

李洪志

轉法輪

卷二

宇宙之浩瀚 天體之洪大非
人所能探知 物質之微非人能
窺測 人體之窮奧非人知其表面
一學之渺 生命之龐雜將永遠是
人類永恆之迷

李洪志

一九九五年九月二十四日

惡者妒嫉心所致，
為私、為氣、自謂不公。

善者慈悲心常在，
無怨、無恨、以苦為樂。

覺者執著心無存，
靜觀世人，為幻所迷。

李洪志

一九九五年九月二十五日

不記常人苦樂乃修煉者
不執於世間得失羅漢也

李洪志

一九九五年五月

目錄

在大嶼山講法	一
佛教中的教訓	一二
人類的墮落與覺者的出現	一六
學者和修煉是兩回事	二一
佛性	二四
不修道已在道中	二八
泥土造人的故事	三〇
現代科學的框框與佛法的博大精深	三三
萬法歸宗	三八
禪宗是極端的	四〇
修煉過程中的層次	四三
佛和道	四六
度人講法不做表演	四八

佛是度人不是保佑	五三
人類的滑坡與危險的觀念	五五
末劫時的人類	六〇
真修	六四
明智	六五
悟	六六
為何不得見	六七
學法	六八
如何輔導	六九
何為空	七一
堅定	七二
佛教的論述是佛法最弱小的一部份	七三
何為智	七四
退休再煉	七五

在大嶼山講法

有的人在世沒修成，也沒發願下世再修，下世很可能轉成常人，沒機會再修了。那麼前一世修來的東西就會變成福份，有很多大官都是和尚轉世。因為他修的很苦，積了一些福份，沒有修成，就當個大官或皇上吧。

如發願，這世沒修成下一世一定再修，那麼就會促成下一世因緣。下一世還可能在這個法門中接著修，那就還能促成這個修煉的因緣。要是發了這個願，這個人轉生之後，不歸地下的低神管。他師父要管他，跟著、瞅著他轉世，轉生到一户人家能促使他修煉的，然後他就有這樣的機會再修。

有些廟裏的和尚，很多都是修不成的。沒修成，主要是有很多執著心沒去，不知道如何修，不得法。有的人以為念經就能修成佛呢，放不下常人的心，他就修不成。可是他又一心向佛，所以他死了以後它也在廟裏轉來轉去，也跟著修，就是這樣式的。說它是鬼吧不是鬼，說它是和尚吧它不是人。人類現在就是比較亂了。還有一些佛像上沒有佛，有些假佛是有

一

些人硬拜出來的。現在有些人樹上拴上一個紅布條也拜，對著山也拜，對塊石頭也拜，刻個佛像沒開光也拜，拜出一些假佛來。長的跟佛一樣，可是是假的，會有帶著佛的形像幹壞事，這一類很多。

二

天上對得正果要求很嚴哪，不像人想像的。其實佛教到了近代以後就不行了，很多人都不知道怎麼修了，很難修了。佛教中對佛經的解釋很多，這個和尚這麼解釋，那個和尚那麼解釋，可是這些解釋可以把人導入歧途，都是破壞佛法。人只能從佛經的原字、原意去悟，他才能悟到一點，理解了哪怕是一點點理，他就是提高。再看時又明白了一個理，他又提高。在不同的層次他會有不同的認識。有些和尚給佛經下了定義，也有人寫書解釋佛法，下定義：這句話佛說的是這個意思，那句話就是這個意思……這個意思……那個意思。佛本來講的那句話在不同層次有不同的涵義，一直到如來那個境界。可是那個和尚修的也很低，沒悟到菩薩、佛的理，他給佛經下的定義，實際上是他在這個境界中的認識，他的話沒有更高的內涵，把人帶入一個很低的認識，陷在其中。其實是把人一下帶入邪路上去了。當他說，佛的話就是這一個意思，人都侷限在裏邊。就這樣認識，誰也修不上去。

歷代這種解釋特別多。其實人們講大藏經，講三藏嘛，經、律、論，除了經以外，律、論都不能和經相提並論的。尤其是那些論，對佛法亂論一氣，把佛法原義都弄沒了。現在的和尚用白話解釋佛經，根本就解釋不了。釋迦牟尼佛講的原義，甚麼樣就是甚麼樣，一解釋就偏。這是現代和尚很難修成的一個原因。和尚認識不到這種情況，看佛經原文看不懂，都是古代的語法，就找一些參考書。這些參考書都根據自己那一點理解亂解釋的。歷代都存在這些問題。古代也是一樣，別全部迷信古代寫的書，都是一樣的，實際上都是破壞佛法。釋迦牟尼佛講，他的法到多少年以後就不行了，到了末法時期，會有魔亂法。就是其中原因之一。

印度沒有了佛教，也就是因為和尚亂來，他這麼認識，他那麼認識，亂認識一氣。認識來認識去，都不是釋迦牟尼佛原來的認識了，原義沒有了，所以佛教在印度就不存在了。

在一起談論體會沒問題，是你談你對佛經的自己體會認識，這沒關係，這不會有任何影響。就是怕用自己的話把佛經中講的話下定義。每一句話都不只是在那一層次中的認識，你看到一個理講的真對，真好，可是當你再昇華再提高上來之後，你會發現同一句話中有更高的理。

三

釋迦牟尼佛四十九年傳法，一開始還沒有達到如來，有些講過的法是多年前講過的。可是，他在不斷的講，到他晚年涅槃的時候講過的東西和前邊的差異很大。因為他也在不斷的認識，不斷的提昇，他也在不斷的修。其實他沒有給人留下宇宙的法，是現代人把它叫作法，叫經書。釋迦牟尼佛在世也沒有經書，是後人根據釋迦牟尼佛講過的話回憶起來的，整理時裏面就有誤。釋迦牟尼佛講話的真正涵義有的發生了變化，但是那時的人類也只允許你知道到這種程度。這都不是偶然的，都是必然的。因為過去誰也不敢把明明白白修煉的東西寫明給人留下，甚麼都叫人悟。人在迷中甚麼也不知道，就是很難悟吧。

釋迦牟尼佛在世時給人留下的東西，主要就是戒律。最後，釋迦牟尼佛涅槃的時候他的弟子問釋迦牟尼佛，說：師尊走了，我們以誰為師啊？是在他有生之年規定下來的，後來人根據他講過的話寫出一些東西來當成經。我是第一次真正把修煉的東西留給人，這是從來沒有的。我做了一件前人從沒做過的事，給人留了一部上天的「梯子」。

四

其實宗教有兩個目的地：一個是真正使那些不錯的能修煉上去的人得道；再一個就是能夠使人類社會的道德維持在一個比較高的水平上。這都是宗教要做的兩件事。其實，我傳這個東西不是宗教。可是真正傳法、度人也同樣起這樣一個作用：真正使人得道修煉，給你一條路；也能夠使許多聽過法的、看過書的人，雖然不想修煉他也明白了一個理，所以他不會有意去幹一些不好的事啊、壞事啊，他同樣能使人類的道德水平維持在一個較高的狀態，也起到這樣一個作用。真正傳功、教人，那不就是度人嗎？

在史前有的時候，人類文明維持的時間比較長，有時比較短，有的人類文明維持的相當長。每個時期人類發展科學的路都不一樣。現在科學發展的框框中，他認識不到還有另外的科學路線。實際上中國古代的科學和現在歐洲傳來的科學就截然不同。中國古代他是針對人體、生命、宇宙直接研究。摸不著、看不到的，古人敢去觸及，他就能夠證實它的存在。人在煉功打坐中的感覺，昇華到更強烈的感覺，最後不但感覺很強烈，而且可以觸及到它，看到它。這就把無形的東西昇華到有形中去

了。古人走了另外一條路，探索生命奧秘、人體與宇宙的關係，和現在的實證科學走的路是截然不同的。

其實，月亮就是史前人造的，它裏邊是空的。史前人類很發達。現在人說金字塔是埃及人造的，研究這石頭從哪運來的，根本就不那麼回事。它實際上是一種史前文化，沉積到海底下去了。後來地球發生變化，多次大陸板塊更換，它又上來了。後來，這個地區繁衍出新的居民，逐漸認識到它的功效，在裏邊可以長期保存東西。那麼，他就把人的屍體搬到裏邊去了。金字塔不是他們造的，埃及人發現了它，利用了它。後來埃及人也仿造了一些小的金字塔，所以搞的科學家也不清楚了。

現在人類只能站在現在的認識上看問題，尤其是有許多科學家下的許多定義簡直能把人框死。達爾文說人是猴子演變的，人都相信人是猴子演變的。結果就按照這個理論推來推去。現在科學發現了一些東西，遠遠超出了我們現代人類文明歷史，都不敢承認，都認為不可思議，就亂推亂說。將來會出現人體科學。可能將來的物理、化學、其它方面的學科會站在另外一個角度去發展，不一定完全站在西方這樣一個角度。現在實證科學下的定義很窄，除了現在能看到的、摸到的，可以承認；看不到的、摸

不到的一概不承認。它的科學定義根本不科學，它完全把人限制住了。你用科學的方法發現了人看不到、摸不到的東西，那是不是科學？不也就是科學了嗎？

對物質的認識也不像現在科學家認識的。他研究中子啊、原子啊這些東西不安全，不放在鉛盒裏就會有放射。這是他站在現有的自己能夠探測到的理論上去認識的，他也只能夠知道這一點。其實任何物體都是有生命的。釋迦牟尼佛也講過這句話。不管哪個空間的物體都是物質存在，物體都存在于生命。中子、原子、伽瑪射線，甚至更微觀下的物質，都可以人為的控制住，但必須達到那個層次。我們實際上煉的功，就有很強的放射性，修煉者完全可以控制。現在科學講宇宙是甚麼形成的，這麼形成的，那麼形成的，這個物質，那個物質。更高的認識是宇宙由時間和空間構成的，實際上宇宙最根本上就是能量構成的。越微小的物質放射性越強大，這是最根本的根本。現在的科學家不敢承認，因為也認識不到這一點。

物質存在在極微觀下，特別微觀下特別微觀下它這種物質實際上是沒有生命的本源物質。一種本源物質，不可用常人思維想像的那種東西。這種本源物質非常可怕，任何物體掉進去一下子就會散掉、解體。這種本源

物質，準確的說還算不上物質。宇宙有個特性叫真、善、忍。為甚麼說物體的微粒中都有真、善、忍？其實真、善、忍就能夠把最本源的物質——最本源的那個東西還不能完全叫其物質，把最本源的東西聚合成原始最微小的原始物質。形成後把它結合成各種極微粒子，又把這種微粒子分化結合成各層空間的土、石頭、金屬元素、光和時間——宇宙中的各種基礎物質。然後進一步生化，產生更大的物質，因此產生了萬物。那麼萬事萬物都產生於這種宇宙特性的時候，裏邊都自然就帶有這種宇宙法的制約性。所以，任何的物質都有佛性——真、善、忍，那就是構成宇宙的東西。佛法，也叫作「道」。

任何物體都是活的，都帶有佛性，只不過是任何物體都會發生疲勞。除真、善、忍這種特性外，派生物質發生疲勞的時候，那麼就面臨著很危險的問題——物體風化、腐爛，也就是物體解體。物體解體從廣義上講，那就是低層宇宙敗壞，法不靈了。人要是心裏法不靈了，人就變壞了，沒有道德約束了。人類道德維持在一個正常狀態下，它可以維持法的持續穩定，只要人心不壞是可以的。反之，因為人有六道輪迴，他無論轉生成甚麼植物、動物、物質、水泥、沙子……轉化成任何東西都帶著業力走。這

樣看來，如果人類要敗壞了，那就不只是人類社會的敗壞，物質都要敗壞。末劫時期這個地球、宇宙的一定空間、花草樹木都帶業力。

六道輪迴就是人這輩子可以轉生成人，下輩子是動物。六道輪迴實際上不只是六道輪迴。這是釋迦牟尼佛講的。可以轉生成人，可以轉生成天人，可以轉生成修羅道的鬼，也可以轉生成動物、畜生、物質這些東西。

人類的科學要達到那麼高，首先必須是人的道德標準先上去，不然的話就會發生星球大戰的。人類通過技術絕不會使人達到佛的層次。為甚麼哪？佛、天人所掌握的就是超出人類更高的科技。也就是說，人想達到那個水平，只通過人類的科技手段是不行的。科技手段能突破的話，那就真的要有天災出現了。因為人要是通過技術達到了那麼高的境界，達到了那麼大的神通，那麼人帶著爭鬥心、貪心、色心、各種慾望、妒嫉心，各種執著心，名啊、利啊，甚麼心都帶那兒去，天上可要大亂了。所以這是絕對不允許的。

人要想升上去的辦法，唯一就是修煉。苦修中丟掉各種心和慾望，同化宇宙特性真、善、忍，才能夠達到那麼高的層次。甚麼是科學啊？那個佛啊，神啊，掌握的那是最高的科學。他最清楚的認識物質，他在微觀下

已經能看到物質的一定微觀了，也看到宇宙更大物質了。現在人們認為這個物質，這個分子，小的再往下是原子……，再往上的物質，他認為星球最大，可是星球卻不是最大的物質，還有更大的。佛已經看到的相當大了，看到微觀相當微觀了。但是就是達到這種成度，佛、如來還是看不到本源的，如來也看不到宇宙最終多大。

天上的人講很難修了，幾乎修不了了，為甚麼呢？因為佛沒有苦吃。天上的佛沒有苦，全都是高興事、幸福事，要甚麼有甚麼，大自在。你想他神通廣大，他沒有苦，他怎麼修啊，他提高可難了。人修煉相對來說容易，但是要達不到那個境界，那個上去。就像那個瓶子，灌滿了髒東西，在水中漂不上來那是一個道理，那確實是不淨化自己就上不來。

佛的大智慧是在他那個境界中的大智慧。超出如來一倍的佛，那要比如來那一層對宇宙理的認識高的多。他說三千大千世界不是說每一個沙子裏都有。大覺者發現有些沙子裏有，有些石頭裏有。有些石頭就沒有，花崗岩就沒有。有些石頭，拿起來一看就是一個極廣闊的世界，都跟人長的一樣。擲它也感不到振動，因為它就是那樣存在，在它的空間中，放在那兒，水淹也淹不進去。

那是一個廣闊的世界，人類所認識物體的大小，這個概念是不對的。常人所說的大小的概念是不存在的。你看物體是這樣的，那只不過在常人中的顯現。一張紙，一張畫，二克薄的紙，上邊有法身。常人是覺的不可思議，那只是常人。

其實地球上的我們這個物質空間，人也不是唯一的人類。海裏也有人，過去有人講出來，常人社會接受不了，就說在散布迷信，其實是真的。大陸板塊要發生變動的時候，海裏的很多海底要上來啊，海底有人嘛，有好幾種人哪。有的人長的和我們一樣，有的人長的和我們有些差異。有的人有腮，有的人上半身是人，下半身是魚；有的人下半身是人腿，上半身是魚。

一一

佛教中的教訓

一二

現在有些和尚寫了很多書，寫的是甚麼？字裏行間黑黑的全是黑氣。有些人自己看不到，那裏邊的東西已經亂七八糟了。這些現象在末法時期已經很厲害了。

釋迦牟尼佛的法在印度產生，為甚麼在印度消失了呢？釋迦牟尼佛在世的時候所傳的東西，人們都按照釋迦牟尼佛的要求去做。釋迦牟尼佛說法，不懂的可以問。你做錯了，釋迦牟尼佛可以糾正你。釋迦牟尼佛不在世之後，有許多僧人根據自己對釋迦牟尼佛講過的話的認識，亂解釋。假如說，釋迦牟尼佛修到房子那麼高，那麼一般僧人只修到一尺高，他能理解法的真正不同層次直至如來果位的內涵嗎？釋迦牟尼佛講過的話，在每一層次都包含着每一層次中的修法。所以修煉人才能根據不同層次的理解修上去。他修煉到不同層次都有法的指導，所以同一句佛法每到一個層次又有新的認識。那個佛經的原文，你每去看一遍時都會有新的認識。再提高的時候，再看佛

經，又有新的領會。就是這樣不斷的認識，不斷的這樣改變和提高認識，修煉層次就在提高了。

那麼一些僧人一旦用常人的話，用他自己的見解去講佛經，或者寫出書來，那一下子就把人帶入到他的那個框框中來。他把佛經的涵義下了定義了。釋迦牟尼佛講那麼高的話，那麼多的涵義，他都没悟到。修的很低嘛！那麼他講的話，修佛的人信了，他就把人都帶入和侷限到他的思想框框中去了。這種現象，雖然他好像要大家學佛，表面是好事，那麼他是不是在破壞佛法呢？破壞佛法可以有不同的形式來破壞。有些破壞的人又說他好，又干擾他。這種破壞最難辨別，最難識破，是最厲害的。釋迦牟尼佛的法在印度失傳就是這個原因造成的。

很多人去解釋釋迦牟尼佛的東西，說釋迦牟尼佛講的是這個意思，是那個意思。那只是在他那一層次他悟的是這樣。有的人開了天目，在不同層次上看到一些真相也沒有釋迦牟尼佛在如來層次上看的高深，空間突破的那麼大。而在很低層次上開了天目的人，看到的空間很少，看到的宇宙空間很低。因為不同層次存在著不同的理，那麼他說是這樣的，其實不是這樣的。亂解釋佛法的人都把人帶入自己所認識的這個框框之中。那你說他是干擾了

佛法了呢還是維護了佛法？所以說，誰也不能去動那個經書的一個字！按照經書的原義去悟，去修！誰也不能夠隨意的解釋佛經中的任何一個字。在同層次談自己的個人認識是可以的，大家可以互相談體會；我悟到了，現在我悟到了這個意思；我覺的是說我做的某件事不好，我應該如何改進或這話說到我，點到我的不是，我覺的真好。當他再提高後再看時，他發現同一句話又有新的認識。這就是提高，都是這樣去悟、去理解。

現在有的和尚或居士寫了許多東西，都把自己寫的東西當作經。只有佛講的法才是經啊！那麼這些東西，包括他們寫的東西怎麼配做經啊？！他也叫作經。甚至於有很多居士、和尚求名求利，也很講排場，人家說他好，他就沾沾自喜。作為一個修煉的人得實修。真正修煉就是去人的執著心。在常人中追求的名啊、利啊；爭鬥心啊，顯示心啊，妒嫉心啊，各種常人的慾望，各種心都得去掉。那些在眾人面前出人頭地，在世俗中顯耀他的榮華，那麼這種人會有多少種執著心反應出來？真修的人一看到這些人簡直很難受。還有的修佛人，對錢財慾望很大，他表面上不說，但心念一動，修煉層次高的人或佛就知道。

這裏主要講的是專修的，其實這裏包括許多講佛學的人。那麼這些人是學佛嗎？修煉的人修甚麼？就是去人的執著心。要對常人中的慾望都看的很淡很淡。為甚麼有很多得道的人進了深山，不願在末法時期的廟裏呆下去了？跑到深山老林去的原因，是他們發現廟裏有許多人不是真正的實修。好多和尚都有不願放下的執著心，從而勾心鬥角，也不是淨土真修之處了，就遠遠的躲開了。

當然，有些邪教、魔教公開的破壞。這樣的人們好辨，一看就是邪的。但是打著佛教的旗號去破壞，這個最嚴重了。為甚麼說釋迦牟尼佛說他的法在末法時期度不了人哪？現在就是末法時期。和尚都很難自度了，何況度人哪！我講出來了末法時期的現象，有些人恍然大悟。現在這個社會的發展是很嚇人的。你看，各種假的、邪的、惡的、亂七八糟的東西都出來了！

這裏講出這些道理來，可以不指是何人。有很多和尚寫書啊，表面好像在洪揚佛法，可骨子裏是為了名利。有人問我，他怎麼樣啊？我說，你別看他名氣很大，隨意去解釋佛經，宣揚自己，其實他早在地獄裏了。

經、律、論，除了經以外，都是破壞佛法原義的。現在有人說三藏，其實不是三藏，就是佛經，經就是經。其它的都不能和經並列。

一五

人類的墮落與覺者的出現

一六

人類的墮落不只是從耶穌講的夏娃那個時候開始的。這個地球不只是一個文明與原始的時期，史前的文明它毀滅了。有時地球徹底毀了，或從新換掉，造一個全新的地球。人類不是講劫難嗎？實際是宗教講的。每到一個時期要出現一次大劫，每到一個時期出現一次小劫。小劫難就讓局部的人類毀滅，局部地區已變的很壞了，就把它銷毀。地震，大陸板塊沉下去，沙暴蓋住，或者是甚麼瘟疫、戰爭，小的劫難是局部的。大的劫難那幾乎就是全人類的劫難。這種大劫經過久遠年代才會出現一次。這個地球的運轉和物質的運動也是一樣的，它也是有規律的。在運轉過程中出現的大劫難，就是人類處於完全毀滅的狀態。但是，有少數人活下來繼承一些史前文化，過著一種像石器時代的生活。因為勞動工具都毀掉了，到了下一代還不如它，很多東西都忘掉了。又以原始狀態繁衍，到出現文明、高科技。隨著人類的敗壞，又出現劫難。隨著這樣一個成、住、壞的不同時期的周期變化。

也就是說，人類總是要敗壞的，可是每個時期出現文明的時候，總是有天神派遣一些大覺者到常人社會來度人。目的地就是在地球上防止出現人的思想和物質敗壞不成比例。這個宇宙中構成地球的一切物質都有一種特性存在。有這種特性才能把原始的無形的東西組織成有形的物質，有生命的物質。可是在物質還沒有敗壞之前，如果人類的思想敗壞了，是不允許的。所以在每次人類出現文明，人類出現文化的時候就出現大覺者，不同史前時期都出現過大覺者。本次文明出現了像耶穌、釋迦牟尼、老子來告訴人們。在不同時期出現的文明地區有不同的覺者負責教給人們如何返本歸真，使能得道者圓滿，使常人如何重德，要求人類道德保持在一個相對穩定的狀態上，使人的思想不容易敗壞。最終要等到宇宙的整個物質都敗壞了之後，那時候就不管了。但這是個漫長的過程。

在這時期，這些覺者所做的事，就是保持人類不讓他敗壞。從中使能修上去的人確實能修煉得道。因為人不是像達爾文講的是從猴子進化而來的。那是人類在糟蹋自己。人都是從宇宙各個空間掉下來的。因為他不合那一層宇宙的法的要求的時候，那麼他只能往下掉。就像我們講的，凡心越重就越往下掉。直至掉到常人這個狀態來了。在高級生命看來，人的

生命在地球上不只是為了讓你當人，是叫你在地球上、在迷的這個環境中早點悟出來返回去。這才是人家的想法，給你開一扇門。返不回去的，就只有繼續輪迴直到業大銷毀。所以地球就有多次劫難。

反過來講，地球就是宇宙的一個垃圾站。無數的龐大的宇宙裏邊有無數的星系，無數的星球，每個星球上都有生命。人不承認另外空間的存在，所以看不到那個生命的存在。他在同一星球那個另外空間，不在我們這個空間，所以常人看不見他。就像人類說這個空間火星是很熱的，可是突破那個空間，那邊反而是涼的。很多特異功能看太陽，看起來去不熱了，再看是黑的，再看是清涼的世界。他在這個物質空間反映是這樣的，在另外一個物質空間反映是另一樣的。所以，到處都存在著生命，存在著人。不符合那個層次的標準，一點點往下掉，就像上學留級一樣，就掉到常人中來了。宇宙中不好的人往下掉，掉到宇宙的最中心——地球。

人在常人社會中要輪迴，輪迴不一定托生成人。他可以轉生成許許多多的物質，許許多多的植物，許許多多的動物，甚至於微生物。那麼在輪迴當中，都是帶著自己做的不好的事——業力。生命可以帶著走的有德和業力，永遠帶在身邊。如果業力大轉生成樹，樹就有業力。轉生成動物，

動物就有業力。地球上的磚頭、土、石頭、動物、植物都會帶有業力。為甚麼現在的藥吃了或注射到末劫時的人身上不像過去那麼好使了呢？因為造業太多的現代人有強大的業力，原有的藥力根本就不管用了，根本消不去那個病。再大力的藥量使上去，人就要中毒。現在很多的病根本都治不了。整個地球都這樣了，其實一切都敗壞的很嚴重了。

耶穌能替人承擔罪，釋迦牟尼佛度人四十九年，辛辛苦苦。不是講普度眾生嗎？那為甚麼他們不把人都拿上去啊？因為他們不符合那一層的標準，才上不去。哪一層有哪一層的標準。你不够大學生你上大學能上嗎？是你放不下的東西太多，身體太重上不去的。你的道德標準在哪個位置上，那麼你就在哪個位置上。唯一的辦法就像上學一樣，能升上來的就升上來，剩下的就越來越敗壞，那人家就是要銷毀他。垃圾已經臭了，不能污染了宇宙，只能銷毀。

講普度眾生那是佛講的，也就是說在如來那一層次中講普度眾生，超過如來一倍的時候，那麼大的佛就不管常人事了。再管，說一句話常人中就變化，不能再管了，他力量太大了。再大，地球攔不上佛的一個腳

趾頭；再大，地球攔不下佛的一根汗毛。佛講話就是法。說了就變。所以，人家根本不管地球的事。那只是如來講普度眾生，菩薩講普度眾生。

如來佛把人說成是常人，可是更高的神達到很高層次，回頭看看如來也是常人。那麼高的神，看人連微生物都不算。一看，這麼爛的地方，毀了！銷毀了！！地球就是這麼個地方。講對人可憐，那是最接近於人的這層佛講的。耶穌也是如來這個層次，老子也是。再高，不管人中事了。人叫他是聽不到的。人叫他的名字都是罵他，就像大便裏發出的聲音叫你的名字一樣。

學者和修煉是兩回事

耶穌也是如來這個層次的。如來過去是佛裏邊最低的。過去如來以下不叫佛，叫菩薩、羅漢。每個如來有自己的天國。在我們銀河系中有一百多個如來。也就是說有一百多個佛的天國世界。每個世界由一個如來主持。每個天國世界的如來都有自己的一套修煉方法，自己的一套度人的方法。自己的世界的形成與他自己的修煉有直接的關係。他自己世界的構成也是由修煉得到的。可是，這個世界的形成不是近代人能修成的，都是無數無數億年就已經形成了。

這裏邊有個問題。我們常人覺的修煉多掌握一些修煉的方法，多知道一些宗教中其它宗教中的東西，來豐富人的頭腦。人們都把它當成常人中的智慧、知識。其實，它不是常人中的知識，不能用常人的觀念去理解。為甚麼說人修煉必須得重心性修煉，道家講重德？就是因為這個宇宙存在著一個法，存在著一個特性。這個宇宙特性在不同的層次對不同的生命有不同的要求。人在常人這個層次中，就要符合常人的道德標準。即為甚麼

二一

不重德就上不去呢？就是因為超出常人這一層次的有天人的標準，如果你不符合這一層，那麼你就上不去。為甚麼天上的神能掉下來哪？！羅漢修不好也要掉下來呢？就是因為不符合那一層次的標準了。

二二

那麼，這個銀河系有一百多個天國，每個天國裏面有一個如來主持著他的天國。他的天國的特性構成也是他的修煉方法所構成。我們發現無論是宗教或者是其它修煉方法，表面上的動作是很簡單的，一打坐，一結印就完了。道家再多也是很簡單的幾個動作。他為甚麼就能達到高度的佛、菩薩、羅漢的境界呢？就是因為他真正的功的演化是極其複雜的。把人的細胞都得演化，有那麼多的神通都得演化出來，而且有許許多多人還不知道的東西，適應不同層次的東西都得演化出來。舉個例子說，比常人社會最複雜的精密儀器還要複雜，是人所不能及的。所以在修煉界有這麼一句話，叫作修在自己，功在師父。也就是說，真正的修煉方法，人雖然在道家講到了修煉方法，可是只是個表面道理和願望，只是概念上的東西。真的要達到能夠修煉出真正的高能量物質的功，那就必須有自己的願望，想的這樣做。可是，真正的在另外空間裏的演化是極其複雜的，是人不能做的，都是師父來做。

那麼，這裏就有一個問題，如果要是摻練了其它法門的東西就會出問題。過去不讓和尚接觸其它法門，寺院中歷代嚴禁和尚看其它法門的書。現在的和尚都亂了。過去世俗間的東西都不准有，而且其它法門中的書是絕對禁止看的，就是因為必須叫他有個單一的修煉方法，把住一門修的。思想、意念中都是這一法門的東西，他才能穩固的往上修，一條路往上走。不然的話，你摻了其它法門的東西，就像一個電視機，要放進去一個照像機的零件，馬上電視機就壞了，就是這個意思。一摻練整個功都亂了，從而再修不上去了。真假也難辨，要摻了邪的、假的東西，那你整個就可能白修了。師父也沒辦法，那是你心性有問題。

功的演化是極其複雜的，可是人們都把它當成常人中的理論。基督教的我學點，佛教的我學點，道教的我學點，儒教的我學點，可以叫甚麼多教同堂，其實是胡來。這就是末法時期出來的這麼一個最大的問題。人都有佛性在，都要修煉，都要向善。可是，人們都把它當成常人中的理論了。常人中的技能可能多學一點好一點。可是它已經是亂之又亂了，根本無法修煉了，根本就沒有功。

佛性

一種觀念形成後，會控制你的一生，左右這個人的思想，以至於這個人的喜怒哀樂。這是後天形成的。如果這個東西時間長了，會溶在人的思想中，溶在真正自己的大腦中，它會形成一個人的秉性。

形成的觀念，會阻礙著、控制著你的一生。人的觀念往往是自私以至更不好的，所以又會產生思想業力，人又被業力控制著。人是靠主元神主宰著，主元神麻痺被觀念代替的時候，那麼就是你無條件投降了，生命被這些東西左右了。

你自己是先天的自己，他是不變的。但人認識事物往往容易形成一種觀念，而這種觀念就不是自己。不形成任何觀念，看問題都有自己善良本性的見解，真正自己的見解，慈善主斷這件事情。你自己越顯露出自己的時候，你的思想越是高的，越是歸真的，就越是帶有你先天的善良本性境界。人身體的物質組成在極微觀下、在極微觀下的微粒中，就構成了人的

本性，那個東西是不變的。排除思想框框，人善良的脾氣、秉性、特性、特點就容易體察出來，那是真正的自己。

主元神不會因為自己產生的觀念而改變。主元神不會因為自己產生的觀念而把主元神的本質都變化了。他可以由於人的各種觀念、各種業力，把人的本性埋沒、覆蓋起來，完全都包圍起來，顯不出本性來了，可是他是不會改變的。因為業力沒有那麼細微的物質。業力是在常人中造的，常人身中的物質。這個東西達不到那麼微觀。而在人造就人的生命的時候，那是極微觀的物質。所以，它摻不進去，只是人的本性被埋沒了。本性對事物有他的看法。如果真能破除後天形成的觀念返出人本性的看法來，那就是你來的那個地方，你初期形成的觀念，就是你初期造就你的地方的觀念。但破除後天的意識觀念很難，因為這就是修煉。

法在不同層次有不同體現。在這個層次有這個層次體現。你是在這一層次產生的生命，那麼你就和這一層法的觀念是一樣的。你的真本性返出來，那麼你的認識標準就在這兒，那個標準就是你自己。

業力沒有真、善、忍的標準，它按照它形成這個觀念時的標準來衡量事物，可能成為常人所說的老滑頭，或老於世故的人，這也就是人在修煉

的時候產生不同的思想業力在起作用，阻礙著修煉。人要是沒有業力的阻礙，那修起來是很容易的。這個業力是在前幾年一個甚麼狀態下，甚麼道德標準狀態下形成的，那麼，它就用這樣的標準衡量事物。如果這個東西形成多了，那麼，人的一生都會受它左右。形成的觀念認為好和壞，人就認為這個好和壞，就認為應該這麼這麼做，可是他自己沒有了。他自己完全被他自己後天形成的非善良的後天觀念包圍、蓋住了。他自己真正好和壞的衡量標準就沒有了。

觀念是大腦思想裏形成的，觀念產生的思想業是在人的頭上形成的一個業力團。善念？釋教講一動念就是業。其實所謂的善念站在更高衡量標準上看，用真、善、忍更高標準的要求也會發生變化。

就是活在世上的常人都找不到自己，這個觀念還不只左右人的一生，它要一直左右下去。甚麼時候發生改變了，甚麼時候去掉。否則，它一直左右下去。這個觀念越來越強大的時候，真是他自己沒有了。現在講業滾業，都滾到這個成度了。你看那些常人，整天都不知道自己是在幹啥！為甚麼活著。

不同的人，不同的根基，不同的悟性，就是講這個道理。有人能悟到就是他的佛性能返出來了，他能夠有希望。有的人悟不到就是被後天意識觀念埋得太深了，沒有希望了。

不修道已在道中

修煉之所以能稱為修煉，就是有一個修煉的方法，有一條路在走。過去有這樣一句話：這人不修道已在道中。按照小道，他講無，講空。活在世上一切都是隨緣的。他與世無爭，該我得的就給我吧，不該得的我也不。他也不採用一般形式修煉，甚至不懂修煉，但有師父在管，也很少和別人發生矛盾。這就是過去人講的不修道已在道中。一般人他也能做到無所求，可是這種人最終不得果位。他不能得功，他只能無限度的去積他的德，積了很多德。不過很多人會傷害他，當好人是很難當的。越這樣會積很多德。如果想煉功，當然就會轉化很多的功。如果不想煉功，那可能來世得福報，當大官，發大財。當然，大多數這種不修道已在道中的人，都有來頭，有人管他。他也處於不修道，但他的思想、境界，也在道中，那麼，他將來會返回他原來的地方。不修道他已經修了，就是有人給他演化功，自己不知道。一生都是多災難，吃了苦還了業，心性會在一生中，

不知不覺中提高，他老處於那個狀態。這都是有來頭的。作為常人還是很難做到的。

孔子給人留下了一個做人的辦法，中庸思想。老子講的是修煉的方法。而實際上，中國人把儒家思想和道家思想合在一起了。佛家思想從宋代以後也一直往裏摻。所以，之後佛家思想也面目皆非。到宋代以後，佛教裏面加進了中國儒教的東西了。孝敬父母啊等等，很多都是這一類的。佛家沒有這些東西。佛家把人世間的東西看的很輕，它認為人活在世上，生生世世不知有多少父母。你把這些執著心全放下，清清淨淨的去修，你才能修成。都是執著心，把儒家思想放裏之後就出現親情的執著問題。

泥土造人的故事

人在最低的這個層次，然後是一層天一層天。如來在這個層次，耶穌是屬於如來這個層次的，老子也是屬於如來這個層次的。他們在這個層次中看到的東西啊，只能看到他們以下，以上看的就很少，甚至於再高就看不到了。因為他的層次決定了他就有這麼大的智慧。

那麼他知道用泥土造了人，這是他用的他認為的天主給他講的話，上帝用泥土造的人。他指的是否是我們常人的泥土呢？不是的，不是我們常人的泥土。那麼，高層空間的物質，包括土，都是更微觀的高能量物質。他講的這個人，是甚麼時候造的這個人呢？是在那一次地球進入文明之前產生的時候呢，還是甚麼時候？實際上是在久遠的傳說中流傳著這麼一件事情，他講出來了——上帝用泥土造人。

實際上不是我們這邊的泥土。那邊的泥土都是有靈的，而且構成那邊的東西拿到我們這邊就像功一樣的東西。他講的意思是在那邊造的。天人比我們這邊的人皮膚要細嫩。因為他沒有像我們這層物質細胞，他由更細

微的物質構成。推到常人這個空間來的時候，發現他和人一樣。看上去他長的特別漂亮，長的特別細嫩。那麼就得給人加上更大一層身體物質細胞。人就成了現在這個樣子。

天上的人是有身體的，他飛過來和我們一樣。中國的大山的底下埋著天人的屍體，他死掉以後有的就埋到山底下了。看上去和我們人差不多，這不是像經書中說的那樣。因為耶穌在世的時候沒有留下經書，是後人根據當時情況由信徒們寫的。釋迦牟尼佛也沒留下經書，也是由信徒寫的。所以，這些信徒聽這些話，他的原義是甚麼，他指的是甚麼樣的人，是甚麼歷史時期的事情，都沒有理解。

他說泥土造人，常人想我們這個身體不是泥土啊。所以說在很高很高層次的那個泥土，比我們這個肉身還好，越往上越好。

在一個相當久遠的還沒有低層次人的時候，上邊造了人在另外的空間裏。我對著空間一說形成甚麼，馬上就形成了。還可以隨意造出任何東西，在空中一畫就會形成，但是在另外空間。也就是說，過去講造世界啊，或造一層天啊，佛經中講的造宇宙啊，就是佛力的體現。意思就是說，他把好業、善業、惡業都說成是業。就是佛給創造的。

三一

很高能力的佛，一瞬間真是可以造出一層天來，而且層次越高造出的越美。而且不需要動手，開口一講即成，再高層次一動念就行，一想就出來。所以高於如來以上的佛不能管常人的事，因為他一動念地上馬上就變。如來佛也不直接管，只不過是他指導，由菩薩去做。

三二

現代科學的框框與佛法的博大精深

佛法，在釋迦牟尼佛傳的法中，人類已經感受到佛法已經很大了。可是，法是相當大的、相當大的。釋迦牟尼佛在他那個層次他講的是如來法，在常人看已經是很高了。過去只有如來才能稱作佛。菩薩、羅漢都不是佛，都沒有達到佛的境界。所以，那個時候，一說佛就是指如來。可是如來卻不是宇宙中最高的，他是宇宙中最低的佛。佛裏面最低的一層才能管常人的事情，太大的佛管不了，一張嘴地上就發生變化，那還了得。他根本就不管了，所以，就是如來在管。如來也不親自管，菩薩在做度人的事。所以，達到如來那個層次已經很了不得。

在微觀上，他可以看到一粒沙裏有三千大千世界。釋迦牟尼佛講過三千大千世界的學說嘛。他說銀河系有三千個像我們人類一樣的星球，和我們人一樣的人。其實，何止三千。他又講了，在一粒沙子裏有三千大千世界。一粒沙中就有三千個像人類這樣世界的存在，不可思議吧。天目開了可以放大看東西，他已經在微觀上看到那麼微觀了。可是，試想一下，一

三三

個沙子裏有三千大千世界，那麼那個沙子裏的三千大千世界是不是有海啊，有河流啊？那麼河流那個沙子裏邊還有沒有三千大千世界？所以，釋迦牟尼佛也沒有看到物質的本源。他就講了，其小無內，小的看不到物質的本源。

三四

現在物理學說只能認識到這個分子是由原子構成的，原子是由原子核、電子構成的。再微觀有夸克、中微子。這就到頭了，沒有了。再往下物質的本源是甚麼？到了夸克、中微子顯微鏡都看不見了。都是借助其它儀器知道它的存在。再往下是甚麼，人類的技術差遠去了。大，人類認為星星是最大的物體。釋迦牟尼佛可不是這樣看。釋迦牟尼佛已經看的很大的。他發現這不是最大的。再往上看上去也看不到頂，最後說一句其大無外。其大無外，其小無內，大的沒有邊，小的看不到底。

生命是複雜的，宇宙結構也是極其複雜的。人類所掌握的知識發展到今天已經到頂了。到頂了就成了限制人類科學發展的東西。舉個例子說，許多大科學家下了許多定義，物理學的，化學的。沒有超過這定義的時候，發現他講的都是對的。按照它去發展，沒錯。可是，理是一層一層提高的。當你超出他的定義的時候，你會發現他下的定義是限制人的。

現在的科學也是一樣，有人給科學下的定義，按它發展的那些才是科學。你沒有超出它的範圍之前，那麼都覺的它是科學。你超出他的定義，發現它是限制人類發展的。摸不著、看不到他一概不承認，侷限性很大。我們說的佛道神，這些都是人摸不到看不見的另外空間的存在。如果用現在的科學方法把他探索出來了，那他是不是科學的？他也是科學嘛！可是西方把科學已經下了一個定義，現代科學解釋不了的它一概歸到神學、宗教。它不敢承認了。

西方的科學走到了極端。因為佛家對事物的認識講成、住、壞。成，就是形成了；住，就是保持在一定階段。歐洲的科學按照它下的定義框框它已經不能再往上走了。再往下研究發現的東西就不是它科學框框之內的东西了。所以，它一概歸到宗教，歸到神學上去。其實用現代人的科學技術，探索出了現在科學領域中沒有的東西，或者是你發現了你摸不著看不到的東西，用現在的科學方法研究不也是科學嗎？可是，它早就把它科學的定義規定死了，一旦超出了它的範圍，它一概不承認，所以它沒有甚麼發展的了。

而有一些科學家，所謂在某一領域有些成就的人，他也下了許許多多的定義。牛頓也好，包括愛因斯坦也好，已經在常人中很有成就，比起一般人他看的已經很遠了。他所下的這些定義，給人留下的東西，是一個寶貴的知識財富。可是，在他這個範圍之內怎麼研究，怎麼認識都是有規律的。後人完全按照這個科學家的框框去走的話，永遠不會超過他，不會有新突破。

當有一個人的發現或發明超出了他們下的定義的框框之後，會發現他們下的那些定義是限制人的。因為更高的層次還有更高的認識，更高的理，就像我們認識物質。人們過去認識最小的構成物質的粒子是原子核。可是現在認為不是原子核了，有夸克，又有中微子，就是人在不斷的認識這些東西。再下一個定義後，再有新發現它又是一種框框，是這樣。其實定義往往是限制人的。

愛因斯坦不是一般人，他發現了宗教甚至神學所講的東西是對的。因為人類對物質世界的認識只限制在人類的知識範疇，就像現在下的科學定義。當人真的往下研究下去，再往下發展的時候，發現宗教所講的是對的。所以更高一層的生命代表著更高一層的科技，他所掌握的科技對世界

的認識要超出常人，所以愛因斯坦已經走到人類科技認識的最頂點了，再往下研究發現宗教講的完全是真的。近代有很多科學家、哲學家最後都走入了宗教，都是很有成就的人。而現在被目前科學水平的框框、迷信僵化了的人一概都說成了是封建迷信。

萬法歸宗

萬法歸一這句講啊，那是他們自己的法門中講的。道家講有三千六百法門，都可以成道。佛家講有八萬四千法門他都可成佛。要說把多少教都同堂修，那根本就不是那麼回事。人怎麼知道天上的事啊，純粹是亂來的。

在舊中國有一個「一貫道」，當時在清末出現的時候，它就講五教同堂。本身就是邪教，清代一出現就殺它，大清皇帝殺它。民國初期，國民黨也殺它，成批成批的槍斃。共產黨一解放的時候，也成批成批的殺。為甚麼出現這種情況呢？實際上常人社會上出現的一切事情都不是偶然的。歷史的發展只不過是按照天象變化在走。所以，常人社會無論出現甚麼舉動那都不是誰腦袋一熱就做的來的。也就是，不是常人在殺它，而是天意，上邊要殺它，不允許它存在。搞甚麼五教同堂，這是嚴重的亂法。是魔幹的在常人中的表現形式。

元始天尊，釋迦牟尼佛，他也不敢講一講佛道合一、同堂，這還了得！佛教之中還講不二法門。修淨土的不能摻修禪宗，兩個不能摻著修。修禪宗

的不能參修天台宗、華嚴宗，不能參其它的東西去修。為甚麼呢？因為功的演化是極其複雜的。你就一個身體，如你像一種原料要上這台機器，你的功就在這台機器上演化。度你的方法，每一步怎麼走，每個功的演化形式，都要給你安排的非常周密。那麼中途你又上另一台機器那成了甚麼東西了，還能修嗎？你說是個甚麼了，只是亂七八糟的了，成了一堆廢料了。

很多人修不上去就是這麼亂修造成的。釋迦牟尼佛講不二法門的真正涵義就是不能參著修。後來把不二法門理解偏了，理解成另外一個意思了，這是絕對不能參的。而且那個「一貫道」，講五教合一，為天理所不容的。現在台灣又出現了。末法時期是沒有人管了，因為末法時期本來就沒有管了。人越來越敗壞，誰都撒手了，誰也不管了，不度了。信佛、拜佛的人不為苦修，而為發財、去災，到了這麼一個地步了。

人們都還覺的它講的有道理，實際上修煉人包括宗教信仰的人意念也相當關鍵的。因為有些修法全憑信，你沒有甚麼方法，意念中摻了其它的東西，就會把你自己的修的東西搞亂。本來沒有甚麼動作嘛。而且人類到處都是魔，敗壞人類嘛！不是人們心中都有善念嗎？魔就是破壞這個，使你修不成。

禪宗是極端的

把人分成幾種類型的：極端的，中庸的。禪宗開始就是極端的，它不成為一個修煉體系。歷來對禪宗修煉都有爭議，雖然是按照禪宗的方法修煉，可是實際上因為那些人有修佛向善的心，也一直都是釋迦牟尼佛在管，它自己成不了一個體系。達摩沒有自己的天國度不了人。因為在達摩那個時候，還是把釋迦牟尼佛當祖師。雖然他稱禪宗，還是釋迦牟尼佛的弟子，他是二十八代弟子，還是很崇拜釋迦牟尼佛的。圍繞釋迦牟尼佛的理論重點悟了一個「無」，還是沒離開釋教的理論。禪宗到了後來，就越來越高了。後來人就把達摩視為一個單獨的法門而且認為是最高的。他不是最高的。其實，禪宗一代不如一代，達摩自己也說只能延續六代。

達摩對釋迦牟尼佛講「無」的這個認識比較重，還是很崇拜釋迦牟尼佛，稱為二十八代弟子。可是後來人完全陷入這個極端裏頭去了。一走入極端就到了壞的階段了，把達摩視為幾乎和釋迦牟尼佛同等起來了。崇拜達摩，把達摩的理論視為唯一的佛理，這簡直是誤入歧途。

因為達摩修的很低，當年他才達到羅漢果位，他也不過是個羅漢。他能認識多少東西？最後也沒達到如來層次。他和釋迦牟尼佛層次差的何等遠！所以他的東西最接近於常人的哲學，常人最容易接受他的理。特別是把宗教當作一種哲學，當作一種政治。當作一種學問去研究佛教哲理的人，把它當作佛學來研究的時候，最容易接受他的理論。它很像常人中的哲學。

到了多高層次上也有佛啊。修來修去甚麼都修沒了。談到修，甚至於他連人都不敢承認了，活生生的人在這裏看到都不承認了。還不如那些悟性不好的常人講的看到我就信，看不到就不信。他們連看到都不承認了。活著幹甚麼？睜眼幹甚麼？閉著眼睛，不用躺著，不用站著……，甚麼都沒有。就是走到極端了，達摩談他的法只能傳六代。現在的人再死抱著這個理，本來就是不存在的理，很可笑的，走到絕路上去了。不承認自己，不承認佛，不承認地球？不承認自己存在取名字幹甚麼？吃飯幹甚麼？成天餓著，不用看時間，不用聽聲音……。

弄來弄去甚麼都沒了，這不是破壞釋迦牟尼佛了嗎？釋迦牟尼佛甚麼都沒有講，那他四十九年幹甚麼了？知道釋迦牟尼佛講空的真正涵義是甚

麼嗎？釋迦牟尼佛沒有留下法，是說他沒有真正把修煉的方法和宇宙的法講出來。他談的東西只不過是他自己修煉層次的東西，給常人留下了如來法，特別是修煉經驗、教訓。釋迦在世時真正留下的法是戒律，也談了不同層次中的一些認識，這也是一層法。可是釋迦牟尼佛不讓人陷在他的層次中，說我一生甚麼法都沒有講。因為他知道自己講的法不是最高的法。如來是佛，可是，他不是最高的一層。佛法無邊。不受他講的法限制修煉者。大根基的人可以修的更高，那會有更高深的認識和法的體現。

修煉過程中的層次

修煉的層次，修煉中部份人在修煉過程中會知道，不是說修煉的就必須知道。大部份在開悟後或達到世間法以外的高層次才可知道。能知道的人，可以從人體發出來的功的顏色看出層次，看功柱，看人體都可看出來。在世間法修煉的時候，人第一步出的功是紅色的，提高了是橙色的，然後是黃色，綠色，……一共九種顏色，赤橙黃綠青藍紫有色無色。看你在哪個層次，一看就看出來。到了透明體再往上修，就是出了世間法修煉了。就已經得果位了，就是進入初果羅漢法修煉。出世間法修煉，出三界了，不再受常人中輪迴了。如果修到這兒結束了，他就是羅漢了。再往上修就是正果羅漢，也是有顏色的。可是這種赤橙黃綠青藍紫那和世間法的不一樣，世間法修煉是很濃的像常人中的顏色。到這個層次那是透明的赤橙黃綠青藍紫有色無色。再往上修還是九種顏色，顏色更透明，更細膩，更漂亮。這樣不斷的重複。所以人修煉到哪一步是看的出來的。

那麼不讓人看出來，不讓常人看的那麼明顯，那就是有個悟嗎！人身修煉的東西都帶在表面上，那還悟啥？誰都修了，誰都幹，這還不學？都是真的。十惡不赦的人，怎麼不好的人，他都學了。他就不存在悟性問題了。那也就修煉不了了。有的人說我睜著眼睛，我看清楚，我就學。那是不行的。如果這個人甚麼都看見了，清清楚楚，這個人就註定不能再修了。不允許他修了。因為人得從迷中悟出，才是修。一個人達到百分之百開悟，甚麼都看見了，這個人就不能修。為甚麼呢？因為他再修就不算數了，他都看到這是真的了。看到了人與人之間發生矛盾時候的因緣，他看到了欺負人的人會給被欺負的人德。真相他甚麼都能看見了，他當然去修了。那還算修嗎？那就去拿了。也去不掉常人之心哪。

人在矛盾中去那個常人之心的時候，他得自己覺悟。如果他都看的清清楚楚的，那不叫修了。所以，佛為甚麼很難再提高層次呢？因為他沒有矛盾，他都看的清清楚楚，他怎麼修，更難修了，所以都想到常人中來修。就是在迷中修才能很快提高。修煉中看到一點，這是可能的。當然，詳細的不讓人看。

人修煉，自始至終貫穿著一個悟，在迷中修。西方講信，自始至終就講信，不信啥也沒有。只要你講信，他才讓你感應到。有人在耶穌像前懺悔的時候，腦子裏真像感覺到耶穌在聽，真像有人在回答他的問話。西方的修煉方法就是這樣的。宗教信仰也是一種修煉。耶穌接信徒上天國，人的身體如果沒有功，沒有能量，是上不去天的。加上常人中形成的壞思想，和身上的業力，會被高層的宇宙特性制約，很壞的人會形神全散了，啥都沒了，那還了得，沒有功是不行的。那個功就是在信的過程中，在懺悔的過程中，不斷的提高自己做好人的時候，他那邊就給他演化功。他雖然長功，但是也不告訴他，因為他們只講做好人，沒有講到功。和尚也是這樣，他不煉功，他為甚麼長功呢？就是不告訴他有功他也在長功。

佛和道

道家是獨修的，道教是不應該存在的。道教實際上是近代的一個改良的產物。在歷史各個史前時期都沒有過道教。因為道家不講普度眾生，它講獨修，它講清靜。所以它悟真，真、善、忍專門悟那個真去修，修真養性，返本歸真。道講清修，所以它根本就沒有普度眾生的願望。修成了之後就是遊神散仙。天上也有山水，他在天上哪個山上一呆。其實道教的出現還是常人這種執著心造成的。人很願意搞一夥勢力啊，搞一夥人啊，人都有一種功利心，所以很容易搞起這些東西來。

其實道教是不存在的。他教徒弟是獨修。雖然搞起道教弟子很多，也不都得真傳。看哪個徒弟好，他找一個真傳，沒有好徒弟他就自由自在的，願意幹啥就幹啥。因為他得了道就是大自在嘛。

佛就是佛，道就是道。它們兩家的理溶在一起根本不可能。而我們煉的這東西實在太大了。按照宇宙在煉，包括一切。我們的基點落在佛家，從主要的理論上、特點上都是佛家的。但是這個法超出了佛，超出了道。

不同層次有不同的理解，不同層次有不同的顯現。在法輪世界裏，他有他的認識，超出法輪世界還有更高的認識，再超出還有更高的認識。

還有一層東西就是原始神。給現在修煉人講那個沒用，是不可思議的，達不到那一步。所以就講佛道兩家。講太高了不行，人也接受不了。不許人知道。

度人講法不做表演

跟常人修行的和尚講，特別是沒有開悟的和尚談真法是有用的，他甚麼都不知道。而那種開悟的和尚世間又沒有，他都是自己跑到深山老林裏去了。他們都知道我，只有常人不知道。很多高人都知道我。他們有時候偷偷的來，看看就走。也有的過來說幾句話。你別看他在深山老林裏修煉幾百年，上千年，他修煉的並不很高。因為他走的那條路是很艱苦的，他不是在大道中修煉，是在小道中修煉，所以，他修了很長時間也不得正果。但他不入世間，功能就不鎖，他會神通大顯。在世間修煉，往往很多大功能都得鎖。不鎖，一動念，把大樓給換個地方，那就不行了。破壞常人狀態是絕對不允許的。所以，人們就認為他煉的高。常人就是看誰能使出本事來誰就高。那些氣功師表演的都是小能小術，小的可憐，啥都不是。常人就覺的很高了。

我傳法不做任何表演的意思就是：我出來的目地交代的清清楚楚的。要是一邊表演，一邊傳法，那就是傳邪法。那樣，人來學的不是法，而是

學你的技術來的。釋迦牟尼佛當年也不這樣做。治病可以，反正你看不見，他就覺的好了。怎麼治的，信不信由你。病人好了，相信不相信，痛不痛哪，第三者不知道。這裏邊就還有悟性存在，治病是可以的。當年耶穌、釋迦牟尼佛也是這樣做的。就老子沒有做，老子知道人間太險惡了。匆匆忙忙寫了《五千言》，出了關，往西而去了。

人類社會是非常複雜的，看地上的人哪，說不定是從哪個空間來的。那個空間的神還想管他。就看他悟不悟，他悟就能返回去。可是，他也知道那個人不行了，他已經無能為力管了，但是他又不願放棄他。當年耶穌一出來度人的時候，他就認為干擾他們的事了。這人是我的，這人應該往我那裏度啊，你怎麼管到我們這兒來了？他就不幹了。就是因為這個心，實際上講起來是不對的。可耶穌不管你的他的，度人是來的目的地，他看眾生苦，他就要度，要讓人們上去。那麼，耶穌就影響了許許多多各個空間的神。最後矛盾激化的很大了，都反映到常人社會上來，像常人社會中的矛盾一樣，都激化到耶穌那去了。耶穌自己解脫不了，只有一死，釘在十字架上，解了他們之間的怨。去掉常人的肉體了，就再也不能找他結怨了，那些無數的麻煩就解了。所以說耶穌為眾生受難了，就是這個意思。

釋迦牟尼佛傳法傳的也很辛苦，他一直在和印度的七種宗教作鬥爭。當時，原始婆羅門教很厲害。最後，釋迦牟尼佛也是沒有達到他真正要達到的目的地就走了。

老子寫了《五千言》就走了，讓後人去做。但這也應該這樣做，這也是天意。因為道家不允許成立宗教，道家成立宗教是個錯誤。因為道士講獨修，修真、清修，所以，他的徒弟都是單傳的。因為他要選徒弟選好人傳的。他不能普度眾生，他沒有這個願望，他是修真。你看道觀裏那麼多人，只有一個人他選定了，他才傳，剩下的都是擺樣子的。所以，道家不應該有宗教。過去一直是在山裏面獨修的。

孔子講的是做人的道理，而不是講的修煉。但是他的東西也使中國人受益了。中庸思想能使人處於不敗之地。因為物極必反，達到頂峰的時候可能就要回落。所以求「中」，永遠處於中間狀態。我不上，比下邊還有餘，永遠處於不敗。甚麼事情做的太絕對了，就會走向反面。這是指常人。

深山老林有許多修煉的人，都看到了歷史上出現的和將要出現的一件事情，但是誰也不管，他們誰也不願意管。不管的原因他們知道這是天象變化造成的。就應該這樣。

誰逆天意而行誰都要遭報的，誰也不敢去做。人家都說岳飛好，可岳飛為甚麼就不能把南宋保下來呢？岳家那麼厲害？就是因為這是天意。岳飛一個勁兒要把宋朝保下來，可是他就做不了，實質上是逆天意而行。就是應該宋朝滅亡，他就不讓它亡，所以他就是逆天意而行。就是說這個意思。人算不如天算。這裏不是說岳飛不好，是說這個道理。

人在常人角度認為是對的事，不一定是對的。秦始皇、漢武帝，反正不管哪個皇帝做了甚麼事情，後人都對這個皇帝作一個評價。常人站在自己的角度上、自己固有的觀念上認識，認為的好壞並不一定是真正的好和壞。再說，人們衡量好壞的標準以自己為中心，他對我好，我就說他好，對我有利，我就說好。所以他也不一定是真正好。衡量好壞的標準只有按照宇宙的特性，按照法去衡量。那是永遠不動的，是宇宙的理，是衡量好壞的唯一標準。秦始皇殺了許多人統一了中國，把許多列國的皇帝都殺掉了，誰都罵他。各國的皇帝，各國人都被他統治了，所以誰都恨他，誰都

罵他。那麼都是站在自己的角度上衡量好壞。他統一中國是必然的。那都是天象變化造成的。如果不是順天意而做，他也做不成，統一不成。所以，常人中的事只不過是那麼回事。我們修煉人從來不評論。一個修煉的人不會對政治感興趣，否則就是政客而非修煉。

人類到了一定時期了，業力很大，就十惡不赦了。業力很大就是自己已經還不清了，生生世世積了很多業都不可能還了，所以這些人就要銷毀了。銷毀怎麼銷毀？人類出現小劫難銷毀人。戰爭是最方便的，歷史就是這麼回事。

每一世的開國皇帝都有一些武靈出世來保他們打仗。而這些武靈自身是專門幹這個的，所以，他是勞而無功，但也不帶業力，就是做這回事。悠悠萬世，幾人不迷。

佛是度人不是保祐

佛家根本就不講叫人發財。病是業力所致，所以也沒告訴人怎麼祛病健身。釋教講普度眾生，是講把人從常人苦的環境中度化到涅槃的彼岸，這是釋迦牟尼佛講的。就是讓你去天國。耶穌講的也是這個意思，談不上誰高誰低。只是現代化了的人不悟，說佛能保祐人，祛病發財，大覺者的威力無窮，能度人。常人把佛度人當作對人的保護，所以他就求佛保祐發財，求佛給他祛病，如何如何。其實，佛根本不管這些事情。這是現代敗壞了的人類觀念發生的敗壞認識，變異。佛經的內涵中本來就沒有這些東西。所以，我經常講這個問題，說你燒香拜佛發財，佛根本就不管你發財不發財。

你要拜佛，那佛才不管你怎麼去發財的問題，反而叫你去掉那些貪心。如果生活真有困難，那也是為了保證你的安全而在物質上提供的一個方便，他不會叫你無財而發財。對病來講，佛認為是前世欠下的業。所以，有人對著佛像拜，求發財，結果真發財了。其實發甚麼財了？那個佛

像上沒有佛，是拜出來的假佛。也有是狐狸附到上邊了，或者蛇、黃鼠狼啊亂七八糟的。它幫你發財，因為等於你拜它求它。它幫你發財是有條件的。這個宇宙中有個理叫不失不得，它鑽了這個理的空子，它想得人身。那個人磕頭想求發財，發吧！那個人如果身體帶的東西不好，它還不理你哪，發財也發不了，白拜。它覺的你身上有好東西，它就叫你有財得，然後它就可以拿你的好東西。你要錢，它當然給你了。但是人自己不知道，失去的可能永遠都無法挽回的損失。人不止一生啊，來世可能更慘！

人類的滑坡與危險的觀念

在中國古代，你講修道，人們會說這個人真有善根。你講佛道神，人家都說你真行。今天，你講出修佛修道，人家會笑話你。人的道德觀念發生著巨變。人的道德觀念一日千里的往下滑，很快啊，所以說觀念都發生著敗壞，卻反而認為古人愚昧迷信。人的觀念變的很厲害，很可怕的。特別是釋迦牟尼佛講：末法時期這個社會發生的變化真的了不得。舉個例子說，現在這個社會，人沒有心法的約束，特別是中國。國外也一樣，只不過國外的表現形式不一樣。中國大陸，「文化大革命」破除人的所謂舊的思想觀念，不讓人相信孔子講的東西，人沒有道德的約束，沒有道德的規範，也不叫相信宗教。人們也不相信幹壞事會有報應。

人們沒有這些心法在心裏對他約束的時候，那你說這個人不是甚麼都不敢做，甚麼都敢幹？這是擺在當前人類面前最嚴重的問題。有些國外人不敢到中國做生意，尤其是那些小年輕人，動不動就殺啊、砍啊，這了不得的。現在中國比國外兇。特別是國外黑打黑電影電視一傳到大陸的時候，

大陸人都以為香港是和其它國家都那麼亂呢。其實並不是這樣，那只是電影為了吸引觀眾尋求刺激的心理而誇張的。其實那裏比國內人素質高文明的多。可是國內的年輕人就學啊。因為中國在封閉的狀態下，一下子接觸到這些東西，就認為國外是這樣式的。

電視片上海灘式的流氓企業家在國內紛紛仿效。可是那只是描寫三十年代舊上海，而且也是藝術誇張啊，現實生活並非這樣。在人的觀念上，香港黑打黑電影電視對中國大陸的影響是非常不好的。人類的道德觀念發生了變化，中國也出現了同性戀、吸毒、販毒、黑社會、性解放、妓女，簡直不得了！有人說土包子開花更厲害。他沒有約束，他甚麼都敢幹。就說人到了這一步的時候，可怕不可怕？再發展下去，那人甚麼樣子？在觀念上好的和壞的正掉了一個個兒。現在崇尚誰兇，誰最有本事，誰能殺能砍，崇拜這個。

人類道德的大滑坡，全世界也都是這樣的。人的觀念變的很厲害。現在美的不如醜的，善的不如惡的，整潔的不如邋邋遢遢的。舉個具體例子，過去當一個音樂家，當一個歌唱家得經過訓練。掌握歌唱方法，還得懂得樂理。可是現在，那個長的形像很難看的人，披頭散髮，頭髮很長

的，站在台上啊……哈……使勁一喊，電視一捧就是明星，那個聲音很難聽。有些醜惡的東西，可人們觀念隨著道德的敗壞都成了美的，都在狂熱的追求。美術作品也一樣，貓尾巴上蘸上墨亂跑一氣，這也就是作品。甚麼抽象派，印象派，是甚麼呢？過去是畫的越好看越美，越有人欣賞。現在你說這是甚麼東西啊？！這就是所謂的藝術家追求人性解放的結果。人性無道德行為的規範就是魔性的大發作，人在這種狀態下會有美好的東西嗎？人的觀念都在發生著轉變。

這些藝術家追求的是甚麼？他講人性的解放，沒有任何顧忌、約束，隨意去做。在佛教中講，沒有道德的規範，沒有人心理上道德的約束，人發出的東西就是魔性。現在這些文藝作品，你看吧！常人不知是怎麼回事，其實都是魔性大暴露。

商店裏的玩具，過去買個娃娃得好看的。現在越醜的賣的越快，骷髏頭啊，魔鬼啊，連大便的形象都成玩具在出售，越可怕的賣的越快！這不是人的觀念都在發生轉變，發生著反的變化嗎？

說人類社會發生了甚麼，這一講出來人們馬上能明白，說明人的本性未動。但是人類竟滑到這麼危險的境地上來了。我在西方國家講課，講到

同性戀，說你們西方人性亂簡直達到亂倫了。他們有的人就提出問題，說「同性戀是國家保護的」。衡量好壞的標準不是以個人、或一個集體認為標準的。人類衡量好壞都是根據自己的觀念。我認為他好，或他對我好，我就說他好；或者已經形成了一個固有的觀念，他的觀念認為他好就說他好。那個集體也是一樣，符合那個集體利益，或者是為了達到甚麼目的地有利，就說它好，就同意它們存在，可它並不一定真是好。宇宙的理，佛法啊，他可是不變的衡定人類及一切事物的唯一標準，是衡量好壞的唯一標準。我跟他們說：說白了吧，你們政府同意，你們的天主並不同意！其實每到這個時候，人類很危險，失控了，現在發展到這樣了，再發展下去，你說是甚麼狀態啊？！釋迦牟尼佛講：末法時期有許多魔轉生成人，出家到廟裏亂法。特別是台灣有許多很有名的和尚、居士實際上是魔。自稱教主，他們自己也不知道是魔。他們來之前把一生都安排好了來轉世，按照它來破壞的那個東西在走人生的路。人類社會很可怕。印度有些很有名的甚麼大師，多數是大蟒附體。中國的氣功師狐狸和黃鼠狼附體比較多，蛇也有。末法時期就是亂套的時候。日本真理教的頭子就是地獄裏頭的鬼轉世，魔亂人世。人在其中，在世俗之中沒有時間去想這些問題。也

感到社會不對勁兒，但不知道敗壞到這種成度。一講出來，人們都嚇一跳。

所以，我傳這個法也不是腦袋一熱來傳的。也有不同形式的干擾。你傳正的，他傳邪的，有的也冒充正的，也叫人向善，可他的目地不是向善，目地是不可告人的。氣功在開始發展是好的，現在走邪了。很難有一塊淨土。

末劫時的人類

全世界很多正教都不能度人了。因為有些原始正教的經書被後人篡改了，教義都被後人曲解了，當成了一種學問，如佛教被當成哲學的東西來學，而用現代科學解釋不了的統統被說成是古人的想像、不發達的神話傳說。和尚和修士們只看書而不實修，寺院成了小社會，相互勾心鬥角。有的在發佛難財，執著心多的不如常人，自度都很難了，更何況度他人！還有一些名聲大的和尚、道士、修道士們任意根據自己的觀念，和一點點對佛經的理解成度寫書解釋佛經、聖經，把人引向歧途。大覺者所講的話是有很深的內涵的，在修煉者層次不斷提高的各個層次境界中，都能體現出佛法的指導作用，任何改變大覺者原話的行為都是亂法。

那些所謂幫助人了解佛經、聖經的解釋，離佛所講的話真正內涵，相差甚遠，甚至是兩回事；理解那一點，也是在自己那個不比常人高多少的層次上理解的，更高層次還有甚麼內涵他根本不知道，因為他没修那麼高。沒有達到如來的層次怎麼知道如來講的話真正的高層涵義？那些文章

只能亂法，不能度人。在名利之心作用下寫的書把修佛的人們引向了作者的思想框框中；還有甚者，主張宗教應當適應當今社會的要求，想改變宗教的內涵。佛法是金剛不變不壞的天理，想叫佛法適應道德敗壞了的人類，而不是人類照佛法回升，有多大的罪業可想而知了。尤其寫書亂解釋佛經的，嚴重的干擾了正法，其實他們早已在地獄裏了。

人們生生世世做了很多的壞事，積下無比大的業力，也是不能產生正信的因素。有人在前一世修行過，由於修的不好，各種執著心沒放下，沒修成，積了一點福份。再一次轉生成人後往往帶有「功能」，天目在很低的層次中可以看到一點另外空間的情況，就在那些常人各種名利心的驅使下，搞起了各種名目的宗教，表面上是教人向善，可內心深處卻是求名利的，有不可告人的目的地。大覺者有自己的世界（天國）可以往裏度人；這些人往哪裏度人呢？假氣功師也是一樣，有的人想當佛，有的人自以為前世是佛，有一些動物附體的人也吹捧該氣功師，甚麼一代宗師等等，假氣功師自己也飄飄然了，自欺欺人，都是魔亂人間的鬼出世。

世間被邪惡搞的一塌糊塗，千百年來假宗教，邪教，還有許多改良宗教一直在流傳著，真假難辨。就是那些邪教、巫教的教義都是邪惡的，卻

有人去信、去崇拜巫教的魁首。這不是人的道德無存了嗎？入魔道為甚麼？多數去求害人之術，存害人之心，從不想自己將來會怎樣。由於原始正教走入了末法時期，不能度人了；萬魔出世，亂法、亂世，人類沒有了心法的約束，沒有了道德的規範。在萬魔的帶動下，無惡不做，道德與標準以最快的速度向下滑著。人們的思想方法、觀念都發生了變化：美的不如醜的，正的不如邪的，善的不如惡的，整潔的不如邋遢的，新的不如舊的，香的不如臭的；男人留著長髮，女人留起了短髮，陰盛陽衰，陰陽反背。美術作品沒有了道德規範，追求人性的解放，就是魔性大發。甚麼印象派、甚麼抽象派，亂抹一氣卻能被現在人反過來的觀念所接受；任意擺放一堆垃圾就成了現代派雕塑大師的作品；音樂作品中甚麼「迪斯科」、「搖滾樂」，大噪之音登上了大雅之堂；啞著嗓子的瞎子、瘸子、形像惡劣的在廣播、電視上一捧都成了歌星；商店裏的兒童玩具越醜的、越可惡的賣的越快。

人類在無正念的心理作用下，追求的東西也發生了劇變。為了名利，殺人放火栽贓陷害，只認錢不認人、不認親，人與人成了金錢關係。為了錢各種傷天害理的事相應而出。製造性亂的商品、宣傳品、音像磁帶到處

可見；為了錢不惜害人，製造、運賣毒品；頹廢的吸毒者為買昂貴的毒品不擇手段的偷、搶、騙錢；電視、報刊、作品中大肆宣傳性解放；人們已達到了不分長輩的亂倫；醜惡的同性戀反映出此時失去理智的骯髒心理變態；黑社會達到了無孔不入的成度，卻成了追求暴力魔性的年輕人的市場；黑社會頭子成了崇拜的偶像，紛紛加入。

歷史上許多大覺者、先知都預言過人類在此時將有大劫之憂。今天的人類比先知預言的還要惡劣，好人越來越少。由於人生生世世幹了很多壞事，積累無比大的業力，一出家門就會有不順心的事，人們不知道那是前世幹的壞事在償還、在消業。別人一對自己不好，不是寬容、忍耐，而是你對我不好，我對你更甚。人不犯我，我不犯人；人要犯我，我必犯人，有過之而無不及。舊業未還又欠下新的業力，身體業力多的嚇人！人類道德急速的向下滑，已經在危險的邊緣了。其實人類道德的大敗壞，在生生世世中人人都起了推波助瀾的作用。世界每次出現劫難的時候，都是人類道德無存的時候。這就是末劫時期的表現。

真修

真修弟子啊，我教你的是修佛修道的法，你們卻因為在常人中的利益損失了而對我訴苦，而不是因為自己在常人中的執著心放不下而苦惱，這是修煉嗎？能不能放下常人之心，這是走向真正超常人的死關。真修弟子人人都得過，這是修煉者與常人的界線。

其實，你們感到在常人中的名、利、情受到傷害而苦惱時，已經是常人的執著心放不下了。你們要記住啊！修煉本身並不苦，關鍵是放不下常人的執著。當你們的名、利、情要放下時才感覺苦。

你們從聖潔而又無比美好的世界掉下來，是因為你們在那層次中有了執著的心。當掉到相比之下最骯髒的世界裏，你們不快往回修，卻又抓住骯髒世界裏那些骯髒的東西不放，甚至損失一點還痛苦的不行。你們知道嗎？佛為度你們曾經在常人中要飯，我今天又開大門傳大法度你們，我沒有因為遭了無數的罪而覺的苦，而你們還有甚麼放不下的呢？你能把心裏放不下的東西帶進天國嗎？

明智

當我告訴一部份學員思想過激是一種思想業在起作用時，目前很多學員把自己平時的一切不夠好的念頭都說成是思想業了，這是不對的。你自己甚麼不好的念頭都沒有了，你還修甚麼？！那麼純潔你不就是佛了嗎？這是一種錯誤認識。自己思想中激烈的反應航髒的念頭，或罵老師、罵大法、罵人等等，排不掉、壓不住，這才是思想業力。但也有一些弱的，可是跟一般的正常思想念頭不一樣，一定要明確。

六五

悟

六六

人世渾渾，珠目相混。如來下世必悄悄然。傳法時，必有邪門干擾。道魔同傳，同在一世，真真假假重在悟。何以分辨，必有上士。果然有緣能悟者，倆倆相繼而來，入道得法。識正邪，得真經，輕其身，豐其慧，充其心，乘法船悠悠。善哉！奮力精進，直至圓滿。

混世難悟之人，為錢而生，為勢而斃，為蠅頭小利而樂而憂，苦苦相鬥，造業一生。其人若聽其法必笑之，口出迷信二字，心中必難解難信，此等人為下士，難度也。業大已封其身，閉其智，本性無存。

為何不得見

見可信，不見即不信，此乃下士之見。人在迷中，造業甚多，迷住本性豈能得見。悟在先見在後，修心去業，本性一出方可見也。然而上士可見可不見，憑悟而圓滿。眾者有見有不見，乃層次所定，根基所致。修者多不見因有求於見，此為執著，故而不見。多為業力所阻，或環境不適，或修法所定，原因眾多，因人而定。見者，即見有所不清，不清方可悟道。如身臨其境，無所不清，此人開功也，再不可修，其悟無存。

學法

知識份子學大法，要注意一個最為突出的問題，就是把大法當作一般常人中學習理論著作的方法來學，像選擇有針對性的名人語錄來對照自己的行動一樣的學，這對於修煉者的提高是有阻礙的。還有的人聽說大法有很深的內涵，有很高的指導不同層次修煉的東西在裏面，因此就一個字一個字的去摳，結果甚麼也沒發現。這些長期在政治理論學習中養成的習慣，也是一種影響修煉的因素，曲解了法。

大家在學法的時候，不要抱著非要解決問題的想法找有針對性的部份去學，其實，這也是一種變相的執著（不包括有矛盾亟待解決的）。要想學好大法，只有不抱有任何目的地去學才對。每當看完一遍《轉法輪》，明白了些就是提高；哪怕你看完一遍只明白了一個問題，那也是真正的得到了提高。

其實，你在修煉中，就是一點點、不知不覺中修上來的。記住，要無所求而自得。

如何輔導

各地有許多輔導員對大法有很高的認識，能夠以身作則，把煉功點組織的很好。但也有做的不足的輔導員，主要體現在工作方法上。如為了叫學員聽從輔導員，目的地是便於開展工作，就在煉功點上用命令式的方法進行工作，這是不行的。學法是自願的。如果學者自心不想如何如何，那麼問題也解決不了，還會出現矛盾。如不改正，會激化矛盾，從而嚴重的破壞學法。

還有甚者，為了叫大家信服和服從，經常搞一些小道消息，或者搞聾人聽聞的東西來提高自己的聲望，或獨出心裁，這都不行。我們的輔導員是自願為大家義務服務的，不是師父，更不應該有這種執著心。

那麼我們怎樣做好輔導工作呢？首先要把自己擺在學員之中，不要在學員之上的心。做工作有不懂的，虛心和大家共同探討。做錯了事，誠心的向學員講：「我也是個和大家一樣的修煉者，工作中難免有錯，我這事做錯了，那就按照對的做」。有一個希望大家共同把事做好的誠意，你

看結果會怎樣？誰也不會說你甚麼也不是，反而會認為你法學的好，心胸坦蕩。其實有大法在，人人都在學。輔導員的一舉一動，好與不好，學員都會對照大法衡量，看的很清楚。一有了想抬高自己的念頭，學員就想你心性有問題，所以，謙虛才會把事做好。聲望是對法學的好而樹立起來的。一個修煉的人怎能無過呢？

何為空

何為空，執著無存為真空，非物質空，然而禪宗已法末，無所傳。亂法末世有學者固抓其空理，顛顛狂狂，如悟哲理之本，其祖達摩自說只有六代之法，後無可傳。何不悟之，如曰：都空，無法、無佛、無像、無我、無存，達摩為何物？無法，禪宗之空理為何物？如無佛無像，釋迦牟尼為何者乎？你無名、無像、無我、無存，全是空，吃飯喝水何故之？穿衣何為？挖其眼如何？你那常人之七情六慾又如何執著。如來講空實乃常人之心全無之意，無漏為空之真諦。宇宙本物質所存、所成、所住，如何能空。非如來傳法必短命，理絕無存，羅漢之法非佛法也！悟哉！悟哉！

堅定

有師在信心十足之，無師在而無興修乎，似為師而修，為興而來，此乃中士之一大弊也。釋迦、耶穌、老子、孔子一去二千有餘，其弟子從未覺師不在而無可修。修乃自身之事，無人可代之，為師者表面只訴其法理。修心斷慾、明慧不惑乃自負。為興而來，心必不堅，入世俗則必忘其本。如不固守其念，一生無得。不知何時再成機緣，難也！

佛教的論述是佛法最弱小的一部份

眾生啊！不要用佛教來衡量真、善、忍大法，那是無法衡量的。因為人們都習慣於把佛教的經書稱作法。其實天體太大了，超出佛陀對宇宙的認識。道家的太極也只是小層次的理解宇宙，到了常人這一層已無實質的，而只有宇宙邊緣上一點點能使人修煉的現象而已。因為常人是最低層次的人，所以也就不叫人知道真正的佛法。但人們聽到聖人講：敬佛可種下修煉機緣的因果，修煉的人持咒可得到高級生命的保護，守戒律可達到修煉人的標準。歷史上一直有人在研究覺者所講的話是不是就是佛法了？如來佛講的話是佛性的體現，也可稱作法的表現，但卻不是宇宙實質的法，因為過去是絕不允許人知道佛法的真實體現。甚麼是佛法得修煉到高層了才能悟到，所以就更不叫人知道真正修煉的實質了。法輪大法是把宇宙的特性（佛法）萬古以來第一次留給了人，等於給人留下了一部上天的階梯，因此你怎麼能用過去佛教中的東西來衡量宇宙大法呢？

何為智

人類社會中的名人、學者、各類專家，人覺的很偉大，其實都很渺小，因為他們是常人。他們的知識也只是常人社會現代科學所認識的那麼一點點而已。龐大的宇宙，從最宏觀到最微觀，人類社會恰好在最中間、最外層、最表面。生命也是最低的存在形式，所以對物質與精神的認識也是很少的、膚淺而又可憐的。掌握了全人類的知識還是個常人。

退休再煉

有一部份聽過課而根基又不錯的學員，因工作忙就不煉了，很可惜！如果是一般的常人，我就不多說甚麼了，隨他去好了，但是這部份人是有希望的。人類的道德在一日千里的往下滑著，常人都在隨波逐流，離道越遠越難往回修。其實修煉就是修人的心，尤其在複雜的工作單位環境，正是提高心性的好機會，一旦退下來，其不失去了一個修煉的最好環境嗎？甚麼矛盾都沒有了還修煉甚麼？怎麼提高呢？人的生命是有限的，往往你打算的挺好，可是你知道自己將來剩的時間還來的及嗎？修煉可不是兒戲，比常人中任何一件事情都嚴肅，不是想當然的，一旦失去機會，六道中輪迴何時再得人身！機緣只有一次，放不下的夢幻一過，方知失去的是甚麼。