回归文化丛书之

伏羲与人类文明

——兼论伏羲的大智慧

张戬坤 著

光大出版社

目　录

前 言 ……1

普及篇

伏羲文化与人类文明……1
回溯伏羲文化　追溯伏羲文明 ……39
人文始祖伏羲……63
《易经》中演化的“变易” ……65
从古风台、古雷泽、古成纪追溯太昊伏羲氏 ……79
《易经》——大宇宙的“软件” ……87
浅谈阴阳的易理 ……91
交龙灵山八卦亭建筑的易理象数介绍（摘要）……94
归根溯源　净化心灵 ……96
寻根问祖　文明回归……114
伏羲文化与回归自然……122

深化篇

伏羲的先天八卦讲记（一）……149
伏羲的先天八卦讲记（二）……170
伏羲的先天八卦讲记（三）……175
古圣伏羲和儒释道圣人的心地法门讲记 ……187

1.易理第二讲……187
2.易理第二讲……205
3.易理第三讲……236
4.易理第四讲……255
5.易理第五讲……265
伏羲悟道 ……299
伏羲与无字真经 ……301

问答篇

1.“一阴一阳之谓道”与伏羲的先天八卦的关系……307
2.为什么称“一阴一阳”而不称“一阳一阴”？……311
3.何谓简易、不易、变易？……313
4.伏羲的先天八卦有那么丰富的内涵吗？ ……314
5.伏羲的先天八卦图是伏羲画的吗？还有太极图？ ……316
6.那太极的含意是什么呢？与先天八卦有什么关系？ ……318
7.伏羲的先天八卦、太极原本是为表达“不易”之道的了？ ……323
8.有人讲，太极前面不应有无极，因为太极就表示无对。若太极前还有无极，无极前又是什么？ ……324
9.古人也讲“得意在忘象，得象在忘言”，这是不是说“‘易’本隐之以显”？ ……327
10.到底是象在先还是器在先，现代人都认为先有器物（境），然后才有卦象（信息结构，或识念）。但《系辞》确有“制器者尚其象”之说，这和伏羲“观象于天”，“观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦”是否矛盾？ ……327
11.您这样讲，懂佛法的人可以理解，其它的人恐怕难以理解和接受。……328

12.象与卦有何不同？……329
13.为什么六爻成卦，而不是其它爻？ ……329
14.张载的“大易不言有无，言有无，诸子之陋也”。这是不是和您讲的有＝无、无＝有的非极性相通？ ……330
15.《易经》一书是怎么形成的，古称之《连山》、《归藏》、《周易》为三易，它们之间的关系如何？……331
16.用《易经》占卜趋吉避凶，符合修道精神吗？……332
17.程颐和朱熹都认为理为体，象为用，“体用一源，显微无间”。这不是和您讲的八卦（相用）与中空（体）一如的道理一样吗？……332
18.六十四卦错（阴阳相反）、综（上下颠倒）相对，或综错兼而相对，说明什么？ ……333
19.有人讲过：“经过文王演卦，周公祖述，孔子发扬以后，硬要赖掉周公在文化学术上的功劳，恐怕孔子梦对周公时，于心难安”的话，您对周公对《易经》功绩认可吗？ ……334
20.佛经《占察经》中也讲占，其原理与易理相同否？……334
21.今人看不起古人，古人亦悯怜今人，到底谁优谁劣？……335

前　言

《伏羲与人类文明——兼论伏羲的大智慧》一书，分三部分：一为普及篇，一为深化篇，一为问答篇。

普及篇主要以典籍记载，阐述伏羲其人其事，时代背景，出生地域，演卦悟道，圣迹溯源，贤胄追述，圣德泽后，智光流惠，裕润斯民。从肇启文明到人类文明的变迁，伏羲文明始终耀辉普照，故以此普及篇普化世人，让人类普沐其文明，让社会普被其文化，让圣德普雨普遍人，让圣智普照普天下。伏羲以超人的智慧，仰观俯察，则图、书而破天机“天书”，作易八卦，流传后世，让子孙后代“以通神明之德，以类万物之情”，给人类破天荒的建立了不朽之文化。

伏羲以他不可思议的大智慧，阐天道之隐微，吐天机之幽赜，洒天公之悲悯，握天地之阴阳，齎天心之胸怀，怀天下之苍生。伏羲以他“至纯厚”的素朴之德，以心灵之淳净，感化天下之百姓；以人格之完善，开启民众之智德；以境界之高雅，妙化黎民之卑陋；以智慧之超逸，巧化群民之闭塞。

“河出图，洛出书，圣人则之”，古圣伏羲则自然物象顿悟宇宙奥妙，开创了人类认识史上认识方法之先河；读天文地理的最大“典籍”，成为人类第一个了悟“天书”的人；“通神明之德”，“类万物之情”，成为人类第一个明心见性的古圣；“以袭气母”，是人类第一个修德符道之人；作易八卦，是人类第一个传留至简至易修道方法之大圣；心性童蒙，“至纯厚”而“侗然自得”，是人类天质未染的首推之至圣。一画开天，卦象传流万古，实为人类第一个大智慧之圣哲。

回溯伏羲文化，追溯伏羲文明，再现“明睿照于八区”，“太昊”木德以兴天下。伏羲以“至纯厚”的心态，以“作易八卦”的正觉，以“性合于道”的真人之境，契合“气母”得道而泽及三世之众生，真可谓人根始祖者也。

“伏戏（羲）、女娲不设法度而以至德遗于后世，何则？至虚无纯一而不唼喋苛事也。”“不设法度而以至德遗于后世”，这正是伏羲给子孙后代留下的

文明；“至虚无纯一”，这正是伏羲文明体现的心灵净化；“不唼喋苛事”，这正是伏羲文明德化的人格完善。正如本书所说：“最好的顺气丸，不如无滞郁可顺；最坚固的防盗门，不如无贼盗可防”，斯可谓伏羲文明的特点。“伏羲不施赏罚而民不为非”，正是伏羲“至纯厚”德行德化的德风。伏羲“垂拱无为，设言而民不违，道德玄伯，有似皇天，故称曰皇。”伏羲为三皇之首，垂拱而天下治，无为而“民不为非”，“设言而民不违”，“不言之令”而民“从其行”，皆以伏羲皇天般圣德超群所致。

追念伏羲老祖的文明与文化，是人类走向文明的必然。“回归溯源，寻根问祖，遥悟羲皇之承传，缀联古圣之脉络，衍流与回溯谐音，幽古与潮今连声，回归自然，返朴归真。”

“我们回溯伏羲时代，追溯伏羲文明，回盼三皇五帝之治，详审人类社会之当今，‘允执厥中’，让人类崇高的道德本性驾驭‘物质文明’之本能，让科学技术的发展在人类道德礼义、慈悲仁爱的人性中，体现出辉煌的文明和价值”，“回溯伏羲时代，追溯伏羲文明，让人祖之圣德再泽世界之大同”，此为普及篇之梗概。

深化篇，主要讲古圣伏羲易理八卦开创的心地法门。

《伏羲的先天八卦讲记》一文，主要以伏羲的先天八卦图中的心地奥妙之表达，展示古圣伏羲究竟了义之大智慧，以“说八卦时八卦是中空，说中空时中空是八卦”的表达，引导人们悟入伏羲古圣作先天八卦的本怀。如文中怎么样对先天八卦“不生法相”而如是知、见、信解呢？就是这样：说八卦时八卦是中空，说中空时中空是八卦。懂这个道理，就契入伏羲古圣的大智慧，“他给人类留下了一个最简捷的理论和修习方法的表述。这一种表述就以卦象来显发。这么简单的一个图形，把宇宙万物的奥秘、修行的方式方法、一切事物的哲理都包含在里面。那么，千古以来，万代已过，我们失去了对伏羲心地法门的真正认识。所以，几千年来，人们都钻在伏羲先天八卦的‘变易’中去，从‘变易’中流落成术数，没有讲伏羲先天八卦的心地法门，也没有用先天八卦来解脱众生。”“原来八卦是证明中空这个寂然不动的本体真实存在的见证，卦象是用来表示本体存在的证据！”

“孔老夫子就证到伏羲的心地法门了，他说‘无思也，无为也，寂然不动。’你看，那个‘中空’思维不思维？‘无思也’，就是没有思维相；‘无为也’，就是没有文字相、语言相。那还有没有运作施为？没有！空的嘛。这跟佛陀讲

的第一议谛，无思维相，无语言相，无文字相是完全一致的。当你认识了这个寂然不动的本体之后，你才知道八卦怎么来的。噢！八卦是‘感而遂通’而来的。一‘感’就出现了天地万物。噢！原来这个天地万物是寂然不动的中空因‘感’而产生出来的，一‘感’天地万物就都出来了。”“用八卦衬托出中间是空的，然后就叫你明悟‘无思也，无为也，寂然不动’的‘易’是本体。这个本体一‘感’，就‘遂通天下之故’。于是，太极、两仪、四象、八卦、天下万物就都出来了。怎么出来了？‘感’下的嘛！怎么‘感’下的？无极的绝对中，‘S’线一振动，就‘无极而太极’，太极就出现了。只要‘S’线一振动，就代表一念‘无明’。一念‘无明’起，这不是‘有思’了吗?!有思，就从绝对的无极（‘**易**’）成了相对的太极，这就是‘易有太极’。然后‘是生两仪，两仪生四象，四象生八卦’，直到天地万物。但现出天地万物来就糊涂了，一见天地万物就不知道天地万物是什么了，无量劫就迷惑在天地万物的相中，不知道心身世界是什么了。现在你看，你见到山河大地、日月星辰就糊涂了，就不知道这是什么了，当成客观存在了！然后，永远就解不脱了，所以六道轮回就不得出去，世世代代在六道轮回中。”孔老夫子证到了伏羲的心地法门，把伏羲所传的先天八卦的内涵掌握了。噢！这原来是叫你从八卦的相用中，要见到“中空”代表的本体（“**易**”）。

《古圣伏羲和儒释道圣人的心地法门讲记》一文中，把伏羲卦象所表达的心地法门，以孔老夫子研《易》的心得——《系辞》、《说卦》等为入手，名为孔子的言辞，实为古圣伏羲的心声。何也？“述而不作”也！在斯文中，以孔圣之言表，把握伏羲之心法，旁连释道圣哲之真谛，彰显三教之同理，佐证圣人智慧之相通。

此文共五讲，主要从转正觉和转心态两方面，阐述从伏羲一脉相承心法之幽微，将老子、孔子、佛陀在不同地域，不同文化背景，不同时空的智慧设教联系起来，举一反三的掌握儒释道圣人对绝对真理的共同认识，对非极性世界属性状态的描述，从而让世世代代的求道悟道之人以易理方便契证古圣伏羲之心法。如文中曰：“回归时，八卦相合成太极，太极抽了‘S’线，就成‘寂然不动’的真空‘易’态（**周敦颐称无极**）。演化时，‘易有太极，是生两仪（**乾坤**），两仪生四象，四象生八卦’。八卦代表万事万物，一切都有；‘易’表示一无所有的寂然不动的本体真空。真空妙有为演化，妙有真空为回归；‘数往者顺’为演化，‘知来者逆’为回归。‘易，逆数也。’故知伏羲演八卦是

为了人们的回归逆返。‘穷理尽性以至于命’，目的在于解脱，在‘以通神明之德’（明心见性）。‘以顺性命之理’，率性之谓道，大顺于道，回归本源。”“在佛法未传东土以前，世世代代所有证悟的圣贤都受伏羲先天八卦的引导，都是通过伏羲的先天八卦而悟入的。你看，老子知道先天八卦表达的内涵，说‘徼’跟‘妙’‘此两者同出而异名’。现在看一看，‘徼’就是代表先天八卦及无穷的卦爻，‘妙’就是代表一无所有的中空。有形象的‘徼’跟没有形象的‘妙’，同出一个本源。于是，说‘徼’之时‘徼’是‘妙’，说‘妙’之时‘妙’是‘徼’，这就叫‘同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之门’。所以，老子也是通过先天八卦证悟的。你把这个道理明白了，一切问题就都解决了。”

《伏羲悟道》一文，讲古圣伏羲如何从眼根悟道的过程。

《伏羲与无字真经》一文，讲伏羲读天文地理、心身万物的无字真经，以自然界的无字真经的“阅读”，缘悟大道的过程。

问答篇，主要解答学人对《易经》的一些疑点，有些问题是古人就有的，有的是今人疑误的。此篇以究竟了义之说，以释古今之疑惑，廓清学人学者之迷雾，用儒释道三家的大智慧，释解其“百姓日用而不知”，为“君子之道”的兴旺，“为往圣继绝学”而设有二十二篇之行文。

《伏羲与文类文明》一书，将古圣伏羲的文化文明，从普及的常识到深化的妙道，按学人学习的阶梯，循序递进，由浅到深，开阐伏羲圣德化世的文明，掘发伏羲圣智传世的悲心，弘扬易圣伏羲泽世之文化，契悟伏羲圣道救世之心法，是为斯书之所冀！

回归文化（交龙文化）编辑组

普

及

篇

伏 羲 文 化 与 人 类 文 明

伏羲文化可看作是人类文明的肇始，研究和追溯伏羲文化有助于认识人类文明的同源性，以及人类起源的同根性。人类文明的发展形成了各种各样的文化体系和学说理论，但当我们溯源返本时，就会发现伏羲的八卦易理则是最简、最朴、最早和内涵最大的思想文化源头。研究伏羲文化，八卦易理则成为文化体系的重心，也是人类文明的起源。

第一节 圣人则图、书

《易·系辞》曰："天生神物，圣人则之。天地变化，圣人效之。天垂象，见吉凶，圣人象之。河出图，洛出书，圣人则之。""古者庖牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地。观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。"

《尚书·中候·握河纪》载："伏羲氏有天下，龙马负图出于河，遂法之以画八卦。"

《竹书纪年·太昊庖牺氏》云："太昊之母居于华胥之渚，履巨人迹，意有所动，虹且绕之，因而始娠，生帝于成纪。以木德王，为风姓，元年即位，都宛丘。龙马负图出河，始作八卦。"

《陈州府志》载："上古伏羲氏得白龟于蔡水。"

古籍记载伏羲受河图、洛书的启发与点化而作易理与八卦，这在今人看来，是难以理解的。其实，则图书、法物象，"以通神明之德"（"神明之德"就是隐藏在事物背后的体性），是一种符合逻辑的科学的思维方法。这和鲁班因齿状草叶划破手而发明锯是一个道理，也是来自启发的结果。美国的杜里埃研制内燃机的汽化器，也是受妻子喷洒香水的化妆器具的启发而制成的。伏羲受河

图、洛书的启发画卦、悟易理是合乎逻辑的。伏羲仰观俯察，类比身物，总结和认识万事万物的共性与规律，在此基础上受河图、洛书的启发与点化，灵感式地触类旁通，于是体现物质世界根本规律和属性的八卦与易理开创于世。一画开天，文明肇启，八卦易理是人类认识“神明之德”（体性）和“万物之情”（相用）的一把钥匙，也是大宇宙的全息图和“软件”。

人们感到困惑的是河图、洛书的神秘启示和神秘色彩。其实，大宇宙是以物质、能量、信息等不同层次而存在着的，并体现“神明之德”和“万物之情”的规律与属性，这种体现在自然界总是以不同的方式自然显现。日月的交替，四季的更迭，人事的变迁，社会的发展，都无时不在展现大自然的规律与属性。科学发展到今天，人类认识的深化，无一不是受各种“河图”和“洛书”的启发而得来的。卢瑟福受太阳系“河图、洛书”的启发而认识了原子结构；“拖拉机”的“河图、洛书”触发了英国斯尔顿的灵感而发明了坦克；凯库勒受蛇首尾相交的“河图、洛书”的启发而发现了苯环的结构；奥地利的气象学家魏格纳在南美洲和非洲两大洲地图的“河图、洛书”的启发下，提出了大陆漂移的理论；牛顿受苹果落地的“河图、洛书”的启发认识了万有引力，各种各样的“河图、洛书”表现形式不同，直观与抽象的程度不同，但都是客观世界存在的不同信息结构的体现。

河图、洛书听起来好似神秘，甚至不可思议，实际上并不那么虚玄，它也是客观存在，而且是体现一定规律的存在。日本一位业余的地震研究者在一次地震前发现天空有一种奇特的云，后来他见到这种云便预言可能发生地震。事实证明，他的预报是对的。因为，天上的这种云和地震之间有一种共存关系，我们还说不清楚这种共存关系的必然，但这种有规律联系的现象是客观存在的。前苏联的生物学家亚历山大·涅夫斯基，提前几十年就预料到 1986 年会有“彗星蛋”出现。果然，1986 年当哈雷彗星周期性“访问”地球时，意大利一家居民家的鸡生下一枚“彗星蛋”。他是根据哈雷彗星几次“访问”地球都产生“彗星蛋”而认识这一必然的。“彗星蛋”给我们的启示很深，首先不是地球上所有的鸡都生“彗星蛋”。其次，“彗星蛋”和“河图、洛书”有相同的性质。“彗星蛋”是蛋壳上绘有彗星图案的异常蛋，而“河图”是“龙马”身上出现的“旋毛星点”，“洛书”是龟背上显现点数或块数的图案。如果“彗星蛋”是天体（彗星）信息感应鸡而产生的一种信息结构图案的话，那么河图、洛书则是另一种更有规则的信息结构对马和龟感应的结果，而这种信息结构正

好蕴含着世界的奥秘。正是这种奥秘的启发，点化了伏羲，因而八卦易理才得以问世。所以，我们应该深化我们的认识，从不同角度来认识“河出图，洛出书，圣人则之”的可信性和科学性。

上古之人的传说，往往是事出有因，是真实不虚的。弄虚作假，编造谎言，那是后世之人失道、失德、失仁、失义的结果。伏羲时代的人们，就像司马迁说的那样“至纯厚”，没有编造虚假的必要，更没有作伪的心态。研究和追溯伏羲文化，首先要具有对伏羲时代先民们心态的认识，切忌以己度人。早在30年代，郑振铎先生就说过：“古人或不至像我们所相信的那么样的惯于作伪，惯于凭空捏造多多少少的故事出来。他们假使有什么附会，也必定有一个可以使他生出这种附会来的根据的。愈是令人以为大不近人情，大不合理，却愈有其至深且厚、至真且确的根据存在着。……自从萧莱曼在特洛伊城废址进行发掘以来，我们对于古代的神话和传说，也已不复仅仅把它们当作是诗人们的想象的创作了。我们为什么还要常把许多古史上的重要的事实当作后人的附会和假造呢？”上古流传下来的所谓“神话”，往往蕴含着远古文明的真实“记载”和可靠信息，只是需要变换我们现在的视角和思维观念，就可认识上古文明的状况。

二十世纪八十年代，淮阳发现古籍记载的白龟，龟背中有五块，上有八块，边围有二十四块，腹有十二块。这就证明了古籍所载并非虚妄，可见伏羲于蔡水得白龟画八卦之事值得深思。以此遐思，伏羲在卦台山看到龙马洞龙马负图的惊诧，怎能不点起他灵感火花的迸发呢？因为，河图、洛书全息着天地无穷的奥妙。

伏羲出生于天水市甘谷县古雷泽畔的古风台，那时因渭水川道均为聚水泽薮，甘谷川积水称“雷泽”，因朱圉山巅巨石风鸣似雷声而得名。幼小的伏羲在雷泽畔听石鼓之“八风”而成长，始由八风之八音的不同而萌发八卦之雏形。

《太平御览·卷九》云：“伏羲在于方坛之上，听八风之气，乃画八卦。”根据《说文解字注》所载，八风与八个季节、方位、音声相关。

八 风	八 卦	八节气	八方位	八 音
融 风	艮	立 春	东 北	夸 包
明庶风	震	春 分	东 方	竹

清明风	巽	立 夏	东 南	木
景 风	离	夏 至	南 方	丝
凉 风	坤	立 秋	西 南	土
阊阖风	兑	秋 分	西 方	金
不周风	乾	立 冬	西 北	石
广莫风	坎	冬 至	北 方	革

伏羲通过不同季节、方位的风性和音韵，初步认识到事物之间的相互联系，在当时的自然环境中（朱囿山巅的巨石、雷泽、八面来风、森林等），逐步形成了不同事物之间有共同属性联系的观念，同时也萌发了抽象八卦的念头。伏羲在古雷泽畔度过了他的童年和青少年时代，他以超凡的智慧洞察着各种山川、水流、林木、音声、风雷、火光的变化。

后来他沿古风台山梁徙至三阳川、卦台山一带，一览“渭水”和“葫芦河”（上古无此二河名，只借用名）相撞形成的自然流向与漩涡。三面环水的卦台山是伏羲进一步观察山川、河流、风云、雷电、水火、土石、草木极佳的地理位置，东边遥看导流山，北看龙马山，南瞻凤凰山，西视羊山，四隅山峰亦各具形态，卦台山处在山水之中，自然景物，形态各异。伏羲经常去卦台山山巅观此奇景，尤其在暴雨暴涨时，“渭水”洪流形成的壮观漩涡更令伏羲青睐。漩涡结构对伏羲以后认识河图、洛书、太极、八卦易理等起了一定的影响。河水相冲撞形成的顺、逆漩涡；人体五官及手足的左右对称；每日每时所见的男女属性；再联想到山川的上下、日月的明暗、昼夜的交替、凸凹相间的吻合……，所有这一切都给观察敏锐的伏羲留下了深刻的印象。阴阳共存的回旋规律之信息，在古风台，在古雷泽，在卦台山，在人群中，在天上地下，在一切事物中都不时地展现在伏羲的眼帘之中，并输入在他的脑海，撞击着他智慧的火花。在年少的伏羲心灵中，这些彼伏此起，此伏彼起的“信息”点化，促使他酝酿着易理八卦和太极原理的构思。形态各异的山形地貌和风云变化，更加坚定了伏羲由八风萌发的八卦信念和认识。

卦台山对岸半山腰的龙马洞，那时可能是洪水暴涨时的上线。龙马洞的“龙马”经常出没于卦台山周围，当伏羲看到“龙马”身上的图案时，把他原先从自然界景物属性产生的八卦观念，在视为灵物的“龙马”身上得到了另一种真实的显现，“这是大自然有意刻画的”，伏羲是这样认为的。于是，从八风、八音、八节、八方、八形等与“河图”联系起来了，在“龙马”负图的奇偶点数结构（见图一）的启迪下，在他好奇的沉思中，他石破天惊地悟开了。他彻悟到万事万物虽纷杂万千，但都遵循着共同的规律，都具有共同的属性，一切都在阴与阳的状态中化生，也在阴与阳的规律和属性中运动变化。伏羲这时只等待一种成熟的表达方式，用以表示万事万物都存在的一种运动方式，即阴阳对立的周转循环运动方式是天地间一切事物的属性。大智慧的伏羲把天地人三盘的一切存在状态和运动变化，归纳抽象为阴阳两种状态与属性，并在他“无欲”的认识状态中，以最简捷、最概括、最抽象的阴（--）阳（—）符号来表示，从而产生了阴阳符号的八卦易理。这种智慧的火花是“河出图”“圣人则之”而产生的。

图一

河出图的河是指流经卦台山的“渭河”。伏羲生在“渭河”边，长在“渭河”边，听八风于“渭河”边，悟解八卦于“渭河”边，“渭河”两岸的确是上古文明的摇篮。伏羲彻悟大自然的奥妙后，就在他“至纯厚”的德行、德性上，又显现出了大智慧的光芒。处于民风纯朴厚道的上古，人们唯道德是尊，唯智慧是仰。由于伏羲的智慧与德行，他自然成了人们心目中的大圣人。于是，争相崇拜，争相拥戴，四海闻名，竞相求教，四处相邀。于是徙陈仓，步关中，经河洛，所到之处讲述八卦易理，“河图”屡示于民众，“洛书”亦现于讲授之野。这里应强调的是羲皇之时，“河图”之纹，“洛书”之理，迭现于伏羲教授之处，只不过是“河图”首次于天水的卦台山伏羲发现，“洛书”首次于洛水畔伏羲关注而已！因为天时、地利、人和在不同时空的显现，和“彗星蛋”的出现一样，是“天物感应”的自然存在，不足为奇。在一定时空点出现的东西，不一定在另一时空点出现，这本来就是宇宙万物运动的规律之一，不能以一定时空点的见闻来妄断其真伪。尤其对“彗星蛋”式的“河图”、“洛书”，更要理顺我们认识的状态和摆端我们研究的思路。

孔子曰：“河不出图，洛不出书，吾已矣夫！”

从孔子的叹息中可知，“河图”、“洛书”还是历代不时出现的，只是鲜见而已！

《管子·小匡》云：“昔人之受命者，龙龟假（至），河出图，洛出书，地出乘黄”。

《墨子·非攻》云：“赤鸟衔珪，降周之岐社曰：‘天命用文王，代殷有国，泰颠来宾，河出绿图，地出乘黄’。”

《古今图书集成·职方典》载：“上古伏羲时，龙马负图出于河，其图之数，一六居下，二七居上，三八居左，四九居右，五十居中。”

《白虎通义·德论》云：“德至渊泉，则黄龙现，醴泉通，河出龙图，洛出龟书，江出大贝，海出明珠。”

《三国志·魏志》：“《易》博士淳于俊曰：包羲因燧皇之图而制八卦。”

《春秋纬》云：“河以通乾出天苞，洛以流坤吐地符，河龙图发，洛龟书感，河图有九篇，洛书有六篇也。”

《黄氏逸书考》云：“神龙负图出于河，宓羲受之，以其文画八卦。”

湖北神农架地区流传的史诗《黑暗传》云：“男儿伏羲是他号，女儿女娲是她名；他俩出生在成纪，当初混沌不曾分；有一金龟出了生，知道伏羲是天星，兄妹成婚有缘份。伏羲女娲配成婚，天为主来地为证，金龟便是做媒人。……伏羲他把金龟看，金龟背上有花纹。就以龟纹画八卦，画出太极八卦纹。”

元·吴澄 《易纂言》云：“河图者，河出龙马，背之毛，后一六，前二七，左三八，右四九，中五十，以象旋毛星点，而谓之图。羲皇则阴阳奇偶之数，以画卦生蓍。”

清《纲鉴易知录·太昊伏羲氏》载：“太昊时有龙马负图出于河之瑞，因而命官，始以龙纪，号曰龙师。”

从历代关于河图、洛书的记载与传说中，可知伏羲创立太极八卦经历了启发、点化、领悟、玄通到智慧开显的过程。关于古籍记载与传说，不能都看作是不真实的和虚无的，因为对上古伏羲的记载与传说没有必要人为地作伪，我们应该认真的加以研究。

伏羲因“河图”、“洛书”完善了太极、八卦之易理，教化传播于东南西北，文明开启于不同种姓，由于他的智慧与德行，自然成为天下共举共尊之首领，后人遂冠之于“羲皇”。当时经伏羲教化开启的范围和文明传播的区域极其广阔，据《孝经·援神契》云：“伏羲氏画地之制，凡天下山五千七百，居地五

十六万四千五十六里。”伏羲开启的文明，不但地域广，而且历史经久，据说伏羲在位一百一十五年，伏羲氏经十五世，历万年之久。《淮南子·原道训》云：“泰古二皇，得道之柄，立于中央，神与化游，以抚四方。”（汉高绣注：二皇，伏羲、神农也。）伏羲后来定都于古陈蔡，将伏羲文化以中原为中央，辐射到四面八方。

《太平寰宇记·卷十》云：“宛丘县，本汉陈县……，八卦台在县西北一里，即伏羲于蔡水得白龟，因画八卦之坛。”

《古今图书集成·四六九卷》云：“八卦台，陈州北一里。昔日伏羲于蔡水得神龟，因画八卦于此。”

《陈洲府志》云：“上古伏羲得白龟于蔡水”。“去城一里为画卦台，前侧为白龟池，世传伏羲于蔡水获白龟，凿池畜也。”

关于白龟的古代记载，都是“世传”，正史从未有此记载。如果把“世传”记载看作民间“神话”般流传和荒诞臆想的话，一九八四年八月在淮阳（古陈州）白龟池中出现的白龟，却证明我们偏执和愚昧的“现代”之孤陋。一个名叫王大娃的少年钓出了传说中的白龟，据说是乳白色，重一斤三两。龟纹中有五块，两侧各四块，共为八块，边围二十四块，腹部十二块。五块可对五行，八块似隐八卦，二十四吻合二十四节气，龟背周匝共十块对应十天干，腹部十二块暗合十二地支。看来伏羲画八卦作甲历、定四时，通神明之德，类万物之情，实得益于“河图”、“洛书”、“神龟”的启示与点化。

从白龟的出现，可见龙马亦非臆想。“至纯厚”的伏羲及上古纯朴憨厚的祖先们，不知假、冒、伪、劣为何物，他们处于“至纯厚”的自然状态中，显露的是本性的无私与自然，他们不会谎言传世。时代远久，世态人心剧变，以今揣古，以我度人，以名利心态回溯祖先的朴实纯厚，难免贻笑于古人。

笔者参观太昊陵时，无缘见白龟一面，甚为遗憾！但令人欣慰的是，先祖的灵明盛德，却感召着后胄的追念。两张太昊陵拍摄的照片（见《圣域灵山》画册第三集），又引起了后人对伏羲先圣泽及万世的景仰。一张是黑白相间的同心圆，酷似周敦颐的坎离交媾图；一张活似太极图中的阴阳鱼，只是鱼首尾相抱，圆润自然。当友人将我和大家的照片展现时，令人想到的是古圣伏羲的

伟大。

难道这是古圣伏羲当时的太极雏图吗？

难道阴阳相间的结构图是伏羲构思的古太极图的一种吗？它也许昭示人们，太极图自伏羲古圣就有之，并非创自宋人之手。

难道鱼头尾相接图是蛇身人首的图徽？

不管是巧合还是无意，甚至荒诞的臆想，一旦出自太昊伏羲的陵地，此照片总是显示伏羲古圣的伟大，同时给寻根溯源增添了几分光彩，作为羲皇故乡之人，怎么不陶醉于伏羲裕后的自豪之中呢?!

第二节　认识伏羲的认识

“河出图，洛出书，圣人则之。”

“伏羲德合上下，天应以鸟兽文章，地应以河图、洛书，乃则以作易。”

“包羲氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”

大宇宙是由信息、能量、物质组成的。我们生存在物质的世界，物质世界的“鸟兽文章”、山川地貌、千姿百态，无一不是由具有一定信息结构的能量物化而形成的，所以大自然所成的“天纹”、“地理”、“万物之情”都体现不同的信息结构。苯环是C、H原子组成的六边形分子；蜜蜂筑成六角形蜂巢；水蒸汽凝成六棱形雪花；人具有七窍的头形，鸟兽亦多具七窍的形态；天空的云排成各种形状的“天纹”；大地在日、风、雨、水以及地壳运动中形成千奇百怪的“地理”；人形成容貌各异的面孔，……一切的一切都体现着信息世界不同信息结构和信息属性的特征。彗星是其相应信息结构与属性的物质存在，但“彗星蛋”是彗星信息结构感应于鸡而显现出的存在信息。各种物形物态如何体现大宇宙的各种信息结构，这是能量信息结构如何物质化的规律所支配的，这种规律是信息结构与属性的体现。正像不是所有的鸡都产生彗星蛋（在彗星访问地球时）一样，并非一切马和龟都显出河图与洛书的纹理。伏羲的伟大之处正是认识了“鸟兽文章”、“河图、洛书”、“万物之情”都体现着大自然物象背后的法则、规律、属性。通过仰观俯察，远近归纳，将大宇宙规律的规律（神明之德）抽象出来，形成八卦易理，再推演和指出天地人普遍性的规律和法则

（以类万物之情），从而指导人们认识自然界、人类社会和人生的存在与实践，同时由此流衍形成了各种文明与文化。

伏羲通过“天文”、“地理”、“河图”、“洛书”、“万物之情”认识了大宇宙的“软件”和天地人的“程序”，所以伏羲的八卦易理是亘古不易之真理，一切文化之源头。难怪乎连西方人也感到惊叹：“世界人类唯一的智慧宝典，首推中国的《易经》（八卦）。在科学方面我们所得的定律常常是短命的，或被后来的事实所推翻，唯独中国的《易经》（八卦）延续六千年之久仍具有价值，而且与最新的原子物理学有颇多相同的地方。”（荣格语）其实伏羲的八卦易理岂止六千年！八卦易理之所以亘古不易，就在于伏羲认识了规律的规律，认识了极性世界（包括能量和物质两大世界）的运行法则。八卦易理全息着宇宙的根本规律，它是整体的抽象了纷杂万物的根本属性，可以喻为大宇宙运行的“软件”和大自然变化的“程序”。

我们人类处于极性的物质世界，当然物质世界的一切物质的运动都体现出八卦易理的状态与属性。现在的自然科学是分析的科学，它是化整为零的认识，所以它看到的是某一层次、某一时空区域的某一特征与属性，所以这种认识只能随不同层次、不同世界、不同角度的认识而变化，这就是它“短命”的实质所在。在认识上，八卦易理的认识与自然科学的分析认识之间，可看作是体与用的关系，源与流的关系。例如：正负电子、正负电荷、原子核与电子、恒星与行星、高与低、大与小、锁子与钥匙、男和女，看来相互之间风马牛不相及，实质上都是极性世界的极性显现，都没有脱离极性世界两极对立统一的根本规律，而极性世界极性的对立统一正是伏羲认识的八卦易理的内涵所在。

物质世界的一切都是极性的，从微观到宏观，毫不例外，但人们过于“习惯”，往往就忘记了这一切“自然”背后的自然规律。伏羲对这些“自然”的自然规律，在“科学”不发达的上古能得到深刻的认识，作为现代文明的人类，就不能不认识伏羲的认识。

《说卦》云：“昔者，圣人之作易也，幽赞于神明而生蓍”。

这里的圣人主要是指伏羲。《说文》：“赞，见也”，是了解明白之意。“幽，隐也。”“幽赞于神明”是指伏羲作易专心深思，进入了“无欲”的认识状态后，开显了本性的灵光智慧，就好似接通了神明似的，是在一种灵感思维状态下体悟认识到的幽隐深微之规律（神明之德），可见圣人作易，具有不同的认识通道，才有更深刻的认识。

天地万物都在给我们展现“河图”和“洛书”，为什么只有伏羲洞察和领悟了宇宙的奥妙？太史公司马迁是这样记述的：“余闻之先人曰：伏羲至纯厚，作易八卦。”

庄子曰：“瞻彼阕者，虚室生白，吉祥止止，夫且不止，是之谓坐驰。夫徇耳目内通而外于心知，鬼神将来舍，而况人乎？是万物之化也，禹、舜之所纽也，伏羲几蘧之所行终，而况散焉者乎。”（《庄子·人间世》）

《庄子·大宗师》曰：“夫道，有情有信，无为无形；可传而不可受，可得而不可见；自本自根，未有天地，自古以固存；神鬼神帝，生天生地；在太极之先而不为高，在六极之下而不为深，先天地生而不为久，长于上古而不为老。豨韦氏得之，以挈天地；伏羲氏得之，以袭气母；……。”（清·郭庆藩注云：“袭，合也。气母者，元气之母，应道也。为得至道，故能化八卦，演六爻，调阴阳，合元气也。”）

“至纯厚”的伏羲领悟了八卦易理。这里的“至纯厚”不只是讲伏羲纯朴厚道的德相，更重要的是讲伏羲处于“至纯厚”的认识状态。“至纯厚”是伏羲领悟八卦易理时至静至笃的“无欲”认识状态，只有在这种状态下，伏羲才开启了先天的灵光智慧，才认识了深邃的八卦易理。没有“至纯厚”的德行和德性，就不会开启能量、信息层次的认识通道。正因为伏羲具备了“至纯厚”的大德大行，由此“至纯厚”的“无欲”认识状态，才具有超凡的大智慧，所以伏羲的认识是“有欲”的感官认识和他“至纯厚”德行开启的“无欲”认识相结合的产物；是由感性认识到理性认识，再到深层认识通道的打开，并开显本性认识的认识。这就是庄子所说的“瞻彼阕者，虚室生白，吉祥止止”。当观察（瞻）万有（彼），穷理至于定，无纤毫“有欲”认识之于心室（虚室），定而后静，静而后虚，方感心境虚极静笃，悉皆空寂，然后本性自现，灵光智慧油然而生（虚室生白）。庄子认为，伏羲的认识就是“塞其兑，闭其门”，使五官不外听视（耳目内通），置感官认识和理性思维而不用（外于心知），反观内省，损“有欲”而至“无为”，才能处“无欲”认识状态而观其“妙”（鬼神将来舍）。庄子此处讲的“鬼神将来舍”，并非俗言之“鬼神”，和老子讲的“无欲观其妙”的“妙”类似，是指定而生慧（白）的灵明洞彻之境地（吉祥止止）。这种认识境地是“妙”的境地，而不是“徼”的境地（而况人乎）。“鬼神将来舍，而况人乎！”这是讲处于“至纯厚”、“彼阕”、“虚室”的“无欲”、“无为”认识状态时，本性的灵光智慧必显现于心中（吉祥止止），把这种“虚而后得”、

“定而生慧”（“复命曰常，知常曰明”）而产生的“妙”，比喻成“鬼神”来到“心室”，而不是人的“有欲”理性思维的认识（而况人乎）。人的“有欲”认识来自五官的反映和抽象思维，庄子把这种认识称“坐驰”的状态，是指向外追求的思维方式，是“为学日益”的认识方法。“虚室生白”的“坐忘”认识状态，是主客体合一的状态和属性，处于这种认识状态，就能知万事万物的规律与变化（是万物之化也）。禹、舜、伏羲、几蘧那样的伟大人物，都是通过这种认识通道来把握（所纽也）、认识事物和成就一生大业的（所行终），所以普通人（而况散焉者）就更要通过“心斋”而“纯厚”，来效法圣人们的智慧认识。

《淮南子·览冥训》云：“消知能，修太常，隳肢体，黜聪明，大通混冥，解意释神，漠然若无魂魄，使万物各复归其根，则是所修伏羲氏之迹，而返五帝之道也。……伏羲、女娲不设法度而以至德遗于后世，何则？至虚无纯一而不唼喋（sha　zha）苛事也。”

这里似乎在说伏羲的至德，但从另一方面讲，是阐述伏羲所处的认识状态。伏羲通过“无欲”的认识状态，而不是“有欲”的感官（知能）通道，改变常人的认识方式，进入无欲的认识状态，体现道的属性（修太常），“塞其兑，闭其门”，坐忘其体（堕肢体），去俗人之小聪明，“涤除玄览”，达到虚极静笃的状态（大通混冥，解意释神，漠然若无魂魄），才能进入无欲的认识状态（主客体合一），观万物之归根溯源，领悟深层次的状态与规律，“微妙玄通”而认识河图、洛书之信息，彻悟八卦太极之易理。

物质、能量、信息的不同层次和不同世界，虽然各自的状态和属性不同，但都是“客观”的存在。物质具有粒度属性的特征，能量、信息不具有运动质量，是和物质不同的存在状态。尤其是信息的状态（道），它是纯信息的结构（有情有信），不受极性世界（能量、物质世界）周转循环规律的制约，也没能量和物质形态的依托（无为无形）。大宇宙的演化就是从信息→能量→物质（自本自根，未有天地，自古以固存，生天生地）。物质靠能量来运动，运动靠信息来规定（神鬼神帝）。伏羲通过“无欲”的认识状态，悟明本原的状态与属性（伏羲氏得之，以袭气母），“故能化八卦，演六爻”。

伏羲“至纯厚”而“虚室生白”的认识，是我们认识伏羲认识的主要环节，也是我们效法上古圣人（伏羲）伟大人格和智慧的关键之所在。

第三节　河图、洛书、太极的信息结构

《易·系辞》中讲："是故易有太极"。

这里的"易"是指非极性世界存在的状态。在非极性的信息世界，状态和属性是混而为一的。"易"作为属性讲，是指变化的规律和过程；作为状态讲，是指各种非极性和隐极性的信息存在结构。在"易"态里有非极性的"无极态"，有隐极性的"太极态"（简称太极）。除"无极态"和"太极态"之外，还有各种不同的非极性态，太极态就是众多"易态"中的一种，"河图"和"洛书"也是"易态"中的不同存在状态。各种不同"易"态中共同的特点是非极性性。

（1）河图的演化与回归

河图（见图一）下一六、上二七、左三八、右四九、中五十，此图奇数一、三、五、七、九，偶数二、四、六、八、十，奇偶相间，虽然图与数寓，实为阴阳互补之意，是一种非极性的信息结构图。它是数、象、性（理）的统一图，认识河图要从数、象、性（理）联系起来，整体看待。因为在非极性的世界，数、象、性（理）是和谐统一的，无二无别的状态与属性、主体与客体均是不二一体的。中五为上下、左右、中的结构，中寓非极性的"无极态"，上与下、左与右相对称，表示由非极性的"无极态"演化为另一种非极性的对称态，事实上这种对称的非极性态由中（〇）的"无极态"可分别演化为上下或左右的线对称、面对称、体对称（四面体对称、八面体对称、…… n 面体对称、球面对称）。因河图以十个数来表示结构，中居的十就表示了球面对称。所以，中居五、十，虽可看作是数的五、十，但根本的信息结构则表示的是非极性的各种状态与属性。河图内居一、二、三、四，外居六、七、八、九，同中居五、十的道理一样，既是以数寓图，更是以结构表示信息。内居一四、二三各自成五，表示由核心中五、十演化的对称的一类非极性态。虽然一四和二三相邻皆为中五的数，但不能成为中五、十的信息结构，更何况一二和三四的奇偶相对是非对称的，或者是对称性很差的。可见内层的一、二、三、四结构排布的非极性程度远不如中五、十的结构。事实上，一、二、三、四的内层信息结构正是一种非极性的隐极性态，是由非极性态向隐极性的非极性态演化的过程，也是各种"易"态演化初始的表示。外层的六、七、八、九和内层一、二、三、四的变化雷同，只是比内层的隐极性更显化，而非极性更潜隐。如：相邻的六

九和七八，虽暗合十五之数，可表示中五、十的结构，但毕竟远离中五、十的非极性结构，可知外层比内层的非极性程度更差。在六七和八九的奇偶相对中，这种隐极性的显化更为明显。事实上这是一种由隐极性向极性过渡的开始。六七和八九奇偶相对中，都是奇数余一，可见这种由非极性向极性演化的动态（奇为阳、为动）已臻成熟。这和内层一二和三四奇偶相对中，都是偶数余一的属性不同，内层相对稳定（偶为阴），以静为主，外层演化，以动为主。由河图的奇偶流线朝外旋转开时，二四六八偶数形成一组，一三七九的奇数形成另一组。奇数属阳性，偶数属阴性，于是形成阴阳分离的二仪，进入了极性的世界，这就是伏羲抽象出的乾坤两卦。

河图奇偶阴阳的对称性较差，整体的河图只有一种对称结构（见图一虚线，1−9；4−6 和 3−7；2−8），而这种对称程度较低。所以，河图的信息结构主要表明它的极性逐渐显化和非极性渐渐潜隐。

图二

整体看河图，中五、十寂然不动，二四六八顺时针出于内；一三七九顺时针扬于外，形成一个整体的螺旋滚动结构（见图二）。从这种视角来看河图，就清楚的表明，河图是由非极性向极性演化的信息结构图。以内层一二三四与五相生，成为六七八九，所以古人将一二三四五为生数，六七八九十为成数，就是表示这种演化的生成性。河图数、象、性（理）的信息结构图，是万事万物的演化全息图，大至不同层次（信息、能量、物质）的演化，以及宇宙天体的演化；小至微观世界的演化；中至人类社会的演化以及人的属性的演化，河图的信息结构都具有普适性。

从河图的回归来看，它表示准极性→非极性的隐极性→非极性的变化过程。由九七三一和八六四二的逆向流线，表示旋入而潜隐于中五、十中。由奇、偶的数流，融于零的数海；由纷繁的枝叶，回归于至高至朴的圆中；由阴、阳的螺旋线相拥互交于非极性的世界，形成非极性的结构。这种河图回归的信息结构也是普适于一切事物的变化和运动的。

图三

（2） 洛书的信息结构

洛书（见图三）和河图的结构不一样，从数上看，是从一到九而河图是从一到十。洛书奇居四正，偶居四

隅，五居中内，形成八方奇偶相对的信息结构。这种信息结构不但八方相对连线的数之和为十五(如:3-5-7;2-5-8;4-5-6;1-5-9;)，而且纵横三数之和亦为十五（4-9-2；3-5-7；8-1-6;）（4-3-8；9-5-1；2-7-6 等）。十与五的象、数均为非极性的特征，由此可见洛书的信息结构是一个相当完善的非极性的象数排布。与河图相比，洛书中缺十数，但四方四隅相对数之和，均为十数。这种信息结构是把河图内核对称的非极性态演变为洛书外围的隐极性的非极性态。洛书的中五和河图一样，但洛书只有核与外围两层，而河图可视为三层。从演化角度看，洛书还没有形成图二的阴阳奇偶的流线形，只形成一三五七和二四六八的双“S”线（见图三），这种双（S）线表示中五的非极性态正向隐极性态转变，是奇偶阴阳相互缠绕的其中一种“易”态。事实上，将图四中过中五任意一对数相调换我们都可得到奇偶相间的象数排布。这种排布都是阴阳奇偶相合相对，形成“米”字形（见图五）的非极性的隐极性态，也都形成双“S”线的结构。所有这些隐极性态都是非极性“易”态中的信息结构，洛书的排布形式就是图四中二八易位形成的信息结构。那么，在多种双“S”线式的信息结构中为什么要突出“洛书”的信息结构呢？因为只有这一种象数的排布，具有纵横三数之和为十五的完美非极性的稳定信息结构，其它的都不具备这种特性。因而在自然界显现可见的就是洛书的信息结构。

图四

图五

洛书的隐极性对称结构，在极性世界的演化中，常常显示出它和谐的完美性。

从演化的逆过程回归来看，洛书的信息结构是河图信息结构回归到一定状态的象数排布（见图六），它是奇偶两条流线回归到对称的非极性态时重新组合的结果。于是，消失了河图的中十，形成相当完美的和谐对称的洛书结构。将原来河图螺旋流

图六

线分离的阴阳缠绕的准极性态回归到具有双“S”线的非极性的隐极性态。将河图、洛书相合就更能看清这种回归与演化的过程（见图七）。整体的看洛书，其奇偶阴阳的对称性远高于河图，洛书八方纵横的对称性接近于太极八卦的对称性，它的双“S”线已向太极态负阴抱阳的“S”界面回归，可见洛书是河图和太极之间众多非极性的隐极性态的一种中间态，它是演化和回归的关键“易”态。应该注意的是河图和洛书的中五或五、十，都表示太极态的演化态和无极态的潜隐态，研究河图和洛书的结构，中五表示演化之源和回归之根。它们整体的信息结构和属性应该从外层（或内外层）的结构来把握。

图七

河图之数共 55，洛书之数共 45，总共二种信息结构共成 100 整数，因为 100 对应零的象数（见下数的排列），故为非极性态。从而可知，河图和洛书都是隐极性的非极性态。

0　1　2　3　4　5　6　7　8　9
10　11　12　13　14　15　16　17　18　19
20
·
·
·
90　91　92　93　94　95　96　97　98　99
100
·
·
·

（3）太极与无极

由河图回归到洛书，洛书再进一步回归，就会把奇偶相间的隐极性融于中五之中，使其象数消失，形成没有奇偶的负阴抱阳的太极态信息结构（见图八）。事实上，不管是河图还是洛书，中五的象数就隐含着太极的属性，当把所有奇偶象数回归到阴阳属性混融融时，就形成了太极态的信息结构。由河图→洛书→太极是回归的过程，由太极→洛书→河图的过

图八

程是演化的过程。“河出图，洛出书，圣人则之。”就是指伏羲受河图和洛书的启发，悟出太极八卦的状态与属性。

从演化来看，太极的阳鱼演变了一三五七九的奇数，阴鱼演变了二四六八十的偶数。奇数属阳性，偶数属阴性。太极态的演化中，阴阳鱼演变成洛书的双“S”线，再演变成河图的奇偶分离的螺旋流线。由太极→洛书→河图的演化，是隐极性的非极性态向准极性态显化的过程，依次顺序是由非极性走向极性的方向，也是由非极性的世界演化极性世界的过程。“易有太极，是生两仪”，是由太极到阴阳分判的两仪，是非极性世界产生了极性世界的演化，这中间要经历好多隐极性态和准极性态。洛书属于奇偶阴阳对称性较高的隐极性态。从回归来看，它的信息结构正向太极的信息结构过渡；从演化来看，它是向河图的信息结构过渡。河图是奇偶阴阳对称性较低的带有准极性态的隐极性态。从回归来看，河图是由两仪的极性世界向非极性世界过渡的信息结构；从演化来看，它是跨向极性世界的必经门户。但河图和洛书都属于隐极性的非极性状态。伏羲则河图和洛书而画八卦，先天八卦的高度和谐对称性，是伏羲领悟到河图→洛书→太极的奇偶阴阳对称性依次增高的结果。伏羲则图、书而演出太极八卦之易理，这是伏羲大智慧的超凡认识之所在。太极是球形对称结构，是隐极性态里对称性最高的信息结构。伏羲从图、书的中五结构“则”出太极的信息结构，因为太极信息结构是中五的信息结构的回归结构（见图九）。由虚实两条“S”形弧线回归，就组成了太极的信息结构。伏羲从“图”、“书”外层奇偶阴阳的对称性“则”出八卦，从回归来看，河图的内外两层的象数已含两仪、四象、八卦的对称信息。关于这一点，王子申在《大易缉说》云：“伏羲氏仰观天文，俯察地理，近取诸身，远取诸物者，理也、象也。天不秘道，龙马负图而出於河，一奇一偶者，数也、象也，理与气寓於其中，伏羲之心默与之契，遂因之以画八卦，故大传言其画卦之序曰：‘易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦’，是为先天易。易者三才之道，河图当分作三宫看，三才之

图 九

象也。其中宫，天五地十太极也。五十也是曰理、曰气、曰象、曰数，靡不全具，浑然为一，於中而未分，岂非两仪未判之太极乎？”由中五、十寓太极而生两仪、四象、八卦（见图十、十一、十二、十三），而洛书的八方定野就更接近先天八卦的信息结构（见图十四）。再将八卦推演到 64 卦的完美和圆满的对称结构（见图十五），使太极八卦的易理趋于完善。这种太极八卦的信息结构全息了整个大宇宙的信息，因而它具有大宇宙“软件”的功用。

河图、洛书、太极之间演化与回归的属性，都是非极性世界的信息结构，这些非极性的信息结构古人称为先天，而寓先天信息的极性世界的万事万物称为后天。如果把物质世界的一切事物看作先天信息结构的“硬件”的话，河图、洛书、太极八卦易理的“软件”性就更能认识大自然的运行脉络，也更能理解伏羲开创人类文明的伟大之处。

河图、洛书、太极八卦的易理，确是极性世界一切事物的“软件”程序。这类信息结构的先天性，古人认识得很早，也很透彻。民国·黄元炳的《易学入门》是这样说的：“《河图》象先天，《洛书》亦象先天，一则象其阴阳之交，

图十

图十一

图十二

图十三

图十四

图十五

一则象其位次之定。先天中有天人象，犹《河图》中有《洛书》也，而皆象太极也。老子云象帝之先，庄子云先天地生而不为久，《阴符》云八卦甲子，神机鬼藏，昭昭乎进乎象。象先天地生之先天也，即象孔子之所谓太极也。后世诸儒，不知太极即为先天，即为列子称引之太易，并不知六十四卦之本为八卦《河图》、《洛书》之本为太极也。”太极态也属于非极性的隐极性态，在一切隐极性信息结构中，太极态是典型的代表。搞清了太极信息结构的属性，就明白了一切隐极性信息结构的属性。同时，也就了解了极性世界的一切属性、法则、规律及其运动变化的过程。

太极态的信息结构与属性，在古人的太极图中得到了最智慧的图示。太极

的负阴抱阳、和谐对称显示了对立而统一的高度完美性。只有像太极那样阴阳和谐相处，才显示出了对立统一的平衡原理。从演化来看，正是太极负阴抱阳的对立性，才形成了互交互感的不停的演变和运动；也只有太极负阴抱阳的和谐统一性，才演化出能够稳定存在的各种先天的信息结构和后天的万事万物。伏羲对对立统一的状态和属性的深邃认识，为后世的圣贤与学者奠定了基础。一切阴阳对称的和谐统一观都肇启于伏羲的智慧源泉。他把阴阳的对立性以乾坤两卦高度概括，又把统一性的和谐存在，以乾坤两卦的交媾互感，演化出无穷无尽的对立统一体。这就是《易·系辞》中讲的，“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”，八卦演生万物。不管是河图、洛书、太极，还是其它的隐极性结构，对立统一的和谐属性是一切结构能够稳定存在的条件。只有领悟伏羲对对立统一的深邃认识，才能认识伏羲文化对人类文明的影响。

太极图中阴阳鱼的渐变过程，是由量到质变化的最好图示。阴阳鱼的眼睛正在阴、阳极盛处出现，这昭示着极性事物的物极必反规律；阳极生阴，阴极生阳。此鱼眼在运动变化中逐渐扩大，等到原来阳鱼演变成阴鱼，阴鱼演变成阳鱼时，就完成了相互否定的演化过程，形象地说明量变、质变以及质量互变的过程。当阴中之阳和阳中之阴经量变到质变，形成阴阳的易位，也就完成了对立阴阳的相互否定。否定后的阴阳中，因物极必反的属性，又产生新的阴中之阳和阳中之阴的鱼眼，再进行量到质的变化，形成否定之否定。于是在太极和谐的对立统一的信息结构中，包含着无穷无尽的质量互变和否定之否定的演化性。领悟这种演化性，这是我们认识太极隐极性态全息大宇宙属性、法则、规律以及运动变化的一把钥匙。

河图、洛书、太极八卦的信息结构蕴含着不同层次、不同世界的信息，它以数、象、性（理）的抽象表示来揭示大宇宙的奥秘。这些信息结构涵盖的密码，人们还远远没有透彻了解。以伏羲为代表的先贤古圣们的大智慧是世界文化遗产中最宝贵的财富之一，随着科学的发展，河图、洛书和太极八卦的科学性、规律性会得到认识的。

由太极隐极性态的非极性态再回归，就进入了非极性的“无极态”。河图、洛书和太极都是奇偶或阴阳相对的隐极性信息结构，“无极态”则是消失了这种奇偶、阴阳相对的状态。“无极”作为一种状态描述，首见于周敦颐的《太极图说》中的“无极而太极”一语。事实上，在伏羲则图、书，演易理八卦时就隐含着无极之意。河图与洛书的中五，其象是四正居中之“零”，此零从数、

象、性（理）来看均寓无极之意。另外，从太极态的回归来看，太极态只是非极性态中的一种存在状态，这种状态是非极性世界的中间状态。太极回归就是“湮灭”隐极性态而形成非极性的信息结构——无极态。

我们对太极态比较熟悉，也容易理解，但对无极态比较陌生，难以理解和认识。其实，从河图、洛书、太极到无极的易理，在大智慧伏羲的认识中都已齐具，只是由于年代悠久，历代圣贤哲人的阐述，各有所侧重，再加上文字、名词的叫法不同而散见于各种学说中。如孔子称为“易”（“‘易’，无思也，无为也，寂然不动”），老子称“无极”为“道”，《乾凿度》称为“太易”，《淮南子》称为“无”，直到周敦颐才语为“无极”。人们对太极的象数历史多有叙述，其原因是我们人处于物质的世界，我们阐述的认识哲理，总离不开我们物质世界起源的追溯，于是太极之源头便成为一切生化的根本。况且我们极性的物质世界中的一切事物，都体现着太极的信息结构，连我们的思维意识中也带有太极信息结构的深深烙印，所以人们往往熟悉和了解太极，而对无极比较陌生。

《易学入门》中对“无极”有如下理解：“无极，无穷尽，无方体，无界域，是为无象之象。即为无象之象，何象？既已谓之无象之象，则非无象，非有非无，故无以名之，名之曰无极。有极无极，本非二也，与其落于无，毋宁象以有。然则是象也，非象非数，待人摈去者也。先天小象，一阴对一阳，对则交，交则非阴非阳，非阴非阳则不有不无，不有不无，付诸无言矣。先天大象，阴卦对阳卦（亦即一阴对一阳），对则交，交则非阴非阳。开象也，人我皆然。合象也，亦人我皆然，是为大同，是为至善。虽行而付诸无行，精神所归，归于真常，此太昊所造之华胥氏国也。……而《河图》之十，本为五数中央之一点，而其外层之一九十，二八十， 三七十，四六十，即为五数之四点。虚位之十既无，则无异于中央之十之四点何来？以《河图》之一九也，二八也，三七也，四六也，皆与内层之十相合故也。既无内层，外层必因之而无，二层皆无，则中五之四方各一，而同于最中央之一者不见矣。”无穷尽，无方体，无界域，无象之象的“无极”，这和老子描述的“道”，佛家讲的“实相”都雷同。老子曰道为“大，大曰逝，逝曰远，远曰反”，反者返也，这和佛家描述的“如来藏”、“不动周圆”、“周遍法界”是一个道理，都是指无穷尽，无处不在处处在的无量“时空”属性。无界域，无象、无方体的“无极”与老子描述的“视而不见，听之不闻，抟之不得”的“夷、希、微”的“道”类似，“道”是无状之状，无物之象，寂兮寥兮、独立而不改、周行而不殆的状态和属性；

同样，佛经对实相本体的阐述亦类似，说实相本体是“本来无一物”，实相无相，无形无状，小中现大，大中现小，一为无量 ，无量为一，究竟一相，无二无别，不变不异，平等普遍，无所不至，圆满十方，不生不灭，无大无小，无来无去。可见“无极”者，道也，实相也，三教文化表达不同，实则无异。因为“归元性无二”，三教圣人之领悟实与古圣伏羲“则”图、书悟道无异。

第四节　伏羲文化的流衍

古人认为，“易更三圣”，伏羲则图、书而“作易八卦”，文王、周公、孔子演卦、作辞、作传而解经。伏羲时代“作易八卦”，只有象数的表示。至于伏羲对图、书、易卦的领悟，不是以文字留传下来，而是以图式卦象代代口授心传而流转。易理八卦开启了人类文明，在上古是指导人们生活的指南，上至日月星辰的周转循环和自然界的风云变化，下至山川海河的沧桑变化，中至人事、社会的关系，都离不开易卦哲理的指导。可想而知，从伏羲时代起，八卦易理的传授就成为华夏人最主要的文化传承内容了。所以，历代总有专门的人才来传授伏羲的心得和心法，更何况历代都有对八卦易理领悟的“大学者”(如：神农、黄帝、尧、舜、禹等)。《易·系辞》云：“神农氏没，黄帝、尧、舜氏作，通其变，使民不倦，神而化之，使民宜之。易穷则变，变则通，通则久。是以自天佑之，吉无不利。黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”可见，上古圣明的帝王都是伏羲文化的传承人。只是由于年代久远遗忘了而已！逮至文字出现，伏羲八卦易理必将整理成册，藏于专管，并流于民间。虽然三代几经战乱，但易理卦象以及论说文字却广泛流传于世。从古籍记载卜筮之风的流行，可知上古对易理八卦的重视。遇事卜卦成为三代之常见，可想伏羲文化的影响之深。夏、商、周关于掌握河图、洛书、太极八卦易理的专门人才和论著，必与世相传，安阳殷墟的出土就是证明。文王、周公、孔子时代，这方面的典籍不少，不然哪有孔子“韦编三绝”呢？《左传》昭公二年记载：“观书于太史氏，见易象与鲁国春秋。”

说明“易象”典籍世代相传，只是由于各种原因，只有少数史官和学者才能见到。这里的“易象”包括河图、洛书、太极、八卦的各种象数表达，只是图案结构不一定像后世流传的那样而已！但由于春秋、战国时期的经年战乱，

像“易象”之类的典籍渐没于官府而流于民间，后世发明再现，理所当然。

汉墓出土的太乙九宫盘和洛书的数字排布一样，只是中五虚空呈无极状（〇），这说明在汉代洛书的图式还流传着。由此可以知道，河图、洛书代代相传，绝非宋代学者虚构，只是流传于民间的古老河图与洛书在宋代重新公诸于世，并列著于经史。

总之，伏羲文化从上古到中古，一直到现在，其哲理影响之大，亘古未有。伏羲文化的影响由于太久远，其哲理已潜移默化在人类的日常生活和后世的各种学说之中。

孔子作《易传》，高度概括和传承了伏羲开创以来的八卦易理，上绍圣脉，下启后学，为伏羲文化的泽世，功不可没。当然各家各派对伏羲文化的继承与开拓，更说明伏羲大智慧的源远流长。我们仅以宇宙生成的学说看看伏羲文化的流衍及其影响。

《易·系辞》云：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”

从演化的角度看，这是古圣对伏羲关于宇宙生成学说的高度概括。太极的隐极性经洛书、河图等信息结构的演变，依次显化了太极的隐极性，直至产生极性的世界，即：两仪（阴阳）→四象→八卦→万物。

老子的《道德经》云：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”

老子讲宇宙的生成论说，虽然和孔子的名词不同，但其哲理不无雷同。老子作为周守藏室之史，历代典籍览阅方便，精通伏羲的八卦易理，认识伏羲的认识，对老子来说是不言而喻的。从无到有到万物的演化是老子对伏羲易理的领悟和创新。老子的“道”对应“易”态中的“无极态”；老子的“一”对应“易”态中的“太极态”；“二”对应两仪；“三”是参与产生万物的各类极性相合态，这是太极态负阴抱阳孕育生化的“软件”程序在极性世界演化过程中的全息显现。老子领悟到了大宇宙演化的模式，契合、继承和开拓了伏羲先圣的慧命，集成和开创道学的理论体系。

《庄子·大宗师》云：“夫道，有情有信，无为无形；可传而不可受，可得而不可见；自本自根，未有天地，自古以固存；神鬼神帝，生天生地；在太极之先而不为高，在六极之下而不为深，先天地生而不为久，长于上古而不为老。豨韦氏得之，以挈天地；伏羲氏得之，以袭气母。”

从庄子论“道”来看，首先庄子认为道确实存在（有情有信），是太极之先的存在状态，而且自本自根无需他生。从各种不同的非极性“易”态来看，

道的属性属于非极性的“无极态”，在非极性的隐极性“太极态”之先，这是从演化的角度说明了“无极态”（道）和“太极态”（一）的关系。庄子提到“伏羲氏得之，以袭气母”语，可见古圣伏羲不但认识了河图、洛书、太极、无极（道）等信息结构的演化与回归，并且将易理开创后传播于世。庄子也是伏羲文化的传承者。

《吕氏春秋·大乐》云：“太一出两仪，两仪出阴阳。……万物所出，造于太一，化于阴阳。”

《吕氏春秋》讲的“太一”出两仪，是指“太一”生出隐极性的两仪来，这就说明“太一”和无极同义，两仪正好是说明太极的阴阳两半对立统一的隐极性态，老子的“道生一”的“道”正是“太一”，可见伏羲开创的易理演变之说，虽名称不同，但基本哲理雷同，散见于不同的学说体系之中。

《列子》、《乾凿度》云：“夫有形生于无形，乾坤安从生？故曰有太易、有太初、有太始、有太素也。太易者未见气也；太初者气之始也；太始者形之始也；太素者质之始也，气、形、质具而未离，故曰浑沦。浑沦者言万物相浑成而未相离。视之不见，听之不闻，循之不得，故曰易也。”

《列子》、《乾凿度》的“有形生于无形”，这和老子讲的“有生于无”一样，都是讲物质世界产生于能量、信息世界的古代认识。这里讲的太易未见气，是信息的结构，是指非极性的状态；太初始有气，进入了能量信息态；太始形之始，是能量信息态物化的开始，是宇宙的起源，进入了物质的能量信息态（物质的世界）；太素质之始生，是最基本物质形成的状态。浑沦是气、形、质混而为一的状态，实际上就是物质、能量、信息结构的隐极性的平衡状态。《列子》、《乾凿度》的太易、太初、太始、太素的演化分法，仍是用伏羲易理演变表示宇宙生成的另一种说法。

《庄子·齐物论》云：“有始也者，有未始有始也者，有未始有夫未始有始也者；有有也者，有无也者，有未始有无者也，有未始有夫未始有无也者。”

《淮南子· 俶真训》云：“有始者，有未始有有始者，有未始有夫未始有有始者。有有者，有无者，有未始有有无者，有未始有夫未始有有无者。所谓有始者，繁愤未发，萌兆芽孽，未有形埒垠堮，无无蠕蠕，将欲生兴而未成物类。有未始有有始者，天气始下，地气始上，阴阳错合，相与优游竞畅于宇宙之间，被德含和，缤纷芗苃，欲与物接而未成兆朕。有未始有夫未始有有始者，天含和而未降，地怀气而未扬，虚无寂寞，萧条霄霏，无有仿佛，气遂而大通

冥冥者也。有有者，言万物掺落，根茎枝叶，青葱苓茏，萑蔰炫煌，蠉飞蠕动，蚑行喘息，可切循把握而有数量。有无者，视之不见其形，听之不闻其声，扪之不可得也，望之不可极也，储与蔰冶，浩浩瀚瀚，不可隐仪揆度而通光耀者。有未始有有无者，包裹天地，陶冶万物，大通混冥，深闳广大，不可为外，析豪剖芒，不可为内，无环堵之宇而生有无之根。有未始有夫未始有有无者，天地未剖，阴阳未判，四时未分，万物未生，汪然平静，寂然清澄，莫见其形，若光耀之间于无有，退而自失也，曰：'予能有无，而未能无无也。及其为无无，至妙何从及此哉！'"

《淮南子》也是通过回归溯源，肯定了有生于无，"无"的状态是存在的，而且还能形成各种"有无"的状态，予能有无，说明从有回归到无的层次了。达到《楞严经》讲的"觉所觉空"的境地。虽没有达到绝对"无"的非极性信息态，亦是还未进入"空觉极圆，空所空灭"的回归。若是没有进入绝对"无"的信息态还会有"空无"的极性状态和极性观念（未能无无也）。若能"能所"皆空，空的极性观念亦空，才进入三空的境界，才能"生灭既灭，寂灭现前"（及其为无无）。达到"无无"之地，无为无不为的"至妙"就会油然而生。

只从演化角度讲，如若没有"无无"的状态，宇宙万"有"怎么能够产生呢？更深层次的状态和属性怎么能达到呢（至妙何从及此哉）？宇宙万"有"（万物）产生于"有"的"始态"（有始者，为三）；"始态"产生于"始态"的"始态"（有未始有有始者，为二）；同理，还有二的"始态"（有未始有夫未始有有始者，为一）。而且一、二、三不同层次的"始态"，都是易道演化而形成的状态。有有（有有者）就有无（有无者），各种不同状态（物质、能量、信息）的"有"，都有相应的"无"。

事实上，这种表达仍是"有"生于"无"的观点，并把"有"和"无"划分为不同的演化状态或阶段。其表达的内涵和"道生一，一生二，二生三，三生万物"类似，仍是"易有太极，是生两仪"的易道的演化之理，只是用不同的"有"、"无"状态分别表达其易理演化的属性。另外《淮南子》在《本经训》、《主术训》、《精神训》都提到"太一"的状态，而在《原道训》对"一"作了详细解说："所谓一者，无匹合于天下者也。卓然独立，块然独处。上通九天，下贯九野，圆不中规，方不中矩，大浑而为一叶，累而无根，怀囊天地，为道关门。……道者，一立而万物生矣。"……"所谓无形者，一之谓也。"又曰："夫无形者，物之大祖也；无音者，声之大宗也。其子为光，其孙为水，皆生

于无形乎!”《淮南子》的“太一”和《吕氏春秋》的“太一”不完全相同，这里的“太一”实为太极之象数，用“无”表示“太一”的属性，即信息态和能量态的属性。由无形的“太一”而演化万物，故“一”为“物之大祖也”，仍阐述易理中太极（太一）的演化本源属性。值得一提的是“无形”的“物之大祖”（实为能量信息态），“其子为光”，“其孙为水”的认识极为可贵，《淮南子》认识到了光产生于能量态，是能量态物化的“子”，而水是“能量态”物化的“孙”，先有光后有水，说明物质世界起源的本末之次序，与现代科学的先有轻子，后有重子，再产生原子、分子的宇宙起源学说相吻合。

北宋元丰年间发现的古《三坟》中《太古河图代姓记》云：“清气未生，浊气未沉，游神未灵，五色未分，中有其物，冥冥而性存，谓之混沌，混沌为太始。太始得，元胎之萌也。太始之数一，一为太极。太极者，天地之父母也。一极易，天高明而清，地博厚而浊，为之太易。太易者，天地之变也。太易之数二，二为两仪。两仪者，阴阳之形也，谓之太初。太初者，天地之交也。太初之数也，四盈易，四象变成万物，谓之太素。太素者，三才之始也。太素之数三，三盈易，天地盈，而生男女，谓之三才。三才者，天地之备也。”这里讲的太始、太易、太初、太素、三才的顺序，虽和《乾凿度》不一样，但精神实质未变，只是描述演化状态所用的名词不同而已！从《三坟》和《乾凿度》使用名词来看，伏羲文化中的演化生成易理，由口传心授到象数表达，再到文字论述的演变中，广泛渗透到各家学说中，我们不能拘泥于概念、范畴的表达词句，而是透过这些不同表述方式看伏羲文化的流衍。另外，有的学说以象、数、性（理）统一表达，有的则以状态和象数分别描述。“有”与“无”、太始、太易、太初、太素，是言其状态；一（太极）、二（两仪）是言其象数。

佛教的《三昧经》云：“尔时世尊，与无央数百千之众眷属围绕，而为说法，讲大乘业无极之慧。”《三昧经》还讲到：“行大智慧度于无极”。僧肇的《肇论》也讲：“物我玄会，归乎无极。”他在《不真空论》讲：“夫至虚无生者，盖是般若玄鉴之妙趣，有物之宗极者也。”《楞严经》讲：“空生大觉中，如海一沤发，有漏微尘国，皆依空所生。”“迷妄有虚空，依空立世界，想澄成国土，知觉乃众生”。佛学讲主客世界从一念无明起，直到山河大地生，经历了三细六粗的演化过程，形成世界相续、众生相续、业果相续的演变次序，由此导致信息→能量→物质的不同层次。佛经和佛学中讲的无极、大觉、无生、至虚、般若等都是状态与属性合一的非极性信息态的“存在”，这就和易理演化和回

归的哲理相连了。宗密的《原人论》云："即彼始自太易五重运转，乃至太极，太极生两仪。"这和《列子》、《淮南子》说法一样，但宗密却是一位佛学大师。

近年来海内外的学者对《山海经》的研究发现，《山海经》所记载的山川、河流、海洋、地名以及人种与其文化，都不局限于中国古代版图的记载，许多记述涉及世界范围内的人文地理。所以，有些学者大胆提出世界文化中华中心说，以及现代人类中国发源说。有学者认为中华文化"'上下五千年'，加起来就是一万年"。如果此说成立，中华文化在世界各种文化中的流衍，是完全可能的。上古中华文化的世界流衍，那就只能是伏羲文化的八卦易理、河图、洛书、太极、无极等哲理的内容传播了。印度文化中的轮回学说和太极信息结构的属性（阴中有阳和阳中有阴的否定之否定、质量互变规律）暗合；字母文字是否来源于伏羲八卦符号的启发？埃及金字塔是否受河、洛象数的启发而修造？至少是与河、洛的数理相符……。当然伏羲文化在世界文化中的传播流衍与影响，有待于更进一步的研究。但《圣经·创世纪》关于世界起源的说法，去掉宗教色彩，和太极生两仪、两仪生四象、四象生八卦、八卦演万物的易理相暗合，只是《圣经》采取了拟人化的手法。《圣经》讲述从空虚混沌中创造天地，依次生成光、日月、星辰、植物、动物、人类。天地万物造齐只用了六天的"时间"，六天说明演化的六个阶段。

道教的理论和修炼，更明显地与伏羲的八卦易理相联系，魏伯阳的《周易参同契》就是典型的例子。《道藏》中的《太极先天之图》和陈抟的《无极图》把"无极"明确的列为宇宙生成和修炼的最高和最根本的状态，既作为演化的本源，又作为修炼达到的最高境界，这都是直接从伏羲文化中流衍出来的。

周敦颐《太极图说》云："无极而太极。太极动而生阳，动极而静，静而生阴。静极复动。一动一静，互为其根。分阴分阳，两仪立焉。阳变阴合，而生水、火、木、金、土，五气顺布，四时行焉。五行一阴阳也，阴阳一太极也，太极本无极也。五行之生也，各一其性。无极之真，二（两仪）五（五行）之精，妙合而凝。乾道成男，坤道成女。二气交感，化生万物，万物生生，而变化无穷焉"。

周敦颐把易理演化从无极、太极开始，更直观地体现了伏羲文化中图、书、太极、无极易理演化的精神。

周敦颐的"无极而太极"和"太极本无极"，把非极性信息结构的特性表达得很准确。非极性状态中的基本存在就是"无极态"和"太极态"，前者是

静的信息结构，后者是动的信息结构，二者是相互转化的基本的非极性结构。周氏之说是对伏羲文化的开拓。

朱熹《语类》云："自太极至万物化生，只是一个道理包括，非是先有此而后有彼，但统是一个大源，由体达用，从微而至著耳。"朱熹把太极作为状态和属性合一的演化源头。作为本体，太极是"太极态"；作为属性，朱熹把太极信息结构的全息性讲得很具体，"人人有一太极，物物有一太极"，"总天地万物之理，便是太极"。宋代学者对河图、洛书、太极、无极的文化传承，起了重要的作用。

我们仅从宇宙生成理论的片断，就可以看出伏羲文化对古今中外学说理论的影响。

伏羲八卦易理对现代科学的影响也是伏羲文化流衍的一个部分。数学中的零（〇），其符号起源于印度，但关于零的属性，在河图的中五十、洛书的中五、太极或无极的非极性、以及老子的"道"中都有深刻的寓意。太极、两仪、四象、八卦的演变与莱布尼茨的二进位制相得益彰。现代科学的真空理论，零点能运动；宇宙起源的开端说，宇宙创生于无的理论；熵、隐秩序的问题；遗传密码的破译，生命的起源问题等等，都有意无意地和河图、洛书、太极八卦的易理相联系或相吻合。所以，对伏羲文化的流衍之研究，对伏羲文化的传承与开拓，成为世界文化大融合的需要，也是世界文化溯源的趋势。

第五节　河图、洛书、太极、无极信息的全息性

世界存在着物质、能量、信息三个层次，不同的层次存在的状态和属性不同，但河图、洛书、太极的信息结构却在不同的世界以不同的方式显现。我们人在物质的世界，对物质世界的事物容易直观地理解。所以，我们仅举一些浅显的事例，就可窥测一二。

自然数 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9 的序列很好地将河图、洛书、太极、无极的信息结构数字化。由 0→9 是演化，由 9→0 是回归。零对应着"易"的"无极态"，一对应着"易"的"太极态"。一、三、五、七、九的奇数（阳）和二、四、六、八、十的偶数（阴），产生出无穷无尽的数来。河图的中五结构寓意着太极，中五的核心寓意着无极，所以河图的中五具有产生数的无限演

化性。从零到一，就是“无极而太极”；从一到零，就是“太极复无极”。无极而太极出数一，由零与一的二进制，可演化出无穷无尽的数来。数学上集合论的自然数表达，正是“无极而太极”无穷演化性的数学表达。河图的中五、十，是“无极而太极”产生的基本自然数，十又对应着零的象数，于是又开始了新一轮的演化，就产生内层的一、二、三、四的排布，称生数；生数与中五再产生六、七、八、九的外层成数，依次再进行无穷的演化。

数学上的零，对应物理上的真空。按量子场论，真空不空，处于基态的量子场，仍是无限零点起伏的波动态，称真空的零点振荡。这种振荡就对应着无极而太极的静动关系。各种基本粒子都可看作是真空的激发态，也就是特殊的振动态。同样物质世界的一切物质都可看作是真空的激发态演变而生成的，而真空则是一切激发态和一切物质存在的背景。而一切可能存在的事物都在真空的背景中潜在地隐含着，“真空就是全部物理”成为一种新观点。宇宙的“万有”比喻为数轴上零点两边无穷的自然数，但当相对应的正负数相消时都又回归到零。同样可以想象由真空产生的正反激发态或正反物质当它们相“湮灭”时，又回到了真空的背景。这种基态和激发态的“无”、“有”相生，也说明了“色不异空、空不异色、色即是空、空即是色”的“色”、“空”相即相异的含义。易理的“无极态”在真空这个层次上讲，就对应着量子场的基态，而“太极态”就对应着激发态。这些激发态可产生出现实世界的一切来，这也可以看作是太极信息结构→洛书的信息结构→河图的信息结构进行无穷演化的对应。

我们看到的演化而成的“天地万物”，都是在真空的背景中存在，就像河图（左，点八圈三；右，点四圈九；下，点六圈一；上，点二圈七）和洛书的结构（上四九二、下八一六、中三五七）都是在中五的太极、无极背景中产生的一样。将河图、洛书的信息结构回归，就归返到太极、无极原本稳定的非极性状态的背景中。同样，当物质世界的物质回归时，也就进入了基态量子场的真空状态。真空状态存在着能量信息结构，在真空背景下产生的一切物质，都是按不同的能量信息结构进行物化的结果。而这种物化的物质能量信息态都全息着河图、洛书、太极的信息结构。

原子核和电子组成了中性的原子，应当说原子是物质世界中隐极性的一种非极性体。因为原子核带正电，核外电子带负电，有正负电荷的重心，说明内部是极性的，这正是太极隐极性的非极性态在原子这一层次的另一种表现方式。而中子的衰变（$n=p+e^-$）表明，中子是原子核这个层次的太极式的隐

极性信息结构，因为中子可看作是质子和电子相合的“太极态”。光子也可以看作是一种轻子层次物质形式的隐极性的非极性态，因为高能光子也可以产生一对正、反（两极）粒子（$\gamma+\gamma=e^{+}+e^{-}$）。用同样的道理，我们可以理解分子、细胞、动植物、人、宇宙天体等。由此可见，不同层次的物质形式的隐极性到极性的演变（从光子、中子、原子、分子到细胞、动植物、人、宇宙天体等），类似太极→洛书→河图→两仪（阴阳）的信息结构的演变。

当我们磨擦或加热，就会使物体带电或电离，于是就形成极性的带电体或极性的离子。这就相当于河图奇偶流线分判形成了一定程度的极性，对应在物质的层次就进入了极性的状态。极性的状态是能量升高的不稳定态，只有回到隐极性的状态才稳定，而且是对称性越高的结构越稳定。这也就是河图的信息结构没有洛书的稳定，洛书没有太极稳定的信息显示。

宇宙间的原始星云是演化经历生、长、成、亡产生的无序状态（亡），当从无序状态（亡）中重生时，从不规则星云开始，逐渐发展成漩涡结构，类似河图式的流线漩涡结构，进而形成洛书式的漩涡星系，最后形成太极式的球状星系。星系的这种回归式的演变过程，亦是河图、洛书、太极信息结构回归变化的对应。

从微观到宏观，一切物体都是成核结构，都以周转循环的运动方式（轨道运动和自旋运动）存在。原子有核，细胞有核，星系有核……，这和河图、洛书、太极八卦具有中核的信息结构一致。电子绕核进行轨道运动和自旋运动（其它微观粒子也类似），地球绕太阳轨道运动并自旋（其它一切天体亦类似），这是河图、洛书、太极八卦信息结构和运动方式的体现。各种易态中由于阴阳属性的互交互感，形成了对立统一的互转互化的轨道运动和自旋运动，因此，物质世界的所有层次都全息着并体现出这种成核结构和周转循环运动。

元素周期表是原子这个层次上全息河图、洛书、太极八卦信息结构的排列图。中子可以看作是这个层次非极性的“无极态”，中子可以演变成隐极性的“太极态”，实际上可看作是中子的一种“激发态”，这就对应无极而太极的变化。中子也可以看作是零号元素，由中子演变成质子和电子（$n=p+e^{-}$），生成了氢元素，可看作是原子这个层次上的阴阳（两仪），由质子与电子形成了不同序数的元素。由不同中子、质子、电子的“量”的结合与排布，形成不同质（稳定与不稳定）的原子的存在。原子核外电子的稳定结构（2、8、18、32）的存在；原子核是质子与中子稳定结构的存在；电子自旋相反填充的稳定存在，

都全息着河图、洛书、太极八卦的信息结构。

细胞是物质层次的另一种“原子式”的重演，细胞核对应原子核，细胞质对应核外电子……，这就是说在这个层次仍然再现河图、洛书、太极八卦的信息结构。

DNA 的双螺旋结构的外形，集中地体现了河图奇偶流线形旋转的结构与属性。DNA 的氢键是河图奇偶流线的阴（偶）、阳（奇）交感的写照；各种基因按河图、洛书的奇偶相间而排列；DNA 的双螺旋剖面形成太极图式的负阴抱阳；碱基三联体形成的 64 种遗传基因与太极、两仪、四象、八卦、六十四卦相互同构。

精子和卵子的“和”而孕，是阴阳（二）由极性向相合态隐极性（三）的回归过程，但又是另一层次整体演化的开始（三生万物），不同层次的螺旋式演化是以不同层次的回归互为前提的。以人来讲，由阴（卵）和阳（精）的极性二，回归形成隐极性的受精卵三，三又是胎儿这个层次的“太极”，是演化胎儿成形的“本源”。由这个本源（太极）仍按河图、洛书的信息结构演化出胎儿的一切细胞和不同的系统构造（三生万物）。这个层次的演化圆满，就是胎儿的出生。胎儿的出生象征着另一层次的演化开始，也就是人这个层次的“生、长、成、亡”演化之进行。整体的胎儿就是极性人的“太极态”，由生→长→成→亡的程序完成人个体演化的历程……。

极性个人（男人和女人）组成家庭（又一层次的太极），由家庭这个“太极”演化成社会，社会又进行它的演化与回归程序……。

物质世界每一个层次上的演化总是按先天河图、洛书、太极八卦的信息结构进行着相应的程序，构成了大宇宙因缘相生的无穷链环。大智慧的释迦牟尼佛洞悉了“万法因缘生”的演化属性和“缘谢法还灭”的回归属性；大智慧的老子从因缘相生的纷杂链环中，洞悉了每一链环中都是“道生一，一生二，二生三，三生万物”的演化程序（老子用这一环来把握所有链环的相生关系），并阐明了“夫物芸芸，各归其根”的回归途径；孔子在总结历代易圣大智慧的基础上，认识到“一阴一阳之谓道”的回归本性和“天地之大德曰生”、“生生之谓易”的演化性，也认识到了“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”的演化程序。历代圣贤各悟其易道，归根溯源，都源渊于远古伏羲圣人的大智慧，他则河图、洛书，悟创八卦太极的易理，开启了人类文明，传播文化于世间，流衍泽及于万世，焉能不追念仰止他的智慧与圣德吗?!

不管是微观世界还是宏观世界，都存在着两类自发性：能量趋于最低的自发性和混乱度趋于最大的自发性。在极性的世界，这两类自发性也成为演化与回归的动因之一。混乱度增大的自发趋势，在不同层次扮演着“无极而太极”的演化“零点能”；能量自发趋于最小却在不同层次扮演着“太极复无极”的回归“源动力”。以真空涨落为例，混乱度的自发增大可能成为真空振荡的起因，产生的激发态却受能量趋于最低的趋势而又消失。于是真空进行着零点能的运动，不断进行激发态的产生与湮灭。两类自发性的存在，这是非极性无极态和非极性的隐极性太极态存在方式的一种对应，也是无极、太极属性在物质世界的一种显现，同时也是“易”态变化在真空和物质世界的全息。大智慧的佛陀对两类自发性非常透悉，彻悟底源，他知道“清净本然”的零能量的信息态，“云何忽生山河大地”？他的大智慧揭示了“混乱度”的自发性，“性觉必明，妄为明觉。觉非所明，因明立所，所既妄立，生汝妄能。无同异中，炽然成异。”佛陀讲的“必明”就是混乱度自发增大的趋势，由于这种趋势导致了“自心取自心，非幻成幻法”，把清净本然，究竟一相，无二无别，平等本际的无同异不二之境，“混乱”为“能所”并立，炽然成异的混乱度增大状态。佛学常讲的“一念无明起”，正是混乱度自发增大的写照。于是，将无限的本体形成了自组织系统的有限结构。另一方面，能量自发趋于最低的自发性在制约着混乱度的增大。佛陀讲到：“迷晦即无明，发明变解脱。”“真性有为空，缘生故如幻，无为无起灭，不实若空华。……不取无非幻，非幻尚不生，幻法云何立？”“知见立知，即无明本。知见无见，斯即涅槃，无漏真净。”这里的“无明”、“空华”、“起灭”、“幻法”等都是指混乱的状态，而“无漏”、“真净”、“性觉”、“真性”、“解脱”、“不生”等都是指能量自发趋于最低的状态。自然界体现的这两类自发性制约着整个万事万物的运动变化，但究其实质仍是无极太极⇌洛书⇌河图⇌阴阳的演化和回归的属性对应之体现。

一般情况下，混乱度愈大，对称性愈低。阴阳属性的对称性愈低，存在的结构形态愈不稳定。总体来看，顺演是对称性降低，混乱度增大和信息量减小的过程；回归是能量趋低，信息结构的对称性增高的过程。

极性的状态和能量较高的状态（如点电荷、正负离子、激发态……）是不稳定的状态，不稳定的状态是不能持久的。物质世界中，真空的状态是最没有极性的状态，也是能量最低的状态，是物质世界一切事物的存在背景，因而是最稳定最持久的存在。数学上的零，它扮演着无为自然的角色，似乎最无用，

却用处最大。零是最稳定的数，零乘任何数为零，它“能量”最低，任何正负数加零不变；它最持久，任何正负数相消为零。河图、洛书的中五和太极态（无极态）是最稳定的信息结构，也是最稳定的非极性状态。非极性的状态古人叫先天之性，而极性的状态就是后天之性。一切事物的去极性是持久存在的必要条件，这是伟大圣人们领悟的心法。古圣伏羲则河图、洛书而化先天八卦，阴阳爻互补，就是法中和而稳定之意，对应本有属性的去极化性。伏羲“则”河图、洛书，洞悉奇偶（阴阳）互补互感的非极性的完美性，以及太极态属性与状态的完美性，用太极图来表示，成为传世万代的不朽之作（历代学人视为至宝而存之，宋代学人昭彰于世，其功不灭）。

尧、舜、禹领悟伏羲八卦易理的和谐对称的去极化的完美性，总结为“人心惟危，道心惟微，惟精惟一，允执厥中”的箴言。人心受物质世界周转循环规律的制约，体现出贪欲妄想和私心杂念的行为，容易趋极化，极化则不稳定，所以说“人心惟危”。古圣领悟的对称、和谐、完美的非极化性具有极其深邃的哲理，不容易领悟和认识，更不容易得到实行，所以说“道心惟微”。精诚专一的心态，就是回归有序的去极性状态，达到互补和谐的执中，就自然显示出非极性的完美性，而这一切都是伏羲文化的内涵和伏羲文明的体现。古人把伏羲文明的“阴阳互补”作为去极性的操作，也作为人道符合天道的标准。儒家继承了伏羲古圣一脉相传的哲理，集中表现在中庸学说的“中”字上。

《中庸》曰：“喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆中节，谓之和。中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。致中和，天地位焉，万物育焉。”

《中庸》是以人的心态这个层次来说明极性与非极性状态和属性的。喜怒哀乐（极性）之未发的心态，就对应非极性的“无极态”和“太极态”。它是一种寂然未动的心态，这种心态当然是“非极性”的，如果用图示这种心态就是无极图的结构，太极图也是一种完美和谐的互补结构（谓之中）。当隐极性的太极演化为奇偶（阴阳）对称的两仪、四象、八卦时（发），按伏羲先天卦的排布，都呈现阴阳互补和谐的格局（皆中节），形成平衡状态（和）。太极态当然是演化的本源（中也者，天下之大本也），阴阳互补的和谐格局是去极性而回归“大本”的必要条件，也是达到完美对称的非极性状态的通道（和也者，天下之达道也）。只有去极性，呈现对称和谐的平衡状态（致中和），天地万物各自的状态和属性才能得到充分的体现（天地位焉，万物育焉）。

“天下国家可均也，爵禄可辞也，白刃可蹈也，中庸不可能也”。因为我

们处于极性的物质世界，我们的言行、思维、观念，无不打上极性世界信息结构的烙印。所以，要达到非极性的状态非常困难，只有回归到非极性的层次与世界，才具备真正中庸的状态和属性。儒家把中庸作为最高人格的追求，就是来自对中庸非极性和谐与完善的向往。《中庸》讲："天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。"这个"性"是中庸非极性的和谐完美的自然（天命）属性，能把这种属性充分体现出来就符合中庸之道（率性之谓道），为了去极性而趋于非极性（和谐完美的状态和属性）的过程，就叫修道，修道的实施方式、方法就叫"教"。

中庸的状态与属性和老子讲的"道"和"一"的状态雷同，他们共同的特征就是非极性、永久性、稳定性、本源性。道与中庸人性化的属性，就是无私、无欲、无为、自然的属性。通过修道，战胜自我，充分体现这种属性（无私、无欲、无为、自然），透彻领悟道与中庸非极性的完美状态和境界就会与道相符的。

人类本能（贪欲私念）的放纵，就是趋极性的过程，这种过程使得"能量"升高，稳定性下降，混乱度增大，对称性破缺，和谐完美性丢失。趋极化使人类本性潜隐，道德沦丧，心态失衡，人的心灵不安宁（不稳定），社会秩序紊乱（对称性降低），文明衰落（和谐完美性的丢失）；同样趋极性运动导致自然状态的破坏，生态的失衡，环境的污染，疾病的丛生，运行规律的失常。老子看到极化的不稳定和危害，告诫人们"少私寡欲"，回归自然，修德符道。

"持而盈之，不如其已；揣而锐之，不可长保"。"甚爱必大费，多藏必厚亡，知足不辱，知止不殆，可以长久"。这都是老子的至理名言。老子要人们不要走极端，"盈"、"锐"的极端是不稳定的（不可长保），"物极必反"，"反者道之动"，走极端就会走向反面。他要人们去极化（知足、知止）而趋于稳定（可以长久）。老子要人们效法天道的去极性，"天之道，损有馀而补不足"。自然规律是去极化的，损有馀（去极）而补不足，达到平衡的和谐之美。

老子的大智慧就在于阐述了回归自然和修德符道的哲理。"夫物芸芸，各复归其根；归根曰静，是谓复命；复命曰常，知常曰明。"由极性的世界回归到非极性的世界（归根），体现出非极性状态的属性（复命），在稳定、有序、和谐、完美中，认识非极性态的永恒性（常）、本然性（静）、智慧性（明）。"不知常，妄作凶"，不知事物演化与回归之理，不领悟非极性的永恒、完美、智慧的存在状态，必然做事走极端（作凶）而违反自然之道。老子给人们指出了

知雄守雌、知白守黑、知荣守辱的去极化方法，要人们“去甚、去奢、去泰”，“守中”，“抱一为天下式”，回归到“婴儿”、“无极”、“朴”的非极性态。

“利而不害”、“为而不争”、“含德之厚，比于赤子”、“唯道是从”是老子要求人们去极化和回归的标准。多做有利于他人、社会、自然界的事（利而不害），尽可能为他人、社会、自然界多奉献（为），少索取。不要争、贪、夺、抢（不争），修德纯厚到像初生婴儿的心态一样，达到无私、无欲、无为、自然的状态，必然与道常存。

“失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼”。这是极性推进方向，促使本能的放纵，贪欲妄想的膨胀的极性显现。物欲的追求，自然和谐的失却，这不是进步，也不是发展，那是无序的、愚昧的、非自然的、失和谐的退步与堕落。真正的进步与发展的标志是：更完善、更完美的和谐统一，更自然、更对称的非极性化，更道德、更智慧的文明昌盛。

老子看到，人类社会失却和谐完美的非极性状态，认识到趋极性演化的轨迹（失道、失德、失仁、失义、失礼）是无序化和不稳定的。所以，老子大力提倡朴化社会风尚。

“修之于身，其德乃真；修之于家，其德乃余；修于之乡，其德乃长；修之于国，其德乃丰；修之于天下，其德乃普”。只有修德的去极性回归，才能德润四方，普化天下，心态平衡，生态文明，“道法自然”，回归道的和谐有序和完美智慧的文明状态。

佛学对去极性和回归非极性更具特色。释迦牟尼佛主张“中道”观，“脱离两极为中道”是他去极性的名言。佛教的“中道”、“中谛”、“中观”、“中论”之学说，虽具抽象，但仍是意识深层次的这个深度上，体现去极性和回归非极性属性的认识。佛学认为，中者，不二之义，绝待之称。“不二”和“绝待”就是非极性，是对意识思维的不同层次而讲去极性和非极性的。“因缘所生法，我说即是空；亦名为假名，亦是中道义。”一切属性、法则、规律、状态都随演化而产生，“法”也就是演化趋极的产物，随着回归去极性而达非极性时，一切状态、属性、规律、法则也随之潜隐而和谐统一。连我们意识思维的名词概念亦是“假”名的“法”。在意识的深层次中去“有”、“无”的意识极性，达本来非有非无的非极性状态与属性。“中谛”、“中观”、“中论”等亦是阐述状态和属性的去极性与非极性，从意识观念的深层次认识“中”的状态和属性，直趋状态与属性合一的非极性世界之境地。“中道”的学说表面看来是讲认识

的理论，实际意义指回归非极性本来具有的信息状态和属性。

佛学讲的“三法印”（诸行无常、诸法无我、涅槃寂静）既是讲对非极性属性的认识，又是阐述非极性的状态。从演化来看，一切都是因缘所生，而且缘生缘灭。一切演化（诸行）的过程，包括信息、能量、物质状态的演化，也包括一切状态相应属性的演化，都是趋极性的，和非极性真空态相比较都是不稳定的、相对的、变动不居的，所以称为“无常”。佛学把不同层次的不同状态和属性的体现都称为“法”，“诸法”就包括主观、客观和不同层次的不同世界的一切事物和现象。《金刚经》云：“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”极性世界的一切都属于“有为法”的范畴，当然不具有非极性世界的稳定性。佛学把极性世界事物的变动迁流以及当体皆空的实质，形容成“如露如电，如梦幻泡影”，这是对极性世界事物不稳定属性和不真实性的深刻认识。“诸法无我”，“我”可分为状态的“我”和属性的“我”，状态与属性也有不同的层次。物质状态的“我”，佛学认为是四大（地水火风）与五蕴（色受想行识）的和合体，这种和合体在“诸行无常”中自然无我。精神意识的“我”，也是极性有待的一种观念，所以佛学要破“人我执”和“法我执”的认识和理论，可看作是回归非极性状态的意识操作。

“涅槃寂静”是指非极性的状态和属性。《大乘义章》云：“梵语涅槃，此翻为灭。灭烦恼故，灭生死故，名之为灭。离众相故，大寂静故，名之为灭。”生灭、生死都是极性世界的极性属性，有生必有灭，有生必有死。灭了“生灭”和“生死”，实际上就是灭了极性的状态与属性。“灭”是由极性的状态与属性回归到非极性的状态与属性，由不对称、不和谐、不圆满、不永恒的属性回归到对称、和谐、圆满、永恒的属性。涅槃意译为圆寂，只有达到非极性的状态才能圆，圆属性的图示就是太极图☯和无极图○。寂是表示息灭了烦恼妄念而具有的本来之清静，烦恼妄念是极性演化之属性，是易理变化在极性世界的极性心态之显现。圆寂就是消除一切极性的状态与属性，回归到太极、无极象数的属性与状态。“涅槃寂静”应该从演化和回归本体来理解，涅槃是非极性的属性，寂静是非极性的状态。有人把涅槃翻译为“不生不灭”。“不生”就是不再演化，不生当然也就不存在“灭”，所以涅槃又包含不生不灭的状态之意。同样，不演化就谈不上有回归。从河图、洛书、太极八卦的易理来看，涅槃寂静就是回归中五的象数（处于太极、无极的本源状态）；从物理学来看，就是回归到粒子背景的真空；从物质、能量、信息的层次来看，就是回归到纯信息

结构的状态和属性；从不生不灭来看，就是回归到清净本然、常住妙明的自性之本体。

佛家讲的“戒定慧”、“八正道”、“六度”、“四摄”都是去极性的操作方式方法，也都是回归的途径，目的是要达到非极性的层次、境地或世界。在佛学描述的不同世界中，有极性的世界，如欲界、色界、无色界；有非极性的世界，如西方极乐世界、东方琉璃光世界等。极乐世界，我们抛却世俗人的偏见，就可看出它是描述一种非极性的状态和属性，这一点与无极、太极的非极性状态和属性是相通的，只是把状态、属性更具人格化了。

“彼极乐界，无量功德，具足庄严，永无众苦、诸难、恶疾、魔恼之名，亦无四时、寒暑、雨冥之异，复无大小江海、丘陵坑坎、荆棘沙砾、铁围、须弥、土石等山。唯以自然七宝、黄金为地，宽广平正、不可限极。”（《无量寿经》语，下同）可见非极性的极乐世界没有极性的周转循环（四时、寒暑），没有高低上下大小的极性属性（宽广平正，不可限极），一句话就是没有极性的状态与属性，是非极性的世界。

“十方世界所有众生，今生我刹，……端正净洁，悉同一类”。“十方世界诸众生类，生我国者，皆于七宝池莲花中化生”。“所有众生，生我国者，皆同一心，住于定聚，永离热恼，心得清凉”。“彼极乐国所有众生，容色微妙，超世希有，咸同一类。”可见该世界相貌、出生无差异，具非极性态（端正净洁，悉同一类；容色微妙，咸同一类；皆于七宝池莲花中化生），心态无差异，亦具非极性属性（皆同一心）。

《无量寿经》描述的西方极乐世界的状况，实际上是指和谐、对称、完善、完美、稳定、永恒的非极性状态所具有的属性，这是把太极态和无极态和谐对称、完美永恒的状态和属性更人格化的一种表达和描述。由此表明《无量寿经》描述的是非极性的信息结构。因为宫殿、服饰等，“随意所需，悉皆如念”，“以意为食”，“应念现前，无不具足”，只有与意念信息等同属性的状态才具有此性质。另外，描述的极乐世界没有极性的贪爱、妄念、欲望等，都具有“自然无为”、“淡然无欲”、“真诚洁白”、“净定安乐”的非极性心态的属性，亦具有“自然中之自然相”和“无上下”、“无边际”的对称和谐的完美状态。一句话就是体现了非极性的真、善、美之完备。这种非极性世界是极性世界的背景和本底，它具有“无量清净”、“寿乐无有极”的永恒性和稳定性。

如何去极性，如何从极性的状态到非极性的状态，其中的必要条件是，“欲

行彼国，虽不能大精进禅定，尽持经戒，要当作善。所谓一不杀生，二不偷盗，三不淫欲，四不妄言，五不绮语，六不恶口，七不两舌，八不贪，九不瞋，十不痴”。“一心清净，有空闲时，端正身心，绝欲去忧，慈心精进。不当瞋怒、嫉妒；不得贪餮、悭惜；不得中悔；不得狐疑，要当孝顺，至诚忠信”。这里讲的“十不”，都是涉及人的言行、思维等不同层次上去极性的回归操作，有利于个人、家庭、社会的真正进步，也是人类文明昌盛所必需的。一切脱离无极、太极，河图、洛书等的不同极性状态，都会全息展现在人的各种极性心态中，诸如：爱与憎、乐与忧、贪与舍、愚与智、善与恶、慈悲与凶残、奉献与索取、无住与执著等，这些极化的心态对应着极性化的世界，反过来极性化的世界加剧了极性化的心态。我们的心态愈极化，就愈不对应和谐、对称、完美、完善、稳定、永恒的境界。有什么样的意境就有什么样的境地，有什么样的心态就有什么样的世界。这些在太极、洛书、河图的互为镜像的生数与成数属性中，得到全息。

伏羲古圣，则河图，法洛书，幽悟太极八卦，肇启文明，创立文化，至远至久。以“图”寓意，心法传世，流衍渗透，不见迹痕。追念伏羲老祖的文化与文明，是人类走向更文明的必然。回归溯源，寻根问祖，遥悟羲皇之承传，缀联古圣之脉络，衍流与回溯谐音，幽古与潮今连声，回归自然，返朴归真。

（新乐市第一届国际伏羲文化研讨会交流材料）

回溯伏羲文化　追溯伏羲文明

《易经·大有》彖曰："大有，柔得尊位大中，而上下应之，曰大有。其德刚健而文明，应乎天而时行，是以元亨。"

刚健而文明是说明大有卦属性的。大有（䷍），离上乾下"六五"阴爻处尊位，在刚健的乾（䷀）阳之中，以柔慈润浸，遏极而趋中，制急而缓和，其属性（德）表现为"文明"。其象曰："火在天上，大有；君子以遏恶扬善，顺天休命。"

离为火，为日；乾为天，天上有日，大有为光明正大之象。可见"文明"是光明普照和刚正无邪的象征。大有卦属性的人性体现则为"遏恶扬善"，体应天道无私无欲和刚正无邪的完美德性，完善个人美好一生的运行（休命），这是人性的"文明"，集合每个人的"顺天休命 "，使人类社会的进步和开化状态以真善美的程度表现出来，这是社会文明的标志。从卦象到人性，再到社会，其"文明"的属性是一致的，而且"文明"的体现则随不同的层次和不同的时空也是相应的。"应乎天而时行"，就是人和社会时时都效法天道的真、善、美的属性而行动，则人和人类社会必然"元亨"。元者万善之长；亨者众美之会。具备万善和众美的人和人类社会，当然就具备了"文明"。

人类文明标志着人类社会所处的状态，人们通常以物质和精神两方面来衡量社会所处的文明程度。物质财富是人类社会赖以存在的基础；精神财富是人类社会生存价值和存在意义的体现。正确认识人类文明的内涵是我们探讨伏羲文明的实质所在，也是领悟人类真正进步和开化程度的实质所在。我们追溯伏羲的文明，就要研究伏羲文明的内在含义和精神实质，让人类社会真正文明的生存得到科学的认识。

伏羲是远古的圣人，圣人都是智慧、道德的完善之人。要了解远古圣人的圣德与圣行，就要认识远古社会的精神境界和道德风貌，就要知道社会变迁的规律，只有认识了人类社会精神境界和道德风貌的变迁规律与状况，我们才能了解远古的伏羲文明。

老子曰："失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼。"（《老子》三十八章）

从老子讲的社会发展演变的规律来看，说明人类社会经历了以道、德、仁、义、礼的不同层次的不同文明。老子衡量文明的程度，是以道、德、仁、义、礼的精神风貌为其标准的。老子没有用物质财富来衡量文明的程度，并非老子失聪。因为老子认识到"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。"（《老子》十二章）

当人们的心灵不净化和人格不完善时，物质财富（五色、五音、五味、驰骋田猎之器、难得之货）给人类并不能带来道德仁义的文明。相反地给人类带来了"目盲"、"耳聋"、"口爽"、"心发狂"和"行妨"的不文明。

"罪莫大于可欲，祸莫大于不知足，咎莫大于欲得。"（《老子》四十六章）

老子深刻地认识到，人类社会的进步和开化与整个社会的道德风貌、文化教育、思想境界和理想追求密切相关，而不以财富的多寡、生产力的高低来衡量。一个社会处于贪欲私念膨胀的状态，只能以争、贪、夺、抢体现出人本能的低级性和愚昧性，这绝不是文明社会的特征。物欲炽盛，贪得无厌，纵使物质再多也不会产生"欲而不贪"、"为而不争"、"慈悲喜舍"的文明风尚来。历史上和珅因贪赃而富甲天下，但至死没有因物质财富增多而产生知足不贪的观念和赈贫济困的善行，更谈不上产生无私奉献和为民尽瘁的高尚品质来。所以，人类社会只在追求物质享受的思想动力下，发展生产力，增加社会财富，指导人类社会的意识活动，这是与人类社会高度文明的发展相乖违的。因为这种思想的引导，只能产生"可欲"、"不知足"、"欲得"的罪、"祸"、"咎"，不能自发产生高尚的情操和高雅的境界。所以，大智慧的老子把人类社会的文明程度，以道、德、仁、义、礼的体现来衡量，而不以一个社会的生产资料和生活资料的多寡来衡量。

庄子曰："古之人，在混芒之中，与一世而得澹漠焉。当是时也，阴阳和静，鬼神不扰，四时得节，万物不伤，群生不夭，人虽有知，无所用之，此之谓至一。当是时也，莫之为而常自然。逮德下衰，及燧人、伏羲始为天下，是故顺而不一。德又下衰，及神农、黄帝始为天下，是故安而不顺。德又下衰，及唐、虞始为天下，兴治化之流，浇淳散朴，离道以善，险德以行，然后去性而从于心。心与心识知而不足以定天下，然后附之以文，益之以博。文灭质，博溺心，然后民始惑乱，无以反其性情而复其初。（《庄子·缮性》）

庄子对人类文明的衡量和老子一样，是以人类社会的符道程度作为标准的。庄子认为远古之人在混芒（无为自然状态）之中，人们都无私无欲（与一世而得澹漠焉），阴阳和顺，天地万物自然而有序，人类不破坏自然环境，不捕杀动物，不砍伐植物，处于“万物不伤，群生不灭”的自然状态和生态文明之中。人虽有智慧巧能而无所适用（人虽有知，无所用之），人类社会处于最纯朴最和谐的天人合一的状态之中（此之谓至一）。庄子把人与自然的自然属性高度统一的生存状态（莫之为而常自然）作为文明的最高理想，看作是“道法自然”在人类社会的体现。在这种自然的文明状态之中，绝无水质、空气等的环境污染，也不存在捕杀动物、砍伐森林、破坏植被的生态失衡，更不会有争贪夺抢、尔虞我诈、损人利己的心态失衡。人们在自然的环境中保持着自然的生理功能和自然纯朴的心态平衡。在自然纯朴的心态下，大自然为我们自然的生理需求提供了丰富的物质财富和物质享受；而纯朴自然的心态平衡则成为人类社会最宝贵的精神财富和最高的精神享受。人类社会在物质和精神上，都处于“莫之为而常自然”的状态之中。到了燧人、伏羲时代，人类开始打破这种生存状态，虽然人类社会仍保持着高度的自然之性和顺应自然的德性，但失却了和自然属性融洽合一的状态（顺而不一）。到了神农、黄帝时代，自然德性更衰，从“莫之为而常自然”衰变到常有为而图安治定，把大自然赋予人类的自然纯朴的德性渐为丧失（安而不顺）。到尧舜时代，自然道德之性衰变到失道修德的补救阶段（离道以善），把本来的自然之善成为人们有意识的高尚追求（险德以行），把无私、无欲、无为的自然属性丢失而不能率性（浇淳散朴），本性丧失而本能入主（去性而从于心），从而智巧生，教化兴（兴治化），文饰代替质朴（附之以文，益之以博），民心开始杂乱，再也无法自然地返朴归真了（无以反其性情而复其初）。“朴散为器”，从而进入了“修道之谓教”的修德层次。

《淮南子·本经训》曰：“古之人，同气于天地，与一世而优游。当此之时，无庆贺之利，刑罚之威，礼义廉耻不设，毁誉仁鄙不立，而万民莫相侵欺暴虐，犹在于混冥之中。……夫仁者所以救争也，义者所以救失也，礼者所以救淫也，乐者所以救忧也。神明定于天下而心反（返）其初，心反（返）其初而民性善，民性善而天地阴阳从而包之，则财足而人澹矣，贪鄙忿争不得生焉，由此观之，则仁义不用矣。道德定于天下而民纯朴，……是故德衰然后仁生，行沮然后义立，和失然后声调，礼淫然后容饰。是故知神明然后知道德不足为

也，知道德然后知仁义之不足行也，知仁义然后知礼乐之不足修也。”

《淮南子》讲人类社会文明程度的变迁，与老子和庄子雷同。他们都把道法自然和体现纯朴天性的自然之德作为高度文明的象征，把失道、失德、失仁、失义、失礼作为“朴”散为“器”的不同层次和人类文明退化的不同阶段。失去了“同于天地”的“混冥”状态，也就失去了自然的道德属性，也就失却了“天命”之“民性善”。于是，人心贪而不澹，则“贪鄙忿争”必然生焉。随着私欲杂念和贪心妄想的不断膨胀，相应的补救措施和维持不同社会文明程度的仁、义、礼、法必然兴起。随着人类社会由道→德→仁→义→礼→法的程序展现，人类社会就越远离自然的文明状态，而进入了非自然和破坏自然的“文明时代”。这种“文明时代”虽然经历数千年之久，但和人类率性自然的时期相比，仍然只是短短的一段特殊历史，这可能就是所谓的“人类文明史”。这段特殊的历史，实际上是道德仁义衰微，礼法并重的“文明”时代。后来进入了成熟的商品经济时期，本能放纵，贪欲膨胀，人类社会道德仁义的文明潜隐，人们争相夺利，廉耻不顾，刑威难慑，弱肉强食，“侵欺暴虐”泛滥。当此时，人类社会寻根问祖，回溯伏羲时代，追溯伏羲文明，不啻是“文明”中顾盼文明，为真正的人类文明开启心灵和意识的反思。

从庄子的论述来看，伏羲时代是道德属性自然流露向顺应道德属性转变的时代，虽然人们开始失却自然德性，但仍然有些大智慧者保持着自然之德，伏羲就是其中的典型代表。

司马迁在《太史公自序》中说：“余闻之先人曰：‘伏羲至纯厚，作易八卦’。”

可见伏羲时代，民众普遍纯厚，在民风纯朴厚道的伏羲时代，司马迁闻先人芳传伏羲“至纯厚”，当是历史的真实。在自然纯朴的远古人类社会中，“至纯厚”的伏羲当然是伏羲时代人类文明的象征。

《列子·黄帝篇》曰：“庖羲氏、女娲氏、神农氏、夏后氏，蛇身人面，牛首虎鼻，此有非人之状，而有大圣之德”。

具有“大圣之德”的伏羲体现着自然的道德之性，流露着“至纯厚”的真善之美德。

《淮南子·精神训》曰：“所谓真人者，性合于道也。”

汉·高诱注曰：“真人者，伏羲、黄帝、老聃是也。”高诱把伏羲列为真人之列，是因为伏羲仍是那个时代“性合于道”的“大圣”人。这正好说明了伏羲时代虽已失却道的自然属性，但伏羲仍是那个时代“性合于道”的典范。正

因为此，时到今日，还值得我们回溯伏羲的时代，追溯伏羲的文明。但要说明一点，“性合于道”不是道的自然流露，而是顺应道的自然属性。

《黄帝内经·上古天真论》曰：“余闻上古有真人者，提挈天地，把握阴阳，呼吸精气，独立守神，肌肉若一，故能寿蔽天地，无有终时，此其道生。中古之时，有至人者，淳德全道，和于阴阳，调于四时，去世离俗，积精全神，游行天地之间，视听八达之外，此盖益其寿命而强者也，亦归于真人。”

《庄子·田方子》曰：“古之真人，知者不得说，美人不得滥，盗人不得劫，伏戏、黄帝不得友。”

黄帝所说的中古，正是伏羲的时代。根据《内经》的标准，伏羲则是“淳德全道”而“和于阴阳”的“至人”。庄子认为伏羲“不得友”于真人，说明伏羲并非是“提挈天地，把握阴阳”之真人，而是“性合于道”，“亦归于真人”之列的大圣人。

《文子·精诚》曰：“虙牺氏之王天下也，枕石寝绳，杀秋约冬，负方州，抱圆天。阴阳所壅，觉滞不通者窍理之，逆气戾物，伤民厚积者，绝止之。其民童蒙，不知西东，视蹎蹎，侗然自得，莫知其所由。浮游泛然，不知所本。自养不知所如往。当此之时，禽兽虫蛇，无不怀其爪牙，藏其螫毒。功揆天地，至黄帝要妙乎太祖以下。然而不章其功，不扬其名，隐真人之道，以从天地之固然。何则？道德上通，而智故消灭也。”

伏羲时代，人们生活在自然之中，在结过籽的草杆上枕石而眠（枕石寝绳），效法四季变化，秋收藏而备冬用（杀秋约冬），在天地之间，法自然之道。如阴阳失衡，壅滞淤塞而病时，自身调理贯通（窍理），通过自然疗法自愈。不违自然之规律，对逆天时，背物理，相互伤害的私己行为，则绝对禁止。那时百姓像儿童一样天真，神态憨厚自然（视蹎蹎），在今人看来，如愚似呆，其实是纯厚朴实得不需辨西东，幼稚天真得比于赤子（侗然自得），自然无为得不知始终（莫知其所由，浮游汎然，不知所本）。只知食以养自身，别无其它贪求（不知所如往）。就连当时的禽兽虫蛇，因人赤心自然，无伤无扰，与人能友好相处（无不怀其爪牙，藏其螫毒），正如《山海经》所载：“爰有百兽，相群爰处。”呈现出一派生态文明的景象。

伏羲治世，法道无为之属性，效天地自然之功成（功揆天地）。到黄帝之时，这种无私无欲、无为自然的大道（要妙）之治，不再像伏羲时代那样了。伏羲时代不知功名利禄，而行真人之道，顺天地自然之理，体现道德之性，没

有失道失德（道德上通）。基本上无为自然的伏羲时代，奸宄诈伪则不生，无需用乎心智（智故消灭也）。

《淮南子·齐俗训》曰："得其天性谓之德。"

《中庸》讲："天命之谓性，率性之谓道。""唯天下至诚，为能尽其性。"伏羲"淳德全道"，以"至纯厚"的"至诚"而"尽其性"，"率性"而"性合于道"，便具有"得其天性"而合于道德层次的属性。

《管子·轻重戊》曰："虙戏作造六金（fa），以迎阴阳，作九九之数，以合天道，而天下化之。"

《管子》讲的"以迎阴阳"就是《内经》讲的"和于阴阳"；"以合天道"雷同于《淮南子》讲的"性合于道"，这都说明了伏羲顺应自然之性，"淳德全道"，修德而符道、得道的圣人风范。

《庄子·大宗师》曰："夫道，……先天地生而不为久，长于上古而不为老。豨(xi)韦氏得之，以挈天地；伏羲氏得之，以袭气母。"

《淮南子》说的"古之人，同气与天地" 以及《黄帝内经》讲的"提挈天地" 都是指与天地万物混同一体，纯任自然，无为自然，与自然融洽，物我合一的"至一"状态。这里庄子讲"伏羲氏得之，以袭气母"，是说伏羲与天地一样，同合（袭）元气之母，指得道、应道与天地同源，与天地同性。同时，"以合天道"，喻伏羲具有无私无欲、无为自然的道德属性。

《易经·系辞》曰："一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性也。"

伏羲"以迎阴阳"，"把握阴阳"，说明伏羲体现和顺应一阴一阳之道的规则和属性，将天道自然的"利而不害"之"善性"充分流露（继之者善也），"得其天性谓之德"，率其一阴一阳之善德为己性（成之者性也），故伏羲成为体天道的"至纯厚"之圣人。这种成性继善的"至纯厚"状态是如何体现的呢？这一点庄子借孔子给颜回讲"心斋"之理阐述得更为清楚。

"回曰：'敢问心斋'。仲尼曰：'若一志，无听之以耳而听之以心，无听之以心而听之以气。听止于耳，心止于符。气也者，虚而待物者也。唯道集虚。虚者，心斋也。'颜回曰：'回之未始得使，实自回也；得使之也，未始有回也，可谓虚乎？'夫子曰：'尽矣。'……瞻彼阕者，虚室生白，吉祥止止。夫且不止，是之谓坐驰。夫徇耳目内通而外于心知，鬼神将来舍，而况人乎！是万物之化也，禹舜之所纽也，伏羲、几蘧之所行终。"（《庄子·人间世》）

按庄子的说法，要成性继善，就必然要达到"心斋"的状态。什么是"心

斋”呢？就是摒除一切私心杂念和贪欲妄想（若一志），不让一切“可欲”污染人的感官，断除各种感官的感受通道。“塞其兑，闭其门”，使“六根”（眼、耳、鼻、舌、身、意）不染“六尘”（色、声、香、味、触、法），使之无听之以耳，也无听之以心，达到五蕴（色、受、想、行、识）皆空的状态（虚而待物者也），把这种高度纯一，物我皆忘，我空、法空、空空（耳目内通而外于心知；未始有回也）的状态就称为“心斋”。达到“心斋”的程度，虚室无染、空寂自然，则先天本性的灵光智慧自然复现（虚室生白，吉祥止止），率性之善就自然流露。庄子这里讲的“鬼神将来舍”，并非指俗言之鬼神也，而是指“虚室”空寂后自然产生的一种妙不可言的一种境界（以鬼神喻妙境，和后世禅宗讲的禅境相类似）。这种“心斋”和“虚室生白”的状态，从人的道德属性来说，它喻示着一种无私无欲、无为自然的高贵品质。正是舜、禹具有这种高贵品质（禹舜之所纽也），才能为千古流芳的圣人；伏羲、几蘧一生中都自然流露着这种无私无欲、无为自然的“天命”之性，所以司马迁讲伏羲“至纯厚”。司马迁讲的伏羲“至纯厚”，从庄子的“心斋”和“虚室生白”便得到诠释。伏羲至纯达到了“心斋”而“虚室”的境地；至厚达到了天真素朴的状态。伏羲的“大圣之德”正体现在他一生内心纯一、无私无欲、“虚室”无染的德行上（伏羲之所行终），所以伏羲作为三皇之首，圣德永存。

《史记·补三皇本纪》曰：“太昊庖羲氏，风姓，代燧人氏继天而王。……蛇身人首，有圣德。”

一个远古之人，如若没有出众的圣德，就不会流传万古。伏羲因其圣德流布于天下，泽及后胄，成为人类历史上受人崇祀的最古之圣人。

晋·王嘉《拾遗记》曰：“（伏羲）布至德于天下，元元之类，莫不尊焉。以木德称王，故曰春皇。其明睿照于八区，是谓太昊。昊者，明也。”

伏羲之圣德流布于天下，泽普之于万民（元元之类），百姓无不尊仰。道德智慧如日月在天，光照八方，开化万邦万民，“而天下化之”，伏羲时代成为人类远古文明之世。

《淮南子·览冥训》曰：“昔者黄帝治天下，而力牧、太山稽（二位黄帝之师）辅之，……等贵贱，使强不掩弱；众不暴寡；人民保命而不夭，岁时孰而不凶；百官正而无私；上下调而无尤；法令明而不暗；辅佐公而不阿；田者不侵畔；渔者不争隈；道不拾遗；市不豫贾；城郭不关；邑无盗贼；鄙旅之人相让以财；狗彘吐菽粟于路而无忿争之心，……诸北、儋耳之国莫不献其贡职。

然犹未及虙（吡）戏（伏羲）氏之道也。

……。

辅佐有能，黜谗佞之端，息巧辩之说，除刻削之法，去烦苛之事，屏流言之迹，塞朋党之门。消知能，修太常，隳肢体，绌聪明，大通混冥，解意释神，漠然若无魂魄，使万物各复归其根，则是所修伏牺氏之迹，而反（返）五帝之道也。夫钳且、大丙不施辔衔而以善御闻于天下，伏戏（羲）、女娲不设法度而以至德遗于后世，何则？至虚无纯一而不唼喋苛事也。”

《淮南子》认为，黄帝时代乃上古文明之世，人人平等（等贵贱），和睦相处（使强不掩弱；众不暴寡），政治清明（百官正而无私；上下调而无尤；法令明而不暗；辅佐公而不阿），社会风尚好（城郭不关；邑无贼盗；田者不侵畔；渔者不争隈），道德修养和精神境界高（道不拾遗；市不豫贾；相让以财；无争忿之心），但和伏羲时代的文明相比，仍有本质的差距（然犹未及虙戏氏之道也）。因为黄帝时代的人们已失去了纯朴的自然之性，有贵贱、有上下、有公私、有你我、有欺诈、有城郭、有贼盗、有界分、有贪争等失道、失德的意识与行为，只因在黄帝的圣明治理下，才出现大治的文明之世。它与伏羲时代的无贵贱、无上下、无公私、无欺诈、无城郭，无界分、无贪争的自然道德属性不同。前者有贵贱的意识，有公私正邪的观念；而后者没有贵贱的意识与神知，无人我相的区分（解意释神，漠然无魂魄），使万事万物归其本来混冥无分的素朴之态，处原本无私无欲、无为自然的太常之境，无智能技巧，更无奸心械意。等贵贱，不如不知贵贱；无盗贼，不如不知盗贼；法令明，不如不需法令，所以黄帝之治未及伏羲时代的伏羲文明。伏羲“不设法度而以至德遗于后世”，他“至虚无纯一”，“至纯厚”，处根源之本性，岂谈枝末之琐烦（唼喋苛事）。这宛如最好的顺气丸不如无滞气可顺；最坚固的防盗门，不如无贼盗可防，这是伏羲时代伏羲文明的特点。

《庄子·胠箧》曰：“子独不知至德之世乎？昔者容成氏、大庭氏、伯皇氏、中央氏、栗陆氏、骊畜氏、轩辕氏、赫胥氏、尊卢氏、祝融氏、伏羲氏、神农氏，当是时也，民结绳而用之，甘其食，美其服，乐其俗，安其居，邻国相望，鸡狗之音相闻，民至老死而不相往来。若此之时，则至治已。”

伏羲时代，结绳记事说明百姓纯朴，无需文字筹算之知，更无技巧奸诈之事，是以结绳足以安其心，纯朴足以遣忧劳。可见天下皆结绳，人人结绳心，事事宜结绳；天下皆电脑，人人电脑心，事事宜电脑。真可谓大有大的难处，

精有精的事在。伏羲时代人们吃着粗食淡饭，却觉得很甘美。食而充饥，无口味之贪，亦无“可欲”之念，心态平衡，食甘心怡；人们穿着朴素的衣服，藏体御寒而已，无美媸之分，亦无艳丽之求，自然之真善，素美而自现；无争、贪、夺、抢，无私欲杂念，无忧无虑，心不劳而意不乱，自然之德，淳朴之风，祥和之气，尽是善美真情，岂不乐哉！居则求避风雨，无论洞穴和草庵，还是广屋阔舍，以安身适用为是，无求高大华丽，无贪宫室殿堂。当是时，国无领土之争，民无利己之贪，各自安居乐业，相望相闻而不相往来，是愚昧落后？还是无需用也？伏羲时代的伏羲文明，当今人类社会是难以理解的，因为人们已经习惯了奔奔波波、急急区区、时时刻刻利己的忧心与劳苦。同时，对满足自己私心、贪心的紧弦追逐也心安理得。非“至老而不罢休”的这种贪争意识和心态，怎么能理解“甘其食、美其服、乐其俗、安其居”的不相往来呢？回首伏羲的时代，也可能人们会哂笑祖先是“愚昧”而不开化，落后而不“文明”。然而，当远古的先人们在俯视他们子孙后代的贪婪炽盛和腥风血雨的“高度文明”与“高度发达”时，在悲伤和怜悯的长辈叹息中，对愚痴、自傲、固执和残忍的子孙们，只能带着无可奈何的焦急。

“夫神农、伏羲不施赏罚而民不为非。”（《淮南子·氾论训》）

“故不言之令，不视之见，此伏牺、神农之所以为师也。故民之化也，不从其所言，而从所行。”（《淮南子·主术训》）

伏羲时代和伏羲文明，之所以历代称颂，与伏羲个人的圣德普化是分不开的。伏羲“不施赏罚而民不为非”，为什么有这样的效应呢？因为，“民不为非”和“民之化”是与伏羲“至纯厚”的本性和他率直垂范的德行密切相关的。伏羲“至虚无纯一”的本性，“得其天性”，“以合天道”，“为而不争”，无私奉献，躬身尽瘁“之所行终”，百姓“莫不尊焉”，“布至德于天下”，“不言之令”，民“从所行”而化之。

汉应劭《风俗通·皇霸》曰：“三皇垂拱无为，设言而民不违，道德玄伯，有似皇天，故称曰皇。…… 其施光明，指天画地，神化潜通，煌煌盛美，不可胜量。”

伏羲为三皇之首，垂拱而天下治，无为而“民不为非”，“设言而民不违”，“不言之令”而民“从所行”，何也？伏羲道德出众（道德玄伯），圣德超群，可比皇天之故。伏羲以他的“大圣之德”普化百姓，泽及万民，智慧开启于世（指天画地，神化潜通），功德齐于日月（其施光明），真可谓“煌煌盛美，不

可胜量”。

《礼纬·含文嘉》曰：“伏羲德洽上下，天应以鸟兽文章，地应以河图洛书，乃则象而作易，始画八卦。”

伏羲之德，上则合于天道，下则润泽万民（德洽上下），圣德召感，智慧通达，天地山川，鸟兽文章，河图、洛书皆开启明示大自然之奥妙，唯伏羲以至德之智慧而能通之，才有伏羲文明之八卦易理之问世。佛家讲，由戒到定，由定到慧。伏羲天性“至纯厚”，躐戒到定，“至虚无纯一”，类似由定极而生慧，故乃慧而后才能“则象而作易，始画八卦”。智慧来于道德，自古及今历代圣贤皆是。追溯伏羲文明，更应领悟圣贤智慧、德行之关系。

《荀子·成相》曰：“基必施，辨贤罢，文武之道同（通）伏戏（羲）。由之者治，不由者乱何疑为？”

古人所谓的光大基业（基必施），首先是以光大道德为本的基业。教化立业，从社会基元的人性开始，弘其诚之本性，扬善良之天质，注重品行修养、情操冶炼、精神文明、境界高雅的培植，这是作为仁君、圣贤治世之天职。什么是善的，什么是恶的，什么是贤良之道（贤），什么是不端邪径（罢），从伏羲、神农、黄帝到尧、舜、禹，再到文王、武王，荀子认为他们是一脉相承的。光大人类社会的文明道德为其根本大业，对这种大业的启发、开导、教化和弘扬成为人类文明的主要标志。这个一脉相传的治世道统，皆始自伏羲的圣德与智慧（文武之道同伏戏）。

追溯伏羲文明，不能不涉及伏羲“作易八卦”。伏羲“至虚无纯一”的圣德，为伏羲打开智慧的通道奠定了必要条件，同时“朴散为器”的社会演变，成为伏羲时代产生八卦易理的社会条件。

汉王充《论衡·齐世篇》曰：“故夫宓牺（伏羲）之前，人民至质朴，卧者居居，坐者于于，群居聚处，知其母不识其父。至宓牺时，人民颇文，知欲诈愚，勇欲恐怯，强欲凌弱，众欲暴寡，故宓牺作八卦以治之。”

伏羲的时代，质朴渐散，百姓已从无思无虑（居居）、无忧无愁、澹泊悠然（于于）和敦厚单纯的状态开始演变，出现了文质、知（智）愚、勇怯、强弱、众寡的分化。浑然一体，素朴天真的时代开始散演，而且显示出弃质崇文，以智诈愚、以勇恐怯、以强凌弱、以众暴寡的动机和欲念。于是，伏羲“作八卦以治之”。可见八卦易理之作乃在于治世化民，为弘道德教化而用之。

《周易·系辞上》曰：“易其至矣乎，夫易圣人之所以崇德而广业也。”

八卦易理是伏羲崇德广业的手段，是让世人从易理来领悟道德基业之重要的教化，也是崇德广业的智慧。最根本最终极的目的是提高德行和增益智慧，这就是以道德启智慧，以智慧促道德的伏羲文明。

《楚辞·天问》曰："登立为帝，孰道尚之？"

东汉王逸注："言伏羲始画八卦，修行道德，万民登以为帝，谁开导而尊尚之也？"看来画八卦是为了促进道德之提高，从而伏羲更受万民尊仰。可见伏羲文明是智慧道德的统一体。

《说卦传》曰："观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命。昔者圣人之作易也，将以顺性命之理。是以立天之道，曰阴曰阳；立地之道，曰柔曰刚；立人之道，曰仁曰义。"

伏羲仰观俯察，知极性世界的阴阳之理，刚柔之性，演卦立爻，法天道于人道，效法自然属性，将天地"利而不害"之善性，体现在人的道德礼义之中。探求阴阳之理，使人性充分体现天道无私无欲之本性，使自然赋予人之天性（命）原原本本地流露出来。伏羲作易八卦，以天地阴阳、刚柔属性的自然之道，贯穿和体现在人道的人性之中，形成人类社会的伦理道德规范。于是，自然法则的阴柔体现出仁慈的德性；而阳刚则体现出正义的德性。伏羲以他的大智慧"作造六（法），作九九之数"，就是"观变于阴阳"，而"以迎阴阳"和"和于阴阳"，以符合天地自然之道，从而"天下化之"而圣德流泽。

《尸子》曰："伏羲始画八卦，列八节而化天下。"同样是讲伏羲创立八卦易理的目的，就在于以道德化天下。

《战国策》和《史记·赵世家》都说："宓戏（伏羲）、神农教而不诛；黄帝、尧、舜诛而不怒。"

伏羲以德化天下，以身示范，以易理八卦教百姓，晓之以理，启认识，开智慧，"教而不诛"，法自然、合天理，创远古文明之德风，而黄帝、尧、舜时代，自然质朴的伏羲文明已不复存在，出现了失道而后德、失德而后仁的另一种社会文明，但这种文明的特征，不是"教而不诛"，而是"诛而不怒"。

《淮南子·要略》曰："今《易》之乾、坤，足以穷道通意也。八卦可以识吉凶，知祸福矣。然而伏羲为之六十四变，周室增以六爻，所以原测淑清之道而捃逐万物之祖也。"

乾坤体阴阳之性，"一阴一阳之谓道"。乾坤二卦足以表明极性世界两极的属性（穷道通意）。由乾坤演到八卦，由八卦"为之六十四变"，其用是"穷道

通意”、“识吉凶”、“知祸福”。伏羲的本意是通过阴阳、八卦、六十四变，认识阴阳两极的属性，认识什么是符合天道的，是对的（吉福）；什么是不符天道的，是错的（凶祸）。于是趋吉避凶，转祸为福，从而应顺天道的规律，提高人的认识智慧、道德修养和精神境界。通过认识自然属性和道德仁义之理，使人道合于天道，以使人们探究追寻纯净素朴的本来之道和万事万物的演化之祖（原测淑清之道而捃逐万物之祖也）。

伏羲的文明是人与自然、人与社会、人与人和谐统一的远古文明，是纯朴、憨厚、至虚、天真、素美的心态文明。这种文明体现着没有矫揉造作的自然之真，没有贪欲私念的本性之善，没有人为雕饰的天然之美。伏羲时代并没有当今的“物质文明”，他们没有电视，更没有电脑，但他们却没有自私的争夺，没有满足欲心的贪婪，没有弱肉强食的残忍，没有争名逐利的勾心斗角，更没有腥风血雨的战争。

伏羲文明是心态平衡的文明，伏羲时代是人不防范人的时代，那个时代不需要钢门铁窗，也不担心坑蒙拐骗和争贪夺抢，更不遭受损人利己的殚思竭虑之劳累。人们“欲而不贪”，“为而不争”。他们的天真至诚、纯朴信实、慈心悲念都是自然的流露。处于“现代文明”的人类，对“卧者居居，坐者于于”的远古文明是不会相信的，也是难以理解的，更谈不上有向往和追求之心。原因很简单，因为当今的人类认为，我们比那些“原始、落后的野蛮人”“文明”得多。的确如此，伏羲时代的伏羲文明，不会做明目张胆的欺瞒哄诈；不会贪得无厌的中饱私囊；他们不会相信私心杂念和贪欲妄想如此能推动社会的“发展”，以致“文明”到唯钱是命的生存观念和价值。他们没有高超的科学技术和巨大的财富去制造杀人武器，去破坏生态平衡（砍伐森林、破坏植被、捕杀动物、污染环境）和滋生恶疾（如艾滋病）。然而他们有的是心安理得的生存，坦然自慰的心灵，无思无虑的快乐，无戒无备的真诚及祥和自然的社会。

当今的人类社会之“文明”，上至总统、首相，下至平民百姓，无一不在争斗中生存，贪欲中熬煎。昼也忧，夜也愁；白天寻思着争、贪、夺、抢，夜梦中缠绵着抢、夺、贪、争。遥溯伏羲古圣“至纯厚”的“道德玄伯”，追念远古祖先们的纯朴自然，难道伏羲的文明不能令人们向往和借鉴吗？难道西方的工业文明和现代文明不能令人们沉思吗？什么叫“文明”？难道“文明”只是科学技术的发展和物质财富的增多吗？

一家报纸刊登了题为《低下头颅》一文，内容如下：“古代，一位和尚到

珠宝店乞食，珠宝商忙乱中将一颗珍珠掉在了地上，不料被店家的一只白鹅当食吞下肚去，和尚看在眼里。珠宝商认为是和尚偷了珍珠，操起个竹板打得和尚遍体鳞伤，但和尚仍未说出实情，只是低头不语，口诵佛号。和尚鲜血流淌在地，吞珠白鹅跑过来，引颈舐血，珠宝商盛怒失手，一竹板下去便将白鹅打死。和尚见白鹅已死，才告之以实情，珠宝商不信，剖腹查验，珍珠出现。忙问和尚：‘刚才打你时为何不说？’和尚说：‘若说出来鹅的性命就难保了’。珠宝商自惭形秽，向和尚三鞠躬道歉。”富有的珠宝商因“珠宝文明”而吝啬残忍；但乞食的和尚是以舍己救鹅的“愚昧落后”，体现出不开化不进步的“不文明”呢？还是体现出具有慈悲生灵、忍辱含垢、道德高尚、境界高雅的高度文明呢？

一个盛夏的晚上，某省电视台播放某大城市严重缺水的报道，但记者在该市的高等院校看到好多水龙头流水“哗哗”，白白浪费，而周围许多大学生却熟视无睹，无人关闭。区区小事，但引人深思，难道知识的开化，科技的进步，就等于人类文明吗？

当今人类社会，科技发达、物阜财盈的西方国家，并没有创造出尧、舜、禹的无私奉献精神，也没有“文明”出选贤与能的“禅让”德性来，更谈不上“至纯厚”的伏羲“大圣之德”了。追溯伏羲文明，回顾人类社会所走过的历程，审视当今人类的“现代文明”，我们已进入了“成熟”的商品经济时代，但我们却失去了天真素朴的远古文明，失去了诚信纯洁的天赋之性。于是，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。文化发达、科技进步的当今人类，不幸被两千多年前的老子言中：“民多利器，国家滋昏；人多伎巧，奇物滋起；法令滋彰，贼盗多有。”

确实核武器、化学武器、生物武器、……利器越来越多，邦国愈加纷乱，纠纷愈来愈繁，以强凌弱，以众暴寡，层出不穷。这个国家，那个集团，以致联合国都被各种“利器”扰得昏乱，难以驾驭。科技竞相发展，技巧器械愈来愈精，然而利弊参半，喜忧未定。奸心邪念而与伎巧偕生，世态炎凉而与奇物影随。道德淡化，仁义遗忘，鲜廉寡耻，为非犯科者层出不穷。地区法、国家法、国际法，真可谓“法令滋彰”，但吸毒贩毒、恐怖活动、抢劫盗窃、黄色淫秽、腐化堕落、假冒伪劣等“贼盗多有”，防不胜防。究其原因，人类社会对人的心灵净化和人格完善的认识不足，不了解心灵人格的净化与完善是社会治理的根本条件，也是人类文明的根本特征。追溯伏羲文明，裨益当今“文明”。

人类社会中的每个国家都应以净化国民的心灵和完善国民的人格入手；把提高国民的道德素质，注重人类精神的开化和进步作为社会的目的，才能真正迈入文明的人类社会。正如爱因斯坦讲的那样："单靠知识和技术并不能使人类走向幸福和高尚的生活，人类有充分的理由，把那些道德标准与道德价值确置于科学真理之上。"一些科学技术发达，经济实力雄厚的国家更应当意识到对人类社会文明的责任和贡献。

崇尚道德，净化心灵，完善人格，使人类社会建立相互奉献的高雅境界之氛围，促进仁风普化、智慧通达、邦国和睦、天下相让、返朴归真，则文明必然昌盛。

《吕氏春秋·孝行览》首片专讲"孝行"，提及三皇五帝务本而治天下，录此而溯伏羲文明之迹。

"凡为天下，治国家，必务本而后末。所谓本者，非耕耘种殖之谓，务其人也。务其人，非贫而富之，寡而众之，务其本也。务本莫贵于孝。人主孝，则名章荣，下服听，天下誉；人臣孝，则事君忠，处官廉，临难死；士民孝，则耕耘疾，守战固，不罢北。夫孝，三皇五帝之本务，而万事之纪也。

"夫执一术而百善至、百邪去、天下从者，其惟孝也。……今有人于此，行于亲重，而不简慢于轻疏，则是笃谨孝道，先王之所以治天下也。故爱其亲，不敢恶人；敬其亲，不敢慢人。爱敬尽于事亲，光耀加于百姓，究于四海，此天子之孝也。"

曾子曰："身者，父母之遗体也。行父母之遗体，敢不敬乎？居处不庄，非孝也；莅官不敬，非孝也；朋友不笃，非孝也；战陈无勇，非孝也，……"

《商书》曰："刑三百，罪莫重于不孝。"

曾子曰："先王之所以治天下者五：'贵德，贵贵，贵老，敬长，慈幼。' 此五者，先王之所以定天下也。"

"孝"在远古，既是一个道德仁慈的人伦规范，又是一个经邦治世的政治范畴。追念三皇之首的伏羲古圣，启迪当今人类社会，从国家元首到普通百姓，皆树孝道之行，何愁人类不文明。尤其身着重任的"现代文明"之贤达与首脑们，更应该为人类文明而务本，为人类社会"百善至"、"百邪去"而尽职，能忧人类社会之忧，能行历史发展之德行，那么创造人类文明的新局面则并非妄想。在考虑本国、自身利益的前提下（爱其亲、敬其亲），切不敢损害他国、他人利益，更不能遗害人类文明的生存而利己（不敢恶人，不敢慢人），尽力

治理好本国政务之明（爱敬尽于事亲），多多考虑人类整体的道德与文明、生存与发展，引导人类走向光明之道（光耀加于百姓），为整个人类造福（穷于四海），为人类社会的文明昌盛多多建树（行“天子”之孝）。崇尚德行仁风（贵德），尊老爱幼（贵老、敬长、慈幼），开心态、生态文明之新风，再现古今中外圣贤之理想。回溯羲皇，景仰其德，寻根问祖，见贤思齐。绍续古圣之德，光泽裕与后胄。

人类社会之演变，经济全球化，世界为一体。当此之际，人类面临着重建人伦道德的历史时期，重新认识人生的价值和人类社会的文明之所在。我们回溯伏羲时代，追溯伏羲文明，回盼三皇五帝之治，详审人类社会之当今，“允执厥中”，让人类崇高的道德本性驾驭“物质文明”之本能，让科学技术的发展在人类道德礼义、慈悲仁爱的人性中，体现出辉煌的文明和价值。

回归自然，朴化人类社会，寻根问祖，必将民德归厚。从禹、舜、尧到黄帝、神农和伏羲，三皇五帝经邦治世，实是远古世界人类之文明。回溯伏羲时代，追溯伏羲文明，让人祖之圣德再泽世界之大同。

(新乐市第一届国际伏羲文化研讨会交流材料）

附：

◎　人类受物质世界周转循环规律的制约，从而存在着一种生存的“贪欲”本能。这种本能的存在，使人带有贪欲妄想、私心杂念的低级欲望，也正因为这种争、贪、夺、抢等低级欲望的宏观化，才使人类社会出现国家、军队、战争、警察、法院，偷盗、贪污、抢劫等畸形发展的现象。既然人有这个贪欲本能，那么人类生存出现争、贪、夺、抢也是畸形发展中的一种必然现象。也正因为这种贪欲的本能，人类才形成畸形发展的生存方式。但这种贪欲的本能几乎给人类社会中的每个成员都带来了沉重的负担，人们在互相残杀、互相争夺、互相损害、互相不信任的“文明社会”的发展史中又付出了沉重的代价。人们不想在畸形发展的人类社会中生活，但又不得不在这样的人类社会中生存下去；人们不想失去“自由”和人生的价值，但物质世界周转循环的规律从微观上迫使人们不得不走上这个“轨迹”。也可以说，我们人类社会发展中出现“生态平衡”和“心态平衡”被破坏的现象，都是物质世界根本规律在人类社会中体现的结果。从社会的微观“动力学”来看，无一不是人的“硬件”受周转循环规律制约而导致的。为什么交龙文化提出要归根溯源、回归自然、返朴归真

呢？就是要通过认识人体自身的一些规律，最大限度地遏制人的贪欲妄想和私心杂念，从而恢复“生态平衡”和“心态平衡”。如果人类社会完不成这一点，有意无意地放纵人低级的贪欲本能，那必然要降低人类生存的价值，泯灭人先天灵光智慧的本性，最后人类将在所谓的“聪明”中堕落于动物性本能的坐标点上，从而失去人之所以成为人的价值。

◎　我们把这种从信息世界所带来的体现在人的“软件”上的特征之性，姑且称为人的先天之性或“本性”，通俗地讲就是人的灵光智慧；与之相对应的在“硬件”上所体现物质世界根本规律的特征之性，称之为后天之性或“本能”，具体讲就是人的贪欲妄想和私心杂念。人恰好就是具有这种先天灵光智慧和后天贪欲本能的平衡体。所谓的人性就是这种“平衡体”的特性。人“软件”的有序化来自先天的灵光智慧，而后天本能的贪欲妄想和私心杂念却是“软件”无序化的因素。这种有序与无序的两个方面形成了一对矛盾，我们人的人性正好体现了这对矛盾的两个方面。古人把人先天灵光智慧所体现的特性绝对化，提出“性善论”；把我们所体现物质世界本能的特性绝对化，提出了“性恶论”。前者以孟子为代表，后者以荀子为代表。有不少中外哲人看到人性特点的这两个方面，只因其没有从更深层次的规律上剖析它的特点，所以一直困扰着人们的认识。保持人后天本能和先天灵光智慧的平衡时，就对应人的这个状态和位置。如果打破了这种平衡的状态，超过一定的限度，就失去了人之所以成为人的坐标点，就要进行质变的位移。假若人的灵光智慧的本性被贪欲的本能全部掩盖，那么人性的杠杆就会朝着本能的一面倾斜、倾倒。人的贪欲妄想、私心杂念极端化之后，人就彻底堕落，人格丧失，本性泯灭。只剩下低级的本能时，人性发生质变，就成为兽性了。人不就变成贪婪的狼了吗？这种人的“软件”就变成兽的“软件”了，最后就转变成兽性和兽行了。

为什么人类社会出现各种弊病呢？事实上就是放纵了人的本能，使人的私心杂念和贪欲妄想膨胀的结果。为了保持人性的坐标位置，一定不能放纵人类的本能，而且还要使人类的本能限制在一定的程度上，否则人就不成为人了。从另一方面看，既然人有这个本能，那么人为什么不发展到和动物一样呢？这是因为人还有先天灵光智慧的制约，对人类人性杠杆的平衡起了稳定作用。这个先天的灵光智慧是从信息世界带来的，人人具有，只是有量的差异而已！这类似佛学讲的佛性人人具有，也类似儒家讲的“天命之谓性”的道理。孟子说人有恻隐之心，那就是人先天本性显露的一个方面。人先天灵光智慧的本性应

该培植光大。人有潜在的灵光智慧，人类才显示出了人性的道德心。人有道德心，这也是人本性的体现。人既有本能，又有本性，这是人性的二重性。人类本能的东西带有自发性，所以必须要受到约束，否则“软件”的混乱度就会增大。本性的东西受本能的影响比较潜隐，需要人有意识地恢复。恢复本性就叫逆返修炼，修炼就要跟自己的本能作斗，跟自己的贪欲妄想、私心杂念作斗，作斗的过程古人就叫修心炼性。修炼的目的，就要使人本能的东西越减越少，使人的先天灵光智慧越加显露，最后达到明心见性的程度，使人的“软件”恢复到本源的状态。当人的本性复初，本性彻底战胜本能的时候，人性的杠杆就偏向或倒向灵光智慧的一面，这就打破了原来人的人性所具有的平衡状态，这也就脱离了人的人性所具有的坐标位置了。但这是由于“软件”的高度有序化而导致的，这和人性的堕落而丧失人性是有天壤之别的，实际上就发生了性质和状态的转变。达到极端的状态，就是古人所称谓的圣、仙、佛的状态……。

◎　我们认识了人的组成，认识了人性所具有的规律，我们就要明白人和人类社会的关系。只有认识了人性的科学规律，人类社会才能合理地发展。也就是说人类社会只有按其恢复人本性的规律发展，才能有利于人类社会的根本进步或“进化”。不净化人的心灵，不净化人类社会，古今中外的一切理想都难以实现。因为不深化人的认识，不净化人的心灵，不提高人类的精神风尚与文明，一味追求物质的享乐和享受，那只能放纵人的本能，使人的贪欲妄想愈来愈大，私心杂念越来越浓，那么人类物质增长的满足就永远达不到。就算人人有了汽车能满足吗？有了汽车想拥有宇宙飞船；有了宇宙飞船想拥有地球；有了这又贪欲那，无止境的贪欲就会破坏“生态平衡”和“心态平衡”。人类放纵自身的贪欲本能，得到的是人与人争斗的痛苦和无谓的苦恼，付出了人性堕落而导致的心身憔悴的代价。人与人的关系成为狼与狼的关系，纵使有丰富的物质，哪有文明幸福可言呢？单纯地想通过物质的高度发展而自然达到精神境界的变化，这是没有认识到人性本质规律的一种愿望。净化人的心灵，激发人的潜能，完成人的不同状态的转化，就会放下沉重的包袱。人的思想境界提高，物质文明也就不难达到。在精神文明的状态中，才显示出物质文明的价值。与此同时，再相辅相成，精神文明形成良性循环，才能使人类社会更加美好！

◎　故失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼。夫礼者，忠信之薄而乱之首。（《老子》三十八章）

人是“软件”和“硬件”的统一体，虽然人具有物质形体的“硬件”，但

人又带有演化本源信息烙印的“软件”。人类既有“硬件性文明”（物质性文明），也有“软件性文明”（类似精神性文明）。人类文明的根本性标志是“软件性文明”。

“物质文明”极大地满足了人的贪欲本能，人们要认识到这种满足物欲贪求的“文明”，使人的“硬件”自我适应功能大大退化，使原有的机体通道逐渐淤塞。对人的“软件”来讲，有序化程度随贪欲本能的强化而降低，因为各种贪欲妄想和私心杂念的意识和行为，给“软件”反馈的“中毒”信号增加，致使人的本性覆盖，“软件”的混乱度增大。把这种本能强化，本性潜隐的过程，老子叫做失道、失德、失仁、失义的过程。人背道的所为和贪欲的妄为，使人由道德的高层次依次降低，到老子的时代已经降到失义而后礼的层次。降到礼的层次，人的忠信品行已丧，道、德、仁、义不足以防范人的贪欲本能，只好用礼来规范人的行为，用礼来遏制人的不道、不德、不仁、不义的妄想与妄行。但礼也被少数人的私欲贪念而异化，畸形发展。在现代物质文明的背后，人类没有意识到我们的道、德、仁、义是在进步还是在退步，更没有意识到我们满足本能是以丢失本性为其代价的！人类应从老子的哲理中领悟我们的愚昧可怜，重新用老子的大智慧来审定我们的人生观、价值观和世界观。假若我们放纵本能到狼的程度，即使我们的物质很丰富，只能是处于“兽人”的层次，怎么能和具有道德、仁义、忠信、纯朴、高尚、智慧的高层次境界相提并论呢？所以，我们要领悟老子的大智慧，遏制我们的本能，恢复我们的本性，提高我们人类现在所处的层次和地位。

我们不能陶醉在科技发达和物质文明的表象上，人类潜伏着“软件”无序化的隐患，文明丧失的隐患，人性泯灭的隐患，人与自然和人与人自身无法协调的隐患。回归自然，重新重视人类已有的文明，在创造物质文明的同时，特别要注重精神文明的重新发现和回归。

人在追求名利，贪五欲之乐，聚敛钱财珍宝，但人道受天道间接的制约，并受人类社会自身运行法则的调节，人过分的贪欲并没有给人带来心、身的健康和真正的享受。

“知足者富”，这是老子的至理名言，人的欲望是无止境的，是永远不能满足的。没有体道、悟道的人，有了相应的环境和条件，欲望就来了，就又不满足了。饥肠辘辘之时，只欲粗茶淡饭充饥而已；有粗食思细食，有素食思肉食，吃了猪肉想鸡肉；吃了低等动物还想吃高等动物，现在居然吃起猴脑来了，

也未必得到满足。同样，拥有太平洋，还妄想拥有地球；拥有地球，还妄想贪占月球；贪占了太阳系，还想贪占银河系……。要以物质的丰富来止欲遏贪，那是没有认识到人本能贪欲机制的一种愿望。只有净化人的心灵，遏制人的本能，恢复人的本性，回归自然，悟道体道，自然就会追求“软件”的有序化，才能重视本性的复归，才能意识到精神文明的价值，才能体会到老子所说的“知足者富”的哲理。如果一个人不知足，不知止，恣情纵欲，那必然就带来“目盲”、“耳聋”、“口爽”、“心发狂”和“行妨”等的心身憔悴，最终致使“软、硬件”紊乱无序。

老子讲：“知足之足，常足矣”，“知足者富”。人们要认识老子的精神所在，在人道上，老子叫人知足止欲，淡化物欲，提倡精神文明，进而净化人的本能，达到修德符道的目的。

在人“硬件”性功能强化的同时，五官感受的“五欲”本能也随之膨胀，而人为满足人本能的贪欲争斗则愈来愈严重，造成了“软件”性功能的退化，“硬件”性功能的强化，于是形成了人的一系列生理性行为和社会性行为。诸如：提取能量的形式唯一化（饮食），认识通道愈趋于单一化（五官反映），精神文明贫乏化，物质文明享受化，智慧道德淡漠化，社会秩序紊乱化，主客关系割裂化，人天关系阻隔化，总之一句话，本性潜隐本能化。我们人类社会的发展正处在这种恶性循环之中。

◎　当今的世界是物质财富飞速发展的时代，也就是科学技术创造“物质文明”的“辉煌”阶段，在这个人类社会发展的特殊时期，人类的文明实际上是一种畸形的文明。这种文明的发展，将人类本能的属性得到放纵和膨胀，而将人类本性的属性受到潜隐和掩埋。人类社会进步的标志，不仅是物质财富的发展，更重要的是精神财富的积累和充实。人类群体本能的净化和本性的开显，却是人类社会文明的标志。儒、释、道的文化正是这种净化本能和开显本性的精神财富。

现代文明只能说是物质文明，这种文明基本上是以追求和满足人类的物欲享受为始终点的。这种“文明”的极度发展，放纵了人们的本能，膨胀了人们的私心杂念和贪欲妄想，逐渐丧失和泯灭了人们本性的灵光智慧，使人类进入了所谓的“文明”时代，却又陷入了文明丢失的苦恼之中。

◎　人生的价值就在于为他人、为社会、为自然而奉献，奉献人生的集合，也是人类生存的价值。物竞天择、弱肉强食这是动物的野蛮之性，非人类文明

之天性。人类文明的天性，“莫大于与人为善”，“乐取于人以为善”。“与人为善”就是与别人一起作善事，它的另一层意思是为别人奉献而做有益的事，为别人付出，给公众方便，与大家一起做有益于大家的善事，这就是互相奉献的人类文明。正是大舜的这一种高尚品质，以及他“与人为善”的道德布化，才形成人们向往的尧舜时代。于是，多少思想家、政治家都把尧舜时代作为理想社会的追求。这种“与人为善”的人类文明，应该是人生价值的一种高尚体现。一个没有恻隐之心的人，也就是没有同情心的人，孟子讲，这样的人就不是人，更不能配做一个文明的人。有怜悯同情别人的心情，这是有悲心的表现。人与人之间有同情心，国与国之间有同情心，人类社会自然就会相亲相爱，和睦相处。当人类社会“上下交征利”，人人相互追逐私利，国国寻求私利，让私欲蒙蔽了人们的心灵，让欲望充斥了整个人间，人们还哪有羞恶耻辱之心可谈呢？贪欲妄念障蔽了人类先天的良知灵光，物欲和感官欲乐消磨了人类本有的智慧灵明，“放其心而不求”，能不叫孟子“哀哉”吗？

人类应该找回失落的文明，应该想一想，尧舜时代并没有现代化的物质文明，但尧舜时代的人们却体尝着“与人为善”的真正文明。这种文明并不难找，只要人类认识到所谓“现代文明”的误导和追求，把价值观念理顺和摆对，建立真正文明的人类社会不是不可及的。

已经有一些有识之士认识到这种文明的弊端，蓦地回首，才意识到东方圣贤哲人超前的大智慧，纷纷从中国传统文化中寻求人类未来的出路以及求索人类真正的文明何在。

英国学者李约瑟说：“或许唯科学主义——这种认为只有科学真理才能认识世界的思想，不过是一种欧美人的毛病，而中国的伟大贡献或许可以通过恢复基于一切人类经验形式的人道主义社会准则，而从这种死亡的身体上挽救我们。”把东方哲人精深智慧认识的“人道主义”，称为“人类经验形式”的轻描淡写，这是欧美人还未体悟到东方圣人智慧的缘故。西方人不理解儒释道文化产生于不同的认识状态，它是来自整个自然、整个世界、整个“大宇宙”不同层次的本源属性的要求，说起来简单，这种被西方称为“经验形式”的“人道主义”，是儒释道哲人深邃大智慧的体现。他们在不同的地域、文化背景下，认识到人类未来文明应该遵循的模式，违背和偏离这些哲人们所指出的航向，那只能带来“这种死亡的躯体”。李约瑟说：“远在我们这个时代以前，中国思想已经前进到科学人文主义的地位。”“想来没有比欧美和中国文明的合流更伟

大的”。

达尔文的进化论是生物界“硬件”的规律，它不符合人类高级“软件”完善有序的程序。连达尔文本人，在晚年也认识到他的理论忽视了人类人文因素而感到非常遗憾！英国的科学哲学家罗素也呼吁人类：“记住你们的人性，而忘掉其余。”这个“其余”不正是人类本能的贪欲妄想和私心杂念吗？

爱因斯坦认为：“单靠知识和技术并不能使人类走向幸福和高尚的生活，人类有充分的理由，把那些道德标准与道德价值应该置于科学真理之上。”因为科学真理并不能自发使人心灵净化和人格完善，有时还恰好相反。比利时的物理化学家普里戈津就认为：“今天的科学正使我们的世界降格，几代以来的愉快和惊奇的源泉，在它一触之下，变得干涸，它所触及的一切都失去了人性。”孙中山先生也曾说过，“将我国固有之德性智能从根救起，对西方之物质科学迎头赶上。”科学与道德不结合，将会使人类心态失衡。心态失衡，必然导致生态失衡。心态、生态失衡，哪有文明可谈?!

科学技术是用来征服自然的力量，人们应该深刻地理解老子“道法自然”的大智慧和深远意义，把征服自然变为与自然谐调，效法自然，顺应自然；把征服战胜他人变为征服战胜自己，这样人类的文明昌盛就奠定了坚实的基础。但是征服战胜别人容易，征服战胜自己并不是一件容易的事，它将是人类最伟大的最有意义的工程。因为人的本能是自发的，要战胜本能，要回归本性，是非自发的过程。

中国的传统文化崇尚自然，反对肆意妄为；注重道德人伦，反对技巧奸诈；提倡格私欲，存天理；倡良知，显自性。把仁、义、礼、智、信作为做人、治世的根本；把尊老爱幼、怜贫恤孤、济世利人，端方正直作为心灵净化的表现；把损己利人、先人后己、助人为乐、无私奉献作为人格完善的体现；把抑恶扬善、积德向善、谦恭礼让、正大光明作为向往的美德；把仁爱善良、慈悲喜舍、大彻大悟、智慧圆满作为追求的终极目标。

◎　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。放纵和膨胀本能的后果，就把我们的本性给掩盖了，把无私、无欲、无为、自然的

本性使之潜隐而匿迹了。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。

◎　我们的心灵不净化，心态就不平衡，那我们的心身都不能健康，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，就是要建立奉献的人生。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”简单地理解，就是说一事当前，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，那我们人类社会就非常美好！

现在人与人之间争、贪、夺、抢，闹得人人都不安宁，国与国之间不得安宁，家与家之间不得安宁，人类与自然界之间也不得安宁。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所导致的。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，我们一边要承认错误，改正错误，净化心灵，一边要建立奉献的人生，这样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。

◎　老子讲：“为而不争”，要为他人，为大家，为社会尽力地作为，多奉献，多付出。有所作为，而不要为自己争，不要以满足自己的私利为出发点，这就是“为而不争”。如果人人都是“为而不争”的话，那么我们人类现有的财富就很丰富。争之不足，让之有余吗！但由于缺乏奉献人生的心态，以本能的私心，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，这些人类社会丑恶现象的存在，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，不净化自己的心灵，这也是一种“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”。

◎　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。

◎　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，怎么会有文明可言和幸福追求呢？那么，心态平衡和生态平衡的辩证关系都要求我们建立奉献人生，只有建立奉献人生才能跳出心态和生态破坏的恶性循环。

◎　有些人说：“那我奉献，别人不奉献，我不是吃亏了吗？”这种担心也是自私的表现，建立奉献人生不是光叫你奉献，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哪一个个人能破坏得了的，人类心态的平衡也不是哪一个个人能破坏了的。同样你一个人心态平衡了，也建立不起来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，这样才能使人类有意识地战胜自我，回归自然界。假如说人类不滥捕滥杀，不乱砍乱伐，那么我们恢复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来教育的结果，也是没有认识本能与本性的关系盲目操作而导致的。

◎　要是我奉献，你奉献，他奉献，人人都奉献，你不就在奉献受益的其中吗？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，争来争去都是为了满足自己的贪欲妄想和私心杂念。大家想一想，这种都要满足自己的贪欲妄想和私心杂念的思维和言行，能得到满足吗？得不到！因为在互相争斗的心身憔悴中谁都得不到满足，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的奉献，只有无私了才能心身康泰，也只有无私奉献了才能没有痛苦和烦恼，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，也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。

八卦亭伏羲像

人 文 始 祖 伏 羲

《易经·系辞下》曰："古者庖牺氏之王天下也，仰则观象於天，俯则观法於地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，於是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。"

伏羲乃人根老祖，是人类文明的开创者。一画开天，八卦启世，是文明文化之源头也！这就是伏羲之所以经历永久而广传不息之故也！伏羲离我们有多久了？无从考据！但话又说回来，不是无从考据，而是心塞意闭，难以理解也！

《列子》上讲："太古之事灭矣，孰志之哉？三皇之事若存若亡，五帝之事若觉若梦，三王之事或隐或显，亿不识一。当身之事或闻或见，万不识一。目前之事或存或废，千不识一。太古至于今日，年数固不可胜纪，但伏羲已来，三十余万岁。"《列子》上讲，伏羲至列子时代，已有三十余万年！谁信？就连《列子》一书都被今人多有怀疑，甚至有人认为是伪书，可不荒唐哉?!

但伏羲究竟有多久矣？司马迁的《史记》只是从黄帝开始，司马迁也说："学者多称五帝，尚矣。"司马迁的时代，认为五帝都很遥远了，何况三皇呢?!《尚书》的记载只是从尧开始的。尧王至少活到一百二十岁左右，舜王至少一百岁。《黄帝内经》曰："余闻上古之人，春秋皆度百岁，而动作不衰。"可见上古之人活一百岁才衰，衰而至死，恐怕也得几十年。可知上古之人活一、二百岁，甚至几百岁，不是不可能的。

根据佛陀说，减劫中人寿每百岁减一岁，按《列子》上讲的三十余万岁计算，远古伏羲时代的人大约寿命是三千余岁。那么，平均估算，从伏羲到列子也不过是数百代而已！当然这就令今人更难相信了。不过，往往在荒唐中才不荒唐，不荒唐中才真正荒唐。伏羲年代绝非以千年计，而是以万年计。只因我们处在减劫人寿七十岁左右，故难以置信，也是可以理解的！不过，孔子已过八十代左右了，乃至人们相信，因为人寿短了，相隔只有二千五百多年之故。要知远古大圣伏羲之事，记载考据是难以准信的，文字传说亦难说明，因为伏羲氏族不知传流了多少代，今人和古籍的一些传闻，乃非作八卦之伏羲也，而

是无数代伏羲氏族发展的缩影。而《易经·系辞》讲的伏羲氏是“始作八卦，以通神明之德”者之伏羲也！

此伏羲时代，没有文字，何谈典籍。不过，此伏羲却是读了最为可靠的“文字”和其“典籍”，将其“经典”了透无遗，才智慧大开，作易八卦的！

伏羲的“文字”就是日月星辰的排布，山河大地的起伏，万事万物的相状，有情无情的属性等，这些写在天地间的“文字”，是最直接最真实的“文字”，毫无虚假，亦无隐藏，“字”与“意”直现，“文”与“章”同显，尽宇宙穷万物，无不是一大藏“经典”而已！这就是古圣伏羲开启大智慧的得天独厚之处！可见，伏羲“仰则观象于天”是读“天书”，“俯则观法于地”是读“地理”（观地之形貌），“观鸟兽之文与地之宜”是读“动植物”的生命之奇妙，“近取诸身”是读“人之心身之理”的奥秘，“远取诸物”是读“自然万物之理”的神奇。可见，伏羲是真正的“博士”，懂得天文地理，动植物的生命形态，人的心、身、社会的生理与人世之理，以及数学、物理、化学等的自然之理。

伏羲将宇宙间的万事万物，作为“天然的典籍”，亦将自己置身于一大“图书馆”中，尽情饱览着天地万物的赐教。更重要的是伏羲与天地万物融为一体，体现了真正的“天人合一”。彻通了宇宙万物共同的本源及其属性，所谓的“神明之德”。伏羲透悟到天地万物的情状，乃是“神明之德”所显的不同相状。“通神明之德”、“类万物之情”，知天地人乃是一体无分的道之运行及显现。伏羲将显而易见的“万物之情”（相）与幽隐难见的“神明之德”（性）融通合一，成为一个整体，显示出宇宙万物的有机相联性，彼此不分性，究竟一相性。于是，将他彻悟彻证的宇宙万物的奥秘（也就是人类最高智慧的结晶），以阴阳、八卦符号形式宣流给世间，以泽其后胄，这就是古圣伏羲流传万古的精神实质，也是他于世常存的真实存在。

古圣伏羲图

《易经》中演化的“变易”

易理是大宇宙演化的抽象“软件”，由太极作为演化始点和不同世界（极性与非极性）之分水岭，以太极复无极，则进入了各种“易”态的非极性世界；以太极而洛书而河图，则拉开了演化极性世界的序幕。从太极对称的隐极性开始，经洛书、河图的结构演变，使其对称性递减，隐极性递显，直到过渡到极性的两仪分立。演化由非极性的世界进入了极性的世界，这就是《易经·系辞》上讲的“太极生两仪”。抽象的图示，就是使太极图负阴抱阳的阴阳鱼析剖为分立的阴阳两半；以易理卦象表示，就是乾、坤二卦。因为演化由非极性的状态进入了极性的状态，于此同时，属性也由信息的性质进入了能量的性质（产生了极性的两极之后，两极的互交互感就成为产生极性事物的运动根源之所在，也成为产生一切力的潜在源泉）。从此演化就在极性状态和属性中进行，一直到极性的物质世界出现。易理八卦就是对极性世界演化演变的一种象、数、理的表达。阴阳的极性世界，产生了两极的互交互感，从而展开了各种力的互相作用之演化和各种物理过程不断显现。把这些状态和属性的演变过程，大智慧的伏羲古圣开启其秘，后继之圣贤绍续慧命，形成了独特而科学的易理演化表达理论。

在极性的演变中，易理的“属性”着重以“阳”来表达，而“状态”着重以“阴”来表达（当然状态和属性是不分离的，二者互为依从，互为体现）。极性世界的能量态和物质态以及其属性各不一样，但易理八卦表达的极性演变之哲理是相通的，所以易理八卦的体系适合于一切极性的事物。虽然极性世界的状态不同（能量态和物质态），但其演化和演变的属性是全息的。由太极→两仪→四象→八卦→十六卦→三十二卦→六十四卦→三百八十四爻→……表述了一切演化的程序与结构（状态结构和属性结构）。

易理的极性变易是由两仪的阴阳开始的，形成了各种演化的结构。由太极演化两仪产生了极性，以“--”（阴仪）“——”（阳仪）表示。由两仪的阴阳互交互感演化为四象（太阳、太阴、少阳、少阴），四象的阴阳互交互感演化为

八卦（乾、坤、艮、震、巽、兑、坎、离），从两仪到八卦以至无穷的演化都是阴爻和阳爻的交感而成。于是就有一爻结构（两仪）、二爻结构（四象）、三爻结构（八卦）等的不同卦象结构。依次类推，演化成四爻结构（十六）、五爻结构（三十二）、六爻结构（六十四），……十二爻结构（四千零九六，亦即64×64）……二十四爻结构（一千六百七十七万七千二百一十六，4096×4096）……直至无穷。于是，犹树之有干，干之有枝，愈大则愈小，愈细则愈繁。看起来形成了一个开放性的宇宙演化模型（见图三），和开放型的大爆炸膨胀模型类似。虽然从数学上看会演化为无限爻的结构，但绝不会无限期的演化下去。因为我们只考虑了演化的状态结构，没有考虑极性世界演化的属性结构。极性世界的状态结构都有生、长、成、亡的属性结构，当演化本源所带的“生、长”程序进行完毕后，状态结构进一步演化，就开始“成、亡”的演化阶段。于是，不会形成无限膨胀下去的后果。就像一棵树不会无限期的生长为擎天覆地的巨树，到它的生、长程序展现完毕后，就进入成、亡的演化程序。

太极之象属于隐极性的信息态，不属于极性世界的状态与属性，它成为产生极性事物的演化本源，因此而虚“一”不用，故我们从乾坤二卦的演化来看其演变。

把分立的乾坤两卦看作没有互交互感的状态。

“乾，元、亨、利、贞。……大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流行。大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合大和，乃利贞。”

元是指由能量态演化物质态的程序本源，“大哉乾元，万物资始，乃统天”，乾表示含带一切演化的信息结构和演化的程序。就像楼房，首先要有个图纸，图纸出自工程师的构思，乾元就起构思和图纸的功用。构思作为修建楼房的开始（大哉乾元），图纸作为修建楼房的依据，资助工程（演化）肇始，工程自始至终都按照图纸进行（乃统天）。乾坤互交互感中，乾阳动，主动召感坤阴，犹如“云行雨施”于大地。乾阳在和坤阴交感中，起着将（能量）信息结构寓予坤阴之中，使坤阴按其信息结构形成各种各样的能量态或物质态（品物流行），为演化产生万物奠定了基础，铺平了道路（亨）。乾卦将其携带的“图纸”把各种无序的建筑材料有序化，使之土石砖瓦各就其位（六位时成），逐步形成整体之楼房。修建的过程就是“乾道”展序（变化）的不同阶段（大明终始），这种变化犹如“乘六龙”之飞腾。等到一切按原图纸、原计划修建安装完善时，

乾坤二性就“各正性命”，形成阴阳各安其位的相合融融之态，完成了演化的程序（乃利贞）。

“元者，善之长也；亨者，嘉之会也；利者，义之和也；贞者，事之干也。”

“元”，是乾卦所带的演化的信息密码，是“万善之长也”。这里的“善”是演化完备完美的成果，乾“元”是完成这一成果的演化根源；“亨”，是乾阳主动交感坤阴而相接相合的动因与行动，故称“嘉之会也”；“利”，是指乾阳交感坤阴，使坤阴有章可循，指导坤阴滋生育长，起到阴阳属性彼此和谐（义之和也）；“贞”，是指乾阳在演化形成的事物中起着保持、固守、维护演化产物的作用，故称为“事之干也”（“干”，骨干之意）。元、亨、利、贞表示了极性的乾阳所起的演化功能与属性。乾阳的元、亨、利、贞属性，使乾卦的信息结构，在演化产物中，一一能量化或物质化。能量化和物质化使乾卦的信息量依次展现而寓予依托之中，但以元、亨、利、贞的属性自然演化。拟人化地看，体现出了无私、无欲、无为自然的风格，于是成为演化人和人性善美之根源。

“乾始能以美利利天下，不言所利。大矣哉！”这就是对乾卦元、亨、利、贞属性的拟人化赞许。

“至哉坤元，万物资生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆，含弘光大，品物咸亨。……先迷失道，后顺得常。”

乾元提供信息结构成为演化万物的资始，而坤元提供能量或物质的原材料按信息结构来构建，成为演化万物形成的落实，这就是“万物资生”。坤阴给修建楼房“资助”的是一切建筑材料（犹如砖、瓦、土、石；金、木、水、火），在乾阳“资始”的信息结构中，坤阴提供了能量化或物质化的“原料”而“资生”万物，所以坤阴起着按图修建的功用（乃顺承天），是来落实乾阳的构思，完成乾阳的信息结构的成形，使演化程序的显现和展现得以完成，这正是坤阴的伟大之处（至哉坤元）。坤阴主要以状态来体现其属性，而乾阳主要以属性来规范状态，在状态和属性上二者并不是绝对的，在极性的世界状态和属性是相随的，只是体现的主要功用不同而已！

坤顺承乾，指的是坤阴以状态（能量、物质）来迎合乾阳之属性（结构、规律）。坤阴以博大雄厚的状态纳乾阳信息结构于其中，完成各种能量态和物质态的形成（坤厚载物），阴阳属性互交互感而相合（德合），交感而孕育着无穷无尽（无疆）的演化内容（含弘），一一展现（光大），就演化出各种能量和物质的形态（品物咸亨）。坤阴在“顺”的属性下和乾阳完成了演化的过程（利），

并以柔顺协助乾阳共同保持维护了演化之成果（贞）。“先迷失道”，是指坤阴未遇到乾阳交感引导时，无法演化成具有各种结构的阴阳合体，但又因阴静的属性而待乾阳召感，处“迷失”的状态，待和乾阳结构交接，便有章可循了（得常）。大地体现了坤阴的属性，便以厚德育物、养物、载物。所以，《易经》要人们效法坤阴和大地的柔顺厚道的德行（地势坤，君子厚德载物）。

知道乾坤二卦的属性，便可更好地理解乾坤交感而演化的结构与属性。“乾知大始，坤作成物”，若乾阳不以结构属性（图纸）主动交感坤阴，坤阴怎能成物成形呢？“乾以易知，坤以简能”，乾就是以“易态”的结构为演化提供动力，促使发生演化和演变（易）。“易知”不能俗解，它是表示乾阳所提供的具有演化创生功能的信息结构，拟人化比喻为变化所需的能力、知识、智慧。“简能”指自然、方便、乐意接受的属性，并指具有完成和完善的能力。

“易者象也，象也者像也。”以演化的信息结构看，“易”是指演化的程序、规律、结构等“软件”性属性。对乾阳来讲，“易”提供的是演化的“图案”和演变的程序（象），这些图案、程序的“像”成为演化的信息结构和物化形态。

“生生之谓易，成象之谓乾，效法之谓坤，极数知来之谓占，通变之谓事，阴阳不测之谓神。”乾阳以信息结构做“生生”的资始，为坤阴提供效法的图案、结构、规律等“软件”（象）。知道乾阳坤阴各自的演化属性，就可推知阴阳交感变化的规律，循规律（占）可知演化变化的发展方向和其结果，通过演变的过程展序（事），可知乾阳坤阴互交互感的演化、演变之微妙（神）。

“夫乾，天下之至健也，德行恒易以知险；夫坤，天下之至顺也，德行恒简以知阻。”

乾阳最刚健，经常产生层出不穷的演化程序和信息结构（恒易），成为乾阳的主要属性（德行）。这里的“险”是指乾阳在演化中，不断产生新的程序和信息结构，从而要不断经历新的情况和展现新的未来，体现勇往直前的演化精神；坤阴以自然、方便、乐意的“德行”，按演化的信息结构完成演变的目的。同样，坤阴要经历和乾阳（知险）一样的“知阻”，只是“阻”比“险”的程序要小一些。

“阖户谓之坤，辟户谓之乾；一阖一辟谓之变；往来不穷谓之通；见乃谓之象；形乃谓之器。”

坤阴以状态（能量和物质的原材料）接纳乾阳之属性（构思、图纸、方案、

结构、程序等），将乾阳之属性容载其中，然后按其信息结构完成演化的过程，这就是“阖户谓之坤”。乾阳以携带演化信息结构的体现者，主动召感坤阴，把演化的程序密码提供给坤阴，所以乾阳是开放的主导性的，这就是“辟户谓之乾”。乾坤的一开一合引起了极性两极的交感，从而使演化得以进行（变）。这种乾阳坤阴的一开一合形成了无穷无尽的演化（通）。乾阳将演化程序和结构（象）显现（见）于坤阴博厚之体中（能量态或物质态），坤阴按结构完成其形体、形状，便乃成“器”。广义的讲，能量和物质的形态都是“器”的范畴；狭义的讲，是专指有形的物质器物。事实上，易理卦象的一切变化形式，都可看作是乾阳和坤阴一开一合变化的结果。六十四卦都可从乾施（软件程序）坤纳（硬件状态）得到形成和解释。

“乾坤其易之缊邪，乾坤成列，而‘易’立乎其中矣。乾坤毁，则无以见易，易不可见，则乾坤或几乎息矣。”

乾坤二卦所代表的属性，是易理的根本所在（缊），乾阳与坤阴互交互感而形成各种卦爻排列时，乾阳所带演化的“软件”（程序和结构的信息），就在不同的交感结构中起着演化的作用（易立乎其中）。乾坤怎么能毁呢？乾坤毁，是指乾阳施于坤阴的演化程序和演化功能的终结，或者说信息密码展现完毕。就像一颗西瓜籽所带的展现程序，到瓜熟蒂落，根朽蔓枯时，演化就完成了它生、长、成、亡的周转程序（乾坤毁），再也没有展现的内含了，“则无以见（现）易（程序）”。但这种“乾坤毁”，只是在一个小的层次上，或演化的局部环节上“毁”，并不能毁掉更大范围的“乾坤”交感之演化。就拿西瓜来说，虽然上一轮的展现程序终结，但熟瓜中又产生了新的瓜子，在更大一层的“乾坤”上来说是毁不掉的。话又说回来，极性世界的一切都有各自对应的周转循环的程序，也就是说都有生、长、成、亡的程序，就是整体宇宙的演化也是有生、长、成、亡之程序的。大和小在属性上是一致的、全息的，从这个意义上讲，“易不可见（现）”是《易经》最伟大的智慧之一了。等到宇宙演化程序的展现完毕（易不可见），乾坤表示的极性交感的演化属性则自然终结（则乾坤或几乎息矣）。

由乾坤二卦代表了整个极性世界两极的属性，在极性世界事物的演变，以乾坤二卦总揽全局，提纲挈领的认识极性世界的演变，所以《易经》特别重视乾坤二卦，反复阐述乾坤的属性和状态。

《说卦传》曰：“乾以君之，坤以藏之”；“乾，健也；坤，顺也”；“乾为

马，坤为牛”；“乾为首，坤为腹”；“乾天也，故称乎父；坤地也，故称乎母”；“乾为天，为圜、为君、为父、为玉、为金、为寒、为冰、为大赤、为良马、为老马、为瘠马、为驳马、为木果”；“坤为地、为母、为布、为釜、为吝啬、为均、为子母牛、为大舆、为文、为众、为柄、其于地也为黑”。

名目繁多的乾坤属性之对应，看起来风马牛不相及，但是从乾阳和坤阴的演化属性上都具有一定的全息对应性。比如：乾为木果，乾阳怎么和树上的果实相对应呢？不了解乾阳的演化属性，就不好理解。因为木果成熟时蕴含着下一轮果树演化的程序和信息结构，这和乾阳在演化中起构思、图纸、程序等“软件”性属性是相对应的，所以就把乾阳之性和木果联系起来了。再如：坤为吝啬，坤阴容纳乾阳之信息结构，一旦阴阳交感，坤阴就会紧紧地容融乾阳之信息结构于其中，按其结构成形成体，体现了坤阴只纳不施的本有属性。所以，把坤阴和吝啬又对应起来了。注意这里的吝啬并非指俗见的不慷慨或小气，比如作母亲的，坤阴都是最无私的体现者。《易经》上讲的属性对应都是从演化属性来讲的，不理解演化的属性与状态，就不能认识古圣的智慧和伟大。

“易则易知，简则易从。易知则有亲，易从则有功。有亲则可久，有功则可大。”

乾阳不以“易知”交感于坤阴，坤阴怎么能自然、方便、乐意（简）的完成演化的产物显现呢？乾阳为演化（易）提供图纸、信息结构（易知），坤阴自然、方便、乐意地按“图”落实（易从）。乾阳提供构思、智慧、图纸、结构（易知）等，这正是坤阴求之不得的，所以坤阴容易亲近（易知则有亲）。正因为此，在乾阳的召感下，坤阴才“易从”，从而为完成演化的展序建立功勋（易从则有功）。乾阳和坤阴结合（亲），形成各种各样的阴阳相合体，便更为稳定（可久）。一层一层，一环一环，演化程序的展现，使“功”更大。乾“易”坤“简”的演化属性（规律、机制、原理）明白了，极性世界万事万物的道理也就清楚了，这就是“易简，而天下之理得矣”的道理。

否卦（䷋）：我们可看成是乾（☰）、坤（☷）二卦相互吸引而接近，但处于未交感的一种状态结构。否卦（乾上坤下），闭塞不通的象征。因乾阳和坤阴刚刚接触，还没有交感，否卦正是描述这种状态结构的卦象。乾阳（大）主动召感，坤阴（小）而接近（大往小来），还没有进行交感，故还没有产生其它的各种演化结构，所以彖曰：“（否）大往小来，则是天地不交，而万物不通也。”“天地不交”就不能演化新的事物和新的状态结构，象征着万物不能生长。

虽然否卦处于天地不交的状态，但从演化趋势看，却是朝互交互感的方向进行，正是成语“否极泰来”之意。如果事物的变化处于否卦的状态与属性，就要朝交感状态的方向演化。我们是从乾阳和坤阴来谈演化的，否卦正朝泰卦而演化，所以否卦可看作是乾坤二卦演化初始之态。

渐卦（䷴）：渐卦可看作是在否卦的基础上，刚刚发生交感而产生的状态结构。渐卦（巽上艮下）是乾阳坤阴接触后，三、四位阴爻、阳爻交换而成。从演化来看，处于交感的初始阶段，表示渐进之意。《序卦传》曰：“渐者进也。”是指渐渐地进行交感。彖曰“渐之进也，女归吉也。进得位，往有功也。……止而巽，动不穷也。”渐卦是演化前进的象征，表示乾阳刚进入博厚坤阴的边缘，坤阴接触乾阳的信息结构（图纸），得使闲置未用的原材料找到用场，犹如女子出嫁一般，有夫可倚（女归吉也）。《易经》往往用拟人的通俗比拟来宣喻演化的幽深哲理。由否到渐，演化得以进行，程序得以展现（往有功也），而且由渐开始了无穷的交感和演化（动不穷也）。渐卦相当于乾阳的信息结构，刚刚耕植于坤阴（能量态或物质态）之中，渐渐产生出新的状态结构。正如象曰：“山上有木，渐。”有木表示已演化出新的层次（结构、状态、属性）来。“进以正，可以正邦也”，《易经·系辞》曰：“天地之大德曰生”，这就说明了乾阳交接坤阴有利于演化进行，是正道。

未济卦（䷿）：未济卦的阴阳交感更深于渐卦。虽则深于渐卦，但仍未阴阳交融，火上水下，轻升沉降，相互乖违，未达既济。“未济，亨，小狐汔济，濡其尾，无攸利。”“濡其尾，无攸利，不续终也。虽不当位，刚柔应也。”此卦象是阴阳未充分交感（未济），正处于进行进程，终会达到充分交融的，所以说“亨”。比喻小狐快渡过河，但狐尾还在水中（濡其尾），还没有达到彼岸而完成了事，故无所获利（无攸利）。《易经》是讲极性世界规律的，极性的两极互交互感，以交感孕育新的生机为吉为利，以未达到生机新成为无所利。未济表明还未得到生机孕成的目的（不续终也）。但交感正朝着此方向发展（刚柔应也），演化终能达到充分交感，生机孕成的目的。未济是极性演化过程的总象征，以未完成的进行状态表示周期性变化的永恒性。

蛊卦（䷑）：蛊卦，可看作是乾坤二卦以二爻相易位的一种交感方式。蛊卦表示演化的突变性。极性交感渐渐递进，则演化迁移循序进行。如果交感顿深，必然飞跃突变。突变在人的思维表达中则为惑乱不解，奇异非常，故事态剧变，演化加速。虽然演化加速，事态峰起，但从极性互交互感的演化属性来

看，未必不符合极性运动。所以“蛊，元，亨，利涉大川。先甲三日，后甲三日。”“终则有始，天行也。”

《易经》是讲演化进展的，越有利于演化的推进，就认为越亨顺通达。蛊卦的突变是演化，更加速了程序的展现，故称为“元亨”。本源程序亨通的演化，有利于大踏步的前进（利涉大川）。大踏步的前进就会早日促进此一轮完成（终），为下一轮的周转循环，奠定基础（终则有始）。蛊卦交感的突变性，超过了循序演变的阶梯。从前一轮天干的庚位，超越辛壬癸而至下一轮天干之甲位，或从此一轮天干之甲位，超越乙丙丁直趋至戊位。加速演化，终而复始，这是极性世界极性事物演变的规律（天行也）。

随卦（䷐）：随卦是乾坤二卦交感，一轮演化，高峰已过，趋于稳定阶段开始。蛊卦是内交外不交，随卦是外交内不交。阴阳交感方式无穷无尽，今以演化的典型交感方式来表述《易经》描述的演变规律，举其荦荦大端而已！随卦，上有沉降属性的阴爻，下有轻升属性的阳爻，中虽未交感，但首尾有轻升沉降之阳阴爻的促进，极有利于下一轮潜在交感的发展和进行。

乾坤二极的交感，只有当阴阳二爻交感易位到阴上阳下出现时，才“随，刚来而下柔，动而说。”亦是说，在上沉下升外部环境的交感下（刚来而下柔），促进内部交感的进行（动），这是非常有利于下一轮演化进行的（动而说）。

另外，两极交感的蛊卦阶段，能量急剧释放，造成混乱度增大，而随卦是内部能量释放后，“外热内冷”的阶段。故象曰：“随，君子以向晦入宴息。”故随卦，能量已较蛊卦降低，混乱度减小，相对而言有序化程度增大。急剧的交感演化，将渐趋于平稳，使得演化已通畅，其余两极交感已融通渗透，故“随，元，亨，利，贞，无咎。”

归妹（䷵）：归妹卦，乾坤交感，两极逐渐互换，阴二爻在上，阳二爻在下，较随卦一阴爻在上，一阳爻在下，更进了一步。演化到这个阶段，虽然为下轮演化积聚了更有利的条件，但对此一轮演化来说，已趋于尾声，交感渐消，故“进必有所归，故受之以归妹。”归妹卦，是交感将告一段落的阶段。《易经》将两极不交不感为其凶。归妹卦处于一轮交感演化将结束，故曰：“归妹，征凶，无攸利。”实际上从演化讲，不存在吉凶的问题。因为周转循环的规律，必然要以不同的阶段来体现。“归妹，天地之大义也。”“归妹，人之终始也。”一轮演化趋于终结，这是演化必然的结果（天地之大义也），犹如人之终而复始的循环。“归妹，君子以永终知敝。”知道演化必有生、长、存、亡的程序，

而每个程序阶段并非永远不变，诸行无常吗！如果永远停留在不交不感的状态时，那就有害了。归妹和渐相对，渐者渐近相接；归妹者，交感渐消而相离。接近喻始，离消喻终。渐卦表示一轮演化渐渐开始；归妹卦表示一轮演化慢慢终结。

泰卦（䷊）：泰卦是乾坤交感的一轮结束。是一轮演化程序展现的结终和完成。乾坤二卦的交感到此终止。但交感产生的结果是完成与孕成。“泰，小往大来，吉、亨。”泰卦完成了一轮交感后而相互分离（小往）。虽然交感停止，但坤上乾下，形成了轻阳上升和沉阴下降的自发交感的强大潜在动力（大来），是下一轮演化的潜在始端。正因泰卦具有强大的自发潜在动力，所以吉利亨通。

泰卦是演化的承前启后，前承交感之果，后启孕育之端。故通畅前后，安泰往来。如谷成熟，种子已获。又如受精之卵始成，下一代生命之有根。

“履而泰，然后安，故受之以泰。”交感演变达到阴阳和谐，“内阳而外阴，内健而外顺”的阶段，犹如阴阳合而返成太极，乾坤交而极性潜隐。极性世界的极性运动，一定是“物极必返”的。由太极分二仪（乾卦、坤卦），是隐极性的非极性态向极性显化的转变；由否至蛊是由不交不感到急剧交感的转变；由随至泰是由交到不交的转变。

这些不同的转变过程全息着整个极性世界的一切极性事物，应该说由乾、坤二卦的交感，经否、渐、未济、蛊、随、归妹至泰，完成了一个周转循环的演化。但演化犹如链环，无始无终的。泰卦乾坤易位，寓意着重要的一个步骤——既济卦的形成。

既济卦（䷾）：乾下坤上的泰卦，轻阳上升，沉阴下降，必然要导致既济卦的阴阳混融。这是一种有序程度相对较高的状态，能量相对较低的状态。由泰到既济是演化的“成”、“亡”阶段。一切阴阳交感的演化到了既济卦的程序，整个一轮的两极演化究竟完毕。这是极性演化的最佳结果，也是极性演化的终极目标。在一个小的循环锁链中，既济表示终结，但在更大一层次的环节中它仍是个过程。“既济，亨小利贞，初吉终乱。”两极互交互感的结果，终以达到阴滋阳长的和谐；内容和形式得到了统一；状态和属性得以充分表达；“图纸”和“砖瓦”等的有机结合得到了落实；一轮演化程序得以展现无遗。完成一轮的演化，这本身来说是达到目的和结果了，故称“亨”。但极性世界事物的演变是了无终止的，在大的范围内又是物极必返的。所以，较有序化的既济已成，必然孕育着混乱度增大的发展趋势，因而称为“亨小利贞”。“福者祸之所伏”，

故“初吉终乱”。

交感达到阴阳和顺，融融无间之时，演化朝着“合久必分”的方向必然进行。恒星演变结果的“中子星”、“黑洞”等就处于既济卦，虽然相对稳定，但终归消失为不同的能量形态和物质形态而告死亡。又如种子下种后，必然发芽生长，从而否定种子的既济状态。这就是“终止则乱，其道穷也。”极性演化到阴阳混融融的交感状态，开始是亨通和顺的，但最终将终止其和谐有序的交感状态，进入混乱度增大的状态，直至完全无序化。于是，成为下一轮演化否卦、渐卦、未济卦的元始。于是，形成了无始无终的周转循环运动。

既济是演化终结的象征，是极性互交互感完备的状态。任何极性事物一旦完备，就意味着演化程序的终止，生机展现毕尽（其道穷也）。极性事物周而复始，诸行无常，物极必返，永无止息。这正是易理中演化的表达。“水在火上，既济，君子以思患而豫防之。”认识了易理的演变规律，我们就能知常思变，知安思危，知终思始，知静思动。这种“知其白，守其黑”的认识，正是自然演化规律在人意识中的反映。亦或从另一角度看，易理演化的规律乃是极性思维的极性“发现”。

易理中的演化消息，除了卦爻的直观交感的表达外，再就是孔子《系传》的哲理，将其透悉得极其深刻。《易经》主要描述极性世界，极性事物的极性运转规律。孔子高度概括了极性状态的属性，而且也涉猎到非极性状态的非极性属性。所以，儒家的世界观集中表现在易理的演化消息和回归认识的点拨之中。

“是故易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”

太极词意，远肇伏羲古圣，只是未以词语明确表达。孔子在《系传》中用太极一词，实是伏羲八卦象数的准确表达。太极是本源始端之意。它是本源状态的一种信息结构，而且是隐极性的非极性态。太极是易理演化的源头，但在源头的非极性世界里，太极只是非极性的一类状态。所以，“是故，易有太极”，具两重含义：一是非极性的状态之中，有一类非极性的隐极性太极态；另外，是指易理演化源头是从太极态开始的。我们谈易理中的演化消息，当然着重于易理演变的源头之意了。

太极是非极性的状态，由非极性态到极性态的演化，这是整个自然演化中最重要最关键的环节。一切事物的总源头始自太极态（易有太极），由太极分判破剖了负阴抱阳的隐极性的非极性态，由此进入了极性的世界。这是孔子的

大智慧远契伏羲易理的心法，表达了我们极性世界是由非极性世界演化而来的。在易理的演变中，由太极到二仪（乾卦、坤卦），还有其它的中间过程，诸如洛书、河图的信息结构等。进入了两仪的极性态，从此就有了乾坤二极的互交互感，交感中自然要进行演化，这是极性事物的自然属性，不同的交感方式和不同的交感程度，必然产生不同的极性状态，这些不同的极性状态仍然也要进行极性的互交互感，于是无穷无尽的演化便在主、客观现象中存在。描述这种存在，就形成了“太极生两仪、两仪生四象、四象生八卦”、八卦演万物的演化学说。从伏羲古圣到孔夫子的集成，对易理演化的表达，由此可见其尽善尽美。

“一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性也。”

“易与天地准，故能弥纶天地之道。”

在中国远古圣哲的眼里，“道”是他们最终极的追求。那么“道”指什么？用我们的话讲，“道”是非极性状态和属性，是状态和属性合一的非极性存在。老子把“道”说成“先天地生”的“混成之物”（状态）。此“物”、“寂兮寥兮”、“独立而不改”、“周行而不殆”（属性）。释迦牟尼佛称为“如来藏”。“如来藏”，“清净本然”（寂兮），“周遍法界”（寥兮），“常住（独立而不改，周行而不殆）妙明”，“不动周圆”。道是非极性的属性，它不受极性世界周转循环规律的制约，它没有任何极性的属性和状态。儒家讲的“明德”、“天命”、“至诚”、“至善”、“太极”、“无极”，都是孔子在《系传》中讲的“道”的状态和属性的同义词。

“一阴一阳之谓道”可从演化和回归两个方面来讲，因为一阴一阳是指极性世界的属性，极性的“一阴一阳”怎么能称之为非极性世界的“道”呢？我们处于阴阳两极的极性世界，从回归来看，负阴抱阳，两极相融，阴阳合而返成太极，这就是由极性回归到非极性。例如，正负电子湮灭为光子；正负离子结合成中性的分子；“损有馀而补不足”的平衡态；正负数相加为零等，都是极性回归到非极性。这种回归逆返对人的心态言行来讲，就是德道，也就是修德符道。能够在极性的世界将极性的心态言行操持到非极性的属性和状态流露时，这个人就可以说得道了。所以，在“一阴一阳”极性事物中，能够“允执厥中”，不偏不倚，使“喜怒哀乐”等极性观念不起，就成就了“中庸”的高境界。这个境界佛家称为“不二”之境，因为它不生不灭，不善不恶，不阴不阳，离即离非，是即非即。这种极性回归非极性的过程，对自然状态来说是自

然进行的，但对人的心态和言行状态来说，并非一件易行之举。难怪乎孔子讲“中庸其至矣乎！民鲜能久矣。”“天下国家可均也，爵禄可辞也，白刃可蹈也，中庸不可能也。”所以，能把握一阴一阳的极性属性回归“道”的非极性属性者（“继之者”和“成之者”），必然开显出道无私无欲、无为自然（性）的状态和属性。

从自然演化来看，“一阴一阳之谓道”，是指极性世界的万事万物都具有两极（阴与阳）的状态和属性。阴阳的极性是一切极性事物的高度抽象。所以，一阴一阳就是极性世界的根本规律（之谓道）。在极性世界的演变中，阴阳的互交互感，“生生不息”，继承顺应这种演变，使之亨通畅达为善；把握演化的生、长、成、亡程序，驾驭周转循环的规律为之性（率性）。比如：一粒种子已发芽生长，如果你施肥浇水，让正常成长为之善，当然掐头损根为之恶。认识极性演变的程序，适时适地地使种子展现它的生长程序，完全彻底地表达极性互交互感的周期性规律，成就极性演变的属性。

《易经》中的易理可看作是极性世界运转程序的“软件”。易理中表达的极性交感规律，对一切事物都是适用的。天地是我们理解的极性之最，万事万物都在天地的极性之间。作为宇宙软件的易理，规范着天地的两极，当然也规范着天地间一切极性事物。应该说极性世界（物质的世界和能量的世界）极性事物的演化规律、法则体现在作为“软件”的易理之中，所以“易与天地准，故能弥纶天地之道。”正因为易理是宇宙的“软件”，所以“《易》之为书也，广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉”。

易理的演化规律全息在极性世界的任一层次，任一过程中，从宏观到微观，从物质态到能量态无不体现着易理演变的属性，对立统一性、基元性、成核结构性、周转循环性等极性世界的根本属性，都在易理的演变过程中得到充分的体现。所以，《易经》的原理，不同的层次有不同的展现；不同的人有不同的见解；不同的事有不同的演变，但都在极性世界根本规律的范围之中。所以，易理“范围天地之化而不过，曲成万物而无遗。”“开物成务，冒天下之道”。

“有天地，然后有万物生焉，盈天地之间者唯万物，故受之以《屯》。……屯者，物之始生也；物生必蒙，……蒙也，物之稚也；物稚不可不养也，故受之以《需》。需者饮食之道也；饮食必有讼，……讼必有众起，故受之以《师》。师者，众也；众必有所比，……比者比也；比必有所畜，物畜然后有礼，故受之以《履》。履而泰，然后安，故受之以《泰》。”

从自然演化来看，这正是周转循环中的生、长、成、亡程序的表达。我们用一粒松籽阐述，天地喻乾坤也，松籽的两瓣犹天地。虽则一颗松籽并非一棵松树，但其中含有一棵松树的信息结构。展现松籽中的信息结构，就会演化出一棵千枝万叶的松树来（万物）。松籽的乾坤两瓣，在土壤中发芽，就对应“屯”的物之始，这就是演化程序的“生”。产生了幼苗就是“蒙”，“蒙”者萌芽也。产生的幼苗要“长”，生长需要养分、水分（需）。有了养分就要尽可能吸收。供于幼苗各处，各处争取养分喻之“讼”，养分吸收喻之“生”，生长得愈茂盛（众起）。千枝万叶茁壮成长为“师”，“讼”和“师”才是真正的“长”。长到一定程度为“成”。“比”者为“成”的初始阶段，“畜”为“成”的相持阶段。“履”是程序终止的回返阶段，也是“亡”的开始，“泰”是收果实的终结之“亡”。由乾、坤、屯、蒙、需、讼、师、比、小畜、履、泰的演变，正好说明了极性事物生长成亡的程序。“泰”可对应新的松籽，预示着通向无穷无尽的演化。

“泰者通也；物不可以终通，故受之以《否》。物不可以终否，故受之以《同人》。”

亨通畅顺的“泰”，绝不会恒久，因为极性事物不可能“终通”，时常在极性的互交互感中运动，必然物极必返，由量变到质变。比如一条水渠畅通时，大水久流，必然泥沙淤积，水草滋生，于是通久则否（阻塞）。阻塞则水流溢涨，泛滥横流，渐渐冲刷出新的通道来。同人者积水同聚，共同僻径，协力竣疏，故否塞必然疏散。极性运动总是趋极，极而必返，返而后再趋极，形成否定之否定的生灭变迁之演化。此类极性规律在易理中体现得尤为突出，诸如：

“有大者不可以盈，故受之以《谦》。”

“物不可以终尽，剥穷上反下，故受之以《复》。”

“物不可以终过，故受之以《坎》。”

“物不可以久居其所，故受之以《遁》。”

“物不可以终难，故受之以《解》。”

“损而不已必《益》，……。益而不已必《决》，……升而不已必《困》，……困乎上者必反下。”

“物不可以终动，止之，故受之以《艮》。”

“物不可以终止，故受之以《渐》。”

“物不可以终离，故受之以《节》。”

“物不可穷也，故受之以《未济》终焉。”

相融性、无极性等死死地牵制着极性事物的变迁。诸如，对立统一、平衡原理、物极必返规律等等，都体现着非极性属性制约极性属性的运行。具体地讲，负电性的电子和正电性的质子，不能单独稳定存在，必须组成中性原子才得以相对稳定的存在。正负电性的对立统一；阴阳两极的负阴抱阳；损有馀而补不足的趋于平衡；物极必返的否定之否定；两极互交互感的周转循环等，无不显露着极性受非极性制约的关系。太极图是这种关系最集中最简明的表达，太极图表达的极性事物的一切属性，都包含着非极性属性对极性属性的制约。

太极态是隐极性的非极性态。它的隐极性可以展现为一切极性演化事物的属性；它的非极性表明极性的世界起源于非极性，并受制于非极性。太极态可看作是非极性世界和极性世界的中介态，但其根本特征是非极性属性，属于非极性世界。所以，“大衍之数五十，其用四十有九。”为什么取一不用呢？这个“一”就是太极态。因为《易经》的演变只适用极性属性的事物，它作为极性世界的“软件”程序，对非极性态套不上，故取而不用。推而广之，当一个人处于极性态或极性思维时，易理的规律必然适用。但当他处于非极性态或非极性“思维”（妙明智慧）时，易理的变迁发展亦不起作用。所以，认识易理中的演化消息是非常必要的，不但可以顺应极性事物的演化，而且可以回归逆返，归根复命，“穷理尽性以至于命”。

从古风台、古雷泽、古成纪追溯太昊伏羲氏

伏羲出生于何时何地？《三皇本纪》云："太昊庖牺氏，风姓，代燧人氏继天而王。母曰华胥，履大人之迹于雷泽，而生庖牺于成纪。"

据此记载，伏羲生于燧人氏之后，《郑玄·六艺论》云："燧皇之后历六纪、九十一代之伏羲。"

至于伏羲到现在的确切年代，史书无此记载。关于伏羲生于何地，《潜夫论》、《帝王世纪》、《竹书纪年》、《太平御览》、《拾遗记》等古籍和《三皇本记》所载皆略同。从以上典籍记载可知，伏羲出生地与华胥、雷泽、成纪相关。因为上古没有文字记事，唯一的"典籍"、"档案"就是代代口授的传说了。关于伏羲出生地也只能从上古流传下来的口头"典籍"和"档案"中去查阅了。我们现在看到的关于伏羲的文字记载都是通过传说而载入典籍的。

上古不但没有文字，语言也没有我们现在这么发达。于是，纯朴信实的上古之人，代代口授的"传说"就成为保存史实的重要方式。在人类漫长的演变过程中，能够流传于今的史实，都是一代一代"弃小存大"、"抛轻落重"而筛选下来的。所以对上古的传说，我们不能轻视，更不能妄加砍伐。一个地方的"传说"与风俗遗规，都是最有价值的真实史料的"档案"。有文字记载的历史，只能在有文字之后，而文字在人类作为"档案"的历史，只是人类发展史的短短一瞬间，所以要追溯上古的重大事件和重要人物，一个地方的传说绝不能忽视。另一方面，文字和一个地方的方言土语的语音是保存史料的另一种"档案"。因为语音的发展变化是相对稳定的。还有出土文物的佐证也是重要的"档案"，但这里应该提一句，文物的随机性、迁徙性、演变性不能不加以详审。最后是文字的记载。司马迁写《史记》，是根据他知道的文字史料而写成的，他只从黄帝肇始，看来司马迁手头的史官文字记载再没有比五帝更早的了。虽然散见于先秦典籍中关于伏羲的事迹也不少（《易·系辞》、《管子》、《庄子》、《尸子》、《楚辞》、《荀子》、《战国策》、《左传》、《世本》等），司马迁不是不

知道。《史记·太史公自序》云："余闻之先人曰：'伏羲至纯厚，作易八卦'。"但由于种种原因，他没有作为信史来对待，所以在追溯伏羲其人时，我们首先应当理顺求证思路，从而可能窥测所要知道的上古存在。

伏羲出生于何地，这是人们争论不休的话题，笔者在众多说法中专谈伏羲生于天水甘谷之考证。

伏羲生于天水市甘谷县，这种代代相传的说法，几乎陇上民间妇幼皆知，古代的每个州县关于历史传说的民谣很多，陇上历代相传的民谣有："伏羲皇帝姜伯约，石麻夫子冠卿王，巩爷黄爷还不算，出了赵云桂镇四川。""甭看伏羌（甘谷县唐称伏羌至民国，秦称冀县）地方碎，伏羲皇帝头一辈。桑叶儿衣裳脸上黑，伏羲爷生在古风台。"

古风台在甘谷县西南十里许，古风台乡民至今还编织八卦形鸡罩作为寻根追念的习俗，据说这种八卦罩编织的诀窍还是一代一代单传。据传人说："祖辈相传单传一，伏羲八卦不出门，文王八卦四海行，他人想编编不成。"直至今日古风台乡民的锅台还有八卦形的，表示了不忘祖宗的追远之遗风。古风台现有传说中伏羲画卦的太昊山，山下四面有九个泉水，名叫九龙眼。古风台的民谣有："太昊山是八卦山，八个棱子九个湾，湾湾都有冒水泉。""伏羲出生本无田，无衣无食无房间；一喝龙眼水，二吃龙卦子，三穿龙背叶；龙背叶儿厚，七口八口吃不透。"

古风台还有伏羲洞，传说伏羲洞幽深无人敢进，后经山体滑坡将洞口封住。洞前有天然巨石叫伏羲手臂（酷似手掌），伏羲洞上有伏羲笔（是一像削尖的铅笔似的巨石）。古风台人说伏羲原名为"风伏羲"，和《三皇本记》记载"太昊庖牺氏，风姓"相吻合。

《左传》记："太皞氏以龙记，故为龙师而龙名"。

杜预曰："太皞伏羲氏，风姓之祖也。"

究竟是伏羲生于古风台而风姓？还是因风姓的伏羲之生地称古风台？既然伏羲氏是风姓之祖，那可能是伏羲生于古风台而风姓的。我曾去古风台实地考察，古风台在一山湾处，可以想象上古的古风台是森林、果树繁茂的生息地，一则没有河谷的洪水侵袭之危险，二则没有河沟泥石流之担忧，三则可顺山梁小道，东通卦台山，西眺朱圉岭，北瞰古雷泽（甘谷川），南至西和仇池山。伏羲出生后就在古风台周围的天水、陇南一带活动。所以，以"风"命名的地名别处亦有，大都是因风姓之伏羲生活过而命名的。如：秦安陇城有风沟、风

谷、风莹、风台等，唯有甘谷伏羲的出生地称“古”风台。

古风台属朱圉山脉，由于伏羲出生于此山脉处，代代相传。河南淮阳伏羲陵有楹联云：

后天地而生　朱圉犹堪寻圣迹

立帝王之极　白云常此护灵宫

可见远在河南淮阳的伏羲陵在追根问祖时，仍以甘谷朱圉为其伏羲的出生地。后人在朱圉山脉处建有多处太昊宫，以祀伏羲先祖。此外台湾台北也以伏羲出生甘谷而建伏羲庙于“甘谷街”。古风台的乡民告诉我，在他们村庄南边的半山腰原来有“石碑”（实为传说中伏羲手臂的巨石），后因山体滑坡湮于土中，也无人过问。关于“伏羲洞”的传说，我相信乡民们的传说是不会错的。甘谷古代留下“羲皇故里”的石碑尚在，古风台附近应该有古人追宗问祖的“文字”遗迹。在甘肃地方文献中，都把伏羲的生地认作甘谷，这也是陇上历史相传而形成的。我们期望能在发掘伏羲洞时，得到更多的伏羲文物和佐证。

解放前著的《甘肃人文地理图志》（张其昀、任美锷著）说：“相传伏羲为甘谷人，生长于朱圉山脉之大象山山沟之内，明万历年间于大象山麓建庙以祀之。”

《甘肃古迹名胜辞典》一书有“甘谷羲皇故里条”曰：“相传太昊伏羲氏生于今甘谷白家湾乡古风台”，“古风台乡民至今还沿用八卦形的锅台和鸡罩”。

一个地方的传说，能得到不同地域、不同时间、不同人士的认可，这种传说便是最好的历史记载。

在古代，人们的活动与交流不像今天这样方便容易，有些传说的影响面是有限的，再加上进入文字记载的“文明”时代，民谣俚语，不能引起大文人们的注意，更不能引起史官的青睐，于是记载真实史料的传说，往往湮没在民间。司马迁明知有伏羲的上古存在，却于正史中失缺一笔就是最好的见证。

从语音上讲，伏同孚、孵，《说文》、《广雅》、《辞源》都作由卵孵化而生之意。伏、孚、孵是同源字，上古皆读“bao”音，后世之人转意理解为养牺牲以充庖厨的庖（炮）。实际上伏（bao）的孵化之意在甘谷民间至今尚存。老鹰抓小鸡的游戏，在甘谷民间叫“伏（bao）鸡娃”，该游戏是大鸡（由一人扮装）后跟许多小鸡，小鸡一个牵一个的后衣襟相连于大鸡，开始大鸡将小鸡用翅膀遮盖其下，作孵卵状，待外来一老鹰时，大鸡就与老鹰格斗。从古老的游戏中可知，伏（bao）有孵化、生育、养育和保护之意。所以，在甘谷一带伏、

孚、孵读为 bao，是伏羲生于甘谷的一个佐证。那么“羲”呢？“羲”非牺也。“羲”与曦意通，指太阳阳光。伏（bao）羲是指怀孕、育生下“太阳神”的地方，所以古籍称为太昊（皞）伏羲氏。太昊就是天上的太阳，意指光明浩大的天。

《拾遗记》曰：“昊者明也”，“其明照于八区，是谓太昊”。

《帝王世纪》上说：“帝出于震，未有所因，故位在东方。主春象曰之明，是称太昊”。

明李贽《史纳评要·太昊伏羲氏》云：“帝生于成纪，以木德继天而王，故姓风，有圣德，象日月之明，故曰太昊。”

山东嘉祥武梁祠伏羲石刻旁，有“伏羲仓精，初造王业，画卦结绳，以理海内。”

《吕氏春秋》也称伏羲为“苍精之君”。“苍精”是指天神。四川新津宝子山汉代石棺画像中，伏羲女娲手举日月。这都说明“伏羲”一语从上古流传时，是含降生太阳神之意。

但是后世学者多以文字字意来解“伏羲”二字。

汉班固《白虎通》云：“伏羲仰观象于天，俯察法于地，因夫妇，正五行，始定人道，画八卦以治下，治下伏而化之，故谓之伏羲也。”

汉应劭《风俗通义》云：“伏者别也，变也；戏者献也，法也；伏羲始别八卦，以变化天下，咸伏贡献，故曰伏羲也。”

孟喜、京房认为：“伏，服也；羲，化也。”

汉代学人的解释，实出自各人之揣测。还有其它之解说，多类于此，乃后世文人之所加。“伏羲”之名非功成名就而始有，果按后世学者所说，伏羲在有“伏羲”之称之前还应有其它之名。至于《汉书》、《帝王世纪》、《路史》等以作罔罟、佃渔取牺牲，充庖厨、伏牛乘马而称“炮牺”、“伏羲”等说，都是古人对伏羲氏族创立人类文明之伟业的感恩和追念，同时也说明了伏羲作为“太阳神”光照人间之伟大。另外，上古之民尚无今人臣伏进献之举，也没有“服”、“化”等的抽象思维，更没有杀牲充庖的现代人观念。伏羲的时代是生态文明的时代，那个时代的人，身着树叶以蔽体，山桃野果来充腹，是自然的采集时代，古风台的民谣就是佐证。伏羲时代不是数千年的历史，而是数以万计的历史，我们不能以今人的好恶来想象伏羲时代的生活方式。

上古只有语音，未有文字，从语言流传到有文字之间经历了漫长的历史阶

段，伏羲事迹的流传与记载，应该对语音的流传加以重视。

在古代的典籍中，大都传为伏羲生于“雷泽”。雷泽在何处？《尚书·禹贡》有雷夏泽，古今学者往往据此而认为雷泽在濮阳、菏泽一带。其实雷泽非雷夏泽。

《禹贡》曰：“九河既道，雷夏既泽，雍沮会同。”

这明明说黄河的九条支流疏通后，雷夏泽是大禹导水而形成的。伏羲为三皇之首，其出生时代，河南、山东一带的雷夏泽还未形成。后世学者有关雷泽在中原的说法皆援于此。其实，古雷泽就在现今的甘谷川一带，即现在甘谷、武山渭河经流之地。伏羲初生的时代，渭水河道不似今日，凡川洼低卑之地，均为聚水之泽，甘谷川区因朱圉峡和渭水峪的关锁而不畅通，形成伏羲出生的古雷泽。古雷泽一直存在到大禹疏导朱圉为止。

《禹贡》关于“西倾、朱圉、鸟鼠至于太华”的记载，说明了甘谷川洪水聚成了湖泊。大禹导疏甘谷朱圉，《禹贡》特著一笔，可见当时古雷泽（甘谷川道）扼阻水道之特殊。待大禹导疏之后；泽水递减，后而消亡。

《水经》记载：“冀县（甘谷）朱圉山巅有大石长丈三尺，广厚略等，不击自鸣，鸣则有兵至，声轰轰如雷，雷泽由此而得名。”

甘谷朱圉山直立陡峭，峡口风流急湍，激石鸣声，符合物理。上古流传的雷泽之名不以自然雷电之雷而名，因雷电各处具有。以风激石发“雷”声，此说可信。

唐颜师古注《汉书·地理志·天水郡》曰：“郡前湖水冬夏无增减，因以名焉。”

汉明帝永平十七年（公元前 74）撤天水郡，改设汉阳郡、郡治于冀县。魏文帝黄初元年（220 年）恢复天水郡，郡治仍在冀县。颜师古所说的郡前湖水可能是冀县境内的古雷泽之遗留了，可见古雷泽在唐朝还存在遗迹，随陇上森林植被的破坏，泥沙的淤积而销迹。

另外，《水经注》云：“伏羲生地，即庖牺生地，在当亭川范围。”

当亭川就是现在的甘谷川，魏太平真君八年改冀县为当亭县。

东汉王苻的《潜夫论》、晋皇甫谧的《帝王世纪》、晋郭璞注的《山海经》、唐司马贞的《补史纪·三皇本纪》、宋罗苹的《路史·路后记》都把伏羲的生地与雷泽相连，同时都与华胥氏履迹有关系。华胥居于何方？《列子·黄帝篇》有述：“华胥氏之国，在弇州之西，台州之北，不知斯齐国几千万里。”

根据《淮南子·地形训》记载："正西合州曰并土，正中冀州曰中土，西北台州曰肥土，……"的记述，可知华胥氏之国土，在中原之西，所以可知雷泽非雷夏泽，而是甘谷出生伏羲的古雷泽。

《帝王世纪》曰："太昊庖牺氏，风姓也，母曰华胥。燧人之世，有巨人迹，出于雷泽，华胥以足履之有娠，生伏羲于成纪。"

后世典籍多援此说，如《水经注》、《三皇本纪》、《元和郡县图志》、《开山图》、《绎史》等。

成纪在何处？众说不一。"成纪"之名据《帝王世纪》云："以庖牺氏孕十二岁生得名，汉其地建县。"

《拾遗记》说："有华胥之洲，神母游其上，有青虹绕神母，久而方灭，即觉有娠，历十二年而生庖牺。"

可见"成纪"之名，是因华胥氏孕历十二年（一纪）生伏羲而得名。在汉置成纪县前，成纪为伏羲生地之纪念名称，早已存在并流传。只是至汉代才以其命名而置县治，由是可知，古成纪必在冀县（甘谷）辖区内。

《伏羌县志》载："汉武帝改冀县为成纪。"

（按：甘谷县从唐武德三年至民国一直名伏羌县）另说汉武帝元鼎三年（公元前114），分陇西郡东部为天水郡，并把冀县北部划出，置了成纪县。由此二说可知，出生伏羲的古成纪就在冀县（甘谷）辖内，而后世成纪行政区域和县治所在，则与伏羲出生的古成纪关联不大，多因政治局势和地理分野而迁置的。于是出现后汉成纪在秦安、静宁之间；唐、宋成纪在天水县（现秦城区），所以在研究伏羲时，应把成纪的县治所在地与古风台、古雷泽相连的古成纪区分开来。

上古的先民，往往以河流、湖泊、山川、风雷等自然特征为其记名之依据，抽象概念的地名，一般是后世之人所命名的。"古风台"以风姓始祖伏羲出生地地形的自然来风而命名之；"雷泽"以朱圉山巅巨石风鸣（雷）而记其名；而"成纪"之名必为后人追根认祖之命名，后将此名作为县名，由是演变而来。这些都与上古先民的习惯相符。

《淮南子》载："雷泽有雷神，龙身人头，鼓其腹而熙。"

《三皇本纪》说伏羲"蛇身人首，有圣德。"

东汉武梁祠石画像中，将伏羲、女娲画为人首蛇身；东汉王延寿的《鲁灵光殿赋》也称"伏羲鳞身，女娲蛇身躯"。

敦煌壁画中的伏羲、女娲图，下肢画为龙蛇状结构。这些可能与“青虹绕神母”而“觉有娠”有关。人首蛇身的传说在上古文化的遗址发现了佐证。1958年在甘谷县西坪乡出土的彩陶瓶上，就有“人面长尾”的形象。在与甘谷县相连的武山县出土了类似的“人面长尾”陶制图象（见下图），这也证明“蛇身人首的上古传说的来源与真实性，也反映了伏羲氏的先民们在古雷泽周围生活的情况。

（新乐市第一届国际伏羲文化研讨会交流材料）

甘肃省甘谷县西平仰韶文化遗址出土的彩陶瓶上的【人面长尾】生物形象，时代为距今五千五百年左右。

甘肃省武山县傅家门马家窑文化遗址出土的彩陶瓶口的【人面长尾】生物形象，时代为距今五千年左右。

现存甘谷羲皇故里碑

传说中的伏羲洞湮没在山体滑坡的土中，洞前有【伏羲手臂】的巨石耸立，洞上悬崖有【伏羲笔】巨大石。

古风台乡民编织的八卦形鸡罩

易经——大宇宙的“软件”

《易经》讲的是大宇宙变化规律的程序和哲理。

交龙文化所说的大宇宙是物质、能量、信息三个层次的概念，我们通常讲的宇宙只是物质世界的层次。不同层次的世界受着各自根本规律的制约，我们物质世界最根本的规律是周转循环规律。能量世界也受周转循环规律的制约，只是程度不同而已。周转循环的规律来自极性世界阴阳两极分判而互为作用的结果。大宇宙的演化是从非极性的世界到极性世界的过程；大宇宙的回归是从极性的世界到非极性世界的过程。而非极性的信息层次是以阴阳二极潜隐而呈现的“中性态”为其特征。“中性态”分为“无极态”和“太极态”。“无极态”是没有任何显隐极性的状态。从逆返来讲，“无极态”就是古人所说的“寂然不动”的“空空如也”的“中性态”，“太极态”是负阴抱阳的隐极性的“中性态”。“太极态”虽是中性态，但它已存在潜在的极性，只是这种极性未进行分判。我们讲《易经》是大宇宙的“软件”，就是从太极开始的。从太极的分判开始进行状态的演化，演化程序（软件）的规律和哲理就是我们讲的易理，把易理象数化就是我们所谓的太极与八卦的演变。

《系辞》曰：“易有太极，是生二仪，二仪生四象，四象生八卦”。

这里的“易”，从演化的层次讲，它是一种状态；从象数来讲是指变化的过程。所以“易”是状态和规律的统一，是状态和规律不二的非极性一相。因此从状态讲，“易有太极”说明太极层次是一无所有本体“易”态的一种变化状态。从象数讲，极性世界的变化过程是从太极作为始端的，也就是说大宇宙的“软件”程序始于太极。《易经》变化规律的作用是从太极的隐极性态开始，一直作用到能量世界和物质世界所有极性的层次。“易”作为“软件”肇始于太极，作用于所有极性状态的一切层次。由两仪（阴阳）展开演化的一切世界都体现着“易”所表达的“软件”。由太极分判产生极性状态描述的两仪、四象、八卦等演化的阶段，同时极性世界不同层次的状态相对应的属性、规律也就随之产生，于是易理就自然体现在万事万物当中。

“天地设位，而易行乎其中矣。”这就更清楚地说明了“易”是天地的“软件”。

“易与天地准，故能弥纶天地之道。”天地在大宇宙（信息、能量、物质）中属于极性世界的层次，天地的运转规律当然包容在易理之中（大宇宙的“软件”中）。“易与天地准”是状态的“硬件”与“软件”的关系，“弥纶天地之道”是指“易”囊括涵盖了天地运转变易的法则。

“范围天地之化而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知。”天地是极性世界演化到一定阶段出现的状态，它是极性世界的一部分。易理不但规范着天地的变化，而且还规范着天地之外的一切具有极性的存在状态（如能量的层次）。当然对天地之间的万事万物的变化和昼夜的更替都在易的法则之内。

“乾坤，其易之缊邪？乾坤成列，而‘易’立乎其中矣。乾坤毁，则无以见易。易不可见，则乾坤或几乎息矣。”

从大宇宙的演化来看，是把太极的隐极性分判为阴阳两仪的显极性，从卦象来看就是乾坤二卦。乾坤二卦表达了所有极性世界极端极性的特征，集中表现了极性世界内在的性质，形成了乾坤相对的状态和相互运转的程序，“易”正是这种极性世界的“软件”（易立乎其中）。没有极性的世界，便没有乾坤的设卦，当然更没有易理的适从，也就是说没有这种“软件”运行程序适应的存在状态时，“易”的规律就不存在了。因为一切规律都是大宇宙演化的不同存在状态的属性对应。没有演化的状态，就没有相对应的属性和规律，演化没有极性态显现时，或从极性态回归逆返到去极性态时（乾坤毁），极性世界的运行“软件”就不复存在（则无以见易）。所以，要强调的是《易经》的变易规律对非极性世界是不适用的。

“夫易何为者也？夫易开物成务，冒天下之道，如斯而已者也。”“开物”是指演化形成的状态，“成务”是指状态具有的属性，这里是指程序的规定。“冒天下之道”就是这种程序的规定包括了“天下”万事万物之理。《易经》作为大宇宙的“软件”，高度概括和抽象了最本质的内涵。事无巨细，物无显微，只要处于极性世界，易理囊括其中。

“一阴一阳之谓道。继之者善也，成之者性也”。

易经作为大宇宙的“软件”高度概括了极性世界的根本特征——一阴一阳。极性世界的万事万物都是阴阳两极互交互感而形成的。一阴一阳便是极性世界不同层次的状态和属性（一阴一阳之谓道）。对人来讲，领悟到一阴一阳的互交互感，才能够认识极性世界的状态（继之者善也）和属性（成之者性也）。

一阴一阳的“道”贯穿着整个极性世界，《易经》之所以起着大宇宙“软件”的作用，也就在于这一阴一阳的根本之“道”。

“乾以易知，坤以简能，……易简而天下之理得矣，天下之理得而成位乎其中矣。”

乾，阳也；坤，阴也。乾坤的“易知”和“简能”体现出极性世界阴阳二极的属性，由此一阴一阳的哲理形成了大宇宙万事万物之理，于是“易”作为大宇宙的“软件”“成位乎其中”。

“生生之谓易。”大宇宙的演化产生了极性的世界，极性世界在阴阳二极的互交互感中变化繁衍（生生之谓易），于是一阴一阳的道行于其中。

“易之为书也，广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉，三才之道也。”

有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼义有所错。

大宇宙的演化从信息→能量→物质，从非极性到极性，从无形到有形的天地万物，一直到我们人类的产生，家庭、社会的形成，易理悉备，囊括无遗，天地人三才无不体现易理“软件”的运行。

天道、地道、人道都处于极性世界的运动中，所以一阴一阳的根本之道在极性世界的各个不同层次均会全息对应，以不同层次的状态和属性体现出一阴一阳的根本之道。也正是这种原因才能产生出作为“软件”式的易理来。

“在天成象，在地成形，变化见矣”。

“天地变化，圣人效之。天垂象，见吉凶，圣人象之。河出图，洛出书，圣人则之。”

天象地形的变化，物理形象的昭示，无不是大宇宙“软件”的显现和体现。所以，伏羲的伟大之处，就是领悟到了大宇宙的“软件”功用，也认识到了一阴一阳的根本之道在不同层次上的体现。

“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”

伏羲观天察地，看物兽之形纹，取人体之性状，类推万事万物之理，会意贯通，形成八卦之易理，以符大宇宙“软件”的运行法则，才形成易理的客观性、科学性、普适性、深邃性等特点。古人讲的“通神明之德”就是认识和掌握大宇宙的“软件”的本体属性。“神明”也正是易理作为“软件”的属性（德）。

“阴阳不测之谓神”说明了极性世界运行的“软件”属性是极其深邃和微妙的。

“知变化之道者，其知神之所为乎？”极性世界一切变易的状态和属性，都是体现其“软件”（神）的法则。

“通其变，遂成天地之文。极其数，遂定天下之象。非天下之至变，其孰能与于此？无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此？夫易圣人之所以极深而研几也。唯深也，故能通天下之志；唯几也，故能成天下之务；唯神也，故不疾而速，不行而至。”

认识极性世界状态的演化，形成了我们的物质世界状态极性的特征（通其变，遂成天地之文）；领悟极性世界根本的演变法则（软件），成为我们物质世界象数极性的特征（极其数，遂定天下之象）。只有了解了极性世界根本的变化规律（“天下之至变”），才能掌握极性世界的状态与属性的本质。非极性本体的“易”，没有极性的思维、语言和文字等，以及一切极性的有为运作，“易”是“寂然不动”的一无所有的真空态。但真空不空，可以妙现为天地万物，这就是因“感”的作用由非极性态到极性态的转变。从而进入极性态，这就是“易”的本体的“至神”至妙的功用。要掌握大宇宙的“软件”规律，就需要打开我们的各种信息通道，从有形的比拟到无形的信息交感都是我们沟通的手段。与大宇宙“软件”信息的交感沟通（“极深而研几”），正是我们认识更深层次的关键所在（“唯深也”、“唯几也”、“唯神也”）。因为作为大宇宙“软件”的易理，它以自然无为的属性作用于极性世界的不同层次。人们只有认识了这种“至神”的“感而遂通”的“软件”功效，才能“通天下之志”和“成天下之务”。大宇宙“软件”的本体性，普适于一切极性事物，无处不有、无处不显，“故不疾而速，不行而至”。

我们生存在一个纷繁万变的物质世界，要提取和领悟万事万物共同的“软件”的法则，并不是一件容易的事。

“圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容。象其物宜，是故谓之象。……极天下之赜者存于卦；鼓天下之动者存乎辞；化而裁之存乎变；推而行之存乎通；神而明之存乎其人；默而成之，不言而信，存乎德行。”

圣人把极性世界纷杂万物的变动不居和“软件”的运行法则用卦象模拟，抽象为象数的操作，为显示天下万事万物的运动变化和普遍联系提供了简易的方式方法。让人们从这种卦象的抽象中认识大宇宙“软件”的运行法则，做到心领神会，融汇贯通，效法易理，敦厚德行，最终达到超越极性世界易理规范的制约。

（第九届周易与现代化国际研讨会会议交流材料）

浅 谈 阴 阳 的 易 理

《系辞》上曰："阴阳不测之谓神。""一阴一阳之谓道。"

老子曰："万物负阴而抱阳。"

《易经》和《道德经》讲的阴阳都是对极性世界的极性状态和属性而言的。阴阳的概念是对极性世界万事万物的高度概括。周敦颐的《太极图说》对阴阳易理的阐述更为明朗。

"无极而太极，太极动而生阳，动极而静，静而生阴，静极复动。一动一静，互为其根，分阴分阳，两仪立焉。阳变阴合而生水火木金土，五气顺布，四时行焉。五行一阴阳也，阴阳一太极也，太极本无极也。"

从周敦颐的大宇宙演化过程来看，阴阳产生于太极态的动静变化，太极态的动静变化体现了阴阳的属性。这里的阴阳是指整体太极态自身的动静变化过程，并非是极性状态的二极分立。事实上太极态只是一种互为其根的"隐极性态"。只有分判了太极的"隐极性态"，才形成阴阳分立（两仪）的"显极性态"。由显极性的两仪（阴阳）确立，才真正进入极性世界的演化。于是由阴阳的交感变易产生了不同层次的极性世界。虽然从周敦颐的《太极图说》我们可以了解到阴阳的脉络，但要究其阴阳的易理，最根本的源头还在非极性世界的状态存在。

交龙文化的研究表明：世界按状态的存在可划分为三个大的层次，即信息的世界、能量的世界和物质的世界；如果按照有无极性来划分，世界可分为极性的世界和非极性的世界。极性世界的极性法则全息着非极性世界太极的隐极性态的法则；隐极性态的"极性"法则全息着非极性世界的状态变化。非极性的世界对应着由状态划分的信息世界。非极性信息世界的存在状态，按古人易理象数来区分的话，可命名为"无极态"和"太极态"。"无极态"和"太极态"属于同象异态，也就是说"无极态"、"太极态"都是非极性世界存在的非极性态。此二种状态虽然都是非极性态，但状态的属性差异很大。无极态是静态，主阴，用我们极性世界的概念描述的话，它处于阴阳混融融（阴＝阳，阳＝阴）

的中性态。太极态是动态，主阳，它处于“隐极性”的中性态。这二类非极性状态实为一切阴阳的本源，故我们把无极态和太极态可以称之为大阴、大阳。

从象数上讲，无极、太极无有先后之分，无有主次之定，互为其根，同象异态。从状态来讲，无极静而主阴，太极动而主阳。由于阴静的无极态和阳动的太极态都处于非极性状态，故都不受周转循环规律的制约。从演化来看，无极态阴静而不生不化，太极态却形成了全息大阴大阳（无极、太极的阴阳属性）的隐极性态，这种全息大阴大阳隐极性态的图示化，就是我们通常所说的几类太极图。由于太极态具备了演化的隐极性态，所以在非极性世界向极性世界演化时，只能从太极态开始，由太极的隐极性态向“两仪立焉”的极性世界演化。这就是《系辞》上所讲的“易有太极，是生两仪”的道理。《易经》讲大宇宙的演化只从太极的象数开始，而没有主张从无极开始，就是来自这种信息的结构属性。《易经》讲的“易有太极”，从状态上清楚地说明了太极态是“易”状态中的其中一种状态。正是从这种状态开始，形成了易经主张的大宇宙生成次序（是故易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦）。

周敦颐的大宇宙生成次序中，在太极演化之前冠有“无极而太极”一语，这里要注意的是“无极而太极”而不是“无极生太极”，因为无极、太极同象异态，它们是交替出现而表达非极性世界的状态存在，不存在谁生谁，也不存在谁先谁后，就像电磁波不存在电场生磁场还是磁场生电场的道理一样。那么，为什么周敦颐要讲“无极而太极”呢？因为我们所处的物质世界是由非极性世界演化到极性世界而形成的。以演化（古人有称顺生）来看，太极是发端，但非极性态除太极态外还有无极态，故以“无极而太极”来表示还有无极态的非极性存在状态。如果从演化的逆过程来看，是由极性世界回归逆返到非极性世界的过程，用《易经》的逆返程序则为：“……八卦→四象→两仪→太极”。用周敦颐的话则为：“五行一阴阳也，阴阳一太极也，太极本无极也。”无极而太极和太极复无极的顺序是我们对存在状态的描述而形成的。本来无极、太极不存在先后的问题，如果要“强行”描述，只能表达为无极、太极同象异态，无极静而主阴，太极动而主阳。静变动，无极而太极；动化静，太极复无极。动静互为其根，谓之无生，实为非极性世界的大阴大阳也。

历史上对周敦颐的“无极而太极”争议颇多，其根本原因在无极、太极的象数和其阴阳属性的问题上。周敦颐的“无极而太极”和“太极本无极”真实地描述了非极性世界的存在状态及其顺演的关系。“太极本无极”是指非极性

的同一象数，“无极而太极”是指大阴、大阳的顺演次序。明晰了无极、太极的大阴大阳属性，就知道一切阴阳的本源都是来自无极（大阴）和太极（大阳）的状态属性。这种大阴大阳的属性全息在极性演化的各个层次，同时也是根本的阴阳。其它一切的阴阳，不管是太极的隐极性阴阳还是两仪、四象、八卦……等的显极性阴阳，都体现着无极、太极大阴大阳的属性，只是在不同的层次表现状态和方式不同而已！就连我们的阴阳观念，也是这种大阴大阳属性在我们“软件”的烙印使然。因为我们极性的物质世界是按“无极而太极”而顺演的，也就是说大阴而大阳的演化顺序在我们的“软件”上留下了深深的烙印，这种烙印的思维表现就是习以为常的“阴阳”，这也是我们称“阴阳”顺口而习惯的原因，而我们称“阳阴”则别扭的根源。“阴阳”的顺序是演化的顺序，“阳阴”的顺序是回归的顺序。极性世界的人缺乏回归的程序，故不习惯于“阳阴”。如果我们从极性层次逆返到非极性的层次，达到非极性的状态时，我们同样会习以为常地表达为“阳阴”。

阴阳是易理的精华；阴阳是大宇宙演化的根本；阴阳是我们了解顺生、逆返过程的阶梯；阴阳是我们把握大宇宙不同层次的万能钥匙；阴阳也是中华传统文化中最具光彩的哲理。（第九届周易与现代化国际研讨会会议交流材料）

交龙灵山八卦亭建筑的易理象数介绍（摘要）

交龙灵山的八卦亭是按易理象数而排置的。“无极而太极，太极动而生阳，动极而静，静而生阴，静极复动。一动一静，互为其根。分阴分阳，两仪立焉。阳变阴合，而生水、火、木、金、土。五气顺布，四时行焉。五行一阴阳也，阴阳一太极也，太极本无极也。五行之生也，各一其性。无极之真，二五之精，妙合而凝。乾道成男，坤道成女。二气交感，化生万物，万物生生，而变化无穷焉。”

无极、太极同象异态也，无极静而主阴，太极动而主阳。静变动，无极而太极；动化静，太极复无极。动静互为其根，谓之无生，实为大阴大阳者也。太极判而分阴分阳，阴阳合而返成太极。天地万物皆始太极之动判。将太极之动判拟人化为始母，故其始母者实乃先后天演化之根源也。卦亭中央象太极，实演化之发端也，始母中居太极，太极负阴抱阳，肇育三才之象，乃示演化之夫妇也。阴阳者其象为乾父、坤母者也。故无极、太极、阴阳为始母演化之本根，逆返之本体也。两仪生四象，卦亭四隅以象四象，犹母生四子也，后曰东公、西母，前曰伏羲、女娲。东公、西母乃主先天，施灵施气。伏羲、女娲乃主后天，育生人类。东公、西母、伏羲、女娲立四隅仰望始母，犹子恋母也；始母盘坐卦台，慈容远眺，宛似急待儿女回归之情。卦亭之五老，实为人类极祖也，大宇宙演化之根源也。

此卦亭乃应天地人三盘之缩影，人类之根源，寻根问祖，归根溯源，履此灵山胜境，仰瞻母之慈容，祥光催醒，游子回归，方感扑在母怀，难抑哭诉之情。伫立凝视，灵光遍洒，顿觉心身涤净，恭聆母诲，无声之语，令人难舍难离。

附：

太极宫“始母”碑

“始母”者，“天地之始”、“万物之母”之简称也。《道德经》称“始”、“母”者，乃寓“久远实成本有法身常住无量寿佛”是也！亦即诸佛法身之谓也！经云：“阿难，彼久远实成法身常住无量寿佛者，岂异人耶？今日世尊我身是也！悯念汝等一切有情，无明大夜暗故，从彼安养无为界，示现此恶时恶世界中。”“彼法藏比丘，为度十方世界一切有情，虽起超世愿，修无量大行，是本久远实成本有法身常住无量寿佛。”“如来所以兴出于世间，说彼佛不可思议真实功德光明名号利益大事因缘。是故我说难值、难见、难得、难闻。”“闻其光明名号，若信受、若称名，即时除无量无数劫生死之罪。”“纵令一切有情，烦恼恶业，深障重报，彼佛光明名号神力无所障碍，是故彼佛号无碍、无对、清净、智慧、欢喜等。智慧无碍故，威神力亦无碍；神力无碍故，大慈悲亦无碍。”经云：“一切诸佛皆同一相。”“以一佛身即是一切诸佛身，一切诸佛身即是一佛身。”诸佛同一法身，“体无别异故”。示现娑婆界之化身，谓之“释迦文佛”；示现极乐界之化身，谓之“阿弥陀佛”。《大学》谓之“明德”、“至善”者也。《中庸》谓“天命之谓性”者也！亦曰：“自诚明，谓之性。”诚者，法身常住之状态也；明者，法身妙明之属性也。“自诚明”者，本自常住妙明之自性也！六祖惠能曰：“万法不离自性。”“始母”者，万法之自性也；老子曰：“归根曰静，静曰复命，复命曰常，知常曰明”，“谷神不死”，“渊兮似万物之宗”；《庄子》曰：“自本自根，未有天地，自古以固存”者也。“名可名，非常名”，是始母，即非始母，是名始母。释迦世尊曰：“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。”“愿以什么身得度，现什么身。”“无量义者，从一法生，其一法者，即无相也。无相不相，不相无相，名为实相。”末法根钝，唯至亲者，人则亲之，故以“母”名而名之，摄化大事之必需也！世上只有“妈妈好”，诸佛大慈悲实乃逾娘亲之心怀，故曰“始母”者，以示慈爱儿女之无限悲心也！

归根溯源　净化心灵

（一）

三皇开光大典暨释迦牟尼佛诞辰纪念会上的讲话

今天这个大会具有重大意义，一个是纪念释迦牟尼佛的诞辰，另一个就是庆祝三皇纪念馆的开光大典。所以，今晚上我们大家在一起就着重围绕这两件事来共同交流，共同学习。

从人类发展的历史来看，三皇五帝是我们中国历史记载中的源头。三皇五帝为整个人类创立了文明。这不仅仅是中国的事情，也不仅仅是我们这个民族的事情，因为三皇对整个人类社会的文明文化具有非常重要、非常巨大的贡献。他们对人类的贡献和功绩是我们用语言没法描述的。孔子曾经描述尧王的德行和尧王的智慧："巍巍乎！唯天为大，唯尧则之"。就是说尧王和天一样崇高、伟大，只有尧王的德行、智慧、人品能和天道相匹配。而尧王正就是"五帝"之一。我们现在刚落成的三皇纪念馆里有伏羲、神农、轩辕的像，他们并称为"三皇"。如果说尧王是"唯天为大，唯尧则之"，那么三皇从时间上远远远于尧王，从三皇与自然界、与道的相符的程度上来说，那就更无以比拟了。比如伏羲，他是三皇之首，他开创了整个人类文明的新纪元。"一画开天"，"文明肇始"，标志着人类进入了"文化"的时期，也是我们现代意义上"文明"历史的源头。由于伏羲做为我们人类后天的始祖，形成了天地人的真正确立，所以三皇从认识上开天，到五帝从实践上则天，奠定了人类文明的基础。这正是《尚书·序》中所说的："伏羲、神农、黄帝之书，谓之三坟，言大道也；少昊、颛顼、高辛、唐、虞之书，谓之五典，言常道也。"

我们都是三皇女娲的子孙后代，我们今天在这里开这个会，意义非同寻常。像这样大的纪念馆，像这样的三皇同居一殿，还有女娲也在其中，这恐怕是绝无仅有的。那么，在交龙灵山上为什么要修建这样的大殿？为什么要塑造这样的形象呢？因为交龙灵山、交龙文化、灵山人，有一个历史的使命，那就是上自三皇五帝，下至古代的圣人，我们要把他们的智慧，他们的人格，以及他们

开创的文明、文化都要继承下来，续圣贤慧命。把圣人的道德智慧，传给我们的子孙后代，发扬光大，而这可能正就是我们交龙灵山为中华民族、圣贤文化所应当做出的贡献。不然的话，我们就愧对于祖先了。

我们这座山，从整个排布上就是要充分体现中国传统文化，要把中国传统文化有形化。后面从无极台到太极台，是“无极而太极”，太极是先后天的交接点。从太极台顺演下来是三皇殿，标志着从先天到了后天。三皇是后天的始祖，是人类文明的肇育者，人类文化的开启者。也就是说人类文明就是从三皇五帝一脉延续下来的。既然三皇是人类文明的总根源、总象征，那么我们作为三皇的子孙后代，来恭敬纪念他们，寻根问祖，追根溯源，这是非常应该的。尤其在当今的人类社会，寻根追根，以孝德化世，这是非常有必要的。据司马迁在《史记》中记载，“伏羲至纯厚，作易八卦”。“纯”者，一相无杂；“厚”者，深广无疆。“至纯厚”就是说他的德行纯朴厚道达到极点了。《大学》上有一句话：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”。“至纯厚”就是止于至善，纯厚止于圆满，也就是德达到至德了。至德就是修德符道了，唯道是从了。

在中国的典籍里面关于伏羲德行的记载，以及关于伏羲时代民风的淳朴，百姓的笃厚、敦实，都有大量翔实的文字记载，今晚上我就不详细说了。（参看《回溯伏羲文化，追溯伏羲文明》一文）

我们知道，“伏羲一画开天，肇启文明”，创造了整个人类文明和远古文化，而不能光说是中国的文化。世界各地的文化要寻根溯源的话，都可以和伏羲的智慧和伏羲的德行有间接或直接的联系。前年咱们有篇文章就专门讲到这个问题。那么，人们现在对伏羲有一个争论不一的问题，就是伏羲究竟出生在哪里？据我们反复论证，伏羲一定生在西北高原。最近我看到有人在论述伏羲出生的这个问题上，他说上古之人穴居（在洞穴内住着），而在洞穴内住的，只能是西北人。他说西北高原的窑洞，冬暖夏凉，除此之外的其它地方，比如南方很潮湿，而北方又很寒冷，都不适于居住，唯独在这里才行，所以对于论证有关伏羲出生地的问题这无疑是个科学的证据。我看到这个事后，我觉得这位学者的这个论述很严谨，非常具有科学性。伏羲早期就是在天水这一带活动。为什么呢？因为这一带上古有茂密的森林和水草，有丰富的山桃野果，有适宜的气候，有冬暖夏凉的天然的洞穴。我们的祖先伏羲远古的时候就是居住窑洞，吃着山桃野果，“仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸

身，远取诸物，以通神明之德，以类万物之情”。伏羲洞察了并彻悟到极性世界的规律，高度概括出了极性世界的法则，以阴爻（--）阳爻（—）抽象出万事万物的根本属性；以八卦推演一切极性事物的变化程序；以易理教化开启民众之心智；以规律程序的运行来指导人们的所做所为；以近取诸身，远取诸物的归纳回溯法，从八卦回归溯源，开显人们本具的“神明之德”（神明之德为体，后来儒家称为“明德”；佛家称佛性；以八卦之理演绎认识“万物之情”，万物之情为体之相用），从而形成了先后天一体的认识体系，为人类建立了宇宙、自然、社会人生的灯塔。

伏羲的大智慧流传绵延到后世的就是现在大家都知道的《易经》，成为儒家经典中的群经之首，更成为整个人类社会向往追求的古代文明与文化。据说在西方，《易经》热和《道德经》热要比在中国热得多。伏羲在远古的时候就创造出了这么高的文明。有多高呢？高得让现在的人看也看不懂，摸也摸不透。

有些人讲人类好像是经过了一个茹毛饮血的时代，事实上不完全是，那样的人创造不出这么辉煌深邃的文化。孔子作为二千多年前的人，在年代上要比我们离伏羲近得多，所以孔子时代有关伏羲传说的典籍和文字记载，要比我们丰富得多，所以他的话是可信的。因为孔子的人格决定了他不会是一个胡编乱造的人。你看他说，自己只是“祖述尧舜，宪章文武”，他都不敢说是他作的。孔子作的《系辞》，高度评价了伏羲、神农、轩辕等对人类文明的贡献。论述了从伏羲、神农到轩辕的社会发展历程。

“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。作结绳而为罔罟，以佃以渔，盖取诸离。包牺氏没，神农氏作，斫木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下，盖取诸益。日中为市，致天下之民，聚天下之贷，交易而退，各得其所，盖取诸益。神农氏没，黄帝尧舜氏作，通其变，使民不倦，神而化之，使民宜之；易，穷则变，变则通，通则久，是以自天佑之，吉无不利，黄帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”从孔圣人对伏羲“以通神明之德，以类万物之情”的赞叹上，我们就可知道伏羲是大智慧者。另外从司马迁《史记》上的记载来看，“伏羲至纯厚，作易八卦”，也可以知道伏羲是一位道德、智慧非常渊博、圆满的圣人，因为司马迁是一位非常严谨的历史学家。紧接着孔子就谈到神农，神农与伏羲之间，时间跨度很大。古书记载：“女娲氏没，大庭氏王有天下，五凤异色。次有柏皇氏、中央氏、栗陆氏、骊连氏、

赫胥氏、尊卢氏、祝融氏、混沌氏、昊英氏、有巢氏、葛天氏、阴康氏、朱襄氏、无怀氏、凡十五代，皆袭伏羲之号。自无怀氏以上，经史不载，莫知都之所载。”（《遁甲开山图》）

“包牺氏没，女娲氏代立为女皇，女娲氏没，次有大庭氏、柏庭氏、中央氏、栗陆氏、骊连氏、赫胥氏、尊卢氏、混沌氏、昊英氏、有巢氏、朱襄氏、阴康氏、无怀氏：凡十五世，皆袭包牺氏之号也。”（《帝王世纪）

现在古书好多关于伏羲功绩的记载，大多是属于几十代袭包牺氏名号的各部落的事迹。事实上，“至纯厚，”作易八卦的伏羲非常远久了，绝不是以千年为记，而是要以万年来记。《列子》中讲，“太古至于今日，年岁不可胜记，但伏羲以来三十余万岁”。说三十余万岁，无从可考，但几千年前的人都认为以万年为单位来计算，说明《淮南子》讲的“泰古二皇”确实远久了！

我们现在各地方的农民用作耕田的犁，古代叫耒耜。那么现在的农民都会犁地，可谁知道在远古的时候要发明一个耕地的犁那绝不是一般人的智慧能发明的。那时候发明的犁也可以和现在发明原子弹的难度相媲了，而且比原子弹更有意义，犁是利而不害的发明，而原子弹是标志人类争夺的不文明产物。神农发明耒耜有益于社会。从神农开始，我们从吃天然果实时代进入了农业时代。好多研究人类历史的人，他们认为人们一开始就是吃动物，茹毛饮血，对此我们一直不赞同，为什么呢？从人类的生理结构上来讲，我们的牙齿不是吃动物的，肠胃消化液都不是消化肉食的，吃上又消化不了。用我们这样的牙齿也不能把动物的皮剥下来，远古又没金属，你要是用口把它撕破，这是相当困难的。所以，从人的生理结构以及当时的生产工具上来看，不见得是他们所说的那样。腐烂的肉，那么唯一的就是用火烧，既然用火烧了，就不叫生吞活剥了，那都是以后的事情了。所以，人类发展的历史过程，首先是伏羲、女娲时代，人们靠吃山桃野果来维持生存。这个在咱们古代一些哲人的著作里面有记载，讲到伏羲、女娲吃的是橡食，就是橡树上的果子。如果人们不要破坏的话，我们这里的森林，各种果实，核桃、枣子、梨呀，也是应有尽有。古代那个时候的天然果实都很丰富。从那个时代进入到农业时代，这是一个飞跃。为什么说是飞跃呢？因为果子是有季节性的。为什么上古的人不能定居，经常迁徙，就有这个原因。

你看伏羲，在甘谷古风台出生，转到卦台山，又徙陈仓，就是现在的宝鸡，一直东去，去世在河南淮阳，当时除了传播文明以外，更重要的是随着季节，

果树的变化，也就是为生存而迁徙。就这样一直到神农发明了种植谷物之后。从此文化发达的人类基本上就定居下来，不再奔奔波波了。那么要种庄稼，没有工具不行，故此就发明了耒耜。当然，我们这里只讲了神农的一项发明，然而就仅这一项发明，就足以说明了我们的祖先神农为人类做出的巨大贡献。因为人类正是从此而开始了定居的生存方式。既然如此，我们有什么理由不来追念我们的祖先和敬仰他们的功德呢?!我们不要忘记，是我们的祖先给我们的创造发明，才有了我们今天的文明文化和现在的生活条件，你看，咱们三皇殿塑像里面的神农拿着谷穗。

再看伏羲、女娲、神农，他们都身穿树叶（指殿内的塑像），因为那个时候还没有衣服，古书上叫裸虫。这个词不太好听，裸虫是什么意思呢？就是没有穿衣服的“虫”，所以古代顶多是用树叶蔽蔽身。人类随着文明的发展，人们有了羞辱的观念，有了所谓的男女之别了，慢慢地就用树叶遮遮体。到轩辕皇帝的时候，黄帝才发明了衣裳，从此人类就由“裸虫”变成了衣着蔽体式的文明人类。轩辕的功绩、发明、创造很多，我们举一两件事例大家就可以知道，他们的功绩有多大啊！值不值得我们纪念他们呢？你看咱们塑的轩辕皇帝就穿着衣服，从他开始就有了衣服。这标志着人类生产力的发展，整个人类文明物质文明的推进。

当然从思想道德上来讲，正像老子讲的是由纯朴而致文饰。失道失德，失仁失义，依次而下。我们刚才说的那位学者，他是一位国学大师，海内外知名的学者。他有一个观点就是财富越多，人的心态和道德品质就越低劣，跟这个财富成反比。我们回溯三皇，纪念三皇，也是我们回归自然的重要内容。追溯人类先祖的时代，为当今人类回归于婴儿、回归于朴、回归于无极的境界状态，是很有必要的。我们的先祖他们所处的心态，所具有的人格，我们是难以想象的。

古书上对这些的记载都比较简短。战国时代的典籍《文子》中记载：“（虙）牺氏之王天下也，枕石寝绳，杀秋约冬，负方州，抱圆天。阴阳所壅，沈滞不通者，穷理之，逆气戾物伤民，厚积者绝止之。其民童蒙，不知西东，视冥冥，行蹎蹎（音颠），侗（音通）然自得，莫知其所由。浮游泛然，不知所本。自养不知所如往。当此之时，禽兽虫蛇，无不怀其爪牙，芷其螫毒，功揆天地。至黄帝要妙乎太祖以下。然而不章其功，不扬其名，隐真人之道，以从天地之固然。何则？道德上通，而智故消灭也。”

从简短的记载里边我们就可以知道他们的层次境界。人文始祖伏羲的时代，以石为枕，结绳为床。秋天采集大量的果实，以备冬天之用。在自然环境中生存，以洞穴为室，纯顺自然。身体疾病很少，即使有阴阳不和，经络运行不畅者，以守窍观想的软件疗法自我调理就能恢复。顺从自然界的变化而不违背（逆气），不伤生害命（戾物），禁止人与人之间相损伤，道德风俗不允许个人自私自利（厚积）。其实，那个时代根本没有规定“禁止”和“不准”的观念。因为老百姓纯朴得像儿童一样，分别之心极微，眼神真诚犹如我们后世称的愚人一样，但不是无智慧的白痴，而是直心真诚的自然流露（自得），不像我们通过教化而达到的诚实境界，而是本来如是的无私无欲，无为自然的状态。只知自己内心以真诚天性为自养，而不向外追求感官欲乐为目的。正如《中庸》中所讲，“至诚”“能尽其性（天性），则能尽人之性；能尽人之性，则能尽物之性”。伏羲时代人的无为自然的真诚与禽兽虫蛇“和谐”相处，人不“戾物”，兽虫“无不怀其爪牙，藏其螫毒”，互不相害，熙熙和乐。这和《山海经》记载上古之世，“爰有百兽，相群爰处”的景象是相同的。伏羲以道德化世，功德可比天地。伏羲的遗风和德化心法一直流传到黄帝时期。功高不自彰，德厚不自扬，体天道之自然属性，心灵纯净，人格完善，成为“唯道是从”的真人，达到“道德上通”的层次，根本没有后世之人的“机巧心智”。

王充在《论衡》中就有这么几句话：“故夫伏羲之前，人民至质朴，卧者居居，坐者于于，群居聚处，知其母不识其父。至宓牺（就是咱们说的伏羲），人民颇文，知欲诈愚，勇欲恐怯，强欲凌弱，众欲暴寡，故伏羲作八卦以治之”。可见伏羲是“失道而后德”的转变时期的代表人物，是处于道与德演变的时期，八卦是伏羲以规律教世人的法门。而我们所谓的文明史是从什么时候开始的呢？已经是失道以后进入德的时候才有了“文明史”，也就是说才有文明的传说史，失了道和德以后，进入了仁和义的时候，才真正有了文字的记载。所以，上古时候流传下来的这些“记载”，反映了他们当时所处的心态、人格、道德、品质，对处于失道、失德、失仁、失义、失礼时期的我们，实在是难以想象的。比如《淮南子》中说：“夫神农、伏羲不施赏罚而民不为非”。意思是讲伏羲和神农时代的老百姓不需要用赏和罚，民众也不会干出出格的事来。为什么没有赏和罚呢？假如人人都是孔圣人那样的人，哪有赏罚的必要呢？就不需要了。“不吾之令，不视之见，此伏羲、神农之所以为师也。故民之化也，不从其所言，而从其所行”。伏羲、神农以身作则教化老百姓，达到不言而自化。不言

而自化的这样的人格，这样的品质，这样的心灵，这样的道德，大家想一想，境界层次达到了多高的程度啊?!所以，伏羲时代和神农时代人们的道德风貌和我们不一样。

伏羲时代，人们生活在自然之中，效法四季变化，在天地之间，法自然之道。如阴阳失衡，壅滞淤塞而病时，自身调理贯通，通过自然疗法而自愈。古代人就是调养心身。怎样调养身心呢？“至纯厚”，“致虚极，守静笃”。就是通过自身调理（穷理），也就是交龙文化所说的自然疗法，由此而达到身心健康。伏羲神农就是叫老百姓要顺天时，不要违背自然规律，不要违背物理，不要互相伤害，不要有私己行为，所以那时的老百姓就像儿童一样天真，神态憨厚自然。在今人看来是如愚似呆，其实是纯厚朴实的不辨东西，幼稚天真得比于赤子，自然无为得不知始终。只知自养，别无其它贪求。就连当时的禽兽虫蛇，也因为赤心自然而无伤无侵，互相不侵凌，人和动物能友好相处，“无不怀其爪牙，藏其螫毒”。动物不把爪牙往人身上放，蛇蝎之类不把毒往人身上螫，呈现“爰有百兽，相群爰处”的一派生态文明的景象，这才是真正的生态平衡。倘若那个时候的人宰杀动物的话，怎么能“爰有百兽，相群爰处”呢？那是不可能的事情。所以，伏羲治世的时候，法道无为之属性，效天地自然之功。到黄帝的时候已经不像伏羲时代那样了。伏羲时代的人不知道功名利禄，没有名利得失，没有私心杂念。到了黄帝时代时，这种纯朴的状态，这种真人之道已经体现不出来了，已经有了奸诈诡猾了。故有“轩辕立法度”之说法。现在就叫政府，也就是到了需要行政管理的时期了。所以，我们从古书上就可以看到三皇的这些伟大功绩，知道了他们是如何引导民众趋向人心朴化，德行纯厚，心灵净化，人格完善的。不管三皇距我们现在的年代跨度有多远，既然我们知道了三皇对我们人类的伟大功绩，知道了三皇立根治世，开创文明的伟业，我们回溯本源，追远祖德，这对当今之人及人类社会回归自然，回归道德，具有伟大的意义。希望普天之下都来回溯文明的源头，追念肇启文明的祖先，回报他们的恩德。

三皇殿是我们纪念人文始祖的一个场所，交龙灵山是我们回归溯源的盘古家乡。让我们和我们的子孙后代永远寻根问祖，追念先圣，见贤思齐，回归自然。今天我们羲黄子孙有这么一个寻根归根的纪念场所，它将产生很大的影响，并具有很深远的意义。它的意义就在于启发人类社会产生追溯祖先的兴趣，怀念祖先的功绩，回归祖先智慧道德的这么一种向往追求。使我们每一个人在看

到三皇殿的时候，看到我们人类祖先的时候，我们就应当先怀念起他们为人类文明做出的贡献，同时我们也要看一看我们自身，与祖先的道德智慧相比有哪些差距。从而意识到人类社会应该怎么发展，应该具备怎么样的生存观念，进而明白，什么才是真正的文明和真正的价值所在。过去人们经常说数典忘祖，我们是不是忘记了祖先，我们是不是忘记了他们为人类做出的贡献？我们是不是忘记了他们高尚的人格和纯朴的心灵，以及深邃的智慧？当你踏上灵山，站在三皇殿前，面对祖先的时候，你有什么感想呢？你能感到先祖的恩泽吗？你能为我们的子孙后代负责吗？灵山建起这座大殿，就是希望我们所有的亲兄姐妹们都来回归呀！回归自然，回归到伏羲、神农、轩辕、女娲他们的道德、心灵和人格上去。人类先祖的心灵、人格、智慧、道德是我们学习纪念的根本。我们在这里纪念人根老祖最有价值的是净化我们的心灵，完善我们的人格。如果达不到这一点，那就徒有形式，徒有虚名，起不到应有的效果。当然大家还要注意，我们说回归三皇五帝，并不是说要你又去住窑洞，也不是叫你去吃山桃野果，不是那个意思。关键的意义就在于，让我们不能忘记始祖，以祖先的圣德和智慧为楷模，以孝为先，建立正确的人生观、价值观和世界观。

我们的祖先为我们创造了灿烂的文明与文化。正是他们为我们创造的文明和文化，我们才有了今天这样的生活条件。有了这样好的条件，我们就更应当无条件的来学习古人的人格、心灵、智慧，见贤思齐，见圣发愿，见祖追念，孝慈恭让，和睦爱怜，善良诚敬，融洽人间。这就是我们在交龙灵山建筑这座大殿，塑造远古圣人和祖先形象的意义之所在。

在座的亲兄姐妹不管是哪个地方来的，今天既然来参加三皇的开光大典，那我们首先就要面对祖先，对照灵山“净化心灵、打扫错误”的十四条和“完善人格、增益智慧”的十四条，以此作为契机来打扫错误，净化心灵，完善人格，增益智慧，回归自然。为什么要这样讲呢？这才是真正的追念和发愿，真正做到见贤思齐，真正地孝敬祖先。

今天是四月初八，是最伟大的圣人——释迦牟尼佛的诞辰纪念日。之所以要纪念三皇，要向三皇学习，要回归到三皇的心灵人格，是因为这其中有深邃的科学规律。两千多年前的释迦牟尼佛，彻悟了宇宙人生的根本规律，已经为我们作出了科学的回答。什么样的回答呢？就是说假如我们不打扫错误，不净化心灵，不完善人格，不增益智慧，我们将面临可怕的未来。用他的话来说就叫恶有恶报！释迦佛透悉宇宙人生的真理，明白极性规律的因缘运转关系，证

悟出了善有善报，恶有恶报的规律。心灵不净化，人格不完善，就会被烦恼知障锁住，得不到幸福，得不到智慧。于是就会使你痛苦一生，愚昧一生。用交龙文化来讲，如果不向三皇五帝的心灵人格回归，不净化我们的心灵，不完善我们的人格的话，我们的“软件”就会中毒，进而由“软件”所制约的“硬件”就会出现各种各样的疾病和障碍。你看，今天在座的好多人，不是患这个病，就是患那个病。我们为什么有诸多的疾病呢？是因为我们违背了佛陀主张的孝敬父母、奉事师长、慈心不杀、诸恶莫作、众善奉行、深信因果等教导而导致的结果。所以，来灵山认识孝顺父母，慎终追远，缅怀先祖，打扫我们忤逆不孝，数典忘祖的过错，把孝做为万善之首，重新做人，从孝养孝敬自己的父母长辈开始，重新做人。以孝悌忠信为本，老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼，推己及人及物，使普天下的老幼孤寡有所归养，互相关心，互相帮助，使一切人都有生活的保障，在团结友爱的风尚中，学习三皇始祖的人格心灵，增益我们的智慧，升华我们的境界。

佛陀让我们诸恶莫作，众善奉行，我们应慈心不杀，成为仁慈恻隐之人；直心正义，不偷不盗，成为境界高雅的奉献之人；作风正派，不邪淫卑鄙，成为高尚有礼的正人君子；心口不二，不妄不诳，成为诚信仁义之人；志趣超逸，不落俗嗜，成为具有超凡齐圣智慧大愿的人。只要我们按圣人的教导，“少私寡欲”，“利而不害”，“为而不争”，“清净自正”，必然身心健康，“软、硬件”都有序化。

你看，神农还有一个伟大的功绩就是发明了医药，“神农尝百草”。那么，我们想过没有，神农为什么要尝百草？神农为什么要为人类建立医药呢？现在好多人不考虑这个问题。孔子说：“听讼，吾犹人也，必也使无讼乎？”。意思是打官司我和普通人一样，他能做到的就是叫人没有诤讼。也就是说，与其打官司争长论短，不如无讼而太平安然。同样，与其有病论医术的高明，药物的甘苦，不如无疾康泰，不知医药不是更好嘛?!“神农尝百草”也是如此，如果我们身心都健康的话，也不须烦劳圣人神农来尝百草。佛陀讲，人寿八万四千岁时，“快乐安隐，亦无寒热风火等病，无九恼苦，寿命具足八万四千岁，无有中夭。人身悉长一十六丈，日日受极妙安乐，游深禅定以为乐器。唯有三病：一者饮食，二者便利，三者衰老。女人年五百岁尔乃行嫁”。可见，人的心灵净化，人格完善，便无疾病丛生，何谈医药之名。由此可知，神农之所以尝百草，就说明了从伏羲时代到神农时代，人们已经疾病缠身了，更何况我们的这

个时代呢！人类社会发展到今天，各种各样的邪说歪道，各种各样的邪见、邪知、贪欲妄想、私心杂念，给我们“软件”上反馈的中毒信号纷杂繁多，把我们的“明德”不明了，把我们干干净净的“软件”变得无序化了，导致我们身心不健康。所以，交龙文化十多年来，一直就告诉大家，要以打扫错误、净化心灵、完善人格入手；以增益智慧、升华境界为其目的。

打扫我们的错误，先要认识承认自己的过错，然后才能改正清除。神农尝百草来治人们的身病；佛陀用戒定慧来治人们的心病。心无病则身无病，心是身的根由，身是心的果报，心是什么心，则身是什么身，一一对应。我们纪念人文始祖三皇，认识我们忘记先祖创业的过错，建立以孝为先的美德，改正我们无情无义的心态，开显本性的良知，使人类的心态平衡和生存环境的生态平衡得以恢复。

先祖神农为人类的身体健康，亲尝酸涩辛苦的药草；大圣佛陀为众生的烦恼痛苦和心地安稳，舍弃江山王位，六年雪山苦修，他们都为人类的文明，做出了不可磨灭的贡献。所以，我们借此良机，一并加以纪念，宣扬他们的伟大业绩，继承他们的人格智慧，续圣贤慧命以济未来，泽后胄以裕子孙。

交龙灵山以有序化“软件”的回归疗法，康复了好多人的疾病。实践告诉我们，只要我们认真地打扫错误，净化心灵，一定能身心健康，不负先祖和大圣释迦牟尼佛的厚望。

曾子说：“吾日三省吾身”。曾有一个来人真诚地给我说，他这几十年来只反省过这一次，他说，很渐愧！看人家古人，每天要反省自己三次。我们的愚昧和可怜就在于一生都不知自己有错，更不知道忏悔、反省自己，所以使我们愈堕愈低。因此，我们现在就要通过净化心灵、完善人格的“十四条”，先反省我们自身，能认识到我们有错误，这对很多人来讲也是难能可贵的。好多人受社会上的不良习气，以及一些坏环境的影响，总认为自己没有什么错，面对“十四条”，总说：“我有什么错？”这个话我十多年来听的太多了。然而你是否想过，说自己没有错误，你是以什么标准来衡量的？你的标准是什么？几年前曾经来过一个人，他对承认错误很纳闷，说：“我还有错误？”我说：就这一句话说明你错误很大。你没错误，怎么能说出“我还有错”这句话来呢？你是以什么标准说你没错？是把你放在狼的标准上说你没错呢？还是把你放在一个公民的标准上说你没错？现在国家提倡五讲四美三热爱，那么你想一想，如果以“讲文明，讲道德”这两句话作为标准来衡量我们的话，我们够不够一

个合格的公民？我们的一言一行够不够文明？够不够道德？正因为我们不文明，不道德，所以才提倡讲文明，讲道德。灵山十多年来我们一直提倡讲文明，讲道德。为什么要讲文明，讲道德？因为文明和道德丢失了，把谁的文明和道德丢失了？正就是把我们三皇的文明、道德丢失了，把我们五帝的文明、道德丢失了，把我们三教圣人的文明、道德丢失了。

我们现在的人首先考虑的是自己缺吃少穿，但根本不知道我们最欠缺的却是道德和文明。所以，若以这个文明、道德为标准来衡量我们每个人的话，我们有没有错误？倘若再进一步，以为他人服务、为人民服务的标准来衡量的话，我们的错误就更大了，是不是？前几天一个人说："错误我是有，但比较少，因为我比其他人好得多。"我说"不见得吧！你以什么标准说自己的错误比较少？"假如说你是以全心全意为人民服务来作为标准的话，那你活着每天睡觉、吃饭都在犯错误。为什么？你眼睛一睁的第一念，你想的什么？是不是想人民？是不是想着非洲的饥民？是不是想着下岗工人？你没有想吧?!你睡着做梦是不是在为人民服务？绝对没有！若以这个标准来衡量的话，你比别人在哪些方面好得多，错误比别人少?!你的认为只是不同标准的一种自我感觉而已！

今天晚上咱们纪念释迦牟尼佛的诞辰，学习纪念他为人类带来了无以伦比的大智慧，学习纪念他高尚的人格、圆满的觉行和开创了回归本性的大道。

释迦牟尼佛的弟子首先要守五戒，我们如果按五戒来要求自己的话，我们是什么样的人呢？有没有错误？有没有值得承认、忏悔的地方？杀、盗、淫、妄、酒，五条都没有犯吗？释迦牟尼佛在楞严和楞伽法会上，苦口婆心地跟大家讲，吃肉就与杀生相联系呀！可我们现在的人们却不知道这一点。能够认识到杀生吃肉对人类身心有严重的危害，这是释迦牟尼佛的大智慧呀！释迦牟尼佛极力宣扬叫人们不要杀生，不要吃肉，这正是他真正关心我们众生的慈悲之心。他作为一个皇太子，为什么提倡不要杀生，不要吃肉？原因何在呢？他怕损坏我们的"软件"呀！因为我们的"软件"受损之后必然给我们带来无尽的痛苦。

灵山打扫错误、净化心灵的"十四条"里就有一条是"杀生害命"。不让杀生害命就是培养人们要仁慈仁爱嘛！所以，如果我们若以"五戒"的标准来衡量的话，哎呀！那我们的错误就多的不得了！"五戒"里的"酒"就代表所有的不良嗜好，就连"十四条"中的"抽赌恶习"也在其中。你看，我们现在的一些人，抽烟、赌博、喝酒、划拳等不良习性相当严重，大量的时间白白浪

费，不学习佛法，不领悟释迦牟尼佛大智慧的认识，总会有这样那样的不良习惯。骂人打人是恶习，贪欲妄想、私心杂念也是恶习。为什么叫恶习呢？因为它造成了我们心身的损害，给自己带来了灾难，给他人带来了痛苦，也给整个人类社会造成了麻烦和灾难，而且还难以改掉。尤其是私心杂念和贪欲妄想的习气，你试着改一改，还难以改掉，佛陀讲这是因为无始劫以来形成的恶习，非常坚固啊！不易清除。我们这一生连抽了几年香烟的烟瘾都改不掉，何况要改掉无始劫以来的恶习呢，谈何容易呀！所以，释迦牟尼佛叫我们守戒，以戒律来规范我们的言行，做一个正道正直的人。佛陀的戒，对应中国古人讲的“礼”。儒家的“礼仪三千”。没有礼仪，不守禁戒，你怎么能够完善人格，净化心灵呢？那是谈不上的，因为你连方向都不知道。所以，大家就要以古圣的五常（仁义礼智信）、五戒（不杀、不盗、不邪淫、不妄语、不饮酒）反省自己，要求自己，规范自己，“克己复礼”，做一个“不逾矩”的人。要以这个标准来衡量的话，自己有没有错误？

再看一看，假如说以罗汉的标准来要求我们，那就更高了；要以菩萨的标准来要求我们，那就更是望尘莫及了；要是以佛的标准来要求我们呢，那就成望洋兴叹了！可是释迦牟尼佛是不叫我们望洋兴叹的啊！释迦牟尼佛要叫我们从世间的此岸到解脱的彼岸去，这才是他出世的本怀！那怎么才能从此岸到彼岸去呢？“千里之行，始于足下”，还是以“十四条”为标准，先从打扫错误，净化心灵开始，然后再完善人格，增益智慧，升华境界，回归自然。

今天晚上我们把释迦牟尼佛的诞辰和三皇在一块纪念，具有很大的意义，他们之间是有必然联系的。《妙法莲华经》中讲，佛出世就是为了让人们入佛之知见这一大事因缘。用白话讲，就是想要众生成佛啊！因为我们大家都没有能力自己悟佛知见，入佛知见，靠自己的见解难以成佛，甚至不能成佛，才烦劳他从三昧而起进入我们极性世界开佛知见，示佛知见，来教化我们，让我们入佛知见。他作为一个皇太子，抛弃了荣华富贵，抛弃了功名利禄，抛弃了江山美女来修来证，证了什么？就是《华严经》上讲的，一切众生都具有如来智慧德相，只因妄想执著不能证得。众生都具有佛性，只是由于各自的贪欲妄想、私心杂念将我们的佛性障蔽了，遮盖了，污染了。所以，人人都是佛而不能成佛的原因就在这个地方。这是他证悟了的，也是他所证道得到的大智慧之显示。我们今晚纪念佛陀的诞辰，要体悟佛陀的苦心渡世，慈悲心怀，乘佛陀无上的大智慧，建立我们正确的世界观、人生观和价值观，继承古圣先贤的慧命，完

成不同层次的境界转换，不辜负三皇五帝和佛陀的期望。

今天我们纪念释迦牟尼佛这位圣人，纪念我们远古的文明始祖三皇，就是要把三皇的“至纯厚”的心态、完善的品德和人格继承下来，用释迦牟尼佛的大智慧指导我们升华境界，开显本有的灵光智慧。

如果我们不这样就擦不净我们“软件”上的污泥浊水，取不掉我们的无明覆盖，明不出我们的“明德”，显不出我们的佛性，我们就不能超凡入圣。所以，今天我们把三皇和释迦牟尼佛联系起来纪念，其意义就更加特别，更加殊胜，大家今天来这里的意义也正在于此。希望大家出去之后，不仅要落实到自己的言行上，还要在你所在的周围开导、教化，落实和完成。

今天晚上我就讲到这里。（鼓掌）

（二）
三皇开光大典纪念会上的讲话

…… 。

今天全国各地来的亲兄姐妹们欢聚在交龙灵山，都是为了祝贺“三皇纪念馆”的落成而来的，我和大家心情一样，非常高兴和激动。这也是千载难逢的机遇和场面。

我先作个说明：咱们交龙灵山为什么建造这么一座大殿呢？这是（指身后三皇殿）三皇殿，这两边（指下边）的是五帝、五贤殿。三皇五帝是我们人类文明文化的开创者，是文明肇启的始祖。根据海内外一些学者对《山海经》的研究，三皇不只是我们中国人的祖先，而是世界文明人类的根源。天水地区又是上古文明人类的源头，我们之所以纪念三皇就是不忘始祖立根治世的恩泽；追念先祖泽及后胄的恩德；缅怀古圣开启文明文化的恩惠，让我们做一个不忘本的有恩有情之人。人类社会的演变发展，已经到了迫切需要寻根问祖、回归溯源的时期了。这和交龙文化提倡回归自然、回溯本源是一脉相承的。来过交龙灵山的人都知道，咱们交龙灵山整体的建筑和规划，都围绕一个宗旨，就是要把中国传统文化有形化。什么是传统文化有形化呢？就是说要把中国文化、中国文明、中国祖先的智慧通过一种有形的体现，让大家身临其境，触景见物就能自然而然地感受到我们祖先的智慧和文明。

到过后山的人都知道，最后的山峰我们叫无极台，三皇殿上面这座太极“始母宫”所在地叫太极台。按“无极而太极”排布，太极在中国文化里面象征着先后天的交接点。从太极台往上，是逆返先天；从太极台顺流而下就是演化后天。从太极台下来第一个大殿就是这座三皇殿，之所以如此布局，正就是因为三皇是后天人类的人文始祖。由此再下去的那个场地（指会场前面）就是我们的三教圣贤殿。总之，整个一脉下去就把中国从远古的文明，一直到现代的文明，通过各种不同风格的建筑、肖像、文图等有形的结构表示出来。同时用它来表达深邃的哲理和不同层次的交流，就这么一个宗旨的规划，把中国文化有形地体现了出来，让我们的子孙后代看到我们祖先的大智慧，看到我们祖先开创的文明文化，让人们直观地领略古圣先贤的完善人格和道德风貌。同时，以先祖圣贤深邃的智慧，慈悲的心怀，远大的抱负，超人的见解，来指导我们净化心灵，普化社会风尚；完善人格，促进社会文明有序；增益智慧，让人类社会不盲目发展；升华境界，让人类的生存更有意义；回归自然，让人类社会从必然王国迈向自由王国。这正就是灵山人奋斗的一个目标，也是修这个大殿的意义和目的。

那么，“三皇”是谁呢？一般不研究历史的人就不太熟悉。“三皇”的这个“皇”字，是皇帝的皇，其实早期他们并没有这个称呼，这是后来随着“文明”的发展，人们给他们带上的“桂冠”。“皇”和“王”在最早的时候都是文明文化的象征。比如孔子在《易经》上讲：“古者包牺氏之王天下也”，这个“王”一般都解释为君王的王。事实上，在远古时候还没有这个“王”的概念，它表示的是文明文化的开创者。尤其在上古，有智慧、有道德的人，才能成为受人尊戴的人，才能作为现代人所谓的“君王”、“领袖”。所以，上古的皇和王都是文明文化的象征。如“王”者，必是圆通天地人三才的圣人，“三”表示天地人三才，“丨”表示贯通天地人的圣者。所以，上古之时，具备精通天地人三才的大智慧之人才称得上“王”。“皇”比“王”还要更伟大，“皇”是在“王”的基础上，超出天地人三才的得道之大圣，具备世出世法的大顺于道者，是解脱三界五行的大自在者。（见《回溯伏羲文化，追溯伏羲文明》一文）

三皇从先后次序的排布而言，依古书的记载有多种不同的排法，如：有“燧人氏、伏羲氏、神家氏”的排布；也有“伏羲、女娲、神农”的排布；也有“伏羲、神农、轩辕”的排布。还有其它的排布，看过咱们这个殿塑像的人就知道了，我们的排布是：前面伏羲，背面是和伏羲同代的女娲，左边是神农，右边

是轩辕。我们的这种排布是根据《系辞》孔子的排法。孔圣人的这种排法主要是根据人类文明发展的大阶段来定格的，这是我们的一个根据。第二个依据《竹书记年》，在我们现在的历史记载中《竹书记年》可以说是比较早的了，它是晋代盗墓的人从魏襄王的墓里面盗出的竹板记载，也就是战国时代的人记载的三皇五帝的情况。这个记载就是以伏羲、神农和轩辕开始，所以咱们这里的“三皇”就按伏羲、神农、轩辕而排布的。

下面我简单地说一说三皇纪念馆。首先，是因为他们是我们人类文明的象征，也是我们整个人类文明的始祖，他们为我们人类创造了辉煌的文明文化。昨晚上我还讲，我们作为他们的子孙后代，我们能有这么优厚的生活条件，都是得益于对我们祖先文明文化的继承和延续。我们看一看二千多年前的孔圣人是怎么描述三皇的，“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地。观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情”。孔子对伏羲为人类开创文明的贡献大加赞扬。“仰则观象于天”，这就类似于我们现代的天文学、气象学上讲的观测天象、气象的变化，以及日月星辰的运行，阴晴圆缺的变化，雷电的交加，特异天象的垂示，云雾瞬变的绚丽，日月光色的变现；“俯则观法于地”，这个“地”就相当于我们现在讲的地球上一切事物的变化现象及其规律，昼夜的运行，四季的更迭，植物的生长成亡，山川河流的变迁，包括大地的一些成住变化，也都在伏羲那里得到了科学的抽象。这是讲天与地。再“观鸟兽之文”，看鸟是什么颜色形态？兽纹是怎么样的图案和纹脉？在鸟兽的什么部位？是什么关系？“与地之宜”，就是说哪些地方适宜生产什么，哪些地方适宜生长什么，哪些地方的水土风俗人情是怎样。观察鸟兽之纹的差别异同，各地物产品类的分布，山脉的走向，河流的旋绕，地貌的形态，生态的平衡关系，人与鸟兽的异同，以及人与地理环境的关系等等。观鸟兽之纹与地之宜，实际是伏羲阅读自然界现成的“文字”密码。“地之宜”与“鸟兽之文”，犹天书之图案，它的形成是大自然演化过程中的各种规律感应道交的产物，是自然规律的记录本。伏羲观龙马之纹，启悟河图之结构；观神龟之纹，彻晓洛书之图案。彗星掠过地球上空，地球上的鸡产下“彗星蛋”，蛋壳因感应星点呈现。何况鸟兽是生灵之物，内有鸟兽的“心态”期望，外有天地能量信息的交感，怎么不能展现其规律的存在呢？鸟兽之文和地之宜是自然界无始劫自然演化的烙印，是全面深刻体现自然规律的方程式，一切自然现象都充分表达了自然本有的状态和属性，是展现本来面目的大

圆镜。鸟兽之文和地之宜，给古圣伏羲提供了足够的开悟“素材”，因而“近取诸身，远取诸物，于是始作八卦”。这里我们首先要问为什么伏羲通过远近的“诸物、诸身”悟道明理，首创八卦，而不是别人呢？这和伏羲至纯厚的大智慧是分不开的。伏羲“近取诸身”，以人体作为宇宙天地的缩影和最精密的观察仪器，内求思悟，觉察观照，融会贯通；“远取诸物”，法物象之自然，破译“天书”之成象，启发灵感于天地自然之“符号”。伏羲是内外观摄，演绎和归纳并用，彻悟极性物质世界的规律，高度概括极性的万事万物的状态和属性，“始作八卦”，为人类开创了新的历史时期。八卦的符号是自然物象的智慧抽象，是极性属性的符号表达，也是由天然“文字”到人为文字的开始。所以，伏羲祖先可以说是人类文字的第一个开创者，也是人类文明的第一个开创者。

“以通神明之德，以类万物之情”。“神明之德”是我们先天本性所具有的灵光智慧。伏羲通过仰观俯察，启发灵感，内省观照，开显了自己的“神明之德”，“知常曰明”，因而流露出超人的大智慧，能在远古，对天地万物了如指掌，破译了大宇宙的“软件”运行程序和规律，“始作八卦”，以表达天地万物的运行法则，“以类万物之情”。正是伏羲对天、地、人，万事万物的彻底明悟，故成为“一画开天，肇启文明”的人文始祖。伏羲展现的大智慧，在人类经历了多少代文明演变的今天，仍大放光彩，并以科学的发展，得以证实八卦易理的严谨性、科学性和简明性，相得益彰古圣伏羲的伟大。我们现在的人对伏羲开创的八卦易理还很难完全理解，还很难掌握它的内涵，可见这一位远古的圣人，他的智慧有多高超呀！对伏羲古圣的认识，绝不能按俗套的观念去理解，也不能用我们现在人的观念去衡量远古圣人的智慧。因为，人们不理解始祖伏羲的“无欲观其妙”！

一部《易经》，可以说是伏羲文明的象征。开创八卦易理的伏羲，和古书记载的各类伏羲文化、文明的事迹不能混为一谈。许多关于伏羲的“功绩”是成千上万年间，伏羲氏族的发明创造，大多数是伏羲这一个氏族以及伏羲的这个文化体系的一些事迹。

“伏羲氏没，神农氏作，斫木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下，盖取诸益”。伏羲氏作为人类文化的领头人，作为人类文化的象征者，这就是伏羲氏不是伏羲了。后来伏羲氏慢慢地衰落了，紧接着代之而起的就是神农氏。神农氏为什么就兴盛起来了？因为在远古的伏羲女娲时代，人类的饮食结构不像我们现在这样，那个时候的人全靠山桃野果来生存。不是像西方有些社会学

家说的茹毛饮血，不是！是山桃野果。为什么伏羲从他的出生地一直向中原迁徙呢？其中一个很重要的原因就是随着四季的更迭，食品来源的变更，以及地域条件的差异而迁徙。神农的伟大之处正好就在于奠定了我们以耕种而定居的这么一种文明。从伏羲的迁徙性的生活到神农的定居性生活，我们人类经历了成千上万年的时间，这还是最保守的说法。为什么呢？因为再说的长一点的话，人们就不好接受了。从伏羲女娲时代采集的生活方式，到农田耕作的生活方式，这之间我们人类一直没有定居的生活，直到我们的先祖神农出现的时代，发明了稼穑，也就是耕地，种五谷粮食，才定居下来。那个时候的生产力很低，怎么耕地呢？于是他就发明了到我们现在还一直沿袭使用的犁，古代就叫耒耜。在神农时代，要是没有这么一个生产工具，那是无法满足人类生存的。所以，光这一件事，就很值得我们永远怀念他。

神农不但发明了稼穑，而且还尝百草，创医药。这就是《竹书纪年》上面讲的："作耒耜，教天下种谷……味尝草木，作方书……"我们的医药是从神农开始的。就这两件创举，足以赢得万世的尊崇。由于时间的关系，其它的贡献就不讲了。这就是我们神农先祖给我们人类的重大发明，如果没有这么一个生产工具来生产五谷，那么在当时来说确实是无法满足人类生存的。所以，光这一件事，就很值得我们永远怀念他。他的发明到现在我们还在使用，可见神农的贡献多么伟大啊！是神农给人类奠定了自己耕作取得食物的生存方式，从而创造了定居的这么一种条件，否则人类不知道还要摸索多少年啊！神农不但发明了稼穑，而且他还尝百草，创医药。这就是《竹书纪年》记载的"作五弦琴，作耒耜，叫天下种谷，立历日，日中为示，辨水泉甘苦，味尝草木做方书，建明堂作中天易。"神农尝百草医治天下百姓之疾苦，医药就是从神农开始的。其它的我们就不说了，只发明耕种五谷和尝药草，医治人类疾苦，就这么两件事情，就值得我们世世代代纪念他，让我们子孙后代永远怀念他。

从这个塑像大家就可以看到，伏羲和神农都没有穿衣服，而轩辕是穿着衣服的。由此大家就可以知道，到轩辕的时代又有了一大"文明"的进步，那就是轩辕发明了衣服。所以，《系辞》中讲："神农氏没，黄帝、尧、舜氏作，通其变，使民不倦，神而化之，使民宜之。易穷则变，变则通，通则久。是以自天佑之，吉无不利。黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤"。大家现在穿的花花绿绿的，追溯我们的衣服的起源时，就要追溯到我们的祖先轩辕黄帝。古书记载，"初制冕服"。因此只此一件事，就值得我们永远怀念。大家要知道

呀，上古的祖先是没衣服穿的，那个时候，我们人类还有一个不好听的名字，叫“裸虫”。从“裸虫”这个名字来看，就知道轩辕黄帝的伟大功绩。大家想一想，没有衣服对我们来说，那多不文明呀！

所以，通过这些简单例子，大家就要明白，三皇五帝的功绩多得说不完，伟大得说不尽！时间有限，今天我就简单地把三皇的一些事迹讲一讲，等以后有机会咱们再详细交流。这就是灵山建筑三皇殿塑造我们祖先象征的由来。当然这个建筑只是我们追念三皇的一个“硬件”，更重要的追念方式应该在“软件”上。就是我们以三皇纪念馆的落成为契机，追念始祖们的伟大功绩，继承始祖们的伟大事业，学习始祖们的智慧和道德，净化我们的心灵，完善我们的人格，让我们人类社会回归自然，建立更文明更美好的人类社会。这才是我们真正的纪念，“软件”式的追念。

司马迁在《史记》中讲：“伏羲至纯厚，作易八卦”。说明伏羲这个人心灵的净化、人格的完善达到了圆满的程度。有关这个方面，我们有些材料专门讲述，希望大家下去阅读、了解。总的一句话，伏羲、神农、轩辕作为人类的始祖，具备了完善的人格，完美的心灵，深邃的智慧和不朽的功业。只有功业、道德和智慧圆满完善的人，才能够在人类历史上经久不衰，才值得我们永远来纪念。除此以外，无论在某一时期是多么的轰轰烈烈或惊天动地的人和事，也都会随着时间的推移而销声匿迹，唯有圆满的智慧和道德才能永远流传下去。所以，建造这个三皇殿和塑造三皇形象，就足以说明了这一点。同时，我们的宗旨也正在于此。希望我们的子孙后代能永远记住我们祖先的功业、道德和智慧，把我们中华民族的文明文化弘扬传播到全世界去，使我们每个人以至整个人类社会都能在这种追溯祖先的修为中得以回归文明，回归本性，完成由必然王国向自由王国的迈进。我就讲到这里。（鼓掌）

神农

寻 根 问 祖　文 明 回 归

——在五届一次交龙文化与伏羲文化研讨会闭幕式上的讲话

交龙文化研讨会和伏羲文化研讨会今天已是第五天了，也是会议的最后一天，我们大家到卦台山，一是来朝拜人文始祖伏羲古圣，二是进行我们的会议议程——伏羲研讨会的实地考察与交流。

现在，我们看到此地（指卦台山）的北边是渭河，南面连接凤凰山，沿凤凰山山梁西去，就是古风台。上古的时候，这里不是这个样子，这里有茂密的森林，而且卦台山周围和整个三阳川河谷，并非现在这个样子，积水成泊，这里的山川，河谷全是水。在大禹还没疏导渭水的时候，这里是一个三面环水的独特地方，远处下面那座山叫导流山（卦台山东边对面的山），正是为纪念大禹疏导川地积水而命名的。所以，在大禹王把渭水导通之后，积水慢慢下降才形成了现在这样的河川局面。上古伏羲时代不是这样的，川地山谷洪水横流，无法通行。现在的甘谷川道积水成泽，后称古雷泽。故伏羲只好沿着古风台之山梁，来到卦台山。那时候天然林木果树，遍地可采，山川清洁之水随处可饮，再加上卦台山，独挺于水潦之中，成为伏羲仰观俯察的“天文台”和“瞭望站”。伏羲的时代是生态平衡的时代，为伏羲提供了潜心观察的自然条件；又有伏羲“至纯厚”的大智慧，为伏羲具备了探索宇宙奥秘的先天素质；再加上卦台山独特的地理位置，真可谓天时、地利、人和三才齐备！为伏羲“作易八卦”奠定了基础。

卦台山对面的龙马洞，相传是龙马出没居住的地方。一会儿我要领大家去看龙马洞。为什么叫“龙马洞”而不叫“旱马洞”呢？“龙”和“水”是密切相连的，对面龙马洞居住的龙马浮水而到卦台山。现在好多人对伏羲在卦台山“作易八卦”，说成是伏羲看到三阳川渭水呈现“Ｓ”河道而得到的启发，这是不了解上古山川地貌情况的一种推测，其不知伏羲时代三阳川渭水岂能是现在这个样子呢？况且河道经常变化。俗言道“河南三十年，河北三十年”，数

以万计的伏羲时代焉有如此的山川河道之象呢?!刚才沈老师的发言讲得很好，一些学问家不实地考察，也不全面了解时代背景，按自己现在的观感来猜想上古，这是不科学的。把伏羲仰观俯察，身物比类，“通神明之德”，“类万物之情”的大智慧，仅仅描述成看到渭水呈“Ｓ”形的流向而产生太极图的构思，这是对伏羲古圣的一种“庸俗”化。上古没有现在这样的河川地形，更没有“Ｓ”流向，全是水泊。龙马洞在半山腰，龙马浮水而过到咱们站的这个山顶上来，怎么能形成现代的河川形貌呢?!这个问题不要人云亦云，更不能听谁谁谁的名气大，学术地位高，要有严谨科学的分析，不然会惹出笑话来的。

山川地貌，龙马之纹，启发点化了伏羲的灵光智慧。伏羲仰观天象，睹日月运行、斗转星移之规律；俯察地理，思悟四季之更迭，昼夜之明晦，山色景物之变化；“观鸟兽之文”，龙马献瑞，凤鸟呈祥，“近取诸身，远取诸物，始作八卦”。可见，伏羲文明是生态文明和心态文明的产物。伏羲时代，森林茂密，大地青绿，花果芳香，水洁草盛，人畜禽兽，相资自然，一派生态平衡的景象。凤鸟龙马呈献伏羲面前，可见人兽祥和相处，显示了伏羲“至纯厚”的心态，表明了上古“爰有百兽，相群爰处”的心态、生态平衡的局面。正因为伏羲文化是上古生态平衡和心态平衡的象征，这就和我们这次会议的主题（净化心灵，完善人格，升华境界，回归自然）联系起来了。

伏羲能通神明之德，能类万物之情，说明了伏羲明白通达万事万物本源属性的同一性和状态的同体性。也由于此，伏羲才高度提炼和概括出阴阳八卦的易理。同时，也说明认识到众生本源同一性和万物同体性的境界层次时，必然会产生出众生平等、万物一理的明哲，进而将流露出推己及人和推己及物的同体大悲之心态。所以，伏羲的文明与文化始终体现着他心灵人格的高尚。弘扬和挖掘伏羲文化，最根本的目的仍是为回归古圣心灵素朴、人格高尚、境界高雅、智慧超凡的自然本性。交龙文化主张的“寻根问祖”，“净化心灵，完善人格，升华境界，增益智慧，回归自然”和伏羲的文明、文化一脉相承，是伏羲文明文化的继承与发展。交龙文化“打扫错误、净化心灵”，首先打扫、净化的是“忤逆不孝”的错误和心灵；“完善人格，升华境界”，首先完善、升华的是“孝顺父母”的人格和境界。伏羲、女娲是我们人类后天的始祖和始母，我们追溯伏羲文化，回归伏羲文明，仍是“孝顺父母”的一种表现，也是“净化心灵、完善人格”的具体操作。

寻根问祖，慎终追远，这是中华民族的美德。华夏民族祭祀始祖伏羲始于

何时，不得而知，但从《左传》“任、宿、须句、颛臾，风姓也，实司太皞与有济之祀”可知年代久远了。卦台山作为伏羲仰观俯察开悟易理八卦的圣地，作为人们纪念伏羲的场所是理所当然的。历史上也一直作为官方祭祀伏羲古圣的地方。直到明朝正德年间，官员们因祭祀不方便为由，在天水城西关修建了规模宏大的伏羲庙进行祭祀。从此，卦台山便成为民间人们朝圣追念的场所了。随着回归自然的历史新阶段，寻根问祖，追根溯源，卦台山作为人文始祖“开天明道”的圣地，必然会重新兴盛起来。所以，我们今天来到卦台山有两个内容：一个是寻根问祖，追溯伏羲的文明、文化；另一个是结合交龙文化的回归自然，让大家认识回归自然的重大意义和必然规律。希望各位代表为回归自然、回归古圣的智慧道德，贡献自己的力量，造福子孙后代。

我们从这几天的理论研讨到实地观察，大家都有回归自然的迫切愿望。当我们看到伏羲出生地古风台和演易理八卦的卦台山，这种荒凉景象，能不令人们追念古圣的心态平衡和生态平衡吗?!人们的心灵不净化、心态就不能平衡；心态不平衡，必然导致生态的不平衡。我们看到这周围光秃秃的山岭，渭河的干涸，那就是我们心灵不净化、人格不完善的真实写照，也是我们心态的外现。为什么山上的树砍光了呢？是谁砍的？是我们自己砍的。我们为什么要砍树呢？除了愚昧、落后的认识观念之外，重要的是我们心态的不平衡，导致人们本能放纵和私心杂念膨胀所形成的结果。我们丢失了祖先整体全局的智慧观念，失去了古圣持久长远的负责精神和科学认识。于是，形成愚昧短浅的自私自利心态，都为了眼前的利益，为了满足自己一时的私心杂念和一己私利，不惜损人利己，破坏自然环境利己，甚至不择手段的利己，“上下交征利”必然心态和生态都会遭到破坏。

我们这次会议主要的内容是回归自然的研讨。回归人们心态的自然和生态的自然，净化心灵是先决条件，心灵不净化，就无法回归自然。现在国家非常重视绿化工作，要绿化大西北，这真是千载难逢的良机，应该庆幸中华民族的觉醒，应该大力支持国家政府的英明决策。交龙灵山和交龙文化有义务为国分忧，为回归自然尽自己应尽的义务。如果人们心灵不净化，认识跟不上，就影响了回归心态、生态本有自然的步伐。绿化也难见效。如果今天栽一棵树，明天砍两棵，这种心态和人格就无法回归了。你把我们每年的造林面积加起来看一看，按数字算确实不少了，国家也花了大量人力、财力，但到处荒山依旧，关键是人们的心态还依旧。人的心态和认识改变了，山川的面貌就随之改变了，

“心净土净”嘛！

现在国家大面积的退耕还林，我们每一个人要以回归自然的心态和认识加以配合，才能实现再造一个山川秀丽大西北的伟大设想。现在国家有这么好的政策，只要我们把植被树木搞起来之后，形成良性循环，山川得到绿化，气候得到改善，雨水增多，水源丰富，污染减少，空气清新，环境也能影响人，绿色的世界也能调节人的情绪、心态，使人们的心地平和温柔，就会使社会安定祥和。反过来，人们在祥和仁爱的心态下，就会热爱大自然的自然景象，也会积极优化人们的生存环境。于是，人们在生态平衡的环境中，促进心态平衡的建立；在心态平衡的境界中，善化生态平衡，心态、生态、相辅相成，相得益彰。

上古文明、华夏文明就是从渭河流域发展起来的。伏羲、女娲、神农，都是渭水沿岸发展起来的。清水还有轩辕的遗迹，这就说明上古文明是从这一带起源的。所以，中华文化的源头就在渭河流域。那么，为什么文明的源头衰落成这个样子了呢？其根本原因是放纵了人的贪欲本能，心灵被污染。“顺着贪欲堕深渊”，从失道、失德、失仁、失义、失礼沿流而下，先是心态失衡，后呈现生态失衡，最后导致文明衰落。

古圣先贤讲，“人心惟危，道心惟微，惟精惟一，允执厥中”。人的贪欲妄想膨胀，这是最可怕的事，私心杂念和贪欲妄想会使人们的心灵受到污染，人格降低而卑鄙。于是，争、贪、夺、抢造成心态和生态的破坏，使得人道层次本来幽隐微弱的道心更难开显。“人心”是贪欲妄想之心；“道心”是无私无欲，无为自然的本性之心。顺着“人心”，必然导致文明的衰落；回归“道心”必然再现心态、生态的平衡景象。治理人类社会，昌盛文明文化，就在于净化“人心”，开显“道心”。古代尧、舜、禹就是以此四句话做为为政的“方针”。古圣先贤都认为，文明文化的根本属性就在于教化民众的心态平衡。一个心态不平衡的人类社会那就谈不上人类文明了。更何况心态不平衡，要建立生态文明就成为一句空话。

我们眼前的渭河现在几乎断流了，这周围的植被被破坏了。当年魏、蜀两国在这里作战时，渭河上还驾船作战。我小的时候渭河水还很大，人是过不去的。几十年前渭河上还有渡船，现在河底朝天了，还驾什么船呢？所以，人为的影响多严重啊！这个变迁多大啊！多可怕啊！发给咱们代表的交流材料中，有一份题为：“二十一世纪你吃什么？”一文，这是从《科学时报》上摘下来

的一篇文章，文章讲二十一世纪第一个灾荒就是水。这不是洪水，而是没淡水吃。人类社会贪欲的不平衡心态导致了生态的不平衡，造成资源浪费，环境极端恶化。有的地方被洪水淹没，有的地方干旱。由于人心极性化，环境也极性化了。环境的极性化是由人心极性化所导致的，内在规律的因果关系就在这里。如果我们现在不进行心灵的净化和环境的净化，不回归伏羲“至纯厚”的文明文化，从上讲，我们愧对祖先；从下讲，我们对不住子孙后代。我们弘扬伏羲文化，着重要研究和追溯道法自然的上古文明，不要破坏自然，不要人为地干涉自然。人为地干涉自然只能使我们遭受惨害，只能损害人们眼前及我们子孙后代的利益。

一棵大树的成长需要几十年，甚至数百年，但要砍倒却用不了几十分钟时间。一片大草原的开垦用不了多长时间，但要形成一片大草原则不是一两年能长成的。有人会说：这不是我们管的事情，这是政府官员的事情。不对！政府管的是我们每一个人，由人组成了家，由家组成了国，由国组成了天下。人人都希望和平幸福，怎样才能和平幸福呢？你看，治国平天下的大学之道，从格物修身开始。格物是格去物欲私念，只有物欲私念净化了，才能把身修好；修好每个人的心身，一定家齐和睦；家家修齐，才能国治安宁；每个国家安宁，互相友好共处，自然天下太平，和平幸福。人类社会是一个大系统，在这个系统中，最根本的环节是格物和修身，格物修身就是交龙文化讲的净化心灵、完善人格的内容。心灵人格是这个大系统中的最关键的部分，如果心灵、人格的组成基元不完善，这个大系统我们就搞不好，于是相关的系统都链锁崩溃。所以，净化心灵、完善人格是交龙文化这次研讨的中心，是我们回归自然，升华境界的必经之路，也是普化社会风尚，建立生态文明，建立有序化文明社会的必要条件。

如果没有心灵净化、人格完善的这么一个环节，我们面对伏羲古圣怎么能说我们文明进步了呢？那我们将愧对上古圣贤。伏羲为我们一画开天，创立文明，他的智慧道德的文明体现在八卦易理的认识中。研究易理的人，你看一看易理互交互感的两极运动，就会明白，天地人的变化要顺自然规律，要顺自然属性。只有人顺自然属性，回归人无私无欲的本性，才不会破坏人的完美心态；保持人的完美慈善的心态，才能回归我们完美慈善的心态所对应的境界；境界升华才能改变我们的生态条件，最终转变我们的生存条件和所对应的世界层次。

古人的伟大、高超就在道法自然。那么，几百年来的科学文化给我们也创造了辉煌的“文明”，但这种“文明”必须在心灵净化和人格完善中才能体现出文明。因为心灵不净化，人格不完善，这种科技所建立的物质文明将会给我们带来负效应。人们心灵不净化，人格不完善的干涉自然，必然会形成不可逆的变化过程。一个不可逆的过程将会造成环境变化或导致破坏。破坏之后，要恢复起来就得付出数十倍的代价。现在大家想一想，全世界为净化水质空气、绿化造林、治安卫护、互相防范，所付出的代价还小吗？铁门铁窗、飞机、大炮、法制系统、警察军队等的经费开支，占去了整个人类产值的一大半，每个国家的国民经济相当一部分就消耗在人们心灵不净化和人格不完善所造成的社会问题上。现代人类社会要是使人人的心灵都得到净化，这笔支付就可以节省了，人类社会就有更多的财富和资金用来开发人的智慧和培养人的道德情操，建立天下为公的大同世界。人类社会大量的资金都浪费在人防范人的无意义的消耗上，使得人们没有一个接受良好教育的环境和条件，其中一项就是没有教育经费。但人类的产值只要合理使用，使每一个人都受到良好的真正的高等教育，那是绰绰有余的。但现在没有钱，经费干什么用了，这些问题存在的症结何在？归根结底，还是心灵不净化，人格不完善消耗掉了。因为，人类的心灵和人格不净化、不完善，必然体现在个人与个人的争贪夺抢；集团与集团的争贪夺抢；国家与国家争贪夺抢，整个人类社会都在争贪夺抢的漩涡中挣扎，越陷越深。于是，痛苦灾难就越来越多，结果是人人为了满足自己的私利，却人人得不到满足，反而带来了不同形式的人人痛苦，人人焦虑。在人与人，人与自然之间造成了严重的障碍，失去了人与人的和睦，失去了人与自然的和谐，使人类面临着可怕的障碍。所以，我们不净化心灵，不完善人格，不回归自然，行吗?!

昨天晚上我给小宇歌说（马宇歌），天下为公、博爱，这是孙中山的座右铭；佛家讲慈悲；儒家讲仁义；老子讲三宝，第一宝为慈。“天地不仁，以万物为刍狗”，这是大慈，把天地万物平等对待，土瓦是万物之物，人也是万物之物，把土瓦砖石和人平等起来，这种慈悲之心大不大呀？用对待人的慈心来对待万物，这个慈心就是无缘大慈了！我们要认识老子的这一种慈——“天地不仁，以万物为刍狗。”我们人则是万物中的一物，天地对万物中的每一物一视同仁，才是天地的大仁。对待一切生命形态，对待一切众生，都具有平等的心态，那就不会破坏生态平衡，就不会滥伐滥砍、乱捕乱杀。进一步，就不会

暴殄天物，浪费资源，还会推慈心及与万物，流露悲心如一体。所以，我们现在就要从净化心灵、完善人格入手，实现境界升华、回归自然。使我们心灵的自然与外界的自然同时回归——这就叫回归自然。

交龙文化和伏羲文明为什么要联系起来呢？因为伏羲古圣人是我们后天回归的根源，我们回归就要回归到最早的根源属性上去，而不是回归到原始落后的生活方式上去。要追溯伏羲的文明与文化，要发扬伏羲的智慧与道德。司马迁在《史记》上有这么一句话，“愚闻之，先人曰，伏羲至纯厚、作易八卦”。无数代以来，人们追念伏羲，就在于他“至纯厚”的道德和“作易八卦”的智慧，而不是其它。后人把他追奉为皇帝，那只是一种尊敬。像不像我们观念中的帝王呢？不是！连尧王都不是我们观念中的皇帝。尧王住着茅庵、草舍，而伏羲又比他远了不知多少代，他是什么“皇帝”啊?!

“伏羲至纯厚，作易八卦”，就全面概括了他的一切。伏羲以超群的智慧道德，为大家、为社会百姓“全心全意”地奉献，其贡献未能在数以万计的岁月中磨灭掉，而在全国各地，乃至世界其它地方均有遗迹和传说，就足以说明他的丰功伟绩了。他如果没有超人的道德和智慧，怎么能够保存下他的足迹和子孙后代对他的情感呢?!认识到此，我们怎么能不怀念他呢？

大家想一想，你能说上来每个朝代哪一个人最富吗？大家都不知道。就说哪一个人最富，哪一位帝王最享福，财宝最多，有多少人知道？为什么人们早都忘记了？因为流芳百世的不是财宝和地位，而是你为他人、为大家、为社会奉献了多少智慧的功业，而是为人类社会付出了多少心血的服务。历代为人类做出巨大贡献的一些圣人们，他们所作的这一切都不会被遗忘，而且要世世代代地流传下去。伏羲“至纯厚，作易八卦”会永远流传下去；尧王清正廉明，“其仁如天”，爱民如子，所以尧王死时，“百姓悲哀、如丧父母”，也会永远流芳；释迦牟尼佛舍王位、弃江山、抛娇妻，修道苦行，大智慧普润群生，度化众生，必然永远受人尊崇。可见，能够流传于世，受人崇敬的人，必定是智慧、道德超群或圆满的奉献者，也只有智慧和道德这两方面才有价值流传于世，万古长青，其他的都不能像道德智慧那样经久不衰。

我们这次会议的目的是从净化心灵、完善人格入手，把伏羲文化和伏羲时代的文明结合起来，以辅当今人类社会文明健康的发展；促使建立合理而有序的新局面；使人们在心态和生态的平衡中得到真正的自由和幸福，这就是交龙文化和这次会议的目的。

我们闭幕式的会场在卦台山举行，这是很有意义的会议场所。我们的祖先伏羲曾在这里仰观天，俯视地，开辟了人类的文明。现在我们这么多专家学者在这里又追溯伏羲文化与文明，这是一种具有深远意义的象征。虽然条件艰苦，古庙凋落，景象荒凉，但我们的心灵上并不凋落，也不荒凉。因有这么多会议代表缅怀远古大圣。祖先和后胄心灵的交感，孝念萌发，心态的回归，给我们注入了新的活力。这次会议能够领略这么多的上古遗迹；能够追溯我们远古祖先的圣德；能够回顾祖先的文明与文化，这是我们的幸福！让我们继承伏羲古圣的大智慧；让我们发扬伏羲先祖的厚德遗风；让伏羲文化与文明造福当代人类社会；让我们的心灵、人格得到净化和完善，智慧、本性得到开显和回归。我简单说几句，就算作是一个闭幕词。现在散会！（鼓掌）

伏　羲

伏 羲 文 化 与 回 归 自 然

—— 与来访者谈传统文化

……。

张老师（以下简称“张”）：从象数上来讲，古代那些像伏羲这样有高深认识的人，他们的脑子是非常智慧，非常明白的。因为那个时候，人们不只用我们的语言来作为交流工具，而是用比语言更高级的交流方式。比如伏羲通过仰观俯察就可以领悟到很多东西，但我们现在的人就不能理解，认为那么早的人能够认识现代科学吗？甘谷的古风台是伏羲的出生地，甘谷川过去叫古雷泽，卦台山就是伏羲演八卦的地方。去年我们开伏羲研讨会的时候还专门去了那里，有关伏羲文化方面的资料我们可以拿一套给孙老师看，算是交流吧。

孙：谢谢！

张：伏羲演易始于非极性的状态。为什么呢？大衍之数五十，取一不用，而这个“一”呢，正就是我们讲的太极，太极是隐极性的非极性态。但是不用它，为什么呢？《易经》的演变规律是极性世界的规律，非极性世界的规律对它来说用不上，也就是说算不准。极性的程序规定不了非极性属性的太极，故只能取一不用，那就是四十九了，在这四十九里面的运行规律才是极性世界的运行规律。八卦、《易经》以及后面的六十四卦，这都是中国古人对极性世界中极性事物运动变化规律认识的智慧。高深的不得了啊！交龙文化是回归文化，以前也称作太极文化，只是后来我们把“太极”这两个字取掉了。为什么呢？因为好多人一听这些古老的名字，往往就会想到顺时针演化的太极，就交龙文化而言，更重要的是要让人们认识、领悟和实践回归的内容，因而我们讲的大多着重是如何回归太极的理论与操作。

孙：对，对！

张：你说的八卦是顺时针的，是后天的，具体的。

孙：对。

张：交龙文化重点是讲回归，因为要谈演化的话，它可以一直演下去：六

爻、七爻、八爻、九爻……。比如一粒松籽，它可以长成一棵千枝万叶的大树，那么这千枝万叶就相当于是你的一卦一卦、一爻一爻；而我们现在是要从这千枝万叶回过头来，追溯其根源，就叫归根溯源、归根认母、寻根问祖、逆溯本源。有句话叫“黄河倒流天台转”，现在不是黄河倒流了吗？上游水大，下游没水，这不是倒流了吗？“天台”是个形容词，用来形容太极。那么太极怎么转呢？天地万物有它的演化，有它的回归。西方人用科学来阐述这个道理，实际上现在的大爆炸理论正就讲的是天地万物演化的过程。大爆炸的“奇点”我们可以全息成一个太极点，这个点爆炸之后天地万物就产生出来了。由虚粒子一直到实粒子，用现代科学的话说就是由最基本的粒子一直演化到原子、分子，由无机界到有机界、生物界，这就是演化，也就是你所说的太极的顺时针转。那么，太极的逆返又是怎样的呢？事实上交龙文化讲的正就是这个问题。交龙文化是回归文化，也就是你所说的太极的逆时针转。演化和逆返合成了一个整的大循环，就如同物理热力学中的卡诺循环，这样回过去之后就形成了一个循环圈。因而整个极性世界就是整体要构成一个环。例如，我们白天一半，晚上一半，形成一个环，这就叫周转循环。一切极性事物都受周转循环规律的制约。确确实实像你说的咱们灵山就是讲回归，你怎么知道咱们这里是回归，是逆时针转的呢？

孙：对，是逆时针转。从《简介》知道的，从卦亭的四隅为正面知道的。

张：看《卦亭简介》就可以知道，“无极太极同象异态，无极主静，太极主动。”这是非极性世界状态的两种存在方式，一个是无极态，一个是太极态。中国人的智慧不得了啊！太极是隐极性态。老子就叫“负阴抱阳，冲气以为和”，“和”了不就是平衡了嘛！“阴阳合而返成太极，太极判而分阴分阳。”太极一分为二就是阴阳，在《易经》上就叫乾坤两卦。但是由无极到太极，由太极到两仪，这中间还有许多细微的过程。由太极先到洛书，由洛书再到河图，形成双螺旋结构，一条阴线，一条阳线，然后再拆开来形成乾卦和坤卦，这就是进入两仪了。从象数上看，也就是由先天进入到后天了，由非极性世界进入到极性世界了，这就叫顺演、顺生。周敦颐的“太极图说”就全讲的是顺生。“无极而太极，太极动而生阳，”一直到“二五之精妙合而凝，乾道成男，坤道成女，二气交感，化生万物，万物生生而变化无穷焉。”这都是讲演化的程序和过程。即太极转动而生出天地万物的顺演过程。然而这只是其中的一个部分，除此之外，还有另一部分，那就是回归，即从天地万物一直回归到阴阳二气，

也就是乾坤两卦，然后阴阳合而返成太极，再由太极而复返到无极。那么，如何来理解太极和无极是同象异态，同一个象数呢？太极和无极都是非极性态，非极性的世界用语言是无法描述的。但是，我们又不得不描述，因而只能是牵强附会。无极主阴，太极主阳。由静态到动态，就是周敦颐讲的“无极而太极”；由动态再回归到静态上去，就是“太极复无极”。交龙文化的着重点是讲回归，以及如何回归。你看这座山，它实际上正就体现着这一点。太极台是先后天的接触点，由此往上经过六个小山峰就到无极台了，回溯回归。那么，由此往下，体现的就是自然演化了。

所以，交龙灵山事实上就是把中国的传统文化有形化了，有得天独厚的这么一个地形，还有各种奇异的地域现象。也就是说，发展到这个时代，开发这个地方已成为一种必然。当你站在无极台上极目远眺时，哎呀！百脉辐凑，万山归宗啊！周围所有的山都朝着无极台，这种特殊的地形在整个地球上也是屈指少见的。而这正就象征着先天的非极性态。它是聚而不散，表示回归，表示从无限远处都要归到这个圆点上来。这在《圣域灵山》上就写着，“灵山之太极台，万山归宗，群脉辐凑，众灵齐聚，为灵山之枢纽。”从太极台下去之后就到后天了。从最早的三皇、五帝开始，一直到三教圣人的三教文化。这个排布，我们不是按照宗教那样来排布，而是按照人文历史的顺序来排布的。当然，说时间顺序的先后只是我们人的一种识念，那么到底有没有时间顺序呢？严格来讲是无有时间可言的，但我们面对的毕竟是芸芸众生，得让大家来慢慢地理解。所以，从三皇纪念馆往下就是三教文化纪念馆，再下去有一个老子道教文化的大场所，有佛学文化的大场所，再下去是大成殿，就是儒家文化的大场所。这样构建的目的就是设想几十年内把这里建成一座传统文化有形化的“博物”山，让我们的子孙后代一来到这个地方就能够领略到先后天一体的文化。

去年开研讨会时，我们把参会的专家教授们领到了伏羲的出生地——古风台，古风台在古雷泽畔。这个“雷泽”不是《书经》上记载的那个雷泽，那是后来大禹治水时才形成的。而伏羲要以时间来讲的话，他已不是几千年的概念，而是要用万年为单位来计算了。实际上甘谷整个川区全是水泊。搞地质的人一看就能知道。那里的山崖上到现在还仍能清晰地看到水流的痕迹，也就是水印还在。大家都知道大禹治水，禹王当年就在甘谷住了好长时间来疏导渭河，这就是《书经》上记载的“朱圉”。淮阳伏羲庙的柱子上曾写着“朱圉犹堪寻圣迹”的联子。他的圣迹在哪里呢？正就是甘谷的朱圉山！所以，现在当地政府

也在那里立了伏羲文化志源碑，叫人们要寻根溯源。那么，为什么这个时候的人们能够慢慢来认识这些呢？这也是天地运转所致，回归已成必然。西方的文化实际上叫分析文化，分析科学。它是越分越细，当细到一定程度时就分不下去了。演化的程序从 0 开始一直演化到 9 ，到最大数时就再不演化了。犹如一棵树，它不是无限制地长下去，而是当长到一定的程度时就再不长了，不但不长了，而且还开始枯萎，朝死亡的方向走了，所以说这都是由程序来制约的。人有人的程序，树有树的程序，天地万物都各有程序，人类社会也有程序，现在该是回归的时候了。有一首“世上只有妈妈好”的歌，这也是回归的心声。

孙：不错。

张：“世上只有妈妈好”，这是个回归的信号啊！我们可以想一想，孩子在什么时候才能想起妈妈呢？吃喝玩乐的时候根本记不起来，那正就体现的是演化的过程。但是，假若有一天你摔了一跤，头摔破了，或者腿擦破了，疼痛不止，这时候，你忍不住就会脱口而出：“哎呀，我的妈呀！”那个时候你准希望妈妈能出现在你的面前，把你拉起来给你擦血疗伤。大家是不是都有过这种经历呢？可以说现在天地万物正就是已经演化到头破血流的时候了，急须要回归。这些现象在哪里体现呢？就在人类社会的发展中体现。你看空气污染了，全世界没有一条干净的河流了；人心急剧的恶化，道德水准急剧的衰落。有痛苦了，对我们人而言，就是先要找着我们的妈妈。于是在灵山，“始母”就应化而出，象征着我们最早的母亲！那么为什么要称作“始母”呢？实际上这是顺应人们恋妈妈心理的一种形象化的称呼，既有感情，又有哲理。“始母”是什么？正就是人的妈妈的妈妈的妈妈……。你有妈妈，你妈妈也有妈妈，你妈妈的妈妈还有妈妈……，这样一直追根溯源，最后再不能追下去时，那就是天地万物一切一切的本源，老子称“天地之始，万物之母”，所以我们就称作“始母”。二十世纪九十年代初，电视上播出了一部儿童剧，片名叫《小龙人找妈妈》。这个大家可能都看了。小龙人到处找她的妈妈，找来找去等最后找到女娲娘娘面前时，他以为这次确实找到了，可没想到女娲娘娘又给小龙人说：我不是你的妈妈，你的妈妈在先天。后来画面上就出现了一道光，一下子把小龙人就摄上走了。那一道光用我们现在的话说，就是时空隧道，表示由后天转到先天了。所以说，我们的根不在后天，而是在先天。

咱们灵山的八卦亭就是按易理象数而排置的。伏羲、女娲站在前面，东公、西母站在后面。东公、西母就象征着先天的灵和气，属于“软件”。伏羲、女

娲就象征着后天的物质身，属于“硬件”。“软、硬件”合一的时候就回归到太极上了，这就是“始母”。你看“始母”的塑像是顶着太极，坐着太极，表示先后天演化的根源、始点，中国人就叫天、地、人的本源。细细看一下《八卦亭简介》，你就会明白，那里面蕴含了整个一套演化和回归的哲理。“无极太极同象异态，无极静而主阴，太极动而主阳。静变动，无极而太极；动化静，太极复无极。动静互为其根，谓之无生，实为大阴大阳者也。”之所以叫“无生”，这表明无极和太极谁也不生谁，实际上，那正就描述的是非极性世界的状态。“动静互为其根”他们是非极性态的两种表现形式。“谓之无生”，没有生，那自然也就谈不上灭了，就是不生不灭，再没有极性的互交互感，再没有我们现在这些极性的运转规律了。实际上，我们极性世界对应的这些极性的状态都是非极性世界大阴大阳的全息。大阴大阳时，两种状态都是非极性，到全息成我们极性世界的时候就成极性的阴阳了。也就是《八卦亭简介》上讲的，“太极判而分阴分阳，”把太极一分为二，阳一半、阴一半就分开了。“天地万物皆始太极之动判。”这里的天地万物，是指极性世界所有的一切。它们都是从太极那个点上破开来的。所以，物质世界的演化就相当于大爆炸理论所讲的是由一个奇点“哗”地一下爆炸之后而产生的。所以，叫“始母”只是人们对本源状态属性而言的一种拟人化的称谓。我们把她叫“始母”，这就多了一些哲理化，而少了一些感情化。天地之始，万物之母嘛！我们人不就是万物里的一物吗！“故其始母者实乃先后天演化之根源也。卦亭中央象征太极，实演化之发端也。”卦亭的中央就是个太极，表示天地万物演化的开端。“始母中居太极，太极负阴抱阳，肇育三才之象，乃示演化之夫妇也。”你看卦亭里的始母像塑得唯妙唯肖，在太极台上坐着，看上去既像男人，又像女人，这正就体现的是“阴阳合而负阴抱阳”。因为在非极性的状态中没有男女，没有阴阳，也没有正负，一切极性的东西都不存在，是一个平衡态，中性态，真空态。

那么，何为“负阴抱阳”呢？用咱们人能理解的事物来讲的话就是个受精卵，“肇育三才之象”，“三才”就是天、地、人。“乃示演化之夫妇”，负阴抱阳不就是一个“夫妇”吗！“阴阳者其象为乾父坤母者也”。天表示阳，地表示阴。从卦象上讲，就是乾为父，坤为母。事实上，从整体上来说就是无极、太极、阴阳，正就是我们后天演化的本根，也是收圆的三光啊！从演化来讲的话，它们是本源，从回归来讲的话，它们就是本根。“两仪生四象，卦亭四隅以象四象，犹母生四子也。”你看男的一边，伏羲在前，东公在后；女的一边，女

娲在前，西母在后。这不正就是太极八卦中的少阴、少阳，老阴、老阳吗！既说明了演化，又说明了回归。“始母盘坐卦台，东公、西母、伏羲、女娲立四隅仰望始母，犹子恋母也。”所以，虽然从我们的角度来看可以追溯到很远，很早，但是从天地万物的本源上来说的话，他们也都是始母的子女。你看，他们立四隅望母的神情，这正就表示的是回归啊！“伏羲、女娲乃主后天，育生人类；东公、西母乃主先天，施灵施气。”“始母盘坐卦台，慈容远眺，宛似急待儿女回归之情。”始母坐在那里好像急急切切地在等着她的子女都回到她的身边。你看那个塑像，很令人入神，那里面的奥妙实在是很多啊！哪怕你踏遍大江南北，都很难看到那么入神的像！可以说是绝无仅有。当你入神仔细看的时候就会发现，她的眼神好像时时刻刻都在变化，早上、下午，都不一样。这也就是好多人来一看，就情不自禁放声大哭的原因所在。确实是有一种子女回到母亲身边一样的感受呀！所以说这个太极大殿，是“天、地、人三盘之缩影。”我们的卦亭正就是三层，是“人类之根源，寻根问祖，归根溯源。履此灵山圣境，仰瞻母之慈容，祥光催醒，”你要说她是古佛，她就是古佛；你要说她是道祖，她就是道祖。慈祥的目光就是佛光普照，把人们唤醒，带游子回归。因而你一站到她面前，“方感扑在母怀，难抑哭诉之情”。我们无始劫以来在极性世界里是风尘仆仆，心酸苦长啊！极性世界的运转把我们搞得焦头烂额，心力交瘁！因此一旦找见了妈妈，哭诉之情又岂能抑制得住呢！“伫立凝视，灵光遍洒，顿觉心身涤净”。你马上就会感觉到一切的尘念、烦恼在此时此刻顿然都放下了，一切的迷雾、迷惘、愚痴、愚昧也都在刹那间涤荡殆尽。“恭聆母诲，无声之语，令人难舍难离。”她不说话，但此时却是无声胜有声啊！能量、信息的交流比语言的交流更深刻。

“无极而太极，太极动而生阳，动极而静，静而生阴，静极复动。一动一静，互为其根。分阴分阳，两仪立焉。阳变阴合，而生水、火、木、金、土。五气顺布，四时行焉。五行一阴阳也，阴阳一太极也，太极本无极也。五行之生也，各一其性。无极之真，二五之精，妙合而凝。乾道成男，坤道成女。二气交感，化生万物，万物生生，而变化无穷焉。”

无极、太极同象异态也，无极静而主阴，太极动而主阳。静变动，无极而太极；动化静，太极复无极。动静互为其根，谓之无生，实为大阴大阳者也。太极判而分阴分阳，阴阳合而返成太极。天地万物皆始太极之动判。将太极之动判拟人化为始母，故其始母者乃寓先后天演化之根源也。卦亭中央象太极，

实演化之发端也，始母中居太极，太极负阴抱阳，肇育三才之象，乃示演化之夫妇也。阴阳者其象为乾父、坤母者也。故无极、太极、阴阳为始母演化之本根，逆返之本体也。两仪生四象，卦亭四隅以象四象，犹母之生四子也，后曰东公、西母，前曰伏羲、女娲。东公、西母乃主先天，施灵施气。伏羲、女娲乃主后天，育生人类。东公、西母、伏羲、女娲立四隅仰望始母，犹子恋母也；始母盘坐卦台，慈容远眺，宛似急待儿女回归之情。卦亭之五老，实为人类之极祖也，大宇宙演化之根源也。

此卦亭乃应天地人三盘之缩影，人类之根源，寻根问祖，归根认母，履此灵山胜境，仰瞻母之慈容，祥光催醒，游子回归，方感扑在母怀，难仰哭诉之情。伫立凝视，灵光遍洒，顿觉心身涤净，恭聆母诲，无声之语，令人难舍难离。

所以，你刚才说，这里的太极是逆时针转，这话说得很对，正就是逆时针转。该顺时针转的时候就顺时针转，该逆时针转的时候就逆时针转，而现在正好是到了逆返的时候了。

……，耶稣也是人类中一位了不起的人，他的诞生也标志着一个时代显成！从耶稣到现在有两千年的历史了，我们进入了释迦牟尼佛佛法的末法时代，所以说回归迫在眉睫。当然从整个人类来看的话，人们还没有感觉到回归的迫切，因为还要往前面推，也就是说还要演化，还要更进一步地极性化。因为演化从零到九，九是最大数，而现在还没有到九。这就像我们人的个子，它不是说你活六十岁，就要长六十年，而是长到一定程度时就再不长了，而且随着年龄的增大，越往后，不但不长了，还缩小了。整个人类社会的运转程序也是这样，现在是二十一世纪了，严格地讲，一个新的循环又开始了。0、1、2、3、4、5、6、7、8、9，九最大，到了九时就截止了。那么十就又对应零，回到零的位置上了。二十也是零的位置，一直到一百、一千、一万……这些都是零的位置，所以说太极演化到九时，就要回归了。就拿你来说吧，也可能就是把你演化的程序结束了，才到了灵山。现在是该回归了，是不是呢？

孙：对。

张：太极演化的时候，它是先演变成洛书的结构，再一演就变成河图的结构，这就是双螺旋结构。当河图按逆时针方向旋转时，就聚到一块了；当按顺时针方向旋转时，就像抛物线，离心力就把它甩开了，甩成两条线。那么，这两条线在卦爻上就叫乾、坤两卦。所以，你看（指手中的图），这就是演化、

回归，回归、演化。那么就你来说，你现在正就是把你的这个演化搞完了，到咱们灵山来了就表示该到回归的时候了！

孙：我昨天来到这里以后，就有一种寻到了我们原有家园的亲切感，这里的人也确实像是自己的亲人一样。

张：灵山一向是从最根本的角度出发的。交龙文化也好，还是灵山这么多年的具体操作也好，我们都完全是本着回归的宗旨而行的。

孙：对，对。你是甘谷人吗？甘谷是伏羲的故乡。

张：是的。

孙：哎呀，真是太巧了。

张：有关伏羲，我们可以从古籍资料上看到一些记载，但就现在而言，好多东西还需通过另外一套信息通道来得到证实。比如在淮阳，那确确实实是证实了好多东西。所以，这次有人拟拍有关上古文明史的电视片时，我就建议说，一个是咱们这个地方，一个是淮阳，一个是河北的新乐。为什么呢？因为这三处都是伏羲的足迹所在地。上古的这些东西我们现在怎么追溯呢？从文字上是没法追溯的。因为上古的时候没有文字，没有文字记载，我们现在看到的文字性的东西都是后代的人流传下来的，难免让人有这样那样的想法。那么，如何才能使这几万年的事情在现在得到证实呢？只有通过信息交感。因为信息有它的一套存在方式。当然这个证实可能只有少数的人承认，少数的人了解。但是人少没关系，不能因为了解证实的人少就说真理不存在，真理是不能以人多人少来评价的。你们那个地方确确实实是伏羲落脚的一个地方。那两张图（见第8、9页淮阳照片）告诉了我们好多上古的信息。

孙：你去的时候听没听说过白龟（见第8页白龟图）的事情？

张：我知道。

孙：后来放生了，如果不放生的话，你就可以看到，那个信息量真大呀！

张：你看这两张图（见《圣域灵山》画册第三集），这是个鱼头，这是个鱼尾，它还有个头在这一面，它是从这面倒着过来了。这就相当于是两条很长的大鱼，大鱼头尾相接拧在一起之后就形成了太极图。所以说，这是原原本本的太极图啊！我们见到的太极图，那是平面的剖图。你看这鱼头上就有眼睛，就象征着阴中有阳，阳中有阴。因此说，当时给伏羲显示的信息的交感以及伏羲仰观俯察的灵感的撞击就是这个样子，也就是说他当时就是看到了这些图像。那么，这一个图是坎离交媾图。你看，这是中心圆点，黑一圈，白一圈，

黑一圈，白一圈，这是个同心圆，表示出了太极图最古老的图示方法。

孙：这两个图都好得很！

张：我那年去的时候给过你们。

孙： 从渡善桥到武昌门，一直到先天门、太极门、通天殿，整个东王线我就把软件搞出来了，就是你这个图。

张：现在我最关心的是大家包括你在内，如何能进行逆时针转。因为这个问题是我们乃至人类目前一个非常重要、非常现实的问题。

孙：对。

张：所以利用这有限的时间，我们可以探讨一下太极图如何逆时针转回去的问题。事实上这里面的学问可能比你刚才讲的那个还要复杂，还要难度大。伏羲文化的流衍；河图、洛书、太极的信息结构；河图、洛书、太极、无极的信息全息性，这些问题我们在去年的研讨会上都进行了专门的探讨。所以，现在这个路怎么走，怎么回归，这是一个很值得我们思考的大问题。实际上你们这次能来灵山，对你而言，就是一个回归的信息啊！你看古代的如孔子、老子、庄子、释迦牟尼佛这些圣人们，他们都反复讲到了先天、后天的问题。那么，他们对后天的问题关心不关心呢？也关心，但是令他们更关心的还是如何从后天回到先天的问题。可以说这个问题对一些人来讲比现在人们所研究的其它问题要重要得多。那么，对哪些人来说是重要得多呢？就是有兴趣、有信心实现太极逆时针转的人。当然，这并不是说当今几十亿人都要实现太极的逆时针转，但是相当一部分人要进入这个轨道旋转。用现代科学时空隧道的术语来说的话，这些人不但要转，还必须要让他们从这个时空隧道钻过去，用咱们交龙文化讲的话就是要实现层次转变，境界升华。而且就现在而言，这已不是一个慢慢来的问题了，而是一个很值得我们加把劲来认识和操作完成的问题。你这个工作搞了多少年了？

孙：八八年开始的。

张：你们几个在一块儿搞了多少年了？

孙：六年了。

张：你们这一次来这里，也可能就是你们的一个转折。

孙：肯定是转折。

张：所以，通过我们这一次在灵山的交流，你们要从思想意识上把太极的逆时针转作为一个新的起点。我觉得这恐怕是目前最重要的一个问题。十年前，

我们很重视对伏羲文化的推广与弘扬，我们是作为一个重大任务来搞的。我们第一次到古风台去考察、研究、溯源和弘扬，那是在九三年。那次我们去了好几车的代表，当时他们当地的人有些也不知道那里曾就是伏羲仰观俯察演过八卦的地方。我是甘谷人，从小就听大人们说“伏羲皇帝姜伯约，石麻夫子冠卿王”，这作为民谣一直流传着。但是伏羲当年究竟是在哪里，以前确实不是太了解。结果到九二年时，我们又通过各种方法追寻到说伏羲是冀城十里铺人。那么这个冀城在哪里呢？后来才知道甘谷原先就叫冀县，它是中国郡县制里最早建的县。这一下子我才知道了原来就在冀县十里铺。当然，对于伏羲当时他吃的什么，用的什么，行走的路线是什么，最后又是怎么个运行法，也是经过了几年的时间来探究，直到去年才算告一段落。所以，去年我们开研讨会时大家就都去了一次那里。伏羲是整个人类文化的象征，不仅仅是中国文化。黄河文化起源于渭河文化，也就说是由渭河流域发源的。你看伏羲、女娲都是从这里起源，神农也是从这里起源流下去的。伏羲正就是从渭河流域进入黄河流域才到洛阳这一带，然后又由洛阳这一带南北流转。上古时由于洪水横流，平原上、河道两边都不住人，人们都在山顶和山坡上住着。中国文化、世界文化要融合的时候，伏羲文化就可作为是世界文化的一个总根源，这就是伏羲文化的流衍。

那么从灵山来说的话，正就是你刚才说的要实现逆时针回转，这就叫回归文化。将后我们出的书就都是回归文化的系列丛书。其重点就是要把儒、释、道文化的精神内涵、把圣人们的心法提取出来，找到他们之间的共同点，也就是说找到世界文化的共同点，从而让人类文明连续不断地运转。所以，人类真正的文明不是像我们现代人所想象的要通过所谓极性观念的发展，而是反过来要限制极性观念的不真实性。这是时代的必然，现实的必然，人类终会大踏步地整体回归！那么，在这个整体回归之前在理论上和文化上首先必须奠定一个基础。回归必然成为这个时代的一个特点。因为人类运转到现在这个时代，随着混乱度的增大，回归的要求也就越来越显得迫切起来。就像热力学上讲熵增的原理，也就是说当熵增到一定程度，即混乱度达到最大的时候，这就该回归了。

那么如何实现回归呢？这就需要在奠定回归文化的基础上还必须通过一些人的具体操作来证实、实现。回归不是一句空话，回归也不是乘一艘宇宙飞船逆时针旋转上去，而是仍要与你研究的脑科学、心理学结合起来，在我们的意识观念中，在更深的心态认识上回归。

……。

物质世界的不自由啊！能量的世界也不自由，只是比物质世界自由度大一点。只有到了信息的世界才能彻彻底底地到达自由王国。因此，我们要回归就首先要了解世界的层次性，建立正确的世界观，然后建立正确的人生观。

今天大家有缘来到这里，大家就要从内心里来真正关注回归的问题。我经常用猪来举例子说明我们人相对于高层次的低级性。也许一些人不喜欢听，但实际上这很能帮助大家悟解呀！你看猪，在它那个层次上，它不知道它每天生活在屎尿坑里是一种痛苦，相反却觉得过了一天又一天，祖祖辈辈都如此嘛。然而从比它层次高的人的角度来看的话，它是脏的。假如说现在把一个猪从屎尿坑拉到五星级的饭店去，给它好吃的，它会怎么样呢？它不会领你的情，它不认为你这是好意，相反还会认为你把我拉到这里干什么呀，我爷爷就在猪圈里生活，我爸爸也在猪圈里生活，那么我也在这个环境生活，这不是挺好吗？因此对你把它从那个脏地方拉出来，它不仅不能理解，而且还反感你。实际上我们也是这样，观音菩萨和释迦牟尼佛让我们赶快从物质世界到信息的世界去，我们都觉得你管我干什么嘛！我爷爷在地球上生存，我爸爸也在地球上生存，包括我们的伏羲老祖先也在这里生存嘛！为什么偏要叫我们到佛国净土去？这是不是迷信？是不是哄我们的？一切众生在本源的更高级的层次上看是同一的。众生皆有佛性，皆是佛！

大家来灵山以后，首先应该关注的问题就是如何认识我们在大宇宙中所处的地位。我们现在究竟是个什么样的层次？我们的头脑里每天想的是什么？猪每天以抢占大便为己任，认为那就是它的财富；那么我们每天满脑子的贪欲妄想和私心杂念，这与猪的行为又有什么本质的区别呢！假如说一个猪一下子变成了人，那么它原先的那种行为还会不会再有呢？肯定没有了。所以说，它原先的那个认识和观念到底有没有价值呢？任何价值都没有！它所谓的“财宝”，实际上正就显示出了它的那种层次境界很低的可怜悯处。人之所以杀它、吃它，就是因为它的信息量太低，有序化程度太低，这也是我们人杀动物，吃动物却不以为是错误的一个原因所在。

自然界的事物，当它的信息量很低的时候，人们就不容易产生对它的同情之心，产生不了怜悯之心。比如一块石头，无论怎样用大锤砸，用炸药炸，从来没有人怜悯它，为什么呢？信息量太低了。但是假如对一只蚂蚁这样的话，那我们在心里多多少少就会有一些感触。为什么？它虽然是一只蚂蚁，但是比

起石头来，它的信息量就高得多了。再比如杀一头猪时，人们还认为这很自然，但要杀一只猴子的时候，恐怕指责的人就多了。为什么？因为猴子的信息量已经比猪的信息量高得多了！我们再进一步讲，大家都知道法律不允许杀人，为什么不允许呢？也许你可以从法律的角度、伦理的角度、人类社会的角度讲出许多的理由来，但这些都不是根本的理由。根本的理由就在于人的信息量比起石头、猪、猴子等一切其它事物的信息量高的多得多，哪怕被杀的这个人是一个傻子。为什么呢？这是因为信息量增大的结果，也就是说当一个事物的能量场和信息场达到一定程度时，它就由量变发生质变了。这也是我们为什么不能谤毁圣贤的根本理由所在。比如不能谤佛，因为佛的信息量太大太大了！

所以，从刚举的这个例子中，大家就可以知道，信息量越低，层次也就越低，也就越没价值了；相反信息量越高，层次也就越高，价值也就越大了。因此，我们首先要建立正确的世界观、人生观、价值观。净化心灵、完善人格、增益智慧、升华境界，使我们“软件”的有序化程度和信息量都增大，充分发挥我们本有的存在价值。一个人若没有正确的世界观、人生观、价值观时，哪怕他的地位有多高，知识多丰富，金钱再多，他都是一个低层次。试问有谁甘愿当石头和猪呢？我看没人敢这么想。假如现在要派咱们这里的一个人去当猪王，也就是说把你变成猪王，谁敢去？没人敢去！同理，假使让能量世界的人到我们物质世界里来，也没人敢来。更别说是把信息世界的信息态物化成物质能量信息结构，那就更是可怕了。除非是大慈悲心的观世音菩萨、释迦牟尼佛、阿弥陀佛等这些佛菩萨，他们才会倒驾慈航，在苦海里普度众生，引导救度我们完成回归逆返。

我们希望更多的人都能回归，但是不现实，这在佛学上就叫佛度有缘，不度无缘。没缘之人佛也度不了啊！你看，当年释迦牟尼佛度化了无数的众生，但对他家族的兄弟提婆达多却没法度。不是佛不度他，是他不让佛度啊！所以，我们要认识，随着不同层次的依次降低，即由信息的世界到能量的世界，一直到物质的世界，其有序化程度也依次降低，不是依次升高。好多人从学说上认为是混沌到有序，那么，这应该是回归的程序，不然的话，这是糊涂观念。当然作为学术，各人有各人的说法，但是我们不这样理解。例如现代科学中谈到几维空间，岂不知时空的概念只是极性世界的概念，脱离了极性世界的差异性就没有时空的概念，所以谈几维几维那是有范围的。因为用我们现在的观念来衡量，对不认识的东西，也没法知道。罗汉不知道菩萨的层次，菩萨不知道佛

的层次。世界的本源和万事万物的本末究竟，唯佛与佛相通啊！佛是什么呀？佛不是迷信啊！佛是觉，觉者为佛，道德智慧圆满了就是佛！只有佛达到那个圆满的层次了，才能认识世界的本末究竟呀！像我们达不到那个层次时，就永远认识不了。这也就是我们现在为什么把这些东西都认为是落后、迷信的原因所在。就是因为佛的境界智慧太高深了，人们难以认识。就像蚂蚁永远不知道太平洋有多浩瀚，猪永远不知道它的生命究竟是怎么运转的，一年挨一刀而死，这对猪来讲也叫“自然规律”。我们人也是这样，认为生老病死很正常，我爷爷没有不生不灭，我爸爸也没有不生不灭，那么我死了又有什么可思考的呢？自然规律罢了。岂不知这正就是我们的悲哀呀！猪死了，但猪却不知道是人为了吃它的肉而把它杀掉的。难道说猪的自然寿命只有一年吗？不是的，那么我们人的寿命也不是仅仅就几十年。然而为什么大多数人却都只能活几十年呢？按照人的 DNA 结构研究表明，人的寿命应当是一千二百岁。就算人的自然寿命是一千二百岁，可我们为什么活不了一千二百岁呢？猪是被人杀的，这我们很清楚。但我们又是被谁“杀”了呢？那么这个问题我们也应当好好地考虑考虑。原因何在？就在于我们私心杂念的膨胀，贪欲妄想的放纵而导致的。我们心灵的不净化，人格的不完善，智慧的低下，破坏了我们的自然属性，从而展现出各种不自然的结果。

我们为什么会出现生老病死这样的自然规律，而不是不生不灭的自然规律呢？地球上为什么有高山、有平地、还有海洋？自然科学就叫自然嘛！但是我们却不了解这个自然又是怎么自然成的？不研究更深层次的理论的话，也没法理解。当然我们今天讲这些恐怕还有点早，但是我们起码应当从我刚讲的石头啊、猪啊、猴子一直到人的例子中了解和认识到它们的信息量是依次增加了。增加到什么程度了？杀人者就要偿命，哪怕他是个傻子。因为只要是个人，他的信息量总比猴子、猪、石头的信息量要高得多！甚至是个傻子也要比猪里面的猪王高级得多。我们都把尧、舜作为圣人，因为他们比我们一般人的境界要高得多，但是庄子讲的真人呢，又比他讲的圣人们的层次高出很多。你看《庄子》的内篇和外篇上都讲到，真人身上掉下来的脏东西都比世间圣人的层次高得多。这个人们就不理解，其实道理很简单：我们人里面的一个傻子比猪里面的圣猪要高得多。那么，在高层次、高境界存在的形态，同理也要比我们所称的圣人高得多。就连人家不屑一顾的“垃圾”都要比我们高级得多。为什么这么讲呢？能量世界的垃圾也是能量态啊。我们物质世界的宇宙飞船再高级，但

仍然还是个物质态，它的运行还要消耗燃料。但能量态呢，不要我们这样的燃料就能够运行。那么信息世界就更不用说了。

……。

我们首先要认识世界的层次性。那么世界的层次是以什么来划分的呢？是以信息量来划分的，以信息结构的有序化程度来划分的。纯信息态最高；到能量信息态时就已经依附到能量的形态上去了，就像咱们前面举的那个例子，你头脑里的楼房的构思就依附到一张二维的平面图纸上去了；再到物质形态时，那就成了一个三维的用土、石、砖、瓦堆积起来的物质结构了，相应地里面的信息量也就死死地被卡在这个框框里面了。同理，其实我们现在每一个人就是活生生的一座房子。我们之所以成为现在这个样子，也是由原来的信息结构变成能量的信息结构，再物化成我们现在的物质能量信息结构的。我的五官是这样子，你的五官是那样子，他的又是一个样子，为什么我们每个人都长得不一样呢？这就是由我们原来的信息结构的不同而造成的。你画出来的图纸是两层，建筑人员就给你修个两层的楼；你画出来的图纸是一百层，建筑人员就给你修个一百层的楼，总之是照图修楼。我们人也是这样，你原来的“图纸”是什么样子，“建造”后的现在的你就是个什么样子，这就是交龙文化讲的“软件”和“硬件”的关系。那么，现在我们了解了这些之后，下面的问题就是如何从我们现在的低层次逆返回归到高层次。

根本的回归是心灵的回归！心灵怎么回归呢？我们的“软件”里边全都是识念，极性的观念，不是我们本来的面目，不是清静本然的属性，不是慈悲为怀的心态，不是非极性的平衡心态，满脑子尽是贪欲私心和极性思维造成的知障。因此说回归自然就要回归到本来的面目上去，开显本具的佛性，明明德，修德符道，回归到太极、无极的状态。太极、无极，这是我们对本源状态的一种象数的描述。

我们回归，也就是要回归到不受极性世界周转循环规律的制约，脱离这个制约，由现在这个极性的王国回归到非极性的王国，就是由必然王国到自由王国！这也正就是你刚才说的咱们灵山的太极是逆时针转的意义所在！

再别说信息世界了，那层次就更是多得不得了啊！就拿物质世界而言，这是我们能理解的，光植物就有几百万种，动物至少也有几十万种啊！我们人也是这样，白种人、黄种人、黑种人；知识分子、总统，还有叫化子等等，那么这些都说明什么问题呢？从交龙文化的回归来看，我们回归的时候，首先就要

认识到世界的不同层次。刚才咱们讲的猪、石头等等，这都是我们用有形的东西来比喻，我们更需要认识的是层次、境界的差异比那些还要大得多！我经常对大家讲，为什么大家都不想成佛呢？怕修佛吃亏。成佛不吃亏呀！实际上这正就说明了人们还没有真正认识世界的层次性和层次境界的差异性。没有正确的世界观，又何谈正确的人生观、价值观呢？因此我们先要讲世界观，再讲人生观，再讲价值观。

……。

“为道日损，损之又损，以至无为”，这是另外一套认识系统。这是释迦牟尼佛和老子的大智慧，我们一般人难以体悟到这些。我们好多人不理解释迦牟尼佛和老子，这正表明了我们的低层次！你给猪把点心放上，它不领你这个情，它吃大便，不吃点心。（众笑）因为它认识不了，不理解呀！你认为你的点心香，这是你人的观念，对猪那样的低层次，又怎么能理解呢？同理，我们不认识，不理解圣人们的智慧，用我们的观念去评价他们，这是我们的低层次啊！我们连他们的门都摸不着，又怎么能认识他们呢？假如我们不认识伏羲的认识，不认识老子的认识，不认识释迦牟尼佛的认识，还有什么资格来妄谈、来评价伏羲、老子、释迦牟尼佛呢？连摩天大厦的门都没找着，没进去，还在外面站着，你对摩天大厦又能评价什么呢？只能是信口开河，乱评，妄谈！所以这就又是回归的问题了。要认识老子，要认识这些圣人们，就要循着圣人们的路线走。否则的话，我们说着出来的也都只是我们的思维想象，只是我们原先输进去的知识的一种组合观念。

现在我们好多人不爱听修行，不敢提修行，不让讲修行，因为这个名词太老了，其实打扫错误、净化心灵、增益智慧就是修行。

到了现在这个时代，许多平常的名词却带上了很多迷信的色彩，其实这是因为我们不认识的缘故。例如佛，什么是佛呢？道德智慧圆满者为佛，自觉觉他、觉行圆满者为佛，可现在有多少人能知道，能认识呢！所以，我们现在不讲修行，就讲如何建立和落实正确的世界观、人生观、价值观。

孙：对，对。

张：实际上以佛法讲，一切都是佛法，科学也是佛法；以道讲，一切都是“道”，佛法也是道，科学也是道，万事万物都是道；不管名词概念怎么讲，这对回归的本质而言又有何妨呢？无非是个说法上的不同嘛！可现在的人们就很难接受。但是有谁能肯定我们现在应用的名词概念，在一千年之后不会被嫌

弃呢！现在搞悼念时一般是送个花圈，认为很文明，但说不定在一千年后我们的这种做法也会被认为是迷信，就像现在把烧香磕头看成是迷信一样。所以，这些都是随时代而变的。但是非极性的大智慧是不会变的，非极性的大智慧所处的状态，佛学就叫一真法界，老子就叫道，儒家就叫天命。“天命”不是说命运，“天命之谓性”，它指的是本体的属性。老子讲的“归根曰静，静曰复命，复命曰常，知常曰明”，就是指要复归到我们的本来面目上。

我们了解世界有物质、能量、信息三大层次，建立正确的世界观，所谓世界观就是对世界层次状态、属性的划分和认识。你看释迦牟尼佛他一成佛就讲《华严经》，现在的宇宙学观测的范围远远赶不上他讲的华藏世界的时空。日月绕着须弥山转，我们的日月绕着银河系转。什么是三千大千世界呢？以一个须弥山为单位，组成一个小世界，一千个小世界组成一个小千世界，一千个小千世界组成一个中千世界，一千个中千世界组成一个大千世界，这不就是三千大千世界吗！从另一角度说，整个的物质世界，不论我们观测到多远，200 亿光年，500 亿光年甚至更远，还是物质世界。只物质世界就是这么大啊！然而我们娑婆世界在华藏世界海的一个世界种里边才是第十三层上的其中一个世界。在这个第十三层上除了我们娑婆世界以外还有无数其它的世界。我们和西方极乐世界从时空观念来看的话是同一个平层，只不过我们娑婆世界与西方极乐世界之间还要过十万亿佛土。这么说吧，就像从现在我们这样一个 200 亿光年的宇宙过上十万亿个这样的世界就到了西方极乐世界。西方极乐世界和我们娑婆世界同是一个世界种里的第十三层。每一层里边都有无数个这样的世界呢！也就是说无数个这样的世界，才组成了第十三层，一共是二十层，这叫一个世界种。那么，整个华藏世界海里有多少个世界种呢？有无数个世界种！由这些世界种组成了华藏世界海，而像华藏世界海一样的世界海十方遍布。可见，我们现在认识的宇宙才仅仅有多大呢！如果没有佛的智慧，谁敢想象！放大我们的胆，又有谁能想象出来呢！你能想出来华藏世界有多大？我们现在想来想去想了个空间无限大，岂不知这仅仅才是一个物质的世界啊！我们没有释迦牟尼佛的那个大智慧，所以我们不知道世界有多大。所以，释迦牟尼佛先讲世界观，让我们开拓眼界，放开心怀，认识到我们私心杂念、贪欲妄想的狭隘可笑。于是，才能建立自己正确的人生观。

当我们想到释迦牟尼佛、普贤菩萨等对十方三世了如指掌的大智慧时，我们应该领悟到人生的价值何在！难道不是追求无上智慧的高尚境界吗！这就是

正确的人生观。追求无上智慧的人生观，必然将自己短暂的人生赋予最有意义和价值的活动，大公无私，奉献仁慈，利而不害，为而不争。雷锋就是我们生活中的榜样，这就是价值观。有了正确的世界观，人生观，才有智慧高尚的生存方式。比如：释迦牟尼佛发了五百大愿，他要在最苦的世界里度化众生，让他们从低层次向高层次转化。他因地修行时舍弃一切，为他人、为众生、为社会进行奉献，利益他人成就自己。所以，你看释迦牟尼佛在我们地球上降生，而且不光是在地球上，佛经讲他在娑婆世界已经降生过八千多次，而且在整个无数无量的世界中他都在度人。我们地球只不过是他度化的其中一个点。两千多年前他就在这个地球上的印度讲了这么多的学说理论。如果他不给我们讲的话，我们什么都不知道。就这人们还妄加怀疑，认作迷信。那么这是真的，还是假的呢？这就要看你带的是什么程序了。古人就叫佛缘或者根性。假如你有这个佛缘，那么你就会坚信不疑；假如你佛缘比较浅的话，就像老子说的“中士闻道，若存若亡”；假如说你根本没有这个佛缘的话，那就是“下士闻道，大笑之”了。我们不希望来下士，至少要来中士，更希望要来上士，但上士上上层次的，人家早都成就了。剩下的我们这些都是可怜悯者，都是刚强众生啊！所以，还在这个娑婆世界周转循环啊！这就更需要我们认识回归的重要性。当然，具体的操作要在回归的过程中，慢慢来体悟。越回归你就越会理解这里边的奥妙。这是真真实实的啊！

……。

功能神通不等于“软件”的有序化，不等于心灵人格的净化和完善。所以，回归自然的修持者，不应该羡慕那些东西。我们不需要追求那些不究竟的东西，而要全身心地来彻底解决我们受着周转循环规律制约的这个实质问题。当你一旦脱离这种制约时，你就再也不会因为什么财富、名利等而动心，这些东西全要抛尽，不屑一顾。

“交龙文化是回归文化，回归自然既要研究、探索人的回归自然和人类社会的回归自然，也要研究物质、能量、信息不同层次不同世界的回归自然。”由此大家就知道，回归自然这是一个总的说法，在这之下，不知包含了多少个回归的层次。比如，可以回归到六十四卦，还可以回归到三十二卦，还可以回归到十六、八、四、二，再回归到太极（一），回归到无极（〇），那么这都叫回归自然。因而我想，你们北京来的几位还有孙老师，你们这次能来这里，能探讨这些，这都是在回归呀。

孙：就是游子回家。

张：所以，咱们回归的步伐还要再加快些！你看，“回归自然”作为口号，我们早在几年前就提出来了，现在的关键就是如何扎扎实实、彻彻底底的去落实。昨天我们见到了老李和小孟，这也是机遇，你们不要介意啊！实际上是以你们两个来说大家，让大家明白一个理。你看《楞严经》，那就是以释迦牟尼佛开导阿难为缘起的。同理，没有你们两个，昨天那个会怎么开呢！（众人笑）对不对？

李：从昨天来以后，我有个深刻的体会，就是总觉得有股气场在顶着我，使我不去想别的，懵懵懂懂地就叫我听张老师的。另外还有一个记忆很深的就是张老师说灵山不谈别的，就是要把你抓住净化心灵、完善人格，对这个问题我感悟很深。

张：我给灵山的工作人员几年前就讲过，交龙灵山、交龙文化现在是个孕育的过程。交龙文化首先要面对的就是知识分子，因为知识分子最容易陷入已有知识的框框里作茧自缚。

大众：知识分子最容易产生知障，认死理，死抠。特别是像我们这些搞科研的，老是在自己的思维中间打转转，很难跳出这个死框框。

……。

张：我们现在认识的世界往往都是表象。例如这一杯水，佛陀讲：我们人看见是水，鱼看水就像是我们看空气，天上的人看水就是琉璃，鬼看水是火、是脓血。那么水到底是什么呢？究竟谁看到的是它的本来面目呢？可能搞自然科学的人一时难以接受这些，包括我对这个问题也一直思考过好长时间。关于这些东西呢，很早以前我就看到了，但认识不到究竟，直到后来我这一接触的时候，噢！一下子就解开了，原来是这样子，原来我们客观存在的一切都是循业发现。我们之所以有一样的大脑处理感受系统，这是我们的“软件”结构的程序处理机制的同一性造成的，《楞严经》称为同分妄见。也就是说，我们的反映器官、处理器官都能处理出这是一杯水的结果，而所有的鱼都能处理出来这是空气，所有的鬼它们处理出来的这些都是火。你看佛经上有一个故事：一次，释迦牟尼佛在恒河边上打坐，来了许多饿鬼，说：求求世尊呀，快救救我们，我们快渴死了。释迦牟尼佛说：恒河水这么大，为什么不去喝？他们说：我们看不见恒河里的水呀！只看见火！实际上释迦牟尼佛知道不知道？知道！他这正是为了教化他们。为什么你们把恒河水看成火了呢？业妄造到这个程度了，

所以才循业发现是火。把我们处理发现的水，他们处理出来类似我们的火。释迦牟尼佛就给他们讲经，来度化他们。既然知道是这样，为什么还不转过头来？用咱们的话就是为什么还不回归，还在低层次呆着呢？

那么，我们为什么转变不了呢？我们没有遇到那样的明师，没有遇到佛陀那样的明师呀！这就是我们的灾难，八难之一就是佛前佛后，我们正就是处于这个时代。人家佛光普照，一场经讲下来，看见看不见的无数众生的信息结构都重新组合，信息量就增加了，变了，所以就叫度化！我们没遇到那样的高人啊！但我们遇到佛陀的经教，应该说就是明师。

欧阳：这次来了以后，张老师问我说，你看过什么书呢？我说佛经我也看过，《道德经》也看过，但都是稀里糊涂的，可以说根本就看不懂，简直就像看天书。但这次来了之后，才听了张老师几次讲话，我就觉得我的思路开阔了很多。下来之后我就想，张老师也是个知识分子，他也有工作，他这个年龄怎么就干了这么多事情，懂得这么多呢？我就问张老师，我说：你学过古文吗？他说，我是学化学的。我说，这个是不是学文学的人比较容易理解？他说，还是要学自然科学的。我说我也是搞自然科学的，可为什么我就看不懂这些经典呢？

……。

张：你看儒、释、道的圣人，他们才是真正地留下不朽大智慧和光辉思想的人。所以说，我们现在是站在了圣人的肩膀上，但却连圣人的头还摸不着啊！这一点正就是圣人的伟大之处。我反复讲过，学自然科学的大知识分子要续佛慧命，因为这些人才能把佛陀的智慧展现成科学规律，而不是迷信，才能还其佛陀认识的本来面目。那么怎么续佛慧命呢？按佛陀的教导先修证，然后把它科学化、规律化。

我们不是生而知之，包括释迦牟尼佛也是修习而知之。你和我以及大家跟释迦牟尼佛的“软件”本底是一样的。但为什么人家是圣人而我们却是凡人呢？关键的问题是人家的“窗户玻璃”本来就是干净明亮的，而咱们的这个窗户上不是挂着窗帘，就是抹着泥巴，透不过光来，这就是我们跟人家的差异。然而现在我们还有一点好处是什么呢？就是可以用圣人之“矛”来攻圣人之“盾”！以圣人的经教互相印证，以不同大智慧者的悟解互相印证。

……。

事实上，圣人们认识的层次比我们认识的要深得多啊！例如庄子讲的“天地一指，万物一马”，从字面上解释的话，天地就是这个指头，万物就是这一

匹马。但是除此之外，其伟大的思想在《华严经》里得以印证。一微尘中具足十方世界，这就是讲“全息学说”，“一即是多，多即是一”。可见庄子的这种精神与《华严经》的某些内容相对应，有这么个层次境界认识的人不多，庄子是其中的一位。因为《道德经》太简略了，谈到这个问题时不太明显，只有庄子谈到了这个问题。现在我们把全息学说作为科学的思维方式，已经出现了克隆的现实，但尽管如此，又有多少人真正认识到了这其中的伟大涵义呢？我们没有认识到！我们的祖先早在几千年前就对全息学说了如指掌，而我们现代人还以为圣人们的认识落后，这是不是体现出了我们的可悲、可叹和可怜之处啊?!

只有回归，回归才是我们唯一最应该去努力做的，因为只有实现了回归，才能认识到原来我们一切尽有，本自具足灵光智慧！

我们现在说的克隆是通过分析科学外求所展现的，而我们的祖先却早在几千年前就通过内求认识到了。这说明了一个什么问题，我们又得到些什么启示呢？清净法身、圆满报身、百千亿化身，无作妙德的百千亿化身，就是非极性属性的“克隆”。咱们常说莲花化生，克隆是极性世界里极性的全息显现；莲华化生是隐极性的非极性世界的“全息”显现，这个高得不得了啊！西方极乐世界没有男女，怎么产生人呢？释迦牟尼佛讲那里是莲华化生，这就是隐极性信息态的“克隆”啊！因此当把自然科学的这一端扭过来和“软件”性文明的这一端接触起来之后，先后天就圆融了。也就是说，随着自然科学的发展，必然会证实我们用反映论认识的东西，原来释迦牟尼佛、老子、孔子、庄子，这些圣人们用“无欲”的信息通道早就认识了。人家是“无欲观其妙”啊！而我们却是走了一个又一个的弯路，而且还给世界造成了非自然化的不可逆的过程。这个热力学上所谓的不可逆过程将后在自然进化中还要回归自然，所以我们从整个人类的历史场合来看，可以说是做了一个无用功。但是在极性的世界里面，这又是一种必然的结果。那么，我们应该怎么办呢？我想作为今天坐在这里的我们而言，这不是我们应该去着重探讨的问题，我们现在最应当关心的问题是如何回归自然。“硬件”性的文明有人搞，而且从事这方面研究的人很多，但“软件”性文明就需要更多的人，希望在座的这些人都来努力。

我们现在在理论上要领悟回归，在行动上要落实回归，而落实回归最关键的就是心态的回归。心态修不好，其它都是空的。我们的最终目的是要回归非极性的状态和属性，这才是我们修行的根本所在。其它的如功能，这些都只是达到目

的的手段，而一般人却往往忽视了这一点。举一个例子：有一个修密法的人，修行很勤苦，但却只注重修功能，不注重修心态，最后修来修去修到什么程度了呢？修到别人一看他的样子就把人都吓坏了，他去让师父印证，他师父一看，说你修行是有成就了，但你却修成罗刹鬼了。所以，你的外表就是你内心的体现。

修佛法是要修一颗慈悲之心，三十二种相好是智慧德相，你只修了个功能，没修心态，把自己修成魔鬼了。不知道佛法的核心是心态的扭转，心态要修平衡，要修出无缘大慈心和同体大悲心的自然流露，这正就是心法。心修不好，其它的都是空的。所以，这些年来我们一直都给大家讲这个心态问题，一切都是为了平衡心态而服务的。心态不对，就脱离根本了。

得道与否最根本的指标是心态。心态没修好，你念上多少咒，打上多少坐，念上多少佛号，修上多少道行，都不能说明你有功夫了。

所以，我们反复讲修心态的问题。心态修不好的话，那就说明还没有得道，层次境界上不去，就不能成佛、成道。就像咱们刚才说的那个故事，只注重修功能，不注重修心态，最终就修成魔鬼了，一脸的凶相。你看《楞严经》上就讲，禅定功夫已经很深了，但就是不守戒，杀心和淫心不断，最后就堕落成罗刹和魔鬼了，使其层次降低了。例如，四大天王天的众生，相当一部分是罗刹这一层次的，这些众生如果走上正道，就是咱们说的“良民”，若不走正道，就成“刁民”了。因此，佛学讲来讲去反复就讲修心。你看《心经》，全篇二百多个字全是对真心的表达，这是从真如实相的角度来讲心的实质，以及怎么认识心和修心。从“无色、声、香、味、触、法”，到“无智亦无得”，什么都不存在，本来无一物，诸法空相，就只是一个心。最后，要修到“远离颠倒梦想，究竟涅槃”！一切都是为开显这一个妙明真心的属性和状态啊！

咱们交龙文化提出要打扫错误、净化心灵、完善人格、升华境界，直指人心！那么，这怎么操作呢？就是起心动念，战胜自我，这就是法门啊！就用无私奉献作为人生观贯穿心灵，落实在行动上。若能真正做到无私奉献，起心动念，战胜自我，达到心灵净化、人格完善、境界升华的话，那你不是菩萨是什么?!而且这是适应我们这个时代的一种方便法门。为什么这样说呢？因为，现在的人不像古代的人那样纯朴，古人修任何一个法门，禅宗也好，净土宗、密宗也好，都会老老实实地去修，修的中间也没有奸诈诡猾之心，因而一修就都修成了。你看《楞严经》上的二十五圆通章，那就是二十五种法门嘛！按任何一种法门去修都能修成，所以说无论从哪个法门入手，修心都是关键。举个例

子：当年白居易向鸟巢禅师求佛法时，鸟巢禅师给他说了八个字："诸恶莫作，众善奉行。"白居易一听，很失望，说佛法就是这么几个字吗？三岁的小孩都知道。鸟巢禅师说：是的，这八个字虽然是三岁的小儿都知道，但它却是八十岁的老人都做不到的啊！"诸恶莫作，众善奉行，自净其意，是诸佛教。"就这么简单，这就是佛法！这就是无数诸佛的教导。诸佛都叫人们"自净其意"，就是修好心态嘛！所以，修心态而开显妙明真心，这才是佛法的根本，佛法的精髓啊！白居易当时不理解这些，老是想着能给他传个什么密咒、密法，未想到名声那么大的鸟巢禅师对这个远道而去请法的人却只说了八个字，因而当时他很不理解。直到后来随着心态的转变，才慢慢地理解了，慢慢地领悟了，原来佛法是心法，修行修的是心啊！

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。十多年来，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。十多年来如一日，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，侮骂他，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?!

十年前这座山就存在，可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。有好多人就不明白这一点。

……。

我们要从规律上来印证圣人说的话是不是圣言量。打个比方，圣人叫人要孝悌忠信、礼义廉耻，那么我们到底要不要有这个孝悌忠信、礼义廉耻？实践证明，我们批孔走了一个极端！

……。

人们为什么乐赞尧、舜，愿作他们的臣民呢？这就是人格的魅力，是人家的心灵、人格到那个高层次了，成圣人了。所以说我们修行，不是为了追求世俗名利，更不是求神保佑，升官发财，是要追求一种人格的完善，境界的升华和全心全意为众生服务的心态。你看《庄子》中讲到，尧王要给许由让位时，许由就认为你把我的耳朵给污染了，于是赶快就洗耳朵去了；汤王要给卞随让位时，卞随认为这是对他的侮辱，因不忍再听到让位之请而投水；汤又让位给瞀光，瞀光以同样的心情也投水自杀了。我们不要把这当成寓言呀！否则的话，我们就确实是对不起他们的一片苦心了！也正是因为我们的层次低，很不容易理解，他就用寓言来把深刻的道理表达给我们。当我看到这些内容时，我心里觉得我们对不住这些大智慧的圣人们！他们确实是慈悲为怀，而我们一般人却把他们的著作拿上当文学作品，还真当成寓言了，有几个人能真正悟得了其中那些深奥的哲理，并照此去好好修行呢？你看，学佛的人没有把《妙法莲华经》当成寓言，岂不知《庄子》讲的正和《妙法莲华经》是同一类的表达方式。

……。

假如你要对照“十四条”承认错误，你首先要有悔过的认识，你没有这个认识，谁都拿你没办法。即使把你硬拉着去承认，你也承认不了。你看有些人认识了，排着队挤着要承认错误，但有些人就躲得远远的。前年开研讨会时，有些工作人员在几千人的大会上承认自己的错误。下来之后，一个北道的人在车上就说，哎呀！以后可不敢去交龙灵山了，去了就要叫你承认错误呢！事实上，没有人叫谁承认，那些人是认识了之后，自己主动地来承认的。几年前，长春来了一个人，来之后的第一件事情就对我说：张老师，耽误你一点时间，我先要承认错误。我说：你要有明确的认识，承认了以后就不要再犯了，你能做到吗？承认错误的目的，是要改正错误，可有些人就做不到了，这几年给我的这个教训太深了。有的人承认错误时很积极，但把改正错误就放在脑后了，今天承认了，可过两天就又犯了。说实在话，你能承认错误这是你的缘分啊！

不要害怕。这不承认只能说明你业惑还很重，不容易产生乐于承认错误的心态，所以说打扫错误、净化心灵，这就是直接修我们的心态。我们应当高高兴兴地去做，要有一个积极主动的心态，这样也就少了很多不必要的心理痛苦，更重要的是从“软件”上清除了染污将要形成的恶果。这是值得付出代价的，是你真正的功德利益。你可以这样想，你上大学时，为什么就没有愁眉苦脸呢？难道你当时为考大学所付出的代价少吗？说不定比修行付出的代价还要大，只是我们比较看重眼前利益而不计较罢了。上了大学，认为我就可以有工作，有了工作就会挣很多钱，又有地位，又有名誉，于是我愿意付出学习的代价。可人们不知道，承认错误、净化心灵、完善人格的追求，负出一定的代价有更深远的意义！因为追求一种更高的层次境界，比这个使你所受的益要多得多啊！简直是多得不可衡量。

……。

当你一个恶念的自组织涨落，就把环境污染了，是不是呢？有这么一个故事：有两个人在一起做生意，然而甲不守信用，把乙给骗了。乙知道了之后越想越生气，气得没办法，就拿了一把刀准备去杀甲。当时有一个禅师正在那里打坐，在这种境界中，他看到那个乙的背后跟了一大批恶鬼。过了一阵子乙又返回来了，这个禅师一看，哟！这个人的背后又跟了许多善神。于是，禅师感到奇怪了，就问乙，你怎么回事呀？你刚才过去的时候后面跟了许多恶鬼，怎么返回来时你的背后却跟了好多护法神？乙一听就老实告诉禅师说：哎！甲不守信用，把我骗了，气得我不行，我就想去把他杀了。走到他家门口一想，把这个家伙杀了不要紧，可他上有老，下有小的，把他杀了，就苦了老人小孩了。于是，我就打消了杀人的念头，提着刀回来了。禅师一听就明白了，什么原因呢？当一个恶念起来之后，恶鬼就跟上了，因为恶鬼是要吃血食呢，见要去杀人，那鬼肯定就高兴地跟上了。那么，这不就是一种恶念的“震动”吗?!不“震动”，恶鬼怎么知道呢？相反，当一个善念起来之后，鬼就自然而然不跟他了，而护法神就跟上了，要赶快去护念。这就是人的心态的体现啊！所以，当你发了一个成佛的愿时，十方世界的无数诸佛、菩萨都会震动，也就是说，都就知道了，马上就会护念你。《金刚经》上不就讲“如来善护念”嘛，那么如来是怎么来善护念的呢？观音菩萨又是怎么样来寻声救苦的呢？关键是你的一念！当你在苦难之中想到要求救于观音菩萨时，观音菩萨马上就来了。这不就是一念把三千大千世界都震动了嘛！没震动的话观音菩萨又怎么会来救你呢？这里

的道理何在？都是信息交感嘛！佛菩萨是拟人化的方便表达，其实他们大多是信息态，都是信息的存在状态，你可以看作是发射电波的广播电台，而你的一念是收音机调谐产生的共振。信息态是不动周圆，周遍十方，而你的心念亦是包揽太虚，周遍法界，怎么不震动呢?!观音菩萨寻声救苦的故事就多得很。诵《药师经》也有很多的体验，这也是一念引起的震动呀！药师琉璃光世界距离我们很远，由此过东方十恒河沙佛刹才是。如果你的一念不会引起十方世界震动的话，药师佛又怎么跟你感应呢？西方极乐世界离我们有十万亿佛土，如果你的一念没有震动的话，观音菩萨又如何能救你呢？所以说，关键是我们的心啊！每一个人，尤其是潜心修行之人，要通过大家的交流对心态问题有一个清楚的认识。建立平衡清净的心态，这是我们修行的关键之关键。也只有这样，我们才能进一步建立起正确的人生观、价值观，修行的方向才能对头，修行的目的才能纯正，修行的步伐也才能加快。

周　公

深化篇

伏羲的先天八卦讲记（一）

我们昨晚上从佛陀讲的经典里面，反复归纳，要说明一个问题。要说明一个什么问题？

赵：说一无所有的时候，就是一切都有，说一切都有的时候，就是一无所有，说体性的时候体性就是相用，说相用的时候相用就是体性。

我们反复要叫大家明白这个最深刻的道理，也是最究竟的道理，这个道理就是说“只是一个”。那么，我们在事相中怎么表达它。比如说，我这里有金戒指、金耳环、金项链、还有金杯、金表。如果你把他们从相上来看的话，项链、耳环、金表、金杯，这些相的差异很大，但是你把这些金器具堆到一起之后呢，它都是金子（喻本体）。从这里面我们可以看到，你叫一个金项链、金耳环的时候，这是从相上来说的。如果从金体来说的话，不管哪一种器具都是金子。所以，就这么一个简单的事例就说明了一个问题，说金戒指、金项链、金杯、金表的这些器具时，这些器具都是金子嘛！说金子时金子就是金耳环、金项链、金表、金杯。这一切金器具只是一个金，而这个金就是这些金器具。你明白了这么简单的一个道理，金体跟金器具不二，只是一个东西。如果你不分别的话，哪有个金戒指、金表、金项链？当你不分别的时候，直下只是金子的如如相，这就叫“万境自如如”，万相自如如，万法自如如，万事自如如。你明白了这个道理之后，你看日月星辰就是“金项链”，山河大地就是“金戒指”，宇宙众生就是“金耳环”。那你见到这些东西，你就要见到“金体”。金体就代表我们的本性，就代表宇宙万物的本来，体性嘛！

如果这个明白了，你就知道佛陀在《法华经》里讲的一句话，“诸法从本来，常自寂灭相”。说诸法之时，诸法常自寂灭相；说寂灭相时，寂灭相本是诸法。几个？诸法跟寂灭相只是一个。说衣帽鞋袜时，衣帽鞋袜是棉花；说棉花时，棉花成了衣帽鞋袜，直下只是一个。既然只是一个了，一个变不变？左说右说还是一个，右说左说还是一个。“见诸相非相，则见如来”；见非相诸相，则见善逝。善逝跟如来是几个？一个嘛！再看，说五蕴时，五蕴是空；说空之

时，空是五蕴。那五蕴跟空是几个？还是一个！现在你明白这个道理了，这就是佛法的不二法门。不二法门是表达绝对的，不二法门就是绝对，绝对就是一。反过来说，一就是绝对。这个绝对有没有语言相、思维相、文字相？绝对就没有语言相、思维相、文字相。为什么？语言、文字、思维都是极性的，绝对是非极性的。非极性的绝对是不可说的。

那么，不可说的这个绝对如何叫人理解呢？如何叫人学习呢？如何叫人开示悟入佛之知见呢？有方便，有智慧，就叫“说不可说”，或者说以极性属性的语言来表达非极性的绝对本体。用极性相对的语言来“说”非极性绝对的“不可说”，这就叫“说不可说”。那怎么表达呢？《金刚》公式为：是某某，即非某某，是名某某。这叫理论上的“学名”。你看，学生上学去就要改“奶名”了，“学名”就是：是某某，即非某某，是名某某；性某某真空，性空真某某。“奶名”就叫：说是某某时，某某是非某某；说非某某时，非某某是某某。这些表达就是“说不可说”。说了之后呢，就是“如来所说法，皆不可取，不可说，非法非非法”。为什么不可说、不可取呢？因为说的和取的都是极性的属性，那个“不可说的”是非极性的。那个非极性的就叫“非法非非法”。这一极非了，那一极也非了，还有什么？唉！一无所有么！那个“一无所有”也要“非”掉，因为“一无所有”就是你已经说了的“有”，你已经取了的“有”。所以，现在你能够明白这个道理，用这个“奶名”人人都能记得住。

凡说一法，都用此“奶名”来表达就到位。如：说相之时相是性，说性之时性是相；说体之时体是相用，说相用之时相用是体。如果把这个道理明白了，说明暗色空时，明暗色空就是见性；说见性时，见性就是明暗色空。说动静音声时，动静音声是闻性；说闻性时，闻性是动静音声。几个？有声无声只是一个“东西”，有色无色皆是一个“东西”。那么，说觉性时，觉性就是有念无念；说有念无念时，有念无念是觉性。那么，有念无念跟觉性“只是一个”。总括起来相和性是不二，就叫性相一如。所以，佛法叫不二法，不二了就是一个，归到只是一个了，哪还有“一个”存在吗?!这就叫大智慧，这就叫绝对真理，这就叫阿耨多罗三藐三菩提。

现在看伏羲的大智慧，伏羲只留了个先天八卦以及六十四卦的卦象，再什么都没有，光画了个先天八卦及其它的卦象。伏羲画的卦象不一定是现在这样的阴阳爻。不管怎么样，它是用卦象来表达的。

……。

只有用一个符号来传递。这个符号还必须要叫人们能看懂。你看一长横（—），二短横（--），你不要赋予它任何一个内容，就知道这种符号说的是什么，是不是？你看乾卦（☰）对的坤卦（☷），这很明显。八卦一一相对形成了极性的对待，坎中满对离中虚，坎中满一阳爻对离中虚一阴爻。阳爻阴爻，阴阳是一对极性。你看，把乾卦跟坤卦合到一起是个什么？阴阳相合就是正负相加，你把正一跟负一加到一起是个什么？零嘛！那么，你把乾卦跟坤卦加到一起是个什么？也是零嘛！再看，把坎跟离加在一起是什么？坎卦跟离卦刚好也是阳爻对阴爻，阴爻对阳爻，加到一起是几？零！把一一相对的卦象都加起来是几？零嘛！一一相对的这一些卦爻加着起来全是零。一一相对的卦爻有多少？无穷无尽。八卦这是三爻卦，再一重是六爻卦，再一重是九爻卦，还可以重成无数爻的卦。但这些无穷无尽的卦爻合起来都是零！犹如这个数轴上虽然有无穷的相对数，合起来全是零，正一加负一是零，正五加负五是零，正无穷加负无穷是零。这不正说明凡所有相对的数皆是虚妄吗?!若见诸数非数，则见绝对的零。

伏羲是大证悟者，彻悟者，他要表达他所证悟的“只是一个”的境界，伏羲怎么表达呢？他就要用卦象的方式来表达。你看，伏羲用先天八卦的方式来表达：说卦爻时卦爻是中空（零），说中空（零）时中空（零）是卦爻。是不是？先天八卦中间是空的嘛！就叫中空。中间是空的，这相当于数轴上的零！伏羲的伟大处就是先天八卦的一切背景都是中空的，是不是中空？伏羲把他证悟的“只是一个”的大智慧用先天八卦来表达。说乾坤坎离等八卦时，八卦是一无所有的本体（中空），说一无所有的本体（中空）时，本体（中空）就是一一相对的八卦。整个八卦，乃至六十四卦，全是一一相对的卦爻组成。这一种大智慧可不得了啊！如果按列子说的，先天八卦已传了三十万年了。三十万年来，世世代代的圣贤，就根据先天八卦的这个图就证悟了。

孔老夫子证悟了，他就把先天八卦图叫“一阴一阳之谓道”。那反过来呢，道即一阴一阳。“一阴一阳之谓道”，就是一阴一阳即是道，道就是那个中空背景。那么道在哪里去了？道展现为一阴一阳组成的八卦了。你看，你画上多少卦象，还是个一阴一阳，孔老夫子就悟了伏羲的心地法门。说一阴一阳时，一阴一阳是道；说道之时，道是一阴一阳。明白了这个道理，就叫“继之者善”。能把这个道理体悟在我们的六根门头，体悟在日常生活中，这就叫“成之者性”。“成之者”就是证道悟道者，明心见性者。不知道这个道理的就叫“百姓”，“百

姓日用而不知”。百姓天天将道起用为一阴一阳，在一阴一阳的这个世间里面，但“百姓”不知道：说一阴一阳时，一阴一阳就是道，他不知道这个道理。也不知道：说道之时，道就是一阴一阳。百姓不知道却天天用着，“百姓日用而不知”啊！如果百姓日用而知呢，就即非百姓。

老子通过伏羲的先天八卦也开悟了，他说“道冲而用之或不盈”，道是冲虚的，一无所有，但是用起来呢，那相用却无穷无尽。那你就知道，老子也是从先天八卦里面证悟了。从伏羲以后，三皇五帝，所有证悟的人，都是通过伏羲的先天八卦而悟道的，我们要悟解伏羲这个先天八卦的真实内容。从先天八卦，你就可以知道：说中空时，中空就是一切卦爻；说卦爻时，卦爻就是中空。那卦爻代表相用，中空就代表体性。那么就叫：说体性时，体性是一切相用；说相用时，相用就是体性。既然体性是一无所有，相用是一切都有，那就是说一切都有时，一切都有就是一无所有；说一无所有时，一无所有就是一切都有。几个？只是一个！所以，伏羲的先天八卦就是用来表示“只是一个”的。研究《易经》的人，很少有人能懂得这个道理，所以“君子之道鲜矣”。

“昔者圣人之作《易》也”，目的在“穷理尽性以至于命”。怎么穷尽就到于“命”？说体性时体性是相用，说相用时相用是体性，这就叫穷理尽性。那么，什么叫“以至于命”？“只是一个”。“命”是本来面目的意思，佛法上叫的“如”。

“数往者顺，知来者逆”。见诸相非相，就是一阴一阳之谓道！由阴阳的相用要归到道的本体，这叫回归。回归就是“知来者逆”。那么“数往者顺”呢，就是非相诸相。由非相到诸相，这就叫演化；由诸相到非相呢，这就叫回归。回归当然叫善逝，“逝”去一切相，是不是“逝”去一切相？不但要“逝”去一切相用，还要“逝”去唯一的体性，把相用跟体性全部要“逝去”，一切寂灭，那还有没有相用跟体性？“本来无一物”。这就叫“穷理尽性以至于命”，这就达到了如如。

只是一个就叫如，就叫本来。本来的面目就叫“天命”。你看，老子有一句话叫“道法自然”，“自然”就是本来，把那个本来就叫“天命”。佛法上把那个本来就叫如如、真如、妙真如心。孔老夫子叫什么？“空空如也，我叩其两端而竭焉”。所以，伏羲作易八卦干什么？“穷理尽性以至于命”。阴阳一一对应，就是不能永恒存在的生灭相，就叫“凡所有相，皆是虚妄”，不能长久存在，不能永恒存在。是不是？阴跟阳碰到一起就消失了，就表示相是虚妄的。犹如正

一跟负一不能永恒存在，正一跟负一加到一起，就成零了。那么，还有个永恒存在的就叫零。那零是什么？零在哪里？零就是一切数，零行在一切数中。这就是“乾坤成列（一切数），而‘易’立乎其中矣”。“天地设位（一切数），而‘易’（零）行乎其中矣”。所以，孔老夫子穷理尽性了，以至于命了，把伏羲的心地法门全开显了。伏羲时候有这些理论没有？没有。但是伏羲的先天八卦就包含着这个内容，谁以先天八卦证悟了，就能明白这个道理。

你看，一阴一阳相对的卦爻，穷究这个卦爻的时候，就发现这个卦爻都是虚妄相，继而知道“凡所有相，皆是虚妄”。是不是虚妄相？何以见得呢？不敢碰到一起，只能离得远远的，以界面隔开。这一切相用都是诸行无常，是生灭法，是因缘法。这些生灭的因缘相用不能长久。从不能长久的生灭相中，就发现了一个深刻的道理，噢！这些相用从一无所有中起来，落到哪里去？再落到一无所有的本体上去。伏羲仰观天文，俯察地理，近取诸身，远取诸物，这不就都是相用嘛！他从相用中得出了，这些相用都是假的，是无常的，是生灭变化的，不能永恒存在的。但是又发现了个永恒存在的，那个永恒存在的就叫“神明之德”。“神明之德”就叫本体本性。这个先天八卦图里面，那个“中空”就代表着通“神明之德”。乾卦代表天，坤卦代表地，坎卦代表水，离卦代表火，这不就是自然界的现象嘛！通过自然界的这些现象（相用）发现，噢！乾卦跟坤卦相合，一无所有；坎卦跟离卦相合一无所有，一无所有的那个就叫“神明之德”。见到一切卦爻，一一相消皆为零（中空），就通了“神明之德”了。“通神明之德”就是证悟了，明心见性了。“神明之德”就是本心本性。明心见性了之后，你看还要“以类万物之情”。这不就是见一切相用即是神明之德嘛！是不是？那神明之德就是一切相用，一切相用就是“神明之德”。

“古者包庖牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情”。伏羲仰观俯察，通了“神明之德”，佛法上就叫见相见性，见到一切相时知是性。见相见性了，全妄皆真，就叫“以通神明之德”。见性成相了，一真全妄，就叫“以类万物之情”。也就是：说“神明之德”时，“神明之德”是“万物之情”；说“万物之情”时，“万物之情”是“神明之德”。“万物之情”就是宇宙万物的相用，“神明之德”就是体性。

伏羲作八卦的目的是要“以通神明之德”，叫你“类万物之情”，叫你知道体相用一如嘛！“只是一个”嘛！这就是伏羲证悟的大智慧。这一段太重要了，

这是孔老夫子研究《易经》着写下的心得报告，我们就可以从这里明白地知道，孔老夫子穷理尽性了。穷理尽性之后，相跟性再有没有？没有了！没有了就归于“命”（“以至于命”）。这个“命”佛法上就叫如如，不二，咱们就叫“只是一个”。老子叫“玄之又玄，众妙之门”。你看“有欲以观其徼”，徼是什么？相用！感官能感到的是什么？相用。感官能不能看到体性？感知不到。“有欲观其徼”观的是相用，“无欲观其妙”呢，观的是体性！“妙”是体性，“徼”是相用。“此两者同出而异名，同谓之玄”。“此两者同出而异名”，这不就说明了“只是一个”吗?!

在佛法未传东土以前，世世代代所有证悟的圣贤都受伏羲先天八卦的引导，都是通过伏羲的先天八卦而悟入的。你看，老子知道先天八卦表达的内涵，说“徼”跟“妙”“此两者同出而异名”。现在看一看，“徼”就是代表先天八卦及无穷的卦爻，“妙”就是代表一无所有的中空。有形象的“徼”跟没有形象的“妙”，同出一个本源。于是，说徼之时徼是妙，说妙之时妙是徼，这就叫“同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之门”。所以，老子也是通过先天八卦证悟的。你把这个道理明白了，一切问题就都解决了。

“道冲而用之或不盈，渊兮似万物之宗。挫其锐，解其纷，和其光，同其尘。湛兮似若存。吾不知谁之子，象帝之先”。你看“道冲”，“冲”是一无所有嘛，正是先天八卦的中空！虽然是中空，但可以演化出太极、两仪、四象、八卦、十六、三十二、六十四卦。依次类推，可以演出无穷无数的卦象，无穷无数的卦爻，这就叫“用”啊。“不盈”就是相用不穷尽的意思。你看，老子在这里说的是什么？一无所有的“道”就是无穷无尽的“相用”，无穷无尽的“相用”就是一无所有的“道”。这个道理很深，直指绝对的本体，就叫“渊兮”。本体本源“似万物之宗”。八卦就代表万物，那个中空就代表本体。本体跟万物之间的关系是一如不二，孔老夫子就叫“穷理尽性以至于命”。这个“渊”也可以理解成本源、本来。

“挫其锐，解其纷，和其光，同其尘”。锐就叫棱角，把那个棱角挫掉，取掉，就叫“挫其锐”。你看每一个凡夫都有锐，锐就是贪瞋痴等习气和毛病么！动不动贪瞋痴就来了。贪瞋痴就给你造下了无量无边的罪业。今天所见的一切万法万相都是贪瞋痴造下的，“皆由无始贪瞋痴”。见相即是业相。佛言：“见即为妄”。只要你所见的都是相！“凡所有相，皆是虚妄”，所以“见即为妄”。“何以故？一切万有，无生无相，本不自名，悉皆空寂”。这跟伏羲先天

八卦的表达一样。中间空，就叫“悉皆空寂”，“无生无相”。你看，中空是无生无相，是空寂，没有名字。但由“无生无相”的中空（空寂）产生出来了一切万有，八卦就代表一切万有。八卦所代表的一切万有却都是“无生无相”。说着有个乾卦，可对着个坤卦；有个坎卦，可对着个离卦；有个阳，可对着个阴，一合就没有了，说明本来就没有！就叫“无生”。“无生”了就叫无相。哎！“一切法相亦复如是”。说一切法相时，一切法相就是空寂；说空寂时，空寂就是一切法相，这就圆融了。所以，锐需要不需要挫？不挫就生法相，就著法相，不挫怎么入“只是一个”的圆融呢?!万法万相就叫“纷”。你首先要知道见相即是妄，你有相就是罪业的见证。修佛法就是要修到无相的法身，你只要有形有相那就是有业的见证，你没罪业哪来的五蕴幻化身。即使是转轮圣王、大梵天王还有个身，只是比我们的身相殊胜而已！有身即是业，善业也是业，恶业也是业。当你是一无所有法身的时候，周遍的时候，罪福皆空无所住。所以，要“解其纷”，把你这些错综复杂的因缘关系，全要释解。你看，我们生活在这个世间，是不是错综复杂的因缘关系，你不“解”，世世代代就是这样，世世代代贪瞋痴，世世代代叫你不得顺心，世世代代叫你痛苦万千。明白了这个道理，怎么“解”？怎么“挫”？就是：知相用时相用是体性，知体性时体性是相用，这就是解，这就是彻底的“挫其锐，解其纷”，“和其光，同其尘”。怎么就“和”了呢？相用即是体性，体性即是相用，这不就“和其光，同其尘”了吗?!说“光”跟“尘”时，“光”跟“尘”就是“道冲”；说“道冲”时，“道冲”就是“光”跟“尘”。

“湛兮似万物之宗”，“湛”就是刚才说的“悉皆空寂”，“湛”就是表示“悉皆空寂”。悉皆空寂似若存，说空寂时空寂是相用（“若存”），“若存”表示相用。那么，说“若存”时“若存”是空寂，“空寂”就是“湛兮”。

“道冲”是谁的儿子？有没有生“道冲”的？“道冲”是绝对一相，若有生“道冲”的，“道冲”则非绝对一相了。“穷理尽性以至于命”的时候，这就叫“吾不知其谁之子，象帝之先”，比创造万物的上帝还早。

“一切众生身亦如是，身尚不有，云何有见”。现在看身有没有？怎么着没身，没身就没五蕴，五蕴就是身，五蕴就是相。相有没有？不能说没有。你看，乾卦也是相，坤卦也是相，坎、离也是相。但这些相本来就没有。为什么没有呢？因为乾、坎、艮、震、巽、坤、离、兑的八卦所代表的万法万物万事的相，一一相合，皆成中空的本无一物，本无一法，不生不灭，就叫无生。无

生当然没有相，故说“一切万有，无生无相，悉皆空寂”。

古圣伏羲作《易》八卦的目的是什么？作《易》八卦是为了“穷理尽性以至于命”啊！为了“顺性命之理”啊！你能明白：说相用时，相用是体性；说体性时，体性是相用。知道这个就叫“顺性命之理”，知道这个就叫“穷理尽性以至于命”。伏羲的易经八卦是叫人们彻底解脱的一种大智慧。所以，孔老夫子把《易经》列为儒家的群经之首。

孔圣人不出世，我们今天不知道这些道理。谁能知道这些道理，谁能看懂先天八卦的精微?!连文字都没有，只画个先天八卦，谁能说出孔老夫子说的这么一大堆道理呢?!圣人跟凡人一样不一样？所以给圣人修个庙也应该，磕个头没把你委屈，是不是？所以，三教堂里面坐的是孔子、老子、释迦佛。我们能够体悟到这些道理的时候，你会说：哎呀！太伟大了，太伟大了！只这一个先天八卦图穷劫说不完。就这一个图，儒家所有的理论在里面，道家所有的理论在里面，佛家所有的理论在里面。是不是？伏羲的先天八卦图也可以用佛法《金刚经》来讲，若见八卦即是非八卦（中空），则见伏羲。你见八卦就是相用，非八卦就是“中空”。当你见八卦即非八卦时，就指的是“中空”。这叫什么？这叫回归，叫善逝。那么，见“中空”即是八卦时，就叫“见如来”，见本来了。坎离相对，乾坤相对，叫个坎离、乾坤，但是没有真实，坎离、乾坤加起来是一无所有。所以，乾坤、坎离、巽艮、震兑的这一切卦爻以及无穷无尽的卦象，就表示了一个一无所有的本体（中空）！那一无所有的本体（中空），就显示成一切都有的卦象！

“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”伏羲的先天八卦，孔老夫子从中领悟了一个深刻的道理。噢！中空的那个就叫“易”。一无所有的那个背景就叫“易”。为什么把那个叫个“易”呢？“易”就有个“变易”的属性，还有个“不易”的状态，还有个“简易”的表达。伏羲把他证悟的心地法门的全部内容，寓意在先天八卦这么一个简单的图示中。用先天八卦图表示宇宙万物最深奥的道理，真是至简至易！

“易简而天下之理得矣。天下之理得，而成位乎其中矣”。这个先天八卦图至易至简，你看“乾以易知，坤以简能。易则易知，简则易从”。伏羲用一个先天八卦图就能够把深刻的大道理表达清楚，把他证悟的无量的心地法门都用这么一种简易的图式传下来，传下去了。“易简而天下之理得矣”，把天下的一切道理用最简易的表达说清楚了。说清楚了，则“天下之理得”。你从这个

先天八卦中认识到，体悟体证了天下之理，那你就“成位乎其中”了。

先天八卦图中，那个中空就叫“易”，一无所有就叫“易”。“易”里面可以产生个太极。看这个图（指先天八卦图），“中空”是表示一无所有，就是后

先 天 八 卦 图

太 极 八 卦

来周敦颐说的“无极”。孔子说的“寂然不动”的那个“易”就叫“无极”。那个“无极而太极”的时候，才就叫“易有太极”。你看原来那个中空的无极，现在变成什么了？变成太极八卦（见图）了。把“中空”换成“太极”。对先天八卦来说，中空对还是太极对？当然是中空对！中间是太极就不是伏羲的先天八卦，故把伏羲的先天八卦图表示成中间是太极图，那从根本上就是错了。这个图是哪里来的呢？据说这个图是朱熹打发学生在四川搜寻来的。那么，这个图远远不是伏羲的先天八卦的本意。这个已经有了阴阳鱼的太极了。有了太极了，就是演化到“易有太极”的阶段了，这成了演化图了。伏羲的中空图表示，即非演化，也非回归；又即是演化，又即是回归，这就是伏羲的伟大处。他们画上一个太极图就只成了演化图了，只能演化，不能回归，不能“穷理尽性以至于命”。“命”是一无所有，如如不动啊！“无思也，无为也，寂然不动”，有个阴阳鱼，就表示已经“思”着。“S”线起来了，动了，就是无明起来了。这个一念无明演化成的太极正就是佛法里的阿赖耶识，所以这不是伏羲的本意。看来后人赶不上伏羲的大智慧。那么“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”这是孔老夫子研究伏羲先天八卦时，得出来的演化的顺序。那孔老夫子也得出了回归的顺序，叫“一阴一阳之谓道”。“一阴一阳之谓道”，是讲回归逆返的。

一阴一阳即是道，道即是一阴一阳。回归逆返时，就是八卦回归到四象，四象回归到两仪，两仪回归到太极，太极回归到“易”。从“易有太极”，现在回归到太极复无极，亦称“太极本无极”。演化的时候叫“易有太极”，就周敦颐说的“无极而太极”。回归的时候万物回到八卦，八卦到四象，四象到二仪，二仪到太极，回到太极抽“S”线，就是太极本无极也。

把伏羲的演化次序倒过来，这个图就有回归的意义了。倒过来把太极放到上面，把八卦放到下面，就从八卦走上去了（见图）。为什么“太极本无极”？演化的时候，无极而太极，是不是二仪、四象、八卦这样演下去？一直演到天地万物，这叫顺演。往上来呢，就叫逆返。一旦你能明白，伏羲的先天八卦是给世世代代人回归本源的指引，就叫“一阴一阳之谓道，继之者善，成之者性”。是回归本性的指引图！

伏羲八卦次序

“仁者见之谓之仁，知智者见之谓之知智，”仁德的人从先天八卦里面就能回归到本性上，“穷理尽性以至于命”。到“命”上了，就显露出我们的慈悲善良的本性。这就是《说卦》说的“和顺于道德而理于义”，这就是仁者。“知智者见之谓之知智”，智者“穷理尽性以至于命”，就开显出我们本性具有的大智慧。这就是智者跟仁者。你看伏羲的先天八卦里面，既包括仁，又包括知智。也就是说，先天八卦中已经包含了智慧跟道德，这个先天八卦把福慧都说了，把福慧都要开显，或者说把觉行都要开显，都要圆满。知智就是觉悟，仁就是德行。“仁者见之谓之仁，知智者见之谓之知智”，合起来就叫觉行圆满。仁者谓之仁，就叫“亲民”；知者谓之知，就叫“明明德”。明明德，亲民，“继之者善，成之者性”，目的在“止于至善”。所以从先天八卦可知，一阴一阳之谓道，道成一阴一阳，就是表达顺演跟回归的。顺演是体性变成了相，展现为相，回归是相用回归到体性。体相用不二一如的时候，“只是一个”，这就体现了伏羲先天八卦的本怀。

那么“百姓日用而不知”呢，百姓天天用着，不了相用即是本性。我们有体性吗？我们的体性就是宇宙万物的本体，无情的宇宙万物就叫本体，有情的众生就叫本性，本性跟本体是一个东西。经常说人身一小天下，人身虽小，暗合天地。本性即是本体，本体即是本性，是一个东西，同出而异名嘛！你看，

你的身上的元素，跟那个日月星辰、山河大地的元素都是同一个元素，整个大千世界的元素只是一套元素。那是不是一个本源？是一个本源。你看着你活生生的，那个无情死沉沉的，但元素却是同一套元素。元素是内外一样，同样的元素，是不是同源？同源！“同出而异名，同谓之玄”。百姓天天用着他的本性，不知道本性是什么？本性在哪里？说本性时，本性就是起心动念、行住从卧、言谈举止的这些日用。这些日用正是相用，故说本性时，本性就是你行住坐卧、言谈举止、起心动念的相用。那么说相用时，相用就是你的本性、佛性、自性，就是你的性和命。天天你会起心动念、言谈举止、行住坐卧，你天天是不是行住坐卧、穿衣吃饭、洗钵喝茶、起心动念？这一切用先天八卦来说，都是卦爻，这一切日用就以无穷无数的卦爻来表示。卦爻是什么？中空。那你的起心动念、言谈举止、行住坐卧是什么？就是你的本性、体性嘛！所以，说体性时，体性在吃饭；说体性时，体性在睡觉；说体性时，体性在言谈举止、行住坐卧、起心动念、运作施为。是不是？所以百姓天天用着没有？天天百姓用着体性，但百姓不知道。不知道说体性时，体性就是起心动念、言谈举止、行住坐卧；说起心动念、言谈举止、行住坐卧时，不知道它就是体性，百姓不知道这个，但是会用，这就叫“百姓日用而不知”啊！

“君子之道鲜矣”，现在能够知道这个道理的“君子”多不多了？不过还有这么多少（指下面的听众）来灵山的修行人都要给孔老夫子争一口气，不要“鲜矣”，不再少之又少，要益之又益啊！

“范围天地之化而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知，故神无方而易无体”。能懂得这些道理就不得了啦！你看先天八卦是不是范围天地之化？天地一切万事万物的变化，能逃出先天八卦吗？那么，你先天八卦代表的宇宙万物是哪里来的？是不是“曲成万物”？这一切万事万物从哪里来？就是从先天八卦的中空给你演化来的。“曲成万物而不遗”，哪一个万物能逃出这个先天八卦，有遗失的吗？没有。那你的昼夜之道，一明一暗呢，也不能逃出这个先天八卦？明叫乾卦的话，那暗就叫坤卦；昼叫乾卦的话，夜就叫坤卦；乾道成男，坤道成女，所以乾坤之道任何事物都在里面了，可以表达了。你看昼夜天地的变化，万物的生成，是不是都可用先天八卦来表达？“曲成万物”呢，就表示万物的生成。万物的生成机制复杂不复杂，复杂就叫“曲成”。生孩子一下子生着出来，但是孩子要怀十个月，孩子是怎么长成的？不知道细微的机制，就叫“曲成”十月怀胎，十月怀胎“曲成”一个孩子。复杂曲折就叫“曲

成”。处在这天地万物里，天地万物是相用，相用就抽象为八卦等代表的一切卦象。“神无方而易无体”，就表示“中空”！不断灭的“中空”，虽是一无所有的寂灭相，但不死寂。

“易，无思也，无为也，寂然不动”，这就是本体。“易无体”，易有没有体？“易”就是“中空”的“无方”、“无体”，“易”就是“中空”。“中空”哪有体？就叫“易无体”。那“神”呢？“神”表示不死寂，“神”就是能妙有的意思！“神”是妙，无方是无穷无尽的意思，无处所无边际的意思。“无方”是无所不在、无处不有的无穷无尽之意。“神”是妙用嘛，一无所有的“易”，寂然不动，无思也，无为也，但可“感而遂通天下之故”，所以说有无穷的妙用。这个“易”性相都没有，只是一个“寂然不动”，这个就叫“易无体”。“易无体”、“寂然不动”，但不死寂，能起妙用，故曰有“神”啊！“神”是什么？“谷神不死”的“神”（老子叫“谷神不死”），“谷”就是这里的“易无体”，一无所有嘛，就叫无相无体（“易无体”）。“谷”是一无所有的“寂然不动”的表达。老子说的“神”和孔老夫子说的“神”都是妙用的意思，表明不死寂！“发阿耨多罗三藐三菩提心者，于法不说断灭相”。“神无方”就含不断灭的意思。“无方”就是无穷的意思，无有方所不是无穷吗?!“无方”也指无穷的妙用嘛！无穷的妙用就叫“神无方”。

“谷神不死，是谓玄牝。玄牝之门，是谓天地之根。绵绵若存，用之不勤”。“谷”代表一无所有，“神”代表妙用无穷，“谷神”正说的是本体、本性的状态和属性。孔老夫子说的“神无方”，“易无体”，跟老子说的“谷神不死”是一个道理。那么，这都是从哪里来的？从伏羲的先天八卦来的。先天八卦的那个“空”可以妙现出来太极、二仪、四象、八卦以及无穷无尽的万事万物。先天八卦的中空妙用无穷，就叫“神无方”。那为什么它能够起无穷的妙用呢？因为它没有体相（“易无体”）。这里的“体”就表示没有相，无相的意思。一无所有，无相无形，这就叫“易无体”。你品一下孔老夫子的这个味道，领悟一下伏羲的心地法门，你再看一看“谷神不死，是谓玄牝”。这是老子所领悟的先天八卦，跟孔子所领悟的先天八卦一样不一样？表达不一样，意趣是一模一样。记住“神无方，易无体”，“谷神不死，是谓玄牝”。那么，“神无方，易无体”在哪里呢？就是天地之化，曲成万物，昼夜之道！昼夜之道，曲成万物，天地之化，就是“神无方”、“易无体”嘛！那么，老子说的“谷神不死”在哪里去了？“玄牝之门”哪里去了？变成天地万物了，就是现在的天

地万物嘛！那天地万物是什么？就是“谷神不死”，能够明白这个道理，就能懂得伏羲的先天八卦了。

再看，我们释迦如来，咱们还是以你最熟悉的来讲吧，《心经》最熟悉了。《心经》讲，五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴，说了个什么？五蕴是不是对应八卦万物？空是不是对应先天八卦的中空(体性)？说“空”（体性）时“空”（体性）就是五蕴，说五蕴时五蕴是“空”（体性）。那这跟先天八卦讲的道理一样不一样？一样。所以，你看《心经》上，“色不异空，空不异色；色即是空，空即是空，受想行识，亦复如是”，包全了没有？包全了。包全了之后你再看，“是故空中无色，无受想行识；无眼耳鼻舌身意”，一直到“无智亦无得，以无所得故”。“以无所得”就是“中空”。中空的体性有什么？一无所有。但你说一无所有时，死寂不死寂？不死寂。为什么不死寂呢？因为“空”（体性）即是色受想行识，故不死寂。虽然“空”（体性）变成了色受想行识，但是色受想行识生了没有？色受想行识就对应八卦，色受想行识就代表万物，八卦代表万物！八卦一合呢，一无所有。那么，色受想行识一合呢，也是一无所有。何以见得呢？色对的非色，想对的非想，行对个非行，识对个非识，受对个非受。非受跟受只是一个，色与无色只是一个，想与无想只是一个，行与无行只是一个，识与不识只是一个。只是一个，故“不生不灭，不垢不净，不增不减”。那这个《心经》跟这个先天八卦的道理一样不一样？完全一样！

咱们再看《楞严经》讲的一样不一样？性色（二十五有）真空，性空真色（二十五有），那八卦代表万物，二十五有也代表万物，代表一切法，一切相，一切物，一切事。性二十五有（八卦）就是真空（中空）。同理，性八卦真“中空”，性“中空”真八卦。几个？一个！这跟《楞严经》一样不一样？还是一样。哎呀！伏羲古圣就用一个先天八卦的简单图示把儒释道三家的哲理都包在里面了。

那么，再看一看儒家的“莫见乎隐，莫显乎微”。先天八卦的中空，就叫“隐”跟“微”。那八卦就是“见”、“显”出来的相用，八卦“显”了没有？“见”了没有？“显”了，“见”了。那“显”、“见”的八卦是什么？“显”、“见”的八卦就是“中空”“隐”、“微”的见证，是表达“中空”“隐”、“微”的真实存在。那“中空”的“隐”、“微”到哪里去了？“显”、“见”成八卦了。几个东西？“见”、“显”和“隐”、“微”只是一个！这就是“莫见乎隐，莫显乎微”。

那么，用数轴上的数来说的话，八卦就对应数轴上的相对数，中空就对应原点所表示的零。一切数是诠释零的，为什么？正一加负一等于零，那一切数的存在表达了零是真实的，一切数是虚假的，凡所有相是虚妄的。何以见得？正五加负五是零，正九加负九是零，正无穷加负无穷是零，说明零是真实存在的，一切数是假的。那么，先天八卦也说的是这个，中空是真实存在的，一切卦象，一一相对的极性对立的阴阳爻都是假的。数是诠释零的，零是诠释数的。零到哪里去了？零就是正一跟负一，演化出来了个正一跟负一，这就叫零的表达。零到哪里去了？零妙用成一切对待的数了。那数是什么？数就是证明零真实存在的证据，零就证明一切数是虚妄幻化的。用《金刚经》的说法，一切数就是代表凡所有相，可见“凡所有相，皆是虚妄”。你见一切数就是诸相，一切数的诸相就是零。你见一切数就是零，这就叫“见诸相非相”，非相就是零。你见一切数是诠释零的，说数之时数是零，说零之时零是数，这就是“则见如来”。说零之时零是数，说数之时数是零，这也叫“穷理尽性以至于命”。那么，零是一无所有，数是一切都有。说一无所有时，一无所有是一切都有；说一切都有时，一切都有是一无所有。明白这个道理，心地上透过去了，就“穷理尽性以至于命”，或者叫“顺性命之理”，大顺于道了，佛法上就叫明心见性。你看，伏羲的这一个先天八卦，是不是给人类带来大智慧的文明?!

“易其至矣乎！夫易，圣人所以崇德而广业也。知智崇礼卑，崇效天，卑法地。天地设位，而易行乎其中矣。成性存存，道义之门”。如果我刚讲的这些道理都懂了，这一段你会不会解？“易至矣乎”！“易”这里讲的就是伏羲的易理八卦嘛，这个道理深不深啊？深啊！易理是圣人用来干什么的？“崇德”“广业”的。“崇德”就是转心态，这个易就是叫你用来转心态。为什么要转心态呢？不要著乾卦的相，不要著坤卦的相，著在相中是虚妄，著在相中就有烦恼。一旦拂性了就烦恼来了，烦恼来了就造业，造了业了就有业障。所以，要转心态而崇德广业。那你的业是什么？伏羲做先天八卦的大事业是干什么？叫你悟解宇宙万物之理，叫你“穷理尽性以至于命”，这就是你应做的事业，要大力弘扬“穷理尽性以至于命”的这个事业，做这个事业就叫“广业”。“知智”是智慧，智慧是崇高的，礼是卑下的。智慧要到阿耨多罗三藐三菩提，就叫无上正等正觉，无上智慧。做人呢，要放得低低地，最低处，“处众人之所恶”。你看智慧要追求到无上，做人要把自己放到最低，这就是“知智崇礼卑”。崇效天，大智文殊；卑像地，如如不动的地藏。一个天，一个地，一个智，一

个礼。天地设位，天地万物各就其位，是不是表明八卦代表的相用？乾为天，坤为地，天地设位，万事万物都在其中了。当你见到天地设位的时候，一定要明白“易行乎其中”。“易”就是一无所有的“中空”。你看孔老夫子证得深不深，说天地万物之相时，天地万物之相就是“中空”的“易”；说“中空”的“易”时，“易”就是天地万物的相。用先天八卦来说的话：说八卦时，八卦是“无思也，无为也，寂然不动”的“易”；说“无思也，无为也，寂然不动”的“易”时，“易”是八卦万物。明白这个道理了，就叫“成性存存”。

所以，刚说的这个道理，说某某时，某某是非某某；说非某某时，非某某是某某。明白了这个道理，就能够见性，这里的“成性”也是明心见性的意思。“存存”呢？“穷理尽性以至于命”的意思，这就是“道义之门”啊！

孔老夫子研易，就把修行的法门给人们指出来了。发菩提心，追求无上的正等正觉，无上的智慧，像天一样高的智慧。做人的时候，像地一样的低。卑法地就叫转心态，崇效天就叫转正觉。是不是王×？

王×：就是。

就是。所以“崇效天”，“卑法地”就是转正觉和转心态。然后转正觉、转心态达到哪里？达到“成性存存”。什么叫成性存存呢？不可说，不可思议，要“坏心识”。“成性”要达到“存存”时，这个“存存”就有“坏心识”而不断灭的意思。“坏心识”而不断灭的体性是什么？一无所有嘛！虽然一无所有，不断灭，那是用语言不能说的。一定要说的时候，就叫“说不可说”。孔老夫子把“说不可说”表示成“成性存存，道义之门”。要入道义，今晚上讲的这就是道义之门了。能悟解先天八卦的道理就入门了，是不是入门了？

……。

“非法，非非法”，“法”也要非掉，“非法”也要非掉，这就是“如是知，如是见，如是信解，不生法相”。或者说这就叫“如是”。“非法，非非法”，就叫“如是”。所以，对一切法我们都要“如是”，对伏羲的先天八卦应该怎么知，怎么见，怎么信解？先天八卦算不算一法？当然是一法！那就也要“如是知，如是见，如是信解”，生不生法相？

众：不生。

那你如何不生法相？对昨晚上讲的先天八卦，对伏羲的大智慧，怎么才能不生法相，王×说？

王×：说千变万化的八卦时，千变万化的八卦是一无所有的中空，说一无

所有的中空时，一无所有的中空就是千变万化的八卦。

哎哟！真的粪没白担。怎么样如是知，如是见，如是信解呢？怎么样“如是”呢，办法在哪里呢？刚才说的井中人的公案，你要拉井里面的人时，你就著于法相。那我不拉呢？不拉是著于非法相。何以故？是诸众生，若心取相与非相，都著我、人、众生、寿者。

……。

如果我们真的随时于一切法“如是知，如是见，如是信解，不生法相”。那必然要进入“如是”的状态，“如是”的状态就是咱们这几个月讲的“只是一个”。既然“只是一个”，那么是八卦还是中空？马××，是八卦还是中空？

马××：说中空时是八卦，说八卦时是中空。

这个时候，叫八卦，叫中空，都生法相，是不是？说八卦，说中空都要生法相，那怎么办？如来说叫你不要生法相，那你怎么样就不生法相？王×，怎么就不生法相？（答：略）所以背下的还不入心啊！既然如来说着不生法相，要如是知、见、信解，还不能死寂，这就要有智慧方便。说八卦时，八卦是中空；说中空时，中空是八卦。是八卦，即非八卦，是名八卦；是中空，即非中空，是名中空，这都是智慧方便。那么再直接一点，什么是中空？八卦。什么叫八卦？中空。对一切法都要如是知、见、信解，这就是妙道啊！什么时候能够体悟到这里面的道理，亲身体悟到了，说：“噢哟！确实是这样”！哗啦地一下，所有的经教就都开来了。

……。

那你要在中国摄受众生，你不懂得《易经》，你就很难摄受这些学《易经》的众生。实际上，学习《易经》并不是那么难。那么，难的在哪里？难的就是儒家人证悟的太少了。孔老夫子、孟子之后，从两汉、唐宋，一直到元明清，学易的人修证心法的人不多，几乎都不修证，都是大学问家、高级知识分子，聪明过顶的人，能把文字、言句嚼得透透地，但是不知道经义。

像汉代的大易学家，研究《易经》的，把那个“不易”，他就给你理解成《系辞》的第一段话了。“天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣，”他从字面上认为，这就是“不易”！这从字面上他理解的对不对？对着。乾坤定，定了就不变；贵贱位矣，位置确定也不变；动静有常，常了就不变；刚柔断矣，断就是决定性，也定了！他认为这就叫“不易”。你看，差得远不远？这是汉代著名的大易学家说的“不易”。为什么？他们不修

证，只是当学问来做，所以不了解这里面的道理何在。你看孔老夫子明确给你说“不易”是什么？“无思也，无为也，寂然不动”，这就叫“不易”。儒家很少有修证的，道家有些人以《易经》来修证。清代李光第是聪明绝顶的人，对这些道理都很难理解，都说不到点子上，失掉了圣人的本怀，不能领悟伏羲的大智慧。你学了佛法你就知道，“不易”就讲的是本体，“变易”就讲的是相用，八卦所代表的万事万物这都是相用。《易经》里面既讲“不易”的本体，还要讲“变易”的相用。相用跟本体要“如是”，这就叫体相用一如啊！你要是彻底懂了，就会明白，“不易”即是“变易”，“变易”即是“不易”。

孔老夫子懂得这个道理了，明白了，就叫“一阴一阳之谓道”。你看，谁能够明白这里面的道理？一阴一阳是极性的对待，凡极性对待，必然要“变易”。“变易”就生灭无常，因缘生法，永无穷尽，所谓“生生之谓易”者也。变化生灭，是“变易”的根本特征，故生生之谓易。一阴一阳代表极性对待的一切 ，“之谓道”就是即是道。用我们刚才学的道理说，一阴一阳即是中空的“道”，中空的“道”就是一阴一阳。《易经》既讲“不易”，又讲“变易”。孔老夫子讲的“不易”的道理，一些人钻到六十四卦里面去找，六十四卦全是讲“变易”的。卦象、卦爻是讲“变易”的过程的，变易的规律的，变易的机制的，变易的原理的。你如果不能知道孔老夫子的心地，你不能明悟伏羲的本怀的时候，光抓“变易”，不能从“变易”中找到“不易”，就只在因缘法中，不能见第一义。你比如说，为什么叫阴阳，不叫阳阴。你看易学家千百年来就讨论这个问题，你不懂里面的道理，钻到六十四卦里面，钻到“变易”的因缘法里面出不来了，故不明白为什么叫阴阳而不是阳阴。“变易”就是因缘法嘛！因缘所生法，都是讲极性规律的。你不能明白：说极性时极性是非极性，说非极性时非极性是极性的时候，你说的那都和“云驶月运”、“舟行岸移”的道理一样。哟！坐到船上之后，感觉到是岸走着呢，船没走，硬要在这里求证一个东西，你再思考还是糊涂的。整个现在的人都把伏羲跟孔老夫子的心地法门都用来搞“变易”。算卦就是“变易”的一种体现，流年运行，算你的命运，这是“变易”之道最末稍的应用。钻到“变易”里面，找不出一个正确的答案，那就没办法了。为什么？不能如是知，不能如是见，不能如是信解，尽管在生六十四卦的法相嘛！

如来也讲因缘法，但佛陀说因缘法不是第一义，不是了义之说，你要把《易经》如是知、见、信解。对《易经》只讲“变易”，钻到“变易”里面就只会

算卦，就把圣人的解脱之道变成世俗之道，把大道就操作成小道了，丢失了古圣的本怀。就如念咒也能出功能，也能刀枪不入，你钻到那里面，解脱之道就埋没了，那绝对就完了。儒释道圣贤的大道理都能练气功，但是入到气功里面非要走邪道不行。为什么呢？求功能去了，不知道解脱之道了。如是知、见、信解，就是解脱之道。

“简易”昨晚上咱们说了，简易就是伏羲把他的大智慧用一个最简单的方式方法传递给他的子孙后代，简单不简单？简单！用这一个先天八卦图，就已经把一切万事万物的精深的道理，世出世法全包括在里面了，极为简单。

“易则易知”，要容易知道；“简则易从”，容易修习，容易操作，叫“简则易从”，“易则易知”。“易知则有亲”，孤儿见到他妈高兴不高兴？当然就亲。为什么？容易知道。一个东西容易看懂就兴趣来了，看不懂呢？看着就头胀了，瞌睡来了。好多人说，我一看书就瞌睡，肯定没看懂，看懂就不瞌睡了。“易知则有亲，易从则有功”。容易操作怎么能不出功果呢？怎么能没成就呢？“易知则有亲，易从则有功，有亲则可久”。哎呀！法乐无穷，爱不爱，喜欢不喜欢？这里的“有亲”是什么意思？法乐无穷嘛！有法喜法乐了，才能长久的追求，爱不释手，不退转地来修习，这就叫“有亲则可久”。“有功则可大”，容易操作，容易入手，容易得法，容易出成果，这就叫“可大”。“可久则贤人之德，”可久就是不退转，阿毗跋致，这是不是贤人之德，贤人就是菩萨！菩萨就要不退转。谁要不退转地精进修行，一定是尝到法乐了；谁要是爱吃糕点，一定是吃过糕点觉得糕点香。为什么不爱喝黄连？“不亲”嘛！“可久则贤人之德”，一个法喜充满，体悟到法乐的人，一定会精进修习，经久不衰，这是不是六度里面的精进？精进就不退转。

“可大则贤人之业 ”，一个能够得大成果的人，每修习一个阶段，就证到一个新境界，智慧日渐开显，福德日趋深厚。贤人的事业是什么？就是要趋向无上菩提，无上正等正觉，无上智慧嘛！如果方法又不简又不易学，那刚才说的这一系列的过程有没有？没有。把《易经》复杂化了，神秘化了，那什么都就没有了，我们说的这些道理都不知道了。所以，“易简而天下之理得矣。”你看，一个简单的先天八卦，叫你能够把天下的道理能够明白，能得天下之理，而“成位乎其中”。你真的把“天下之理”得了，佛法上就叫圆通!是不是圆通？圆通了之后，是不是“成位乎其中”?!你看，二十五圆通者都成了圣人，最终就成佛。先天八卦只是一个图示，最为明了明白，明白不明白？非常明白，

所以这就叫简易。《易经》先表明的是简易，用最简单的方式方法叫你修行，这是伏羲的大智慧。伏羲慈悲世人，留了一个先天八卦就行了，够了。

那“变易”呢？就是叫你从这一个简易的卦爻里面，叫你领悟阴阳爻极性对立的时候，必然要运动变化。两极一对之后，互交互感，必然要相互影响并运动变化，为什么？两极一对现代科学就叫电场、磁场、引力场等。极性一对待就有场了。这个地方放一个正电荷，另一个地方放一个负电荷，一个正电荷，一个负电荷，电场就出来了，不由你的就有一种力，静电力。静电力就是吸引力嘛，吸引力产生了，两极就运动变化，不然你的电动机怎么会转，靠的是极性的运动变化的力场（电场、磁场）。凡是极性对待的时候，必然要生灭变化，生灭变化就叫无常，无常的东西是虚妄的，“凡所有相，皆是虚妄”。为什么？因为凡所有相，都是极性对待的，只要成了相就是极性对待的。咱们给你讲过，二相是物，一相就是心！一相的心是无相的非极性，二相的物是有形的极性。极性对待的时候，必然要变化，这就是《易经》讲的“变易”。

“不易”呢？刚才说了非极性就是“不易”，超越极性的对待了，泯灭极性了，或者是极性两端相等了（用等号法门表示），那就没有极性了。所以，正一加负一等于零，零没有极性。正数加负数没有极性了，那乾卦加坤卦呢？坎卦加离卦呢？有没有极性？没有极性。何以见得？成中空了！正电子遇负电子，“咣”，物理学上叫湮灭，湮灭了之后变成中性的光子了，再就没有极性了。古圣伏羲是大智慧，孔老夫子领悟了伏羲的心地法门，写了《系辞》、《说卦》等。整个伏羲的心地法门就是一个先天八卦图，后世贤圣接受的伏羲的遗产就是这一个卦象图！再有什么？什么都没有！后人演成今天《周易》的六十四卦，孔老夫子做了哲理的说明。……没有孔子的大智慧，写不出《系辞》等来，没有文王、周公的德行智慧，作不了各卦各爻的解释说明，不能把先天八卦演成后天八卦，不能演成《周易》顺序的六十四卦来，这里面的道理很深。

一切卦爻是说“变易”的，如果你只抓住了“变易”，不知道“不易”，那你经常在生灭中。就算你知道“变易”跟“不易”，你不知道“简易”也不行，这三易应该说是从伏羲到孔圣人，注入了无穷的智慧。有的人还说个“交易”，“交易”也能成，“变易”就代表“交易”着。由乾坤两卦互交互感形成六十四卦，还可以交感出无穷无尽卦爻来。这个变易、不易、简易就足够了。交易是多余的了，变易就包含了交易。乾卦跟坤卦一交，就产生变化，（指黑板图）这里面的道理就要具体地讲，从乾坤二卦开始一直到六十四卦，都可以

讲，那是讲的因缘法。因缘法里面的一些道理，体现着因果法则。但是，现在人只讲“变易”，只听了这个东西，再不说“不易”了，把圣人的大智慧埋没了。所以，三易就后世不能全面掌握。

有的人说三易就是：夏朝的《易经》叫《连山易》，殷朝的《易经》叫《归藏易》，那周朝的叫《周易》。夏朝，六十四卦第一个是以艮卦开始，《艮》为山；殷朝是以坤卦开始，《坤》为地；周朝呢？以乾卦开始，《乾》为天。为什么夏朝的人就用这个艮卦为首？你看伏羲的八卦里面《艮》为山，山代表什么意思？你看稳如泰山，山就是不动的意思。这个《艮》卦为首的时候，人类那个时候普遍的心净不动，如山稳定，没有我们这样狡猾诡诈的心！没有妄心的时候，心上像山一样安定，无杂念妄想就是止，就是定。地藏菩萨像大地一样，如如不动。上古的人，他心地上没有多少杂念妄想。所以，他们就以《艮》卦为首。用《连山易》也是对应人类社会普遍的心地，也是当时度化人的需要嘛！说你要时时在定中，不要脱离定，就能解脱。《连山易》也不是夏朝才有，而夏朝的君民采用《连山易》，是夏朝钦定的。《连山易》上古就有。《归藏易》以《坤》卦为首，《坤》为地，《坤》为接纳，大地能够容纳一切。你看地球驴踏一脚也不叫唤，圣人踏一脚也不喜欢。这就表示《坤》卦能接纳、容纳，大度能容，“容乃公，公乃全，全乃天，天乃道，道乃久，没身不殆”。取《坤》卦的能容天下之大心量！到这个时候，人已经脱离了像泰山一样的如如不动的这一种状态了，进入了一种比《艮》卦浇漓的心念了，人心比以前挠动了，但是要求你心量大就能解脱。你要肚量大，一切都能容纳下。所以，《坤》卦的属性是厚德载物，你要能够承载一切。所以，《归藏易》那个时代的修习，你只要能心量大，能够承载一切，佛法上就叫忍辱嘛，就解脱了。《归藏易》也不是商朝才有，而是商朝采用。

那么，《连山易》佛法上就叫禅定。对应人类普遍的心态，使用《连山易》的时候，《艮》卦开始就行了。这个时期你只要禅定就解脱，你只要心上不起妄想就解脱了。那么到了《归藏易》呢，你只要心量大，能容纳一切，你就解脱。那么到《周易》了，就以《乾》卦为首，目的还是要叫你解脱。《乾》卦是天行健，君子自强不息，是不是六度里面的精进？只精进不行，《乾》为天，《乾》表示智慧，在六度里面叫般若。精进地要用智慧的时候，才能解脱了。为什么？人心浇漓了，人心诡诈了，妄想纷飞了，再没办法了就以乾卦为首，这都是时代变化的，并没有什么优劣。那是时代度化人的需要，历代的圣人他

就掌握了这个，该用什么方法来度化，就用什么方法。就像佛陀在世的时候，怎么解脱？守戒，持戒就解脱了，正法持戒就解脱了。象法呢？禅定就解脱。末法呢？念佛就解脱。为什么？根据不同时期普遍人的状况而定的。那么，难道正法的时候就不禅定，不念佛了？不是嘛！大多数普遍地讲是这样。所以，《连山易》普遍地对应一个清净不动的状态，稳如泰山一样。那么《归藏易》呢，对应大心能容、忍辱含垢、厚德载物的状态了。到了《周易》呢，就要智慧精进，勇猛精进，发挥你的才智的时代了。

你看，我们现在就是《周易》对应的阶段，发挥你的智慧，现在叫你禅定，你能禅定吗？现在叫你大肚能容，你能容吗？所以《连山》、《归藏》能用吗？不能用了。心如猿猴，变动不居了，风吹一下就喝天骂地，指桑骂槐，怨天尤人，哎！《连山易》不能用了。一旦一点点脾性一拂，就怒发冲冠，就横眉冷对，私心特重，小气吝啬，这个时候的人，《归藏易》能用吗？不能用了。这个时候用乾卦为首就合适，给你以乾卦为首，叫你精进，用精进来代替其它的。精进地干什么？修智慧嘛。掏金子的人也精进得很，早上卖油条的卖糕点的人也精进得很，一晚上不睡觉，但那个不行啊！精进是要用到智慧上，乾为天，表示是智慧。

伏羲的先天八卦，乾坎艮震，巽坤离兑。你看乾为天，坤为地，离为火，坎为水，兑为泽，震为雷，巽为风，把八卦与自然界的八种现象联系起来，这是伏羲的伟大处。他读的《大藏经》就是天文地理，鸟兽人文，近取诸身，远取诸物，你看他就读这个《大藏经》。自然界的现象是不是一部《大藏经》？他就读这个经开悟了。天、地、风、雷、山、泽、水、火，这不就是《大藏经》的文字嘛！他把这一部《大藏经》读通了。读通了之后呢，“以通神明之德，以类万物之情”。“通神明之德”就是见到了本性；“类万物之情”呢，一切相用都不离本性。有的人说，伏羲怎么能知道这些？那惠能怎么能证悟？不识字也念不了个经，才听了人家一句“应无所住而生其心”的话，就大彻大悟了。所以，这个里面的道理要知道，我一直说《易经》是古圣受点化而作的，孔子讲：“天生神物，圣人则之；天地变化，圣人效之，天垂象，见吉凶，圣人象之；河出图，洛出书，圣人则之。”“易”有四象，所以示也。这四类象，就是伏羲所读的《大藏经》，所谓的“无字真经”。但你仔细想一想，这四类象岂不是最真实的文字表达吗?!四季昼夜的变化，阴晴圆缺的垂象，龙马、神龟的献（河）图、（洛）书，伏羲一看就明白。

1986 年彗星光顾地球，在这之前几十年就有苏联科学家预测，到彗星出现的那年，地球上会有“彗星蛋”出现。果然，1986 年哈雷彗星光顾地球时，意大利的一只鸡就生了一个“彗星蛋”，把天上的星象图在那一个鸡蛋壳上显现出来了。这跟龙马神龟的道理一样不一样？一模一样。哎！所以圣人现世的时候也要点化，上天就要垂象。今生你要证悟的时候呢，也要点化，靠什么点化？如来的善护念。怎么护念？如来把经典留下不是护念你吗？孔子把经典给你注解不是护念你吗？老子把《道德经》留下不是护念你吗？明白了这些道理了之后呢，就知道我们的福报大得很。为什么呢？我们再不需要经历圣人的那么多曲折了。圣人虽然他有先天的那个根性，但是一降世了之后，还要因缘开显，佛陀也是六年苦修，是不是？因缘必须要凑合。所以，叫你担粪也是修行，是不是修行王×？你能明白这里面的道理那就很好了，这对了。

……。

伏羲的先天八卦讲记（二）

我昨天讲什么？小李肯定不知道？

李×：说中空的“易”时，中空的“易”就是八卦；说八卦时，八卦就是中空的“易”。

真不知道！马××，昨晚上我讲的什么？

马××：讲的是某某，即非某某，是名某某。

也不知道，那不是昨晚上讲的，那已经讲了多少天了。没有一个人知道吗？昨晚上着重讲什么？着重讲“如是知，如是见，如是信解”。那怎么样就“如是”了？所以你看，这要慢慢地熏呢，讲上一堂，过了之后，脑子里印象都没有。现在看，昨晚上着重讲的是《金刚经》里，佛陀在最后的结论嘛！要“如是知，如是见，如是信解，不生法相”。这一段话是整个《金刚经》的总结。那我们怎么样就“如是”了呢？怎么样就如是知，怎么样就如是见，怎么样就如是信解？你看，“所言一切法者，即非一切法，是名一切法”，这就是“如是”，是“如是”的一种表达。咱们说这叫什么？是官名还是奶名？说一切法

时，即非一切法；说一切法时，一切法即是非一切法。那么，说非一切法时，非一切法即是一切法，这就是如是知，如是见，如是信解，生不生法相？不生法相。现在看，《易经》里面也是讲这个道理。如是知、如是见、如是信解的这么一个如是法门，这就是最究竟最彻底的法门。只不过是《金刚经》以官名称：是某某，即非某某，是名某某。我们现在把这个安个奶名，称之为：说某某时，某某是非某某；说非某某时，非某某是某某。

子曰：“书不尽言，言不尽意。然则圣人之意，其不可见乎？”

语言和文字都不能表达圣人之意。语言不能表达，文字也不能表达，那圣人的旨意我们见不了吗？能见了。怎么见？子曰：“圣人立象以尽意，设卦以尽情伪”。“象”是什么呢？用咱们话说，就是信息结构。信息结构现着出来的象就叫卦，“立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言，变而通之以尽利，鼓而舞之以尽神”。以卦象的图示来表达文字（书）、语言、思维（意）不能表达的东西。思维、语言、文字都是极性的属性，用极性的工具表达不了非极性的内涵！故以卦象表达“不可思不可议”的东西。以象尽“不可说”的体性，以卦表达相用的虚实。以系辞“说不可说”，以权变融通显妙用之利，以“无为而无不为”体现“无作妙德，自在成就”，愿以什么身得度现什么身。鼓而舞之以尽其神，这就叫无为而无不为，妙用无穷。

“乾坤其易之缊邪耶”？看一看乾坤两卦，乾坤两卦就是阳爻跟阴爻的重叠嘛。八卦的核心就是一个阳爻跟一个阴爻。阳爻跟阴爻表达什么？孔老夫子说“一阴一阳之谓道”。“道”就是咱们说的那个中空，一阴一阳就是阳爻跟阴爻。然后把他三叠成八卦，还可以六叠，还可以九叠，还可以十二叠，变化无穷，所以他广大悉备。“其易之緼邪耶”？乾坤的一阴一阳就是相用，而“易”呢？既包含总名称的《易》，还包含本体、体性的“易”。所以，以乾坤的相用来显体性，以体性的“易”来展现乾坤，这是不是体相用都包含了?!“乾坤成列，而‘易’立乎其中矣”。你看乾坤两卦，乾南坤北一对，“易”道就立在其中了。什么叫“易”道？说一阴一阳时，一阴一阳是“道”，这里的“道”就叫“易”嘛！说“道”（“易”）时，“道”（“易”）就表达成一阴一阳。乾坤相用一旦摆在那里，就已经叫你要知道什么？“‘易’立乎其中矣”。那么这个“易”就是“无思也，无为也，寂然不动”的本体。本体在哪里呢？一旦八卦的相用在那里一展现之后，说八卦时八卦就是寂然不动的“易”；说寂然不动的“易”时，寂然不动的“易”就是八卦。所以，“乾坤成列，而‘易’

立乎其中矣”，这就叫“如是”。

孔老夫子在这里讲的“乾坤成列，而‘易’立乎其中矣”，这就叫如是知，如是见，如是信解。立法相不？有乾坤的法相没有？这就叫不取乾坤的法相，不立乾坤的法相。为什么？说乾坤的法相时，乾坤的法相就是“易”（本体）；说“易”（本体）时，“易”就是“乾坤成列”的八卦。你看，体相用一如了没有？体相用一如时，“乾坤成列”和“易”（本体）的法相都不存在。如果“乾坤毁，则无以见‘易’”。这个“易”就表示寂然不动的本体，如果没有相用了，你能见到“易”吗？“寂然不动”的“易”当然见不到了！犹如无左就见不到右了，无男就见不到女了，无明就见不到暗了。所以，我们今天要见“寂然不动”的本体的“易”的时候，怎么见它？就从“乾坤成列”的相用上见。这个相用展开就是八卦，以八卦见。如果没有相用了，若无相用，那体是不可见的。当“易”不可见，才说明“易”就是究竟一相，无二无别的本体。古人讲，明心无相，见性无见，“易”不可见就是这个道理。

一定要明白，这里的“易”就代表我们的本性，我们的本性当然就是明心见性的性。那你见了性之后，见性有见没有？没有见。明心有没有相？没有相。“易不可见，则乾坤或几乎息矣”，这里的乾坤代表一切卦象。你看当你达到究竟一相的时候，就是“易不可见”。“易”不可见，一定是证明“易”（体性）的乾卦坤卦等相用未显现而形成。一切相用不离体性，相用是体性存在的见证！所以，“则乾坤或几息矣”。乾坤所代表的这一切相，“几息矣”是没有相了。所以明心无相，见性无见。那这个“易”就在这里代表的本性，也就代表的我们的六根之性。这一段正就说明先天八卦是用来展现“如是相”和“如是性”的。性相如如，才是先天八卦所表达的“玄之又玄”，亦是以卦象表达“书不尽言，言不尽意”的圣人本怀！孔老夫子证到了伏羲的心地法门，正讲的先天八卦的这个“缊邪耶”，就是乾坤包含的精深的道理。

“极天下之赜者，存乎卦”，把天下最深幽的道理，最精深的道理，最了义的道理，在哪里表达？以卦象来表达。那卦象怎么表达呢？以卦象的“变易”来表达体的“不易”，以体的“不易”来表达卦的“变易”。说“变易”时，“变易”是“不易”；说“不易”时，“不易”是“变易”。这就叫如是知，如是见，如是信解。

叫你不要生法相，为什么？有没有法相？水中有没有月？这就是：说水月时水月就是水，说水时水成了水月。水月和水是一体不二，只是一个东西，不

生水月和水的法相，就直下如如了。你看，水的法相也不生，水月的法相也不生？就是“不生法相”。因为，“所言法相者，如来说即非法相。”所言水月，即非水月（实则为水），是名水月；所言八卦，即非八卦（实为中空的“易”），是名八卦。这就是讲“如是”法。

今天小×说，要请我讲《易经》八卦，还要请讲《法华经》。《法华经·宝塔品》讲，从地里面涌出了一个宝塔，里面坐下个多宝如来。谁知道里面有个多宝如来，是释迦牟尼佛说。今佛说着里面有一个非常久远，无量劫前涅槃的古佛，叫多宝如来。释迦佛把门一开之后，果不其然是多宝如来！用宝塔的相来显多宝如来（喻本体）！多宝如来就表示本体，本体就是无穷多的宝。释迦佛是今佛，今佛来开显古佛。说今佛时今佛是古佛，说古佛时古佛是今佛。何以故？因为二佛同处一塔，同坐一位。几个？一个宝塔同坐一位，只是一个。你看，释迦佛是代表法身佛的相用，那涅槃了就是法身佛。释迦佛就代表的是应身佛，多宝佛代表的是法身佛。那如是知，如是见，如是信解的时候。说释迦佛时释迦佛是多宝佛，说多宝佛时多宝佛是释迦佛。刚才说的，说今佛时今佛是古佛，说古佛时古佛是今佛。生不生古今的法相，生不生应身、法身的法相，生不生体相用的法相？不生嘛！不生法相的时候，这就叫如是知，如是见，如是信解。对一切法都要，如是知、见、信解，不生法相。那么，怎么表达“如是”呢？当你说个某某时，法相来了，要不生法相，故：说某某时某某是非某某。但非某某法相又来了，那这两个法相都要非掉，故：说非某某时，非某某是某某。你看这么一说的时候，法相、非法相都没有了。都没有了，就是“非法，非非法”。“非法，非非法”时，就叫“如是”了。所以，“只是一个”也是表达“如是”的。是某某，即非某某，是名某某，也是表达如是的。说某某时即非某某，说非某某时，非某某是某某，这都是表达“如是”的。

你看，孔老夫子就知道“乾坤成列，而‘易’立乎其中矣”。你只要有相用，体性就立乎其中。那反过来说，你只要说体性的时候，一定是针对相用而说的。如果相用没有了（乾坤毁了），则无以见“易”，那你见不到寂然不动的本体了（“易不可见”）。当易不可见的时候，相用则几息矣！“易”的本体这一法立不立？不立！不立就叫“不可见”。那么，乾坤的这个相用的名相立不立？不立！不立就是“几乎息矣”。体与相用的法相都不立。不立，这不就是不生法相吗?!所以，你就能知道，伏羲先天八卦的本怀是“不生法相”。

那怎么样对先天八卦“不生法相”而如是知、见、信解呢？就是这样：说

八卦时八卦是中空，说中空时中空是八卦。懂这个道理，就契入伏羲、孔子的本怀！古今中外研究易学的，没有一个超过孔老夫子的，后世再没有超过孔老夫子的了！为什么？没有证到这里去，这个道理就不知道。他们把那个“易”都当“变易”着解上了，不知道那正是寂然不动的、无私无为的本体。为什么？他没有证到“如是”的时候，就是不知道这个道理。几千年来学易的人，都是最顶呱呱的聪明人，聪明人一聪明，就不开悟，不明心不见性！我刚讲的这个“如是”懂得了之后，你看易经八卦就破开了，把根本的问题就解开了。所以，一卦一卦讲的经文，那些内容都在“变易”里面，都是讲相用的，是因缘法！因缘是不是第一义，讲因缘法能不能解脱？对因缘法要正确了解。说因缘时因缘是第一义，说第一义时第一义是因缘，这就叫如是知、见、信解了。取不取法相？不取法相！所以，算卦先生不能解脱，因为他们都取法相。钻在“变易”中去了，那怎么能解脱呢?!那怎么悟道明心呢?!

孔老夫子五十岁知天命，开悟了才研究《易经》，才得出了精深的道理，哎呀！探隐索微，后世人很少有人知道孔老夫子讲的这个道理，还说什么要超过他！连理解孔老夫子的人都鲜之又鲜，所谓“君子之道鲜矣”。那么，你懂得佛法里面的“如是”法门了，你能够真的懂得《金刚经》了之后，你研究易学就能够探到古圣伏羲的大智慧，你能够体悟出孔老夫子的大智慧。没有孔老夫子承前启后，继往开来，就有个先天八卦也不知道说的什么，认识不了。就孔老夫子把经义阐发出来。张载，确实是易学大师。他有一句话叫“大易不言有无”，他是一个反佛的人，能够理解到这一点上，这就说明他研究《易经》很有见地，也不容易到这一步，但颠倒了。应该是：说大易时大易就是有无，说有无时有无就是大易，这样就才对。张横渠似乎看着到边缘上了，但还没有到位，因为还有法相。但是，这一句话就提得很不容易了，“大易不言有无”，别的人还提不出这个东西。

北宋的周敦颐把孔老夫子的“‘易’，无思也，无为也，寂然不动”，安了个名字叫“无极”，把“易有太极”他叫“无极而太极”。“易有太极”，用“无极而太极”表达，这个可不得了啊！而他又能够知道，万物是五行，五行是一阴阳，阴阳是一太极，“太极本无极”，这个叙述就很到位。所以，孔老夫子之后，只有周敦颐证到孔老夫子的这个智慧上了。你看，说无极时无极是太极，说太极时太极是无极，就叫“无极而太极”，“太极本无极”。哎呀！这就是千古以来能够契合孔老夫子《易传》的人，我们能够见到的就是周敦颐。

当然也可能有，隐居在山林里面，“知者不言，言者不知”，这就告诉我们，你要懂得“如是”法门，你要深入到“如是”里面去，一切问题就都解决了。到底你对这个“如是”理解了没有？

马××：理解了。

“如是”一理解，《法华经》就能接受了，《法华经》上给提婆达多授记是什么意思？那是五逆大罪的坏人，为什么给他授记？对如是法门要深入理解，“不生法相”是关键。“如是”法门讲的“只是一个”，别无他有。

……。

伏羲的先天八卦讲记（三）

咱们讲的这个图（见下图），我们要把先天八卦图和佛陀的心地法门联系起来，看到伏羲古圣的大智慧，他给人类留下了一个最简捷的理论和修习方法的表述。这一种表述就以卦象来显发。这么简单的一个图形，把宇宙万物的奥秘、修行的方式方法、一切事物的哲理都包含在里面。那么，千古以来，万代已过，我们失去了对伏羲心地法门的真正认识。所以，几千年来，人们都钻在伏羲先天八卦的“变易”中去，从“变易”中流落成术数，没有讲伏羲先天八卦的心地法门，也没有用先天八卦来解脱众生。郭璞当天算准他中寿尽，也只能待日中而亡，不能在前在后。你看，算得再准，都不能解脱因果锁链，更不能开显自性的灵光。何况你泄露了天机还有因果报应。实际上，伏羲的大道不是那些，如果只流落成术数小道，那就太对不住古圣伏羲了。这就是我们要正本清源的一个很重要的地方。《易经》里面对八卦、六十四卦，表示“变易”的部分讲得非常透彻。透彻到什么呢？算卦能算祖宗三代，连你出门碰见几个

人，甚至碰见什么都能给你算准。但是，你说这个东西算得准了就怎么办，算得准了就起个什么作用？转世的时候孟婆还要给你灌迷魂汤，为什么呢？不要灌迷魂汤都有宿命通，不算卦就都能知道。那为什么要灌迷魂汤呢？就是害怕你泄露天机。据说是早期不灌迷魂汤，人都能知道前世，结果生下来个娃娃一看，哟！这是个冤家债主，赶着把命要了。那这个世道还能进行吗？因果报应，因果规律能不能实施了？趋吉避凶，与大道不符，以技巧躲避，不改变心态心地，吉凶的信息结构仍在！只有忏悔业障，随喜功德，开显本性，才是真正地趋吉避凶！你说，能算准就干什么？尤其是趋凶避吉这一句话，貌似是非常好，但实际上是违背规律的。那么，怎么样趋凶避吉呢？忏悔、随喜，然后从心地上修，转心态、转正觉，一切的“趋吉避凶”就真正完成了。

伏羲为什么要画先天八卦呢？就是叫你要明白，从先天八卦要看到不易的本体，寂然不动的本体，要见到你的本性，就是这个目的。那这个本性如果不画八卦、六十四卦的时候，你的本性怎么显？没有这些相用，本性怎么显？

所以，先天八卦、太极图都是用来显示我们本性的。生灭无常的变化，要显示出一个“生灭既灭，寂灭现前”的东西。八卦就代表生灭，如果把先天八卦两两一合等于零了，就显示出了“生灭既灭，寂灭现前”。寂灭现前了，这就是认识了你的本性了。把这个本性认识了之后，那么什么叫八卦？什么叫太极？噢！原来生灭变化的八卦、太极是来说明“寂然不动”“易”的本体的。

你看，这个图（指先天八卦图）就是为这个！如果你不画个图怎么传给子孙后代呢？你传不下去。若用语言来传，语言早都变了。现在你看的《易经》上的话，那才是几千年前的话，现在的人都看不懂了，为什么看不懂了？文字、语言都在变化嘛！那么用这个图示式变化不变化？用这种图示式不变化，叫你世世代代善根好的人一看就能够明白。噢！原来八卦是证明中空这个寂然不动的本体真实存在的见证，卦象是用来表示本体存在的证据！假如说，你把这个八卦擦了（指右图），是个什么？你能认识那是个什么？你就没法认识本体、本性的存在了。你看，孔老夫子就证到伏羲的心地法门了，他说“无思也，无为也，寂然不动。”你看，那个“中空”思维不思维？“无思也”，就是没有

思维相；“无为也”，就是没有文字相、语言相。那还有没有运作施为？没有！空的嘛。这跟佛陀讲的第一议谛，无思维相、无语言相、无文字相是完全一致的。当你认识了这个寂然不动的本体之后，你才知道八卦怎么来的。噢！八卦是“感而遂通”而来的。一“感”就出现了天地万物。噢！原来这个天地万物是寂然不动的中空因“感”而产生出来的，一“感”天地万物就都出来了。那个“故”字就是根源的意思，天下万物的根源在哪里呢？就是那个中间寂然不动的无思、无为的“易”。孔老夫子安了个“易”，后世人把那个“易”当成《易经》的易了，那就错了。中间的那个空呢，直到北宋周敦颐才明白了。孔子以后儒家人很少有证悟认识这个先天八卦图的了，直到北宋周敦颐的《太极图说》出来之后，才明白了“易有太极”的含意，“易”就是“无极”。大家知道太极图里面有个阴阳鱼，太极是绝对还是相对？太极是负阴抱阳的隐极性的相对。凡是相对的东西都是二相，都是极性的，都不是究竟的，不是了义的，不是彻底的。所以，凡是相对的东西，因缘法之前都有因缘。比如说这支铅笔，这是个相对的东西，极性的东西。凡是极性的东西都是因缘所生法，因缘生法的时候，生法的这个法之前还有因缘，有条件。这个生法之间必须要具足条件才能生成。比如说，那个水泥要凝固，你必须要加水，没水了就不能疑涸。凡一个相对的东西前面还有它的起因，直到什么时候就没起因了，成了绝对的东西就没起因了。注意！这是非常重要的地方。儒释道三家的圣人都证到了绝对。绝对了就再没有起始了，没有始终点了，它前面再安不上名相了，再安就是头上安头。这个问题你要明白……

相对的东西就有一个起源，起源的这个东西如果还是相对的，那还有个起源，起源的起源还有个起源，绝对就是本源，就没有起源了。孔老夫子证到这里了，他说“易，无思也，无为也，寂然不动。”你看，哲学家、思想家写的文章，说太极之前有个无极，那无极之前是个什么？这就是所有的思想家、哲学家糊涂的地方。因为无极是绝对了，绝对的时候天上天下“唯我独尊”啊！“只是一个”！还要问一个这个前面是个什么的时候，你仍在极性二相的思维中。注意！当你问这个无极前面是个什么的时候，这已经进入到思维相中了。你进入到二相相对的思维相必然要“驴推磨”。思维、语言、文字都是极性的，当下就进入了极性的世界了，那你就“驴推磨”去。你再说个无极前面还有个无无极，那无无极前面呢？还有个无无无极。所以，无无无极前面永远说不完，说不完是什么？“说不完”是他在头脑里被极性思维相哄骗了！是第六意识中

思与想的结果！他就不理解孔老夫子的“无思也”。人家叫你不要“思”，你就不陷入极性观念的缠绕。

佛陀经常给你讲“不可思议”，肯定地说“不可”。“不可”什么？不可思，还有个不可议。不可思就是不要动思维相，不可议就是不要陷入言说相。你看，孔老夫子也说“无思也，无为也”。“无思”就是不动思维相，“无为”也包括没有语言、文字的有为相，也没有运作施为的一切，这个时候你就契入“寂然不动”的“易”了。你不明白“不可思”、“不可议”的非极性状态，用极性相对的思维相认识世界的话，那你必然要陷入“驴推磨”的悖论中，根本脱不了“一剪二鸡”的桎梏。伏羲、孔子等圣人，没有极性对待的思维束缚，知道“一剪二鸡”是虚假的，不动“S”线、或抽了“S”线，就无思维的陷阱了，所以孔子讲“无思也，无为也，寂然不动”。哎呀！这就是孔老夫子的伟大之处，他把伏羲的心地法门摸到了。

你能懂得这个的时候，修行简单不简单？儒家的这个修行你要懂了之后，比道家跟佛家两家的还通俗。为什么？他的这个语言、文字是非常简捷的。“无思也，无为也，寂然不动”，这就叫“易”。“易”就是绝对，要用名称表达的话就是无极、实相、真如妙心、圆觉、道、明德。叫个什么名字都是你安下的，是某某名字，即非某某名字，是名某某名字；“道可道，非常道”，老子证到绝对了。所以，一个绝对的东西你连个名字都安不上，你还要问一个绝对的无极之前是个什么。不知道无思无为的非极性之绝对，他就头脑里思与想去了，一思一想就陷入到极性对待的制约中，永远不能解脱。你看，用八卦衬托出中间是空的，然后就叫你明悟“无思也，无为也，寂然不动”的“易”是本体。这个本体一“感”，就“遂通天下之故”。于是，太极、两仪、四象、八卦、天下万物就都出来了。怎么出来了？“感”下的嘛！怎么“感”下的？无极的绝对中，“S”线一振动，就“无极而太极”，太极就出现了。只要“S”线一振动，就代表一念“无明”。一念“无明”起，这不是“有思”了吗?!有思，就从绝对的无极（“易”）成了相对的太极，这就是“易有太极”。然后“是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”，直到天地万物。但现出天地万物来就糊涂了，一见天地万物就不知道天地万物是什么了，无量劫就迷惑在天地万物的相中，不知道心身世界是什么了。现在你看，你见到山河大地、日月星辰就糊涂了，就不知道这是什么了，当成客观存在了！然后，永远就解不脱了，所以六道轮回就不得出去，世世代代在六道轮回中。

孔老夫子就知道，这个“太极”是“易”有的，“易”就是本体嘛！明白了本体“易”态“寂然不动”，一无所有，但因“感”（用“S”线代表）而产生天地万物，这就叫演化机制。演化的时候，第一个演化的阶段，这个阶段就叫太极，负阴抱阳的隐极性态就叫太极。那么由太极再分成显极性态（两仪、四象、八卦、天地万物），分开了。你看，乾坤两卦分开了没有？乾坤两卦分开了，乾坤二卦互交互感，就产生无穷的卦象，直到六十四卦。

伏羲先天六十四卦方圆图

“立象以尽意，设卦以尽情伪”。设立卦象是叫你认识语言不能表达的那个东西，你看这个智慧得了！把卦立着起来叫你“尽情伪”。“尽情伪”就是分清真假嘛！那么真的“情”是什么？伏羲创立先天八卦的“情”是什么？就是要叫你见到“中空”的那一个“寂然不动”的本体嘛。“伪”呢？就叫你见到先天八卦所代表的万事万物的虚假性嘛。叫你见到八卦、六十四卦所代表的万事万物的诸行无常，是生灭法，是虚假相。“凡所有相，皆是虚妄”，所以设卦以尽情伪啊！

你看，孔老夫子伟大不伟大，叫你知道哪个是真的，哪个是假的，中间的寂然不动的空是永恒不变的，就是真的（“情”）；生灭变化的相是假的（“伪”）。如果钻到那个中空里面，不知道八卦所代表的生灭变化的万象，这就“偏空”，就是佛法上叫的二乘。如果你钻到“变易”中的八卦、六十四卦的卦象上去，流于术数，流于世俗间的知见，这叫“著有”、“著相”的凡夫，不能解脱。你钻到寂然不动的本体里面就死寂了，粘在世间相中就“著有”了，这两种偏颇都是错误的，都不是伏羲古圣的本怀。伏羲古圣的本怀是什么呢？叫你知道那些八卦的相用和中空的本体，其实只是一个东西，犹如水与波，波是水，水是波，水波不二。同理，体是相用，相用是体。体相用一如，体相用不二。你能够认识到这里，这你就摸到伏羲古圣的脉搏和心法了。

从伏羲到孔老夫子，中间有好多证悟的人都知道这个道理，但我们不知道

了。我们也不知道这些人的名字叫什么？我们只知道文王父子，“易更三圣”。伏羲创立易理八卦，但伏羲画下的卦不是这个样子，精神是一样的。从伏羲创立卦象以来，远处的不知道了，到西周的时候就经历了文王、周公。有人说，文王作“卦辞”，周公作“象辞”，到了孔子的时候呢，孔子见到的《易经》就是文王父子留下来的《周易》。孔老夫子就把伏羲古圣的心地法门摸透了，就作了《系辞》、《文言》、《说卦传》等这些内容。把伏羲创立先天八卦的本怀和义理揭示出来了。噢！原来昔者古圣作《易》是为“穷理尽性以至于命”么！要叫子孙后代知道“性命之理”，要叫后世人从一阴一阳的极性对待相中，认识非极性绝对的本体（“道”、“易”）。也要让人们知道，一阴一阳就是太极。

昨晚上我们说了，八卦、六十四卦，任何相对的卦象（指六十四卦的方圆图），都是一阴一阳的极性对待。你看，乾卦上面有一个阳爻，底下坤卦一定对一个阴爻，三个阳爻一定底下对三个阴爻，每一个一阴一阳的阴阳爻本身就是个“太极”。你要把这个一阴一阳的阳爻跟阴爻留下，把其它的卦象全取掉，再无限放大的时候就是个“太极”。还说无限放大，放到足够大的时候，它就会按照自然界的能量最低原理，就给你变成负阴抱阳的太极图的形状（见右图）。你看，孔老夫子就知道这个道理了，他说：“一阴一阳之谓道。”一阴一阳就代表太极的含意，所以太极不是绝对的，太极是相对的。那么，你要找那个绝对的在哪里？绝对的那个伏羲就给你画着出来了，用语言不能表达。你看，先天八卦中间的那个“空”是绝对的，只有绝对的才是空嘛。

“言不尽意”，语言不能说到的，就“立象以尽意，设卦以尽情伪”。于是，就给你八卦成列，一下子中空就显着出来了。这就是“乾坤成列，而‘易’立乎其中矣”。然后你就知道，八卦乃至无穷的卦象和中间的那个空，不是光中间空，整个背景都是“中空”。就像水晶球上的影像（喻卦象），它的背景是什么？水晶球嘛！水晶球跟它的影像是几个？是“一个东西”。所以，所有的卦象跟中空的那个背景是“一个东西”，这就是性相一如嘛！能够体悟伏羲的这么一个心地法门的时候，你就知道伏羲太伟大了。你只要知道八卦跟中空是一个东西，就是说它是同一个体，绝对的用相对来表达，这就叫“说不可说”。明白了相对表达的实质是绝对的不可表达，就叫“万境自如如”。

那么，我们已经学到“如”了，叫你认识这个道理了之后，表达这个“如”仍是：说八卦时八卦是中空，说中空时中空是八卦。“如”了没有？这就是“如”的一种表达方式。现在你能够明白这个道理，噢！直下就要见到“如”，原来八卦的“波”和中空的“水”，无二无别，只是“一如”。另外，见到先天八卦的时候，噢！两两一对，一消，马上就把佛陀说的“凡所有相，皆是虚妄”明白了。那么，全部消掉之后还有没有个“中空”？没有！“中空”是以八卦着才给你衬托显现出来。全部一消之后，八卦没有了，中空也就没有了；没八卦的相用，就没有中空的体性，有的只是你头脑里的一种知见。这就是所有圣人要表达的无上境界和究竟之处。所以，你明白了这个道理，原来二者是同一个东西嘛！这就进入了“只是一个”的如如之体，孔老夫子就叫“空空如也”。儒释道到这个地方了，就合到一起了。这就是佛陀讲的般若实相，老子讲的“玄之又玄”的“众妙之门”——“道”。

我们这一段讲如如，讲“只是一个”，就是这个境界。老子说“道可道，非常道，”“有欲观其徼”，八卦就是徼，中空就是妙。凡夫用感官来看那个卦象，就流落到“变易”算卦中去了，那就是凡夫。“无欲观其妙”，无欲的人才观其“中空”的那个妙道。但这个“有欲”跟“无欲”“此两者同出而异名”，同是一个本体，同出自一源，只是名字不一样。“玄之又玄”，什么叫“玄之又玄”？就是“中空”的“妙”（体性）等于八卦的“徼”（相用），八卦的“徼”等于“中空”的“妙”；中空的体性（“妙”）等于八卦的相用（“徼”），八卦的相用（“徼”）等于中空的体性（“妙”），这就是“玄之又玄”。“只是一个”了，就是“玄之又玄，众妙之门”，就在这个地方。掌握了这个之后，就宇宙在乎手，万物存乎心。你明白这个道理了，宇宙就在你的手里掌着。万事万物只是我的一心嘛。

当我们“无思也，无为也”，就进入无极状态；当我有思、有为的时候，就进入了太极的状态。简单不简单？所以你看，是不是讲心地法门?!明白了就知道大道其乐无穷，不明白了听不进去，不知道说的什么！你把八卦跟中空圆融不二，中空不异、即是八卦，只是一个东西，掌握了这一点就不得了啦，你就摸到伏羲的脉搏了，也就能摸到孔老夫子的心地了。把这些掌握了之后，儒释道三家就都通了。因为真理只有一个，绝对的只有一个，不可能是三个。佛陀证到绝对了，就那一个绝对；孔老夫子证到绝对了，还是那一个绝对；老子证到绝对，亦是那个绝对，只不过名字表述不一样嘛。老子说没名字，哪有个

名字？“其名不去”，“名可名，非常名”。“吾不知其名，字之曰道，强名之曰大。”用这个心地法门，亦是用先天八卦，就可以把儒释道三家都合起来了，就能合一啊！事实上，儒家也源渊于伏羲的先天八卦，老子所代表的道家也是源渊于伏羲的先天八卦。那么，没有伏羲先天八卦，就没有儒家跟道家。没有儒家跟道家，佛陀的经典能翻过来吗？翻都翻不过来了，翻译佛经的话基本是道家跟儒家的话。就连“如如不动”的“如”字是哪里来的？孔老夫子说的“空空如也”来的。就连你的不可思，不可议，就是《易经》上的“无思也，无为也，寂然不动”来的。你看《金刚经》上给你翻个“如如不动”，哪里来的？就是“空空如也”和“寂然不动”来的。如果没有这些词汇的话，没法翻了。

……。

据说，黑格尔看了《道德经》，就创立了一个绝对精神，用了道的绝对性，他感觉到这个道是个绝对的。但却叫个“精神”，叫个精神就又把他们西方人的精神跟物质的烙印就体现出来了。所有的圣贤最终都悟到了绝对的统一性，怎么统一呢？卦跟中空是统一的，把这个明白了之后，六根门头转正觉的时候，有色跟无色是统一的，有念跟无念是统一的。如果我们把八卦用佛经套进去，就越简单了。懂得这个先天八卦图，把佛法套进去，就真的是佛陀说的教外别传了，不立文字。不立文字，光看先天八卦图就行了。打个比方，我们这六根门头的见闻觉知分成四大类，比如说，乾卦是意根，乾卦代表意根上的有念，那坤卦呢？就代表意根上的无念。眼根上用离卦表示，那么有色是离卦，坎就代表无色。震就代表有声音，雷声震动了就是有声，那巽呢？就代表无声嘛，风有没有声音？风没声音。说吹风我怎么知道，那是树响的，风吹到物体上产生的，风本身没有声音。如果我们把震卦跟巽卦用耳根来表示的话，那么震就是有声，巽就是无声。舌、鼻、身三个必须是接触了才有感受。见是眼根，就是坎离来表达；震巽表达耳根；乾坤表达意根；那么兑艮就表达舌根、鼻根、身根，因为这三根是同一个机制，这三根必须接触了才能够觉受。身体只有你接触了才有触的感受，鼻子只有气体分子接触了才有嗅的感受，舌头也只有接触了它才有味的感受。眼根叫见，耳根叫闻，舌鼻身就叫觉，意根就叫知，知就是意识的意思。你看，你把这个八卦套上见闻觉知，眼根上一个就叫有色，对面的一个卦呢，就叫无色；一个叫有念，对面的一个就叫无念，乾卦有念，坤卦表示无念；离卦是有色，坎卦是无色；震卦是有声，巽卦是无声；那个艮

就是禁止的意思，禁止的时候有触没有？无触。那么对面的那个兑呢，兑就是水泽嘛，水泽有波浪，就有感触。所以，兑卦就叫有触，艮卦就叫无触。现在你看，把见闻觉知都排成八卦了，那你一目了然。噢！这个见闻觉知的有相跟无相一合就是中空，就是本性。是不是？你看简单不简单，噢！这个见闻觉知的这一切事物，见闻觉知的一切相，就是中空的那个本体，直下就见相见性了。你看简单不简单，一下子就非常简捷了，而且你给人家讲去就有说服力了。

昨天晚上我问，为什么机制原理都忘光了，由于复杂记不住。但你一看卦就清楚了。噢！这两个一合就一无所有，就显示出本性。那本性呢？由这两个相对的卦来表示。就像零怎么表达？零表达的时候就是正数跟负数嘛，正五跟负五，正二十对负二十，正无穷对负无穷，这就是零的表达嘛！你看这一对卦加起来不就是零（指黑板八卦图）?!这就是零的表达。那么数是什么？说数之时数是零，是零的表达；说零之时零是数，零以数显现了，转变成数了。你要明白卦象和中空这两个东西只是一个东西的时候，这就入到最究竟处了。这就是妙道，这就是大道，这就是最深奥的东西，这就是最智慧的东西。这个懂了，儒释道三家没有不懂的了。

……。

要清楚先天八卦表达的是什么，你不明白先天八卦的表达，你就不能了解伏羲，你连孔子都不了解，还说了解伏羲。所以，我们要正本清源，要把伏羲古圣的大智慧，包括孔老夫子的大智慧都要弘扬出来。要认识到伏羲的心地法门不光是讲变易的，变易当然要讲，更重要的是讲“不易”的。就像佛陀在世间来不光是讲因缘法的，更重要的是要讲第一议谛。开始讲因缘法，讲哩讲哩到讲《楞严》了，阿难没办法理解了。说，如来呀！我们证果都是从你讲的因缘法上得证的，你现在却说非因缘非自然。你看，整个《楞严》就从这里展开讲究竟了义。如来斩钉截铁地说“因缘非第一义”。因缘不是第一义，非因缘非自然，这才到究竟上了。佛陀也是到最后的几年才讲，

因为众人的智慧不到位你怎么讲？咱们的一些人很早要叫讲《易经》，现在才能讲《易经》了，为什么呢？佛法讲到“如”上了，就能理解《易经》讲的一些道理了。你能看到这个先天八卦“如”了，就到位了。看你能不能到“如”，

不到“如”的时候，你不知道伏羲的本意，你现在能明白“如”这个道理就对了。

下面我问一个问题，你们说这两个图示式表达一样不一样？一个小图，一个大图，两个一样不一样？（众答：一样的。）

古圣伏羲先天八卦图（胡煦）

古圣伏羲六十四卦图（胡煦）

知道你们还不懂，就说一样的。现在的一些人说，朱熹打发的蔡季通到四川去，搜着来了三张图，其中一张就是这个（见上页图），八卦中间是太极图。有的说太极图是邵康节传下的，有的说太极图是陈抟传给谁再传给周敦颐的。其实周敦颐根本就没有这么一个阴阳鱼的图，他就是三个黑白圈的坎离交媾图。到底谁的对？其实，信息态的存在更为重要。我有一年到淮阳伏羲庙去，在拍的照片中（见《圣域灵山》画册第三册），显着出来了三个黑白圈，也显了个阴阳鱼的太极图。才知道伏羲古圣的太极不只是阴阳鱼这样的，就是黑白相间的圈（见上图）。清朝有一个叫胡煦的人，他增补了伏羲的古图，很有道理，这是黑白相间的图，说这就是伏羲时期的古图，是可能的。那周敦颐为什么画成那样子，是伏羲的古图？伏羲古圣点化下的？我到淮阳拍的照片，白一圈黑一圈，有点像周敦颐的那个图，另一张上还给你可显了个阴阳鱼的图象。太极图并不是宋朝才有，不同表示的太极图上古也有，现在的人根本不知道，

太极八卦伏羲就有。没有太极八卦的那个图，孔子怎么在《说卦》中给你讲先天八卦呢？怎么能说出一个“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”?!肯定是有图，只不过与现代人的这个图不一样罢了，表达方式不一样。其实，八卦中间画个太极图，对伏羲的先天八卦来说，这是一种错误的画法，不懂伏羲心地法门的一种画法。唯有先天八卦的中空的那个图，才是伏羲的真实图示，正就表达了究竟了义的如如之相。如如之相是什么相呢？就是中空跟八卦的不二相，如如之相表达的方式很多，最为通俗的表达就是：说中空时中空是八卦，说八卦时八卦是中空。八卦跟中空是一个东西，八卦等于中空，中空等于八卦，这是表达只是一个东西。为什么？中空是绝对的，八卦是相对的。如果将太极图画在先天八卦的中间，这样画下之后性质就变了，都成了相对了，这就钻到“变易”里面了。你看，这一种图（见 183 页图）是不是没有绝对了？只成了相对了。所以，这个不符合孔老夫子的“易有太极”的说法，也不符合先天八卦的中空。这一种图的出现，你不懂得这个心地法门的时候看起来对，实际上是后人加下的，不是原来本有的。伏羲那个时候的太极是怎么样的，伏羲那个时候的太极不是这样的。先天八卦中两卦相对的每一对一阴阳都是太极，那个八卦本身就是太极，是太极演着出来的，包含着太极。如果中间画一个太极，就掩盖了绝对的本体，全表示成相对的内涵了，这就影响人们认识绝对，也影响你的证悟。为什么？这个图只能把你拉到极性对待的极性世界，不叫你进入非极性的世界。

所以，研究《易经》的人都难以证悟，没办法认识绝对了。这个图已经流传太广了，现在人都是这个看法。你们书上的那个图错了，尽信书不如无书。书上的那个错误是哪里来的？是传这个图的人不了义着来的。你不明白这个图，永远不能出六道轮回，以这个图你不能达到“如”。只是一个“变易”的范围嘛。入到“变易”里面去了，入到相对里面去了，哪来的如如不动呢？“如”是相对与绝对的统一，叫统一这个话都不准确。“如”是相对等于绝对，绝对等于相对，这就是佛法里面最深奥的地方，也是先天八卦伏羲最具大智慧的地方，也是孔老夫子最伟大的地方。你能够把这个道理懂了，哎哟！就算你在灵山没有白来。如果这个道理你不懂，糊涂了，那你就失去的太多了。所以，社会上《易经》的书不能看，都是讲“变易”的。不知“不易”的绝对了，连绝对都用相对极性观念去理解。比如，无极之前是什么？在绝对的时候，连思维都没有，说绝对的时候，谁在问无极之前是个什么，无极连无极都没有，还说

无极之前是个什么。天上天下，唯我独尊的时候，究竟一相，连思维都没有，还有发问吗？因为这些人证不到那里，他就不知道这个境界，就在头脑里想去了。不思维了，噢！才知道陷入有思是作茧自缚。所以，禅宗有一个办法，当你“驴推磨”的时候，“啪”地一棒打着下去，你就不“驴推磨”了。或大喊一声，当下就停止“推磨”了。所以，人在思维之中，用自己的头脑思维的时候，把自己锁在里面就不得出来了。就像一只蚕吐了个茧子，把自己装在里面不知道了，世界就是这样，思维来思维去，世界就这么大。现在这个道理你们明白了没有？（众答：明白了。）

从古到今，对伏羲的易理大道不重视了，基本上都钻到“变易”中去了，遗忘了伏羲的心地法门。孔子的伟大处就是一下子领悟了伏羲的心地法门，自此后只有周敦颐才上接孔子，提倡心地法门，并开创理学。周敦颐人家自己就说，自孔孟之后儒家的心地法门失传了，他就是上接孔孟，这中间说明很少有人知道伏羲的心地法门，到了二程，到了朱熹研究得都很精深，确实研究的都很精深啊！但是对这一个心地法门的发掘不充分。只要能明白先天八卦是以有显无，以无现有，就是一大进步，再能有无一体，隐显不二，就更深入了。然后，是有无，即非有无，是名有无；“莫见乎隐，莫显乎微”，显现不异、即是隐微，隐微不异、即是显现，就入“如如”之境！

古圣伏羲和儒释道圣人的心地法门讲记

易理第一讲

“子曰：‘易其至矣乎！’夫易，圣人所以崇德而广业也。知崇礼卑，崇效天，卑法地，天地设位，而易行乎其中矣。成性存存，道义之门。”你看，孔子到底是大圣，“易其至矣乎！”用佛法来说，易理是无上的，达到了无可复加了就叫“至矣乎”，就叫无上。“易其至矣乎”，易是圣人用来崇德而广业的。《易经》是给你点道义的，引导你入道的，你要进这个“至矣乎”，要有个门进去。禅宗形容无门是对的，没有门。那孔子在这里说，“成性存存，道义之门”，但这个门你要进去，就用易理来引导我们，达到“至矣乎”。

知就是智慧，智慧是最崇高的。智慧为最，唯慧是业，你知道人生最宝贵的是智慧的追求。礼仪都是规范人的行为举止的，一定要身、口、意都体现出卑恭谦下，把自己的心态修好。老子讲“处众人之所恶，则几于道”。

“知崇”就是智慧最崇高，唯有智慧最宝贵，唯慧是业，唯有智慧是你追求的目标，这不正就是我们讲的转正觉吗?!为什么要转正觉呢？你的不正确的知见是无明，“知见立知即无明本”，“知见无见”，才开显大智慧。你看，我们的这个转正觉就要转到“知见无见”。眼根上知道色和空，这是有见，因为要“知见无见”，不是不见色和空，而是色空皆是见性，这才叫转正觉。只有正觉现前，无上正等正觉开显，这才是最崇高的。严格地说，没有转正觉的不叫智慧，顶多叫个聪明。

“礼卑”呢？“礼卑”就是转心态。礼要求要谦恭，把自己往低位放，有没有叫你傲慢的礼仪？没有！给人鞠躬纳拜，这些礼节都是恭敬、谦恭，谦虚、谨慎。“礼卑”就是咱们说的转心态，一切转心态都如水往低处流。老子曰：“江海所以能为百谷王者，以其善下之，故能成百谷王。”“知其荣，守其辱，为天下谷。为天下谷，常德乃足，复归于朴。”“上善若水，水利万物而不争，处众人之所恶故几于道。”一切转心态都是往最低处修为，这符合自然界能量

趋于最低的原理。

那么，一切转正觉都是从最高处入手，转正觉目标要最高。转正觉一直要转到无上，得无上的智慧。这个“崇”就是高，高到哪里？高到“至矣乎”。“礼卑”，用礼让把自己降得低低的，不用礼仪你降不低，见了君王三拜九叩，见了父母还要行跪拜礼，见了老师要鞠躬九十度，这都是“礼卑”。这样就才把你的贡高我慢心降低，才把展现欲、表现欲转过来，入平等不二之心。把你贪瞋痴慢的心全部要转变过来。使你的心地柔顺调伏。“礼卑”，把自己的错误越扫越净，只说自己错，不说别人过。你说别人过，就是抬高你，把你抬高，还能转心态吗？心态就转不过来。

《彖》曰：“谦亨，天道下济而光明，地道卑而上行。天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。谦尊而光，卑而不可逾，君子之终也。”这就告诉人们，礼卑谦逊，才能亨达通顺。天道地道，都是“损有余而补不足”，故天抛洒光明于大地，这就是“天道亏盈而益谦”；地道虽卑，万物生长向上，“地道卑而上行”，遇盈则流，就是“地道变盈而流谦”。“鬼神害盈而福谦”，亦体现损有余而补不足的规律。人道皆讨厌自高自大之人，尊敬谦虚“礼卑”之人。所以，“礼卑”的谦光，反使人尊敬位崇，礼卑之人虽处下位，但“卑而不可踰”，谦恭之人，反而谁都尊崇，故不可踰。只有君子才能把礼卑的谦德保持不失，直至无上，“成性存存”。

“知崇礼卑”，就是转正觉转心态。“圣人之所以崇德而广业也”，佛家叫六度万行。从转正觉讲，“崇德而广业”，就是始觉合于本觉的个过程，那目的要干什么呢？要知崇，把智慧要推崇到“至矣乎”，就是无上。转正觉就要达到无上。转心态呢？就要降到脚下。一个高到天上，一个降到地下，“崇效天，卑法地”。你看，智慧是不是在头上？所以，比头还要高，比天还要高，这就崇到无上了。“卑法地”，法地就用礼仪，把自己降低到像大地一样低。

从修习来说，“崇效天”，是智慧；“卑法地”，是定力，定慧双修。你看，地藏王菩萨是安忍如大地，这叫定力，你把我都踩到脚底下，我一点点都没抱怨，一点点都没有心态的不平衡。你什么时候转心态转到“卑法地”，像大地一样，就有功夫了。你看，智慧像天一样高，心地像地一样低，这一高一低，则如如。把心要放得越低越好，不能傲慢。把智慧开显得越高越好。心地不低，那智慧就不会高。反过来，智慧不高，愚昧无知，那心地也低不了。这一高一低，相辅相成，所以转心态和转正觉，二者都不能少。

修习要有如大地的心胸和定力。智慧最高尚，“安贫乐道，唯慧是业”，这个崇高的事业就是来自“礼卑”。礼就是束缚人的规范。为什么要建立束缚人的规范呢？因为你的心是猴猴心，你乱蹦乱跳。你乱蹦乱跳就不能“静而正”，道是清净本然的，我们人没有体现道清净本然的属性，就得用这个礼来调解。转心态的时候，把你自己的心用礼仪、戒律规范起来，使心调伏到跟大地一样，要能承载一切，忍耐一切，难行的要行，难忍的要忍。《楞伽经》上讲，像大地的沙子，一切动物在它上面走过去，沙子理不理？不理。所以，如来就是这样，一切众生各种心念，喜怒哀乐都在他的心地上蹂躏，但是如来是安忍不动，这就叫“礼卑”。智慧像天一样高，心上要像地一样低。把天一样高的智慧用来干什么？为一切众生服务，勤恳意愿甘当度化一切众生的铺路石。最低低不过大地，就连我们这么丑陋的众生还踩在大地的头上着，说明你的地位也不低。正是因为“礼卑”，像大地一样低，才能开显像天一样高的智慧，这就叫心态转好了，才能开智慧。心态不转到与大地一样低，怎么能有天一样高的智慧呢?!心地和大地一样，你就能承载大业。“天降大任于斯人也”，必须要有这个承载能力，你不是个载法之器，你怎么能成就大业呢？你要能够忍耐一切，承受一切。

“知崇礼卑”，佛法上也叫发菩提心。什么叫发菩提心？上求佛道，就是要追求像佛一样的智慧，智慧要崇高到无上。这不就是“知崇”吗?!下化众生是“礼卑”，怎么化众生呢？承受、忍耐、承载、承担一切众生的痛苦烦恼，你才能够度化他。你不能够承受、忍耐众生的一切痛苦和烦恼，你怎么能够度化众生？所以，下化众生，就是“礼卑”；追求无上的觉道就是“知崇”。知崇礼卑，就是佛法上讲的发菩提心，行菩提道，这就是崇德而广业。智慧道德圆满，自觉、觉他、觉行圆满，这就是“明明德，亲民，止于至善”。

“天地设位，而易行乎其中矣”，“易”，寂然不动的本体在哪里？就是天地所展现的万事万物的相，一切相都是“易”感而遂通而产生的，所以“天地设位”就是寂然不动的一无所有的“易”真实存在的见证，天地间的万事万物正是“易”本体上展现出的影像，亦如衣帽鞋袜“设位”（对比天地设位），而棉花“行乎其中矣”（棉花比作“易”）。棉花比喻为“易”，为性，见衣帽鞋袜即见棉花，即见一无所有的“易”。相是性存在的见证（性存）。性相如如，无性无相，一无所有，才是真性（成性存存），这就叫“成性存存”。先是一切相用不离体，体相用一如了，才真见性（成性存存），知“易”本无差

别相，一无所得，一无所有，这便是更为真实的真如存在（成性存存）。

……。

“知崇礼卑”。“知崇”就是我们说的转正觉，“礼卑”就是我们说的转心态。要发菩提心，发什么样的心？发我这一生就是为救度众生来的心，我这个生命就是为救度众生的一个“服务器”，活着的目的就是为众生奉献来的。

你现在还不能救度众生的时候，先要建立奉献人生。我这个生命就是为修习佛陀的智慧，要为一切众生服务的一个工具，你把你放到这个位置上，就不是“礼卑”了吗?!正是因为你礼卑了，你的心地修到能承载一切的时候了，天一样高的智慧开显了，才能成无上道。正是天一样高的智慧开显了，你才能够度化一切众生。转心态和转正觉是一体的二个面，转心态才能开显智慧，转正觉才能完成心态真正地转变。转心态跟转正觉是一不是二，一就是“道义之门”。

“天地设位”，天地是相，天地就是“易”的相，“易”指的是如如不动的本性。那个本体在哪里呢？天地设位，全性成相，都转变成天地万物了。天地设位的这一切相，正是表示“易行乎其中”的证据。“易”在哪里呢？“易”就是天地设位的相。什么叫祖师西来意？庭前柏树子。庭前柏树子是不是天地中间的一个“位”？这个“位”呢，讲的就是相、用，天地设位的这个相、用，“易”行乎这些相用中。实际上，天地设位的相用，正是诠释“易”本体存在的唯一性。你要知道，“易”——不变不易的那个寂然不动的本体，就是天地设位的这些相，易行乎其中，就是相即是性（“易”）。天地是相，设位是用，“天地设位”就是相用。那么，本体的“易”在哪里呢？就是天地万物的相用。你找“易”在哪里找？“莫见乎隐，莫显乎微”，天地设位的一切皆是！“易”与天地设位无二无别，不异、即是。

……。

这个（指水晶球），不得唤做水晶球，该唤作什么？你唤作水晶球，这就著到相用上了。你要知道因易行乎其中，性呢？行乎其中。你要从相用中见性，最后你突破牢关，就是“成性存存”。

“易行乎其中”，相用归体，相用都成性了，只有性，别无它有。那么，只唯性时，哪有性？一心无心，一性无性，一色无色，一相无相。性＝相，相＝性，无相无性，无思也，无为也，寂然不动，这就叫“成性存存”！“只是一个”的“如如”，就是“成性存存”！“成性存存”，就是唯此一心、只此觉性，本无一物的如如之心。到了如如之心才是真实，就叫“成性存存”，圆

融宝觉。

……。

“是故，形而上者谓之道，形而下者谓之器；化而裁之谓之变，推而行之谓之通；举而错之天下之民，谓之事业。”“形而上者谓之道”，就是讲的实相本体，本体一相无相。“形而下者谓之器”，器是相用，有相就是二相。二相为物，一相为心为性，一相不运动不变化，如如不动。凡二相都要运动变化，故“化而裁之谓之变”。

“化而裁之谓之变；推而行之谓之通”，小蔡说我听。

蔡××：“化而裁之谓之变”，这个就是讲因缘法的，世界中万事万物的变化都是因缘，这是“化而裁之谓之变”。“推而行之谓之通”，这就是说，在这个变化中，就能够知道见相见性，能够认识到本体的时候，任何相都挡不住你，知道这个易行乎其中，所以这就是“推而行之谓之通”。“举而错之天下之民谓之事业”，就是天下所有的人，都能够转正觉转心态，做到这一点的时候，不只自己知道，还要告诉天下之民，这个就是谓之事业，要教化。

看，“形而上者谓之道”，这个很清楚，“形”就是我们说的相嘛！你看，这个不能唤作水晶球（指水晶球），因为这个水晶球是“形”。你要答形而上的道，不是答形而下的器，答器就是著相。相呢，有显相，有隐相，比如说你头脑里想了个油饼，能看着吗？看不着，但有个油饼形象，超越形与相的就是“道”。“器”就是我们说的具体的事物，眼睛看到的就是色空的这些“器”，耳朵听到的这个声音也就是“器”。六根门头的一切相与形都叫“器”。那么，形而下跟形而上，是器与道的关系，一个是显，一个是隐。显是隐的显，隐是显的隐，“莫见乎隐，莫显乎微”，显现（见）的正是隐微的，隐微的正是显现（见）的，隐显是一不是二，道器不一不异，不异即是。孔子用“形而上”和“形而下”的表达，真是妙不可言，这个说法准确着不得了！

这个“形”囊括了一切相，相的“上面”就是道，实际上是说相（形）的本质上就是性（道），相是性（道）存在的见证，相就是性，性相只是一个东西。形而下的就是“器”。这个“形”，你认识了它的本质内涵，就是“形而上”；你不认识它，就是“形而下”。凡夫只看到世界万物的相，都是形而下的著相。凡夫一见世界万物都是形而下的“器”，见到的都是具体的差异相，如日月星辰、山河大地、宇宙万物，有情无情都是形而下的具体相（器）。只有圣者见了“形”，看到本质，不著外相。见相见性，因为“凡所有相皆是虚

妄，若见诸相非相，则见如来。”见“形而下”的器（见“诸相”）就见“形而上”的道（“非相”），明白“形而下”等于“形而上”，“形而上”等于“形而下”，“则见如来”。见相见性者“谓之道”，见相著相者“谓之器”。

见相见性者就是道，还是那个形，不唤作水晶球，唤作什么？水晶球这个形，不得唤作水晶球你唤作什么？嗯！心里明白，是“形而上”。如百丈指净瓶问云：“不得唤作净瓶，汝唤作什么？”华林曰：“不可唤作木㮚也？”沩山一脚踢倒净瓶。华林就著在“形而下”的器上了。说那总不能叫个木㮚。人家沩山一脚把这个净瓶踢掉了，意思是，不著“形而下”的器，见到“形而上”的道了，已经见相见性了。孔子太了不起！用“形而上”和“形而下”，就把性相关系表达得极为入神。那么，我们现在是“形而下”还是“形而上”？我们现在都是“形而下”，见相被相转，见物被物转。

如何直下就见相见性。不是说着把相消灭了，而是“率性之谓道”，这正好是“形而上者谓之道”。率性之后就见“形而上”的“道”，不率性时就见“形而下”的“器”。我们转正觉的目的是要见“形而上”的“道”。同样是这个水晶球，转正觉了就是“形而上”的道，见水晶球有见，就见见性，眼根上直下就见“形而上”的见性。你不会转正觉了，没有转正觉，就只见“形而下”的器（水晶球的相），梦中做梦。

你看，“变易”就化，“化而裁之”，一块布拿了个剪子裁剪，裁剪的时候这个布变了没有？不要说棉花变，连布都没变，变的只是布的相，本质根本未变。“化而裁之谓之变”呢，就是“不易”的本体，能够变现出各种各样的相来，不是死的。“化而裁之谓之变”，能够由“不易”到“变易”，如果那个东西真的“寂然不动”的死了，那就没用了。你看，孔子说“感而遂通”，天下万物都是由“寂然不动”的本体“感而遂通”着变现出来的。一念无明起，三细六粗，一切就现出来了。犹如棉花通过纺线、织布、裁剪、缝纫等的“化而裁之”，就将棉花变成了衣帽鞋袜的各种相状了（喻器）了。这就是“化而裁之谓之变”。这就说明，“形而下”的“器”（衣帽鞋袜）跟“形而上”的“道”（棉花）是同一个东西——棉花的纤维始终未变，只是一个不变的本体，就叫“不易”。可见，“器”与“道”是“同出而异名，同谓之玄（棉花纤维）”。从相的角度看，已经变化成衣帽鞋袜的差异相了，叫“变易”。把这个“变易”跟“不易”统一起来，这就是前面讲的，“不易”不异“变易”，“变易”不异“不易”；“不易”即是“变易”，“变易”即是“不易”。说“不易”的

时候“不易”是“变易”，说“变易”的时候“变易”是“不易”，这就是“形而上”和“形而下”的“化而裁之谓之变”。虽然“化而裁之谓之变”，实则道器不二，只是一个圆融的如如。此理明白，“形而上”与“形而下”圆融不二，道与器圆融不二，体与相圆融不二，“不易”与“变易”圆融不二，此之谓“推而行之谓之通”。“通”者，圆融无碍也！《华严经》所谓的“理无碍”，“事无碍”，“理事无碍”，“事事无碍”，一切（道器、形而上与形而下）圆融无碍“谓之通”。

你懂得了“化而裁之谓之变”，这就不是“唯变所适”吗?!“唯变所适”，说有是无，说无是有，不易跟变易呢，实际上是“同出而异名”，本为一体。“推而行之谓之通”，也就是体现着妙用无穷，圆通无碍。懂得了“不易”跟“变易”之间的这个圆融关系之后，这个世间的万事万物你就圆通无碍了。理无碍，事无碍，理事无碍，还要达到事事无碍，这个时候就叫“圆通”了。“推而行之谓之通”，就是体相用一如，圆通了。

“形而上”的道不变，叫“不易”，“形而下”的器变化，叫“变易”。所有的器都在运动变化，“形而下”的器，都在“变易”。“化而裁之谓之变”，以分别心看，宇宙万物都是“形而下”的器，以抽“S”线的不分别心来看，世界万物无一不是“形而上”的道。著相成器，不著相成道。道者器也，器者道也，只在一念耳——分别与不分别，著相与不著相而已！天下万物本无差异，只是众生循业发现不同的差异相，究其实质，本无一物。人见水时，鬼却见火，无业妄之人，水火全无，故“凡所有相，皆是虚妄”。“诸法实空，无性一相”。清除了业妄，坏了分别的心识，哪有“形而上”、“形而下”？何谈道与器？唯此一心，只此觉性，本无一物，故一切圆通无碍，本不存在故。

本来无一物，本无所有，一无所得，故一切虚妄幻化相没有不圆通之理，故事事无碍，圆通自在！南山起云北山下雨，南北无碍。人见是水，鬼见是火，鱼见水是空气，天人见水是琉璃，其实本无水火、色空，故无碍。“推而行之”呢？就是理无碍，事无碍，理事无碍，事事无碍。然后，达到这个境地了，“举而错之天下之民谓之事业”。把你认识的这个智慧传递给“天下之民”。智慧达到这一步了，对“形而上”的道，“形而下”的器都圆通了，明白了，彻透了，掌握了，应用自如了，还要让一切众生都到你的这个境界，度化一切众生，这才是事业！这就是“举而错之天下之民谓之事业”。

观世音愿以什么身得度现什么身，无作妙德，自在成就，到这一步了，“推

而行之谓之通，举而错之天下之民谓之事业”。自觉了还要觉他，劝大家发菩提心，下化一切众生，续圣贤慧命，这就是最大的事业。你把你这个圆通无碍的见地和智慧传给“天下之民”，让一切众生都解脱自在，这就是“举而错之”，推而广之，自觉觉他，弘法利生的大事业。你把你的这个智慧施给民众，教化民众，叫民众都来达到“化而裁之谓之变”，“推而行之谓之通”，都达到无碍的境地，理无碍，事无碍，理事无碍，事事无碍。好了，这就叫事业。用佛家的说法，上求佛道，下化众生，就叫事业。

你成佛干什么？就为这个事业嘛！成佛就是这个事业。这个事业是永垂不朽的，再的事业不是永垂不朽的。你若达到体相用一如的智慧，自觉了，你应该把你的一切智慧及修法，推广给天下民众，十方众生，也要叫他们明心见性，彻悟本源，上求佛道，下化众生。这就是我们所有修学人的事业。就从这一点看，儒释道大圣的智慧是相通的，本来绝对真理只有一个，怎么不合一呢？唉！儒家人把古圣留下来的，把孔子的心法没传下去。

“易穷则变，变则通，通则久。是以自天佑之，吉无不利。”《易经》讲三易，第一个就是“简易”，简单得很，容易得很，明白得很，寻常得很，平易得很，没有一点虚玄奥妙，这就是“简易”。第二个就叫“变易”；第三个就叫“不易”。刚才我们说了，不易跟变易之间，圆融着。变易与不易，不能分开，变易即是不易，不易即是变易，但还要展现变易与不易的成立性。“易穷则变”，这个穷不是穷困，意思说，我们在极性的世界里，让极性观念卡死了，这就叫“穷”了。不能被极性观念著死了，易不能著死，不能极化到极端。为什么呢？“穷”了就要变。你极化到极端，它马上就给你变。你说有，肯定这个有，易马上给你说无，因为有以无为前提而存在，因无才说有。你看，你说不易，他马上说“感而遂通天下”；你说是变易，那却是“寂然不动”的。你说这是一个水晶球，马上说“形而上者谓之道”。你说水晶球是喻本体，喻实相，那是指性，那就给你说“形而下者谓之器”，水晶球的相跟这个塔的相不一样。

孔子说，我是“无可无不可”，有没有肯定？释迦如来说：“无有定法如来可说，何以故？如来所说法，皆不可取、不可说，非法非非法。”“法本法无法，无法法亦法，今付无法时，法法何曾法”，“无有定法如来可说”。哪一个法叫法？能不能固定那个法？不能。为什么？“诸法实空，无性一相”，故没有决定相，那当然“无可无不可”，“非法非非法”。我们就在极性世界

里，要说男就是男，要说女就是女，要说高就不能低，要说低就不能高。若是把这个地球一脚踏掉，把你飘到虚空中，到底是哪里高哪里低？哪是上哪是下？哪面是北方，哪面是南方？找不着了。

“易穷则变”。易，不能穷。那么，为什么说“易穷”呢？“易穷”就是说你肯定什么，你极化什么，易马上给你变成另外一极。“通其变，使民不倦，神而化之，使民宜之”，神农、黄帝、尧、舜都是懂《易经》的圣人。穷则变，变就才能通，你不变就不通，你是说左，执到左的一端上了，这就不能通了。此左即是右。为什么此左即是右？“成性存存”的时候，在这个绝对一相的不易的本体上，哪有个左右？有没有个左右？左右是你“穷”了。什么叫“穷”？“穷”就是执著、极化。执著极化的观念，咱们就叫极性观念。你有极性观念，赶着要变，要变通。“通其变，使民不倦”，否则执著极性观念，则生烦恼（使民倦）。不死执极性对待两极，以智慧知道极性观念只是一个虚妄的执著，一念悟道（“神而化之”），障碍清除，心得自在（“使民宜之”）。

“变则通”就是超越极性，再不被二极的虚妄观念所控制了，见男人也是人，见女人也是人，再不能执著男女相，执著男人、女人那就错了。超越这个极性，就变通了。不著在男女相上，不著在左右、高低、来去相上，就通了，超越极性的对待就通了。

“通则久”，超越极性了，二相就归到一相上了。到一相上了，就“寂然不动”、“常住妙明”，谓之久，不变了。有二极必然互交互感，互交互感必然就有运动变化，你有运动变化，就不能长久。到一相上没有互交互感，也没有运动变化。

老子讲，“反者道之动”，一部《道德经》也告诉这个道理，“反者道之动”，物极必返。《易经》还是说的这个道理，“穷则变”，物极必返。凡夫的物极必返是业报，是报应。坏事做到头了，叫恶贯满盈了，叫恶报现前。这种变不是《易经》的这个变，《易经》的这个变，是当你著什么观念，把你著的这个观念要变通。变通之后，左右不著，人我不著，前后不著，万法不著的时候，就通了。二道相因就是变，生了中道就叫通；二相归到一相，极性观念被超越了，清除了，这就久了，“死而不亡者寿”。死什么？死你的极性观念，二相对待；不亡的是什么？就是一相的绝对。也就是说，究竟一相，不二之道。永恒存在的就叫寿。到这个时候了，就是“道乃久”。

“是以自天祐之，吉无不利”。“通则久”，与道相符了之后，道的属性

展现出来了，德行智慧彻底变了，这就是“是以自天祐之”，佛家人也叫如来善护念。如来是什么？如来就是道。中国人讲的天呢，就是道的相，把抽象的道，以相来表示，就叫天。叫天的时候，往往就指的是道。道，就是你的性。你看，“是以自天祐之，吉无不利”。你与道相符了，唯道是从了，大顺于道了，率性了，就“天佑之”，自然就有“吉无不利”的效应。你看，率性之谓道，始觉合于本觉了，是不是道来佑你?!所以，“天道无亲，常与善人”。天道没分别心，谁符合了就善祐谁，谁达到那个境界了，就善祐谁。那就“自天祐之”，大道来保护你了。“自天祐之”，如来善护念了，那当然“吉无不利”。“是以自天祐之，吉无不利”。啊呀！这些话，多么地深刻！多么深刻！

“子曰：‘天下何思何虑？ 天下同归而殊途，一致而百虑，天下何思何虑？日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。往者屈也，来者信也，屈信相感而利生焉。尺蠖之屈，以求信也。龙蛇之蛰，以存身也。精义入神，以致用也。利用安身，以崇德也。过此以往，未之或知也。穷神知化，德之盛也。”

“天下何思何虑？”天下与你的思虑没有关系，天，无思也，无为也，寂然不动，天本无言。你思也好，虑也好，都是你意根上的相用。你再在相用中著，相用皆是体，管你思善思恶，皆是真空大圆镜上的影像，思善的影像，虑恶的影像，都是镜子，镜体不变，就叫同归。相用同归到体上。天下代表万事万物，一切天下的万事万物，包括你的思虑都同归一处。你的天下万物及其思虑，这都是相用，故一切万法不离自性，故一切相用都要同归到体性上去。殊途呢？就是归到体上的方式、方法、道路不同，就叫殊途同归！

“一致”了就叫不二，你和我的意见不一致，就叫“百虑”。一致，就是我们说的一相。一相就是不二，不二就是体，二就是相用。“一致而百虑”那是表示体一而相用无穷。一切相用都归到体上，一致了。但是，一致的绝对一相、绝对本体，就可以展现出一切相用。百虑，喻多也！这里的百虑就是指相用嘛，相用是无穷多的。一致可以百虑，不二的本体，可以妙有无穷的相用。你懂得这个道理了，你还何思何虑？不要浪费你的精力和时间嘛，有念无念皆是意根上的相，有念无念觉性不变。觉性是“一致”，有念无念是“百虑”。意根转正觉，时时契入觉性，就是“天下何思何虑？天下同归而殊途”。这和惠能的“不思善不思恶，那个就是你的本来面目”是一致的。你知道这个了，就明白再思再虑，只是不易觉性上的相（有念无念），相再变觉性不变，就是

“一致”，就是《易经》上讲的“不易”嘛！

“百虑”，这就是各种念的变易。有念和无念就是变易。天下同归，指的是把变易转到不易上，也就是有念无念都是觉性，都是觉性的相，直下见相见性。有念无念皆是觉性，就叫“同归”了。那么，一致是“不易”，百虑就是“变易”，不易妙用为变易，就叫“一致而百虑”。“天下同归”呢？就是把变易转到不易上。如果你把不易跟变易圆融了，天下还何思何虑?!你只要有思有虑的时候，妄心作主，识心无明，你就不明白“一致而百虑”和“天下而同归”。“天下同归”，变易变成不易；“一致而百虑”，不易变成变易。变易跟不易要圆融，圆融的办法多得很，八万四千法门，就叫殊途。那么，本来本性就是一相一体而不分的，尽是叫你的思虑、分别给干扰了，尽是叫你思虑分别着把不易跟变易分开了，极化了。抽掉“S”线，不易、变易本自如如！“一心不生，万法无咎”，“天下何思何虑”哉?!

你看，孔子说：“予欲无言。”“天何言哉，四时行焉”。“天下何思何虑”？本体实相，法尔如是，你还分别着干什么？日往月来，月往日来，你能明白日月更替说明什么？“日月相推而明生焉”，日月相推，那昼夜就不是清楚了吗?!这还要你思虑吗？这不是已经说清楚了嘛！大道无言，自现规律，昭明世人。“无情说法不思议”，无言之言都说清楚了。你看，日中必移，月满必亏，日往月来，月往日来，昼去夜来，夜尽昼来，这些昭示，再清楚不过了，你还要思考什么？噢！这就是大道，这就明白。是不是“一阴一阳之谓道”?!圣人明白“一致而百虑”，“天下同归而殊途”，不需要你思虑，就你的思虑也来自法尔如是的昭示。

现在看，寒暑、昼夜、四季的一阴一阳昭示什么？寒暑往来，昼夜相替，四季更迭，以这些一阴一阳，不就大道显了吗?!无情正是给我们说“一阴一阳之谓道”，日月昼夜，寒暑四季，不是“一阴一阳之谓道”吗?!

“往者屈也”，“往”指的是回归、收藏，藏了就回缩，回缩了就叫“屈”。“来者信也”，来者指的是演化，信者指伸展显现，伸展出去就叫“信”。“屈信相感而利生焉”。屈信（伸）相感，指二道相因，用屈信（伸）、寒暑、日月的这些无情说法，就是展现“中道”之义。二道相因法，就生利焉。二道相因生了中道了，这就是利。我们是从心地法门讲。二道相因，两极相感，应用到具体事相上，当然要产生功利。太阳要是不照，小麦怎么熟呢？晚上没月亮，小麦也不得熟，你不要认为小麦熟了只是太阳的作用，没有月亮，地球上的一

切都不能正常运行。如果把月亮不存在了，这个地球上的生命就都不能存在了，你不要认为月亮没有作用。现在有月亮在，把地球上的海水都吸引到赤道上去了，如果把月亮一下没有了，当下海水哗啦啦地都流到两极上去，这就不得了了，真是给你来个洪水洪流。另外是，地球这个轴是靠月亮的引力把它固定着，没月亮了之后，那个地轴就不固定了，那不乱套了！现在地轴是固定的，就是这么一个角度的地轴运转，才产生出现在的这个昼夜、四季等的一切功用。把月亮要没了，赤道也会突然结冰了，两极也会冰消了，那你动植物能生存吗？不能生存了。这个告诉我们，没月亮是不行的！你不要只认为男人好，两极的任何一极没了都不行！是不是陈××？

陈××：有人设想，把月亮给炸掉，海就平静了，海起波的原因是月亮的吸引力。

你看糊涂不糊涂？你炸掉月球，地球上的生命都不存在了。首先，地轴不稳定了，人类不能生存。这个地球被月亮的引力把它固定的很稳定，外边的干扰干扰不了。你一旦把那个月亮取掉之后，可能有时离得火星近了，离得木星近了，有时离得金星近了。给你乱转开了，一阵快，一阵慢，甚至还反个个儿，不乱套了！没月亮不行，没有太阳更不行，只有二道相因，才能生功用、功利。就“屈信（伸）相感而利生焉”。

“尺蠖之屈，以求信也”。屈的时候，为了更好的往前伸（信）。“龙蛇之蛰，以存身也”，龙蛇冬眠为了保存它的身体。“精义入神，以致用也”，我们修法也好，研究学问也好，都要“精义入神”。“入神”呢，就是达到了出神入化，达到了神妙的境地上，达到究竟纯炼的这么一个程度上，才能产生更有效的功用。“精义入神”是为求得最充分的效用！为什么修行人要把定力入到三昧正受、首楞严大定呢？定力达到“精义入神”，就能开智慧，也能产生五眼六通的功用，这就是“以致用”。

“利用安身，以崇德也”。这活着干什么？怎么“安身”？难道就为了活得安安然然、舒舒服服的吗?!难道各种利养把你养得好好的，吃得胖胖的，住得好好的，享福作乐吗？不！有吃有喝有住有行，什么都好的时候，目的是赶着要修德！“崇德”就是把德培植起来。我们现在的“崇德”就是转心态，转正觉。“利用安身”了，就崇德修慧，一个智慧一个德行，就这两个方面，都要趋于完善圆满，“止于至善”！你不借用“利用安身”，赶着把这个二转转好。“过此以往，未之或知也”。孔子注重人的“崇德”，心灵人格修好了，

智慧开启了，至于结果是什么？虽然现在还未显现出来，但种瓜得瓜，种豆得豆，善有善报，恶有恶报，“崇德”而“举而错之天下之民”，这种“崇德”必有“余庆”。所以，未来是完全可知的，“要知来世果，今生做者是”。大多数人把“未之或知也”，解释成没有人能知道，没人能了解，这是曲解圣意，依文解义，不了精神。佛陀讲，要依义不依语。孔子要人以“崇德”安身，只要你“崇德”做到了，未来的结果是可以知道的。正如孔子讲的，“积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃”。如果修身“崇德”，没人能知道它的结果，或认为超过这种境界，无人知晓了，那就不是圣人！若是无人知道，没人了解“崇德”的境界和结果，那“利用安身，以崇德也”就毫无意义！而且下面的“穷神知化”，就无从谈起，也失去了依托。

“穷神知化，德之盛也。”“穷神知化”就是前面讲的“非天下至神，孰能至此”。“穷神”，就是指我们要达到佛陀说的“不二随顺”，究竟一相，开显我们本体的妙明。达到“唯道是从”，大顺于道，就“穷神知化”了，明白宇宙万物的究竟道理了，知晓第一义谛了，一切修为达到出神入化，自在无碍了。这种境地，无为而无不为，无作妙德，自在成就，愿以什么身得度，就现什么身，这才是“德之盛也”！“穷神”了之后，才能“知化”，穷神才能知化。

为什么穷神能知化呢？“圣人之所以极深而研几也。唯深也，故能通天下之志”，这就叫“穷神”，叫极深。“唯几也，故能成天下之务”就是“知化”。几是什么？从演化来说，就是最初的那一个起用，最初的最微小的那一个变化，周敦颐就叫“无极而太极”，用佛法说就叫一念无明起。从回归来说，就是“太极复无极”，“太极本无极也”。你不达到极深的绝对的究竟一相上，你怎么能“研几”呢？你没法“研几”。你不研几到不二之境，你也认识不了演化的一念无明起。当你认识了一念无明是怎么起来的，这就叫“唯几也”。“唯几也，能成天下之务”，天下的一切万事万物都是从一念无明起始，到天下的一切事情都成了，所谓三细六粗，“成天下之务”。“唯神也，故不疾而速，不行而至”，这个昨晚上讲了。所以，回到这“穷神知化”上，当你达到究竟一相，证悟本体，你才开显你的本具的灵光智慧，你才能够妙用无穷。“德之盛也”，你能够自在成就，无为而无不为，你才能干出这个“盛德”之事（“举而错之天下之民”的大事业）。我们想干个善事干不大，为什么干不大？你没“穷神知化”的时候，你没有这个本事干。

“子曰：‘乾坤，其易之门邪？乾阳物也，坤阴物也。阴阳合德，而刚柔有体，以体天地之撰，以通神明之德。’”哎呀！这个讲得好！乾坤二卦，就是易道的门户。乾是阳物，坤是阴物。这里要注意，中国人讲的阴阳，在《易经》里有两类：一类是回归的阴阳，“一阴一阳之谓道”；一类是演化的阴阳，就叫太极生两仪，两仪就叫阴阳。演化的阴阳是分开了，回归的阴阳是负阴抱阳。在这里是讲回归的阴阳。

“阴阳合德”，正就是老子讲的“负阴抱阳”，也是《中庸》上讲的“率性”。“率性之谓道”，你“率性”了，回归达到“率性”之后，“阴阳一太极也，太极本无极也”。这是不是你回归达到了“阴阳合德”了?!这个不简单，这就是已经回到太极拉直“S”线的阶段了，拉直“S”线就叫不分别，不识心分别，就得自在。

“刚”指的是不变的意思，“柔”是易变的意思。“天行健，君子以自强不息”，这是以人来讲的。“天行健”，天是代表阳，“乾道成男”。男人要自强不息，勇猛直前，要干个什么事情要自强不息，要精进，要进行到底，百折不挠，这就叫刚。含义是不退转，看准了的事，勇往直前，进行到底。柔喻水，装到圆器里面就是圆，装到方器里面就是方，随机而变化。以人来说，女人属阴属柔，要柔顺温和，亦要坤德厚载，适应性殊胜。男人可不能无主见，失去刚毅挺拔的精神，男人是骨，女人是肉。一个是刚（骨），一个是柔（肉），才成为一个整体。若以修为来说，正好说明“一阴一阳之谓道”。

“刚柔有体”，充分体现道的妙用，也说明刚柔一对的属性才体现整体的大道。刚柔是不可分割的，有刚必有柔，有柔必有刚，刚柔相济，道体妙现；刚柔圆融，绝对道存。说刚之时刚是柔，说柔之时柔是刚，就能充分体现道的不二性。“刚柔有体”还表明了刚并非是孤立的刚，柔亦不是孤立的柔，一刚一柔，事则有成，形成一个完整的自组织系统。六十四各成自组织系统。“刚柔有体”，这是孔子超越极性的表达。“合德”、“有体”也是“一阴一阳之谓道”的相用体现。说刚之时就是柔，说柔之时就是刚。这样，才能够“以体天地之撰”，撰就是写文章，撰写嘛，天地的撰呢，这里当作用、作为讲。你看，“天地之大德曰生，圣人之大宝曰位”。所以，“以体天地之撰”，就能化生万物。当你阴阳合德，刚柔有体了，你就能起天地的作用、作为，能够化生万物。

“易以天地准”，就连天地人三才，都是体“易”之“撰”。天地是“易”的相，化生万物这就叫“以体天地之撰”。“天地之撰”就是妙用，起妙用。

“神明之德”就是本体具有的妙明属性。体天地之撰就是能起相用，能产生妙用。但是，起相用时，必须要通“神明之德”，不然就忘了本体实相而著相。“通神明之德”，才能妙有真空；体天地之撰，能生化万物，称为真空妙有。通了“神明之德”，就能明白这一切变易都在不易上变易，这就叫“通神明之德”。

《易经》的大框架要懂，不外乎不易、变易、简易，这三个的内在关系要清楚，无非是讲易理的大道理，不是讲变易，就是讲不易；不是讲不易，就是讲变易，总是在不易、变易中给你找出一个最简单的、最平易的办法，这就是《易经》的高超，就叫易简。就叫你明白天地万物并不复杂，不但不复杂，而且还易简。简单、明了、可靠的给你形成一个正确的知见和修行的方法。

……。

不易的道一旦起用，就成了变易的相了，凡相都有用，相跟用就体现万法，用“一阴一阳”就代表全了，就代表完了。比如说，举起左手，老百姓以左为阳，这不是“一阳”吗?!那么再举起右手呢？“一阴”嘛！那你举起左右手呢，不就是“一阴一阳”吗?!两只手是相，举着起来就叫用，手的一切作为都是相用。你从这个相、用，当下就要悟道！起相用的这个是什么？就是本性（道），也是本性存在的见证。可见，一阴一阳就是道的起用，道所展现的一阴一阳的相用，这个就是从变易到不易，从不易到变易。

孔子的伟大，是他把伏羲的心地证得透彻得很，他把伏羲的心地法门“继之”又“成之”，既从变易说到不易，又从不易说到变易。用佛经的话来说，“一阴一阳”不异道，道不异“一阴一阳”；“一阴一阳”即是道，道即是“一阴一阳”。这正是《心经》中讲的：五蕴不异、即是空，空不异、即是五蕴。你看，这就是孔子讲的“君子之道”。“不离见闻缘，超然登佛地”，就是“君子之道”。那什么叫小人之道呢？“百姓日用而不知”就是！百姓天天称体起相用，完成百姓的日用，也会举左手，也会举右手，会吃喝拉撒，会运作施为，会起心动念，甚至还会拿拳头打人，这就是日用。身、口、意的仪器（六根喻为仪器）借住本性的电（本体自性喻为电）操作着起妙用。你生气了，脸上马上就显出怒云，眼睛成了豹头环眼；高兴了，脸上笑得蜜啦啦的。你看，这就是本性的相用，这就是不易本体的妙用。会笑的，会生气的是谁？会笑就是“一阳”，会生气就是“一阴”！一生气（一阴）一欢笑（一阳）就是道嘛，你看道简单不简单？平易不平易？寻常不寻常？但百姓日用着，就是不知道！就这

么简单的道，百姓不知道。凡不知道这个道理的就叫百姓，凡知道的就是君子。陈××你是君子还是小人？

陈××：君子。

敢尔弄人?!我们都是“小人”，为什么？从生到死，天天用着本性（道），就是不知道，就是不明白。这里的小人，不是骂人的话，这里的小人就是百姓，百姓是不是个骂人的话？不是的！小人，就是不知其所以然而用之者。君子，知其所以然而用之者。业用就是小人，妙用就是君子。那么，一阴一阳与道，从左往右说，阴阳合而返太极，太极本无极；从右往左说，无极而太极，太极生两仪（一阴一阳）。所以，这个道理是深着不得了。

从“一阴一阳之谓道”这一句话里，要见相见性，直到性相不二。见相，就是见一阴一阳，见相著相，就是百姓；见相见道，就是君子。

“仁者见之谓之仁，智者见之谓之智”。仁者，他把道展现出来表示为仁；智者，他把道展现出来表示为智。你看，观世音说，愿以什么身得度者现什么身，这就是妙用无穷。

……。

靠什么来明心见性呢？理论讲去复杂得很，但本心本性在百姓的日用中，时时作用，时时不离，“一阴一阳之谓道”，谁的日用中能离开一阴一阳？日月、天地、昼夜、寒暑、夫妇、君臣、善恶、大小等的一阴一阳“不可须臾离”。就在人们“一阴一阳”的日常生活中直下见性悟“道”，你说简单不简单？

在日用中要悟道。你看，我们的起心动念，运作施为，都是本性在日常生活中所起的相用。知道这个道理，这就能见相见性，明白相用即是性。我们天天谁没起相用？起了没有？你喜怒哀乐是不是相用？行住坐卧是不是相用？起心动念是不是相用？你的言谈举止是不是相用？我们生活中的一切，你找不上个没相用的，二相的人无不是相用。你现在干什么？当我问你干什么的时候，你就马上起相用了，是什么相用？意根上起心动念就是相用；你举手的时候，身根上在起相用。天龙禅师竖一指示俱胝和尚，俱胝当下大悟。悟了什么？唯此一心、只此觉性在起竖一指的相用，从竖一指的相用中而见“本无一物”的自性。

仰山曰“和尚何似驴？”光涌曰：“某甲见和尚不似佛。”仰山曰：“若不似佛，似个什么？”光涌曰：“若有所似，与驴何别？”驴与佛是什么？相。你著在相上了，那驴相和佛相差异极大，一贵一贱，一高一低。但是，你从相

上见性的时候，有什么差异？你看人家就是直接见相见性。见任何相，都是性存在的见证，与相的差异无关，见相不著，直下见性。你看,人家把不著相的话说得巧妙！如果本性像什么的话，那就不是本性了。要说像个什么的话，那跟驴有什么差别？相有差异，与本性无关。彻底见相见性了的境界才如此！所以，君子之道就在相用的当下见本性，本性就在百姓的日用中时时体现。

崇信禅师出家了之后，好长时间没证悟，就对道悟禅师有牢骚了，说我在你这里，从来没有受过你的点拔。道悟说，哎哟！自汝到来，我经常给你点拨，指示禅法的心要！崇信一听，很惊奇，问师父什么时候指示过心要？道悟说，你给我磕头着我给你没还礼吗？你给我端茶时，我给你没接吗?!你给我送饭来，我给你没吃吗?!崇信这才感到，日用的这一切就在指示心要！正这么停下思维的时候，道悟说，见则直下便见，思维考虑即错。崇信当下就顿悟了。见直下即见，在哪里见？见一切相用就见性，就在这些端茶、接饭、行礼、互相应答上，就见本性。可见，从体相用一如来见本性，这就是最平常最平易最简单的明心见性之道。这正是《易经》上说的“易简”之道嘛！易简之道，“天下之理得矣”。

“易简而天下之理得矣”，磕个头礼拜一下，端上碗茶供养一下，互相交谈一下，算不算最简单的事情？算不算日用？这是最简单的，最平易的事情，这就是“易简”。“易简而天下之理得矣”，就在这么平常，很寻常的日用中，天下之理都得了。“天下之理得，而成位乎其中”。天下之理从哪里得？就从最简单的、最日常的、最平易的事情上，就要见到最深奥的、最玄妙的、最不可思议的道理，就这么得。这些道在哪里？噢，现在才知道了，天下最幽深的道理，其实就在最浅显的万事万物的相用中，就在日常生活的起用中。宇宙万物的相，就是最隐幽、最不可见的道给你展现出来，叫你从相用中见到道（本性）招手的笑脸，是不是招手的笑脸？小×，你找我从哪里找？

……。

你从我这个相用中才能见我，你没有见到我的这些相用，你见我怎么见?!你看，就这么简单的道理，要见一个我们要见的人，都要在相用中见。那么，见大道怎么见？就在相用中见，大道就在相用中，相用就是大道。所以，君子之道，简单不简单？最简！平易不平易？最易！所以，易简之理，天下之理就得矣。大道至简，本性绝对，但皆囊括一切相对，百姓日用的相对中，哪个不是大道?!故直下就“易简而天下之理得矣”。

《楞严经》上“七处征心”，如来问阿难，心在哪里？阿难找不着心，七处征心心不在。为什么？心无方所（“神无方”），心不在内不在外，不在中间，妙明真心，周遍法界，哪有方所?!“七处征心”，孔子用“神无方”三个字就表达清楚了。无处不在处处在，没有一个固定的方位，这就叫“神无方”。

“易无体”，“易”就是指不易的本体，如如不动，无相无为的不动本体，他有没有体相？有没有形状？没有形状，没有体相，老子叫无状之状，无物之象。你看，佛法上就讲空无空相，空解脱门，无相解脱门，这就是“神无方而易无体”。你要体悟《易经》的大道理，大道理太简单了，因简单人就不能理解。你不懂佛法，不懂老庄的道，你就很难理解《易经》讲的什么。那反过来，《易经》是老子、孔子智慧的源泉。老子的学说，孔子的学说，都来自《易经》中伏羲的大智慧，不是《易经》来自于他们。《易经》是从伏羲传下来的，古人说“易更三圣”，实际上不只是三圣。从三皇到五帝，几乎都是懂《易经》的，彻悟《易经》的大智慧者，上古之人比较多。大禹治水也用《易经》的智慧。大禹不懂《易经》，怎么着开山辟石呢？

……。

大禹疏通河道没办法了，就求伏羲去了。怎么求伏羲呢？他就入定了，在定中与伏羲相沟通。伏羲就是给他以卦象显示，大禹顿悟开凿的妙法，这就是用坎（☵）离（☲）二卦。伏羲只是画了个卦，大禹一下子就明白了。所以，大禹王要是不懂《易经》，那怎么知道呢？大禹惊喜极了，哎呀！就这么简单！用火把那个石头烧得红红个的。然后，用水来泼红热的石头，热胀冷缩，当下啪啪就炸裂了。“神无方而易无体”的这个“不易”的本体上，就能展现出一切相用，这就是伏羲的伟大处。老庄都是受过《易经》熏陶的，从而创立了老庄的学说。孔子五十岁上才开始研究《易经》，“韦编三绝”，所以把伏羲的妙道掌握了，把伏羲的心地法门掌握了。《系辞》等就是孔子研究伏羲《易经》的心得，《系辞》上讲的内容，既是伏羲的，又是孔圣人的。你不能说这是孔子的，但也不能说不是孔子的。就像六祖惠能一样，是证得佛陀的心印，故六祖自己说，他是传佛心印的。六祖怎么传佛心印？是人家六祖得了佛的心印。孔子也是传伏羲心印的，因为孔子得了伏羲的心印。

……。

你只要一起妄心、妄念、妄想，就有境相现前，给你现出境相来。凡是有相界面的事物都在动，凡变动的事物才产生相、界、面，有了相界面了才说远

近，没相界面说什么远近呢？但是，孔子在这里，他的智慧人们不知道，因为他知道凡是动的东西就有相。心念动也是相。杯子动还是相。根本的说，一切相来自于心念的动。那么，当我们的心念不动呢？心念不动不就静了吗?!你心念一动，就展现出相来。展现的相皆是虚妄。是不是虚妄？

众：是。

所以，动则是不正，不正便邪。如来也说，“见一切动相，皆是恐怖相”，变化运动是恐怖相。既然相是运动变化的恐怖相，那我“静而正”呢？这个“正”有没有运动变化的恐怖相呢？没有！“正”呢，就表示没有运动变化，亦无相。凡动皆是恐怖相，凡所有相皆是虚妄，故“正”则没相。静呢？不动！只有无相的一相才不动。不动而正，是不是说一相无相。这个表示“静而正”呢？正就讲的是究竟一相。一相了，你能说个远近吗？一相没有远近。哎呀！孔子讲的静而正，这可不得了啊！说“不御”，这表明找不着边际嘛！远的无边无际就叫“不御”，大而无外。这个近呢，近到“静而正”，小而无内。孔圣人证了。到“空空如也”了，哪有个近、远？以远近来表示没有远近，就是“言乎远则不御，言乎迩则静而正”。无边无际，无形无状，无相一相，一无所有。“言乎天地之间则备矣”，广大，无远无近，包含天地间的一切万事万物，这就叫备，具备一切。你再回顾一下，无妄心、妄念、妄想，便是“静而正”的一相无相。一切相从妄心所起，妄心依自性而有，故一切相皆是性的显现，故见相即是见性。能见相见性之人，则知性相不二，全体圣贤之道就在于此，佛法的精微处也在于此。融通性相，性相如如者，就是“夫易，广矣大矣！以言乎远则不御，以言乎迩则静而正，以言乎天地之间，则备矣！”明白这些道理。现在你看，我们就要“不离见闻缘，超然登佛地”。是不是要超然登佛地？

易理第二讲

……见性不灭，你熟悉了，噢！我原来眼睛所看见的东西，都是见相，见相的好恶都是眼识，正因为眼睛只见相，故不见性。所以，所谓的你见的清楚，肯定是见相；见的不清楚，模糊了，还是见相。见的清楚和见的模糊的“见”，就是见性。登高下视或远望，看不清的模糊相才好体悟见性的存在。看到模糊了的相，那正就是见性不灭的现象。你模模糊糊的见相，但“见”仍在！见性

不灭。熟了之后，见的清楚不清楚，不影响“见”的存在，见明见暗，见色见空，都是“见”。严格地说，只是一个“见”，别无它有，就是见性！你看，简单不简单？大道至简，就叫“简”；直下见性，就叫“易”。大家说，《易经》太深了，这是不了解《易经》本意的认识。正是认为《易经》太深了，中国人以《易经》开悟的人就少了。如果把《易经》的简、易之理能明白，则“天下之理得矣”。大圣确实是孔子，孔子得出了“易知”、“简能”四个字，直至“易简”二个字，这就是大道至简的圣人智慧！这和佛陀的如来法门——六根门头直接见性明心是一个道理。

“易，无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故”。从这几句话就可知，《易经》这本书，从树籽到一棵千枝万叶的大树都讲到了，是认识宇宙万物的一本奇经宝典，可惜叫儒家人不懂里面讲的什么，把古圣的心法没发挥出来，只有术数，忘了大道。把孔孟的心法失传了，三皇五帝的心法都失传了，伏羲古圣的大道后人不理解了。所以，现在我们这个时候的人，就不能用“易”、“简”之理顿悟明心，就只好用其它的方法引导人们去悟道。

再从眼根见性来说，你凡是分别呢，就是见相。那你不分别呢，用刚才戴眼镜的这个办法——好眼睛戴一个高度近视镜时，你就知道，当你无法分别时，见性还在！你（指一个正常眼戴高度近视镜的人）现在分别，能分别吗？不能分别！不能分别时的见就是见性，你能分别的见就是见相。那我们总不能把个好眼睛天天戴一个几百度的眼镜，那碰撞着不能走！那不是佛法，也不是《易经》的“简”、“易”法。佛法是既要清清楚楚地看到相，还要明明朗朗地只见性，这就叫“能善分别诸法相，于第一义而不动”。

什么叫空空？你知道不知道？空空就是六十二见！什么叫见性？见性无见。什么叫无见？无见就是见一切相！见性就在见相，见相本是见性。什么叫真见？真见就是见妄，真性就是我们的妄见，全妄皆真，如如不动，“易，无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故”。

你看，《易经》里面讲的道理特别深，“易之为书也，不可远”；如果《易经》里面讲的是相，那能不能远？肯定能远。那《易经》里面讲的“不可远”，指的是性。就是“道也者，不可须臾离也，可离非道也”，所以“不可远”也。

“为道也，屡迁，变动不居。”尽管地在变，“周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。”凡变化的都是相，这个“周流六虚”的“六虚”变化不变化？不变化！“六虚”指上下四方的虚空，六虚怎么能变化呢？

那个“不可远”是不能变化的，凡可变化的就是能离能远的。跑远了，走近了，这一定是指相而言。“周流六虚”是指“寂然不动”的体性，这正就是讲“易之为书也，不可远”，讲的是体性嘛！但是这个性呢，“为道也，屡迁”，这性怎么变迁？“感而遂通天下之故”，这就叫“不变随缘”，变动不居。可“周流六虚”是“寂然不动”的“易”（天下万物的本体），是一无所有（虚）、周遍法界（六虚）、永恒存在（寂然不动）的道。道是常住不变的，这就引出了“随缘不变”的如如之性。“变动不居，周流六虚”正说的是“不变随缘”和“随缘不变”的如如之理。那么，以变来说是不变，以不变来说则是变。说变之时变在不变，说不变之时不变在变，变等于不变，不变等于变，这正是《易经》讲的“易”、“简”的“天下之理”，也就是“易，无思也，无为也，寂然不动”的如如本来。一句话，变与不变，“只是一个”的道理！

“上下无常，刚柔相易”，一般人认为是指卦爻的这个上下，乾坤的刚柔，其实不是那个意思。“周流六虚”，周遍法界的本性、本体，有没有上下？这个六虚没有上下，故曰“上下无常”。从本体上讲，本来就没有上下。“刚柔相易”呢？刚者，不变之意。“柔”是变化的意思，柔代表各种变现的相。“刚”就代表不变的体性。性相一如，性不异相，相不异性，说性之时性是相，说相之时相是性。“周流”是周遍法界，“六虚”是一无所有，一无所有的那个本体就叫真空。只有那个真空才是最不变的，最不变的那个就叫金刚般若。你现在看一看，刚跟柔相易，柔的变成刚，刚的变成柔。相易就是变换。性相能不能变换？性相只是一个东西，性相刚柔，本是一如不二之体，所以说“刚柔相易”。古圣明白性（刚）即是相（柔），相（柔）即是性（刚），故“刚柔相易”。把一个绝对的本体，用二相的语言表达成刚柔，那一定要表达为超越了刚柔，“刚柔相易”就是超越刚柔的表达。刚即是柔，柔即是刚，说刚之时即是柔，说柔之时即是刚。“相易”，这就是讲不二之道，或叫不二之理，“如是”之道嘛！“刚柔相易”，就超越了刚柔。“上下无常”，就表示超越了上下。一切极性对待都要超越，超越了性相，就没有性，也没有相，这叫“唯无庄严”，性相如如。现在，我们达不到这一步，所以先用这个方便，说相之时相是性，说性之时性是相，这就是“周流六虚，上下无常，刚柔相易”的道理。

“不可为典要”，什么叫“典要”？典指典常，不变僵化之意，典常是表示永远不变的。你看，《易经》的“不可为典要”，就是叫你不著，不死执。一切极性对待都要超越。因为，一切极性观念都是虚妄的执著，本体本性是绝

对唯一的非极性，任何极性的表达都不可为“典要”，你不能执著刚柔二极，你不能在上下、刚柔的极性里面死抠。要用极性名词的表达来超越极性，达到非极性开显，故以“上下无常，刚柔相易”，超越上下、刚柔的极性，展现出《易》之为书，是究竟了义的经典！让人们领悟如如不动的实相在哪里？就是“变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易”的这些万法相。不变的“道”正是“屡迁”的万法相，“屡迁”的万法相正是“寂然不动”的“道”。不能死执这个变与不变，你执死，都是错误的，“唯变所适”。说不变时不变是变，说变时变是不变，这才是“唯变”！用这种“唯变”，才是以极性观念对非极性状态的正确表达。“唯变所适”这四个字太妙了，绝对的本体用相对的语言来答时，只能是“唯变所适”。这就是《金刚经》讲的：是××，即非××，是名××。什么叫刚？柔（柔就是非刚）；什么叫柔？刚（刚就是非柔），这就叫“刚柔相易”，二道相因。什么叫上？下（下就是非上）；什么叫下？上（上就是非下）。有刚有柔吗？没有。为什么？他“周流六虚”，“有刚有柔”，有上有下，怎么能“周流六虚”呢？怎么能不可远呢？你看，说不可远，但却为道屡迁，变动不居，这个一般人很容易搞错。说上说下，却是无常；说刚说柔，却是相易，不可执为“典要”，“唯变所适”。

这个“适”就是不离中道。什么叫中道？“无思也，无为也，寂然不动”者是也！如何用思维、语言表达呢？就是“唯变”。上下二极相因，表达出一个没有上下，所以叫“上下无常”。如果上下固定了呢？这就成了极性了，不是非极性了。刚柔固定了，那就著相了，迷惑了，陷入极性观念的泥坑中了。唯变才能达中道。有是无之有，无是有之无，这就叫“唯变”，“所适”呢？中道。唯有这样二道相因的变化中，生中道义。这些智慧可不得了呀！

可现在的人都依文解义，“周流六虚”，就是解释六爻之间。“上下无常”，就是这个卦是六爻，上三下三，都可以变化，倒过来又是另外一个卦。乾为刚，坤为柔，互相变化。这么解释这对不对？这是把体当相用来解释了，不能说不对，却是以偏概全。人家伏羲和孔圣人讲的是大道，他说的是小道、小技。

“不可为典要，唯变所适”，所以“法本法无法，无法法亦法”。本来无法，依无法建立法，故曰“法本法无法”。说个“无法”时，无法已成法了，故曰“无法法亦法”。明白了这个道理，你就知道《易经》讲的境界可不得了，这已经到什么境界上了？这正讲的是不二之理、“如是”之道啊！只有孔子才能与伏羲古圣的心地相通！其他人望尘莫及。

再看一看《序卦传》，这一篇全是讲这个“唯变所适”的，把整个六十四卦说了一遍。下面看，“履而泰，然后安，故受之以泰；泰者通也。物不可以终通，故受之以《否》。”泰与否，这是一对，泰了就要否，否是不通，泰是通。“物不可以终否，故受之以《同人》”。泰就到哪里去了？“唯变所适”，当你到泰的时候，就变为否。当你到否的时候，反过来就变为泰。泰极否来，否极泰来。一个人受阻障碍时，才能反求诸己，寻找原因，改变自己的观念认识，与他人正确的知见认同，才能走出自己孤孑穷途的困境，所谓“物不可以终否，故受之以《同人》”。咱们就抓住这一个例子，下面的都是同一个道理。比如说，“与人同者，物必归焉”，你与他人同志同心同德了，那大家都归顺于你。“物必归焉”，“故受之以《大有》”。由否到《同人》，再到《大有》，这不是困窘的《否》，到了富裕的《大有》了吗?!从没有变到有，还要变。“有大者不可以盈”，不可走到极端，“故受之以《谦》，有大而能谦，必豫”……，所以都是以这样的方式变化，从极性一极的极端开始变化，形成中间状态，再达到另一极的极端，终而复始，始而复终，循业往复，却非简单重复，变现出不同的相状，体现出周转循环的层层递进，事相维新，“唯变所适”。最终体现出变与不变的“唯变所适”，那就是：变的正是不变的，不变的正是变的。变与不变只是一个东西，本是一体，独立绝对，无二无别。

再看，“有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼仪有所错。夫妇之道，不可以不久也”。夫妇之道要久，你不能今天结婚明天离婚，夫妇之道就是要长久，“故受之以《恒》，恒者久也。物不可以久居其所，故受之以遯”。遯者，退了。能不能固定不变？不能！“物不可以终遯，故受之以《大壮》。物不可以终壮，故受之以《晋》；晋者，进也。进必有所伤，故受之以《明夷》；夷者伤也”。你看，“唯变所适”一直就这样下去。那么，这里说了这么多少，这一个《序卦传》，说了一个什么道理？正就说了一个刚才我们讲的道理，“不可为典要”，你不可能把它执著为死常不变的东西。《易经》的根本精神就是讲不变中的变化之道，变化中的不变之道。你不能把它执著成为固定僵化的模式。

“唯变”就是二道相因，刚柔相因生中道，上下相因生中道，“唯变”了才能展现出不变的中道。后人把《易经》的大道丢了，只说“变易”之道，忽视了“不易”之道；变易之道，往往只成为算卦之用了。其实呢，整个《易经》

讲的是变易之道，什么叫变？不变。什么叫不变？变。《易经》讲的易理之道，易道之理，就是体用不二之理。易理不变，是体。易道是变化之道，讲的是相用。说易理就是易理之道，说易道就叫易道之理。说理是事，说事是理；说性是相，说相是性，这就是《易经》究竟之精神。结果只抓住了个“变易”叫《易经》，不知还有个“不易”。只抓住了个“变易”，只用来算卦，就丢了大道！忘记了“易之为书也，不可远”；“易之为书也，原始要终，以为质也”。

易之为书从回归讲，是要追寻万事万物的本源；从演化讲，乃是阐述万事万物变化机制和原理的。《易经》是讲“原始要终”和本体实相的，不管是讲演化，还是讲回归，都是让人们认识宇宙万物真实存在的本来面目的。这个本来面目，就是“命”，“穷理尽性以至于命”，“天命之谓性”，佛家人称自性、本性、真如实相，这就是“质”。“原始要终”，要见到本质、本体、本性。本质、本体、本性在哪里？就是回归、演化变化过程的万事万物本身，从变易中见到不变易，这就是“易之为书”的主红线。你看，易之为书就讲这个大道理，让人们认识宇宙的本源是什么，这个可不得了啊！

再看第十章，“夫易何为者也？夫易开物成务，冒天下之道，如斯而已者也。”什么叫“开物成务”？“开物”就是万事万物开始生成的过程；“成务”，就是万事万物运动变化的机制。“冒天下之道”，天下的一切道理“易”全都概括了，这是讲全体的。全体就是性，局部就是相。“开物成务”，这是指宇宙万物的演变演化过程。“冒天下之道”，这是讲整体的规律。“冒”就是盖了的意思，表示将一切都包括了，宇宙万物的一切你用什么才能“冒”？只有体性能“冒”，体性就囊括一切相用。所以，“冒天下之道”，又说的是体、相、用，这个《易经》整个就是讲体、相、用的嘛。

“天地设位，而易行乎其中矣”，相中行的是什么？什么能在相中行？只有本体的“易”！“易行乎其中矣”，可见，“易”指的是本体，本体行乎相用其中。实际上，一切天地万物的相，正是“易”本体的影像，天地设位，八卦立象，无一不是一无所有的寂然不动本体“易”所显现的幻影。见一切镜像处就是镜子，同理，见天地万物的一切相用处，就见“易”本体。若能达到见相见性，有相即是性，无相本是性；有相无相皆是性，只此性存，别无它有，至此境地，连性的概念也成多余的了，就进入“无思也，无为也”的“寂然不动”，此之谓“成性存存”也。

穷理尽性，在哪里穷理尽性？就是相中穷理尽性，“穷理尽性以至于命”，

就寻到本源了。穷尽到唯此一心，只此觉性，本来就无一物一相。即使有一物一相，物即是性（心），相即是性（心），非物非相还是性（心），这就是唯此一心，只此觉性，所谓“成性存存”也！这就是修大道的门户（“道义之门”）。一切相皆是性存在的见证，达到见波是水，就明心见性。只唯水不说波，波即是水，水波一体，波水不二的如如之境，“水”为何物？还有“水”名吗？这就是“成性存存”的自如如。

再翻到“一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性也。仁者见之谓之仁，知者见之谓之知，百姓日用不知；故君子之道鲜矣！”这一段已经讲了多次了，但讲的角度不同，表白的问题不同。“一阴一阳”，代表所有的极性观念，代表所有的对待相。以图示的话，一阴一阳表示为太极，道表示为无极，周敦颐说的“无极而太极”，就是道展现一阴一阳；“太极本无极”，就是“一阴一阳之谓道”。所以，说相之时相在道，说道之时道在相。反过来说，说极性之时，极性是非极性；说非极性之时，非极性即是极性。这个境界就圆融了。圆融了，就叫“成性存存”，只是一个如如不动的此心此性。全体相对就是绝对，绝对全展现为相对，所谓全妄皆真，一真全妄。能明白这个道理，性相的关系，阴阳的道理，无极太极的本质，就都能明白。

懂大道了就是君子，不懂大道了就是百姓。日用不知的人就是百姓，若能明彻起心动念、言谈举止、行住坐卧皆是大道妙用相的人，就是明心见性的“君子”。一阴一阳就是道，道就是一阴一阳，这是从体相用一如的角度讲的。达到体相用一如的“成性存存”的境界，知道这个道理的人太少了，故“君子之道鲜矣”。知道这个道理的君子，在孔圣人的时代就很少了，何况现在呢？就更少了。

“夫易，广矣大矣！以言乎远，则不御；以言乎迩，则静而正；以言乎天地之间，则备矣！”你看，《易经》讲的是大道，不是小道。“言乎远”呢，从空间远近来说易，其远则无边无际，周遍十方，易无不到，无不适用。“不御”，就是无边无际之意。这是指“易”体是周遍十方，无处不在，也就是说易理无不涵盖，无不适用。“迩”是近。言乎远，大而无外；言乎近，小而无内。这里的“静而正”，不是讲的清清正正、端端正正，不是讲这个的。“静”，就是清净本然，一无所有的本来样子。“正”，就是不偏，小到无相了，才是至小。无相的至小，才能无偏，只有正中。小到一无所有，无相无形了，这才能清净本然，周遍法界，这不就小跟大等同了吗?!“易”本是绝待一相，所以

无远无近，无所不包，囊括天地，天地间万事万物之理无不备在“易”中。

……正了就是到处周遍，如果有一点地方不周遍了就不能正，就叫偏。这里的“言乎迩”，近到什么时候？一直近到没有远近的近，一直近到清净本然，一直近到周遍法界。不周遍法界，你立上个杆杆就不正。只有周遍法界了，任何一点就是中心，这就正了。

所以，“言乎天地之间，则备矣！”天地之间，这是指“易”遍在天地万物，无处不在处处在。备，就是完备，指到处适用，到处都有，囊括时空、属性状态无所不包，这就叫“备”矣！

现在你看，佛法里讲的一切道理，还是这个道理。我们要见性，你怎么见性？一切相就是性的见证。那反过来说，性在哪里呢？全展现成一切相了，相即是性。这就是《华严》的圆融境界，一即是多，多即是一。一是性，多是相。“万法归一”，一归哪里？一成万法。

再看“其道甚大，百物不废。具以终始，其要无咎，此之谓易之道也。”这个道，大到什么程度？大到“百物不废”。百物是什么？百物不就是相嘛。不废呢？把百物都囊括了。谁能把百物都能囊括？所以，这里的道指的是体性嘛！易道包揽百物，“具以终始，其要无咎”。有终有始就是变化的过程，一切变化的过程，都是道的体性所展现的。道是周遍一相，不可著在极性的相上，忘记了道的体性，你掌握这一点，就可以体现出大道的广阔性，无际性，与天地的同根性，与众生的同体性，就不会走极端，产生祸害。这就是要害。“其要无咎”，你始终以道莅天下，依道行事，你就没有过错了，也不会产生障碍。

伏羲八卦次序

……你只说变，不说不变，你只说变的相，不说不变的性，或者只说不变的性，不说变的相，都是偏颇，都不是中道，“其要无咎，此之谓《易》之道也”。所以，易之道讲的什么？易之道就是讲的易理之道，易道之理，就是讲“不易”中的“变易”，“变易”中的“不易”。有个学者说，宋儒硬给人家加个“不易”，其实这不是宋儒加下的，能加上这个“不易”的人，一定是非常了不起的人。因为讲“变易”的要害就在于见到“不易”！一切数就是诠释“不易”的零的，

零是诠释一切数的。你把伏羲的先天八卦加到一起，正好是个太极图。如将太极的阴阳对待湮灭，不就是一无所有的无极（“不易”）了吗?！你看伏羲的那个八卦次序图,一黑一白，极性二道相因不就是零嘛！你看，白者为正，黑者为负，加着起来刚好消成个零了。原来对待的极性万物，其本体是一无所有的“零”。这些图是后人画的，但在伏羲的先天八卦中，早就表明了。这些图中，把太极当成本源了，这也对！因为，太极本无极嘛！太极就是体性，其他的就是变化的相，八卦、四相、两仪都是变化的相。逆反时，太极就是性，就是零。+∞(阳)加-∞(阴)就是零。负阴抱阳在回归时，相消就是零；演化时，无极而太极，从一无所有中，忽现一念无明，这就是“S”线，极化为隐极性的二相了。

伏羲的先天八卦没有太极图，其实八卦一一相对，就隐含着太极图。演化时，这个阴阳鱼代表的是两仪。两仪的切边是个圈，那个圈就表示本体。八卦和四相你压着合进来就是这个两仪。两仪刚好对待相等，极性一消之后就是零，就是无极本体。回归的时候，五行一阴阳也，阴阳一太极也，太极本无极也。回归逆反，回归到太极，阴阳一消，就成无极，故曰：“太极本无极也”。

“易”有太极是什么意思？“易”（无极）就是本体，演化的过程是从无极而太极。因为，无极表示一无所有，而太极是一念无明形成的负阴抱阳的隐极性状态。这种隐极性的阴阳对称在演化时能存在，但在回归时恰好阴阳对待的时候就消掉了，犹如对称的正负数相加就消掉了一样。演化的时候，先要经历太极这个阶段。你看，那个小麦发芽的时候，是不是先是两半？一切种子发芽的时候都先是两半的芽，这就象征着演化的太极阶段。严格地说，芽的两半已成二仪了，真正的太极是未发芽的时候，已经种子里面有两半了。只是没展开，这就是太极。展开了呢？就成了两仪，再一生呢？成四相了，依次再演化下去……

我们根据《易经》上讲的这个道理，用来干什么？用来帮助我们认识性与相，因为证悟是如如，既不是著相，也不是著性，证悟是性相如如。如如之心，才是真实。你没到如如之心上，说性说相都是教学的方便，不用这个方便不得悟入。到了那个如如的境界了，性也没有，相也没有。因为，“易，无思也，无为也，寂然不动”。如何表达这个“寂然不动”的如如呢？“唯变所适”。自性本来就如如着，是因你的心识活动着不如如了，不是自性不如如了。所以，这个“唯变所适”实际是指的我们的心识活动，要转变观念，把你的极性观念

一转变就行了。怎么转变？二道相因，超越极性。如何超越极性？说有是无，说无是有；说乾是坤，说坤是乾，这叫二道相因，“唯变所适”，就超越极性对待了。这一超越，你就到如如上了。你看六十四卦的《易经》，它都讲这些内容。这些内容都是你追求大道的指引，后世的人不追求大道了，以断吉凶为要。伏羲的时候，先天八卦是叫你认识大道的门户，是你修行大道的方法，目的是叫你要“成性存存”。所以，《系辞》的这些内容，就是孔子大智慧的展现。

“昔者，圣人之作易也，幽赞于神明而生蓍。”你看，古圣作《易经》是幽赞神明，伏羲是“通神明之德”的古圣。古人讲，“赞”有明白之意。实际上，“作易”是从自性上流露出来的智慧，明彻了“神明之德”，自然而然地从自性上流露出“神明”之德，发明了蓍法。伏羲作易八卦的目的，是要人们“通神明之德”。伏羲通了“神明之德”，才作易八卦，引导人们“通神明之德”。“神明之德”，佛陀叫本体实相，老子就叫道。古圣们幽赞于神明，通彻了自性本体，明白了万事万物的根本规律，从本性的灵光智慧中产生了蓍草的相用，可见幽赞神明是根本，“生蓍”占筮的方法是应用。“生蓍”已经就到应用上了。用现在的话说，幽赞神明呢，就是因明心见性的智慧“而生蓍”。见了性，从性地上流出相用的方法，这就是体的应用。蓍草的占筮方法是数的一种相用。那么，圣人作易，“幽赞于神明而生蓍”，就是有体有相有用，相用中要知体，从体中要生相用。

“参天两地而倚数”，一、三、五的奇数象征天，二、四的偶数象征地，这就是天九、地六的数，将体演变成数了。“观变於阴阳而立卦”，这就是把大道已经形象化了。以天地的数，以阴阳的抽象，把天地万物的极性高度抽象到阴阳，观阴阳的变化而立卦。数与卦互含互摄，卦是数变化的图示符号，数是各种相（卦）的抽象的量，就叫相、数。相跟数呢，在这里就是卦跟数。用现代人的说法，卦就叫几何，数就是代数，这些数跟卦就相当于现在的叫代数跟几何。这个已经都成了本体的相用了。所以，在相用里面，“发挥於刚柔而生爻”，这里的刚柔都变成了什么？六爻了。“和顺於道德而理於义”，你看，在事相的变化中，相数的变化体现在人上要干什么？“和顺于道德”。和顺是什么意思？和顺是要叫你从相用中见到体性。道德，道是本体，是状态；德就是属性。道德就是状态属性的总称。道与德，也正就是我们说的心跟性的关系，道德就是心性的关系。前面讲的相数变化，体现在刚柔、阴阳的变化。“和顺

於道德而理於义”。这是叫我们人在生活的变化中要体现体性的属性。“和顺於道德而理於义”，就是大顺于道，大顺于德。和顺于德要达到“上德不德，是以有德”。和顺于道要大顺于道，就叫“玄德”。

“参天两地而倚数，观变於阴阳而立卦；发挥於刚柔而生爻”，这就是从相的运动变化中，要回归到道德的层次。因为，“失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼。”你看，从和顺道德的回归逆反中，一直要“穷理尽性以至于命”，这就是古圣作易的目的。“穷理尽性以至于命”就彻底了。“命”是什么？“天命之谓性”，“命”是指自性本来的面目。演化的时候，由“天命”的一无所有，到分性分理；回归的时候，就是“穷理尽性以至于命”。“命”，就是本性慧命，佛家人也叫法身慧命。老子“归根复命”的“命”，就叫常道。从哪里“穷理尽性”呢？从天地的相数里边穷尽，再从阴阳的相（卦）里边穷尽，从刚柔生爻的变化中穷尽，从代数、几何的变化过程中，从方程的变化过程中，找到根本的唯一的绝对的“本命”，这就回归了。你要穷它，穷这个理，尽这个性，你先要和顺于道德，具有正觉正见，才能穷究天地万物之理，了尽万事万物之义，最终回归究竟一相，无二无别的“命”！

谁能和顺于道德？一体了就能和顺，二相就不能和顺。一相的和顺，叫大顺。大顺无顺就叫“玄德”。“玄德”有没有德？玄是“玄之又玄”的玄，玄是不可思议的究竟一相之意。“玄德”无德，正就是“上德不德”；同理，大顺无顺，就这个道理。

你看老子说，“归根曰静，静曰复命”，复到“命”上了，就到了本源、本体上了。“复命知常”，复命了，才亲证这个如如不动的本来。这个本来面目的“命”，常住不灭，永恒如是。“知常曰明”，这个“常”就是佛家讲的“佛性”，“知常”就是明心见性。“明”，就是大智慧的开显，是本有灵光智慧的流露，就是佛法上讲的“常住妙明”。你“穷理尽性以至于命”了，才亲证这个“常住妙明”的本性。

“昔者圣人之作易也，将以顺性命之理。”作易的目的是干什么？就是要顺性命之理，是要叫我们回归到本体、本源，要进入不二之境，“如是”之道，这就是“以顺性命之理”。你顺性命之理后，相用自然显发，“是以立天之道，曰阴与阳；立地之道，曰柔与刚；立人之道，曰仁与义。”天地、阴阳、刚柔、仁义，这是什么？这都是本体性命之理的相用嘛！相用到卦爻上，就是“兼三才而两之”。三才是什么？天地人称三才。天地人三才，分阴阳各占二，加起

来二三得六，“故易六画而成卦”，形成八卦及六十四卦。“分阴分阳，迭用柔刚，故易六位而成章”。这里讲的是卦爻的相用，叫《说卦传》。“顺性命之理”是指体性，天地人“三才而两之”是指相用，合起来看，还是讲体、相、用嘛！

你真的懂《易经》了，就明白《易经》尽讲的是相用，但你懂了《系辞》、《说卦序》的人，你就知道，孔子就把这个只讲相用的经文，配以这个哲理释义，这才把《易经》圆满了。所以，你不读《易经》，你就不知道孔子有多伟大。

……。

僧问赵州和尚：“狗子还有佛性也无？”现在把你学下的用上，以易理解一解这个公案。

马××：狗子有佛性，就跟佛说一切众生都有佛性，这个公案赵州是破学人的知见，学人知道有佛性，赵州就说没佛性……。

那本来有佛性，为什么说个无佛性？这是破这个人的固定的极性观念，有佛性、无佛性就是二极。但有不能说无，无不能说有嘛，这个道理何在？陈××说。

陈××：这是对待法，当说有的时候，这就是无；当说无的时候，就是有，超越了有无。

这是谁给你说下的？

陈××：这是学来的。

那你学来的东西，这跟问狗子有无佛性的道理一样吗！所以，给你说不准用学来的东西答。因为，你学下的东西还是这个公案要解决的问题。问有答无，问无答有，这不就是你学来的嘛?!你怎么知道一切众生有佛性？

马××：这是佛说下的，佛说一切众生皆有佛性。

那这个公案解决了没有？你这么答的话，公案根本没有触及。就像猴子扳玉米棒一样，到最后还只是一棒。这个公案，你到最后还是这个公案，问有答无，问无答有。一个是有字，一个是无字，那你为什么不答一个亦有亦无？你就这样答了算个什么？等于答了没有？没有解决问题。还不是在你有与无的极性中?!要依义不依语。你看，古德的偈诵：“狗子佛性，全提正令，才说有无，丧身失命”。那你是不是说了有无了？一说有无，陷入极性对待，一相的慧命就丧失了。佛性不属有无，非极性的绝对是无言无思的。你看，《易经》可不

得了！“易，无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。非天下至神，其孰能与於此。”绝对的本体无思维相，无言说相，无文字相。这一个公案的本意就在于此，你如果能够依义不依语，依绝对不依相对，以等号法门，问有答无，问无答有，二道相因，生中道义，就能明悟佛性非有非无，佛性是无思无为的“寂然不动”的本自如如，何有“有无”之对待？非有无，非非有无；说有之时有是无，说无之时无是有；说有无，即非有无，是名有无；性有无真空，性空真有无；莫有乎无，莫无乎有，这就叫全提正令。

云门因洞山参此，问曰：“近离甚处？”洞山云：“查渡。”门曰：“夏在甚处？”山云：“湖南报慈。”门曰：“几时离彼？”山云：“八月二十五。”门曰：“放汝三顿棒！”

……。

问题在著相不见性，著在时空的相中，不能直下一切法如，见相见性，必然被相所转，被物所转。你们现在的这么个答法，就根本没理解咱们讲的直指法门。你看，把拳头一举问，见吗？见。头上安头，为什么说头上安头？佛陀出现在这个世间，为一件事情而来，哪一件事情？开示悟入佛之知见，佛之知见是什么？“诸法如义”，“如是知，如是见，如是信解，不生法相”，“是诸法如，诸如来如，皆是一如，无二无别”，“诸法如不动故”。

举拳问你，这是什么？你就要在此处开示悟入佛之知见，直下见拳头亦如，见性不动故。佛的知见，还见吗？有见非佛之知见，见性无见！直下皆如，佛拿了一朵花没吭一声，这和禅师拳头一举相似，只是禅师多了一句话，问：“见吗？”那佛陀把那个花拈起之后，百万人天大众，茫然无所措手处，你看人家大迦叶，破颜微笑，佛陀说他把正法眼藏的直指法门，以心传心，传给大迦叶了。如来用这一个很简单的事例，勘验弟子们见性明心的程度，从这一朵花，就看出你有没有佛之知见？你现在学了一肚子的理论，没用！人家花一拈，你还是认不得。你原来的著相著法的习气，还是原来的习气，这就叫学法无益。学了佛法之后，举拂拈花，起心动念，言谈举止，行住坐卧，都是看我们受用不受用？直下转正觉，见花就见见性常存，无须言语思维，“见”实相无相。明彻一切运作施为，都是吾人自性所起的妙用，这便是《易经·系辞》讲的“君子之道”，你日用自知，万法皆如，明悟体相用一如，大我正是小我的运作施为，小我正是大我的妙用相。因日用不知此理，故流落成“百姓”，若直下明白此机制原理，则非“百姓”，成为“君子”！

……。

从门入者，不是家珍。你看，这就是古人讲的，从门入者，不是家珍。不是这个识心，就是另外一个识念，公案的意思是要叫你破除这个识心识念，大师们知道你要起心动念，陷入极性对待的泥坑，这也正是《易经》对治的问题。“易，无思也，无为也，寂然不动”，孔圣人直下叫你“无思也”，无思就是无识心识念了。佛陀把“无思也”叫坏心识，从那个动念到这个起心，这把“无思也，无为也，寂然不动”的“易”，能找着吗？找不着了。始终都是识心识念在作怪，那怕你说的天花乱坠，“不可为典要”。你尽说的是那个经上说下的，谁讲下的，是不是还在“典要”里？“唯变所适”在哪里去了？

狗子有没有佛性？人家答无，为什么答无呢？如果是我们有一颗宝珠不知道，饿死应该！身怀宝珠，五十年舍父逃走，你不知道自己有“宝珠”。这五十年一天也没有停止过思维活动，天天在思，天天在想，有思也，有为也，天天在动，但就是不知道“寂然不动”的“宝珠”。

你有那个宝珠不知道，不知道不就是“无”吗?!有无佛性？你问这个问题的时候，已经是“宝珠”在起妙用，是“宝珠”的妙用（思维）在寻找“宝珠”，犹如波在找水！狗子有没有佛性？明明你是学了佛法，知道人人皆有佛性，你再来问一个狗子有没有佛性？说明你不见佛性，故曰：“无！”那狗子有没有佛性？当你问的时候，你认为有佛性，那是你头脑里的一种理论，禅法不叫你讲理论，是叫你直指自己的佛性，禅法讲理论就是身怀宝珠舍父逃走，没用！所以，佛经上讲，虽说如来藏本有，但因不精勤修习，不能受用，故说“无”。“狗子佛性，全提正令。才涉有无，丧身失命。”就这一句话，才说有无，丧身失命。

……。

我一直说你最可怕的是自己来哄自己。什么叫自己哄自己呢？自己认为有了一整套理论，答案如瓶泻水，倒背如流。就像那个蚕一样，自己满足于自己编织的那个圈圈出不来了！这也是陷入“百姓日用而不知”，不能直下见万境自如如。“狗子有没有佛性”之问，就是叫你从意根上转正觉，直下明悟答有答无皆是觉性，非有非无不离觉性，亦有亦无还是觉性，觉性如如，何关有无？如如觉性，即是有无。你们不知道就叫“百姓日用而不知”，直指本性的“君子之道鲜矣”。

咱们说过，你不要用你学过的东西来答，一涉有无的时候，这是不是起心

动念了？“易（佛性），无思也，无为也，寂然不动”，你一思了，“S”线一波动，“有无”不就有了吗？那么，把什么丧失了？你连丧失了的都不知道，你说的丧失了的，还是你的理论。因为，我们不存在丧失，你本来没见，本来一分钱没有嘛，怎么说丢了一百块钱呢？所以，连丧失都不能说。这只能说是，乱弹一起，自我满足。这个我能答上来，这就算自己安慰自己了。就算你答得完全对，都是丧身失命。丧了什么身命？丧了“无思也、无为也”的“寂然不动”之身命，丧失了唯此一心，只此觉性，本无一物的“这个”。你看，我们的祖先多伟大啊！《系辞》是孔子作的，那是传述伏羲爷的心地智慧的。真正证到伏羲古圣心法的人，就是孔子、老子、庄子等人。

……。

因为，你一涉有无，马上“S”线就波动了，这一波动就叫“感而遂通”，从“无思也，无为也，寂然不动”的本体“止水”上，变成了全水成波。为什么说周敦颐证到这里了？因为，他把这个“无思也，无为也”的“寂然不动”，就叫“无极”。周敦颐的无极，就是《易经·系辞》上说的“易”，本来就只有这个“易”（无极）嘛！人家周敦颐研究孔颜心法得道了，明悟了这个道理。“无思也，无为也，寂然不动”的“易”，就叫“无极”；“感而遂通”，就是太极。“感而遂通”，对凡夫来说，就是在无思也、无为也的“寂然不动”中，一念无明起，“S”线一波动，就“无极而太极”了。对圣者来说，“感而遂通”是无为而无不为的妙用。佛家人叫“无作妙德，自在成就”。“寂然不动”，这不就是《中庸》讲的“喜怒哀乐之未发”吗?!“之未发”，没发之前谓之中，“中也者，天下之大本”。那么，“易，无思也，无为也，寂然不动”，不就是天下之大本吗?!“感”就是念起的信息结构作用于“寂然不动”的本体。你经常说感动、感动，那都是古圣贤的话。本体至柔、至虚、至妙、至明，摸不得动不得，你一摸一动不就是“感”了吗?!这个“通”就是变了的意思。一变，原来的“寂然不动”的状态不在了。无思、无为消失了，就成了什么？周敦颐的话是最准确的了，称为“无极而太极”。无极而太极，这就是《易经》上讲的“易有太极”。明明显显，这个无思无为的“寂然不动”的“易”就是“无极”。“无极”在《易经·系辞》上就有，只是名字没叫“无极”，叫了个“易”。后世的儒家，很少有人懂得这个道理，不知道里面讲的什么？不知道那个“易”，就是本有的、寂然不动的、无思无为的那个状态，佛家就叫实相、实相本体、妙明真心、妙真如性、如来藏。你安个名字叫个什么都无所谓，

周敦颐安了一个名字就叫“无极”！“无极”这个词老子也用过，回归于无极，回归于朴。“无极”就是本体、佛性、自性！把这个“易”态叫“无极”，就更有层次了，对演化的过程更清楚了。

“易（无极）有太极”，就是“无极而太极”。然后，太极生二仪，二仪生四象，四象生八卦……一些人不懂三易里面的“不易”，不知“不易”就是无思无为“寂然不动”的“易”（无极），硬是自作聪明，说这是宋儒加上的。没有修证，不得孔圣人之精髓，不了《系辞》之精微。真理与谁加上的没关系，要看对不对？“易有太极”，这就叫“感而遂通”，从哪里“感而遂通”？从“无思也，无为也，寂然不动”中“感而遂通”，这就叫“易有太极”，也叫“无极而太极”。

佛陀把这一个“感而遂通”叫一念无明。佛陀讲演化，就是从一念无明开始，这一念无明起来之后，就生出三细（业相、能见相、境界相）的根本无明相，然后产生出六粗（智相、相续相、执取相、计名字相、起业相、业系苦相）的枝末无明之相。这三细正对应着太极（业相），及阴（境界相）阳（能见相）两半。这是一念无明的“S”线起自无极态而变现的太极态，也就是“无极而太极”。你看，周敦颐说得更具体，“静极生动”，“生阴生阳，二仪立焉”。这不就是“易有太极，是生二仪，二仪生四象，四象生八卦”吗？“八卦演万物”，这就是“感而遂通天下之故”！一切天下的缘由，就在这个地方，天下就表示万事万物。

周敦颐最著名的公案就是庭院草不除。他给学生们说，今天打扫卫生，学生们要拿铁锹着铲草，周子说：“庭前草不除！”只这一句话，你就能知道他说的什么？烦恼即是菩提！

……。

全提正令，正令就是佛之知见，跟你说正觉是一个道理。狗子的佛性是“无思也，无为也，寂然不动”，“寂然不动”是绝对，绝对中无有“有无”。一说“有无”就是有思有为了，才说“有无”，“感而遂通”，绝对的一相，变成相对的二相了，这就生了法相，失去如如之正觉，故曰丧身失命。丧了什么？丧了“寂然不动”的一相绝对，丧了“无思也、无为也”的“唯我独尊”，就丧了这个。

寂然不动的，无思无为的东西，为什么他会“感而遂通天下之故”？为什么能够演化宇宙万物呢？孔子说，“非天下之至神”——“至神”，极端的神

妙，无上的神妙，“孰能至此”？谁能做到这一点？这两句话，就一下子点明了。虽“无思也，无为也，寂然不动”，但是它是天下之“至神”。天下没有比这本体更神妙的了，这不就是如来讲的“常住妙明”嘛！天下的“至神”就是无思无为“寂然不动”的这个本体，这个无极。本体是死的还是活的？本体“寂然不动”，但不死寂不断灭，至明、至虚、至柔、至妙，故称之为“天下之至神”。你看，孔圣人的这个表达了得，极为准确！所以，儒家人之所以证悟的不多，根本就是把伏羲到孔孟的心法丢了！直到北宋周敦颐开创的理学派出来才接上。你看，人家周敦颐就敢说，我把孔颜心法找着了。据说，他妈妈给他小小的时候的任务，是要叫他找孔颜之乐。周敦颐上接孔颜心法后，他的代表作《太极图说》成了理学派的首创著作，他被称为理学派的开山鼻祖。自从周敦颐以后，理学派还有二程、朱熹、陆九渊弟兄，直到王阳明，后来的人就分了个理学、心学。鹅湖之会，其实没有实质性的差别，心者理也，理者心也。

除去有无，全提正令，无门开处处处门。大梅法常禅师以即心即佛开悟，这就相当于“狗子有佛性”。后来，他的师父马祖叫人给他传话，说师父佛法有异，现在讲“非心非佛”。他给你说“即心即佛”是有，又说“非心非佛”是无。大梅禅师听了说，这个老汉惑乱天下人心，什么时候结束。大梅禅师明彻了心性，不受干扰。管他非心非佛，我还是即心即佛。你看人家，彻了没有？你证悟了，彻悟了，与谁说有什么关系？绝对真理只是一个！马祖说，梅子熟了。你明心见性了，与他的非心非佛，即心即佛有什么关系？都只是无门的门！如来说，我可一个字没讲，谁要说我讲经说法，那就是谤佛。讲的目的要干什么？讲的目的是给你指门路嘛，让你登堂入室。所以，人家大梅禅师心里稳操胜卷，人家心里明明白白，即心即佛的“有”和非心非佛的“无”，只是一个，无二无别，这就是全提正令！说有说无便成有思有为的极性观念，就丧失了非极性绝对的慧命。彻悟了，说有说无都无关系。何以见得你的转正觉是欺骗自己呢？因为用二道相因未生出中道。中道不二，不二无“有无”！

……何以见得你的转正觉有问题？因为你的心态不对，或者你的转心态没有转好。正觉显示在心态上，心态是显示正觉程度的。你有正觉，你的心态就好。你的心态好不好？说明你的正觉现前不现前？如果一个人胡作非为，横行霸道，能不能说他有正觉？根本就没有。

……。

孔圣人太伟大了，他说了他是“无可无不可”。什么叫“无可无不可”？我们把孔子太埋没，人们把孔子只作为一个伦理学家看待了，他之所以能够建立华夏伦理道德的文化，你能够把我们这个华夏建立成一个礼仪之邦吗？这就是他有智慧。他没智慧这是不可能的。你看他的这个“无可无不可”，这个可不得了呀！和《金刚经》讲的“非法非非法”是一个道理，这就把孔子的境界显出来了。“可”和“不可”是个什么意思？“可”是一端，“不可”是另一端，佛法上只不过是把这个无改成了个非字，那非可非不可什么意思？《金刚经》讲：“法尚应舍，何况非法？”可，法；不可，非法，法还要舍，非法呢？那就更要舍。法与非法都舍掉，就是“非法非非法”。

这正就是超越极性，“无可无不可”，正就是孔子讲下的另外一句话，叫什么？……

蔡××：“我叩其两端而竭焉”。

“无可无不可”就是“叩其两端而竭焉”，“可”和“不可”是不是两端？两端“竭”了之后是不是超越极性了?!“叩其两端而竭焉”，就是超越极性对待。所以，孔圣人的智慧真不可思议。人们对孔子讲的这些不了解了，其实孔圣人的伟大在“知天命”的证悟上。未来普化、度化的任务，重担仍在儒家人身上了，这是个历史趋势。你要是对孔子究竟了义的论说和内容不理解了，说明你还未证悟。你看，自孔孟以后，儒家的心地法门失传了，直到宋明的理学派、心学派出来之前，这一段就是空白。到了宋朝以后，就出来了一个王阳明。现在的一些大儒们很少有证悟的，搞学问的人多，证悟的人太少了。不修证，不明白“叩其两端而竭焉”的“空空如也”，你怎么能知道孔子所证悟的境界?!你不明白“一阴一阳之谓道”、“百姓日用而不知”，那你怎么“穷理尽性以至于命”、“通天下之志”、“冒天下之道”、“成性存存”呢？有些儒人，讲理论一大套，书写了不少，但就是不知“天命”，不明白“易简”之理，不能“知周乎万物而道济天下”，不能入“无思也，无为也，寂然不动”的甚深三昧，空谈理论有什么用啊？没用！

你看一看孔子的“叩其两端而竭焉”，超越极性对待，契非极性的“空空如也”。什么是“空空如也”？就是“易,无思也，无为也，寂然不动”。“空空如也”在哪里？就在两端的“六十二见”，能明白这个道理吗？

……。

“无极而太极，太极动而生阳，动极而静；静而生阴，静极复动。一动一

静，互为其根。分阴分阳，两仪立焉。阳变阴合，而生水、火、木、金、土。五气顺布，四时行焉。五行一阴阳也，阴阳一太极也，太极本无极也。五行之生也，各一其性。无极之真，二五之精，妙合而凝。乾道成男，坤道成女。二气交感，化生万物，万物生生，而变化无穷焉。”我刚念的这些，都是周敦颐讲演化的过程，正就是《易经·系辞》上，“易无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与於此？”

周敦颐讲回归的是哪几句话？找着了没有？五行是阳变阴合来的，五行是来自阴阳，那五行合起来是不是一阴阳?!阴阳合起来是不是一太极?!阴阳合而返太极，太极本无极也！前面是无极而太极，后面说了个太极本无极也。什么叫太极本无极也？哎呀，这些道理，一定要明白，演化是无极而太极，回归是太极本无极。叩其两端是哪两端？阴阳就代表一切极性的两端，“两端”就是孔子说的“可”与“不可”，超越了这个两端就到太极了。为什么？回归的时候，太极就是无极。演化的时候，是从一无所有的寂然不动中的“S”线波动了一下，那回归的时候呢？当你“叩其两端而竭焉”，就是抽了“S”线，两端没有了，就生了中道。中道是什么？

众：就是无极。

叫太极本是无极。无极而太极，太极本无极，“叩其两端而竭焉”，再超越太极与无极的“两端”，亦即无极=太极，太极=无极，这就彻底生中道了，这就叫如如。这个道理，这是周敦颐抄下谁的？只这“太极本无极也”，就这一句话，就证明这是周敦颐自己证下的。

如来也说过，回归时，我常不开演，为什么不开演？演化的时候，一念无明起，清明空成了晦昧虚空，就叫一念无明生三细，或无极而太极。回归的时候呢，回到阿赖耶识上，阿赖耶识就是如来藏。“我常不开演”，为什么？害怕你搞乱了，回归和演化的时候都有个阿赖耶识，回归的时候，回到第八识现前，就是将第八识转成大圆镜智。你不转识成智，你怎么能成大圆镜呢？到大圆镜了，第八识就是如来藏。这个可不得了！你证到那里了都是一样的。现在看，《易经》上也讲回归，能不能找到回归？我昨晚上刚讲了。

李×：“一阴一阳之谓道。”

该给你买耳环了，因为听得准确，就是“一阴一阳之谓道”，“一阴一阳之谓道”就是回归嘛！从一阴一阳的两端，“叩其两端而竭焉”到“空空如也”。这里的“阴阳”就是极性，“道”就是“空空如也”，你能够超越（“竭焉”）这

个“一阴一阳”的两端，回归到“道”的“空空如也”，这就是“善”。你能够完成了“叩其两端而竭焉”，达到“空空如也”的境地，这就是“成之者性”，开显了吾人的本性。

百姓不知道“道”在日常生活处处妙用。更不知道“叩其两端而竭焉”的“空空如也”，也不知道“一阴一阳之谓道”。你们还不了解儒家和道家的内容，你要真的懂儒家和道家的大智慧，你就才能真的懂佛家的。你要真的懂佛家的，你才能真的懂儒家、道家的。不然，你不会真正懂三教的文化。现在是三教融合的时代了，缺一门都不行。所以，你们还要发下弘誓大愿，要普度众生。你看，中国的文化是哪三部分？儒、释、道三部分，缺一部分都不行，而且唯儒家人普遍，如果你连儒家这个理论你都不理解，那你怎么着教化人呢？

昨晚上，我们学“参天两地而倚数”，“观变於阴阳而立卦”。学了代数、几何，就知道“参天两地而倚数”建立了代数，数学；“观变於阴阳而立卦”就是几何嘛?!卦象就是几何。然后“发挥於刚柔而生爻”，就是把它抽象出来，列成方程，建立等式计算的方程。

卦是六爻，“发挥於刚柔而生爻”，六爻是什么？六爻正就是伏羲的数学方程。你只懂得了西方人的数学方程，你不知道这六爻正就是数学方程，六十四卦都是数学方程式。算卦，正是数学方程的运算，你真的懂了算得准得很，能把你一个凡夫几代人都给你算得清清楚楚，唯把修行人算不清楚。因为，修行人随时改变着自己的程序，不改程序的人都能算得很准，这是真的。为什么？因为有代数、有几何，有数、有卦，代到方程里面能不能算出来？能！一般人把算卦的认为那是迷信，算卦也不是迷信，那是解方程，是不是解方程？是解人生的数学方程。“发挥於刚柔而生爻”，你看，数、卦、爻都有了，用数、卦、爻干什么？不是叫你算卦的，钻到术数里，就成小道了。不是叫你当阴阳风水的，不是叫你摆卦摊子的。代数、几何、方程建立了之后，是要“和顺于道德而理於义”。是要你通过数、卦、爻回归道德的状态与属性，是要“穷理尽性以至于命”。“和顺于道德而理於义，穷理尽性以至于命”，这才是“依数”、“立卦”、“生爻”的古圣之本怀。“和顺于道德”，“和顺于道德”属于转心态；“而理于义”属于转正觉。转心态、转正觉达到什么目的？“穷理尽性”，理要穷到极端，佛法上就叫无上，中国人就叫至、穷、尽。穷理尽性就是要将道、德、理、性、命透彻圆通；不就是你现在说的明心见性大彻大悟吗?!“穷理尽性”，用禅宗的话说，就是彻底明心见性。彻底明心见性，才

知道宇宙万物的本源，才知道本体实相、妙明真心，老子就叫“知常曰明”了。道家人安了个名字叫“道”，儒家人叫“天命”，就是佛经上讲的实相、大觉、圆觉。圣人讲的，都是要回归。

“参天两地而倚数”，代数；“观变於阴阳而立卦”，几何；“发挥于刚柔而生爻”，方程。这些代数、几何、方程从哪里来呢？都是圣人从“神明”中流出来的。

……。

地藏菩萨讲的《占察经》不是为算卦，而是为测定修行人障碍消除了没有？功德积累了没有？然后才确定修行的方法。确定修行的方法干什么？要叫你证一实境界。地藏菩萨的《占察经》和《易经》说的一样。但是后人搞错了，后人只把《易经》拿来算卦。圣人作易的目的是要顺性命之理。是为修道，结果变成算卦的了。圣人作易的目的是要叫你顺性命之理，做事情要顺性命之理，“性命”就是我们的本体，要与本体的无私无欲无为自然要相符合。你看，我们现在符合不符合？我们不大顺于道，不唯道是从。还说唯道是从呢，连粗恶相都不能改！真的改不了，那只有死路一条，再没有别的了，只有死路一条！管你利嘴、利牙，不和顺于道德而理于义，死路只有一条。不穷理尽性以至于命，就不能转凡成圣。

……。所以，这部《易经》，太伟大了，太伟大了！

“易与天地准，故能弥纶天地之道。仰以观於天文，俯以察於地理，是故知幽明之故。原始反终，故知死生之说。”你看，《易经》与天地准，《易》的道理，跟天地间的规律一样，你能改吗？改变不了，是大宇宙运行的准则。这是孔子的一种比喻，说明《易经》讲的道理，就是天地间万事万物的定则，不可违背。天地间万事万物的道理无不包容，“故能弥纶天地之道”。《易经》的道理，不但天地之道全包括了（“弥纶天地之道”），而且还超越了天地的范围。老子说，“有物混成，先天地生”，不易的这个“无思也，无为也，寂然不动”，就是“先天地生”，老子就叫“混成之物”。“有物混成，先天地生，寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆”。那么，这一个《易》，弥纶天地之道，做为相用的话，就是天地万物，故仰观於于天文是《易》的相用，俯察於地理也是《易》的相用，《易》的相用皆依《易》道的变化之理，故天地万物都体现《易》的定则。“是故知幽明之故”，这里的“幽明”不是其他，就是一切隐显的道理，“莫见乎隐，莫显乎微”。这个“隐微”的和“显现”的

一切道理，无不体现着《易》理，故通过掌握《易》理大道，就能“知幽明之故”，也能明白“原始反终”。当然，生命生灭变化的规律，也体现着《易》理的规则，“精气”、“游魂”、“鬼神”等也不例外，都在《易》理统摄之下。你懂得《易经》的道理，天地、幽明、始终、死生、精气、游魂、鬼神全部就明了，故知“幽明之故”。

懂得《易经》了，天地万物的一切道理就都知道了。你对天地万物穷理尽性，就是“原始反终”。 始终不就是时间问题吗？怎么起始，怎么终结，正是万事万物运动变化的规律，掌握了宇宙间万事万物的生长成亡的变化规律，也就明白了极性世界周转循环的根本规律，自然就明白人“死生”的轮回周转之说，也能明白人体的“软、硬件”关系。“精气”者，“软件”也；肉体者，“硬件”也。“软件”脱离“硬件”就成为“游魂”，这就叫生命的“死”之说。“软件”投胎（称为精气）与受精卵（“为物”）结合，便是“精气为物”，这就叫生命的“生”之说。“知死生之说”，就是孔子对生命的软硬件关系和生命的轮回周转规律的透彻认识。孔子不是不知道生死，不研究生死，只是对初学者不说生死的道理。到了学习《易经》的阶段，孔子研究不研究生死？研究生死！只不过是子不语怪力乱神，只说现生，不说死后。你把活着的时候把持好了，死后他自然就好了嘛！你在生的时候，仁义礼智信、孝悌忠信、礼义廉耻，那你死后，肯定有善报，有好的结果嘛！孔子不但“知死生之说”，还明白“游魂”未投胎时以各种形态而存在的“鬼神之情状”，这就说明孔子既知生，也知死，对人与鬼神的存在很了透。

……。

“不可为典要”，这一句话就是般若，是不是讲般若？般若是破尽，一切破尽，“是故空中无色，无受想行识；无眼耳鼻舌身意；无色身香味触法；无眼界乃至无意识界；无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽；无苦集灭道；无智亦无得，以无所得故。”一直到“无智亦无得，以无所得故”。《心经》讲，无这个无那个，就是“不可为典要”嘛！为什么？你有色受想行识，你有眼耳鼻舌身意，你有色身香味触法，所以“不可为典要”。你不可执著它这个相，这个相不能执著，因为“凡所有相皆是虚妄”，执著这个虚妄相就迷惑了，就愚痴了。“以无所得”，在《易经》上叫“唯变所适”嘛！说有就变无，说无就变有，有＝无，无＝有，才是“见诸相非相，则见如来（真实）”。执著狗子有佛性？便答无。执著狗子无佛性？就答有。“唯变所适”，就是把

你执著的一切相全部给你砍掉，“唯变所适”正说明“诸法空相”。怎么空？变嘛！二道相因，生中道义，中道就是空了一切有相与无相的绝对。《心经》讲：“舍利子，是诸法空相。”诸法空相怎么空？直下诸法就是“空空如也”的本性本体！这就是说，诸法即是空相（本性），本性（空相）即是诸法。也可以说有答无，说男答女，用等号法门消除相对观念，就入绝对真理。是××，即非××，是名××，相你就再不执著了。“不可为典要，唯变所适”，适是什么意思？变成中道的绝对一相。“唯变”就是二道相因，生中道义。“唯变所适”，也是“叩其两端而竭焉”，超越相对，开显绝对。

……。

说易理，这就叫理体，理体就讲的是“不易”。说易道呢，是讲的变化之道，就叫“变易”。易有三易：易简、不易、变易，《易经》就讲这三个内容。那么，“变易”我们已经习惯得很了，太阳早上升起来，晚上落下去，昼夜更迭，四季相替，生老病死，这个“变易”都能理解。但是，不知道有个“不易”，四季跟日月、昼夜的运行在哪里呢？这一切运行变化在哪里运行变化？在一个不变的本体上变，你眼睛能观察的是，一切运动变化都在虚空中，虚空在哪里？“空生大觉中”，这就是《易经》的精神，这不光是《易经》的精神，一切圣人，之所以称为圣人，都是证到这个地方就才能称为圣人，证不到这个地方的都称不了圣人。为什么《易经》是群经之首？因为它能“穷理尽性以至于命”。

说有说无都是相，所有能说出来的都是相。“有无”之相都是自性存在的见证。所以，狗子佛性全提正令，管你问有问无，全提到正令上。正令就是不二的绝对，也是唯此一心、只此觉性，本无一物，亦可称为“只是一个”的如如！所以，有是此心此性，无是此心此性，这就全提到正令上了。

现在再看一个公案，迦叶因阿难问云：“世尊传金襕袈裟外，别传何物？”迦叶唤云：“阿难。”难应：“诺！”迦叶云：“倒却门前刹竿著。”就这一句话，什么叫“倒却门前刹竿著”？传了个什么？佛陀拈花，迦叶微笑，把正法眼藏传给迦叶了。迦叶叫阿难，阿难应“诺”！结果是倒却门前刹竿著。就是这样，教鞭反拿上了，就这个意思嘛。那什么叫正拿上？什么叫不倒却刹竿？这一个公案，简单不简单？这个公案跟这个（指举拳问见吗？）一样不一样？学人答见，禅师曰：“头上安头”。这两个公案从转正觉来说，是讲同一个道理，只不过是把眼根换到耳根上，会不会？倒却门前刹竿著和头上安头，是一个道理。阿难应诺，是著在音尘上，未见闻性；学人答见，是著在色尘上，未

见见性。不见相见性，著在六根门头的相上，就是“倒却门前刹竿著”和“头上安头”，不能直下见性，不了唯此一心、只此觉性、本无一物的般若正见，还被六尘相所转，不了毕竟空无所得、无所有的真如实相，没有“见诸相非相”，本来无一物的绝对真空！

再看，“大力量人，因甚抬脚不起”。哎呀！说的那个力量大得很，如那罗延金刚，怎么把脚抬不起？怎么着脚抬不起？

蔡××：天下一只脚。

天下一只脚，那鞋都没办法做。

蔡××：就一只。

李×：没有外面，无处可抬。一相没有外面，抬脚便是有外面。

这样答，也该挨板子，你怎么知道抬脚就有外面？你在想，这不是想的，这是要你在性中嘛！没在性中，你在性中，抬脚等于不抬脚，不抬脚等于抬脚，好好参悟去。

“若不住法，不住非法，是住梵行。”我们昨晚上讲的，“法尚应舍，何况非法”？那么，《思益梵天所问经》讲的，若不住法，不住非法，这不就是法与非法都不住吗?!因为法与非法、相与非相，都是对待的极性观念，非绝对的第一义谛，你要入第一义，要见本体。一切法、一切相都不住，你住了法跟相，这已经就不见本体，只见相用，你在相用中就不能翻身。所以，圣人都讲的是这个道理。

在《易经》上，还是讲的这个道理，“圣人以此洗心，退藏于密”。要洗什么心呢？就洗你住法，住非法的心，我们的心不是住在这个法上，就是住在那个非法上，不是住在有法上，就是住在空法上。法也不能住，非法也不能住，就是非法非非法，不住一切法才是正法。有相不能著，无相还是不能著。所以，圣人洗心洗到退藏于密。我们唯什么是最密而不见的？唯我们的这个真心本性是最密而不可见的，要明这个心，要见这个性。为什么密？心没洗嘛！心没洗之前，你就著相著法。你著相、著法，我们的心就是生灭变化，如猿猴一样，就不能回归寂静本体，你就不能“退藏于密”（指回到本心本性上），还得“涤除玄览”，“归根曰静，静曰复命，复命曰常，知常曰明。”你著相、著法就不能回归到本性本心（密）！

“住不二道，是梵行义。”“住不二道，是即不住一切诸法。”住到不二道上，不住一切诸法。一切诸法不住，就无心可起！不二就是密，住不二道就

是“退藏于密”。洗到“无思也，无为也，寂然不动”，这就是如来讲的“净极光通达”，静到极点了，智慧之光就通达了。那么，我们心还没洗净。所以，《楞严》上给我们讲：“入流亡所，所入既寂，动静二相，了然不生”，就是洗尘。“如是渐增，闻所闻尽，尽闻不住”，就是洗根。“觉所觉空，空觉极圆”，这是洗识。“空所空灭”，这是洗空。根、尘、识、空的相全都洗净，洗到“生灭既灭，寂灭现前”，不就是“寂然不动”了嘛?!到这个时候，就“忽然超越，世出世间，十方圆明”，这不就是《易经》讲的“寂然不动”。到了“寂然不动”，“非天下至神，其孰能与於此”。而天下的“至神”就是“十方圆明”，就是“密”。这个“至神”就是佛经上讲的妙明真心。这个妙明真心是十方圆明，周遍法界，不动周圆。《易经》上讲，“唯神也，故不疾而速，不行而至”。这个“神”，不是鬼神的神，这个神是神妙的神。神者，妙也！常住妙明的那个妙字。“唯神也”，“不疾而速，不行而至”，不动周圆。这速度没法测量，不行而就到了，这个“不行而至”是没走，已经到处都到了，不动周圆嘛！

《楞严经》上给我们展现的二十五圆通，无非都是讲“圣人以此洗心，退藏于密”嘛！二十五圆通，你看一个一个都是洗心，原来的知见不对。把心洗、洗、洗，一直洗到“退藏于密”。“退藏于密”就是“至神”的“十方圆明”，“十方圆明”的“至神”，就是“寂然不动”的妙心。所以，如来给我们讲，“尘销觉圆净”，所有的相都是尘。“感而遂通天下之故”，动了以后产生的尘、根、识、空，这些法相、非法相，全部清除掉，这就叫尘销。

“寂然不动”就是常住，“至神”就叫妙明，老子叫“谷神不死”。空虚的一无所有就叫“谷”，“谷”是有“神”的。“神”就是可以变现一切，就为妙。一无所有的“寂然不动”，但是非常神妙，就叫真空可以妙有。“不死”呢，永恒常住，“谷神不死”，还是说的一无所有的常住妙明嘛！佛陀说，静极了光就通达了，把一切障碍都消除了，我们的本觉是圆满的、清净的。通达是什么意思？就是洗心达到“退藏于密”，没有障碍了，也还是周遍的意思。

“夫易，圣人之所以极深而研几也，唯深也故能通天下之志。唯几也故能成天下之务。唯神也故不疾而速，不行而至”。什么叫极深？退藏于密的这个“密”，这就是圣人证到的极深。这个“密”是对谁说是“密”？对著相、著法的凡夫来说是“密”，一无所有的本性那就是密。何以故？找不着嘛！这么隐密的东西，实际上对证悟的圣人来说的话，“莫见乎隐，莫显乎微”。你看，

证悟了的禅师说，若论佛法，一切现成，当下现成，就在眼下。老子说，“其出弥远，其知弥少”，你跑那么远干什么？本性无处不在处处在，当下就在，见性就在当下，闻性就在当下，觉性就在当下。

住不二道的时候，这就是《易经》上讲的“唯深也”，“唯几也”，“唯神也”。圣人唯深，指极至深奥的理体；唯几，指极细微的事物；唯神，指极至微妙的变化机制。这里的唯深、唯几、唯神都是指本体实相的状态和属性。唯深是对浅来说的，唯几是对粗来说的，粗浅的是相嘛！所有粗浅的都是相。

“常有欲以观其徼”，“徼”就是表面的现象嘛，虚假的幻化相，有欲的感官认识你就只能观其这个“徼”。“无欲以观其妙”，那个妙就是“唯深”、“唯几”、“唯神”的本体。《易经》是干什么的？“圣人之所以极深而研几也”，是圣人穷理尽性以至于命的学问，是圣人洗心退藏于密的行持。讲理论和修证合一的大道理的经典就是《易经》。“极深”就是深到这个“无思也，无为也，寂然不动”的“易”，就深到这个地方，还能深到哪里去？深到这个地方了，这就叫“唯深”。圣人用《易经》引导着叫你到极深处。“唯几”，就是最细微处，最细微处就是一无所有的实相本体了。从这“唯几”处一念无明起，一直到山河大地生的这些相，都是叫“研几”。“研几”就是明白这一些相用和体性的关系。极深呢？就是认识到这个本体是什么？《易经》是“圣人之所以极深而研几也”，就是要认识本体。本体在哪里？在相用。体、相、用达到一如境界，从体来讲，就叫“开物成务”，“成天下之务”；从相用来讲，就叫“一阴一阳之谓道”。说体之时体是相用，说相用之时相用是体。“开物成务”就是说相用产生与变化的原理和过程。从“寂然不动”的体，到“开物成务”的相用，直到体相用一如的圆融，这就是“圣人之所以极深而研几也”。“研几”，就要把细微的道理，细微的事物都要研究清楚。研究清楚了，就体现《易经》开物成务，成天下之务的作用，你就知道宇宙万物是从哪里来的。

你到“退藏于密”的境地，就入究竟一相，无二无别，明白你与众生同体，就是“吉凶与民同患”，同体大悲心流露。

“神以知来，知以藏往”。你证到“寂然不动”的那个本体上了，常住妙明的这个“至神”，就能知道未来无量劫，你也能以智慧知道过去的无量劫。“往”指的是过去；“来”指的是未来。你看，《易经》也讲的这个定能生慧，能产生宿命通。当你“退藏于密”的时候，吉凶与民同患。什么叫“吉凶与民同患”？

“吉凶与民同患”，就是“下合十方一切六道众生，与诸众生同一悲仰”。这个老子表达为“圣人无常心，以百姓心为心。”圣人没有我执心，没妄心，圣人“吉凶与民同患”，以百姓心为心。“善者，吾善之；不善者，吾亦善之，德善。信者，吾信之；不信者，吾亦信之，德信”。“圣人在天下浑其心”，什么叫浑其心？没有我，唯此一心，只有一个心，一切众人的心就在这个唯此一心的心上。“百姓皆注其耳目，圣人皆孩之。”圣人回归到婴儿的至诚之态了，百姓都用识心识念攀缘外境，满足感官享乐。我们就是“皆注其耳目”，一天六根趋外奔逸，尽在人我是非中不得过去。人家圣人天天与民同患。我不下地狱，谁下地狱？就是这个精神。

什么是圣人心？常住妙明的那个心就是圣人心，常常不变的那个心，寂然不动，能够感而遂通天下的那个心就叫圣人心。寂然不动，能够感而遂通天下的那个心，就能“通天下之志”。“天下之志”不就是所有众生的识心吗？只有这个寂然不动的心才能“通天下之志”。

“神以知来，知以藏往”，能察往知来，以智慧开显本性自具的一切功能。“其孰能与此哉”？谁能做到这一点？“古之聪明睿智神武不杀者夫”。你看，只有聪明睿智的人。“聪明睿智”指的是智慧嘛。“神武不杀”是指“无作妙德，自在成就”，“不战而屈人之兵”。这和老子讲的“善建者不拔，善抱者不脱”，“善行无辙迹，善言无瑕谪，善计不用筹策，善闭者无关键而不可开，善结者无绳约而不可解”是一个旨趣。“神武”者，不用杀而屈伏一切，用来比喻“聪明睿智”的圣人能出神入化，故能“明于天之道，而察于民之故，是兴神物以前民用。圣人以此斋戒，以神明其德夫！”这是指古圣伏羲晓了天道的运行，明察百姓的心行，为了福祐众生，以易理八卦引导众生开显本性，预测“往”“来”。圣人以易理八卦来规范众生，开导众生，目的在开显众生的本心本性，此之谓圣人“福备众生”、“救护众生，得大自在”者也。智慧德能圆满的圣者，威神之力不可思议，能做到过化存神。古之聪明睿智指谁？这里指的是古圣伏羲。

“冒天下之道”就是讲“不易”，“开物成务”，就是讲“变易”，“不易”和“变易”一如，就是“如斯而已”，也就是如如。“如斯而已”，就是把“不易”跟“变易”圆融起来，不易即是变易，变易即是不易；不易不异变易，变易不异不易。这个时候，跟你《心经》讲的，“色即是空，空即是色”，不是一个道理吗?!达到如如了之后，孔子就叫“如斯而已”者也。就只这个！

如斯，就只这个。

把这个“变易”跟“不易”研究清楚了，就是“如斯而已”！这到底是变易还是不易？说变易之时变易是不易，说不易之时不易是变易，“如斯而已”。

……。

“通天下之志”。是怎么通的？必须要洗心退藏于密，损之又损，以至无为状态，达到本体实相，叫净极光通达。到这一步了，就通了。通了之后，我们就能知道十方世界百姓的吉凶和忧喜，才能救度一切百姓，救度一切众生。怎么救度呢？“唯神也”，“不疾而速，不行而至”。怎么救度？从极乐世界跑着来救吗？那能来得及吗？来不及，而是“不疾而速”，快得没有速度了。你在这里喊叫观世音菩萨，我的脚后跟叫狼咬住了，你叫了一声观世音，狼不咬了，这就叫“不疾而速”，“不行而至”啊！

“定天下之业”就是救度一切众生。“通天下之志”，就是“尔所国土中所有众生若干种心，如来悉知。何以故？如来说诸心皆为非心，是名为心。所以者何？须菩提，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。”这就是讲，唯此一心、只此觉性、本无一物的“退藏于密”了。

“以断天下之疑”，天下的疑是什么？就是不了因缘法则，就是不知缘起性空之理。《易经》研究通了，唯深了，唯几了，唯神了，你就能“以通天下之志，以定天下之业，以断天下之疑”。

《易经》是干什么的？通天下之志，定天下之业，断天下之疑，这是不是智慧？能通天下之志，能定天下之业，能断天下之疑，这是不得了的大智慧，可不得了！所以，《易经》是讲智慧的，“极深而研几也”。《易经》既要让你懂得本体实相，又要让你懂得万事万物。孙×，我叫你记住哪一句话？

孙×：“一切法真如体故。”

天下之志，天下之业，天下之疑，这就是一切法。那你怎么着通天下之志，定天下之业，断天下之疑呢？一切法是什么？就是真如体。一切法皆归无思无为的寂然不动的“不易”本体。你看，“一切法真如体故”，就是“一切法‘不易’体故”。这个“不易”体就是真如体。你把这个抓住了，你就知道一切法。反过来，一切法缘起性空，明白了五蕴皆空，“诸法实空，无性一相”。一切法当体皆空，一切法皆归于寂然不动的此法界，一切法皆从此法界流出。《华严》上就用流出流入始终不离此法界，来表达“如斯而已”，只是一个，只此法界，别无它有。一切法皆从此法界流出，就叫“开物成务”。一切法皆归于

此法界，就叫“冒天下之道”。这一出一入，一入一出，体现了“不生不灭，不垢不净，不增不减”的如如。就叫“如斯而已”。

“一真一切真，万境自如如”，“万法不离自性”，自性散为万法，是自性还是万法？是相还是性？相即是性，性即是相。你看，这些道理，归来归去就归到一处了，这就叫“如斯而已”。掌握这个，以通天下之志，以定天下之业，以断天下之疑。你能达到这个境界，无作妙德，自在成就。你怎么能“无作妙德，自在成就”？先要“损之又损，以至无为，无为而无不为”。《易经》上叫你“以此洗心，退藏于密”。

“是故蓍之德圆而神，卦之德方以知，六爻之义易以贡。”蓍，就是蓍草，代表数。“蓍之德圆而神”，就叫代数学。“卦之德方以知”，就是几何学。“六爻之义”，就是方程嘛。方程“易以贡”，贡就是演数的结果、答案，就是很简单的给你提供个结果来，给你告知一个答案。“蓍之德圆而神”，那个蓍草就代表演算过程。对应现在，讲的是代数。“蓍之德圆而神”是神奇的运算功效。你看，天体宇宙那么远，我们靠数的运算来认识它。我们现在发射卫星靠的什么？为什么我们的卫星能够登月？能到火星上去，靠的数学的计算嘛。“是故蓍之德圆而神”，神不神？德圆不圆？他能够准确无误地运算出一切所需要的数据，如得多大的动力才能克服地球的引力场，给你算得准准确确，还要准确地发射到那个月球上，发射到火星上，是不是“德圆而神”？靠的是数学。知往察来，也是靠象数嘛。

“卦之德方以知”。圆是无碍，方是定则。“方以知”，咱们昨晚上说了，卦是几何嘛。几何你看都有形状，圆形的、长方形的、正方形的。有形必有数，有数必有形，有些复杂的数找不着对应的形体，那是咱们的智慧没到那里，“随有所念，境界现前”。随有所念都是“数”，境界现前就是“卦”。数是信息结构，卦象是信息结构所成的相。“蓍之德圆而神”，是指的是数学的圆融无碍。“卦之德方以知”，就是相的方便显示。数指的是属性，卦讲的是状态，给你画个形状，就叫状态。这两个结合起来，属性跟状态合一，有属性就对应一定的状态，有状态就对应一定的属性。有形必有识，有识必有形。识者，数也；形者，卦也。

有了属性，有了状态，有了代数，有了几何，还要干什么？还要有方程，还要方程式来计算。“六爻之义”就是方程，用这个“六爻之义易以贡”，用这个方程来运算才能得出个结果。把形与数的参量代到方程中进行运算，把复

杂得很的东西，就处理出一个简单的结果。“六爻之义易以贡”就是解方程嘛，给你解出一个答案，就叫“易以贡”，给你运算出一个结果，得出个结论。圣人是以这个蓍、卦、爻干什么呢？用来洗心退藏于密，明心见性。是指导人们明心见性的理论。这跟《占察经》上地藏菩萨给我们的占察目的是一样的。

圣人把《易经》用来洗心退藏于密。老百姓用来算个卦，不求大道，注重小技。算得再灵，不能改变生命的程序，只有修行修道，才能改变生命的程序。邵雍算得准得很，不求大道，就失去了另一面。算得再准，还是佛陀说的“应所知量”，“循业发现”，并没改变运转的程序。该是什么，还现前什么，该是善报是善报，该是恶报是恶报；该下几点雨，就下几点雨；该几时下，就几时下，这不是大道！大道是打扫错误，净化心灵，完善人格，开显智慧，改造生命的程序，转变生命层次，达到究竟无上的境界。彻底解脱一切束缚和障碍，得大自在，得大智慧，这才是大道。小技用来为大道服务，这就是“德圆而神”，“德方以知”。就你能算准几月几日几时下几点雨，正好说明该下的时候下，不该下的时候不下，这个结果是算与不算一样，不如修德以感召风雨和顺，天人合一，一切和谐！所以，学习《易经》用来教化百姓，“成性存存，道义之门”。你看，“蓍之德圆而神，卦之德方以知，六爻之义易以贡。”你不用在修道，回归本体，洗心退藏于密，那你没有正用。正用是吉凶与民同患，同体大悲心，开显各种本具神妙功能的智慧。

“是以明於天之道，而察於民之故”。天道是大道的相，大道明了，天道就明了。什么叫察于民之故？察，就是引导众生，教化众生，而不是纠察、检察。要明白，“天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教”，“而察之于民之故”，能够知道民众的喜怒哀乐，忧乐困达。一切都知道，就好引导众生，教化众生，让众生趋向正道，开显智慧，回归本源。

“是兴神物以前民用”，你能够懂得了《易经》的大道之后，具有通天下之志，定天下之业，断天下之疑，到你有这个本事了之后，把这个本事就叫“神物”，现在就叫什么？功能。以兴功能，“以前民用”，成为民众行动的指南，民众要干一个什么之前，用《易经》的大道来指导，设卦以明吉凶来定可行性。现在叫可行性论证。那论证的人一定要有智慧，没智慧会论证吗？“兴神物以前民用”，这是把大道掌握了之后，用来教化民众，指导民众。

“圣人以此斋戒，以神明其德夫”。戒是戒杀生吃肉，斋是戒荤和非时不食。这里的这个“斋戒”，除仪礼上的行持，更重要的是洗心禅定，入其三昧，

以清净本然的本性之定而相契。这里的斋戒是心斋，庄子讲的心斋，就是洗心。“圣人以此洗心”，就是以此斋戒。“以神明其德夫！”“神明”就是指本体本来所具有的妙明，就是《大学》中讲的“明德”。这个“明德”明着出来了干什么？“以神明其德夫”，“德”就是它的属性，就是妙用。神妙的功能得以发挥，就是“神明其德”。圣人以斋戒定心一处，以洗心达无为之境，以定慧等持功夫，“无作妙德，自在成就”，就是“以神明其德夫”！

……。

唯此一心，只此觉性，本无一物。一切物相、法相的显示，皆是体性存在的见证，只是本体、本性、本心所显的影像。犹如镜体所显的镜像，镜像即是镜体，不著镜像，唯是镜体镜像一如，就是“于一切法无相无示”。这个的含意就是叫你不著在一切见闻觉知的相上。五蕴不异、即是空，照见五蕴皆空，见波是水，见衣帽鞋袜就是棉花，见冰霜雨露皆是水，就是“一切法无相无示”。你看，佛陀的大智慧，直下让我们见“一切法真如体故”。就是这个道理，你有相有示是著到法相上了，一切法无相无示，只是真如体存在的见证，见法见相都是真如体！见一切金器具直下就是金，就叫“无相无示”。

……。

见相见性了，哪有相给你显示？直下见六根门头的一切相就是本心、本性、本体，这就叫唯此一心，只此觉性，本无一物。因为物物皆性，相相皆体，事事皆性，这就是无相无示。

“又问，慧眼为见何法？答言：若有所见，不名慧眼。慧眼不见有为法，不见无为法。所以者何？有为法皆虚妄分别，无虚妄分别，是名慧眼。无为法空无所有，过诸眼道，是故慧眼亦不见无为法。”这一段话很重要，什么叫慧眼呢？无所见就是慧眼，慧眼不见一切法，不见有法，也不见无法。

无为法过诸眼道，你见不了无为法。那么，有为法能见着，能见着有为法，你见着的有为法皆是虚妄分别，是水月镜花。所以，有为法见不见？不见！但是，如何不见有为法？一切相即是体故。“一切相皆自性故”，但这个自性包括见性、闻性等六根之性。在眼根上的一切相皆是见性故，在耳根上的一切相皆是闻性故，在意根上的一切相皆是觉性故。那总体来说，一切相皆自性故。达到这一步，就叫慧眼开了。记着，一切相皆自性故。如来说的，一切法真如体故，一样不一样？（众：一样。）然后，用四个字一说就完了，“相即是性”，不说性即是相，为什么？你早都在相中了，你著相无量劫了。你要洗的心是什

么？你洗的心是只见相不见性。我们要退藏于密呢，退到哪里？相即是性，性全成相。达到这一步了，你就有慧眼了。

……我今天还在那个地方，给铲土的人讲，你不要害怕，现在叫你眼一见，见空见色，不由你，因为你就没有见相见性的那个种子，你怎么能够顿悟呢？你连个种子都没有嘛，你必须先要输进去转正觉的种子，要输进去见相就是性的信息结构。你看，我们现在不就是输这个信息吗？一切相皆是自性存在的见证！一切相皆是自性故，相即是性，把这些话记住！并在六根门头真实地体证。把见相作为性存在的见证，你把这几句话多背几遍，效应出来了。性识明知，觉明真识，妙觉湛然。我们的性识（指本性的灵光）会给你越来越智慧，见相见性的信息结构就会自组织起来的，组织起来之后，“哗”地下一开来，就叫顿悟。所有的顿悟都是慢慢地修习积累来的，转心态要修，转正觉要修，心态不对马上要修，必须要把你的各种不正确的心态修过来。功到自然有路，自然有路。

易理第三讲

《易经》，这个内容很多啊！但我们不可能讲的太多，因为时间不够。僧肇著下的《宝藏论》，有这么两句话，“清气内虚为心，浊气外阴为色。”清气内虚，就是指一无所有的真空实相。把这个本无一物的真空实相，称之为妙心，或本性。他用中国古老哲学的文化，跟佛法联系在一起，清气内虚为心，指的是本性本体，浊气外阴为色，指的是各种相用。轻清者为天，重浊者为地。用太极图来说，天阳地阴，清气内虚为心就是阳半，浊气外阴为色就是阴半。心是内，色是外，这就把《易经》跟佛法联系起来了。

他说“心应于阳，阳应于动；色应于阴，阴应于静”。你看，清气为心，为天、为阳、为动。心为动，是主动的。浊气是色，为地、为阴、为静。色为静，是被动的。这就把动静、阴阳、心色、性相、体用等都联系起来了。那你再看，太极的阳半为心，心是动的，动的是不是“S”线？这是把“S”归到谁了？归到心了。从一无所有的本体心上产生了波动，这就是“S”线表示的波动。佛经讲：“随有所念，境界现前。”境界者色相也。色心者，阴阳也。阴阳者，乾坤也。那么，这面（指太极图）就成了乾阳了，这面便就成了坤阴了，

这一下子从佛经就引导到《易经》上了。

先说这个“元、亨、利、贞”，“元”是本体、本源；“亨”是一相无碍，亨通嘛。什么时候就通了，只有到一相时就通了，无界相面就通了，有界相面就不通了。再看“利”，什么叫“利”？随缘变化就是“利”，变通了就得利。不变固守就为“贞”，譬如真金，就不变。“贞”就指不变性。“利”，就是佛法上讲的不变随缘；“贞”，就是随缘不变。“元、亨、利、贞”就代表本体实相是究竟一相，不变随缘，随缘不变。你要不懂佛法，解《易经》就解歪了，解释的都是字面意思，不是圣人智慧的心地，不是心地证得的本来。

再看下面的，《彖》曰：“大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流行。大明终始，六位时成。时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命。保合大和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。”这一段是对乾卦的一个总体概括的叙述。这里的“乾元”是什么意思呢？就是创造万物的本体本源，是万物之始。一切万物是从这个乾元开始的。那么，“乾”是什么？乾是信息结构，“元”是本体实相。这种信息结构，那就是“S”线！用这一种信息结构来作用于本体实相，就是万物之始。你看，“S”线一动，乾的信息结构就立即成相。信息结构就是“随有所念”产生的，有什么样的信息结构，就应念现前什么样的相，这就是万物之始的机制。万物之始，这是生物的始端，这不就是宇宙演化的起源吗?!“万物之始”，来自乾元的阳动，它是根本的演化动力，故曰“乃统天”。天是主动的意思。《易经》讲变易，是以乾阳为主导，变易的动因是天。乾卦是变易的根源。也就是说，乾卦是产生各种信息结构的本源，一切信息结构是从乾卦产生的。我们用佛法来说的话，乾卦就代表“S”线的信息结构。形象地说，乾卦所产生的是图纸，坤卦所对应的是楼房。楼房是按照图纸修的。也就是说，一切产生物的信息结构在哪里呢？在乾卦上。这里的乾，就表示一切创始的信息结构，所有的一切信息结构由谁统着呢？乾。

乾卦，以相来说，就是天。“云行雨施”，天上下雨是先有云，还是先有雨？先有云，行云了，才下雨。云行雨至，念起物成，“随有所念，境界现前”。用这个云行雨施做为一个比喻。云一行才下雨，没云是不能下雨的。念一起才生物，万法由心造。“云行雨施，品物流行”表示由乾阳的各种信息结构，产生各种各样的“品物流行”。你看，这个品物流行，就是云行雨施的结果。你看万物怎么来的？就这样一个一个地产生出来，产生了万类品物的形状。佛法称为三细六粗的演化，各种各样的品物都给你产生出来了，像流水一样产生出来了。

现在看“大明终始”，乾的相为天，天就象征着光明智慧，如日普照。乾卦体现如日一样的“大明”智慧，而且这样引领万物的智慧贯穿着始终的过程。指乾阳产生的信息结构（喻为智慧光明）在宇宙万物的各个层次和各种状态中始终贯穿，保持不变。宇宙间万事万物的信息结构都由乾卦产生，连宇宙万物生长成亡的整个程序，也是由乾卦产生的信息结构所决定，故称之为“大明终始”。所以，这个“大明终始”，就是指宇宙万物的一切信息结构都来自乾卦。原来的消灭了，就叫终了，能产生就叫始。宇宙万物的生灭，也是乾卦的信息结构所决定的，这也是“大明终始”。

什么叫“六位时成”？非极性的本体极化六个过程，就与人道的事物相对应，成就六十四卦的极性状态。太极极化成二仪，二仪极化成四象，四象极化成八卦，八卦极化成十六，十六极化成三十二，三十二极化成六十四，从太极极化六个阶段而成六爻的六十四卦，这就是“六位时成”。佛学上讲，一念无明生三细（太极的阴、阳两半和整体的太极为三细），境界为缘长六粗（指六次极化显现的状态）。由乾元到六十四卦，经历六个阶段而完成六粗的现象。在人体的相上，就以六根六尘六识为对应。你学了佛法就知道，根尘相对，也是“六位时成”。所以，我说《易经》是远古的古佛点化伏羲而来的。你看，“六位时成”，以人来说，当下就是六根对六尘。为什么用六爻呢？不用七爻，按中国人的传统的话，五为大，但没有五，而是用六。你看《占察经》里讲根聚法门的时候，也是用这个六根六尘，也是用六。所以，六爻这是古佛传下来的，就是六根六尘的抽象。所以，手电筒照明，这不就是“S”线闪动吗?!“S”线一闪动，见分与相分、主与客、六根与六尘就形成了，当下就“时成”，顿时就成，没创造，没有过程。一念无明起，山河大地生，这不是“六位时成”吗?!这个道理深得不得了，你要从文字上讲，那就不了其义。

现在看，“时乘六龙以御天。”乘着六龙御天，都是表示变化过程的，为什么叫乘六龙而不是乘六象呢？佛陀说有三不可思议，其中就有龙的变化不可思议，这里用龙来表示变化。乾阳产生不同“S”线的信息结构就叫变化。“S”线呢，这个在见相、主客、根尘相对中属于谁？属于乾阳所代表的见分、主体、六根。所以，一切业信息结构的变化，皆由乾阳给你展现出来。在根尘相对中，六根展现出来的相就是六尘，就是世界。用这个六根的“仪器”就给你展现“六龙”的变化，变化的过程与状态就是“时乘六龙以御天”。龙是变化的意思，龙喻变化的过程与状态。那么，六龙呢？就指乾卦的信息结构通过六根展现出

六个阶段的变化，这个不同信息结构的“S”线的变化，展现在主客、根尘、依正两方面，直观的说，就是心身世界整个变化相。那么，这里“时乘”，乘就是依据这个“S”线的信息结构，“S”线不同，就相当于你坐的这个车不一样。不同的“S”线，就给你展现出不同的六根和六尘。饿鬼也有六根和六尘，人也有六根六尘，天人也有六根六尘，不同的六根，循业发现不同的六尘。那么，六根六尘从哪里来？从“S”线的业信息结构来，业信息结构表示变化，所以就用龙来说。乾卦成天，乾卦的相是哪里来的？是由乾卦的信息结构变化来的，变化在六个阶段的六个方面，所以叫“时乘六龙以御天”。

“乾道变化”，乾道变化不就是不同的“S”线吗！“乾道变化，各正性命”，这个“各正性命”，就是各自所具有的信息结构作用于实相本体（乾元），有什么样的信息结构作用于实相本体，就给你展现出“应所知量”，“循业发现”的相状。“应所知量”，“循业发现”，就是“各正性命”！人道，就给你展现人道的相；天道，就给你展现天道的相；极乐世界，就给你展现极乐世界的相。这一切来自哪里？来自乾道的变化。乾道的变化，就是信息结构的变化，粗相里边就叫图纸。图纸变了，楼房就随之而变。物质世界里你干个什么都要有个图纸，用世界的三大层次来说，就叫信息结构。

“保合大和”是什么意思？念不能妄发，发恶念呢？那就成了恶信息结构了。恶信息结构就不叫正性命了。“保合大和”呢，一定是念正祥和，非极性的一相之“大和”则有益，起念必须是要“大和”，“大和”是什么意思？“大”是无量无际的一相，“和”是非极性的一相不异，无二无别。用《大学》来说，就是正心诚意。只有无差别的一相心，才是究竟的正心诚意。你必须要念正祥和，才能保持一相无相、一念无念的“大和”状态。乾卦产生“大和”的良性信息结构，就能应念现前殊胜的景象。这就是善有善报，恶有恶报。所以，念正祥和才能有益，故曰要“保合大和”。

“乃利贞”呢，就是随缘变化的意思。极性的事物，体现“保合大和”，就显现公正祥和的状态。“大和”，就是超越极性的对待，泯灭极性的两端，回归非极性的一相。达到负阴抱阳就是“大和”，“大和”就是最融洽、最浑融、最融合，在极性的心识中，达到非极化的状态（直至一相无别）。保持“大和”才使你的心念能正。心念正了之后，才能“利贞”，不然的话，就出偏了。“利贞”呢？就是变而不变，不变而变。利是变通，“贞”是不变。贞是不变的意思，贞是固守的意思。不变通就没利益，“利”来自变通。“大和”，保持最大

限度的阴阳平衡，才能“利贞”。老子说的“负阴抱阳”，就是“保合大和”。达到负阴抱阳的这么一个中和状态，才能“利”、“贞”，既能变通产生万事万物，又能固守保持本体本性不变，这不正是随缘不变、不变随缘的道理吗?!

再看，“首出庶物”，一切庶物从哪里来？始端在哪里?首就是始端。这里就是首创之意。从哪里首出呢？从乾卦的信息结构上首创出来的，或者是由乾卦的信息结构的图纸创造出来的。“庶”就是众多之意，给你产生出无穷无尽的事物来。因为是“各正性命”，“保合大和”，所以是“万国咸宁”，所有的国家都安安宁宁，天下太平。天下太平靠的是什么？靠的乾卦的“各正性命”，“保合大和”。这一段理解了没有？这是非常难理解的，难不难？难！但学到这里就不难了，不然梦也梦不着说的什么?!

“坤：元，亨，利牝马之贞。君子有攸往，先迷后得主，利。西南得朋，东北丧朋，安贞吉。”“《彖曰》：至哉坤元！万物资生，乃顺承天，坤厚载物，德合无疆。含弘光大，品物咸亨。牝马地类，行地无疆。柔顺利贞，君子攸行。先迷失道，后顺得常。西南得朋，乃与类行；东北丧朋，乃终有庆。安贞之吉，应地无疆。”

“至哉坤元”，你看前面是“大哉乾元”，这里是“至哉坤元”，平等不平等？绝对平等。“大哉乾元”，“至哉坤元”，乾坤就是万物分成两大类的本源，坤属性的一大类，乾属性的一大类。乾卦是信息结构，随有所念，境界现前，现前的就是坤卦的应念而生物、现境。随心现境，随念现物，心跟念是乾卦，境跟物是坤卦。所以，“至哉坤元，万物资生”。乾叫“资始”，坤叫“资生”，“始”、“生”才完成万物的开始。乾是本来的原因，坤是原因的结果。乾元资始的信息结构由坤元资生万物。也就是说，乾提供图纸，坤按照图纸去修建。乾卦犹如设计院出个图纸，坤卦就是施工修成楼房，这不就是万物资生吗?!那个乾卦的信息结构就叫“万物资始”，修楼房之前必须先有图纸。生孩子先有爸爸还是先有妈妈？老子明确说“天地之始”，“万物之母”。先有父，后有母。人们会说子女是母亲生的，那你没结婚之前为什么不生？实际上，道理一样，男的是出图纸，女的是造楼房，粗相跟细相是一个道理，是不是一个道理？所以，《系辞》上讲：“乾知大始，坤作成物。”现在你就知道，《易经》的道理深不深？

“万物资生，乃顺承天”。你看，坤自己必须要随顺乾的信息结构，就是“乃顺承天”，才能坤作成物。“坤作成物”，从信息结构已经演化到相了，成

物了。一切物的产生，是由坤成，但坤必须要顺承天，必须要依据图纸，这就是“乃顺承天”。

“坤厚载物”，这就是坤卦的属性。“坤厚载物”，就已经把具有坤卦所体现的属性说透彻了。坤阴的属性是完成“作物”，是顺承乾阳的信息结构，依据乾阳提供的“图纸”，如实的配合，全面的落实，无私的奉献，不折不扣的完成，此之谓“德合无疆，含弘光大，品物咸亨”，不折不扣地按“图纸”完成，这就叫“柔顺利贞”。乾卦是要产生信息结构的，必须首创“图纸”，故曰“乾作大始”。乾阳的属性是“万物资始”，是乾道自己变化所产生出的各种信息结构（“图纸”），所以乾卦是刚健奋进，自发引领，起主导作用，主动自然地“云行雨施，品物（不同信息结构）流形”，最终达到“首出庶物，万国咸宁”的目的。所以，乾的属性是：“天行健，君子以自强不息”。

你看，乾坤两卦的这个道理，你谁都违背不了。乾是“云行雨施，品物流行”，坤是“厚德载物，德合无疆”。厚表示心地纯朴，忍辱含垢，承受一切。唯谁最形象？地藏菩萨最形象，所以叫地藏，而不叫空藏。坤厚载物，你看这个地球，人踩上能承受，马踏上能承受，污泥秽垢也能承受，爆炸开凿也能承受，隐忍含垢，一切承受，故将大地称叫母亲。母亲体现坤卦的属性，故母亲为慈母。大地体现坤卦的属性，故称为大地母亲。这都是各自依据所秉承的自然属性展现出来的。这是人为改变不了的！为什么不说大地啊父亲，为什么不说大地啊爸爸？没有这个说法，很自然的称大地母亲，这正是体现坤卦自然属性的结果。事实上，只有母亲能忍耐一切，母亲就带着坤卦的属性。父亲根本就没有那个耐心，孩子哭过三遍只好用巴掌来行事了，再没耐心了。当妈妈的再哭再屎尿，你看，她能够忍耐，这正是坤母的“厚德载物”。“坤厚载物”，这个说得极为准确透彻，不是圣人怎么能知道这么精深的道理呢?!

“德合无疆”，是指坤阴的这么一个配合属性，体现在人上就是忍耐、忍辱的精神，以及这么一种心地。坤母的承顺之心、承载之心是没有边际的，这就是贤妻良母的称谓。母亲，她能够给娃娃舍出一切，这是用粗相给你们说，你就好理解了，是不是母亲能为子女舍出一切？母亲就体现坤阴的厚德载物。但是，乾阳是万物之始，阳的属性是变和动。阳变阴和，阴是承顺，固守，各是各的属性。“坤厚载物，德合无疆”，就把一切坤类的属性表白清楚了。坤不一定都指的是女人，只是女人体现坤的属性，但坤阴的属性表现极为多样化，男人也展现坤阴的属性，比如男人隐忍宽容，慈悲仁爱，就体现坤阴的“厚德

载物，德合无疆”。地藏的属性就是坤德。一切如来都圆满地体现了坤德。为什么？他能施舍一切，悲悯一切众生，具足一切忍辱波罗蜜。当然，如来是乾德的智慧和坤德的慈悲，都圆满了，二足尊了。坤德的人性特征就体现出能够忍辱一切，含垢一切，能舍头目髓脑救度一切，这不是坤卦的“厚德载物，德合无疆”吗?!那么，佛的智慧就云行雨施，品物流行，大明始终，六位时成，这不是佛的大智慧吗?!佛是乾坤两卦已经都圆满的状态了，两卦的属性合一具足，“止于至善”，便成佛。所以，乾元和坤元的状态属性，在佛身上都圆满着，这也是“明明德”、“亲民”、“止于至善”的标志！更是超越乾坤极性的非极性属性的究竟之处。

那么，非极性的绝对分开来之后，就是极性的世界了。极性的世界，乾坤二极就各展现各的属性和状态了。阳的展现阳的属性和状态，阴的展现阴的属性和状态。锁子挂到门上，风吹雨打，抱怨不抱怨？不抱怨！该锁在门上，静静地守着，这就体现了“坤厚载物”。所以，女人该怎么做？男人该怎么做？这是定型的属性，各体现各的属性，才叫平等！平等不是简单相同，而是充分体现各自的属性！女人做人就要忍辱含垢，柔顺；男人必须要拿出正确的主意，想办法，主动地顶天立地，不懈怠不懒惰，勇往直前，这就叫“天行健，君子以自强不息”，这就是男人的属性。扩而广之，阳刚奋进，不退转，坚韧不拔，永不停歇，这就是所有乾卦所代表的属性。

种子是乾卦还是坤卦？种子是乾卦属性的体现。是乾卦的信息结构，种子里面包含着全部的信息结构，也就是个“图纸”。“天行健，君子以自强不息”，你看那个种子，石头缝里都能发芽，把石头撑开也要展现它的程序，那个力量大得不可思议，这就体现着“天行健”，“自强不息”的属性。种子哪来那么大的力量，这是乾阳自强不息的体现。“天行健，君子以自强不息”，你当个男人，你不能自强不息，死萎萎地，那也就未体现乾阳的属性，也未尽到男人的职责。

从修道来说，乾卦代表的是智慧，坤卦代表的定力，乾坤就是定慧嘛！那么，乾卦要表示自强不息，坚韧不拔，就要有这个奋斗精神，发菩提心，永不退转。坤卦就要厚德载物，要有无限无量的忍辱精神，要有足够的定力，功夫加深，如如不动，就必然取得胜利，成就道业。

再看，“含弘光大”，什么叫“含弘光大”呢？这个奥妙不得了，还是以种子做比喻。种子种到大地上，大地将种子所带的信息结构的程序发展、壮大，不折不扣的全部展现，这就叫“含弘光大”。大地把种子的信息结构的程序展

开（先发芽），还要叫它成长，最后还要叫它成熟，这正就是“含弘光大”，这也是坤卦的属性和精神。从人来看，女人十月怀胎，孕育成人，出生婴儿，含辛茹苦，精心扶养，叫他长大，这就是“含弘光大”。 把孩子抚养长大，这也是“品物咸亨”的一类。坤阴的作用就是要叫一切物品都要亨通。松籽种上，坤地要叫松籽长成一个松树；麦粒种上，坤阴要叫它长成个小麦；坤母怀孕，十月叫胎儿长着成形，都是“品物咸亨”。“亨”就是通达完成的意思，也就是说，坤阴要把这个程序全部展现完，这也是“品物咸亨”。

“牝马地类”，坤为地，为母，故用“牝马地类”。牝马就是母马，用这个母马来表达坤阴的属性。乾卦用“云行雨施”来表达。云在哪里行？天上行；马在哪里行呢？地上行。这就是“牝马地类”，是坤阴属性的形象表达。“行地无疆”，用马来表示，牝马柔顺，驰骋无阻，百事亨通，不可穷尽。

坤卦的属性呢，是要把乾卦的信息结构全部展现完。乾有什么样的信息结构，有什么要展现的程序，坤卦非要给乾卦展现尽不行。刚才以一棵树为喻，种子种到地上，喻乾卦的信息结构施给坤卦了，乾卦就与坤卦交感了。然后，从发芽到生长，长成，还要老死，一直要将这个生长成亡的程序进行到底，这就叫始终。“大明始终”是什么意思？也表示整个运转的程序。“大明始终”，将整个运转程序表达出来。那么这个“牝马地类，行地无疆”的意思，也是说，毫无保留，一定要把程序充分展现完，一定要保质保量完成任务，这就是“行地无疆”，“柔顺利贞”。那么，坤卦体现柔顺的属性，你不能柔顺，你就不能亨通，也就不能固守。所以，在人道上，一个女人你要是说不柔顺，那就是违背天性，一辈子你绝对把亏要吃尽。为什么？不能得利，不能亨通，必然遇到各种障碍自然就不得过去。甚至，两个闹着要离婚。这不利不亨通的原因在哪里？因柔顺你没做到，你就不能利贞。你明白了《易经》的道理，就能明白宇宙间万事万物的道理。就说年青人要成家，最好要学《易经》，不学《易经》，就不明夫妇之道，甚至糊涂一辈子，头打破了，还不知道为什么着打破。不知道就是愚痴，不知道各自的状态和属性，硬是听上西方人庸俗平等的邪知邪见，就折腾一辈子。你不学习古圣留下来的大道，逆天背理，乾不成乾，坤不成坤，阴阳反背，不能各序其位、各尽其责，自然不能“安贞之吉”，反倒烦恼无尽，痛苦不堪！

“君子攸往”，你按照柔顺的这个德行来，就叫“君子攸往”。你按照柔顺的这个属性来行事，不但利己，而且利人。“攸往”就是应该这样行，就叫“利

贞”。你不这样行，就会“先迷失道”。你看，前面一个先迷，什么意思？坤卦要退后，要容忍，要韬晦，不敢显露，不敢表现，更不敢出风头。如果坤卦争先恐后，你往前面赶，就不顺坤的属性，必然迷失方向，一定是愚痴的行为。这里的迷就是方向错了。以人来说的话，这个女人一定是个愚痴的人，一定是个迷失妇道的人。迷了之后与坤道不相符，与坤道偏离了。这个“先”是争先恐后的先，争先的先。你如果争着往前边走，不按照坤卦的“后顺”之道走，那你违反了自己的属性，你一定是个忘失自己属性的人。这里的“迷”是迷失、愚痴的意思，迷惑了不就愚痴了吗?!你迷惑了，就失道了。我经常说，你争什么平等，你要追求解脱嘛！你争平等是错误的观念，你要争着体现自己的属性，这样的人一定得到解脱。这你走在男人前面就算平等吗？那你见了毒蛇猛兽怎么不争在男人前面去降伏它？真正的平等是充分展现各自的属性。为什么古代的女同志不从男人的眼前走呢？就是《易经》上讲的“先迷失道”吗！不能在前面显露自己，你越退后，就越有智慧德能。具备这种品质的人，就叫母仪天下，你这就属性对了，那人人会尊敬你。你看长孙皇后人人尊敬，三太（太姜、太任、太姒）人人尊敬，谁见过三太？我们都没见过三太，但人们对她们尊敬得很，到现在称太太，就来自对三太的尊敬。

“后顺得常”，谦让处后，“处众人之所恶”，随顺其后，“则几于道”。随顺其后，你就得常，常就是道，与道相符。“知常曰明”，常就是道，明就是智慧。为什么现在的家庭都很痛苦呢？各自不守各自的属性了，硬是听上不正确的观念要平等，与道不相符，怎么平等？你看《易经》里怎么讲平等，“后顺得常”，你随顺你的属性，你就能得道，你争个前面后面能干什么？你要解脱，得道就叫解脱。谦恭随顺，往后退让，这是坤阴的属性。乾阳勇往直前，是乾阳的属性。如果一个男人尽往后退缩，不敢往前走，吓得畏缩不前，那也迷了，那就是“后迷失道，前争得常”，是不是？各把各的属性要把持好呢。举一个例子，你看，那个江青不顺坤道，到处显露她，显露的结果，反而是堕入深渊，这就是“先迷失道”的例子。东汉明帝的马皇后，史家称通达贤明，严于律己，素朴文雅，谦让温和，品行端庄，贤惠有德，深明大义。她常穿粗丝之服，非常节俭，反对挥霍浪费，身先示范，母仪天下，勤奋好学，管束外戚，禁封外戚，史称中国历史上屈指可数的贤后，一直被后人称颂，这就是“后顺得常”。

下面，“西南得朋，乃与类行”，西南是巽卦，东北是震卦，这个有些人不明白，有人把“朋”当钱来解，太离谱了。西南是先天卦的巽卦。巽卦正好是

讲柔顺。巽为风，为长女。巽卦象征随顺谦柔，“柔皆顺乎刚”。东北是震卦，震象征雷吼嘛，“震来虩虩”“震惊百里”，这就叫河东狮子吼！女人要像巽卦一样“柔皆顺乎刚”。对坤来说则为得朋。朋不是两个月亮能互助增光吗?!两个月为朋，同类相助，和合共行，有利于建功立业。再看巽卦，二阳爻在上，一阴爻在下，这是柔顺之象。以人来讲，柔顺的女人听男人的话，是贤内助，可母仪天下。你看那个震卦呢？上面是谁？是二阴爻，下面是一阳爻，犹如骑到男人头上，这不是狮吼吗？河东狮子吼，你一吼就丧“朋”。夫妇失和，这不是丧朋吗?!

“东北丧朋，乃终有庆”？是什么意思呢？坤卦就要体现柔顺，不要震吼，震吼就不好了。那么，为什么是“乃与类行”，“乃终有庆”呢？这就是《易经》的奥妙处。《易经》的奥妙是要变化，要变通。既要柔顺，西南得朋，又要完成坤作成物的大业，所谓“乃与类行”。这个地方，西南得朋，对坤作成物的大业来说，就相当于事业的开始，当处出生之意。乾的信息结构，由坤开始培育生长了。注意，坤阴柔顺乾卦的信息结构，把乾卦的信息结构（大始）由坤开始成物操作了。“东北丧朋，乃终有庆”，为什么“丧朋”“乃终有庆”呢？对坤作成物的大业来说，丧朋就相当于坤作成物基本成就，也叫“随处灭尽”。到东北丧朋时，坤阴的作用基本完成，产生了震动性的变化，坤元变成物相了，坤卦随处灭尽了。为什么随处灭尽了还终有庆？乾坤交感的结果，乾阳的大始被坤阴作成物了，坤阴丧朋的代价，却产生了新的物相，犹如母亲以衰老的代价，换得新生的婴儿。姑娘的生命程序丧失了（东北丧朋），但儿子的新生命成就了（坤作成物），故最终是有吉庆的。

“安贞之吉，应地无疆”，坤阴安然固守万物资生的属性，使品物亨通，却随缘不变，固守不散，固守不乱，生而无生，无生而生，坤性坤德，永恒存在，安然太平。虽体现并完成坤元资生万物、含弘光大的坤阴之德，但坤位不变，犹生子之母，女性不变。你说吉不吉？当然吉。“应地无疆”是什么意思？坤卦的作用，就像大地一样，不变随缘，大地可以生长无穷无尽的万物来，但万物的资生，并不增不减坤元的分毫。“坤厚载物，德合无疆。”“坤作成物”的机制永无终止，仍可以使你乾卦的一切信息结构都得到充分的发展，这就是“应地无疆”。

乾坤两卦，从这两卦就已经把《易经》总体把握了。你看，从无极化太极，一直到阴静阳动，乾道成男，坤道成女，其极性世界的规律，一目了然了。乾

道成男，坤道成女，已经是到人道上了。从信息结构一直到人道的出现，正是《易经》所讲的演化过程。

《易经》，可以说是世界上最古老的典籍和遗作了，它不止几千年了，伏羲创立八卦，按照列子的说法，伏羲至列子时，已三十万年了。离列子三十万年，世界上没有这么古老的经典。西方有人说，世界上的万事万物都在变，科学规律的认识都在变化，唯有一个不变，就是中国的《易经》之理，始终不变。你批评也好，你表扬也好，易理是不变的。有人说，中国落后是因为《易经》的影响。那你再归咎《易经》，《易经》不吭声，但谁都是要遵循它所表现的规律。这两段能懂吗？

众：能。

现在，还要明白“成象之谓乾，效法之谓坤”。这里“象”指乾卦产生的信息结构，“效法”是指坤卦将乾卦的信息结构显现为物相。这就是随有所念，境界现前，“乾知大始，坤作成物”。“乾以易知，坤以简能”，乾卦产生信息结构，信息结构从哪里产生？心上产生。心上动心起念就叫“大始”，起心动念自在明了，故曰是“易知”。这个“知”就是二相的念，图示为波动的“S”线。坤就体现的成物。“乾知大始，坤作成物”，正是随有所念（乾知大始），境界现前，境界现前就是成物。心念的信息结构一产生，境界就同时现前，没有先后，因为二相是在一相上同时展现。要明白境界现前就是成物，直接当下现境，随有所念，境界当下现前。犹如瞋恨心一起，怒目的现象当下现前一样，是同时现前。你说是不是简单？简单的能给你直下明了，就是简能。乾是易知，坤是简能。《易经》讲“易知”与“简能”，正是佛经上讲的“随有所念，境界现前”，是同一个道理嘛！“易则易知，简则易从。”这个机制是易知易从的。一先有信息结构，境界、物相就同时现前。

那么，这种表达方法，是分开来讲的，我们首先从“变易”的角度讲下面的一段，以后还从“不易”的角度要讲。你学了佛法你知道乾与坤是同时存在，是同根同源的一对相待，本无先后。但是佛经讲了，虽然没有先后，但“妄心为一切境界之源主”。“易则易知，简则易从”。“易从”什么？“易从”乾卦的信息结构，当下就给你现前，便是“简能”。简是直接的意思，直通通的。直下、直接就是简。这个“简能”就是直下表达。乾卦“易知”的这个心念一动，当下直通通地就到坤卦上给你展现出它的相来，所以就叫“易则易知，简则易从”。

“易知则有亲，易从则有功”，这个易知，就是乾卦的信息结构，就是咱们说的“Ｓ”线的波动。为什么叫“有亲”呢？这个道理不得了呀！不了解这个机制就不知道“简”、“易”。“易知”就是咱们说的信息结构，当下境界现前就是“有亲”！易知与易从是一对，这一对不能分割，这个“亲”字就表明“易知”与“简能”不能分割。虽一相不二，却以二相表达。只这个表达就不得了！“易知则有亲”，有信息结构当下给你现前境界、物相。这就是“易知”和“易从”一对“有亲”和“有功”。这个“亲”就表示如影随形，响应同时。

“易从则有功”，易从就是坤阴简能的属性，易知就是乾阳的属性。你这里产生个“Ｓ”线的信息结构，我这里当下就给你完成一个物相，完成这个物相现前，不是有功吗?!

“有亲则可久，有功则可大。”可久就是可以长久，什么叫长久？乾卦随时自强不息，产生一个个信息结构，坤卦给你对应一个个的境相。乾元妙用产生无穷无尽的信息结构，但乾元不生不灭，生而无生，无生而生。正如老子所喻，“虚而不屈，动而愈出”。从乾来说，乾的信息结构，或图纸一张一张层出不穷，你的心念是一个一个相续不断，然后坤阴一一对应，同时展现成为境界之相，这种机制表示妙用无穷。因为，坤元也是生而无生，无生而生，根本不生不灭，如如不动，犹如水中现月，水无增损，如如不动，随缘而不变，故曰“可久”；不变而随缘，故曰“可大”。“可久”、“可大”，都是指体相用一如的“无作妙德，自在成就”也！所以，“可久则贤人之德，可大则贤人之业”也。你把乾卦自强不息，经久不衰，妙用无穷的善心善念的属性充分展现，这就是贤人的德行。贤人就要具有这个德行来度化世人，所谓“愿以什么身得度，现什么身”。你要能当个贤人，你必须要自强不息，不能懒无生力，无所事事。你不具备这种德行，你怎么能成贤人呢？你要具备自强不息，慈悲生灵，智慧化世，为而不争，利而不害的心地。你有这个贤人之德，你才能成就“可大”的“贤人之业”。业是成果成就，你没有贤人之德，你怎么能得到那个不可思议的成就成果呢?!

“易简而天下之理得矣”，你必须要明白易知、简能的机制原理。这个道理明悟了，天下之理就得了。

“有亲则可久，有功则可大”，其根本是讲乾元坤元同一元，“易知”、“易从”本一相，“可久”、“可大”是一体，乾阳坤阴原不二，易简之理只是“一”，只此“一”理若明了，天下之理悉得之，天下万物自如如。

天下之理，就是一念起自一无所有的“寂然不动”，一念（一个信息结构）打破了“无思也，无为也”的一相“易”态，当下主客二相，根尘相对，一切现前，同时出现。这个道理简单不简单？很简单！人家证悟的圣人就说“易简”。乾的易知，坤的简能，你把这个搞清楚了，天下之理就都得了，王阳明的“花案”也就破除了，爱因斯坦的“月案”也就透过去了。所以，这个天下之理易得，因为天下之理易简。易简的道理，就是乾坤二卦的根本道理（乾以易知，坤以简能）。把这个道理掌握了，就明白了伏羲先天八卦的阴阳爻相对，乾坤相对，一切卦象的一一相对，都是幻有非实的妄相，一切阴阳爻组成的无穷象数，都是诠释一无所有、寂然不动“易”态的。也就是说，《易经》所有的卦象变数，正好说明本无一物的寂然不动的真空“易”态的真实存在，亦表明了一切都有（指无穷无尽的卦象）等于一无所有（一切卦象，两两相加，消亡真空，本无所有，只是虚妄幻化相），一无所有（先天八卦，一一相加，阴阳相消，本无一物）等于一切都有（从一无所有中产生无穷无尽的卦象易数）。换句话说，零（寂然不动的真空“易”态）是一切数（无穷无尽的卦数），一切数（无穷无尽的卦数）是零（寂然不动的真空“易”态）。明白了这个道理，就叫“天下之理得矣”！

伏羲八卦中，阴阳爻一一相对，每一个卦象一一相待。相对相待的两极，只能相依存在，不能一极独存，故乾卦必依坤卦存，坤卦定靠乾卦在，正一对面必负一，根对之处必有相，有相定依根才现。所以，眼不对处物不现，有物现处必眼对。现在你就能理解王阳明说的花不看时花不在的命题了！这个道理明白了之后，一切万事万物深奥的道理和不可思议的一切问题都解决了，所谓“天下之理得，而成位乎其中矣”，伏羲八卦的根本大道就在于此。

回归时，八卦相合成太极，太极抽了“S”线，就成“寂然不动”的真空“易”态（周敦颐称无极）。演化时，“易有太极，是生两仪（乾坤），两仪生四象，四象生八卦”。八卦代表万事万物，一切都有；“易”表示一无所有的寂然不动的本体真空。真空妙有为演化，妙有真空为回归；“数往者顺”为演化，“知来者逆”为回归。“易，逆数也。”故知伏羲演八卦是为了人们的回归逆返。“穷理尽性以至于命”，目的在于解脱，在“以通神明之德”（明心见性），“以顺性命之理”，率性之谓道，大顺于道，回归本源。

你把这些道理懂了，就见地正确了。见地对了你修行才能成功！你就“成位乎其中”。见地不对，修去就走偏了。“天下之理得”，原来根尘二相同时出

现，主宰在我这个心，万法唯心造，一切卦象唯此一心所造，本无所有，但可妙现一切幻有。我这本有的妙真如心，现出根、尘、识、空的一切相，一切相不离我的妙心，你还怨恨别人干什么，都是自己的心造下的，唯心所造，“成位乎其中”。

“夫易何为者也？夫易，开物成务。冒天下之道，如斯而已者也”。“夫易”，“易”就是我们本体真心，以“S”线的识念，作用于一无所有的“易”（无极）而产生万物，就是“开物成务”。“开物成务，冒天下之道，如斯而已！”这个话不得了！你说孔子证悟了没有？没有证悟怎么能说出这样的话！从哪里“开物成务”呢？从“易”体“开物成务”。可见，“开物成务”是讲演化，从一念无明起，到三细六粗的演化都叫“开物成务”。机制是随有所念，境界现前。“易”的本体，让“S”线作用，应念现前的物境，就是“开物成务”。物是相，务是用，亦指事理。应念现前的境界物相及一切用，形成了万事万物的世间，这就是“开物成务”。“随众生心，应所知量，循业发现”，给你现前的宇宙万物，一切的一切都完成了。从一无所有“易”本体，“开物成务”，展现出无穷无尽的相用和事物。但体相用一如，一切万事万物皆起自“易”（本体），也消失于“易”（本体）。“开物成务”的一切有，正是“易”本体的一无所有，故体等于相用，相用等于体，这就是“冒天下之道”。

什么是“冒天下之道”呢？“天下”者，指“开物成务”的一切相用；“冒”者，指“易”本体也。一切相用依本体而有，故称“冒天下之道”。这个“冒”呢，也是包揽之意。《易经》就讲天下万物的生成机制，让人们从这个机制来认识万事万物的本质。从“易”起心动念形成业信息结构，当下就有物境同时现前。天下万事万物的形成，就是这样而来的，“如斯而已”！这是《易经》讲宇宙万物生成的大智慧。

“乾，阳物也；坤，阴物也。”乾阳以动，坤物随成，本无先后。“S”线一现，阴阳各居其位，“大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流行。”“至哉坤元，万物资生，乃顺承天，坤厚载物，德合无疆。含弘光大，品物咸亨。”一直到“乾道成男，坤道成女”，“乾知大始，坤作成物。”孔子把这个道理讲得多么的透彻！不修不证的人，怎么能够知道圣人证得的心地法门，唯孔圣与古圣伏羲相通，非圣不知古圣之心法，不能契入古圣之心地。孔子五十而知天命，“天命之谓性”，是说孔子五十岁时，“明明德”，明心见性，穷理尽性了。之后，他精研《易经》，“韦编三绝”，与古圣伏羲的心地相契，以心印心，

写出《系辞》等的大智慧心得，古今同圣，同一心地，故称为经典。

“易，无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此？”“变易”只是《易经》易理的一个方面，易理还有“不易”之意。“不易”就是不变，这里的“易”是指不变的本体之意。本体如如不动，空无一切，本无一物，故“易，无思也”。一思就动了心识了，本体实相，没有思维心识，当然就是无为状态。无思无为，自然是“寂然不动”。

从孔子的这一段话就知道孔子已彻悟宇宙万物的本体实相了。有人认为《系辞》等不是孔子作的。哎呀！这就秀才遇大兵，有理说不成！不修持不证悟，不负责任的人，信口开河说戏论，将会贻害后人。不是孔子的智慧，谁能领悟到这个境界？你看，只这个“寂然不动”，你能不感叹孔子的大智慧吗?!这不正是老子讲的“寂兮寥兮，独立而不改”吗？这不正是清净本然，无为常住吗？这不正是佛法讲的“坏心识”入不二之境吗？

“寂然不动，感而遂通天下之故”。什么叫感？心念一动就是感。“遂通天下之故”，指一念无明起，演化出三细六粗所产生的天地万物。如何产生天地万物呢？就是用“有思”、“有为”的信息结构所感应而产生的。从一念无明起，就变成晦昧虚空了，这也是一念无明的“感”而形成的，其它的万事万物亦是因“S”线的“感”而形成的！“感而遂通天下”，对圣者来说，就是妙用无穷；对凡夫来说，就是唯心所造，循业发现。另外，从“寂然不动”的一相“大我”，到“感而遂通天下”，是二相中的不动周圆。什么叫“至神”？不可思议的神妙，不动周圆不是“至神”吗?!不需要传递，没有速度，不必动行，当下周遍十方，不是“至神”吗?!非天下至神，孰能至此，“天下的至神”，就是“寂然不动”的本体“易”。只有“易”才能够作到“不疾而速，不行而至”。

“夫易，圣人之所以极深而研几也，唯深也，故能通天下之志；唯几也，故能成天下之务；唯神也，故不疾而速，不行而至。”“几”，这里表示细微的意思。宇宙间最深奥的妙理在哪里呢？就是“夫易”，在易理中。这是从本体讲，极深研几，就是要回归到一相无相的绝对上。“唯深”，故能通天下之志，不行深般若波罗蜜多，能不能到绝对？不能到绝对。唯深也，就是行深般若波罗蜜多，故能通天下之志。这个“志”就是心识和智慧的总称，天下一切的识和智就是你的“志”，也就是无处不是你的心。用人来讲的话，所有人的心识就是你的大圆镜智。天下人的心识你知道不知道？不知道。为什么呢？没有“唯深”吗!未达到行深般若波罗蜜多，所以不知道。你看，三心（过去、现在、

未来三心）如来都知道，如来能通天下之志。唯几，几就是细微到一相无相，就是几到唯一了，再有没有比它更几的了，更细微的了，那就是细微之至。细微到一相无相了才能唯几。“唯几也，故能成天下之务”，天下的万事万物从哪里来？从易的本体，从一相无相的本源而来。至微至细达到无相的这个状态上，才能妙现一切相，才能发挥一切用，“故能成天下之务”。

“唯神也，故不疾而速”，疾就是快速的意思，这里“不疾”的意思是没有速度。“不疾”呢，就是无速之速，这不就是不动周圆吗?!不动周圆，才叫“不行而至”，这句话说得更透彻，根本未行，虽不行，早已周遍十方。坐此未动，十方遍至，无处不在，就叫“不动周圆”。行而至者二相，不行而至者一相。二相有界限，故有速度；一相无界限，就没有速度，只是一相无相的“空性大我”，无内无外，无彼无此，还行走吗？

众：不行走。

哎呀！这个道理得了！这你们学了佛法，这些道理就通了。孔子不证悟到那里，孔子怎么能知道？从这里可知孔圣人的确是圣人！孔子研究《易经》，“韦编三绝”，把那个牛皮绳子都断了三次了，那个精神得了！不过也没有白用功，不然我们今天能知道这些吗?!

……。

“圣人以此洗心，退藏于密，吉凶与民同患。”洗心是什么意思？洗心就是刚才说的格内物，把内心的物欲、贪欲妄想、私心杂念、不正确的思想观念清洗掉。什么叫“退藏于密”？就是要与自性相符合，与大道的属性为心性。“密”者，本体之自性也。性是最隐密的东西。相是显在外边的东西。那么，洗心的目的是要干什么？是要“退藏于密”，就是要见相见性吗！见相见性了，才知唯此一心，只此觉性，本无一物。一切众生与我同体，一切相都是自心现量。到此境界，自然产生同体大悲心，无缘大慈心。大慈悲心显露出来，才能“吉凶与民同患”。佛经讲，众生有病，菩萨有病；众生病好，菩萨病好。你看维摩诘，文殊问，你怎么有病的？他说，众生有病，菩萨有病。众生有吉凶祸福的时候，菩萨大慈悲心，就要怜悯救度。犹如，只有一子，子有病时，父母必然有病的道理一样。儿子有病，妈妈有病；儿子病好，妈妈病好。就这个道理，“吉凶与民同患”。

……。

“一阴一阳之谓道”，一相绝对时叫道，二相相对时，道表达成一阴一阳。

道生一，一生二，二生三，三生万物；易有太极是生二仪，二仪生四相，四相生八卦，这是讲演化。这里“一阴一阳之谓道”讲的是回归。现在我们这个世界的一切，不就是一阴一阳吗？周敦颐讲：“五行一阴阳也，阴阳一太极也，太极本无极也。”一阴一阳，合起来就是太极，太极回归的时候，就是无极，无极就是道。“之”就是往的意思，回归的意思，这就叫阴阳合而返太极。“一阴一阳之谓道”，负阴抱阳的是太极，你抽掉“S”线就成了无极了。太极复无极，无极就叫道。朝回归的这个方向走，就叫“继”。“继之者善”，回归者善。“阳”，天空；“阴”，大地，回归的结果，抽“S”线就叫虚空粉碎，大地平沉，二相归一相，这就叫悟道证道。“继之者善”，就是回归逆返，超越极性。你到了非极性，一切极性的束缚障碍都解脱了，进入非极性的解脱自在了，就叫“成之者性”。“善”，意思是指方向对了。“成之者性”，你这样回归的走下去，你再不极化了，就能超越极性对待，开显非极性绝对的自性。也就是说，完成了一阴一阳的极性的彻底超越，就与大道契合了，这不就“成之者性”吗?!道是一相，为性；一阴一阳是二相，为物。

“仁者见之谓之仁，知者见之谓之知。”仁者，就是咱们说的转心态；知（智）者，就是转正觉。转心态是回归本心，转正觉是回归本性。你看，需要修什么，仁者见之谓之仁，以转心态为主；知者见之谓之知，以转正觉为主。转心态转正觉，你各自按照各自的不同阶段，需要修什么，就修什么。一切修为，都是“一阴一阳之谓道”的这个回归过程，不管转心态、转正觉，最终都要回归到“道”这个本源。到这个本源（道）了，心态正觉是同一个东西。咱们现在就是既转心态又转正觉，该转正觉的一阵子，集中讲六根转正觉，该转心态的一阵子咱们就“动手术”，这都是二转法门的内容。

天下的万事万物都以阴阳贯穿起来，这是纷杂极性世界回归逆返的高度概括，认识到一相的“道”，朴散为二相的一阴一阳，犹“无极而太极”。一相的无极因“S”线的分割成了一阴一阳的太极。直下能认识到无极、太极本是一体，只是有“S”线的心识差异，本无实质不同。若能认识到太极不异、即是无极，无极不异、即是太极；就能明白“一阴一阳”不异、即是“道”，此之谓“成之者”也！“成之者”直下从阴阳的二相中见到一相的本性（“道”），就叫见相（见一阴一阳）见性（见道），这才是真正的“一阴一阳之谓道”！明白此理，才知道我们的起心动念、言谈举止、行住坐卧等的一切动作施为，都是道体这个本性所起的相用，从这些一阴一阳的相用中，直下就见道（见性），

这才是真正的顿悟！吾人虽然天天称体起用，但“百姓日用而不知”。

“百姓日用而不知，故君子之道鲜矣”。你说，你一切的所作所为，都是不是依据道？依据本体实相？一切五阴、六入、十二处、十八界、七大，本如来藏妙真如性，是不是依据道（妙真如性）？依据道，展现成一阴一阳的相和用，但体相用一如，一阴一阳的相用还是道。人们的起心动念、言谈举止，以及天地万物的运转，都是道的运行。百姓天天的起心动念、言谈举止，百姓天天在根、尘、识中生活，但就不知道根、尘、识皆是吾人本性所起的妙用相。吾人天天称体起用着却不知道是本性在起相用，所以就把见相见性的“君子之道”衰落了，不知道了，故曰：“君子之道鲜矣”。有多少人能见相见性，能从一阴一阳的相用中悟道见性呢？懂得“君子之道”的人越来越少了。“一阴一阳之谓道”，是要你明白，这是讲回归一相的本性，超越二相的物迷和相惑，直下转物转相，明白体相用一如。说体（道）之时体（道）是相用，说相用之时相用是体，体相用不二，这就是佛陀讲的“若能转物，即是如来”的“如来法门”。此法最切合实际，时时在用，就是不自觉知，故使如来法门（君子之道）反而陌生了，鲜有人问津，岂不哀哉?!

……。

“形而上者谓之道，形而下者谓之器”。“形而上”者，性也；“形而下”者，相也。“形而上”的性就是道，“形而下”者是物、相、境，这些就叫“器”。

“化而裁之谓之变”，由性到相就叫起用，就是变化。“推而行之谓之通”，你能够把性相一如，就通了。你性相不一如，见相不能见性，就不通。推而行之，见到万事万物都要通，不能只通一个，一通百通，一真一切真，万境自如如，就是“推而行之谓之通”。

“举而错之天下之民谓之事业”，把这个见相见性的道理，弘法利生，推广到天下，这就是你应该作的事业。把刚才说的“形而上者谓之道，形而下者谓之器，化而裁之谓之变，推而行之谓之通”的性相关系搞清楚了，知道性相之间变化的机制原理，性不异相，相不异性；性即是相，相即是性。然后，把这个见相见性的道理，推行给一切众生，使“天下之民”达到“一真一切真，万境自如如”的境地，这不就是你最伟大的事业吗？这就是“举而错之天下之民”。

这一段正是转正觉发菩提心，这是不是发菩提心？只是没用佛经上的发菩提心的名词嘛。“成之者性也”，就是上求佛道；“举而错之天下之民”，这是下

化众生。上求佛道，下化众生，这就是菩提心的内容，做这个事情就是你最大的事业。

“神无方而易无体”，神就是妙，神就是一相的妙明属性。一相无方所，没有东南西北四方，加上上下为六方，再加四隅为十方。没有差异的一相，无空间的方所，故曰“神无方”。“易无体”，这就是讲状态。“易”一无所有，本无一物，哪有体?!“易”有相没有相？无相。这就可比成无极态，真空实相。实相无相，无体无状。无方之“神”呢？虽无方，却妙用无穷，这里的“无方”也指无穷的妙用，无体的“易”不断灭，不死寂，其妙用是无穷无尽的。“神无方而易无体”，这和老子讲的“谷神不死”是同一类表述。“谷”指一无所有的本体，“神”指妙用，“谷神不死”就是一无所有的道永恒存在（不死），不但不死寂，还妙用无穷。同理，无体无相的“易”（道）亦不断灭，妙用无穷（“神无方”）。

你看，还有一个“曲成万物而不遗”，“范围天地之化而不过”。这是从空间来讲，天地万物及其变化，都是“易”本体中所含之物和所现之相。易理包括天地，“易”的本体包括了天地。“空生大觉中”，天地万物在空中，空生在“大觉”中，“大觉”就是“易”体，故知易体“曲成万物而不遗”，能够逃出易的本体吗？一切都在里面包着，这就是“曲成万物而不遗”。

“通乎昼夜之道而知”，这是从时间上讲的。“易”无方无体，但“易”囊括了时间空间属性内的一切事物，无一事物在时空之外，但时空却是无方无体“易”的相。犹如宇宙万物在时空中，时空相却是吾人的自性本体所显。自性本体就是一无所有的“易”（“易无体”）。“易”无体，正是佛家讲的真如实相，实相无相（“易无体”），本无一物，本无一相；无相却无不相（“神无方”），这是对“神无方而易无体”的极妙之对应。另一方面讲，正是易无体无相，一无所有，本无一物，才能妙有天地万物，才能妙用无穷。正如老子说：“谷神不死，是谓玄牝。玄牝之门，是谓天地之根，绵绵若存，用之不勤”。“不死”的“谷神”是产生天地万物的本源（玄牝）。“用之不勤”，就是妙用无穷。

现在把《易经》上的这些道理看一看，“一阴一阳之谓道”，“神无方而易无体”，“寂然不动，感而遂通天下”，再你把“乾知大始，坤作成物”，整个联系起来，我们就能体悟出圣人的大智慧了。我们这十几天讲的，归结起来就是人家孔子的几句话。我们讲大地平沉、虚空粉碎，这不就是由一阴一阳回归到道的现象嘛。回归到非极性一相的时候，必然要有这一幕，一相为性，二相为

物，从二相的极性世界进入到一相的非极性状态，根尘二相都没有了，主客二相都没有了，就像一剪二鸡，剪开来二个鸡，合在一起呢？一个鸡也没有，本来纸上无鸡。演化的时候，一张纸一剪出二个鸡，极性对待炽然存在，二极相合万事休，什么都没有了，本无一鸡留纸上。在纸上还留下什么？什么都没有。

所以，一剪二鸡就是演化，二鸡恢复一纸的话，就是虚空粉碎，大地平沉。你看，一个是虚空，一个是大地，阴阳二半，你把二个鸡合在一起之后呢，就是虚空粉碎、大地平沉?!你看，这个道理得了，这个简单的比喻可不得了啊！所以，阴阳之道就要悟这种妙道，“继之者善，成之者性”。凹凸二鸡，一个表示虚空，那一个是大地，合到一起之后，虚空大地到哪里去了？从这里可以看出，都是人们虚幻的循业发现。“凡所有相，皆是虚妄；若见诸相非相，则见如来”。“诸法实空，无性一相，所谓无相”。

一剪二鸡图

易理第四讲

……《易经》里面讲转心态的内容相当多。《系辞》是孔子讲的，孔老夫子从转心态到转正觉讲的都非常了义，很究竟。咱们挑着学几段。

“将判者其辞惭，中心疑者其辞枝，吉人之辞寡，躁人之辞多，诬善之人其辞游，失其守者其辞屈。”

“吉人之辞寡。”吉人呢，是善人、好人。好人言寡。因为好人为什么言寡呢？他不跟人争，他没有个人的所图，我们言多的时候总是要跟别人争，有所图，这个言语就多了。言寡之人不说戏论，胸有成竹，句句中肯，不需要赘言。该说时说到位，不该说不累赘。佛陀讲经的时候，口如悬河，但不讲经的时候呢，尽管在禅定中，时时在定中，没话。善人、有修养的人，他的言词寡少，说明他的心地安定，心地纯直、纯洁，这个说的非常真实。老百姓常说，穷嘴饿舌，就是形容那些轻浮而话多的人。

“躁人辞多”，躁人就是轻浮的人，浮躁之人。一个轻浮的人话就多得很，

学了《易经》就增进我们的修养。《易经》既讲理道，又讲心态。有一个法门，就叫人们无言、不语。佛家、道家都用这个。说话耗神费气，紊乱思维。所以，正人君子，话本合宜。凡是话多的人，你就可以断定他（她）不稳练。闲话多的人，你就知道他一定是轻浮之人。

言之合宜，言之有据，言之有理，这样就少犯错误。一个凡夫，言多必失，谨慎言语，对修道人来讲，是非常必要的！如果是在社会上，话多就会有很大的危险，言多必失，就会招来祸端，这是一个规律。你看孔子，在宗庙朝廷，“便便言，唯谨尔”。就是说的流畅明了，中肯扼要，不多言。孔子与下大夫交谈，显得和蔼融洽，平易近人！（侃侃如也）；与上大夫谈，严肃正直，负责认真（誾誾如也）；君王面前说话，一派敬畏的样子（踧踖如也），但却胸有成竹，从容自在（与与如也）；在乡党面前，显得非常恭顺（恂恂如也），好似不会说话的样子（似不能言者）。这正是对机而说，不同场合有不同的说话方式和态度，才能取得良好的效果。该说不说不对，不该说说了不对。不该说了却喋喋不休，话多得很，这就是废话连篇。还有些人，没事情，是非话就多得很，这些都要改正。

“诬善之人其辞游”，诬陷善人的这个话，就带虚假不实，言而不定，胡编乱造。现在的诬善之人更为卑劣，捏造事实，编造理由，更为可恶的是将其恶心恶言、邪知邪见真理化。自希特勒以后的人，都学会了希特勒的恶行。希特勒有一句名言叫什么？

众：“假话重复一百遍就是真理。”

假话重复一百遍就是真理。把这个谎言说上一百遍，就成真理了。后来的一些诬善之人都受了这个影响。你看，有人讲，凡是要干一件事情，先要造舆论。……这个时代就这样子。你看，现在的人把这个不良风气习惯了，要干一件事情，造舆论。但凡是造舆论的事情，十有八九是不真实的。“游辞”，信口开河，随便说、随便定，任意诬陷。要诬善人的时候，他就恶言乱泼，他就随便说。有一句话叫“贼咬一口入骨三分”，坏人要把好人咬一口，那还没办法。入骨三分，就算实践证明你是个好人，叫贼把你咬上一口，那就麻烦了。咱们看这些古今中外历史上的案件，多有枉屈，恶人横行，善人遭难。你看文化革命，把孔子批判，直呼其名，叫孔丘还不够，叫孔老二，太过分了。啊呀！你说这些言语浅薄轻浮、粗野无雅到极端了！这个民间把他爸的名字都不让叫，民间你要是在人家孩子面前叫他爸的名字，他就不高兴了。可现在的人直呼圣

人的名字，还以绰号来诬蔑。一个社会不尊重圣贤，恶报是自己轻贱自己，自己不抬举自己，造成全社会全民族风尚的浇漓，秩序大乱，粗野横行，文明衰退，雅风尚气隐微，人性朝兽性倾滑。一个社会对善人，对至善的圣人，不能尊崇敬仰，这个社会就缺少文明文化，就显示了民众素质的低下。中国在文化革命中，对“诬善之人其辞游”达到了顶峰。

“失其守者其辞屈。”守就是操守，对咱们来说就是守戒。犯了戒的人，他说话就气短。气短，表现在“辞屈”。为什么？他自己心中有愧，这还是有良心的。如果心中没愧的人呢，他就厚颜无耻。孔子说的这些人，都是讲古代的人，现在的人失其操守他也理由多得很。犯了戒了他也理由多得很，他能说一大堆“失其守”的理由，诬陷好人，他也振振有词。

一个正派人说话，文雅高尚，稳练中肯，直心真诚，出言祥和，善言化世，感人肺腑，如醍醐良药。人与人相互交流，不要躲躲闪闪，遮遮掩掩，如来叫我们直心相对。如果我们不直心相对，拐角抹弯，就是识心活动非常猛厉，就给我们造下了很大的业果。咱们从佛经上看到了一些事例，你看暗害小老婆孩子的大老婆，把人家的娃娃害死了，她一阵子还发了多少恶愿来抵赖，这是说辞游。辞游呢，随便乱发恶愿，话多是遮遮掩掩说自己没有干这个坏事。这里孔子讲的好多是众生心。叛变心、怀疑心、浮躁心、诬善心、恶愿心、犯戒心。我们把心态转好，这是古圣和孔子要求我们要做到的。

“子曰，颜氏之子，其殆庶几乎，有不善未尝不知，知之未尝复行也。《易》曰：‘不远复，祇悔，元吉。’”这是孔子赞叹颜渊的话，说颜氏之子，几乎（“殆庶”）是指心灵人格差不多完全合格了，几乎做到完善了，就这个意思。说有不善未尝不知。他的不足之处，他能自知，具有自知之明的智慧。颜回有不善处，他知道了，坚决改正，决不二过。《论语》上说他不二过。哎呀！这个从古到今，知错能改，不二过的人的榜样就是颜渊了！能够知错改过再不犯（“未尝复行也”），不二过。

“不远复”，就是没走多远，就回来了。指犯了错误，很快又回到正确的道路上。佛陀说，有二种人可贵，一种是不犯错的人，一种是知错能改的人。惠能讲，“改过必生智慧，护短心内非贤。”那么我们犯了错误要忏悔，不再犯，这样就不会有灾祸和悔恨之事，仍然保持本具的吉祥，就叫元吉。这个跟佛经上讲的一样，有了错误就要忏悔，忏其前愆，悔后不做，这样忏悔，错误就消除了。

“子曰：德薄而位尊，知小而谋大，力小而任重，鲜不及矣。”一个人德

行不够了或者德行浅薄了，甚至没有德行，但是他身处高位，在很受人尊重的位置上。处于那个位置，但是他的德薄不能承载此大任，这是一个类型。再看，智小，智能低下，智慧狭小，可图谋的事大。再看，力量小而责任重大。在这三种情况下不招致灾祸是极少有的（鲜不及矣），则祸殃是难以避免的。德薄而位尊，就是佛陀讲的“虚贪信施，滥膺恭敬”。就拿我们要明心见性，这是不是位尊啊，这可不是一般的尊位，不是当一个省长、部长，不是那个位尊。这是境界，但是德薄了之后，能不能明心见性？是不可能的。故必须修功德，转心态，厚德才能明心见性。否则，你胜任不了转凡成圣的大业。所以，我们反复讲，你要证悟的时候，你必须要具备证悟的心态，证悟的德能。

德薄不就是我们心态不好嘛，心态好了德就厚了么。厚德的表现就是能够为别人着想，能考虑到他人，能关心别人。人要有良心，良心就是本性自发开显的标志，良心是厚德的基本条件。人的这个良心良知，是先天本具的，好人保持它，坏人泯灭它，好人坏人只在良知良心的一念开显与闭塞差别中！

一个人能把这个良知充分发挥了，慈悲之心就油然而生，无我利他的本性就不难开显。待到他认识到人生最高的价值是为他人奉献时，就位列菩萨的队伍了！良知的充分发挥，奉献人生的建立，那我们的德就一定会深厚的。如果我们把良知没有了，为自己的私利，以自己的私心来行事，这肯定德就薄了。一个修行的人，你如果能够想到别人，凡事你能首先想到别人，这个人的德就厚了。如果凡事想到自己，德一定就薄。

德就是从公心来的，是公心、无我之心所积集的结果。我们就叫无私奉献。如果真的能无私奉献，你这就到上德了，那还不说德积不积。你只要能无私奉献，有这个心态，你的德已经非常深厚了。注意噢，你只要能无私奉献，一切就都具足了。无私就是大功德，再加上奉献呢，这是无量的功德。大德的圣人才能无私，如果是圣人，他一定是无私的。罗汉能无私，但不能为众生奉献。奉献是有一定限度的，他不能像大菩萨那样奉献江山城池、妻子儿女、五官内脏、四肢百骸、五脏六腑，但菩萨这一切都能够奉献。那么我们现在的境界，还差得远，我们说是要无私奉献，我们只是朝这个目标迈进，还远未做到。我们要无私，无私就是佛法里面的破我执、破法执，人我执、法我执一破，就叫无私。法我执、人我执在，尤其是人我执，见思烦恼，转这个第七识的我执为平等性智，那你就可以叫无私了。

佛陀要求我们要孝顺父母、尊敬师长、慈心不杀，这三件就是世法里边积

德累功的三个条件。你只要确确实实从内心孝顺父母、尊敬师长、慈心不杀，这三件事做到了，你的德自然就来啦，自然就厚啦。

那么，我们现在赶着要修德，把德修好之后，就能明心见性。现在从这一句话里面你就知道，能不能明心见性？陈××，你说！无私奉献少了行不行？现在我们德薄而位尊，位尊的是什么呢？我们要明心见性，明心见性的层次境界就是位尊。你的德行够不够？你看，往生极乐世界有个要求，不能少善根福德因缘，就是德薄了不行。

再看，“知小而谋大，”智慧小，谋的大。人的智慧是受先后天因素的制约，软件上程序是先天带来的，后天的培养教育能改变。因为先天善根深厚，这一次来，加上良好教育，就非常有力了，就算你遇不上良好的教育，人家先天的根基深厚，总会遇到机缘开显智慧的。为什么？他的善根深厚的时候，他的善业就召感善知识，何况还有佛菩萨的善护念。若是智慧小，谋的大，那就胜任不了！你看，历史上的赵括和马谡就是典型的例子，就是因为智小而谋大，智慧没有到那里，委以重任，结果全军覆没。佛陀要求说法也要对机说法，境界不到，不要讲第一义谛。佛陀讲经说法的时候呢，也是对机说法，是什么样的根性，就讲什么样的法。如来用象、驴比喻，大象能驮起的，毛驴驮不起来，要量力而行。智小而谋大，这叫不自量力。那么在修法里边，智小能不能改变？（众：能。）智小要发大愿，发大愿、精进就改变了。用大愿跟精进把智小就改变成智大了。谋大呢，在佛法里边是叫人要谋大，发菩提心就叫谋大。但是这个发愿，配上精进就完成了。

……。

这个智慧是培养下的。按照如来说的，多闻得智慧么，般若生智慧么。那我们学般若，学多闻，经常听我们讲，听哩听哩就有智慧了。再加上发菩提心，智小发大智的愿，就能够谋大。

“力小而任重”，从他人来说，这是能否知人善任的问题。从自己来说，要力所能及，不要超越自己的才质能为。否则，将耽误大事，造成损失。如何选拔德才兼备的人才，这是整个人类社会中社会管理的关键。古今中外，选拔人才是行政中的重之重点。一个地区的治理，一个国家的兴旺，一个社会的文明昌盛，全赖人才的起伏擢黜。才能的大小，德行的薄厚，直接影响着社会文明的进程，但究竟用什么方式方法来选拔人才，全世界还没有一种准确可行的方法。中国延续了一千多年的科举制度，是各种方法中最优化的一类，但也有

明显的缺失，何况世界各地其它的方式方法呢?!最理想的人才选拔，当然是圣贤政治了，尧舜禹式的人才选拔了，但在文明文化、道德品行衰落的今天，圣贤政治的复兴也是困难重重。所以，“力小而任重”的事，关系到整个人类社会！孙中山先生采取考试院和监察的办法，这是东西结合的办法，而孔子的三千弟子中，选出七十二贤人，七十二贤人并非都是考出来的嘛！而是孔子在长期教学中自然地显露出来的，你不得不服。就三千弟子也没有什么可说的，也不会说怎么把我没选上？这是按各自的德才自然脱颖而出的，这样的人才人们也不得不服。往社会输送人才，就要像孔子这样的圣贤人来培养人才，国家应当从这样的培养机构来推荐出人才来。人才是人才培养的，人才是人才选拔的，抓好这二方面，问题就解决了。那个推荐，就要有能力推荐的人推荐。不要叫一些庸人来推荐。人才有天生的，有培养的，一般规律是天生与培养相结合的。人才选拔，只有形成良性循环时，才能发挥效力。

所以“力小而任重”，袁绍就是典型的列子。能力小而任重，虽兵多将广，但不能胜任。韩信带兵，多多益善，但韩信有才乏德，“鲜不及矣”。人类真正的人才，就是那些具有菩萨精神的无私奉献者，以尧舜禹作为人间的代表，以文王、武王、周公做为治理者的典范，以诸葛亮做为人才实践的表达，以林肯做为德才理想的标准，以孙中山做为敬业精神的表率，为人类未来人才实践的榜样，造就德才兼备的理想格局。

“子曰：小人不耻不仁，不畏不义，不见利不劝，不威不惩。小惩而大诫，此小人之福也。《易》曰：‘屦校灭趾，无咎。’此之谓也。善不积不足以成名，恶不积不足以灭身。小人以小善为无益而弗为也，以小恶为无伤而弗去也，故恶积而不可掩，罪大而不可解。’《易》：曰‘何校灭耳，凶。’”不知羞耻，是不明白仁慈性德的开显，故没有仁德，不知廉耻。你看，衡量一个人有没有羞耻之心，有没有仁德，这就是君子与小人的区分。故小人没有羞耻之心，他不羞惭。第二是没有仁慈之心、仁爱之心，这是小人的特点。他只有他自己，他记不起有别人，这就是不仁啊！不仁！

不畏就是不畏惧天理正道，不害怕因果么。小人不畏，主要是不害怕因果。小人不义呢，小人没有道义的观念，不讲道义，更不实行道义，不讲忠义。你看，孔孟之道核心的内容就是讲仁义。道义是战胜私欲的理性准则，对道义的履行就成为一个高尚的人。一个正人君子实践道义，战胜私情，那就叫义无反顾。什么意思？属于义的东西无条件实施嘛！古人讲，义无反顾，杀身成仁。

这是人格的考验，也是人性体现的结果！文天祥不投降，是道义行事。好多南宋官员投降了，在元朝当了大官，但文天祥宁死不投降，就是忠义二字。说到义字！关云长为什么能够流传这么广？靠的什么？一个“义”字。义是富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。在曹营里荣华富贵，但是他没有改变桃园的结义，盟誓没有改变。你看张飞粗，道义在身，盟誓都不改变，就是这个“义”字。有这个义呢，刘备当了皇帝，难道当皇帝就忘了道义了吗？刘备也是义无反顾的实施道义。你看，桃园弟兄的义千古流芳而不衰。小人呢，不义还不畏，不畏圣人之教，不畏天道、不畏鬼神、不畏因果、不畏法律、不畏大人之言，你看，小人什么都不害怕！

“不见利不劝”，这真真实实的，小人对自己没利的事情就不干。就是有长远的利益，小人都不愿意勤奋努力，除非是眼前见到有利，否则劝他都不做。到底是圣人之言！你看，我们是不是没利的事情不干？

陈××：没利的事情不干。

没利的事情不干，是指对自己没利，若是对大家有利，小人也不干。小人攒眉钻眼，尽图谋私利。

……。

能把大家的事情，看成是自己家里的事情，甚至看得比自己的事情还重要，这就是德心德行！德从哪里来，就从为大家奉献中来。德行是从仁跟义处来，从仁义礼智信这里来。廉耻之心，良知良能体现在哪里？就体现在为他人、为大家、为众生、为社会、为自然界的奉献服务中，体现在天下为公的大胸怀上。只要对他人、大家、社会、众生有利，对自己没利的事情也要抢着干，吃亏的事情亦要乐意干，若能这样，还有什么人生的烦恼和障碍呢?!人人若此，文明怎么能不昌盛呢?!孔子讲的小人，唯利是图，不见利不劝，不见利的事情不干，有利的事情就争。小人专营的就是私利么！

若没利的事情不干，哪你怎么积德呢？一个人活着，就看你能不能多做一些利他人的事，你能无我利他，无私奉献，这一辈子你就没白活。如果你活着，你没有给他人做下有益的事情，一辈子投机钻营为自己，图谋私利，这样的人死了，一定到三恶道，那没办法。就算是勉强到人道上，也是个贫穷下贱。为什么？没挣下功德。你必须要建立利他之心，学了这句“不见利不劝”的话，没利的事情干不干？对己没利的事情，只要对他人、大家、社会、众生有利就要干。咱们经常说，活着就是为他人、为大家、为社会、为一切众生、为自然

界服务来的。一杯水不要浪费，天物不能暴殄，在地球活一生，利用难得的人身，尽量大做利他的功德之事，死后你才不会后悔，也就不浪费宝贵的人身！

一个人自私自利，贪小利的时候，完了，你的心已经缩小了，只有我了，心就狭隘了，心胸就无法扩大了。你就把你害的苦苦地了，贪小利而自快，这是曹操评价袁绍的话，不能成就大业。如果不能无私奉献，不能六度万行，那你就完了，你与成菩萨成佛无缘了，不能吃大亏的人，就是永远吃亏的人；不能放下自私自利的人，就是永远没出息的人！

小人没利他不干，小人要有利了才干。现在把人掉到水里面，也有讲报酬的。救人也要报酬，这就是小人之举。君子呢？豁出自己的命也要来救他人呢！

小人“不威不惩”，小人是你不用威行、威势胁迫他，他是不会收敛恶行的，不会有畏惧戒备的。前面讲的是“不见利不劝”，好事你不以利诱他不去，他不干去。后面的是坏事你不用刑罚威胁，他是不止恶的，不得教训的，无戒惧心的。惩罚是给小人用的，不懂事的人用的。那君子怎么办？君子有了过失怎么办？你看，颜渊不二过，因为君子有自知之明，人要有自知之明，就不需惩戒了。人如果没有自知之明就是小人，这就是君子跟小人的区别。

小人是“小惩而大诫，”你给他一点小小的惩罚，就可以止住他以后犯大错误。大诫，就是大为戒备戒慎也。给小人一点厉害，反而是小人之福，为什么？以后再不会有更大的过失了，不是他的福吗?!小惩罚而大诫是小人之福！看来还是要遵守圣人的教导。你（指小李）的罚款赔了没？

李×：没。

还没赔?!必须赔款，凡是浪费的人，必须赔款。“小惩而大诫”，目的是干什么？诫。不是要你的钱，要你得个教训，以后干任何事情必须都要认真负责，否则还会出现大问题。“小惩而大诫，此小人之福。”小人要积福也有小人积福的办法。怎么积？

众：惩罚。

“屦校灭趾，无咎。”“屦”是鞋，古代人穿的鞋；“校”是刑具，脚上戴的刑具可能很大、很重，把脚都盖住了。“灭趾”呢，是指刑具遮住了趾头，把脚都磨破了，戴上刑具把脚都磨破了。“何校灭耳”，是过去戴在头上的刑具，把耳朵挡住了，耳朵也磨伤了，这就叫“何校灭耳”。是脚上的刑具把趾头伤了，上面的枷锁把耳朵伤了，磨烂了脚趾和耳朵，还说无咎，这也是小惩而大诫之意，这对小人来说是福，这个道理要明白。

“善不积，不足以成名；恶不积，不足以灭身。小人以小善为无益而弗为也；以小恶为无伤而弗去也。”这正是小人的愚昧处，不知小善小恶，日积之则必盈满，到时则善有善报，恶有恶报。“故恶积而不可掩，罪大而不可解。”待到恶贯满盈，自然无法掩盖，也不可释解，死路一条！那么现在看，你善不积，能不能成名？你看在历史上成了善名的人，都是穷其一生做善事的人，做善事之人必显达。那么，恶不积，也不足以杀头，也不足以灭身。小人以小善无益，哎！这一点善，划不来就不做。以为这一点小恶么，无伤大雅，就不害怕。

我们有错误能够改正的人，也叫君子。小人有错误不改正，除非把刑罚带上，才喊冤叫苦，就已经迟了！是不是，陈××?!凡是叫人说多少遍不改正错误的人，属于哪一类人？属于小人还是君子？十足的小人么！那么我们不是颜渊，颜渊是不二过。我们是说五次、六次，十次能改正错误的，咱们都把他列在君子里面。十次，这够了吧！现在我说过一些人的错误，叫他数指头算去，看说过十次了没有。如果说了十次还不能改正，是不是往小人队伍里挤？现在你衡量一下你是小人还是君子？哎呀！有些毛病不知说了多少次、多少年，改不过来，这就是典型的小人。小人看不起小善，故不做；小人无所谓小恶，故不断。结果呢，恶积而不可掩，罪大而不可解。等到你慢慢地积累积累，恶贯满盈了，无法掩盖了，恶业召感，不是阳律就是阴律报应处罚，大多是被恶业召感横祸丛生，也有的到秋后算帐，死后阎王爷惩罚。恶积罪大，这就是凶事。

子曰：“危者，安其位者也；亡者，保其存者也；乱者，有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，是以身安而国家可保也。《易》曰：‘其亡其亡，系于苞桑。’”

你看，唐玄宗为什么着败走成都呢？平时宠信杨贵妃，太安逸了，导致的危险来了。危险都来自于安其位者，在处于一个安宁、安然的条件下，认为永固无虑，物极必反，偏偏危险出现。亡者呢？保其存者也。一直认为千秋江山，永远不会灭亡，偏偏就亡了，秦始皇就是其例，杨广就是见证，都认为江山牢不可破，结果呢？偏偏就亡了。乱者呢，有其治者也。认为不会乱，我治理的很好，决不会动乱。所以，危、亡、乱，都是自己心上高枕无忧造成的。你看，孟子讲，“出则无敌国外患者，国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。”意思是没有敌对的国家和外来忧患的时候，这个国家容易灭亡。经常在内忧外患中偏偏还不亡。为什么呢？时时提防着，有警惕性，国家反倒不危亡。所有国家的灭亡，都是这个道理。所以，孟子讲，“生于忧患而死于安乐也”。忧患中生

存，安乐中灭亡，这是孟子的智慧。这和《易经》讲的“危者，安其位者也；亡者，保其存者也”是一个道理。安不忘危，存不忘亡，治不忘乱，则可身安国治。经常要自我提醒“生于忧患而死于安乐”的道理，小心亡国，害怕亡国的心态，反而国家像系在丛生的桑树上一样安全稳固。认为保险，安稳可靠，放松警惕，纵情逸乐，则危、亡、乱必然随之而来。历史上这样的事情多得很！袁世凯满有把握的要当皇帝，他就没想到危、亡、乱紧紧随跟。你看，皇帝梦只做了几十天，身败名裂，完啦！所以说，君子是安而不忘危，把这一句话记下。你要时时记着，在安然的时候，安保其位的时候，你就要想到危险，存而不忘亡，现在还存活、还存在，尽管地要记住灭亡、死亡。

“治而不忘乱”。即使大治安隐，但你不要忘记会出祸乱，要明白，生从忧患中来，亡从安逸中生，时刻心上有此警惕，“是以身安而国家可保。”这就是忧患意识，这是先祖们给后人讲的身安国泰的至理，切记！切记！如果一个国家、一个人，没有忧患意识，肯定完啦，要有忧患意识。

“其亡其亡，系于苞桑。”这是《易经》里否卦的九五之爻辞。时时警惕着，有灭亡的危险！时时心上要想着，大意亡国，小心图存，反而就稳固安全。这和《易经》的变易、不易的道理是一致的。安危、存亡、治乱等极性一对，本来就是互依互存的，互为存在的前提。极性事物，本身就是生灭无常的，变动不居的。若不能在安危、存亡、治乱的极性转换中把持平衡，不偏不颇，对立面的转换是不可避免的！所以，危中能安，安中能危，亡中能保，保中能亡，是有一定的道理。《易经》一直给我们讲忧患意识，要有这个忧患意识，才可躲过危险，否则倒很危险。现在你们要有这个忧患意识，你看，我在新疆去讲学，有人问我“红旗”能打多久？我说红旗能打多久，没在外边在里边。未来灵山的工作人员，不要忘记“四不要”和无私奉献，“红旗”永远会打下去的。只要依《易经》的“安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱”，就会事业兴旺，长久恒存，道业成就。如果我们内部的工作人员把自己的毛病、习气不改，那必危亡。我们把恶习、恶行不改必然亡。

“慢藏诲盗，冶容诲淫。《易》曰‘负且乘，致寇至’，盗之招也。”这个慢藏含有炫耀的意思，有一了些宝物，没说是把那些宝物赶快藏起来，不见可欲使民心不乱，还故意炫耀，怎么能不召感贼盗呢？你要是把金银珠宝故意放在外边显露，这不是引诱偷盗吗?!被别人看到了，可欲扰乱了人心，原本不是盗贼的人，让你的宝物促使产生了盗心，这就是“慢藏诲盗”。圣人不得了，

把各种事情都以他的智慧来教育老百姓。说，你有贵重的东西，千万不要叫人见，否则就会引人为盗，自他不利，自他受害。

据说街道上，有的女人因小偷抢耳环把耳坠都扯破了，这也是“慢藏诲盗”。

马××：扯走耳环、戒指把人都吓成神经病了。

你看，这不是“慢藏诲盗”吗?!明白了“慢藏诲盗”，你点钱的时候你就悄悄地数，你也不要叫人看着，因为你叫人看见你钱很多，这不是好事，把那个人的贪心偷心也煽起来了，这就是“诲盗”！有些人妄想自己要出功能，你要功能干什么？你没有功能是个好事情，你要是有个天眼通，你看着邻居家的箱子里装着很多的人民币，或者是金银珠宝，把你的心天天摇地晃晃晃的，你说你不痛苦吗?!最后，说不定你还会偷人家的东西去。不该你看见的，看不见就是福，看见了不能转正觉，就是祸。老子讲：“国之利器，不可以示人。”国之大宝，那就不能叫别人看见，看见就有不祥的隐患。

“冶容诲淫。”“冶”是打扮么，女人打扮，就能引诱别人的淫欲心，引人淫乱。圣人真的太伟大了！一针见血。女人画眉毛的、抹口唇的、穿奇形怪状衣服的，这都属于“诲淫”。“诲”呢，是教诲引诱之意。女人打扮的妖妖艳艳，你是诲人起淫，也是冶容之人的淫心外露，勾引别人淫乱，这是社会的一大祸源！道场不准把社会上画眉毛、抹口唇、穿奇形怪状衣服的那些人领着来，除非她真的输心改过了，不然领着来危害道场。冶容之人，其心本邪！冶容是她淫欲心的外在流露！以她淫心来引诱别人的淫心，罪莫大焉！

佛陀规定的八戒上，专门不叫涂脂抹粉，明明确确戒律上有的她不听，这个与你的修道没任何好处。“慢藏诲盗，冶容诲淫。”这两句话要记下，这两句话很重要。因为世间的人就活在财跟色里面，财、色二字是欲界众生的根本特征，故必须在财、色上过关，不要被财、色打倒。著在财、色上，必然堕落！更谈不上修道。《易经》是圣人叫人修道的经典，故让人们不要“诲盗”、“诲淫”，永断财、色的诱惑，就能跳出三界。

易理第五讲

……你看，《思益梵天所问经》上有一段佛陀跟大菩萨们的对白，什么叫菩萨？比如大势至说，“若菩萨所投足处，震动三千大千世界及魔宫殿，是名

菩萨。”观世音菩萨说：“若菩萨众生见者，即时毕定于阿耨多罗三藐三菩提。又称其名者，得免众苦，是名菩萨。”文殊师利菩萨说：“若菩萨虽说诸法而不起法相，不起非法相，是名菩萨。”每位菩萨各说各的，轮到释迦如来了，佛陀说：“若菩萨能代一切众生受诸苦恼，亦复能舍一切福事与诸众生，是名菩萨。”能代一切众生受苦，能将一切功德施给众生，就为菩萨。……“穷理尽性以至于命”表现在哪里？没有表现在技术操作上，偏偏表现在心地、心态上。如来说，菩萨要代一切众生受苦。我们能不能代众生受苦？菩萨都是逆来顺受的境界，那算卦着干什么？逆来顺受，无吉凶可趋避！逆来顺受这才是“穷理尽性以至于命”之究竟境界。不害怕个人得失了，就无吉凶可趋避了，乐于奉献，无我利他，做不请之友，勇于承担，不只是勇于承担自己业报的召感，还要勇于承担众生业报的召感。我不下地狱谁下地狱，这是何等的大愿心啊！为众生着下地狱。不是说他的罪业重着下地狱。罪业重着下地狱是罪有应得，能代众生受地狱之苦，能将自己的一切福德施给众生，这就是“穷理尽性以至于命”达到的究竟效果。这是“穷理尽性以至于命”的究竟一相，无二无别的同体大悲心的流露”！“饶益众生而不望报，代一切众生受诸苦恼，所做功德尽以施之，等心众生谦下无碍”，这就是菩萨应有的精神。

为我的争贪就是有私，为我作为就是有为。反过来说，无我利他，这就叫无私。为而不争就叫无为，就差下这么一点。什么叫无为？无我之为就叫无为，无我之心就叫无私。你无私了，无为了，你就没有个人的希望和期求了，这就“顺性命之理”了！你看，慧可逃不逃，避不避？不逃不避。不到此境界的人会说，哎哟！证悟了的人，寻着往刀刃上撞，那证悟有什么用？这正是证悟的用处，证悟就是证悟本具的心地，本应有的心态，这才是真正证悟的表现。不只是对自己的一切业报的召感能够“顺性命之理”，还能够代替一切众生受苦，把一切福德施给众生。

……。

仁爱在不同的对象中，体现出不同的“顺性命之理”。在自己的长辈面前，这个仁爱怎么仁爱呢？就是孝顺；在自己的师长面前呢？就是恭敬；在国家面前呢？就是忠于职守，忠于国家，过去叫忠于君王。你做到这些了，都体现着“顺性命之理”。从性命的本源上，一直贯穿下来，到了哪一个枝梢上，哪一个枝叶上，都要体现本体的属性。就像我们这棵大树，从根上的细胞，到树干上的细胞，树枝、树叶上的细胞，你看所有根、茎、叶、梢的这些细胞，都是

体现着同一套 DNA 结构。一个牛大得很，牛身体的任何一个细胞，克隆着出来还是那个牛，和那个整体的牛一模一样。什么意思？这就是说，你的本源是什么，一直演化到枝梢，还带着本源的属性，只不过是演化出不同的层次来体现而已！

从本源到演化，朱熹叫物物有一太极。物物有一太极，哪怕你再分化，再变化，不管演化的哪一个层次，越来越细，但物物皆是一太极。再到夸克、亚夸克，从无限小到无限大，从基本粒子一直到天体宇宙，太极的属性一样不一样？一样的。

哪些方面一样？第一，内部阴阳对立。你看，不管大的小的都是阴阳对立，都具周转循环的运动。你看大家知道的原子，原子核为阳，核外的电子为阴，阴阳对立？原子核在周转循环运动，电子也在绕核周转循环运动，不但电子绕核运动，电子自己还自旋。太阳就是阳，相当于一个原子核，这些行星呢，就相当于它的核外电子。地球绕太阳转，地球还自转，你看一模一样不？你到银河系了还是这样周转循环的方式。这么大的银河系，要从这个边上穿过到那边，得十万光年，但它自己还是自旋，也绕河外星系周转，大小不一样，但体现的根本规律却是一样的。这就是根本的属性，这就是“顺性命之理”。用这个自然现象的比喻，你就好“顺性命之理”了。从大到小，自然界都体现着物物一太极的属性。那么人呢？你看，组成这个人类社会最小的细胞就是家庭，家庭也是夫妇组成的太极，一男一女，体现着太极的负阴抱阳。阴阳对立统一，形成太极的家庭层次。家庭也要顺阴阳之理，夫为乾、阳、君；妻为坤、阴、臣，是不是？叫夫唱妇随。“至哉坤元，万物资生、乃顺承天，坤厚载物，德合无疆。”坤要顺承天（乾），“柔顺利贞”，“后顺得常”。女人柔顺，随顺男子的阳刚，必然“含弘光大”，“厚德载物，”“品物咸亨”、“安贞之吉，应地无疆”。如果女人不“顺性命之理”，该柔的不柔，反位刚强，则属性乖舛，违失性命之理，必然展现出乾坤倒置、阴阳反背的不和谐格局。于是，生活中烦恼丛生，事业中障碍重重，心智上愚昧闭塞，胸襟上狭隘小气，眼光上短浅庸俗……平等是各自属性的充分体现，除此外的平等追求，那是不“顺性命之理”。各有各的信息结构，不同的信息结构有不同的属性状态。信息结构、属性状态，顺则昌逆则亡。“顺性命之理”，从本源“顺性命之理”，一直到枝梢上都是“顺性命之理”，这是古圣作易的根本所在。《易经》就起了这个作用，《易经》的伟大处就在此。

乾道成男，坤道成女，乾坤二道的属性变不变？不变。《易经》真的伟大，所以《易经》算卦准不准？确实准得很。若不准那是你没学通着，学通了，它那个象征是一以贯之，它的那一系列演变和运算，囊括了宇宙间的万事万物。你不修行的人，生命的运转程序是死的，只有大修行人才能改变。

“坤为地、为母、为布、为釜、为吝啬、为均、为子母牛、为大舆、为文、为众、为柄、其於地也为黑”，怎么着坤为黑呢？黑是什么意思？你不要把圣人的话错理解，欧阳修就不解圣意，耍小聪明，认为这不是圣人写的，《序卦》、《说卦》都不是圣人写的，他根本就不理解经义，不是圣人写不出来，不是孔子别人没那个智慧。“其於地也为黑”，坤为地不需要解释。你看这个大地要是白白的，那连阳光都不能充分吸收。坤为地，为吝啬，指地是接纳的属性，地要是不接纳吸收，就失去了“地势坤，君子以厚德载物”的属性！所以，大地承载一切，接纳一切，只有黑色才能充分接纳吸收。天在上发白光四射施散，地在下黑色吸收接纳。宇宙间的黑洞也起着吸收接纳的功用。这里的黑是表示吸收、包容、承载、收藏之义，一切都装载下了。“为黑”不是贬义词，是讲坤卦演变到各个层次的属性。厚德载物，一切都藏纳下了，一切都承载下了，一切都吸收来了。这种坤地的属性，妇女体现得很具体。女人只希望男人挣的钱越多越好，然后全部收缴来，收藏起来，承担全家的一切费用。你看，形象不形象?!有时你留下私房钱还不行，还没交清，再交着来，是不是都要交完？这就是女人体现出的坤地之属性。这还不算，妇人连男人也是她的，连这个家都是她的。男人娶着来的她，她倒反客为主，你们大人、孩子都是我的，是不是这样？这就叫“为黑”。你不认识圣人的智慧，你根本不理解孔子说的是什么。黑的不好嘛？黑的好，白了之后全反射完了，家破财散，家不成家。不太黑了，也只能接纳一部分，吸收一部分，也只能承载一部分，所以坤卦体现出的黑是好事。

“彖曰：至哉坤元，万物资生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆。含弘光大，品物咸亨。牝马地类，行地无疆，柔顺利贞。君子攸行，先迷失道，后顺得常。西南得朋，乃与类行；东北丧朋，乃终有庆。安贞之吉，应地无疆。”

这个正月里咱们都讲过了，你要知道，各是各的属性，“乃顺承天”，明明显显，天在人道上就是男人，女人承顺男人。这样说，一些浅薄分子会说，承顺男人，那不平等，这把男人架到我们头上不平等。实际上，这就错了。女人“乃承顺天”的时候呢，你看，坤厚载物，男人孩子都是她的，凡这个地球

上的东西是不是她的？都是她的，全是她的。所以，老子讲“牝胜牡”。老子“牝胜牡”一句话就总结了。你雄性的动物厉害得很，最后叫雌性的把它胜了，你懂得这个道理了，哪有个庸俗的平等和不平等，只有属性的平等。《易经》把这个乾坤二卦的属性，从本源上开始的属性，一直贯穿到末梢。所以，你在世间干一切事情都叫妙用。懂得《易经》的理论之后，你干什么都是妙用，你应该这样干。

坤卦属性中讲吝啬，这不是说小气的吝啬，什么意思？这个吝啬就是坤卦的属性，她的属性是“仓库”，仓库就是装东西的，不是往外施的，是收藏装东西的，“仓库”就起这个作用。往出去搬运，那是乾卦的作用，不是坤卦的作用，坤卦是要把东西装在“仓库”里面。夫妇两个，一般来说，男的表现往外施，女的就持家细详。那么，吝啬就不是乾卦的作用，而是坤卦的作用，各要起各的作用，各展现各的属性。震是长男，依此，巽是长女，坎是中男，离是中女，艮是少男，兑是少女。看见了吗？每一卦是一个自组织系统，各有各的信息结构和其相应的相状，亦各有各的作用，每一个卦都要把自己的属性、作用要显着出来。所以，由乾父坤母互交互感产生无穷的卦象，各个卦虽相互联系，但又独立的展现各自的状态和属性。这个层层都要体现各自的相状，你看是不是各有各的相状？每一个层次都有相应的相状。原子的层次之上还有分子的相状，分子之上有大分子、高分子的相状，再上来有细胞的相状，细胞一直上来有人的相状，人组成了国家还有国家的相状，依此还有地球的、太阳的相状。你看，是不是都有相，每一种相都有用，原子有原子的相，有它的用，地球、太阳，有它的相和用。

你只要留心注意，宇宙的现象是最为真切无伪的表达，因为天地在讲道，无情就在给我们说法，唯它说的法准确，讲经说法的人还掺杂自己的观念，还把他的识心识念加进去了，不正确的也加上了，但天地说的没有一点错。孔子说：“天何言哉，四时行焉，万物生焉”，你看，自然现象“说”的很准确，准确不准确？早上太阳起来了，晚上落下去，转了一圈又上来，你看，准确不准确？他说的“法”是准确得很。说的是什么？昼夜，昼夜不就是阴阳吗？四季呢？不就是变化吗？在天成象，在地成形，在天上就是象，图纸；在地呢？变成楼房，有个图纸就有楼房。各个层次上就有这个层次的相和用。那到两口子呢？还是相用，人道这个层次上了，男人、女人，各有各的相，各有各的用，你各展现各的属性。所谓的“穷理尽性”，就是要觉悟天地人三才的道理和属

性，你到哪一个层次都要顺性命之理，你必须要顺性命之理，层层从本源一直到末梢，都顺性命之理就叫妙用。妙用无穷，“神也者，妙万物而为言者也”。

“易，无思也，无为也，寂然不动”，这指的是本体。但是，“感而遂通天下之故”。天下就代表天地万物，天地万物的一切根源在哪里？在“无思也，无为也”的“寂然不动”。朱熹把它表达为，“物物有一太极”，也可以说物物体现太极，因为太极所具有的状态属性呢，一直散下去，万事万物不离太极所具有的属性。“道生一，一生二，二生三，三生万物”，“易有太极，是生二仪，二仪生四象，四象生八卦”，八卦演万物。各种表达说法不一样，义趣是一模一样的。你看，从零开始，零是本源，一切数就代表万事万物，也就是正负一、二、三、四、五、六、七、八、九……。你看，一样不一样？一样，一直到无穷。正无穷加负无穷等于多少？还是零，“万法不离自性”，自性就是零，万法就是一切数，相状事物都可以抽象成数字，都是一回事情。这里演成卦呢，就是八卦。先天八卦加上中间的那个一无所有，空无一切的零，就叫九宫。你看，咱们的太极宫不就是八卦九宫吗?!由八卦演成十六，十六演成三十二，三十二演成六十四，六十四卦、三百八十四爻已经足以准确表达人道的一切了，够人们使用了，再不需要其它的自组织系统，就足以表达了。实际上，《易经》的卦象还可以演，一直演到十二爻卦64×64，二十四爻卦的4096×4096，一直演下去是无穷，就细致得很了。卦越排得细，那就越表达得具体，连你明天出门碰见几个人都可算得准，连你有几个孙子都要算得准准的。

所以，袁天纲、李淳风的那个《推背图》就是根据六十四卦推算出来国家数千年的变化来。你看《推背图》准不准？到现在的还准得很，已经一千多年了，非常准。为什么？那是高手，对这个《易》理、相数是熟透了，连你的社会、国家的运转都可预测到，这个可不得了。你看，自唐以后的社会、国家的运转，大事件都有暗示，而且准确，过后自明，一直到现在，没过的你就不知道说的什么，过了的你就一目了然，这个数理可不得了。

……。

袁天纲跟李淳风可不这么说，头两句话是，“君不君，臣不臣，始艰危，终克定。”哎呀，天底下哪有一个不君不臣的呢？你找上一个不是君不是臣的，有没有？要不就是臣，要不就是君。不臣则君，不君则臣，《推背图》却说了个“君不君、臣不臣”，哎呀！太佩服了，这个太佩服李、袁二人了！就有唯一一个“君不君、臣不臣”的人，你说他是个君吗，不是国家首脑，你说他是

臣吗？国家首脑也由他安排，还要听他的。这个袁天纲、李淳风可不得了啊！就举这一个例子。足以说明《易经》深奥的哲理大道，以及象数规律的不可思议！

……确确实实中国古圣先贤里面，有非常伟大的智慧超群的人，以易理相数把天地万物的这个运动变化的规律认识到了。我们叫“软件”，古圣把大宇宙的软件给摸着了，把大宇宙的软件掌握了，《易经》就是大宇宙的“软件”。

……。

那么修行人，你必须要顺这个性命之理。那我们怎么“穷理尽性以至于命”呢？顺性命之理，有理论，有方法，有操作。都在这里边，演化着出去，是一个完整的系统。《易经》是儒家的群经之首，是演化、回归的一部宝典，它讲世出世法，一般人难以理解。《易经》的确很难，大家知道《易经》很重要，所以好多次大家叫嚷着讲一讲《易经》，我说现在讲《易经》还不到位。讲《易经》，你连基本的东西都不知道，讲《易经》干什么？看来是当时大家说讲《易经》也是有目的，为算卦吗?!算卦，这不是大道，大道才不算卦，大易不卜，大道无吉凶可趋避。算卦是术数的应用，要明白伏羲和孔夫子的心地法门，要“穷理尽性以至于命”，要“顺性命之理”，要“成之者性”，要“成性存存”。

伏羲时代，连文字都没有，但卦爻比任何一种文字都具有可靠性，时代再变，语言文字再变，卦爻的象数都可传递信息，比数轴更具有普遍性，更具有可传递性。伏羲就留了个卦象嘛，留了个先天八卦，你看一代一代，从三皇五帝一直传到孔子，代代都有圣人传递《易经》的古老信息。从文王、周公父子到孔子，就把《易经》定格了。我们现在看到的《易经》就是文王、周公、孔子留下来的古圣伏羲的大智慧。那么，你现在钻到易道里面，你就看那个卦，你就不由你的看到天地万物都是卦象的真实表达。六根门头的一切相用无不是卦象的显露。噢哟！这天地万物无一不是卦象，一下子就到我们的六根门头转正觉了。六根门头转正觉，就是如来法门。那么，伏羲仰观于天，俯察于地，近取诸身，远取诸物，身是什么？六根。远取诸物呢？六尘。这把心、身、世界都包进去了，直至“穷理尽性以至于命”。那么，这个法运呢，已经该到谁了？该到释迦牟尼佛的法运了，所以你看，我们就是以佛法为主。但是，你这个通了之后，佛佛同道，圣圣不二，绝对真理是唯一的，故《易经》和佛经是相通的。

《易经》的文字是文王、周公、孔子留下来的，伏羲留下来的基本只是卦

象，为什么孔子写出《易经》的哲理？这就把《易经》的内涵解释清楚了。原来呢？只是经，只是前面的六十四卦，讲的什么？因缘生法，是不是因缘生法？把乾坤两卦互交互感就产生六十四卦。六十四卦是阴爻（--）和阳爻（—）演化交感的产物。一阴（--）一阳（—）就组成了乾坤的卦象，由乾坤的阴阳爻再互交互感下去，形成了无穷无尽的卦象。比如说，我的这个手（左）是乾卦，这个手（右）是坤卦，乾坤两卦一交，一交感产生一卦，再交感又产生一卦……，交感下的再交感，总是成卦；交感了之后再交感呢？还是卦，一直形成六爻的六十四卦、十二爻的四千零九十六卦、二十四爻的一千六百七十七万七千二百一十六卦。我们常用六十四卦，人道中的天地万物就都够了。这六十四卦呢？囊括了天地万物，什么都在里面。

上次我给大家讲的，大禹王不会开山了，石头山打不开了，你看他就找谁？找老祖宗伏羲爷。说伏羲爷呀，我现在治水，石山打不开怎么办？伏羲就给他给一个离卦和坎卦，不说话，只给你指点卦象就成了。你看，那些人的智慧高得很，大禹王马上就领悟了，这说明了上古的那些人的科学知识是什么？讲的科学就是八卦嘛，噢！这个该怎么办?!那个怎么办?!现在一直发展到原子弹、氢弹，还是不离八卦嘛，原子弹里面的两个铀块，合着起来超越临界体积，马上就是分裂蜕变，很快就爆炸，释放出能量。那两个块呢，不就是乾坤吗？一交感就变嘛，爆炸了是不是震？震卦，总是不离这个道理。震卦一震，就变现成离为火。冲击波呢，巽为风，是不是巽为风？都是一个道理，懂了你就都把它串起来了。我们就知道，圣人作易的时候，从“穷理尽性以至于命”，把本源穷究了，然后把它推衍着出来，推演成天地人三才。这天地人三才都要顺性命之理。你看，“物物有一太极”，都要顺性命之理才能有序化。做儿子的该怎么做，做父亲该怎么做，当师长的该怎么当，当学生该怎么当，把《易经》应用起来，该怎么做就清楚了——“顺性命之理”。做丈夫的怎么做就顺性命之理，做妻子的怎么做就顺性命之理，你就这样做，就不违背天道，你就不违背性命之理。你不违背性命之理不但不造业，顺了性命之理还是大功德。所以，当儿子的孝顺父母，就叫功德；不孝顺父母就是罪业。你看，不孝顺父母当场变狗的，你不孝顺父母破坏了“软件”，“软件”堕落成狗的“软件”，硬件随着“软件”转，当下人头变成狗头了。昨晚上咱们说“程门立雪”，你看做弟子怎么做，杨时见老师睡着了，就在雪地里站着等待，直到老师醒来。现在的人看来，那是愚蠢，可在杨时看来那是立雪请法。二祖慧可不是断臂求法吗？

释迦如来行菩萨道时，半偈舍身，不是为法捐躯吗?!这就看你顺“性命之理”不顺？你顺了性命之理，你对杨时的疑问就解除了，有了智慧；二祖慧可当下明心见性，成为东土承前启后的一代祖师；菩萨半偈舍身，超越十二大劫的生死，及早成佛度世人。性命之理在弟子身上，表现在恭敬师长、追求真理、为慧是业、为法忘我、为道舍身的品质上。这些品质正是弟子的“顺性命之理”。性命之理在师长身上，表现出来是什么呢？及时了义的教诲传递圣贤的慧命，无私真诚地教诲。表现在父亲身上呢？慈爱。表现在儿子身上呢？孝顺。表现在你为国家工作上呢？你要忠于职守，大公无私，爱国爱民，乐于奉献。不管你干什么，都要“顺性命之理”，你这人生就不空过，必定开显智慧，升华境界，返本还源，究竟解脱。

你看，咱们讲的谢迁，谢迁是古代一个年青的家庭教师，给富家子弟当老师着，富翁家的姑娘一看，她喜欢这个年青人，表达了她的爱慕之心。那么，这个时候谢迁该怎么办？过去呢？你没有父母之命，媒约之言，都不敢苟和，哪有现代人的性解放。西方人的性解放，为什么给人类造成了严重的后果？就是违背了性命之理，后患无穷。“顺性命之理”，光明昌盛。你看，人家谢迁没有违背性命之理，马上文昌帝君和玉皇大帝就给他一个状元。昨晚上咱们也讲了，没儿子的那位员外，他不忍心纳别人的少女为妾，结果多少年不生孩子的妻子怀孕了，有儿子了。你看，每一个层次都有“顺性命之理”的体现，千真万确，你只要留心一下，性命之理时时昭彰，性命之理在各个层次上都有体现。怎么体现呢？以规律性定位，顺着昌而逆则亡。

“穷理尽性以至于命”，是认识机制原理，“顺性命之理”是修习的总纲，三才之道的阴阳、刚柔、仁义是具体的修法。物物有一太极，层层全息太极，“顺性命之理”就是老子的归根复命，唯道是从，大顺于道！每到一个层次，就有这个层次的状态属性，不同的层次，状态属性不同，但都要“顺性命之理”这个层次才能稳定存在。到原子的层次上是什么状态和属性？到分子的层次上是什么属性和状态？到细胞上的层次是什么属性和状态？到人道的层次上是什么状态和属性？到天道的层次上是什么状态和属性？规定好了没有？都按性命之理规定好了。所以，我们从这里就可以看到，我们“顺性命之理”，无时无处无不在“顺性命之理”！事事物物里边都要顺，这就是朱熹讲的事事物物里边都有太极。这个事事物物都有太极是什么意思？就是《易经》上的，“将以顺性命之理”，事事物物太极的这个理在不在？在。在，你就要顺这个理，

因为理在，你就要顺这个理。

……。

各尽职责，都是“顺性命之理”，各顺各的。所以，在这个人世间也好，在任何一个道上（四圣六凡）也好，都要有“顺性命之理”的这个规矩、要求。在佛法上叫守戒律；儒家叫守礼仪。你没有礼仪，现在就乱了，整个世界全乱了，君王不像君王，臣子不像臣子，老师不像老师，学生不像学生，丈夫不像丈夫，妻子不像妻子，父亲不像父亲，儿子不像儿子，这都是不顺性命之理导致的！不是哪一个国家，哪一个地区，全世界普遍是君不君，臣不臣，父不父，子不子。现在的父亲不教育他的孩子，一天给孩子教不顺性命之理的话，从小小的就教坏了。“打不过了你（指孩子）就来叫我”，没有说叫娃娃学好，大人给孩子说，“你可不能吃亏”。当老师的给学生从小教着如何竞争，如何的投机钻营。很少教学生无私奉献，孝顺父母，尊敬师长，慈悲生灵，助众生为乐，仁义礼智信，“为而不争”，“利而不害”，更不要说发菩提心，行菩萨道，六度万行。

……。

你看，我们现在的人，整个全世界就被西方人的价值观念冲垮了，这叫不顺性命之理。其实，不顺性命之理的人，他们并不幸福，他们不但不能超越世间，而且在世间都不能做一个正常人、正派人，果报在哪里呢？三恶道。“天网恢恢，疏而不失”，这个规律是不变的。所以，《系辞》讲：“立人之道，曰仁与义”，记住这个，人有仁、义，才是我们“顺性命之理”，性命之理你一定要顺，不顺性命之理，就不得了了。你现在修道，要顺性命之理。我们修道的性命之理，在我们山上，就是转正觉、转心态，心态跟正觉都要“顺性命之理”，就开显我们本有的智慧灵光。心态转好，就开显我们本有的仁义道德，大慈大悲。开显之后，这就叫实证的“穷理尽性以至于命”。

有的人说，彖辞是文王作的，象辞是周公作的，也有说都是孔子作的。咱们不管谁作的，可以知道，能在那上面放一个字的，不是一般人，一般人放不上去！给那里该写个什么？写的对不对？自有圣者把持，该删的删了，该留的留了，你应着眼于伏羲、文王、周公、孔子的心地与圣境，考据学靠不住。

“大哉乾元”，乾元，元就是本源的意思。“万物资始”，一切万物都从这里开始，万物都依据（“资”）乾而产生。资者，助也。“乃统天”，是我们天地统乾坤，还是乾坤统天地？这里的乾元是指如如本性。本体用乾元和坤

元来表示，乾元坤元是一元。只是在意识分别对立的极性中，才乾卦表现出一部分属性，坤卦表现出另一部分属性，所谓“一阴一阳之谓道”。说乾元坤元时，这你不能把他当着是极性对立，乾元、坤元并不是极性对立的两极，而是乾元坤元本来同源的表达。

你看“乃统天”，这就是宇宙万物的“资始”处，本源处。这个万物“资始”的“乾元”，已经说的是一切万事万物的本源了。“乃统天”，是统领万事万物的总根源。中国人的“天”是道的有相化，“天”是道的相，亦指本源本体之意。那么，“云行雨施”呢？把天的施行功能，中国人象征着什么？龙。龙是象征天在施行功用。龙就是行云布雨的。龙飞腾行空时，不就代表天了吗？是不是腾空就成了天了。乾是对坤而言的，“雨施”是对天地间的万事万物而言的。“云行雨施”是指乾卦对万事万物所起的主导作用。天行云施雨，万物才得以发萌生长。万事万物的产生机制是随有所念，境界现前。各种“S”线信息结构，像行云下雨一样由乾元产生，然后施于坤元，这就是“感而遂通天下之故”。从而“品物流行”，乾的“图纸”，坤做成形。所谓“乾知大始，坤作成物”，“成象（‘图纸’）之谓乾，效法之谓坤”。“感而遂通天下之故”，这归属坤卦的属性了。你看，乾元做为“资始”的本源，是专门提供信息结构（图纸）的。乾卦是设计师，它起的功用就像龙一样。坤卦是建筑公司，专门落实设计方案的，故使一切“品物流行”。注意，对乾卦的这些比喻，都指没有成物象，没有成物形，这里说的是属性，乾卦上说的是乾的属性，犹如佛家说的“随有所念”。坤卦上才说的是相用，犹如佛家说的“境界现前”。这里的“云行雨施”是形容和象征，不是说着起云了，布雨了；“品物流行”，不是说一切万事万物都已经产生出来了，而是指乾卦产生无穷无尽的信息结构，已经预示着“资始”万事万物出现的根本条件。虽然你从松籽里见不到一棵大树，但那个松籽里面已有一棵树的信息结构。虽然那个松粒子里面没有一棵松树，你看不着一棵松树，但是它里面包含着一棵松树，不只是那棵松树的出生，连那棵树的生长成亡，一切都在里面包含了，由出生一直到死亡，那一棵松树的一切信息结构都在松籽里面具足了。这里指的是松籽里面包含着信息结构，可不要当成物相（松树）来理解，它是指具有某种事物的信息结构。

“云行雨施，品物流行。大明始终，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合大和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。”

那么，你把乾卦的属性展现开来，就是“顺性命之理”，乾卦展现到哪里，

就起哪个方面的对应属性。就像天上下的雨，落到哪里，就在哪里起滋润的作用。雨落到地上了，大地蓄藏起来，就是坤收藏了，养育万物，厚德载物，这才是属于地的了，是坤卦的作用了。行云布雨的时候，这不是坤卦的作用。再看，“品物流行”，你看这个娃娃该姓父姓还是该姓母姓？为什么？

……。

你看，“品物流行”，在乾卦来说，咱们就叫信息结构，有没有“品物流行”？有没有物？有没有形？没有。刚才说的木果就是种子，种子成熟了，里面包含的一切信息结构都能展现出品物来，如种子成形为根、杆、茎、枝、叶、花、果等一切品物来。我们以这个你就能明白。那什么都能展现出来，就是“品物流行”了。什么品物都有，各种品类嘛，有山的信息结构，就能展现出山；有地的信息结构，就能展现出地；是男的信息结构，就展现成男；是女的信息结构，就展现为女，随其信息结构不同，就展现出不同的品物。但是你千万要注意，这里说的品物是信息结构。

“大明始终”是什么意思呢？乾卦象征着天，天明地暗，天发光照大地。乾卦就是表示智慧，表“大明”的属性，智慧的光明，乾卦始终体现这个智慧的属性，灵光智慧不息，从始到终，本性的灵光智慧不变。这就是佛法上说的大智慧光明云，大般若光明云。也是唯识家说的证自证分，是你本性的灵光智慧，常住妙明，也是一切光明的总根源（“大明”），本性不变，始终如一，故曰“大明始终”。“六位时成”，表示乾卦信息结构展现的六个过程，具体体现在六爻的变化阶段上。“大明终始”是乾元的“不易”性，“六位时成，时乘六龙以御天”，是乾卦所体现乾元的随缘变易性。是乾卦信息结构展现的程序性，从初九到上九、用九表示运行的规律。“时乘六龙以御天”，这就表示乾卦的六个阳爻，以一条龙的飞行变化来表达规律程序的变化（以御天）。乾卦代表天，坤卦代表地，龙在哪里飞呢？在乾元上飞舞，正表示为“S”线的波动起伏，从而展现“乾道（的）变化”。“各正性命”呢？乾道就是表达信息结构的生灭变化过程，乾道一变，“S”线把不变的本体一感应，就产生“品物流行”。各种“品物”的信息结构产生，各自带有各自的状态属性，就是“各正性命”。这个“S”线的信息结构一感应，坤元就变化开了。这就是“随有所念，境界现前”。这里一个念头是瞋恨心，地狱现前；这里的念头是慈悲心，天堂现前，这就是“乾道变化，各正性命”。这里的“性命”，是各个不可思议业信息结构所展现的“品物流行”，是乾道产生不同信息结构的内

容。

这个“保合大和”是什么意思？“保合大和”，就是指保持各个“品物”根本属性的是乾卦的信息结构。俗言道老虎不下狼儿子，为什么不下狼儿子？保持老虎属性的是老虎妈妈还是老虎爸爸？当然是老虎爸爸，所谓种瓜得瓜，种豆得豆，这就是乾卦的“保合大和”。种瓜得瓜，种豆得豆，始终“保合大和”，始终使你的这个信息结构在不同的层次一直要展现。从信息结构的信息态，一直展现到能量信息态、物质能量信息态，形态在变，但展现出各种形态的本有的信息结构一直保持着。如，在植物的层次上是木果，在建筑的层次上是图纸，在人的层次上是男人……，保持这个“品物”的根本属性不变。另外，从“各正性命”来说，一切品物皆是依乾卦的信息结构而“循业发现”的。乾卦“保合大和”，随缘展现出乾卦具有的一切信息结构的功能跟效应来，这就是“乃利贞”。乾卦是万事万物产生的根本动因，这就叫“首出庶物”。一切物从哪里来？从乾卦能产生各种“S”线的信息结构功用上来，就叫“利”；保持本体自性如如不动，就叫“贞”。不变随缘，随缘不变，就是“乃利贞”。这就是讲宇宙万物的起源。乾卦从宇宙万物的首创到天下“万国（的）咸宁”，一直体现着乾卦的主导作用和乾卦以信息结构“首出庶物”的根本属性，正是由于乾卦的这种特性，乾卦体现出智慧光明的象征，从“首出庶物”到“万国咸宁”，乾卦的主导、智慧特点一直在各个层次起着积极的作用。“首出庶物”表示宇宙万物的起始，“万国”本来是指天地人三才的演化完成。从“首出”到“万国”意寓乾卦从始到终的演化过程以及各个演变阶段的主导作用。先有天地，才有万物。首先演天地，天地有好生之德，才生万物。人是万物之一物，也是万物中最具智慧的一物。有了人，才有夫妇家庭，有了家庭才组成了国家，有了国家，才说天下万国的文明昌盛，和谐太平，兴旺安宁，此之谓“万国咸宁”者也！从“大哉乾元”，一直到“万国咸宁”都是乾卦光明智慧属性引领的结果。

乾卦必须起他的主导作用，这个主导作用立好了，一切就随顺着乾卦来完成。乾为天、为君、为父、为首、为木果等，就表明了乾卦的主导属性和核心作用。在人道上呢，君王做的好，一国就安宁。所以，中国人形容君王为九五之位，九五之位就是从乾卦来的。为什么不把君王比成九六呢？九六就走极端了，物极必反，到消亡的阶段了，怎么能引领国家安宁呢?!故以九五居尊、兴旺、稳定而言。你要注意，乾就代表一切万事万物根本的信息结构，起着创始

的作用，引喻为万事万物的本源。你看老子就叫“众甫”、“古始”，“天地之始，万物之母”。“天地之始”的“始”就是指乾卦。乾卦是宇宙万物的“资始”，乾卦“乃统天”，乾卦是产生“品物流行”的根源。万物之母呢？坤卦，“万物资生，乃顺承天”，“品物咸亨”。

这个道理讲得深得很，从无形的乾元，到了有形有相的“万国咸宁”，就到人事上了。现在看，“天行健，君子以自强不息”。“乾”者，“健也”！“天行健”，表示乾卦刚健精进的引领作用。君子效法乾卦的主导作用，率领精神，智慧无穷，奋发不息，坚韧刚强，永不退转的属性。君子体现着乾卦自强不息，顶天立地，从不悔退，勇猛直前，这就是乾卦所展现的精神。从人道来讲，说的就是男人的属性。男人就是要有男子汉的大丈夫气慨，顶天立地，任何事情来了就要能顶得住，挡得住，能承担的起，还要用智慧去指导，这是乾卦的作用。男儿有泪不轻弹，就是指“天行健，君子以自强不息”的精神。如果男人涕一把泪一把，那不是自强不息的乾卦的属性。如果是一个女子，咬牙切齿，遇事不伤心，一点泪也没有，既不柔顺，又蛮不讲理，不能随顺智慧的引领，尽乱捅炉子，这也违背了坤卦的属性。所以，乾坤二道，男女性别，“各正性命”。男人要“自强不息”，“大明终始”，“乃统天”；女人要“乃承顺天”，“柔顺利贞”，“后顺得常”，“厚德载物”，这才是顺性命之理。你顺性命之理，充分展现各自的属性，这才是真正的平等，才是人间正道！

你看“乾始”，乾就是开始，“能以美利利天下，不言所利。大矣哉！大哉乾乎？刚健中正，纯粹精也。”先要看这几句。“乾”起着本源和万事万物图纸的作用。宇宙化生万事万物的时候，也要要个“图纸”。那个种子就是个“图纸”嘛，虽然没展现出来，但是“图纸”已经造好了。你看，没松籽，那你怎么长松树，没图纸你怎么修楼房，就这个道理。有的人说，这是说人道的，你人道只是整个易理中的一个层次，易理在哪个法界都适用，只不过在你人道上就展现出这样的事情。你看，乾“以美利利天下，不言所利”，“美利”，不是一般的利，是美好的利来利天下。在人道上，知道“美利利天下”是什么吗？（良久）不知道。这个“美利”，就是法施之利，智慧之利嘛。乾卦就是智慧，还有什么比智慧法施更能美利利天下的呢？你说还有什么能美利利天下？乾就主的是智慧，“大明始终”，从初到终是什么？大明，不是小明，乾卦是“大明”。“大明”不是般若智慧吗?!智慧，只有智慧利天下才是不言所利。给你一个苹果，吃上苹果不能美利天下，只能“美利”你的肚子。美利不

美利天下？天下不美利，也不能利天下。一切物施只能利具体的、有限的某些方面。只有什么能美利利天下而还不言所利呢？只有智慧法施的解脱。以智慧普施万民，普施天下的时候，都沾了大利了，闻法者能解脱，这才是真正的“美利利天下”。佛光普照，这就叫“美利利天下”，叫众生解脱。解脱的时候要不要成本？要不要收利？要不要言所利？凡言所利的“利”就不是解脱之美利。凡言后悔之利，就不是智慧法施之利。以吾人本有的灵光智慧来普照天下万民之时，那你到什么层次了？到饶益众生而不望报的高层次高境界了，这时候才能普照天下。你能普照天下万民的时候，就不求利了。要不要求其回报？有没有名利思想？有没有夸耀之心？没有了，只是不言所利的大慈悲了！乾卦所代表的智慧，没有这些低层次的众生心。“不言所利”，是大心量的大智慧境界，“饶益众生而不望报”，故曰：“大矣哉”！这是指的心量大，慈悲心大，智慧大，常住妙明，周遍法界的属性大。

“大哉乾乎，刚健中正。”什么时候就中跟正了？没有中和正就中正了，这个你不好理解。只有到究竟一相的实相本体，才无中无正，便是真正的中正。这一相的实相，本就无相，无相的本体，这谁又能“刚”过它呢？因为无相的实相绝对一相，独立而不改，谁能影响它，谁能改变它？绝对了，才是真正的刚与健。你能叫一相无相的本体感冒吗，患癌症吗？那是不可能的。刚者，表示常住不变；健者，表示周行不殆，永不衰竭；中者，就是“天下之大本也”，《中庸》讲：“中也者，天下之大本也”。正者，大顺于道就曰正。“刚健中正”，这是乾卦所展现的乾元的属性。

“纯粹精也”，何谓纯粹精也？绝对一点杂质都没有的，这就叫纯、粹、精。你看，我们说磨面要白白的，没有一点麦皮子就是精粉。那么，这里的纯、粹、精表示什么？表示究竟一相，无二无别，没有差异。这就够了！这里乾卦是说本体属性的，清楚了没有？“大哉乾元”。

你看，“至哉坤元”，乾卦是“大哉”，坤卦是“至哉”，平等不平等？平等！至哉、大哉，同一本源。那么，现在看，坤元主“万物资生”，乾元主“万物资始”。注意，乾“资始”，坤“资生”，一字之差，全变了，你能理解吗？眼前的例子就好理解，抽象的例子你不好理解。用夫妇两个人来比喻，就更好说明了。父亲是资始，母亲是资生，一个是孩子之始，一个是子女之母，老子讲得抽象。资生、资始表明机制。“资始”就是乾卦信息结构产生的开始，一切万事万物的开始就在乾卦的资始。有了信息结构，坤卦才变化着产生出物

相来，也就是“资始”要找缘才能“资生”。你看，“乾卦”“以美利利天下”，有愿求吗？无愿无求。乾卦以美利利天下而不言所利，充分体现了本体一相的无自他属性，故不言所利。下面看坤卦六二，“直，方，大，不习无不利。”前面是说不言所利的，这里是“不习无不利”。坤卦六二要利，但是却不习。“无不利”大家能知，习是学习之意，那么“不习”呢？就是不学习是因为本自具足。“无不利”呢？是要利一切。坤不习而利一切，乾是不言所利，都属乾元、坤元的本体性。坤表示“地道也，妻道也，臣道也。地道无成，而代有终也。”地道无成，只是将“资始”转成“资生”，凡所“资生”的物相皆是虚妄，故“地道无成”，只是尽心尽力完成“资生”，别无所求，更不以功臣自居，反而最终有成就（“代有终也”）。乾元“不言所利”，坤元“无不利”，都表示乾元坤元的本体一元性，本体本性无私无欲，无为自然的属性。

“乾道成男，坤道成女”，已经是把乾坤两卦的属性展现到人道上了，男人应该具有美利利天下而不言所利，就是要具有无私奉献的精神，要有度一切众生解脱的大愿。所以，男人应体现乾道无私、智慧，大誓大愿的精神，体现量大心大，大肚大方的气质。能舍得下，看得破、放得下，不言所利。女人应该体现坤道柔顺、温良，能忍能载的德行，体现慈爱善良，忠贞不二的懿行。能容得下，藏得住，咽得下，无不利他。一个是“不言所利”，一个是“不习无不利”，就展现乾道坤道本为一道，乾元坤元本为一元。一道一元，不二绝对，同体大悲，无缘大慈，故“不言所利”，亦“不习无不利”。

遗憾的是“乾道成男，坤道成女”，男女并非充分体现乾元坤元的一相一体性，而更多的是演化出乾坤二道的极性相对性，使得男人和女人的同根同源性远离，相辅相成的和谐减弱。所以，一个不修道的人，是不会都按照这个乾坤二卦的属性来展现。所谓修行，就是要充分体现乾道坤道的本源性，要充分体现乾坤二道的互补属性。你看一看，“万物资生”的时候，“乃顺承天”，“厚德载物”。什么叫“厚德”？昨晚上学了个“德薄位尊”，坤却是厚德位卑，她的地位低，但是她的德行厚，她能容忍一切，像大地一样，如如不动。能像大地承载一切，这就是坤的属性。处在坤卦属性上的人，你按照坤卦走，你这一辈子就不造罪业，“安贞之吉，应地无疆”。处乾卦的，你按照乾卦走，“以美利利天下”，“元、亨、利、贞”，这就叫“各正性命”，这就叫“顺性命之理”。不顺性命之理的平等，是一句完全错误的话。那怎么错误呢？因为不体现属性的平等，违背了自然规律，违背了属性体现的真实平等。抽象的

平等，只能建立在充分表达各自的属性上，前提是“顺性命之理”。王××能拉动一千斤石头，叫小李也拉上一千斤石头，这种平等是不是平等？那就叫平等吗?!巧女能绣锦袍，李逵行吗？“各正性命”，就是各按照各的属性走。修行也是这样，讲法也是这样，“各正性命”，对机说法。他是这样根性的人，你就要给他讲这个法，他患什么病，你就给他开什么药方。他的贪心重，就用施舍对治；他的瞋恨心重，就要用慈悲对治；他的愚痴心重，你就要用因缘法的智慧对治，这也是“各正性命”。

你看，“坤厚载物，德合无疆。”“无疆”，有没有边际？叫冤枉不叫冤枉？叫痛苦不叫痛苦？为什么着不叫痛苦，不喊冤枉，是压迫着不敢喊吗？不是！是心态的转变，是境界的提升。所以，讲心地的时候，转心态的时候，就到坤卦上了。讲智慧在哪里呢？在乾卦上，讲乾卦讲得太多了，这该讲坤卦了。我们一身呢，乾坤都带着，坤卦就要厚德载物，像大地一样能够载一切。德合无疆，没边际的德。没边际的德是大德还是小德？无疆之德，老子叫上德、玄德、孔德。那么，你要知道这个“德合无疆”，是说我们心地已经到了，无所不包容、无所不承载的境界。因为，你发愿要成佛，佛是什么？能代一切众生受苦，能把一切福德施给一切众生，这就叫“德合无疆”，这就叫“坤厚载物”。心地要达到这个境界，到这一步的时候，你哪有冤枉、痛苦、烦恼?!心地法门，转心态就要转到“坤厚载物，德合无疆”，无烦恼、无痛苦，没有我不能忍受的，就不叫忍受了，叫忍辱波罗蜜！四两拨千斤，五雷轰顶，那只是应无所住，随缘而过，自然解脱，成就解脱知见。犹如镜子现污染，不垢不净，不增不减。

从坤卦来说，“乃顺承天”。乾卦的信息结构已经制定好了，图纸画好了，坤卦再不说缺砖、缺瓦、缺水泥、缺钢筋，说不说？不说。图纸是一百层，就修一百层，图纸是二十层，就修二十层。这就是坤厚载物，德合无疆。在人道上，夫唱（倡）妇随。随，这就主内，贤内助。《关尹子·三极》中讲：“天下之理，夫者倡，妇者随。”这就是来自《易经》的道理。所以，古代的时候，基本上夫唱妇随，家庭国家都比较稳定。今天的离婚率这么高，就是不讲属性平等的结果。天天夫妇反目，天天要争低俗机械的平等，导致今天的离婚率这么高，一班子领导，干不了几年就又换一班子，到这个时代了，众生的福报浅了，没有大福德、大智慧、大仁慈的领导了，人们还认为这是民主了。选上来的人，因为没有受过圣贤文化的教育，往往不具备德才的素质、免不了要中饱私囊，只是把老百姓害苦了。有好领导你就叫他干一辈子，关键是众生能召感

好的领导吗?!要的是道德、品行、智慧，只要德才兼备你就叫他好好地干去，百姓才有福享。你在圣明领导者的脚下，这也是你往世修的福德。大家享福！

所以，“含弘光大”，“含弘”是什么意思？你看包含乾卦的信息结构，把它发扬广大。“含弘”的是智慧光芒。把天（乾）普施下的光（信息结构），坤卦要包含起来，还要弘大。举一个具体例子来说，他的父亲有智慧，刚才说了，老虎不下狼儿子，那是真的。他父亲的这个信息结构，母亲贤慧，就能“含弘光大”。母亲不是被动的把丈夫的信息结构传给子孙后代，而是她还用她的好品质来“含弘光大”。你看，孩子不只是像他的父亲，还像他的母亲。家道兴旺的家庭，把父母两个的优点都展现出来了，家道衰微的家庭，把父母两个的缺点都沾上了，这就看你的祖上的德行和自身的修为了，佛法上叫业力。“含弘光大”，这是坤卦的功能与属性。过去为什么找个对象还要攀门头呢？就是看那一家子的门风怎么样。门风不好，家教不严，女子的德行有缺，那就会影响男方家后代子孙的素质。如果女方家世代书香门第，仁义之家，孝悌之家，本人淑贤德厚，你把那样的姑娘找上，这样的姑娘就会把丈夫家“含弘光大，品物咸亨”。一棵松树，要是长在肥沃的土壤里边，就长成一棵好树，所谓栋梁之才。要是种到那沙漠里面，就长不好，松树还是松树，但不成材（才），长得干枯无用，就这个道理。

“含弘光大”了，才“品物咸亨”。一切品类、物品因坤卦的“含弘光大”，才使得品物得以优化。好的施工单位，就能修建出高质量高性能的“品物”来。周朝的三太就能“含弘光大”出圣人的“品物”来，这就叫“坤厚载物，德合无疆”。

“元者善之长也，亨者嘉之会也，利者义之和也，贞者事之干也，君子体仁足以长人，嘉会足以合礼，利物足以和义，贞固足以干事。君子行此四德者，故曰：乾元亨利贞。”“元”者，指“不离自性，便是福田”，君子之道，莫过乎时时契入本性，莫过于体现乾元的大慈悲光明云，大福德光明云，大功德光明云。大慈大悲，大喜大舍，这就是万善之首也。“亨”者，亨通也！无障碍也，无一时一处一事不畅通，都是融洽、完善、美好的因缘凑合。“利”者，符合道义，和合无争，大家同益也。“贞”者，于第一义而不动的妙用也。孔子将乾卦的元、亨、利、贞的乾元属性，体现在人道上冠以仁、礼、义、智的四德，也就是人本具有的四种属性。仁德是君子的首善，君子能仁德，正像老子所说：“处前而民不害，是以天下乐推而不厌”，故能得到大众的推举，而

成为民众的首脑。因这样的贤圣之人，对人有同体的大悲心，故与人为善，互谦互让，无事不通，礼仪规范，事事无碍。

究竟一相，无人我之争；共同均利，无悭吝之心；以道义为据，以奉献为荣，以利他为心安，才能合宜本性，顺性命之理。本体寂然不动，“空空如也”，一无所有，故显出大智慧光明云，大般若光明云，大三昧光明云。不动则随缘而不变，为“贞固”；妙用则不变而随缘，为“干事”，故“贞”者乃智慧之妙用也，亦老子所谓的“无为而无不为也”。佛家所谓的“无作妙德，自在成就”也！君子体现乾卦的“元、亨、利、贞”，具体表现在仁、礼、义、智上。可见，仁、礼、义、智为性德也，非人为的理论主张也！所以，孟子说仁义礼智为四端，“人之有是四端也，犹其有四体也”。“言非礼义，谓之自暴；吾身不能居仁由义，谓之自弃也。仁，人之安宅也，义，人之正路也。”“不仁不智，无礼无义，人役也”。由元、亨、利、贞到仁、义、礼、智，这就是“顺性命之理”的一以贯之。

“坤至柔而动也刚，至静而德方，后得主而有常，含万物而化光。坤道其顺乎，承天而时行”。“至柔”的坤元，表示一无所有的寂然不动。因为，只有“天下之至柔”，才能“驰骋天下之至坚，无有入无间”。可见，“无有”才能“至柔”。一无所有的“至柔”，才能“随有所念，境界现前”，这就叫不可思议的业力，或自然法则，谁也阻挡不了的必然趋势，这就是“坤至柔而动也刚”。“刚者”，必然趋势也，是无法阻止的必然法则和结果也！犹种子在大地发芽生长，大地体现至柔属性，什么种子入地，并无选择和分别，但发芽之“动”是什么力量都阻止不了的，这就是“动也刚”。“坤静而德方”，指寂然不动的坤元，一旦承接了乾阳的信息结构，就忠实可靠、一丝不苟、准确无误、不折不扣的完成“坤作成物”的大业，这就是坤道的“德方”。坤“乃承顺天”，故曰“后”；承纳了乾卦的“首出庶物”（指信息结构），为“得主”；“乾知大始，坤作成物”，此为必然之理，自然之道，故为“有常”。能将“乾作”的“大始”，一一承载（厚德载物），“含弘光大”，“坤作成物”，此之谓“含万物而化光”。坤道主顺，才能“万物资生”；乾道主导，才能“万物资始”。成象之谓乾，效法之谓坤，坤道“效法”则为顺，乾道成象则为首。坤道“承天而时行”，就是将乾的“大始”和“成象”，“效法”而“成物”。

乾的“大始”和“成象”，都源自一无所有的本体本源。坤虽“后得主”，

但能“效法”而“成物”，最终资生万物，含弘光大，品物咸亨，一切都归坤道所有。这就是归藏之义，最终是落入坤阴而永久。这正是《华严经》讲的，一切都从此法界（本体本源）出，一切都归于此法界。所以，老子说：“牝常以静胜牡”，“柔之胜刚”，“天下之至柔，驰骋天下之至坚”，这正是“地道无成，而代有终也”！《归藏》之易道就取于此，老子主柔，亦源自易理大道也！

在人道上的凡夫，所谓“英雄难过美人关”亦是此意!所以，什么叫平等？平等是属性的体现，乾道坤道体现各自的属性，才是真正的平等。大道无私，本源只是一个，任你翻腾，总不出如如不动本体。本体一无所有，“空空如也”，故一切阳动终归阴静，阳动阴静，本是一体，故自然之道，至平至等，愚人枉自费心。

《易经》，“极天下之赜者，存乎卦；鼓天下之动者，存乎辞；化而裁之，存乎变；推而行之，存乎通；神而明之，存乎其人；默而成之，不言而信，存乎德行。”

这个“赜”呢，就是幽深的意思。“极天下之赜”呢，天下最复杂、最深奥、最幽隐的事事物物，也就是天下万事万物的道理，都叫这个“赜”。那么，纷杂深奥的万事万物要靠什么来表达呢？要靠卦象。“极天下之赜”，最根本处还在本体本源之理上，六十四卦的卦象，就表达了体相用一切繁杂事物。古圣先贤的大智慧，只有“存乎卦”才能传递给子孙后代。因为，任何语言文字，都无法永久的存在下去，就数字也赶不上卦象的表达。对复杂事物稳定永久的交流方式，无过于卦象的信息传达，这是人类最具智慧的符号。卦象包含着形、数、方程的全部内容，而且用简捷的运算方式，来表达世界上最复杂的事物。故用卦象来显示“极天下之赜”。

“鼓天下之动者，存乎辞”，前面说的是“天下之赜”，是讲体的；这是讲天下之动的，就是讲相用的。“鼓天下之动，存乎辞”。你看，这个“鼓”字，就是鼓动起来，用气筒给轮胎里面充气，不是鼓着起来了吗?!天下的运动变化就是相跟用的运动变化。“鼓”就是表示称体起用，鼓动本体来产生妙用。本体“鼓”动起来，就产生相跟用。本体一鼓动，就是相用。凡是相用都要运动变化。为什么？相用之间就是互交互感，这个互交互感本身就是“鼓”，鼓动起来就运动变化。相跟用鼓动起来运动变化，这个道理看起来很浅显，还很难理解。天下之动，最根本的是我们的心念，是不是陈××？你比如有的人想

钱，有的人想找个对象，这是不是鼓动开了？想念就是鼓动。正电荷跟负电荷一交感就运动变化开了，磁场与铁一交感就运动变化开了。圣人借住鼓天下之动来体证其规律，通过相用的天下之动，要说明其中的道理，就是“存乎辞”。这个辞，就是《易经》上的卦辞、爻辞。另外“存乎辞”，是圣人从所有的运动变化中，认识到运动变化的这个规律的表达。比如说，佛陀见天下之动，体证出两句话，“诸行无常，是生灭法”。佛陀从“鼓天下之动”，更深入的揭示了“诸行无常、是生灭法；生灭灭已，寂灭为乐”。老子用“反者道之动”、“夫物芸芸，各复归其根；归根曰静，静曰复命”来表达。现在哲学上就说，世界上不存在一成不变的东西，这说明哲学家根本未证到老子、佛陀的境界。世界上真有形而上的道，“万法不离自性”，本体就是道，自性本体就是一成不变的东西，形而下的相在运动变化，这就是“天下之动”。你看，人们看到“天下之动”了之后，就会从这个运动变化中抽象出其中最根本的最核心的“道”之理。

那么，这里讲的是相跟用的变易，前面“天下之赜”呢，根本之旨意在看不见、摸不着的本体实相上，也就是在“不易”上。极天下之赜的“不易”之道“存乎卦”。比如说，伏羲先天八卦的整体排布，就在一无所有的本体上，展现出无穷无尽的卦象，这本身就是最大的“存乎卦”，其它的都是具体的“存乎卦”。实相本体是一无所有，周遍法界，不生不灭，不动周圆。这样讲理论，那你说半天别人很难理解，你说就像虚空一样，虚空也是个“卦象”。他就会说，噢！像虚空一样，一下子就明了。你从这里面能体会出“存乎卦”的道理？虚空没有形状样子，虚空没有边际，这不就是形而上道的“存乎卦”吗?!卦象、卦象。

另外一种卦象呢，其中的道理也是抽象出来的，你看，这个“乾为天、为圜、为君、为父、为玉、为金、为寒、为冰、为大赤、为良马、为瘠马、为驳马、为木果。”看起来这样复杂的事物，但圣人从中取出共性，归纳、抽象，都顺应乾道属性的演化产物，这个就用乾来统摄，用乾卦属性来表示。当然，这每一个具体的事物里面都具有乾卦的特征。为什么把它们归到乾卦里面，就是这个道理。你看，能不能归到坤卦里面，震卦里面，巽卦里面，坎、离、艮、兑？你看，各卦各有各的属性，把天下的万事万物，有形的无形的，归到八卦里面，这就是一种大智慧的抽象，这也是相。

“圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。”把复杂的、可见不可见的、深奥的道理，用一个形象的卦来代表，以形象的标志来

说明其中的特征、属性、状态。“极天下之赜者，存乎卦”，这实际上就是体现理无碍；“鼓天下之动者，存乎辞”，讲的事无碍。“化而裁之，存乎变”，由不易到变易，或者是由变易到不易，这个“化而裁之”，就在一个“变”字上。这一变，理变成事，事变成理，理不碍事，事不碍理，这不就是理事圆融?!理事圆融就是“化而裁之，存乎变”。“推而行之，存乎通”呢，你把这种不易、变易的相互关系，以及运动变化的规律，推广到万事万物里面去，将宇宙间的万事万物都互相交汇融通，这说的就是圆通境界，达到了事事无碍。“推而行之，存乎通”，就是事事无碍。

那么，现在你看，理无碍，事无碍，理事无碍，事事无碍是怎么来的？“神而明之，存乎其人”，怎么能无碍呢？无碍不是这些事物有碍没有碍？碍是你的认识境界，不碍也是你的认识境界。那么，现在达到了理事无碍、事事无碍这么个境界的时候，靠的什么？“神而明之，存乎其人”，都是要靠证悟心性的智慧。能够认识、理解、证得八卦易理的人，就是“神而明之”者。“神”就是我们的妙明真心，“明”就是我们的灵光智慧。“神而明之”，就是通过明心见性，明彻我们的妙明真心，开显我们的灵光智慧，才能认识到理无碍、事无碍、理事无碍、事事无碍的真谛。那么，这一切在哪里呢？存乎人！关键在人怎么明心见性，怎么开显你妙明真性的灵光智慧。这就是我们讲的转正觉，转正觉就叫“神而明之”。能否转正觉，这就“存乎其人”了。现在你看，前面的这些“极天下之赜者，存乎卦；鼓天下之动者，存乎辞；化而裁之，存乎变；推而行之，存乎通；神而明之，存乎其人”，你看，这个理论和修法讲的多么系统！卦、爻、辞、变、通等一系列的道理，就是人们认识宇宙万物的智慧指导！

“神而明之，存乎其人”，这是古圣先贤对后代子孙的关怀之言，勉励之辞。伏羲、文王、周公、孔子说的那些东西，是靠你的灵光智慧去融汇贯通，是靠你的灵光智慧去发挥其妙道。就是你算卦，你也不要死抠书上的，死抠书本算不准，“法尚应舍，何况非法”，一切都不能执著，“不可为典要”，为什么呢？“非法，非非法”，“无有定法如来可说”，“说法者无法可说”，一切经教，“如标月指，了知所标，毕竟非月”。故孔子也说：“书不尽言，言不尽意”。

书能尽言吗？“书不尽言”。比如说，咱们在这里讲课，这个讲课你在这里听的内容，说的这些话句，一个字一个字全部可以写到书本上。但是，讲课

的时候，你就感觉到清清楚楚，容易理解。若是写到书本上，虽一字不漏，但觉得干巴巴地，看过几遍不知道说的什么。所以，人们总结经验是，听录音不如看录像，看录像不如在现场。为什么？信息量三维比二维强，二维比一维强。所以，书上能把你要说的东西都能表达吗？表达不了。就你表达成这样子的，张三理解一个意思，李四又理解一个意思，没办法。同是一部经，十个人看过了十个样子，书能尽其言吗？“书不尽言”。

就算尽其言，言也不能尽其意！你心上想的这个东西，用语言能表达得完完善善、清清楚楚吗？不行。比如说，我爱吃桨水面，就这一句话，别人一听，爱吃桨水面，究竟爱到什么程度？怎么个爱法？爱的是哪一种滋味？爱的那个情感如何？能说清楚吗？说不清楚，语言没法表达清楚。你再写成文字呢？做成书呢？依此信息量大大减少。

如果把一个讲的东西写成书着传播着出去，顶多百分之四十的信息量。一首诗，叫我们读去没有多少趣味，但是你知道诗人当时的那个心地激情，或触景生情，那个写在纸上的诗句能够把握地很准确吗？那是很难表达准确的。比如说，你把你的孙子抱上亲了一口，这种爷孙之间的情感，若是写到书上呢，只知道吻了一下，你说那有个什么味道，你写到书上，书能尽其意吗？等你有孙子了，你就才会理解其中的含义，那个写到书上的，远不能表达爷孙之间的一吻，所书不尽言，言不尽意。思维比言说的信息量大，言说比文字的信息量大。所以，爷孙俩的深厚情感，那怎么能用语言和文字着表达呢？表达不清楚。所以，就要靠“神而明之”。你看，两个人不说一句话，甚至把眼捂住，你能感知对方对你的心，从你们俩的信息交感就能够感受到。这个信息量的交感呢，那是没法用语言、文字来表达的。

“神而明之，存乎其人”，完全在人，完全在你的妙明真心所具有的灵光智慧的开发上。也就是说，完全在你转正觉的程度上。那么，你的那个转正觉，“神而明之”，存乎其“你”。那你这个转正觉取决于什么？“默而成之，不言而信，存乎德行。”你看最后呢，你的转正觉也好，你的灵光智慧的开显也好，都取决于什么？德行！这是不是转心态？这已经说清楚了，“存乎德行”。卦象、爻辞、变化、圆通，把这一切你加起来，最后就落实到人的“神而明之”。到底你能不能“神而明之”？就是你到底能不能明心见性？取决于什么？与你的德行有关，“存乎德行”嘛！

转正觉取决于德行。“默而成之”是指不可思议的威神之力。我们对易理

八卦默默极深而研几，把至妙至深的道理发挥着出来，就是“默而成之”。那么，发挥《易经》深奥的这些道理，要默默地潜修，修德符道，才能成就。“默而成之”的不可思议的效应体现在“不言而信”上。什么叫“不言而信”？不用言说，你的威神之力就能够让他人相信，就能够叫别人信服你。你看，“默而成之”达到“不言而信”的威望，就能教化他人，感化众生，度化众生，折服他人的邪知邪见和不良习气。让他人坚信不移的听你的劝导。那么，这种功效靠的是什么？“存乎德行”！靠的是德行。“不言而信”，这是指你度化天下众生的智慧方便。“默而成之”，是叫自觉；“不言而信”，叫觉他；你能不能自觉，你能不能觉他，有没有成就？就在“存乎德行”了。

《大学》的“明明德”，就是转正觉；亲民，就是转心态。转正觉、转心态要最后达到圆满，就是“止于至善”。那么，我们可以看到，《中庸》讲至诚，至诚是什么？至诚的状态是“诚则明矣，明则诚矣”。明跟诚是一回事，是一体的两个面。明就是正觉，诚就是心态，明而诚之，诚而明之，一体不分。“唯天下至诚，为能尽其性”，至诚则能够与天地参矣，至诚之人就与天地并列为三了，就能天地顶立了，靠的就是至诚。

“存乎德行”，就说明转正觉、转心态二方面，最终制约你的，还是德行和心态。因为我们转正觉必须要落实在心态上。你说你明心见性了，那就看你的私心杂念怎么样？贪欲妄想清除了没有？你有没有慈悲之心？你有没有救度他人的这么一个目的和打算？你有没有菩提心？说到究竟，就算你智慧通达了，那要体现在心地上。明心不诚心，就是申公豹，走了邪道了，心地不正，他必然就入邪道，入邪道了就会受恶报。姜子牙心地诚实，顶多我是斗不过你，但是我不犯心地不诚的错误，还积攒点功德。你说哪一个取胜？心地取胜，心态取胜。这一点要注意，这是个很重要的问题。“存乎德行”，这个就说明了，在转心态跟转正觉的功德较量上，最终决定性的还是德行。所以你看，圣人教化世人，不一定要求每个人都能明心见性，但要求你的心地真诚善良，德行深厚，心态转得好，就能到善道上。若你的德行不好，心态诡诈，恶心充塞，那你再聪明能干也不行，照样要到三恶道上去。狡猾诡诈的人，聪明的人多得很，聪明反被聪明误，这就不得了了。这些道理，现在我们要明白，我们把这些道理明白了，在修习中就能够有一个正确的认识。

“《易》曰：‘鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。’”《易经》鼎卦上讲“鼎折足，覆公餗”。过去那个鼎大得很，甚至可供几百人煮饭吃。“鼎折足”，

你看那个三足鼎上一个足折了，那还能支撑得住吗？肯定翻！

“覆公餗”，餗，就是咱们说的饭食，而为什么叫公餗呢？公餗就是大家吃的饭食。那么，大家吃的一鼎饭一定很重，折上一足，就不能“任重”了，必定翻倒。翻倒了，就“其形渥”，鼎翻了把饭食污染了，狼藉龌龊，不堪收拾，当然是凶事。这里的“凶”主要说明“不胜其任”，那我们现在修道，我们是不是个鼎？哪一个“足”都要扎实稳定，牢靠可依，得成于忍，三昧自在，才入不退转位。明心见性的这个重任，这个重担，如果你足站不稳，折了，非翻不行。所以，圣人在这个地方，就是叫我们力量要慢慢地增大，智慧要慢慢地增益，德行要慢慢地增厚。啊呀！圣人的话，确确实实是很伟大，圣人的智慧不得了，没有大话扬天，圣人就是扎扎实实的一步一个脚印的无量劫修过来的，这个可不得了啊！

……。

“君子上交不谄，下交不渎”，什么叫上交不谄呢？君子对上不谄媚，这个一般人就给你解释成社会上的事情了，也可以，但不究竟。什么时候就不谄了？与上一样了，上合诸佛本妙觉心了。你谄媚领导，谄媚比你高的人，是有所求嘛！当你心无所图，无愿求的时候，就“上交不谄”。“下交不渎”呢？“渎”呢，就是轻视、傲慢的意思，对下面，跟“一切六道众生同一悲仰”，那你还傲慢不傲慢？轻视不轻视？都是你的同体嘛，还有什么傲慢轻视的呢?!

赵州和尚说，唯佛之一字不喜听，不喜听是已经不谄了，爱得很的时候，还著一种谄媚心。对下面“不渎”呢，对一切众生看去都是佛。这“上交不谄，下交不渎”，正是说心、佛、众生三无差等。达到这么一个境地，达到这个境地，就叫“知几乎”，认识到很深很深的境界了。“君子上交不谄，下交不渎”，对上级领导干部也好，比自己智慧、地位、权势高的人也好，金钱多的人也好，你不谄媚他，你就无所求了。如果你无所求，那一切平平淡淡地了，所以古人说，君子之交淡如水。君子之交淡如水，这才是真正地不谄不渎。如果你如胶似漆，完了，极化了。你一极化呢，心态就受到影响，智慧也受到了障碍。所以，当君子上交不谄，下交不渎的时候，这是一种以事相上来讲甚深微妙法的。你到这一步，你已经认识很深了，能够认识到很细微的境界的时候，你才有这个心地、心态。你看，现在我们能不能做到“上交不谄，下交不渎”？做不到。我们见到一个比我们高的，有地位的，有权势的，有金钱的人，总是就不一样了；但是，来一个比我们低的人，傲慢心就起来了，轻视心就起来了。哪个穿

得新一点，就喜欢与哪个往一块坐，走路爱和那个人在一块说话；你要穿得烂呢，就给你说那是个神仙，你还嫌脏呢。为什么？我们的智慧还没有达到“知几”的时候，到达细微“知几”的时候，才能“上交不谄，下交不渎”。

“几者，动之微，吉之先见者也”，“几”是什么？表示最微细的动，最微细的动就是佛陀讲的一念无明。这里说的吉凶，代表的都是动，吉、凶就表示是动，极性的东西都表示动。那么，“知几”呢，就是把微细的“动”要掌握，吉凶还没现的时候，你先要见“几”，你先见动因。

“君子见几而作，不俟终日”，君子见动因，就能知后果，故“不俟终日”，及时行持。从修行来说，就要抓紧时机明心见性，还能等待吗?!“不俟终日”，就是要顿悟，抓住时机要顿悟。

“《易》曰：‘介于石，不终日，贞吉。’”介呢，就是孤直地立着，你看“介”就像一个人二个腿，站着起来，顶天立地，像磐石一样。指不动了，定如磐石。“介于石”还表示力量不小了，智慧增益了，功德不薄了，能够顶天立地的站起来了。站起来表示智慧，如磐石一般是指大定。“介于石”在这里就是定跟慧的意思。着重讲的是像磐石一样，讲大定。大定才能开慧。到这个时候了，不俟终日，要抓住时机顿悟。

“贞吉”，贞就是纯洁无污染。当你像磐石一样的在大定中，当然清净无染，哗啦！一下子就开悟了。“介如石焉，宁用终日”，大定，一定就能开悟。定就叫心态，慧就是正觉，转心态转到大定如石的时候，什么心态还有这么好？见一切外境不执著，不被物转，这就叫定；内心没有一点妄想，这就叫禅。禅定就能够开悟。你不定就著内外相，那能开悟吗?!人家一句话，你三天转不过来，著在音声相上，那你怎么开悟呢？不能定吗?!心本无生因境有，被物所转，不能转物者不能开悟！

这个“介于石，不终日，贞吉。介如石焉，宁用终日”，像磐石一样的大定，修心态修到像磐石一样，虚极静笃，已经自然习惯了，不需要终日在转，转无所转，还需要终日吗？“断可识矣”，顿时证悟。顿悟当下，就是“断可识矣”。所以，这里讲的是心态的重要性。你要证悟，就要介如石，顶天立地，介如石，不受污染，“得成于忍”，正定正受，谓之三昧。我给陈××说，等你像赵会长一样，见钱根本没有那个心思，别人给都不要，没有一点点贪想，这就叫定力。那我们修道要明心见性，必须要有大定力，这就叫心态转好。我们心上为什么不定呢？哎哟！见上一朵花，心上有个相；见着钱，心上有个相；

见美女，心上有个相；见俊男，心上有个相。那麻烦了，这个相尽管在心上搁着！那能定吗？那肯定不能定！

所以，当我们心态转到如磐石一样介立，像磐石一样顶天立地，风吹不动，管你东风、西风，利、衰、毁、誉、称、讥、苦、乐，八风吹不动，端坐紫金莲。端坐紫金莲就是“介如石”，“介如石”就能端坐紫金莲。

“君子知微知彰，知柔知刚，万夫之望”。你看“知微”，微细的要知道，这里微细的表示什么？看不见、摸不着，见闻觉知达不到的体性嘛！彰呢，就是显现出来的相用嘛！微是看不见，没有的意思。看不见、摸不着的体性和能看见、摸得着的（就叫彰）相用，证悟了都能知道。所以，“君子知微知彰”，“莫见乎隐，莫显乎微”，说隐微时，隐微就是显现；说显现时，显现就是隐微。这就是明白体相用一如之理。对体相用一如都明白了，这就叫“知微知彰”。

那么“知柔知刚”呢，“柔”指的是容易变的东西，“刚”指的是不变的东西，你知道宇宙本体，我们的本性，永恒不变（刚），但不变可以随缘，就叫“柔”。变化的柔，可又是随缘不变，就叫“刚”。要“知柔知刚”，这就讲的是明心见性了，见到这个如如不动的体性，正就是刚与柔的万法相。故说柔之时柔是刚，说刚之时刚是柔，能明白这个道理，就叫“知柔知刚”。

证到了这一步，“知微知彰，知柔知刚，万夫之望”，是不是成为天下人都景仰的圣者?!如来是三界导师，三界导师就是“万夫之望”。一个人能达到“知微知彰，知柔知刚”的境界，一定会被“万夫之望”的，人人都景仰。“望”是景仰的意思。当一个人“知微知彰，知柔知刚，万夫之望”时，一定是德厚而位尊，知大而谋大，力大而任重，到位了。到位之后，万夫之望，成为万世师表，佛法上就叫可消供养，一直到三界导师，四生慈父。

这个道理现在要明白，心态达不到“上交不谄，下交不渎”，那你的智慧就达不到知几，知几如神必须是心地上要修到“上交不谄，下交不渎”。所以，这个“十不求”（一、念身不求无病，身无病则贪欲乃生，贪欲生必破戒退道，知病性空病不能恼，以病苦为良药。二、处世不求无难，世无难则骄奢必起，骄奢起必欺压一切，体难本妄难亦奚伤，以患难为解脱。三、究心不求无障，心无障则所学踏等，学踏等必未得谓得，解障无根障既自寂，以障碍为逍遥。四、立行不求无魔，行无魔则誓愿不坚，愿不坚必未证谓证，究魔无根魔何能娆，以群魔为法侣。五、谋事不求易成，事易成则志存轻慢，志轻慢必称我有能，成事随业事不由能，以事难为安乐。六、交情不求益我，情益我则亏失道

义，亏道义必见人之非，察情有因情乃依缘，以弊交为资粮。七、于人不求顺适，人顺适则内必自矜，内自矜必执我之是，悟人处世人但酬报，以逆人为园林。八、施德不求望报，德望报则意有所图，意有图必华名欲扬，明德无性德亦非实，以市德为弃屣。九、见利不求沾分，利沾分则痴心必动，痴心动必恶利毁己，世利本空利莫妄求，以输利为富贵。十、被抑不求申明，抑申明则人我未忘，存人我心怨恨滋生，忍抑为谦抑我何伤，以受抑为行门。）啊，太重要了，你什么时候“上交不谄，下交不渎”呢？这十个方面都讲的是“上交不谄，下交不渎”。不好的要看到好的效果，不说是我推着不要，不憎恶，不嫌弃。好的呢？要看到不好的动因。不攀缘，不奢望，不追求，这十个方面就都说的是这些。

圣人作易的本义是要“穷理尽性以至于命。”“将以顺性命之理。”《说卦》的一、二、三章，圣人把他们作《易》的本义表达出来了。第一章明白了圣人作《易》的目的是要“穷理尽性以至于命。”第二章讲圣人作《易》的目的“将以顺性命之理。”指出天道、人道、地道各自顺性命之理的标准。第三章讲先天八卦，指出先天之理八卦是让人们逆返回归，所谓“是故《易》逆数也”。八卦的确立，圣人明确地说“是故《易》逆数也”。这就把从古圣伏羲一直到孔老夫子作《易》的本意表达清楚了。“穷理尽性以至于命”也好，顺性命之理也好，《易》之逆数也好，根本是讲回归逆返的理论，是圣人叫人们都回归逆返的指路明灯。老子也是讲回归于无极、回归于婴儿、回归于朴。佛陀讲的有关回归的理论就更多啦。佛陀的八万四千法门都是让众生回归本性的解脱法门，都是让众生了脱生死的慈悲宣说，都是契证实相的智慧操作。具体地讲呢，咱们举个反闻闻自性的例子。你看，从动静二相了然不生，入流亡所，到了闻所闻静，觉所觉空，空所空灭，一直到生灭寂灭，寂灭现前，到获二殊胜。这都是讲的回归逆返的理论。

《易经》不是算卦的，当然不排斥算卦，不拒算卦。但是从圣人的这些论述中我们就可以知道“穷理尽性以至于命”，“顺性命之理”，“逆数”，目的都是要叫回归逆返，这就是从远古的大圣们将他们的大智慧留在世间的目的。哎！留到世间的目的是回归逆返，这才是先祖们对子孙后代的慈悲关怀。要逆返回归，这对我们学习《易经》来说，是一个具有指导性的纲领。所以，《易经》被历代好多人曲解，违背圣意，而且误解太多太多了。因不了解宗旨，就捡芝麻丢西瓜。把这个宗旨如果你掌握了，后面要学《易经》的具体的卦、

象、数、理，就都简单了。

如何“顺性命之理”呢？性命之理是一相的非极性，而以天地人三才而两之，两之都是对立，都是对立的极性。就是要在对立的极性中“顺性命之理”，超越极性，契证非极性。一个卦里边有六个爻，六个爻包含着天地人，天地人里边又包含着极性的阴阳、刚柔、仁义。如何“顺性命之理”呢？就是唯道是从，大顺于道，就是要超越极性，二相归一相。你看，《易经》兼三才而两之，叫你在天地人的日用中，在世间法的极性对待中，“顺性命之理”，超越极性对待。对未来的人，特别要重视我们讲的这个回归逆返的逆数，这个道理要扎根。你不知道《易经》是逆数，那你将顺着演化的生死之道而流转去了。你看佛法里面，就有心生灭门和心真如门。分为二门，生灭门是生死门，流转门。真如门是解脱门，回归门。十二因缘，无明缘行，一直到忧悲老死，这是顺演，是生灭门。那真如门呢？就是要逆着流转反过来，回归就是逆返过来。

……。

“天地定位”，你看天尊地卑啊！一上一下，已经定位了，上跟下这就是天地之位。山跟泽，山在高处，水在低处，高低互通。上下定位，高低互通。“雷风相薄”，风雷相互迫激。“水火不相射”呢？射就是入，不相射就是不相入，不相融么！水火不相融。这几句话已经把乾、坤、坎、离、艮、兑、震、巽八卦已经建立了，这就是先天八卦。伏羲的先天八卦的排布，就是天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射。你看这八卦的阴阳爻一一相对，犹如数轴上正负数一一相对，你把数轴上无穷的数全部相加时，就只是个“空空如也”的零。同样，把这个八卦全部合在一起，先就逆返为一个负阴抱阳的太极，再回归，就太极复无极了。无极亦是“空空如也”的零。先天八卦的排布，中间这个太极图表示阴阳对待的超越。因为，阴阳相对就代表无穷的正负数，无穷正负数相加为零，回归逆返的负阴抱阳，实际上就相当于无穷正负数的相加，最终成为零的一相。所以，逆数的时候，无极也！阴阳互消，就超越了极性，成为一无所有的零、无极，也就是“穷理尽性”了，“顺性命之理”了。可见，先天八卦逆数原理寓意极深，这个逆数正好就给我们告诉了作《易经》八卦的圣人，其目的是叫我们逆返回归，逆返本源本性的零、无极，从八卦回归到太极，先天八卦的阴阳爻一一相对，就说明一一相对卦的阴阳爻是虚妄的，不是真实存在的，卦象同样也是虚妄存在的。所以，从虚妄的卦象，阴阳爻中一一相加，全部相消，达到“穷理尽性以至于命”，就是回归到一无所有零的心真

如门，时时于心真如门相契就是“顺性命之理”。无穷的阴阳爻正是寂然不动零、无极的表达。“寂然不动”的零在哪里？就是无穷卦、爻的阴阳对待。一切卦、爻皆产生于一无所有的寂然不动的“易”（“不易”、零、无极、天命、自性、道、佛性），一切卦、爻最终也逆返回归消失在一无所有的“易”中，这就是古圣伏羲“通神明之德”大智慧的认识，亦是先天八卦的根本指示。这和佛陀的直指涅槃妙心是同一个道理。佛陀用语言文字传下他的心地法门，伏羲用卦、爻的符号传下他彻悟、彻证的究竟真理。

数，从零到九是演化，从九到零是回归。这个逆数就是要叫人知道，立天之道，立地之道，立人之道，建立的天地万物，都是从一无所有而产生的，还要回归到一无所有的本体本性。就在天地万物中要逆数回归。从九逆返回归到零，要明白数与零本为一体，零与数只是一个。从零到九，从九到零，好似在变易，实质是寂然不动，如如不动，无增无减，无生无灭，这才是“穷理尽性以至于命”！

《易经》与《楞严》相通，此二经都是用最简单的事例，直下叫你见性明心，穷理尽性，当下现成，显现在你六根门头的“兼三才而两之”，就叫你在这里要见相见性，回归本来。在天地、山泽、风雷、水火的八卦对待中要回归，要见“诸相非相，则见如来”。天道、地道、人道，就在吾人的六根门头，最熟习的是眼根，所以伏羲证悟是眼根悟道！你看，仰观天，俯察地；近取身，远取物，作《易》八卦，“以通神明之德”。噢！明心见性就是“通神明之德”。佛陀给我们讲回归，亦是从眼根上开始，看来我们还得从眼根透过去。这个眼根上透不过去，你终究是被无明障着。眼根上过不去，终究归于无明。现在我们明白了这个道理，就要在易简之理中回归。

寒山大师说：“有人来骂我，分明了了知，虽然不应对，却是得便宜。”哈……，有人来骂时，很容易遇上，这不难理解，简单之极。人家骂你时，分明了了知，容易不容易知道有人在骂你？（众：容易。）这就叫“易知”，后面两句就叫“易从”。现在就看你“易从”不“易从”，《易经》的易简之理就在百姓的日用中。学习了《易经》，达到“易知”、“易从”，这就是孔老夫子讲的“君子之道”，也是佛陀讲的直指涅槃妙心的法门。你看，操作简单不简单！只是“不应对”三个字。理论和操作难不难？不难！这就是“易简”之理。操作非常简单，非常容易，只是“不应对”而已，而且“却是得便宜”。这么简单的道理，容易操作的方法，却是非常深的哲理。怎么非常深呢？叫人

家臭骂了一顿，不吭一声，结果得了便宜。哈……，你说这算不算《易经》的精神？《易经》的精神就是简跟易么。“易则易知，简则易从。”“易从”就是容易操作么，“易知”是事相浅显么。事相很浅显，但结果是不可思议的，道理是很深的。你以“易知”、“易从”的大道，必然得便宜。一个人修行，就用如此易简之法修，就能得不可思议的便宜。这么易简的道理，能不能理解？（众：能理解。）

容易知道，容易操作。可是当幽赞于神明了，才能究竟了义。叫人家骂了一顿，怎么着把便宜得了，凭什么着把便宜得了？小李说。

李×：首先把业障消了，然后就是……

那叫人家把你骂了，怎么把业障消了？

李×：解除了与别人的业结，……

那你今天早上努嘴着干什么？啊？为什么努嘴？会不会用这个易简的法门来修。《易经》的易简之理，这修行就在当下！你看，没有那么复杂，就这么简单。

再看，“若人欲识真空理，心内真如还遍外；情与无情同一体，处处皆是真法界。”你想不想知道真空理？“穷理尽性以至于命”，“命”就是真空理。那么，心内真如还遍外，心内的真如跟外边的真如一样不一样？（众：一样。）

真如没内外。但情与无情可是差异太大啦，石头和你的儿子、姑娘可不一样。一样不一样？（众：一样。）哪个地方一样？（众：性上。）情与无情为什么一样？你看，“情”，有情，有情识，有情感；“无情”呢，没情识、没情感。咱们是属于什么？（众：有情。）何以见得是有情？比如说挨了一顿骂，那还能记起“得便宜”？不知道得便宜，就气冲牛斗，嘴就能拴驴了。那么你说这就是什么？有情还是无情？（众：有情。）有情。那无情呢？你把那个石头踩上两脚，有没有反应？（众：没有。）

有情无情虽然有这么大的差异，但是在本体上，有情的相和无情的相都是本体所幻化的影像。犹如镜子上的镜像，见镜像就见镜子。虽然有情无情的相不同，用不同，也就是镜像不同，但都是镜体，故曰：“同一体”。亦即是自心所现的量，都是唯此一心、只此觉性“循业发现”的依正报。真空理就是“空性大我”，内外真如只是一如，真如无内外。空性的大我是周遍法界的一无所有，就是“真法界”。六根的小我循业才现出二相的有情无情，知道了小我不异、即是大我，大我不异、即是小我，就自然明白“有情无情同一体，处处皆

为真法界”了！

情与无情都是相用，当然一切相用都同一体，犹一切镜像都是镜子，故处处皆为真法界。所以，见一切相跟用，都是真法界么。这你看么，相与用即是性，真法界在哪里？处处都是真法界！

“天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。是故刚柔相摩，八卦相荡。鼓之以雷霆，润之以风雨。日月运行，一寒一暑。乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物。”

《系辞》一开头就讲的是有情无情的相用。从“乾道成男，坤道成女”，“贵贱位矣”，“吉凶生矣”的有情相用，到天地、动静、刚柔、雷霆、风雨、日月、寒暑等的无情相用，统统都归到“乾知大始，坤作成物”的相用共性（同一体）处，然后用一切相用产生的机制（乾知大始是产生“S”线的信息结构，坤作成物是有情无情的一切相用），归到乾元与坤元，最后乾元、坤元同是一元，就归到“有情无情同一体，处处皆为真法界”了。

“乾知大始”具体的讲，就是太极图中的“S”线，它代表宇宙万物（有情无情）起源的信息结构。太极本无极也，无极就是《系辞》讲的“无思也，无为也，寂然不动”的“易”（不易的本体），这就是佛家讲的真法界，也是一切相用（有情无情）的共同本体。乾的“S”线就起自“易”、“真法界”的一无所有中，图示则为起自无极态（○），无极态中产生了“S”线的信息结构，无极态当即就成了太极态了（☯）。太极图的“S”线对应“乾知大始”，太极图的阴（无情的相用）阳（有情的相用）两半，就代表有情、无情的一切相用，这就是“坤作成物”。“坤作成物”的一切相用，正就是“寂然不动”的“易”、无极“感而遂通天下之故”形成的。可见，从无极态（“易”）“感”而产生“S”线（乾知大始），同时“坤作成物”，“遂通天下之故”，成就了有情无情的一切相用。这里就明确看出，“乾知大始”的“S”线的信息结构，同时“坤作成物”的一切相用，就用太极态全囊括了。也就是有情无情的一切相用同归太极，太极本无极也，无极（“易”）在数为零，在体为“真法界”，在相为有情无情的一切相用，在卦为乾元、坤元的同一元。

于是，整个《易经》的“易简”处，就在太极（“乾知大始”，“坤作成物”）不异、即是无极（“无思也，无为也，寂然不动”的“易”），无极（“易”）不异、即是太极（乾、坤）。或曰：无极＝太极，太极＝无极，这就是最“易

简”的道理了，从这“易简而天下之理得矣”，正所谓“情与无情同一体，处处皆为真法界”。“一阴一阳（太极）之谓（即是、不异）道（无极、‘易’）”，就是太极即无极也；道（无极、“易”）即一阴一阳（太极），就是无极而太极也。百姓能明白此“易简”之理，就为“百姓日用”而“天下之理得”，便能成就“君子之道”，就不辜负伏羲古圣作《易》八卦的苦衷，就能追溯伏羲大智慧的心地法门，也就续了文王、周公、孔子等先圣的慧命。

一切圣者的大业，最终落实在吾人的明心见性上。要人们明彻宇宙万物、有情无情同共一体，究竟不二。真理绝对，本无一物，唯是一心，此心妙明，称为真如。“心内真如还遍外”，内外一相，一相无相，便是“真空”理。透彻此理，你再读“天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。是故刚柔相摩，八卦相荡。鼓之以雷霆，润之以风雨。日月运行，一寒一暑。乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物”，就能感受到相即是性，性即是相，性相一如的“易知”、“易从”的“有亲”和“有功”了。这就是古圣“可久”、“可大”的“德”和“业”，也是后贤应该追求的“德”和“业”。

……。

明白了有情跟无情都是同一个体性，把这个道理明白了，就叫“穷理尽性以至于命”。再把“处处皆为真法界”明白了来操作，一切相用归到本体、本源上去，就是顺性命之理。性命就指的是本体、本源么，顺性命之理就是一切要回归本体、本源。

尽性尽到“心内真如还遍外”，穷理穷到“情与无情同一体。”这就“穷理尽性以至于命”了。穷尽到命上了，就明白“有情无情，同圆种智”。然后处处皆为真法界，就作为你“顺性命之理”的解脱知见。你将来要证悟的时候，就证悟到处处皆为真法界。相用即是性，性即是相用，就归到一体了。

看一看老祖宗《易经》的易简办法。吃饭了没有？说“吃饭了没有”的日用，当下就是相用。吃饭是不是个相？吃饭、上厕所的相一样不一样？（众：不一样。）相用不一样，但是体性是一样的。吃饭为了干什么！吃饭无非是为了活命么。那么不拉撒能不能活命？不拉撒还是不能活命。在活命上是不是一致？在活命上是一致的。同理，有情跟无情相用上不一样，但是在本体上是一样的。

……。

你所见到的，除了有情就是无情，除了无情就是有情。还有什么？再没有了。所谓的心身世界，心身是有情，世界是无情。你看，还是个有情无情。所谓的内外，以什么分内外？以有情分内外么。每一个众生都是有情，以他来分内跟外。你明白这个道理，现在归到一处，“处处皆是真法界”。好，见一切都是“真法界”。这和见一切相皆是自性存在的见证异工同曲。一个是见证，一个直指就是真法界。你说，你现在修习还有什么困难？难不难？一点不难。为什么呢？处处皆是真法界，何以见得处处皆是真法界，凡相用处皆是性，凡性处都展现为相用。这些道理这么易简，现在还缺什么？就缺你自己内心的体悟！你自己从内心得到解脱知见。如果你见到这个墙壁、见到这座南山、见到这个下雨，见到这些相，无不是你的“真法界”（眼根上叫见性），是你“真法界”上显现出的有情无情，是你妙明真心变现的相用，真法界给我们展现成了处处的相！这个偈言虽然读起来容易，你要把他了悟，还是比较深的。

……。

伏 羲 悟 道

吾人远不如伏羲古圣仰观俯察的大智慧，伏羲就是在感官的见闻觉知中悟道明心的，就是在见六根门头的六尘相中透相见性的。我们的根（眼、耳、鼻、舌、身、意）尘（色、声、香、味、触、法）相对，就生识（眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识），造愚昧、生灭、生死之因，而古圣伏羲却“通神明之德”，“类万物之情”，成就大智慧，作易八卦以化世，一画开天以启迷，其关键是在六根门头见相（尘）时的正智正觉现前。我们见色见空，见明见暗，总被相所迷惑，眼根的“见性”不可须臾离，却眼见时被用在分别境相上，不知见相著相的分别，乃是无始劫来的痼习，故将朗朗“见性”埋在相的障碍中，将“神明之德”不得通，更不能“类万物之情”。

所以，认识伏羲的大智慧，就在仰观俯察，远近取物的见相中，透过相的迷惑，见到迥脱根尘的“见性”。“见性”是不离根尘和不即根尘的“神明之德”，再以“见性”融通“万物之情”，达到有色无色、有相无相，皆是见性的究竟一相之所显（一相无相，入如如之境为之究竟）。

借此，应着重论述如何以八卦“通神明之德”，“类万物之情”。但此处，只讲如何在见相（仰观俯察等）著相的分别中，透相见性，其它的问题，容后再讲。

仰观天是“有见”，俯察地是“有见”，鸟纹地宜亦是“有见”，取身取物还是“有见”。总之上下、左右、前后，吾人无不“有见”！这就是时时“有见”，“见”不间断。

闭眼无相亦“有见”，　睁眼有相见不断。
夜眠不动梦“有见”，　白昼展目尽是“见”。

由此可知，“见性”不灭，故总有见（见暗见明，见色见空），故曰：

昼夜明暗色空相，　睁眼闭眼实无妨。
见性恒在何处见，　眼前空色便承当。

“见性”常存，见空见有只是“见性”所显现的相而已！犹如镜中现像，

水中现月。伏羲所见的天地万物，就如镜中像、水中月一样，只是因我们太著相，错失了当下见相见性的智慧。若见日月星辰（仰则观象于天）、山河大地（俯则观法于地）、动物植物（观鸟兽之文与地之宜）、心身世界（近取于身，远取诸物），皆如见水月镜像一般。以水和镜比作“见性”，水月、镜华比作天地万物的相，见镜像处就是镜体，见水月处即是水。于是，我们即知，见日月星辰、山河大地、动物植物，心、身、世界的一切相，即是吾人的“见性”。这就是见相即见性，全相即性，全性成相，性相不二，所谓“如如不动”者也！在眼根上见到如如不动的“见性”，就是“通神明之德”；知宇宙万物乃是“见性”（镜体、水体）所现的业相，就是“类万物之情”。

灵 山 伏 羲 像

伏羲与无字真经

智慧无上的佛陀，四十九年讲经说法，称性极谈，心、身、世界，无不精至，巨细无遗，性相、相性，实相妄相，真谛俗谛，有漏无漏，权说实说，有言无言，善巧方便，逗机施教，可谓“正遍知”，具真正遍知一切事物的智慧者、“天人师”（天上人间一切世人的导师）、“佛”（自觉、觉他、觉行圆满者）。其所讲经，共分十二大类（修多罗、祇夜、授记、和伽陀那、尤陀那、尼陀那、阿波陀那、伊帝目多伽、阇陀伽、毘佛略、阿浮陀达摩、优波提舍），此谓有字真经。

佛陀在《金刚经》中云：“须菩提，汝勿谓如来作是念，我当有所说法。莫作是念，何以故？若人言如来有所说法，即为谤佛，不能解我所说故。须菩提，说法者无法可说，是名说法。”文殊师利在《涅槃经》法会上请佛再转法轮，佛严肃地说，难道我曾转过法轮吗？说如来讲经，如来说那是谤佛。由此可见，佛陀是以有言有字来阐述不可思、不可议、不可书的“无字真经”。如来否认他曾转过法轮，可见如来是转不可转之法。“无字真经”和“转不可转之法”，正和老子说的“道可道，非常道”是同一意趣。佛陀和老子真正的精到处就在读“无字真经”。人类最早阅读“无字真经”的始祖，首推古圣伏羲。

《易经》云：“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜。近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”伏羲通过观天察地，取身取物，就能将宇宙万物的本来面目了悉彻悟，并将此彻悟证得，寓于八卦之中，留以后世，让后世人“以通神明之德，以类万物之情。”此中妙道极其深奥，切忌泛泛而论，以想当然的不知其意而滑过去，使古圣心法之真谛，擦肩而失之！

为了明白此奥义，先得从孔子作《系辞》等说起。在孔子之前，三皇五帝三代以降，文物典章，浩如烟海，仅从殷墟出土的甲骨文来看，孔子所见到的历代文字的记载，以及民间的传说，各地的文物史迹，要比我们想象的丰富得多。很遗憾，经历了春秋战国的纷乱，使我们华夏文明文物典章遭到极大的破

坏，再经暴秦焚毁，崇武抑文，致使秦汉及其后世，连史学家亦陷入猜谜般的迷惘！司马迁的一句："吾闻先人曰：伏羲至纯厚，作易八卦。"可见，司马迁只是闻而未见其录。但孔子却不然，他亲自看到确凿的典章文物，以及大量丰富的传说口实。今天见到《老子》、《庄子》、《诗经》、《书经》等先秦经论，都有古籍的引文，就从此可知孔子见到的历代记载，远远超过了司马迁的见闻。就孔子所述的"古者庖牺氏之王天下也……"这一段，绝非孔子的想象推理之作。孔圣人曾言，他是"述而不作"，如果没有典章文物等丰富的依据，孔子就无可"述"，也不会如此肯定地断言，伏羲就是这样"始作八卦"的。

但是，古圣伏羲并无文字留世。虽然古圣伏羲并无现代意义上的文字留世，可是有比文字更为直接的"心地"传承，真实悟证的第一义谛胜过其他一切非真谛的思维、言说、文字的证据。这一点禅宗的历代祖师最具说服力。自从释迦牟尼佛灵山会上拈花微笑，便以心传心，创立教外别传的特殊法门，不立文字，教外别传，付嘱摩诃迦叶。此种心地证悟的传法，要比一切其它方式的传承更为可靠，更为真实，准确无误。犹如到过顶楼的人自知其顶楼之"境界"，再不必推理思维和言传文教，而是冷暖自知最真切！伏羲古圣的"通神明之德"正就在此！

六祖惠能声称他传佛祖心印，直契如来涅槃妙心，并无言传身教，其真切性，从六祖不识文字，亦无更多听闻点拨，就能上承佛陀心法，下印如来心境，其真身千年不朽，便是一个凡圣皆知的真实印可！

《系辞》上孔子描述古圣伏羲仰观俯察的彻悟，除了孔子见闻上古传述的典章文物等有形承接外，更真实更可靠的是孔子的心地印证，此之谓"以心传心"者也！亦是直契古圣伏羲的心地法门之如实！孔子乃心地法门之大圣者也！他从曲调直契作曲者的心境，肯定其乐曲乃何人何境之作，这就充分说明了孔子的心地悟证的功夫！同理，孔子以心地契证古圣伏羲之仰观俯察，亦可谓中肯，真实不虚也！

但司马迁皆非圣者之证悟，乃思维文字之记述者也，他没有孔子契证的功夫和智慧，只能是"吾闻先人曰"的推理式的非第一义谛。惠能直契佛陀心印，孔子远契伏羲心印，释迦牟尼佛远契七佛，乃至无量无边阿僧祇劫无数过去佛之心印，实乃人类文明之文明，灯塔中之灯塔也，这也是一切智慧者的智慧之所在！

智者当下透相见性，愚者见相迷惑，认幻为实，颠倒昏昧。古圣伏羲乃千

古彻悟的大圣人，他彻透性相关系，知万事万物皆是宇宙本体所展现的物相，了悟心物关系，知心境不二，故“仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”(《易经·系辞下》) 伏羲大圣明彻天地万物之相，实乃“无字”之真经也！仰观于天，知虚空无尽，日月星辰系焉；俯察于地，山川河海浩翰，草木丛林生焉；观禽兽异形无穷，乃吾人“众生心”之心相所现之众生也！伏羲古圣明了日月星辰、山河大地、众生万物，皆是真实的一部宇宙“天书”，一部浓缩的“《无尽藏》”。

佛家有《大藏经》，道家有《道藏》，现在儒家也编《儒藏》，远古伏羲的“《大藏经》”正是天象、地形、鸟兽之纹、诸物、诸身者也！文字的“藏经”乃极性思维的产物，先思维再语言，后成文字，故文字的“藏经”至少是第三手“材料”，所以文字“藏经”所表达反应的信息量不真实、不直观、不可靠、不究竟、不了义，而直接解读第一手材料（日月星辰、山河大地、万物众生等）的“《大藏经》”，可直接见相见性，故最具真切、直观、究竟、了义、可靠的属性。伏羲古圣观天察地，取诸身诸物，正是解读真正“《大藏经》”的过程，他将解读的心得证悟，以八卦之理妙寓其中，将宇宙万物的本体（“神明之德”）通彻了达，故将“万物之情”囊括无遗。

伏羲是如何“观其妙”的？是如何解读真正“《大藏经》”的？让我们先看一则惠能的公案：“六祖见僧，竖起拂子，云：‘还见么？’对云：‘见。’祖师抛向背后，云：‘见么？’对云：‘见。’师云：‘身前见？身后见？’对云：‘见时不说前后。’师云：‘如是如是，此是妙空三昧。’”《祖堂集》记载六祖赞学僧入“妙空三昧”，以心地法眼，径直见相见性，金器皆金，冰雕无不是冰。故见拂子，直入“性空真色，性色真空”之境地，了透“色”、“空”“不异”、“即是”之理（色不异空，空不异色；色即是空，空即是色），见金戒指、金项链、金钟表等，器器皆金；冰雕楼房、冰雕汽车、冰雕鸟兽等诸相，雕雕皆冰。所以“见时不说前后”，透过身相，相即是性，岂有前后之说?!伏羲大圣透过天象、地宜、鸟兽之纹、近取远摄诸身诸物等，无有上（天）下（地）、远（诸物）近（身）之分，见相非相，见相见性，性相一如，直契“神明之德”（“神明之德”乃本体实相之属性也），犹如见镜像（相）即是见镜（体性）一样了悟，明彻镜、像一如，不即不离，这就是“若夫至圣，不过伏羲，始画八卦，效法天地”的真实内涵！

伏羲直“读”天地万物的“无字真经”，这和禅宗明心见性所证得的心法同为一境。禅宗讲，“山河大地尽露法身，翠竹黄花无非般若”，这也正类似伏羲古圣“无字真经”所传的“妙道”!

另外，细观日月星辰、山河大地、宇宙万物，无不都是“文字”符号，而且是最真切的“文字”符号。一切符号，尤其是我们华夏先祖创造的方块字。无不都是这种最真切“文字”符号的文字符号。伏羲仰观俯察，近取远摄，直读这种现量性的“文字”符号，就可透悉这种“文字”所表达信息的真实性、直观性、可靠性。善能观察上下远近的各种“文字”，就是一个把握现量的人，是一个彻悟“循业发现”的人，是一个真正“通神明之德”的人。自从伏羲古圣通此“神明之德”以来，历代都有通此“神明之德”的超凡入圣者。所以，古圣的心法代代都有契证之人，佛陀、老子、庄子、孔子、孟子、达摩、惠能等，一华五叶，代不绝人。

再看我们习惯的文章典籍，它远比不上伏羲古圣直读的真经典——“无字真经”。人们习惯的文字典籍，乃是经历了多少道手续的“二手货”，先是人们的感官对外境，五根（眼耳鼻舌身）对五尘（色声香味触），经各自感官摄取外境诸尘，经摄取将其前尘映象留在意识中，再经过意识的分别，得出好坏、真假、大小、多少等的极性观念。再将此极性观念按极性思维（推理、判断等）的程序进行复杂的“运算”，得出理性的见解，将此见解还要再表达成文字，文字缀成文章，文章的表达极具可塑性，表达的准确与否，更因人而异，何况有的经典还要翻译、解读，就信息量更少了，歪曲更严重了。

佛陀讲，六根门头佛性大放光芒。伏羲的仰观俯察，近取诸身，远取诸物，是从眼根上见色相（色尘）透悟的。佛陀曾问阿难，“今汝所言，见在汝前，是义非实。若实汝前，汝实见者，则此见精，既有方所，非无指示。且今与汝坐祇陀林，遍观林渠及与殿堂，上至日月，前对恒河，汝今于我师子座前，举手指陈，是种种相，阴者是林，明者是日，碍者是壁，通者是空，如是乃至草树纤毫，大小虽殊，但可有形，无不指著。若必其见现在汝前，汝应以手确实指陈，何者是见？阿难当知，若空是见，既已成见，何者是空？若物是见，既已是见，何者为物？汝可微细披剥万象，析出精明净妙见元，指陈示我，同彼诸物，分明无惑。”

阿难言：“我今于此重阁讲堂，远洎恒河，上观日月，举手所指，纵目所观，指皆是物，无是见者。世尊，如佛所说，况我有漏初学声闻，乃至菩萨，

亦不能于万物象前，剖出精见，离一切物，别有自性。”

佛言：“如是，如是。”佛复告阿难：“如汝所言，无有见精，离一切物，别有自性。则汝所指是物之中，无是见者。今复告汝，汝与如来，坐祇陀林，更观林苑，乃至日月，种种象殊，必无见精，受汝所指。汝又发明此诸物中，何者非见？”

阿难言：“我实遍见此祇陀林，不知是中，何者非见。何以故？若树非见，云何见树？若树即见，复云何树？如是乃至若空非见，云何见空？若空即见，复云何空？我又思惟，是万象中，微细发明，无非见者。”佛言：“如是，如是。”

从这一段经文中可知，真理就在当下，直指妙性，不假文字语言，顿悟“无字真谛”，此之谓伏羲古圣之开先河者也！

问

答

篇

1. 问：“一阴一阳之谓道”与伏羲的先天八卦的关系？

答：“一阴一阳之谓道。”“道”者，就是佛家讲的“如”、“真如”、“如如”，“实相”，“不二”，“坏心识”；佛家对“道”的表达：“性××真空，性空真××”；“是××，即非××，是名××”；“非××非非××”；“说××时××是非××，说非××时非××是××”等；也是孔老夫子讲的“空空如也，我叩其两端而竭焉”；《中庸》谓之“莫见乎隐，莫显乎微”；老子称之为“玄之又玄”、“混成之物”、“大”、“朴”、“中”、“无名”；庄子称为“齐物”、“一”；惠能称为“自性”；吾人可称为“非极性”之绝对也。

“阴阳”者，极性相对之总称也。何谓“一阴一阳之谓道”？乃“见诸相非相，则见如来”者也。一阴一阳乃“诸相”之总称也；道者，非相也；一阴一阳“不异”、“即是”道，道“不异”、“即是”一阴一阳，此之谓“见如来”者也。

一阴一阳者，负阴抱阳之太极也。“一阴一阳之谓道”者，太极本无极也；“易有太极”者，无极而太极也，亦是“道之谓一阴一阳”者也！

何谓“易”？“易”者，究竟之道也，大道也，如也，不二法门也，绝对真理也，“无思也，无为也，寂然不动”者也，亦即本体、本性、真如妙心也！“易”者，本源（主客之共同之本根也）也。人之本源曰本性，万物之本源曰本体，本性和本体同源，就叫本源。本源无形无象，本无一物，一无所有，但却真实不虚，不生不灭，不垢不净，不增不减，如如不动，直下就是唯此一心（真如妙心）者也。一心无心，“诸心皆为非心”，非心者妙真如心也！故《易经》则是讲究竟之道（“不易”）的经典。

《易经》虽讲变化（“变易”）交感（“交易”）之道，乃是指“易”的妙用之道，亦即相用之学。“易”的本意是讲体性的，正如佛陀所说，他降世的唯一目的是开、示、悟、入佛之知见。佛之知见是无知见之知见（“知见无见”），亦即

“说不可说”，所谓“今付无法时，法法何曾法?!”故“易，无思也，无为也，寂然不动”，此之谓“不易”之道也！“变易”是讲生灭无常的变化之道，“交易”是讲因缘生法的互感之道。“变易”、“交易”都是讲“不易”之体所起相用的因缘机制和原理的。体（“不易”）相（“变易”）用（“交易”）不二，则是《易经》的究竟之旨，亦是伏羲作易八卦，通神明之德的本怀。伏羲悟道证道后，将其心地法门，以先天八卦的图示式表达了他大智慧的境界。（见先天八卦图）

伏羲的先天八卦只是图示，这是伏羲大智慧的所在之处。何以故？任何语言文字都无法久远流传，它都随着时代的变迁而变化，只有用简单明了的图示，才能流传久远，况伏羲至今跨越三十多万年（《列子》曰：“太古至于今日，年数固不可胜纪，但伏羲已来，三十余万岁。”）。先天八卦方位图，首先以——（阳爻）--（阴爻）的简单区别，就寓意着伏羲超人的大智慧。试想一下，还有比这个——（阳爻）--（阴爻）更为“简易”的表达吗？的确，再找不到比这阴阳爻更为让人一目了然的信息传递方式了。只此一点，我们就应该感恩伏羲对人类文明的大贡献。一阴（--）一阳（——）就是伏羲对宇宙万物的极性属性高度抽象的智慧结晶。伏羲仰观天文，俯察地理，近取诸身，远取诸物，读通了大自然的无字真经，顿悟非极性本体、本性的一无所有，所谓“神明之德”；亦圆通了极性世界万事万物皆是极性对立的根本属性，所谓“以类万物之情”。伏羲把他彻悟的大道，以最“简易”的方式——先天八卦，留传给世人，让世世代代的人以此先天八卦图悟道明心，认识世界万物，治理人类社会，明彻宇宙人生，超越极性对待的制约，获得解脱的大自在，所谓“穷理尽性以至于命”，“将以顺性命之理”，终至“神无方而易无体”的法身无相无不相的“无为而无不为”。

依先天八卦图，代代有圣贤明心悟道，传到孔子，孔老夫子明悟了伏羲的心地，作《说卦传》曰：“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射；八卦相错，数往者顺，知来者逆。”以此表明了乾南坤北，坎西离东，震东北巽西南，兑东南艮西北的八卦方位排布（见图）。这种阴阳爻一一对立的相对局面，正好是数轴上正负数一一对应的局面。数轴上极性相对的正负数相加相合为零，亦即数轴上正负相对的一切数都是用来诠释零的真实不虚，而零则是用来诠释一切对待数皆是虚妄的幻有。也可以说，零是唯一“不易”的本体，数是无穷“变易”的相用。体相用不二，只是一个如如，不过是隐显之差异而已！

《中庸》谓之“莫见乎隐，莫显乎微”。“显”、“见”（现）的是虚妄幻有的数（相用），“隐”、“微”的是一无所有而真实不虚的零（体），零与数一如，数与零不二，体相用原本只是一个，就入非极性的“寂然不动”、“如如不动”。这时“无思也，无为也”，无思维相，无语言相，无文字相，故言语道断，心行处灭。何以故？唯此一心，只此觉性，本无一物，“天上天下，唯我独尊（或唯道独尊）”。这就是不可思不可议的“圣智现量”（如来之境），绝对真理！

绝对的非极性之境无言说相，无思维相，因为言说思维都是相对的极性属性。以极性相对的言说思维来表达非极性绝对的不可思议，就叫“说不可说”。“不可说”的绝对真理，用可说的相对言说之表达，就是“道可道，非常道；名可名，非常名。”或“但有言说都无实义”，“皆是识心，分别计度”。由此可见，可思的可议的，可见闻觉知的“凡所有相，皆是虚妄”，故“如来所说法，皆不可取，不可说，非法非非法”，“若人言如来有所说法，即为谤佛，不能解我所说故。须菩提，说法者无法可说，是名说法”。所以，凡思什么，凡说什么，都是用来表达不可思不可议的非极性绝对之境的。绝对的非极性本体，就是数轴上的零，或先天八卦图的“中空”及一切卦爻的相对背景；相对的极性相用，就是数轴上的对待数，或先天八卦图中一一相对的卦爻。可见，一切极性相对的数和卦爻，都是用来表达非极性绝对的零和先天八卦中空及背景的。也就是说，一切所有（数、卦爻、相用）即是一无所有（零、先天八卦中空及背景、本体），一无所有即是一切都有；一切都有的相对即是唯一的一无所有的绝对，唯一的一无所有的绝对即是一切都有的相对；一切虚妄的相用即是真实不虚的本体，真实不虚的本体即是一切虚妄的相用；一切对待的正负数即是绝对的非极性的零，绝对的非极性的零即是一切对待的正负数；（先天八卦）一切相对的卦爻即是中空及一无所有的背景，中空及一无所有的背景即是（先天八卦）一切相对的卦爻；一阴一阳（极性）即是道（非极性），道（非极性）即是一阴一阳（极性）。伏羲的大智慧彻悟到天文地理，心身万物等一切虚妄幻有的相用，即是一无所有却真实不虚的本体，一无所有却真实不虚的本体即是一切虚妄幻有的相用。犹如镜中一切幻有的镜像即是真实不虚的镜体，真实不虚的镜体即是一切幻有的镜像，镜体和镜像本来不二，只是一个！又如一切金器（金耳环、金项链、金杯、金表等）即是金体，金体即是一切金器（金耳环、金项链、金杯、金表等），金体和金器（相用）不二，只是一个！

注意！因为只是一个，故说镜体（金体）时镜体（金体）是镜像（金器），说镜像（金器）时镜像（金器）是镜体（金体）。伏羲彻悟了天象地理、众生万物的一切相（“万物之情”，犹镜像、金器）即是宇宙万物的本体(神明之德）的显现相，宇宙万物的本体即是“万物之情”（天地万物的一切相）。所以，孔子讲：“古者庖牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦（以先天八卦传流世间），以通神明之德（见相见性，让人们以先天八卦悟道明心，“神明之德”指本体），以类万物之情（指一切相用）。”伏羲作先天八卦目的是让人们从宇宙万物的一切相（犹如金器）中认识宇宙万物的本体本性（“以通神明之德”），亦要认识到宇宙万物的本体本性即是吾人见闻觉知的一切相用（“以类万物之情”）。伏羲的大智慧圆通了“神明之德”（万物的本体，吾人的本性）即是“万物之情”（宇宙万物的一切相），“万物之情”（相用）即是“神明之德”（体性），亦即宇宙万物的本体和宇宙万物的一切相用，本自不二，只是一个。

伏羲古圣把他证悟的体相用一如、本自不二、只是一个的大智慧，用先天八卦开示世人，让世人悟入他所圆通的圣境。所以，伏羲作易八卦的本怀是让后代子孙们明悟体相用一如的本来。也就是佛陀讲的“见诸相非相（见诸相即是非相），则见如来”，见非相即是诸相，则见善逝。诸相者，乃吾人见闻觉知的一切相用（宇宙万物之相、六根门头的一切相，包括起心动念，言谈举止，行住坐卧，一切运作施为等）；非相者，宇宙万物的本体也。体相用不二，说一无所有的体性时，体性即是相用；说一切都有的相用时，相用即是体性（说金体时金体是金器，说金器时金器是金体）。伏羲的先天八卦图正是用来表达这种意趣的，即：说卦爻的相用时，相用即是中空及一无所有背景的体性，说中空及一无所有背景的体性时，体性即是无穷无尽卦爻的相用。这也是伏羲的“说不可说”，也是伏羲让人们见相见性的大智慧之法门，亦即不二法门、等号法门（不异、即是法门）、只是一个法门、圆通法门、圆融宝觉的无上法门。

孔子明悟了伏羲的心地法门，故说“一阴一阳之谓道”。这正是说，说一阴一阳的卦爻时，一阴一阳的卦爻即是冲虚的道；说冲虚的道时，冲虚的道即是一阴一阳的卦爻所代表的一切相用。那么，什么是卦？卦者，极性世界极性事物的图示表达也，亦是极性信息结构（象）最简易的一种表达方式（相）。这种表达的核心是：以相（卦爻）显性（“莫见乎隐，莫显乎微”），见相（卦爻）见性（中空的寂然不动的本性），性相不二，入“只是一个”的绝对之境。

这就是孔子讲的“穷理尽性以至于命”，“顺性命之理”，这也是“昔者圣人（伏羲）之作易”的目的。

见相见性，以相显性，回归吾人的本性，这正是“知来者逆，是故《易》逆数也”。易理八卦，顺演成无穷的卦爻（数），“感而遂通天下之故”；逆返归源，“一阴一阳之谓道，继之者善，成之者性”。最终归至“易，无思也，无为也，寂然不动”的如如之境。

佛陀在《金刚经》中讲：“于一切法应如是知，如是见，如是信解，不生法相。所言法相者，如来说即非法相，是名法相。”何以故？“一切法真如体故”。所以，对“一阴一阳之谓道”和伏羲的先天八卦必须要“如是知，如是见，如是信解，不生法相”，不应拘泥于语言文字的相上，直下要见如如本来，要究竟了义，与第一义谛相契，如是知见，如是信解，不著“一阴一阳之谓道”和先天八卦的相（不生法相），依义不依语，依了义不依不了义，依智不依识，依法不依人，直契不二之境，直指涅槃妙心。一切法即真如体，真如体即一切法，不著任何思维相（“无思也”）、语言相和文字相（“无为也”），何况对古圣伏羲大智慧的先天八卦和孔圣人的“一阴一阳之谓道”?!如若不能“如是知，如是见，如是信解，不生法相”，就歪曲了二圣的心地本怀，那就是以俗人之心揣度圣人之道。

2. 问：为什么称“一阴一阳”而不称“一阳一阴”？

答：的确古籍中皆称阴阳而不称阳阴，老子称“负阳抱阳”，庄子称“易以道阴阳”，《尚书》中称“燮理阴阳”，我们也说“天地阴阳理须知”。这个问题看似简单通俗，却蕴含着无数圣贤的大智慧。何以故？不明演化与回归的大道理，就很难理解往古圣贤所遗留的称谓含意。《中庸》讲：“莫见乎隐，莫显乎微”。“隐”、“微”的体性为阴，因为看不见（“视而不见”），听不着（“听而不闻”），摸不到（“抟而不得”）的属阴。吾人的本性，宇宙万物的本体，“隐”、“微”而不“显”、“见（现）”，当然属阴。“显”、“见（现）”的相用，皆在吾人六根门头能够见闻觉知，在眼根曰见，在耳根曰闻，在鼻、舌、身三根曰觉，在意根曰知，故“显”、“见（现）”的相和用为阳。吾人时时在起心动念，天天在言谈举止、行住坐卧，这些相用人人日用显现，当然属阳。

那为什么先阴后阳呢？吾人是六根的生命形态，六根对六尘（色声香味触法），产生六识（眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识），三六一十八界全是

相用，相用是称体性而产生的，相用本来不有（如《心经》讲："是故空中无色，无受想行识；无眼耳鼻舌身意；无色身香味触法；无眼界乃至无意识界；无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽；无苦集灭道；无智亦无得，以无所得故"），就连我们的六根色身与心识也是"循业发现"的（"身从无相中受生，犹如幻出诸形象。幻人心识本来无"，"身如聚沫心如风，幻出无根无实性"，"一切众生性清净，从本无生无可灭，即此身心是幻生"）。"无相"属阴，"诸形象"属阳，幻出的身心当然为阳。可见，先阴后阳这是诸佛大智慧的根本认识。"莫见乎隐，莫显乎微"，也是这个道理，"显"、"见"的相用是称体而起的。虽然"隐"、"微"和"见"、"显""同出而异名"，体相用不二，但显现的相用依体性而有，因为属阴的"空中（体性中）"原本无属阳的五蕴、六根、六尘、六识，本来无一物，一切相用（阳）皆从无相（阴）中而显现，故先阴而后阳。孔子讲："易，无思也，无为也，寂然不动"，这就是先阴，"感而遂通天下之故"，这就是后阳。老子讲："道生一，一生二，二生三，三生万物。""道冲，或用之而不盈"。道无形无象属阴，一、二、三、万物属阳，这就是道（阴）到万物（阳）的演化过程，正说明了是先阴后阳。"谷神不死，是谓玄牝。玄牝之门，是谓天地之根。绵绵若若，用之不勤。""谷神"、"玄牝"属阴，天地万物属阳，这都说明先阴后阳。

宇宙演化时，是从无极（阴）而太极（阳），这就更清楚先阴后阳的道理了。吾人是宇宙演化的产生，故必然称之为阴阳而不称为阳阴。孔子称"易（阴）有太极（阳），是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。"这也是先阴后阳的演化过程。佛陀讲："清净本然（阴），云何忽生山河大地（阳）？""性觉（阴）必明，妄为明觉（阳）。觉非所明，因明立所。所既妄立，生汝妄能。无同异中（阴），炽然成异（阳）。异彼所异，因异立同，同异发明，因此复立无同无异。如是扰乱，相待生劳，劳久发尘，自相浑浊，由是引起尘劳烦恼，起为世界，静成虚空。虚空为同，世界为异，彼无同异，真有为法。"这都是阐明先阴后阳的机制原理。佛陀还讲："凡所有相（阳），皆是虚妄；若见诸相（阳）非相（阴），则见如来。"这是从回归来讲的。"一阴一阳之谓道"，"一阴一阳"是演化术语，"一阴一阳之谓道"却是回归之说。由无极（阴）而太极（阳）是演化，由阴阳返太极，太极（阳）本无极（阴）是回归。"一阴一阳之谓道"者，是指回归本体本性是修道。因为，吾人是演化的产物，本自带有先阴后阳的软件程序，故称阴阳习惯，而称阳阴不习惯。但要回归逆返，必自

演化的“一阴一阳”趋向回归之途（“之谓道”）。古人从《易经》的六十四卦中找先阴后阳的理由，必然陷入“舟行岸移，云驶月运”的错觉中，所辩所说，转加旋远，误在不知演化和回归的机制所致，亦是不了吾人“应所知量”的过错。古圣先贤是彻悟大道的智者，他们所留于经典中的称谓，都有深刻的道之理（道理）为其起由，今人以思维识心来揣度，违背了依智不依识的圣训。

3. 问：何谓简易、不易、变易？

答：简易，是指伏羲圆通了体相用一如的大智慧后，用最简单明了的方式方法，将他的心地法门以先天八卦图示式留传于世，让世人悟道明心。这就是孔子所说的“易简而天下之理得矣”，“易则易知，简则易从”。

“不易”是指“易，无思也，无为也，寂然不动”的本体，或吾人的本性。“神明之德”是“不易”，“性命”是“不易”，“神无方而易无体”是“不易”，古人有以“天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣”来说“不易”，这是著相之说，庸俗之说，不了“夫易，广矣大矣，以言乎远则不御，以言乎迩则静而正，以言乎天地之间则备矣。”更不明白“夫易，圣人之所以极深而研几也。唯深也，故能通天下之志；唯几也，故能成天下之务；唯神也，故不疾而速，不行而至”。

“变易”，是指极性卦爻的变化之道，易经的卦爻是对极性属性的表达。一切极性的事物因二极间产生各种力场相互作用，必然运动变化，所以变易是卦爻的基本属性，也是因阴阳极性对待的变易性，伏羲才用卦爻来表达其变化之道。后世人忽视了易道的“不易”本体性，着重在易理的“变易”上着眼，所以流传于世的《易经》仅仅局限在“变易”上，以致只有卜筮之用了，失去了伏羲先天八卦的究竟之道，第一义性，起不到悟道明心（“穷理尽性以至于命”）的功用，失去了古圣作易八卦的本怀（“通神明之德”，“类万物之情”）。

极性变易之道是，一法才起，万法相随。变化是无穷无尽的，变化中还有变化，亦即变易前后皆有无穷的变化相随，所谓“生生之谓易”，就说此理。易道的“变易”性是讲因缘生法的，是因缘法。因缘相合则生，因缘离散则灭，所以“变易”之道是生灭之道，生灭之道必然无常。故变易则无常，无常显变易，实则“变易”只局限在相用的极性法则中，淡化了体性终极性、了义性，陷入了非第一性的因缘法，著在相用上迷失了方向。致使儒、道二家以先天八卦悟道明心者鲜矣（“百姓日用而不知，故君子之道鲜矣”）。后世研易者几

乎皆以“变易”误认为易道之根本，岂不知伏羲的先天八卦正是表示体相用不二的“如是”之道。说“变易”时“变易”是“不易”，说“不易”时“不易”是“变易”；说八卦的相用时，八卦的相用是中空的体性，说中空的体性时，中空的体性是八卦的相用；“不易”、“变易”圆融如是，只是一个，此之谓“易之道广大悉备”。大道至简，一幅先天八卦图囊括无遗，“天下之理得矣”，是为“易简”。“广大悉备”，“不易”、“变易”不二，“变易”在“不易”上“变易”，“不易”在“变易”中“不易”，“成位乎其中”，还言什么?!

4. 问：伏羲的先天八卦有那么丰富的内涵吗?

答：你对圣智有怀疑，这并不奇怪，奇怪的是深究圣智之人“鲜”。所以，“百姓日用而不知，君子之道鲜矣”。先天八卦的基本组成是阴阳爻，由阴阳爻迭成乾坤的纯阳纯阴之卦，再由乾坤二卦交感形成六十四卦。卦爻交感后再交感，再交感后还交感，以至无穷。每个卦爻都代表一个信息结构，无穷的交感形成了无穷的信息结构，但无穷交感的基础是一阴一阳。可见，一阴一阳的极性对待构成无穷卦爻的根源，而一阴一阳极性是相对于非极性的“道”的。非极性的道，在先天八卦图中以中空及一无所有的零背景来表示，犹如数轴上无穷的对待数，是零为背景的，无穷的正负数是用来阐述零是永恒的本体，无穷的正负数是虚妄的幻化相。用数来诠释零，用零来诠释数。零与数是体用不二的一种表达，也是性与相一如的示不可示、说不可说。先天八卦的阴阳爻正对应无穷数的正负性，道对应一切正负数的零背景，一正一负对待数相加便是零；反过来，零可表达为一正一负的对待数。这不就正好说明了“一阴一阳之谓道”吗?!反过来，道就是一阴一阳的极性相。伏羲的先天八卦与此同理，先天八卦卦爻的极性一一对应，相合相加皆为零（此零以先天八卦的中空来表示）。乾卦加坤卦为零（中空），坎卦加离卦为零（中空），以次类推可知，一切卦爻的相用，皆是用来表达中空本体的，中空的本体可展现为无穷无尽的各种卦爻之相用。于是，明眼人一看，就知道先天八卦是体相用一如的一种极妙之表达。能明白此理，就能理解孔老夫子“极天下之赜者，存乎卦”的智慧，也可以上溯古圣伏羲的心地法门。

伏羲“立象以尽意，设卦以尽情伪”，何以故？孔子认为“书不尽言，言不尽意”，故以先天八卦宣世于人，可谓伏羲的超人之大智慧。孔子研易，上契古圣伏羲的心地法门，悟道明心，阐幽释微，继古圣之绝学，续古圣之慧命，

兴古圣之衰隐，发古圣之无言，显古圣之本怀，故此足以成就继往开来，承前启后的圣人之智德。

孔子曰："圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言，变而通之以尽利，鼓之舞之以尽神。乾坤其易之缊耶？乾坤成列，而'易'立乎其中矣。乾坤毁，则无以见易。易不可见，则乾坤或几乎息矣。"象是卦的信息结构，卦是象的相状表达。卦象是表达不可说的意境的。意境不可说时为"情"，这里的"情"是指不可说的一相性而言的。可说的、可用文字语言表达的为"伪"，"伪"表示语言、思维、文字表达的局限性。圣人以卦象尽意尽"情伪"，是基于"道可道，非常道；名可名，非常名"。《系辞》是说不可说（尽言），变通是"变易"中的功用（尽利），"鼓之舞之"是无不为的妙用（尽神）。乾坤的卦象代表一切卦象，无穷无尽的卦象。乾坤的卦象一立，就表达"无思也，无为也，寂然不动"的"易"的真实存在性（先天八卦的中空及背景）。也就是说，说乾坤的卦象时，乾坤的卦象即是"寂然不动"的"易"（本体、无极、如如、空空、自性、佛性、天命、明德、道、谷神、朴，玄之又玄等）。这就是"乾坤成列，而'易'立乎其中矣"。

那么，说"易"时，"易"即是"乾坤成列"。用先天八卦来说，说八卦时八卦是中空的"易"，说中空的"易"时"易"是八卦。这就是伏羲先天八卦的本怀，也是孔老夫子"乾坤成列，而'易'立乎其中矣"的涵意。"乾坤成列"代表相用，"易"代表体性，无相用不显体性（"乾坤毁，则无以见易"），相用是体性存在的见证，体性是相用显现的依托，体相用不二，只是一个！犹如波与水只是一个，说波时波是水，说水时水是波，依水起波，依波显水，波水一如，故说波时实说水，说水之时水是波。可见，说乾坤时实说"易"，说"易"之时是乾坤。能明白此理，就是"如是知，如是见，如是信解，不生法相"，"如如不动"。"易，无思也，无为也，寂然不动"，故"'易'不可见"。可见者，相也；不可见者，性也。明心无相，见性无见。明心见性时，"'易'不可见"，"'易'不可见"时，"易"是"寂然不动"的一相，一相无相，无相则周遍唯一，独立绝对，见什么？故达到一相无相，"寂然不动"的"易"之境时，"易"不见"易"，故"易不可见"。"易不可见"时，究竟一相，哪有乾坤等卦象呢？故曰："则乾坤或几乎息矣"。

伏羲通过仰观俯察，顿悟宇宙人生的根本之理，明心见性（"通神明之德"），证道彻悟了宇宙万物的本体本性，然后作易八卦，留传于世，让人们从先天八

卦“通神明之德”（悟道明心）。只有证悟“神明之德”的人，才明白性与相、隐微与显现的关系，其实只是一个。所以，“神明之德”是体性，“万物之情”是相用。“神明之德”是“万物之情”的本源，“万物之情”是“神明之德”的显现。伏羲的先天八卦，就是要人们明悟“神明之德”和“万物之情”本自不二，究竟一如，一如究竟，这就是伏羲先天八卦的大智慧所在！孔子体悟到伏羲的大智慧，曰：“夫《易》何为也，夫易开物成务，冒天下之道，如斯而已！”《易》道涵盖了体相用，以最简易的先天八卦图昭示宇宙万物一体不二；以“不易”即是“变易”、“变易”即是“不易”的“如是知，如是见，如是信解，不生法相”而“通神明之德，以类万物之情”。也就是说，先天八卦是见相见性的法门，“莫见乎隐，莫显乎微”。然后明白，从“寂然不动”的本体本性“感而遂通天下之故”，故明彻“万法不离自性”，终至“万境自如如”的无差别相。

5. 问：伏羲的先天八卦图是伏羲画的吗？还有太极图？

答：不是伏羲画的是你画的?!人们都认为先天八卦图非《易经》原有，是宋朝人所出。不知宋朝人依什么所出？所依是依什么所出？所依的所依是依什么所出？无有圣智，非但太极图、先天八卦图无从谈起，连太极、八卦之名恐怕旷世不闻！“河出图，洛出书，圣人则之”。伏羲仰观俯察，观动植飞潜，取法身物，六根门头悟道明心，“于是始作八卦”。则河图、洛书作八卦，观自然物相作八卦，这正是伏羲古圣的伟大之处。天地日月，自然景物，只要有人在，就有六根门头的循业发现。那为什么人人都未透悉阴阳八卦之理？先世无有慧根，今生见相迷惑。眼前所见，便生客观存在之常见；于无所见，便生我未见之断见。伏羲在六根门头，则河图洛书，法天地自然现象，作易八卦，以图垂世，并显太极之意，亦以图示之。至于，八卦及太极的图示式，本非唯一，表达各异。但八卦、太极之图示之象，实自伏羲有之。犹如母亲，汉语叫“妈妈”，英语叫“mother”。发音不同，意旨实一；故可知伏羲所示八卦及太极之图式虽不可考，但知伏羲必有先天八卦及太极之图留世，而且是一切不同八卦、太极之图的始祖，故今人所见之图皆依伏羲之图示式而有之。所以，称之为伏羲的先天八卦图和太极图，是理所当然的。如清人胡煦所拟的伏羲八卦太极图(见 184 页图)，就是其中的一种。

随着时代的变迁，文字符号从象形、大篆、小篆、隶书、楷书、行书变化

迥异，但不能说汉字始自某代哪位书法家，更不能说仓颉没有造下汉字。同理，吾人所见八卦太极之图不能说是始自宋人，而伏羲没有八卦、太极之图示。如若没有，文王依什么来演易？孔子依什么作《系辞》、《说卦传》等？试想，若无伏羲古圣的大智慧，今天的人类文明亦不知是个什么样子！无伏羲的八卦、太极之图传世，能有神农、轩辕、尧、舜、禹、文王、周公、老子、孔子等圣哲吗？没有儒、道的这些圣哲创立的华夏文明，佛陀大智慧的经典能准确翻译表达吗？没有儒、释、道圣人们的经典传世，哪有今天的人类文明可谈?!虎狼有利爪，蛇蝎有毒液，循业自然有之。利爪毒液非人类文明，火箭大炮非人类文明。“至纯厚”的伏羲，开天明道，作易八卦留于世，让人们“通神明之德”，悟道明心；“以类万物之情”，开启民智。伏羲只留下原始的八卦、太极的图式，代代相传，至文王父子，皆依伏羲的图式作卦辞和象辞。《左传》中载有，“韩宣子适鲁，见易象”，感慨的说：“吾乃知周公之德”。可见，文王父子定依世传伏羲八卦、太极的殷周之际的图式演卦撰辞的。孔子又依文王所定的八卦、太极之图作《系辞》、《说卦》等的。

《系辞》一开始就讲：“天尊地卑，乾坤定矣；卑高以陈，贵贱位矣。动（兑卦）静（艮卦）有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。是故刚柔相摩，八卦相荡（八卦中阴阳爻一一形成两极的极性对待，两极互感为相荡）。鼓之以震霆（震卦），润之以风（巽卦）雨。日（离卦）月（坎卦）运行，一寒一暑。乾道成男（长男、中男、少男），坤道成女（长女、中女、少女）。乾知大始（乾为父），坤作成物（坤为母）”。这正是孔子依八卦、太极的图式而悟出的道理。在《说卦》就更肯定了孔子依据伏羲的八卦、太极的图示式直述其内涵的，“天（乾卦）地（坤卦）定位，山（艮卦）泽（兑卦）通气，雷（震卦）风（巽卦）相薄，水（坎卦）火（离卦）不相射，八卦相错（阴阳爻极性对待）。”八卦、太极图属象数派传承，自孔子注重义理系辞明道始，象数的图式日渐失去主导地位，从而慢慢沦为潜传密付。尤其是王弼扫象以来更为隐秘，直到北宋，儒道两家的象数派公诸于世，千多年的潜隐，事过境迁，人们误认为八卦、太极图出自宋人之手。

孔子讲“易有太极”，从传承上看，绝非孔子凭空首创，太极之名之义必有所依。否则，“易，无思也，无为也，寂然不动”的表述，就失去了所指的意义。有人说太极是从陈抟单传，直到周敦颐才公诸于世，有的说是邵雍公诸

于世的，有的说是南宋蔡季通受朱熹之托，从四川民间获得此图，说法甚多，但却忘记了，总根源是来自伏羲古圣的原始图式。就像今天吾人叫“妈妈”，忘记了妈妈的妈妈还有妈妈，至于叫什么，总归有最早“妈妈”的称呼，依此称呼才有今天的妈妈之名。太极图的图示式，也非一种，见于典籍的就有多种，总不能是他们各自独创的，都是有所依（依古圣伏羲之图）而发挥的。

6. 问：那太极的含意是什么呢？与先天八卦有什么关系？

答：孔子讲：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”。从孔子的这一段话中，我们就知道，太极乃是宇宙演化过程中的一个阶段，而且是最为关键的一个演化过程。因为，极性世界（两仪、四象、八卦、六十四卦、天地万物）的一切极性对待，皆来自太极隐极性的属性。太极是极性与非极性相互转化的枢纽，也是宇宙万物生成的总根源。何以故？“易有太极”，就说明太极是一个演化必经的过程，有这个太极的状态和属性，而这个状态是“易”有。“易”是什么？孔子讲：“‘易’，无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故”。可见，这个“易”才是宇宙万物的本根本源本体。因为，“易”无思无为，寂然不动，就知道“易”一定是一无所有的真空态，否则就不能“寂然不动”。但这个“寂然不动”的真空态不是死寂断灭的枯木寒岩，而是具有无限生机的本妙元心，孔子称之“易”。“易”的本体经“感”，就能产生天地万物。这里的“感”，就是将“易”一相无相的本体转化为太极状态的动因，也就是周敦颐所说的“无极而太极”的机制。孔子说的“寂然不动”的“易”，正是理学鼻祖周敦颐所说的“无极”。“易”（无极）怎么成太极状态了呢？孔老夫子悟道的妙语称之为“感”。何为“感”？“感”就是因有“思”因有“为”所起的动因。在一无所有、寂然不动的“易”中，只要有“思”有“为”就成为变化的动因（“感”），从而将非极性本体“易”，“感”而成了隐极性的非极性状态——太极。这和佛陀一念无明起，三细六粗的演化模式完全一致。佛家讲一念无明生三细。这三细的无明业相、能见相、境界相，正是太极图所表达的内涵。无明业相就是整体的太极图，能见相为太极的阳半，境界相是太极的阴半。太极的阴阳两半以“S”线作为分判，这不就说明孔子所说的“感”正对应太极图中的“S”线吗?!“感”是无极而太极的过程，从太极态逆“感”（抽“S”线）则成“无思”“无为”的“寂然不动”之“易”，这就是太极复无极，或太极本无极的回归过程。“易有太极”就是“无极而太极”，

“是生二仪，二仪生四象，四象生八卦”，就是从“三细”演成“六粗”的过程，也就是“感”而遂生天地万物的过程。太极是隐极性的非极性态，是极性的二仪、四象、八卦、万物和非极性的“易”之间的中间状态。此状态便是老子讲的“万物之母”，也是老子“道生一”的“一”。

太极是隐极性的非极性态，它是一切极性世界的总源头，太极全息着一切极性事物的特征。极性世界的一切属性都是太极隐极性的展现和显化。从回归逆返的角度看，八卦→四象→二仪→太极（负阴抱阳）→无极，因为逆返时，太极抽“S”线就是无极，或曰逆返时“太极本无极”也！抽“S”线便是回归“易，无思也，无为也”的“寂然不动”的状态。太极抽“S”线本是无极，而“S”线只是吾人的“思”与“为”的波动而已！犹如寂然不动的水是无极态（“易”），因风起波（波峰波谷）的水是太极态，但有波无波水本是一个水体，故周敦颐曰：“太极本无极也”。先天八卦图，都是一阴一阳的爻爻相对，每一相对的两卦（乾与坤，坎与离，兑与艮，震与巽）无限放大，实则就是一太极的表示。所以，先天八卦整个的图示，合则亦是一太极也。何也？太极者，负阴抱阳之隐极性的非极性态也。先天八卦及六十四卦（见前方圆图）都是一一相对的阴阳爻，每一相对的阴爻与阳爻，无限放大就成为负阴抱阳的最稳定的太极态。六十四卦的时空点就代表宇宙万物，所以老子称“万物负阴而抱阳”，朱熹称之“物物一太极”。由此可见，先天八卦的逆返相合，就是负阴抱阳的太极含意。

全息图

要明白，并非阴阳鱼图式的才叫太极。“一阴一阳之谓道”，极性的世界中，宇宙万物皆是一阴一阳组成（亦即太极组成），在显示事物的差异性时，就展开成无穷无尽的卦爻，在表达整体不分时，一一相对的无穷卦爻只是一太极，或曰：层层无尽的小太极组成了整体的一太极。这犹如无数细胞 DNA 结构的“小牛”组成了一个整体的大牛，这就是极性世界中极性相待的全息理论。这和数轴上的一一相对的正负数一样，无穷的正负数一一相对，就组成了负阴

抱阳的太极。同理，先天八卦和推演出的六十四卦，以及可演出的无穷无尽之卦爻，皆是一太极的全息表达。也就是说，极性世界中的极性事物，皆是隐极性太极态的无穷分化（见全息图）。

另一方面，一一相对的先天八卦及六十四卦的方圆图，若要逆返回归时，一一相合（相加），则正负抵消，阴阳共泯，便为先天八卦的中空之相，此中空之相正代表“易”（无极）的“无思也，无为也，寂然不动”，也是孔子讲的“空空如也，我叩其两端而竭焉”。“两端”就是极性的相对，在卦为阴阳爻，在数学为正负数。阴阳爻“两端（相合相加）竭焉”为先天八卦的中空之“易”，正负数“两端”相合相加（“竭焉”）为零。可见，“易”者零也，因是零，故“无思也，无为也，寂然不动”。

我们从无穷无尽的正负数可知，一切相对的东西，皆是虚妄幻化的事物，其根本的特点是不能永恒存在，生灭变化无常，这正是佛陀讲的“凡所有相皆是虚妄”。所以，极性世界的一切事物都是生灭变化的，把这种生灭变化的根本特征，伏羲古圣了悟明心，立卦象以示之，观卦爻之变化以把握之，所谓“八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。刚柔相推，变在其中矣。”“观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻”，“圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。极天下之赜者存乎卦，鼓天下之动者存乎辞。化而裁之存乎变，推而行之存乎通，神而明之存乎其人”。这些话，你们很难理解，但只要你们能知道，《易经》的辞（“以言者尚其辞”）、变（“以言者尚其变”）、象（“以制器者尚其象”）、占（“以卜筮者尚其占”）的四大内容，其实只是表达极性世界变化规律的，也就是讲“变易”的。先天八卦图、太极图的确可用来表达“变易”之道，“《易》穷则变，变则通，通则久”。“《易》之为书也不可远，为道也屡迁。变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适”。

但古圣伏羲、文王、周公、孔子都不仅仅是只讲“变易”之道的，更重要的是讲“不易”之道的，这一点被千古习《易》之人所忽视，或没有引起足够的重视，以致圣道衰微，“以通神明之德”的“不易”之大道废隐，失去古圣伏羲和孔子等圣哲的《易》道本怀，以致流于求术数小技之盛行，把“和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命”的“不易”解脱之道日衰，最终出现了伏羲古圣的心地法门在儒门的颓废不振，甚至有失六经之首的存在地位！何也？

儒家被认为是讲世谛的，不是解脱之法，不是了义之道，这成了圣人之后普遍的现象。其实，古圣伏羲的先天八卦、太极图之心法，根本在于解脱之道（“不易”之道），是解脱的最方便法门（“简易”之道）和究竟了义之表达【“书不尽言，言不尽意。然则圣人之意，其不可见乎？子曰：‘圣人立象以尽意，设卦以尽情（‘不易’）伪（‘变易’）”】。

伏羲先天八卦和太极图示式最重要的内容，是要人们从“变易”认识到“不易”的心地法门，这就是“昔者圣人之作《易》也，将以顺性命之理”，是要“穷理尽性以至于命”。“命”者，吾人之本性也！《中庸》曰：“天命之谓性。”“天命”者，吾人本具的法身慧命也，亦即佛陀讲的“常、乐、我、净”之“大我”也！这就是伏羲古圣以及孔老夫子所赞的易道之心法也！

“《易》之为书也，原始要终，以为质也”。“《易》之为书也”，其本意是要探究宇宙万物最本源、最本质的东西（“原始”），要穷究最关键的最究竟了义的哲理（“要终”）。何为“质”？“质”者本质也。原始要终的目的就在于达到“寂然不动”的无思维相（“无思也”）、语言相、文字相（“无为也”）之本体本性也！伏羲古圣仰观俯察，近取诸身，远取诸物，这就是伏羲的无字真经，伏羲从这无字真经悟道明心，“于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情”。可见，伏羲古圣“作八卦”的目的是为了后世人明心见性（“以通神明之德”），然后才能了知万法一如（“以类万物之情”）的大道。“万物之情”是指万类事物的究竟之处，真实之义，这正是佛陀说的，“一切世间诸所有物，皆是菩提妙明元心”。能有此认识，就是“以类万物之情”。只有通了“神明之德”（“明明德”）的人，也就是悟道明心的人，才可达到“以类万物之情”。所以，你明白了先天八卦、太极所表达的“变易”，正好说明是对“不易”的诠释。这就是咱们前面讲的：说“变易”时“变易”是“不易”，说“不易”时“不易”是“变易”；亦即：说“太极”时“太极”是“无极”（“易”），说“无极”（“易”）时“无极”（“易”）是“太极”；也就是：说“先天八卦”时“先天八卦”是中空之“易”，说中空之“易”时中空之“易”是“先天八卦”。这就是说体之时体是相用，说相用时相用是体的不二表达，所谓体（中空的“易”）相用（先天八卦等）一如者也。从先天八卦、太极的图示式，明了简捷的看到，一阴一阳的卦爻之相对，只是一种幻化不实事物的抽象表达。伏羲仰观俯察透悟到了卦象、卦爻的“诸行无常，是生灭法”，更重要的是伏羲从卦象卦爻的生灭变化中，悟到了“生灭灭已，寂灭现前”的

深邃道理。这就是古圣伏羲“立象以尽意，设卦以尽情伪”的“唯深也”，“唯几也”，“唯神也”。

伏羲让人们从先天八卦及太极的图示中，直观的看到，阴阳爻一一对立相消，显出中空“不易”的体性，从而达到“立象”、“设卦”的目的。就是要从相用的极性对待中看到本体的非极性之真实，亦即“立象”、“设卦”是为了让人们直观的见到“不易”（中空）的体性，认识八卦、太极卦象正是诠释、揭示吾人“无思也，无为也，寂然不动”的“天命”的真实“存在”。一切卦象是诠释中空（“不易”）所代表的本体本性的。同样，中空（“不易”）的本体本性全展现为一切卦象，所谓“乾坤成列，而‘易’立乎其中矣”。犹如一切正负数是用来诠释零的真实“存在”的，而零可表达为一切对待数（即一切阴阳爻的相对）。当人们体悟到中空的“不易”即是八卦、太极“变易”的图示，八卦、太极“变易”的图示即是中空的“不易”时，就是佛陀讲的“法界无差别相”，“变易”＝“不易”，“不易”＝“变易”，非法（“变易”）非非法（“不易”）。这就是“圣人以此洗心（坏心识），退藏于密”的境界。“非天下之至神，其孰能与于此？”达到体相用一如的不二之境，就能体悟出古圣的本怀。

伏羲先天八卦及太极的本意本怀，要明心见性的人应该有所明白。“夫《易》，圣人所以崇德而广业也”。“明明德”，开显自性，“唯慧是业”，才是真正地“崇德而广业也”。伏羲古圣“天地设位（相用）而‘易’（体性）行乎其中矣”，伏羲就以八卦成列，立象设卦，让人明悟心性（“以通神明之德”），要人们认识到体性在相用中显，相用是体性存在的见证。以八卦、太极的图示显中空的体性，明悟八卦、太极的相显现在体性中。“莫见乎隐，莫显乎微”，谓“易简之善配至德”。大道至简，唯“厚德”则可载之，没有“至德”也难明悟。此等方便智慧的无上“道义之门”（“易简之善”），可惜湮灭已久矣！“《易》其至矣乎”，能从一阴一阳中见道明心，真正体悟到“一阴一阳之谓道”的妙法，就实践了“易简而天下之理（‘变易’、‘不易’）得矣。天下之理得，而成位乎其中矣”。

有一年，我到河南淮阳参拜伏羲陵时，两种太极图式显现在照片上（见照片），这也可能是伏羲古圣的古太极图和今太极图对比显现。伏羲的太极图与周敦颐的太极图类似（见后周濂溪之太极图），是黑白（阴阳）相对的圈。实际上任一对阴阳爻相待的图示，都含太极之意。周敦颐三圈阴阳相待图，实指

太极也，也是太极的图示式。最内一圈就表示负阴抱阳的太极，中空就是此图上边的无极（“易”），只是无极（“易”）因“思”、“为”“感”而成太极，呈现一阴一阳相待的图示之表达。无极、太极同象异态，无思无念即为无极态，动念思维就是太极态。从演化讲，是由静到动，无极而太极；从回归讲，是由动到静，太极复无极（或太极本无极）。无极是非极性态，太极是隐极性的非极性态，实则是一体的两种状态。犹如同一个人，静坐为无极，动走为太极，由坐到走，无极而太极；由走到坐，太极复无极（太极本无极）。周子的太极图和孔子的“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”是一致的，也和伏羲的先天八卦、太极是一脉相承的。周子的阴阳三圈图（见周濂溪之太极图）不是固定的，三圈转动，就演出两仪、四象、八卦（见古圣伏羲先天八卦图）。若六圈转动就演出六十四（见古圣伏羲六十四卦图）。

7. 问：这么说的话，伏羲的先天八卦、太极原本是为表达“不易”之道的了？

答：的确如此，古圣伏羲关心的是子孙后代的解脱大事，是为了让后世之人开显本具的灵光智慧（“神明之德”），所谓“原始要终，以为质也”。大学称之为“明德”。“大学之道，在明明德”，这就是佛陀讲的“唯慧是业”。先天八卦是伏羲用来开启民智的最简单、最具足、最深奥的表达。只要明白，伏羲的先天八卦、太极是以相用的“有”来让人们直下见到本体本性的“空”，以有相显无相，以无相现有相，达到有相无相不二，“只是一个”的境界，才是真正的“穷理尽性以至于命”，也是“原始要终”的本质，更是“圣人立象”要尽的本意，也是“设卦”要尽的“情伪”（“情”可看作是无相的体性，“伪”可看作是有相的无常相）。孔子说的“易有太极”和“易，无思也，无为也，寂然不动”，都是用来表达“易”的真实存在的，但“易”，本无所有，一物不存，如何才能见到“易”，就是“易有太极”。因太极、两仪、四象、八卦等的“有”，才显出中空的“易”。也正是中空的“易”，才能现出太极、八

卦等的“有”。说“有”之时“有”是空，言有道空；说空之时空是“有”，言空说有。这就是二道相因，显出中道。

先天八卦成列，中空就自然显现出来，真是“莫见乎隐，莫显乎微”。何也？隐微的中空和显现的八卦都是同一个体，只是一个。伏羲以先天八卦及一阴一阳的太极之“有”来证明“空”（指体性）的真实不虚，以相显性，以“变易”见“不易”，以“不易”现“变易”。再看，先天八卦的阴阳爻一一相对，皆可相合消亡，故极性的有相皆表达出中空的无相。乾坤一对，坎离一对，兑艮一对，震巽一对，相消皆为中空，可知先天八卦是用来诠释中空的，这不就是“言相说性”、“设卦说空”、“起用见体”、“说有鉴无”，最终将性相一如，八卦中空一体，体用不二，有无不异，终归唯此一心，只此觉性，本无一物，唯“我”独尊。这就是伏羲古圣以最简易的先天八卦所传递的最深奥之大道，愿世世代代有缘之人了悟伏羲古圣的心地法门。

伏羲古圣的先天八卦、太极之图示，核心就是他的心地法门，若不了此心地法门，必入偏颇。或只流入八卦、六十四卦的“变易”中去，则必陷入术数之用而忘忽大道，不起悟道明心的解脱作用；或只陷入偏空的“不易”死寂之境，不能起妙用化世度人，成为自了汉。伏羲和孔子的心地法门就是“不易”与“变易”的统一，“不易”与“变易”本来只是一个的如如之心地，所谓的“止于至善”，“成性存存（成‘不易’与‘变易’于一性中）”者也！

8. 问：有人讲，太极前面不应有无极，因为太极就表示无对。若太极前还有无极，无极前又是什么？

答：这个问题问的好！这是所有世人糊涂的地方，也是思想家、哲学家百思不得其解的地方。太极前面有没有无极，这不是玩字眼的，而在于你对太极的定义是否有对，按你说的太极无对，那当然是绝对了。绝对了再要加上“无极”之名不就头上安头了吗?!若太极非绝对，并非“独立而不改”，那就非有无极在前不可，否则就不了义，非绝对真理。设太极之名，始自孔老夫子，源自伏羲的画卦。伏羲的先天八卦图中的任一阴阳爻相对，扩至无限时，就是太极，这和阴阳鱼式的太极图是同一含意。其实，先天八卦以及六十四卦的方圆图，全体皆是太极的一阴一阳或负阴抱阳（你只要把一阴一阳的对待扩至足够大时，靠自然界的能量最低原理，必然形成立体的负阴抱阳之态，何况扩至无限时，阴阳的差异也不存在，只是一个非物质、非能量、非信息结构的“空空

如也”；老子称之为“混成之物”、“谷神不死”、“道”等）的卦象之表达。先天八卦的中空不是表示太极的，而是表示无极（“易”）的。所以，在古圣伏羲的心地法门中，太极不是绝对的。后世人将八卦中空处画上负阴抱阳的太极图，这就有乖伏羲的本意，但也说明了无极而太极后，由太极负阴抱阳的隐极性，分判为两仪（乾坤）的显极性，再往下演化为四象、八卦、万物，都是极性两仪互交互感的产物，也是极性世界一法才起，万法相随的必然结果。

在伏羲那里，乾坤卦象的本身，就来自太极，亦表示太极，只有中空的一无所有，才表示“无思也，无为也，寂然不动”的“易”（无极）。只有“易”（无极）才是绝对的，太极非绝对。孔子就认为太极非绝对，不然怎么“‘易’有太极”呢？只要说“有”，都是相对的，何况太极图中有“S”的界定，形成负阴抱阳的阴阳鱼之图示，故知太极无对的说法是不成立的。太极是隐极性的非极性，仍非究竟之绝对，故必太极前有绝对之本体。这个绝对的本体，在伏羲那里用先天八卦的中空来表示；在孔子那里，则直接说太极前的绝对体名之为“易”（此“易”非《易经》的“变易”之易，而是指“寂然不动”的“不易”之“易”），“‘易’有太极”，是说绝对的本体“易”在演化的过程中，有一太极的隐极性态。更为明显的是：“‘易’，无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。”这里直下说伏羲的心地法门中，“易”是绝对的“寂然不动”的本体。你怎么进入这种绝对境界的本体状态呢？只要你“无思”（佛陀叫“坏心识”，无思维相）、“无为”（无语言相，无文字相，无一切运作施为），就能体悟伏羲、孔子的心地法门，你就能体验伏羲、孔子的认识。事实上，只要你“无思”“无为”，直下就进入“寂然不动”的“易”本体状态。这和六祖惠能直下明心见性的“不思善，不思恶”的方法是一致的。

从上可知，太极非无对，而是有对。既然太极有对，有对之体必始无对（绝对）之本源。这个本源在伏羲先天八卦中为中空，孔子名为“易”，周敦颐名为“无极”。至于你说无极前又是什么？这就是学者们的可笑之处！绝对的本体是唯一的，就是“唯我独尊”的本性。吾人的本性和宇宙的本体是同一的，无二无别的。伏羲和孔老夫子都证到绝对唯一的本性了。此“天命之性”究竟一相，周遍法界，绝对无二，连思维都没有（“无思也”）。“心本无生因境有”，无境无我的“唯我”（吾人的本性）时，无思无为，哪来无极之前又是什么的凡夫愚人之心识？说此话的人一看，就是识心思维的可怜悯者，他只陷入思维极性编织的蚕茧中，自我折磨，所谓“驴推磨”式的怪圈。孔子明确说

“‘易’无思也，无为也，寂然不动”，这种人从未有过“无思”、“无为”的绝对一相的非极性之体证，他用第六识的思维来认识绝对的“无思”、“无为”，他怎么能理解伏羲、孔子、老子、佛陀呢？庄子把这类人，比喻为用快跑想甩掉自己影子的人。这样的人永远脱不了极性思维的桎梏！极性思维是无始无终的“驴推磨”，用有对的思维（识）去把握绝对的妙明（智），非转识成智不可！文人墨客研易是用识心来思虑，而不是以智来体证，所以永远不能转凡成圣，不能“明明德”，不能“空空如也，我叩其两端而竭焉”，不能“穷理尽性以至于命”，不能“无思也，无为也，寂然不动”，那怎么能认识伏羲、孔子、老子、佛陀的大智慧呢?!

绝对没有始终，有始终非绝对；绝对无思维相、语言相、文字相，有思维相、语言相、文字相非绝对；绝对无名无称，有名有称非绝对；绝对无形无象，无边无际；有形有象，有边有际非绝对；绝对连“绝对”也没有，有“绝对”就非绝对了，是故老子讲“道可道，非常道；名可名，非常名”；佛陀讲“是××，即非××，是名××”；孔子讲“书（文字）不尽言，言不尽意”，“空空如也，我叩其两端（两极）而竭焉（超越极性的对待）”。圣人们都证到绝对，都知道绝对是“动念即乖，言语道断”。佛陀说：“若人言如来有所说法，即为谤佛”，“说法者无法可说，是名说法”。大圣们也只能“说不可说”；老子曰：“学不学”，“为无为，事无事，味无味”，“知不知”；孔子曰：“有知乎哉？无知也，有鄙夫问于我，空空如也，我叩其两端而竭焉”。所以，要表达绝对，唯圣与圣相通。要用思维、语言、文字来表达，只能是“是名××”，“强名之曰××”，“圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言，变而通之以尽其利，鼓之舞之以尽神”。何也？“书不尽言，言不尽意”！因为，绝对是不能用极性相对的思维（“意”）、语言（“言”）、文字（“书”）来表达的。若要“强名之”，只能表达为：是××，即非××，是名××；说××时××是非××，说非××时非××是××；非××，非非××；××＝非××，非××＝××；性××真空，性空真××；“莫见乎隐，莫显乎微”；见八卦时显中空，见中空时显八卦；“今付无法时，法法何曾法”；“什么是定？答：不定”；“问有将无对，问无将有对；问凡以圣对，问圣以凡对，二道相因，生中道义”；是 X 是 Y，是 Y 是 X；非 X 非 Y，非 Y 非 X。你能明白此理，就体悟大道有份。否则，则永远沦为可怜人去褒贬他人，妄揣圣意，后果不堪设想。惜哉！文人墨客，以慧命的代价，因果的风险，来逞一时之快，悲

夫！说到此，告诉你，古今中外人多少曲解圣意，不但不能解脱，而且落个万劫不复！自古就是：庸人贬之，士人笑之，富贵者蔑之，但都被天地之规律所伏之。

9. 问：古人也讲“得意在忘象，得象在忘言”，这是不是说“‘易’本隐之以显”？

答：王弼是旷世的英才，明白“得意在忘象，得象在忘言”，根本在于见相见性，见性明心，才算“得意”。这种“得意”才能悟到“凡所有相皆是虚妄”，但不是“忘象”，而是“见诸相（象）非相”。“非相”者，“‘易’之本隐”也；“以显”者，“诸相”也。“忘象”“忘言”非究竟，“见诸相非相”乃了义，所谓“万境自如如者”也！能知一无所有的“隐”就是一切都有的“显”，一切都有的“显”就是一无所有的“隐”，“隐”、“显”本一，隐显如如，无二无别，所谓“莫见乎隐，莫显乎微”。“隐”、“微”与“显”、“见（现）”不二，只是一个，儒家人很少明白这个道理，况“百姓日用而不知”，岂不是很自然吗?!大儒程颐讲：“已形者可以言知，未形者不可以名求”。但他没有认识到“已形者”即是“未形者”，“未形者”即是“已形者”，“已形”的相就是“未形”的性，性相本一，无二无别。

10. 问：到底是象在先还是器在先，现代人都认为先有器物（境），然后才有卦象（信息结构，或识念）。但《系辞》确有“制器者尚其象”之说，这和伏羲“观象于天”，“观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦”是否矛盾？

答：不矛盾。在圣者观天地万物而悟道，悟道后以八卦传其所悟之道；在学人则“制器者尚其象”，这是自然的。这是取外境立卦象和依卦象制器物的问题。犹如数学家发现了三角形内角和是一百八十度，然后用此定理来证明各种几何题。发现三角形内角和一百八十度，乃喻伏羲古圣取外境作易八卦；后人用此定理来推论其它的几何问题，乃喻“以制器者尚其象”，二者并不矛盾。前者是圣者所为，后者是百姓日用。据传说，大禹开山疏河时遇到岩石打不开的问题，就在定中向伏羲大圣请教，伏羲只用卦象示他，大禹顿时明白了用火水开石的办法（先用木头烧岩石，再用水浇泼洒，靠热胀冷缩来开凿岩石），这就是取法卦象的应用。三角形的内角和知道之后，谁都可利用，发现者与未

发现者都可应用。人类总是先悟数学的各种原理，然后才会用数学的原理计算应用，如制造器物，发射卫星。开创者总先归纳悟其理，然后才演绎推其用。独觉、缘觉的悟道，亦是先法自然之道，悟后才旁通万类归一。

这里有一个很深的问题，就是伏羲所观取的天地万物的自然现象是怎么形成的？这里，你们一定要明白根（六根）尘（六尘）同源的机制，要明白“心生法生，法生心生”的根本问题。不了根尘同源同时的根本机制，就必然陷入客观外道的自然论。要明白，外相（象）是心相（象），心相是信息结构，有怎么样的信息结构，就展现出与之相对应的各种境相（象），佛陀称之为“循业发现”的“应所知量”。现代量子力学也证实，所有物质依观测而存在，物质是尘，观测者是根，根尘一对，不相分离，“由尘发知，因根有相，相见无性，同于交芦”。天地万物是伏羲根尘同时的“应所知量”，伏羲以此“应所知量”悟到了一切境相（象）都在一无所有的体性中显现，而且一无所有的体性和“应所知量”的境相不二一体，这就是伏羲的“通神明之德”，“类万物之情”。伏羲先是见相（象），从见相中见性，所谓“色即是空”，五蕴即是空；然后了悉“循业发现”，所谓“空即是色”，空即是五蕴。于是作易八卦，以八卦、六十四卦代表五蕴万法，以卦象所显示的中空代表体性一无所有，这就是伏羲先天八卦图以及六十四卦方圆图的根本内涵。于是，伏羲和孔子都悟到了万法（相、事、物）一如的究竟实相，所谓“一相无相，无相不相，不相无相”。更简明的说法是“真空妙有，妙有真空”。以你们最熟习的《心经》的公式来讲的话：八卦（喻五蕴）不异中空（喻《心经》的空，空为本体本性），中空不异八卦；八卦（五蕴）即是中空，中空即是八卦。

11. 问：您这样讲，懂佛法的人可以理解，其它的人恐怕难以理解和接受。

答：真理只是一个，绝对真理不存在理解和接受，“归元性无二，方便有多门”。伏羲所证的绝对真理，就是老子、孔子所证的绝对真理；而佛陀所证的绝对真理，亦是伏羲、老子、孔子所证的绝对真理；六祖惠能所证的绝对真理（自性）和佛陀的所证，亦只是一个！古今中外，绝对真理只是一个，否则就不称其为圣人了。所以，不能因俗人的不理解和不接受，就曲解绝对真理，这是对今人和后世人的不负责！

刚才的问题还未答完。本性一无所有，究竟一相，但本性不死寂不断灭，所谓“谷神不死”，“神无方而易无体”，“无思也，无为也，寂然不动”，

“空空如也”。但因一念无明起（心识妄动）分成二相的见分和相分，一直极化到主客对立，就迷惑不解内外本是一体，主客原本不分，现在也是同体。从一念无明（用太极图的“S”线表示）的“S”线形成隐极性太极出现（“无极而太极”），继而演化为两仪、四象、八卦等的极性对待，此对待的信息结构，展现为吾人六根（眼耳鼻舌身意）门头的六尘相（色声香味触法）。这根尘对待的一切相（象），就是伏羲仰观俯察的对象。从这些对象中悟出了极性世界最抽象的极性表达——一阴（--）一阳（—）。从阴阳的极性对待中悟到了非极性的体性（“道”、“易”、表达为“寂然不动”的八卦之中空），所谓“一阴一阳之谓道”，以一阴一阳显现“道”（本体本性）的“寂然不动”，以“寂然不动”的道展现为一阴一阳的相，最后归结为一阴（--）一阳（—）的“变易”和非阴非阳“道”的“不易”，同为一体，无二无别，就体现了圣人作易的本怀。

12. 问：象与卦有何不同？

答：这么说你就好理解了，卦是形，象是信息结构。犹人五官面相为“卦”，由此显现的气质为“象”。所以，“八卦成列，象在其中矣”。象是抽象的，卦是具体的，故“观变于阴阳而立卦”。俗言说的“形象”，就是对应卦象。有形有卦必现象，有象必依形、卦显。日月星辰、山河大地、宇宙万物的形，就展现出高低上下、动静尊卑等的象，所以“圣人设卦观象”。象不离卦，卦不离象。见了蛇的形（卦），就显恶毒的象；见了佛菩萨的形，就显智慧慈悲的象，这就是立卦显象，卦立而象现（“八卦象成列，象在其中矣”），“《易》者象也，象也者像也”。“圣人立象以尽意，设卦以尽情伪”，卦象是用来表达圣人“不可说”的心地的。何也？“书不尽言，言不尽意”，以有相表达无相，有相是无相的证据，无相是有相的本体。有相不异、即是无相，无相不异、即是有相，这就是尽圣人之意的“道义之门”。

13. 问：为什么六爻成卦，而不是其它爻？

答：卦象的“变易”之用，是用来讲极性世界规律的。极性世界古人分为三大类——天、地、人，称天、地、人为三才。三才是相，凡相皆有功用。相与用相连的，有相必有用，有用必依相，称三才是天、地、人的相用，天相清虚能容纳万物，地相深厚能生载万物，人相灵慧能掌握万物。天地人三才皆处

极性世界，极性世界每一层次都是两极相对。如天有明暗相对，日月相对等；地有高低相对，动静相对等；人有男女相对，智愚相对等。所以，三才各配极性相对的两爻，就是六爻。孔子讲："立天之道，曰阴与阳；立地之道，曰柔与刚；立人之道，曰仁与义。"也是讲这个道理。三才之道实为一体，天地乃是人"循业发现"的相。佛家讲，天地是依报，人是正报。用太极图来说，人是正报的阳半，天地是依报的阴半，中界的"S"便是人所带的"业信息结构"，就是软件上所造业的内容。不同的"S"线，就代表不同众生所造的业。所造的业不同，依其业作用于"寂然不动"的本体（"易"），就展现出阴阳两半的心身与天地。

业由心造，当心"无思也，无为也，寂然不动"时，就处于"无极态"，或曰"不易"态；当心有思有为时，就"感"而造业、作业，一系列不同的"业"自组织起来，就产生不同的信息结构，有多少不同的信息结构，就有多少不同的"S"线。不同的"S"线就产生不同的心身世界，所以一人一世界，一人一心身，一人一太极。心身世界皆由"S"线决定，"S"线由思与不思、为与不为决定，就终究归结为心身世界"唯心所造"，这就是孔子所说的"感而遂通天下之故"。天下的万事万物皆由吾人的"思"与"为"的"感"而创造。用"S"的信息结构去"感"一无所有的"寂然不动"的本体"易"，于是就产生出天地万物来。这段话就是伏羲和孔子二圣"通神明之德"大智慧的写照。三才之道，正应"S"线和阴阳两半之一统。阴阳两半被动的取决于主动的"S"线，"S"线就代表人的"思"与"为"的活动。所以，三才以人为主，人以心为主，心以有念无念、有思无思制造其"S"线为根本之因。有什么样的"S"线，就有什么样的依正报。所以，人的心思与作为，是自己造自己的世界，自己造自己的未来，所谓的因果不虚。造什么样的因就得什么样的果，所以《易经》讲"积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃"，"善不积不足以成名，恶不积不足以灭身"，"故恶积而不可掩，罪大而不可解"，"是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，是以身安而国家可保也"。

14. 问：张载的"大易不言有无，言有无，诸子之陋也"。这是不是和您讲的有＝无、无＝有的非极性相通？

答：非极性是超越极性的境界，是超越"有与无"极性对待的绝对之境，佛家人称之为"不二之境"、"一实境界"、"一真法界"、"真如实相"、

“妙明真心”、“圆融宝觉”、“圆觉”、“大觉”等；老子称为“道”、“大”、“朴”、“无极”、“谷神”、“大象”等。张载的“大易不言有无”，从他说的“圣人仰观俯察”，但云“知幽明之故”，不云“知有无之故”来看，他不是证到非极性境界，而是在思维相中谈“有”与“无”。非极性的不言有无，是非极性中本没有“有无”，或者表达为说有之时有是无，说无之时无是有；是有，即非有，是名有；是无，即非无，是名无。用等号法门表达为：有＝无，无＝有。就是说“寂然不动”的“易”中，本无“有无”。何以故？“‘易’无思也，无为也”，“无思”何有“有无”之说呢？所以，张载的“大易不言有无”，并不是“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”的表达，也不是“是诸法如，诸如来如，皆是一如，无二无别”的内涵。

15. 问：《易经》一书是怎么形成的，古称之《连山》、《归藏》、《周易》为三易，它们之间的关系如何?

答：伏羲画卦，这是毫疑问的，到底伏羲的卦祇是八卦，还是六十四卦？应该说，八卦及六十四卦都是伏羲开创的，当然在伏羲时代只有卦象并无后世的文字说明。直到《连山》、《归藏》的古易书出现，才有卦象的文字说明。古传夏之《连山》，殷之《归藏》，这是不实际的。《连山易》和《归藏易》，还有其它序列的易书，远古就有，差异是首卦的排列和六十四顺序的不同，只是夏朝采用以《艮》卦为首的《连山易》，殷商采用《归藏易》而已！其实，《连山易》、《归藏易》等早在远古、上古时期就存在，这与古代朝廷掌卜筮的官员的传承和君王的选用有关，而这些选用也与时代背景相对应。《连山》以《艮》卦为首，取其《艮》卦是止静不动之意，以应民风宁静之特征，更重要的是上古之人，只需以《艮》卦的止静，就能得到解脱。以《坤》卦为首的《归藏易》，取其《坤》卦纳藏包容之意，以应民风之宽容大度之特征，更重要的是《归藏易》对应的解脱要以海量无私，厚德忍辱相对，故以《坤》卦为首。以《坤》卦为首的《归藏易》，比《连山易》使用的晚，也是因其民风渐失厚朴，心不止净，浇漓日增，故圣贤以《坤》的大度纳藏、厚德容忍为其教化而采用的。时至殷周之际，人们失去止净不动，宽厚容纳的风尚，人们崇尚易动奋发成为时代的特征。所以，《连山》、《归藏》已失去与之对应的民风和众生的解脱之道。在此之际，文王再演六十四卦，以《乾》卦为首，取其《乾》卦自强不息的精神。孔子所依据的是文王、周公所留下的《周易》，今天人们

所说的《易经》就指《周易》。当然，《周易》的内容更具哲理性，文王作卦辞，周公作象辞，孔子作《系辞》、《文言》、《说卦》、《序卦》等。对此，古今多有疑问之说，这也很正常，没必要在考证上浪费精力，而应在经义上圆融贯通，领悟先圣的心地法门，为众生的解脱提供正知正见。

16. 问：用《易经》占卜趋吉避凶，符合修道精神吗？

答：修道重因果，不重占卜。《易经》大道哲理之书，非趋吉避凶之工具，而是修德符道的指南。趋吉避凶，违背因果规律，使人们心地浇漓而风尚不淳，无益于个人和社会。何也？业因未消，新业又造，最终是因上加因，果上加果，非但未达到趋吉避凶的作用，反而吉也成凶！根本在道心纯厚，顺不贪而逆不瞋，如如道心，顺逆皆是梦境，无恐怖无挂碍，远离颠倒梦想，不离自性，究竟涅槃！小人趋吉避凶，君子吉凶如如。若是修道者，忏悔自己的业障，随喜他人的功德，发大愿志向高远，顺大道吉凶自了。

17. 问：程颐和朱熹都认为理为体，象为用，“体用一源，显微无间”。这不是和您讲的八卦（相用）与中空（体）一如的道理一样吗？

答：的确，程颐说：“至微者，理也；至著者，象也。”“体用一源，显微无间”。朱熹说的更明白了，“理为体，象为用，而理中有象，是一源也”。“象为显，理为微，而象中有理，是无间也”。“体用一源”，是说体用不二；“显微无间”，是说相性一如。程、朱二人“若见诸相非相”，则自是契合伏羲、孔子的心地。若是二子对“不易”弘赞更力些，则不至于过多的关注“变易”而淡化古圣的“简易”之道。不过，因程朱二人主张的“体用一源，显微无间”的智慧之境界，便足以成为千古哲人之不朽！倒是《中庸》保留着古圣大智慧的信息，所谓“莫见乎隐，莫显乎微”！佛陀的“是诸法如，诸如来如，皆是一如，无二无别”，真是直下了义。六祖惠能讲的“一真一切真，万境自如如”，更能远契古圣本怀。古圣立卦象就为了知微知彰，知隐知显，亦要知因知果，直到“如是相、如是性”，“如是因”，“如是果”，“如是本末究竟”。

18. 问：六十四卦错（阴阳相反）、综（上下颠倒）相对，或综错兼而相对，说明什么？

答：这个问题就大了。我只说其中重要的一点，六十四卦的错、综，说明了极性世界的一切极性对待都是两极同体而虚幻不实的。首先，六十四错、综表明，吾人所见闻觉知的一切都是极性的事物。极性事物中，最重要和最迷惑人的是根尘相对的极性。根（六根）尘（六尘）一对极性用卦象来表示的话，更为明了。如：乾（䷀）坤（䷁）的相错和泰否的相综，以乾为根，以坤为尘，或以泰为根，否为尘。这就清楚的看到根尘同源，一体不二，极性对待虚妄存在，无根则无尘，无尘则无根。根尘不但同源，而且还同时，故根不对尘时尘不现，尘不对根时根不存。所以，王阳明说，眼不看花时花不在；爱因斯坦说，月不看时月不在。量子力学表明，一切物相依观察者而存在。泰卦和否卦刚好表示极性的一对，虽是极性的一对，但其体不二，正好说明根尘亦是一体二名的虚妄幻化之现象，所谓“此两者同出而异名”者也。推而广之，极性世界的一切，无一真实，“凡所有相皆是虚妄，若见诸相非相，则见如来”。

可见，凡所有相皆是极性，若见诸相非相（同体不异），则见绝对的真实相。绝对的真实相是一相无相（非相），正应乾坤相消为零，否泰相消为零。零就是“非相”，亦是“实相”（本体）。从错、综卦中推知，根尘虚妄，互依互存，本来不有。依吾人有六根的人身，同时就有六尘的世界万物。能明白这一点，就可知白天晚上所见闻觉知的一切现象皆是梦境，虚假不实。难怪乎庄子称白昼亦是梦境。佛陀说“因根有相，因尘发知”。泯根消尘，则现法性身，此身才是吾人的真身，慧命之身（天命之身）。研习六十四卦的错综相对，明悟根、尘、识、空的现象皆是虚妄对待而有，从而就不执著一切相，尤其是我相。我相、人相、众生相、寿者相皆是“循业发现”的相。无业则无相，无相则实相，实相则为“天上天下唯我独尊”的一相；有业则现相，现相皆虚妄，心明不著相，解脱有希望。

极性的两端，互为前提，相辅相成，故老子曰：“有无相生，难易相成，长短相较，高下相倾，音声相和，前后相随”。“有欲”、“无欲”也是一对极性，“徼”、“妙”亦然，代表不同层次的一切极性。老子证道明心，知“此两者同出而异名，同谓之玄”。也就是极性两者，同根同源，一体不二。认识到六十四卦的错、综同体，就不著两极的虚妄相名，“允执厥中”，得“未发”之中，则契入“中庸”之道，成“天下之大本也”（“成之者性”）。孔老夫

子的“无可无不可”，就是体现中庸之道的不著两极（可与不可）。“无可无不可”，就是《金刚经》讲的“非法非非法”的表达，非掉两极，否定两极的真实存在性，这才是究竟的中庸之道。“无可无不可”，“非法非非法”，就是不生法相，不取于相，一切法直下皆如，唯此一心（妙心），只此觉性（本性），本无一物，只是一如，此之谓“真实般若波罗蜜”！

错综相对的两极，还表明了一切极性的对待，都表明是一体的二用。一切极性同体不二，只是一个，分成阴阳两极，只是妙用。正是因为同体不二，才有：阴显则阳潜，阳显则阴潜。说纯阳时并非绝阴，绝阴则纯阳不立；同理，说纯阴时并非绝阳，绝阳时纯阴无称。故乾卦是外阳内阴，坤卦是外阴内阳，显纯阳时阴潜，显纯阴时阳潜。所以，《文言》曰：“阴疑于阳，必战”。阴外凝封，阳潜于内，当阴极盛之时，阳渐外露而阴渐内潜，故必战。阴阳两极虚妄，本体如如不动，但极性两极再变迁，始终不增减体性，只是变换极性的存在方式。犹如镜子本体不变，但可显出无穷无尽的镜像来。

19. 问：有人讲过：“经过文王演卦，周公祖述，孔子发扬以后，硬要赖掉周公在文化学术上的功劳，恐怕孔子梦对周公时，于心难安”的话，您对周公对《易经》功绩认可吗？

答：不但认可，而且更应该深一层的看待。孔子一生的学术生涯始终得到周公之点化，这从《论语》、《史记》中都可看到。孔子经常在梦境中与周公沟通。就孔子晚年研易，周公的信息点化是很重要的因素。对《易经》发展不能不提周公。《左传》就有韩宣子到鲁国见到《易象》和鲁《春秋》时，惊叹曰：“吾今乃知周公之德与周之所以王也”。可见，春秋时代，人们公认周公对《易经》的贡献。

20. 问：佛经《占察经》中也讲占，其原理与易理相同否？

答：《占察经》讲的是地藏菩萨的占察方法，占卜方式方法不同，一个用占察轮，一个用蓍草。虽然方法不同，但其大道理是一致的。地藏菩萨讲：“当知如此之诸数（这里的一切数，则对应《易经》的一切卦象），皆从一数而起，以一为本。如是数相者，显示一切众生六根之聚，皆从如来藏自性清净心一实境界而起，依一实境界以之为本。所谓依一实境界故，有彼无明，不了一法界，谬念思维，现妄境界，分别取著，集业因缘，生眼、耳、鼻、舌、身、意等六

根。以依内六根故，对外色声香味触法等六尘，起眼、耳、鼻、舌、身、意等六识。以依六识故，於色声香味触法中，起违想、顺想、非违非顺等想，生十八种受”。《占察经》的占法是依“一实境界”而产生六根、六尘、六识而建立的，这和“‘易’（“一实境界”）有太极（“有彼无明，不了一法界”），是生两仪，两仪生四象，四象生八卦（八卦就代表“六根”、“六尘”、“六识”）”的演化过程是一致。《占察经》法从“有彼无明不了一法界”而产生天地万物，《占察经》依“一实境界”为本；《易经》是依“无思也，无为也，寂然不动”的“易”为本，《易经》是“感而遂通天下之故”。可见，二种占法，基本原理是相通的。还有，这两种占法都要求“不应贪求世间名利”，“不贪世间，内意清净”，“若内心不清净者，设令占察而不相当，但为虚谬耳”。同样，对《易》占，古人也有非理不占和非德不占之说。古人认为只问祸福，不问善恶，则与易理不符，所占也是“虚谬耳”。《左传》上著名的公案，就是穆姜私通，事发后占卦得《艮》之《随》卦，按卦象（元、亨、利、贞，无咎）为吉。但穆姜自己知道“今我妇人而与之乱，固在下位，而有不仁，不可谓‘元’；不靖国家，不可谓‘亨’；作而害身，不可谓‘利’；弃位而姣，不可谓‘贞’。有四德者，《随》而无咎。我皆无之，岂《随》也哉！我则取恶，能无咎乎?!必死于此，弗得出矣”。《易经》的占法和《占察》的占法，皆是占必以理以德，才能相应相当。否则，皆为“虚谬耳”。所以，《占察经》与《易经》的原理、大道是一致的。重视因果规律，依于德行为本，于道相符为究竟，才是一切圣道占法的根本特征。

21. 问：今人看不起古人，古人亦悯怜今人，到底谁优谁劣？

答：现代人看不起古人，是以科技的发展和物质的条件来衡量的。认为古人科技不发达，生活条件差，主要是以“硬件性文明”来轻视古人，觉得古人没有今人聪明。的确是这样，关键在衡量标准不一样。古人是以“软件性文明”来衡量后世的人，他们怜悯后世的人没有智慧，不能有序化自己的“软件”，心灵人格沦丧，造业受报，不能开显本性的灵光智慧。贪、瞋、痴、慢、疑、嫉妒炽盛，六道轮回难出，心地的三苦（苦苦、坏苦、行苦）八苦（生、老、病、死苦，爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦、五阴炽盛苦）难脱，无量劫于解脱无缘，故此古人可怜今人。如《金刚经》佛陀讲到“凡所有相皆是虚妄，若见诸相非相，则见如来”时，须菩提就担心后世的人不能对此言说章句生实信，

也就是说认为后世的人不能理解此章句。这说明古人对未来的人抱着每况愈下的怜悯。当佛陀说："若人言如来有所说法，即是谤佛，不能解我所说故。须菩提，说法者无法可说，是名说法。尔时，慧命须菩提白佛言：世尊！颇有众生，于未来世闻说是法，生信心不？"可见，古人对未来世的今人，并不像我们这样自信，而是带着可怜悯的眼光来看待。何以故？古人知道未来的我们智慧浅显。确实，今人除贪图享乐，追求物质享受超过古人外，还有什么比古人优越的？要品德没品德，要智慧没智慧，有的就是缺德、贪婪、狡诈、诡猾，图谋私利的小聪明，更何况说具有解脱的大自在、大智慧、大慈悲等！

古人提倡的是"安贫乐道，唯慧是业"，贫而乐，富而好礼；今人是安逸恶道，唯钱是命，为富不仁，又骄又吝，处贫谄怨，铤而走险。古人注重净化心灵，完善人格，开显智慧，境界升华；今人注重安逸做乐，感官享受，贪欲财色，亏负良心，作贱人格，不信因果，肆意妄为，尽造罪业，不知后世未来的果报，所以古人怜念子孙后代的愚昧无知，担心今人的果报。

老祖宗伏羲笑今人没智慧，不懂八卦易理，今人笑伏羲生活简陋，没见过五星级饭店；孔老夫子"百代可知"，叹"君子之道鲜矣"，忧未来的人智慧闭塞，人格沦丧，鲜廉寡耻，不讲仁义礼智，不行孝悌忠信，孔子无可奈何的叹笑今人；今人亦笑孔子迂腐落后，不识时务，"不务正业"，亏损多少利润，少赚多少钱财，浪费多少精力，枉费多少功夫，活得若"丧家之犬"，有什么了不起，他的财产上亿了没有？你说谁优谁劣？老子讲："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，失法而后力（竞争力、权力、压力、强力、武力），今天的人早已失去了道的时代，德的时代。对仁义的时代亦无印象，对礼的时代已很陌生，对法的时代已经淡化，早已进入并崇尚力的时代了！春秋时期，还保留宋襄公式的"义"、"礼"存在，今人却哂之为"蠢猪"式的"义"、"礼"。老子认为，以礼来规范人，是人类"忠信之薄，而乱之首（忠信的心灵人格丢失后，就以礼来约束人，用礼的时代，人心已浇漓，道德丧尽仁义已衰，这标志着人类社会混乱的开始）"也。就"乱之首"的"礼"，而今人谓之"吃人的礼教"，批了又批，骂了又骂，直到子女杀父母，学生打老师；为官的无廉无耻，心安理得的贪污；为民的不恭不敬，不择手段的赚钱，整个社会陷入了缺德不仁，忘恩负义，粗野无礼，无法无天的地步。到底谁优劣?!老子讲"大丈夫处其厚（要修德符道，仁慈修身，忠孝信义），不居其薄（为人忠信，仁义立身，礼貌庄严）；处其实（处在道德仁

义的境界），不居其华（不屑在枝叶末稍的礼法层次）”。今人习惯于竞争、斗争、战争的低层次低境界（“居其华”），根本就不晓得道德仁义的高层次高境界。

《金刚经》中讲：“尔时，须菩提闻说是经，深解义趣，涕泪悲泣而白佛言：‘希有世尊，佛说如是甚深经典，我从昔来所得慧眼，未曾得闻如是之经。世尊，若复有人得闻是经，信心清净，则生实相，当知是人成就第一希有功德。世尊，是实相者，则是非相，是故如来说名实相。世尊，我今得闻如是经典，信解受持，不足为难。若当来世，后五百岁（五个五百岁后，正指今人），其有众生，得闻是经，信解受持，是人则为第一希有。何以故？此人无我相、人相、众生相、寿者相。所以者何？我相即是非相，人相、众生相、寿者相即是非相。何以故？离一切诸相，则名诸佛。佛告须菩提：如是！如是！若复有人得闻是经，不惊不怖不畏，当知是人甚为希有。”可见，佛陀和他的弟子们都知道今人（后五百岁）“得闻是经，信解受持，是人则为第一希有”。今人得闻《金刚经》的甚为希有，何况信解受持之人，就更可想而知了。你从这一段经文中，就可感受出是谁怜悯谁？孰优孰劣不就很清楚吗?!

附：

五五百年：佛灭后五期之五百年也。一期各说一坚固，以示佛法之兴废。一、解脱坚固，谓佛灭后第一之五百年间，以正法盛，得解脱者多故也。二、禅定坚固，谓第二之五百年间，以虽无得解脱者，而禅定者多故也。三、多闻坚固，谓第三之五百年间，以实行渐衰，唯尚多闻故也。四、塔寺坚固，谓第四之五百年间，以此时唯塔寺之建立为盛故也。五、斗诤坚固，谓第五之五百年间，废三学，唯以斗争为事，增长邪见之时也。行之各坚固，故云坚固。《大集月藏经》十曰：“於我灭后五百年中，诸比丘等犹於我法解脱坚固。次五百年，我之正法禅定三昧得住坚固。次五百年，读诵多闻得住坚固。次五百年，於我法中多造塔寺得住坚固。次五百年，於我法中斗争言讼，白法隐没损减坚固。”

孔子

周敦颐 像(公元1017—1073年)