

《天子道》

高同赏 著

天
子
道

人生路迢迢
梦迷前途妙
扪心问归程
勇踏天子道

天子者，内圣外王也。
夫圣，品德完备；
夫王，治世太平。

天子之道，
乃为天子尊驾独行也。
乘此道者，
入，修身于灵宫礼乐，
出，履责于民生大典。

古乃此，今乃此，
唯上天洪恩更赐，
凡夫亦可入驾随行也。

入则圣，御宝也，

安道民印
版权保护
严禁复制
仅供分析

出则王，神器也，
愚夫观之而不见，
智者闻之而求索。

我心圆满兮，除害得益；
诸心调服兮，天下安顺。

天子道，
成圣为王之道也哉。

古之天子位尊崇，有为律法铸规笼。
礼仪繁文匡世序，形骸束范众生从。

今寻天子道心中，无为灵犀醒梦懵。
众庶皆能臻此境，灵台澄澈善源通。

古今天子意相溶，匡正人心旨趣同。
法异源同皆向道，德馨韵远贯苍穹。

目录

《道篇》	19
境 况	21
问题	23
答案	24
昏沉	25
迷惑	26
清醒	27
觉悟	28
现状	29
原因	30
缘 由	31
危害	33
利益	35
堕落	36
回归	39
上天	42
天子	44
凡尘	45
人生	46
道 理	49
生命	51
觉知	53
心灵	55
灵魂	56

灵体	57
本我	61
修行	64
真相	68
比 喻	71
鹰	73
山	74
猴	75
园	77
草	79
船	82
光	83
军	85
《修篇》	87
天德	89
存在	92
创生	96
意义	99
事物	101
虚实	104
品质	108
救恩	111
境界	113
大事	116
《行篇》	121
辞行	123
下山	124
谈生	126
谈死	128
谈工	131
谈婚	134
谈养	137
选择	139
上岸	141
传承	143
《光篇》	145
道友品	147
一	147
二	147
三	147
四	147
五	148
六	148
七	149
八	149
九	149
同修品	150

安道民印
版权保护
严禁复制
仅供分析

一	150
二	150
三	150
四	151
五	152
六	153
七	154
八	154
九	156
知道品	157
一	157
二	158
三	159
四	159
五	159
六	160
七	160
八	161
九	162
先生品	163
一	163
二	163
三	164
四	164
五	165
六	166
七	167
八	168
九	168
十	170
老师品	172
一	172
二	172
三	174
四	175
五	176
六	177
七	178
八	179
九	182
十	187
天子品	192
一	192
二	192
三	192
四	192
五	193

安道民印
版权保护
严禁复制
仅供分析

六	193
七	193
八	193
九	194
十	194
《治篇》	196
和合	198
一同	201
大一	203
时代	205
原罪	207
王治	211
《论篇》	215
一言堕天	218
猴王论道	220
梦见世界	223
上天之爱	228
主观客观	230
玄妙神尘	232
救恩奥秘	235
真我献祭	238
《辞篇》	240
诫	242
警醒	242
破幻	242
诗	244
我是风	244
秋雾禅	244
海浪辞	244
任逍遥	244
悟红尘	244
醉登峰	245
春芳草	245
问佳人	245
花娴雅	245
见知音	246
瑶池媛	246
郎表心	246
姝与共	246
玉蜻蜓	246
彩蝶翩	246
蒲公英	247
心之塔	247
歌	248
纯真的爱	248
我不懂	248
田边少年	248

安道民印
版权保护
严禁复制
仅供分析

小青蛙	249
苹果树下	249
颂	251
宏真颂	251
福威颂	252
华夏颂	253
祥瑞颂	254

《道篇》

境、缘、理、喻

境况：问答昏迷醒悟现因
缘由：害益堕归上天凡人
道理：生觉心魂灵我修真
比喻：鹰山猴园草船光军

境况

问题、答案、昏沉、迷惑、
清醒、觉悟、现状、原因。

问题

“我是谁？从哪来？往哪去？”

这是天问，我的根本问题。我的所有问题由此而来。
我从上天堕落，导致天问出现。

第一个扣系错了，所有纽扣白系了；
第一步就迈错了，路就越走越偏了；
首要问题迷糊了，我也越来越混了；
凡事摸到根本了，便离真相不远了。

世间问题似星瀚，皆溯根源一脉牵。
混沌常扰心梦处，迷茫易困神魂间。
置身网罗当清醒，求索方得真理显。
莫笑深思求解者，慧途自此踏歌前。
拨开迷雾追根处，方悟人生至理绵。
古圣先贤皆有悟，穷究根源探幽玄。

吾辈亦当承此志，勇向圆满启新篇。
且以根源为灯塔，照亮前路破万难。

答案

“我是天子，来自上天，要修行，回归上天。”

这是真谛，天问的答案，能解决我的所有问题。

人生烦扰万千端，
锁链缠缚方寸间。
灵台幽处藏密钥，
一窍百通解心关。

昏沉

不知道我的问题，是昏头，处在昏沉中。

我处于问题之中，把有问题的我当成了正常状态，习惯了这种状态，于是昏沉，对我的问题麻木无知。

风筝徜徉在天上，线系在地上，它知道终要返回地面。然而线断了，风筝失去了根本，于是迷失了自我，不知从哪来，往哪去，只能随风飘荡。

迷路的孩子啊，离开了家的温暖，
在孤零中游荡，竟成了习惯。
安慰着自己，满足着自己——
他随波逐流，在眼前的景象流连。

迷惑

知道我的问题，不知道答案，就处在迷惑里。

你没有答案，就会疑惑逃避，就会固持错见，就会自欺欺人，继续迷惑。

哪里才是回家的路？
我彷徨着，好孤独。
一定是这条吧，
前面仿佛一片莺歌燕舞。
哦，或许我并没有家，
我应该继续放情的玩耍……

清醒

知道我的问题，知道答案，理解答案，就开始清醒。

知道了，理解了，就睁开眼了，就可以去看清并认可了。

咦？这条小路分外的眼熟，
也许正是我曾熟知的归途，
只是许久以来无人问津，
看，杂草丛生，偏僻静默，
让我一度感到生疏。
沿路遥望，确有那过往的景象，
哦，是呢，它牵动着心灵的鸣响……

觉悟

亲证了答案，认可了答案，就是觉悟。

理解是头脑的，觉悟是心灵的。

迷路的孩子啊，习惯了颠沛流离，
寄居在他乡啊，忘了真正的自己，
知道了曾经有家，便奋力的寻觅，
寻觅啊，寻觅，终于回到了故里，
他安乐，醒悟，再不会彷徨昏迷。

现状

我还在昏迷，我需要醒悟。

原因

昏迷有危害——

死亡和痛苦，
罪恶和缺陷，
灵魂的染污，
隔绝于上天。

醒悟有利益——

喜乐，端正，善良，
清静，真实，健全，
美善，永生，安乐。

所以要醒悟。

修行才能醒悟，所以要修行。

缘 由

危害、利益、堕落、回归、
上天、天子、凡尘、人生。

危害

六害，六类对我的危害——
（死，苦，恶，缺，染，绝）
三死、八苦、七恶、六缺、二染、一绝。

三死：（我的三种死）
往生，死后转生为下一世；
丧失，堕落导致无法往生；
灭亡，丧失后的湮灭，根本上消亡。

八苦：（我的八种苦，人间八苦）
（生，老，病，死，爱别离，怨憎会，求不得，身心缚）
生，出生与生存伴随着苦；
老，衰老带来的苦；
病，伤病带来的苦；
死，死亡带来恐惧、不舍、遗憾、牵挂等苦；
爱别离，喜爱的事物离去带来的苦；
怨憎会，遇到厌恶的事物带来的苦；
求不得，得不到喜爱的事物带来的苦；
身心缚，人无法摆脱身心影响而一直有八苦。

七恶：（我的七种罪恶）
骄傲，贪婪，淫欲，嫉妒，暴怒，暴食，懒惰。

六缺：（我的六类缺陷）
认知缺陷，偏见、傲慢、短视、从众、自卑、虚荣、自满；
个性缺陷，麻木、僵化、敏感、犹豫、顽固；
意志缺陷，懒惰、软弱、贪婪、浮躁；
情绪缺陷，恐惧、焦虑、嫉妒、仇恨；
习惯缺陷，冲动、拖延、成瘾；
社交缺陷，孤僻、虚伪、自私。

二染：（我的灵魂的两种染污）
观染，观念方面的染污；
德染，思想、言语、行为方面的染污。

一绝：我的灵魂与上天隔绝。

利益

九益，九种对我的利益——

（喜，正，善，净，真，全，美，生，安）

喜乐，端正，善良，
清静，真实，健全，
美善，永生，安乐。

喜乐：平和的喜乐感，不再受苦；
端正：行的端坐得正，问心无愧；
善良：成为善良之人，离开恶行；
清静：深刻明白事理，不再昏迷；
真实：如实看待万物，真实做我；
健全：精神灵性健全，通连上天；
美善：自然而然的善，美好纯良；
永生：上天天子合一，生命永远；
安乐：回归所以安全，喜乐平安。

危害是因为从上天堕落，利益是因为回归上天。
修行是为避害得益，是为从堕落走向回归。

堕落

堕落，我从上天堕入凡尘——

堕落过程（背，衰，毒，害）

背：（我对上天的背离）骄，私，问
衰：（我的衰弱）惑，贪
毒：（我生三毒）贪嗔痴
害：（对我的危害）死，苦，恶，缺，染，绝

骄：

骄（天骄，大恶），是堕落的开始，意味着背离上天，与之断连，失去了上天这个最终基准，变成以自身为基准，也就是成为了私（原罪）。

私：

私，即是灵体割裂，有了心灵和灵魂的区分，这是心的堕落，灵境真心堕落成凡界私心。私，不明真相，于是有了天问。

问：

天问，“我是谁？从哪来？往哪去？”

天问是我的根本问题，衍生出我的所有问题。

惑：

四惑，一昏三迷为四惑。

一昏，不知道我的问题；

三迷，包括疑（知我的问题不知答案）误（把错误答案当正确）欺（用错误答案说服自己）

对天问的四惑，便是天惑，衍生出对万事万物的四惑。

灵体因私而割裂，心力因此而不足，产生萎缩，无法完整的发挥作用，导致对自我的定位出现偏差，产生天问和天惑。

贪：

贪欲，过度的欲望。

生命会有需求，心遇到需求形成欲望。

私使心失根趋于放逸，惑使心无知不受约束，于是有了心的妄动。

欲望遇到妄动形成贪欲。

毒：

三毒，即贪嗔痴：

贪求，对自以为好的追求；

嗔恨，对自以为不好的怨恨恼怒；

痴迷，不知道好歹，只是自以为。

贪欲表达而有三毒，三毒使心扭曲：偏向好、远离不好。

其中贪（贪求）分为五贪：

（财色名食睡）

财，财富与利益；

色，美色与情欲；

名，名声与荣誉；

食，食物与享受；

睡，睡眠与安逸。

三死：（我的三种死）

往生，死后转生为下一世；

（往生是上天给的救恩，使心有机会历练、成长、回归）

失丧，堕落导致无法往生；

（失丧是因为堕落至没有回归的可能，心失去了机会和希望）

灭亡，失丧后的湮灭，根本上消亡。（永死）

（灭亡是最终的审判和结果，所有未回归的心的湮灭，根本上抹除，不再存在）

一衰导致一死（惑导致往生）。三毒导致三死。

八苦：（我的八种苦，人间八苦）

（生，老，病，死，爱别离，怨憎会，求不得，身心缚）

（实际的苦是平和的，三毒影响变的剧烈）

三毒导致八苦。

七恶：（我的七种罪恶）

骄傲，贪婪，淫欲，嫉妒，暴怒，暴食，懒惰。

三毒导致七恶。

缺：

六缺（我的六类缺陷）：情绪，认知，意志，社交，个性，习惯。八苦七恶一起形成六缺。

二染：（我的灵魂的两类染污）

观染，观念方面的染污：（包含底层认知）

德染，思想、言语、行为方面的染污。（思言行）

这是魂的堕落。

一衰导致一染（惑导致观染）。七恶六缺导致二染（德染方面主要是恶染）

一绝：我的灵魂与上天隔绝。（因为灵魂的染污）

总体而言，一衰导致三害（一死一染一绝）（惑导致往生、观染、隔绝），三毒导致六害（死苦恶缺染绝，三死八苦七恶六缺二染一绝）。

回归

回归，我回归上天成为天子——

回归过程（道，行，益）

道：恩，知，谛；

行：信，勇，修；

益：喜，正，善，

净，真，全，

美，生，安。

恩：

救恩，上天因慈爱而有救恩，给人回归的机会和希望。

知：

真知，导向回归的知识。天子道是真知。

有救恩才有真知。

（真正有用的知识是真知。什么真正有用？回归上天。所以导向回归的知识是真知——天子道是真知）

获得真知的途径：

一，历经千辛万苦，经受百般磨难，得到上天垂怜，赐予真知；二，通过天子道。

谛：

真谛，天问的答案：“我是天子，来自上天，要修行，回归上天”。

有真知而有真谛。

（回归后真谛成为天谛：“我是天子，来自上天，回归上天”，处身于天谛而无执，洞明万机）

信：（四信）

信念，对救恩的信念、对真知的信念、对真谛的信念、对修行的信念。

勇：（四勇）

勇气，面对自我的勇气、改变自我的勇气、探索未知的勇气、坚守信念的勇气。

修：

修行（修习与实行）：学习真知，修正自己，实践真知，行事为人。

有信念有勇气而有修行。

喜乐：平和的喜乐感，不再受苦；

（不是短暂的快乐，而是绵延的喜乐）

（舍贪的利益）

端正：行的端坐得正，问心无愧；

（平和而心不随贪欲妄作，心正而得上天祝福）

（舍贪的利益）

善良：成为善良的人，离开恶行；

（与恶相对的善，端正的表现）

（舍贪的利益）

清净：深刻明白事理，不再昏迷；

（惑理清使魂净化）

（解惑的利益）

真实：如实看待万物，真实做我；

（天惑解决，觉悟真谛，处身天谛，体验完全的纯真，观万物实相，恢复真我）

（解惑的利益）

健全：心与魂都健全，通连上天；

（心正魂净，灵体康复，品德健全，达成回归）

（解惑的利益）

美善：自然而然的善，美好纯良；

（善而无为，发自本心，善而美，美而善，美善是一体）

（回归的利益）

永生：上天天子合一，生命永远。

（上天永恒，天子因通连上天而永恒，得以永生）

（回归的利益）

安乐：回归所以安全，喜乐平安；

（因体验到永生而获得来自上天的永恒的安全与喜乐）

（回归的利益）

上天

上天，天之上——

无限的存在，一切的本源，万有的根基，最终的准则。

上天乃是无限体，创生有限诸天地，
万有标准由其定，自身本为总根基。

其本身——

无限，不可测度无法全知，
永恒，自有永有恒常不变，
绝对，仅有一个无从类比，
超越，所有有限渺小不及。

之于物——

创生，万有之本一切之源；
秩序，依次创生有序运行；
美善，万物美好人本纯善；
通连，万有包怀一切充满。

之于人——

神圣，凡俗追慕哲思极梦；
敬畏，敬其伟大畏其公正；
慈爱，堕落不至立即消灭；
救赎，受恩脱罪离恶苦终。

之于我——

福祸，亲近有益疏远有害；
始终，既是源头又是归处；
真实，显明而真觉知而实；
生命，回归上天恢复永生。

上天本身乃无限，无限起始有限宗。
上天勉分灵言力，正如人的思言行：
上天之灵乃上灵，上灵谋划去创生；
上天之言乃上言，上言一出法则定；
上天之力乃上力，上力发动万有成。
筹思定则并行动，宇宙生物人类兴。

人能永生靠上灵，法则不变靠上言，
万有存在靠上力，究其根本乃上天。

上灵生出人之灵，背离致使灵割裂，
勉称二部为心魂，心萎缩而生四惑，
心扭曲而起五贪，四惑五贪为九妄，
执着九妄魂污染，隔绝上天堕凡尘。

天地为人立，灵堕累天地，
依上言衰败，至人身夭弱。

悲兮，文明起，
叹兮，知识举，
苦兮，贪求传，
恶兮，有善矣。

堕凡尘，天子丧，上天怜，赐救恩；
信念起，勇作意，心真纯，归故里。

天子

天子，上天之子——
顶天立地为天子，执着虚妄堕凡尘。
愚夫智者皆迷惘，归心方见本来真。

天子品质有九分：
敬虔，信念虔诚敬畏上天；
谦和，为人谦卑待人和善；
节制，克己有节贪欲得制；
圣爱，爱天爱己爱人爱敌；
正义，持守公义端正自己；
智慧，睿智通达洞明万机；
安乐，平安喜乐祥和而居；
纯真，质朴纯良真实不虚；
脱俗，宁静淡泊凡俗脱去。

灵境之处加一分：
永生，上天同在生命永存。

心术不正贪凡尘，心求善法始寻真，
心静无贪得端正，心有安居回天根。

贪着凡尘是愚痴，舍贪端正才明智，
清静圆满乃觉悟，修行方为归程始。

恶人污秽是刁民，终将湮灭受处分；
愚夫不洁如庶民，是因慈爱施救恩；
智者洁净如良民，成蒙悦纳得福分；
觉者圣洁乃天子，亲爱同在自家人。

凡尘

凡尘凡尘，
凡俗世尘。

天子圣，上天神，
此外一切尽凡尘。

何为尘？有六尘：
眼睛所见之形色，
耳朵所听之声音，
鼻子所闻之气味，
舌头所尝之味道，
身体所触之外物，
意识所起之心象。

一切事物皆有相，
六感识之以六尘。

微尘莽莽筑世界，
愚夫执着染心魂，
觉者昭昭观实相，
智者修行去寻真：

凡尘织出两网罗，
一层贪来一层惑，
舍贪端正有福分，
解惑清净永安乐。

人生

人生，人的一生——
人生五阶段，生长成衰亡，
万物皆这般，直面不彷徨。
人生五件事，生死工婚养，
凡夫网中困，吾辈当自强。

说是生，何为生？
从无到有便是生。无中如何把有生？
无非无，乃无限，感官有限难发现，
有是有，乃有限，万事万物皆可辨。
无限实为有限源，称之有无为方便。
人有五个生：（身诞转重降）
身生，尘世身体之出生；
诞生，身灵合一而出生；
转生，诞生之时是旧心；
重生，心归上天身仍生；
降生，天子之灵得新身。

说是死，何为死？
从有到无便是死。
什么死？身体死。

说是身体死，本质并无死，
凡尘互转化，顶多形式死。
什么死？心灵死。
心灵会失丧，实在可以死，
本自无死境，堕凡尘乃死。
人有五个死：（身灭长失往）
身死，身体衰败而死亡；
灭亡，心灵湮灭而消亡；
长眠，灵体永存仅身亡；
失丧，心不转生待灭亡；
往生，心仍转生有希望。

何为工？乃工作。
工作首先为生活，
然后对外有效果。
何效果？善恶淡。
善是助人脱凡尘，
恶是害人增执着，
淡乃中性无善恶，
人生有心方为活。

何为婚？乃婚姻。
婚姻天成本一纯，
如今无奈作二分：
一为世俗男女配，
二为灵性天子婚。
男女配，源贪惑，
占有破坏耽误勤；
天子婚，心相印，
祝福成全永爱亲。

何为养？乃养育，
从小养大并教育：
人间各处建高塔，
一层一层擦上去，
愚夫推儿挤塔顶，
智者助子回大地，
觉者山巅观众塔，
地基不稳危旦夕。

五事织出苦乐网，
历练方能心成长，
反思参悟做抉择，
生死福祸自明朗。

安道民印
版权保护
严禁复制
仅供分析

道 理

生命、觉知、心灵、灵魂、
灵体、本我、修行、真相。

生命

生，生命——

上天乍显，万有即成：
上灵筹万机，上言定万则，上力成万有。

但因我之有限，仅得如此观见：
那力量按宇宙法则运行，有了宇宙；
那力量按星系法则运行，有了星系；
那力量按天地法则运行，有了天地；
那力量按生命法则运行，有了生命。

当按生命法则运行时——

那力量按身体法则聚合，有了身体，
于是有了反应，有了需求，有了活力，
有了生、长、成、衰、亡，
那力量按身体法则散去，有了身死。
生命滚滚而来。

那力量按灵体法则运行，有了灵体。
于是身体形成时灵体由上灵涌起，
有了感知、欲望、记忆、认知，
有了情感、观念、智能，
身死时又落回，带着一生体验的印记。
有情众生滚滚而来。

那力量按人类法则运行，有了人。
于是人的灵体充斥着天真。
这天真与上灵同质，人因天真而是天子。
有了圣爱、正义、智慧，
有了九德，有了永生。
人类降生。

人的生命，是身体与灵体的统合，
人的堕落，导致灵体与上灵永隔。
灵体割裂，称二部为心灵与灵魂，
天真受染，失一纯而勉称为纯真。

天真之灵，本要在尘世创生美善，
安居永恒，似上天静观万有变迁。
堕入凡尘，魂受染污而心随境转，
人生苦短，乃灵体衰败凡夫嗟叹。

囚于身体，便欲望放逸不得制伏，
昏迷心本，便九妄炽盛身心缠缚。
灵体康健，乃从变易返上灵恒常，
真正生命，乃虚无妙境我之本然。

上天无限，灵体通连上灵便是回归上天。灵体也是那力量的运转，堕入凡尘意味着力量沦为凡尘境界，随之流转变迁，灵体生命也因此流转变迁；回归上天意味着力量返回本位——无限境界，能因上灵的恒常而恒常不变。于是，灵体因那力量的境界而同样恒常不变，灵体生命便永生。

身体生命，且记一切有都来自无，
我将苏醒，如当初在尘世中转生：
依据内质，灵体获得对应的身体，
身灵合一，我自然是永恒的生命。

觉知

觉，觉知，感知之后是觉知——

六感：（六种感官机能）
眼睛、耳朵、鼻子、舌头、身体、意识。
六尘遇六感而起六识：（六种识别）
眼识，耳识，鼻识，舌识，身识，意识。
六尘六感六识一起为六触：（六种接触）
眼触，耳触，鼻触，舌触，身触，意触。

接触而有觉知，觉知而有感受（六受和四受）。
六受：眼受，耳受，鼻受，舌受，身受，意受。

其中每类感受分四种：（四受：苦乐淡实）

苦受：（人间八苦）

乐受：（人生三乐：快乐，喜乐，安乐）

- 快乐：因得到而来的乐，贪欲的结果，很快消失的乐，
- 喜乐，平和的喜乐感，舍贪的结果，是人本有的正常悦的乐；
- 安乐，安全的喜乐，比喜乐更进一步，因回归上天而常在。

淡受：没有明显苦乐的感受，但会因三毒变为苦乐受。

实受：六感的实际感受，未受三毒影响的平和的感受。

消失后会有苦，是苦中作乐；
的乐，消失后不会有苦，是上天喜
安全，是天子之乐，细微，平淡，

觉知后是根据心的状态产生感受，受三毒（贪嗔痴）影响的心往往产生强烈的苦乐受，而舍贪的心是平和的感受，即实受，即使有苦乐也不强烈。

有身体而有需求：

有需求而有满足，需求满足了就有平和。

心灵觉知到需求而有欲望：

有欲望而有欲求，有欲求而有得到，

有得到而有满足，欲望满足了就有喜乐。

欲望和心的妄动导致贪欲：

有贪欲而有贪求，有贪求而有贪得，

有贪得而有满足，贪欲满足了就有快乐。

贪欲导致三毒（贪嗔痴）：

贪欲遇乐而贪求，

贪欲遇苦而嗔恨，

贪欲执迷而愚痴。

何为执迷？以其不知好歹而求。

三毒致八苦，三毒致七恶，

三毒致六缺，舍贪可去毒：

觉知无贪欲，感受是平和；

觉知有贪欲，三毒涨苦乐。

苦恶缺交缠，心魂更堕落。

舍离贪求，便放下快乐；

不再昏迷，便放下喜乐；

觉悟回归，便处身安乐——处身而不执着。

心灵

心，心灵，感觉者，体验者，生识者——

不在身体里，不在想象里，

笔在纸上画世界，心用身体观天地。

纸销笔仍在，身死心未去，

笔在新纸涂，心向来生去。

去何处？问天机：

小我之心去苦境，大我之心去善地，

真心自在无来去，紧随上天风云起。

心的内质：

心力：上力按心灵法则运行的力量。

（本来均匀平缓运行，堕落后妄动，形成心的妄动）

心的结构和作用：

心口：（处于灵体与身体的交接处，是二者互动的接口）

作用感知，觉知，觉察（与意识协同）；生识（生起六识）。

心脉：（印脉和本脉，遍布灵体之内，一直读取灵魂内质）

印脉：遍布于所有印记处，作用是留印（在灵魂里留下印记），读印（读取灵魂里的印记）。

本脉：遍布于本真处，作用是从本（读取灵魂里的本真，堕落后因衰弱而无法全部读取，有了天惑，及其他底层认知偏差）。

私导致心的萎缩，私和惑导致心的妄动，三毒导致心的扭曲。这是心的堕落的本质。然后，扭曲的心将心力更多的聚集在杂染，导致本脉更衰，这便是走向丧失和灭亡。

灵魂

魂，灵魂，体验的存储者，上灵的一部分——

魂的内质：

按结构，分为印记和本真——

印记：（观印和德印，有真有染）

观印：（名印和境印，观念的印记，认知方面导致）

名印：（语言、文字、文化的印记）名真和名染；

境印：（环境刺激和影响导致的印记）境真和境染。

德印：（思印、言印、行印，思想、言语、行为导致）

思印：思真和思染（善思染、淡思染、恶思染）；

言印：言真和言染（善言染、淡言染、恶言染）；

行印：行真和行染（善行染、淡行染、恶行染）。

（观真即名真、境真，观染即名染、境染）

（德真即思真、言真、行真，德染即思染、言染、行染）

（杂染是观染、德染，印真是观真、德真）

（守真是因本真而来的印真，归真是真知带来的印真）

本真：与上灵同质，心由此通连上灵，从而回归上天。

按性质，分为纯真和杂染——

杂染：观染、德染；（善染是与恶相对的有为的善）

纯真：本真、守真、归真（增长本脉心力助其康复）。

本真是上灵生出人灵时所赋予的内质，与上灵同质，这本真便是圣爱、正义、智慧，只有心脉完全读取本真，人才能品德完备。而归真是正确理解和认可真知后留下的印记，它带来觉悟，增长本脉心力助其康复。

灵体

灵，灵体，精神灵性的本体——

心魂本统一，合称为灵体，

识乃心之延，身乃灵之器。

身遇尘起象，心留印魂里，

觉知在心口，身灵互动地。

灵体的运作：

五感遇到五尘，生成信息，信息传入意识，初步加工，成为印象，传至心口，继而心口与印象作用，产生五识；印脉将印象刻入灵魂，成为印记，印脉又读取印记至心口，意识会对印象继续加工，五识和意识这样初步连续起来，形成感知；心脉一直在读取，心口会有连续的感知，进而形成觉知；觉知后意识里就有了心象，意识会根据心脉传来的综合信息进行思量，习惯的或自主的，使心象越来越丰富和具体，有了认知或臆想。

心象有两类：尘象（五尘的印象）与意念。

心象有三种：（心象与五尘一起成为六尘）

实象，由实际五尘引起的心象；（如看到花朵）

虚象，意识独立引起的心象；（如回忆、想象、和梦幻）

偏象，由五尘引起但意识处理失真而引起。（如杯弓蛇影）

觉知是初步的认知，未加分析判断，往往导向实象；认知需要意识具体分析加工，进行思量，导向偏象，偏离实象严重就成了错误认知；虚象如果不合理也就成了错误认知。错误认知就是惑，惑与三毒一同作用，有了善、恶、淡。

五感信息总是会先由意识加工，再由心灵感知，所以五感可以看做意识的分支，而作为六识之一，意识又可以看做五识的主体。

灵体与身体的互动：

身体活力将印象、心象从意识传至心口，于是心口觉知，心脉留印；心力将本真与印记一并读取，将相关信息传至心口，于是意识对信息加工成对应的心象，继续处理。如此往复，有了感受、欲望、情感，有了意念、思想、言语、行为。随着觉知的进行，体验的深入，印记也会越来越深，这深刻的印记会让心更容易读取而产生相应的心象，心力也会倾向于在该处聚集，形成习惯，让这印记的影响更大。

觉知：

觉知即是心根据魂的内质进行综合处理，包括分析、判断、加工等，在意识里形成印象，包括形成底层的意念，意念进一步具体形成概念、理念、观念等，心一直觉知意念一直上涌，继而形成思考、想法，继而决断有了言语和行为。也同样，心灵的觉察可以主动的探寻到印记，形成回忆。

觉知是在识之后，识是心灵对印象、心象的映照，没了意识就不会有印象、心象，不会有识，不会有觉知，所以身死后意识停止，不再有觉知，只是保留心灵的本身功能。

觉察：有意识的对觉知进行审察。（心灵和意识共同作用）

寻察：探寻式的觉察，来定位具体某个觉知；（心力搜索印记）

守察：警守式的觉察，专注于具体某个觉知。（心力聚集于该印记）

欲望：

需求被觉知而形成欲望。欲望是满足需求的趋势或冲动。

当身体或精神有了需求，觉知到了，满足了，就有了乐（喜乐）；有了乐，再觉知到需求，就会倾向于满足这需求，也就形成了欲望。就这样，从身体本能需求开始，有了身体和精神的各种欲望。

欲望在心灵里表现为心力的聚集。心力会聚集在能导向满足欲望的那些印记，以生出对应的心象，来促使身体继续体验满足的乐，以此满足欲望。

贪欲：

欲望和妄动形成了贪欲。

心力由于欲望和妄动而过度的聚集在印记，超出了正常范围，心力不再均匀平缓，印脉扭曲，

导致苦和乐的感受异常增大，继而形成贪嗔痴（三毒）。

心力更多聚集于本真，会导向善；心力更多聚集于恶染，会导向恶；心力在两者间妄动交织，导向纠结；纠结后从善，则是有为的善，从恶，也会受良心谴责。

心力更多聚集于纯真，会导向守真；心力更多聚集于观染，会导向偏见；心力在两者间妄动交织，导向纠结；纠结后稳定在守真，会懦弱，稳定在偏见，会不安。

人生如此交织不休，只有心脉稳定的读取本真，才能导向心灵的康复，灵魂的净化，生命的正常。

私一有，心灵的本脉便衰弱，心力便过多聚集于印脉，这意味着心灵从不变的本真堕入了变易的印记——这便是灵体从恒常成为变易，这便是灵体堕凡尘。

三毒导致七恶，恶的印记存入灵魂，污染灵魂，会继续危害心灵，使之更加衰弱。于是执着更盛，灵魂的污染更严重。

心灵通过灵魂连接上天。要净化灵魂才能连接。净化灵魂就是将恶染转为淡染，将淡染转为善染，将善染转为纯真，将观染转为纯真。

灵魂净化，心魂才能合一，灵体康复，纯真就恢复了一纯的天真，与上灵同质，人便因此通连上天，完成回归。

灵体就是精神灵性。灵体的状况影响着往生。心在归途、魂污轻微，会往善境；心仍堕落、魂污严重，则往恶境。

致永生：

就像山崖倒塌，回落为大地，波涛平静，回复为大海，也同样，人死了，他的身体就回归为尘土。可是，他的“我”并不像身体这般寻常的逝去，“我”将随其状态迈向前途。

冬天到了，杂草都迎来了死亡。它们枯萎败落，再也看不到绿色。然而新春一到，总会有看似已枯的杂草焕发生机，获得新生。为什么呢？因为杂草的根大多浅埋于地表，甚至外露于空气，风吹日晒就会受到伤害，冬天一来马上就会冻死。而总有些草深深扎根于土地，外面再天寒地冻，它们也有着里面的温暖和安全。

就这样，大部分杂草在严寒中死亡了，而有少数却只是休眠了。也同样，无论人经历了何等严寒，不论是病死、老死、意外、还是被害，他的“我”也将决定他能否渡过死亡，是真的灭亡不再，还是将重获新生——正如波浪平复又再起。

本我

我，本我，我的本质——

身体精神是自我，即是寻常说的我；

自我本质是本我，觉知主体体验者。

本我就是那心灵，生命根本便是了；

一切果效由心发，决定生死与苦乐。

心之境界定三我：

心贪虚妄是小我，

心舍五贪是大我，

心净无为是真我。

小我得到小智慧，赚得财色名食睡；

大我得到大智慧，喜乐端正不妄为；
真我得到真智慧，安乐清静天子归。

何为智慧？知本展能是智慧：
智是知本，认知事物之基本；
慧是展能，施展能力以达成。
智慧体现是创生——
之于宇宙，是事物的转化，基于此物生新物；
之于生物，是生命的繁衍，基于亲代生子代；
之于人类，是创生的再现，因有智慧似上天；
之于吾等，是修习和实行，回归后活出真我。

智慧生乃因心境，心境提升靠修行。
我我所见皆有异，实是智慧各不同。

我的认知有三部：感知，理解，认可。
我的达成有三部：基于基本起心动念，继而思言行。

认知的原理：
心灵通过灵魂的印记去判断和认可。
（印记有杂染，则产生错误认知）

觉悟的原理：
心灵通过灵魂的纯真去判断和认可。
（认知过程不受杂染影响，所以产生正确认知）
（之所以称呼觉者，在于灵魂清静无染，认知一直正确）

理念之外，都是直接理解和认可。理念需要进行多重判断。所有理念都是这样，所有知识都是这样，真知也是这样，真谛也是这样，修行也是这样。

我的境界：（三我再分）

小我：

朽坏，堕落乃至不可救药
老迈，堕落还有转生希望
健朗，堕落但已开始舍贪

大我：

衰老：端正但还受贪影响
青春：端正无贪而得福分
成长：端正且已开始解惑

真我：（完成回归不再分类）

解惑清静成为觉者

人的境界：

按我——

背道者：衰老的、老迈的、朽坏的我

向道者：健朗的、成长的我

中立者：青春的我（警惕背道的危险）

按修行——

世俗人（俗人）：未了解修行的

慕道友（道友）：对修行感兴趣

修行者：已经在修行的

 修士，学习真知，修正自己

 行者，实践真知，行事为人

安道民（安民）：经过修行活出了真我

天子：已是真人，已经回归，安道民的高级阶段

修行

修行，对真知修习和实行——

学习真知，修正自己，实践真知，行事为人。

修行原因：

除害得益，超脱凡尘，成为天子。

修行纲领：

我是天子真相明，心路历程有脚踪：

背天灵衰则毒害，见道亲行则益生。

悟真谛，明品性，正法真法来修行：

走一道，历二程，经三我，解四惑，

舍五贪，补六缺，除七恶，离八苦，

显九德，臻十全。天子醒来有真见：

“有限始终于无限，短暂始终于永远，

我本始终于上天，回归本真我自然。”

修行阶段：（端正和清静）

一是端正：舍五贪，去三毒，内平和，外喜乐；

（以正觉五贪为主，心得端正，恶染转淡）

二是清静：解四惑，显九德，处美善，见真实。

（以正觉四惑为主，观染涤净，德染涤净）

（端正和清静互相包含，二阶段是侧重不同）

修行方法：（一言真法、九字正法）

一言真法——

美善合上天，

德馨荣世间，

无执洞万机，

真心归圣源。

这是天子的基本特征，是修行的目标，是凡夫的标杆。

九字正法——

观，勤，省，思，言，行，工，觉，定。

这是贯穿始终的修行方法，助人从小我到达大我，从大我走向真我。

正观：（正确观念）

世间万物皆变易，并无恒常不变体，
执着虚妄堕凡尘，修行归真天圣去。

正勤：（正确勤勉）

实践要勤勉，力求能全面，
全了仍保持，以免会走偏。

正省：（正确省察）

时时要省察，明白哪里差，
不足要弥补，逐步来深化。

正思：（正确思想）

我所执着皆虚妄，不怨不恨亦不伤，
且存慈悲在心间，如此思想才正常。

正言：（正确言语）

不谣言来不挑拨，不辱不骂不啰嗦，
不瞎扯来不挑逗，实话实说就行了。

正行：（正确行为）

不偷，不抢，不淫，不伤。

正工：（正确工作）

生存方能来修行，工作正当意义重，
不仅应利于勤省，更要符合思言行。

正觉：（正确觉察）

专心觉察它生起，如实知晓它灭去，
冷静积极不喜厌，保持警醒与明晰。

保持专心的觉察与正确的知道：

警醒而专心的，
冷静而积极的，
不喜又不厌的，
清晰又明白的，
觉察身体——

观其伤病老死，知其并非纯净无暇，不生贪恋；

觉察感受——

察其苦乐易逝，了其并无恒在本质，不陷其中；
觉察意念——
审其起伏不定，悟其实是变幻无常，不随流转；
觉察事物——
视万事万物之生灭，明其变易流转短暂终消，不起执着。

正定：（正确稳定）

正确的稳定心灵——将心灵逐步专注于四定境。

四定境，即心灵的四个稳定境界：

离定：
舍离贪念喜乐生，寻察守察心境明，
心渐稳定身轻松，仿若闹市归幽庭。

静定：
心无杂扰享宁静，稳定忘我喜乐浓，
纯粹愉悦得满足，寻守消失湖面平。

乐定：
深知调心不执着，舍离粗喜增妙乐，
幸福愉悦却自持，一处纯灵定平和。

清定：
正观凡尘无杂染，身心纯一和谐然，
乐极醒澈明玄机，静致解脱入灵观。

真相

真，真相，实相的真显，真理的实相——

我洞察真相。

真我——

我自然而然的成为真我，真实的我。

真我有所得：
灵定，因修行而灵体坚定，我不再堕落。因此，与堕落前相比，我九德复原，又增灵定，可臻十全。灵定是因为智慧。

真我达成上天意愿，并发挥本性，进行美善创生。

真我更新了自我认知：

凡我的自我认知，是偏颇的，是染污的，是导向害的；真我的自我认知，是真实的，是正确的，是清淨的，是导向益的。

真我更新了八观：

世界观，价值观，人生观，人生五事观。

真我更新了四貌：

身体面貌，心理面貌，社会面貌，精神面貌。

真我回答了我的所有问题。

真我发现并能成就真正的事业——

（我要做什么？我为什么做？我要怎么做？）

真知——

我观之，其如此也，其恒如此也，其本如此也。乃因我之变易，未能如实观之，而不知有之、而视其为他、而对其有幻。今我真切觉察之，真实体验之，终知之——

当我观之，仅能知晓那无比宏大所显露出的零星一点，勉强称为上天吧，就像它也被称为上帝、大道、真主、真如、梵。不得以呀，任何语言都无法真切表达！实在无礼呀，用到了再说，用过以后就忘记吧！

当我观之，称其为天子吧，既然与上天合一，在上天里面，又被上天充满，就如同上天在世上的显现。

当我观之，称其为凡尘吧，既然为六感所观，能被贪着，形式变易，为身灭后的去处，又与灵体的常在相对。

当我观之，称其为人生吧，既然都着眼于身体的历程，都着眼于身体的事情，都对身体之外昏沉迷惑，都在妄谈人生。

当我观之，称其为我吧，既然是觉察者、觉知者、体验者，是自我的本质，处于生命的核心，是欲望的发动者，决定着生死的根本。

当我观之，称其为修行吧，既然能表达我的进步和提升，意味着深刻与觉醒，既然已经成为普遍叫法。

当我观之，称其为天子道吧，既然这边通向我之本真，那边通向治世乾坤！

愿人人沿此道觉悟！愿人人沿此道回归！愿人人成为天子！愿世界美善！愿上天永远祝福人间！

空——

变易的事物没有固定的本体，不要执着任何理念，修行后忘记真知，放空：

一切都是方便说，真知也不要执着，

圣心既已达彼岸，无需荡舟再泛波。

没有上天，没有天子，没有凡尘，没有人生，没有我，没有修行，没有天子道——

一切都只是概念，并非实相的本原；
切莫耽于指月手，光明还须亲寻见。

我已是真我，只留心一颗，天子乃人言，用时方显说。

比 喻

鹰，山，猴，园，
草，船，光，军。

鹰

抬头学打鸣，低头急啄米，
明明是头鹰，偏偏做只鸡。

鸡群里长大，飞行早忘记，
好言劝振翅，它还要啄你。

只需仰天观，便知身何地，
且随我上腾，回归云天际。

真金火能提，顽石也藏玉，
但见水面影，化鹰不再鸡。

每个人都可以是天子，每个人都能回归上天，只要发现真正的自己，做自己，就会从堕落走向
升华，从昏沉走向觉悟。

山

不识庐山真面目，只缘身在此山中。
何不下山悟菩提？缘去山空见我境。

踏地细望岚雾浓，哪有云裳与花容？
不过迷恋颠倒相，舍离虚妄得真情。

回转参悟见岱宗，德盖香炉紫霞生，

祥云清净众岳伏，绝顶通天尺不盈！

人的底层认知是产生偏见的原因，放下当前的知识体系回到思考的原点，才能看清自己的认知是否正确和全面。而当有了正确认知，就应该保持并继续努力，使之更加全面。这真正的认知能让人看透假象，超越瑕疵观念，能让人以正当的应有的姿态行事为人。

猴

参天大树立平地，枝繁叶茂好葱绿，
树上猴子蹦跳欢，霸着偏枝骂兄弟。

抢夺果子填肚皮，不知有毒贪甜腻，
越吃越馋越脑残，又骂又打热闹哩。

头昏眼花栽下去，脑瓜崩裂命休矣，
众猴装瞎浑不怕，继续抢食逞豪气。

有猴见状心生疑，如此下去不咋地。
纵然枝头闹得欢。终究还是要囫屁。

急得乱窜四处觅，不见一处好栖息，
却有飞鸟告前途，通向树干安全地。

灵猴闻讯不迟疑，拨乱反正往前去，
到得树干心喜乐，俯见地面安全已。

下到地上不再迷，原来全是一场戏，
仰观大树有全貌，真相尽收在眼底：

树干沐浴阳光里，偏枝全在阴暗地，
结出毒果极苦涩，顽猴昏头当甜蜜。

占着偏枝认死理，窝在角落不见地，
吃着闹着头一栽，自导自演一场戏。

眼明心亮出了戏，毛退尾消成人矣，
从此不再爬偏枝，头顶高天脚踏地。

回到树干攀上去，宽大高耸又直立，
看似困难实容易，上面日头引路哩。

猴群喧嚣已远去，飞鸟相送心恬谧，
终达树顶吃大果，风行羽化天际去！

大地是一切的根基，也是最终的衡量标准。树干代表着真理，端端正正地立在大地上。偏枝象征着偏见和片面的认知。毒果是偏见所产生的结果。猴子就如同人类。猴子吃毒果会让自己更加迷失，以致跌落。去往树干意味着修行舍贪，到达树干意味着小我成长为大我，来到地面意味着觉悟，猴子变人意味着重生，成为真我。再到树干意味着真我继续成长，年轻天子走向成熟。阳光代表着上天的意志。大果是完整经历新生命后上苍的垂怜。羽化即是提升为新的境界，能成为飞鸟再往猴群指路。

园

花园里种了一片五叶草，它们用叶子吸收露水，在顶端开花结果，健康的生长。

有个坏孩子在园子里喷洒毒药，小草们吸收毒液，毒素就通过茎和根渗入土壤，危害着草根。

毒液很甜让小草们贪恋，它们便竞相挺拔以求吸收更多，导致根系愈加浅薄和歪曲，受着暴晒风吹，还因此结出毒果，掉落后进一步污染土壤，让自己和周边危害更甚。

园丁及时来喷洒解药，小草们吸收了药水，药物就通过茎和根的渗入解毒，并净化土壤，滋养着草根。

药水不甜只有淡香，小草们逐个得到医治，根系逐渐恢复正直，扎根深入，也因此结出药果，掉落后进一步净化土壤，让自己和周边更加受益。

许多小草还在贪恋着毒液的甜美，但接受解药的也逐渐增多。那些已经干枯的小草，有的根系还能恢复，园丁就把它重新种植，至于那些不能恢复的，会被扔在一边。

严冬到了，那些还没恢复的小草被冻得枯零凋落，连同那些扔在一边的枯草，被园丁当柴烧了。那个坏孩子也被抓到，赶走了。

春天来了，那些之前已经复原的小草，由于根系正直的深扎于土壤，在酷寒中仍保有温暖和水分，它们只失去了茎和叶子。园丁把花园翻新，将五叶草重新种植，它们全部焕发了新生。

五叶是五感，茎是意识，根是心灵，土壤是灵魂。大地是上灵，深层土壤是本真（基准），花是思想，果是言语和行为，掉落地面的影响是德染，坏孩子是恶人，园丁是上言，代表法则，体现上天的品质，毒药是谎言或诱惑，解药是真知，草是人，草的肆意贪求表示堕落，草根歪曲表示人心因贪而不正，草根浅薄表示人背离上天终将丧命，草根暴露风干表示背离的人命短命薄，草根萎缩表示心的萎缩，干枯草根重新种植表示上天爱人给人机会以及转生，草根吸取新土壤的成分产生意念之花表示回忆起前世，被当柴烧的表示不可救药的恶人，已经恢复的表示得救的义人，即天子，严冬表示最终的审判，丧失的心都要灭亡，赶走坏孩子象征制服恶人，春天表示下一个新的纪元，翻新园子表示新天新地，焕发新生表示天子在新世界降生。

草

怜怜五叶草，幽幽菩提含。眼耳鼻舌身，意识来串联。
外株是身体，灵藏地里边。根系来作心，土壤当魂畔。
土中根深系，灵体方健全。根衰土生毒，生命危累卵。
露水洒五叶，传至土里边，正似触世尘，留印在魂间。
根吸土里养，输送到茎上，恰如心读魂，会产生意念。
骨朵长出来，思想在构建。花果熟又落，言行真或染。
须当灌真知，心力才补全。解毒又净土，合一灵康健。
世人缺解药，天子能医患。但得觉醒时，圣光薪火传。

五叶草，有着五片叶子，一根茎，一个根；茎顶开花结果，叶柄连着茎。它用叶子吸收露水，那露水就沿着叶脉汇入叶柄，通过茎到达根系，然后渗入土壤。接着，根系又会不断的从土壤吸收养分，连同那渗入的露水，一起吸收成为茎的汁水，等达到茎顶，长出花蕾，继而开花，最后结果。那果子也会成熟掉落在土壤，成为养分继续被吸收。

五片叶子是五感，感叶；
五支叶柄是五识，识脉；
茎是觉察和意识，意茎；
草根是心灵，心根；
土壤是灵魂，魂土；
感叶和意茎，感株；
识脉和意茎，识束；
花蕾是意念，意蕾；
花朵是思想，思想之花；
果子是言行，言行之果；
叶子上的露水，五露；
草茎里的汁水，意汁；
五露和意汁，六露；
大地是灵界，灵地；

草根是萎缩的，正如人心是昏迷的。
草根是歪曲的，正如人心因贪欲而邪恶。
草根是动摇的，正如心魂分离，心会妄动。
草根是外露的，正如人心骄傲堕凡尘。
五叶吸收露水，正如五感遇五尘生五识。
露水传入土壤，正如五尘的印记留在灵魂。
草根吸收营养，正如人心觉察印记。
茎里的汁水，正用心象。
露水和汁水一起，正如六尘。
整个感株，正如六感。
整个识束，正如六识。
花果掉落，正如德染。
花蕾不开花，正如意念未形成思想。
汁水回流入土壤，正用心象的印记留在灵魂。
浅层土壤是印记，深层土壤是本真。

草根向沾了毒液的叶子扭曲着，正如小我的心因为三毒而向五贪偏离着；毒液在土壤里被草根吸收，生出毒果，正如恶染被心灵觉察，导致恶行；扭曲的草根难受着，正如三毒导致了苦；草根又是萎缩的，无法健全的吸收养分，正如心灵衰弱而有四惑，不能健全的觉察纯真；草根吸收着毒素和养分，正如心灵觉察者染污和纯真，继而导致人的苦乐与善恶。

修行，正如这小草将根系端正，找到应有的位置，不再追求露水盲目歪曲，便有了度过寒冬的可能；接着扎根深入，生长健壮，在土壤里牢固，结出美善果子净化土壤，就可以度过寒冬。

人的心，小草根，埋土里，吸养分。
似灵魂，两部分，一层浅，一层深。
浅根留印又读印，深根只读取本真。
深处衰，根萎缩，心力不济有天问。
浅处弱，根扭曲，心力妄动三毒起。
深层清，浅层浊，印记染污源贪惑。
悟真知，增心力，智慧提升能从本。
明真谛，圆觉悟，根复康健灵一纯。
开真花，结善果，土连大地根无垠。

船

信念的桅杆，勇气的浆，
修行的小船在飘荡，
私心的惑风，妄动着贪浪，
清静彼岸呀，在何方？

虔诚的船夫，扔下财物，
奋力穿过愚昧的洋，
前进，前进，
到达了中途明智的港。

汹涌的尘流啊，成过往，
沐浴着的，是和煦的阳光。
他举目远眺，坚定了航向，
继续奋力，奋力，
小船竟逆转了堕海的流，
前进，前进——

看哪，那片青葱之地，
没有风，没有浪，
充满了生机与安详，
觉悟的彼岸就在前方！

光

“哎呀，爷爷，天黑了，看不见了，怎么办？”

“点灯吧，孩子，点灯就看见了。”

“点灯怎么就看见了？”

“因为灯点亮了会发光，可以照明呀。”

“太好了，那么，小动物们也会点灯吗？”

“动物们不会点灯呢，它们不如人聪明。”

“那天黑了怎么办，它们会害怕吗？”

“不要怕，虽然小动物们不会点灯，但老天会帮他们点灯。你看，老天会把月亮放在天上，动物们就可以看见啦。”

“真好，只是，月亮不如太阳明亮呀？”

“虽然月亮没有那么明亮，但它的光更加柔和静谧，适合度过夜晚的时间呢，而且，月亮落下就会重新升起太阳，动物们就都能清楚的看见啦。”

“真好，可是，如果没有月亮呢？”

“没有月亮，还有星星，满天的星星闪烁着希望的光芒，在表达着动物们对光明的期待呢。”

“真好，可是，如果也没有星星呢？”

“就算没有月亮，没有星星，也会有一些发光的小虫带来光明，它们也许只是萤火之光，但只要黑暗里生起哪怕一点光明，就能把黑暗驱散，小动物们就不会害怕啦。”

“真好，老天对小动物们真好。”

“老天对人也很好呢，虽然人会点灯，但有时候却会陷入内心的黑暗。”

“内心的黑暗？那会看不见吗？”

“陷入内心的黑暗，眼睛虽然能看见，但心灵却看不见了，他们会看不见圣爱，看不见正义，看不见智慧，那比眼睛瞎了还可怕呢。”

“哎呀，爷爷，那要怎么办呀？”

“别怕，孩子，老天会给人心的灵点灯，他会给人带来天子，照亮人们的内心世界。”

“天子？那是什么？”

“天子就是老天的好孩子呀，他们就像光一样，能驱散黑暗，照亮人心，给人带来平安与祥和。”

“太好了，爷爷，我也要做好孩子，我也要做天子！”

“你会的，孩子，点灯吧，现在就可以做啦。”

军

真命天子曾舍命，为人赎罪历死境，
本自上言降人间，上天以此彰恩情。
自此人人可得救，只要踏道来修行，

觉悟回归成天子，方有今日天军盛。

真命天子出灵宫，天子大道御驾纵，
谨遵上命彰上言，澄清寰宇势必行。
真知铠甲天谛盔，灵定之盾智慧弓，
正义之枪圣爱剑，一言九字做武功。
新归天子军备全，无执之师效真命。
庄严宝阵将邪军，大纛朝天威仪正。

天骄大帝统邪众，惑贪二王紧跟从，
三毒元帅七恶将，八苦大军六缺陷。
财做箭支色做刀，名做套索食做标，
睡做迷药还嫌少，昏疑误欺当绝招。
两军交锋战鼓隆，邪众诡计不中用，
武器全上不破防，身中一击便送命。

天子大军势浩荡，捷报频传擒贼王，
兵不血刃灭邪军，天骄大帝蹲刑房。
真命天子阵中央，祝福无量各圣王，
人间终得清静日，乾坤扭转定八方。

上天之灵出上言，上力发动世界变，
天子荣光展新颜，天地再造启新篇！### 《修篇》

“修士们，不要做河边的芦苇，它根基不稳，中空皮脆，却强求挺拔，很快便开花结果，却被自己的果子压断，被水冲走；要做那林中的竹子，它根基稳固，质坚心虚，逐节的生长，很久才开花结果，把果子留给大地后，活满天年。”

“就像大树吸收大地的营养，结出硕大的果实掉落在地，又变为营养滋润着小树，也同样，老师的真知引导着真知，助益着修行者活出健全无瑕的生命。”

天德

“修士们，注意听，我教你们天德。那么，什么是天德？就是九德的核心——圣爱、正义、智慧。这就是天德。怎么理解呢？上灵创生了人的灵体，里面充斥着本真。这本真与上灵同质，人因此能够进行创生。而创生的机制就是灵性的运行，即灵动——情感促使智能按照观念去运行，对上天而言，便是神圣的爱激发着神圣的慧按照神圣的义去发生。所以，可将天德看作上灵那神圣的爱、神圣的义、神圣的慧在人灵里的呈现——同质而异度。上天之德无法全览，天德是之于人而言，它是人先天的品德，是人创生的原力，人表现出天德便能进行正当的创生，但若人心扭曲，丧失天德，便只会创生出畸形。”

“那么，修士们，天德是怎样的呢？是这样——

圣爱，爱天爱己爱人爱敌。

如何爱上天？

从本而保持本真，守真而努力归真，回归而成就救恩。

如何爱自己？

避六害而就九益：

避开死苦恶缺染绝，成就喜正善净真全美生安。

如何爱他人？

给他平和的喜乐，给他十二种善良，

助他端正而清静，助他美善而真实，

愿他健全，享安乐与永生。

如何爱敌人？

忏其死，体其苦，恕其恶，容其缺，净其染，复其绝。

正义，秉持公义端正自己。

通过秉持公义达成端正自己。

什么是端正自己？就是以上天为基准行事为人，不执着于教条规矩、学说理论、习惯传统。

如何秉持公义？公正而持善。

缺乏公正的持善会徇私，缺乏持善的公正会无情。公正和持善能互相监督，成为正义达成的要素。

公正是正确看待我，正确看待人，正确看待物，正确看待事。持善是秉持十二善：尊敬、真诚、感恩、乐观、和平、仁爱、温柔、同情、恩慈、宽容、欣赏、谦逊。

智慧，睿智通达洞明万机。

通达人事而睿智，洞察天地明万机。

洞察，深刻的觉察。

如何觉察？寻察与守察。

哪种觉察？要正觉，即正确的觉察，

保持专心的觉察与正确的知道：

警醒而专心的、冷静而积极的、不喜又不厌的、清晰又明白的进行觉察。

觉察什么？觉察我、人、物、事。

觉察我的什么？觉察我的身体、感受、意念；

觉察人的什么？觉察人的身体、感受、意念；

觉察物的什么？觉察物的六尘，及其生灭；

觉察事的什么？觉察事的人与物，及其生灭。”

“修士们，正如红黄蓝可以调配出七彩，也同样，天德可以衍生出所有九德。怎么理解呢？是这样，圣爱是血红，鲜血的红色，它付诸生命，无声无息；正义是金黄，金子的黄色，它贯穿始终，贵重无比；智慧是深蓝，深海的蓝色，它深邃、宁静、神秘，蕴含着生机。”

“修士们，圣爱、正义、与智慧是原初的，是一体的，它们与上灵同质，敬虔、谦和、节制、安乐、纯真、脱俗会随它们的成长而一同成长。修行中的真法正法，便是在以天德为核心培养九德——端正清静了，本真充分读取了，九德就完备了。这会带给你们健全与无瑕。”

“正如蒙尘的明珠，经过擦拭会恢复本来的光亮，也同样，心灵的恢复也逐渐净化灵魂的染污，人便恢复了本真的光华，天德恢复了，九德也逐渐完备了，人的灵性光明了。”

“修士们，这就是天德。”

存在

“修士们，注意听，我教你们存在。那么，什么是存在？实际上有就存在，实际上没有就不存在。这就是存在。都有什么存在？有两种存在，有限的存在，和无限的存在。”

“那么，什么是有限的存在？有两类，客观的和主观的。”

“客观的有限存在有五类：力、料、法、物、象。物与象是外在的、表面的，力、料、法是内在的、背后的——

力：自然力量，人类力量（人的精力，社会力量）；

料：自然力量，自然实物（自然实物，人类自身）；

法：自然法则，研得规律（自然规律，社会规律）；

物：自然实物，人间造物（人工造物，社会造物）；

象：自然现象，人间现象（人工现象，社会现象）。”

“其中，社会造物就是角色、机构、关系、活动。这五类存在的关系是：力以料依法成物显象（力量凭借材料按照法则形成实物再显出现象）。怎么理解呢？是这样：

自然力量以自身为材料，按照自然法则，形成了自然实物，表现出自然现象；人花费精力，以自然实物为材料，按照自然规律，创造出人工造物，表现出人工现象；人类用社会力量，以人类自身为材料，按照社会规律，创造出了社会造物，表现出了社会现象。”

“这五类又可以分成两类，即：

自然事物：自然力量、自然法则、自然实物、自然现象；

人间事物：人类力量、自然实物、研得规律、人间造物、人间现象。”

“这就是客观的有限存在。”

“主观的有限存在有三类：情、观、智——

情感类：个人情感（喜、怒、哀、惧等），人际情感（亲情、友情、爱情等），社会情感（同情心、正义感、责任感等）；

观念类：世界观，价值观，人生观，人生五事观等；

智能类：识（意识与感知相关），知（觉知与认知相关），记（记忆相关），造（创造相关）。”

“这就是主观的有限存在。”

“那么，什么是无限的存在？上天。上天空间无限、时间无限、所有方面无限，是无限的无限、绝对的无限。怎么理解呢？是这样，万有都是有限的，它总有一个可被感知的形象、声音、气味、味道、触感、或概念，它之所以能被感知，是由于它的有限。它一旦被感知，就呈现出了限度。而上天是无限的，它不能被感知，因此不能看到、听到、闻到、尝到、摸到、或想到，而说‘上天’，是把它当成了有限事物，便于交流。”

“那么，怎么认知无限的上天呢？有限无法认知无限，只能通过认知无限所表现出的有限，来认知其片面。上天有什么表现出的呢？上天表现出了三威：上灵（上天的精神灵性），上言（上天的言语）、上力（上天的力量）；上天也表现出了四重品质。要先认知三威，再认知四重品质。”

“那么，怎么认知三威呢？通过有限存在认知三威——

“从客观来看，一切物与象，都有着对应的力、料、法，而不论什么力或料，不论自然的还是人间的，都最终来源于一种基本的力量，这就是上力；不论什么法，不论自然的还是人间的，都最终受制于一个基本法则的界定，这就是上言；也同样，不论什么人间事物，都来自人背后的精神灵性的创生，不论什么自然事物，也依然来自自然界背后的精神灵性的创生，这就是上天的精神灵性，上灵。”

“人的创生需要思考，上天创生也要运转上灵。不同的是，人受制于时间，思考花费时间，上天却超越了时间，三威运行即刻完成。怎么理解呢？正如人因为超越了纸面才可以同时在两张纸上画圆圈，也同样，上天因为超越了时间才可以即刻达成意愿。”

“从主观来看，不论情感、观念、还是智能，都是人精神灵性的体现，人也因有精神灵性而能创生。为什么人有精神灵性就能创生呢？因为人的精神灵性正是来自于上灵，所以人才能像上天一样进行创生，尽管极其有限。”

“也因此，我们可以通过自己的精神灵性来认知三威。怎么理解呢？是这样，天德是圣爱、正义、智慧，其中圣爱是高级的情感，正义是高级的观念，智慧是高级的智能，培养了天德，便可通过觉察天德来觉悟上灵，然后，正如人知道自己的言语与行为，也同样，觉悟上灵也会带来对上言与上力的认知：

有了智慧，就能如实的看见万有的生灭，就能体验到上力的运行，它如何来，如何去，如何呈现又沉寂；

有了正义，就能清楚的理解宇宙星辰、天地万物、草木虫人分门别类，就能体验到上言以不同法则界定万有；

有了圣爱，就能确切的明白圣爱会激发着智慧按照正义去创生，正如情感会促使智能按照观念去运行，就能觉悟到上灵如何激发着上力依上言生成万有。”

“何以此？天德来自本真，本真与上灵同质。”

“就这样，可以通过客观与主观的有限事物来认知三威，以此认知上天的片面，理解无限的存在。不同的是，客观上是理解，主观上是觉悟，虽然不论怎样都只是认知其惊鸿一瞥。”

“那么，怎样认知上天的四重品质呢？是这样，既然已经认知了上天的三威，便可以自然而然的认知其四重品质了。怎么理解呢？修士们，正如认识人，要观其行、闻其言、察其思，而后便能了其德一样，当认知了上天的三威，便自然而然的觉悟其四重品质了。”

“修士们，这就是存在。”

创生

“修士们，注意听，我教你们创生。那么，什么是创生？就是创造新生。主动革新曰创，从无到有曰生。”

“那么，什么在创生？是上天和人在创生。”

“创生需要什么条件？需要力、料、法。”

“创生的结果是什么？是物和象。”

“怎么理解呢？是这样——

上天以上力为力量和材料，以上言为法则，创生了宇宙万物，显示了森罗万象：

之于万有，其存在意味着创生的完成；

之于生命，其繁衍意味着创生的延续；

之于人，其创生意味着创生的再现。

人以人类力量为力量，以自然实物为材料，以研得规律为法则，创生了人间造物，显示了人间现象，不论个人的还是社会的。”

“那么，对于主观的存在，即情感、观念、智能，又如何而来？是这样，主观的存在是精神灵性运转而来：

不论上天还是人，都是通过精神灵性进行创生，这是创生者的本质。而精神灵性的运转，即灵动，体现为情感促使智能按照观念去运行。当运行了，就会产生意念，继而形成思想、言语、行为。这意念、思想、言语、行为又会反过来作用于精神灵性，让情感、观念、智能发生变化。”

“修士们，灵动而有意念，意念沉淀而有思想，思想深入而创生出理念。理念便是精神灵性创生出的主观存在：由情感所主导，以精力为力量，以意念为材料，以观念为法则，智能运转而

创生出理念之造物，即研得规律、目标愿景、规矩准则、哲理学识、看法态度等，并以人所表现出的精神面貌为现象。”

“就这样，客观创造物和主观创造物都来自于精神灵性，并由情感所主导。”

“那么，精神灵性是如何进行创生的呢？是这样：

对于人，研得规律作为创生之理念便作为法则。于是——

精神灵性的运转带来了主观与客观的中介——研得规律，精神灵性便以人类力量为力量，以自然实物为材料，以研得规律为法则，创生了人间造物，显示了人间现象，不论个人的还是社会的。

就这样，主观进入了客观，完成了创生。”

“也同样，对于上天，上灵运转而有上言，上言既出而行上力，上力作为而生万有——

精神灵性的运转带来了主观与客观的中介——上言，精神灵性便以上力为力量和材料，以上言为法则，创生了宇宙万物，显示了森罗万象。

就这样，主观进入了客观，完成了创生。”

“不同的是，人的创生相对上天而言是极其微小的。而上天之三威一运行即达成，人是因为有限才产生了空间、时间、过程、结果的概念。”

“修士们，注意听，我教你们创生的变化。什么是创生的变化？就是创生会随着精神灵性的变化而变化。怎么理解呢？是这样，人间事物，无论人工的还是社会的，无论客观的还是主观的，其创生都受制于人的精神灵性的层次——对纯真的保持度。人堕落失去了原本的美善，层次降低，创生便不美好，而人恢复了美善，创生也便美善。”

“修士们，情感、观念、智能，是一体的，它们互相影响，互相改变，当一个变了，另外两个也会变。它们综合发展，就会在本真的影响下，形成爱、正义、智慧，这是高级的情感、高级的观念、高级的智能，于是精神灵性成长了，创生也进步了——不论客观创生还是主观创生。”

“然后，当心魂健全，灵体康复，保持了充分的纯真，爱会升华为圣爱，正义会革新为真正的正义，智慧会成长为真智慧，于是精神灵性恢复了本来面目，创生也因此保持着美善——不论客观创生还是主观创生。”

“那么，对于上天而言，又是如何进行主观的创生的呢？修士们，无限的上天不可测度，然而之于上天的精神灵性而言，可说是上天的神圣之爱，激发着上天的神圣之智，按照上天的神圣之义运转，创生出了上天的神圣之念——上言。”

“上天的神圣之爱激发着上天的创生，人也因此能觉悟其三威，觉悟其四重品质，拥有本真与天德，表现九德并创生美善。”

“修士们，这就是创生。”

意义

“修士们，注意听，我教你们意义。那么，什么是意义？就是主观赋予的某个存在之于自身或其他存在的重要影响。怎么理解呢？是这样——

原初意义：事物由其创生者所赋予的意义；

后来意义：事物的原初意义之外的意义。

就自然事物而言，其原初意义可视为自然存在的意义，即自然意义；就人间事物而言，其原初意义就是人所赋予的意义，即初设意义。

对人来说，原初意义便是上天对人所赋予的意义；而后来意义又包括个人意义和社会意义：

个人意义是人对自己所赋予的意义，体现为对自己精神灵性的期望与规划，是当下的自己相对于发展后的自己而言；

社会意义是人在与社会相互作用中形成的人对社会的意义，是个人通过自己的行动对他人、群体及社会产生的影响。”

“修士们，意义的主观性决定了意义是变动的，只要赋予者或承受者有一个改变，不论变好变坏，原本的意义也就可能发生变化。”

“那么，意义的赋予受制于什么条件呢？是受制于精神灵性的层次，即受到情感、观念、智能的影响。当精神灵性发展变化了，对意义的赋予也会改变。”

“那么，人的自然意义、个人意义、社会意义之间，又是怎样的呢？是这样，自然意义是基本的意义，个人意义和社会意义都以自然意义为基本而产生。修士们，正如盖房要有稳固的地基才能稳定不倒，也同样，当人明白了自己的自然意义，便自然而然会产生个人意义和社会意义；而当人不明白自己的自然意义，对其持有四惑，则产生的个人意义和社会意义也会昏迷，从而容易变易，人也难以独处——因为天惑之心难以面对天问。”

“那么，人的自然意义是什么？修士们，正如人工造物的原初意义，即初设意义，是来自人的赋予，人工造物达到人的意愿便有原初意义，达不到便会失去原初意义，也同样，人的原初意义，即自然意义，是来自上天的赋予，人达到上天的意愿便有原初意义，达不到便会失去原初意义。因此人要达到上天的意愿，才能获得自然意义。”

“那么，上天的意愿是什么？上天的意愿是要人做品德完备的创生者，如同上天。这便是人创生时所具备的意义，而这意义正因人的堕落而失去。”

“修士们，当人修行回归，便觉悟了真谛，便解决了天惑，便品德完备，便进行美善的创生，便获得了自然意义。这自然意义是稳固的，因为上天恒常不变，其意愿是稳固的；这自然意义是宽大的，因为上天宽广无限，其意愿是宽大的；这自然意义是美好的，因为上天美善，其意愿是美好的；这自然意义是正确的，因为上天真实，其意愿是正确的。然后，基于这稳固、宽大、美好、正确的自然意义，人会自然而然的产生个人意义和社会意义，人便获得了完全的意义。”

“修士们，去获得意义吧，它里面有着平和与安全。”

“修士们，这就是意义。”

事物

“修士们，注意听，我教你们事物。那么，什么是事物？就是所有的有限存在，即万事万物。这就是事物。”

“事物按来源可分为两类，创生事物和衍生事物。创生事物由创生者直接创生而来，包括自然事物和人间造物；衍生事物由人间造物演化而来，即人工造物和社会造物演化而来。”

“那么，上天是事物吗？上天是无限的存在，不是事物，而当人想到上天，产生上天的概念，就是将其视作有限，便当成了事物。”

“修士们，注意听，我教你们事物二级、事物历程、事物规则、事物四等、人的四等、人的二等、人的灭亡。”

“那么，什么是事物二级？就是质料和造物。这就是事物二级。”

“那么，什么是质料？就是事物形成所依赖的基础事物。这就是质料。事物的创生都需要材料，而材料也是事物，它当作创生的基础而成为质料。”

“那么，什么是造物？就是相对于质料而言，基于质料而创生出的事物。这就是造物。”

“修士们，造物要消耗质料。所以质料是大的，造物是小的。基于造物不断的创生下去，新的造物就越来越小，而沿着创生不断回溯，就能发现质料越来越大。所以不要迷失于社会事物中，它们只是基于社会的质料——本真的人所不断创生的造物，越来越小；而要从社会事物的高层中下来，回归人的本真，恢复应有的宏大。修士们，这本真能通连上天，处身于本真便是以无限为根本。”

“那么，什么是事物历程？就是事物从创生到消灭的过程，包括生、长、成、衰、亡。怎么理解呢？是这样：

首先，画一条虚线，表示事物的标准，即创生者的意愿；

然后，在虚线下方画一条平行且较长的实线，表示事物的质料；

接着，在实线上，位于两条线左端点的中间处，画一个圆点，表示事物的创生；

接着，用实线把圆点和虚线的左端点连接，表示事物从创生到成熟之间的生长；

接着，用实线将虚线覆盖，表示事物的成熟；

然后，从上面实线的右端点，向下面实线直线上，位于两条线右端点的中间处，画一条实线，表示事物的衰老；

最后，在右斜线和下面实线的交接处，画一个圆点，表示事物的灭亡。

这样既表示了事物创生所需要的力、料、法、物、象，也表示了事物生、长、成、衰、亡这五阶段，也即事物历程。于是我们把这条梯形线叫做事物的命线。”

“那么，什么是事物规则？就是适用于万事万物的法则：事物始终于其基础。这就是事物规则。怎么理解呢？是这样，一切事物都是变易的，都有出生和灭亡，都从其质料而来，最终要回归其质料。质料便是创生事物所依赖的基础，而作为一切有限存在的基础，上天就是所有事物的回归目标。”

“那么，什么是事物四等？就是上等、中等、下等、劣等。修士们，事物四等是就创生事物而言，是根据创生者的标准而有这四等。其中，上等是创生者满意而喜悦的，中等是可用而保留的，下等是无用但不舍的，劣等是厌恶要抛弃的。这就是事物四等。”

“那么，什么是人的四等？就是圣洁、洁净、不洁、和污秽。人是由上天创生的自然事物，是根据上天的标准而有这四等。其中，圣洁之人是上天满意而喜悦的，洁净之人是可用而保留的，不洁之人是无用但不舍的，污秽之人是厌恶要抛弃的。这就是人的四等。”

“那么，什么是人的二等？就是圣洁和凡俗。其中，圣洁之人是上天满意而喜悦的，凡俗之人是上天并不满意和喜悦的。这就是人的二等。”

“那么，什么是凡俗？不通向神圣的就是凡俗。怎么理解呢？是这样，通向神圣的属于神圣，被神圣眷顾，将与神圣合一，具备神圣的品质；不通向神圣的不属于神圣，不被神圣眷顾，只被神圣隔绝，与神圣相异。修士们，不论污秽、不洁、还是洁净，都是凡俗。这就是凡俗。”

“那么，什么是人的灭亡？就是永远被上天抛弃。这就是人的灭亡。怎么理解呢？是这样，人合乎事物规则，死后仍回归上天，被上天接受；人违背事物规则，死后就不能回归上天，会被上天永远抛弃。当人被永远抛弃，就灭亡了。”

“修士们，这就是事物二级、事物历程、事物规则、事物四等、人的四等、人的二等、人的灭亡。这就是事物。”

虚实

“修士们，注意听，我教你们虚实。那么，什么是虚实？就是虚妄和真实。这就是虚实。”

“那么，什么是虚妄？不真实的一切都是虚妄。有九妄，即四惑五贪。”

“那么，什么是五贪？即对财、色、名、食、睡的贪求。这分别代表着财富与利益、美色与情欲、名声与荣誉、食物与享受、睡眠与安逸。五贪带来三毒，继而带来苦恶，继而导致六缺。”

“那么，五贪如何而来？它来自心灵的扭曲，其原理是印脉因心的妄动而过度聚集心力，其表现是贪欲的发动。”

“那么，五贪如何舍去？要以正觉为主践行九字正法，警其于未起，消其于既作。”

“那么，什么是四惑？即对认知事物的昏沉无知、疑惑不解、持有误见、自欺欺人。四惑带来五贪，继而导致六害。”

“那么，四惑如何而来？它来自心灵的萎缩，其原理是本脉因私而心力不足，无法完全读取本真，其根源是天惑。”

“那么，四惑如何解除？要以正觉为主践行九字正法，察其于隐微，悟其于生灭。”

“修士们，这四惑五贪合称九妄，它们遍布于尘世。正如馋嘴的鱼被海里的网捕获，正如大意的鸟被天空的网捕获，也同样，执着于九妄的人们也会束缚在心的网罗中，受着六害。然而，只要通过修行破除了这两张网罗，人就能得自在，就能走向健全和无瑕，就能回归上天。”

“修士们，这就是虚妄。”

“那么，什么是真实？就是真正的实情。怎么理解呢？人因无知而上了假山，要通过修行之路来到真山，才能见到真实。”

“那么，修士们，什么是无知？就是不知道危险，不知道危险从何而来，不知道危险如何结束，不知道结束危险的方法。这就是无知。”

“那么，什么是危险？就是不能回归上天。这就是危险。怎么理解呢？是这样，人来自上天的创生，死后应该回归上天。但人堕落了，不再与上天通连，致使死后不能回归上天，只会走向灭亡。这就是危险。”

“那么，危险从何而来？是这样，失去了与上天的通连，就有了危险。”

“那么，危险如何结束？是这样，恢复了与上天的通连，就没有了危险。”

“那么，怎样恢复与上天的通连？是这样，走完了修行之路，就恢复了与上天的通连。”

“修士们，这就是无知。”

“那么，修士们，什么是假山？就是这样一座山，它看似明朗巍峨，山路平坦宽阔，山上草木茂盛、莺歌燕舞，山顶阳光明媚、花果丰饶、安全无虞，实则昏昧倾斜，山路崎岖泥泞，山上荆棘丛生、满是蚊虫，山顶乌云密布、贫瘠荒芜、危机四伏。为什么呢？因为这山被迷雾笼罩，人们被雾气迷惑，不能看到这座山的实情，并且稀里糊涂的上了这座山。”

“那么，修士们，什么是真山？就是这样一座山，它看似昏昧倾斜，山路崎岖泥泞，山上荆棘丛生、满是蚊虫，山顶乌云密布、贫瘠荒芜、危机四伏，实则明朗巍峨，山路宽阔平坦，山上草木茂盛、莺歌燕舞，山顶阳光明媚、花果丰饶、安全无虞。为什么呢？因为人们都在假山上，那山被迷雾笼罩，人们被雾气迷惑，不能看到这座山的实情，并且习惯了糊涂。”

“修士们，这两座山之间有一道山谷，那里明亮有光，那光能穿透迷雾。人们从假山下，来到山谷，就能借着光看到实情。看到什么实情？就是假山的实情、真山的实情。当他看到了实情，他就有了正确的判断，知道真山好，假山不好。知道了真山好，他就上了真山；知道了假

山不好，他就把自己所见告诉还在假山上的人。他从真山上呼喊，把实情分享出去，虽然迷雾中传来嗤笑，却总有人能够领会。”

“修士们，这就是假山和真山。”

“那么，修士们，什么是修行之路？就是从假山下来，到达山谷，再从山谷出发，到真山上。这就是修行之路。这条路平实、安乐、有收获，却看似崎岖、苦恼、无所得。为什么呢？因为人们大多在假山上，而迷雾笼罩了假山，雾气迷惑了人的分辨。”

“那么，修士们，什么是正确修行？就是基于上天的修行。怎么理解呢？修士们，长在土丘的树是歪斜的，长不大的，它的根露在外面，很容易受到损害，风大了树就会被吹倒，洪水来了甚至连土丘一起冲垮；而长在大地的树是挺直的，高大茂盛的，它的根深深埋入土里，不容易受到损害，尽管有大风和洪水，那树也能屹立不倒。为什么呢？因为土丘是歪斜渺小的，大地是平实无垠的，树会因各自的处境获得其长势。也同样，修士们，基于任何片面的理念修行，就好比把自己种植在歪斜渺小的土丘，会有受到灾害的危险；基于上天修行，就是把自己从歪斜渺小的土丘移植到平实无垠的大地，让自己从残缺而有渍走向健全与无瑕。修士们，这就是基于上天的修行，这就是正确修行。”

“修士们，对于修行者而言，回归上天意味着成为真实，能见到真正的实情。什么实情？即宏丽真相、宏伟真知、宏大真我。怎么理解呢？是这样，人要发现宏大真我，就要通过宏伟真知，触及那宏丽真相；而触及了宏丽真相，人就能获得宏伟真知，从而活出宏大真我。这就是回归上天的真实。”

“修士们，这就是真实。”

“修士们，这就是虚妄和真实，这就是虚实。”

品质

“修士们，注意听，我教你们上天的品质。那么，什么是上天的品质？有四重品质、基本品质、关键品质。这就是上天的品质。”

“那么，修士们，什么是上天四重品质？是这样，对于上天自身，它是无限、永恒、绝对、超越的；对于万物，它是创生、秩序、美善、通连的；对于人类，它是神圣、敬畏、慈爱、救赎的；对于修行者，它是福祸、始终、真实、生命。这就是上天四重品质。”

“那么，上天是无限的，这怎么理解呢？是这样，万有都是有限的，它总有一个可被感知的形象、声音、气味、味道、触感、或概念，它之所以能被感知，是由于它的有限。它一旦被感知，就呈现出了限度。而上天是无限的，它不能被感知，因此不能看到、听到、闻到、尝到、摸到、或想到，而说‘上天’，是把它当成了有限事物，便于交流。”

“那么，上天是永恒的，这怎么理解呢？是这样，上天因无限而永恒。它是无限的，在时间上也没有起始和终结，它本来就有，并且一直会有，因此是永恒的。”

“那么，上天是绝对的，这怎么理解呢？是这样，无限的存在是唯一的，因为如果不是唯一，那么它们互相比较，就都成了有限。所以无限的存在是唯一的。也因此，没有任何存在能与无限存在类比，所以上天是绝对的。”

“那么，上天是超越的，这怎么理解呢？是这样，上天因绝对而超越。没有任何事物能与之相比，对无限而言，任何有限都渺小到忽略不计。它超越了万有。”

“那么，上天是创生的，这怎么理解呢？是这样，所有自然事物，都是上天创生出来的。无限创生有限。它是宇宙万物的创生者。”

“那么，上天是秩序的，这怎么理解呢？是这样，上天创生的自然事物都按照特定的法则存在

着，宇宙星辰有序的运转，天地万物有序的演变，都体现着创生者的秩序。”

“那么，上天是美善的，这怎么理解呢？是这样，上天是创生者，它创生有限事物，是为了让它们存在，不是为了让它们灭亡，而万物也体现着各自的美善，这美善来源于上天。因此说它是美善的。”

“那么，上天是通连的，这怎么理解呢？是这样，上天是无限的，它无所不在，与万有是通连的。与其说它在万有之中，不如说万有在它里面。”

“那么，上天是神圣的，这怎么理解呢？是这样，上天是人类无法企及的伟大存在，它可被当作唯一的神明，因此是神圣的。”

“那么，上天是敬畏的，这怎么理解呢？是这样，上天因神圣而是敬畏的。人们应该尊敬万物的创生者，应该畏惧秩序的维护者。”

“那么，上天是慈爱的，这怎么理解呢？是这样，人类堕落，背离了上天，破坏了它的秩序，但它没有马上消灭人类，而是给人机会改过自新。所以说它是慈爱的。”

“那么，上天是救赎的，这怎么理解呢？是这样，上天因慈爱而救赎。它一直主动的拯救人类，而且，当人达到了标准，它就恢复和他的关系，与之通连。无限通连有限，人才能回归，得回应有的福分。”

“那么，上天是福祸的，这怎么理解呢？是这样，从上天堕落会有六大危害，是祸；回归上天会有九大利益，是福。人应当避祸求福。”

“那么，上天是始终的，这怎么理解呢？是这样，上天是万有的起源，也是人的起源；上天是万有的归处，也是人的归处。人起始于上天，也自然应当回归上天。”

“那么，上天是真实的，这怎么理解呢？是这样，真知来自上天，通过真知可以觉悟到真相。人应当活在真相里，做真实的自己。”

“那么，上天是生命的，这怎么理解呢？是这样，回归了上天，就是从有限归于无限，生命就会从变易归于恒常。”

“那么，修士们，什么是上天基本品质？是无限。没有无限，就没有上天四重品质。”

“那么，怎么具体的认识上天的无限呢？修士们，要通过上灵、上言、上力来具体的认识上天的无限。怎么理解呢？就像一个小孩子在地上画圆圈，他的脑海里先有圆圈的具体概念，然后动手画在地上。也同样，上天创生宇宙万物，也是先由上灵发出上言而后启动上力而成，虽然对神圣的上天而言并不需要时间，但这是为人更好的理解。小孩子的脑海本来没有圆圈的概念，处于无限的空灵；有了圆圈的概念，于是有了具体的法则；最后按照这个法则画在地上，有了具体的有限。就这样，无限生出了有限，上天创生了万有。”

“那么，修士们，什么是上天的关键品质？是超越、通连、和救赎。正因上天既超越万有，又与万有通连，才能将人救赎。就像在岸上抛下绳索救人一样，落水者通过绳索与施救者通连，才能超越水域而被救。”

“修士们，这就是上天四重品质、上天基本品质、上天关键品质。这就是上天的品质。”

救恩

“修士们，注意听，我教你们救恩。那么，什么是救恩？就是拯救的恩赐。这就是救恩。谁拯救？上天拯救。恩赐谁？恩赐人类。”

“怎么理解呢？是这样，上天创生了万有，一切全然美善，但人堕落了，与上天隔绝，失去了美善，并走向丧失与灭亡。上天是慈爱的，他要从堕落中拯救人类，因此赐予了人类得救的机会，即救恩。”

“那么，救恩是怎样赐下的呢？是这样，上天以显明上言的形式赐下了救恩——他曾将上言以人类的形式降到人间，这人全然美善，体现着上天所定下的人的标准，他让这人活生生的来到人间，让人们直接见到这标准，听到他所宣讲的上天与真知，好让人们能够修行达到这标准，然后，上天让这清白无辜的生命代替罪恶的人类死去，以此作为祭祀而赦免了人类的罪恶，使堕落必死的人类有机会重新回归上天重得生命，只要重新达到他的标准——就像那清白者一样。就这样，上天赐下了救恩，否则堕落的人类无法认知这标准，更无从达到，甚至即使达到也无法获救。”

“怎么理解呢？是这样，上天的言语恒常不变，人的标准也在上言于人类法则中所蕴含，且上言既出无法更改。但上天以其神圣的能力在万有未成之际便设立了救恩，他以神圣的爱预先制定了对人的拯救计划，并且事情就这样成了。以人的有限智慧来看，即是上天让清白者代赎了人类的罪恶——他由此一并维持了自己的公义、慈爱、和救赎。”

“上天显明了上言的什么话？他显明了：有罪恶的必定灭亡，但通过救恩可以脱罪，不至灭亡，反会永生。因此，要修行达到上天的标准，以此回归上天。”

“那么，救恩是怎样达成的呢？是这样，当人修行回归，便达成了救恩——人就回归上天，与之通连，成为天子。”

“修士们，救恩是修行的前提，没有救恩就没有修行。那代替人类罪恶向上天死去的美善者，正是上言在人间的显现，他便是真命天子。而吾等修行便是效法这位真命天子，也达到美善的境界，成为后来的天子。”

“修士们，当人们得到救赎，成为天子，这世界便清净无染，天地会新开，宇宙会重转，万象都将更新。那时，上天便会给万有开启新的纪元。”

“修士们，这就是救恩。”

境界

“修士们，注意听，我教你们境界。那么，什么是境界？就是心长期以来所处的状态。这就是境界。”

“那么，什么是心的状态？就是心在短期内呈现出的妄动、萎缩、扭曲情况。这就是心的状态。”

“修士们，修行是心的修行，是为提升心的境界。而由心的不同境界和执着情况有这三种人：小人、大人、真人。怎么理解呢？是这样：

心稳定在九妄境界，就是小我，这境界是小的，具有小智慧，成为小人；心稳定在舍贪而四惑的境界，就是大我，这境界是大的，具有大智慧，成为大人；心稳定在清净境界，无贪、无惑、无妄、无执，就是真我，这境界是真的，具有真智慧，真实为己，真实见物，成为真人。”

“修士们，不论小人、大人，都是假人，因为不能真实为己，真实见物。那么，小人、大人、真人有何相互关系呢？是这样：

首先画一条直线，表示上天；

然后在直线上方画一条较短的平行线，两端分别向左下和右下斜向延伸，与下面的直线相交，得到一条梯形曲线，于是这曲线表示真人的命线；

接着在真人命线上方画一条与曲线平行相交的较小梯形曲线，表示大人的命线；

最后同样再往上画出小人的命线。

于是我们得到了三者的命线，如同一座塔，叫做命塔。这塔里的命线表示了小人、大人、真人的关系——

真人是基于上天而建立，宽广厚重，境界最高；大人是基于真人而建立，开始狭隘轻薄，境界变低；小人是基于大人而建立，更加狭隘轻薄，境界最低。”

“真人是上天的创生，是端正的，恒常的；大人、小人都是假人，都是从堕落而来的造作，是

对自我的不良创生，是不正常的。因此若立体的从侧面看，命塔的真人命线是正直的，而假人命线是倾斜的，有倒塌的危险。怎么理解呢？是这样，倾斜意味着假人都是偏颇的，因为心是衰弱的；倒塌意味着心越来越萎缩，越来越扭曲，于是假人也越来越堕落，最终丧失，并灭亡。”

“修士们，这就是由心的不同境界和执着情况而有的三种人。”

“修士们，修行是心的修行，是为提升心的境界。而由心的不同境界和回归程度有这五种人：世俗人、慕道友、修行者、安道民、天子。”

“那么，什么是世俗人？就是那些还在昏迷而不知醒悟的人，这就是世俗人。他们遍布于尘世二网之中，困于天惑，对天问昏沉、误见。”

“那么，什么是慕道友？就是那些虽然昏迷但想要醒悟的人，这就是慕道友。他们都在寻找天子道，追慕真谛，对天问疑惑、自欺。”

“那么，什么是修行者？就是那些正在醒悟的人，这就是修行者。他们寻见了天子道，正在沿此道回归，他们正在去除天惑，正在理解和亲证真谛。他们开始重生。”

“那么，什么是安道民？就是那些已经醒悟的人，这就是安道民。他们觉悟了真谛，去除了天惑，完成了回归，是未成熟的天子。他们重生了，并逐渐成长。”

“那么，什么是天子？就是处于安道民高级阶段的人，这就是天子。他们在重生和成长之后，成熟了：入于圣所，安于天谛，又将沿天子道出动，施行王治。”

“修士们，这就是由心的不同境界和回归程度而有的五种人。”

“修士们，当你们完成了修习时期，就要开始实行，当完成了实行时期，就觉悟了真谛。觉悟了真谛，就能安然行于天子之道，成为圣洁国度之民，安道民。成为安道民，就意味着从假人成为真人，就达成了救恩，就完成了回归，就成为了年轻的天子，就九德完备，臻至十全。然后，随天子觉悟更加深入和广大，品德会更加充盈丰厚，便成为成熟的天子，能以美善的创生影响世界，达成自己存在的更为深刻的意义。”

“修士们，这就是境界。”

大事

“修士们，注意听，我教你们大事。什么大事？就是人生的五件大事：生、死、工、婚、养。要正确对待这五件大事，它们贯穿了人生的全部。”

“那么，要如何正确对待出生？就是知道有五种出生，而我是由上天创生。”

“那么，有哪五种出生？就是身生、诞生、转生、重生、降生——

身生，就是身体的出生；

诞生，就是灵体和身体一同出生，也即平常说的出生；

转生，就是诞生时的心并不是新生的心，而是由前世流转而来，心就是我，转生以后就是来生；

重生，就是在世时通过修行而心灵康复灵体健全回归上天，活出真正的生命；

降生，就是真人长眠后由上天唤醒，赋予新的身体，开始新的生命。

这就是五种出生。”

“那么，怎么理解我由上天创生？是这样，我有身体，有灵体，这灵体就是我的精神灵性。我的身体由上天通过父母创生，我的灵体由上天通过上灵创生，当我的身体和灵体都创生，便意味着我的出生。我就是这样由上天创生的。”

“修士们，要这样正确对待出生。”

“那么，要如何正确对待死亡？就是知道有五种死亡，而我有可能灭亡。”

“那么，有哪五种死亡？就是身死、灭亡、长眠、失丧、往生——

身死，就是身体的死亡；

灭亡，就是心灵因堕落而失丧，最终永远被上天隔绝而走向湮灭；

长眠，就是回归上天的真人，身死时灵体仍得保全，仅因身体的死亡而失去感觉，如同睡眠，等待上天下一次召唤；

失丧，就是心灵堕落至不可挽回的地步，无法继续转生；

往生，就是身体死后灵体有机会转生入下一世。

这就是五种死亡。”

“那么，怎么理解我有可能灭亡？是这样，人类堕落了，每一代都有着原罪，导致每个人都可能因堕落而错过救恩，永远与上天隔绝，走向湮灭，最终消亡。我有可能这样灭亡。”

“修士们，要这样正确对待死亡。”

“那么，如何正确对待工作？就是知道工作的效果，而我要做出抉择。”

“那么，工作有什么效果？就是善的效果，恶的效果，淡的效果——

善的效果，就是通过工作能带给我、带给人喜乐，更进一步的，能帮助我、帮助人舍贪和解惑，以避开六害；

恶的效果，就是通过工作能带给我、带给人苦，更进一步的，能导致我、导致人执着九妄，甚至带来六害；

淡的效果，就是善恶效果都不明显。

这就是工作的效果。”

“那么，我要做出什么抉择？是这样——

宁愿从事收入低但善的工作，也不从事收入高但恶的工作；

宁愿从事收入低而淡的工作，也不从事收入高但恶的工作；

宁愿从事收入低但善的工作、收入低而淡的工作，也不从事不知道其善恶效果的工作；

宁愿从事收入低但善的工作，也不从事收入高而淡的工作；

宁愿不工作，也不盲目的从事工作。

我要做出这样的抉择。”

“修士们，要这样正确对待工作。”

“那么，如何正确对待婚姻？就是知道有两种婚姻，而我要做出抉择。”

“那么，有哪两种婚姻？一种是世俗男女配，一种是灵性天子婚——

世俗男女配，就是世俗人在进行的婚姻，由于活在九妄里，小人的婚姻是彼此占有，以各得其利，获利不够，就伤害破坏，大人的婚姻是彼此耽误，固持着错见互相安慰，昏迷不醒。小人不容易成长为大人，大人却容易堕落成小人，因此世俗男女配充满了占有和破坏，都在耽误彼此的回归；

灵性天子婚，是修行后因着本真的感悟，而自发祝福彼此的婚姻，两颗心互相留下纯真的印记，两个人互相扶持，成全彼此的期待和回归，并且没有分离，连意念都没有，因为爱本身就是成全与合一。

这就是两种婚姻。”

“那么，我要做出什么抉择？是这样——

宁愿期待未来的灵性天子婚，也不接受眼前的世俗男女配；

宁愿进入困难的灵性天子婚，也不进入容易的世俗男女配；

宁愿不结婚，也不凑合进入婚姻。

我要做出这样的抉择。”

“修士们，要这样正确对待婚姻。”

“那么，如何正确对待养育？就是知道有两种养育，而我要做出抉择。”

“那么，有哪两种养育？一是推儿挤塔顶，一是助子回大地——

推儿挤塔顶，就是将自己的堕落处境当作孩子的基业，让孩子继承自己的四惑五贪，继续造作，继续堕落，这塔就是命线垒起来的造作之塔，越来越狭隘轻薄，越来越倾斜危险，直到倒塌而灭亡；

助子回大地，就是将自己的觉悟以真知的形式传给孩子，让孩子停止造作，并沿着天子道寻见真相，回归上天。

这就是两种养育。”

“那么，我要做出什么抉择？是这样——

宁愿让孩子继承自己些许的觉悟，也不让孩子继承自己看似伟大的造作；

宁愿让孩子不继承自己的觉悟，也不让孩子继承自己的造作；

宁愿不养育孩子，也不让孩子继承自己的造作。

我要做出这样的抉择。”

“修士们，要这样正确对待养育。”

“修士们，这就是人生的五件大事。要在这五件大事上觉悟——

从我的出生看到孩子的出生，知道如何选择；

从我的死亡看到亲人的死亡，知道如何面对；

从我的工作看到别人的工作，知道如何取舍；

从我的婚姻看到别人的婚姻，知道如何判断；

从我的养育看到别人的养育，知道如何对待。”

“修士们，注意听，我教你们第六件大事——修行。怎么理解呢？是这样，世俗人活在九妄编织的网罗里，难以正确对待人生的五件大事，而已经修行的人们却逐渐摆脱九妄，越来越能正确对待人生五事。正因修行如此重要，所以修行也是人生大事。”

“那么，修行与其他大事是什么关系呢？是这样，修行与人生五事密不可分，它没有更高超，也不是更低下，而是贯穿于人生五事，将其中的九妄平息，让人生顺遂。”

“修士们，注意听，我教你们第七件大事——事业。怎么理解呢？是这样，当修行贯穿于人生，达到觉悟，成为了真人，就知道了自己应当进行何种事业——精神灵性的增长，带来了使命的觉悟，明白了上天要通过自己达成何等意愿，这也是自己要达成的意愿，因为天子与上天合一。”

“那么，这是什么事业呢？它将是贴合真人个人具体的自身本然的事业，合乎其天赋、个性、专长，合乎其圣爱、正义、智慧。这事业不是世俗的事业，而是圣爱激发智慧按正义运转而领悟的使命，它并非狭隘轻薄，而是宽广厚重，并非短暂易逝，而是能够长久，并非终被遗忘，而是由上天纪念。这事业能带来意义的丰满与提升，让完备的九德绽放出九彩的生命之光。”

“修士们，当越来越多的天子达成了事业，人间就会太平，世界就会更新，天地也将新开，过渡到下一个纪元。”

“修士们，这就是人生的五件大事，人生的六件大事，人生的七件大事，这就是大事。”## 《行篇》

“你为什么把坡上的草移到平地上？”

“因为这是一棵五叶草，它在坡上会长成有毒的曼陀罗，而在平地上却能长成医病的波罗蜜。”

辞行

“老师，我已经修习完毕，马上要开始实行。您有什么交代的吗？”

“很好，那你来说说修和行的关联。”

“修行包括修习和实行，修和行密不可分，修中有行，行中有修，修士时期注重学习真知，但也离不开初步的实践，行者时期注重实践真知，但也离不开进一步理解。修与行一起进行，才会带来觉悟。”

“是的，是这样的。那你来说说正法与真法该当如何？”

“九字正法需时刻进行，成为习惯，化为能力。一言真法是天子标准，能助人顿悟。我当保持正观，从事正工，进行正思、正言、正行，对万事万物生起正觉，以正定调服和检验心灵，保持正勤和正省；我当以正法检验自己是否美善，是否德馨，是否无执，是否清静，是否真实；我又当以真法感悟真谛，以达觉悟。”

“是的，是这样的。那你来说说觉悟后又当如何？”

“觉悟后，我当放下真知，只保留明悟本心，因为已得自在，真我触及了真相，真知会自然流淌，不拘于形式。”

“是的，是这样的。行者，可以上路了。”

“老师，我定当铭记您的教诲，我定当再回来拜会您。”

“去吧，从今以后不需要再叫我老师，不需要再提起我，也不需要再回来了。”

“是，是，老师。”

下山

“同修，你说老师对你说‘去吧，从今以后不需要再叫我老师，不需要再提起我，也不需要再回来了’，然后你说‘是，是，老师’。你为何欣然答应了？”

“是的，老师是那样说的。老师的意思是想让我达到真正的解脱，不被私人的情感左右，我怎么能不答应呢？”

“可人非草木，即便答应了，难道你今日下了山，在这山上的种种便会全部忘记吗？那样岂不成了无情无义之人？”

“怎么会忘记呢？老师与同修的互敬互爱，我自己的修习心得，印象都无比深刻，此刻就在我眼前浮现着，怎能轻易放下呢？可是，老师的教导自有深意，你还记得老师讲的宴会吗？”

“我记得，老师说，宴会上天黑了，主人先给一个客人点亮了灯，客人又传递灯火给别人，别的客人恭敬的接过来点亮即可，何必在意谁先谁后呢？不如一边感谢主人，一边继续赴宴吧。”

“是的，老师是这样讲的。这主人就像上天，这客人就像我们，这灯火就像真知，老师的意思就是，让我们以上天为大，而老师与我们的际遇也是通过上天而成，并通过上天而始终有所连接。况且，正如河水丰沛，鱼儿在水里快活的生活，彼此并不认识，直到河水干了，它们才在泥坑里吐着泡沫彼此滋润。到底怎样才算好呢？相濡以沫，倒不如相忘于江湖。现在，就当做河水又丰沛了，老师不过是想我们各自安好罢了！”

“我明白了。只是那鱼儿也会凭着本性记住曾经的温馨，我们也该将老师的教导放在灵魂归真之处，永不忘怀。”

“是的，是这样的。不过我们还没有完成觉悟，及至觉悟之时，便能领会灵里相通的奥妙，也便能以更宏大的心智去领会老师的教导。那些曾经的深刻铭记依然还在，只是不再单纯以感动的形式引发，而会更加稳妥的成为我们纯真的一部分，守护着我们的思言行。”

“是的，我明白了。我想起老师说过，‘正如洪波之间由海水通连，也同样，本真之间也由上灵通连，觉悟的清静真心天德充盈，彼此便因之通连。届时，人与人之间便会心意相通，无私而无害’，这就像畅游于大海的鱼儿，虽然不甚熟知，却都彼此安好，不需要相濡以沫。而我们，

到那时也就能领悟老师的境界了。”

“是的，是这样的，这就是老师的意思了。随着我们觉悟，老师的教导对我们而言，便不再只是理解，而是认可，是亲证了，我们便能领悟老师的境界了。”

谈生

“你说你是老天生的？”

“嗯，我是老天生的，是老天通过我父母生的。”

“那不还是父母生的吗？”

“父母只是完成生，可并不是父母让我生。”

“这怎么说？”

“父母生我，并不知道生的我是这般模样，这般秉性，这般神态，甚至连我是男是女都不知道，父母只是生，并不知道生的是我。所以，父母只是完成生，可并不是父母让我生。”

“那你为何说是老天生的你？”

“老天创生了天地万物，创生了人，人进行生命繁衍，正是老天创生的延续，所以，是老天生了我。”

“这只是你的想象，就算不是父母生你，也该是父精母血影响下，在随机条件下，偶然之间有了你，为何非要说是老天生的你呢？”

“偶然是不知道全部条件的情况下的说法，其实并没有偶然。凡尘互转，因缘和合，都是有迹可循的，非要把有迹可循的过程和结果当作偶然，就是虚妄了。”

“即便如此，也应该说你是自然规律生的，为何说是老天生的？”

“自然规律诚然是起作用的，可自然规律又从何而来？所有法则都从老天而来，所以我说是老天生的。”

“那么你的意思就是，你是老天以必然的方式生的？”

“是的，老天通过父母生了我身体，老天通过自己的灵性生了我精神，都是必然的。”

“怎么理解这种必然性？”

“你看，一阵风吹过，这树上的叶子有几片落下了，你说这是必然还是偶然？”

“若按照你说的，应该是必然。因为如果我说偶然，便表示我并不知道所有条件，也就是说，我不知道风如何吹，树叶各自情况如何。”

“是的。那如果回到刚才风未起之时，重新来过，又当如何？”

“如果回到风未起之时，倘若风和树叶都不变，所有条件都不变，仍然是那几片叶子落下。”

“是的，正是这样。只要所有条件不变，仍然是那几片叶子落下。而如果你知道所有条件，就能知道是哪几片叶子落下，就会说必然；如果你不知道所有条件，就不能知道是哪几片叶子落下，就会说偶然。”

“可倘若这必然如此确定，你不就成了机械一般的存在了吗？”

“我并不是机械，我是有精神灵性的人，所以我说，上天生我，是其创生的延续，通过生命的繁衍来延续，并非直接创生。而父母生我，便是处于生命繁衍的范畴，人有一定的自主和自由。”

“既然人有一定的自主和自由，那么你到底算是老天生的，还是父母生的？”

“我是老天生的，是老天通过我父母生的。老天通过父母生了我身体，老天通过自己的灵性生了我精神。”

“也许吧，不过现在我还是会保留自己的态度。另外，你既然如此肯定自己是老天生的，不是父母生的，你又怎样面对父母呢？你还有作为儿子的觉悟吗？”

“那是自然，正因我是老天生的，我才有作为儿子的觉悟呢，对父母的敬爱和孝顺，哪个不是从人的本真来的呢？人生下来，这些美德就有了，因为这本真就是上天之灵的一部分，也是人伦的根本了。”

谈死

“你说你可能会灭亡，所以你警惕？”

“是的，我可能会灭亡，所以我警惕。”

“可谁不会灭亡呢？人死如灯灭，这是自然现象。”

“你说的死，是身体的死吧？但人不止有身体，还有精神。”

“人确实是有身体，有精神，但身体死了，精神也跟着没了，不是吗？”

“身体死了，精神感觉不到了，但不一定没了。”

“既然感觉不到了，不就是没了吗？”

“那些有形的感觉不到，就没了，那些无形的感觉不到，不一定没了。”

“这怎么说？”

“你看，你这件衣服，有扣子，有袖子，你是怎么穿上的？”

“我这件衣服，我是把扣子打开，胳膊穿进袖子，再系上扣子，就穿上了。”

“是的，也就是说，这衣服有形的地方，让衣服无形的地方发挥作用，你才能穿上，是吧？”

“你这么对，衣服的袖子和扣子让衣服的结构形成了一定的空间，我穿衣服正是利用了这空间，才穿上的。”

“那么，如果衣服坏掉了，或者烧没了，这空间还在吗？”

“如果衣服坏掉了，或者烧没了，衣服的结构就没了，特定的空间结构也没了，但空间本身不会消失，因为这空间本就是虚空的，无所谓消失与否。”

“是的，有形的让无形的发挥作用，有形的没了，无形的不一定没，因为无形，无所谓没不没。衣服如此，房子如此，天地如此，人也如此。”

“你的意思是，人的精神也就像衣服、房子、天地之间的虚空一样，人的身体让精神发挥作用，人的身体死去，精神不一定死去，因为精神是无形的，无所谓死去与否？”

“是的，人的身体让精神发挥作用，人有形质的身体死去，会随凡尘转化，会感觉不到，会没了，而人没有形质的精神，在身体死后，只会感觉不到，不会没了，因为它本就是空灵的，无所谓没不没。”

“这么说有些道理，但精神和空间不同，空间是死的，而精神是灵动的。”

“那你看那位正在弹琴的儒雅之士，那琴有形，音乐无形，琴若坏了，音乐还在吗？”

“琴坏了，音乐就听不到了。但若修好了，音乐还可以继续弹奏出来。因为琴手还在，他无形的技艺和灵感不会因为琴的好坏而改变。”

“是的，正如琴手能弹出灵动的音乐，他无形的技艺和灵感不会因琴的好坏而改变，也同样，有形的身体死去，无形的精神不会随之改变，只是感觉不到了。”

“我还需要仔细琢磨琢磨。不过，既然你认为精神不会随身体死去而消失，那为什么你说你可能会灭亡？”

“因为我可能会没有意义，会被老天抛弃，走向灭亡。”

“没有意义？这怎么说？”

“你制作过东西吗？”

“当然，我前些天刚做了把锄头。”

“你为何做锄头？”

“做锄头，当然是用来除草，用来翻地的，锄头本就是用来做这个的。”

“那如果锄头锈了，松了，断了，坏了，不能除草，不能翻地了，还修不好了，你会怎样？”

“如果我做的锄头锈了，松了，断了，坏了，以至于不能除草，不能翻地了，还修不好了，那它就没意义了，我要它何用，可能拆了回收废铁，或者直接扔了。”

“是的，事物达不到创生者的意愿，就没有意义，会被抛弃。而我的创生者是老天，如果我达不到老天的意愿，就没了意义，也会被老天抛弃，这就是我精神的灭亡，也即我的灭亡了。”

“你是说，你的精神灭亡就等同于你的灭亡，因为你的精神就是你？”

“是的，我的本质是我的精神里正在体验的那个，是精神的一部分，精神灭亡就是我的本质的灭亡了。”

“这样强调精神，会不会太轻视身体了呢？”

“有形是基础，无形是目的，两者都很重要，但若只能选一个，还是无形的目的更重要——没有基础达不到目的，没有目的则基础无意义，也不会有基础。袖子扣子之于穿衣，窗户房间之于住房，天地之于万物，身体之于精神，都是如此。”

“好吧。那么，你怎样才算是有意义而不会灭亡呢？”

“很简单，老天想让我做个好人，从里到外的好人，我做到了，就不会灭亡了，但我得小心行事，保证能做到，所以我说，我可能会灭亡，所以我警惕。”

“那么，你又是怎样知道老天的意愿的？”

“我是老天创生的，我灵魂里的本真是老天的精神的一部分，当我顺从本真，我就知道了老天的意愿。正如锄头本就是用来除草，用来翻地的，也同样，我本来就该做个好人，从里到外的好人。”

谈工

“你要去找工作？”

“是的，我要去找工作。”

“你做过不少工作了，怎么还没安定下来呢？”

“也许是我还没遇到能长久做下去的，也许是我还没找到甘愿付出的吧。”

“我记得你给公家当过差，是怎么不干了？”

“我去给公家当差，维护街道秩序，官头让我驱赶沿街商贩，但那卖枣老者孤苦伶仃，弱不禁风，我实在不忍逐之，恐其饿死，便一直允许他在路旁小巷叫卖，后来官头知道，要我当日必须驱逐老人，然后回去领罚，我便称病罢工了。”

“我还记得你去卖过货，是怎么不做了的？”

“我去卖货，实事求是，诚信售卖，店家却要我夸大优点，不说缺点，要我欺哄顾客，来达成交易，我这么做心中有愧，故而离职。”

“我还记得你做过富家护卫，又是怎么离开的？”

“我去给富户看家护院，保持警觉，保卫安全，尽职尽责，不敢怠慢，管家却嫌我老实木讷，不善言辞，让我对户主阿谀奉承，原来那户主独喜欢听甜言蜜语，我做不出来，故而离开。”

“那你为何扫街做了挺久呢？”

“我去扫街，在那些日子里，我看青天白日，看云卷云舒，看雨雷起止，思虑自然运作，感慨其力量，感叹其规律，又感觉其起伏不定似人心情，我看风吹尘起，美丽女子花容失色，完工回家者却心情无妨，我看路边积水，大人避之不及，小孩却嬉笑拨玩，我看行人举止神态，看吃饭说话，我也和他们说话，了解他们做什么，为何匆忙，为何悠闲，看他们生活态度，对我的态度，这般，或那般。我感觉自己虽然也受风吹日晒，但头顶苍天，脚踏实地，与人为善，问心无愧，所以做了挺久。”

“可最后不还是不干了么？”

“我是不干了，我觉得工作首先为了生活，我有了些积蓄，有了其他目标，自然就不干了。”

“那你现在为何又要去找工作？”

“我要挣些生活费，所以找工作。”

“那你这回要找什么工作？”

“我要去给救济院烧火做饭。”

“给公家当差是铁饭碗，卖货本可以赚一笔，给富户看家护院也算不错，扫街挣得少但起码是个差事，那救济院都是些无人赡养的老年贩夫走卒，能挣多少？”

“那里大多是义工，我也挣不多，还不如扫街挣得多。”

“那你去做什么？”

“我去烧火做饭，认真挑选食物，善待那些老人，顺便挣点生活费。”

“有许多假冒伪劣的人，在救济院捐款，惺惺作态，生怕少一个人知道他的善举，但至少他们是付出财力养活那些老人。你那点柴火能做什么呢？连你领的薪水也是他们发的。”

“确实，是他们在养活老人的身体，但他们养活不了老人的精神。身体是基础，精神是目的，没有身体就没有精神，但精神不健康，身体也失了意义。无论如何，该暖的，暖一暖，该送的，送一程吧。”

“我劝你在一个工作上长期干下去，这样随着你的经验增加，资历增长，才会有更多收获。”

“我有自己的目标，不为工作而工作。而且，我还没遇到能让我甘愿付出并长久做下去的工作。”

“但为何这样循环往复呢？你可以先在一个工作中赚一笔钱，甚至大赚一笔，那样你就不为吃喝发愁了。”

“我虽贫穷，但我心中并不为吃喝发愁。工作大赚一笔固然更好，可我发现这样的机会很少，当我发现时，就已经有其他更容易得到这机会的人在做了。我本一介布衣，知足常乐，并不因此郁闷，况且，通过各种工作，我更能体验人间百态，也是益处。”

“如果你放下自己身段，别那么端着，还是能制造机会获得财富的。”

“笼养麻雀，绝食而死，野鸡少粮，不畜于樊。禽兽都晓得自由的贵重，我又为何作茧自缚，浪费着生命把自己置身于不义的网罗中呢？”

谈婚

“你说你结婚了？”

“嗯，我结婚了。”

“你一个人这么些年，怎么突然结婚了呢？”

“遇到了合适的，就结了。”

“合适的？你以前也交往过异性，都不合适，怎么现在就合适呢？”

“我和她情感相通，观念相符，智能相配，就合适了。”

“这就合适了？没别的要求了？”

“没别的了，这就够了。”

“人们都看财富名望，权力地位，相貌心肠，你可倒好，一字不提呀。”

“要求富，有更富，要求美，有更美，名望、权力、地位也是一样，何时是个头呢？至于心肠，要求而来的善，不一定是真善，比来比去都成了假善，有何意义呢？”

“别的我能理解，可你说善不一定是真善，这怎么讲？”

“人自持善良，在别人看来，也许不那么善良，还可能是恶。自以为义，街坊互骂，国家打仗，说到底不都这么来的吗？”

“你这么说也有道理，可惜环境如此，树欲静而风不止，外界总会加上一些东西，很难不去要求什么。”

“这些外在的东西随时变迁，富的会穷，美的会丑，无名的会受拜，没权的会当官，卑下的会高升，善恶也难简单分别，福里有祸，祸里有福，太在意了反倒受扰。”

“我明白，有些东西现在没有，不一定以后没有。不过，要像你所说的那样简单处置，我总觉得有些牵强。”

“这么说吧，非要说要求的话，那于我而言，就是要求不因懒惰而贫穷，不因卑劣而面恶，不因失德而受辱吧。”

“好吧，看来你就是注重所谓内在的东西呢。那你们是怎么情感相通，观念相符，智能相配的？是怎么合适的呢？”

“懂爱，就能情感相通，就能感受彼此心意；持善，就会观念相符，就会方向上没有冲突；明是非，就是智能相配，就会肯定对方的判断。我们都是这样的，所以我们是合适的。”

“这听起来也不错，那么她也是像你一样注重内在，不要求外在了？”

“是的，我不要求她，她也不要求我。”

“你说都不要对方，可这些内在的东西，不也是一种要求吗？”

“要求是强加的，要达到自己意愿的，达到了就开心，达不到就失落，一开始达到，后来达不到了，就恼怒，一开始达不到，后来达到了，就惊喜得到，担忧失去。我们不是这样，只是自然而然感觉到了，并非刻意的判断，所以这不算是要求。”

“那你们能走到一起，也是难得了。可大多数人要这么洒脱的放下外在要求，太难了。你们是怎么做到不去要求的？”

“明是非，就不要求了；持善，就能明是非了；懂爱，就会持善了。”

“说到底还是爱对吧，我见过不少懂爱的人，自称有爱的情侣立下海誓山盟，又发誓要白头偕老，甚至因挫折一起亡命天涯，这还不够爱？”

“每个人都有自己的情况，不能一概而论，况且爱是彼此成全，不看核心只看表面，是没法知道懂不懂爱的。”

“那么按照你说的这个核心，怎样才能懂爱呢？”

“朋友，当一个人有心超脱凡俗，他就开始懂爱了。当他懂爱，就会持善，当他持善，就会明是非，当他明是非，就会正确对待婚姻，正确对待人生每件事了。”

“嗯…还有，你说那些外在的会变迁，那么内在的呢？情感，观念，智能，会不会也变来变去，让原本合适的你们，变得不合适了呢？”

“确实，这些也是会变的，但当懂爱了，情感的变是越来越懂爱；当持善了，观念的变是越来越持善；当明是非了，智能的变是越来越明是非。就像两棵树长在一起，也许一棵长得快，另一棵长得慢，但不论快慢，它们都在一起，它们根系相连，向阳而生，虽然有变，但又不变。而那些外在的，就像它们旁边的草，随着岁月频繁的枯荣，看似在一起，实则貌合神离，条件一变就计较盘算，或者在纠结中委曲求全，或者带着要求另谋下家，最终在人生的严寒里孤零的凋谢。”

谈养

“爸，我从哪来的？”

“小子，你从老天那来的。”

“那我是怎么来的？”

“你一直在他那睡觉，他把你叫醒，你就来了。”

“是老天生的我呀？”

“他让爸妈生的你，你一醒，身体就出生了。”

“老天为什么让我来啊？”

“他喜欢你，看你爱睡懒觉，把你叫醒，来这里精神精神。”

“可我怎么不记得在他那了？”

“他那里好，你睡得太死了呗。”

“那我还回去吗？”

“回去呀，他早晚会让你回去，所以在这里要学好，不然他就找不到你啦。”

“找不到我了，就怎么了？”

“老天找不到你了，你就回不去了，他会很难过的。”

“那怎么让老天找到我呀？”
“很简单，不学坏就可以啦。”
“爸，老天在哪里呀，我们去看看他吧！”
“老天呀，就在美梦里，好好睡觉，他会在梦里和你见面啦！”

“爸，什么是成长？”
“灵性的成长就是成长。”
“什么是灵性？”
“灵性就是精神的核心，包括情感、观念、智能。”
“那情感怎么成长？”
“越来越懂爱，就是情感的成长。”
“那观念怎么成长？”
“越来越持善，就是观念的成长。”
“那智能怎么成长？”
“越来越明是非，就是智能的成长。”

“那什么是成熟？”
“灵性的成熟就是成熟。圣爱成为情感，正义成为观念，智慧成为智能，就是成熟。”

“那什么是衰老？”
“灵性的衰老就是衰老。当爱不再圣洁，就无法正确的激发智慧，就无法正确的持守正义，灵性就衰老了。而当情感没了爱，观念没了正义，智能没了智慧，就该朽坏了。”

“爸，什么是成功？”
“达成理想就是成功。”
“什么是理想？”
“看宇宙，看天地，看世界，看自己，看完一切后，生出的大愿，就是理想。”
“怎么看宇宙？”
“就是看日月星辰如何运行，呈现何等现象。”
“怎么看天地？”
“就是看风云雷雨，山海四季，鸟兽虫鱼。”
“怎么看世界？”
“就是用眼睛看，用耳朵听，用鼻子闻，用舌头尝，用手摸。”
“怎么看自己？”
“就是看自己的情感，看自己的观念，看自己的智能。”
“那怎样生出大愿？”
“小子，老天会给你大愿。大愿会穿过宇宙，穿过天地，穿过世界，直达你心里。”

选择

“你说你是修行者？”
“是的，我修行多年了。”
“难怪你为人处事不同寻常。可怎么不早说呢？”
“你没问，我也说不上啊。”
“那你当初为什么修行呢？”
“我有许多疑问，解决不了，才修行的。”
“疑问？什么疑问？”

“比如我不知道这世界为什么这样，不知道人究竟是怎么回事，不知道自己人生的意义。”

“这不都是些虚头巴脑没人想得通的问题吗？为这些耽误好多年来修行？”

“我倒觉得很重要，如果想不通，我就没法生活了。”

“没法生活了？该吃吃，该喝喝，好死不如赖活着。想那么多何必呢，能解决实际问题吗？”

“这不就是实际问题吗？一个人连活着的原因都不明白，不就像在旅行中得了痴呆症，成了瞎晃悠吗？”

“瞎晃悠？啥意思？”

“都说人生像个旅程，那么旅行结束总要回家吧，结果却痴呆了，忘了家，忘了自己要干嘛，只是瞎晃悠，不可悲吗？”

“嗨，这些问题每个人都有自己看法，哪能找到统一答案呢，想再多也不过是自我安慰罢了，人哪能知道那么高深的事呢？”

“牛看见草，狼看见羊，鹰看见云，人看见事，不都是各自本性吗？既然牛能找到自己的草吃，狼能逮到该吃的羊，鹰能展翅飞上云霄，人也该能想通自己的问题。”

“你这么有点道理，但过于简单了吧，人是很复杂的，不像动物那样靠本能行事。再说了，就算人要想通一些事，也应该是解决生活中的具体的事，你说的那些飘渺虚幻了吧？”

“人当然是复杂的，可既然人有这些问题，就说明应该解决这些问题，而不该逃避和无视，不是吗？认为飘渺虚幻，不过是活在问题里太久罢了。”

“活在问题里太久？这怎么讲？”

“人们确实如你所说，大多觉得这些问题无关紧要，久而久之就习惯了这种问题存在但未解决的状态，还说那些是飘渺虚幻，反倒认为目前有问题的状态是实际可靠的，人啊，就这么复杂。”

“虽然你这么说，可怎么才能解决那些问题呢？人们解决生活问题已经难能可贵了，还要求那么多，何苦呢？”

“鹰翅膀受伤，掉在鸡群，生活久了，把自己当成了鸡，翅膀好了也忘了飞翔。它该在平静的湖面照照自己，知道自己是谁，就自然而然扑棱翅膀，飞上高空了。你觉得它这么飞，是强求还是负累呢？”

“就鹰而言，飞不是强求，也不是负累，这是它的本性，它就该飞的高高的，窝在鸡群里才是苦难。”

“是啊，人不也这样吗，活在问题里那么久，是时候反省自己，是时候解决问题，活在答案里，离开苦难了。”

“嗯…这有点意思，这就是你修行的原因了吗？”

“是的，我修行就是解决这些问题的。”

“那你现在怎么样，你解决了吗，有没有像鹰飞上天空那样，找到自己的天地呢？”

“我修行多年，这些问题已经解决了，我只要稳定在这境界就行了。”

“找到自己的答案是挺好的，可芸芸众生，人们情况不同，各自不一定需要什么答案呢。”

“确实，人们都是各有特点的，就像许多鹰掉落鸡群，鹰不一样，鸡群也不一样，可鹰都有翅膀，都会在湖面看自己，都会展翅高飞，都会飞上同一片高空。人也是如此，通过类似的方式解决了问题，最终都将得出一致的答案。”

上岸

“同修，多年不见了。”

“多年不见，一切可好？”

“自然是好。不知你如今境界怎样了？”

“我自完成修习，下山实行，这么些年已经结婚生子，经历了人生种种。我将九字正法融入这种种之内，起初还需努力，后来愈渐松散了。也时时以一言真法为准，检验调整，然现在不论正法真法，都已成为寻常，不再在意。”

“真好，我也是在游历人间后，明白了老师说的“逆转水流”，如今也不需费力划船，只是顺水行舟罢了。那么，不知同修对贪惑有何觉悟？”

“贪惑二网，也已多年未提了，但说到了又如此熟知。我觉悟到，有了天惑，就有了对我的四惑，继而有了对人、物的四惑，继而有了对事的四惑，以至对世界的四惑。有了四惑，就可能有五贪。引起五贪的事物必然带着四惑。当舍贪了，相关事物的四惑也大幅解除，但不会完全解除；当解惑了，对我、人、物、事的四惑就越来越轻微，但也仍然存在；当更大范围解惑了，最终就带来了真谛的觉悟；当觉悟了真谛，天惑解除了，继而对我的四惑解除了，继而对人、物、事的四惑解除了，继而对世界的四惑都解除了。”

“真好，看来同修也已经觉悟了真谛，只是不知是否已稳定在那真境？”

“既已成为常态，我想便是了吧。不知同修境况如何呢？”

“真好，我多年来并未成家，因天赋、个性、特长而研究万物机理，更多是在人间种种、世界万象的观察中生出正觉，以达觉悟。形式虽有不同，但这真谛相同，这觉悟相同，这实相相同，只是由于六感有异而心象稍差罢了。”

“是的，就像田里的麦子，土壤一样肥沃，根系一样深扎，只是由于种子和阳光，长势有些不同。既然你我都完成了行者时期，何不择日去见老师？”

“那自然是好的，只是老师在我们临走时的叮嘱，可还记得？”

“那是自然。只是我们既已不再刻意于划桨行舟，又何必刻意于不划桨行舟呢？当日老师的嘱咐是让我们放下船桨，我们既已放下，上了彼岸，手脚自在便是，何必坐在船里躲避船桨呢？”

“太好了，不执着于虚妄，也包含不执着于‘不执着’的虚妄，放下了刻意，也当放下‘放下’的刻意。正是由于不执着于解脱，才能真的解脱。”

“同修已然上岸了。”

传承

“老师，您感觉怎样？”

“我时日无多。”

“老师，学生斗胆，不知修院如何安排？”

“修院在哪里？”

“山上那几间房舍…哦，老师，修院在我们心里。”

“那么，山上的留山上，心里的留心里。”

“老师，是否该由年长修行者接过衣钵？”

“衣钵在哪里？”

“老师，衣钵也在我们心里。只是，我们惦念这些日子，惦念这几间房舍，对于我们，不仅仅是几间房舍。”

“房舍归于山下人家。传衣钵，不传教礼。”

“是，是，老师。”

“我即将长眠，身体衰败，四大正散，若火之，撒灰于林野，若水之，漂泊于大川，若土之，掩埋于幽谷，若风之，喂鹰于山巅。勿立碑，勿纪念，安详了不会受寒。”

“是，是，老师！”

“同修们，我们几个回来的都是安民，各有什么打算呢？”

“我本是个讲师，修行觉悟后，深知自己使命重大，我会在讲课时以适当的方式加入真知，以助人回归。”

“我对自然研究有天分，我会在这方面深耕，以利好基本民生，我觉悟到这就是我该做的事业。”

“我才觉悟不久，还没有事业和使命的充分觉悟，但我会在自己工作和生活中做好自己，助益周围的人。”

“真好。那么说到我自己，我已经有了更深的觉悟，一旦时机成熟，我会拿起这衣钵，就像老

师一样，在某地过最简单的生活，一心弘扬天子道。”## 《光篇》

“那是什么光，明亮却不能看见？”

“那是照亮一切的真光，所以明亮而难见。”

“那我要怎样，才能看见真光？”

“你要提升智慧，才能看见真光。”

“那我要怎样，才能拥有真光？”

“你要坚守正义，才能拥有真光。”

“那我要怎样，才能发出真光？”

“你要成为圣爱，才能发出真光。”

道友品

一

“慕道友，什么光最明亮？怎样才是清醒？怎样不是虚度光阴？战胜什么才是强者？”

“太阳光最明亮，明事理是清醒，快乐不是虚度光阴，战胜冠军才是强者。”

“修行者，你说呢？”

“觉悟之光最明亮，因为能照亮人心，正觉最清醒，因为它带来觉悟，修行不是虚度光阴，因为能除害得益，战胜自我才是强者，因为能成为天子。”

二

“修行者，你还年轻，还没享受过，你要享受了，就不修行了。先享受，再修行，别错过眼前的好东西，浪费了大好时光！”

“我没错过眼前的好东西，也没浪费大好时光。感官享受才是浪费大好时光，它里面充满了苦，充满了恶和缺陷，有很大的危害。真知才是好东西，它是显而易见的，可以亲身实践的，马上就能明白的，明智的人都会这么选。”

三

“呵，修行？到头都是一把灰，收收心，多挣钱，吃好喝好，别空谈什么理想。”

“嗯，修行，到头不止一把灰，睁睁眼，多观察，认识自己，别执着任何偏见。”

四

“生而为人，应当增长智慧，享受快乐，步步为赢，获得成功。”

“生而为人，应当增长智慧，保持平和，步步清醒，以达觉悟。”

五

“人生，应当敢于奋斗。”

“人生，应当勇于修行。”

“奋斗，是磨练棋艺，伺机出动，胜过对手，赢来喝彩。”

“修行，是磨练棋艺，警醒全局，胜过自己，超越虚妄。”

“修行会失败，奋斗会成功。”

“奋斗会失败，修行会成功。”

“盲目修行，不过是钻入谎言，自欺欺人，犹如下棋只走象士，自我设限，妄图自保，还臆想更多收获，怎能成功？”

“盲目奋斗，不过是陷入虚妄，自欺欺人，就像下棋只见兵马，忽略其它，贪图收获，却不懂棋盘规则，焉有不败？”

“修行，是怯懦，是无能，是胆小怕事，是逃避人生。”

“修行，是勇敢，是历练，是统观全局，是直面人生。”

六

“修行者，你们说上天如何如何救赎，为何上天不直接扭转人心，消除人间种种罪恶呢？我看都是胡扯，不过心理安慰罢了。”

“我常听人们说要言而有信，不知这是何意？”

“言而有信自然是说话算数，诚实可信。”

“我还常见人们出门遛狗，不知是为何故？”

“出门遛狗自然是喜欢狗，不想让它在家里憋坏了。”

“是啊，连人都晓得说话算数，连人都晓得爱是给它自由，上天又怎么会违背自己的话，直接扭转人心，破坏他给人的自由呢？如果狗病了，你好心带它出门买药，它却在街上咬你，嫌你不在家直接医好它，你会怎么想呢？”

七

“你就是修行者？你不生孩子保存血脉，这不是糊涂吗？天经地义的事却倒反天罡违背人伦，你到底要多混账呢？”

“为何不真实面对自己呢？明明是私欲发动不得遏制，还说要生孩子继承血脉，孩子生下来，就被你言传身教带入泥淖，无端被你拖入凡尘，继承你什么呢？是继承你的罪恶还是缺陷？是继承你的苦还是染？自己处身死境置所有危害于不顾，还无知无畏的拉孩子一起，美其名曰享受人生，有比这更糊涂更混账的事吗？”

“你看，又在说傻子才说的话了！孩子是我生的，当然要继承我的血脉，你这拐弯抹角骂人，难不成还要反了天？”

“你这么说是实在的。你的智能不能明辨是非，你的观念无法持守正义，你的爱没有圣洁，激发不出来善念，产生不了好的思言行，我还能指望你有什么反应呢？蛤蟆坐井唯我独尊，冰雹来了才仰头观天。你就当头被砸到了吧。”

八

“老师，我与人争论了。”

“争论了，便争论了，以后不争论了。”

“是，老师。我还有一事不明，倘若人们都来修行，都因不洁而不生育，人类岂不该灭绝了？”

“人们秉性不同，觉悟有分，有因不洁而不生的，也有因洁净而生的。况且凡夫何其多呢？海里钓鱼能钓多少？算上过去的世代，连海都数不尽了。凡夫以身体生育，带来未归之灵，吾等以灵体生育，助其回归。待凡夫命衰而亡，便是天子的纪元了，上天皆有安排。”

九

“要用头脑，通过理性的分析，来透过表象，认识世界。”

“要用心灵，通过深刻的觉察，来超越头脑，认识一切。”

同修品

一

“同修，老师说过一句话：一想我更好、我更差、我不好也不差，就该争了；只有我不更好、我不更差、我不不好不差，才不争。这话怎么理解？”

“老师的意思是，一想我更好、我更差、我不好也不差，就生出了偏见，就有了对自我的执着，就会和执着其他偏见的人争；而我不更好、我不更差、我不不好不差，意味着已经通过修行达到了不执着自我的境界，就不会生出偏见，就不会争，不论和谁。”

“好的，同修，你可以用个比喻简述一下吗？我好日后做个觉悟的方便。”

“好的。会想我更好、我更差、我不好也不差的人，就像林子里的麻雀、乌鸦、斑鸠，它们站在自己的枝头，叽叽喳喳吵闹；而不那么想的、不执着自我的人，就像天上的老鹰，静静的翱翔，俯察它们的一切。”

二

“同修，老师说过一个比喻：山顶的老虎在找鹿，山腰的豹子在找鹿，山脚的狼也在找鹿，但它们都没找到，原来鹿已经下了山。这话怎么理解？”

“这个比喻里，老虎、豹子、狼都是九妄，它们遍布尘世，一直在试探人心，让人执着。老师的意思是，只要修行，从虚妄中出来，就能到达安全之境。”

三

“同修，老师说过一句话：心思在可言说的事物上，就是可言说的境界，就会不明了可言说之物，就会死；但明了了可言说之物，就不在可言说的境界，就不会执着，就不会死。这话怎么理解？”

“老师的意思是，可言说之物都是有限的，是变易而短暂的，如果我们执着于它们的存在，就是潜意识里认为它们有个不变的实体，说明我们处在该事物的四惑里，并不是对它们正确的认知，我们会因此留下观染，可能导致灵体失丧，而若那事物引起我们的贪求，我们就可能留下恶染，灵体更可能失丧、灭亡；但如果我们明了了可言说之物，就表示我们清楚知道他们是有限的，是变易而短暂的，并没有不变的实体，于是我们不会执着于错误认知，不会留下染污，所以就能因灵体无染而健全，重生而无死。”

“好的，同修，你可以用个比喻简述一下吗？我好日后做个觉悟的方便。”

“好的。可言说的事物就像林子里的每棵树，都是有限的，有生灭的，如果我们心思在它们上面，就好比 we 上到树上，还认为这树不会倒，可实际会有掉落的风险；但若我们知道了其实每棵树都会倒、会枯、会死，我们就不会上树，而是站在地面，树的生灭对我们没有影响，我们就会安全无虞。”

四

“同修，你说你对欲望有所觉悟了，能否言说这觉悟？”

“好，我是依据自身的体会觉悟到的：欲望起来了，便顺从欲望行事为人，有了这样的思言行，认为这是正常；欲望下去了，又以无欲望的状态行事为人，有了那样的思言行，认为那是正常；

待欲望变了，又继续另一番行事为人，继续另一番思言行，认为另一番是正常。明明是心随境转，非说是顺其自然。如今清楚照见这种种造作皆是虚妄，才明白我之所见确实是因境界而有，就像小孩子不能明白大人的见解一样，凡夫怎会拥有觉者的眼界呢？鸟在尘世飞，鱼在尘世游，兽在尘世走，无尘宝镜却映出真实的天地海。”

五

“同修，老师说，‘要在世界四面上生起正觉。’这话怎么理解？”

“是这样，老师说的世界四面，是指我、人、物、事，即自我、他人、外物、事情，这是构成六尘世界的四个基本方面，而对它们正觉，有利于舍贪、解惑。”

“我是近期才来修行的，还没有深入学习这真知，请同修告诉我，怎么通过世界四面舍贪？”

“是这样，要正觉自我有没有五贪；要正觉他人有没有五贪；要正觉外物是否会带来五贪；要正觉事情里的自我、他人有没有五贪，事情里的外物是否会带来五贪。是这样通过世界四面来舍贪。”

“好的，同修。那么，说到四惑，我知道四惑是对万事万物问题的昏、疑、误、欺。那我、人、物、事各有什么问题呢？”

“世界四面各有一些基本问题——

自我的基本问题：我是怎样的？怎么成这样的？为什么这样？我在想什么、说什么、做什么？怎么就那样想、那样说、那样做了？为什么那样想、那样说、那样做？

他人的基本问题：他是怎样的？怎么成这样的？为什么这样？他在想什么、说什么、做什么？怎么就那样想、那样说、那样做了？为什么那样想、那样说、那样做？

外物的基本问题：这是什么？它是怎样的？怎么成这样的？为什么这样？它在起什么作用？对人有什么影响？

事情的基本问题：这个过程是怎样的？怎么成这样的？为什么这样？它在起什么作用？对人有什么影响？它里面的我、人、物的基本问题是什么？”

“那怎么才能正确回答这些问题，以解决它们的四惑？”

“老师说，要正觉其爱、义、慧，以回答我、人的问题；要正觉其六尘与生灭，来回答物的问题；要正觉其生灭，和我、人、物，来回答事的问题。”

“同修，这些对我现在来说还有些难，请先用比喻让我做个日后觉悟的方便。”

“好的，老师这样说过，‘四惑好比有毒的土地，五贪好比上面生出的荆棘，那荆棘是容易发现的，清理荆棘也顺便翻了土，但土地是遍布的，要找到中央的活水泉源，才能全面净化。’同修，刚刚修行的人要从这世界四面入手来舍贪、解惑，就像是在带着药壶这里喷，那里喷，一块块的清理土地和荆棘；而当他熟悉了，进步了，便能逐渐不再依赖世界四面，就像学会了使用水管大范围的喷药，而放下了药壶；及至觉悟了真谛，便是他将修行化作了能力，能自然的舍贪、解惑，毫不刻意，就像发现并打开了中央的活水泉源，那活水自带解药，能很快将土地全面复原。”

六

“同修，听说你结束了行者时期，已经觉悟了真境，可以告诉我这境界里的所见吗？我好做个日后觉悟的方便。”

“好的，我刚觉悟不久，我所见是这样的：

我觉悟到一切来自上天的创生，它赋予宇宙万物意义，让一切按秩序运行，体现着美善，宇宙万物都为了美善的意义而存在，我也如此；我觉悟到我的身体与万物相互转化，我的精神与万物互相影响，我与万物通连，正如上天通连万有；

我觉悟到天地万物都是为我而准备，这是上天的慈爱；我觉悟到我处于恒常之处观万有变换，因为我得到救赎，不再受凡尘所限；我觉悟到上天的亲密更胜过神圣，因为合一而不再分别，

只是本能地敬畏；

我觉悟到万物都有着其自身的真实情况，它们始终于其基础；我觉悟到人间世事随凡尘相互转化，福祸也如此无常互转，所谓福祸只是一时的；我觉悟到我因处身恒常之境，才能有这观见，才能长存。”

七

“真好，同修，我才刚接触到解惑的修行，你可以告诉我解惑是怎样的吗？”

“好的。解惑就是解决事物问题的四惑，这四惑是底层认知偏差，起源于天惑，由我的四惑延伸至人、物的四惑，又延伸至事的四惑，乃至延伸至世界的四惑，所以对于刚解惑的修行者来说，可以以我的四惑为主，有意识的生起正觉，逐渐解除这世界四面的四惑。”

“好的，同修，请你用比喻指教我，好让我做个日后觉悟的方便。”

“好的，我的四惑，也就是对我的基本问题的四惑。而我的基本问题，都是互相联系和影响的，不是单独存在的。解惑就好比对齐蒸屉，一个孔偏了整个蒸屉都对不好。也同样，中央的孔对齐了，整个蒸屉也就都对齐了。觉悟真谛了，解决天惑了，就是把中央的孔对齐了，于是发现别的孔也对齐了，我的问题都解决了。于是相应的对齐其他蒸屉，解决人、物、事的四惑，整个蒸笼就对齐了，可以正常的蒸包子吃。”

八

“好的，同修，你可以再用事例指教我吗？”

“好的，我就以我的自身经历来说吧：

我以前是个耍猴的，训练猴子时经常打，我修行以后，深知虐待动物不好，不久就换了营生，不要猴了。

那时我曾问自己，我在做什么？于是我有了四惑：

首先，我问这问题之前并未意识到具体在做什么，只是一味的每天耍猴赚钱，不考虑自己做这事的效应，我在昏沉中；

然后，我听说虐待动物不好，我自己也感到好像是有点不对劲，于是下意识问了自己这个问题，如果我潜意识里没弄明白究竟打猴对不对，这便是疑惑；

接着，如果我下意识想到，那猴虽然挨打，但好歹有口饭吃，它卖力表演挣口吃的，不很正常吗？这便是我陷入了误见；

最后，如果我意识到，这猴生在森林，本来自由自在，我却把它逮了，棍棒训练它为我卖命，偶尔打一下就算了，我还每天训练，每天都会打，这实在是是有问题的，然而，我却不经意间说服自己，反正不少人都虐待动物，多我一个又何妨？这就是我自欺了。

这问题牵扯到了许多我的问题，我怎样选择，我的目标？也有物的问题，猴是怎样的？同样也有事的问题。

后来我践行真知，将自己对真知的认识运用到这里面，并对它们生起正觉，才逐渐洞察了它们，发现了上面的四惑，同时发现这猴也是个活物，也有老天爱着，老天给它果子充饥，给它皮毛御寒，这慈爱和给我的并无本质不同，上天不会认可我对它的虐待，况且我打它也有良心的挣扎，即使并不明显。所以认识到这点之后，我就换了营生，不再打猴了。

于是，因着这觉悟，我解决了耍猴这个问题及其四惑。

当我这么解惑后，我发现四惑实在遍布生活各处，我、人、物、事的四惑也都是错综复杂纠缠一起的，我便深入的解惑，在生活中大小事务上生起正觉，吃饭，睡觉，如厕，说话，买卖，游玩，等等。于是久而久之，这解惑的功夫成为日常习惯，也越来越强了，直到随着深入实践真知，四惑大范围解除，我终于觉悟了真谛，于是对之前的四惑认识更加深入，得到了最终的清静。”

“真好，同修，难怪老师说修行者之间要多交流，我感觉受益匪浅。”

“是的，老师知道每棵草都有自己的情况，但毕竟都长在同一个园子里，那土地是共通的。老师给我们打了药，我们理应互相分享。”

九

“同修，老师说，‘树上的猴子互相打骂，却一起嘲笑树下的猴子，原来树下的猴子变成了人。’这话怎么理解？”

“老师的意思是，俗人活在头脑里，觉者活在真心里，头脑里的偏见让俗人不合，会互相打骂，但真心的清静照见了所有头脑里的卑劣，让他们内心难以自处，于是一同自视高尚，反去嘲笑真正的高尚者。”

“原来如此。树上本是猴子生活的地方，可人却爬到树上当了猴子，习惯了通过头脑分析对错、判断好坏、选择利弊、见优而处，习惯了处身局限而一味攀高，却忘了在每根树枝上都有掉落的风险，忘了在哪里才有全局和安全，反倒否定已经达成全局和安全的人，否定自己的本来面目。猴子们昏迷太久了。”

“是的，但只要凭着真心超越头脑的局限，每个猴子都能沿着树枝树干下来，都能离开局限和危险，都能达成全局与安全，都能顶天立地，变成人。”

知道品

一

“我知道了，我知道了！”

“你知道什么了？”

“我听老师讲了九德，现在我有了新的觉悟！”

“那你觉悟到什么了？”

“我觉悟到，九德是以天德为核心，它们彼此之间相互联系，成为一体。它们是这样的：

圣爱是红宝石，血红炽热，象征着热烈深沉之情，代表无私奉献、全心全意的爱，如燃烧的火焰永不熄灭，传递着对上天、他人及世间万物的炽热情感；

正义是黄宝石，金灿光耀，仿若正义的光辉，代表公正、光明与高贵，象征秉持公义、以公正态度对待一切，是正义力量的闪耀体现，引领人们走向公平与真理之路；

智慧是蓝宝石，深蓝幽谧，宛如深邃的智慧海洋，寓意拥有无尽的洞察力与理解力，代表能洞察天地、通达人事的智慧，让人在思考和决策时保持沉稳、理智，恰似深邃海洋蕴含着无尽智慧源泉。

圣爱、正义、智慧成为一个核心，构成天德。

敬虔在上方，是紫水晶，深邃的紫色体现着神秘和高贵，如同对上天的敬畏之心，代表着崇高的精神境界；

节制在下方，是青金石，青蓝交织金纹，有如冷静、平和之中遵循着规则，代表着克制与和谐；谦和在前面，是琥珀，温润的橙色给人温暖、亲切之感，如同待人时的友善，其柔和的光泽象征着不张扬、谦逊；

纯真在后面，是珍珠，洁白无瑕象征着纯净，其形成过程如同保持着内心的纯良，坚守本真而不受外界杂质干扰。

安乐在左边，是粉晶，柔和的粉色散发着温馨、甜美，使人心情愉悦，感受到平和与喜乐；

脱俗在右边，是翡翠，鲜艳的绿色充满生机与活力，象征着清新自然，不受世尘染污，超脱凡

俗。”

“真好，只是凡夫又怎能知道这九德的珍贵呢？”

二

“我知道了，我知道了！”

“你知道什么了？”

“我听老师讲了十二善，现在我有新的觉悟！”

“那你觉悟到什么了？”

“我觉悟到，十二善彼此之间相互联系，成为一体。它们是这样的：

尊敬是C（哆），是基础音，稳定纯粹，如同尊敬是道德根本，奠定和谐人际关系基石；

真诚是D（来），明亮开阔，象征真诚待人带来积极活力，促进良好关系建立；

感恩是E（咪），清脆灵动，能清晰传达情感，感恩之心与之相似，可敏锐感知美好；

乐观是F（发），柔和温暖，给人亲切舒适感，乐观心态就像发音，平和面对困难；

和平是G（索），丰富饱满，共鸣效果好，营造和谐庄严氛围，如同和平包容万物；

仁爱是A（拉），优美悦耳，感染力强，仁爱如同拉音触动人心，传递温暖关怀；

温柔是B（西），细腻柔和，轻柔舒缓，温柔的特质体现在对他人的体贴包容，如西音般细腻；

同情是C#（升哆），音在基本音基础上有变化，同情也在理解基础上深入他人内心，其明亮音色带有穿透力，能深切感受他人苦难；

恩慈是D#（升来），音高和音色独特，恩慈境界更高，如同此音升华灵动，给予希望力量；

宽容是E#（升咪），音拓展了音域范围，宽容具有广阔胸怀，像升咪音一样包容多元，接纳不同；

欣赏是F#（升发），音适度提升，欣赏需要敏锐感知，如同升发音般有独特眼光发现美好；

谦逊是G#（升索），音在低音区不过分张扬，谦逊品质也是如此，在适度中保持和谐，不骄傲自满。”

“真好，难怪音乐能打动人心，它里面充满了善良。”

三

“我知道了，我知道了！”

“你知道什么了？”

“老师让我对力料法物象有更深入的觉悟，我有了！”

“那你觉悟到什么了？”

“我觉悟到在力料法物象的两端，还有两个存在，是两个主观存在，即灵性和意义。灵性以力料法创生物象，以达成意义——正义的创生者达成美善的意义，而堕落者达成邪恶。”

四

“我知道了，我知道了！”

“你知道什么了？”

“我听老师说，修行者是精神主导着肉体。我对这个有了觉悟！”

“那你觉悟到什么了？”

“我觉悟到，修行者是精神主导着肉体，因为精神本来就主导肉体，灵体本来就主导身体，天本来就主导地，上天本来就主导着万有。”

五

“我知道了，我知道了！”

“你知道什么了？”

“我知道修行的真意了！”

“那修行的真意是什么？”

“这真意实在太大，实在不可言说，如果非要讲的话，那我要这么说：诸恶莫做，众善奉行，不求报答，化为本能。”

“经你这么一说，我想再加一句：做个好人，里外光明，无心利害，水到渠成。”

六

“我知道了，我知道了！”

“你知道什么了？”

“我问老师，‘为何上天不直接扭转人心，让人回归呢？’老师却反问我，‘从九到十差了什么？’我现在对此有觉悟了。”

“那你觉悟到什么了？”

“老师的意思是，‘从九德到十全差了灵定’，而这灵定正是人们回归过程中逐渐磨练而来，上天正是在不违背自己的话，又对人慈爱给人自由，并施与救恩的情况下，让人不仅得救，还能成长至十全。”

“真好，你这么一说我也觉悟到，灵定是在自由意志下的智慧历练而来，而上天早在亘古初创之际就预备了救恩，预备了天子道，让人能顺利回归和成长，这何其伟大呢！”

七

“我知道了，我知道了！”

“你知道什么了？”

“老师让我对生命的层次有更深的觉悟，我有了！”

“那你觉悟到什么了？”

“我觉悟到：有了反应、需求、活力，就有了菌藻草木，有了生命，有了生灭；有了感知、欲望、记忆、认知，就有了虫豸爬虫，有了动物；有了情感、观念、智能，就有了鸟鱼兽畜，有了高等动物；有了善恶，就有了爱、正义、智慧，就有了人，是俗人；有了觉察，爱义慧就提升，就有了修行者；有了觉悟，就有了圣爱、正义、智慧，就有了天子，就超越了生灭。”

“真好，人作为万物灵长，却堕入了凡尘，但只要反省，就能从世俗人成为慕道友，就会开始觉察，只要觉悟真谛，即便天德不甚丰满，也能从修行者成为安道民，以年轻天子的境界回归上天。”

八

“我知道了，我知道了！”

“你知道什么了？”

“我对创生有了新的觉悟！”

“你觉悟到什么了？”

“我觉悟到，创生需要三个元素：动，静，贯通。意思是，动的来激发，静的来界定，贯通的来运行。比如，灵动里面，情感是动，观念是静，智能是贯通，于是产生意念；又比如，天地里面，天是动，地是静，水是贯通，于是天地以水和合而生万物。人的创生又何尝不是如此呢？我看所有创生都是这样，甚至连三威都是，我想去见老师，要向他禀明！”

“你的觉悟真好，你可以作成偈，清楚写下，再去见老师，他一定会加以赞许。”

“是的，我已经写下了，我是这样写的：

上者，为主，为阳，为动；
下者，为从，为阴，为静；
中者，为辅，为和，为通；
之于天地，上为天，下为地，中为水，生万物；
之于灵性，上为情，下为观，中为智，生意念；
之于三威，上为灵，下为言，中为力，生万有；
之于人，上为头，下为体，中为气，生善恶。
恶者，闷浊怒气，害人害己，以至世界败坏；
善者，气息平和，物我调和，以达世界和合。”

九

“你从老师那回来，老师说什么了？”
“老师确实对我关于创生的觉悟赞许了。”
“那应当高兴，可你为何一直神情穆然？”
“老师赞许我，我确实高兴，但我看到了老师案上的诗：
‘鲤鱼初长成，逐浪逞神气。
一朝跃龙门，不惹洪波起。’
我深知老师早就对创生有此番觉悟，甚至早就有了更深刻的觉悟。我感觉自己像一个小波浪，沉寂在了无边的汪洋。”
“也是，这鲤鱼只需要找到龙门就能化龙飞升，何必流连那层层浪花呢？真知本来就万千玄机，只需要把体系要点提出，以顺利让人回归即可，何必多立言词却搞得麻烦了呢？”
“是啊，鲤鱼只顾追逐浪花，哪里晓得九霄之上早就腾飞了巨龙呢？我在浪花上自得其乐，老师却如龙般超越了云端。”

先生品

一

“先生，古人云，‘饮食男女，人之大欲存焉。’但修行者却说要无欲，可见修行是反人性，逆天行事。”
“修行者主张的是舍离贪欲，并不是一味反对欲望。”
“我听过不少能言善辩之士自圆其说，不知先生有何言辞？”
“朋友，言说的，是用耳朵听，体悟的，是用心听，不知你想用什么听？”
“好吧，先生，我会认真的用心听。”
“在这凡俗世界里，生存和繁衍是生命的两大基本需求。当有了这需求，心灵觉知了，就有了欲望。凡夫的心是妄动的，于是欲望成了贪欲，让想要得到满足的冲动更加强烈。当遇到了认为可以带来满足的事物，贪欲就引发贪求，求不得就嗔，得到了更贪，于是迷失了对事物的真实认知，越来越痴。贪嗔痴三毒导致人间八苦，导致七种罪恶，导致六类缺陷，导致六大危害。所以，修行者是要调服心灵，止息妄动，从而舍离贪欲，以避开八苦七恶六缺和六害。”
“嗯…这些知识有些深奥，我需要仔细的分辨。”
“当然。”

二

“先生，我思考多日，认为修行仍然有问题。”

“有什么问题？”

“你说修行是舍离贪欲，以避免八苦七恶六缺和六害，这是好的，没有问题，但这顶多是一种克制，并不是真正的解决问题，因为欲望仍然存在，就算不是强烈的贪欲，也会引发烦恼，即使是不强烈的、不连续的、或不容易发觉的烦恼。所以修行顶多是一种克制，也许是有力的克制，但治标不治本。”

“贪欲是强烈的，会引发烦恼，而欲望是平和的，不会引发烦恼。”

“你这样说，是要说服我，还是在讲修行的心得体会呢？”

“朋友，林子里的麻雀喜欢喳喳的叫着看天，它们争论着天上如何如何，云端的老鹰安静的俯视着它们，畅游着无尽的长空。何必烦恼呢，何不亲自寻见呢？”

三

“先生，我不反对亲自尝试，但请再多告诉我一点，和不修行相比，修行究竟是怎样的？”

“朋友，不修行的凡夫，肉体主导着精神，而修行者却是精神主导着肉体。”

“不修行的凡夫，肉体主导着精神，而修行者却是精神主导着肉体…很好，先生，我想我明白了。”

“很好。”

四

“先生，我该烧纸吗？”

“你想去烧纸吗？”

“别人都烧纸，我想我也该去。”

“那就去。”

“可烧纸是祭祖，我并没有这个心思。”

“那就不去。”

“可祭祖是追忆亲人，符合人伦，所以烧纸也有道理。”

“那就去。”

“但祖先已经死去了，我烧纸他也见不到。”

“那就不去。”

“但也许祖先在天有灵，也许期待我的祭拜？”

“那就去。”

“可我听说修行者不烧纸。”

“你是你，不是别人。只要不涉及善恶，就按自己的认知行事，人总要做真实的自己。”

“那为什么修行者不烧纸呢？”

“修行者不是不烧纸，而是对烧纸有所觉悟，他们知道人死后的境况，知道烧纸的含义，所以他们烧纸是在心里，如果情感深沉，也会去坟地，并不是一味的反对烧纸。”

“先生，那我该按照修行者的方式对待烧纸吗？”

“你有修行者的觉悟，就该；若没有，就按自己的实际状况去对待。”

五

“先生，我该过生日吗？”

“觉得生日值得庆贺，就该，觉得生日不值得庆贺，就不该。你怎么想呢？”

“我见别人都过生日，还想给我过生日，我的出生是我生命的开始，也给父母带来了快乐，我想我应该过。”

“那就过。”

“老师，我开始修行了，我现在该过生日吗？”

“你现在怎么想？”

“我的出生是我生命的开始，也给父母带来了快乐，但同时也给父母带来了许多烦恼劳苦，并且我可能是带着残缺的灵体转生而来，我已经意识到了自己的不洁，我想我不应该过。”

“那就不过。”

“老师，我修行一段时间了，我现在该过生日吗？”

“你现在怎么想？”

“我可能是带着残缺的灵体转生而来，我已经意识到了自己的不洁，但我的出生也意味着上天的慈爱和我新的得救机会，我想这值得庆贺，只是不一定要以过生日的形式庆贺。”

“那就不过生日，但庆贺。”

“老师，经过修行这么久，我终于觉悟了。我现在该过生日吗？”

“你现在怎么想？”

“我的觉悟带来了我的重生，我应该庆贺这次出生，而不是身体的那次。我想到，我应该心里庆贺重生，而非行动上过生日。我又想到，这重生后的真我其实本来就有，并非新有的出生，而是旧有的显明，我本就如此，本当如此，所以不需庆贺，不该择日寻快乐，而应泰然自处，度每日于安乐。到现在，我已经没有过生日的念头了，过与不过都成了造作。”

“是的，就是这样的了。波峰起来，就会有波谷，但风过去，波会止息，湖面平静无涟漪，清楚的照见广阔的天空。”

六

“老师，我该生育吗？”

“你怎么想呢？”

“我知道自己还有不洁，恐怕无法将孩子引入正途，故一直未生育，但后来感到上天的慈爱，觉悟到也许上天会因我的敬虔而赐福于我的后代，我因此辗转反侧，想不明白。”

“你正觉自己的境界吧。”

“老师，我正觉自己的境界，发现我在逐渐好转，正在从小我走向大我。”

“你正觉自己的情欲吧。”

“老师，我正觉自己的情欲，其中并无恶念，实是由心主导，但尚未完全调服。”

“你正觉自己生育的意念吧。”

“老师，我正觉自己生育的意念，里面有对自己过往不洁的忏悔，有对未来孩子的祝愿，有对上天的祈祷，有对养育做出牺牲的觉悟。”

“你正觉自己的爱吧。”

“老师，我正觉自己的爱，这爱就放大，好像眼泪把我淹没了。”

“你有答案了吗？”

“我有了，老师。若不生，我当在上天面前达成圣洁；若生，我当在上天面前发愿，为这孩子全心全意的奉献，付出生命。”

七

“先生，我时常感到空虚，我为什么会这样？”

“你可以问问自己活着有没有意义。”

“我想来想去，不知道自己活着有没有意义。”

“你可以寻找一下自己的意义。”

“那我该怎么寻找，才能找到自己的意义呢？”

“你可以有所追求，成就更好的自己，就能感觉到意义了。”

“先生，我按你说的做了，我感觉到了自己的意义，可时间一长，我又空虚了。”

“你可以积德行善，付出奉献，就能感觉到意义了。”

“先生，我按你说的做了，我感觉到了自己的意义，这意义比以往更大，可时间一长，我又感到空虚了。”

“你可以仰望星空，处身天地，就能感觉到意义了。”

“先生，我按你说的做了，我感觉到了自己的意义，这意义很大，比之前大过极多，然而时间一长，这意义也逐渐消退，我又感觉到空虚了。我该怎么办？”

“朋友，当从自己，从他人，从世界都找不到意义时，就该修行，追慕上天了。那里有永不消退的意义。”

“老师，我修行了，我感觉到了自己的意义，这意义如此宏大，如此真实，我再也没有空虚了，因为这意义实在如上天般永恒，再不会褪去了！”

“是的，这意义是宏大而真实的，因为它里面没有虚妄。它超越了空虚，超越了缺陷，摆脱了所有的危害，被上天永远纪念。”

八

“先生，‘至虚，恒也；守冲，笃也。’这话怎么理解？”

“这句话是说，至为虚空的，恒常不变；保守于虚乏，是厚重。意思是，虚空的是不变易的，因为没有可变易之物；虚乏是一切盈满的基础，处身虚乏能生出一切盈满，所以厚重。”

“那什么至为虚空呢？”

“是上天。上天至为虚空，也只有上天恒常不变。”

“那什么是保守于虚乏呢？”

“就是回归上天，这样就能觉悟到宇宙万物如何从上天创生而来。”

“这里面体现了什么智慧呢？”

“体现了智慧的本义：智慧是知本展能，回归上天就是把握一切的根本，能基于无限展示最大的能力。”

九

“先生，我觉得你讲的真知很奇妙，但我还没修行，必须要修行才能达到你说的觉悟境界吗？”

“是的，不论什么人，只要达到了觉悟境界，那就必然是修行了，不论什么样的名目。”

“请先生告诉我，作为未修行的世俗人，我该怎样做，有利于觉悟呢？”

“作为未修行的世俗人，你可以通过放下对自我的执着，来利于觉悟：

世界很大，你只是芸芸众生之一，何苦为难自己对抗这个世界呢？生存生活上，待人接物上，为人处事上，何必给自己那么多牢笼呢？

人生短暂，一百年后谁还记得你？所有人都被下一茬麦子代替了，现在所纠结的名利有何意义呢？

你所在意的都是和别人比较来的，和这个比了又和那个比，还没累吗？你有自己的独特之处，为何强求自己做不该自己做的事、不该自己做的人呢？

物有其量，人有限，你本来就有限度，找到自己的止处，设置合理的最终目标即可，何必追求虚无缥缈的野心，在自己编织的幻梦里迷失呢？”

“先生，你讲的有道理，我乐意听，请再多告诉我一些。”

“上面所说的是对自我的执着，你还可以进一步放下对理念的执着：

所有理念都是人为的，人是有限的，这理念也是有限的，何必认死理呢？

所有理念都会随时间而变易，不是被否定了，就是被修改了，何必当做永垂不朽呢？
所有理念都是和其他理念有所对立的，不是这里不同，就是那里有异，何必厚此薄彼呢？
所有理念都是这凡尘世界的有限存在，并没有超过凡尘，何必被它们束缚呢？”

“先生，听了这些真好，但不知道放下了这些，我会变成什么样？会不会没了自我，没了想法？请先生指教。”

“上面讲的对自我、对理念的放下，是从四个方面而言，即从有限、短暂、相对、平凡。当真正的放下了它们，你就从这四个方面走了出来，进入无限、永恒、绝对、超越之境，你的假我会消失，真我会涌现，你的凡俗想法会消失，真知会涌现，就像狂妄的浪头复归了大海，你也因放下而觉悟，不再受凡尘所累，收起自己的私，回归了上天。”

十

“先生，什么是幸福？”

“你怎么想呢？”

“我说不清楚，我一开始追求财富，认为财富可以带来幸福，但当拥有了，却发现并非如此，财富带来的是方便，不是幸福，我又着手收藏珍贵的东西，认为它们有价值，能带来幸福，后来发现它们的价值也是短暂的，是虚幻的，只能带来虚荣和一时的满足，我又全心投入事业，认为获得事业上的大成功能带来幸福，于是我成为了巨大影响力的人，受人敬仰，但我发现这带来的是名望和虚情假意，成就感还是不能带来我要的幸福，最后我成家了，我认为家庭会带来幸福，但由于我不理解幸福，我的爱人和孩子也不理解幸福，家庭竟然给我带来了更多的痛苦。先生，究竟怎样才能幸福？”

“如你所说，你是个有财富有名望的人，明天孤儿院要收一批战争孤儿，你去看看，我们再说幸福吧。”

“先生，我去了孤儿院，那里新来的孤儿有的肢体健全，但眼里无光，好像被吓坏的小狗，有的手脚残缺，欲哭无泪，奄奄一息。我上午给他们买了吃的穿的，他们缓过来了，就躺着安静的看屋顶。我下午又给不能走路的买了轮椅，他们坐在上面练习，就笑了，看着窗外仿佛见到了希望，即使有的实际上活不久了。晚上他们睡了，我就要走，有个孩子拉住我，看着我，我问他怎么了，是不舒服吗？他说，我想再看看你，这样我在天堂就可以认出你，再次感谢你。那一刻我竟然忘了自己是谁，我得到了巨大的满足，我认为我体验到了幸福。”

“那么，你明白幸福是什么了吗？”

“先生，我明白了，幸福就是饿了能吃饱，就是受伤了有人帮，就是有能力了去奉献。”

“是的，是这样的，那么，为何你会在孩子拉住你，说要记住你，要再次感谢你时，你会体验到幸福呢？”

“先生，在那一刻，是那孩子闪着泪花的眼睛和天真无邪的话，打动了我的内心，我就体验到幸福了。”

“那么，这些经历对你而言，有进一步的感悟吗？”

“先生，我感悟到，孩子的泪光不是财富，却胜似财富，孩子的话不是珍宝，却胜似珍宝，我的奉献不是具体的事业，却胜过我之前的事业，我和孩子之间的情感不是家人的爱，却有着深刻的连接，让我无比珍视，所以我会体验到幸福。”

“是的，是这样的，你讲的对，也讲得好。上天通连万有，万有都体验着上天的慈爱，都是幸福的，人的不幸福来自人的堕落，失去了纯真。而你体验到幸福，正是孩子的天真无邪，和你的无私奉献，为你们建立了连接，在那一刻，你们都因纯真而体验到了幸福，仿佛都被上天通连，彼此相通一般。”

“请先生告诉我更多，请指教我，让我明白幸福的真正含义，让我追求真正的幸福吧！”

“朋友，人堕落了，就会与上天隔绝，继而与人隔绝，继而失去幸福。人回归了，就会与上天通连，继而与人通连，继而恢复幸福。真正的幸福就是这样，它在人间就体现为人与人的真正连接，但依靠奉献而来的幸福仍然是不完全的，不究竟的，应当以此为方便来修行，成为真正

的自己，进行自然而然的奉献，达成自然而然的美善，那样的幸福就是完全的，就是究竟的，因为它由你体验，由他体验，也由上天体验，这就是真正的幸福了。”

老师品

一

“老师，我决定修行了，可亲人反对我，朋友反对我，好像全世界都反对我。为什么会这样？”

“凡夫都在随波逐流，修行却是逆水行舟，自然会被视为反常而受反对。但你应该知道，这水流将由修行改变，逆水行舟将变成顺水推舟，甚至改变世界的流向。”

“老师，我知道，只是心里还有犹豫，请老师给我信念，让我下定决心。”

“何必有求于人呢？世界是世界，你是你，你天生地养，独一无二，谁能奈你何呢？况且这世界已破败不堪，天地都逐渐衰残，何不面对实际情况，顶天立地，做真正的自己，无愧此生呢？起来吧，不要做虚妄的奴隶，是时候修行了，是时候觉悟了，是时候成为天子了，是时候改变世界了，是时候接受上苍的指引，完成自己的使命了。”

二

“老师，外面那些宗派、哲学、教法、理念，它们里面有真知吗？”

“什么是真知呢？”

“老师说过，导向回归的知识，就是真知。”

“那真知是怎样导向回归的呢？”

“老师说过，真知好比指月之手，人们沿着真知能寻见光明。”

“那它们里面的知识能指向明月吗？”

“也许它们里面的知识，不全是指向明月。”

“那这些知识都是怎样的呢？”

“老师说过，事物有四等分，我想知识也符合这分类，即圣洁知识，洁净知识，不洁知识，污秽知识。”

“那么，知识是有用的信息，这些知识都各有何用呢？”

“我想应该是这样，污秽知识用来满足邪恶欲望；不洁知识用来产生私心杂念；洁净知识用来填补内心空白；圣洁知识就是真知，用来回归上天。”

“那么，之于回归，它们又是如何指向的呢？”

“我想应该是这样，之于回归，真知指向明月，让人成圣；洁净知识指向天空，让人感慨光明；不洁知识指向四周，失了提升的机会；污秽知识指向地面，让人沉沦罪恶。”

“那么，外面那些宗派、哲学、教法、理念，它们里面有真知吗？”

“老师，我知道了，外面那些宗派、哲学、教法、理念，它们里面不一定有真知，也不一定没有真知，而是以不同层次的知识错杂交织的。”

“是的，外面那些宗派、哲学、教法、理念是这样的，要以正觉来分辨。那么，如果有一个宗派、哲学、教法、理念里面的知识全都指向明月而导向回归，算是真知吗？”

“老师，如果它里面的知识全都指向明月而导向回归，我想它算是真知。”

“那如果是真知，这真知属于天子道吗？”

“如果是真知，我想应该属于天子道。”

“那如果属于天子道，这个宗派、哲学、教法、理念，和天子道等同吗？”

“老师，我答不上来，这超出我极限了，请老师告知。”

“是这样，如果有一个宗派、哲学、教法、理念里面的知识全都指向明月而导向回归，但只走了这道的一部分，那么它属于天子道，但不等同于天子道；但如果有一个宗派、哲学、教法、

理念里面的知识全都指向明月而导向回归，并且走完了这道的全程，那么它就等同于天子道，它就是天子道了。”

三

“老师，为什么有各种宗派？”

“人们觉悟到上天不同的一面，就有了各种宗派。”

“为什么有高深的哲学？”

“人们用感官和意识，从凡尘中认识上天，就有了高深的哲学。”

“为什么有繁杂的教法？”

“人们以不同方式表达上天，来适应不同境界的人，助他们回归，就有了繁杂的教法。”

“为什么有主张这个，主张那个，反对这个，反对那个的形形色色的理念？”

“人们越来越远离上天，越来越执着有限和片面，就有了互相矛盾难以调和的形形色色的理念。”

“老师，各种宗派是好的吗？”

“是好的，毕竟已经觉悟，获得了真知，也是不好的，毕竟这觉悟十分片面，但确实是好的，毕竟觉悟了，彰显了上天的慈爱。”

“高深的哲学是好的吗？”

“是好的，毕竟能帮人建立对世界的认知，也是不好的，毕竟不是觉悟来的真知，但确实是好的，毕竟有的哲学对觉悟很有帮助。”

“繁杂的教法是好的吗？”

“是好的，毕竟是要适合不同的人的需要，也是不好的，毕竟会导致歧义和滥用，但确实是好的，毕竟能助人接近真知。”

“形形色色的理念是好的吗？”

“是好的，毕竟能填补各色人群的内心空白，也是不好的，毕竟导致执着与不和，但确实是好的，毕竟人就是要在各自的环境中选择和历练，以回应上天的慈爱。”

“那么，老师，我现在在这里修行，会不会也是一种宗派、哲学、教法、理念呢？”

“你可以将这里当做一种宗派、哲学、教法、理念，毕竟人会因自己的境界而对真知有不同的理解，但这里不追求形形色色的理念，没有繁杂的教法，不同于高深的哲学，也并非片面的觉悟，这里是直接用答案让你看到目标和方向，你会把自己的问题，不论显现的还是隐藏的，一并解决了，你会超越宗派、哲学、教法、理念的束缚，自由的看到它们的本质，你还能发现新的宗派、哲学、教法、理念，因为你已经到达了它们的源头。”

“我知道了，老师，这里是明明白白的将真谛显明出来，我应该以此为方向，带着信念和勇气修行。这真谛是真知的核心，我应该学习和践行真知，来觉悟真谛，因为真知带来的是归真，会增长心力，助益纯真，以达觉悟。当觉悟了，就会不执着于宗派、哲学、教法、理念，还会觉悟到更多真知，以帮助其他人。”

“是的，就是这样了。”

四

“老师，怎样才能了解一个人？”

“了解他的爱义慧，就了解了这个人。”

“为什么了解了爱义慧，就了解了他？”

“了解了爱，就知道了恨；了解了正义，就知道了立场；了解了智慧，就知道了限度。当知道了一个人的爱恨、立场、限度，就是了解了这个人。”

“那么，老师，怎样了解他的爱？”

“通过情感了解爱，正觉其喜、怒、哀、惧、亲情、友情、爱情、同情心、正义感、责任感。”

“怎样了解他的正义？”

“通过观念了解正义，正觉其世界观、价值观、人生观、人生五事观。”

“怎样了解他的智慧？”

“通过智能了解智慧，正觉其感受和反应、意念和专注、记性和知识、脑筋和表现。”

“我知道了，老师，请让我总结一下：

正觉其喜、怒、哀、惧、亲情、友情、爱情、同情心、正义感、责任感，以察其情感，了其爱，知其恨；正觉其世界观、价值观、人生观、人生五事观，以察其观念，了其正义，知其立场；正觉其感受和反应、意念和专注、记性和知识、脑筋和表现，以察其智能，了其智慧，知其限度。

当知道了一个人的爱恨、立场、限度，就是了解了这个人。

那么，老师，天子是怎样的人？”

“天子圣爱而无恨，以美善为立场，以极限为限度。天子是这样的人。”

五

“老师，这世上有悟性好的，有悟性差的，都能觉悟吗？”

“这世上有悟性好的，有悟性差的，但都可以觉悟。”

“那么，悟性好的是不是比悟性差的更优秀，容易觉悟？”

“悟性好的脑筋转得快，心力流通快，更容易提升境界，但有个缺点：悟性差的脑筋转得不那么快，心力流通不那么快，没那么容易提升境界，但有个优点。”

“那么，悟性好的有什么缺点？悟性差的有什么优点？”

“悟性好的如同火花照亮原野，火光一起就照亮了，但火花噼里啪啦的四处飞溅，很快熄灭，他的觉悟快却不稳定。他应该立足于根基，警惕心的放逸，稳定自己的境界。悟性差的如同雪花覆盖麦田，下雪静悄不甚明亮，却能保护麦苗，带来新生，他的觉悟慢但是稳定。他应该发扬优势，持之以恒，静坐调息，冥想忘我，逐步提升。”

“老师，这世上有男有女，他们都可以觉悟吗？”

“这世上有男有女，无论男女都可以觉悟。”

“那么，男人和女人都应该怎样培养和彰显天德？”

“那些对自己一无所知的男人失去了刚强，应该学太阳发光，来发扬爱，伸张正义，践行智慧；那些对自己一无所知的女人失去了柔顺，应该学月亮发光，来接受爱，坚守正义，追随智慧。那些还在认识自己的男人刚中有柔，就像太阳携着月亮，那些还在认识自己的女人柔中有刚，就像月亮映着太阳。他们都是独一无二的个体，都要学会接受和发扬，坚守和伸张，追随和践行。他们都要这样来培养和彰显天德。”

“那么，当他们觉悟了，男人就成为太阳、女人就成为月亮那样的存在了吗？”

“当他们觉悟了，不会成为太阳，也不会成为月亮，而会犹如日月自然轮转一般，超越男女的对立，成为太阳和月亮背后的真光，就像光会通过日月普照大地那样，他们会通过男女之身发挥自己的光华，照亮人间。”

六

“老师，‘骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢。’这话怎么理解？”

“这话是说，受财富所累的人，很难觉悟。”

“什么是受财富所累？”

“人们获得了世俗财富，会因这财富不安全而忧愁，怕失去财富，而当觉得安全了，又会以此为乐，将自己视为财主，不思进取。这就是受财富所累。你该知道，‘财宝在哪里，心就在哪里。’既然以世俗财富为贵，心就很难转向上天，很难觉悟了。”

“那么，老师，穷人是不是更容易觉悟呢？”

“穷人不受财富所累，但若受贫穷所累，也难以觉悟。”

“什么是受贫穷所累？”

“人们没有吃的穿的，没有生活的基本保障，就是受贫穷所累。人们生活有了基本保障，但因受过贫穷而心系财富，想得到财富，还去羡慕去嫉妒，也是受贫穷所累。富人若因财富而放任懒惰，穷人若因贫穷而盲目劳碌，都难以觉悟。”

“我知道了，老师，不论穷人富人，都该过简单的生活，穷人清贫而不贪恋，还互相体贴互相照顾，就容易觉悟，富人富有而不沉沦，还使用有度利益穷人，也不难觉悟。只是说到简单的生活，对穷人容易，对富人却难了。”

“是的，就是这样了。不论穷人还是富人，都是人的造作，失了本味。不论视自己为穷人还是富人，都是心的造作，都是虚妄。不论富有还是贫穷，都该找到真正的财宝，把心放在最安全的境地。”

七

“老师，我该怎么向世俗人讲真知？”

“应该平实的讲真知，以正确表达真知的信息。”

“我知道了，老师，卑怯的讲会被轻视，恃勇的讲会被反感，平实的讲却是自然的，是诚恳、积极、正确的。”

“是的，你是怎么发现的呢？”

“是这样的，我听见几个人这么争论：

‘爱是恒久忍耐，要爱人如己，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打。’

‘爱是慈悲为怀，不仅要爱人，还要爱有情众生。’

‘人应当求知，从摇篮到坟墓。有知识的与无知识的相等吗？惟有理智的人能觉悟。’

‘知识越学越多，虚伪就增多，人就变愚昧。’

‘你们把自己的脸转向东方和西方，都不是正义。’

‘何为正义？何为不义？正邪不二分，唯有业随身。’

‘人就该学习行善，寻求公平，解救受欺压的，给孤儿伸冤，为寡妇辨屈。’

于是，我因着对真知的信心，恃勇的对他们讲真知，想让他们明白，但他们却反感我，向我雄辩；然后，我信心受挫，卑怯的讲真知，他们又轻视我，对我冷语；最后，我怕真知因我受辱，于是不再争论，回来请教老师。就这样，我基于自己经历，又听了老师所讲，体悟到确实应该平实的讲真知。”

“你参与争论是不好的，但保守真知不至其受辱，又因此得到现在的体悟，是好的。这些人也并非世俗人，他们都在道上，只是不知所在何道，详情如何，没有完整的修行。他们只顾着自己前行，忘了旁人也在道上，就在身边。”

“是，老师。请老师指教我，既然我和他们有过争论，以后又该如何面对，如何处理和他们的关系？”

“人若有过，当以爱宽恕，不至生恨；我若有过，当以义悔改，以至和好；若已和好，当以慧明道，助其回归。”

八

“老师，我是个求道者，曾博览群书，遍访名家，亲历修行，但还是有许多问题无法解决，始终想不通。我听说了一道，感觉很高深，特来山上拜访。请恕我冒昧，不知这道究竟如何，能不能解决我的问题，值不值得我修行呢？”

“你想知道什么呢？”

“我想知道这道有什么特点，有什么诀窍，有什么做法。我想凭我的知识判断它究竟如何。”

“那你说，天上有什么呢？”

“天上？天上有日月星辰，风云雷电，霞雾雨雪，寒暑昼夜。”

“地上有什么呢？”

“地上，有山海林川，土石谷原，草木花虫，鸟鱼兽畜。”

“人间有什么呢？”

“人间的话，人间有人有物，人，有男女老幼，亲友邻众，官富军民，圣贤庶犯，物，社会方面有废宝兵书，新旧珍玩，喜厌印约，远近朋党，个人方面有锅碗瓢盆，油盐酱醋，衣食车房，货料器药。”

“那么个人有什么呢？”

“个人是个泛指，有我们每个人。”

“那么我有什么呢？”

“我？我还是你？”

“我，每个人的我，有什么呢？”

“我的话，有身体，有精神。”

“那么身体和精神又各有什么呢？”

“老师，这样追问下去，也许我还能用词考究的再回答几次，但我知道所说的越来越不成系统，最后不是词穷就是答错，不如就此打住，请老师告诉我这些和我问题有何关系吧。”

“很好。你是个有知识的人，也是个聪慧的人，只是求道方向有偏差。世上有许多路，但家只有一个，方向错了回不了家，也同样，求道有许多方式，但大道只有那一个，方式错了没法证道。”

“还望您指教。”

“那么说到我有什么，你可有言语行为？”

“有，我有。”

“你可有思想，以带来言行？”

“有，我有。”

“你可有意念，以形成思想？”

“有，我有。”

“你可有情感，观念，智能，以产生意念？”

“有，我有。”

“你可有善，以带来爱，正义，智慧？”

“有，我有。”

“你可有恶，以扭曲爱，正义，智慧？”

“有，我有。”

“你可有恒常不变的本质？”

“我，我不知道。”

“你有恒常不变的本质，那就是你的本真，那本真通连着上天，因此你才有爱义慧，才有情观智，才有意念，才有思言行。”

“老师，请在这里详述，好让我明白这道的深意！”

“这就是我的十有，真、善、恶、情、观、智、意、思、言、行。恶让善成了伪善，善恶一起蒙蔽着本真，导致贪欲，让爱义慧在情观智里变易，于是意念不正，思想不良，言行失德，继而有了危害，离开恒常而有了死。当去除了恶，本真就大幅展露，贪欲就受到压制，爱义慧就得到成长，于是意念端正，思想良好，言行有德，获益良多。当去除了善，本真就充分彰显，有了纯真，贪欲就变得平和，有了节制，爱义慧就得到升华，有了圣爱、正义、智慧，于是意念清净，有了敬虔，思想纯良，有了脱俗，言语真实，有了谦和，行为无咎，有了安乐，于是九德完备，有了美善，于是达成救恩，恢复恒常，有了永生，于是臻至十全，成为天子。”

“好，好。这道果然是高深的，值得我求，值得修行。不知要怎样做才能证道，才能觉悟？”

“正如刚才问你的对世界的认知方式一样，初入修行可以从世界四面，即我、人、物、事开始，舍贪解惑，以去除恶、回转善。要正确的觉察我的身体、感受、意念，来体悟情观智，来知道我，要正确的觉察人的这些，来知道人，要正确的觉察物的六尘，及其生灭变化，来知道物，

继而通过事里的我、人、物以及事自身的生灭变化，来知道事，当知道了我人物事，就知道了世界。修行就是在这知道中建立深刻的真实认知，达到对真谛的了悟和确信，即觉悟。修行也是对带来觉悟的知识体系进行修习和实行，有方法，有步骤，有纲领，有成果。这修行会从我入手，解决第一个问题，解决第二个问题，解决第三个问题，解决所有的问题。”

“真好，老师，虽然还没有完全理清这里面的道理，还没真的明白其中的奥妙，但我已经察觉到，这道是符合逻辑的，是合乎常识的，又是非常深奥需要仔细研究的，是有着超越性的独特魅力的。这道值得我修行，我要拜您为师，我要修行。”

“很好，不必拜师，修行吧。”

九

“老师，我已经开始修行了，我还有一些问题，不知这道与其他宗派、哲学、教法、理念有何深层的不同，有何独特而高超之处？我已经有许多了悟，但尚未触及到这道的核心根本，还望老师指教。”

“来，你看这棵树，它长在哪里，它长得怎样，它有几根大枝，有多少枝叶？”

“这树长在大地上，长得高大挺拔，树干上面有三五根大枝，大枝分出小枝，小枝又分叉，以至枝繁叶茂。”

“那么，这大地是怎样的，这树干是怎样的，这大枝是怎样的，这枝叶又是怎样的？”

“这大地广阔无垠，这树干雄壮笔直，这大枝从树干生出来，也雄壮有力，但分出的枝条逐渐变细，以至树梢的枝叶细小无力，晃来晃去。”

“那么，你看见大地了吗？看见树干了吗？看见树枝了吗？看见枝叶了吗？”

“我看见大地了，但只看见了一小块，大地实在太难以看全；我看见树干了，这树干十分粗大健壮；我看见大枝了，它们从树干生出来，有的往这边长，有的往那边长，有的高一点，有的低一点；我看见枝叶了，这枝叶实在繁多，难以细数。”

“那么，你看见整棵树了吗？”

“我看见了大地，看见了树干，看见了大枝，看见了枝叶，既然如此，我看见整棵树了。”

“那么，这树可以从地面上到树枝上，可以从树枝下到地面吗？”

“这树可以从地面上到树枝上，也可以从树枝下到地面上，因为这树结实稳固，又容易抓，容易登，只是那些远离树干的枝条越来越细小，容易折断摔下来，这些粗大的枝条是相对安全的。”

“很好。那么你想将这道和什么宗派、哲学、教法、理念相比呢？”

“老师，我想和道家相比。”

“你是个有知识的人，是个聪慧的人，你把大地当做大道，结合看见的这树，会有何感悟？”

“把大地当做大道…我知道了，我知道了！”

“你知道什么了？”

“如果将大地当做大道，那么，树枝就是要求处下的有为，树干就是道法自然的无为，从树枝沿着树干下到地面，就是致虚极、守静笃的过程，到达地面就是归根曰静，就是有道，就体悟玄德，在树干就是有德，是上德，在大枝就是无德，是下德，在枝叶就是失德，是无道。从地上回到树枝，就是行不言之教，被称为圣人，而整棵树就是人的整个认知体系，就是大道所生的天地万物，又是人间社会种种万象。”

“很好。那么，你还想将这道和什么相比呢？”

“老师，我想和佛法相比。”

“那么你把大地当做真如，结合看见的这树，会有何感悟？”

“把大地当做真如…我知道了，我知道了！”

“你知道什么了？”

“如果将大地当做真如，那么，树枝就是积德行善，就是诵经礼佛，就是持戒持咒，而树干大枝就是八正道和忏悔发愿，从大枝沿着树干下到地面就是以四圣谛为方向的修行，到达地面就是涅槃、成佛，就是到达净土、彼岸，在树干观树枝有世俗谛，在地上观树全貌就是胜义谛，

从地上回到树枝就是佛的降世，就是普渡众生，大地与树干的不动摇，与枝叶末梢的摇晃，意味着三法印，而整棵树就是三界，是因缘和合的全世界。”

“很好。那么，你还想将这道和什么相比呢？”

“老师，我想和圣经相比。”

“那么你把大地当做上帝，结合看见的这树，会有何感悟？”

“把大地当做上帝…我知道了，我知道了！”

“你知道什么了？”

“如果将大地当做上帝，那么，树枝就是圣礼圣餐，祈祷礼拜，大枝就是旧约，是十诫，树干就是新约，是成全诫命，从树枝来到树干就是因信称义，从树上回到地面就是回转成上帝喜悦的样式，就是灵里受洗，就洁净，就得救，就是基督的兄弟，就是神的儿女，就神与同在，就圣灵充满，就成为利未人，就结出圣灵果子，从地上回到树上，就是传道，就是做盐做光，就是在捆绑魔鬼撒旦，就是基督最终的胜利。而整棵树就是对真理的不同层次的理解，又是上帝创造的宇宙万物。”

“很好。那么，你还想将这道和什么相比呢？”

“老师，我知道了，我可以从这树推导和类比其他宗派、哲学、教法、理念，因为大道同源，可以将大地当做真主、梵等种种指向根本的概念，从而了解其体系。体系全的，就像道家、佛法、圣经一样，自然可以由这树表明，就算不全，也会由这树的一部分表明，即由枝叶、树枝、大枝、树干、大地、整棵树这些里面的一个或几个来表明。”

“很好。那么，如果把大地当做上天，又该怎样表明天子道呢？”

“把大地当做上天…我知道了，我知道了！”

“你知道什么了？”

“如果将大地当做上天，那么，大枝就是舍贪，树干就是解惑，从大枝顺着树干到地面就是九字正法，树干与地面交接处就是一言真法，整棵树就是上天创生的万有，就是不同的境界，又是一切的知识，其中大枝树干是真知，树枝不是真知，是普通的知识，而枝叶末梢是堕落的谎言，而由大枝和树干组成的整体，就是天子道，沿天子道到达地面，就是觉悟，就是证道，就是回归上天，就成为天子，而背离天子道去到枝叶末梢，就是境界的下降，就是造作的结局，就是堕落至不可挽回，就将摔落而灭亡。”

“很好。那么，你现在知道这道与其他宗派、哲学、教法、理念有何深层的不同，有何独特而高超之处了吗？你认为自己已经触及到这道的核心根本了吗？”

“我不知道，老师，虽然我现在有了许多感悟，知道这道是独特的，在某些方面好像确有高超之处，但我知道，如果深入探究，我现在的认知可能还会改变，我不敢说我已经抓住了核心根本。”

“那你现在是怎样的认知呢？”

“我现在想，道家、佛法、圣经同出一源，它们像一个个大枝，从同一个树干分出来，它们好像是并列的，但若这么比的话，天子道在哪里，我却糊涂了。”

“你说的对，也说的对。来，你看这几根大枝，它们确实都从树干分出来，虽然有高有低，有的伸向这里，有的伸向那里，可它们不都通向树干，通向地面吗？”

“是的，它们确实都通向树干，又都通向地面。”

“那么，天子道在哪里？”

“我知道了，我知道了！”

“你知道什么了？”

“我知道了，老师，这些大枝都是天子道，这个树干也是天子道，天子道就是这树的基础结构，是这树的核心支撑，道家、佛法、圣经，也都是在各自树枝的部分，让人达到一定程度后，来到大枝，沿着天子道下来，回到各自的地面！”

“有几个地面？有几个天子道？”

“有一个地面！有一个天子道！只是在大枝上有一些分支，但在树干的本体不变。所有的宗派、哲学、教法、理念，只要是导向回归的，都在沿天子道回归！”

“很好！来，看这些大枝各自的方向和位置，既然都是天子道，为何各有高低，各有方位？”

“我知道了，我知道了！”

“你知道什么了？”

“我知道了，老师，它们的高低不同，表示天子道出现在不同时代，它们的方向不同，表示天子道出现在不同地域！”

“那为什么会这样？为何不直接表明天子道，适应全部？”

“因为每个时代，每个地域，人们认知不同，那些古圣先贤也是基于自身的具体状况觉悟了天子道！”

“那么他们觉悟是不是靠自己的努力？”

“我想，他们觉悟，确实依靠自己的努力，但不完全靠自己的努力！人毕竟是有限的，如果没有本就在那里的境界，也就没有觉悟的目标，就没有所谓觉悟了，可这具体的情形却实在难说了！”

“为何他们会觉悟天子道？为何求道者能够觉悟天子道？为何这世界没有完全陷入无知、愚昧、黑暗？”

“我不知道，我不知道！”

“看！阳光照耀着树干，照耀着大枝，照耀着枝叶，照耀着整棵树！”

“我知道了，我知道了！”

“你知道什么了？”

“我知道了，老师，上天早就把天子道启示出来，那些求道者只要潜心问道，苦苦求索，上天就会赐予他真知，他就会获得启示，觉悟天子道，再传给众人！求道者能够觉悟，正是因为天子道已经在上天的启示中表明了！而世界没有完全陷入无知、愚昧、黑暗，正是因为上天因慈爱而启示了天子道，让人有机会沿着天子道回归！”

“回答我，为何会有天子道？”

“因为人类堕落，上天要施行救赎！”

“回答我，为何天子道现在全面了？”

“因为人类以前分裂，有了时代性、地域性的天子道，而现在人类逐渐对话和交流，就有了全面的天子道！”

“回答我，什么是上天的启示？”

“是真光！是救恩！是真命天子！是上天的爱！”

“很好！你已经从耳闻达到了理解，你已经触及了这道的核心根本，但你还要证悟，要认可，要觉悟真谛，才能在这核心根本上建立自己的认知，稳定自己的境界，才能达成救恩和完成回归。修行吧！你要做世间的圣人，教化众生！你要做凡间的天子，施行王治！你要成为人间的光，照亮一切黑暗！”

“是！是！老师！”

十

“老师，我已经进入解惑的阶段，但我对事物的实相还有问题，不确定是否已经在这一点上觉悟，请老师指教。”

“既然你完成了舍贪，那么你看，碗里有个枣，你能看到实相吗？”

“我能看到这个枣的形状颜色，能听到它在碗里晃的声音，能闻到它的香气，能尝到它的甜味，能摸到它的质地，能想到它是一种果实，可以食用带来喜悦感，但并未被其形色声音香味味道触感吸引，并未因此想着它有多美味而产生贪吃的念头，并未受它影响，因此我认为这是实相。”

“是的，这便是实相了。”

“老师，以正观而言，这枣是六尘和合因缘所致，它终将变易，会变干，会腐烂，会被吃，会没了，不再是我所见的样子。那么，既然说我看到的是实相，等它变易了，岂不等于是说实相变易了吗？实相若变易，不就是虚相了吗？这就自相矛盾了。请指教我这里面的玄机。”

“是这样，你所看到的，是实相里的正相，而你觉悟后，可以看到实相里的真相。”

“我知道了，老师，舍贪就可以看到实相里的正相，而解惑才能看到实相里的真相。”

“是的，真相是宏伟壮丽的，是浑然一体的，我们只是看到其中一部分，只是触及真相。”

“请指教我真相，好做日后觉悟的方便。”

“那你看，这碗里有枣吗？”

“我方才已经看到了它实相里的正相，我认为碗里有枣。”

“若你没有眼，还有吗？”

“若没有眼，我能听到，所以有枣。”

“若没有耳呢？”

“那我可以闻到，所以有枣。”

“若没有鼻呢？”

“那我可以尝到，所以有枣。”

“若没有舌呢？”

“那我可以摸到，所以有枣。”

“若没有身呢？”

“若没有眼耳鼻舌身，我感觉不到枣，不知道有枣，但既然见过碗里有枣，仍然可以想起来，所以有枣。”

“若从来没有眼耳鼻舌身呢？”

“若从来没有眼耳鼻舌身，就从来不知道枣，就不会说有枣，但别人有眼耳鼻舌身，别人知道枣，能看到枣，所以即使我不知道枣，不会说有枣，这碗里也有枣，也应该说有枣。”

“若别人都没有眼耳鼻舌身，甚至没有人呢？”

“若别人都没有，甚至没有人，那么有鸟，有虫，有其它生灵可以看到枣，所以有枣。”

“若没有任何生灵呢？”

“若没有任何生灵，这枣就不会被感觉到，就不会说有枣，但客观上枣还在那里，不会因没有生灵而改变，所以仍然有枣。”

“若没有任何生灵，会有感官吗？”

“若没有任何生灵，就没有感官。”

“没有感官，会看听闻尝摸想吗？”

“没有感官，不会看听闻尝摸，也不会想。”

“那么会有形色，声音，气味，味道，触感，心象吗？”

“我不知道有没有这些，但肯定感觉不到了。”

“谁感觉不到了？”

“我知道了，我知道了！”

“你知道什么了？”

“老师，我知道了，既然没有生灵，就没有谁去感觉了，因为有了感官，就不会去看听闻尝摸想，就不会有形色，声音，气味，味道，触感，心象了，连它们的概念都没有了。”

“是的，那么还有枣吗？”

“没有了，没有枣了。”

“还有碗吗？”

“连碗也没有了。”

“还有世界吗？”

“没有了，五感所及的一切都没有了，五感带来的心象也不会有了，全世界都没有了。”

“那么，现在既然有了你，你有感官，可以看听闻尝摸想，你还会说碗里有枣吗？”

“我现在感觉，碗里的是一个从不明之处显示出的一个相，因为我有五感去接触它，又有意识去辨别它，我才能认知它，又因为受文化习惯的影响，才把它称为枣，又因为把这个相和感官当做实际的，当做可靠的，当做根本的，才会说，碗里有枣。”

“很好。那么，这个相是什么？”

“老师，这个相就是方才我看到的实相，是实相里的正相，但若我起了贪，它就成了虚相。”

“很好。那么，它所来自的那个不明之处是什么？”

“我知道了，老师，我知道了！”

“你知道什么了？”

“这个不明之处就是实相里的真相！因为无法用感官了解所以不明，但又是万有真正的样子，宇宙星辰，天地万物，都是如此，人们所见的只是因感官而呈现出来的表象！”

“是的，就是这样了。那么，这个相为何会从不明之处显示出来？是什么让它出来？”

“我不知道，老师，虽然感官在接触这个相，但感官并不能决定这个相，单独的眼睛不会看，单独的耳也不会听，六个感官都是这样。我不知道这个相为何会从不明之处显示出来，不知道是什么让它出来。”

“看，碗里的枣，盯着它。”

“是，老师。”

“我用手捂住碗，现在能看到枣吗？”

“看不到了。”

“我现在把手拿开，看到了吗？”

“看到了。”

“你知道了吗？”

“我知道了，我知道了！”

“你知道什么了？”

“是心让这个相从不明之处显示出来，心一直等待着感官和六尘的接触，它们一接触，心就生出六识，这才有了形色，声音，气味，味道，触感，心象，才有了六尘的具象，因为这所谓六尘原本也是隐藏在那不明之处中！”

“是的，就是这样了。水面清透，无痕难辨，一旦风起，蓦见波澜。当心力妄动，受贪欲影响，印脉扭曲时，有了虚相；当舍离贪欲，心力趋缓，印脉均匀时，看到正相；当心力复原，心魂合一时，触及真相。心在看，是上天在看，因为它来自上天。看到实相，上天是喜悦的，他会爱惜，会祝福；看到虚相，上天是不悦的，他会惩罚，会救赎。正因如此，人也在世间发挥着爱，正义，智慧，为所喜悦的去爱惜，去祝福，为不喜悦的去惩罚，去救赎。”

“真好，老师，我知道了，心灵正是因为来自上天，来自永恒，才能一直等待着感官和六尘的接触，以生出六识，它超越了时间。而正相是因为符合正义才是正相，不论是人本真的正义还是上天的神圣之义，真相是因为超越感官涉及根本才是真相，它和真理密不可分！”

“是的，就是这样了。不论真相还是正相，都是真实的，都在神圣之爱里，都符合神圣之义，都由神圣之慧达成，它们都是实相。不论实相还是虚相，上天让人心生识，让人来到这世界，在这凡尘因缘中历练，也正是在他神圣爱义慧的安排中，我们自当回归本真，离开虚妄，见到真实，我们自当成为上天之子，如上天般以爱普照，以义归正，以慧达成，我们自当让一切成真。”

天子品

一

“天子是什么？”

“天子是山，是水，是林，是草，是鸟兽虫鱼，是天地万物，是醒来的你我，是上天之子，是美善的一切。”

二

“哎呀，你已经觉悟了，你成了天子！”

“啊，这只鸟没觉悟，它本就是天子！”

三

“道友，你为何修行？”

“我为除害得益而修行。”

“修士，你呢？”

“我为觉悟而修行。”

“行者，你呢？”

“我无所求，我本该修行。”

“安民，你呢？”

“我曾经修行，我还在修行，我忘了修行。”

“天子，你呢？”

“哪里有修行？哪里没有修行？”

四

“道友，什么是婚姻？”

“婚姻是一个约定，是爱，责任，义务。”

“修士，你说呢？”

“婚姻是人生大事，是抉择，委身，珍惜。”

“行者，你说呢？”

“婚姻是彼此相爱，同心同德，一生相伴。”

“安民，你说呢？”

“婚姻是上天的礼物，是生命的连接。”

“天子，你说呢？”

“看，我们在一起。看，你看着我，我看着你，我们双手握在一起。看，我用爱凝望你，你用义凝望我，我们用慧拥抱在一起。看，上天用慈爱凝望着我们，我们用美善拥抱着上天！”

五

“你这小人，知道什么是食欲？什么是性欲？”

“食欲是吃饭，品尝美味，性欲是行房，享受快活！”

“这位大人，食欲和性欲是怎样的？”

“食欲是为活命，性欲是为繁衍，都是自然现象。”

“请问真人，何为食色？”

“看，上天在爱你，看，上天在爱每一个你。”

六

“请问怎样才能幸福？”

“树叶在阳光下摇动，它幸福了，鸟在树上唱歌，它幸福了，你和它们在一起，你幸福了，我和你们在一起，我幸福了，上天和我们在一起，上天幸福了。看，一切都幸福了。”

七

“请问救赎是怎样的？”

“看，鱼放归了大海，鸟放飞了天空，兽放回了林野，人回归了上天。看，光明照在了黑暗，上言来到了人间，真理驱散了昏迷，你看见了天子道。”

八

“请问什么是圣爱正义智慧？”

“看，那只鸟落在树上，它是你的翅膀，是你没有长在身上的翅膀，看，那棵树托着鸟，它是你的手，是你没有长在身上的手，看，我在看树，在看鸟，我就是你，是另一个你。”

“怎么会呢，我和它们不同，我和你也不同，怎么会呢？”

“你看到了树，看到了鸟，你认出来了，因为你们本就在一起，所以才能认出来。你看到了我，你也认出来了，因为你我本无差别，所以你才能认出我。这和你幼时学走路，学说话，别无二致，你的腿，你的嘴，本就是你的。这树也是我的手，这鸟也是我的翅膀，因为我也像你一样看着它们，我是另一个你。”

“这和我的问题有什么关系呢？”

“你会怎么对树，怎么对鸟，怎么对我呢？有什么圣爱，正义，智慧，它们本就如此啊。”

九

“请问什么是光？”

“光是上天的凝望。它彰明慧，它遵循义，它来自爱。看，上天启示着万有，上天看顾着万有，上天爱护着万有。”

“请问光是怎样的？”

“晨光照亮了山谷，你看见了山谷。它是开头的，是真的，才自然的驱散黑暗，带来真实。它本就有了，是真的，才可靠的带来觉悟，照见万有。它入了眼，就看见，它入了心，就觉悟，不论何处入，光只是光，它从一处来，才能辨明万有。”

“请问光的真知是什么？”

“光是真，真是光，光而真，真而光。”

“请问什么在发光？”

“看，树在发光，鸟在发光，人在发光，所有本真在发光，因为上天在发光。看，你看到了树，看到了鸟，看到了人，看到了我。看，上天看着一切。”

十

“天子道在哪里？”

“天子道在这本书里，在古今圣贤书里，在觉者的智慧里，在万有的实相里，在宇宙星辰里、在天地万物里、在个人社会里、在我心世界里，天子道无处不在。”

“天子道在哪里？”

“天子道在真理里。真理不可言说，无法分割，一切本就如此，并没有天子道，是因上天慈爱才显明天子道，是为让人明白才称作天子道。” ## 《治篇》

“何谓太平？”

“至极曰太，无咎曰平，
万物美善，人间祥和，是谓太平。”

“如何太平？”
“大千世界，正己归中，
众生调化，万华一统，方可太平。”

和合

我喝水。水烫，不好，于是摇晃一下，水在碗里晃动，水面升降，左右起伏，温度降低，终于平稳，可以喝了。

高就低，低引高，高就了低，就成了低，低不再是低，反成了高。因缘和合，阴阳转化，物极必反，高下相形。不论高处低处，水都是水，一直趋向于平稳。稳了，水面安定不再晃动，水不再烫，我就说好。

我看米，这是黄小米，是黄色的。为何是黄色的？它不是黑色，不是白色，不是其他任何颜色，虽然存在许多颜色，但它只是黄色，所以它是黄色的。

我听歌，这是古代歌，因为有古筝，不，这是现代歌，因为现代也有古筝，不，这确实是古代歌，因为唱腔发音和现代差别很大，对了，这是我以前听过的一首宋词的改编，是現代人对古代音乐的还原。我不再倾向于古代或现代，即便里面有古代的部分，也有现代的部分。

我闻花，这是牡丹？是月季？是茉莉？它们有的淡香，有的浓芳，有的发甜，经过仔细分辨，反复否定和认可，我知道了这是芍药，它淡雅而香甜。虽然这气味和别的花又共通之处，但我确认了是芍药，不再倾向于其他。

我吃饭，这饭菜味道如何？是荤是素？是咸是淡？是辣是油？是汤是干？我否定了又否定，认可了又认可，确认了饭菜的味道。虽然饭菜有荤有素，有咸有淡，有辣有油，有汤有干，但我有了自己的答案。

我摸鱼，摸到了什么鱼？是鲤鱼还是鲫鱼？是鲢鱼还是草鱼？它们有的滑溜，有的偏胖，有的扎手，有的细长。我否定了又否定，认可了又认可，终于知道是条泥鳅，我不再倾向于别的鱼，不再设想和分析，脑海平静，这就是条泥鳅。

我下棋，我该怎么走？我跳马？绊着呢，我走炮？不是时候，拱卒？会被吃，出车？不行，打草惊蛇，行，杀鸡儆猴，不行，内部空虚，行，以攻为守…经过不断否定和认可，我决定出车。我找到了最好的棋，不再纠结别的棋子，不再纠结这个棋子走哪里，因为有了最好的棋步。

都是和合。

和合，所以辨别，所以知道，所以认可，所以觉悟。和合，所以昼夜交替，寒暑转换，醒而七情六欲，睡则身心修养，所以男子青壮而中年力衰，女子芳弱而中年愈强，男女交媾则男宜节而女益养，老幼交替则老有慧而幼待长。

水这样和合，因为物都这样和合，识这样和合，因为心就这样和合。动的化为静，蕴含着下一轮动，静的时机到来，又成为动。然而无论动还是静，都蕴含着定，不论是水的安定，物的安定，心的安定，还是灵定。

物这样和合，我这样和合，人也这样和合。我，人，物，都这样和合，世界也这样和合。世界这样和合，过去和未来也这样和合。

于是，因缘和合中有了历史：

这样对吗？这样错吗？有了纷争，有了战争，有了和平。这样好吗？这样坏吗？有了文明，有了文化，有了革新。这样正吗？这样邪吗？有了国家兴衰，王朝更替，科技进步，历史演进。

于是，因缘和合中有了修行：

这样对吗？这样错吗？有了反思，有了慕道，有了见道。这样好吗？这样坏吗？有了修行，有了觉察，有了正觉。这样正吗？这样邪吗？有了智慧增长，正义升华，圣爱彰显，境界提升。

于是，因缘和合中有了觉悟：

这样真吗？这样假吗？有了心魂合一，世界大同，这样真吗？这样假吗？有了九德完备，人类美善，这样真吗？这样假吗？有了天子回归，意义达成，有了秩序恢复，上天完工。

水趋于平稳，心趋于安定，上天之下的万有趋于一统。

看哪，水稳了，不烫了，我说是好的；心定了，不妄了，真我说是好的；世界大同了，万有归一了，上天说是好的。

在否定之否定中发现了，于是端正了，于是智慧磨练了，于是天德丰厚了，于是社会稳定了，于是世界和平了；在认可之认可中洞察了，于是清静了，于是真人长成了，于是天军盛大了，于是国家安定了，于是天下一统了。

看哪，小孩子长大了，贵在保持真纯之心；看哪，自由意志找到了根，有了真正的自由；看哪，一切善回转成了自然之美善。

看哪，一切都好了！看哪，一切还没有好，一切还需要好，一切正在好！

一同

我吃了一个苹果，这个苹果入肚，消化吸收，成为身体的一部分。于是，具体的苹果成了具体的身体的一部分。这是万物一同。

我知道了苹果，“苹果”这个概念就入了心，理解记忆，成为意识的一部分。于是，不具体的“苹果”成了不具体的意识的一部分。这也是万物一同，都是六尘世界的因缘和合。

于是，我有了苹果相关知识的记忆，当我回想，就有了苹果的相关意念，就有了对苹果的想象，就可以想象出大小不同形状各异的苹果，红的绿的不同颜色的苹果，还可以画出想到的苹果，甚至通过科学手段造出某种苹果，毕竟脑海里的苹果可以各式各样，是一种程度的无限。

于是，当画出来或结出来，苹果有了，从不具体成了具体，从无限成了有限，从主观来到了客观，从心成了物。

那么，我刚才吃的苹果从何而来？

就像纸上画出来的和人所“造”出来的苹果来自于脑海这个“无限”一样，我刚才吃的苹果也该是来自一个“无限”，同样，宇宙万物也都该是来自一个“无限”，并且这个无限要比脑海里的无限更大，毕竟人无法画出宇宙，更无法造出宇宙。那么，既然这个无限极大，就应该是最大，无法更大，以至于它应该是唯一的真正的“无限”，在所有方面都无限，而脑海的所谓“无限”都相对而言成了有限。

那么，既然纸上的“小”的苹果来自脑海这个“小”的无限，吃掉的“大”的苹果来自于“大”的无限，以至于宇宙万物都来自这个“大”的无限，那么，所有有限的存在都来自这个无限的存在，包括脑海这个相对的“无限”——实际上也是有限。

这个真正的无限就是上天。上天是真正的无限，所以有一切知识，一切手段，一切能力，所以，也如同从不具体成具体，从无限成有限，从主观来到客观，从心成物一般，上天进行创生，就有了苹果，有了宇宙万物，有了人。只是由于人的有限，只能了解上天的片面，才会执着于时间空间，说苹果是何种形状颜色，如何随季节结出来，才会执着于感官和六尘，将其视为真实可靠，以此行事为人，却成了堕落。

人何其有限呢？人确实可以对得来的知识加工整理，进行再创造，但人必定是基于已有知识的基础，如果没有外界种种存在，人便没有记忆和知识，便没有任何区分能力，因为甚至连区分的对象也没有，人就会如同睡着一般没有生命活力。可上天造了这世界，让人在这世界醒来，凭着世界种种，让人成为了人。

人如何成人了呢？

人堕落，心魂不合而割裂，于是有了区分对立，有了执着杂染，有了六害，同时人有了这幅身体——人就因为这身体及其感官而说“世界”如何如何。然而，人应当做的就是在这世界里寻见真实，以至归真，超越这世界，以达成回归。

这真实何处不在呢？它遍及一切，只要回转心境便能见到，因为上天所创生的万有都未有虚妄——除了人。人应当发现真实，人能够发现天子道，人必将回归上天。

人啊，你认知了外物，因为你本一同于外物，你回溯了上天，因为你本一同于上天。你本是天子，你曾是，你将是，你必是！

大一

上天基于自身创生了宇宙，基于宇宙创生了星系，基于星系创生了天地，基于天地创生了人。

当创生了天地人，就有了大一：天地人的和谐统一。

大一初时是天地水的无序混沌。

上天基于大一创生水——

于是，混沌之中有了水。

上天基于水创生天——

于是，水与大一相互作用，水分为上下，上方之水形成天穹，是为天。

上天基于天与大一创生了地——

于是，天与大一相互作用，下方之水聚为海川，露出陆地，合为地。

上天基于天地创生人——

于是，天与地相互作用，凡尘合身体，上灵涌灵体，诞生了人。

于是，大一变得有序，成了天地人的和谐统一：

天按天穹法则运行，保护地和人；

地按大地法则运行，丰沃而高产；

人按人类法则运行，创生似上天。

一切全然美善：

爱哉！天施云雨，彰上灵之机；

义哉！地化万物，显上言之则；

慧哉！水遍寰宇，呈上力之态；

善哉！人顶天立地，上承天灵，下基地言，中行水力，创生美善，是为天子。

但人堕落，违背人类法则，背离上天，成了无法无天。

于是，大一的秩序打破，不再美善：

人达不到人类法则的条件，有了危害，是为六害；

地达不到大地法则的条件，变得贫瘠，果物低产，人须劳累求生存，是为地贫；

天达不到天穹法则的条件，天穹破损，无能保护，并有了寒暑四季，是为天损。

六害与天损地贫一起，成了八害。

八害导致八损：夭、残、缺、畸、病、伤、弱、愚。

此为人类身体之先天与后天之损。

天地人不再美善，于是互相影响：

八害加剧，导致八难：环境之难，生态与资源；安全之难，战争与瘟疫；稳定之难，分配与伦理；发展之难，人口与教育。

八害再加剧，大一愈加混乱，导致八灾：洪（洪涝）、飏（风暴）、冻（寒潮）、旱（干旱）、震（地震）、喷（火山喷发）、滑（山体滑坡与泥石流）、啸（海啸）。

人须回归，大一才能秩序重塑，以恢复美善：

人按人类法则运行，恢复正当创生；

地按大地法则运行，恢复丰沃高产；

天按天穹法则运行，恢复保护能力。

大一将重塑秩序，恢复美善，天地人万象更新。

人要通过天子道回归。为此，天子将施行王治。

时代

人类的所有时代。

神话时代，先祖的流传——

黄金时代：人类初现，与神共生，九德完备，创生美善。真知充斥，长寿无害，人人天子，灵通上天。终因堕落，失去乐园，导致地贫，无力回天。

白银时代：背离上天，神魔同在，美善不再，九德难显。真知渐失，寿限而夭，贵金多银，呼求上天。终因堕落，罪恶滔天，导致天灾，人类几灭。有了天损，地贫更甚，义人寥寥，得以幸存。

现世时代，文明的发现——

石器时代：天灾导致人类重新起步。真知远去了，神明远去了，上天远去了。人们为了生存而发展，主要使用石器进行生产生活，有了饮食、服装、风俗，有了群居、氏族、部落，随生产力的提高，又有了建筑、宗教、艺术，有了联盟。群居，因血缘亲疏而有氏族。氏族，因竞争合作而有部落。部落，因掠夺反抗而有联盟。

青铜时代：人们继续发展，主要使用青铜器。生产力进一步提高，有了文字、交通、货币，有了城市，有了国家。战争频繁，有了所谓的英雄。联盟，因私有制和阶级的出现而有城市、国家。

黑铁时代：铁器成了主要的工具，生产力大幅提升，有了贸易、哲学、教育，有了阶级分化、强权争夺，国家之间的战争频繁而残酷。

科技时代：社会化大生产带来工业时代，通讯技术变革带来信息时代，合称为科技时代。在这个时代，社会的方方面面得到大力发展，科学分门别类，技术日趋更新。人们也掌握了火器和大规模杀伤武器，战争空前的惨绝人寰。

未来时代，将成的预言——

开拓时代：随着科技重大突破和物质基础的大量积累，人类将进行更广更深的开拓，主要体现在八个方面（开拓八方）：诸天（宇宙星辰）、天地（生态环境）、生命（生物基因）、心灵（自我意识）、智能（人工与融合）、世界（虚拟与增强）、能源（新型与清洁）、文化（融合与统一）。

各个方面互相联系，某方面的重大突破都将迎来开拓时代的黎明。但随着知识与生活水平的巨大提升，人们却离上天越来越远，罪恶会逐渐成为常态。

黑暗时代：人类再一次罪恶滔天，八灾频发，又有了假天子掌权，迷惑众人继续堕落，并敌对天子道。这是光明到来前的阵痛，是黎明的前夜，众天子将继续发光，胜过灾难与迷惑，迎来最终的胜利。

光明时代：天军足数，天灾渐止，光明与黑暗分开，真命天子率领天军击败世俗政权，击败假天子，在天地间掌权，从一开始恢复秩序。最后，在这时代末了，那些背离上天的人，不论死活，全部灭亡，大一复归美善，人也将因灵体康健而迎来身体的恢复，受到八损的凡尘之身将还原为黄金时代的长寿无害之体，天地一并更新，进入下一个纪元。

为天军足数，迎来光明，天子将施行王治。

原罪

人堕落，不再与上天通连，与之隔绝，这状态就是私。

私，之于心灵，是与灵魂分隔，以自身为端正。

私，所以私心、私意、自私。

私，于是执着，八害，八损，八难，八灾。

私，将影响开拓八方，继续带来沉沦，甚至毁灭。

私，即是原罪，从此罪恶代代相传。

私导致八害：

六害加上自神话时代便有的天损地贫，有了八害。

私导致八损：

天损地贫导致先天八损，六害导致后天八损。

私导致八难：

八害加剧，导致人类八难。

环境之难——

1. 资源问题

水：水资源短缺，人口增长、工业化和城市化进程加速使水资源需求增加，水污染、不合理开发利用等加剧了紧张状况。

土：土壤退化严重影响农业生产和生态稳定，过度开垦、不合理施肥用药、水土流失等导致土壤肥力下降、结构破坏。

矿：矿产资源过度开采引发资源枯竭和环境问题，如土地破坏、水源污染、大气污染等。

能：能源问题制约人类发展，传统能源消耗带来污染和气候变化，新能源开发利用面临技术、成本等挑战。

2. 生态问题

物种锐减：人类活动导致许多物种面临灭绝危险，栖息地破坏、非法捕猎、气候变化等使物种数量急剧减少，破坏生态平衡。

平衡失调：生态平衡失调引发连锁反应，某一物种减少会影响其食物链上其他物种数量，进而影响整个生态系统稳定性。

安全之难——

1. 战争危害

伤亡：战争造成大量人员伤亡，包括士兵和平民，武器使用和暴力冲突带来直接身体伤害和死亡。

破坏：对基础设施、城市和乡村造成严重破坏，摧毁建筑物、道路、桥梁等，影响生活和经济发展。

难民问题：导致大量难民流离失所，失去家园和生活来源，给周边国家和地区带来压力。

2. 瘟疫影响

病亡严重：瘟疫致使大量人员患病和死亡，病原体传播速度快、范围广，威胁人类健康。

引发恐慌：容易引发社会恐慌，人们对疾病的恐惧和未知担忧导致社会秩序混乱，影响正常生产生活。

医疗压力：给医疗系统带来巨大压力，医院床位紧张、物资短缺、医护人员不足，影响患者救治效果。

经济停滞：导致经济活动停滞，企业停工、商业活动减少、旅游业受创，对经济发展造成严重影响。

稳定之难——

1. 分配不均

贫富差距：贫富差距扩大是社会不稳定重要因素，富者愈富、穷者愈穷现象引发社会矛盾和冲突。

城乡差异：城乡在经济发展、基础设施、公共服务等方面差距大，导致资源分配不均，影响农村发展和农民生活质量。

2. 伦理问题

社会伦理：涉及人与人关系、道德规范和价值观念等，诚信缺失、道德滑坡等影响社会信任与合作，破坏社会秩序。

科技伦理：随着科技发展日益凸显，如人工智能带来的就业、隐私保护等问题需认真应对。

发展之难——

1. 人口问题

老龄化挑战：全球面临的共同挑战，寿命延长使老年人口比例增加，给养老、医疗保障等带来压力。

增长问题：人口增长过快或过慢都不利，过快导致资源紧张、环境恶化，过慢面临劳动力短缺、养老负担加重等问题。

性别失衡：带来婚姻挤压、人口拐卖等社会问题，影响社会稳定和发展。

2. 教育困境

区域差距：不同地区教育资源分配不均，贫困、农村地区教育条件落后，学生缺乏良好教育机会。

阶层差距：不同阶层教育机会获取存在差距，贫困家庭孩子因经济条件等难以获得优质教育资源。

内容滞后：教育内容更新跟不上社会发展变化，部分学科教学内容陈旧，不能满足学生适应社会需求。

实践不足：实践环节缺乏影响学生综合素质和创新能力培养，学生实际操作和解决问题能力弱，难以适应社会。

教师素质：教师队伍素质直接影响教育质量，部分地区教师数量不足、素质不高，制约教育教学水平提升。

教育理念：传统教育理念重知识传授，忽视学生个性发展和创新能力培养，需向注重综合素质和创新能力培养转变。

私导致八灾：

八害再加剧，大一混乱，天地愈加失序，导致八灾。

私将影响开拓八方——

诸天（宇宙星辰）：各国或利益团体优先自身利益，在太空资源开发上可能争夺稀有资源，阻碍技术共享和合作，延缓对宇宙的深入探索。

天地（生态环境）：人们过度关注眼前利益，对生态环境过度开发和破坏，如滥砍滥伐、过度捕捞、排放污染物等，破坏生态平衡，影响自然资源可持续利用，阻碍生态环境开拓保护。

生命（生物基因）：企业或个人可能为商业利益私自进行基因编辑等不当行为，不考虑对生命体系的潜在后果，给生命科学开拓带来伦理和安全挑战，影响生物基因合理开发研究。

心灵（自我意识）：使人陷入自我中心，过于关注自身欲望需求，忽视他人理解关爱，缺乏自我意识反思，导致人际关系紧张、社会不和谐，阻碍心灵层面成长开拓。

智能（人工与融合）：引发对人工智能和机器融合技术的垄断及不正当竞争，如封锁技术、限制人才流动，阻碍该领域共同发展。

世界（虚拟与增强）：导致对虚拟世界资源的争夺和垄断，影响虚拟世界公平性和开放性，阻碍其进一步发展。

能源（新型与清洁）：人们为自身能源需求不顾及新型与清洁能源开发推广，甚至抵制新能源发展，维护自身利益。

文化（融合与统一）：因对自身文化过度保护和优越感，排斥其他文化，影响文化交流合作，导致文化冲突和隔阂。

私，是堕落的后果，导致了一切问题。只有回归上天，完成救赎，才能离开堕落，离开私的状态，脱离原罪。所以要修行成为天子。而人类得到救赎，天子将施行王治。

王治

王治，是天子品德彰显而达成的治理——

天子，内圣外王。

品德完备，闻愿诉方，乃圣教。

助人回归，治世太平，乃王治。

其如此也，其恒如此也，其本如此也。

天子，圣王，圣教，王治，皆为人言——

他自然而然的思、言、行，自然而然的创生美善，自然而然的进行圣教，自然而然的施行王治。

王治三阶段——

历史阶段：有史以来，私总是导致人类堕落，但同时上天也在施行拯救，每当有人受到上天启示，或获得上天垂怜而得到真知，便以此施行王治，助人回归，无论效果大小，回归多少。这个阶段的天子很少掌权。

增长阶段：随着时代推进，文明发展，越来越多人受到王治的矫正，他们逐渐和拒绝真知的世俗人分开，这趋势越来越明显，而得到矫正的人增长越来越快，天子也越来越多的掌权，直到在国家内全面掌权。真知与天子道得到广传，同时敌对天子道的人也越来越聚集。

完成阶段：天子数目满足，王治完成，天子击败敌对者，在全世界完全掌权，对全世界施行统治，直到纪元末了。

天子将在立国九要上逐步掌权——

（立国九要：政治，军事，经济，科技，教育，文化，社会，环境，外交。）

政治，提供治理框架与决策机制，保障国家有序运行；

军事，保国家安全、主权及国际话语权；

经济，是繁荣根基，提供物质基础；

科技，为第一生产力，推动各领域进步；

教育，培养人才，提升国民素质；

文化，赋予国家灵魂，增强凝聚力；

社会，营造和谐环境，保障人民幸福；

环境，是生存基础，确保可持续发展；

外交，促进国际交流合作，争取有利外部条件。

天子施行王治的方式——

1. 基本方式：

做自己：在工作或生活中遇到问题，天子自己解决。

影响人：天子潜移默化影响人，助其做正确选择。

矫正事：遇到有问题的思、言、行，天子会加以矫正。

传真知：天子自然流露真知，自然言传身教。

2. 事业方式：（当天子觉悟到使命而做事业）

做事业：在各领域、在上天计划下，达成自己更高意义。

广传真知：未掌权时，从学校课程、文化作品、公益活动、心灵关怀、家庭教育、社区建设等方面入手；掌权后，从政策法规、社会福利、教育制度、文化政策、社会治理等方面入手。

弘扬天子道：系统而全面的专门传播天子道。

王治将在立国九要上逐步影响——

政治：以圣爱，消除国家阶级压迫，人民共同管理政府，充分民主的进行政治决策，充分代表人民根本利益，参政权力高度透明且公平分配。

军事：以正义，防御性的对抗外敌，维护统治，随政治进步，阶级矛盾消失，而进行人道救援、国际援助、维护世界和平。

科技：以智慧，去除科技进步中的资本逐利性，使其以提升生活质量、促进可持续发展为导向。

经济：以节制，实行公有制，生产资料归公。合理分配社会资源，达到按需分配，消除剥削和经济危机。

教育：以脱俗，实现教育资源公平化，照顾每个孩子的教育机会，培养天子。

文化：以纯真，形成九德文化氛围，丰富文化产品，表达天德与美善，和合不同文化。

社会：以安乐，进行社会生活，人与人之间和谐、平等、互助，消除了贫富差距、城乡差距，完善社会福利，生活无忧。

环境：以敬虔，对待大一，与自然界和谐共生，保护生态环境，坚持可持续发展，生产生活方式节能环保。

外交：以谦和，在平等、合作、共赢的基础上建立国际关系，消除国家之间的根本利益冲突，从而杜绝战争和对抗，致力于全人类进步。

人将由真知寻找天子道，人将由天子道回归上天。于是，人回归了，八难也因此逐步减轻和好转了，开拓八方也因此得到监测和矫正。而在天子全面掌权后，世俗国家将成为天子之国，王治将进一步升华，会以外交对话、经济往来、合作互动、文化输出等方式影响他国，加速王治

的完成。

王治完成，就是光明时代的到来，就是人类原罪的脱离，就是大一秩序的复原，就是天子之国的掌权，就是人类意义的达成，就是这个纪元的荣光、上天美善的完工。## 《论篇》

“神啊，什么是真理？”

“人啊，认识你自己！”

一言堕天

一切堕落，源于天骄。

骄于上天，堕向凡尘。

面对上天，他说话了。

当他说话，便成为私，

灵体割裂，一分为二。

天德蒙尘，美善不再。

若说“我更好”，他就担起凡俗之爱，成为阳。

若说“我更差”，他便背负偏颇之义，成为阴。

就这样，主客分开，你我出现，雌雄区别。

雄倾向存在，就从虚无中寻雌；

雌畏惧消亡，便在流动中慕雄。

本为一，却渴望着合一，于是生育，诞下另一个自己。

雌铺展为地，提供基础；

雄攀升为辰，带来目的。

真我隐没，众生显化。

草木虫人，莫不如是。

在他们之中，

那些目的彰显的，雄显而强；

那些基础厚重的，雌厚而主。

然皆为质料，已被注入力量，等待响应。

雄响应，膨胀，带动雌响应，丰盈。

于是整体改变，成为新的造物。

有些在更新中长大，开启智慧，

洞见自身渺小，进行取舍。
另一些仍在沉睡，循流往复，随波变迁。

但未回归，仍陷生死。
死去，凡尘留下；生来，按律重拾。
善者益善，亦能坠恶；劣者愈劣，亦可提升。
直到某世，最终决定。

决定驻留的，天德泯却，失丧灭亡。
决定回归的，天子重生，光复无言。

猴王论道

“大王，我糊涂啊，点化我吧！”
“猴儿何事，可说与我听。”

“想当年大王远去求道，我爹娘都未出生，如今大王归来，我已这般老迈。我本是个可怜猴，生下来爹就被老虎吃了，未记事娘就被狼叼走了，从此孤苦伶仃，备受苦楚。今闻大王得道归山，特来求个道法，好日后死个明白。”
“猴儿既有学道之心，又与我身世相仿，可教你个爹娘之理，做个悟道的方便。”

“求大王赐教！”
“你做猴多年，已通猴事，你来讲讲，猴群公母之事怎个说法？”

“我自小受猴群冷落，至今不晓公母之事。但见猴群平日以摘桃为乐，而日月轮转，到一定时候，猴群出双入对，公母两两相交，好不快活。之后母猴怀胎，生下小猴，日日抚养，公猴也时常摘桃来喂，小猴借此得活。”
“猴儿所言不假，公猴留种，母猴怀胎，小猴落地，大猴成了爹娘。小猴由爹所生，由娘养大，此乃爹生娘养之道也。猴如此，狼如此，羊如此，人亦如此也。”

“爹生娘养之道，妙哉妙哉！”
“公猴母猴由猴生，黑狼白狼由狼生，山羊绵羊由羊生，好人坏人由人生。既知此理，人猴狼羊由谁生？”

“大王，我糊涂啊，点化我吧！”
“猴儿莫急，识得此理，可得人智。世间万物，皆由天地所生。你必见过阴云雷雨，此即天地相交。是时云行雨施，天降雨留种，地受水怀胎，时日一到，瓜熟蒂落，故而草木生长，鹿鸣虫叫，凡飞禽走兽无不欣欣向荣，盖世间万物皆隆隆升腾。此乃大爹大娘之道，天地之道也。”

“大爹大娘之道，天地之道，原是天地亦有公母之理，妙极妙极！”
“猴儿当知，昔日我漫游人间，此群非我族类，却灵智已开，称公母为男女，称那事为云雨，皆明此理也。然不论爹娘之道，抑或天地之道，皆非上天之无量大道也。”

“求大王赐教！求大王赐教！求大王教我上天之道！”
“上天，生养天地万物者也。世间万物由天地生养，天地亦由上天生养。若言天地为万物爹娘，

上天可谓天地万物之祖也。”

“奇也，奇也，天地竟有祖爷爷！不知上天是公是母，如何云雨，求大王点化！”

“上天无公无母，浑然不可方物，其广过天，其厚过地，其边无际，其言无语。”

“大王，我糊涂啊，点化我吧！”

“切莫猴急，悟道非一日之功。此事好比吃桃，早了酸牙闹肚子，晚了牙软咬不动，需待时机成熟。如今你虽皮肉衰退，但精气尚在，况有求学之心，是个聪明猴，我可将悟道心法说与你听，你且记下，日后多加揣摩，定有收获。”

“多谢大王！多谢大王！求大王赐教！”

“猴儿听好：上天之道乃是大道，是那无形无象之无限，实难具体言说。勉强道出的，不过是大道之一隅，绝非大道全貌。大道本无名，因其难以尽知，故而无法定名。即便勉强为之定名，亦非其本真之名。所以‘道’此一字，仅为文字表述，并非大道本名。只因了解到事物所呈现之态，方能为之定名，而大道仅展现其部分，故而勉强将此部分称作玄德。如此说来，大道无名，玄德有名，虽皆非大道本真之名。大道创生天地万物，又显露出养育万物之玄德，因而可说无名起始天地，有名母养万物。觉悟大道需置身于无思之境，因那不具体之大道无从想象。观察大道所现之玄德则需处于有思之态，因所呈现之具体可被认知。无论是无名之大道，还是有名之玄德，实则皆指大道，只是说法有别——无限全体与有限局部之分。大道深邃至极，其乃一切之根本——立于树下能览尽诸桃，处身大道可洞察一切奥秘也。”

梦见世界

“喂，小孩儿，醒醒啊。”

“嗯？什么啊…这是哪？”

“这是你的梦境。”

“梦境？怎么这么黑，什么也看不见…”

“你确实看不见，连黑也看不见，因为这里不能看，也不能听。我是叫醒了你，还有你的耳朵，假装让你听到我说话。”

“唔…那你是神仙吗？”

“我不是神仙，不压着你，也不是鬼怪，不吓唬你，我是梦的精灵，是来帮你的。”

“梦的精灵？你来帮我做什么呀？”

“你昨天和小伙伴聊天，认真的思考世界，可是你的小脑瓜想不明白，我才来的。那你准备好，带你去看世界的样子。”

“真厉害，可是梦里的都不是真的，好可惜。”

“既然你不想看，那我就走了。”

“别，我想看，反正是在做梦，我就当做了个美梦吧。”

“好呢。那么，你现在睁开眼睛试试。”

“睁开眼睛不会醒吗？好吧，我试试…诶？忽然亮了，这是你吗？好神奇呀，不过我动不了，奇怪，我好像只有眼睛了。”

“是的，你现在能看能听，但身体还在沉睡呢。”

“唔…你像一只萤火虫，可你周围我看不清楚，好像有光，有颜色，又好像是雾气，朦朦胧胧的。”

“你看到的是我在你心里的投影，你潜意识里把我跟萤火虫联系起来，就把我看成那样了，至于周围，这是你没接触过的世界，所以你看不到它的样子。还是让你看看我在你的世界里应该显现的样子吧。”

“哦…你变成一个小人儿，穿着绿叶，戴着红花，长着两根触角一样的头发，还有四个小翅膀，好像蜻蜓一样，声音也变小变细了。”

“好啦，看我的手里，这个圆球，可以凑近点看了呢。”

“这是什么球啊？哦，那我近一点…哇，我一下子来到圆球跟前了，圆球变大了，你也变大了。”

“因为让你能在这里动了呢。那你现在看到什么了？”

“我看到圆球像个蛋，它好像是透明的，但里面有许多东西。”

“是的，这个叫时空蛋，你的所有世界都在这里面。”

“所有世界？我有许多世界吗？”

“你再凑近点看呀。”

“好的呢…唔，我一下子来到蛋的里面了，这里面好大，外面看还那么小，进到里面突然这么大了…里面好多丝，好多好多，像一大团棉花，这些丝还会分叉，分叉又分叉，有的丝是亮的，但更多的是暗的…”

“是的，你继续找，去到蛋的核心那里。”

“好的…奇怪，我一想，就一下子来到蛋的更深处，找到核心了。这些丝变得超级大，成了马路，成了一条条长河，每根丝里面都有好多东西，有山有水，还有楼有人，那些暗的里面仿佛看到更多但很模糊，那些亮的里面却是固定的又很清楚…我来到核心啦，这里是亮的，不过什么也看不到…”

“看不到，那就听一听呀。”

“我听听…咦，我听到有小孩在哭，还有人忙来忙去，还有人说是个男孩…”

“嗯，这就是你出生的时候，这里是时空蛋的核心，你的世界就从这里开始，你刚出生，还没睁开眼，所以呀，这里只能听，不能看。”

“哇，原来我出生时是这样的…”

“你再顺着时空丝看，这些亮的是你从出生后所体验过的，也就是你看到，听到，闻到，尝到，摸到，想到的一切，所以是固定而清楚的，但暗的是你没体验的，可能由于时间没有进行到那里，也可能是你没进行那样的选择，所以呀，就会比较模糊，因为有各种可能。”

“我知道了，这些时空丝的分叉，就是我做的选择吧？”

“对呢，你随时都会做一些选择，有意识的，或者无意识的，所以时空叉就特别多。现在，我把你的感官都叫醒啦，你可以充分的观察和体验了呢。”

“好的呢，我要进到亮的时空丝里…哈哈，我来到家里了，这是我第一次睁开眼，妈妈在看我，她在笑，教我喊她，可我只是傻笑，因为还不会思考…”

“有趣吧，那些平时回忆不起来的，只有在这里能看见。”

“嗯嗯…我来到三岁的时候了，我在逗蚂蚁玩，这里我有印象，我那时还想蚂蚁会不会被雨滴砸死…真好玩，这个梦好真实，是真的就好了，我就不醒，一直在这…”

“嘿，那不行，我只是帮你开启一些智慧，你的生命还不属于这里呢。不过你可以多玩一会儿，在这里不需要时间。”

“唔…说起这个，我在时空丝里亲身体验着当时的一切，也亲身经历着时间的流逝，可从时空丝出来后，感觉经历的那么多天，甚至那么多年，仿佛就一瞬间，简直是即刻完成的，好神奇呀…诶，我来到昨天了，我和小伙伴聊世界，然后回家，带着幻想就睡着了…哎呀，亮的全都看完了。”

“有何感想，现在知道世界的样子了吗？”

“我觉得世界可以很小，也可以很大，可以很短，也可以很久，可以是这样，也可以是那样。”

“嗯。你再找找，看时空丝有没有发光的。”

“好的…找到了，有些暗丝发着微光，这是什么呀？”

“这些光丝是你应该选择去经历和体验的人生，每当你遇到重要选择的时候，你的内心就会发现这些微光，给你提醒，而你要遵从内心的光明去进行选择，这会带你到美好的终点。”

“美好的终点？那是什么？”

“你的起点是时空核，是你的出生，你的终点是时空壳，你的死亡。美好的终点，就是你离开这个世界以后，可以去到下一个美好的人生。”

“那就是说，我从核心沿着时空丝来到蛋壳，我的人生就结束了，我就死掉了吗？”

“嗯，你的这段人生就结束了，你的身体就死去了，但只要沿着光丝来到时空壳，就会因着光明链接至下一个更加美好的时空蛋，开启下一段旅程。你去时空壳看看，找找那个光点。”

“哦，那我沿着光丝找吧…呀，真的有，就在时空壳的正上方，好多条光丝都通向了这里，在这里汇合，在壳上面形成了一个光点，它小小的，但比光丝要亮，比亮丝也要亮，进到里面更是一片光明！”

“对，这就是你美好的终点，除了这个光点，不论时空壳的哪里，都是黑暗的了。所以要做个好孩子，选择光明呀！”

“嗯，真好…可以让我看下一个美好人生的时空蛋吗？”

“你处在这个生命，只能看这个时空蛋，下一个还没开启呢。那你现在，对世界怎么看呢？”

“我觉得世界有黑暗，有光明，而我应该选择光明，世界有许多黑暗，有很少光明，但我还是要选择光明，因为体验世界组成了人生，而选择光明才能带来美好。”

“嗯，可以了，你该继续睡啦，只要你能这么想，我该做的就做完啦。”

“我还想再待会儿，这里很好玩…”

“已经足够啦，虽然你以后会忘记这里，忘记这个梦，但种子种下了，会慢慢发芽长大，让梦里的光明成真。”

“那我以后还能梦见你，还能看好多好东西吗？”

“也许会呢，有些梦白天会忘记，但晚上就会接着做。这里不像醒来的世界，一切都在变化，这里呀，是一个以不变生万变的地方，等你以后长眠了，就能更清楚的知道这些了呢。”

“唔…我怕我以后真的忘了，你多给我说说，让我加深印象，以后做梦就还梦到这里…”

“哈，这里只有完成使命的人能来，可不是随便就能梦到的地方呢。那我给你诵个偈，你边听边睡吧：

核是始，壳是终，丝是命，光是生，
时空蛋，立端正，外察貌，内了情，
处身七维梦，审六度人生，
达观知世界，一心向光明。
睡吧，睡吧，愿你奔赴好前程…”

上天之爱

许多人觉得，这世上只有父母爱自己。其实，还有一位更大的父母，那就是上天。上天创造了万有，我们所需的一切都是他给的，吃的、喝的、穿的、用的，乃至阳光、雨露、空气，所有一切都是伟大的上天创造的。

上天无比爱你，把你看作自己的孩子。海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。他创造如此广阔的天地，就是希望你能在体验人间种种后，想起自己天子的身份，重新回归他的怀抱。

有人说，上天就是自然界，就是规律。那是因为他背叛了上天。当我们不背叛上天，与他合一的时候，我们会发现上天不是遥远的外物，不是冰冷的规则，而是亲密的真心，是温暖的怀抱。我们本来就与上天合一，也因此与自我合一，与他人合一，与外物合一，与天地合一，但为了让自己惊艳，满足小小的快乐，我们来到了二元对立的世界，背离了上天。上天允许这个世界存在，因为他愿意让我们在这里学会爱，好想起自己是谁，好重新回家。

我们会在这个世界经历许多悲欢离合，经历许多生老病死，经历许多痛苦背叛。我们会恐惧，会无奈，会一声声叹息。但我们要明白，一旦我们觉醒了，我们就不再痛苦，不再害怕，不再悲叹，我们会坦然无畏，顶天立地。为什么？因为在我们背后的，是一个无比崇高的存在，他就像父母一样爱着我们，无时无刻。他就是上天，他在保护我们，他在看护我们，他无时无刻不在身边守候，渴望我们能变得更好。

上天就是我们最大的背景，就是我们最大的后台。我们是安全的，我们可以安全无忧的活在这世间。他会帮我们遮风挡雨，让我们顺遂的度过人生。他会给我们一切所需，他会给我们食物，他会给我们灵感，他会给我们智慧，他会给我们正义，他会给我们爱。我们需要做的只有一条，那就是顺服他。松开缰绳吧，停止刻意和造作，让人生顺服于自己的真心，让自己顺服于上天，从此人生将顺水行舟，生命也进入信马由缰。

头脑是有限的，而上天是无限的。有限的东西怎么能理解无限呢？头脑把我们变成了凡夫，把我们变成了一个假我。而当我们把头脑拿走的那一刻，当我们用心灵活在这个世界的时候，我们就活出了自己的本真。头脑是为了让我们扎根世界，能够活得更好，但做决策并体验生命的那个不是头脑，而是心灵，我们的心灵才是真真正正的自己。

什么是觉醒？觉醒就是进入一种状态，这个状态叫合一。当你进入合一状态的时候，你就能感受到上天的存在。你将体验到安全，体验到平和，体验到喜乐。你将真切的知道，上天就是你最大的后台，上天就是这个世界上最爱你的至亲，上天就是你生活的大背景。你生活在上天这个大背景之下，全世界都是你的舞台，所有的花都为你而开，所有的景物都为你而安排。连我，都是为你而来！

主观客观

一切认识来自体验。看听闻尝摸想，于是体验了形色，声音，气味，味道，触感，心象。它们是主观的，但它们相同了，就被说成是客观的。于是人们谈论世界。

主观决定客观，客观来自主观。

主观是形成客观的基础，客观是基于主观的造物。

物质世界来自上天的创生，是上天主观意愿的彰显，由于人被上天赋予心灵和感官，所以人的视角下会认为物质世界是客观的，因为人们对世界的感知和认识是类似的雷同的，但人们心灵境界不同，境界高就离上天近，能认知世界的主观性，比如意义，但背离上天的难以认知世界的主观性，只能认识客观性，如形色，声音等，这是人云亦云的局限和无奈。

上天是无限的，所以能创生有限。人是个小的无限，所以也有创造能力。上天不区分主观客观，他的主观是一切的客观，即存在。人区分主观客观，他的创造就是将主观变成所谓客观，即将理念变成所谓现实。

心灵相通，正如深扎土壤的小草根系相连。
彼此不合，就像霸着偏枝的猴子各执一端。

认知一旦概念化，语言化，文字化，就不再完整。在这个世界上，无论什么创生，都不能完全彰显人的境界，因为创生依靠理念，理念是心灵境界的具体化，局限化，凡尘化。

但不同境界的人都能通过创生之物观察他，认识他。

那些境界低的人，往往注重它凡尘的一面，物质的一面，客观的一面，正如给自己拔苗助长的小草只能吸收到浅表的露水，但境界高的人能认识到它超越的一面，精神的一面，主观的一面，就像展翅的雄鹰能俯察地上的一切。

当体验了这些，就证明了境界的提升，但那些人还会认为只是主观。但体验到的人多了，他们知道主观成了客观，因为他们已经超越了世界，从不同的地域，回到了同一片蓝天。

玄妙神尘

神尘，神奇微尘——

神，连接上天；奇，玄妙莫测；

微，隐而不显；尘，衍生凡尘。

神圣与凡俗的界限，灵界与尘界的过渡，
主观与客观的纽带，上天与万有的连接。

可大可小，可宏可渺，可联可单，
可动可静，可远可近，可久可夭。

乃为上力于万有之处至为原始的形态，不受五感；
又为上力于上天之处临近发作的样式，意识难辨。

纯真啊，它用光芒表达着存在；
安乐啊，它用音乐进行着歌颂；
谦和啊，它用香气昭示着圣洁；
脱俗啊，它用美味吐露着奉献；
敬虔啊，它用柔滑彰显着顺服；
节制啊，它用美善抒发着意义。

它将自己献祭，成为上天的器具：
构成太一，构架宇宙，构建星系，构筑大一。

于是：
它衍生凡尘，成为身体，
身体与情观智一起，成为生命；
生命与爱义慧一起，成为人类；
人类与本真一起，成为天子。

它在这里通连身体，它在那里通连灵体，
因为它构成了心口，此乃身灵互动之地。

于是，它受到灵体四种影响：
基本的：心力流动让灵体形成波动，影响着它的波动，这影响默默作用；印记的：它衍生的凡尘在灵魂留下印记，将它链接在那里，影响着它的波动，不论这印记是否形成记忆；觉知的：印记形成了觉知，让印记的影响加重，觉知再觉察，这影响更甚；情感的：觉知后带来了情感，对它的波动影响最大，情感的善恶决定这波动走向正常还是异常。

于是：
心力流动着，正如血液流淌着，
灵体波动着，正如身体运动着，
神尘同频着，正如世界和谐着，
大一美善着，正如天地统一着。

直到天子堕落：
心力妄动着，导致灵体乱颤着，
灵体乱颤着，导致神尘异步着，
神尘异步着，导致大一失序着，
大一失序着，导致天地不合着。

于是，神尘有恙，失了光芒，失了音乐，
失了香气，失了美味，失了柔滑，失了美善。
于是，天损地贫，八损八灾，罪恶败坏自然。

直到天子回归：
圣爱，赋予它康复的活力，
正义，指明它安定的形式，
智慧，启动它回归的路程，
天真的灵动将它矫正，
因它只听上天的指令，
杂染让指令混入谎言，
清淨能纯化让其复原——

于是，神尘得治，光芒复原，音乐复原，
香气复原，美味复原，柔滑复原，美善复原。
于是，天穹复原，大地复原，身体复原，
无灾无难，大一复归自然之美善。

玄哉！妙哉！
大一失序，甚至要祸及宇宙，
天子回归，上天便一统万有。
身灵全安，祝福中进入光明，
纪元重开，玄幽处再起妙有！

救恩奥秘

“请宽恕我，美丽的精灵。”
“是谁，来到这禁忌之地？”
“我是个求道者，历尽千辛万苦，竟来到这境地。”
“既然如此，你想要什么？”
“美丽的精灵，请让我知道吧，好让我没有白来。”
“我们不是精灵，而是光的守卫，是上天的使者。”
“好，好，尊敬的使者，请让我知道吧！”
“你想知道什么？”
“我想知道真理！”
“只有上天拥有真理，你所能明白的，只是那真理的一面，你即便穷尽一生也无法完全知道真理。”
“那么，尊敬的使者，我想知道救赎的真理！”
“救赎的真理虽是上天真理的一面，但也极其宏伟，它连通着宏丽的真相，你仍然无法全部明白。”
“那么，尊敬的使者，请告诉我救赎的真理的一部分吧！”
“既然如此，我可以告诉你救恩的奥秘。”

“太好了！太好了！”

“脱下鞋子，站在中央空处。”

“是，是。”

“蒙上眼，全身伏倒。”

“是！是！”

“你看到什么？”

“我看到两位尊贵的使者，浮在一个柜子上方。”

“你可看到吾等皆有三对翅膀？”

“是的，我看到了！”

“你可看到吾等下翅遮脚，以遮盖卑劣处，表示恭敬？”

“是的，我看到了！”

“你可看到吾等中翅展开，以保持飞行？”

“是的，我看到了！”

“你可看到吾等上翅遮脸，以表示敬虔？”

“是的，我看到了！”

“你可看到吾等相向，一同遮住这柜子？”

“是的，我看到了，这柜子有着神圣的威严！”

“是的，这便是吾等如此恭敬、如此敬虔的原因，我们也因此不停赞颂‘圣哉！圣哉！’，因为这柜子里面，就是上天救恩的奥秘。”

“请使者指教我吧，告诉我这救恩的奥秘！”

“这救恩的奥秘不可言说，它是上天真理的一部分。人类不能尽知，吾等也不能尽知。但现在，我将以真知的形式让你了解这奥秘的一面。”

“太好了！请以我能明白的程度，告诉我救恩的奥秘！”

“既然如此，我告诉你这救恩的来源——

上天之言乃上言，太初便与上天同在，彰显着上天。宇宙万物都是借着上言创生而来，所有都是。上言里面有生命，这生命就是人的救恩之光。救恩之光照在灵的黑暗里，黑暗不能胜过光。”

“我记下了，尊贵的使者，请继续告诉我吧！”

“你还要听吗？外面已过了许多岁月。”

“我要听，即使会花费许多光阴。请使者继续吧！”

“那我告诉你救恩的显明——

上天发出上言之时就预备了救恩。在人的历史中，上天以人能认知的方式，一步步显明救恩，好让人能得救：那些苦苦求道者若获得上天垂怜，将会得到真知，以此明白救恩；上天也会主动启示人，让人明白救恩。因为只有明白救恩，才能获得拯救。”

“我记下了，尊贵的使者，请继续告诉我吧！”

“你还要听吗？外面又过了许多岁月。”

“我要听，即使会花费更多光阴。请使者继续吧！”

“那我告诉你救恩的完成——

上言来到人间，按人类法则成了人的样式，这便是真命天子。他十全十美，让人明明白白的看到人应该有的样式，这就是人类法则下人的正常样式。

上言里有一句话：有罪恶的必定灭亡。

上天因慈爱，并没有立即让罪恶的人灭亡。反而，真命天子担当起世人的罪恶，清白无辜的牺牲了。

真命天子作为上言，他的死好像是上天在收回成命，但其实是进一步阐明上言：有罪恶的必定灭亡，但有方法脱离罪恶。

接着，真命天子战胜了死亡，复活了，这是上天在更进一步阐明这句话：有罪恶的必定灭亡，但有方法脱离罪恶，现在这个方法完成了，就是救恩。

就这样，上天并不打破自己的秩序，不违背自己的话，而是一步步阐明上言，赐下救恩。这一

神圣阐明过程就体现为真命天子的死去与复活，也表现为人能认知的、对罪恶‘代赎’的方式。于是，上天的话阐明了：有罪恶的必定灭亡，但通过救恩可以脱罪，不至灭亡，反会永生。”

“我记下了，尊贵的使者，请继续告诉我吧！”

“你还要听吗？外面又过了许多岁月，比之前更甚。”

“我要听，即使花费更多光阴，即使付诸生命。请使者继续吧！”

“好吧，那我告诉你救恩的达成吧——

真命天子就是救恩的化身。他来到人间经历死境就是为了完成救恩。人只要相信救恩，忏悔罪恶，爱上天，爱人如己，就能达成救恩，得到拯救。而达成救恩的具体途径，便是天子道——在天子道修行，成为天子！”

真我献祭

从梦中醒来，有了我。

我睁眼，见到形色，那光芒是好的，因我失去了纯真。
我侧耳，听到声音，那音乐是好的，因我失去了安乐。
我仰鼻，闻到气味，那香气是好的，因我失去了谦和。
我张口，尝到味道，那美味是好的，因我失去了脱俗。
我伸手，摸到外物，那柔滑是好的，因我失去了敬虔。
我联想，起了心象，那美善是好的，因我失去了节制。

不是真的光芒，不是真的音乐，不是真的香气，不是真的美味，不是真的柔滑，不是真的美善。

都被我隔绝，都将我牵扯。

因我丧失了智慧，模糊了正义，忘记了圣爱。

我，并非真我。

直到，我再次苏醒。

我不看，不听，不闻，不尝，不摸，不想，但我成为光芒，成为音乐，成为香气，成为美味，成为柔滑，成为美善。

它们原是祭品，等待着我将自己献祭。

于是，不再有梦。

却当做祭品，出现在另一个梦中。## 《辞篇》

过往无忧忆作诗，
未来不惧盼成歌，
当下有喜福为颂，

安辞一诚居祥和。

诚

警醒

愚夫以善良为软弱，假装坚强。
智者以软弱为力量，止于至善。

饥饿让鹰低头，成为猎人的工具。
富足让人高傲，成为匮乏的木偶。

你对我呜咽，为嗟来的骨头。
我解开锁链，放你逐鹿野原。

肉体将之囚禁，
失去着，痛苦着，衰老着，盲目的死了。
灵魂让我自由，
获得着，喜乐着，生长着，清醒的不朽。

夏花随流远去，却不曾离开心海。
灼灼韶华将尽，我在意义中永恒。

破幻

你的到来让他们欢呼，期待你爬上山巅。
好让他们继续梦幻。
走你的路，否则是劫难的轮回。

肉体的生存，是为灵魂的觉醒。
沉迷于有碍觉醒的营生，是愚夫。
你不得不寻求解脱。

以爱的名义去占有和破坏，人们会说你赚了。
以婚姻的名义去实践爱，你将会幸福。
他们在梦中死了，你逐渐醒来。

他们喂给孩子迷药，好让继续做梦。
你却带孩子下山，找活水的泉源。
爬到山顶就跌落深渊，他们代代相传。

有的在深渊大摆宴席，有的在山腰痛哭流涕，

但他们都将再次听到迷药的香甜，于临死之际。
好在即将到达另一个山顶。

梦里的高山是虚幻的波浪，
他们还在漩涡中打转，打转，打转。
你却因活水回到磐石。

你俯瞰深渊，它变小了。
但你造好航船，要逆水行舟，逆转水流。
最终，你成为了我。

诗

我是风

我本天地风，因缘入人生；
静观世尘起，来去有真踪。

秋雾禅

秋雾朦胧起，深处隐晨曦，
安坐拂灵台，不动悟禅机。

海浪辞

海浪冲沙滩，转瞬泡沫干，
波涛击山岩，身碎空余叹。
强洪终有止，大洋总自然，
回流乘潮去，归静享平安。

任逍遥

大梦孰先觉？驭风踏灵霄。
尘网幻如影，乘龙破云涛。
真心恒清静，无为除纷扰。

彻悟得自在，任我畅逍遥。

悟红尘

住在假山上，痴在红尘中。
睡卧山脚下，空悟心清明。
当乘清明见大道，踏上真山显真性：
再入世间得自在，般若并非假大空。

醉登峰

踏入红尘路，如登大歪楼。
层层皆造作，步步业障稠。
俯首不见地，居高处境忧。
他日断根基，倾倒万户侯。

见危应下楼，青山楼外有。
歪楼涅槃下，山路无为走。
愚夫讨人喜，智者鬼见愁。
登峰观俗世，悠哉饮仙酒。

春芳草

枯叶悠然池中荡，红日稍沉朱瓦墙。
秋黄也曾作夏绿，冬意萌处待春芳。

问佳人

我本天地空灵风，因缘际会入尘中，
珠圆玉润怎与舞？只愿扶摇共人生。

花娴雅

白云飘逸归空冥，流水只顾送浮萍，
灵风拂尘逍遥去，怎见月台花舞影？

见知音

林深只闻鹤清啼，浅雾吹开竟是你，
繁花落尽终过客，春波荡漾知风语。

瑶池媛

彩蝶乘风慕天虹，玉蜻飘摇忘了形，
瑶池自有神明居，真心方至化莲蓬。

郎表心

日月辉处见灵光，天地珍贵美琼浆，
愿赠花仙同连理，执手和鸣落凤凰。

姝与共

鸳鸯成双永随同，金风玉露互初衷，
采撷红豆煮青丝，愿结比翼与君共。

玉蜻蜓

水豸生在污水坑，爬上空地求清静，
静卧一处悟真知，蜕却凡皮化玉蜻。

彩蝶翩

毛虫不甘草中灭，奋力爬树出长夜，
弃暗投明心化蛹，破茧展翼成彩蝶。

蒲公英

身若尘世羽，心随灵风动，
曾在秽土长，今作舞天绒。
扎根有生灭，结种飞高空，
看我入云端，任他再春冬。

心之塔

三层藏宝塔，六扇迎尘门，
一见通天珠，九彩玲珑身。

歌

纯真的爱

宁静的夜晚，淡淡的芬芳，
受伤的小鸟，躺卧在地上。
好奇的孩子，眨巴着眼睛，
轻轻捧起昏睡的精灵，
小手捂着，贴近心房，
温暖着抱紧的翅膀。
清凉的星光啊，伴随着月亮，
纯真的爱啊，守护着每一个梦乡。

我不懂

我不懂，我只是一阵风，
随山雾下来，一路欣赏美景。
我抚过湖面，看鱼虾游泳；
我吹过树梢，听鸟雀争鸣。
高山寂静无言，云彩悠然飘动。
待暮霭逝去，
瓢虫悄悄望着明月，
麋鹿静静睡在草丛。
我只是一阵风，
伴随着身后的涟漪，升腾至清爽的高空。
我不懂，我愿做无知的孩童。

田边少年

田边的少年，倚着树干，半睁着眼睛，仰望蓝天。
枝头的小鸟，歌声婉转，初夏的花儿，展露笑颜。
悠闲啊，白云浮在天边，轻松啊，微风拂过麦尖。
草帽黄黄，带着稻香，盖不住蓬乱的头发，
裤子脏脏，卧着蚂蚱，兜里几颗光滑的鹅卵石。
怎么不下田干活？怎么不回家吃饭？
哦，阳光的少年，早忘了当下的时间，
已随蜻蜓的翅膀，飘飘忽忽，遨游在天地之间——
是谁在拨弄垄沟的流水？是谁在摇动土堆的狗尾？
哦，是那淘气的精灵，
在土里寻找笨笨的蚯蚓，在水边催促憨憨的蜗牛，
在空中追逐萌萌的蝴蝶，在梦里编织闪闪的心愿。
哎呀，天真的少年，
成了上天之子，逍遥自在乐无边。

小青蛙

一只小青蛙，趴在井底下，
摸黑蹦跳欢，这里我最大。
一日下冰雹，头忽然被砸，
仰望井口天，不服要揍他。
往上爬呀爬，终于上来啦，
傻眼呱呱呱，世界真是大。

苹果树下

溪边饮鹿，已卧下安眠，
飞绒漫舞，飘落在睫弯。
芳草依依，野花点点，
树叶婆娑，藏着吟蝉。
风儿轻轻拂过你的刘海，
云朵静静对我不发一言。

你仿佛知我心事，却秘而不宣，
只嘴角上扬，轻合着双眼。
我握着你的手腕，任你靠着肩膀，
在树下依偎，一起进入梦乡。

呼吸温软，灵气恬淡自然，
不甚装扮，却胜最美容颜，
你就是你，天地间的独一，
生命相融，与我良人相伴。

没有了昨日，
没有了明天，
神明在此刻沉醉，
上天停止了时间。

颂

宏真颂

起初——
宇宙鸿蒙，世界未生，
绝无一物，仅有虚空。
虚无乃其体，空灵方其意，
浩浩上天生太一，浑浑衍演诸天地。

从此——

环宇敞开，层宙转动，
日月星辰行诸天，
草木虫鱼闹大地；
人类现，世界起，
功名利禄长流传，
生老病死不停息。
长流传，扰心意，
子孙后代尽痴迷；
不停息，终叹唏，
唯我独尊一生毕。

而今——

上天被遗忘，神明已逝去，
灾邪祸世尘，先知遭鄙夷，
妖魔鬼怪遍地行，英雄豪杰问天机。
遍地行，夺人命，王侯将相与争锋；
问天机，明心意，真命天子澄寰宇——
光焰曾蒙乌霾障，剑芒今指彩云央，
拳风荡平千重澜，飞龙在天乾坤朗！

那日——

名利将消解，生死亦往事，
伟力会降临，人间迎福祉...

末后——

宇宙玄关，神尘骤变，
天地新开，传奇再现...

宏哉！真哉！

空灵妙境心相连，
功遂身退世界巅，
宏梦萌于虚无所，
真容恒在焕纪元！

福威颂

上天，
创生主也。
其民，华夏族也；
其邦，中华国也。
华夏者，
盛大美善也。
夫盛大，以其基上天而建；
夫美善，以其承上天之德。

中华者，
乃居中央之空灵，
结万千之美善也。

族，天子建之；
国，天子立之。
天子者，
上天之子也——
内圣，爱义慧大成；
外王，天地人彻通。
处道秉圣，华夏建也；
德彰为王，中华立也。

福兮，上天好生赦万民！
威兮，天子御驾载众生！

悟玄机，处天命，行人事，尽吾能。
待得寰宇清，必有乾坤定，
是以神明有颂曰：
“天地广兮，遍华夏；诸子盼兮，归中华！”

华夏颂

巍巍中华，悠悠华夏。

一画开天，象形造字，冥冥中上苍指引，
二分阴阳，道德问世，昭昭有神明庇佑。
三辰大纛，天子祭旗，无名王扭转乾坤，
万邦来服，四海安定，八方民归位五行。

古老文明，炎黄子孙，轩辕统制，龙的传人。
先祖的故事代代相传，山海的神话有迹可循：

圣礼中的万物鸿蒙，探险中的人文初醒，
战争中的史诗演进，奇迹中的未来发生...

巍巍中华，悠悠华夏。

或许，你已身在此地，而你，必将再临神州——

莽莽赤县，神往大国，
于世界伊始之际，屹立在东方的巨龙！

祥瑞颂

真光遍照兮，一点灵明亮八荒，
天子回归兮，九德复位统零央，
阴阳调和兮，六合庄严遂大一，
乾坤再造兮，天健地顺定四方：

七星高照贺东方——
牧笛袅袅林间响，
雾霭薄薄百灵唱，
粉蝶翩翩沾花琼，
青牛浅浅踩春芳；

三阳开泰赏南方——
碧毯茵茵绕荷塘，
翠盖冉冉摇馨香，
蛙鼓阵阵念雨情，
稻禾悄悄抽夏芒；

五谷丰登赞西方——
雁唳悠悠过野冈，
松鼠跃跃抱榛粮，
童叟熙熙喧市井，
丹枫飒飒舞秋霜；

一元复始颂北方——
雪绒漫漫盖冰床，
傲梅点点梳银装，
松柏苍苍不知寿，
大地皑皑作冬藏。

祥哉！瑞哉！
龙腾寰宇兮，金灿满天耀辉煌，
凤舞云霄兮，九天彩带送吉祥。
麟跃沧溟兮，四海亢歌传昌瑞，
龟栖圣境兮，灵梦悠然佑安康。