要是从人的“软件”入手，从“软件”上来恢复人的心身健康。我们在研究“软件”和“硬件”的过程中，发现在人的“硬件”上体现出来的疾病往往是“软件”上“中毒”了、无序化了，慢慢地运转到“硬件”上体现出疾病来。如果我们仅从“硬件”上来看的话，好多疾病就没法解释了。我们只知其现象，而不知其现象背后的原因。人类产生疾病的动因在哪里呢？许多疾病的根本原因在你的“软件”上，“软件”上出了毛病，迟早要在“硬件”上显示出功能性、器质性的障碍。所以，交龙灵山从“软件”上寻找原因康复疾病，再根据不同的情况，从“软、硬件”入手来治疗疾病。

我举一个例子，前不久有一个肺癌病人已经卧床几个月了，医院里也认为不能治了。他来交龙灵山之后，我们仍然叫他按照自然康复的程序来操作，让病人增强战胜疾病的信心，回归溯源，寻找人的根源在哪里，这就输入了一种有序化的观念，结果他的病奇迹般地好了。

那么这个根源怎么寻找呢？作为人首先就要寻找我们人类的根源在哪里。用现代科学讲，就是人是怎么起源的？这就不一定要求每一个人都要从现代科学上来理解，主要是在你思想上输入这么一种观念。我有我的祖先，我的祖先又有他的祖先，……如此追溯下去，寻根问祖，直至追究物质的起源，这就形成了探究人类的起源、生命的起源、宇宙的起源的思维观念。我们所说的回归溯源、寻根问祖，这个含义是一个大范畴，不仅是溯源我们人类最早的祖先，而是要找到万事万物最早的本源。

这个怎么找呢？不是叫每个人都研究人类的起源、生命的起源、宇宙的起源，这是少数人研究的，至于其他大多数人不需要这么搞。作为一个自然康复

的操作过程，从你的观念上要输入这些程序，就是说你要寻根问祖、回归溯源。要溯源，就要找源头，你头脑里有这么个意念的时候，进行回归溯源操作的时候，这是有序化的意念。交龙文化自然康复的操作都是非常简单，非常好操作的。太复杂了，就失去它的意义。所以，你看我们净化心灵的“十四条”里面第一条就是忤逆不孝，净化这条过错，就是让你回归溯源、寻根问祖。从我们人来讲也是一种孝念之心嘛！就是不但要对你的父母亲产生孝念，而且要对我们人类祖先和为人类社会创造文明财富的一切祖先、有功之人、圣贤哲人都要产生孝念和敬仰，进行回归溯源、寻根问祖的操作，输入这么一种追溯感恩的观念，这种观念就会起到一种净化心灵的自然康复作用。

打个比方，每一个人在怀念父母亲的养育之恩和为我们的成长所付出的艰辛劳动时，这种心理的状态，你吃多少药也难以达到，更不要说准确达到。如果你对回归溯源、寻根问祖还不好理解的话，那么每一个人就考虑，我的父母亲为我做出了多大的牺牲，养育付出了多大的心血，再把这个念头推而广之，把它推广到我们整个人类的历代祖先，再把它推广到我们祖先产生的生命的起源，再推广到我们整个天地的起源，这就是寻找我们的根！那么你产生这么一种思路，就接通了天地人三个层次不同的能量和信息，而且这些能量和信息是有序化的，这样就会将内因和外因结合起来，形成强大的信息流和能量流，就会在你的体内形成一种自觉的、自我的调解。调解你紊乱的“软件”，“软件”有序了之后就会运转你的“硬件”，原来“硬件”上出现的病灶或功能性的障碍，就会产生自然康复的效应。这就是我们自然康复的第一个程序：寻根问祖、回归溯源。

第二个程序是净化心灵的“十四条”。这是研究人体、人天以及研究人的“软、硬件”关系提出来的。这十四个方面必须要净化，如果不净化就会给我们的“软件”上输入一种“中毒”信号，输入一种杂乱的无序化的信息。所以，交龙灵山自然康复的程序之二，就是打扫错误、净化心灵。

“十四条”中的每一条都有它的科学规律，不只是从伦理道德上来讲，而是从它的科学规律上讲的。比如说第一条是“忤逆不孝”，不孝顺父母就与父母的能量、信息不合拍，位相不相同，必然互相干扰，产生不良后果。所以，要净化忤逆不孝的错误。

第二条是“作风败坏”。这个主要指的是混乱的两性关系，即夫妇以外的两性关系。两性关系的混乱，直接影响相互之间的能量场和信息场，危害极大，

会产生“软件”品质的降低，影响极为深远。

第三条是“挥霍浪费”。不能暴殄天物，不能肆意糟蹋天物，浪费天物。不能说你的东西就由你挥霍浪费，这都会给我们“软件”上输入一种杂质的信号。

第四条是“贪污腐化”。这是大家都能够理解的。现在一些人愚昧的不知道干坏事的后果，干一些不符合自然规律的事情，违反深层次规律的时候，给自己“软件”上输入了一种“中毒”信号。比如说贪污腐化，这种人不了解这一点，他以为我拿走了以后别人不知道。你的“软件”比这个录像机还要自动化，它是全方位、全自动的。你的起心动念，哪怕脑子里有一个闪念、它都给你录上了，何况你有贪污的这个动机、想法、行为呢？所以我们要净化。作为正派的人、清白的人生活不能腐化，不要把我们的生活引到犯罪的道路上去。否则，对你的心身健康不利，会给你的“软件”输入不良信号。我们在自然界生存要顺应自然规律，不要逆天而行。

第五条是“拐骗偷抢”，不能拐骗、不能偷、不能抢。拐骗偷抢是本能强化的极端表现，是兽性本质在人性上的体现。这种极端的贪欲表现形式，只采取了“人性”的外衣，所以净化拐骗偷抢的贪欲本能，只是做人起码的最低标准。

第六条是“损人坑害”。交龙灵山提倡奉献人生，奉献是人“本性”中无私无欲的高尚品质的体现，损人坑害则是极端的自私自利的“本能”表现。互助互利，平等相待，这是本能和本性作为平衡体的一种属性。净化心灵和完善人格就是要净化掉“本能”属性，恢复和开显灵光智慧、道德文明的“本性”属性。交龙文化提倡的回归自然和奉献人生，本身就是止“损”利人的操作，净化损人坑害的恶性，培植“利而不害”和“为而不争”的高尚品质，这是符合“天道”与“人道”的自然属性。

第七条是“抽赌恶习”。这个“抽”包括抽各种烟，为什么呢？交龙灵山提倡回归自然，禁用烟酒。这就是人体本有的自然规律、本有的状态和属性的要求。不能抽任何烟，包括你的香烟。国家、联合国都已经规定戒烟了嘛！虽然说有烟瘾的人总是要找一些抽烟的理由，其实他自己也知道抽烟不好。从生理上、病理上，从你的经济上、生活上都知道不好，当然我们就需要净化。我顺便插一句，如果大家希望戒烟的话，交龙灵山戒了无数人的烟。一些多年来烟瘾非常大的人也戒掉了。如果大家希望戒烟，在场的人就发一个意念：“我

要下决心戒烟。”你试一试，不那么痛苦，不那么难为，一定能够戒掉。如果你觉得你的烟瘾特别大，还难以戒掉，请你到交龙灵山来一趟。

第八条是“打骂妄语”。不能打人，不能骂人，不能编谎，这个大家都理解，这是一种野蛮的和不文明的表现。打骂妄语的净化是做人的起码要求。

第九条是“邪说谤道”。“邪说”就是不正确的见解、学说和理论；“谤道”就是诽谤、诋毁正确的见解、学说和理论。这里的道，我们浅层地讲，走的路就是道。要走正道、大道，不能走邪道、小道。大家走的“大路”不能毁坏，你毁坏了“大路”就给你造成走路的障碍。凡是能够净化人的心灵、完善人格、增益人的智慧的学说、理论、哲理、文化知识，我们都把它包括在大范畴的“道”里面。只要有利于净化心灵、完善人格、增益智慧的学说、理论、哲理、方式、方法，都不能歧视，不能排斥，不能反对，更不能毁灭。因为那是人类文明的结晶。

第十条是“不仁不义”。仁和义是儒家规范人的基本要求，也是我们人性的基本属性，人要是没有“仁义”二字，那和动物有什么区别呢？“仁义”体现着人的本性，不仁不义这是人本能放纵和贪欲私念膨胀的表现。完善人格首先就是要净化掉不仁不义的低级属性，培养人之所以成为人的道德品质。

第十一条是“杀生害命”。这主要从生态平衡和回归自然来理解，这既不是宗教学说理论，也不是迷信观念。好多海内外的学者都大声疾呼，现在人类要回归自然，只吃植物性食物，不吃动物性食物。要恢复生态文明，要达到生态文明，必须要生态平衡，生态不平衡又怎么能生态文明呢？人类文明就必须禁止滥杀滥捕，不能杀害一切生灵。交龙灵山的食素是自然康复的操作之一，好多病人在交龙灵山通过食素慢慢地康复了。不妨在场的病人，你也尝试尝试。如果你乐意的话，能够做到的话，很可能产生良好的康复效应。

人类在自然演化过程中不是食肉的，我在乌鲁木齐讲过这个问题。你看我们人类的牙齿，不是食肉动物的牙齿；你再看我们的肠子，不是食肉动物的肠子。食肉动物的肠子是短短的一点直肠，我们的肠子盘来盘去地很长很长，是吃植物性的消化系统。现在我们自己不认识自己了，人把人认识了，不知道我们的自然属性是什么了。人类自从食肉以来，各种疾病大大地增加了。尤其是我们现在食肉危害更大，由于环境污染、空气污染、水污染，所有的毒素都集中在动物身上，然后最终落实到人身上，致使人类疾病丛生。所以，现在让人类回归自然，恢复生态平衡至关重要。现在有一些专著专门谈食肉引起的疾

病。所以，我希望通过今天这个交流大会，大家应该有个明确的认识，为了我们的心身健康，尽量要食素。当然一下子做不到，慢慢地做到食素。

第十二条是“迷信献祭”。不要搞带有迷信色彩的祭祀活动，不要杀生献祭，对圣贤之人的尊重不能用酒肉来献祭，酒肉献祭不是一种尊重而是一种侮辱。酒肉献祭是按照我们自己的嗜欲来衡量的，就像猪给人献了一槽猪食一样愚昧。

第十三条是“慢圣不敬”。什么叫慢圣不敬呢？就是对我们的圣贤之人，对人类做出巨大贡献的人，傲慢不尊敬。我们要对圣贤有崇敬之心，不能诽谤圣贤，辱骂圣贤，慢圣不敬只能给我们带来愚昧的傲慢和不文明的举动，也给我们“软件”上输入不良的信息和信号。

第十四条是“辱骂先祖”。对自己的祖先，对有功于社会的先祖们，我们都不能辱骂，而要尊重。尊重他们就给你“软件”输入了有序化的信号，有利于你的心身健康。尊重他们给我们人类社会做出的物质的、精神的文化贡献。净化辱骂先祖的恶习，有利于提高个人的修养和社会文明的风尚。

这“十四条”就是交龙灵山自然康复的第二个程序。我们从这十四个方面来打扫自己的错误，净化我们心灵上不干净的东西，达到自然康复的目的，完成朴化社会、完善人格的这么一个目标。

第三个自然康复的程序，就是提倡奉献人生。要让每一个人都认识到人生的价值和意义就在于奉献。这不是一句空话，必须要落实到行动上。那么，这十四个方面的错误是哪里来的？就是因为我们有私心杂念和贪欲妄想的结果。打个比方，为什么你忤逆不孝呢？就是因为你私心杂念重嘛！老大不管，为什么叫我管？这不就是你怕孝顺父母吃亏嘛！这不就是你的私心杂念吗？为什么有贪污呢？也是私心嘛！想不劳而获，满足自己的贪欲妄想嘛！所以这十四个方面的错误，都是由于人的私心杂念、贪欲妄想造成的。那么你要净化心灵，不是说在口头上，而是要落实在行动上。第三个治病程序就是叫你树立奉献的人生观，人人都在那里体现奉献精神，你到无私奉献的那个场所里，你也奉献，我也奉献，大家都奉献的时候，就造成了一个有序化的能量场和信息场。大家都在这个场中自自然然地进行交流，怎么能心身不健康呢？当你要承认错误、改正错误的时候，你有这个意念，你喜欢奉献，那么当你在落实奉献人生的时候，你的“软件”上就输入了有序化的信号。这种有序化的信号在你的“软件”上清洗你的“软件中毒”信号。然后使你的“硬件”得到了有序化的调整，疾

病就自然康复了。这样的事例在交龙灵山多得枚不胜举，你们五家渠去的人也亲眼见到了。

我们在交龙灵山为什么要实行“四不要”？不收门票、吃饭、住宿、康复都不要钱，连出外讲学个人的费用都是自己拿，工作人员都是业余奉献，目的就要培养这种奉献精神。这种承认错误、改正错误，建立奉献人生的操作，就要净化人的心灵，增益人的智慧，这样就不会给你的“软件”上输入杂质信号。如果你“软件”上老是输入各种各样的杂质信号，那你练什么都是空的，最终都让你的私心杂念、贪欲妄想给抵消了。

交龙灵山提倡无私奉献和“四不要”，正是体现了回归自然的精神。在灵山上义务劳动、管理的工作人员，从不拿什么报酬，从不想得到什么、索取什么。就是这种奉献精神，使得一批又一批的游子回归，感化和净化了无数人的心灵！康复了无数人的心身。虽然交龙灵山同大家练气功没有直接的关系，但有间接的关系。昨天，乌鲁木齐有一个气功流派的负责人，他很有感触地在会上说：“听了张老师讲的交龙文化，我们才知道以前练的气功只练了‘硬件’，没有练‘软件’。所以练功练到一定程度就上不去了，一定要完善我们的‘软件’，才是练气功的根本目的。”“软件”不完善，那你就把练功的目的本末倒置了。

交龙文化关于人的“软、硬件”规律等方面的认识，目的就是要让大家都能掌握，以便及早恢复心身健康。我们到五家渠来，就是让大家都能够按“软件”操作，第一效应就是使心身健康；再进一步的效应就是认识深化，净化心灵、完善人格；再深入一步，把奉献人生作为我们人生最有价值和意义的追求目标。从认识到操作、实践，真正落实的时候，你才会感觉到有无比的幸福和乐趣，持之以恒你就会有高尚的道德和很圆满的智慧。

好多练气功的人说，练气功就是为了强身健体和延年益寿。能够健康、长寿当然是好事情，尤其是身体健康的人寿命延长了是个好事情。当然人们想尽量把寿命延长一些，但是你有没有想过，当你的寿命延长之后，是一种幸福还是一种痛苦呢？寿命延长到一定的范围内也可能是一种幸福，但是寿命延长超过了界限，那就不幸福了。打个比方，如果现在朱元璋还活着，你说他是幸福还是痛苦呢？人生在世前后要能够有情感交流的一两代人你才有生活的乐趣和意义。否则，你的生活就没有乐趣和意义，你就会感到很痛苦。那你想，五六百年了，多少代人都过去了，谁跟朱元璋交流呢？交流什么？如果那样他受

到的心理压力是非常大的，内心也是非常痛苦的。所以，我们希望身体健康、寿命延长，但是不能把延年益寿当作妄想的目的。因为物质世界的一切都要符合周转循环的规律，物质世界的任何事物，包括这个杯子、麦克风、这本书，都有生、长、成、亡的程序，不可能不死亡。我们练气功，根本的目的是要修炼我们的“软件”，使我们的“软件”达到高度的有序化，这就使你练气功走到正道上来了。如果为练气功而练气功，你的目的就不明确了。为争名夺利和满足自己的贪欲而练气功，必然要“走火入魔”，这一定要注意。

我来之前，灵山来了一个病人，他练气功，练着练着“走火入魔”了。给我写信说：“张老师我能看见‘国魂’，我用气功给大家治病，能不能给我发上一百元钱？”后来我在跟他交谈中发现，他一开始练气功的时候就满脑子的私心杂念，想着练好气功之后可以挣些钱，有名有利。这个妄念就是“魔障”，这个“魔障”输送到他的“软件”上，就是一种“中毒”信号。神经中枢就乱了，乱了以后口里就胡说，这是典型的“走火入魔”。另外练气功要有高尚的品德和正确的认识。我们的目的是完善我们的人格，净化我们的心灵，提高我们的智慧，不是为出功能，不是为图名利。

我给大家举一个比较极端的例子。《西游记》大家都看过，虽然是神话小说，但是其中蕴含着练气功的哲理。孙大圣练气功，可以说练得很好吧！他有七十二般变化，十万八千里的筋斗，功能很大。实际上他只练了些神通小术。他缺乏什么？他的心灵没有净化，人格没有完善，境界很低。你看，他有了功能就要大闹天宫嘛！认为你玉皇没有什么本事嘛！你能坐，我也能坐嘛！贪欲妄想膨胀了，弼马温的官嫌小，想当玉皇。他把功能用来满足自己的贪欲，这就“走火入魔”了。吴承恩把他叫做妖猴，就是说他没有走正道。因此，最后把他放到八卦炉里来炼。炼什么呢？不是炼他的功能，而是炼他的野心、猴心、贪欲妄想之心。要把他这些心炼掉，否则他就真正地“走火入魔”了。再后来他与释迦牟尼佛比功能，结果输了。那么，这说明什么哲理呢？孙大圣没有净化心灵、没有完善人格的时候，智慧没有增益，他有的只是一种狡诈，一种功能，不是智慧，智慧必须有道德。所以，他的境界不能向上升华了，只能达到那么一个层次，而不了解更高的层次。不了解人家那个手有多大，最后还把他压在五行山下，相当于判了五百年的徒刑。后来他慢慢地认识到这样下去不行，不能成正果。所以，他还要修炼，跟上没有功能的唐僧，一步一步地到西天取经，一路上降妖伏魔，披荆斩棘直往西天。妖魔在哪里呢？都在自己的心上，

都是指自己的心灵没有净化，人格没有完善，“软件”没有有序化而造成的魔障。这是心灵上的一种魔障，当然小说用的是一种拟人化的手法。所以在“西天取经”的过程中，自我修心、自我作斗、斗战自己的私心杂念、贪欲妄想。观音菩萨让唐僧给孙悟空头上戴了一道金箍，这是一种威慑的力量。孙悟空再也不敢放纵私心杂念，放纵了，金箍紧了就要痛。但光有威慑力量还不行，还得要自我操作，战胜自己的私心杂念、贪欲妄想。既要有消极被动的操作，还要有积极主动的操作，这是战胜自我的两个方面。孙悟空是一个改邪归正的典范，最后，到雷音寺成了正果。吴承恩的小说里说成了斗战胜佛，是指和自我的贪欲妄念斗战时得胜了。猪八戒不如孙悟空，他的贪欲妄想、私心杂念特别严重，贪吃、贪睡、贪财、贪色、贪名、贪利等等。他不能像孙悟空那样，孙悟空能够自己“悟空”。“悟空”之后能够自觉地修行、修炼，自觉地来约束自己。那也是经过千辛万苦才认识到这一点的。猪八戒的层次就低了，他是悟能，最高也就悟到能量的层次，有些功能、技巧，他再高就上不去了。所以给他安了个八戒，守八条戒律，才能对症抑制自我，克制贪吃、贪睡、贪财、贪色、贪名、贪利等一系列的贪欲妄想和私心杂念。但是他没有自我作斗，就算练气功，也是被动的，他没有明确的目标，老是在唐僧、孙悟空的指导之下进行被动修行，不能激发自己的认识和悟解，所以他就到不了高层次。这是神话小说里的例子，但是这些例子对练气功的人有非常好的借鉴作用。

每一个人要考虑什么样的人生是幸福的？什么样的人生是痛苦的？好多人一辈子都是很盲目的，不知道人生的价值和意义。释迦牟尼佛不为名不为利，他不愿继承王位，有荣华富贵而不贪恋。这一点有些人就不理解，甚至认为释迦牟尼佛是虚构的。这就是境界的差异，认识的差异，他就不了解人家在菩提树下悟的道，悟到了奉献人生的价值和意义。学雷锋，有些人说那是傻子干的事，其实那是你人生境界低下的表露。雷锋想的是怎样为人民服务，他内心的幸福和享受你没有体会出来，你不理解。我举一个小例子：平时你在生活中帮助了别人，为别人做出了奉献，或者为社会做了一些有益的事，那种幸福那种畅快，不是用语言能够表达的，也不能用金钱来衡量，更不能用新疆的葡萄干来表示它的意义和价值。反过来说一个小偷或者一个骗子，把别人的钱偷、骗走了，虽然表面上好像给他带来了一时的快乐，但从深层次来讲给他心灵上带来了永久的痛苦。雷锋做好事，虽然在物质上或精神上好像吃了些“亏”，但是给他心灵上带来的永久的乐趣和畅快是用语言所不能表述的。那么从交龙文

化科学规律上来看，你为他人、为社会多做奉献的时候，就在你“软件”上输入了有序化的信号。这个有序化的信号就给你心身带来了健康！当你的“软件”有序化达到一定程度，就会升华人的境界；境界升华到一定程度，智慧就打开了；智慧开到一定的程度，我们才感到原来的私心杂念、贪欲妄想是多么的低下、多么的可怜！我举一个极端的例子：我们大家看猪的时候觉得它可怜、愚昧、低下，但是猪觉得它一天有吃有喝，吃了就睡，也挺自在的。它不觉得猪圈里不干净、不卫生，反倒觉得很舒服。假如猪的境界升华到人的境界的时候，就会把它吓一跳，唉呀！我原来是这么低下！这么愚昧！这么可怜！

前天我还在乌鲁木齐讲，假如有两种选择：一种是把猪放在一个五星级饭店的席梦思床上，每天给它吃上糕点；一种是把它升华到人的境界，变成一个讨饭吃的叫花子。如果让选择的话，你肯定不会选择五星级饭店的猪，宁肯当一个叫花子，这就是层次和境界的巨大差异。当你净化心灵、完善人格、升华境界、增益智慧感受到奉献人生的价值和意义的时候，你才能认识到我们现在的贪欲妄想、私心杂念是愚昧的、低下的、落后的、可怜的。所以，练气功根本的目的用古人的话说就是炼我们的心，叫做修心养性。经过艰苦的努力达到老子所说的修德符道。符了道，就具备了道无私、无欲、无为、自然的属性。有些人练道家功，道家功的最高境界是修德符道嘛！符道的最高境界的属性、状态就是无私、无欲、无为、自然！练儒家功最高的境界和状态是什么呢？“大学之道在明明德，在亲民，在止于至善”。儒家认为，人的“软件”本来是有序化的，非常透明洁净，就是让我们的私心杂念、贪欲妄想把我们的“明德”污染了，把我们有序化的“软件”破坏了。“明”就是擦玻璃，擦亮的玻璃就是“明德”。明了“明德”之后，就不是原来的你了，就成了全新的人了，就达到了“止于至善”的最高层次。你练佛家功就要达到明心见性，见性成佛。说到这里我插一句，这个佛不是迷信，佛是表示境界、层次高低的“学位”，佛学里面“佛”是最高的“学位”。什么样的人才能达到这个“学位”？自觉觉他、觉行圆满者为“佛”。自己觉悟了还要使别人觉悟，另外道德要达到至善，智慧要达到圆满，才能达到这个“学位”。佛家讲“无漏涅槃”，你的私心杂念、贪欲妄想没有净化掉的时候，就是有“漏”，没有达到无“漏”。你有私心杂念，你有这个“漏”就达不到高层次的境界，就不能明心见性，你也不可能有慈悲为怀的精神。慈悲精神必须建立在高境界的修养上，人格的完善上，人生的无私奉献上。没有无私奉献，没有奉献的人生，就达不到慈悲流露。

要有慈悲精神，就要有奉献的人生。儒、释、道的修持方法是干什么的呢？就是为了达到心灵净化、人格完善、智慧增益、境界升华的这么一种目的。练功就是为了达到这个目的的一种手段。如果我们把练功的目的和手段分不清的话，那么练功就练不上去。所以，我们练功要认识深层次的规律、哲理。我虽然没给大家教什么功法，但我讲的这些哲理对你练功是有帮助的，对你的心身康复是有益的，尤其是提高你对人生的认识是很有意义的。我就讲到这里，大家如果有什么问题，我们留一点时间交流交流。

问：我练功期间吃过肉，现在有没有影响？如何调理？有病练功，能否同时吃药？

张：你以前练功吃过肉，如果你乐意，现在不吃就行了。交龙文化给你讲的是从规律上、哲理上把握。你以前吃过肉，你会通过长期的食素，使你“中毒”的“软件”慢慢地恢复，杂质信息得到清除。你问有病练功，能否同时吃药？医药是现代科学的一个部分！你练气功也要科学化、规律化，不能把练气功搞成迷信化。你有病完全可以吃药，当然我们不提倡过多地吃药，因为这样会降低和干扰我们自身的免疫功能和防御系统。任何一种药物，在它治病的同时又有它的副作用，就连滋补品都不能乱用。人在自然演化过程中，形成了一个平衡体，你用药过多之后就会打乱你自身的平衡。决不是反对有病吃药，但我们不要滥用、乱用药物。

问：我想减肥，怎么减？

张：减肥呀！我看最简单的方法就是食素。

问：人为什么会生病？

张：这个问题问得很好，这就是交龙文化研究的人的“软、硬件”关系。刚才我讲了，你还没有听懂。为什么人会生病？从内因来讲，当你的“软件”上不输入任何杂质信号的时候，或者我们的“软件”上先天不带无序“杂质”的时候，绝对不会生病。有的病是我们后天输入的，有的病是我们先天带来的。当然我们先天的无序化在“软件”上已经有烙印了，后天的输入要自我操作，不但要输入良性信息，还要尽量消除先天不完善之处，通过从无序到有序的调整来祛除病因。从外因来讲，有生存环境和社会因素。外因难以自我操作，所以只讲内因。

问：身体有序，社会、国家也应当有序，但社会、国家怎样有序呢？

张：社会、国家由什么组成的呢？都是由人来组成的。每一个人的心灵净

化了，人格完善了，“软件”有序化了，那么我们的社会当然就有序化了，国家也就有序化了，人类也就有序化了。所以根本的落脚点在于人。组成社会、国家的是每一个个体的人！人有序化了，其它的就都有序化了。不是只叫你心身有序化，总统、首相的心身也要有序化，是指人人要有序化。

问：现今社会哪一个国家最有序？

张：这个咱们没调查过。大体来讲，哪一个国家公民的私心杂念、贪欲妄想少，心灵净化了、人格完善了，哪一个国家就有序化了。

问：我不停地奋斗，但时时觉得累，不自然。您看怎么对待？奋斗与自然活着的关系是怎样的？

张：这个提得好。老子有一句话叫“为而不争”。一个人生存要有奉献精神，要为他人、为社会多做贡献。老子讲的“为而不争”是要有所作为，这个作为不是为自己，而是为大家、为社会，否则就是贪心、私欲、杂念。不管你给别人能出多少力，给社会能做多大的贡献，尽力而为。当你给别人奉献的时候，别人也在给你奉献，你也在别人的奉献之中，这就不存在你吃亏了。大家都在奉献的气氛中有愉快的精神生活，高尚的道德品质，也有充裕的物质生活，那就不觉得累，而且活得很有价值和意义，这就是奉献人生的价值和意义。如果说你争、贪、夺、抢，别人也跟你争、贪、夺、抢，互相争抢的时候，心理上是一种怨恨，一种仇恨，给每一个人带来的是恐惧、忧伤，所以生活得很累。现在你看，一些人出门以后还要看看把门锁了没有，还要保险锁，甚至有的人还要放一个保险柜，干什么呢？就是怕别人拿走他的东西嘛！别人拿走是什么心理呢？就是私心、贪心；怕别人拿走也是你的私心、贪心。当人人把私心杂念、贪欲妄想去掉之后，我们就生活得很幸福。你为别人奉献，别人为你奉献，这样多么美好！多么幸福！

问：有人说传统文化与现代文明是对立的，这种观点对吗？

张：这两天我们在乌鲁木齐，和专家、教授也在探讨人类演化和回归的问题，什么叫先进？什么叫落后？看你是站在什么角度上来认识。你是从“软件性文明”来看，还是从“硬件性文明”来看？大家想一想，尧舜时代是落后还是先进？你说它落后吗？你看我们歌颂历史上的尧天舜日。为什么要歌颂呢？因为那是一个精神风貌和道德风尚美好的时代。可那时候并没有汽车，也没有火箭，物质生活并不富裕。现在呢，飞机、导弹、电脑、电视样样俱全。那么先进和落后是以什么标准来衡量呢？前者叫作“软件性文明”，后

者叫作“硬件性文明”。人类社会发展到现在，我们要两个文明一起抓，即精神文明和物质文明要同时抓。并不像有些人所说的传统文化越久，现代文明越难，这是一个误区。新加坡对我们的传统文化非常重视，尤其是儒家学说。但是新加坡的经济很发达，现代化程度也很高。所以，不能把传统文化和现代文明直接对立起来。日本现代化程度也比较高，但是它的管理和思想领域里受中国传统文化的影响非常深，所以不能把这个对立起来。我们不能把我们现在的落后和没有赶上其他国家的怪罪于我们的传统文化。事情恰恰相反，我们的落后、愚昧及其他许多不尽人意的地方，正是我们丢失了民族文化的精华和没有继承传统文化的结果。

问：动物、植物都是有灵性的生命现象，吃肉不对，吃植物就对吗？

张：植物也是有生命的，但是植物的生命和动物的生命对于人来说，一个影响大，一个影响小。比如说，一个收音机接收两个波长、频率相近的信号，那么两个信号之间就相互产生干扰；如果两个波长、频率相差大的信号，就不会产生干扰。你吃肉的时候，就是你这个波长、频率和动物的相接近，差不多，那你接收的时候就会有干扰；你吃植物的时候你这个频率和它的频率相差得很远，那就没有干扰。波长、频率相近就会干扰。植物和动物是生灵体系的两大类。我们属于什么呢？我们仍然属于“动物类”。动物和动物就相当于频率很接近，动物与植物之间频率就离得很远。当然，如果你能回归到直接利用大自然能量的时候，你不吃植物那就最好了。但你现在不能，我也不能，所以只好还吃植物，吃植物可以说不干扰。任何事情不要把它推到极端。我们提倡食素，你觉得食素还困难，于是你就“将”我的“军”。但是这里面有科学的规律，有很深的哲理。

奉献人生与回归自然

——在新疆五家渠座谈会上的谈话摘要

交龙文化涉及社会科学和自然科学的方方面面。我们准备出一套交龙文化丛书，其中有访谈录形式的内容，你可看出，到灵山探索的人们，各界人士都有。交龙文化的涉及面很广，由于交龙文化正在完善之中，所以欢迎各界人士

都参与研究和探讨，以使她充实完善。通过大家集思广益，许多新的见解和认识会在研究和探讨中产生出来。通过现象的归纳、理论的演绎、逻辑的思辩、领悟的感受和信息的沟通等不同方式和不同层次的研究得到完善。

作为文化，不管是哪一种科学，自然科学也好，社会科学也好，最终都要落实到人。西方文化和西方的分析科学，这是一种思维方式，现在看来发展的结果并不完善，它有许多缺陷。那么东方传统文化呢？它是另外一种思维方式所体现的文化。现在世界上对东方传统文化的研究，最感兴趣的可以说不是东方人，而是西方人。我举过一个例子，比如说《道德经》在西欧的一些国家，它的普及程度仅次于世界上发行量最大的《圣经》。从某种意义上讲，西方人研究中国文化要比中国的学者更感兴趣。我们好多研究是人家兴起了一个高潮，才引起我们的注意。有人说这是“出口转内销”，当然这是个讽刺话。我们祖先遗留下来的东西没有引起我们的注意，这是我们应该反思的。未来人类文明的发展，就要把我们的传统文化同现代科学紧密结合起来，这种结合就要产生新的文化，产生新的文明，这是一个历史的必然趋势。

西方人汲取东方传统文化里面合理的精华，这是他们对自己文化的一种补充；那么东方人接受西方文化的时候，也是对我们东方文化的一种完善。两大文化体系的碰撞与结合必然要产生新的文化。现在人们都能感觉到现代文明给我们带来的物质上的变化。像汽车呀、飞机呀、电视呀等等，这是现代工业文明的结晶。但现代工业文明也给我们带来一些困惑和危机。比如说，人性的泯灭、生态的破坏、心态的不平衡、环境的污染以及人类对自己生存价值和意义的观念模糊等一系列问题。现代工业文明这些内在的矛盾都慢慢地显示出来了。如果我们人类像这样发展下去，不惜以破坏生存环境来一味地满足我们的物质享受，那么势必会造成资源的浪费和枯竭。如果我们不有意识的对西方文化的一些弊病进行深刻的反思，社会的发展就会走到一个和人类愿望相反的方向去了。打个比方，人类开采煤和石油，不要说滥开滥采的浪费和资源的枯竭，单给我们的生存环境带来的一些负面影响都是难以估量的。用热力学的观点来看的话，这都是一个不可逆的过程，必然要给环境留下“痕迹”。那么这个“痕迹”在给我们带来益处的同时，也给我们带来了等量的祸害。

那么人类的出路何在呢？现在全世界的有识之士都很关心这个问题。早在八十年代，几十位诺贝尔奖金获得者就在法国巴黎提出人类出路的问题，西方很多的有识之士已深刻地意识到人类未来的出路，还得求助于中国孔夫子及其

东方的圣人。人与人之间如何在社会中有序化的相处，人类社会如何有序化的延续下去。如果不净化我们的心灵，按照西方这一套生存观念、价值观念生活下去的话，我看人的私心杂念、贪欲妄想会越来越膨胀。你看中国人还有个孝道嘛！西方人就比较淡漠，儿子给父亲干完活得拿钱来，父亲在儿子那里干活也仍然是一种等价交换关系。那么这个好不好？这很值得探讨。从他们的价值观念来看，不能理解东方人的这一套；那么从东方人的观念来看也不能理解西方人的那一套。究竟哪一套合理？大家就要考虑。

按照交龙文化的研究，人有本能也有本性，人是本能和本性的平衡体，如果人脱离了平衡的坐标位置就不是人了。这种本能驱使我们产生贪欲妄想、私心杂念。这是物质世界周转循环的规律在我们人性中的反映。人光有这个私心杂念、贪欲妄想的本能不成，那就成动物了。人和动物不一样。人和动物的根本区别是：人除了本能，还有先天灵光智慧的本性。人的这一种属性，孟子称“性善”。我们普通的人如果打破了这一平衡体以后，就会向一方倾斜，就会失去人之所以成为人的坐标点。只强调物质文明的这一种发展将会使我们的本能越来越膨胀，膨胀到一定程度，假如说把我们先天的本性全部泯灭了，那么人只剩下本能的时候，那是很可怕的，就和狼一样。人的本能不净化，物质再丰富，也不能满足人的贪欲。当然人不能没有物质这个生存的基础，但是也不能放纵本能，不能太膨胀物欲。人还有人性的善良“本性”，这个本性在人的“软件”上就有烙印。由于我们的贪欲妄想、私心杂念把这个本性给掩盖了，现在就要回归。

如果把西方文化的物质文明叫演化的话，东方文化的精神文明就叫回归。东方文化在接受西方文化的同时，西方人也看到了东方文化的优越之处。他们呼吁人类从东方传统文化中汲取养分以充实人类的整个文明，否则西方文化就走到尽头了。不抓精神文明，即使物质文明搞上去之后，最终物质文明也体现不出来。

我举个例子，家家户户钢门、钢窗、铁栅栏、保险锁，既说明我们浪费财物，又说明我们人类社会不文明。过去老百姓门上挂一把锁子，别人一看就知道这一家没人就行了。现在不行啊！几保险的锁在贼的面前也不保险啊！今天把这家的门撬了，明天把那家偷了，甚至明目张胆，在众目睽睽之下进行抢劫。如果我们认识不到人性的回归，认识不到净化心灵、完善人格这么一个必要性，按现在这么一种价值取向和价值观念发展下去，最后人的本能膨胀到极端化的

时候，就是弱肉强食，战争、掠夺就避免不了。在战争、掠夺的这个环境中就把所有的物质“文明”都体现出来了，你的聪明、技巧也都用在争夺上去了。那么在这个战争、掠夺中你纵有物质财富，你也享受不了，你什么也得不到。所以，西方的有识之士都已经感觉到要从东方的传统文化中去寻求人类的出路，否则人类的发展就会走向畸形的发展。你看现在的好多发展用在了什么地方？都用在人与人之间进行威慑性大一点的争夺上，或者争夺的手段再高明一点，就连一些尖端科学都首先用在了战争和军事上。如果全世界的人都能够认识，并能够进行净化心灵、完善人格、本性复苏、本性复归的话，那么人类社会就可以省出大量的人力、物力、财力来建立人类高度的精神文明。就不会把大量的钢铁用在防盗上，就不会把大量的人力投入到治安队伍、警察队伍、军队上。你看全世界哪一个国家的军费开支不是越来越大？！

大家想一想，人类付出这么大的代价来自于什么呢？就是来自于我们膨胀的物欲，来自于我们对贪欲本能无限制的放纵。这不是指哪一个人，而是指我们整个人类社会。所以我们就希望能够在全世界推广和普及交龙文化，使人类能够用东方传统文化的合理精华，对自身有意义有价值的生存起一点作用。尧舜时代并不是物质极大丰富，但那时人的精神面貌、道德风尚和现在不一样。咱们现在经常赞扬的“路不拾遗，夜不闭户”就是那个时代的特征。那么怎样才能做到“路不拾遗，夜不闭户”呢？首先就要净化人的心灵，完善人的人格。如果人的人格不完善，心灵不净化，心态不平衡，那怎么能够“路不拾遗，夜不闭户”呢？那根本不可能。

在膨胀我们私欲的过程中，老是感到不满足，老是觉得把自己亏了。所以像这么一个争、贪、夺、抢的心理状态，我们的物欲永远满足不了。怎么满足呢？人的心灵不净化就永远没法满足嘛！如果我们无休止地放纵我们的物欲，我们人类就永远不得安宁。人类在本能的驱使下，总是要把贪欲的言行表露出来，那必然体现出人与人之间的争斗，国与国之间的战争。现在我们既要发展物质文明，保证每一个人在一定的条件下尽可能生活得更好；但是如果我们没有精神文明，物质文明也体现不出来。如果大家在一起吃得差一点，但大家都能心平气和，高高兴兴，互谦互让，那么在这种状态下你所得到的享受和你打架、骂仗完了之后，喝酒吃肉的感受一样不一样？你比较一下，哪一种幸福？哪一种痛苦？

……争之不足，让之有余嘛！就我们现在人类的物质水平，人人都要争的

话，那就显得不够；如果人人都让的话，那就绰绰有余了。我遇到一个女同志，这个女同志经济上比较充裕一点。她买了一件衣服，让别人猜她这件衣服值多少钱，别人说：“唉呀！这要好几百块钱吧？”她听完生气地说：“你太小看人了！”她的意思是我的这件衣服才值几百块钱吗？她是想说她的这件衣服很贵重，就和她的身份一样。我怎么形容她那个心理状态呢？自以为她很有钱、很高贵、很高尚。唉！连衣服起什么作用她都不知道了，你说她这个生存的价值意义何在？没多大意义。能用上万元买一件衣服，这说明了什么呢？用交龙文化的观点来看，只能说明她可笑、愚昧、落后、可怜。她可怜得不知道生存的价值何在。这说明人的境界不提高，智慧不增益，那人对物质的享受以及物质本身的价值、意义体现不出来。

所以，交龙文化要求完善人格、净化心灵，提倡奉献人生。在我们每一个历史阶段，每一个社会生产力发展的相应水平上，每一代人能得到应有的幸福，应有的价值，应有的生存意义。刚才我讲尧舜时代，那个时代的人虽然没享受过汽车，但那个时代的人享受到的心灵纯洁、心理甘怡，我们没有享受到。正像大禹在为社会、为人民治理洪水的时候，三过家门而不入，尽管自己的妻子生孩子，他都不进屋去。那么跟着这么一位领导者，共同为社会做奉献的时候，看起来很累，但是人的内心是一种特别的“享受”。古代的一些圣贤们具有高尚的品质和深邃的智慧，他们给人们做出的表率言行，使跟随他的是弟子也好，门人也好，能够沐浴这种智慧和品行的甘露，那确实是一种享受。咱们的孔圣人有一位高徒叫颜渊。颜渊“一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐”。他就融汇在孔圣人的那一种高尚品质、博大精深的学问里面了，他已经把仁、义、道、德体现出来了。虽然他那么穷，家里边就一个葫芦做的瓢，吃饭很简单，陋巷里面住，房盖得也很简单，但是他悠然自得，高高兴兴，生活得很快乐。这不是一个傻子，也不是一种自我陶醉，他有一种高尚境界的追求。在孔子那一种博大精深的文化里面，在他完善人格的感染下，颜渊在那种恶劣环境中，体现了一种超凡脱俗的精神，这不是一种享受吗？

你看现在的人，今天我跟你争，明天你跟我夺，人人心理不平衡。你就是有吃有喝，在这一种不平衡的心理状态之中，给你带来的也是怨恨和忧愁。有一个老太太给我说，她的几个儿子都不愿尽孝道，互相之间推托，推来推去还没人管了。大家剖析一下，为什么出现这样的现象呢？在子女的不孝顺背后，也有父母的教育责任，对自己的子女从小没有进行奉献人生的教育。她的子女

不懂得人生的价值和意义，连自己的父母亲都不愿奉献的人，那你生存的价值和意义在什么地方？前不久我看到一张报纸上说，陕西一位基层领导干部，因为不孝顺父母给罢免了。我说这好得很！这就把正气树起来了。有些人认为孝顺不孝顺父母是个人的事情，这是个人的事情吗？怎么能是个人的事情呢？一个对父母亲都不能奉献的人，难道能为人民服务吗？这是不可能的。所以，中国古代儒家教育就以孝为先，连自己的父母亲都不孝顺的人，要谈为国为民，完全彻底为人民服务，这是一句空话。

关键的原因就是我们没有认识到奉献人生的价值，没有认识到人生真正的意义和价值在什么地方。人类历史已经发展到我们这个商品经济大潮的时代了。但是我们在这个大潮中要有清醒的头脑，不要被大潮所冲垮，不但不要被冲垮，而且还要有一个明确的人生观和世界观，这就是奉献的人生观。并把这个人生观和世界观普及到我们能普及的地方，让人人认识和建立这种人生观，使我们的环境更加美好。当然我说的这个“环境”主要是我们心灵的环境。我还给有些人说，你要是没有财物奉献，能给别人奉献个笑容也好嘛！对不对？你给别人奉献一下你的笑容嘛！和蔼的笑容，心平气和的笑容，总要比见了人瞪一眼、唾一口、气哼哼地态度好嘛！你如果给父母亲没有什么能力孝敬的话，你多给他们些笑脸嘛！同事之间如果没有多少奉献，奉献一些和蔼总可以吧！所以不能光强调物质的方面，还要强调我们心灵的方面。要净化我们的心灵，要建立奉献人生，使人们心态要平衡，使人类社会的“心态平衡”，从而建立新的人类文明。心态平衡和生态平衡是我们回归自然的基本点，也是人类回归本有的自然属性。所以，“心态”和“生态”的平衡恢复了，我们新的文明就自然建立起来了。否则，我们都在一种浑浑噩噩之中生活，就算物质越来越丰富，相应地给我们带来的精神和心灵的痛苦也越来越多。

交龙文化必然要落实到人。从西方科技文化的发展来看，偏重了对自然的认识，忽视了对人自身的认识，是物质与个性外在追求的价值取向，而东方的文化呢，一开始就直接与人挂钩，侧重对人性的研究，是道德与智慧的内在追求的价值取向。你看孔子的仁、义、礼、智、信；佛家的慈悲为怀；道家的清净无为。好多人把我们的传统文化理解错了，说这是消极的、落后的、复辟的、倒退的、封建的、迷信的东西。错了，这就大错特错了。它提倡的是积极的人生，是奉献的人生。老子讲“为而不争”；佛家讲的六度万行，提倡施舍，为别人施舍一切。孔子讲：“己所不欲，勿施于人。”所以，这些圣人们的学说

理论，亦即我们伟大的中华文化，其根本内涵和永久魅力就在于无私奉献。所以，有很多西方的高级知识分子都对东方文化热切向往，其根本原因也在于他们发觉我们东方文化的奉献人生才是人类真正的出路。

交龙文化继承了中华民族的优秀文化遗产，交龙灵山实行“四不要”这个管理模式已经近十年了。在那里的工作人员都要无私奉献。因此，交龙灵山越来越引起世人的向往和关注。无私奉献的伟大精神使交龙灵山形成了一个很有序化的信息场和能量场，能够康复我们的心身，也能够使我们的的心灵得到净化。人们之所以认定交龙灵山的价值和意义就在这里。交龙文化不光是她的理论，更重要的最根本的是在于她的实践和操作。昨天我还讲，交龙文化的理论并不是说有多高深，或者有多创新，她只是继承了古圣先贤的文化，并把她和现代文化结合起来。根本的是在于她的操作实践。交龙灵山人與人之间建立了一种亲兄弟姐妹的关系，当你一踏进交龙灵山的时候，你就能感觉出来，这就是它和其他地方大不相同的方面。我先简单地把有些方面谈一下，下面咱们互相交流。

某男士：张老师，我就问一下“反物质”，能不能给我们大家介绍一下，这些和交龙文化有没有联系？

张：有联系。首先，要认识不论是物质也好，反物质也好，都是物质，仍然在物质世界里面。你提的问题与交龙文化密切相关。交龙文化研究信息世界是一个去极性的世界，也就是非极性的世界。由信息世界的非极性演化成能量世界和物质世界的极性，极性世界就有两种极性的状态，正好就是极性的正物质和极性的反物质。物质世界和能量世界的一切都是极性的。你看锁子、钥匙、高低、男女都是极性的，万事万物都是极性的，这就是极性世界的特征。中国人把这个极性世界的属性高度概括为阴阳。用太极图来表示隐极性态。太极图里面负阴抱阳，是不是就表示两极？古人把太极作为万事万物的根源，一切都是由太极的动判演化而形成的。太极图一半阴，一半阳，阳中有阴，阴中有阳。由太极演化的事物是有两极的，所以正反物质是存在的。“正反物质”和交龙文化研究的极性世界、非极性世界密切相关。

某女士：张老师，关于吃素的问题，好像现在社会上吃喝风比较盛行，大吃大喝，什么都吃。我们家比较清真一点，我们家孩子从小很少吃肉，别人说我们家的孩子瘦得像猴……。（众人笑）到冬天流感一来他就抗不过去，每年冬天他都感冒好几次，简直招架不住，这是不是和我们一家人吃得都比较清淡有关系呢？

张：你看，身体好不好不能用胖瘦来衡量。首先人们要建立正确的健康观念，一个人最根本的健康是心灵的健康！中国古人追求“心身健康”，现在的人光追求身体健康，不讲究心身健康。其实心不健康的时候身也健康不了。你的孩子体质差，你说是吃肉少，因而抵抗力差。这就没道理，是个误解。不见得吃肉的孩子就都能抵抗感冒。现在百分之八、九十的孩子都吃肉，你看流感来了相当多的孩子受感染。你统计一下就知道了，在医院住院的孩子并不都是吃素的。对不对？而且绝大多数是吃肉的。你的这个观念是你太心疼你的孩子的缘故。你是误认为“我的孩子吃的肉少了”。事实上恰好相反，并不是这样。你的孩子瘦不能说明是身体不健康。这有先天的因素，与你们的遗传基因也有关系，也有后天的因素，后天跟先天要结合。不能说瘦就不好，应当说胖了不是健康的象征。你看美国 NBA 的那些运动员，跑得快的，跳得高的，灵活的都不是大胖子，是不是？请放心，少吃肉绝不会多感冒，如果那样，灵山的人就应该感冒更多，但事实恰好相反。

女孩：张伯伯，不能滥捕滥杀，不能杀害生命，那老鼠是害虫能不能杀呢？
（众人大笑）

张：昨天有人谈到这个问题了。应当说生态平衡里边，所有的生命体是一个系统，这个系统里面一环套一环。那你说老鼠，我们认为它是个害虫，那么从老鼠的角度来说，人是个害虫还是个益虫呢？我们人说它是个害虫，这是我们人以自己为中心而提出的好恶是非，对不对？我们说别的动物是害虫。那反过来说，我们是害虫还是益虫？难道我们残害的生灵还算少吗？（众笑鼓掌）所以要建立生态平衡的观念，众生平等的观念，不能把我们人类放在一个高高在上，独一无二，统霸世界的位置上。让自然界的生态自然平衡，这也是“道法自然”。

生灵的生杀之职应该归还自然规律。当生态平衡时，一切生灵都在一定规律的制约下，自然形成“自然”的状态，我们要有自然的观念。恐龙曾经统霸地球的时候，还没有人。假如说现在恐龙和人一样多，在地球上与人争霸的时候，当然我们说它是害虫，它也说我们是害虫。它说应当把人消灭！人说应当把它消灭！这个以人类为中心的观念其实就是我们整体人类的私心杂念。生态平衡的观念就是让每一个生灵都有其生存的环境，生存的位置。比如说人在陆地上生活，鱼在海洋中生活，那我们不能说把海里的鱼全都消灭了。当然鱼不会消灭人类，假如它有办法的话，它说把人类消灭了，这个观念本身不对。就

是各有各生存的环境和位置。如果按照这种以自我为中心的观念来说的话，希特勒就认为犹太人是“害虫”，所以就要杀。这种观念就不得了啦！这个理论是强者对弱者的暴虐，只要是强者谁都可以建立。今天你有权力、有势力、有武力、就可以指令它是“害虫”。那么，有一天它有势力了，它也可以指令你为“害虫”。“谁是害虫”这个问题，就看以什么为标准来谈。如果从泛生命来看的话，我们对这个害虫不害虫的划分还不太科学。因为我们现在说的害虫是以人为中心，危害人的就是害虫；对人有益的，我们就把它叫益虫。所以，正是这一种观念，导致了我们地球的生态不平衡。滥杀、滥捕、乱砍、乱伐，破坏了生态环境，加剧了人性的沦丧，文明的衰退。老鼠是吃了你的粮食，那么蛇没有吃你的粮食；又会说蛇咬人呢，那么它在山洞里面生活，你都要把它拉出来弄到蛇餐馆吃掉！那鱼没有咬人吧？鱼在海洋里生活，你为什么要把它抓来吃呢？（众人笑）它又不是“害虫”嘛！所以，我们的观念应当建立在生态平衡的基础上。

动物与动物，动物与植物之间，是一环制约一环，一环套一环。这应当是自然形成。你看有猫了，猫就吃老鼠。对不对？猫吃老鼠这是天性，这就是生态互相的制约。但是我们天生下来就不是吃老鼠的，也不是吃肉的。这一点上一般人现在不能接受，这就叫“超前性”。说人不是吃肉的，人还不能接受，我想你要吃就不要找多少理论。有些人吃了以后还要说，它们天生就应该让我们吃嘛！要不然要这么多牛羊干什么用？这个观念我看就不对，那么要人干什么？生那么多人干什么？有个故事说，释迦牟尼佛在世的时候，他的弟子要洗澡，但澡池子里出现了虫，弟子就问释迦牟尼佛说，现在该怎么办？这个虫子不消除，我们不能进去洗澡，可把虫子清除就是杀生，这怎么办呢？释迦牟尼佛回答说，你是洗澡还是杀生？你是要干什么这个目的要搞清楚。如果你要洗澡，你可以把有虫的水放掉，把虫子冲走嘛！你是要洗澡不是杀生。你看有好多有识之士在他们去世的时候把自己的眼球或者脏器都捐献给人类了，你就不能说这是“杀人”。这个观念要搞清楚，在动机上要搞清楚，我们要尽量保持生态平衡。昨天谁说蚊子咬人怎么办？在生态平衡的情况下，有些昆虫就是吃它的，有些鸟类也是吃它的，结果我们把那些昆虫和那些鸟都给“杀光”了，这样蚊子就毫无限制的大量繁殖，那你挡也挡不住。如果生态平衡建立起来的时候，那些蚊子会被控制在一定的范围内，那你受到的侵害也是比较少的。再说你睡觉时拉上个蚊帐，它不进来咬你就行了嘛。蚊子并不是完全靠吸人血才

能生存的。在没有人类之前蚊子就存在，它吃什么？所以生态平衡的观念就是要把一切生灵建立在互相平等的基础上。不要人为的认为这一种好，把这一种留下，那一种不好，就把那一种不留。大自然自然形成的一切生灵，都有它存在的合理性，大自然演化出来的一切物体都有它存在的必然性，互相不要危害和伤害就行了。

女孩：张伯伯！你说人的大脑为什么有的聪明，有的笨哪？（众人笑）

张：有的聪明，有的笨？人的这个大脑要从“硬件”上来说大脑都差不多。但是人的“软件”就不一样了。有的污染程度重，有的轻。另外，我们开发大脑的功能，有的开发得多，有的开发得少，这当然与他的先天“遗传”有关系，也与他后天的努力有关系，各个方面都有关系。所以，这就造成了我们人的聪明、愚痴也就不一样。这本身就是差异嘛。

某女士：张老师，现在人们都崇尚自然，自然而然，你认为自然境界是个什么境界？

张：你首先要理解什么叫自然，你看，老子讲过“人法地，地法天，天法道，道法自然”。那么什么叫自然？凡是没有人人为雕琢的都是自然，也就是说不是人为所使的，这样的状态就叫自然。比如说太平洋不是我们挖掘形成的，对不对？这是自然形成；喜马拉雅山我们没有把它堆起来，是自然形成；再比如太阳是自自然然发光、发热，不是人命令它去发光发热。这就是自然，是一种自然过程的自然形成。它是受着各种规律的制约，它是各种规律的自然形成。刚才不是你说“自然而然”吗？交龙文化为什么要叫人们回归自然呢？因为人只有回到自然之中，我们的生存才能自然。现在我们人为地干了好多不自然的事情，结果大自然的规律反过来给我们也不自然。比如说乱砍、乱伐，这就是人为的。本来森林是自然长起来的，某个地方适应长松树，或者长各种草木，那是自然形成，可是我们人为地把它破坏了，这就不自然了，结果带来洪水泛滥，就受惩罚，所以人要顺应自然。像过去我们说要“改造”自然，就不是自然。我们应当是“顺应自然”，把改造自然换成顺应自然。比如春天、夏天草生长起来了，我们要顺应这个自然给它浇点水，叫它长得更好一点。是不是？我们不能说，你要长，我还偏不让你长。这就麻烦了，这就违反了自然规律。再比如，白天是工作的，晚上是睡觉的，这就是自然。那你偏偏要晚上工作，这也行，晚上不是不能工作，但你长期在晚上工作就会打乱你的生物钟。因为人在自身演化过程中，就在地球上白天黑夜这个环境中演化。晚间就是休息

的时间，你看万物都休息，不光是人休息。到了冬天，连有些动物也都冬眠，这就叫顺其自然。

陈：……有人说我们××功是附体功……，我觉得正像张老师讲的，要修心养性，要无私奉献，战胜自己，要多做好事，多做善事，为别人不为自己。如果这样我想一切邪魔外道都不会侵心，我想应该是这样……，我觉得张老师今天讲的许多问题很现实，我们不管干什么都要修心，我们要好好净化自己的心灵，完善自己的人格。所以这次张老师来，我心中也是很欣慰的。因为我去了灵山深有体会，张老师往往用很通俗的语言，就能使我们的心里豁然开朗，我想今天通过下午这个座谈会，上午的报告会，大家的认识一定有很大的提高。我的想法不知对不对？请张老师指导。

张：……《楞严经》讲五十种“阴魔”，你把你的门关好，一般外边的人就进不来；你把门打开了，那人家就乘虚而入嘛！道理就是这样。所以，你要修心养性，净化心灵，完善人格，你如果能这样做的话，浩然正气就培养起来了，其他邪魔外道就不敢干扰。什么叫邪魔呢？贪欲妄想、私心杂念即是。所有的邪魔外道都是人本能的放纵，是人的贪欲妄想、私心杂念膨胀的结果。当你净化了你的心灵，完善了你的人格的时候，就相当于你把你的门关上了，那邪魔就进不来。如果你能按照交龙文化的要求去操作，那你就有了定力了，邪魔就钻不了你的空子。如果你心里老想，我练功要得到个什么，有了这个妄想之后，“魔”就乘虚而入。

你不考虑它，你首先正心诚意；再一个就是以正气压邪气，你自己要按照交龙灵山的净化心灵、完善人格、无私奉献去做。为什么我们到任何地方要反复讲这个东西呢？这就是树立正气，培养正气，祛除邪魔的法宝，也是防止邪魔干扰的法宝。如果你带着这么一种正气、正念，走这个正道，那你不论练什么功，它都干扰不了你。所谓功法那只不过是修行的方式方法嘛，为什么要干扰你呢？你看释迦牟尼佛讲，人在禅定过程中只要有一种私心杂念、贪欲妄想的时候，与之相对应的“魔”就来附体，就附在你身上了。它附体有一个条件，就是你先要给他打开一个方便之门，否则它就插不进来。你的私心杂念、贪欲妄想不净化，本身就相当于没有关上门，你不练功的时候还不招引它来，为什么呢？因为你和它不沟通，就像打电话一样，你不给它打，就跟你没关系。你一打，他说你找我干什么？那自然就把它引上来了。所以我们反复强调要讲大道，不求小技。

交龙灵山不提倡气功，怕的就是人们舍本逐末。灵山建立了净化心灵、完善人格的“法门”，我们就把它叫做“无私奉献”功。不论你练什么功，能达到无私奉献的境界，你才有功能；你练不到无私奉献，你就没有功能。我遇到好多大气功师，他连自己的名利思想都脱离不了，讲一堂课要多少钱，拜一个师要多少钱。那你自己走的就是邪道嘛，你还能不入魔？你自己都陷到泥坑里爬不出来，能让别人爬出来吗？这就走了邪道了。你看释迦牟尼佛讲经说法四十多年，要过谁的学费？要过谁的拜师费？他端个饭碗沿门乞讨，为世人破迷指津。他有什么追求呢？他的追求就是普渡世人，他没有个人名利的追求。如果他追求名利，他当了国王就什么都有了，可他连国王也不当。是不是？他放弃一切，解脱了，人家走的是正道。

为什么建立奉献人生呢？因为人活着就要为别人奉献，要有一身正气。有些干部问他们怎么修炼？我说，你做到全心全意为人民服务，你要真的全心全意为人民服务，这不就是给别人奉献吗？这本身就是一种练功，就是一种修炼。昨天有人问，交龙文化怎么修炼？我说，你起心动念、一言一行都要想一想，这是不是我的私心杂念？这是不是我的贪欲妄想？如果是，就来净化它，你自己来净化。生活就是道场，就在修炼，这比你练气功还要快得多。比如说你捡到别人的东西，是自己拿走还是还给失主？这个道理你能明白吗？你的私心重，你想拿走，没私心就物归其主了。你要战胜自我的时候，这个东西就不会拿，你要不战胜自己的时候，就想拿走。交龙文化提倡奉献人生，起心动念战胜自我，就是修行，就是修炼。你走这个正道，任何邪魔都干扰不了你，不是邪魔来干扰你，而是你来赶邪魔。

所以，大家要明白这个道理，要树立正气。提倡奉献人生，净化心灵，完善人格。你不要管别人说什么，你走的正，行的端，别人说你邪的、歪的你不要怕嘛！你要有明确的判别标准，什么是正道？什么是邪道？其它的我们不说，我给你讲一条：凡是为他人、为大家、为社会的就是正道；凡是为自己，为满足自己的贪欲妄想、私心杂念的就是邪道。你来操作，你试一试，遇到事情你就用这个标准来衡量，起心动念你就用这个观念来操作，来实践，自然就走到正道上了。要是你以前走了邪道，不要紧，马上改过来走正道。

某女士：一个是外星人，还有一个就是飞碟，报刊曾报道过这样一个事情，就是第一次世界大战的时候，有架客机失踪了，多少年没见到，最后又回来了。

张：你看咱们讲的，能量转换成物质，物质转换成能量，像你说的这个就

和我们解释飞碟的道理一样，它可以转化，这都是完全可能的。

某女士：客机里的人面目没变，而且当时的机组人员还有乘客都回来了，和同龄的人比较，年轻多了。这个怎么解释？

张：这个用相对论也可以解释，对不对？这就是不同世界的不同状态属性，这都是真实存在的。现在为什么我们要提出物质世界、能量世界、信息世界？就是要研究不同世界的内在规律。

某女士：飞机在空中飞上几十年，它的油不都耗完了吗？怎么还能飞回来？

张：不是！你还不懂，它不是在空中飞。

某女士：它就和隐形飞机一样吧？

张：它是转化成其他的状态，能量、信息的状态，然后再由能量和信息的状态转变成物质的状态。你看，信息结构不变，就会转换回来，它并不是一直在哪里飞行。

某女士：人们提到的“时空隧道”问题，是不是人人都可以穿越呢？

张：“时空隧道”用交龙文化来讲的话，就是不同世界的转换，形象化一点就是一个相互转换的“隧道”。这是一个比喻，像个洞一样，钻过去就是另外一个世界。那就是进行一种变换，你理解了三个世界层次的相互转换，一切问题就都解决了。

……。

石：……我去灵山比较早，我觉得交龙文化非常好，我的心愿是能不能早一天把交龙文化介绍给咱们新疆的各族人民。经过大家的齐心努力，在今年春节之前，这个美好的愿望终于实现了。张老师来乌鲁木齐后，四天来举办各类报告会、座谈会多次，引起了极大的反响，受到各界人士的普遍赞誉和热烈欢迎。大家对张老师的报告、座谈，普遍评价很高。有些练气功多年的功友激动地说，这次张老师来新疆给我们气功界廓清了迷雾。的确是这样，好多人都苦苦思索，究竟什么是自我完善和修炼的最高境界？又怎样才能修炼到最高境界？什么是正道？什么是邪道？很多人往往认识不清，盲修瞎练，还有的甚至背离大道，走上了邪道，玩人误己，危害不浅。多年来，我对这些问题感触颇深。……，我们知道，张老师不可能在新疆呆的时间很长，过几天就走了。但是交龙文化的精神要留在我们新疆，留在我们的心里！（鼓掌）

修练中的自我完善

——新疆乌鲁木齐报告会上的讲话摘要

有好多人要求我把气功方面的问题给大家再说一说。我想自己没有练过什么功，所以我觉得没有资格谈气功问题。但作为研究和探讨，也作为交龙文化对气功的涉及，那就只能从哲理上谈一谈。

今天与会者绝大多数是练气功的，大家提出了一些问题，找这么个机会，谈一谈我的看法：首先是对气功的看待问题，气功可以作为一个全民性的强身健体运动，这是一个层次，另外把它作为一种祛病康复的手段。强身健体和祛病是两个概念，我们没有病，练气功这属于预防疾病或强身健体；患了病要康复，这是一个层次；此外，一些人练气功是为了延年益寿，这又是一个层次。这几个层次都涉及到你的身，也就是咱们交龙文化讲的“硬件”。身体是“硬件”，不是“软件”。还有更深的层次，这个层次还涉及到练“软件”，也就是我们传统文化上讲的修心。古人讲的修心养性，明心见性，都是讲如何练“软件”的问题。一些人把它作为研究，还有作为深层次规律来认识的，甚至作为不同层次的状态和属性的转换桥梁来对待。在座的大家也不外乎是这些类型。

那么，这就要提出一个问题，我们如何看待练气功？首先自己头脑中要有一个明确的认识，你没有认识，就是盲目的。气功大规模出现是近些年的事，原来大多数的人都没有听过，也没接触过，给人们一种新奇感，再加上各种原因，就像搞运动似的就搞起来了。气功对推动我们人类的认识，提高我们对不同层次的规律研究，起了一个启发作用。气功和特异功能的出现，促进了人体科学和人天科学的研究，又促进了人类认识的深度，也开拓了人类的眼界。气功既是新的事物，又是非常古老的事情。在科学发达的今天，重新出现气功的现象可以说是新事物；从气功内涵的发展过程来看，有非常古老的内容。古老的事物在新的时代的出现，就是推陈出新。确实，气功的“推陈出新”对自然科学和哲学等各个领域都产生了很大的影响。

这几天我接触了一些人，对气功有许多模糊的认识，有些人很突出，突出到什么程度呢？突出到再不廓清迷雾，就会走向练气功的反面，和人们练气功

的初衷不对应了。有些人开始练的时候效果很好，病也没有了，身体也明显地改善了，但再往下练呢，不但没有长进，还会出这个毛病，出那个问题，用气功的术语就叫出偏了。我也见到过出偏的人，没有出偏的也处于停滞状态，这是很普遍的现象。气功处于这个阶段，表明气功已经走到这个层次的极端和另一境界的边缘了，也就是面临新的转折的时候了。

这就说明要重新认识，从思想上重新对待。我说这个重新认识，就是在你原来认识的基础上再深化认识。用交龙文化的话来讲，就是把气功从“硬件”的层次转到“软件”的层次。练到一定程度，不练“软件”效果就不明显。那么，气功新的转折点就是要把它作为“软件”有序化的一种工具、方法和手段。从这个角度来考虑，你停止不前的境界一下子就上去了，也给气功事业开创了一个广阔的天地。

把气功由修练“硬件”上升到修炼“软件”，用道家的话来讲，就是要上升到由修命到修性；用佛家的话来讲，就叫直指人心和明心见性。这些问题也是过去古人练功经历的过程与层次，这就叫境界。这就是从理论上来解决你练功的问题。你的认识一解决，相当于给你产生了正确的引导和良好的意念。那个引导和意念不对就容易出偏，意念引导的出偏，你自己也感觉不出来。没有正确的认识引导你去练，说的不好听点就是瞎练，练来练去不但没有正效应，还有负效应。我来新疆前有个练气功的小伙子来找我，他已经出偏到很严重的程度了，口里边乱说乱讲，不由自主，控制不了自己的言行，看起来很可怜。但从他不由自主的语言里显示出什么呢？显示出他原来的指导思想和对气功的认识不对。比如，他给我写信说：“张老师我练气功有功能了，你一个月给我一百元钱，我在灵山可以给大家治病和教功，我的功能已经能看到‘国魂’了。”他反复讲这些话，就这么几句话把他整个的思想境界和原来练气功不正确的目的都暴露出来了。他练气功，一开始就没有正确的观念和意念，他带着一种“邪念”，把练气功当作发财致富的手段，这可能是受了一些贪财谋利的气功师的影响，看到有些气功师靠气功发财了，于是他也就带着这种“邪念”去练。心想练气功就要出功能，功能有了之后我就可以挣钱、出名，他就在这种意念的导引下出偏、入魔了。他已经不能自控了，但是仍然流露出他当时对练气功的认识，他的指导思想不正确，就引到邪路上去了，走火入魔了。魔就在你的心上，你的意识和认识对了，那就走到正道上了，愈练境界愈高；你的认识不对头，领路的就领错了，比喻你走到邪道上去了，就叫入魔了。小说上

讲的牛魔王、白骨精，这个妖、那个怪，那是个形象的比喻，那就表示观念、意念引导的不正确，用形象来表示意念不正确的可怕和可恶。实际上，魔就在我们的心上，我们的贪欲妄想、私心杂念就是魔。你看，这个小伙子他练气功的目的就是如何出点功能，出人头地，在外面多挣点钱。他入魔的精神都不正常了，一派胡说，但也可怜，没人正确引导，而盲修瞎练，致使神志颠倒。所以，好多出偏的人，具体情况不同，但根本的原因雷同，根本的问题在于只练身而不炼心造成的。一旦走火入魔到这个程度，操作治疗就困难了。我们反反复复给他讲炼心这个道理，一阵子清醒了就认识到他错了，一阵子又说要用气功去挣钱，你看矛盾不矛盾？

这已经清楚了，给他“软件”输入一种有序化的信号，就认识了他过去的错误念头，一阵子又反复，这不是正与邪在斗嘛！看谁战胜谁。这就要慢慢地操作，要把他的魔念扭过来。大家要注意这么一个问题，一个不练气功的人，反而不容易着魔，不容易走火入魔。有些人问我，为什么练气功的容易出偏？容易着“魔”？因为有意念的练功，对外是一种沟通；对内是有意识给“软件”进行一种信息反馈。从沟通来讲，你带什么意念，就沟通什么信息，这和收音机的调台有点类似。我经常给大家讲，你心一邪，魔就插入了；你心正，邪魔就不敢干扰。从内讲，你的私心杂念和贪欲妄想的意念引导，就直接破坏你“软件”的有序化，从而直接造成“魔障”。

从另一角度讲，你要往高境界完善人格、净化心灵，那你越净化越完善，你感觉到错误也就越来越多了，也就越来越大了。当你每上一个台阶，每上一个境界就越觉得难了，就愈没有希望了，感到以前的言行全是错的，实际上你可能已经大踏步地前进了，只是你没有感觉到而已！那么，练到这个阶段的时候就非常非常重要，也非常非常危险，进步不易，退步更难，一不小心，很容易出偏。因为一念之差，就会给我们已经有序化调整的“软件”进行致命的扰动，就会使我们的认识一泄千里地滑下去，这是我们要注意的一个危险。你不修心炼性，你不有意识地操作，当然就没有这种危险。你在修心养性的路上，或练功的路上，一个杂念就会使你的“软件”产生很大的变化，尤其是有意识练功的人。这个就像我们化学上滴定的“等当点”的突变一样，开始滴定，滴上多少滴影响都不大，到了“等当点”的时候，那半滴就会产生一个量的突变。为什么我要讲这个问题呢？因为现在练气功的好多人，只是闷着头练，他不知道这里有规律。这时端正思想、净化心灵、无私无欲是至关重要的正确引导。

为什么过去传授功法，不管是道家功，还是佛家功，愈到层次的火候，就愈需要师傅来指导，否则就易于出偏，就容易走火入魔。我这几天就看到好多人，神志不正常，明显就是出偏的征兆，再不注意正确引导，就会产生严重后果。用我们交龙文化的话讲，就是“软件”开始紊乱了，“软件”紊乱之后，就产生不同的症状。“软件”是全方位的，是自给自足的，它可以分化出另外一套附加的“软件”，这个是非常危险的。有些人就会出现神志不清、失去控制、口里乱说、胡思乱想、形态失常等等这些表现，根本的问题在什么地方呢？就是我们的认识没跟上去，没有正确的观念引导，练功的目的不明确。所以，当你一开始练功输入的那个不正确的杂念、意念存在于你的“软件”上，它运行到一定阶段上就成障碍了。有些人讲，我一开始练功好好的，练着练着就不行了。因为一开始还没有运转到那个程度。有些人说，开始他练功效果很明显，后来就不明显了。这有点像水库的水一样，那是你积聚下的水，当流过一阵子就成无源之水了，因为开始在那种认识的指导下练，还可以适应，但再练下去，对意念认识的要求就不一样了，你还停留在以前的状态上就跟不上了。所以，你的认识跟不上去就等于是无源之水。在这个时候练就没有什么长进，甚至还会出偏。出偏的现象或者是止步不前的现象，这符合练功过程的一般规律。到这个时候了，就必须从练“硬件”转向炼“软件”，这是一个很重要的转折点！

这个转折，只要求你心态端正、心正意正就行了，不需搞得复杂化。我所说的心正是认识的端正，认识端正了，你练什么功都不会出偏。前晚上给大家解释了，心一邪，魔就来了，魔就插上了；心一正，浩然正气就产生了，邪魔不会干扰。所以，一念之差就不得了，要时时注意。为什么佛家讲十法界一心造，就有其中的道理。古人讲的修心炼性、养性、见性等都是对人“软件”的操作，这种修炼操作是有明确目的的，是以净化心灵、完善人格、升华境界、增益智慧为出发点的。有的人标榜自己，他传功是要教化世人，甚至比这目标还宏大。既然要普渡世人，一张门票为什么要几十元钱？为什么拜师费要很多钱呢？把好端端的气功事业，都落实在挣钱上了，把心思和精力全部投入到如何图名、图利上，这怎么能叫修炼呢？在这个思想的指导下，他起心动念，给他的能量场和信息场把这些思维意念带进去了。首先影响的是自己，更进一步说，传播的过程中就把这种无序化的能量场和信息场有意无意地掺杂进去了，带出去以后，还会影响别人。所以一个气功师，尤其是传功授功的大气功师，更要注重自己的责任和担子，更要提高自身心性的养炼，千万不敢误人误己！

把练身转到炼心，怎么炼心呢？炼心就是把私心杂念和贪欲妄想炼掉，净化掉，这样功力就会大踏步的进展，就会从低层次跃迁到高层次。每一个练气功的人都应回想一下，你练了多少功，你的私心杂念和贪欲妄想减少了没有？清除了没有？我想你们每一个人扪心自问的时候就会得出答案。那你具备没具备完全彻底为人民服务的精神和心理状态？你的心态平衡了没有？别人升官发财了，你自己心里是一种什么样的感受？你看见别人遭灾或受害了，又是一种什么样的感受？你看你练气功之后，对这些问题的心态和认识有没有改善？你的心性修养有没有提高？

从这些自我的修炼过程中，要认识修行修炼的本质问题。当然体悟到本质的问题时，你应该赶快转过来，从练“硬件”转到如何炼“软件”上来，使你的贪欲妄想和私心杂念一天天减少，使你的奉献人生一天天建立。咱们反复讲奉献人生，使你对奉献人生的深远意义得到进一步的理解，从认识到操作，做到人生奉献化，“软件”有序化。达到本性复现，道德和智慧圆满，这就完成了气功本应具有的功效，也就完成了气功真正的历史任务。如果气功果真能达到这种社会效应，那就是人类之宝。上次咱们讲过，人类最大的工程就是如何完善我们的“软件”，如何净化我们的心灵，如何完善我们的人格，如何升华我们的境界，如何增益我们的智慧，这是人类最伟大的工程。如果有一种仪器或方法，能够战胜自我的贪欲妄想和私心杂念，能够达到心灵的净化，人格的完善，那比什么都宝贵。

现在还有一种可怕的人为设障，有些人用威胁和吓唬的口吻警示他人，给别人造成心理恐惧。好多人也问我这类问题，我说你不要害怕，你净化自己的心灵，有序化自己的“软件”，你自己心一正，一正压百邪，不必担心、恐惧。孟子讲过一句话“我善养吾浩然之气”，浩然之气“则塞于天地之间”，那些小术小道怎么能和浩然正气相抗衡呢？关键是你树立自己的正气，净化你的心灵，完善你的人格，正确操作，正确引导，内外的不良信息和干扰都无法产生或输进来。如果我们自身不正，心灵不净化，就给内外之“魔”以可乘之机。我们要善意地对待一些出偏了的功友，要关心爱护他们，正确地引导，出偏就会慢慢地纠正。一时迷雾的人，也要善意对待，因为迷雾是愚昧造成的，愚昧形成的迷雾不能嫌弃，要同情他的愚昧，方便开导，善意帮助。有一位气功师到交龙灵山来，我给他讲不要贪心太重，不要过多收费，要向释迦牟尼佛的人格学习。可他不但理解，事后还在大会上骂我：“交龙灵山那个张老师是最

最最没有水平的人。”后来别人给我说这件事，我觉得他说的也是实话，我本来就没水平么，在他看来，你没本事挣钱，还嫉妒别人收费高，这不是没水平吗？他觉得我可怜，我觉得他可怜，形成认识的反差。

有些练功人出偏了之后，他还不肯纠偏，因为有这样那样的人在左右着他，使练气功有点会道门的气息，实在令人难以理解。所以需要气功界营造一个良好的氛围，从真正关心人们的心身健康入手，造福于人类社会。

很简单的一句话，关闭你的“邪门歪道”，关得死死的，外边邪风就吹不进来。一个没有私心杂念和贪欲妄想之人，就根本没有这方面的担忧。你没有这个杂念，它怎么能够插入你的身呢？他怎么能够左右你呢？不是他的邪术歪道干扰你，而是自己的邪念私心在左右着自己。佛学里讲“八正道”：正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定，“八正道”都是正自己的身、口、意，自己的身、口、意正了，邪魔从何而入？从何而生？先正自己的心，先除内魔，外魔不攻自破、不击自散。用“八正道”来正我们的身、口、意之邪，来正我们贪欲之魔，来正我们私念之妖，使我们不争、不贪，达到无私、无欲的境界，那什么妖魔邪怪统统就没有了。我们现在要深化认识，把一切修炼方法用在我们“软件”有序化的操作上，用在心灵和人格的净化与完善上。修炼我们的心，战胜我们的私心杂念和贪欲妄想，把这些邪魔炼掉，你的疾病也就除去了，你的身体也就自然好了，“软件”也就有序了。一句话，心身就健康了。

我讲的有些人一时还不理解，还不能认同，这不要紧，你听了会慢慢理解的，会慢慢认识的。有时候观念的转变是痛苦的，认识和操作的落实更是不易。当然对有些人却不然，“上士闻道勤而行之”，修炼自身，战胜自我，痛苦是必然的，与痛苦的自我作斗来铺平不痛苦的路。自己给自己把魔障（贪心杂念和私欲妄想）产生了，然后再自己来清除这些魔障，能不痛苦吗？感到自己痛苦是件好事，就说明自己在和自己作斗，在前进。其实，最痛苦的是没有这种痛苦的人，不能有意识战胜自我的人将是痛苦一生的人。我常听到一些人讲，我已经没有可战胜的自我了，也就是说他没有私心杂念和贪欲妄想了。不要认为修行有素，不要认为自我很完善，有这种想法的人就已经表明你不完善，说明你更需要战胜自我。那么，开始你没有认识到你这种思想也是私心杂念，但是在净化心灵、完善人格的过程中就慢慢地发现，噢！错了！

你看咱们昨天开会时，好多人在会上谈了他认识深化后的感受，确实很感

人，原来没认识的错误，通过境界提高，现在认识了。打个比方，你怎么来看待这个水的浪费？浪费没浪费，这就看你站在什么角度上来说，你认为我自己掏钱了，我付了水费，那我用多少是我的事。你站在这个角度上来看，那你故意使气，让水白流，你也不会意识到这是浪费，你顶多认为你浪费了钱。如果站在一个修行人的角度上来看待的话，大家都知道，咱们灵山打扫错误、净化心灵的“十四条”中，就有一条“挥霍浪费”，从“十四条”的标准看，自然界的水也不能浪费，任何自然之物都不能浪费，绝不能暴殄天物，浪费和暴殄天物都是心灵不净化的表现。应该认识到，自然形成的有益于我们自身生存的一切天然之物都是“天物”。从整体来看，我们生存的这么一个自然环境就叫“天物”，这个环境的一切都是天物的范畴，这些天物都不能浪费，浪费了就是过错。过去有一句话叫“贪污和浪费就是极大的犯罪”么！确确实实应该这样看待。好多人说学了交龙文化才认识到原来根本没有意识到的错误。错与不错就看你用什么标准来衡量，你不认为浪费水是错，或根本没意识到这还是错误，那是你站在商品交换的角度上衡量的结果。如若你是站在资源生态与人类关系的角度上，站在修行人的角度上，那你就会意识到浪费水本身就是错了。

到交龙灵山来的人，我们总是要求按“十四条”打扫错误，净化自己。但有些人总认为他没有错误。有一个来灵山的人说：“我还有错误？”我说光你说这一句话，我就知道你的错误不小，你没错误怎么能说出这样的话？你说出这样的话就是错误。你说你没错误，你是把你放到什么标准上来衡量的？我说，把你放到狼的水准上来衡量可能你没错误，是不是？因为你起码没吃人么！以公民的水平来衡量的话，也只能说“也可能”没错误。用公民的水平衡量只要遵守宪法，遵守刑法，遵守公民的规章制度，就是一个好公民，但是，作为一个党员就和普通公民的要求不一样了，公民没有要求一定要全心全意为人民服务，没有要求必须要具备共产主义理想。但作为一个党员的话，你不相信共产主义，不全心全意为人民服务，这是不是错误？所以，你有没有错误，就看你站在什么角度上来说。如果你是佛家弟子，释迦牟尼佛的弟子最起码要守“五戒”（杀、盗、淫、妄、酒），不守“五戒”怎么能说是佛家弟子呢？就拿这个酒来说，公民喝酒有什么过错呢？法律上没有规定不能喝酒，党员也没有说不能喝酒，这就是要求不一样。那么你作为一个佛教的信徒，作为释迦牟尼佛的弟子，就要遵守人家的戒律。你不信仰，也没人强迫你信仰，国家宪法规定宗教信仰自由嘛。那你既然要信仰佛教，情愿做佛的弟子，那你就要遵守佛家

的规定，按着佛家的规范去做，你说你喝酒是不是大错？据说罗汉慈悲生灵，连鞋都不穿，因为穿上鞋之后，就会伤害更多的生命。你给公民说穿上鞋有错误，人家就会笑话你，是不是？如果你是佛、菩萨的话，你自己觉悟了，你不使别人觉悟的话，也是错误。因为佛、菩萨自觉他是他们这个层次的属性。到什么层次，就要用什么层次的标准来要求。境界越高，要求就越严，标准就越高，相应地所处的状态和属性也就越有价值，越有意义。所以，练气功就要升华人的层次和境界，炼性修心，一步一步前进，越练心性越纯，越练认识越深，一直练到本性复现、明心见性的高层次和高境界，那将是你最大的收获。

那么，咱们现在练气功，首先要求要心灵净化，再练到全心全意为别人不为自己，为大家不为自己，为社会不为自己，你能练到这个程度，那你的这个心灵就净化了，人格就完善了。我们想一想，恐怕我们还没有练到这个层次吧！还没有练出这个“功能”吧！如果没有练到这个程度，那我们的修炼就还要好好地努力。有人问交龙灵山练什么功？我说交龙灵山练“无私奉献功”。事实上你只练“无私奉献功”，把无私奉献的精神、认识、状态练到自然流露，那你就真正有“功能”了。否则，就像孙大圣一样，七十二变，十万八千里的筋斗，那都是小技！你看孙大圣练了那么多功能，没有练出一个无私奉献的“功能”时，为非做歹，就把他叫妖猴，是妖么！牛魔王叫魔么！为什么叫魔王呢？因牛魔王放纵自己的贪欲妄想，膨胀自己的私心杂念。牛魔王就偏偏要吃唐僧肉，不炼自身，不自我作斗，就想吃一块唐僧肉得正果。正果要自己炼出来，不是有功能就能成正果的，也不是外在“硬件”的操作就能得到的，但牛魔王着魔了就没有这个认识和智慧了。不内求于己，而外求他人，结果越贪越痴，越瞋越痴，越痴就越贪、瞋，形成恶性循环，堕入痛苦的万丈深渊！

从牛魔王的例子可以看出，愚昧是一种可怜。他也不想成正果，不想当魔王，但愚昧地认识不到吃唐僧肉是一种贪欲之“魔”的显露，以泥洗泥这是他的愚昧之处，也是他最大的可怜之处！他“魔”得认识不到如何炼掉他的魔心魔念。人的贪欲私念，像牛一样顽固，像牛性一样的固执，也就是说人的贪欲妄想和私心杂念很难克服。如果不净化你的心灵，不完善你的人格，不和自己作斗，那永远没有奉献人生的精神，也永远不会全心全意为人民服务，也不会为大家、为社会奉献。所以牛魔王在吴承恩的笔下是个顽固不化的典型。孙大圣在炼丹炉里边炼了一下，五行山底下服刑五百年，慢慢地醒悟了，认识到自己错了，认识到光凭七十二般变化和十万八千里的筋斗是成不了正果的。后来跟上唐僧

西天取经，降内外之魔，拴心猿意马，痛苦万千，最后战胜了自己，成为一个改邪归正的典范。

小说上写的九九八十一难，路上遇到了很多妖魔。这些妖魔是什么呢？这些妖魔是他们师徒几人心里的魔障，是心里的贪欲妄想和私心杂念之魔的外在显化。你看人家唐僧魔障就少，你叫他当国王，招驸马，什么样的威逼利诱都不动心，这叫对境不起。国王不想当，美女也不贪，做驸马也无意，一切艰难险阻都不怕，一切荣华富贵都不恋，不能动摇西天取经的誓愿，这才是真正的定力。取经为什么呢？是想升方丈？还是想当长老？他有什么所图吗？没有！没有这些想法，只有一个念头，我要把真经取来渡化东土众生。不是为自己，而是为他人、为大家、为社会。唐僧一身正气，没有邪念，没有杂念，心灵净化了，人格完善了，境界升华了，最后到雷音寺就成佛了。唐僧生性朴实，本性自现，杂念很少，易于战胜自我。孙大圣就不一样，还要通过各种境界来“悟”，要“悟”里边的道理，要“悟”什么是对的，什么是错的，什么是正的，什么是邪的，还要“悟”如何战胜自我的贪欲妄想和私心杂念，在与各种妖魔的搏斗中，在各种磨考中，才真正“悟空”。最后把身心的魔障战胜了，由于战胜了自我才成为“斗战胜佛”。“斗战胜佛”不是指战胜了外魔，而是指战胜了内魔。孙悟空在自我做斗中是痛苦的，形形色色的“妖魔”层出不穷，难以遏制，难以自控，心猿意马，难以自缚。所以，魔障迭现，斗战艰难，怎么能不痛苦呢？但是，孙悟空在痛苦的路上找到了不痛苦的路，这一点我们应该向他学习。如果练气功是为追求功能而练，这是自己给自己造魔障。孙悟空的功能可谓不小，但他的功能没有遏制他的贪欲妄想，十万八千里的筋斗和七十二般变化并没有净化他的心灵，心没有炼好，这是方向性的错误。如果属于这种类型，应该赶快扭转，从根本入手。

还有一个练气功的“猪八戒”，这一类人天生贪心很重，智慧低下。让他从守戒入手，修持八条戒律，来惩治杀、盗、淫、妄、酒和贪吃、贪睡、贪图享乐的习气，用守八戒来除去这些贪欲妄想和私心杂念，对猪八戒来讲要除去这些积习，要战胜自我，谈何容易？叫猪嘛！就是因为智慧低下，愚昧么！猪，就表示智慧低下；猴，就表示聪明诡诈。猴聪明诡诈，战胜自我不易；猪愚昧低下，要战胜自我困难就更大了。所以，猪八戒只能悟到“能”字上，对练气功来说，指练气功的目的只是为出“功能”。猪八戒就是这么个层次和境界。他贪吃、贪睡、贪色、贪财、贪名、贪利，什么都贪，因贪心难除，极易着魔。

一遇境界，就乱了方寸，本能显露，本性潜隐，战胜不了自己。不得教训，恶习难遏。你看为贪色，几次受到孙大圣的戏落，但仍执迷不悟，这不是典型的猪吗！贪、瞋、痴，造成的智慧低下，就比喻成猪。由于贪和瞋造成的痴，所以他的境界炼不上去，虽然经过多少的磨炼，仍属于外求，没有自我做斗，没有战胜自我。因而没有净化心灵，“软件”没有高度有序化，永远还在一个低层次的境界上。猪八戒也没有真正达到高层次的境界。沙僧叫悟净，这就是咱们交龙文化讲的净化心灵的层次。沙僧已经意识到要净化心灵，但是，沙僧还没有认识到五蕴皆空的层次，孙大圣达到五蕴皆空的认识了。这些都是咱们练气功的人应该深思的问题，现在的练气功，是来自过去修炼的各种方法。古为今用是对的，但从本质上要加深认识。不知道方向，一不小心就走到邪道上去了。比如钻到功能里出不来，这也是迷雾，不是排斥功能，而是不让功能来左右你，不能为追求功能而步入歧途。因为有了功能则易于膨胀贪欲。像孙大圣一样，没有净化心灵时，随着功能的生长，贪欲妄想越加膨胀，导致危害生灵，扰乱社会，结果走上了邪道。所以要认识这些，不认识这些则误人不浅。有些人的气功修炼没有功能，如果有孙大圣的功能，他也非把“天宫”闹翻不行，绝对不安心于做“弼马温”。一张门票从十元涨到二十元、五十元……，这不是从“弼马温”的贪心膨胀到要当“玉皇大帝”的妄想吗？!事虽不同，道理一样。

为什么我们要提倡以身作则，教化世人呢？为什么我们要对气功师苛求呢？就是因为一人出错，误导一片。另外，“发射台”信号不纯，你收到的杂音就多，长期在“超声波”和“次声波”中刺激和熏陶，就会扰乱你的心身。本来这个问题我不想讲，因为讲这个问题的时间还未到，过一段再说，现在好多人在下面问这个问题，短时间内我不可能到乌鲁木齐来，所以凑这个机会提前谈一谈。

一旦一个人有慈悲之心了，有慈悲精神了，他就有了正气，有正气了，邪魔就不敢干扰，也没法干扰。没有正气时邪魔自然就滋生，过去有一句话：“魔由心生，佛由心作。”这里佛表示正气和慈悲，魔表示邪恶和凶狠。如果你有魔障，或出过偏，那你用正气战胜邪恶，用佛心更换魔心，长期以此，就会慢慢纠正过来，甚至有意想不到的增功效果。

因为你们都是练功的人，练的时间长了，我现在说你练什么，不要练什么，这个倒不好，关键你把练气功的认识深化，不管你练什么功，只要思考，“我

要净化我的私心杂念和贪欲妄想，我要把私心杂念和贪欲妄想练掉，我练功就是为练这个”。其他的你照旧去练。把这么一种念头带上，练到以往的各种错误一幕幕的显现时，你就真正在长功。比如，练着练着，意识到原来够不上孝顺父母，这就表示是自我净化了。昨天在会上有人讲，他现在才意识到他原来对父母不好，有了这种意识就很好。能够产生知错、认错，再改错的念头，这一念产生的有序信号比你练多少功的效果还要好得多，而且自然运转，自自然然功就得到了。

当然更重要的还是我刚才讲的，生活就是道场，你生活中的每一件事都是净化心灵、完善人格的道场。在生活中净化，在生活中修炼，在生活中完善。承认自己的过错，好多家庭出现了一些矛盾，事体不相合的，观念不一致的，都要先从自身找缺点，先净化自己，再来说服对方。生活中的矛盾、是非、纠纷、摩擦都不能逃避，我们要把它作为心性修养的极好机会和境界，在这种机会和境界中完善自己，层层战胜，境界升华。

……家庭生活也是道场，我们就在这个道场里炼，在家庭的琐事里炼。比如说陈老师，她不吃肉，丈夫还一时没认识到，让他吃吧！而且支持得很好。如果你原来说话声音是高八度的，现在要放在低八度上；原来在家里干活少的，现在就应该多干点；自己原来当家长的就让出一部分权力，一言堂变成两言堂。这样操作，不是战胜自己了吗？一言堂也是私心杂念，这也是一种权力欲嘛。你的意志强加给别人，这也是“占有”欲，也是一种欲望，这也不对。那么我们首先应该战胜自己，只有自己把自己战胜之后，才能感化别人。我们讲净化心灵，完善人格，首先要从从事交龙文化研究的人带头做起，你们的言传身教是特别重要的。如果只是靠讲一大堆理论，没有实践的表率，那是一场空。

另外，给大家说说功能的问题，追求功能好不好？这要看你追求的目的是什么？如果我们有一个正确的指导思想，我们有一个正确的认识，即把功能用来净化心灵、完善人格、战胜自我的贪欲妄想和私心杂念的话，那你有功能就如虎添翼；如果把功能用来满足自我的贪欲妄想，把功能当作追求的目的，那就会“走火入魔”。孙大圣就是个用功能来满足贪欲妄想的典型。假如孙大圣没功能，他绝不会大闹天宫，当然也不会招致五百年徒刑。所以，有功能的人必须具备很高的心性修养，否则就很容易重蹈孙大圣的覆辙。所以，对功能的问题多年来交龙文化一直有严格的要求和对待。我们反复强调有功能的人必须要具备相应的心性修养，不具备相应的心性修养而具有某种功能，那是个坏

事情，不是个好事情。如果是心灵净化、人格完善的人，具有奉献精神的人，他有功能只能“利而不害”，这样的人功能越多越好，越大越好。为什么这样说呢？因为他可以为他人、为大家、为人类社会做出更大的贡献，可以为我们的认识开拓更深层次的领域。

另外还要提出一个问题，就是有功能的人你要分析功能的层次，要分析“功能”的可靠性和正确性。尤其是一些沟通信息的功法，要特别注意信息的不同层次。信息的层次就像物质世界一样，也是千差万别的，千万不敢盲目信从。因为有的层次高，有的层次低；有的是正的，有的是邪的，要分清高低正邪。什么叫正的？什么叫邪的？什么是对的？什么是错的？只有一条判据：如果是为他人、为大家、为社会、为人类做有益的事情，就是正道，就是正确的理论，正确的能量与信息；如果是为了自己，为了满足自己的贪欲妄想和私心杂念的理论、学说、功法、能量与信息，那就是邪的。那你要会判断，会判别，不然的话，你就很容易误上贼船，上当受骗。

这两天有人给我说：“张老师！我们乌鲁木齐传得很凶，说是有大灾难……。”以交龙文化的观点来看，这都是一派胡言！退一步说，就算有灾难，那不一定大家都知道，大家都知道了，按传统的说法，那不就叫“泄露天机”吗？如果没有这个事情，那就叫造谣惑众！千万不要听信这些谣言，有些人是有目的的，我们不要理睬，而且还要正确引导人们认识自然规律，让人们修心养性，培养自己的浩然正气，其他的都不要相信，你相信只能起负效应，不能起正效应。我也有预测功能，再过十小时太阳就要落山了，而且明天还从东边再升起来。这不是我也有预测功能吗？有这个预测功能，你能把太阳挡住吗？起个什么作用？没有用！你能办到的是，冬天冷了，你就跑到房子里面去，不要站在外面冻着；夏天很热，你就跑到树荫底下乘凉，这就是你的能动性。所以，一定要有正确的认识，要有一个正确的观念，一切都要落实到做人上，把人做好，建立一种正气、正念、正知、正见。这几天我反复讲这个道理，目的就是给大家讲清这个认识，再不要听信附体和半附体的胡言乱语，也不要被一些人“虚虚玄玄”和“神神道道”的传言所迷惑。那只能扰乱人心，祸乱社会，还能起什么正作用？什么正作用都不起，还弄得一些人惶惶不安，有的把思维都搞乱了。有些人神乎其神地预测，主观上是抬高自己，客观上加剧了一些愚昧人的思想混乱，也促使一些人的私心杂念膨胀和贪欲妄想放纵，除此之外不起任何作用。所以，在这一点上我们要有一个正确的认识。

那么具体怎样操作呢？很简单，也很难。一句话，就是起心动念，战胜自己。当你作为一个修行、修炼之人，首先要建立奉献的人生。要建立奉献人生，必然要自己战胜自己。起心动念你就得考虑，这是不是我的私心杂念？是不是我的贪欲妄想？是私心杂念和贪欲妄想就要马上净化掉，做出行为之前先把意念、动机纠正。一般人还没有愚昧到连自己的私心杂念和贪欲妄想都不认识的程度，这点自知之明还是有的，是能认识的，只是我们的“惯性”太大，难以改正而已！打个比方，你孝顺不孝顺自己的父母，你自己心里明白，如果真的不明白，这就说明你的私心杂念和贪欲妄想导致你愚昧得把智慧都泯灭了。我想你还没有愚昧到猪八戒的程度。所以，交龙文化讲气功修炼，就是起心动念战胜自我。比如说我今天要干一件事，那么你首先思考一下，这里面有我的私心杂念没有？有我的贪欲妄想没有？有，就赶快净化掉，这就叫修炼。如果你认识了，改正了，这就叫修行。如此有意识地经常操作，操作上一段时间就自然了。就像有些人在会上谈的，想占点小便宜，现在已经认识是错误的，起心动念，战胜自己，那就不贪占小便宜了。这样时间一长，就自自然然不占便宜了，只有认识了才能自我战胜。如果我们每一个人都这样的操作，那我们的社会风尚将很纯朴。每一个人的心灵慢慢地净化了，社会也就慢慢地净化了。所以，起心动念战胜自我，这是最简捷的修炼、修行方法。这种修炼、修行的方法，说起来简单，但做起来很难！很难！昨天会上有好多人说，唉呀！这比登天还难。当然你要净化到一点私心杂念都没有，那确实难，这个难是我们的心理障碍，是我们境界的差异造成的。就像登珠穆朗玛峰一样，你在山下看去就特别高、特别难，但一步步往上爬，锲而不舍，也就自自然然上去了，也就没有特别难的这个感觉了。

战胜自我，净化心灵，第一步把我们膨胀得过分的私心杂念和贪欲妄想先净化掉，这一点，我想不是太难。把我们先净化到合格公民的水准，因为相当一部分人的贪欲私念超过了法律法规规定的范围，甚至有些贪欲私念违犯了国家宪法和刑法的规定，有些贪污腐败分子就是此类。所以，我们自我操作，先净化过分的贪欲私念，使社会上的争、贪、夺、抢现象得到治理，能做到这一点，这就叫净化。先净化使自己成为一个恪尽职守的人；再净化到一个为人民服务的人；然后再净化成一个全心全意为人民服务的人，这不就一步一步地净化了吗？当然在刚开始时前进速度比较缓慢，因为静摩擦力大，但运动起来是个加速度的运动过程，愈来愈快，愈来愈自然。就拿孝顺父母来说，有些人老

是观念转不过来，“老二的媳妇不管，老三的媳妇也不管，就叫我老大一个人经常管着，我不就吃亏了吗”？这就叫私心杂念。那你吃奶的时候，老二和老三还没吃嘛，你怎么不说等着我们一块吃，其实不孝顺老人的这个想法都是私心杂念造成的。应该你尽你的孝道，他尽他的孝道，即使老二、老三不管，老大尽孝道才显示你真正的孝道。“六亲不合有孝慈”嘛！互相的私心杂念比对，结果形成了恶性循环，他人效尤，造成风气浇漓，人性堕落，私心杂念膨胀。

本来现在传的功法大都是儒、释、道的一些修持方法，这些修持方法就是要净化人的贪欲妄想和私心杂念，也是使人格得到完善的一种手段。佛家的程序就叫戒、定、慧；儒家就叫正心诚意，止于至善；道家就叫少私寡欲，复归于朴。这类修持方法，首先都是让你这个心定下来。因为你的杂念纷飞，一念代万念，你一心一意地念阿弥陀佛，就是一念代万念。直念到一心不乱的程度，那你的心上全被阿弥陀佛占去了，私心杂念无隙可起，牛魔王怎么进去呢？止恶扬善，唤醒良知，则戒、定功成。不能光形式上的去念，还要懂得道理，不然的话操作起来流于形式，陷入迷信之中。比如，有一些练气功的人也同样可笑，功练完之后，照样跟别人大吵大闹。只知道形式的练功，不知道炼心炼意，净化自身。恶习坏毛病不改，瞎练一场。甚至有的盲目到不顾一切，练气功到了入魔的程度，不但品行没有得到修炼，而且坏意识和贪欲妄念倒增大了。人格没有完善，争、贪、夺、抢如故，还想成仙、成佛？！这种练功追求实属迷误，害人害己。

真正修炼的人，把生活当作道场，生活才是人们修心炼性的天然场所。所以，交龙文化要求人们恪尽职守，做好本职工作，敬业守责，敦伦淳化作为修行的起点。如果练气功连本职工作都搞不好，不尽人伦天职，私心杂念满脑子，还一味地想成佛、成仙，这是更大的贪欲表现。有些人已经钻到邪道里面了，别人难以引他归正道，几头牛也拉不过来，这就叫迷信，盲目的崇信。现在怎么练呢？起心动念和自我作斗。对晚辈，想一想我的言行对不对？对长辈，我的态度对不对？对同事，我的动机对不对？对社会对自然，我这个作法对不对？要从这个角度来考虑，起心动念战胜自我的私心杂念，这就叫直指人心。

上次我讲的“奉献人生”，就是叫大家体会到“奉献人生”的价值和意义。能体会到战胜自我和奉献人生的价值、意义，也是一种享受，而且是高境界的享受。过去有人叫法乐嘛！这是一种高境界、高层次的感受。现在我们感受不了、享受不了这种状态，我们享受不到释迦牟尼佛的那种幸福和解脱的畅快！

一般人只看到释迦牟尼佛太清苦的一面，没有深刻理解到人家的那个境界里去，没有认识和感受到人家更深层次的“法乐”状态，所以我们只能用我们的观念来衡量他，这是一种境界、层次的差异。这种差异就是不同世界的差异，不同状态的差异，是本质的差异。所以，我第一场报告就讲到幸福和痛苦都是不同层次和不同境界上的一种领悟和感受。如果从一般公民的角度看，当个国王那是至高无上的，求之不得的，但在释迦牟尼佛看来当国王那就烦恼得不得了，他反而感到痛苦、畏惧、害怕，所以他就悄悄地出走。这就是境界认识的天壤之别呀！再比如说，我们看见低等动物，愚昧、低下、可怜、痛苦，但低等动物本身并没有感觉到这一点，它们根本没有认识到它们是低下的、愚昧的、可怜的。它们的愚昧、低下、可怜和痛苦是我们站在人的这个角度上的一种认识和感受。从我们这个境界上看它们很痛苦，但在它那个角度上它认为不痛苦，还觉得很自在。同样，在我们这个层次认识上，我们觉得我们也很好、很自在，这就是境界的差异。就在人的这个层次内，不同的人有不同层次的境界认识和感受。贪污公款的人把公家的钱据为己有，来满足自己的私欲，他觉得也挺好；但对国家和其他公民来讲，这是一种犯罪。毒品对吸毒的人不知有什么样的诱惑力，在他成瘾的时候，他可能有一种特殊的感受，但他确把自己和家人引入了痛苦的深渊，害人害己，人人产生痛恶的心理感受。

你说这吸香烟有什么好处？可是烟瘾大的人就是戒不掉，这是他一种成瘾的感受和感觉。所以，你的认识到那个层次了，就有那个层次的感受和追求，你在你的层次上感觉好的，不一定是高层次和高境界的感受和感觉。所以，只有战胜自我、完善人格、升华境界、增益智慧才能体悟和体会真正的价值和意义。

另外，人的感觉、感受是培养建立的结果，长期强化往往产生一种非自然的“假象”。起心动念，战胜自我，就是要克服由自私贪欲强化而产生的“假象”，回归本来的自然属性。

人类在未食动物性食物之前一直食植物性食物，所以闻着山桃野果是香的，流口水表示一种条件反射，因为我们中枢神经有这种味觉的自然反应。但后来人类开始食肉，慢慢产生了一种闻着肉香的非自然“假象”，久而久之，形成了一种食肉的贪欲。可是对不食肉的人来讲闻着肉就恶心，这样的例子非常之多。当人们回归自然，战胜食肉之欲时，久而久之会产生闻着肉味恶心的反应。这就说明了有些欲望和感受是我们强化建立的，是非自然的属性。动物

体现着本能的自然属性，如食肉动物闻着血腥味觉得非常诱人，牛羊闻着青草味食欲非常好，这都是自然中产生的自然感受。人就不同了，他可以自身强化，建立非自然的“假象”。人们刚开始食用西红柿的时候觉得味道怪怪的，适应的人很少，但吃过一段之后，慢慢就适应了，久而久之，还觉得挺好吃的。这就是自我强化的结果，建立了一种非自然的“假象”，最后发展成一种感受，神经中枢建立了一种感受中心。当这一种感受习惯了之后，在他的认识层次上建立一种这是好的，那是不好的；这是香的，那是臭的分别。这种识别心同时产生了一种识别情感。所以，一旦形成非自然“假象”的贪欲私念后，要战胜自我就困难了。我们强调要从规律上认识，认识规律之后，我们就能够操作，就能有意识地战胜自我。

现在我们建立的是什么观念？也就是什么“假象”呢？满足自己贪欲妄想和私心杂念的，自我感觉良好；付出的少获得的多，自我感觉良好；占了个小便宜，自我感觉良好；甚至有的没孝顺父母，自己少赡养，自我感觉良好。这种自我良好的感觉是非自然的低级本能的强化，正是需要修炼净化掉的非自然属性，也正是起心动念要战胜的内容。人们还未认识到凡是非自然属性的“假象”，都违反自然运行的规律，迟早要受到自然规律的制约。老子讲过：“天之道，损有馀而补不足，”就是要损掉非自然的贪欲妄念。自然规律不会因我们的欲望私心感受良好而顺从，恰恰相反，违反自然属性的贪欲必受“天之道”的制约而损之。《易经》上讲过的一句话，“积善之家，必有余庆；积不善之家，必有祸殃”。符合自然属性的为善，不符合的为不善。“必有”就是规律的无情，庆、殃就是果报！如果人的认识层次提高了，从规律上理性上来培养高尚的道德情操，那就更能理解起心动念、战胜自我的“我”，是非自然属性的东西，应当战胜。因为这样有利于他人，有利于社会，有利于自然，最终有利于自己的境界升华，可以说是利人利己。有了这种认识，有这个境界，偷盗、贪污、抢夺、坑害、损人利己的事自然就不干了。

要进一步认识深层次的规律和哲理，要知道一个人起心动念，一切言行思维都给自己的“软件”上自动地反馈着信息，就像录像机一样随时都在录，当你反馈了非自然的信息时，对你的“软件”就起了“中毒”和有序化的作用；但当你真正地领悟了这个规律，认识了这个规律时，你就不敢放纵非自然属性的私心杂念和贪欲妄想，你只能干有利于你“软件”完善的事情。所以，起心动念、战胜自我，就能有利于你的“软件”有序化和完善自我。从不习惯开始，

回归本有的自然属性，自觉地形成习惯了，习惯成自然，境界就自然提高了，人格也就自然完善了。到那个时候你的行为不就有利于社会，有利于自然，有利于他人了吗？不就实现“奉献人生”了吗？不就得到了更高层次的感受和境界了吗？

当你实现“奉献人生”的时候，你的“软件”有序化了，不再输入任何杂质信号，同时身心也得到健康了。另外，人与人之间也建立了一种和谐的、美好的、亲兄弟姐妹般的亲密关系，见了面高高兴兴的，家庭、邻里、工作单位上，人与人之间都能和睦相处，深情厚谊，笑容满面，你看这样的生活该多畅快啊！你说这是不是一种享受啊！如果不战胜自我，互相都在争、贪、夺、抢中生活，你跟我争，我跟你夺，老的跟小的闹，小的跟老的吵，啊呀！在这个烦恼中，还谈什么物质文明和精神文明呢？谈什么气功修炼呢？所以，战胜自我本身就是修炼；战胜自我，本身就是练气功。当你战胜自我的贪欲妄想和私心杂念的时候，当你步入那个境界的时候，你就感觉到你的境界上去了，你的定力、功力自然也就上去了。你感受到的“幸福”不是你原来争、贪、夺、抢的那种“幸福”，那种“幸福”是建立在你、我、他都痛苦的基础上。就如小偷把东西偷走了，他睡觉睡不安然是痛苦；走在路上“狼顾”，生怕公安人员抓他，仍是心理痛苦；公安人员破案是痛苦；被盗的人失去了东西更是痛苦；其他人知道偷盗的不安全，加强防盗，耗钱损神也是痛苦；政府惩治防盗，浪费财力、物力、精力，也是痛苦；给自然界也增加了环境破坏的“痛苦”。所以，不战胜自我的贪欲妄想和私心杂念，走向犯罪的道路，就给你、我、他（它）都造成不同类型的痛苦。深层次地讲，这就是违反自然属性的不自然运行的结果。所以，我们提倡练功就要建立在净化心灵、完善人格、战胜自我的这么一个观念上，这本身就是练“气功”，而且是高层次的气功。道家不是说“修命不修性，到老一场空”吗？不净化心灵，不完善人格的一切“气功”都是空的。其实什么都不算，唯一的标准就是看你的“软件”完善和有序化了没有。你不能达到“软件”的完善和有序化，其他的都是空的。所以，我们反复强调起心动念，战胜自我，就是修炼，就是练“气功”。

三皇和五帝都是给人类做出了非常重大贡献的历史人物和圣贤之人。我们作为他们的子孙后代应该崇敬纪念，仰慕他们给人类做出的贡献和奉献。我经常给大家讲，有些人到寺庙里烧香磕头也带着私心杂念。求神保佑，这本身就是一种贪欲私念的流露。有些人烧上一根香，就讨价还价，要价很高，我的病

要保佑好，儿子要保佑考上大学，家庭要保佑平安，丈夫还要保佑着升官发财。啊呀！几根香要求这么多，多贪啊！你拿上两毛钱，市场上买商品去也买不来这么多商品嘛！所以这些观念都是私心杂念。寺院、道观是教化人、完善人的场所，而不是满足人贪欲妄念的地方，这是人们的迷信观念。寺庙里的塑像原本是为见贤思齐，让人们以圣贤为师，净化自己，完善自己而塑造的，但一些人却看作是求神保佑的场所，这也是千百年来的一种“异化”。我们修炼自身就要有正确的观念，崇敬孔圣人，是因为孔圣人对中华民族贡献很大，我们要学习他提倡的儒家精神，以仁、义、礼、智、信规范自身。见了释迦牟尼佛的像，就钦佩他能够抛弃一切功名利禄的束缚，敬仰他能够战胜各种贪欲妄念的作祟。要学习他大彻大悟的精神，学习他超凡的智慧和人格。见了观音菩萨的像就要学习她慈悲度人的高尚风格，学习她完全彻底为他人服务的无私精神。修炼自身就要有正确的观念，寺庙能起到“见贤思齐”的作用，这就发挥了它应有的功用。如果起到教化人、度化人、正确引导人的作用，这就充分发挥了它本有的属性。千万不要流于迷信的形式，更不能庸俗为求神保佑的场所。交龙文化反对虚玄化、迷信化，反对带有迷信色彩的求神保佑。交龙文化提倡自己“保佑”自己，怎么保佑呢？就是承认错误，改正错误，净化心灵，完善人格，起心动念战胜自我，建立奉献人生，这才是真正的“保佑”，也才是彻底的“保佑”。练气功也要练出正气来，建立奉献人生，炼出无私奉献，这就是真正的功能和功夫。所以，交龙文化不主张迷信的烧香磕头，虽然我对圣贤之人很崇敬，但我从不以烧香磕头来表示，但作为敬仰的礼节，我不但不反对，还提倡人们用礼节去表达。说到这里，还有一个“典故”，有一个懂“邵子数”的人在别人面前算我（我不在场），他说：“这个人敬仰圣贤很诚心，但从不给佛献一杯水，不烧一根香！”听的人很佩服他的“铁算盘”，不知是真的神算还是偶尔碰巧，在这一点上让他说中了。虽然他在背后批评我，但却给大家说，他的“铁算盘”想传给我，而不传给儿子，原因是我不会以此来挣钱。我听了一笑了之。

我想人们应该建立一种正确的观念，培养一种浩然正气，要从规律上认识，科学地操作，解脱沉重的神学枷锁，让每个人自觉地战胜自我，完善自身，获得心身解脱。

喜欢交龙文化的人们，首先要有一种奉献的素质和精神，没有这种精神和素质，那你会失望的。如果你的目的是图名图利，那就需要交龙文化来净化。

但研究、学习交龙文化也有“目的”，这就是老子讲的“为而不争”。学习交龙文化的“为”，就是让大家理解、领悟、认识和净化，使每个人都能建立奉献人生，从而为他人、为大家、为社会做出更大的贡献，使人类从低境界向高境界升华。

……昨天有人在会上讲：“要学习张老师的舔碗，”我说这个我不赞成，不要形式化。但灵山的精神就是不能浪费，不能暴殄天物，浪费是绝对不赞成的。就拿昨天说的节约水的道理一样，水是自然界天然存在的，在我们人类生存中水是一个至关重要的生存条件与资源，人类必须要珍惜水，要清醒地认识到水的重要性。虽然地球上水很多，但供人们利用的淡水却并不充足。就资源来讲，也不能浪费水，从净化心灵上讲，水更不能浪费。我说的浪费是指不必要的使用，而不是以你付出了多少钱来衡量。你该用一吨水的用了十吨，白白地就成了污水，不就浪费了吗！天物不能暴殄，要从自然环境和人类共有之财富来考虑，不能以付了多少水费，就心安理得地浪费。现在你看各大城市都缺水，乌鲁木齐可能好一点。到处缺水，还到处浪费。净化心灵打扫错误的“十四条”中，就有“挥霍浪费”这一条，这个极不符合灵山精神，我们也要战胜这种私念。

前几天有人讲，“交龙文化就是为大同世界培养有共产主义道德理想的人的素质的文化。”你有这个素质和境界之后，那迈进共产主义就非常有望了，你没有这个素质和境界就很难想象。人不具备这个素质，一切都是空的。首先要教化人，提高人的道德品质，物质与精神是相辅相成的，不能割裂。尧舜时期物质并没有极大丰富，但那个时代人的思想境界普遍较高。我们现在要的是科学共产主义，不是空想共产主义。科学共产主义科学在什么地方？就是既要发展物质，更要培养人的精神。那怎样培养精神呢？不净化心灵，不完善人格，你哪有奉献人生的精神？你哪有共产主义道德品质？哪有共产主义的理想？那是不可能的！所以，要研究和学习交龙文化，就要站在一个高境界上来对待，一定是为他人、为大家、为社会来做奉献，精神文明就是要讲奉献。

你刚才说的舔碗的事情，我上学期间同学笑我舔碗，在家里我儿子笑我舔碗，好心的人也劝我不要在人多处舔碗，免得丢人。其实这也不是我装的，我从小就是这样，已经养成了习惯。我在灵山见到一位某市的文联主席，他也舔碗，跟我一样，我说你为什么舔碗？他说我给你一本书，你看看就知道了，这

本书就讲他困难时期饿得吃观音土，可能是碱土吧！看来我们俩在这一点上是知音，在同一时期，把我也饿得看见房子都在“转”，实际是饿昏了。所以对五谷粮食、残汤剩饭我是下意识珍惜。我多次讲过，这是人的一种心理状态，不能只从它的价值上来讲，你说我的那个碗不舔能浪费多少呢？这是一种心理感受，已经操作习惯了，我看见别人浪费就很生气。虽然干涉不了，但心里总要嘀咕几句，批评他太愚昧了，太浪费了。反过来人家看我也是太可怜、太愚昧、太丢人了。这就是不同的认识和境界。我说这个东西不能用价值来衡量，你用价值来衡量舔碗那就成一种荒唐的笑话了。但是大家想一想，人人都有这么一种意识，这么一种心理，那你就不浪费了。人类的浪费太严重，浪费是一种残忍的表现，是人精神境界的低级和愚昧。我看到有些人把白面馒头还要剥皮吃，不知是属于一种什么讲究，是不是怀疑馒头皮上有细菌的缘故，那你怎么不剥自己的皮呢？自己的皮上细菌还少吗？实质上是摆阔气，显示他所谓的“文明”。有的人在餐馆吃饭，吃上两筷子就放下不吃或扔了，好似让别人看他的富有，看他的大方。似乎很富有、很文明，其实是一种精神的空虚和生活乏味的表现。心灵上照样没有得到净化，私心杂念还那么重，人格并没有得到完善。我们提倡的是一种精神，一种认识，不要浪费，一点不敢浪费，不管是自己的还是别人的，不管是公物还是私物，都不能浪费。在开往乌鲁木齐的列车上，我们的一个工作人员把水龙头开得很小在洗脸，列车员说没水了吗？她说：“开小也能洗，这样就节约一点水。”那个列车员说：“都像你就好了。”你开大龙头，水有点浪费，列车员也不批评你。你掏了钱，自己心里也很平衡。但我们按照合多少钱的价值来衡量，来平衡自己的心态，那人类社会就必然越来越糟糕。有些东西是你掏钱无法弥补的，滥砍滥伐森林，破坏人类的生态环境，你的钱能弥补吗？这种掏钱就浪费和破坏的行为，说到底仍是个人的贪欲私念，仍是愚昧落后，当然更需要净化。

自然资源的浪费，天物的暴殄，违反自然属性的故意作为，最终都会得到“天之道损有馀而补不足”的规律的报复，我们要十分重视。你看现在的浪费特别严重，白花花的米饭不吃就倒掉了，馒头咬一口不想吃就扔掉了，这是物质文明还是精神文明呢？尤其是现在的独生子女，浪费更是严重。大人要给孩子讲清浪费的危害，更要让孩子理解粒粒皆辛苦的道理，珍惜天物，珍惜别人的劳动，不要只从价值上去衡量。修心养性，建立高度的文明情操，不浪费是其中的标志之一。所以，我觉得舔碗是一种精神，不是舔碗的价值，

舔碗并没有节约多少，而是人们应该具备一种真正文明的情操和精神，具备勤俭节约的意识，这对人类是有好处的，对人们的心身健康是有益处的。河南有个交龙文化的工作人员，回去之后舔碗，丈夫笑，娃娃不理解，唉呀！我妈妈去交龙灵山把舔碗的学来了，那能省多少？但经她给他们的介绍和讲这种精神的修养，听说娃娃们也有学舔碗的。你要是没有建立这样一种认识状态的时候，那你怎么浪费都觉得合理，都感到心安理得。所以交龙文化具体到一点一滴上要净化我们的心灵。商品经济时代，人类的有些宣传导向错了，刺激高消费，从整个人类来看将是极端错误的，这种高消费，人类会付出沉重的资源浪费和环境污染的代价。可能使你局部的经济搞上去了，使某个国家和地区受益，但给整个人类带来的是灾难。交龙文化要净化人的心灵，要净化人类的心灵，尤其是应该净化那些极端自私自利的人的心灵，及其对人类社会不负责任的人的心灵。

交龙文化主张回归自然，提倡食素，不吃动物性食物，这是回归自然的一个发端。当然从生态平衡上讲也不应该滥捕滥杀。你能够认识到这一点那就好。你没有认识到这一点的时候，你总认为动物天生下来就是让你吃的，难道天生动物真的是让我们吃的吗？前几天也有人问我这个问题，我说要是这样讲，那生下你是干什么用的？把你生下是叫你吃动物的？那么生下人又是让谁来吃的呢？这个恐怕也说不过去吧！如果为吃动物而生人，这个理论恐怕连达尔文都说不下去。所以你不要那样认为，生态要平衡，每一种生灵都是大自然哺育的，是大自然自然而然产生的，既然是大自然自然而然产生的，那就有它存在的合理性，就应有它生存的空间和地域。我们不要过分地强调我们的特殊性，而淡漠淡化别的动物的低下，更不要编造它们不必要生存的歪理邪说。

有本书拟人化地讲了一个故事，说是世界上所有的生灵在巴西的亚马逊河的森林里开了一次大会，所有生灵都来控诉人类的残暴行为，都陈述人类把它们家族如何残害。这种生灵来控诉，那种生灵来指责，都强烈反对人类的不道德行为，一致要求开除人类的球籍。投票的结果是除人类自身的一票外，全体通过。理由很充分，都认为人类太残忍了。残害生灵、破坏植被、破坏生态环境，使生灵面临灭顶之灾。所以，人类要正确认识自己在自然界的地位，不要强调人的特殊性，不要妄自尊大，要平等的善待其他生灵，它们也是大自然的产物，虽然比人的智慧低下，但也有人家的地位和生存空间，不是任人来宰

割的。生存权力应该是平等的，人类应当认识到自己的错误，改正自己的错误，在各自的生活空间里和睦相处，创造一个和谐统一的自然乐园，生态文明的乐园，这才是真正的文明。另外，人类高层次的文明，就应当体现出对低等动物的爱护和怜悯上，所以吃肉和宰杀生灵都是人类不文明的表现，说得严重一点，是残忍残暴的行为。从生命的进化来看，人类出现在地球上之前，无数生命体早已生存着或生存过，我们没有权利“唯我独尊”，更何况生态锁链相辅相成，互为存在的条件。总之，我们要认识文明的真正含义，才能有真正的文明。

心灵的启示

乌鲁木齐离休干部 董仲瑞

一、明灵山大道，醒灵山哲理是永恒的启示

去年5月初，我以渴望追求知识的心情，不顾千里迢迢的旅途和年已古稀的高龄，愉快地抵达灵山。我想去灵山的主要意图就是取经探宝，明灵山大道，醒灵山哲理。我参加了大会，聆听了张戡坤老师以“回归自然”为主题的报告，使我如梦方醒，茅塞顿开，感到交龙文化是富有强大生命力的科学。这就是从心灵深处启示我，要坚定信心，走进探索交龙文化博大内涵的行列中去。尔后，在不到一年的时间里，我阅读了不少有关介绍交龙文化方面的资料，这就不断地提高了我对交龙文化认识的水平。

特别值得我们大家欣慰的是今年一月底，张戡坤老师一行来新疆讲学，在短短的一周时间里开展了高质量的讲学活动，也充分体现了灵山人的无私奉献精神。

我作为热爱交龙文化的一员，深深体会到张戡坤老师开创的交龙文化是有益于人类社会的事业，这就是学习交龙文化给予我的精神支柱和心灵的启示之一。

二、用科学观点透视社会各种矛盾中带有本质性的症结。

我初步接触交龙文化中人体科学的部分，认识到人“软件”重组和变化是人最本质的变化。这一科学的论述我认为它是千真万确的真理。要想有效地从根本上治理人类社会的弊端和完善人的自身建设，必须在千头万绪的矛盾中寻

找解决问题的症结所在，即“牵牛先牵牛鼻子”。我们人类社会正处在恶性循环之中，总的不良趋势即是“私欲膨胀、物欲横流”。人为的、本能的贪欲争斗，愈来愈严重，造成了人的“软件性功能”退化，“硬件性功能”强化，形成一系列生理性行为和社会性行为。在张戡坤老师所著《老子的道论》一文评述的“八化”，即①提取能量的形式唯一化（饮食）；②认识通道愈趋单一化（五官反映）；③精神文明贫乏化；④物质文明享受化；⑤智慧道德淡漠化；⑥社会秩序紊乱化；⑦主客关系割裂化；⑧人天关系阻隔化。真可谓一语中的，切中现代人类之要害。

以上所归纳的“八化”，的确真实地描绘了人类社会发展的趋向。我很欣赏这“八化”所作的科学地剖析对于人类社会弊病、症结的概括。

《老子的道论》一文斩钉截铁地给人类总结出一句话——“本性潜隐本能化”。就这一句话，科学地揭示了人类社会最本质的弊端；就是这一句话，可称为救世救人的灵丹妙药。

交龙文化在研究人体科学方面提出怎样把人的潜隐本性显露出来，怎样使人放纵的本能受到遏制等等，这就是交龙文化在人体科学方面研究的最突出的课题。这也是我初学交龙文化、人体科学对我心灵的启示。

三、树立战胜自己的意识，才是提高修炼质量的根本。

人从一个本能低层次到本性的高层次，这就是由本能到本性彻底转化的过程，古人称之为“修炼”。修者去其低级的本能，炼者恢复其高级的本性。我深知人是物质世界演化的产物，就必然受到物质世界根本规律的影响和制约，人的本能的贪欲妄想、私心杂念，呈现自发的趋势；而人的本性体现的程度，则受着人本能显现的影响，本能愈放纵，本性的覆盖愈严重，使人的“软件”有序化程度降低，致使人的智慧和觉悟降低。当今交龙灵山张戡坤老师倡导完善自我，就是让人的本能得到净化，本性达到根本的恢复，使人成为高尚的人，有道德的人，从根本上讲就是本性得到充分体现的人，这就是完善自我要达到的标准。交龙灵山在多年的完善自我实践中，积累了很多宝贵的经验，值得广大完善自我者去学习效法。我认为交龙灵山在完善自我方面，需要人们认真学习以下三点：

（一）无私奉献精神。什么是无私？说白了就是没有自己，亦称“无我”。做任何事都要一切为了他人，出于公心；为他人、为社会无私奉献。凡到过灵山的人都知道，太极台上建造的八卦亭是灵山人经过三年苦心经营，国家没有

(二) 投资分文，完全由灵山人无私奉献所建设的。这次张老师一行来新疆讲学，据了解他们一行全都是自己掏钱买车票，义务来为新疆人传经送宝。这种为新疆人无私奉献的精神尤其值得钦佩和效法。

(二) 打扫错误、净化心灵、完善人格。灵山人深知人的“软件”的无序化是人违背无私无欲的本性造成的，因此，他们在日常生活中，非常重视“软、硬件”关系和本性、本能所体现的规律，根据本性和本能转化的规律，开展富有成效的自我完善。

(三) 用“十四条”规范自己的言行，经常开展形式多样的自我完善，把弃恶扬善、战胜自己当作自我教育的准则，大家都自觉自愿地跟自己斗，净化自身。这对灵山人带头净化心灵，完善人格将起到不可估量的作用。我作为交龙文化的受益者，时刻都在不断努力净化自己的心灵和完善自己的人格，在战胜自己的过程中取得了初步满意的效果。

这就是交龙文化给我的心灵启示。但愿交龙文化造福新疆！造福中华！造福全人类！

光照寰宇的交龙文化

董仲瑞

经老朋友的介绍，去年5月1日第一次来到交龙灵山。初来乍到这个神奇的地方，我好似以一个游子的眷恋之情回归古家，深深地感悟到交龙灵山的确是一片净土，是黄土高原上的美丽江南，用人间天堂、世外桃源来描述实不为过。在这得天独厚的地方，我度过了愉快而又难忘的十个昼夜。除尽情地欣赏了交龙灵山的自然风光和易理象数的建筑构架外，更主要是聆听了张戡坤老师对交龙文化深邃哲理的讲解，激发起我追根溯源和探索真理的信心，使我逐步树立了为交流交龙文化尽一份微薄之力的决心。

交龙文化使我感悟最有魅力的一点就是无私奉献精神。它提出“打扫错误、净化心灵、完善人格”的十四个方面。大家都自觉按照“十四条”对照检查自己。这不仅是自然康复的可靠途径和方法，更重要的是完善了人们的人格，普化了社会风尚，促进了社会的文明进步。通过近一个时期我对交龙

文化的学习，使我深感交龙文化博大精深，涉及的学科、领域非常之多，要想攀登这座科学文化的巅峰不是一件轻而易举的事。这就需要有一大批有志之士，孜孜以求地向张戡坤老师学习。古人云：“师者，传道授业解惑矣。”有张老师诲人不倦的教导，我们应该有学而不厌的求知精神，在探索、弘扬交龙文化方面定会取得丰硕的成果，为净化世人的心灵，朴化人类社会必将做出卓越的贡献。

一、我对回归自然的认识。交龙文化由来已久，是传统文化的精髓，它是人类社会发​​展规律的必然昭示，是中华民族智慧的结晶，也是人类社会走向光明的航标。所以我认为“回归自然”就是要人们明古家大道，悟灵山至理，让我们“后天”的人，都来自觉地用“先天”的灵光智慧对照自己，净化自己的心灵，完善自己的人格，最后回归到大宇宙演化的本源状态上去。这次我们就要体悟回归自然的哲理，领悟回归自然的大道，落实回归自然的操作，“寻根问祖”，来到交龙灵山这块圣地，做一个正正派派、清清白白的人。

二、我对“古家”的体验。交龙灵山是人们回归自然的圣域，自古相传是人类始母播灵育人的地方，是人类最早生息繁衍的盘古家乡。我一踏进交龙灵山就有一种游子回归的感觉，许多人抑制不住内心的情感失声大哭。攀登无极台时，由于灵山特异地域的效应，使人产生一种心旷神怡的感觉，这也是交龙灵山体现盘古家乡的“天人感应”吧！

交龙灵山作为人类古老的家乡，它所产生的崭新的交龙文化对当今人类社会人与人之间流露出一种诚挚的情感，它所倡导的无私奉献精神体现了一种纯朴的风尚。交龙灵山在管理模式上提出“四不要”（即吃、住、看病不要钱、进山不要门票），这种“四不要”不知唤醒了多少人的本性复归和良知复现。在交龙灵山为他人、为大家奉献是人们感受到的人生快乐，私心杂念和争、贪、夺、抢却成为人们衡量其境界不高和人格低下的尺度。交龙灵山确实成了人们赞不绝口的一方净土。

三、我对追根溯源的认识。首先就是要寻找人类起源之根，进而溯源，这便是寻找生命的起源、物质世界的起源，当然也要追寻到能量世界和信息世界的本源。

首先追根溯源就是寻找我们人类最早的祖先。交龙灵山成为人们寻根问祖之地。在这里追根溯源，培养崇敬祖先的孝心，这是值得大力倡导的一种风尚。

在这里我回忆起我童年时期学唱的一首“敬老歌”，大意如下：“乌返哺，乌返哺，何以人儿鸟不如；羊跪乳，羊跪乳，何以人儿兽不如。大家要养父母，大家要养父母”。这就说明人类从古至今都在追根溯源，告诫人们不可忘本，不可忘记我们的祖先，要孝敬祖先。

四、我对“天人合一”的认识。人类生存最佳的状态就是回归自然，天人合一。因为人和天的本源是同一的，人自身是个小天地，宇宙是个大天地。古人所说的要“天人合一”，有深刻的道理。天人合一了，宇宙间自然界的信息和能量与你自身的信息能量相互接通形成“共振”，你自身运转程序的紊乱就在“共振”中自然有序化了。回归自然，天人合一，就可接通我们最早的根源状态，以及我们最早祖先的信息，这个最早祖先的信息，也就是大宇宙最早根源的信息。我们接通了这最早根源的信息，就会调谐人们的身心状态。“回归自然”就是叫人们回归到最早的根源状态去。

人是自然的产物，当然就要受大自然规律的制约。人要顺应自然，效法自然。效法自然才能天人合一，天人合一也就回归自然了。这里含有很深刻的哲理。中国古代的儒家、道家、佛家都是倡导顺应自然、回归自然的。老子讲天道自然无为，要人效法自然，回归自然。在实际生活中把效法自然和回归自然运用到社会实践和人自身的心性修养之中去，这就符合“自然”了，人的“软件”也就更有序化了。老子讲：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”从这里我们深刻地体会到自然规律是高于一切的，自然规律是神圣不可侵犯的。在我们的现实生活中，对顺应自然、效法自然、回归自然还不是所有的人都能认识得很清楚，因而就造成了一些生态不平衡、心态不平衡等问题。例如，把大面积的湖泊用来围湖造田，将大量的有毒工业废水投放到大江大河，不惜天然的森林资源，大量地砍伐，使昔日美丽的青山绿水变成了今日的荒山秃岭等等，这不是人为地制造着生态的不平衡吗？我们学习交龙文化，回归自然，天人合一，无不激发出净化我们的心灵、拯救人类社会这样的迫切感和使命感，并努力做出我们应有的贡献。

五、我对交龙灵山“净化心灵”的认识。交龙文化既然是回归文化，它涉及的方面就非常之多，由于本人才疏学浅，不可能领会得非常深刻，在这里我想重点谈一谈交龙文化给我带来的实际效应，也是我对交龙文化在理论和实践的结合上获得的感受。交龙灵山提出的无私奉献精神，打扫错误、净化心灵、完善人格以及规范人们行为的“十四条”，说明交龙灵山不仅有深

邃的大道哲理，而且还有简明易行的操作程序。最使我感兴趣的就是“打扫错误、净化心灵”，要敢于“自己同自己作斗”，战胜自己的贪欲妄想、私心杂念。由过去的人与人斗，转化为自发地、自觉地自我净化。这个办法实在很好，让人们都能认真地检查自己，净化自己。常去交龙灵山的人们在这一点上，体会要比我深得多，交龙灵山教化世人所取得的成功经验，我想还是很多很多的。

我举几个事例：1、某报纸一则新闻报道揭露了某地一位反贪局的领导，竟堕落为贪污犯。暂且不论这个贪污犯贪污的数额有多大，也不管他犯错误的来龙去脉是什么，我只想就交龙文化特别是“打扫错误、净化心灵”来谈点看法。如果这位领导当初能够自觉地和自己的私心杂念、贪欲妄想作不懈的斗争，直至战胜自己，他也不可能堕落为“阶下囚”吧！2、去年五月份，我们在交龙灵山的日日夜夜里，交龙灵山的工作人员和所有的来宾都亲如兄弟姐妹，在这里我们不仅学到了灵山的大道哲理，而且在无私奉献精神的感召下，很多人都积极地审查、打扫自己的错误，净化自己的心灵。非常值得一提的是，有一位离休老干部学习了交龙灵山的大道哲理以后，翻然醒悟，反思在过去那个“极左”年代的一些使他懊悔的事情，深深感到内疚。为了彻底净化自己，使自己能够成为一个清白之人，他已准备去给那些曾被自己伤害过的人登门道歉并给予经济上的补偿。大家看一看，这位老同志的觉悟、风格是多么值得赞扬和学习呀！也有人劝他说，这些早已事过境迁，不提就算了吧，还补偿什么？可这位老同志说：“灵魂深处的醒悟，来不得半点马虎，我要向列祖列宗认错，我要对我自己负责，不然，我的‘软件’不会有序化。”像这样发自内心认错、改正的人真是举不胜举。我认为交龙文化有着强大的生命力。交龙灵山的工作人员以他们无私奉献的精神，长年累月义务迎送、接待着那些来自天南海北的成千上万的游子们，从来没有一分钱的报酬，这不能不说是对人类的一大贡献！我不知道在华夏 960 万平方公里的土地上，还有没有像灵山这样“四不要”的地方？我们去过交龙灵山的所有人都怀着一颗滚烫的心、激动的心，要让交龙文化造福于新疆天山南北！我们坚信交龙文化是充满阳光的回归文化，让我们共同期盼“交龙文化”之光普照寰宇！

灵 山 颂

董仲瑞

灵山好，灵山妙，景色如画多娇娆；山连山，峰接峰，苍松翠柏绿茵茵；百鸟欢唱，异花争艳，一派江南好风光。灵山啊，灵山，人杰地灵；灵山啊，灵山，世外桃源。

灵山好，灵山妙，盘古家乡灵光照；八卦亭，有始母，凝视远眺望子归；寻根问祖，回归自然，一方净土世代传。灵山啊，灵山，人杰地灵；灵山啊，灵山，千古摇篮。

灵山好，灵山妙，交龙文化如灯照；明大道，悟至理，无私奉献为人民；净化心灵，完善人格，一代创新天下扬。灵山啊，灵山，人杰地灵；灵山啊，灵山，圣洁殿堂。

灵山好，灵山妙，灵山精神传四方；十四条，要对照，打扫错误开心窍；严于律己，战胜自己，一身正气风格高。灵山啊，灵山，人杰地灵；灵山啊，灵山，文明楷模。

灵山好，灵山妙，灵光智慧普天照；古文化，新科学，为了人类做贡献；为而不争，奉献人生，止恶扬善返本源。灵山啊，灵山，人杰地灵；灵山啊，灵山，宇宙之光。

作者附言：《灵山颂》是我尝试创作的一首赞美诗，表达我们新疆人热爱交龙文化和崇尚灵山精神的情怀，并藉以祝贺张戡坤老师来疆讲学取得了丰硕成果和圆满成功！

浅谈不同境界层次转化的 三大操作程序

石天堂

张戩坤老师创立的交龙文化既是理论体系，又是实践体系，是理论与实践的高度统一。交龙文化的根本目的在于引导人们从低级层次向高级层次转化，也就是把人的思想境界从物质层次转化到能量层次，继而转化到信息层次。

如同历史上一切先进的学说理论一样，交龙文化的最终落脚点仍在于它的实践性、可操作性。交龙文化不仅给人类指出了不同世界的层次性，而且指出了实现不同世界层次转化的途径、方法及其具体操作程序。

本文所说的“三大操作程序”，只是笔者自己的一种方便说法，还望诸君对交龙文化从整体上、实质上把握，不必拘泥于笔者文字的阐述。

规范做人 提倡食素

只吃植物性食物，不吃动物性食物，这是生态平衡和心态平衡的要求。食肉既不符合人体“硬件”的生理构造机能，也违背了人体“软件”的有序化要求。它的不良效应在人体“硬件”上就是疾病；体现在人体“软件”上就是无序化程度增大。

对一般人来说，要提倡食素；对修炼者来说，要严格食素。

规范做人的标准就是交龙灵山为世人提出的“打扫错误，净化心灵”的十四个方面（简称十四条）。即 1、忤逆不孝；2、作风败坏；3、挥霍浪费；4、贪污腐化；5、拐骗偷抢；6、损人坑害；7、抽赌恶习；8、打骂妄语；9、邪说谤道；10、不仁不义；11、杀生害命；12、迷信献祭；13、慢圣不敬；14、辱骂先祖。

“十四条”既是交龙灵山自然康复的重要程序之一，也是我们净化心灵、完善人格的基本要求和根本基础。“十四条”是根据人体的“软、硬件”关系

和人的本性与本能所体现的规律而提出来的，是对应现代世人所处的实际状态，给人的“坐标”所作出的基本界定。因此，只有把“十四条”错误彻底打扫干净了，才称得上是正正派派、清清白白的人，才能回到人的起点上继续向上升华。

一切高层次修炼的人，求大道的人，为实现不同境界、层次转化的人，都必须首先在规范做人上狠下功夫。每一个人时时都要用“十四条”严格对照、认真检查自己的错误；对照、检查是前提，坚决改正、永不再犯才是根本。

生活道场 心性修养

生活是道场。用传统文化的语言来讲，我们所处的日常生活就是修道、悟道、成道、弘扬正道的最佳场所。

心性修养的内涵很丰富。但主要有两条：一是止恶扬善；二是战胜自己。心性修养是完善自我的根本。心性修养的高低决定着状态层次的高低，心性修养的好坏对应着状态层次的好坏。

心性修养和生活道场的关系，就像钝刀、锈刀和磨刀石的关系。没有磨刀石，钝刀就无法磨锋利，锈刀就无法磨光亮。因此，心性的修养要靠生活的道场中提高和升华。

只有处污而不染，才能出污而不染。

经受住生活“九九八十一难”磨考的人，才能最终求得大道。

大道至简。大道自然。大道并不虚玄。大道就体现在我们生活的方方面面和具体的事务之中，体现在我们的每一个念头、每一句话、每一个行为上。

止恶扬善。“止恶”就是再不要向我们的“软件”反馈输入“杂质”信息；“扬善”就是只向我们的“软件”反馈输入“良性”信息。具体讲，把“十四条”的错误打扫干净，不要再犯就是“止恶”；积德向善，无私奉献，自觉觉他，觉行圆满就是“扬善”。

战胜自己。人是本性和本能的平衡体。人的本性体现着大宇宙本源无私、无欲、无为、自然的属性，而人的本能则是低层次的“硬件”现象。从人有意识地自我克制本能到自然而然地净化本能，到达自然流露本性，最后使人的“软件”得到有序化，层次境界得到升华，使人从一个本能的低层次达到本性的高层次，这就是战胜自己的过程。

真正做到 战胜自己

世界上最难的事情就是真正做到战胜自己。所以，真正做到是修道，战胜自己是圣贤。

相传白居易曾向鸟巢禅师问“道”。鸟巢禅师说：诸恶莫做，众善奉行。白居易听后不以为然，叹息地说：“这是三岁娃娃都知道的嘛！”鸟巢禅师答曰：“三岁娃娃都知道，八十老头做不到。”

张老师也说过：“不是不知道，而是做不到。”

每一个人从出生到长大成人，直到老年，可以说一生都在受着教育。道理谁不懂？可是按照道理去做的又有多少人呢？因此，从某种意义上说，按照道理去做，比懂得道理更重要。

人为什么难以做到、难以战胜自己呢？这主要是由于人的“软件中毒”和人“本能”的自发性造成的。

人体“软件”的演化经历了一个从高级到低级的过程，是经历无数“杂质”信息反馈的输入，从而降低了“软件”原版有序化程度的结果。这就类似一个烟瘾很大的人，你叫他不抽烟他就做不到，就是他自己想做到也很难做到。这是为什么呢？因为他有烟瘾。烟瘾是什么？相当于计算机“中毒”了。烟瘾把烟同瘾君子紧紧联系在一起，人对烟的依赖，烟对人的需求成为不可分割的整体。于是，烟瘾越大越要抽，越抽烟瘾越大……形成一个恶性循环的怪圈。

人的“本能”的自发性很像“水往低处流”，而人要彻底战胜自己相当于“水往高处流”，这的确就很难很难了。

人难以战胜自己的根本原因就在于，人的本能受物质世界周转循环规律的支配，带有自发趋势；而人的本性则受本能的影响和覆盖呈现潜隐状态，难以自发地显现和体现。人们通常不是在理性的支配下生活，而是在本能强大驱使下生活。人本能的贪欲妄想、私心杂念牢牢地控制着人，左右着人。人在生活中往往身不由己、心不遂愿地做出许多愚昧、荒唐的事情而不可自拔。平时冷静时理性地思考、打算，到了一定的时候就丝毫不起作用了。于是，一切的悲剧、堕落就由此而产生。

就像要把一个人的烟瘾去掉，根本的是“戒”。只有不抽，烟瘾才能减小。越不抽烟瘾越小，烟瘾越小，越不抽……形成良性循环，直至把烟彻底

“戒”掉。

同理，要让“水往高处流，不往低处流”，首先是“止”。只有先把往低处流的水止住了以后，才能谈得上“水往高处流”。

交龙文化认为，人处于本性和本能的平衡支点，这是充分体现人的能动性的有利条件。所以，人对人本性和本能平衡支点有意识的作为是衡量人生价值的主要内容。支点向本能位移，他将成为一个贪欲妄想膨胀的人，道德品质堕落的人，这样的人就会泯灭自己的本性，显露出极端自私自利的动物性本能，最后就会脱离人性坐标的位置，在“软件”的重组中降到更低的层次；支点向本性位移，他就是一个脱离了低级趣味的人，成为高尚的人，有道德的人，“软件”有序化的人，最终成为脱离周转循环规律制约的“人”。

如同火箭把卫星送上天，彻底脱离强大的地心引力一样，只要我们按交龙文化的内在要求和具体指导去做，止恶扬善、战胜自己、净化心灵、完善人格，我们就一定能实现从低层次向高层次的转化。

释迦牟尼佛的奉献人生

……大家都知道，腊月初八是释迦牟尼佛在菩提树下开悟成道的日子，就叫成道日。每年咱们都要纪念这个传统的节日。为什么要纪念这个节日呢？因为这个节日是很有意义的和相当重要的。重要在什么地方呢？重要就重要在人类的文化史上，在人类的思想认识史上，这一天发生了天翻地覆的变化，它的历史意义和它的哲学意义是非常非常深远的。

释迦牟尼佛原是一位皇太子，从小享受荣华富贵，过着皇宫中的各种舒适生活。在我们普通人看来是非常幸福的人生，但是究竟是幸福还是不幸福？这个标准怎么定呢？在我们看来，作为皇太子是非常幸运的，也是非常幸福的。但是在释迦牟尼佛看来，他当时叫悉达多太子，悉达多太子并不满足他现有的这种舒适生活。他特别对我们尘世的一些生活感到厌倦和迷惘，不但不留恋皇宫的生活，而且对这种舒适的生活和生、老、病、死的现象，特别引起他的深思。正是由于他的深思，开始了他悟解人生的道理和追求人生的真谛。

我们一般人没有认识到生、老、病、死都是苦，认为这是自然规律，对生、

老、病、死习以为常，用自然规律的借口一了了之。但是释迦牟尼佛从他的认识角度来看，认为生、老、病、死是很痛苦的事情。他研究生、老、病、死的这种“自然规律”的规律，得出生、老、病、死都是苦的结论。他虽然在优越的生活条件中生活，但是他思考着很深的自然哲理和人生的真谛，思考着人生的价值何在？人生的意义何在？人应该具备怎样的世界观和人生观，才是最高尚、最有价值、最有意义的世界观和人生观？他一直在思考这个问题，思考来思考去，就得出了这么个结论：“生、老、病、死都是苦。”正因为他认为生、老、病、死都是苦，他就要探索这种苦的规律何在，如何摆脱这种苦。为了寻求这个答案，他毅然地抛弃了皇太子的荣华富贵，抛弃了舒适的生活。他把一切抛弃之后，就专心致意的探索，求证大千世界本有的真理和本有的规律，探索和寻求人生真正的价值和意义何在！

在他所处的地位，能做出毅然出家的举动，大家想想，这需要多大的勇气啊！抛弃了皇太子的优越生活，先是通过苦行追求真理，苦行了六年，这就是民间传说的大坐雪山六年。在这六年中，他访师问道，访问过各门各派的学者和研究过他们的学说，求教过许多名人、哲人和修行人。在他六年研究求索的过程中，他发现，当时印度一些哲学理论和思想认识以及修炼的方式都不能满足他的追求，都不能解答他的问题，于是他就毅然坐在菩提树下，发了个大誓愿，说：“如果在这菩提树下不悟道，就一坐不起。”据说他一坐就是七七四十九天，有的说坐了七天。总的来说，他坐了很长的时间，他自己悟道证道，推理求索，最后一下子悟开了，觉悟了大千世界和人生的奥妙及真谛。我们就说他成佛了，他悟道了。那么他悟了什么道？他悟道之后，留给我们人类的就是浩瀚的佛经。他给我们人类已经留下了一份丰厚的遗产和财富，他为人类的深刻认识，为人类的真理追求，为人类哲理文化的发展，起了非常非常重要的作用。正因为他悟道发现了其他人未发现的真理，因而对整个人类社会的思想意识影响非常之大。

今晚上我们不可能讲的很多，只讲一个问题，讲一个释迦牟尼佛悟解的人生真谛，也就是人生的价值意义何在？什么是真正的人生？什么是真正有价值的人生？

释迦牟尼佛悟解的人生价值，用现在的话讲，就是一句话——“奉献的人生”。为他人，为大家，为社会而奉献的人生，是最有价值 and 最有意义的人生。奉献人生达到无私奉献的境界，就是最高尚的人生，也就是最有价值的人生。

他六年苦行，探索研究，最后夜睹明星，悟道成佛。他所悟的人生之道就是“奉献”二字。确实一个人真正的价值和意义就在于奉献，就在于为别人奉献。奉献和无私奉献，可能好多人会说这是现代的话，但它是释迦牟尼佛悟道的精神所在。释迦牟尼佛觉悟人生的精神、意义、真谛、价值就在于奉献，而且是无私的奉献。更重要的是只有他才真正体现了“无私的奉献”，这就是我们纪念他的实质所在。

他是怎么要求人一生的呢？比如说人要有慈悲为怀的精神，慈悲为怀的精神是一个什么样的精神？“慈”，就是“愿人得乐”，“愿人得乐”就是希望别人生活的快乐，自己也要给别人以快乐。把这个“慈”要推而广之，不光是人，要推广到所有的生灵，就是希望所有的生灵都能得到快乐，都要得到各适其所的存在。这种人生精神符合自然的属性，这就是“慈”。

“悲”呢？“拔人以苦”者为悲，就是说拔救一切受苦的人，拔救一切受难的人，救度一切受苦受难的人。同样，推及其他的一切生灵，拔救一切生灵，救度一切生灵，这才是“悲”，合起来就是慈悲。从我们刚才讲的这个主题上来看，慈悲的根本精神，慈悲的根本涵义，仍然在于为别人奉献，无我的奉献。只有建立了奉献的人生时，才会有慈悲精神。因为我们讲的是人生的价值，慈悲是奉献人生价值的流露，它根本的精神，只能是为别人奉献。如果你具备了为别人奉献的人生观和世界观，才会有慈悲之心。反过来说，有了慈悲之心，才能更好地为别人奉献。

释迦牟尼佛是慈心悲意圆满的体现者，是自性慈悲自然流露的大圣。释迦牟尼佛化丑女离恶相得乐；一偈转逆子之心，使乞父回家做主得乐；对丧子而狂乱的裸形之母，与衣劝导恢复常态而离苦；对屡次害他的调达，因头痛腹满，受大苦恼，佛摩其头腹，慈悲救护而离苦；……。他一生为众生得乐，拔众生之苦之事，真是多得枚不胜举，无不体现着无私奉献的真谛！

那么咱们看一看释迦牟尼佛，他是怎么来领悟人生真谛的，更重要的是怎么来实践他领悟的这个人生真谛的呢？大家知道，他通过艰苦地磨炼，认识了宇宙的真谛，他把他所有的认识尽可能地奉献给人类，奉献给社会，奉献给他人，但从没有用他的知识和智慧为自己攫取半点私利。他教化了无数的人，也教化了无数的生灵。但是，他都是无私奉献，并没有从被教化者那里攫取什么利益，或者是得到什么好处，他根本没有名利的思想。打个比方，用咱们现在的观念来说的话，他的讲学，他的传授佛法，甚至用现在气功的话来说，他的

传功授法从来不收人家分文。自己那么大的学问，那么高的智慧，那么受人尊敬，但是，他仍然自己托钵乞食，就是自己端上碗，到处向施主乞食，求施舍。用现在的话，可以说是讨饭。

作为一个皇太子，他能认识人生的真理，而且能够实践奉献人生的真理，确实确实做到知行合一，言行一致，按照他所悟解的人生价值和人生真谛，为人类奉献了四十九年。悟道以后，释迦牟尼佛实践了他的奉献人生，在这四十九年中，为社会为大家付出了艰辛的劳动。他弘法传道，度人成就。正因为他的这种奉献人生的价值，才值得我们在两千多年以后的今天，在全世界佛教文化影响的地区，都在纪念这一位历史上的伟大智慧者和道德者。我们把他称为佛，佛就是“自觉觉他，觉行圆满”的圣人，把智慧和道德圆满者称为“佛”。

那么我们今天纪念释迦牟尼佛，就是要纪念他的高尚品质和人格，以及他超群的智慧。纪念释迦牟尼佛就要向释迦牟尼佛学习，就要向释迦牟尼佛的这种精神看齐，向释迦牟尼佛的道德和智慧看齐，这就叫“见贤思齐”。《悲华经》讲，释迦牟尼佛往昔发了五百大愿，其中最为可贵的是发愿到最恶劣的环境、最恶浊的世界去度化众生，因为很少有人发愿到五浊恶世去成佛度化。但他由于慈悲心切，发愿取秽土，舍无量血肉身分，令五浊众生成菩提种。这种舍净土而入秽土救度苦难众生的精神，非超群智慧和自然流露的大悲心，岂能感发不可思议的五百大愿?!正因为这种无私奉献的精神，释迦牟尼佛被十方诸佛称为大悲成就的芬陀利华。

大家到交龙灵山来，就要学习交龙文化，对历史的名人也好，对历史的哲人也好，圣贤也好，我们都要抱着向他们学习的态度，学习他们的精神。那么根本的精神，受人类永远崇敬的精神，就是为别人、为社会、为人类的奉献精神。具有奉献精神的奉献人生，才是真正有价值的人生。大家想一想，假如说，我们每一个人都能够向释迦牟尼佛那样为别人奉献，当然你也属于别人奉献的对象之中。假如说大家为你奉献，你为大家奉献，如果处于这么一种环境，这么一种气氛，大家想一想，我们的人类社会是多么的美好啊！只有人人实践着奉献人生，我们的心灵才能得到安慰，我们内心才能享受到真正的幸福，我们心身才能有真正的健康，我们的人生才真正有意义；我们的“软件”才能有序化，这一切都是无法用金钱来衡量的。

如果每一个人是在争斗的人生，你争我夺，都在争、贪、夺、抢的这么一种名利观念下生存，那么我们每一个人都在一种痛苦的环境中生存。即使你挣了

好多钱，即使你的衣食住行相当不错，但是在你心灵上受到的压力和痛苦，远远比你所得到的“享受”要大得多，实际上你的心灵根本没有得到真正的享受和幸福。现在人类社会的多数人并不缺吃，也不少穿，但是心灵上并不愉快，也并不幸福。那么根源在什么地方呢？根源是我们不知道人生的价值和意义何在。我们不了解真正人生的价值和意义的时候，盲目的生存，为满足自己的私心杂念，为满足自己名利思想而生存的时候，给你自己带来的是痛苦，给别人带来的也是痛苦。

我们在这个盛会上怀念这位圣者，就是怀念这位圣者为人类做出的贡献，怀念他为人类文明事业的开创和为人类开拓的认识。他为人类创立的佛教文化，这是我们能够看得见的。但是，我们没有领悟到释迦牟尼佛所达到的境界和层次，也没有体会到释迦牟尼佛奉献人生感受到的心身解脱，以及内心的安怡和幸福，这是我们感受不到和享受不到的。我们享受不了的，他享受了；我们感受不到的，他感受到了。我们享受不了他体悟到的奉献人生的真谛和意义，当然我们就体悟不到奉献人生的好处。为什么我们体悟不到呢？就是因为我们没有他那样的思想认识，我们也没有他那样的智慧灵光，所以我们根本体悟不到他领悟到的那种解脱生活的美好；又因为我们没有认识到人生的意义就在于为他人、为社会、为人类而奉献，所以我们在争、贪、夺、抢的利欲中痛苦的挣扎。

如果我们真的领悟了奉献人生的价值和精神的时候，我们就会有幸福的人生。你可以在实践中感受一下，当你为别人做了一件好事，当你为大家做了一些奉献，当你为人类做了一件值得庆幸的事的时候，你内心的喜悦、充实和内心感受到的一种精神享受，那是不能用金钱来度量的，更不能用我们名利观念的价值来衡量。大家如不相信，回去之后在生活实践中试一试，当你为别人帮忙干了一件好事的时候，你那个心理状态是特别舒服的，特别踏实的，当你害了一个人，当你干了一件非法的事，或者干了一件损人利己的事，你觉得满足了你一时的贪欲妄想和私心杂念，但是，给你带来的痛苦远远超过了你的满足，使你的心灵长久不得安然，不得安宁。

有句俗话说：“为人不做亏心事，半夜拍门心不惊。”那么，你做了一件亏心事，那你当然半夜拍门心要惊。你心惊什么呢？那个心惊就说明你干了这一件坏事之后，在你的心灵上、“软件”上烙了一个烙印。这个烙印老是在干扰着你的心灵，使你的心灵不得安然。这种不得安然的心灵，给你带来的痛苦

和烦恼要比你满足贪欲时的痛苦大得多。那么你想一想，当你干上一件好事的时候，给你“软件”造成的一种有序化，一种心灵的安怡和舒适，对你心身的健康是非常有益的。所以，我们要向释迦牟尼佛学习，向他的奉献人生学习。

释迦牟尼佛主张六度万行，第一度就是布施，也就是施舍。他把施舍作为一个人达到高境界的第一个标准，达到奉献人生的第一个标准。你能不能施舍，实际上就是你能不能为别人奉献。你能不能为别人奉献就体现出你人生价值的意义是高尚的，还是低下的；是有意义的，还是无意义的；是有价值的，还是没有价值的。

每一个人如果能够按照他主张的奉献人生去奉献，去施舍的话，我们就没有辜负释迦牟尼佛的期望。佛学的施舍，包括财施舍、法施舍、无畏施舍。就拿财施舍来说，如果我们经济比较充裕，我们给经济困难的人多帮助，多关心，这就体现了我们人生的价值，这就体现了人性的高尚本质。如果是你富有，对穷困之人见死不救，这样的生活是一种没有意义的生活，没有价值的生活。当你这样的一生活到老时，你回头一想，你干了些什么呢？唉哟，我原来是个守财奴，吝啬鬼。那么你的这个人生意义何在？你这样活了一生有什么价值呢？衡量你人生的价值，就是看你给别人奉献了没有？奉献了多少？当一个人经济困难时，并不一定要拿财产来奉献，拿你的精神也可以奉献嘛！力所能及的施舍，助人为乐，互相帮助，互相帮忙，建立一种亲兄弟姐妹的关系，这也是奉献人生的主要内容。释迦牟尼佛是财施舍的典范。据佛经讲，他今生往昔，无数次舍弃江山城池、娇妻王位、金银珠宝等外财，更为可贵的是毫不吝惜地舍己救人——施舍内财（头目髓脑，五脏四肢），难舍的能舍，难施的能施，这是释迦牟尼佛奉献人生精神的真实写照。

另一种施舍是法施舍，法施舍就是开导别人，教化别人，普化他人，度化他人，就是以你的智慧和认识去开启别人的迷雾。释迦牟尼佛的法施舍，从现代人的观念看，体现在义务教育、免费教育的实践上。他证得了一切种智，透悉了万事万物的“如是相、如是性、如是体、如是力、如是作、如因、如是缘、如是果、如是报、如是本来究竟”等。他证悟了宇宙人生的真谛，觉悟了世界存在的本来，契入了主客合一的现量，无所不通、无所不明、无所不知。但他将他的大智慧无私地奉献给了一切众生，四十九年弘法利生，从未有丝毫的个人存在。他讲经说法，从未有任何代价，主动教化众生，成为不请之师。舍卫城中有一最下一等的人，名为尼其，以给别人除粪为活。释迦牟尼佛远远

看见他，叫他前来。除粪儿说，“我担粪不净，不敢接近佛陀”。佛陀说，我要为你讲法度化。于是，手执其人至恒河边，沐浴身体，收为弟子。其人依佛陀的教导，精进修行，不到十天就证了罗汉果。国王听到佛陀收尼其为弟子，极为不满，专门去找佛陀评理。国王在半路见一比丘神通自在，赞叹不已，告诉佛陀。佛陀说，“那位神通自在者正是你不满意的尼其”。国王再也不说释迦牟尼佛收“下贱”人为弟子的“不对”了。释迦牟尼佛一生就是平等教育的“不请之师”，是真实实践有教无类的圣人，是法施舍的无私奉献者。

当然你有深刻的认识，那就更好，把你的知识和智慧无偿地传授给他人，让他人的思想境界提高，让他人的心灵净化，让他人的人格完善，让他人的智慧增益，这叫法施舍。这一种施舍，还要比你的财施舍意义价值更大。还有无畏施舍，你帮助别人脱离恐怖，脱离危机，脱离困境，使他心里得到平静，心灵得到安慰，这属于无畏施舍。释迦牟尼佛是无畏的典范。据佛经讲，当一位杀人魔王要杀他的母亲，这位老妇惊恐万分之际，佛陀及时出现在这位老妇面前，以大无畏的舍己救人精神，挽救了这位老妇，也教化了这个逆子。还有，曾迫害过释迦牟尼佛和弟子的阿闍世王，病苦万千，人命垂危之际，释迦牟尼佛无私的、慈悲的怜悯阿闍世王的痛苦，为他及时解苦疗疾，解除了阿闍世的恐惧和悔恨，清除了阿闍世的负罪之忧。

不管是哪一种施舍，总归一句话，都是为别人奉献。只有你为别人奉献了以后，才能体现出你的智慧和美好的心灵。同样，我们人类社会只有大家都建立了为别人奉献的人生之后，我们人类的生存才有真正的价值和意义。否则，我们生存的价值和意义则暗淡失色。如果我们没有实践奉献人生，甚至有些损人利己，那么我们不是体现人生的价值，而是表现出了一种兽性属性的自我摧残。

我们就要向这一位圣者的精神和人格学习。怀念他的精神，怀念他的人格，向他完善的人格和圆满的智慧学习，这就是我们纪念他的根本所在。那么现在我们再回顾一下，每一个人把自己的一生看一看，我们已经走过的路，有多少作为是为别人奉献？包括各种各样的奉献，有没有呢？如果是以前没有奉献，那是因为我们没有认识到人生的真谛，没有认识到人生的价值和意义在于奉献而造成的。现在如果我们认识到人生的价值和意义在于奉献的时候，大家从灵山回去之后，应该把释迦牟尼佛这一个奉献人生的价值和意义带回去，让更多的人了解，让更多的人实践，才能朴化社会风尚，才能拯救人类社会。

我去过好多寺庙，几乎每个寺庙里都塑着释迦牟尼佛的像，给释迦牟尼佛磕头行礼的人很多，这一点说明了人们对他的崇敬心情，这是可以理解的。但是，给释迦牟尼佛磕头、烧香、朝拜的时候，有多少人想到他这伟大的奉献精神呢？有多少人向他这一种精神学习呢？有多少人想把这一种精神落实到我们的行动上和生活中呢？今天我们纪念他，着重在于理解他的奉献人生和实践他的奉献精神。

交龙灵山和交龙文化要继承发扬圣贤文化，发扬全人类的一切优秀文化，包括释迦牟尼佛创立的佛学文化。一种文化，只要它阐发真理，只要它有益于人们的心身健康，都应该发扬光大。当然我们把有益于人生，有益于社会的这么一种奉献人生的理论更要发扬光大。

向释迦牟尼佛奉献人生学习的时候，回顾我们的人生，回顾你走过的道路，你家庭的矛盾也好，单位上与别人的磨擦也好，跟社会上其他人争争吵吵也好，争、贪、夺、抢也好，都是因为我们没有奉献精神的结果。如果我们有奉献精神的话，就不会做出一些蠢事来，我们也不会有这么多忧愁和烦恼。

一些人会说，那我没有能力奉献，我没有财力、物力奉献。不对！奉献并不是说你要有钱贯万贯的家财了才能奉献，并不是说你有很高的文化水平了才能奉献，不是！不是！我们只要有奉献的这一念之心，你只要有这一念之心，哪怕是跟别人在一块儿说一句话也可以奉献。比如说见了面，问一声好，面带笑容，这也是奉献呀！你给别人奉献了笑容，和蔼的语言，心平气和地和别人能够真诚交谈，这也是奉献。总比你见了横眉冷对，争争吵吵好嘛！打个比方，咱们灵山净化心灵的“十四条”，你在家能够孝顺父母，这就是一种奉献。孝顺父母，就是给父母奉献，本来孝顺双亲是责任和义务，但是它本质上也是奉献。那么你爱护你的子女，也是奉献。当父母亲的对自己的子女从来没有考虑过报酬，这就是奉献。如果把这一种对子女能无私奉献的心推而广之，推广到整个社会上，推广到人与人之间的一切关系上，这个奉献人生的价值和意义才真正地体现出来了。所以，孟子就讲：“老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼。”把孝顺自己父母的心，推广到孝顺普天下的父老；把爱护自己子女的心，推广到爱护普天下的子女，这就是奉献人生。

释迦牟尼佛提倡慈悲精神，他慈悲到什么程度呢？慈悲到不让杀害一切生灵。他严戒杀生，为什么呢？那都是生命啊！你的是生命，那动物的也是生命啊！你怕死，动物不怕死吗？所以，要把慈悲推及到更深的层次。孔子也讲：

“己所不欲，勿施于人。”自己不喜欢的，不要强加给别人。释迦佛不但推己及人，而且推己及一切生灵，他希望对一切生灵都平等对待。都平等对待的标准是什么呢？就以你自己对待自己为标准。“己所不欲，勿施于人”，推而广之，己所不欲，勿施于众生。比如说，一只大熊猫，你对你生命的标准，能推及到大熊猫身上，或者推及到蚂蚁身上。认识到爱护生命的本能，任一众生都是一样的，一念善心现前，这就是佛家的慈悲精神。

为什么释迦牟尼佛极力主张不让杀生，不让吃肉，其根本教义在什么地方呢？在慈悲！释迦牟尼佛一生主张众生平等，戒杀是他最严格的律条。不杀生是对一切众生都要求的教理。他自己是不杀生不食肉的严格实践者。他设法救过猎人追捕的猎物，劝导过无数人戒杀舍过，无数次阐述过杀生的过失和罪过，并对杀生的因果规律和严重后果苦口婆心地宣扬。更令人肃然起敬的是他不但舍己为人，还舍己为动物。据佛经讲，他看见母虎产子后无食饥饿将食虎子时，竟起慈悲之心，舍身饲虎。这种无私奉献达到了何等的境界啊！

你杀死那个动物干什么？为你，这是奉献吗？不是奉献，不是他提倡的奉献人生，所以他不让杀生，也不让吃肉，当然更不能杀人了。你不吃肉了，就当然没人杀生了。每一个人都不吃肉了，能谈上杀生吗？别人杀生就是因为你吃肉而形成的。所以，释迦牟尼佛提倡素食的含义在戒杀。

你看他五戒的第一条就是戒杀。戒杀仍然和我们讲的奉献人生相联系，不杀生就是提倡奉献人生的一部分。你不要满足自己的贪欲和口欲，你要满足你的口欲，你就杀其他的生灵。损了动物，利了自己，这不是奉献，这不是奉献人生，这叫损“人”利己。

第二条戒律就是戒盗。偷盗就是把别人的东西窃为己有，有有形的偷盗，有无形的偷盗，都是偷盗。偷盗违背了释迦牟尼佛主张的奉献人生，你没有奉献，还把别人的东西偷着拿来了，所以要戒盗。

第三条戒律是戒淫，戒邪淫，对五戒来说是戒的邪淫。什么叫邪淫，邪淫就是不正当的男女关系，法律许可的夫妇关系，这就是正当的男女关系。邪淫就是正当合法夫妇以外的那些男女关系。邪淫不符合奉献人生，也是占据了别人的所有关系，给别人造成了精神上的痛苦，本质上也是损人“利己”的罪恶。

第四条是妄语，不能说谎，不能编虚弄谎和挑拨是非。妄语的目的归根到底，就是为你自己，为你的名利所图，才促使你乱言谎语。甚至妄语的后果也落实在损人利己上。损别人，为你自己，这当然不符合释迦牟尼佛的奉献人生。

第五条戒酒，为什么要戒酒呢？酒是乱性的东西，不光是酒，包括抽大烟的，抽香烟的，赌博的。酒呢，代表了一切不良的恶习，凡是一切不良的恶习，都在酒的这个范畴之内。一切不良的恶习，最终都在客观上给别人造成了恶果，给别人造成了痛苦，不符合他的奉献人生。打个比方，喝酒喝醉了之后，你不要说别的，就几个人把你扶到你家里去，这是你给别人奉献，还是别人给你代劳？那又打又闹，妻子儿女都不得安然，相关的人都为你的醉酒而奔忙，何谈有奉献！再说赌博，你把别人的钱财不仁不义地据为己有，把别人的钱财非法占有，不劳而获，何谈奉献呢？输了之后害得家破人亡，客观上都给别人带来了痛苦，而不是带来了幸福，是不是？

奉献人生，就是要给别人带来痛快、幸福、高兴、舒畅，以及给别人启发增益智慧，这就叫奉献人生。那么杀、盗、淫、妄、酒都不会给别人带来高兴、痛快、幸福、智慧，只能给别人造成痛苦和折磨。所以，释迦牟尼佛特别提倡奉献人生，要弟子严守五戒。

释迦牟尼佛的完善人格，在这方面有很多的事例让人们景仰效法。据说，有一个品行很坏的女人，她当众辱骂、挑拨、诬陷、诽谤释迦牟尼佛的人格，当官府要对她进行法律惩罚的时候，释迦牟尼佛还出面劝解国王，给她求情，让赦免她的罪行。释迦牟尼佛认为她虽然犯了很大的罪过，但她是因为愚昧无知才导致犯罪的。释迦牟尼佛不但不嫌弃她，后来还收她为弟子。释迦牟尼佛不计前恶，慈悲地叫她改邪归正，最后这位女弟子，还成为一名很有悟性的弟子。释迦牟尼佛不记仇，不记别人对他的抱怨、怨恨、诽谤、打击，他认为一个人犯罪做业，一个人有错误有过失，往往是因为他的愚昧落后和愚痴无知造成的。一个人会因愚痴而造罪，也会因造罪而更愚痴，所以一个愚昧犯罪的人是一个“可怜”的人。那么对一个愚昧“可怜”的人，释迦牟尼佛认为他有责任开导教化她，有义务教育她，让她醒悟。确确实实，释迦牟尼佛是这样说的，也是这样做的。就这一件事情，足以显示他伟大的人格和高尚的品质以及他奉献人生的价值。有这么一位至圣，是我们人类的骄傲，值得人类世世代代纪念下去。所以，我们今天借助这么一个机会，这么一个盛会，来追述怀念这一位圣人走过的道路，创立的文化，实践的人生，把他提倡的奉献人生的精神继承下去，发扬光大。

今天，凑这个机会，简单地给大家做一介绍，让大家了解一下，希望大家出去以后，都能够向这一种奉献人生学习、效法、实践。只有人们学习释迦牟尼

尼佛的奉献人生,实践他的奉献人生,这才是对释迦牟尼佛的真正崇拜和景仰。我们对释迦牟尼佛的崇敬心理,要表现在对奉献人生的认识上,要体现在对奉献人生的表率上,才能真正的体现出我们纪念的意义,如果只给释迦牟尼佛头磕得多,香烧得多,但没有认识和落实他主张的奉献人生,对他的这一种崇敬和崇拜就会流于形式;当然这也是一种敬仰,但是光这个还不够,如果在你的心灵上,没有真诚的认可,在行动上没有按照他所要求的去做,也没有受他人格的感染,使你心灵净化的话,光磕头烧香就是一种迷信,甚至说得不好听点,就是你的私心杂念。怎么说是你的私心杂念呢?因为你没有见圣醒悟,也没有见贤思齐,没有按照他的要求净化你的心灵,没有完善你的人格,你向释迦牟尼佛磕头烧香,不就是为了求他保佑吗?这就叫求佛保佑嘛!那你这一种求佛保佑的思想是不是你的私心杂念呢?

如果你真的悟觉了释迦牟尼佛的奉献人生,发现了自己的良心不足,那你求佛保佑,使你的良心回归,使你的良心圆满、完善。这么一种求佛保佑的磕头烧香,我们应大力提倡。如果是带着满脑子私心杂念来求佛保佑,希望佛能满足你的贪欲妄想,这种烧香拜佛,那是对佛的亵渎。有些人自己不好好地做人,不务正业,企图想通过求神保佑,求佛保佑来满足自己的贪欲妄想和私心杂念,这不但害自己,还会危害社会。前几天有人说笑话,说有小偷,偷了东西后也跑到寺庙里面去烧香拜佛,求神灵保佑不要让公安局把他抓住。你看,他就不理解“神”是公正无私的,能保佑你这样一种损人利己的坏思想和坏行为吗?反过来说,他是因为愚昧而不理解,不懂这里边的道理。

我们到灵山来就要净化我们的心灵,就要学习交龙文化,就要向古代的圣贤学习,把我们人类有价值的学说理论发扬光大,我们把他们的精神继承下来,继承他们的精神,远比你盲目的磕头烧香要好得多。在座的好多是佛教的居士或信仰者,你们可能念过《金刚经》,释迦牟尼佛在《金刚经》上讲过,你用恒河沙数的财宝来布施,还比不上受持《金刚经》的几句话。也就是说,用《金刚经》的这几句话开导教化他人和启迷度化世人的法施舍,比无数金银珠宝的财施舍功德更大。这是什么意思呢?恒河就象长江那么大的一条河流,那里面的沙子多不多呢?用那么多数量的财宝布施,还不如受持几句《金刚经》上的偈言。“受持”有接受、坚信和领悟实施之意。这就是说,领悟了《金刚经》的精神,再把《金刚经》的精神体现出来,那远远比你用恒河沙数的财宝施舍要价值高得多。原因是你就施舍那么多的财宝,你的认识和境界没有上去,你

的智慧没有开启和圆满，人格没有完善和升华，你有再多的财宝，仍然是个低层次和低境界。你再施舍的财宝多，你没有领悟《金刚经》的哲理，那你仍然没有达到释迦牟尼佛希望达到的层次。所以，他并不高兴，他高兴的是你具有奉献的人生，具有美好的心灵，具有完善的人格，具有圆满的智慧 and 道德。

今天，我们到灵山来了，大家就要领悟释迦牟尼佛提倡的奉献人生，更要深思怎样以释迦牟尼佛为榜样来塑造我们的人生。今晚凑这么点时间，我们把释迦牟尼佛的奉献人生跟大家简单地交流一下。当然佛经浩如烟海，它的内容非常广博，我们不可能在这么短的时间内再谈其他的方面。今晚上我就讲这么一点。（热烈鼓掌）

老子的奉献人生

去年，我讲了释迦牟尼的奉献人生，今天我们应该发扬老子奉献人生的哲理。凡是伟大的圣人们，都是提倡奉献人生的。刚才唐教授发言中也提到这个问题，为什么伟大的圣人们都要求奉献的人生呢？这是一个非常有意义的共同点，提倡和奉行奉献人生这是人类深层次认识的必然，也是深层次规律和状态的要求。达到深层次认识状态后，必然要落实到建立奉献的人生观，最后必然要落实到如何净化人的心灵、完善人的人格、升华人的境界、培植人的道德、增益人的智慧上。但一切的一切，以人的社会活动来看，最后都要落实、体现到一句话上——奉献人生！

老子讲“道”，道既体现状态，又体现属性。老子讲的道是状态和属性的统一，是状态和属性不分的混而为一。那么大道有没有属性呢？有属性，道的属性就是无私、无欲、无为、自然。大家都说“九九归真”一语，老子就教导人们要返朴归真嘛！要归到“无极态”，要归到“婴儿态”，要归到“朴”的状态。所以，老子的学说是回归学说，凡是回归学说和回归操作，无不主张奉献人生的。老子提出归根返朴，归根复命，回复本有的属性，也就是道的属性。用儒家的话讲，就是回复本有的明德；用佛家的话讲，就要达到涅槃寂静、妙明常住的状态。如何回归？如何复命、如何明明德？如何常住妙明？无一不涉及奉献人生的实践。交龙文化是回归文化，她继承了古圣先贤的回归智慧，同

样以提倡奉献人生而为万世开太平。

老子要人们“修德符道”，以人生的社会活动来看，要符道的无私、无欲、无为、自然的属性，建立和实践奉献人生，则成为根本的“修德”内容。如果奉献人生的修习你能达到无私、无欲、无为、自然的程度，那你就真的修德符道了，你就得道了。

在老子的学说中，宇宙的演化也好，社会的发展也好，人生的演变也好，都是从道而来。“失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼”。这是从道的属性在人类社会的演化变迁状况来讲的，“失礼而后法”，看来这也是人性变迁中的规律了。我们已经走到物极必反的这么一个境界、境地和状态了，现在必须要回归。在这个回归的历史时刻，老子的学说显得特别重要，因为老子几千年前就提出“人法地，地法天，天法道，道法自然”的回归智慧。

“天之道不争而善胜”，“功成名遂、身退、天之道”。“天地所以能长且久者，以其不自生”。老子强调不争，不争是不为己争，要无私无欲嘛！只有无私无欲，才能不争。人们的争夺都是自我意识支配下的、以满足“自我”的一种摄取心态与行为。天道的运行是自然无为的，没有自我意识，更没有自我意识支配下的争夺心理和行为，故“天道不争”。天道无私无欲、无为自然的“不争”，是基于因缘关系的极性变化机制，这种机制是因缘凑合则生，因缘离散则灭。一环套一环，互为因果，互为前提，迭相更生，后浪推前浪，体现在万事万物的运行上，则为井然有序。依程序自然展现，就是“善胜”。“善胜”是没有情识的必然，但对有情识的人来讲，只有无私奉献的精神，才能体现“天之道”的“善胜”。对“善胜”来讲，根本不存在功名利禄的自私情欲，也不存在声名显赫和身居要位的“表现欲”。所以，只有奉献的自然心态才符合天道，也只有无私无为的缘生缘灭机制，才不受制于自我意识的“自生”。“自生”的根本特征是为我所有，而天之道却体现着道的无私无欲，没有主客、能所、内外、人我的自然运行。可见，无私奉献的人生观是天道本有属性在人性上的体现，也是我们原所具有和本自具足的天性。我们本应如此，但因后天情识的覆障，被自私自利的妄心所作用而不能开显而已！

那么天道的规律是什么呢？天道自然运行的规律是如何来运行的呢？是如何来平衡的呢？老子讲：“天之道，损有馀而补不足”；人之道则相反，“奉有馀而损不足”。咱们人就是锦上添花，人有私欲贪心嘛！以锦上添花的手段来达到自我的私欲和贪心的目的。天之道的自然规律不是这样，“损有馀而补

不足”是要雪里送炭啊！而人不体现天道的无私奉献精神，唯利是图，无利不做！雪里送炭得不到回报，无利可图，故“奉有馀而损不足”。由此可见，正是人间缺少了奉献人生的知见与实践，才使人类社会失去了文明的基础。“上下交征利”，唯利所驱，就谈不上文明进步。老子阐述天道、圣道，其目的就是为了给我们指明正确的人生观和世界观，就是要建立人类奉献人生的社会群体。老子反复讲这个奉献的人生，“生而不有，为而不恃，长而不宰，是谓玄德”。不为己有，不为己贪，但要积极的“生”、“为”、“长”。为他人、为大家、为社会、为自然界大胆作为，这才是大智大德；但以先人后己、大公无私的精神境界而作为时，这才是深邃的智慧。这个德是指属性，“玄德”则是道的属性。奉献人生做到“生而不有，为而不恃，长而不宰”的“玄德”，你才能达到高境界本有的属性。什么属性？无私、无欲、无为、自然的奉献属性。圣人有了这个属性，所以“圣人不积，既以为人已愈有，既以与人己愈多。天之道利而不害，圣人之道为而不争”。可见，奉献人生是自利利他的智慧操作。人人奉献则人人受益；家家奉献则家家和顺；国国奉献则天下太平，何愁世界不安乐！

我们在极性的物质世界，摄取能量是维持我们这个“耗散结构”体正常运行的本能，是我们最大的制约。所以老子讲，“吾所以有大患者，为吾有身”。“有身”就是有这个“耗散结构”体，但人们不了解这个身（耗散结构体）是怎么形成的。这个形成机制相当复杂，这里不能细述，只说是我们失去“无私奉献”知见的摄取心态与行为而造成的！正是无始以来，我们有私有欲、攀缘摄取、人我炽然的邪知邪见，给我们带来了必然摄取物质、能量的“大患”之身。只有大智慧的圣人才能无私奉献，不为己积，利乐有情。“为人”和“与人”愈多，心态愈无私；愈无私则“软件”愈有序化；愈有序化则“大患”愈少；“大患”愈少则安稳自在、解脱安乐愈多，直至“大患”无有，逍遥自在，彻底摆脱必然王国的制约，进入无为而无不为的自由王国。正因为只有圣者有这个智慧的知见，所以他们能够无私奉献终身。“利而不害”和“为而不争”成为圣者人生的准则，也是一切追求高层次、高境界智慧者的人生观和价值观。

一提到无私、无欲、不争、不贪、节欲、俭朴，有些人就认为老子的学说是个倒退学说，认为老子的主张是消极的、避世的。这个不对！老子明明确确地讲，要“为而不争”嘛！怎么为呢？你为别人多奉献，你为大家多作为，你为社会多付出。你为他人、为大家、为社会、为人类多付出，少索取，这是你

智慧开显的象征，绝不是消极愚昧的表现。没有智慧的人往往显露出自私自利的“聪明”，岂不知目光短浅、心眼狭小的为我之争贪，正是对“天之道，损有馀而补不足”和“天网恢恢，疏而不失”规律不认识的愚痴！老子提倡的是智慧认识的奉献人生，而不是愚痴无知的无可奈何和矫揉造作的故意作为！

奉献人生是智者高尚追求的必经之道，是大志之人净化、完善、圆满心灵、人格、智慧之必需，也是我们自性本体的自然属性。所以，圣人最高层次的人格，就是奉献人生，就是无私的奉献。所有的大道哲理和宗教不可缺少的魅力，也就在提倡奉献人生和建立奉献人生上。圣人们都把人生建立在奉献上，不是为自己，而是为别人、为大家、为社会、为人类、为一切众生奉献而不索取。之所以这样，才成为一个圣者，才成为一个经久不衰的符道者，才能天长地久嘛！怎样才能天长地久呢？怎样才能经久不衰呢？怎样才能万世流芳呢？就是圣人体现天道的不自生，他不为自己，要为他人。释迦牟尼佛国王不当，江山不要，美女不贪，为什么呢？说法讲经四十多年，从来没有收过任何人的门票和拜师费；老子体现道隐无名，清净无为的奉献精神，他没有名利之图。他一点都没有名利之图嘛，连五千言，按《史记》讲也是尹喜“强为”而“著”，非有意而作。老子大智若愚，没有所谓的惊人之举，默默一生，正是体现他无欲、无私、无为、自然精神的一个典范。

“夫唯不争，故无尤。”他以他的大智慧告诉人们，要建立奉献人生，只有不争，才能有奉献精神。只有奉献，才有价值和意义，才能有“无尤”的幸福人生。刚才有个学者发言提到施舍，佛家就讲施舍，六度里面第一度就叫布施，也就是施舍嘛！有财施舍，有法施舍，有无畏施舍，也就是财产的施舍和精神智慧的施舍，一句话，一切施舍都是奉献人生的内容。老子讲的“夫唯不争”，就是不为自己争嘛！你不为自己争就没烦恼，就没有忧愁。人人不为自己，人人都奉献的时候，人人都是奉献的对象，人人都是奉献的受益者。这样，不但个人“无尤”，社会也“无尤”，这就符合老子奉献人生的精神了。

“圣人无常心，以百姓心为心。”圣人就是修德符道的人。“孔德之容，唯道是从”的人，才叫圣人。符道之人，思维言行，一切的一切，都是体现无私、无欲、无为、自然的道的属性。这样的圣人就没有“心”，没有什么“心”？没有常心，没有常人的背道之心，违道之心。常人的心就是贪欲妄想之心，私心杂念之心。他没有常人之心，“以百姓心为心”就是给“百姓”奉献嘛！也就是圣人的人生价值就在于为一切众生服务，为一切众生奉献自己的智慧与德

能。正如《华严经》所说：“菩萨若能随顺众生，则为随顺供养诸佛。若於众生尊重承事，则为尊重承事如来。若令众生欢喜者，则令一切如来欢喜。何以故？诸佛如来以大悲心而为体故。因於众生而起大悲；因於大悲，生菩提心，因菩提心成等正觉。譬如旷野沙碛之中，有大树王。若根得水，枝叶花果悉皆繁茂。生死旷野，菩提树王亦复如是。一切众生而为树根，诸佛菩萨而为花果。以大悲水饶益众生，则能成就诸佛菩萨智慧花果。何以故？若诸菩萨以大悲水饶益众生，则能成就阿耨多罗三藐三菩提故，是故菩提属于众生。若无众生，一切菩萨终不能成无上正觉。善男子，汝於此义应如是解，以於众生心平等故，则能成就圆满大悲。以大悲心随众生故，则能成就供养如来，菩萨如是随顺众生。虚空界尽，众生界尽，众生业尽，众生烦恼尽，我此随顺无有穷尽。”圣人以大悲心随顺众生，以利乐有情为人生内容，以救度一切众生为人生的价值，这就是圣人不同于百姓“常心”的地方。百姓之心想并非都是奉献之心想。一般公民的心往往是把你的东西给我，我就高兴，把我的给你就不高兴。但老子就以“百姓心为心”，你需要，那我就奉献给你，而且无所图报、无任何目的。如果人人都能够奉献给别人的时候，那人类社会还竞争、争夺什么？哪还有战争残杀呢？没有争、贪、夺、抢的自私心态和行为，那时我们就“无尤”了。

“利而不害”“为而不争”“天下莫能与之争”我们要明白一个简单的事实，人人都奉献，人人都建立奉献人生的时候，大家都是奉献人生的受益者。你给他奉献，那他给谁奉献？他不是给你奉献吗？你只奉献，不索取，那别人也不会与你争。人人奉献天下哪有纷争？真正无私奉献的人，你跟他争什么？无法争，争也争不过，因为虚空中钉不住钉子嘛！

“上善若水，水善利万物而不争。”这是老子比喻奉献人生达到自然流露的一种高境界。能像水一样利万物的奉献精神，才能说是真正的“无私奉献”。因为水利万物是无私自然之举，让水冲厕所它没有卑下的委曲感；让它上国宴，它也没有尊荣的自豪感，因为水无分别之情识。可见自我自私之心念，是奉献人生建立的天然障碍。

所以，伟大的圣人，尤其像老子这样伟大的圣人，他要实践他的奉献人生，也希望人人都建立奉献人生。于是就告诫人们，“见素抱朴，少私寡欲。”不要贪欲妄想太大，不要私心杂念过重，不要把你的这个“贪欲”放纵和膨胀。否则，就建立不起奉献的人生。因为贪欲这个东西，你要放纵和膨胀它就把你的层次和境界越降越低。人的贪欲往往落脚到各种享受上，为这种享受，最终

都落实在物质的争夺上。为我所用，为我所有，就势必要争贪夺抢，那怎么能建立奉献的人生呢？要建立奉献的人生观，就要具备老子讲的“少私寡欲”。“少私寡欲”之人，必然私心杂念和贪欲妄想微薄，垢轻德厚，烦恼障碍不了自心，于是就奠定了奉献人生的基础。

“吾所以有大患者，为吾有身，及吾无身，吾有何患？”我们为什么有忧愁呢？就是有我这个身，有“我”字，有“自私”，有“贪心”。有了这个物质的身体，就要受物质世界根本规律的制约。周转循环的规律支配你，就要摄取能量，就要攫取物质。因为我们是一个物质的躯体，我们的人体是一个耗散结构体。这个耗散结构体必须要补充能量，没有能量，你就不能生存，不能维持，所以要摄取能量。摄取能量必须要有食物，把食物里面的能量提取出来维持人的生存，这就是我们每一个普通人所能够生存的基本条件。因为我们“有身”，就为身的生存而产生贪欲之心。这种贪欲之心，集中表现在物欲上。一定的物质条件是生存的基础，但有一定的物质条件，不遏制人膨胀的物欲，人与人的争夺，国家、人类社会的争夺必定不可免，最终人人都在争夺中痛苦地生存。这种生存是毫无价值和意义的生存。所以，这种有身为我的自私贪欲，只能给我们带来“大患”。老子提倡“无身”、“无我”的奉献人生是人类生存的唯一光明大道。现在的人不了解老子的大智慧，盲目地追求物质享受，奢侈无度，暴殄天物，浪费惊人，“为目不为腹”，放纵“有身”的本能，膨胀贪欲妄想，致使我们“有身”的负担愈来愈严重。贪五欲之乐，依赖物质的生存愈严重，束缚更多，使人类天人合一、回归自然的障碍愈多，自身功能愈来愈退化，人们在愚昧中饮鸩止渴。所以，老子大声疾呼：“五色令人目盲；五音令人耳聋；五味令人口爽；驰骋田猎，令人心发狂；难得之货，令人行妨。是以圣人之治也，为腹不为目，故去彼取此。”

“罪莫大于可欲，祸莫大于不知足，咎莫大于欲得。”我们人类社会因为没有重视老子奉献人生大智慧的认识，使我们人类社会陷入了所谓“文明的困境”。心态不平衡，生态不平衡，人与自然高度脱离。本来和我们融为一体的大自然，由于我们贪五欲之乐，由于我们追求所谓的物质文明，使我们人类的道德沦丧，心态畸形，行为失常，这就是老子讲的“心发狂”和“行妨”。这种“心发狂”和“行妨”现在已经达到危险的境地。老子的慈悲之心和大智慧引导人们和告诫人们，要“去甚、去奢、去泰”；要“为腹不为目，去彼取此”；要“慈”，要“俭”；要“欲不欲，不贵难得之货”；要“辅万物之自然，而

不敢为”；要体会“知足之足，常足”；要“常善救人”、“常善救物”。总之，老子要人们认识大自然规律之运行，损我们贪欲的“有馀”来补我们“奉献”的“不足”。净化心灵、完善人格、回归自然，把所谓物质性“硬件文明”的追求，换为精神性“软件文明”的追求，使人类摆脱困境，走出死胡同。为达到这一切，我们就要效法老子提倡的奉献精神，建立奉献人生。圣人们已经认识到大自然的根本规律之后，只怕人们战胜不了自我，人类向歧途“发展”，泯灭和丧失本性。所以，让人们认识人在自然界中的地位，指明了“人法地，地法天，天法道，道法自然”的最高生存智慧。

“知常容，容乃公，公乃全，全乃天，天乃道，道乃久，没身不殆。”要建立彻底的无私奉献，必需要从大道哲理上得到认识的突破，不从道理（大道之理）上明悉，也就是常说的“看不破”。“看不破”当然“放不下”。彻底认识了为什么要奉献？奉献要达到什么目的？不明白奉献的机制（看不破），怎么能建立奉献人生的实践（放得下）呢？老子让人们先要“知常”，知“道”之不生不灭之“常”；知“道”之无私无欲之“常”；知“道”之无为自然之“常”；知“道”之妙明圆净之“常”；知“道”之究竟一相之“常”。“常”则无人我、主客、内外之极性分别，故知常则无二无别，究竟一相；究竟一相则周遍法界，心纳宇宙。这种心量必然大公无私；大公无私才能全其自性之属性，与天和道的无私无欲、无为自然之状态属性相符，当然就成无量寿（时空无量），哪有所“殆”呢？可见“没身不殆”的人生，必然是体现“容”、“公”、“全”的无私奉献精神。也只有无私奉献精神才能“死而不亡”和“没身不殆”。

“报怨以德”，这是老子的名言。它包含着奉献是无条件的，不分亲疏远近的，不分恩仇好恶的。“善者吾善之，不善者吾亦善之。”只有老子这样的大圣才能有这样智慧的见解。佛陀一代时教，提倡大乘精神，以六度（布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧）净化心灵、完善人格、增益智慧、升华境界、回归自然。释迦牟尼佛的名言：“有人捶骂（打骂），同于赞扬”，这和老子的“报怨以德”是相通的，都是认识了深层次规律的超凡的智慧之举。“报怨以德”、“有人捶骂，同于称赞”，不是“阿Q”精神，而是圣人超凡世界观、人生观、价值观的体现。

“闻过则喜”、“报怨以德”、“有人捶骂，同于称赞”，这是儒道释三家圣人们提倡无私奉献的具体操作。一个人能做到“闻过则喜”、“报怨以德”、

“有人捶詈，同于称赞”，这个人一定是超凡入圣了，这个人也必然是忍辱波罗蜜的典范，当然也是无私奉献的真实体现者。

老子的大智慧要我们回归自然。要回归自然，就必然先要具备回归的心态；回归的心态是六根不外驰、反观内照的知见；反观内照的操作，就是时时了知自己贪心、私心等的妄想，转贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒等妄心为正觉心、正念心；正觉正念之心的根本作用，就体现在无私奉献的人生观上。人们只要认同和建立奉献人生的价值和意义，必然心灵净化、心态平衡；心态平衡了才能生态平衡，于是才能达到物质层次的回归自然，进而上升到能量、信息层次的回归自然。

“天地不仁，以万物为刍狗，圣人不仁，以百姓为刍狗。”这是老子奉献人生的最高境界。因为老子讲，社会是由“失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼”的演变程序而退化的。天地的不仁是指天地没有失道，没有失德，就没有退化到“仁”的状态，所以说“天地不仁”。什么时候讲仁呢？“大道废，有仁义”嘛！大道丢失了才讲仁义嘛！讲仁义时，是没有道和德了，失去了道和德之后才讲仁义嘛！天地没有失道，也没有失德，它讲什么仁义呢？

我们要回归逆返，就要修德符道。我们现在把礼节都失去了，所以首先循礼，然后归义，然后复仁，然后修德，再来符道。“天地不仁，以万物为刍狗”，天地不存在仁的这个层次，它是道和德的层次。道和德的层次不存在仁，所以把万物当刍狗（草狗娃）嘛！就是万物同视，一视同仁，把万物和人等同起来对待，可见慈悲到何等程度！把水杯子和人等同起来，这叫推己及物。老子的奉献人生已经达到推己及物的境界了。孔子是推己及人，“己所不欲，勿施于人。”孟子讲：“老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼。”老子讲的比这个概念还要大，层次还要深，推己及物，“奉献”更大。老子推己及万物，及到什么物呢？及到刍狗，把刍狗跟人一样的仁慈，你说他的这个慈悲之心到了何等的境界啊！他的这种一视同仁的状态多么高尚啊！要是具备了这种境界的慈悲奉献，哪有什么心态和生态的不平衡呢？他的这种奉献人生的追求，他的这种人生价值观念，是人们智慧追求的极终发展方向。他把万物一视同仁，这就是老子高尚的境界和圆满的智慧！这个认识跟释迦牟尼佛的认识一样，有情无情同圆种智。释迦牟尼佛就认为众生平等，他要普渡众生。众生的概念，包括不同形态的所有层次的具有情识的生命体。老子讲的万物里边包括所有的

生命体和非生命体，他提倡对万物都要一视同仁，这就是老子奉献人生的无私、无我、无为精神之所在。

老子提倡的奉献，包括给自然界“奉献”，我们要给自然界“奉献”，造成自然界的生态平衡。我们要回归自然，我们要把万物与人同视，把大自然的一滴水都不能浪费，对每一滴水都要抱有慈心爱念，对每一滴水都不能污染浪费，不能说它没生命，就任意挥霍浪费，这都不符合老子的自然精神，也不是老子的奉献精神。

老子的奉献精神就是要叫人“一慈”、“二俭”、“三不敢为天下先”。“慈”者，愿人得乐。得什么乐呢？并不只是物质的享受之乐，而是道德智慧的一种高境界之乐。认识深层次的哲理，具备高层次的智慧，这就是一种真正的“乐”。要叫人得到这一种“乐”，有这一种“乐”的时候，你才能“无尤”，才能“常与善人”嘛！你没有这种“乐”，怎么能“善人”呢？那就不能“善人”，也不能“善物”。老子讲的俭，有节俭的意思，更重要的是淡泊的意思，恬淡虚无的意思。就是你不要有贪心，不要有私心，要无私无欲，自然无为。这是一种俭朴、淡泊的奉献人生之体现。

老子讲“为而不争”、“利而不害”。“为而不争”、“利而不害”就是奉献精神。要有大作为，这个作为是为他人、为大家、为社会奉献。你能够做出你的所为，各尽所能，就是把你的所长、所能全奉献出来。“不争”就是没有个人目的和企图，不为自己攫取金钱和名利，不为自己抬高地位。而是为大家奉献，就叫奉献的人生。“利而不害”就是一切起心动念、言谈举止，无非是有利于他人，有利于自然界，绝不给主客内外造成有害的后果。更深层次的“利而不害”，那是体现着无私无欲、无为自然的天道属性和规律属性。凡是能利益一切有情无情的无为之“作为”，佛陀称为“应无所住而生其心”。只有这种“生其心”和“作为”才能不给环境留下任何不可逆的痕迹——唯道是从。释迦牟尼佛称为“圣智现量”、“无作妙德”、“自在成就”。只有达到自利利他、自觉觉他、觉行圆满的无上境界之圣人，他的奉献人生才能“应无所住而生其心”，才会“无作妙德”、“自在成就”、“无为而无不为”，这就是“奉献人生”的终极体现。

（本文根据作者在中国鹿邑老子学术思想研讨会上的讲话录音整理）

奉献人生（一）

今天，我报告的题目就叫“奉献人生”。去年腊月初八我讲过“释迦牟尼佛的奉献人生”，今年在河南召开的老子思想学术研讨会上，我讲过“老子的奉献人生”，今天，我讲的主题仍然是“奉献人生”。从交龙文化这个理论上讲，为什么要提倡奉献人生呢？然后再简单地讲一讲古代的一些圣贤哲人如何看待奉献人生。看过交龙文化理论的人就知道，交龙文化的理论基石就是三大世界层次的划分，这三大层次就是物质的层次、能量的层次、信息的层次。我们是物质的层次，除了物质层次以外，能量和信息的层次我们的感官感知不到，或者说不容易感知。但它是真实存在的，确确实实是存在着的。

世界存在着三个层次，这三个层次有不同的属性，我们人生活在物质的世界，就带有物质世界的属性。比如说，我们人的这个物质躯体，就有生、长、成、亡的程序，这个程序就是物质世界周转循环规律制约的体现。实际上，我们物质世界的一切，我们物质世界的万事万物，不论是有机界还是无机界，它都要受周转循环规律的制约，而受周转循环规律制约的体现，就是都有生、长、成、亡的程序，这是我们物质世界万事万物共同的根本性的特征，也就是共同的属性。能量的世界和物质的世界不大一样，但从总的特征上来讲的话，物质的世界和能量的世界都是极性的世界，都带有极性世界的特征，这一点是共同的。但是物质世界和能量世界相比，能量世界受周转循环规律的制约比较小。信息的世界就不同了，信息的世界不受周转循环规律的制约。信息的世界既然脱离了周转循环的规律制约，那当然就没有极性世界的生、长、成、亡的这么一个程序。另外，信息的世界和能量、物质的世界不同，它是非极性的世界。

周转循环说得通俗一点，大家就好理解了。比如说小麦从种到收的过程，就是生、长、成、亡的过程，也就是周转循环规律的体现。你再看一下，我们的一天，太阳从东面升起来，经过上午、中午、下午，第二天再升起来，这也是周转循环；人呢？生下来了，长成小孩，又长到成年，然后老了，最后死了，然后再出生，这也是个周转循环；就像这一棵松树（指卦台上的树）也是这样，这棵树种上之后，也有生、长、成、亡的程序，不能永远长下去，不是活上一

万年就越长越大，它长到一定的程度上，不但不长了，而且还慢慢地进入死亡的过程，到一定的时候就朽了。无机界也是这样，石头、砖块、水泥，这些东西都有生、长、成、亡的寿命，都受着周转循环规律的制约。元素也有寿命，只是有的寿命长，有的寿命短。铁呀、铜呀，这些元素寿命就很长。虽然长，但是不能不“死”，仍然要“死”。为什么是这样呢？因为它们是物质世界的物质，都受着物质世界根本规律的制约，所以不能永存。一切物质都不能永恒存在，这也叫周转循环的规律。

那么，能不能脱离这个规律呢？能不能不受这个规律的制约？这将是未来智能生命科学研究的终极课题。

我们人受这个规律的制约体现在什么地方呢？你看，我们每天要吃几顿饭，不吃这几顿饭就不成，那么，为什么要吃饭呢？因为这个周转循环的规律，要求着我们、促使着我们、制约着我们要完成生、长、成、亡的过程；要完成这个过程，我们的身体必须摄取物质来提供能量，你不提供能量，那我们这个身体就不能正常运转了。要提供能量，能量从哪里来呢？就要吃上食物，所以一天要吃几顿饭。因为我们获得物质和能量的来源，只有存在“吃”的方式了，所以我们人的一生大部分的时间都是为这个“吃”消耗上了。衣、食、住、行困扰着我们一生，其根本原因仍在周转循环规律的制约上，使我们不能从“必然王国迈向自由王国”。人类的发展总是朝着认识不同世界的层次而前进的。大家认识不同世界的层次，进行回归自然的时候，自然就会出现回归的现象。从理论上讲，我们从物质的世界完全可以回归到能量的世界；从能量的世界完全可以回归到信息的世界。

我们讲奉献人生，首先要认识到我们自身所处的这么一种状态，这么一种生活的规律。在这些规律和状态背后，还有什么样的规律之规律限制着我们，你不认识这些，就无法实践奉献人生，为什么要建立奉献人生也就失去了存在的基础。

我们为什么要建立奉献的人生？人类文明的发展要求我们要有“本性”的显现，“本性”要求我们要生存得更高尚、更文明，人类的高级智能使我们认识到人生最有价值和最有意义的是境界的升华，人格的完善，智慧道德的圆满，从而进行不同世界层次的转换，这一切都要求我们建立奉献的人生。从另一方面讲，只有建立奉献的人生，才能够给我们的“软件”上输入有序化的信号；然后使我们的“软件”一步一步地有序化；有序化达到极高的程度，达到“天

人合一”的状态，和大自然沟通，和能量层次、信息层次沟通，使我们认识不同自然属性的存在，实现向“自由王国的迈进”。只有我们达到“自由王国”的状态和属性时，从根本上就解决了我们受物质世界周转循环制约的痛苦和困扰。

交龙文化提倡奉献人生，着重从认识其规律入手，不只是伦理道德的要求，有它的规律促使。大家认识了这一点，认识了不同世界层次的状态和属性及其转换，认识我们“软、硬件”的相互关系，以及我们物质世界周转循环的规律在我们人性上的反映，我们讲奉献人生就有现实意义和深远的历史意义。

周转循环在我们人性的体现就是我们的本能。我们人的贪欲妄想和私心杂念就是物质世界周转循环规律在人性上的反映；而信息层次的规律在我们“软件”上的烙印、在我们“软件”上的属性、在我们人性上的反映是什么呢？就是无私无欲、无为自然的属性。人性中体现着这两种属性，一种是物质世界周转循环规律所体现的属性；一种是非极性的、脱离了周转循环制约的信息世界的属性。这两类属性在我们“软件”和“硬件”的两个“大部件”上体现得非常充分，非常集中。为什么我们要提出净化心灵、完善人格呢？不净化心灵，不完善人格，我们的本能就放纵了；我们的本能就把我们的本性掩盖了；我们的本能就把我们的本性潜隐了，显不出来了。现在包括我在内，在座的大家都是本能把本性自然地给战胜了。因为我们在物质的世界，强大的周转循环规律死死地作用着我们。没有一个人敢说他没有私心杂念，没有一个人敢说他没有贪欲妄想，没有一个人敢说他人格完善了，为什么呢？就是刚才讲的物质世界的根本规律的使然。

由于我们没有认识这么一个根本性的规律，所以我们生存得很盲目，我们生存得很困惑，也很痛苦。怎么个痛苦法呢？因为不知道客观存在的规律，放纵我们的私心杂念，放纵我们的贪欲妄想，使得人与人之间相争，家与家之间相争，国与国之间相争，整个人类社会在争、贪、夺、抢的这个互相倾轧中生存，给我们的人类文明蒙上了一层阴影。正因为此，所谓的“人类文明”，实际上不那么“文明”，尤其是人类社会发展到商品经济的时代，在这么一个大潮中，我们的贪欲妄想和私心杂念的本能得到了进一步地放纵和膨胀。放纵和膨胀我们本能的后果，就是把我们的本性给掩盖了，把无私、无欲、无为、自然的本性潜隐而匿迹了。也就是说把我们的一些传统美德，大公无私的共产主义道德品质，高尚的、善性的灵光智慧给掩盖了。所以交龙文化提出要回归自

然，要净化心灵，要完善人格。首先从“十四条”的净化心灵做起，把我们在这十四个方面犯下的错误先净化掉。那么如何来净化呢？不是说你承认了错误就行了，还要做到改正，再不犯，然后再巩固、提高、完善。承认并改正错误，就好比是把你原来白衣服上的污点洗掉，洗掉之后就白啦！那么你原来的白衣服为什么有污点了呢？白了你能不能保持它经常干干净净呢？现在就要认识这些规律。认识这些规律之后，才能把我们原来的脏东西洗掉，并且经常保持清洁。这一切都和奉献人生相联系着。因为以前我们没有建立奉献人生的人生观，才使我们白衣服染脏了。洗净之后的白衣服要保持清洁无染，更需要有奉献人生。所以这两个方面都需要我们建立奉献人生。你不建立奉献人生的时候，那你的这个清洁保持不了。左袖口上洗净了，右袖口上又污染脏了；你这边洗了，那边又沾污了，那衣服就永远不得干净，心灵也就永远不得净化，人格也就永远不得完善。所以光承认错误、改正错误还不够，还不完善，还需要以建立奉献人生来完善。你不建立奉献人生的时候，我们将会受到自身本能自觉不自觉的干扰。

在新疆一位教授给我讲了一个很通俗的例子，他有病了，到灵山上来，什么话都好说，他会承认错误，答应改正错误，但病一好，就忘了。有病的时候承认和改正错误就把右脑的功能调动起来了，跟先天的能量信息就接通了，一接通之后病就好啦！甚至奇迹般地好了。一好之后，离开交龙灵山，名利思想又来了，贪欲妄想又来了，私心杂念又膨胀了，把右脑的功能又给关闭了，又落入原来的俗套。这个他讲得很形象，那你这个病好了，过两天又污染脏了，“软件”上又输入了“中毒”信号，说不定过几天又有别的毛病了，上一次是“肺病”，这一次可能就是“胃病”；上一次是“头痛”，这一次可能是“脚痛”。所以人就要永远心灵净化，这个“病”才能永远清除。

我们的心灵不干净，心态不平衡，那我们的身心都不能健康，永远不能健康。只有把我们的心灵净化了，心态平衡了，把这个致“病”的根源就剔除了，这就叫“釜底抽薪”。现在我们好多治疗“疾病”的办法，还处在“扬汤止沸”的层次和阶段上。所以，我们讲承认错误，改正错误，还必须要加上一条，就是要建立奉献人生。否则，我们永远脱离不了一些物质属性的束缚和制约。

奉献人生的建立，不仅仅是一个口号，也不全是纯伦理的说教，也不是堂而皇之的表面形式，不是那样，你要自己来操作，自己关心自己地来认识奉献人生的这个规律。你看，雷锋就有奉献精神，是建立了奉献人生的人，是一个

追求高尚境界的人，所以他能公而忘私。也正因为他是有理想和道德的人，才是受人尊敬的人，值得人们学习的人。那么我们讲要建立奉献人生，我们也要有一种理想和境界层次的追求，有了这种追求，才有如何实现这种追求的操作。这种操作首先就要从战胜自我的本能开始，完善人格，增益智慧，利益他人，利益社会，境界升华，层次转变，脱离周转循环的规律制约，要从低层次向高层次迈进，从“必然王国向自由王国”进军，从而回归本性的无私属性。

奉献人生是从物质到能量，从能量到信息的必然阶梯，没有这个阶梯，就不能完成不同层次的回归自然。就像从山下面要上咱们这个八卦亭，不经过这些石台阶就到不了太极台，这是必经之路。再加上有一定的势差，就必须付出相应的能量，也就是要做功，你才能爬上来。所以，我们要有一个明确的思想认识，建立奉献人生是长期的、艰巨的一项工程。关系到你的人生价值的体现，也关系到人类文明和进化的出路，也关系到人类智能的终极发展。奉献人生还是脱离周转循环规律制约的一个根本性的操作程序。建立奉献的人生观、世界观，要从思想上、意识上、规律认识上入手，更要一步一步踏出深深的脚印来。

奉献人生建立的一个直接效应，就是心身健康的体现。因为建立奉献人生可以预防和排除我们“软件”的无序化，建立奉献人生给我们“软件”输入良性的、有序化的信息，有利于使我们“软件中毒”信号的排除，更重要的是不再输入使之无序化的“中毒”信号。这才能使我们的“软件”有序化。“软件”有序化了，我们的“硬件”上就不显示人体的一些疾病了，这是很切身的益处。这一点很直观，大家都能理解，因为交龙灵山在这近十年来，一直是靠“软、硬件”的“自然康复”操作来调理人们的心身疾病。我们用“自然康复”来康复疾病，这也是治疗疾病的一种方法，而且这种方法可以增强人自身的抵抗能力，使人回归到自然的状态，可以减轻对药物的依赖和增强药物的疗效。

给你“软件”输入有序化的信号，排除你“软件”上“中毒”的信号，使你致病的一些根源排除，或疾病的病因被祛除，有时候用这种“自然康复”操作，对一些人的疾病产生了奇迹般的功效。所以奉献人生有它切身的好处，也有长远的意义。奉献人生的价值和意义在于它长远的“利而不害”，我们主张奉献人生就着眼于长远和未来。奉献人生是我们回归自然的基本条件，建立奉献人生也是为完成回归自然目的的一个关键环节。

总之，从长远来看，要完成我们回归自然根本性的目的，就需要奉献人生；

从眼前来看，使我们的身心健康也需要建立奉献人生。

下面，我们看一看，历代的圣贤之人为什么要提倡奉献人生？我们简单回顾一下圣人们关于奉献人生的主张。咱们这个会议材料上有一份释迦牟尼佛主张的奉献人生，已经简单地提到释迦牟尼佛的奉献精神 and 论说，这个我就不多讲了。我在老子的学术研讨会上也简单地讲了《老子》中的奉献人生。那么，今天我就讲儒家主张的奉献人生，将来有时间再讲其他的。

《易经》中讲乾卦的属性为元、亨、利、贞，其中“利”就是讲宇宙本有的、自然的“无私奉献”属性。从乾道的变化中，自然流露出宇宙万物各自本有的“奉献”属性，从而形成“保合大和”的有序祥和的局面。万物只有在乾道本有的相互“奉献”属性中才能各安其位，“各正性命”，才能“利物合义”。乾道的“利”德是“奉献人生”的先天根源，奉献人生则是乾道“利”德的后天体现。“乾始能以美利利天下，不言所利。大矣哉！大哉乾乎！”乾道“奉献人生”的利德是自然属性，她以纯粹无瑕的功能属性利益天下万物，并不彰耀夸说利天下万物的功绩，这不就是我们理解的“无私奉献”吗？这种“无私奉献”显示出了乾道利德的超然伟大，这就是“大哉乾乎”。

《易经》讲，“天地之大德曰生”，“生”也是天地的“奉献”属性的显化。从自然属性和自然规律来理解“奉献人生”的本来自然之面目，有利于我们建立“奉献人生”的规律认识，也利于我们回归“奉献人生”的自然。

《书经》中讲：“人心惟危，道心惟微；惟精惟一，允执厥中。”这里的“人心”是指体现物质世界根本规律的贪欲自私的本能；“道心”则是体现信息世界本有属性的无私无欲的本性。本能是很危险的，因为私心杂念和贪欲妄想的本能将会堕落人的人性，将会毁坏人的慧命，将会抹杀掩盖“奉献”精神的显现，所以“人心”有很大危险，有很大危害。人本性体现的“道心”受本能的覆盖，幽藏深潜，难以显现，难以认识，所以“道心”隐蔽精微，难明难彰。只有一心“奉献”，无私奉献，奉献达到精诚专一，才能战胜自我的私欲物欲之污染，净化心灵，显露灵光与智慧，才“道心”复归。只有人心受控，遏制住私贪本能，显现出本性无私无欲的“道心”，由道心驾驭人心，才能执中适宜，达到人性的平衡状态。怎么样才能不偏不倚地把持人生的“中道”呢？就要真诚的奉献，建立“奉献人生”的坚定信念，必然使我们达到“心态平衡”，使我们人的生存体现出真正的价值和意义。

“人心惟危”这几句话是舜王给大禹讲的，这两位古代的神君明主的事迹，

确实体现了“奉献人生”的精神。孔子赞叹大舜：“大哉舜也！巍巍乎，有天下而不与焉。”孔子推崇大舜的奉献精神，坐天下而不索取，不占有，不是去享受，而是去奉献。孟子也说：“大舜有大焉，善与人同，舍己从人，乐取於人以为善。自耕稼、陶、渔以至为帝，无非取于人者。取诸人以为善，是与人为善者也。故君子莫大乎与人为善。”这是说大舜非常了不起，因为大舜是奉献人生的典范，与人为善的奉献精神使得大舜“舍己从人”，只要有利于他人和社会的主张和观点，他都非常乐意接受。大舜从农夫、陶工、渔夫到成帝位，一直把“奉献”作为人生的准则，所以能吸取别人的优点来“为善”。把奉献人生的建立推广到全社会，孟子称为是最大的行善（莫大乎与人为善）。孟子也赞誉大禹治水的奉献精神，“三过其门而不入”，成为建立奉献人生的榜样。

《礼记》中讲：“大道之行也，天下为公。选贤与能，讲信修睦。教人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长，矜寡孤独废疾者皆有所养。男有分，女有归。货恶其弃于地也，不必藏于己；力恶其不出于身也，不必为己。是故谋闭而不兴，盗窃乱贼而不作，故外户而不闭，是谓大同。”这种天下为公的大同世道，最核心的仍是奉献人生的落实，没有奉献人生的保证，就不可能有“教人不独亲其亲，不独子其子”。也只有建立奉献人生，才会有“货恶其弃于地也，不必藏于己；力恶其不出于身也，不必为己”。“不必藏于己”和“不必为己”这都是战胜自我，建立奉献人生的精神体现。只有全社会人人都奉献时，才会把别人的亲人当作自己的亲人，把别人的孩子也当作自己的孩子。你奉献，他奉献，大家都来奉献，才能使全社会的老人安度晚年，享尽天乐；壮年人心情舒畅尽力作为；幼儿孩童得到慈爱，良好成长；年老无妇无夫者、年幼无怙恃者、年老无子女者和残疾人都能得到奉献的乐果。所以，一个人的价值和意义就在于奉献他人和社会的大小，就在于以“天下为公”的奉献心胸。战胜我们的私心杂念和贪欲妄想，把“天下为公”的奉献精神作为人类社会高度文明的标志，在奉献的气氛中，“壮有所用”和“力恶其不出于身”作为社会发展的动力，在“为而不争”的文明情操中实现人的价值和意义，这也是人区别于其它低等动物的高等之处，更是人异于动物的智慧灵光之所在。

孔子有个学生叫樊迟，樊迟问仁于孔子，孔子说：“仁者先难后获，可谓仁矣。”一个仁德之人，要有奉献精神，有了奉献精神的人，才可以算作为仁德之人。“仁者先难而后获”，什么叫先难而后获呢？就是说艰难的、困苦的、

曲折的事，你抢先干；牺牲自己利益的事情，你抢先干，给自己获得利益的事情，你不要抢先获得，而是让给别人。这个话的意思是多奉献，少索取。不要把索取放在前面，而要把这个奉献放在前面。用咱们的话题来讲，就是要建立奉献人生，这样才是一个有仁德的人。

孔圣人还有一个学生叫子贡，子贡问孔子：“博施于民，而能济众，何如？可谓乎仁？”这就是说如果有人广施恩惠和恩德，普泽于老百姓，而且让大家得到实惠好处。通俗地讲，能够施舍，能够施予别人以实惠，能够救济、接济大家，这样的人是不是有仁德的人呢？孔子说：“何事于仁，必也圣乎！尧舜其犹病诸！夫仁者，己欲立而立人，己欲达而达人。”什么意思呢？孔圣人就讲，这比仁德的层次还要高，达到了圣德的层次。这样的层次和水准，恐怕连尧舜还没有完全做到。那么大家看一看，孔圣人心目中推崇的是什么样的人呢？我们经常说尧舜，尧天舜日，尧舜时代可以说是我们的理想时代，孔圣人推崇尧舜，也就是尧舜的奉献精神。无私奉献是不容易做到的，做到了就是有圣德的人了，比这个仁德的人还要高。“夫仁者，己欲立而立人，己欲达而达人。”就是说能够做到推己及人，将心比心，就是有仁德的人了。“己所不欲，勿施于人”也是这个道理。自己不喜欢的，不要强加给别人。自己不喜欢，你要想到别人也不喜欢，自己不喜欢叫人骂，叫人诽谤，那你不要诽谤别人，你也不要骂别人，这就叫“己所不欲，勿施于人”。你喜欢名誉，你喜欢地位，那么你就要先把这个名誉和地位尽量创造条件给别人，“己欲立而立人，己欲达而达人”嘛！你所喜欢的，你先让给别人，先让给别人就是奉献精神。比如说提工资，你喜欢给你提，那你首先让给别人，先给别人提。可能有人会说：“张老师，那我不是吃亏了吗？”这就错了！如果人人都建立奉献人生的时候，你奉献给他，那他奉献给谁呢？他奉献的对象就是你，互相奉献的时候，就不存在这些心理障碍和争夺，就不存在这样的心理不平衡。我们都来建立奉献人生的时候就根本不存在提不提工资的问题，也不需要名和利，就彻底地解放了我们思想上的束缚。所以孔圣人讲究仁义，仁义也要建立在奉献人生的认识上，也要建立在奉献人生的精神上。

孔圣人还讲过这么一句话，叫“欲而不贪”。欲，这里的欲是什么呢？就是我们的生理生存的基本需要。比如说，我们用吃饭来维持生命之需要，因为吃饭给我们供给物质和能量，把我们生存所需的物质和能量供够就行了，再不要“贪”，要“欲而不贪”。比如说有些人吃饭，五谷瓜果吃饱了他还要吃肉，

肉吃饱了还要吃猴脑，这就不是“欲而不贪”了，而是“贪得无厌”了。有些人就因贪得无厌而生活腐化、堕落，进而丧失人格和人性。

孔子提倡“欲而不贪”，交龙文化提倡我们只吃植物性食物，不吃动物性食物。这里面咱们专门有一份材料，就是“人类为什么要素食”，这个材料从生理、病理的角度谈食素的好处，也谈了食素对我们性情和人类社会发展的影响，好多内容是医学家、生理学家讲的，是从科学的角度得出的一些结论。交龙文化提倡回归自然，你要回归自然，就应该先从食素开始，要吃植物，不吃动物。从生命演化的过程来看，动物和我们是同源同根，从DNA的结构可知，生命现象是从简单到复杂、由低级到高级演化产生的，从整个大宇宙的万事万物来看，动物与我们都是“近亲”，所以我们应当爱护。从大自然的演化来说，自然之生命形态让它自然存在，保护其生命的延续，保护生态平衡，也是奉献人生的一个部分。我经常阐述这方面的问题，为什么我们反复强调这个问题呢？因为你不认识这个问题，那将会对你的“软、硬件”的损害特别严重。

“欲而不贪”，那么我们在生活中，我们从事的任何事情，都先做到“欲而不贪”，再建立奉献人生，一步一步过渡到“博施于民，而能济众”，再达到儒家讲的“止于至善”。那么“止于至善”和“博施于民，而能济众”根本的表现在哪里呢？根本的表现就在“奉献人生”上。“奉献人生”简单的理解，就是说一事当先，先为他人着想，先为大家着想，先为社会着想，先为整个人类着想。先人后己、大公无私，这就是奉献人生最通俗的理解。如果每一个人都建立奉献人生的话，那我们人类社会多美好啊！

今天上午座谈会上我说，要是人人都是奉献人生，大家安装个钢门钢窗干什么？要保险柜、保险锁干什么？这些东西就都没必要了。人人奉献，人与人之间的争、贪、夺、抢就都减少了，甚至消失了。在大自然的哺育下给我们人类社会提供了足够的物质供应。但现在由于我们的贪心不足，欲念不止，自然界满足不了我们的欲壑，再要放纵我们的本能，纵有十个地球也满足不了我们的贪欲妄想。从这一点上来说，建立奉献人生对我们人类文明的发展将是非常有益的。

现在人与人之间争、贪、夺、抢，闹的人人都不得安宁，国与国之间不得安宁；家与家之间不得安宁；人与人之间不得安宁；人类与自然也不得安宁。这些不得安宁的根本因素在哪里？就是我们贪欲妄想和私心杂念的本能放纵与膨胀导致的。把这些贪欲妄想、私心杂念的本能如果不净化，那么我们永远

挣扎在痛苦的漩涡中，在这个痛苦的苦海里出不去。所以我们一边净化心灵，承认错误，改正错误；一边要建立奉献人生，使人的本性才能开显。我们只承认错误和改正错误，不建立奉献人生，那就只完成了一半。

孟子讲过“老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼”。这也是奉献人生的内容。就是孝顺奉养自己的父母，把这一种孝念之心，推广到孝敬天下的父母；爱护自己的子女，把这一种爱护之心，推广到爱护天下的子女。我要反复强调这个问题，那就是说，你把爱给了别人的子女，那你的娃娃也会受到别人的爱；你孝顺了别人的父母，别人也会孝顺你的父母，这不就是“老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼”吗？这就是人人为我，我为人的高尚品德。

一种学说理论，具备完善的具有深邃哲理意义的价值，就必然要建立奉献的人生，不主张奉献人生的理论，他这个理论是不完善的。孟子给梁惠王讲：“上下交征利，而国危矣。”意思就是你上下都追逐私利，都为满足自己的私利而争夺，我为利，你为利，大家都为利，势必大家都来争、贪、夺、抢，最后谁也没满足私利，谁也没有得到“利”，而都在痛苦的漩涡中挣扎，不但“国危”、“人危”，而且人类社会也会“危矣”！

老子讲：“为而不争”，要为他人，为大家，为社会尽力的作为，多奉献，多付出。有所作为，而不要为自己争，不要以满足自己私利为出发点，这就是“为而不争”。如果人人都是“为而不争”的话，我们人类现有的财富就很丰富。争之不足，让之有馀嘛！但由于缺乏奉献人生的心态，以本能的私心，致使大量财富浪费挥霍。更由于贪欲放纵，社会财富分配失衡，致使社会问题层出不穷。哪个国家都有偷人的、抢人的、赌博的、贪污的，这些人类社会现象的存在，都是因为没有建立奉献人生的结果，所以建立奉献人生是人类走向文明的象征，也是解决社会问题的根本所在。一个人污染自己的灵魂，不净化自己心灵，这也是一种“犯罪”。我说的这个不是法律的犯罪，而是心灵的“犯罪”。那什么叫心灵的“犯罪”呢？就是“中毒”你软件的行为，这些行为并非全是违反法律的行为，但这些言行思维却使你的“软件”无序化，从自我完善的角度把它看作是心灵的“犯罪”。因为人的“软件”是大自然自然演化的结果，从信息→能量→物质的大宇宙演化来看，大自然赋予人的“软件”，在本源上是完全有序化的。从属性上讲，赋予人的那个“软件”上是无私无欲的，没有贪欲妄想的，没有私心的，结果人把贪欲私念膨胀之后，本能掩盖了本性，

给“软件”输入了杂质信号而“中毒”，致使“软件”紊乱无序化，这就是心灵的犯罪。

我们讲奉献人生，就要从规律上来认识，不认识这个规律，那你就无法建立奉献人生。可能有人会说，我建立奉献人生干什么？我不建立奉献人生不是一样能生活吗？从眼前利益来说，你不建立奉献人生，并没有损失什么，但从长远来看，你就吃了个“大亏”，因为在你的“软件”上长期输入了“中毒”信号，使你的“软件”越来越无序化，其结果是轻则在“硬件”上产生各种疾病，重则使你的层次越堕越低。这就使你吃了一个“大亏”。咱们把它具体化、数字化，比如说你占了什么的“便宜”，折合人民币一百元钱，当你占一百元“便宜”时，必然要通过争、贪、夺、抢等不道德的行径；这些行径就给你的“软件”输入了杂质信号；这些杂质信号在你的“软件”上运转时，就会由“软件”显化到“硬件”，那就要体现出功能障碍来。这个障碍假如发生在心脏上，就会使心脏功能紊乱而出现疾病，或心律不齐，或是心悸等症状，一诊断是心脏病，糟啦！这一吃药，一打针，一百元钱还不够。就算花上一百元钱把病看好了，虽然看好了，原来的那个状态就补不上了。你说你占了便宜还是吃了亏？这是我们直观化地算“帐”。香河老人讲过这样一句话：“一个人做好事有人知道，做坏事也有人知道。”老太太用她普通的语言说明了规律的客观性，意思是你做的好事情和坏事情，都有规律来体现，有因必有果。这是人体“软、硬件”规律的使然，是规律在促使。所以，她还讲：“最终是善有善报，恶有恶报。”那么我们为什么要讲奉献人生呢？奉献人生是“利而不害”的事，一本万利的事。你给别人奉献的时候，如果你真正达到奉献人生的境界状态时，你会是一个很充实、很满足、精神生活很幸福、没有那么多羁绊、没有那么多困扰的人，当然是一本万利的事了。

有人说，我们人的五官给我们满脸“写”了个“苦”字，这是形象的说法。你看，这一横，这两竖（指眼睛、眉毛），下面一个古字（指的是鼻部和口部），这不是个“苦”字吗？人的“苦”就是来自我们放纵感官欢乐的追求。所以，老子要我们“少私寡欲”，“塞其兑，闭其门”。为什么苦呢？“五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽，驰骋田猎令人心发狂，难得之货令人行妨。”这就是苦！孔子让人要“欲而不贪”；佛家把“贪”当作“毒”，主张我们要“六根”清净。我们的六根不清净，就是我们私心杂念和贪欲妄想的这个“毒”污染的结果，把我们弄得非常非常的痛苦。

我们在家庭中、工作中、社会的交往中，一切的痛苦都是来自满足自我贪欲私念的追求。贪欲私念不满足时，就心态不平衡，于是就形成只索取不奉献的这么一种观念和心态，在这种观念和心态中给我们造成了争、贪、夺、抢的氛围。在这么一种氛围中，人人自危，人人痛苦，人人困扰。所以古代的圣贤之人特别注重这些问题。你看，释迦牟尼佛讲慈、悲、喜、舍，就是要提倡建立奉献人生。慈悲之心，就是要愿人得乐和拔人以苦。那么，怎么拔人以苦？怎么愿人得乐呢？那必须要具备奉献人生，必须要有奉献精神，只有给别人、大家、社会奉献时，你才能称得上有慈悲之心。你舍不得奉献，舍不得付出，全是索取，那何谈慈悲之心！在那天晚上的座谈会上，我们谈到一些人念佛的问题，那你念佛，就要使你的心灵净化，私欲贪念消除，建立奉献精神。如果你念佛，没有使你人格完善，也没有使你得到境界的升华，那你念佛的目的就不对。应该说念佛是净化心灵的过程，可是有些人却把念佛当作一种形式，没有认识到这里面的规律。“阿弥陀佛”早晚念得很按时，贪、瞋、痴不减不净化，那你就解脱不了自己。所以，要有一种正见，要有一种正确的见解。正确的见解，就是要树立正确的人生观和世界观。我们提倡奉献人生，不贪不取这就是正见。释迦牟尼佛讲八正道（正见、正知、正语、正业、正命、正精进、正念、正定），正见就是要有个正确的人生观和世界观，要有高尚的认识，要有智慧的见地，奉献人生就是智慧认识的基础。没有奉献人生的智慧认识，那就没有正确的人生观。所以，树立奉献人生的正确认识，就是我们正确的思维。

古今中外的一切圣贤哲人们，如：孔子、老子、孟子、释迦牟尼佛、耶稣等都讲的是奉献人生。那么大家就要问一个问题，历代的圣人都在提倡奉献人生，为什么呢？根本的规律前面我大概地讲了一下，就是说，不建立奉献的人生，你就不能够进行层次的转换，就不会有心身的健康，就不能使你的“软件”有序化。“软件”上烙上了污点，迟早在你的“硬件”躯体上要表现出疾病。你心灵上没有得到净化，肉体上没有得到健康，这就是心身不健康。心身不健康的人就会越堕越低，由量变到质变，最后就脱离了人之所以成为人的这个坐标点。这里面的利害关系和规律是很深的，其意义是非常深远的。

咱们的会议材料里面有一些关于心态平衡和生态平衡的论述，以及如何建立生态文明的问题，不管现在讲的，还是材料上讲的这些东西，都要以奉献人生作为保证，没有奉献人生，都是一纸空文。对你的自我完善和修行来讲，没有奉献人生，你的修行、修炼也是流于有教无行，也是空的。大家都有追求，

有人生的追求是个好事情，但是有追求和信仰，你不建立奉献人生的时候，那你可能在迷雾中困惑，还没有认识到规律的使然，没有从科学化和规律化的角度上来认识奉献人生。今天我把奉献人生的主题简单地提一提，然后我们大家来探讨和研究。等我们下一次开会的时候，咱们再互相交流，今天我就讲到这里（热烈鼓掌）。

奉献人生（二）

第四届交龙文化研讨会，会议的主题是“奉献人生”。去年咱们会议的主题是“回归自然”。今年的这个会议主题，也不是现在定的，去年腊月里去新疆讲学的时候，我们就定了。因为要回归自然，就会有怎么样才能回归自然的问题，也就是说回归自然得有些步骤。

怎么样回归自然呢？我们讲的回归自然有不同的层次，去年开过会的人就知道，回归自然有不同的层次。交龙文化把回归分为三大层次：有物质世界的回归自然，比如说，我们回归生态平衡的自然，回归我们人与人的心态平衡的自然，建立一种生态文明的自然，这就是我们物质层次的回归自然。另外，也有能量层次的回归自然，当然这个能量层次的回归自然大家就比较陌生一点。再进一步咱们还要回归信息层次的自然，那么这比我们大家理解的回归自然就更深远一些。

什么叫自然呢？“自然”两个字是老子提出来的，老子的名言：“道法自然。”他说：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”各位看一看，天、地、人都法的是道，道是什么呢？道是状态和属性的统一，那么道法自然，并不是说还有一个自然的层次，或者说还有一个“自然”在制约着道，不是这个意思，而是指道的自然属性和状态是自然而然，本来如此，自然无为，无为自然。那什么叫自然呢？可以认为，凡是非人为雕琢的、非人去为之的，非一切故意作为之所为的就是自然。另外，回归自然就是回归本来如是的状态和属性，这是更广泛的含义。

那么我们把一切自然生成，本来就有的状态和属性就叫自然现象和自然存在。大自然的动植物都是自然生成，都是自然存在和自然生存。我们人也

是自然演化的一部分，也是自然产生的自然存在。所以，既然是自然存在，人就有他的自然属性。我们人要回归人的自然属性，动植物也要回归它们的自然属性，但动植物本身它们的有意识操作比较小，甚至于没有。是人的有意识操作而失却自然属性的，所以一切生态的回归自然就集中在人的回归自然上。

由于人的本能意识操作使自身和环境都失去了自然，所以人的回归自然也是人类社会发展的需要，也是现代科学急需研究的问题。回归自然，首先我们人类要停止破坏生态，让地球的生态环境得到自然的发展，让大自然重新恢复生态平衡，人类在促使自己的生存环境恢复生态平衡时，其心态认识和实践操作都是回归自然的过程。人类生存环境的生态平衡条件是人类的心态要平衡，这就涉及人类心态平衡的回归自然。心态的自然是什么自然呢？也就是说我们人的心态本来自然的“面目”是什么呢？这就与人的本能和本性问题相联系，人类心态的自然涉及人的本性问题，这个从我们物质的层次找不到答案，所以回归心态平衡的自然，还必须要研究能量层次的自然和信息层次的自然。人的本性体现着先天的灵光智慧，在人性上表现为慈悲之心、恻隐之心、至善之心。人的心态平衡必然是本性战胜本能的体现，人们只有遏制私心杂念和贪欲妄想的本能，战胜自我，才能恢复人的本性，回归人心态的自然。从建立人类生态文明的角度来看，心态平衡达到“利而不害”和“为而不争”的效应，就为我们回归生态平衡，建立生态文明打下了坚实的基础。

昨天徐老师、石老师都讲了物质、能量、信息三大世界的层次，交龙文化讲的物质是有定义的，是以具有运动质量为其界定，具有运动质量者为物质。咱们感官能够感受到的、看得见的、具有运动质量的最小物质就算是光了。但光又是电磁波，电磁波是能量层次的能量存在形式，所以光既体现物质世界的规律，又体现着能量世界的规律，所以说光具有波粒二象性。波动性就是能量世界运动规律的体现，粒子性正就是我们物质世界的物质属性的体现。我们讲能量世界也有它的自然属性，就拿我们能理解的光的运动速度来看，一秒钟三十万公里，这也可以看作是能量层次的自然属性，我们也可以叫作能量层次的一种自然。谁也没有推动它，这就是自然。信息世界也有它的自然，比如说信息世界与能量世界和物质世界最大的区别，就是它的去极性和不存在周转循环性，那么这是它最大的自然属性。把信息世界的自然属性拟人化，这就好理解了。老子是大哲学家，也是大科学家，他把信息层

次的属性拟人化了，情感化了，它的属性是什么呢？“无私、无欲、无为、自然”，这就是信息世界自然属性的拟人化表示。所以，“无私、无欲、无为、自然”就是信息层次的自然。交龙文化讲的回归自然是一个大概念，既要回归物质层次的自然，还要回归能量层次的自然和信息层次的自然。那么大家知道，首先我们回归物质层次的自然，让大自然生态平衡，让人类社会每一个人心态平衡，最终建立生态文明，这就是物质世界物质层次的回归自然。

那么怎么样才能回归自然呢？要回归自然，必须要建立奉献人生，不建立奉献人生，回归自然就是一句空话，所以这一届研讨会的主题就叫“奉献人生”。既然我们要落实回归自然，就必须一步一步地走，建立奉献的人生是我们回归自然的一个起点。如果没有奉献的人生，我们就不能升华境界和增益智慧；不能提高人的层次和境界，我们就没有能力认识我们自身，我们也认识不了自然存在的规律、状态和属性；我们认识不了更深层次的规律，要战胜自身的贪欲本能就失去了动力和智慧的源泉。如果我们认识层次的低下和愚昧，恶性的循环使我们无法认识奉献人生的价值和意义，那就更谈不上建立奉献人生了；建立不了奉献人生，我们也就不能够回归自然。所以奉献人生是我们落实回归自然的一个突破点，是一个重要的步骤。

奉献人生它不但是完成物质层次的回归自然的操作手段，也是能量和信息世界回归自然的必要条件。所以，我们以奉献人生为主题，突破人们恶性循环的锁链，在无数制约的自发规律中，用人类的大智慧拨开迷惘，廓清迷雾，开启眼帘，先有意识有为地斩断不自然的“自然”本能，以奉献人生的理智操作，战胜人类低级愚昧的滚滚洪流，唤醒人类的良知良能，复归本性的清彻明净，完成我们回归自然的必要充分条件。交龙文化把人的属性分成两部分：一部分是本能；一部分叫本性。本能体现着物质世界规律的制约，也就是周转循环规律的制约；本性体现着信息层次的属性。那么物质层次的这个周转循环规律体现在一切运动的事物之中，受这个规律制约的事事物物都以消耗能量为其运动代价，不消耗能量，这个周转循环就循环不了。

太阳系绕银河系核心运转；地球绕着太阳运转；电子绕着原子核运转。物质世界绕“核”运动，形成了成“核”结构，这种成“核”结构的运转，是物质世界的一大特征。这类运转必然要消耗能量，人也属于这类运转，因而也在消耗能量。人为什么要吃饭呢？这是多年来提到的问题，你为什么要吃饭？这

是物质世界周转循环的规律在人体上的体现。因为我们人是物质世界的一种物质存在形态，这一种形态也必然要受到物质世界周转循环规律的制约，体现周转循环必然要消耗能量，不管你是土石砖瓦，还是高级的生命形态，周转循环的规律不变，所以我们就有摄取能量的自发倾向，这种摄取能量的自发倾向，就是“自我”意识产生的根本原因。所以说，我们本能的私心杂念和贪欲妄想是物质世界周转循环根本规律的体现。

我们要认识清楚，人在大宇宙中的生存价值和意义在于先天灵光智慧的体现，也就是说道德和智慧圆满的本性在我们人性上的显现，是我们作为人的根本价值所在。本能则是摄取物质和能量的一种自发性，它是一切生命体都具备的低级的一种属性，在动物界体现出的就是兽性。俗言道，人是“高级动物”，所以人的本能仍带着一定兽性的特征。人的生存取向和价值体现，就在净化本能，开显本性，达到心灵的净化、人格完善的境地。所以，建立奉献人生是我们体现人生价值的重要保证。如果我们不建立奉献人生，我们人类就没法体现人真正的生存价值，也没法体现人之所以成为人的高贵所在。奉献人生是人类有别于一切动物的基本特征，我们要智慧地认识到这一特征，也要高尚和自豪地体现这一特征。

另一方面，我们不战胜自己的本能，怎么能回归自然呢？由于我们低级本能的放纵，使我们的本性潜隐，人性堕落，智慧低下，目光短浅，违背自然属性，直至破坏自然环境。你看，森林植被的破坏，无数动物的灭绝，就是明显的例证。

人的本能就体现着私心杂念和贪欲妄想；反过来说，贪欲妄想和私心杂念是人本能的标志。由于本能是物质世界根本规律的体现，人们习以为常，不知道本能体现的低层次性，甚至愚昧地将本能追求而膨胀。俗言讲，“人无私心就成神了”。可见人们都被本能死死地控制着，都受本能无情的“折磨”，但人们不了解本能折磨的痛苦。这正是本能掩盖本性，使我们堕落到愚昧的地步。古人称公正无私者为“神”。那你有私心，所以就成不了“神”。人们迷信“神”，也崇拜“神”，但很少知道“神”的公正无私性。那么，我们能不能无私心都成“神”呢？这也就是提倡“奉献人生”的通俗价值。我们要成“神”，就要战胜自我，把我们自己的这个私心杂念和贪欲妄想净化掉。把这个净化了之后，让自然赋予我们的本性得到显露。放纵和膨胀我们的本能是违反自然属性的，所以遏制我们本能的放纵，就是回归自然的实践。

人类违反自然的贪欲妄想是破坏自己和生存环境的根本危害，本能的放纵是违反自然规律的，贪欲妄想的膨胀是违反人性规律的。就拿破坏人类自己生存的自然环境来说，我们就可以看到本能的低级性，以及建立奉献人生的价值所在。比如说那个自然存在的东西，我们人为地故意加以破坏，而这个破坏的目的是为了满足我们的贪欲妄想和私心杂念。森林的砍伐，植被的破坏，动物的滥捕乱杀，无不是以赚钱来满足我们的贪欲为最终目的嘛！在满足我们贪欲的追求下，空气污染了，水质污染了，人心污染了，一切自然的环境都污染了，这就是为了满足人们贪欲的沉重代价。没有想到大自然的生态平衡，更没有想到人类自身的自然地位。把那个动物杀了，把这个生灵宰了，充分发挥着人的动物本能，这就是我们自私、残忍、愚昧的表现。交龙文化提倡奉献人生和回归自然就是要回归我们道德、智慧的本性，就是要使我们脱离低级的动物本能，使我们由低层次向高层次迈进。

回归自然，从人的生存环境上讲，首先要停止破坏自然。因为我们破坏自然的动植物，从根本上来讲是我们破坏自身的自然。我们破坏自然界生态平衡的过程，同时也是破坏我们心态平衡的过程。在人为地破坏自然生态平衡的过程中，我们也在膨胀我们的贪欲妄想和私心杂念，放纵我们的本能，其效应和结果就是我们心态极度的不平衡，甚至使我们的心态平衡遭受了极度的破坏。心态平衡的破坏使我们陷入无休止的苦恼之中，还谈什么满足和幸福呢？打个比方，你昨晚上偷砍了几棵松树，多赚了三百块钱。我一看，心理不平衡了，我也砍去。你从哪里砍的，我也从那个地方去砍。张三看李四，李四看王麻子，好啦！大家都去砍，生态平衡破坏就加剧了。你们这个地区靠破坏森林发财了，那我们也得想法子去发财。好哇！你们有森林，可我们有金矿，你们不管生态来破坏森林，我们也不管水质、空气来开矿炼矿，什么污染不污染，反正大家都管，你来满足你的贪欲，我来满足我的追求，照这样下去，人类不但破坏了生态平衡，而且也加剧了人类心态的不平衡，二者形成恶性循环，不就走入痛苦的深渊了吗？

个人的心态不平衡，带动了团体的心态不平衡；团体的心态不平衡，带动了整个人类的心态不平衡，最终人人唯利是图，唯钱是举，人性泯灭，道德沦丧，秩序紊乱，把人们导向一个苦恼的境地。人人都在为我而争，为我而贪，为我而夺，为我而抢，形成了一种争、贪、夺、抢的局面，极度地破坏了人类的心态平衡，怎么有文明可言和幸福追求呢？所以，心态平衡和生态平衡的辩

证关系都要求我们建立奉献的人生，只有建立奉献人生才能跳出心态和生态破坏的恶性循环。

大家都看到我们人类现在的环境污染和心灵污染是相当严重的。从诺贝尔奖金获得者到普通老百姓都意识到生态和心态的破坏，人们心里都非常担心，焦虑和痛心，但是没有找出来根本的根源在哪里。往往人们是直观地感觉到，很少从理性上去认真对待，只有等到产生了严重的酸雨，才喊停止大气污染；发生严重的水灾，才意识到不能破坏植被，不能砍伐森林；河水污染得臭不可闻，才追念往昔的自然之美，痛心排污的环境破坏；人与人之间发生了严重的心理障碍和人性堕落，才认识到只追求物质享乐的危害和提倡精神文明的必要性。当人类社会产生了极端的战争冲突，人类社会才感到要建立遏制战争狂人的机制。人们只基于现象逼迫地反思，但往往仍是就事论事，没有从根本的人性关系上去认识，也就是说没有从人的本能、本性的属性上去认识自身和自然的内外关系，所以我们人类依旧靠着本能的驱使而盲目地生存着。在这种“惯性”的推动下，人们把回归自然的呼声和建立奉献人生的倡导，给予迂腐、荒唐和杞人忧天的轻蔑一笑，好心的人只以无可奈何地一声叹息了却他认识的忧伤。

人类的一切要从人的认识入手，要从净化心灵和升华境界来操作，没有从规律上认识和操作的时候，我们只能是头痛医头，脚痛医脚。人的伟大之处就在于心灵的力量和动力。从净化心灵到奉献人生，从自然环境的回归自然一直到本性复现的回归自然，我们都要从规律上来认识建立高度文明的生存环境，为不同层次和境界的转换打下坚实的基础。

交龙灵山提倡食素，这也是我们回归自然的一个步骤，同时也是“奉献人生”的范畴，食素更是打开人的摄取能量通道的自然。如果我们食素，我们不滥捕乱杀，就先回归到我们摄取能量部分的自然状态。吃肉事实上并不是人的自然状态，人的自然状态恰恰相反是不吃肉。那么再要是回归自然的话，连五谷杂粮也都不吃了，直接摄取自然界的能量。昨天不是沈老师现身说法，讲了辟谷现象，辟谷现象不是谁创造的，那是人类直接摄取能量的一种自然状态，这种自然状态是人类曾经经历过的摄取能量的一个阶段，辟谷只是回归到那个阶段而已。大家看一看《山海经》、《道德经》、《黄帝内经》、《列子》、《庄子》等古代典籍，都大量地记载着人类摄取能量的不同自然状态。现在我们已经退化到只能靠食物来摄取能量，失去了直接摄取能量的“软件性功能”，

于是我们失去了“软件性文明”进入了“硬件性文明”的阶段。正因为我们现在只有“硬件性功能”的文明，所以直接摄取能量或辟谷存在的这些话人们都觉得很虚玄，为什么虚玄呢？我们已经失却自然了，我们已经脱离自然状态很远了。

前天，下雨的那天，有位在上海工作的德国专家在卦亭上跟我谈，他看到咱们回归自然的这本书，他用汉语说：“回归自然很对，因为我们脱离自然太远了，我是个佛教徒，我吃素……。”你看人家是德国人，看来对中国的传统文化也很理解。人们意识到人类已经离自然太远了，远到什么程度了？远到我们不认识“自然”的面目是什么，“自然”的状态是什么。你叫每一个人说，你的自然面目是什么？很少有人知道。所以，我们现在要提倡回归自然，要认识到奉献人生是回归自然的一个起点。只有建立奉献人生，既能恢复我们自然的心态，又能回归我们无私无欲的自然属性。战胜自我的贪欲妄想和私心杂念，这是我们打开信息、能量通道的一个必要条件，也是恢复我们最低层次自然状态的一个必要条件。

建立奉献人生，就是叫人人具备一种奉献精神，把这种精神作为人生价值的追求。那么具体地讲奉献二字，就是为他人、为大家、为社会、为自然而进行的财力、物力、精力暨爱心的付出。如果人人都建立这么一种奉献人生观和奉献精神时，我们痛心的心态不平衡和生态不平衡的现象就会迎刃而解，生态文明的社会和高层次的文明状态就不只是一种理想了。有些人说：“那我奉献，别人不奉献，我不是吃亏了吗？”这种担心也是我们自私的表现，建立奉献人生不是光叫你奉献，而让别人索取；也不是光叫日本人奉献，不叫英国人奉献。奉献人生是整个人类高度文明的一个标志，是对每一个人来讲的。自然的生态平衡不是你一个人能破坏得了的，人类心态的平衡也不是哪一个人能破坏的。同样你一个人心态平衡了，也建立不起整个人类生存环境的生态平衡，只有你一个人不破坏的效应远远不能使得自然恢复到生态平衡。所以，为什么交龙文化要大力宣传、大力提倡奉献人生呢？就是要从规律化、科学化的角度来认识人与自然的关系，认识人的本能和本性的规律，才能使人类有意识的战胜自我、回归自然。假如说人类不滥捕滥杀，不乱砍乱伐，那么我们在让自然界生态平衡的过程也是恢复我们心态平衡的过程。要建立生态平衡，要建立生态文明，不具备奉献人生的条件，人类的心态不文明，那什么伟大的理想都是一句空话。我们好多的理论、学说、主义、理想都停留在文献典

籍之中，为什么不能付诸实践？为什么建立不起来？就是没有从心态平衡入手，没认识本能与本性的关系，这个我就再不多讲了，咱们的材料里边有，大家看一看就行了。

人们理解了、认识了人的贪欲妄想和私心杂念，是人性里面本能的体现，是物质世界低层次的周转循环客观规律在人性上的反映。我们要回归自然，就要从一个低层次向高层次迈进，把我们人性中体现信息层次无私、无欲的自然本性恢复出来，显露出来，这就是我们回归自然和建立奉献人生的落脚点。那么你不战胜自我，你不战胜贪欲妄想和私心杂念，你不净化你的本能，本性被本能掩盖着就恢复不了。就如一块玻璃，它的本性是洁净透明的，你本能的污泥浊水给涂抹了，尘垢覆盖了，那玻璃就不透光了。人把贪欲妄想和私心杂念的本能战胜了，把这一个人心灵净化了，自然那个玻璃就干净了，光就透进来了，在这个时候，我们本性所具有的无私、无欲、无为、自然的状态和属性都会体现出来。体现出这么一种状态和属性时，我们必然就对应高层次的状态和境界。到那个时候，我们回过头来再看我们现在的认识 and 状态，就会感到我们是多么愚昧啊！多么愚蠢啊！

我们为了自己的一点私利，损人利己，破坏自然利己，违背规律利己。自私利己的结果是害人害己，破坏了自然，最终是坑害了我们自己。所以，圣贤哲人对战胜自我、净化心灵、完善人格都非常强调。老子就很痛心地说：“天之道损有馀而补不足；人之道奉有馀而损不足。”老子指的天就是自然规律，自然规律就是“损有馀而补不足”，这是自然规律无私无欲的体现。那么人呢？恰好违背了这一自然规律（天之道），“奉有馀而损不足”，我们的私心杂念是自发的本能，本来就有馀嘛！太多了！过剩了！但由于人的贪欲私念，不但把自私的有馀不损，贪婪的欲望不减，反而放纵人的本能，膨胀人的私欲，这就是老子讲的“奉有馀”。另一方面，我们道德品质的低下、智慧灵光的泯没、人性的堕落、善心良知的匮乏之“不足”，人们却不补自身的不足，反而损之，这就是老子讲的“损不足”。我们把私心杂念不净化，反而“奉有馀”而膨胀，这就是人的本能的低层次性。把我们丢失的自然不回归，不恢复，不“补不足”，那我们只能是自然的破坏者，自己心身的摧残者。

交龙文化提倡奉献人生，用老子的话讲，就是要叫“人道”符合“天道”，就是人的世界观、人生观、生存活动的方式以及一切言行思维符合大自然的属性，奉献人生就是符合这个属性的一种体现。要是我们都来奉献，你奉献，他

奉献，人人都奉献，你不就在奉献之中吗？你不就是他人奉献的对象吗？人类建立了奉献人生，不只回归了人与人的本来属性，而且也回归了人与自然统一的有序关系。“人法地、地法天、天法道、道法自然”，这就是大宇宙这个统一体有序的和谐关系。如果人人都争夺，互相都贪争，都想满足自己，都想得点便宜，都想从对方那里去索取，都怕自己吃亏，那么势必就造成了人与人争，人与人斗。你要争，他要争，争来争去都要满足自己的贪欲妄想和私心杂念。大家想一想，如果都要满足自己的贪欲妄想和私心杂念的时候，能得到满足吗？得不到！因为在互相争斗的心身交瘁中谁都没有得到满足，谁都没有得到心身的安宁和健康，那就谁也没有得到幸福，只能是两败俱伤。

人们要认识到真正的满足和幸福是无私地奉献，只有无私了才能心身康泰，也只有无我奉献了才没有痛苦和烦恼，人的大智慧就是充分体现无私奉献的价值。争、贪、夺、抢都是为了满足物质的享受，追求物欲的满足，这是人性本能的低级表现，这是每一种动物都具有的天然功能，即使我们得到这种私欲的满足，只能说明我们在低级本能的动物层次上建立自己的人生价值和意义。人类应该智慧地认识到真正的幸福是心灵的净化、道德的高尚、智慧的增益、层次和境界的升华。谁都会选择做一个清贫的人而不去做一头富有的猪，一头睡席梦斯床、住五星级饭店、吃海参燕窝的猪，仍然是低层次、低境界、愚昧而可怜的低等动物。如果把人生观和世界观放在满足贪欲上，就无异于趋向愚昧了。人异于动物的高贵和价值，就在于人体现出特有的灵光智慧，这种灵光智慧就表现在人的道德的高尚、心灵的美好、贪欲私念的净化、无私本性的显露。所以，“奉献人生”是真正让人感受到幸福和“满足”的智慧之路。

奉献人生会给人类带来心身的健康，心态的平衡，精神的舒畅，“软件”的有序，人与人、人与自然的完美统一，真正领悟到人生的乐趣和意义。很简单的例子，两个人在一起互相争夺，心态不平衡，内心痛苦、忿怒、抱怨、忧伤、怀恨，久而久之，心身摧残，病苦交加，所争得的“便宜”，往往在康复摧残的心身上消耗殆尽，不但物质没有得到满足，心灵也没有得到幸福。就是在争夺刺激下取得的社会发展和财富，由于争夺的动因，绝大部分用于互相争夺的防范上，军队、法院、各种治安机构、环保治理、罪犯教育、钢门钢窗、保险柜、保险锁、大门围墙等，举目皆是争夺给人们带来的沉重负担和伤痕。人类社会在贪争中无谓地消耗和牺牲，人与人之间在争夺中，心身的创伤难以

愈合。你看每一个人脸上都是一个“苦”字，不管是经济发达的西方人，还是经济落后的其他人，每一个人脸上都带着忧伤焦虑的苦恼。人类的痛苦来自满足本能的贪欲，来自争、贪、夺、抢倾轧的结果，从今天的主题讲，就是没有认识到奉献人生的价值和意义的低层次所致。

人们为了满足感官欲乐，付出了丧失人性的代价，给社会带来了紊乱，给个人带来了创伤。所以，圣贤哲人提倡人们应该慈悲、道德、仁义、奉献、施舍、宽厚等。老子提倡：清静无为、少私寡欲、知足常乐、利而不害、为而不争；孔子提倡：仁义礼智信、己所不欲，勿施于人、至诚尽性、止于至善；孟子提倡：老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼；释迦牟尼佛提倡：慈、悲、喜、舍的四无量心。总之，人类精神文明的标志是战胜贪争的良知发明和互相奉献的精神情操。遏制膨胀的贪欲妄想和私心杂念，这是奉献人生根本的条件。如果没有这个前提，回归自然和奉献就无从谈起。

商品经济时代，一些人的贪欲膨胀了，本能放纵了，意识畸形发展，自私自利地追求，陷入愚昧可怜的境地。大家都能看到，我们自己把自己装进了铁门铁窗，活像个监狱，自己还乐滋滋的，一点不知道是我们脱离自然，脱离本性形成的结果。还有一些人把自己的房子装饰的与自然隔绝，活个大棺材。本来自然状态的生态环境，人为地加以限制，土、石、墙、壁用木板隔开，铺上地毯，刷上涂料。人们没有认识到人是自然界的产物，金、木、水、火、土是人类产生的自然环境，我们把自然属性都破坏了，现在还未显出隔绝自然的心身危害，迟早会有明显反应的。我有时在想，这是物质富有的显示，还是失却自然的惩罚？人们应该体味“天之道损有馀而补不足”的必然规律，千万不要在里面还乐滋滋地自我陶醉。你没有想到，你这个环境里边化学涂料放出来的气味，各种有机的毒物，一些动植物的皮毛都在和你进行物质、能量、信息的交流，而这种交流是非自然属性的交流。人是自然界的产物，人是地球这个自然环境中的自然之“物”，人不能脱离自然环境而生存，我们人为脱离自然状态的生存方式是我们愚昧的表现，长远地看，回归人自然的属性才是唯一的出路。

交龙灵山和交龙文化提倡勤俭节约，反对暴殄天物，我们把掉在地上的馍渣子，掉了的饭菜拣起来吃，有些人认为这不卫生啊！不能吃，吃了会生病。一些人认为这还不文明，不卫生会生病的，但害怕生病的“不卫生”更容易生病。人们没有认识到我们自身的规律，我们自身有序的“软件”，符合自然属

性的“软件”，是我们身心健康最坚实的后盾和最可靠的一个屏障。你心态不平衡，把这个屏障破坏之后，就会疾病丛生。徐老师不是昨天讲了，他也学着吃掉在桌子、地上的馍馍渣，就怕不卫生吃上生病，第一次“强制”地吃，结果试着吃了没病，以后就自然了。只要你心态正常，因惜物节俭吃了不会生病。有人说这个违反科学，从另一个角度来看，也不违反科学。“恬淡虚无，真气存之，精神内守，病安从来？”这就是《内经》上深刻认识了人的“软件”的功能之后，提出来的科学认识和论断。我们由于过分的贪欲妄想和私心杂念，不建立奉献人生，破坏了我们的“软件”，使我们的“软件”无序化，导致了我们的“硬件”产生疾病。那么，你跟人家争、贪、夺、抢的时候，破坏了你们相互之间的心态平衡，相互之间的心态平衡一破坏之后，各种能量和信息反馈交感就会给我们的“软件”输入杂质信号，无序化的“中毒”信号，必然导致我们心身的不健康，最终以各种疾病显现。

人们对“心”的不健康不太研究，也不太重视，往往对身的健康却很关注，这就本末倒置了，畏果不畏因。好多人把我传说成一个看病的“大夫”，常有找我看病的人，我不会看身病，但我关注“心”病，凡是不符合自然属性的言行思维的“病”，我们开导他来自己医治，“十四条”就是这种治疗的具体操作。但当我问你哪里有病时，都是说头痛的、腿痛的、肚子痛的、五脏有病的、神经有病的，总之都是身病，没有一个人说他的心灵不干净，也没有一个人说他的良心不足，更没有人说他违背了无私、无欲的自然属性。更令人吃惊的是没人讲他（她）的私心贪欲太重，所以人们没有认识到自己的私心杂念和贪欲妄想是最大的“病”根，我们心身的疾病几乎都与心灵的污染和“软件”的无序有关。

人们不关注我们“软件”的“中毒”，而只是强调“硬件”有病。你不问你的“硬件”病是怎么来的吗？中医讲七情六欲过度就导致疾病产生，这个你可能有体会，当你和谁吵架生气，大怒伤肝，咽干口燥，失眠烦恼，血压升高，这已经是疾病的表现。再加上你心情上的失常，心态上的不平衡，则反复给我们的“软件”反馈紊乱的信号，这些紊乱的信号再反馈在“硬件”的功能系统上，就会产生不同的功能障碍。这种疾病产生时人们往往忘记了我们所做所为的前因，只是头痛医头，脚痛医脚。交龙灵山的“自然康复”着重从“软件”上清除“中毒”信号，让你把不符合自然属性的一切错误承认、打扫、改正，这种操作就给你输入了良性的清“毒”信号，从根本上清除你患病的根源，也

起到了预防疾病的效果。这方面的例子非常之多，常来灵山的人对这类体验也很深刻。徐老师（会议主持）有这方面的体会，有一次她心悸心慌得很厉害，通了个电话，就等于输入了信号，“软件”有序就好了。这个东西是比较直观的，我举这个例子来说，不是针对你（面对徐）来讲，而是说明“自然康复”的真实性和重要性。

这些例子说明了什么问题？说明了“软件”的重要性，也说明了我们提出的这些理论都是有根据的，这些理论无非是让我们理解、认识奉献人生在心身健康方面的重要作用和深远意义。让我们了解不建立奉献人生的时候，我们给我们的“软件”上，给我们的的心灵上输入各种无序化的信号，最终给我们的心身带来了痛苦。有了痛苦那当然要你自己受。当然每一个人“软、硬件”的结构状态不一样，运行的感应和感受也不一样。所以，“软件”紊乱在“硬件”上体现的时间长短不一样，出现功能障碍的程度也不一样。但有一点是肯定的，那就是我们不符合自然属性的言行思维，必然给我们产生不良的影响和后果。我举个例子，假如水管里面掉进了一块破布，在大的水管子中运行的时候水还堵塞不了，但要流到水龙头处，那就堵塞了，堵塞了就是“病”。经常有人给我提这样的问题，“张老师，有些坏人为什么耀武扬威，甚至还亨通发财”？我也经常讲，千万不要让邪门歪道误导人，也不要让一些现象来迷惑人。我很欣赏香河老人的一段话，“一个人做好事有人知道，做坏事也有人知道，最终是善有善报，恶有恶报”。古人讲“日有日报，时有时报，若要不报，时间没到。”

因果规律的辩证关系，我们不能因某些事情还没有显露而存侥幸心理，甚至作为违背规律的理由来放纵自己的贪欲妄想和私心杂念，这是可怕的误导。交龙灵山提倡奉献人生，把奉献人生作为回归自然的起点，通过奉献人生的建立，使我们精神文明得到发展。有了心灵的净化，有了完善的人格，有了高度的精神文明，我们就有遵法守纪、仁义道德、慈悲智慧的精神境界。那么，人类社会的物质文明才能显出文明依托的价值。建立奉献人生，要从智慧本性中显出它的必然，要从科学规律上认识它的重要性。从内心要认识建立奉献人生的规律和价值，当然就会实践操作自如。认识了奉献人生的深层次规律，“十四条”错误就会自然不犯，这样我们就省去了人生中的无数烦恼和曲折。

承认错误和改正错误固然好，但最好的是认识规律而不犯错误。这个白衣

服上要弄上个污点，那个污点就在上面留下了，要洗净是不容易的，往往还会留下痕迹，所以我们不要让它脏，这是最上策。如何使它不脏呢？就要建立奉献的人生。我们已经把这件白“衣服”上抹脏了，就要用水来洗，尘土一类的污染，见水就洗掉了，血迹呀！墨水呀！你光用水洗不掉，我们还要加些洗涤剂。净化心灵，完善人格，用“十四条”来规范自身，就是洗涤剂。光这样洗也不行，今天泥抹上，明天洗；明天抹上，后天洗，老是洗，说明经常脏，那衣服永远不得干净。所以，必须要建立奉献的人生，不建立奉献人生的时候，你只是一个每天忙忙碌碌的“清洁工”。“时时勤拂拭，勿使惹尘埃”固然好，但这么大的尘垢，你这样洗一辈子，只能达到保持衣服的干净。如果说你建立奉献人生，你没有可污染的尘埃，那当然就更好了。如果达到“本来无一物，何处惹尘埃”，就连奉献人生的建立也失去了存在的意义，这就有点深了。我们的层次着重在奉献人生的建立上。那么如果你建立了奉献人生，你的“软件”不“中毒”的时候，你就没有必要对照“十四条”来检查错误，“十四条”对你没用。所以，对照“十四条”是一个被动的操作，我们已经抹上脏东西了，就要对照清洗。如果我们对照“十四条”清洗干净之后，再积极主动地建立奉献人生，实践奉献人生，那就使我们永远干净透亮。

前面讲了，建立奉献人生你也不吃亏，当人人都建立奉献人生的时候，你也在别人的奉献之中，你是受益者，不是受害者。人类是作为群体而生活的智慧生灵，当人人都建立奉献人生时，就会产生巨大的能量场和信息场，人与自然的关系就会真正“天人合一”，其社会的良性效应是不可估量的。假如说希特勒领导的德国当时有奉献人生，他就不会去占领别的国家，也不会挑起世界大战，那么就免去了生灵涂炭。所以建立奉献人生这不是个小问题，建立人类社会奉献人生的工程，这可能是人类最伟大的工程之一，这比人类登月更有深远意义，更有高贵的价值。我们从个人来看的话，建立奉献人生使你的心态达到平衡的时候，你才能真正体现出你人生的幸福和快乐。我们心态平衡，对境不起杂念的时候，我们就会领悟更深刻的规律和道理。一个正常人必需的物质条件是必要的，但过分贪欲的追求那是多余的，我们讲“奉献人生”就主张“为而不争”，要为社会，为大家尽量多做贡献，但不是一味自私地为我追求，为我争夺。我们在不违反自然规律和自然属性的前提下，在奉献人生的指导下，大力发展物质文明是必要的。但是没有奉献人生的价值观念，而以物欲享乐的追求为目标的所谓“物质文明”、“现代文明”，往往以违背自然规律、破坏

生态环境、堕落本性灵光智慧为代价，无异于饮鸩“享受”，造成人类环境的生态、心态的破坏。

建立奉献人生是每一个人的事，这里就有一个心态感受的深层次认识的问题，那你这个心态不平衡，你好好地悟解一下，有没有实质性的问题呢？根本没有实质性的问题，是空的，是自我本能驱使的一种感受。你一块儿的同事提升了，你可能有点不平衡，但美国每选一任总统，你肯定心态正常。你把提升同事的心态当作克林顿当选了总统一样来对待，你可以体悟一下心态不平衡的虚妄所在，这不就心态平衡了吗！维持生命延续的衣、食、住、行，在条件“自然”许可下的物质改善，这是我们应该具备的物质文明，超出此范围的贪欲都是没有奉献人生的烦恼。但人的心态最容易受虚妄的影响，世界上有多少百万富翁，你心态平衡着，但是一块儿的同事间为几块钱的奖金却心里不平衡。其实并不影响他的衣、食、住、行，只是本能贪欲造成的痛苦。所以，我们要超越我们自私贪欲虚妄感受的干扰，来享受奉献人生的快乐。

个人、团体、国家、种族都要放开眼界和深化智慧的认识，以“四海皆兄弟”的博大胸怀来建立地球人类的生态文明，把人类文明的层次提高到奉献的水平，这是解决人类社会根本症结的良药。人类社会的一切纷争，争土地、争资源、争领空、争领海，都是个人贪欲妄想和私心杂念的集合放大，这些争夺说明我们人类社会的文明还得大力发展。但认识境界的提高、心态平衡的感受、奉献人生的建立是文明升华的关键因素。如何使我们认识到我们的争、贪、夺、抢，都是一种眼前的、浅层次的、低级的、愚昧的一种感觉、官感和一种观念认识的时候，人类社会才能脱离这种私心杂念和贪欲妄想造成的痛苦折磨。

释迦牟尼佛是一位皇太子，他托钵乞食，弘法传道，他父亲就不能理解，据说他父亲非常不理解儿子的沿门乞讨。净饭王是名和利的心态，认为有失体面，丢了面子，因而他的心态不平衡嘛！但在释迦牟尼佛看来，他不以为然，因为他净化了贪欲妄想和私心杂念，超越了名利思想，解脱了“自我”的束缚，成为一个无私奉献的智慧者。在释迦牟尼佛看来，他没有这么一种苦恼的感受，乞食的不是原来的悉达多太子，而是佛。因为做太子是一种感受，做佛则是另一种感受，名与利在不同的视角上也只是不同的感受而已！所以要有智慧地认识和领悟，不要自私的、无谓的过分执著，结果自己给自己套框框，自己和自己过不去，更不要“聪明”的愚昧中丧失“奉献人生”

的高境界对你的青睐。

心态的平衡体现的是境界的差异和认识的差异。具有道德和智慧的无私奉献者，则是幸福的高尚之人；而贪婪和愚昧的自私自利者，则是痛苦的可怜之人。当你心态平衡的时候，你非常的幸福，非常的充实；但当你心态不平衡时，你却苦恼万千，受尽折磨。一个心态不平衡的小偷，把别人的东西偷走了，这可能满足了他的某种贪欲，但小偷在偷盗欲念驱使下的痛苦和行窃时的痛苦；以及怕别人发现、知道、恐惧的痛苦；晚上觉都睡不安然的痛苦；又担心公安局追查的焦虑；走路失去正大光明神态的狼狈丑态；再受到法律和各种规律制裁的痛苦，种种痛苦的折磨都是他贪欲的心态不平衡和愚昧造成的。如果你智慧地认识到“奉献人生”的真谛，你就不会有各种痛苦的折磨，而且睡得安然，活得正派，心地踏实，舒畅光明，境界高雅，自在洒脱。昨天有一个同志讲了，赌博的、抽大烟的、偷人的、贪污的等等各种低下愚昧的举动，都不敢在光天化日之下进行，都是阴暗角落里的勾当，这种自私贪欲的追求有什么人生的价值和意义呢？就没有人生的价值和意义。没有奉献的人生，就体现不出来你这一生的生存价值。将大自然赋予人类智慧灵光的伟大，尽失落在低级本能的驱使下而白白耗尽，到死有些人都不知道他活着为什么？活着干什么？活得很苦很累。因此，从个体、群体、整个人类社会来看，建立奉献人生是一切活动中最富有价值和意义的追求。

雷锋式的人是最幸福的人，因为这样的人一生在为他人和社会无私的奉献。从这个意义上讲，学习雷锋的精神，就是学习和感受雷锋的幸福。雷锋舍己为人，吃亏了吗？没有！他内心得到的精神享受你体会不到，他得到的安逸人生和人生价值，我们没有理解。就像释迦牟尼佛享受到的法乐和涅槃境界，我们知道的人都不多，更何况体悟和感受呢！你没有进入那种状态，你就不知道。这又要说咱们的徐教授了，我劝她只吃植物性的食物，不吃动物性食物，有利于她的身体健康，但她总是从营养学的框框中脱不出来；自己在另外一种状态中，亲自领悟和感受到动物性的食物对人体的危害和肮脏，原来食素是有很深科学规律和好处的，于是她就坚定了食素的信心。同样地，叫你建立奉献人生，叫你无私无欲，完全彻底的为人民服务。那你说，啊呀！那都是政治口号，这是不是伦理说教？不是！当你真的参与实践和体现的时候，你才能知道它里面的规律、道理、价值和意义。就像徐老师自己体悟到原来吃肉是那么的脏！别的人说多少都不如自己的感受。奉献人生的好处你也可以试试，如果你

经济条件许可，你把一个穷困之人关心、帮助一下，比如你帮他五十块钱，让他得到你的一片爱心，你试一试，这五十块钱给你带来的是你身心的愉快和你本性良知的回归，你内心的安逸和乐滋滋的高雅感受是语言难以名状的。如果你没有奉献人生的流露，你用五十块钱能买来你心灵的净化、性情陶冶的滋味和感受吗？不信你试一试，人们往往拘泥于一种习惯的观念，迈不出这一步。迈不出这一步的时候，老是叫私心杂念、贪欲妄想的本能制约着。总是问自己迈出这一步值吗？那不是我吃亏了吗？所以这是你低层次的私心杂念和贪欲妄想作怪，这是本能掩盖本性导致愚昧的结果。

不滥捕乱杀动物，不食动物，保护生态平衡，这也是奉献人生的一部分，同时也是心态平衡的表现。宇宙同源，万物一体，奉献人生要具备平等如一的世界观。从大宇宙（物质、能量、信息）的演化来看，宇宙万有虽然千差万别，但信息本源的属性却是同一的，只是在演化的过程中分化出干、权、枝、叶来。正如老子所说：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”我们人是万物中的一物，我们和万物在“三”上还是统一的，同源的。所以，在宇宙演化的这棵大树上，我们就好比一棵大树的果实，其它的可看成干、权、枝、叶，果实的生成，那是万千权、枝、叶“共同协调”演化的结果。我们没有权力对宇宙万有的自然存在和生存进行人为的破坏，我们应在奉献人生的流露中起到爱护和维护的作用，这才不辜负大自然的万物对我们演化形成的“协调”之功。几年前，报纸上登过一则奇闻，说蛇餐馆的某老板被砍掉的两个蛇头咬死了，这桩奇事，宗教的说法，那当然是因果报应了。我们撇开宗教的评说，从宇宙演化、生物进化的角度来看，作为“万物”中的任何一“物”，在大自然的自然生成中都是平等的，“天地不仁，以万物为刍狗”嘛！我们从奉献人生这个角度来看，你有你的生存价值，它有它生存的必要。蛇是按自然规律而产生的，这就是大自然赋予它的生存权利，你有什么权力来剥夺它生存的权利呢？难道它的出现是为人食用而准备的？不是！在人类没出现之前，它早就存在着。我们要把奉献人生推“己”及物，成“己”成物。建立奉献人生，就不能“唯我独尊”，更不能“唯我独生”，要认识没有干、权、枝、叶是产生不了果实的，而且没有干、权、枝、叶，果实也是存在不了的。“本是同根生，相煎何太急。”一切为我服务，一切为我所用的“唯我观”，这是失却智慧道德的愚昧观念，也是心态不平衡的群体表现，当然是我们私心杂念和贪欲妄想膨胀的结果。

不净化心灵，不建立奉献人生，人的贪欲妄想是无法清除的，贪欲妄想给你带来痛苦也是无从了却的。昨天田老师讲，他们俩结婚的时候，谈不上自行车，没有自行车，有个地方住就行了，也得到了满足。随着发展，结婚要自行车，再要电视、电冰箱，要金银珠宝，满足了没有？还是没有满足嘛！有一个当母亲的给我谈了她的苦衷，出嫁三女儿，大女儿不愿意了，看到三女儿的嫁妆，大女儿嫌给她那时陪嫁得少了，觉得她吃亏了，心理不平衡了。当母亲的很难为，这确实难。不建立奉献人生，什么时候能达到物欲的满足而心态平衡呢？现在陪嫁彩电、冰箱，过两年陪嫁汽车；再过几年陪嫁飞机；再往后陪嫁宇宙飞船……，那你的贪欲妄想什么时候能够满足呢？永远得不到满足，你这种欲望的痛苦永远摆脱不了。事实上，不同时代、不同层次、不同要求的贪欲和痛苦是一样的，要自行车和要电视机的那个贪欲痛苦是一样的，你索取银河系和索取自行车的贪欲性质是一样的，所以痛苦也是一样的。人们要清醒地认识到，你要满足你的贪欲妄想和私心杂念的时候，你永远在痛苦中挣扎，也永远不得满足。所以，我们要认识这个规律，要建立奉献人生。你只有建立奉献人生，提高境界，增益智慧，沐浴真正文明的时候，你才能从痛苦中解脱出来，得到自在的“满足”。

“知足者常乐”，这不是一句消极的话，这是一句积极的话。如果都知足，都不争，哪有生态、心态的不平衡呢？哪有这么多人类社会的弊病和痛苦呢？知足者常乐，有些人担心会安于现状，懒惰而无生机，这就更错了。老子讲过：“为而不争”，奉献人生要大胆地作为，为他人、为社会、为人类要多奉献，多作为，而且是真正意义上的作为。只不过是要求为别人作为、为大家作为、为社会作为，不要为自己的私利所为。《礼记》中讲：“货恶其弃于地也，不必藏于己；力恶其不出于身也，不必为己。”为自己就叫“争”，你也不要担心你为他人“作为”而落空自己，因为你也在他人奉献的“作为”之中。只有为而不争，整个人类就都体现到奉献人生的价值和意义来。

孔子说：“先难而后获者可谓仁矣”，意思是说仁德之人有奉献精神，对于曲折困难的事情自己多承担，自己抢先干，对获得好处利己的事情，让给别人，退于人后。可见没有奉献精神，没有建立奉献人生的人，就谈不上是一个高尚的人，有道德的人。“先难而后获者”，就是建立奉献人生之人，把方便让给别人，把困难留给自己的仁德之举，这不就是先人后己的精神文明的美德吗？子贡问孔子：“博施于民，而能济众者如何？可谓乎仁？”孔子就说：“何事

于仁，必也圣乎！尧舜其犹病诸！”子贡的意思说，能给民众广泛地奉献和服务，而使大家能得到好处的人，是否就算有仁德了？用现在的话说，就是能全心全意为人民服务，而使人民得到好处的人。这里有几层意思，能够为人民服务就不错了，能全心全意就更不容易了。

全心全意说起来简单，但要做到全心全意谈何容易！把你的心思、意念、言行全部用来为别人、为大家、为社会来服务，就叫“全心全意为人民服务”。能全心全意为人民服务，能博施于民，这是属于仁慈的一面；而能济众，说明确实给民众以好处，或能接济拔救民众的困厄苦难，这就不光是施舍、奉献、服务、慈悲的一方面，而且还要具备“能济众”的智慧和本领。所以孔子评价“博施于民，而能济众者”，不光达到了仁德的境界，而是达到了圣德的境界，尧舜还没有达到这个标准，因为“博施于民，而能济众”的层次和境界很高。能够慈悲、无私、智慧的奉献，比我们讲的奉献人生还要进一层。你看，我们提倡奉献人生，我们还不敢说无私奉献，更不敢说“无相”地奉献，如果要求无私、无相地奉献，就连尧舜“犹其病诸”，是指还没达到。

“博施于民，而能济众”的层次、境界和佛家的四无量心有点相似。如果是不著相的无私奉献，那就远远超越了奉献人生的这个层次。老子讲：“失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼。”可见层次、境界随认识和修养的不同而不同，但建立奉献人生是一切高层次境界的起点和必要条件。我们处于商品经济时代，遏制和净化膨胀的贪欲妄想和私心杂念，这是我们建立奉献人生的第一步。孔子把这一步叫“欲而不贪”，老子就叫“为腹不为目”。要求人们具备生活必需的物质条件，一定的物质和能量的摄取，这是我们这个物质机体进行周转循环的基本需求，不是贪欲。比如说我们的衣、食、住、行，这就是你必需必要的“欲”，但是我们是“为腹”，为吃饱肚子，提供必需的物质和能量。我们处于这么一种功能状态的人必须要有这种“欲”，但不能贪得无厌，一味追求满足五官欲望的享乐和过分色、香、味的讲究，做到“欲而不贪”、“少私寡欲”，“去甚、去奢、去泰”。你吃植物性食物，吃饱，吃好，就能够满足你生命活动的一切物质和能量，就足以完成你这个周转循环的运动和生、长、成、亡的程序，所以就够了，就成了。再不要想着宰杀动物，涂炭生灵，破坏生态平衡，污染我们的心身健康。有些人的贪欲太过度了，鸡肉吃得还不过瘾，啊呀！还把猴子捉来，活吃猴子的脑髓，真是太残忍了！太贪婪了！太过分了！太愚昧了！难怪乎老

子在几千年前就告诫人们，“罪莫大于可欲，祸莫大于不知足，咎莫大于欲得。”

圣贤之人都非常强调战胜自我，从伦理到戒律，规范人们不要放纵和膨胀我们的贪欲妄想和私心杂念。儒家讲仁、义、礼、智、信的五常伦理；道家讲金、木、水、火、土的五气平衡；佛家讲杀、盗、淫、妄、酒的五戒持守，这些学说理论，都是为了战胜我们的贪欲妄想和私心杂念，都是为了净化我们的本能，恢复我们的本性，从而使我们由奉献人生达到无私奉献，不断完善到更高的层次和境界。

老子叫人首先要慈，慈是他的第一大法宝。慈，就是愿人得乐嘛！看到别人升官发财，心情舒畅，感到高兴，希望他人生活得幸福和愉快，给予他人幸福和愉快，这就是慈心。比如父母亲对自己孩子关心的心理状态，就是慈心的具体体现。如果对他人也以此心对待时，才是真正的慈心。别人比自己智慧高，一切都强的时候，能做到心态平衡都不容易，何况愿人得乐、予乐呢！人们往往看到别人不如自己时，比看到强于自己时心态更平衡一些，这是因为我们没慈心的结果，这是我们层次境界低下的表现。净化心灵、完善人格、升华境界就要使我们本性的慈心悲念流露出来。看见别人贫困潦倒了帮助一把，拔救一下；看到别人比自己好感到高兴，像自己得到益处一样舒畅，这就是慈悲。

孔子也讲“仁者爱人”，怎么爱呢？“己所不欲，勿施于人。”自己不喜欢的不要强加给别人，这是一个完善人格的起码要求。我们要完成回归自然的不同阶段，就有不同的人格完善的要求。战胜自我是完善人格的关键；起心动念战胜自我，是完善人格的操作。每一个人都知道，哪些是自我的私心杂念，就看能不能战胜。孔子把战胜自我叫“克己复礼”。你能战胜自我那你一定在净化心灵，在完善人格，最后一定会增益智慧和境界升华。所以奉献人生不是个小问题，是个大问题。

为什么许多气功师都失去了自己的“光彩”呢？就是没有认识到奉献人生的重要性，没有在奉献人生上多修炼自己和多教化学员，所以违背自然规律和自然属性，时间一长必然陷入名利的泥坑，难以自拔而失去净化心灵和完善自我的机缘，也给他人带来一些消极的影响。这些年来，我们一直和一些气功师淘神，不理解的人以为这个张老师自己没气功、没功能，还老批评我们教功挣钱之类的事。不是的，问题在这些气功大师都有一批弟子和学员，大师的认识、理论、操作不对，就误导一大批人。我认识一个学校的负责人，

他女儿拿了几千元钱去学功，某大师在会上讲拜师费要几千元，而且是钱到功到。他女儿就觉得大师讲的很有针对性，她还差几百元钱才够拜师费。这一讲她又借了几百元钱，凑够了拜师费，才拜了师。我问，现在钱到了，功能到了没有？做父亲的笑了笑，说：“我也管不了。”其实功也没有到，但这样误导人就把人们引到邪路上去了。类似的例子很多，利用人们的认识不足和心灵未净化的个人追求心理，来放纵满足“大师”盛名下的名利所图，这是很危险的“所为”。

首先没有净化自己的心灵，没有完善自己的人格，用自己的私心杂念和贪欲妄想去引导别人学功修练，必然形成他人贪欲私念净化的障碍。正派的真正的“大师”必定是自身心灵净化、人格完善的典范，而且他会把学员和弟子的心性修养、道德教育、社会责任放在首要位置上。还有一些是理论的错误，我们以前多次讲过，比如说把“忍”说成是宇宙的属性，这就是个理论错误。宇宙是无私、无欲的，不存在“忍”的有私、有欲的自我强制。就比如说太阳，你骂它、你辱它，它绝不会给你少发光发热；但你歌颂它、赞扬它，也不会给你多发光发热，因为太阳是无私无欲的，不存在荣辱好恶的分别之心，更没有情感情欲的、自我克制的、低层次的人性体现。老子讲：“天地不仁，以万物为刍狗。”把万物当做刍狗的“不仁”，实际上才是天地一视同仁的无私无欲属性的体现，才是真正的“大仁”。人是万物中的一物，把草狗娃娃和人一样对待的慈悲，这难道不是最大的慈悲吗！“天地不仁，以万物为刍狗，圣人不仁，以百姓为刍狗。”意思是对万事万物都要一视同仁就很了不起了。所以“忍”的范畴是对有我相、有私、有欲的人来讲的，没有我相、没有私心的人就不存在“忍”。讲“忍”还是“克己”的过程，佛家讲的六度中就有“忍辱”，这说明还未达到圆满的境地。你“忍”下了说明你还未解脱，忍字心头一把刀嘛！宇宙如果还需要“忍”，那就说明宇宙还未解脱，就还“著相”有“我”。把宇宙的属性说成是“忍”，这是把宇宙的层次降低了，把宇宙自然的属性降低到修行人的一定层次，这是个理论错误。这些问题我们几年前都讲过了。

我们经常讲，最怕误导人，因为老实真诚之人最容易受理论上的误导。另外，还有一些理论和人格上的错误，最不堪入耳的是无知而狂妄地诽谤圣贤。啊呀！有些人不自量力，无知则狂，什么话都敢说，什么牛都敢吹，对古代圣贤的典籍经文看也看不懂，对圣人们的境界、精神和状态不知道、不

领悟，妄自菲薄，狂语惊人，认为自己比谁都高。大家想一想，一个人格完善的人能不能说出这样的话？一个有智慧有道德的人能不能有这样的妄想？说这样的话的人，他的认识状态、学识、智慧是个什么层次呢？真是无知则狂，愚痴则妄。真正有道德、有智慧、有境界的人，一定具有尊敬前贤和敬仰先圣的品德。

什么是正道，什么是邪道，如何来分辨呢？我们怕一些人分不清楚，这几年来给大家讲了一个简单的判据：凡是为自己图名图利的、满足自己贪欲妄想和私心杂念的就是邪道；凡是为他人、为大家、为社会、为人类、为自然界奉献、利益、善化的就是正道。这个判据很简单，易于掌握。当然还有其他的判据，但不需要那么复杂，我们就可以判别出邪正来。任何人都可以做到这一点，老太太也行，都可以判别。只要你把你心灵净化了，你没有贪欲和私念了，就不上这个当了。往往上当者皆是有所企求之人，有些是属于情有可谅的企求，如驱病强身的企求；有些是贪欲私念的企求，是自己的贪欲妄想的邪念和魔心而促使上当的。所以既要防外魔，更要清除私心杂念的内魔，才会有智慧利剑，不上任何邪门歪道的当。一些人不净化心灵，不完善人格，不升华境界，不增益智慧，而妄想通过所谓“高人”的恩赐，或咒语、手印，或其他什么外在形式的给予，就想使自己成仙、成佛，或带到佛国去。如果你如此求生佛国而上当那就是私心了，是私心杂念在作怪。

佛者觉也，自觉觉他，觉行圆满者为佛，觉者觉悟自心，开显本性，回归自性，即心即佛，就是求生佛国也是内求自修自证，而不是外求依人。这种不通过自修而外求成佛或往生佛国的追求是妄想，好像托人走后门一样，叫人家把他带上走。这种通过外在的某种操作而想达到目的，这样本末就颠倒了。你想想，谁的外部操作能把你的私心贪欲清除？谁能使你的智慧道德完善？上中学、上大学，也要自己努力学习而考取，学识渊博的老师，关心你的父母无论如何都不能代替你来完成，想通过外在形式往生佛国，想借助“师傅”消“业障”都是误人误己。

这两年，我们听到、见到的类似情况也很多，什么“你跟上我，我就封你为什么佛、什么仙、什么神”。是修呢？还是封呢？是修炼来的还是封来的？就小说上写封神，那也是按修炼的果位而封的，绝不是你信我了，我就封你为什么，这种邪道危害不浅。他给你可以弄一个“大学文凭”，你连中学都未毕业，给你个大学文凭，不是自欺欺人吗？当然可以欺世盗名，可以满足你某些

名利思想，但是能不能使你的智慧开悟呢？能不能使你的学识增长呢？能不能使你的认识深化呢？有些人私心杂念满脑子，甚至有的坑蒙拐骗，做事伤天害理，却妄想成佛做祖。

近年来我见到这样的巫神马脚非常之多，这个称佛，那个称菩萨；这个称老母，那个称祖师；这个称××将军，有装玉皇的，有装王母的，真是五花八门，满脑子私心杂念，满口的粗俗脏话，使一些善良的人们在敬“神”和畏“神”的迷信心态下受到愚弄和摆布。如果我们心灵净化，建立奉献人生，无所索取，那当然就会无所畏惧，也不会轻易上当和迷信邪说巫神了。歪理邪说很多很多，但都有些共同的特点，就是助长人的私心杂念，膨胀人的贪欲妄想；都不在净化心灵、完善人格、增益智慧上下功夫，误导人外求而不内求；还往往以最高最大的“仙”、“佛”、“神”自居来“恩施”他人，也必然流露出鹜名争高，贪财谋利的俗见和劣迹。

门票一涨再涨，身价越抬越高，拜师费、学习费、这个费、那个费，完全商品化了，何谈修心养性、战胜自我、无私奉献呢？历史上的圣贤哲人都是以自身的人格作为学说理论的化身，言传身教，启迷指津，渡人成就。释迦牟尼佛托钵乞食，讲经说法几十年，他要过谁的门票钱？他要过谁的拜师费？

有些人讲修炼，不从修心养性上入手，不内求常常外求。师傅没有做出奉献的榜样，弟子心想我不能吃亏，也很正常，所以形成恶性循环，甚至引诱一些不法之徒，打着传功传法的旗号作为幌子，弄虚作假，欺骗坑害善良的人们。还有的为了满足自己的贪欲妄想和私心杂念，施展妖言惑众之能事，说他有这个功能，有那个神通。我经常说，就算你有神通和功能，恐怕还没有孙大圣那样的本领，孙大圣那么大的功能，没有走上正道叫“妖猴”，是妖嘛！牛魔王是魔嘛！这两个合起来不就是“妖魔”吗！那么大家要知道妖魔就是你的贪欲妄想和私心杂念，以妖魔形象来喻贪欲的可恶。没有内心的妖魔作怪，就无外境的妖魔缠绕。净化心灵建立奉献人生，降伏内魔，也就驱除了外魔。一切魔都是通过内魔而祸害于你的。我经常讲，你心一邪，魔就来了，所以真正的妖魔，就是你的贪欲妄想和私心杂念。青面獠牙，血盆巨口，那是艺术教化的形象描写。但是贪欲妄想和私心杂念比青面獠牙更可怕呀！所以，交龙文化一直强调人们建立奉献人生，战胜自我，净心诚意，回归本性之自然。不战胜自我，就是邪道；战胜了自我，就是正道。你看，孙大圣就是一个改邪归正的典范，

牛魔王就是顽固不化的典范。孙大圣最后明白了内求自净自修的道理，也认识自己原来入魔入邪的行为；虽然不打闹天宫了，不想当玉皇了，但心猿意马却不时放纵，看来只靠自己战胜自我还有点困难，就给束了个金箍子，扣一个圈圈套住了，你要逃走，你要放纵心猿意马，唐僧就强行让他遏制本能，回归本性。这也是一种教化的方式方法。

我们本能的显露带有自发性，本性的回归是逆转过程，是非自发的过程，所以净化心灵，建立奉献人生，需要我们有意识地操作，不懈的努力。这是本性、本能搏斗的过程。套金箍是因为自己战胜不了自己才需要，如果自我战胜了，那就没必要套个金箍圈圈了。套个圈圈是为了帮助我们战胜自我，根本的因素是自己的净化和完善，外因的条件只起催化作用。通过内外的共同作用，促使我们来战胜贪欲妄想和私心杂念，促使我们慢慢地培养奉献人生的意识和认识，慢慢地在生活中行动和落实。你看，孙大圣最后不就到雷音寺了吗？给孙大圣封了个斗战胜佛，斗战胜佛的意思不是说他的金箍棒厉害着战胜别人，而是通过无数磨难战胜了自己。战胜了自己的贪欲妄想和私心杂念，心灵净化了，人格完善了，智慧通达了，境界层次到佛的水准，才得了佛的学位。

成佛了就觉悟了，彻悟了，智慧道德圆满了，也就再不打闹了，再不逞能称英雄了，再不夸耀他的功能了，也就再不危害社会了，体现出“利而不害”和“为而不争”的社会效应。心灵没有净化，人格没有完善，再要放纵本能，就会“大闹天宫”。当然战胜了自我的时候，把为我的动机、目的没有了，内心空明无染，本性透彻，灵光四照，就上了“无底船”了。就无“底”了，就空啦！悟空了，才叫“悟空”。

这些典故说明了你只有战胜自我，才能成佛。佛者觉也，自觉觉他，觉行圆满者为佛，这是一个非常高尚，非常令人向往的层次和境界，是智慧和道德圆满的人的一种称号。我们要破除人们对“圣”、“仙”、“佛”的迷信观念，要正本清源，让人们认识“佛”、“圣”是博士、硕士一样的等级称谓，所不同的是博士、硕士是学识水平的标志，而“佛”、“圣”不只是学识圆满的标志，更是道德、智慧圆满的标志。我们既反对把“佛”、“圣”当作迷信的同义词，我们更反对把“佛”、“圣”当作官职、权势和财宝去钻营。公正无私者为“神”；无私奉献者为“圣”；德、慧圆满者为“佛”。凡是圣贤之人都是智慧和道德的典范，是我们学习的榜样。学习他们的人格，学习他们的高尚品质，学习他们的超人智慧。

圣贤之人是我们奉献人生的楷模，我们应该见贤思齐。为什么交龙灵山净化心灵的“十四条”中要求不能慢圣不敬？就是因为圣贤之人是人格完善、智慧道德高尚的人，为人类文明进步做出巨大贡献的人，所以应当崇敬，不应该轻慢诽谤。我们见贤思齐，向圣贤之人学习，无非是学习两个方面：一个是道德；一个是智慧。学习就学习这两个方面，这两个方面值得学习。

我们建立奉献人生要从各方面理解奉献人生的价值和意义，我们提出起心动念战胜自我，只有认识、领悟奉献人生的真谛，才能战胜自我。你不奉献的时候，你永远不能战胜自我。为什么我们说最高的“功能”和功法是无私奉献功？你没有达到无私奉献的时候，你是个低层次嘛，大不了有点功能，和孙大圣一样顶多显示一下本事，或者多挣些门票钱，层次境界很低。就像猪住上五星级的宾馆，睡在席梦思床上，吃上点心，还是猪！没有道德，没有智慧，层次境界没有变。那么大家对比着想一想，你究竟是满足你的贪欲妄想和私心杂念，当一个层次境界愚昧低下的人呢？还是成为一个境界升华、人格完善、智慧圆满的人呢？这就是建立奉献人生的根本目的和动力所在。要认识和体悟这么一种价值和意义，你不认识这种价值跟意义的时候，讲奉献人生就没有动力了。没有动力的奉献就是有企图的表现，表现就比奉献人生层次低了。表现往往是有个人名利目的的，表现几天、几月、几年也可以，达到目的就没有动力了。所以，要认识奉献人生的规律，要认识奉献人生的价值和意义，才能有持久的动力。

我们人类在自然界中形成社会化的群体生活，我们的奉献人生就要在社会活动中生活化，时时处处都体现奉献人生。战胜自我才能奉献，战胜自我不是那么容易，要慢慢地操作，在细小的生活中体现，习惯成自然。

我们讲过，要起心动念战胜自我，同时加进奉献人生的这么一个内容。家庭中、工作中、交往中、学习中、在一切你所活动的场所中都以奉献为内容，这就是奉献人生的实践。

有些人不知道奉献人生的价值，不会生活，不知道人生的意义在哪里，活得很累，所以痛苦一生。还有些人知识、财物虽然富有，却不给他人和社会做丝毫奉献，真是愚昧地生活了一生，多可怜啊！人最大的可怜就是愚昧。所以，今天我们讲奉献人生，就是要由愚昧到觉悟，由本能到本性，由低境界到高境界转化。

奉献人生这个题目太大了，讲三天三夜也讲不完，由于时间关系，我就暂

放下。

下面还有大家关注和所提的一些问题，我要讲一讲：

交龙文化需要我们正确地来理解，给别人讲的时候尽量讲得准确些，否则会以讹传讹。

第一个问题：关于“软件”和“灵魂”的问题。“软件”和灵魂不能划等号，“软件”是我们借用电脑来比拟人脑说明人体组成的术语，“灵魂”是表示事物精髓、本质、内核的术语。“灵魂深处闹革命”，就是指最根本上和本质上闹革命，并不在五脏里面闹革命，或者是骨头里面闹革命，因为人体最本质的东西不是五脏和骨头。中国人讲灵魂是指人还有比这个肉体更本质的东西存在，抛弃迷信的说法，这就说明灵魂是内容，肉体是形式。从这个意义上讲灵魂也可以用来修饰“软件”所处属性的本质性，但是不能代表“软件”所具有的功能性，更不能把“软件”等于灵魂。电脑有软件，但我们不能说电脑有灵魂。软件是大范畴，灵魂是小范畴。发现遗传密码的生物学家克里克认为，人脑的思维可能有一个全面的控制中心。人的“软件”的功能就包括了克里克讲的控制中心的作用。英国的物理学家玻姆提出的“隐秩序”也可以说明“软件”和“硬件”的一些属性。恩格斯在《自然辩证法》一书中早就有一种天才的猜测：“死亡要么是有机体的解体，除了组成有机实体的各种化学元素，什么东西也没有留下；要么还留下某种生命的原则，即某种或多或少地和灵魂相同的东西，这种原则不仅比人，而且比一切活的机体都活得更久。”恩格斯猜测的和灵魂相同的生命的原则可能和玻姆提出的“隐秩序”类似。美国的科学家 G. L. 罗伯特研究意识波，他认为意识是一种信息能量波。事实上，意识是人“软件”和大脑“硬件”相结合产生的一系列能量信息结构的“运算”过程。

“软件”是组成人体的信息结构部分。人的大脑细胞有 1 千亿，它是物质世界最精密的“电脑”，这台最精密的“电脑”是意识思维活动发生的“硬件”，“软件”是信息结构系统。这个信息结构的“软件”和大脑“硬件”结合产生意识、思维活动，形成能量信息结构，这种能量信息结构可看作是 G. L. 罗伯特所说的载有信息的一种精细能量波。能量信息结构的“运算”变化过程，在宏观效应上就是思维意识等活动。信息结构系统的信息（软件），通过能量信息结构来显化，能量信息结构在人体上则形成物质能量信息结构，宏观效应是言与行。信息结构→能量信息结构→物质能量信息结构是由隐到显的过程；

反过来的逆过程是由显到隐的过程。由隐到显是信息结构的程序显化过程，也就是由信息态→能量态→物质态；由显到隐是物质态→能量态→信息态进行信息反馈的储藏过程，反馈后“软件”再进行信息结构的排列组合，然后再进行隐、显的往复过程，直到生命的终结。外界的刺激通过感官（物质能量信息结构）在大脑中形成感受和认识（能量信息结构），将这种感受、认识、反馈给“软件”储藏而组合（信息结构）。但人的“软件”是非常复杂的，它有不同的信息结构系统，其有序化和完善程度各不相同。

第二个问题是三大层次和佛学中“三界”的关系问题，我们现在讲宇宙有多少亿光年，有的讲有一百多亿光年，有的讲有二百多亿光年，不管多少亿光年，即使以后测得宇宙五百亿光年，一千亿光年，仍然是物质的世界，都是由物质组成的。交龙文化所称的物质必须要具有运动质量，没有运动质量的不属于我们所称的物质范畴。至于佛学上讲的欲界、色界、无色界的三界，按照佛学理论，三界是根据心态清净程度而言的，佛学中讲三界比我们所讲的三大世界层次要小得多。按照佛学的理论，三界有二十八层天，二十八层为单位之广延，合称三千大千世界，在此三千大千世界的四方（东、南、西、北）、四维（东南、东北、西南、西北）、上下十方又各有无量之世界，真可谓无穷无尽，无边无际。不管十方有多少世界，以状态和属性来分，不外乎物质世界、能量世界、信息世界三大层次，不管哪个佛土，不管哪个世界，只要是能量信息结构依托于物质形态而存在的都是物质的世界；而以信息结构依托于能量形态存在的都是能量的世界；不以任何依托而存在的信息结构状态都是信息的世界。所以三大世界的层次要比三千大千世界和三界的涵盖大。另外，佛学的三界划分标准和三大世界层次的划分标准不相同，所以二者没有直接联系，各种理论体系不要机械地对应。三大层次是客观存在的状态和属性，就像水的气、液、固三态类似，只不过是存在的状态不一样而已；水的三态虽然不同，但从水分子结构来看是一致的。三大世界虽然存在的状态和属性各异，但从哲学上讲都是存在的状态，这一点是一致的。一杯水是物质，水分子进行不停的运动是靠能量，这杯水进行布朗运动，而没有进行其它方式的运动，是信息的规定。可见物质靠能量来运动，运动靠信息来规定，所以水是物质能量信息态的存在方式，故是物质世界的物质。再看电视机，机体是物质，电流是能量，电波是信息。电波来自电视台的发射，但没有电视台宇宙间就有来自天体的各种电波，没有天体的宇宙初始也有能量波，这就是

一种能量信息态。这种能量信息态按一定的“隐秩序”，或我们称作大宇宙的“软件”进行一定的演化，这个“隐秩序”本身，或这个“软件”就是“信息态”。“信息态”应早于能量、物质等的依托体。所以物质、能量、信息各个层次都是客观存在的不同状态。人是这个不同世界状态的全息对应“体”，所以称人身是一个小宇宙。人全息的物质、能量、信息是内外相通的，互相对应的，这就叫全息对应。

第三个问题：交龙文化的交龙是地名，这个地方古代叫交龙，如交龙村、交龙寺、交龙灵山，交龙文化是在这里产生的，就以地名命名叫交龙文化，这和埃及文化、希腊文化、巴比伦文化的命名是相似的，都是以地名或地域来命名的，所以交龙二字没有任何神秘的色彩。古人把水称龙，交龙是二水相交之意，这个地方是两道河水相汇之处，假如说这是四水相汇的话，可能就叫四龙了。如果二水不相交的话，可能就叫双龙了。正因为二水在这里相交，就叫交龙。

第四个问题：要科学化、规律化，不要虚玄化和神秘化，更不能把它迷信化。有些人讲他看到一些奇异现象。我也没有这种感受。不过，那些松树（指外边），我戴上眼镜能看见，我把眼镜摘下就看不见了，因为我是近视眼，我不能说我戴上眼镜就有功能了，本来人家正常人都能看见那棵松树。猫头鹰看见我们的世界是灰蒙蒙的一片，因为它没有视锥细胞，所以它看见红的也是灰的，蓝的也是灰的，黑的也是灰的。我们能看见五颜六色的东西，这是我们不但有视锥细胞，而且还有视杆细胞，而且能看到赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫这一波段的光谱。但也只能感受到这一段光波的颜色，紫外、红外光就看不见。你能看到别人看不到的东西，这说明你的这个“眼”的接受、处理、感受功能比别人的强一点，就是说其他人“色盲”，你不“色盲”的道理一样，没有任何值得大惊小怪的，认识规律，就不神秘化了。蜜蜂能看到紫外线，我们看不到紫外线，我们从不迷信蜜蜂比我们高超。你如果看见了别人没有看见的紫外线，我们感到很特异，蜜蜂感到很正常。我想在座的绝大多数人都看不见这个空间的电波，电视机、收音机就能把这个电波信号接收，并转化为我们能感受到的信号，难道电视机也比我们人还高吗？所以，功能是小技不要刻意追求，也不要神秘化。假如我们人类能开发大脑的所有潜在功能的话，我们的眼睛也能够看得见能量信息结构和纯信息结构的存在状态。在我们的这个空间有各种不同的电波信号，我们就看不见，假如我们

开发出电视或收音机的功能，我们就能看见活生生的各类信息结构，或者听到各种抑扬顿挫的音调。

所以，要走正道，不走邪道，不要被一些人把你们愚弄了。“我是最高的佛啊！最高的仙啊！”他就不晓得佛是什么意思，所以说佛还有大小佛，还有高低。这就像他是个大博士，你是个小博士，一样荒唐。博士不管是历史系的博士，还是化学系的博士；不管是理科的博士，还是文科的博士，那是个衡量学业的标准，你的学业完成了，达到这个博士的水平了，就成了。“我这个佛就是最大的佛，你释迦牟尼佛是个小佛。”这是一种愚昧狂妄的胡说，这种胡说居然在社会上流行，这可验证了《楞严经》上的预言，《楞严经》上早就讲过一种着魔的现象：“口中常说十方众生皆是吾子，我生诸佛，我出世界，我是元佛，出世自然，不因修得。”不自修自证而成佛，无异于不学不问而成博士一样愚昧荒唐。几年前我给大家讲过，不要迷在一些功法里，更不要迷在功能中，练气的功能追求，或其他的贪欲追求都是小术小技，根本不是大道。起心动念战胜自己，追求和修炼无私奉献才是最大的功法和功能。当时没人相信，有些东西，人们一时还没认识到，再过上一段，才慢慢地认识，真的假不了，假的真不了。真假不在场面，不在人数，不在富有，不在功能，而在心灵净化的程度，人格完善的程度，智慧增益的程度，也可以说在于奉献人生和回归自然落实的程度。因为一切的落脚点在于“软件”的完善和有序化，这是唯一的检验标准。

交龙灵山的建筑，交龙灵山的的精神，交龙灵山的文化，都是世人奉献的结果。要说的话，交龙文化启发了人的奉献精神，引导人们奉献。另一方面，人人都奉献的时候，人们心情舒畅，互相受用奉献的乐趣，所以人们都乐意奉献。陕西的老太太用一块一块的布拼起来的花被子，河南人拿来的鞋和被子，有些人做鞋手都磨破了。灵山的一砖一瓦，一针一线，一粥一饭，都是大家奉献精神的体现。所以，我们在这里开会，就是要在社会上多发扬这种精神，把大家的这个无私奉献精神要多宣传，我们讲灵山精神，讲人们在灵山的奉献精神，讲交龙文化的内涵，讲交龙文化提倡的回归自然和奉献人生，不需要宣传任何个人，当然首先是我。我今天为什么要讲这些呢？我想，大家从规律上理解，有利于我们回归自然，有利于奉献人生的建立。

……。（热烈鼓掌）

（根据张老师在第四届交龙文化研讨会上的报告录音整理）

奉献人生与净化心灵

咱们的会议从农历四月初七的下午到今天已经三天了，基本上完成了会议预定的议程。现在把这几天来的大会做一个简单的总结。今年咱们这个交龙文化暨传统文化研讨会已经是第四届了。去年第三届交龙文化研讨会会议的主题是“回归自然”，自从去年我们把这个主题倡导以后，在全国许多地方，对回归自然的理解以及对回归自然的操作已经形成了一个很好的势态，人们慢慢地认识到回归自然的重要性，人们逐步认识到从心态平衡到生态平衡的关系，从而建立生态文明的重大意义，最后达到彻底回归自然，完成物质到能量、能量到信息的这么一个回归的程序，而且把我们回归自然从理论上到具体的实践中一步一步地逐渐落实。比如说，咱们提倡回归自然最简单的操作从吃开始，只吃植物性的食物，不吃动物性的食物。现在接触交龙文化的人，基本上形成了一种共识，也逐步地在扩大这个影响。所以，回归自然从第一步开始，一步一步地实践，已经形成了一个良好的局面。本次大会好多人提交的文章都谈到这个问题，这是这一次会议交流的一个特色。

第二个方面，今年咱们大会的主题是“奉献人生”，提倡无私奉献，建立奉献人生，叫人们认识正确的人生观和世界观。让每一个人建立一种正确的生活观念，为净化我们的心灵，朴化社会风尚，为人类文明的建设做出贡献。这方面每一位代表在发言中都提到这个奉献精神，都提到了奉献人生，都认识到奉献人生和奉献精神的重要性。我想，像去年“回归自然”的主题一样，也将会在全国各地把奉献人生这个主题推广开来，宣传出去，落实在行动上。这是第二个方面，也是这一次研讨会的第二个特色。

本次研讨会的第三个特色就是承认错误和净化心灵。你看昨天，在我们几千人的大会上，好多人解剖自己，打扫自己，认识到净化心灵、完善人格的重要性，也体现了使我们“软件”有序化的这么一种交龙文化的重要和深入人心。交龙文化提出的“软、硬件”的关系，不但从理论上得到了理解，而且从行动上得到了实践。今天在这个会上，白东成的发言就是对照“十四条”，一条一条地来检查自己的错误，这个就为我们参加会议的全国各地的亲兄弟姐妹们形成

了一个良好的开端。就是说都面对自己过去所犯的一些错误，从言行思维和内心深处要战胜自我，洗心革面，重新开始。要战胜自我，那么要战胜自我的什么呢？就是要战胜自我的贪欲妄想和私心杂念。交龙文化提出起心动念，要战胜自我。你起心动念能不能战胜自己，这就是交龙文化和灵山精神最关键的操作。古人讲有八万四千法门，起心动念战胜自我，这也算是其中的一个法门。那么我们承认错误、改正错误、净化心灵、完善人格，能够像本次大会这样的实践，这是很了不起的成果。能够像有些代表这样带头的话，把我们灵山的这个净化心灵、自净其意落实下去，这将对我们人类社会的文明是一个很大的推动。不要看在这里一个小小的会场，但是它的影响是非常巨大的。所以这一点是本次大会特色里面的一个特色。

交龙灵山公开提出这个“十四条”已经四、五年了，其实在工作人员里面一开始就在倡导。每一个工作人员都在自己检查自己，自己解剖自己。对照“十四条”来净化我们的心灵，那么这个说起来简单，但做起来并不容易。刚才还有一位陕西来的老道人跟我谈，他说：“说起来简单得很，但做起来很困难。”我说，你说的很对，你胡子都这么长了，但你要战胜你自己并不容易。我们曾经说过，有序化自己的“软件”和战胜自我，这是一个最艰巨、最伟大的事业。能不能战胜自我，能不能使自己“软件”有序化，这也是人类能不能文明的微观操作。历代圣贤哲人的一切理论，最终都落实在如何战胜自我，如何完善自我。要做到这一点确实不容易。近十年来，交龙文化的研究也好、宣传也好、交流也好，最终都要落实到人的自我完善上。

前面我们已经讲过，人有“本性”和“本能”，人的本性是我们信息层次的属性，人的本能是物质层次的属性。就在这个本能和本性之间，相互的矛盾之中，相互的斗争之中，体现着各种状态的人。是一个什么样的人？是一个什么层次的人？一个承认错误、改正错误、净化心灵的人，这是本性战胜本能的过程；一个放纵膨胀自己贪欲妄想、私心杂念的人，是本能掩盖本性的过程。一个掩盖本性的人，他将会向苦海的深渊越堕越深；一个本性复苏，把本性一步一步地显出来的人，过去古人叫修行得道的人，完善自我的人，人格高尚的人。他会随着修炼层次的提高，“软件”的有序化程度不断完善，达到一定的程度，这样的人也就是带双引号的“人”了。这一次大会承认错误、改正错误为一大特色，但承认错误以后，关键在改正错误。昨天咱们讲奉献人生，承认错误，改正错误，这就要落实在奉献人生上，不建立奉献人生的时候，就是错

误承认了，又会出现新的错误，那么我们只有建立奉献人生的时候，才能杜绝重新犯错误的根源，才能产生承认错误和改正错误的价值和意义。所以，这一次大会承认错误、改正错误、净化我们的心灵，这是一个非常好的开端，这是本次大会的第三个特征。

今年这个大会的第四个特征，就是大家追求真理，拨开迷雾，这个方面已经有比较深的认识，从代表的发言中明显地得到体现。过去追求一些小技、小能，或求神保佑，或依托他人恩施，甚至是追求名利，从这么一个迷雾的圈子和层次中深化了认识，甚至一些人已经跳出了这个圈子。更为可喜的是一些人能够判别正道与邪道，能够分辨出并认识到邪说歪理、谬论谤道和巫神马脚的危害。

一些人通过这几天的交龙文化交流和体悟，他们对气功有了新的认识，层次和境界有了升华，对一些邪说歪理有了正确的视角。受过交龙文化熏陶的人都知道，交龙灵山、交龙文化、交龙精神是要追求一种新的文明、新的理想、新的境界。前面咱们讲的无私奉献精神，它的目的就是通过净化心灵、完善人格、提高境界、增益智慧完成不同层次的转换。在完成不同世界层次的转换过程中，必须要有一些具体的操作，那么这些具体的操作，包括我们刚才谈的承认错误、改正错误、净化心灵，包括起心动念，战胜自我。我们有意识地操作，使本能受到遏制，使本性得到回归，这就是回归自然。我们要认识不同层次的存在，我们要从追求更高层次的意境、真理、大道入手，不求小技，更不能步入邪道而入魔。现在各种学说理论充斥世间，往往打着正道、大道、正法、大法的旗号，使善良的人们步入歧途，千万要当心！

这么多年，我接待过好多大气功师，来的时候都带着他原有的框框，但不外乎是“名”和“利”的低层次框框。有些人爱把自己吹得神乎其神的，某某的转世，什么的化身，把他抬到吓人的高度。但荒唐的一点是却不对应那个高度的人格、智慧和道德水准，三言两语都是私心，开口闭口全是贪争，“我”字脱不了，而往往带着一种“唯我独尊”的观念，其实落入了无知则狂的迷雾中。自己没有认识到自己的无知，愚昧地不知深浅，不知天高地厚就狂妄了。等到恍然大悟时，就感觉到很渺小。当然有这样的感觉，也是一种了不起的进步。追求大道，不求小技，这是灵山精神和灵山文化所产生的效应。

我经常举《西游记》的例子，小说《西游记》上塑造了一个很著名的人物，叫孙大圣，他有七十二般变化，能上天，能入地，但不求大道时，那么大的本

领，把它叫“妖猴”。大闹天宫，妄想当玉皇，满足自己的贪欲，不走正道，就叫妖猴。妖，那就要把你在八卦炉中炼，把你在五行山底下压。压你的什么？炼你的什么？炼你的这个私心杂念，压你这个心猿意马，因为野心难驯，狂意难服。孙大圣对弼马温的“官职”未满足，他的观念是我有这么大本领，我有这么多功能，我就应当有什么样的职位。他那个职位不是奉献，不是服务，而当作是自我功能本事的标志和自我妄想的满足。他这种认识观念，是一种错误的认识观念，所以作者就把他形容成妖，功能再大，是个妖！没有走正道是个妖猴！不走正道必然要犯错误或罪过，孙大圣犯下了弥天大罪，给他判了五百年的徒刑，刑满释放，把他原来犯下的错误和罪过才抵销了。但是他心里的状态怎么样？心修好了没有？心猿意马拴住了没有？还没有！所以刑满释放以后，还要战胜自我。他跟着唐僧取经的过程，就是战胜自我的过程。他在每一个劫坎中，每一个生活的对应中，都要把自己本能的东西显示出来，然后再战胜这种本能。你看，这个孙大圣遇到事情火急毛燥，脾气就来啦！又发火又呕气，心性没有修好，有时赌气走了，过一段又来了，再来战胜自我。那个猪八戒，愚昧的像猪，叫他守八戒，不要犯杀、盗、淫、妄、酒，不要追求耳、目、味、意欲的享受。但猪八戒贪心太重，智慧泯灭，本能难以遏制，所以他老就犯错，难以战胜自己。见了食就贪吃；见了女人就贪色，见什么贪什么，所以就要守八戒一步一步地来战胜。拴心猿，锁意马，这些都是自我战胜的过程，把自我一步一步战胜了，最后小说形容就到雷音寺了，就成佛了。孙大圣为什么大闹天宫的时候不成佛呢？他的本领早就很大了，因为他没有走上正道，他所有的功能本领都是为了自己，满脑子的贪欲妄想和私心杂念使自己走不上正道。

什么叫正道呢？为别人、为大家、为社会和自然的就是正道；凡是满足自己贪欲妄想、私心杂念的都是邪道。不管你的功能如何，不管你说的天花乱坠，不管你有什么什么样的本领，你只要是满足自己的贪欲妄想和私心杂念，那都是低层次的小道和小技，甚至会堕入罪孽的深渊。所以交龙灵山和交龙文化净化心灵、完善人格，求大道不求小技。这一次大会上，好多代表提出来追求大道，不求小技，这是会议的又一特色。把这一种特色，大家要“广为宣传”，把更多的人引到正道上。实际上这是我们历年来讲的，但是在今年的这个发言中，这方面大家都谈到了。五、六年前我就在这里讲过这些道理，好多人不理解，现在已经慢慢地理解了。你不战胜自我，你不修心养性，你不完善自己的人格，净化自己的心灵，那你的一切都是空的。

昨天，我们座谈会上还说了一件事，说一个大气功师，他在理论上很强调“忍”字，但是这个“忍”不“忍”就要落实在行动上，看真正的忍了没有？我给大家以前讲过许多忍辱的故事，古代的一些圣贤之人，并不像我们现在想象得那么尊严，那么受人尊敬，不是的！他们都经历了“忍”的千辛万苦。孔圣人就忍辱、忍骂、忍饥、忍渴，一些人也骂孔子，“四体不勤，五谷不分”，“惶惶若丧家之犬”。他那个儒学理论也推行得很艰难！受到了很多的曲折和灾难。释迦牟尼佛还是受人的诽谤和辱骂，但圣人的伟大之处，是由忍到随境自然，不着不牵，无挂无碍，以他们超凡的人格和智慧来对待各种境界，这就是圣人的伟大之处。圣人们都是以高尚的人格来保证他们学说理论的推行。人能弘道，道不能弘人。

历史上曾经有好多学说理论，并没有流传下来，或没有弘扬开，虽然原因很多，但创始人的人格完善与否，是非常重要的因素。我给大家说过一个笑话，我说你们谁家挂秦桧的字画？谁家读诵秦桧的文章？有没有？你们不知道秦桧的字写得非常好，文章作得也非常好，但是谁欣赏它呢？没有印到课本上，也没有收到“古文观止”里面去。不会！为什么？人格低下，品质败坏！所以一个学说的兴衰，既与理论有关，更重要的还在人的操作和实践上。一切闪光的思想、哲理，必须要有闪光的人格和精神来保证。没有闪光的精神，没有完善的人格来保证，那是一纸空文，都会流于形式。

学习雷锋，不是光中国学，外国也学，据说在美国的西点军校，就挂着雷锋的标准像。人们学习雷锋的什么呢？学习雷锋的公而忘私的这种精神，学习他无私奉献的精神。雷锋做到了无私奉献这一点，就受到世人的尊崇。雷锋并没有创出什么高超的理论和哲理来，但是他以他短短的一生谱写了一本“无字的理论”。

一种理论，自己都不落实，自己都没有那一种精神，这不是欺世盗名吗？所以大家来，通过这一次研讨会，希望我们与会的亲兄弟姐妹们，与会的代表们，回去之后，把灵山的精神和灵山的文化带出去，把回归自然的操作和建立奉献人生的要求落实在行动上，净化自己，教化他人，朴化社会风尚，促进人类文明昌盛。如果把回归自然和奉献人生都像我们大家讲的一样，落实在行动上，这就是不得了的成绩，也是一个非常伟大的事业。

最后，我要讲些题外话，每年我要纠正对我赞誉的不实之词的问题，这是我每年非常不满意的一点。在有些发言中，好像张老师成了一个完人了，好像

这个张老师成了无私奉献的活标准了。其实不然，我在新疆讲学的时候就说过，要说我在交龙灵山无私奉献，那不符合事实，甚至是骗人；但要是说我没有奉献也不符合事实。问题就在奉献前面加“无私”两个字，这个帽子就重得戴不起，那确实是羞煞人啊！所以我多次谈过，我不希望给大家有这个错觉，我对自己是清楚的，“我”清楚我是个什么样的人，是不是像大家说的那么好的人呢？不是！和大家的赞誉相差十万八千里，确实如此！我为什么这样说呢？我怕善良的人们会因我而受到影响。北京来了一位女同志给我写了个条子，说：“张老师，我希望你在有了成绩以后，要保持清醒的头脑。”我就感到很高兴，我们应当多一些这样的声音和口吻。孟子就讲过，“一个国家没有内忧外患的时候，必然要灭亡。因为没有内忧外患，那就没有奋发图强的动力，那就会腐化堕落，那必然要灭亡”。一件事情，一个事业，没有人批评，在一片赞扬声中，绝对要衰退。我非常感谢赵老师，因为灵山需要的不是一片赞扬声，灵山需要的是人人来挑灵山的不足，来完善灵山的工作。为什么我们灵山的工作人员都要净化心灵，都要承认自己的过错？这就是说在别人的一片赞扬声中我们往往就会忘乎所以，而事实上我和许多工作人员的境界往往赶不上在座大家的境界，确实赶不上。所以，关心交龙灵山的各位代表和大家，一定要把灵山不足的地方都来赐教和完善。比如说，前天我从下面上来的时候，还是这位北京的赵女士给我谈洗碗水的事情，当时我还不认识她，她说：“张老师，我要给你提个意见，就是有关洗碗水的事情……。”最后我看了一下人群中的洗碗水，确实很脏。我打心眼里高兴她的负责精神和关心大家身体健康的好意，马上和大家商量解决了这个问题。那么为什么我们在场的其他人没有提出这个问题呢？为什么我们的亲兄弟姐妹不能够把这个事情完善呢？这说明什么问题呢？说明我们的工作做得还很不够，还有许多不尽人意的地方。也希望各地的亲兄弟姐妹们对灵山的工作人员要正确估价，对灵山的一切都不要过分美化，要实事求是。还是我刚才讲的，说灵山的人没有奉献，那是不实际的，要是说灵山的人无私奉献也是不实际的。

灵山的工作人员自己要以身作则，要带头；灵山提倡无私奉献，灵山人首先要自己奉献；你要传播这种精神和文化的时候，首先自己完善自己，自己率先做到。古人讲：“身教大于言教。”你自己以身作则，其身正，不令而行。有人认为交龙文化将是下一个世纪和未来人类文明的新起点，这么高的评价，那对热心和爱护交龙文化的人来讲，肩上压力就更大了，对我们的期望值就更

高了，形势在逼人，大家都不能忘乎所以。我们不能在一片赞扬声中陶醉，我们要不辜负大家对我们的期望。但我希望要正确的宣传，我去年专门讲过这个事情。这次我们在会前也谈这个问题，不能谈个人，只能谈灵山精神和交龙文化。我希望把对灵山精神的好感和敬仰的这一种心情，落实在如何自我净化心灵和完善人格方面，利用灵山的文化和精神来教化世人，落实在这一点上，比给我或者给其他工作人员戴上高帽子要好得多。大家如果真心地关心交龙文化和灵山精神的话，就要有这种认识。叫灵山古家，就因为这是大家的古家。每一个游子回归，回到自己的古家来，都是主人，都要当本家人。本家人表现在把自己的家里怎么对待，把这里就怎么对待，比如说自己家里的哥哥、妹妹、弟弟，或者是父母亲，有什么不完善的地方，或者不足的地方，那你肯定会给他建议的，你会关心和爱护他们的。对灵山的爱护也应该是这样，对每一个工作人员要有严格的要求。我们要求灵山的工作人员不要拿别人的东西，外边来的人也不要给工作人员东西，任何东西拿来都登记，都在实物登记簿登记，登记后由会上统一来分配，不能把东西私自给任何个人。当然亲兄弟姐妹们的心情我们理解，但为了维护灵山的声誉，我们希望大家配合我们做好这一工作。如果灵山的工作人员借故收来人的东西，这就违背了灵山的精神和交龙文化的要求，这将极大地损害灵山的形象。如果把贪心带到灵山，这和贪官污吏有什么区别呢？大家不是都憎恶贪官污吏吗？如果灵山也这样做，灵山还有什么值得让大家留恋的地方？按交龙文化所认识的规律来把握我们的行为，我们既要对他负责，也要对自己负责，要严格地按照交龙灵山和交龙文化要求来做，做一个人格完善的人。

在一年一度的交龙文化研讨会上，跟全国各地来的学者、专家、教授及亲兄弟姐妹们在一起，这是个交流学习的好机会，也是我们互相促进，互相帮助，共同进步的盛会。这次大会比往年任何一次参加大会的人数都多。当然会议期间，由于各种原因我们的准备工作有许多不足之处，首先是吃住，大家看了，这十五个窑洞里面，人都坐得满满的，没有被子，但大家都在那里无悔无怨地坐着，这个精神确实很感人。来了这么多人，我们的秩序很好，大家都在露天底下坐着，没有怨气，互相之间也没有发生矛盾，这一点确实使我很受感动，我一看这个场面，亲兄弟姐妹们的这种精神使我受到很深刻的教育，这种精神和秩序确实是在教化着我们。要是说我们的工作人员遇到这么个情况，受到这么个环境条件待遇的时候，我想我们也未必都能做得到。有些人几天来因人多吃

不上饭，只啃些干馍馍。会议期间，那么多人吃饭，秩序很好。任老师主持会议，他说：“这样的会议很好主持，很整齐，秩序也很好！”那么这就是大家的可贵精神和良好风尚，这也是大家接受灵山精神和交龙文化的具体体现，所以，我要代表工作人员，对全国各地来的亲兄弟姐妹，因条件不具备对大家的照顾不周表示歉意（热烈鼓掌）。

另外，对大家有这么一个高尚的风格和思想境界表示诚挚的谢意和由衷的钦佩！（热烈鼓掌）

（根据张戡坤老师在第四届交龙文化研讨会上的总结讲话录音整理）

建立奉献人生 培养浩然正气

咱们这个会已经开了三天了，今天下午，我们凑一点时间，把咱们这个大会的有关问题讲一讲，既是一个总结，也算是个闭幕式。

凡是开一次交龙文化研讨会，大家都会听到一片赞扬之声，但我每年要给大家泼点凉水。我想夏天太热了，有时候需要一点凉水，有些人不太理解，但我觉得这个问题还是要讲，有关的方面还是要说。我也不是说有意唱反调来损害灵山的形象，但是我总觉得有些问题不讲，不利于我们净化心灵，也不利于我们完善人格。从建立奉献人生和完成回归自然这个大的目标来看，将会给我们带来一些不利，甚至是损害。有一位外地代表带着好多问题来参加会议，虽然他没有在会上讲，他也要求我不要讲这些问题，但我觉得应该给大家谈一谈，对灵山的发展会有好处的。我们不能只听好听的，不能光讲灵山什么都好，好像满身金光，满山的灵气，满脑子莲花，这样的认识和看法对事对人都不好。

听到的是一片赞扬之声，把灵山和灵山的人几乎描绘成“神”了，因为公正无私者为“神”嘛！有的把灵山描绘得非常理想化。事实是这样吗？不是！不是！就连大家赞誉声最高的“张老师”本人来讲，是不是达到了一个心灵净化、人格完善的人呢？你们不认识，我自己最认识自己，上次研讨会我谈过这个问题，在大家的赞誉声中我惭愧不已！有时觉得无地自容。因为自己的修养、涵养与大家的表扬太不相符了。我听到大家尊重的赞扬声，确确实实思绪万千，诚惶诚恐。我每年讲这个问题，就是我的这种心情促使的结果。

我没有做出受人尊敬的事，这正是我内心的不安之处。我不是虚伪的谦虚，我说的是真话。你看我在新疆就讲过几次，说我没奉献，那是不真实的；但说我无私奉献，那也是不真实的。灵山是不是“天堂”？不是！也没有达到共产主义，更没有达到大家所想象得那么美好。我自身的私心杂念远没有净化干净，有时还满脑子的私欲杂念。你不信，你要求把我的电视机给你，看我心里高兴不高兴？肯定我就不高兴！你不信，你指着我的鼻子骂，看我给你笑不笑？没有达到那个境界，根本没有达到那个层次，没有具备那个认识，给我那么高的“帽子”，名不符实，羞煞人了！我嫌麻烦了就发牢骚，有时候还要脾气不来了。心想，啊呀！麻烦得很，算了，不去了，我这是没吃还是没喝着自找麻烦。

我讲一个小故事，前年冬天，我有点情绪，不想上山来，山上做饭的两名工作人员到市上来看我，还把门没找着，冻了一天回去了，第二天又来找，说是在电视塔的附近，她们就在那个地方定定地等着，等了一天没等着我，还是毛师出去碰上，才领到家里来的，冻得脸上紫青，手里还提着凉粉，进来哭得很伤心，说她们好长时间未见我，面对这样的心情，对我感触很深。人家才是无私奉献者，一分钱的工资不拿，在灵山给大家做饭，那么冷，等了两天来看你，你还有情绪，相比之下，我自感非常渺小，心里也很难受，还是去吧！面对她们，我的情绪不就是私心吗！这个事情说明了什么问题？说明我们无时无刻都在体现着我们的私心杂念，我们的人格不是大家想象得那么完美。

现在我们要正确认识我们自己，用大家的期望来鞭策我们，严格要求我们，尽量完善我们。同时大家也要正确地对待灵山和灵山的人。我们应该尽量不辜负大家的期望。人们都应以完善交龙灵山来鞭策灵山，就是对灵山的支持和理解，灵山没矛盾、没缺点、没错误、没过失是不可能的，有各种各样不尽人意的地方，我们要及时指出，及时纠正。不要把灵山想象得太理想，这样遇到一些事情就会使大家失望。灵山一直把大家互称亲兄弟姐妹，亲兄弟姐妹的关系和其他关系就不一样，这不是主客关系，也不是亲戚关系，亲兄弟姐妹的关系就是一家人，是一家人要多提些改进完善的意见，批评的意见。哪个地方错了，会长也好，工作人员也好，我也好，大家应当在批评帮助中关心爱护。大家在灵山，不应该说“你们”、“我们”、“你们灵山的这个、那个”，这样讲，就把亲兄弟姐妹的位置摆错了，因为大家都是主人。

灵山不是想象中的一片净土，要是灵山是净土的话，我们的工作人员包括我自身，心灵要净化，只有心灵净化干净了才是净土。我刚才说了，我自身的

心灵也没有彻底净化，其他的人也需要进一步净化。我前面说的是个小例子，那么还有其他更丑恶的面目，我还害怕失我们的面子，我还不敢说，确实有。那么，光说这个“面子”本身也就是一个私心杂念的表现，也是还没有彻底解脱的障碍。

我们希望把这里建设成一个“世外桃源”，那么作为我们灵山的工作人员，首先要严格要求自己，起心动念战胜自我。然后，一步一步地影响，大家都来战胜自己。我们从今年的正月十四开始对照“十四条”，就当着大家的面，一条一条地承认自己的过错。四月初八的大会上，有些工作人员就承认过错，这两天的发言中，也有承认过错的。交龙文化把承认过错作为净化心灵、完善人格的基本程序。今年我第一个承认过错、解剖自己、净化心灵。结果大家都争先恐后地来打扫、来净化、来洗刷、来完善。承认过的过错再不要犯，如果说我们能够做到这一点，我想交龙灵山就会成为大家心目中的“世外桃源”。灵山通过这些操作程序来净化自身的心灵，来净化大家的心灵，也希望通过大家的影响来朴化社会风尚。虽然灵山精神和交龙文化要求我们这样做，但离大家的期望和我们追求的人格完善相差甚远。所以，我们要准确地认识灵山，正确评价灵山，否则“皎皎者易污，夭夭者易折”，“德高”者易谤。你越说得好，产生的负效应就愈大。你抬得越高，摔得越惨。适当地恰如其分地关怀，可以起到促进和鼓励灵山的发展，也可以起到鞭策作用。但是不切合实际了，则起到相反的作用。灵山不需要过多的赞誉声，我个人更不需要任何赞誉，也不值得大家来赞誉。大家明白自然界的平衡原理，赞誉和诽谤是等同的，是平衡的，赞誉声多高，诽谤声多高。

正因为我们还没有净化心灵，灵山精神和交龙文化才进行这个初步完善和初步的逼近行程。象解近似值一样，一步一步的逼近。先不敢说得太高，一个事物封顶了之后，就不容易前进了。有些人就爱讲他比谁高，是最高的佛，那就封顶了，还修什么？就不可能再修行了。于是私心杂念和贪欲妄想就随之而来，接着就“无事生非”。一种井蛙的认识和一种夜郎自大的愚昧，很容易障碍我们的智慧。所以，灵山就要清醒自己的坐标位置，要实事求是，不敢满溢招损。我们如实地表达我们灵山的某些特征和特点，但是我们更重要的是关切我们未来的发展，不能在一片赞扬声中忘乎所以。孟子讲：“无敌国外患者，国恒亡。”就是这个道理。一个国家没有忧患意识，一个民族没有忧患意识，一个事业没有忧患意识，一个人没有忧患意识，都必然停滞不前，随之还要衰

退灭亡。我听到有人对我高抬，我就想起自己原来的行为和性格，刚从学校毕业，盛气凌人，脾气很不好，尤其是对有些领导，给人家态度极坏，有时不尊重人家，现在回想起来，荒唐可笑，愚昧无知到什么程度了。回想起当时的那么个愚昧状态，愚昧到不知道自己是谁，还自以为聪明，还自以为本事大，逞强逞能，真是幼稚可笑。所以，我知道自己是个什么样的人，绝不像大家理解得那样好。要正确的理解，要正确的表达。当然我尽量改我这个脾气和性格。但是现在还时不时地流露那种坏脾气，因为远远还没有把本能的东西洗除掉。

这里条件比较差，吃、住、行都很落后，在条件允许的情况下，我们尽量地改善。条件差，这是个客观因素，可以随经济能力逐步来改善，但工作人员主观因素更为重要。条件差，总不能脸色“差”，就这次集中反映在接待来人的脸色不好，脾气不好，说话硬声硬气，这是极不应该发生的事。我说主观的条件灵山的工作人员应该办到，接待人的态度要热情，语言不通不要急躁，和颜悦色的，有问题了我们好好地说，这个我们应当能办到。根据一些人的反映，这一点做得很不好，而且这一次还有个别事情做得太差了，我代表全体灵山工作人员向大家道歉（热烈鼓掌）。你想人家老远地来灵山，不是看你的脸色来的，也不是来跟你争高低来的。当然这是个别人，但是我们要提醒大家都要注意！一点小事伤心不小，影响很不好。因为灵山是净化心灵的地方，自己心灵不净化，如何净化他人的心灵呢？所以要求的标准不一样。正因为这样，才使大家有一种向往和期望。也就是因为别人赞扬灵山太多了，就要按照人家赞扬声的标准来衡量你。如果在社会上受到这样的对待，人家也会觉得不以为然，总以为社会风气就是这样。你在灵山就不行啊！你的声音高八度，脸色不温和，就是对灵山精神和交龙文化的影响，就会造成“盛名之下，其实难符”。所以工作人员要特别注意我们的涵养，当然特别是我了。

前一段，我在写材料着，一个兰州的来人要寻我谈话，因为工作人员害怕打扰我，都劝说：“不要去，张老师正忙着”。但那人没听劝阻找到门口了。我说你有什么事情吗？你是哪里来的？自己没有意识到当时的态度和口吻，但是那个人过去之后，就说张老师的口吻很生硬，态度很不好，后来几个人给我说，那个人很不高兴地走了，我说我还真没有意识到这一点，从我主观上对他没有什么不尊重，怎么把人家得罪了？后来我一想，这也可能，因为给你“张老师”帽子戴得很高了，那人家就用这个标准来衡量你，按照很高很高的层次来要求你，岂不知咱们是一个很低层次的人，于是令别人扫兴、失望。自己意

识不到，给那人造成了不痛快的感受和原来如此的期望破灭。这一件事情对我教育很深。当时，我自己还给自己辩解。我说，我到底没跟他生气，没有这回事情。实际上这都是自我私心的推辞。后来我仔细想了一下，因为工作忙，老是害怕有人打扰，有人打扰心里不耐烦，虽然话没那么说，但神态、心情、语气、脸色上，有些不耐烦的状态就自然流露出来了。所以，人家一看，就知道你对他不热情、不耐烦。接物待人，热情高兴，真诚喜悦，这是心性修养好的外在表现；横眉冷对，不耐烦，敷衍了事这是心性修养差的表现。能不能做到和颜悦色的接人待物，这是衡量灵山精神和交龙文化的一个窗口。上梁不正下梁歪嘛！尤其是我给别人发脾气，影响极大。战胜自我、完善自身，是非常艰难的事情。确实确实我们自身没有达到应该完善的程度，要认识我们自身的缺点。

我们按完善人格的标准确实还差得很远。所以，不要过高地估计灵山，不要不切合实际地抬举我。如果你这个期望值太高之后，会使你失望。另外，也不利于交龙灵山的发展，更不会给社会带来应有的良好效应。

去年、前年我在会上讲，咱们发言和写文章的时候尽量减少赞美之词，满场的赞扬声，那没有价值和意义，也没意思。你把对灵山精神和工作人员的厚爱之情，落实在净化你的心灵和完善你的人格上，落实在建立和宣传奉献人生上。让回归自然和奉献人生的理论起到良好的社会效应，促进人类文明的发展，这是非常有价值的。今后大家都按照这样的要求来做，我心里就高兴得很。

从内来讲，我们要净化心灵，完善人格，做到“对境不起”；从外来说，我们不给他造成一种环境和土壤，要用一定的操作方式来帮助我们修行和完善。当然完善到一定程度上，我们才能对境不起，才有定力。现在我们没有那个定力呀！你不信，我们经不住各种诱惑力，因为有些诱惑力太大了。那诱惑力是怎么起作用的呢？是与我们自身的贪欲妄想的程度成正比的，诱惑力大，说明我们的心灵没有净化，我们自身的心灵要是净化之后，那就没有那个诱惑力了。当外境对你没有诱惑力时，这才叫对境不起。

有些人说，他（她）嫌麻烦，是非多得很，这个完善人格的修行怎么这么麻烦？如果你修行和完善不在你麻烦的境界和场所中，那你没有修行和完善。完善就是要完善你有麻烦的不完善，就要净化你有烦恼的不净化。正因为有麻烦和烦恼，圣人们才创立了各种学说理论修正我们的不正之行；也正是为了解脱烦恼和麻烦，才从烦恼中找不烦恼的层次和境界。认识烦恼的根源，才显出

奉献人生的价值。你一个人在喜马拉雅山上生活，避开人世，就算没有你想象的烦恼和尘嚣，难道你逃避就能彻底释解你产生烦恼的根源吗？那你遇境仍然烦恼！因为你没有净化产生烦恼的根源，你没有升高你的层次和认识。你一个人活着，你也不是个高层次。就算是高层次，你怎么能知道你是高层次呢？你怎么显示出你是高层次呢？你的层次境界完善的怎么样？修行的怎么样？那要在矛盾和烦恼中体现。我们遇到矛盾，看到矛盾，不能回避，而要高高兴兴面对这些矛盾，生活就是道场，在烦恼中修“菩提”，在矛盾中显超脱，这才是真正的修行和完善。不解决这个认识问题，你遁迹山林，远避尘世，只是外部的环境而不是内部的环境。没人骂你时不起瞋恨，那谁都能做到，问题是“无故加之而不怒”，这才是真正的修行与完善。我讲一个宗教上的例子，据佛经讲，释迦牟尼佛往世修行的时候他见人就磕头，磕得人家厌烦了，就打他。于是他就跑得远远地给人家磕头，人家用石块扔着打他，他还说你是我的师傅，你比我高啊！我要拜你为师，我要给你行礼。如果他行礼人家都给奖赏和赞誉，这样的忍辱修行一般人也能做到，问题就是他在打骂中仍不改素行，这才完善了他的忍辱修行。他是有意修一种忍辱法门，就要在这个打骂的环境中才能体现出来，才能看自己能不能忍辱，才看能不能净化这个分别之心，能不能解脱自身。如果我们避开是非，我们逃避现实，那你修行什么呢？所以，生活就是道场，我们就在这个麻烦中生活，在这个烦恼中超脱，这才叫完善。我们大会的奉献人生就是解脱麻烦和烦恼的钥匙。

灵山有这样的麻烦，有那样的不如意，有这样那样的事情，有这样那样的是非，有这样那样的不痛快，但是不要灰心丧气，这正说明我们的心灵没有净化，我们的人格还没有完善，我们更需要好好地来战胜自我，好好地来实践奉献人生。什么时候每一个人都确实实实在实践奉献人生的时候，那再没有麻烦了，再没有矛盾了，再没有这个复杂的环境啦！这些环境麻烦都是我的、你的以及大家的私心杂念和贪欲妄想共同形成的，是互相造成的。如果是觉得这个地方还有麻烦、有曲折、有灾难，甚至有是非口舌，这就说明这个地方更需要净化心灵、完善人格，更需要建立奉献人生。能不能把烦恼转成菩提？这就看你是真完善，还是假完善；是真修行，还是假修行；是真正的去实践、去认识、去操作，还是你口头表面说说而已！我给大家几年前讲过苏东坡的诗：“八风吹不动，端坐紫金莲。”自以为他的禅定功夫很深了，让佛印禅师看，佛印禅师就在这首诗上批了“放屁”两个字，打发人送给他，可把苏东坡给气坏了，

驾船过江，就找禅师问罪，责备禅师粗语侮辱。禅师道：“你不是八风吹不动嘛！怎么一屁就打过江来？”自以为八风吹不动，遇到境界，让“屁风”就吹倒了。所以，完善人格的修行不能停留在口头上，要落实在行动上，要在生活中体现出来。我们就要净化我们的心灵，我们的心灵怎么净化呢？就要在矛盾中净化，就要在是非中净化，就要在烦恼中净化。没有可欲，没有难得之货，没有烦恼，那谁知道你的心性修养的境界达到哪个层次了？你修到哪个层次了必须要在现实生活中体现出来。历史上的圣贤之人，不都是在现实生活中体现出来的吗？

孔子在陈蔡饿粮七天，差点送了命，弟子有埋怨的时候，孔子说：“君子固穷，小人穷斯滥矣。”君子在穷困潦倒的时候，不失礼道，仍行仁义，这就是君子固穷，才显示出君子的涵养和风格来。小人穷困潦倒时，那就一发不可收拾了，甚至就铤而走险，胡作非为了。

释迦牟尼佛也受人“毁”、“讥”，甚至有人当面辱骂，他都是坦然应对，还怜悯骂詈者的愚昧无知。

有一次他被人骂了一顿之后，释迦牟尼佛就问，你家里来亲戚否？答：来。来了之后你们做饭不做饭？答：做。做饭了亲戚不吃怎么办？答：不吃了我们自己就吃了。释迦牟尼佛说，那你今天骂的话我不接受，也就是你做的饭，我不吃，那你留着自己吃。事实上就是这样，那你不是把口孽造下了吗？人家既不骂你，也不瞋恨你，这就是圣人的伟大之处。看去是一件细小的事情，但能够做到不瞋恨，心态平衡却是很伟大的事情。

据说，释迦牟尼佛往昔修行时，被歌利王把四肢砍掉了之后，还说，歌利王太可怜了，太愚昧了，并说他成佛了第一个就度歌利王。没有这样的事件，没有这样的境界，怎么显示你成佛了呢？你在哪个方面体现出佛的境界和佛的属性了？现在你看，有些人说他成佛了，他比释迦牟尼佛还高，可是并不具备释迦牟尼佛的境界。“忍”不住了，就把“忍”忘了，这和苏东坡的“八风吹不动”一样，是低层次的，根本不是真完善和真修行。比释迦牟尼佛高就要有高的道德和智慧，高的品质和人格。

……。

我们要正确操作，首先要正确的认识。我们要正确地解剖自己，一个人不能正确地解剖自己的时候，谈不上完善自身，更谈不上层次和境界的提高。我们对他人要抱着一种善意来沟通、来交流，切忌恶意诡诈。我们提倡奉献人生，

就是人与人来善意相处，善意沟通，善意终能得到理解，终能得到沟通。其实善意就是一种奉献，善意是奉献人生的动机所在。我们应该抱着像爱护自己的孩子一样的善意，来爱护我们的亲兄弟姐妹，来批评，来教育，来奉献。哪个没有错误？不要泄私忿，不要图高低，更不能恶意打击。我们就以善意相互沟通，互相帮助，互相爱护，共同提高层次和境界。错了就错了，敢于承认这就是完善人格的开始；以后改正，这是完善人格的操作；奉献人生这是完善人格的落实。抱着这么一个认识，步入这么一种状态，实践奉献人生，达到心灵净化和人格完善，这就是层次和境界的转变。为什么要建立奉献人生呢？为什么要达到无私奉献呢？层次和境界的升华将给你带来新天地。

奉献包括财物的奉献，也包括哲理、大道、知识的传导、启发、教育、度化，都是奉献嘛！你给他一种精神力量，也是奉献；真正做到善化他人的言行、思维，更是奉献；就是给别人奉献一个笑脸也是奉献。大家想一想，如果是我们不奉献的时候，我们的一些恩恩怨怨、冤冤仇仇怎么解呢？我们实践奉献人生，我们都奉献的时候，相互的一切所结就都解了。冤仇宜解不宜结，互相承认自己的过错，互相奉献，善意释因果。难道这个冤仇只能以牙还牙才能解吗？不是！“一念能灭千年苦”，是指人的相互的善心善念，可以释解千年之痛苦。我们提倡奉献人生，就是要解开因果这个锁链，你只要奉献，一切奉献，互相的心灵沟通，心性沟通，认识沟通，沟通之后冤缘自解。那么，自己必须要具有奉献人生的这么一个认识状态，具有奉献人生的这一种实践精神，否则，你解不了。你把我打了一拳，那我还打你一拳，我能不能恰好打在你打的地方？能不能力度轻重一样？假如我打重了之后，我不又把你的欠下了，那你下一次打我的时候，同样的道理又把我的欠下了，如此恶性循环，咱们两个什么时候还清呢？因此，这种怂恿“冤仇相报”的理论并没有斩什么因果锁链，反而越结越深，误导人！误导人！

……礼节那是随着时代变化的，过去我们去世了人之后，烧香点蜡这是个纪念嘛，立上个牌位也是个纪念。现在卖的花圈，立个纪念碑，同样是个纪念嘛！纪念的方式是随时代而变化的，时代变化，礼节也要变化。那过去的老师跟学生之间的关系是很尊严的，老师感到他的责任重大，言行举止非常重视，因为他对学生的影响极大，老师的品行人格对学生起着塑造作用。所以在中国古代，相应地学生对老师也非常敬重，一日为师，终身为父。学生见老师那比见他父亲还尊严，还害怕，有的学生见了老师就躲得远远的。过分地森严，我

们也不需要，时代变了，但对尊师重教和老师的教化功用不能变，老师对学生的责任和师德师风不能变。同样对老师尊敬方式不一样，但尊重崇敬的心态和心情不能变。现在的小学生对老师尊敬的表达，就是敬个礼，是不是？敬个礼这个方式就很好，这也就表示对老师的尊敬，就行了，一定要表示为一定的形式，这容易流于形式，这个观念是错误的。以后，大家相互见面，再不要合十或打恭，就站得端端的，相互笑脸相迎就行了。你再觉得还没有表达好，你就走得近一点，脸笑得更热情一点，眼神更灵光一点，对方心里很高兴（热烈鼓掌）。我们见面之后，亲亲热热地，眼色和心灵都能沟通，都能表达清楚，再不要有任何其他的形式。去年咱们在会上讲过，我在其他场合也讲过多次，以后，我们大家多注意！

大家都要共同维护我们灵山的精神和交龙文化的要求。我在要求大家怎么怎么做，而你们却恰恰让我违背我的主张和意愿，你从内心里讲，这是对我的尊重吗？这是对我的抬举和支持吗？我们不能因感情而失去回归自然和奉献人生的精神与实践，虽然一时的情义没有得到表达，但对人类文明的昌盛却做出了贡献。还有一件事，昨天我刚在会上说，不要搞个人宣传，不要神化个人的言词，唉！昨晚上高女士就不听，她在那里专门和我谈时，我强调过这个事情，我说你们绝对不能在外边宣传我，你们要正确地报道灵山和交龙文化。我在会上会下说了的东西，昨天晚上她偏偏要那样讲，我有什么办法？这不是叫你哭笑不得吗？当然，我们不是就事论事，这样做的结果就不能使心灵净化、人格完善，不能提高境界。因为这些东西仍然在名利圈子里缠绕着，脱不出名利圈子怎么回归自然呢？所以我特别反感这样的事情，不要根据自己的见解来理解别人的心理，那就错了，每个人的人生观、价值观和世界观不一样，有的确实是天壤之别。

……。

灵山的精神是奉献精神，无私奉献的精神是灵山的精神追求。大家想一想，灵山有没有无私奉献的精神呢？有！我这里指的是由“四不要”精神而抽象的这种理性观念。每一个个人都没有达到“四不要”的境界，不信，你看一看，你在你家里边能有“四不要”的精神操作吗？不能！但灵山有奉献精神，实行“四不要”，这是一种大家本性复归和抽象善性理念的集合表现。这一种本性善性的集合，对灵山的任何一个人来讲都不具备，至少是现在还没达到。但灵山确实有奉献，而这种奉献的抽象集合，就是灵山存在的无私奉献精神。这种

精神的存在，人们形容成母子之情。为什么要形容成母子之情呢？因为只有母亲对子女才有这样无私奉献的精神和情感。而且事实上在人们的心目中，只有母亲才是无私奉献的体现。你看一个人，不管他年龄有多大，疼了、痛苦了就叫：“我的妈呀！”是不是？很少有人喊“我的爸呀！”确确实实只有母亲能够对子女无私的奉献，能够掏心挖肺的为子女奉献。所以，把能无私奉献的精神总是比作母亲的属性。大地啊，母亲！祖国啊，母亲！黄河啊，母亲！正因为母亲才有这种无私奉献的精神，所以灵山就把这种最崇高的精神称为母子之情。尊重母亲的什么呢？尊重母亲无私奉献的精神！所以，灵山的“四不要”是这种母亲无私奉献精神的一点具体体现，也是这种抽象观念的具体化。人们对灵山的感情，对灵山的精神，事实上是对这么一种抽象理念的无私奉献精神的尊重。所以大家都来，虽然我们绝大多数人还没有达到无私奉献，严格地讲达到无私奉献境界的人不多，但是或多或少大家都有奉献，把这个大家或多或少的奉献，由量到质，就具备无私奉献的抽象理念，把这种理念在交龙灵山体现出来，就形成了交龙灵山无私奉献的精神。所以，在灵山大家都感觉到有一种母子之情，大家都感觉到在这里有一种说不出的亲切感，是不是？觉得在这个地方好像“同其他地方不一样，主要是心里的感受不一样，这就是大家无私奉献精神造成的这么一个能量场和信息场在人体心理、生理上的感觉。我们对这么一种感觉都要爱护，使这种感觉、感受和感情发扬光大。我到外地去有些人问我，“张老师，灵山这个精神和灵山的这个现象，能不能在其他地方造成呢？”我说，你只要按照灵山精神和交龙文化的内涵来操作，哪里都会形成和灵山一样的效应，正是因为希望并需要在全国各地、世界各地、整个人类社会都能够造成灵山这样的现象和效应，我们才提倡灵山精神，弘扬交龙文化。如果只为一花独秀，那没有多大价值。

交龙文化的研讨会要求我们全国各地来的亲兄弟姐妹们，把灵山精神和交龙文化的内涵带到全国各地去，带到整个人类社会去，使人类的文明更加昌盛。我们的一切操作不管是物质的，还是精神的，假如落实不到人们的心灵净化、人格完善、智慧增益的时候，一切学说理论都是一句空话。好比一个聪明的发明家，发明了这个，发明了那个，结果他发明的东西，导致人性价值的丧失，或致使生灵涂炭，那么这样的聪明和才智，最好不要产生和出现。有，还不如没有。当人类的道德和人性水准低下的时候，有些技术的发明和创造并不是一件好事，核技术用来发电，和平利用这该多好！事实上，人类要利用更为高超

的“技术”时，必须要有相应的道德和智慧作为开发和应用的前提。那么怎么样才能够达到这个前提呢？这就需要净化心灵、完善人格、增益智慧，提高人类整体的文明水准。

如果你心灵不净化，你人格不完善，最好你不要有功能，有功能不是好事。你想想，假如你有能穿墙而过的功能，你心灵不净化，人格不完善，你穿墙而过，不是把人家的东西偷走，就是干其他坏事，那你说这一种功能将会给我们造成什么样的后果呢？如果你没有练过“无私奉献功”的时候，满脑子私心杂念只能造成社会的混乱，甚至给人类带来灾难。所以，大家要认识到，本性复归和本能净化的重要性，现在人类社会不是技术和生产力的低下，而是人性和道德水准的层次不高。能够战胜自我，完善人格，净化心灵，是人类最伟大的“技术”，也是最伟大的智慧。如果说，现在在座的都是心灵没有净化的孙大圣，我们能不能坐到这里开会？能不能安安宁宁地在一块儿生活？生活不了。你要满足你的贪心，他要满足他的欲念，那么就只剩下金箍棒的厮杀了，这种技术和功能有何价值和意义？为什么交龙灵山和交龙文化不提倡功能，也不提倡没有正确思想指导的各种功法。我们反复讲要练“无私奉献”功，你只有练“无私奉献”功，练到心灵净化、人格完善的时候，那就什么都具足了，有功能就如虎添翼，就能起到道德智慧圆满的正效应。心灵不净化，你有功能确实是个累赘，甚至是个引诱犯罪的祸根。有些人说我要眼开了多好，你眼开了干什么？是好事还是坏事？如果你人格不完善，你眼不开你没有看什么人家身上装一千块钱的时候，你的心态平平平衡的；你眼开了，看见别人口袋里有一千块钱，你心里七上八下，就起贪欲的波浪。因你心灵不净化，因你人格不完善，所以这种引诱会有什么好的结果产生呢？如果你铤而走险，这不是把你引向犯罪的道路上去了吗？

还有一些人装神弄鬼，祸乱人心，把自己的私心妄念以神鬼口吻来满足。大家千万要分清这种巫神马脚的危害。我接触、研究过这类人，开始我们也不认识和了解，但慢慢地就认识和了解了。装神弄鬼的人和邪魔外道的人都是借人们的迷信心理来吓唬他人，其目的是要满足自己的私心杂念和贪欲妄想。但大自然的规律却很微妙，你心一邪，“魔”就插进来了。装神弄鬼的人心邪着，心邪必着魔，着魔乱方寸，颠倒错乱，害人害己。巫神马脚，多由心灵不净化，人格不完善，往往造谣惑众，蒙蔽善良的人们。不让他人修心养性，不引导他人净化心灵，却膨胀他人的私心杂念和贪欲妄想，封什么“神”、“仙”、“佛”，

多荒唐啊！多愚昧啊！不讲人格完善，不讲道德提高、智慧增益，大讲信“我”了就成了仙、佛，不信“我”了就进地狱，自己入魔着都不知道，还大谈他（她）是某某仙佛。邪说谤道，讥讪圣贤，无知狂妄，真不知天高地厚，不知慧海深浅。其实邪魔在心，贪、瞋、痴才是真正的邪魔。胡说八道，邪说误人本身就在入魔入邪。净化心灵，建立奉献人生就会明白什么是邪，什么是正。有些人假借其有特异功能，不修正道，不完善人格，胆大妄为，信口雌黄，说谁谁谁是妖，说某某是魔，却把和自己臭气相投的说成是某某神、某某仙、某某佛，造谣生事，影响极恶劣。有些巫婆神汉借附体肆无忌惮，信口开河，扰乱社会，迷惑人心，你能说这不是邪魔吗？所以，这一点上大家要有正确的头脑，要有智慧和正气，千万不要上当受骗！

有些人自身就喜欢“神神道道”的，光我在这两年里就碰到好几个自称是最大“神”的人，我说你怎么知道你是最大的“神”呢？这些人都有一个共同特点，不是自封，就是自证。有的人说，是她得到的“点化”，哪里来的“点化”呢？还是自己头脑产生的，仍是自证自封，别的人没资格认识和鉴别他（她）。我说就算是你的“点化”，你怎么不考虑一下，你的那个“点化”对不对呢？为什么一个普普通通的人，却要说她（他）是最大的“神”呢？这不正是自我贪心妄念的放纵反映吗！这不正说明自身魔心魔念的膨胀吗！我说把你们这几个自称最大“神”的人放在一起，那就只好决斗争高低了，荒唐！愚昧！《楞严经》早就讲过几十种入魔的现象，说得很透彻，看来并非虚言！凡是自称他（她）是最大的神、仙、佛的入魔者，还有一个共同特点就是无知；凡是具有无知魔心的人皆狂妄自大，这就必然“走火入魔”。

这种无知则狂，既可恶又可怜，因为最大的可怜是愚昧。大家出去一定要从自我做起，修心养性，建立奉献人生，开显本性，达到境界层次的转变，才是光明大道；如果我们不修养、不完善、不修行，就算有功能，什么作用都不起。我说我有功能，我可以预测到太阳明天从东边升起来，我也知道再过几个小时太阳就下山了。在座的大家会说，你这样的功能我们也有，这就对了，你有这个功能，我有这个功能，这就是我们人这个层次和境界上普通存在的“功能”，没有什么可大惊小怪的。你境界的变化和层次的升高，将使你的认识和智慧就都变了，还何必追求功能呢？就我们的这些“功能”，对蚂蚁来讲，那可是“大神仙”了，无上的“神通”了。如果有个别蚂蚁有我们的这点“功能”，那就是一个具有特异功能的蚂蚁了，因为它能够知道太阳从东边上来。这个蚂

蚁炫耀说：“太阳明天从东边上来。”其它的蚂蚁一看，啊呀！真了不起，果不其然太阳从东边上来了。岂不知这在人的层次上人人知道。所以，我们只追求心灵净化，把层次境界升华，不必追求那些功能，一点没有必要追求，层次境界的转变和升华，一切都在其中。为什么我们反复强调要求不要追求功能，好好地修心炼性，好好地落实奉献人生，好好地净化心灵、完善人格、增益智慧，达到我们回归自然的目的。

另外，还有好多人对根性的判别不清楚，现在谈谈根性的问题，根性怎么样，就是慧根怎么样，根基怎么样，就是天质怎么样。我在几年前讲过这个问题，我说有两条判别标准，一条是看你的贪欲妄想和私心杂念的程度；另外一条就看你的悟性和智慧怎么样。两条标准根本上是一条，分成两条，这样大家好操作。有的人吹他（她）根基好，“我是释迦牟尼佛转世”，“我是观音菩萨再现”，“我是什么仙、什么圣的根基”。你就用这两条来判别，你看他的贪欲妄想和私心杂念的程度怎么样，你看他（她）的悟性和智慧怎么样，用这两条标准就可以知道他（她）的根性和层次。咱们用这两条标准衡量一下释迦牟尼佛这个人的根基大小，释迦牟尼佛贪欲妄想程度怎么样？大家不言而喻，释迦牟尼佛的智慧怎么样呢？悟性怎么样呢？菩提树下无师自通，不能说他悟性差吧！只有这么两条，我们就知道他的根性极其超群；咱们再看一看秦桧的根性，秦桧的贪欲妄想、私心杂念的程度怎么样？秦桧大家知道，是个坏得不得了的人。他坏，坏在什么地方？坏在损人利己上，为了自己的职位、受宠，卖国求荣，不惜残害忠良，这说明了什么？根本在私字和贪字，私和贪的结果造成了祸国殃民。再看他的悟性和智慧怎么样？有这么一个传说故事，说秦桧要死之前，地藏王菩萨想试试他的真性完全泯没了没有？想渡化他，只要他口里说出一个“佛”字，就证明真性还有，未彻底泯没。但不论地藏菩萨怎么引导，他都说不出一个“佛”字来，急得地藏菩萨没办法了，就在他手心里写了个“佛”字，说你认得这是个什么字吗？结果一下子把秦桧给激怒了：“你这不是侮辱我吗？如何这样小看人，我一个状元还不知道这是个什么字？”于是把地藏菩萨给赶出来了，但到头来仍是说不出个“佛”字来。地藏菩萨叹息道，这个人坏事做得太多了，真性完全泯灭了。你看，秦桧的悟性和智慧差到什么程度了？所以，可以判断他已经是根性、层次极低的人。许多自我标榜他是佛、菩萨再世的，仙佛乘愿而来的人，你们就要好好地想一想，用这二条判据判断一下就可知他的真面目。凡是一个自我来标榜，自我来吹嘘的人，不管

他吹得多高多玄，你已经就有百分之八十的肯定，这大概是个有意无意的骗子。

我们希望要正确领悟交龙文化，正确的传播交龙文化，就会产生一种良好的效应。这几天好多发言的人都已经讲了这个问题。一种文化的效应是多方面的，你把杀牛盗马的、为非作歹的叫他放下屠刀，改恶向善，这就是良好的效应，用宗教的话讲，就叫度化；把好人叫他人格完善，境界升华，这也是良好的效应；用宗教的说法，把罗汉成了菩萨，把菩萨成了佛，当然也是度化。各种效应，不同的教化和度化，层次很多，但有一点是共同的，那就是止恶扬善，朝道德智慧增益、圆满的方向而行，这是良好效应的标志。另外，弘扬交龙文化不光在她的理论上，而着重在于人的自身作为与实践上。喜欢交龙文化，弘扬交龙文化，首先自己应该带头落实，自己应该成为净化心灵、完善人格的体现者，应该成为奉献人生的实践者，这样才能显示交龙文化的良好效应。

去年，江苏来了一个人，要找我谈，说她几年前就知道交龙文化，她为什么这几年没来呢？因为讲交龙文化的这个人她比较熟悉，她认为传播的人自己都没有修正自己已往对丈夫的不良行为，所以她就不感兴趣。但在去年她听说这个人丈夫的态度改变了，两口子和好了，这一下子把她打动了，她给我说：“啊呀！这个交龙文化真的有这么大的威力吗？真的能把她对丈夫的态度扭转吗？”她就带着这么一种好奇，来灵山了，想了解交龙文化。她说的这个人我很熟悉，但我还不知道她对丈夫不好，这件事说明身教大于言教。一种理论，一种学说，如果只停留在口头上，那迟早就流于形式了，不但不能正确地教化人、引导人，反而给社会、给人们造成认识上的混乱，甚至催化人本能的放纵和膨胀。所以，交龙文化的爱好者，如果自身落实不到行动上，甚至说一套做一套，那将是对交龙文化的一种损害！

多年来交龙文化一直反对求神保佑的思想，也反对“保佑”的邪说歪道。我们反复讲过，交龙灵山不是保佑你升官发财的地方，是净化心灵、完善人格的地方。求神保佑，那不能净化心灵，不能完善人格，那是自己私心杂念的一种迂曲表现。古代圣贤的一些理论学说，有些好端端地让后人给操作走形了，弄得面目全非了。有一年我到大香山去，有个管理人员把钟“咣”地一敲说：“施主呀！发心施舍，保佑你升官发财。”我当时一听，心里就难受。因为道观寺院这些场所，应该是个教化人的地方，确实历史上的道观寺院都起着这个作用，但是由于有个别人的错误理解和宣传，就影响了教化的功用。他说完后，我和他们的好多管理人员谈这个问题，我说：“来这个山的人让观音菩萨

保佑，那你说观音菩萨当年在这里修行让谁保佑呢？”据他们说那个地方是观音菩萨修行成道的地方。当时，观音菩萨是一个公主。那么妙善公主在这里为什么修行呢？谁保佑她升官发财呢？作为公主她不求神保佑，本身就有荣华富贵嘛！你就是求神保佑，能保佑你达到公主的这个地位吗？我说这是一种错误的认识，作为老百姓情有可谅，但作为专业修行和教化人的出家人，就不能有这样的认识，更不能把这种认识传给世人。我们应该学习公主战胜自我，抛弃荣华而净化心灵的感人精神，也要学习她慈悲为怀的完善人格。求神保佑这是外求，修行应该是内求。外求是满足自我，内求是战胜自我。外求是私心愚痴的表现，属于迷信；内求是净化和追求大道的明心，属于智慧。所以，只要你心灵净化了，比你烧多少香、磕多少头好得多。当然有些是风俗，是中国的传统习俗，但应该正确地引导，我们不提倡这些东西。

有些人不净化心灵，在形式上下功夫，大把大把地烧香，其实这种烧香也反映出他外求的一种贪心，好象烧的香多了，回报就多似的，这不是个私心杂念吗？也有的是以此表示他（她）的诚心，但这种诚心仍是外在的。要正确的认识，合适的表达和体现，过分的形式操作往往就演化成迷信思想了。所以，我们对圣贤哲人的尊敬，要表现在心灵上，要表现在认识上，要落实在行动上，见贤思齐嘛！我们看见圣贤之人，就要向圣贤之人的品行智慧来学习，来看齐，这是你对他最大的尊敬，也是圣贤哲人对世人的期望。你尊敬孔圣人，就要提倡和落实他主张的孝悌忠信和礼义廉耻。如果你不孝顺父母，无廉无耻，那你对孔圣人尊敬还是不尊敬？那你给孔圣人磕头烧香起个什么作用？所以，我们弘扬传统文化和交龙文化的时候，我们一定要正确理解，正确宣传，更要正确落实。否则，就会有意无意地误导人。

……。

我们尽量规律化、科学化，就是为了叫大家正确操作，不要把它迷信化。你只要按自然康复的操作程序来操作，必然调理心身，自然会有效应。第一个程序就是回归溯源。从我们自身逆溯人类的起源、生命的起源、宇宙的起源，以及不同世界的起源，顺着这个思路，回归溯源，逆溯回去。为什么要逆溯回去，而不展望未来呢？展望未来就输入贪欲妄想和私心杂念的无序化信息，同时起着放纵人本能的作用；回归自然、溯源寻根，恢复的是本性，使我们杂念妄想息止，心身宁静，产生有序化的调理，有利于心身的健康。大家想一想，展望未来往往是自我满足的追求，所以你展望未来的时候，往往就带的是贪欲

妄想和私心杂念。凡是回归溯源的时候，你是在息念止妄，你是在净化心灵，完善人格，开显本性。所以，回归溯源是我们自然康复的一种思维操作方法。你没有其他知识回归溯源时，你就从你的年龄回归也行，比如今年你五十了，去年四十九，前年四十八，……一直回溯到你小的时候，这也是回归，这也是一种回归的理念操作，再回归，再回归，一直往上回归。一条河流从入海口向源头回归；一棵树从千枝万叶向发芽的树种回归；万事万物都可以回归溯源。回归溯源有点像参禅，但回归溯源比较直观，易于操作。实际上也是起着禅悟的功效。比如说参我是谁？这就是回归寻根，逆溯本源。你是谁？四十五的时候你是谁？四十四的时候你是谁？初生之前你是谁？受精卵之前你是谁？这就是回归嘛！这就是回归过程中的一种操作，既是科学的思悟，又是思维方式的操作。有些深层次的规律、功效、机制，不是研究人员，你就不要管了，你就按这个思路回归就行了。你打针去你也没有问青霉素是怎么把细菌杀死的，是不是？你不清楚，但不影响杀菌的功效。同样，你按照回归程序回归就行了，会起到自然康复功效的。

第二个程序是打扫错误，净化心灵。回顾已往的错误，承认并改正。对照十四条，你做了错事，那你就从内心悔悟，认识自己的错误，改正自己的错误。比如，你没有孝顺父母，通过学习交龙文化认识到错了，那你说该怎么办呢？能承认错误就是好现象，改正错误就更好了。这两天会上发言承认自己错误的人不少。你看，徐老师已经认识到年轻时，不理解父母的心情而任性冲撞父母的错误，令她现在回想起来悔恨不已！这是发自内心的，连她做梦都令她伤心，她给我也谈过；今年有一个病人，他的耳朵附近长了个肿块，他承认了打他母亲的错误，现在认识到了错误的严重性，特别后悔。承认了错误以后，促进了病的自然康复，不久病就好了。交龙文化要求，有错误就要承认，要从内心反悔，当你从内心反悔的时候，就给“软件”上输入了有序化的信号，来清除你无序化的信号，于是就使你产生某些疾病的根源排除，达到釜底抽薪的效果。

第三个程序就是建立奉献人生，义务参加各种有益于他人、社会的活动。

灵山的工作人员都是以奉献为主，不拿报酬。不但不拿报酬，而且还各尽所能的奉献，奉献表现在各种方式上，有体力劳动的，有脑力劳动的，有干这的，有干那的。总之，精神都是奉献。那么在灵山提倡奉献，出去了奉献不奉献呢？出去了还要奉献，更要奉献，更要把这个奉献精神带出去。因为你没有

建立奉献人生，那就无法使我们的“软件”有序化。我们已经给我们的“软件”输入了无数的“中毒”信号，致使我们的“软件”紊乱，产生各种“中毒”的现象，疾病就是其中的一种现象。以前的紊乱，我们要通过承认错误、净化心灵来打扫，来理顺。那么建立奉献人生了，就不再给“软件”输入不良信息和“中毒”信号，达到治标治本的目的。如果不建立奉献人生，我们一边承认错误，打扫错误，另一边仍会犯新的错误，这就好象右手往脸上抹泥，左手又用水来冲洗，那永远洗不干净。建立奉献人生，相当于再不抹泥了。承认错误，改正错误，把我们脸上的脏东西洗掉，我们再不抹泥了，就断了污染源，就容易干净了。所以，建立奉献人生是完善“软件”最积极的操作程序。

我们把这几个操作程序懂了，自己来操作，我不可能跟大家有更多的时间，也不可能跟大家有更多的时间在一起。所以，我们开会，大家都来把这个自我的操作建立起来，自己来战胜自己，自己来完善自己。

我们这一次大会的主题是奉献人生，大家着重都讲奉献人生的话题，中国人有句俗语，“人到无欲品自高”。没有贪欲和欲望，其心自端，其身自正。我们建立奉献人生，就是要战胜自我的贪欲，达到无欲品自高的境界。如何达到无欲的状态，如何落实奉献人生，这将是每一个人一生中最有价值和最有意义的生活内容，也将是我们人类社会最伟大的工程。奉献人生亦是历代圣贤哲人向往已久的理想目标。希望我们大家共同来追求、落实、实现！（热烈鼓掌）

净化心灵 完善人格 增益智慧 升华境界

——在五届一次交龙文化暨传统文化研讨会上的讲话

今天是个传统的节日，每年在这个节日里，佛教文化地区都要进行纪念活动。今天咱们在这里举行交龙文化五届一次会议，主要的议题就是“净化心灵、完善人格”。前两年我们开会的会议主题是“回归自然”和“奉献人生”。交龙文化从“净化心灵、完善人格”入手，以“增益智慧、升华境界”为其目的。交龙文化是回归性文化，这种文化把演化和回归的不同程序统一起来，她把自然科学和社会科学结合起来，融合为一，所以又是综合性的文化。

刚才我们讲了，交龙文化从“净化心灵和完善人格”入手，那么现在我们要谈一谈，为什么要净化心灵？为什么要完善人格呢？前年我们把“回归自然”作为会议主题，去年把“奉献人生”作为主题，它跟“净化心灵、完善人格”是一个什么样的关系呢？回归自然，这是个大的范畴，首先要从物质的层次回归自然，还要从能量的层次回归自然，更要回归信息层次的自然。自然就是本有的状态和属性，本有的状态和属性就是自然。就拿物质层次的自然来看，比如生态平衡，就是一种自然形成的生态有序化的状态，如果这种状态被我们破坏了的话，就不自然了。比如说，人为的乱砍滥伐森林，破坏植被草原，这些都是不自然。

自然的生态平衡的破坏，不是自然本身来破坏，而是人来破坏。那么人为什么要破坏生态平衡呢？为什么要破坏自然本有的状态呢？这是因为人自身的心态不自然导致的结果，也就是说，人的心态不平衡造成的。我们人的心态，本有的自然状态和属性是什么呢？是“无私无欲，无为自然”。如果这个人有私有欲，有为就不自然了，这就给我们造成了心态的不平衡；另一方面，心态的不平衡正体现在我们的私心杂念和贪欲妄想上。正因为有私有欲，就要为“我”行动、思考、作为，一切为“我”服务，一切围绕自己打算。所以有私有欲最终必然就导致不自然的有为。不自然的有为属性必然与不自然的状态对应。

大家现在首先要认识，我们的私心杂念和贪欲妄想不是我们本来的自然状态，是一种打破了本来属性和状态的一种非自然状态，所以要我们回归自然。回归自然，就必须净化心灵，完善人格。净化人们的贪心、欲心、私心，贪欲妄想之心，自私自利之心。所以，净化心灵和完善人格就是为了使我们的心态达到本有自然状态的一种操作。这就和我们前年的会议主题回归自然联系起来。

交龙文化经常讲，“起心动念，战胜自我”。那么我们起心动念战胜自我，应当具备一种什么样的状态呢？就是去年我们讲的主题，“要建立奉献人生”。奉献人生不是为自己，不是以自我的利益为中心，而是为他人、为大家、为社会、为自然界，尽量付出，而不索取。那么，大家想一想，回归自然也好，奉献人生也好，如果不净化我们的心灵，不完善我们的人格，你建立奉献人生和回归自然都是一句空话。所以，我们净化心灵和完善人格就成为落实回归自然和奉献人生的具体实践和操作。

从另外一个角度来讲，古人讲修行、修炼，如果一个人心灵不能修习而得

到净化，人格不能修行而达到完善，那么修行、修炼也是徒有虚名，甚至还要走火入魔。大家现在都对“走火入魔”这几个字很熟悉了。说练气功，练着练着就走火入魔了。为什么会走火入魔了呢？其原因是心灵不净化，人格不完善，在自私自利、私心杂念、贪欲妄想的邪念支配下，必然导致走火入魔，只是迟早的事情。所以，我们反复地强调一切要落实在我们心灵的净化，人格的完善上。心灵不净化、人格不完善当然就表现出了自私自利和贪欲妄想；有了自私自利和贪欲妄想，当然一切就要为我服务；那么一切为我自己，必然就会在人与人之间、人与社会之间、人与自然之间的关系中，发生争贪夺抢；在争贪夺抢中，必然要破坏生态平衡，也必然要破坏人的心态平衡。当人们的心态平衡和生态平衡都遭到破坏后，就导致了我们的脱离不同层次的自然。于是，我们就会越堕越低，越来越愚昧，越来越低下，越来越没有生存的价值和意义。

前天我还给好多人谈这个问题，我们已经受了西方商品经济的观念影响，整个人类社会现在都按照西方的一套生活方式和价值取向而生存。比如说“适者生存，弱肉强食”，现在这么一种争贪夺抢的哲理观念运行着人类社会。整个人类社会，不是哪一个国家，哪一个地区，都加入了“竞争”的行列。前几天兰州一个大厂的厂长来了，说他厂的困境。我说你想想，这商品竞争的社会生活方式是不是我们人类唯一的生存道路呢？不是！但是我们不幸走到这么一种运行的模式上了。人类完全可以以不同的生存方式来运行，竞争并不是唯一的选择，还有不同的生存方式，也就是说，还有不同的文明。

交龙灵山的“四不要”的操作，提倡人人奉献，人人在这里面互相关心，互相帮助，建立亲兄妹的这么一种关系。大家想一想，虽然灵山的这一种操作方式，现在还不完善，缺点很多，离我们的理想状态相差遥远，但把这一种萌芽状态，把这么一种雏形推行开来，发扬光大，难道不是“竞争”之外的一种生活方式吗？大家想一想，建立这么一种生活方式，我们人类社会将多么美好啊！这几天好多人给我谈，为什么在交龙灵山就会有各种各样的一些效应呢？什么效应？比如有些人自己把钱掏上，从几千里之外来到交龙灵山，白天义务劳动，晚上互相交流和学习。住宿很紧张，吃饭排队，吃的粗茶淡饭。你看不同地区来的，各个省来的人，都向往这个地方，这里面的乐趣何在？这里面的吸引力何在呢？是物质吗？不是！是商品交换吗？不是！是什么？这是一种人类文明，不要把交龙灵山这么一种操作看小了，不要看着大家都是普普通通的人，这里的一切都体现着一种人类不同的文明。有人问我：“这里的农民、老太

太来了烧香，她们是一种什么状态？她们有什么追求？”我说这个看你怎么看待，你从什么角度来对待它呢？这些普通人所达到的心灵净化、人格完善的层次境界，不一定地位高、知识渊博、财富很多的人能够达到。因为财富、知识和心灵的净化，人格的完善对应不起来。也就是说你的财富多，知识层次和地位高，却不一定心灵净化，人格完善。心灵的净化，你用金钱买不到，地位对换不来，用知识文化不能顶替。所以，从另外一个角度讲，一个人不要看他普普通通，或可可怜怜，但他（她）心灵的净化、见解的层次与他的外在的表露，那是有天壤之别的。俗言道，“人不可貌相，海水不可斗量”。兰州一个经理给我说，有一个人钱很多，多到什么程度呢？到饭店里面去，服务员让他点菜，他说：“不点了，凡是两、三千元以上的汤全送上来。”就算是两千元吧！你看，一碗汤两千块钱，不知道里边是啥东西？这个人的腐化堕落的生活叫人听了真可怕。钱多了，就无“业”不造，无恶不做。当公安部门抓他的时候，自己说：“我早就知道有这一天。啊呀！你们今天把我抓住了，却把我的负担放下了，把我的包袱放下了。”大家想一想，就这两句话，就说明这个人多可怜，多愚昧，多低下呀！这个事例很典型，为啥典型呢？你想想，他愚昧得不知道生存是为了什么？他把生存就当成吃喝玩乐。如果生存是他这个追求的话，动物也能办得到嘛！因为动物紊乱的两性关系还不花钱，你还要掏钱。你看动物，老虎和狼还顿顿吃肉，你要是单纯把人生的价值放在物质的享受上，那你跟动物有什么区别？你比动物高了个什么？你自己想一想，难道人生就是为了一种物欲的享受吗？如果是这样，那应该说猪最幸福，不愁吃、不愁穿。你喂猪时，还只怕它不吃，真是个不劳而获！那么你说它的生存方式值得吗？不值得追求，它很低下，很愚昧。

所以，我们要认识我们人生的价值和意义。我们的生存不只是为了物质生活，穿衣吃饭了要干什么？如果你心灵不净化、人格不完善，就失去了做人的根本条件，就不具备人性的基本特征。智慧不增益，本性不开显，境界不升华，你就没有正确的世界观和人生观，你生活得很迷惘、很苦恼，成为一个无所事事，无所追求的庸人。所以，没有智慧，没有境界，你怎么来认识你的低下和愚昧啊？！你看，这个人就认识不了他的低下和愚昧，所以很可怜。他可能看到别人没钱了，或生活困难了可怜，但反过来说，我们觉得象他这样的人更可怜。一个人可怜到不知道怎么生存，腐化堕落，这才是可怜悯者。他有金钱，他也不知道怎么生存，这就是一种可悲，这就是一种愚昧。一个人有了优越的生活

环境和物质条件，不把人生用来增益自己的智慧，完善自己的人格，升华自己的境界，完成不同层次的转换，这样的人都是没有正确世界观、人生观和价值观的人，也是没有生存智慧的人。

我想，宁肯做个叫花子，也没人想做一个住五星级饭店的猪。人道的叫花子和五星级饭店的猪相比的话，没人选择当猪。为什么？因为猪的智慧太低下、太愚昧，层次太低。如果一个人把自己的生存建立在一种追求低级愚昧的人生观和世界观上，这个人到死都没有多少价值。前几天我还和大家谈炒股票，一天天尽在股票市场炒股票，忙忙碌碌的，连睡梦中都炒股票。就算他每天赢，到死的时候赢了六十亿，当他要死的那一刹那间，他就会想起，啊呀！这不是相当于给我判刑一辈子在股票市场里炒股票吗？今天挣十万，明天挣二十万，一辈子在那里炒，炒来炒去，你说这个人生活了一辈子，有什么价值和意义！回首一生的时候没有什么价值和意义，真是老大徒伤悲啊！那个时候才感觉到原来金钱、物质不是人生的价值所在，金钱、物质不是人生的终极，更不是带来人生价值和意义的指标。

这次，我在石家庄开会，回来的时候路过尧王庙，在山西临汾参观了一下。看了尧王的事迹，确实令人感动。为什么几千年了人们还在怀念他、纪念他、崇敬他？尧王作为君王，自己亲自耕种，诗经上歌颂他“日出而作，日落而息，耕田而食，凿井而饮，帝力于我何有哉？”早上起来，他自己耕种庄稼，女人自己来织布，还要处理繁重的国家事务。你说这样的人能不受人爱戴吗？看到尧王的故事真是感人！因他操劳百姓，工作繁重，劳累的他很瘦，很清瘦，大家看在眼里，疼在心里，有人就给他送了一只公鸡，这个公鸡叫鸣叫得特别响亮，而且它叫得很准时，还有其它的一些特长，也可以说是只“宝鸡”。这家主人打发他儿子把这只“宝鸡”送给尧王，他知道尧王不要，就给儿子说：“你必须把这只鸡送给尧王。”尧王说：“你们家有一宝，我们家也有一宝，我家的宝就是爱老百姓！”爱老百姓就是尧王家的一宝，尧王说：“你把这个鸡给我了，你们家丢了一宝，那么我们家也丢了一宝，两家都丢宝多不值得！”然后这个小孩说：“反正我父亲说了非给你不行！”最后就把那只鸡放下跑了。尧王就把那只束缚的鸡放开，让鸡回到主人家。后来又有一人牵着一匹宝马要送给尧王。尧王说：“这么好的马你自己养上吧！假如国家用马的时候，你来用它为国家出力！”那人说：“唉呀！这匹宝马这么好，我们信赖你，你为君王，你应该用它。”尧王说：“照你这样说，是君王就应该收下宝马，那明天有人送神牛来，我也该

收下。这样下去普天下的宝都集到我家来，那我每天看宝都看不过来，哪还有时间来关心天下的老百姓呢？有什么精力来处理国家的政务呢？你这样是陷害我，会把我陷入一个聚宝昏君和不仁不义的窃国大盗啊！”这个人连连点头，钦佩不已！就把他的马拉走了。咱们讲这个民间故事的意思就是说，一个人的心灵不净化、人格不完善时，贪欲妄想、私心杂念就都来了。

尧王就是一个心灵净化、人格完善的人，什么宝都不能动摇他爱百姓，为百姓奉献的人生观。所以，孔圣人非常推崇尧舜之道，“巍巍乎帝尧！唯天为大，唯尧则之”。尧王的人格和心灵，体现着天道的无私无欲。是我们净化心灵、完善人格的榜样。所以，人们把尧王推为“文明始祖”。可见“文明”是以心灵净化和人格完善作为标志的。我们净化心灵，完善人格要达到尧王、舜王那样的境界，才是“六亿神州尽舜尧”，人类社会也就成了我们歌颂的‘尧天舜日’。所以，净化心灵、完善人格是一切理想实践的基本点、出发点。要达到任何一种理想美好的愿望，或是一种社会形态，假如心灵不净化，人格不完善，那是一句空话。大家都向往共产主义，如果说没有共产主义道德品质的话，怎么能达到共产主义呢？那物质再丰富也达不到。《尚书》中记载，尧王“钦明久思安安（严于律己，智慧慈祥），允恭克让（诚实谨慎，宽厚容人）”，“克明俊德（举贤扬德），以亲九族，”“平章百姓，百姓昭明，协和万邦，黎民于变时雍（民众都随着和睦友善）”。尧王以身作则，使天下民众都和睦友善，治理成祥和的“尧天舜日”。但史书记载，尧王住所“茅茨不翦，采椽不斫”；穿的“布衣掩形，鹿装御寒”。尧王就在这样的生产力水平下，而能使天下“百姓昭明，协和万邦”。同时，在那样的条件和环境中，尧王能“勤劳天下，周流五岳，孝慈仁爱，视民如子”。可见物质条件并没有影响“协和万邦”和“孝慈仁爱，视民如子”。关键在人的心灵和人格的净化与完善的程度。当今人类有这么发达的生产力，但万邦不协和，矛盾重重，战争不断，自私自利，残忍不仁，互相仇恨，世界不宁，人间不平，能说是生产力低下吗？回溯先贤古圣，我们的文明何在？我们的先进在哪儿？难道还不汗颜我们心灵的齷齪和人格的低下吗？！人类在衣食住行等足够丰富的当今世界，却出现尧舜时代不敢想象的愚昧现象，粮食放着却饿死人，房子空空却住贫民窟，车空跑着人却步行，资金大量浪费学生却上不起学……，难道还不反省文明的衰落吗？！还不反省心灵人格的重要吗？！

当今人类生产力的水平，如果是人的心态平衡的话，那可想而知，我们要比尧舜时代更美好！但事实恰好相反，富国粮食大量堆积，却按商品经济的规

律，宁肯把粮食毁掉，也不让给别人。穷国饿殍遍野，成千上万的非洲人忍着饥饿。回首尧舜，当今世界总统首相们的智慧才能何在？！

大家想一想，我们的衣食住行，大地母亲给我们提供的物质资源非常丰富，非常充足，就是因为我们人类没有建立一种新的文明，没有建立一种高尚的社会生存方式，导致了人类社会在商品经济的欺诈中痛苦地生活。

我说：你这么个厂家的厂长，你说你幸福吗？你也很痛苦，甚至你的痛苦比我的还多。他笑着说：“我今天专门找您来的，就是想跟你谈一谈我们这个厂怎么办？”我说：“你看哪个厂都一样的难办嘛！”为什么形成这样子了呢？所谓现在的产品竞争、商品竞争，竞争的目的是干什么呢？目的是不是要把这个产品做好，做多了之后给没有的人来享用？不是，目的是要赚更多的钱，那么赚下这个钱干什么？人类让一部分人很穷困，一部分人富起来，那你赚下这个钱干啥？社会生产力发展了，社会财富增加了之后，你要干什么？是不是要让穷苦人都得到和你一样的物质享受呢？起码现在没有看到这样的现行理论、动机或作为，经济学家也好，社会学家也好，都还没有建立奉献他人的这一种观念，很少有这种心态来描述社会，向往或者追求这么一种社会的生存方式。当今人类建立在私心杂念、贪欲妄想的这么一种本能放纵的畸型发展中，使我们失去了本性原来具有的自然状态和属性。

失去了这一种本性的属性和状态，导致人类社会的无序化现象层出不穷，怎么办呢？现在就要回归，就要净化心灵，完善人格。否则我们的智慧不能通达，认识不了更高的境界和更深层次的规律，体会不了不同层次的状态，我们永远在一个很低的层次中生存。所以，净化心灵、完善人格、回归自然的意义非常深远。深远到什么程度上呢？深远到关乎人类生存的大问题，关乎自身何去何从的大问题。你是要在极性的世界里边周转循环，还是要在更高层次的状态中体现更高层次的境界？这个问题不是你懂不懂的问题，也不是你喜欢不喜欢的问题，客观存在的规律在制约着我们，不以人的意志为转移。就像法律，不懂法律的人把人杀了，照样负法律责任。不认识自然规律，不认识更深层次的规律，但规律仍在起作用啊！这就是老子讲的，“天之道损有余而补不足”，“天网恢恢，疏而不失”嘛！交龙文化尽量要叫大家从规律上来认识，因为认识了规律，就会建立一种自觉的人生观、世界观，也就是高尚、道德、智慧的人生观和世界观；有价值和有意义的人生观和世界观。我们自己对自己的不负责任，小则于自己的心身不利，大则危害自然和社会。基于这一点，我们重新

把中国的传统文化，把东方优秀的文化精神介绍给大家，让大家来理解古代圣贤们的良苦用心。我们讲这样的情况，不是针对哪一个人，也不是哪一个地区或国家，而是针对整个人类社会而言的，交龙文化在为整个人类文明昌盛而奋斗，最终大家都是为新的文明的创立和建立而辛勤地工作、劳动、学习和研究，所以这个意义非常深远。

有一位先生说，你们灵山的人是一些泥腿子，要文化没文化，土里巴几的，能有什么文化？不对！人们错误的观念，把文化只局限在文字书藉的知识了解上，而不知道真正的文化是心灵的净化和人格的完善；是境界的升华和智慧的开显。一切的文化和文化教育只是达此目的的手段。你是通过文化学习和教育才达到心灵净化、人格完善、境界升华、智慧开显，而你认为没文化的一些人却早已达到了有文化而未达到的境界和智慧。惠能一字不识，也未读多少佛经，按这种说法，那惠能就没佛学文化！而神秀是五祖手下的教授师，很有佛学文化。但有“文化”的没有那个境界，还是没有得到“经文”所“化”。一个人如得不到圣贤之“文”所“化”的话，那才叫真正的没“文化”。所谓没文化的惠能却确立了中国禅宗的顿悟法门，建立了禅宗文化，并有《坛经》传世。没文化的惠能创立了影响中国乃至世界的文化文明。所以，灵山人的“四不要”，“无私奉献”和“净化心灵、完善人格、增益智慧、升华境界、回归自然”，就是文化，而且是了不起的文化。难道文化就是识了几个字、读了几本书吗？书读得再多，心灵不净化，私心杂念重，人格低下，贪心欲心膨胀的人，怎么能说明他被圣贤智慧所化呢？实际上是他没有文化。就象我前天给这个人说的，有些人看上去穿得西装革履、油光锃亮的，脸上抹的五颜六色的！一副学究气，或者官气十足，但时时处处，私心杂念重，心胸狭隘、贪欲心、瞋恨心、嫉妒心、傲慢心、愚痴心、邪淫心却未净化，这样的人怎么能称自己有文化呢？心灵不干净，一切价值体现不出来。有了金钱，有了地位，有了知识，就要为社会多贡献，一切为社会多服务，奉献他人才能成就自己。你看，咱们知道的这些香港的知名人士，他们把大量的资产投入国家的文化建设、资助学校，你说这个价值和意义有多大啊！你说他要是把那个钱挥霍浪费上有什么价值？为世人、为社会多建几所学校这就是奉献他人，利益他人，这样的善举也就完善和成就了自己。

我们所谓净化心灵、完善人格，就是要达到产生奉献人生这么一种生存价值和理念。建立奉献人生，就要为别人、为大家、为社会、为众生无私的

奉献。老子就讲为而不争，要有所作为，要精进不懈。但是这个精进不懈和有所作为不是为自己，而是为大家、为他人、为社会、为众生界、为自然界。每个人建立这么一种认识状态，互相奉献，互相作为，你为他，他为谁呢？他不就是为你吗？！互相以亲兄弟姐妹相待，形成全人类奉献的人生观和价值观，人的生存价值就会在这种高尚追求的生活中升华，层次也会越来越高，形成良性循环。最终完成从物质的状态回归到能量的状态，由能量的状态回归到信息的状态。

单纯地追求物质享受，只能降低人的层次和境界。我们基本的物质生活条件这是必需的，但是有了这个物质条件以后，更重要的是需要精神文明。要追求精神文明，形成良性循环，把我们低级的物质享受提高到智慧认识的层次。为了完成回归自性本具的自然，就要建立奉献人生。要建立奉献人生，净化心灵、完善人格是必要的操作和实践。没有这个最基本的、最基础的操作，我们谈什么都是空的！

陈老师是《法制报》的记者，我们前天还谈，如果一个人的心灵不净化，你再订多少法律条文，都不能遏制犯罪的行为。因为没有釜底抽薪，他会以各种不同的形式来表现他的私心杂念，想方设法违背自然规律，违反社会规律，违反法律。我们打扫错误、净化心灵的十四条，就是因为我们的心灵不净化，人格不完善而需要的。举个例子：你说叫释迦牟尼佛去贪污，他贪污不贪污呢？叫老子打人骂人去，他能做吗？叫孔子忤逆不孝，绝对办不到！古代的圣贤之人创立了各种学说理论都是为教化人。《大学》之中第一段就讲：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”古人对“亲”的一种解释是新，我们先以这种解释来说明问题，“亲”就是刷新的意思。大学之道就是为刷新人，把人的心灵和人格要刷新，把原来的贪欲妄想和私心杂念之心得以净化，变成一个新人。要止于至善，至善是圆满的意思。这个善并不是善恶的善，他是指的一种圆满的境地，表示智慧和道德都很圆满。当然道德高尚了，善就在其中了。大学中讲“明明德”，就要把人人的“明德”明出来，佛家就叫开显自性、佛性。明心见性，就是要把佛性显示出来。用老子的话，就是修德符道，惟道是从，知常曰明。

“欲明明德于天下者”，就是要使天下的人都把他的本性、佛性显示出来，使人类社会达到一个非常高尚的层次和境界。“必先治其国”，天下就是由各个国家组成的。“欲治其国，先其齐家。”国是由家组成的。一个国家要好，必须

每一个家庭要好。“欲齐其家，先修其身。”家庭由什么组成，由每一个家庭成员组成。家庭成员的心灵净化、人格完善了，那当然这个家就好了。“欲修其身，先正其心”，每一个人的身怎么能修好呢？就要使每个人的心先修好。心好了，身才能好嘛！身是“硬件”，心是“软件”。“硬件”靠“软件”来指挥，心里想偷，那身自然就去偷了。心想今天要好好学习，那身就坐在那里好好学习。“欲正其心者，先诚其意”，这个心怎么才能正呢？就要先诚其意，这个心是指我们的思维活动。你的意念不诚，当然你的思维活动就乱了，就要走邪道。所以我们的心意要诚，达到非常纯厚、朴实、真诚。“欲诚其意者，先致其知。”这个人怎么样才能心诚，必须要有智慧认识，否则你就达不到诚其意。也可能诚两天三天，但是要一生诚下去，就要懂得为什么要“诚”？怎样才能诚？所以怎么样才能做到诚呢？必须“先致其知”，这个“知”就是开显你的智慧，使你的认识深化，认识规律，认识真理。你认识不了，你也不会一生诚诚实实、正正派派、纯纯厚厚、朴朴素素。因为你的本能在那里促使着你，你不会“诚其意”。

“致知在格物”，我们为什么没有智慧的认识？怎样才能达到智慧的认识呢？这是因为本能覆盖了本性；贪欲妄想和私心杂念掩盖了自性本具的灵光之故，所以就要格物，格就是斗的意思，就是格斗。斗什么呢？斗我们的物欲贪念，斗我们的私心妄想。“斗”，指的是战胜自己的贪欲妄想和私心杂念，就是起心动念战胜自我。为什么呢？不战胜自我的贪欲私念，本性的灵光智慧就被覆盖而不能开显。所以，净化心灵、完善人格的“格物”，是关系到个人心身、家庭、国家、人类社会（天下）的大问题，是基础的基础。

你看，《大学》把“古之欲明明德于天下”，最后落实在“格物致知”，落实在咱们讲的净化心灵、完善人格上。《大学》又讲“格物而后知至”，把自己的贪欲妄想和私心杂念战胜了之后，心灵净化了，人格完善了，必然智慧通达，认识提高。“知至而后意诚”，知道了这个运行的规律，知道了不同层次制约规律的属性，明白了自己的心性，那么我们会主动地、自觉地来诚心正意。所以叫“知至而后意诚。”“意诚而后心正，心正而后身修，身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平。”所以，净化心灵、完善人格不是小事情，而是关乎你的意诚不诚、心正不正、身修不修、家齐不齐、国治不治、天下平不平的大问题。所以修身、齐家、治国、平天下，就在于格物致知，就在于我们讲的净化心灵、完善人格这个主题。所以我们研讨的这个主题，大得不得了呀！责任重大，事关重大，意义深远。今年“净化心灵、完善人格”作为本届交龙文

化研讨会的主题。

这是我讲的第一个问题，下面我还要讲一讲如何完善人格。前年我在新疆讲学的时候，就谈过这个问题。交龙文化有句话，就叫“起心动念，战胜自我”，每一个人在起心动念的时候，要考虑考虑：“我的言行思维对别人、对大家、对社会、对众生、对自然界，有害还是有益？是为我自己呢？还是为别人、为大家、为社会呢？”每一个人这么一点智慧，这么一点认识，这么一点能力还是有的。你有了这么一个认识，你首先考虑一下自己的这个想法做法是否对？自己的言行思维是为别人呢？还是为自己呢？这个判别能力是有的。如果你判别一下，这是为我自己，那你就意识到，唉哟！这是我的私心杂念和贪欲妄想，要战胜它。你战胜它的过程就是格物的过程，就是净化心灵、完善人格的过程。所以，我们经常讲，一念之差就不得了。佛家有句话：“十法界唯心造”，十个不同层次和境界，就是十法界，十个等级在你的一心念上。你的心念不同，你就对应不同的层次。打个比方，如果你的一心念是知足常乐，那你的层次就达到兜率天的境界了。如果你的每一个念头都是知足之念，那你肯定就对应兜率天了。如果你这一念不知足了，贪心重了，贪欲妄想就增大了，那你的境界一下就掉下来了。如若天天是这种慳贪的念头，就会掉到饿鬼道里面去。如果你的一念要舍己救人，全心全意为人民服务，那就是菩萨道了。以此类推，十法界都在一念。所以，起心动念就要战胜自我。

你看圣人，为了使人们的心灵净化，佛陀讲了各种办法，其中一种就是念佛。你为什么要念阿弥陀佛？阿弥陀佛是什么？“阿弥陀”是无量无极的意思，释迦牟尼佛要我们净化心灵，完善人格，克服我们自私短浅的狭隘局限，扩展我们的心胸和眼界，达到无边无量的非极性状态，使我们的心态清静平等，心量周遍法界，这么广大的心量，必定是大公无私、无私无欲、无为自然、清静本然、无缘大慈和同体大悲的心态。这种心态就无有人我内外之分了，当然就没私心杂念和贪欲妄想了。所以，念佛就是净化心灵、完善人格的过程；念佛就是换恶心为善心，换私心为公心，换人心为佛心的操作。以阿弥陀佛的无量智慧、无限慈悲为榜样，见贤思齐，心想佛，口念佛，做佛事，完成心是佛、佛是心的终极目标。

古人讲：“一念能灭千年苦，一念能造万年业。”善恶就在这一念上。杀人抢劫的是一念，为非作歹是一念，行善积德也是一念，舍己救人的也是一念。今年一些人跟我去了一趟华山，八十年代华山上有人从悬崖上掉下去了，陕西

的一个大学生叫张华，他舍身去救人，那也是一念呀！如果一念是为我，把我摔死了怎么办？那就是自私的一念。然而张华的这一念是舍己救人的一念。都是一念，你看一念之差就不得了，善恶两途会昭然现前，两股道就分开了。所以，如何净化心灵、完善人格，这是非常重要的！具体的做法非常之多，但是关键的是起心动念战胜自我。

一个心灵净化的人，能够战胜自我，必定是孟子讲的大丈夫，“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。”大丈夫不是勇夫，而是具有大智慧的心灵和人格超凡的伟人。正是很有智慧，才有很深的认识，才能达到见境不起、见境不乱、见境不动的圣人境界。大智慧者必然就有定，那反过来说，正是有了定力才显示出了智慧。一个人有了大智慧，才不受客观环境的影响，佛家就叫六根清静，转物自如；道家称为清心寡欲，唯道是从。

“不见可欲使民心不乱”，这是老子的名言。这是讲有些人，不见“可欲”的时候，他的心不乱，但有“可欲”时他的心就乱了。那个地方不要放一块黄金，你的心态平平的；那个地方不放一块肉，你的嘴就不馋。但有金子和肉现前时，不是大丈夫的人，心就攀缘，不能自主。于是，心乱而妄想纷飞，继而争贪夺抢在所难免。但是我们净化心灵、完善人格不可能是把我们与世隔绝，离群索居。当今世界，不见可欲我们达不到，也做不到。于是，我们只能在“见可欲而使民心不乱”上做文章，这就需要净化心灵，完善人格，达到见可欲而心不乱。如何见可欲而心不乱呢？只有认识了事物本有的状态和属性，规律和法则时，才能不为一切境界所动。比如一个人真的透彻了“凡所有相皆是虚妄，若见诸相非相，则见如来”的话，肯定会心不乱。或者一个人深信因果律时，也会心不乱。比如说这个地方放了一块黄金，你说“这不是我的，我不拿！”你能无动于衷，这就叫见境不起、见境不乱、见境不动。

民间流传着一个故事，就算个神话故事吧。是说张天师修道的时候，快修成了，太上老君要考验他。所谓的修成了，就是心灵彻底净化了，人格高度完善了。太上老君要试一试张天师修成了没有，让张天师挖一块荒地，结果挖出一块金子来，这时候就看你怎么办？如果说这块金子这么大（用手比划），我这几代人也用不完，我何必在这里当苦行僧呢？可是张天师人家见“可欲”不乱，无动于衷，于是他就埋了。太上老君认为，这还行，财关过了！过去古人说酒色财气这四大关，看你能不能过。实际上这四大关正就说明你的心灵净化了没有？人格完善了没有？过了财关。又在一个荒野处，就象昨天晚上的大雨一样，

他一个人在一个茅草房子里，突然有人急急地敲门，原来是一个年轻漂亮的姑娘。张天师想我是个修道人，过去古人讲男女授受不亲，不让她进来。那姑娘说，你这还修道呢！没有一点慈悲心，把我冻死在外面，你就不管吗？你还是个修行人吗？张天师一想不让她进来，这确实不对，就放她进来了。放进来之后，她却故意调情。实际上这姑娘是太上老君变化的，就看你怎么办！姑娘这时就说：“这里是山郊野外无人知道。”张天师说：“我把你好心好意地放进来，你这样非礼，你赶快出去！”结果人家不出去，他就出去了，把门从外边扣上了，他在外边站了一夜。天亮之后他把门打开，就说：“你走吧，现在就走！”进去一看什么也没有，这时候太上老君却从门里进来了，说：“现在可以了，真的成了！”什么成了？心灵净化了，人格完善了。这个神话故事我们可以借鉴过来，知道我们如何战胜自我，如何净化心灵。古人在这方面树立了许多光辉的典范，我们应当吸取，把古代圣贤为我们开创的一种高尚文明继承下来，向他们学习。

我们在生活中，就要象老子说的“圣人执左契，而不责于人。”什么意思呢？就是说我们不要向别人索取。如果我们现在做不到给别人奉献，但要做到不向别人索取。这个要求不是太高，应当说能达到。你奉献不奉献是另外一回事，你不向别人索取，就是老子讲的“执左契而不责于人”。那么我们不索取，还是一个低水平，进而再奉献，就能谈得上完善人格。这里说的索取不是指你的劳动所得，你的劳动所得是正当的。我说的索取是不正当的，是不道德的索取，不符合原则的索取，不符合自然属性的索取。老子讲的“不责于人”，就是不索取。不向人索取，然后再“为而不争”。“为而不争”就是多给别人奉献，多给社会奉献，这就又是一个层次了。达到这个层次了，再进一个层次就是我们讲的全心全意为众生服务。下面还有没有层次呢？有！还有比这三个层次更高的层次，那是很深的哲理了，我就不讲了，现在讲为时太早，也没有多大意义。

我们的心灵一步一步地净化，人格一步一步地完善。如何把净化心灵、完善人格做得踏踏实实，有形有色；如何从个人的日常生活，人与人关系的这么一个基点来看待净化心灵和完善人格。这里我给大家引几段弘一大师的话。他是近代人，不是古代人。他是怎么来严格要求自己的，他是怎么来认识这个修行和修炼的。他有这么一句话：“不见己短，愚也！”就是说，一个人要是看不见自己的短处，不足之处，这个人就是一个愚昧的人。“见而不知易，至愚也”。

看见自己有缺点，认识了自己有短处，有不足之处，有错误，不但不改正，反而还千方百计地维护，文过饰非，这样的人就是愚人里边的愚人，就成了愚人的平方了。所以，他这两句话，对人们的生活很有指导意义。就是说一个人看到、认识到自己的短处，要赶快改正，不要文过饰非。

“不见人长，恶也！”，看不到别人的长处，这是我们的一种恶心。“见而掩之，恶之恶也！”，看见别人的长处，还故意把别人的长处掩盖起来，不让别人知道，那就是恶人恶心的平方了，也是最可恶的了。我们现在从净化心灵、完善人格上来看的话，首先一个人能不能认识自己的缺点，认识自己的不足。能不能看到别人的长处，看到别人的优点，这就是一个修心养性的人应当具备的基础条件，也就是我们净化完善的具体操作。

“小人以己之过，怨天尤人。”儒家把人分为君子和小人，小人就是心灵不净化的人，人格不完善的人；君子就是心灵净化的人，人格完善的人。小人自己错了，不找自己的过错，老是找别人的过错，错了也要找客观理由。他说因为你错了，是你给我造成的错误。埋怨这个，埋怨那个，怨天尤人，这就是人格不完善的具体标志。君子呢？“君子以人之过为己之过”，他见别人犯了错误，往往是警戒自己，甚至认为这是自己不完善造成的。君子把别人的错误用来鉴照自己，自己反省自己，这就是咱们说的心灵净化、人格完善的表现。所以，君子总是责备自己，不苛求别人。小人常常是原谅自己，苛求别人。我们都是怨天尤人，尽说别人的过错。我们这样的人，用弘一大师的话来说就是小人；用咱们的话来说，就是心灵、人格不净化、不完善的人。所以，现在要对治我们只看自己的长处，老挑别人短处的这一种毛病，务必做到只说自己的错，不说别人的过。

弘一大师说“身病易治，心病难遣”。你说你头上长了个疮，剜掉就好啦！可你心灵上长了个“疮”怎么办呢？你看不见，摸不着，你在哪里开刀去呢？但这个“病”应该及早根治，否则贻祸无穷，所以就用净化心灵、完善人格的治疗方案来对治。其实咱们的净化心灵、完善人格就是开刀，把我们心灵上的毒疮去掉。我们的研讨会就是要向世人提出净化心灵、完善人格的操作。正因为心病难遣，就对我们造成了困难。反过来说，心病难遣恰好就需要我们净化心灵、完善人格。弘一大师还讲：“克己须从心”，什么意思呢？克己就是战胜自己，把你最不容易克服的私心杂念和贪欲妄想去掉，从最难治的心病入手。比如说，你这个人最难治的心病是贪财，那么你就要有意识地来施舍；如果你

是懒惰病，那你就精进；佛家把施舍、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧就叫六度，用来对治我们的各类心病。

净化心灵、完善人格的最大障碍是什么？每一个人都有，自己衡量一下，是贪财还是贪色，酒色财气里的哪几种？财、色、名、食、睡，杀、盗、淫、妄、酒里面的哪些？最不容易克服的贪、瞋、痴、慢、疑也要克服它，战胜它。“利关不透，得失惊之。”什么意思呢？利就是贪财，贪图利益嘛，你这个利益之关，贪财之心不破，那么你就得失惊之，得到高兴，失掉痛苦。如果你把这个利益关破了，得失则不惊。“名关不透，毁誉痛之”。一个人图名，追求名誉，追求不上，那就痛苦。追求上了，比如金榜提名了，那就高兴。别人表扬了高兴，诽谤了就不高兴，这就说明我们心灵还没有净化，为名利所转动。弘一大师说，“便宜者，天下人之所共争也，我一人据之，则怨萃于我矣！我失便宜，则众怨消矣！故终身失便宜，乃终身得便宜也！此余数十年有得之言。”他说这是他一生几十年来的经验，因为人人都爱沾便宜，天下人为什么争贪夺抢呢？就是想沾便宜嘛！人人都想沾便宜，才导致了人与人争，国与国争，人与自然界争。如果这个便宜人人都想沾，结果你自己沾上了，那众人就埋怨、生气、发怒。如果你这个人一生不沾便宜，尽失便宜，那就是咱们说的奉献。奉献者绝不吃亏！你真奉献这一生最终是得到便宜。这是他一生的经验和心得体会。其实老子早就把这样的体会说了，“圣人积，既以为人，己愈有；既以与人，己愈多。”所以，没利的事情抢着干，吃亏的事情要乐意干。

什么叫圣人呢？用今天的这个话题来讲的话，心灵净化、人格完善的人，就叫圣人。“圣人积”，就是圣人不沾便宜，不积攒财物。“既以为人已愈有”，尽是为别人，尽是付出奉献，那他有的是什么呢？他有的是智慧和道德。他愈付出，愈奉献，他的层次境界就越高，智慧道德就越来越圆满，这不是愈有吗？

“既以与人己愈多，”给别人奉献的多，自己得到的更多，除了得到有形的财物外，更重要的是得到你心灵的净化，境界的升华。所以大家看，古今中外的一些圣人，都为人类如何净化心灵、完善人格想方设法，建立各种学说理论，要叫人类认识其中的规律，然后自觉地操作、实践。他们得到千古流芳，万世尊戴，真是“以其无私耶而成其私”。

只有自己能够自觉行动的时候，净化心灵、完善人格才是有意义的操作，有意义的实践。如果在被迫强压之下进行，这就没有什么意义了，而成了一种被动的“服役”。说的不好听，就是劳改，这就不好了。我们不但要自觉地操作，

自觉地战胜自我，而且还要在教化别人，渡化别人中来完善自己。

大家在灵山学了交龙文化以后，出去作为一个辐射点，把交龙文化和交龙精神辐射出去，正确地辐射出去，造福于人类社会，造福于你自己，也就是为人己，利己利他。咱们这一次研讨会的中心是净化心灵、完善人格。这和古人讲的“修身以道，修道以仁”相通。我们怎么修身呢？我们修身是按照道的属性，道的状态，道的标准来要求我们。道的属性是什么呢？无私无欲、无为自然。所以，我们净化心灵，完善人格，最终要以道的标准来衡量。净化的如何？完善的如何？就看无私无欲、无为自然体现得怎么样。“修道以仁”，修道就要落实在仁爱之心的显露上，仁者爱人嘛！修道要达到仁爱慈善的状态，你达到了没有？爱亲人，推及爱别人，爱大家。你爱别人、爱大家就是一个仁慈者。大家想一想，怎么样的人才有爱别人、爱大家的这么一个慈善认识的状态呢？只有心灵净化和人格完善的人才能够仁爱他人，慈悲众生。大家想一想，自己仁爱不仁爱？慈悲不慈悲？你再看一看整个人类仁爱不仁爱？所以“修身以道，修道以仁”，最终要落实到仁者爱人，推己及人，还要推己及众生，推己及物，才是一个大仁、大慈、大悲的完善者。不净化心灵和完善人格，你怎么能够产生仁爱慈悲之心呢？只有慈爱他人的人才能建立奉献人生。

你给别人奉献，奉献时动机要建立在慈爱别人上，不要有企图。如果说我要给你奉献，给你奉献的目的是为了向你索取，这就不是奉献，这是一种狡诈，是一种阴谋。奉献要建立在仁爱的心态和慈悲的念头上。大家想一想，做父母的对自己的孩子有这种爱，对别人的孩子有没有这种爱心？对自己孩子的爱，是出自内心的一种爱。所以，为了他的孩子什么都能舍弃，甚至把他的肉给孩子也能舍弃，为什么？你爱他！如果我们修德以仁，心灵净化，爱别人和爱自己孩子一样，“老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼”，我们的这个心灵和人格就非常的干净和完善了。

我们有没有爱人之心，能不能成为一个仁者，能不能作为一个具有仁者风范的人和慈悲心肠的人，这就在于净化心灵和完善人格的操作了。通过我们这个研讨会，使大家都能从这个角度认识净化心灵、完善人格的重大意义。再来落实净化心灵、完善人格的实践和操作。一步一步得到落实，一件一件得到体证，最终有利于自己，有利于他人，有利于大家，有利于社会，有利于一切众生，也有利于整个自然界。如能光大发扬净化心灵、完善人格的理论与实践，最终会产生一种人类新的文明。今晚上我就讲到这里。

奉献人生 修心养性

这个心地如何修好？这个课题很大。虽然大，我们要抓住一个主要的东西。古人讲修心养性，心就要修，性就要养，怎么来修？怎么来养？我们这个心从何而有？佛陀讲，“心本无生因境有”。我们这个心是怎么起来的呢？总是随外界环境的变化，就会起心理活动的变化。古圣先贤把这个心如何起来研究得很透彻，咱们因为限于时间和领悟的层次不一样，我们抓住一点，既然本来就没有心，心因境有。比如说外面不刮风，不下雨，没人骂你，没人说你，那你这个心就平平静静，一旦我们遇到一个人，冷不丁地骂了我们一句，或者说了一句我们不中听的话，这个时候你看，我们的心就生起来了。比如有人骂你，说你这个狗东西！那马上心就起来了。哎！你怎么骂我？这时候就不由我们了。那么，古人把因境所生的这个心就叫妄心，妄就是假的意思，这个心是假的，随着境界变化的这个心是假的。何以见得是假的呢？比如刚才骂“你这个狗东西”，你马上气冲牛斗，怒发冲冠，生气了。假如说，哎呀！对不起，我刚才骂错了，把张三当成李四了，对不起！现在给你赔情道歉，给你五百块钱的赔偿费。我们的这个心马上就高兴了，这谁都能知道，表扬了就高兴，批评了就生气。但是，这么简单的事例，我们一直不知道这个心是怎么起来的。

圣贤们早都知道“心本无生因境有”，因环境就有心。如果一个英国人，他听不懂我们的汉语，你笑着说，你这个狗东西。他会说什么叫狗东西？狗东西就是问你吃不吃红薯，他肯定不生气。但是你要给咱们这里的人说，你这个狗东西，是给你给个红薯，这肯定不行。我们就知道，随着我们的一种分别，就起来一种妄心。那你有妄心，必然就有真心。那么人家要问，什么叫妄心？什么叫真心？我刚才说了，英国人听不懂我们说的“你这个狗东西”，他听不懂这一句话是什么意思，但是他耳朵里也能听见我们说的这个语音，他也知道我们在跟他交流，至于交流的内容是什么，不知道。当你不分析他的内容，你知道他跟你交流，他能听见你说的这个语音的时候，这个心不分别。你看，这个心不分别，他就不知道说的是什么。这个时候你就知道，你的真心是不变的，你的真心是时时存在，只是跟我们的妄心不一样，只差了一点。它和

妄的差异在什么地方？差异就在这一点，一个分别，一个不分别。妄心就是我们的心接触了外界的事物之后马上进行的一种分别；真心是不分别。那么，相同在哪里相同？相同的是两个的用。刚才用语言说的话，两个都是用耳朵听进去，耳朵能听见说话。耳朵听进去之后传到意根上，就是咱们现在说的大脑中，第六识就叫意识。真心没有意识，不分别。那么妄心呢？就分别，这一句话是骂人的还是赞扬的。要注意噢！这个里边看起来很简单，有很深的道理。

人一旦进入了妄心分别的时候，外界的事物传到我们的六根上，我们心马上就分别起来了，这个好的，这个坏的；这个事情是对的，这个事情是错的。真心不是这样，真心就像一面镜子，镜子照物，它能反映进去男男女女、事事物物，都反映在镜子里边是个镜像，镜子就不分别。所以你看，镜子见什么既不高兴，也不生气。镜子，你骂它，你表扬它，它真是做到一视同仁。我们的眼睛也是镜子，我们这个“镜子”能见到外界的事物，但是，我们这个眼睛一见到马上就分别，这个人漂亮，那个人丑，马上生心。

就这么一个简单的事例，把整个修心养性的理论讲得特别深，古圣先贤对这些研究得非常深入。修心养性的操作很简单，就是你不要有分别的心嘛！没有分别心了，儒家就叫成圣了，道家说成仙了，佛家就说证了四果了。只要这个心不分别，佛陀讲，六识死，七识亡，转识成智就完成了。你看，就这么简单的事情，很简单！但是，为什么圣贤把人分成凡人、圣人？凡人跟圣人的区别是什么呢？区别是一个用真心，一个用妄心。那么，我们都是凡夫，我们凡夫凡夫在什么地方？凡夫在有妄心，活一辈子到死的时候用的是妄心，从来不会用真心。所以，咱们早上讲的是把这个心要修好。这个心怎么能修好呢？从事相上来讲，理论上我们明白了，我们用心用错了，修心养性这个心怎么修？这个性怎么养？真心永恒存在，真性本来如是。真心、真性永恒存在，本来如此，永不变化。变化的是什么呢？变化的是我们的妄心。现在你听这个拖拉机的响声，你听见了。如果我们是用真心，知道我们的真心、真性永恒存在，外面狗叫能听见，狼叫能听见，人喊也能听见，不管是什么声音你都能听见，这就是我们的真心。但是，我们一分别，哎呀！这个乌鸦叫就没有喜鹊叫得好听嘛！今天很倒霉，碰见乌鸦叫。要是碰见喜鹊叫呢？他就高兴，今天我听见喜鹊叫了。本来没有高兴和不高兴，这个分别的妄心是随着外界的变化，内心发生的起伏。如果一个人能够不管外界怎么变

化，内心不动，这就是用真心，这就叫修心养性！

下面我要讲一个修心养性的真人真事，这是一个很普通的农村妇女，但是她修心养性，用真心真性。她不打开这个妄心的“开关”，她始终用的是真心。这个人台湾的一个普通妇女，可能好多人都听过，她的真名字我也不知道叫什么，大家都叫她欢喜菩萨，你听了她的事迹不得不感动。那么，她为什么能这么感动其他人呢？就是她用真心，她跟我们的一点差异就是用真心，不用妄心。这个人可不得了！我们先把这个理论掌握了，我们再看她用真心得到了什么？我们用妄心给我们带来了什么？我们用妄心带来的是痛苦、烦恼！她用真心呢？带来的是欢喜。真心带来的欢喜，就叫欢喜心！那么大家知道，佛经上有位欢喜光佛！欢喜光佛是谁的名字？欢喜光佛正就是阿弥陀佛的别名嘛！阿弥陀佛有十二个名号，其中一个名号，就叫欢喜光佛！

那么，通过刚才讲解现在我们就知道，一个人用真心的时候，就是欢喜光佛，欢喜心、欢喜菩萨。如果一个人用妄心的时候，就“享受”烦恼、痛苦，就给你带来无穷无尽的、永远解不开的枷锁、束缚。上午我们讲了好多修养心地的例子，下午我们就能够理解这个用真心和用妄心的区别。然后，我们按照事例分析，就知道用真心就有无穷无尽的功德利益，用妄心就带来无穷无尽的痛苦、烦恼。你先要思想上作个准备，你说到底我是要无穷无尽的痛苦烦恼呢，还是要无穷无尽的智慧解脱呢？那么，这个不言而喻，人们都会选择后者。选择了后者，就是用真心，选择了前者就是用妄心。用这两个心的差异、差别在什么地方？一个是分别，一个是不分别。

好了，现在我们看下面的一些例子。佛陀叫我们佛弟子都要慈悲喜舍，如果我们用了真心，每个人马上就会展现出慈悲喜舍；如果我们用了妄心，马上就会展现出怨天尤人、痛苦烦恼。台湾的这位欢喜菩萨，到现在我不知道她的真名真姓，但是我在十年前就看到过她的报道，非常感人！非常感人！她的事例多得很，在网上可以看到，还有光盘、录音带。这个叫欢喜菩萨的人，她是四十六岁上才上小学，她一直干的都是重体力的劳动，个子才仅仅一米五左右。一米五的个小个子，做出来的事迹可以说是惊天动地，没有人不敬佩她的，所以把她作为我们修心养性的真实事例。

别人问她的丈夫，说你们家的妻子很会种菜啊，她丈夫说她种的菜长得又快、又好！她只负责种，不负责收。说她光种菜，不收菜。为什么光种菜不收菜呢？菜长熟了之后，她就挨家挨户跑着喊，阿男呀、阿女呀，我们家

菜园子的辣椒熟了、茄子熟了、豆角熟了、玉米熟了，你们都去摘着吃吧。谁在她的地里去摘，她只是个欢喜，甚至外面的人听了，有的是偷偷摸摸地去摘，欢喜菩萨看见就赶快藏起来，等着摘菜的人走了，她才出来。她为什么这样呢？免得别人尴尬嘛！只要摘她的东西，吃她的东西，她说，只要对方欢喜我就欢喜。她有一句口头禅：“你欢喜，我就欢喜”，没有条件，只要你欢喜，我就欢喜。大家想一想，这是什么境界？这正是同体一相的真心开显，也是慈悲喜舍的本性流露。

这是多么高尚的境界啊！“只要你欢喜，我就欢喜。”结果有的人，把她地里的东西摘走了，有人给她讲，你们地里的东西叫人摘走了。她说没关系，就问他摘的时候欢喜不欢喜？只要他欢喜，我就欢喜。有一次她丈夫在地里劳动，来了一些人，开的车，车上下来了好多人，就钻进地里边摘东西，她丈夫在地里边干活，那些人问都没有问一声，就在地里面摘，说的不好听一点，是抢。然后她丈夫想，这连问我都不问一声，但丈夫仍没有制止。你看，有这么好的妻子，丈夫也很好，不吭声。摘完了走的时候，问他说，你是欢喜菩萨的什么人？她丈夫想，我要是说我是欢喜菩萨的丈夫，这些人就会尴尬，觉得很丢人，他说我是欢喜菩萨雇的佣人。说雇了多长时间了？三十多年了。为什么呢？他丈夫也受欢喜菩萨的影响，只要对方欢喜，我就欢喜。那么，要是说现在的你是欢喜菩萨的丈夫，那你是什么心态呢？你会说，怎么在我们的地里来问都不问一声，这样没礼貌。他要是这样说的话，那些人心里高兴不高兴呢？就不高兴了。对方不高兴我就不高兴，对方高兴我就高兴。所以，他要让对方高兴，他不暴露他的身份。寻常中见伟大，平凡中显威神，很普通的夫妇二人，光齐日月，怎么不感人呢？！

有的人说，哎呀！那把东西摘光了怎么办？“老天不负有心人”，绝对不会因你施舍着把你穷困，也不会因你施舍着把你潦倒。她这一家子人啊，简直不敢想象！她有两句话，这两句话就是她的理论根据，欢喜菩萨的整个理论根据就是“足欢喜，真简单！”什么叫足欢喜？足欢喜就是别人欢喜，那我就欢喜，别人欢喜我欢喜，人我都欢喜，就叫“足欢喜”，满足了，欢喜圆满了！就像十五的月亮，圆满了。光是一半欢喜，这叫半欢喜，比如说是他欢喜你不欢喜，或你欢喜，他不欢喜，这叫半欢喜。你的菜他摘了，他吃了，他用了，他欢喜，你欢喜，这不就是足欢喜嘛！这就圆了，欢喜圆满了，就叫足了。你看，就这么一个理论，简单不简单？“足欢喜，真简单”，不需要

其它的大道理，只要别人欢喜，她就欢喜。

当地政府要占用一些老百姓的地修一条马路，那里的地都是私人的地，结果都为地吵的不可开交，都是说把我家的地少占上一点，不想叫把他的地多占。可欢喜菩萨跟别人不一样，说政府修这条路我真欢喜，我真有福报啊！能占用我家的地修这条路，我真有福报！真欢喜啊！拜托你们了，把这条路按照规定的要求修的越大越宽越好，只要按照你们的要求，你们需要，我的地你们尽量占，只要大家开上车，走的安全顺利，那就是我最高兴的事情。大家的车子开上走的安全、顺利，大家高兴，我高兴，这就叫足欢喜！所以，她的这个真心啊，真的是从心地里流露出来的，是从心地里自然发出来的，不是我们的矫揉造作，不是故意作出来的。她是不假思索，用“足欢喜，真简单”的道理，把佛法的三藏十二部，全融在了这六个字里边，只要你欢喜，我就欢喜。这就是平等不二的体现，也是真心妙明的开显。她说我什么都不会做，只会欢喜而已！只会欢喜，就是解脱的大自在，就是究竟一相的体现。所以，她的这个可不得了！别人都会有争论、计较，都会为自己争个什么，图个什么，贪个什么，她没有，她不会这一套，低劣的境界，她根本没有，所以她说其它的我都不会，我只会欢喜而已，我只会欢喜。佛的常寂灭光就有常、乐、我、净的四种体现。只会欢喜就涵盖了常、乐、我、净的内容。

有一次，当地的有关部门，把每一家的土地都丈量好之后，给立上一个界线，没想到她们家的地，被一个恶霸占了多年，给她们家不还，丈量土地的时候，这个恶霸不让丈量，说这是他的地。人家从底册上看，明明显是欢喜菩萨家的地，这个人蛮不讲理地说：“我就不让，就是我的地。”在场的大家都很生气，说这个人蛮不讲礼。“不讲礼就不讲礼，谁敢丈量我的地，我就跟他没完。你们要告就告去。”耍无赖正在吵架的时候，欢喜菩萨的丈夫说，这个地是我们的，你种了多年，我们也没吭声，政府的底册上都写的是我们的。他说我不管，就是你们的，我也不还。结果欢喜菩萨听到了，就赶快跑着去，给大家说不要吵了，然后问那个人，阿伯，你还给我们家的地你欢喜不欢喜？恶霸说：“我当然不欢喜。”那么，你不欢喜，你不要挡，叫人家丈量，丈量完了我还是让你种我们家的地，你欢喜不欢喜？恶霸说，“那当然欢喜。”欢喜菩萨说，那就这样，只要你欢喜我就欢喜，你就让他们丈量，丈量完仍然你去种，只要你种的欢喜，我就欢喜。她丈夫还在那里生气着，她跑过去，抚摸着丈夫说，先生呀！你看他欢喜咱们就欢喜，你不要生气，他把

地种上欢喜，咱们就都欢喜，他欢喜我们就欢喜！结果很生气的丈夫叫她这么一说，也不生气了，连这些丈量土地的人都深受感动，说，没想到还有这样大度的人！欢喜菩萨说，现在这个事情就这样定了，大家都欢喜就行啦！不要吵，我要回家啦。她刚要走，那个占她地的人就喊她，欢喜菩萨说，你叫我还有什么事情？“哎呀！我把这个地还给你们。”他也被感动了，良心唤发了。欢喜菩萨的这种精神把他感动了。他说，我不种了，这是你们家的地，还给你们。欢喜菩萨说，阿伯呀！你还给我们，你心里欢喜不欢喜？那人说，我现在欢喜了。噢，你欢喜了，我们就都欢喜！你看，这么复杂的事情，就用一个“欢喜心”，只要你欢喜，我就欢喜，这么一个简单的道理，就把这么复杂的问题解开了，真是“足欢喜，真简单”！一种高境界的人格心灵，就唤醒了良知、良心沉睡的恶人。你说这是用真心还是用妄心？

众：用真心。

可见，用真心的威神之力有多大啊！一个小东西，或者一件衣服、一个家具给了别人，这一般人还可以做得到，这个土地是永久性的财产，她居然用欢喜心就解决问题了，而且解决的结果是两家都欢喜，这就叫“足欢喜”！如果我们每一个人用心的时候，都用这一颗真心，不分别自己的利害关系，不分别说我这一块地叫他占了之后我一年少收入多少，不分别那个，他欢喜，你欢喜。就用这么一个简单的“足欢喜，真简单”，把不可开交的事情，难解决的事情，都变得非常简单、非常容易，三言两句就解决了。那么，这个事相很简单，但是这个机制原理很深。欢喜菩萨不一定学了多少佛法，也不一定读过多少佛经，她在几十岁上，别人才教会念一句阿弥陀佛，她经常念阿弥陀佛。但是，就在她会念阿弥陀佛之前，出嫁到这个家的时候就是这样，“足欢喜，真简单”。一个老太太说，这个姑娘自从嫁到我们村子里，我从来没见过这个姑娘不欢喜过，天天欢喜。她丈夫弟兄八个，八个妯娌，啊呀！这八个妯娌都很和谐，都很欢喜，都很团结，这是天底下很少见的东西！中国人有句话，“三个女人一台戏”，就说明三个女人要在一起相处，很难处的比较好。她八个妯娌，就叫欢喜菩萨一个人带的全家都非常高兴，一家人经常高高兴兴，热热闹闹，天天欢喜。

再举一个例子，她的公公脾气很暴躁，有一次，老公公发火了，火发的很大，把几个妯娌吓的都偷偷地跑了，跑的时候还给她，赶快跑，你不跑小心今天要挨打。她不跑，她给公公跪下了，她说：爸爸，你要今天心里不

高兴，你就骂我、打我，只要你骂我、打我你欢喜，我就欢喜。还就这么个理论，只要你欢喜我就欢喜。火再大的老人，用这一句话，你说能不能骂她打她？她不跑，她慢慢地凑到跟前，摸着老公公的胸脯说，爸爸你不要生气，生气对身体不好，都是我做的不好，摸着摸着，问，爸爸您欢喜了没有？公公不说欢喜，她就尽管抚摸、安慰、跪下，直到她公公说我欢喜了为止。你欢喜我就欢喜！就这么一个理论根据，用来处理内外事情，都得到了不可思议的效果。不管内事外事，你欢喜我欢喜，就没有利害冲突，就没有是非人我！欢喜菩萨虽然没有学过更多的圣贤理论，但是她发出来的这个真心妙用，比一个学了多部佛经的人更懂道理，更深刻、更真切、更自然的体现佛法的精髓。十年前我说，这不是观世音菩萨，就是阿弥陀佛的化身，这绝对是观世音菩萨或者阿弥陀佛化身来到人间教育人来的。这真个感动人啊！我们能不能做到？我们一般人都做不到。学佛就要学这种精神，不是只学学经文，念念佛号，尽在形式上作文章，缺乏大乘佛法的依法实施，就不是真学佛。

她们那个村子里边要修一个公共设施，大家开会商量，要用十万块钱修一个公共设施，欢喜菩萨给丈夫说，修这个设施利益大家我真欢喜，赶快给大家说，咱们一家承担，你又会干水泥活，咱们一家人承担，叫大家都欢喜嘛！丈夫一听，叫我们一家掏十万块钱，叫大家都欢喜。他没到那个境界的时候能欢喜吗？你的境界没有到那里，你的认识层次没有到那里，能不能欢喜？可能丈夫一时还没欢喜起来。她马上说，你怎么还不欢喜？意思说赶快要欢喜。她丈夫说，对对对，要欢喜，要欢喜！然后就给村子里说，这个工程我们两个商量了一下，我们一家承担，我又是个水泥工，这个工作我们一家搞，只要大家欢喜，我们就一家搞。你说大家欢喜不欢喜？

众：欢喜。

她说，只要大家欢喜，我们就欢喜搞。啊呀！这一家人生活的简直是很欢喜、很幽默、很真诚。你说天底下哪有这样的一家人，我们从来没有享受过人家这样的欢喜，享受过没有？

众：没有。

没有。我们用的是什么心？我们用的是妄心啊！人家用的是真心，根本不分别利害冲突，根本没有人我利害的关系。只有一个信条，你欢喜，我欢喜。那么按道理，这一家人是不是很穷了？没有。

她不识字，四十六岁才上小学，台湾的教学也不管年龄，她上小学去，

你想四十六岁的学生跟六、七岁的学生在一起上学，哈……你欢喜不欢喜？多的人已经不好意思了，跟孙子在一块上学，这不好意思。她给校长说，我非常欢喜，我非常感恩，我能上学了。啊呀！她的这个欢喜，校长说，你说的这个话，比大学问家说的都幽默、都有道理。她在哪里，哪里笑声满堂；她走到哪里，哪里欢笑声、喜悦声、高兴声到处充满、洋溢。你说人一辈子活在这么一个气氛中，这个心啊，就从来没有忧愁、痛苦、烦恼，怎么能不往生呢？！

上午咱们讲了那么多的事例，如果像欢喜菩萨一样，那我们天天已经在极乐世界了。在极乐世界也就是这么一个欢喜嘛！你要是在这个娑婆世界天天这么欢喜，这已经活着的时候就到了极乐世界了，不是死了到极乐世界。所以，往生极乐世界不是死了才到极乐世界，死了也不一定去，看你真的会不会用真心，你要真的会用真心，这一辈子活的时候，就已经到了极乐世界，何况死了的时候呢。

她的丈夫开始不理解她，啊呀！找了个女人，一天尽管叫别人欢喜她欢喜。你说是不是很恼火？他自己打工去了，回来呢，家里的东西都“欢喜”上了，他也很恼火。后来通过实践证明，只要别人欢喜她欢喜，他们全家都欢喜，没有人不欢喜，经济利益没有受损。看去好像是给别人了，你只要有一颗真诚的心，天地鬼神都是你的护法，是你的善友，决不会因你行善积德着把你穷困潦倒了！那就无天理了。后面的例子你就知道了，这个丈夫也从妻子的那里边尝到了欢喜的甜头，所以别人在他们地里摘东西他也很欢喜，他也不怪怨了。这样欢喜菩萨家里，凡是接触过她的亲戚朋友对她的印象非常深，都说，跟欢喜菩萨在一起生活一阵子足以一辈子记起来都欢喜。她很幽默，她真的会做功德，这个不是她装出来的，几十年天天如此。我们一般人在心情舒畅的时候还欢喜，你看她在地里边，栽稻子，一个个子很小的人，在水地里插秧，腰疼的都直不起来了，一般人还能欢喜吗？不欢喜。但她在这个时候也欢喜，插一个秧苗念一声阿弥陀佛，就这样，她说插一个秧苗就种一朵莲花，你说欢喜不欢喜？欢喜。她就这样，天天重体力的劳动，天天欢喜，从来没有不欢喜过。注意噢！从来没有不欢喜过。她的这个欢喜心是怎么来的？就是咱们刚才讲的，不分别，她是用真心，不用妄心。什么事情就一个原则，问你欢喜不欢喜？只要对方说欢喜，那我就欢喜。你看，她们的土地叫那个地痞占了那么多年，只要你欢喜，我们就不要。当你欢喜归还

的时候，我也就欢喜，如果你不还欢喜，照样你种去，这个是一般人能做到的吗？

她说，我们内心有欢喜心，就是我们最大的、最真实的福报。我们大家体会一下这句话，只要我们内心欢喜，就是我们最大最真实的福报，她是时时享受这个福报，时时内心欢喜。那么她欢喜什么？是叫别人欢喜，只要别人欢喜，她就欢喜。所以，她们八个妯娌之间肯定有矛盾，只要她们之间有矛盾，她就笑着给妯娌去说，我们大家在一起，就有缘啊，我们大家在一起，就要心连心，我们就要天天欢喜，你欢喜，我欢喜，大家都欢喜，真欢喜。我们都生活在欢喜的气氛中，这真是有福报啊！这个话简单，但是你要品里面的味道有多深啊！一个家里要是和谐到这个样子，我们古圣先贤用齐家、治国、平天下，全家都欢喜不是家齐了吗？那么，如果家家都这么欢喜，天下每一个国家都欢喜，天下都欢喜，那不就是极乐世界了吗？！你到极乐世界也就是这么欢喜。

那么，我们今天能不能把握欢喜菩萨的这个心地？十年前我就说，这个欢喜菩萨不是阿弥陀佛的化身，就是观世音菩萨的化身！这是在教育我们人间的人要会生活，把我们娑婆世界改成莲花世界。她的口头禅是“捡一个易拉罐，拾一个废塑料袋子，念一声阿弥陀佛，就种一朵莲花”。连那些周围的小孩子都懂这个道理，都说：阿婆，我今天捡了个袋子，拾了个易拉罐，念了一声阿弥陀佛，我给我种了一朵莲花。欢喜菩萨说，好孩子，嘴巴就是要说好话，手就要干好事，脚要走好路。那里的学生娃娃都知道，嘴要说好话，手要干好事，脚要走好路。有一个孩子回去问他妈妈，你说嘴巴是干什么的？他妈妈说，嘴巴是吃饭的嘛。他说错啦错啦，阿婆说嘴是要说好话。他妈妈满脸羞惭地说，啊呀！我还不如我这个小儿子。为什么？她不知道。她妈妈不知道嘴巴是干什么的！但是欢喜菩萨教育这些孩子，嘴巴就要说好话。如果我们都能够体悟到这么一点，连我们子孙后代都能受到良好的影响。像这样影响下去，嘴巴要说好话，手要干好事，脚要走好路，我们的子孙后代不就都教育到正道上了吗？！

欢喜菩萨这个心啊，太天真了，佛法上就叫直心。什么叫直心？不分别的心，直接展现我们本心本性。也就是说，直接展现我们真心真性的那个心就叫直心。那么，这就简单了，什么叫直心？直心就是真心。所以，我们只要用真心，你看往生极乐世界上上品的三心，就是这真心，就是直心，我们只要把这个心用对，就叫修心养性。那么，修不修？养不养？其实心不需修，

性不需养。那既然不修不养，怎么又叫个修心养性？因为我们只要不用分别心，不用妄心的时候，我们就全是真心。真心是本来具足，不假修为，不需要修，不需要作为。为什么呢？本来就具足，你只要不用妄心，就展现的是真心。你只要不分别，就是真心，很简单。那么你现在再看一看欢喜菩萨的例子。有一次欢喜菩萨把五千块钱丢了，一般人丢了五千块钱，心里面怎么样？欢喜不欢喜？你想她是怎么处理的，别人问她说，阿婆，你是不是丢了五千块钱？她说，我真欢喜！为什么？谁捡到五千块钱肯定欢喜，所以我真欢喜。你看，捡到五千块钱的人欢喜不欢喜？

众：欢喜。

那我就欢喜。她说我真欢喜，虽然我不知道谁捡到了这五千块钱，但是我知道捡到五千块钱的人肯定欢喜，所以我真欢喜！拾钱的人欢喜，那我就欢喜。她把钱丢掉了，不去找，因为在她心里，反正是谁拾上她都欢喜。她依旧义务地收那些废品，拾那些废弃的东西去了，根本没有想我的五千块钱丢了，我去找一找。别人说阿婆，你的钱丢了你怎么不找？她说把钱找来是我欢喜，但别人不欢喜，这他欢喜我欢喜，我为什么要找那个钱呢？这可不得了啊！结果他的那个钱是一个农会的人拾到了，后来知道是欢喜菩萨的，他就要给她还，欢喜菩萨说，那不行，你捡到就是你的。那个农会的人说，我怎么能要欢喜菩萨的钱呢？最后还给欢喜菩萨三千，给了拾钱的人两千。欢喜菩萨说，这样我就欢喜，她就在这三千块钱给大伙买成东西，发给大伙，让大伙都欢喜，我的这个欢喜就圆满了。你看，她把这三千块钱拿着来，又给大家买成东西，都发给大家了，她说这样，大家欢喜我就欢喜。

所以大家想一想，如果一个人专门让别人欢喜，让大家欢喜，他就欢喜，这种精神就叫愿人得乐，这是大慈悲心的流露。注意！只要他人欢喜，大家欢喜，他就欢喜，这一种精神就叫足欢喜，就叫圆满的欢喜，就叫真实的欢喜。这一种欢喜发自我们的真心，这个发自真心的欢喜，就给我们带来了自性的开显，本性开显的是这一颗真心的属性。把我们内在的本有的自心开显出来，这才是自然的真心。真心无私、无欲、无为、自然，这才是自然。就是说，这才是我们真心的流露！大家想过没有，成佛了就用的这个心。你看，释迦牟尼佛成佛前发了菩提心，他说我要在三恶道上代替众生受多少劫的苦。释迦牟尼佛说，能够代众生受苦的就是大菩萨，有一个法师说，能够救苦救难的是菩萨，能够代众生受苦受难的是大菩萨。这句话来自《思益梵天所问

经》，能够代众生受苦的就是大菩萨。那么，能够代众生受苦的时候不管让他怎么样，他都没苦，他得乐。你能够代他受苦的时候，就为了叫他得乐、欢喜，得乐就是欢喜。那么，你代替他受苦叫他欢喜，你心里欢喜，佛陀说这就是大菩萨。佛陀的这句话谁体现了？欢喜菩萨体现了，她完全体现了。所以，他人欢喜，大家欢喜，她欢喜。这个说起来简单，但道理深得很。

那么，能够代替众生受苦受难，就是为叫众生欢喜得乐。所以，能够叫别人欢喜得乐的人，能够把别人的欢喜当作自己的欢喜，能够叫别人欢喜自己欢喜的是大菩萨。所以，我们可以看出来，欢喜菩萨就是大菩萨，她绝对是佛的化身，或者是大菩萨的化身。所以，这个欢喜菩萨真是不得了，事迹很平凡，一个普通的农村妇女，作出了大菩萨的行为、境界、心地，具有大菩萨的智慧，这不是我们三言两句能学得来的，不是我们能够办得到的。所以，我们好多人学佛法，说我不识字，我不懂理论。这个不需要理论，你欢喜我欢喜。那么，这个理论我们孔老夫子怎么讲？“己所不欲，勿施于人。”说你不喜欢的，不要强加给别人。那么，自己喜欢的呢？自己喜欢的，你就知道别人也喜欢。如果这一句话倒过来说，不就是你欢喜我欢喜吗？！所以，她的这一个你欢喜我欢喜，就已经把圣人孔子的、释迦牟尼佛的都代表了。再看，老子怎么讲？老子说“圣人无常心，以百姓心为心。”圣人没有心，哪有心？我们刚才分析了，有心是什么心？妄心！没妄心就是真心。“圣人无常心”，圣人没有我们的这个分别心，以百姓心为心，百姓高兴，圣人高兴；百姓忧愁，圣人忧愁。你看，维摩诘大菩萨就说，众生有病，菩萨有病。就像说一个大富长者，只有一个儿子，儿子有病父母有病，儿子病好父母病好。“以百姓心为心”，百姓欢喜我就欢喜。所以，一个不识字的农村妇女，提出了一个能够概括三教圣人心法的理论，真简单的理论，就叫足欢喜，你欢喜他欢喜，大家欢喜我就欢喜。就这么简单，但是你不要小看这么简单的理论，它已经概括了儒、释、道三教圣人的心地法门，这个可不得了啊！欢喜菩萨的这个耐心啊，对人家来说不是忍耐心，无忍耐嘛，不存在忍耐，人家是自然流露。

有些老人把心里的痛苦烦恼，内心的怨气没处发，就找欢喜菩萨去发。有一次，她们村里的一位老太太，不知道是家里惹的不顺心，还是外面惹的老太太不顺心，她就找欢喜菩萨，欢喜菩萨拿着葡萄剥了皮，举到她面前说，阿婆给您吃这个！她说，不吃。那么吃这个，不吃。吃那个，不吃……，一连问了多少遍？注意噢！问了十三遍，都是这么生硬的口气，“不吃”！采访

的记者说，啊呀！我顶多三遍，我就没耐心了。你算一算，你能够这样问上几遍就没耐心了？你们有没有超过三遍的人？你试你的公公、婆婆，你问上三遍，你给他这个，他说不吃，又给那个，还是不吃。你试你心上几遍就过不去了？她竟然十三遍，而这十三遍，家里的人都忍耐不住了，她还是那样，我还有个好东西，我给你去取，这个时候，这个老太太“嘿嘿嘿”地笑开了，啊呀！还是我的阿花好，比我的儿子跟儿媳妇都好，我的儿子跟儿媳妇都做不到，但是欢喜菩萨做到了。别人说，她是不是忍耐着呢？不是忍耐的，本来就用的是真心，忍耐什么？真心有没有个忍耐？真心不分别，就像这个镜子（举一镜），你现在把眼瞪起来，骂这个镜子，你就是骂它、唾它，镜子忍耐不忍耐？它不存在忍耐。它不存在忍耐是它本来就不分别，它忍耐什么！所以，欢喜菩萨用的是真心，她不存在忍耐不忍耐。我们一听别人的骂语，那就过不去了。你用的是什么心？我们用的是妄心，当然忍不住。

你看（用镜子示意），镜子里面现出的是现量，不分别的量就叫现量。分别就是比较，这个就叫比量，比量就叫妄心。把分别心分别出来的量，就叫比量；把不分别真心展现出来的量，就叫现量。用现量照样能听，照样能看，照样能感受到，但是不分别。只要你做到这一点，就叫现量，就叫真心。这个心还有个名字，就叫佛心。你说有多难？很简单，“大道至简”，最深的东西，都是最简单的，如果说的复杂了，那不是大道，那是小道。越复杂的东西，越是小道；越是大道东西，内容越简单。所以，欢喜菩萨说，“足欢喜，真简单”。这就把整个佛法的内涵都表达出来了，只要你欢喜，我欢喜！

欢喜菩萨有个七十多岁的老父亲，天天打吊针，害病。她给她爸爸说，爸爸，有两条路，你走哪一条？一条是天天欢喜幸福，一条路是天天忧愁害病，你走哪条路？她爸说，那当然走欢喜幸福的路。她说：“爸爸，你再不要打针、吃药。”说我给你一个办法，你就不害病了。什么办法？说你天天三轮车蹬上，或者是摩托车骑上，到处捡垃圾，到处收购东西。她父亲说，你叫你爸捡破烂去，那行吗？那多丢人，那人家怎么看待我？她说，爸爸，那不丢人，那是保护地球、保护环境，如果他要嘲笑你，你就给他解释，人人都把污染环境的垃圾捡起来的话，我们的环境不就保护起来了吗？没有污染，环境就保护起来了，大家欢喜，我们都欢喜。她父亲开始不同意，他说那样就不患病了吗？不吃药不打针，行吗？她说，行！果不其然她的老父亲就按照女儿给他教的，七十几的人骑着个车子，一天捡塑料袋、烂纸片片，拾易拉

罐，在各个小巷干这个活。开始很不习惯，害怕别人笑，害怕别人看见，最后大大方方的了，他父亲也高高兴兴捡这些垃圾，没有多长时间，身体健康了，不吃药了，什么病都好了，干干净净地全好了，她爸才高兴了，说，看来这个女儿说的有道理。

她妈妈也有七十多了，她又动员她妈妈，你也给咱们搞环保。一个老太太蹬上车子一天去捡破烂，越捡越欢喜，捡哩捡哩，有一次，欢喜菩萨在后面骑着个摩托车，看见前面一辆三轮车，装得又满又高，连骑车的人都看不见，她就很快追上，回头一看是谁？她妈妈。一看她妈妈，已经六七十岁的人，蹬着一个车子，拉得这么重，心里还有些心酸，说着妈妈，你不要拉的这么多嘛！太多了。你看，路上很危险，又有悬崖呢，拉得太重了，我心里不安然，你要小心点啊！她妈妈也很幽默，还笑着给她的女儿说，我已经表演过一次啦！表演了一次？怎么表演的？说有一天，我就拉的这么高，路边是悬崖，一条深沟，掉下去了。你看她妈妈也学了欢喜，掉下去的时候，她妈妈还高兴地念阿弥陀佛！就这么念了一声阿弥陀佛，周围的人都吓楞了，认为这老太太今天没命了。但是，奇迹发生了，不知道怎么回事，车和老人不知怎么神差鬼使地掉到对面沟边上，连人带车子都到对面了，把周围的人都吓坏了，再一看是蹬、蹬、蹬人家从沟底上去了，不知道什么力量。然后人们都说，啊呀！这搞环保念阿弥陀佛真管用啊！从此，嘲笑她爸爸、妈妈的这些人，再也不嘲笑了，不但不嘲笑了，而且还帮助这一家人搞环保。

她妈妈、她爸爸的病，再没有吃过药打过针，竟然神奇般地好了。所以，一个欢喜的心，一个为大家、为他人、为社会服务的心，就能够调动我们内心的欢喜，就能够把我们的真心妙性、妙真如性展现出来。她心里从来没有忧愁过，从来没有痛苦过，从来没有烦恼过。他的大儿子，找了个儿媳妇，还是一个研究生，用她儿子的话说，原来我们家我妈妈一个欢喜，现在给她找了个儿媳妇，跟她一样欢喜，两个都欢喜，我们家简直成了欢喜的海洋了。她儿媳妇每天早上拿着一个扫把先扫集体的公路，然后再扫村子里的路，一直扫到家里的路，天天如此，周围人知道她天天去扫路，还给她儿媳妇说，哪里有一块地方还没扫，你去扫去，她也不分别，就扫去了。连她儿子都看着很可笑，说，啊呀！我妈妈欢喜了一辈子，找了个儿媳妇也是个欢喜，我们一家人全欢喜。

这个大儿媳妇怀孕了之后，马上要生孩子了，生孩子的那一天，还在打

麦场给大家帮忙着收麦，十二点的时候很顺利地生下了，还是阿弥陀佛圣诞的一天生下了个孙子。所以，在他儿子的心里，我妈妈本来就很会笑，这一下子娶了个媳妇更会笑，两个人一起笑得更开心，笑得更厉害了！你看，这是不是善报啊？！欢喜菩萨的善报找下的儿媳妇也欢喜，不计较个人利害得失，没有这个分别心。有一次，这个欢喜菩萨的儿媳妇把菜炒糊了，炒成黑的了，这儿媳妇就怕婆婆不高兴，她婆婆欢喜菩萨呢，知道儿媳妇的心，说，哎呀！这个儿媳妇真有本事，把胡萝卜炒成黑萝卜了，这个本事真大啊！我真欢喜，这媳妇的手艺很棒，把红萝卜能煮成黑的，这么好看。你说，这个儿媳妇怎么能打心底里不欢喜呢？！别人夸奖欢喜菩萨，欢喜菩萨就说这是我儿媳妇干的；如果别人夸奖儿媳妇，儿媳妇就说这是我妈妈干的，都欢喜。简单不简单？就这么简单的事例，就这么简单的理论，叫“足欢喜，真简单”。所以，她们婆媳之间从来没吵过架，没红过脸，从来没有不欢喜的时候，这你还在哪里找极乐世界呢？！极乐世界不就是这么欢喜嘛！

欢喜菩萨这个人，把一切众生都当作佛来看待，她说这就叫礼敬诸佛！刚才我说老太婆给她使气，十三次给她没好脸色，不吃东西，声音还很生硬，她从来心里不挂碍，心里不产生一点点不高兴的心。你在哪里礼敬诸佛？把一切众生都这样地礼敬，就是礼敬诸佛。把一切动物都跟人一样平等看待，从不伤害动物，劝人吃素，这就叫礼敬诸佛。什么叫称赞如来呢？只要别人有优点、有长处，她就经常称赞别人的优点长处。别人有缺点不说，叫他自己改正。那么，这样的事迹对欢喜菩萨来说，是一个很简单的东西，她在日常生活中，把很深的佛法都用一切最简单的事例，最通俗的举动、行动，将一些很棘手的、很复杂的事化解地无声无息，将人与人之间的关系处理地非常和谐，大家跟她在一起生活没有烦恼。她们村子里的一个老太太说，自从欢喜菩萨到我们这个村子里，我天天能听到笑声，她从来没有不欢喜的时候，连这一个村子的人福报都很大，天天能够享受欢喜的心声、笑声，欢喜的面容，欢喜的气氛，欢喜和谐的这么一个环境啊！这一个人的福报就给那村子和周围的人带来了幸福。要是我们都学习欢喜菩萨，我们给世人带来的幸福、欢喜不知道该有多少。我们能够像欢喜菩萨一样，事事都欢喜，天下自然太平。

她才一米五的个子，力量也不大，但真诚心的力量就大了。她的婆婆有病，身体不太好。她说，婆婆呀！你想到哪里去，我就把你背到哪里去。周围的人见了之后都感动地说，这欢喜菩萨背着她婆婆，我们心里都是享受，

我们心里都是享福！这个孝心还得了，这个孝心，这个真诚心，给家庭带来了欢乐，给村子里带来了祥和。这家人这样的作为，慢慢地全台湾的人知道了，最后都传遍了世界。现在，我们就都能够感受到一个不分别的心，一个真诚的心，一个欢喜的心，一个为他人的心，就能够给千家万户带来无穷无尽的享受，无穷无尽的幸福，使得我们的心、身、世界都能祥和。

他们不生病，不知道有病的，为什么？他们天天在这种状态中，怎么能生病呢？病是怎么来的？都是我们用妄心分别执著的结果，给我们带来了疾病、痛苦、烦恼、忧愁，然后没有正确的观念，再怨天尤人，心、身的负担就太重了。

欢喜菩萨从来不说自己对，从来都是说别人好，她做的不够。后来，她丈夫终于说，啊呀，你真好！下一辈子我还娶你。她说，哎！哪有下一辈子？这一辈子我就把你们都带到极乐世界去。你看人家的心胸，说没有下一辈子，这一辈子我就把你们都带到极乐世界去，这个口气是谁的口气？谁能发出这样的口气？只有观世音菩萨和阿弥陀佛用这个口吻说话，我们谁敢说我把你带到极乐世界去？我们不敢说，我们没有那个智慧，没有那个德行，我们把谁能带走啊？带不走。她就能带走，她就敢斩钉截铁地说，哪有下一辈子？这一辈子我就把你们要带到极乐世界去。那么，听到欢喜菩萨，见到欢喜菩萨，你只要心里稍微留心一点，心里思考欢喜菩萨的人，真诚来一句赞叹、赞扬、随喜，那你一定也会被欢喜菩萨这四个字就带走，你只要随喜，你也会被带到极乐世界去，你随喜不随喜？

众：随喜。

我们讲了之后你就要随喜。随喜是什么意思？别人这样干了高兴，那我也要这样干。所以，学佛法很简单，你不要把佛法看得高不可攀，不要推高圣境，没出息的人才推高圣境。大道至简，“至道无难，唯嫌拣择”，拣择就是分别，你只要不分别，就用这一颗直心，我们用欢喜菩萨的这个欢喜心，来给他人服务，来给大家服务，来给社会服务，来给自然界服务，来给十方众生服务。那么十方众生、大家给谁服务？还不是给你服务吗？你给大家服务，大家就给你服务嘛！就这么简单的道理。你只要明白了这个道理之后，你照样该吃饭时就吃饭，该睡觉时就睡觉，只是转变一下你的观念。叫他人欢喜我就欢喜，叫他人高兴我就高兴，再没任何的条件，就用这个简单的理论，把儒释道三教圣人的伟大心法，就在欢喜菩萨这个欢喜心中，全都落实了。

这要不要文化？不要文化。能不能做得到？能听懂吗？

众：能听懂。

这不需要文化都能听懂。所以，我们伟大的六祖大师不识字，但是成为我们禅宗的创始人，到现在他的肉身像还在南华寺放着。他不识字，无尽尼说你给我解释一下《涅槃经》的内容，他说我不识字，你念，我给你解。无尽尼说，你字都不识，还给我解什么佛经？六祖说：“诸佛妙理，非关文字”，佛法的妙理与文字有什么关系？没关系。你给我念，我给你解释。无尽尼念一句他就解释一句，解释的头头是道。无尽尼给人说，这是个有大德的圣人！大家赶快供养他。这就充分证明了，佛法与你的文化没有关系。有些老爷爷、老太太感到自卑，说我没文化。你不要小看自己，这与文化有什么关系？你照我今天给你讲的这个，足欢喜，真简单，他欢喜，你欢喜，你欢喜我欢喜，就这么简单，再要不要高深的理论啊？要不要大学、硕士、博士文化？不要。你只要做到这一点，你超过美国总统、英国首相，他们当上八辈子、十辈子首相、总统，他做梦都梦不到这个层次和境界，他能达到这个欢喜心吗？他把别人打不倒，他不高兴啊，打倒了他才欢喜。他们是你欢喜，我就不欢喜，是不是？他们是你欢喜我就不欢喜，我欢喜不能叫你欢喜。欢喜菩萨是，你欢喜她欢喜，大家欢喜我欢喜，这就是东方圣贤的文明文化！西方人的是竞争，争来了我欢喜，我叫你痛苦，置你于死地而痛快！中国人是“大道之行，天下为公”。

我们只要有这个欢喜的心，一个利他的心，利他无我。只要利益于他人，那我就干，要努力地干，一心一意地干。有些人说，利他，如果我这样干了，我不是吃亏了吗？你不吃亏，为什么？你在利他的时候，他在利谁？他在利你。你只要坚持这一条，你好、他好、大家都好。你要是都要利己，你利己、他利己，你天天自利，他天天自利，人与人之间必然就进行争贪夺抢，人人自利，必人人自害。人人自己维护自己的利益，必人人都是很危险，人人自利就不得了！所以，我们当今社会整个大事、小事，都是没有圣人教导的结果，是利用妄心来操纵自己，以妄心来危害社会、危害他人、危害大家。只要我们一转念，人人都无我利他，我们整个社会就是“人人为我，我为人人”，这就是“大道之行，天下为公”的境界和层次。

今天下午我们只要能明白这个道理，能够知道欢喜菩萨的这个事迹，能够随欢喜菩萨的这个心灵、人格、智慧，我们的功德就已经无量了。她所做的

我们都应随喜、赞叹、实施，一切圣贤理论的修习，一切佛法的修习，都落实在这个欢喜心上，就足以概括无遗，就足以使我们往生极乐世界。就这个欢喜心，能够利他的欢喜心，就足以使我们心地上安然、喜欢、欢喜、喜悦。你的心欢喜，你的心极乐，那你就到极乐。你的心忧愁，你的心怨恨，你的心报怨，你的心瞋恨，那你就对应的是饿鬼、地狱。只要他人欢喜，你就欢喜，你把这一句话记住，他欢喜你欢喜，我们都就往生到极乐世界了。我们要靠欢喜菩萨的这六个字，“足欢喜、真简单”，我们就都能到极乐世界。这你不要怀疑，只要做到这一点，你只要看到你利他了之后，他人欢喜你欢喜，要叫他人先欢喜，你再欢喜，你做到这一点，你肯定到极乐世界。今天下午咱们就到这里。

没利的事情抢着干 吃亏的事情乐意干

……你先要知道“诸法无我”，你明确知道了这个道理了之后，你才能够有正确的世界观、人生观、价值观，千万不要把这个妄心当成自己。佛陀在经教上反复讲这个，说到了罗汉了你才能相信自己的心，不到罗汉不要相信你自己的心，那不是你。那个妄心害得你无量劫都不能解脱，你为什么把那个妄心当成自己呢？这个问题说起来，你就会意识到，也可能知道，但是你没有认识到里面深刻的道理，没有落实到行动上。如果你真的认识了，噢！那个妄心不是我，我再不为它服务。那编谎的是真心还是妄心？贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的都是谁呢？妄心嘛！既然是妄心，那你为什么要维护它呢？你维护它的目的就是要保持你的这个妄心，保持你这个妄心就要造业，造了业就要受轮回之苦。那你为什么要随顺妄心着受生死轮回呢？那你是不是个真修行人？你随顺妄心要生死轮回去，当然不是真修行人。

昨天咱们讲“诸行无常”，今天讲“诸法无我”。这个心身是一物，也是一法，也是一相。既然诸法无我，那么我们这一法也无我，有个我没有？没有。真正的我是什么？就是我们一相无内外、主客的妙明真心，如来讲的常乐我净的“我”，那才是大我，大我才是真我。我们平时说的我，那是小我，这是你自己妄心造下的假我。那上一世你是个猪的话，那你说，猪是你吗？今生你是

个人，要是上一世你是个猪的话，你承认不承认那是你？绝不承认，说那不是我。如果下一生是个转轮圣王呢？说，嗯！那是我。好的就是你，不好的就不是你？转轮圣王也不是你，上一世是个猪也不是你，这一世是个人也不是你。修行人要明白“诸法无我”的道理，一切法没有我，都是因缘合和，虚妄有生。假我生灭不住，真我永恒不变。你不能为一个生灭无常的我活着，而要追求一个永恒“存在”的真我，大我！这样的话，你才能够算得上修习。说，噢！这是个假我，我再不随顺这个假我，幻身、妄心这是个假的，而我们明白这个道理之后呢，说，噢！我再不为这个假我服务了，再不为它执著了，这才是真修行。那么，我们今天有多少人能够认识这个道理？因为不知道“诸法无我”，所以糊里糊涂地就生存着。你看，是不是现在糊里糊涂的生存着？美其名曰修行，有错误了不改，还维护妄心的冤枉痛苦，那你怎么解脱呢？你想想，你修行的目的是要干什么？你说我要干什么，你要干什么的这一切都是为谁服务呢？你是给妄心服务嘛！

为什么没利的事情要抢着干？对谁没利？对我没利。对我没利是好事还是坏事？好事嘛！对我没利就不执著我，不培养我执。你天天能够对你没利就好了，你天天对你有利了就不行了，你就维护开自己的小我了。这个小我越维护越小，越维护我执就越坚固，一直小到蚂蚁，这就不得了了。你把我执的心眼等着降到蚂蚁那么小的时候，那解脱就更困难了。你看，毗婆尸佛时候的蚂蚁到释迦佛出世的时候还是蚂蚁，你说经过九十一劫还是蚂蚁，如来说就是执著着有个我造成的，这个蚂蚁就死死执著着说这个“黑壳壳”的身就是我，就认为那个是它，妄想坚固了，我执坚固了，九十一劫不能解脱。九十一劫我们已经经过了七佛了，多少人都解脱了、证果了，但那个蚂蚁还是蚂蚁，你说可怜不可怜？诸法无我，你硬要坚执着有个我，就越堕越深了。所以，要赶快破除我执，放大心量，契合一相的无我之大我，彻底解脱妄执小我的妄想，才能入涅槃寂静的真“我”。真“我”无我，无我才是真“我”。

吃亏的事乐意干，为什么？谁吃亏？是谁知道吃亏？是谁知道没利？这就是小我、妄我知道。人们会说，你看是不是我知道？因为我知道没利、吃亏，所以我就不干。你不干是因有我的妄心做主着不干，是无明小我在作怪，越坚固我执，越把自己妄心认的真，就越解脱不了。前面说企图打算，是谁有企图打算？你有企图嘛！说我有企图我有打算时，那是无明作主。当有我的时候你的企图打算为谁？为我。如来说诸法无我，你偏偏要诸法有我，你为我，就是

为妄心所摆布，那你能解脱吗？不能解脱。六祖大师说，“改过必生智慧”，必须要改变妄执有我的妄想，指出的过错一定要改，改了必生智慧；“护短心内非贤”，你一旦护短，那你就走远了，走远了之后你就与道相违，与道相违你就把自己害了。

讲诸法无我，很简单的一个道理，任何一个事物都是因缘凑合的，都是因缘和合而暂时成立。叫暂时成立，你看水泥柱子过了百年就已经不行了，钢筋水泥都不行，不能长久。那么，把那个钢铁变得生锈了，钢铁的我，你看就变成生锈的氧化铁了。那个钢铁的我呢？没有了。氧化铁也说是我，滴两点酸，氧化铁没了。有我吗？哪有个我？诸法无我。

对这个问题一定是要明白，明白了之后，你才有正确的观念了。噢！这个不是我，既然不是我了，你何必为它服务呢？！既然不是我，你为什么不能跳出这个罗网？！别人批评一下就不愿意，别人把你表扬一下就高兴了，这都是坚固我执的表现。这个时候，你要回光返照，不愿意的不高兴的是谁？当下觑透妄心的作怪，也就是这个假我的存在见证。真我呢，真我是什么？平常心，真我是如如不动的平常心。那你就明白了，当下就要入平常心，当下就是不生不灭、不垢不净、不增不减的真空绝对的本性，这就是大我。当下转正觉，才能转心态。心态的转变，才知妄心的不真实！因为现在还没有见到真我，所以说这一步只是理论，你见了真我之后，噢！你看，真正的永恒不变的、周遍法界的、清静本然的这个我，那是赶也赶不走，打也打不散，不高兴也不忧愁。如来说叫你守真常，就守这个，你把这个守住，最终就是昨晚上讲的，“生灭既灭，寂灭现前”，常光发现，这个真我就出来了。

你看修佛法就是破这个假我，开显这个真我，就这么简单。昨晚上我说的诸行无常，就是从生灭变化中，第一步先找到不生灭不变化的，见到不生灭不变化的了，反过来你才能认识生灭变化的是什么。等你见到不生灭不变化的，你才知道生灭变化的就是不生灭变化的，不生灭变化的就是生灭变化的。这一步说了还有点早，你先要从生灭变化的见到有一个不生灭变化的。现在，你先要从一个小我、假我、妄我，知道有一个大我、真我、实相的我，这就是诸行无常、诸法无我的真实内涵，目的所在。通过生灭的见不生灭的，通过假的我见到真的我，最后解脱就要从这里解脱。那么，现在为什么要断这些贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的这些习气呢？因为贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的妄心，真我没有这个属性。你有这个贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的心，这是幻有的妄心，

循业发现的假相，这只是假我才有。你是不是真修道，就看你放弃不放弃假我。如果你还守住这个假我不放，那你没有修道，你的修道只是一纸空文。

所以，现在你要明悟这个道理，你把这个道理明白了，修习你就理论上通了，思想上的障碍也就没有了，修习就才能得力、上路。现在你看，妄心把你执死了，控制的死死地，动不动就显示我执，你把我说了，你把我怎么怎么了。这就完了，坚固我执的妄心，观念不对，没听佛的话——诸法无我。如果你听佛的话时，诸法没有我，那你这一法有没有我？没有我么！再护短不护短了？当然不护短了。不护短表现在哪里？改错。改错了目的何在？要生智慧。护短说明妄心作主，境界低下，改错必生智慧，境界升华。你只要把错改了，智慧就来了。为什么说有些人错误多了之后，多到一定程度上连错都不知道了？这就是必然愚痴。为什么愚痴了？护短导致不承认有错，当然就不改过。不改过的境界本身就是愚昧的表现，衡量一个人怎么样，就看他护不护短，改不改错。护短不改错的人，一定是愚痴之人。一个人要有智慧，首先从不护短开始，同时改错为其产生智慧的妙法至道！明白了改过必生智慧，那反过来，不改过了呢？就必生愚痴，这是个简单的道理，这个小学娃娃都能懂。

记下，改过必生智慧，那么不改过呢？就必生愚痴，必然愚痴。如果你感觉到你自己连错都不认识了，就说明你的错误犯大了，犯着你自己已经愚痴着不知道是错误了。你看，你们现在养的猫，我那天进去时，在经堂里拉屎撒尿，那你在经堂里拉屎撒尿吗？就这么简单的事情你衡量，你在经堂里撒尿不撒尿？不撒尿。你为什么撒尿而猫撒尿呢？它已经没智慧了。它没智慧了，它能不能知道什么地方该它拉屎撒尿，什么地方不该它拉屎撒尿？它知不知道它的行为有错？它已经愚昧的不知道了，你看畜生它就不知道这个。不知道这个了说明了个什么问题？说明它愚痴。人骂人说你跟畜生一样的，畜生最大的特点就是愚痴。你看，护短不改过有什么好处？没有丝毫的好处，只有使你愚痴有分！贪心到饿鬼道，瞋恨到地狱道，愚痴到畜生道。所以，我们现在要对这样的事情先从理论上打开自己的障碍，我们一定要把我们自身的心理障碍清除。你看，什么叫修禅？记着没有？我给你们说过，我梦着一位女“校长”，说，什么叫修禅？就是向自己下战书。是不是向自己下战书？禅是智慧，不向自己下战书怎么能成就智慧呢？那么，为什么没智慧？随顺自己的妄心就没智慧。所以，禅就是向自己下战书，向自己下战书你就有禅。你下不下战书呢？

众：下！

咱们看一看，古人是如何向自己下战书的。宋朝的朱熹是大儒，他给自己取了个号叫晦翁，他的为人端庄稳重，平日在家的时候，每天天色还没亮就起来了，穿好衣裳，戴了袱头，着了方头鞋子，到家庙里和先圣神位前去跪拜。你看，早上起来第一件事情，衣冠整洁之后去拜祖先、拜圣贤。行了礼以后，回到书房，几案摆得很整洁，一切书籍器用，必定是摆得整整齐齐的，有时候疲倦了休息时，就闭着眼睛端端正正地坐着，休息完了起来，就迈着整齐的脚步慢慢地走，他的威仪和容貌举止的法则，从少年起一直到老，始终没有放弃。他的一举一动循规蹈矩，所以自孔子以后，被称为夫子的很少，朱熹就叫朱夫子。你看，他就非常注重这个，这也是养成习惯了，端庄谨慎，威仪不缺，从少至老，须臾未离，连皇帝都不得不尊敬他。

所以，一点一滴上要注意，你自己的言谈举止、行为准则都要自律。要叫别人尊重你，你先要自己尊重自己，你自己不尊重自己，怎么能叫别人尊重你呢？所以，你看古人就在一点一滴上都在规范着自己。儒家的戒律就是礼，以礼来约束自己。佛家的规范就是戒律，三千威仪、八万细行。你看，古人就讲究威仪细行，程颢还是程颐，有一次到寺庙里面去，成千僧人吃饭，一点声音都没有，很肃静地回向。他一看，唉哟！三代的礼节现在都在佛家！你看，夏商周三代的礼节，周公订下的礼节，现在的人说是繁文缛节，不光是现在，从商鞅开始就嫌繁文缛节，把这个礼节都不要了。不要了好，现在就都粗野了，粗野的连人性都没法体现了，礼节没有了，也没一点礼貌了。那什么叫人？人的特征在哪里？人和畜生的区别在哪里？没礼节没礼貌了，那人就成野人了。中国讲三礼，见面有见面的礼节，说话有说话的礼节，什么都有礼。你看，现在不学这些了，人人无礼了，则天下大乱！人有礼节礼貌，这就是修养。古人讲究礼仪，言谈举止都要符合礼节，连笑也有规定，露齿笑了就有失大雅。你看，我们现在的人，啊呀！笑的姿态都很粗俗，前仰后合，还只害怕把他（她）没笑够，牙齿暴露到外面，要在过去的人，一看就知是没教养的野人，这是小家子培养下的，绝不是大家门户的气质。唉！现在到末法时代了，人人都成了无礼粗俗的野人了。所以，必须要恢复礼仪制度，才是文明的人类。过去打仗都要有礼节，不然怎么有宋襄公的历史典故。现在的人说宋襄公蠢，那正是古人讲究礼节的证明，也正是礼节在古代盛行的表现。现在的人讥笑宋襄公，正说明了今人无礼的粗野！过去打仗的礼节就是那个样子的。君子怎么能趁人之危？君子不打无列队之仗。实际上连打仗都是礼节，就说明平时人们的礼节礼

貌流行的程度。现在的人说宋襄公蠢，这只能证明今天无礼无貌习惯了。你看现在的人，礼节都没了，打仗崇尚“兵不厌诈”，都是一些奸诈鬼，跟狼一样的，你是狼，那我也是狼；你有导弹，我也有导弹，那不就都完了。你看，现在的社会整个不讲礼了，无礼节规章了，只剩下赤裸裸地利欲熏心了，哪还有羞愧心？因为人人都无礼了，有礼便成了蠢猪了。其实，什么生命形态无礼野蛮？就是以强凌弱，以众暴寡的畜生嘛！无礼无貌正是畜生道的现象和特征。人类文明不尊礼循礼，便无文明可谈。现在文明衰落了，整个人类把文明、文化丢失了，这不是我们笑宋襄公，而是宋襄公在怜悯我们。

你比如说尧王，兢兢业业关心天下苍生，日出而作，日落而息，一心为百姓操劳，全心全意为天下服务。他治理天下，宽宏温和，明察是非，文明天下，和睦百姓，协调诸侯。他的功高德重，万民拥戴。孔子曰：“大哉，尧之为君也，巍巍乎！唯天为大，唯尧则之。荡荡乎！民无能名焉。”他像天一样伟大，他的功绩高大得无法比，大的民众无法颂扬他了。“巍巍乎！其有成功也；焕乎，其有文章。”帝尧以大同社会的制度推行天下，这是人类社会中极其伟大的事业。尧王治理天下，文明文化非常昌盛，礼乐文明完备充分。他体现着天一样的大公无私之精神，奉献人生之楷模。舜王呢，你看被他的父亲、继母、弟弟几次差点害死了，掏井去把井填了，上房去把火点着了，故意往死里害他，但是他不谈弟弟跟父亲有什么错，后娘有什么过错，只说是我的孝心不够。你看，人家就没有瞋恨心，孝心依然不变。当了皇帝也不高兴，别人问：“你怎么着不高兴？”说：“唉呀！我到现在还没有使我父亲高兴。”他父亲把他往死里害，但他对父亲没有一点点怨恨，大舜的孝心仁慈，不仅感动邻里，还感动了天地万物，大象都帮他来耕田，飞鸟成群帮他来除草。

孔子称赞舜禹曰：“巍巍乎！舜禹之有天下，而不与焉。”大舜、禹王都很伟大，他们治理天下，从未有过个人私利，不贪恋王位。对权力和禄位毫不关心，一无所求，只知道尽职尽责为天下苍生服务，是典型的无私奉献人生的体现。“舜人也，我亦人也。舜为法于天下，可传于后世。”大舜的为人，足以成为天下人的榜样，可流传后世。大舜“闻一善言，见一善行，若决江河，沛然莫之能御也”，这就是大舜从善如流的美德。“尧舜，性之也。”尧舜皆天性的化身，是天性体现的代表。“舜视弃天下犹弃敝蹠也。”大舜把王位毫无贪恋，他抛弃权力如弃破草鞋一样，可见他的人生全是奉献的人生，服务的人生。“大舜有大焉，善与人同，舍己从人，乐取于人以为善。自耕稼、陶、渔以至为帝，

无非取于人者。取诸人以为善，是与人为善者也。故君子莫大乎与人为善。”大舜具有随喜他人功德的长处，乐于共同行善，以善化天下为己任。助人为善，推广他人的善行，虚怀若谷，从善推广善，助善与人同善，互相为善，达到天下至善，这才是大舜的大善之美德。

“禹闻善言则拜”，大禹对有利于完善自己的善言，恭敬感激的下拜，可见圣者把“止于至善”作为最高的追求。孔子曰：“禹，吾无间然矣”，“菲饮食”，“恶衣服”，“卑宫室而尽力乎沟洫”。大禹王在衣食住房方面非常俭朴，没有任何奢侈的追求，对百姓的水利工程却极为关心，尽力修缮。他关注礼乐制度、祭祀典礼，这是注重文明文化的表现。“禹思天下有溺者，由己溺之也。”大禹王想着天下受水患淹没的人，关怀的心情和责任感，就好像是自己沉溺淹没了他们一样。这种圣者仁德的风范真实不虚，大禹的三过其门而不入的大公无私就是他人格心灵的写照。

◎ ……我们刚才说了，古人之所以能够证悟，就是因为人家习气甚微，别人指出来就能改。“子路闻过则喜，禹闻善言则拜”，这正是改过从善古大德之风范。“改过必生智慧”，古人能迁善，能悔过，能改错，所以，容易去掉习气，开显自性，“明明德”悟道。大禹王当了皇帝，视察去了，看见两个人在吵架，那个时候人们不认得大禹王，大禹王劝解不听，他就放声大哭，别人说，你老人家哭着干什么？他说，唉哟！尧王和舜王坐天下的时候很少有人吵架，有争讼，一旦有一劝说就了事了。怎么我坐上天下了，有人吵架，劝解都不听了，这是我的德行不够，没有把百姓感化之故。所以，他就哭得很伤心。你看古人的责任心和德行，真令人崇敬。如今要是说，总统首相看着他的国民吵架，能引咎自责吗？不可能了！不过也很好解决，喂！喂！来个警车，把他们两个先抓起来。对一些扰乱社会治安的现象，甚至还熟视无睹，管那些小事干什么？！你看人类已经到这一步了。现在是佛法的末法时期，修行人去圣甚远，但修行人证悟的标准并未改变，也未降低。你如果是真的想解脱，想明心见性，必须是要如规、如法。

你们现在看禅宗公案就觉得很难得，为什么很难得？因为我们现在被业障障着没智慧，故不能理解了。惠能没文化，僧问：“黄梅意旨，什么人得？”六祖曰：“会佛法人得。”问：“和尚还得否？”六祖说：“我不会佛法。”你看，光这个智慧得了？！佛法不二一相，有谁能得？得则二相，只有“不会佛法”的一相之人得之。古人为什么就有这样大的智慧呢？就是因为他的习气烦恼轻，

贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒甚微，或者是有过及时忏悔改过，很快就改正，很快就迁善。我们的困难就是不能认识错误，不能改正错误。现在学了诸法无我，没有个我嘛，你为什么要执著个我呢?!“涅槃寂静”就是指我们的妙明真心，就是真我，寂灭的那个就是真我。我们转正觉见到根性了，那个根性就是真我。六根的根性合起来就叫一精明，古人在这里面的认识，我们远远赶不上。所以，今天的人能够这么聪明，把原子弹、氢弹、导弹都能发明创造，各种仪器造的很精密，但不能解脱，不能了脱生死。为什么？缺乏一相的智慧，尽是二相的聪明，自私自利的不乐意奉献的习气太重啊!

没利的事情抢着干，吃亏的事情乐意干，这是一个要超凡入圣、一个要从低层次向高境界迈进的人必须要做到的。一个人要是想改变自己的层次境界，如果这么一个条件做不到的时候，就无法升华境界。大家已经讨论了好多天，这是一个粗相，这对修道人来说，这不属于太高的要求。那么，现在我们要通过好多事例，要通过一些真实的现象，了解这里面深层次的规律。“佛法在世间，不离世间觉”，你说的经教里的大道理，一定要在世间体现出来。如若在世间里没有体现出来，那不是空中楼阁吗?!所以，你明白了世法即是出世法，出世法即是世法，世出世法不二。你要明白这里面的道理，就能深信因果，就能无私奉献，对自己没利对他人、大家有利的事情就能抢着干，甚至吃亏的事情也乐意干。你不明白了，那就只是自私自利，唯己利是图，甚至还会损人利己。《了凡四训》上讲的杨少师的祖上三代，太爷、爷爷、父亲三代人干什么呢？就是没利的事情抢着干，吃亏的事情乐意干。你看他们祖上三代，划船摆渡，到涨洪水的时候，别人都在忙着打捞财物的时候，从他的太爷爷开始到他的爷爷、父亲三代都是在救人，抢救落水之人，他们没有把捞财物财宝做为首先要干的事情，而是专门救渡大水中快要溺死的人。你看，这不是一代了，这三代人都是对自己没利的事情抢着干，吃亏的事情乐意干。别人耻笑着说，发财的时候你不赶着发横财，在水里面捞财物，偏偏你去抢着救人，什么都没有得到吗?!杨少师这是第四代，“有神人化为道者”，给杨少师的父亲说，你爷爷有阴功、有阴德，“子孙当贵显，宜葬某地”。于是，就把他爷爷埋到那个地方，“后生少师，弱冠登第，位至三公，加曾祖、祖、父如其官。子孙贵盛，至今尚多贤者”。这杨少师就是三公之一。皇帝知道了杨少师的父亲、爷爷、太爷爷对自己没利的事情抢着干、吃亏的事情乐意干，感动着一并追封为少师官御，

父亲、爷爷、太爷爷全都封为三公之位。你看，善没错行的，功没枉费的。那么，这是正面的因果，还有反面的事例。

汉朝的朱买臣娶了个妻子，妻子就天天嫌他穷，嫌他窝囊，嫌他没官，百般挑剔，最后要求把她放了，她再改嫁。丈夫说你走不得，以我的为人品行，以后一定会发达，一定会昌盛。妻子不听，闹着要离婚，实在没办法，朱买臣就说，那你要改嫁了就改嫁。她就嫁了一家认为好的，可没有多久，又穷困潦倒了，连吃饭都成问题了。朱买臣这个时候已经做了地方官了，大概就是现在的县长，召集了一些民工修路，一看民工里面有一个人是他的前妻，一看很可怜，就偷偷地叫到他的府里面，安排到后花园吃了一顿饭。所以，你看没利的事情朱买臣的妻子不干，吃亏的事情不乐意干。那么，导致了个什么结果？最后还是穷困潦倒，这羞惭不羞惭？！你看，没利的事情抢着干，吃亏的事情乐意干，在因果上决没有空过的。朱买臣是正人君子，还记旧情，给前妻说，你不要走了，我给你供应吃的，连她丈夫都叫来了，说你们就住到我府里，我把你们养活上。但是，前妻见朱买臣升官了，自己没脸活了，羞着吊死了。所以，我给你讲这个的意思，就说明天地有正气。杨少师一家祖上三代救人，并没有所图，无企图无打算，善因善果，自然显现。如果有企图有打算呢？这就成了阳德了，不叫阴德。你看，了凡先生给儿子讲，阳德得什么？得名望，名望也是一种善报啊，得一个好的名望就完了。阴德呢？阴德就是福祐子孙后代。那么，对修道的人讲这些都有一点太贬低你了，修道的人不能说着有利益了就干。修道的人为什么要对没利、吃亏的事情抢着干、乐意干呢？“处众人之所恶，故几于道”，众人都不想干的，修道的人要干。为什么？“故几于道”，“几于道”是什么意思？就是才能悟道、证道、得道，我们目前就叫明心见性。所以，世法里得点善报，这个境界对世人来说有点高，对修道要明心见性的人来说，那是一个很浅显的粗相。但我们还是要有这个认识，你也要知道这里面的意趣和规律。这个时代的人，人们更需要用因果报应联系起来，人们才会相信真实不虚的天理至道。

了凡先生还讲了个杨自愆，其实是一个普通的官，现在就叫秘书。县长审案子呢，有一个人不承认，气得县长没办法，就往死里打。他实在看不下去了，跪下说，县长呀，不能打了，何况我们不知道他到底是不是真的犯了法，“如其情，哀矜勿喜；喜且不可，而况怒乎？”什么意思？就是得到实情都要怜悯犯罪的人，上面无道没有教育好，百姓犯错误不知道。这个杨自愆“存心仁

厚，守法公平”，你看他的这一点善心，就使县长不生气了。孔老夫子讲，得到实情，我们都不能高兴啊，而要哀悯他、怜悯他。为什么呢？他犯错误的时候一定是愚痴。愚痴是谁叫他愚痴的？你看人家杨自惩说，“上失其道，民散久矣。”这是上面没有教育好的原故。为什么佛陀讲不憎恶人？恶人之所以恶，是愚痴愚昧造成的。如果你把这些人教育好了，懂道理了，他就不犯错了，犯错的原因是无明、迷惑、愚痴造成的。既然犯错误都是没有智慧，无明、迷惑、愚痴造成的，那你为什么还要生气、瞋恨呢？所以，现在的任务就是要赶快教育民众和国民。其实，国家要自上而下的都受教育，没有素质良好的国民，就很难培养出好的官员。圣贤文明的国民素质教育，就是产生德才兼备人才的先决条件。

你看，杨自惩就是因为受圣贤教育而有这个善心的，经常用衣食接济囚犯，怜悯这些饥饿的、困苦的、无衣无食的囚犯。有一次来了一批人饿得不得了，他看见后，心里很怜悯他们，给妻子说，求求你了，给这些人分上一半吃的。妻子说，这点食物分上一半给他们，我们家就没吃的了。杨自惩说，宁肯自己少一点，给这些人分上一点。你看，他这个善心是何等的美德啊！后来人家生了两个儿子，都是吏部侍郎，现在就叫副部长级的干部。人家的两个孙子也是副部长级的干部，一个是刑部侍郎，一个是廉宪（按察司）。直到了凡先生这个时候，叫楚亭跟德政的这两个人就是人家的后代，都显耀发达。你说杨自惩，把自己的粮食分给他人吃，这不是对自己没利吗？求妻子着说，给囚犯分上一点，这不是“抢着干”吗？那么，吃亏不吃亏？自己都没吃的了，这样的事情他乐意干，这些人的心地早都解脱了。为什么？因为人家的心地已经这么善良，品行已经这样好了，这正是高境界的善报。没利的事情抢着干，吃亏的事情乐意干，首先要有这种认识，因为，没这种认识，一事当先必先考虑自身利益，对我有利吗？能不能满足我？我批评一些人，无利处不钻，没有利的事情不干，你这不是修行人啊！修行人没利的要干，还要乐意干，你的境界层次一下子就上去了。你考虑过没有，你有这样的认识时，你的境界层次已经升华了。你一事当先，先衡量对自己有利没有利，你这么一个小心眼，你这么一颗心地心态，人听了都很憎恶，鬼神也反感。所以这些事情，了凡先生的十大公案，咱们举几个，你一听问题就都解决了。

咱们以前讲过莆田的林老太太，她一天就把这个粉团、油糕往外边免费送，不要钱，给过路的人免费地发放，放到门口让过路的人吃，这不是一时的冲动

啊！有一个道人考验了她三年，看你是不是真心。三年来，他天天在那里吃粉团，三年不是个小数字，而且天天吃，周围的人见了心都不平了。三年后道人给老太太说，我这是故意考验你三年，看你是不是真心，现在实践证明你是真诚心。什么心？没利的事情抢着干，吃亏的事情乐意干，这眼睁睁地一天要拿六、七个粉团，这是不是吃亏的事情？这是不是没利的事情？对自己没利，对自己吃亏干不干？干！这才叫无私奉献。最后道人就给老太太说，把你死了就葬到某某地方，你的子孙后代有一升麻子那么多人都有官爵。所以，中国科举制度的时候，福建有无林不开榜之说。

佛陀过河时，水就分开了，河底就出来了，河水像墙壁一样就立起了。这理解的人肯定不相信，因为你没有那么大的威神之力，你没有那么圆满的智慧 and 道德，当然不相信。你修到佛陀那样的智慧跟道德了，逢山山低头，过河水断流。佛经上讲，佛走过时，山、树都要弯腰行礼，河水也要断流。那不是佛陀叫你要断流，叫你要低头。那是什么原因？当你修到佛陀的德行、智慧、境界、层次时，威神之力那是自然显发的。你的威神之力是你修下的，你有那个威神之力了之后，自然就得到这样的显应。为什么佛是无见顶相？谁也见不了佛的顶啊！你再升的高，佛顶比你更高，你永远见不到顶，这就叫无上。这都是无量劫修来的，先从哪里开始修呢？没利的事情抢着干，吃亏的事情乐意干，就是这样修来的。今天你的聪明愚痴，你的品行、人格、心灵，不是今生一生修来的。你看，那个老实人，不是今生一生学下的老实，是多生多劫的综合效应。你看那个诡诈的人，也不是今生一生学下的诡诈。你看，她妈妈生了一对双胞胎，环境一样，但业信息结构大不一样，往世带来的软件不一样。所以，修行人把无利的事情、吃亏的事情能抢着干、乐意干，老子就叫“处众人之所恶”，众人不想干的事情你去做，“故几于道”，则与道就接近了。

没利的事情抢着干，吃亏的事情乐意干。就这两句话，现在做去就感觉到很不自然。为什么呢？你往世的恶业把你控制着，但你不要害怕，跟往世的恶业要做斗，就把它压下去了，抢着干、乐意干的信息结构就建立了。建立之后呢，到一定程度上就习惯成自然了，到那个时候你就超越了多少劫的障碍了。十万亿佛土，就是你心上的十万亿障碍，是你心地的障碍。如果懂得这个道理，我们就能在这么一种操作中超越十万亿佛土的障碍，一个念头就超越多少障碍，往生极乐世界就在你当下的心念上。一个人要是发一个善愿，我从今天起开始，没利的事情抢着干，吃亏的事情乐意干，一念善愿，大愿发着出去，十

方世界都震动。给孤独长者供养佛法僧三宝，把家产全部搭上了，有些欠他钱的人，现在叫死账，收不来了。他的门神说，我说少施舍一点，你硬不听，这不穷困了吗？给孤独长者一听劝他不要施舍，就把他的这个门神爷不要了。为什么？阻止我施舍，把他的门神开除了。长者说，哪怕现在我什么都没了，我照样还要供养佛法僧三宝。结果这个门神被不要了之后，跑着给上司说，给孤独长者把我不要了。上司说：为什么着不要了？说为什么为什么。上司说：那当然么，解铃还需系铃人，你阻止人家的施舍干什么，现在你就用你的威神之力，把欠下给孤独长者债的人，想办法叫他们把债还了，我给给孤独长者说，叫他把你留下。最后，门神就用他的神力把要不来的账都要来了。之后，又承认了个错误，门神说，我再也不阻止你施舍了。给孤独长者把门神又要下了。那么，这个公案说明了，没利、吃亏的事情干起来困难重重，不但有内在的困难，还有外在的困难。我们现在要做到这两句话不自然，困难很大，但只要有智慧发愿去做，没有不能实现的。

你的困难在哪里呢？是你心地的障碍不想做。现在你心里想着就要从现在起，遇到这样的事情我偏偏就要做，天天输这样的观念，到时候就自然了。如果你还没有时时地把这种观念输进去，境界一来必然你就糊涂了，被你原来的自私自利的贪欲妄想心、占便宜的心，就把你控制了。这个心把你一控制，你就没办法了，你就不想做了。你不想做的时候，你已经被你的恶业把你障住愚痴了，你就根本知道了。结果，挣功德的机遇到了，但却白白地浪费过去了。比如说那个人正饥饿着没饭吃，这不是陈××前天遇到许士林没饭吃，给买了两碗饭一吃，说还要衣服呢，再给买了一套衣服。又说，还要车费呢。假如说你不干这个事情，别人干了之后，你想买两碗饭给人家，人家说我吃饱了，不吃了。你给人家把衣裳买了，人家说我不要了，我有衣服穿。这你就失去了这个行功德的机会了，所以你要感谢别人给你一个行功德的机会啊！不然，我批评××，给你一个行功德的机会，你不行，过了之后，功德没行下，把骂声落下了。那你后悔不后悔？就那么一点时间，你自己给你挣了一个骂名，人家小看你。你看，那个机遇过了之后，你再找就找不上了。不要错过机遇，错过就无法弥补了。所以，从现在我讲的时候起，你要心里暗暗地下决心，从此刻起，我以后一定要没利的事情抢着干，吃亏的事情乐意干。

那么，这两句话，修道的人能理解，社会上的人是不能理解的，反而会反感的。为什么要教这样的理论呢？我现在给你教的这两句话就是让你转凡成圣

用的，目标不一样，出发点不一样，关心的角度不一样。你妈的关心是叫你不要吃亏，多占点便宜，多得点利益，因为你妈没想着叫你明心见性，转凡成圣，目标不一样嘛！你现在修道要有大的作略，要有大的方向、目标、愿力。所以，能够把自己放到这个位置上的人，这是个有出息的人、有前途的人、能够转凡成圣的人、能够跳出三界的人。那么，你可以不干，完全可以不这样做，还说没利的事情，利少的你说我都不干，还说吃亏的，那我更不干。不吃亏，打个平手我都不乐意干，你还叫我吃亏的事情要乐意干，行吗？！那这就是，你的目标层次不一样么，你要把你自己定位，你这一生到底是要干什么？要确定下目标。你看，我这两天给你们说，叫你们有错误了赶快忏悔改正，你隐藏隐瞒了之后，你把你害了，那个业信息结构没拆除，迟早要受报应啊！所以，佛陀给我们开下的灵丹妙药是什么？晚课上天天念着呢，忏悔业障，随喜功德，就这么两付妙药，你要天天吃。普贤十大愿，你只要心念起到那里，就有一份无量无边的功德；忏悔业障，现在我们是断妄语、断淫心淫业，编谎了之后，赶快要忏悔，忏悔越真诚越好。

你看，佛陀说编谎的人要下地狱，你这些道理都不懂。把你说一下了，就认为“把我放不过”，那你就完了，把你放不过，当然放不过，放不过是害怕你堕恶道。如果你能自己明白，我再不说谎话了，我再不编虚弄谎了，请求同参道友把我编虚弄谎的这个事实严厉批评。何况还是真的，就是假的我也要引以为戒。你看，人家舍利弗对故意诬陷是怎么做的？人家如如不动，不加辩解。而我们自己有错误，人家善意提出让改正都要护短。如果你包庇你的错误的时候，那完了，你不是个修行人。如果真的有人陷害你、冤枉你，那你要庆幸啊！你看佛陀说，你受了这个冤屈冤枉了怎么办？你还要感谢人家，那是人家来成就你。《六波罗蜜多经》上佛陀是怎么说的？首先消除你往世的业障宿债，其次你得一份忍辱的功德，更重要的是“真实忍者，以正智慧，了一切法本性皆空，即此空性与一切法，本性无二故。一切法性、空性正智本性清静，无二无二分，无别无断故。以是当知，世间法即是空，空即是世间法，二法本性不相离故，如是忍者，名究竟忍”。这些道理世人不能理解，末法时候的人更不能理解。所以，能理解这些、能听讲这些内容的人，或者心地能接受这些内容的人，那都是无量劫有善根的人，你没善根听不到佛陀这样究竟了义的话。你们没来灵山之前，听过没听过无利的事情抢着干、吃亏的事情乐意干？小赵来山上之前听过没有？

赵：没听过。

没听过，但听过竞争没有？

赵：听过。

听过。你妈妈、爸爸给你教这样的两句话了没有？

赵：没有。

肯定没有。一般的父母能养育孩子的身命，但往往忽视慧命。所以，为什么要孝养父母？是因父母亲他们给你一个身命，养育过你。为什么尊敬师长？师长给你一个慧命，让你无量劫以智慧为指导生存，直至成佛。你这个身是个肉疙瘩，那大象也是个肉疙瘩，老虎也是个肉疙瘩，但没智慧有个什么作用？肉还比你的多，身体比你健康，没智慧没用嘛！没用还造罪业，瞎意思一场。唉！你能够知道没利的事情抢着干，吃亏的事情乐意干，可以使你的七祖都能超升啊！他们没有机会认识这些道理。美国的总统、英国的首相都不懂这些道理，能懂这些道理的，那是往世修过智慧的人，也是修下大福报的人，才能听到这些道理。能听这些道理的人，那是非常幸运的人，也是非常非常了不起的人！

了凡先生说，一个学子姓应，找了一个安静的地方学习，那个地方鬼多得很。一天晚上鬼在一块儿说话，一个鬼说，过两天我就有替身了，某某家的媳妇要上吊了，因丈夫“久客不归，翁姑逼其嫁人，明夜当缢死於此，吾得代矣”。这位学子一听，赶着回去把他们家的地卖了，写了一封伪信连同银子一并寄其夫家去。父母亲一看，笔迹是假的，但银子是真的，谁会把自己的银子白白寄去呢？就这一下子心就安了，就认为儿子在世。于是，就不再逼着儿媳改嫁了。你看这个学生，他做这事对他有利吗？没利！没利还真抢着干，吃亏乐意干。结果过了一段，那妇女的丈夫确实回来了，一家子团团圆圆。那个鬼又说话了，就是这个学生把我的好事情给耽误了。另一鬼说，你何不把他报复一下呢？那个鬼说，我不敢报复他，人家的这一件善事，“上帝以此人心好，命作阴德尚书矣。”他已经被上苍准许当尚书了。还没考试，官位已定为尚书了，这个可不得了啊！你看就这一件事情，鬼也不敢报复，人家善神已经保护起来了，说他的阴德是要当尚书。果不其然，这位学子后来官至尚书，而且子孙考中进士的很多。这不是正体现了没利、吃亏的事情抢着、乐意干的果报吗？！我们通过这样的事例，从中要找到规律，自然就有正确的人生观、价值观。了凡先生讲的十大案件，你说，了凡先生哄不哄他的儿子？那都是他当朝的事情，明朝当

代的事情。所以，就这两句话真心做到，总的说，功没枉费的，善没错行的，“诸恶莫作，众善奉行”。“积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃”。所以，积德行善，无目的无企求，从自性上自发流露出善心、善念、善举、善行，那一定循善业发现“应所知量”。所以，这两句话的前提是“饶益众生而不望报”，就是没企图没打算的“抢着干”、“乐意干”。不思善、不思恶，一无所得，这个境界就更高了。前面的这两句都未做到，后面的两句现在还谈不上，这个时候讲就感到难了。对明心见性的人，前两句，这还不是究竟处，没企图没打算，这还是识念。懂了吗？你还要按照识念操作一段才能到后一步。这一步还得操作，操作着到熟了，再说下一步。下一步是什么？记着没有？

蔡：平常心是道。

还没到平常心，一无所得。为什么呢？一无所得就是平常心。为什么？对你来说，因为你还有一个考试、进门、习惯、正常的过程。从一无所得，你还要好好地通过心态、正觉，证实宇宙万物确实是一无所不得，诸法空相。你现在没明心见性不知道。没利的吃亏的事情抢着干、乐意干，这就是明心见性应有的心态，“处众人之所恶，故几于道”嘛！要明心见性，现在就叫你先把这个心态扭正，后面紧接着叫你验证，其次是体证本体实相就是一无所不得、一无所有。明白了这个，就叫行深般若波罗蜜多，照见五蕴皆空。最后保任达到了自在自然，就叫什么？平常心，观自在。这个阶梯那是谁都逾越不了的，不但逾越不了，而且还得老老实实地去做。前几次已经说过了，这几个阶段你梦都梦不着，给你说着出来，能理解，就很了不起。如果没人说，你把头想破，你都想不到。所以，修习的道场就有这么个好处。

◎ 陈：今天我上马跑泉见到那个许士林，唉哟！浑身淋透了，他知道我的名字，说陈××我饿了。我说走，快吃饭去。吃了一碗，还没有见效，又来一碗，还没见效，又卖了一个大锅盔给他吃。吃完饭他说，我还没有衣服，给我买一件上衣。我说，行！上衣买上了。又说，我没裤子了。我说行。最后又说，我还没有钱做路费。这时我身上只有五块钱了，我说，给你了，那我怎么坐车呢？我一想，唉呀！有夫妇两个把最后的一条裤子都捐给别人了，我把这最后五块钱也给你吧。我当场就发愿了，我说当愿十方世界所有的众生再没有一个生病的、再没有一个饥饿的、再没有一个寒冷的，我愿十方世界所有的众生都能皈依佛、皈依法、皈依僧。

这个有利还是没利？没利的事情要抢着干，吃亏的事情要乐意干，慢慢地

培养这种奉献的人生观，习惯成自然，越过这个心理障碍的坎坷，你并没有吃亏，越过这个障碍了，你就超越过多少劫的生死大罪了，要明白这个道理。一旦打破这个心理的障碍之后，有利没利、吃亏不吃亏的这种分别心就抛弃了。有的人就害怕开了，那我以后怎么办？我什么都没了怎么办？咱们学过欢喜菩萨，欢喜菩萨地里的菜长熟了之后，就说阿男啊，阿女啊，茄子熟了，辣椒熟了，豆角长好了，玉米长熟了，你们都去摘。开始她的丈夫也不是那么高兴，后来你看夫妇两个都是这么一个奉献的心态。穷了没有？没有穷！后来他们一家子还掏十万元修了村子的路。开始村子开了个会，说是大家修，欢喜菩萨却说，我们一家来修。就说明吃亏了没有？没有，经济上也没有穷困潦倒。没利的事情抢着干，吃亏的事情乐意干，欢喜菩萨就是做的最完善的人之一。她家的地叫人家霸占不还了，她还问人家，不还了你高兴吗，欢喜吗？人家说当然欢喜，她说：“欢喜了你就种去。”连恶霸都感动了，说我不种了。那你不种了还给我，你欢喜不欢喜？占地的人说，现在欢喜。她说欢喜了你就还给我，你欢喜我欢喜，就叫“足欢喜”。唉呀！你们要能懂得佛法里面的“你欢喜、我欢喜”的道理，这就是一个大的进步。以前讲过这个“足欢喜”，这把三教圣人的哲理都包到里面了，囊括无遗，还用最简单的话表达了很深奥的道理，直到究竟一相。你欢喜我就欢喜，你想这是个什么境界？小蔡说我听？

蔡：无企图，无打算。

知道你的境界没到那里，你说不出来，还差得远着呢。小李更不知道。

李：这个就是与众生同体不二。

那你是今天听我说下的，这个道理已经在佛法里面是深的不得了。大家经常说一相，等到你欢喜我就欢喜的时候，你就是谁？我嘛！叫你说也说不上来，境界没到那里不由你，卡的死死地，你叫彦宾梦都梦不着，你叫小金现在说，根本说不上来，小金现在说一说。

金：众生就是自己。

其实那个境界就把你卡的死死地了，你没办法，就把理论学下你都不知道。人家欢喜菩萨那是不识字的人，四十几岁才上小学，识字不识字？不识字。但是人家说出来的话呢，是究竟了义的佛法；人家做出的行动，远远超过无企图无打算。如果有企图打算就不能欢喜，就算是无企图无打算，也不能“足欢喜”啊。我们可以没企图没打算，比如说，两个人洗澡去，说，你给我搓完了我给你搓，这有企图打算吗？有！互助互利嘛！“足欢喜”，这有什么企图打算，这

是个什么境界？无我利他的境界，奉献乐趣的境界！你没想到，你欢喜我欢喜的足欢喜，这是同体大悲心的流露。你的心地境界没有到那里，你考虑都考虑不出来，所以现在就要一步一步地走，踏踏实实地过。

许士林今天能得到你的关照，那到底是不是许士林还很难说。那么，许士林山上常来，你认识，如果再来一个你不认识的，怎么样？你的心态就可有变化。欢喜菩萨没有过多的理论，就两句话，你欢喜我欢喜，就叫足欢喜。什么叫足欢喜？双方都欢喜的时候，就叫足欢喜。对方欢喜，你不欢喜也不足，你欢喜对方不欢喜也不足。她要求要达到足欢喜，只要对方欢喜，她就欢喜，足欢喜是没有条件的欢喜，只要他人欢喜就是我的欢喜，想过没有？这是无我无私奉献的境界。那个老太太诉冤枉，发牢骚，问十三次不吭声，唉呀！采访的记者说，我顶多三次，我问她不吭声了，我就再不理了。十三次，葡萄给她不吃，油饼给她不吃，十二次过了之后，到了十三次上，欢喜菩萨说，唉哟！我还有一个好东西，我给你取去，最后高兴了，说：“还是阿花好！比我的儿媳妇、儿子都好。”笑开了。欢喜了没有？欢喜了。老太太欢喜了，欢喜菩萨就欢喜，足欢喜，两个都欢喜。欢喜菩萨的公公发火了，八个妯娌都吓跑了。大家都说跑，欢喜菩萨不跑，赶着跪下说，阿爸，是我的错，你不要生气，是我错了。跪到公公跟前，摸着胸膛说，你一点不要生气，生气了伤身体呢。公公高兴了，不生气了。你到哪里学佛法呢，阿弥陀佛也是欢喜佛。欢喜菩萨把五千块钱丢了，人家说着你赶快找。欢喜菩萨说，找什么？拾到钱的人一定很欢喜，他欢喜我就欢喜。你看，找着干什么嘛，拾到钱的人你说欢喜不欢喜？既然拾到钱的人欢喜，他欢喜我就欢喜，足欢喜就行了。最后拾到钱的人听到是欢喜菩萨的钱，硬要给她，她不要，说你拾到就是你的。拾钱的人说，我怎么能把你的钱拿上呢？！最后推来让去，平分，那个人更良心接受不了，欢喜菩萨这么好，我怎么能分你的钱呢？！欢喜菩萨说，那给我多一半，给你少一半，给欢喜菩萨三千，给他二千，最后才落点了。落点了，欢喜菩萨把她的三千块钱拿上买成东西，给所有的人分摊了。欢喜菩萨的理论是什么呢？不管怎么样，只要你欢喜，我就欢喜，这在佛法上叫什么？小李不知道，小蔡也不知道，境界没到那里嘛，陈××也不知道。为什么呢？你的境界从来没有想过那个事情，也没有那样的念头，小金梦都梦不着，小吴梦着吗？说我听。

吴：无所得心，平常心。

那不欢喜。

李：就是大慈心，愿人得乐。

沾了点边。简单地讲，初步就叫同体大悲心，愿人得乐，这是初级。究竟就是常乐我净的乐嘛，是不是乐？常乐，不是乐一阵子。你看，是不是你欢喜、我欢喜？你不要看她文化低，境界层次到究竟了没有？到究竟了。所以，阿弥陀佛的另外一个名字就叫欢喜佛，叫欢喜光佛，关键是要欢喜，一无所得也能达到，但还不欢喜。睡觉做的梦也一无所得，是不是？但欢喜不欢喜？梦个恶梦就不欢喜。你什么时候能够常乐我净？乐是什么？乐不就是喜嘛！到什么时候？大涅槃的时候，处在常寂灭光的大涅槃中就是常、乐、我、净的四种属性。常，不变；乐，就是时时欢喜；我，究竟一相；净，无染。欢喜菩萨最简单的理论就概括了最深刻的道理。为什么你学过了，你不知道呢？因为你的境界没有到那里，你就对这个境界没法领悟，你怎么能感受出来呢？感受不出来。你现在扪心自问一下，境界把你卡死了，那没有办法。所以，我们要好好地先从这两件事情上真真实实地过，过到自然习惯了，那你就感觉到了。别人向你要东西你为什么不喜欢给，你感觉到其中的道理何在？要东西不给，对你们来说就不可思议。现在是别人要东西能施舍，这对一般人来讲是不可思议的，你要是说主动地把自己的东西给别人，一切施舍，那人们会说你神经不正常。但你真的无私奉献时，你会产生欢喜心的。等到把这个境界做熟了，超越了之后，有求就怎么样？必应。观世音为什么就有求必应？他无量劫前就是众生欢喜我欢喜，所谓“足欢喜”。人家已经达到常、乐、我、净的境地了，自然的很了，只有乐啊，只有欢喜嘛！因为，观世音同体大悲心，只有个“自己”嘛，“唯我独尊”的一相，不乐着干什么？！一相不二，都是我之同体，哪有人我之分？就是给他人施舍，也是关心自己，他人也是同体，为什么不乐呢？！你看给儿子给去都乐。给子女施舍乐不乐？人家儿女不要，还硬是塞给儿女，你是乐意给嘛！把这种心推广出去，这就叫“幼吾幼以及人之幼”。把喜欢给自己的儿子、姑娘给的心，给所有的人给，就成了欢喜菩萨了。只给自己的子女给，这就叫自家菩萨，是自己孩子的菩萨，不是邻居孩子的菩萨。现在赶快要把境界提高，你看任务大不大？我们跟欢喜菩萨的差距有多大？因为你不学习，你连差距都不知道，麻木着什么都不知道。你现在能感觉到差距吗？你今天给许士林给一点，你还有一点沾沾自喜。是不是？为什么呢？因为以前没做过，大家听了呢，都对你高兴！小李听了呢？

李：很高兴。

很高兴就不正常，正常不正常？那陈××一天吃米饭吃两碗，你感觉怎么样？天天是那个样子，还不是平常心嘛！觉得是以前没做过，现在做了，你就感觉到高兴。如果天天都是这样做呢？他一天拉屎撒尿几次，你一天也拉屎撒尿几次嘛，都到这个境界，这有什么？很平常嘛！这没什么。今天我们能做到关心别人，就要表扬，就要随喜。为什么呢？以前从没做过。这就说明我们的境界差距大不大？那这才是一点小事情，还没到大事情上，你想一想你的境界，要超出这个境界都困难，再向上一步，困难大不大？

陈：不大。我才发现，你发愿有多大，对你考验有多大。

你害怕不害怕？

陈：不怕。

你还有这个条件做呢，别的人还连这个条件都没有，因为是没有这个愿力，没有这个想法，是不是？有人向小蔡要吗？

蔡：没有。

为什么？没遇上许士林？我刚给你还没说完，到底是不是个许士林？

陈：今天他很正常啊。

就考验你，看你是真心还是假意，现在佛菩萨护念你能过去，这个心理障碍就过去了。你过不去，那把你卡的死死地，你故意作为不是你的境界，那不自然，但开始操作时，就有这个不自然的过程。最后要达到自然流露，平平常常，才能入圣流，入菩萨行列。不是故意做作，但是要发愿作为。那么，发愿跟故意作为的差异在哪里呢？你的境界没到，你还是说不出来。

陈：发愿的作为就是无利的事情抢着干，吃亏的事情乐意干。

知道答不上来，小蔡也答不上来。

蔡：故意作为是攀缘心，发愿就不是攀缘心。

小李也答不上来？

李：故意作为就是心里还有一个企图，还有一个打算。

唉！故意作为是企图打算嘛，自觉的作为是“应无所住”嘛！性质不一样。如果发大愿了的故意作为，这是由生转熟的过程，这是需要的，也是有高尚目标追求的，这是允许的。除此之外的故意作为，则是有企图有打算的。发愿作为是，发愿的目标是企图打算，实施愿力的过程没有自己自私的企图打算就叫愿力。那么，实施的过程有自己自利的企图打算，完了，就叫有所得心。愿力的最终是什么？是无所得心。你看，发下的愿是什么愿？菩提大愿，菩提心。

菩提心有所得吗？无所得。所以，你境界不到的时候，随便一个问题就把你卡住了。我们时时要以高境界要求自己，不能停留在已有的高度上，时时要以大菩萨为榜样，见贤思齐，诸佛的大愿就是我们的人生方向，诸佛的智慧就是我们无上的目标。佛菩萨都是凡夫修成的，为什么我们就不行？他人能做到的，我们一定要做到，古佛今佛已做到的，我们未来佛一定要做到，甚至还要做得更出色！你们有这个心胸吗？有这个愿心吗？这就看你是真发菩提心还是假发菩提心。

建立奉献人生的志趣

……昨晚上讲的这个，是如何从转心态来保证我们转正觉。一些人有些错误的认识，好像把开悟、明心见性作为一种技术性操作，这是完全错误的。明心见性绝不是一种技术性的操作，它是建立在我们心灵、人格、智慧这个坚实的基础上，才能有这么一个境界和认识。佛学是佛的学问，佛的教育。那佛的学问和佛的教育是什么？是佛的心灵、人格、智慧的体现。所以，一个学佛的人，就是学佛的心灵、人格、智慧。如果把它作为一种世俗的学问来学，这就不能得大的受用啊！

那么，我们先看佛的心灵和佛的人格是什么？佛陀经常说，他把一切众生都是“一子想”。你看现在，人们只生一个孩子，这不见得有什么特殊，在古代，要是只生一个儿子，那就不得了了，这才真正的叫掌上明珠。佛陀只有罗睺罗一个儿子，佛陀说他把一切众生都当罗睺罗一样看待，一子想，这就展现了佛陀的心灵。那么，这个“一子想”很简单、很通俗，人人都能够理解，佛把一切众生都当自己的儿子一样看待，而且是只有一个儿子，那么只有一个儿子，那爱子之心就更切了。

孟子说：“老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼。”“幼吾幼，以及人之幼”，爱自己的孩子，把这个爱自己孩子的爱心推广到爱别人的孩子，爱所有的孩子。你看，孟子是通过爱自己的孩子推广到爱一切孩子，那佛陀的是一子想而推广为爱一切众生。所以，这就是大圣佛陀的心灵，也是亚圣孟子的心灵。孔夫子说：“己所不欲，勿施于人。”自己不喜欢的不强加给别人。那这

一个水平，这是孔子对谁讲的？这是孔子要求我们一个正常公民都应当具有这样的心灵人格。“己所不欲，勿施于人”，自己不喜欢叫人家骂，那我们就不要骂人家；自己不喜欢让别人讨厌，那么我们也不讨厌任何人。推而广之，事事以己怨人，这是孔圣人对我们每一个老百姓，都要求要具备的心灵人格。但这个要求，不是谁都能做到的，连孔子的大弟子子贡都做不到。子贡曾对夫子讲：“我不欲人之加诸我也，吾亦欲无加诸人。”孔老夫子说：“赐也，非你所及也。”那么，何况更进一步的要求呢。孔子要人们“己欲立而立人，己欲达而达人”。自己要有所建树和成就，也要帮助他人有所建树和成就；自己要畅顺通达，也要帮助别人畅顺通达。将心比心，推己及人，主动关心他人；起心动念，首先能想到利益别人，这就是忠恕仁道的行事原则，也是仁者本应具有的心态和境界。孔子对“博施”、“济众”更为推崇了，认为这是成圣的境界。用佛家的话说，“博施”就是财施、法施、无畏施，还要以无缘大慈的心态作为底蕴，能够舍弃内外一切财物为众生服务，那就是大菩萨的境界了。“济众”的高层次就是同体大悲心，无我利他，兼济天下，广度众生。“博施”、“济众”，这是成圣的心灵和人格了。大菩萨就要具有饶益众生而不望报、代一切众生受诸苦恼的精神。

老子说，你这一生做一个“为而不争”的人，“利而不害”的人，要做一个有利于他人、有利于大家、有利于社会、有利于自然界、有利于十方一切众生的人；不要给他人造成祸害，也不要妨害社会，也不要妨害自然环境。

你看，现在有些地方大旱，为什么大旱？破坏环境造成的，大量地排放 CO₂ 气体，造成了温室效应，温度升高，致使有的地方涝，有的地方旱。这是人的心灵不净化、人格不完善导致的。人人都要竞争，都竞争着要为我，要利我。你看，老子说的这个“利而不害”，就是要利他，我们现在人人竞争是利我。你怎么利你呢？你利你的时候，客观上必然要损人，你只要利你的思想意识一建立，你必然客观上要损害别人。现在人们讲“双赢”，竞争、利我的前提下怎么能“双赢”呢？即使是两家“双赢”，那必然还要损害第三方的利益，或者危害自然界的自然存在。何以故？竞争、利己故。你看“竞争”两个字，形象得很，竞争现在成了口号了。竞争着干什么？是不是竞争着奉献？竞争着施舍？竞争着持戒、忍辱？没有嘛！那竞争着干什么？竞争着利己，竞争着把别人的东西夺给自己，争给自己，贪给自己，抢给自己，争、贪、夺、抢全为自己。这样就人人自危，人人怀着一个自危竞争的心。人类以这个自危竞争之心。

给每一个人带来了严重的后果，以致家家铁门铁窗，个个“锒铛入狱”了，现在家家都是铁窗生活。你看一看，我们山上都是铁窗生活，每个窗户上、门上都有钢筋，这还没有弄成铁门铁窗。这些都是我们心灵、人格不净化、不完善形成的，没有做到利而不害的结果。

老子要求为而不争，要大胆做利人利他之为，主动做服务众生之为，要多做工作，多做奉献。那么，做的目的是为什么？为利他人，为利众生，而不为自己争。为而不争、利而不争的作为就是奉献，利而不害的作为就是“济众”，不争不害的为而善利就是“博施”。现在大家看一看，佛陀一子想，把任何众生都当做他的儿子一样看待，“一子想”体现的是无缘大慈、同体大悲之心。“一子想”的目的是利益大众，度化众生。怎么利益大众呢？就要建立奉献的人生观。要利益大众就是奉献，就是建立这个奉献的人生观，要有一种奉献的乐趣。现在就要建立一种奉献的乐趣，要建立一种奉献心态的乐趣。为什么要建立这么一种奉献心态的乐趣？现在是所谓的末法时期，这个时期人人都进行竞争，唯利是图，一切都是为了满足自己的欲望，这一种想法正就是法已经衰微的一种表现。什么法衰微了？正法衰微了。什么叫正法？一子想就是正法；为而不争、利而不害就是正法；“博施”、“济众”就是正法。

“上善若水，水善利万物而不争。”你看，老子比喻一个修道的人要像水一样，水利万物而不争，水无我而不争！水不争的利万物成就了“上善”。如果从孔圣人说的做人的基本条件，你最起码要“己所不欲，勿施于人”，这就是一个称得上人的人。紧接着上升到“己欲立而立人，己欲达而达人”；利而不害、为而不争；再上升到“上善若水，水善利万物而不争”，像水一样，无我利他，利益万物；再上升到佛陀说的一子想。现在的人争平等呢，口头上喊着要平等啊、自由啊！有自由跟平等吗？当你的口号是竞争的时候，谈什么平等？！当你竞争的时候怎么能平等？那肯定不能平等。现在还有一句话，公平竞争。那竞争本身就不能公平，竞争怎么能公平呢？！这是一个观念的错误。没权的争不过有权的，力量弱的争不过力量多的、力量大的，人单力薄的争不过人力雄厚的，资金缺乏的争不过资金雄厚的，某种意义上是女的争不过男的。竞争怎么能够公平呢？理论就错了。

理论错在什么地方？理论就错在为我、利我上。为我利我的认识，必然损害他人。因为，只你利己自私的心态就对人类社会和自然界极为有害，何况付诸于言行！人类以利我而竞争的理念为其时代特征时，这就标志着人类文明的

衰落。竞争是低层次的规律，而不是高层人类应有的属性。你看咱们山上的树，有一棵大树一覆盖，底下周围的小树就都长不起来了，这就叫竞争。你看，植物在竞争，动物也在竞争，谁厉害，谁就能生存，弱肉强食，这难道是人类应有的文明吗？！你看食草动物和食肉动物之间，食肉动物吃食草动物，食肉动物里面豹子厉害得很，但它害怕老虎。你看竞争是属于什么水平上的？畜生的水平上就是竞争，无情的水平上就是竞争。你看动植物界就是竞争，所以你竞争就只能堕落到低层次的境界。学佛法的人知道，竞争只能堕落到三恶道上去。凡是竞争的，管你胜利者、失败者都会进入三恶道。为什么？因为坚固的我执，自私自利，损人利己，甚至无恶不作，故必然堕落三恶道。圣道正道就是要破我相，去我执，除贪心，净私欲，以利他为出发点，建立奉献人生，你才能境界升华，步入圣道的高层次。结果你不但不破我执，不破四相，还坚固我执，膨胀妄想，放纵贪欲，自然贪、瞋、痴三毒就造下了三恶道的果报。所以，竞争的这么一种理念，这么一个生存方式，不但出不了三界，还要堕到三恶道上去。

所以，古今中外的圣人都并不主张竞争，圣道没有竞争。你看，耶稣在西方提倡博爱，博就是广博，博爱就是普遍的爱。佛陀的叫大慈悲光明云，他展现的是慈悲。慈是愿人得乐，悲是拔人以苦。你见到别人受苦，赶快把他从受火的火坑里面拉出来；你见到别人，马上就要像关心自己的儿子一样，因为人人都望子成龙，望子得乐，如此的望一切人得乐，望一切人安乐如意，这就是大慈悲心。佛的大慈悲心叫无缘大慈、同体大悲。无缘就是没有任何条件，不附加任何条件的一种大慈心；同体呢，就无人我之分的一体一相。你看，我们这个身体是一个同一的整体。我经常说，脚后跟叫跳蚤咬了一下，“司令部”派手赶快去挠痒痒。为什么？同体嘛！马牛身上天天蚊虫咬着呢，我们能感觉到马牛被蚊虫咬得难受吗？感觉不到。为什么？不同体嘛！如来要叫我们具备同体大悲心，就像自己的身体哪个地方痛了痒了，你自然会关心这个身体的某一个部分。那么，把一切众生都当成自己身体的某一个部分来看待，就是同体。因同体了，就能不惜一切代价的慈悲爱护，悯念关怀。

为什么有寻声救苦的观世音，大慈大悲的观世音？他就是同体大悲心，一切众生都是他自身，只要众生有苦难，有求于他，必然得到圆满的救度，所谓有求必应，千处祈求千处应。这是建立在什么基础上的呢？无缘大慈、同体大悲心上。如果具有这样的心态，具有这样的心灵，具有这样的人格，才是高层

次高境界。你看这样的人都在哪里？佛菩萨都在哪里？他们都在寂光净土，佛经上有时候叫密严佛国。我们就知道极乐世界，极乐世界的九品，那是修习人修道的层次，人家大菩萨比这个还要高得多。就极乐世界的上上品，基本上都不吃饭，根本就没有我们的这个食欲，再谈不上还有什么疾病。上上品，你看一食饭顷供养十方诸佛，才吃一顿饭的时间就供养十方诸佛。上上品才是八地，八地以上才可以称为大菩萨。那么，这些无缘大慈、同体大悲的人都在哪里？都在八地以上。在这样的境地上，正报（就是我们的身）都是无边之身，清虚之体，无极之态，就不是这个肉疙瘩了，戮一下就淌血，一天不吃三顿饭就饿得慌。不是这个身体了，不是物质态，不是能量态，成了信息态了。所以，凡是建立奉献人生的人，有无私奉献心态的人，把无私奉献做为人生乐趣的人，早都到了密严净土、极乐世界。

十方世界的净土比我们秽土多的无量无边，你读经典就知道了，我们这样的五浊恶世在十方世界里数量很少很少，不是多，你以为多。用人间来比喻的话，你看正常自由的公民跟这个监狱里的人，哪个多？监狱里的人是少数，自由公民是多数，十方净土就跟这个比例类似。为什么？五浊恶世，你看佛陀说那是十方诸佛摈弃不要了的人，因造恶被十方诸佛摈弃不要了的人就在五浊恶世，是你自己的恶业召感，就到这样的世界。你看《悲华经》上如来讲，十方诸佛因为我们的恶业重着摈弃不要了的，释迦牟尼佛发愿说，我来度这些人。你看，在社会上做恶百端，违犯国法的人就到哪里去了？抓到监狱里去了。严格地说，我们娑婆世界这个时期的人，这好似监狱里的人一样，但是我们在这里了，还感觉不到。我听谁说监狱里面也有狱霸，蹲监狱蹲的时间长了的人，还打后来新进去的人。你看，他在监狱中还竞争，在那里还苦中得“乐”，蹲监狱称老大。我们就在这一个五浊恶世的苦世界上也在竞争，道理一样不一样？一样。那我们之所以堕到这么一个竞争的时代，也是循业发现的。五十年前，这个竞争都不流行，现在竞争流行得很。从小小的娃娃就开始，幼儿园就教的是竞争，过去的人一开始就学《三字经》，第一句话是“人之初，性本善”。你看，现在麻烦了，一上学就是两个字——“竞争”。

所以，落到这个五浊恶世正法衰微的时候，未来的弥勒佛说，“生五浊世，不知惭愧”，就是指我们这个时代的人。看来我们往世在各个佛土上还是造下竞争罪业的人，所以就转到这个时代。这个时代的大多数人都习惯于竞争，我经常说都带着阿修罗的习气。阿修罗有天福没天报，就喜欢竞争、好斗。你看，

有些人就好斗，吃饱了没干的，拿个翘翘板在海浪上冲一下；再没干的了，就吊在悬崖上冒冒险，以铤而走险的方式刺激一下；再没干的了打拳击，一个把一个要打倒，头要打破，打得趴下起不来，还得意洋洋，他就感到很开心，连底下看的观众也高兴，这就是五浊恶世争贪现象的显现。竞争啊竞争，将人人都推到风浪的颠簸中不由自己。现在我们看，凡是竞争的人都到哪里去了？最终他们都在一个很低的层次和境界上，这是不以人的意志为转移的。你觉得你竞争的多，你觉得你力量大，你觉得你势力雄厚，你觉得你权力大，因果规律不管你的那些，你可能会得逞一时，但是你决占不了便宜，为什么？只有一条利他奉献的路才是正道，其它的都是邪道。你不能利他奉献，你就升不到高层次的境界，偏偏要把你堕到竞争的旋涡中越旋越低，越来越堕落。这是古今中外一切圣人证下的大道啊，不是哪一个人故意来贬低你。

现在我们要明白建立人生的乐趣，那人生的乐趣应该建立在什么地方？你看诸佛菩萨的乐趣何在？阿弥陀佛的人生乐趣是什么？阿弥陀佛行菩萨道的时候发了四十八个大愿，你看有没有竞争，有没有利我，有没有损他，有没有争贪夺抢？四十八个愿力没有一个愿力是这样的。释迦如来讲，不能少善根福德因缘得生彼国，生于极乐世界的人都是善根福德因缘深厚的人。善根福德多表现在哪里？表现在无私奉献上。一切善根福德都来自奉献，都来自无我相的执著。怎么破我执？还是奉献！关键在认识无我的“大我”才是真我，于是就能除掉我执。如果没有我，还有竞争吗？所以，坚固我相的妄想，坚固我执我见，就是邪门歪道。正法是什么？正法，刚才我说了，从己所不欲的最低层次一直到报怨以德，这都是正法。孔子是以直报直，老子是以德报怨，佛陀说怨亲平等，而且佛陀还特别说施舍先从自己的怨恨之人开始。为什么？佛陀害怕我们钻到邪门外道里面，坚固我执，坚固自私，培养自利的恶习，再到损害别人，也就是损人利己，就要犯罪，就要堕落，这就是邪门外道。所以，每个圣人都在反对自私自利、损人利己、争贪夺抢，其最根本的是有我、为我、利我之竞争观念。

为什么圣人要反对这些呢？因为这样下去，心地遭到破坏，极度极化的坚固妄想就会把棉花变成鞋底，造恶越来越深，必然下坠。那为什么现在社会上整个在流行竞争呢？这一种低俗下劣的思想，没有智慧，品格不高的一种西方思潮泛滥于世界，不然为什么叫末法时代，因为法不胜邪，正法衰微，正法制止不了这个邪法歪道，所以，现在人人都被这一种竞争思想所毒害。这个时代

的人要是听不到圣贤文明的教育，他的未来必然是下堕。学佛法的人就知道他的未来走向哪里去，也就是死到哪里去，明明朗朗、清清楚楚。但是这些人的坚固妄想，这些人的私心杂念，这些人的贪欲享受，这一种邪知邪见已经深入人心了，你要扭转这个谈何容易啊！不容易了。所以，末法时代为什么成就的人就少了呢？因为末法时代整个环境变了，整个社会思想都变了，你要在这个时候教化一个人要修道，修到很高的程度，唉呀！谈何容易，要比古代难百倍、千倍、万倍！为什么？因为，现在的环境是人人都在为“我”竞争，而古代修道的人都是学圣贤之道的，都是为他人、为大家奉献。现在学的是什么？达尔文的进化论，弱肉强食，适者生存，把动、植物界的理论都搬到人道上。你看，把低的搬到高处了，把高的反而用封条封了，认为是迷信落后的东西；把儒释道圣人的境界不提倡了，还都成了批判的对象了，认为陈旧了，过时了，于时代不对应了。于是，邪的成了正的，正的成了邪的。所以，现在学圣贤文化的人在社会上是可怜之人，受人家歧视的人、讽刺的人、挖苦的人、打击的人。

所以，你在这个时候学佛法，你怎么能够学好呢！人人都是“世智辩聪”的八难之人，造成了这么一种气氛了，不得了了。所以，往世没有深厚善根的人，现在学佛法就不大可能了。你看，现在学佛的人也不少，但真正像古人一样学佛法的人那是千中选一。所以，这个时候没有一个好的道场，没有一个好的环境，没有一个好的气氛，没有正法来熏陶，非要被世俗把你打垮不行。现在就是有正法熏陶都不行，你看一看我们道场里出现的事情，你的法能胜过他的欲望贪心吗？胜不过。你天天把《大藏经》顶到额头上，也战不胜他头脑里的贪欲妄想、私心杂念。所以，现在的人要开悟明心，谈何容易？！困难在哪里呢？困难就在战不胜自己的贪欲妄想、私心杂念。我原来对一些人说，不敢让你出去，出去了，红尘的海洋中，恶涛凶浪过来一下子把你的船就打翻了，把你打的昏昏地了，你还能记起修行吗？你还能转正觉、转心态吗？必然就糊涂了，越到大城市就越是这样。你要是给社会上的人说，我们在灵山学的是无私奉献，那听的人会把眼睛瞪下，他会说，是不是你们那里的人神经都不正常？这个时代了，还提倡无私奉献，非痴即愚！人们的竞争观念已经中毒很深，连奉献人生都听不进去了，何况说刺客把惠能脖子上砍了三刀，还同意收刺客为弟子的事呢，那怎么能让现在的人想通呢？！刺客三剑砍不了惠能，吓着晕过去了，清醒后说，我罪该万死啊！我把肉身菩萨害了，我要出家当你的弟子。惠能说，你

赶快走，现在你不走，我的弟子知道就把你打死了，过上两年你再来。几年后，这个人来的时候，惠能说：“吾久念汝，汝来何晚？”惠能大师哪有冤亲之分？

再过几百年，说惠能的这种境界，人们普遍不相信了，还会说是神话小说，《坛经》以后都会成神话小说。庄子说的高层次的境界成了寓言了，《坛经》以后也会被当作神话小说。说惠能还能把石头压平了，连袈裟纹理都落到上面了？那就更没人相信了。这要不是我们的人去参观过，你看，我在这里还能讲下去吗？谁能相信呢？！你要在城市里给一些高级知识分子讲，他们肯定讨厌你，唉呀！这个人胡说的什么呀！你看，在座的一些人，跟上我去看过惠能的避难石了。你看，凸凹不平的石头，用肉身这么一挤，连袈裟上的纹路都落到上面了，把石头都压的平平地了，头的部位，身体的部位，凡是坐的部位都压的平平地了。有的人说，唉呀！那违反科学规律！肉身还能把石头压平？！

圣贤的文明文化衰微了，我们现在在这么个环境中，要提出开悟，要提出明心见性，唉呀！有多难啊！难不是理论难，也不是操作难。理论，我说不要你操心，操作方法就像教着开汽车的一样，怎么操作，那也不难，关键问题是，正法衰微，战不胜邪知邪见。你看着人在这里坐着呢，心在社会上奔驰，心跑得远远的了。你看，自觉自愿地修行的人有几个？你掐着指头算，有几个人是自觉自愿修行的？隋唐的时候全国只有五、六千万人，居然有几十万出家人修道，而且不是像现在咱们这样的人修道。你们看一看古代，光说百丈禅师，一日不做一日不食，七十多岁的老人天天劳动，天天出坡。弟子实在不忍心，就把他的工具藏起来，他就不吃饭了，最后没办法还是把他劳动的工具给他了。你想，几千万人口中，有几十万人在修习，你把这个比例放大到十三亿人是个什么水平？春秋战国时候，中国人只有二、三千万人左右，孔子的弟子居然有三千人之多。二、三千万人有一个三千人的教学团，你想想，你现在十三亿人，孔子的学生应该有多少？说我们现代文明，我们文化普及，那到底怎么样？大家想一想，你把这个比例关系一算你就知道了。

佛陀当时，印度有多少人？迦毗罗国有多少人？但常常跟随佛陀的弟子就有一千二百五十人，而且这一千二百五十弟子人家都是罗汉啊！都是证果的圣人。你现在把佛陀证果弟子的比例算一算，印度跟中国现在该证果多少人？该有多少罗汉？现在你看有多少人证果，为什么比例少的可怜？环境变了，人生观、价值观、世界观全变了，连说“奉献”两个字的话都说不出来。好多人当着我的面说，“奉献”，根本没那回事，那是假的，我不相信还有奉献的。甚至

有的修行人还要求要发工资，你说这是修行吗？因为社会环境不利于奉献修行了。他们怎么能知道净化心灵是你真正地为他、关心他。他们不知道心灵洗涤干净的时候，随有所念净土现前。你要是贪图五欲呢，随有所念，恶报现前。现在的人怎么能理解无私奉献是真正地“利己”呢？俗言道，舍得！舍得！舍了才能得。这只是有为的层次，真正地奉献是“饶益众生而不望报”，舍无可舍，舍到一无所有的“唯我独尊”时，无我无私，无奉无献，才是真正地“奉献”。

……盛世盛在什么地方？不是财产物品丰富，而是文明文化的发达，最根本的是圣贤文明文化的昌盛。就美国也不是一个文明文化的代表。所以，一个盛世的标志，就是圣贤之道的普及和弘扬。从贞观之治到开元盛世，这一段确实唐朝强大。你看，个个皇帝出来都是弘扬圣贤之道的，对儒释道三教都提倡、弘扬。北宋的文化是非常发达的，你看，只禅宗在北宋证悟的人比哪个朝代都多，了不起啊！

现在我们要建立一种奉献的乐趣，只有奉献的乐趣才能使你跳出苦海，你才能够厕身于高层次的境界，你才有希望跟观音为同学，跟势至把手行，才能完成你成佛的大愿。你没有奉献的心态，你将永远是一个低层次境界的芸芸众生，只能在六道中升沉徘徊，无法突破无量劫生命形态的桎梏。其实一个人啊，要发大愿大誓，要培养愿人得乐、拔人以苦的心地，你要培养这个。为什么现在还要说培养呢？因为我们不具备嘛！为什么说不具备？往世的恶习已经把我们控制死了，就没有这一种自发的心愿啊，你的那个大心发不出来。那为什么你没有这个心地呢？往世没发过这样的愿。你看，我们发过这样的愿没有？我们一个一个地生下来，到这个世界上来，个个是私心杂念、贪欲妄想。你看，没有一个人是没私心杂念、贪欲妄想的。这个地球上的好人呢？好人早都走了，往生到佛国净土了。到人寿二万岁以下就已经进入五浊恶世了。我们今天平均寿命七十岁左右，五浊已经极为严重了，修行的障碍太大了，所以现在我们要往生极乐世界，要明心见性，要开悟的人，自心地的困难非常之大。所以，你必须要建立正确的人生观、价值观、世界观，以大誓大愿才能突破业信息结构的束缚。

这个正确的人生观、价值观就是愿人得乐，拔人以苦，就是要有一种奉献的乐趣。你愿人得乐，拔人以苦，其中表现在你的无私奉献的心态上，你没有无私奉献的心态，你出不来愿人得乐、拔人以苦的心念，你没有这个境界。你没有这个境界，你要想成佛是不可能的，成菩萨都是不可能的。所以，你想开

悟、明心见性，但被你的心理障碍障得死死的，不能逾越过去。所以，我们现在必须要有这个奉献的心态。远的不说，咱们眼前的宋××就是样子。我们道场里面你看宋××，一个人至少顶几个人着干，白天黑夜，关心山上的比家里的还操心，确实是从打卦台开始一直到现在，把山上的比自己家里的还操心。

现在你要知道啊，我们这样的人，都是私心杂念、贪欲妄想充斥的人，你要说奉献，要说人生的乐趣在奉献，这是人人不能理解的事。人们会说，唉呀！把我的东西给别人还有乐趣吗？叫我付出而无回报还有乐趣吗？这样的人就不知道奉献的乐趣，他哪里知道奉献给他带来的心身安逸，他哪里知道奉献给他种上了永久解脱的善因。他不知如果真的奉献了，就给自己开辟了一条无限昌顺通达的光明大道。你明天在工地上问××，你说××啊，你痛苦不痛苦，你难受不难受？一个自私自利的人奉献了，那就叫苦连天，甚至还会悔恨不及。一个真正乐于奉献的人，真心无所求而奉献的人，把生活的乐趣就建立在这个奉献的事业上。佛陀的经教里面讲的佛菩萨都是奉献的人，叫我们学习的人无非是奉献的人。现在看一看，大迦叶奉献了没有？他生下来就是个金色身体，身上放金光，一辈子不想找对象，他们家是大富豪，父母要给他找对象。大迦叶说，你们一定要给我找对象，就要找一个跟我一样身上也要放金光的女人，不然我就不要。这可把父母亲操坏了，哪还有跟他一样放金光的姑娘呢？到处找，找哩找哩还真的找到了一个有金光的对象，这就只好成家了。成家后，那个放金光的妻子，哭着给大迦叶说，我不想成家，就是我父母看上你们家财产丰厚，这把我硬嫁到你们家了。大迦叶说，我也是不想结婚，因为大人不行才娶你的。噢！你也是这样，那咱们两个都修道，做个名义夫妇。他们俩修道各睡各的床，就这样多少年。大迦叶的父母去世后，他们把财产全部施舍了。唉呀！这一对夫妇不得了啊！两个人都出家修道。大迦叶成罗汉后，专门向穷人家托钵，专门找穷苦人，向他们托钵。佛陀批评他，说你要有平等心，挨家挨户要。他认为我是罗汉，我吃的不好那没关系的，给穷人种点福报，不然他世世代代就穷下去了。就这么个奉献的想法和乐趣，把万贯的家财，所有的财产都施舍给别人了。奉献了没有？大迦叶现在还在鸡足山里面等弥勒佛。

《弥勒大成佛经》咱们的人都读了，你看，他一直要等五十六亿七千万年，到弥勒佛降世的时候，他才出定。出定之后，他把释迦牟尼佛的袈裟交给弥勒佛，以此为信物。你看，大迦叶就是带头奉献的人，乐于奉献的人，这样的人和事，在释迦牟尼佛的僧团中就多着说不完，多得很。几乎绝大多数佛菩萨都

是放弃王位，舍弃荣华，实践奉献人生而成道果的。大多数佛弟子也是奉献人生的典范，佛陀的一千多个罗汉都是这样。所以，建立一种奉献的人生观，真正把奉献当作一种乐趣，绝不吃亏，应该说把便宜占光了。为什么说把“便宜占光”了呢？因为你这一生有这么一种心态，这么一种功德，这么一种人格心灵，自然就有对应的信息结构。随有其信息结构，境界必然现前。随有奉献的心灵人格的这么一种心态心念，循这种信息结构（业）现前的境界就不一样了，不是天堂，就是极乐净土。吃亏不吃亏？绝不吃亏！

有一次大迦叶托钵，这个忉利天主释提桓因变化成施主给大迦叶施食，大迦叶发现是释提桓因天主后，还有点不愿意，说你又不缺福德，为什么要变成穷人给我施舍呢？你这样，我就少给一位贫穷人种福报了。我今天吃你这一顿饭的话，给另外一个穷人就不能种缘了。你又不缺福德，你为什么今天抢着要干这件事情？这个忉利天主说，唉呀！大迦叶，这话可不在理啊，因为我知道我的福报是施舍奉献得来的，你怎么还能阻止我对你的施舍奉献呢？怪我们两个遇上了，随缘吧！大迦叶也有理由，你这是攀缘，不是随缘，明明显显我要向穷人托钵，给他们种缘，我把你的供养收下之后不是锦上添花了吗？！

我们从这一个公案里面可以看到，释提桓因成为忉利天主是乐于奉献得来的，说你大迦叶不应该阻止我的奉献。古代就叫供养、施舍，现在就叫奉献。六度万行里面第一个就是施舍，财施舍、法施舍、无畏施舍，我们现在统称为奉献，就更具有时代感。

所以，你要知道，奉献的人都是有智慧的人，用一个俗人做生意的话来说，奉献人生，就是用小本而得大利，也就是投资少，收益大。因世人爱竞争而下堕，所以圣贤之道要你放舍、奉献而升华。自私的人像蚕一样，自己给自己做了个茧子，把自己用私心贪心的绳索捆的死死地了，不得上进。所以，要放舍我执的蚕茧，突破自私的业习，打破自利的私心，不要计较个人得失，这也是开悟的先决条件。

禅宗有一句话叫悬崖撒手。在悬崖上把手一松，那就是放舍心身，把自己舍掉。我说你要建立这个奉献人生的乐趣跟心态，放舍我执，突破自欺欺人的业习，把自私自利的这一种私心放舍，再不计较人我得失，这是末法时代极为重要的修行。悬崖撒手，也叫自断其首。悬崖撒手就死，死什么？死私心、贪心，死掉我执，死掉自私自利，死掉贪欲妄想。老子说“死而不亡者寿”，什么不亡？你看把这个自私自利的我执死了，才能开显不亡的本性。把于道大顺、

“唯道是从”的无私无欲、无为自然建立起来了，死了一个，建立了一个。建立的这一个是永远存在的，叫“死而不亡者寿”。所以，敢不敢悬崖撒手？在生活中，就是敢不敢建立一种奉献的乐趣，敢不敢突破自己的这一个蚕茧，敢不敢把自私自利的这一种心态抛掉？超越这个障碍，就叫自断其首。真正地把这些私心杂念、贪欲妄想死掉，我们才能体现出“本来无一物”的心性（唯此一心的“心”，只此觉性的“性”），才能够开显本来不亡的此心此性，也就是真正地体现出不亡的觉性。原来的不亡在迷雾之中，因在迷惑之中而不知道，还在随着生死走，现在真的死掉了自私自利，死掉了贪心私心，死掉了我执，只存在不亡者的寿啊！什么寿？无量寿。

这就是禅法里面讲的，柳暗花明又一村。柳暗花明这是禅诗，咦！突然地境界就变了。境界一变，这可不得了，人放舍这个之后，马上翻身一步天外天。悬崖撒手，一步放下之后，唉呀！天地就广阔无垠了，心量就无量无边了，智慧、人格、心灵一下子就提升了，叫升华境界。这个时候再看自己原来自私自利竞争时，唉呀！又渺小，又可怜，又齷齪，又肮脏，又低下，又卑鄙。现在大家还感觉不来，那饿鬼的心态把一分钱就当命着呢，饿鬼饿鬼，穷鬼穷鬼，那是心态和境界。如果一个乐于施舍的人，能不能到饿鬼道上去？凡是到饿鬼道上去的人都是贪心重、私心重，吝啬的小气鬼。所以，我们现在要求的是你要在正法中，你要生存在奉献的人生中，不要生存在吝啬小心眼的饿鬼中。如果你的家庭条件还可以，生活能过去，我说的能过去就是不冻不饿，家庭里孩子能上得起学，你就不要争富豪，也不要争权贵，能过去就行！然后把全部的精神投入在建立一种奉献的乐趣上，这就是我们说的奉献的心灵人格，你要有这么一种乐趣。你看，真的有这么一种心态、乐趣、境界的人，把未来的宽阳大道都铺平了，铺好了，财富就会愈来愈多，永不匮乏。

◎……一个学佛的人，一开始就要学因果报应，善恶报应，六道轮回。善恶报应，儒家一直也讲这个，《尚书》讲：“惠迪吉，从逆凶，惟影响”。《易经》讲：“积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃”，这是儒家的话。老子说“天网恢恢，疏而不失”，没有一个逃脱的，天网大得很，你逃不脱。规律把你卡死了，我们现在软件自动地在拍摄你的身口意三业，你能逃到哪里去？不是监察神、过往神把你检举下的，而是自己软件自动记录下的。监察神、过往神只是调你软件上的储存信息，就像现在的电脑一样，调一下软件就知道了。佛菩萨怎么就知道我们这个人世世代代是什么，未来是什么？因为你的软件上

的程序是定的，他一调就清清楚楚地了。孽镜台上为什么就能够知道你干下的一切事情呢？那等于把你的这个软件胶片放了一遍，放着出来你自己看。刘××是个木匠，每年把工钱就捐到功德箱里，他不要这个工钱，年年奉献，他的这个功德，这个心态，的确不容易。这种奉献人生的认识，确实功德大的无量无边。当然我们也不能叫哪个人生活不能过去，一定还要按照他的生活能力，还要保证一个人的生活条件能够修习圣贤之道，在这个前提下提倡奉献人生，要奉献。

奉献不是吃亏，奉献绝对是占便宜，用一个不花钱的“仪器”（人体），你看我们这个“仪器”花钱不花钱？我们这个“仪器”一分钱也不用花，也不要车拉，也不要飞机运，它自己还会走，自动地会干一切的这个“仪器”，你用这个仪器，一分钱的成本不花，就给自己修好往生极乐的宽阳大道。一直要到成佛的这个光明大道，用什么来完成？用不花一分钱的资本，用这个不花钱的“仪器”来完成。你这个“仪器”工作的时候，不要柴油、汽油等燃料，也不用接电源，接电源、烧燃料都是成本。你们会说，我们要吃饭，不是成本吗？其实，你就是不工作，饭也要吃。问题是你吃了饭干什么？你吃了饭，不奉献的时候还要造恶业，这就成了负效应了。一般人没智慧，不学习，他不知道把饭吃上干什么。说的难听一点，把饭吃上干什么？不起作用，还会污染环境。我刚才说了，我们这个不花钱的“仪器”，你就是不干什么他也要吃饭，他也要消耗“燃料”、“能源”。那你把“能源”供上干什么？只有建立奉献人生才不浪费“能源”。把你这个人就当成个“磨面机”，当这个“磨面机”把电源接通，不磨面的时候就空转，这不是白白地损耗机器的零件吗？人们一辈子就干这样的事情。

把“电源”接通，你看他就干无意义的事情，不干正事。什么叫正事？就是利用这个不花钱的“仪器”，一定要修习转正觉、转心态。修习什么？把心态、心地、境界、智慧要修好。你看，咱们每天晚上念的修身、修戒、修心、修慧，就这四修。身、戒、心、慧，你只要观念正确，就能把这四修修好，不用花钱就修好了。这一生把这一个不花钱的“仪器”充分利用起来，一直利用到这个“仪器”坏着不能用了为止。等你把这个心态、人格、心灵、智慧修好的时候，那就随处灭尽，当处出生，一生比一生强。利用这个“仪器”，一定要修到临命终时阿弥陀佛来接引，或者天上来接引。你看，这个“生意”可就做大了。不说别的，就你能到忉利天活上几千岁的时候，人间不知道多少万年

过去了。人间的一百年等于忉利天的一天，你算一算，几百万年过去了没有？是不是把这个“生意”做大了？如果你争贪夺抢，一辈子竞争，那这个“生意”就赔本了。

这一生你要是竞争，争贪夺抢，那你就把这个仪器没用好，你这个“生意”就没做好。要是奉献往生到极乐世界，那就更殊胜了，应念现前，要什么就有什么。任何一个世界都是循业发现，“随其福德，饭色有异”。所以，你要赶快修好身、戒、心、慧，你未来就一切如意。到时候你能随有所念，应念现前，一食饭顷，遍供养诸圣，而且宫殿随身，那时你的奉献人生才具有真实不虚的价值。

……。

你不建立奉献人生的乐趣，简单地说，就不能开悟，就把你挡住了。深层次地说，债务没还清，还落了一个欺骗佛菩萨的大罪。所以，我们转心态这是一个很重要的内容，转心态现在是我们的当务之急，各种类型的心态挡着我们明心见性开悟的路。“顿开佛慧”，现在就在转心态这里卡住了，所以理论暂时放一放，你转正觉没转心态的保证那是过不去的。今晚上就到这里。

人生的净化和奉献

一、奉献人生的意义

……你看，人们现在都忙忙碌碌的，都忙什么呢？都是忙着为自己，一切都是为自己服务。因为，不光是哪个国家，整个人类社会一天忙忙碌碌，像江河竞注一样奔驰，都是为了自己，都是为了满足自己的贪欲。最后，导致的结果是人人痛苦，人人烦恼，社会不安宁，世界不和谐。人们没有想到还有另外一种生存方式，你看大家都在这里（指交龙灵山），不计报酬，以奉献为荣，无私奉献。在这么个环境中，大家都是这个心情，不知你感觉到没有，大家都非常畅快，非常自在，而且感觉到心安理得，很充实。所以，假如说整个世界都是这样奉献，那就没有烦恼跟痛苦了。你看，这里的人有什么烦恼跟痛苦，大家就没有不想奉献的烦恼跟痛苦，这是我们眼前所谓的利益和受用。

更重要的不在这里，更重要的是，为什么提倡奉献人生呢？因为如果人人

都是为自己，为了满足自己的贪欲妄想、私心杂念，这样的人就必然要堕落。这个堕落不是指其它的，而是指你的“软件”有序化程度的破坏。人是由软、硬件两部分组成的，除了你的身体这个“硬件”外，人还有“软件”，“软件”这个东西不是你这一世死了就再没有了，它是不死亡的，只是改变其内容。所以，你一生只是为了自己，不顾别人，争、贪、夺、抢，这必然给我们软件上造成一个贪欲妄想、私心杂念、争贪夺抢的这么一个烙印，佛家就叫“业”，就造一个业信息结构！这个业造下之后，输到软件上就很麻烦，世世代代就带上走了。佛陀讲：“要知前世因，今生受者是；要知来世果，现在做者是。”有业来生就要受到业报，善业得善报，恶业得恶报。如果不奉献，还自私自利，损人利己，那痛苦烦恼就更多、更深、更剧烈，非常可怕。所以，这个奉献人生啊，不只是当今眼前就受益，更重要的是长远受益，为未来的无量劫以后，都打下了脱离烦恼痛苦的基础。所以你看，在这个场所大家都奉献，不计个人的利益，搞文化的人，天天打字，搞基建的也是天天劳动，每天早上一般最迟都是四点半就起床了，晚上一般都在十二点左右才睡觉，有的甚至更晚一点。那么，在这么一个道场中长期熏陶，把人的私心杂念、贪欲妄想自然就净化掉了。等到你这一生结束的时候，你这个软件就造的非常有序，非常好！这样就给你的未来带来的是无量无边的利益。

你比如说，念佛的人就为你往生极乐世界打下了坚实的基础，造下了一个充分的条件，将来就能往生极乐世界。如果比这差一点，至少可以往生天道，上升到天界，就再不受痛苦，不像你现在受生活逼迫的痛苦。就是到忉利天，也就没有人间生活艰辛的痛苦了。忉利天上就不为生活而困苦，你要是超过六欲天了，连饭都不吃了，食欲、色欲都没有了，什么成家呀，男女结婚呀，这些事情都没有了。有食欲、色欲这些东西都成了色界天最可怕的事情啦。色界天的天人，天天在禅定、禅悦的状态中，也就是天天在能量场中，不需要物质的摄取，全在能量场中。你看，那些天人的寿命以大劫来计算，以百劫、千劫、万大劫来算，一个大劫二百六十多亿年。到了无色界天以后，连能量都没有了，四空天的寿命都是以几万大劫来计算，最长的是八万大劫。当然我们不追求这个，你看我们每天晚上念的是“不求人天福报”，是不是？为什么不求人天福报呢？你求人天福报，仍然在人道和天道上，如果把持不好，你将后就会享福作乐，又会造罪业，造下业了又要堕下来，不能彻底解脱。所以，佛陀的大智慧，就要求我们要彻底解脱。怎么解脱呢？就是发菩提心，要追求无上的智慧，

也就是要成佛。要成佛就要无我利他，无私奉献，不但不为自己的私利，而且把一生的目标都要放在追求菩提心上。菩提心就是以无上的智慧全心全意的为度化一切众生而服务！

当一个人发菩提心以后，这个人的人生才有价值了！为什么呢？这一生的生命价值就是无我利他，活着的价值就是为他人服务来的。别的人是损人利己，你是损己利人。损己利人！老百姓一听，损己利人那多痛苦。其实不痛苦，痛苦是你原有“损人利己”的一种虚妄的观念。当你真的能够舍去自己为别人的时候，你不但没有痛苦，反而享受了奉献的高级之乐；你不但没有因奉献而吃亏，反而得到了别人得不到的幸福。你一旦舍弃掉自己的小利、私利、私心杂念，而为大家、他人、社会奉献的时候，你已经给你的“软件”上输进去了无量的福德、功德。到时候你不但没有吃亏，反而因福德召感，你的财富无量，你的智慧增益，你的心身安宁、安定。所以，当你无我利他的时候，你所得到的要比你天天争贪夺抢所得到的多得无量无边！这种认识只有大智慧的人才知道，我们凡夫不可能知道。所以，佛陀就把他所证悟的内容，现在就叫规律，把他所证悟到的这些规律传递给我们。现在，你学习他的经典，就是学习他所证悟得到的甚深微妙的规律和无上智慧。所以，你看得道的人，大智慧的人，高层次的人，这一生从来不为自己着想，不但不为自己着想，反而把一生的生存价值建立在利他、利大家、利社会、利自然界，最根本的就是给一切众生无私的奉献，利一切众生！用老子的话说就是“故无弃人”，“故无弃物”，人、物都不弃。不弃是什么呢？就是对人和物都要利益，利人、利物。利人，就是对众生，你不损害他，不伤害他，你所做的一切要对众生有益。利物呢，就是对自然环境，你不污染它，你不破坏它，对世界有利。所以，这就叫利人、利物。

我们认识了这个规律，学习佛法就有头绪了，才有正确的观念了。那么，老百姓没有学习佛法的时候不知道，他光知道为自己，满脑子的私心杂念。各种自私自利的观念把他卡的死死地，结果这一辈子就是争、贪、夺、抢，贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒，这些心态的信息结构输进软件之后，这一生到头来什么也没贪来，也没争来，只是带了无穷无尽的业信息结构。这就是俗言讲的，万般带不走，唯有业缠身。你要争贪夺抢，他也要争贪夺抢，都争贪夺抢，那势必造成了互相之间的对立、抱怨、仇恨，产生一些人我是非的矛盾和相互之间的不和谐。这样的话，你说哪一个人能解脱？哪一个人能自在？结果每一个

人都在烦恼和痛苦中挣扎，不能解脱。如果人人都奉献的话，你为他奉献，他为你奉献，这不就都解脱了吗?!但是，不可能人人都奉献，因为学习佛法的人是非常少的。所以，大家都在争贪夺抢的时候，你偏偏反其道而行之，你不争贪夺抢，不但不争贪夺抢，还要感谢争贪夺抢的人。为什么呢?争贪夺抢的人给你奠定了一个使你无私奉献，使你早日解脱、早日成佛的这么一个环境和基础。所以，你还要感谢他们，既看那些人因贪瞋痴而可怜，又要知道因贪瞋痴的这块大地，才生长出了你这一个成佛的菩提心。

所以，在奉献的时候，要痛痛快快，高高兴兴，无私无欲，无忧无虑，要勇往直前。这样，你所得到的利益必然是无穷无尽，无量无边。有些人说，那我吃亏了。这是没智慧的一种表现，真正学佛的人，越奉献的多，越自在，越解脱!就拿一个眼前的小例子看，你看咱们山上，十多年来实行“四不要”。实行“四不要”，没有穷啊!不但没有穷，而且还越来越富。好多场面你们都没有见到过，上个世纪九十年代，我们在过大会的时候，成千上万的人，有一年四月八，一顿饭吃了四十多袋子面。

众：四十多袋子啊?!

四十多袋，一袋子面就是几十斤。

众：五十斤。

不是五十斤，你说的是小袋子，咱们的面是自己装的，不是标准袋子，那个袋子都是大袋子，每袋子都装七八十斤，一顿饭四五十袋!那一般的人就吓坏了。说，唉呀!都吃光了!不但没有吃光，你看现在我们并不缺粮食，你们谁来不是照样不要饭钱，不要门票钱，什么都不要。你看，咱们流通的这些文化典籍也都不要钱。为什么呢?就是要利益众生，这是一个简单例子。你利益众生，“四不要”，并没有垮呀!要是不理解的人来想的话，这非垮不行，但是偏偏没有垮。那么同样的，在别人都争贪夺抢的这么一个大市场中、大潮中，你自己能够学佛，用老子的话就叫“为而不争”，为大家多作为，不为自己争;“利而不害”，为他人，为大家，为世界，多吃一些有益的事情，决不损害人，也不损害物，不害人不害物。你看这个时候，就是老子讲的“利而不害”，“为而不争”，“以其无私邪，故能成其私”。你没有私心，但是你得到的比你用私心、贪心得到的多得多!这个得不是用钱财来计量的。如果以钱财来计量，那就不是奉献了，就成了阴谋诡计了!

如果你有私心，你所争来的，比你损失掉的多得多，丢掉的多得多。这个

规律很简单，但是不学圣贤智慧的人，不理解，就是学了的人也不相信，他也不一定认可。更何况我们学圣人的智慧，最终的目的并不是落实在为自己上。你看《华严经》讲：“忘失菩提心，修诸善根（做一切善事），是为（都是）魔业。”也就是说，不把自己的人生观、价值观建立在为一切众生奉献上，所做的善事最终还是落实在为你的自私上，那一定就成为魔业了。为什么这么说呢？因为你无菩提心时，你为什么要做好事？你如果不是为了追求无上的智慧，不是为了成佛，你成佛不是为了救度众生，你不是为这个目的，那你做的好事最终都是为了你自己，为自己不为他人就是魔业！你有为自己的目的去奉献，去施舍，去利他，那你所作的一切都是魔业，明确是好事也是魔业！为什么呢？因为目的不对，动机不纯。所以，要彻底认识佛陀所讲的六度万行，彻底认识奉献人生，这将是一个非常艰巨的任务。这不是一天两天就形成的，要通过长期学习圣贤哲人的智慧，要通过圣贤哲人智慧的长期熏陶，慢慢地才能够认识到这个人生观、价值观、世界观的意义所在，不然你就认识不了。你比如说虚云和尚，听过没有？

众：虚云和尚？没听过。

虚云大师没听过？

姜：虚云和尚是近代很有名的一个大师。

这就说明是初学者。虚云老和尚都已经去世了，虚空的虚，这是中国当代三大高僧之一，虚云大师，弘一大师，印光大师，这三位是中国近代的三大高僧。

众：噢！

你看，虚云老和尚出生在一个官僚家庭，他父亲是清朝的一个官员，他父亲跟他叔父两门就他一个儿子，于是就给他娶了两个妻子，但他坚决要出家。他丢下两个妻子，偷偷地跑啦，出家了。他一生含辛茹苦，精进修行，忍受饥饿困苦，光吃那树叶、野草就吃了三年；叫人打了、骂了都无悔无怨；掉到河里差点淹死了，被别人捞上来之后大病一场，带病在禅堂里坐禅，坐禅昏的坐不住，犯了禅堂的规矩还要挨打，打了也不吭声。就在那么一个境界下、状况下证悟了、开悟了。证悟后修了好多座寺庙，为了振兴佛教，为了培养僧才，真是把一生都贡献上了。你看这个精神，他目的是要干什么？他有一个坚定不移的世界观、人生观、价值观。他要干什么？他要把人道上的人度脱，他自己要解脱，他要成佛，要广度众生。所以，他为大众服务，一切所做的善事都回

向阿耨多罗三藐三菩提。你看，活着的时候他就能到兜率天了，到兜率天跟弥勒佛在一块儿开法会呢。你看，这就是奉献人生所主张的人生价值，境界升华，一节一节往高升。如果不是奉献的人生呢？那你这个生命的版本，就一节一节地往低处降，越降越低。

这就是咱们山上为什么要主张奉献人生的道理。希望人们都要对照“十四条”净化我们自身的贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒，这都是我们自身不正确的观念、认识、心态。一个人有贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的这些心的时候，这个人就已经远离圣道了！远离圣道了，所处的境界层次也就越低下了。你说，你现在能不能感觉到这些不正确的心态及观念？能不能认识到它的危害性？首先你说，我们现在有没有贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的心？

众：有。

有！所以说我们的层次就很低！现在认识到我们的层次很低，我们就要听从圣贤的教导，依教奉行。听从他们的教导，目的就是要提高我们的层次和境界。猪圈里的猪，你给它吃得再好，穿得再好，住得再好，它还是个猪。是不是个猪啊？

众：是。

唉！再享受的猪，不如人里面的一个叫花子。比如说，叫你在叫花子跟猪王当中作选择的时候，没人敢选择当猪王，是不是？还是要选择做叫花子。为什么？有智慧。所以，贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的这些心，学佛的时候就要把它清除掉，把这些心清除掉之后，才能提升我们的层次，才能恢复我们的本来面目！我们本来跟佛菩萨是一个本来面目，我们跟佛菩萨是同一个佛性，中国人叫本性、自性。自性都是相同的，没有富贵、贫贱、大小、男女之分。但是因为我们每一个人造的业不同，所以给我们展现的这个自身的身相就不同，环境也不同！你看，男的、女的，聪明的、愚痴的，富的贵的、贫的贱的。你看，有的是狗，有的是羊，有的是猪，有的是人，有的是天人，这个差异非常大！哪里来的差异呢？都是自心造下的业，依据你自心造下的这个业，才形成了各种各样的正报和依报。正报就是众生各自的心态和身相；依报就是各自所处的生存环境。你看狗，人骂人你是狼心狗肺，你狼心狗肺了就把你变成狗了。成了狗之后就是狗的样子，人闻着大便是臭的，它闻着大便就是香的，它吃大便。你看，可怜不可怜？为什么？业已经造到那个地方了。那么，我们是人的业造到这个地方了，就一天吃五谷杂粮、蔬菜瓜果，纤维素。天人看你可

怜得很，说唉呀！怎么吃的这么粗糙？！天人吃的是什么呢？天人吃的是花蜜酱！也不像我们端上一碗一碗的吃，他们就吃一点，少吃一点就能够维持好长时间，不像我们一天吃三顿饭。所以，佛菩萨看我们很低下、很可怜。到了色界天来看欲界的人吃饭，唉呀！多可怜呀。因为色界天的人不吃饭，色界天的人要有吃饭的这个欲望就吓坏了，就会堕到欲界来，这就不得了了。我们已经倒退到吃三顿饭的低层次了，但人们还不以为然，因为他没有智慧认识到这一点。高境界的圣贤们一定要说吃的话，是以禅悦为食的，到了一真法界便成为“永动机”了，不消耗了，还吃吗？！为什么呢？一相无吃，二相才有吃。只有二相才消耗，所以吃饭是二相生命形态的存在方式，那是一种低层次境界的表现。所以，我们现在要认识到人生的目标和方向，那就是升华境界，唯慧是业！我刚才说的这些，你们一块儿的有听过的没有？

众：没听过。

你（指其中一个）第一次听到？那你想一想，你都快五十岁了才第一次听，你多大岁数了？

××：四十四岁了。

四十四岁你才听到这些。但是你能听到，就说明你还有佛缘，你要是没有佛缘，你听不到这个道理。其实这个道理有多深？不深，简单得很。但是没人给你讲了，十代八代、千代万代也不知道，甚至千劫万劫也不知道。知道了易如反掌，但你知道了，那可是远隔十万八千里。所以，你们到灵山来，就说明你有缘份。你们重庆市人口可能有一千多万了吧？

××：可能最少三千多万吧……。

你想过没有，那么多人，有几个听过我刚才给你说的这些道理？那我给你说的这些道理是谁的道理？这是佛菩萨给我们传递下的道理。你看，你以前听过没有？

××：没有。

你第一次听，这就说明，这是不容易的事。人一生的追求，应该是智慧，唯有智慧高！所以，必须要追求无上的智慧。我们刚才说的，要把心灵修好，把贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒心清除掉，这就叫修心、修行。把这个心修好的目的是为了开显智慧。因为有这些贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的心，我们的智慧就不能开显。你看，佛有五眼六通，我们不把心修好，五眼六通是不能开显的。所以，必须要把我们贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的众生心清除掉，清除掉

了大智慧才能开显。比如说，你把这个窗帘不去掉，外面的光线就透不过来，这就叫障碍！佛家就叫业障，我们自身的贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒所造下的障碍，就叫业障，所以我们就要清除这个障碍，消除这个障碍。把这个障碍清除了之后，目的要干什么？就是为了开显智慧！就是要达到老子讲的“无为而无不为”，佛陀就叫“自在成就”，“无作妙德”。就能愿以什么身得度现什么身，随自己的心念，就到十方世界去度化众生了，就跟十方世界的诸佛在一起。你看多自在啊！不买飞机票，也不挤在那个车上，没座位，没卧铺，还要消耗动力燃料。什么都不要了，就彻底解脱了，最终达到智慧和道德圆满了、合一了，就成佛了！成佛了中国人就叫逍遥自在，自在解脱，无忧无虑，妙用无穷。然后才真正的利而不害，才能够像释迦牟尼佛一样为众生服务！虽然佛陀那么辛勤、辛苦，但是你要知道，对佛陀来说是自在成就，处污不染。所以，到最究竟的时候是度一切众生，实无众生得度，证到最高层次了是没有众生可度。你最后也要朝这个方向走，这是后话，现在不说这些，现在就说刚才我们讲的这个道理。听懂了没有？

众：听懂了。

那就好。

二、净化生命的“软件”

问：老师，我还想问一个问题，咱们中国人说的这个神识，跟外国人说的这个灵魂是不是一个东西？

实际上不在你叫什么名，而在其实。并非只是外国人叫灵魂，中国人也叫灵魂。在佛法里面一般不叫灵魂，佛法里叫神识，也叫中阴身！灵魂跟那个有区别，也有相同的地方。就用咱们交龙文化讲的“软件”，这些问题就解决了。

姜：这个中阴身跟咱们讲的“软件”相比，是不是指受了污染之后的那个“软件”？

“软件”的概念比灵魂的概念要大。

姜：要大？“软件”就好像跟咱们那个真如本性相接近？

“软件”实际上就是本性，但跟本性不完全一样。为什么？叫“软件”就已经不是本性了。

姜：对，它已经受到污染了。

不是本性了，因为是已经有无明了！已经有了无明，在佛学上就叫第八识——阿赖耶识，“软件”就是阿赖耶识，中阴身正就是阿赖耶识！但是我们叫

的灵魂，范畴就比较狭窄，范围狭隘了一点。有时候用“软件”讲的话，就更准确一点。那么，你说那个树，有没有灵魂？

姜：有，它也有个灵魂。

树实际上没有灵魂，树的灵魂就是树神，鬼神！但是那个树有“软件”。如果没有“软件”，松树怎么没长成白杨树呢？就是因为有“软件”程序在制约着它，它的“软件”就相当于电脑运行的程序。所以说“软件”的范围比灵魂更广阔。你看那个电子运行，它为什么要运行呢？它既要绕核转，还要自转，这是有一套程序规定着它，严格地来说，这也叫“软件”。但是你不能说是电子有灵魂。反过来，我们作为人的话，用这个“软件”就能说明问题，也就更加明白了。因为现在已经成电脑时代了，人们都用电脑，电脑有硬件，有软件，一说就很直观，很明白。

众：与时俱进。

与时俱进嘛！佛法也要与时俱进。现在佛法要给四川人讲，最好是懂四川话，重庆话，“什么子哟？”（众笑）说四川话四川人听去最好，问题是我讲不好，在这里用四川话讲，这也叫与“地”俱进，与你那个地方要俱进！那么你要到了极乐世界，你再说我们这样的汉话，说了不起作用，那时候不用这个话了，是用其它的。所以，这个“软件”呢，也就是她（指一听众）说的与时俱进，用现代的语言。如果佛陀生到现在还是要用现代的语言，佛陀是为教化人，而不是为了说。噢！在兜率天说的话，在这里说了不起作用。

姜：老师，就拿我来讲吧，我的中阴身也好，阿赖耶识也好，就是我的真如本性、大圆镜智受到了污染，是不是层次就降低到了阿赖耶识？

本来我们的真心不变，就像咱们说的那个镜子一样，镜子里面现出个杨贵妃，镜子不变；就是现出一个丑八怪、罗刹鬼，镜子还是镜子。只不过是我们的真心被妄心一覆盖之后，我们就不明了，就已经把我们的本性遮盖了。本性一遮盖之后，展现出来的都是这个非本性的东西。比如说，我们有贪心，有瞋恨心，我们的妙明真心上没有这些。你比如说挂了个窗帘，本来玻璃上没有这个东西，可是没有东西的空中挂了个窗帘，就没光线了，窗帘能遮挡你的光线。遮挡了你的光线，你在里面看书就看不见。你看不见呢，你所做的事情都是在黑暗中所做的一些事情，贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒，尽做一些这样的事情。你把窗帘拉过来，唉哟！明明亮亮的，这些众生心就再不起来了。我们的妄心，实质上是把我们的真心覆盖了的、缺少智慧的一种愚痴表现，是愚痴的表现！

姜：要是修行的话，就是把这些妄心，把这些覆盖的东西清除掉。

对！就是要把这些，佛家叫尘、垢，要清除这些尘和垢。这些尘就是在咱们本性上覆着的东西，就相当于镜子上的尘土。实际上这些尘和垢，佛法上就叫业！业把咱们的妙明真心一操作，使这个妙明真心就变成这么一种妄心的相状了。还可以用波跟水的关系来比喻，水没变，是因为风一吹之后起了波浪了。起了波浪之后，水还是水，但是跟平静的时候不一样了。平静的时候不翻船，你在狂风巨浪中就会翻船，船翻了有危害，这就叫灾难。如果是平静的时候，就没有危害。所以，你修行的时候，就要把危害咱们的这个“波涛”，使咱们翻船的这些贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒都要清除掉，才就不会翻船。所谓的翻船，就是继续往低处堕，你现在是人，下一次堕成畜生，再堕成饿鬼，再堕到地狱里边，这就是翻船。是不是翻船了？如果是清除了这些的时候，波浪就止息了。止息了，船在水上就平平稳稳的，你睡在船上也无忧无虑，没有任何危险。不但没有任何危险，而且波浪一停息后，全成了平静的水，清澈透明。清澈透明的水没波浪的时候，就比喻没妄心，那你在哪里去了？原来你认为波浪是你，现在没有波浪了，你在哪里呢？你就是那个清静的水，这个清静的水就喻为咱们的本性、佛性，佛陀就叫“清静本然，周遍法界，常住妙明，不动周圆”，哪个地方都有你，无处不在处处在，这就叫一相周遍的“大我”。

一相周遍了，哪有一个说我要到哪里去？比如说咱们坐在这里就遍布十方世界了！所以你看，你念的那个《观世音菩萨得大势菩萨授记经》上，观世音菩萨在极乐世界来礼拜释迦牟尼佛来了，释迦牟尼佛让华德藏菩萨看，唉哟！十方世界的佛面前都有观世音菩萨。他就纳闷地说，观世音菩萨不是在这里礼拜释迦牟尼佛吗，怎么十方世界照样还是有观世音菩萨、大势至菩萨呢？人家已经是不动周圆、法身遍满，人家已经修到那个层次了，法身遍布一切处。只不过是了教化众生给你在这里显现而已，随念显现。那是随念显现，自在成就，你看多好啊！所以，佛菩萨看咱们可怜得很，一天像个苍蝇一样的“嗡嗡嗡嗡”地飞过来飞过去，什么都不知道，没头没绪，没有目标，没有智慧，个个都很可怜。所以，他们都发大慈悲心来救度咱们，教咱们如何修，如何走，如何行，如何学，用什么法门，从苦海里把咱们解脱出来！但对修行人来说，就是要破除贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的这些众生心。这些心在一天，就说明你还没有解脱，只要有一丝这些心，就说明你仍是凡夫！所以，修行简单不简单？很简单，就是如何战胜咱们的这些贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒的不正确的妄心、

妄念，把这些清除了，我们就解脱了。但是谈何容易呀！这可不是轻而易举的事。那么，难在什么地方呢？难就难在我们没有智慧，没有彻底认识！

三、修行就是打掉妄心、识念

姜：张老师，我再问个问题，就是咱们说的无极的状态跟佛说的这个真如本性、大圆镜，是不是一个事？

一个事，只是表达不同。学佛法是要融会贯通。孔子说的“吾道一以贯之”。大智慧的人，人家是掌握了根本，不在你说什么，语言、名词、概念那是随着文化背景、环境而变化的，随你生存的这个历史背景而变迁，但是精神不变，实质不变。

姜：实质上是一个东西。

一个东西，那是为了表达，佛家叫如来，儒家就叫无极，老子就叫做、朴，一回事情。

姜：老师，我觉得这个无极才是最有序、最好的一种状态，但是我就不知道这个“S”线怎么出来的？是不是众生给它起波浪弄坏了？

这个无极也不能说是一个最有序、最好的，在无极的时候哪有一个有序无序的观念？根本就没有这些好与不好的极性相对的观念。现在我们之所以有这样的说法，都是被自己的妄心识念，极性的思维观念卡死了的表现，这个时候，你想无极是什么，太极是什么，当然可以想，但这只是一个方便的引导，佛陀叫“黄叶止啼”。法门都是破你的所执的，是破我们的执著的。那个“S”线是怎么起来的呢？这个“S”线也是个形象的表达，证悟到那个层次境界的人，他是亲临其境了，就知道我们为什么从真如本性的状态变到了阿赖耶识。

姜：它怎么变过来的呢？

怎么变过来的？那是圣人把证悟的境界给你用语言表达的一种交流，佛陀就叫一念无明。

姜：对，他叫一念无明。要没有这个一念无明的话，咱们不都在佛的境界中了？就不这么麻烦了。

对。问题是你已经产生了一念无明，不只是一念无明，已经从三细（业相、能见相、境界相）到六粗（智相、相续相、执取相、计名字相、起業相、业系苦相）了。你的问题在哪里呢？就是说，为什么产生了一念无明。

姜：对，我是这么想的。

所以这不是你在想，当时佛陀的大弟子也搞不清楚，大罗汉都搞不清楚，

说怎么回事起了一念无明？原来清净本然，为什么起了一念无明？还问佛陀说，那么你什么时候起来一念无明呢？（众笑）佛陀回答说，木头烧成灰了，还能不能再变成木头？从金矿里面把金子炼成了，金子再能不能变成金矿？不可能了，成佛了再不起一念无明了。那么，现在的问题是为什么我们起了一念无明？这个问题，你用逻辑思维的时候就把你套在里面了。比如我说一念无明，是因为挠了一下头以后才一念无明。那你就会问，你为什么要挠头？我说挠头是因为我痒痒才挠头。那你会说，你为什么痒痒呢？你这样问下去，无穷无尽，永远找不着个头，这就叫极性思维的“驴推磨”。你看，驴推磨的时候就想，我总要把路跑出头，一圈一圈地跑，跑一圈又一圈，什么时候就跑出头了？你要问原因的原因的原因，还有一个原因，那是无始无终。那么，这里的毛病在什么地方呢？这是你思维本身给你造成的困难，第六识这是个“仪器”，你这个仪器一旦开动，就驴推磨。驴推磨就叫怪圈，思维怪圈。本来就没有这些，你看佛陀就讲，“无始以来”，没有开始，但人们总想着有个开始。

姜：对！总想着有个开始。

但人们没有想过，你总想着要问个开始的这个观念是哪里来的？

姜：我这个观念就是在佛的境界上，这个无明……。

不是。我问你，你产生要找一个头，要找一个第一，要找一个开始的这么一种观念是怎么产生的？人们从不问这个问题，很习惯地被极性观念、极性思维把自己缠在里面了，这叫作茧自缚。那个蚕自己吐丝，把自己装到里面了，装到里面了之后，就出不来了。当时吐丝的时候它没有想着把它自己缠到里面，它也不知道是自己吐丝就把它缠到里面、裹到里面了，但自自然然形成了一个蚕茧。其实，蚕没有想这个问题。这就比喻是你想着要找一个开头，就是你自己要找开头才把自己缠到里面了。本来没有头嘛，你硬要找个头。叫无极，无极没有极，没有端点，没有边，没有界，就叫无极。你硬要找一个端点，你硬要找一个开始，你要找一个起源，这不就是无中生有了吗？自己把自己缠住了吗？自己把自己缠到里边出不来了，像蚕一样，作茧自缚。作茧自缚以后就越想不通了，那一念无明不要起来的时候，人人都是佛。但就是因你要找个开头，这一念无明才起来了，于是，就把我们这个“佛”的本位丢掉了。哈……!!!

姜：像佛那样多好，出来个一念无明，这可麻烦了，又出来了个地狱，又受罪，怪难受的。

所以你看，佛陀说：“真非真恐迷，我常不开演。”这个问题一般不开示，不讲这个问题。为什么呢？当你没修证到那里的时候，你的思维观念总是把你卡死了。你的思维观念把你卡着的时候，你再想，只要你一动念，一动念就是“驴推磨”。

姜：就在那里边了。

你在那个圈套里边，在那个轨迹里边出不来了。出不来之后，你就把头想破，思维用尽，绞尽脑汁，结果是徒劳无益，任何问题都不能解决。为什么呢？因为世界的本来面目不是那样子的，是你自己虚妄的观念造成想不通的那个样子，你自己把自己装在里面出不来。就像有个小孩子耍着玩猴皮筋，玩着自己把自己绑住了，吱哇哇地叫唤，哭着闹开了。唉呀！是谁把你抓住不让回家的？是你自己把自己拴在那个地方了，不是别人不让你回家！我们一起心、动念时，就陷入这个极性思维的怪圈中，因为思维本身是极性的，所以自然而然的陷入泥坑！本来没有开始，硬要找个开始；没有第一，硬要找个第一。这些问题我刚才问，哪里来的？极性思维本来就是二相，二相就有边界，就有端点。有边界，有端点，这是极性思维的虚妄所造成的虚妄观念，并非真的有边界有开头。所以，佛陀知道在这个时候给你用理论是没法讲的，言语道断，心行处灭，言说不到，心意识的思维想不到。所以说，动念即乖，开口必错，一思考就背离实相，一开口就错！这个时候怎么办呢？你看到了这个时候，佛菩萨就有办法了，叫不可思议！也就是不准思不准议。中国的禅宗就有机锋棒喝的办法，截断你的言思，打断你思维的相续，让你冷不丁的停止思维。或以极性思维破除极性思维。如：道也吃三十棒，不道也吃三十棒，快道！你怎么办？把你的思维堵死了没有？把你的思维堵死了，思维不能进行了，正在这瞬间是什么？这就要靠你自己冷暖自知了！讲了三十棒，不讲也三十棒，你能体悟这是什么道理吗？这是没道理的道理，你要明白，你讲的那个道理才是没有“道”的理，你讲的“有个头”的那是没道理的道理。

姜：讲也没道理，不讲也没道理。

孔老夫子就明白其中的道理，他说：“易，无思也，无为也，寂然不动”。“无思也”，就是不思维时，本自如如不动，哪有你想要的一切？！六祖叫你“不思善，不思恶”，还是这个道理。人家偏偏就要截断你这个思维，你要“驴推磨”，停止！你把驴的缰绳去掉之后，驴不再跑了之后，就不推磨了，就不转圈圈了，不转圈圈了就没有这个怪圈了。所以你看，经常问先有鸡还是先有蛋？

因为你不知“道”的理，就问先有鸡还是先有蛋？问谁先谁后，这都是极性思维的二相造成的心识之障碍。究竟地讲，没有鸡也没有蛋，太极的阴阳两半无先无后，同时存在，是由“S”线的思维极性造成的虚妄观念在作怪，抽了“S”线，阴阳两半所代表的一切极性对待本不存在，只是自己的身影在吓自己，把自己的影子当鬼的结果！

姜：都是这些问题，也没有个头，也没有个尾。

你看，这个咱们都讲过了，那是你没听懂。哪有个头和尾呢？没有起源，没有一个鸡先蛋后，还是蛋先鸡后，抽了“S”线，截断你的思维，蛋、鸡都不存在，哪还有这些问题呢？！

姜：对对，是这样。

如果把太极圈的阳半叫鸡，阴半叫蛋的话，你看，太极图不是阴阳两半吗？先有太极图的阴半还是先有阳半？那么，你说先有阴还是先有阳？

姜：它两个是同时共同存在的。

那么鸡和蛋呢？

姜：噢！也是共同存在的。

共同存在也错了。“共同存在”这是我们破你这个先后的办法。你要说共同存在也错了，无极时“本来无一物”，什么都没有嘛，鸡和蛋本来就不存在，一无所有，那是你循业发现的东西，说有就错，再把没有的东西分个先后，就成了错误的平方了。你看，你画这个“S”线的时候是不是阴阳两半同时出现？阴阳两半对立统一，本无先后，有先后怎么对立呢？凡是对立统一的一对极性都是同时同源，是不是同源同时？我们用阴阳两半同时出现的道理，你就能明白极性观念同时同源。那么，鸡和蛋有没有先后？同时出现就是没有先后。没有先后，这只是破你的有先后的极性观念。把这个极性观念破了之后，还要破你鸡和蛋的同时出现。鸡和蛋同时出现也没有，那个“S”线有没有呢？

姜：要按现在的道理讲没有。从道理上来讲，它没有。

哈……，你一旦从道理上讲就有，你不讲道理了就没有。你一旦讲，本来这个道理是要讲“道”之理，我们现在都不讲“道”之理，道是非极性的，要讲非极性的理，才叫“道理”！“道”之理是“无思也，无为也”，不可思，不可议，“若人言如来有所说法，即为谤佛”，“说法者无法可说”，这才是“道”之理！但是，我们人人不讲非极性的“道”之理，都讲的是极性非道之理。所以，你一旦讲道，就是“道可道，非常道”。你讲极性之理的时候，那

就没讲“道”理。圣者老子叫你讲“道”之理，叫你讲非极性的、一相的“道”之理。老百姓不讲非极性一相的“道”之理，硬是讲二相的极性之理，实际上是不讲“道”理，但是他还觉得他讲“道”理，真正讲“道”理是无道理可讲。

姜：噢！我现在明白了。老师，现在你不管千变万化，都是一，都是一个真如本性，都是个无极，全都在无极里边，不管……。

你说你明白了，就没有明白，所谓“情存一念悟，宁越昔时迷”。这只是个阶段，这只是破你原来坚固妄想的一个阶段性的方便说法。只能把你的这个稳定了，忍住了。忍住不退转了，就又要破你这个观念。

姜：噢！还得再破这一个。

还要破，层层要破，一直要破到“破”也要破，破“破”的破也要破，破到无所破，就是破妄无真，真妄不二，便是觉；能破等于所破，便是破无所破的“本来无一物”——“寂然不动”。佛陀讲，“离远为幻，亦复远离；离远离幻，亦复远离；得无所离，即除诸幻”。佛陀就讲，“譬如钻火，二木相因，火出木尽，灰飞烟灭”。二根木头磨擦、磨擦，磨擦着起火，起火了之后两根木头都烧光了；烧光了之后，灰飞烟灭。灰飞烟灭了之后，你所说的那些道理再有没有了？你所说的道理都没有了，都不存在。你看禅宗，在你讲道理的时候，把你当头一棒，或大喊一声，赶快要止住你思维的驴推磨，赶快要从思维中跳出来。

姜：从思维中跳出来。

思维是第六意识的产品，第六识是第七识指挥的一个“仪器”。我经常比喻，第七识是个草头王，第六识就是为草头王服务的总司令，前五识就是五个纵队，他们都是为第七识服务的。所以要“打七”，你把七去掉，就把“我”去掉了。没有“我”了，你的这一切观念就没有了，连你现在的思维也不存在，谁在思维？

姜：拿我现在的水平说，是我在思维。

那么，你现在思维的时候，极性观念就进行着，你只要思维思考，你就陷入第七识的极性对待中了。所以，言说不到，思维不到，文字不到，真正的佛法，要心法心悟，既不能有言说相，也不能有思维相，更不能有文字相。你现在问这些问题也是很自然的，但是这些问题，你现在还不能解决。为什么呢？因为你现在基础还没扎稳，你把基础慢慢地扎稳了之后再说。你这三年没有来，你相当于耽误了多少劫。你不要小看这几年，这几年你要跟上听，就会缩短你

成佛的距离多少劫。所以，从你现在提的这些问题看，就知道你没听过《楞严经》。

姜：没听过。

这都是《楞严经》、《圆觉经》上咱们反复讲过的问题。

姜：您将来还讲《楞严经》吗？

讲。

姜：您将来讲《楞严经》我要来听。

那要看你的缘份了，我当然喜欢你来听，看你往世修下这个缘份了没有。

姜：如果我要是有这个寿命，我还是想听。

没问题！你只要发愿，你要赶快发愿，求佛菩萨，你说灵山讲《楞严经》、《圆觉经》的时候，让我一定能听上。你现在回到家里，就要赶紧培植这个因缘，你发愿给你造这个因缘，造这个善业，才能召感你的愿心兑现。你要发愿，愿力建立了之后，到讲的时候，就把你“召感”来了。

……我那一年给了你一本《楞伽经》，你不是拿了一套《楞伽经》的光盘嘛！一步一步地来，你先要知道，我讲的这些问题，什么开头、第一、初始、原因的原因，这些都是我们极性观念处理出来的一种极性思维，这个本来不存在，我们被这个卡死啦！你明白这个道理以后，先明白到这一步就行啦。后边的你再不要想，你再想还是白想。我问你一个问题你就明白了，晚上你什么时候开始做梦的？你给我回答，昨晚上你是几点几分开始做梦的？

姜：不知道。

那么，你怎么问世界是什么时候开始的？你问世界什么时候开始的，你问先有鸡还是先有蛋，跟这个是一个道理。有没有个开始？其实没有开始。有没有原因？没有原因。但是你总想着：噢！我头往枕头上一放，几点几分就开始做梦了？有没有？没有，其实没有开始。这个开始，这个几点几分是你白天思维中想下的。

姜：对！这是自己想出来的。

唉！想出来的。实际上你做梦的时候没有开头，没有结尾。因为，你醒来的这个现象还是梦，所以哪儿是个开头，哪儿是个结尾？世界就是这样，无始无终。唉！有始有终是我们极性思维自己对自己的束缚处理出来的一种感受。这个道理懂了，就才能一步一步地深入。

◎ ……修行不是修那些东西，修行是赶快清除掉自己心识活动上的波

浪。这个波浪就是杂念、妄心，要清除这些东西，要想着如何把这个妄心、狂心歇下。狂心一歇，菩提即现！其它的都是没用的东西，越追求越乱。你看你，到现在了还缠在那个气功的观念中不得出来。你这几年，就著了气功了，听个这，学个那，把时间都瞎耗上了。你现在要进入咱们的这一种操作，慢慢地就进入禅的修习了。为什么现在不能急着入禅呢？你的粗妄心、粗极性还严重得很，粗的我们都没清除，细的还早着呢。所以，你现在问的那些问题都没用，你的粗业妄都特别严重。比如说，有人跟你要二十元钱，你马上就障碍住了。像这样的粗相还没清除呢，所以理论上哪怕再讲得透，都是闲的，没用。你现在先从见解上知道应该清除什么，然后破除这些极性观念，把应该清扫的东西要清除掉。哪怕他有翻江倒海的功能，他的贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒心还在的时候，他仍然是个凡夫。你看魔王的功能很大，但他是魔。魔是什么呢？魔就是贪、瞋、痴没有断除的有功能之人！但是魔有大福报。有大福报时，借助福报、福力也能开显功能，但是开显功能不究竟，因为没有清除你的极性心识和极性观念。猪八戒有功能，孙大圣也有功能啊，但是没说是因为他们两个有功能就能成佛，而是孙大圣最后把自己战胜了，把自己的贪瞋痴慢疑战胜了之后，才修成了一个斗战胜佛！把谁斗战胜了？把自己斗战胜了。

姜：非常对！我这一次来了之后，我觉得成佛就是一场自我革命，要把自己的那一些贪瞋痴慢疑去掉。这一次来了我才有这个心。

所以你看，灵山的一切操作都是为此服务的，你比如说“十四条”呀，叫你奉献呀，你还没参加“动手术”，“动手术”清洗你的这个心灵，你还没真正进入这个氛围，你没有进行这样的程序。你问小蔡进行这个程序的时候，哭都没有好声哭！真的，那才叫把光阴挣下了。

……所以，我们为什么叫凡夫？战胜不了自己贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒心的人就叫凡夫。什么叫圣者呢？你看《楞严经》上讲，“若能转物，则同如来”。不被外境所转，不被内心的妄念所动，这就叫禅！但是凡夫都是被外境所转，被妄心牵着鼻子走，做不了主，这哪有主人吗？不明心见性，则不见主人。你的主人在哪里？一旦人家把你批评了，人家把你的便宜占了，那你心上就没办法了，控制不住。要是人家骂你，打你之后，那就更没办法了，所以这样的人仍然在凡夫的境界。你看，佛陀被人打了，他在那个定中如如不动；被人骂了，也无定可出。你的表扬和毁谤对佛来讲是等效的，所以佛就有“三念处”。“三念处”是所有的人表扬不动心，所有的人诽谤、批评不动心，一边

表扬、一边批评也不动心。你看，这样的人就是圣人。惠能刀砍到脖子上也不记冤仇，还把砍他的人收为弟子，这就叫圣者啊！我们不行，我们遇到这样的事情，就被这个妄心打的垮垮地了。一旦不顺心，我们的心就被这个妄心牵上走了，发牢骚呀、抱怨呀、怨恨呀、退堕呀，也就是境界上不去，不能忍了，就退转了。

◎ ……当然上根利器的人自己能够战胜自己，一般的人自己战胜不了自己，必须要进入道场，道场有道场的操作规范，这就是道场的作用！你不进入道场是没有办法的。在道场里有道场的规矩，比如我们要求修行人只说自己的错，不说别人的过，没有别的，就是要转成一相！要明白自然界、众生都是自己自心现出来的量，哪有别人？哪有人我是非？要处理成这个样子。当然这个样子，说起来容易，谈何容易？！我们就要通过在道场中的磨炼，必须要通过道场的磨炼，通过人我是非的痛苦，才慢慢地在境界中清除这些东西。你一个人坐下想的，你再想得好，一遇到境界之后就没办法了。所以，在家庭中个人修行，末法时代的人，一般是不能够战胜自己，只有道场，依道场的规矩才行。你比如说“布萨”，受了戒以后的“布萨”，就是打掉我们贪瞋痴慢疑的一种方式、方法。因为我们的心识活动太厉害，极性观念太坚固，所以末法时候，亿万人修行，罕得一道。佛陀知道，到这个时候，人的业妄已经重得很了。生到这个末法时代的人，已经没有那个定力了，自己的心识活动太严重，狂风巨浪太猛太大，所以很少有能通过禅定证悟的人。这个时代我们就要通过事相来修，我们要通过智慧透过去。戒、定、慧这三门，禅定就是通过定冲过去，现在此路难通。那么，我们就要借助佛陀的智慧，用这个慧门透过去，用智慧冲过去。这就是“能善分别诸法相，于第一义而不动”！要守戒，你守戒就解脱了。你守佛陀的戒律，这个该干，那个不该干，你照样就解脱了，严格守戒也就解脱了。但现在的人严格守戒的有多少呢？

◎ ……你想某一件事情，是心动，但心动时你的身体也同时变动。你看，曹操讲的“望梅止渴”：几十万军队走着口干，渴着没水喝。曹操说，不要急，再坚持一段，前面是一片梅林，梅子酸得很。唉呀！军队一听说前面有梅林，马上就记起了吃过梅子的酸味，口水出来了，不渴了，这就叫“望梅止渴”！一个人心想高兴的事情，脸上就笑开了，身心畅快；一个人让别人骂了一顿或者打了，心里就痛苦、难受。你看这个身体，思想、心一变，身体马上就变动开了。比如两个人吵架的时候，你看心上变了，眼睛就瞪起来了，暴跳如雷，

怒发冲冠，你看身体就变了。所以，一个人的心能够导致他的身体变化，事实上也能导致环境的变化。你看江本胜写的《水知道答案》，你对这个水祝福，说感谢、感恩的话，水的结晶体就非常有序化，非常整齐。你对这个水说讨厌你、憎恶你，水的结晶马上就乱啦。所以，心能影响我们的身和外界。我们是“小心”，心眼小，故力量不大，只能指挥动自己的身。佛菩萨为什么能够动大千世界、十方世界呢？因为他的心在十方世界，他的心到哪里，他就能动到哪里。我们把心放开，放到整个地球都是我们的心的话，我们也可以指挥动地球；整个银河系是我们的心的话，我们就能够指挥动银河系；整个宇宙是我们的心的话，我们就能够指挥动宇宙。所以，你看这些道理，我们的心是什么，我们的环境就是什么。你这个心是善心，环境就是好的环境；你这个心是恶心，你的环境就污染，就恶化！这些道理很简单，但是老百姓不知道。如果人人都是恶心，假如这个城市上百分之八十的人是恶心，那就麻烦啦，这个城市上的各种灾难、灾害就会层出不穷。你看，去年你们大旱，今年大涝，大起大落！这就叫极化，越极化就越乱，你越极化运动速度就越快，运动速度越快就寿命越短，这个道理可能你们还没听过。

◎ 如果我们天天真正的为人民服务，无私无欲，大公无私，舍己为人，助人为乐，毫不利己，专门利人，你看你心里就很踏实，心想我下一生肯定比这一生更好。为什么？规律是定的！我命在我不在天，天就是规律。我做好了，规律它肯定不会错，规律一定是顺从我的这个做得好的“软件”给我展现，你拍个什么电影，到时候就放个什么电影。你懂得了这个道理之后，不追求延年益寿，身体健康要追求，但追求身体健康的目的不是为健康而健康，而是为了能够更好地为他人服务来使自己的“软件”有序化。软件有序化之后，现世你就给社会带来无量的好处。给他人做了无量的好事，未来就会给自己带来无量的好处。你看，这是不是一本万利的事啊？！今生你给他人、大家、社会、自然界干了好事情，今生做的好事，未来你就得好报，给你的未来带来无穷无尽的快乐、福德！为什么叫极乐呢？极乐就是没有苦啊！所以，我们这一生就要赶快积德向善，多吃一些有利于他人的事情，少考虑自己，多考虑他人。你尽量为他人多做一份贡献，就是你的福德，能为他人多做两件好事就多做好事，尽量使自己这一生不空过，不浪费，把这一生做完善！这就是正确的人生观。因为，谁做的是谁的，谁也抢不去，夺不走，你所做的，都是你的。

我经常讲，能全心全意为人民服务，就是菩萨。你是一位官员，能尽职尽责

责为百姓服务，你完全落实为大众服务的信念精神，你就是个菩萨。你树立无私奉献的道德品质，这就是远大理想。奉献人生是“人人为我，我为人人”，你现在为别人，为大家奉献，这就是在行菩萨道。你有这个品质，你现在就这样做了，你就已经进入了菩萨的行列。领导若能为民众全心全意的服务，那就功德无量，比普通百姓几世修行的功德还要大，所谓“进得公门好修行”。一句话，一个指示，一个政策，只要正确，就有无量功德利益。每个时代都有这样做的人，你看焦裕禄，还有那个孔繁森，人家就是这样做的啊！宁肯把自己舍弃了，我要给大家把事情办好。那么这样的人，软件修好了，心态修好了，即使为民众累死了，但他的境界层次已经提高了，软件更有序化了，未来的生命形态肯定优胜，下一生绝对是非常非常好。为什么呢？“要知来世果，今生做者是”，因果不虚，善恶分明，所谓“种瓜得瓜，种豆得豆”。一个人做的问心无愧！你就不枉活这一生啊！不懂得这个规律，不懂得这个道理，哪怕你当总统、当首相，也很可怜。怎么可怜呢？你当总统、当首相，就会造无边的罪业。你造下罪业了，谁受？别人不受，你自己受，正所谓“假使经百劫，所做业不亡，因缘会遇时，果报还自受”。你把这个罪业造下了，迟早你自己要来受这个报应，这才是真真实实不以人的意志而转移的规律啊！给你们找一些书看一看，有古代的，有当代的，都是真人真事。你看，有恶心打骂她妈当场变狗的，当场就变成狗了。

四川人：我那里也有这个相片，打骂完了，喊了两声，马上就变了。

当场就变，这就是极端的例子，是善恶报应的真实见证！她不是打了一次，她经常对自己的母亲是这样。母亲的恩德比天高、比海深啊，你不但不孝顺还打骂，你怎么把对你恩德最大的人这样对待？又打又骂，这不就是狼心狗肺了嘛！人要知恩报恩！况且你妈妈在做佛事，是在拜佛菩萨，在念佛！所以，做的太极端、太过分了，软件就变成狗的“软件”了，软件从人的软件堕落成狗的软件了。人骂人你是狼心狗肺啊！你狼心狗肺就把你变成狗了，身体还是人身，头变成狗的了，当场变狗，结果就送到仰光的动物园里了。这个变狗的照片没拿来之前，咱们交龙文化一直讲软、硬件关系，已经讲了十多年了。你看，这个软、硬件的关系对不对？实践证明是对的！所以这个软、硬件的关系，是咱们交龙文化的主红线之一，对生命是“软、硬件”组成的这个问题解决了，懂得软件、硬件关系的人，就能懂得因果规律。古代也有人变成狗这样的事情，宋朝一位虐待瞎眼婆婆的儿媳妇，也是当场变成狗头了，而且当地官府下令游

街示众，教育百姓要行孝道，这都是真人真事。现在这个“狗人”不知活着没有？还有一个打他妈的，两口子打他妈，正打的时候，邻居跑来给他说，你家的孩子叫狼叼走了，他就赶着追他的孩子，追到半路上出来了一只大狗熊，把他的心和肺掏出来了，但狗熊没吃他，扔到路上就走了！叫人人看你的狼心狗肺，这也是真人真事。这些都是明明白白的因果报应之事。

也有好的因果报应，比如说有些病人，快要死了，医院里也“判了死刑”，但是他发了一念善心，说我一定要按照“十四条”承认错误，并发愿再不干坏事了，从今以后要一心一意地学佛法，改正以往的错误，改恶向善。就这样操作，要病死的人不死了，而且还活了好多年，这样的事例很多。我给你们说的这些，在我们这里亲身经历的人也很多。你明白了这个道理，这些问题就都解决了，比你练什么功的都好。唉！你一转念，这个观念一转，无论你干什么事情，就心明眼亮，不糊涂了！不然的话，你不懂这个道理，哪怕你练的功能像孙大圣一样，也是个糊涂人。你看孙大圣有功能，能七十二变化，十万八千里的筋斗，但他是个糊涂人，不相信因果，光闯祸，被判了五百年的徒刑。所以，没有正确观念的时候，即使你修行也修不好，是无法修好的。

今晚上你们来这里一趟就好得很，以后还要学习深层次的佛法，这些你们没接触过，现在你们就先念“南无阿弥陀佛”，就这样：“南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……”的念！阿弥陀佛的信息就跟你交感，调节你的心身。将你的心调得有序化了，你的身就健康了！

所以你看，“南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……”，一心不乱，光念阿弥陀佛。你就这样念，念哩念哩，阿弥陀佛的信息就跟你接通了，越念注意力就越集中，就这样专注一处，你就一心念“南无阿弥陀佛”，念哩、念哩自然就入定了。你要是心上想的是全心全意为众生服务，没有我，都是为大家，无我利他，心地坦然，腿一盘一坐就入进去了，很快就进入禅定的状态了。因为心上没我，没有自私自利的心很快就进去了。有些人为什么不能很快入定呢？自私自利、贪欲妄想、私心杂念在干扰，杂念太多，无法入定。再一个呢？你们对空的道理不明白，杂念来了你也没办法，你就不能“照见五蕴皆空”。五蕴如镜像，空如镜体，镜像就是镜体，这就是五蕴即是空，空即是五蕴，五蕴和空本不二。懂得这个道理，就不糊涂了；不懂得这个道理，烦恼来了就束手无策了。就像这个电灯，从哪里开关都不知道，这个开关到底在哪里？糊涂了，找不着，找不着时烦恼就来了。烦恼的原因就是不明白，不明白就是

无明，无明就是烦恼的根源。有了这些烦恼就不会空，不知烦恼即是菩提，你就没办法。

你们现在把这些基本的东西先了解了，然后再学深的。回去之后一心念佛，都不年轻了，来不及了，修其它的都来不及了。一心念佛，唯一能够解救你未来生命形态的就是念佛！你们就一心念佛，念过没有？

四川人：没念过。

回去了好好地念！

无偿献血 奉献社会

一个矿工献血 90000 毫升，唉呀！这个事迹太感人了！所以菩萨在哪里？这就是菩萨！一个三十刚过的人，非常憨厚、寡言，家贫如洗，人们都说这个人穷的不正常。为什么说不正常呢？他见不得别人有难处，他一旦听见或者看见别人有什么为难处，不论是矿工、邻居，还是陌生人，只要见到谁有困难，不帮一把，他就活不下去。你看看，这个人的事迹不得了！只要看到谁有困难，他不竭尽全力地把这个人帮一把的话，他干脆就活不下去了。你看文章的用词是：“不帮一把就活不下去，好在妻子宽容他的这一点。九五年结婚开始，家里面能卖的东西都卖光了。……零零年的春天，他遇到了一个病倒的矿工家属，跑回家问妻子，能帮我借点钱吗？妻子笑着说，把我卖了吧！”他再没钱了，“这次他终于没帮成，因为谁也不愿意借给他一分钱，都劝他再别傻了，为此他大病了一场。”他想帮助别人而没钱帮别人，结果他就病了。唉呀！这个事迹太感人了！有人看过这篇文章吗？

××：看过。

看过你给咱们说，你说一说是什么内容。

××：后面他为了帮助别人，他再借不上钱，他就开始卖血，卖血帮助别人。

说，给大家把你的感受说一说。

××：我看的时候觉得，他确实是没有自己，而且他的献血量比人体的血多了多少倍，全部献出去了，纯粹是为了帮助别人。

你看，他给别人不能帮忙度过难关的时候，他就因此病了。所以说，这个人穷的不正常就是这样。“妻子最担心的是家里东西卖光了，没人给他再借钱了。”妻子知道他这个人不能给别人帮忙的时候，这是他最不开心的事了，心上就不痛快了。“妻子担心的没错，每遇到一件事帮不了忙，他就担心多日，茶饭不思。”给别人的忙帮不了，看着有困难不能帮忙，他就茶饭不思，于是别人的病就成了他的病，他就有病了。大家说这个佛经上怎么讲？

××：众生有病菩萨有病。

众生有病，菩萨有病；众生病好，菩萨病好。大菩萨维摩诘说的，孩子有病，父母亲有病；孩子病好，父母亲病好，真真的。你看，这就是真正的菩萨。“零一年八月，一个矿工受伤，失血过多在医院里输血，他知道又着急了。矿工有难他不帮，绝对不行。妻子想了个办法劝他说，不要急么，你去给他输点血吧。他的心被妻子一句话点亮了。马上跑到医院，当针管扎进他血管的时候，他笑了，无比幸福地憨笑。”唉呀，把他的血献给别人，这就高兴的脸上露出了无比幸福的憨笑。“他平时挖煤生龙活虎，平时喜笑颜开，是天下最幸福的人。到了零七年，一个工友终于发现，他的两个胳膊上扎满了针眼，蜂窝似的吓人。矿工们猜他可能吸毒了，所以经常到家里去打探一下，”看他是怎么吸毒的。这两个胳膊上扎的针眼多的就像马蜂窝一样的，你看这个得了。“一个工友发现有几把印有‘无偿献血，奉献社会’字样的雨伞”，才心一动，唉哟！他不是吸毒，而是献血。“有一次，只有他妻子在家的時候，工友就问起他妻子，妻子大哭，拿出来一大摞红色的献血证叫工友看，工友被震撼了。那无偿的献血证已经献了多少？69800毫升，已经相当于人体血液总量的十倍。”这个时候已经献下的血，比他全身血液的总量超过了十倍。“工友说：‘你还要不要命？你还有多少血？’他把献血当作最幸福的一件事情。……他怕别人劝说他，断了他献血的幸福。”你看，他害怕别人说他、批评他、阻止他，把他献血的幸福给他断送了。

“他就说，国内血液中心血液的供应频频告急，社会上少量的人献血远远不足以医院用血。他献血就是想帮更多的人，他一想起能帮那么多人，就觉得没有白活在这个世上。”现在看，题目上是多少？九万。还献着没有？还献着。“工友没劝动他，反倒被他感动了，还都自愿一块儿进城去献血，他要求工友给他保密，但工友没有给他保密。工友用他的话在矿区做宣传，他的事迹就传开了。他说没想到，只献了一点点血么，就能感动那么多少人，原来许多人都

有爱心，就像火，一点就燃。矿区沸腾了，短短两天，就有三百多人加入这个献血的行列，他的名字也传开了，比矿领导和城里的亿万富翁的名字还响亮，连百岁老人看见他，也会拉着他的手，摸摸他的脸，说他是好孩子，三十一岁的好孩子。”才三十一岁，三十一岁的好孩子。“他终于可以正大光明的献血了。”原来献血是偷偷地献血。“每月定期到红十字会献 1600 毫升血。为了保证血液的质量，他早就戒烟、戒酒，从不喝不干净的水，不在外边吃饭，对自己负责，对社会负责。到 2009 年的 5 月，共献血 329 次，近九万毫升。他又加入了干细胞自愿捐献者的行列，与河南眼库签订了捐献眼角膜的合同，整个洛阳被感动了，他成了“2008 年感动洛阳十大人物”之一，冯会军这个名字也家喻户晓。但面对记者，他还是什么道理也说不出来，只是个憨笑。问急了，他就说一句，“活着就得帮人么，我没钱我有血么”。

这个事迹太感人了！一个三十一岁的人，看着别人有困难不能帮，就成了病了。好处是，人家找了个妻子就好得很，能理解。家里的东西都卖光了，为什么？谁有为难、痛苦、疾病灾难，他倾其全家的资产都来帮助。帮哩帮哩什么都卖光了，这怎么办呢？你看，他就借钱给别人帮助。结果因为他没钱，人家给他不借了，这急的就成了病，急成病了。我们都要见菩萨，找菩萨，菩萨在哪里呢？这才是真正的菩萨，他还不善言词，一句话不会说，非常憨厚，但是他那个心却是无私奉献的心。他有一种“病”，不能帮助别人他就生病了。你看他说：“我献血就想帮更多的人，一想起能帮这么多的人，我就没有白活在这个世上。”帮助别人了就高兴，这才是真正的助人为乐。而且不能帮助别人，眼睁睁看着别人有病、有困难不能救，他就病了。这跟佛经上讲的，众生有病，菩萨有病，一样不一样？完全一样。众生有病，菩萨有病。这种心态你看，是不是活着就是给他人奉献来的？我们是说在口头上了，人家是在那里实际行动。你看，我们一天的烦恼痛苦是什么？就是自己的一点点私利不能满足，烦恼痛苦就来了。人家也有烦恼，××，人家的烦恼是什么？不能给别人奉献，不能帮助别人，他就有“烦恼”了！我们是不能利己就有烦恼了。这两种烦恼却是天壤之别。

……那个人从来就没有学佛法，但人家在实践佛法，是大乘菩萨精神。你看人家能帮助别人，这不是奉献吗？活着为他人奉献就是他的幸福，这才是菩萨的人生观、价值观。纯朴不纯朴？有没有个人的目的？一个挖煤工人他为了个什么？才三十一岁。你说为了个什么？什么叫应无所住？你把《金刚经》倒

背着下来，你不如人家的这个心地心态，这才是真正地应无所住。我们现在大多数人都超过三十一岁多了，我们学了多少佛法，你看你有没有这个心？我们有不占别人便宜的心都是好心，不要一天思谋着从别人那里占点便宜的人都是好人。人家一天寻思着是如何帮别人，如何给别人奉献，而且是真正的无我利他，无私奉献。他有没有人我是非的烦恼？没有。他也有烦恼，不能帮助别人就成烦恼了，就病了；看见别人有困难有疾病，他倾家荡产的帮忙，没钱了这就急的把自己病了。你看他的妻子就好得很，能理解他，说你不要急么，你给他献点血。××烦恼的什么？你看你烦恼的什么，人家烦恼的什么？唉呀！今天中午把我看得感动极了。唉呀！我们白在这个社会上活了，给社会没有作出奉献，尽给社会自然界带来灾难。灾难都是我们的心造下的，是不是心造下的？坑蒙拐骗的，私心杂念重的，有企图有目的的……，你看人家的心多纯洁，多仁爱，多慈悲，多善良，真是感人得很。和他相比，咱们白活在这个世上了，我们给世间人干了些什么事情？你看人家冯会军。小蔡，这样的人是不是把亏吃完了？

小蔡：没有。

为什么着没吃亏？……痛苦不痛苦？

小蔡：不痛苦。

怎么不痛苦？你看“痛苦着”把他就病了，不痛苦吗？不一样，出发点不一样。我们的出发点是向外索取，人家的出发点是什么？

小蔡：奉献。

向外施舍，无私奉献。达到什么程度了？乐意奉献了9万毫升鲜血。什么叫没利的事情抢着干，吃亏的事情乐意干？我们在佛经上见到舍弃头目髓脑、血肉骨骼的佛菩萨。这个人这是舍弃鲜血，献下的血已经超过他身体的十多倍了，而且献血的时候还高兴得很。那些工友发现了之后吓坏了，但他说，你们不要断了我的幸福。为什么？能献血是他的幸福。给工友说，你们给我保密，不要把我的幸福给我断了。那他的幸福是什么？

李：帮助别人。

你的幸福呢？那他的烦恼是什么？

李：不能帮助别人。

你的烦恼呢？你看，我们的人一个一个的烦恼死了，痛苦死了。痛苦的什么？冯会军学《华严经》了没有？学发菩提心了没有？没有。一个矿工，现在

三十一岁，零零年这已经十年了，这就是二十几岁就已经当矿工了，从二十几岁上，你看已经把东西卖光了。给妻子说，给我借上点钱。妻子说，这我没钱，你只有把我卖了。唉哟，你们女的想一想，你要是找上这么个男人，早就打着闹翻天了，三次婚都离过了，还说一次。不得了，你在哪里找大菩萨呢？真的是感人。陈××，就这个事迹，你有什么感想？

陈××：一个普通的矿工能够有这样的善举……。

你应该学习人家的什么？

陈××：我要学习人家的无私奉献。我们天天在学无私奉献，这才是无私奉献。什么是奉献人生？这就是奉献人生。

你奉献了没有？

陈××：我没有。

不索取就是好的。你说，我们还要明心见性，……只这些差距，我们能不能证悟？我们能不能解脱？小李，你冤枉的什么？你看一看，这个娃娃和你是同龄人。人家的烦恼是什么？人家的幸福是什么？你的烦恼是什么？你的幸福是什么？

这一篇文章，我们每一个人都要看，不但要看，从头至尾，一字不漏的要看。看了之后，作为我们修习菩萨道发菩提心的一个真实内容，真实教材。这是现代的活菩萨，书上写的那你感觉不真实，但这是活生生的。你看他的动机是什么？能为他人多奉献就是他的幸福，这是《青年博览》上2009年登载的。他的动机就是想帮助更多的人，他一想起能帮助更多的人，他就没白活在这个世间。他求工友说，不要对别人说，因为献血是我最幸福的一件事情，不要断了我的幸福。唉呀！大家体会一下他的话，你们不要断了我的幸福，给他人献血是我最幸福的，你叫我享受一下我的幸福。你看我们都享受的什么？我们也享受“幸福”，我们享受的是不能满足自己的私心杂念、贪欲妄想的“幸福”。人家是害怕断了他为别人施舍奉献的幸福。这是学佛法着来的吗？怎么来的？这不知念过《金刚经》没有？这上面没有介绍，但我保证，绝没有小李和小蔡、陈××三个学下的多，绝没有建华念下的经多。唉哟！这个事迹太感人了！

现在就这一个事迹，上午我们还开了个会。现在大家把这个事迹听了之后，有什么感想？如果是我们讲课着说，活着就是为他人服务来的。这个大家听的很熟悉了，但都没有这样做，没事例，我今天就找到了一个事例。小蔡先谈你的感想。

小蔡：首先对照我自己来说的话，特别是没有从心地上落实，这是自己比较惭愧的一点。而且人家真正的做到无我利他，自己没有任何所求，以这个做为自己的人生观、价值观。我们想的是自己的烦恼和痛苦，从自己的烦恼和痛苦中不能解脱。人家没有发菩提心，但是人家的所做所为是菩提心的所做所为。我们发了菩提心，但是我们的所做所为是自己的贪欲妄想、私心杂念，发了菩提心，做为菩萨，应该具有的心态却没有。

陈××说。

陈××：从这个事例，我的感觉就是，学佛学的什么？学的就是实际去做。这一个冯会军他没有学过佛，他也没有听过大乘经典，他也没有受过佛法的熏陶而自然流露出为他人服务来，能够帮助别人就是他最大的幸福。特别写到他为保证血的质量，断酒断烟，吃素，这种精神说明了什么？这种精神就是说，他就是无我利他，这就是他的菩提大愿。我也发过愿，我也说过无我利他，但没有做出实际的例子出来。就像张老师说我一样的，能够不索取就不错了。所以，我越学是心眼越小，贪欲心越大。人家没有学佛法，人家没有欲望。这就是实际对比，一个学佛者和一个未学佛者的差距在哪个地方？差距就是真正没有一个自私的欲望，为他人服务的这就是大愿，这就是菩提心，这就是菩提之行，这才是学佛。

你看人家的人生观、价值观，痛苦不痛苦？烦恼不烦恼？烦恼痛苦都是来自自己的私心杂念，都是满足不了自己的私心杂念、贪欲妄想而烦恼痛苦。你把人生观建立在活着就是为给他人奉献，你哪有烦恼跟痛苦？你看人家冯会军有没有烦恼痛苦？这是活生生的例子。小李说。

李：自己真是白浪费了生命，确实是对不起所有的人。

你也有烦恼痛苦，冯会军也有烦恼痛苦，你看你的烦恼痛苦和冯会军的一样吗？你有什么感想？

李：就是自己没有那个心地，没有人家的那个境界。觉得自愧不如，整个方向都是错的，人生的方向错着呢。所以，现在要极力地扭转自己，要向人家学习。佛法真正的是实践，而不是说在口头上的，真的是一种心地和心态，要自己真正的去做着出来。

背诵千章万偈，不明自心，于解脱何益？“虽多诵经，不解何益？解一法句，行可得道。”我们也常说，诵经千遍，不如解义一言，“行可得道”。诵经虽多，不如当下实施，当下舍弃。见闻转诵是小乘，悟解经义是中乘，依法修

行才是大乘。所以，你听多少，讲多少，耍嘴皮子耍多少都不实用，闻、诵、思都是为帮助下一步的修与行。闻、思、修，信、解、行、证。先要信、解，这就是闻跟思，下一步就是修行，必须落实。落实了之后，落实的目的是什么？要证。佛菩萨做到的，我们也要做到；佛菩萨证到的，我们也要证到。从冯会军的事例看，是不是佛菩萨在人间？！

所以，佛陀讲的内容都是究竟了义。学过《维摩诘经》的人就明白，确实确实众生有病，菩萨有病；众生有难，菩萨有难。你看，看到别人有困难、艰难困苦，有疾病的时候，冯会军就病了。“茶饭不思，很快就成了一个病篓子。”这个每一个人都必须看，不是看一遍两遍，而是要看好多遍。这么好的一篇文章，这是不是我们当前发菩提心的实际例子？你在哪里发菩提心？经常讲在口头上。你看，人家就是活生生的给你在行菩提心。你才是发菩提心，人家已经在落实菩提大愿，人家在行菩萨道，已经行到什么程度上了？人家行的是已经超过自己身体十多倍的血献上了。你还在那里说发菩提心，你的菩提心表现在哪里？冯会军的菩提心表现在哪里？

我们发菩提心是说在口头上，写在纸上，哄自己，哄天地鬼神，哄佛菩萨。人家发菩提心真是用鲜血写成的。人家的两个胳膊上像马蜂窝似的，这是不是人家菩提心的发愿书？人家的真情实义在那里放着。一见到不能帮别人了之后，借不来钱了，把自己就病了。我们连自己的同参道友有病了，能记起的还是好的。陈××，你该不该证悟？你先说。

陈××：不该证悟。

为什么着？

陈××：这种自私自利的心怎么能证悟？如果这种人能够证悟的话，那世上自私自利的人都能证悟了。那就没有圣人之说。圣人之所以是圣人，是无我利他才能当圣人。

小李，你什么时候有冯会军的烦恼，你自然就解脱了。你没有冯会军的烦恼，你还要“享受”你这一种烦恼，如果你不改变，不是这一生，你还得世世代代“享受”下去，还越来越“享受”你的这个烦恼。你什么时候能享受冯会军的“幸福”？什么时候这种“幸福”就越来越深厚了？

冯会军解脱了没有？他连自己的血肉都在所不惜了。你看，慈悲喜舍够了没有？慈悲心有没有？愿人得乐，拔人以苦，为给他人奉献喜欢不喜欢？喜悦不喜悦？喜悦。他是舍弃自己的鲜血为众人着想，真诚的舍弃，无私的奉献，

而我们却在天天念慈悲喜舍，人家这是真真实实的实施慈悲喜舍。

这个事情确实正好对应我们目前，你看我们说发菩提心多少年了，到今天菩提心都变成什么了？是不是菩提成了烦恼了？还记得自己发过的菩提心吗？苍蝇弹过一蹄子，就怨天尤人，抱怨心、瞋恨心、怀疑心……尽从外面找原因，谁谁谁把我怎么样，谁谁谁……冯会军献了9万毫升鲜血，有我们的众生心吗？这个人太伟大了，太感人啦！为什么？因为他无我，一个人到无我利他的境界，还有自私没满足的烦恼和痛苦吗？佛陀说：“一切烦恼，追求为本。若灭追求，无量烦恼悉皆断尽。”他没有我，还有什么追求？！我们是时时有我，天天有我，只怕自己吃亏，只怕对自己没利，一天尽寻思着自己如何有利，从未想到过别人，也从未为别人着想，满脑子的私心私利，那怎么能不“享受”烦恼和痛苦呢？！所以，冯会军的境界不得了啊！

你再看看人家的妻子，人家的那个境界，我们的女同志都远远赶不上。你找个丈夫像他那样子，你就怎么办？那年去北京，老×学我呢，说我也要一天吃一顿饭。唉哟，一下子，他的妻子先发火了，闹开了，当着我们的面就闹，说你吃一顿饭，那不行！就连这一点都不行。我说，老×算了吧！你不要惹着人家不高兴……，这才是说吃一顿饭，就在我们住的宿舍里发火了。

……你看，我们就连这么一点气度都没有。如果是能够给别人施舍，大家都能够随喜，都要高兴，要主动同意，把我给你的那个东西送给他人。但我们的人还不具备这个品质，奉献施舍的素质还不到位。举一个例子：有个病人想要一张地藏像，我答应给这个病人给一张地藏圣像，我说赶快把我桌子上带镜框的那张像拿去。哟！半天没拿来。我突然一想，完了、完了，这是把镜框子拆着放下了，把像取着出来了。等我赶过去时，真的把镜框子卸掉了……，从这一点小事，就能知道你们的心眼有多大的一点儿。你给那个人连镜框子给了多好，你看他多高兴。你们的心行就是这样子的。你说，我们修佛法的人，不能愿人得乐。如果给别人了就心上难受，你这样的心态什么时候修成啊？！你从这里就知道你的业力有多重！送个东西都要打折扣。

看见库房里的袜子、鞋，我就生气着，我要不催着发，就记不起发的。这你看，我今天不说，你们谁记起了？记起着吗？你们看一看我们的菩萨行。如果我们能像人家冯会军一样，那自然就能看着别人有痛苦、有灾难、有困难、有需要。尽是一些“管家婆”，“管家婆”只要管上，你再要不去了。我喝斥着都不行，你想你们能要着去吗？你看，光这一次的风铃，把人就惊了。我还打

发人出去买，给咱们买上几个大风铃。不得了，库房里一看，十多个放着。这你说，我们算不算挥霍浪费？管理的人不知道么。所以，我们容易造业得很，你们现在还没有感觉到。

现在看一个公案。国清寺的僧人布萨，拾得把一群牛赶到布萨堂前，站在门前拍手大笑，大家都认为拾得是疯和尚，说，你怎么把牛赶到这里来扰乱戒堂。一个和尚拿了个禅杖就把拾得逐出去，拾得说，我从今以后不再放牛了。这个和尚说，你不放牛，你要做什么？一个人总不能只吃饭而不做事。拾得说，是啊！这些牛就是只吃饭不做事的人转世来的，他们前世都是本寺的大德和执事。众人都不相信，于是拾得当着他们的面，一一吆喝那些牛：弘靖律师站出来，一头白牛应声而至；又叫典座光超站出来，一头黑牛应声而至。……众僧人见此都惊骇不已，都惊的不得了。拾得指着这些牛说偈道：“前生不持戒，人面而畜心，汝今遭此咎，怨恨于何人？”这你怨恨谁？恶报现前了，众人才意识到因果不虚，从而改往修来。

所以，确确实实害怕得很，你们不害怕，我是很担心。为什么呢？你操作不当，做的不合适，十方众生供养上，你在这里没有认真修行，没有给世人做出奉献，今生不了道，披毛戴角还。所以，你看我们立山的时候，就知道我们修不成了怎么办？所以，我们就提倡“四不要”，无私奉献。你自己修不好，但你只要奉献，不要欠债。你看，衣食住行你自己掏上，这没修好我们欠下的债就不多。但是一些人不是这样，好多人，你像人家××，天天义务劳动，还把家里的粮食拿着来，油饼、苹果给大家背着来，你说人家欠不欠债？退一步说，就算修不成，人家不会披毛戴角还。人家的这么个作为容易不容易修成？很容易就修成了。

我们一定要兢兢业业地建立奉献的人生观，像冯会军一样建立奉献人生的乐趣，因他发自内心的奉献乐趣，所以他幸福的不得了，确实是幸福。拾得那是大菩萨普贤菩萨的化身，那是一生补处菩萨。他说不奉献的，只吃不干事情的人转世成牛，多可怕啊！我们现在真真诚诚的要解脱，但我们软件上没有冯会军那样的自发奉献人生乐趣的信息结构，这就说明我们的业障重。你看我们的业障重不重？我们受着各种各样业力的牵制，不能自觉奉献、自发奉献、自然而然的奉献，所以就不能解脱。你看一看，我们现在的人对这个因果并不是很重视，真心相信因果就能到上品下生，真心信因果的人就能到极乐世界上层的下品。所以，拾得的这一个教育办法，就是把这些牛都给你赶到戒堂前面，

让牛现身说法，看看因果的真实不虚性。我们也布萨，但是我们对因果不那么相信，你看布萨完了，人我是非照样有，私心杂念不消除，不能建立正确的人生观、价值观、世界观。所以，拾得的这一个表法很重要。陈××，你怎么布萨呢？

陈××：布萨说别人的多，说自己的少。

你看我们布萨都是说别人，你今天还说个实话。唉呀！咬牙切齿地说，“这个朱×和王××……”，那就是布萨吗？这个一定要改过来。你看，小李、令××、小蔡都布萨，是不是？拾得给我们的布萨是把牛吆到戒堂前面，说这些牛就是白吃饭不干事情而转成牛的。你看，大菩萨给你现化，就以这个来教育人。我们的人，不管你干任何工作，不论是搞体力的还是搞脑力的，你要操上这一份心，你就把功德挣下了。昨晚上，我们讲的那个狐狸精不害怕那个州官，为什么不害怕？那个州官现在来说那是廉洁的很得人，也爱百姓，也不贪污，所以我不干扰你，不然我拿上砖块把你的头要打破。为什么？因为你不贪污，爱百姓。但是我也不害怕你，为什么呢？你爱百姓不是怜悯众生着爱百姓，而是你为图个好名声，还是有所得，你为你。你不贪污是你害怕人家揭发你犯事。要是没人管呢？你还是想贪污。

你看，这个对应过来，我们修行就要真心的修心，佛陀讲：“我佛法中，以心为主，一切诸法，无不由心。”学佛的人要真心为他人服务，为众生奉献，像冯会军一样无私奉献。你看，这个口号我们做到做不到？正法要体现着出来，而不是说在口头上。活着就是为他人服务来的，这个信念必须坚固的树立起来，就不迷失方向。昨晚上我们说的，这个身体是借来的，就借助这个身体着要奉献。借来的么，你不要太过于执著“它”。你看人家冯会军，借来的，我血抽着献了，再生血，再奉献了，他就自然流露着奉献的乐趣。我们从这里看一看，修行是不是在心地上？是修我们的心。如果我们有这个心胸的时候，我们痛苦不痛苦？一点儿不痛苦。我们有这个愿力的时候，烦恼不烦恼？一点儿也不烦恼。如果我们经常把世界观、人生观、价值观建立在一相上，人生观、价值观就是为他人服务来的，身体是借来给众生奉献的。身体是借来的，你这一个懂了，就明白“诸行无常，是生灭法”。然后用借来的这个“仪器”大做佛事，多做贡献，能不能解脱？只要知道诸行无常，光这一条彻底认识了，就能证四果。

我们只要一念知道这个身体是虚假的，“了得身心本性空”的时候，“斯人

与佛何殊别”？咱们先不说佛，达到彻底认识了诸行无常，就能得四果。认得十二因缘、缘起性空，就是缘觉。在没有圣人，没有佛陀的时候，能悟天地之道，醒悟天地如幻如梦，就是独觉。如果你能达到像冯会军这样的心地心态，一定是大菩萨，没有菩萨的境界，做不出来这个无我利他的菩萨行，也不会产生无私奉献的乐趣。我们往世没有发菩提心，也没有行菩萨道，我们没有奉献过，今生叫你奉献，你是奉献不出来的。你看着制度和环境逼着叫你奉献，但你内心上是不喜欢奉献的心态，你奉献的不自然、不自发，甚至奉献了还会产生痛苦和烦恼。到时候条件成熟了，你就私心又爆发了。啊！我给你干下什么的，我还舍弃下什么的，我还捐下什么的，就都出来了。为什么？你内心发心不对，菩提心不真实之故。这个人 90000 毫升的血捐献了，还害怕人家知道。你听，后来人们都知道了，这才能“正大光明”的享受献血的幸福了。原来享受幸福是不敢正大光明的享受，害怕别人知道了，把他的幸福断了。

所以，修佛菩萨难不难？像冯会军一样，确实不难。他又没考试，又没测验，又没有什么规定，人家也就做到了。你看，人家的心态、心念就做到了。那反过来说，冯会军今生能建立奉献人生的乐趣，能做到全心全意为他人服务，也不是冯会军这一生就能达到这个境界的，“要知前世因，今生受者是”。是不是冯会军往世已经发过菩提心，行过菩萨道？你看人家自然不自然了？他的这个行菩萨道已经达到自然流露的境界了，而流露的程度达到什么程度了？你不叫他帮别人的时候，他就成病了。见到别人有疾难困苦的时候，他不能帮忙，他就成了病。这跟佛经上讲的一样，众生有病，菩萨有病；众生病愈，菩萨病愈。

我们从这里要得到深刻的体悟，我们这一生如果真的从冯会军这里得到体悟，我们能不能修成？我们能不能解脱？没问题，一定能修成，一定能解脱。首先我们学上他的百分之一，把烦恼先解除。你把烦恼解除了，当下不造罪业。因为今天的烦恼就是未来更大的烦恼之因，今天的一念解脱心，就是未来彻底解脱之本。你看佛陀说，“静坐一须臾，胜过须弥山”。心上静上一阵子，没有众生心，比你捐献须弥山一样多的七宝的功德还大，因为你给你的软件上造了一段清净本然的信息结构。我们今生通过这样的事例，这就是眼前活生生的榜样，只要激励自己，真心修习，没有不成功的！陈××，冯会军还没想着开悟，你还想着要开悟，你能感觉到差距有多大？所以，我们通过这样的事例，你能感觉到菩提心是不是虚无缥缈的？不是虚无缥缈的，是真真实实的。

南北朝释昙鉴，他是念佛的，你看他吃的是什么？吃的是粗食，穿的是布衣，戒行十分清苦。后来到荆州，六十余岁了，他一生有点小善都回向西方，并发愿要见佛。有一天在定中看见阿弥陀佛用水洒在他的面部说：“洗涤你的尘垢，净化你的心念，你的身和口已经庄严清净。”你看，有回报了没有？阿弥陀佛怎么知道他已经把身跟口都庄严清净了？人家自身修行，吃粗饭，穿布衣，十分清苦。我们今天物质条件非常优厚，但是我们修不到昙鉴法师这样的境界。你看，洗涤的是我们的尘垢，净化的是我们的心念，身、口、意都要庄严清净。那我们的尘垢是什么？是私心杂念、贪欲妄想。你看，我们是什么境界？是打扫错误、净化心灵的境界。打扫错误是我们有错误，净化心灵是我们心灵上不干净，完善人格是我们人格不完善。如果我们没有错误，我们心灵净化、人格完善，还需要不需要这个操作？你看，人家释昙鉴已经修到这一步了，阿弥陀佛说，你的身、口、意已经清净了。他念了一夜佛号往生了。自己净化、完善自己，这与别人有什么关系？怨不怨人？尤不尤天？不能怨天尤人，都在自己的修为上。谁把这个身口意修好那是谁的，谁修好是谁得益。你看，人家就自己念佛着往生了。从这里我们就可以看到，阿弥陀佛接的是什么人？小蔡，接的什么人？

小蔡：身口意清净的人。

洗涤你的尘垢，净化你的心念。我们从这一则公案里面就可以知道，谁修好阿弥陀佛就接引谁，哪有后门可走？陈××，阿弥陀佛要是说走后门了怎么办？要是你修的好，阿弥陀佛把你没接引了怎么办？

陈××：……。

你就不知道。小蔡，你认为你修的好，阿弥陀佛没接引怎么办？

小蔡：如果阿弥陀佛没接引我，就说明我修的不好，是我认为修好了。如果确实修好了，没有接我来，那我就正是行菩萨道。

不抱怨吗？

小蔡：不抱怨。

那要是他考察错了呢？

小蔡：阿弥陀佛是我自心，是我自心的展现，是我自己的心，怎么会错呢？

小李，要是说不接引你呢？那给阿弥陀佛把嘴噘上，把脸吊上，嗯！偏心，有私心，肯定说有私心。我们现在都处于什么层次？没有从内求，我们自己内心上修的，本来就在佛的法身上，怎么能瞒过阿弥陀佛？连狐狸精都瞒不过。

清朝纪晓岚记载了一则狐狸和沧州知州的对话，狐狸精说，别绕舌了，我见你还算懂得爱百姓，也不贪财，所以，我也不干扰你。但你爱百姓，只是图个好名声，你害怕被抓住才不敢贪污，所以我不害怕你。但是那一个仆妇，是个下人，又愚昧，偏偏狐狸精尊敬得很。别人问着说，你怎么对女仆人特别尊敬？狐妖说，你别看她是个仆妇下人，但她却是一位真诚心孝顺父母之人，所以我尊重她，不干扰她。唉呀！真诚心孝顺父母的人，连狐妖也能感动。但那个举人住在那里，一天石头砖瓦就给你打着来，你还看着不着妖。通过这些事例，我们就赶快要收摄其心，在心地上做文章。菩提心在哪里？在我们的心地上。心地做好了，像冯会军一样，不知道狐狸精到他们家里去不去？

学生：不去。

为什么不去？一个人没有在你的学历、职称、地位，没有在你的伶牙俐齿，口头上说的再好，你做的不好了，业力召感，人人憎恶，人人不爱；你做的好了，就像这个仆人做的好，连鬼神狐妖都尊敬。所以，在外面还是在里面？这个问题都讲过多少遍了，不在外境而在内心，不要从外部找原因，都是内心的业力召感。为什么不叫你怨天尤人，只说自己过、不说别人的错？因为，万法唯心造，心是境，境是心。惠能大师说，“若是真修道，不见他人过”。真正修道的人，看不见他人有过。真正修道的人，没有人我。确确实实，有菩萨心的人，只看到别人的需要，只想着应该帮助他人。

东汉的杨震，这是汉代非常著名的人，正人君子，在国家是忠臣，在家里是孝子，人称关西孔子。朝廷任命他做东太守，路过一个县上，那个县上有个他的学生当县令，他想通过杨震把他再提拔一下。于是，拿了些银子，实际上现在就叫贿赂去了，想叫杨震在他的县衙住上几天，杨震说皇命在身，不敢久留。然后他的这个学生王密把银子拿着出来说，这是给你一点路费。杨震说：“路费我早都准备好了，不劳相赠，平白地受君厚赠，于心有愧。”县令笑着说：“黑夜里没人知道，请收了吧。”杨震一听，严肃地说：“天知，地知，你知，我知，怎么没人知道？”天知地知。天和地怎么知？凭什么着知？陈××能举个例子吗？

陈××：头顶三尺有神灵。

当下的例子在那里放着你都不知道。狐狸精都知道州官的心，天地知道不知道？狐狸精一个低下的生命形态都能知道。所以你看，说天知地知，你知我知，怎么说没人知晓？这几句话当下把县令怔住了，你看，县令“真如冷水浇

了背心一般，又惊惧，又惭愧。手也颤了，额上的汗珠流下来了，知道杨老夫子是个正人君子，不可苟且接受，当时便连声称是，收回了银子，敷衍半晌，告辞去了”。做人就是要一身正气，天地鬼神都会钦佩。

这样的事例咱们讲过的很多，“天施蒙正一坛金”，你看吕蒙正确实是正人君子，忠臣孝子。穷困的时候，挖出了一坛金子，上面写的是“天施蒙正一坛金”，吕蒙正给旁边写了个“横财不发命穷人”。我是个命苦人、命穷人，横财不该我得。明明显显写的是他的名字，老天赐给他的，人家都不要，我无德不受禄。你像这样子的正人君子还会贪污吗？！后来官至宰相了。财跟色打不倒的人，那就是真正的宰相之才。

我们只是认认真真，把心地修的越来越好，无止尽，叫无上。一直修到什么层次？“以无所得故”，归无所得，一无所得，就能报佛恩。所以，这些道理都要清清楚楚。

“唐朝的通慧法师三十岁出家，独自入太白山修行，而不带粮食，饿了吃草和野果，渴了就喝水，睡觉靠在树下，坐禅参悟，这样的日子过了五年。有一天用木棒打土块，土块儿破了不成形体，豁然大悟。晚年只穿一条裤子，盖一床棉被，穿一双麻鞋，用了二十年之久，衣服缝缝补补的，冬天夏天都没两样。”你看人家怎么修行？我们到现在修行，还要求穿着打扮，你说到现在还没脱离穿着打扮的这么个境界，把心思放在穿着打扮上，那怎么能修道呢？随缘就行了，把心思全部放在修道上。你看通慧法师很快就证悟了。五年，陈××，人家五年，凭什么着证悟了？有我们听的经多吗？没有，绝对没有。一个人么，他听什么呢？只这一种修道的迫切心，发愿要开悟的这一种解脱心，真诚的修道，就是开悟的必要条件。要真诚的修道，咱们现在要跟通慧法师对照一下，你的解脱心、菩提心、真诚心体现在哪里？人家修道，衣食住行都不顾。你看他吃的什么？吃草和野果。如果修道有这么个认识的时候，佛菩萨都护念你。

就像刚才说的冯会军一样，不帮助别人就难受，就病苦。如果一个人不证悟就心不安宁，不解脱就有病，达到这个程度，怎么能不开悟、解脱？那佛菩萨善护念在哪里？！所以，我们今生能不能解脱，不就是两个方面嘛，一个是心态，一个是正觉。为什么××第一次听“那朵花不看在不在”，她不假思索的说，不在！我说你怎么知道不在呢？她说，你不是说“诸法实空，无性一相”嘛。

……现在你看，我们有人家通慧法师的这么个想法吗？我要解脱，衣食住行我都不顾。如果我们的人有这么一个解脱的心，那也很快。陈××有没有通慧法师的这么个解脱心？

陈××：没有他这种吃苦精神。

吃苦你也能吃。

陈××：解脱心不够。

你问小李有没有通慧法师的这个解脱心？你有没有这个解脱心？

李：没有。

没解脱心，你有什么心？

李：略。

这就确实不会说了。陈××，没解脱心，你有什么心？

陈××：没有解脱心就有私心，贪欲妄想的私心……

没解脱心的人一定就是世俗心。世出世法，解脱是出世法，没解脱心就是世法。你没解脱心就在哪里？就在世法里面，是世俗心。有解脱心呢？就是出世心。所以，要求你要有解脱心，要有出世的心。你看，人家是解脱心，一床被子，一双麻鞋，用了二十年。你说我们，我们哪一个人没有多少鞋，没有多少衣服。现在你看，是不是我们条件太优厚了？太优厚了！你把这里面的道理一个一个的能够体悟一下，就知道其中的原因了。

山东菏泽市单县有一个农民叫孟召良，他家里弟兄四个，他把他的弟弟一一都安排成了家，自己仍孑然一身。他靠蹬三轮车过生活。一天走在街道上，看到一群人围着一个人，他过去一看，是一位四十七岁的妇女，双腿没有了，没人照顾，非常可怜。原来她是湖南张家界人，被一个人贩子拐骗到江苏丰县，因为她过铁路时双腿被火车轧断了，后来被人遗弃在单县大街上。孟召良把这个可怜的女人带到他家去，善良的孟召良母亲给她端饭、喂水，给她洗衣服，端屎端尿。过了大概有很长一段时间，这个女的想回张家界老家，她说想家怎么办呢？这下子难为坏了孟召良，因为他没有钱给她做路费，但孟召良一定要满足她的心愿。他就用三轮车送她回老家。从山东单县到湖南的张家界，大约有三千多里路，他用他的三轮车经过40天的艰苦跋涉，一路上换了六条车胎，五套轴承。一路风尘仆仆，非常艰辛、艰苦的把这个女的送到娘家，然后不留名不留姓悄悄地又蹬着三轮车返回，大约走了一个月，才回来了。此事感动了整个张家界，感动了全中国。电视台系列报道，孟召良被推举为道德模范、平

民英雄、2002年感动中国候选人。张家界市委书记亲自接见了她，多家企业和机构争相聘请老孟去上班，一个房地产老板说，只要公司有饭吃，你老孟就有饭吃；只要公司有房住，就有你老孟的房住。

这是说谁的？

陈××：这个孟召良，用三轮车把这个女的送回去。他的这种精神感动了我。这就是人家的菩萨精神，这就是人家的大愿。这种精神我陈××根本做不到。你看，骑个三轮车三千多里路，把一个残缺的女的，没有亲戚关系，没有血缘关系，送到她的娘家去，实在感人呀！

你在哪里找观世音呢？这是不是观世音？你看这个人不得了啊！大家有什么感想？通过这个事例，对我们的菩提心、解脱愿，就有很大的促进，这都是真真实实的奉献事例。大家好好地要看，做为我们发菩提心的真实事例，不要说在口头上。

大家再看一看《如是雨林》上刊登的“因为承诺”的一篇文章。王理是临湘市实验中学初一年的学生，因为他患肌萎缩，一到放学的时候，只能坐在教室里等待父母接送。他们班的班长毕明哲问明了情况，然后他就拍着王理的肩膀说：“来，我背你回家。”王理的家离学校1.5公里，毕明哲汗流浹背地背他回家，然后对王理的父亲郑重地说：“叔叔，我是王理的班长，今后就由我负责背他去上学。”从此，无论刮风下雨，毕明哲每天背着王理去上学，这一背就是整整九年。“九年来，为了一句承诺，毕明哲用自己稚嫩又结实的背膀背着王理，演绎了一段不是亲人胜似亲人的美丽童话，赢得了社会的关注。因为承诺，所以坚守。因为友情，所以奉献。的确，有一种感动叫做承诺，有一种信念叫做坚持。小小的幸福，源于那份永恒的坚持；而永恒的坚持，源于他们的情似兄弟，更源于他们的灿烂友谊。”这篇文章表达出来的情感非常真挚，内容非常感人，这就是奉献人生的真实写照。

毕明哲这九年是怎么背王理的？他考上了本科大学，王理考上了专科学校。毕明哲为了他的承诺，居然做出了放弃本科而上王理所在专科学校的选择。在专科学校里，他照样天天背着王理上学，风雨无阻，一直背到大学毕业。在面临人生一次次抉择的时候，毕明哲选择坚守曾经许下的诺言——“叔叔，我是王理的班长，今后就由我负责背他去上学。”九年来，为了一句承诺，连亲戚朋友父母亲都不理解，但毕明哲从未动摇过。上大学的时候，父母就曾劝他，但他始终坚守自己的承诺，仍然照样背下去。这是什么精神？在儒家来说，这

就是仁义礼智信的“信”德。人无信不立，这句话的意思是：人而无信则不成为人，守信诺这是高尚人生境界的一个标志，也是人类文明的基本体现。这一点毕明哲做到了，所以他是一个真正的人。在佛家来看，毕明哲承诺的坚持正是菩萨慈悲精神和精进波罗蜜的体现。毕明哲的这种菩萨精神，就体现着无私的奉献人生。菩萨并不是戴个五佛冠的就是菩萨，菩萨就是舍己为人，无私奉献，真正的无我利他之人。

我们想一想，所谓学佛法，学圣贤的理论，学出世法，我们有没有毕明哲的这么一个认识和心态？他为了什么？他能得到什么？我们学佛法，这个境界上都是有所得，有所企图，只不过是把世法里面的有所得变成了出世法的有所得。人家毕明哲有什么所得？因为一句承诺坚持了九年。

陈××，你有什么所得？你有多少个承诺，你说话惭愧不惭愧？你现在把惭愧二字都忘了，小李惭愧不惭愧？

李：惭愧。

一个人说话，如果不守信诺，这样的人轻一点说，就是一事无成；重一点说，那就失去了做人的资格，够不上做人的心灵，体现不出人性和非人性的区别。做为一个人，孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻，这是最基本的人性体现。人本来就有良知良能，只因奉献人生的理念不同，才有守信用和不信用的区别，也因人的自私自利的污染程度不同，体现出人的心灵人格的差异。就像这个毕明哲，信守承诺，道义为身，诚信为心，故成为人道中做人的杰出典范。这样的人，是心灵净化的人，人格完善的人。他已经造就了软件有序化的程序，他赢得的并不是人们对他的赞叹，而是他生命层次境界的升华，这个意义极其深远，一般人是很难理解的。但我告诉你们，他才是一个真正“占了大便宜的人”。这个道理等你们修到菩萨的层次，你们自然就会明白的。

我们从毕明哲的这个事情中反观一下我们自身，我们能不能把自己所发下的誓愿都能承诺起来。古人讲，一言既出，驷马难追，这就是我们中华文明千年万载不朽的美德。在古代这样的事迹就多得很，就为一句诺言，始终不渝。“季札挂剑”就是其中的一例，周朝吴国的公子季札，带着一把宝剑出使他国，路中遇到朋友徐君，徐君见到季札的宝剑心里非常喜欢，目不转睛地在观赏季札的宝剑，季札看在眼里，心中暗暗地许了一愿，心想等他完成出使他国的使命，回来之后一定把宝剑赠给徐君。但是没想到，在他回来找徐君时，徐君已经去世，季札非常伤感，他就把那把宝剑挂在徐君墓旁的一棵树上，然后离开。

季札的随从人员很不理解，徐君已经死去，为什么还把宝剑挂在那棵树上呢？季札给随从人员讲：“始吾已心许之，岂以死背吾心哉？”季札虽未说出口，但心已许之，他绝不背叛自己的信诺，他宁愿舍去千金不卖的宝刀，也不背弃自己内心的许诺。孔老夫子讲，“人而无信，不知其可也”。也就是说，人不能没有诚信，毕明哲和季札的诚信，都是以奉献人生为前提的。人们最熟悉的桃园三结义，那也只是一种承诺，这种承诺是以生死为代价的，所以这种互相奉献的精神，必然是会万世流芳。

现在通过毕明哲的这个事迹，能不能激励我们？毕明哲以无所求心在为他人奉献，的确，毕明哲背王理要图个什么？他以无所得心，只是遵守自己的承诺。有没有目标？没有！他无所企求。

赵×刚来的时候问赵会长，我能成佛吗？他还有个目标，要干什么？要成佛。但那个时候你知道成佛是干什么？不知道。如果知道成佛是一无所得，那你还成不成佛？还学不学佛？肯定不学了。到现在学佛都有一种误解，把佛看成比总统、首相还有利。我们有这么一种有所得的心，学佛的动机不纯，所以就学不下去了。毕明哲要是有所图，那他就背不下去了。现在你不要说背一个人，你把释迦如来的那个像背上九年，把如来讲下的经背上九年，把如来的智慧背上九年，把如来的道德、人格、心灵也背上九年。你能背下去吗？

你看人家就是一句承诺，九年如一日。我们从这个地方可以看到，“因为承诺，所以坚守。”因为承诺下必须要坚守。答应下的事情再变不变？你发的菩提心能坚守吗？你发的誓愿能成就吗？这就是向毕明哲学习的方面。佛法中的六度，其中有一度叫精进，任何事情没有精进的精神是完成不成的。所以，佛陀要求菩萨必须具有精进波罗蜜。

无所得心就是无私奉献的心地心态，无所得心就是究竟圆满的奉献，是本性的充分显露和表达。你看《心地观经》讲，以无所得心为他人讲一四句偈，这才叫真实般若波罗蜜。佛陀讲，以无所得心救度一切众生，这就是彻底圆满的奉献人生。小蔡，你现在听了这一篇文章有什么感想？

蔡：人家能够以无所得心，无所求，而且说到做到。我们现在学佛法却是有所得，有所求，是说到做不到。

那你说到做不到就怎么办？

蔡：所以要向人家学习，既然发了菩提大愿就要做到。

你看，我们经常讲，关键时刻要坚持。什么叫关键时刻要坚持？这里面有

没有关键时刻？哪个地方是关键时刻？你看人家把自己上本科的机会舍弃，这是不是利害攸关的时候？在这利害攸关的时候人家坚持了承诺。我们还说是你好好地干，功德利益无量，天天靠功德利益无量着才能坚持。但陈××坚持哩坚持哩，“功德比须弥山大我都不挣了”。你说我们差的远不远？所以，这个孩子一旦要是发了菩提心，释迦如来肯定授记。当然现在的人，对毕明哲这样的事迹理解的人多不多呢？唉！你们自己想一想就知道了。应该说，不讽刺、不挖苦、不打击的人，我们都应当感谢他了。一些人根本没有这种奉献的智慧认识，当然就不对应奉献的心态和境界。

所以，我们通过这一点，要把自己学佛法的认识提高一下。佛法的究竟处叫无所得心。无所得心还不能讲的太早，因为讲的早了，有多少人能理解？境界不到位，就不应该超越他的接受能力。要是讲以无所得，那有多少人能够坚持下去？

再看“诚实的亚伯拉罕”这篇短文。亚伯拉罕·林肯是美国最伟大的总统之一，他年轻的时候曾做过店员。有一次，一位妇女来店里买东西，付了2.6美元。等她离开后，林肯又算了一遍，结果发现多收了那位妇女6美分，就决定下班后立即把钱送还。其实，那位妇女还会再来买东西的，林肯完全可以找机会还给她。

那位妇女住在三英里以外的地方，天很黑，路又很难走，但这并没有动摇林肯的决心，他还是把钱送了回去。

直到林肯当了总统，还没有丢掉诚信。美国人民都亲切地称他为“诚实的亚伯拉罕”。

售货员多收少收钱这也是常事，但人家林肯登门送还多付了的钱，这种服务奉献的精神可不是平常的事。原本可以等到下次来还清多付的钱，不一定走几英里外专门送着去。这种精神正就是奉献人生的体现，只有具备为他人奉献服务的心灵人格，才能作出这样的举动。这种举动并不惊天动地，但却震撼人们的心灵，因为他体现了诚实守信、忠于职责，服务利他，看起来是很平常的事，但不是平常人所能做到的，因为他体现的是人性的善良美德。这种美德不具备一定的心灵人格是做不到的。

林肯不占人的便宜，不多拿人家的一分一厘，这不就是心灵人格的体现吗？何以见得？因为他当了总统，仍然没有丢掉“诚信”二字，所以赢得了“诚实的亚伯拉罕”的赞誉。

今天通过这几位大菩萨，把我们的心灵给净化一下，我们也就有生存的方向了，有正确的世界观、人生观、价值观了。起码把我们的烦恼痛苦可以减轻些，借助这些人美好的心灵人格，把我们肮脏的心灵，把我们不对应的心地境界提升一下，清洗一下。

无私奉献的心态

……唉呀！这个人类社会竞争导致成这个样子了，我们还算是受“竞争文化”影响比较晚的地方，西方人的竞争比我们更加厉害，达尔文的弱肉强食先在西方流行，从国家到个人都推行，不然怎么到处掠夺。你看，美国现在是世界第一强国，你看他的作为，动不动我就打你。这说明你没高超的文明文化，也说明你没本事，你有本事，不战而屈人之兵者是谓上乘者。孙子讲不战而屈人之兵，这是最高招。以武力征服，远不如高境界文明普化，以文明化之，谓之“文化”，你以武力就是最下乘。“兵者，不祥之器，非君子之器，不得已而用之。”“夫兵者，不祥之器，物或恶之，故有道者不处”。老子说，等到你用兵器的时候，说明你没办法了，你没本事、没智慧解决了。你有什么高招？你总不是天天把军舰、大炮开上打别人去的，经常这样也不行。没有文明文化，不学圣贤的教导和理论，根本就不知道自然界和人类社会的机制原理。那么，我们现在标榜我们是修行人，那你修什么？我们修行修的就是心态。一个人要得到别人的尊敬、喜爱、欢喜，很简单，才两个字——奉献，稍微多一点，四个字，无私奉献。今天我批评小×，我说你看见宋××生气不生气？说不生气。一个人能够为他人、为大家、为社会着想，没有为自己的自私自利存心时，就会受到大家的尊敬。

小×问宋××说，你一天是怎么样的心态？宋××说，我一天就是除了干活之外，什么都不想，只觉得就是乐滋滋的，充实得很。

你看，人家一天无私奉献，一天为大家、为社会，无企图无打算的干活，干得乐滋滋的。这样的一种心态，这么一种认识，这一辈子照这样做下去，一定就把软件修得很好了。

……你怎么能叫我看到你高兴呢？我要看到一个人高兴，很简单，你只要

把你的私心去掉，你要起心动念能想到别人，想着大家，就这么简单。这就是秘诀，这是诸佛的秘法，这是秘而不传的大法，就看你能不能接受。什么叫菩提心？简单地说，就是无我利他。我们现在无我达不到，这是我们的目标，但是利他我们现在就能做。如果一时不能自然做到，要有为操作着去做，由生处转熟，熟了就自然了。私心杂念、贪欲妄想要从熟转生。大公无私、无我利他，我们都很生，要把它由生转熟。吃亏了就绝不吃亏，不吃亏了必吃大亏。你这样做，天地鬼神都愿意你，任何人都看着你不憎恶而高兴。

我给你们说过一件事情，我到通渭去，到通渭去了之后，那里有个人突然神经不正常了，打闹着人都不敢到跟前去。但是，有的人去了不打不闹，有的人去了就打闹，她把一个来过这里的人的眼睛戳瞎了，一根柴棍子把眼戳瞎了。在这之前，一个人自言自语地说：“非要把他的眼戳瞎不行！”第二天，这个人去了就被他把眼给戳瞎了。××大家都知道，他见到这个精神不正常的人时，×师问说，你看这个人（指××）怎么样？“疯人”看了一下说，不甚憎恶。哈哈！大家听了都笑，你听这个语言是，还不太憎恶，这在场的人都大笑，认为说的准。有一个人去了，还没走到跟前，远远的，×师故意说：“你看，来的那一个人怎么样？”她说，这个人我看了一下，从头到脚是个好人，我很高兴、很喜欢。这是个神鬼附体的“疯人”啊！一个人私心杂念重了，天地鬼神都不愿意他，有惩罚的，有警告的，都是自业召感。不是别人不愿意，而是自己业障召感大家不愿意。当你把这个私心杂念去掉了之后，天地鬼神就高兴了，人自然就高兴了。你看，为什么老子要叫我们“少私寡欲”、“知足不辱”、“罪莫大于可欲，祸莫大于不知足，咎莫大于欲得”，你多为他人、为大家、为社会着想，自然你的能量场、信息场就变好了，召人喜欢，令人高兴。如果你把这个秘诀找不着，把这个秘法你不能接受，那你的修习只是徒劳无益。如果尽管的在心上斤斤计较，两两打算，虽然力量出了，到死还不得往生极乐世界，因为你没把心态转过来，故没有功德。

所以，我们现在通过江本胜博士的这个“水知道”的实验，只要善心善念，完善我们的心灵、人格，身心好了，连世界就都好了。为什么过去水都是清的？人心好么，这个不得了啊！我在八十年代就说过，只要是把厕所建到住房里，整个世界的水质都要污染。叫你破坏着连一滴干净水都没有的时候，你就才知道，为上个厕所方便，就在房子里设厕所，用大量的水冲厕所还不说，将全世界的河流、海洋都污染了，而且越来越严重，到一定的

时候，给人类带来的困难将是无穷无尽的。我们现在从“水知道”可以看到，一句好话，一句坏话，一个念头，一个思念，都能给我们带来完全不同的效应。什么效应？你看，你给水说上一句感谢的话，水的结晶就有序化；你对水说上一句骂人的话，水的结晶就完全无序化了。这再明白不过了，这就告诉人类，心是境，境是心，心境不二。良马见鞭影而行，上根利器的人一看，唉呀！这才是天人合一的科学实验，证明了“万法唯心造”的真理性。既然能影响外界的水，那就更能影响我们的心身。所以，现在我们做什么，身口意三业都会烙到我们的软件上，谁做的，谁干的，别人抢也抢不去，自己推也推不掉。就像佛陀举的例子，说有人在虚空中厌恶虚空，想躲藏逃避虚空，他能藏躲逃避开虚空吗？虚空你能逃脱吗？虚空你逃不了，避不了。你钻到洞里面，虚空在不在？在。就算你钻到石头里边，“色不异空，空不异色；色即是空，空即是色”，石头亦是虚空，这个道理很深了。那么，现在我们把心态转好，转过来，一切就都变好了。这个非要下功夫不行，越转的彻底，我们心身世界得到的利益就越大。那么，现在你看，转心态、转正觉，二转法门，转正觉多的人感到很难，其实不难，就是我们说的几句话，记着没有？小蔡知道吗？

小蔡：……。

……那么，你到底想不想开悟，你怎么操作？你怎么修习？你到现在连要害的地方还不知道。其实很简单，你要说多简单就多简单，大道至简，本来无一物。所以说，唯此一心，只此觉性，本无一物。这个咱们今晚上不说其它的，只是提醒你，凡是想开悟的人，你就及时考虑这个转心态的问题。

◎ ……唯此一心，只此觉性，本无一物。那么，你见到的这个大厅呢？这个桌子呢？这个地砖呢？这个钢梁呢？这个明暗是什么？本无一物，你看多少物了？你这样慢慢地从自己心上悟解下的就是你的，如果是别人给你教下的，那始终在外边。教下的已经多得多了，用不上。

那么，这一段我们把这个心态转好。我今天批评小×，我说，像你这样偷懒、自私，没听说哪一个偷懒自私的人开悟了，如果是偷懒自私的人能开悟，那全世界几十亿人就都开悟了。为什么？大多数是懒汉，都想贪图享受。不行，方法再好，都必须自己操作。你看，我今天在杂刊上随便翻了一下，有一则报道，四川要大地震之前，绵竹县的福乡寺，一个守山门的老僧叫石正清，为人忠厚老实，真诚念佛诵经，早晚诚心上殿礼佛行善，每天早上三点起床，专

拜韦驮菩萨。拜了多少？二十年。四月初七日，就是去年的四月初七的深夜，他明明朗朗的梦见一个穿着金盔甲的神将给他说，明天清早你对主持释具光说，叫他通知全寺的僧人、居士，这一天的午后三点前，都在寺院的空地上休息。果不其然，四月八的那一天二点半的时候，汶川大地震发生了，全寺院的殿堂、厨房、寮房倒塌了不少，但是没有一个僧人、居士受伤死亡。小×说，这是怎么得来的？

李：至诚。

如果和你一样，别人干活，你却睡觉，你麻木不仁，一点同情心都没有，能有感应吗？这个人每天拜韦驮菩萨，金盔甲的人是谁？韦驮。叫他这个诚心把韦驮感动了！如果一个人真诚的为他人、为大家、为社会奉献，能不能感动鬼神？能不能感动菩萨？能不能感动韦驮？能感动。关键是我们做到至诚心了没有？我们有没有这种认识？这个可不得了啊！你看，这么大的灾难面前，人家全寺的人居然都脱险了，而且还点化说，给你的主持说，把所有的人在三点前集中到空地上。谁知道要地震啊？谁都不知道要地震。大家想一想，这要是没有这个人长期的精进，不懈怠的心，真诚的、至诚的心礼拜韦驮菩萨，能不能得到这样的感应？如果一个人真诚的为大家、为他人、为社会服务，必然就能够得到感应。

为什么××的儿子打工还没来，不知道是哪一位神人给他点化说，你的孩子这回打工要挣多少钱，他说挣不了那么多钱吧？！但儿子回来问了一下，正就是那个数。唉！至诚心，《中庸》讲：“至诚之道，可以前知。”关键在于“至诚”之心，“至诚”一相，“唯我独尊”，自然周遍，无所遗弃，无所不现。

“一片丹心照汉青”，你看文天祥的心地，无私无欲，同天同地，光照日月，正气凛然，叫浩然正气，他就作了个《正气歌》。那我们能写出来吗？写不出来，没那个心地，没那个正气，那是编不出来的。所以，修行就是修我们的心态，把我们的态度好好的修正过来，智慧自然就开显了。心态没有修好，怨东怨西，怨天尤人，不怨自己，这样的人永远都摸不着门，给他没门，何也？心地不对应：心态乖本性，心念违天性，心肠背人性。

……无门关，反过来说，无门才是大门，没有门的那个门最大么。是不是没有门的那个门最大？你安上一个有限的门，肯定是再大也不大，无门就是最大的门。说明无门就是处处能入，没门的那个门就是处处能入，关键就是我们

的心态认识，时时要修这个东西。这个东西修好了，智慧就来了；这个东西没修好，自己障碍着智慧。

你给他们说，梦中给你一副对子，是谁给你一副对子？

李：好像是张老师写的。

写的什么你给大家说，老实说。

李：好像写的是“乌云遮障一忏悔”。

乌云遮障一忏悔。大家听一下，这是个什么意思？是不是乌云把你遮住了？别人一晚上三、四趟的拉石块，人家抬的抬，抱的抱，你抱了几块？你自己说，你想想，你撬了几块，掂了几块？你不能站到那个地方站着吗？自私自利、逃避劳动、私心杂念、贪欲妄想是什么？正是乌云。是不是你的私心乌云把你遮住着呢？私心的乌云把你遮障了。现在还给你留个后路，叫什么？

李：忏悔。

像你这样的人，你现在要扭转我对你的看法，相当困难了。还有些人，唉呀！老是说：“我把你多好多好，不能把你的心暖热”。你把我再好，私心杂念不去，时时以我为主，自私自利为先，永远改变不了我对你的看法。如果你把我好了，我就对你改变认识，说明我这个人没资格在这里给你讲，那我成了个什么人了？就算我把你好了，起个什么作用？大家想一想，我就天天表扬你好，到时候阎王爷打发黑白、无常来的时候，你怎么办？！谁都代替不了你自己，赶快要回头，承认并改正自己的过错，这就叫忏悔。一个想要开悟的人，如果是舍弃不了自己的私心妄心，不能为他人、为大家着想，更不能为他人、大家服务，没有这个奉献的心，那你别想开悟明心。我为什么说小蔡能开悟，迟早能开悟，我说的迟早是或许我能看到，但有些人或许我看不到，还有的人这一生很难开悟，未来能开悟。

你要看写下的发愿书，小李的比别人的都长，写的都好。第一次发愿，发菩提心，唯她的写得长、写得好。但是，这一件事情就把她的底亮出来了。我说，你还怪怨你朱阿姨，你看人家一晚上、一晚上的在那里干着，这个可不是说的，这个是要实实在在的做着出来。每一个人都给自己在写档案，身、口、意三业，无一不在软件上记录着，这是无差无错的档案。这不得了啊！到时候算一账就清楚了。你没听过，世间人叫秋后算账。一个要开悟的人时时要问，是什么？吃饭是谁吃饭？睡觉是谁睡觉？走路是谁走路？口咬着树枝，这个时候有人问的时候，要回答的是谁？体会到了什么？就这么操作，

时间长了，慢慢地，功夫到了，心态转好了，开悟也不是高不可攀的。最近一段，我们专门讲转心态，这是个很重要的问题。古今中外，开悟的人前提条件是心灵人格的转变。

心放下了没有？心态好了没有？不怨天，不尤人，不怪怨别人，只怪怨谁？自己。你看，只怪怨自己的时候，只说自己错，不说别人过的时候，忏悔改正自己错误的时候，一事当先替他人着想的时候，能没利的事情抢着干，吃亏的事情乐意干的时候，能真正无私奉献的时候，能非法非非法、一相的时候，那心态就修好了，就彻底修好了。那就离开悟不远了，已经到了。把自我的这些心念放下，我执放下，先做到不怨天，不尤人。你看，能怨天尤人的人还不到家，因为私和欲还未断。“若真修道人，不见世间过”，“但自却非心，打除烦恼破。憎爱不关心，长伸两脚卧”，“邪正尽打却，菩提性宛然”。我们今天通过小×这个事例，促进每一个人，要马不停蹄地跑，我们的路还远得很呢。“身未立德休问道，尚存欲海莫参禅。”所以，我们能参禅吗？德未立，欲海还在，不转心态行吗？！目下，先从没利的事情抢着干，吃亏的事情乐意干，真实落实，必然德立而欲枯！

提升心灵人格的必经之途——奉献

台湾著名企业家王永庆说：“有钱不拿去做公益，是种罪过。”王永庆有亿万财富，但他自己很节俭，一条毛巾居然用了近30年。但是，在慈善公益事业上毫不吝啬，一生中捐赠将近90亿元人民币，他是人饥己饥、人溺己溺的仁慈精神来奉献的。

王永庆说：“唯有尽其所能，为善助人，才能遗爱人间，充实生命的内涵。”“尽其所能，为善助人”就是奉献精神，只有奉献才能遗爱人间，只有奉献才能充实生命的内涵。人活着的生存价值何在？老子说：“为而不争”、“利而不害”。“为”，就是王永庆说的“唯有尽其所能”。但“为”不是为自己的私利而“为”，而是“为善助人”之“为”，这就是王永庆所体现的“为而不争”的含义。老子说的“利”，就是王永庆所体现的“遗爱人间”，“不争”、“不害”的“为善助人”、“遗爱人间”才是人生的真实价值所在，这就是王永庆说的“充

实生命的内涵”。

王永庆说：“人生最大的意义和价值所在，乃是藉由一己力量的发挥，能够对社会作出实质贡献，为人群创造更为美好的发展前景，同时唯有建立这样的观念和人生目标，才能在漫长一生当中持续不断自我期许勉励，永不懈怠，并且凭以缔造若干贡献与成就，而不虚此生。”我给你们经常讲，人活着就是为给他人、大众奉献服务来的。人生的意义和价值，就是尽自己的所能，为社会大众多做贡献，服务奉献的越多，人生价值体现的就越充分。如果一个人尽其所能，为自己私利谋求一生，照样还是日食一斗，夜眠八寸，反而有自私慳贪心，造万般的罪业，财富不但没有给他带来终极的享受，还因财富带入了三恶道。智慧、愚痴就在这一念间，人们由无量劫自私自利的本能，无明迷惑，不能活着借用此宝贵的人身，为他人、为大众、为社会尽可能的奉献，给自己挣得无边无量的功德，反而因没有智慧不能善用其财“作出实质贡献，为人群创造更为美好的发展前景”，而虚度此生。一个人只有明白了生存的价值和意义，就在于奉献他人、大众时，这种人生才是智慧的人生，具有永久意义的人生。我们从佛陀的经教中看到无量劫来许多掌有财富的人，因没此智慧反而堕入三恶道中，或来生转入贫穷下贱，受苦万端。流传很广的目连救母就是一例，目犍连的母亲也是一个大财主，因不能施舍救济他人，利益他人、利益大众，死后堕入饿鬼道，皮骨连立，食到口边，变成火炭。这就是不明白人生的价值和意义所在，用自己的财富给自己造下了万般的罪业，结果痛苦万千，这是何等的愚痴啊！若是她活着时，用奉献人生的智慧，尽其所能，以自己的财富饶益众生，就给自己挣得了无量无边的福报和功德利益，不但提升了自己心灵人格的境界，而且因福德导致智慧越来越开显。于是，福德跟智慧互为促进，互为增长，生生世世以此人生观、价值观必然转凡成圣。如此善用财富，才是真正的不虚此生。王永庆认识到，“有钱不拿去做公益，是种罪过”。就说明王永庆自觉不自觉地成为了一个有智慧的人。若能以此人生的理念去生存，去奉献，“持续不断自我期许勉励，永不懈怠，并且凭以缔造若干贡献与成就”，不但免除罪过，而且种下解脱之因，这才是对自己的“贡献与成就”，同时与他同人群的人感受到了他的“公益”之利，正是这种“公益”之利成就了他的不虚此生。

“将我个人财富留给社会大众，使之继续发挥促进社会进步，增进人群福祉之功能，并使一生创办之企业能达到永续之经营，长远造福员工与社会。”

王永庆不但着眼于当前，而且为未来的社会大众和他所创办的企业做出了永恒明智的关怀，这不是一般普通人的眼光和心胸所能想到的。他是一位了不起的企业家、社会福利家，体现出了他对民众的关心和对社会的关注。只这种动机和心愿，就是一个心灵人格超群的智慧者。一个人的生存，能想到为他人、为大家、为社会时，此人的境界已经升华，此人的层次已经超俗，此等人才能享受我们本性所具有的解脱之德，这样的人心胸宽阔，无挂无碍，饶益众生而不望报，此本身就是一种高尚的享受，无尽的乐趣，自性流露的一种喜悦。用佛家人的一句话说，体现着大乘菩萨的法乐。

“不忘以服务奉献社会、造福人群为宗旨，而非只以私利作为追求目标，如此才能建立广阔和宏伟的见识及胸襟，充分发挥智能力量，而不负于生命之意义。”王永庆的这一段话道出了生命价值和意义的真谛。一个人活着，能以服务他人与社会，奉献他人与社会，这本身就是他生命价值的体现，这种人生观、价值观的建立，就是超凡超群的不朽之知见。何以故？绝大多数人没有这个智慧的认识，穷其一生只以私利为追求目标，生生世世不能提升他的心灵人格，无量劫来，生生世世即使转到人道上，仍然是一介自私自利的凡夫，不但不能提升自己的境界和层次，而且每况愈下。一生人世，宝贵的人身没有创造出提升心灵、人格、境界的功德，反而因自私自利错失人生升华境界的良机，岂不哀哉！十法界中，人道是一个境界层次升、降的中转站。当一个人自私自利只为自己着想，不能奉献于他人与大众，再要是以损人利己为目的，必然造恶百端，其结果在人道上给自己造下了下堕的因缘；若是借此人身，建立奉献人生，行持无私奉献，必然提升自己的境界和层次，超越人道，上升天道，若有解脱之心，必然了脱三界，跳出轮回，其不幸哉！上升、下堕只在吾人的一念间，也就是建立什么样的人生态度、价值观，是为自己自私自利的活着呢，还是为他人、大家、社会奉献的活着呢？这就是人生最重要的选择。此一选择，关系到无量劫的未来，做为人道上的人，不能不关注你人生道路的选择，这是人类生存最重要的理念。

这种理念，与他所受到的教育有关，一个人若受儒释道圣贤智慧的经典理论的熏陶，以正确的世界观来指导人生观、价值观，就必然趋向解脱之道，直至成圣、成仙、成佛；一个人不能受到圣人智慧的引导，必然展现出自私自利的本能，把本性的无私无欲、无为自然属性染污而掩盖，就必然沉沦苦海，百千劫中难得解脱之日。王永庆要子女“建立广阔和宏伟的见识及胸襟，充分发

挥智能力量，而不负于生命之意义”，这也可以推广给全人类，都以这种“服务奉献社会、造福人群为宗旨，而非只以私利作为追求目标”的见识及胸襟，成为每个人的人生观、价值观，我们娑婆世界就必然转变成莲花世界，秽土必然变成净土，凡人之心必然变成圣者之心，这是古今中外一切圣者的期望和他们苦心化世之所在。

如何提升人的层次境界，就在于净化心灵、完善人格，心灵人格的净化和完善，就体现在奉献人生的建立上。奉献人生是吾人心灵人格层次境界升华的必经之路，只有无私奉献的人生观、价值观，才是转凡成圣的正确观念。何以故？无私才能无我，无私无我才能契合我们一相无相的真如本性。真如本性清净本然，本无一物，周遍法界，无二无别，究竟一相，六祖称此真空绝对的本性为自性。自性才是吾人真正的“我”，所谓无私、无欲、无为、无相的“大我”。吾人的“大我”在佛称为法身，宇宙称为本体，在心称为妙明真心、妙真如心，在性称为佛性、觉性、大觉、自性。佛陀讲，心、佛、众生三无差等，有情无情同圆种智。可见，人与宇宙万物同一本源、同一本体，一切众生同一佛性。所以，人首先要有这种无上的世界观，这种世界观的究竟处，就是一相无相，老子称为“道”，《大学》称为“明德”，《中庸》称为“天命”，孔老夫子称为“无思也，无为也，寂然不动”的“易”，周敦颐称为“无极”，佛陀称为如来藏的妙真如性、圆觉、一真法界、一实境界、实相、无所得心、般若智慧、大觉、妙真如心等等。圣人都证到了绝对真理，只是描述不一样。绝对的东西，必然是一相，一相必须是无相，只有无相才能一相，有相不能一相，哪怕有一微尘存在，就不是一相了。无相的本心本性自然是真空绝对的属性，真空绝对时当然是清净本然，周遍法界，无二无别，一体无分，这就是究竟的世界观。

吾人的本性既然是一相无相，无处不在处处在，须臾不可离，那么一切有情众生都是同一本体，一切宇宙万物（包括人），都是同一本源，众生同此本性，万物同此本体，本体本性同出一源。所以，做为人生最高的追求，就是开显我们的本性，所谓“大学之道，在明明德”者也；做为佛法上无上正等正觉的追求，就是明心见性，所谓“开示悟入佛之知见”；做为悟道、证道、得道的追求，就是“无欲观其妙”、“知常曰明”，所谓“为道日损，损之又损，以至于无为，无为而无不为”。明白了吾人心性之究竟，建立了正确的世界观，必然得出人生观、价值观的追求，这就是无上正等正觉的追求。发菩提心，正

就是这种世界观的引导，也是建立正确人生观、价值观的开始。上求佛道的一相无相、无二无别，下化众生的无缘大慈、同体大悲。人生观是体现落实世界观的，一相的世界观必然产生同体的人生观，同体的人生观必然建立无私奉献的价值观。所以，无私奉献是正确世界观、人生观、价值观的综合体现，也是提升我们心灵人格的唯一途径。

你们明白了这个道理，就会明确人生的道路该怎么安排，只有建立奉献人生，实践奉献人生，才是最充实圆满的人生。从佛法的角度来讲，就是只有行菩萨道才是人生正确的方向。菩萨是不请之友，菩萨要能代众生受苦，饶益众生而不望报，一切都是为了众生，为众生服务，为众生奉献，吃亏的事情乐意干，没利的事情抢着干！这才是行菩萨道。菩萨道是利乐有情，普化社会，度化众生，才能圆满菩提大愿。

因为，唯此一心，只此觉性，本无一物，宇宙万物皆是妙明真心所展现的水月、镜花，唯此一“镜”，万“像”皆是幻影。万法万相万事万物本是同一镜体上的镜像，镜是大圆镜，大圆镜是真空绝对的立体屏幕，万事万物无一不是立体屏幕上的影像。因大圆镜是真空绝对，一无所有，本无一物，所以才能显示出宇宙万物的影像。影像与屏幕同体，只是一个，故说影像时影像是真空绝对的立体屏幕，说真空绝对的立体屏幕时真空绝对的立体屏幕是影像。明白此理，便知“凡所有相，皆是虚妄”，但虚妄相中因果不虚，虚妄见虚妄时，因果关系炽然存在。如果你不能直下透过立体屏幕上的影像见到真空绝对的立体屏幕，那你就得在虚妄幻化相中把握好人生幻影的轨迹，所谓因果报应丝毫不爽，善有善报，恶有恶报。你是要建立奉献人生得到善报呢，还是违反奉献人生造下恶业而循业发现呢？至此，一个有智慧的人何去何从，不就心底有数了吗？！老子讲：“上善若水，水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。”世间之人，难得舍己为人，“上善若水”就更难了，“处众人之所恶”就感到不可思议了，因为与“众人”的境界差异太大，就不能理解，甚至感到荒唐。所以，建立奉献人生要有足够的勇气，更重要的是要具备智慧的法眼，透悉奉献人生的机制原理，才能够立足于“众人之所恶”的气氛中，一显大丈夫的作略，从而“几于道”、“唯道是从”、“大顺于道”。

建立奉献人生，实践奉献人生，这是提升人们心灵人格的唯一途径，也是开显本性灵光智慧的捷径妙法。万望众生醒悟！切不可被无明迷惑捉弄而造罪沉沦！

没利、吃亏的事乐意干

灵山的二转法门，一是转心态，一是转正觉，这两个方面都要相辅相成，缺一不可。我给你们讲一个福特应聘的故事，美国某公司要招一批员工，应试的人很多，福特就是其中的一个，他心想，人家的学历都比我高，我可能没希望，但已经来了，就排队等着吧。该到他了，他一进去之后，看见地上有废纸，他就先把地上的废纸捡起来，就在他的这一举动下，面试人员做出决定：“福特先生，你被我公司录取了。”当听到这个话时，福特不敢相信自己的耳朵，他心想：我还没有面试，怎么就被录取了呢？可能是我听错了吧！面试的人又重复说了一遍：“福特先生，你被我公司录取了。”这时他丈二和尚摸不着头脑，凭什么被录取了，比我条件好的人都没录取，为什么我还没有面试就被录取了？面试者说，福特先生，你能看到地上的废纸，把它拾干净，就凭这一点，我们录取你。这用我们讲的内容说，就是没利的事情抢着干，吃亏的事情乐意干。谁都不屑一顾地上的废纸，就是看见也不乐意去捡它，因为人们认为这对面试录取没有什么直接关系。岂不知那废纸是人家的考试题，是故意扔下的。一般人进来能看见吗？一般人看不见。福特这时还不是这个公司的员工，就能关心地上的废纸把它捡起来，你想，要是正式成为这个公司的职员，能不关心这个公司吗？！与自己没利无关的事情，他都能认真负责地去关心，公司不录取这样的人还录取什么样的人？！

这个事例告诉我们，一个人没利的事情抢着干，吃亏的事情乐意干，佛菩萨不护念这样的人还护念什么样的人？不培养这样的人还培养什么样的人？一个人能够没利的事情抢着干，吃亏的事情乐意干，这就说明，他能够舍弃自己的一切来关心众生。有这样的心态心地，他就能为救度一切众生而奉献。一个人修养达到没利、吃亏的事情都抢着干、乐意干，那还有什么事情不能成就的呢？！世间一切事业的障碍，都来自自私自利恶业的召感。人们都是自私自利的，没利、吃亏的事情都不想干、不乐意干，所以必然相互干扰、相互影响。在这种环境中，你能没利的事情抢着干，吃亏的事情乐意干，你一定就会排除互相的干扰、互相的影响，必然畅顺通达，像福特被录取一样捷足先登。从这

个角度看，没利的事情抢着干、吃亏的事情乐意干，这是何等的一种智慧啊！有什么样的技巧和聪明能达到福特被录取的效应呢？所以老子讲：“上善若水，水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。”因水没利的事情“抢着干”，吃亏的事情“乐意干”，而有利的东西、占便宜的事情反而不争、贪、夺、抢，正因为水有这个“大智慧”，“故几于道”，犹如福特被优先录取。人们不具备这样智慧的眼光，看不到这种心地是无量劫智慧积聚的结果。一个修行人能否没利的事情抢着干、吃亏的事情乐意干，这是衡量这个人有没有智慧的一种标志，也是看他具备不具备菩萨素质的一个条件。如果你看到一个人真的能没利、吃亏的事情抢着干、乐意干，这是他往世与今生有智慧的表现，以及他善根福德因缘深厚的见证。菩萨是不请之友，菩萨是饶益众生而不望报者，是能够代众生受苦的人，而且能把所做功德尽以施于他人的人，活着就是为他人服务的人，生命的价值就在于无私奉献的人。只有具备这样见地、心胸、层次境界的人，必然能够完成菩提大愿，趣向无上正等正觉，救度一切众生。佛家经常讲，不为自己求安乐，但愿众生得离苦，这不是口号，这是从没利的事情抢着干、吃亏的事情乐意干的实践精神中必然成就的效应。佛法是心地法门，心地法门就在于心地的修养，心态没转好，心地上不去，用任何技巧都无法进入菩萨的行列，哪怕你再聪明、再会转正觉，都无济于事，聪明和正觉必然要落实在心态、心地上。对我们目下的修行来说，还是这两句话，能不能没利的事情抢着干，吃亏的事情乐意干，这是谁也无法逾越的一道门槛。

一个人有无我利他的精神，活着就是为众生来服务的人生观，这本身就是行深般若波罗蜜的心态体现，当你念一百遍《金刚经》，如果落实不到无我利他的精神上去，那你还要世世代代受持《金刚经》，依法修行，依教奉行，才能到此境地——没利的事情抢着干，吃亏的事情乐意干。

六祖大师讲：“见闻转诵是小乘；悟法解义是中乘；依法修行是大乘；万法尽通，万法具备，一切不染，离诸法相，一无所得，名最上乘。”修行佛法，做不到没利的事情抢着干，吃亏的事情乐意干，就根本谈不上“依法修行是大乘”，何谈“一切不染，离诸法相，一无所得”的最上乘呢？！有我就有私心，有私心就有争贪，有争贪必是执著的坚固妄想，这怎么能“一切不染，离诸法相”呢？有我有私有贪有争，这本身就是一切都染的根源，也是不能“离诸法相”的根本原因。要达到“一无所得”的境界，有我有私有贪有争，这是多么粗相的障碍啊！明心见性就是要明“一无所得”的真空绝对本性，你有我有私有贪

有争，这怎么敢设想明心见性的层次呢？“身未立德休问道，尚存欲海莫参禅。”不能破除我执，不能净化自私自利的心态，不能清除争、贪、夺、抢的欲望，这怎么能立德呢？身要立德，首先要打扫这些错误，净化自己的心灵，完善自己的人格，才能立德而升华境界。一念欲望启，百万障碍立，何况欲望如海，怎么能参悟“一无所得”的禅心呢？没利的事情抢着干，吃亏的事情乐意干，这还在二相的境界中，远未达到“一无所得”的究竟一相。要入“一无所得”的究竟一相，心胸、心地要宽阔到无量无边的同体大悲和无缘大慈的境地，要把宇宙万物、有情无情都看作是一体的自己，所谓“唯我独尊”，宇宙万物都是我之一体，唯我无他的究竟一相，到此境地，还有什么人我得失呢？哪有“没利”、“吃亏”之说呢？说“没利”、“吃亏”时，都是二相的表现；说“抢着干”、“乐意干”时，也是极性意识心的表现。所以，没利的事情抢着干，吃亏的事情乐意干，只是我们修行的一个中间环节，也是一个必经的环节，但应该清醒地知道，这不是究竟之处。虽非究竟，也是我们这个境界层次中必须要下一番功夫才能达到。

心地要改变，只是读诵，心地照样没变。没利的事情抢着干，如果逼着叫你去干，那就功德损了一半；吃亏的事情乐意干，如果强调着让你去做，那也一半功德就减损了。就像福特一样，也没有想着拾废纸是为了把他录取上，他的作为是一种自然流露的境界，不是故意的做作。故意的做作那是不自然的，甚至还会流落为虚伪和诡诈，不是真实的心地心态。

那么，心态是怎么来的？你看赵会长能够无私奉献，从不计较个人的得失，也不计较个人的恩怨，你说这是怎么来的？现在要注意，修行佛法的人，你要明确这个道理，你怎么修？不是说你要念多少经，念多少佛号，这是必须要念的，念的越多越好。但是，心地的这个功夫，就是我们无量劫修行圣贤人的智慧取得的，那不是一朝一夕就能得到的。我们修佛法，都想上进。你看，这部《金刚经》一开始就给你讲，“若菩萨不住相布施，其福德不可思量”。菩萨不住相布施的时候，心态是一体不二的大慈悲心，只知利益他人，为他人奉献，三轮体空，无人我的极性观念，所以福德大得不可思议。那么，如果我们住相布施呢？你看，读《地藏经》，如果读了之后回向给自己和六亲眷属，三生受福报，这个福报只能受三生。如果回向法界众生呢？无量劫都用不完。其实，读的遍数是定的，但是，功德利益却大不一样，为什么？心态不一样，一个是带有私心的回向，一个是大公无私的回向，同样遍数的《地藏经》，因心地心

态不一样，产生的功德效应不一样。从这里就可以看出，修行佛法完全是心地法门。

佛陀讲过，有的人无量劫施舍三千大千世界的金银七宝没有解脱，但有的人把一把炒面施给一个乞儿却解脱了。你要以布施的金银七宝的价值和一把炒面比去，那不能比，这里关键的不是所施财物的价值，而是要你的心地和心态，看你的心灵人格是什么境界。心地法门，是以心灵心态所具有的境界为标准的，你必须要有慈悲心、仁爱心、怜悯心、善良心、喜舍心、随喜心。你要真诚心地能够对你没利的事情，但对集体、对大家、对道场、对他人、对社会、对众生、对自然界有利的事情，能够自然流露地抢着干、乐意干，这里的功德不在其他，而是心灵智慧境界的一种体现。

如果对你吃亏，对他人有利，这样的事情就乐意干，这个本来不应当给你教着说，教着说了就损你的功德，但是末法时候的人，不懂这个道理，没利的事情他不干，有利的事情他抢着干，关键是对谁有利？对他自己有利，这就不是慈悲心、仁爱心、怜悯心、善良心、喜舍心、随喜心。凡是对你有利的事情，自私自利的事情，究竟地讲，都是损功德、损阴德的事情，都在减少福报。就像银行的存款，只取不存，必然减少。凡是对你没利，对大家有利，这样的事情，你不著相的做，像福特一样，是一种自然状态，后来这个汽车公司，福特应聘进去，慢慢地成了公司的主管，一直到最后整个公司都改成福特汽车公司，世界闻名。你想想，他怎么能够承载住这么大的财富呢？他是一位很了不起的人。其实，各行各业都有菩萨精神的人，各行各业都能修行，不要说我读了两本经就是修行。读了两本经私心杂念、贪欲妄想和以前一样，你就没得到读经的真实利益，只是种了未来久远的菩提之因。

你看我们有一些人，那么大的雨，他住的那个地方滑坡成那个样子，他睡着也不操心，还不知道，因为他不操那个心。人家都干活劳动，有一些人懒惰不操心，躲这里避那里，给自己找一些借口。在道场里边，你要做你应该做的事，你就福德很大。你在道场里边，没有做你应该做的事情，那就损你的福报。

我给大家讲过一张纸的事例，记着没有？古代某寺院的方丈，修成了，他要往生佛国净土，蛇王菩萨一口把衣服咬住，说你不能走。方丈说，为什么？蛇王菩萨说，你还把我的帐没还清，你给我要还一匹布才让你走。方丈说，我什么时候用了你的一匹布？说某年某月某日，你用寺院里的一张纸给你妈包了一颗梨送去了，这张纸日涨三分、夜涨七分的利息，现在几十年了，你该还一

匹布。这个方丈说，唉呀，就像现在说的，社会上贪污腐败的、为非作歹的你不管，你把我的一张纸给我算了一匹布，那合理吗？！蛇王菩萨说，那是法华会上佛祖给我安顿的，我不管社会上那些为非作歹的、贪污腐败的，佛陀给我安排下专管道场里的修行人，修行人谁隔欠常住的物品，那是我的职责，那我不行。你还不了常住的债，那我不能放你走。方丈没办法，只得还了一匹布，不然不能走。这个公案告诉我们，修成了，欠下的债务不能不还，还不了，照样不能走。那么，修成了的标志在哪里？是不是把经典背下来？打个比方，把你明心见性了，如果你的心地上还是私心杂念、贪欲妄想、自私自利，这算不算修成了？这算不算真正的明心见性了？真正有智慧的、明心见性的人，他自然就认识到了，没利的事情要抢着干，吃亏的事情要乐意干。

佛陀当年有位双目失明的弟子，其他的弟子都出去弘法托钵去了，精舍里就只有佛陀和他那瞎眼的弟子。那个弟子需要别人帮助，他不知道精舍里再没有其他人了，他说，有谁想做功德，帮我穿穿针，我要缝衣服。佛陀的天耳听到，就赶着过去把针穿上，不但穿上，他自己还给他的弟子缝补。哟！这个瞎眼的弟子发现了是如来世尊，就说如来呀，你早就功德圆满了，为什么还要挣这点功德呢？佛陀说，我成佛就是任何一点功德都不放过，所以才功德圆满。佛陀说的意思是，成佛就是一点一滴的善根福德积聚而成就的，佛陀从不放过任何一种做功德的机会，也就是没利的事情要抢着干，吃亏的事情要乐意干。《易经》上也讲，不以善小而不为，不以恶小而为之（“小人以小善为无益，而弗为也；以小恶为无伤，而弗去也。”）。

那么，什么叫善事？能利益他人、帮助他人的善心善行都叫善事。如果只对自己有利，而对他人、大家没利，这样的事就不能叫善事，即使是不损他人，不影响环境时，也只算个平手。如果利己之时，还损害他人和环境的利益，就成了恶事。所以，修行人要会修行，会修行的人的一举一动，一个心念，就挣下无量功德。你关心道场，你看福特关心的是什么？关心的是公司，关心的是集体。那个办公室里的废纸是他的职责范围吗？不是。把那个脏东西捡起来对他有利吗？的确对他没什么利。没利的正要干，一个人只要修行着达到没利的事情他想干的时候，你想过没有，这个境界不是修了一生二生就能达到的，也不是在一佛二佛前种下善根的。在道场里，你要能抢先劳动，你能忘我地劳动，你能想着为他人的利益而奉献，不要说我干这就吃亏了，干那我就有功德，这些想法于无私奉献的精神都不相应。只说维护道场，利益他人，道场修好了是

不是利益他人？你能为道场主动奉献、出力，就是为了利益他人、度化他人，为了子孙后代的千秋事业，为了续圣贤慧命，这才就有功德。如果只为自己挣功德而做功德，那还是一种自利心态的“功德”。虽然客观上做了善事，但心地心态上并没有得到真实的功德、究竟的功德。因为，他的心灵人格没修好，骨子里带着自私的烙印，没有自然流露出为利益他人的无私奉献。菩萨要求的是饶益众生而不望报，“应无所住而生其心”，真正落实在无我利他的高境界上，这才叫真实功德。

佛陀讲：“若有善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，能以七宝满于三千大千世界，布施无量贫穷众生。如是布施，但名布施波罗蜜多，不是真实波罗蜜多。若有善男子、善女人，发大悲心，为求无上正等菩提，以自妻子施与他人，心无吝惜，身肉手足、头目髓脑，乃至身命施来求者。如是布施，但名亲近波罗蜜多，未名真实波罗蜜多。若善男子、善女人，发起无上大菩提心，住无所得，劝诸众生同发此心，以真实法一四句偈，施一众生，使向无上正等菩提，是名真实波罗蜜多。前二布施未名报恩，若善男子、善女人能修如是第三真实波罗蜜多，乃名真实能报四恩。所以者何？前二布施有所得心，第三施者无所得心。以真实法施一切有情，令发无上大菩提心，是人当得证菩提时，广度众生无有穷尽，绍三宝种使不断绝，以是因缘名为报恩。”这里关键在无所得心，住无所得，只有达到无我时才能住无所得，施而无所得心，这就是我们说的无我利他的境界。“若人须臾能行一善，心无所得乃名报恩，所以者何？一切如来触无所得，乃成佛道，化诸众生。若有净信善男子等，得闻是经，信解受持，解说书写，以无所得，三轮体空，窃为一人说四句法，除邪见心趣向菩提，是即名为报于四恩。何以故？是人当得无上菩提，展转教化无量众生令人佛道，三宝种子，永不断绝。”究竟的奉献是一种无上的智慧，是无我利他的和无我无他的境界，而妙用、善用一切方便，度化一切众生。何以故？一切众生与我同体，无二无别，究竟一相，以此无所得的心地心态，无所住的心地心态，不舍万法，成就一切功德事业，使得理事圆融，入事事无碍之境，度化一切众生，成就真实般若波罗蜜多。

为什么我们要学习雷锋？雷锋就是助人为乐。你看，在中国历史上，有许多往世修得相当不错的人。比如说李林甫，三朝的宰相；秦桧，以前也是个修行人，考上状元，官至宰相，没福报的人，没智慧的人，能考上状元成为宰相吗？但是，用之不当之后，这两个人都堕到三恶道上去了。就是说，对他没利

的事情他不干。如果有损于他的利益的事情，那他就拼命地维护，不惜损人害人来利己，结果堕入了万丈深渊，就是他们不懂得没利的事情要抢着干、吃亏的事情要乐意干的这个大道理。

比如他为什么要杀岳飞呢？他杀岳飞的动机是什么？他为自己的一己私利来陷害忠良，就造下了无边的罪业。咱们给你讲过了，秦桧临终的时候，地藏王菩萨都救不了他。为什么？他尽干损人利己的事情。李林甫三朝宰相，没福报没智慧也是当不了三朝宰相的，但他口蜜腹剑，尽干损人利己的坏事，天天在宰相位上嫉贤妒能，谁比他贤能，就害谁，而害的手段很高明，要害谁的时候就对谁好得很，叫你感恩戴德都一点感觉不来，这就是著名的口蜜腹剑。但这类人都是不懂大道理——没利的事情抢着干、吃亏的事情乐意干。他们只有损人利己的小聪明，根本没有智慧认识到损人不能利己、利己亦不能利己的微妙机制，更不能理解没利的事情抢着干、吃亏的事情乐意干的甚深究竟的智慧之道。

如果明白这个道理，你的修行就很快上去了，念一遍《金刚经》等于念一百遍，心地上去了，境界到位了，这才是真正的佛陀经教之所在。如果你懒惰不操心，只怕自己干活出力而吃亏，跑这里躲那里，那你在道场里不但没挣下功德，还浪费你的人生。今天我听人讲，陈某某等四个争着要在井底下去掏井，只这个认识和状态，你看劳动的时候那就畅快得很，心情舒畅的时候并不累，人累就是累在私心上。高兴干的时候累不累？一点也不累。你看，社会上那个挖金矿的人累不累？那么危险，甚至前面的人生命都搭上了，他照样冲过去抢着干。为什么？世人只衡量对他有没有利益，只要对他自己有利，就拼命干，这是世俗人的心态。修道的人，你不管社会上的人是什么心态，你不考虑那些，你就一心转心态，把心态转着没利的事情抢着干，吃亏的事情乐意干，无我利他。你看，我们大智慧的圣人老子说，“处众人之所恶，故几于道”。众人都不爱干的那个事情你就去干，你有这样的认识和境界，你已经跟道快接近了，你快得道了，快悟道了，快证道了。你看，这样的心态就快得很，于道接近。福特捡地上的废纸，也是处众人之所恶，那些应试的人都从那个门里进去，看也不看那些废纸，就是看着也不一定去捡，因为对自己没利么，捡了吃亏么。只有福特没利的、吃亏的事也干，把那个废纸捡起来了，结果没没利，没吃亏，反而毫不费力地被录取了。这就是我们转心态的内容，福特的心态转好了，我们今天还是自私自利、贪欲妄想、私心杂念的时候，我们的心态没转好。要好

好地修，修着不记自我，没有我，就叫无我相。

你看，你读《金刚经》：“无我相，无人相，无众生相，无寿者相。”你只要有我相，四相就全了。一个人有我相，就不能不著相，一著相生死轮回就不能了，痛苦烦恼无法解脱，这就是最大的没利，最大的吃亏。

你看，佛陀给你讲，什么样的功德最殊胜？“若菩萨不住相布施，其功德不可思量”，“以福德无故，如来说得福德多”，“若菩萨以满恒河沙等世界七宝持用布施，若复有人知一切法无我，得成于忍，此菩萨胜前菩萨所得功德。何以故？须菩提，以诸菩萨不受福德故”。这就是《金刚经》上的话，一切法都不存在，诸法没有自性，诸法无我，当然就没有我相。那这个我也是一切法里的一法，你只要还有个我执在，那你永远上不去，何况你要无我得成于忍，那最基础的就是没利的事情抢着干、吃亏的事情乐意干。

我们今天学佛法，要懂得经义，把恒河沙数三千大千世界的金银珠宝布施了的功德有多大？大得无量无边，但还赶不上一切法无我、得成于忍的这个境界。简单地说，还赶不上一个没有私心杂念、无我相的人的功德大。

现在会不会较量功德？一个没私心的人，没有我执的人，无我利他的人，无我无他做一切善事的人，这种境界就是无量无边的功德。这个道理一定要懂，好多人学佛法，为什么不得力呢？不能从心地上入，不知道功德在心地上，而不只在事相上。有的人指甲盖大的一点便宜都要占，一点亏都不吃，圣贤人都是乐意吃亏。凡夫是什么？你看凡夫跟圣贤人的区别是什么？凡夫不吃亏，尽想着要占便宜，结果最后便宜没占上，都占到三恶道里去了。圣贤人天天乐意吃亏，佛菩萨天天是“吃大亏”，这个亏吃了无量劫，结果吃亏哩吃亏哩，都变成佛菩萨了。实际上，修法就在这么一点，难不难？不难。所以，孔老夫子解《易经》，“易简之道，天下之理得矣”。就这么简单，我刚说的这个简单不简单？能听懂吗？就是只要一个人把私心去掉，把我相去掉，胜过恒河沙数七宝的布施。“满恒河沙数等世界七宝持用布施”，还赶不上一个无我得成于忍的境界。这不难了吧，一点便宜不占，没有利我之心，因为本来就没有我相么，所以就全是利他之心，就这样，这就是“一切法无我，得成于忍，此菩萨胜前菩萨所得功德”。

如果今晚上你把《金刚经》的这个道理懂了，就这一点道理懂了，转心态的问题就到位了，转正觉自然也就到了。你看福特的心态到了，录取的考分也就够了。

你的心态没到位，心地没到位，你念的再多仍是私心。心地一到位，哗啦啦地一下，智慧就开显了。你看，今天制约我们的不是其他事情，制约我们的根本所在就是我们的心地心态不到位。如果一个人干工作老是以自己的私利来衡量，那就完了。如果你在道场里那样子的干法，那绝对就修不成，你还得未来多劫再去修吧！因为你还没有吃亏的事情乐意干、没利的事情抢着干的心态和境界，你赶不上福特。福特才是世法，并不是出世法，何况出世法是你往佛国净土，你要跟诸上善人在一起，必须要扭转心态。忘掉你吃亏的时候，你就不吃亏，一念说我吃亏了，这就完了，你就该吃大亏了。

胡××做了一个梦给我说，人家造下的工资表，也就是功德簿，给他才给了这么一张，他一看他五师兄杜××的功德是厚厚的一沓沓表。人家那个人就给他讲，这就是你五师兄挣下的功德，这么厚的一沓沓，他才一张，而且那个人给他讲，这是你五师兄打卦台挣下的。你看，当年打卦台的时候，那时卦台没有现在这么大，那小小的一点点，周围很小，东南角上还悬空着，连石条都空着一个角，现在的卦台都是硬打着起来的，打的比城墙还厚。当年杜××从观音几十里路上走着来干活，那时候没车，山上下大雨不能干活了，就在道场里吃上喝上不能干活，又走上回家去了。然后到雨快停住了，就给他梦中点化说，雨不下了，赶快去灵山打卦台。他又从观音几十里路上走着来，果不其然，来时雨不下了。就步行上从这座高山（指南边的秦岭山脉）上翻着过来。你想，这么一种精神，所修下的功德能不大吗？李××穿的鞋脚后跟都脱底了，当时我都不知道，他就在那铺满卵石的石头路上拉着车子走。那个时候打卦台的人根本没有考虑到什么吃亏、占便宜。

你看，这是胡××梦着的，他说人家的功德这么厚的一沓沓，我怎么才一张纸？那人说，你才刚来，你还没干呢，你好好地干。功没枉费的，善没错行的，一定是要明白这个道理，这才叫修佛法。不明白这个道理，就是把《金刚经》背下来还不到位。六祖讲，“见闻转诵是小乘；悟法解义是中乘；依法修行是大乘；万法尽通，万法具备，一切不染，离诸法相，一无所得，名最上乘。”你只能挣那点见闻转诵的功德，经义悟解了你才能挣悟解经义的功德。但你挣不了依法修行是大乘的功德，依法修行的功德就是你在心地上要过。

……对！就这一念，赵×可以超越多少劫的生死大罪。你在道场里的一念就可以超越多少劫的生死大罪，但这一念必须是利大家、利他人、利众生、利社会，就是不要只利自己而不利他人。能明白这个道理的人，你就在修行。如

果你没明白这个道理，你在道场里就没有修行，甚至像有一些懒人，躲到这里躲到那里，不但没功德，还有罪业。罪业在哪里？就是自己自私的心念造成的。如果在道场里面不能主动地去干，被动地不乐意地去干，这就要损他的功德。这个人这一生要是不改变这一种认识，这样下去是毫无意义的。

当年梁武帝供养了很多的僧人，修建了很多的寺院，问达摩说：“我有功德吗？”达摩说：“毫无功德”。可把梁武帝气坏了。为什么？你是以功德心来做事，功德是给谁的功德？梁武帝问的是给谁的功德？自己的功德，这是带着我相在做功德。如果不能兢兢业业的，懒惰懈怠，我就很担心。你看我预料的一些人，现在已经说过多少次了，在道场里懒着，从这里跑到那里，反正总的来说，他不爱干活。唉呀！我都为你担心，为什么？到时候，你就在道场里呆不下去了，你呆不了了，到走的时候就不由你了。一个真正想修行的人，千万不能脱离道场，脱离道场你没法修行，你也不会修行。你在道场里面修，道场里就指导你转心态、转正觉，天天向上。

……。

多年来，咱们灵山一直是这样反复讲修心态，提倡无私奉献，并先从工作人员做起。要求别人做到的，我们自己首先要做到，这正就是中国古人所说的身教大于言教。光说不干那不行，说的好而自己做不到，那是欺世盗名。当然要做到很不容易呀！我们常说能言者未必能行，能行者未必能言。你看咱们的赵会长（指赵玉堂），刚来的人恐怕还都不认识。数十年来，他在灵山默默地劳动奉献，管理奉献，从来没想着要得到什么报酬，事实上也从没得到过什么报酬。数十年来如一日，就这么一天一天地奉献着，他就是这么一个朴素的人，奉献的人。对他不理解的人，侮辱他，给他脸色，但他仍然义务奉献着，从不计较。他在灵山干活，却在家里吃饭，有时还把粮食背来施舍。前天他又捐了四十块钱，我说，你哪来的钱呀！他说，你别管，给三皇立神桩，我怎么能不捐献一点呢！对他而言，这四十块钱真的是比别人的四百、四千元都多得多啊！为什么这么说呢？他一年四季在灵山奉献，从没拿过山上的一分钱，这本身就是无价的施舍啊！所以，我想这四十块钱可能是他女儿给他的。赵会长从来没说过他家里穷，不像一些人尽叫穷。相比之下，大家可以看出，这就是层次心态的差别啊！我们修这个会议室时，打算必须要赶到第二年开研讨会前完工。可当时人力有些紧张，时间又特别紧，怎么办呢？于是决定给劳动的人每人给些补助，当时，我就给赵会长说，叫你儿子也来参加劳动，一天还可以拿点补

助。他说：张老师，我已经想过这个了，我不能这样做，这样就把困难给你放上了，平时义务劳动不来，到有补助时就来了，这太影响你了，你想我要是这样干的话，咱们灵山还怎么再给别人讲无私奉献呢！你看，这就是赵会长的心态啊！所以大家也就明白了，交龙灵山的无私奉献，正是由像赵会长这样的一些人通过自身的操作，扎扎实实地做出来的，而不是说出来的。没有这些人我们还谈什么灵山的精神，灵山的灵气呢？！

数十年前这座山就存在，可数十年前这山上为什么就没有灵气呢？好多人只从地理环境上找原因，岂不知这找的只是“硬件”，没有“软件”又怎么能行呢？电视机的质量好得很，但如果没有电视信号的话，它再好的质量又有什么用呢？好多人不理解这个道理，非要在这个地形上寻出个道道来，这不是根本！灵山的地形固然奇异，但几千年、几万年来基本都是这个地形，为什么就没有显出这么多的奇异呢？再别说上了这座山就能把病好了的。前一阵子有一个人在卦台上抽烟被我看见了，我批评了他。他问我：“你是张老师吗？”我说：“是。”他说：“我是当地人，小时候经常到这山上砍柴，实在没觉得它有什么奇特，没想到现在它却变成这么好的一座山了。”事在人为嘛！而实际上这正就是“软件”的效应。

灵山一直提倡要人们按照打扫错误、净化心灵的“十四条”，一条一条地对照、检查、改正，以恢复我们本有的清白。我们实际上是业妄累累啊！所以说我们修行，不只是念个咒，不只是参个禅，也不只是念个佛，这些都是手段，关键是要把我们的心态修好，这才是我们的目标啊！因此大家修行，首先要把这个搞清楚，否则的话，辛辛苦苦忙乎一辈子，到头来连个方向都没寻对，那就把人生的大好光阴白浪费了，就走了弯路。你看，这打扫错误、净化心灵、完善人格的“十四条（1、忤逆不孝 2、作风败坏 3、挥霍浪费 4、贪污腐化 5、拐骗偷抢 6、损人坑害 7、抽赌恶习 8、打骂妄语 9、邪说谤道 10、不仁不义 11、杀生害命 12、迷信献祭 13、慢圣不敬 14、辱骂先祖）”，最早的时候是先要求工作人员的，每个人都要当着大家的面一条一条地对照承认错误，而且必须是老老实实地全部承认，更重要的是改正。所以，大家听了后，最重要的就是把这个道理悟开。

我们先要建立正确的世界观、人生观、价值观，否则的话修什么都修不成。净化心灵、完善人格的标准就是“十四条”，照着这个来操作的过程，就是建立正确人生观的过程，也是无私奉献的过程。那么，无私奉献对社会又有什么坏

处呢？对他人、对大家、对自然界只有好处，没有坏处。所以说，法门只是手段，修什么法门都无所谓，你尽可以照你原来的去修，只是有一点，必须要把心态扭过来，摆端正。否则的话，一切都是瞎忙乎，甚至有时候还危害社会。心态不是没量度的，心态好坏的标志，落实在“软件”有序化的程度上。所以说，修成修不成这在于“软件”有序化的指标上，就只看你“软件”有序化了没有。有好多就不明白这一点……。

声 明

鉴于各地翻印交龙文化（回归文化）丛书的现象，本丛书编委会声明如下：

本丛书版权不限，允许翻印。但因社会上流通翻印有的售价太高，引起了不良的反应。因为本丛书从未收费，均以赠阅来流通。故，希望翻印者不要从中牟取暴利，以免影响本丛书的声誉及其所提倡的奉献人生的精神。另外，本丛书编辑委员会对仅收取工本费的翻印者表示欢迎和真挚的谢意！

交龙文化（回归文化）丛书编委会

交龍文化叢書編輯委員會

主 編：張戩坤

本書編委：張戩坤 李露靖 毛小亞 蔡愛武 王建華 孫 萍

交龍文化叢書

奉 獻 人 生 (上)

——文明回归的起点

張戩坤 著

出 版 者：香港飛天文化出版社

香港灣仔軒尼詩道 71-85 號 15 樓 A2

電 話：00852-23040367

電 話：00852-23040307

承 印 者：西安明瑞印務有限公司

開 本：1/16 開

印 張：24.875

字 數：377 千字

版 次：2001 年第 1 版

2014 年第 2 版

印 次：2001 年 5 月第 1 次印刷

2014 年 10 月第 2 次印刷

印 數：2000

書 號：ISBN 689-716-050-9/B · 15-8

免費贈閱