

余長於佛教家庭，童年時，一九四六年孟秋，虛雲老和尚南下羊城，於六榕寺主持法會及皈依事，余有緣隨先父母往寺聽虛雲老和尚說法開示及觀先父母皈依。時雖未是桃花開放季節，惟目睹寺內桃花盛放，實一異事也。

先父母皆為虔誠佛教徒，先父醉心學道，帶髮修行，每日誦經做早課，且常赴各寺院拜會比丘或訪大德，談玄論道。余當年已受家庭薰陶，篤信佛教，並常隨先父母禮佛拜懺，感受到神靈存在而興學道之心。及長，所知知識較多而思想日趨成熟，稍明事理及辨別是非，知有善信雖不重品德修養，祈福亦獲神靈庇佑，其理安在，百思不解。而舉頭三尺有神明，是耶非耶！欲體會以解疑也。

余早有學氣功之想，一九七〇年冬，携黃庭經氣功圖往訪摯友，其告余曰：「此氣功不如神所授者，如信神可求神授」。余雖信神，惟半信半疑，立刻焚香參拜然後站立練習，俄頃，身體自然旋轉而不停，時心中又驚又喜，親感到舉頭三尺有神明之妙。後問吾友：「此為何神」，答曰：「至大至尊」，並謂：「吾師盧太玄家炳，道行高深，余已隨師學道多年」，並遞「太玄真言」一書，讀後有感至高無上之道，雀躍萬分，覺機緣已至，遂請吾友代詢其師收余為徒否。後有緣蒙天啟道收錄為弟子，拜盧太玄家炳為師，在其門下學道。盧太玄為吾啟蒙老師，亦至今所遇唯一之明師。

一、何謂之道

道者途也，路也，易經曰：「形而上者謂之道，形而下者謂之器」。老子清靜經曰：「大道無形，生育天地，大道無情，運行日月，大道無

名，長養萬物，吾不知其名，強名曰道」。中庸曰：「率性之謂道」。形而上乃先天之道，不生不滅，不受時間空間所限，不見而實有，恒常不變，不易而易，易而不易，為宇宙真理，如地球繞太陽運行是也。形而下乃後天之道，有生有滅，受時間空間所限，見而實無，非恒常而變易，如滄海桑田是也。老子道德經曰：「道可道，非常道」，亦曰：「自然之謂道」。

二、學道之目的

夫人由父精母血而形，身乃身體，屬物質，有生有滅；心乃靈魂，屬精神，不生不滅。有誤以為人死如燈滅，其實不然。而十二因緣及三世因果已說明有情生死流轉過程，故有分段生死。無明為生死之根，從無明至老死，皆為過去無數世之貪、嗔、癡三毒煩惱造成，受業力牽引，包括三世起惑，造業及受生之一切因果，周而復始，不由自主及不斷無窮輪轉，是謂六道輪迴。六道輪迴有三善道及三惡道，三善道乃天、人、阿修羅；三惡道乃地獄、餓鬼、畜生，而人乃屬三善道中之中善，如能輪轉為人，其實已種下善因之好果報。有謂：「若知前世因，今生受者是；若知來世果，今生作者是」。佛說：「有生皆是苦」。人生中有四苦、八苦或十苦，世事無常，不如意之事常八九，所謂福無重至，禍不單行，若對現實不滿，亦應安然接受，不可逃避。

學道可減少煩惱、身心健康，亦可經得起任何困難及挫折，使生命充滿活力，安身立命，積極面對人生，一生受用。亦可為死後歸宿作安排，免受輪迴果報，使能跳出五行之外，不在五行之中，來去自如，了生脫死。至大至尊聖典云：「反樸歸真，復性復命，外與物化，上通神明」。又云：「超凡入聖，化朽為奇」。而學佛可達至明心見性，

離苦得樂，從生死之此岸，渡到不生不滅之涅槃彼岸。其實學道或學佛皆殊途同歸。

三、學道之態度

學道必須有信心及恒心，道德經曰：「上士聞道，勤而行之，中士聞道，若亡若存，下士聞道，大笑之，不笑不足以為道」。故無論遇到任何困難或覺停滯時，定要堅持，切勿放棄。須知學道與為學有別，學道所學是真知，乃先天之學；而為學所學是知識，乃後天之學，學道可去知識障而啟發智慧，道德經曰：「為學日益，為道日損，損之又損，以至於無為，無為而無不為」。有學之仕每因知識廣而障道，老子曰：「知多障益深」，又曰：「知者不博，博者不知」，故學道態度既不過於主觀，亦不過於客觀，若太主觀，每有自我而執着，不容他人；若太客觀，不明事理、不辨是非，人云亦云，應兩觀平衡，主觀中存客觀，客觀中存主觀。正如道德經曰：「知不知上，不知知病，聖人不病，以其病病，夫唯病病，是以不病」。並須集思廣益，虛心研究，事理圓融，以知行合一態度，身體力行實踐之。

四、學道之途徑

宗教為教化世人而設，立制度及教條，使信仰者或學道者有規可循而矣。學道多由教化而修學，中庸曰：「修道之謂教，道也者，不可須臾離也，可離非道也」。惟道教及佛教宗派繁多，其法門亦多，道法三千六百門，佛法八萬四千門，雖法門有別，而法理相通，故應消除宗教成見，使其法能於不同修持階段或時期適當選擇起用，不因宗教規條所限而有所顧慮。道學及佛學皆為理論性，而道法或佛法為修習性，無論學道或學佛，統稱學道。學道須要立志，先定目標，再立願力，然後將目標及願力永誌於心中。願力是發誓之力量，為承擔學道之責而發，願力越大，成就越大。至於學道或學佛，以及宗派之選擇，

有道者多以為與學道者之宿根及慧根有密切關係。學道應以儒家之「至誠」，然後以佛家之「信、解、行、証」及四依法之「依法不依人、依義不依語、依智不依識、依了義經不依不了義經」或道家之去慾為學道者之途。至於「信、解、行、証」應以「信」為學道修習之首，而「解、行、証」之先後次序，可隨學道者需要更調之。

五、學道之入門

學道本至簡至易，亦至艱至難，簡易者乃由日常生活之德行修習；艱難者因捨易取難鑽牛角尖而不自知，龐居士語錄曰：「與日用事無別，運水與擔柴」。

道可分人世及出世，出世又名超世，人世為人道，即人生之道理；而出世則跳出世間不再受生死之苦。學道應先學人世，再學出世之道，惟學道者每多學出世而忽略人世之道，捨本求末，是為不智。人世應由做人入手，依儒家之道德倫理為體，以禮、義、廉、恥四維及孝、悌、忠、信四德為用。孝經曰：「夫孝，德之本也，教之所由生也」，故以孝為本，修養品德，立己立人，達己達人，言行合一，且須每事三思而行，每日三省吾身，本良知良能，負做人之責以了人道。

無論入世或出世，首以「誠」行之，中庸曰：「誠者，天之道也」；又曰：「誠者自誠也，而道自道也，誠者物之終始，不誠無物」。並須正心、修身，大學曰：「欲修其身者，先正其心，欲正其心者，先誠其意，欲誠其意者，先致其知，致知在格物」，又曰：「意誠而後心正，心正而後身修」，此為入世做人之要，如若不然，則未符做人或學道之原則矣。

人生中念念千流，有慾即起妄心，有妄心即生貪求，生貪求即有煩惱，故務須去慾，要去慾須靜坐，靜坐可分先天及後天兩種，而先

天靜坐為至大至尊所授，以清靜無為自然為本，不守之守，勿忘勿助，是最上乘之法。自然為宇宙法則，道德經曰：「人法地，地法天，天法道，道法自然」。修習靜坐除靠自力之外，亦須靠他力，自力為自己之力量；他力為神之力量，可藉神力加持而能一念不生，達至真靜，真靜為外想不入，內生不萌，如欲有成，理應信神，而信神須虔誠篤信，內敬外誠，勤於參拜。至大至尊聖典養神篇云：「修養元神，虔奉為首，至大至尊，念茲在茲，朝夕參拜，屢接靈光，天人相通，上下交貫，修真養神，無上妙義，餘則靜坐，尤必守常，兀兀孜孜，鏗而不捨，功效乃見，凡此等事，參交為用，相得益彰」。

六、學道之管見

據北京白雲觀所藏道教宗派所列，自混元派至尹喜派之大小各派有八十六派之多，惟事實恐不止此數，而最大宗派為正一宗、南宗、北宗、真大宗、太一宗五宗及積善派、經典派、丹鼎派、符籙派、占驗派五派。道家本不以教立，自東漢張道陵以黃老之學，崇大道之理，揚大道之義，以符籙禁咒之行世，創立道教，尊黃帝為始祖，老子為道祖，奉元始天尊為至高之神，而道家尊黃老為道家之祖。佛教有俱舍宗、成實宗、禪宗、天台宗、華嚴宗、真言宗、法相宗、淨土宗、律宗、三論宗十宗。釋迦時本無宗派之設，祇隨眾生之根機方便說法，自傳入中國後，因佛法太多，善知識為方便世人修法以求專精，乃有佛教之形成，尊釋迦牟尼為佛祖及禪宗之祖。

雖然道教及佛教宗派多，余認為大致分有為法及無為法而矣。有為法為教化之理，無為法為自然之理，惟初學道時定須由有為入手以至於無為而任自然，所謂：「過河須用筏，到岸不須舟」；又謂：「始作有為無人見，後至無為眾始知」。無論由道教或佛教之法門學道，其入手俱應以修心養性為首。大學曰：「物有本末，事有終始，知所先後則近道矣」。

余體會學道除靠自力之外，並須賴萬神之神至大至尊之力量加持依修，勤於參神及靜坐以悟真理。靜坐不離理悟，理悟應重靜坐，惟仍應以實踐為主。出世無為乃入世有為之體，入世有為乃出世無為之用，體用合一，事理雙修，學道應學至道，至高無上之道。頌曰：

道無言，道無言，世事如棋等雲烟，

上士聞道行去了，中士聞道語萬千。

語萬千，語萬千，焉知心性本屬天，

千言萬語非真博，無為真博任自然。

余隨盧師學道有年，更蒙至大至尊加持，身體力行，實修實証，曾往各地訪有道之仕，其中有道教六十四代天師張源先及佛教大師印順老和尚以求証學，所謂：「若知山上路，須問下山人」。學道多年以來如得亦無所得，惟覺思維較敏，而觀察、反應及理解能力較強，且煩惱減少、身體健康、人生積極，樂天知命，裨益良多，一時難以盡罄書矣。

學而不思，則罔，
思而不學，則殆。

