

慈航老法師開示錄

慈航老法師開示錄

十月十二日的新竹靈隱寺算得上是人傑地靈了。一來適逢假日，日暖風清，遊客特多；二來甘珠活佛和慈航大法師授歸依大典，善男信女絡繹不絕。靈隱寺住持無上法師站在新竹佛教會理事長的立場上，租了幾輛大客車，免費接送歸依衆，還佈施了一頓午餐，參加者莫不稱便。

（筆者按，午後送活佛去車站，也是無上法師免費的車輛，然而當他一人傍晚由車站返廟時，却是單人徒步的走一二十里路，這種精神來辦新竹佛教會，前途是無限光明的。）

筆者等一行七人，有初學佛的，有已信了數十年的，在九點鐘到了寺內，雖然和慈老是第二次的會面，他老人家却記憶得很清楚。頂禮後，說明來意，除了歸依之外，還請求格外開示，不意慈老非常慈悲，不但首肯，並且要立即開始，這樣大家去到會客室，開始了個別的請示。

提問「弟子日常以念佛爲主修，每聽人說，念佛要念到一心，不知怎樣是一心？一心的時候，六根上有什麼變化或異常的地方嗎？」

開示「所謂一心，分爲兩種：一種叫理一心，一種叫事一心。理一心是常念諸法實相，將心性和萬法的實相融會一處，名理一心。事一心是指專心一致於一事一物之謂，如念佛的時候念佛，決不想到持咒；持咒的時候專心持咒，決不記念着經文；讀經的時候決不想到觀想等等，總之，能够做到上面所例舉的就是心與事合，也就是事一心。大勢至菩薩謂都攝六根，淨念相繼，就是專心念佛，六

根都不與外緣相應，淨念才繼續下去，這就是念佛的一心，最怕的是心與事不一致，例如，念大悲咒的時候却想着觀淨土，止觀的時候又想着參話頭，這樣就難得一心了。」

提問「怎樣是禪淨雙修？」

開示「這個問題先要分開來說：第一、如何是禪？廣義的說，一切能得正解脫，究竟解脫的功用方法都是禪。所以止是禪，觀也是禪，參話頭是禪，禮拜讀經是禪，六度萬行也是禪。禪的目的在斷障去惑求解脫，所以即使是念佛，如果目的在求解脫，也未始不是禪的一種。第二：如何是淨！淨土宗着重在往生淨土，最要的目的是往生，所以只要符合往生的方法都是淨，藕益大師說過，往生與否視信願之堅決與否，品位高低才看行持之深淺。因此淨宗最先決的條件，是信願，假使離了信願，即使是斷障去惑了的大菩薩，也不會往生的。淨宗修行的方法，不論持名也好，觀像也好，甚至於禮拜也好，只要將此功德回向往生，都算純粹淨宗的行持，並不必非持名不可呢！不過，各位都在家，日常生活中，少有坐禪止觀的環境，而持名却是不拘地點時間，借他力求往生，實在是最好的方便法門。最後如何是雙修呢！這可以看做是偏於淨土的法門，因為雙修是拿禪作方法來達到淨的目的——往生。如果沒有回向往生的念頭，那怕一句阿彌陀佛念得爛熟，如前所說，只能算禪，不算雙修。」

提問「修行的目的在求成佛證果度衆生，這生如果證不到不退轉的境地，下生有沒有把握繼續增上呢？」

開示「既發真正菩提心，成佛是遲早的事，有因必有果，還有什麼疑慮！雖然菩薩有隔陰之迷，這只是過去大德對後學激勵的語句，真正發心後的修行是淨的增上緣，那有不繼續增上的道理。所以發心後修行，如果今生證不了果，來生必定繼續無疑。」

提問「如何思維空的道理？」

開示「空的種類很多，例如虛空的空，物體破壞的空，有無的空，將物質分析至極細，終至

可視爲空的空；這些空都是世俗一般的說法，不是我們要思維的空；我們要思維的是當體空，萬事萬物不能常恒永現的空。因爲世界上任何事物都是因緣和合而生的，因緣聚即現，因緣散即滅，當我們從這種觀點上去透視任何人物事件，竟發現沒有一樣是例外的；這種由因緣生滅的性格，竟是世上任何事物的性格，於是乎這沒有實在性的性格，名之爲當體空。我們依此思維，可以增長對一切事物情理觀察的能力——智慧，幫助我們透澈宇宙的真理。如此思維煩惱而得到解脫的薰陶，可以逐漸除去人生的一切煩惱而得到解脫。現在讓我舉出兩個例子來說明這個道理。

譬如說，突然間有兩個人走到我面前，假使我正無心辨別是非的時候，這兩個人對我是一樣的無影響。但是當我一起分別念，就看出有長的，矮的，胖的，瘦的，男的，女的，甚至一個竟是大仇人，一個是大恩人；對於恩人恭敬愛護，對於仇人恨忿填胸，這種煩惱不全是由於我們自身生起的分別心生出的嗎？」

再譬如說，有一塊金子，一半拿來鑄成一尊佛像，另一半拿來做成一隻小佛像。既是玩的小狗，放在桌上可以，放在地上也可以，放在床上也可以，小孩子看見了摸摸打打，大人看見了解解愁悶。再看那尊金佛像呢！可了不得，地上不許放，桌上不許放，床上更不用說，要高高的供起，多少人爲之禮拜，多少人對之恭敬，他給人們引起了最寶貴的道心，發生了無窮的加持力。同樣是一塊金子做的，爲什麼差了這樣多呢！再反過來想，假使將這兩樣金像重復融成一塊金子，上說的種種作用還在嗎？所以知道這一切的作用都是起自自心的分別。我們衆生的分別心分出了世間的善惡好醜，生出了敬憎欣厭，輪轉生死，永不離無明。如果我們常思維空的道理，久之不但明白萬法本體皆空，而感情上也將不會對此因緣所生法妄起執着分別，這樣就達到無煩惱解脫的境界了。」

法師說到這裡，人已擠滿了一屋，却是一片寂靜，大家的腦海裡都在深切思維這個道理，過

漫談迷信

·周國安·

了會一兒，還是老法師開示勉勵說：「求道修行，應當是時時進步的，有沒有進步，那是冷暖自知。比如說，今年學佛火氣十足，一來就罵人，到了明年脾氣更大了，罵人不過癮，還要打上兩手，那就是沒有修得法。如果脾氣一年年的小，事情一年年的看得開，對人的慈悲一年年的增長，這就是極大的進步了。各位！修行不是做給人家看的，必定要自己能受用，能得益。最要緊的，各位都是在家人，平日沒有很多的时间修持，要遇事即修，遇煩惱即設法觀照看空，於是二六時中無時不在修持，這樣才能進步的快。對於佛理，也必須下功夫細細研究思維考，大乘經典論著，多多閱讀。有一首詩給大家參考：

此是選佛場，心空及第歸。
有很多的人在不得意的逆境裡，發心學了佛，但在順境裡學佛的人就不多了，也有一首詩給大家參考：

逆境當面刀，順境背後箭，
當面刀易躲，背後箭難防，
各位應即時發心，莫依恃順利的環境吧！
世上的人，往往自思自嘆，說什麼環境不好，運氣不好，終日愁眉苦臉的，殊不知都是不能思維「空」的道理所致，假如明白了「空」的道理，不去執著萬法，那裡的煩惱呢！又有一首詩：
我若無心於萬物，何妨萬物常圍繞，
鐵牛不怕獅子吼，恰似木人見花鳥。
就是說，煩惱再壞，運氣再惡，如果我無心，不執著它，煩惱是不會發生的。
在一團慈祥的氣氛中結束了開示，每個人心中都覺得眼前一片光明，似乎從今後永不會有煩惱似的。

四一、十、十二於新竹
筆者按：這篇記載是回憶寫出來的，如有與開示原意相差得太遠的地方，還望老法師及各方大德賜正。

有位居士說：「探求佛法如進菜館，可分作四個步驟，一、先看菜譜，二、聽侍者說明某種菜的鮮美可口，三、將菜囑進肚子裏，四、然後由各部門吸收其營養料，一以上四個步驟，就是說明一部分的人，探求佛法只看見菜譜和聽到侍者的報告，知其好而不知其味，然另一部分的人知其味而是否能得受用。我聽了這段譬喻以後，始恍然有所領悟，不禁捫心自揣，哦！原來佛法就具有這樣的深奧？難怪常聽有人說佛法深似海的話了。
佛法！由於它的教義過深，致被一般人誤認為迷信，我學佛也不過是僅僅探得了一點輪廓，認為何迷之有，祇不過是人們不會去深刻的瞭解它的真義而說迷自迷吧了。
談到「迷信」兩個字，我借這裡淺略的聊一下吧！什麼叫做迷信？「迷」者「惑」也，其意思是盲目的信仰一樣東西，在字的含意，既不高

明，又不磊落，何以這個「迷信」能維持到數千年的歷史而不衰呢？往往一道國家命令紙也推不動千軍萬馬，「迷信」又為什麼能使世界上成兆成億的人去嚮往它哩？這不是更迷惑感也嗎？
人們的智慧是朝增夕長，如是科學也日新月異，由巢居到高樓大廈，戈矛變到原子氣氣的出現，可說是進步到不可思議的地步，那麼，人們為什麼還要被這個「迷信」而迷住哩？這其中的奧妙，實在是諱深莫測，要打開說的是太多了，可憐亦復可嘆！
「人」，是具有自私的，試想：官爵，妻室子女，那一件不是有着利害關係的潛在力在裡面？「皆有所求也」。如果做妻子的對丈夫沒有盡到應盡的義務時，那也只好此離，官場中！如做下級的對上級沒有盡到責任時，就會有被撤職的可能。其他種種事情，讓個人去體會與領略吧！以上所說，可以證明到「人」是自私的，唯利相近，那麼，這許許多多的人們去崇拜佛，佛不

給他們有所利益的話，他們要去迷信，那恐怕是不可能的吧！假如真的是盲目從事，花上許多的金錢與精力，造觀興廟，焚香叩首，迷而不悟，那實在是愚不可及，在這段話裡，認為「迷信」的人，也許會脫口而出的說個「是」字，別忙，請看下文。
「迷信」兩個字是一般人慣稱的俗語，是一種是非非的仿倣傳說，另一種人說迷信，是不見現實的利益，拜了求了不能馬上就得到什麼，在狹意方面想去的確，無利可圖，須不知道還有一個來生，論輪迴六道說是有的，有生必有死，有死必有生，這裡暫不去研究它。
舉凡信仰一種主義或宗教，都有它的一種意識，不明白真義而去盲從信仰，那才真真叫着迷信，因為你不知道前頭有條寬闊的大道，而去瞎馬探路似的亂闖一番，你不是着了迷嗎？在沒有明瞭一種宗教以前，不可盲從的去信仰，當不知道某一種宗教教理的時候，也絕不可輕意濫加批評，誑言迷信，實在損德不自知，造孽來生。再舉一個例子：「不下井怎麼知道井的深淺？」所以凡是去信仰某一種宗教的人，他一定是體會到一點教的真義，決不是盲人瞎馬，不過只要他加以深刻的去研究，就會知根究底了。
因為佛法是一種超然的，迷信能夠推動這許多的生靈，說深奧一點，就是「迷信」兩個字裡面潛藏着「佛法」，要說不是的，官祿，金錢兩項，在人們理想中，不可厚非的是眾所嚮往，誰都貪圖，可是還有人對它叛變哩！不相信，亘古至今，不愛官祿，不貪金錢的人，是不是迭有所見所聞，逃避現實的人既然有，佛法是一種無形的隱體，信則信，不信則罷，並沒有一條不信佛的法律管制着我們，為什麼要去信它呢？這個問題不但是一般愚知愚輩，恐怕一部分先知先覺們也只好「興嘆」而已矣！
佛法是超然的，凡夫俗子不瞭解它的真諦，而誤認了它。佛教在我國已有一千九百多年的歷史，由公元六七年，東漢明帝時就傳入我國，可說是根深蒂固，無形的助長了有形，它，宣揚善說，提倡因果報應，維持人類道德，這不能不歸功於它的弘法了，我同胞們呼籲，不要抹煞了它，誤認迷信為自迷，遺患無窮。