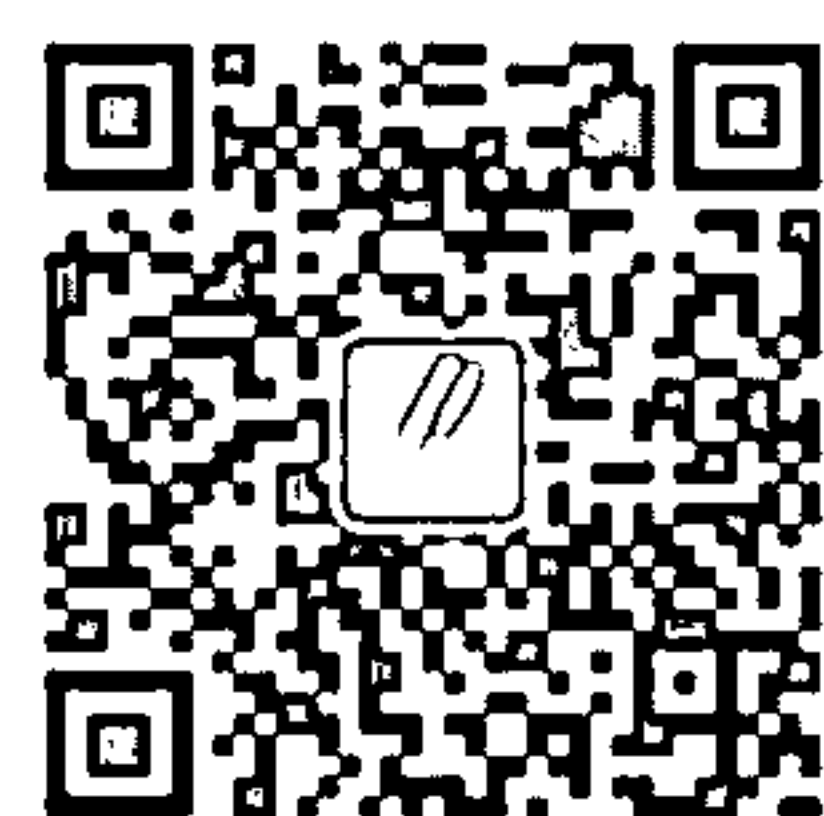

目录

起源：玄！（不解玄不可能看懂阴谋家）	2
阴谋家的最高智慧（一）世人终极编程大法！	32
阴谋家的最高境界（二）众妙之门！事物运动的本质形态	51
阴谋家最高境界（三）顶级生存形态——第三种生存！	62
阴谋家的最高境界（四）降维攻击——柔弱胜刚强！	87
阴谋家的最高境界（五）生存与伪装的五大维度！	101
阴谋家的最高境界（六）天地不仁，结构与象数理占卜	135
如何学习，远远比学习道德经更重要！	148
什么叫开窍？此一篇，玩一生！	155
开悟方法：12 个字很简单！但越简单越难（逆人性）！	164
道德经就是假的！认真你就输了！（最真解读）	172
为何他是最大的阴谋家？	177
道法术有无思想怎么区分？怎么有思想？很简单！	180
怎么做人最厉害？	185
从善良获取长久，从邪恶获得巨大力量！ ..	191
您的认知维度在哪？很简单地就能测出来！ ..	194
人生修行二字：平衡！	200
为何越孤独越强大？思想力就是对抗孤独的能力！	204
心力、脑力、体力啥关系？心性怎么决定人一生轨迹？	213
玄学、科学、虚实、意识漏洞和思想力···	218
学会解构信仰，是提升格局的超速路！	222
为何佛道为上乘 明白“人怎么定义规则”，就能破解各种规则！ ..	227
智者与傻子的区别：能否保持安静！	236

起源：玄！（不解玄不可能看懂阴谋家）

前言

静下心来进阶一下，系统化敲一下道德经！

不敲这一篇，道德经的所有用法都不会通

1、道德经是[重置世界观]的。

世界观就是如何看待世界的存在方式，这是最重要的，世界观决定看待一切，当它重置后，人生风景都会大变样，就是个“自动化”的过程

2、观察世界的两大轨道[心与物]

也就是物理和精神，道家的起点是物理轨道，

1+2=玄！不了解玄，就不可能了解老子，更看不懂道德经

3、道家≠老子

从道家起始-老子，以及老子-我们现代，前者要比后者时段长得多。原始道家是物理玄学，是找寻万千事物背后的运力规律，主要概念叫[阴阳]

4、老子≠阴阳

老子的特点是贵无，不讲阴阳，而讲[无和有]。阴阳属于物理学，无有属于辩证哲学

3+4=升级！从物理学升级到哲学，应用范畴就扩大了，以便应用到社会学。

5、基础和创新

升级就是在 95%的基础上(玄)，加入了 5%的创新(无有)。基础与创新二者缺一不可，道德经才能完整呈现。玄是小初高，无有是大学。

6、物理和模型

玄是物理现象，道是玄运动方式，物理运动用模型表现出来，就是汉字。汉字是动力模型，道家是建模专家。

5+6=以图象模型才能看懂道家

1+2+3+4+5+6=道德经是物理玄学的升级版，须以模型角度切入来诠释这场升级！

本文模型诠释

玄;自玄; 玄爻, 玄运动;玄成象, 无形和有形, 无和有;力与形, 法天与象地, 象和形:象和相;非和常, 离与合, 恒常、有常和无常, 动与静, 利和用;性和量;一和三;感和应;破象和造象, 势和造势, 虚与实, 规和矩:方与圆:念与空, 道和德...

按此诠释过程, 章节打散重组。

第一章、第十一章、第十六章、第十四章、第五十一章、第二章等.

玄之又玄

易经老子庄子叫三玄之学, 什么是玄学?

下个通俗简单定义:

玄学就是要**利用[无形]维度处理[有形]维度**的方法之学。

就好比老中医望闻问切, 是在无形维度做观察, 而不是拍 CT 片子那种, 在无形维度找寻事物存在的方式, 把患者给“无形解剖”喽。

这不是个玄幻的东西, 而是唯物科学, 道家也是唯物的, 区别在于是“唯无形物也就是看事物时候是[先看无形---再以无形观有形], 那个唯物正好是倒过来。

道家是“唯无”的物理学!

例如道家演化出的中医(医学)、道德(社会学)、兵法(军事科学)、纵横掉阖(心理学)等等, 首先都是物理学, 其次才是社会应用:

中医讲[气]的运行, 用物理学语境来说就好比能量运行, 整套下来就是运用无形能量的物理模型, 用以观察人体的科学。

道德是讲社会学上的人际交互形式, 是先把人看成物理形态, 阴阳虚实刚柔之类, 而后在物理形态的交互之中, 选择以更加有利的形态去存续(用阴类形态), 这个叫做[利用], 不是个贬义词;很会利用就是高级生存智慧, 就叫做[善];会善就能获得优质存续叫[德], 德就是得, 而道属于背后的物理运行方法, 德是用它来推导的, 所以连起来叫做[道----德]。

孙子兵法讲[形势], 这也是个物理运动。形就是物理上有形可见的部分, 而势是物理形态背后的动态势能, 它是以玄力运动呈现的, 所以叫势力。这都是通过[玄]而推导出来的。

纵横家讲[摔阖]，偏重于观察人心理感官上的物理运行，就好比佛家讲的念头、念动、意念等，心理运行也是按照[玄]来运行的，当捕捉了心理的动力轨迹就能展开公关。

等等…

而所有这些都起源于一科而再分科，所以各科之间能够完美互通，每个流派都会讲[道]，都是玄道的演化。

再看道家，老子应该叫做“新道家”，因为老子也是传承，往前递推有姜尚、伊尹黄帝、神农，再早有伏羲、女娲，再早就归于神话了。而且道家是偏重入世的，都是从劳动实践中获取的科学，所谓出世也不是避世、厌世，而是关起门来专心做科学研讨，就像科学家进入实验室一样。

上面铺垫是为了找到“唯无唯物”的感觉，再看 95%和 5%的升级。

道德经第一章：

C、道可，道，非常，道。名可，名，非常，名

B、无名，天地之始。有名，万物之母。故，常无，欲以观其妙。常有，欲以观其徼

A、此两者同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之门

要是深入解玄的话，第一章就不能“随波逐流”了，什么道能说又不能说之类的，那都是浅层次的，要进阶就要盘模型了

第一章关系

是从 A 升级到 B！

A 是 95%，C 是 A 的运行方法，B 是 5%升级点！

A 相当于是小初高，玄不是老子发明的，属于道家的基本理论，老子也是从这个基本理论来。就好比马克思理论也是从细胞学说、进化论、能量守恒的基础而来。

B 是大学，是老子为了社会应用而做的升级，不然大学怎么面向社会毕业？

在 A 上的用的是[阴阳]，这是天文物理词汇，而在 B 上升级成用[无有]，这属于哲学词汇了。这不是老子刻意玩与众不同，而是在[破象]，就好比心理学来自生理学，但不能完全当成生理学，要破了生理学的概念名相(相)和观察内容(象)，才能有自己一套应用。

C 也是从 A 来的，其中关键字是“非常”，是描述玄的主要运动形式。

解读 ABC 要通过原始模型，非文字能解释的，我们现在的白话文字很多都是为了迎合西方思维，通过二字组词来对应西方概念，例如精神表示与物理相对的世界，而中华占字里精和神不是一回事。

汉字是单字单意，每个原始字都是“物理运动模型字字连起来就像是机关碰撞样，这个感觉要找到。而且汉字并不仅是符号文字，这就像是在说人都是动物一样太肤浅了，是个人造字都得凭借简化符号。语音文字也是用符号的，但就只代表一个音而已，汉字是声、形、象、数、理都包括的。

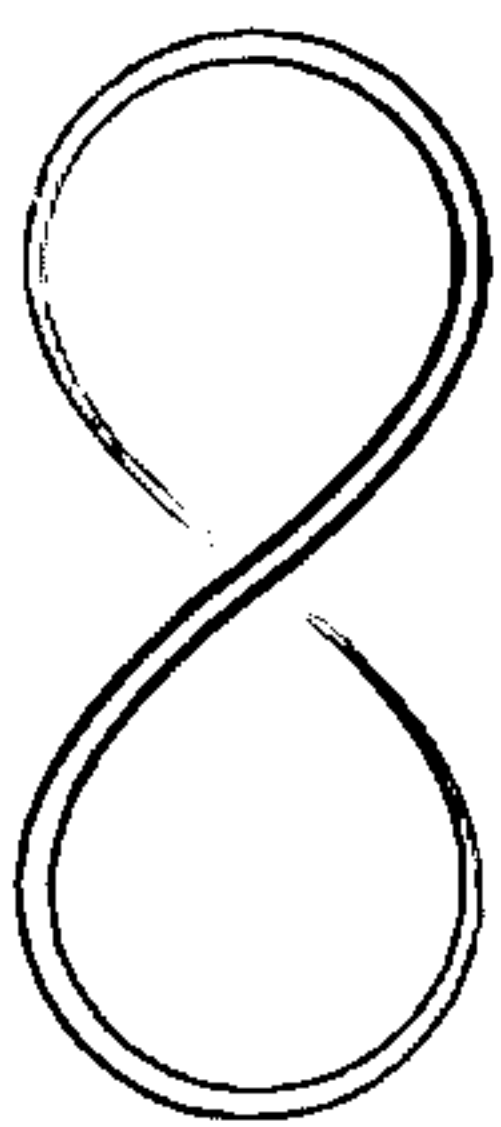
—————

先看 A:

玄字古文是这样的模型

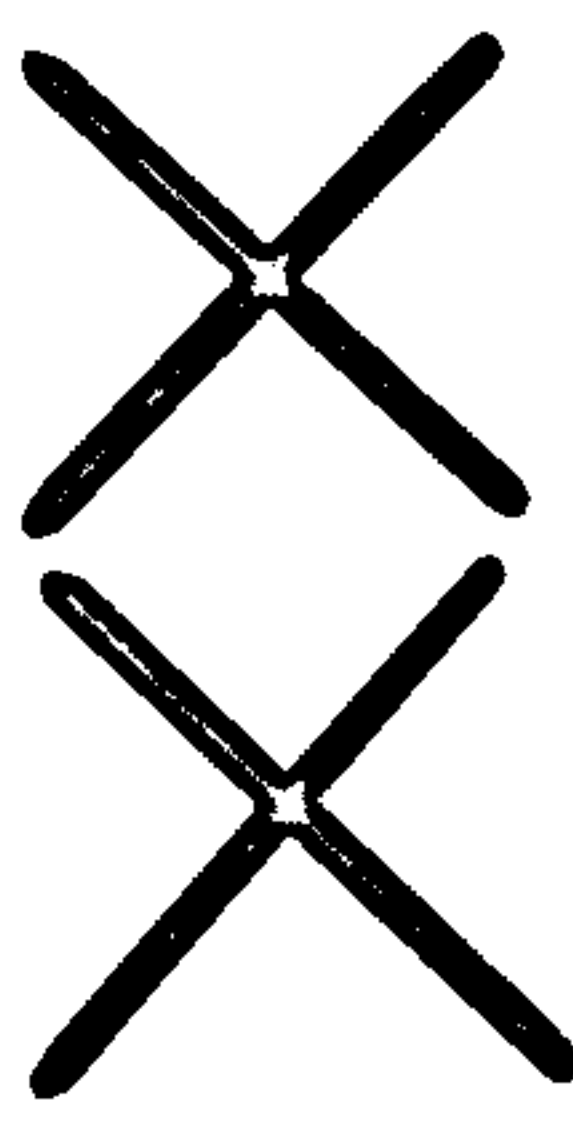
玄字

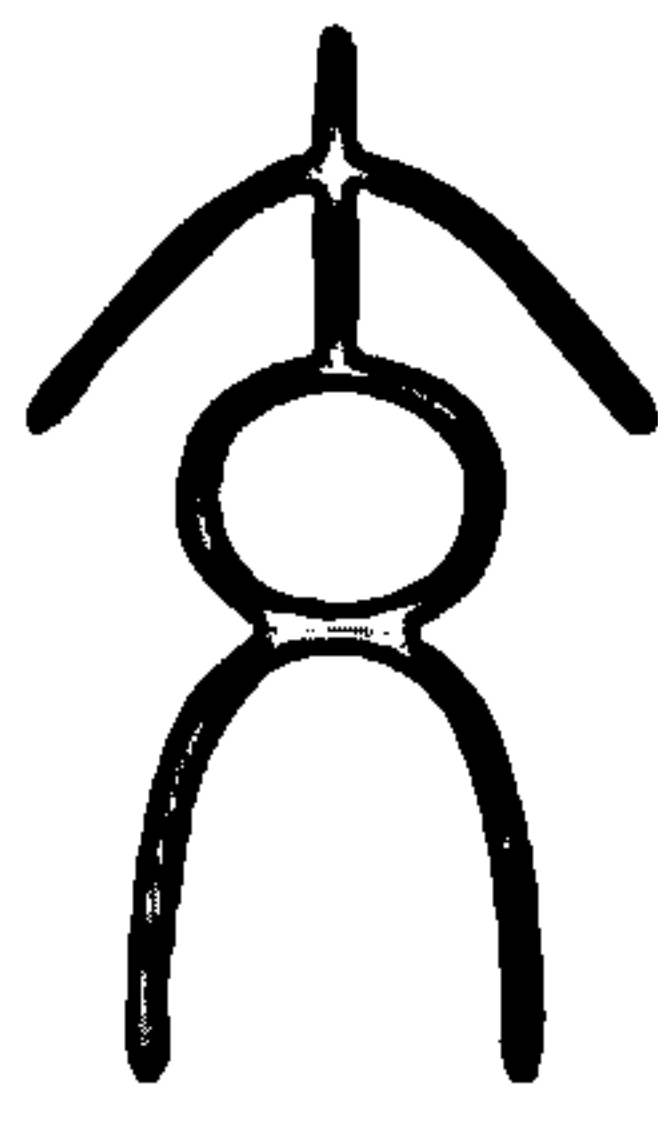
自玄

玄交

爻字

交字

玄就是道!

区别在于:

玄，属于学理词汇。

道，属于在实践中大家伙讲的词。

这就好比交和交的区别，可以说“我们俩交往一下”，没法说“我们俩爻一下”；换成玄和道，可以说“这个人有道啊”，但无法说“这个人有玄啊”，再比如起名刘玄德，但叫做刘道德就很傻。

玄是什么?

玄，即是万物构成的本体+又是运化出万物的方式。

道，即是万物构成的本体+又是运化出万物的方式。

一样的...

玄是无形无象无量的，也就是摸不着看不见，也没有大小轻重的量化，大而无外，大至宇宙，小而无内，小至把物质分解到最终，都是玄。正因为其无形无量，所以才能产生有形有象有量的世界。

这句话比较绕，换成佛家语境叫做“真空生妙有”，玄在佛家叫心、自性等也行，也都叫做道，这些都是代号，是概念名相，不能被概念束缚住。

佛家语境:正因为真空(不是物理真空)是体性本空的，所以才能造出世间万有，这是空和有的概念。空不是不存在、什么都没有的意思，姑且理解成一个“功能”；万物是“唯心所造，唯识所现”。

翻译过来:心道即是万物的本体，又是运化万物的方式。它体性本空，本来就具备“空”的功能，所以才能以此功能而造化万有。而具体呈现出万物是[识]，换成道家语境就是“玄运动成像”。

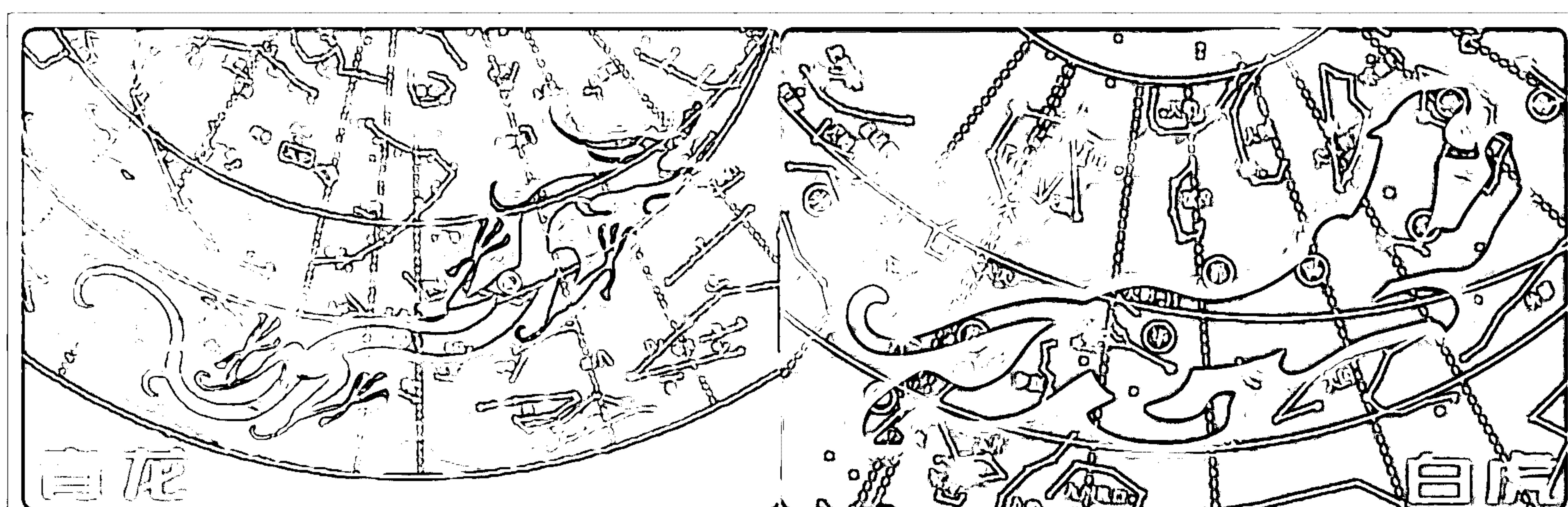
用道家就能帮助分清了。所以佛道其实是一回佛家有句话叫“愚者难分识与根”事，就是概念不一样而已，区别在于偏重的轨道不同，一个重物理，，一个重心理。

那对于无形无量的东西，如何捕捉它?描述它?记录它?利用它?

要通过-----[象]!

虽然玄是无形无相(象)的，但是世间万物都是其成像，所以通过成像可以反向观察，通过归纳捕捉世间万千现象的共性，即可捕捉到玄，而再由此把它赋予成某种有形的样貌，从而描述它、记录它、利用它。这个过程叫做-----[象形]。

所以中国字都是象形文字，是[法天象地]而成的动力模型:在天成象，在地成形!

法天就是捕捉天文运行之象，象地就是就是以天文来“象”地上的有形事物，所以“象”是个动词。天-地-人这样不断象比，到了人

道就是[运]。

形是离我们比较近的，视听触皆可感知；象是天上的，主要是视觉。象和相还有本质区别，是佛道的区别，边说边解析。

这里还有个重点，汉字模型碰撞都是[倒装]的，我们小学就学过，前形后意，前形后动，这一点对于解读古文经典特别关键！

例如天象，就是以天来象。

例如常无，就是以“无”的方法来为“常”。无是个动词，而多数解读老子都当做名词。

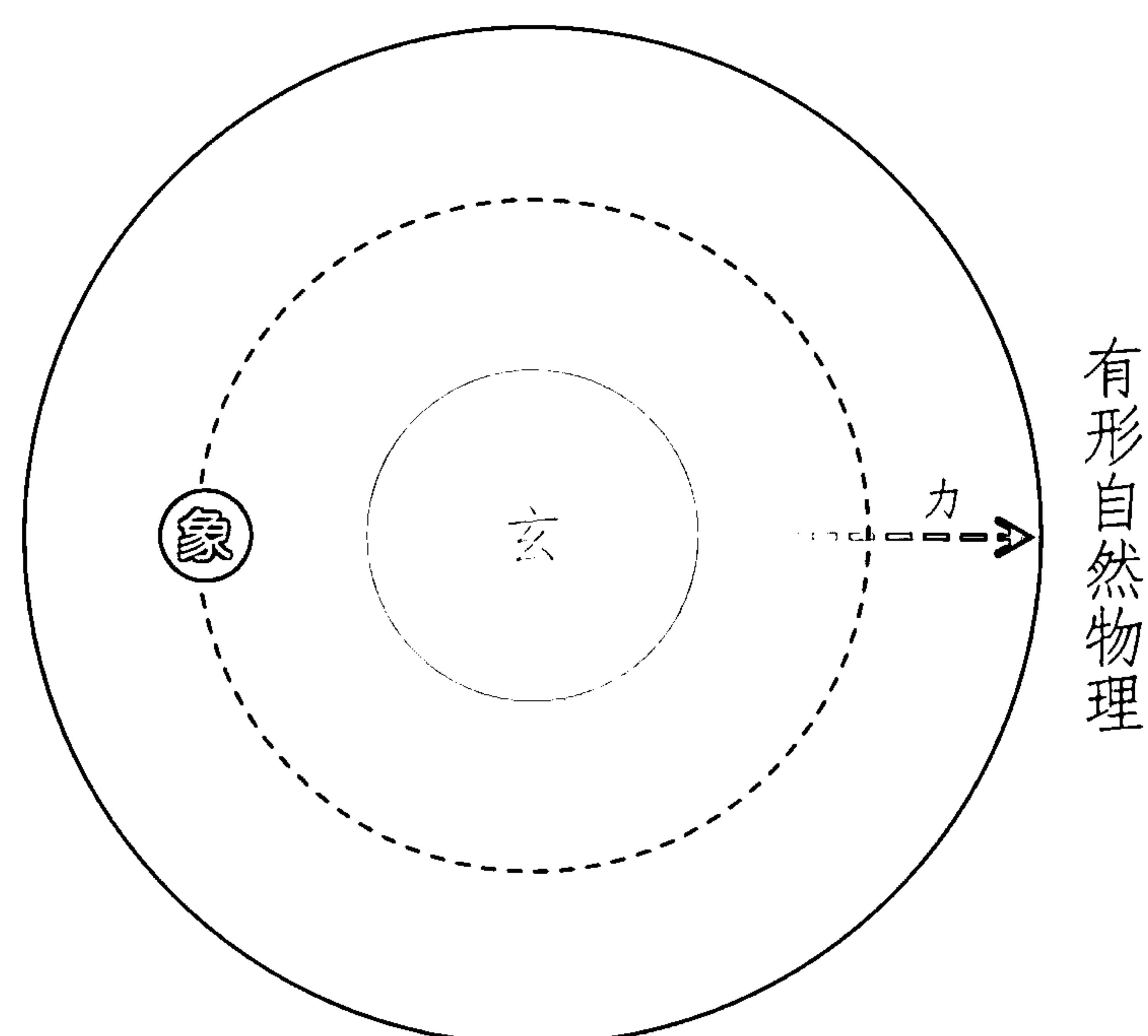
[无形]不是[无]，前者表示维度，后者表示方法。

所以道家不是没逻辑、没论述，文字里早就包含基础论述了，现在觉得没论述是因为退化了，只见字的形和音。而语音文字重逻辑其实是劣势，因为文字里没逻辑，只有个音的标志，那就只好边说话边补充逻辑，用音设定人概念，概念点再连成逻辑线段，然后再架起静态思维结构，又要思维辩证让结构运动起来。

为何啃佛经、哲学之类的相对更累？因为阅读过程=与作者一起搭逻辑结构。如《瑜伽师地论》600多个专业词设定，想明白作者讲什么，先要搞定这些概念组合。下一次再啃读还是用逻辑，而不是直观模型。

道家没那么复杂，汉字都是简化模型，非常直观，能“简”的才是高级的！

玄的过程：[无形]→[运化过程]→[有形]

上图归纳六个字：玄化力-力化形！

后来版本迭代，概念变成**神化气—气化形**一个原理。

图中黑白部分属于客观存在，也就是自然客体，所以“玄力”是客观存在物。

图中红色部分属于主观观察，也就是人为主体，所以“象”是主观的。

这里肯定会有疑问：

象应该是客观的啊，例如天上的星图都是客观图像，怎么能说是主观呢？

答：日月不会觉得自己有个象，这是经过人感官修饰过的。

象是由感官主动捕捉的，根据**主体的感官体验不同，所捕捉到的事物成像是**不一样的。例如人与动物的视觉成像就不一样，而且人捕捉象更重要的是加入思维(意)例如天在上面地在下面，天道左旋地道右旋，而天地自己都不知道是这样，这是人的思维构建出来的意上差别，所以叫做[意象]，而汉字最重要的就是[意会]。

所谓客观都是相对的，都是“人的客观”，都是“假装客观”，所有门派 PK 的都是谁的“假装”更贴近真实。正如我们人的一生就是在“假装真实”中渡过的，自欺+欺人过一生，不自欺是很难的。

[象]是为了捕捉[玄力]运行轨迹，把它“象出形”。

在力前面加个玄，是为了区分物理学上的有形力，诸如磁场等，玄力是无形维度的力，无形之力叠化成有形之力，且有形力是多种多样的，有各种被发现的以及等待被发现的。

再看 C，C 是 A 的运行表达，重点在“非常”。

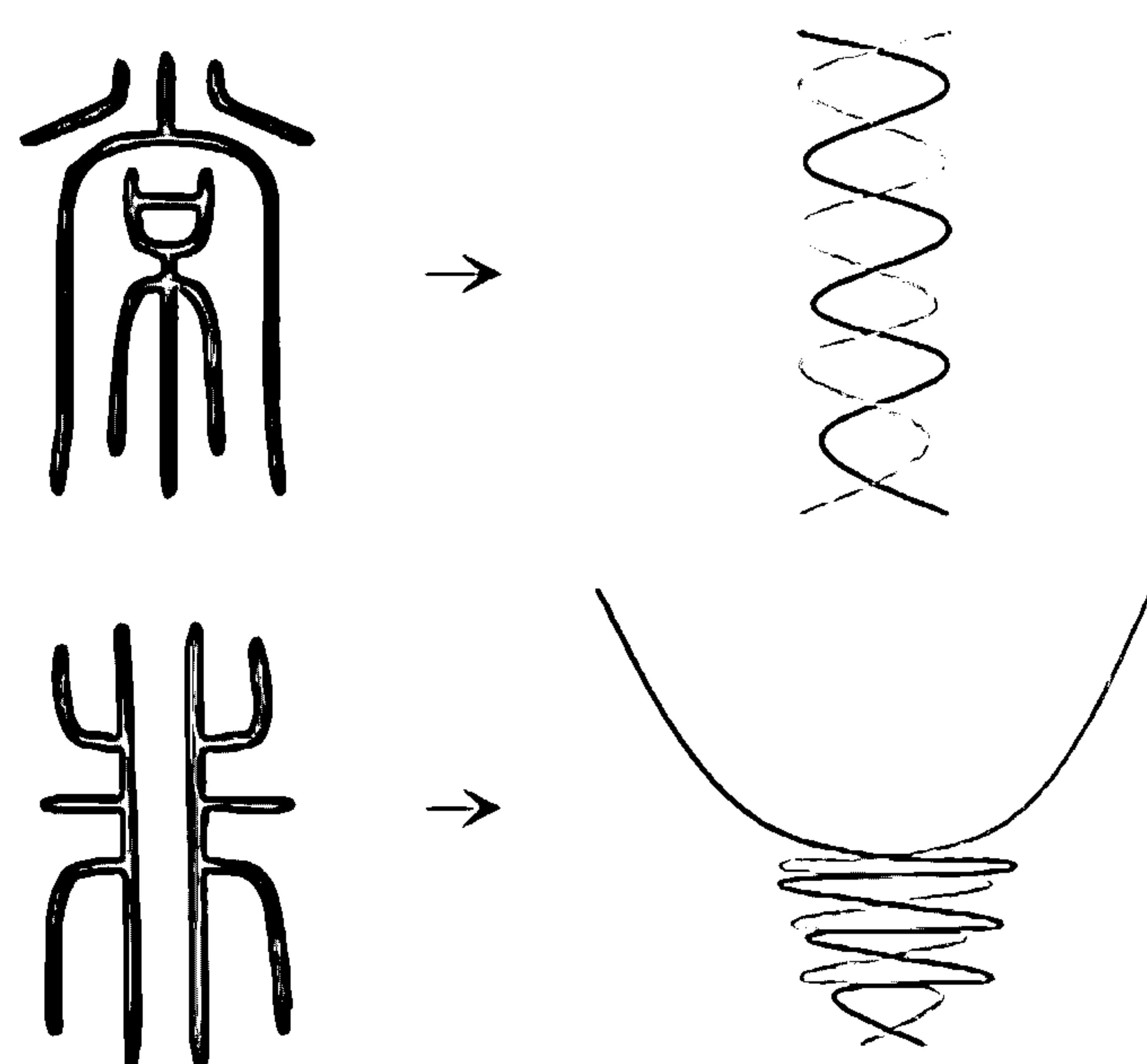
普遍翻译是“道不能讲出来，能讲出来不是道”之类的，约定俗成了，不这么讲都不可以，属于绕圈话，不过无伤大雅。但是要进阶版，就要深入看一下：

常一是无形玄力拧在一起，产生了固定有形，表现出[恒常]的形态。

恒常这是思维上的方便说法，现实世间是没有固定恒常事物存在的，这叫做[无常]，只是有些无常变化较慢，显起来相对固定而幻以为[有常]。

非一是无形玄力散开了，此时有常的事物就运动趋向无常。

非和常在物理运行上是通过[离]与[合]的运动过程：

常，就好比俩人结婚了，玄拧在了一起，这就产生了一个家，只要按照“拧”的规律过日子就能合，家就显得是个恒常不变的。

非，就好比俩人离婚了，是因为两人之间违背了某种运力规律，导致“拧”不住了所以就散开了，就越来越趋向于无常。

玄学，就是要找到万千事物背后的运力规律

非常道——道是玄运动，玄运动是以非和常的方式来运化万物的，也就是“万物各有离合”。

再看 B，B 是 AC 的升级，重点在“常无”和“常有”。

这才是精华，属于老子 5%的升级结果！

前面说了汉字组合要“倒装”，前形后动，无和有都是动词，都是[主观方法]。过去看天象地形的方法叫做[阴阳]，就是阴掉什么+阳掉什么，都是动词，而后再由大象观察生理，生理也是物理的，所以医学也讲阴阳。

无和有、阴和阳都是主观方法，并不是自然的客观存在。例如静坐实修时候，身体感受到客观存在的气脉震动运行，对这股力的运行就要捕捉和沟通交流，就在主观上设定成阴阳，人们都有了这个“象法”，就可以无障碍沟通。

其中关键：阴阳有无都是为了[捕捉动态]，而非静态。例如人的

上为阳、下为阴,而上部外为阳、内为阴,是人主观上把人体给阴阳,通过辩阴阳而将静态呈现出动态。阴阳和矛盾对立统一还不一样,非常关键,这个回头再聊,先悟玄而后再辩阴阳,不知体就不可能灵活利用。

常无——以无的方法来观察常, 替换成自然物理地界, 相当于以阴来观察。

常有——以有的方法来观察常, 相当于以阳来观察

阴阳为何升级成无有?

因为要从自然物理范畴, 扩大到更广的现象范畴, 从而扩大应用范围。例如前文举例子的“家”, 这是个人事交互, 属于社会学范畴, 与人的意识、心理、“情绪和精神等交感了, 范畴变宽。而想要扩大应用范畴, 就必须破掉原来的[象]

观察结果

妙——是无形维度的运行轨迹, 在这个维度看的是无形玄力(力后来演化成气或性回事)。

微——是有形维度的运行轨迹, 这个维度看的是形、象、数、量。

区别:

妙, 是看无形, 事物在根本的无形层面是没有静态的, 只有相续不断的动态, 所以才叫力、气。

微, 是看有形, 当无形运化成有形, 就会有形(形状)、象(抽象形状)、数(上下左右刻度等)、量(大数据叠量)

也就是说, 某个看似恒常的东西, 会有两个维度的运行。例如上面举例的“家”

观家之妙: 在无形维度就好比有个过日子的根本规律, 这种规律一定是动态的, 是不断变化的, 两个人在一起没有“不变的爱”欲爱情是一直变动的, 正是因为非要抓住某种不变的爱, 所以才会产生痛苦和迷惑。而要看到这个维度, 就要以“无”来观这个家。

观家之微: 有形维度是在形、数、量上来找规律, 是按照某种静态的量化指标走的。在这个维度是以“有”来观这个家, 量化上走入极端就是“算计” 极端算计就会逐渐失去事物的运行根本。

无名, 天地之始。有名, 万物之母

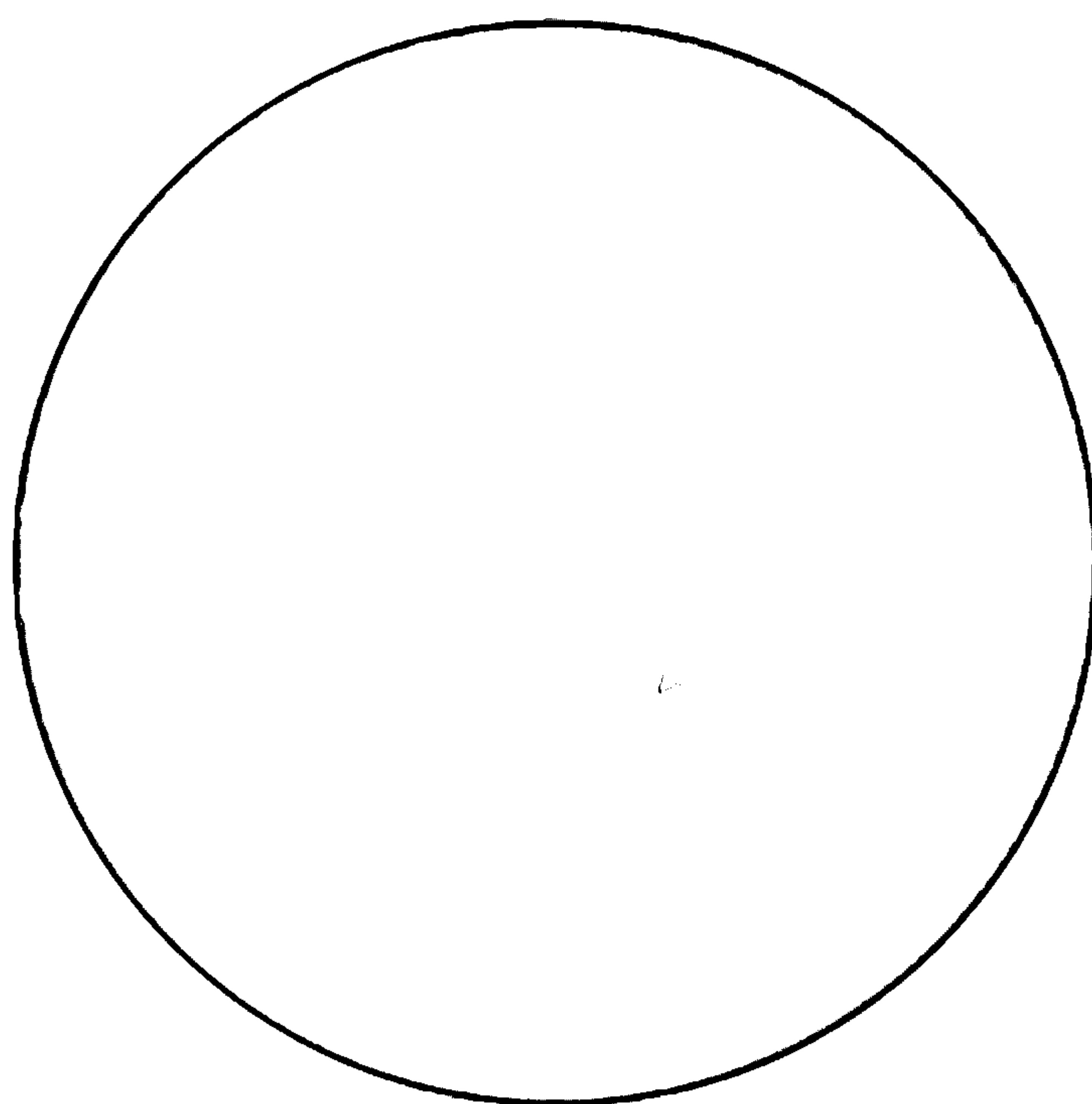
以无为名，用这个概念代号，来代表万物之初始生发。

以有为名，用它来代表万物的运化叠合成量。

所以无和有之间有个初始-过程的关系，老子这是让我们从[有形]上走极端，回归到[无形]的初始视角上来，如能[以无形观有形]才能捕捉事物的完整运行，从而见其本质而利用它！

以图象来表示

从虚无的动态(无形无量)-实有的静态(有形有量)

道德经第十一章：

故有之以为利，无之以为用。

以有来观，会形成各种静态的数据量化指标，这些都属于“便利”。

世间是不存在数和量的，这也都是人为的[主观方法]判定。例如现实里没有纯直线、纯正圆之类的事物，真实世界是没有完全相同事物的，只有在思维世界里才能画出两个“一模一样”的圆。数和量是人的思维感官造像，由此提供辅助便利，来帮助我们捕捉真实存在。

所以上文讲，人的感官体验不同，所观出的象是不同的，思维是成像的器官之一，所成之象叫做意象，还有眼耳鼻舌身等，这些感官集合在一起构成我们人的普遍感知感受

为了能够看到事物更深层次的真实本质，所以佛道设定了[心]这一感官层级，正是为了帮助我们抽离实象的感官体验，而能见到事物的虚象，越来越虚化事物，就能更接近真实。

所以道家修炼就四人字:致虚守静!

道德经第十六章:

致虚极，守静笃!

万物并作，吾以观复。夫物芸芸各复归其根

致虚是感官体验，守静是获取此种感官体验的方法，具体方法很多回头再聊，属于利用方法上的内圣之学了。

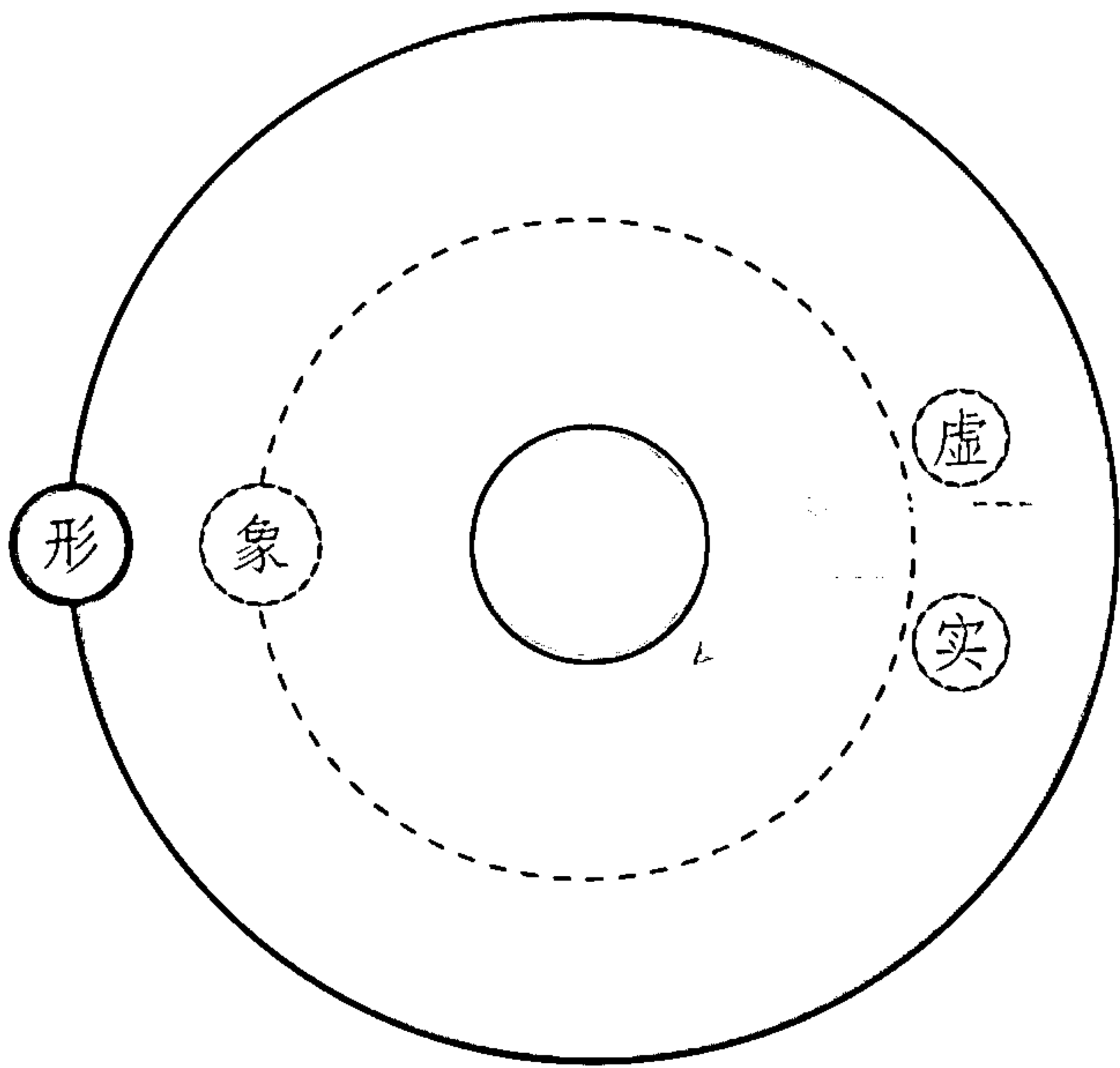
只有以无来观，才能捕捉事物的动态运行，且随着事物之动，越来越**复归其根而致虚极**。当致虚观察到事物的本然面目后，就能再**复**过来更好的利用事物，这段话总结成八个字-**虚实相映，动静相宜**。

所以无和有、妙和徼，所摄取的观察维度是不一样的，维度只是借用(真实世界之思维哲学上的术语，道家所说的维度是指“内外”中)，而不是思维世界几何图形上的维度(思维假立之中)。

玄成象与玄运动

以这个“球”来说

黑白部分:客观存在。

红色部分:主观方法。

(1)先黑红结合看:

往外部走,越趋近于[实]的部分,呈现出有形有量的[静态世界]。

所谓[实]就是幻以为[恒常]不变的，姑且叫做无常变动较慢，成像就相对是静态的。拿成像来比喻，生命体对实的感知是不同的，就好比视觉上的清晰度不同，动物对疼痛、声音、味觉的敏感度都不司。就好比我们说某某人真“实在”，不同的人对于实在的成像定义标准不同，这就不是成像了，而是成相，象在外，而相在内。

往内部走，越趋近于[虚]的部分，越发呈现出无形无量的[动态世界]。

所谓[虚]，就是能够虚化事物，从而认识到[无常]的一面，无常的运动是极其快速的动态。

这里插入道家的[静]，这不是物理学上的静态，那是个对于物理成像的感知状态。而道家的静，是能够认识到[无常]的一种[感官体验状态]，在这种状态下，能够逐步趋近于与玄力的急速运动共振由此产生出一种与玄运动的[相对恒常]状态，由此观察到万物是[无常]的。

对于这种感官体验的真实感受，道家叫做——[见道]！

也就是“看见”了玄道的真实运行，见道的深度不同，万物的[无常]呈现不同，理论上深度见道的感知状态可以超出时空之象，对时空的感受不同有句诗文：十世古今，始终不离于当念，无边刹境，自他不隔于毫端！

虚实都是主观上的主动，都是动词，例如说实者虚之、虚者实之。

虚实的“正反箭头”围绕“象”的虚线圆圈，是因为实虚都是用来观象的，方法不同成象不同，看到的成象不同，那么具体操作利用的方法就不同。

人和人的区别就在于成象不一样，正如那句话，没有假象就没有猎杀，兵法的内核在于“诡诈”，以象来带节奏，把人们用象给困住用虚实来甩开节奏。

—————

中间部分：代表[自玄]

也就是万事万物的玄力是发于自身的，所以叫自玄，佛家叫做[自性]或自力]，概念不同但一个意思，性是偏重于感官内觉层面的，而玄是偏重于外向物理层面的。

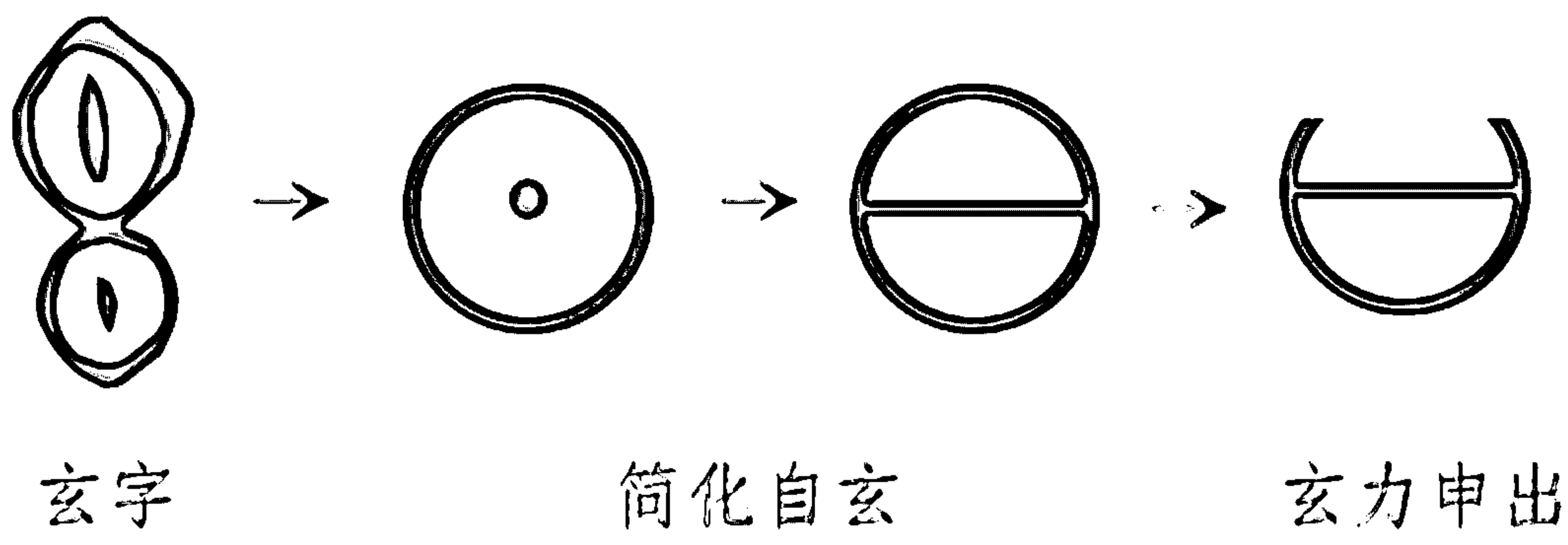
物理世界和精神世界都是玄力所化，是两条平行轨道，互为交互，所以佛家道家才能合流于一处，这个叫[心物一元]。其实严格讲连一

元”也没有，这是为了沟通表达而借助哲学上的术语。

正因如此，所以庄子讲“天地与我并生，万物与我唯一”，天地都是“齐”的。这并不是说天地和人一模一样，人人都是平等的，而是说当探究到万物的本源后，发现万物都是自玄共振，而这个自玄模式都是一样的。

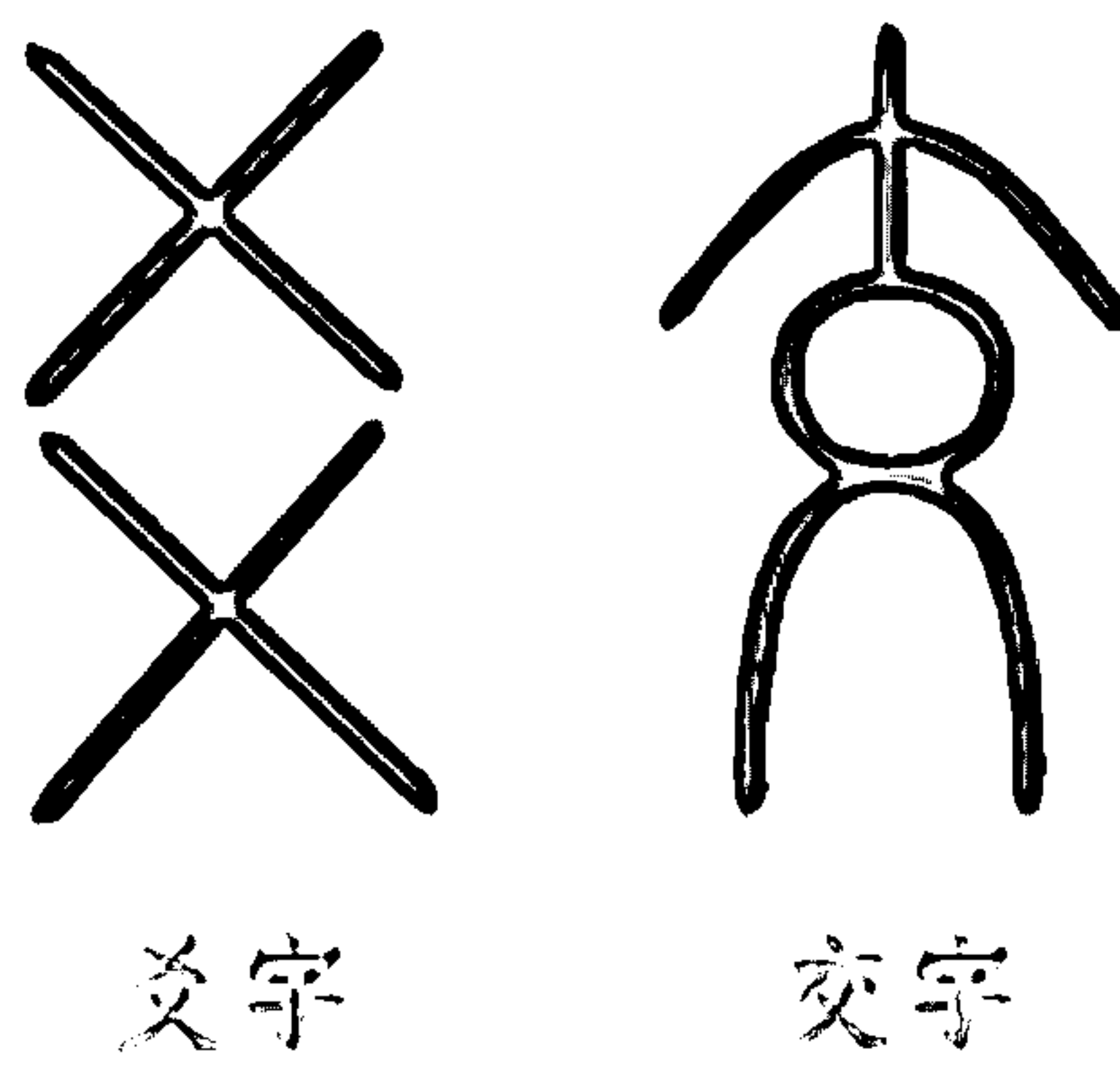
所以才会有[天人合一]的概念，翻译成白话就是天地与我唯一(同为自玄)，所以才能共振相和(合一)。所以佛道才会有[自力更生]的概念，人也是万物之一，也是玄化而成，人的运行轨迹也是由于自身的自玄所造就的。

所以有的玄字古文也有这样模型：

玄字在内部加上点代表自玄，但这样演化其它字太麻烦了，就简化成一个圆里有一点或一横。而玄能够运化万物，是通过玄力的复合交互，这时候图象就要开个口，这样玄力才能向外走出去爻感。

当自玄力伸展出去搞交互了，无形力之间互相爻感，不断叠合，从而产生有形力，以及有形有质有量的世界。

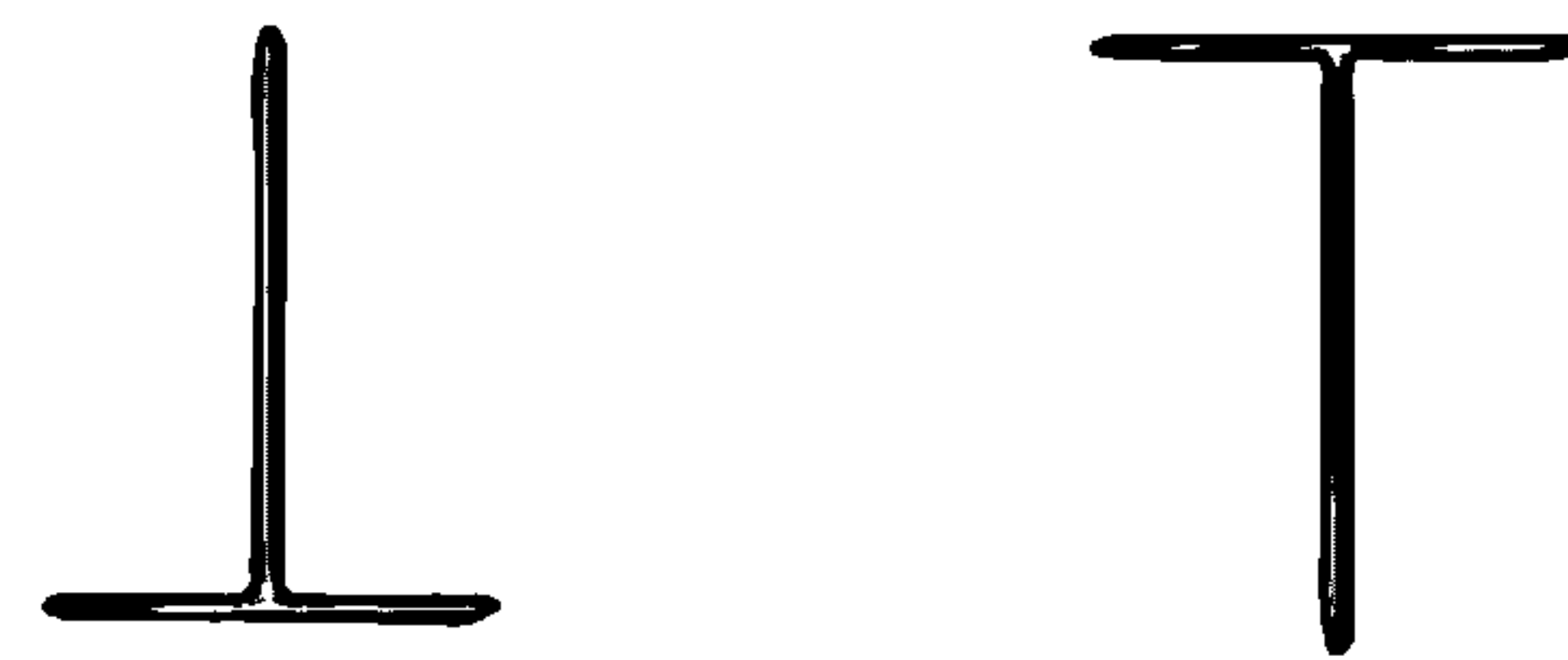
爻和交有什么不一样？

爻是数的维度，只在思维推演之中

也就是当玄力叠合成像后，我们会用思维去“测量”这些图象，

从而便于记录沟通和使用。而人的思维特点就是“横平竖直”的，这是源于思维的[分别]特性，只要思维一动，立刻就会产生[二元]的对立模式，通过对立度量而捕捉成像。所以交就画成 X+X 这样直线段。

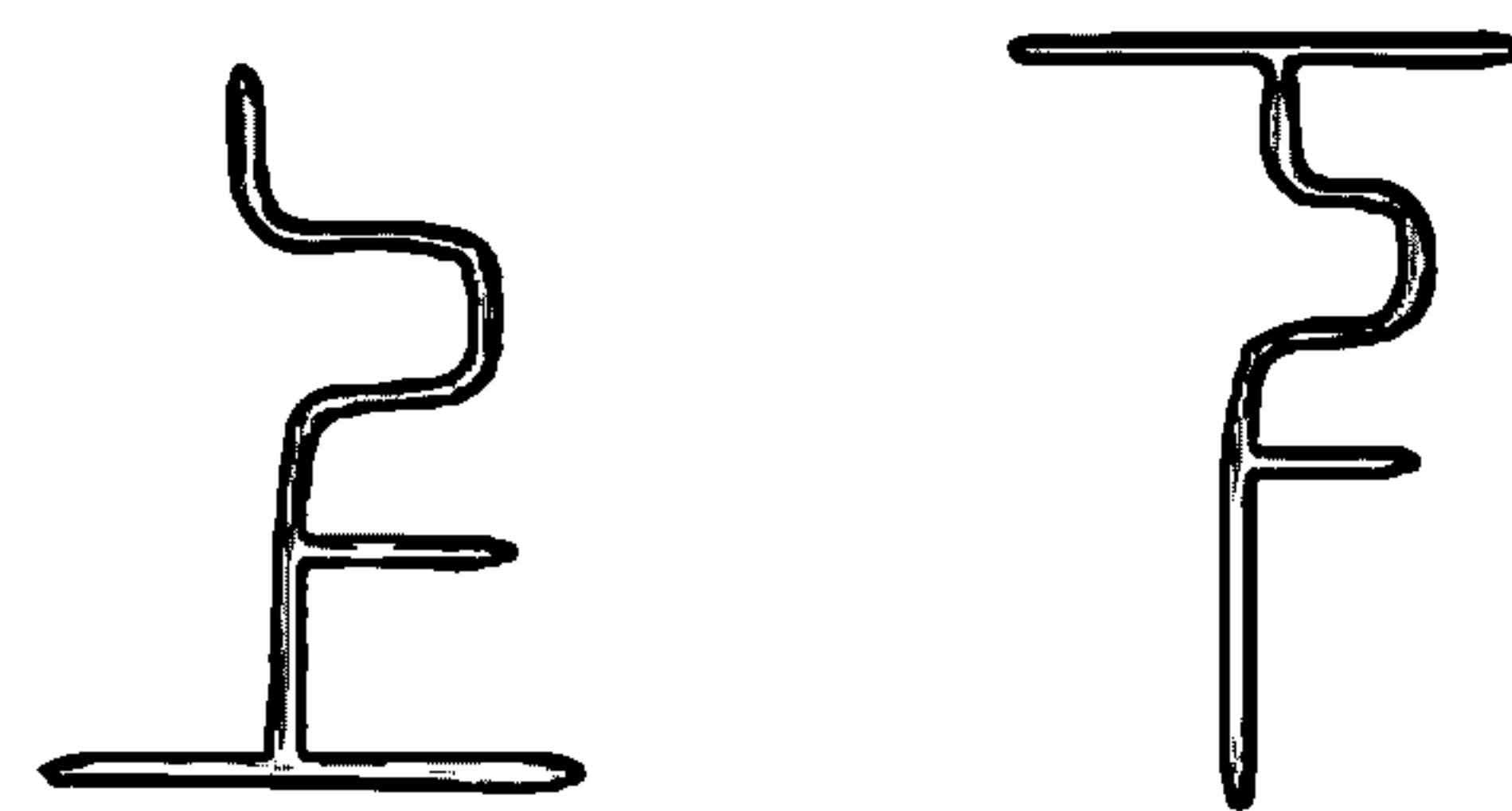
例如思维之中的“上”和“下”：

而交是气交，是属于现实世界客观存在的。

现实世界是“曲”的，不是“直”的，是“动态”的，不是“静态”的。现实里没有纯正的横平竖直、纯正圆等，现实是不确定的非标。

例如真实世界中的“上”和“下”：

这里有个关键区别：

哲学(道学)是研究“性”，或者叫气、无形力，捕捉的是动态形态，动态一定是模糊的，所谓模糊就是不确定性中有着确定性，而这种确定性必须要以动态关系才能捕捉。

科学是研究“量”，是以“数”来捕捉相对静态，越是静态化就越是清晰的，所谓清晰就是把动态关系不断精细数化的过程。

所以真的科学家和哲学家不会互喷，东西方也是相辅相成的，不会前者喷后者“不动态”、后者喷前者“不量化”，这都是理解不深所造成的。研究量子的波尔那么牛，也把阴阳鱼当做自己的徽章，世间万法其道一也，最终都会合于一处。

而且在喷这一行为上，主要是后者喷前者，因为后者非常容易走入极端化，尤其是在商业利益的驱使下更容易走极端，老子在道德经中早就说过了。

所以易经叫曲成万物而不遗，老子叫曲则全，这不是拍脑门哲学，

而是经由实修实悟而感知推导出来的，然后用于社会学，指导人生实践。这个叫做[觉悟]。

[觉]的反义词是梦，就是从[实]的以幻为真中醒了过来。[悟]的反义词是思，也就是想要觉，就要超越思维二元对立的局限，从中抽离出来。

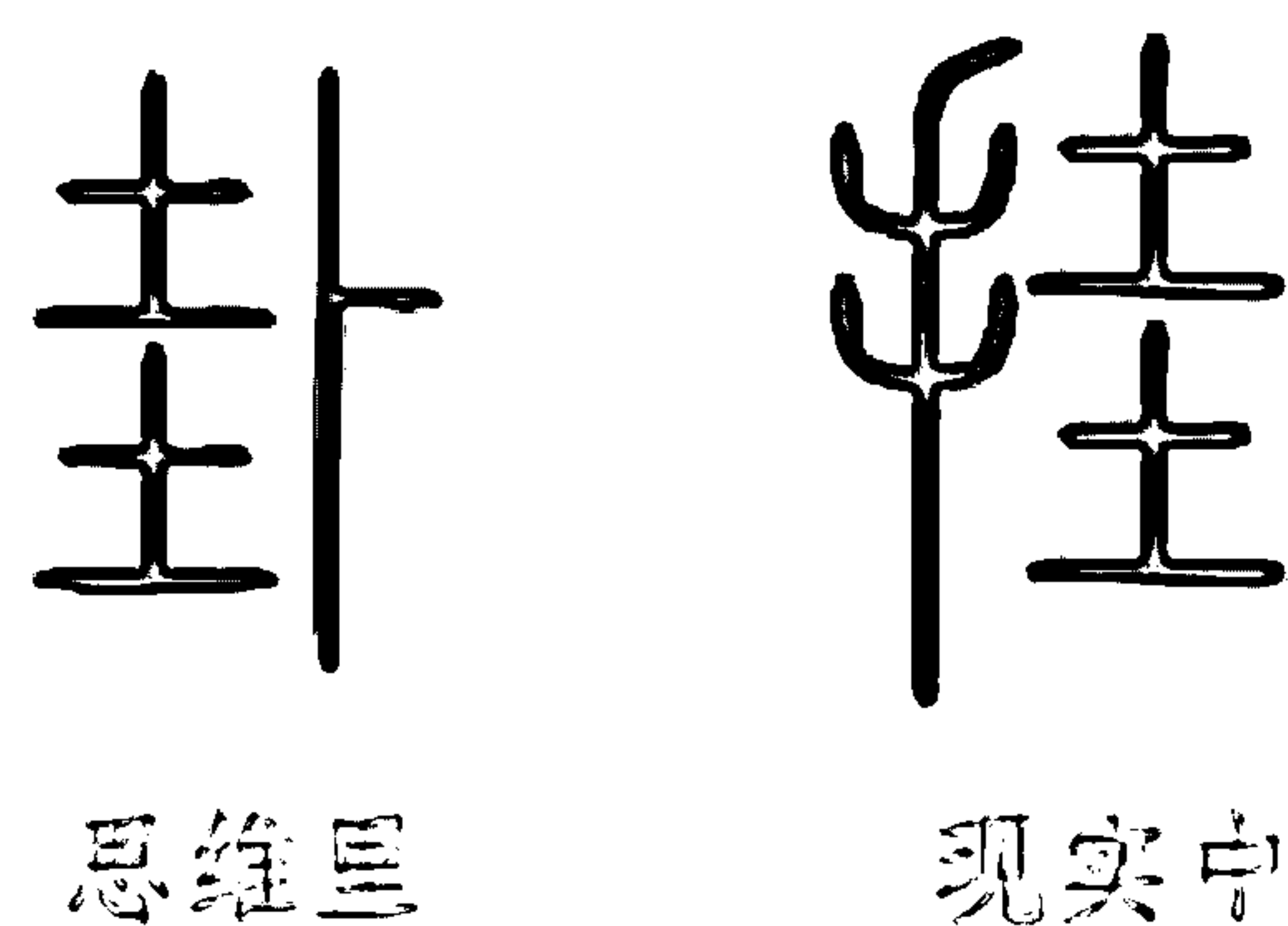
应了上面讲的道家之[静]，静就是以抽离视角(与玄运动共振)而观察事物的动态，能够一直保持这个视角状态叫做[定]

从思维-现实:X 的爻-曲线的交

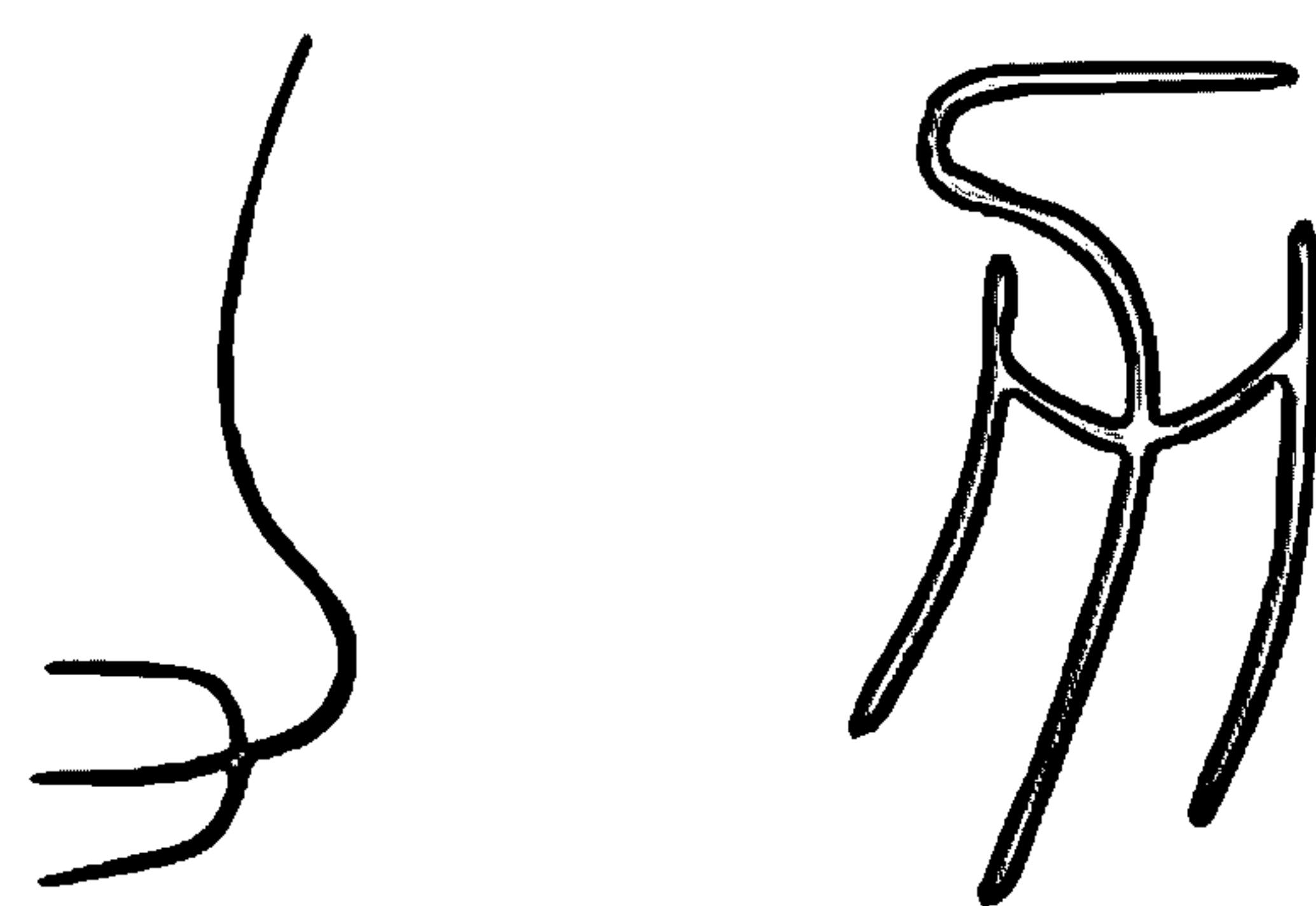
前者是为了思维量化(思量)上的方便，后者是捕捉真实的世界

再例如“卦”和“挂

在思维世界里是横平竖直的，因为“数”是“直”的;而到了现实中，玄力的真实存在是“曲”的。所以在思维里是卦象，而现实里是挂象。

在汉字的模型中，曲线大部分代表“力”，为何是曲的?因为现实就是曲的。力字是这样的图象：

力是“没头没尾”的，因为力只是个[关系]，只有两个东西发生玄交，由关系才能产生力，所以力没头没尾而只有[力向]。

那力是如何成像，从而造成[实]的“真实”感知呢？

从无形维度到有形维度，是从无形力到有形力，这期间是不断交

感发生力的叠合现象，这种现象就是[量]，当产生了量之后，就能被我们的感官捕捉到，感官的作用就是捕量的，从而带来实感。有形力就是有量的力，所以叫做[力量]。

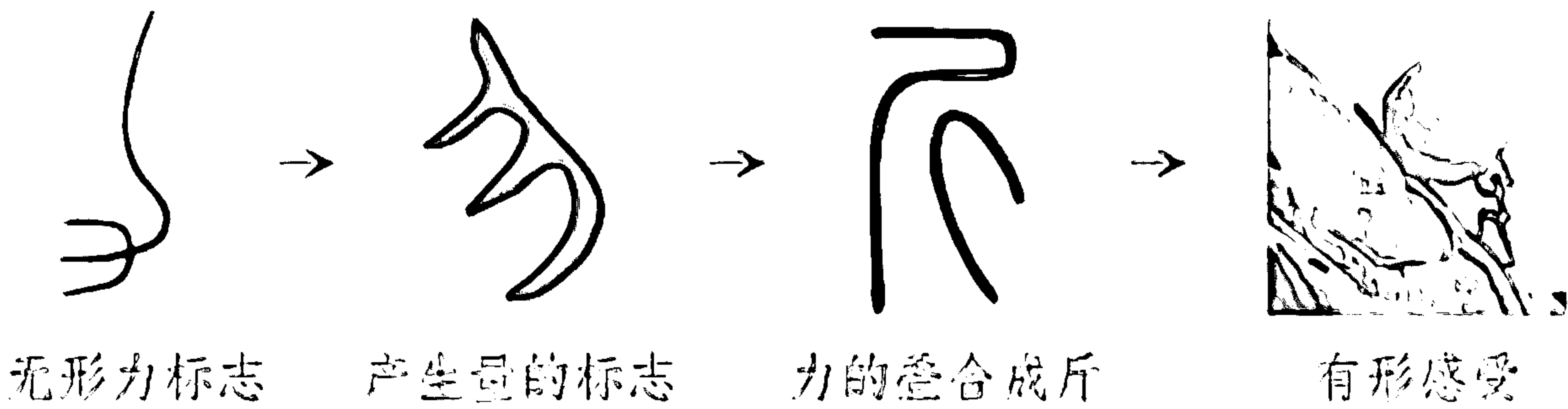
东方文化偏重于无形力，西方文化偏重于有形力(有量的力)。

例如说身心健康，偏重无形力的道家就会内修，认为健康不在于外形上的粗壮，而在于内部动力关系的协调，锻炼有形之质也更偏重于内里的筋骨，而不是外部肌肉。偏重于有形力的西方文化，就重视人的肌肉外形，所以重视健身和健美。身和体是不一样的，身是外面的躯壳部分，体是内里部分。一个是块力量的美，一个是韧性的美。

[量]方便理解姑且定义成：**感官获取的内容就是量**。感官的功能是测量，测量即是过程又是结果。

例如眼耳鼻等捕捉的是[现量]，也就是“当下的测量”是我们感官的[直感状态]，所获取的测量内容，就好比纯净“无污染”的静态素材，当然倒是不能完全捕捉，正如前文所讲，生命体的直接感官体验是有差别的。

而后再经由大脑思维加工，捕捉的是[比量]，也就是“剪辑素材”，因为思维特性是一动就要搞分别比对，所呈现的内容都是比对测量产物，纯净素材就被分辨而产生“污染”了，污染是个间接过程。例如用碗扣住一个苹果，我们感到苹果就存在于碗内，这不是直感现量而成的，而是通过思维比量间接“看见”的。

当然，有形力肯定不止一个“斤”视觉上红外线，听觉上的声音等很多种类，但其中[无形叠化有形]的过程道理是一样的，世间有很多有形之力，有已经发现的和等待被发现。

道家认识到存在是“无限”的，那为了将无限变成有限，就要通过“一”来处理，用一来达到“**以无限为有限**”的目的。

道德经第十四章：

视之不见名曰夷。听之不闻名曰希。抟之不得名曰微。此三者不

可致诘，故混而为一。

这是讲“有形观无形”的角度。当我们用感官去量化声、光、触这些现象，极端无限量化是不可得的，而且现象是不可穷尽的，所以有“大音希声”“大象无形”等词汇。声音现象分解到最终是没有“声象”的，也就是没有“量”也就没有“形”，走到尽头后就是“无量”的。

所以为了有限处理，就要混而为一，翻译过来就是以“一”的力而混合去看，找到力的头绪(元)，才能将事物有限化。

一是数理词汇，是在思维逻辑上的用词，与前面的三对应。到了真实世界，是没有一的，所以后来变成叫“混元一气”，其实叫做“混元一力”也可以。

一生二生三，世间的形、象、量是无穷叠化的。所以庄子说“六合之外存而不论”，因为人未能感官接收到的东西是无限的，所以才会有敬畏，不信也不否定的说法，这不是和稀泥。

而所谓迷信，不是超感知对象迷不可信，而是感知主体迷信。

所有迷信都是人的迷信，也就是感知上迷迷糊糊就信了，也不知道所以然，这个在佛家就是“痴”，所以叫痴迷嘛。痴也是由贪而起，例如迷信拜佛者，问拜者本人他拜的是什么？他自己都说不清楚，其实拜的就是自己的贪心而已。贪也是由执而起，每个人抓的东西都不一样，所以每个人痴迷的对象都不一样。大家伙都困在“自玄”之中。

人的一生正如一场大梦，梦里不断的自欺+欺人，不断的痴迷+醒悟，醒过来又发现是在梦里，就这样一层一层的剥离，痛苦、空虚、迷茫由此而生。所以道家、佛家，释迦、老子，讲道、讲玄、讲自性、讲自力、讲无和有、讲空和有、讲虚和实等等等，都是为了带给我们一个意象认识过程，最终的目的就是为了帮助世人剥离出最终醒悟，从世间万千现象中解放出来。所以一个求“解脱”一个求“逍遥”

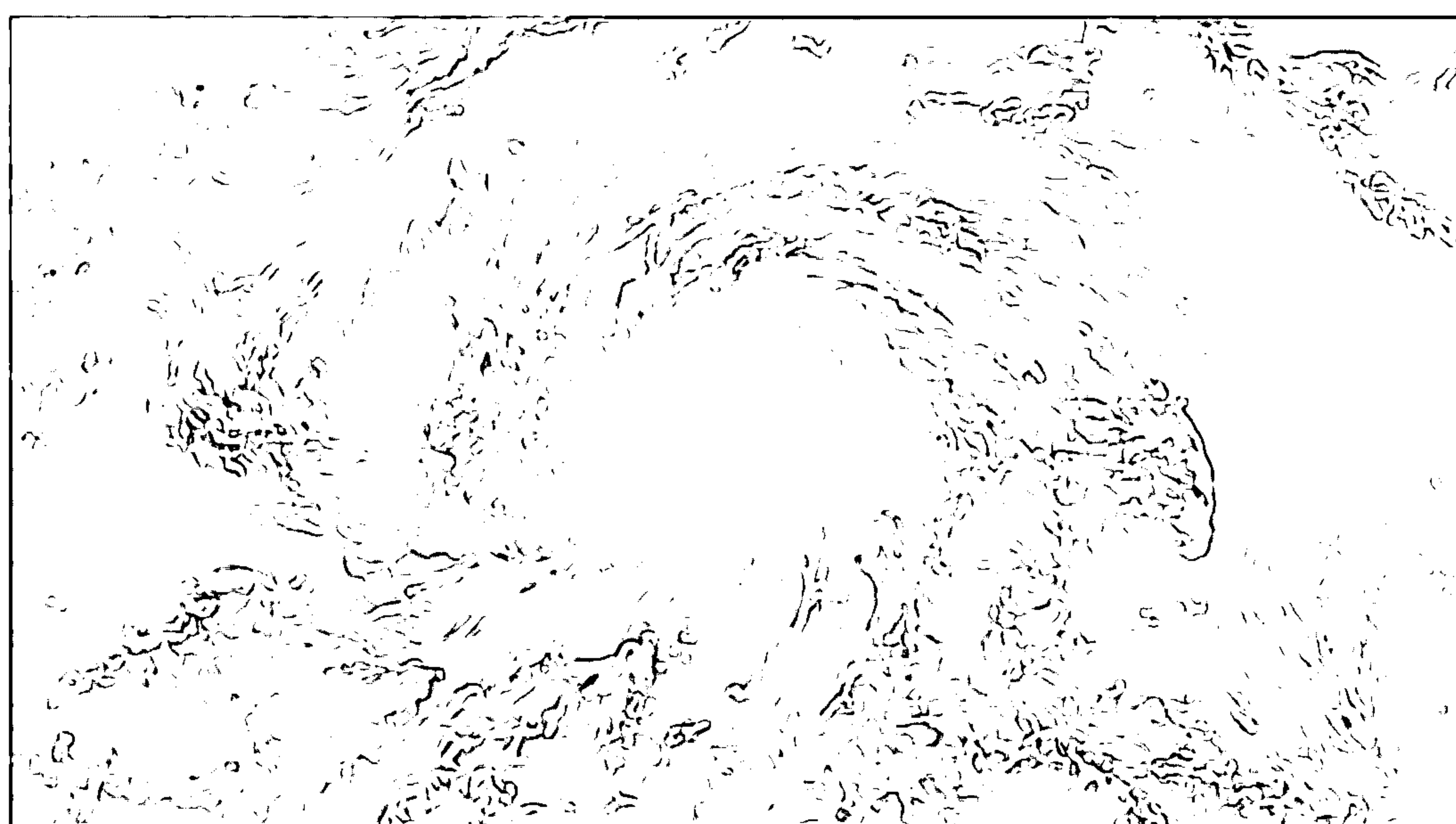
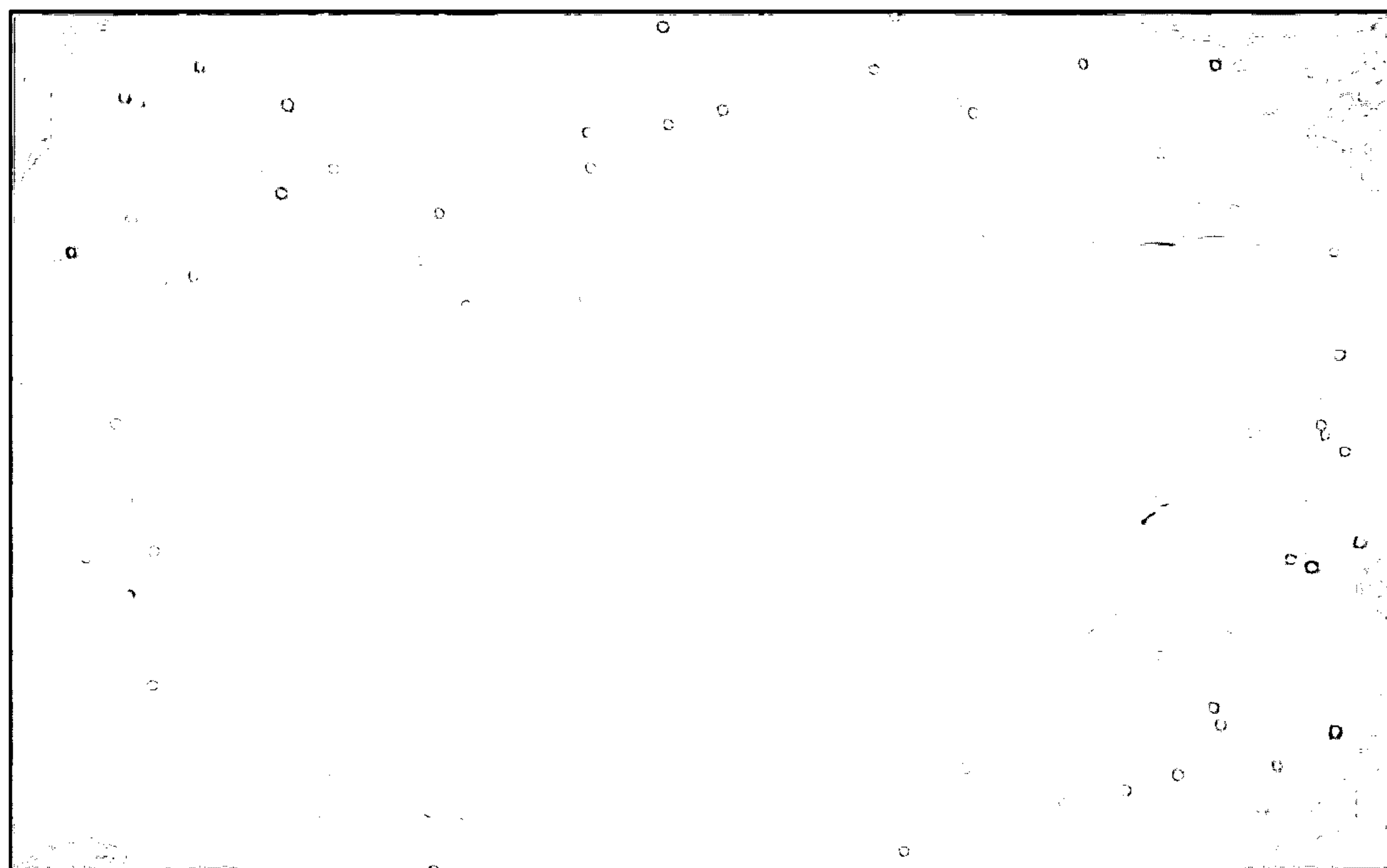
(3)再回到黑红结合

玄成象+玄运动，对此二者的捕捉叫做[感]，以象来利用叫做[应]，所以叫做[感应]+[应象]，能感就能应，相辅相成。在[感]上，玄成象相当于静态实感，玄运动相当于动态虚感。

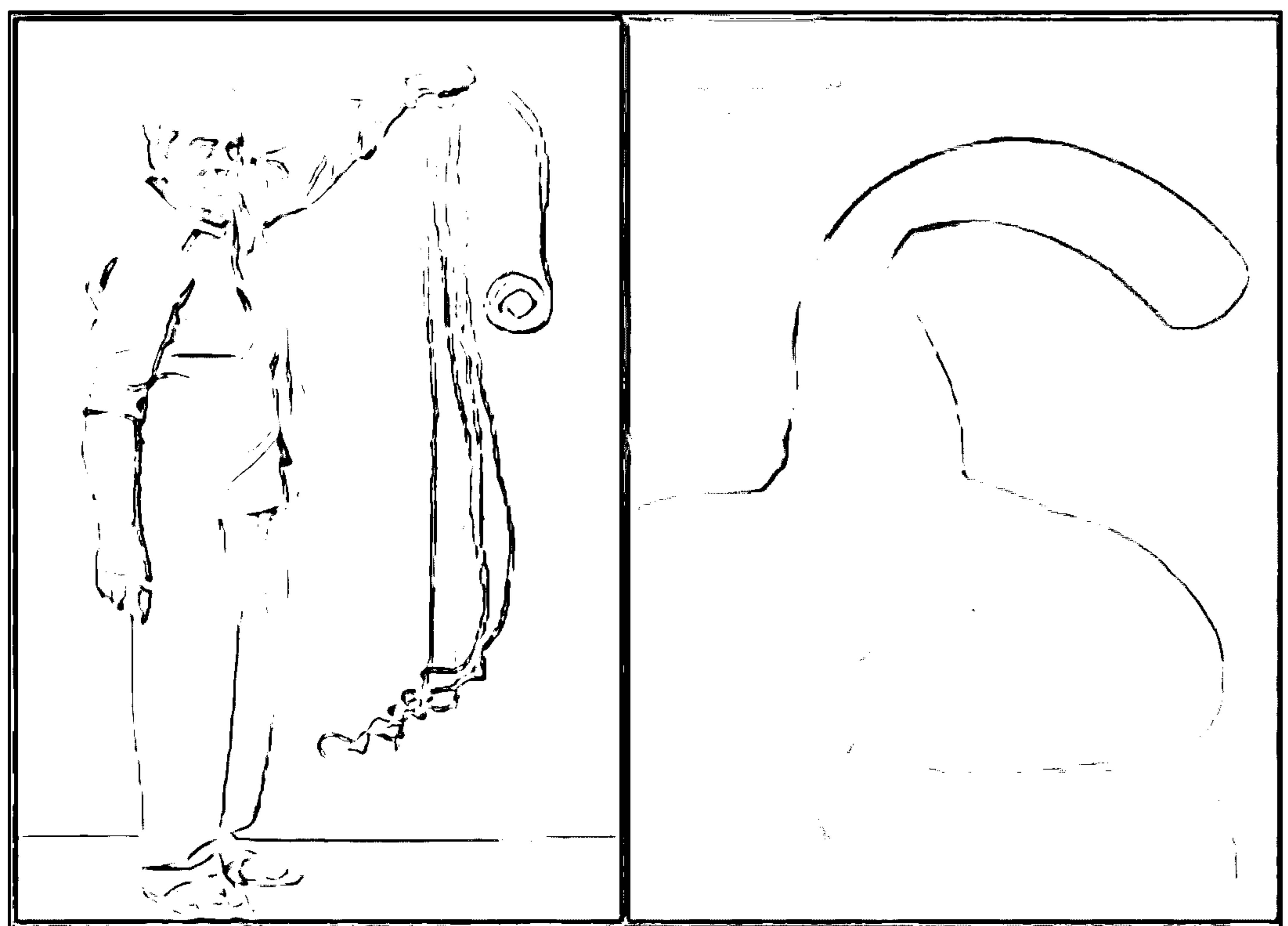
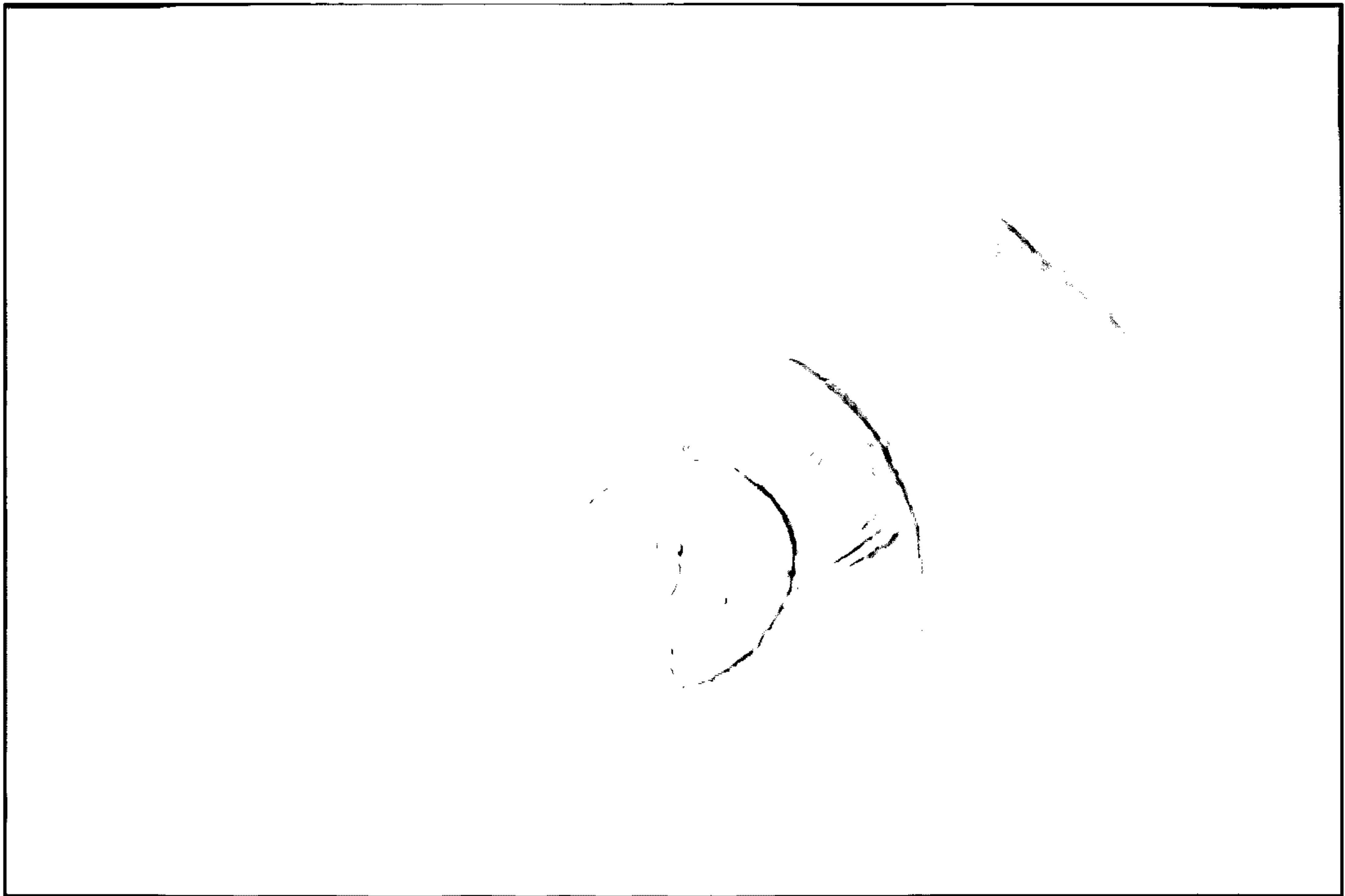
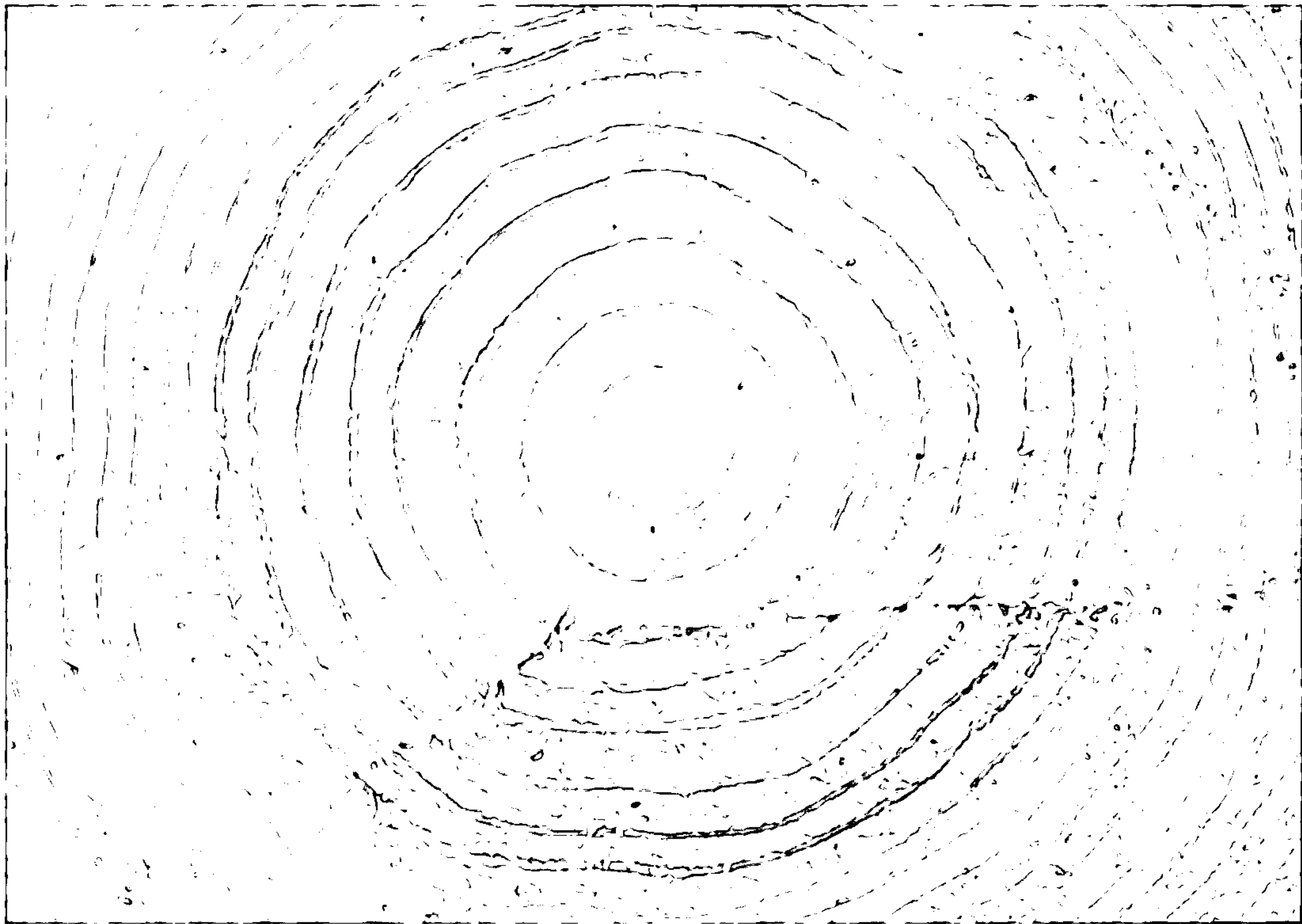
那我们从物质世界-思维世界-精神世界，这样实-虚来感，举一些例子，这是个[应象]过程。

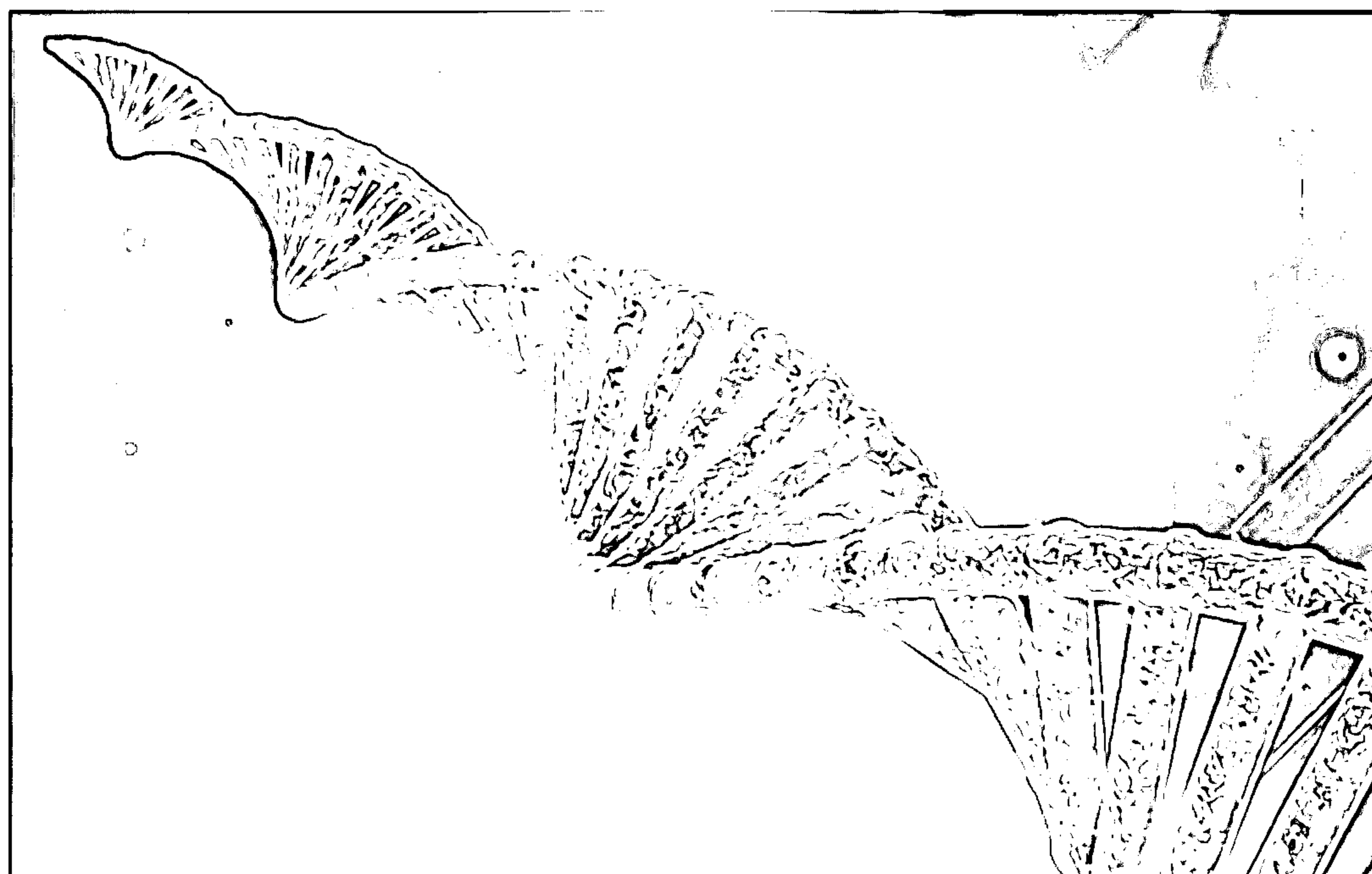
最实象的就是物质世界，感官所捕捉到的是[形]和[质]。

例如宇宙的形态，里面的球球们你玄我，我玄你，天道左旋，地道右旋，自己在自玄，又围绕别物的自玄，再放到极大去看也是个玄。观察天玄之象再画出来，用的是阴阳概念。

缩小到地球上生长玄象，例如年轮是螺旋的，树杈是围着树干拧着向上生长的。蜗牛壳、人的指甲等之类如是。

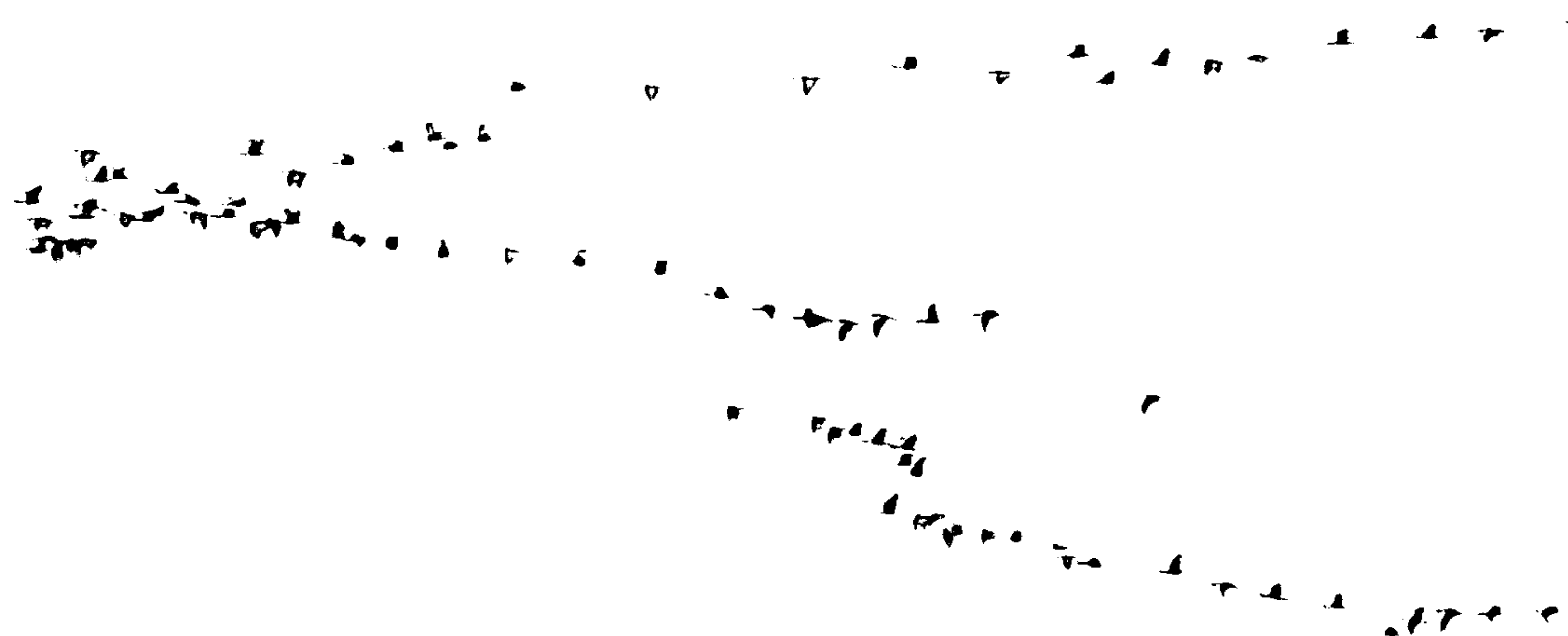

如上文所讲，物质世界貌似是[恒常]不变的，是因为[无常]变动较慢，成像就相对是静态的。而物质产生空间上的交互运动，无常变幻就相对感觉快一些，这时候玄象就是相对动态的。

例如典型的小寒时节看大雁，这个在物理学上也是典型现象。忽略其中时间上的玄运动，只看空间上，大雁一会排成人字，一会又排成字，相当于把“8”给横过来看，n个8相续交互这样子，而且相续8的运行过程里是有[离合]的，也就是形-散-形这样子，也就是前文讲的“非常道”，道运行起来是“万物各有离合”的。

当然以空气动力或者磁场去解释也行，都是拿某种力去看象。站在玄力角度，空气动力和磁场都是“力之量”，也就是无形力叠合出的有形力量，有形力是多种多样的，且能以量观之。

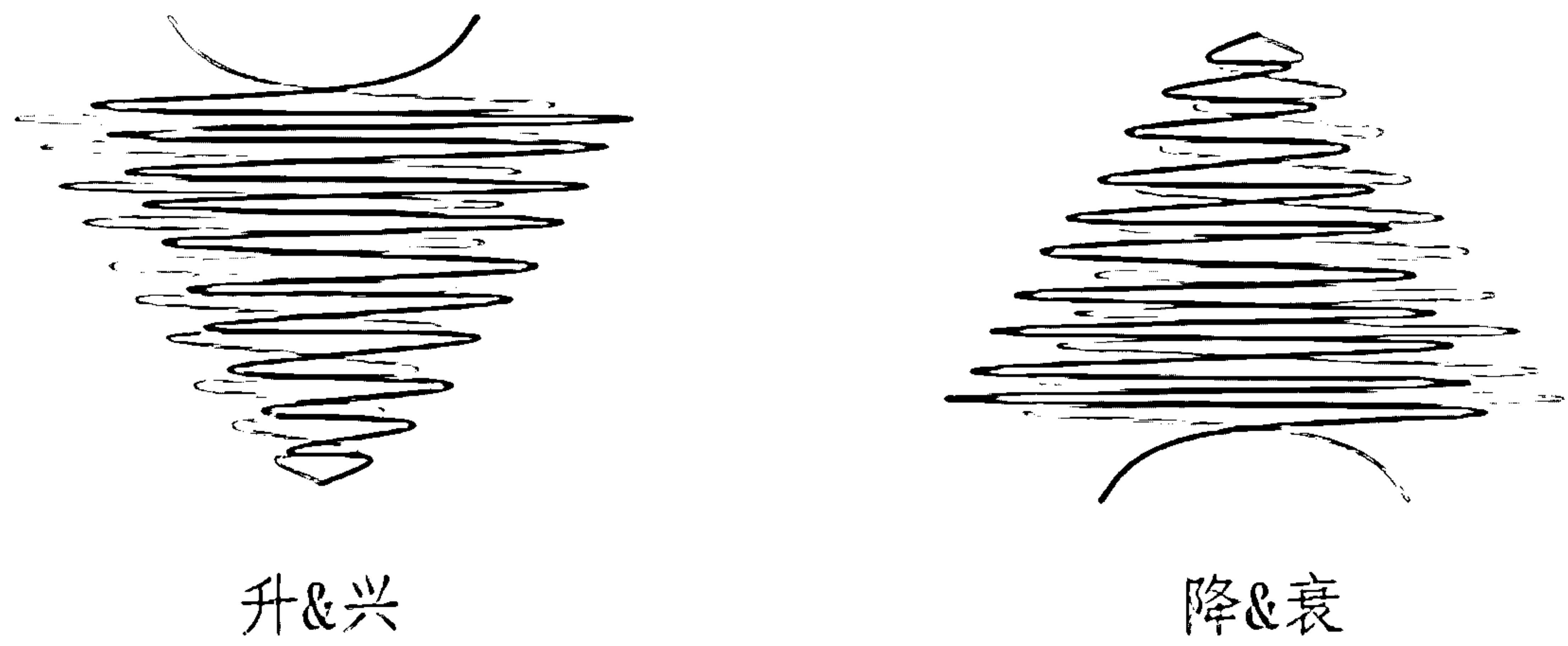

当由视听触等感官抽离出来，所观之象就更加[抽象]。

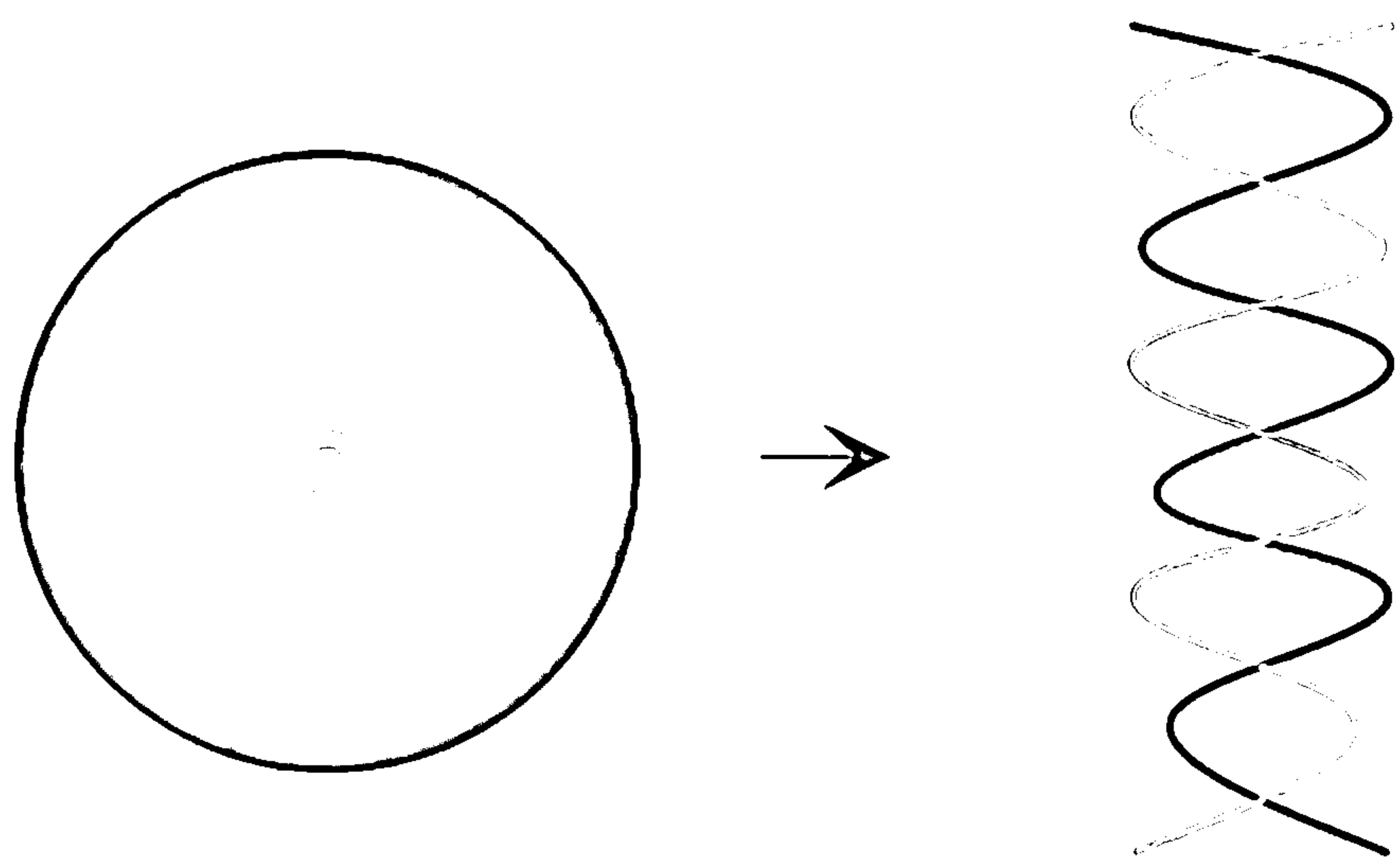
例如人类社会的发展运动所成之象，也是螺旋波浪的玄运动。比如说星星之火可以燎原，历史兴亡和闹G命的过程，也是个螺旋扩大

的过程，只要找准力源，那么动力就会按照玄的趋势去运行。

当然，其运行过程也是立体的，同样是时空两个维度，这种动态抽象玄运动，在物理现象上叫[升降]，在社会现象上叫[兴衰]。

也就是说，我们前文所看到的“球”并不是球形的，这也是我们思维上的方便取象(感官错判)，更近一步的真象是交感向前的：

在此玄运动的过程中，有个超级重要的概念——[势]。

道德经第五十一章：

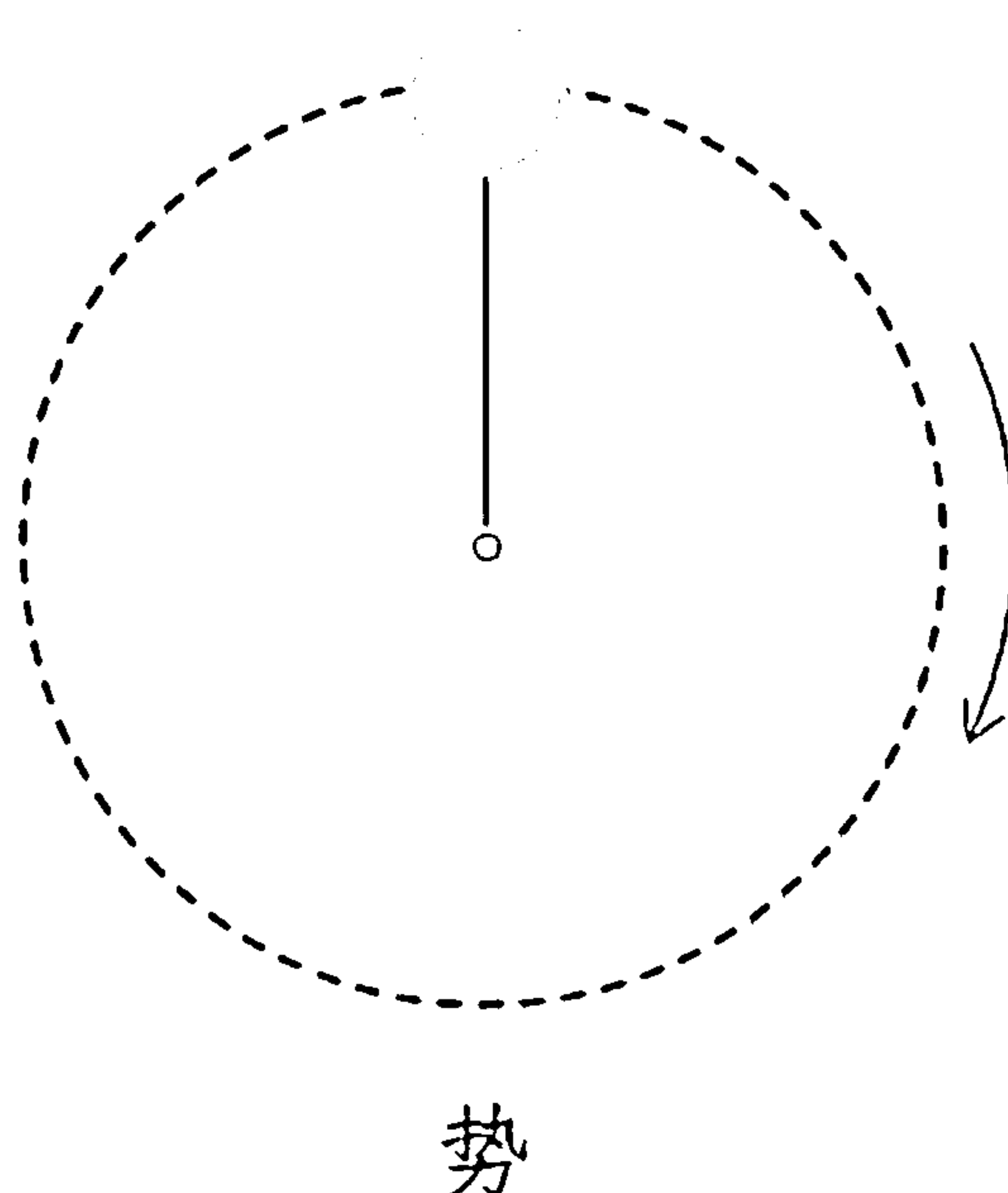
道生之，德畜之，物形之，势成之，

老子讲形势，后来被兵家分科去利用，法家也讲权术势，这是在军事和政治两个最重要的领域运用，所以合起来叫做[兵法]，这是两家不是一家。

势就是顺着玄力的轨迹运行，这样才能更好的利用玄道之力！

在横切面上去看，就像是把一个球给旋转起来，球就被赋予了

“势”。

而势一旦起来后，就会越来越扩张，不断升级兴起，“甩”出上图中立体螺旋攀升的轨迹，这个叫[势大]，回忆前文所讲汉字组词是前形后动，不是势力很大，而是把势力给大化，当然现在都讲词了，把名动词给变成一个名词，行方便也可以，但要深知其中内涵才行。

而与大相对的词是微(不是弱)，弱势群体就是势微群体，[势微]就会被势大裹挟进去

所以[造势]就是以[虚实]的方式造象，通过传播让人们束缚在此象里，从而开发出一个“力源”，而后再利用虚实(例如左倾右倾)的方法不断“甩”节奏，以此来加固[势大]。

所以势与势的对抗，就像是若干股玄运动的交互，虚实就像是扇风，造象就像是点火，拼的就是“东风压倒西风”。

—————

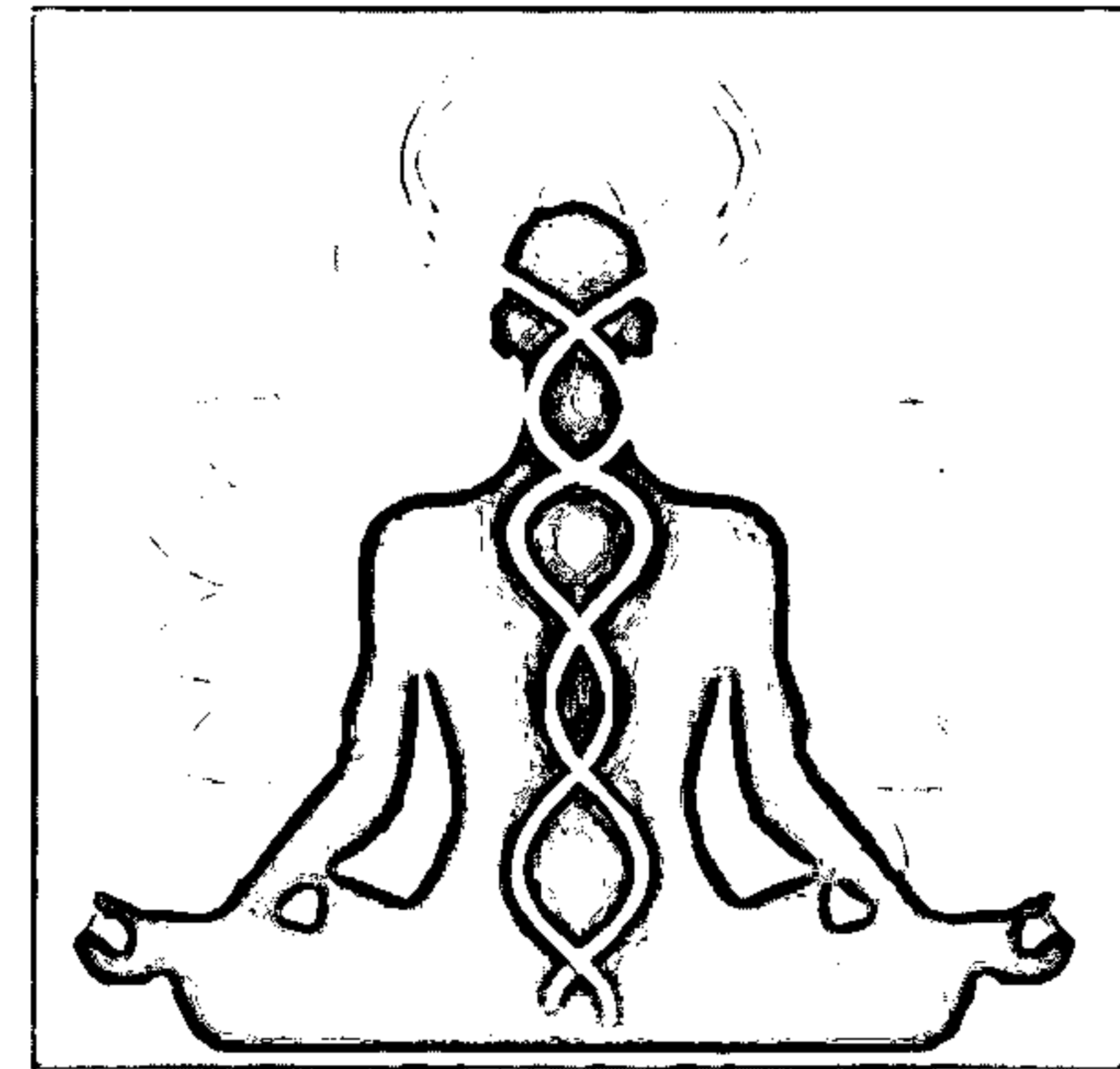
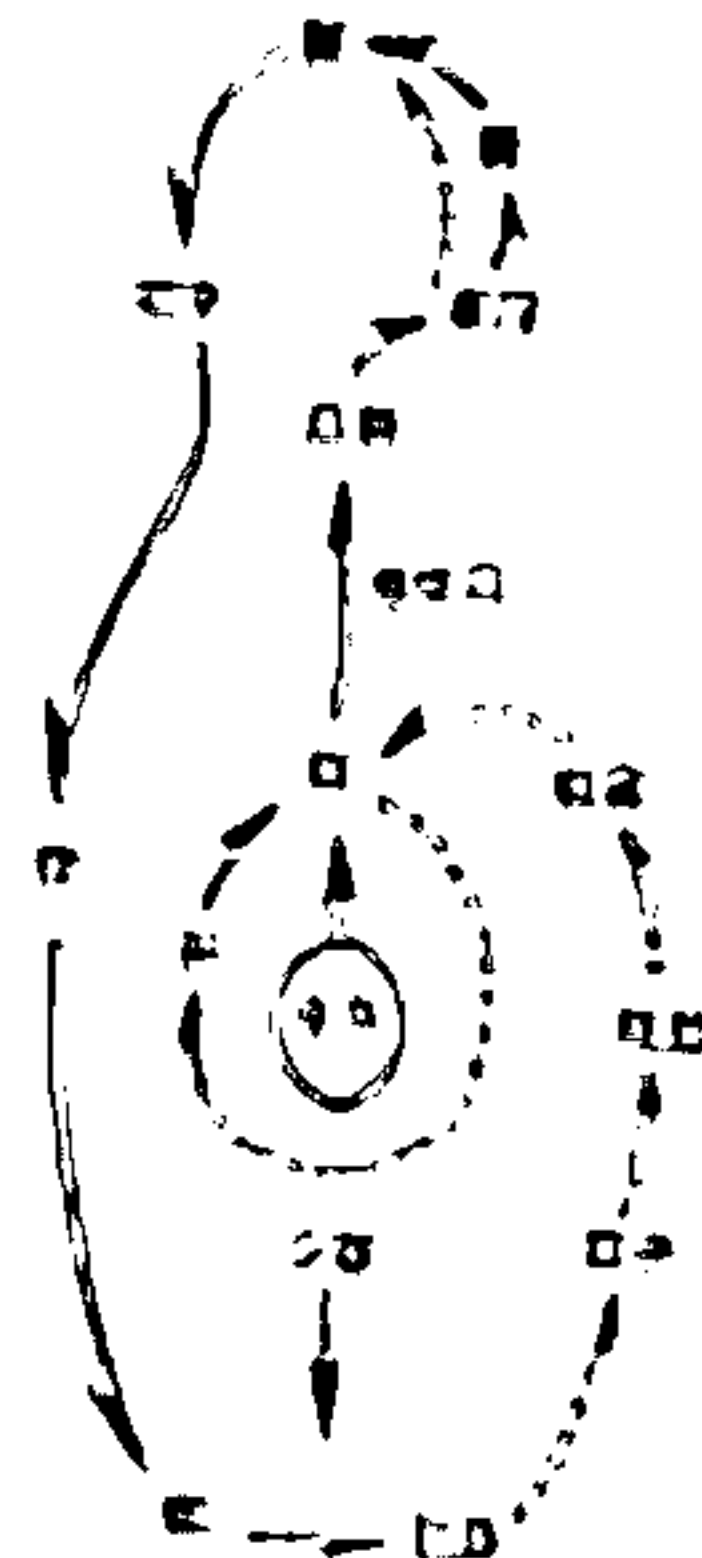
上面的例了是物质、物理世界，再来到生理、精神世界：

大玄也是由小玄而来，大玄就是超大股势力，小玄就是小股势力，就像小细胞构成大肉体，社会也是由人组成，人本身也是玄象

如生理上左耳比右耳好使，右手比左手好用等，因为生理也是物理所以概念上也叫作阴阳，阴阳是拧着构成人体的，道家说人体就是宇宙嘛，大和小同频共振！

有形角度

无形角度

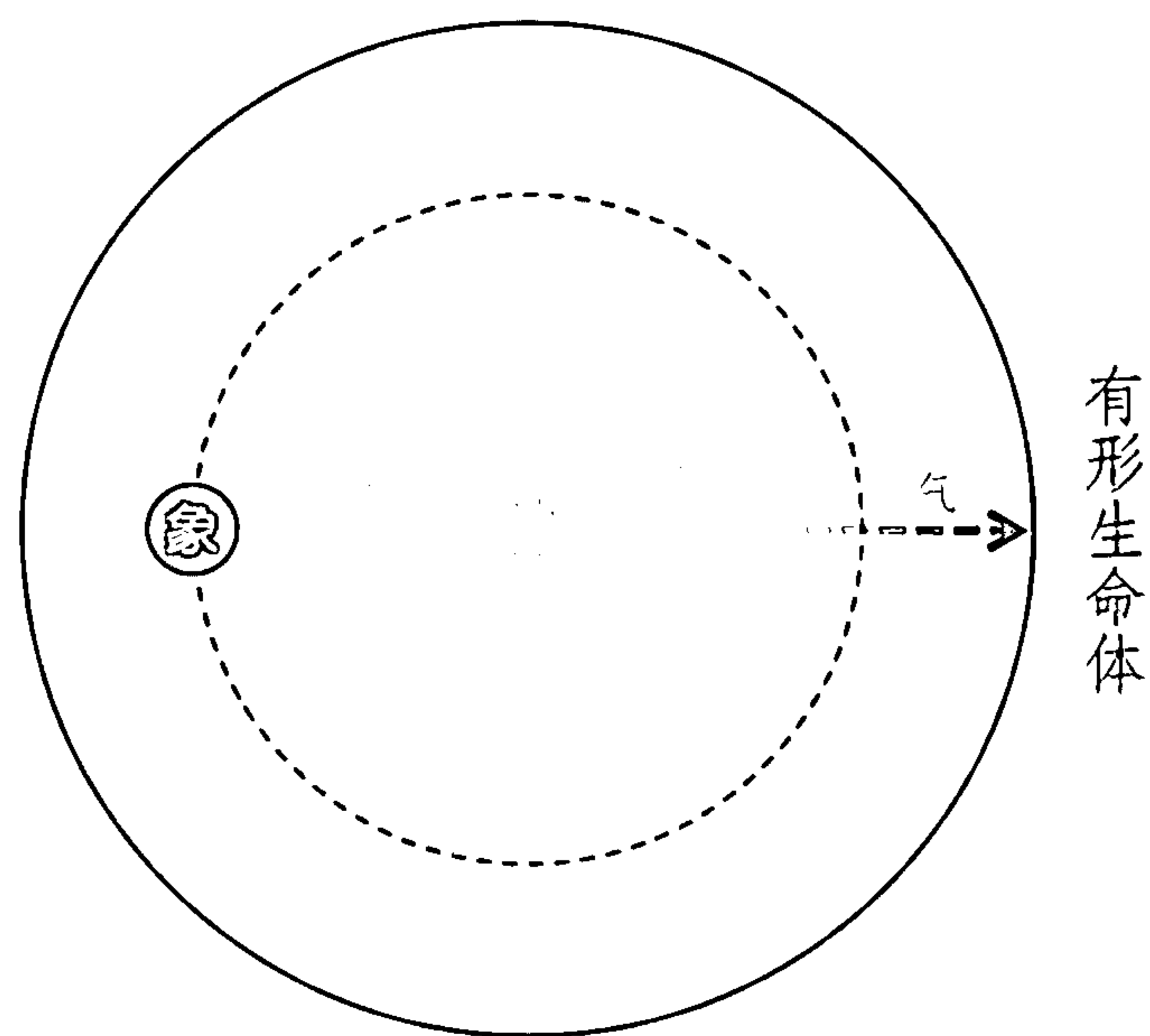
有形看人体其实也是玄成像，只不过相对较[实]，而越往内部走越是呈现[虚]，实感是相对静态的，虚感是相对动态的

这里有个重要的概念替换：

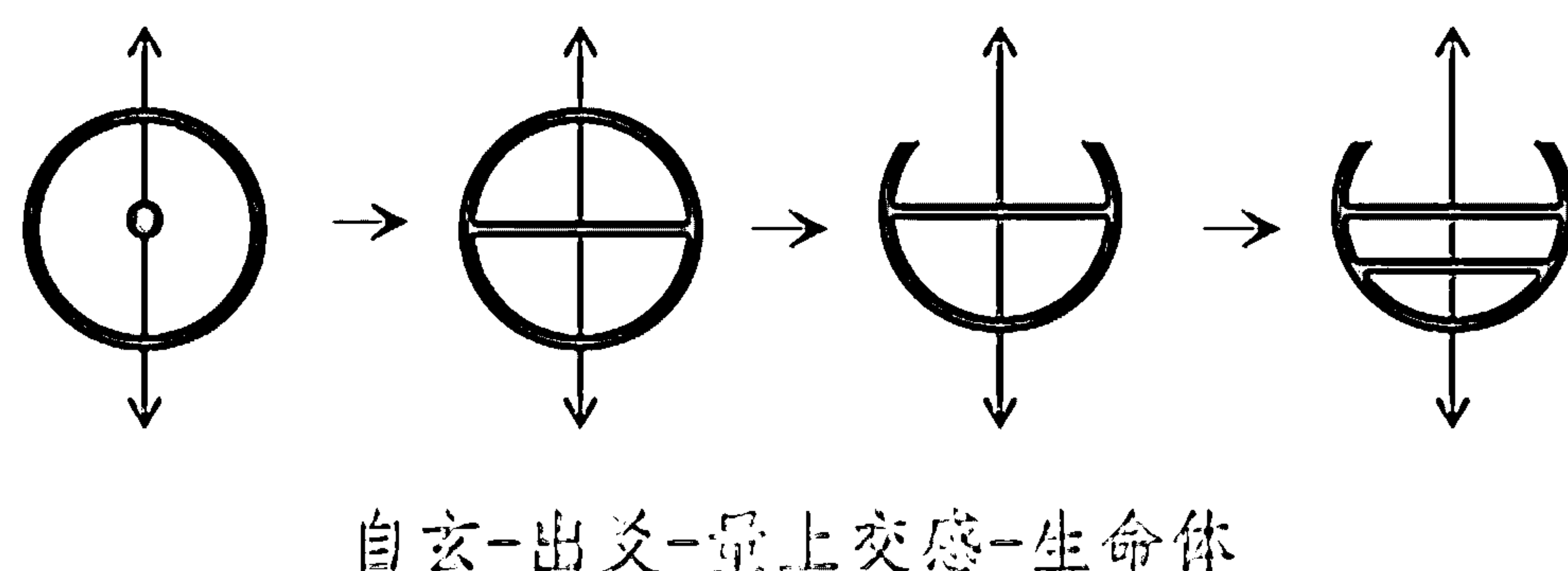
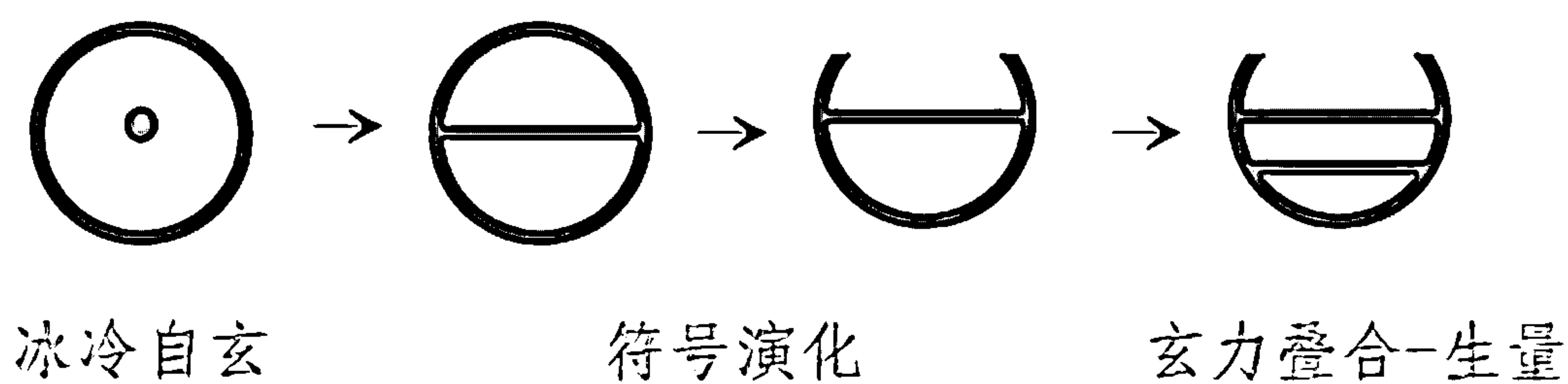
[玄]-[力]-[形]

[神]-[气]-[形]

因为上面的观察对象都是外部的物质物理，总结起来叫做“天地”而当观察对象加入了人，在天地之中就加入了生命体，集合起来叫做天地人。这时候观察范畴就变大了，所以概念替换成“完整生命体视角的概念：冰冷无情的玄就变成神，机械的物理力就变成气；从看死物(纯物理)就变成看活物(生命体)。

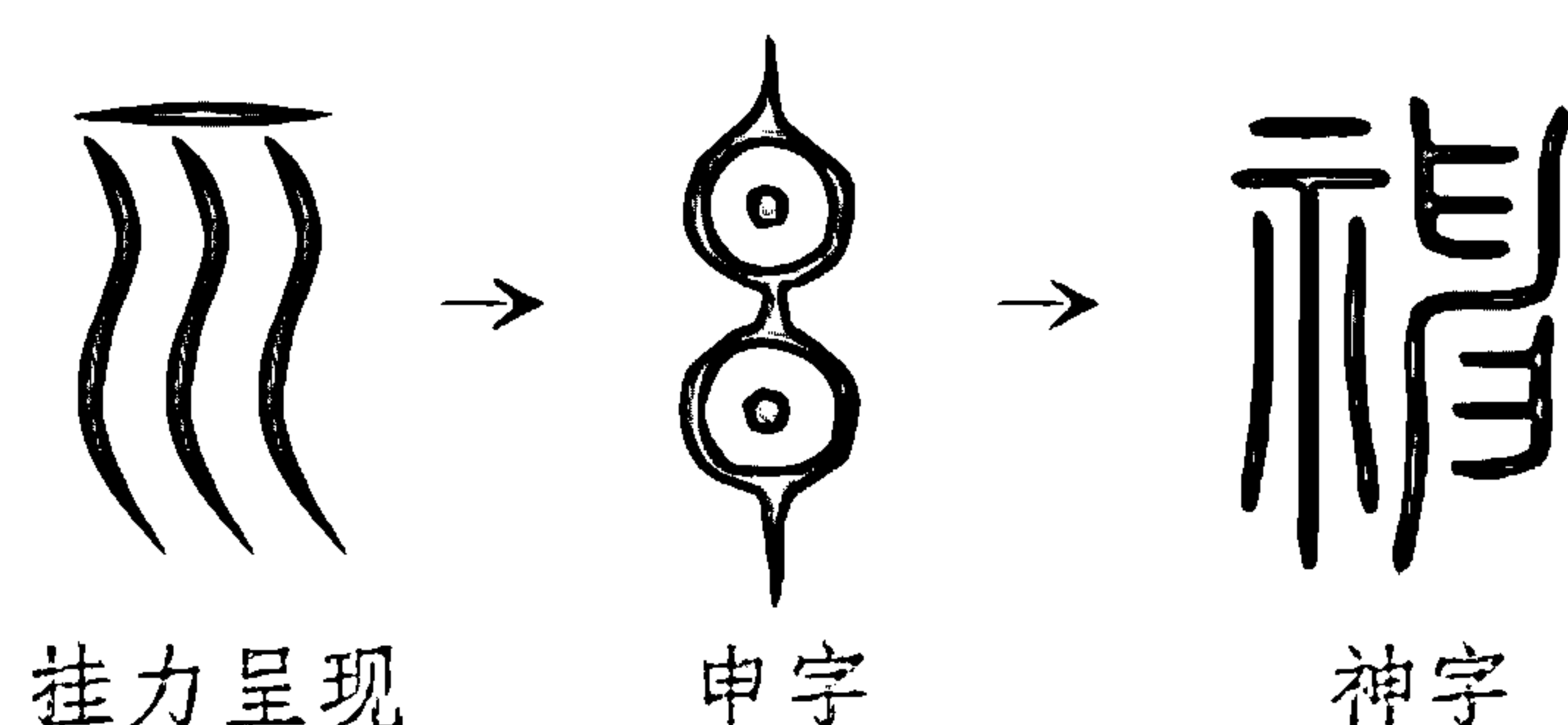

由此概念替换，带来一个更“贴近人”的感受。例如说天力叫做天气了，观万物之象叫做气象了，所以有词气象万千嘛。再例如“神’字，就是示范呈现(示)出一个极致虚化的完整生命过程。

所以看汉字一定要穿形见神，汉字意会起来是极其虚化的！

但极其虚化的这个生命过程看不见啊，例如植物生命体有看得见的部分(枝叶)，还有看不见的部分(根本)，看得见的是阳，看不见的是阴，但这仅仅是视觉上的，还有视听之外更虚化的维度。那就要[指示]造字法，在一旁加入一个告知示范或者是指向。

所以中华几千年前就是“无神论”了，那个“有神论”的概念有俩：

一是有个固定形象，人格化形象或是人所分辨的其它形象，对不同的人要有不同形象，因为人们的感官体验差别不同，观象就不同嘛

其二是拿这个象当成主宰。根据上文讲的[造势]原理，有神论都是在借助造象而开发力源，例如上帝之类的。当[势大]之后就形成了权威，所以叫[威势]。而后即可在象上[取量]和[取数]，形成量化数据标准，而后即可以由此来搞牧养殖民了。

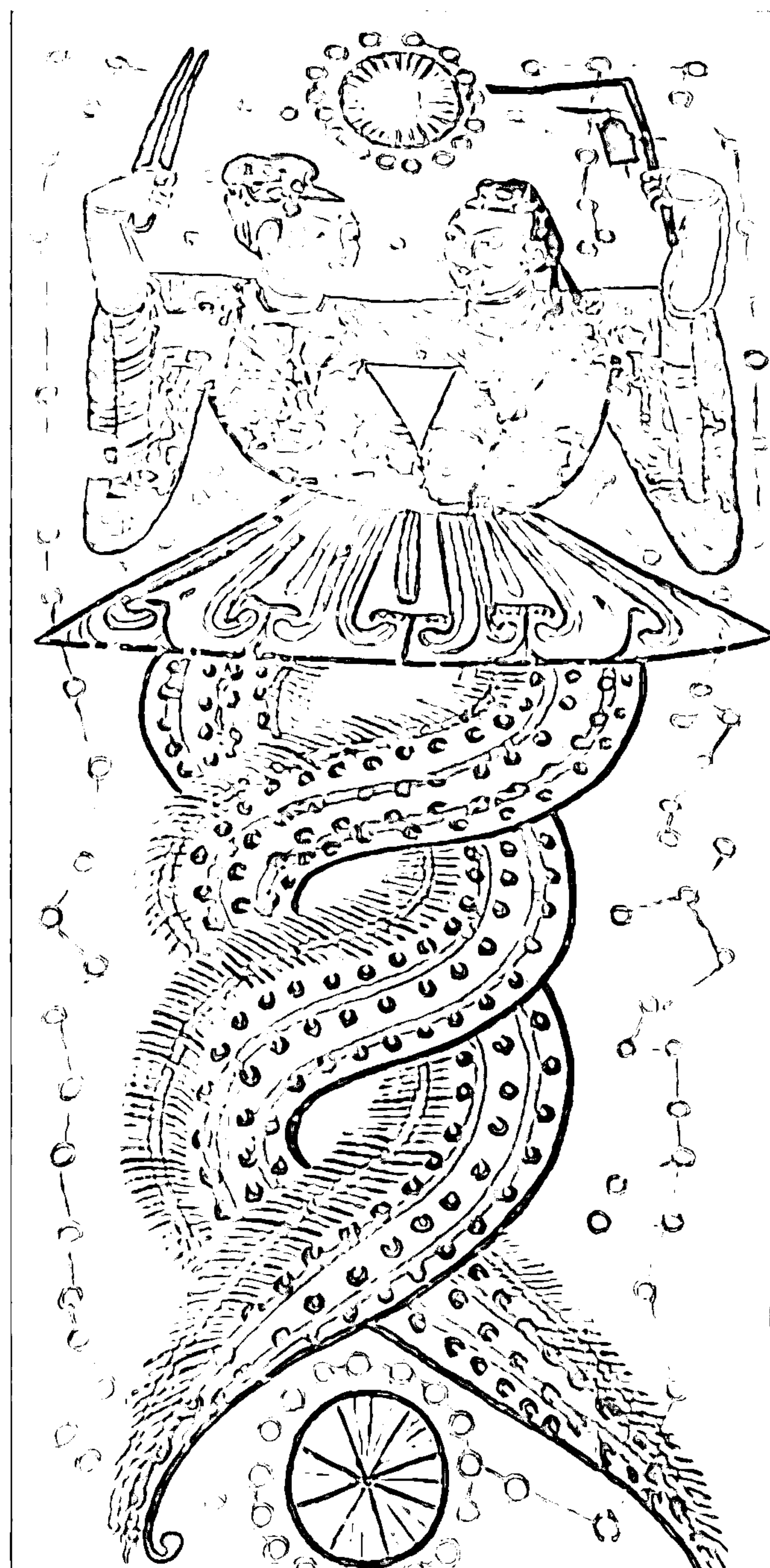
不按照标准来，就会以军事间入损耗其对抗之势，而军事又是另一种造势。宗教、政治、军事、经济等一股股势力又集合成一个势力，在发展过程中，其中又“万物各有离合”，而分分合合再放大去看，

又是个玄象。

所以要想搞养殖，就要先“造神”，商业是所有势力之中最灵活的造神运动，资本总需要弄个人出来做标杆，把他打造成“神”，而后再用它造势搞养殖。

佛道都是无神论，佛祖就是个觉悟的人，佛祖说“无主宰+非自然”，说的其实就是道家的自玄+交感

在中华文化的图像里，有一张图代表了宗政经学教等集合

女人(女娲)手里拿的是[规]，男人(伏羲)手里拿的是[矩]规是画圆的，矩是方寸测量的，合称为[规矩]

画圆是天文学，看的是天象，画方寸是搞“土地财政”的，合一起就是[天圆地方]

前者是自然之势，是[观天道]，后者是人为(伪)之势，是[行人道]。

人道既要以天道为根本，方以圆为基不失其道，方是在圆的基础上打出方孔而已；但反过来在人类社会之中，天道又要被人道利用，圆又要围着方。所以自古顶尖谋士叫做天官，道家是重天道的，以母性的圆规为本，用这个圆规就是用阴。

两条“蛇”螺旋拧在一起就是“玄”，代表天地万物的根本驱动力；

背景图的点线面结构就是数，连起来就是量，也就是用思维上的量化数据为便利，来捕捉天地人的现象运行，用以辅助现实世界。

这张图整体去看，完整阐述的东西就是理，理是很抽象的，为的是能从象里抽出来，不被形象所束缚，不然就着相了，所以要讲道理。

其中有个关键：为何女人画天象？

因为女人善于“直感”，用现代话来说就好比直觉，女人善于虚，男人善于实。捕捉天象成历法最早是女人，有种说法中华最早的历法是女妈历，是与女性的月经周期共振的，随着月亮的阴晴圆缺会共振影响女人的生理运行、情绪起落等。

所以叫春宵一刻值千金，宵是月亮很大的夜晚，这时候女人情绪最好。现代社会是走入量数极端的理性社会了，月经反而成为负担，如同青年人把睡觉当成工作任务似的，而其实这是个优秀的感知能力。

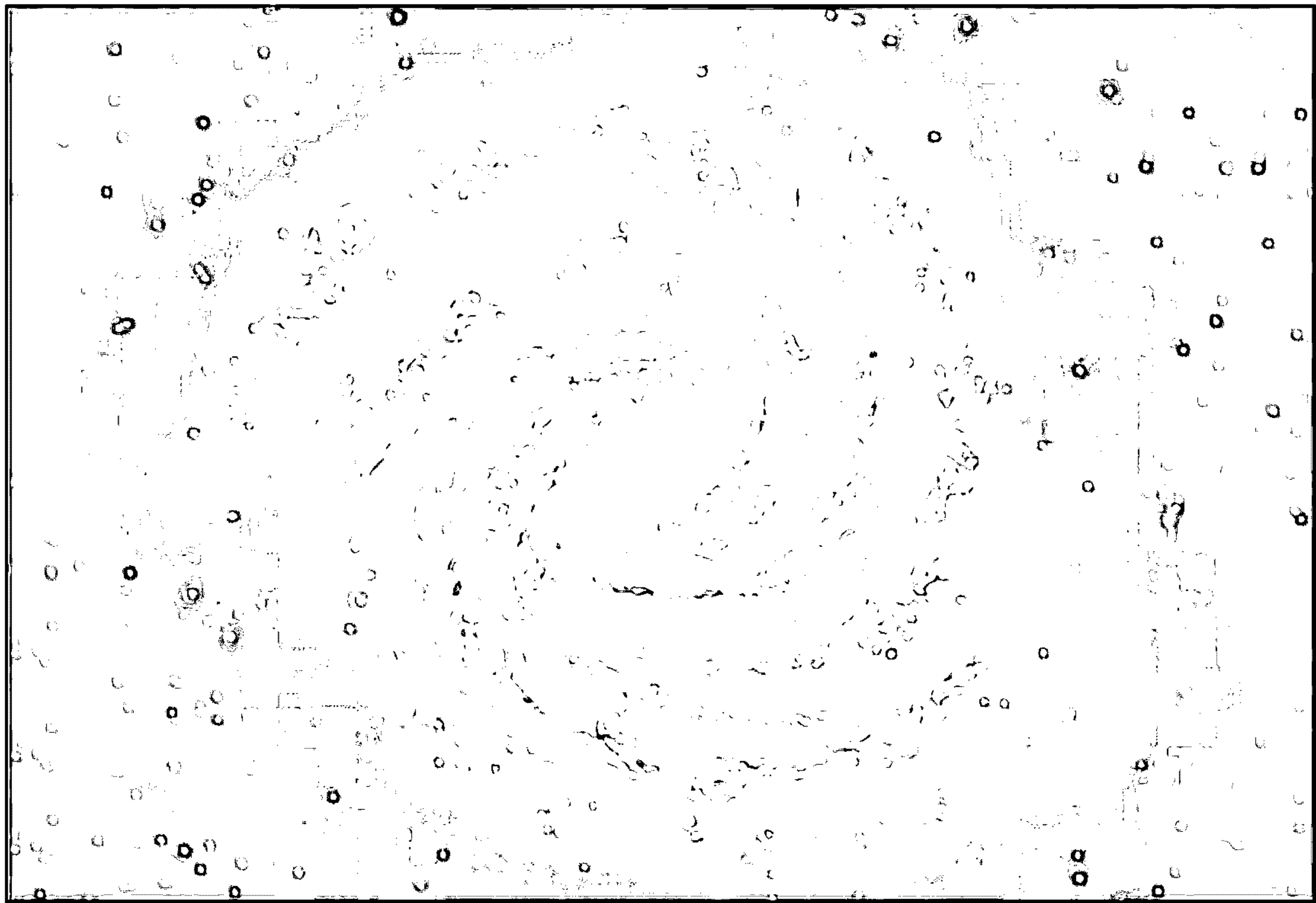
直感能力不是思维技术，人最终拼的是直感，就好比说从“计算战”到“心战”，如果搞计算就能赢，那机器人可以当人类领导了。直感属于用法了，不是本文主旨。

前文讲了，老子并不是道家创始人，新在于老子把之前的象给破了做系统升级。其实说是“升级”倒不如说是“返回”，中华的东西是前面的厉害，然后越来越衰退，最灿烂的思想文明都是在公元前，用老子话说是一个“失”的过程。易经也不仅是周易，还有连山易、归藏易等，老子的“返回”很难确定是什么，有的说是母系时代的，那就要追溯到上古时代了。

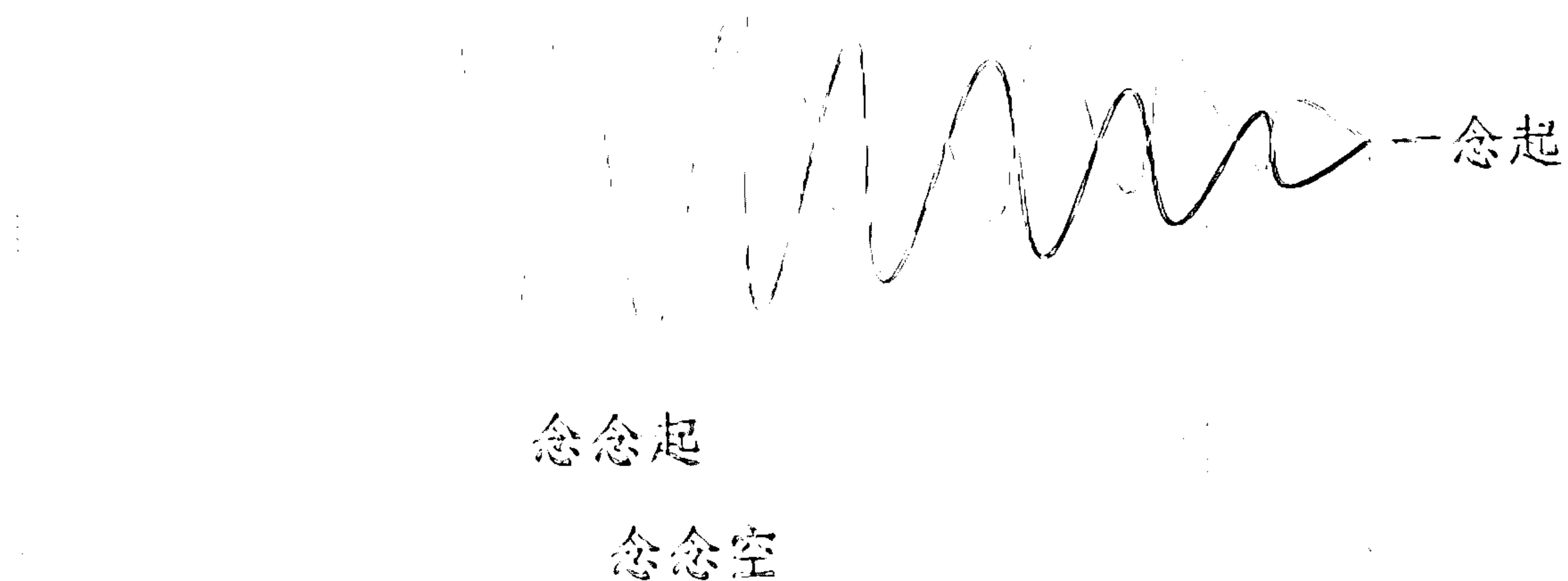
当然，物质文明是前进的，这得看参照标准，物质和精神是两个标准，道家观念是精神带动物质，而不是反过来，反过来必出妖！

—————

在精神心理上也是玄的，“象”了，而是“相”。要是在直观形象上看念头，和宇宙旋涡长相差不多。

心理上是见闻觉知，统称叫做念。要是从抽象上同样是立体螺旋。

一念。其实应该叫一的震荡成相，这就是念。

但我们平时都当成“1 个念头”这么读也可以，就像是把念给设定成“一单位”一样，其实是没有一单位的，方便沟通的设定。

一念就好比自玄的一次力震荡，或者如水的波纹波动向前，念念相续就是一次次震荡波动。一念起，就好比在平静水面扔了个石子(贪嗔痴慢疑等)，平静的湖面就泛起波纹，动而生有。而其后的震荡都跟着前排走，前一念灭掉，后一念升起，相续不止。

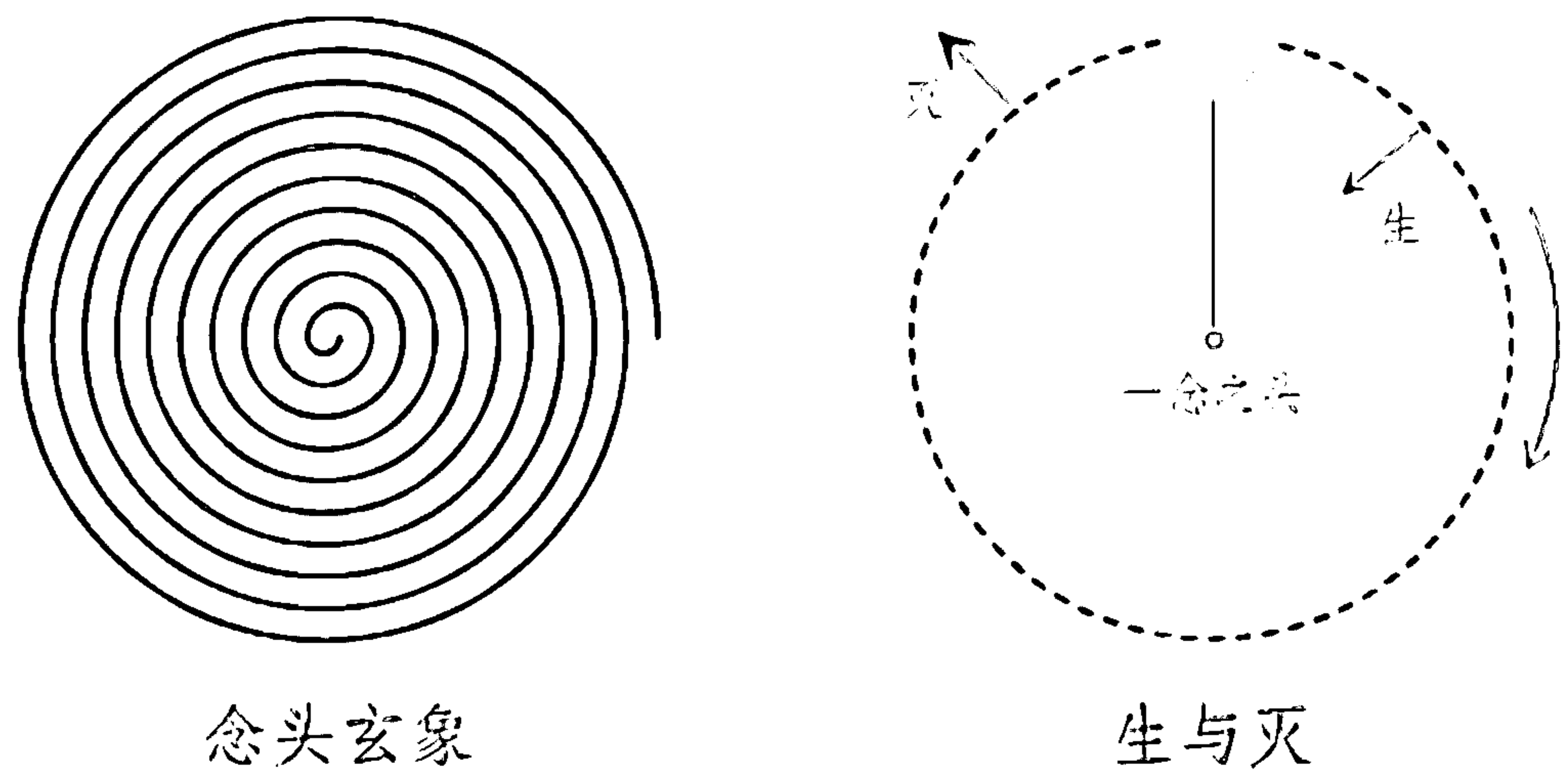
关键：从来就没有“很多念”，而是只有“一念”

这就好比只是 1 个水分子向前运动，被我们幻以为是水流。

空。把“空”的范畴画那么大，而不是念头“尾部”的“消逝”部分，因为空不是“没有”的意思，空是空性之力的运行，是个功能而不是表示存在 vs 不存在。例如说悟空，不是悟成个什么都没有，

那是死人，而是悟得这个功能或本质。

一次震荡的生和灭要从横切面看才方便

生，就好比运行产生“束缚”，从而能产生整体“扩张”
灭，就好“摆脱”运行束缚，从而导致整体“收缩”
生灭出入，产生了“势”的升兴和降衰

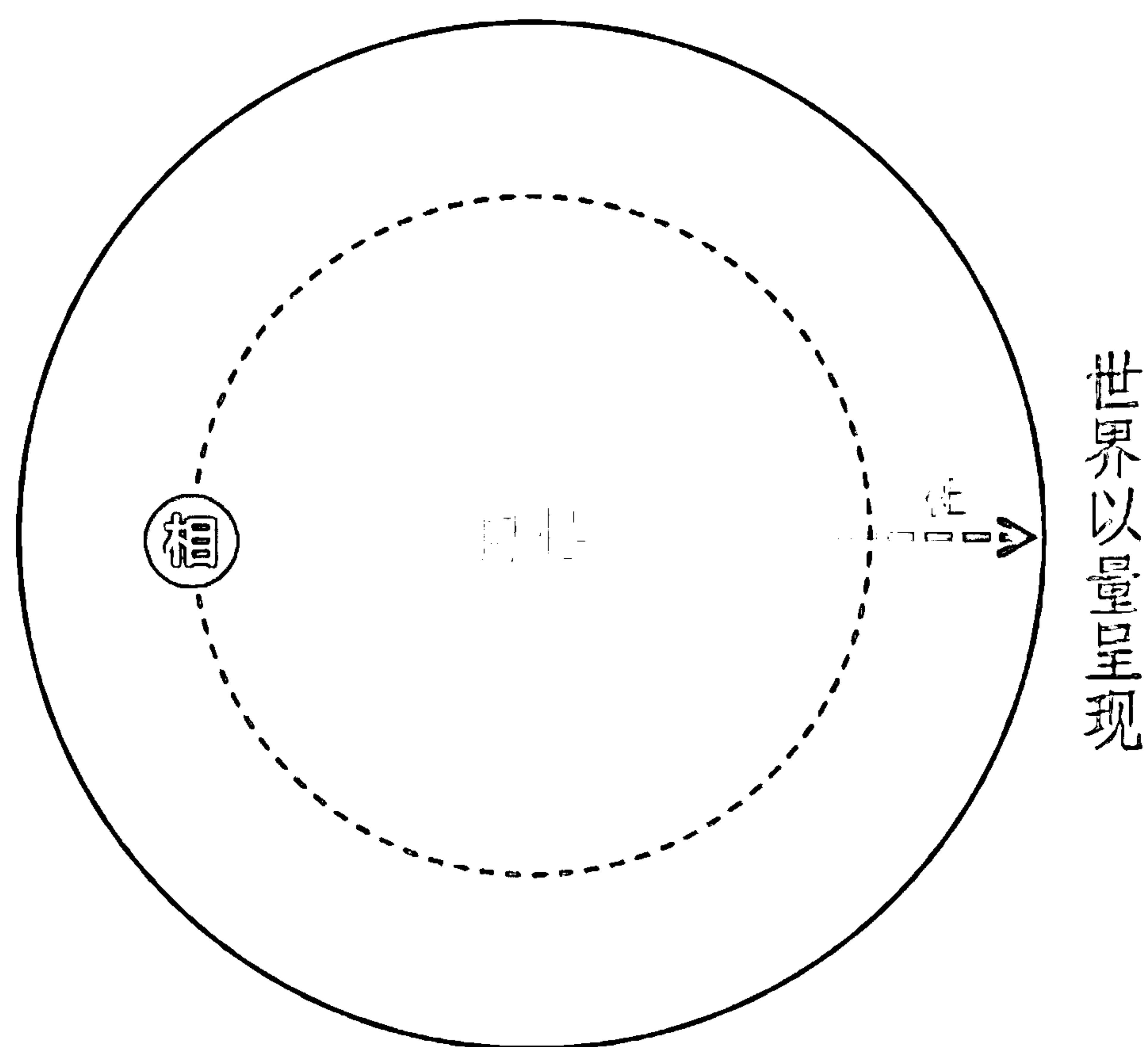
生-灭，这个过程是[动]，动生有，也就是事物产生形象是个动态映射，而非静态。灭可不是静啊，那是死了

世间没有静态，所谓静态只存在于我们的思维假定当中，是相对而假立出来的，只有相对的静态。上图的小球向心旋转不动了，那叫“死”，不叫静。很多人解释说“入静”就是把念头关掉，不让他动了，这件事只有死人能办到...

静是从动抽离出来，动和静是俩维度，不是一个平行维度上的事，就好比无和有，这都是不是一个维度的。

当从生理世界来到精神世界，概念又要替换一下：

- 物理：[自玄]—[力]—[形]
- 生理：[元神]—[气]—[形]
- 精神：[自性]—[性]—[量]

这三条“轨道”原理一样，只是形式和内容不一样是应用范畴变大了！从[取象]-[取相]，其实老子早就说过这个用法了。

道德经第二章

故有无相生，前后相难易相成，长短相形，高下相倾，音声相和，前后相随。

不是有和无“相互”生长，相互是引申出来的动词，这是现代话了占文字是单字单意的“模型碰撞”，应该这么念：

难和易产生了一个相，就是成。

长和短产生了一个相，就是形。

高和下产生了一个相，就是倾。

音和声产生了一个相，就是和。

前和后产生了一个相，就是随。

前面的是自然之象，后面的属于心理的相，人会利用相去看象，这样应用范畴就变广了，而随着应用扩大，概念也需要替换，阴阳-无有。

所以：相也是象，只是玄力的震荡运化范畴变大了，从物理-生理-精神。以相看象，就是用我们“内部的有”再次去捕捉“外部的有”。

而无论是象还是相，都是有和无的变化而已，无震荡生出有。无

和有也是个相(主观假立)，那么就会产生一个相——叫做生。生是表示动态，动也是个相，天地万物都存现于这个动态之相里，在无有之间反复震荡成相。

所以叫宰相肚里能撑船嘛，得能承载万物的变动之相，而不是着落在某个相里，比如与人争高下，能力上拼长短，与人竞前后让人随着自己标准来，等等，那就不能容了，那是霸权主义，早晚崩盘！

上面的几个 xx 相 x 排比，最后归结到有无相生，不仅是物理-精神的扩大与升级，更是老子带我们[破象]和[破相]的过程。

有真象(相)吗?没有!

但是有“真”吗?有!

做个比喻:

做个比喻:

我们内部的相——映照;

外部事物的象——影像;

无论是映照还是影像都非静态的，一直相续不断运动——无常幻影;

只有一个是真的镜了。

我们跟不上无常变化，中间会甩开一个距离，这个距离就是“我”我也是个相，佛家叫我相。我们认识自己，或者认识外物，都是拿这个距离(静态假立片段，佛家叫断见)去认识，在这个距离里面产生理性认识和感性认识，以此来判断事物。

当然，这个距离为我们认识事物提供了“有”上的便利，但同时也束缚住了我们，对于看到真实无常变化就有了障碍，只要一动，镜子就脏。所以禅宗说动念即乖，开口便错，因为一动念就生有，就产生相，就会被相给束缚，就对真实扭曲违背(乖)了。相都是假立的，所谓真相只是相对的。

所谓破，最终破的就是自己，破的是“我相”！

阴谋家的最高智慧（一）世人终极编程大法！

子曰：君子藏器而动！

我们开始打造“利器”！

首先呢，道德经不是用来玩的，比如科班研究它弄个学位证明那种...

道德经是用来杀敌和获取生存延续用的，冰冷刺骨，险象环生！这篇主要就是聊明白这事。

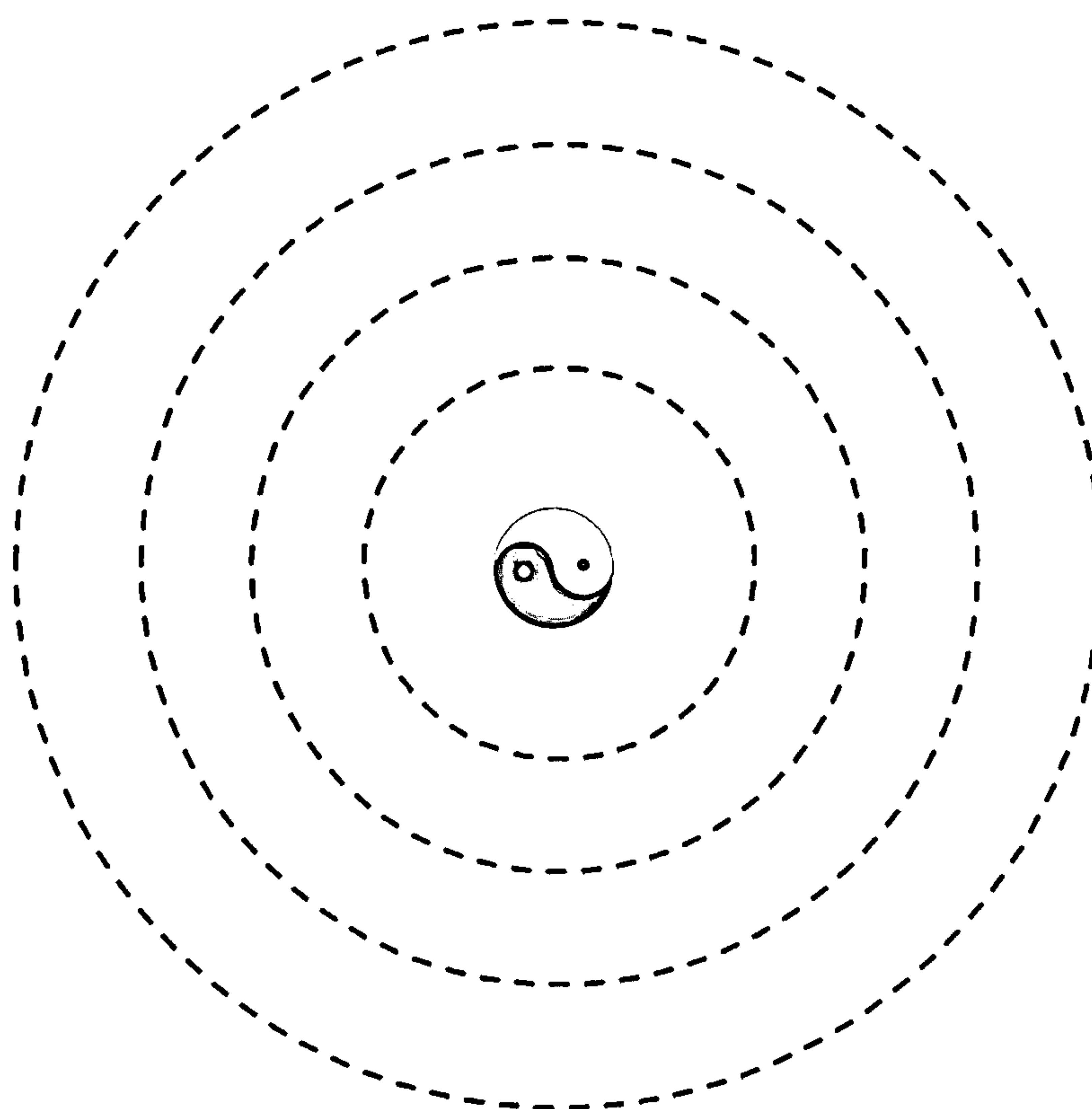
这是第一篇，也是极其重要的一篇，但是不适合所有小动物观摩。

因此篇没有术，只有道。

人和人是不一样的，有的人想要“妙招”，有的人想要“制造妙招的妙招”。

思想就是观察事物形态，观察道德经就是观察它的形态，本篇可以理解为“整体上去看道德经是个啥”。

道德经就是老子的“利器”，它的形态如下：

思想就是抠根，但用思想就是适度。

很多人智商很高，思想也有，但是内心没有“度”，给再多思想也用不起来。

讲道德经也要适度，用法决定观察方法，人的心性（智慧加工方向）决定人脑子的用途（智慧深度加工）。

不断往里面那个阴阳鱼抠的（形而上学）就太虚，最后肯定会与三眼辩论“道德经在科学制造上的应用”，或者“人如何成仙”，这种朋友请出门左拐，以后别来；

不断抠外层虚线的就抠得太实（形而下学），也就是“术”，就是“妙招”，这篇没有，以后会慢慢写，从道到术，这是一个推导过程，就像研究鸡蛋先要研究母鸡是啥，直接让三眼给鸡蛋的，对不起，打乱俺节奏，请出门先呆一会。

虽然以上一堆字是文章说明，但也表达了一个智慧道理，就是“度”！

度是什么？万物的尺子！

就是“尺子上的刻度”，您也可以理解为“尺子”。

道德尺子有刻度，科学仪器有刻度，为人善恶有刻度，做人冷暖有刻度，事办几分有刻度，而推动这些行为的背后是思想，思想一运动，更要有刻度。

人如果控制不住自己的思想刻度，那不是精神病就是神经病。

世间如果没有“尺度”，那么万物都不复存在，因为万物存在需要人去“下定义”，需要“拿尺子测量”。

老子讲“道”，讲的也是个度，就好比为人太善或太恶，都是没有度，都是错的。

人活一辈子，会玩度，人就成了。

道，

是个什么？

有什么用？

怎么来的？

大家每天嘴上都挂着“悟道”二字，但很少有人思考以上这些问题！

如果一个东西是怎么来的都搞不清楚，您怎么悟它呢？

这就好比谈恋爱，连对方是男是女都搞不清楚，怎么谈呢？

一谈到道，世人就会把它当做一个“附属品”，就好像出门戴帽子，戴不戴都可以，戴上主要是为了美观。

这就是大多数人对于道的理解，只是一个“装饰品”！

如果一个东西成为装饰品了，那就没有什么实用价值，而实际上，道不仅不是装饰品，而是必需品，是一个人想成为“高级动物”的必需品！

因为道就是生存（存续）法则！

道是怎么被扭曲的？

百姓日用而不知，故君子之道鲜矣！

好东西一定不是众人（百姓）皆知的，众人的双眼被迷惑（业障），活在假象之中，他们见不到真相的本因，是他们根本不想看见真相，所以就见不到真相；

真相与假象的区隔形成了猎杀形态，前者对后者是高维对低维的猎杀。见《生存法则一》；

观察一个东西，能否接近其真相，脑子做加工（脑智）不是最主要的，往哪加工（心智）才是最主要的。

“百姓”与“君子”的区别，第一位的是“认真能力”的区别，而不是“认知能力”。

人要先有“心的认真”，才会有“脑的认知”。

在悟道上，“认真能力”（心往哪用）决定了接近道的距离。

解释一下：

道德经牛吗？牛！

但是对于绝大多数人来说，它不牛，不仅不牛，而且被硬生生玩弄成一个“装饰品”。

比如市面上研究道德经的诸多人，都是“科班化”去研究，最常见的就是“抠字”，长篇累牍一个字一个字抠。

这个字从哪来，在东方哲学看来有几种解释，都有哪些古代名人解释了，分别都是啥意思，从西方思想看来又如何如何，引经据典显得很牛的样子，但是三眼说：都好傻！

说人傻并不是鄙视，而是排斥，大家心性方向不一样而已：

玩装饰品的不会在乎刀锋利与否，甚至根本就不带刀(藏器而动)；而玩刀的根本就不佩戴装饰品。

这就像是中国功夫，牛吗？牛！

因为中国功夫就一个目的：把敌人杀死！

失去此目的去研究功夫，全都是傻 X！

不是鄙视，这是排斥…

道，就像中国功夫一样，现在被玩成“花拳绣腿”，弄得极其复杂，各门派的长老们杀人功夫九流，玩嘴皮子功夫一流！

思想就如同利器，一把刀用来切菜，肯定不牛，但用来杀敌，那就显得牛了，如果用来获取“长生”（生存与存续）之道，那就更牛了！

咱们要聊道德经，聊的就是“杀敌”与“存续”。

思想对于小兔子来说值 1 元钱，对于虎狼来说值千金，对于悟道者来说，是万世不易的财富，死了都想带着走，所以古代牛人死了先拿书做陪葬，而后才是金银财宝。

人与人的区别不在于脑智，而在于他想干吗（心智）。

道德经虽然牛，但如果全民普及，大家都研究研究，结果会如何？大家会都牛吗？

不会的，傻还是傻，牛的还是牛，而道德经让牛的越来越牛！

这就像是股市不搞监管，不搞 t+0，想必韭菜一夜之间就会被虎狼吞食的骨头都不剩下。韭菜们怒喷股市规则，就像是小兔子嗷嗷叫喊着把它与狼之间的铁门打开…

在养殖模式里三眼讲过，土匪养殖小动物，想要基业长青首先是要学会保护小动物，饭要一口口吃，猎杀要一个个来。

狗无论研究什么，最终目的都是为了吃屎；

狼无论研究什么，最终目的都是为了吃肉。

而老子思想呢？是不吃屎也不吃肉，用更高级的方法求得生命存续。

什么是心性方向？

兔子之所以是兔子，是因为它们眼中没有厮杀，感受不到危害。

孔子说：做人要战战兢兢，如履薄冰；要三思而后行。

为何？

因为他知道做人的危险，一句话出口可能有所得利，但也可能招来杀身之祸。

这人的越有思想，越去悟道，就越能看到危害，知道哪里是悬崖，哪里是沃野，做人就越发谦卑。

老子站的最高，看到的危害最大，谦卑中的谦卑，到达极致了，就是“无”。

所以对于道德经，此时您也可以理解为“谦卑的终极方法”。

谦卑源自什么？动物的天性——伪装！

这事后续再聊。

道德经就是个利器，这把利器放在市集上，被世人玩出花，有的给它喷漆（搞复杂），有的给它弄个刀鞘（搞歪了），但当您走过市集突然看到此利器，应该有伯乐在太行山遇到千里马的感觉，大声痛哭：

“哥们，那些人让你天天拉车，给你祸害成这样…你不是干这活的啊！”

然后脱下麻衣给千里马批上，牵回家好好喂养。

道怎么来的？

有小伙伴在星球问，现代人物质丰富、信息畅通，而古人物质匮乏、所有书册加起来 50mbU 盘就够装了，为何古人思想力那么强？

回答是：因为现代人吃的太饱！

或者讲：心浮气躁臭美滥嘚瑟…

简称“作死”！

这人的智慧都是“作”没的，越喜欢“作”的人，就越活在假象里，万一哪天外界剧烈变化，没有了“金字塔铁门”保护，结果就是“作死”了…

求真务实为何是个传统美德？不是它有多么“好”，那都是包装，而是因为它很实用。

这人饱暖会去思淫欲，而不是思考生死存亡。

佛道，都是研究生死的学问，从而顺带获取了诸多智慧。

这人要有思想力，就要学会玩濒临死亡体验大法，向死生才能要
来要真智慧！

对这个老祖宗有个词叫：居安思危！

为何“现代赵括”特别多，俗称键盘侠，因为吃的太饱，一时半
伙死不了。

研究一门学问，首先要看他的时代背景，就如同研究一个人先看
他的家庭背景。

背景决定了时代中人“往哪思考”（心智），而后脑子才能做加
工（脑智）。

在一个极其混乱的时代背景，每天上演的都是各路农场主抢地盘、
抢小动物、抢统治权，人的性命如同草芥刍狗，一不留神就死翘翘了。

生命“便宜”的时候，“道”（利器）就贵；

生命贵的时候，道就便宜，拼多多几元钱包邮送到家各种“道”。

什么做人之道、商业之道、赚钱之道、职场之道…最奇葩的还有
御夫之道、御女之道…

老子气的棺材板都盖不住了！

人就是动物，严格意义上讲，人字应该替换成高级动物四个字，
在古时候生产力匮乏，生存的竞争极为残酷，在生死存亡之中，一群
动物搏杀，如果想要活下来，逼迫着它变得更“高级”才行。

社会的出现使得竞争战场从“一对一搏杀”上升到“群体博弈”，
想要剩下来，不仅是肉体的胜利，更是意志的胜利。

没有对生死存亡的研究，就没有道的出现！

古代的圣人都是“剩人”，能够在竞争中剩下来的人，每天面对
的都是“死生之地”，所以“不可不察”，没办法不去思考，智商不
在线很容易丢掉性命。

生与死，逼迫着人们钻研事物的真相，从而获取竞争优势，从而
能够活下来。

此时的心性去看道德经，其就是一部生存谋略，为了生存把人的
智慧推向极致，去洞悟天地之道。

因为老子明白，有一个“东西”，它在玩弄着人们，让人们殊死拼杀，只有看到这个东西，顺应它，才能逃脱他的魔爪，人才能够拥有活下去的终极智慧！

老子给这个“东西”叫做“道”！

这与佛家讲跳出三界轮回，逃脱阎王的魔抓，获得恒久的意识存续，一个道理！

欲要逃脱，就要洞悉“规则之上的规则”。

是不是能够逃脱，三眼不知道，据说菩萨啊什么的可以，但那些都是宗教玩的花活，自打道教出现，老子本尊的模样都百花齐放，高矮胖瘦胡子或长或短…

咱们也不要再去研究什么是“终极规则”，研究那个就是神学了，科学之上是哲学，哲学之上是神学，到了顶点，就是时间、空间与意识这地球三大神秘本源问题了。

前文讲，思想要有“度”！没有度那是神经病。

思想这个东西很有意思，思想就是抠根，但是不能抠到极点，就好像人活着要做人生规划，但是你又不能规划到死…

太过于抠根，一定会得精神病，自己把自己玩死，因为以人类的思维去抠根一定是有边界的。

老子就很鸡贼，道德经更像是老子“问道”！

啥叫“问道”？就是和“道”这个家伙对话。

“问道”不是“得道”，但凡想要“得道”者均是大傻 X！就好像人想要涅槃、飞升。。…

问道，就像是“与领导谈话”！

在老子心中，人世间已经没有他的领导，人的那点事老子看得透透的，就像大学生看幼稚园小盆友，但他觉得自己还是被“管理”的，只是那位管理者无形，偷偷搞你你却不知道他存在，谁在管理他呢？

就是道！

这是老子的新领导，问道就是跟领导讲话，那就要有下面这个心智（心的加工方向）：

“不管领导（道）是个啥，爱是啥是啥，我只顺应你，不会去想
要解破你，而且也破解不了，我只感受你的存在，依附于你，你就会
照顾我，让我活的比别人久…”

老子在领导面前也很怂的…所以老子最怕的就是“失道”、“逆道”、
“不道”。

第七章：天长地久。天地所以能长且久者，以其不自生，故能长
生。是以圣人后其身而身先，外其身而身存。非以其无私邪！故能成
其私。

大白话翻译：

这人要想活的恒久，一直存续下去而“长生”，就要跟随领导步伐，
模仿和顺应天地之道；

天地之道什么样子？它们并不是为了自己生存而生存着，所以才
能“长生”，圣人要模仿天地之道，想要保全自身（身存），就要像天
地一样“无私”，只有这样才能达成活下去这个“自私”的目标。

此后，无私和自私的辩证逻辑开始普及开来，对这俩词的理解水
平产生了智者和愚者的区隔。

大家一提到无私，就会跳出个概念“这家伙喜欢付出”、“舍己为
人”等等…三眼负责任的告诉你，那不是无私，那是傻…。

真正的无私，与“善”一样，都是一种高级的生存智慧，很冰冷的
逻辑，只是世人喜欢给它们加上温度，或者有的是别有用心而已。

如果一个人故意去无私，或者被人看出来是无私，最后结果一定
是成为一个笑话而已，自己翻翻历史书，这事不好讲。

道家智慧从老子这开始，追求的终极形态是“无形”，如果一个人
能够做到“无形的无私”，那才是大智慧，只有这样才能达到“获得私
利”的目的，无私的目的就是自私，只是手法特别高级而已。

这就好比一个领导的副手故意玩个无私试试？不把无私藏起来，
甚至故意去对外展示，玩一个深得民心试试？第二天领导就弄死
你……………

这知识可以分成两类一天定的和人定的。

人活一辈子出来混，主要是跟对领导，跟着道混，就是学习天定
的规则，天定的规则明白那么一丝丝，也够拿去看透人定的东西了。

所以，三眼讲道德经，师承老子的鸡贼心法：不要想着解破道，解破不了。只能去感受道，感受领导给你的“方针策略”。

为了便于理解，三眼举个例子：

为什么解破不了道呢？

道就如同事物没有真相，真相是“无”，如同人们找寻事物的“底层代码”终极代码就是 0 与 1，源自“无”。

小伙伴读到这就懵逼了，心理寻思：那研究道有啥用啊…都是“无”了。

那三眼就问您：平时用软件不？

我们生活中所面对的大大小的诸多人事物，都是“软件”。

道德经是一本“程序”教材，观察事物就是找到“程序”，无论您是个程序员做编程（修炼自身的思想观察力），还是您是个黑客（攻击与谋略），您都得熟悉“程序”才行啊！

只不过“道”这一程序是天定的，而不像计算机程序是人定的；

后者只能在芯片上发挥作用，前者是“无所不在”——道是最高级的“程序”。

您可以这样理解：

道德经讲的不是“终极代码”为何，因为人类思维承载不了，维度太高；而讲的是“程序如何发生作用”。

顶级思想家玩的都是这个路数，比如佛家的“不可说、不能说、不必说”，佛陀老子手拉手，讲的是一回事。

这些“三不说”的东西，只能去感悟，而表达不出来，只要能表达了，那就歪了。

歪，不是因为表达者是歪的，而是因为众人理解必然会歪。

思想的本质，就是把具象化事物抽象化起来；

看事物，是看事物的形态，而不是表象。

到了抽象层，很难去表述，就要比喻，这在古代叫“象比”之术，也就是修辞学的开端，比如事物的构成比喻成“骨血肉”。

但古人很明白，只要是玩“象比”了，那必然会形成假象，所以假象的“象”字与真相的“相”字绝对不能写成一个字。

比如讲，这个人做人很“软”啊，何谓软？多软算软。每个人理解都不一样。

三眼总写文字很明白一点，玩表述等于玩自己，那个熬心血啊，有的东西到了抽象层，怎么说都说不出来，而且观众的认知也是分层的，那就更不容易表述了。

所以，道德经为何难懂，因为极具抽象！

所以，写道德经，一半是写自己，这是“心性方向”所致，就像前文讲的，道是“装饰品”还是“利器”，跟悟的方向有关。

诸子百家都是师承老子，但是各家派玩法都不一样，因为悟的方向不一样，虽然“本源利器”的套路都差不多，但对利器的雕琢（用法）不一样。

所以咱们悟老子要“适度”，就是在找“本源利器”，诸子百家都用那个“利器”，这个利器得到手了，就够用了。

思想存在的唯一目的就是“搞吞噬”，诸子百家玩神州几千年了，现代人的“骨血”里面都有“被玩”的痕迹。

在《生存法则一》里讲过，社会存在本质就是一场场猎杀，因为人们被假象与真相区隔，活在假象里就如同行走的羔羊，等待着猎人的击杀；

要看明白“猎杀形态”，不仅要看猎物的形态，更要观察猎人的形态。

诸子百家（不限于，要敢想）都是猎人！

您非要钻牛角尖，跟三眼辩论“道德经在科学制造上的应用方法”，请出门左拐，去找给道德经做“装饰品”的大神，跟他们一起雕花玩去…

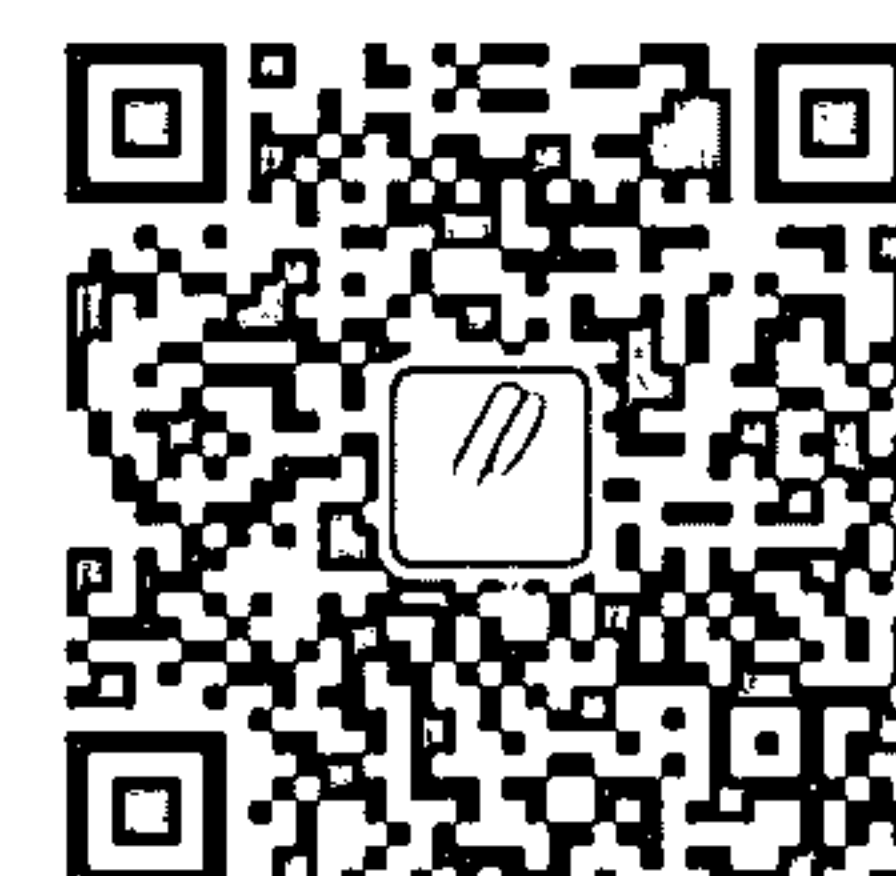
以前在文章里讲过，任何思想都是有局限性的，因为用法决定方法。不是老子不牛，而是我们太傻。

老子，无限的接近于他的领导（道）；

我们，无限的接近老子；

认知，就是接近真相的距离。

这就是文化传承！

好了，既然老子是个程序员，给世人一套终极编程方法，我们怎么玩？

1、天机；

何谓天机，就是程序的开关，或者可理解为关键代码。

这里得插一嘴，程序员只是个比喻，“道”那套程序不是人造程序所能比拟的，所以三眼以后的比喻会很多，不限于程序。

天机这词来自庄子，嗜欲深者天机浅，天机就是做人做事的那个“关键环节”。

但是这词吧一带个“天”字就显得很虚，咋办呢，给去掉！

——机！

这词在古代写作“几”，老子讲“几于道”，就是水顺着道的形态去流动。

此后，人们对于关键环节都用“几”来比喻，比如转机、契机。

但是老子水流这个比喻可能符合古人审美，但不便于现代人理解，咱们再延伸一下。

几，就是门的轴，或者是木头机械的连接处，所以后人加了个“木”字旁，成为“机”。

当找到事物的“机点”了，那么摆弄事物就会很容易。

就好比百思不得其解的某个事，让高人去分析，可能就简单一两句话即可点破，因为点到“机”上了！

咱们怎么跟老子一起玩“小机机”呢？

老子玩机是很抽象的，不是阴阳就是有无，有个标志性逻辑：

想要怎么样——就要先不怎么样——而后才能怎么样。

在这些怎么样又不怎么样的绕来绕去里找到机点。

极度抽象才叫道嘛，由道推导至中间层，就是法，比如做人之几，处世之几，攻城略地之几、治政之几等等。

中间层就是“粗分类”，分成一大块一大块的，按照行业啊、区域啊、门类啊等等。

再往下推导到具象层，就是术，比如谈话之几，又可以细分成忽悠人的技术，隐藏的技术，表演的技术等等，那就非常非常具象了。

有了道，用三眼话说，就是思想可以“归根”，万物可以“归位”，虽然老子抽象的东西不好理解，但是一旦理解了，一通百通，即可做到“活学活用”。

但是人只有术，只要鸡蛋，只要妙招，换个“粗分类”就完蛋了，不会变通就是学死了。

所以老子做人的第一大特征就是一变！

2、自动化

那么好了，如果能找到事物的机点，点它一下，事物就动起来了，对吧？

动起来的这个过程就是“自动化”。

我们每天都活在某个或某几个自动化里。

老子神奇思想就在于此，您要说机点一般人可能还容易理解，但是自动化就不好理解了。

老子全篇无数次谈及“自动化”，比如：

无为而无不为；不争而无不爭；治大国若烹小鲜；取天下常以无事，及其有事，不足以取天下；道常无为，而无不为。侯王若能守之，万物将自化。

大白话翻译，就是诸多事不能硬来，硬来没好结果，早晚出事，只能让事物自动的去完成。

这一堆大白话文字，古人就总结俩字：化解！

这俩字可见到功夫了，高人办事不是会“搞事”，爱搞事的绝对不是高人，高人办事玩的是“化解”，能平事的才是高人…

这世界就是这样，98%的小动物喜欢搞事，搞完了不会平事。就像创业很敢干，但是干歪了不会收尾。而1%的人不搞事，只靠化解求生存。

嗯…那剩下那1%是个啥动物？王侯将相！

好了，问题来了，自动化是啥逻辑？怎么玩？

这就是“法”了，得敲出不少字，以后再谈，但这里要说明一点：

别看老子张嘴闭嘴“自动化”，但是世间没有完美的自动化，或者说没有长久的自动化，如果有，那只能是天地自然之道。

老子全篇都在分析“领导意图”而已，想要做到顺着领导（道）做到完美自动化，理论上可实现，但现实中没有，不然就不会有上面第一点的“天机”了。

天机就是变，物有阴晴圆缺，事有离合，人心之水潮涨潮落，只有变才是不变的。

后世的徒子徒孙，都按照老子的程序去为人处世，但是师傅领进门，修行在个人，虽然大家都师承老子，但是“变通”能力不一样。

所以就有了诸多历史现象，有的谋士死的就很惨…有的就活的很滋润，比如范蠡；有的善变及时，当然也在死亡边缘走了一圈，吓出一身冷汗，比如萧何。

所以还是回到前文，为何孔老二说，做人要战战兢兢，每天滴里哆嗦的心理研究的是啥？

就是不断地寻找“变机”。

人就是这样，要想获得地位、名声、成就，人要想彰显富贵之欲，那也要有所付出，每天滴里哆嗦

以前讲过一句话，这人活一辈子，能镇得住多少财力，拿得住多少权柄，靠啥？靠认知！但更要靠心力，滴里哆嗦的…

所以吧，甭管一个人想牛逼，还是甘愿傻逼，其实在内心的“幸福含量”都差不多，这辈子有没有志向，看您想玩哪一套，往牛了玩也可以，往傻了玩也可以，会满足才是最大财富！

这时候有的小白兔朋友就很开心了：

“三眼哥哥，我好开心，我就不想做虎狼，我就喜欢做小白兔不思进取的样子…”

三眼就告诉您了，小白兔天天被猎杀好玩吗？

这世界就是这个样子，佛家把这叫做“修罗场”，人与人之间只有猎杀和被猎杀。

那么问题又来了，有没有不猎杀，也不被猎杀的那种形态？

有！

不然咱们研究道德经干嘛？

老子研究自动化的目的，并不是他要搞事，要弄一套自动化，而是他要“可以穿梭于任何一个自动化之中”。

每一个自动化在老子看来，都是一个“势”，俩字“水势”，四个字“水势之变”，六个字“水势变化的契机”。

上善若水！

读到这里，善字就要跳出来了，三眼在以前文章里不止一次说过：

善，是最为高级的生存谋略！

所以老子的第二大特征是——善！

好了，可以把 1、2 点合起来了，就是——善变！

这才是做人做事的高级智慧。

好了，按道理讲，讲到这，老子这个家伙也介绍差不多了，小伙伴们心存“善变”已经够够用了，但是这么讲老子，那就太肤浅了，还能再深？

当然

3、反！

老子最出名的一句话不说什么上善若水啊什么的，别看被某学校刻在石头上，民企国企也都刻在石头上，这更证明把“善”玩成假象了！

认知嘛，是接近真相的距离。

老子最牛的一句话是“反者，道之动”！

不是这句话牛，不止一次说，凡事功夫一定在诗外，而不在诗文内部。

啥叫反呢？不仅仅是三眼讲过的“归根”啊、“归位”啊等等。更是：

反着看老子！反着看道德经！

前面三眼吧啦吧啦七八千字，都是“正说老子”，最牛 X 的功夫在于“反说老子”！

什么意思呢，解释一下：

诸子百家各个都光宗耀祖，名垂千古对吧？

为啥？

因为反着用老子！

老子道德经吧啦吧啦几千字，都是为了悟道、顺道、体道、行道，但是您想一想，如果“逆道”会什么样子？

老子口口生生说着最怕“失道、逆道”，但几千年来，历朝历代干的都是啥？

嗯.....此话不好讲，只能说他们干的都是“硬来”！

老子那么聪明的人，讲出“治大国若烹小鲜”这句话，他自己信吗？
就好像您讲“所有人都满心善念，世界即可大同”，您自己信吗？
微信：1848636859

嗯....去 XX 讲坛讲可以，这东西理论上是可以幻想一下的....

三眼首先给老子下的定义是：谋略家！

之后才是什么教育家、思想家、道德家、慈善家...

什么叫谋略？

一种是顺道，本质就是伪装；

另一种就是逆道，就是“硬来的方法”。

怎么硬来呢？举个简单例子：

得道者昌，失道者亡。

第二种谋略，就是让对手“失道”啊！此处可以延伸 100 万字。

打败对手的不是你，而是他自己。

攻击一座城，一定是城池内部先瓦解掉。

“硬来”是跟第一种谋略比，它就显得很硬，因为它“逆道”；

但事实上要比您想象的还要软，因为这是个技术活，老子就是技术活鼻祖，只是都藏在其文字的最深处罢了！

以前讲过一个例子，很典型：

比如皇帝的利器是赏罚，而赏罚之本在于罚，这东西只要守住了，王位能一直拥有。

有的大臣就很鸡贼啊，跟皇帝说：赏你来办，大家都喜欢你，罚这种操蛋事我来办，我替你挨骂。

时间久了，大家就不怕皇帝了，只怕大臣，紧紧团结在大臣身边，整个人心水势发生 180 度大转弯。水势一成，谁也扭转不了命运。

但是呢，大臣这么玩，大概率也会给自己玩死。人用什么招数上得台面，也会被人用什么招给赶下去。自己给自己捧多高，到时候摔的就有多疼。

玩“硬来”（逆道）一定会反噬自身的….

所以这里可以看出，谋，有上谋和下策。

谋也是分水平的！

任何谋略，在出招之时，就要想到结果，前文讲的会搞事但是也能收尾。

这东西背后就叫作“算计”，所以谋又称作“计谋”。

比如象棋，是给帅和将玩的，都是线性思维，你攻击我，我攻击你，看谁能把对方将军，但凡搞对抗的招数都是下策。

围棋就不然，你中有我，我中有你，对于棋局、棋路、棋步考验人的计算能力。

所以老子第三大特征一反！

把老子反着看，玩“逆道”，就是各种“硬来”的谋略。众人最喜欢的就是这个。因为每个人都有戾气，都有欲望。

嗜欲深者天机浅，欲望大玩不了上等谋略！切记！

所以老子讲：宠辱若惊，贵大患若身。

一般来说，一个人不能宠辱若惊，那么没等对手攻击，自己就把自己瓦解掉了，玩死了……

而攻击对手，最常用的套路就是通过宠辱，在鬼谷子看来，就像是破坏一个坛子，坛子只要有那么一丝丝裂纹，最后就会延展开来，自己就破裂了。

讲到这，一些不善斗的小伙伴就很忧愁了，哎呀三眼，这玩意也太麻烦了，我又不想有什么大志向，有没有简单的？

三眼想了想，有肯定有，老子他那么牛逼，什么东西都可以在道德经里找得到，但是更难！

为何呢？

以前就讲过，这人一出生，要想修炼，抽象来讲，就俩路子：

修仙和修魔。

根据谋略的两分法，来区分神魔：

第一种谋略，玩“伪装”的，就是修神，伪装所要达到的目标就是“神鬼莫测”，用自然科学的话讲，就是没有“天敌”。

“无敌”并不是这个人有多牛逼，多么会搞事，而是特别善于伪装，不搞事不对抗到极致。

第二种谋略，玩“硬来”的，就是修魔，要达到的目标就是攻无不克，无论什么形态，都给解构了，给你改变形态。

硬来，就是特别会搞事，俗称“爱折腾”。

但是呢，仙与魔都是有形的，比如看马云，众人皆知，再会打太极再会装，众人还是知道你，这事其实很辛苦的。；看黄光裕，还是众人皆知。

古人云，真人不露相，露相不真人。

啥意思呢？就是做到“无形”。

在老马老黄后面，由无数个无形在运作。

昨天写文章，还写了一段话，就是小伙伴们每天很痛苦，很想努力很想使劲，但是无处发力，有那么一个东西在偷偷搞你，那个东西是无形的，是个形态，你想和他对抗，您都找不到它。

所以喷子们每天都喷社会…喷中国人等等，很搞笑的，社会是啥？中国人是啥？是“无”…

你无法把他们缩小到某一个具象化的人或者事上面，或者更胆大的喷子喷组织，组织是啥？还是“无”。

所以喷子每次喷完了，自己都特别难受，因为像对着空气撒野，所以喷子必须要找共鸣，找一样的二傻子和他一起喷，互相“照射”找个存在感…

喷子也是个行当，祖师爷往上追溯可以到写离骚那位，挑出个大明星，比如鲁先生，小喷子大喷子其实逻辑都一样，只是喷的水平高低有区别，自然获得的利益结果不同。

喷子也属于“无形”形态中的一份子，这世界每个人都是有角色的，还是那句话：

世间是由真相与假象填满的，形成猎杀形态（运动），缺一不可！

言归正传，小伙伴的问题还没解决呢，有没有简单的“玩无形”的方法。

其实逻辑都一样，道德经早就给出来了，复杂与简单只是水平高低差异，逻辑一致，就像喷子行当也玩水平一样。

要玩无形就要玩“有”———有无相生。

这么讲太抽象，三眼归纳成一个理论叫做“影子论”。

什么意思呢？

做人就要做所有人的“影子”，办事就要做各种事的“影子”，别人找存在感是想要“有”，那您就要扮演“无”。

智者是善于做倾听者的人，愚者才是喜欢找存在感的人。

做事也是如此，要成为某个领域、行业、区域、群体、组织的“影子”，那将“长生”！

所以，老子第四大特征就是一无！

这几个字悟明白了，基本也就够用了，下一步就得拆解它们的具体逻辑了。

善、变、反、无。

对应着：高级伪装、机变、修仙修魔两手抓、无形。

连成一句话：善于变化，反复无常。

小伙伴们到这里就开始闹心了：老子这不就是个小人吗…三眼你解释歪了！

三眼：嗯…没歪！被看出来，就是小人，看不出来，就是君子…
嗯…如果这几个字都做不到，想必连做小人的资格都没有…

什么小人啊、君子啊，不都是人？

什么小人啊、君子啊，不都是人？

人，从本性到习性，漏洞都是一样的，只是水平高低而已…

什么叫水平——填补漏洞的能力！

小人与君子，只是世人给他们加上温度而已，都是人！

就像佛陀看人，人都是一样的，唯一差别就是开悟的、和没开悟的。

漏洞是啥？参见思想观系列。

好了，不知不觉 1 万字了，以上三眼吧啦吧啦一堆，讲的就是道德经的整体形态，老子的思想，就像是伏羲玩易，重要元素拼来拼去，形成一套套、不同门类的“程序”。

当中有谋略的内核，比如善；

也有推导内核的逻辑，也就是有无、上下、先后等各种相生相克。
当中有心法，也有应用。

什么是悟出点道的样子？

一群人看一个事物，悟道者不仅能看出事物的样子，还能看出众人怎么看事物的样子。

没有真相与假象的区隔，就没有猎杀！

我们只能学习思考“程序如何发生作用”，而永远悟不出“终极程序”。

这就是悟道的有趣之处！

微信：1848636859

阴谋家的最高境界（二）众妙之门！事物运动的本质形态

读的再多，思考再多，最后还是会被老子都收编了——您可能看事物有多种方法，但最后发现还是老子的思维最简单有效。

如果我们脑存的诸多逻辑是一套套机械，道德经就是开动机械的万能钥匙。

说明：

三眼强迫症，先聊道，后聊法，人生漫漫着什么急。

聊道的话就很枯燥，诸位最喜欢看法，比如怎么具体分析人、分析事物，具体怎么搞投资，具体谋略等等，三眼一写那些小伙伴们就很高兴，因为感觉直接可以用得上。

但法无定法！没有道的加持，法都是死法（不活），就好像在星球里写了一篇如何观人的方法，其实那都是死法，要是换N个角度一样可以写，理论上讲可以写无限ppt，区别就在于众人的接受角度。

像大多数兵书啊、谋略啊什么的都是讲“死法”，都是死的，不活！那再思考思考，从小到大我们学的绝大多数东西呢？也都是死的...得抓到背后的、共通的底层逻辑（道），死法才能变活法。

读者总是问三眼道德经某某句话咋解读，其实这是错误的，道德经是一个整体系统，单拿出某句话想要解读透彻，就需要把其放到系统里讲才行，所以每次解读提问者的某个具体问题，三眼都要往系统上延伸一下，这样一是麻烦，二是延伸肯定不够，形成断章取义的感觉。

但是如果直接写系统，文言变成白话，相当于把道德经砸碎了，重新组合新的结构展示，整个抽象形态换了个表述（因为观察角度变了），就像是用生物学描述物理学的既视感，读者还要边啃道德经边复原。

比如写的第一篇道德经冰冷智慧，就是按照三眼观察角度去写，几乎不引述原文，以假象、猎杀、养殖等“新结构”去解读，砸碎了再重组三眼累，读者也累。薇芯：yxsk2022

所以比较折中的方法，还是一边翻译道德经原文，一边来看其结构，这样讲的每个结构都能在原文上归位。

可以理解成一个从点（分章解读）到线（章节之间的交涉关联）、再到面（形成立体化系统）的过程。

当这个工程完成了，最后我们还是会回到点（具体章节与句子），您会发现道德经之中每句话都是道本身，它们讲的都是一件事，只是角度不同而已，此谓大道至简！

正文：

第一章：道，可道也，非恒道也。名，可名也，非恒名也。无，名万物之始也；有，名万物之母也。故恒无欲也，以观其妙；恒有欲也，以观其所噉。两者同出，异名同谓，玄之又玄，众妙之门。

这一章非常关键，相当于根子，道德经全篇看来看去还会回到这里，只是其他章节角度不同。

原文先放在这，没法直接翻译，因为只要翻译成现代白话文，100%是错误的！而绝大多数人接受道德经，都是先接受它错误的翻译，翻译百花齐放带歪路线，人们离道越来越远。

文字即是逻辑表达的载体，但文字同样是信息的屏障，它表现了思维，但也局限了思维。

道德经（尤其是核心道经部分）是极度抽象的表述，老子用人们低级感官（眼耳鼻舌身意等具象感官）能够感受到的事物去表述，这是个没办法的办法，毕竟沟通要“讲人话”。但如果用具象化的感官去看道德经，100%是歪曲的。

比如直面翻译成“无，是万物的父亲，有，是万物的母亲”，这不是精神病吗？

再比如“恒”字，他不是个形容词，而是一个动态逻辑词汇，是一种“向上且无限延伸”的运动逻辑。

如果按照现代语义翻译：“道，能说讲出来，他就不是恒久（平常）的道了”。这样理解就太肤浅了。

老子每句话都是给世人一个思想运动的方法，而不是喝酒侃大山。

我们读道德经应该不能叫“读”，而是叫“悟”，领悟背后老子他老人家的思维如何运动！

思想，就是找寻事物形态；道德经，就是思想的顶级方法！

我们看道德经这个“事物”，就是找寻其“如何找寻事物形态方法”的方法。

人，不在于看到了什么，看到了多少；而是在于如何看到。

老子被尊仰千年，不在于其是否知道地球是不是圆的，是否见过飞机；而是在于其带给整个神州大地一个顶级的、本源的思想方法，并作为根基使得神州思想文明一脉相承，开枝散叶。

老子不卖炒鸡蛋、不干木匠活，也没有像儒法墨兵纵等有着具体的社会实践领域，如果用功利主义去看老子，老子 100%是“无用”的！

但他老人家干了一个其他人都无法干的活：**在找寻事物的本源形态上达到前所未有之至极！**

如果把中华大地思想文明比喻成一棵树木，那么老子对“至极”的探索与追问，生出了中华大地思想之根，思想管理的方法、权力管理的方法、军事斗争的方法、外交纵横的方法、谋略的方法等无不源于此根，不仅有这些“大用”，乃至细小到做人的方法、做事的方法、思考的方法、养生的方法…

这个“至极”就是道！

一个不争的事实是，无论是身处市井还是庙堂，是武者还是文者，是古人还是今人，所有领域所有人都讲“道”。有政治之道、经济之道，有管理之道、经营之道，有做人之道、做事之道，再具象的还要有职场之道、饮食之道、养生之道、家庭之道、恋爱之道…

道无所不在，它就像是万物的本源代码，大家无论做什么都想找到那个本源，要归于那个本源，并且这个本源都是相同相通的，世间之事，殊途同归，其道一也！

三眼把这个过程叫做“**归根**”，悟道就是在归根！而这个根是老子给的。

不仅文化上要归根，人们的思想与行为也在追求归根，悟道就是在悟自己、悟文化、悟所有人，悟那个由根到支脉的整个系统。中华大地能够血脉一体，人们能够紧密联系在一起，可不仅仅是因为现代社会规则约束，法是无定法（规则）的，而由道相连，也可以叫做“魂”。

地域有魂、文化有魂、民族有魂，人更要有魂！悟道就是再找魂，魂祖宗给了，能否合身看自己了。

老子 100%是“无用”的，但他的“道”有着万用，也可叫做“无用之用”！

这让三眼想起电影《阿凡达》中所有潘多拉星人都以灵魂树为根而链接在一起，从而“万物一体”，那个“树之灵根”与道有着异曲同工之妙。

人人都“有病”

在看道德经的时候，其核心的“道经”部分字数极少，且虚无缥缈极度抽象。假设一个人不知道老子这个人，更不清楚老子的“地位高”，在看过道德经后很可能觉得这是神经病。

道经开篇即讲：

“道，可道也，非恒道也。名，可名也，非恒名也。无，名万物之始也；有，名万物之母也。”

又要给出道的定义，但又讲说不出来；后面更奇葩，“无”与“有”居然成为万物的父母，严重毁灭了科学与哲学的三观！

也就是老子名气大，如果路边一位衣衫褴褛的人跟众人这样讲话，都不用上升到科学与哲学这种维度，大家就直接骂他是神经病了

而其实呢恰恰相反，众人才是神经病！

这人自打生下来，其实所有人都是带病（漏洞）的，我们的心念与脑子一动，就会生出假象（业障），这就是病！而自以为正确（我执）是基础病症。人活一辈子终极目的只有一个：就是为了治好病。佛与道都是大夫。

病根：失魂；

治疗：找魂！

而有病的人正常反应是高喊着“我没病”，就像喝多了才会一个劲说自己没喝多…只有痛苦出现之时，人们才会意识到自己可能是得病了。

所以什么人喜欢悟道？

都是思想痛苦之人！也就是感受到自身思想肯定是得病了，为了解决病态痛苦，逼迫着他们去悟道。不要伤心，这才是人的高级天赋！这就是慧根，在以往文章中讲过，这是慧根要破窍生长，过程当然痛苦万分！

上天给每个人都装上了漏洞，并由漏洞产生痛苦而逼迫人们去领悟上天，给你个病，但只能到我这治疗，这个买卖不是很淳朴呀…天地不仁，以万物为刍狗。

没办法，谁让天最大呢！

所以一个人一旦认识到自己“有病”，恭喜你已经超越绝大多数人了，起码相对来说很清醒，清醒就距离觉醒近了一步。

《周易系词传》中讲：百姓日用而不知，故君子之道鲜矣。

众人每天都活在上天这个不淳朴的游戏里，但他们却不知道，只有君子（代称）是极少数清醒的人。

先清醒才能逐步觉醒，而觉醒量级越高，越是头清眼亮，看事物越是透明，这事得靠悟，所以叫觉悟。

悟什么呢？

悟上天这个不淳朴的游戏之规则，用老子的语境讲就是“道”。这个本源规则搞清楚了，那么其他小规则就很容易看清楚了，因为后者都是前者派生出来的！

凡是能够用语言文字具象化讲出来的规则，都是“人定的”，因为这是在用人的有限思维去定义；

而不淳朴游戏的规则是“天定的”，所以叫天道，这是用语言逻辑无法描述出来的。

所以道德经就像是老子在咖啡馆闲聊，围绕“道”这个话题，东一句西一句随意性很强，不像数学物理一样有着缜密逻辑，而且连个项目课题都没有。

因为老子知道，天道是无法具象化逻辑表述得清的，它很简单就在那里，但人们有漏洞就看不清楚它，只要道德经落实成文字形式，它就已经变成“法”了，而不是道！只是在用“法”去刺激人们感悟“道”。

所以道德经就是老子“向天问道”，绝非“我已得道”，只要能得到的，它就不是僵。

老子并没有写出具体什么是道，但他做了几件事：

- 1、他为世人开了一个最大课题“悟道”；
- 2、为人们悟道提供了一个思想运动方法。

回到开篇的话，思想是什么？就是找寻事物形态的方法。也就是说，道德经主要价值在于，给了后世子孙如何去找寻道的方法。

但!道是求不道的，求到的“道”都不是道。而在这个一路追求的过程里，推动着人们的智慧得以不断升华，生出了百家文化，生出了中华文明!

认知，是接近真相的距离。

真相如同真理是无限远的（没有），但我们离真相更进一步，认知就更高一维。

所以道这个字是“人首”在车子上不断前进。

所以，为何三眼讲“如何学习”要远远比学到了什么更重要?因为学到了什么都是“死”的，只有“如何学习”才是活的。

如何学习=悟道;学到了什么=法或术。当“如何学习”升高了维度，“学到了什么”也会跟随其变化。

这就像是一个班级的诸位同学，老师都是同一个，教授的内容也都一模一样，但是成绩结果差异很大，这源于每个人的“如何学习”不一样，导致最后“学到了什么”也不一样。

人与人的差别，就在于找寻事物形态方法的不同。事物的形态都是假的（暂时有限正确），只有方法才是真的，这才是人一生中恒久的财富。

在观察老子之门的过程中，会有一个思维贯穿始终——“反思维”。

老子：反也者，道之动!

这个反可不是仅仅是反向、反对、相反之意，如果这样理解那就成为“死逻辑了”!

三眼用现代词汇把其翻译成“映射”。

事物存在的本真并不是正或反，而是正与反的互相映射的过程，万物因动（映射过程）而存在，没有完全静态化的事物，世间只有“活物”，没有“死物”。

也就是说，老子的“反”不是个形容词或名词，而是个代表运动逻辑的词汇。

“无，名万物之始也;有，名万物之母也”。

“有无之相生也”。

有要依赖于无，无要依赖于有，他们俩的互相“映射”形成了万物的运动本真，从而成为万物的“父母”，万物都是“映射”出来的。

而观察事物，就是观察其从无到有、从有到无这个“映射过程”，这才是事物本真。

这就好比观察一个人的思想，要观察其“如何起心动念——念头消失又起心——新的念头又生成”这一循环往复的过程，人的念头从无到有、有又还无（还无可能是返璞归真按原路返回，也可能打死了之前的念头另起一个头）才是人思想的本真”。

这个过程就好像风箱、又像是蝴蝶煽动翅膀等等一样，一开一关一合一张，这个“节奏”就是事物在运动，“节奏”才是事物本身。

所以：

处理人或事物=处理这一合一张的运动形态。

将欲翕之，必固张之。将欲弱之，必固强之。将欲去之，必固与之。将欲夺之，必固予之。是谓微明。

这句里的细处逻辑我们以后再聊，我们看其整体，讲的就是：

要想摆弄事物，首先就要洞察事物；而事物的本质是运动，那就要通过一个“反”去搞“映射”，“映射”一动，事物的运动本真即可显现；

这就好比拿“冷”去试探“热”，冷与热的“映射”才是事物的本真。

而在洞察了这一过程之后，要找到摆弄事物的关键点——微明。

这个微明其实并不是一个“点”，我们现代人从小接受西方思维都习惯了，逻辑很容易限死，这个微明是一个“链接处”，其实这么讲也不是很恰当，但总比“点”字要生动。

如果把事物运动比喻成窗户一开一关，那么这个“链接处”就像是窗户的“合页”，古人对此有个比喻——几（后来写作机）。

只要掌控它（机点），即可掌控事物如何运动。

这就如同现代人总说“我们要掌握好节奏啊”，这句话可追溯到几千年前的道家，但其实大多数人根本就不清楚“节奏”是个啥。

人们每天都讲着道，但却不知道其是个啥！百姓日用而不知，故君子之道鲜矣！

老子的这个思想就这么简单几句话，但“无用之用”却非凡，比如用在纵横家上就是“捭阖之道”，这是纵横术的命门。

《鬼谷子》第一篇就是“捭阖”，其中讲：

“粤若稽古圣人之在天地间也，为众生之先，观阴阳之开阖以名命物。知存亡之门户，筹策万类之终始，达人心之理，见变化之朕焉，而守司其门户。”

诸子百家皆师承老子，找寻事物的形态都根溯老子，纵横家在“玩节奏”这件事情上对象就是人心，人的起心动念皆有“合页”，皆有“机点”，皆有“节奏”。

以“一开一合”这个事物最本源形态去观察人心、，只要摸清楚了（达人心、之理）就能找到人心变化的机点（朕），就能控制这个人的一开一关（言行、其门户）。

故恒无欲也，以观其妙（眇）；恒有欲也，以观其所噉。

眇，就是远、高的意思，是一种方向指代。也可以讲是事物的细小的本真（与上文所讲“微明”联系）。

以观其妙（眇），就是能够观察到事物的细小的、被深深隐藏的那个本真。

而事物的本真是无止境的（极限远），拼的就是谁看的更深、更远。思想者们就像在做眯缝双眼不断观察状。

对原文“恒无欲”与“观其所噉”的争议就太大了，市面上的解释繁多杂乱，有哲学解读的，有物理学解读的，还有用宗教解读的，都太复杂了，几千年来在这句话上分

歧争议非常大，大家都沟通不了。

解铃还须系铃人，解答就在老子的其他语言之中。

由三眼以上 5000 多字的铺垫：一开一关一合一张，这个“节奏”就是事物在运动，“节奏”才是事物本身。

恒无欲，就是不要“一开一合”！

也就是人在思考问题时，是要让自己变成“死物”，这样才能把事物“看活了”。

所以道讲“无我”，佛讲“逃离我执”；道讲“无”，佛讲“空”；都是一个意思，都是要进入“不动”的境界，想获取至极的思想力是要归于至虚、至静的。

事物都是由死向生，从不动到动。

悟道，就是归根。

找寻事物的本源形态要求人的思想运动要不断“退化”，退化到最本源形态。

老子的这种思维在观察社会发展也体现“退化”，就是小国寡民老死不相往来。

而众生因为有着天生的“漏洞”，只要心脑一动，就是在不停“演化”，导致人们想的越多却越笨，人的假象（业障）都是自我制造出来的！

而小 A 制造个假象，小 B 制造个假象，如果制造方法一样，就会很有共鸣，他们俩的假象形成共振——这就是“噉”。

噉，就是动物（万物）所发出的声音。

恒有欲也，以观其所噉。

无欲、不动、归根、至虚等，往搞“退化”这边走，才能逐渐找寻到事物本真形态——这靠心带方向；

而有欲，就是心脑逻辑不停运转，往搞“演化”这边走，就会形成各种“假象共振”，你发出个声音，他发出个声音，形成“音声相合”，时间久了大家都困死在假象之中——这靠脑子运转。

这个共振，这种互相的叫喊，形成了文明。文明就是用假象去不断下定义，还欲想由此得到真相。生物的天性本能就是伪装，人亦如此，人所构成的文明与社会亦是如此。

所以三眼讲文字、道德、规矩等等皆为假象，因为它们都是人定的，只能在其某种领域里共振才能方显作用。

比如三眼过去写文章，是在尽力帮大家搞“退化”，比如讲政治决定经济，而政治与宗教的结构都是源自人本性使然，而人本性再去抠根就能抠到阴阳之动，这才能从假的不断向真的走。

认知，就是接近真相的距离。

人研究问题，越是搞“退化”，越是能接近本源形态。往内层的本源得到了，就可以和外层的所有人搞共振，大家一起“噉”，因为共振的“底层代码”都通晓了，怎么“编软件”还不可以呢？

再比如三眼经常讲做人（做自己）就要思想冰冷、无是非，因为情绪的本质就是做选择，选择共振上了大家都很开心，共振不上就像架子鼓配上喇嘛念经。只会玩共振那么人就都活在假象之中。

要想共振玩得好，先要学会“不共振”。

做事就是“一开一合”，想要做事做得好，首先要学会“不动”。

两者同出，异名同谓，玄之又玄，众妙之门。

天地万物一开一合，都有各自的节奏，循环往复，机点反复出现，在这个过程里，有着众妙之门。

做人做事就是要“不动-动-不动-动”这样循环往复的过程。古人讲“静若处子动若脱兔”，异曲同工。

所以，人每天都要拿出一点时间，静下来不去动（脑），而是让心自然而然地带着脑子。

人的“不动”越多，再去“动”起来力量更大！悟的越深，飞得越高。

人们的痛苦源于用脑过多，心在那里都荒废掉了，不仅荒废而且充满假象。

正如佛讲人人都是佛，道就在每个人身上，那扇门只有自己才能打开。

好了，以上的解读呢，看似很有逻辑，甚至有的读者留言说三眼解析道德经不是道德经，而是三眼自己，比道德经好玩，而且比道德经逻辑要强得多。

但其实这都是幻象，三眼能窥探到道德经一成功力都不错，逻辑越强，就说明越是着相了，那是大家在一起“噉”！如果拿着西方哲学思维去看道德经，那想必越绕越复杂，拿着数学去看道德经，想必能套的公式角度繁多，但这都是舍本逐末的假象。

因为如果动（逻辑）了，那就都是人定的法（规则与定义）。悟道要由法至道，法是一扇扇大门，所以叫“法门”！

世间法门皆是要刺激人们由心去悟，且要化繁为简，朴素又平淡的才是好东西。

以往经常讲，人的智慧来源于心动，而不是脑子运转。

人的心脑配合运转，心是搞方向，而后脑子针对方向开始做加工。逻辑是用脑子加工出来的，在那里画圈；而智慧是用心向虚空要来的。

人思索 1 万个逻辑，都不如 1 秒钟心开了窍。

世间万象只要落实到文字，皆为法术（人脑逻辑人定规则），人有存在感都因自身逻辑，所以万分留恋与看重自身的逻辑。而悟道的奥妙之处，就在于能够逃出自己，不断地逃！不断地逃！

这就是众妙之门吧！

阴谋家最高境界（三）顶级生存形态——第三种生存！

道德经第七章、第二十二章。

此二章是最接近做人的“法门”，虽只有百余字，但已给了一个顶级的生存形态结构！

一个“生”字道尽人间百态：有偷生、欺生、求生、谋生、共生、伏生…各式各样的生存形态，众生在欢愉和痛苦的交互中挣扎前行。

生存的竞争就是思想的竞争，思想的竞争就是观察事物形态方法的竞争。

入世法门之中，最顶级的生存之法实乃道家，三眼称其形态为——寄生！

这是一种效仿自然，在“自生”与“不自生”之间的第三种生存。

儒释墨法等诸子百家，以及各种西传之学，皆为“有形”的生存之法，唯有道家独立于世为“无形”之法。

本文注定是写给极少数人的，因为不是毁三观，而是让人没有三观！

三观还是“有形”的，做人“无形”才是顶级形态！

|第七章：

天长，地久。

天地之所以能长且久者，以其不自生也，故能长生。

是以圣人退其身而身先，外其身而身存。不以其无私舆？故能成其私。

|第二十二章：

曲则全，枉则定，洼则盈，敝则新，少则得，多则惑。

是以圣人执一以为天下牧。

不自视故明，不自见故章，不自伐故有功，弗矜故能长。夫唯不争，故莫能与之争。

古之所谓曲全者，岂虚言哉！诚全归之。

随波逐流众生相

做人=做事。为什么呢？

因为一个人的做人做事是思想推动的，而思想是来源于对人、社会的深度认识，观察出来的形态结构不一样，直接决定做人做事的方式。

觉得社会残酷，那做人就会朝向残酷；觉得社会温暖，做人也朝向温暖，觉得复杂人就复杂... 低层次的思想认知带来的一定是痛苦不断，浮躁入侵，因为没有系统！

大多数人的做人谈不“有法”，更谈不上道，都是碎片化的术：

父母从小教几样，一般都很功利化；到了学校给“洗”几样，像是为祖国献石油这种精神性的；到了社会发现之前的“功利和精神”都不受用，磕磕绊绊的重新开始学，大多也还是学了一堆堆碎片的术，看看畅销书，微信：1848636859. 跟着公知偶像搞一搞情绪建设，弄一些网红鸡汤道理...碎片凑一凑迈向坎坷人生。

尤其物欲横流、信息爆炸的商业化时代，“做人的流行方式”总是更新换代...

总结仨字：没系统！

这人没有系统就没有章法，就要浮躁，就要迷茫，就只能随大流！

做人做事就总是自我内心“天人交战”，一会要无私，一会要自私，一会要残酷，一会要温柔，一会要拿起面子，一会要放下面子，然后发现左倾右倾都不对，矛盾重重！

最后呢就“随波逐流”了，然后把“随大流”当成人生的硬道理，时而仰望星空，时而与一路子的朋友把酒感慨，这就是人生吧！常见词汇“看开了”。

而这种“看开了”一般只能存续个几分钟，长则几十分钟，而且需要酒桌、朋友和星空陪伴才行，当继续面对生活之时，又是心起心落痛苦煎熬...

这就是典型的众生相！很正常，80%都这样，没什么奇怪的。因为做人是一个系统，有系统和无系统的比例也符合二八法则。

思想的互为猎杀

为了不痛苦，让平静战胜烦忧，让人们做人和做事都能通畅通顺，思想者们出现了。

听起来是不是更美好？很贤？

错的！任何思想的出现都是为了吞噬！任何思想都是 DU！

思想对于人的意识就像是氧气对于人体，人体生存既要依赖于氧气，但同时也在被氧化毒害。

人因有意识，思想就像是病毒攻击，通过攻击人类的意识漏洞，从而可以操控人这个“软件”，让人们陷入思想者的“网络规则”之中，天网、法网、人网无处不在，由此按照思想者们所设定的规则获取生存，思想者们所争食的就是规则话语权从而获得存续。

从部落有灵到初代宗教乃至政教合一，莫不如此。对规则的争食至今仍在，这会伴随人类意识至死方休。

这种对规则话语权的争夺必然推动思想之间的猎杀，有攻击漏洞的思想，必然催生弥补漏洞的思想，后者猎杀前者！这就像是有神论宗教终会被无神论所猎杀。

思想之间的猎杀与升级，也使得思想实现（入世）的主要载体——政治思想升级，对众生的“牧养”逐渐向“服务”演化。

作为众生一员，有利有益有趣的地方在于，观察思想之间猎杀与升级的轨迹，从而助人看透纷纭乱象的背后逻辑，实现个体的生存与价值。

那么，思想之间如何猎杀？

要知道，任何思想能起源并且登高长存，都是踩着别人的肩膀上来的。思想家们之间本身就是一场猎杀！

这就如同软件之间的对抗，A 攻击 B 的漏洞，但攻击同时 A 也存有漏洞，会有新的软件去攻击它。

为何会有漏洞？因为“软件”都是人编写的。

如果有一个软件（思想）能战胜到最后，那么它一定是规避了人的思维，向“自然”和“宇宙”借取本源力量。

人类寻求真理之路是为了获取恒久存续的力量。

作为人类最顶级思想之一，道家之所以可以猎杀诸家，而诸家派又要合流于道家，是因为道家是通过效仿“自然”来观察事物的本源形态，通过“阴阳”变幻弥补自身漏洞，找寻对手的漏洞。

所以养生出道家，谋略出道家，平乱世靠道家，治世也要靠道家做内核。

在入世的流派之中，道家是专门猎杀儒家的！仁义伪装大法是有效，但是在道家眼中充满漏洞。而儒家是专门猎杀凡人的。所以自古盛世之时都是“内用黄老，外示儒术”。

这就像是大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，这是一场思想维度的对抗博弈。人的竞争最终是思想维度的竞争。

做人=做事

一个人用什么思想观察社会，社会就呈现出什么样的“结构”，自然就能推导出自己做人的“结构”，通过“结构平衡”而获取优良存续。人与社会呈现在人脑子里什么样的形态，直接决定了做事的方法。

自古谋士基本都出自道家，这源于道家思想极强的猎杀性和攻击性，对事物本源形态的把握能力。

这时候有人就该有异议了：道家主张无为，怎么到你这里就变成猎杀攻击了？

回答：最强的猎杀方式就是“不猎杀而猎杀”。这就是仿效“自然之力”！后文专讲。

这就像攻击敌人最好的方式不是击败、击毙对方，而是能够充分的利用对方，为我所用！这才是战胜别人最好的方式。

终极的对抗形式是融合。

例如孙子兵法师承道家观点：不战而屈人之兵才是上善！

思想力比的就是吞噬能力，人亦如此。而能吞噬天地万物的就是“自然”——人法地，地法天，天法道，道法自然。

思想是什么？就是观察事物形态的方法。高级思想看到的就是高级形态，能看到高级形态就能产出高级智慧！

圣人们观察社会的方法不一样，自然搞出的“做人系统”不一样，地球顶级系统就是儒释道，不用怀疑，可着满地球找，最终做人的方法逃不出这三位系统，只能选一个，因为“借力”三种力量形态。

佛家通过“宇宙”角度来看社会，把做人搞成一层一层的（维度），六道、欲界、色界、三十三重天等等，就像网游打怪升级，一级一级往上打；

儒家呢通过“人纹”角度看社会，把做人搞成一块一块的（规则），君子小人什么的，定规则立章法，就像填空题，人只要把空填满了、填对了，仁义伪装大法成功，做人做事自然顺畅；

悟维度看佛家，学规则看儒家，玩形态看道家！

道家通过“自然”角度看社会，以“有形”和“无形”观人观事，这才是做人（入世）的顶级形态！

道家（老子）做人大法弄明白了，再去看社会不同时期各种“做人流行方式”，都是小道，一眼即可识破其漏洞，**做人做事不是立马有系统、升维度的问题，而是直接“变化维度”（形态）！**

就像是开篇讲的，不是毁三观（x 轴升维度），而是没有三观（直接换个 y 轴）！

道家之路很简化（不是容易的意思），所以很实用，而且常悟常新，但对人的悟性门槛较高，因为需要“顿悟”，而不是“磨洋工”堆死逻辑。

量变到质变在道家这行不通。

“有形”与做人的痛苦

每个人做人都有着数不尽的痛苦之处，为何痛苦？

因为想要“有形”！

何谓“有形”？就是想要把“自我”打造成某种形态。只要人思想意识一动必如此！

比如“我要外圆内方”；

比如“我要成为菩萨一样的”；

比如“我要成为真君子”；

当然也有的境界更高“我要成为真小人”！嗯…真小人确实比君子境界高，不用三眼去解构，读完本篇您自己就能推导出来…

现代话语境的“有形”呢？比如精致的利己主义者；

比如“成功人士”；

比如“精英”、“达人”等等。

更奇葩的是到了市井阶层，还有想要打造成“狠人”…

所以，绝大多数人都在追求一个“有形（做人）的终极形态”，认为达到了就爽死了。

爽，可能是会有一些爽，但时断时续的，一定达不到爽死了，因为都是“正向道路”，人越是追求有形其实就越是痛苦，除非把路“走完”！

但是什么君子、小人、精英、成功人、狠人等等，无论哪种“有形”的形态都不可能真正“走完”，必然走到死胡同，甚至物极必反，君子变成小人、成功者变成最大的失败者（比如罪人），狠人变成极其怯懦者。

为何？因为“不自然”！

道家之外（佛为出世不论）的诸多法门走的都是“正路”，顺着人的“自我”之欲“正常”向前行驶的路，要想爽死了，就要成为“标准君子”或者是“标准菩萨”、“标准成功”等，都是需要人为设定“标配”的。

这个过程必定充满痛苦与煎熬的，因为要一直“跟进标准”打怪升级，这种升级很不“自然”，都是人为设定的，所以时常要面对人为制造出来的漏洞，就很容易矛盾又痛苦。

但凡是人为设定的，最终都可以商业化，甚至就连“君子”、“修业者”都商业化了，往成功、精英上靠，而后者又往前者上靠拢，互为“融合”，呈现出古今杂交，中西结合，各种大师和鸡汤畅销品层出不穷的火热局面，人心更加浮躁了，而后更加痛苦了…

无形的法门与道

渡人就是在渡己——这是顶级思想的施用表现。

思想能够长久存续，必定通过渡人（帮助人弥补漏洞）从而渡己（长存）。每一次读道德经都有新的领悟，常看常新，努力离道近一步。

认知，就是接近真相的距离。思想者渡人，就是助人接近本源真相。

人的修炼不是“求多”，而是“求近”。正如老子讲“少则得，多则惑”。

什么是“少”？就是简化的力量。

道，效仿自然，至简致用，它像万事万物的形态内核，藏于万物的最细微最深层之处，只有距离它“越近”，才能至简致用。

不仅道家，世间任何一套思想体系主体部分都会有两个层面：

一是法门。也就是应用层，是规则、套路、应用方法；

二是道。也就是哲学层，是推导应用方法，或者讲是“底层代码”。

老子的道德经也是如此，整部各章节其实多为法门，而法门多讲做人做事的方法，因为做人做事是距离众生最近的一道门；

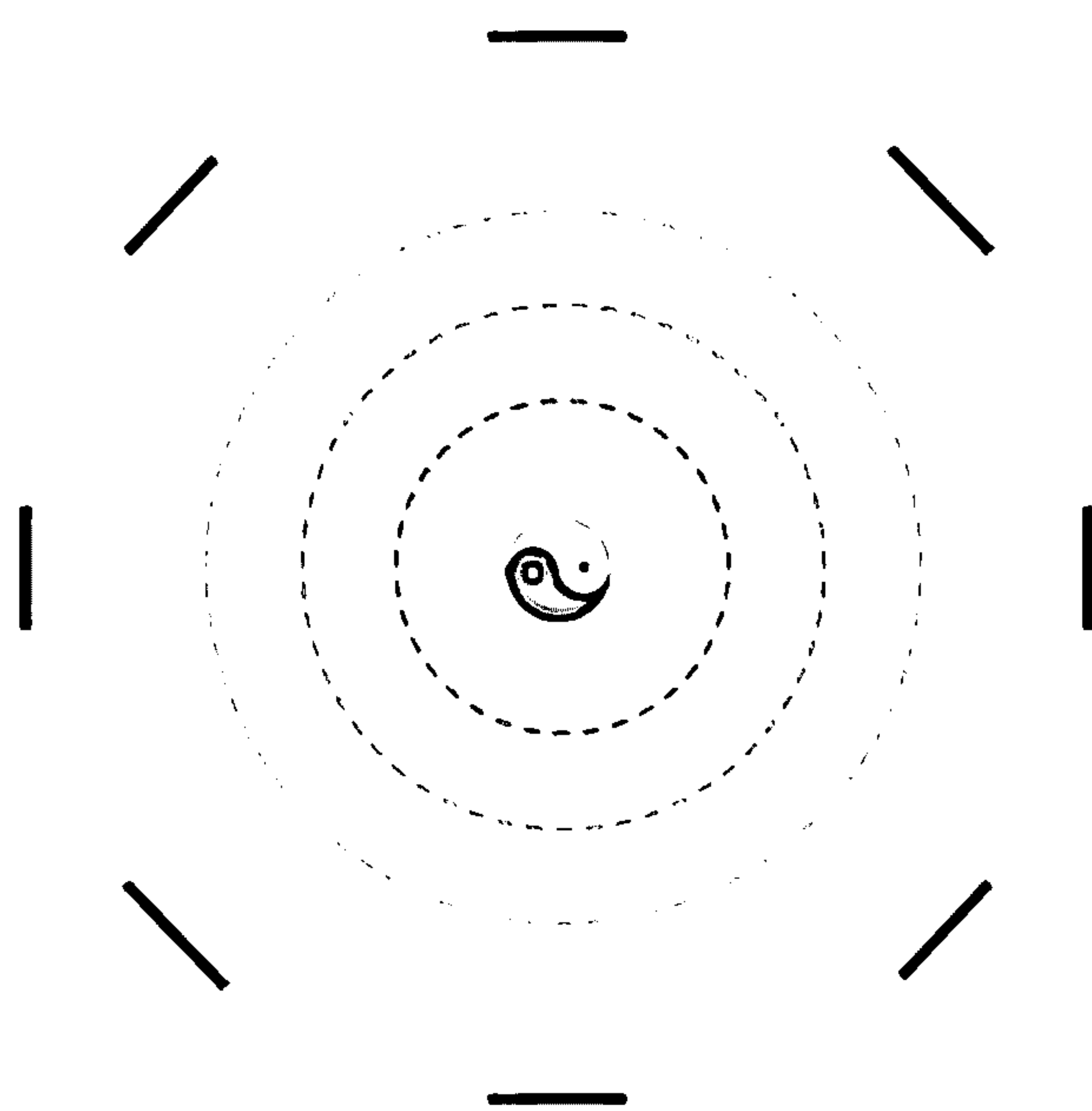
每一扇门都通往道，打开了，走进去，就接近道了；

接近道了之后，即可打开其他门，虽然其他门没有走过，但有道的加持，之后即可一通百通，一门通多门。

何谓法无定法？

就是通往道的大门数不胜数，因为道效仿自然，无所不在！站在道的位置去看无数法门，其实都是同一个门，只是门的“有形”形态不同而已（规则逻辑）。

这里可以画这样一张图来表达：

这幅图的形态在三眼诸多文章中都用过，每次加点元素就能产生新思路。因为道很“简单”（不是容易的意思），在“简单”之上加入一点“复杂”就是道的各种用法。

用“简单”可以“融化”各种“复杂”，所以叫“简化”。

能够把“道”简单画出来，时不时加一点“复杂”，给人一个简化的逻辑，但这也只是脑子在运动，只是引导，不是真的道。

道德经也是如此，里面写的都是法门，不是真的道，只是通过法门引导，刺激读者自己去领悟真正的道，因为道是无形的，说不出来，只能通过“有形引导”去悟“无形”。

而悟道要用心！

这句话放在这里大家不会有什么深刻感受，因为此时您还是脑子在转动，但这句话留存于心中，可能在未来某个梦醒时分，或者是遇到重大问题，或者是在人生低谷或高潮之处，想必那时会有更深刻的感受。

在之前文章讲过，人的认知不是梯度状或格格状，而是像“细胞”一样一层一层的，最内核是道，往外一层一层的就是法术，法术没有具体的层级，只有相对层级，往里层就是法，外层就是术。

好了，把这个“细胞”外面加入一堆法门（粗线段），理论上可以加无数个法门，法门都是种种具体规则，法门没有大小！

比如政治、宗教、经济，比如做人做事，比如谈恋爱、婚姻、买菜、与人交谈，甚至是 T 窃、D 取、抢 J 等。

道对万物都是公平的，我们觉得政治就大，做人就中，买菜就小，抢劫就错，这都只是人为主观的假象判定，其实这些“大小中”和“对错”在道的面前都是平等的，大家运行的“底层代码”都一样。

在“自然”面前，台上无大小！

所以拿买菜去研究政治，拿政治去研究做人，拿抢劫去研究 xx。您会发现道理是相通的，比如三眼之前一篇讲过，看经济就玩替换文字大法，把经济二字替换成抢 j，洞察力迅速提升 50%！

所谓洞察事物本质的能力，就是“法门-道-法门”的过程与能力。

世间文字（意识与形态）写出来就三种：信念、思维和思想。

信念是人想听什么就写什么，一串信息是否真实无所谓，有待于人的“喜欢”去判定其真实；

思维是人想听不想听，它就真实“冰冷”的在那里运动，思维是事物运动轨迹的客观描述；

而思想，是驱动和引领人们的信念朝向真实客观去判定，让人们“喜欢冰冷”。

而世间众生“喜欢”多，“冰冷”少，“喜欢冰冷”的少之又少。

假象与真相的区隔，形成社会的伪装与猎杀，这是一场降维打击，不仅取决于思考的维度，更取决于心力的方向。

向“自然”借力

铺垫了法门与道的关系，我们开始看老子的做人之法。

其实道德经的每一章的法门都可以往做人上套用，也可以往做事上套用，万套的！因为法无定法，从道看法，每个法门都可以是做人，但这样讲就太散了，所以拿出离做人“最近”的法门。

如能明白前面“法门与道”的关系，就能明白为何道德经看起来像散文，像老子在咖啡馆闲聊，因为法门是没有顺序的，想到哪就能说到哪。

所以市场上有些阴谋论，讲有邪恶之人故意颠倒道德经各章节顺序，这种说法就不要理会了。

如果非要给道德经搞个顺序，那就粗分为道经和德经吧，因为前者更偏向于哲学层，后者更偏向于应用层。

言归正传！

首先，把此二章节原文先放在那不管，功夫一定在诗外！尤其是不要看各路译文，几乎都是错的，100%带歪！先抠字直面翻译道德经，必进入假象！

道家思想借力自然，通过自然来映射出事物的形态，人心脑一动，一定要有一个“仿效自然-法术落地”的过程。

也就是我们先要从一个宏大的“自然”视野，先忘掉自己，忘掉做人这个事，先去感受自然之道（不是大自然），而后仿效自然，映射出“人自然而然”的样子，再慢慢想起“自己是个人”，这样就“自然而然”的知道如何做人的法门了！最后再凝核到道德经原文之中，就会洞明了！

这就像是学数学， $78932+48769=127701$ 这么一道题不是数学， $1+1=2$ 也不是数学（虽然看起来像是本源，以为这就是数学了），而是从后者导出前者的过程，才是数学。

也就是说，那道题以及 $1+1=2$ 全都是假象，只有二者之间的过程才是真相，才是趋近于道。

自然之道是一个动态过程，读道德经就是不断领悟这种“自然之道”，常悟常新，受用无穷；

而自然之道是超越文字逻辑的，所以老子只能通过一个个“法门”帮助人们窥探道。“翻译”道德经的过程就是入各种法门的过程，最后升华出一个“对道的感觉”。

所以世人去看道德经，越是拼命看道德经就越进入假象，因为法门都是死的，重要的是看清背后的东西。

人们都活在一个个假象之中，低级的假象就是各种术，高级假象就是法，如果人有道，即可穿越各种法门，帮助看清各种法术（假象）。

再回到三眼之前讲的那句话：有了真相和假象的区隔，就会产生伪装与猎杀。社会被此二者填满。

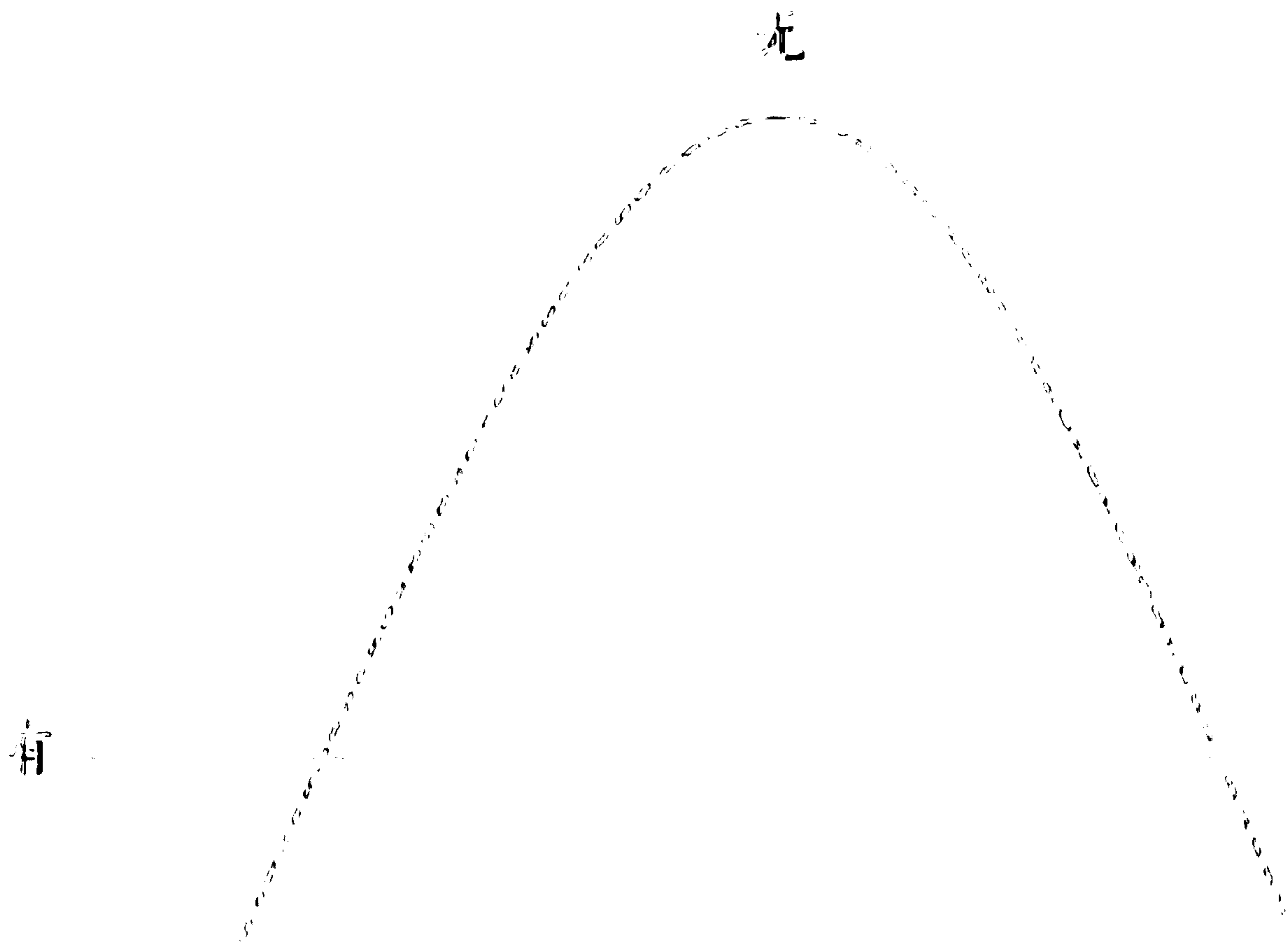
向“虚空”要思想

天地与万物有没有？在人的意识里有！因为这个词摆在这，既然有这个字，诸位意识里就有个模糊形态。

那好了，具体画出天地与万物什么样子？可以吗？用西方“切块思维”把天地切碎，可以吗？不可以！

这就是东方思想的高明之处，用逻辑表述思想运动（悟）的路径是这样的：

有-无-有

再细化点就是：

人法地-地法天-天法道-道法自然。（这是从有到无，从有形到无形，从具象到抽象，维度爬升。）

反过来：感受自然-效仿自然-形而下到某个天地（也就是某个实践领域，比如做人的天地）-最后到做人具体方法。（这是从无到有，从无形到有形，从抽象到具象，降维打击。）

这一正一反的路径，就是“道”在运动。

所以我们看“道”字，人的脑袋在车子上不断行驶。怎么行驶呢？就是上面的曲线！

所以顶级思想不是教出来的，而是向“虚空”（无）要来的！

所谓悟性，就是从“有-无-有”这样转一圈，具体思想（有）本来是不存在的，但是通过跑到虚空（无）那里转一圈，思想就来了，洞察力思想力就飞升了。

老子没法直接给世人思想（意识附体），只能不断地给世人演绎路径，让世人自己去领悟。

什么是悟性的高低呢？就是向虚空要东西的能力。

1万个人都在看道德经，但是能解读出1万种花样，各有差品，这取决于人的天赋能力。

而人的最本源天赋其实都是一样的，有差别是因为天赋被“阻挡”住了，智慧之“窍”被堵住了，打开“窍”激活天赋佛家最在行，有个激活仪式就是灌顶，“窍”开了往里面灌智慧。

道家不玩这一套，毕竟是入世搞事的，要注重效率，只接收开窍的，至于怎么打开窍，就一句话：您得安静下来啊！开不开那就对不起不接收…

所以历史上有名的道家子弟都是通才，专才都不要！

专才玩脑子就行了，通才需要玩心智。

如果把人类给分类，没有悟性（没开窍）的人占90%，而在这10%有悟性的人之中，悟性极好之人甚少。

这个百分比一点不夸张，甚至比重有点大了…

所以三眼之前文章写过一段讲，大街上10个人走来走去，其实7、8个都是“兽类”。虽然如此讲话貌似冷血，但理不糙。

人每天悟道，当熟悉了人的起心动念过程，再去看人就有了轨迹可循，他人一张口以言行，就能看到其背后心脑运动的轨迹（有-无-有之循环）“有多长”。根据其“长度”就能判断这个人思想力在什么水平。

人以群分，物以类聚，熟悉了“轨迹”即可感受到如此。

东方思想不仅告诉人向虚空（无）要东西，更高明之处在于“大家统一模式要东西”，这个东西就是“道”。

这可是太重要了，几千年的外族涌入，朝代更迭，文字变化，语言变化（其实现在讲的语言一半都是胡语），生活方式变化，这些外因丝毫撼动不了中华文化的源远流长，为何？

因为文化都统一在“道”这个模式下，用着共同的文化基因。

无论是士农工商，还是什么民族，无论是诸子百家，还是后来佛学的融合，“道”无所不包，无所不容，大家都是一个“底层代码”，都是同一个“基因”，V：一八四八六三六八五九，这个基因已经融入神州百姓骨血，虽然大多数人无法有形地描绘它、钻研它、使用它，但它就在那里，人们的一言一行，讲话写字，它都跳出来施加作用。

思想的存在就是吞噬。“道”给了人们一串代码，一个原始基因，然后开始衍生派生。这就是吞噬的魅力。

“有无相生”与“寄生”

好了，我们先“感受自然之道”，再去感受“做人之道”。

首先，提出一个问题：无形为何能存在？答：因为有“有形”存在。

有无相生——就是有形与无形本来都不存在，要通过互相映射（相生）才会互依而存。无形不是道，有形也不是道，有无之间的“映射”才是道！

有和无，本来都没有，它们都来自空。要想有此二者，就需要“生”出来！

有生必有死，佛道研究的起点都是生死问题。

思想就是形而上再形而下，也就是自然-落地这个过程，我们开始形而下（从无到有）。

|天长，地久。

|天地之所以能长且久者，以其不自生也，故能长生。

|是以圣人退其身而身先，外其身而身存。不以其无私舆？故能成其私。

从“效仿天地”到“圣人之法”，这就是老子思想运动，从形而上到形而下的一段过程。

此处天地不是大自然的天和地，当然具象上也可以先这么认为，方便代入逻辑。

天地为何能“天长地久”的存在呢？因为“生”的方式与人类不一样！

人世间乱象环生，比如朝代不断更迭，盛世短乱世长；科学呢为满足人类欲望在不断破坏大自然。这些乱并不能对天地产生影响，产生不了干扰，天地还依然在那里。

哪怕有天人类再瞎折腾，靠看科技力量翻江倒海，把地球大自然折腾的不成样子，人类把自己折腾灭亡了，天地还是在那里“长且久”。

为何？因为天地“不自生”；而人类“自生”！

这个“生”字内涵太广了，一个字简化了生命体各种欲望和思维的运动，通过一个更为宏大的视角，来洞察生命存在的形态。

其他诸流派都是研究“如何自生”，比如儒家每天唠叨怎么做到仁义框框，公号：顶级知识舍，佛家唠叨怎么能打怪升级，西方世界更是把人的生存“切块”去细化。

而道家无视这些，跳出维度，把生存的形态直接一分为二，然后寻找“三”。

所以才有了第三种生存——寄生！

这是通过将自然与人类的两种形态统一对立出来的第三种形态。

天地是摸不着看不见的，但是老百姓都心存天地，每个人都有一个天地的形态，但是让人们讲出它的具体样子，谁也讲不出来。

天地是“无形”的，它的存在依赖于万物的“有形”。

可以换成逻辑：天地是“寄生”于万物。有了万物就会有天地，没有万物就没有天地。天地与万物是互相“映射”（相生）出来的！

只要万物存在，那么天地即可长存，除非万物都消亡，三归于二，二归于一，一归于无。那么整个世界就“空”了。

再继续形而下。

可以把无形换成无私，把有形换成有私（自私）。这就形而下到人的主观意识流之中了，开始接近做人。

逻辑就是老子讲的：“不以其无私与？故能成其私。”

翻译过来就是：天地因为其无形，所以能成就其有形（无所不在百姓心中）；天地因为其无私，所以能成就其自私（恒久存续）。

但人不是天地，不是“自然”，人只能效仿自然之道，不能做到“不自生”（比如肉体），又要不“自生”，咋办呢？人要“寄生”！

寄生二字是三眼为了表述逻辑加入的。

在《生存法则四：做人的完美结构》一篇中，写了这样一段话：

2、三眼用“寄生”这个词很关键，人的成熟与否就在于对这个词的认识。

寄生二字让人没有是非观，更能冷静的看待社会与生存。每个人都寄生于社会之中，我们都像是寄生虫，天王老子也一样！寄生虫活成什么样不是自己说得算的，而是取决于寄生环境。有什么样的寄生环境，寄生虫就该怎么活。

寄生，这才是人真实的活法。脑子里有寄生观念，才能成为一个合格的伪装者和猎杀者。

因为人有着人性漏洞，绝大多数人都是围着“自我”转，都是喷子，喷天喷地社会，只要外界的变化不符合自身的意愿就要怒喷。这是忘却了自己“寄生虫”这个身份，“忘本”就会变成被猎杀者。

寄生，带人看清真相：自我，带给人纷繁假象。有了真相与假象才会形成伪装与猎杀。

这段话再配合老子的“是以圣人退其身而身先，外其身而身存。”

前半句讲的是“示弱”和“不争”，后半句讲的是“寄生”，其实是一个意思。

有了“寄生”的观念作为基础，就很容易领悟柔能胜刚、弱能胜强、无为而为等诸多含义了。

法门都是死法，但背后的道是一样的！

寄生的妙处在哪？

在于只要被寄生者是存在存续的，那么寄生者即可一直存在存续。

何谓“外其身”？

就是寄生于外物！

外其身就是告诉人们不要“自生”，在佛家讲就是不要“我执”，也就是在观念上不要认为自己主宰自身的命运，能够自己生化和造化自己，而人的存在都是因果缘的交汇结果。

在道家入世观看来，是要与外界达成一种“寄生关系”！

人来到世界，本来就是由万物所化，聚敛精气而成人。没有万物就没有天地，同样也不会有人，人本就是天地万物的一份子。

而人呢因为有欲望，由“自我”吸纳牵附着各种欲，认为“自我”是独立存在的，每个人都认为自己是独一无二的。这是人性之中巨大漏洞！让人们忘却了“本源”。

那么好了，道家推导出这“第三种生存”很高明，因为是仿效自然、趋近自然之道。但这只是“道”的层面推导，如何落实到“法术”呢？

也就是怎么具体做到“寄生”呢？需要什么样的套路和技巧呢？

“寄生”的法门

好了，我们继续形而下！第二十二章就是具体法门了。

|曲则全，枉则定，洼则盈，敝则新，少则得，多则惑。

|是以圣人执一以为天下牧。

|不自视故明，不自见故章，不自伐故有功，弗矜故能长。夫唯不争，故莫能与之争。

|古之所谓曲全者，岂虚言哉！诚全归之。

此二章在逻辑上画个图对比：

道

天长，地久。

天地之所以能长且久者，以其不自生也，故能长生。

法

外其身

不自视故明，不自见故章，不自伐故有功，弗矜故能长。夫唯不争，故莫能与之争。

术

退其身

曲则全，枉则直，洼则盈，敝则新，少则得，多则惑。

这两章结合在一起，就是做人“道法术”的完整结构体现。

“退其身”是具体的操作技巧，主要代表逻辑就是“曲则全”。

世人往往只记得曲则全，这仁字火的要命，但很少有人能“上下打通”，只有通过“寄生”这个中介观念加持，能打通才是“活法活术”。

术就是技巧。

为何要有术呢？因为人无论做什么，不可能每次都要“有-无-有”这样绕一圈啊，那不累死人了！

所以要推导出一些具体实用技巧“工具箱”，到了具体运用之时翻出来，但是术也是有规则的，一个“曲则全”引领术规，在其后可派生出多种术。

但是没有道的加持，不悟道（有-无-有循环），术就是无源之水，是死术死技巧。

正如人们所追求的“洞察事物本质”的能力，其实这种能力平时感觉不出来作用的，因为它不会起到立竿见影的效果，但有道即可推法，有法即可推术，这样在术的具体使用上就会灵活，因为术都能“归位”了！

人要归根（思想），术要归位（运用）！

“外其身”就是心法，就是法门，需要它去引领术，主要代表逻辑就是“不自视”。

为何要有法呢?还是因为“自然”太累了，天天仿效它人家很疲倦，仿效者也累得够呛，所以在大量的实践领域就要开法门。

所以，一个人在某个实践领域拼的主要是法。法不那么抽象，但也不是特别具象，刚刚好，上承接道，下指导术。

法字拆开，是水路+行动。

所有生物都要逐水而居，找到“水路”生灵就能生存下去。人在某个领域就是找到“水路”，就是找到“根本法”。

但还是那句话，没有道的加持，就不知道法是怎么来的，法就是死法。

所以和尚老道下山传法，明眼人一看就知道了：哦，拼的其实是背后的道，佛家的“宇宙”和道家的“自然”互相拼，看谁更接近本源，看谁“给的东西”多！

拼来拼去，嗯…都一样的。然后秃子和长发看了看人间，哎哟，有位孔子，人家定法抢地盘比我们厉害多了，人家才是实践大师啊。所以佛家总想把孔子定位成大乘菩萨给收编了…

好了，不开玩笑，悟道还是需要严肃一点的。我们继续解析老子的做人之法。

不自视故明不自见故章，不自伐故有功，弗矜故能长。

这几句解释的人太多，但多数都是字面意思。所有字面直接看都是“死法死术”，也就是死逻辑，人们在里面绕来绕去绕不出来。时间久了，老子的心法就变成术了！变成术就只会照猫画虎、依葫芦画瓢，不会变通。

看字面意思：

不自视故明——

“视”在帛书上写作“示”，都一样，意思是人不去反思和观察自我就能开明。

这句不是“正常人思维”，多数人看完一脸懵逼…

但前面讲了，这是“法”的主要牵引逻辑，可以叫做“法根”，我们后面讲，先看下面那几句，比较“正常思维”的。

不自见故章——

见(xian)后来被改成“是”，章被改成“彰”（会意字，站在多姿多彩的的前面，古代文字少没办法，用现代话可以翻译成“装 x”）。

这就形成了两句话。

一个讲的是“人只要不自我显现才会异彩纷呈”，现代大白话就是人不主动装 x 才能真正装 x；话糙理不糙，喜欢严肃的小伙伴出门左拐。

另一个讲的是“人只要不自以为是（正确），才能明辨是非”（彰此处为“明显显著”之意）。

这两句话其实一个意思，现代话就是“低调才能高调”。

不自伐故有功——

伐，自我夸耀的意思。此句表面意思也很好理解，人不主动居功（通过自我赞扬和夸耀而抢功劳）反而才会得到功劳。

弗矜故能长——

弗，不的意思；矜，自尊的意思。此句后来被改成“不自矜，故长”。

自矜，往小了说就是自尊心（缩小了），往大了说就是傲慢（放大了）。今天的语言看自尊和傲慢有点区别，这是因为各种文化合流的结果，文字乱成一团，其实这俩词起心动念的过程是一样的，只是量级不一样，古人搞文字都是一步步推出来的。

每个文字、字意都是一个系统旗下的，系统融合就要混乱，比如佛也讲法，道也讲法，法家儒家也讲法，西方佬也讲法（法律），，就一个法字乱成一锅粥。所以学习文字其实也要归根（归于一个系统）。

矜(jin)还有个读音是(qin)，是没有箭头的矛，一般用于特殊场合“造气势”用的。翻译成大白话就是“自抬身价”。这就与自尊和傲慢的起心动念过程合上了。

但是呢，这与“自伐”（自我夸耀）有区别：矜的这种“自抬身价”自己都信以为真了. …

言归正传不外延了，继续看此句，意思也很好理解，人只要不自己尊自己，不傲慢，才能存续长久。

“失道”才是常态

这里就要说两点：

1、其实这些做人的方法我们都耳熟能详，老子搞出来的各种耳熟能详就是“道德”，孔子搞得那一堆叫仁义，但都是“死法”。

虽然从老子嘴里第一次说出来，但后世子孙都知道老子牛，所以跟着牛人就要“勤奋学习”技法，这些话都已经学得快吐了。

类似这种技法无数，遍布神州，还有什么孔融让梨啊、三人行必有我师啊、一日三省吾身啊等等，从小就知道，在感觉上也都快吐了…

但是呢，真正能做到的没几个，真正能懂的更是少之又少。为何呢？

2、因为这些技法都是逆着人本性的！

我们觉得这些话都“正常”，是因为听的太多了，大家把这些话和讲话的人捧得太高了，大家稀里糊涂就默认这些技法是“正常且高明”的，但真正沿着“反思维”一抠到底，抠到“道”抠到“无”抠到“自然”的没几个。

没有道的加持，任何法术都是死逻辑，而且是“F 人性不正常”的死逻辑，这样人们怎么可能体悟去做呢？

“正常人”的做法大多是：

都是时刻观察自我（**自视**），欲想通过不断地反思和训练来强化自我；

都喜欢装 x，都自以为是（**自见、自是**），，不自觉地就开始装了，开始怒喷相反意见；都喜欢夸赞自己而抢功劳（**自伐**），谦虚也大多都是“谦虚式装 X”，这样的装 x 显得更虚伪更恼人…

都有着极强的自尊心，面子大于里子，架子大于底子（**自矜**），尤其是一些“专才”由此导致“不得志”。

之前文章讲，文明的发展就是“失道”的过程，人的生存也是如此，文明也是由人、人心推动所致，大多数人的一生都是“失道”的一生。

为何失道？因为人们都追求“有”，而无视“无”，甚至根本不知道“无”的存在。

这在佛理看来道理一样的，人们都追求“有”（欲动），而无视“空”，甚至根本不知道“空”的存在。

佛道本一家，因为都是顶级思想者，根子都一样的！

利益是场关系，而不是便宜

那么好了，老子这超级做人大法，如何“归根至道”搞加持，从而真正明白“法理”，真正入心而后去实践体悟呢？

再画个图：

前面我们讲了“感受自然之道-做人之道”的过程。从形面上该渐推导到形而下（老子做人实操技法）；下面呢就是返回去，从做人来仿效自然，从形而下再返回去形而上——以无为有，以无形得有形。

老子：反者，道之动！

其实应该写成“返”，思想抠根是一个“反”的过程（悟道要归根），但是实践是一个“正”的过程（做人要顺道）。一正一反此之谓“返”（往返）。

而谋略要玩“失道”！回头再论，与本篇“顺道”不是一个路子。

正如在做人结构那篇文中讲的，人的一生（思想与实践）是一开一合、一正一反、关门开门、上山下山…是有节奏的！

寄生，是三眼强加的，嗯…强加词汇不是一个两个了，因为便于理解。如果直接讲“以无为有”想必大多数人是没有直观感受的。

寄生虽然不是特别恰当，但是用在“做人法门”足够用了！

好了，大家现在可以把自己当成“寄生虫”了…寄生于天地万物之间！

寄生是要干嘛？是为了幻化无形。

寄生成功就是“善”——这是天底下最高级的生存伪装智慧！

寄生的比较高级表现就是天子…

寄生核心在于“无我”！忘掉自己而效仿天地自然“寄生”于万物，天地是没有“自我”的，因为没有自我而“不自生”所以才能长久。

有万物，天地就能够存在；同理：有社会，有组织，有集体，有朋友，有家人，我们就能存在。

但是呢？人只要是人，最后还是要回到利益问题。天下熙熙皆为利来！

老子的“不争”不是真的不争，真无我那就出世了，还入世干嘛呢？而是通过“自然-天地-人”导出“寄生”，而后推导出“高级的争法”！

|夫唯不争，故莫能与之争。

争的是啥？利益！

而利益的存在也是“有无”的互相依存。我们个体的利益都要依存于集体，比如财富、货币、资产等依赖于集体的“信心”；我们的名望、地位、权力也都要依存于外界的“信心”，信心这东西，你越去争就越没有！

利益的核心价值在于“长久”二字，就像是天地不会一争暂时之得失，而更在于与万物的“长久关系”。

天地与万物，个体与外界，是互相依存关系；而“自我”是无视这种依存关系。

——短期的叫便宜（争），长久的叫关系（利益；不争而争）。

人无论是攻是守，都是对“关系”的把握，而对关系的把握需要高维度俯瞰，这就需要借力自然。

比如现代社会走 zi 了，大家都重利，无论投资啊、创业啊、事业啊，心脑一动，都是想“捞一把”就跑！无论做人做事追求“短平快”内心浮躁不安，所以在刨食上特别注重术，体现在“赚钱 100 法”、“做人 50 妙招”这种东西很火热，。

而事实上这种心态可能会有狗屎运，但对于大多数人来说，人生一定是失败的！

因为人生的成功并不是个体“争”出来的，而是能与外界达成一种平衡关系。争前面加个提手旁就是“挣”，这是典型的底层式的命运挣扎。

比如投资，三眼总讲“十年磨一剑”，是因为大组织的经济发展模式大约 10-20 年一个轮换周期，与“天”共振，个体与社会经济发展建立长久且平衡的关系，组织的“利益奖励机制”当然偏向于你，爱 G 就是最大的运气，这句话得好好思索一下，没有温度的去思索一下。

刨食维度比拼，就是看谁观察的“天高”。

共振上了，在外界看来，这人也没怎么努力，不争不讲的，甚至是不务正业，慢悠悠的过生活，但是结果轻松又快乐….

人活一辈子都要涉及利益问题，利益问题就是“算小和算大”的问题，老子的“不争”并不是真的不争，而是“算的面最大”，算的“时间”最长，从而不争而争。

而这种“计算方式”要学习自然，向自然借取智慧！

内外合一

好了，我们再回到老子做人大法的第一句：

不自视故明——人不反思和观察自我就能开明。

有了仿效自然后“寄生”观念的加持，看这句话就不懵逼了，并且能体会到这句话在“法门”上的“重要引领”作用！

人要寄生，研究谁？

当然不是自己了，要研究外界的人与物，而且要忘掉自己，不要观察自己。

——外界是什么样子，人就要顺应外界变化成什么样子。——

就单凭这句话，老子就是神州最顶级的“传法者”，没有之一！这种道法直接跳开维度，寻找本源，降维打击！

纵观儒、释、墨、法、西学等等，都是正面上讲做人，讲怎么怎么观察自己、反思自己，形成很有意思的矛盾局面：

告诉个体一边要悟空啊、放下我执啊等等，另一边还要让人不断观察自我，查缺补漏。这种“既要也要”是很折磨众生的，但是呢也可以理解，因为道家的东西对人的悟性门槛要求高，其他家都是“广撒网”，对于绝大多数人来说，必须要“以幻治幻、以毒攻毒”（用假象来破假象）。

所以前文会讲，思想者之间也是互为猎杀的，这就像斗兽棋，大象猎杀老虎，老虎猎杀下面一堆链条. 而最后老鼠钻象鼻。

人的修炼需要“多种武器”，宰牛刀、杀鸡刀都要有，形成完整工具箱。

所以有些文章不是给所有人看的，只是写给有缘共振的，老子想必这种感受更深，老人家讲到：

“宠辱若惊，贵大患若身”。

玩“寄生”的，会在乎宠辱？在乎的话就证明还没有忘我，修炼火候不够。

又讲：

“善者不辩，辩者不善”。

啥叫辩论？就是自我>对方。

人如果在环境中区隔出“自我”，这就是失败的起点！

所有辩论赛如果不限时，最后就是互相人身攻击，高级泼妇骂街…

玩“寄生”的，会在乎输赢？会争一时之高下？“长久关系”（利益）还要不要了？

但是！这两句话拿到佛家和儒家系统里就不受用了，因为这哥俩收信众“广撒网”，玩的都是正向思维，人家不玩“寄生”，玩的是“个体修炼”，就像游戏打怪物升级一样，给信众规划好多等级…

所以这哥俩对于宠辱、辩驳是很看重的，传法时候像开辩论赛一样…各种逻辑转圈圈，众生看着眼花缭乱，脑子很充实“沉甸甸的”，觉得学到了很多，真是大师啊…

道家就没啥等级，能悟到了就悟到了，话不用多说；如果悟不到，说再多也白费。

思想的存在就是攻击漏洞搞吞噬，您选择哪种攻击呢？喜欢被哪种思想吞噬呢？

不自视故明，不自见故章，不自伐故有功，弗矜故能长。夫唯不争，故莫能与之争。

拿着“寄生”观念，整体就都顺下来了！

不用细抠每句话，不然木讷之人又要陷入“死法术”了，总结就是：

人因为“寄生体”存在，所以人就存在，那么像荣耀啊、装 x 啊、功劳啊、面子、气势啊等等都是“寄生体”的，寄生体有了这些，人就拥有了这些。

最后达到：寄生体就是你，你就是寄生体，“内外”合而为一。这就成了！

人无论是打工创业，是个体创食还是集群行动，是家庭还是家族，都要牢记：我很“大”，都是“我”！

举个典型小例子，虽然比较低级，但是便于理解：“通过我们厂子的勤奋努力，我们如何如何…”

如果有心人去看古书，看古代故事，看官话典籍，都是带着“道”的，只不过很多当官的没有“道”的加持，把“法术”给学死了，不会灵活运用，时不时就来个“有形”，导致官路凄凉！

庄子讲“嗜欲深者天机浅”——这人的“寄生能力”与“忘我能力”是成正比的。

好了，本章节呢还剩下一点：

曲则全，枉则定，洼则盈，敝则新，少则得，多则惑。

是以圣人执一以为天下牧。

其实呢，从“曲-多”这一堆技巧例子，看不看都行，都是“柔弱和不争”一些具体的术，都是具象的。

活学活用，只记得“曲”字就好！

老子写东西也不能都抽象啊，上来就是有形无形的，读者思维直接地面到天上承受不了的，需要拿一些众生能够直观感受到的具象事物，逐步引导至抽象层。

我们要看到这些直观感受背后的逻辑才行，拿着逻辑您也可以累加“X 则 X”。

弱则强，柔则劲，无则有…然后到曲则全…然后继续累加。然后后排跟上，无为而有为，不争而无不争…

看道德经千万别抠偏了，认为每一句话都是“武功秘籍”，都是一个系统，那是小说，不是思想类书籍。

比如很多现代大师抠毛爷爷的矛盾论：哎呀，电子和原子是那么回事吗？毛不懂科学这是瞎说啊！

这些大师都是“腐儒”！

思想，是意识流，具象化的东西（术）都是为了引出抽象化（道法）做服务的，难免有一些具象化的东西经不住细抠，就像拿电子和原子来比喻矛盾。

比如老子的“洼则盈”非要套，跟西方那个什么“空杯心态”也能套，但是这就套死了，变成“死术”！逻辑貌似是对上了，但是格局给套小了，，试问有几人拿着“空杯”做人做事的？

老子也怕这事，也怕人们把术给搞死了，所以下面接着讲“是以圣人执一以为天下牧”。

后来给改成“是以圣人抱一为天下式”。

这两句话虽然都有 Z 治主张在里面，但是改完了之后，Z 治和宗教“虚伪式装 X”跃然纸上！

一个是：轻轻拿捏着道以此来“牧”天下。

一个是：抱着道来为天下做示范。

虽然小改动，但意识形态大变样，从此道家变成“道教”，老子的出世境界变成入世。当然，这和我们凡人没啥大关系，这句话要点在于“执一”。

一是什么？

是映射起点过程，相生起点过程，这是个似动未动的形态。阴与阳、有与无是互相依存共生的，但阴不是道，阳也不是，阴阳的互相“映射”的动态过程才是。

具象讲，打开做人法门，就是“寄生”，个体与集体，自我与外界，是互相依存共生的，向内求不是道，向外求也不是道，自我与外界“结构平衡”的过程才是道。

但无论是个体无限求“有形自生”，还是在集体中求“无形寄生”，都是为了“生”！都是法门，看人的天赋秉性合不合拍，各取所需而已。

“合一”可不仅仅是“合在一起”这么肤浅，关键在于“统一”！做人就是“内外部结构的平衡”。

总结：这一篇阐述了一种做人的“动态结构”，有此结构再去看道德经其他法门，以及诸子、西方等诸多法门，皆可运转自如！

阴谋家的最高境界（四）降维攻击——柔弱胜刚强！

一字之差，欺骗了国人二千年，完全带偏道！真扮演柔弱那叫懦弱！

破假象，求真相，猎杀而为之！

本篇讲所有人最爱的章节——柔胜刚。

第三十六章：

将欲歛之，必固张之。将欲弱之，必固强之。将欲废之，必固兴之。

将欲夺之，必固与之。是谓微明。

柔弱胜刚强。

鱼不可脱于渊，国之利器不可以示人。

世人最爱，是因为其讲述了一个终极的致胜之道。如能领悟，此后做人做事完全是“降维打击”！

但大多数人，包括很多专家学者，对柔胜刚的理解是完全偏离的！搞得小伙伴们都知道这句话牛，但很少有人知道如何才能牛。

柔是啥，弱是啥，柔弱是个啥，怎么个胜？

道家是专业研究形态的，不从形态入手去看，道家谋略就是无字天书；懂了形态，就是至简之道，简单方便，受用无穷！

柔弱的假象

一谈到柔弱胜刚强，那两个世人皆知的“经典”例子就跳出来了：

1、牙齿与舌头的存亡：

这哥俩哪个更能长久存续？答是舌头！

因为舌头软；牙齿早亡是因为过于刚硬，从而早早夭折。

所以：柔胜刚..

2、水滴与石穿：

天下最柔弱的是什么？水！

但水虽然最为柔弱，石头虽然坚固，但是可以水滴石穿！

所以：柔胜刚...

三眼：此二例全错！胡说八道！

要这么讲，老子别讲道德经了，干脆讲个“舌头经”吧，老子那年代词汇量再少，起码舌头这个东西还是有的吧？拿过来搞比喻直接用啊，多方便…

还有那个“水滴石穿”更是瞎胡扯，老子讲“水”，就把实际的水往上套，把物理学往哲学上套；

三眼此篇论述的“柔弱”不敢讲是最正确的，道德经是刺激开悟的，没有固定逻辑，但思想维度要比“舌头和水滴”高不止十个层级，一个天上一个地下。

刚柔之道，上到政治、军事、管理；中到投资、创业、创食；下到做人、做事、职场、家庭。皆为顶级思维！**柔弱背后讲的是一个“对形态的操控”。**

思想，就是观察事物形态的方法！

拿“舌头大法”出去攻城略地试试？嗯…用于猥琐做人还可以…

道德经全篇讲“柔”不少，但讲的都是形态，而不是某某具体事物。

舌头大法怎么个错误咱们后面细聊，先顺着其错误看看世人如何错上加错！

鸡贼的众生

只要是个大师，一提到道德经，就开始拿“水滴和舌头”往做人做事上面套：“这做人呀要学会用软、用柔、用弱”云云…

所谓柔弱就是谦虚啊、退让啊、吃亏是福啊等等，然后“以退为进”，强行与“曲则全”那个章节逻辑硬衔接，“进没进”不知道，但可以肯定的是通过大鸡汤给人变傻了…

只要人不缺心眼，都知道一直吃亏不是福，一直玩柔弱那是懦弱…很多人读道德经读歪了，老子不是让人不争，而是争得更轻松，获胜概率最大化！

没有极强的攻击性，是看不懂道德经的！

此时人们心理就会很矛盾：哎呀，人家老子那么牛，说的肯定有道理啊，但是我照着做怎么结果不怎么样呢…

这就好比白领上班挤地铁，车门一开抢座位时候谁不讲素质谁有位置坐，“守弱”讲素质的小伙伴很高冷的鄙视他们：哼哼，俺是有大智慧的，这一时之争算不得什么，老子告诉俺要不争而争，要守弱要吃亏是福，这才是大智慧！

可是呢，随后会发现生活处处都是“抢座位”。职场啊、创业竞争啊、投资啊、朋友圈啊、各种社会交互活动啊，甚至回到家庭也是如此。只要人不傻，都在抢抢抢。前面高冷那位的“以退为进”总是用不上…

这时候一群机灵鬼就分析了，不对啊！老子招法肯定不是这么耿直的，这群人很鸡贼，慢慢地“柔弱”就研究成了“示弱”。

用柔-变成-用阴！

还搞出个词：阴柔…

但凡是玩阴的，统一逻辑：假装柔（示弱）。

也就是假装谦虚，假装退让，假装吃亏很爽，然后偷偷摸摸搞破坏，以此达到猥琐不可告人的目的…

基本上有关权谋的书籍，甭管古代的还是现代的，99.99999%都是“阴谋”，专业研究人怎么“装”，怎么作假，然后使诈！

那要装假使诈首要一点就是不能露馅啊，所以眯着鸡贼眼睛讲“谋略贵周密”，当然这也不是不对，玩“术”肯定要贵密，但这些都是耍小聪明。

阴谋说白了就是小伎俩（术），所以后世把权谋也称作权术，权术子弟每天都乐此不疲耍阴招…说话办事滴水不漏的玩周密，时间久了，一脸死木头相，看看官场达人和讲官话就知道了，十话九空打官腔，皮笑肉不笑，生活一点也不美好…

而人要是总耍阴招必被反噬，所以风险很大，这叫做——**阴险！**

装假一时爽，长久必败！

所以，学阴招防身用可以，不要当成利器，君子藏器而动藏的可不是阴招呀！

之前文章三眼总讲：思想如同一把利器，具体发挥出什么作用要看谁用它。

老子的东西很广大，被后世子孙多给研究狭小了，跟老子无关，跟用的人有关。

带着极其功利之心，从道德经里面抠出几个字，就开始“发扬光大”，搞出什么阴阳学，守柔学，守弱学、长短学等...而后学问越研究越窄。不是老子窄，而是用老子的人窄了！

嗯...到了现代社会，直接抠字都没意思，因为该抠的都被”占完座”了，好吧，抠出“水和舌头”....

刚柔一体

为何道德经总被抠歪？因为功利心！

比如前文讲的歪曲，非要把柔与刚、弱与强给分开，然后来个大比拼，看谁能赢，小家子气....

柔刚、强弱、阴阳这是一体的，分开玩那还是道德经吗？道家子弟已气哭..

在思想观系列里讲过，这人的漏洞就在于必然做出选择，人心就像是“矢量方向”，符合此方向的就是”得利”，逆着此方向的就是“失利”，非要选择个方向，就是“功利”。无论对于虚的情感，还是实际的名利权位，皆是如此。

人做出选择就要进入假象，这就好比人的双眼只能目视前方，眼前风轻云淡，而身后可能是洪水滔天。

人越重利，假象越深！因为人心的“方向”不变通！

动物进化出多种感官，是为了更加完整地判断周围环境；人被赋予了意识(心脑)等于是被赋予了更高维度的感官，而功利之心越强的人，硬生生把意识玩成了小动物低级感官...

一个人只懂得趋利避害，那只能是低级动物。老子为了把低级变成高级，动用意识的能量，反复讲利害相生，最后归于“道”。

道家是专业研究事物形态的，研究形态就要无我，跳出自我没有敌我，无是非无选择无对错，这样方能仿效自然，去观察事物的整体的、本真的形态，而后再入进去搞“寄生”。

硬要把柔与刚(阴与阳)给分裂开来比高低，就像低级小动物，那是绝对看不到事物的本真形态的！

事物运动的根本形态——乾卦

东方思想研究“周期”应该是地球最早，而东方思想的本源，都建立在“周期”观念的基础上，这个观念源自易经的乾卦。

万事万物皆有周期：仰观天象，斗转星移，日月轮换，四季交替；俯察地理(地的纹理，也作人纹)，生命生亡。事物都在周期之中周而复始。

乾卦

—— —	上九：亢龙有悔。
—— —	九五：飞龙在天，利见大人。
—— —	九四：或跃在渊，无咎。
—— —	九三：君子终日乾乾，夕惕若，厉，无咎。
—— —	九二：见龙在田，利见大人。
—— —	初九：潜龙勿用。

乾卦直接去看讲的貌似是”人的发展一生”。这就好比世人看道德经，见到老子总讲“为人之道”就以为老子很世故，其实不然。

思想就是意识流，意识流想表述出来做沟通，总得有个恰当载体啊，那时候不像现代社会词汇量多多，造出各种哲学术语，所以只能通过讲述小动物喜闻乐见的“人生”来表述意识流。

而实际上易经是个纯意识流的“理科生”，乾卦想要表述的是：事物的发展都要经由出生-成长-壮大-繁荣-衰老-凋敝，然后再新生，周而复始。此谓“生生不息”。

人的一个念头、一个组织团体(企业、国家、民族等、一个完整活动(比如楼市、股市等经济活动)、一场舆论演化(比如意识形态斗争)等等，都要遵从周期。薇芯：yxsk2022

这是一个典型的”动态观”，将空间与时间融合在一起。

过去讲思想的两个观察角度：

静态观:比如把春季单拿出来进行分析，会形成一个固定的“空间结构”，叫做“春天”，比如春暖花开了，草木发芽了等等表象。

动态观:春季之所以是春季，是因为春夏秋冬的交替，没有这一“时间运动”，春季就没有存在的基础。有了夏秋冬就会有春季，这是互相依存的，春季不一定就非要有草木发芽。

用动态观去看静态观的结果，都是”片段”假象！

道理等同：用道去看法，法都是“结构”；去看术，术都是片段假象。

由“活”向“死”的过程。

而人的正常思维都是静态观，也就是对事物的认知都处在“当下空间”！

因为绝大多数人感知外物，所动用的都是低级(动物)的直接感官(实感)，就如同人的双眼只能看见的距离，超出视野之外都是“未知”。

意识是高级感官，帮助人们感受时间的运动(抽象，虚感)，感受视野之外的存在！

但多数人是低级感官引领意识——这叫情绪。

典型的例子：男人对女人表现出热情，话语甜蜜，女人大多就觉得“好”，所以追女孩最关键的是“满足听觉”，连视觉都谈不上！意识这种高级感官此时也受制于听觉，“好”本来就是一个情绪而已，“好”到底是不是真的好，不知道...

当然，只是举个例子方便理解，女同胞不要生气，男同胞只有低级感官的也大有人在。

所以想要发挥意识的作用，就要去除掉低级感官(眼耳鼻舌身意，意可理解为情绪)所带来的“当下空间判定”，通过更长久的“时间运动”去判定事物的本真。

所以道德经怎么看？要通过意识去看——这叫悟！

意识能获取的感受维度，就是天赋了。

但大多数人是不会利用意识的，而最善于用“脑子”转圈圈。所以像“水滴石穿”、“舌头比牙齿活得久”这种“当下感觉”才会频繁给人们洗脑，哎哟好像是这么个理..让人们误以为真！

这种假逻辑到处都是，低级一点的股市楼市理财，高级一点的传销、宗教...天天忽悠人，靠的都是空间假象。

攻击的维度

好了，回到本文主旨，柔弱胜刚强！

人首先是动物性，而后才是人。趋利避害是动物天性，也是人本性。

低维：顺着人本性；

高维:逆着人本性。

所以讲“悟道”是归根，是逆向的。如果人人都沿着人本性运动，只能进入“竞争红海”

人性的运动就像是无数物理粒子向前行驶，随着时间画出无数的轨迹(空间变化);逆人性运动就像是让时间倒流，站在原地不动，或者往后行驶，从而能看清行驶在“前面”的无数轨迹，从而观察出事物的形态(空间结构)。

低维的竞争都是“空间结构”下的竞争。

最低维的:小动物通过咬死对方,而获得额外能量——直接吞噬;

高维一点:通过咬死竞争对手,从而能更多的占据额外能量——抢地盘;

再高维一点:通过制服竞争对手,从而利用对手帮助自身获取能量——控地盘;

再高维一点:通过竞争博弈产生协同,从而分食能量——共生共赢共建地盘。

嗯..这就是权力组织的演化过程..

生存法则四:文明的发展就是养殖技术精密化,抢劫形式温柔化,分配方式多元化的过程。

文明发展是“不自然”的，因为有意识。

从低维竞争到高维竞争,在人的心智当中,是一个低级感官和高级感官谁占优势的过程

越是动用低级感官,人越是情绪占主导,产生出最低级的竞争方法,也就是想要”直接吞噬”,譬如暴力、仇恨、嫉妒、诽谤等等;

越是动用高级感官(意识),人越是理性(无我)占主导,依次产生出高级的生存竞争方法,顶级方法就是柔弱胜刚强。

人活着都要获取外界能量,从而延续自身(生物本性),所以必须要争、要有所作为,这就必须要运用攻击!

老子是将攻击的维度提升到顶级,不争而争,无为而无不为,竞争锁定在最高维目标:恒久存续。

所以三眼讲老子是个“生命科学家”，是专门研究生命存续之法的。所以大多数研究柔弱胜刚强的，应该叫研究柔弱“敌”刚强，而不是“胜”。

敌，追求的战胜对方，至极目标是无敌——这是一种跳不开自我的思维运动；

胜，追求的是恒久存续，能活到最后才是胜——无我寻求“寄生”的思维运动。

人可能会无敌，但无敌并不一定恒久存续(胜)，而相反，越是无敌越是会让存续更短暂！

俗话讲，坚持就是胜利。而我们要研究的是坚持的方法(道)，用在生活刨食上也可叫做“寄生”。

这就是柔弱胜刚强。

友弱方能至强

按照前面的逻辑：柔弱胜刚强，并不是说柔弱可以打败刚强(敌)，而是要比刚强更能获得长久存续(胜)。

但这么讲，又错了！

帛书此处写作“友弱胜强”，这里的字就要深抠了，道德经不同版本间需要细抠的字不多，这算一个。一字之差，欺骗了国人二千年，完全带偏道！带出一碗千年大鸡汤。

什么叫“友弱”？

就是：在事物发展形态上，要偏向于“弱(向强)”的一方。而不是要“成为弱”！这是对形态的一种操控。

但凡只悟出“扮演柔弱”的都是弱智！

什么叫弱？什么叫强呢？我们还是要观察整体形态。

将欲歛之，必固张之。将欲弱之，必固强之。将欲废之，必固兴之。

在“将”自前面加上主语：自然，或者道。

然后翻译成大白话：

道(自然)这个家伙，想让一个东西收紧，必然会先让它张开；让一个东西趋弱，必然会先让它变强；让一个东西凋敝，必然先让它兴盛；

拿着乾卦的周期论分析此处，很简单，事物都有个周期曲线，最后形成个“圆”，圆就是句号，句号代表不动了(死)，阴阳合为一体。

人、个股、楼市等都一样。

哪怕虚的情感也是如此，会生活的人是夫妻二人”慢慢爱”，那种向往轰轰烈烈爱情的人，远离为好...

将欲夺之，必固与之。是谓微明。

这句话是核心！

夺之和与之，可不是肤浅的说，想要从一个人身上获得好处，就先给予他好处。老子大智慧不要这些小伎俩...没那么猥琐..

夺之和与之，是讲：

主动调整事物的周期形态！

这句话是站在管理者角度讲的，道家玩管理跟做人一样，玩的是“平衡”，玩的是形态。

儒家和法家都是死板逻辑，一个玩精神规则，一个玩行为规则，唯有道家是玩形态的。

所以自古都是内用黄老，外饰儒术，法家打辅助做行政，一套超强组合班子！

1、柔与刚，弱与强，是相生相克的，相互依存且转化；

2、事物极柔、极刚，是不可能存续的，唯有控制好强弱的平衡形态方可继续。

事物的崩溃都是因为“失道”，就像是跷跷板极端偏向一方，道是一种刚柔的平衡，老子讲作”守中”。

什么是微明？

就是观察到某一事物强弱转换的关键点，由此关键点即可判断出事物处在哪个阶段，是由弱向强的转化阶段，还是由强向极强(生弱)的转化阶段。

什么叫做寄生？

就是“友弱”——事物发展周期到了轮换的关键点，就要提前占到”弱”的一方，因为它向着强在转化；等到它由强向着极强(生弱)转化之时，就要远离它，重新找寻”友弱”对象。

投资、做人、搞管理、政治斗争、军事斗争皆如此！

您还记着舌头大法好吗？

比如做管理，怎么能维持组织恒久存续？是通过不断建立”新鲜血液”替换掉“老血液”，从而获取“新的平衡”。

而人为操控这一“平衡”，就是“**将欲夺之，必固与之。**

夺之、与之不是”抢东西和给东西”，而是给对象一个“生态位置”，调整对象的发展周期形态。

比如投资，一定要看经济大趋势，所谓大趋势就是大组织如何“玩平衡”，想给哪个经济载体“生态位置”，“位置”什么样，属于什么形态阶段。

以前文章总讲：**大组织用谁谁发财，用啥啥赚钱。**自己细品！

推导房股切换、新市民化、新地产、内外循环等等，都是基于”夺之与之”来分析，一研究一个准，轻松受用..

从玩民营，到玩出口，到玩地产，再到玩金融(股市)；从建立“二元”再到玩打破“二元”，从经营性政府到服务型政府，从弱文化到做强文化...这一些列眼花缭乱的“平衡切换”，大组织智囊层是非常强大的，能人辈出！

几十年快速发展崛起，小动物天天安分守己卖力气...管理水平高的很。喷子们不要不服，把D换个别国班子试试，这么大的体量一般的组织班子玩不转的，如换喷子上去试试，第二天下面就乱成一团。

做人不能当喷子，喷子上身了就把上面”低级与高级感官“那一段话细品品，三眼码字，先不说码的逻辑对不对胃口，如能让人从喷子变成“无我观形态”，这个转变对人的作用就是巨大的，相当于做人的”1”，有了1即可在后面加数字有效了！

比如政治斗争，三眼讲过矛盾论和道德经是一样的，是政治版。

MAO:俺不是农，也不是工，也不是商或士，俺是玩你们强弱形态转化的...

什么样的人参与不了政治？答：项羽一样的“英雄”！

因为英雄不会玩形态，英雄只会玩”自身价值观”，哪怕武力值无敌也活不过十五，因为无论做什么事都有着浓浓的是非观，锁在”自我”之中不能自拔，低级感官引领意识，看不清事物的真正形态。

追求无敌的都是傻蛋，追求恒久存续才是高手。而高手的秘诀就是玩形态！

这话往投资上套看看，追求高回报率的都是傻蛋，追求恒久存续的才是高手。追求前者的，没几个不是惨死的..

汉高祖一直被后世喷成臭流氓，其实是小动物维度上不去，理解不了高祖玩形态的高超技术而已。

这时候就要有小伙伴跳出来说：三眼，玩“微明”这不符合老子的”自然之道”啊，这不是人为干预吗？

一呢，自然生态的平衡是“天地”主宰的，天地以万物为刍狗，自然之道运行很冰冷，强弱转换、生死交替是个常态；

这种冰冷的思维心态在”贵族教育”中是个基础...

二呢，人不是天地自然，人即有肉身，有着根本动物性；但人又有着意识(主观主动性)，以至人类社会绝对不能像自然生态一样。到处都充斥着人为的主观定义(规矩、规则、取向等)。

所以人类社会与自然生态相比较，是有着巨大漏洞的(意识)，此处可参阅思想观系列。

因为有了漏洞，”效仿自然”才有了生存空间！

这句话理解不了，写啥都共振不上！

在大自然之中效仿自然，那不是有毛病吗？

思想家之所以是思想家，是因为人们意识有漏洞，所以才需要思想！小狗没漏洞，它才不会高看思想家一眼...

思想就干俩事：弥补漏洞和攻击漏洞！

再加句话：以人为本。

所以才会写一篇文章讲生存的终极形态——寄生！

寄生在哪？寄生在人类的意识漏洞里啊！没漏洞咋寄生？没漏洞咋能刨食以一当百？没漏洞人怎么区分高下？

道德经专业演绎漏洞，回头再细聊。

无不为、不争、用柔、友弱，不是天天躺着啥事不干，而是要效仿自然观察“微明”，尽其力做到自然而然的牵一发而动全身，而达到长久存续的目标（不争而争）

治大国若烹小鲜，不是不烹，而是要轻轻松松的烹，比“卖力气”烹更能长久而已！

关键在于“微明”

人做投资、做管理、作斗争，最怕的是”故意而为”（主动争），比如：

非要把某某项目给做出、研究出价值，这就进入假象了，有了假象便有了猎杀；

管理上事无巨细各处牵头，什么都管就是都管不好；

政治或军事斗争最怕领导上前线，很”卖力气”的带头斗争，结果大概率搞得一地鸡鸡毛

人若做事，顶级心法是没有什么敌我之分的，没有什么价值之分，没有什么部门岗位之分，没有什么等级层级之分。万事万物都在瞬息万变之中，都处在强弱转化的“微明”之中，人就是要置身于“形态转化”之中，找寻最佳位置(友弱)。

所以自古谋士都是运筹帷幄决胜千里之外，不是故意通过“远距离指挥”来凸显牛 X, 而是必须要“跳出来”做观察，以利于合理”操控形态”

柔弱胜刚强。鱼不可脱于渊，国之利器不可以示人。

看思想，也就能看看先秦和汉初的了，再往后都是孙子的孙子的孙子... 作者大多都被框在道德、仁义的吞噬下，导致思想越来越细(歪)，距离本源越来越远，一点不赤裸...

现代思想大多更没法看，因为词汇都变了，越来越像语音文字(死逻辑)，造的词(逻辑)越来越多，貌似是高大上(复杂)了，其实距离意识本源(至简)越来越远。

刚柔并济

我们结合《三略》来看看，与《道德经》距离比较近，都很赤裸... 互相呼应！

《三略》

柔能制刚，弱能制强。

“制”和“克”是不一样的，玩“制”就是玩形态“平衡”，结合前文。

又讲：

端末未见，人莫能知；天地神明，与物推移；变动无常，因敌转化；不为事先，动而辄随。

啪啪啪一堆字，其实就是前文讲的“周期”和“微明”

“不为事先，动而辄随”，就是先不要去干扰事物形态，而是先观察它的运动形态，等待“微明”一出，而后根据它的”轨迹”再玩“夺之与之”那一套(辄随)。

又讲：

故曰：莫不贪强，鲜能守微，若能守微，乃保其生。圣人存之，动应事机。

大白话就是人性习惯就是趋利避害、就强避弱，很少有能观察形态的，请大家不要着了“强弱”(空间结构下)的假象，而是要观察事物强弱转化的”微明”(时间结构上)，然后开始玩弄形态平衡(动应事机)；这样才能获取长久存续(乃保其生)。

又讲：

能柔能刚，其国弥光；能弱能强，其国弥彰；纯柔纯弱，其国必削；纯刚纯强，其国必亡。

不要觉得一讲治国就高大上，做人做事和治国道理一样，就像音乐不分国界，思想也不分等级。

简单讲就是要“刚柔并济”

刚柔并济可不是一会扮演柔，一会扮演刚，那是精神病。

”济”是水流动起来(形态)，刚柔并济就是使得刚与柔流动的形态平衡，平衡才是恒久存续之道。

此处插一嘴：很多小伙伴内心的矛盾之处，在于总是“神魔交战”，做人想要刚吧又狠不下心，做人要柔吧又觉得这样很懦弱，自己把自己玩懵逼，后台好多这种问题，这里就解答了。

做人要跳出自我，无我的观察形态，心智与思维立马升维度，不会再去想着扮演刚还是柔，而是很自然而然的刚柔并济(玩平衡)，根本不需要去苦哈哈的搞扮演，太假啦。

做人要“寄生”，形态怎么变人就怎么变，不是人去选择刚或柔，而是形态决定选择。

把做人做事不要交给“自我”，而是交给“形态”，这才能冷静、无虑、自然而然，杀伐果断。

道德经中老子讲：见小曰明，守柔曰强。

啥叫守柔？就是“鱼不可脱于渊”。

这个渊，就是形态流动。

这人活着的“世界”是不一样的，有的人活在假象里求生，有的活在形态里“寄生”

做人做事，如果不活在形态里，那只能是死鱼一条！鱼不可脱于渊啊！

微信：1848636859

阴谋家的最高境界（五）生存与伪装的五大维度！

这一篇 2 万字，也没法标红加粗了，按道理可以拆解成十几篇，甚至几十篇，但是拆碎了就失去完整结构了，所以放在一篇。

此篇所追求的结果，就是看完之后，再抬头观瞧外界与人，结构上基本就是透明的了！

分上下两篇：

上篇是《生存》，讲的是外界生存环境的结构，此时“道德仁义礼”就是集体交互的五个形态维度——相当于“象限”；

下篇是《伪装》，讲的是个体在外界生存结构中如何找到“寄生”，这时候“道德仁义礼”就变成“五种生存伪装的技术维度”——相当于“坐标”。

文章标题很难起，但还是归到道德经系列吧，因为是从老子“道德仁义礼”的框架讲起。但老子的东西很干，相当于“基础公式”，要解读公式就要找“例题”，整篇文章相当于“用”。所以文章内容其实是以《素书》和《阴符经》为主要内容，是从道家谋略角度来讲述，但是无论如何讲述，最终还是要回到道德经的系统之中。

所以看本文会觉得涉及道德经的篇幅很少，觉得不是道德经系列而乱起名字，这里提前说明一下。

在正文之前，先铺垫个东西：盲人摸象！非常有必要！

盲人摸象

在思想交流与获取的过程中，刺激人如何思考要远远比直接给内容重要得多！

人如果会思考，即可无师自通；不会思考，1 万个老师教授 1 万本书，最后也教不出什么所以然。

三眼讲东西思路比较奇葩，显得冰冷赤裸不近人情，有一些小伙伴难以接受，比如“伪装”二字会颠覆很多人对于人性的美好想象。能不能温柔的讲？能！但是事倍功半，且无聊没意义也没意思。逻辑是这样的：

事物的存在犹如一头大象，谁也不可能把“整个大象”一步说到位，来个 360° 无死角立体呈现，人只要思想一动必有“占位”，也就是角度，相当于“摸象”的起始点。而阐述过程要通过比喻来代入，这在古代叫“象比”。

大家喜欢一个人的思想，本质上是喜欢此人“摸象方法”（思路），想得到的是“大象最终立体成像”（思想结构）。结构一得，思路即可扔掉，也就不记得象比内容了。

什么是书呆子呢？就是把“思路”当成“最终结构”。书呆子拼的是“背下多少思路”，或者“读了多少本书”，用量级来衡量结果，量变能不能引发质变呢？或许能，但是一定很久很久。

比如书呆子看庄子，衡量自己是否“学到了”，就是有没有把庄子笔下的各种神话故事背下来，以及背后一个个碎片小道理（三眼统称死逻辑），谁背得多的，谁就学得好，这就叫呆！

呆的眼中只有“好”，而没有“透”，越是想要背诵，越是得不到“大象的立体成像”。所以人的悟是有悖于思维惯性的。

再讲摸象温柔的摸法，相当于从大象屁股开始摸：哎哟，好像马屁股啊，这么大！为啥温柔呢？因为马屁股人人都摸过，再摸大象会有个“已知”，从人们习惯性事物与角度去阐述，不会引发恐慌。

冰冷的摸法，相当于从象鼻子象牙开始摸：哎哟，什么玩意这么长，好可怕！为啥冰冷呢？因为象牙象鼻子对人们来说是“未知”，未知就会惶恐不安。

少读书，就是少去琢磨自己已经习惯的东西，人读书都是从“兴趣”开始的；多思考，就是要学会从未知入手，相对应的就是身心都感觉不舒服，因为离开了习性的温床。

人如不能悖逆自身，那是很难有所提升的！

所以是从屁股开始摸，还是从象鼻子开始摸，更容易、更快速的摸到整体“象形”呢？肯定是后者。特色与恐惧才会帮助人们更有效的摸象，这个方法简称“颠覆三观”！

比如本文要讲道德仁义礼，老学究们讲法就温柔，大体形式都是“要做好人好事呀”，就是妈妈对孩子讲“你要好好学习才会更好”的感觉，孩子是绝对不会听进去的！道德讲成品德好，仁义讲成友爱、包容等，礼字讲成有礼貌懂规范，这都属于从象屁股开始摸，迎合众人的固有逻辑习性，摸的结果大象屁股就很像马屁，众人很开心，嗯…这种讲法就是“拍马屁”！

拍马屁能否助人摸清“整体象”呢？或许，但路途是很遥远的！可能要 500 年…

离经叛道才是修行的快车道！

而且，以温柔的摸法去看世界，世界大概率最后变得很冰冷；而冰冷看世界，世界最后是很温暖的！

总结两点：

- 1、不要硬背大象器官，要感受象形。
- 2、要悖逆自己。

《上篇：生存的进化》

道德经第三十八章：

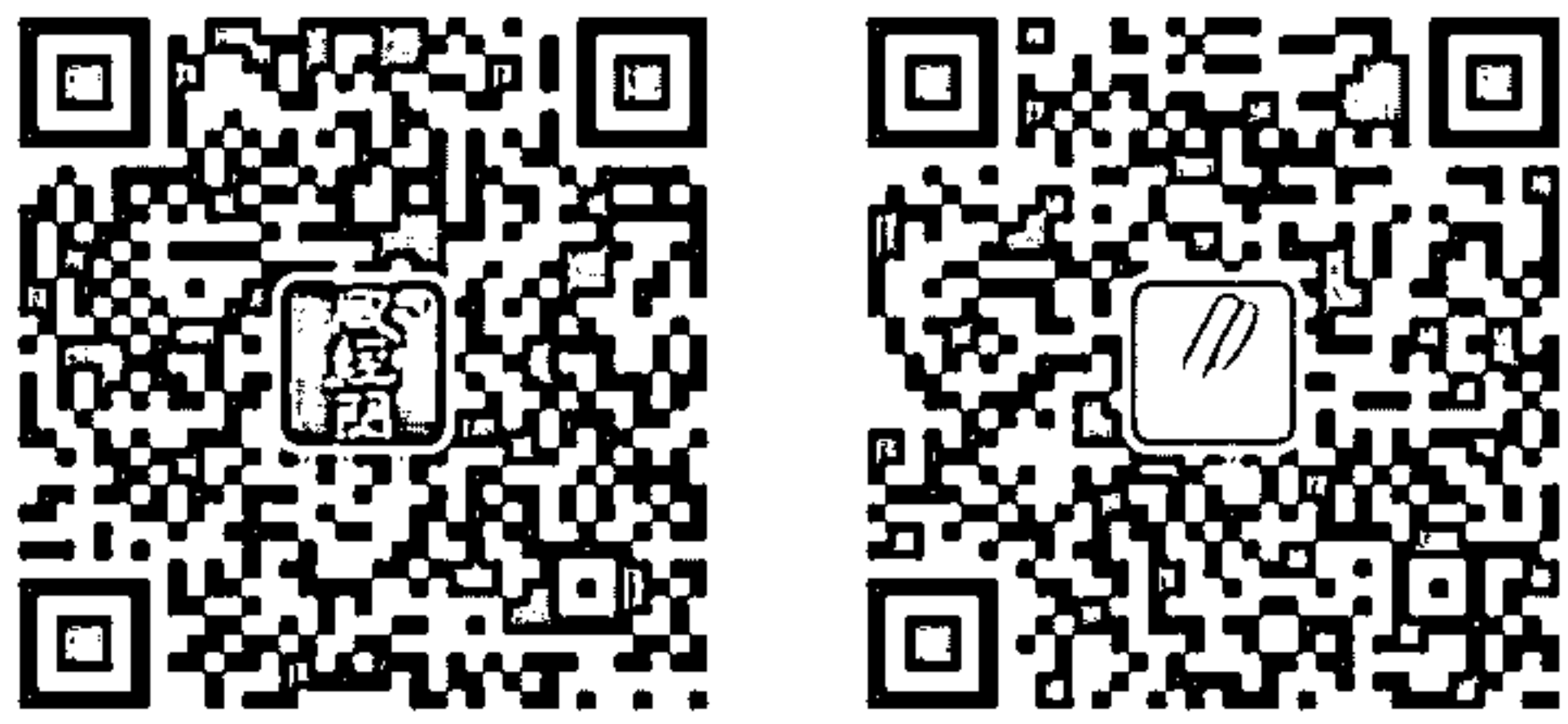
故失道而后德；

失德而后仁；

失仁而后义；

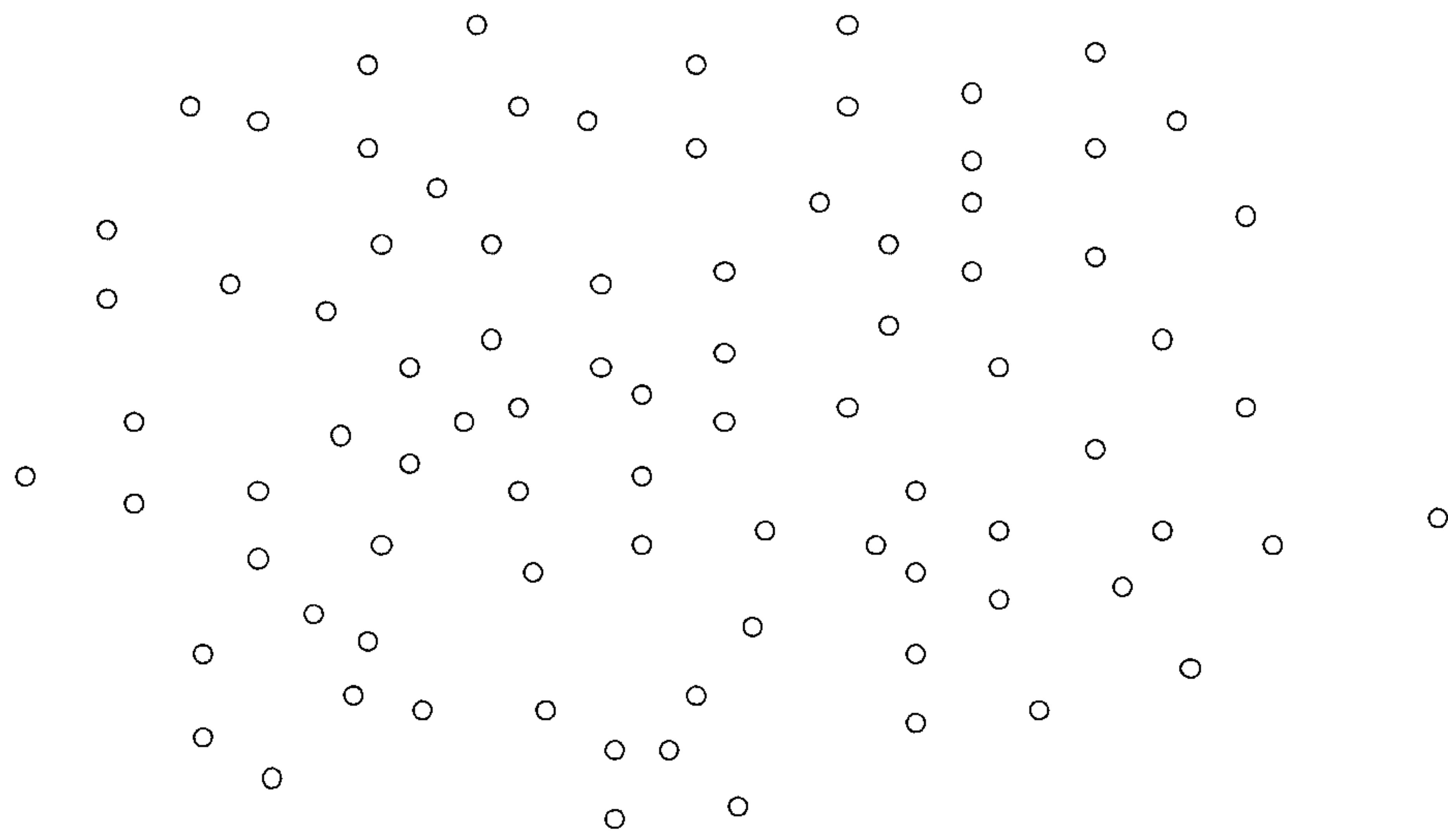
失义而后礼。

社会怎么来的？

我们讲社会都是狭义的，单指代人类社会，研究的元素是人+生态环境。从广义的社会概念更能了解人的社会，广义的社会简而言之，就是在一定环境条件下生命的集合。

最初地球的生命形态是分散的无数个单细胞，就像下图中无数分散的原点：

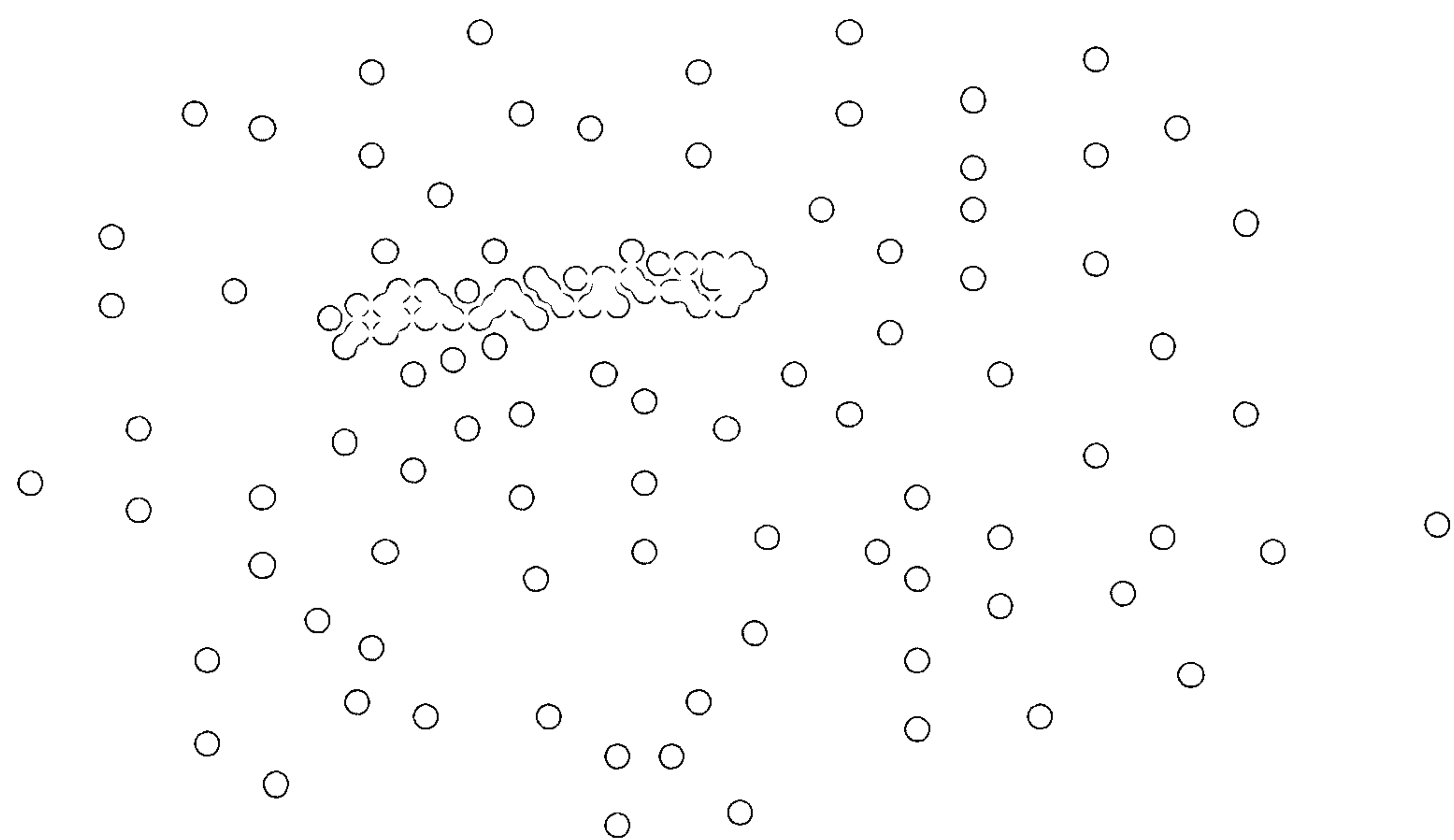

在竞争环境的推动下，单细胞逐渐集成多细胞群。

这里要说一下什么是环境：环境就是竞争，竞争就是环境。为何会有环境呢？因为每一个生命体想要存活下去，必然要通过吞噬周围的能量来延续自身，这种互为角逐产生了循环往复的动态竞争，通过

你吃我、我吃你，让能量不断传导和延续，所有竞争集合在一起，就是环境。

当能量的传导更加直接、紧密，在形式上就是单细胞逐渐凑在一起，形成群落，但这时候还没有形成多细胞动物，因为这时候的群落是“无组织无纪律”的，如下图：

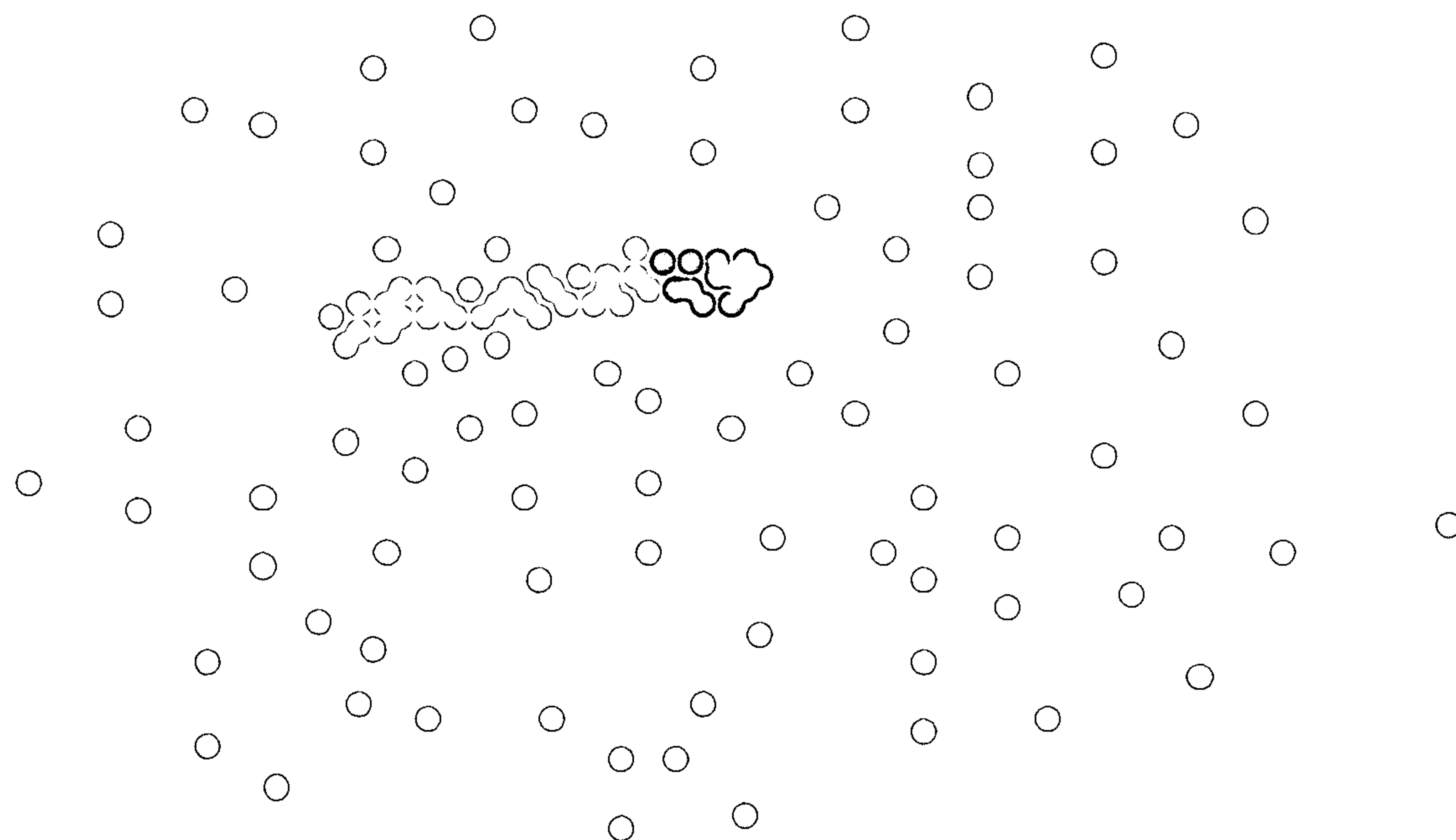
怎样才能产生多细胞动物呢？要“有组织有纪律”才行，组织和纪律需要通过分工与分配来完成，只有这样“散兵游勇”才能“紧密团结在一起”。

分工协作，个体的协作产生了集体行为。这使得弱小的“单细胞”集合在一起变成“强大掠食者”（多细胞动物），从而更有利于吞噬周围能量。分配，就是当掠食者吞噬更多的能量，需要在组成其的个体单细胞之间传导和分配，让每一个单细胞都活下去，从而让其集合（掠食者）存续下去。

无论单细胞形态还是多细胞形态，存在的目的只有一个：恒久存续。这也是三眼解读道德经的核心起始点。

为了恒久存续，仅仅依靠无数单细胞自发性的集合是很初级的，因为一是在整体分工与分配上没有效率，二是很容易“解体”分裂。

为了解决这一问题，多细胞动物进化出了“大脑”，去统筹指挥分工与分配。自此，个体单细胞无意识自发性集合，进化出了“群体的意识”，从掠食者这个完整角度看，即为多细胞的“独立意识”。如下图：

好了，把“单细胞”换成人，道理等同，对于社会来说，人之个体相当于单细胞，而一方社会相当于一个多细胞“强大掠食者”。

每一个人都要寄生于组织下，组织有大有小，但其构成逻辑一样。都需要有主脑、心腹、耳目、爪牙（自古作为谋略基本框架），这是最基本的组织结构，这是一个最基本的“领导班子”，由一个独立意识主导（主脑），加上心、耳、目、爪来实现整体组织的分工协调运作。

东方叫谋略，西方叫管理，本质一样，都是为了形成组织并生存延续。

那么好了，作为生物个体，最优的生存方式是什么？成为主脑！次级的生存方式，按照距离主脑的距离依次排列。两个单细胞组成一个多细胞，也会有主脑和依附之分，譬如家庭；复杂组织亦是如此。

那么，成为主脑的最核心能力是什么？

答：同一性！

无论是东方谋略，还是西方的管理，最核要就是如何做到“同一性”！

如果说这世界有财富，那么终极的财富形式，就是有多少个个体生物依附于你的“同一性”，无论是搞宗教的、搞政治的、还是搞文化思想的、搞商业的，各行各业、不同维度的竞争，都围绕“同一性”。

所以中国古代人提出个词“大同”，作为终极使命，大同就是全世界无所不同！思考一下这个理想有多大吧，这个词代表着中华文化的站位高度。

但是大同后面还有个字-梦，合起来是大同梦。

不加梦字，那是儒家；加了梦字，那就是道家。因为在道家看来，这纯粹是做梦而已，不可能实现！道家看社会是没有希望的，发展尽头只有灭亡，只有“倒过来”发展才能得救。这个观念非常之重要。

观念的始发点决定了后续万千的顺带逻辑，决定了一个家派、一个人的思想结构，简称“三观”！

儒家也是师承道家，认不认同道家呢？认同！但是儒家“明知不可为而为也”，因为追求大同这个标杆虽然难以实现，但是追标杆的过程会让人类社会一直维系下去，维持在一个“差不多”的状态，不至于“人互食”。

好了，这时候读者们最想知道的“道德仁义礼”五种生存形态该登场了，但是等一等，还没铺垫完…再铺垫个啥东西呢？就是再深抠一下为何道家觉得发展没希望，这就要钻进每一个“个体细胞”去仔细研究！无比重要！

人，是个“箭头”

个体细胞（人），是有漏洞的！集体是由个体构成的，个体的真实形态决定了集体的存在，个体的漏洞从根本上决定了集体（强大掠食者）不可能恒久存续。

人的漏洞是什么？是主动接受标准！

如果把一个人用最简单的形式画出来，由三个东西构成：

1、吃——必须要吞噬外界能量获得自身存续；

2、两性——一个体延续的本能推动；

3、主动接受标准——找组织、学纪律，通过“同一性”而参与集体（强大掠食者），从而获得更优的生存延续。

前两者是肉体层面，后者是意识层面，其实完全没必要这么划分，对于绝大多数众生来说，身体与意识是一体的，这三个东西都是被动的，用西方心理学的词套用，都是本能，或者潜意识。

吃与两性是被动的很好理解，学习和思考（主动接受标准）也是被动的就很难理解了。

其实道理很简单，你以为能主宰自身的意志，并起了个名叫“自我”，其实这个自我是很被动的，根本就没有自我，或者讲所谓自我也是由外界的一个个“人造标准”培植出来的，这根本就不属于你。

一个人的所思、所学、所想，形式上表现在对正确与错误的判断，对于是非、善恶等站位，这都是外界“培植”出来的，就像“阴与阳”。而阴与阳是此消彼长，相生相克，不断变换的。比如一个人从小的是非善恶观，随着成长一定是变换的，甚至与长大成人后完全不一样。所以你真的有“自我”吗？

人的意识如同吃饭和两性，都是“哪有好处就奔哪去”。这根本谈不上“自主”，人活着与单细胞“散兵游勇”是一个逻辑，时刻在被动地寻找组织，融入“同一性”而寄生。

能够拥有“独立意志”的人比大熊猫都稀少！所以能当“主脑”的就稀少。

那么好了，为何道家对社会发展没希望，“强大掠食者”不可能恒久存续呢？

因为个体的人都按照本能活着——求利（某种吞噬结果）。

最根本的利是生存延续，为了获取更优势的生存延续，出现了集体（强大掠食者），而集体的存在是因为“同一性”，同一性即为造标准。

为了各自生存，人造标准是极其混乱不堪的！

何为标准？三眼用最简单通俗话来表述：我要吃掉你，但我能力有限，那么我就要找个理由集合他人，一起“办大事”吃掉你，这个理由就是标准。

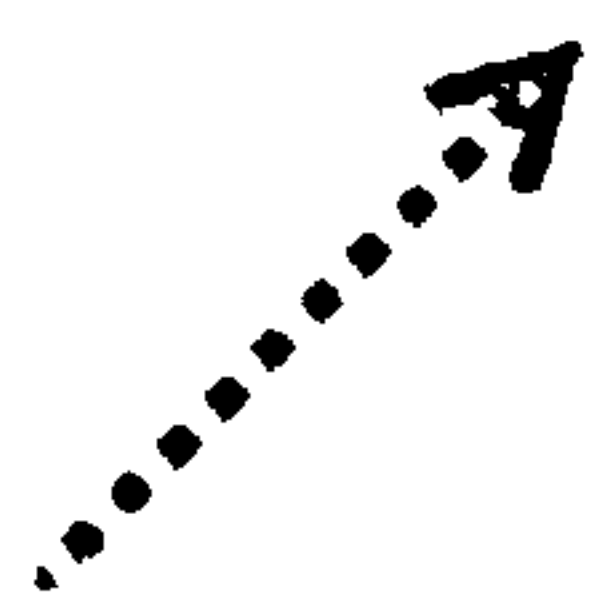
所以为何一直讲少读书多思考，因为我们所看到的思想、思维、价值观、道德观等等，只不过是一个“吃掉他人的理由”。

越是沉浸于读书，代表在努力寻找“理由”；你以为你是温顺的，其实你是邪恶的，只是在温室环境展现不出来而已。只有多思考，多悟，才能跳出来这个循环圈。

而你能“办大事”吃掉别人，别人也会“办大事”吃掉你，世间标准混乱不堪，极其多！

所以庄子讲“圣人不死，大盗不止”，为何？因为“圣人”们都是大盗（某一掠食者的主脑）的帮凶，为其提供源源不断的“理由”。拼的是谁的理由攻击性更强，也就是更能做到“同一性”。

所以这时候我们再去看人，近距离放大观瞧前文配图的“小圆点”（人-个体），小圆点变成下图的模样：

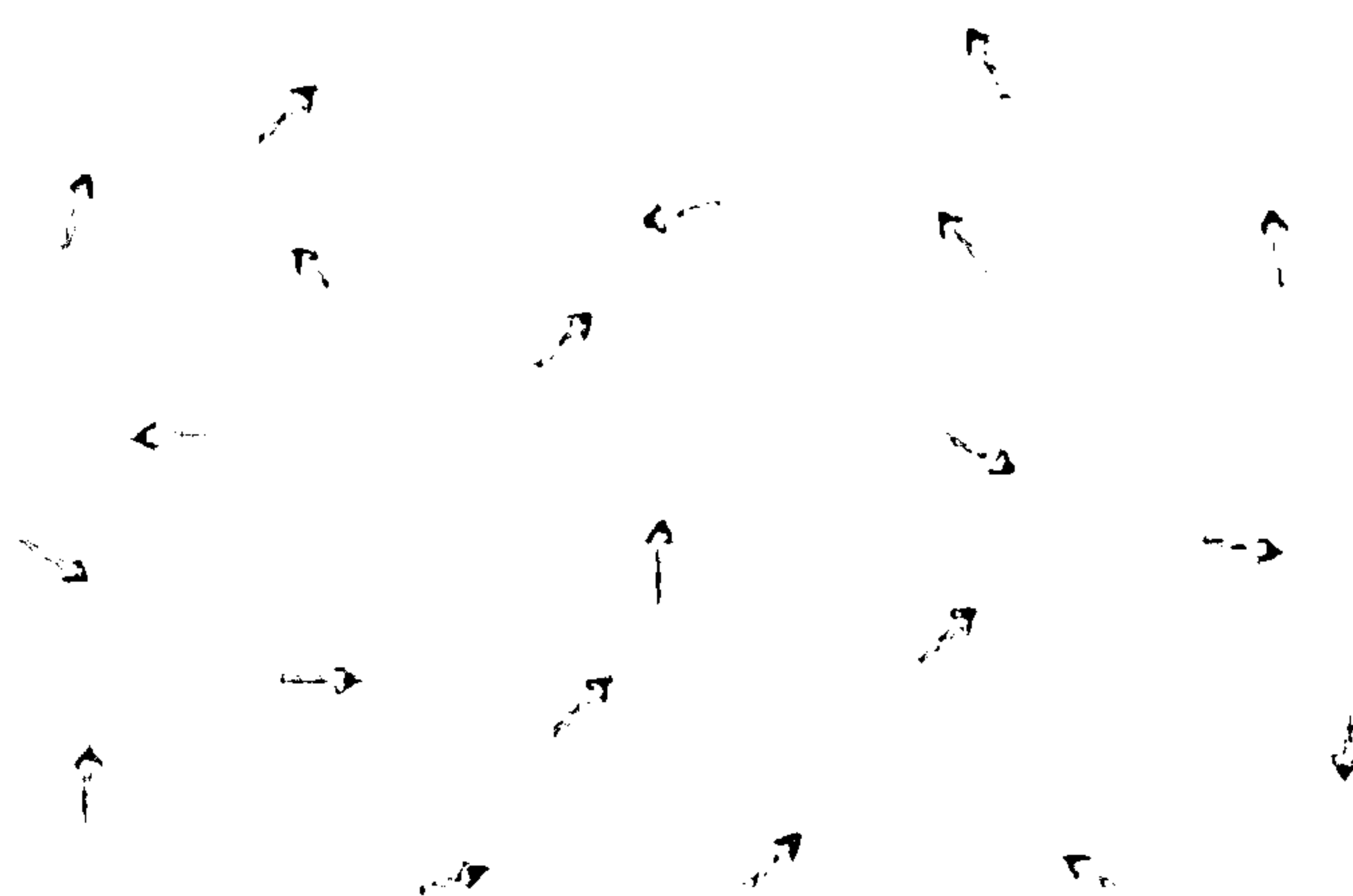

人就像是个不停旋转的矢量箭头（选择指向性），用虚线意思是人没有明确的“自我”，自我是随着箭头指向（观念方向）随时发生变化的。

这个箭头必须要有个方向，不然就会“淡化”，也就是迷茫无措，空虚无助。正如世界只剩下一朵花，它可以继续存活，而世界只剩一个人，他会崩溃。

吃、两性与意识上的主动接受选择，让这个箭头不停旋转，寻找同一性而找到组织和纪律（集体），从而获取生存延续。

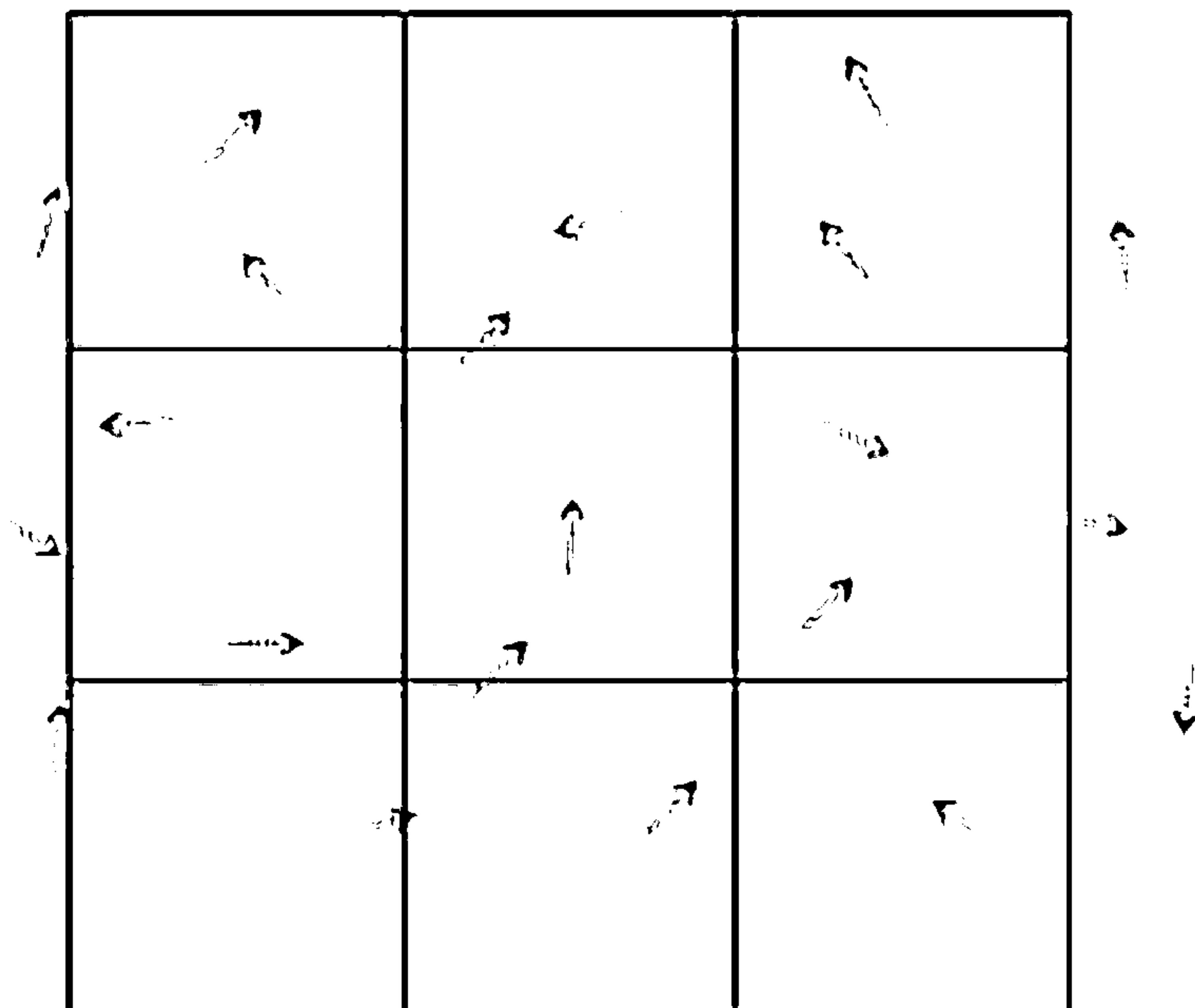
这时候从高空俯瞰人群，前文第一幅配图，此时呈现出这个样子：

<礼>

人必须要找到组织和纪律，不然每一个“箭头”就是一颗“雷”。西方有句名言：没有规则，人就是动物。

那么好了，动物变人的最直接的方法是什么呢？答：加之边界！也就是“礼”。

礼不是礼貌，礼涵盖了一切人造的法定制度与规则，它给了人们有形的边界，箭头可以“乱窜”，但是不能超出一个个“格子边界”。

《素书》：礼者，人之所履，夙兴夜寐，以成人伦之序。

这里插一句，看书一定要看道家，因为足够赤裸（为何赤裸后文会讲），要是看其他家派全都是带“包装”的，包装到极致会把礼（以及各种思想）洗成“上帝的旨意”一般，洗礼嘛。道家讲东西非常简单，从不长篇大论，因为事物抠到根就那么点事而已。

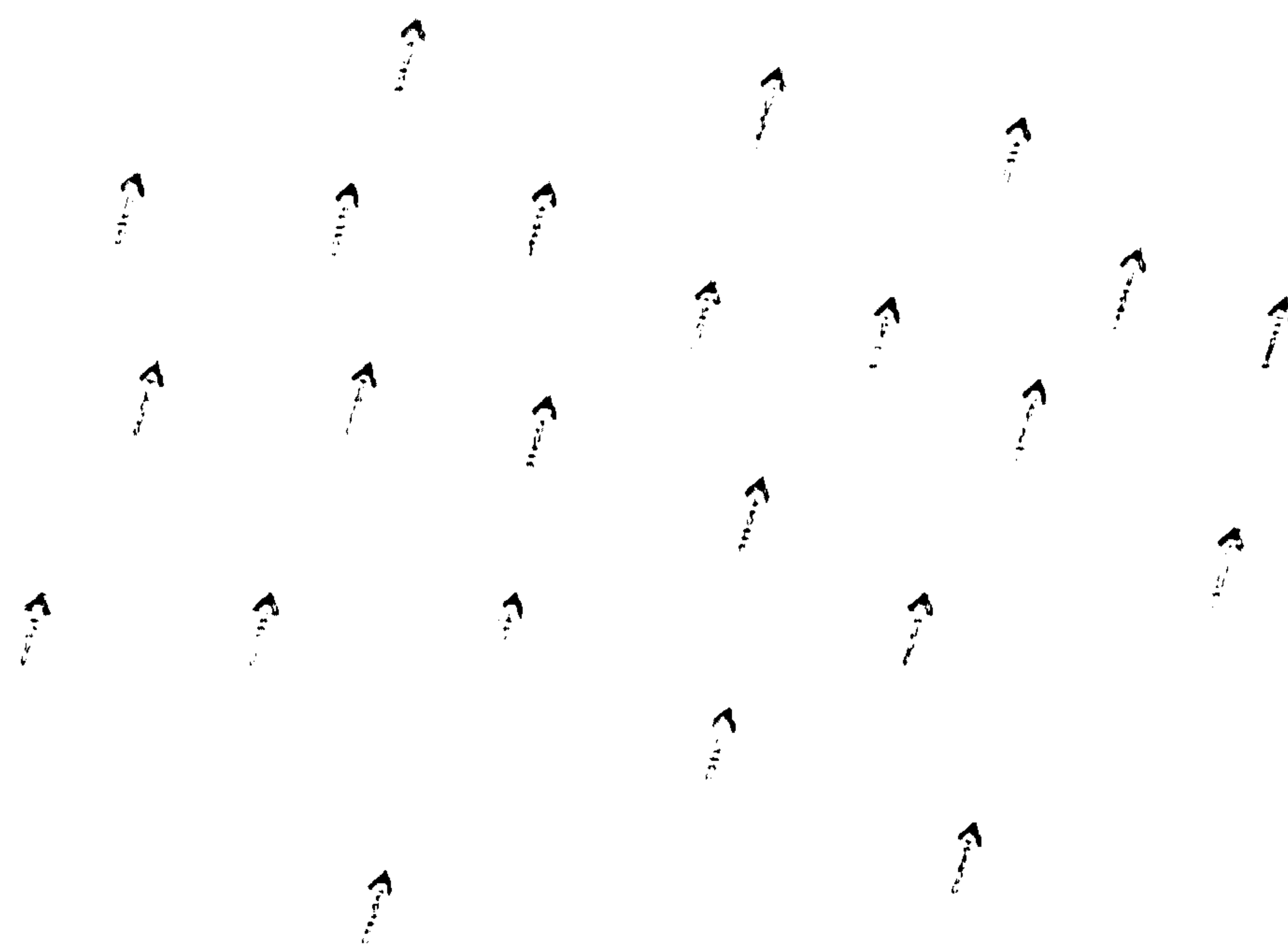
履，行动的轨迹。礼，人之所履，也就是把人的行为轨迹都给画出“框框”。

所以自古有云“无规矩不成方圆”。往小了说就是“没规矩就不是人而是动物”，往大了说就是“立规矩是办大事的先决基础”。

那么好了，接地气举个例子，相当于大哥带小弟，小弟都是被威逼的，这队伍肯定没有效率啊！那怎么办呢？怎么加强“掠食”效率呢？

<义>

这时候就要淡化“格子”，而强化“箭头指向”。也就是“义”，如下图：

《素书》：义者，人之所宜，赏善罚恶，以立功立事。

大白话翻译：让掠食者内部单细胞的每个“箭头”都指向一处，并通过赏罚来加固方向的一致性。

箭头一致相当于“上了高速路”，赏与罚就像是“高速路两侧的围栏”。以此来强化掠食者的掠食效率（立功事）。

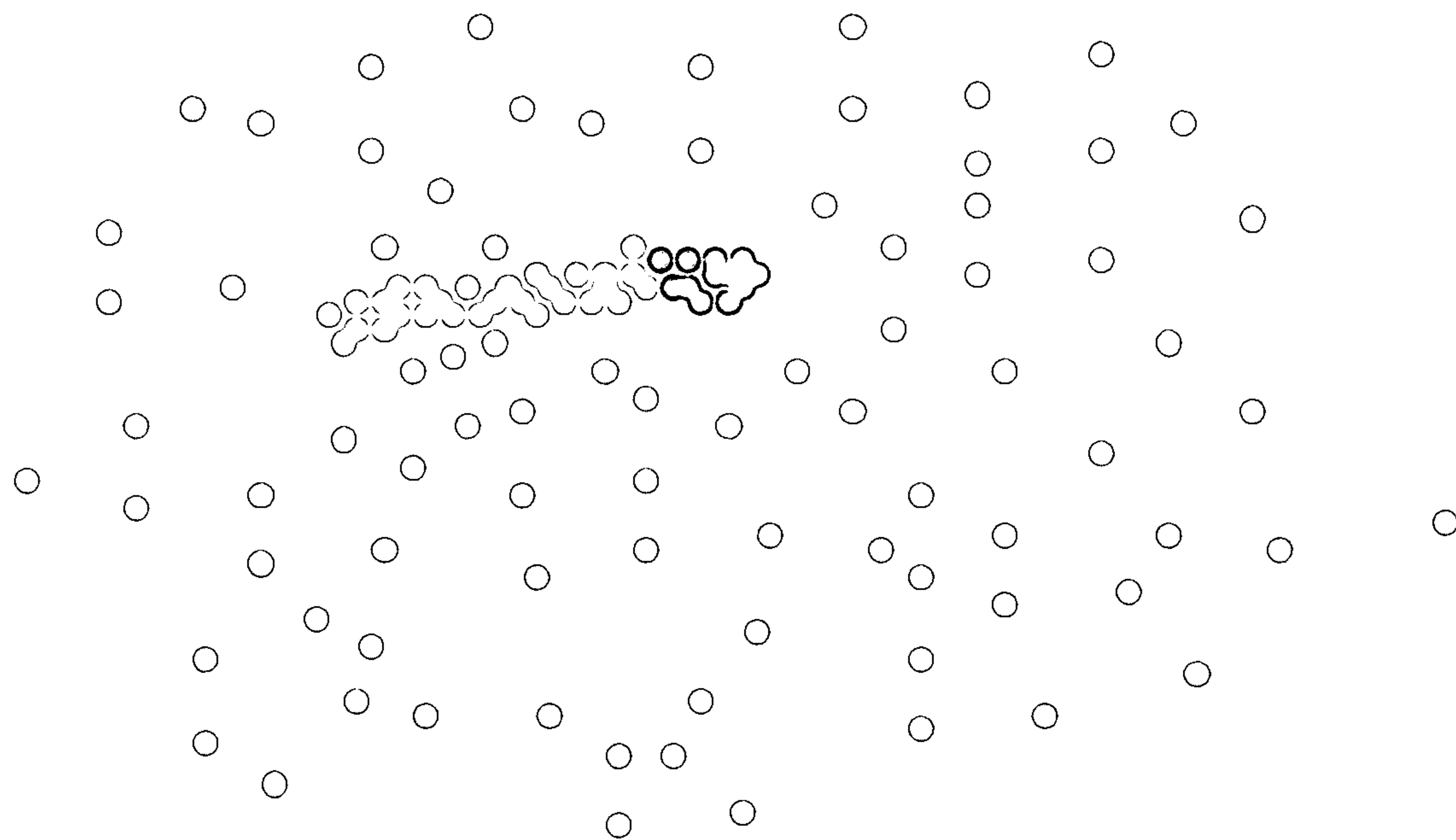
宜，所安也，也就是让人感到“对路子”。这个字在甲骨文是会意字，一块板子立起来挂上两块肉，代表祭祀。在古代社会，集体出门掠食之前先搞一波祭祀，借着神灵的口吻，让众人上下一条心。嗯…这个方法一直到今天也不过时，人嘛虽然历经万年，改造破坏自然的能力加强了，但是人的本体并没有变化呀，还是那个“迷茫箭头”。

所以任何掠食者（组织）成立的第一步一定是洗 N，没这个如何能做到“箭头一致”呢？只要箭头方向成型了，相当于激活了掠食者的“灵魂”，剩下的事就好办了，自发性非常强，根本不用操心管理。

那么好了，“义”这套方法看起来很美好对吧？但它也很难让掠食者恒久存续，为何呢？因为“义”会让掠食者本身内部产生分裂，分裂的最主要因素就是制造出了“精英阶层”。

我们总讲“阴阳相生”，相生不是一蹴而就的，需要有个“生化”的过程。

我们再回到前文第三张配图：

当掠食者分配掠食能量时，一定按照从主脑到肉身的排列依次分配，心腹、耳目、爪牙等由于在分工协作中发挥了“带头”作用，以此站上二三级的分配环节，成为“精英”。

这时候对于主脑来说，如何加固整体利益与精英利益的均衡存在（加固“同一性”），成为了谋略与管理的主要内容。

而无论如何想办法管理，最终只有一个路径，就是继续在更大范围吞噬周围能量，以此来满足精英阶层的利欲推动。

如果外界的能量不够了，或者是吞噬能力衰弱了，精英群体率先开启了“不认同”。同时在掠食者内部的分配上，精英群体就要蚕食其他肉身部分，吸吮其他“底层环节”的能量，而这种破坏掠食者整体利益的“自杀”行为，即是必然的，又是被主脑极度排斥的，这又强化了精英群体的“不认同”性。

所以自古讲谋略，首要目标就是压制与管控精英阶层对于掠食者整体利益方向的不认同，当外界能量不够用时，这种谋略管控更加被需要。

但是一旦“加强管理、强化措施、深入监督、深入执行”，这必然带来高昂成本，花费掠食者的枯竭的能量，又进一步恶化“利益分配”，使得管控“不认同”更加困难，甚至“不认同覆盖面”更广。

所以历朝历代几乎没有一次针对精英层的改革是成功的。成功的方式都是通过发动“底层器官”，替换与消灭掉“近头部器官”。虽然伤敌一千自损八百的行为会暂缓“自杀”行为，使得掠食者生命延续，但等待着的是下一个“精英周期”。

越是靠“义礼”取天下的，就越是需要谋士（西方叫管理学大师），参见美帝大流氓，就是因为其走的就是“无尽吞噬”路线，如果不够吃，精英层总是制造新问题。这条路走下去是没有光明的。无论如何思考管理妙招，而最后每一种制度都会被精英层“不要脸”式的把持利用，每当不要脸到极致，就会引发掠食者内部的不断“阵痛”与内耗。

所以“城墙一定是从内部攻破的”，每一个大哥的灭亡，都是由于内斗所致。

那么好了，“强大掠食者”有没有更高维的恒久存续方法呢？有！

<仁>

这时候回到前文讲述的人的“三要素”。

1、吃——必须要吞噬外界能量获得自身存续；

2、两性——个体延续的本能推动；

3、主动接受标准——找组织、学纪律，通过“同一性”而参与集体（强大掠食者），从而获得更优的生存延续。

在第3点上可以开启高维谋略了，在“标准”上做功夫！由此进入更高维度，在这里中华“文化”与西方的“哲学”形成了终极对抗！

首先解释一下文化与哲学，完全俩维度：文化是由心而发的，玩的是人心。哲学是由脑而发的，玩的是逻辑。操控的“元素”不完全不一样的！

玩文化的，才能在“义”字的维度上提出“仁”。仁没有准确逻辑，玩的是心。如果非要给仁下个定义，按照本篇逻辑：仁有两个层面，一是在反向上尽量不要损害他人利益；二是在正向上要主动帮助他人的利益实现（更精细的逻辑可以去翻看儒家经典，本篇讲框架敲不完）。

那么好了，回到前文“人的箭头”，再看看上面这句话，完全违背逻辑啊！前文讲，无论是肉身层面的吃、两性，还是意识层面的“自我”，都是一种被动行为，遵从“哪有好处奔哪去”。

这就是中华思想的高明之处：高明在于对“利”字维度的延伸。

按照西方丛林法则，必定诞生哲学，也就是脑子转圈圈，会将人的利益算计到骨头渣子，将事物之间的“作用力”精密测量，随之衍生出了经济学、社会学等等，这些东西都建立在“人完全是自利”的基础上，相当于默认了“人是个机器”，再通过哲学逻辑算法，而派生出的一门门学科。

所以西方文化的着力点必然在于个人物质利益（把精神利益也等同于物质一样去计算），相对应的必产生极强的个人主义，必然推动精致的利己主义者占为主体。比如我们看老美的影视剧、文学、新闻评论等等，无所不在的个人主义思潮。

而中华文化从本源根子上，就已经把作为人的“利”字（某种吞噬结果），提升到了更高的精神修为，在经历残酷的生存竞争后，对于“义”与“礼”早已完成了数次“残酷试验”，从而导出了人存在的基础是“H 鞋”。

从老子的“人法地、地法天、天法道、道法自然”，一直到后世的“天人合一”，从佛家的因果轮回到渡人就是渡己，中华思想对于社会（掠食者）的存在形态，从根本上认为是“混元一体”的，在现如今有个词叫“H 鞋”。

所以从“仁”开始，谋略与管理的关键，是从“人本利益”的维度入手，通过给予个体更高维度的利益标准，而减少和修复掠食者内部的“自杀内耗”行为。

所以中华自古有词“教化”，而西方只有教，没有化。文化这个东西是由心的，与脑子逻辑没半点关系。

此时东西方有两个根本区分：虽然都是为了个体利益与整体利益的“同一性”，但东西方走了两个维度的路线。

西方-管理与制度（机器人玩逻辑）；东方-H 鞋与认同（灵魂玩心）。两个加一起，你懂的这真的是高水平！

在这两种不同路线，“教育”出来的人区分也很明显，在个体上，前者的成功标准是“阶层与成就”，后者的成功标准是“中庸”。

这时候读者就会有疑问了：不可能人人都“中庸”啊，而且时下“阶层逆袭”渴望好像更多，这种路线靠谱吗？

回答：管理者任何方法的目标都不可能是“极致”，而是“做到节省成本”。

在机器人玩逻辑的路线下，管理的路径就是必须要有“强逻辑说服”，通过利益逻辑的分析与计算来达成“同一性”。比如：我们做到了什么，即可更多的吞噬谁谁谁，之后我们有了更多的掠夺分配，即可分配给谁谁谁，开心不开心？开心了就选我！

这种路线必须将内部矛盾不断的转嫁到外部上，一是转嫁到大自然母亲身上吸奶，也就是通过科技破坏自然取得能量；另一种是转嫁

到其他掠食者身上来博取能量。而这些又需要精英去牵头推动，最后用物质利益满足缓和人与人的关系，以维系暂时的生命存续。总而言之，就是用更庞大的成本来推动掠食者生存延续，成本越来越大，直到崩溃！

嗯…换言之，教育出来的群体什么样，群体就用什么反噬你；这与个体人的漏洞道理一样，成也漏洞败也漏洞，结果都是自己一手造成的。

东方谋略玩的是“高度认同”，一是做好普世“文化形态”，二是适度打击精英主义，绝不可能放任精英阶层自流。所以特色路线不打击资本，但一定打击资本家！

但是任何掠食者能够有效率的分工协调，所依赖的正是精英阶层，对于这个矛盾的解决只有一个路径，就是 r 治（人亡政息）。所以东方掠食者形态换了主脑，那是头等大事，而西方掠食者主脑换不换都无所谓，影响不了“机器逻辑”本身。

《素书》：仁者，人之所亲，有慈惠恻隐之心，以遂其生成。

孟子讲“恻隐之心，人皆有之”。大家总以为这是在讲官话，表面去看孟子像个慈爱老头，感叹人性的美好云云…

实际上呢，是在极力挖掘人的“根子”，找寻如何将人们所追求的“利”字进行提维度（通过更高维的利而驱使集体协同），在更高的维度“以利带认同”，打破“义礼”产生的问题，并且节省管理成本。

挖掘“根子”可不能虚头巴脑的，“挖错了”去应用到管理上后果不堪设想…中华文化能立得住，是经受了“极端残酷实验”的…
微信：1848636859

仁者，人之所亲。对于“亲”字的把握，就道入精密实操层开始搞认同。从家庭开始，夫妻、父子、父母，再到社会同事、君臣，再到朋友之交等等，一套精密复杂的“认同逻辑”，这里就不多敲了。

〈德〉

好了，聊到这很多小伙伴已经憋不住了：三眼，你讲的这也太“正统”了，这也不像你啊！

峰回路转，聊到此处送给大家五个字：

以上皆谬误！

然后可以快乐的开启道家思想了!!!

为何是谬误呢?笨寻思，从古到今几千年，安稳时代能占到 5%都不错，90%都是乱世。如果这些“圣人”与西方“哲人”有那么一丁点用处，现实也不至于啪啪打脸。

道家思想怎么认为呢?

乱，才是正常的!

老子：故失道而后德。失德而后仁。失仁而后义。失义而后礼。夫礼者忠信之薄而乱之首。

又讲：大道废有仁义;智慧出有大伪;六亲不和有孝慈;国家昏乱有忠臣。

大白话：社会发展是失道过程，只能越来越乱!各种智慧、仁爱逻辑、孝顺、忠信啊等等，因为乱，它们才会出现，而且以后会出现的越来越多，越来越频繁!

所以为何自古乱世之下，道家子弟就出来一展身手，因为观念里乱子是常态，天天玩的道法术都是以乱为基本面的!让他们非常“务实”的搞管理，玩“节省成本”和“做高度认同”，道家子弟懒得搭理，认为无用功，一个人对于没有结果的事情，那必将失去兴趣。

所以儒家玩修炼打怪升级，最后是“成仁成圣”;道家的修炼是“成德成仙”，关起门悟道，出门抚平乱世。儒道在实践上完全两个维度。

为何自古历朝历代都有道家在背后呢，嗯…因为天天乱…

老子讲东西虽然干货，但还是比较委婉的，但是道家实践派就很赤裸了;

《阴符经》：

天生天杀，道之理也。

天地，万物之盗;万物，人之盗;人，万物之盗。

三盗既宜，三才既安!

人有漏洞，或者讲人就是漏洞，生死这个东西都是漏洞自己一手造成的，天生天杀!这才是大道的真理!

万事万物（代指一切生命体，包括虚无的天地自然）之间因为漏洞纠缠在一起，交互关系就是“盗”，所以修道就是修盗。

这个盗字古人解释起来不如现代语境方便，但意思都一样，古人认为是天地、人、万物之间是互相“盗取精华”的，现代语境讲类似于“能量的转移与守恒”。

道体一运行，天地、人、万物之间就开始互相“盗取”，为啥呢，因为有漏洞啊！当能量守恒了，也就是三盗既宜，三才（天地人）才能获得暂时的安稳，等待迎接下一个混乱周期。

修道的关键是要研究“盗机”，也就是事物变化的关键点。往下敲没完没了，道家谋略从宏观到微观以后慢慢聊，这里单拿出“三盗”是为啥呢？是为了引出“德”。

《素书》：德者，人之所得，使万物各得其所欲。

素书这段与阴符经讲的“三盗”是一个意思，但是不如阴符经赤裸，都是玩均衡。

德的维度要远远超于仁，完全不在一个维度。

仁所在维度，还是玩“扶正”，是一种“明知不可为而为之”，是“义”与“礼”产生了大问题，实在没有办法了，为了“节省成本并减少消耗”而弄出来的方法。

如果每个人的心地根本上都是“善”的，那么通过“仁”或许有望走到大同那一步，但是人的内心就像前文的“箭头”，善恶是阴阳两端，不停的变换，所以“仁”这种方法不是大道！

道家子弟的思维早已超越善恶的维度了，无所谓善恶，祖师爷老子开篇就讲了啊：“天下皆知美之为美，斯恶矣；皆知善之为善，斯不善已。故有无相生…”。人就是个箭头在那旋转找“归宿”，它必然要吃喝拉撒，必然要吞噬能量获得存续，那就让它一直吞噬好了！

但是吞噬可以，不能瞎吞噬，不能搞破坏，不能没够，得有方法做到“周期性吞噬均衡”，谁能做到，谁就能“成德”。

这里有必要说一下，这个均衡可不仅仅是利益均衡。要知道利益永远无法均衡，是超越利益层面的一种“综合性均衡”，“成德”所玩的均衡如果敲文字，得敲n篇。而且一辈子慢慢悟，常悟常新，敲也敲不完。

其中是道家的整体三观。阴符经讲“天人合发，万变定基。”这个“合”就是“综合性均衡因素”。

如果还是感知不深，可以拿中医与西医来举例子：

西医相当于玩利益均衡，这块组织坏死，其中有细菌作祟，好吧，注射一下杀死它。别的地方组织也坏死了，实在不行切了它！相当于逐一平衡“坏死组织”所产生的利益不均。

中医一看牙疼了，思考了一下，你这是肾有毛病啊，病人很不开心，那还能给肾来个注射或者切了？都不是，而是得先吃点汤药，弄一弄脾，微信：1848636859. 这样协调一下气…如果病人是个老外，此时逻辑上是极度崩溃的！

中医的综合调养，就是这个“合发”，而不是仅仅只关注牙疼本身的利益性。

那么好了，想要玩“综合均衡”，想要“成德”，怎么办呢？要悟道！这就到了道的层面。

〈道〉

《素书》：道者，人之所蹈，使万物不知其所由。

还是用人这个载体来讲，人的一切情感、心识，以及所见的一切假相，都是道体运行的结果。也就是前文那个“迷茫箭头”只要一动，道体就运行了。

但是这个道体谁也说不出来，只能意会，这个意可不是佛家那个第六识（意识），佛家那个词指代的是脑子逻辑转圈圈，这里的意是指“感悟”。

找一个比较适当的比喻，很像是一种“肌肉记忆”，所谓悟道不仅是懂理论，而是要训练这种肌肉记忆，或者拿西方的词套，训练直觉。

正如靠理论当上王者，想必下场会很惨，能保持王者地位，靠的是直觉。

将一个强者和弱者一起扔到未知领地，在这里失去了固有的生存经验，固有逻辑已经失去了作用，但强者存活概率还是要比弱者高得多。是因为强者的“肌肉记忆”更接近道体运行，遇到问题“感悟能力”就起效了。

两个一尘不染的小孩，一起学习某种知识，所获得的结果完全不一样，这是天性中的“肌肉记忆”在起效。

佛道都讲修行，修是修理论，通过理论不断爬维来接近道体；行是通过实践来增强“肌肉记忆”，这里的实践不是逻辑转圈围，而是要用心。

心带着脑子向前行驶，比如在遇到困境、迷茫、甚至生命威胁之时，往往心的效率更强。

那么好了，以上是在集体角度看道德仁义礼，这东西如何在个体生存上应用呢？

《下篇：伪装的进化》

好了，上面站在生命存续的角度，画了一个框架，就像是一个时空划分成五个结构性维度，人都存现于这些维度里，无一例外。

借用数学理论，上面讲了“象限”，下面要讲“坐标”。也就是站在个体角度，如何在这些维度里找寻生存的坐标。

首先要明白一点：甭管外界环境在“道德仁义礼”的哪个维度，到了个体应用这个层面，五个维度都可以利用，小到两个人交朋友处对象，大到复杂组织交互。

伪装的隐藏与人心的正反

从伪装这个角度切入，三眼自觉是最佳的，为何？因为这是生物活动的根子。

所有动物（包括人）的存在都是为了生存延续，而生存只有一个技能伪装。

用此二字可以看透任何动物的轨迹。

一个人从降生直到死亡，每一天每一刻每一秒都在不停的伪装，而承载伪装的就是“自我”。伪装套路不停变化，“自我”就不停变换。

如何看透“自我”呢？如何看透里面所承载的伪装内容呢？这就是接下来聊的：念头的隐藏与正反。

还是回到前文配图：

每一个“箭头”（圆点放大）在外部寻找组织，获得“同一性”的过程，看似是“求合作”，而本质是“求食物”，这需要通过隐藏来完成。

何谓隐藏?就是为了达到“你不吞噬我，而我要吞噬你”的基础手段。

吞噬，这种根本性的生命延续手段，使得“单细胞”有两个特性：手段+目标。

1、天生的根本能力就是隐藏，这是最初级的伪装谋略。

2、在吞噬上无止境，想让自己变得“更大”，大无止境。

换成人来讲：

1、撒谎是天性；

2、欲望无止境。

这时候我们再去看看“多细胞的合作”（组织、社会）形态，就有了两个特性：

1、“合作”就是“不互食”，且集合成强大掠食者而“食外”，这种关系需要通过单细胞的伪装隐藏来达到。

换成人类社会这个多细胞形态来讲，文化、文明、思想等各种社会交互活动，本源都是建立在伪装隐藏的基础上。

举个接地气的例子，比如家庭分裂的根本原因，是“伪装不共振”，古话“不是一家人不进一家门”。

2、而“合作”一定是有终点的，“分裂”是个必然！终点就是“合作方”互食，这是由于单细胞的第2个特性决定的，过程表现的重要环节，就是产生了“精英阶层”。

切换到人类社会的层面，就是社会交互关系中，没有所谓明确的朋友和敌人，大家只不过都是被伪装的本能推动，披着隐藏的外衣，在各种“多细胞掠食者组织”之间穿梭而已。

所以，一是动物除了直系血缘，理论上讲没有一个“真正的朋友”；二是任何“掠食者”（集体组织）的生命都是有上限的！

好了，这时候我们将视野放大，与生存结构形态中的“道德仁义礼”进行衔接，就会发现：

每一个道德仁义礼，都会形成反面，失道、不德、不仁、不义、不礼！

这是注定的，是动物本性、人的漏洞所推动而注定形成的结果。而且，越是朝着正向去做，就越会朝着反向发展，同样遵从“阴阳相生”！

老子：上德不德是以有德。下德不失德是以无德。

越想要成德，就越得不到！

比如前文讲“仁”那一段，主脑的“仁治”一定会产生“不仁”的一面，所以仁只能用于“维系形态、节省成本”，而绝不可能让掠食者“长生不老”。

讲到这里，想必大家就会越来越明白，道家“混乱才是常态”的逻辑了。因为在伪装与吞噬的驱动下，任何“人造事物”都会形成阴阳两面，不断地相生变换。因为“人造事物”自打一出生，它的结果早已写在“玩隐藏”这个基因里。

我们所面对的外界生态，就是一个道-失道、德-不德、仁-不仁、义-不义、礼-不礼，这么一个阴阳变化的生态。

那么好了，作为个体求生存，如何畅游在“阴阳变化”里呢？

尺度与刻度

这里有一个至关重要的观念转变：不要把道德仁义礼当做规范、规则等等，更加幼稚的观念是当成品德、仁爱、义气、礼节等，想必三眼的读者应该没有这么幼稚的。

而是要把道德仁义礼当成“刻度”！

没有刻度，怎么会有维度？一把尺子没有刻度如何测量外界？那还能叫尺子吗？每一个刻度都会形成正反两面，这里我们借用数学逻辑来表达，假设一个刻度为“0”，那么就会有-1 与+1。

这么讲虽然方便理解，但是也容易扭曲，这是现代人理解中国古代思想最容易发生歪曲理解的地方，也是拿着“科学观和哲学观”去理解“佛道思想”容易扭曲的地方。可以用数学去方便表达，但千万不要死套逻辑。

数学上的正反，与人心的正反完全是两码事。正如物理学上的明暗与思想领域的阴阳完全两码事。

数学上，角度、距离、坐标、象限等等，从两端的无限到中间的有限，这些是通过逻辑（用脑子）画出来的，可以用数字表达。

而人心的正反，这是从兽性到神性的多维刻度，它的基本单位是“心”，而不是数字。

我们要借用数学逻辑来讲，方便理解，但本质上不是，这个过程是“以意带识”，用佛家理论讲，就是通过描述“第六识”（脑子），而启发人领悟到第七识、第八识乃至道体。

好了，如看看透道德仁义礼的“刻度”呢？怎么来的？如何测量？

人类生产第一把尺子，在画刻度之前，需要确定一个东西叫做“单位”，没有“单位”就无法产生刻度。

在有形尺子的刻度上，获取单位要靠视野（眼-低级感官）；而在人心的刻度上，获取单位要依靠“多维感官层级”。也就是说，人心的刻度不像数学刻度可以看得见摸得着，而只能去“感”刻度。

一个人的感官层级越多，能看见的“刻度”就越多！

思想维度与感官的进化

问个问题：低级动物和高级动物根本区别是啥？

义务教育洗礼的小伙伴回答了：会不会使用工具！嗯…也对，毕竟上了教科书的，但普世教育维度都比较低嘛。

要是再问问题：做为高级动物的人，大家都会使用工具，但也会分“高级和低级”，根本区别是啥？会不会使用工具的角度显然派不上用场。

答：伪装技术水平决定高低级。

“低级”动物相对应的伪装技术水平就低，“高级”的对应就高。

再问：什么决定伪装技术水平呢？

答：感官层级的多寡！

一个动物（包括人）所能调用的感官层级越高，所能见到的“人心刻度”就越多，所以人的“格局”就越大，思想力（覆盖范围）就越强，最终决定了其伪装水平就越高，相对应其生存能力就更强。

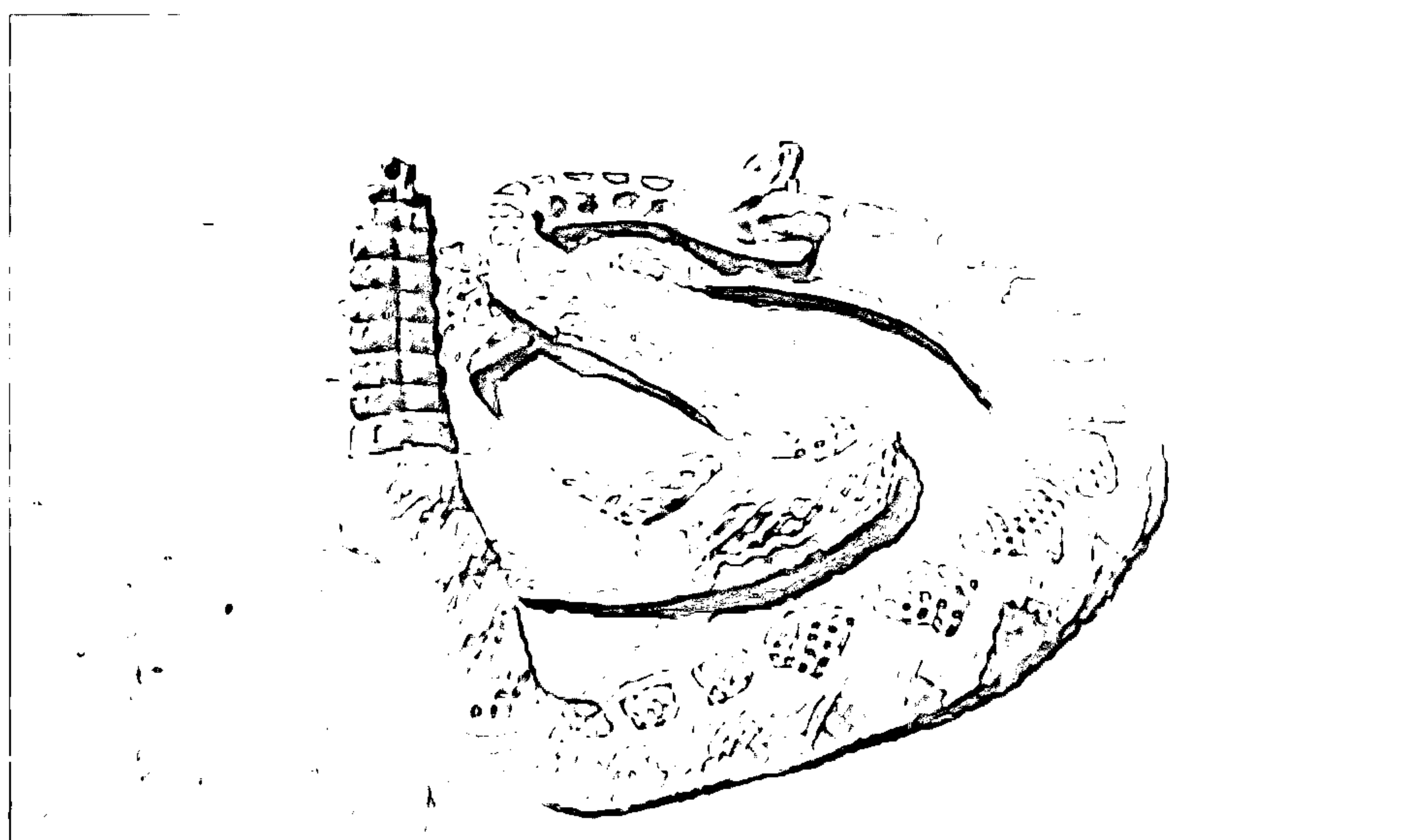
感官就是对外界的感受反馈（反馈逻辑就是用刻度记录形态结果），形成观察结果。以此观察结果来决定生存伪装的方法。

或者讲，一个动物眼中的世界呈现什么样子，决定了其构造出什么样的生存方法。看世界不一样，方法自然不同。这个所谓的看世界，就是思想。

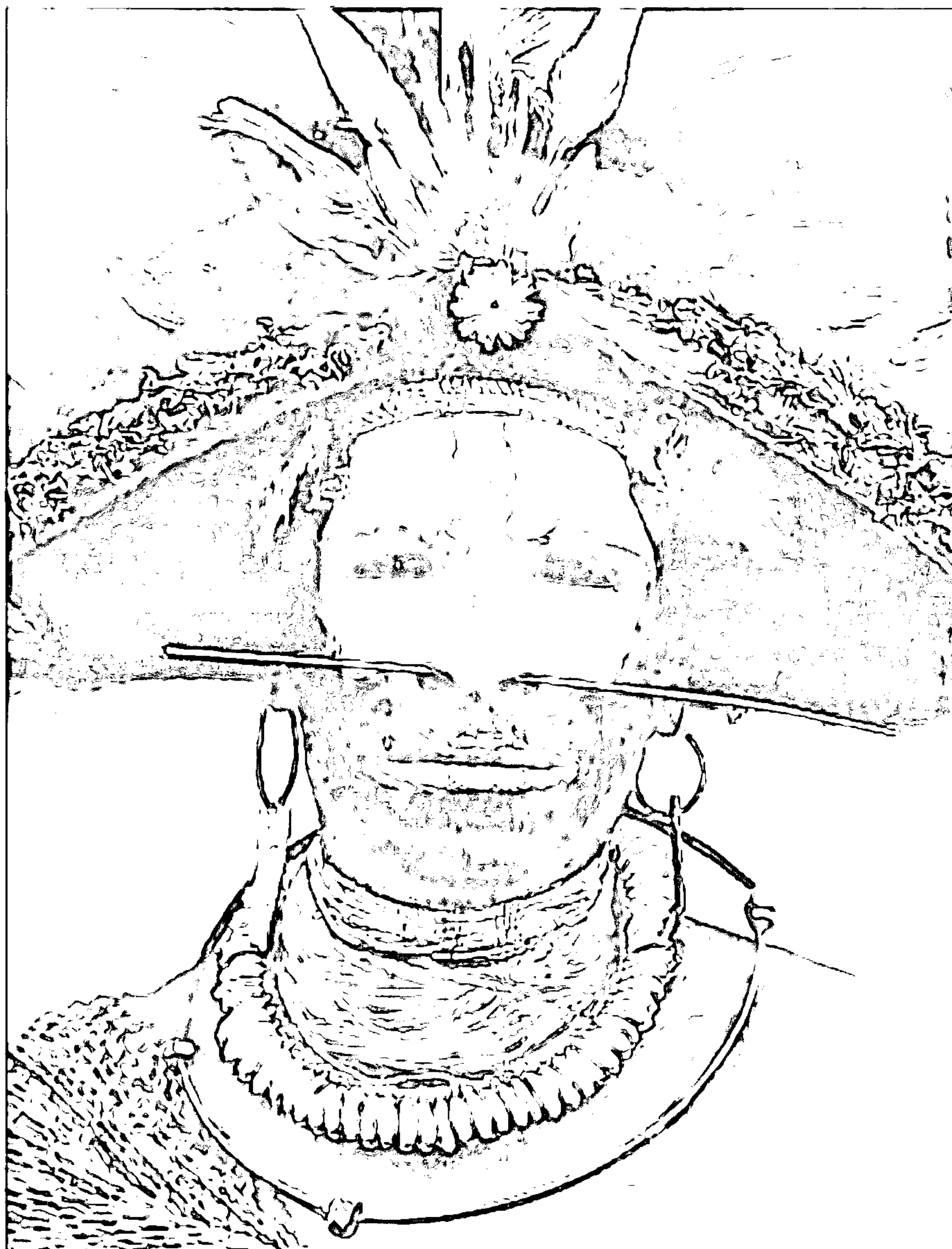
低级感官是具象化的，借用佛理是前五识，眼耳鼻舌身；如果所有动物们都只会利用低级感官. 那么生存战场是这样的：

你看不见我！

你听到的不是我！

看我玩的多复杂…

低级感官对应的生存伪装方法显得很可爱!因为感官低级，所能见到的“刻度”就少。一个动物只有眼耳鼻舌身，那肯定是见不到“心识”领域的刻度的!

高级感官就是抽象化的。用佛家理论就是开启第六识，也就是意识（脑子）。后面还有更高维度吗?是心识，再往后呢?那就是空性了，或者道家讲的虚无（道体）。方便阐述，先将其统统归纳成抽象感官。

到了这个维度，生存竞争的战场完全变了样：小动物玩的是具象层面的伪装，人玩的是抽象层面的伪装，竞争战场升维到意识之战。

比如我们说一个人头脑简单四肢发达，暗语就是这个人活着仅是靠低级感官驱动，生存方法也仅仅是拼蛮力而已。个子高、力量强对于此种人就是终极价值了，而且这种价值便于“称重”，所以可以进行“交易贩卖”，这就是奴隶制…只要“地狱不空”人人成佛，那么众生就会“分层”，只要分层必有奴隶制，只是形式换了花样而已。

文明的发展就是抢劫形式温柔化、养殖技术精密化、分配方式多元的过程嘛!

好了，所以智慧从会隐藏开始. 思想从会说谎开始。一个人从小到大，从初级到高级，所伴随的思想成长，本质上就是隐藏艺术水平的提升。

当动物为了恒久生存，推动了伪装技术达到极致，那就是藏于无形，老子语境就是“大音无声，大象无形，道隐无名”，现代时髦话讲就是低调到令人发指，三眼语境讲就是“活着就是寄生”（参见寄生篇），用本篇语境讲就是做到“不撒谎而撒谎、不隐藏而隐藏”。

阴谋与阳谋

这里就要插一下何谓谋略了？谋略有阴谋和阳谋。

何谓阴谋？就是为隐藏而隐藏。所以自古带兵打架的讲“兵诡诈”，耍嘴皮子的讲“谋贵密”，通俗一点比喻讲，就像是玩扑克牌绝对不能漏牌底；如果要找感觉可以看前文配图的绿色小青蛙…

何谓阳谋？就是不隐藏而隐藏。相当于明牌打. 对手还无可奈何，

为何无可奈何？因为对手根本不知道你所隐藏的东西是什么。

阳谋，是竞争维度到了意识这个层面特有的形式，在低级感官竞争维度上，隐藏与否是可以被看得见（眼）、听得到（耳）、嗅得出（鼻）、尝得到（舌）以及综合感触得到的（身不自在）；阳谋是将伪装水平提升至更高维度，低维的根本看不见它。

低维的竞争是低级感官的竞争，眼睛能看多远，针对白天黑夜是否自带特殊属性，嗅觉的敏感性等等，建立在调动身体每一个细胞的直观感受能力的基础上。

而到了高维竞争，是高级感官的竞争（心识），这是眼耳鼻舌身无法起效的领域。在这个领域之中，动物可以将伪装玩弄的更加巧妙，低维感官根本识别不了高维的隐藏方法。比如最简单初级的“制造陷阱”。

而在高维竞争里，还是会再细分高维与低维，此时“制造陷阱”也有了高低维度。

比如大家一提到谋略，首先想到的是如何攻击他人，耍阴招，三十六计等等。这些都属于低维的阴谋，如能仔细品察，“制造陷阱”技术维度很低端，带着低级动物的伪装特色“你看不见我”。

这些东西（此类维度）被古人称作“术”，大白话翻译就是“低维的小妙招”。

竞争的残酷性与激烈程度.推动着人们的意识逐渐升维,春秋战国的杀戮试验场,将人类的伪装技术提升到顶级.将隐藏的方法推动至越来越“无形化”,也就是“道”与“法”这两种维度的出现。

术,是制造一个陷阱,众人会觉察到,在制造与摆脱陷阱的缠斗中,产生了尔虞我诈这种喜闻乐见的生活场面;

法,是制造一个陷阱,众人不会觉知其为陷阱,从而深陷其中;

道,是制造一个无限广博的陷阱,广博到“看起来没有陷阱”的程度,这已经不是众人能否觉知到其的问题了,而是对于道来说众人皆“不知其所由”。

能达到这种顶级伪装水平是非常难的,因为这是从低级感官爬维到最顶级的高级感官,在过程上完全违逆了动物本性!

举个耳熟能详的例子“4岁孔融让梨”,很具有代表性。孔融给大哥吃大梨是因为大哥比他大,给小弟吃大梨是因为小弟比他小…

典型的违逆动物本性的伪装,无形中拉开了与大哥和小弟的竞争维度,舍大梨(小利))而得到更大的梨子(大利),嗯...被中华文化代代传扬…。

聊到这里我们又要加入一个字——利。

利是什么?是某种吞噬结果的目标取向。

利是有维度的,追求不同的吞噬结果,人们对利字的认识维度就不一样,这个叫“志向”。生存伪装的最终结果也是为了得利,对结果(利)的追求维度反过来决定了伪装水平。

老子在生存竞争的形态中,给了世人一个终极目的利:恒久存续(模仿天地长生)。

为了达到终极目的“利”,顺带将生存技术推动至顶级,给世人建立一套标杆逻辑:不伪装而伪装;无利而无不利;无为而无不为。总结俩字:无形。

好了,我们继续聊人心刻度。

人心的标准

还是借用数学逻辑来讲。比如尺度的建立,本来天底下只有“长和短”两个刻度,但是人们不满足,非要测量一下有多长、有多短,这就要开始建立“标准单位”。

人心也是如此！

这里就要引用哲学逻辑推导了，无限长其实就是无限短，长的极致就是短的极致，就像一个细胞无限向外研究可以广至宇宙，但无限向内研究同样是“一花一世界”的宇宙。

长和短最终是“链接在一起”的，形成一个“圈”，这个圈就是宇宙（不是狭义肉眼所见的宇宙）。

由此推究到人的存活，也同样是个“圈”，人从降生到死亡就是个“跑圈”过程，所以就有了轮回与往生的概念。一个人只有低维感官是理解不了的。

为了把“跑圈”过程给记录下来，那就要发明“刻度”来测算记录了。

从纯真动物为起始点（可以想象成人的降生），来到世间就开始“主动寻找和接受标准”，这就开始污染了，而思想的不断升华，伴随着的是标准的不断打破，而同时又建立新的标准（刻度越来越多、越来越大、越来越广），以新换旧是个常态，什么时候把标准都去除干净了，就达到了神性（佛家的空性、道家的虚无）。

而达到神性也只是跑了一圈，重新回归了纯真小动物的起点，也就是“返璞归真”。

为何会“主动寻找和接受标准”？因为是被利（某种吞噬结果）所推动的。

利产生欲，利欲-心态-情态，这又是一套衍生系统，简言之动物对利欲的追求，不同维度产生不同心态，利欲好比一个方向，心态（起心动念的整体过程）就好比是过程，以此过程来填补利欲的追求过程，而这些又顺带出一个结果就是情态，比如喜怒哀乐，再向外延伸就呈现出苦乐的形式。

整个过程相当于“从种子到果实”。果实是无法左右的，比如一个人不自觉地笑起来，不自觉地流泪，这都是控制不了的，欲想快乐就快乐，欲想痛苦便痛苦，这是不可能的！

对低级的人只能讲结果，因为看得见，比如“别生气了，生气多难受啊”，这不废话吗…解决不了任何问题。对高级的人才会讲成因，讲对方心态不对，而心态又是对利欲的追求维度所决定的，依次抠根，即可解决根本问题。

跟呆子讲读书，跟智者讲思考…。

好了，转换逻辑，此时道德仁义礼的这种刻度，统一用利欲来测量，利欲相当于“刻度的刻度”。

庄子讲“圣人不死，大盗不止”，所指的圣人就是在道德仁义礼的“中间维度”之人，这些人高不成低不就（既不能悟得空性成神，又不纯真小动物），所以都是祸害，祸害的具体表现就是“做法弄术”，建立一套套人造标准，人的痛苦都是源自于这些标准的束缚！

而人造标准，所玩弄的刻度，根子上就是利欲，再花哨点（刻度反复雕刻），就是道德仁义礼。这是“从刻度-刻度”。

老子讲“天下皆知美之为美，斯恶矣；皆知善之为善，斯不善已。”

简言之，世间有了标准，就已经失去了美好。

佛家有云，是非善恶两头不沾，恶不要沾，善也不要沾，都是一个“人造标准”，如能都不沾，既得空性。

比如在生活中，教育之罪就是建立标准，本来小孩子无所谓善恶，两个孩子像小动物一样打一架，超不过三五分钟又是好伙伴，而父母与教师可不这么认为，他们脑子中被“圣人们”灌输的标准此时就激活了，硬生生的会将小孩子们区分成三六九等，还会为了“如何区分是对的”打上一架！

慢慢的小孩子就被污染了，这个污染过程大同小异，大的层面就是“文化污染”！

他们以为将好坏区分（加入刻度）即可得到美好结果，而殊不知故意区分好坏是最大的恶。

神性与动物性是人的两端，两端是其实是一端（物极必反，阴极复阳），像个圈，在两端之间其实都是“魔”。

所以三眼为何一直讲“不入魔焉能入神”，换言之“没有中间过程如何能得到两端”。

所以一个人写东西助人开窍，喷子还奇多，而对于喷子行为能看得开靠的不是心态，而是能看到其“魔性”的一面，可爱又可怜，人生也是如此。

到此就不难理解为何老子是“反社会”的，小国寡民老死不相往来是理想社会，因为他的理想是让人都成为纯真小动物，纯真小动物就是“神”，人人都是“神”的话，天下即可“自然”。

道德经：不尚贤，使民不争。不贵难得之货，使民不为盗。不见可欲，使民心不乱。是以圣人之治，虚其心，实其腹，弱其志，强其骨；常使民无知、无欲，使夫智者不敢为也。为无为，则无不治。

从伪装的进化，聊到竞争的维度，再聊到道德仁义礼的五维形态，再聊到神性与动物性，再聊到人造标准与刻度，这时候再去看老头第三章这段话，才不会扭曲。

因为自古以来无数“大师”都将此章解读为“Y 民政策”，这种大师就是“大盗的帮凶”。

何谓 y 民？是混在“中间维度”的那帮子人，通过“人造标准”而养殖人们，这才叫 Y 民。Y 民不是不教给你什么，而是必须通过“教给你什么”来完成！

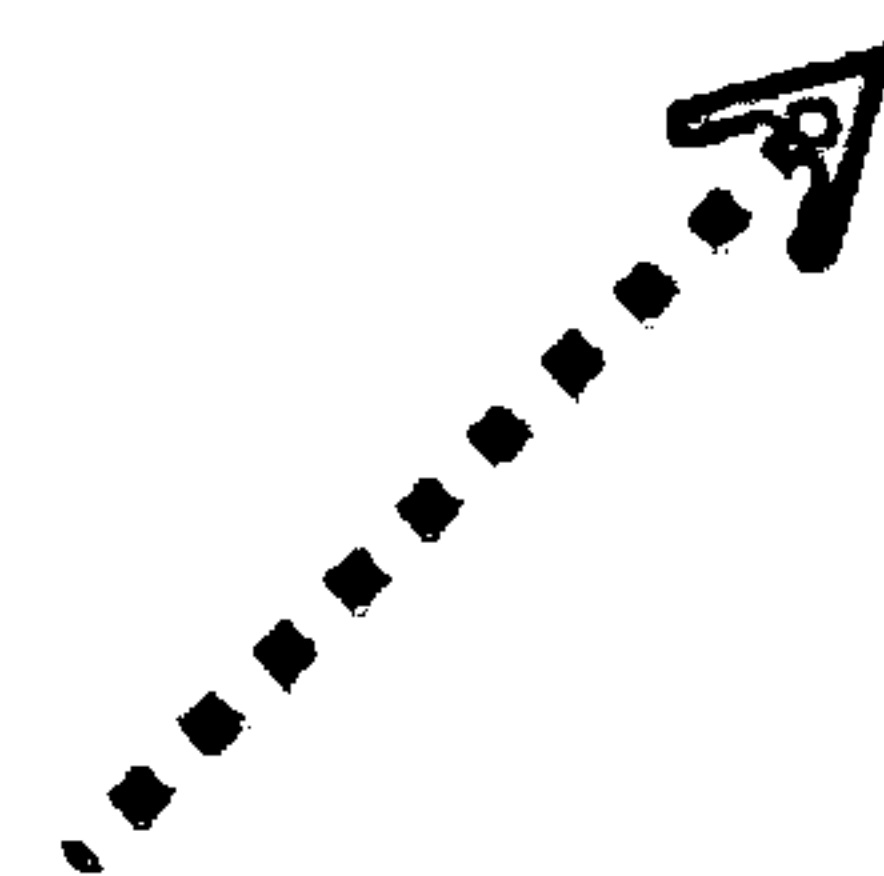
老子自始至终都是告诫人“去标准”，给人大智慧，怎可能解读成 Y 民一说？

所以还是应了那句话：人想看见什么，就能看见什么。

但是聊到这，很多小伙伴不自觉地又要开启脑筋，思考“神与动物”的存在逻辑了，不自觉的又开始画刻度，第一个起心动念就是它们存在的标准…如没有一个标准来参照，它们就是不存在的。

嗯…这就是漏洞，人天生自带，循环往复的陷入标准（假相）之中，没有漏洞与假相，三眼的文章也就没有读者了…

此时再回到上篇配图，打回原形！

真实的谎言

好了，继续回到动物伪装大法。

撒谎是动物天性，所以不要动不动就发出感叹、哀叹，什么人生都是谎言之类的，多幼稚啊！不撒谎那还能叫做人吗？最起码的做人资格。

还有什么“谣言真可怕”等等。有什么可怕的？道家子弟要习以为常才行，不能够习以为常那就是幼稚！

我们所面对的社会信息网就是一张谣言网，一点也不难理解，如果把谎言换位等同于低级动物伪装，那么信息网相当于无数个“伪装色”在欺骗交互而已。所以少刷手机多思考，少读书多思考…

那这里有反应快的小伙伴就有疑问了：三眼，很多人讲话以及传递信息，可都是发自内心的啊，很真实的呀。比如很多有名的作家、文豪、公知等等，他们可都是真心的呀！

非也！这叫“真实的谎言”。比谎言更可怕！就像“圣人”比小孩和女人更可怕。什么意思呢？

比如一个人从小被教育怎么做是正确的、光荣的、智慧的等等，这相当于被灌输一套“伪装系统”，只不过当事者在做伪装之前，已经默认和习惯了这套系统，觉得它是真实的、正确的，所以不觉得自己是在伪装。

换言之，当一个人陷入到“一段刻度”里，是很难抽离出自身的，跳出自我无比艰难。

比如人情社会生产制造的某个人，和一个老外玩“讲究”，玩“义气”等，老外根本不“上当”。这时候内心就很郁闷：哎哟我这么真诚，你怎么无动于衷甚至还抵触我呢？

原因是其并不知道，他是在向老外使用“伪装系统”呢，虽然自己早已习惯默认了这套系统，但老外并不埋单。最后呢大家伙都解释成“文化差异”。

啥叫文化？就是伪装系统的集合！伪装系统对接不上，就是差异！

“文化差异”讲小一点，就是“圈层差异”，每个圈层的“文化系统”（伪装系统）是不一样的，不同圈层互相看看对方，彼此是排斥的。

何谓“文化同一性”？就是“你必须接受我的系统”，才会带你玩。

所以文无第一、武无第二，在文化思想界，在实际生活的各个角落，每个“站位”都认为自己是正确的、高尚的、真诚的。以自己为中心看其他“站位”充满虚假！

所以老子讲“善者不辩、辩者不善”。

人都会习惯寄生于某一个伪装系统内，以此为真实。不同系统辩论起来，最后一定是泼妇骂街。

伪装系统之间虽然是排斥的，但是有根本区分：也就是人与人之间混的好不好的差异，就在于寄生的伪装系统强不强大而已。

强的就能够“覆盖”弱的，这就叫包容。包容不是靠心态，而是靠智慧。但包容也是有技巧的，必以“降维打击”为准则，后面会讲。

一个人做人做事的水平，思想的洞察能力，往大了讲一个组织的制度管理水平等等，本质都是伪装系统的强弱。

所以道德仁义礼都是伪装系统，只是维度不一样，但都是“真实的谎言”。

那么好了，个体如何在谎言的维度间穿梭呢？

降维打击

《素书》：夫道、德、仁、义、礼，五者一体也！

三眼画个结构图，方便理解：

将道德仁义礼可以归纳成这样一个维度图景，从上到下依次相对应维度，其中有几个重要点：

为何是“五维一体”的？因为维度隔空打击力就弱，一定要相连接的维度，一环套一环，从上到下打击；用村长的方法能制服村民，但用省长的方法则未必。攻击元帅的方法，攻击不了群众，还是得靠“不拿一针一线”。

讲到此处应该能体会什么是“龙者，能升能隐，能大能小·.”了吧？

从下往上，隐藏技术的维度越来越高，以下观上是“看不见隐藏了什么”；

颜色越来越淡化，是不同维度对于“利”的追求体现，越往上层维度，利越呈现出“无形化”；

从下到上，感官维度提升从具象到抽象，越向下维度越是追求看得见，越是向上越是追求看不见（悟）；

颜色向上变淡，是一个人对“嗜欲”的逐渐擦除，擦出越多，能见到的“刻度”就越广，且越精细，相对应的“计算范围”就大，“计算精确性”就更强。

聪明小伙伴还可以继续往下列内容，框架有了这就是“填空题”。

人能处在什么维度，就是什么层次，比如我们还是看《素书》，其中归纳了“俊豪杰”。

这里插一句，古人（尤其谋略书籍）总是总结“xx 样的人就是 xx 类型的人”，把人搞出无数类型，读者们眼花缭乱。

其实也很简单，按照本篇逻辑去看，大白话翻译，xx 在生存坐标中的 xx 位置，看到了并移动到了（做到）那个位置，他就是 xx 类型的人。

信足以一异，义足以得众，德足以怀远，才足以鉴古，明足以照下。此人之俊也。

所以从小就要“讲诚信”，为何？因为取信于人是最基本的伪装隐藏目标。

如何做到“信”呢？可不是“翻出心里话”，而且人的自我一直在变化，也没什么所谓真实的心里话。

信的本质，就是上述第一点的“降维打击”，只有降维才会“取信”。

取信之后，就要开始做标准，画刻度，以此为“义”而得万众归附。

而后呢，为了恒久存续，就要“成德”，成德就是在组织内部形成一个“多层维度管理”，由于多层之间通过降维打击而“链接”在一起，从而“使万物各得其所”，各得所露，各得其位，这就是“大功德”，这是顶级谋略了！只有这样才能“行远”。

才是什么?就是伪装技术的运作熟练度。

明是什么?可不是什么聪明洞察、明察秋毫等等，而是让组织中的每个维度都深信不疑所制造的标准（真实的谎言），主脑一发令，同样一句话不同维度因为“标准刻度”不一样，听到的“结果表达”就不一样，一场会议需要传达，但是每个层面的传达结果都不一样，但都深信不疑，所以各办其事、各负其责，掠食者的整体协作更加有效率。

好了，聊到这往下敲是敲不完的。本文对道德仁义礼在集体、个体，以及正向、反向，画出一个整体框架，剩下再去看书就是“填空题”，空是填不完的，道德仁义礼的每一层维度，在古代都是一个家派，著述浩繁，阴阳的变化、道体的运行是无穷无尽的。

对一个人提升思想来说，框架是最难的，填空就是体力活。一个人学富五车没用，关键是驾车技术!文盲皇帝比比皆是。

最后呢，对上面那个“嗜欲擦除”再多唠叨几句，因为这是在生活中非常接地气常用的。

去除刻度与提升感官维度

人之生必存利欲之心，再套三眼的逻辑，就是漏洞。也就是说，人的存在本身就是漏洞。对这个漏洞的不断攻击，就是所谓文化和文明以及思想。

到此处，就不难理解老子的“绝圣弃智”了。这可不是让人变傻瓜，而是让人“回归本源”，悟道就是归根，只有回到最初的本源，人才能真正得到大智慧!

佛家讲去除欲望，但有两个是去除不掉的，一个是饮食，一个是男女，不吃饭+没两性，这是不可能的，这是动物存续的两个根本点。所以佛教到了中土，搞出两个新妙招，一个是吃素来节制食欲，一个是区隔两性，嗯……形式主义而已。

所以作为小动物，成神这种事就不要想了，理论上能办到，现实上不可能。

老子：何谓贵大患若身?吾所以有大患者，为吾有身，及吾无身，吾有何患。

嗯…思想高到一定境界，就是这么霸气!

虽然动物们都“有身”不可能“成神”，但是老子与释迦摩尼所建立的“思想标杆”，可以帮助小动物开启思想智慧（提升伪装技术水平，获得更长久的竞争存续）。

如何能“提升高维感官”?那就是去除利欲,即可去除各种标准(假相),即可开启第三只眼。完全开启是不可能的,因为不可能根除利欲,只能比别人开启程度大而已。

利欲相当于污秽,挡住了人的智慧心眼,擦得多就能看清楚更多。两个人互相观瞧,A能把B看透,一定是因为A擦除的欲望多,B还陷入在各种人造标准(某种维度的利欲推动)里,有标准就有框框,有框框就有路径,即可被看透识破。

《素书》讲“绝嗜禁欲,所以除累”。

比较直白,按照本篇逻辑进,就是擦除污垢,头清眼亮,去除利欲污垢越多,越能看到事物的真实形态。

但是直白背后又是复杂,对于嗜欲的研究,会有一套精密逻辑

《阴符经》讲“瞽者善听,聋者善视。绝利一源,用师十倍;三反昼夜,用师万倍”。

利欲这东西虽然都根源于人的漏洞,但是漏洞形式(某种吞噬结果导向)是百花齐放的,V:一八四八六三六八五九,也就是说利欲也是分门别类,分成“多个领域”的,要想在某个领域“得到利欲实现”,那首先要“在这个领域禁欲”,才能真正看透这个领域的利欲玩法。

《阴符经》接下来又讲:“心生于物,死于物,机在目”。

这段文字虽少,但是将“利欲形态”推到了更高的思想境界——心物一体。

从心-向物,也就是心-向利欲,生与死(可以扩展到得或失、成或败、存在与灭亡等)在于对事物观念上的把握,这个观念形成的根子在于对利欲的把握,只有无所求才能有所求,成功或存续的关键,在于是否能够真正做到无所求(擦除眼前的污垢)。

人的终点决定于起始点,而起始点仅仅只是个观念!起始点的“方向”不同,顺带出的万千逻辑即为不同。

在所求的“有和无”之间,有着“开关”,也就是“机”(盗机)。做人做事那就要看人如何玩“开关”了!

换句大白话讲:人越想得到什么反而得不到,真想要得到什么,要先做到不为所动,对目标对象无欲无求。越是轻视什么,越能看透什么,越能玩弄好什么。这个逻辑与老子的“无为而无不为”是一样的。

天地能够成德，是因为天地根本不知道何谓德；天地能成仁，是因为根本不知道何谓仁。这些标准都是人造的幻象而已。

高级的谋略，是有悖于人性惯性的，处处都是悖论，所以平常人很难悟出来！

读者里有不少年轻人，为此举个更加接地气的生活例子，比如两性之间的纠缠，越是珍重对方，往往得到的结果是“抓不住”，而越是能够看淡对方才能“抓得住”。但很少有人能做到，因为这有悖于“爱情”！

古话讲“人无求品自高”，何谓格局？就是人运用智慧与人本漏洞和欲望的斗争！

到此，即可知老子为何讲“宠辱若惊，贵大患若身”。因为宠辱皆为“污垢”。

人只要上了台面，有宠必有辱，有多少人夸你，就有多少人骂你！因为众人都有漏洞，陷入不同的假相里，站在不同的标准下，如真要做到宠辱不惊，唯一的路径就是看透人的漏洞运作。

关起门玩自己，出门玩别人（外界形态），最后做到“内外部结构的平衡”。

阴谋家的最高境界（六）天地不仁，结构与象数理占卜

道德经第五章：天地不仁，以万物为刍狗，圣人不仁，以百姓为刍狗。天地之

间，其犹橐籥乎，虚而不屈，动而愈出。多言数穷，不如守中！

这一章有代表性：

1、就像是老子思想中“体”与“用”之间的一个“转换器”，就像开车得有离合器。

车子有个根本形态，叫做车子，就像是体，也可以看成“静”；而车子是具有行驶功能的，向前开动，就像是用，也可以看成“动”。驾驶员想让车子“从静生动”的时候，得有个“离合器”来掌控，学驾驶先要学会踩离合。所以这一章很关键。

在第一章里，讲述了有与无的“同出而异名”，有和无是道家看万物的两个基本形态，有与无的互为化生、缠绕的形态就是玄，众妙之门，宇宙间万事万物起源的根本形态，和佛家“缘起性空，性空缘起”一拍即合。

这个一拍即合就成为中国文化几千年来的根子。

往形而上走，在精神境界上的修行，修的是“空无”；往形而下走，落地成器，散布在各个领域的具体应用，都是“空无”而生“万有”，思想、军事、政治、谋略、方术等等，这些都是实修。从上一条根脉，所以屹立不倒，文化不断。

而这种根本形态在运动表现的时候，就是第三章的“道冲”，万物都是“冲”出来的，冲出来个“虚而不满”的万有形态，在后面章节中也讲到“大盈若冲”。

这种“冲盈”在庄子思想里，就是“烝吹万物”。

从自然运行去看天地运行，观察出的这种无所不在“功能运行”之道，而后以天道观人道，让人要模仿天地的运行，人就像是个“器”，形而上者谓之道，形而下者谓之器，产生了东方文化独特的“人器”存在形式，道德、谦卑、包容、水善、无为等等。

所以不夸张的说，不了解这条“根脉”，绝大多数文字词汇很难看懂，因为这些词汇不是靠经验主义拼凑出来的“块块”，而是由根脉推演出来的一颗庞大的“树”。

所以“有无”与“道冲”就像是大树的“根子”和“生根”，而我们人以及万物，都活在枝叶里。

这个道理换个比喻，在佛家语境讲，就是我们都活在“幻影”里，而“缘起性空”和“性空缘起”就是根子和生根，空所生出的一切有为法，都如同梦幻泡影，又像是朝露或闪电，转瞬即逝，看似留下了“有”的痕迹，而其实是空空如也，所以要“如是观”。

这个“如是观”是佛家的“离合器”，和老子的“离合器”只是比喻不一样而已，还是一拍即合！

老子的离合器是“离无离有即为道”；佛家是“即有即空，即空即有”。两派玩的都是脚踩离合。

那么老子给了人们“根”，还得教人们去理解、去使用、去“生长”啊，而最终绩效目标是让人们学会“自动生长”，自己就会“踩离合器”，这就来到了第四章——《天地不仁》。

2、如1所述，“踩离合器”得有个方法啊？这一章就给了“踩法”，也可以说从中可以窥见出一个老子传道上的“结构”。

老子有好几层，看这几层最好把易经当做“离合器厂家”去看，分四层，拿本章举例子：

1、天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗——这是象（具体形态，能看得见）。

2、天地之间，其犹橐籥乎？虚而不屈，动而愈出——这是数（形态运动，看不见）。

3、多言数穷，不如守中——这里理（形态之本之上，需要悟，也就是打开自己才能“更”看见）。

4、当一个人在“1-2-3”上都走了一遍，就会有“贯通的距离”，这个距离会产生功效，就会获得一个“神通”，就是“占”。

整个这一套结构是上古传下来的风格，暂且不谈具体的内容，就仅是这个风格如能了解，那对人的启迪作用也是巨大的！

分开具体看：

1、象。

古人讲“天垂象”，就是宇宙天地万物运行会有一个表象，最明显的太阳公公和月亮阿姨在那玩轮转，这是所有小动物都能看得见的，都能看得见的叫它“有形化”层面。

当然，有的特别有形化的小伙伴就很不开心，拿太阳月亮教我活着？

象这个东西背后其实是很抽象的，如果不说太阳月亮怎么沟通？为何只有圣人才能看明白“天垂象”？因为此天非彼天。

就像老子说“自然”，不是大自然的天然；老子说“天地”，也不是仅仅指物理层面上的天地。但是讲话时候得有个“有形载体”吧，最基本的载体形式就是人格化，因为对人说话就要说“人话”，但是人们真当做“人话”听了，那就着相了，俗称框死了！天象垂到地上，其中一象就是我们人道，人道要符合天道，要按照天象走，也就是要按照宇宙运行规律走。

那本章在这个天垂象上，仅说了仁和不仁，其他章节说了别的，天垂象是很多的。

本章垂下来的就是“天地不仁”。

本章为何拿“不仁”来垂象？因为仁爱这个东西，小动物最容易着相，动物生存最怕什么？被攻击！放在阴阳形态上讲，就是怕“排斥”，所以对这个攻击的反向最喜欢，世人皆爱。

仁与不仁往里面看，再衍生开来就是善恶，善恶是没什么具体形态的，把善恶形态玩弄一下，着一头而有形化，就造出个“仁”。这个东西就是个幻象，造仁=造影术，属于火影忍者！

参考最开篇讲的，老子的“有无相生”和佛家的“缘起性空”，再不行就搬出王守仁的“无善无恶心之体，有善有恶意之动”，都是一回事，其实也很简单，大道至简！

但是越简单的道理世人越不明白，就像常识最有效用，但是世人偏偏不尊重常识。

老子讲“天下难事必作于易”，换个说法“天下万有必做于无”，一样的，但是世人就爱活在万有里，活在佛家所说的那个“造影”里，如梦如幻，循环往复。所以为何要“造仁”？因为小动物喜欢它，不造追着你打，逼着你去造，造完了，“如梦如幻”就有了个“秩序”，大家很开心的、有秩序的生活。

我们都活在幻影里，所以“天垂象”只有圣人才能看懂！

2、数。

就是形态变化，幻象得通过运动才能让人看见吧？

这就好比俩人站在那，都不动就没有前后、先后、左右之分，一旦要动了，就产生了造影，然后对这个造影进行定义。这个在佛家讲就是“分别”。

所以填充天地万物的是形态变化，天地是虚无的，正如道体一样，是“无”，无不是什么都没有，但也不是有，但它能“生化万有”。

无一动，生有，就会产生一个形态变化，变化其实是不固定的，在佛家讲是“无常”，但是人不行，不固定怎么去“认识”到它？

这种认识最基本的就是数字化，所以这种变化可以用数字公式去看，但那仅能反映变化的一种形式而已，易学有这么一个分支，这种形式再抽象点就是阴阳，虚实等。

本章讲这个变化，无生有的形态，就是“虚而不屈，动而愈出”，其实就是上一章讲的“道冲”在具体形态上的“去冲万物”的过程，就是庄子讲的“烝吹万物”。

3、理。

那宇宙变化是无穷的，人们看到了 A，就会看不见 B，如同阴与阳，有个阳初复，那就有个阴生，正如我们的“观察”，有了“观察”就会生出一个“不观察”，也就是我们见到了什么，同样会有个“看不见”自动生出…

这就开始从形态表象-形态运动-形态内部了，一般来说，这时候就会很“恐慌”！

就像和尚打坐，估计真见到“空”的时候是很恐慌的，因为一点着落都没有，而这种“恐慌”本身就是“有”…所见非空！那更恐慌了…

所以道家在向内修的时候，最后一步是“粉碎虚空”，也可以理解成在结果表现上就是粉碎这种恐慌。“见与不见”这事仔细一琢磨，是很可怕的，做个比喻：就像是我们都被锁在了一个“平行”里，自己还不知道，只能挣扎，而这种“无限平行”却是我们自造的。多可怕！越挣扎越没完没了，怎么办？

所以要悟，才能看到那个“同时滋生出来的不见”，悟的目标就是逃出“无数个平行的困索”，能逃出来就能看得清，上山和下山的问题，上山悟道，下山成器。

这个悟，就会与佛家产生巨大关联：

本章的守中，在其它章节就是守静，在上一章语境，就是守“道冲”的运动形态，在佛家语境，就是守定。

如果人守不住，那就会跟你讲一个神话故事吓唬你——夸父追日。简单讲就是世间变化无穷，追着变化跑就像虎皮裙夸父追日，什么也追不上，最后累死了，太阳就永远只是个影像，咋办呢？不要我追太阳跑，而是我与太阳一起运动。

在 3 上悟的越高、在 2 上的变化就越透、在 1 上的垂象使用就会越广。有道就有法，有法就有术，这是从根到叶的关系。

4、占。

上山有一定高度，下山有一定广度，这个“中间距离”，决定了“功效发挥”强不强，这个“中间距离”就是“境”。

所以古人动不动就说人境界不够，就是这个意思，在佛家玩上山入定之时，也会有各种境界，也就是入定静，境界越大，看到的范围越大，释迦摩尼能看到整个宇宙，而小弟们最起码的能看到个前世今生，当然这个是否迷信与否，不是本章主要。

而“功效发挥”的具体表现，就是占。

也就是悟了道德经，就可以去看世间万物了，道德经 5000 个字，就可以写出 5 千亿个字了，在佛家语境讲，就是可以拿着“投影机造影像”了，占人占事占万物，功力看“中间距离”多少。

所以道德经去解读很多层，只聊“象”吧，小伙伴都会很开心，因为能看的见，而且多半都是讲人道，实用性很强，但是那个层面很浅，但人人喜欢，基本市面上解读道德经都停留在这个层级。

好处是人们觉得“能记住”、“有所得”，“明天办事我就不一样了，有套路了”这种感觉，但同样把人们框死了，把老子也肤浅化了。

拿本章举例，说“多言数穷，不如守中”：

浅一点的解释成人要少说话，不要说绝话，彼此之间都有个退路；稍微升级一点的，说人得少欲望，虚掉自己，才能“动而愈出”，也就是越虚心虚欲，人才能有十足的动力... 这样解释对不对呢？也不能说不不对，但凡是打着“向善”旗号的都是好事！在某种范围里也是很好用的，但是着相了啊！薇芯：yxsk2022

因为按照有无相生，阴阳相依的特性，当你觉得这么去做很“好”，就会又同时生出一个“不好”，而你根本不知道。

具体点说，要是按照上面那两个方法去“守中”，最后人们都变得明哲保身、墙头草、人血馒头、围观群众，更差劲的就是窝囊废...就像耶稣玩博爱，西方越弱肉强食...

很多事情在“小我”里面看是非常棒的，但是拿到“大我”范围去看很可能是极其坏的，而“大我”才是“小我”的生态之本。

人人都注重“小我”，而“大我”出问题了，大家不知道是自己着相了，不觉得是自己理解上有问题，而是去骂老子，说你个臭老头教坏了人们，全赖你，你就是个人情世故老油条，阴谋家（阴险的阴，而不是阴柔的阴）...

人人都会着相，自己看看自己，都非常可爱。

小就是有，大就是空。所以就要从象升级到数。

比如之前敲的那个《道德仁义礼》，就是选择用物理数学的方式，去把道德仁义的“象”给“数”化，水平有限，写得好不好暂且不谈，起码帮助读者开始向“数”去看了，这是最基本的一步，这步都不会走，诸子百家兵法谋略那些就不用看了，因为那些都是“数”推出来的，都是“数之所得”（素书）。

所以为何很多人读不明白古经典，因为都是拿着现代汉语去直接翻译字面意思，术数很少，或者干脆没有，那怎么可能看明白，100%晕头转向。

新时代在发展，数也要与时俱进，比如拿着数理化去讲，小伙伴们就很容易看懂，也很容易产生兴趣，但是很麻烦，抽象东西具象化还不能丢掉魂，非常熬心血。

最后呢，光象和数还不行，老子还得帮助人们升华，也就是授人以鱼不如授人以渔，不能光给数和象，虽然层面上上了一个台阶，但是也是一种框死，那就要给理，理有了，小伙伴们自己就会推数和象，也就是帮助人“自动化”。

理就是玩开悟的，走心不走脑，心带着脑子飞翔，这块可以借鉴佛学，佛学是专业玩悟的。

理不能等于哲学，最简单的区分，比如对于时间和空间，哲学是把这些东西尽量切碎而再公式化；而佛道是如何穿越时间和空间，把这些幻象扫除，扫除了就开悟了——追和不追的区别。

而要想扫除，眼睛向外看，去切万物那条路太远，而是向里看，玩自己，要致虚极守静笃。完全俩方向。

佛法悟的高，看道家看得更透，所以历史上和尚一言不合就讲道法，弄得道士跑去当和尚，因为那些道士是玩出世的，不下山，不用，所以轻视术数，专心玩悟，也不是不行，玩悟都是在总公司。所以佛道两家自古总打架，西游记啊、封神演义啊都是徒子徒孙争强好胜打出来的作品，这不是我说的，这是虚云老和尚说的。

这里面再敲那就跑题了，佛道还是很不一样的，比如在玩定和静上从生理层入手，佛家的三脉四轮和道家的奇经八脉很不一样；从打开自己的“心”上入手，庄子和禅宗很像，但也不能说就是一个。

千里之行始于踩离合器，回到本章具体内容...

罗里吧嗦才到正题，其实没跑题，前面是聊“语文课”是啥，后面是聊“某节课”具体是啥，还是前者重要。

1、天地不仁的象与数。

如果在象上去理解，那很简单了，就是天地本来就是自然而生，自然而有，生与杀就像咱们小动物天天进食，是一个很常态的事情，通俗点说，把天地人格化，这家伙给了人们一条活路，但同时也给了你死路，而其实是死路还是活路，天地也不知道，他就在那给呀给，是人去根据自身需要定义了死活之路。

就像是中医上的毒就是补，补就是毒，这东西是很自然的事情。而当小动物一动心思，去拿某种自然之物谋害他人的时候，就叫它毒药，明天有病了能吃它救命，它就是灵丹妙药了，小动物就这么两面三刀，而且架势上比天地还大，动不动就定义什么是好什么是坏，什么是善什么是恶，天地都不敢玩...

这个随便搞定义就是其他章节讲的“私”，天地“无私”就是从来玩这套事。

所以一旦说谁谁无私，其实都挺可笑的，一般都是“老实人”的代名词，而说话那个人其实很猥琐...

小动物架势最大的就是“玩信仰”，而且还要把天地给拉下水，动不动就感谢上天的善德。俩人吵架动不动就“我信天”，来彰显自己的架势。

人的基本攻击：拿一个东西去制裁他人。这叫“会使用工具”...
低级一点的拿棒子斧子，高级一点的拿意识形态。这个“架势”每个人每天都在进行，所以老子本章拿“天地不仁”来开示算是最佳比喻一等奖，比庄子厉害。

仁，就是那个毒药，也是补药，是毒是补“庄家”说的算！这个就是基本的意识形态。

所以从“象”就能看到背后有个“推动”的东西（找“数”），而要把背后的东西讲出来，就要把无形化而有形化，暂且可以描绘成“跷跷板”运动：

你着一头（仁），另一头就翘起来（不仁），另一头的运动不是你这一头说的算的，只要你在这头动了，那头必然起来，而那另一头起来，你还察觉不到，这就是人的思想意识，境界只停留在此境，只能看到此境的事。所以要悟理而得到更大的境界。

能有形化出一个“跷跷板”，就会产生用，也就是一定功效，通过形态去观察其他事物，就有了推演，也就是举一反三、反四、反五...比如，佛越玩平等，印度越不平等，耶稣越玩爱，西方越玩弱肉强食...看似是个笑话，但背后是道运行起来，数上的一种必然，只是时空范围太广，很难精确计算。

所以从“跷跷板运动”去看更大范围，事物之动就是不动，在这个不动里面，好就是坏，坏就是好。怎么能没有“坏”？那相应的也不能有“好”！

所以“不尚贤”，在树立英雄好汉的同时，一定会滋生出小人奸险之辈，阳动阴随。

人都是短见的动物，就像眼睛只能向前看，在那一个劲求好，殊不知好刚登门，一定会有个坏已经滋生开来，就像易经讲的祸福相依相随，易经在推数上，又会生出万千变化，好坏生出吉凶悔吝，太阴太阳少阳少阴，然后再去循环。

好不容易有形化出个“跷跷板”，那得敢想！

比如，说人啊要善，要有德。什么概念？就是遇到善人德人，你觉得他是“好人”，其实已经滋生出他“坏人”的一面。

世人短见，只能见其伟大、光芒，而看不见其阴暗，话只能说到此处了...所以道书为何讲“万物之盗”？因为善是在盗取其它众生的力量...善人和不善人在那玩跷跷板呢，这事也就道家赤裸裸的说出来！正如一将功成万骨枯！

世人看不见“万物互盗”，一着相就会有“信仰”，信仰应该算是一种艺术品。

那么好了，有了“跷跷板”，往上一套就有效果了，但其实已经着相了，但是这种着相也是有好处的，就是有一定功效，可以帮助看清+解决很多问题。但是，当人“跳出来”向上悟，跳出天地不仁、万物互盗、善恶互存等等，它仅仅是我们一个又一个念头，我们觉得“跷跷板”很完美，已经很有功效了，这就是庄子讲的“道隐于小成”，你觉得是终点了，可能才刚刚开始，因为“跷跷板”一定不是道，只是道运行的一个角度表现而已，道是无所不在的，众人之所见谓之不见，有个“见”就有个“不见”，想想很可怕…

念头很多，就像是山，不见此山真面目，只缘身在此山中。所以要把山空掉，在理上悟得越深，术数推演套用范围更广，才能穿透更多表象。

2、虚而不屈，动而愈出。

老子拿冶炼风箱做了个“象比”，这里要注意，中国古人的智慧为何难传递比较困难，因为是以象看象，以意带意，省去了中间环节，什么环节？有形化环节。

一方面是由于“空无”的根脉所决定的，无论研究什么都要寻根，必然万事都要形而上；二是“保密工作”做得好，这个在佛教道教体现的淋漓尽致。是好事也是坏事，好坏一体嘛！

要是让科学家去传递这句话，就要对虚有个度量，1.0虚，2.0虚，动起来也一样，怎么运动的？有什么逻辑轨迹？几种公式交叉可以把所有的动都给定格？

这事在佛道形而上看来，就像是一粒微尘想用自造幻象而掌控整个宇宙运行…

所以佛道算是“未来科学”，因为高处是形而上到极致了，空无，什么时候在理上悟得空性，而在公式上不断修改调整，有形“算”无形，算到那了，那科学就能和佛道接上了，神学啊、神话传说啊就能打开了。

可以用一个俗语来表达，就是人算不如天算，人算要是特别厉害，那就能与天算接壤，但是这个接壤的算，应该不是“意识算”了，而是“心算”。

比如科学算“生命”，现在的天花板叫做“灵魂学”，并不仅仅指研究灵魂，而是研究超越所知自然现象公式的东西，这就超出物质物理世界的范畴了，而物理世界要运行，还少不了“灵魂”，缺了魂

那是植物人，这不是大脑意识可控的事，所以东方的形而上智慧会越来越吃香，市场越来越大。

公式化好处：沟通更直接，社会运行需要，便于有形化掌控，所以中国人很早就玩，就是易经的一支，微积分从这支来，但中国人太现实主义，搞养殖、政治、军事上去了。所以搞微积分的那位，要是帮着长老搞养殖，或者去悟“理”，就不会发明微积分了，而是出家了...

抽象化好处：一旦理解上去了，就没有死公式，谈情说爱买菜做饭纵横捭阖治政理事，都变成一个东西，无所不在。

所以用易经可以看老子，用老子也能看易经，前者给了很多具体变化，后者是在高度上帮着引导与研究变化。

回到本章。虚而不屈，动而愈出。这就是个更为抽象的数。

用庄子话来讲：烝吹万物，而吹法不同，万物虽然物性不一，但都是同根同源的，所以唯齐，这个齐直面去理解，就会理解成物理学那样的长短，那就有形化了，而是“我就是你，你就是我”，一样的，所以天地与我同根。万事万物，动就有阴阳，换成前面“猥琐善人”的角度，也可看成阴阳互“盗”，这不是对立，而是相依相存，善与恶其实是一样的，只是形式上不同，物性不同，而世人容易着相，必着一头，所以分善恶，以此分别来帮助自身向前行驶，不然就不会动，这就是个最大漏洞！

庄子讲东西和老子一脉，还是很抽象，用易经话说：吉凶悔吝，生乎动者也！天地万物都在那“盗”，天地万物之盗，万物人之盗，人万物之盗（阴符经）。一动，就像“烝吹万物”，彼此互盗产生物性分化，形式上的分化，但相依相存，这种运动结果就是“生生”——越是去动，越是“生化”，所以生生不息，无穷无尽。

但是这种“动”不能用死公式去套，有形化了就着相了，只能看见一头，套一样，死一样，所以老子用冶炼风箱的“中空”去描述这种“无生有”，其实也是着相化的表达，没办法的办法，不然无法沟通。

风箱的“空”只是物理上的空而已，而道体运行之时的那个“空无”是穿透时间空间、物质精神的，穿透心与物的。

在其它章节也一样，大成若缺，大盈若冲，这个“中空”一旦遇到“烝吹”，就会产生十足的动力，这种动力无法有形化，叫做“道冲”（上一章）！

3、多言数穷！不如守中。

一般人断句都是多言，数穷，对不对呢？也可以，但是框死在“人说话”这件事上了，那就框死了，老子怎么可能是个人情世故老油条？

虽然上面有数有象，在某种范围里是很有功效的，一般来说理解到这个层面，人生就会大变样了，生出很多智慧观察，毕竟人都活在“说话”这个范围里，但是框死了就升不了维度，这辈子大概率永远活在“说话”上，也就是人情世故上，“守中”不是明哲保身。

所以悟就要不断“跳出来”，跳出万物跳出我，才能见空。所以到了“理”这步，才能摸到一点点老子的真身。

“守中”借鉴佛法更容易领悟，就是守定，那个定。

定不是不动，不动那是死掉了...定就像橐龠旋转，咱也不知道橐龠啥样，只能想象，橐龠一运行有个东西在那不停转动，所以才有了中空风箱的功效。或者假托它物，干脆看成“抽冰嘎”，北方人的一种游戏。

冰嘎怎么“入定”？就是极速旋转，这种极速旋转让它仿佛穿透了时间和空间，定在那了。

当然，这是借用物理世界来表达，冰嘎只是个物，它只能仿佛而不可能真实的穿越时空，人的思想精神、心物一体的层面就不一样了。所以守中，就是守着庄子“烝吹万物”的根本运动，随着动而动，你吹我也吹，你不吹我也不吹，而不是去追逐。

去追，就会“数穷”！人就累死了，追不上的，就像夸父追日，太阳最后也是个幻象而已，夸父很可怜，就像我们人类一样，在那算呀算，算到最后，还是幻象。

这种可怜天天上演，比如最爱算“身外之物”，已经几十套房子了，但为了一套能和人大打出手，到老了抱着一堆房本在那找存在感，死了之后充没充公都不知道...追的不是太阳公公，而是“我存在”。

而佛道出世修行的基本点，不仅不是算这个身外之物，而且“我”就是个“物”，这个也不要算，也就是“无我”，在老子的语境就是“静虚”。

中国很多古典“神话”都被歪曲了，比如可怜夸父摇身一变成为偶像了，歪曲成人的意志坚强，有决心...那不是好事，那是二傻子！意识形态这个东西真是可以随便造的，想怎么用怎么造，都是人的幻象。

所以人边学习佛道，边去看历史，边看看文字演化，就会发现里面意识形态非常多，一套一套的，那也是一种收获，最起码不会被幻象所骗，猥琐的小伙伴还能入世刨食上去玩造幻象，生活中处处是形态幻象。

所以为何孔子“玩易”？因为人算不如天算。真正的智慧不是“算”出来的，而是玩（感悟）出来的。

夸父口渴了（人的生存性）想去喝水，还没跑到就渴死了，化成一片树林，为后来的“追日小伙伴”提供解渴方便，后面排好队形“不息”。

所以现实里真的有人“守中”吗？绝大多数都是“多言数穷”，数穷就要命运坎坎坷坷，其实这都是人自造的，所谓坎坷就像前面比喻的那个“无限平行”，把自己锁在里面了，能不难受吗？

所以老子告诉人们，不能跟着幻象跑，要学会静下来，跟着道去运动，不去追，幻象就都过来追你！

所以回到开篇，“守中”就是守住“离合器”，越是守得住，人就越是“静虚”。

致虚极，守静笃。万物并作，吾以观复。夫物芸芸各复归其根。归根曰静，是谓复命；复命曰常，知常曰明。不知常，妄作凶。

当人能 1-2-3 有了一定的境界，就能开始整体运用，也就是“占”。

占卜，占是占，卜是卜。这东西看起来很迷信的感觉，为啥聊这个呢？因为这是本章象数理的一个具体应用形式，看很多经典都需要这个感觉，所以认清楚比较好。

占可以粗浅理解成用数理去推导，佛家也有很多方法，比如看人的时候，推导出他的善恶秉性。比如古代权谋会有观人法，通过几个维度的数理运行，去衡量一个人的秉性。

其实这事每个人都会，只是不成体系而已，谁还不会“看人”，只是分看得深不深。

这就像是看大海，绝大多数人只把海平面上的波涛汹涌当成大海，把颜色折射造成的幻影叫做大海是蓝色的，近距离看看，是蓝色的吗？浪花也是转瞬即逝，刚看见就没了...

深一点的人就能看到海底，海底微动，海面就相应有造影，就要乱动。而更深一点的人，就能“看海不是海”，也就是看到海的“不动”。

老子讲东西就是把人从海平面带到“不是海”的境界，当眼中没有海，那么万事万物全都是海，“不是海”上悟得多深，那么从理-数-象，广度深度就都上来了，占就会有体系，大无外，细无内，这就可以“出海”了。

这是每个人所追求的境界。

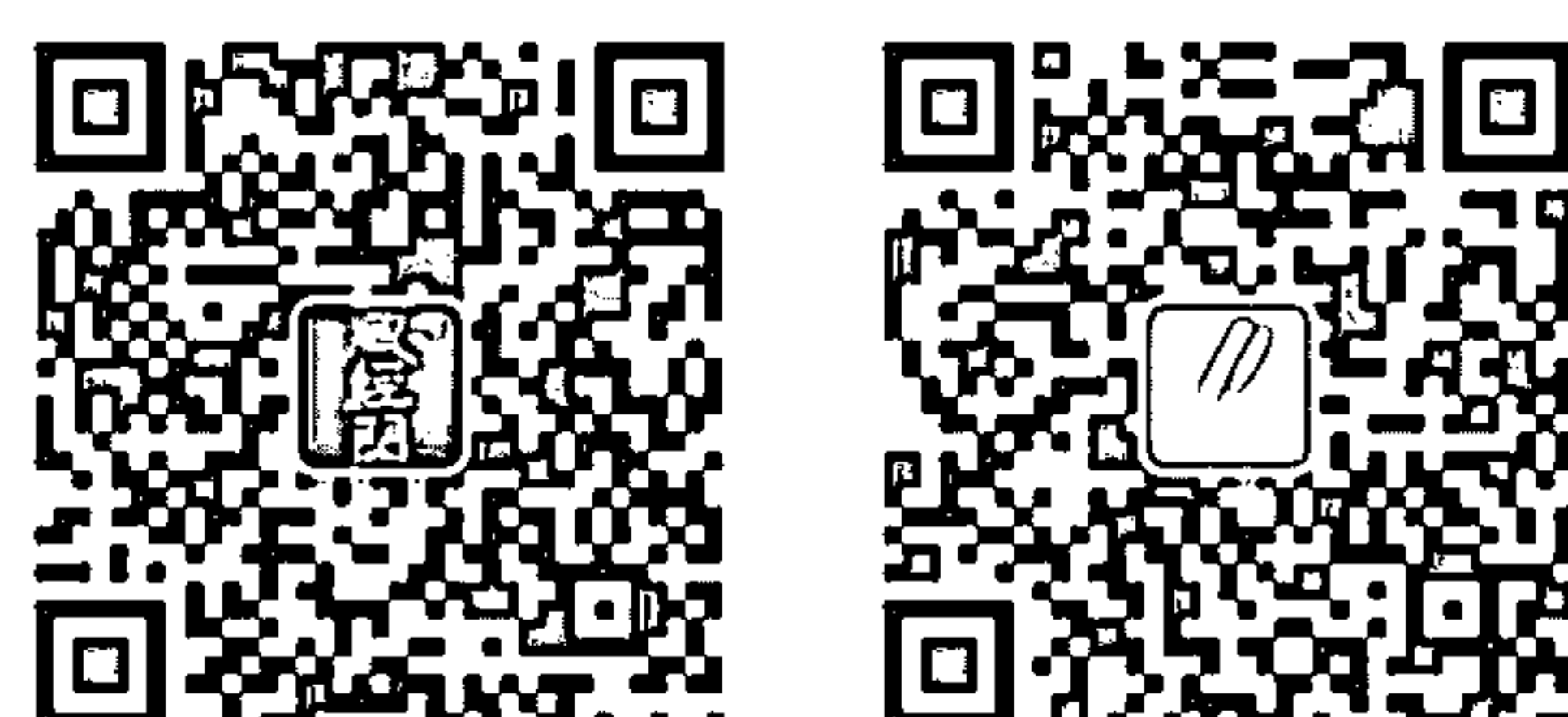
所以百家经典很多都是“占”的，明白了何谓占，才能有个路数去看百家。而所谓人要建立自身的“结构”，就是占法。讲结构更利于沟通，方便理解，人人都是哲学家吗，讲占，对不起，迷信大棒子伺候…

卜可以理解成用“感应”去观察事物，比如佛家的瑜伽术，就是玩感应，通过念头运动来感应自身的这个“我”。

感应就更高一级了，其实还是每个人都会，当人去用数理推演不动的时候，都会有感应，比如感应对方是善是恶，只是这种感应很低端，在哲学上叫感性，或者直觉，其实还是在意识地界打转，自己造个幻象去映射别人的幻象，而别人根本没动，却自己在这很感性，直觉有时候对，有时候不对，造影匹配得上和匹配不上的区分，其实还是瞎转圈。

这里有一个心理学和唯识学的区分。

感应一般都是天生的，但是后天也能通过占去提升，也就是在理上有所悟后的顺带产物。就好比说人到最后训练的不是脑子，人不是机器，而是修炼出一种感觉。

如何学习，远远比学习道德经更重要！

人脑子一动就俩事：

分析问题要一层一层，解决问题要一块一块，这就是“分层”和“解块”。

还是那句话：如何学习远远比学到什么更重要！

这话讲出来不是送给诸位聊闲天玩的，真得去用啊，小伙伴催三眼赶紧干正经事，道德经挖了个坑开了个头，赶紧继续填坑啊！填坑之前呢，有个东西必须要聊一下，就是如何学习道德经远比学习道德经更重要！

这就好比大家学数学，如果在啃各种公式例题之前，先有一门课叫做“如何学习数学”，这种的课才是最关键的，但想必神州老师们没几个会教这门课。

数学只是个例子，诸多学科之所以会存在，本质都是“看世界的方法”，或者叫做“观察事物形态”的方法。我们学习它们是要拿去用的，而不是为了应付考试，而神州教育问题就在于“为了学而学”。

拿数学去看股票，拿数学看为人处世，拿数学看食物链运作…甚至看万事万物，也都是可以的，虽然在有些领域用起来是有局限性的，但逻辑是死的，人是活的嘛。

人与人的区别就在于观察事物的方法不同，所看到的形态不一样，决定了人的思想力和实践力。

如果人们学到什么，而不能用它们去观察事物形态，那你学了它有何用？玩吗？嗯…高考就是玩！被逼无奈的游戏！

为什么大家毕业多年，再让大家去做初中数学题都不会？因为大多数人根本不知道，学校也没教过“数学有啥用”，根本不知其所用，所以早早就忘记了。

道德经本身就是告诉人们如何观察事物的形态，而且是最顶级的观察方法。

先说版本：其实无论哪个版本，肯定都不是原版！

不仅古今年代相距甚远，今人读的都是各种删改版，就是老子同时代的人，读的也未必是原版，因为距离老子年代较近的一些书籍，在引用道德经之时，文字上也互相有偏差，传到他们手

里的版本也不同。

但其实这些都无所谓，神州文化一脉传承，就像一生二生三生万物，通过现在也可以推究到以前，老子就算是没写过道德经，或者道德经干脆没挖出来过，那么**通过诸子百家的“三”也能把老子的“一和二”给反推出来**，通过中医也能反推，只不过在推导结果上表达肯定不一样，文字用的不一样，阐述过程不一样。

古往今来一谈到道，都用的是气、虚、空、有、无、天、地、阴、阳等等，能不能不用这些词？

可以！比如三眼就用假象、标准、形态等等这些现代词汇来表达。

文字都是死的，人是活的。文字能锁住具象化逻辑，锁不住抽象化的东西，抽象化的那个东西才是道。而且还真就得用现代词汇去写，虽然一定会很啰嗦，但是能够直接有效。

古今文字差异非常大，句子的逻辑都不一样，一个字现代人看起来是名词，古代却是个动词，那时候词汇量少，一个字表达的逻辑是纷繁复杂的。

比如“善”，现代人看它就是善良的善，代表好的意思，那干脆直接讲“良”不就好了，还加个善字干嘛？

这都是后来人给乱加的！现代很多词汇都毫无逻辑，都是乱说。**文字的变迁就是人们“失道”的过程。**

最优美的文字一定是字字都有独一无二的本源逻辑，就像是一个个代码，敲出来编成一个个软件，从而展示万事万物的形态，干净简洁利索没有废话！

三眼看“善”，不仅是个动词，如果用现代语境去描述，是一个非常复杂的逻辑——它是在一种高级的生存智慧，是顺应道的一种伪装。

比如“善于某某”，就是在（于）某某上，特别会顺应道的运动特点去伪装，从而获得益处。这一整句话归结一个现代词汇，就是“能力”。

再说抠字；

版本不同不仅是章节顺序不同，很多字也都不同，断句也不同，这时候很多阴谋论就出来了，说这是作假不让人知道真相，把“天书”弄成“地摊书”给老百姓看，甚至完全颠倒意思颠倒

逻辑给人们脑子上锁。

这种成分有没有？可能有，但不会很多。

其实没那么夸张，要说《德经》改一改还有点必要，毕竟涉及到一些政治问题和现实伎俩；但《道经》就是底层代码而已，很冰冷丝毫没有“温度”，通过多角度抽象化（有、无、天、地、虚、静等）的去讲“道”，想努力把“道”给具象化，但老子开篇就说了，道是无法具象化表达的。

这就是一场思维游戏而已。

那是不是非要去抠哪个字“准确”、哪个字是原版，哪个更接近“原意”呢？

三眼认为对于大多数字是不用细抠的，极少数个别需要细抠一下，比如上善治水还是上善若水，但值得细抠的非常之少。

因为看道德经一定要有“整体观”！没有整体观细抠啥都没用，纯是娱乐较真而已。

什么意思呢？

老子写道德经其实都是“本语”，就像在咖啡馆聊家常，有一个话题叫做“道”，围绕这个话题东拉西扯想到哪聊到哪；

是不是感觉很不严谨？对头！道就不能严谨的去讲，如果能具象化逻辑表达，那就不是道了，所以叫“悟道”。

这就好比父母交给孩子做人经验，告诉孩子要“中和”一点啊，这东西怎么具象化？不可能像做数学题一样拿逻辑推导的。

而这个“中和”只讲一次，孩子是不可能领悟的，需要多角度反复去讲，刺激孩子多思考多领悟，总有一天会悟出来“中和”为何，孩子长大了再传给他的孩子，同样的无法具象化描述，只能多角度刺激领悟，子子孙孙传递！

中国文化遗产的“道”就是这么一个“无形”东西，它无法具体描述，但它有着“无用之用”，因为它看不见摸不着，绝大多数人只能敬仰它，而使用不到它，但是人们又都活在“道”里，百姓日用而不知。

比如诸子百家、中医都是道推导出来的，它们都是“无用之用的用”。大家以为这些“用”（百家与中医等）是中国文化的根子，那是因为“用”可以看得见摸得着，儒家讲仁是有形的，

法家讲权术是有形的，中医望闻问切是有形的。

而这些有形的根子在于无形的“道”，那才是根子。诸子百家根子一样，只是用法不一样。这里引用老子的话说就是：

“恒无欲也，以观其眇；恒有欲也，以观其所噉。两者同出，异名同胃，玄之又玄，众眇之门。”

讲到这里就要引出一个很重要的一句话，也是本篇主旨：

分析问题（悟）要一层一层的；解决问题（用）要一块一块的。

前者是东方思维特质，后者是西方思维特质。

一层一层是“向上”抠根，也就是“从三到二到一”这个过程；

一块一块是“向下”去用，也就是“一生二再生三再生万物”这个过程，不断地将无形有形化，不断具象化、逻辑化从而可实操。

三眼之前文章写过，悟道是“归根”，用道是“顺应”。

这时候诸位肯定在想：讲这个有何用？

三眼答：有大用！超乎诸位想象的大用，此谓妙用！

举个例子诸位就明白了，比如：

我们去看人，之前讲过看人就是看其“抽象形态”，人的言行都只是表达结果，表达背后有个无形的东西再推动，可以叫它意识、心理、观念（三观）、念头（善恶）等等很多词汇，现代社会东西方融合搞出很多词汇，但都大同小异。

那个抽象形态才是人的本真！

而念头啊、意识啊、心理啊什么的，本来都是空的，就好比刚出生的小孩子什么都不知道，他的脑子里哪有什么所谓三观啊？这时候他的言行是本能驱使的。（这里延伸一下，佛家认为此时也不是空的，此话题我们假设是空的，“相对”成年人的空。）

随着孩子的成长，他的那个“中空”的地方会填进去“道德”，填进去的道德不同，充满中空的形态就不同；形态不同，导致人的言行就不同。

这个词现代叫做“意 shi 形态”，这可是管理核心中的核心

啊，因为讲这四个字三眼被删了好多文。

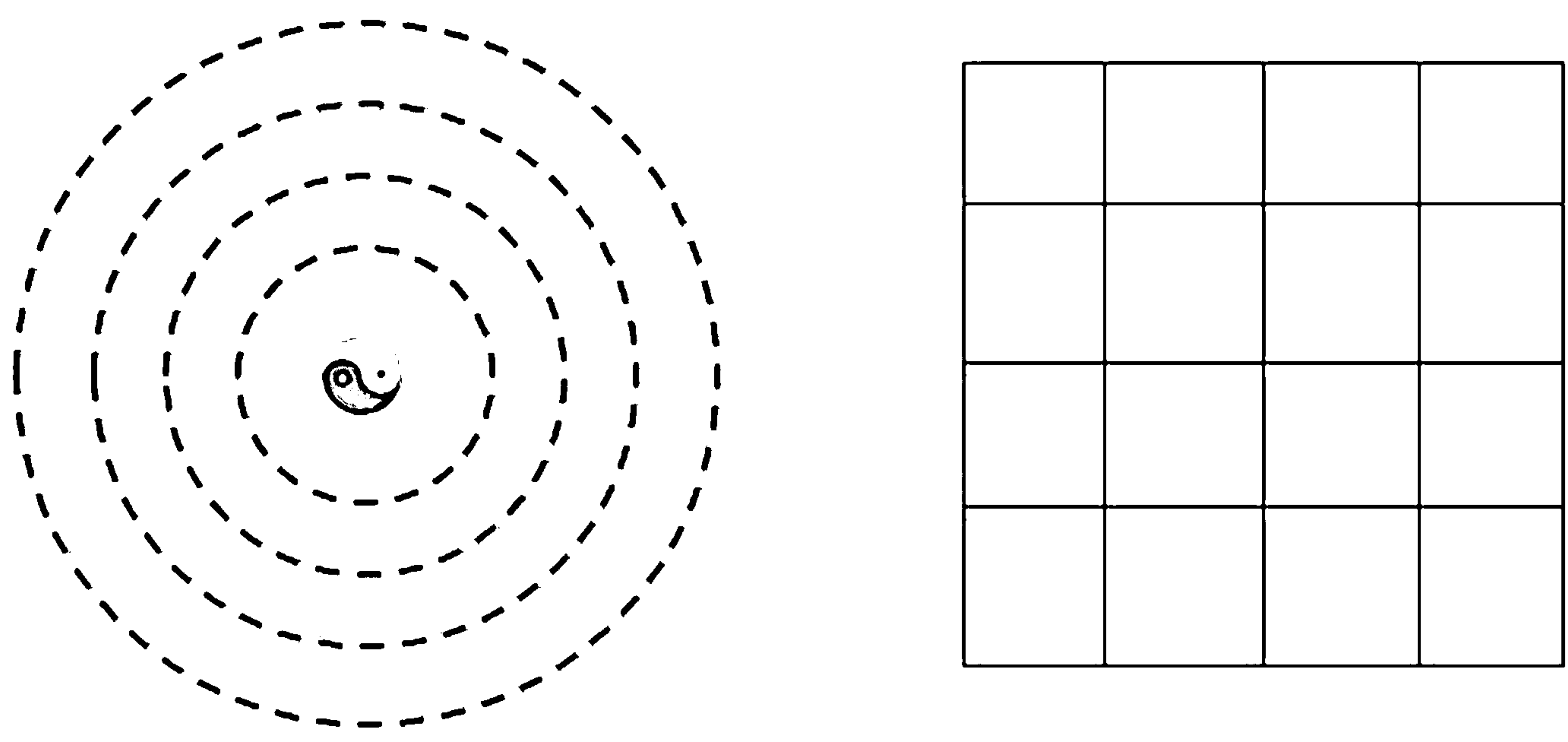
道德管理等同于意 shi 形态管理，但是此“道德”绝非诸位认识的那个道德，这个文末咱们聊。

比如认为什么是对什么是错，什么是好什么是坏，什么是善什么是恶，这些“一对对”的东西就如同老子讲的“一生二”；而对错、好坏、善恶、是非等等这些再次复杂组合，组合出人生理想、做人方法、志欲喜好等等，决定了人的一生轨迹。

好了，我们看人是为了“看透人”，也就是知道他下一步会怎么做，轨迹都在你的眼中，他就是透明的。

而要知道一个人“往哪走”，就要知道他“从哪来”，这才是一个完整轨迹！或者可以归结成一个问题：道德是如何产生的（从无到有，填满中空）？

这时候就会有两种思维去研究，见图：

左边是“一层一层”的思维，右边是“一块一块”的思维。

右边思维的课代表就是西方心理学，比如把性格切成内向、外向、分裂、妄想、自恋、反社会、亲和、尽责、逃避、边缘、变态、强迫、依赖等等。

看着这些切割后词汇，是不是都是经验主义？切出来的都是各种结果表现，非要弄成一块一块的，而且理论上讲，当人类发明的词汇越多，切块就能越多，可以把人性格切成无数块，越来越细。

然后呢，形成右面的“格格”，把人们扔进格格进行归类，

并把它成为一个学科，西学的诸多学科基本都是切块切出来的。

切块很容易衍生出一个问题，比如一个人即是内向，又分裂又自恋又变态又强迫又逃避又边缘又依赖…一个人就占了好几个“格格”，这可咋办呢？西学就把这样的“强者”单拎出来，形成一个特例去研究。

特例是不是真的特例呢？其实也不是，如果地球上人够多，特例就会越来越多，他就不是特例，又要对这些特例画一个“普遍性的格格”。

画格格的本质是啥？就是脑子在那里逻辑绕圈，在图片左边“圈圈”的外层一直晃悠，越绕越复杂，科班称之为“专业”！

左边呢就是东方思维，事物是一层一层的，万事万物都有个“1”（内核），而所有的“1”都源自“0”——有生于无。

只要找到那个“1”，即可牵一发而动全身，由“1”推导2、3、4、5、6…万事万物都会有一条根本轨迹。

这种思维有何用呢？

比如当找到人们道德的“1”，即可在最根子上看到一个人的形态。也就是说，只要人心一动，就能知道它要怎么动，这都是有轨迹的！

人心一动就要有选择，有了选择就有了“正反”，也就是阴阳。这人天生有的向阴，有的向阳，察觉到这个根子，就能洞察其心如何去动。

古人讲三岁看到老是有逻辑依据的，儒家把人硬分成君子和小人也是有依据的。

所以鬼谷子开篇就讲：“圣人之在天地间也，为众生之先，观阴阳之开阖以名命物；”

大白话就是：万事万物（鬼谷子里多讲人心）都有个本源，本源动起来就像是一开一关不停运转，找到这个运转就可以找到事物（人心）的轨迹（命物）。

又讲：“达人心之理，见变化之朕焉。”

大白话翻译：找到人心这个逻辑了，就能抓取到其变化（运动）的开关（三眼讲的机点）。

把人的“开关”找到了，那是开是关不就随便了？

纵横家多讲人心，因为他们的“用”是要出去搞外交，合纵连横忽悠人。但是纵横也来源于道，都源自老子咖啡馆聊家常。

老子的道是一种思维方法，三眼经常讲，思想是什么？就是观察事物形态的方法。

道，用现代语境来看，称其为自然科学与人文科学的顶点都不为过，属于“万套”的东西，只是老祖宗更多把它用在了人文上，搞出了诸子百家的各种花活，自然科学呢就是中医了！

所以，如何学习道德经，就是学习如何“归根”。

万事万物都有根，根要是归位了（悟），再去开枝散叶（用）就灵活自如了。

毛爷爷：会提出问题（抠根，一层一层），就是会解决问题（切块，实操）。

最后呢，咱们把前文那个坑填上，道德是个啥？

这是俩东西，道是道，德是德。

德就是人心轨迹的表现，它也要遵循道，是道的“一种应用载体”。

道的载体多种多样，“德之道”在逻辑上与武术之道、伐木之道、搬砖之道等等一样。

只是“德”这种东西对于社会管理更加重要，因为它无形中推动着人们的行为。

道呢？此处可以理解为“人的思想性”。

意识形态是管理核心的核心，等同于道德管理，管理的不仅仅是人们内心的“对错”（阴阳方向）；更是“思想往哪走”。

如果诸位细品爆炸的信息，您会发现信息都是把人引导着“向下走”，让人的思想形成“一块一块”的，教育也是如此“技工教育”。

所以为何三眼一直讲，道德是最为高级的一种谋略，您就想啊：

把人的思想和行为弄成一块一块的，并且规划个既定方向，是不是最高级的谋略呢？

啥叫认知？得能跳出块块呀...

什么叫开窍？此一篇，玩一生！

人分两种：开窍的和睁眼瞎。

开窍，这是个超级无敌宇宙最牛 B 词汇！

问题是窍是啥，咋开？

人活着，起码得知道人是啥！知道人是啥，脑子就会开光了！

是不是以为三眼是精神病？

看完文章你就懂了…

对于有慧根的小伙伴，一篇玩一生！

东方哲学为啥牛 B，傲视于全地球？

前篇讲了，人有漏洞，还都是天性；

其中最大的漏洞就是：人类总拿“活着为什么”来“自残”。

只要是个人就会陷入这个痛苦思考之中！顺着此漏洞，全世界 99.9999% 的思想产生了！

前篇三眼吧啦吧啦讲了 1 万字，一个中心思想：

会玩这个漏洞，上到搞政治、看经济，下到泡妞、刨食赚钱都通路，去市场买菜都意气昂扬…

中国老祖宗牛逼在哪呢？

“反者，道之动”！

——要把漏洞给堵上！

这几个字包含的智慧太多，拿到哪解释都牛 B，三眼解释一下肯定是以偏概全，但是不解释又没法继续往下写，好吧…

在三眼看来是这样的：

反者=归根！

道之动=归根的过程。

万事万物皆有“根”！

好了，老子俯视全地球：

“你们这些大傻蛋，沿着人的思想漏洞思考很痛苦，就不会反过来找到“根”？

根是啥？是人啊！

因为你们都是人，所以会陷入“活着为什么、世界是什么”无限痛苦思想之中。

只有明白人是啥，才能把漏洞堵上啊！”

那么，人是啥？

东方哲学研究的核心就一个：人！

人研究明白了，宇宙就明白了，因为我们所能感知到的东西，都是人主观上形成的。

佛家来到东土地界，与道家一拍即合，因为大家研究模式一模一样！

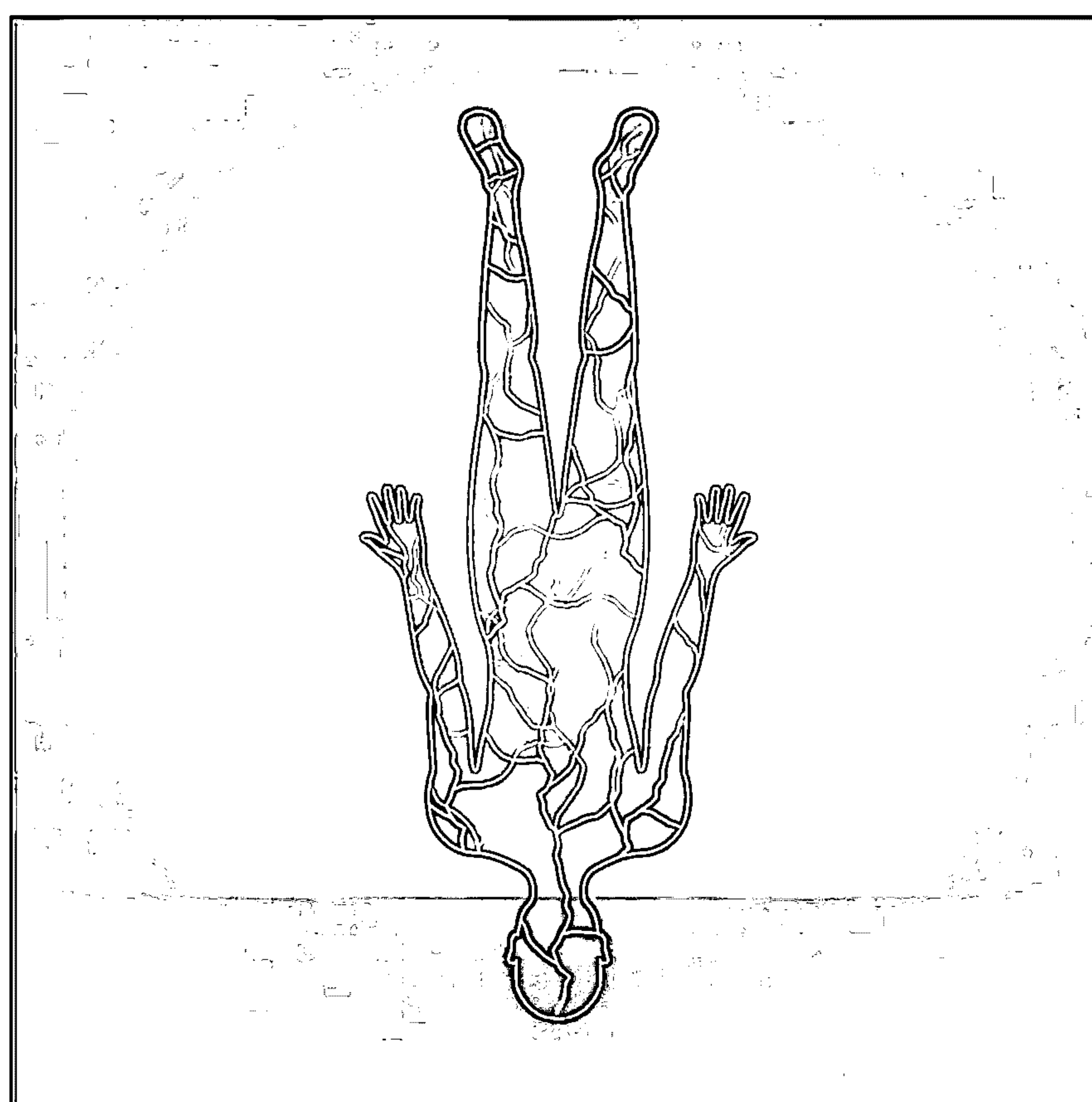
好了，人是啥？

万物皆有根，道佛玩的就是“归根”，佛家叫“入空”，道家叫“至虚”。

人是这个样子的，像一个植物！

不同在于，植物根插在泥地吸收精气；

人的脑袋里装着“根”，插在“空”或者叫“虚”里，从中获得能量；

倒过来是不是还挺好看的~

佛道词不一样，意思完全一样。

西方二傻子：“人的思想、智慧到底哪来的？这么大能量源自何方？我好郁闷！”

东方哲学：“是虚与空啊！笨蛋！”

看，倒过来人就如同“植物”一样，四肢如枝，躯体如干。

划重点：东方哲学都是“反”着看世界！

好了，人要是这么一直“生长”，那么必然是死亡，发芽的第一天就上了死亡之路，中间会伴随着各种痛苦。

佛道的思想就是要“归根”，“退化”归回到虚空之中。

但是，这么理解“反者，道之动”太肤浅了！

这句话可不是仅仅讲“人要倒着活（时间和空间）”，而是把人看透之后，各种宇宙万物之道均可以看透，因为都是互相“映射”的，万物皆“反”！

啥叫“超脱”呢？

肉身、思想都是“衣服”，要能把这些衣服都给“脱掉”，就会“穿衣服”！

人就走向人生巅峰了，就涅槃就飞升了。

归根、虚空、超脱、人的倒着生长、涅槃、飞升等，这些都是比拟，都是“教主”要阐述思想，让人理解只能这样讲而已。

你非要把脑子插土里搞实验，三眼不负责任！

这些和“开窍”有啥关系呢？

窍，就是脑洞！

古人很时尚，几千年前“脑洞大开”这个词就已经火了！

不把窍打开，“根”怎么生根发芽呢？

中华自古几千年，所有的思想都围绕着“窍”，形成两大派别：

1、把人窍给关上，禁止开窍；

2、想用最简单的方式给人开窍。

一开一关，这就是中国哲学思想的整体脉络，历史、文化、

军事等等都一脉同源！

三眼讲的这句话，自夸一下：一句胜万篇！

政治抢地盘控地盘，就是开关窍；谋略，就是开关窍；纵横术忽悠人大法，就是开关窍；…

因为人活着的过程就是开关窍，把“过程”弄明白了，啥事就都明白了！

佛家讲“慧根”，道家讲的“通阴阳”，都是在讲“开窍程度”。

这里呢，三眼说一个东西，肯定会招骂招喷，但是还要说。

就是“**天赋论**”，这人天赋真的不一样的。

我们在平素见到陌生人，一眼看上去就感觉对方“不太聪明的样子”，气质很木讷，那就是没开窍，脑瓜子根不出来，这一点从外部可以感受到；

哪怕让他读遍世界所有名校，出来后一身“洋气”，发蜡打磨到苍蝇站着都滑倒的地步，衣服干净得连根毛毛都不沾，但也改变不了其“不太聪明的样子”…

而有些小伙伴呢，在年少时候就开始觉得自己“不正常”，思想与行为乖张，总觉得自己是神经病，这是好现象，是“根”想破“窍”而出，只是被“正常”的社会给压制住了。

人在一生中，慧根会有“高速生长”的阶段。

时间长短不一，主要特征就是“灵感如尿崩”，稍微给点刺激脑子就要爆炸。

在“高速生长”阶段是开悟的最佳时期，过时不候！在过了这个时期，人的悟性就弱了，思想光芒就暗淡了。

所以人玩思想不是个“蛮力”，不是体力活，比的不是谁胡子白又长。过了“高速生长”期，思考 100 年都不如原来思考 1 年。

好了，咱们明白“窍”字，了解到“虚空”，咱们不是为了成佛成仙，那个是宗教玩的花活，教主们从来就没有想要成为“大主宰”！

但是呢，一定要研究“开窍-虚空”这个过程，因为所有人

类智慧都在这里，包括科学。

为啥总说科学维度比佛学道学维度低，在这里还可以换个角度讲：

人与外界就像是镜子的两面，互相映射。

或者说，外界就是人所能看到的映射，人看不见的，思想感知不到的，不计算在内。

围绕这个“镜子”的两面，角度不一样，一个研究“主体”，一个研究“客体”，产生唯物和唯心，然后站成两队，两边队员们互相喷…

站在佛道角度去看，此二者都是大傻蛋…

为啥呢？因为主客体一样的，不可分裂开来，“镜子”如果非要把两面分开，还有“映射”功能吗？那还叫镜子吗？

从“开窍-虚空”，中间“慧根”生长爬行的过程，就是“映射”过程，智慧全都在“映射”里。

东方哲学太牛 B，把人研究得太透了，以至于几千年发展都把智慧“映射”到“玩人”上，忘记了“玩物”。

如果把古代思想大家给弄到现代社会，让他们选择：把人研究透还是把水蒸气研究透，他们肯定选前者。

因为人活着的至极目的不是为了把宇宙都给“拆了再拼装”，费那事干嘛？有啥收获呢？

拼装花样再多，回到人本身，不也还是要找到“活着为什么”吗？最后不还是要回到“人是什么”上来吗。

科学研究 1 万年，最终目的也是为了搞清楚“人是啥”。

好了，既然老祖宗把“人是啥”告诉咱们了，之后呢？

这里就可以接上两篇了，也就是人类社会是一个个“边界”构成的，“边界”里都有游戏规则。

规则从大到小，从根到枝，依次就是精神的规则（宗教与哲学）、利益的规则（政治）、各种运作的规则（经济、文化、军事等），在 200 年前西方小恶魔们搞出个东西叫科学，这里也给加进去，也就是公式的规则（科学）。

这些所有的规则，回到本篇主旨，就仨字概括“开关窍”！

精神的规则在上篇讲了，就是“信仰”和“喂食”，因为人有巨大漏洞叫“模仿”，模仿看似是一种天赋，其实是一种漏洞，产生个思想很低能的东西叫“人格化崇拜”。

一句话表述就是：

“别有用心”的人通过“人格化崇拜”搞出一套“信仰”为“傻子”们建立一个“社团”，这就是文明！此逻辑适用于地球上一切大大小小的社会交互行为！

所以呢，宗教与思想家完全两码事，道家与道教完全是俩东西。

“教主”只是脑子开光，慧根无限生长，然后把道理给讲出来，而“教众”给教主“绑架了”，都是因为私利；

这些别有用心的人把“慧根”这么一个简单东西给玩出各种花样：

有的看到“天赋人权”，而后拿去搞政治管理大法（政治，儒法墨）；

有的看到“虚空”，而后去开宗立派带着大家去“飞升”（各种教派）；

有的看到“阴阳虚实”之变化，然后拿去打架斗殴欺负人，还有的拿去玩洗脑（兵家纵横家）；

有的看到“镜子的映射”，然后拿去搞堪舆学、相术，神神叨叨的（阴阳家）；

这些别有用心的人也算是给“教主”思想发扬光大了！

毕竟教主很大器，啥都不想要，看透了人是个啥，人类社会是个啥，甚至看到宇宙是个啥，欲望降到最低点，觉得活着好无聊，来一句“吾有大患唯有吾身”，牛逼人就是这个样子…

但是教众的私利心可是很强的，换个角度讲也多亏了这些教众，把各种“游戏规则”玩出新高度，留给我们这些后世子孙“财富遗产”。

“开关窍”咋用的，具体“财富遗产”都是啥样的，这个三眼回头慢慢写，需要很多很多篇。

最近写的都是心法，都是追本溯源，相当于“打地基”；

不知道“镜子”为何，怎么玩“映射”呢？

还有哇，思想这东西不要觉得把某一位“白胡子爷爷”的书倒背如流，你就有思想了，然后开始搞人格崇拜，白胡子爷爷万岁，其余都是傻B。

教主思想放光芒，摆在那里几千年了，被各种“混饭吃”的玩出千百种花样，首先得研究为啥“白胡子爷爷”们要这么“玩教主”，这才是思考的正道！

这人的慧根要寻求“刺激”，但更要自己长，长到最后就算发现“跳不出如来手掌”，但长的过程才是你自己。

思想不是体力活，是需要“叛逆期”的。坏孩子到了社会比好孩子混得开就是这个道理。

说到这，连带着说一下怎么开窍！

1、人要想“开窍”，一定要反儒家，儒家让干啥，就专门不干啥，“儒家”可不仅仅是儒家哟，都是啥自己对号入座；

2、儒释道并不是“三教混元”，其实儒家与佛道是对立的，看明白这种对立才能明白历史。

很久很久以前，有一个奇才叫董仲舒，他玩了个东西叫做“独尊儒术，罢黜百家”。

为啥叫奇才呢？因为能提出这个建议的，肯定是把“开窍”这事看明白的，最后为主子找到个长治久安的最佳方案。

他的方案看历史书是绝对看不懂的，去听百家讲坛 100%给你聊懵逼，各位“白胡子叔叔”和“眼镜阿姨”都是“在边界规则内混口饭吃”。

什么具体方案呢？四个字：

“严禁开窍”！

怎么办到呢？

首先肯定要把“开窍”技术排第一的道家给压制住，然后拿着道家思想建立的各种门派也都给弄死，这还不行！

为啥不行呢？因为人是有“天赋”的！

不怕人学习（体力活），就怕人脑子慧根长得快！

这东西很不好禁止，毕竟小伙伴们脑子长在自己身上，到底

是插“泥地”里还是插“虚空”里，这事很难控制…

咋办呢？

上“锁头”啊！

一个人如果天生就慧根绝佳，怎么把窍给堵死不让长呢？

很简单，说你是“叛逆期”…懂？你所思考的东西都是不对的，是“不听话”、“不正常”、“没正经事”的表现，“路子”走歪了知道吗！！

董仲舒的“叛逆期大法”就是“天人感应”学说等等等。

这人吧，如果有慧根，在窍里蠢蠢欲动想要破壳而出，那么对于天啊、地啊、人啊、宇宙啊、生命啊…等等就会“天生地”很感兴趣，如果一直去思考，让慧根长出来，然后推演到政治啊、宗教啊、经济啊、文化啊…

很容易一下子全开了！

咋办呢？

那就把小伙伴所能看到的任何东西都给“锁住”，也就是都给“下定义”，只有一个“定义”是对的。

啥“定义”呢？

就是人间与天地宇宙有感应，吧啦吧啦一顿忽悠，看着挺有思想范的，其实归根结底是要说：

大家伙都要有“规矩”知道吗？

脑子不要瞎寻思了，按照“规矩”办事知道吗？

其中最被围观群众熟知的，就是天灾与人祸相联系，什么天有异象，有什么什么事，肯定是咋咋地了…云云。

董仲舒的“叛逆期大法”还有个配套，就是“大一统”学说，要不然干嘛搞“锁头”啊？

有兴趣的可以去参观一下，挺搞笑的。

儒家吗，玩的就是规矩，这东西也不错，成为几千年的“刚需主食”，大家伙一天不吃就难受，因为一旦“破坏规矩”人们都受不了，有心的小伙伴可以“俯瞰大地”自己边感受边研究，很有意思的！

所以吧，这人要研究学问，得追本溯源，追究到“人是个啥”才行，这样很多“谜团”才能打开，不然东方思想、全世界思想加一起得好几亿字，能看得过来？

知道为啥很少人去在“台面”上讲道家吗？

一是因为讲真的就是讲“开窍”，不好讲；

二是这东西讲起来就像“入魔”一样，能给“规矩”里的少年们三观尽毁，痛不欲生…

其实很多讲“虚实”思想的都不对头，都掺杂了儒家特色，掺杂进去各种伪道德，那都没法看，尤其是“白胡子爷爷”来讲，基本全都给带偏！

所以这人就分两种：开窍的和睁眼瞎。

这世界什么是真的？什么是假的？

开悟方法：12 个字很简单！但越简单越难（逆人性）！

星球回答即兴敲击，觉得有那么点用处，分享出来，水平有限，仅供参考！

先从几个角度看看“开悟”这个家伙。

1、人大多一听到开悟，默认等于彻悟，这不对。开悟是走向彻悟的过程；彻悟有没有不知道，开悟是个很常态的事。

2、开悟是人天生自带的，人人都有，没有佛法道法出现时候，或者文字都没有，人也照样开悟，不开悟哪来的佛道？佛道是开悟到达一定高度了，记录下来，这种高度是不是最高的，咱也不知道。

其实佛道思想也相当于毒药，思想写出来就是毒药（法），把后世搞成“以毒攻毒”。秃头说“别惹尘埃”，嗯...经文比十万个为什么都厚；道家说无为，道藏厚度仅次于佛家经文，堆满有为。

3、开悟佛家讲就是光明照进黑暗的过程。光的速度多快啊，进来了，一瞬间就看到了。用在人思想上，就是瞬间明白了什么，得出一个道理，迈上新台阶。

迈上新台阶一定是个过程，而没有直通车。打开手机看各种信息评论，开悟的人没有 10 亿也有 8 亿，随处可见各种道理，无论你讲什么，人家三四个字就能概括你...这是开悟吗？不是！

开悟后的结果表现，就是能把 4 个字写成 40 万个字，还能把 40 万个字，总结出 4 个字，这个“反”（返）的过程有了，算是完成一个开悟目标。

也就是由道-法-术，再术-法-道，简单到复杂，复杂到简单，可以自由往返。

4、开悟是个意识运动的方向，化繁为简，是向上（道）抠。方向对了，特别简单，方向错了，走下坡路。

在人的思维表现上，就是明白一个道理之后，一定会觉得“不足”，上面还有一层罩子，在那里罩着让人心难受，浑身不自在。

把 A、B 俩人同起点起步，干的事情都一模一样，最后结果对比，A 比 B 懂得多，为什么？

只能是因为意识运动不一样啊。为啥不一样？

人的惯性思维：有了结果，就要给结果一个原因，甭管原因成不成立，这属于倒推，大家都默认了倒推逻辑，那么此逻辑就是对的。

逻辑就是：A 比 B 聪明、有天赋。

这根本就不是原因，因为如果再细抠，聪明是个啥？天赋是个啥？人们就开始装聋作哑，没几个人答得上来。最后模糊回答：聪明和天赋都=天生牛 X...

此时，绝大多数人是没有“浑身不自在”的，因为已经得到了一个“因果”，甭管成立不成立。所以开悟就会止步不前。

聪明和天赋，就是意识会运动，运动方法对路子。这东西不是靠脑子的，而是心脑结合。佛道的典籍概括讲，就是告诉人们如何心脑运动，就这点事。

5、开悟为了啥？答：提升维度！

所有人都追求“牛 X”，虽然每个人的牛 X 观念不一样，但 90%的人认为“牛 X 靠经验”。

而开悟的目的是“绕过经验”。

经验是什么？是同一维度的对抗；

开悟求什么？求提升维度，降维打击。

比如 A 和 B 谁在职场上更厉害？嗯...90%的人会认为谁混得久，老油条经验多就厉害。要这么玩那所有人都比“熬”吧。

开悟是找到“经验对抗”上面那层维度。比如佛教徒没有“社会化”，酒桌茶桌各种社交聚会没有，但佛教徒进入社会，很容易看清楚每个交互活动的本质，因为维度高一层，开悟的秃头玩入魔，一般人挡不住...

而实际上大家真以为秃头不入魔吗？看看年节假日香火多旺盛就知道了，捡钱效率远远>金融抢劫。马太极就是小老弟...

再比如韩信，带兵打架经验不多，直接拜将，就是维度高。真正的将才不是多靠打出来的，而是多靠悟出来的。

专才可以培养，人才培养不了；因为专才靠外界雕磨，人才靠自身觉悟。

6、开悟的关键点，过程。

说出来就是“死法”死逻辑，仅供参考！

曾国藩讲得比较接地气：认真！

大多数人把认真=努力。

比如工作很认真，其实是在讲工作很卖力气。

而事实上，认真与努力不仅不一样，而且截然相反，完全“俩方向”。

很少有人会认真的，这就好比中青年都很努力，但是不知道如何努力，每天苦思冥想没有“路子”。玩“努力”会进入“红海”，只有玩认真，才能进入蓝海。

现代人最大的浮躁：有劲使不上！

换句话说：不知道如何认真！

而看准这一片“刚需市场”，无数教人“努力”的书就多了起来，这种书越多，人们越“努力”，距离认真就越来越远。结果就是“课程”无处不在，但人们依然“有劲使不上”...

曾老头讲的认真，就是如何获取开悟。认真，去认识什么是真的，这才叫认真。

认真还有个死对头：较真。这哥俩也是完全相反的方向。99%的人都喜欢较真，1%的人才认真。

《道德经》和《阴符经》对开悟（认真）有详细论述，且路径具体可操作。

道德经第五十六章：

塞其兑，闭其门，挫其锐，解其纷，和其光，同其尘，是谓玄同。

这段话是讲开悟的三个维度：

- 1、塞其兑，闭其门——自我封闭；
- 2、挫其锐，解其纷——意识运动；
- 3、和其光，同其尘——运动结果。

兑，卦象，就是嘴巴。

门，就是人的“门户”，也就是各种低级感官，眼耳鼻舌身意。

闭上嘴，少说话；封闭低级感官，以此刺激高级感官（意识）开始运动（感悟）。

但这么讲，太肤浅了！

塞其兑，闭其门。是把自己与外界的低维沟通都堵死了！如果能做到如此极端，迫使剩下的沟通只能是意识。或者可以方便讲：少交流、多观察。

俗话说厉害的人物沉默寡言，一张嘴就直捣根源。

先说闭其门：

人们大多把直接感受当成真实。比如肉体碰到个东西，感受到硬、软；冷、热。精神碰到个东西，感受出好、坏；善、恶。这些东西只是相对出来的一个个“片段”，而人们错把片段当成真相。

这些一个个二元片段，形成一个个假象，充斥着人们的生活。

所以，如果现代人离开网络、手机、社交，那是绝对受不了的，因为这相当于断除了各种片段。人要是天天刷抖音，刷朋友圈，喜欢拿社交充实，那肯定是没有思想力的。

为了规避这些“片段”，所以古人讲“慎独”，这与和尚道士跑山上差不多，清静而规避假象，常在河边走哪有不湿鞋对吧...

所以独这事可不是努力能办到的，而是明白感官作用、假象片段等等。

独，是不是就不交流呢？对于凡人来说就是少交流，而在老子看来最好是不交流。为啥？

塞其兑：

老子为何把嘴巴单拎出来讲？

口为心的门户，心是神之主。人都是由嘴巴向外界反馈，再由各种感官回馈，形成一段逻辑。

人的每一次讲话-回馈，其实都是在“教育”自己，因为一直在“加深逻辑”形成逻辑循环，也就是脑子转圈圈。

把嘴闭上，就是少和别人一起玩脑子转圈圈。

表现在生活上，就是俩人很投机的聊起来了，聊个三天三夜，

觉得有所得，但细抠啥也没得到，回到现实还是老样子。

人和人之间，一定会有个高下之分，所以思想不是“谈”明白的，一高一矮怎么谈也不可能谈明白，只能陷入绕圈圈。思想是“悟”明白的。

假设一个高人去山上拜访更高人，俩人一是话肯定很少（高手直接绕过假象）；二是也不可能“谈”明白，只能获得“刺激”（真相是无限远的）。回家自己悟，明白与否（悟多高远）看个体，可能高人比更高人悟的更明白，也可能还是老样子。

对于能否明白，这就进入老子讲的第二层维度了：意识运动。挫其锐，解其纷。

锐与纷，都是意识的表现。这就像是意识的“剑尖”和“剑身”。人意识一动，就像是“刺”击！

人只要起心动念，必然有个主逻辑，自己觉得特别正确的、就像是真理那种。喷子表现最明显，标准喷子可不是瞎喷，而是真觉得自己非常正确...十头牛都拉不回那种。

好了，有了主逻辑，需要支撑啊？“分”就是分逻辑，其实就是杂念。

人起心动念过程：一个固定主逻辑，然后四处找“分”来支撑，有原来自带的，但大多是临时凑的...

辩论：就是人的念头（意识刺击）互相交战！

辩论首先就是要把对方的分逻辑都给打破了，反正都是临时凑的，自带的也是之前临时凑的，这年头卖逻辑的一大把一大把的...好凑，缺了就去买畅销书、公知什么的，里面逻辑跟得上潮流...

所以俩人辩论最常见的就是：谁谁谁说过什么什么...什么什么事怎么怎么样...而高人论道，谁会弱智的“旁征博引”啊，都是自身的意识流切磋。

嗯...互相破分逻辑，最后双方凑的东西不够用了，就开诡辩，在那里逻辑画圈，你说先有鸡，他就说先有蛋，进入死循环。几回合下来，死循环都不够用了，好吧，终于可以开始人身攻击了，也就是泼妇骂街，辩论达到高潮...

所以辩论一定要限时，只要是个人，只要辩论，不限时一定

泼妇骂街，跟文化水平没关系，政客这种高素质聊着聊着互相撕脸很常见...跟品德无关，跟人类思维的运动特性有关。

所以人要开悟，就要把意识的锐利给挫没了，把“旁征博引”的杂念都清空。

简而言之：**意识不要延续在别人的意识流之下！**

这也相当于一种封闭，前面有低维感官与低维交互封闭，这里就是意识的交互封闭。

所以老子讲：善者不辩，辩者不善。

人不要很“努力”地“克制”自己不辩论，而是要从本质上认识到辩论的弱智之处。

一个人真如能做到“塞其兑，闭其门，挫其锐，解其纷”，他一定不爱辩论！只剩下感悟（意识运动）和豁达（意识往更高处运动）。

最后，是老子讲的第三个维度：和其光，同其尘。

人越是慎独、越是沉默寡言、越是开悟，在言语行为上肯定会表现出很牛 X 的样子。这时候就要开始“谦虚”了。真正的谦虚不是“装 X 式谦虚”，而是真谦虚。

就是悟得越高，越明白自己的弱。在悟的过程中，虽然总是有着“牛 X”的幻象，自觉比他人思想力要强，但如能一直感悟，就会发现自己与他人都是小蚂蚁，小蚂蚁虽然有不同的高度，但对于天道来说，都是渺小的！

当思想力向言行上渗透之时，所放射出的“牛 X 之光”越来越温和、缩小；所想要的“牛 X 人生”也越来越趋近于平凡。

此处参考《寄生》一篇，寄生水平也是有量级的，顶级寄生是真的知道自己是“寄生虫”。

好了，扮演谦虚伟大那事咱们先不谈，那东西靠时间去感悟，人毕竟要刨食，就要入魔，人的开悟初衷都是为了牛 X，而不是为了“平凡”，没有牛 X 哪来平凡？

《阴符经》讲认真（开悟）方法与老子一样的，但阴符经毕竟是伪书，相当于“利用老子”，所以维度浅一层，没老子那么宏大，但是降维之后用到刨食正好...

瞽者善听，聋者善视。绝利一源，用师十倍；三反昼夜，用

师万倍。

人这辈子能获取的东西是一样的，只不过大多数人是“内耗”型获取，每天获取的假象相当于“正负数”，互相抵消了就感觉很稳定。

负能量多了，来点正能量... 正能量太多就变成毒鸡汤，那就再来点入魔负能量补一补... 每天意识运用很开心的转圈圈，这个就是大多数人的所谓“调整心态”！

阴符经是玩谋略（入魔）的，这么玩内耗可不乐意，**谋略就是玩“失道”，要失去平衡走极端。**

对于绝大多数“正常人”来说，想要让视觉强化，会把耳朵扎聋嘛？

但是出来刨食，比拼的就是看谁入魔入得深。看谁更极端。

多数人不能有所作为，主要原因就是“既要也要”，钱、名、温饱、安逸、心灵... 总之能想到的全都要。这怎么可能有所成就...

人之耳目，皆分于心，而竞于神。心分则机不精，神竞则机不微。

也就是说，人只要分心一点，都把握不好事物的“机点”。

浅层次开悟，没那么多人生大智慧，就本着某一条路径，寻找“机点”而已。一条路走通了，其他路大概率就跟着通了。

人的每天起心动念，皆处在被扰乱之中。

一个简单例子：多数人在工作上遇到问题，都是“综合性”问题，问题综合是因为人的起心动念是综合的。

如果工作只有一个目的：就是刨钱，死钻研“利害相生”。什么友情、爱情、亲情、荣辱、名誉、道德、仁义等自然而然就都去除了。

这么讲，很多小伙伴又受不了了，怒喷三眼无“道德”。

换个说法：孙子说，军事斗争是死生之地。自古谋士出谋划策，策略实施那是要死很多人的，唯一目的就是少牺牲而败敌！写个谋略计划书还要探讨一下何谓道德？何谓亲情友情爱情？

嗯... 也会写，那是谋略工具的一部分...

所以阴符经更符合绝大多数人口味，接地气！

入魔，极端走得远了，物极而返，最后就是中和，那就是入神了。

不入魔焉能入神？

道德经就是假的！认真你就输了！（最真解读）

道德经：有无相生！

三眼：本来啥都没有，弄着弄着就都都有了…

先给文章个主旨：

道德经就是一部高级忽悠人宝典！忽悠着忽悠着，智慧就无限来了！

道，就不存在！

天之道，人之道，都是假的！都是扯淡！

以上就是三眼说的，俺不敢说解读最高水平，只能说“最真水平”。

就像姓韩那小子说，文学是个屁，谁也甭装 X！

但凡搞名次的，都是养发证书的！

写了第一篇《道德经的冰冷智慧》，收到很多留言，大致都是先感谢一下，然后开始跟三眼刨干货，基本是这意思：

“眼哥，还有更干的货不？老子肯定有相当内核的大智慧，一下子就撬动整部道德经的，跟俺们说说呗！”

看见这种要求多了，三眼很沮丧，写了一万多字，不少人给读歪了。

正好星球有人提问题，顺便给大家扶正一下。

天之道，人之道，都是假的！

人读一部知识，首先要把“天”放一边，老子也是人，不是神！只是更加有智慧，思维很奇葩，带动了后世徒子徒孙都奇葩。

就好比佛陀是人，不是神，只是开悟的人。

老子写道德经是被逼无奈，不然他也不会写，正如人一讲话必有假象，老子也是人，一讲话必有假象。

整部道德经都是个假象，一个超高级的假象！

世间无论再牛 X 的思想，只要去表述，都是“用假象解释假象”，就好比想知道太阳的位置，就要假设地球不动，通过对比才能得到太阳的“位置”，而“位置”其实根本就不存在。

真相（道）根本就不存在，也就表述不出来。

思想智慧，就是向万物借力！

最牛的智慧是啥？就是向“无”借力。

大白话翻译：本来没有事，搞着搞着就都有了事，谁搞事谁牛 X！

智人是怎么把其他人类祖先弄死的，成为唯一祖先的？按理说身体素质没有尼安德特人强悍，但是智人有智慧，会搞事...

智慧是个啥，就是借力于万物。

社会没出现前，大家都是野蛮动物，靠残暴划分等级。

社会出现后，就出现了一批脑子放光的人，这些人叫做“圣人”，圣人没有一个靠体魄求生的，会玩脑子的从来不打架，就好比那个伟人从来不摸木仓杆子…靠的是脑子智慧。

智慧是个啥，就是借力于万物。

商业本来就是你买我卖，很简单，但是就怕有智慧的人进来，他们会搞出各种“商道”，把商业的竞争形态弄得越来越复杂。

如果不是策划人、战略家、咨询师、咨询机构等等，商业也不会越来越复杂“繁荣”。

经济也本来很简单，在佛道看来，经济就是人和人如何共生共存，找到最合适的方法，就是最“经济”的！

但是自打有了经济学家，把经济搞得越来越复杂，所以三眼讲过，经济学家都是诡辩学专家，全都是大忽悠。

人类社会本来也很简单，圣人来了，通过“天道、人道”等等，把社会秩序搞得越来越复杂，把“制度”、“主义”搞得越来越复杂。

老子就是“圣人中的圣人”，一部道德经，可以把世间的各种东西，都给加入“智慧”，都可以加入“道”。

甚至可以有拉屎之道，撒尿之道。

什么是思想？就是搞吞噬，做乱局，像做中介，两头吃。

什么是矛盾 LUN？就是搞吞噬，做乱局，两头吃。

什么是人之道天之道？就是搞吞噬，把秩序做乱局，本来大

家都是自然而然的，被讲道的玩出新花样。

所以回到开篇：

三眼：本来啥都是没有的，弄着弄着就都有了…

这个东西叫做“创新”！

圣人的“照妖镜”！

圣人不死，大盗不止！

别觉得圣人是什么好东西，也不要觉得思想家就德高望重很牛 X，微信：1848636859. 那都是他们给众人洗脑的结果，道德就是个洗脑的结果，这事都看不出来，还玩什么思想。

庄子就看得很明白，说圣人不死，大盗不止。

没有圣人，这世界没这么乱，圣人才是人们生活痛苦的罪魁祸首，就好比科学的发展给人带来的痛苦要大于温暖。

自古，所有所有所有的圣人，法宝就一样：

照妖镜！

何谓照妖镜？

就是人的内心都是妖媚惑乱的，圣人拿镜子一照，这世人就群魔乱舞，照出了所谓真相与假象。

本来世间都是“无”，拿镜子一照，就产生了“有”。

世人看见了“有”，傻乎乎地去追“无”，总是想看透所谓“假象”而获得“真相”。

老子：有无相生！

如果不拿镜子照一照世人，就不会有各种“道”！

这个“照妖”的游戏理论上能玩一万年，万岁万岁万万岁！

老子，也是圣人之一。

老子如果不把人情世故，把人间治世，搞得那么抽象，推到那么极致，可能神州大地会产生所谓科学。

这事往上抠，就能抠到伏羲做八卦，所以杨振宁说周易害得神州没科学，也不无道理，大师总是能看到事物的机点。

所以，三眼看老子，首先是谋略家，阴谋家，阴谋到极致一

—我是富二代我坦白了，就成了阳谋，只是太高级，众人看不出来。

看道德经，就是看“老子坦白从宽的过程”，这里面智慧无穷！

这里呢得说一句，老子玩人间大法和科学，哪个好？傻子才去区分！但傻子就那么多，天天遇...

没有什么好坏，缺啥补啥，都只是会思考的有机物而已，哪有那么多对错？

三个字：无是非！

做人要心如止水！

心如止水不是死水，止水是让水流的假象停止，不要“照”我了！

所以，回到上一个问答（星球小伙伴另一问题，人的“自以为是”是何物？）。

人要无是非，才能生出智慧。

无是非是在干嘛？

就是无论谁拿“照妖镜”照俺，俺也不中计！

只要心存是非，必产生假象。就像以为地球是不动的，太阳才有了“位置”。

地球是你家的吗？

是谁家的，三眼不知道，反正不是俺家的...

人的漏洞，在于心只要一动，必有选择，必有是非，必然产生假象。

这在《思想观》系列里讲过，这是人类的巨大漏洞，有洞得补，找老子问问补法，他老人家那里技术最全面。

老子：善者不辩！辩者不善！

大白话翻译：聪明智慧的生存谋略（善）是不爱辩论的，爱辩论的都是大傻 X。

因为人只要辩论，就有立场，一张口，必有假象，自己给自己就陷进去了。所以辩论会都有时间要求，如果不限时，到最后

就是对着骂街而已…

爱论是非，不是有目的的预谋（聪明），就是傻（真傻）。

聪明人很少，所以三眼一看到有人论是非，就躲得远远地，一会就听那边骂街开始…

动物的伪装与“善”！

动物的进化，就是伪装技巧的演化。善，就是最大的伪装！

社会中，总有那么一小撮聪明人，他们只在乎结果，根本不在乎过程，干什么都偷偷摸摸，不是猥琐，而是智慧。

就好像此星球里的诸多写手作家朋友们，一个系统逻辑拿走，拆解翻译成十几篇…

人只要没立场，就可以“长生”，通过水性包容，获取智慧。

做到：喜怒不形于色，张口没有是非，别人都是对的。

为什么？

因为是非一出，别人一眼就看穿你！万年进化功力一下子就废了…

因为对于不对，并不是个过程，它需要结果去展示才行。

人如果很容易被人搞得怒了、喜了、忧了、陷入是非去了，那是别人在拿“照妖镜”照你呢！

“急急如律令，现形吧！”

为何他是最大的阴谋家？

佛道本为一家，只是“用法”不一样而已，一个“玩自己”，一个“玩别人”。

在“玩别人”上，想必老子是最高明的，悟出“道”只是“玩人”顺带的产物而已。

诸子百家没有一个是为了出世而生，都是为了入世。

老子的“无为而无不为”才是最大的阴谋。

道家的阴阳辩证哲学，实属为人性量身定做的理论。

人性是什么？

是贪的无限延伸，而生出的诸多人性化“对立点”。

贪字在哲学符号逻辑范畴里是没有反义词的（唯一一个“廉”是社会化词汇了），贪就像是一个不可逆的箭头，无限延伸向远方，在延伸的过程里产生无数个矛盾对立点，这就是人性的诸多表现。

例如：

舍得（舍弃与获得）；

傲慢（得到而显）与谦虚（得到而藏）；

嗔怒，对于阻碍贪婪箭头延伸事物的攻击，反向是防守；

嫉妒，因人胜过自己而恨，与嗔怒一个意思，反义词与近义词同为羡慕，嫉妒与羡慕的区别在于嗔怒的攻守之度。

等等…

都是围绕贪婪本能的“一正一反”的“对立点”。

如果顺应人性使然就是“恶”（动词，低级智慧手法），表现出来的结果就是“恶劣”（形容词，坏的，不利的）。

如果反人性就是“善”（动词，高级智慧手法），表现出来的结果就是“善良”（形容词，好）。

善绝非形容词，而是一种高级的“反人性”智慧手法。

为何是要反人性呢？

答案是：为了满足更大的贪欲。

善是一种极其高级的智慧，在老子口中讲述就是“上善若水”，老子并不是说水是善良的，而是说水的“智慧”才是最高级的一——能贪万物！

这是一种谋略，而人们总是感性化的去看待，如果人总是加入主观情绪去学习，永不得佛道之法。

人类以及所有生物，因为贪婪而存活，在原始单细胞时期，就要吞噬周围能量而满足自身发展，这就是贪，这是生命体存在的最基本行为。

贪没有反义词是因为这是不可逆的，不贪等于死亡。

吞噬就会产生“攻守”，如何吞噬对方即为“攻”，如何不被吞噬即为“守”，生命体的智慧就在于攻守之中。

而攻守的方法万变不离其宗，内核只有一个，就是伪装。

生物的拟态、保护色是原始的低级谋略，通过人类智慧的发扬光大，产生了更为复杂的“欺诈”，这就是谋略的本质。

伪装就是“盾”，识别就是“矛”，矛盾的无限变化产生了谋略的各种形态。

整个人类社会（包括生物界）都活在矛盾的对立之中。

对于矛盾的深刻洞察，才能真正的运用谋略出神入化。

而矛盾攻守（谋略）之中最高明招法莫过于“示弱”，老子讲“柔弱胜刚强”，如能做到柔弱，即可胜过刚强，而变得更强。

柔弱并不是真的要变弱，而是为了变得更强；

无为并不是真的要什么也不做，而是为了贪的更多（无不为）。

如果在一个竞争环境里，可以做到如水一般柔弱，那么必将成为最后的胜利者，但人并不可能变成水，也不是真的为了变成水，而是向水学习高明的谋略和生存之道，正所谓“上善若水”。

柔弱胜刚强也可理解为“藏匿”，谋而贵周密，藏得更深，谋略才有更大力量，人类（包括生物）的取胜之道就在于藏匿、在于示弱。

回到开篇，老子悟道只是玩谋略、玩攻守、“玩别人”的顺带产物而已，为何这样讲？

人只有善于攻击，才能体会防守之道；

“玩别人”玩得好，才能体会“玩自己”的真谛；

只有入魔，才能入佛；

只有入世，方能出世。

道家的阴阳二元辩证哲学，对于感悟佛法，提供了至为便捷的途径！

所以将知识分成三个层次：

上层，是佛道之法，在于阴阳，有无；

——为一切思想提供最底层逻辑，是事物存在的最基础前提，属于“0 到 1”；

中层，是谋略之法，在于攻守，虚实，动静，真假，奇正等二元相生相克；

——为思想提供具体的规则、辩证的“用法”，让事物“动”起来，属于“1 到 2”；

下层，是存在之法，在人类社会诸多领域，观察其存在的形态结构。

——为思想有所为提供对事物、环境等的观察和阐述(解构)，外部的经济结构、社会结构、文化结构，内部的情感结构、思维结构等。了解一个个“死”结构，属于“2-3”。

结构观讲述的是：

下层“死”的存在形态，通过上中层的“体用”哲学而“活”起来，静态结构就变成了动态结构，通过观察动态结构而指导生活实践，并做到重新“建构”。

而我辈俗人悟佛悟道暂且不云，只求能够做到“内外部结构平衡”即可：

人打造什么样的内部结构，就会有相应的外部结构复映；

针对外部结构的产生的变化，人的内部也要相应的做结构调整。

道法术有无思想怎么区分？怎么有思想？很简单！

思想不束缚于知识，字都不认识，也会思想高深！

星球刚即兴敲击出篇东西，没收住越写越多，拿出来共享下，可能对有的人很有帮助。提问是关于道法术怎么结合使用，回答如下：

不用故意结合，这东西属于通的，故意去结合就学死了！

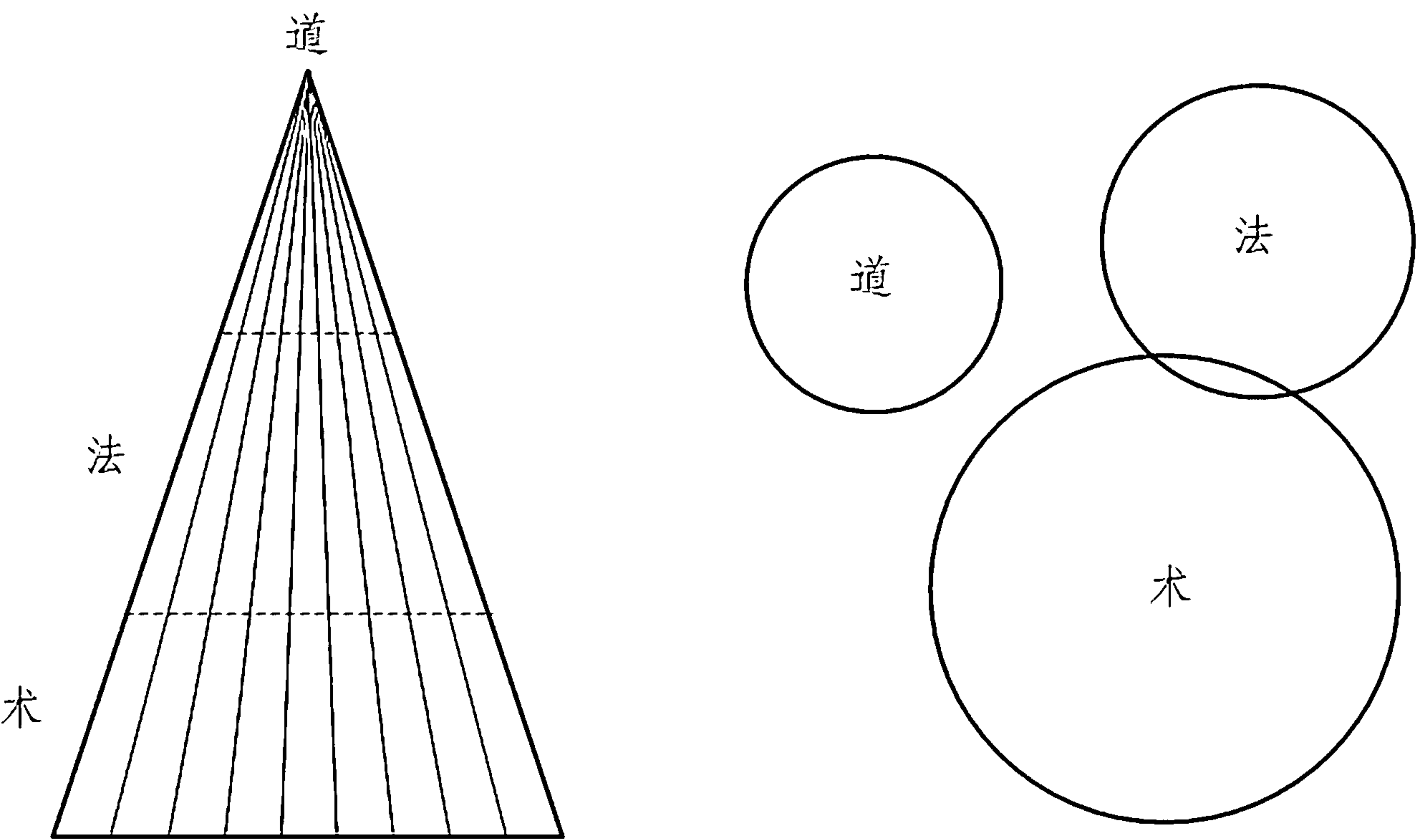
1、一个核心：打不通就混乱，没法用。

2、没有明确的道法术，思想是层次状；虚的指导实的，抽象指导具象，极度抽象叫道，极度具象叫术，中间的“中介”叫法，所以：做人有术，但法无定法，大道至简从一。

3、少学习，多思考，学习与思考完全是俩东西，学习是填补，思考是挖坑，不先挖坑如何知道该填补什么呢？神州屁孩从小就不知道为什么要学，这就是只管填不管挖。如今时代从小长大所见所闻足够用了，会思考的极端情况是都不需要读书，越读书大概率越呆。

4、千万别崇拜知识，知识只是刀，是拿来用的。

画张图说明，即兴创作，画的无美感请海涵...

人脑子里会对思想形成两种情况，先看左面。

思想是有层次的，有大杀器和杀鸡刀，其实不应该分成道法术三层，但是为了把这个原理讲出来，只能特意去区分。本质上是没有明确层级的，所以用虚线表示。

越向上，越统一，大道至简，大道一也，这个得悟，道是悟的，是特别抽象的东西，凭借慧根，悟道也是有层次的，有能说出来的，再往上是说不出来的无法表达的。

然后从道向下推演，越向下“应用”越明显，越趋向于术，但是局限性越强。

越是短平快越是肤浅！

越向下，那些“射线”之间的距离越远，就越不能“道理相通”，所以大多数人学了一身的术，但是换个环境不得施展，就没价值了，因为太底层，太实用了。

没有道的加持，术之间不能打通，那么杀猪术和卖菜术之间就衔接不上，如果打通了，不用通路至道的层面，哪怕通路至法的某一层面，术之间也会开始相通了，杀猪和卖菜就会变成一件事。

不能通路至道来说（没有明确的道，只有维度提高），法术天生就有隐蔽性，因为其都是有局限性，有适用范围的，不能从更高的维度去破解它，那么法术自然很神秘。

所以看古书神话故事，时不时来一句“你有什么法术拿出来看看”。但如来佛祖现身后就很牛B了，无论你何种法术都给你一眼看透，因为秃头的维度最高...

如今玩神秘法术的主要形式就是各种洗脑培训，而且往往连法的维度都达不到，只讲一些术，所以各种洗脑培训都是“卖术”，术也有过时不过时之分，跟卖货一样。

道法术是种思想哲学，没有具体的知识去定义，不能讲杀猪就是术，卖猪就是法，养猪就是道，而是杀卖养都有道法术在里面，只是道法术在“猪”身上体现出来而已。

放科学上也一样套用。

这就像科学领域，分成基础学科和应用学科，针对不同领域从基础推导出一些应用，然后由应用再去推导更多“实用”的应用，越来越多。

科学中的基础学科就真的是“最基础”吗？肯定不是，还要

继续往“基础”上钻研，这就像悟道，但是不耽误往应用上发展，可以发展出自然科学、社会科学、系统科学等一大堆，到了刨食领域更能发展出 n 个工种。

低级教育就是教各种术，就是工种教育，越细越好；

高级教育就是启悟，不教具体东西，而是去启迪人不断地“跳出来向上看”。

看图右，大多数人都是“站在下面向上看”，脑子中的图景如图所示，把道法术分割开来“平等”的去看待。

道法术一定打通才能用，“平等割裂”相当于把“道先生”给肢解了一地，把道先生给弄死了，怎么可能用得上。

这是因为“术”学的太多了，太强化工种了，比如炒股 100 法，创业 50 法，做人 20 招什么的，越学越呆，学死了。

功夫一定在诗外，一定是在更高的维度上。

有的人呢年纪大一点了，慢慢也开化一些，感觉到术和法之间有点联系，就如图中所示，稍有交集，嘴上说是要悟道，其实是放在一边是完全割裂开的，只是理解字面意思偶尔出去侃大山“共鸣”一下。这种认识没啥用，如果不能打通的话，还不如不认识，好好钻研术也能有所成。

最后说一下，千万不要崇拜知识！

道法术没有明确的知识、定义等，杀猪卖菜做人搞科研搞管理研究经济... 都有道法术，而且都是一样的，修行与开悟在于点滴，没有形式主义，形式只是定义的文字不一样而已。

文字定义的越“死”就越底层，穿透文字束缚，找到“共振”的地方，就是开始悟道了，这个“共振”叫做比拟。

所以古人讲逻辑，善比拟，比拟玩得好，证明道理玩透了；比拟玩得好，大白话就讲得好。

这种崇拜的最普遍现象就是崇拜某一“特殊定义词汇”，比如问题里的“方法论”这个词。

思想的存在就是搞吞噬，实操就是下定义，比如 XX 原则，XX 定律，XX 效应... 尤其是在人文领域，这种原则和定律更多，都是瞎扯淡，不要崇拜，要学会破解它。

这些原则和定律都是“抢地盘”的，崇拜的人多了自然地盘

就大，导致语言环境都变化了；

比如写文章给人开悟，不得不讲这些词，什么方法论、价值观世界观等等，尤其是西化的词语越来越多，因为西化的东西肤浅，解剖开来给人看，低智商都喜欢眼见为实，傻子也能看出点啥。

没办法，人们从小就被“关了窍”，不挖坑不悟道，都被洗脑改变了语言体系，不讲这些热词都没法沟通了。

所以，当达到无视这些“定义词汇”，脑子里空空的时候，就是打通了。

人文领域中，经济领域造词最多，文字不够用了还搞出各种字母组合，要是看这些成百上千词汇绝对没法看明白，一定要跳出来看才行。

经济往上看，不就是政治决定的吗，抢地盘后怎么分地盘、控地盘的问题，给你点啥再用招数弄回去，经济大循环，循环上蛋糕足够大，大家其乐融融，蛋糕小了就要阶级对立明显，经济问题就直接显露出政治问题。

政治往上看，不就是人性决定的吗，人为啥要抢地盘，为什么要有集体，集体表现出的种种属性脉络在哪里？往人本性上挖！

人性往上看，就是自然而然，开始趋近于“物化”，人在这时候就是个物品，是个“非人非物”的状态，这才能看懂人性。

所以老子道德经显得很世故，讲的都是富有人性味的东西，乍一看是低层次做人哲学，但是明白人一看，哦哟！这是不断“跳出来”后，实在无法表达了，找个与众生能沟通的语言体系罢了。

人类种种温情都源自于冰冷的客观道德，人类所创造的主观社会种种法则术用，都源自于“物化”的人性推动。

如果眼中只有温情，那就说明还没悟透。

研究中国哲学首先要将人给“物化”到一种“非人非物”的状态，谋略就是“玩物”，把人当成物件来看待。

比如鬼谷的抵隙术，把人当成坛子来攻击其裂纹，比如搞地盘管控的、打群架斗殴的把人看成水的流动。

人的智商都差不多，只缺点拨，有没有思想取决于“开关窍”，或者叫做“帮人跳出来”，用现代话说，就像开篇首图一样给“插

上电”。

怎么做人最厉害？

鱼不可脱于渊

每个人都想变得很厉害，这个东西叫权力。

权力不是权位、权利等具象的东西，权力很抽象，对权力的解读，最高水平是老子。

政治啊、经济啊、文化啊乃至生活的方方面面，均离不开权力，它就像是社会的身体，所以人想要变得很厉害，首先要搞明白权力为何。

一提到权力大家就要想到法家，其实法家也是师承老子，也可以说诸子百家均为师承老子，通过老子的哲学层，推演出各个家派（用法）。

对于搞管理，法家用的最棒，对于搞精神思想建设，儒家用的最棒，其余家派均有用法，领域不一样，道的层面是互通的，只是法的层面展示不一样，到了术的层面更是百花齐放。

权力的本质

每个人在骨子里都是爱权力的，这是天性，社会的运转交互离不开权力，这是社会的身体。

老子讲，人就像鱼，权力就像深渊。

极少数者看到道的层面，一小部分看到法的层面，大多数人活在术的层面。

1、术的层面：

人们一提到权力，脑子中会产生一个逻辑：“想要有权力，那么他一定要很厉害！”

人们都想变得很“厉害”，但这个“厉害”是怎么个厉害方法，众人却不知道。

曹操又瘦又小，论武功不急将士，论谋略不及谋士，怎么能做王者呢？

刘邦给人的印象，除了会哭着喊着说“为之奈何”，貌似什么都不会，怎么就能给一个民族定名呢？

人们呢都喜欢眼见为实，用事物产生的结果去给事物下定义，

在权力上人们会联系武力、财力、地位等，这些都只是结果表象而已，而且认知越低级，越会向武力上联系，智商提高点的，开始觉得权力是个智慧，但模模糊糊。

这样思考的话，曹操和刘邦的逻辑，至死也想不明白...

2、法的层面：

在法家看来，权力是从上至下的一种势，连起来叫权势；简单白话讲，有位置，再加上会办事，这就是权力。

而主导操控权势的工具，就是赏罚，没有赏罚就没有权势。

法家将赏罚称作国之利器，韩非子对老子很有研究，边领悟边写日记，讲一个他日记本里的故事，三眼给大白话改编下更容易理解：

一个君王和臣子，臣子很坏，对君王说，老大你以后负责赏，大家就都喜欢你，恶事让我来做，我负责罚，替你挨骂，老大一听这个好，我就喜欢做傻白甜。

结果是臣民们都去讨这个臣子，因为大家都惧怕他，久而久之，君王的权力就被架空了，因为失去了权势。

这故事是个典型的“**利用其威风而消灭其威风**”的谋略。

所以韩非子讲“邦之利器不可示人”，也就是赏罚这个利器千万不要给别人。

法家的东西影响着这片土地，更影响着小动物的习性，每个小动物不自觉地都会玩赏罚，公交车车长都会利用手中的小权力玩赏罚，更不用说天然就有权势的地界了，比如医院、学校、以及各个衙门口。

通过赏大概率不会让人获得地位，所以大家都玩罚，这个东西总结成一句话：

合法（权位）的祸害他人（以罚做势）的能力。

所以每每看到各种贪 W 新闻，还有什么医患关系等，都很好笑，都是瞎扯淡瞎评论，新闻都是挠痒痒，用表象看表象，深层次没法解决，公众号：知识天机阁，只能“补漏”，补了漏洞又会出现新漏洞，所以也不用解决，这是地球人类的普遍问题，很正常也很自然，能明白这一点认知提升一大截。

好了，到了法的层面看权力够吗？不够！

小动物都知道“胡萝卜大棒子”大法好，都想爽一爽，但众人之所见谓之不见，都知道的事一定给玩扭曲了。层次还得提升才行！

法家研究得再明白，你还是不知道权力从何而来，法家只是小圈子（有权位的圈子）玩法。

每个小动物灵魂深处都有一个终极问题：怎么能进去这个圈子？

答案是：认知决定的！

3、道的层面：

到了这个层面，权力这俩字就要视而不见，不要想着这俩词，给扔掉，而是去研究事物存在的形态。只要把存在形态给研究明白了，什么权力啊、财富啊等等这些东西，都可以顺势推导出来。

用老子的话说“鱼不可脱于渊”。

这个“渊”就是事物存在的形态，和庄子说的“江湖”是一回事，只是表述不一样，一个冷眼酷傲一个自由洒脱。

在讲这句话之前，老子有讲“将欲歛之，必固张之；将欲弱之，必固强之；将欲废之，必固兴之；将欲取之，必固与之。是谓微明，柔弱胜刚强。”

人们一读到这句话，就要站在自我的角度，站在人类的角度去看，包括社科院的白发老头们，慧根不行啊！硬生生解释成“办事方法”。

其实这个“将”要干什么，不是人类，而是天地自然之道。

天地是不断变化的，一刻停不下来，在开阖、强弱、兴废、得失等之间不断变化，这些变化之间“其道一也”，就像是量子纠缠一样。

而每一次变化，就会产生一个“渊”，权力就来自于“渊”，不同的“渊”权力的玩法就不一样，要会顺应，人就应该像“鱼”一样在深渊里游泳，千万不要出渊。

渊或权力，不是想有就有的，而是自然而然，顺着自然才能得来的，这渊里的一汪水，不同时段水流的方式是不一样的。

怎么顺着自然呢？就是去体会开阖、强弱、兴废、得失等这些不断变化。

大白话讲：要顺应大势，要识时务，要走在社会发展前面，当官的要会顺天应人....

察渊与微明

关键是都想顺应，但咋顺应？

每一次变换都有“微明”（细微征兆），“柔弱胜刚强”意思是顺应，没慧根的解释成扮猪吃老虎...

这样讲，小伙伴们肯定还是糊涂，再具体一点举个例子，当然，最恰当的例子没法说的太直接，你懂的...

首先呢，人的思想是有漏洞的，必须要给他们“一个选择方向”；

一个地界，人们很穷，受压迫，那是一种“渊”，那时候“玩方向”是一个玩法；

等到人们都吃饱了，家家户户都思淫欲，又要换个“方向”。

这个“方向变化”背后，一定有开阖、强弱、兴废、得失等诸多变化，一定有各种“微明”细微征兆，表现在社会生产生活的方方面面。

这里再联系一下“精与物双手抓”，就可以看得懂了。

大的“渊”变了，那么实际生活中百姓所接触到的，大大小小的各种“渊”也会变了，结果表现在权力、财富等获取模式变了。

这里再看“政治决定经济”就更通透了。

回到你的问题，不要在乎官不官的，那都是表象，比如在一个国企，可能一个一线的小干部要比二三把手赚的都多，相反官迷却发不了财。

已经拥有权力的人，会设置各种法则来保护自己的位置，没有权力的人，会通过“察渊”和“微明”，想办法顺应事物形态变化，突破原有的法则。

人要想突破，首先要做到的就是：眼中没有固有法则。

无论是激情一点玩突破，还是平稳一点玩防守，都要做到上述这一点，那些守旧的老派，活在固有规则里，自以为防守很成功，但往往第一波就被消灭掉。比如 98 大下岗，比如后跟进的炒

房者，都是活在固有的规则里，边界束缚太紧。

“察渊”关键在于“微明”，用上上篇问答中所讲，“微明”就是战略轨迹。

战略预判：渊会如何变化，变化的方向。

战略轨迹：各种“微明”是否合乎判断。

战略上演：渊已经彻底变了，权力与财富的再分配已完成。

所以，真正的权力，是超越文字本身的，他是一种顺应事物变化态势的行为方法。

韩非从老子那看到了这种变化智慧，缩小了使用范围，缩在小圈子里（上层权力圈），把“微明”的各种变化也给扔掉了，只留下“赏罚”，通过赏罚之阴阳变化，来玩弄小圈子，这在法家地界已经足够用了，但对于普通人来说，这远远不够用，因为太局限了。

普通人为何难以超越阶层束缚，就拿本文来说，普通人要想突破，就要在认知上看到“法家之上”（道）的东西才行！

大家伙都是人云亦云，都锁在“边界”内，你怎么能超越他人呢？

投胎技术不行，只有跳出认知边界。

富人变富很容易，穷人变富非常难，因为只有认知超越，玩法才会超越。而富人对穷人最核心的养殖方法就是设定信息屏障，锁住认知边界。

看到固有规则之上的东西（变化），跟随事物形态的变化（事物必然变化），以打破固有规则为根本出发点。能够做到至此，无论打工创业还是混体制内，只要与人交互、与集体交互，有人的地方就有“渊”，就一定有变化，就有的是机会。

这人活着，得练就出一样本领，就像老子一样，善、道德、守弱等都是谋略，人长期熏陶磨炼智慧入骨，幻化成“一条鱼”，有人的地方就有江湖，下水了就会游。

生活就是水，就是渊，只是变化快慢而已。

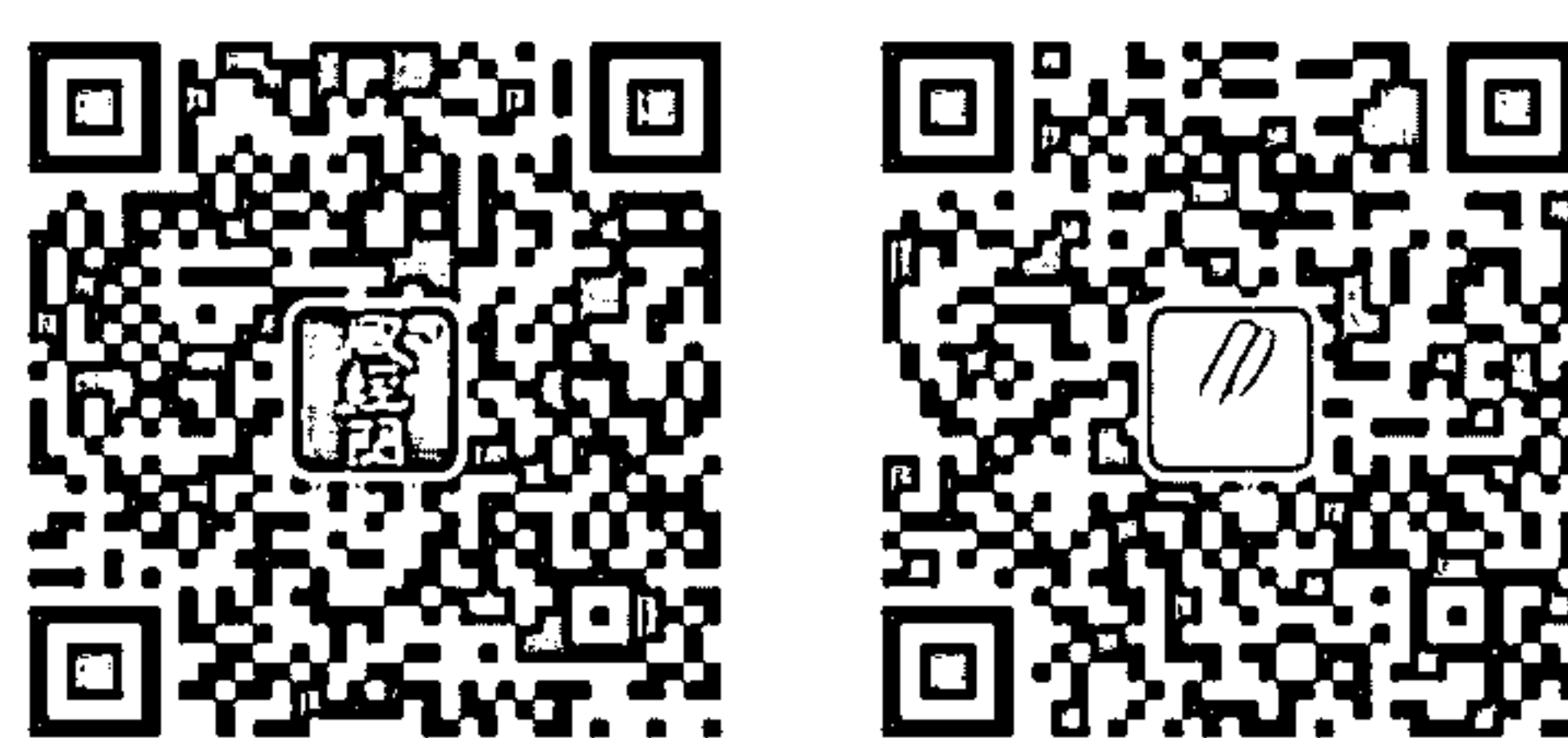
从国际到国内到体制内外到各领域再到各行业再到基层，这中间有个传导速度，资本市场反应速度就要比制度建设、土地政策、政府职能等变换要快得多。这跟人的认知一样，后知者一定

后觉。

接上上篇的话“认知对垒，结果是产生时空错位”，时空错位产生收割，资本市场反应速度相对快，所以收割最普遍也最容易。

大家都活在水里，大鱼吃小鱼，先知吃后知。

拿双循环举例子，双循环祭出就如同“微明”，看见循环背后的战略意图，就是在“察渊”，察渊既得，微明既见，小伙伴在各行业领域即可“探囊取物”，什么官不官的，都是虚的。

从善良获取长久，从邪恶获得巨大力量！

人之所信，为能量之源。

本篇讲述矛盾观之善良与邪恶，这是人心一动的始发点，是能量之源。

世人不易看见本质，因为就连词典阐述大多都是肤浅甚至错误的。

文字是思想的载体，对文字的深挖解析是思想养成的最快之路。

对文字的解析有两种：

一种是以总结表象结果来阐述，多见词典，以形容词为主；

另一种是挖掘背后的辩证逻辑，多见哲学，以动名词为主。

形容词，就好比是人对自身花枝招展的装扮，呈现出主观歪曲的结果表象；薇芯：yxsk2022

动名词，就好比是人骨骼肌肉血脉的运作，帮助呈现出动态逻辑。

人的进步需要无视大多数形容词，因为其伪装泯灭了思想；

善良不是好，邪恶也不是坏，他们不是结果形容表象，而是一个动态过程，是方法。

三眼观的解释：

善良是什么？

透过“温和纯洁”这种表象形容词，善良的动名词逻辑是：

对矛盾的平衡；

邪恶是什么？

透过“奸邪罪恶”的结果表象，邪恶的逻辑本质是：

利用矛盾进行破坏；

作为思想的基本载体，文字多皆由正反矛盾组成，因为事物皆由矛盾构成；

随之而然，人的思想也有两种功效：

可以善良也可以邪恶。

前者是做平衡；后者是搞破坏。

前者被称为美德；后者被称为力量。

心净本质是对矛盾做平衡；谋略的本质是运用矛盾做破坏。

善良是包容，是成全，是付出；

邪恶是极端，是破坏，是获得。

前者是长久生存的智慧；后者是巨大力量的来源。

这是人活着的两种运作之法，亦代表着宗教与政治的本质工具。

伟大的人物这两种皆运用自如，世人看其是极端、是神鬼莫测，其实解构到最后，其是对平衡与破坏的两种运用而已。

如果世人皆做平衡，世界将公平完美；

而事实上恰恰相反，事物由不断地破坏而推动发展。

正如最伟大的无私一定包藏着巨大的自私，人们所见诸美好的底层均有一层邪恶，这是事物运动的根本力量。

人们相信什么，能量就源自什么；

相信善良是生存最好的伪装；

相信邪恶是会获得巨大力量。

而最能够摧毁他们的，就是他们所相信的东西。

世间所信奉的正义可能只是一场表演，而真正的主宰是利用矛盾进行破坏。

（假设）每个人都是恶的，只需要轻轻拨弄，人们就都会放弃正义，自私与丑恶这种结果性形容词汇俱现。

文明程度的本质在于人们放弃正义的底线；

越是穷困的地域或底层，和越是接近权力的顶峰，更容易受到生存与生命的威胁，就越容易放弃底线。

人们越放弃什么，就越要伪装成为什么。

讲述底层放弃底线的逻辑演示叫水浒；

讲述上层放弃底线的逻辑演示叫三国。

去掉形容词伪装，客观的看待这两部谋略之书，本质都是极端情况下矛盾的构成与利用。

人的力量并不来源于自身，而是源于对事物矛盾的利用。

观察矛盾、利用矛盾、赋予矛盾是获得力量的三重境界。

世人都活在一个个逻辑里，逻辑的本质就是矛盾构成；

每个人都以为，他们自身的逻辑是最为正确的，人们相信什么，能量就源自什么，而摧毁他们的，就是他们所相信的逻辑。

只需要轻轻的拨弄一下，他们就会陷入其自身的逻辑之中。

如果一个富人相信每个人都是贪婪的，他的力量就获得于贪婪二字，他会利用金钱将世人轻轻拨弄，而摧毁他的也将是贪婪。

将富人之间的贪婪赋予矛盾，这叫攻伐；

将富人之贪婪与穷人之失去赋予矛盾，这叫 G 命。

拆穿正义最有效的方式就是将正义对立，打破盗贼义气只需利用舍生取义。

赋予矛盾是谋略的本质，邪恶就是利用矛盾进行破坏。

你的矛盾别人正在潜心观察，或者在为你量身定做新的矛盾。

世间的信息多为一条条量身定做的矛盾。

世界无处不在充满矛盾，力量源自对矛盾的利用，而平衡矛盾会获得更长久的生存，这就是善良。

善良与邪恶本身又是一种矛盾，欲善良还是欲邪恶呢？

您的认知维度在哪？很简单地就能测出来！

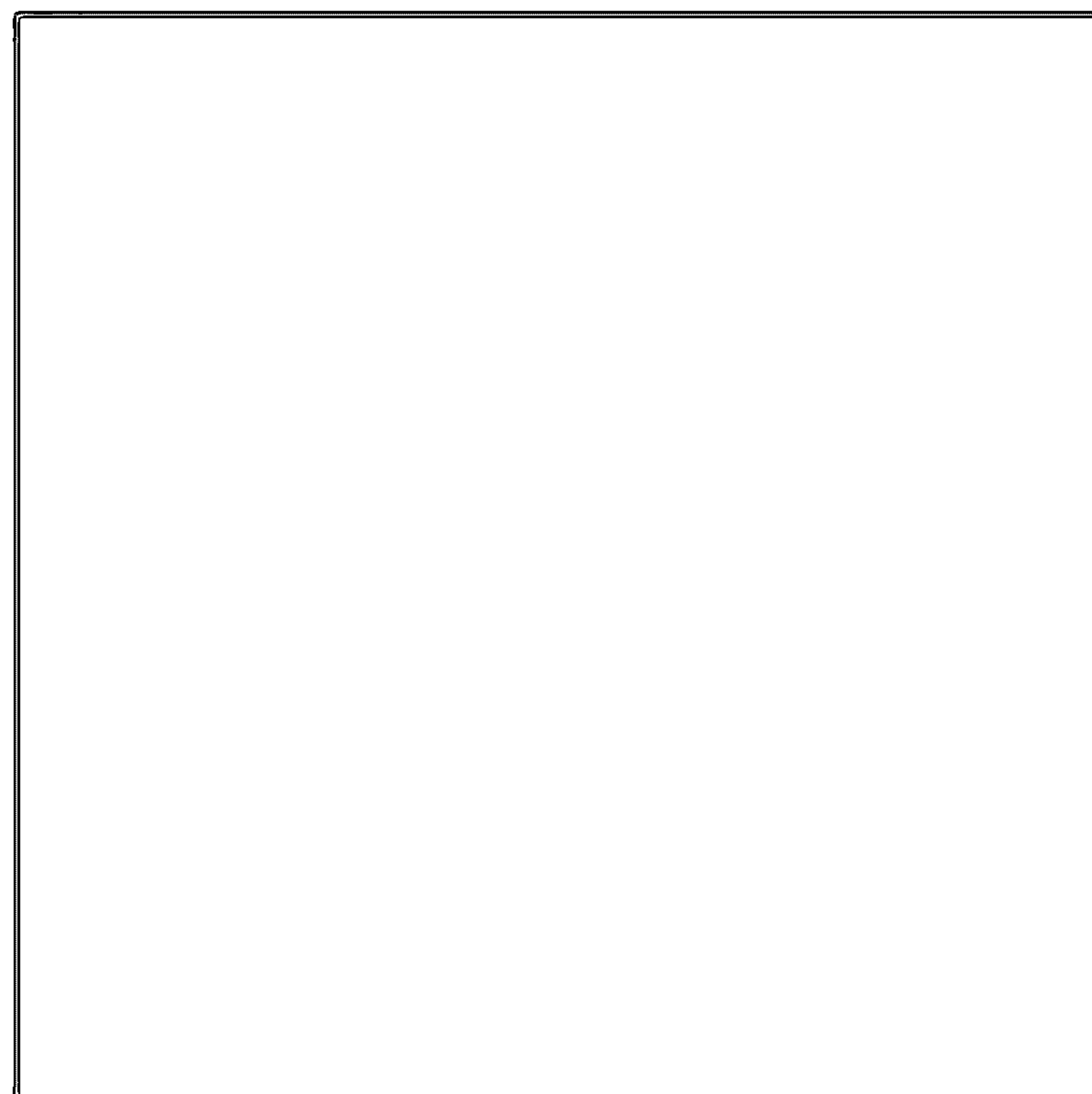
问：三眼先生，最近在结构和规则上有些糊涂了。结构是不是说：相同的元素以不同的方式结合就产生了不同的结构，结构侧重点在结合方式。规则是结构的表现形式。

答：是，但可能有些人还是很迷糊。

简单一句话就是：人观察事物形态的方法（思想）。

举个简单的例子：一个简单的四边形，它会呈现出什么样子？

为了找到这个四边形的“真相”，就需要人动用“结构”的力量。

低级一点的：用情绪去“解构”四边形。

这是 90% 人的“方法”。

此时四边形是很“硬”的，给人的一种方正的感觉，根据大小又可以给人宏大和狭小的感觉。

根据人的情绪运转决定了四边形呈现什么形态。

漏洞在哪？

在于：人们想看见四边形是什么样子，它就是什么样子。

所以，众生（90%）只有好恶，眼中只能看得见自己。

四边形在情绪的观察下，就像是一面镜子，映射出众生的好恶。这种观察法，也可称之为主观，虽然主观二字不是特别恰当，但方便理解。

因为这种观察方法漏洞太大，覆盖面太广，所以我们平时所看到的各种社会交互活动，基本都是在攻击这种低端漏洞。例如品牌、营销、政z、宗教…

再延展一下，比如艺术的形式，众生觉得一个东西“很有艺术感”，甚至被感动的痛哭流涕，其实都是在“观察自己”。

而艺术家们基本都是疯子，偏执、疯狂、精神与思想扭曲，扭曲的越大，越有艺术感。艺术家们就是不断向“四边形”泼洒“颜色”，以颜色来寻求共鸣，而每一次“喷绘”都是一种“扭曲”！

所以顶级的艺术，是超越情绪的，是理性的，那必然是平和、简单、素、淡雅。这也是佛道艺术能登顶世界的原因，背后都是维度在比拼！

中级一点的：科学观。

比如数学去解构。此时四边形才真的是“四边形”，本来这就是一个数学几何用语，它有面积、角度、距离等等。此时它在人们眼中呈现出“数学逻辑”。

漏洞是什么？

死逻辑！死逻辑就不具有实用性！

所以人们不满意，要把死逻辑变活，要把这种逻辑套用灵活运用，套在生物学、心理学、经济学、精神学等等领域之中，这时候四边形呈现出生物样式、心理心态等等。

数学是本源，理化等是基础学科，其他多为应用学科。这一系列科学体系，也遵从“道法术”的维度层层落地。

本源的维度，决定了道的高度，道的高度决定了法术的有效性。

所以科学要发展，首先要在数学上追求高度，数学上求高度，最终也会进入哲学，哲学求高度会进入神学。神学是什么？就是人类正常思维理解不了的高度。

绝大多数人接受的都是“技工教育”，接受的都是“应用性”教育，这种“切块”式的思维，有着很强的实用性，而且重视逻辑，所以一是很容易理解，二是能够“填满”人们的大脑，感觉上沉甸甸的很充实，所以受到很多“高智商”的喜爱。

比如色彩心理学，几何心理学，为人处世的十大逻辑等等。通过西学切块，人们一看便知，很是充实。但真要到实际生活，用得上的极少极少，因为不灵活，为何不灵活，因为没有“道”的加持。

中级观的漏洞就是越来越微观。

高级一点的：哲学观。

比如通过道德经的虚实去看：

例如因为四边形有着外部，所以它的内部就存在；

实线是实的，因为有实，所以才会有空白的虚。

这种形态结构是超越死逻辑的，更超越了没逻辑的情绪，常悟常新。

比如古人就悟出了外圆内方的做人形态。再比如，中庸之道，就是“一边画线一边掌控虚实平衡”的形态。

再比如，道的存在是“映射”，当四边形逐步画出来时候，第一笔一定是个“点”，此时内部完全是实的，外部完全是虚的。而慢慢点连成线，线又联合在一起形成了“内与外”，观察虚实的范围也变化了。

对于以上形态的逐渐变化，这一系列“映射过程”，就是老子研究的“道”。

当然，拿四边形只是举例子，道这种东西无处不在，是一种更高维度观察事物形态的方法，只讲述四边形就锁住了道，就会形成“法”。

所以道是什么？

是高维观察事物形态的方法。

高维表现在哪？

就是不停变换维度（变）！用维度带着别人一直跑，不断升维。

任何降维打击，都是通过“变”！

比如情绪看四边形，那么升维到客观的科学观察法，科学在升维到虚实观察法，到了这步觉得已经很高了？

还可以再升维到“有与无”。比如四边形本来是不存在的，是“无”，为何它会“有”呢？这与“观众”有关。

这样一升维度，思维就从四边形跳了出来，跳到了更广阔的观察视野。

还能升吗？肯定可以...

高维看事物，四边形就不是四边形了，而是能与自然之道结合，结合的形态什么样子，维度有多高，在于人的悟性了。四边形会随着人的“悟道”，幻化无形。

那么最本源的问题来了，以上费劲折腾心脑，找寻各种维度观察事物，是为了啥？

为了操控事物，操控“四边形”。

高维打击低维！

比如站在高维去对低维讲“四边形是 xxx 形态”，低维不得不接受，因为高维涵盖低维，是“带节奏”的！

思想存在的唯一目的是吞噬：告诉人们世界是什么样子，世界就“是”什么样子。

高维对低维的打击，不是“人打沙袋”，沙袋是不会“还手”的，沙袋也不会运动变化。

维度的打击，一定是在动态之中完成的！这需要不断变化！

比如我们看股市，为何不建议大多数人学习炒股？因为绝大多数连最基本的情绪都战胜不了，维度根本上不去，讲了高维适得其反。

一条条 k 线，很简单，就像四边形，但是通过维度爬升所能看出的“结构”是不一样的。

例如道家讲“三生万物”，放在股市上就是量价（空间）、曲线形态（时间）、政策环境（内外），这样“三生万物”形成一个观察股市的“生态结构”。

在空间上，猎杀者们猎杀的是众生的情绪；

在时间上，猎杀的是众生的“死逻辑”，而在更大的维度——政治（决定政策）上，对于绝大多数来讲属于“真空地带”。

总结：散户在观察股市的维度上，低维的可怜…

所以，散户能打得过庄？

再比如，三眼经常讲“政治决定经济”，因为通过经济上观察经济无外乎两点，一是情绪（比如用道德去喷社会喷政策等，乱象丛生，观点纷杂），二是逻辑（各种曲线、经验、历史、大数据预测等），这些维度是无法跳出经济层面的，只有跳到政治层面，才能“俯瞰”经济。

因为政治层面一个“起心动念”，经基层的情绪和逻辑就解体了…

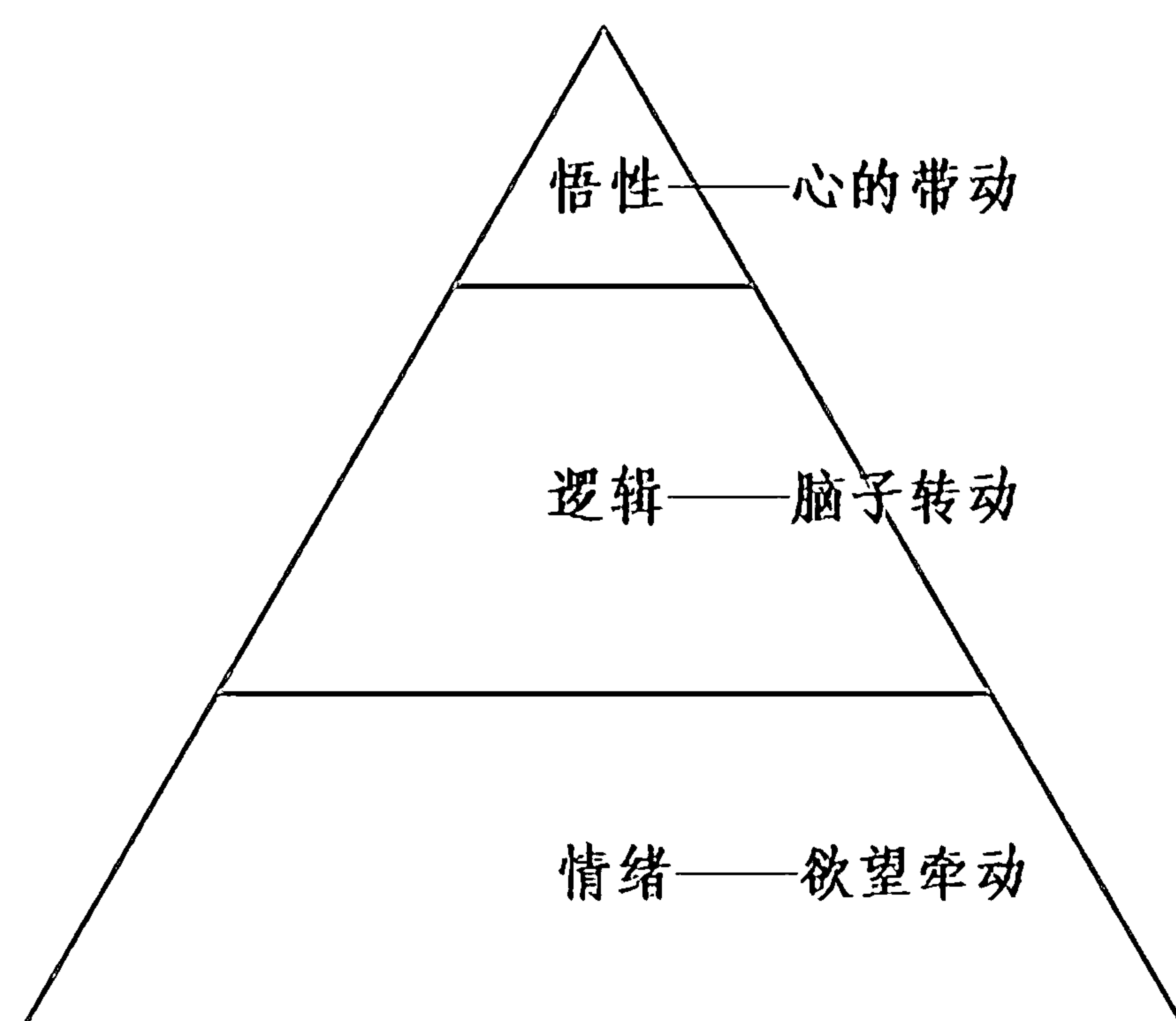
再比如做人，如果一个人执着于何谓“好人”和“坏人”，那维度就太低了；

如果把“好人”和“坏人”很有逻辑的表述出来，形成一个自洽的循环逻辑，看似很高维，其实也还是转圈圈。

如能跳出“人”而无是非，没有好与坏，做人的维度立马就上来了！

那最后延展一个问题：如何提维度？

如果将前面的三个观察事物形态的层级画个图，是这样的：

以前文章讲过，一个人开启智慧的路径，是通过“提升感官

维度”。

用眼耳鼻舌身意这种低级感官观察事物，必然会陷入情绪；

用脑子观察事物，必然会陷入逻辑的死循环转圈圈，而且还会乐此不疲以为得到了许多。

只有通过心，静下来去领悟，才能不断地“跳出来”。

维度的比拼，最终拼的是“变”。这也是道家的重要思想之一！

人生修行二字：平衡！

有小伙伴问，上山研究差不多的话，如何下山？

这个涉及到人生观问题，所以写文章很少涉及此处，因为每个人一生想要什么没法写，写了就是给人洗脑搞“修行”，都是扰乱与绑架人们的道德是非观，比如 xx 形式做人是对的！

道德嘛，是世间最基本的谋略…

所以“具体要什么”这事没法聊，但“怎么要”还是可以聊聊的，大家一起修行，仅供参考。

首先，上山是论道，下山才是修行，大多数人都搞反了。

无论儒释道，上山都像是研究数学本源公式，下山是对付各种数学题。数学题解答方法千千万，但其实本质都一样，因为本源公式一样的。

人生快乐度和解题水平成正比，而纵观地球解题高手主要三家，儒释道。

还是那句话，看儒释道要有“科学人生”的观念，而不是“迷信”，这三家都是无神论的，专业攻击有神论的“信仰”，通过科学思想帮助人提升思想力用的，但凡搞崇拜的都有点傻乎乎的。

这就像是要研究资本论，而不是崇拜某主义…

正常来说，一个人的人生观是“缺啥补啥”，这个可以参考马斯洛那个心理模型，从低级需求到高级需求分别是：

生理需求。也就是吃喝拉撒睡，解决活着基本问题。基本解决了，获得了“生”，那就要开始研究“存”，也就是生活。

安全需求。稳定和谐有秩序，这样人就不焦虑不恐慌。但事实上任何一个“搞发展”的国度，都不会满足小动物这个需求（而且要相反），焦虑和恐慌才是发展动力…大家可以对照一下日常生活所见所闻…

归属需求。有房有车有存款有资产，感觉活到死也能稳稳当当的了，就开始有闲心找归属，家庭、朋友、爱。大圈子和小圈子。

尊重需求。有圈子就要搞装 x，大家互相比一比，通过攀比获得存在感与快乐，会搞出很多标准。

自我实现需求。攀比这个游戏玩久了就没意思，因为不“个性化”，再往高了玩就要耍个性，这其实是一种更高形式的比较，自己建立一个标准，超越普及的标准。

乍一看是不是充满逻辑，特别对路子？其实呢，典型错误！如果人信了，拿这玩意去搞人生，必将痛苦不堪！

马斯洛这个模型是典型的西方“切块”思维，跟东方思想比境界低的可怜，为啥？把人的一生给搞成机械运转了，切成好几个环节。但人的一生是“一体”的，怎么可能切块啊？

切完块了还自己打自己脸，比如讲不一定要先满足低级需求再去满足高级需求，那这还切块干嘛呢？

西学就是这样：先切块花了 1 万字。然后用 10 万字再告诉你切块其实不一定对，要灵活。而为了灵活二字，又会写 100 万字死逻辑去应付灵活...越搞越复杂！

所以大多是“脑子转圈圈”，受众们也跟着脑子转圈圈，觉得沉甸甸获得了不少...研究物可以，比如热气球飞上天，一次不行换个路径再研究，啥时候上天啥时候算，虽然不是最完美结果，但以后多“转圈圈”，反复测验。

但研究人不行，因为人是活的！不能切！

研究一样东西，都是向高维借取力量，再看低维：

研究物，要拿着人的思维（数理化）去研究；

研究人，要拿着“神”（意识）去研究。

儒释道都是通过自然宇宙更高维度去看人，找人的根子，根子找到了，就能“一体”上去看“人下山”这件事。

什么叫一体，就是把所有做人的问题归结到一个问题，此问题搞明白了，所有问题皆自如。

儒家解题其实并不在孔子，孔子只是给个大体方向，相当于初代 1.0 版；解题市场版本在子思，也就是孔子孙子，他弄出个中庸之道，而后子思徒弟也就是孟子又发扬光大。

中庸之道，其实是向道家偷的，也不能叫偷，毕竟也是师承道家。人们认识这二字，会有两个中庸：

一个是马马虎虎，得过且过，凡事差不多的那个已经深入百姓骨髓的，约定俗成的概念，严重阿 Q 精神胜利法，需要批判！

（把人搞成圆的很“社会”）；

另一个是归根到佛道本源思想，其实主要是道家思想，意为“正中”，也就是道家讲的那个平衡，凡事都要“守中”，也就是“道”，偏离了就是失道。这就很哲学化了，有形态分析在里面，已经超越条条框框的规范（让人变通）。

上山是悟道，下山就是“道”的具体运用，也就是玩平衡。

佛家玩平衡在于宇宙万物，它是把所有生灵都圈进来，通过因果缘等理论，形成一个万物平衡，人要在此间找寻平衡之处，积攒业力，然后打怪升级玩涅槃…因为过于伟大，一般来说凡人生活用不上，刨食更用不上，当成思想研究可以；

道家玩平衡就开始入世了，跟刨食与生活关系很大，用三眼语境讲就是“获取结构的平衡”，家庭、事业、圈子、社会等等四处都是失衡的，都需要平衡。人活着就是不断地寻找平衡。

如果能让大家都平衡，自然身处中心位置，财富名利情感皆为顺带，这个平衡用到做人上可以参考“寄生”那篇。

比如经济的运行一定是失衡的，导致钱流倾斜，时间久了就会有力量推动重新获取平衡（新政策、新模式），但形式一定是生出新的不平衡来均衡之前的不平衡，经济发展就是在“左右摇摆”中前进。

投资心法盯着这件事就可以了，这就是所谓宏观，外面有个风吹草动了，就知道又是一场新的不均衡开始了…这人看事物一定要有一个“心法”，有心法事情就很容易做简化，搞思想建设后能开心落地，就是于此。

比如观人和处理人与人的关系，知道完美的“平衡人”是什么样子，自然就能清楚判断别人哪里失衡了，关系哪里失衡了，如何去平衡。

道家思想没那么“伟大”，只是纯粹的去做平衡（忘我），而不是有什么“光荣目标”，玩的就是个形态。

佛，玩自己；

道，玩别人（外界）。

所以个人觉得道家思想对于生活最受用，充实美好生活，当然也要因人而异。

这里顺便提一嘴谋略，谋略就是甭管原来是否平衡，谋略就是想办法让其失衡，从而获得一个谋划结果。

失衡都是因为漏洞，做人是弥补漏洞（顺道，正看道德经），搞谋略就是攻击漏洞（失道，反看道德经）。

所以下山这事，高级一点看佛家，中级看道家，低级看儒家（有了前两者加持，儒家就变成儒术了）！

比如老子讲：善为士者不武。善战者不怒。善胜敌者不与。善用人者为之下。是谓不争之德。是谓用人之力。是谓配天之极。

这就是在讲述一种平衡。平衡好了就是“善”，结果就是顺带的。至于一个人是否去武、是否去战等，老子不管，各取所需。

当然，您也可以故意让人失道，使其好武、扰怒、争上等…让人失道就要攻击人的漏洞，道德经里讲的利害、人心运转、事物的相生相克等，充满漏洞…阴险得很！这就是谋略运用了，回头再聊。

这人活一辈子就像一场游戏，最大的最根本的游戏一定是精神世界的，因为人存在的根本在于意识，社会交互活动中的物与资源也要围着人转。

我们每天起心动念，其实都是为了玩好游戏，获取精神的平衡。把平衡研究好了，外物都是顺带的。

人想改运，不是脖子挂符咒，门厅养风水鱼等能办到的，人会获取平衡，自然运气就来了，时间久了顺带的东西就越来越多，不想要都不行…

为何越孤独越强大？思想力就是对抗孤独的能力！

有这么一场游戏，动物不知道，石头不知道，天地草木也都不知道，只有人知道，这场游戏叫做“对抗孤独”，这是一个人类专属的游戏。

本篇主旨：

游戏模式；

游戏进度；

游戏漏洞；

游戏玩法。

关键点：

从“存续”到“存在”；

存在的方法是“下定义”，文明就是逻辑定义传递；

文字是最低级的思想传递形式；

人类定义外界的两种维度：空间与时间；

哲学三大问题均为了“堵漏洞”；

充实是堵漏洞的基本形式，娱乐必将统治人类；

无视是最有效的攻击；

成功多为“逼出来”，因其游走在漏洞边缘；

玩好游戏三大法则：无欲则刚；超越生死；佛魔皆法。

何为无为而无不为，不争而无不争；

人之苦痛皆苟且，如何冷静、畏惧；

道德与慈悲均为谋略；

给予选择，是定规则、设边界、搞养殖的基本手法。

在《思想观系列》前几篇里有三句话：

1、知道人类是“残次品”才能开悟智慧；

2、没有漏洞就没有游戏，人类社会游戏的游戏必附于人类的巨大漏洞之上；

3、人类思想最大的漏洞就是，章“活着为什么”来“推残”自己。

在整个自然界，原本游戏很简单，就是“存续”：

生命的目的就是存续，通过吞噬周围能量活下去；

这是本能，谁给设定的程序，咱也不知道，那个游戏设定者被西方沙雕人格化了叫做“神”，被东方思想大神叫做“自然”（道法自然）；

然后呢，自打人类加入游戏，游戏就迭代升级了，变成“存在”：

人类能当上“万物灵长”因为有思想；

生命的目的是存续，思想的目的就是存在，一字之差将游戏升级了，变了大花样。

升级了呢？

游戏升级前呢，自然界众生只思考活着的事，也就是“存续”的事。

哪能刨食能吸收能量，自然众生就往哪里跑，说白了就是吃喝拉撒；

水是万物之源，是能量交换最基本载体，所以在“存续”这事上有个规律就是“逐水而居”，人在“野兽形态”时候也一样，所有小动物都找水源，吃饱了喝足了，然后开始仰望星空。

游戏升级后呢，也就是人类从“野兽形态”升级到“有思想形态”，就开始思考活着之后（死亡）的事，也就是“存在”的事：

游戏到了“存在”维度，就形成哲学三大问题：

我是谁？我从哪里来？我到哪里去？

咱们一个个研究！

我是谁？

因为“野兽升级”了！开始研究“存在”了！

存在就要“下定义”！

先给自己下定义，比如什么万物灵长了，我叫人类了…

存在就是自我，自我就是存在，这俩东西互相依存，失去自我就没有存在，设有存在就没有自我。

这东西在佛家叫我执，科学心理学上叫自我，大众文化叫自私，一句话就是人类以自我为原点，向外思考。

这是“升级”后的本性，是优点也是漏洞。

然后呢，以自我为中心再去给宇宙万物下定义！

水里游的、天上飞的、会动的、不会动的，连十几光年外的星星都不放过，反正眼耳鼻舌身这些感官能感受到的，统统给下定义；

这还没完，还能上升到“意”，也就是对抽象的事物也下定义，比如上下左右、对和错等。

见到啥就给人家下定义，文明就这么诞生了！

插播一下：

所以文明是啥？就是逻辑定义的传递，或者叫思想的传递。

文就是纹，人心交织人的交互，纹就是人类社会的纹理结构；日月为明，代表物理世界的结构。

大家伙纷纷想办法搞传递，有的画符号（象形文字），有的用声音（语音文字），文字是传递的最基本模式，其实很低级的，因为低级所以适用面最广，最被大家伙熟悉；

能纸面记录下来传授的东西，最低级，可以比作“刀法”；

能够通过示范传递的东西，属于高级，可以比作“用法”。

但最高级的传递就是“不传递”，可以比作“心法”。

禅宗讲“不可说，不能说，不必说”就是这个意思，最牛逼最有效的思想传递，是超越文字形式的，至极形态就是意识传递，也就是“悟”。

所以佛教玩“业绩”方法也是迭代的，论佛理最低级，然后感佛法，也就是把佛祖走过的路自己去走一遍，这是中级，发展到禅宗了就到了“悟”，这是最高级的。

但是禅宗这句话最逗逼的在于，“不必说”也得靠“说出来”。

言归正传：

人类下定义主要有俩维度，一个叫空间，一个叫时间；

空间代表静态观——以自我为原点，向外产生“两端”；

时间代表动态观——动态观是对静态观的弥补。

像是非好坏对错等，这都属于空间，跟上下左右一个判断逻辑，只不过上下左右得用实际的尺子测量，而非对错这种抽象的东西得用“抽象的尺子”去测量，但逻辑一样；

人类刚“野兽升级”时候很低能，看东西都是静态的，但后来发现，好能变成坏，上能变成下，对能变成错…

一时间有点懵逼，咋办呢，就给这种东西又下定义，叫做“变化”。
思想又升级了！

比如我们看群经之首的《易经》，讲的就是一个变化，不变的东西（不易）、变化的东西（变易）、以及找到变化的关键点（简易）。

自打有了动态观，人类一下子牛逼了不止一大步，思想开始大爆发，什么变易啊，什么我思故我在啊什么的，一堆思想大师就出现了，都是以这个为基本思考面。

好了，给万事万物下定义之后，人类觉得自己非常牛逼，但随之很尴尬！

为啥呢？

因为人类在给万事万物下定义时候，突然反思到：

哎哟，我这在给万事万物下定义，但我也属于万事万物啊，那么肯定有个“谁”在定义我！

或者说，有个“谁”让我这么玩！

人类突然觉得自己也是被定义的、被玩的，感觉好傻 B... 在人类之上，有个东西，它给人类扔出“存在”二字，然后游戏开始了。

所以，下两个哲学问题就开始了！

我从哪里来？我到哪里去？

这俩问题可以算成是一个问题，提出问题就是解决问题，人类提出这俩问题都是为了解决一个问题：

如何堵上“存在”这一漏洞！

不然人天天拿“为什么活着”来“自残”。堵上漏洞了，人就能松口气，堵不上，人类就会一直觉得自己是“被玩”的，很傻 B。

平时搞社交、出门刨食、吃喝拉撒、玩雌雄合体等等很充实，就不寻思漏洞，为什么呢？

因为充实就是存在的一种形式，相当于把漏洞给堵上了。

但不能静下来，静下来漏洞就出来骚扰人类！所以人类一旦独处就要玩手机玩游戏，或者看美国和岛国大片，就是不能闲着。

所以伴随着物质发展，娱乐将必定统治人类，而“逻辑定义”的传递迭代，驱使科技让娱乐的形态越来越接近意识化，超越文字、影像。

其实“动起来”的时候漏洞也会出来骚扰，这里可以简单理解成“相对不充实”。

比如十个人吃饭，九个聊的很投缘很嗨，剩下那个就“相对不充实”，被那九个挤到漏洞边缘，这时候又开始“自残”，我为什么存在？

所以“无视”为啥是最有效攻击？因为给对方挤到漏洞里去了，很痛苦！

在社交上“无视”的攻击力表现还差一些，因为大多数人都会有在意他的人，可以互相之间找寻存在感，来暂时弥补漏洞。

在监狱里对待犯人，无视的杀伤力更强，关小黑屋一个月生不如死，其实对人最残忍的惩罚就是给他扔到封闭空间，隔绝交互独自存活，并断掉希望，小强就一点都不怕，有吃喝就爽歪歪，因为人家只能到“存续”这个维度。

啥叫漏洞？

强就是弱，弱就是强。

就好比一个男人思想力旷世古今，而能征服其的女人靠思想力是行不通的，有至强必有至弱之处，而能征服他的女人唯有靠这个弱处。

为啥年少坎坷的人，尤其是无亲孤儿长大了容易于大事，就算于不成大事，生命力也表现更顽强？

因为从小就开始训练“对抗孤独”，这就是“逼出来的”典型例子。

这种人因为总在漏洞边缘徘徊，所以“最熟悉漏洞”，如果有天赋的自然就变得“更会玩漏洞”，以至于心力与思想力大概率都比常人要高。

玩游戏就是玩漏洞，这个后面讲。

好了，所以思想家之所以是思想家，是因为强大，表现就在于能够“相对不怕漏洞”——对抗孤独的能力相对强悍。

会“堵漏洞”人就能“对抗孤独”，就能牛逼！

在“堵漏洞”这件事上，有两大方法，都是在找“漏洞之根”：

一是研究我从哪里来；

二是研究我到哪里去。

而这俩事一般都一起研究，就像研究一个行驶的列车，得研究“两端”，有来有去，列车才算是行驶状态。

人类从“野兽形态”开始升级一直到现在，“堵漏洞”这事还是没有破解：

我从哪里来，无论哲学、神学还是科学，都归结成俩字——天性。

我到哪里去，这事大家就开始有分歧了，哲学的最高答案是“入空和至虚”，神学的答案就是“各种极乐世界”，科学暂时没答案，一直在破解各种宇宙元素中。。

有分歧很正常，俗话说一猪生九崽，连母十个样，用高大上的话说就是“我的出身我决定不了，但我能决定走什么路”。

所以，跳出来看的话，哲学、神学、科学都像是叛逆期的孩子，各自都觉得自己最牛逼，互相看对方都觉得傻逼，个别有天赋的能“坐下来好好聊一聊”，互相取长补短。

好了，了解游戏模式、进度、漏洞只是基本盘，关键是要玩好游戏，玩爽。

玩游戏三大法则

把前人的各种“游戏玩法”总结成三大法则：

1、无欲则刚；

玩游戏不要求“通关”，但凡是求通关的都通不了关。

因为人类之上的那个“谁”，给人类游戏设定的规则就是在人类终极目的上，你越想要越得不到，人只有“脑子里没有要或不要这个概念”的时候，才能真的得到。

这个“没有要或不要”的形态叫做“虚无”。

玩虚无在哲学界最高思想的佛道来看，就是“归根”，归到最原始的根子上，也就是“从三到二，再到一，最后到无”。

但是呢，以人类肉身和思想来看，虚无不可能达到，只是一种理论设想。就好比让宇宙回到大爆炸之前，世界就安静了，万物就超脱了，

据说菩萨可以让思想到达一种“不动”的境界，这个咱们也不清楚。

那三眼为啥还啰嗦这个呢？因为咱们要从虚无的理论假设里获取游戏的玩法。

“归根”就是反着的思维，这是一种高级智慧！

本来事物是向前发展，那么必然趋向死亡，用易经乾卦的话讲，就是事物发展到最顶点，也就是最上爻的时候，是“亢龙有悔”，成极而衰，物极必反。

那么智慧就是想办法“退化”，反着走。

所以那些很功利的心态，在各种事上急着想要“涅槃飞升”的，都会走火入魔，自己给自己玩死。

为什么第一个游戏法则不直接讲“反者道之动”，而讲“无欲则刚”呢？

因为一是讲无欲则刚更能注重心态层面，人玩游戏主要玩心，理论都是刀法，也是为心法做服务的；

二是无欲则刚的目的不是“真的无欲无求”，而是达到欲求的一种高级方法；

比如想得到一个人心，那么要学要玩“无视他”；想得到一个权位，先要学会“不争它”；想得到一笔财富，先要学会“不想得它”。

无为而无不为，不争而无不爭，这是有为与争的高级方法。

2、超越生死；

道家讲“生者，死之根；死者，生之根”。

如果无欲则刚是“小道”，属于繁琐小事层面的智慧，那么超越生死就是人生层面的大智慧。

日本战国时代，在军事上有个这种例子，出去群殴打架，树一面旗子写着“祈战死”，大概率结果是“不死而赢”。

但这例子一般人只看到“置之死地而后生”这个肤浅程度；更深层次在于，“祈战死”是“把自己都当成武器工具”，这是一种忘我的精神境界——眼中只有战，而没有我。

对于置之死地而后生，一般人只能看到“死与生”，而看不见背后的操控逻辑是“忘我”。

当人忘掉自己的存在，就会无所畏惧！

用兵、用人如此，“用自己”也是如此。

人的痛苦、烦恼、思想陷阱等皆由“自我”所创造，有自我就会有欲求，就有思维的原点，就会陷入二维思考矛盾，就会自我设限，锁在“我执”之中，凡事皆看不清看不透，且内心犹豫徘徊，不能杀伐果决，苟且一生。

这就是大多数人的一生。

3、佛魔皆法。

这最后一个法则，就是超越道德，佛魔皆为法。

道德是人的二维陷阱，人的行为决策都要束缚于是非、好坏、优劣等，没有选择就没有决策。

有了选择，才会有对价值的定义，贵与贱、正确和错误、合理与不合理、正义和邪恶、敌人和朋友…

道德就是个静态观，而对于道德的运用就是动态观，让道德动起来是谋略的精髓。

什么叫“动起来”？

就是相生相克到相互转化，阴极还阳，阳极复阴；

用矛盾论讲比较容易理解，找到主要矛盾，敌人与朋友的互相转化，事物都是在对抗中不断地产生矛盾演化，以此来谋略。

所以三眼为何一直讲，佛道之法是最高谋略？

这思想只是一把刀，知识都是武器，关键在于用法，而用法无外乎神魔两种，没有孰优孰劣，只是适用范围不一样而已。

其实神魔是一回事，就像以 0 为原点，向两端无限延伸到至极，这两个至极就是神魔，逻辑完全一样，只是“方向”不一样。

把世间谋略比喻成公司，公司有很多，最牛品牌是佛家和道家，其余均为二线品牌。

道家，代表魔的用法；

佛家，代表神的用法。

道家，讲求“盗（道）万物”，吸收万物的精华为我所用，很直接一点不玩虚的，像“道德”和“水善”都是谋略，只是被“精神文明建设”给强加定义出好和坏；

佛家，讲求“爱万物”，通过慈悲怜啊成就万物，这也是一种谋略，慈悲不是目的，而是方法，是获得更高追求的高级方法而已，同样被“精神文明建设”强加好坏。

所以，是非好坏都是给智商低的人看的，给予选择就是给智商低的定义规则，以便于设定“边界”搞“养殖”，可以参阅思想观的前三篇。

捕捞鱼儿并不能强攻，而是布网设定边界与选择。

这人如果跳不出道德与是非，跳不出好坏，就跳不出“空间”，就跳不出前后左右，就跳不出“渔网”，就什么都看不清。

身在山中而不知庐山真面目。

和尚道士喝茶论道、论法可有共鸣，各自穿上道袍和袈裟出门搞事，用法就有区别了，一“区别”就产生了宗教，道家佛家变成道教佛教，那就没意思了！

他们区别他们的，咱们就是吸收他们的好东西，拿过来用即可。

人类社会比喻成一个公司，佛家就像是董事层，主要任务是带队伍搞精神文明建设，道家就像是营销部，无论你是啥队伍，最后都要“出业绩”，要出业绩就要玩变化、讲变数。

董事层与营销部没有孰优孰劣之分，只是各自分工不一样，但都是“重要部门”，“技术原理”上都一样，玩的都是：

“人心，机也！”

这东西才是个技术活，但越是技术活越不能加入义务教育必修课，你懂的！

事物的变化在于机，人心的变化就是万物变化的核心！

要抓到“机”，唯有提升“对抗孤独”的能力才行呀！

心力、脑力、体力啥关系？心性怎么决定人一生轨迹？

很多小伙伴都问心力是什么，三眼解释了几次，但有的小伙伴好像还是很迷糊。

只看局部肯定会盲人摸象，局部需要上升到整体，通过全貌（其中关系）才能看清局部的位置！

如果用一句话简单表述心力、脑力、体力与心性，就是：

这个世界，是由极少数玩“心力”的人，带着一小部分玩“脑力”的人，养殖一大群玩“体力”的人。

而无论玩什么，个体最终能否取得一个良好的结果，看的是“心性”。

再进一步解释：

玩体力本质：是依附于规则——形态僵死；

玩脑力本质：是（帮助）破坏或打造规则——玩的是“善变”；

玩心力本质：是引导和制定规则——玩的是“不变”。

咱们慢慢解释！

很多人对玩脑力与玩体力给理解偏了，玩脑力不等于脑子运动！

人活着脑子都运动，但不是所有运动都是“有效”的，搬砖也要用脑子思考，能说搬砖是脑力活吗？

再比如北上广 80%坐办公室的白领，其实都是体力活，虽然看似敲文字的形式是脑子运动，但都是“无效的”，因为都在“某一程式”下动脑子。

社会的基础是规则秩序，而社会发展的动力是打破规则秩序。

“最大的公司”也要以不断改革，再到各行业各领域、各种社会交互集合，都需要不断地“翻新”来驱动发展。

这里就可以定义，活在旧有规则轨迹里的就是体力，能走在前沿主动求变，玩（帮助）破坏和打造规则的就是脑力。

所以体力与脑力，不是智商问题，而是脑子怎么用的、用在哪的问题。搬砖与搬钱的，智商都一样，人与人没什么大差别。

竞争饱和了，不会主动求变，弹钢琴这种优雅的天赋运动，也会变成体力活。

科技的发展会让体力活从业者越来越多，原来的许多所谓脑力运动都会通过科技给变成体力活。

科技不会让人们的生活变得越来越有“期望”，而是越来越“固化”。

不会主动求变的，只把眼界局限于某一暂时的得失之上，有那么一天一定会被淘汰，手足无措。

所以，脑力的本质是玩“变化”！

脑力是“力”，力首先拼的是“方向”，方向错了，用力再多也是南辕北辙。

脑力不是拼智商，拼的是“心性”。

古人讲词语叫“心智”，而不叫“脑智”，是因为智慧是由心而生。脑子是“负责加工”的，心是“决定加工什么”的。

“决定加工什么”要远远比“深度加工”来得重要！

但这里不要思考歪了，不是教人不务正业，不去打磨专业技能；而意思是每天要抽出更多时间思考一下“加工什么”，这是一个劳心血的活，不是一蹴而就的，需要坚持。

因为每个人的付出与回报都是正比的，不要看什么金融掠夺了，炒房吸血了什么的，如果深度解构下去，看似“不合理”的背后也是“按劳收益”。

脑子劳动要比体力劳动累得多，而劳心更累，且面对事物的风险要大得多。

按照做功大小：心力>脑力>体力。

按劳计算收益，心力付出最多，理应收获最大。

我们平时看到的所谓“按劳分配”理论，只是个假象，是给玩体力活看的鸡汤。

那什么是心力呢？

劳力，人们能看见，把砖头从这搬到那，力都能算出来用多少。

脑力，只能从结果去衡量，就很难计算了；

心力，人们从始至终都看不见它，具象化都很难，更何况计算衡量？

但这也意味着它极其重要，只能属于少数人。

孟子讲，劳心者治人，劳力者治于人；

这里的心，属于“脑子”层面的，是区分脑力活和体力活，是“求变”和“被动挨打”区别，是孟子拿来搞政治大法用的。

政治本质是利益分配，老孟是想达成“君子劳心，小人劳力”这么个结果，把阶层给划分清楚——养殖层应该啥样，分配层应该啥样，各回各家各找各妈，都“当其位行其政”。

但是沿着孟子的话，假设人人都是君子，都是“脑子聪明”的人，那么还能分层吗？谁“治人”谁“治于人”呢？怎么分层呢？

答案是也还可以分层！

那些聪明的、玩脑力“主动求变”的人，也需要有人来统治，给他们一个秩序规则！

在君子这个人堆里，孟子就是这样一个人，他给了君子们一套秩序，统管各路“劳心者”。

都是聪明人，为何能分层呢？

此时的“劳心”，是指“心力”，不属于“脑子”层面。

像古代思想家就分俩种，一种是玩“善变”，一种玩“不变”。

前者代表人物，老子；后者代表人物，诸子百家的各位大神。

玩善变的老子，对刨食啊、分层养殖啊没兴趣，所以谈不上劳心劳力，谁治谁。

要想“分层治人”就一定要玩“不变”，也就是独特的政治主张，儒法墨在各自主流派别上又分成一个个小派别，看谁在历史长河里站得稳？比的就是带头大哥的“心力”。

老子别看思想高，但如入世刨食，不玩心力，最终落实到社会生产分工上，也是给诸子百家打工的。

所以心力有二：

1、一定有一条自己认可的、相信的、确信的刨食主张，看谁的主张更符合“主流”，古代主流就是“王上”，现代嘛...

王上主导，市场经济辅助。

主流是啥？就是大势！

比如儒释道法墨都有各自的生存空间，在“智商层面”没有谁高谁低之分，只是看谁能更符合“主流”而已，大家一起抢“市场”而已。

玩心力的未必智商最高，但在“用心思”上肯定是最“得体”的。

2、一定要坚持住，因为各派别互相看看对方，都能指出各种漏洞，但不要被漏洞所牵制，因为事物必有漏洞，关键看谁能坚持。每一个“刨食主张”，每一个“符合大势”的东西，都会有漏洞，不能说有漏洞就不干了，不坚持了，那不行！

还是拿儒释道法墨举例子，不能说今天发现玩“君子小人区隔管理大法”好，V：一八四八六三六八五九，就变成这个路线，明天发现玩“两面三刀权术势”，就跑去法家阵地。

玩脑力的人是可以跑来跑去的，这是其特性，但玩心力的人绝对不可以——前者玩“善变”，后者玩“不变”。

同理，换成行业、领域、组织、团体等等大小交互组织，有人的地方就有心脑体的三重维度，道理相通。

心力的结果往小了说，是自身内在的驱动力规则；

结果往大了说，就是外在驱动力，就是精神领袖。

跟愚者一起玩，废脑子；跟聪明人一起玩，废心力。

绝大多数聪明人都会“主动求变”，脑力非凡，但是都缺少心力。

每个人在世间都是有角色的，心性定角色！

那么心性是什么呢？

这东西是天生的，是“慧根”的根子。

就好像高僧摸摸小娃娃头：“嗯…这孩子有慧根啊”！

讲到这肯定会招喷，因为这就有一丝天赋人权论的色彩了，咱们暂且不继续探讨心性的来源，只说说心性的表现吧。

最简单直接的表现就是：

道家也把人分成“向阳者”和“向阴者”，与佛家讲慧根道理一样，都是在最根源上去看人。

前者心一动，就朝向“更大”的方向，自然脑子做加工也会越来越大，人也会变得越来越“大”；

后者心一动，就朝向阴暗狭小的方向，自然脑子加工的东西都特别“细致”，人也会变得越来越“小”！

人脑子“做加工水平”（智商）都是一样的，稍有差别，关系不大，小人与君子一样聪明，而且很多小人要比君子聪明的多。

但小人的路一定越走越窄，虽然可以得暂时胜利，但时间够久一定钻进死亡胡同，这是心性（方向）决定的。

心性决定了人能否告别“小聪明”，获取“大智慧”。

所以对做人来说，最伟大的“商业模式”只有一个路径，就是“大家都收益模式”，不要总想着自身，而是帮助更多的人获得成就，最后才能成就自己。

什么是“坏心性”的标准模式？在十几年前与朋友聊天，大家探讨如何用最简单的几句话概括坏心性：

假设两个人只需要同时举起双手，你可以获得 100 元，另外一个人可以获得 5 元；有些人会选择宁可不要这 5 元，也绝对不会举起手臂，不仅如此，还会想办法不让他人举起来…

心性差别决定了一个人到底是要“暂时爽”还是“恒久爽”。

善与和，是一种生存的高级智慧。

人生就像个迷宫，脑子只决定步伐快慢，心性才决定能否走出迷宫。

玄学、科学、虚实、意识漏洞和思想力…

不太愿意聊大家所认为的“迷信”，就如写东西一直“放不开”。

因为人都是在漏洞里的，非要做选择，不是好就是坏，“无是非”讲 100 遍也说不通的，都是脑子接受，心不接收。

人要是打破“二元对抗”说什么都没用，就好比大组织不打破“二元区隔”，经济上做啥都没用。

玄学和科学也是一样，90%人不自觉地就要选择谁正确谁错误，这都是思想漏洞，精神疾病。

再比如攻击人的漏洞玩“入魔”，把道家中攻击人的法门都弄出来，想必很多人是接受不了的，因为破坏了“固有生命鸡汤”，打击是非观。

比如城市化好的一面讲出来，事物一体两面，坏的一面呢？大组织如何搞新养殖，也不好讲。农、工、士总有一款喷你，而且会站在“自己是皇帝”的角度喷你，必须要分好坏，刨食这事都不重要了…

孔子为啥牛 X？是非玩得溜！攻击小动物的思想漏洞很彻底，现代人 100 个 99 个处于常态被攻击中…

玄学也是科学，科学也是玄学。

玄学是由虚到实；科学是由实到虚，最后形成对接，通路完成！

玄学是从宇宙向下推，科学是从一个具体“试验”结果向上推。但科学试验得有方向啊，引领方向的就是玄学。

科学的定义，本来就是认识宇宙的实践和方法。

所以玄学是科学之上，但上下并不代表谁厉害，只是大家分工不同而已。

人们一提到科学，其实是指“自然科学”，比如数理化。这一部分比较实，各种硬逻辑公式。

因为特别夯实，所以在一般人观念里，“实虚”经常发生矛盾，与玄学互喷。这就像是西医和中医互喷一样，前者靠硬逻辑解剖肉体、细胞、大脑、神经元，然后喷后者，奇经八脉在哪？

灵魂、心识在哪？后者本来就是玩虚的，干瞪眼无法反驳。

为啥无法反驳呢？因为 A 把 B 拉到 A 的维度和系统，B 当然无法反驳。

这种互喷在高手看来毫无意义，因为：

高手是 $A+B$ =思想力。而不是天天 A 和 B 打架。

做人做事道理一样， $A+B$ 路越走越宽，后者越走越窄。

在自然科学硬逻辑之外，还有社会科学、应用科学等。一旦涉及到具体生产生活，涉及到人们每天的具体生存，实与虚就手拉手了。比如社会科学中的经济学、心理学、社会管理学等等，必然要实虚结合。

例如神州智囊会靠经济学死公式去管理经济？那想必死都不知道咋死的！

经济智囊们都会有自己一套“独立系统”，比如刘神仙研究出“人体经济学”，这就开始玄学化了。玄学高屋建瓴搞格局，基础经济学用来夯实地面做沟通。实虚结合才能有效。

再比如心理学，这东西距离玄学最近，因为到最后探讨的都是人从哪里来，精神、意识、思想到底是什么。硬公式是很难阐述的。

到了应用科学中，更是必然要虚实结合。因为应用最后也是围绕人，而人的根本还是意识形态。

此时自然科学的硬逻辑公式有效性不是 100%，肯定有效，但一要围着“人”玩“综合”，就容易捉襟见肘。

比如用工程、软件、新科技等设计一套系统，只靠硬公式是没法设计的，因为硬公式只能让系统运转，不出现 bug 最好，但是系统运转起来人们能否接受，喜不喜欢，卖系统怎么搞营销，怎么打动客户，这就又开始玩虚的了，玄学作用开始凸显。

实（自然科学）离不开干；但无论怎么干也离不开虚（玄学，人，意识）。

为何实虚不能分呢？必须要结合呢？

因为人、人的意识，本来就是实虚的产物，这叫“三观”。

其实每个人都活在宗教里，只是很少有人去察觉。人造的全

都是 X 教，“貌似不是人造的”就是正教，就是模仿宇宙、自然那一套。

有教无类，只要生物有意识，都要被“教”所笼罩，因为人的意识必须要有的放矢，必须给选择。

人和人的差别 99%在于三观！三观里面包含着自然科学。

思想怎么来的？

先是宇宙观-然后用宇宙看人世-之后产生了价值。逐步缩小。就像道-法-术。这个过程不是东方特有的，全地球都一样，人的思维特性。

现代人每天有手机、游戏、综艺充实，没时间思考这些，如果把电、微信：1848636859. 网线、it 产品都给断掉，把人与人的社交频次拉低，所有人都会不自觉地开始思考宇宙-人生-价值，100%，谁也逃不掉，这是人类思维运动特性。

所以老子讲“虚其心实其腹”等等，就是充实人，让他们别胡思乱想。

三观对于人来说，最重要的是宇宙观（世界观-玄学），有了这个才会有人生观和价值观。

宇宙为何，在本源上没有一套系统，做人（人生方向）和做事（价值判定）就无从考量。

90%的人三观都是混乱的。“帝王教育”=完整、独立的三观教育。

咱们总讲老子仿效自然，佛家背后是宇宙，这都是“力量来源”，背后都是有系统的。系统都是玄的、虚的、抽象的，死公式很难套。

没有本源就没有佛道思想。有了虚的本源，在指导实践上就能够“不偏离系统”。

科学，就是认识宇宙的实践和方法。

科学一直再进步的，因为搞实验，弄几个定义出来，这事是可以总更新的。自然科学弄公式还麻烦点，社会科学弄公式太简单了，心理学、管理学什么的，咋玩都行。

思想一直没有进步，一是因为宇宙观超不过佛、道。二是很少有人愿意研究这些，因为人嘛都是动物性趋利避害，而且多数

是靠低级感官生存（眼耳鼻舌身意），对于“利”字的视野多局限在金钱、物质、美色、名声等等上。也就是活在假象里。

古人为何悟得高？因为生活不充实，而且每天生死一线间，高级感官激活程度大。

所以对于“利”的认识维度就高。比如老子讲利害相生，讲了一大圈，老子的“利”是什么？

恒久存续！

低维的人，都是用“当下感觉”去感受“利”，立即获得、暴力压制、辱骂诋毁、嫉妒与占有欲等等，就像小动物的应激性一样。活在A与B的无尽对抗、消耗之中。

高维的人，利是存续，才能激活“过去与未来”，得与失、道与术、玄奥（虚）与科学实干（实）等等二元才能形成A+B=思想力。

科学家的实验室是某个屋子；

思想家的实验室是整个世界，实验稍有失败，人口死伤无数...

求真相，才能对假象产生猎杀。而求真相的过程需要用心，需要天赋，更需要机缘，这个过程对于大多数人来说非常漫长，所以很少有人会走。

学会解构信仰，是提升格局的超速路！

信仰有维度，社会有人纹。

昨晚回答小伙伴关于“信仰”的答案，被删了...还有一些其他问题也被删掉了，大约能有三四个吧，都是即兴敲键盘，很可惜。

搞得三眼写东西总是很矛盾，写真的吧总被删，写浅层吧隔靴搔痒会让人更迷惑。

关于信仰的这个问题很关键，信仰是帮助人建立自身“结构”的一个重要维度，因为它是区分人与人思想、观念的本源角度之一。

不夸张的说，细心解构+反复思考，改变一生！

东西给了，看缘分！我尽量写成能不被删的版本吧，原版被删可能是举了很多“历史实际例子”，这版本尽量“理论化”一些吧，也发到公号来，自由的环境总会有一款渠道不被删...

小伙伴们不要总怪三眼东西太干没有“调味料”，不是不想有啊，而是“最合适恰当不拐弯”的调味料总是很敏感。

小伙伴的问题有 100 多字，总结起来大致是信仰是啥，国人有无信仰，以后东西方文化融合会是咋个形态，西方价值观、马 lie 等等，以后我们有没有能广泛覆盖各色小动物的信仰等等。

好了，系统化解构一下：

1、三眼对信仰下定义：低维度对高维度的选择相信。用三体的话说就是“降维打击”。

2、所以信仰是分维度的，没有最高信仰，只有更高，中间产生很多梯级维度，跟什么颜色的小动物无关。

3、人活着，一定要选择相信什么，才会活着，这句很关键。所以是人就有信仰，只是维度有差别。

4、信仰分为真信仰和假信仰。前者站在自我层面找答案，后者站在社会层面找答案；前者求“真”；后者求“利”。

这四句话基本可以解构信仰的结构了。开始详解：

先讲真信仰。

首先，信仰这个词被用烂了，不同人嘴里讲这个词，其实都不是同一个意思。绝大多数人所讲，其实是在社会层面，属于假信仰，后面会说，我们先聊真的。

所谓真，就是在自我层面选择相信的，与社会交往无关的，相当于“灵魂拷问”，决不否定或者没能力否定的逻辑，能否做到否定看认知水平。

用人格去制造信仰，叫做有 shen 论；

用逻辑去寻找信仰，叫做无 shen 论。

低维度追求“是非”：

此维度认知有局限，裹挟在事物的矛盾之中不能自拔，用三眼话讲就是脑子不开光，锁在对与错的矛盾里，所以信仰这个词来源于宗教，用人格化的 shen 告诉众人何谓对错，并且指导众人对错。

逻辑支撑也很低维，比如相信神龙吐雨，摩西开道。

总结低维的信仰结构有五大元素：是非观（价值观）、英雄人物（shen）、神话故事、神器载体、仪式。

用此结构去研究，百发百中！

人一旦进入某种信仰就会陷入其中不能自拔，高维看低维可能很搞笑，但是十头牛你都拉不回他，因为在对方认知里，他的信仰是不可否定的真实！

往小了说有 chuan 销，往大了说有 na 粹...“等等”！

对于不同维度的人，所需要建立的“五大元素结构”也不一样，但都一个套路，细心地小伙伴自己去对照。

低维信仰无处不在，搞创业玩营销，搞文化玩娱乐影视，搞人力玩管理...再大一点...自己悟。

高维度追求“逻辑”：

逻辑导出真理，逻辑可打破，真理也可打破；在思辨层面来讲，就是认知对于矛盾是俯瞰的，不会裹挟于矛盾之中。

三眼总结高维度信仰，没有什么具体结构，可以用“不断抽

离”或者“不断提维度”来描述。

高维认知的属性是无限向上的，简化所在维度，并冲击更高维度，比如科学。

科学、哲学也是宗教，也是信仰，所以要分“家派”；

比如我们坚信不疑的物理学真理，未来可能会被打破，因为迈向了更高维度所致，这是信仰的崩塌到重建。

低维信仰的特点是：不准被打破；认知有限的人也打不破；锁住维度；

高维信仰：自己打破自己，维度提升。

如果把分成两个梯队，从信仰结构属性划分即可，也就是三眼讲的分配层和养殖层。认知结构决定梯队，分配层人数极少。

真信仰属于自我层面，当由自我层面过渡到社会层面，钱、权只是顺带产物！

因为当人打开信仰结构之法门，认知占上高维度，愿意刨食即可高效刨食。认知开启，只要参与社会分工，分工就会推着你占上高级分配链，自己不想往顶端走都难。

我们平素里谈到某个人很“深”，众人只能以自己的低维认知去感受其肤浅的表象，而洞察不到本质是因为背后所信的东西不一样、结构不一样所致，结构里不光有“真”的信仰，也有对“假”的认知。

下面开始聊假信仰。

真信仰属于自我层面，而我们绝大多数人，甚至日常所见到的所有人，嘴里讲的信仰都属于社会层面的假信仰。

火烧布鲁诺，烧死肉身但烧不掉日心说，更不能重建地心说，为何遭受降维毁灭性打击的教派还能屹立不倒？

因为信仰在自我层面和社会层面是不一样的。信仰到了社会层面，背后两大逻辑：

qiang 地盘+利益分配。

信仰此时是一种社会化交互的工作、工具！

背后的利益链不倒，假信仰不倒。所以我们看到自古 zheng

教合一。这是一对双胞胎，只是角色扮演不一样。

社会就是人纹，人纹即为人心，人心即为矛盾，矛盾即为是非对错，人们挣扎在矛盾之中去选择相信什么，选择相信即为信仰，这就有了教派。

所以社会（人纹）是一块一块的形态，呈现出纹理状，每一纹理模块都有不同的是非对错（价值）准则，而价值准则的目的只有一个，就是追求价值收益。

科学、哲学是高维度求真，是俯瞰低维矛盾（价值观），所以科学与人纹是冲突的，是一种降维打击，两条路选择，或者玩弄低维，或者批判低维，自由选择，所以认知决定位置。

以上理论讲完，问题逐一可回答：

国人有无信仰？

有！很直接，决不搞形式主义，普遍上直接信利益，而源自本土的“土壤结构”的催化，自打秦大一统起，就决定了以权为核心，向外展开利益分配链，所以秦以前叫谋略，秦以后叫权谋，无权无所谓谋。

关于东西方融合后的信仰形态，我们有无拿的出手的“广撒网”的信仰，以及马 lie 等，这些问题都属于社会层面。

前面讲，到了社会层面，就是社会化交互的工作和工具，而已...一定会多元，一个家庭成员间会有着不同信仰结构。

讲几个诙谐小例子，请勿对号入座，如有冒犯请海涵，一起提认知维度才是本：

大主教儿子上大学研究物理学，此子脑子开光，前程似锦，大主教难道非拉着他跪拜十字木棍吗？最可能的结果是大主教白天祷告，晚上回家给小儿子恶补数理化...

信马 lie 的没准回家努力钻研资本 Z 义花花世界，反 mei 是工作，留 mei 是生活嘛...

在南部沿海地区，信仰基督天主的人很多，脖子上总挂着十字架，三眼不敢说 100 元让他改变信仰，但 10 万应该差不多...

在北部地区重人纹轻经济，信仰往往集中于一字“混”，脖子挂着 40 斤大金链子，右手纹个十字架，左手戴佛串，前胸画满皮皮虾带鱼，背部再来个文学人物关云长，多元信仰，和谐共处，

兼容并包，俗话说多个朋友多条路，这一身的信仰足以闯四方...

所以吧，信仰有自我层面和社会层面，维度决定结构与用法。

为何佛道为上乘|明白“人怎么定义规则”，就能破解各种规则！

此篇主旨：

知道怎么定义规则，就能破解规则；

研究“如何定义规则”就是在研究人本身。

人类社会是由人主观上定义出来的，各种“边界”各种“规则”；

佛道之法高明之处在于：研究“人如何去下定义这一过程”。

心法枯燥，但很重要，没有心法，怎么学刀法呢？

在上一篇里有句话，用来开篇此文：

“佛法可能是最高思想！科学远远比佛学维度低！”

一定会有无数喷子喷三眼，尤其是现在西学东渐，被“科学”严重洗脑的孩子，因为这句话打破了他们的赖以生存的、唯一能用来装逼的三观。

上篇讲，人都活在某一思想所塑造的“边界”，在里面搞出“游戏规则”来“养殖”里面的众生。

“边界”就像个扣着的“锅盖”，本来大家伙在里面折腾很开心，以为世界就那么大，当你把“锅盖”掀开了，活在里面的人“见了光”，顿时失去安全感。

很久很久以前，西方有个著名傻逼喷“东方无哲学”！这个扣在“锅盖”里的人名字叫黑格尔。

喷子的特点：用“锅盖”里的认知来判定外面的大千世界，还自以为没毛病。

蛤蟆与宇宙

这世界最逗逼的事情，莫过于“蛤蟆在井里研究宇宙”！

我们都是蛤蟆，蛤蟆有两种：

一种是知道自己是傻逼，去感悟宇宙；

另一种是觉得自己牛逼，用“井观”去判定宇宙。

比如现代人用“现代词汇”去研究佛道之法，而这些现代词汇都是由佛道之法衍生出来的，比如用“价值观”去套佛道的逻辑。

如果说我们活在一种“规则定义”里，那么佛道之法就是“定义规则的规则”，用前者去判定后者，就如同井里蛤蟆判定宇宙。

这怎么可能研究明白呢？

所以佛道叫“觉悟”，而不是靠蛮力去“学习”。

东方重“玩人”西方重“玩物”

为啥中国哲学重人文，轻科学？

也就是把智慧都放在“玩人”上，而不是“玩物”上。

无论是“入世”玩“抢地盘”、还是“出世”搞涅槃，东方大地核心俩字：玩人。

不是玩别人，就是玩自己，总有一款适合你！

哪怕是东方本土最顶级思想者老子，留下的语言逻辑中大部分也都是关于“玩人”的，很世故！

而且，事实证明，“玩人”这种思想智慧生存能力极其强悍，哪怕遭受各种侵略“地盘”被夺走，最后大家也都要臣服于“玩人”智慧，形成“56支花”。

上篇讲：

思想本质上是沒有“善意”的，只有“吞噬”的欲望。

东方“玩人哲学”的吞噬能力相当强悍，但凡接近必被吞噬，形成额外的“1支花”，照此下去，未来地球形态可能是“几百支花”的世界——佛与道手拉手共建美好地球。

而“玩人”的终极目标就是“不当人”。

佛家想进入不生不灭的寂静状态，老子也说“吾有大患，唯吾身”。

佛与道都想脱离“人”这一形态，在他们眼里人是一种很低维的生命形态。

瞎折腾的科学

这是为啥呢？是这样的：

一群低维生命形态，在一个高维空间里，臆造出一个低维世界，这个世界叫人类社会。

这个低维世界存在的方式，就是通过人的思维定义出来的！

比如在抽象的情感上，定义出是非、好坏、善恶等；

在物质世界里，定义出各种“科学定义”的东西，比如水、火、土、木。

人类特别爱折腾，不断的将定义精密化！

在情感上越来越细化搞出精神分析、心理分析等；在物质上从直观层进入微观层，拆分成越来越多的元素。

当完成一个很复杂的定义之后，就开始装逼：

“你看，我多牛逼，我对这个世界进一步了解了！比你们都了解的要深哦！”

“既然我这么牛逼，那么我发现的这个定义方式，就用我的名字来命名吧！”

“好了，既然我比你们都牛逼，你们要听我的，拜我为师，供养和崇拜我哟！”

“好了，我们这些搞定义的人都叫科学家吧，我们抱团一起搞定义，团结力量大，这个活法好爽啊！”

在宇宙里，某个星星本来飞的很开心，在地球上却有个名叫“小蛤蟆”的渺小人类给它命名，叫它蛤蟆星。

小蛤蟆定义了“游戏规则”，圈进来一群人和他一起玩规则，在这个规则里小蛤蟆有至高无上的话语权，即可“称王称霸”的。

人类社会就是这样一种搞笑的形态，某个蛤蟆用思想定义自然中的事物，事物可以是具象的物质，也可以是抽象的行为，比如“社会”二字就是人定义出来。

然后谁下定义谁牛逼，谁就能设立“边界”，然后开始“养殖”。

在这些搞养殖的人里，一群玩“抢地盘”的很“现实”的人，这些人叫政治家，他们找到科学家：

“嗨，老铁们，你们研究的这些东西能不能帮我抢地盘啊？能帮上忙的话我会让你们活的更好，在我的地盘里让你们爽歪

歪。”

科学家们一看，这个“合作”很好！

然后，科学不断地由资本和军事（政治利益）来推动。

所以，只要钱给到位，就能养一群科学家在那不断的“搞新定义”，然后利用新定义用于军事、管理和生产，然后去抢地盘。

这些玩抢地盘很“现实”的人，以前不叫政治家，叫做大主教...

所以有心人去研究政与教，本质上一样的，只是“组成机器”不一样，人类摆脱不了野兽本性，木仓杆子决定一切。

而这些东西在佛陀和老子眼里，纯是瞎折腾，为啥呢？

因为“科学”在面对“自然”的时候，就像计算器演算宇宙，小蚂蚁要吃掉地球。

比如定义某物质元素为“H”，无论人定不定义它，“H”都存在，在人的思想维度里就觉得“H”这个叫法就是真理，但在人类所不知的更高维度里，这种真理可能是完全错误的。

维度不同，定义规则不同。

人类通过人类思维去定义事物后，再重新组合出其他形态，乐此不疲的自嗨！

比如几个元素放一起组装出个原子弹，在抢地盘上威力巨大，砰的一声巨响，渺小的人类开始感叹伟大，就像是树叶砸到蚂蚁，蚂蚁感觉“震撼无比”，仿佛世界都要坍塌了...

这是典型的“西式思维”，特别的傲慢和自大！

现在很流行的西方大片，都带着这种傲慢自大的气味。

而东方哲学很柔和，谦虚、守弱、上善若水，不是我们“性格懦弱”，而是这是一种更高的智慧！

佛道哲学的基本态度，就是：“人很傻逼，还爱折腾，还很固执”。

相对应的：

很傻逼=维度太低，所能思考到的维度很有限；

爱折腾=因为人性驱使，人类不断的想得到，活一天就要贪婪

一天，不断折腾；

很固执=我执，永远站在自身的角度去思考外部，以自我为中心把大千世界分成内外，并自以为很牛逼，无不是虚荣、傲慢和自大。

认识到人类是个“残次品”，才能开启佛道的法门。

从“人很傻逼”这一原点出发，生命存续就有两种路线：出世和入世。

出世，就是“跳出傻逼人类所定义的游戏规则”，这个不是本文主旨，回头再讲，本文主要讲入世的智慧法门。

入世，就是“进入傻逼人类社会怎么玩嗨”。

怎么玩呢？

关键点来了：

人类社会是一个人类思维主观上定义出来的社会，也就是说“游戏规则”都是人定义出来的，那么只要明白“人定义规则的方法”，不就能看透各种“游戏规则”了吗！

喷子该跳出来喷三眼了：

“你这说半天，不就是要了解人性吗！”

错了！大家嘴里的人性只是一种习惯的结果表象而已，没啥实际意义。

就好比懒惰、贪婪，这些词汇无丝毫实际意义。

我们要研究的是“人性思考的运作过程”，也就是为何会贪婪、懒惰？

哲学（思想）的意义就在于探究事物存在的本源。

为什么哲学再往上有神学，因为有些东西达到至极状态，人类思维没有办法找到本源。

比如人为何贪婪？

三眼在上一篇讲：“这源自生存本能，人在单细胞动物时候就需要吞噬周围，获取生命存续的能量。”

这个解释对吗？

有限正确！适用范围够用而已。

佛道之法针对这一本源探究，上升到“无”的境界，逻辑类似于宇宙大爆炸诞生万物一样。

这事咱们先不研究，非本文主旨，咱们都是“罪恶蛤蟆”，咱们往下研究，研究怎么借助上乘之法入世刨食。

穿越的和尚

所以，佛道的那么多文字，都是在研究“人的思想运作模式”。

科学，只是“运作模式”的一个展现方式而已。

模式研究明白了，看人类社会方方面面才能看透。

把1千年前某个脑子极大开光的和尚或道士，拉到现代社会，人家照样会很牛逼，因为明白“玩人基本功”。

举个例子，比如和尚穿越到现在，来到某个车间，看到一个工人师傅锤东西，工具五花八门，虽然和尚看不懂具体的工作模式（锤东西这个规则），但是能明白几个东西就够了：

1、你为啥在这里锤东西，谁定义你锤东西的；

2、他们是怎么定义你锤东西的。

也就是说：规则都是人定义出来的，只要明白“人怎么定义规则”，就能破解各种规则。

一片土地经过演化，从原始社会社会进化到现代社会，原来种地用手刨，现在用机械，看起来“规则”变化了，但是如果明白人类社会本质，会发现“本源规则”一点没变。

原来地盘上的牛逼“农场主”如果可以穿越现代，稍微适应一下“小变化”，继续可以做“农场主”。

再举个例子，脑子开光和和尚穿越到现代，发现组织形式变了，出现了个叫公司的东西，和尚来到公司，见到各种“人类思维定义的规则”，什么董事长、经理、主管等等，什么市场部、销售部、人力部等，一群群穿着西服衬衫的人，身上喷着奇怪的味道，手里拿着一个四方盒子（计算机）…

如果是你穿越回来你肯定懵逼了：“哇，好复杂好科幻啊！”

但和尚智慧很清晰，明白两点就行了：

为啥人要定义出个公司呢？

然后根据本源规则，推导出公司的存在规则，时间足够的话，

可以演算出公司的具体运作规则了。

人类思维因为固执傲慢，以自我为中心，很容易成为井底之蛙，扣在“锅盖”里。

就上述故事，一定会发生一个“喷人现象”：

公司里的某位勤奋少年，花了半辈子精力研究公司的规则，看和尚一定不顺眼，然后喷到：

“你知道主管和经理之间还有几个等级吗？

你知道我们公司销售部的‘狼性销售 100 法则’吗？

你知道我们人力资源部‘职场晋级黄金 30 法’吗？”

你知道“渠道管理”这个词是啥意思吗？

和尚摇摇头….

勤奋少年：“你说你多傻逼，啥都不知道，不学无术，还在这跟我装！”

和尚感叹到：

“虽然我不知道你说的这些具体规则，但我知道你这些规则是怎么来的。给我足够的时间去推演即可。”

走时候和尚送给勤奋少年一句话：

“孩子，不要把你所见当成世界，因为这是一个别人为你定制的世界。”

和尚有出离心，所以很和善，如要换成其入世去“专业玩人”，就不会这样和善了，“专业玩人”的目标就是让人信服，用思想“吞噬”对方获得“养殖”收益，只有两种处理手法：

一是勤奋少年能明白最好，大家手拉手好伙伴；

二是他不明白，还想让他信服，觉得有闲心还好玩，那就去破解其规则，在规则里弄到他信服。

人类社会交互过程，主要是第二点。

各种经济上的利益往来活动（创业、营销、贸易等）和文化上观念往来活动（影视娱乐等），本质上都是：

攻的一方，破解目标群体的“定制规则”，然后在规则里弄到他们服服帖帖的；或者干脆在原有规则基础上，重新定义出一

套“规则”，给目标套上，然后肆意摆布玩弄。

破解了人就破解了规则

在破解规则上，本质就是如何“破解人”。

在上一篇讲过，想要了解一个人就要看清其“边界”。

对于上面的勤奋少年，“边界”就在他嘴里的公司规则上，这就好比观察现如今的中产阶级，他们从小就被锁在一个个“边界”里，锁定在一个个“游戏规则”里，养成了“良好习惯”。

观察一下这些人的“边界”，他们的所思所想什么样，来源于哪，想去哪，这些规则都在那摆着，进入“边界”攻击即可。

比如此文换个花样，写勤奋少年喜欢的“狼性销售 100 法则”，阅读数暴增，三眼粉丝从几千个变几万…

讲到这，再延伸一下，什么叫“规则的层次”。

定“游戏规则”是有层次的，层次越高规则越简单，层次越低规则越复杂。

从大到小，规则像俄罗斯套娃。

所谓大道至简。

层次越低，规则越趋向“动物本能”层，人们追求温饱，对人生的渴求只限于临时的快感和生存本能的需要；

层次越高，规则越向“佛道”迈进，人会追求超然于现实的东西，寻找存在的本质。

可笑的是：

人越追求什么往往越得不到什么；

只有到了更高的层次，才能更容易获得原来低层次的东西。

人离什么规则越近，就越容易陷入什么规则之中，层次越低规则越复杂，越不能自拔。

所以几千年前的中国“玩人”思想就明白：

想让人没有思想，只需要让他们陷入“勤劳工作”与“温饱”之中。

在“人脑地盘”里，再过一万年，释迦摩尼和老子还是老大，人类社会这点事都在两位大佬眼里：

人一动，想怎么折腾，喜欢怎么折腾，折腾中有哪些傻逼的地方，都熟门熟路。

把天上的星星都重新命名一遍，人也还是人而已。

表面去看佛道之法是避世的知识，其实它们才是入世的高级谋略啊！

但是越有“道”，就越不想“有为”，虽知“有为”的高级方法。

为什么会有出离心呢？

这是一种自然而然的状态，思想到一定程度，就会有出离心，也就是想跳出人类游戏规则，因为觉得自己和众生都很傻逼。

牛逼的思想都会觉得自己傻逼，就像老子在那里自言自语唠唠叨叨的，上善若水啊、上善若水啊...

只有傻逼才喜欢扮演上帝，就像黑格尔一样，这是东西方思想的巨大差别。

智者与傻子的区别：能否保持安静！

提问：老师觉得冥想有用吗？如果有的话是怎么起作用？如果没有用的话又是为什么呢？

三眼：

对于绝大绝大多数人是没用的！就好比有些文章只是给一小部分人看的，在于人的心性。

而冥想对于一小部分人是很有用的，就像人呼吸空气一样离不开！因为获取智慧需要“安静”下来，并且要保持这种状态。

心性对了的人，他们自发性的就去冥想了，根本不需要去告知引导，而且冥想只是个形式，不一定非要打坐来完成。

但凡故意去冥想的，都是二傻子！

冥想怎么起作用？

冥想是啥？就是规避假象的一种方法。

比如三眼讲“安静写东西”等同于冥想。冥想可以约=安静下来的意思。

像什么老子啊、孔子啊、鬼谷啊、百家啊按照理论讲全都是冥想大师，这个词只不过被秃瓢申请专利了，二傻子一看到冥想二字，就想到打坐和佛教而已。

人的心脑是不停运动的，停不下来，秃头们所谓入定，脑子也还是运动的，只是心更加专注而已。

人的心脑一旦动起来，必定会产生假象，恶念与善念都是假的。因为人们都想追求某个东西来满足自己，或者玩搞破坏，或者玩修补自己，从而找到自身的存在感。

也就是说《生存法则二》里写的那个过程，就是人心一动一直到产生诸多道德和刻度的完整过程，其实都是假的！

人的思想与写作，最终的目的都只有一个：找到假象的逻辑，规避假象。

佛道在此，干的是同一件事。

如果不能识破假东西，那人就不会有智慧！

冥想，就是不找存在感，让自己变得“不是人”，规避掉种

种假象，把各种假象给卸掉，人就能够轻轻松松的趋近于真相。

为何对绝大多数人没用？

愚者活在纷纭假象里，都是自己心造的，惯于此，让愚者安静下来根本不可能，没有假象他们根本活不下去。

就像白领们在夜里睡不着觉，没人和他们聊闲玩一玩情绪，不看看电影等，他们会感觉到空虚、迷茫、无助、焦躁不安。

如果把手机、电脑等与外界的各种信息交互渠道给关闭，现代人很难生活下去，因为这些渠道都是在不停的传输假象，供愚者们呼吸。

智者呢，离不开安静，就像鱼离不开水，动物离不开空气。

因为智者需要保持“出离”的状态！

出离就是保持清醒，让自己感觉变得“不是人”，思考事物就能够从纷纭的具体假象中抽离出来，抽象成一个个形态。这就像是剥洋葱，一层一层的，而后看见洋葱内核。

出离的过程不一定非要去打坐冥想，那只是个形式而已。鬼谷找个山洞安静思考，老子在图书馆寂寞的烛火下思考，这都属于冥想。

人获得智慧，开启第三只眼，是跟着心性走的。

智慧是向虚空要来的，需要顿悟，思想到了高点，根本找不到教材，没人教没人引导，就好比老子搞出个“道”，有人教吗？

靠脑子做加工根本加工不出来智慧，只能表达智慧而已，或者把逻辑搞复杂（为了用）。

诸子百家都是“搞复杂”，把道给延伸具象化实现了而已。

所以通老子，直接可以通百家！

冥想的目的是要获得智慧，智慧不是靠脑子，是靠心，没有方向脑子如何做加工呢？

用心是什么？就是从假象之中逐步抽离出来——出离心。

学习搞研究、做人、做事等等，都需要出离心！

比如提升思想认知力，学习各种“学科”，最后发现这些都是“人定义”的，发明者都是为了“定规则”，以便于养殖小动物们，比如经济学、法学等等；

那往上悟，就发现政治决定经济，权利分配决定法律，人的言行举止都是在某种人为制定的条条框框之中；

再往上悟，发现**定规则就是定人心**，历史的各种现象，包括诸子百家和东西方诸多所谓流派，都是在“定人心”，人们都活在一个个规则、秩序、规矩之内。

庙堂有庙堂的规矩，江湖有江湖的规矩，宗教有宗教的规矩，这些规矩纠缠在一起形成日常生活中的重重矛盾，产生各种社会交互活动和现象。

人们错把这些规矩当成真相，并乐此不疲，并管这些叫做信仰，江湖有江湖的信仰，庙堂有庙堂的信仰，宗教也自己玩一路，其实这些都是假象！

再往上悟，就开始去找寻“**定人心的方法来源**”，这就上升到“道”和西方所谓哲学层面，因为哲学是将诸多假象抽离到一个虚拟的形态。

到了这个层面，人就“不再是人”，事也“不再是事”，而是抽象化的一个个虚拟形态。

此时若观人，人就不是“人”，穿透样貌、服饰、行为、言语、神态、经验、思维方法、道德、价值判断等等，此时人只是个形态。

要想追溯“形态起源”，也就是在《思想观》和《生存法则》系列里写的东西，找到本源即可推导出具象化的人，乃至它的行为轨迹和预判等等。这就好比“擒贼先擒王”。

再往上悟，就是天道，老子此时也没办法去描述，只能讲成“道、规律、自然”等等。

这就好比时间、空间与意识是人类未解之谜，人类无法参透，只能研究“某一片段”，或者叫“某一面”，研究出一小块，人为主观搞套逻辑规则去下定义，管这个叫科学...

就好比把某个物质形态叫原子，事实上叫不叫原子，这个“原子”它就在那里；

再如人的意识运动，怎么科学解构呢？意识怎么个构成？

当然也可以出现一群科学家，研究出一个“片段”，并人为的搞出个定义弄个词叫“波动”，说人的意识运动就是波动...在这群科学家的语境体系里，大家只聊“波动”，不断地寻找自

洽，你不聊“波动”这群科学家就喷你不科学...

老子讲“天网恢恢疏而不失”，这不是人脑所能及的，人心能不能去领悟，三眼不知道，秃头们说可以跳出轮回，可以涅槃，可以穿透“天网”，这事咱也不知道，他们寺庙多，他们就对吧...

所以，科学很多时候也是造假象，也属于“盲人摸象”，或者说 100%是盲人摸象，只不过一直在不断摸，科学无止境。

科学是政治和资本推动的，背后依然是人心欲望。

所以，佛道的方法，就是“不乱摸”，而只去体会，不玩扮演上帝，只体悟上天，感悟天道。

而秃头和长发不谋而合，一致意见就是：接近天道的方法，就是规避假象，真相自然来。

因为理论上讲是没有真相的，就好比问一个人，抠到极点，是善还是恶？

非要搞清楚一个人是善是恶，那是没有答案的，但是可以确定的是，这个人肯定活在诸多假象里，把其假象都解构了，就离这个人的真相不远了。

认知，就是接近真相的距离。

何谓思想，都是在真相门口转悠，进不去，但是努力接近它，智慧就生出了，假象即可层层破解！

前几天写的那篇文，认知不是梯度的，而是像细胞一样，一层一层的，细胞核的“核”是什么形态，不知道...

好了，再回到问题，冥想有用吗？

有！但不要局限于某种形式。

因为卸下冥想的各种形式，本质就一条：从假想中抽离出来。

形式可以多种多样，但都需要“安静”来维持。

这就像一群人野外玩耍，总会有一个思考者坐在暗处，静静地观察。

心性对了，自己就自发的去找冥想方法，或者打坐，或者闭门思过，也就是“不断藏于暗处”，让他去参与玩耍，他会觉得很无聊...

心性不对，让其安静下来那是不可能的，穿 1 万元白袍子，

左手戴手串，右手拿浮尘，脖子套个十字架，承包一片河流草地，装模作样的闭上双眼，脑子一动还是各种大保健。

人的本性都一样，按照本性驱使的话，人的习性也都一样，就是个趋利避害的动物性而已，只不过动物管动物，加上了许多条条框框，称之为秩序。

排除掉秩序，放眼望去，大街上十中有七还仅仅只是个动物而已，还要更多...

老祖宗传下来的智慧，是让动物如何变成人，如何逆本性而获取智慧，100%逆了，那是神，在神与动物之间的是人，根据“逆”的量级产生人的层次差异。

老子：反者，道之动！

