

般若波羅蜜多心經—第〇六講

普力金剛上師講於大乘講堂

一九八九、十、一

我們在講《般若波羅蜜多心經》經題的時候，曾講到「般若」，當時，我們逐一解釋過「三般若」名相裡面的意義：第一、實相般若，第二、觀照般若，第三、文字般若，我們現在要繼續講的是「觀照般若」。我們知道「觀照」是佛教所有八萬四千法門中一個主要修持的功夫，所以《般若波羅蜜多心經》說：「三世諸佛，皆依般若波羅蜜多故，得阿耨多羅三藐三菩提。」過去諸佛也好，現在諸佛也好，未來諸佛也好，都是依「般若」這個功夫才能成佛；尤其是「三般若」的「觀照般若」。所謂「觀照般若」，就是說我們怎麼在內心裡面用功、修行？從什麼地方做

起，才能夠達到究竟的「實相般若」？這都是講「觀照般若」。我們沒有辦法提出所有的「觀照般若」來研究，不過要提取大綱，來逐一說明；比方小乘「成實論」對般若的修法，或「俱舍論」對般若的修法等。小乘是依據根本「三法印」、「四念處」、「五停心觀」的修法，來修「觀照般若」，以破除我執，證得人無我；以後，我們再說到大乘天臺宗的修法。天臺宗的觀法是講三止、三觀的「觀照般若」；我們再講到華嚴宗的觀法，是修「四法界觀」的「觀照般若」，之後我們接著說大乘加行位裡面「四尋思觀」的「觀照般若」，接著就是法相唯識學「五重唯識觀」的「觀照般若」，這些稍前我們大概都介紹過。

發行者：財團法人
普力宏文教基金會
顧問：劉發泉
策劃：張榮珠
編輯：張現能
校對：洪秀蜜
電話：(02)27524519
(02)27400877
傳真：(02)27117139
地址：台北市復興南路
1段127號8樓A座
劃撥：19619626
戶名：財團法人
普力宏文教基金會

普力宏文教簡訊目次 起始頁數

般若波羅蜜多心經—第〇七講……一

生活禪小品（力發老師蒐集整理）

心對了，世界就對了……	十六
冷處理……	十六
君子之交淡如水……	十七
吾日三省吾身……	十八
察見淵魚者不祥……	十九
行善、修行、懺悔、延壽……	二〇
勸戒殺護生……	二二
翻轉生命的動力……	二三

今天接著講密宗的「觀照般若」；我們知道，密宗「觀照般若」的修法，也是根據密宗的教理。我們前一次介紹過密宗的世界觀，第一個是「加持身佛」（加持即佛）的世界觀，第二個是「本地身佛」（理具即佛）的世界觀，第三個是「行者身佛」（相應即佛）的世界觀。換句話說，世界就是人身，人身就是世界。範圍大一點，就是本地身佛觀；也就是說，世界都沒有離開毘盧遮那佛的本地身。毘盧遮那佛的本地身，講的是「法性」；在西藏的翻譯經典來講，找不到法性的毘盧遮那佛這個名字，他們有「盧舍那佛」。西藏他們認為毘盧遮那佛是普賢王如來下來的第七生，他們所講毘盧遮那佛就等於我們講的毘婆尸佛一樣（註①），這不是我們中國大乘佛教從印度傳來而翻譯過來的「毗盧遮那佛」；我們所講的是真理之身，也叫作「自性法身」，是一切法的自性。一切法的自性是什麼？是空性。空性能夠容納一切法的成就，這個空性就是毘盧遮那佛，就是法身佛。法身是有相還是無相的

呢？是無相！那麼我們現在說的這個「毘盧遮那佛」，既然祂是法身，請問無相的法身為什麼還現佛相呢？其實應當說祂是「報身佛」的相。佛教大乘《梵網經》菩薩戒本》裡面就有「盧舍那佛」，祂是千葉蓮華臺上的盧舍那佛；《梵網經》、《華嚴經》等大多數表現的「盧舍那佛」，是有介紹過了；這就是說大宇宙中有微塵數莊嚴種子世界海，而整個大宇宙就像一朵莊嚴無比的巨大蓮華。在華藏世界海有二十層的莊嚴世界海，每一層裡面又有無量無邊的世界，而我們娑婆世界是某一個世界種的一個三千大千世界，就在整個蓮花藏世界裡的第十三層。《華嚴經》所講的是盧舍那佛，也叫作「圓滿報身盧舍那佛」。

我們了解，大日如來所說的法身佛是真理，真理是一切「有」都沒有離開廣大的「空性」；一切「有」都是住在「空性」裡面。好比如果沒有「空性」，一切「有」就沒有辦法拼湊組合起來。小孩子都懂

得玩拼圖，父母都買很多拼圖回去讓小朋友學習。拼圖如果沒有空間能夠拼得起來嗎？拼不起來！其實，我們所有的大宇宙，所有的萬事萬物，每一件事情都是像拼圖的原理一樣拼湊起來的。拼圖之所以能夠拼起來，就顯示它具有「空性」。如果沒有「空性」，我們怎麼能將它拼湊出來呢？如果拼圖的框框裡已經有一個具象的、不能分開的圖案在那裡，我們怎麼拼呢？它能夠拼湊出來，就是因為它有「空性」在那裡，我們才能夠拼湊出來。這是我們引證很淺顯的比喻；有「空性」的存在，才有一切萬有的存在。但是我們知道這個「空性」不是創造宇宙萬物的神秘力量，所以如果把「空性」當作創造就錯了，或把它當作創造主也是錯了！佛教不這樣講的，「空性」能容納一切萬物，能夠使令一切萬物的關係因此而出現；換句話說，「空性」不是創造主！那麼，宇宙萬有如何能夠形成它的本體、本相呢？它就是眾緣所生，是由許多關係所組成的；而這許多關係能夠和合組成，它有一

個最重要的條件就是「空性」。如果沒有空性，眾因多緣的緣生就生不起來。因為有「空性」才能夠緣生；沒有「空性」就不能緣生。因此，萬事萬物乃至宇宙間無量無邊的世界，都沒有離開「空性」。又好比我們講堂如果裡面已經裝了滿滿的人，打開講堂的門，能夠再進得來嗎？不能夠進來！沒有「空性」，就不能夠容納一切的「有」，這道理真是微妙不可思議啊！所以，「空性」也可以說是最妙的道理。它自己是「空性」的，但是它可以容納一切「有」；「空性」能夠讓一切「有」的關係在「空性」裡面表現出來，這是實實在在的真理與現象啊！「空性」最有意義了！

因為我們眾生不了解空性，都認為萬事萬物都是實在有的，所以處處執著，處處感受到種種痛苦。我們就在心裡上面分別執著，不了解諸法的實性，以為它們是實在有的。既然感覺諸法是實在有，也就感覺有實在的煩惱、實在的受打擊、實在的被欺負、實在的有得、實在的有失、實

在的充滿憂愁、恐懼，所以，我們就有無量無邊的煩惱痛苦。因為我們沒有了解到、覺悟到、體悟到宇宙萬有的真理是「空性」。所以我們現在理解的「空性」和「空相」也有不同；「空相」是有相的，「空性」是無相的。有和無是相對立的，一邊是有，一邊是沒有，這是「空相」。所以我們對「空相」容易了解，但對「空性」就不容易了解了！請問「空性」這個空在哪裡呢？不是在「空相」這裡才叫空啊！「空相」這裡雖然有空，但是就在「有」的裡面，也就包括空在裡面；因為如果沒有「空性」的存在，就沒有「有」的存在，「有」的存在是依「空性」而立的，所以「空性」遍滿一切處。「毘盧遮那」是梵語，有的地方叫「吠盧遮那」，意謂佛陀的光明遍一切處，也就是「空性」的智慧光明普遍於一切有的地方。所以，不管我們在什麼地方，都有「空性」的存在；因為這「空性」遍一切處。請問：這個「空性」是相對的，還是絕對的呢？是絕對的！所謂相對的就是我剛剛所說的「有」和「沒有」，

這是相對的。「空性」超越於相對，而且它超越於中邊——有、無、中間；有是一邊，無是一邊，中間也是一邊。如果我們站在有無的中間，這邊是有，那邊是空，那不錯啊！這是中道啊！這可以嗎？不可以！對嗎？不對！「空性」不是在這還有中邊的地方來講，它是在一切萬法的本體中，就具足圓滿的、平等的「空性」。那麼我們就敢講一句話，「空性是無所不在的！」比方基督教、天主教的教義都說「上帝是無所不在的！」我和他們一談起「上帝無所不在」的問題時，我問他們：「請問，廁所裡面有沒有上帝呢？」他們都不敢講，廁所怎麼會有上帝呢？把上帝放在廁所裡面，是對上帝莫大的侮辱！如果把上帝放在廁所裡面，他就不是基督教徒啦！那麼請問佛教徒：「毘盧遮那佛遍滿一切地方，你們敢說廁所裡面有毘盧遮那佛嗎？」我們敢說：廁所裡面確實有「空性」。我們為什麼敢講？因為我們所說的「空性」，它是超越於有相，也超越於空相；「空性」是無所不遍的，遍於一

切時間，也普遍於一切空間。因為外道朋友的觀念思想沒有搞通，有清淨的、污穢的相對思想，不知道「空性」是超越於相對待的淨、穢之外，它就在一切法裡面。它始終不垢、不淨，不因為廁所很髒，就沒「空性」；不因為這裡很清淨，才有「空性」，因為「空性」是無相的。外道朋友在這個淨、穢的觀點上就不同了，所以他們對於佛教的道理沒有研究好，想要把佛教的道理放在上帝的本體論去講，就講不通了。上帝是有的，但不可以到廁所去，這種觀念那還不如中國道家所講的「道在屎尿中」（註㉔），莊子就是這樣講啊！道在哪裡？道在屎尿裡面！莊子的說法好像開玩笑的方式，事實上，道就是這樣無所不在啊！莊子的這個說法沒有顧忌，但是莊子還沒有真正說到佛教「空性」的道理。佛教說毘盧遮那佛是佛的法性身，祂是盡虛空遍法界、且遍於十方三世的。法性身普遍到什麼地步呢？連我們上廁所的地方都可以供養佛、菩薩、金剛佛母；在天臺宗寺院的廁所裡，還供養穢跡金剛

上師，他們說穢跡金剛上師能夠消滅一切污穢！廁所裡面可以拜拜嗎？可以拜！拜穢跡金剛上師；因為穢跡金剛上師的智慧火能夠焚燒一切污穢！其實，依據「空性」的真理，穢就是淨，穢、淨二法的「空性」平等平等！這就是佛教所講的真理所在，這表示「空性」超越有、無之相對待。

還有，我們現代人做「功德」，只要聽說什麼地方起佛殿、塑佛身，大家都拼命地、很樂意地貢獻金錢；但是如果說某個寺廟要建廁所，誰都不樂意拿錢出來，內心說：「我為什麼要拿錢給你蓋廁所呢？」

我講個故事：過去有個寺廟，有個風塵女郎到那裡拜佛，看大家都做「功德」的時候，她也貢獻很多錢來做「功德」，住持就把她的錢用來蓋廁所，這個老和尚有智慧蓋了廁所；以後她再來寺廟的時候就問老和尚說：「我貢獻的錢用在什麼地方啊？是用在造佛像上？還是用在裝修大殿呢？還是用到哪裡去了？」

老和尚說：「我把你的錢用來蓋廁

所。」

她很生氣，轉身就離開了。

難道蓋廁所沒有「功德」嗎？當然有，而且大得不得了！蓋廁所的「功德」和蓋大殿的「功德」是一樣的。所以在佛經裡面有個故事：過去有一個女人，捐金錢出來蓋個廁所，經過十二世的輪迴之後，她就得阿羅漢果，為什麼她給寺廟蓋廁所也可以成道呢？要知道，我們凡夫有淨、有穢等種種分別，但是這個法性功德是平等的；淨和穢是平等的，淨是眾緣所生，穢也是眾緣所生，都是平等的空性！廁所可以給眾生方便，也可以給諸佛方便；諸佛度眾生不能夠不現身，也不能夠不去廁所，所以「功德」是一樣的，事實上就是平等的。給眾生方便，才能夠廣度眾生；廁所給眾生方便，廁所也是道場；不要以為那裡是污穢的，淨、穢的法性是平等的！眾生往往什麼「功德」都做，就是這個「功德」不做，這是凡夫的一種執著；因為不知道「空性」的道理是普遍的、平等的，無相的真理也是普遍、平等的，

因此毘盧遮那佛法是最高法，而穢跡金剛法也是最高法，道理就在這個地方！

我們了解毘盧遮那佛就是代表佛陀所證到平等法性、理性、空性的真理，這個就是佛教最重要的世界觀。換句話說，我們如果學了密宗，卻不懂得毘盧遮那佛（即大日如來）慈悲與智慧的光明遍照一切處的道理，這樣修學密宗就不會究竟；因為毘盧遮那佛是十方諸佛的「空性」理體，十方三世諸佛都親證到法身佛。我們看密教胎藏界的曼荼羅上，毗盧遮那佛周圍圍繞著好多佛、菩薩、金剛、護法龍天等，牠們都面向著毘盧遮那如來，就是表示每一尊佛都證到法身，都證得無相的法性身，以廣大的「空性」真理當做牠的身體，這個觀念很重要！如果我們對本地自性法身佛的道理不懂，不僅是白學了密宗，即使修學所有佛教顯教各宗也都白學了；因為不懂那無相的、平等的法性身。請問：平等的法性身在什麼地方？盡虛空遍法界處處都有。那麼，如來的法性身有多大呢？祂是無相的！既然是無相的，我

們說眼前的一點點東西也可以，說很大的世界也可以，這叫做「大小無礙」。或是多也可以，一也可以，這叫做「一多無礙」，因為多也沒有離開「空性」，一也沒有離開「空性」。因此，一多無礙、大小無礙、理事無礙、事事無礙，這就是大日如來的身體——法性身。我們如果能夠做這種觀成就的話，直接就是證得大日如來法性身。所以我們如果行願廣大的話，佛教八萬四千法門都應該去親證。小乘阿羅漢只取證偏空涅槃，也證得一點點毘盧遮那的法性身，只證得我空真如，還沒有證得法空真如。

我們回來說所謂「加持身」，就是佛的他受用身，密教一般講的是阿彌陀佛（代表），是華藏世界裡的莊嚴淨土。阿彌陀佛是報身佛，其實，釋迦如來也有報身佛；但我們看到的釋迦牟尼佛，祂在娑婆世界示現八相成道，所以一般都說祂是應身佛。所謂「報身佛」是智慧的報身，「報身佛」是指遍滿光明的無量無邊智慧。前面所說遍滿十方三世一切處的光明，那是

表佛陀的「理性」，這裡說遍滿光明的智慧是表佛陀的「智慧」。

我這次在醫院胃開刀，如果我沒有經過諸佛的光明加持，老實說，我對「報身佛」如何，還是難以體悟！大乘經典說，即使十地菩薩講經，如果沒有諸佛加持，那麼菩薩對我們講經，我們也聽不懂，然而諸佛並沒有開口啊！「報身佛」是充滿智慧光明的，只有十地菩薩的智慧證到真理之後，在真理裡面「報身佛」給祂講經說法，祂才都懂；但「報身佛」講經不一定是用嘴巴講，也不一定是用語言講。那麼怎麼講呢？我把在醫院開刀的經驗，方便讓大家知道，就稍能體會「報身佛」是如何向十地菩薩講經說法的。我在醫院開刀的時候，我在觀想，麻醉藥下去了，感覺整個身體沒有了；沒有了身體，那我的精神在什麼地方呢？我感覺自己完全沒有世界、也沒有身體，眼前所見是一片光明，我的精神世界就在一片光明當中；這一片光明就是我，我就是一片光明。這個時候，十方諸佛，我有沒有看到呢？沒

有看到！但十方諸佛都是光明；十方有無量無邊的光明，這邊有一大片光明照到我這裡來，那兒也有一大片光明照到我這裡來，內心感覺非常的溫暖、自在。那種光明很溫暖地照到我的光明裡面，喔！有百千萬個大光明都一起照到我的光明裡面，讓我感覺到無窮的安慰！我自己感覺諸佛給我很大的加持力，許許多多的道理我沒有辦法用語言說出來，就在無量光明裡面表現，我在自性的光明裡面，接受諸佛聖眾的光明；在自性的光明裡面，了解諸佛聖眾所親證的真理，真是很微妙、很不可思議！因為我住的基督教醫院，是馬偕醫院，我看到耶穌基督也有光照進來，祂的光明不大，有一小束的光照射進來，這表示祂也在關懷我。那麼好了，我們在共同都有的佛性當中，在一起光光相照、光光相涉。但是我感覺很短的時間，開刀好，我意識清醒的時候，我的腦海裡面有兩個大悟：一是光明裡面會說法，一是我把《大乘起信論》所有的組織在我腦海裡面組織起來。

《大乘起信論》說，所謂大乘之性就是佛性，佛性就是眾生性。眾生性和佛性有什麼不同的地方？佛性因為光明照於真理，由於真如空性的關係，祂智慧遍滿了光明，所以佛性就是光明性，這是一個體悟。還有光明就是自照照人，佛性就是大慈悲心，基督耶穌或是其他宗教，如果能夠關心眾生的話，這都是有佛性存在的證明。在他們的宗教來說，叫作「愛」，我們佛教叫作「佛性」，慈悲就是「佛性」的代表。我們如果到基督教國家去，到異教的國土去，異教的人看到我們，他們很關心我們，這就表示他們也有「佛性」，也就是說他們有慈悲心，能關心他人就是有「佛性」。所以，「佛性」的本體有兩個特性：一個是「智慧性」，一個是「慈悲性」。所以單單有「慈悲性」的人，他為什麼不算是「佛性」呢？就宗教來說，比方一個宗教在做關懷社會的公益事業，也做許多善事，但是因為它沒有「智慧性」，所以不能獲得解脫；它雖然有「佛性」的一部分，可惜不能解脫！如

果不能得大自在，就不算是「佛性」的充分流露。我們佛教比他們偉大的地方在哪裡？佛教在廣大慈悲裡面，不分任何宗教都平等關心，不分任何種族都平等關心，我們有慈悲心，也有智慧心，對空性有殊勝的了解，知道要沒有我執、沒有法執，才能獲得大自在、大解脫！所以，我躺在醫院的加護病房裡面，在開刀期間什麼痛苦都沒有，開完刀也沒有任何痛苦；但是在精神上很感動，親朋好友或弟子來看我，也讓我很感動。我想我只有替佛教貢獻了一點點心力，而十方諸佛對我的加被卻那麼多，我實在對諸佛覺得很慚愧！十方諸佛及佛法對我的恩德那麼大，而我能報答祂們的，只有那麼一點點！十方諸佛竟然這麼加被、護持我，用層層無礙的光，持續地安慰我，那種安慰不是語言可以表示的，我如果不是經過這個境界，我就不知道報身佛是以光向十地菩薩講經說法的，喔！我體悟到了！

《華嚴經》說「報身佛」講經說法給十地菩薩聽的時候，凡夫聽不到、看不

到，原來祂就是以光來說法！十地菩薩內心也開始有光，以光接受諸佛之光，自然而有無量無邊的智慧包括在光裡面，無量無邊的愛心、慈悲心充滿在光裡面，這個懂才是全懂！不是我們聽一句懂一句，聽一個字懂一個字；「報身佛」是全懂全知，這麼偉大智慧光的加被，所以只有這種智慧光，才可以叫「加持身」。我這樣講，大家就要去懂得，不然無論我把「加持身」怎麼分析，用任何語言、任何文字、任何引經據典通通找出來，大家也不一定聽得懂；我把我本身的經歷講出來，讓大家可以細細體會密教的「加持身」；有這個智慧光，才能夠有「加持身」。我們眾生因為有我執、法執，所以我們每一個人就有業氣；厲害的業氣來到你們面前，你們可能還不知道。如果大家好好修習，將來你們也受過密宗的三昧耶灌頂，再受傳法灌頂，當上金剛上師，你們就會知道了。每一個人業氣都不同，每當他來到我這裡，一股業氣衝上來；業氣很大的衝起來就特別厲害，金剛上師要怎麼樣來

化解他的業氣呢？你們必須證悟空性，有毘盧遮那佛的自性身，和像阿彌陀佛報身的光明；因為廣大空性身才能夠容納一切理事，還有無量無邊的光明才能夠有加持力；有了加持力，就能把他的業氣消下去，把他業氣越消越小。

我們修密宗法門的人，用功到這個地方的時候，要懂得觀想，尤其是懂得觀想光明的時候，我們的業氣會一點一點消下去，我們的光明會一點一點培養起來，這裡面的光明，一個是「智慧」的光明，一個是「禪定」的光明。慈悲，什麼是慈悲？看佛陀的慈悲相，眼睛輕閉微開、眉毛垂下來，這就是慈悲相。慈悲相從什麼地方能修成功呢？從禪定修成功；如果沒有禪定，看這樣的苦瓜臉是慈悲相嗎？不是慈悲相！密教曼荼羅裡有威猛金剛相，如果是凡夫的話只能是瞋怒相、是痛苦相、是苦惱相。那麼這慈悲相怎麼修習成就呢？一定要修禪定！大家看，每一尊佛菩薩相都非常莊嚴，他們就是在禪定中現出慈悲喜捨來，所以要成就慈悲喜捨功德，一定

要修禪定。我們知道，我們要修「報身佛」的話，也一定要修習禪定，成就禪定身、加持身，這光明加持，也是禪定身，也叫作身口意三密相應身，這很重要，這是密宗的世界觀。

我們知道，「法身佛」（即本地身）充滿了真理，「報身佛」（即加持身）是充滿了智慧與慈悲，而「行者身」就是無盡的行願。這是在華藏世界裡面的三種身。「行者身」，在我們眾生現在這個身體來說，是眾業所感的業報身，在凡夫位來說是眾業所生。那麼，請問：我們有沒有辦法和諸佛的「法身」相應呢？有沒有辦法和諸佛的「報身」相應呢？換句話說，有沒有辦法和普遍的「空性真理」相應呢？有沒有辦法和「智慧」相應呢？有沒有辦法和「慈悲」相應呢？有辦法！那怎麼修呢？我們要認識世界觀，才能夠起修。密宗要我們從世界觀修到自己身體裡面；以後在自己六大和合的身體裡面，心中就現出一朵八葉蓮花，這朵蓮花也是叫蓮花藏；內心的蓮華藏和虛空無邊無際的蓮華藏相

應。在這個地方，所有密宗的三密、四曼（註③）的修法都是從這裡修起。我們要修身口意三密，身密結手印護身，口密修持咒，意密修觀想，目的就是要使身口意三密都清淨莊嚴、修養嚴密，讓我們從凡夫位的身口意三業，轉化成本尊的身口意三密。我們結本尊印契護身、持咒、觀想，包括四曼的道理在修，修到相應了，心中的蓮華藏就和宇宙間廣大的蓮華藏相應了。怎麼說「相應」呢？心中的蓮華開顯。蓮華是代表清淨的，而且蓮華也代表慈悲，有光明的蓮華代表智慧；所以《法華經》裡面說，蓮華有四種德（註④），是哪四種德呢？①花清香幽遠。②有出污泥而不染的潔淨之德。③蓮花體性柔軟，像菩薩能隨順世間、恆順眾生，廣修善行，不為惡法所動。④蓮花形相淨妙，如菩薩之德，眾所愛敬。其實，蓮華的德用可多哩！蓮藕可以吃，可以做藥；葉子也可以用來做茶，能清涼退火。蓮花初開花時，花苞裡面就結有果了；花裡面有蓮子，蓮子就是果，蓮子沒有離開蓮花，蓮花沒有離開

蓮子，因果同時俱足。這表示我們眾生的心沒有離開佛，佛沒有離開眾生的心；佛是如是果，眾生心是如是因，因不離果，果不離因，《妙法蓮華經》這個方面講得很多。因為我們要講「華藏世界」，「因果同時」不出我們「一念」之心，這個一定要知道。密宗的用功，也是由這一念之心用功，一念之心裡面能夠因果同時，一念之心裡面能夠心蓮開顯，蓮花很茂盛，枝葉也很茂盛，蓮臺裡的蓮子（果）也宛然可見；智慧和慈悲都稱性流露出來，就是我們佛教對蓮花的妙觀察。「行者身」就是把我們的業報身轉為蓮華身，怎麼轉法呢？靠修三密相應就可以了。行者從身口意三密下手，如果行者的三密和本尊的三密相應，就可以即身成佛。這是密宗世界觀大概的意思。（古字「華」與「花」同。）

我們知道：我們的心裡面所具備的自性身，和毘盧遮那佛的自性法身一樣不增不減。毘盧遮那佛的自性法身盡虛空遍法界，而我們的一念之心也能盡虛空遍法界。阿彌陀佛的受用身，也如同一切諸佛

的報身，充滿無量無邊的慈悲；而我們的一念之心也能充滿無量無邊的慈悲。一切諸佛的報身充滿無量無邊的智慧，而我們的一念之心也能充滿無量無邊的智慧！同樣都在我們這一念之心裡面。但是這個思想如果我們沒有好好聽經聞法、深入研究，單單聽說：「我們的心就是毘盧遮那佛，毘盧遮那佛就是我的心。」結果會變成什麼呢？會變成大我慢。因為我們不知道「無我」的道理，根本就沒有和「法性身」相應；「法性身」是無相、無礙的，我們有種種障礙的「業報身」，怎麼能夠和無相的「法性身」功德相應？過去有一個體質很敏感的徒弟在這裡灌頂過，大家在講堂一起護摩用功，他卻坐在後面「做法」。那個弟子很久沒來了，他也有一點「功夫」；他坐張永典的摩托車回去的時候，他也在後面七搞八搞，張永典也是有點敏感的體質，他也覺得這個人很厲害，認為他有相當的「功夫」。而他也認為自己不錯，他進到我休息的房間，趁沒有人的時候，他在一張紙上寫：「我就是法身

如來，法身如來就是我。」說是說得很好，原理也沒有錯，但實際上是大錯特錯。法身如來是代表「空性」的真理，而他說自己就是法身如來，他這根本是凡夫的我，不是「空性」的「我」，這個差得太多啦！「空性」的「我」是解脫我，凡夫的我是不解脫的。今天給他餓一頓，他就快受不了啦！多罵他兩句話他也受不了啦！請問：毘盧遮那如來還會大發脾氣嗎？毘盧遮那如來還會忍受不了嗎？所以凡夫的「我」，是講大話的我，不是毘盧遮那如來「空性」的「我」，這差得太多太多啦！所以我們一定要了解。我們自身固然具備毘盧遮那如來的法性身，但是法性身是「空性」的，那我們怎麼體會「空性」呢？我們要超越相對待的一切法，我法相對、空有相對、中邊相對、善惡相對……，這些都要超越，這都需要相當的時間來修養。

我們了解密宗修行的原理後，用這種原理來修；那麼要怎麼修，才能讓報身如來、法身如來和我達成一片呢？這個我們又需要做第二步的了解。我們前面講過地

水火風空等五輪的種子觀與本尊觀，這個「五輪觀」是密宗所講的世界觀。古印度原始的哲學觀，認為宇宙不離開地水火風空等五大（五輪）。我們知道古印度外道「勝論派」講實（實體）、德（屬性）、業（運動）、同（普遍）、異（特殊）、和合（內屬）等六句義，統攝一切諸法之實體、屬性及其生成壞滅之原理。它的實、德、業的意義裡面，也包括地水火風空等五種。空是空相，都當做實，認為是宇宙的實體，佛教講「四悉檀」——世間悉檀、各各為人悉檀、對治悉檀、第一義悉檀（註⑤），因此我們密宗也隨順「世間悉檀」，不與世間諍議。當時印度宗教哲學共同的觀念，是建立我們的「世界觀」。「宇宙觀」在我們中國人來說，則是五行「金木水火土；金木水火土的這個「金」，就和「地」很接近，都採取以堅固為性。我們了解宇宙的一切現象都沒有離開地水火風空等五大，這是就物質和物質之間的和合變異所表現來說，再加我們的精神體「識」，就成為地水火風空識等，合稱「六大」。這

個廣大的宇宙中，有無量無邊的世界；每個世界都在生住異滅的四種變化當中。這個世界沒有了，那個世界生起來，一切都在生生滅滅、滅滅生生的變化當中；雖然宇宙中充滿了這些變化，「生」離開地水火風空等五大，「滅」也沒有離開地水火風空等五大。我們死了，沒有離開五大，但死了還會再生，也沒有離開五大；所以，地水火風空等五大，會滅也會生。所以宇宙不斷地在旋轉（移動）、變異；這裡是地水火風空，那裡也是地水火風空，這裡生、那裡滅，這裡滅、那裡生，不斷地這樣變異著。那麼我們個人呢？也是不斷的生老病死、生老病死……，死了又去生，生了又老病死……，不斷地變異著。一個是在時間上豎的周轉，在過去、現在、未來三際的時間上變異著；一個是在空間上橫的周轉，在十方無量無邊的世界上變異著，整個宇宙萬有都在豎、橫兩個維度中周轉著。

因此，密宗要我們建立「宇宙觀」，不管是這裡生住異滅，或是那裡生住異

滅，所有的宇宙萬法都離不開地水火風空等五大，再加一個我們的心識——精神體，這「六大」都是在宇宙當中。在表面上觀察它是有生有滅，但是就它本身的體性來講，都是假生假滅。

那麼，毘盧遮那佛的「法性身」存在於什麼地方呢？遍滿全宇宙！換句話說，毘盧遮那如來的「法性身」也遍滿於地水火風空識等六大裡面，所以我們要認識毘盧遮那如來，因為他是無相的「空性」，要從哪裡去認識啊？我們只能從「有」裡面去認識！因為一切「有」都沒有離開「空性」。請問「有」是什麼？「有」的本體都沒有離開地水火風空識等「六大」。在《楞嚴經》裡面說，七大（六大加見大）都是妙真如性，都是不生不滅的；生是假生，滅是假滅，都是不生不滅，這妙真如性周遍法界，遍滿虛空。換句話說，毘盧遮那佛在這方面看，他是法性，也就是空性；但這法性是無相的，我們怎麼樣才找到毘盧遮那佛呢？既然是無相的，祂超過我們六根的覺知，所以，各處

都找不到，走遍全世界也找不到！其實，祂就在我們的面前，就在地水火風空識裡面，因為祂就在六大裡面表現毘盧遮那佛度化眾生的妙用，祂的體性是空性，就在空性中表現祂妙用的存在。那麼，我們要怎麼修呢？先認識什麼是地？什麼是水？什麼是火？什麼是風？什麼是空？什麼是大？先從五輪（五大）裡面認識它，我們才能夠體會毘盧遮那佛法性身的存在。我們知道修水觀、火觀比較容易修，如果要修風觀、修空觀、修地觀不容易修，這個怎麼講呢？因為密宗的觀法是超過小乘的，好比小乘修不淨觀的「九想觀」，先觀我們身體爛掉了、臭了、屍水流出來了，稍後蛆蟲爬出來、皮肉慢慢都被吃掉，慢慢全身只剩下骷髏，修成變成「白骨觀」；對身心生起大厭離心，才能夠達到「無我」的修行。

至於大乘密宗的修法，認為不需要對宇宙人生那麼消極，我們直接觀想佛的相好莊嚴，就是說觀想佛的面孔很圓滿莊嚴，有最圓滿莊嚴的眼睛、最圓滿莊嚴的

鼻子、最圓滿莊嚴的耳朵、……最圓滿莊嚴的身體，這就是我的本尊觀。我們都知道穢跡（註六）金剛是三面八臂，現忿怒相；然在《陀羅尼集經》裡面，則說穢跡金剛所現的相，就像韋陀菩薩一樣端正嚴肅，是一面四臂而不是三面八臂，現相好莊嚴的面孔，這是一般學穢跡金剛法的人大多不知道的，祂全部以莊嚴的身體來表現。換句話說，這是當初從小乘的苦、空、無常、無我觀，昇華到大乘的功德莊嚴身觀。因為佛從過去無量劫以來，要做許多度化眾生的事業，福德與智慧兩者都功德莊嚴；這功德莊嚴可以在祂的眼睛表現祂的無量功德莊嚴；就在祂的眼睛裡，充滿了過去累劫以來所修集的無量智慧，顯現出來智慧眼。因為祂無量劫以來，成就了許多利益一切眾生的功德，所以祂所現出來的相貌、身體，都是諸善圓滿的種種相好莊嚴，這才能表示祂能夠慈悲攝受一切眾生。

一提到「佛體觀」，通常就想到它屬於淨土宗；而密宗就把它再擴大，也就是

說，我們單單觀「佛身」，如何能夠和「眾生」融為一體？這地方就有很豐富的理論。因為佛的身也是沒有離開地水火風空等五大，眾生的身也是沒有離開地水火風空等五大。佛的心是一念之心，我們眾生的心也是一念之心，但是要如何溝通變成一樣呢？因為我們沒有悟到法性身的「空性」，所以我們有我、有法的執著，故不能解脫；因為我們的智慧不能開發出來，故沒有智慧光明；因為我們有我執的關係，在我執的思想行為模式裡面，處處表現得自私，沒有慈悲、沒有博愛。所以一個博愛的人，如果沒有「無我」的修養，絕對不能夠說他是真的博愛，一定要做到「無我」，才能夠叫真的博愛。修學大乘佛法要具有慈悲心，慈悲比博愛的水準要高、要大。我們了解這裡，原來諸佛也是地水火風空等五大，我們也是地水火風空等五大，那麼，我們如何能夠證到諸佛的地水火風空呢？我們知道地水火風空，但我們想進去不容易！以我來講，我修護摩法，坐下去的時候我先觀一把火【

(H)，好像我已經在第二殯館了，火一燒把我燒得光光的，燒光了還有白色的骨灰存在，白色的骨灰變成我，我的身體就是白灰，白色骨灰就代表地(土)、火、水、風有東西可以看得見；【火燒過成地】；火觀想了，地也觀想了，之後就是水；觀想種子字(水)，一桶水沖過來，這一沖把我所有的骨灰都沖得乾乾淨淨，破散於大海浪裡面了；慢慢的再觀想風(風)，一陣陣風吹過來，就把那水也吹得沒有了。這時什麼都沒有了，哪裡有我？沒有我，這個空相(空)就出現了。

所以，大家先了解我修護摩法的經驗，比靠文字解釋要徹底得多，這樣慢慢解釋大家就了解。如果我們是金剛上師，今天幫一位弟子加持，就覺得「哎唷，我今天很了不起，我給弟子救苦救難，給他加持，消除他的業障。」不然的話，我們憑什麼東西消除弟子的業障呢？但是如果我們還有身體，內心還有貪瞋癡，還有我慢等習氣，那樣我們怎麼消除他人的業障呢？我們自己滿身都是業障，我們一加

持弟子時，他的業障又通通都跑到我們身上來了！所以，我們現在這樣作觀的時候，業障怎麼還存在呢？我觀想種子字【熊熊的大火把我的身體都燒光了，即使有業障也跟我的身體一起燒光，燒光身體所變的灰是地大(土)；之後，再用(水)一沖，把地大的灰又沖散了；之後，起風大(風)，像颱風一樣，把水也吹沒有了，以後就返於空相(空)，這是我們密宗平時修行所作的「空相觀」，這是很重要的修行。但這都是事相，在密宗來講，這種般若就是「事相修」的「觀照般若」。

我們是從「種子觀」觀起的，怎麼樣從色觀起？要了解這種道理，我們就要先懂得很多佛學的道理，才能夠了解利用這種生住異滅，配合地水火風來觀我們的身體，從「有」到「沒有」。我們對自己身心的執著越是「沒有」，就越解脫；越是「有」，越不能解脫！所以，我們先觀從「有」到「沒有」；這樣說起來，這阿闍黎是靠得住、靠不住呢？靠得住！雖然不是妙有，卻能夠到達真空，也算不錯啦！

起碼我們自己不會挑了很多業障！

我們現在要如何和毘盧遮那佛的「本地身」打成一片呢？有方便法門，就是修「五色觀」：我們學密宗，讓大家觀想白色就是水大觀，觀想黃色就是地大觀；觀想紅色就是火大觀；觀想青色就是空大觀，觀想黑色就是風大觀。但初步修密的人不能觀想黑色，初學的人觀想黑色，無論到哪裡去，都會倒楣；看到黑色都怕得不得了。中國北宋的時候，有一個大將叫狄青，他學了中國五行，對《易經》下了很多的功夫，他知道中國的文化已經影響到朝鮮、東三省那邊，甚至遼國。那時的匈奴，大約生活在現今甘肅一帶，受中國文化的影響很深；後來，發生戰爭的時候，狄青就用黑色的旗子、黑色的衣服，都是黑的；匈奴一看，「一片黑壓壓的」，不得了！心裡的恐懼感就油然而生了，因為他們受中國五行八卦的觀念很重，遇到黑色的東西，就怕得不得了！所以北宋的狄青打了很多勝仗，他就是利用心理戰威脅對方，全部用黑的。我們中國人，如果

夢到黑色的，或看到灰色、黑色的形體，我們都覺得可怕；因為我們知道它在「生住異滅」，是代表「滅」的味道，有這個觀念。所以，我們如果觀想黑色的話，對基本修養不夠的人來說，是不好的！有人說：「我昨天夢到吃很多黑的圓仔湯。」結果，他今天就生病了；其實這是一種迷信的觀念，是第六意識的執著造成的。但是我們如果真正修到這裡，就要懂得般若空性的道理，然後從這裡修；觀想黑色的時候，就是作「風觀」，不僅是觀黑色而已，而且還懂得風的動性，動到最後什麼東西都消失沒有了，眼前呈現一片青色，就是一片晴空空的空相，這是宇宙觀開始入手的第一步。

下一次我們要講密宗宇宙人生觀的全部，包括有：東、西、南、北、中所詮表的事與理；修種子觀，和地、水、火、風、空等五大，黃、白、赤、黑、青等五色，和阿閼佛、阿彌陀佛、寶生佛、不空成就佛、大日如來等五方佛，和種子字上的發心點、修行點、菩提點、涅槃點、方

便點，和我們佛教修到最後的目的，是轉九識成五智——妙觀察智、平等性智、大圓鏡智、成所作智、法界體性智，下次我們來說這個。

順便我還要說三身、四曼，都是密宗的「觀照般若」，還要說法界觀，在我們身體即身成佛觀。即身如何成佛？如果修密宗的人不懂得「空性」，說「即身成佛」，就是貢高我慢。所以在佛經裡面說，貢高我慢的人，一般人下地獄只下一個地獄，而修密的行者要下金剛地獄。金剛地獄在哪裡呢？在十八層地獄再下去，因為我們有金剛的執著，執著自己了不起。佛教所說的我是大我，是解脫的、自在的我，就是萬德莊嚴的佛果。一般凡夫的我執只有一重，而修密的行者卻有十重，當然這種執著是很堅固的；既然有很堅固的執著，就一定會下金剛地獄。所以我們要懂得法性身（即空性），才能夠解脫，這點非常重要！我們現在開始打坐。

【註釋】

註①七佛，指現在賢劫將有千佛出世，最

先出世的七位，他的順序是：(一)毘婆尸佛，(二)尸棄佛，(三)毘舍浮佛，(四)拘留孫佛，(五)拘那含牟尼佛，(六)迦葉佛，(七)釋迦牟尼佛。據《景德傳燈錄》卷一載，此過去七佛各舉之得法偈，稱「七佛通戒偈」：

「諸惡莫作，諸善奉行，

自淨其意，是諸佛教。」

註○道在屎溺中：《莊子·知北遊》：「東

郭子問莊子曰：『所謂道，惡乎在？』

莊子曰：『無所不在。』東郭子曰：『期

而後可？』莊子曰：『在螻蟻。』曰：『何

其下邪？』曰：『在稊稗。』曰：『何其

愈下邪？』曰：『在瓦礫。』曰：『何其

愈甚邪？』曰：『在屎溺。』東郭子不

應。」(古文中「邪」，通「耶」。)

簡譯：東郭子請問莊子：「您所說的道，

究竟在哪裡呢？」

莊子答：「道是無所不在的。」

東郭子又問：「請您說得明白些吧！」

莊子答：「道就在螻蟻身上。」

東郭子又問：「道怎麼會在這麼卑下的

小蟲身上呢？」

莊子答：「道就在田間的稊稗這種小草裡。」

東郭子又問：「怎麼說得越來越卑下呢？」

莊子答：「道就在磚瓦裡面。」

東郭子又問：「怎麼又說得更卑下了呢？」

莊子答：「道就在屎溺裡面。」

東郭子越聽越迷糊，實在無話可說了。

*道是無所不在的，並不會因屎尿低下穢汙，道便不存在其內。

註○四曼：密教建立大曼荼羅、三昧耶曼

荼羅、法曼荼羅、羯磨曼荼羅等四種曼

荼羅，以盡表萬法之相狀；即地水火風

空識等「六大」同徧法界，表「體」大

曼荼羅；「四種曼荼羅」係自外界明其

相狀而得認知，故稱爲「相」大曼荼羅；

「身口意三密」，具有無量無邊度生的

功德與妙用，故稱爲「用」大曼荼羅；

因密教之體相用三大，均周徧於萬法，

故稱爲「大」。曼荼羅，中譯爲「輪圓

具足」之義。相大，則謂於一法具足眾法而輪圓周備，故稱曼荼羅爲四曼相大。

據《理趣釋》卷上，「即身成佛」義等之解釋：

①大曼荼羅，又作「尊形曼荼羅」，指諸尊相好具足之身，即依五相、三密之妙行而成佛之加持受用身。又以彩繪諸尊之形像爲大曼荼羅。大者，殊勝、圓滿之義，即以標示五大(地水火風空)之五色互相交雜而稱爲大。此曼荼羅相當於金剛界九會曼荼羅中之「成身會」。

②三昧耶曼荼羅，指諸尊所持之刀劍、輪寶、金剛、蓮花等「標幟」。若彩繪其像，並以手指結印契，亦稱三昧耶曼荼羅。三昧耶，有本誓、平等、除障、警覺等四義；平等，即謂周徧之義。此曼荼羅含攝器世間之一切法，相當於金剛界曼荼羅中之「三昧耶會」。

③法曼荼羅，又作「種子曼荼羅」，即諸尊之種子及真言。若就顯密諸經論之文字而言，則一切文字、音聲均攝入此一曼荼

羅中，相當於金剛界曼荼羅中之「微細會」。

④**羯磨曼荼羅**，為諸尊之「威儀、事業」。羯磨即指諸尊種種事業、作業，故取捨屈伸乃至捏鑄刻鏤等造像事業，皆攝入此曼荼羅中，相當於金剛界曼荼羅中之「供養會」。

若依《大日經》所說，四種曼荼羅含攝三種祕密身，即以「字」為法曼荼羅，「印」為三昧耶曼荼羅，「形像」為大曼荼羅；三身各具威儀、事業，則為羯磨曼荼羅。此外，就上述四種曼荼羅，論體、相二大之別，謂「體大」曼荼羅，雖萬德輪圓，然舉一全收，而絕相對；「相大」曼荼羅，則一塵一法如存在，必有四方、上中下，具足眾相之差別。（參考佛光大辭典）

註④**蓮華四德**：《攝大乘論釋》卷十五記載，蓮華有香、淨、柔軟、可愛等四德，而之以比喻法界真如之常、樂、我、淨四德。《華嚴經》、《梵網經》等都有蓮華藏世界的說法。密教有以八葉蓮華為

胎藏界曼荼羅之中台，用以比喻人之心臟，並表示眾生本有之心蓮。

蓮華有十種聖喻：據《除蓋障菩薩所問經》卷九載，蓮華出污泥而不染，妙香廣布，令見者喜悅、吉祥，故以蓮華比喻菩薩所修之十種善法。即：

①離諸染污！謂菩薩修行，能以智慧觀察諸境，而不生貪愛，雖處五濁生死流中亦無所染，譬如蓮花之出污泥而不染。

②不與惡俱！菩薩修行滅惡生善，為守護身、口、意三業之清淨，而不與絲毫之惡共俱，譬如蓮花雖微滴之水而不停留。

③戒香充滿！菩薩修行，堅持諸戒律而無犯，以此戒能滅身口之惡，猶如香能除糞穢之氣，譬如蓮花妙香廣布，遐邇皆聞。

④本體清淨！菩薩雖處五濁之中，然因持戒，得使身心清淨無染著，譬如蓮花雖處污泥中，然其體自然潔淨而無染。

⑤面相熙怡！菩薩心常禪悅，諸相圓滿，使見者心生歡喜，譬如蓮花開時，令諸見者心生喜悅。

⑥柔軟不澀！菩薩修慈善之行，然於諸法亦無所滯礙，故體常清淨，柔軟細妙而不粗澀，譬如蓮花體性柔軟潤澤。

⑦見者皆吉！菩薩善行成就，形相莊嚴美妙，見者皆獲吉祥，譬如蓮花芬馥美妙，見者及夢見者皆吉祥。

⑧開敷具足！菩薩修行功成，智慧福德莊嚴具足，譬如蓮花開敷，花果具足。

⑨成熟清淨！菩薩妙果圓熟而慧光發現，能使一切見聞者，皆得六根清淨，譬如蓮花成熟，若眼睹其色，鼻聞其香，則諸根亦得清淨。

⑩生已有想！菩薩初生時，諸天人皆悅樂護持，以其必能修習善行，證菩提果，譬如蓮花初生時，雖未見花，然諸眾人皆生已有蓮花之想。

智者大師在講《天台四教儀》時，對蓮華有更多的妙喻與發揮。

註④**四悉檀**：據《大智度論》卷一所載，佛之教法有種種差別，乍見似為矛盾，若總其教說，則有四悉檀之別，皆為實義而不相違背。①世界悉檀，即隨順世

間之法，而說因緣和合之義；亦即以世間一般之思想、語言、觀念等事物，說明緣起之真理。例如，人類係由因緣和合而存在，故非為實體。以人存在本是一般世俗之見，乃說適合世俗之法以隨順眾人，令凡夫喜悅而得世間之正智，故此悉檀又稱樂欲悉檀。②各各為人悉檀。即應眾生各別之根機與能力，而說各種出世實踐法，令眾生起善根，故又稱生善悉檀。③對治悉檀，即針對眾生之貪、瞋、癡等煩惱，應病而予法藥。此係為滅除眾生煩惱與惡業之教；以其能斷眾生諸惡，故又稱斷惡悉檀。④第一義悉檀，即破除一切論議語言，直接以第一義證明諸法實相之理，令眾生真正契入教法，故又稱入理悉檀。（參考一行佛學辭典）

註④穢跡金剛：據《穢跡金剛法禁百變法經》說，穢跡金剛是從釋迦牟尼佛的左心化現出來的，現大威怒相，身上焰光咩咩，三頭八臂，爲了降伏難調穢惡有情故。

或據《大寶積經》〈密迹金剛力士會〉曰：「昔有轉輪聖王曰勇群王，具足千子。有二夫人，有二孩童自然來上夫人膝上，一云法意，二云法念。父王知諸子發道意，欲知當來成佛之次第，使千子探籌。有太子名淨意，得第一籌，拘留孫佛是也。得第四籌者，釋迦佛也。乃至得最後之籌者樓由（樓至）佛也。時後二子，兄爲法意曰：吾自誓當諸人成得佛時爲金剛力士親近於於佛，聞一切諸佛秘要密迹之事，信樂不懷疑結。弟爲法念曰：願諸仁成佛道，則身當勸助法輪使轉。其時之勇群王，即過去之定光如來是也；其時之諸子即此賢劫中之千佛是也；其法意太子即今之金剛力士，名爲密迹者是也；其法念太子即今之梵王是也；彼時聖王之中宮夫人娑女即今之諸來會者是也。」（賢劫千佛）

據《佛說陀羅尼集經》卷九所載，則穢跡金剛也有非忿怒相之形，四臂所執器械亦有別。「面貌端正極令姝妙。」

據《法華經》〈授學無學人記品〉曰：「諸

善男子，我與阿難等，於空王佛所，同時發阿耨多羅三藐三菩提心。阿難常樂多聞，我常勤精進，是故我已得成阿耨多羅三藐三菩提。而阿難護持我法，亦護將來諸佛法藏，教化成就諸菩薩眾。其本願如是，故獲斯記。」

久遠劫前，釋迦牟尼佛與穢跡金剛是兄弟，又與阿難等同時在空王佛前發阿耨多羅三藐三菩提心。由此可見，每一尊佛菩薩等聖眾都各有其本誓本願，而且本跡久遠，在十方世界以種種善巧方便度化眾生，修集福慧兩種資糧，以無量大慈悲、大智慧護念一切未得解脫的眾生。（穢跡金剛的說法有多種，哪一種是正確的？不必在意！一切法如幻如化故！）

生活禪小品

心對了，世界就對了

五百年前，王陽明歷經生死劫難，在貴州龍場悟道歸來，行到洞庭湖時，他的學生冀元亨請教老師，何謂「心即理」？王陽明笑而不答，喚書童取來一本《戰國策》，翻開第一頁，是一張戰國詳細地圖。王陽明把地圖扯下來，撕成一張一張的紙片，然後遞給冀元亨，讓他重新拼接起來。

這是一張戰國初年的地圖，除了我們熟知的七國之外，還有中山、魯、鄒，外加一些少數民族的小國。冀元亨搜腸刮肚，動用一切知識，也只拼出了山東六國，然後無奈地望著老師。

王陽明微微一笑，把紙片交給了書童。冀元亨內心不以為然，我都拼不起來，這個書童又如何能拼起來。誰料，書童全然不看戰國地圖，而是把紙片翻了過

來，那是一幅劉向（《戰國策》作者）的畫像。

書童笑著對冀元亨說：

「只要把人（畫像）拼起來，這地圖自然也就拼好了。」

冀元亨頓時領悟。

【附註】

大雨過後，當別人都在看著地下的泥濘而怨天尤人的時候，王陽明卻看著萬里晴空，告訴所有人：「希望在那裡，跟我來！」每個人的一生不可能是一路坦途，路上總有挫折困境；而我們的心態，將決定這困境會讓人自暴自棄，還是絕地反擊！大雨過後，不要低頭看地，請抬頭看天，必定可以發現一個全新的天空。

世間所有的事情，不必向外求，都在自己的內心裡。不是世界如何，人便如何；而是人如何，世界便如何！無論人生遭遇何種境遇，請別放棄；並且要保持內心的光明與善良。心裡光明，世界便不黑暗；心裡光明，世界便清晰透亮；心裡光明，世界便溫暖如春。

陽光與陰影相伴而生，有的人看到陰影而自暴自棄；有的人卻能看到背後的陽光，因而奮勇向前。同樣的境遇，隨其心態不同，結局也就不同！

冷處理

古時候有一位刺史，跟本州的參軍關係不好，因此，參軍總想找機會給刺史一個難堪。

有一天，刺史的家僮騎著馬，從參軍身邊匆匆經過，沒有下馬請安；這在當時是一種非常失禮的行為。參軍假裝大怒，追上去，將家僮拉下馬，接著用皮鞭一頓猛抽，打得家僮皮開肉綻。然後，他提著馬鞭來見刺史，敘述經過後，說：「我打了您的家僮，請讓我解職回家吧！」

這等於將了刺史一軍。如果刺史不同意他解職，就輸了一招；如果同意他解職，又有「公報私仇」之嫌，反而被他抓住把柄。然而這位刺史也非等閒之輩，他只是淡淡地說：

「奴才見了官人不下馬，打也可以，

不打也可以；官人打了奴才，走也可以，不走也可以。」

參軍不知所措，走也不是，不走也不是。他默思半晌後，還是說不出一句話，只得躬身告退；自此，這位參軍再也不敢找刺史的麻煩了。

【附註】

爭論服不了人，但情理可以服人。在日常生活中，聰明人用情理服人，而不是用話壓人。用情理服人往往需要一些時間，因而必須學會對很多事情進行「冷處理」。

「冷處理」是一種謀略和智慧。遇到急事、要事、煩心事、危難事，一些人總是巴不得速戰速決，立刻見分曉。然而往往當時覺得很妥當的方案、很痛快的決定，或許才隔了一個晚上，便又幡然醒悟，深為自己的魯莽而後悔、為彼時的衝動而自慚。我們必須知道，有些事通過自己的追加行為，或許能將功補過，破鏡重圓，從頭再來；然而有些事，卻是「一江春水向東流」、「過了這個村，沒有那個

店」，只能徒喚「逝者如斯」也。

因此，「冷處理」並不是不處理；而是當我們面對各種不良傾向和錯誤行為時，既不能姑息遷就、包庇護短，也不能大事化小，小事化無；而應在不違背原則的前提下，根據每個人在性格特點、承受能力等方面的個別差異和問題發生的嚴重程度，靈活地進行處理。

總而言之，「冷處理」是避免人際衝突的良方。當對方情緒激動或存心挑釁時，我們若與對方針鋒相對，只會使矛盾激化，造成難以收拾的局面。

君子之交淡如水

據說：在唐朝貞觀年間，名將薛仁貴在尚未得志之前，與他的妻子同住在一個破窯洞中，衣食無著落，完全依靠王茂生夫婦的接濟。後來，薛仁貴參軍，在跟隨唐太宗李世民御駕東征時，因薛仁貴平遼功勞特別大，被封為「平遼王」。一登龍門，身價百倍，前來王府送禮祝賀的文武

大臣絡繹不絕，可都被薛仁貴婉言謝絕了。他唯一收下的是普通老百姓王茂生送來的「美酒兩罈」。

一打開酒罈，負責啟封的執事官嚇得面如土色，因為罈中裝的不是美酒而是清水。

「啟稟王爺，此人如此大膽戲弄王爺，請王爺重重地懲罰他！」

豈料薛仁貴聽了，不但沒有生氣，而且命令執事官取來大碗，當眾飲下三大碗王茂生送來的清水。在場的文武百官不解其意，薛仁貴喝完三大碗清水之後說：

「我過去落難時，全靠王兄弟夫婦資助，沒有他們就沒有我今天的榮華富貴。如今我美酒不沾，濃禮不收，卻偏偏要收下王兄弟送來的清水，因為我知道王兄弟貧寒，送清水也是王兄弟的一番美意，這就叫『君子之交淡如水』。」

此後，薛仁貴與王茂生一家關係甚密，「君子之交淡如水」的佳話也就流傳了下來。

君子之交是心與心的交流，平淡如水

就能長久不衰，就像一種天地共存的默契，源源不斷，地久天長。此即老子所說：「上善如水」之意。

【附註】

《莊子·山木篇》說：「君子之交淡若水，小人之交甘若醴。君子淡以親，小人甘以絕。」春秋末年，孔子因某些原因再次被逐出魯國，無奈之下他只得在宋、衛等國流浪，到處受到冷落，朋友們也漸漸與他疏遠了。孔子在歷經此挫折之後，向隱者請教：「是什麼原因形成這種窘境呢？」隱者告訴他：「君子之交淡如水，小人之交甘如醴。人與人相交，以勢力相合的人，在窮迫禍患之際，必然負心相棄。若能不計較勢力，以真心相待的朋友，才能夠長相處。」

君子之交，源於互相寬容和理解；在這理解中，才能做到互相不苛求、不強迫、不嫉妒、不黏人。所以在常人看來，就像白開水一樣的淡。

朋友間應保持適當的距離，懷著關切的目光，在旁邊靜靜地注視，默默地關

心。絕不過多干涉對方的生活，只在對方需要的時候挺身而出，為對方排憂解難，像一場及時雨一樣，滋潤著朋友的心田，令對方倍感輕鬆，這才是真正的朋友。

吾日三省吾身

有一位中國留學生，接受法國朋友的邀請，到他家一起吃晚餐。當他們在吃飯時，法國朋友的八歲孩子，用一小塊麵包逗著小狗玩；狗玩起勁來，撞翻了他手中的盤子，盤子碎成幾塊。這時，男孩對他的父母說：「你們看見了，是小狗打碎了盤子，不是我的錯！」

他的母親回答說：

「盤子確實是小狗撞翻的，可是你有沒有錯？」

男孩大叫：

「是小狗的錯，不是我的錯！」

他的父親過來，叫男孩離開餐桌，到他自己的房間裏去，想想自己究竟有沒有錯？十幾分鐘後，男孩走出房間說：

「小狗有錯，我也有錯，我不該在吃飯時逗狗，這是你們多次對我說過的。」他的父親高興地笑了：

「那麼，今天你就該為自己的錯承擔責任：收拾餐桌，並拿出零用錢賠這只盤子。」

【附註】

在中國古代，「吾日三省吾身」是儒生為學做人的基本功夫。蘇格拉底說過：「我最大的智慧，就是知道自己無知。」每一個成熟的人都知道如何反省自己的過錯，這個道理在古今中外都是相同的。一個能經常反省自己的人，必定具有高尚的人格；一個善於反省自己的民族，必定是優秀的民族。

《論語·學而篇》中說：「曾子曰：『吾日三省吾身：為人謀而不忠乎？與朋友交而不信乎？傳不習乎？』」翻譯成現代白話文就是：「我每天必定用三件事反省自己：替人謀事有沒有不盡心盡力的地方？與朋友交往是不是有不誠信之處？師長傳授的功課有沒有復習？」曾子的這些格

言，曾經是歷代儒家弟子的必修之課、必省之事、必踐之行。曾子在此所說的「三省」，主要體現在兩個方面：一是修己，二是對人。對人要誠信，誠信是人格光明的表現，不欺人也不欺己。替人謀事要盡心盡力，盡心為他人著想，這是做人的基本道德。修己不能只是一時一事，而是要貫穿整个人生，每天都要不忘記修行。

世道紛紜，熙熙攘攘，人心易為名利所驅，如果我們不注意修正自己身口意的行為，就會失去真我。古代聖賢「修身」，在於「修心」養性，每日三省，防微杜漸；久而久之，就能修行成就。儒家修身，意在齊家；聖人之所以為聖人，在於他們具足高深圓滿的智慧，明晰宇宙的真理。自古以來，凡成大業者，無不把「反省」做為自己修養的重要手段。人世間的許多紛爭，源於互相指責和互相攻擊；我們如果能經常反省自己的過失，放下自我，處處為他人著想，就可以避免許多無謂的爭吵；以純淨祥和的心態，必能創造出一個充滿和睦的生活環境。

察見淵魚者不祥

有一天，孔子帶著一幫弟子，去魯國的東門看泰山；孔子看到魯國的東門時，就問跟隨的弟子，說：「東門有一條白練，好像白布一樣在走動，你們去看看，到底是什麼東西？」

結果大家都看不見，孔子就說：「你們的眼力太差了，還不如我這老頭子的眼睛好，我都能看到魯國東門有一條白練在走。」

顏回聽了，就跟孔子說：「不對呀！老師！不是一條白練，而是一個穿白衣服的人，騎在白馬上，跑得很快。」

孔子聽了很驚訝，看了看顏回，愣了半天沒說話，搖了搖頭，就走了。

因為孔子懂得「察見淵魚者不祥」這句話；顏回讀書太過用心，精神外洩，必會傷了元氣。現在他看得這麼清楚，就知道將來顏回的結果了；即使眼睛不瞎，壽命也不會長。結果，顏回在四十來歲時，就英年早逝了。

【附註】

「察見淵魚者不祥」，出自《列子》。

〈說符篇〉，原句是「察見淵魚者不祥，智料隱匿者有殃」。這是列子引用周朝時期流傳下來的古話，這句話在書上經常看到，道理非常深刻，是我們中國做人做事的名言。意思就是說，如果一個人的眼睛太好了，不管河裡的水是清澈還是渾濁，他都能看清水裡有多少條魚，這是非常不吉祥的，這個人會遇到凶事，或者眼睛會瞎。

這句話也是講做人的道理，做人精明是好事，但太過精明就壞事了，往往是「聰明反被聰明誤」。好比一個領導者，如果對下面的人觀察入微，下面的人有點偷懶耍滑。或有點缺點毛病，全部都看得清清楚楚，天天跟部下較真，這樣就會導致上下離心，早晚都會玩完。俗話說：「不聾不啞，不做阿翁」，做人還是睜一隻眼，閉一隻眼，小事情就裝作沒看見，糊塗一點比較好；世上哪一個人沒有毛病和缺點呢？

交朋友也是這個道理，如果把朋友身

上的缺點毛病了解得一清二楚，把他心裡的想法也判斷得明明白白，那麼以後朋友就會越來越少了；《漢書·東方朔傳》云：「水至清則無魚，人至察則無徒」，意思是說，水太清，魚就無法生存；要求別人太嚴格、苛刻，就沒有人能當他的夥伴，這絕對不是好事！

行善、修行、懺悔、延壽

在紀曉嵐的《閱微草堂筆記》中，記載了「一個兒子將死，母親救了一人性命，兒子因此延壽」的故事。話說有位農夫陳四，一天夜間在瓜棚看守瓜田時，突然遠遠望見老柳樹下隱隱約約有幾個人影，懷疑是偷瓜的賊；就悄悄地靠近，看看他們在幹什麼？他聽見其中一人說：「不知陳四是不是睡著了？」

另外一人說：「陳四也活不了幾天了，到時候就和我們一樣了，有什麼好怕的！昨天我在土神祠值班，我已經見到城隍的索魂文書了。」

另一個鬼聽後，說道：「你大概還不知道吧！陳四又延長壽命了！」

眾鬼都疑惑地問道：

「為什麼延壽了？」

那個鬼回答說：「李員外家丟失了兩千文錢，懷疑是婢女竊取，打了幾百鞭子，都沒有承認；婢女的父親也很生氣，說有這種的女兒還不如沒有，倘若果真是她偷的，一定要掐死她。婢女見不承認是死，承認也是死，就想不開尋了短見，結果被陳四的母親給救了，所以導致陳四的命運也跟著改變了。」

原來，陳四的母親和李員外是鄰居，剛好撞見婢女尋短見，於是就偷偷地把她救了下來，並典賣了自己的衣服、首飾，得到兩千文錢，送給李員外，說：

「是我這個老婆子昏了頭腦，一時見錢眼紅，就拿走了；原以為主人積蓄很多，未必會發現丟了兩千文錢，不料卻連累婢女，心裡實在過意不去！錢還沒有用，現在冒死來自首，請員外原諒！」她主動承當了偷錢的黑名，員外表示

不再追究，婢女也幸免一死。土地神佩服她不怕自污，勇於救人的高尚品德，便匯報給了城隍，城隍又轉達給閻王，閻王查閱檔案，發現陳四的母親應該老年喪子，凍餓而死並絕後；因為這件功德，就判陳四借來生的壽命延長今生，以便他為母親養老送終、延續香火。後來，那個婢女嫁給陳四為妻，一年後產下一子，取名陳壽；九年後陳四母親去世，在辦完喪事後，陳四也無疾而終。而婢女則撫養孩子長大成人，延續了陳家香火。

【附註】

因果觀念是佛教的核心教義，所謂「因果不爽，報應不爽。」大部分佛教徒對於善惡因果的理解，是完全沒有問題的；但有一些佛教徒可能會問：「為什麼有人做了大善，會延壽、會獲得命運的改變呢？」那是因為「大善」會觸發善報的快速成熟；一旦善報成熟速度和程度，大於此人的惡報，善報就會擋住惡報的到來，改變惡報的成熟速度，從而讓此人先感受到善報的好處；但是，這個惡報並不

等於憑空消失了，或者說善報直接和惡報做了等值的交換、平衡，沒那麼簡單！除非此人刻意將這些善行的功德，回向給自己的冤親債主；而此人的冤親債主也認為拿夠了而且也走了，否則善、惡業是不會自動抵消的，還是一碼歸一碼，惡報還是在那裡的。只是我們可以想辦法不讓惡業成熟，做極大的善事，就可能產生這樣的情況；但是，由於我們無量劫所造的惡業太多了，所以，也不是說我們做了一件較大的善事，往後就可以安枕無憂！一件大善行，只是擋住了近來要成熟的大惡業，但還會有其他未來的惡業，會逐漸成熟，伺機展現。所以，「行善」也不是一次性的行為，而是要一直不斷地做、生生世世地做！

那為什麼有的人做了善事，卻沒有感受到善報，還需要承受著種種惡業報應的痛苦呢？這就說明這個人的善業，不足以撼動惡報的速度和程度。假設惡報的重量是一百斤，這個人雖做了很多善事，但是加在一起才一斤重，怎麼能去撼動那一百

斤的惡報呢？撼動不了，自然是繼續感受惡報；或者說這個惡報已經成熟了，還有三秒就要展現出來了，我們現在才做善事，而這個善事的成熟卻要十秒，那麼肯定惡報還是會來；只是把之後要成熟的善報，暫時障礙住了。但是，這一斤或十秒後才成熟的善事，也不會白做，它終有成熟的一天；但未必是我們想要的樣子。

如果我們想要通過「行善」，立即感受到善報的力量且立即改變命運，那麼我們只能試試：付出全部身家性命去「行善」積德，看看我們的這個身家性命所換來的善報，是否夠得上我們的惡報程度！但是，有人的惡報很重，單單這輩子表淺的「行善」積德，根本不夠撼動那一百斤的惡報，所以，僅僅是「行善」積德，還是不夠的！因此佛教說想要改變命運，還要加上「修行」；但是「行善」積德，再加上「修行」還不夠，還要聚集到一定的「功德」程度，才會讓我們看到它撼動業障的樣子。因為經由不斷地「修行」功德，但可以消除我們多生累劫以來的業障，也

可以讓我們開發智慧，更可以增長福報！但只是將「修行」的功德迴向，有時候自己的冤親債主，也不一定買賬。他們有些是心懷極大仇恨的，寧可魚死網破，也不願放下仇恨離開；這個時候，我們的「慈悲心」以及誠心「懺悔的心」，成了感動他們接受補償、平息彼此恩怨的重要因素。冤親債主看到我們真的改了、真心誠意地懺悔了，再經過佛菩薩的調停，就像「慈悲三昧水懺」中的悟達國師，遇迦諾迦尊者，教他以三昧水洗滌人面瘡，而消除了累世以來的冤業那樣，則這些冤親債主就願意放下仇恨而離開。

所以，誠心懺悔的心很重要；懺悔，是我們生活裡時時刻刻不可缺少的美德！懺悔像法水一樣，可以洗淨我們的罪業；懺悔像船筏一樣，可以載運我們到解脫的涅槃彼岸；懺悔像藥草一樣，可以醫治我們的煩惱百病；懺悔像明燈一樣，可以照破我們的無明黑暗；懺悔像城牆一樣，可以攝護我們的身心六根；懺悔像橋樑一樣，可以導引我們通往成佛之道；懺

悔像衣服一樣，可以莊嚴我們的菩提道果。

《菜根譚》說：「蓋世功德，抵不了
一個矜字；彌天罪過，擋不得一個悔字。」
做很多善行，如果驕矜自得，就毀了；犯
了錯，知道懺悔，再重的罪業也能消除！

勸戒殺護生

清乾隆年間，紀曉嵐的《閱微草堂筆記》裡，有很多吃眾生肉要還債的故事：

有一個知府大人，他的夫人坐船出外，船停留在岸邊的時候，紀曉嵐的親戚看到夫人靠著欄杆哭泣，就探問她哭的原
因是什麼？一打聽，才知道官夫人午睡時，夢見自己死去沒多久的女兒，雙手被紅線綁起來，而雙腳被麻繩綁起來，有人準備用尖刀殺死她。她女兒被殺時的淒慘叫聲把她驚醒了。

醒來時，身邊還縈繞著那淒慘的叫聲！她覺得很害怕，趕快叫佣人使女去附近查看，附近有沒有這個事情。使女正好

看到隔壁船有個屠夫，正準備屠宰一個小豬仔，尖刀剛刺下去，一個大盆子盛著流出來的豬血。使女看到小豬仔的一雙前腳被紅繩綁起來，而後面的雙腳被麻繩綁起來，情況與夫人的夢境相同。

夫人感到非常難過，想不到自己的女兒死後轉生成豬，今日被人宰殺。於是用兩倍的錢將已被殺死的小豬仔買下，帶回去埋葬，免得被人烹煮吃食。

夫人想到自己十六就死去的女兒，生平嗜吃肉品。從會吃飯開始就覺得雞肉最好吃，因此她的女兒每餐都必定要用雞肉來配飯。尤其長到十一、二歲時，如果飯桌上沒有雞肉的話，她就不吃了。因此她女兒一年平均要吃掉七百隻雞左右，那麼十幾年要宰殺多少隻雞呢？可怕呀！由此看來，她女兒死後轉生成豬，被宰來吃是很有可能的。

這讓官夫人感到佛法所說的因果業報絲毫不差！眾生在三界裡吃食眾生肉，是必定要償還的！《楞嚴經》裡說有「三種相續」：世界相續、眾生相續、業

果相續。如果我們造作了殺、盜、淫、妄等惡業，將來必定在三界中輪迴不止。其中業果相續，更說明如果我們欠了眾生的命債、錢債、情債，來生也必定在三界中流轉、抵債。殺害眾生性命、吃食眾生肉的，不可能吃了，就算了事，必須得還他命債。欠他人財物的，就必須得還人錢債。欠他人情債的，就必須得還人情債，或報恩或報怨！

【附註】

*古德〈勸戒殺〉詩云：

勸君休殺命，背面復生瞋；

吃它還吃汝，循環作主人。

（譯）奉勸各位不要殺生害命，你也許不相信，反而生起瞋恨心來。今生他當畜牲時，他是弱勢，你可以吃食他。等他業報償盡了，來生他轉生為強勢的生命體時，他就必定會吃食你。世間的因緣果報，就是這樣循環不已啊！

*〈勸戒殺〉宋朝黃庭堅

我肉眾生肉，名殊體不殊。

原同一種性，只是別形軀。

苦惱從他受，肥甘為我須，

莫教閻老斷，自揣應何如？

⑤我肉或眾生肉，名字雖然有所不同，但是他們的體性都是相同的，我和眾生都同樣具有平等的佛性，只是因為往昔所造作的業因有所差別，所感召獲得的身形軀體有所不同罷了！

我們往往為了貪圖口腹之欲，認為眾生肉是甘甜美美的，就殺害眾生、噉食他的血肉，讓眾生嚐受最大的痛苦。

這種弱肉強食的事，還須要請閻王老子來作公斷嗎？自己想一想就可以感同身受的啊！如果我是弱勢，心甘情願被人殺來吃食嗎？

＊〈鳥〉唐白居易

誰道群生性命微？一般骨肉一般皮。

勸君莫打枝頭鳥，子在巢中望母歸。

⑥誰說眾生的性命低微呢？他們同樣也是有骨、有肉、有皮啊！奉勸大家不要在射殺枝頭上的鳥了，也許雛鳥還在窩巢裡呀呀叫，等著鳥媽媽回去餵它吃食！

（如果沒有了鳥媽媽的餵食，一窩的雛

鳥就全餓死啦！這是多麼悲慘的事情

啊！白居易晚年，口不離佛號，手不釋念珠。享年七十五。）

古時，屠夫宰殺豬隻前，要先唸一首偈頌，然後用尖刀刺豬的喉嚨放血：

豬啊，豬啊！你真怪！

你是人間一道菜，

人們不吃我不宰！

你向他們去討債！

有文人豪士在喝酒、吃雞肉時，曾豪

爽地作一首詩助興：

聲也該該，死無葬埋，

以我肚腹，作為棺材。

嗚呼哀哉！醬油拿來！

（該該，雞叫聲。）

過去台灣鄉下人過年、過節殺雞、殺

鴨時，多要唸簡單超度詞：

殺雞殺鴨無了時，

我是實在不得已！

要拜神明敬祖先，

去做富貴人子兒！

彌勒菩薩從初發菩提心，就不吃眾生

血肉，乃至服用眾生身份之物，如皮靴、

毛衣、雞蛋等物，菩薩真是究竟的大慈大

悲啊！愛吃眾生肉的人，即使編出了一篇篇看似文情並茂、合情合理的詩文，就能夠免受因果報應、免於償還命債嗎？

《楞嚴經》說：「阿難，又諸世界六道眾生，其心不殺，則不隨其生死相續。汝修三昧，本出塵勞。殺心不除，塵不可出。縱有多智，禪定現前，如不斷殺，必落神道。上品之人，為大力鬼，中品則為飛行夜叉諸鬼帥等，下品當為地行羅刹。」

翻轉生命的動力

徐文華

今年的夏末依然高溫不降，我們在這樣的時節探訪了一位勇敢無畏的母親。

她的一雙兒女年紀輕輕，卻分別洗腎和二度中風。想終身依靠的丈夫，也因心臟不好而裝了六支支架。這個家的生計，多年來只靠這位媽媽上大夜班在勉強維持。在白天，她仍要抽空替正在恢復中的女兒做復健。看著女兒開口叫媽媽，她歡喜得流下淚來。在那眼對眼的照顧中，彼此無時無刻不透露著無盡的盼望。

然而，生活的重擔卻壓得她無法喘息！這一家子的病人，該如何是好？每每念頭至此，總只能努力抬頭，不讓在眼眶裡打轉的淚水掉下來。日子一天天地過去，積欠的費用也越來越多。心存善念的她並不喜歡麻煩他人，但無奈家境使然，無論如何努力終究還是入不敷出。

曾接觸佛號的她，此時此刻再度重新時時默念曾經熟悉的觀世音菩薩聖號。因緣成熟，在社工的轉介之下，找到了我們大乘菩提心會，順利獲得會員們集結的善款。在輔導過程中，我為她的勇敢和對家人的愛與付出連連讚歎！在訪談期間，我看到她的眼角逐漸上揚，用微笑代替了眼淚，並邀請我們去探視她剛醒來的女兒。是大慈大悲觀世音菩薩尋聲救苦，讓我們成了一份幫助他們翻轉她生命的動力。感恩每個階段的因緣，讓生命重新啟動。

今年，大乘菩提心會成立三〇周年，自創會以來，我們在人力十分有限的情況下仍不斷地努力，至今已資助過許多案主，祈求佛菩薩護祐他們、協助他們翻轉

苦厄多舛的命運！

感謝佛菩薩加庇我，讓我平安度過人生中兩次重大的手術！感恩母親的慈悲，即便她已高齡八十八歲，仍然和我一起忙於會務。感恩組長們多年來的大力協助，協助蒐集善款，讓一點點的善行義舉能夠順利運行。最重的是，感恩每一位會員與大德慷慨樂捐善款，你們的發心布施讓這個社會多一分力量與溫暖。

祝大家新年快樂，平安吉祥！（本文爲一〇五年實際輔導個案）

相見亦無事

不來忽憶君

丙子四月常漸印光言拜

（二、右圖爲印光大師字，擷取自網路。

二、下圖爲上師年輕時「左二與慈航法師合照，右一爲林伯伯，林江濤先生。」

