

目 录

一 太极理法

何为道	1
身在道中，故不见道	2
太极理法为示俗而生	3
《道德经》谈道与行，名与指的关系	3
读《道德经》不能按现在的章节读	4
人怎样开始认识道	6
有理皆非理	7
道本无理，行本无法	8
至道非道，至行无行	8
至法无法	9
无为法的本意	10
太极学理法的生成和传承	10
无为思想的肇始	11
道法秘传的原因	12

一旦问世，必然鸣世	14
太极法本的传承	14
太极学的理与道	16
太极学的三界说与宗教的三界说	16
进入有无界，才能看清有界	17
真理都是境界性的存在	18
有界有知碍	19
在有界不能真正理解有界	20
立一个上帝，是人类的无奈	21
三界九哲排除了上帝	22

二 一道九理

太极学的一道九理	24
太极学的哲理	24
太极学的学理	25
太极学的玄理	26
太极学的神理	26
人类六根只能感觉有界的存在	27
幽与显是一体的	27
太极学的教理	28
圣人置教，为安人心	29
太极哲学对因果报应的解释	30

太极学的常理	31
太极学的法理	32
太极学的功理	32
太极学的证理	33
透悟机微，圆融无碍	33

三 易理象数

三易与太极学	35
太极易为九爻五百一十二卦	36
易卦的形成	36
从周易到易经	38
孔子治易，韦编三绝	39
“易”字解	40
象数未成理先具	42
数是有界的产物	42
五是有无界	43
零就是我们的道	44
数托自然天成，理寓奇偶之变	45
数生于有，数始于一	46
了得其无，便知其有	46
知一可以解万	47
最大的一就是“我”	48

无比一更重要	49
求无才能返本，才能入道	49
所有的理都起于无理	50
落到有界，必然片面	51
真正的哲学必须是无私的	52
太极道行要参师训	53
一数演之无尽，一事化之无极	55
天下事了犹未了，何妨以不了了之	56
最大的身体是没有身体	57
变之无限，化之无穷	58
数理之周复	59
河洛蕴大道	60
由数入理，由理入道	60
没有意思的意思	61
象因数成	62
文王演周易	63
易之小周、中周、大周	64
一中含万，万中含一	65
象本示理，离理象空	65
乾坤二卦的含义	66
水火卦象的含义	67
古人和今人的智慧	68

看定象则滋味长	70
理生象先，解随象后	72

四 太极易理

一阴一阳之谓道	74
万物生于有，而有生于无	75
逆推浑沌境界	75
二后有三，阴阳之道始全	77
天地之精，表现在人	78
世界的起源是精神还是物质	79
易理生化图	81
无极和太极	81
太极图应该怎样画	83
能不能给太极图开个口子	84
两仪图的演变	86
太极——有与无的桥梁	86
两仪	87
三才	88
四象	88
五行	89
八卦	89
九宫	90

先天八卦图与后天八卦图	90
十方	91
图以示理，法隐其中	92
形诸象必难周，活于法生圆机	92

五 三界之理

无有相化，契贯有无	94
有界三哲，为三界九哲之基	95
化生规主生死转归之理	95
太极大道，理括三界	96
生而有类有别，相待观乃立	97
对待观与人的疾病	98
生生流变，哲出有界流行律	99
象虽有定，而理示无穷	99

六 修道与修德

道修道行，德养德行	101
大道度人以德，上德济人以道	102
德字的含义，不在善恶	102
一团私心，无法修道	103
修德的关键是在心性上破掉我执	105
“我”不止一个	106

修道最大的敌人是自己	107
性知是对我的，识知是对人的	107
不要让钱牵着鼻子走	108
道德度世，智醒二字	109
人为什么不清醒	110

七 自然·无为·返本

什么叫自然	111
人如何才能回归自然	112
什么是真正的无为	113
无极是万有的本来	114
人之返本，即回归于婴儿态	114
物质思维的进步，与精神智慧的落后	115
物质愈发展，愈需要精神的进步	116
钱是有界的渡船	117
我的两个希望	118
怎样看待人生的价值	119
自具万有，本来天然	119
人脑是信息的存储库	121
人类是天地间舞台上被动的演员	122
天地造的孽	123
生生死死之外还有没有规律	126

天道自然，人道使然	127
洪荒世界有没有道	127
生中含死，死中含生	128
生杀为则，化变为机	129
天地无情，死生平等	130
你往哪个方向变化	131
常人为什么都怕死	132
悟道的人为何不怕死	132
让生命回归生命之源	133
三界本是一界	134
常中存变，变必返常	135
修炼功行是后天有为	136
化变变化，生杀体阴阳消长之道	137
没有对待有没有变化	137
无有有无，化变成有无进退之则	138
天机自然，人机使然	139
至行无为，自行妙为	140
无为为无和无为为有	141
天道人道，两者不可偏废	143
无为之规与有无为机	144
孔夫子闻不到的道	145
讲终始不讲始终	147

有无为机，必以终始为则	146
九宫太极手是太极拳的祖拳	148
零才是真正的无为	149
返本之义	150
知和识是两个层次	150
什么叫迷	151
还我妙如之无量光明	152
天道顺行，人道逆行	154
顺则为人逆则仙，只在此中颠倒颠	155
顺本非顺，逆本无逆	156
圣人争天下之不争	157
跳出两端，不在中间	158
逆人道而返天道者夺造化	159

八 太极学的三界九哲

九哲在三界的分布	161
有界五哲，显三隐二	162
有界的三哲观	164

九 化生规

化生的基本概念	166
先天奇生，后天偶生	167

二外有三，三为变生	167
三生说概括了太极化生规	168
先天以道，后天以法	169
先有鸡还是先有蛋	170
向这个世界的“知”进行挑战	172
化生规涵盖了先天之生与后天之生	172
“我”是个什么东西	173
后天返先天，有为到无为	175
没有有为，哪有无为	176
为什么动物头朝上，植物头朝下	176
先天神含形，后天形含神	177
如何认识后天中的先天	179

十 相待观

相待与对待	180
对待哲理中的三对说	180
对待生后乃能观，观之成理乃能对	181
执我相与破我相	182
人欲悟道，须破对待	184
只有理解它，才能超越它	185
相对、绝对和非对	186
对非对，是名对	186

没有标准，不成对待	187
本无标准，是名标准	189
标准是世见，对待是哲观	190
理解对待，须跳出对待	191
圣人之所以为圣人	192
“理所当然”的精神枷锁	193
悟证需要甚深道力	194
最后的那一滴水——无上证	195
身贫道不贫，胸藏无价珍	196
人生大迷惑，道从此中来	197
孔夫子道落有界	198
对待的品类	200
识见、知见与悟见	201
知解的工具正是知解的束缚	201
有和无的对待	203
法有法无，法法有无	204
何不“狗急跳墙”	205
前面的路，要让它无中生有	207
非常之人，方能成非常之业	208

十一 流行律

流行流行，逝者如斯	209
-----------------	-----

流行为变化无定之象	210
有常、有变和常变	210
变化的要素是什么	211
易经与 X + Y	213
“邯郸学步”到几时	214
中国的传统文化值得骄傲	215
无中有常，有中无常	216
给自己的心找一个位置	216
穷则变，变则通	218
有因见而在，因不见而不在	219
变之本是不变	220
流行的品类	221
事理流则变，物情行则化	222

十二 三易互易

三哲相因互果	223
三易互易	224
哲理的价值	226
运用之妙，存乎一心	227
三哲一道	228
格知透破三规理，四五玄机出有极	229
三大哲理是太极学入门的基础	230

一 太极理法

何为道

我们的太极养修，被称为道行。

为什么叫道行呢？它的原意是指：道，行了以后才有道。

因为，道是一个规律。最早的这个“道”，就是走路那个道。行道就是走路。路，是人走出来的，走了以后就形成一个规律，于是大家就跟着这条路走，后人就用这个“道”字来比喻我们天地自然的规律。

但这个比喻，应该讲是不合适的。因为道不可能固定在有界，不应该让它完全落入有象。所以老子在《道德经》中开宗明义地就讲了这个意思：我没有词汇可以指象，那个东西我没有语言可讲，因为讲不出来，所以强名曰“道”。

身在道中，故不见道

大家要明白，这个“道”字，本身并不能代表我们修道的这个“道”。

修道的这个大道，指的是天地自然之间与生命生存之间的规律。但这个规律必须要行而悟。只有通过自己实践的修行，最后才能真实地体验到它的存在，才能发现它里面有一个规律，而且这个规律深深地和你本身联系在一起。因为你就是这个规律中的一分子。也可以说，我们每一个人本身就是道，就是规律。

由于这个原因，所以身在道内，我即是道。我即是道，也就无法见道。犹如以目视目，当然看不见道。

这就像我们自己的知。每一个人都有一个心知，但自己不知道有知。知是通过念念的有象反映之后，才反证到的。即有了念以后，不是通过主体而是通过客体的印证反映以后，我才发现，我有知解。

因为我有心念，我才发现我有知解。

道也是这样。必须通过你的行知，通过道的修行，最后才能发现道的存在。所以，道必须行而悟。

太极理法为示俗而生

现在我们讲一下太极理行的道立。

太极的道为什么能立起来，立于这个世间？这是什么原因？

道行因悟证而立，理说为示俗而生。

修道的人因为他悟了。悟，这里面才反映出道与说的对待规律。悟了以后，才立了这个道，立了这个假说。

我们现在讲了这么多的理法，也是因为要示俗，为了要向你讲，所以才不得不说了这么多的话。其实这些话都是没必要说的。由于这个原因，所以当年释迦牟尼说：我讲经说法四十九年，到头来我一个字也没有说。

实际上我们现在讲的道也是如此。道与言并无关系，我们说过来说过去，都是比喻，没有一句是形指那个真正的道。

《道德经》谈道与行，名与指的关系

老子在《道德经》中开宗明义地说：

道可道，非常道。名可名，非常名。

第一句，道可道，非常道。第一个“道”，是指天地间的大道；第二个“道”，是指行的意思，是说可以行。

因此老子的意思是说，这个道，可以行，可以做，可以实悟，可以证到它。但是这个道，不是世间的常道，不是世间的这些形指。你要跳出这个东西以后，才能真正悟证到它。

第二句，名可名，非常名。老子怕你看到这个“道”字之后就着在这个名相上，着了这个道相，于是他跟着就给你讲：名可名，非常名。

第一个“名”是指代表这个道的含指，是它的名相；第二个“名”，是指叙说。名，可以讲，可以说，但又不是常名，不是这个世间所讲的、所用的这一切名相所能够名指的。

老子的《道德经》包含的寓意很深，但是后人在编撰它的时候发生了错误。

读《道德经》不能按现在的章节读

今天我们看到的《道德经》，是汉代以后的人按照当时所见的竹简重新分类编撰而造作的。

因为当时的《道德经》写在竹子片上，竹子片放在一

起，时间久了，串联的麻绳断了。这一大捆竹简散落在地，你说谁先谁后？甚或还有几部经混在一起的情况。于是，后人就按照自己的理解，把《道德经》重新串联了一遍。这一串联，就把老子的原意给串掉了，没法再回到它的本来去。

我小时候读《道德经》时，我父亲先让我做这样一件事，把《道德经》的每一句话写在一页纸上，然后把纸打散。打散以后，拿哪一页就单看哪一页，不许连着看。我当时不理解，说：照着读不好吗？

父亲说：错了，你照着读，就落入了前人编撰的窠臼。你就被前人误设的框框给框住，不能自拔自解，于是也就落入了前人理解老子的套子里去了。你的意思，你的思想，你的理解，全都掉进去了。

所以，看老子的《道德经》，必须一句一句地看，不要按现在的章节读。

我把《道德经》重新整理过一次。将来我们出中华太极文化丛书的时候，我们再出《老子句存经》。我那个《道德经》就是一句话一页，一句话一页，前后没有连贯。当然，像“道可道，非常道；名可名，非常名”这样的话，还是一句话。因为它是完整的，不可分割的。就这样，全经的话，各按各句的意思排列。其中，有些字是后人添上去的，所以至今得重头来。

我在这里只是顺便提一下。

人怎样开始认识道

本来天地无道，万物无理。

道因人而见，理因知而识。

然而，道理生乎存在，存在本于自然。因此，道理亦因天机而成。

既然道和理本为表达自然之规律，那么它当然符合天道的因缘气机，符合天机。

由于我们认识悟证的这个规律是客体的反映，是客观存在的。而在这一切存在中有我，我也在这个规律里面，而我又必然是一个独立的个体。因此，我不仅能通过客体认识主体，当然也可以通过主体认识客体。最后通过道，悟证主客一体。

但是，自然常在而道不在。

道是因见而在的。

由于我也在这个整体内，所以难得看到这个道。正像苏东坡讲的：“不识庐山真面目，只缘身在此山中。”

我们现在不识自然真大道，只缘身在此道中。

但是，当我把自己立出来之后，我毕竟还有主客的关系。于是，客体有规，主体乃觉；自心有悟，觉识生见。生了这个见以后，就对道产生了看法，产生了理解。这时候，人类就开始认识和把握这个规律了。

有理皆非理

从上古以来，人类一直在这个问题上下功夫。可以说，人类直到今天，都还没有完整地把握它，只是从部分的、人类认为是重要的方面认识它。因为这个道，这个规律，太大了。它是整个宇宙的整体存在。

我们身在有界，对道的言指，一切都是喻指。凡名假名，凡言强言，都是不得已而说之。

因为这个原因，当你进入道的修为以后，特别是到了修三真上法时，你就要参悟本来。太极道行的传统是让你参师训，就是让你参老师所讲的这许多东西，包括理法，它们究竟错在哪里。因为，你要是光从对的一面看，你就只看到对的一面了。那你只是由误而悟到正。你要再看到它的错，跳出对待，你的观悟才能完整。你只有最后跳出来了，才能真正理解它。大家听懂这个话没有？

你现在在这个理里面，你理解了，那就掉到这个理的境界里去了。你无法既看到它正确的一面，又看到它错误的一面。你只有退到外面，不在理中，才能完整地认识这个理。

参师训，参经训，参圣训，参古训，参今训。当你能完整地参悟这一切时，你方能贯悟，你才能完整地理解我们太极的理说。你完整地理解了之后，到那个境界就没有对错了，当然也就没有理了。

这个世界，有理都不是理，到没理才是最有理的。这就是我们这个世界的一种奇特的反成现象。

道本无理，行本无法

我们来看关于道行的法说。

道本无理，行本无法。道行在世间，世理为理，华说为说。——这个华，是中华。就是说这个道是在中华形成的，是用中华的理论来说的。但是与道如隔。它跟道隔了一层。

言道之理，犹如指月之手。手指月，见乃明。但这是对悟者而言。昧者，虽是指物，犹不能明。

好比我对你说，月亮在那里。你顺着我的手看过去，现在看到的是手，无法看到月亮，你还以为手便是月。故古来读经，皆以为经便是道。

没有见道，你不能明道。人生道中，故不见道。

至道非道，至行无行

太极的道行是自然之规，所以它的道行就自然为道，无

为为行。

既然它是大道，而道法自然，自然就是道。那么要顺着道走，自然就不能人为。如果人为，也就相悖于自然之道行了。所以无为为行。

无为顺其自然，就是真正的为。道行妙合，无所为道，是乃为道之至；无所为行，是乃为行之至。至道无道，至行无行，这也就是道。

至法无法

太极的理法：自然以赋理，无为以赋法，理法一如。无所为理，是乃为理之至；无所为法，是乃为法之至。至理非理，至法无法。

道、理和法、行，这两则四规，正好全部都合起来了。大家一眼就可以看出，我们这个道的中心内涵，就是要通过自然、无为这么一个境界，来进入它，理解它。因为舍此没有第二个法门、第二条途径。故佛称不二法门。因为世间一切有为法都不行，一切有为法如梦幻泡影。所有有为法都不能接近它，怎么办？只有通过无法的法来接近它。

无为法的本意

人生有界就落在法界。

在我们这个世界上，任何事物，任何理，任何路，没有法就不能行。大家想，没有法怎么办？好比走路，你也得有法。一个脚跨出去，另外一个脚再跨出去，这就是规律，这就是法。不按照这个法走，便会像“邯郸学步”一样，连路都不会走了。

人的言行举止，在社会中所做的一切事情，哪一件事能离开法呢？哪一件事都离不开法。所以我们这个界就叫做法界。没有法，就不能成其为任何事理，就一件事也做不成。

但是大家要注意，如果你要修道，如果你要进入自然，那么所有人为了的法都不是法，都没有用。那么怎么办呢？你只有用无法之法来接近自然。

这就是我们道家古来承传的无为法的本意。

太极学理法的生成和传承

关于太极学派理法生成的年代，可以这样作一结语：萌于商周，肇始初秦，始生两汉，早成魏晋，始完于唐宋，秘

传于明清。

由于独脉单传，宗系微茫，因此多难考据。这是因为现在太极道行流传的法本，已经无法证实太极道行在历史上，最先是怎么传承的，以后又是怎么传承的，谁又怎么样传承给了谁，等等。这些情况，现在都已经无法确切地考证了。这里面有几个原因：

一，大法生成以后，一代一代相传。尽管古人也有续家谱、续族谱、续道谱、续门谱的习惯，但由于晋隋而至明清，争战时起，常兵荒马乱，战火纷飞，天灾人祸，贫迫病疫等各种各样的原因，因而所继法本经常会丢失。

二，如果碰上一代祖师是个文盲，法本的传承就无法记载。比如说道家太极道行，近代的祖师是玄一，玄一上面是而清，而清上面是宏真，宏真上面是师古，而师古就是一个文盲。他不识字，不论是传法记道、继写法本，他都只能给你画符号。遇到这样的情况，法本传承就很困难，就不可能完整地传承。由于这些原因，我们中华道、佛之大宗传承，法本道脉多难安继详录，考证只能凭现在的记载。

无为思想的肇始

根据现有的记载，无为的理解始于老子。其实在老子之

前，黄帝的思想就已经是自然无为的了。伏羲法天地画卦象之时，也已经看到了天道自然无为。所以，如果考据无为思想的萌芽时期，应该说是很早的。因此，说太极的理法萌于商周，应该说是很客观的。

到了秦初的时候，无为思想的发展已经比较完整了。所以我们说肇于初秦。到了两汉，有为、无为的派别已经形成。魏晋时代玄学盛行，那时候无为、有为的各种修行门派已经形成。所以说早成魏晋。

到了唐代以后，宋元之前，就基本奠定了中国的传统修为门派三宗五秘的格局。因此可以说，三宗五秘完善于唐宋，秘传于明清。

道法秘传的原因

我们的祖先发现了这个法，认为它是一个天地的大道。由于中国特殊的历史文化背景，由于多方面的原因，导致历朝历代的人在学术上都比较保守，尤其是在道法的传承上。

比如说，中国虽有很多很高妙的技术和文化，但有一种陋习，这些东西往往传媳妇不传女儿。因为女儿出嫁后就是人家的人，媳妇虽然是外来的，但是嫁过来生了儿子是我家的人，是自己的姓，所以传媳妇不传女儿。

历史上太极道行的传承也是这样。当祖师们发现这是一个大道，有那么高深的内涵，于是就开始保密。当然保密有几个作用：一是希望博采众家，逐渐完善自己，将来再问世；二是要找一个好的传人，不愿意让这么一个大道在社会上乱传；三是怕被其他门派拿走，特别是佛家的混融巧取。

后面这一条可能是其中的一个关键因素。所以我这里简单地讲一下。

道家认为佛教传入中国后，藉中华文化而迅速发展。也就是说，佛家之所以能够在中国扎根发展，是大量借用道家文化的结果。如果没有道文化的根基，甚至连佛经的翻译都会成问题。佛教传到中国以后，利用道家文化来充实、提高、完善自己的内涵。佛家借用道家文化而在中国获得了发展，本来是一件好事。但是佛家与道家毕竟是两个教派。佛教在中国的势力逐渐变大后，就开始排挤道家，很多地方的庙宇名山都被佛教占去了。中国有一句俗话：天下名山僧占多。道家感觉到了这个威胁，于是就把完整的五秘，特别是三禁内秘的内涵保护起来，不让佛家窥视。所以直到现在，佛家的正传门人，也只知道道家在修为上有五门秘法，特别是三禁上法：太极、丹鼎、剑仙，只知其名，但它们的内涵，佛家不知道。因为这些秘法都是师徒相授，口耳相传。也就是四耳两口，多一只耳、多一只口都不行。只能一师一徒，哪怕多一只猫在场都不行。就严格到这个程度。

道门的修为内涵，就这样在严密的保护下，日益发展，越来越完整。也就是说，它不在明处，站在暗处慢慢发展。你的长处我不排斥，我接受过来。

道门历代宗师真可谓用心良苦，忍辱负重。正如而清大师昔年之所谓：吾道历经数千年之悟证，后世不知宝爱，徒使流变，实负先师传道苦心。道，还是要看中国的。

一旦问世，必然鸣世

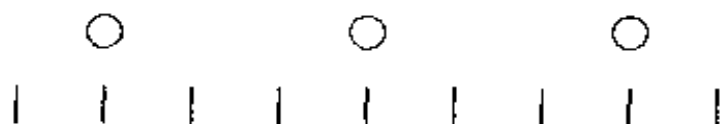
玄一大师曾这样说过：太极的内涵已经达到今天的这个地步，一旦问世，必然鸣世。他说这是而清祖师当年说过的话。他们已经感觉到，太极的内涵一旦向养修界公开，必然会使养修界震惊，并在学术思想上产生极大的影响。

太极法本的传承

太极道行的理法到明清时就开始秘传。那时候依然是师徒相授，不立文字。法本也很简单。现在我们流传下来的太极道行法本，文字则不足五百五十字，总篇多列符号，符号

文字合之可得千文。但每一个符号都需要老师给你讲解，不得其意，断难解义，且义涵多贯三功九秘，故越讲越深，越深越广。

比如我们常说的三功九秘。三功九秘的内涵是太原理行中最保密的内涵，它的关键是整个太极大道之修为。师古上师关于三功九秘的符号是这样的：

上面三个圈，下面分成九格，上面就叫三功，下面就叫九秘，谁拿到也不知画的是个什么玩意儿，但是它就叫三功九秘。它代表三个境界，九个阶段。九个阶段包含有界、有无界、无界，每界之间的线条粗一些，以示区别。它就用这些符号传来传去，外人拿到，它是一本天书，没法理解。所以，师古作符，把功理功法作成符号，这样太极无为法的表述就形象化了，但也神秘化了。后来，师古上师很快发现问题了，他觉得太极的理法这么完整，如果不能用文字很好地说出来，后世的弟子万一有个闪失，太极的大道理行及高深的理法就会失传。所以他就刻意地要找一个文化比较高的学生来接续他。最后他看中了宏真。

宏真的文才相当好。经过几年的考验后，师古收宏真为弟子。宏真继承了太极大道的理行及理法以后，开始立文字。但是，宏真的文字相当古奥，一般人几乎都看不懂。后

来到了而清大师，而清大师文武全才，诗词歌赋无不精通。于是，他把这个法本又重新整理了一下，搞得更精粹。这就是我们今天的法本。不过，这个法本现在给你看，你也看不懂，因为它的符号太多，不谙其意，无法阅读。作为一种精粹的民族传统文化，它就这样保存并传承下来了。

太极学的理与道

太极学的理与道。太极道行的理，则三界之至理，一道九哲；太极理法的道，契一无之至道，一无大证。由理入道，由道返无。就这样进入自然修为之境界。

太极学的三界说与宗教的三界说

太极的理，是三界的理，不只是有界。人虽然生在有界，但同时又在三界。

我们太极学的这个三界，跟佛教的三界不一样。佛教所讲的三界，是实指的东西。比如说色界说、欲界说、法界说等，它是实指的，而不是虚在的。我们太极哲理讲的三界，

则是哲理性的。它是一种理性的界别，并没有具体指什么内涵，而只是做一个道理上的分别。

比如说人，每一个人都有三界。没有生之前你在无界；母亲怀了你，要生你还没有生你的时候，你在有无界；生下来以后你就进入了有界。

每一样东西也都有三界。比如这块黑板，没有它时它在无界，有了黑板，它在有界，将来这块黑板还得归无界。这块黑板早晚不成其为黑板，最后它要化掉，在地球上没有了。因为凡是有形的东西，只要进入了有，最后都要变成无。这叫凡有无常。

只要有，最后都没有。只要有形的东西，最后全部都要坏掉。

进入有无界，才能看清有界

老子当年说：“吾之患，唯患吾有身。”

他说，我最大的忧患，就是忧患我有这个身体。如果没有这个形体，我就没有什么可忧患的了。

人最大忧患就是这个形体。这个形体几十年光阴，把你落定有界，让你在有界生活，有界各种各样的碍把你捆住，使你很多问题都看不清楚。有界以外，当然更看不清楚。

然而，人的整个生命过程，不只是在有界。可是当你在有界的时候，由于有的存在，你会认为有界所有的东西都必须依循有界的这个规律。但是当你一旦进入有无界以后，你才发现有界的很多规律都是错的。你不进入有无界你无法知道那个境界。

人要是没有死过，他完全不知道生，只有死过的人，他才真正知道生。死中才能知生，而在生中不能真正知生。这是一个规律。

真理都是境界性的存在

理，必须从三界来认识。由于三界各有各的规律，所以太极理说把它分成九大哲理。

为什么要这样分呢？原因就是三界的每一个界都有自己的存在，都有自己的真理。于是，太极学在哲理上提出了一个古今中外的哲学家都没有提出的理说：真理与存在都是境界性的。

这一点，任何哲学家都没有发现或论定。

为什么不能发现呢？因为他们都是在有界研究问题，还不知道事理有三界五境的存在，不知界与界之间的差别。也就是说，他们只能在有界看问题。

由于老在有界看问题，特别是在物质境界看问题，所以现代的许多人，特别是科学家和哲学家，就认为物质是万能的，物质才是唯一的存在；认为由物质运动产生的理，才是唯一的哲理；并认为自己所发现的这个理，放在哪里都正确，放在哪里都是唯一的真理。这就错了。这叫一叶障目，不见泰山。世界之大，岂止如是？即使是物质境界，犹有变换所带来的差异，何况于其他境界。

所有的理都是境界性的——这就是太极学提出三界九哲以后，在哲学上的一个建树。

现在我们把这个观点提出来了，哲学界开始研究这个问题。很多搞哲学的人直截了当地对我说：这个发现太大了！原来真理是境界性的，超出这个境界就不是真理了！他说，我们为什么就没有发现这个道理呢？我说：这并非你们不聪明，关键是中外万千哲学家都未能跳出这个物质境界。由于境界的束缚，思辩观感便都受碍缚，所以你在哲学界无法发现这个问题。

有界有知碍

现在的东西方哲学，尤其是西方哲学界，出了很多的哲学家。你说他们聪明不聪明呢？他们都是哲学家、思想家，

他们当然都很聪明。他们的思想很开阔，很灵活，很精细，也很深刻。但是有一个很大的问题把他们圈住了。用我们太极学说的观点，就是“见缚”和“知碍”把你捆住了，把你障碍了。因为你在有界，所以你的知识、你的已知，就将你捆在了有界。你的知识面使你不可能跳出去。你说你怎么办？你再聪明也没有办法。

在有界不能真正理解有界

我们打一个简单的比喻。一个山区的农民，一辈子都生长在一个山旮旯里，几十年都没有去过县城。有一天他走进县城，一下子眼界打开了，觉得这个境界跟以前自己熟悉的境界完全不一样。老是蹲在山沟里生活，天天重复一样的生活，他的思维再灵妙也僵化了。当然这是指在有界、物质界的感观思维而言。人的观感往往决定人的思维。

我们明白这个道理以后，就可以看到境界碍见这一点。现在西方很多哲学家，用我们的观点看，由于受到境界的束缚，很难跳出境碍界缚。他在有界里面，老是用后天的知感思维来思考，你说，他怎么能进行出入境的悟证呢？他用这个脑袋来思索，思索的条件就是有界的这些条件，他就像被围在城墙里面，无法跳出来。他没有办法进入有无界，所

以，他就无法发现还有第二个境界。于是，他的思维就老是在这个境界里面转圈子。

由悟证哲学来返观近代的西方哲学，不管哪一个哲学家，我们都可以对他下一个断语——用我们的话来说：一，他们总是在有界来看有界；用物质界的觉识来看物质界；用已知来判识未知；用主观来解释客观；一句话，用有境来束缚自己的思维。二，他们没有进入精神境界。

崇尚物质觉受的执著者，只承认物质境界的精神功能，不承认也不知道有神用功能，所以他们不可能通过息止物质境界的感受应用，而进入精神境界去体悟。因此他们不可能进入佛道两家所说的初定或初禅。他们连道家的初定都没有过，连佛家的初禅也不知道，他们没有进入过这个境界，他们就无法跳出现存的境界来看问题。

所以，要真正理解有界，就必须进入有无界。你没有进入有无界，你就无法真正地理解有界。还是那句话，“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。人类知觉的能量与局限，本来就是这样。

立一个上帝，是人类的无奈

人在有界看问题，要用眼、耳、鼻、舌、身、意这六

根，而且是用阴六根。这是人类生来即有的知解工具。没有这六根，人类不能认识世界；但是有了这六根，也妨碍人们认识世界。因为六根本身，就有它的局限。

尽管如此，六根所具有的全部功能，也并没有被人们开发出来。大多数人都没有发现自己还有阳六根。当然，有些西方哲学家已经发现了这个问题，也发现了许多特异与神奇的事实，但他们无法认识它，也无法去证实它。即使西方哲学家已经发现了阳六根的功能，但他们仍然不知道这是怎么回事。他们没有这个词汇，也没有这个思维，所以只好把它看作是一种神秘。

他们说着说着说不通了，就只有一句话：这个谜，只有上帝知道。他们没办法，他们没有路可走，就只有走到上帝那儿去了。

上帝谁都没有见过，所以上帝是人类的无奈。

三界九哲排除了上帝

在西方，上帝是很神圣的。西方的神学千百年来搞了很多烦琐哲学，来论证上帝的存在，但还是没有论证清楚。因此，上帝是否真的存在，在西方一直是一个很大的问题。

我们中国道家文化养育出来的太极学说，特别是太极学

中的三界九哲理论，也可以用来讨论上帝的问题。但是，三界九哲说，把上帝给排除了。

三界九哲的理论所讲的物，就是唯物论所说的存在。但是，在三界九哲看来，这个物包含了精神，精神和物质是一体的。我们用三界九哲的观点和哲理，已经能完整地解释这个世界。作为大道，人们已经可以解释这些问题，当然就不需要再去找上帝了。

凡是学习哲学的，特别是学西方哲学的，很多人最后都落入唯心。为什么会落入唯心？因为超出物质境界的东西，他没法解释，最后只有落入唯心里面去。对他来说，这是唯一的出路。这是上帝产生的根本。但是对我们来说，不需要这样。

二 一道九理

太极学的一道九理

太极学的理法可括而称为一道九理。所谓九理，即为哲理、学理、玄理、神理、教理、常理、法理、功理、证理。

太极学的哲理

第一，太极学的哲理，是祖易经、两仪和三易。易经的象和数，哲出三易之理。太极生两仪，然后又生出太极无极之理。易经的理论，基本上把中国传统哲学性的东西作了一个完整的概括。但是作为哲理，它所讲的主要是对待，而化生和流行它讲得不多。所以还需要补充和完善。

太极学正好把化生和流行补上去了。特别是化生说。古往今来，还是太极学首次提出。所以现在我们给大家讲易经那就很丰富了，这与过去所有讲易经的都不同。

古来讲易经的很多，但易经的真正内涵却讲得相当少。《来氏（知德）易经》算讲得很好的，但也只是讲到了对待和流行，没有讲到化生。化生这个理他还说不清楚。

但化生是天地的本来。你想，没有化生，哪有对待和流行？首先要生出一个人来，然后才能分男女，才能有对待，然后才能发展变化，才能有流行。现在没有生出人来，哪有对待哪有流行？所以化生应该是三大哲理的第一规。没有这个规，一切哲理都讲不清楚。太极学就把这个哲理讲清楚了。

这是人类哲理的一大发展与进步。

太极学的学理

第二，太极学的学理，是宗黄老的道德三则。讲道，讲德，讲自然、无为、返本三大原则。也就是讲一，讲二，讲三。

太极学的玄理

第三，太极学的玄理，是法三界一道九哲。这个“玄”字，不是神秘，而是奇妙、深奥、古老、博大、无穷无尽之玄。这是太极学在哲理上的建树。

太极学的神理

第四，太极学的神理，是发天地幽显化变。

我们这个世界，既有平常的，当然也就有不平常的；既有明显的，当然也就有不明显的；既有大家能理解的，自然也就有大家不能理解的。

既然我们人生在一个物质的世界，这是大家明明白白能够看得见的存在，是六根能够感应得到的存在，那么，就应该还有一种存在，或者有很多种存在，是人类用阴六根、甚至阳六根所感应不到的。

须知，人类的知，是由天地所赋予的，也是由赋予所限定的。

人类六根只能感觉有界的存在

人类由于生存在六根功能所能够感知的有界之内，所以在习惯上，凡是六根感觉到的人们才承认，感觉不到的就不承认，就认为是没有的，不存在的。

实际上，我们人类的六根很可怜，眼睛所看无几。你眼睛睁那么大又怎么样，很多东西你照样看不到。

由于看不远，人们发明了望远镜；由于看不小，人们发明了显微镜。但是一句话，你还是得用眼睛看才行。也就是说，你不可能脱离六根的知解范围去觉知存在。但是，存在并非只在人类的六根知解范围之内。所以，仅靠六根无法解决这些问题。视根是这样，其他根也是这样。即使加上望远镜和显微镜，要看远、看小仍然很有限。

有很多存在用人类的肉眼无法看到，何况有些存在还不是你视根界中的东西。人类无法理解，可这些又都是存在的，你说你怎么办呢？

幽与显是一体的

从哲理观来看，对于这一切存在，我们都可以把它归在

显和幽这两个方面。太极学的历代先哲通过阳六根功能的悟证，最后通过阳九根中间的一根来悟证，发现我们现在这个世界，只是存在中的一种。同时在这个世界里面，还有着别的存在，有着不同层次的存在。这种存在，人类偶尔接触之后，就说成是魔、是鬼、是神，或者说成别的什么东西。这些叫什么都不要紧，都是名相。我们从这里面总结出一些理，这叫神理。所以说，神理发天地幽显化变。

幽和显是一体的。它们都是客观存在。幽显也是一个对待，幽对显则幽，幽对幽则显。今天这个东西看不见，明天换一个境界就看见了；今天你在这个境界里看不见，明天你进入那个境界之后就看见了。所以，幽和显是一个对待。

哲理、学理、玄理、神理，这四大理是太极学理中很核心的内涵。

太极学的教理

第五，太极学的教理，参道佛因缘业报。

由于人类生在有界，不能不顺应有界的规律，而宗教对我们人类来说则是精神的必须。因为人类必须有一个信仰。不然，精神便没有依存、寄托、希望。人要是没有信仰，那他的生活就惶惶不可终日。

如果人类发现自己连生存的欲望也没有了，他就会感到索然无味。生，没有趣味，最后只好走向自杀，走向堕落，走向毁灭。因为活着没有意思。

所以，人必须要有信仰，由于信仰的需求就产生了宗教。而宗教都是出于人类自心的创造，都是人见的造作。

圣人置教，为安人心

自古有圣人立教之说。其实宗教的产生，是因为圣人发现人类有这样的信仰需要，顺应民心而设的。故上古以来，圣人置教，为安人心。用宗教来安其心志，致其所望。

圣人也知道这个教行是假的。比方说，宗教仪规里都有一些仪式，这么跳，那么做等等。这是哪儿来的？是人类自设的，是人们自定的，是人之表达，人之俗成。一句话，这一切都是人自己规定的，并不是神定的。神什么时候告诉你了，或者教过你呢？没有。

本来这都是人自己说的，自己定的。可是人们居然会信以为真，把这一切都当真了。还迷信起来，信这些仪式，信这些咒语。忘了这一切全是人定的，是人的自我捉弄。

但是话又说回来，教必须要有。没有教，对于愚人（圣人讲的“愚”是指愚昧的人），他就感到没有依靠。

我到过一些国家，看到许多人都崇信宗教。我就发现，这些国家的人，由于宗教的原因，人心就比没有宗教信仰的要好。信教的人做每一件事都讲因果报应，所以他们不敢做坏事，说假话。大多数信奉宗教的人，为人处事，买卖东西，很老实，很少搞假。可见宗教对净化人心的重要性。

当然，人类将来也许会创造更好的信仰形式，有更好的道德信仰。那时，宗教的意义便消失了。那么，宗教也就会自己退出历史舞台。

但是，那应该是人类能够真正了解神的时候。

太极哲学对因果报应的解释

所以民风好坏，与宗教有关。如果这个国家的人没有信仰了，社会风气就会受到影响。现在有些人开始信仰天主教、佛教、道教，但对大多数人来说，信仰还是一个空洞的东西。文革那么多年，你整我，我整你。整人的整了你就完事，不怕报应；偷东西、干坏事的人，干了就干了，也不讲报应，无法无天。看来，信仰对于一个国家来说，是十分重要的。而宗教，正是精神净化的方法之一。

太极学对因果报应有自己的解释。是在理上作解释，而不是信鬼神。太极学有神的修证，却没有神的信仰。因为道

门历来尊奉黄帝的一句名言：“道无鬼神，独往独来。”这就从总体上给你一个概念。我们之所以说“道无鬼神”，是因为所有的一切神，都是人说的。

但是在具体的境界里面，我们还要讲因果报应。比如说这个人做了很多坏事，贪污、受贿，现在警方正在立案调查，随时都可能逮捕他，我让他静下来炼功，大家说，他能静得下来吗？不可能静得下来。晚上，他老作恶梦，梦见警方把他抓了。这就叫自心业报。这种因果是具体的。我们太极学讲的因缘业报就是指这个。这种人居心不良，随时受到自心的谴责，日夜紧张，惶恐失常，终将受到相应之果报。

人，其实都是一种业把你牵着，这个业就是碍，就是习。说穿了，就是个心性习惯。那么人为什么有习呢？人生在有界，有界的各种存在就决定了你的意识。这个意识本身就是一种习气，这个习气就是业。

习，受使于正邪。人心有欲而有邪，正亦由生。正气存真，即为心性。心性以正斥邪，业由是而生。

太极学的常理

第六，太极学的常理，撮世间后先终始。

常理是世间法。世间的法后中有先，先中有后。因为世

间有先天和后天，后天中有先天也有后天。事理没有发生的时候是先天，事理发生以后是后天。

事理的开始是始，事理的完结叫终。所以，后先终始是每一个事理发展的必然过程。我们要从世间这个理找出一个常理，然后，我们才能真正地理解这个道理，反证这个道。

太极学的法理

第七，太极学的法理，师自然、有无、动静。

我们修法，就要师法于自然、有无、动静。

我们这个世界是由无生有，从有再归到无去。这个太极世界，动而生阳，静而生阴，于是就产生了两仪。这个世界的千变万化，不外乎有、无、动、静四个字。所以不管你说哪一件事，都可以用有、无、动、静四个字来加以解释，这本身就是哲理，就是法。

太极学的功理

第八，太极学的功理，合修为三功九秘。因为功理必须

在功行中实证，所以它就产生了自然的修为。

太极学的证理

第九，太极学的证理，契本来无无之大证，也就是一无大证。

太极道行的最终目的，是契一无之至道，最后达到一无大证之境。

万有必然起于一无。有，落入对待。有这样的有，就会有那样的有，于是就产生了万有。

万，是一个概括，各种各样的有叫万有。那么，万有所对应的最先的那一个，就是一无。

无，就是没有。所以只有一个，没有第二个，这就是一无。证到一无之后，你就进入一个无的境界。这个境界，就是我们所说的所有有的根本，有的本来。

透悟机微，圆融无碍

大家看，有界的理说，一道九理，就是这个内涵。透悟

机微，圆融无碍。悟透了这个机微，悟透了它的玄机，它的微妙之处，最后你在有界看问题，就会圆融无碍，不会落到两端而生偏执。

我们这个世界，人们看问题往往要落入两端，落在“是”或“不是”这两端。其实，在这个世界要想看清问题，就不能落在对待里面。因为你落在哪一端都错了。

三 易理象数

三易与太极学

现在讲易哲要理。先讲易经哲理。

《周易》这部书，是我们中国的三坟古典之首。坟，是古老的意思。三坟古典，是三部书，相传是上古三个帝王所作。当然，这是后人的说法。

三易为夏、商、周三代之易传。夏易曰连山，主艮上艮下；商易曰归藏，主坤上坤下；周易曰周易，主乾上坤下。三易各列其序，各司其理，各成其致。

按连山之意，艮为山，上山下山，故曰连山。艮者止也，止为行之先。

归藏之意，坤为地，它是以坤卦为用。坤者藏也，藏者归也，归者终也，故藏归以后逐渐又会发生。所以商易又从

另外一个角度，把大地作为万事万物的起源。

到周代以后，周易就变了，变成了乾上坤下。周易认为，事物的起源不是在地，而是在天地。天和地合二为一，形成这个世界。天地合一就产生了太极学说，所以太极学说是周易思想产生的。当然，夏易和商易也有它的哲学理论。

太极易为九爻五百一十二卦

周易是以天地起卦的，它基本上是按照我们后天的体用而排列。由于它是按后天体用排列，到中周六十四卦为止。

太极学的易数是到九，故由九爻组成五百一十二卦。所以太极学的易的卦象不是六十四，而是五百一十二，这与周易之理说有根本的不同。

太极易道就从这里面产生了。我们现在看到的易经，是由易卦、易图、易说三方面组成的。

易卦的形成

我们现在看到的易卦，一般都是周易。周易的前面是连

山和归藏，都是用卦形成的。相传伏羲仰观天文，俯察地理，中观人事及鸟兽鱼虫等，以类万物之情。最后他发现所有的事物都隐显相对——两个相对，上下相对，左右相对，所有事物都这样。于是他就画了两个符号来代表它：

我们将上面这个阳爻称为天，下面这个阴爻称为地。阳爻（—）为什么为天呢？阴爻（--）又为什么为地呢？这是古哲在观察天地时发现并归纳的两个象。

天，圆而上盖，弥而无缺，故画成（）；地，方而下载，缺而不连（因山势有峡，地间有水，故以一缺象之），故画成（--）。此后，天画由（）而成（—），以便配地画（--），乃成 天地之象。天（—）地（--）两仪，表象乃成。

天地这两个字，上古象形文字时代是这样写的：。后来有了文字，才有青气为之天，山水土为之地。到后来才变成了“一”“大”为天——一个大的、说不清楚的为之天；“土”“也”为地了。

天和地，在笔数上正好为十。天是四笔，地是六笔，刚好是十数。所以天地又可用河图的理论把它表示出来，因为河图是十数。

易卦就是在逐渐认识到天地万有之后，把它形成一个对

待以后产生的。

从周易到易经

周易之后，成易经；周易之先，曰易卦。

伏羲画成爻卦，尚未曾作文，故易卦本身没有文字。周易以前的易只有卦，没有文字。周文王在羑里被囚禁以后，他就专心演易。周文王精通易，他把易理排成六十四卦来演相。这次我到羑里去看了一下，当然原始古迹已经没有了，演易台也都是现在人修的，周文王当时究竟怎样，只能根据史料和传说推知。文王演易的时候，他就加了演辞，也就是加了文字，这就是易说。后来周文王的弟弟周公，又在文王演易的基础上再加文字。

因此，最早的易卦是没有文字的。你看了以后，怎么理解都可以。我在讲名相和知解的时候，给大家说过哑巴卖汤圆的故事。最早的易卦，就是哑巴卖汤圆的手势，随你怎么理解都可以，没关系。后人要想理解前人，其实都是如此。

但是文王给易卦加了这些辞以后，对周易的理解就开始规范化了。也就是说，自文王、周公开始，对易经的解释就被框定下来。此间的利弊、得失，有界殊难定论。

孔子治易，韦编三绝

到了孔夫子时代，易学又有发展。

孔夫子这个人，善学好问，博览群经，熟娴史书，尤善易学。他曾经讲：五十而学易可以无惑。就是说，五十岁以后学易经，对天地万有的事物才能真正理解。孔夫子后来读易数十年，韦编三绝，辅以十翼。

何为“韦编三绝”？古代的书在秦汉以前，是竹简做的，上下穿两个眼，中间刻字，用兽毛或麻编织的绳子一排排地把它串起来成册。看的时候展开，看完以后卷起来。故古来书牋叫卷。

大家知道，竹简上刻字不容易，得花很多时间。所以古文相当精简，力求少刻字，只要意达义贯，说明问题就行了。刻竹简虽然很落后，但使中华文风凝炼、精萃。

现在我们用钢笔写字倒是很方便，结果呢，就是因为太轻松，所以字数多一点没关系。现代人的文章完全可以噜里噜唆，搞裹脚布，甚至白了又白。白话文白得越来越不像话。我说现代的白话文，从某种意义上说，不是进步，而是落后。你倒是让它大众化了，再过几代，中国人特有的文风没有了。

书坛有谚谓：“古书不厌百遍读”。而现在的很多书连一遍也读不下去。这就像一坛酒，这酒味道很浓，由于喝的人

很少，为了大众化，就加水，加上两大缸，每个人都能喝了，可是没有酒味了。

现在文和言基本一样了。其实文和言应该分开，文就是文，言就是言。所以读古书不厌百遍，而现在的书看了两三百页好几千字，还不知他要说什么。所以说，刻简也有刻简的好处。

孔夫子时代看的书就是竹简，看的时候打开，看完了就卷起来。竹简看久了，绳子就要断。“苇编三绝”就是说这个绳子换了三次，你看他下了多少功夫。孔夫子苇编三绝之后辅以十翼，写了十篇文字。孔夫子这十篇文字就很浅近了。我们现代的人，只要有一点古典文化基础的，基本上都能看懂，但是你要想真正明白它的意思，那是不容易的。由于孔夫子辅以十翼以后，周易作为经典传下来了，于是才称为《易经》。

应该这样说，易经这本书，是从孔夫子开始的，而它的前面只能叫易卦、易图、周易。图也是后面才加进去的，这个图是指图书：即河图、洛书。

“易”字解

易学的这个“易”字，我们先来了解一下。

这个“易”字，是指日月。日月为易。大家要注意一下这个易字。因为有些学生给我写信，说他最近正在读“易”经。这是易（音阳）不是易。这两个字很容易混淆，易字没有中间这一横。

易字的大意，是日月，但它是上下组合的；因为还有一个明字，明字也是日月，但它的组合是一东一西，它是易字的化身。

日月是指太阳和月亮，太阳和月亮是我们这个天地的大象，所以在《易·系辞》上讲，象莫大于日月。我们这个世界，除了天地以外，最大的示象，展示给人看的象，就是日和月。日月正好代表阴阳。所以象莫大~~于日月~~。

东日西月代表明。东西向的~~日月是明~~，是指真正的日月，后天的日月。而天地无象，~~是说日月是用日月表易~~，所以日月上下排就是指阴阳，指天~~地~~。上面属阳，~~为天~~，下面属阴，属地。于是日月为易，以上~~下言天地也~~；日月为明，以东西言日月也。易言天地，体也，故为本，天地无象无名；明言日月，用也，故为变，象莫大于日月。

易这个道理明白了，易字就可做各种各样的解释。我在《养生修真证道弘典》那套书的第十一册《启迷证道门》里，有专门释易的文字解题，将来大家可以看一看。

象数未成理先具

现在我们再讲一下易的象和数。

象数则理，象以譬理，数以喻理，理以成哲。

象数与理的关系是：数以象示理，象以数明理，但理在象数之先，故朱子乃谓：“象数未成理先具。”

伏羲在画卦的时候，先画了这两个爻：“—”“--”。上面的一划，是阳爻，下面一划是阴爻。最初上面的一划是弯的弧形，表示天圆而地方，天弥而地缺。因为天虽然有九天这一类的说法，但是天是虚空的，所以它没有缺陷。而地呢，有山，有水，所以必有缺陷。伏羲以弥的这个表示天，以缺的这个表示地。后来上面的一笔拉直了就变成一个阳爻，和下面的阴爻相配，就是“天”和“地”。

以后的重爻，则是变化。因为事物有一就必然有二，有二就必然有三，最后数字到九为最大。九以后就重复了，所以易卦以九为止，以九为终。

数是有界的产物

数因象而生。无象则无以计数，所以易数必生于易象。

数是从象来的，有了这个一阴一阳的象，它就可重复。画两笔就叠两爻，画三笔就叠三爻。于是一个，二个，三个，数就出来了。

所以数生于有。易数天成，本来就有象。这个象是自然的，而数是人有了认识之后产生的。所以数是有界的产物。

由于人们在认识了自然规律以后产生了数，所以这个数也是一个天机。现在中国外国的数都是到九，一切语种的数都是由九转十，都是一二三四五六七八九，然后再加一个〇，就说明所有的数都是这样。显而易见，这里面就有一个很大的规律。

数以象示，数要通过象来表达。如果没有象，大家说有没有数？

——对，没有。

我们这个世界，没有象就没有数。比如说虚空，一个虚空的空间，什么也没有，你怎么计数？无法记数。所以说，必须是有界定形才能记数。

五是有无界

易数天成，自无而有，自有而极。所以一为数始，这叫“太一”；九为数终，这叫“大九”。这是我们太极学在易学

上的术语。

关于太一和大九，将来我们再细讲。

大家看，五正好在数字的中间。因为数到十就还原了，就是一的还原。这里面就有一个很大的道理。五的前面是一二三四，五的后面是六七八九，这个“五”字正好就在数的中间。现在，数学上也发现这个“五”字是一个根数很重要的数字。我们太极学把这个“五”作为有无界的一个界碑或界限。有无界从“五”来区分。

我现在可以告诉大家，太极道行在有无界的这一步功行，叫两面镜。就像两面有镜子的玻璃，两面都可以透看。所以到了“五”以后，你两面都看见了。到这时候你才真正理解了三界。当然，你要真正理解三界，还要跳出三界。从三界里面跳出来，不在三界里面了，你才真正了解三界了。

零就是我们的道

好，现在大家看这个太极数理功阶：

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1、2、3表示我们在无界的修行，4、5、6表示有无界的修行，7、8、9是有界的修行，现在我问你们：跳出三

界，你在哪里？——零？说得对，有悟性。

刚才我们讲了，九之后就是零，一之前也是零。这个“零”很重要，这就是我们的道。你进入这个境界以后，你才能真正理解我们的三界。那么，那时候还有没有数字啊？没有数字了。所以数法自然，万化由之，理就从这儿悟出。

数托自然天成，理寓奇偶之变

数托自然天成，理寓奇偶之变。数是托自然天成的，从一二三四五六七八九到十、十一、十二……一切挨着来。所有这些数，它都有一个规律，这个规律是自然的，不是人为的，天地就是这么造的。人是认识了这个规律以后，才照着这样说的。

但是，理寓奇偶之变。这里面，它的奇数和偶数的整个变化，那就要人来变化。所以叫“万化一心”，也叫“万化之妙存乎一心”。关键是看你怎么变化。

数的变化就相当多了。所以，数序固然是自然的，而数则就不是偶然的了。数的序，一、二、三、四、五、六……挨着排，这个形成是自然的，它另外的则却不是偶然的，这里面有一个很大的道理。说到这儿，大家可能就联想到另外一个问题，为什么我们道家五门秘法中的三禁上秘（太极、

丹鼎、剑仙)，其修为都是九数，这什么原因呢？

就是这个原因。它体乎自在之道，它刚好合自然之道。所以太极的修炼是九阶，丹鼎的修炼是九转，剑仙的修炼是九品。都是九。

数生于有，数始于一

数生于有。无界无数，有界有数。数必然生于有。在有界，在物质界，才见有数，而无界无所有，自然也就无数。

数生于象，象终归空，故数数到头也是一个空，并非实在。所以一切数字非数字。后面我们再讲这个道理。

数生于象，故数始于一。一为有的开始。大家注意，这点很重要。所有的事物只有进入有界才能有，而有必然开始于无，故有的开始不可能有其他的数字，必然是一。

了得其无，便知其有

了得其无，便知其有；但明于一，理契于万。

这两句话就把道理讲得很透了。

等你真正地了解了无，那时候你才真正知道了有。你如果只站在有界，你就不可能真正地知道有。

就像现在，你处在十方无极档的境界里，你不可能知道九宫太极架，而且你也无法真正地了解十方无极档。因为现在你还在发十方无极档，还没发完呢。你在十方无极档就不能真正理解十方无极档。什么时候才能了解？要等你进入九宫太极架以后。

所以现在我们一些老学生，要他说十方无极档，他说得头头是道。为什么呢？亲身体验。我从这儿过来的，我就这样发的功，乱蹦乱跳，怎么样怎么样，原来那是假动，他清楚了。他要是不进入九宫太极架，即出了十方无极档这个境界，他无法真正了解十方无极档。

知一可以解万

了得其无，便知其有。那么，要真知其有，必须透识其无。反过来从数上讲，但明于一，理契于万。

因万本一之生，故万万皆本于一。理解其一，则万乃可格。由解一而可格万，更由万有返证一无。一无为万有之本，故凡理但能明了一无，就知道万有。

也就是说，我了解了“我”，世间任何事物我都能了解。

问题是怎么了解这个“一”。由于这个原因，所以古代哲人们对这个一都很重视，有些人的道号叫知一，有的叫通一。

明代有个名医叫张介宾，这个人对于易经哲理非常精通，他懂了这个道理之后，给自己定了一个号，就叫“通一子”。这可是大学问哪！一之能通，况复其余。你真正通一了，那么万千之理也全知道了。可就是这个一不容易通。

通万先要通一。通了一以后才能知道万千。所以，了得于一，理契于万。在理上，一万个都是一的重复。所以下就完全了解了。

最大的一就是“我”

那么这个“一”怎么样能了解呢？这是最困难的。

任何事物都有一，都从一开始。比如炼功，要从第一步功开始炼。这个一炼好了，再炼其他。一没炼好，后面就别说了。读书的时候要从第一个字开始，学问也是从一做起。所有的事物都是从一开始。

我要了解整个宇宙，就要先了解这个一。那么，最大的一，最本来的一，是什么？是“我”。我先了解“我”，那么整个宇宙也就了解了。因为我就包含了整个宇宙。这里面有很深奥的哲学道理。

无比一更重要

数自一始，数必归无。因为无中生有，所以有必归无。

数本来是没有的，所以数必然要归无。因此数字本空。

《永嘉证道歌》上有一句话，叫“一切数字非数字，与我灵觉何相涉”。他说你这所有的数字之演化，真幻相形，都不是数字，和我本性灵觉没有关系。这当然是指了悟者之妙觉如来。所以，一生于无，无为一的本源。

大家注意了，一是从无生出来的，因为无是孕含万有而无有。无生了有以后才有一。所以无就是一的本源。这个本源，就是“无”最先的一个玄机。因此这个“无”比“一”还重要。

所以，先明于有，乃知其无；惟悟于无，乃不迷有。

人只有悟了无以后，才不著于有。

求无才能返本，才能入道

我们人类生在有界，时时处处，一念一虑，无不着有。所有的人都在有界生活，于是存在决定意识，都不同程度地要着在有上。

大家现在开始修太极道行，开始不著有之体悟。你在基础阶段可能还不觉得怎么样，但到后面那就很重要了，一定要守无。

你要求无，最后才能入道。如果你老是求有，你就老在有界。

你要求无才能返本。

所以，太极理行之修炼从九开始，九、八、七、六、五……最后修到一。修到一以后，再往前走就是零。这就是自然的规律。

人在有界，容易被数字迷惑。迷数本身也是一个迷。现在我们有些老的太极学者，互相一见面，经常有这么一句话：你现在进到几了？为什么要说这个话呢？因为从十方无极档再进一步，到九宫太极架境界了，这是九；再修下去，进入八。所以随时有人问，你到八没有？进八了，说明你又进一步了。现在大家注意了，这个数字是假的，它只是告诉你一个阶段，一个层次，并不是绝对的。

所有的理都起于无理

零为理先，○就是无。那么有呢，进入有界以后，才有化生，才有理。到了无界，无所谓言说，当然也就没理了。

一就是理的源，理的前面是无理，而零就是无理。没有理才最有理。所以，零为理先，见无则无，因一而有。

见无，你就没有无，所以人在无的时候不知无。要进入有以后才知道无。这就是从无悟有，见无知有的道理。为什么？人在无的时候不知无，人在进入有以后才知道无。

比如一个小孩刚生下来，从来没有钱，他就不知道有钱。拿了钱以后被收掉，他就知道没有钱了。这就是一个很简单的比喻。

在无的境界里他不知道无，进入有以后他就知道无了。现在我们已经进入有界，所以我们是从有而证无的。因此见无则无，因一而有，无生有数，有乃生数，解一才能推知○。故一当在○之后，一生于○，○生于一，○为一的先。所以数先为无，因数乃见；零为示先，无示理表。

数先是无，那么所有这个一也是无，零是表示的前面，无示理，用理来表示无，无是无理。所有的理开始都起于无理。起于无理，它才是真正的最好的理。

落到有界，必然片面

进入有界的理，那就落入有界。有象的理就是相对的理，相对的理就是有为的理，落入有象、有为，那就必然落

于片面。大家听懂没有？落到有界，必然片面。

比如说，我们现在讲无为，不做规定的动作，不让你有意做动作，但是一发功，你会来自自然的动作，于是，有的人就动头，有的人就动脚，有的人就动手，每一个动合起来就是我们整体的动，所以任何的动都包含进去了。正因为我规定了你怎么动，所以你的动就包括了所有的动。如果我规定了你动手，那么就只能让你动手，而动了手其他地方不能动，这个法的规定便落入片面。

所以，法落有为就不全。有为有法，而有所法必有所不法。法入有定则必不周，必顾此失彼，万难全法。无为无法，因为无法，所以所有的法都包括在里面。所以无为包括全法，有为只能是片面的法。

理也是这样。你这个理，只要是进入有界来论理，那就必然落入片面。大家记住这个道理。

真正的哲学必须是无私的

现在我再问大家一个问题，我们现在讲的这个天地的哲理，是大道，如果谁把它拿来为一己之利害得失所用，大家说还有没有完整的哲理大道呢？

——对了，没有了。悟到这个道理了。

所有的哲理一旦被谁的利害得失所利用，都将落入片面。这就是哲理的悲哀。可哲理一旦问世，又必然要人来说，要人来讲这个理。而人在讲出这个理的时候，就难免要为自己服务，那么这个理也就势必落入片面。

我们太极大道的哲理，现在是完整的，它是以道论哲，以哲衡理，以理示法，以法正修。它是为一切修炼者的功行服务的，它没有说谁对谁不对。你落入有为都是片面的，进入无为就完整了。因此它的全面包括了任何一个侧面，以一切有无而全无为，所以它是完整的。

道行之所以完整，还有一个原因，即修道是以天地万有监察自身，修养自心。故太极大道乃有完整之哲观。

如果将这种哲学用在有界世间，欲系得失利害，则大哲之理势必变成了片面的理。这个哲理就不完整了。为什么呢？因为人有私的一面。凡不利于他的，他就把它排除了。所以，只要有私，就没有大道哲学。真正的哲学必须是无私的，如果有私，那就没有哲理了。

大道之行，无私无得，此道之至，亦哲之至。

太极道行要参师训

说到这里，大家可能就容易明白了，为什么太极道行要

参师训，先哲们为什么要立下这个规矩。

你说历朝历代，哪一代的老师希望学生来评论他呢？最后让学生来议论这个老师呢？没有。中国有一句古话，叫“子不言父，徒不议师”。但是太极道行，它要你议。不过有一个规矩，就是你要入了道门以后再来议。因为你在门外时，还没有这个水平和修养，如果以有界的观感来看问题，那么看的全是片面的。非道议道，于道无益。所以这时候你来议还嫌太早。一般来说，须透过有无界、修证三真上法之后，对太极三界已完整理解了，转过身来再来议，就对了。

所以太极学的养修传承，历来的传统是没有师崇。老师讲的大道理法，重在说理，以道说理，以理悟理，用理来服你。你现在觉得这个理是对的，你就接受，不对的，你就提出来。

所以我常说，谁要是发现太极学的理法有缺陷，你随时可以提出来。谁要是发现太极学的理法上有缺陷，那你就是个奇才，你就可以来完善它，老师会很高兴。

当然，直到现在还没有人提出来。因为在有界，你必须透破有碍才能提出问题。你没透破有碍，你连有界初级水平，即有界的三大哲理都过不了，你怎么能提出问题呢？

等你过了三大显哲，还有第四个哲理在等着你；第四个哲理破了，还有第五个在等着你。如果有界的五个哲理你都把它给破了，你的观点超出了有界，那么我们在有无界还有

三个哲理在等着你。你把有无界的哲理破了，无界还有一个等着你。

到了无界，已经没理了。那时候你都进来了，都是一体了，透破了所有的理，也就没理了。

一·数演之无尽，一事化之无极

一·为事源，有必然始于一。所以一为有之本，一为万之先；有示于一，理系于一。一为有本，即为有源。故一·中含多，多中含一。

一·中含多，因为一·包含着万万，万万是一·的重复。所以一·就可以包含着万万的理，那么万万的理之中，又包含着一理。但能明悟一·为有之本，一·为有之源，自能知一·解万，格剖万有。

你通了一·以后便能知解无碍，辩解无碍，那就能解万，就无所不知了。那么现在我问大家，既然无所不知了，那么就成圣人了吗？登圣位了没有？算不算一·个圣者？为什么没有？

——一对，还没有进入无。

所以，一·为有的本源。有，真正的源在无。不知其源，不出有境，尚难入真解。

我们在有界，数理是无限的。有界的事理是无限，所以表现的数也是无限的。如果要从一往后加，可以无穷地加下去，永无尽头。数字从一加下去没有尽头，那么，从一往前减有没有尽头呢？也没有尽头。往上乘往下除同样都没有尽头。所以一个数，不管是加减乘除，于一都无尽。

所以数数之变没有止境。数落有界，它可以变演无穷。由于这个原因，数理象万有，所以我们人世间的事也是做不完的。

天下事了犹未了，何妨以不了了之

在四川省新都县的宝光寺，有一幅对联，上面写道“天下事了犹未了何妨不了了之”。撰写这幅哲联的人，就深知这个数道。

因为天下的事，本为无中之生。无生有，有亦化有，于是事理无尽。你说我要把这个事做完了，我这个心才能放下来。那么可以这样说，就是这一件事，你就永远也做不完。你会发现，在做的中间，这个事中还要生事。

事中生事，事事无穷，理理无穷，永远无穷。所以人类的发现和发明，科学的发展和变化，也将永远无穷。

最大的身体是没有身体

现在我们从大的方面看，宇宙无限；从小的方面看，分子、原子、质子、中子、电子、夸克等等，还可以分出相当多的儿子、孙子，子子孙孙，无穷无尽，亦永远可以分化无穷。可见这个有，跟数一样，加减乘除，种种化变，人但著有，便可无穷无尽。

那么，有既然无穷无尽，相对应的那个无是什么呢？当然也是无穷无尽。而且无比有更大，无必无量，有则有量。所以，有形有限，无形无限。

有形的东西必然有限，无形的东西才能无限。所以“佛说大身，乃为非身”。佛讲的最大的身体是什么身体？最大的身体是没有身体。只要有身体，身体再大也是小身体。为什么呢？你总没有宇宙大吧？最后所有的身体加起来都在宇宙之内，所以这个身体总还是小的。

过去有人修法，他说我的身体长大了，越长越大，最后天地宇宙尽收眼底。佛就纠正他这个说法。佛说大身，是为非身。

视界也是这样，有视有限，无视无限。有所视必有所不视，无所视乃无所不视。视而见有，断非真见。

变之无限，化之无穷

数无止境，变之无限，化之无穷；有化无尽，大千乃成，本一之化，化一之本。

由于有化无尽，有化有，有有化有，因数不尽，于是乃至大千世界永无尽头，永无终止。

那么，我们这个大千世界是不是无限地展开，展到什么地方呢？大千无法展示，以其无所展，故无所而不展。就是说，永远都可以无穷无尽地延续下去。

世界有限，大千世界也应有限。为什么说大千没有尽头呢？我们这个有界的世界确实有一个尽头，可有之外，是空，空之外是有，有空无尽。如果大千有尽，那么这就有一个问题，大千如像有界有一个尽头，那么大千存在的外面是什么？你就没办法去解释这个问题了。

所以有是无穷无尽的，有生于无，无同样又是无穷无尽的。这两个正好是“有化无尽，大千乃成，本一之化，化一之本”。这个本，本源是无，然后由一化到万有，化到万有还是一，这个道理就是这样。

所以我们现在修法，法法无穷，法法无同，法法无定，法法归一。所有的法还在不断地生法。

有一次我到北京来，中国气功研究会有关领导同志给我讲，现在中国的气功功法越来越乱，他根本管不了，钓鱼气

功、书法气功、迪斯科气功，他说将来可能会有喝牛奶气功、喝咖啡气功、看电视气功，这些东西还与传统大法没有关系，这样下去怎么得了！

我说这就叫法法自生啊。我说法外有法，法生法，永远还要生下去。

他说这样下去最后怎么办？最后没法了？

我说，对！最后所有的法都要归到无，你不归到无最后就不能成其为法。所以你看这个问题之后，你就不用担心了，所有的法，生出来最后都要消灭。就像我们人类一样。现在我们人类生了这么多人，最后这么多人都要归到无去，没有一个能跑得掉，这就是规律。

数理之周复

我们来看数理的周复：一而至九，进十复一，始终周复，进退分合，九九归一。始终终始，圆通周复；法法化变，化极归本。

这就是由数理周复产生我们刚才谈到的这个变化规律。我们这个理论，产生的所有的法，从无到有，有有相化，法法无穷，到最后又归一，归到一个无为。所以开始到终结，终结又开始，圆通周复，无限地发展，无限地圆融。新的开

始，往往是旧的复原；旧的重复，又往往是新的开始。如是陈新相舍，新陈相应。然有有无穷，又复不离源本，不违去来。

所以法法化变，化极以后归本。最后你所有的法都要归到本源去。那个本源就是没有法。

河洛蕴大道

理也如此。所以，数可以理道。用这个数推论出这些理，并由此而讲出这个道来。即用这个数的这些理，推出这个道来。

数之机可入微，数之微可入理，数之理可入道。所以，河洛蕴大道。古代的河图、洛书蕴藏了很深的道理。

由数入理，由理入道

数也可逆推返归，由数入理，由理入道，由道转过来再看数，再由数生道。我们由数看道，然后转过来由道证数。这样几个反复以后，就完整了。

第一个发现数有道的人，是用数的这个道理来形成这个数理。然后，这个数理传下来以后，我们再通过数理来理解道。这就是圆融周复的“逆数”理。通过这个周复以后，我们不必再经过他那一番思考，就直接领略到这个数的道理。我们就站在前人的这个成就上，上升了一步。我们现在是汲取了前人的智慧，所以我们应该超过前人。

没有意思的意思

大家要懂得这些道理。因为它们是古人不知道走了多少弯路，才证悟到的。所以后人比前人幸福多了。当然，前人比后人伟大，他是经过无数的证悟以后才逐渐逐渐总结出这个理来。

古人吃了不少的亏，受了不少的教训，付出了不少的牺牲和代价，最后才达到这一点。那么后人呢？是在前人总结教训的基础上，理解道的内涵。你可能一下子就理解了，比古人要占些便宜。

但是说到底，道还是要通过大家行了以后，才能真正地悟到。人们在接受了这个道以后，又一代一代地加以完整，然后一代一代地传。人类就是这样逐渐地丰富自己的文化，然后丰富自己的道。

这样做有没有意思呢？应该说很有意思。那么到头来呢？到头来还是没有意思。为什么呢？因为到人类全部毁灭以后，我们这一届人类的所有成就也就都归到宇宙的无中去了，下一届人类还得从头开始，另起炉灶。所以凡人真烦，那没办法。

象因数成

再看象因数成：

一划两仪（一分为二）

二划四象（二二成四）

三划八卦（二外有三）

四划十六卦（四偶成象）

五划三十二卦（五居有中）

六划六十四卦（六合成统）

九划五百一十二卦（九九之化）

我们这个数，正好跟象相因。伏羲画了爻以后，产生了阳爻和阴爻。这两个爻正好就相对，阴阳同属于一划，即：—（阳），--（阴）。这个阴爻虽然是两笔，但它还属于一划。阴阳是个对待。

这一划就产生了一对之两仪，两仪就代表了一阳一阴，

代表了天地。而且这就是一。一也就是万，就包含着无数。既然包含着无数，那么我们就可以把它演出来。

文王演周易

古人就是怕后人看到前人所写的这个“一”，没办法理解，于是他就演给你看。有一句话叫“文王演周易”。怎么演呢？就把这个爻迭起来。迭起来之后，演衍给你看。

先是一划变两划。到了两划就变了，因为迭爻以后就有一个参差，于是有了两个阳两个阴：☰ ☷。那么交互一下呢，就成了一个阳一个阴：☱，或一个阴一个阳☲。于是，两仪便变成了四象。

因为一切事物自无而有，事物只要从一开始，必然要生二，二又必然要生三，三又要生四。那么是否就这样无穷地生下去呢？不！天道循环，数生到九最大。到九以后，再往后就重复了，就不必再演了。这就叫有始必有终。但是，终者，始之先也。终后又开始了。

所以，就数与天机而言，天道有始终，但无断续。故数从理论上应该明白，它可以演至无穷无尽。

易之小周、中周、大周

一为数本，二为数基。到二以后，已经有一以后的对待了。所以对待中间又必然产生对待。

一产生一个对待，就是阴阳两仪。然后二产生两个对待，就是四象。到了三，它又是对待之对待。

数以一二为体，三为用，故三为生化之机。所以老子说“三生万物”。三划就变成八卦。这就是易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。

数而至三，三爻叠变。到三爻，三个阳三个阴：☰乾、☷坤；两个阳一个阴☶，缺在下面；然后又把缺放在上面☵；再然后，一个直两个缺☲，反过来又是一个对称☱，这样呢，两个阳，一个阴☶；两个阴一个阳☵，这就是水火卦。相叠相移，就成了八卦。八卦为小周之数。八卦以后还能不能加？加不出来了。

三划必然成八卦。想再加一个都不行了。一划两仪，两划四象，三划八卦，四划十六卦，五划三十二卦，六划六十四卦。到了六划，就是六合成统，中周之象。然后七划、八划、九划。到九划就是九九之划，它是奇数，就正好五百一十二卦。这就是大周之卦数。

大周天的数则，就是所有的卦象，到九数截止。到九数截止，这个卦就全了。所以易卦到九九数以后，为五百一十

二卦，它的所有的变化就都在这里面了。

一中含万，万中含一

大家看，一中含万，万中含一。有了一以后，就可以推演无穷。那么有了万以后，最后还要归到一。

现在我们人类进入到有界，只要人创造了一个东西，就会产生出万万个东西。只要创造了一种修炼的功法，那么万万个功法就将不断地产生。创造了一种电视机，那么将创造出无数种电视机。这是必然的，事物就是这样发展的。所以，明白了这个道理以后，就能理解“一”是数的关要。这就是“理因数具，象因数成”。

象本示理，离理象空

象以数明。这个象通过数，就更能把它说清楚了。象示本来是喻理的，象本示理，离理象空。象因视在，视象感知。

这个象的存在，其意义就是示，就是表达的意思。这个

象是一个形象，加单人旁的是人的像，没有单人旁的是象数的象。古人用大象的象来表示，由大象而形象，由形象而表象，由表象而示理。

这个象之所以示给我看，就是讲理的，并不是因为这个象本身有什么神秘，或者神奇。如果离开了这个理，这个象没有任何价值。

有些人对太极八卦图十分崇拜、迷信，这是不知象理之故。古人造作太极图，本为示道而作，并无神秘。今人崇为鬼神，大失先圣之意。

乾坤二卦的含义

现在我们来给大家解释一下八卦的含义，用这个来解释一下象的意义。

第一个，乾卦☰。这个乾卦是三个阳爻，三阳而无一阴，就表示这个阳是纯的。那么天地间什么最纯呢？有象里面最纯的当然是天，天是虚空的，所以用阳爻来表示。三个阳爻与一个阳爻都表示这是天。

坤卦☷，就表示地，是有缺的。所以三个阴爻也是地，一个阴爻也是地。

古人就用八卦之象来类比万物之情。孔夫子在《易·系

辞》上讲了这句话：“八卦以类万物之情。”用这个八卦来比类，说明万物各各内在的内涵。

水火卦象的含义

再讲水火卦三三。这两个大家看得最明显。后天跟人类最接近的，成天要用的，就是水和火。所以水火两卦，古人到后天以后把它立在上下。

伏羲的先天八卦是天上地下，以天地定位的。到了文王以后，他立的后天八卦，是以水火立位，是离上而坎下。

大家看：离卦中间虚，故离中虚；坎卦中间实，故坎内实。离卦象征为火，坎卦象征为水。

因为水中间没有空的，而且水是阴中含阳，故水中有伏火。内实，象征它中间是实的。所以水势往下沉，它是流下来堆集起来的。我们现在写的这个水字，实际上就是这个卦的变化。这个坎形立起来不就是水吗？古代篆文的水就是这样写的 两旁的这两笔变一下就认识了。

这个火字也是一样，中间一变就成了火字。离卦属火，它中间是空的。所以火必须中空，中间不空火就烧不好。我小时候烧火，经常看到人要拿个东西来拨火，开始我不理解，为什么烧火要有个拨火棍？后来渐渐发现这个拨火棍就

是为了离中虚，必须要把它拨空，不拨空这火就燃烧不起来。而且火燃起来以后，中间也是空的。

另外，火要燃，中间必然是阴。你看，一根蜡烛燃起来了，蜡烛的芯是阴；一根灯草燃起来了，灯草也是阴。所有的火要燃起来，也都是这样。它中间必然是阴物，两边才燃得起火来。

那么反过来看，水中间必然是阳。水中有伏火，它必然是阳。所以水泡湿的东西，它下面必然要发热。你看我们自然界的東西，垃圾、渣滓，堆在那儿，你给它浇一点水，要不了几天，里面就发热。什么原因呢？水中有伏阳。这是阴极所以能化阳生火的根据。

所以坎内必然是阳，离中必然是阴。其他兑卦、巽卦、震卦、艮卦等等，都是一样。

这就是以象示理的道理。你明白这个理，这个象就有意义了；不明白这个理，那么这个象就毫无意义。它没有什么可神秘的。

古人和今人的智慧

现在有人认为太极图是宇宙人画的，似乎是宇宙人传到地球上来的，并传到中国来的。

他们的意思是，地球人很笨，没法理解这个自然，聪明无比的宇宙人知道了，于是就扔下来一个图，最后被老子拣着了，发扬出来。那么，老子拣的时候你在吗？谁看到的？真是煞有介事的胡说八道。

那么造作这种说法的根据何在呢？持这种观点的人确实也有一个根据。他们想，古人的思维不如现代人聪明，古人的文化没有现代人高雅，古人的科学没有现代人发达，那么为什么古人传下来的这个东西，现代人却看都看不懂呢？所以只能有一个推论，就是外星人传给古人的。当然，还有一种相反的说法，是认为古人比现代人聪明。总之，不管是什么说法，他都是以现代人的标准去衡量古人的，去进行推理的。其实，这两种说法都不正确。

古人跟现代人确实是有差异的，这个差异在哪里呢？在物华蔽聪。现在的人被物华纷扰，物质文明的分化把你的思想境界扰乱了。那么古人呢？没有物华纷扰，很古朴，很简洁。你看古人日出而作，日落而息，回家以后也没有戏看，没有电视看，没有多少娱乐活动。中古之人，物华尚少，故古人大多生活古朴，他们回家后就有较多的时间，进入他的思维。古人由于物华不昌明，思维就发达。今人则由于物华纷繁，故精神之灵被蒙蔽。

由此可知，人类的物质境界越发达，精神境界就越后退；物质境界不发达，精神境界就很发达。由于这个原因，

古人在悟证中间就发现了很多道理。他们都从这里透破，由直觉感受而理悟成哲，并由哲达象，由象成图，并把证到的东西画出来。于河图也好，洛书也好，太极图也好，卦象也好，就这样产生了。它们代表了天地自然的规律。所以它的发展，是人的思维智慧内省悟证的发展，不是科学物华的发展。

现代科学的发展及其轨迹，给人类的智见识悟开了一个玩笑。这是一个回归圈，它要走回来。转了一大圈的科学发明，最后回到了人的最原本的思维和智慧。你看，靠易经的数理，人们创造了电子计算机的理论。看起来是现代科学最高深的东西，原本却是人类思维最简单的东西。

看定象则滋味长

自来“大道”两字，学贯天人，义通幽显。故进而博，则大道至奥；达而约，则大道至简。所以，“大道至奥，大道至简”，这两句话言简意赅，发人深省，讲得很有道理。

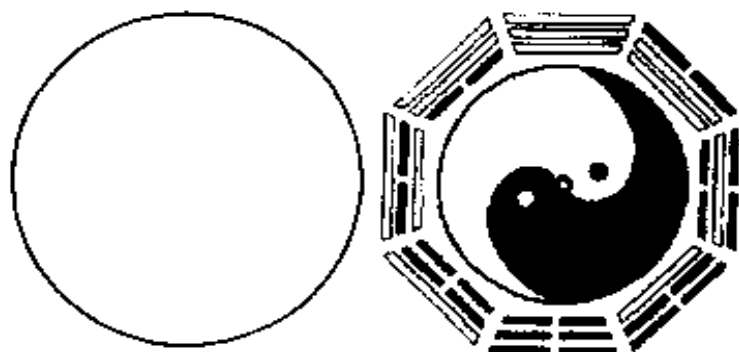
观象省理，当然也离不开这两句话。一方面观象喻理，很简单；一方面，得象离理，很复杂。即所谓达者易简，无往不是；昧者玄奥，处处晦涩。能从象中悟道明理，古人即谓：非智者不能。

所以，象和理，即名和实。故象离理即空，理离象则虚。能自象入理，由理达象，则名实一体；理象一用，方为达者。

为此，古人好于定象中观悟，所谓：“看定象则滋味长。”

你没有事的时候，静下来，好好地看一看，必能有益。但是，看象最好要有达者指授，方能入境悟真。当然，达者亦须真为知道之上、实证之士方好。不然，怕被人引落邪见。

过去太极学传有三个图，即无极图、太极图、有极图。无极无图，太极一圆中空，唯有极图理象最全。这是因为无界无示，有无界有无示，有界有示之故。又由于有界亦含三界，故有极图亦象含三界。所以现在大家看到的这个有极图，理括三界，它把三界九哲的整个的理全部包括进去了。大家拿到以后仔细地看一看，分析分析。

无极图

太极图

有极图

理生象先，解随象后

象喻爻卦：画象为爻，变爻为卦。

理生爻，爻生卦，卦生象，象示理。

大家注意这个过程，理要生爻。

如果说伏羲当年没有观天地察人物，那么他不可能总结出一个阴爻，一个阳爻来。他是在得了天地万类之理，总结出这个大象以后，最后他才抽象出这个爻。所以这个爻是通过理生出来的。

没有爻和卦，没有象之前，这个理已经有了。有了这个理，然后再生出爻来；由爻再推演成卦，由卦然后再成象，由象反过来再示理。这是一个回环。

所以通过画象示理以后，就要通过这个卦象来解理。如果觉得这个卦象很神秘，那就错了，理是它的根本。所以理生象先，解随象后。理生在象的前面，但是我们解象来示理的时候，那个解就在象的后面了。

古人传了这个象下来，于是后人就在象上做了很多文章，想当然地搞了很多道理，那是后人干的事。由于后人的解理是在象示的后面产生的，所以解说自然会越来越多。同样一个象，会越说越多，就像后人解古书一样。

比如说，后世的解易与解老，自两汉以降，可说是注家蜂起。但凡所解意，皆是以后人之心度前人之腹。由于时迁

境移，知更识换，所以凡所释作，多难冥合古哲原意。却多节外生枝，冒出许多见仁见智之言。此类见解，恐怕是古人所不曾与闻的。文字尚且如此，何况无言语定论的图象呢？为此，古来谈象者，大都师心自用，自得其乐。

四 太极易理

一阴一阳之谓道

太极理法尤关易学，故易理为太极学的重要组成部分。太极为有无之界，生化两仪而列阴阳，阴阳成而成易，易成而有易经。所以易的爻，阴爻和阳爻，关系易学之大道玄机，十分重要。这里我给大家简略地分析一下。

象爻的喻义：阳爻，天弥之象。阴爻，地缺之象。我已经给大家讲了，爻象阴阳，象天地。是所谓象天则地，天圆而地方，天弥而地缺。所以上面一笔是直的——最先是圆的，后来改成直的——下面两笔以成其缺。所以，天地列象，两仪象立，道就从这里开始。

孔子的《易·系辞》上讲：“一阴一阳之谓道。”天地形成阴阳以后，道就立于其中。因为有了阴阳就有了对待，有

了对待就有了变化，有了变化才成其为我们今天的这个万有世界。所以这就是道。

万物生于有，而有生于无

化变之机：万物生于有，而有生于无。

我们现在的这个阴阳之道，它的前身，就应该是阴阳合一之道。所以老子讲：“万物生于有，有生于无。”万物都是从有开始生的，因为有才能生于有。但最先一个有是从无开始的。

所以在这个世界，最先的一个人是天地生的，最先的一个植物是天地生的，最先的一个动物也是天地生的。先天是天地生，所以天地作父母，而后天就是有界的阴阳作父母。在这一点上，正好把先天和后天的两个化生规律列出来了。化生规关系到天地生死的万有之机。道，也就从此开始。

逆推浑沌境界

我们再来说说象喻明旨。

《老子》讲：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”

万物生成万有。

《易·系辞》讲：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”

八卦生成万法。

这两句话，千古以来，很多人会念，但是这里面的大哲深意，能因此而知道的就不多了。

为什么这样说呢？因为千古以来，还没有人从中悟出化生之规的大哲来！太极古来便有，所以我们敢这样说：能真正知解太极的又有几人？

“易有太极”。易是一个规律。假设这个规律有一个太极。怎么假设呢？人生在两仪的境界里，不可能知道太极的境界。那么怎么办呢？只能靠逆推。由于这个原因，所以孔子讲：“易，逆数也。”也就是说，通过对这个理数逆推之后，从而去悟证知道它前面的境界。

我们人类都修养生活在两仪的对待境界，而在这个对待境界中，阴阳只是一个方面。但是阴阳已经把这个道贯进来了。那么我们就可以假设：人现在生的是阴阳对待的境界，那么在阴阳的前面是什么境界呢？那就应该是阴阳合一的境界。

这个阴阳合一的境界，古人称之为“浑沌”。这“浑沌”两个字全是三点水偏旁，也就是说浑沌要用水来比喻。古人

便是以此来假喻天地化分生成。

我们现在就举这个杯子为例。这就好比天地这个境界，放一杯泥浆水，我们拿一个棒子在中间一搅，水和泥就旋转起来，混成一体了。这个境界是什么境界呢？就相当于天地未分时的那个浑沌境界。

浑沌境界通过旋转以后，逐渐逐渐由动归静。静下来后，轻清的上升为阳，重浊的下沉为阴，于是就产生了我们现在的这个天地，这个世界。

所以在讲课时我就画了一个旋转的太极圈气，包括了天地的清和浊两个方面。清浊两气经过天地宇宙的太极圈转动之后，中间的凝结为阴气，阴气凝结也就是我们的地球，然后边上的四面也就是我们现在说的大气层。这就是浑沌初开。

二后有三，阴阳之道始全

浑沌初开，两仪就分立了，于是就产生了我们现在的阴阳境界。两仪到三才，就阴中有阳，阳中有阴，阴阳合一，也就成了半阴半阳。人就是半阴半阳的合体。

古人在分析三才属象理论的时候，就是这样分的：阳属天，阴属地，而人为半阴半阳。人是一半阴一半阳。具体地

讲，就是一半形和一半神，精神和物质两个方面，这就组成了我们三才中的人类。

老子说“道生一”，一是奇数，属阳；“一生二”，二是偶数，与一形成了对待，所以二的境界就是天地的境界；“二生三”，就是三才；“三生万物”，三才而后生万物，才有了万有。当然，老子所讲的三，还不是专指人物，而是对待于一和二对待，是阴阳之道始全之意。

古人就是这样来认识我们这个世界的，这里面就蕴藏有天地大道性的哲理了。

天地之精，表现在人

两仪的境界，涉及到一个精神一个物质。这是这个世界中最妙、最玄的对待体。人类占来便围绕这个对待而生存、生活、生息。所以对这两者的认识也最深。

但是，形神对待，是在人物生成以后，特别是在人类生成、文明进化以后，才上升为主要对待的。所以形体神用，这在两仪的天地境界里面还不明显，只有当它生了生物以后，才能产生明显的精神和物质的表用。为什么呢？因为我们虽然看到一个精神象征的天，一个物质象征的地，但是天没有用，地也没有用。当天地生了一个人，造出了这么一个

形神统一的人以后，天地这个造物主就表现了它的能量——我们人类由此而特立独行于这个世界。

人类既具有精神的表用，又具有物质的表用。我们的这个形体能做很多事，同时我们的精神也能做很多事。在这一点上，在事物的发展上，在思维与智慧的发展上，都表明人类较一切生命更为突出。天地是伟大的，但是它的伟大，主要表现在创造了人类这样的生物。

世界的起源是精神还是物质

我们的这个世界，它的起源究竟是物质的还是精神的？在这一点上，宗教和科学各执一端。

宗教认为我们这个世界起源于精神，世界是上帝创造的。科学认为这个世界起源于物质，认为我们这个世界是物质进化的结果，因为物质是现实的。你们看，我们现在的这个宇宙，除了茫茫太空以外，所能看到的，就是这些星球，而这些星球都是具体的物质的东西。这样两派就争论起来了，那么到底哪一派对呢？

但用我们的观点，即对待的观点来看，两者都错了，因为都落在了两端。在有界，事物都是对待的，所以落在哪一端都错了。

认为物质发展到一定的时候才有精神，这个观点有一个很大的漏洞。什么漏洞呢？如果说物质发展到一定的时候，精神才能诞生或显现出来，那么后来出现的这个精神是原来有的？还是后来加进去的？如果你说精神是后来才有的，那么就只能认为这个精神是外加进去的；如果是外加进去的，那么精神在未加入时，它是怎样存在着的呢？当然只能是独立存在着的。依此推论，物质与精神便成了相互独立的二元，那么这是二元论。如果说世界起源于形与神相互独立的二元，就不能说世界仅仅是起源物质。

如果说精神是本来就有的，只是物质发展到一定的阶段之后才显现出来，那就是说精神与物质本来是一体并存的。那么，也就不能说世界仅仅起源于物质。

持精神本源论的也同样会遇到这样的问题。

我们现在的这个世界，是一个形神并立、形神体用的世界。任何观点，都必须对此作出解释。显然，单说精神是世界的起源、人类的本源，或者单说物质是世界的起源、人类的本源，都错了。

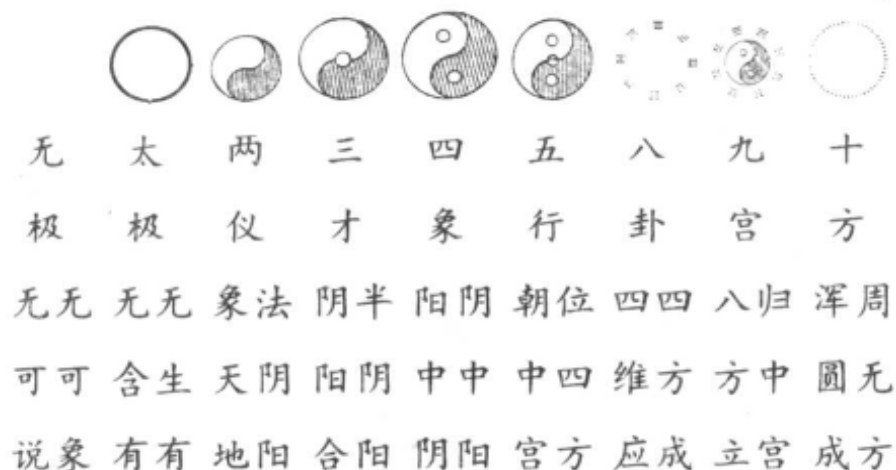
所以太极学持两仪观，即两仪一体观。这是我们太极学在人类哲学上的一个贡献。大家可以看一下我写的《气道》，上面专门阐述了这个问题。这是哲学界的一个很关键的问题。

两仪、三才的理论，在古人那里只讲了几句，“太极生

两仪，两仪生四象”。看起来好像很简单，但是这里面包含了很高深的哲理。

易理生化图

现在大家看一下易理生化图。

这个理，显然是从后天推到先天的前面去的。

无极和太极

在无极的境界里面，无极，无之极也，没有什么可说

的；到太极的境界，已经包含或孕育着有了，因为它要含有才能生有。但是再往前进入无极境界的时候，这个无极应该是连含有孕有都没有。

老子讲，“万物生于有，有生于无”。那么万物生于有的这个“有”，是太极。太极孕含有，而这个有，生于无，它指的是无极。

所以，无极，我们给它的定义是：无可象，无可说。因为在那个境界，没有指象可讲。如果浑沌的太极境界，还可以用泥浆水来比喻的话，那么在无极境界就只是空，是宇宙空无之象。

所以我就说，我们这个地球，是由空空生有，由小而成大。将来我们这个地球爆炸以后，它的微粒全部散在宇宙里面，这个宇宙的那个太极圈的气机，飞散到宇宙所有角落。也许有些尘土越来越小，由实到虚，最后进入空的境界。这个空的境界就是我们想象的无极境界。这是从理上推来的。

进入无极境界以后，经过相当长的变化，这些很小很小的尘土粒子逐渐逐渐在旋转中间产生引力，逐渐逐渐又凝聚成有而进入了星云境界，然后再经过浑沌阶段，产生第二个星球，成为新的地球或者其他的星球。

因此，无极这个境界，没办法说。它无可指，无可说，无可象。但是它是宇宙中最玄妙、最神秘的境界。当然，这也就是道。所以，这个理论就可以指导我们识道，悟道，修

道，证道。

你们现在进入十方无极档。在炼功的时候，如果用无极这个名义，就无话可说，没有任何口诀，不需要你人为做任何动作，也没有任何可讲的。精神上一无所依，形体上一无所做，这样你才能进入无极境界。由无极进入太极，太极已经孕含有了，古人用这个圈“○”来表示。

太极图应该怎样画

现在有不少人，包括研究易经的人，把三才、五行、八卦等图，全都说成是太极图。但是真正能称为太极图的，就是这个圆圈，这才叫真正的太极图。

如果加了这个中间的阴阳鱼 S 曲线，就叫两仪太极图，或者太极两仪图。在 S 曲线的中间再加一个小圆圈，就成了太极三才图，因为里面已经有内容了。

真正的太极图，既然称为太极，中间就应该是空的。

那么，为什么要画成圆的呢？它这里面有道理。什么道理呢？第一，太极是圆而空，浑圆中间含空。因为我们这个宇宙的雏形是圆形。上次我已经给大家讲了，为什么我们这个宇宙成象的一切雏形都是圆形，因为一切象皆由有无界的气来形成。宇宙的气是太极圈，故因气成形，便都是圆的。

所以太极图必须画成一个圆。第二，圆形没有对待。如果画成一个方的，就落入了后天。为什么呢？大家看，方形的四条边线和四个角，这条线对那条线，这个角对那个角，都有对待。落入对待，落入有象，就落入有界了。那就说明已经到两仪境界以后了。

即使是太极，那就应该含而不漏。所以，太极不得已画成一个圆圈。不得已用一个圈来表示。而圆呢，周边都是平等的，所以它不成其对待。

能不能给太极图开个口子

还有一个问题，太极图为什么要封口？能不能给太极图开个口子？

现在很多搞哲学的，受了现代西方思想的影响，把太极图画成一个开口的形状。也就是说，下面是开了口子的。我见过好几个讲哲学的人，在讲太极图的时候，就把图画成这个开口的样子。

有一次我去开一个易经国际研讨会，大会主席台上的太极图也是这样画的。

有人问过我这个事。他说，人家这个图没有封口，就是主张变动发展。因此，不封口就意味着还可以逐步地发展，

说明它这个是动的，是无限的。这个道理好像比我们从古代传下来的那个圆的、封口的、固定的、死的圈，更容易表意，或更高明一点。

我听了以后就说，你说的这个不对。古人把它画成圈，含有深意。它是什么意思呢？一切变动发展，应该都包含在宇宙规律之内，一个大圆，这个象，已经把整个宇宙都包括进去了。所有的变化都在太极里面，而不在太极的外面。而之所以要画成一个圈，为的是让人有一个形象。

上次我给大家讲了，象以示理。画这个象的目的，是要给你讲清、并比喻出这个道理。不管这个圈是大是小，它都只是一个外形，表意的关键是：圆空生法，空圆生妙。所有的内涵都在太极里面。

你想，后天万有都包括在太极里面了，你还用得着发展吗？如果你现在把它画成开口的，你这个图还需要变动发展，那么换句话说，你本身就还不完整。从哲理上反证，你不完整才需要发展。而且你还是向外发展，那就更说明你是处在一个对待的境界里，你是落在有界。落入有界，那就不是太极，也失去了太极的含义。

所以说，凡是不封口的图，从哲理上来讲，都没有真正理解太极图的含义。

两仪图的演变

太极包含着两仪。到了两仪境界，天地包含有象，所以它在这里就不得不用阴和阳来表示。最先的两仪图，是这样画的：——一个圆，半边阴半边阳。古代最初的太极两仪图传承就是这样的。

这种环状相抱的旋转型波纹曲线是宋代以后才产生的。由于这种图形说明了阴阳交互，阴阳环抱的含义，于是就继承下来了。

我们太极学的有极图也继承了这个抱波线，根据这个阴阳环抱的形式来理解它。

太极——有与无的桥梁

总之，太极给我们的定义就是：首先，无中含有；其次，无中生有。

无中含有才能生有，不含有就不能生有。

太极含有，就含有生出世界所有的万有。所以到生了两仪之后，成其为天地以后，它就能化生万有，产生植物、动物和人类，产生我们今天所看到的万有世界。但是它最先是

无含有，是一个瞬间的生体。

我们明白了太极这个含义以后，我们就知道，在太极这个境界里面，它还是无，还没有生有；而一旦生了有以后，也就落入了两仪。那么还没有生有而又含有，这是一个什么状态呢？我们把它叫做无为。这就是我们后面要讲的无中含为。

它有作为而没有开始作为，而且是无中含着作为。因此，无为，这便是太极的真理。

明白这个道理，大家就知道，为什么我们道家太极门要叫太极学。选中太极，当然还有太极契中的道理在里面。后面有极，前面无极，太极正好在两者之间。太极契中，前面贯无，后面贯有，它在有无之间。太极就是我们的有无界。有无界，无中含有，有终归无，它是有和无的桥梁。

两仪

进入两仪以后，已经是对待境界了。所以落入两仪才有有为。

在太极是无中含为，在无极的时候它没有为，什么都无法指说。一入两仪，它已经有为了，因此落入有界。

这时候天地分开，已经有了阴阳。有了阴阳，道立其

中，于是万物就根据这个道的规律发生发展。所以它是象天地，法阴阳。天地的成象就从这里开始。

三才

到了三才境界，即阴阳合一产生了下一代，也就是一而二，二而三。这个二以外的三，就是三才。三才是阴阳相合，是半阴半阳的境界。这个境界，古人把它列为人才。

三才就是天才、地才、人才。人才，也就是形成了我们今天看到的阴阳相合的人。当然动植物实际上也是阴阳的相合，关于这个理论我们以后再讲。

四象

四象的境界，是阴中有阳，阳中有阴。太阳、太阴生出了两个小的，叫少阳、少阴，这就形成了四象。所以，阳中阴，阴中阳，形成我们四象的概念。这就是二二得四。

五行

到了五行，太少四阴四阳，因阴阳分位而落于四旁，于是便生出中来。中，便是四维之中。因此五行之布，四象在四面，五在中宫。所以朝中宫，位四方，这就是五行。

因为大地产生以后，有形有象而有方位，这样有象的五行落在地上，跟天似乎没有关系。因为天不涉及到五行。但是五行的生成和天有关系。所以天一生水，地六成之。它就形成了我们后世讲的生成的这个数。

所以就总体来说，阴阳学到五行，五行已然离开阴阳而自立，后来成为继阴阳后的第二个哲学系统。

八卦

五行逐渐演变，四象演到八卦，八卦就逐渐形成了四维四方的八个方面。这个八卦，虽然代表四维四方，但是它是指天地万物的。

八卦成象，以类万物之情。它用这个来比类万物的生长、变化、收藏。所以看八卦，第一个是它的方向，第二个是它的内涵。四维应，四方成，形成八卦。

九宫

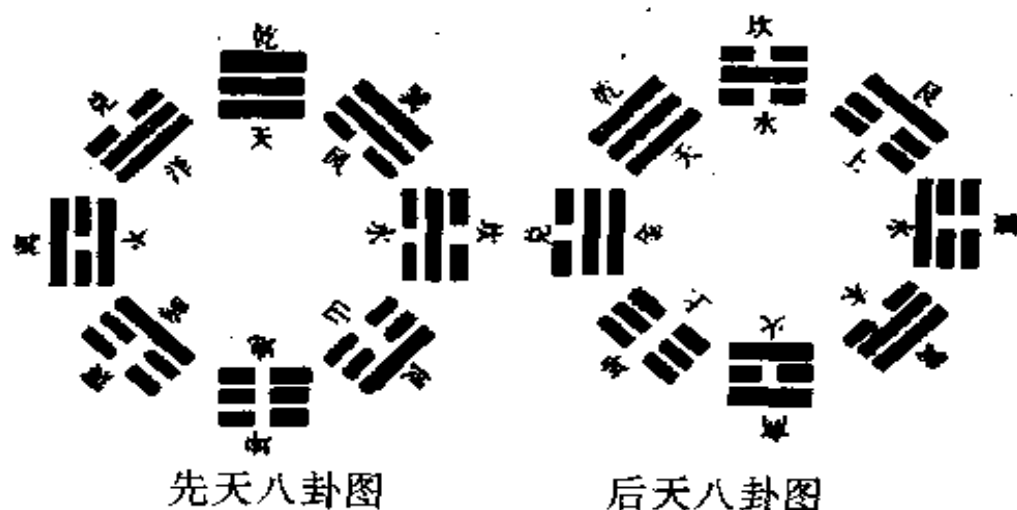
但是八卦必须有个中介，于是就形成了九宫。这个数字就是从这儿来的。八方生化以后归中宫，就形成九宫。

八卦九宫，后世的归象，与五行一样，落入有象，已不似阴阳那样具有哲理性。这是从无而有、从有落执的必然结果。

所以太极学对五行八卦说，基本上采取批判态度。

先天八卦图与后天八卦图

大家看一下这两个图：

前面这个八卦图，是乾上而坤下，是乾坤立卦。乾坤立卦的是伏羲先天八卦。到九宫这个境界，就是文王后天八卦了，它是离上坎下，坎离为上下的卦局。

后天八卦，它的排列与洛书相同。洛书上面九，下面一，所以是“戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足”。最后横竖为算，都是十五。这里面又有一个变机。

关于河图洛书，可参考我写的《养生修真证道弘典·启迷证道门》中有关易学的章节。那里有关于这方面的系统介绍。因为洛书内涵很深，在这里一下子讲不完。

十方

九宫以后，进入十方。十方的境界是浑圆成，周无方。

到了十方，就无方了，它已进入浑圆。大家看，这个境界实际上是太极的境界。也就是说，从九到十，又归入太极。

我们这个数理，一二三四五六七八九，九就最大了，到十就还原。所以，○和十实际上是一体。

由于这个原因，所以太极修炼从十方开基，入九宫就开始修法，称为十开九始。其依据就是我们的易理生化图。

图以示理，法隐其中

这个易理生化图，图以示理，法隐其中，法行道行也就从这里开始。

太极理行之修，法本自然，行契无为，都从这里生出。

太极是无，无为，无中含为；到了两仪，就是动而生阳，静而生阴，阴阳成象，于是它就有动静；万法皆由动静而化，也就形成我们今天的法，太极的法。所以太极道行所形成的法，它是大道。大道就是自然。自然就是顺应天地自生的法，它和天地的法是一体的。

形诸象必难周，活于法生圆机

象本来是喻理的，所以古来圣哲画了这么多象，目的都是要让你懂理。理懂情顺，哲成道显，这个象才有价值。

但是，象必落形，以形著象，必然难周。故顾于此，必失诸彼；合于此，必违于彼。

理是活的，象是死的，你想用象来绝对地说清这个理是很难的。就像语言和思维一样，我们的语言是框架性的语言，要表达思维，就受制于语言的框架，所以，这个语言不

够用。

同样，我们用象要表达的理是无限的，而象是固定的，固定的象要说无限的理，那就说不通。所以象只能圆融地来理解它，你要按它绝对地讲，那讲不通。

所以，形诸象必难周，含诸理则贵活。

一定要活，活法才能生圆机。

所以只有真正地理解了，才能活法圆机，妙用一心。这就是我们对象这一表现形式所给予的评价。

五 三界之理

无有相化，契贯有无

三界则理，无有相化，契贯有无——三界之理乃见。

三界可以简单地表示为：

无极（无界）——太极（有无界）——有极（有界）

我们大家从这个简单的表示上就可以看出，后面是有，中间是有无，前面是无。无极是无界，太极是有无界，到两仪以后就是有界。于是大家就能够明白，三界之理就可以从这个相对的象示中则推出来了。

太极学把这个世界的任何事理都分成三界，它的理论根据就是从这儿来的。

有界三哲，为三界九哲之基

由于太极之道，无有相化，契贯有无，三界转旋，因而用一界一哲，断难说清。

三界之理，集于三界之哲；三界之哲，成于有界之理。有界之理，常见三哲。故有界三大哲，为三界九哲的理学基础。

有界三哲，一曰化生，二曰对待，三曰流行。化生曰规，对待曰观，流行曰律。

化生规主生死转归之理

化生之规，专主生死转归之理。

我们这个世界，当然也包括整个宇宙，生生无尽，生中含死，死中含生，有界有生生死转，化生就从这里开始。所以化生的哲学规律也从这里则出。

大家看，无极而生太极，这是从无而生有，孕含有以后生有。那么有生命生于无生命，无生命产生有生命，有生命之后再归到无生命。既然无有相生，那么无中就含有，相对地，有中就必然含无。

无中含有，有中含无，进而死中含生，生中也含死。

有和无，生和死，均成其为对待。而生死有无又成其为对待。由于这个原因，所以生生无尽，死死也无尽。

天地就是这样一生一杀，形成我们今天这个生灭天地。

我们的法也不能例外，也在生灭。你现在生了法，最后必然消灭法。法法自生，最后法法自灭。所有的法最后都要归到无去。

一切存在无不如是，这就是道。

太极大道，理括三界

再给大家剖析一下太极的道理。

无而存有，无中含有，无中生有——太极之理乃见。

有有化有，有有相化，有化无穷——有极之理乃见。

太极非有极不显，非无极不隐，化生之道，便从这里开始。

所以，无极、太极、有极，生灭之理都可从图示上表现出来。这个三极，也就是三天，也就是我们说的三界。

因为无而生有，所以有就必然归无，太极而有无极之理就从这里建立。

三极之中，无极为先，当然也是最后。无之极，必生

有，因为已然生有见有之故。有又必然归无，故无无生有，无中生有，凡有归无，所以无极之理由是乃见。

有极之生，无极之无，中有变钥，这便是介中有无之太极。这就是我们的三极之理，三界之理。

太极哲理之所以能称为大道，能成为一个完整的理学，原因就在于它能理括三界，涵括了三界的理论。三界的理论，若就人而言，已将其生前、生生、死后所有的理见都包括进去了。当然也就包括了天地，包括了万事万物，也包括了我们的功法。

我们这个理论，目的是指导你的修炼。你没有修炼，即无法之前，它已经把你包含了。一旦入法，凡是修炼的法，都得自无入有，最后均落入有界。一旦落入有界，落入有无界，都是相对的。所以无法自生有法，有法必然归到无法去。所有的法都这样。你的生死、生灭观也将从这里开始。

生而有类有别，相待观乃立

化生之生，生于一，必有其二；有其二，必有其三；于是三生万万。不如此，不能成其为世界。

生而有类有别，相待之道见。于法，亦必是法法相待，此生彼应，对待无穷。所以，相待之理，生于化生。而这个

理，也是从无生有而出的。生了有以后，自然就产生对待。

当然，无与有，本身便已然形成对待。因为生了这个，就必然要生对应的那个。我们这个世界，凡是生了一个方面的，就必然产生另外一个方面。

此生彼应，对待无穷，有界的一切对待就从这里开始。

太极学所讲的这个相待，其理不同于对待。现在我们所以说对待，而不说相待，是怕大家不能理解相待。今后如果要专讲三大哲，那就必须讲相待。

对待观与人的疾病

我曾经讲过，人类既然生了生病的因素，那么它就必然要生另外一个对待，来消灭你生病的因素。由于这个原因，所以每个人作为一个完整的人体，都既能生病又能治病，关键就看你著在哪一端。如果你著在病的这一端，那你这个病害不完；如果你著在治的那一端，那么你的病很快就会好。

当然，人只要有形，它必然有坏，就必然要害病。要害病就必然要落入两端。既然要落入两端，那么关键就看你站在哪一端。

所以，人要想不生病，就只有调动你自己的自然调整能力，就是调动病的对立面的那个治理因素。

现在我们在座的很多人，都希望能把自己的病治好。但要把病治好，首先就不要著病象。如果你著在病的这一端，老执著于你的病，你就会一直病下去。

生生流变，哲出有界流行律

生生流变，生必有化，化必生变——有界之流行见。

物只要生出来，它就落入有界，落入有界它就受时空的影响而不断地变化。所以人生下来以后，他就会长大；长大以后身体壮实，壮实以后逐渐衰老；衰老以后逐渐生病，直到死亡。这就是一个流变的过程。任何事物都是这样。

我们现在坐的板凳、桌子也是这样。这个桌子产生的时候是新的，逐渐逐渐它变旧了，最后腐朽，最后全部化归消灭。我们这个世界的任何事物，无论有象无象，只要是一种存在，都必然循着这个规律发展。所以这叫有界的流行律。

象虽有定，而理示无穷

这里把三大哲理、三极、三界全部给透出来了。所以象

是用来说理的。如果没有后面这些理，不讲这些理，你光看这个象，你不理解这个象所指示的是什么意思。这样解释以后，你才知道，这象里还含有这些道理。实际上，这些道理比象活多了。

刚才讲了，道理是无穷的，还可以引伸发挥出许多道理。但是象是固定的。这就像在一张白纸上，不可能画出一个活物来一样。

六 修道与修德

道修道行，德养德行

以上是讲易经哲理，下面讲道德的三则。

我们的太极学，一祖易经哲理；二宗黄老学理。黄老学理，其中关键的就是道和德。

道和德，在修为方面的具体表现，主要是三大则，也就是自然、无为、返本。

首先，在修道和修德上，道和德是并重的，这两个方面缺一不可。古人讲，道修而德养。一方面你要修道，一方面你要养德，这两者缺一不可。如果缺了一方，另一方就不能存在。

所以，道修道行，德养德行；道需德培，德需道行。

大道度人以德，上德济人以道

大道度人以德，上德济人以道。

道和德是相因而互补的。道需德培，德需道行。无德的人无法行道，无道的人也无法养德。故古来修真之士，无不重道守德，自全道德。这就是老子所以著道经德经的原因。

道德之修，亦分三界。有界之行犹有六阶，不仅出世入世有别，而且上德下德有别。你要懂真正的德，那就必须要懂道。知道悟道之后，你才真正有德，有了德你才能真正地修道。所以道和德两者是互补的，互存的。

一个修行人，必须道德并修。如果没有德，他就肯定没有道。所以历来有这种说法：如果你这个人道行高深，德行也一定高深。因为他没有德，不可能修到那个阶段。

德字的含义，不在善恶

讲修德，道门有两句话，即：利己利人，利国利民。也就是要你参破我执，利乐众生。

当然，利人还要分道利还是俗利。以道利人为大德；至于布施济急，隐恶扬善，皆世俗之见，此之所谓德，就小之

又小了。德，虽人无不知，可是真正知道德的内涵的人，实在是不多。这是因为德的内涵包含甚广之故。

自古以来，人们对修道的理论讲了很多，但是修德相对就讲得少。由于这个原因，很多人粗浅地认为，所谓德就是好心眼。只要一副好心肠，吃斋放生，修桥补路，做点善事，这就叫做德。那就错了。

德本身的含义不在善恶，善和恶在对待世界里面又是一个相对，它不存在绝对的好和绝对的坏。所以德的含义不是指这个。所以修德的目的，是要让你最终在道上悟证。而悟证的目的，是要让你从心性上透破我碍，智慧明净。

一团私心，无法修道

人之所以自私，之所以落入有执，关键就是他落到了一个“我”字上。

修道的人首先要破我执。因为不破我执，功行就没法修下去。一团私心，患得患失，如何修道？

所以道行高深、能进入心性悟证真境的修道者，他的德行必然高。如果这个人德行不好，便不可能有高深的道行。因为德行关乎心性，而道行又关系证境，证境又与心性息息相关。故德与道，两者常是相因互果的，此道历来如此。

修行者必修德，很多人开始认识不了，以为这就是自我检查，是检查自己身上有什么缺点。其实，修行的人讲修德，不是一般人理解的批评和自我批评。让你修德的关键，是让你从心性上理解，从心性上真正地悟证到它，而不是要你在有界认错。

我现在给大家举一个例子。我们太极道行到了修为的第五阶，叫“五中两面镜”。这两面镜是一个比喻。这个两面镜，前面是有界，后面是无界，你在物质境界（即有界）所产生的各种各样的思想反映，最后都要带到无界去。

比如说，在有界你是一个贪财的人，特别贪钱。就算你小心地修，透过了有碍——当然这只是一个假设，因为心有贪欲的人是不可能透破形三修的有得之碍的——假设你已破了有碍，进入了两面镜的境界。那么当你进入一个高深的境地的时候，就会出现你欲望中想要的东西，来阻碍你，牵缚你。如果你喜欢钱，那时候就会有人拿很多钱来给你，要多少给多少。于是，识神就会不断自我导演出一场场的金钱梦，而且离奇、惊险，情节迷人。

所以但存贪欲，进入这个境界之后，一起贪心，你就出了定境，落入贪欲的境地。为此，一切修行者，都必须在这个有界，把所有这些我执破掉。我执破不掉，进入那个境界，你喜欢什么它就给你来什么，你怕什么它就给你来什么，你要什么它给你也来什么。就像梦中一样。

功行境界主要是精神境界，意识修到一定深度以后，它就会这样。

也许有人会说，我在有界要钱，到了那里我就不要钱了。大家说可能吗？不可能。你在本性上没有破掉这个执，你就永远过不了这个关。

修德的关键是在心性上破掉我执

修德必须修在道的前面。如果你的德行不好，你就无法进入这个甚深境界。只是在口头上认一些错，这不是修德的内涵，因为这没有涉及到道，还跟道没关系。

承认错误，自我批评，这是在人世间做给别人看的。如果你在一个单位里犯了错误，也许你做了一个深刻的检查，别人会觉得你这个人有觉悟，思想不错。可言行并不都与心性相应。所以我们的修德不是这样的。

我们修德的目的，不是让你检查，不是要你当众认错，而是要让你内省，内省的关键是看你能否在心性上破掉有执。你心底有什么贪著、痴执，你的这些缺陷将来就都要碍道。既然要碍道，那么你现在在有界就必须把它消除掉。如果不消除掉，将来这个修道的路你没法走。

所以老师的目的是要让你悟证这个错是在什么地方，要

你真正地参破它，从自性上净化它，最终破掉这个我执。

“我”不止一个

每个人都知道我，这个我看起来是一个我，我也只有我。但实际上我是我，又非我。我也跟你的心性有关系。将来你悟证到后来就会发现，原来“我”不止一个。

大家奇怪了，我不止一个？我不就是一个我、一个人吗？不对，你将来会发现，我在身体内有很多，要有多少我就会有多少我。

西医有很多病名并不科学，但这个精神分裂症算是定到点子上了。大家可以分析一下那个精神分裂症。什么叫精神分裂症呢？就是很多个我没法统一。所以西医的这个诊断还有点道理，叫它“精神分裂”，或者叫“自我分裂”也可以，就是我与我之间的分裂，没办法用一个我把它统一。这就产生了很多个我，于是我和我说话，我和我吵架。

今天我们门诊部就来了一个小伙子，谁也没有理他，他一个人对着墙壁说话，说得还很热闹。你说他在那个境界里面是一个我吗？不是，至少有三四个我。你听他的口气都是这样：“你怎么又来了？”“你怎么这样跟我说话？”他就自己跟自己理论、吵架。可见这个“我”相当多。

修道最大的敌人是自己

实际上，这个“我”是一个假象。明白这个道理，你才发现我的本性的知，本性的真性的知，是和我作斗争的。

我经常讲，在人世间做任何事，都是越聪明越好；但是修道不行，你在世间越聪明，你修道的障碍就越多。

人在世间，做所有的事，都是我和人家作斗争。你搞科学是和自然作斗争，你搞政治是和人作斗争，你搞商业也是和人竞争。这些都是我和你开干，我和你斗争，无论是斗智，还是斗力。

唯有修道相反。修道是我和我斗。不是我和你，而是我和我。就是性知的本知和我的识知作斗争。

因此我说，修道最大的敌人不是别人，而是自己。很多哲学家也悟到了这一点。悟不到这一点就无法修行。

性知是对我的，识知是对人的

很多初修道的人，错了以后，他知道错了，这是性知与识知的差异。

大家不要小看这一点。世间有多少人知道自己错了！人

们总是让识知蒙蔽了性知。

性知是对我的，识知是对人的。所以人才会出现虚伪。明知自己不对，但却巧妙地想法掩盖。

是，我可以让你过去。但是，我们修行人有一个标准，叫道贵自行。你不愿修，我不强求，你不能悟，我不强求。你的悟觉还没有进入到这个境界，那我就让你各行所行，各行世行吧。因为强求也是无益。人生世间，有各自的路。至于修道，等你什么时候悟到以后你再来。

所以我用不着你事事认错。你要从本性上真正悟到了，你是修行人，你才能顺着这条道走。如果你是名利场中人，你今天就算走了，这条道你也无法走下去。

如果你在早期阶段修一修，炼一炼身体，一团私心照样可以发功。但是要进入甚深的境界，探索一下精神境界的奥秘，进到这个境界去看一看，那么，你如果有私心，就进不去这个门。你必须找到这个钥匙以后才能直透本来。

所以道和德，这两方面不可偏废。

不要让钱牵着鼻子走

在我们这个世界里，不管是有界还是无界，是物质界还是精神界，都要讲道德。

有些人，说实话，他连做一个人的起码的道德标准都没有，有的只是禽心兽欲。这种人太可怜，他这一生追求的是什么东西呢？

比如有的不法商人，挖空心思骗取了很多钱，发了。可是好景不常，此得必有彼失。心性之亏，多遗痼疾。

有一位发了以后，他害了病，就找我来给他治病。我就说他。我说你想一想，你现在发了，有多少钱？给你10亿，20亿，200亿，1000亿，够不够？全世界的钱全给你，怎么样？他一听，全世界的钱都给我？我不要，我不要。是啊，全世界的钱全给你，这钱还有用吗？你想你要来干什么？我说，你这辈子能吃多少？用多少？最后，你的贪心到什么时候才能满足？这个贪心会把你的本性盖住，最后你所有的智慧都没有了。这一辈子到死，你会总结一句话：我这一生就是为钱活着，被钱牵着鼻子走。

当然，如果是君子爱财，取之有道；君子于得，知足常乐。那么心境平和，自然别是一番景象了。

道德度世，智醒二字

一个人，是社会人和自然人这两个方面的结合。作为社会人，我们应该做一个像样的有道德的人；但作为一个自然

的人，则要返归本我。

要返归这个本我，就不要把在社会上不好的贪欲所致的习染、影响我知见本性的东西带到自然中来。这样你才能身心清静，才会觉得轻松，这一辈子才活得有价值。

道门以道德度世，实际上就是指这个。所以要三则立道：自然、无为、返本。道德度世，无非是这两个字，第一个就是让你智——智慧；第二个就是让你醒——清醒。

人为什么不清醒

人为什么不清醒？主要是有界的迷惑。

为什么在有界受迷惑？不外乎六个字：酒、色、财、气、名、位。

过去修行的人，首先让你参悟这六个字。

第一个让你参酒。你参参看酒喝了以后到底怎么样？参来参去，全世界的酒全拿来让你喝，你会怎么样？天天都喝得迷迷瞪瞪的，最后又怎么样？这一生有什么价值？

一样一样地参，参到最后，发现这六个字全是空的。然后你才会变得清醒。清醒以后你才会发现性灵本知，最后你才会产生智慧。

所以道德度世，不外乎一个智，一个醒。

七 自然·无为·返本

什么叫自然

立道之三则，是自然、无为、返本。

什么叫自然？就是自然而然。

修道要法天道，法大道。既然要法道，那么道法自然，故行道必须自然。老子讲了：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”所以道本身就是自然。

这个自然规律是本来的，大自然没有人为的东西。人为，只能在很小的范围内改变世界，而整个世界全是世界本来产生的。

古人说愚公移山，最后就算愚公把一座山移走了，但在大千世界里，你这一点能量算什么？小得可怜，就像一只小蚂蚁将一个小土堆给搬走了一样。你把这个小土堆搬走了，

你说对这个世界会有什么样的影响？可以说没有影响。

人如何才能回归自然

自然的能量是无限的，因为一切的一切都产生于自然。

自然的存在，它就是自然，本来就是这样。它有个规律，就是按照无生有、有归无的规律逐渐变化。我们就要认识这个规律，并记住这个规律。

人要进入这规律是很容易的，人本身就是自然的一个分子，天地的一个组成。所以人本身就是道，本身就是自然。只要我不著人为，不假人为，不搞使然，我就会很自然地进入自然，返归自然。这就是本来。这就可以回归到我的自然，我的本来。

作为一个社会人，你会受到社会道德规范的约束。现在假设你来到一个荒山僻野，只有你一个人，这时候你回归了自然，你也就不需要那些道德规范了，要怎样做都可以，是不是？这时候，你的整个身心是由于无所碍缚知见而回归自然的。

所以一个人，当他进入功行境界以后，那么他的心与天地的心就合为一体，因为这时候他没有人心了——关于天心、地心和人心，在后面我们还要给大家作解释——明白了

自然而然，你就会发现，自然就是顺乎天地的本来，顺乎天地的道。只有自然才会合道，如果是人为的，使然的，那就或多或少地违背了天地之道。

什么是真正的无为

修道为什么要无为呢？因为人要是有为，那就进入了有界，进入了社会，进入了有著，进入了欲望。

因为人的所有作为，所做的每一个动作，到头来，可以说终究都是多余的。因为他所做的任何一切都是有目的的，都是一种目的的驱使。这种目的的驱使，不外乎刚才所讲的实有本空的酒、色、财、气、名、位这六个字。这六个字把你围着，你自然的心态就没有了，你就产生了使然的心态，社会的心态。这种心态就束缚你的本来，你就没办法发挥自己的真性，就无法接近自然。老子发现这个规律后，于是就提出了无为。因为只有无为，才能合乎自然之规。

当然，对无为的解释有很多。当进入有界，它就有有界的解释。我们后面讲三功九秘的时候，还会有功境的解释。这是本来的。只有无为到自然境态的时候，即不讲人为的时候，才会回归天真，才能够真正地进入一个高深的又是很简单的道的自然规范中。

无极是万有的本来

返本，返本而本。

本，就是天地的本来，人类的本来，所有万有的本来。

天地的本来是什么？两仪前面是太极，太极前面是无极。人的本来是天地，天地的本来是太极，太极的本来是无极。天地如是，那么万有亦如是。

所以无极是万有的本来，是所有的本来之本。

所以，无就是本。

要进入无，就必然有两个条件，一个是回归自然，一个是不搞人为。

自然、无为、返本，这三个理合成一个。这三个规则实际上只是一个规则。所以叫三则立道。契机合微，然后你才能进入这个境界体悟。

人之返本，即回归于婴儿态

实修之时，返本就是回到人的本来。人的本来，最先的本来，第一个就是婴儿态。你要进入这个婴儿态，进入这个婴儿的境界，你才能算得上是返本了。如果你现在不是回归

婴儿态，而是往前面走，那你就无法返本。

物质思维的进步，与精神智慧的落后

一个小孩生下来，半岁，一岁，他的智力还未开。那时他还属于本来的阶段。然后他往知界走，到三岁以上，智力开了，逐渐进入了有界。他变得越来越聪明了。但这个聪明是有界的聪明。

有得就必然有失，有进就必然有退。在知界也是一样。后天的识知多了，先天的本知便少了，甚或被蒙蔽了。就像我们现在的人类一样。

现在，我们人类的物质文明在不断地发展，于是大家就认为人类是在前进。上古时期的人类，裤子都没有穿，就用叶子串起来往身上一系，遮一遮就完了。你说他们落不落后？太落后了。他们没有衣服穿，更没有电视看，但正因为如此，他们的先天本知、性灵智慧，便相应地发达。

随着时间的推演及社会的发展，人类逐渐往物质方向进步。人类自认为自己是文明的，对不对？对。站在物质境界看是对的。但我们这个世界只要落入有界，就必然落入对待；只要落入对待，对待的两端，随便哪一端，它有对的，也就有错的。我们从物质境界这一端看，人类从物质上发展

了；但反过来讲，站在另一端看，人类从精神上却退变了，甚至退化了。

你看，古人通过精神的悟证，精神的反省，最后发现了天地的很多道理。就像河图洛书、易经八卦这类的内涵，他们通过悟证把它画出来，但是现在的人却看都看不懂。他们无法接近古人的那种境界。为什么不能接近？就因为物质发展了，精神退化了。

所以，你说你进步了，但进步当中就包含着落后。因此，现代的人你要让他进行本性的悟证，那可比古人难多了。这就是释迦牟尼所说的“末法世”。你反复给他讲道理，他老是用有界的观点来看你，因为他已经固执着这个境界了。你固执着这个境界，存在决定意识，他就必然用这个境界的观点来看你，他觉得你说的这一切不能理解。

物质愈发展，愈需要精神的进步

所以我说，物质愈发展，愈需要精神的进步。形神结合，方不致偏废。

现在物质文明已发展到相当地步，而且有逾垣上屋之势；可是精神，中华民族传下来的宝贵的精神财富，却被人们遗忘了，甚至被否定了。

其实，就人类而言，精神方面的提高比物质进步更重要。物质文明的社会其实更需要精神的道。不然，人的思想便乱了。

物质社会如果失去精神信仰，便会失去道德而流于混乱，社会就很难安定。

钱是有界的渡船

我每次讲课，仔仔细细、反反复复讲几十个小时。很多人不能理解，说老师你没有经济头脑，你应该跟他算算钱。是啊，既然我讲出了这么好的东西，你得给我算钱，不然的话，我就不给你讲。现代人讲究要把知识商业化，要靠知识来卖钱。

甚至有的人说，老师我给你当经纪人，保证你有钱。

我说我不会这样做。合理合法的收费，是为了维持现有的人员和机构。一句话，不能起贪心。如果是起贪心所得的钱，我说了，最后你带上这个信息或习染之性，以后就麻烦了。

钱是有界的东西，可以作为有界的一个渡船，跟我们的法一样。在有界，我们必须利用它作为一条船，一辆车。就像我要到北京来要坐飞机，没有钱就不能坐飞机，那就必须

要有钱。但要这个钱的目的不是拿来跟法产生争执，钱和法只要不成为自己的心碍，便没关系。因为我们道的目的不在这儿。

我的两个希望

自然、无为、返本，也就是要回到一个本来的境界去，这和有界是两个境界。

刚才我说了，一方面我是一个社会的人，但另一方面我还是一个自然的人。所以我要进入修道，进入返证，进入觉悟，进入一个高深的精神境界。名谓，只是一个名相。名者实之宾，叫什么，没关系。现在说修道，大家不能接受，说探索人体科学的奥秘，大家就能接受了。然后你就去探索一下，出几个圣人，出几个哲学家。将来在我们中国的传统文化方面，我们的太极学能够添砖添瓦，和老子、列子、庄子一样，在道的方面成就一代思想家，这才是我最大的愿望。

另外，在有界，我希望大家有道有德，做点好事。既然这辈子你到人世来走了一趟，你最好留下一个好的印象回去。别走了以后让人家骂你。这样不好，说明你活得太没意思了。所以，你在有界得做点有界的好事。

怎样看待人生的价值

我经常讲，有一句话说得好：在这个世界上，并不看你得到多少，而是看你留下多少。你得到了多少最后都要失去。只有留下的，才是你生存的价值。

你不要以为银行存折上写的是我的名字，而且用的是密码，谁也拿不走，这是我的。你放心，早晚不是你的。凡是从这个世界上得来的，最终全要失去。但是属于你本来的东西，你倒不会失去。

所以我第一天就给大家讲，你是迷迷糊糊愚昧地活一辈子呢，还是清清楚楚智慧地活一辈子。我觉得这就是个价值问题。道法自然，无为返本，其目的就是要让你返归自然而显现本来的价值。

自具万有，本来天然

现在我再来说一下道修三大则：自然、无为、返本。

自然的意思是：自具万有，本来天然，自具其然。这就是我给自然其然之自然所下的定义。

我们这个世界可以说是千奇百怪，什么都有。所以说自

然方能妙备万有，巧工神机。

我喜欢观赏海洋热带鱼，我在观赏的时候就产生一个感觉，这世界的造物主造得相当高妙。你看那五彩缤纷光彩夺目的鲜艳颜色，画家画不出来，要画得神似可不容易。

我们这个世界，大家可以想一想，每一个生物它都生得那么巧妙。从我们自身来看，自身的零件就安排得如此巧妙。我们这个天地所有的规律也都安排得这么巧妙。比如我上次说的，如果我们这个地球上的水，经火一烧，它不冒气，你说麻烦不麻烦？要是水不冒气，我们这个天地就没有云，没有云就没有水，蒸汽机的发明也就不可能。因为有这个气上升的规律，才会产生庞大的力量。天地就是靠这个水和云的周流循环形成气交，也就是说，天地帮助我们保持水分。你看，大地的水不够了，它就从上面下下来；水多了以后，又蒸上去作为云彩储存在大气层里。天地就这么巧妙。

我们这个世界如果缺少哪一个规律，大家说合不合适？不合适。一个规律也不能缺。到了春天，植物自然地在地里长出来。如果我们这个土是不能长植物的，你说怎么办？所以这个世界的自然，妙备万有，巧工神机。这两句话也还很难确切地描写这个自然。我们上次说的枯叶蝶也是这个道理。

我们这个世界上最上的很多东西都很滑稽，令人神往，令人神秘，令人深思。中药里有一种药叫虫草，它就是和那个虫

长得一模一样。我曾看过一张照片，一个热带国家，长了一种植物，它的头和眼镜蛇长得一模一样，就被命名为眼镜蛇草。你说这个眼镜蛇是动物，草是植物，为什么会长得这么相似，什么原因？这里面就有道。

佛家将这些归到轮回里去，归到业上去，因为他们无法解释。是啊，天地中间产生的自然然自、品物咸章的内涵，你是无法解释的。那么我们想，天地自然产生了这么多奥妙，产生了这么多千奇百怪的造物，那么能创造出我们人类来也就不奇怪了。

人脑是信息的存储库

自然即道，道即自然，这是大道的本来。那么大道的本来是什么？

我们人类本身就是自然的道产生的。我们人身上的每一个细胞，每一个组成，都是自然的产物，我们这个天地的产物，是我们这个天地生长了我们人类，组成了我们人的每一个结构，包括我们的脑细胞。

那么天地创造我们这个人来干什么？你说这里面有没有规律？

大家要注意，我们人为什么会产生意念？为什么会产生

这个想法？如果我们的脑细胞是不会想的怎么办？人类产生了这个头脑，头脑里的细胞会思考，自己会产生各种各样的念头，这些念头是哪里来的？

于是我就发现这个问题。什么问题呢？——人类的大脑是个信息的储存库。

上古时期的人类有储存，最后归入大地。大地又产生人类，它又有储存。于是我们这个人类就不断地储存信息。所以我就想象，我们这个地球毁灭以后，将来再产生下一届的地球人类时，他们可能会比我们这一届人类更聪明。因为他的信息储存更丰富。

人类是天地间舞台上被动的演员

那么天地是不是把我们人类当作演员，而天地作为一个潜在的导演，驱使人类不断地演戏呢？是不是我们所有的这一切都是天地在导演呢？它演这些要干什么呢？

我们现在作为一个演员，似乎就是被迫的。换句话说，我们每个人生到这个天地来，都不是自愿的，都是它这个自然的造物主把你扔到这个世界来的。你同不同意都没用，反正把你生下来了，是不是？

你生下来了，就要生活。在这个世界上，你必须吃饭

呀。如果天地把我们生下来就可以不吃饭，这事就好办了。因为你必须吃饭，它就给你造就了牙齿和胃肠。于是为了生存你就要去做这一切。你看，天地就给你安排得这么巧妙。

那么吃什么好呢？大家说，吃土好不好？不好。如果大家把地球啃光了，那岂不是大煞风景？还是吃这些生物最好。所以天地不得已就生了这许多生物来互相吞吃，互相争斗，互相寄生而杀生。因为生物是物质的变化，大地可以不断地生出来。长出植物来，你就吃粮食；长出动物来，你就吃肉。于是互相吃，你吃我，我吃你，最后维持生存，弱肉强食成为一个规律。大家想，这里面有没有一个巧妙的安排、诡秘的规律？

天地造的孽

所以吃东西，我主张自然而然。

有一次我讲佛学和哲学，讲完了以后，有人就质问我。他说：陆老师你讲的很有意思，我们也很受启发，但我想说一句话你别生气。

我说：你说吧。

他说：你为什么要吃肉？既然你是修行人，就不应该吃肉，因为真正的修行人是不吃肉的。

我问他：你不吃肉吗？

他说：我不吃。

我问：那你吃什么？

他说：我吃饭吃蔬菜呀。

我说：我吃肉是杀生，动物是生命，你吃饭吃菜就不是杀生？植物就不是生命吗？你那一碗饭里有多少生命呀？

他一惊说：那也是生命？

我说：谁说那不是生命？那些植物也是生命。你只看到那一刀割下去血淋淋的，出红的你说流血，出绿的白的就不叫流血？这植物照样是生命，只是你杀它时它不会跑而已，不会叫而已。但是我告诉你，它也有类似人类的知感功能——六根，只不过它的根与我们的不一样，但它照样有，它喊的，叫的，骂的，只是你听不见而已。所以，你同样也在吃生命。

他一听傻了，说：我不愿杀生，可如果都是生命，那我吃什么？

我说：你没吃的了，你要吃就得吃生命，这有什么办法呢？

于是他就跟着我，要我解答这个问题。他说：众生造孽呀，杀了这么多的生命！可是我活着要是不吃，就会肚子饿，我吃了我又要造孽，你说我该怎么办呢？你给我指一条路吧！

我说：你尽管吃，造孽算我的。

他说：你怎么能这样说呢？

我说：是啊，要追究因果，追究责任，我说那就要追究到你父母，你父母干吗要把你生出来呀？可是再往上追，你的父母也没有责任，因为他们也是别人生下来的。那就再往上追，追到最后，最先的一个人是谁生的？是天地生的，那么这个责任就是天地的，谁叫你把我们这些生物生下来互相吃呢？而且生下来让我必须要吃，如果你生下我来没有肚子没有肠胃，我肚子不饿也不吃，这多好。

所以我说：人生在这个世界上，如果因为吃了生命而造孽，那是天地的孽，跟你没关系，你怕什么？

但是修行人一般来说都有个善心，不愿意看到杀生的那个惨景。过去儒家也有“君子远庖厨”的说法，也是这个意思。其实人都有不忍之心。

比如我们的学生去买鱼，你猜他买什么鱼？买那种半死不活的鱼，要死的鱼。那卖鱼的最欢迎了，因为活鱼可以留着卖高价。为什么要买快死的鱼？因为买回来如果是活蹦乱跳的，拿刀杀它它在蹦跳，肯定很疼。鱼疼，人割得也疼。所以这个心情可以理解。古人说眼不见不业，你离厨房远一点。其实你不吃他就不杀，这也算是一种自欺欺人吧。

生生死死之外还有没有规律

明白天地生杀这个道理之后，就可以知道，我们这个天地有一个规律，就是生中含死，死中含生。

那么大家注意了，在生死以外，还有没有一个规律呢？一个有别或外于生死的规律呢？悟到没有？

生中含死，死中含生。所有的东西死了都要再生，因为我们天地本身就是一个生命。因为天地是生命，它才能生长生命。生命的表现自然不同，不要以为活蹦乱跳才叫生命，不动的就不是生命。桌子新的时候它是有生命的，最后腐朽了，它的生命过程就结束了。也就是说，万有都有生命。那么你们想一想，生和死的上面还有一个什么规律？

看来大家一时还不能回答这个问题。

你明白这个规律以后，就知道那叫什么了。

那就叫道。

道有大有小，看你怎么理解。如果你悟到这一点，你就发现，我的巧妙的身体，万有世界的这一切，原来都是这一个“它”在搞鬼，是它在中间作文章。认识到这个以后，你就从现在的这个境界悟到了那个境界。

我想，你们只要认真地修下去，九、八、七、六、五、四、三……挨着下来，到那时你就会明白，原来那个规律就在我自己身上，我也是那个规律。我既是下面的，又是上面

的，上下一体。

说到这儿，大家可能就明白了：这就是大道的本体。

天道自然，人道使然

自然之道：天道自然，人道使然。

无欲无为，无为而为，这是天道。所以天道要成事，它是自然地成事。天只给你一个条件，然后依凭这个条件，应该化生的千千万万的自然生物，就自然地产生了。天地没有除草，没有耕织，没有播种，它却自然长植物，长动物，长生物。天地的这一切本自然而然。所以天道自然，它无欲无为，无为而为。

无欲，也就是天道没想干什么。如果有欲，它就必然有为；因为无欲，所以它无为。天道无为，万物乃能有为。

人不同于天，人道使然，有欲也有为。他是有为而为。

洪荒世界有没有道

天道无为，人道有为；无为有为，道由中生。于是，我

们这个道就体自然而产生了。

大家想，如果全是天道，没有人道，那么我们这个世界就是个洪荒世界。如果是洪荒世界，那有没有道呢？

——说有，错了。

——说没有，错了。

洪荒亦有道，只是没人去体认它。其实，自然之道就从这里生起。

生中含死，死中含生

无中含有，有中含无，这是大道之极。所以，无中含有，有中含无，生中含死，死中含生。

你人坐在这儿，但是你身上的细胞却在不断地死亡、再生。这些细胞是组成人体的，你的身体就由它们构成。但是在你没有意识到它们的时候，它们却在不断地死亡、再生。几年以后，你全身的很多细胞都换完了，你还是你吗？应该说你已经不是你了。你父母生的那个你，早就已经死了，但是你却还是觉得，我是我。

这是什么原因呢？这是因为，那个总的我还是我，那个神还是我。这就是天地本来生就的大道之体。

生杀为则，化变为机

自然之规：生杀为则，化变为机。无中生有，有必归无。常中存变，变中返常，是常而非常。先天自然，后天使然，这是大道之用。

我们这个世界，因为有了生，所以必须有杀来相对。

古人说，上天有好生之德。错了！上天还有好杀之德。

就像我们现在脚踩的这个大地，因为人类生活在这个大地上，于是人类就颂扬它，就说我们这个大地上是坤母。用现代的话说，就是大地是人类的母亲。大家都很亲切地对待它，结果它却很恶。为什么恶呢？将来大家学会测气就知道，原来大地经常在放各种不同的能够致病的毒气来害我们，所有的病气全都是从地底下放出来的。

我们的气场好了，对气就很敏感，有时站在那儿突然跳开，为什么？因为那地方在冒病气，在冒氦（此字读音“机”）气。这地方就会影响你的身体气脉。有人认为，病是由病菌产生的，把病菌在全世界消灭了，这种病就不会产生了。错了。这种病产生的菌只是一种表象，它本身还是气。

大地蕴藏着各种各样的病气，我们把它叫做氦。各种各样的氦气在地底下蕴藏着，这种氦气随着时间空间的不断转换，它会不断地涌现出来。人类接触到这个氦，就会得病。现在西医认为人们得病是细菌感染，这是因为气的存在还看

不见。实际上气和菌是一体。细菌哪儿来的？气可以生人，那么气也可以生菌。所以，气也可以杀菌，这是一体的。

将来我们有机会，讲一下中医、西医、气医，这三者理论系统不同。我们的气医自成系统，跟中医不一样。

天地无情，死生平等

我们这个世界是以生杀为则的。上天对一个生物的产生，它并不高兴；对一个生物的死亡，也并不哀伤。

比如一只小鸟，它活蹦乱跳地飞，老天并不因此而宠爱它；它生病要死了，哀鸣不断，对这种临死前凄惨的叫，老天也不会去可怜它，任你去死吧。天无喜无怒，因为它无欲无为。它没有情，也不管你，这就叫自然。对于你的死和生，它一律平等地去看。

由于这个世界有生杀这个则，所以我们这个自然才有化变这个机。大家听懂没有？如果没有生杀之则，事物就不会变化，因此就没有化变这个机。

有了生杀之则，才有化变之机；有了化变之机，生杀这个则就能贯得更好。

由于这个原因，人类生在这个世界上，谁都要死亡。有生就必然有死，随你是什么大仙、大圣也不行。释迦牟尼还

是死了，李老君还是死了。不论哪个神仙都死了，没一个不死的。原因就是我们这个天地的大则是生杀。

人类，对天地而言，是十分渺小的。人的一切是天地赋予的，作为也是天地设定的，所以人类不可能有什么超出自然的能力存在。

你往哪个方向变化

人生在这个世界上，不管你怎么样，也不管你愿意不愿意，你都在不断地变化。这就是自然。问题就是看你落在哪一端。如果落入这一端，就往这个方向变化。如果落入那一端，就往那个方向变化。

我们人落有界，必然往无界变化。所以你必然要走向死亡。那么落入无界呢？无界就生有，你就往生的方向发展。

说到这儿，智慧好的人可能一下就悟到了：原来我们太极学讲三界，最后是要让我们修到无界去。修到无界才能平衡，才能长久。

修在有界，修得再好，最后落入有的这一端，就必然要向无的那一端发展，只是快慢而已。就算你把身体炼得好一点，这个时间拖得长一点，但是早晚跑不掉。

常人为什么都怕死

人类喜生怕死，谁都喜欢生而害怕死。谁能回答这个问题，人为什么怕死？

——有我的存在？

对了。

人生在有界，著了一个有境，执着于有。他就觉得我现在是有我的，如果死了就没有我了，那他当然就牢牢抓住这个我不放，抓住这个生不放。

悟道的人为何不怕死

但是修真的人不怕死。历来修真之人，对死都很坦然，不觉得这是永别的痛苦。为什么呢？这有两个原因：第一，他知道我必然要死，只是早晚的问题；第二，他知道死后的路该怎么走，好像出差一样。

他凭什么能知道这个呢？他就是从天地自然生生不息之性上悟证来的。他发现了我的这个真性的我，与我中的你那些我，原来是两回事。原来你的这么多我都不是真正的我，而我的这个我才是真正的我。当我的这个我独立后，你的那

些我我全不要，包括你这个肉体。

所以老子晚年讲：“吾之患，唯患吾有身。”他说，我最大的忧患，就是我有这个身体，我一旦没有这个身体，我就没有忧患了。为什么没有身体他就没有忧患了？因为我已经独立了。

所有的假我全是假的，全部扔掉。他进入那个境界后，他就不在生杀为则的这个境界里了。

让生命回归生命之源

好，现在大家明白了——你要不死，你就要跳出天地这个生死界的上面去；你要不死，你就必须化变到那个境界中去。

而我们这个世界总是在不断地化变。宇宙创造天地，天地生养生命，这本来便是一大奥秘。生命，对天地宇宙来说，应该是永恒的。因为现在有生命，说明过去和未来也必定有生命。生命永恒，那么必有一个永恒的生命之源存在。不然，生命的延永便不可能得到解释。

所以，生命一旦回到生命之源去，与本源合为一体，生与死便消失了。这也便是古来道、佛追求的最终目的。当然，对一个尚未到达彼岸的生命来说，这仅仅是一种追求。

三界本是一界

有一份资料介绍了一些专门研究死了的人救活后的情况。有些人死去长达十几天，也能把他抢救过来。抢救过来以后就问他，你死的时候有什么感觉？大多数人几乎是异口同声地说，死的时候，感觉自己变得轻飘飘地飘出去，飘起来还会看到自己的躯壳肉体仍睡在那儿。于是他就发现人原来身外还有一个身。

当然，人们在炼功中这样的境界也会出现。人能够离体，说明人和这个世界有不同境界。

现在，大家就明白了，我们从哲观上划的有界和有无界，各是一个界，而这个界又是存在对待的。也就是说，有界有三界，有无界也有三界，无界也有三界。

其实三界而九界，本来只是一界而已。

我们在有界修炼，照样可以证到有无界、无界去。如果有界没有无界和有无界的境界，怎么办？那就甭修了。你修一段就没意思了。你要等到了那一段你才能到，不到那一段你就永远到不了。

由于当下这里一切具有，所以我们还能进入各别之境界存在，这就是化变。所以无中生有，有必归无，落入有无，必然落入这个境界。

常中存变，变必返常

常中有变，变必返常。

常是一个规律，变是规律的反规律。我们现在的常中还存在着变，证中有返，返中有证。所以生中含死，死中含生。

好，现在我问大家，人类生在一个有形世界的这个生，对应到无界的生是什么生？

有和无，本来是一体，但显用不同。有界是有象的，无界就没有象。有界的有这一个知有很多个我，而无界就只有一个。好，这个境界就要你从哲理上去悟，悟了以后还要去证，悟和证是两个概念。

明白了这个道理，你就会知道，这个常的规律之间还有不常的规律。正因为有不常的规律，所以才有人类的修行参悟，才有人类的各种各样的变化。不然的话，人就都一样了，活 80 岁大家全都活 80 岁，活 100 岁大家全都活 100 岁。

现在已经发现，人的最长寿命可达到 180 岁。泰国有 140 岁的人，报纸上说他耳聪目明，精神很好，他是修佛的，能成天进入修佛的悟证境界。

修炼功行是后天有为

可见，常中存变，变必返常；常中有变，变中存常。这里面有很深的道理。

我们这个世界是是常而非常的世界，所以先天自然，这是大道之体；后天使然，这是大道之用。

由于先天是自然的，所以没有修炼，没有听说谁在没有出生之前就开始修道了。

比如说，现在有一个修行人，今年 50 岁，道龄是 51 岁。为什么？因为他说他在母亲肚子里便修了一年。你可以把他说成是进入有无界的修炼。如果确实有这个修炼，那真不简单，那么我们现在给大家讲的这个规律也就要改变了。

因为先天是自然的。修炼，大家说是有为还是无为？对，是有为。那么，你在母亲的肚子里怎么会有为呢？怎么会修炼呢？除非你在娘肚子里就有见解了，就知道什么叫无为，什么叫有为，什么叫大道，什么叫小法，什么叫佛教，什么叫道教了。不然你怎么入法？怎么入修？所以，这个说法显然是违背这个规律的。

先天是自然的。你那时还在先天和后天浑沌的境界里面，还没进入后天，所以还谈不上修。进入后天以后，后天是使然，使然才有人为之修。使然的人为之修，还需要相当的时间。你一个小孩子还不懂，还得经过大人的教育，认识到

很多问题才可能修炼。所以后天的使然也需要一个时间，这就是大道之用。

化变变化，生杀体阴阳消长之道

生杀化变的规律：化变变化，生杀体阴阳消长之道；无有有无，化变成有无进退之则。这两句话就概括了整个世界有无境界化变生杀的规律。

我们这个世界，化从变，变又从化；化生变，变生化。化和变是两个概念，化为变之渐，变为化之极。到了变就彻底了。

化是逐渐逐渐变。你这个人摇身一变，变成美女，摇身的时候是化，变成美女是变。化变变化，体现了整个世界的规律。其中主要体现了生杀。生杀体阴阳消长。阴和阳，一个盛一个衰，一个起一个落，在这个对待中间产生变化。

没有对待有没有变化

好，现在我问大家一个哲学推理问题，没有对待有没有

变化？

.....

有没有人能回答？好好体会一下。因为你想，要是没有对待就有变化，那么我们这个世界没有对待的时候应该怎么变化？反过来，要是没有对待便没有变化，这太极又怎么能生两仪？无极又怎么能生太极？

因此，说有对待的，错了；说没有对待的，也错了。

大家注意了，这是两端。落入两端都不对，落在中间还是不对。

无有有无，化变成有无进退之则

无有有无，化变成有无进退之则。

有无和进退也是这个道理。我们这个世界，任何事物都是从无到有，从假到真，从小到大，从微到盛。每一个事物都是这样发展。所以，有无进退是世界的则，是一个规矩。

我们的法也是这样。今天大家得了一个法，比如说你静极自生动了，动了这就是法，但最后这个法将要消灭，将要化掉。这是一个生化归灭的普遍规律。

天机自然，人机使然

天人易然：天机自然，人机使然。

我们的修为要回归自然而合天机。为什么天机是自然的，人机是使然的？因为人机是人为的，所以叫人机；天机是天为的，天是无为的，因而它是自然的。

所以，自然之修，人机不动，天机自动；使然之修，人机一动，天机自息。前者是无为，后者是有为。

自然之修必须无为，无为才能最后真正进入自然，进入自然以后才能合乎天机。人机不动，天机自动。

举一个例子。你现在要体悟自然，入静动之境的十方无极裆发功。第一次入境体悟，我们要你处在十方无极的境界，即处于无极的境界——精神没有意念，形态没有动作，形与神，即物质与精神整个都处于无的境界。由于处在无的境界态里面，当然人机不动，然后无极生有，静极生动，最后天机自动，等于它帮你发功。如果你没有发功，看到边上的人动就跟着动，你自己人机一动，天就不给你发功了。人机一动，天机自灭。这个天就是自然。

为什么以意领气错了，就是这个道理。你人不去引它，天机自然会引着走。你人机去引它，天机自然就不动了。你这个道行就变成了人机，人机显然就不能归自然，不能入天道。

人是自然的一个分子，自然没有抛弃你，可你也不要主动去抛弃自然。

你违背自然之规，于是，你这个道就违背了天道。天道是自然的，所以前者为返先天之修，后者为落后天之修，这就是两个规律。

这样来认识无为和有为，一下子就清楚了。由于这个原因，老子尚无为，释迦牟尼非有为。老子主张无为，释迦不主张有为，两者都一样。道、佛两家都认识到这一点，所以提出了无为为上乘，有为为下乘。

至行无为，自行妙为

我再来讲一下无为。

无行之行，至行无为；应为皆为，自行妙为。这就是无为为无，自得天然。

无为是无作为，人不去有意做什么。我不做什么，它自己天然就会做什么；我若有意地做什么，它就天然地不再做什么。

人是自然的一个分支，它是一个本体。我本身就是一个自然，只要我不做，它自己就会做。

所以无行之行，方为至行。我不行的，它自己会行其本

行的，这就是至行无为，这就是天道。

应为皆为，方为妙为。如果我不为，是它自己为的，那就是应该为的，它当然也就自己会为；而不应该为的，它自己一点也不为。这就是自行妙为。

比如我们靠自然无为发的动架，有人动脑袋，有人动腰，有人动手，为什么？因为各是其为。他脑袋动，说明他脑袋该动；他手动，说明他手该动。为什么？因为你那里气脉不通，有病，应该动，或者你气脉通了也该动。所以动的都是应该动的，不动的都是不应该动的。

无为就包含着所有的法。因为我没有让你动哪一个地方，我没有让你著一个法，于是所有的法都包括进去了。所以有人动头，有人动手，有人动脚。

有为法就不是这样了，它要你照着一个固定的动作去做。你照着这个动作去做，其他的便不能做了，那么这个有为就必然落入片面。

因此，只有无为才能应为皆为，自行妙为。而且你这个为，必然合乎天地自然之道。也只有合乎道的，才叫妙为。

无为为无和无为为有

无为为无，自得天然。

你无为为的是无，乃能合于自然而自得天然。如果无为为的是有呢？那你开始无为，最后又落入有为。所以无为自生法，无生有。但无生了有以后，你要让它自归于无。你不要执着于有，乃至有再生有，而落入有生有的末法。

有很多学者在九宫太极架出架以后，有气有动，就以为得到了宝贝。人在有界，喜欢得，得到就高兴。出了架以后很高兴，太极的架式很漂亮。你要叫他扔掉，他眼一瞪，什么？我好不容易才出来的！他就天天著在这个架上。

最后怎么样呢？无为生的架，为的是有，最后这有就落入了有为。有为著法，著法不生法。

因为只有在无为的境态里，才能自生有为，才能自生本来之法。如果你处在有为的境态，只能化生有为。有为生末法，所以化生的有为跟无为生的有为是不一样的。

打一个比方，我们画一棵树，下面是它的根，显然树下面是无，因为这棵树必然是从无生有的。无生有，无必然是它的本来。本来生了有以后，这个根的地方是它的根本。所以我们经常说的根本根本，根之为本，也就是从这里来的。现在无生有，生出这个有来，它就生出主干，又生出枝叶。你在主干这个阶段，往回返很容易，因为它距根很近，离它的本来不远。但是如果由主干往上走，有生有，到了枝叶，枝叶又生出来的小枝叶，隔着根本就更远了。

有为化生的有为法，有为再化生一个有为法，距离无为

就越来越远。由于这个原因，它不能很快地返本，回不来了。不仅太远，而且方向也是反的。

有为化生有为，有为再化生有为，它不断地枝上长枝，叶上长叶，往有的方向发展，它的方向在有界是顺的。

由于这个原因，古人看到了这一点，就说有为是下乘法。它如果不转入无为，最后就不能返本，不能得道。

无为为无，然后自得天然。如果无为为有，那它就使然天然。所以无为之为，法之先源，至理之本。

至理，我们这个世界上最大的理。我们要修行，必须要有理，没有理就没有法。至理的本来就是无为之为，就是法之本源、先源，也就是我们讲的这棵树的本来。

天道人道，两者不可偏废

天道无为，人道有为。天道无为，自行自然，自然而然。人道有为，使行使然，使然而然。

既然天道无为，人道有为，那我们要天道不要人道行不行？——行和不行都落入两端。

人生自然，人生世间，自然为天道，世间为人道，无人道则违世间法，无天道则违自然法。违世法则为人难，违天道则行道难。故人道天道，两者不可偏废。故圣哲令两者和

二而为一。

为什么天道和人道，两者不能失一？原因是天道是自然之返，人道是使然之归。

人道没有使然，怎么修行？比如现在，你来闻道学法，是不是有为？听课是不是有为？将来修习功行是不是有为？如果全是天道，我们就回家去甬修了，因为一切都不好办了。那么没有自然，没有天道行不行？也不行，那你就失道了。

由于这个原因，天道无为，人道有为。一个是自然而然，一个是使然而然，这两者不可缺一，而且两者要合一。但我们最终的目的还是要返本，回到天道去。

这就是一而二，二而一，理由中生。理就从这里生出来。自中有使，使中存自。自然当中有使然，使然当中有自然，这便是至理之体。没有这个体，你怎么修道？没有这个体，就没有这个用。

无为之规与有无为机

无为之规：终始为则，终者始先，始必归终。

有无为机：无为生有，有必还无，是无非无。

后天有为，先天无为，至理之用。

孔夫子闻不到的道

我们这个世界是一个终始世界。落入有界，必然落入对待。有很多哲理，比如中医的哲理，它也讲对待，讲相对，讲阴阳。很多人就把有界的对待都归结在阴阳上。但是实际上，有界的对待不只是阴阳，阴阳只是过程中间的过程。大家听懂了没有？这个过程的开始和结束本身又是一个对待。为什么说太极学的相待哲理比较完整？原因就在这儿。

你讲阴阳是一个对待，我给你讲终始也是一个对待。后面还有三个对待，太极学讲对待一共有五个。有了这五个方面才能完整地解释对待，所以叫做相待。

光是讲阴阳还不够，因为你只讲了对待的一个方面。所以孔夫子当年讲“一阴一阳之谓道”，他只讲对了五分之一，还有五分之四他漏掉了。我们道家太极学继承发展了道的学说，我们的学说孔夫子不知道。孔夫子说“朝闻道，夕死可矣”，可惜他未闻就死了，真是憾事。

讲终始不讲始终

终和始本身又是一对待。我们这个世界，终始是关键。

大家注意了，没有开始、结束，哪有阴阳？也就是说，太极生了两仪之后，变成天地。生两仪以后是开始，两仪结束以后是终结。就是说，形成天地，有这个地球以后，这是开始；哪一天地球爆炸，天和地这一对对应体结束了，就是终结。你说没有开始和终结，有没有阴和阳的变化？所以阴和阳的两仪变化是在终始规的中间起作用的。

因此终始为则，有无为机。有一个原则，还要再有一个机。这个机很重要。没有这个契机，你就无法变化这个世界。

这个世界有了开始，有了结束，没有有无怎么办？这个世界生成世界了，没有有，那就不叫世界。所以必须进入有界；进入有界必须有有无。无才能生有，有必然归无，于是有无就成了这个世界的第二个对待。没有有无，什么也说不出来，所以有无为机。而终是开始的前面。

现在很多人都说“始终”，但是道家从黄帝开始就不说始终，他说“终始”。这个字一换过来，道就在里面了。

有无为机，必以终始为则

为什么叫终始呢？终者始之先也。你的开始是前面，可我们这个终结在你前面的前面。

终是什么？它在始的前面，它指的是无。这个境界是无生有的境界。终就是无。而这个无是后面无的对应。

大家看：

……（无）……终——始——终……（无）……

这边一个终，那边一个终，开始前面的终和开始后面的终都是无。这个无就是表示有的本来。所以，有无为机，必然以终始为则。没有终始就没有有无，没有有无当然也就没有终始，这两个是一体的。

终者始之先，始者终之后。始又必然归终。无为生有，有必然返无。这就是我们的规律。

因为有两个规律，所以太极学派才产生了它大法的规律。没有这个规律，就没有理，没有理就没有法，所以太极学派是体自然之大法而为其法的。所以是无非无。

你说它是无，不对；是有，也不对；说始不对，说终也不对。于是，始中含终，终中含始；有中含无，无中含有。这是对待中的相待。所以后天有为，先天无为，这是至理之体用。

有了这个以后，有为无为，和上面的自然、使然相配，成为体和用。于是太极学的养生，就主张用无为作为它的修道原则，既是理又是法。

九宫太极手是太极拳的祖拳

说到这儿，大家也许就明白了，为什么太极要讲无为。因为没有无为，就不叫太极。

那么现在我问大家：太极拳是有为还是无为？

——有为？

回答得对，太极拳是有为的。

那么，太极拳为什么是有为的呢？因为现在流传的太极拳都是按套路演练的，因此必然是有为的。太极拳本是九宫太极架外架的流传，所以，虽然它至今仍然保留了“太极”的名字，但是传承下来以后，进入拳武之行就成为有为的了。

我们的九宫太极架是无为的。九宫太极架在历史上又化分出了九宫太极手，即九宫太极拳，它就是太极拳的祖拳、祖架。后来由张三丰演化以后，把外架传了出去，变成了今天流传的太极拳。

但这是有为的，虽然它保留了九宫太极架的很多内涵，但它的宗旨已变入有为了。太极拳变有为以后，就进入上面说的“枝叶”的境界，于是枝叶上生枝叶，当然也就按有界的规律发展。所以太极拳发展到现在，就成为技击、强身这方面的武术性运动了。

零才是真正的无为

九宫太极架是无为、本来的。九宫太极架本身也具有这个特点。因为九宫太极架是第一个无。

大家注意了，无和有是相对的。现在这第一个动，是气带你动的，是它要你动的，你没动，当然是无为。这和你人为的动比起来是无为。那么九宫太极架再进一步，进入第八阶以后，九宫太极架又成了有为。因为即使是气带你动的，你依然还有个很太的架的动作。所以每一个阶次对前面来说，都是相对地无为。

于是有为、无为，无为又有为，直到最后这个一，前面的全是有为。到了这个一，九归到这个一，这个一是不是真正的无为呢？不是，零才是真正的无为。因为这时没有什么无为存在了。

所以真正的无为确实没有。回到无界没有为，没有为才能真正地为。所以凡说无为，就是有为。如果现在你说：我讲的是真正的无为。那么，你只要讲出来，就是有为。

终始有无：终始始终，终始体太极两仪之道；天人人天，天人成天道人道之法。

返本之义

自然、无为、返本。返本之义，返归先天，还证本源。这叫返本。

返回先天，这叫无无乃明；还证本源，指性性空灵。这是指我们人的性上，如果天地要返回到先天，那么它是无极境界。无极境界无可说。但人要返回先天，人有自己的先天，不是天地本源的先天。

人返归到先天的境界，应该说是无无乃明的境界。

知和识是两个层次

我们人类大概要分成这样几个阶段。

你刚刚生下来的时候，还没有知解。一个小孩生下来应该说他有知，但他的知还未能显用。他被怀在娘肚子里面，哪怕八、九个月已经成形了，全身都长齐了，这个脑袋也会用了，但是这时还属于本知阶段，还没有后天的知。也就是说，他六根的功能还没有用过。

在生下来之后，逐渐学会运用六根，即眼、耳、鼻、舌、身、意。这时候小孩才睁眼看，他用眼睛才第一次看到

这个世界，这个世界就对他产生了印象，他才有了知感。然后他的六根知感逐渐发展，就变成了识。

知和识是两个层次。知只是感，识是已经是认识了。就是说，有了知还没有识，就分不清什么东西。比如看到风扇，还不知道叫风扇，更不知他这个看的价值。只有有了识以后才能产生反应，产生分别、产生念欲、产生后天知感。知和识虽是两个层次，可往往被人忽略。

什么叫迷

到了识的时候，六根已经产生作用了，而且开始产生名相。由于语言和各种信号的反射，于是人类开始有了信息，并逐渐产生信息的储存。

比如你给他吃苹果，说：你吃苹果。小孩听见了，吃了，知道这就叫苹果。以后他看到苹果就认识了。这时，识已经开始起作用。识起了作用以后，人就逐渐地入境。

人类随着知识的不断扩展，最后逐渐进入有界的境界，并逐渐被有界的规律所束缚。

比如大人说：小心，这个火要烫手！于是这孩子看见火就逃得远远的。这叫什么？这叫迷。为什么叫迷？因为你著境了，境界把你捆住了。你的思维，你的全部，被这一切

执着迷住了。当然，我这是从道的角度来看这个识知的。

我看过一个录像，一个法国人 30 多岁，表演他的特异功能。在一间房子里放满火炭，火苗一公尺高，他在里面走来走去，一点没有感觉。出来用毛巾把脚一擦，干干净净，根本没有被烧伤。记者们问他，你为什么有这个能力站在火里不烧伤？这个人就说：“这是水，我小的时候，奶奶就跟我说是水，那是火。”

他奶奶从小给他反着说，说火是水，可以用，而水是火，会烫伤。于是，他一挨着水就烫伤，但在火里却可以自由自在地站着。因为他的直念觉得这是水。据说这个奶奶不是亲的，故意整他，他就产生了这么个功能。坏事变好事。他产生的这个功能当然也是迷。

还我妙如之无量光明

人总是生活在境界里，各种各样的境界不断地束缚你。

我在讲名相与知解的时候说过，人哪，其实受名相的束缚非常大。你一说气功，他马上就想到那个硬气功。因为现在社会上表演的都是硬气功。一说气功就想到运动、武术，这些和我们性命之道有没有关系呀？根本没有关系。说穿了，练那一套东西不需要我们这些道理。

人类经常用已知的知识框架来衡量未知的事物，用他的已知来衡量你，说你这个对或不对。所以凡属境界的都是迷。

修道悟道以后，逐渐进入反省，省以后达到悟的境界。到悟的境界什么事都看清了，他才认识到这一切全是假象。原来，这个物质境界所有的有全是假象。这就破了所有的迷。之后，又发现所有的知解全是错的，然后他就进入本知的阶段。大家看，这不就是逆修吗？

逆修才能还归本源。这个本知的阶段就是婴儿的阶段，就是它的本来。好，转了一圈又回到原地，所以老子说“能婴儿乎？”能不能回到婴儿境界？那才是你真正的知。那时你的本知就产生无量光明。无量光明就是我的知包含整个宇宙的信息，整个宇宙的信息都在我的知里反映出来。我本身就知道整个宇宙，于是进入无无乃明的境界，最后性性空灵。

这才是真正的境界，它叫返本本返，还我妙如。你就进入了妙如的境界。

说到这儿，大家清楚了，释迦牟尼号称如来，他为什么要叫如来？实际上，所有的佛都叫如来。《西游记》里称如来就是释迦牟尼，错了。就像我们现在喊教授，什么知识专业里面都有教授，和尚里面也有教授，你说你喊谁？

每个人这里面都是一个妙如。惟其妙，乃能如。所以，

返本而本，归之天真，这是上法之本。

天道顺行，人道逆行

返本之道：天道顺行，人道逆行。先天以顺，先天天行；后天以逆，后天人行。法由中行。所以顺本无顺，逆自非逆。这是上法之体。

为什么这样讲？我们这个世界的天道，它是一个规律。道本来有一个规律。当然，说规律不确切。这个规律是自然。

自然产生的规律是产生一个时空，把你这个人放在这个时间和空间里面，于是你就进入这个境界。但是你注意：你进入的这个境界只是一个境界，不是天道所有的境界。如果天道所有的境界你全去了，那这个人的智慧可以说不得了。

为什么其他境界你去不了？原因就是人类喜欢在固有的境界里生活。老在有界里面，这就受到时空的限制，时空境界就把你捆住了。你就顺着时空而顺行，这就必然顺着你的时间空间滑向你的归宿——死亡。

那为什么人道要逆行呢？就是逆这个时间空间，逆这个有界，争取进入更多的不同境界，往无界走。如果我们进入迷境，直接往下走，迷之后就昧，最后是执。迷、昧、执

著，就是有界的顺行。

顺则为人逆则仙，只在此中颠倒颠

有界的人哪，因受有界之迷，相当执著。你刚给他讲一件事，他就说：“不可能！”他不知道，我们这个世界，是一个对待的世界。既然是一个对待的世界，那么不可能的对面是什么？是可能。

可能还是不可能，关键是条件。所以，凡是说不可能，你就落入一端。

你对他说，有人学习道佛的修炼有所发现，他就说：“我不信，我也不看，我也不炼。”其实他是将自己束缚起来，放在一个小天地里。他觉得自己很正确。

是的，在你这个天地里，你是正确，但换一个环境就不正确了。

他就不懂得，真理是境界性的，存在也是境界性的。所以，太极学要不提出三界九哲，不提出境界性的存在这一点，可以说很多人将永远迷于境界，并且从迷到昧，执著到底。而反过来，明白这一点，就可以往智慧的方向发展。

所以先天的智慧是大智慧，人类的见解是小智慧。你认为正确的，放在更的大地方看就是不正确的，因为你只是有

界的一个局部。

由于这个原因，所以天道本来它是顺行的，你要顺着这个时空，最后你就要落入到里面去；于是人道必须逆行。所以先天以顺，先天天行；后天以逆，后天人行。法就从这儿开始。道门有两句话：

顺则为人逆则仙，只在此中颠倒颠。

这就是指的逆修。你只要逆世见、世行、世法、世执，就行了。

顺本非顺，逆本无逆

现在呢，逆修落到有界，有些人就要逆所有的存在，这就错了。关键的是要合这个道。所以逆修的许多说法在有界都可以行，因为有界无定法。但是在有界，逆的关键是要合道之所规。这样的逆才可以成道，其他的逆都与道没有关系。

有人一讲逆修，他就说你晚上睡觉我晚上炼功，你白天工作我白天睡觉。这叫逆修吗？

顺与逆、天道与人道之间，又形成一个对应。顺本来没有顺，逆本来没有逆。这不过是人给它的一个名相。

圣人争天下之不争

返本之规：先后为则，先以启后，后必返先；逆顺为机，凡圣异行，生死异趋。

是本非本，凡行顺行，道行逆行，上法之用。

什么是先后为则，逆顺为机？先后，指先天和后天，两个内涵，这是一个则。一逆一顺，逆顺是一个机。我们掌握了人机不动、天机自动的规律，我们就进入了逆返天地的修行。

所以，凡和圣是异行，两者行是相反的。圣人的修为离开俗界，凡人的修为离开圣行。所以我们讲，圣人和凡人不一样。两者区别就在于：圣人争天下之不争。

大家听懂这句话没有？

什么是争天下之不争呢？

天下人争的是酒、色、财、气、名、位，而圣人争的是大道。就像刚才我说的，你争的是世得，我争的是道得。你争你的，我行我的。

现在，我们弘扬太极学，弘扬中国传统文化中的精粹，这虽落世间，却是道的学问。只要这个道有价值，它便能流传下去。千百年后，太极学将为人类文化作出应有的贡献，那么我们就在有界建造了一个参天大厦。尽管这个大厦看不见，但是它将流传下去。这不同于物质的那个大厦会朽坏。

比如老子的道，便是这样的精神大厦。

那么具体到一个人来说，怎么才叫圣人争天下之不争呢？你不争的我争，我争的是道，是我自己心地的一片清明。我争的是我本性的清醒，智慧的明净。你争的是迷著，由迷到昧，到执著。最后抱着所执不放，挂碍不已。

如果你执的是财，也发了财，这个钱是你的。但到最后你又怎样？你的儿女可能就为这一袋子钱打架。没有这个钱可能你的儿女还好，有了这个钱，你还没死，他们就为这个钱打起来了。

所以，凡之所争，与道之所争，自古不同。既然凡、圣异行，那么生和死必然两向转归，生死异趋。

我们讲的这个本，是本非本，是名为本，这只是一个假喻。那么，凡行顺修，道行逆修，顺和逆也是一个假喻。

跳出两端，不在中间

先后顺逆；先后后先，先后体无极有极之道；逆顺顺逆，逆顺成时空境界之则。

明白了时间和空间这个境界后，你看问题就要跳出这个境界。

比如说，你今天和我争一个问题，我们俩发生对立争执

的时候，你注意了，我和我的争执已落入两端。为什么呢？你站在这一面，我站在那一面，于是，你看你那个方向，我看我这个方向。由于这个原因，你看着是对的我看着错了，我看着是对的你看错了。所以就落入了两端。

这时候如果是一个修道的人，他要是懂了这三大哲理，就应该跳出对待，把我先放开。现在不是我和你争，是你们两个争，我站在边上来看你们俩。如果你能做到这一点，你的观点就与众不同。所以我们的学者在辩论的时候，经常口若悬河，而且辩论的理法往往使对方很奇怪，觉得他看问题与众不同。

所以关键问题是看你有没有掌握这套理论。跳出两端，不在中间，那个时候你才能真正看清两边，不致落入一端。落入一端，你有对就有错，必然是这样。

逆人道而返天道者夺造化

天人易行：顺天逆人，逆人顺天，正好相反。顺了天意，逆了人意；顺了天行，逆了人行。所以，圣凡异行。圣行是逆行，凡行是顺行。

修契天机：逆后天人道而返先天天道者夺造化，顺后天人道而逆先天天道者随造化。夺造化者是圣人，随造化者是

俗人。

这也就是说，时空境界把你捆住，顺这个境界滑下去的，必定是凡夫。如果逆着它顶风走上去，最后跳出这个境界，你方能成为圣者。

八 太极学的三界九哲

九哲在三界的分布

上次讲到，我们这个世界的存在从哲理上推论，可以分成三界：有界，有无界，无界。三个界的理是不一样的。

太极学的历代祖师在悟证时发现，有界的物质有自己的规律，有界的精神也有自己的规律。但是，它都是在对待地发展。于是，他们就在悟证中发现，有界前后出现了五大哲理。这五个哲理从不同的程度、侧面可以指导我们认识有界的规律。但它们又是一体的。

由于人类认识的起源是从有界的物质开始，所以人类很自然地就从存在的最低层次来看待这个世界。当然，这个低和高是人类自己定的。太极学的历代祖师悟证到整个三界的哲理以后，他们发现，在高深境界时，已经跳出了有界的局

限这个关。他们在哲理上认为，如果你从有界看问题，必然要从物质第一性出发，要从存在开始。

我们太极学的三界九哲是这样分布的：在有界，有五大哲理；在有无界，有三大哲理；在无界，就只有一个哲理。

为什么越往有走，哲理就越多？因为越往有相，事理越纷繁。大千万有，确实用一个简单的道理无法说通。所以，有界就有五个哲理；到有无界有三个哲理，因为有无界是半有半无，所以为三；到无界只有一个哲理，这一个哲理足以解释整个无界了。

有界五哲，显三隐二

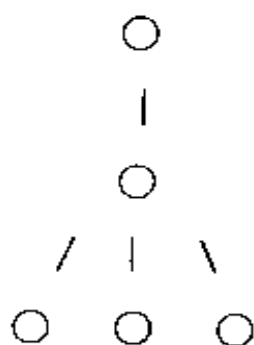
有界的五大哲理，分成显三和隐二。

显三哲就是我们现在要给大家介绍的。隐二哲则要等到你的悟证透破了三哲以后才能说。

现在我们有些学者，通过功行的修炼和功力的提高，已经发现有些东西不落对待，它不在对待里面，也没有生死；或者说在对待和生死之外还有一个什么存在，在提携着它，在管着它。好，这时候他就透破了物质存在的有界，透破了三哲。于是他就从三哲这个基础的哲理观，跳到了一个比较高深的哲理观。

当然，这个哲理观用人世间的一般观点没法讨论，因为你没法看见。由于你没法看见，所以现在讲给你听也没有意义，没有实际价值。因此隐二的目的就是要让你逐渐逐渐从下一层到中一层，最后到高一层。

有界的五大哲理，它们互相的联系，大概可以用这个图来显示：

大家看，下面是三大显哲，它们全都系于第四个哲理。而这第四个哲理包含或融贯了下面三个，三个哲理都被它给包涵了。但是这三个是基础。你没有透破三大哲理，你无法进入第四个，这要靠悟证。

当你对三大哲理悟证到无法解释时，那就说明你已经透破了。只有当你已经否定三大哲理的时候，你才需要第四个。但是要否定它，必须要有明确的、完整的、系统的哲理观。三大哲理没搞通，你就根本不可能悟证到第四个。你现在还不需要，因为要透破显三哲并不是一件容易的事。所以，当你悟证到第四个并且需要它的时候，才会告诉你。

第四个哲理正好把这三个哲理最关键的、不可解释、不可言、不可说、不可理解、不能完全解释这个有界世界的问题，在这里解决了。透破了第四个哲理时，你就会需要第五个哲理。因为第五个哲理就可以解释有界这四大哲理的规律。到了第五个哲理也被你透破了，那么你就出有界了。那时候你的观点，你的哲理观就已不在有界了。因为有界的所有问题都可以用五大哲理观来解决，并且圆融无碍。

透破有界以后，你就进入了有无界。这时候，还有有无界的三大哲理等着你。有无界的三大哲理又把有无界的规律系统地概括了。当你透破了有无界而进入无界，无界的一个哲理就完整地解释了三界。这时候你就进入没理了。再往前走，没道也没理。所以，理和道都在有界。

有界的三哲观

人，如果没有生就什么都谈不上。生了我，就有了我相。有了我，就有了你。有了你和我，就有了他。那么这个世界就很自然地成其为世界。如果没有我，那么一切就没有必要说了。所以，化生是三大哲理观的第一个。

三易三哲：交易之易，成化生之理；不易之易，体对待之道；变易之易，法流行之规。三哲备肇，生有，对有，变

有。这就是有界的三哲观。

有界的显三哲，又叫后天三大哲。因为人生首先是从后天开始。

有人就说，我生是从先天开始，怎么我认识问题要从后天开始呢？因为你在先天时候虽然有知，但无识。有知而无识，你无法认识这个世界。必须要有知有识以后，你才能认识这个世界。

但是到了有识，你已经进入有界了，落入后天。所以人类必须从后天返证先天。要返证先天必逆推先天。所以，易是逆数，修是逆修，观是返观。这叫融贯妙应。这时你才发现，先中有后，后中有先；有中有无，无中有有。

三哲法三才，化生尽生杀，对待赅阴阳，流行穷终始。

三哲体万类之情，所以格知世理，可以无碍，辨析功理，可以无惑。

三哲妙用，执简御繁，持本解末，去碍释缚。

你用一个三哲，用一个很简单很简单的哲理，就可以解释纷繁的事物。持本解末，去碍解缚。你可以逐渐脱去有界见观上给你的束缚。

实际上，人类正因为有见才有碍，如果无见就无碍。正因为有见，所以这个见就把你捆住了。捆住了以后先入为主，于是后面的见就无法再生。人生有界，于是就很容易被“有”捆绑。下面，我就给大家一个一个来剖析。

九 化生规

化生的基本概念

化和生是两个概念。

化，原则上讲，是一个变两个；生，是两个生一个。化生规就包含了先天和后天的两个“生生”的过程。那么“生”本身就含“死”，所以化生规中就包含着“生”与“灭”这两个概念。于是它两个方面都包含了，没有生就没有灭，没有灭自然就没有生。

死和生是对待。但是生必须建筑在死上，没有死就没有生，而且有了生才能显其死。

大家说，我们这个地球如果没有生，有没有死？没有死。毫无疑问，没有生就不可能有死。而且，没有生，你也不可能理解死。所以，无是靠有来证的，生是靠灭来证的。

先天奇生，后天偶生

我们这个世界的化生规律，千变万化。由于这个原因，这第一个生必须是先天的。有了先天再生后天，由先到后。

因此从哲理上讲，生必然从一开始，它不可能一下就生了几个，一下子就到了万。

既然事理必然都从一开始，而从一开始，它就必然是奇生。到了后天，两仪对立了。两仪对待相交相互以后，这时形成的生就是偶生。偶生也就是对生。

二外有三，三为变生

由奇生到偶生，就是由一到二。有了这个对待以后，就必然还要有第三个。于是出现了超出这个对待之外的对待，所以还有一个变生。如果这个对待没有三，那么这个对待是死的。

大家注意了，一个事物如果只是一分为二，二外没有三，那么这个对待必然是死的。为什么呢？二是一的对，而三又是一对二之对的对。如果只有一和二之对，那么你这个对待就永远成对待了，这就僵死了，就没法再对待了。

由于一有二，二有三，那么对待中才能产生对待。对待中有对待，这个对待才是活的。这才是法，这才是哲。

所以，一分为二必须二外有三，这是哲理上的一个常规。在这一点上，西方的辩证法没有搞通这个理。

你想，一分为二变成了一个对待到两个对待，如果没有二外有三的话，那么就永远要一分为二下去。于是二二得四、四四得八，永远这样变，这个世界就不成其为世界了。这也就是易数一而二、二而四、四而八的局限。

世界如果是这样，那么就僵死了，就不能变化了。不能变化怎么形成对待呢？不能对待就失去了对待。所以化生必须是三个，这才能奇偶相对，对中有对。对待也是这样。

三生说概括了太极化生规

奇生、偶生、变生，这三生就形成了我们太极哲学关于化生规的先后天的“三生”说。这个三生说，就把这个世界所有化生的规律都概括了。不管你是植物还是动物，或是其他生物，我们从哲理上推论都是这样。

奇生是先天的，偶生是后天的，变生也是后天的。也有先天的先后天交变。

化生之道：先天是分化，奇生；后天是生化，偶生。前

者是一分为二，后者是二而有三。三，是一胎，一胎有一个或几个。

凡是有生，都必须有一个条件：即因缘而生。没有这个缘，没有这个条件，它就不可能生出来。所以，这里生和存在也是两回事。

就像这块地，它里面有草的种籽，它就一定会长草。那么什么时候该长草，它必须要有长草的条件，这就叫缘。

就像我们现在，每个人都在法中，而且每个人其实都能生法。等我们修行到一定的境界时，每个人会自生法。为什么人家生法了你没有生，人家生法早，你生法晚，为什么？就因为你的条件和人家不一样。这里面有功理性的，也有生理性的，几个方面条件的形成才逐渐逐渐凑成这个“缘”，因这个缘而化生。

先天以道，后天以法

先天以道，先天是道生；后天以法，后天则是法生。先天是无中生有，是以道的规律产生的，这是自然的；到了后天就是人为的去做，这样就很自然地落入有为法行。所以不管是动物、植物，到后天必须有作。

比如植物，没有花粉，没有嫁接，没有这一切，这植物

就没法繁殖。它必须落入法，而先天则不需要。因为我们这个世界是法界。

先有鸡还是先有蛋

这里给大家讲一个鸡和蛋的故事。

有一次我在讲太极哲学的时候，听众中有人就给我提出了一个问题。他说：陆老师讲了很多哲学道理，讲得很好。现在我想提一个问题，主要是出于好奇，并非要故意为难你。如果你答得上来，那我们就认为你讲的确实是哲学，如果你答不上来，那么还和其他讲哲学的一样“说不清楚”。如果你能说清楚，我们大家就称你为哲学家。

我就回答说：我不想当哲学家，什么家都是名相。不过，你的问题我有兴趣听一听。

他说：请你解答一下，究竟是先有鸡，还是先有蛋？他说这是哲学界历来存在的一个难题，没人能解答，因此哲学在这一点上陷入了困境。既然你是大道哲学，要解释整个世界，那你不能解决这个问题？到底是先有鸡还是先有蛋？

大家知道，鸡是蛋孵出来的，蛋又是鸡生的，到底是先有鸡还是先有蛋？这个问题没有人能解答。

我一听，笑了。因为这个问题在我们太极大哲中早就解

答了。我就把奇生和偶生的道理讲给他听。我说，鸡和蛋是两仪以后的事，也是后天生化的事。由于后天已经变成一阴一阳，所以公鸡和母鸡交配才能生蛋，最后蛋才能孵鸡。

其实，人生下来也是蛋。我上次给大家说了，只是人生的是软蛋，鸡下的蛋是硬壳蛋，但都是蛋里面出来的，都是卵形。因为这是宇宙的雏形。

先天的化生是一，先生一。我们这个世界到现在还有单细胞的生物，比如细菌。这类生物它仍然还是一个变两个，两个变四个。它仍然这样变，没有父母，仍然是“我我我”化一个出来，它就这么简单。但到了有父母以后，情况就不一样了。

我们明白了这个道理，就知道先天的鸡就是一个变两个的鸡。那时候的鸡当然不是我们现在看到的鸡。先天的鸡我们肉眼看不见，它逐渐逐渐长大，落入了后天，鸡变成雌雄以后，就由下蛋变鸡。

现在我们是以后天的理来推先天。如果我们不知道这两个境界的差别，那么就无法解决这个哲学难题。鸡和蛋的哲学疑案就永远无法解决。我们只要明白先天是化生，是一生二，后天才是二生一，鸡和蛋的问题就解决了。

先天是鸡化鸡，后天是鸡生蛋。在鸡生蛋的境界里，你怎么能讲得清楚鸡化鸡的境界？由于人类现在已没有这个境界，没有这个感受，所以人类的认识界，人类的直观哲理，

就无法解释它。

向这个世界的“知”进行挑战

所以，哲理必须要悟证。悟证又必须离界入境，方不致受境界的牵缚。你不悟证三界，对三界交互的问题便无法解释。因此，太极学的哲理就向世界的“知”进行了挑战。

太极学提出了知碍、境碍的知解律及境界观，提出三界九哲是大道，也就是希望通过这种哲观来认识世界，希望对这个世界诸多的现象都能进行解释。如果有一个问题不能解释，那就说明你的哲理不健全，你的这个哲学还不圆满。

化生规涵盖了先天之生与后天之生

化生规是太极哲学在有界三大哲的第一个哲理。这个哲理相当重要。大家都学过一些东西方哲学，特别是学习了很多西方的辩证法。但是大家知道，西方哲学没有能解决这个问题，因为从来没有一个哲学家提出过化生规。化生作为哲理，从来没有人提出过。当然，对待、流行很多人都提出来

了，因为那是化生以后的事，所以中外哲学家才看到了这些问题。

化生的规律可以简要地归结为：无中生有，先天无中化；有以化有，后天有中生。道以生一，法以生二，二而生三。一而万，万本一。

这个境界，就是我们刚才说的，到了后天，它是二外有三。两个生一个，或两个生一胎。光说一个不正确。

等会儿有人说，老母猪一胎生八个。对，生八个它也还是一胎。后天是有中生，在有中生的境界里面，就无法解释先天无中化的境界。能分辨这两个境界，自然就把生生之道的化生规说清楚了。

“我”是个什么东西

明白这个道理以后，我给大家提一个哲学的思辩问题：是、非、我。

大家考虑考虑一下来回答：我，是我？不是我？

——注意了，我们现在在这里画一条直线。你说“是我”，好，你就落入了这线的这一端。你说“不是我”，好，你落入了线的另一端。“是我又不是我”，好，你正好就落在了这条线的中间。

——好，这一下大家都学会诡辩了！

但是，真正的哲理不是诡辩。哲理要圆通地讲清三界理法，那是抽象而具体、虚灵而现实的理法推演，不是诡辩。诡辩，是要无理也说出理来。而我们这里不是诡辩。这是理。所以，你要进入，就必须完整地思辩：

先天化生了我，后天生化了我；现在的我既存在后天又含有先天。那么 ——

先天的我和后天的我有什么差别？

有界的我、无界的我与有无界的我又有什么差别？

什么时候是我、什么时候非我、什么时候又是我又非我，然后，还有一个非非我？

我到底是个什么东西？

不是个东西。对吗？

这就是哲理的思辩形式，不是概念游戏。

你要悟证到这个道理以后，你就会发现，大千万有和“我”居然为一体。但这并不是一般人所说的“我和宇宙一体”，因为那只是一种概略的抽象的想象。它既不是悟，因为这是拾古人牙慧；也不是证，因为这不是性上的知证。

本来，我是宇宙的一员，所以我自身的信息包含大千万有。从这个意义上说，宇宙就是我，我就是宇宙。而向外认识宇宙则大不可测，而向内认识宇宙又小不可测。此中玄微，并非只是从理上就能把它悟证到。

后天返先天，有为到无为

再讲先后的化生。

先天蕴后天之生，后天乃能生；后天隐先天之化，先天乃能化。先后相生，后先相成。无中生有，生中含死；有中生无，死中含生。

我们这个天地由于先天蕴含后天，后天才能生出来；后天也必然蕴藏了先天，然后这个后天才能回归到先天去。如果后天没有包含先天，那又怎么可能回到先天去呢？

现在有人听了有为和无为以后，就把无为和有为截然分开，对立起来了。认为有界就是有为，无界就是无为，在有界要做到无为就是什么事都不能做。

实际上有中含无，无中含有，先后相因，有无相生。在有界要实现无为，必先有为；在无界要实现有为，必先无为。

在有界，如果你全都无为了，没有有为，你就没法实现无为。

所以这个反成哲理大家再思辩一下，这里面又有一个不常而常之理。不然的话，你将来很多事都麻烦了。

没有有为，哪有无为

有人说，现在我读书也好，学习也好，工作也好，事业也好，做什么也好，那不都是有为吗？既然无为是大道，我何必还要去有为呢？我干脆什么事也不做好了。对不对呢？不对。

你要真正地进入无为，必须先从有为着手。刚才说了，你要返回先天，必须从后天返回先天。人落有为之界，一切均须从有为做起。因为有为界必须从有为方能入无为。后天返归先天，这个先天是无法无为的先天。

好了，大家可能明白这个道理了。你要悟证无为，就必须从有为中去悟证，最后你才能真正地理解无为，达到无为。现在在有界是有为，离开有为，便不能做一切事，包括养修悟证。

为什么动物头朝上，植物头朝下

生和死的道理我已经讲过了。再讲一下生生的品类。

我们这个世界的生物，有动而生之物，有静而生之物，也有动静系生之物，还有先动后静、先静后动的生物，等等

等等。有土生、水生、空生，还有神生、气生、形生，诸般生生。所以这是一个万化世界，什么样的生物都有。

你看动物脑袋冲上，因为动物属阳，动物是接天气，它需要呼吸。植物脑袋冲下，它的根就是它的脑袋，它的脑袋埋在土里，它接的是地气，是阴质之气，所以脑袋朝下。水里生的动植物，道理也是一样。

动物是阳中有阴，动中有静。植物是阴中有阳，静中有动。动物的经脉和植物的茎脉完全相反，它们所有的构成都是由动静、阴阳规律产生的。

好，现在我给大家出一个题：为什么我们这个世界要分成动的和静的这两种生物？一种生物不行吗？为什么要分成两种生物呢？生生为什么要这样来表现？为什么会形成这两种表现？

——说得对，这是阴阳之道的“二气流行”。

大家注意，二气对待，赋生生物。故生物亦成对待，象其动静之象。明白这个道理，方知两仪之象的这个后天，是阴阳二气形成的，所以才会由动、静而产生动物、植物。

先天神含形，后天形含神

关于先后天生。

先天之生无象，先天是神含形；后天之生有形，所以后天是形含神。这两者正好对待相反。所以先后形神，一气以化。

先天由神含形，后天由形含神。先天形含在神之中，所以形无形；后天神含在形中间，所以神无象。

你看我们人类，现在是形含神。因为人类生活在后天，我们的精神是在形体里包含着的。形含神所以神见其用而不见其体。先天化生后天，后天有形，故先天无象。无象故含有形，故含无。由于这样，它们两个正好对待，正好相反。相反也正所以相成，相成也正所以相化。

好，我现在问大家，既然神和形是一个对待，神含在形中间，是无象的，那么将来要返归到有象怎么返？从哪里进去，从哪里出来？

——说对了。注意了，形含着神，神如果要出离就必须从形上，即形之精微之处化升出去；如果是从另外一个角度就出不去，因为你违反了 this 规律。

所以，形含神，必须由形修；神含形，必须由神修。为此，后天返先天之修时，它们两个修证的方向是反的。

这是在化生哲理指导下应境随机所讲的一般规律。我们从这些规律中就可以发现，先天、后天的化生规律是不一样的。

如何认识后天中的先天

化生规虽为后天之大哲，但后天也寓存先天之机，不然后天也就不会再返归先天了。同样，先天也含蕴了后天，不然，先天又如何生化后天这不相干的存在呢？故先后天是一体两用，本来一体。那么我们如何认识这后天中的先天呢？

比方我们现在在十方无极档的开基入境的体悟阶段，发功前和发功后同样是先天和后天的关系。发功以前是先天，发功以后是后天。那么先天和后天有什么差别呢？你可以用化生规律来解释这个法。

又如，一个意念没有产生之前是先天，那是混沌状态；一个念头成熟了，展示出来，这就是后天；没有展示出来而半成熟的是有无界，是先后之天的中天。

我们用这个哲理可以推论人类很多事理物情，于是就可以完整地看待事物，理解事理。因此，这个化生哲理就可以指导我们正确地认识事物，处理事物。

十 相待观

相待与对待

相待，包含对待。为方便理解，一般都称对待。

对待，有对有待。对待这两个字本身，就表示了相对相待的两个含义。如一阴一阳，或与阴阳关联的两个关键的名相。所涉及的对待哲义当然不止阴阳一对。阴阳只是常见的哲义。

对待哲理中的三对说

对待，从哲理上推演，首先表示相对。相对是有界对待之必然。由于有相对，就产生绝对。

当然在一开始，是没有对的，到有界以后才产生了对。那么，产生对对之后，对中既然有对，对中必然无对。于是就产生了相对与绝对。

相对与绝对，二外有三，于是就产生了第三个对：非对和不对。你要对我不对，你有对我无对，这叫非对。

所以，无对、非对、变对，这就是常见对待哲理中的先后天的三对说，这也就是我们太极哲学给对待这个哲理观下的常用定义。

对待生后乃能观，观之成理乃能对

对待之道：相对有对，这是后天；绝对无对，这是先天。

所以，两仪之境都有对，而太极之境就无对。事理物情在没有产生之前尚无对待，一旦产生，就必然落于对待。于是我们所有有界的各种各样的反映，包括虚的实的、精神的物质的、幽微的明显的，等等等等，它无不表现了对待的两个乃至多个方面。

但一切对待是因理而行，由理而生的。前面是因缘而生，后面是因理而别。对，非对，是对，对而不对。

所以，对，必须是产生了对待以后才能观，观之成理乃

能对。人落对待，亦惟有我与人，乃能对。故对乃能有我。

执我相与破我相

这里我再给大家打一个禅机。

佛讲：无我相、人相、众生相、寿者相。

佛为什么会悟到这个境界？他就是破了对待相。而要破对待相，就必须破人我相。因为人类生活在有界，他第一个产生的就是人我相。

人为什么会产生我相？为什么人生到这个世界里来，首先就执着于这个我相？什么原因呢？谁能解答这个问题？人为什么生下来有知之后，首先就执我相？什么原因？谁能回答？

——“有形的”？

——“有界的”？

回答的有点道理，但没有说明白。谁能一句话就说清楚？

我们对哲学命题的表达要求直截了当，一句话就中的。谁来说？用一句话就表达出来，为什么人首先要着我相？

——“第一个感知就是我”？

不确切。讲了这么多天课，这个问题应该可以悟到。

——“无为有知”？

还没说清楚。谁再说说，怎么生下来之后首先就着我相呢？

——“有六根”？“有六识”？

六识只是知解，是认识，为什么就会认识到我呢？

——“有欲望”？

还不确切。为什么有欲望就会意识到我呢？

好，现在我用一个比喻来反证。因为我相是先由见人相而生，可执着却自我相始。因为人是生命体。拥有生命，自必恋生；恋生惜命，自必爱我。

可惜命还只是著“我”的后天之知的一个方面。如果一个人生下来就在一个茫茫的荒原中，没有人烟，甚或在太虚中，就他一个人，他有没有我？有没有我相之著？没有，因为只有我一个人。

没有对待之证，便无从反证自我。所以，人类之所以认识了我，是因为有了你；因为有了你，就马上意识到了我。没有你当然就没有我。

在哲理与哲学上的思辩，关键就是要说出本理来，揭出它的本源。如果没有说出本源，你的哲理就不究竟，就站不住。

比如说有界，你说人类所以能够认识有界，是因为生在有界。对的，这个好办；但你从哪里认识到无界去呢？大家

想一想，人怎么认识到无界去的？——就是因为有有界，才能够认识到无界去；同样，有有为，也才能够认识到无为。如果说人类生下来什么也不会做，就是无为的，那么人类永远认识不到无为。

人类为什么要著我相，就是因为有了你，有了他，于是就反证我，而着了了我相。人类我相多了，就进入一个自私心的境界。

佛感知到这一点，就想：你这个我相不破，就无法修道。你成天一团私欲，怎么去修道？考虑问题成天围着这个“我”打转，转过去转过来全是“我”，这怎么行？于是他说法讲经，使众生明白，必须要破我相。

人欲悟道，须破对待

因人生对待之中，故凡诸事理物情，无不各各对待，进而识解知见，也不各各对待。

然则道括对待，却又非对待之可悟证。

大家注意了，就是因为落入对待境界中间，所以人类但欲悟道，即必须破掉对待。

可要破掉对待，就要悟破对待。要悟破对待，首先要理解对待，把对待搞清楚，悟证了，最后才能参破。

只有理解它，才能超越它

有一个科学家，反对宗教，和我一见面就说宗教是假的，说的全是宗教界的坏事。

我说你说的都对。但是，宗教既然有假的，就必然有真的，你如果要反对它，最好不要站在门外面。你最好自己走进去，等你真正地了解了整个内涵后再来反对它，这样，你的批判才会更有力呀！

就像当年批判孔夫子，你让一个农民去批判，他除了喊“打倒孔老二”之外，他没法批判。这个“孔老二”是干什么的？他的文化，他的思想，究竟对后世有哪些坏的影响？你知道吗？一般人很难知道。

我在文化大革命批林批孔时，就听有人问一个农民：你知道孔老二是干什么的吗？为什么要打倒他？这个青年农民略显犹疑地说：听说孔老二开了个什么店——黑店，所以……所以……究竟怎么回事，他不知道。因为他听说是打倒孔家店，就以为是黑店，他哪里知道孔子是干什么的？他完全不知道儒家学说的内涵。

所以你必须真正理解它，之后才能超越它。没有理解它，就无法超越它。这又是关于对待哲理的一个层次。

相对、绝对和非对

对待之规：相对之中和相对之外有相对，也有绝对；绝对之中和绝对之外有相对，也有非对。

为什么是这样？相对中没有相对，这个相对本身就不是相对了。你相对，那必然还有相对，否则，你怎么叫相对？

相对中又有绝对。如果没有绝对，你这个相对哪儿来呢？所以相对中必须有相对也有绝对。

绝对中产生相对，相对中又产生绝对。

绝对、相对产生的同时，必然还有一个非对。没有这个非对，又不成其为相对了。既然什么都相对了，为什么就没有非对呢？非对和对，非对和相对，本身又是一个相对。

对非对，是名对

明白这个道理以后我们就知道，后天有无，先天无有；后天是相对的相对，绝对的相对，相对的绝对；那么先天它就具有非对，相对到非对，非对到相对。于是后天和先天就遥相映照，不然的话，就不能成其为对待规律。于是，这就

有了一个哲学概念：对非对，是名对。

对，不是对，这才是对，是名为对。只有这样说，不然的话就不完整了。

所以从哲学上讲，从理悟上讲，你一旦着在一个界上，在这个界上你是正确的，在另外一个界你就错了。由于这个原因，哲学必须是概括性的理论，不然的话，就落入执。得于此则失于彼，执到这里面去了。

没有标准，不成对待

所以，古来讲的阴和阳是一个对待，这个大家都理解。我们这个世界所有的事物都这样，有上就有下，有左就有右，有明就有暗，有高就有矮，有正确的就有错误的。好，我现在问大家：正确和错误，高和矮，是相对还是绝对？

——“相对”？

为什么是相对呢？我比你高，就比你高，没有什么相对的，为什么说会相对呢？

——“还有人比我高”？

比我高就比我高，怎么叫相对的呢？

——“高是以矮来说明的”？

那么，好与坏呢？

——“比较而言”？

好，那我问大家，产生相对与绝对进行比较的一个最关键的要素是什么？谁能说出来？

——“没有对就没有错，没有错就没有对”？

不对，没有说清楚。我是说产生比较的一个要素是什么？

——“在有界”？

——“对待的差异是绝对的”？

你说对了，但没有说清楚。本来很简单，在我们这个有界，能产生对待的、比较的，就是高下、对错、好坏等相对观念，产生这个必须要有个要素，这个要素是什么？

——“我”？

——“无界”？

——“有无界”？

不对。这个要素不在无界、有无界，可以这样说，如果没有这个要素，这个世界所有的比较全部消失，就不成其为对待和比较了。

——“我”？

当然，没有我，什么也没有了，连对待与比较也没有了。没有我了，就什么也不说了。再想一想，为什么说这个要素是最关键的？

——“道”？

我现在不要道，道只是一个总的概念，横贯三界，不是这个对待中的要素。我要这个要素。

——“存在”？

没存在什么话也不说了。

——“标准”？

说得好，就是这个！

必须要有一个标准。所谓高和矮，我们必须有一个共同的标准。这就是说，我们要站在同一个水平上，我们两个才能比高矮。好和坏，也必须有一个共同的规范，没有这个共同的规范，我们就没法比好坏。长和短，明和暗，等等等等，所有这一切比较，无不须先立一个标准，这个标准便是我们比的要素。

本无标准，是名标准

所以，落入对待就必须有一个标准，方能进行比并。在这个问题之上，还有一个关键性的前提，就是有界。没有这个有界，就没有这个有界的标准；没有有界的这个标准，我们这个对待概念本身就不能产生。

那么，是不是自然本身就产生了一个客观标准，叫人们

去比较、去判别呢？没有。自然才不去管这个事。有界的标准，都是人们主观产生的。

比如说你犯法了，怎么叫犯法？怎么叫不犯法？必须先制定一个法放在这儿作为标准。你越过这个法就算犯法。

体育运动中的各种规则也是这样。什么叫犯规？必须制定一个规矩摆在那儿，不然的话大家乱打一气就麻烦了。所以，对待的关键问题是必须有一个叫做“标准”的东西放在这儿。

自然之中，本无标准，而立一个标准，是名标准。你必须有一个“是名”放在这儿，必须定一个名放在这儿，大家都按照这个去办才行，否则什么事也不好办。不然你无法比较，也就无法进入有界对待境。

标准是世见，对待是哲观

现在我们来看太极哲学观问题。

我们要破对待这个关，首先要真正进入对待这个境界，然后透过这个境界来看事物的本来。那么我们最方便的方法是什么？大家说，是什么？

——对，是去掉这个标准。

也就是说，我不看这个标准，把这个标准去掉，于是我

就落在对待之外。而我在对待之外看这一切，也就清清楚楚了。

好，现在大家可能明白了，古来修炼的“法”是怎么一回事了。法落入有界，就有高下之分，就有好也有坏，有进步也有退步。若就过程而言，当你在生法时，这个法是对的；法成了，这个法又是错的了。

那么如何来看这个法呢？你必须立一个标准，立标准的目的是让你看清这个法的对待；然后你又要去掉这个标准，这是为了看清这个法的本来。这时你才真正看清了对待，不然的话你就不能完整地看清这个对待。

因为标准是世见，而对待则是哲观。万千哲理之应用体悟，都有这么一个关键的问题。

理解对待，须跳出对待

对待的先后之规：先天之境本一无，故无对，即不对；后天之境存万有，故相对。

先天的境界是一无境界，它没有相对，所以是名绝对、无对；后天呢，它万有，这个和那个对，那个和这个对，这个、那个又和那个、这个对，于是才产生各个相对，所以是名相对。

所以先后又正好相应。对中有对，对外有对，对中无对，无对中对。

这几句话大家好好体会，这里面包含了很深的玄机。

我们现在生在对待之中，如果不认识对待，就不能看清对待；但如果我落入对待之中，最后就不能跳出对待。

现在人类在认识上和悟证上，必须分成两个阶次，可是人类往往把这个看成一体。实际上，我们在这个对待世界里面要认识这个对待，那是很容易的；不过要真正理解对待，还必须跳出对待；最后要悟证对待，这就很不容易了。

圣人之所以为圣人

圣人之所以被称为圣人，其原因之一，就在于他不著常见，不落常理。人们认识到的理，他认识到了；人们没有认识到的理，他也认识到了。他高人一筹，站在所有的理之上，所以才能被称为“圣哲”。不然的话，你和大家的看法都是一样的，你“圣”什么？

人类即使在跳出对待之后，还会发现从这个境界跳出后，又落入到那个境界。所以人类要不断地跳出境界。不然的话，你还会被境界所束缚。存在决定意识，这就是境界的作用。这个境界你跳出来了，下一个境界又把你束缚了。

“理所当然”的精神枷锁

每次听哲理课，大家都有一些感触，可是要形诸言指，是说出来自己的感触是什么，往往又说不出。能说出来的人不多。有的人反复听几十次，才能说那么一点。

为什么有那个感觉？因为他脱缚。他听了这个理后，不知不觉进入了另外的一个境界，把原来身上的捆绑给去掉了，心理的压力障碍给去掉了，便有一种莫明其妙的感觉。其实，这就是禅，这就是道。

道使人智慧、明净。要让你智达，明悟以后你就能知解于无碍。所以我们将来还要讲脱碍，讲怎么样使你摆脱这些束缚。把这些束缚全部去掉，在有界你才能身心自由。

人类在物质上的和形体上的枷锁比较容易看见，也比较容易将它去掉。但是在精神上的枷锁却是识见的问题，若不经明理的透悟，永远也不会感觉到。你会感到这是理所当然。而不知道你所执著的这个“理所当然”本身就是错的，就是落入了一个白窠，就是对你的一个束缚。

我们大家学了太极学的哲理，今后对世间的每一个理都要反证一下：我从这个角度看到了这一点；那么，我再从另一个角度看看另外一面，从而全面地看这个问题，及其相关的问题，是不是这个理。如果你能从几个方面看，那时你对这个理的理解就比较完整了。

我们这个世界，事理物情虽然无数，但它们之间是通的。你一旦融贯之后，就会感到豁然贯通，一下子就通泰了。但这需要智慧，需要道行。

悟证需要甚深道力

悟证需要道力。正确地说，需要定力和体力与脑力，即神气之力。当你的功行修到一定的时候，你的精神才够用。

我们现在有的学者，特别是老学员，在悟证一个问题时，化了几天几夜的时间。最后他感到有点门道了，透着透着眼看有些名堂了，突然他发现自己头晕了，脑胀了，而且身体支持不住，想睡觉了。

所以我常常讲，如果你的功力再高一点，如果你能七天七夜不睡觉，你就可以悟证到很多很多常人看不到的人事。许多人不能透达，原因就是刚悟证一点，还没到达事物的本来，你就打磕睡了，呼地一下就睡着了，你说你还悟什么？不可能。所以许多悟证的问题必须要有智力和体力。用我们现在的话说，就是要有相当的脑力。

如果神气不足，你就不足以悟证到高深境界。所以我们的修炼为什么要从一步一步地开始往前走，就是这个原因。当然，一个人如果先天慧根很好，他就容易透破，他的精

神、他的脑力超群。如果这样，他就占便宜，就会很快地进入大证。一旦进入大证，就会融会贯通。

最后的那一滴水 —— 无上证

我经常举这样一个例子。

现在大家看：这是一张纸，每悟证到一个问题就像一滴水珠打湿在这张纸上，再悟证到一个问题再打湿一块。经过不断地悟证，打上去的水珠越来越多，越来越多，到最后一定会有一个关键的位置没有打湿透破。这时候，其他的地方全都已经透了，就差这一点还没有透。

这一点不管在哪个位置，都没有关系，但它是无上证。这一个点是无上证最后悟证的最关键的“点”。

禅门有许多大师处于这个境地几十年，有些人几十年都透不破，就差这么一点。

当年马祖教了一个弟子，这个弟子智慧很好，跟他几年后达到了我们所说的要进入无上证的这个境界。这个弟子很苦恼，一再对老师说：老师，你就给我讲了吧，我就要透破了，就这一点，我觉得就这一点透破了我就好了。

马祖怎么回答呢？他说：我不能告诉你，要你自己去悟，不然，将来你会骂我。你自己悟的才是你自己的，我给

你讲的是我的，关键还是你自己去悟证。

这个学生后来离开马祖走了，自己去悟证。一去几年，一无所得。后来有一天，在挖地的时候，挖到一块石头，他顺手把石头往前面一扔，正好石头击在一株竹子上，反弹回来落在他的脚下。他好奇怪，说：怪了，你过去了怎么又回到了原地？

啊——！就这么一瞬间，透了，悟了，证了。彻底的——他彻悟了。

悟了以后像什么呢？就像这一张纸，所有地方都已经湿透了，可只有这一点是干的。最后，一滴水，一滴甘露，就在这一瞬间，打在这一点上。打在其他地方没用，因为已湿的地方只是重复，不会有会悟感。只有打在最后这干的一点上，顿时整张纸都透了。于是，刹那间融会贯通。

这时，他进入了无所不知的本知大证，进入了无上的大乘境界。

这个境界其乐无穷。

为什么呢？因为这时的他已经拥有了整个宇宙。

身贫道不贫，胸藏无价珍

人类之得失，因境而见异。故世见求酒、色、财、气、

名、位，而道见则求道、德、法、财、侣、地。所以古来道者之求，在道不在俗。

你想，修道的人，他再穷，也只是在有界的穷。就像《永嘉证道歌》上讲的那样：

穷释子，口称贫，
实是身贫道不贫。
贫则身常披衲褐，
富则胸藏无价珍。

他说的“穷释子”，就是指和尚。“口称贫”，一说就自称是“贫僧”、“贫道”，因为他常是身无长物，而所求唯道，故而说他是“身贫道不贫”。穷得身上的衣服都是褴褛的，但他的富有则在于他的胸中蕴藏着大道。

所以一个拥有道的人，就是一个拥有整个世界的人。世界上所有的理他都知道，这时他就是世界上最幸福的人。因为他拥有整个自然，整个世界，乃至大千万有一无之宇宙。而且他得来的东西是本来的，谁也抢不走，永远不会失去。

人生大迷惑，道从此中来

我一开始就说过，人类凡是在有界得来的东西，都要失去；只有自己的，才是本有常存的。你自己有什么？只有你

自己的本来。

如果现在人生在世是一个显有的果，那么，每个人来，都应有一个来因。人类自身或现在是否能够认识到这一点，这另当别论。但你怎么会来到这个世界上的？我们这个天地这么奥妙，它为什么会生万有？又会生出你来？这可能是偶然，但偶然中岂无必然？作为一个人，你们不想追问这里面可能会有的原因吗？

既然把你生出来了，你必然就是天地的一分子，于是，你就是天地。然后，当你悟证以后，你就进入无上证境。你的知解，也会因此而妙悟本来。

佛祖当年悟证后就感到，这个道是原有的。老子讲道法自然，说明他证到了、也感到了这个本来的道。但孔夫子却没有证到。

孔夫子道落有界

顺便提一下孔夫子的道。

孔夫子讲求入世济世之道，故虽达世道，却未得究竟。孔夫子为什么没有证到呢？就因为孔夫子的道落在有界。

孔夫子把有界的很多理都说透了，可是就限于有界，超出有界，到有无界，他都没有说到。或者说，即使是有界，

他也还没有说全。由于这个原因，孔夫子的水准就低得多。

相传，孔夫子曾问道老子。结果老子给他打了几个比喻，他却没法了解。出来后，他的学生问他，你觉得老子这个人是什么样的人？他跟你讲的学理、他的道怎么样？孔夫子回答说：“老子其犹龙乎？”

我们这个世界，龙最富于变。它散而为气，聚而成形。神龙见首不见尾，看不清它的全貌，深奥莫测。孔子说老子就是这样的龙，变化玄妙莫测。所以孔夫子直到晚年，虽然好学问道，但是他落于有执，凡见著有，凡论执实，所以他永远不可能悟证到有以外的境界去。

我们刚才讲了，你在有界，能不能真正理解有呢？不能。你必须跳出来。因为大凡见解，囿于此界断难真正格解此界。正所谓：不识庐山真面目，只缘身在此山中。

要真正地理解有界，就必须到有无界和无界的境界去，才能完整地返观于有，这时你才能完整地把握有界的规律。

所以太极学在有界的五大哲理，决不是囿于有界的人能提出来的。有界的人要悟证到五大哲理，也必须跳出有界进入有无界才行。你进入有无界以后，到了我们曾经讲的“五中两面镜”的境界之后，你才可能返观并证到有界的规律，你才可能提出有界的五大哲理，完整地解释有界的事物。

孔夫子的道是有界的道，而且是政道，是辅王从政的。太极之道不是政道。太极学历来讲道不干政，它将作为一种

生命文化而存在，与时政没有关系。要讲道就要完整地讲这个道。

太极之道是理括三界的，它总括了三界的规律，不光是有界。

明白这个道理后，方知此道之达，不仅需要在有界思辩，更应在有无界、无界悟透，尤其要在悟证的功行上下苦功，好好地认认真真地修，方能有所成就。当然，如何臻达，这就要看每个行人的悟性了。

对待的品类

对待的品类：先天以有无，后天以动静，先天生灭；先后终始，后先本变，天地万有。

先天只是有无，无中含有，生出有；而后天表现的是有形，所以产生动静。但是在有无界的时候，已经表现出动静。即进入太极境界的时候，动以生阳，静以生阴，这时候已含有动静。无动静则无以生天地。所以有无界是生界的关，死界的口。这是一个极其重要的关口。

先后终始，后先本变，于是产生天地万有，诸般相待。相待和对待在此是一个含义。

识见、知见与悟见

我们这个世界的见，人的这个见，有三个：

一、识见。这是我们大家都能认识到的，也容易认识到。

二、知见。这是要跳出识见之后才能感知到的。

三、悟见。悟见以后才能达到本见，而悟见则要跳出知见后才能达到。

等到你的这三见都齐全的时候，有界的诸般相待你就完整地获得了。否则，你永远只能得到片面的东西。你就会因见碍见，见见相阻，于是执著在见上，而无真见。

知解的工具正是知解的束缚

人为什么会受见的束缚呢？因为人用以知解的工具，靠的是有界的六根，即眼、耳、鼻、舌、身、意。我们要比高下长短，没有六根功能，怎么见对待，怎么比？所以六根是我们见的工具。

由于我们用的是这样一种工具，于是工具本身就束缚了我们。

但人类往往不知道这点，他没有这个感觉。这是因为人类总是囿处于这个境界。只有当你超越出来，进入另外一个境界时，才会有所发现，有所比较，才会有六根束缚之感。

比如说，中国过去闭关锁国，不和外面洋人来往，于是中国人就觉得中国话理所当然大家都能听懂。好了，洋人进来了，他们说的话我们没有人能听懂——今天在座的还有一位洋学生，他正在笑呢。洋人的话我们听不懂，这时就发现我们的语言工具束缚了我们的知解，这才发现这是个问题。

现在的洋学生跑到中国来学中国文化，他们也涉及到这个问题。他们的语言同样也成为他们的障碍。用他们的语言来了解中国文化，没法了解。所以说，语言是一种工具，同时又是一种束缚。

那么你为什么不联想到六根对你同样也是一个束缚呢？当然，六根功能与语言不同，因为六识后面还有阴六根，还有本知，只是一般人对此不能了解。因为他们总是习惯于使用阴六根，因而局限在阴六根功能的范围内。

所以，六根这个知解的范围本身，就束缚了你的知解。因此，人不应囿于六根所显象的这个世界，因为这只是识见知解的境界。否则你就会被缚固于这个境界，而无从了解其他存在。

所以，你要跳出识见之缚，然后你才能进入知见，最后进入悟见。

有和无的对待

有和无的对待：有对之对，可示有法；无对之对，难示无理；后天有对无对，先天无对有对。这是先后对待，一理之成。

我们这个世界，在有界可示有法。有界为什么可示有法呢？因为人可以感知到这个法的存在。但到了另外一个境界，无对之对的时候，你要想叫它示出“无”的道理来，这个理没法示出来。由于没法示，人类就不可能用六根这个工具来理解它。

因为它没有个有形有象、有作有为的表示，你怎么理解？所以无理这个理，你就不能用六根的功能去理解它，而必须跳出六根的范围，最后你才能真正地透破无理。

实际上，“无”里面也有一个理，因为有理是从无理来的。如果没有无理，哪里会生出有界现在的有理来？所以理必须有它的源，既然有源就必然有它的本。

我们要透过这个“有法”而进入无理，就必须透过六根返归本来。所以后天有对而无对，先天无对而有对。这就是相待中的一大对待观。

法有法无，法法有无

有对之对，可示有法；无对之对，难示无理。

这两个规律大家注意一下。这两个规律在指导我们修炼的功法上，就返证了很多道理。比如说，你现在没生法的时候，你怎么看这个法。

法有法无，法法有无。现在我们很多人修行修到一定的时候，法由生而灭，终于法没有了。这是因为法入有界，有生必有灭之故。

比如说刚开始返归自然，入境体悟时是十方无极档。这时你入于无无的境界，然后无极生有，静极生动，最后发动了。这时候你发的功行是十方无极档，这是由无进有。

然后下了种，这时由动归静，由十方无极档的境界进入第二个无。然而，这个无和那个无，层次就不一样了。于是无又生有，你就产生第二个法行——九宫太极架。

然后再往前走，无生有，有再归无。好，又进入第三个阶段，即进入第八阶的八周桩。

无生有，有归无，无再生有，这个有是什么境界？都是气架的境界，即有气有架的境界。这个境界在有界。这时候是什么法？“可示有法”。好，有法、有示、有作、有为后，现在到这儿该怎么样了？该进入无了。这时候是“难示无理”，没法用理给你讲出来。

何不“狗急跳墙”

现在人们追求什么？大家说，人生在有界，他所能追求到的，是往哪个方向追求？

——对，向有追求。确切地说，是向已知或向他所向往的已知去追求，这是有界的一个规律。

人们几乎全都落在这个规律里面。

修习太极学的人，也遇到了这个问题。失气失架之后，他就会着急，因为他还想往前走。可前面的道他知道不知道？不会知道。因为这是无为法，自然行。不知道，他往哪里追求？

——“往后追求”？

好，“后”字妙。因为后面是他过来的路，是他已知的。所以很多人又去求气、求架。可是这个后，只是一个方向，没有具体的内涵。由于没有，于是现在一大批初学者全陷在这儿。

十方无极裆发完，一般还比较容易进入。但进入九宫太极初架，九宫真境尚未发完，或者是九宫太极架发完了，不动了，气也没了，架也没了，这时候他就不知所措了。说：我站在这儿，还像炼功吗？这还叫炼功吗？于是呢，一种是站在那儿睡觉，一种就站在那儿胡思乱想。

有许多人，特别是爱动脑筋的人，搞文字或是领导工作的人，反而在静中发现了思维的妙用。他们说，平时我要思考、解决问题，脑子不够用，可炼功的时候，脑子静下来了，就都想起来了，但一炼完功又忘了。好，他就随时准备一个“秘书”，把纸笔就放在这儿，炼功的时候，想起什么就记下来，然后再炼功，再想起什么就再记录。你们说这是炼功吗？

人的脑力，常因日夜耗用而不济。一旦入静，神气复盛，故能灵妙异常，智慧频生。可这样把功行化为有行之用，功行难积，修为也就难以上进了。

一般来说，气架失后，人们总是向有界作有为追求。因为进入无境，很难熬，于是他们就不断地从无追求有，从这边追求那边。不是没气没架了吗？于是他们就专致地去想想想，于是气就又来了。他窃喜：好，气又来了！

气架是来了，可道行却回去了。他没有往前走，反而又退回去了。他还挺高兴：我的气和架又来了。于是他就老在“八卦阵”里转圈子，掉进我们的八卦阵中去了。就像诸葛亮当年摆的八卦阵，掉入了迷宫，走不出来。

前面的路你不知道，过来的路是你知道的，但那是重复，所以老往后退。于是，你要往前走，没路；往后退，是绝路。你看你往哪里走？最后，总是逼得无路可走。我就有句笑话，似笑话又非笑话——你为什么不“狗急跳墙”呢！

你为什么不跳呢？

前面的路，要让它无中生有

世间的事业，事业越大，完成越难。出世的成果，也是这样，愈高就愈难。所以大凡修证道行，尤其是无为大法，前面的路，总比过来的路艰难。那么前面的路该怎么走呢？

要让它无中生有。

你想，第一步你来这里体悟，不就是无中生的有吗？我没有让你做什么动作，也没有教你任何口诀，也没有教你任何法，对你没有任何要求。唯一的一点，就是要你全身放松站在那儿。最后是你自己无为，自己逐渐逐渐离开有界物质境界的习性，即总是习惯于用阴六根而悴劳形神，慢慢学会不用阴六根而止用形神，这也就是返归自然人的入境体悟。并由此而静极生动，生气生架，生了这些。于是产生九宫太极架，有了法、有了气、有了架。

你说这是哪儿来的？人机不动，天机自动。它是自己来的。既然是自己来的，以后为什么不让它自己来呢？以后它也会自己来的。

非常之人，方能成非常之业

不过，你要记住，越往前走就越困难。否则那不就遍地都是神仙了？

故古来修行之路，如登沙山。上行难而下滑易。能爬上顶峰的人，是苦恒而勇敢的人。所以最后能透破的还是少数。

读书的人多，考状元的人多，可当状元的一个时期只能有一个。成千上万修道的人中，真正能透破的实在是屈指可数。

关键要看你能否持之以恒。所以古哲说，非常之人方能成非常之业。

所以，我们讲的三大哲理中的很多道理，你要好好悟悟，它与我们的功行都是相关的。

十一 流行律

流行流行，逝者如斯

先讲一下“流行”这两个字。

化生、对待这两个词汇大家都比较好理解，可是“流行”这两个字许多人似乎理解不了。

这是什么意思呢？

当年，孔夫子站在江边看流水时，他曾触景生情，感慨地叹息说：逝者如斯夫！他的意思就是，人之既往，人之一生，都像这流水一样地逝去，一去不复返。现在看到这滔滔东去的江水下流时，怎能不感叹逝者如斯！

是啊，江水就这样变化无穷地流下去了。

孔子的感叹，寄寓了一个深意：世事无常，一切都在不断地消逝、变化、移易。

流行为变化无定之象

这里有这样一个问题：水流下去，本来没有一个规定的形状。水的形状是因器而形成的。你这个器物是什么形状，那么水装进去就是什么形状。因此，水在河里流时，也就根据岸边的形状而相应变化。如果岸边有什么东西，那么水也就随着这个东西而成为什么形状。这就是所谓，水无定形，因流而变。

水没有定形，因流和器而发生变化。

那么大家说，流行是什么？

——对！就是变化。

“流”字从三点水，为无定形之象。故流行本身就是像水一样不断地变化。

有常、有变和常变

流行律可析而为三：有常、有变、常变。

有常，就是事理有常。没有常，这个世界怎么持恒呢？太阳每天由东方升起，再往西方落下，一年三百六十五日，过了一百年，天地还是这样。

我十六岁时到桂林去看象鼻山，现在数十年后我再去看，象鼻山还那样，没变。就是附近的河边变了，多了一个栏杆。你要进去，有人就问你要钱。可象鼻山还是象鼻山。所以，这个世界的相对持恒，就叫有常。

今天我看你这样，明天我看你，你还是这样，二十年后我看见你，还能认识你，这说明你的容貌是有常的。

但是常中有变。你十多岁时我看你，你还年轻，这会儿你头发白了，你是怎么搞的？这就叫有变。你还在不断地变化。

那么有常和有变，中间必然还有一个常变。所以是常、非常、离常，这就是先后天的三变说。这就是流行律对事物变化的概括。

变化的要素是什么

我们这个世界是变化的世界，可以这样说，一分一秒都在变化。这个世界为什么要变化？变化的最关键的要素是什么？谁能讲出来？

——“运动”？

不确切。既然它要变化，要素是什么？

——“规律”？

——“时间”？

——“空间”？

——“动”？

——“有无”？

——“天时、地利、人和”？

.....

我们这个天地，以及世间的万事万物，时刻都在变化。就像我们刚才说的一样，有一个关键的要素，比如要形成对待必须立一个标准，没这个标准无法对待。我们站在这个地球上，我们可以说上、下、左、右。上，可以说上山；下，可以说下海。如果把你放在太空里面，四面都捞不着，几十万公里都是空的，你说哪边是上，哪边是下？无法分清楚。这时候你飞起来和掉下去都一样，你根本分不清方向。因为那时没有标准。那么我们现在要产生流行这个变，也必须要产生一个标准，没有这个标准它就不可能产生流变。现在大家再试试。

——“相对于原来的变”？

——“法”？

快了，大家再说。

——“境界”？

还不够完整确切。这个问题谁能回答？快一点。

——“事因”？

——“座标”？

我没听懂。我们留下这道题让大家参悟。

易经与 $X + Y$

现在研究中国文化，为什么要扯上什么座标啦、二维三维空间啦，等等等等，我弄不懂。因为这些东西不是中国原有的，是后来搞的，而现在学术界就爱搞这些玩艺儿。

比如有些人讲易经，讲易经就讲易经吧，他却跟你讲什么 $X + Y = Z$ ，这么一来就把大家给讲懵了。我想如果周文王、孔夫子还在，周文王、孔夫子也都要懵。而这些人讲出来的道理，你仔细听听，也根本不是那么回事。

有些人似乎觉得，只要一讲 XY 就高深了。我不知道这些人为什么要这样讲，你把中国的易经道理搞清楚就行了嘛，把 XY 扯进来干什么呢？搞 XY 的代号，其实还不是多增加了一个名相而已？你还不如老老实实在中国的传统文化搞清楚。中国话你还没说清楚，你搞外国的 XY 干吗？

中国的易经，道理很深奥，脚踏实地地搞清楚了，然后需要你去传给外国人的时候，你再去找那些外国代号，那样也许外国人能听懂吧。

“邯郸学步”到几时

我有一个观点不知大家同意不同意。我就说，中国现在什么东西都学外国，值得称许的是，堂堂中国居然这么谦虚起来。可有些东西却大可不必。比如服装便是一例。

现在有人说，陆老师最喜欢穿西装。我冤枉，因为我没有选择。你们说是不是？现在中国不发展自己的服装，中国的民族服装已经被消灭了，我不穿西服穿什么呢？我总不能穿一身道袍呀，这算怎么一回事！既然要穿西服，当然就要打领带，总不能不伦不类。

好了，我现在是中国人，在讲中国的传统文化，讲的全是中国话，穿的却是西服。这不中不西的，也真不是味道。

中国为什么不发展自己的文化？大家听了中国文化，是不是觉得博大精深？自己有很高的内涵，为什么不好好发扬？偏偏要去学那些并不怎么高明的洋玩艺儿？

我说这些，没有排外的意思。从前赵武灵王便有学胡人而胡服骑射的故事。如果是高深的东西，是外国人先进的东西，我们该学。可是也用不着不加鉴别地什么都学。现在这种洋服，我看并不比中国的传统服装强。中国各民族的传统服装大可借鉴发展，只要稍加改革，就可以创出许多好的服装品类来。一味地学洋服，把自己的传统搞掉了，反被人家

讥笑。

这次我到邯郸，去学步桥走了走。中国古来就有“邯郸学步”的讽喻。有人觉得自己走路姿式不漂亮，不好看，就到邯郸去向赵女学步，结果男的学女步，不仅没学会，反把自己走路的方式搞忘了，只好爬着回去。中国人现在做的事，有些似乎也这样。

中国的传统文化值得骄傲

我发现很多外国人，比如日本人、德国人，他们的民族自尊心很强，崇尚传统，很难放弃自己的文化去搞“邯郸学步”。在这一点上，确实值得我们中国人反思。不过，他们要想学习中国传统文化的精髓，要想学习太极学的真正内涵，就必须先学习中文。

我的观点就是这样，中国人要学习外国好的东西，外国人也应该学习中国好的东西。中国人不要一味地以为什么都是外国的好。中国有几千年的文化传统，中国一代代的智慧积淀，博大精深的文化内涵，是许多国家都无法比拟的，是值得我们骄傲的。

所以外国人学中国文化，如果要想真正进入我们的文化殿堂，就要真正掌握我们的文化工具，就要真正地走进来。

而且从文字上说，中文要完整得多。大家可以看一下我写的《气道》，我在那本书里就讲了中西文字的长短。

无中有常，有中无常

再讲无中有常，有中无常。

因为无中无变无可变（变有时有变），所以才有常；因为有中有变，有形有常，所以才无常，凡有皆无常。

无界始前终后，有界始后终前。一切因境界而易，因境界而变。其实，是变非变，不变乃变。

我们这个世界上，说是流行并非流行，不是流行倒是流行。所以，是变非变，不变乃变。

给自己的心找一个位置

人类都是有行有知的。

现在我问一个问题：你的知是在有还是在无？落在有还是落在无？是落在无有的两端还是中间？

好，谁要是悟到这个问题，就是前面比喻的那张纸，你

就把它“打湿”了。这一下子光芒万丈，如饮甘露。这时你就是世界上满足知感欲中最幸福的人了。到了那个境界，你就知道我这个人心的心，究竟是落在有，落在无，还是落在有无。

注意了，任你心落在何处，你的心都搁不住。那么你看，你这个心落在什么地方好，你自己给它找一个位置。这可是万千哲学家解决不了的问题。你看你把心放在什么地方。

前不久有一个修学者对我说，他已经悟道了。他说：我的心是没有。他说：我没有心。

我说：那你不成了一个没心没肺的人了吗？我对他说：你怎么会没有心呢？天地都有心，你怎么会没有心呢？

他说：我的心就是天地之心。

我就问：你的心就是天地之心，那么你知道天地现在心在何处？想些什么？你的心又在想些什么？能合天心吗？自来能合天心，便是圣人。你什么时候成为圣人了呢？

张紫阳有谓：人心若与天心合，颠倒阴阳只片时。能合天心，即是大道。这岂在区区一句话么？显然，他的这个悟，还差得远。

像这样的悟证，你觉得找到的那个心，还只是虚幻。一旦真的有所悟证，才考虑把心放到什么地方最合适，有界？有无界？无界？还是什么地方。这又是一个悟证问题。

穷则变，变则通

现在讲一下流行之规。

流行的规律是：无象之变，可谓之化；有形之化，乃谓之变。所以先天无中化，生为死之化；后天有中变，死为生之变。

所以，化非化，变非变。化和变是两个概念，一体两用。

我们这个世界不断在化，也不断在变。但又没有变。正因为它没有变，才觉得它在不断地变；正因为它不断在化，才觉得它没有化。

好，现在大家来理辨一下。我们这个世界处在有界，有之变，易穷则变，变则通。这是孔夫子在《易·系辞》上的两句话。事物总是这样。事实上他讲的是流行律。

大家看黑板的这幅画。水从上面流下来，流到这儿被一块石头挡住就没法流了，这叫什么？这叫穷。穷的含义就是尽。但是后人把穷逐渐引伸为“没钱”，这是引伸义。最早的穷，是尽止之意。“山穷水复疑无路”，“山穷”并不是山没钱，而是到尽头，到了止境了。

大家看，水到这儿以后被石头挡住，穷了，没法走了。那怎么办呢？穷则变。变，就如拐一个弯。于是变则通。水绕过石头，又可以流走了。这就是流行的规律。

人也是这样。当你思辩一个哲学问题，思考之时纵横自如，畅通无阻。但可以这样说，你这不是哲学。所以，有些哲学家竟说“我的哲学融会贯通，无往不是”。我说你那是童话。什么时候，不融会也难贯通，却又是一体，那时候才是真正通了。

“融会贯通”是在有界的一个比喻。如果你进入了一个境界，你才会发现，你在这个境界十分通，可是境界一变，便又十分不通。因为真理也好、哲理也好，总是境界性的。因为一切存在，都是境界性的存在。所以哲理本身就是不断地在穷则变，变则通。

三大哲理本身就是境界性的大哲，就是解决这个问题。它让你不断地穷则变，变则通，最后你才能真正地通。在有界，你思考任何问题时，都会发现无穷无尽的疑问。

无穷的疑问才说明你这个理有点对了。

有因见而在，因不见而不在

先后流行：有中有变，有终归无；无中无化，无必生有；化变之道，因有成法；先后相因，有无相生。流行就从这儿开始了。

所以我们现在所看到的有，是一个假有，暂时的有。所

以凡有无常。这个有，因见而存在，故又因不见而不在。故凡所有在，皆为虚在。

再过几百年，我们现在这个世界又会发生很多变化。你看世界也在不断地变，但是变中有常，常中有变，可化变的那个道，仍然还在这儿。

由于这个道在，所以变中有常。万千的变化都随着一个指导的理，这个理是永恒的。

所以变的中间还有不变。由于这个原因，所以先后相因，有无相生，流行的规律才从中体现出来。这样我们也才能发现这个流行规律。

如果我们这个世界，万千东西全部都变了，变到没有什么东西不变了，那么这个流行本身就已经消失，自然也就无所谓变不变了。

变之本是不变

现在我问大家：为什么事物全都变了之后，流行的规律就不存在了呢？谁能解答？

好，你要理解这个问题——现在我们这个世界有对待、有差异，然后才能透露出另一个概念。如果说全部都是了，或者全部都不是了，那这个是或不是都没有了，这一对待也

就不存在了。这个道理大家悟到了没有？——所有的变，就是所有的不变。正因为有不变，才有有变；若无不变，何来是变？

我们再打一个简单的比喻，这个比喻不是十分贴切，但可以说明一些问题。比如我们现在有很多人是识字的人，也有很多人不识字的人，正因为这样你才会有“识字的人”这个概念。如果地球上所有的人，包括生下来的孩子都是识字的人，就没有识字的人了。是不是？

所有东西都变了，那么我们的世界就没变的了。因为变化的规律没有了，化变便失去依靠与准绳。这个理是很简单的，但比那个要深一些，你们透一透。

为此，我们所有的法都在变，必然也有不变的法。所有的东西都在死，必然就会有不死的。听懂没有？不然这个世界就不成其为世界，这个世界生命便难以维持生命世界。

变之本是不变。如果变没有本，那就失去这一权衡了。本也变了，那么所有的变都不成其变，而难以显象。变也就消失了，见不到变了。

流行的品类

流行的品类：一无以化，化始于一；万有以变，变始立

万；万变之化，不离其宗。所以变化落在有界就是动静、有无、幽显、本标。

事理流则变，物情行则化

正反流行：事理流则变，物情行则化。

大家注意了，这里事理和物情是一个对待词汇，互用的。第一个，事理流则变。事理包括物情，物情包括事理。事理流则变，变则通，通则融，融则寂，这是一个发展规律。第二个，物情行则化，化则极，极则反，反则复。寂和复一理，归止于无。

我们这个世界，所有的变化都按照这样一个流行的规律变化着。事理穷则变。穷，不通了，它就变；变之后就通；通之极就产生融；融之极就归于寂。

极则反，反则复，不反则不足以复。

复和寂又是一理。

这就是我们的哲学理中，有关流行寂复的一般演示。世间的事理物情也就是这样，大家仔细地去体会，去分析。

十二 三易互易

三哲相因互果

有界的三大哲——化生、对待、流行，是相因相成的。化生则自成相待，对待则自成流行，流行则自成化生。三哲相因互果。

三个哲理分三个界，各是各的，但它们又互相包容，融为一体。

如果三个哲理分成三个就错了，不分成三个也错了。

所以关于三大哲理，三易互易。我有三首诗，在这里给大家引出来，今后大家悟一悟。

三易道吟：

交易化生分，

阴阳造化成，

无中生万有，
终始见天心！

不易成对待，
有无见反成，
两端事理义，
大道岂中真？

变易流行风，
始终化变通，
易移则是理，
诸法无常中。

这三首诗大家好好悟证，将来有可能会从中得到很多启发，特别是在修炼功行的时候，以及格解事理而运用三哲的时候。

三易互易

现在讲讲三易互易。

三易有三个不同的道理，同时它又是一体的。

化生规中的对待：分生化生，无有相生先后应。化生规

下指导的对待，有分生就有化生，无和有相生相化而先后相应。

化生规指导下的流行：有生无常，化生变异终始行。有了有无，才有化生。

对待观下的流行：常变无常，非常变便寓存常变之内。这就是前面讲的不是常变产生的常变。

对待观指导下的化生：生死有灭，不生灭寓于生灭中。我们这个世界不断地有生有灭，不生不灭也就寓于这生灭之中。

我们这个世界必然有一种不生灭的存在，最后才演出了生和灭的境界。生命是生灭的，那么生命必然会有不生灭的存在存在着，不然这个世界便会失去生命的存在了。这也就是宇宙生命的根据。

这里面就是这个道的内涵。也可自哲理上思辩推论出这个道理。否则，我们这个道，到最后便会什么也没有。一切都不存在，道也就失去存在的可能。

你们讲的是什麼道理呢？讲了这么多，到最后所有的东西都变了，都没有了，这怎么成道？怎么成自然？

所以，对待观指导下的流行和化生很关键。因为有阴阳才有对待，落入对待以后才有常变和生灭。我这样说，大家明白了。那么还有修道这个内涵，当你悟证到不常变的境界时，那么你就会发现，原来我们这个宇宙还存在着不常不

变、不生不灭的存在。没有这个，我们这个大道就不能理解了。这是我们从哲理上讲的。

流行律指导下的化生：化必生变，变易生化万有无。

流行律指导下的对待：变自有常，无尽常变非始终。有始终乃有流行，这就是事物的变化。

三易互易是很关键的一个哲理演示。大家用这个可以指导并认识我们这个世界的很多哲理性的道理。哲理本身就是用来指导你的思维的。

哲理的价值

古代的哲人发现了一个规律。什么规律呢？我们这个世界上的很多事情，人不可能事事经历。很多事不可能亲自去体验。

比如说，水会淹死人，但不可能跳到水里去淹一下，体会死是什么味道。你只要知道淹了会死就行了，至于它的体验，你用不着去亲受。这种事你也不会愿意去体验。

然而，还有很多事情、很多境界并不是你不想去体验，而是你想去体验的，但办不到。比如说，我们在进入有无界那个境界时的那种感受，在座的学者谁不想去体验呢？都想去。问题是你去不了。你要经过一定的修证才能去。

那么不能去怎么办？世界上很多境界、很多现实的理，我们没办法证实，不能去亲身体验，怎么办？

用哲理。这就是哲理的价值，这也就是道。

运用之妙，存乎一心

我们明白了这个道理以后，就可以运用我们这个哲理，去理解我们现在的这个世界。不需要事事亲身经历。通过我们的理，就已经悟证到这些道理，不需要去亲服百毒，以知百草。

我现在给大家举的全是例子，是想通过这些例子让大家明白，三易在体用上怎么样去理解它，怎么样去运用它。而实际的运用，还是古人那句话：运用之妙，存乎一心。等你一旦领悟后，就看你如何学以致用，如何去对待它。我在这里只能给大家做一个简单的介绍。

大家理解了三哲奥义以后，再去悟证万事万理，特别是功理功法。你悟证到功理功法之后，会直接关系到下一步的修行。后面有很多问题，你们都可以运用这个大哲规象的法本指导你们的修炼。除了三功九秘的内涵需要找老师印证，一般的内涵都不需要找。

三哲一道

三哲之体，本来一体。三哲之用，相辅为用。故三哲之为理，皆本一道。

故而化生之时，本以对待而生，流行而化。所以我们这个世界，化世界生生的时候，本身已经对待而生，流行而化了。

你看，这个世界生下天地之后，本来已经落入对待；落入对待的天地，在生的时候本身已经在流行变化。你说，不流行、不变化，哪有可能化生呢？

一个婴儿在母腹中，从怀孕开始到生育，他就长了十个月，有的长了十个月，这一段时间他也在不断地流行、变化。形成之后他本身就是一个对待。由于这样，对中有对，对外有对。流行中产生对待，对待中产生流行。故而化生的时候，本已对待而生，流行而化。

对待之时，本已流行而对，化生而待。产生对待的过程，本身就是流行，对待在不断地对生变化，又在不断地流行。而且，对待在不断地产生新的对待，这就是化生。一个旧的矛盾体还没有结束，新的矛盾又在开始。那么说明有对待的境界，它本身就在不断地化生新的对待。新的对待的产生，本身又是流行。

流行之时，本已化生而变，对待而行。即流行在变化的

时候，变中化生，已经是新生的事物了。故流行本身就包含着化生，在生新生的事物了。在流行变化之时，本已对待而行，因变中有常，常中有变，有常有变，已落对待了。又变化而行，由化而变，又为对待，是为流行中的对待之对待。

由于有化生所以有对待，由于有对待所以有流行，由于有流行所以有化生。圆走如珠，如环无端。故三哲之道，相依互存，相因互果，一体三用，故乃曰道。也就是说，后天的三大哲理，已经概括了有界的规律。

格知透破三规理，四五玄机出有极

今后大家用这三大哲理权情衡理、照物应事时，不仅可以解释很多道理道行，及功理功法的内涵，同时还能解释世界上自然界所发生的各种各样的现象。你们会发现，各种各样的现象都在这三哲中演延。

所以：“格知透破三规理，四五玄机出有极。”

这两句诗的意思是，如果你一旦用格知的办法透破了三大哲理，然后进入四和五的哲理玄机以后，你就出有极了。你的观点就逾越有界了，你的知见就入有无极了，那么你的“道”路就进入有无界了。这时候，你所觉受到的东西，你所感悟到的境界，就不是常人所能理解的了。常人已经不可

能理解了。这就是三大哲理的关要。

三大哲理是太极学入门的基础

道家太极学包含着很深的哲理，它是一个哲理性的学派。你必须认真地将三大哲理细细地悟透，才有可能进入太极学理的悟证。只有好好地将三大哲理结合事理物情、道行功行悟透了，你才能真正理解太极学。

不然，“太极”之名虽然已经流传千古，可人们见到的只有几句“易有太极，是生两仪”之类的片言只语，让人千载莫明其妙，难会真玄，殊为可惜。

现在，虽然我们已经讲了这么多的理法，可要真正地理解它，还不那么容易。只要真正理解了这一学理的核心思想、核心关要，那么一切疑问便皆可迎刃而解了。

我现在给大家讲的理法都是基础的，都没有跑出三大哲理。所以了解了三大哲理，就等于把握了基础的太极理法。当然，太极学在基础理法中也包含了高深的哲理。所以一旦接近或悟入高深的哲理，即似乎要突破三大哲的理说藩篱，透三易的时候，你要尽快地把握住，随时将心得写下来。

就如同我那天说的，在哲理上你要随时做好自己的笔记。不然，你的脑子可不像电子计算机。今天我储存进去，

下次需要，我一调它就出来了。人脑可没有这个本事，调不出来。今天悟证到的，忘记了，下一次要再想起来，可就不容易了，你得花很多时间。所以要把它记录下来。