

一以貫之

◎ 穰宇立

現今社會知識與資訊發達，各種學說、個人的知見和想法都在網路上、報章媒體上充斥。似是而非的道理往往容易造成社會大眾認非為是、以偏概全的不正確想法，實令人可悲、可嘆！可悲的是個人靈性的墮落，可嘆的是因為這些不善的意念，又將造成多少環境與生靈的劫難。

我們前世有修，這世善根、福德與因緣俱足下，得受一貫大道，然而要怎麼在這五濁惡世裡把持不動，成道歸天？首先就要有正確且堅定的信念。

信念一統 不改初衷

受到過多的旁門左道、似是而非的觀念影響，導致有部分道親三心二意、見異思遷，對道就退失了信心，另投其他法門去了！然而並非其他宗教不

好，而是應時應運的問題，也就是一貫道的道統是非時不降的！道真、理真、天命真，彌勒祖師掌天盤、活佛師尊掌道盤，承擔收圓、普度三曹大任，在這白陽期中最為殊勝、最為難得！譬如十八世紀末，世人還依賴著牲畜耕田農作，當時誰會相信十九世紀時，科技馬上突飛猛進，轉變成工業革命時代，一切都改用機械生產、製造與運作呢？在飛機還沒發明之前，若是跟人說未來人類將在天空自由來去交通，想必當下勢必引來嘲諷訕笑吧！《道德經》第十四章言：「執古之道，以御今之有，能知古始，是謂道紀。」大道雖無形無相而無不為，然則我們可以從古至今緩緩推尋，東西方道運的更替，天命的流傳，就能明明白白體悟我們求得的一貫大道確確實實是天命真傳。「道真、理

真」互古不變，修者同歸一所，惟有天命是應時應運才降，凡心見識不過，所以稱為「天機」。

人若依於信仰，此信之所發會有迷信與依人而信，或者依於神通、神蹟而信；念念驚奇好異，沉迷術流動靜、奇方異術，這絕非是正知正見之信。一般人用葷食牲禮祭祀仙佛，流於世俗文化而不向內自修身心，念念只求升官發財、暢快人生。人生稍遇挫折或意外變故，就怨天尤人，怨恨神明沒保佑，都是別人不好，都是運勢不好，都是鬼神作祟等，從不知內省其過，昧於因果之理。到頭來，虛擲光陰卻與道相違，將寶貴人身就這樣糟蹋去了……

一貫大道要真信，內修外辦要誠信，活佛師尊要相信。雖然看不見、摸不著，卻像一句話「千江有水千江月」所形容的，只要我們心中相信老師的那一潭清泉，老師就會將光明的月光投射到心中與我相映照，祂時時刻刻都會爲了護庇祂的好徒兒而四處去撥轉因緣。現今社會，甚至連至親都不見得願意作保，而一貫弟子只因有幸得受大道真傳，就得蒙濟公老師四處奔波擔保，並殷殷期盼我們能夠少磨少考，好好地修辦下去。

千江有水千江月，後學引喻為

形容仙佛千百億化身的能力。記得萬金鸞點傳師時常藉機指導後學：在道中不執著佛像。基督教亦有名言「不拜偶像」。後學經過道義的薰陶後，終於明白了這個道理：仙佛修證，掃三心、飛四相，早已不執著我相；如果執著一個我是「我」，也就無法應緣去化身千百億度化眾生了。「水」如果執著水有形象，就如同變成冰的水，雖有固定的形象，卻再也無法「隨方就圓」去適應其他容器了。再者，既然仙佛無相，那佛像、佛畫是不是可以捨去？後學的體悟是「不取不捨」。修道人知其理是故不取相；諸佛菩薩之形象是為接引有緣初機眾生，是故不捨相。

修道功夫最重要的是「繫念」，念要住在哪裡？為何要有所住？我們的念頭若是住在凡塵俗事裡，那是住在煩惱中；有所住就有分別、執著，貪瞋癡愛（心四物）熾烈，導致不能解脫輪迴、了生死。「住」是把心念安住在老師傳授我們的三寶上，把心念安住在「內聖外王」的聖業上，對於凡塵俗世不牽不掛——不著有；事來即應，事去即靜，心裡頭乾乾淨淨又不著空。兩邊不住，合於中道，不即不離，稱為妙住（恢復本性之自然）。

把身心100%全然地交付給老師，依道奉行，信念歸於一統，不道聽塗說

（人說就信），不心猿意馬（人牽就走），抱守初衷不退，那成道的種子就紮紮實實地在我們心裡面那塊寶地發芽了。是故常聞：「不改初衷，成道有餘。」

惟精惟一 博大精深

信念俱足了以後，就要開始下功夫去進德修業了（精進道業）。就好比讀書要考大學，目標大學（理天）確定了，也知道錄取標準的分數，但是沒下足功夫努力用功，考得上理想大學嗎？只得名落孫山，再來一次了（萬八年難超生）。

因此在修道的路途上，正確、明確地精進不懈怠，才能讓那顆良善的種子生長出健康強壯的根、莖、葉，然後日漸茁壯，長成枝幹，耐得起風吹雨打。

點傳師常常慈悲告訴我們：「一理通，萬理徹」。這就是指點我們修道的要妙：一門深入，當這一門（指一種法門、一部經典、甚至是一句話）精深到一個境界，也就是「惟精惟一」中的精誠，精誠到了極致的時候，去看任何經典或接觸任何法門都能夠識其精義。就像《六祖壇經》所描述那般，六祖聽聞《金剛經》到「應無所住，而生其心」就開悟了，日後面對佛陀所說其它的經典都能夠深解意趣，如理如實為人述說法要。

藉由一門深入讓我們的心得到更深層次的覺悟，次要「博大精深」，博是「廣博」，指的是世、出世間八萬四千法門，但切莫執著有八萬四千法門這個量數，而要將之歸於心法一法，佛家言：萬法唯心造。為心所現，為識所變。是故道中言：修道修心。大是「寬大」，指的是心量，慈悲喜捨四無量心；精是「精通」，指的是這八萬四千法門都要會做而且能做。點傳師曾慈悲賜導，修道人要上台能講法，到廚房要能切、煮，正是為這精通法門做了一個最好的釋疑；深是「深入」，延伸前面對法門要會做而且能做後，深入指的是會做能做而且又要做得好，然後周全且無缺失。

張老前人因真誠的孝心下因緣際會求得一貫大道，拳拳服膺不疑不二，收起多年奮鬥事業，立馬修辦度眾，精誠勇猛（惟精惟一）。發大心愿領受天命後（俱足慈悲喜捨），來台開荒佈道，事事親力親為（俱足博、精、深），到如今道傳萬國九州，成道歸天，在道中立下永恆不朽之道德精神。在此後學要向那些離鄉背井開荒佈道的點傳師與前賢道親們致上最誠摯的敬意，有你們傳承慧命，才能將道光照亮他鄉異地。

身為一個修道人如果只有自己得到解脫，而與我們同為原胎佛子的

兄弟姊妹卻還在苦海浮沉，這樣的解脫是狹隘自私的（二乘）。應發慈悲心，為了芸芸眾生去廣博學問、精通法要、門門深入，最後能在對應眾生根器上給予相應的方便法門；在儒家孔門為因材施教、在佛家為因病與藥，到最後使眾生都能克己復禮，邁向大同世界（大乘）。

性心身一貫 入不二法門

後學拜讀了孚佑帝君呂祖所註釋的《大學》、《中庸》，當中對於性、心、身的分析極為精闢。呂祖煞費苦心註釋《大學》、《中庸》，為使人人各復性初，達於性有所歸（歸於理天），心有所安（安於性所），身有所循（循於良心）之境地，體相如如。《彌勒救苦真經》經句：「要想成佛勤禮拜，常持聰明智慧心。休聽邪人胡說話，牢拴意馬念無生。」禮拜者禮拜真如自性也，聰明智慧修心也，牢拴意馬行正不妄為也，性心身（關訣印）統攝身口意於一貫，即是入於五祖弘忍大師所說「一真一切真，萬境自如如」之不二法門。

「欲得見真道，行正即是道。」六祖在《壇經》中的經句，把一貫道為何著重修人倫綱常的道理指了出來。行正者，心無所虧，心器無破漏故（無漏），真性常自在（率性）故

與道相合；若是欺心、虧心，心器破漏（有漏），那麼六道輪迴就依然有份。《中庸》：「天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教。」因此可另解為「修道須率性，率性合天命」之逆方程式，修五倫八德就是修道功程，切莫懷疑；圓滿後天，進而攜手共建彌勒家園。

一世修 一世成

我們六萬年來不斷地在輪迴中浮沉，累世的善惡因果在這白陽末期要把握時局「一世修，一世成」，除了有幸得受大道普傳外，還要不斷地積功累德，直到宿世業障了結。就像孔夫子在陳蔡絕糧之危，梁武帝受大將侯景圍城而活活餓死等因緣，都是道考也是宿世業障現前；若是沒有聖人般的心性功夫，在道考的當下非但過不了關，還會在輪迴中冤冤相報，糾纏不休。

點傳師慈悲告訴我們最簡單的積功累德方法就是「出來中堂聽課也有功德，是為助道有功。」進而三施不懈，踏實修辦，己立立人、己達達人。直到我們把心裡的蜘蛛絲（煩惱妄想）清理乾淨了，自性與心之間沒有隔閡了，心性合為一體，般若妙智慧現前，性心身一貫、得大自在，則解脫無礙，此世功成。