

用心經的智慧和圓真我

心經解讀系列之七 治心

著

德福出版社·編輯整理

一切都是真，唯有自我意識是假！
你用假心，一切真都變假。
你用真心，一切假都變真。

用心經的智慧找回真我

心經解讀系列之七

治心 著

德福出版社 編輯整理

De Fu Publishing

網站: www.defupublishing.com

電郵: info@defupublishing.com

《用心經的智慧找回真我 —
心經解讀系列之七》

Finding Your True Self with the Wisdom of the Heart Sutra

The Heart Sutra Interpretation Series Part 7

作者:治心(Zhi Xin)

版權所有, 翻印必究

繁體版紙本書國際書號 (ISBN):

978-1-922680-61-7

簡體版紙本書國際書號 (ISBN):

978-1-922680-62-4

繁體版電子書 EPUB 格式國際書號 (ISBN):

978-1-922680-63-1

簡體版電子書 EPUB 格式國際書號 (ISBN):

978-1-922680-64-8

設計: 剩珠

插畫: Keng Zhuang

編輯: 德福出版社

出版: 德福出版社

2024年第1版

在浩瀚無垠的佛法海洋中，《心經解讀系列之七》如一朵靜謐的蓮花，緩緩盛開，散發出無盡的智慧與慈悲，指引著迷茫的心靈回歸那亙古不變的真如本體。治心老師以其深邃如海的智慧，將《心經》的奧秘娓娓道來，為我們揭示出生命本源處的終極真相。

治心老師在這本書中，以他深刻的洞見，教導我們如何以一顆平等心去觀照萬物，如何以慈悲和愛去體悟「一切存在皆是我」的真相。他引領我們穿越表象的迷霧，直抵先天極樂、清淨無染的至高境界。

在書中，治心老師多次提醒我們，修行並不是苦行或一切朝外的努力，而是一種內在的覺醒，是一種回歸自性的大自在。當我們執著於外界的紛擾時，意識就如漂浮在風中的落葉，隨波逐流，無法安定。而當我們放下執著，心中生起那份無分別的愛時，便能超越所有幻相，回歸到不生不滅、不垢不淨、不增不減的真如境界。

這本書，是一部修行智慧的寶典，它帶給我們的不僅僅是對經典的解讀，更是對生命終極真相的徹底解密。治心

老師以他細膩的筆觸，將《心經》的極深智慧融入到現代生活的方方面面，讓我們在紛繁複雜的世界中，找到一條通往內心寧靜與根本解脫的路徑。

治心老師在書中所分享的智慧，宛如天上璀璨的恆星，閃爍著永恒的光輝；他的慈悲則如潤物細無聲的春雨，悄然滋潤著眾生的心靈。願更多有緣人借由此書，步入修行的正道，擺脫世間的紛擾與迷惑，最終抵達覺悟的彼岸。

本書雖然僅僅收錄了治心老師三十六講中的四講精華，但每一句看似平常的文字裏卻都蘊含著很深的內涵，宛如一顆顆光芒四射的明珠，照亮我們心靈的至深處。這些文字，如甘露般灑落在我們渴求真理的久旱心田，讓我們在體悟佛法的過程中，領略到生命的深邃與美妙。

未來，我們將繼續整理並出版治心老師的智慧結晶，讓這份寶貴的精神財富流傳得更廣、更遠，為更多人指引一條通向解脫與自由的光明之路。願這本書成為每一位讀者心中的燈塔，照亮那些在世俗紛擾中徘徊的靈魂，指引他們回歸內在的本真，邁向光明的彼岸。

德福出版社

代序

應該落地了，別再玩兒虛浮
將衣裝全都脫掉吧，現出你的曼妙身姿
將那雙透明絲襪也脫掉吧
就這樣赤腳深深踩進泥土
讓地氣穿透你的全身，與天陽交合
就猶如一株輕顫的柳絮
跟隨清風舞動水面

如果你感覺沒有歸宿
那就應該早點下地了
在此之前，我也曾和你一樣
雙腳離地，手也很久未摸過鋤頭
鏟刀也已生鏽
栽種的手藝全然遺忘
曾經的伊甸園已然不是
蔥蔥綠綠

那麼你耽擱的這些時間

都在乾些甚麼呢？難道也和眾多
匱乏者一樣，沉迷在
「名利情權」的遊戲裏，感嘆人生不易
進而努力修煉各種偽裝法術
在一座座金身前誇誇奇談
毫無半點兒羞愧

直至讀到這部《心經》，才猛然覺得
應該落地了，雖然心地已有些荒蕪
但也無礙。只要開始
除卻雜草，鬆開土壤
加固田埂，播下種籽
然後唱著愛的歌兒等待，等待
雲氣在天空聚集、生成甘露
然後沿著你的頭頂百會
降落

這事兒需要一些耐心，以等待
般若智慧的種子發芽
然後開花，結果
然後繼續等待果實飽滿成熟，然後歸倉
然後轉識成智，將阿賴耶識
迷思之海的所有夢想圓融
以生出一個美妙全新的
三千大千世界

治心

治心老師簡介

治心先生，字無遺，號治心。曾調侃自己潛伏於一具短小適中的肉身裏，混跡人間已五十餘載，至今一事無成，卻被冠以當代詩人、作家、思想家、藝術家、心相家等虛浮之譽。

先生祖籍四川，自幼歷經諸多奇遇，致其三觀顛覆，進而開始探索生命奧秘與大道真相。歲月流金，華年漸逝，其空間視野也逐步擴大。總算在無限渺小與無限宏偉之間找到立足點，並在不斷削減物欲誘惑的前提下，真誠擁抱「沒羞沒臊的幸福生活」。

先生歷時二十餘載，精進不止，親證種種殊勝無以窮述，宛如梵雨滌塵，終臻生命至妙，洞明宇宙奧秘，今以超然身份演繹生命之大自然。繼而在有意無意間創辦了九和九福教育，提出徹底解決個人身心、家庭關係，以及各民族不同文化、各國不同執政理念、各宗教不同信仰等五大領域盡皆融通的九和同體思想。

獨創「三大心智語言」生命實相理論體系，研發「造夢藝術」「左右腦平衡教育」「王者之旅」「生命真相」「眾妙之門」「行住坐臥」「圓覺中道」「心物一元」「大圓鏡智」「九行運命」「九和之家」「九久鴻業」「九智領導」「九感明師」「九力學子」「九禪內觀」「九福人生」以及「九療全愈」等系列課程，

涉獵個人身心健康、家庭和諧幸福、事業騰達通泰、人生自在美滿、生命價值成就等方方面面掌控生命自由度的大智慧。

所著書籍《治心親子教育》《幸福婚戀》《玩出大自在的幸福人生》《用心經的智慧找回真我》以及系列靈性詩集之《治心之舞》《我之一日平常》《塵中得自在》等已在全球各大平台出版發行，為人們呈現著靈性的盛宴，如同一幅幅心靈的畫卷，在時光的滌蕩中閃耀著智慧的光芒。

先生的書法亦是獨具一格，其妙手所化現的彰顯皇家風範與貴族氣質的治心能量體，可謂開內拙之先機，問生命之本有，玩藝術之童趣。作品中的每一個字，猶如一個個鮮活的生命靈動而歡喜，蒼勁而有力，渾厚而通達，豐盛而圓滿，超脫自在，神聖莊嚴……每一筆每一劃，皆舞動著天籟之音，奏響著宇宙恣意的旋律，富有極高的靈性、美感和神韻，耐人尋味，引人入勝，予人智慧，是提升個人心智與生命能量的絕佳之作，富含深刻的教育意義與文化內涵。

先生將其實證之道高超而精妙地應機示現和隨緣傳授給眾多追尋生命奧秘的探索者，其大智妙用淋漓盡致地體現在講學與生活之中，其天地般寬廣的愛深深地感動著身邊每一個人。

用心經の誓

慧我田真我

目 錄

編者前言	1
代序	3
治心老師簡介	5
第一講	
如何認知真實的自己	1
第一節	
何謂因緣和合之身	3
第二節	
從最低形態到最終極境界的修行智慧	8
第三節	
如何理解一切眾生都是我	15
第四節	
如何玩最有智慧的意識遊戲	21

第五節	
意識如何最自由	28
第六節	
菩薩為何能隨處顯相	34
第七節	
如何入三摩地	40
第八節	
如何放下分別證入真如實相	47
第九節	
改變風水和命運的奧秘是甚麼	53
第二講	
立地成佛是如何達成的	61
第一節	
如何喚醒我們身上沉睡的意識	63
第二節	
修行正確的努力方向是甚麼	68
第三節	
為何不能有任何攀求之心	73
第四節	
甚麼是成佛的因	79

第五節

修佛的關鍵是甚麼86

第六節

甚麼叫行深般若波羅蜜多93

第七節

即身成就的奧秘是甚麼99

第八節

如何讓修行變成極簡單的事情 105

第九節

立地成佛的奧秘是甚麼 110

第三講

如何從沉睡中醒來 119

第一節

為何要在心上下功夫 121

第二節

如何跳出無意識的輪回 125

第三節

你是否還在沉睡 130

第四節

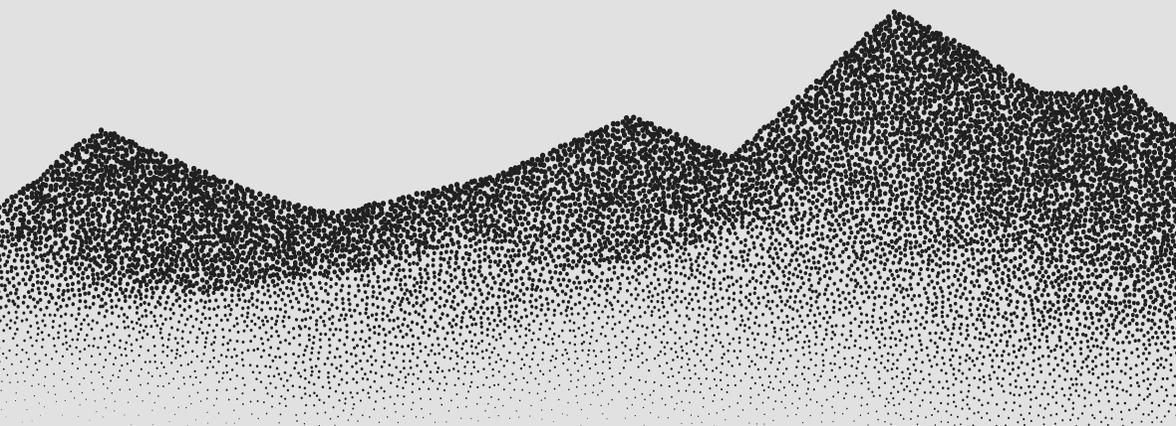
人為何會有各種心理疾病 135

第五節	
如何進入楞嚴大定	141
第六節	
甚麼才是真正的神通	146
第七節	
為何說我們從未真正活過	151
第八節	
活成一個「傻瓜」	159
第九節	
如何超越修行次第直達本源	164
第四講	
如何超越因果而證悟菩提	171
第一節	
如何認出自己的本來面目	173
第二節	
如何超越因果而改變命運	177
第三節	
如何掌握般若觀照的妙用	181
第四節	
如何勘破一切幻相	188

第五節	
如何開啟靈性的覺知	196
第六節	
為何修行不能用大腦去想而要直接去觀	201
第七節	
決定我們命運的底層數據是甚麼	207
第八節	
如何從無明中超脫	214
第九節	
哪個才是真正的我	220
心的寄語	227

如何
認
知
真
實
的
自
己

第
壹
講

楚王

第壹節

何謂因緣和合之身

【導讀】一切的存在，皆是因緣和合之相。所謂因緣和合，從意識的層面來講，每一種和合的能量都有一個自身的意識形態；就我們肉身這樣的存在來講，其眾多因緣和合之體裏面就包含了不同成分的能量，而這些不同成分的能量實質上是以不同的意識形態存在的。九大意識存在形態和合而成我們的肉身，西方心理學把其中的大腦意識稱為顯意識，而把其他意識籠統地稱為潛意識，正是這個潛意識決定了我們的命運，而絕非顯露在外面的冰山之一角——大腦意識！

一切的存在，皆是因緣和合之相。我們的身體也是一個因緣和合之相，它是從無始劫以來，我們在身、口、意三個方面所創造、所感召、所形成的諸多物質因緣和合而成的。

正因為身體是一個因緣和合之體，但是由於我們並不瞭解這個真相，所以經常會產生對身體的執著。所謂因緣和合，從意識的層面來講，每一種和合的能量都有一個自身的意識形態；就我們肉身這樣的存在來講，其眾多因緣和合之體裏面就包含了不同成分的能量，而

這些不同成分的能量實質上是以不同的意識形態存在的。

平時我們能夠感知到的，僅僅是我們的大腦思維而已。我們每一個人都是以各自的大腦思維這樣一個意識主體來進行生活、工作，來與人交往，來認知一切的。而實際上，我們這個大腦意識並不是合成這個身體的唯一的意識。西方心理學和生命科學講到了顯意識和潛意識，其中這個顯意識就是指大腦意識。現在的科學已經發現了這個顯露的意識並不能決定一個人的命運，真正能決定一個人命運的是隱藏的意識。這個隱藏的意識在制約著一個人的情緒、性格，直接影響著他的愛好、興趣以及他自相續的習氣等等。而且這個隱藏的意識也在操縱我們的命運，我們經歷快樂是它在操縱，我們經歷痛苦也是它在操縱，我們的諸多不順和不如意也都是這個隱藏的潛意識所操縱的。

只要大家對傳統文化有所涉及，尤其是讀過《了凡四訓》這部經典的人就會瞭解：人有一個命運，有一個定數。這個命運不是我們的大腦意識決定的，而是潛意識決定的。而且這個潛意識非常強大，它在決定我們命運的時候根本就不徵求大腦意識的意見，它可以完全忽略大腦意識。

比如你的大腦意識想要快樂，可是潛意識

不給你，它忽略你的態度，甚至直接給你痛苦。你的大腦意識想要好好地安安靜靜地聽這個《心經》的講座，可是它有的時候不讓你聽，它讓你睡覺，讓你心情煩躁，它不會順你的意。你的大腦意識想要掙很多很多的錢，這就要看它高不高興。它高興了就讓你掙到錢，它不高興的話，不僅讓你掙不到錢，而且連老本都輸得乾乾淨淨。對於我們人生的命運乃至於人生的喜怒哀樂，大腦這個自我意識都是沒有任何權利做決定的。

在《了凡四訓》裏面，袁了凡先生詳細地把他的經歷以及他是怎麼樣逐漸明白有一個潛意識在運作和操縱自己命運的來龍去脈敘述了出來。在西方也講人體有一個潛意識，它在決定著人的性格、愛好、興趣，決定著一個人的財富，決定著一個人的命運，決定著一個人的生命能夠活多久。但是他們只是籠統地知道，他們不清楚這個潛意識分別由哪幾部分構成，所以我們最終還是對它一無所知，我們還是處於無知的狀態，處於無明的狀態。正因為我們處於無知、無明的狀態，所以這個潛意識才能夠很順利、自如地操縱我們的命運。

當一個人一開始涉及到潛意識，想要瞭解這個真相的時候，他的內在就會翻江倒海，有的時候會很煩躁。因為一旦把這個真相暴露出

來了，這個人就不會那麼容易被潛意識操縱了，他開始要做自己的主人了。這個潛意識會想：過去他糊裏糊塗的，操縱起來很容易，可他現在聽這個《心經》的講座，這裏面一層一層地在解剖我們的存在形態，他不是就瞭解我們了嗎？我們想操縱他，可他有觀照了，我們操縱起來就不容易了，到時候他的命不就是由他說了算嗎？那麼在這個時候，潛意識就會想辦法左右他，不讓他聽這些道理，不讓他聽進去。

我們一直都是被潛意識制約的，我們就是它的一個奴才。當我們想要明白這背後是甚麼東西在操縱自己的時候，潛意識就會用各種辦法來干擾我們，不讓我們聽，所以能夠聽經聞法沒那麼容易啊！沒有大福報、沒有大根器、沒有大悟性、沒有金剛不動意志的人，根本就沒辦法從中實證出來。

潛意識實在太大了，現在西方的心理學和科學發現，這個潛意識比我們大腦的顯意識要大N多倍。我們大腦顯現出來的意識只是冰山一角，我們對這龐大的潛意識根本就沒有任何覺照，沒有任何覺知。

有哪個人的自我意識、頭腦意識能夠覺知到自己的性格是甚麼東西操縱的？有誰能夠覺知到自己的習氣是甚麼東西操縱的？又有誰能夠覺知到自己的興趣愛好是甚麼東西操縱的？

我們對此一無所知，所以它才能夠左右人的命運。

如果我們知道了，它還能左右我們的命運嗎？左右不了啊！因此無論是改變我們的人生命運，還是認知真實的自己，找回自己的本來面目，達成我們修行經歷的圓滿，無論從哪一個角度來講，都有必要把這個潛意識一一地解剖開來，讓大家清楚它是怎麼樣的一個存在形態和構成部分。只有瞭解它，才能夠對它有觀照；不瞭解它，我們就注定是糊裏糊塗的。

我們的身體是因緣和合而成的，這個因緣和合裏面的業或者稱為能量，它本身是有一個意識形態的。從意識形態的角度，我們講人有九大意識存在形態，就是：物質意識、生物意識、報身意識、妄心意識、大腦的自我意識、社會集體意識，還有神眾意識、乾坤宇宙意識，最後還有終極的超意識。我們的身體就是由這九大意識和合而成的這樣一個肉身。

第貳節

從最低形態到最終極境界的修行智慧

【導讀】物質意識是最低的物質形態的意識，超意識是最高、最最終極的意識。兩者有相似之處，但也存在根本性的區別。物質意識是一種無意識狀態，就像石頭等物質一樣，沒有態度，沒有覺知。超意識雖然也是無意識的狀態，但卻是有覺知的無意識，是最高境界的智慧和純真。在修行中要清楚區分無意識的物質形態和有覺知的超意識形態，避免因為簡單地追求無意識的安逸而墮入低級的無意識狀態。

九大意識中有兩個最神奇、最奧妙的意識，就是物質意識和超意識。物質意識是最低的物質形態的意識，而超意識是最高、最最終極的意識。這兩個意識特別好玩，而且兩者有很相似的地方。這個物質範疇的意識處於無意識狀態，它是一種有規律的、呆板的、靜止的、非常低的意識形態，它保持一種被動的規律性、固定性、物質性。我們的身體，也有一個物質形態的意識，也有這樣一些規律和共同點，但是它沒有後天的思想意識，所以它很類似於我們最終極的超意識。

這個不生不滅、不垢不淨、不增不

滅的阿耨多羅三藐三菩提，就有點類似於這個最終極的超意識，因為這個阿耨多羅三藐三菩提就是一個不變隨緣、隨緣不變的狀態。祂沒有任何態度，沒有態度就是最好的態度，所以祂給人的感覺就是沒有意識，沒有想法，就跟這個物質意識很類似。

這個終極的超意識是不生不滅、不垢不淨、不增不減的，祂好像也是無意識的。而這個物質形態的意識，比如石頭、鐵、銅、鋁這些物質，它們也是沒有態度的。既然無意識嘛，它們哪裏有態度呢？就像我們睡覺睡得很死的時候，不管外面發生甚麼事情，我們都根本沒有態度啊。既然是物質形態的意識，自然是沒有覺知的，怎麼可能有態度呢？所以這個最低的物質形態的意識和這個最高最終極的不生不滅、不垢不淨、不增不減的真如實體的意識，兩者的確很相似。

正因為兩者很相似，有時候就給我們造成了一個極大的誤會。只要一想到真如體是不生不滅、不垢不淨、不增不減、不變隨緣、隨緣不變的形態，我們就把這種形態理解成無意識形態。當我們把它理解成無意識形態的時候，就會按照這種無意識形態去打坐，那麼在打坐的時候，就容易恍兮惚兮地睡著了，而且還睡得很深，感覺到很空，沒有妄念。

超意識狀態也是沒有妄念的，是空的，我們稱之為空性。你在打坐、參禪的時候想要進入空性，進入後，你在那兒打了一個小時卻感覺到只過了一分鐘，你就以為自己功夫很高了。實質上你壓根就沒有進入超意識形態，你進入的是無意識的物質形態。你認為你的功夫在長，實際上你在往下掉，因為這種物質形態就是最低級的意識。你這樣打坐不但沒有長功夫，反而讓你往下墜了，就是你的意識形態在往下墜落。

你打了幾十年的坐，腿從來不疼，因為你是無意識形態，怎麼會疼呢？你連自己打呼嚕都不知道，你怎麼知道它疼呢？它肯定不疼啊。但是你的功夫並沒有長，因為你進入的不是超意識形態，而是最低級的無意識形態。你只是被催眠了，在睡覺而已。

在業障很大的時候，你運用這種打坐形態來麻醉一下痛苦，是有一定作用的。但是如果提升你的靈性，要達成你的禪定功夫，要達到最終極的覺醒，這種打坐形態實際上沒有任何幫助。相反，它會讓你墮落到很低的境界去，因為你貪圖這種無意識的舒服。就好比豬整天睡在豬圈裏面，長得膘肥體胖的，那多舒服啊。

如果一個人處在終極的超意識形態上，那就是不生不滅、不垢不淨的阿耨多羅三藐三菩

提的狀態，這時候他不管處在哪種情況下都很舒服。為甚麼？他不變隨緣，隨緣不變，沒有態度，沒有煩惱，沒有恩怨，甚麼都沒有，他當然最舒服了。而那個物質形態的意識，雖然跟我們的妄念和痛苦相比也很舒服，可是與終極超意識的舒服相比，你就會知道這個差距了：一個是豬的舒服，一個是佛的舒服。

豬的舒服就是：它不挑剔，不嫌髒，不講究，給啥吃啥，吃了就睡，睡醒又吃，可是它吃沒多久就被人宰了，也就是它舒服一陣就被人宰了。佛也很舒服啊，佛的舒服是在超意識的不生不滅、不垢不淨、不變隨緣、隨緣不變、沒有態度的狀態上。

這兩種狀態很相似，我們要瞭解清楚，不然的話，你還以為你在用功夫呢。人家問你在幹甚麼，你說在打坐，可是你在往哪裏打啊？別人打坐是往佛那兒打，進入終極的超意識形態，進到最高級的境界。而你呢，是往豬那裏打，向豬靠近。這就是為甚麼我們一定要講這一部分的原因。如果不講這一部分，有些人覺得自己坐了那麼久還很舒服，就誤以為自己的功夫很高了，其實這種舒服是和那個豬一樣的舒服。

我們一定要瞭解，在身體裏面有這樣一層無意識形態，它和終極的超意識形態是很相似

的，但它是一個被動的無意識。而那個超意識是有意識的無意識，是有意識的沒有態度，祂的沒有態度，就是祂的態度，妙就妙在這裏。

在這兩者中間，有七個意識：生物意識、報身意識、妄心意識、自我意識、社會集體意識、神眾意識、宇宙體意識。它們都有意識，也正因為有意識，所以它們都有活生生的生命形態，不會像石頭、泥土那樣死氣沉沉，很呆板，它們沒有這種形態。中間的意識都是動的意識，而兩頭的意識，即物質形態意識和最終極的超意識都是靜的意識。中間這七個意識當中動得最厲害的，就是大腦自我意識，所以只要把這個大腦意識去掉，你就會變得很覺知。把中間的這些意識全都穿越了，認知了，最終你就能進入超意識。

這個超意識，就像我們回歸嬰兒狀態一樣：嬰兒和佛很相似，是活潑天真、法相莊嚴、天人合一的形態。佛和嬰兒一樣很單純，沒有人的慾望，沒有後天觀念的限制，和小孩兒一樣純真。《道德經》裏面講回歸嬰兒態，就是回歸這種純真，沒有後天觀念，沒有後天形成的知見、分別，沒有這些大腦意識。

但是佛和嬰兒只是相似，本質上還是不一樣的。因為嬰兒是處於物質形態的意識佔有最大比重的狀態，所以嬰兒的睡覺時間是最多的，

整天就是睡覺，常常處於無意識的狀態。他的這種純真，屬於無意識的純真。他與物質範疇的意識是一樣的，處於無意識狀態，是一種無意識的單純，無意識的可愛，是一種無意識的天人合一。

《道德經》裏面講到我們要回歸的嬰兒態，不是像嬰兒一樣的無意識形態，而是有意識、有覺知的一種純真態，只是類似於嬰兒，但並不是無意識的。這種純真態是有智慧的純真，因為祂是阿耨多羅三藐三菩提，是有智慧的，是一切種智，是有判別的，但是又沒有態度。祂知道你乾的事是好事兒還是壞事兒，雖然祂有判別，但是卻沒有態度，祂隨順你乾。

可是嬰兒是不知道好壞的，嬰兒是沒有判別的。為甚麼？因為他無意識嘛，所以他不知道好壞。有的嬰兒拉屎拉尿後用手去抓，他判別不了，也不去判別。他雖然純真，但是他對乾坤宇宙一切的運作情況，卻是處於無知的無意識形態。

這個超意識，這個最終極的阿耨多羅三藐三菩提，是純真的，同時也是能夠判斷的，對一切都能夠覺知。祂和物質形態、嬰兒形態有相似性，但祂不是無意識的，而是有覺照的，有覺知的，是唯一有覺知的，而且永遠不睡覺。我們平時的睡覺，也是祂變出來的一個睡覺形

態，而祂始終是有意識的。如果你悟到這一點，你用這一點去觀照，那麼你在這個狀態上念佛，你當下就是等覺。

【導讀】你感覺到石頭、房子是無意識的，但是你对它們的態度好壞也會影響到你的依報環境，甚至會影響到將來你能不能證到最終極的阿耨多羅三藐三菩提。如果你想要證到這個最終極的阿耨多羅三藐三菩提，就必須要起觀照，要用慈悲心和愛去觀照一切眾生都是我，對一切存在你都要愛，這就叫行深般若波羅蜜多。當你用「萬物皆是我」的心法來觀照的時候，大自然的一切才不會與你形成隔閡，才能夠和你感應道交。

無意識和超意識都是沒有時間概念的。如果我們在打坐的時候是處於無意識的狀態，那麼不管打一個小時還是兩個小時，我們都是沒有時間概念的。超意識也是沒有時間概念的，但祂是覺知的，是清清楚楚的。

石頭處於無意識的形態，佛也是處於無意識的形態，你看很多佛像是用石頭雕刻的，可見石頭這類物質是很有象徵性的。但是佛的那種無意識不是真的無意識，祂是清清楚楚、明明白白的沒態度。石頭和佛有相似性，你天天對著石頭雕的佛像拜的時候，你要明白你拜

的是一種相似性，你拜它就是在提醒自己：你的裏面有一個沉睡的佛，祂沒有態度。因為祂沒有態度，所以你這個妄念、自我意識就整天感覺到好像自己是老大一樣，好像甚麼都是自己說了算，實際上壓根就不是你能說了算的。

物質形態的意識是最低的，而佛是最高的，很奇怪的是這個最低的和最高的居然能結合在一起。不管是在最低的境界還是在最高的境界，一切生命都離不開這個真如體性。宇宙眾生墮落到我們這兒，即使成為山河大地和無意識形態的生命，它們也是在這個真如體性裏面，也是靠這個真如體性才存在的。

天上百千萬億恒河沙數這麼多的佛，同樣也是靠這個真如體性存在的。這個真如體性就是一種超越的存在形態，是一種超越的超意識形態，祂能夠跟一切形態相合。一切物質裏面都有佛性，都有這個真體。如果從這個角度去看，你就會發現每一個人都是佛，因為背後都是同一個性體。

不僅每一個人都是佛，而且一草一木皆是佛，因為背後都是同一個體性。當你發現我們都是同一個體性，你就會明白，你就是我，我就是你。不僅你是我，我是你，而且牆也是你，桌子也是你，房間也是你，山河大地也是你，花草樹木也是你，甚至每天在衛生間里拉出來

的便便也是你，沒有一樣不是你。所以，我們要認知到這一點，一切都是我。

我們把物質歸屬為第一圈層的意識。物質是無意識的，是純粹的無意識，處於沉睡的狀態。但是這種沉睡的意識，卻是生命的一個存在載體。花草樹木都在這個無意識的土地上生長，任何一種生命都可以從土地裏面獲取營養。土地為甚麼有營養啊？因為它也是有意識的嘛，只不過它是在睡覺而已。

當你用不同的意識把它喚醒的時候，它就變成不同的意識，因為它無意識嘛。你用生物意識去喚醒它，它就變成生物意識；你用人類意識去喚醒它，它就變成人類意識；你用慾望去喚醒它，它就變成慾望；你用分別去喚醒它，它就變成分別；你用般若波羅蜜多觀照意識去喚醒它，它就變成觀照意識；你用超意識去喚醒它，它就變成超意識。所以，一切就看是用甚麼意識去喚醒它。

這個無意識形態，相對來說比較隨順，因為它在睡覺，它是沒有自由的。這種狀態裏面的生命，只有一種因果關係，只有一種規律性，只有一種自然法則和宇宙法則。它的特性就是很有規律，很有秩序，甚至很絕對。它沒有意外，一直在沉睡，它也不知道甚麼叫意識，甚麼叫自由。而所謂的自由，是透過意識才進入

的，當一個意識進入以後，你變得越有意識，你就越有自由。

佛擁有最完全、最完美、最大自在的自由，被稱為大解脫的生命存在形態。一個嬰兒也是純真的，和佛一樣純真。要回歸到嬰兒態，就要用一個最高的和一個最低的意識形態結合起來，而沒有中間的這些意識形態。但是在我們這樣一個空間裏面，有一個奇怪的現象就是：一個嬰兒要回歸，不可能在嬰兒的狀態上就能夠直接搞懂超意識，他懂不了。他在無意識的狀態下是懂不了超意識的，必須要讓他先進入中間的意識，不管是生物意識還是人類的意識，然後他才能夠理解超意識。這就叫由假見真，由相見性。

因此，小孩兒需要慢慢地成長，要接受教育，要慢慢地長出他自己的意識來，要慢慢地成長為一個人。為甚麼他能長出這種意識呢？因為他接受的教育是我們這種分別的人類的教育，所以他在無意識的狀態下去接受改造，你給他甚麼教育，他就變成甚麼意識。你用分別、慾望、名利情去改造無意識，無意識就變成分別、慾望、名利情。你用貪嗔痴慢疑去改造無意識，無意識也就變成貪嗔痴慢疑。如果你用超意識，這種最終極的不生不滅、不垢不淨、不增不減的阿耨多羅三藐三菩提的超意識，去

改造這個無意識，他也就變成佛了。

他一定要通過塑造一個虛假的自我意識出來，然後由這個虛假的自我意識，來接受佛的知見教育，來用心去觀照他本來的自性，這樣他才能夠回歸到最終極的超意識上去。也就是說要提升人的本質，你才能回歸。這個本質就是回歸到最終極的阿耨多羅三藐三菩提上，這就是最終極的回歸，這就是一切佛所證到的最終極的這一層。

我們前面講到，一切物質都是無意識形態，是無意識的有意識。因為它們是背後那個終極的超意識隨眾生心、應所知量的造作而現的量，背後是有意識的，所以它們是無意識的有意識。你感覺到石頭、房子是無意識的，但是你對它們的態度好壞也會影響到你的依報環境，甚至會影響到將來你能不能證到最終極的阿耨多羅三藐三菩提。

如果你想要證到這個最終極的阿耨多羅三藐三菩提，就必須要起觀照，要觀照一切眾生都是我，這就叫行深般若波羅蜜多。這是最深刻的觀照，不是一般的觀照，是極深極深的觀照。只有行深般若波羅蜜多，你才能照見真相。

如果你要用這個觀照，你的觀照心法就是眾生平等，不管是物質形態意識還是生物形態意識，它們都是平等的，而且萬物皆是我。你

用「萬物皆是我」的心法來觀照的時候，大自然的一切才不會與你形成隔閡，才能夠和你感應道交。你能夠感應道交，這就叫普天供養。你用慈悲心和愛去觀照萬物皆是我，這就叫普天供養。

這個供養就是你發出一個觀照，要愛一切存在。對人你要愛，對生物你要愛，對物質你要愛，對一切存在你都要愛，你要把一切都當作是你自己。你身上穿的衣服也是你，你要用這種狀態，把它當做是你來對待。你這樣去對待它，就能把它喚醒，一旦喚醒出來，它就是佛。

你直接把無意識喚醒出來，它直接就是佛。你用你的行深般若波羅蜜多直接去觀照它，它一旦被你喚醒，就直接從嬰兒的無意識形態一下子變成超意識形態，一下子就直接頓悟成佛，只要一醒過來，馬上就是佛。

第肆節

如何玩最有智慧的意識遊戲

【導讀】你要時刻去觀照：衣服是我，桌子是我，牆壁是我……一切都是我。你這樣去看一切眾生，你把它們喚醒，你就是普天供養，你就是禮敬諸佛。不僅是人你要禮敬，花草樹木你都要禮敬。你用的是這種恭敬，用的是這種大慈大愛，用的是這種平等性，你用這種意識去喚醒無意識，就一步到位，把它變成了佛。這種無意識被喚醒後，它將來的存在形態就是恭敬、慈悲、大愛以及對一切眾生平等的。

這個遊戲是值得玩的，這是最有智慧的遊戲。你用你的行深般若波羅蜜多去觀照一切無意識形態，你抱著最大的慈悲去供養它，實際上就是在喚醒它。那個無意識就像嬰兒一樣，是一張白紙，它一旦被你的意識喚醒，就一下子被你同化，就進入你的本體。

如果你用的是阿耨多羅三藐三菩提，用的是行深般若波羅蜜多觀照，用的是不生不滅、不垢不淨的真如體去喚醒它，那麼它一步到位，就從無意識形態變成超意識形態，沒有中間的過程。過去有些教外別傳的，或者有些修先天大道的，他身邊的日常用品都是物質形態，但是

被他觀照之後，就把它們喚醒了。喚醒以後，它們都不用修行了，直接就是佛了，直接就變成法器跟著他走了。

因此，你要時刻去觀照：衣服是我，桌子是我，牆壁是我……一切都是我。你這樣去看一切眾生，你把它們喚醒，你就是普天供養，你就是禮敬諸佛。不僅是人你要禮敬，花草樹木你都要禮敬。你用的是這種恭敬，用的是這種大慈大愛，用的是這種平等性，你用這種意識去喚醒無意識，就一步到位，把它變成了佛。

這種無意識被喚醒後，它將來的存在形態就是恭敬、慈悲、大愛以及對一切眾生平等的。它將來的存在形態，就是佛的存在形態。這種無意識形態和生物意識不一樣，生物意識有自己的自我主張，動物意識尤其如此，自我越強的動物意識，就越難喚醒。而這種無意識形態的意識是最好喚醒的，因為它很單純。

為甚麼修行裏面都說要吃素，不要吃葷？其實不僅吃葷是殺生，吃素也是殺生。但是為甚麼都強調要吃素呢？就是因為這個物質是無意識形態，處於沉睡狀態。雖然它也是有生命的，但是就像你打坐睡覺一樣，你沒有甚麼疼痛，也沒有很強的自我意識，所以盡管你吃了它，它也不會像那個動物一樣有自我意識，從而記仇、記怨。你只要抱著愛心去吃這個無意

識的東西，只要抱著這種行深般若波羅蜜多的觀照去吃它，你就一步到位，把它喚醒成佛。

你吃素的時候，就要抱著這種觀照，抱著這種大慈、大悲、大愛去吃這種無意識。你的意識一步到位就把它喚醒了，它一下子就被你超度了。它本身沒有自我意識，所以你吃了它，它也不會怎麼樣跟你結怨。此外，你用這種觀照意識吃它的時候，一步到位就把它救了。你把它從無意識一下子變成最終極的超級意識，一步就把它提成佛了，你說它有多感恩你啊！

但是如果你去吃動物，那就不一樣了。動物的自我意識很強，你無論怎麼抱著愛心去吃它，它都會想：你吃我，我將來就要吃你。它的自我意識太強了，所以當一個修行人的功夫很淺的時候，他是不敢去吃肉的。我們能有多大一點功夫，就敢說要超度它？這就是打妄語啊！你覺得你吃了它，就超度了它，實際上背後是它把你超度了，它的慾望會超度你。你心裏想，吃這個東西好香啊，這個慾望就把你超度了，把你超度到三惡道那裏了。因為甚麼意識同化你，你就去哪裏嘛。你用的是人的貪嗔痴慢疑的意識把這個生命超度的，它就進入了貪嗔痴慢疑的餓鬼道；你用的是菩薩大慈大悲的意識去超度的，它也就進入大慈大悲的聖道了。

如果你已經證到明心見性了，已經安住在不生不滅、不垢不淨、不增不減、阿耨多羅三藐三菩提的真如體性上了，這個時候你有強大的力量去超度它，那就不是它超度你，而是你超度它了，那它肯定會感恩你。這就要看你是處於哪種狀態，你要觀照你是處於甚麼心態在吃啊。

吃葷吃素不是個殺生問題，這裏面牽扯到你超度它，還是它超度你的問題。因為自我意識越強的生命，就越不好超度，反過來它卻堅持要把你超度了。它的貪欲很強，它的執著很強，它的怨恨很強，它堅持一定要把你超度到它那兒去。所以你惹不起啊，人家的自我意識強啊，人家的嗔恨心強啊。你惹到一個嗔恨心強的，它糾纏你一輩子，你惹得起嗎？

無意識的物質，本身就在睡覺，哪怕你沒有帶著慈悲去吃它，你也不會惹麻煩。但是如果你帶著慈悲，帶著觀照來吃它，不僅你不欠它的命，反過來你超度了它，它還感恩你呢。你當下就可以超度它，當下就可以了結這個生命的債務了。

如果你是帶著無意識的狀態吃素，那麼你就沒有超度它。你要在有意識的覺知狀態下吃素，這種情況下你就超度了它，你不會欠它的，反過來它還感恩你呢。吃植物也是殺生，只不

過它後面的生命形態不一樣而已。

我們前面講了，超意識是有意識的無意識，而物質形態是無意識的有意識。兩者是不一樣的，一個是主動，一個是被動。當我們幹工作比較忘我的時候，也是進入一種無意識的狀態了，這種很忘我的情況是存在的。

有一次，貝多芬去餐館吃飯，他在一張桌子旁邊剛坐下來，就開始聚精會神地構思他的音樂，很快就進入了完全忘我的狀態。他一直坐在那兒發獃，沒有叫服務員上菜，但是大家都理解他，都沒有打擾他。他在構思他的樂章，從外表看，他在發獃，他的外表是無意識形態，但是他裏面的思想在活動，是有意識的。過了好一陣，他終於構思好了，很是興奮，就喊服務員過來結賬。服務員笑著說：「先生，您還沒有點菜，還沒有吃，怎麼要付錢呢？」貝多芬這種很忘我的工作狀態，就是一種有意識的無意識形態。他表面上是無意識的發獃，但是他裏面是有意識的，裏面沒有睡覺。

超意識就類似於這種發獃狀態，沒有反應，沒有分別，但卻是有意識的形態。貝多芬構思樂章的時候，他的大腦是處於發獃的狀態，樂章壓根就不是他的大腦構思出來的。他的大腦處於發獃的狀態時，就相當於入定一樣，我們把這種發獃稱為禪定。貝多芬一下子進入一種

禪定的狀態以後，他的後天意識不起作用了，他就發獃了。這時候他先天的意識就開始起作用了，一曲非常美妙的樂章就從本性裏面流出來了。這種形態就叫有意識的無意識。

我們在搞創作的時候，沒有靈感了，我們一直在想，想不明白就發獃了。發獃以後，腦袋裏面的生物意識沒有了，社會意識沒有了，自我意識沒有了，妄心意識也沒有了，這些意識都沒有了。沒有這些意識以後，人的超意識就現前了。這個意識是無所不能的，祂就把宇宙裏面的妙音呈現給你了，你就能創作一個美妙的樂章出來。

