

即刻开悟之钥(四)

清海无上师

即刻开悟之钥
清海无上师 第四册

清海无上师

即刻开悟之钥
(第四册)

清海无上师世界会出版有限公司

简传前言

一位大开悟师父的等级，不是凡夫的能力及世界的语言所能触及，不论如何尽心描述她的思想生平，恐怕也无法道尽其一。

以前在印度，有一位修行人被指派替他师父写自传，经过几个月后，人家问他写好没有？他说还没有，再过一段时间，人家又问他，自传到底完成没有？他说：“我永远无法完成此项工作，除非我达到和我师父同样的等级，不然不可能真正了解他无形跟有形的工作，因为我师父是超世界的众生。”

清海无上师一向绝少提及她个人过去的生活，但各地学生对师父的生平感到强烈地好奇，无可避免地，一再提出各类问题，逼得师父不得不说。这篇简传就是收集各种有关师父的生平问题，综合编凑而成的，自然还有其不完美之处。

小讯息

清海无上师身为一位艺术创作者及灵性导师，喜爱一切能传达内在灵性之美的表达方式，所以她用“悠乐”来称呼越南，用“福尔摩沙”来称呼台湾。“悠乐”是越南的古称，代表“悠居乐业”，很快乐的意思；而“福尔摩沙”（意指美好）更能完全反映出这个宝岛及其人民之美。师父觉得用这样的名字可以带给当地及其居民更多灵性的提升及福报。

清海无上师简传

——爱的道路

清海无上师是世界知名的灵性导师、艺术家和慈善家，她的爱心关怀超越文化藩篱、遍及十方。无上师生于悠乐中部，曾赴欧洲留学，并在当地红十字会工作。她很快发现世界处处充满苦难，故决心找寻解除苦难的方法，并以此为人生的首要目标。当时清海无上师曾与一位德国医生结婚，过着幸福的婚姻生活。尽管分离对他们来说，是极为困难的抉择，她还是带着先生的祝福离去，以实现自己的理想。清海无上师随即展开求道之旅，追寻灵性的开悟。最后在印度喜马拉雅山，由一位开悟明师传给她观内在光和音的静坐法门，也就是后来她所传的“观音法门”。经过一段时间的精进修行，无上师达到了完全的证悟。

清海无上师世界会于一九八〇年代成立，以无上师的教理为宗旨。基于人们诚心的恳求，清海无上师开始分享“观音法门”，鼓励人们向内找寻自己伟大的本质。不久之后，美、欧、亚、澳、非五大洲和联合国纷纷邀请清海无上师莅临演讲。

清海无上师慈悲为怀，对贫苦弱势者无微不至地照顾，她的慈善工作超越所有界限，嘉惠世界各地穷困的人、困苦的老人、监狱受刑人、身心障碍者、游民及美国退伍军人等等。目前全球暖化已引发种种危机，清海无上师慷慨捐赠数百万美元，

提供人道援助，并指示世界会会员前往全球各地帮助无数的天灾受害者。此外，清海无上师关爱的对象也遍及地球上珍贵的动物朋友和生态环境。她的慈悲爱力感动了世上无数人的心，并启发人们效法她的无私典范。无上师运用她在绘画、灯饰、时装设计、珠宝设计等艺术创作的收入，为需要帮助的上帝子女带来慰藉。

近年来清海无上师撰写的三本著作：《真爱奇遇——我的鸟羽兄弟》、《今生有你——我的狗宝贝》和《高贵的野生》，均荣登国际畅销书排行榜冠军，并翻译成不同的语文版本。无上师藉由心灵沟通和灵性洞察，深入了解备受珍爱的动物朋友之情感和想法，并记录在这些著作中，藉以彰显他们高尚的精神和无私的爱。

为扬善褒德，激励人们见贤思齐，清海无上师于二〇〇六年三月设立了“全球优秀领导奖”，此后，又陆续设立“全球优秀英雄奖”、“全球优秀爱心奖”、“全球优秀诚实奖”、“全球优秀发明家奖”……奖项。这些荣誉受奖人包括个人、国家和组织。他们足为楷模的作为，对增进地球和谐、美丽和永续发展有重大的贡献。例如：斯洛文尼亚共和国第二任总统雅奈兹·德尔诺夫舍克博士 (Dr. Janez Drnovšek)；美国第四十五任副总统高尔 (Al Gore, 与联合国跨政府气候变迁小组共同荣获二〇〇七年诺贝尔和平奖)；联合国跨政府气候变迁小组主席和印度能源研究所主任彦德拉·帕卓里博士 (Dr. Rajendra K. Pachauri, 荣获二〇一〇年联合国人居署城市演讲

奖)；美国太空总署首席太空研究科学家詹姆斯·韩森博士(Dr. James E. Hansen, 荣获二〇〇九年罗士比奖章)；英国知名的灵长类动物学家珍古德博士(Dr. Jane Goodall)。

青海无上师也颁发“全球优秀英雄奖”、“全球优秀聪颖奖”……奖项给我们珍贵的动物朋友，以褒扬他们冒险拯救其他生命的无私高雅义举，并彰显他们在爱心行动中所展现的英勇、聪明与关怀的精神。

青海无上师无论在灵性或物质上，都对世界贡献良多，虽然她不求任何的认可，然而世界各国政府和私人组织为了表扬她的无私奉献，颁赠许多奖项给她，例如：顾氏和平奖(二〇〇六年)、第二十七届泰利银像奖首奖(二〇〇六年)、洛杉矶音乐周表扬状(二〇〇二年)、世界精神领袖奖(一九九四年)、世界公民人道奖(一九九四年)。此外，美国政府官员并明订二月二十二日和十月二十五日为“青海日”。迄今，她仍然不遗余力帮助世界，无数领导者和民众都对她感激不已。

青海无上师是当今著名的环保先锋，以其智慧与勇气对气候变迁议题发声疾呼，事实上，二十多年前她已经开始呼吁环保。她发起“您也可以选择这样的生活”及“SOS 遏止全球暖化”活动，并以嘉宾主讲人的身份参与全球气候变迁会议，引领大众关注当前世界灾难频繁的根本原因，及其首要解决之道：采用慈悲的纯素生活方式。现在广为大众熟知的口号：“纯素生活 创造和平”，即由青海无上师所提出。

有鉴于食物的选择会对气候造成巨大的影响，为协助人们

改采仁慈永续的生活方式，“爱家”纯素连锁餐饮店在清海无上师的鼓励下开始蓬勃发展。这些深受欢迎的餐饮店遍布世界各地，提供各式各样美味营养又平价的纯素佳肴，藉以倡导健康饮食及推广最佳抗暖化之道，以保护这个世界与其居民，和共同生活于此的众生及我们的后代子孙，免于遭受全球暖化所造成的毁灭性影响。

在这世代，清海无上师无私奉献、孜孜不倦帮助世人，为宝贵的地球缔造光明的未来。

前 言

清海无上师讲经，一向避免使用艰深的字句，完全是以最浅显的口语化方式讲述，出书也不以文章优美取胜，为了让大众都能简单了解。弟子们不敢用凡夫的头脑改变内容，以免减少师父的加持力。

目 录

简传前言	3
小信息	4
清海无上师简传 —— 爱的道路	5
前言	9
1. 佛如何变成凡夫	11
2. 盂兰盆的由来	36
3. 师父在喜马拉雅山	60
4. 印心即已成佛	77
5. 八敬法新释	92
6. 出魂与如来的情况不同	106
7. 如何认识师父的加持力	126
8. 缘觉佛	142
9. 吃蔬菜也有业障	161
10. 何谓佛教徒	170
印心 —— 观音法门	193
出版品介绍	195
如何与我们联络	198

佛如何变成凡夫

清海无上师讲于福尔摩沙台北万大小学
一九八八年三月十一日（原文为中文）

各位大德，本来这两天并不是讲经的日子，这是额外发红，因为五、六日才刚讲完经，八日印心，九日休息，接着又讲经，而且又在同样的地方，这实在太过分了，这不是我们原本的计划。

因为师父在南部讲经快两个月才回来，本来也还没有决定要不要回来，那个时候我们是在屏东河边搭帐篷住，后来台北的同修紧张了，怕师父不回来，就赶快安排地方请师父讲经，这样他们就不怕师父不回来了，因为已经安排好了嘛！

当他们去找地方的时候，到处都找不到，听说对方一听到清海无上师的名字就不借道场（大众笑）。我不晓得清海无上师有什么糟糕，你们晓不晓得？我只是听说而已，我在南部不知道这种事情。

有些场地出借的意愿真的不太稳定，不晓得能不能借到，必须到最后一秒分才能决定，所以他们才借了两个场地，这样比较安全。因为他们两个地方都给了订金，所以我们今天这一场讲经是额外发红，这也表示台北的人跟师父有缘，因为台北印心的人比较多。没关系，我们就多讲一点吧！

昨天师父讲佛菩萨要帮忙我们，但是却不简单帮忙的故事。师父也有讲到自己的故事，例如我的父母现在还在悠乐，我没办法带他们出来，因为他们的生活跟我完全不一样。假如说他们是出家人，也修观音法门，而且也很诚心修行，渴望要解脱的话，就很简单。

不过，我已经告诉你们了，我家庭的人喜欢吃肉，所以他们来这里以后，有可能师父应该要买肉给他们吃，因为不可以叫我徒弟去弄啊！他们是我的父母，我只好去大市场买菜。你们可以想象，报纸一定会登出来说：“清海无上师去大市场买牛排！”（大众笑）然后你们可以想象师父的徒弟，以后会跑到哪里去，这个是很简单的问题。

一样的情况，如果我们要受到佛菩萨的恩惠，就应该跟祂们具有一样的等级、一样的习惯、一样的风度、一样的生活，这样佛菩萨要帮忙才会比较方便。比如说我们习惯赌博，当我们去西方的时候，佛菩萨不好意思叫我们不要赌博，因为我们好喜欢。你们都知道，一个喜欢赌博的人，如果要他戒赌是很不简单的，跟喜欢打吗啡的人一样，要停也不简单。即使像抽烟那种小的坏习惯，也不简单改变，是不是？

如果我们的习惯跟祂们不同，当我们去西方时，没有那些东西，佛菩萨也没办法帮忙我们什么。因为佛菩萨的国土，有佛菩萨的法律。假如说佛菩萨自己写出一些法律来，虽然是祂们自己写的，为了祂们那里的公民，祂们当然应该尊重那些法律，是不是这样？佛菩萨根本不管我们要修什么，要喝酒或是要抽烟，虽然佛菩萨不管，那里的人却会管。

在阿弥陀经有讲：不是任何众生在西方都是佛，他们只是修行的人而已，他们是不退菩萨，有可能是刚刚来的，他们跟佛不一样。比如师父的父母来这里，假设说师父并不在乎吃肉吃素的

问题，但是为了孝顺父母，我去买肉煮给他们吃，就算我自己不在乎，不过我的学生会在乎，因为这个规矩是我自己讲出来的，我叫人家不要吃肉，自己却去买肉，即使我自己有权利，但是也不能违法啊！懂吗？

虽然我自己是老师，也可以教学生，不过学生尊重什么法律，我自己也应该尊重什么法律，是不是这样？虽然我的父母是我最接近的人、最敬爱的人，我也不可以为了他们两个而违法。因为不论师父做什么事，都会有好多好多人在看。

佛菩萨也是一样。佛菩萨虽然很慈悲，但是如果我们犯法，祂们也不能救我们，因为宇宙有祂自己的法律。一位大修行的人来这里，并不是要恐吓我们，或是强迫我们什么。他只是要讲那些我们从来没有听过的规矩，从来不晓得的法律给我们听，我们因为不晓得才会犯错。现在我们要跟佛菩萨在一起，祂告诉我们这个不能做，那个不能弄，依照祂的指示去做，就能跟佛一样，就能上去了。不过一般人却不容易听进去。佛菩萨虽然想帮我们，我们却不要听，听不听是我们的权利，佛菩萨不会勉强。

一样的意思，假如我回去告诉父母：“我希望你们能跟我到福尔摩沙住，跟我在一起，让我侍奉你们。不过有个规矩你们应该清楚，就是要跟我吃素，跟我住在山上，过很清苦的生活，能不能？”对我来讲，这种修行生活是很快乐的，不过对他们来讲不一定快乐。所以要带他们来这里不简单。

同样的情况，假如阿弥陀佛在西方极乐世界教祂的徒弟，祂不可以为了一、两个人的祈求，或是福尔摩沙一百、一万个人的祈求，而放下祂在西方极乐世界那么重大的责任，跑下来度我们。当然，祂也可以下来，不过如果我们不尊重那边的规矩，祂也没有办法带我们上去。想要去西方净土，就应该先练习西方的规矩、西方的生活。

因为阿弥陀佛太忙了，所以很可能祂会送祂的部下来娑婆世界教人。当祂送来的时候，我们应该听那个人的话，不然我们不能上去，是不是这样？现在我无法带我父母来，因为工作太忙，要教学生，我不可能为了两个人牺牲好多学生。为了大多数的人，只好牺牲两个人，懂不懂师父的意思？

所以我不能回悠乐带他们来，假如我能带的话，我会派一个人去悠乐替我办这件事——带我的父母来这里。不过那个人应该跟我很熟悉，了解我的意思，跟我有一样的理想，而且还应该精通悠乐文和中文，这样他在两个国家跑来跑去会比较方便。还有，两个国家的法律他都应该懂，共产国家的法律他也要尊重，不可以随便批评。

假设师父派人到悠乐，那个人应该配合悠乐的法律，应该拜托当地的政府帮忙处理行政上的事务。每天应该和他们配合，他们说什么就做什么，慢慢处理，不可说：“我是福尔摩沙人”，就不尊重他们的法律。

虽然师父已经自在了，我也不可以回去悠乐以后，不带他们坐飞机，而带他们飞上去，是不是？因为那里的法律不一样。假如说佛菩萨要来这里带我们，祂也应该尊重这里的法律，不可说：“现在你是我的，我们马上飞去西方吧！”不能这样做。

一样的情况，要印心的人必须开始填写名单，开始行政的工作，慢慢的佛菩萨会带他们去西方，只要时间到了，行政事务做好、盖好章，就可以走了。有的人问师父：“印心以后能不能马上往生？”（大众笑）我说：“能，不过还不行。”太复杂了，因为我们住在这个世界，跟很多人有关系，不是只带一个人走就好了。

我们还有亲戚朋友，还欠人家东西，人家也欠我们东西。房子还没有卖好，会钱也没有处理好等等（大众笑）。有时候我们被人家倒会，可是已经向银行借钱了，那个倒会的人逃走是他的

事情，银行不管，他们只知道我们还欠银行钱，所以我们应该留下来清付，是不是？福尔摩沙的人很好心，听说很多人为了替别人担保，结果被连累，被保证的人跑了，你只好留在这里。

一样的情况，师父保证你们可以去西方，不过如果你们倒会的话，师父也会有麻烦（大众笑）。所以印心的时候，师父都拜托你们好好修行，师父向你们托钵每天两个半小时，我不要你们顶礼，不要你们供养，也不要你们盖寺庙，我不管去哪里都是随便住，或是搭帐篷住，因为我不要麻烦众生，不想麻烦同修，不要他们供养很多钱盖大寺庙。

我们住在这个世界本来就很无常，师父来这里是要教人家怎么修行，要做一个修行的榜样，鼓励大家在一起修行。你们每天看师父穿好看的衣服（指师父的袈裟），其实只不过是一套而已，好东西不用多，一套就够了，洗一洗马上就干，明天又可以穿，穿上去又好看。你们这里的人，没有一个人的衣服比师父好看（大众笑又鼓掌），你们都说师父穿得好庄严，不过你们的衣服都比师父所穿的贵好几倍。

有些人的衣服一套几万块，有的一套几千块，师父这件衣服没多少钱，几百块而已，是不是？最贵是一千块，这个布最便宜，十七元一码，如果是自己做的，差不多只要五、六十块就很好看了，不需要花多少钱，就可以每天穿好看的衣服。所以师父的钱用不完，因为我没有用什么。

我们出家人一天正式吃一餐。早上有的人不吃，有的人随便找东西吃，有什么就吃什么。吃点饼干再喝一点点开水，晚上吃剩菜。遇到讲经的时候，回来比较晚，有时候在家徒弟会请我们去他家里，煮一锅面给我们吃。有的时候根本没有吃，只有中午吃一餐，不过中午我也没有吃什么。所以我们钱用不完，因为我们不用，有的人钱不够用，因为他们用太多。

跟师父印心，师父不需要你们供养或是盖大寺庙，我不盖什么，所以印心的时候，我不敢请你们上山，因为我们住的地方太随便了，只有四、五根竹子再加一个帐篷帆布在上面。我不敢请你们这些大官、小官来，你们都穿那么好看而且又贵的衣服，我看你们都是佛，所以不敢请你们到我的茅草屋。

如果要跟师父住一起，应该跟师父配合。我们的地方虽然很便宜，不过要跟师父住也不容易，因为不习惯清苦的生活。住山上不简单，以前我们没有热水，每天洗冷水，你们受得了吗？冬天当然受不了，所以有的时候对我们快乐的事，对你们来说并不快乐。

佛也是一样，祂们住在上面很快乐，不过我们会问阿弥陀佛：“上面有没有卡拉OK？”（大众笑）祂说：“没有。”我们就不去了。有的人喜欢赌博就会问：“上面有没有赌场？”如果回答说：“没有。”就不想去了，因为我们快乐的概念，跟佛菩萨的概念不一样。不过释迦牟尼佛说：“众生都是佛。”师父也说：“众生都是佛。”既然都是佛，为什么会有赌博佛、有抽烟佛、喝酒佛、跳舞佛、卡拉佛呢？师父等一下再解释我们原本是佛，为什么会变成凡夫？我先讲一个故事。

好久好久以前，阿僧祇劫，不能想象、不能记得、不能算的无量无边久远以前，有一位佛，祂没有名字，因为刚刚生出来，所以没有名字。名字只有娑婆世界才有，祂们在上面没有名字，我们暂时称祂“无名佛”，“无名”就是没有名字的意思。其实也不一定应该称“佛”，可以称祂是一位大圣人，或是王母娘娘，或是什么大耶稣基督等等很多名字。

那是好久好久以前的古佛，祂从很高等、很光亮、很快乐的地方看来，看到这个娑婆世界，祂看到人好苦，动物也好苦，任何东西都很苦，所以祂动心了，想要下来救人。祂才想一想而已，

就掉下去了。因为佛的愿望很快实现，只要一想马上就有了，懂吗？

下来的时候祂很热心，也很慈悲地告诉众生：“这个地方不好，众生互相残杀，为什么你们为了一、两碗饭，就要互相残杀？你们可以去上面，我的房子好多好多，免费给你们住，饭也免费给你们吃，至于衣服，你们想要穿什么就有什么，要不要上去？”那个时候众生都听不懂，因为祂讲佛的语言，人讲人的语言，而且祂跟他们都不一样，祂好光亮、好漂亮、好庄严，但是我们凡夫就不一样，所以人家都不相信祂。

经过一天、两天、一个月、两个月，每次祂都试试看，不过都没用。因为佛太笨，以前祂从来都不知道人是什么？直到那个时候佛才开悟了。祂想：要教人应该先学人的语言，学完以后，祂才慢慢问人：“你们为什么不听我的话？我说上面有最漂亮的东西，你们怎么不听？”他们说：“我们从来没听过那些东西，我们习惯这种生活。祂下来这里，不管做什么跟我们不一样。我们怕祂都来不及，何况还听祂的话？祂穿的衣服不一样，祂的脸不一样，祂吃饭也不一样，祂可以不吃，我们不能不吃。祂跟我们完全不同，像外人一样，我们怎么能相信祂呢？”

那时候佛又第二次开悟了，祂想：要教人的话，应该学人的方式，慢慢了解他们的心，了解他们需要什么？他们喜欢什么？他们为什么要这个？为什么要那个？于是佛就开始再学。

不过人类的职业很多，刚开始祂看人家最喜欢吃东西，就马上开始学农业，学习怎么样种菜、煮饭，然后请他们来吃，吃饱了，心情高兴才比较好教。那些好吃的人好喜欢祂，每天都到祂那边吃东西，然后听祂讲话，这样就没有问题。

不过其他像做生意的人，他们只喜欢钱，只知道怎样做生意才比较快赚钱，所以佛不能度他们，因为不了解他们的意见，不了解他们的生活，在佛的地方没有赚钱这些事。不过祂还是很努

力在学，跟他们在一起，当他们的工人、部下，慢慢地学他们的诡计，学他们的妙计，学习怎么做生意。等祂学好了就跟他们混在一起，帮他们赚很多钱，然后他们就喜欢祂，大家都来请祂当顾问，问祂应该怎么做。因为祂是佛，比他们聪明，所以学得比较快，赚钱也比他们快，所以他们好喜欢，都来请问祂，慢慢地，祂度了那些人。

当然，还有其他种类的人，以福尔摩沙来说，就有许多的职业，反正祂统统都应该学，不只是一、两种而已。还有医生、科学家、文学家、哲学家、语言学家、穷人、富人等等，好多好多，祂全都慢慢的学，一边学一边度。

不过，因为在祂学习的时候，跟在家人混在一起太久，结果都忘记了，迷失了自己，在学习的路上，越学越多，学不完。祂紧张怕学不好，学太多又怕忘记，甚至忘了自己是佛。一天到晚只知道忙着学东西，忙赚钱给他们，忙种菜、忙洗菜、煮菜给他们吃，忙缝衣服给他们穿，忙请客，忙着要做让他们高兴的事，忙好多事情。

祂变得跟我们人类一样，你们现在能不能认识自己？这就是我们。我们忘记自己是佛，一天到晚忙那些东西，所以我们变成凡夫，那个佛也因此变成凡夫。

不过，祂不可能永远变成凡夫，因为佛永远是佛，所以有一天祂会醒过来，心里会想：“我为什么一天到晚做这些事情？最初的本意是什么？我来这里究竟是要做什么事？不应该是做这个，也不应该是做那个吧！”

于是开始问自己，祂累了，现在没有结果，既不能度什么人，自己又迷路了，又累又学不完，那个时候祂才醒过来，祂想：“好像不是这个意思吧！”祂问周围的人，有没有跟祂一样的感觉？很可能那个人说：“我有同样的感觉，可是我也不晓得怎么办？”

因为有好多佛下来，那个地方有一位佛，其他地方也有一位佛，祂们会问自己：“为什么不能再上去？”那个时候很可能有一位佛，从来没有下来这个世界，看到好多的佛在一起祈求，看祂们混淆了，不晓得该怎么办？祂一动心就掉下来了。不过刚掉下来时还没有忘记，所以可以很快醒过来，对那些已经迷失的佛讲一些事情，教祂们怎么回去。不过在祂还没回去以前，祂可以帮助很多人，懂不懂师父的意思？

因为祂现在全部都了解了，任何人心里要什么，求什么，生意人要求什么，做医药的要求什么，农夫要什么，应该怎么弄，祂统统都知道。所以佛菩萨非常聪明，祂不管学什么都很快，学什么都比人家好。我们听说释迦牟尼佛是文武全才，祂很小就开始学好多东西，连祂的老师都摇摇头，因为祂太聪明了，祂是神童，祂生生世世已经都学过了。

我们就是为了要帮助众生，才需要学那么多东西，你们懂不懂？如果我们是一位佛，但是从来不了解众生，我们怎么度他们呢？所以你们现在知道，为什么释迦牟尼佛说：“众生都是佛。”我们本来就具有智慧聪明。

那位刚刚下来的佛，祂不会度普通的众生，祂只能度那些刚刚醒过来的佛而已，要祂们赶快回家。祂不会度普通的人，因为他们还不了解，要度普通的众生，应该依靠那些已经和痛苦混在一起好久的佛，这些佛醒过来开悟以后，就能够度普通的众生，因为祂们很了解众生各种的心态（跟众生生生世世混在一起学习很多了）。所以我们才说：“佛不度无缘的人。”就是这个意思。

我们来这个世界尝受到痛苦悲哀，跟人混在一起，被人背叛，做坏事、做好事等等，都是为了要学习。如果我们要度坏人，我们应该知道坏事怎么做，不然怎么跟他讲话呢？我们只会一直毁谤他而已，因为我们从来没有做过坏事，我们感觉到自己好高雅（大

众鼓掌)。所以做坏事也是一种学习的方法，所谓八万四千法门，就是这个意思。并不是有八万四千个法门，让我们一辈子学完，不是这样。也不是应该从一个法门跳到另一个法门才能够成佛，并不是任何法门一学就可以成佛，大多数的人都误会了。

念咒是一种法门，拜佛也是一种法门，这个没有错，不过那些都不是成佛的法门，懂吗？成佛法门是最后一条路，应该修观音法门。我看任何经典都是这样讲，并不是只有佛教的经典而已。

所以你们有些人觉得很惊讶，为什么师父每次都不讲佛教，却讲耶稣基督、穆罕默德、老子、孔子等，因为祂们都教一样的事，可惜我们不开悟，所以看不到，必须等到修观音法门，开悟了以后，看了才会懂，才了解。

现在即使你们看传灯录，也不懂他们在讲什么，虽然自己是佛教徒，看六祖坛经也不懂祂在讲什么，不知道祂教什么法门，不了解祂的意思是什么。

六祖所讲的是很普通的事，但是我们看一下就过去了，从来都没学，怎么懂呢？假如我们从来没学过科学，看科学家的书，一定不懂他们在讲什么，因为他们的用词都不一样，所以我们完全不了解。一般字典虽然有很多种，例如工程字典、医药字典、专门技术字典等等，但是学医药的人，对于工程技术的用词就看不懂，因为他们所用的名词都不一样。

佛教的字典也很复杂，例如涅槃、Samsara、Buddha 等，天主教徒看不懂，如果你一直讲涅槃、涅槃，他会问：“涅槃是什么？”但是如果你说天国，他会说：“这个我了解。”懂吗？假如你讲娑婆世界给老教徒听，他们会说：“娑婆是什么意思？”你若是说地球，这样他们就懂了。

为什么要用那么复杂的字呢？师父喜欢用比较简单的字，让大家都懂，让任何宗教都了解。无论什么宗教，都应该融合才能

够住在一起，不论什么，我们已经都在一起，大家都是世界的公民，我们彼此已经是兄弟姐妹了，没办法改变这个定业。既然我们已经合在一起，黏在一起了，就应该在一起处理我们的东西，应该团结克服各种情况，克服业障，快乐地住在一起。

假如说穿佛教衣服的人，知道去天堂的路，我们应该去跟他学，因为人都是一样的，只是衣服不同而已。我们都一样的理想，要去天堂、要去天国、要去涅槃，是不是这样？我们都想要变成完善完美的人，我们要见那个最高的人。

既然理想一样，所以如果天主教徒说：“我知道路，我去过了，我可以带你去。”我们佛教徒就应该马上去跟他学。因为每个人应该走过很多的路，才能找到真正的路，是不是？有的时候我们要爬一座从来没爬过的山，听说上面有一座宝藏，我们是不是会分散走？比如你走南，我走北，他走中间，另外一个走后山等等，因为分散找才方便，如果找到时，就用信号通知，那时候我们统统都跑上去，或是由最先找到的那个人回来带我们去。

虽然世界有很多宗派，不过找到的人应该回来告诉大家：“现在找到了，大家一起上去。”是不是这样？可是为什么当那个人回来时，却没有人欢迎？（大众热烈鼓掌）这真是一个很大的公案。不过这也没有办法，不欢迎就不欢迎，很可能因为他找太久了，回来时大家都忘记他是谁了。他看起来不一样，因为爬山、流汗、流泪，有可能爬起来又倒下去好几次，身体都不一样，变改了。

刚上去的时候还很清秀高雅，衣服也很干净。爬山以后好累，这里凹一块，那里凸一块（大众鼓掌），有可能眼镜掉了、衣服脏了，所以也许我们不认识他，我们说：“你是外国人，不是我们团体的人，你骗我们。”一位大师来的时候，也会受到那种“欢迎”。

虽然生生世世我们也能找到我们的朋友、我们的善知识、我们的同修，不过却不认识他们，因为他们变改了。比如释迦牟尼

佛要回来度我们，虽然我们每天崇拜祂、喜欢祂，但是祂回来时不一定会穿印度的衣服，祂没有那种分别心，祂不会只喜欢印度的样子，祂随便穿什么都可以来度人，有可能祂穿悠乐或是中国的衣服，也许祂穿男装或是女装。

你们昨天有人穿黑的，今天改穿白的。有的人昨天头发很长，今天已经剪了一半，很可能后天就没有了（大众笑），不过他还是同一个人，懂吗？所以我们不可以只看外表的样子。

比如说师父本来看起来跟女众一样，你们看师父的俗家的相片时，都说师父很漂亮，这意思是不是说师父像女众？像女众才漂亮嘛！现在大家都说师父很清秀，那意思是不是说师父像男众？

好多人问我徒弟：“你师父是男的？还是女的？”他们回答什么，你们知道吗？他们说：“当然她是女众，不过她很像男的。”因为头发剪掉，看起来已经不一样了，何况转世回来，怎么认得呢？假如说你们相信师父，一直求师父再回来，或是不要离开娑婆世界。可是我不能永远穿这个肉体的衣服，等我牙齿没有了，人也老了，讲经就很不方便（大众笑又鼓掌）。衣服坏掉了就应该换，换衣服就必须转世回来。不过再生时，不一定能找到同样的衣服。衣服烂掉就不一样了，因为时代不一样，所以不能穿一样的衣服。

比如古代唐朝的时候，穿跟师父现在所穿差不多一样的衣服。但是现代的人则穿西方的牛仔裤，因为流行，现在很少人穿古典的衣服，是不是？你们去三地门时，看到现在的山地人，有的也没有穿传统的衣服，偶尔有宴会时，他们才穿。因为他们很少穿，偶尔穿一次，我们就一直看一直看，觉得好像怪怪的样子。以前他们的风俗是在脸上刺上两条黑黑的刺青，越大越好看，如果现在让我们碰到的话，我们会吓死，是不是这样？因为传统都变改了，所以佛菩萨也应该变改，懂不懂师父意思？

在印度，释迦牟尼佛并没有穿海青，印度不穿这种衣服。悠

乐的比丘尼也不是穿这样。不过我既然来中国，就应该穿中国的衣服。为什么不穿呢？只要穿了，你们高兴就好，所以我们不能只看外表。

师父三天前讲经时说过，假如师父出生为男的，在悠乐很可能已经战死了。因为大多数的男众都应该尽军人的义务。我出生时，我的父母本来很抱怨：“怎么是一个女的呢？”后来却好高兴地说：“如果你是男的就麻烦了，应该去当兵，很可能回不来了。”

假如说师父是福尔摩沙人，也是很麻烦，在福尔摩沙没有明师，那我怎么找呢？有可能从小就出家，出家以后，一天到晚听人家讲什么就去做什么，一般寺庙都是这样子，不能随便走到哪里去，不能去听经，也不能随便找别人学。你们都知道，在哪里出家就“钉”在那里，一步也不能走。所以师父讲经时，很少有其他出家人来，今天只有两个怪怪的出家人来听经（大众笑），跟师父出家的人更是怪怪的。

如果在福尔摩沙出家的话，对我没有用，永远学不到观音法门。所以出生在悠乐当女众很安全、很有利益。

时代不一样，我要是生为男众，不管生在哪里都很危险，假如我生在美国的话，即使跟我无关，也会被拉到好远好远的悠乐去打仗，打仗的时候，有好多人死掉。

假如说我生在日本，就会一天到晚去参公案，然后越来越骄傲，开口闭口“我是禅师”，就什么都不学，也不听任何人讲话，因为“我”是最高的，一切都是“空”的。如果这样就完了，自己都不能度，还度什么人？学什么法？

福尔摩沙的男众也是这样，一天到晚忙学历的事情，在福尔摩沙好像没有学历就找不到太太，不读一个学历不行，爸爸妈妈会一直强迫，然后又强迫你结婚，因为要传宗接代，你不要也不行。这是东方的传统，父母很重视男众，他们的责任很重，必须忠君、

爱国、孝顺等，社会家庭的责任好重好重，走不开，像两、三个铁链绑住那么重（大众鼓掌）。

所以福尔摩沙很少男众出家，也很少男众在家修行。今天我收到一封信，从台东寄来的。有一位男众，他是老师，他说很喜欢跟师父修，不过他的太太不喜欢他学佛，他看修行的书，都是偷偷看，说他白天教书，晚上回去还要帮忙照顾生意、照顾小孩，所以都没有时间可以修行。

接到这封信以后，我也想问他：“你什么时候可以找时间修行？”我不能回答他的问题，因为他太忙了。对于这种事情，我听了好难过，我真的了解他的情况，他被绑得好清楚，既不能看书又应该教书，回家还要照顾家庭小孩，帮忙太太做生意。他现在差不多四、五十岁了，再过几十年，人生就完了，跟前世一样，没有成就什么，然后再来轮回，好懊恼。一般男众大半都是这样。

听说女众业障很重，不过我看情况好像刚好相反。师父的徒弟，女众比较多，她们比较轻松，因为人家都认为她们没有用，只要不吵人，去修行磨时间就对了，让我们“大丈夫”来谈国家大事。所以现在很流行当女众，很有利益，有可能是因为这样，师父才当女人。如果我们以为女人不能修行，那就错了。准提佛母是谁？观音菩萨是谁？西藏最高的佛是女的，修密宗的人最崇拜的佛是女的，你们知不知道？有没有人修密宗？（有人答：是）所以我很高兴当女人。

在西藏女人比较重要，可以跟很多男众结婚，没问题（大众笑），你们好喜欢听，是不是？（大众鼓掌）其实这些都是风俗习惯而已，我们修行的人最好不随便批评，道德方面的事，不一定每次都准确。因为在西藏他们生出来风俗就是这样，他们不晓得这是罪恶，所以一个女人可以跟好几个男众结婚，而且她们都是跟那个家庭的兄弟结婚。每一个国家的风俗习惯都不一样，对中国来说，这

是犯罪、犯法，不道德的事，对他们那个地方却是很普通的事。相反地，不结婚才不道德。

比如说当弟弟的拒绝跟他哥哥共同娶一个太太，他的家庭就不给他钱。假如说五个或是三个兄弟跟一个女人结婚，可是最后一个却拒绝她，因为他最年轻，所以也想找一个年轻的太太，他不喜欢娶那个老太婆，家庭的人就会给他压力，如果他真的不喜欢，就必须离开家庭，去外面找工作做。

在西藏，工作很难找，自己出来做生意也很难做，所以必须靠家庭的财产。如果你不顺从的话，连一块钱也不给你。在西藏，如果不愿意“犯罪”（遵守传统习俗），反而会变成没道德的人。可是在福尔摩沙，我们如果这样子做，不晓得会犯什么罪。所以我们应该晓得，越修行越开朗，看世界本无事，没什么好也没什么坏。还有好多事情师父不方便讲，时间也不允许，所以只讲一些比较有用的事情。

看到你们，我好高兴，因为好几百年没看到了，有没有要听什么特别的東西？（问：什么是观音法门？）每次都问一样的问题，你有没有看师父的书？（没有）没有看书才会问这种问题，回去仔细看。我们有样本书，回去可以了解一点观音法门，如果要大本的书，可以跟我们联络，不过我可以简单讲一点。

很多人问师父：“观音法门是什么？”我回答：“是一种自然的振动力、一种自己的权力。”我们有能力造化任何我们所喜欢的情况，我们有权力、有力量，造一个对我们合意的境界或世界，给我们自己和亲戚朋友住。如果我们能把那个力量用出来的话，我们不一定应该住在这个世界，我们可以造另外一个世界住。就像我们有很多钱一样，可以不要旧的房子，换新的房子或是出国，住另外一个比较漂亮、比较文明的国家，过比较舒服的生活。

一样的情况，我们内边有一种力量，不可思议、不可量，观

音法门就是要帮我们使用这个力量。这个力量我们称为“本性”、“本来面目”、或是“上帝”、或是“道”。观音法门就是帮我们跟振动力沟通，跟那个力量沟通，所以我们马上可以感觉到，马上可以了解祂，马上可以看到一点祂的样子，知道祂的样子，或是听到祂的振动力。这个振动力代表我们自己的权力，我们越使用祂，我们越长、越有力量。

很多人问师父：“为什么修观音法门听到那个内在的声音时，会消业障？”观音就是观内在的声音，听懂吗？这个声音不是普通的声音，为了随缘才叫做“声音”。祂不是真正的声音，但是因为没有适当的语言，所以暂时称为“声音”。

为什么观那个声音会消业障？首先应该了解，我们的业障是什么呢？那也是一种振动力、一种力量、一种录在头脑里的资料。现在的科学家已经发现，录在我们头脑里的东西也是一种振动力，你们有没有听过？一个脑细胞收到材料，然后产生振动，跟收音机的频率一样，因为那种频率我们才听到声音。

我们的脑也是一样，当我们听到声音或收到资料时，不管是什么经验，好或坏、习惯不习惯、喜欢不喜欢，都是一种振动力。它在里面传递，从这里传到那里，从那里传到这里，传到脑部最里面再录起来，然后那个担任总司令的主人，发出一种命令：我喜欢这个，不喜欢那个；喜欢这样做，不喜欢那样做，于是我们就产生反应，是不是这样？

跟听收音机一样，有的节目我们喜欢听就继续听；我们不喜欢，就一边工作一边听，不去仔细注意听，甚至生气把它关掉，是不是这样？我们听到某某人对某某人不好，会很难过，或是听到我们最亲爱的亲人往生了，我们会很悲哀，整个家庭都受不了。这都是因为我们所听的那个频率，跑进我们的头脑。

一样的意思，我们每天收集很多材料，因为我们的人脑里有

振动力，它会报告我们好多事情，报告完了以后，有的东西我们没有用，全部放在仓库里面，很可能以后再使用。

比如说今天有一个人骂我们，我们不喜欢，不过他的地位太高了，我们没办法做什么，我们说：“好！你等着瞧。”因为我们的仓库已经有那种资料了，所以等他情况不好的时候，就拿出来用，把他打下去。

当我们做坏事时，我们的头脑也会录起来，我们知道自己做坏事，因为从小父母就教我们做好事，即使父母不教，老师也会教我们做好事、做好人。比如说，不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不喝酒等。没有一位老师会教我们喝酒抽烟，即使他自己抽，他也不会教我们抽，是不是这样？（大众笑）

所以我们长大犯那些规矩时，我们自己很清楚知道，这是不应该做的，不过我们却做了。做了以后，我们的头脑会录起来，它把我们的感觉和行动都录起来。我们做坏的行动时，它会录起来说，我们很坏。当我们感觉自己不好时，它就录起来说，我们不好。等时间到了再处理我们所录的这些东西。这个就是我们所说的业障，或是祖宗传下来的罪，或称前世的因果。业障就是我们所录起来不好的资料。

有的时候也不是我们自己做的，我们在社会上学到很多不好的材料，虽然我们知道不好，但是因为太多人做，我们力量不够，不能拒绝，不但没有融化他们，反而被他们融化，因为他们力量多，我们力量少，所以被他们摇动，跟他们做一样的事情，那个也算是业障，因为我们不能控制自己，我们的头脑会说：“你做不好！”不论你是被谁影响，只要你做了，就不好。虽然是没办法控制自己，不过也算是业障。

业障是什么呢？就是我们做了不应该做的事情，我们应该承受那个后果。如果不马上受的话，等一段时间以后再受，或是明

年、或是下辈子再来受。受的时候，不一定还是一样当人。比如说有人欠人家钱，死掉的时候没有还清，当他死掉以后，不一定再来做人工作还给他，很有可能当他的狗或是马，或是当他的牛，替他工作还给他钱，这是很悲哀的事情。

我们头脑里面也会增加资料，一个会变成三、四、五个，它会增加重量进去，因为它要强调我们的注意力，懂不懂？不是它故意要我们难过，或是加重我们的业障，这是它的工作。比如有一个人，想要求加薪，他每天对老板讲同样的事，讲两三次，老板听了就烦，心想：“这个人怎么每天都讲同样的事情？他只是讲一件事情而已，却天天都讲。”就像我们虽然只有一个收音机，不过却有好几个发电台，可以让好多的国家收到。

我们的头脑也是一样，它有一个习惯多做一些东西出来。虽然我们只造一点点业障，可是因果却好多。因为头脑搞不清楚，它不懂什么对我们不好，它就像电脑一样，都是根据自己的习惯来工作，当它学一种东西时，就会一直做那个。所以每个公司或办公室都有不一样的电脑，因为每一个电脑只习惯做一些的工作。

这些电脑都是从我们的脑部灵感发明出来的。科学家看我们脑部那么精微，所以他们慢慢学，要模仿人类的脑部。不过到现在还没有完全学到，只是用一部分而已，我们的头脑是最最奥妙的电脑。

比如说我们的头脑里面有细胞和神经，如果破掉一两个，或是四、五个，我们的头脑还是可以工作，没有问题。有可能那个时候，头脑会混淆一点点，但是过了一会儿就好了。但是电脑只要坏掉一条小电线，整个电脑就完了。是不是这样？

所以直到现在，科学还是没有办法造出一个完美的电脑，他们还不满意。不过他们从我们的头脑学习好多东西，越来越进步。现在的电脑虽然好多了，不过还是没办法比我们的头脑好。

也许你们会问：“这个跟观音法门有什么关系呢？”等一下师父再讲给你们听。有的时候我的灵感很多，这要看听者而定。师父讲经不是根据自己的需要讲的，而是看你们需要什么，假如想要听头脑跟观音法门的的关系，我就讲那个事情。如果你们感到听经很有意思，那是因为你们喜欢有意思的东西，如果你们喜欢无聊的事，师父也可以讲无聊的东西。所以不要责怪师父讲经好不好听，这都跟你们有关。

现在讲电脑跟我们修观音法门有什么关系。电脑内的资料是可以洗掉的，只要按一按某个地方，任何资料统统都没有了。万一弄错一个按钮，或是坏掉一个电线，资料就全部没有了。不过，我们的头脑却没有那么简单，当我们死掉时，我们的业障还存在，因为它太精微了、太微细，业障太不可思议，所以应该用不可思议的振动力，才能够洗掉业障。

比如有两个国家打仗，有一国的收音机每天发布“对方不好，他们已经杀掉多少敌人等等”这一类的新闻。另一国的新闻也是讲一样的事情，他们也说对方不好，他们杀掉多少敌人的部队，两方面互相指责对方残暴。他们有一个系统，专门用来破坏对方的电波，假如这个国家不要我们听到另一个国家的消息，他们就发出吱吱吱的声波来干扰，让我们听不到。另一国也对这一国的收音机弄一样的系统，当这一国的新闻报导：“多少敌人被杀掉，我们成功了等等。”这一类消息时，他们就发出吱吱吱的声波来干扰。

一样的意思，很多人问师父：“修观音法门是不是应该变成空空的？”我说：“不要空空的。”他说：“是不是要控制我们的思想，不让它乱想？”

如果我们头脑乱想时，最好不要控制它，那个时候，只要用“吱吱”干扰的系统就好了，懂不懂师父的意思？（大众笑）因为那

个时候你就听不到头脑讲什么，不会去管它，跟那个收音机干扰的系统一样，应该用比较强的振动力，才能够干扰原来的振动力，懂不懂？

因为我们不能跑到发音台去破坏他们的系统，那里不容易进去，也不简单破坏，今天破坏，明天他又盖另一个。就像今天控制你的思想，明天又有新的思想来了。因为除了生生世世录好多以外，每天还会收集好多新的材料，什么时候才洗得干净呢？所以不必洗它，只要每天用吱吱的声音干扰它就好了。观音法门就是高等的振动力，可以干扰我们头脑业障的振动力。

师父用科学的方法讲，你们比较简单了解，如果用神秘秘的方法解释，大家都好怕，是不是？（大众鼓掌）现在你们应该了解，为什么修观音法门？为什么用这个声音可以洗掉业障？因为我们的业障不是可以捉得到，也不是可以写出来的，不晓得它在哪里？什么时候要发出？所以我们应该用破坏的系统破坏它，每当它要出来时就破坏它，这样我们就不会有什么东西了（大众鼓掌）。

这也可以说是一种破坏法门，不过它专门破坏业障，破坏轮回生死的因果，不让它们存在，不让我们再录什么东西。比如前世我们做坏事，现在它发出来，让我们听到，我们的心才会难过，才开始处罚自己。我们说那是上帝处罚我们，其实是我们自己在难过，我们不能原谅自己。现在只要用这个声音干扰的系统，就听不到，不晓得前世做什么事。

上帝根本不管我们做什么，佛菩萨根本不管我们做什么，祂们疼爱我们都来不及，大家应该了解这一点。是我们的头脑不能原谅自己，它录起来，要我们听。如果我们做好事，它就提醒我们：“昨天有做这件好的事情”；如果是坏的，它也会讲给我们听。它就跟秘书一样，很忠诚，全部都写下来，等明天再念给我们听，

懂不懂师父意思？即使我们忙的时候，秘书也要念，当老板的人都知道，有一种秘书真的很讨厌，他会说：“因为你昨天叫我今天念，我已经写好了，现在一定要念。”

一样，我们的头脑也没有办法控制自己，它只是一个机器而已，如果我们能用它，它就会变成一种很好用的工具，不能用它或用不好的话，它就跟原子弹一样危险。原子能可以做很多好事，可以把我们的世界变成文明，帮忙很多人，治好很多病，好多东西都是因为发明原子能以后才造出来的。

不过，原子能也很危险，你们都知道，很多国家利用原子弹来打仗。现在听说更糟糕了，以前只要盖一个防空洞或是躲在地下室就可以避过原子弹，现在听说不能了，不论怎么躲都不安全。你们看报就知道，听说德国发明一种原子弹，可以钻到地下，找到你们躲藏的地方，碰在你们的鼻子上才爆炸（大众笑又鼓掌）。

所以我们越来越不安全，不晓得要躲到哪里去。去月亮更不行，因为原子弹也能上去，两个可以一起上去，在那里爆炸，很可能月亮上的人，怕得都搬家走了，到时候我们没地方住，怎么办？

我想只有观音法门一条路，这也是最后一条路。我们学观音法门的人，以后不必怕任何东西，因为真的有一种不可思议的保护力量，这个力量是我们自己具有的，如果我们不拿出来用，就太可惜了。为什么有钱不拿出来用呢？反而每天去托钵？这是什么意思？为什么有保护的力量不拿出来用呢？每天只知道害怕，到处去拜神、拜鬼、拜土地公，这又是什么意思呢？

我们自己是国王，为什么不做一个高雅的国王，反而每天去拜托我们的部下帮忙？这实在太可惜了，太看不起我们自己，把我们自己的等级拉低，弄脏自己。因为我们不认识自己高贵的地位，才会变成这样。

师父教这个法门，既合科学，又合道家的穴道理论。你们知

不知道，在人的身体里面有很多穴道，有的穴道可以令人很健康，有的穴道可以让人死掉，有的穴道可以令我们开悟，这是道家讲的。

至于科学家则是讲：我们用振动力，破坏其他的振动力，困扰它，不让它发展。以宗教来讲则是：我们用不可思议的高等力量，洗掉我们肮脏的业障，就像我们用医药治疗我们的病一样，身体有病时，就用物质的药治疗，精神有病时，就用精神的药，灵体有病时，就应该用圣灵的药，懂不懂？如此而已，没有什么神秘的事。

今天因为科学很进步，我们不可以再讲那种神秘的东西，凡事应该用科学来解释，才能很明白、很清楚。佛教很科学，天主教也很科学，只不过以前大修行人用的语言和现在不一样，因为那个时候没有科学，他们没办法举例说明，说了人家也不懂。现在有科学，我们才可以用这种方式，这是为了适合时代的需要，以前没有科学，当然就不能引用。

我觉得你们任何的问题都重要，因为对你们都是最重要的。虽然有时候不是修行问题，不过回答你们的问题以后，你们才会发心修行，因为那个时候那个问题对你们最重要。

（有人请问师父：“能不能请师父讲一些传法的事？”）不能在这里讲，因为传法不是用语言可以讲的，也不是用耳朵听得到的，所以没办法讲，古代的人传法都不是用语言。师父现在不是在传法，师父只是介绍而已，传法的时候是不讲话的，这是一种无形的钥匙，传法的时候你们可以得到，不过没办法捉得到，懂不懂？

在这里热热闹闹怎么传呢？虽然也有传，不过你们都不懂。应该静下来，师父讲清楚以后，你们才知道：“啊！原来你有传法！”那个时候才得到。现在热热闹闹，即使师父传法，你们也不晓得师父在这里传什么，你们都不会懂。事实上有传，不是没有，

师父讲话只占百分之三十，其余百分之七十是你们得到的，不过因为你们现在太热闹，不晓得自己有得到。所以应该有正式传法，你们才会说：“师父有传法给我，现在我看到佛光、闻到佛音、闻到自性、闻到本来面目。”

不过现在听经的人当中，有人也可以看到，有的人可以得到，所以不是没有传，是你们的等级不高，没得到，这不是师父的错。任何人来听经，师父都传一样，不过有人知道得到，有人认为不得到。有人可以在热闹的地方得到，但是大多数的人则必须静下来才能够知道得到。那种在热闹的地方，一边听经，一边又能得到的人，是很稀有的，懂吗？

这里有没有那种人？请举手，有没有得到一点东西？（有人举手）后面有一个，那个人有感应，他有看到东西。比如说看到师父发光，或是有什么其他的感应，这种人有，不过大多数的人应该静下来，听清楚指示，然后才能得到，那就是我们所说正式的传心印。其实任何人来听经，师父都有传心印，不过因为等级不一样，所以得到也不一样。

有的人说：“师父没传给我什么。”这种情况就像带小孩去赴宴，他一直都在睡觉，带他回到家，他还是在睡觉，你问他：“你去哪里？有没有看到我们跳舞？或是听到什么音乐？”他说：“没有啊！你没有带我去哪里！”因为他整个晚上都在睡觉。

你们有没有看三国志？在战争的时候，有一个功臣背着刘备的儿子阿斗，他一边打仗，一边保护阿斗，打开一条路带他回去，回到家时，那个功臣受伤很重，不过阿斗没有什么问题。他抱起阿斗就说：“阿弥陀佛！”不是，他那时不讲阿弥陀佛（大众笑），很可能他说：“谢谢天公！”因为那个阿斗王子没有受一点点伤，所以他很感谢佛菩萨，或是天公。当他把阿斗还给刘备时，刘备一抱起阿斗，就把他摔在地上，大家都吓了一跳，刘备骂阿斗：“为

了你，我差点失掉一个开国功臣。”

刘备好聪明，他这样做，以后人家即使为了保护他而死也甘愿，因为他认为儿子比功臣还不重要。阿斗根本不懂那个时候是在战争，因为即使最危险的时候，他还是在睡觉，到了皇宫以后，他仍然在睡觉，我们看历史就知道，他整个辈子都在睡觉，没做什么好事。

一样，在这里，有的人等级很高很敏感，可以得到师父的加持力，可以开悟，有的人却没有得到，那些人会说：“师父！您传法给我好吗？”我就再传一次。有的人很可能还是没得到什么，就开始抱怨了，师父也没办法做到让每个人统统都高兴。

这个法不是用语言讲的，师父很喜欢用语言讲，可是这个是“没有法”，是无形的东西，没什么好讲。师父传法是默默传，没办法讲出来，因为这是内在的东西，所以说“传心印”，懂不懂师父意思？大师父们都不是用语言传法，他们只要看你一眼，你就开悟了。

你们有没有看禅宗的十牛图？那个已经解脱的人说：“我没有故意用神通，让人家延长寿命，不过当我看到路上一棵枯树时，它马上就活起来。我能跟屠夫、偷盗的人做朋友，我看任何人一眼时，他们马上就开悟。”就是这个意思。如果你们还要师父用语言传法的话，那就太幼稚了（大众鼓掌）。

问：什么叫做念佛三昧？

师父：当我们真正念佛，念到入定，就是念佛三昧。三昧叫 Samadhi，意思就是入定。

问：印心的人需要什么条件？

师父：看书就知道，没什么条件。只要不偷盗、不喝酒、不妄语、不邪淫、不杀生。杀生有两种：自己杀或是见杀随喜。人家杀好了，我们拿回去吃，也是见杀随喜，因为我们太高兴了，所以没想到

它们痛苦的样子。这也不完全是你们的错，师父不是故意批评你们，我知道社会的束缚并不简单摆脱，有时候因为地位很高，反而绑我们更紧，每天都有人请客，如果我们说：“我要吃素。”他们会笑死。还有，他们把一块肉切好漂亮，又加好多香料，用美味来骗我们。如果他们把一块很臭的肉，或是还流着血的肉给我们吃，我们敢不敢吃？当然不敢吃。社会的人都在骗我们，让我们弄错。

喜欢吃牛排的人，知不知道怎样煮牛排才好吃？（大众答：不知道）好，我讲给你们听。应该先让它烂掉好几天，或是好几个礼拜，等到它变蓝变绿变黑的时候，是最好吃、最贵的（大众笑），卖肉的人都知道，如果你们不相信，可以去问他们：“最贵的牛排是不是那种已经烂掉而且变了颜色的？”因为那个时候肉最软、最甜。

如果拿原来那块已经烂掉，不过还没割掉的肉给你，你一定不敢吃。但是如果把牛排或猪肉的外表煮得很好看，你就不怕。就像商人把鸡、鸭都涂上香料，烤好了以后，再擦红涂亮，然后挂在外面卖，看起来就没什么恶心，好像鸡鸭很快乐，没有什么痛苦，嘴巴笑得很大（大众笑）。猪也是一样，嘴巴被撑开，好像很快乐在笑的样子，又用一朵朵很漂亮的花，把它装饰得好漂亮，祭拜供神的时候，猪是最漂亮的，看起来好像是很高兴的猪。

盂兰盆的由来

清海无上师讲于福尔摩沙台北新店
一九八七年九月六日（原文为中文）

你们说你们是佛教徒，怎么不知道有关盂兰盆的故事？有人说师父是外道，结果我知道佛教的东西比你们佛教徒多，这真是奇怪的外道。如果有人不喜欢听盂兰盆的故事，我可以讲其他的事，例如讲喜马拉雅山的事，你们喜欢听什么？（大众回答：喜马拉雅山）佛教徒不想听盂兰盆，却要听喜马拉雅山，你们比我更外道呢！（大众笑）任何宗教对师父来说都一样，开悟了以后就知道，它们本来都一样。但是因为我们是佛教徒，应该多知道一点佛教的事情，当人家问我们时，我们才懂。懂一个宗教就够度人了，不一定应该懂那么多。懂一、二部经也可以，只要有道德就够用了，如果能修观音法门，那是最好。

释迦牟尼佛在世的时候，有一位大徒弟叫目犍连，他神通很广大，有六神通。六神通是什么？第一是天眼通，可以看到好远的地方，可以看到天堂、地狱。第二是天耳通，不管你讲什么闲话，他都懂、都知道，他也可以听到天堂、地狱的情况，所以说天耳通。还有宿命通，比如说看到过去的生命、过去的生活。此外还有神足通、他心通、无漏尽等等。

有一天，他用天眼通看到地狱，看到他的母亲往生后变成饿鬼。

饿鬼是什么？梵文说 PRETTA，在经典有描述，饿鬼的肚子很大，脖子很细，跟针一样，不论他要吃什么，都不能吃到满足，所以每天都很饿很苦，即使有人供养，他们也不能吃。因为一看到水就变成血，看到饭就变成火，所以没办法吃，很饿很饿。

为什么那种人会变成饿鬼？因为他们生前没有布施，很悭贪，对人不好，对爸妈不孝顺，不供养东西给他们，对儿女不开明，不给他们足够的东西吃，不让他们受教育，或是不供给他们所需要的东西等等。对人又很悭贪，如果有乞丐或任何需要帮忙的人来，他不但不帮忙，还要赶人家走，要打人或骂人等等，那种人就会变成饿鬼。这也是听说的，并不是要恐怖你们。你们不要布施没关系，这是个人的问题，个人的权利，没有人会勉强你们做什么。要布施就布施，不要就不要，钱是你们自己的。

目犍连看到母亲变成其中一个饿鬼，他当然很痛心，他不晓得应该怎么做，才能安慰他的母亲。他用神通飞到地狱去，拿一碗饭和膏粱美味给她吃，当他母亲想要吃时，却不能吃，因为饭马上变成火，一吞下去就好痛苦。本来不吃已经很痛苦了，吃的时候更痛苦，那怎么办？目犍连好悲伤，就回去告诉佛，佛也没有办法。本来我们听说佛很有力量，是不是？可以救很多人，可以令人解脱，可是现在怎么没有办法呢？你们知道为什么吗？祂当然有办法，但是不是靠祂一个人就能救，等一下师父再告诉你们。

目犍连是佛的大徒弟，神通广大，要飞到天堂就飞到天堂，要下到地狱就下到地狱，力量很大。佛也是力量很大，但是却没有办法救他的母亲，为什么？因为她生前业障很多，毁谤三宝，毁谤目犍连的师父。

所谓毁谤三宝，就是对于师父和他的教法，以及他的僧众团体都不相信。此外，她的心很悭贪，既不供养又毁谤，又对其他人不好。当她下地狱以后，心还是不改，在目犍连用神通拿饭给

她吃的时候，她的怪贪心又跑出来了，她用手把饭盖起来，怕其他的饿鬼来吃。

她在地狱的时候，心还是不悔改，还是不尊敬三宝，还不能断掉怪贪的心，所以即使目犍连用力帮忙她也没有用，懂不懂意思？只靠一个人的力量是不够的，应该改变她的里面，而不是改变外面的情况。

当目犍连拿饭菜给她吃，她却不能吃的时候，她才开始后悔，很可能目犍连解释给她听：“你在这里等，我回去求佛帮忙，只有求佛帮忙才可以救你。”也许那个时候她的心才反过来，开始有一点点尊敬佛，因为那个时候她实在太苦了，即使儿子拿饭给她吃，她也不能吃，所以那个时候她才发心，一刹那尊敬佛、一刹那祈求里面的佛帮忙她，那个时候佛才可以介入。所以当目犍连回去求佛帮忙时，佛才说：“等一下，我想办法。”如果他母亲不悔改，不求佛，佛也不可以帮忙。

所以师父常常跟你们说：“是你们自己帮忙自己的，师父并没有帮忙什么。”因为如果你们不求，师父就不能做。你们不尊敬法，师父也不能传。如果你们不相信师父，师父就没有办法帮助你们，懂不懂意思？

一样的情况，修行也是自修自度，虽然说自修自度，但是也应该有明师。因为虽然我们要修行，但是却不晓得应该修什么？所以应该有明师指导，祂会教我们怎么做。但是我们自己也应该愿意做，不论我们在哪个境界，没有人可以救我们，除非我们愿意被救。所以师父常常说：“当你们有困难或是有什么问题时，应该求师父，师父才能帮忙，否则师父不能介入，师父只能站在那里看。”

例如你遇到车祸时，如果不求，我也没办法帮忙，因为师父不可以介入人家的情况。也不是不可以，但是这个宇宙有它的法律，

懂不懂意思？此外，佛菩萨很自在，祂让众生自愿，让他们愿意自动做，祂不主动也不勉强众生，更不用任何暗示，或是强迫人修行，强迫人做道德方面的事情。因为众生应该学他们自己的功课，佛菩萨应该等他的时间到，才可以帮忙他。

任何众生都是佛菩萨，所以师父常教你们：“回去要对爸爸妈妈好，也要对丈夫太太好，不论他们印心不印心。”因为他们都是当来的佛菩萨。当我们还没有印心的时候，我们也是跟他们一样，有什么不一样？并不是说没印心时我们是坏人，只是时间还没有到而已。

所以你们有的人回去对丈夫不好，我很不喜欢，我会骂那种人，因为这样做是无明，不是开悟。开悟了以后，回家对丈夫太太更好，对爸爸妈妈更好。都是误会师父的教理，才会变成那种人，如果听懂师父的教理，回家就会对丈夫太太更好，因为他们是当来的佛菩萨，跟我们有什么不一样呢？只要一印心就一样了，懂不懂？他有他的宝藏，只是还没有开，他的钱放在银行，还没有领出来用，其实他跟我们一样。当我们还没有开悟，还没有找到明师以前，我们也是一样，并不是说那时候我们是坏人。既然如此，他不要吃素，我们为什么要勉强他吃素呢？

吃素不能成佛，牛、象、马虽然整个辈子都吃素，它们还是不能变成佛。所以不要勉强人，他要吃肉就让他吃，他要喝酒就买给他喝。但是应该跟他讲：“我知道这个不好，为了关心你的身体和你的灵魂，我才说给你听，这个是毒药。但是如果你要的话，我还是尊重你的意见，你要怎么样就怎么样，你要修行就修行，不要修行也没关系。”我们不应该把自己的意见，强迫人家接受，懂不懂？当别人强迫我们吃肉时，我们也不喜欢，那为什么我们却强迫人吃素？这一样都是强迫，不论好坏，只要是强迫人家就

强迫人家会造成很多挣扎，使家庭不和谐，我们修行也不安稳，以后家人和我们越来越分开，他会说：“你修行越变越坏，我不能相信你。”本来你想要度他，结果反而变成害他。这都是因为我们强迫人，我们没有那种开朗的心，还不自在。如果我们自在的话，人家要做什么，都跟我们无关。我们应该用柔和的方法讲，和他谈论，他不接受我们的意见，是他的权利。任何人都有权利选择要修行或是不要修行，要信佛教或是要信天主教，这是他们的权利，我们不可以触犯他们的权利，懂不懂意思？否则就是介入人家自由的权利，这是不行的，我们不可以这样。

佛菩萨也是一样，如果我们没有祈求祂们，祂们就不能帮忙，没有祈求师父，师父也不帮忙，懂不懂？没有要求师父印心，师父不能强迫也不能讲什么。你们要怎么样就怎么样，跟我无关，世界那么多人，我怎么管得了那么多？那样什么时候度得完呢？如果众生度得完，佛早就做好了，耶稣基督也早就度好了，不用等我们在这个末法时代，还要来度众生。

末法时代众生很难度，释迦牟尼佛当时是黄金时代，在正法的时代祂还不能度，现在我们怎么度呢？耶稣基督两千多年以前来的时候，祂也不能度完众生，我们怎么度呢？

所以不管他，如果有人要跟我们修行，当然欢迎他；不跟我们修行，我们也还是友善，让他自由。青蛙就是青蛙，蚯蚓就是蚯蚓，我们不要把蚯蚓变成青蛙，它会痛。如果我们把蚯蚓拉很长，让它变成一条蛇，它会死掉，懂不懂意思？在这个宇宙中，万物都有它的权利，应该让它自在，我们不能勉强。

同样的情况，为什么目犍连修行那么好，他的母亲还是会下地狱？因为两个头脑不一样，等级不一样。一个是向佛要解脱，一个不要解脱，执着在世界的物质里面，走不开。既然他的母亲选择这条路，佛菩萨应该让她去，目犍连选择解脱的路，所以佛

菩萨带他上来。

现在再讲目犍连的事情，当他回来告诉佛的时候，佛说：“这个很难度，因为你的母亲业障很重，她的下意识甚至还没有反过来。她本来不相信佛、毁谤佛，所以现在没有办法度她。”例如光在那里，但是你背对着光，当然看不到光，如果反过来就看到了。

我们都知道，释迦牟尼佛有一个曾经杀过九十九个人的徒弟。虽然他杀了九十九个人，但是释迦牟尼佛还是可以度他，变他成阿罗汉。为什么目犍连的母亲业障会比那个杀人的人还重呢？你们知道不知道？（大众答：不知道。）我刚刚讲过，这个跟意识有关，跟我们的心有关，当“心”反过来的时候，任何业障都没有了。

所以师父说：“印心以后五代超生，因为我们跟他们都有关系，我们解脱，他们自然会超生。”此外，你们生生世世的业障也都没有了，为什么呢？因为只要意识能一刹那换改的话，任何东西都可以洗掉。就像我们的录音带一样，虽然我们录好几天，录好多好多事情，但是当我们不要的时候，只要按一按，它就没有了，是不是这样？

为什么释迦牟尼佛不能救目犍连的母亲呢？因为她的业障太重，她自己不愿意改。但是当她在地狱痛苦的时候，她改过来一点了。很可能在那一刹那求佛帮忙，所以那个时候佛才说：“好！我再找机会帮你。”

释迦牟尼佛教目犍连怎么做呢？他说：“你一个人力量不够，应该等到十方僧众合在一起结夏安居以后，在七月十五日供养他们，求他们帮忙。”

僧众是什么呢？就是指修行的人。在经典中，释迦牟尼佛也有讲：“僧众就是佛菩萨、阿罗汉、比丘、比丘尼等等。”佛菩萨并不是只有比丘、比丘尼而已，在家人很可能也是菩萨。你们

跟师父修就是菩萨，因为你们一样也有菩萨的体验，是不是？阿罗汉的体验你们也都有，所以这也是一种菩萨、阿罗汉。

今天师父要讲给你们听，佛菩萨是什么？佛菩萨就是祂的内在在改变，不是指外面，懂吗？如果祂现在穿跟释迦牟尼佛或是观音菩萨一样的衣服，祂就变成菩萨，因为我们比较熟悉那个样子；但是假如祂穿牛仔裤或是运动裤，看起来就不像大菩萨，是不是？其实不管祂们穿什么，祂们都是菩萨。菩萨看起来跟普通人一样，不一样是内在的改变，下意识变改、灵魂变改、等级变改，智慧已经开了。

当时佛告诉目犍连：“你应该去供养那种佛菩萨和僧众，因为他们不是普通的凡夫，他们比较特别，他们结夏安居以后，有很大的功德。”

结夏安居是什么？就是在夏天三个月中，大家合在一起打坐，跟他们的师父或是大领导的人，多学一点甚深的教理，交换经验。所谓“学”并不是指看经而已，学是内在学，打坐的时候有体验、有境界，懂不懂意思？他们学那个，互相交换心得，问他们的师父：“这个意思是什么？我修这样是进步或是退步？我有这个境界是代表什么等级？”等等，这个就是“学”。

此外，还要有忏悔心，在三个月中，诚心忏悔精进修行，身口意都清净。除了很紧急的事以外，尽量不去外面以免扰乱太多，如果出去也要很快回来，不是去外面喝咖啡、牛奶，去卡拉OK等等。就跟禅七一样，打禅七或是打佛七时，大家合起来专心修行，专心想佛、想法、想僧、想修行的事，不想其他乱七八糟世俗的事情，这就是闭关。

结夏安居是指夏天时安居在一个地方，安静下来不乱走，不去讲经也不去托钵。为什么？因为印度夏天下雨很多，福尔摩沙也是一样，夏天下雨很多、台风很多。释迦牟尼佛看到徒弟夏天

去托钵太苦了，不如大众合在一起受人供养也可以。而且夏天有很多虫生出来，如果走路太多，会杀害它们，所以就规定徒弟要结夏安居。

还有，如果大家合在一起修行三个月的话，力量很多，可以省下来整年去度众生。就像你们平日去工作很多很多，休假时才可以去花钱，是不是？那个时候即使不工作也有钱可以花。所以三个月安居结夏，就是为了要省力量、省功德，以后才可以去花费。我们结夏安居已经有一段时间了，今天可以花费一点点省下来的修行功德，所以才让你们来这里。

有一种礼物我们看得到，比如说我给你一本书，你一定看得到，给你一朵花，你也可以摸得到、闻得到。但是给你功德，你却看不到，是不是？有的时候也会感觉到，比如说有人来看师父以后，回去病就好了。这只是讲给你们听，不要去外面广告太多。我的意思是说，我们虽然看不到功德，但是会影响我们的身体、精神。有的人一看到佛菩萨就开悟，有人一看到大师父就开悟，这就是因为大师父们具有看不到的功德、具有无形的力量，懂不懂？所以我们不可以完全靠物质的东西。

并不是看得到的东西才算有，看不到就没有。现在我们都知道，科学家也有证明，宇宙中有无形的世界，这个不是迷信。我们不要讲无形的魔鬼，就以细菌为例，我们用眼睛看不到它，但是用显微镜却可以看得到的，懂不懂意思？所以我们看不到的东西，并不表示它不存在。

我坦白跟你们讲，看得到的东西，反而是最粗糙、最没有用的。越微细的东西，越看不到，越具有大力量。你们看石头又重又硬，但是水只要每天慢慢挖一点点，以后石头就没有了，是不是？

“风”我们虽然看不到，它却可以把水、大树、石头等大的东西、硬的东西，统统都吹掉。福尔摩沙台风很多，大家应该知道这个

风的力量，风有没有形象？能不能摸得到？能不能把它放在袋子里？能不能放在银行，明年再用？不能！但是它会做很多工作，如果我们不谨慎的话，这个别墅也会被它吹走，是不是这样？所以无形的东西比有形的东西更厉害、更有力量。

一样，修行的功德也是不可思议，所以从古至今我们都很尊敬修行的人，因为我们都知道，他们修行的功德和力量如何。以前有一位国王，他本来很凶恶，遇到佛教以后才变成很好的人，他很尊敬佛教，因为他受到利益。所以佛教并非只是看经而已，当然也有人传法给他，他也会打坐，也会知道自己的等级，也会去高的境界，看到佛菩萨等等，所以他很感激，每一次他出去外面，看到和尚他都下车去顶礼。

他最接近的功臣，看到这种情况都很难过，就对他说：“圣王，您位居国家最高的地位，他们不论什么，只是您的公民，是一种托钵的乞丐而已（大众笑），您怎么每次都顶礼他们？我看了觉得好难过好难过！”当时国王没有说什么就回去了。回到王宫就对大臣讲：“你们去帮忙我卖一点东西，卖动物的头和人的头。”大臣们说：“好，没有问题。”国王叫每一个大官都去卖，一个人卖猪的头，一个人卖牛的头，一个人卖鸡的头，一个人卖兔子的头等等，至于那个不让国王去顶礼和尚的大官，国王就叫他去卖一个犯人的头。

动物的头，牛头、鱼头等，统统都卖光了，只有人头不能卖，拿回来给国王。国王问他：“你怎么不能卖这个人头呢？”他说：“因为人头一点价值都没有，没有人要。牛头、猪头还可以吃，甚至可以装饰好看，猪毛可以做梳子，猪头可以给人家吃，鸡头也可以煮汤（大众笑）。所以那些动物头都卖光了，可是人的头却没有用，一点点都没有用。”国王就问他：“任何人的头都没有用，或是只有这个头没有用？”他说：“任何人的头都没有用，

没有价值。”国王说：“那我的头也是一样吗？”那个大官不敢讲（大众笑），国王一直问、一直问，最后他只好承认说：“是，陛下的头也是没有价值，对不起！”

那个时候国王说：“你现在知道了，我用这个没有价值的东西，顶礼有功德的人，有什么不好？这个头本来就没有价值，你还要保护它干什么？你看那些出家人，只是看外表而已，你看他们很穷，没有钱，没有鞋子，或是身体不大好，去托钵，你只是看外面，你不晓得他们有无量的功德，不晓得他们的威力、他们的力量，所以她才困扰我，不让我顶礼他们，以后不要这样做。”那个时候大官才学到一点点道理。

修行的力量不可以用东西量，也无法从外面看得到。我们看广钦老和尚，你们都知道他好出名，但是他又瘦又小，走路很快，没有所谓庄严的样子，是不是？一般人都认为庄严的佛应该又高又大又胖，走路应该跟国王一样。没有，我看广钦老和尚走路好可爱，跟小孩一样。修行的人应该变成小孩一样，很可爱，没有一点点我慢，做什么都很自然，很天真无邪，不会故意做作。所以我们不可以看一个人的外表，要看人的修行，懂不懂？

释迦牟尼佛叫目犍连去请求内在有修行的人，求他们帮忙。买五果百味等吃的东西，或是衣服、日常用品，或是小小的吊床。以前印度人出外都带那种小吊床，晚上挂在树上睡觉，和尚都是这样，现在这种情形还有。供养他们那些东西，让他们够用，然后求他们合力帮忙，这样才可以救目犍连的母亲。

目犍连的母亲只是一个人而已，为什么需要用那么多人的力量才能救？为什么五代不超生呢？事实上五代有超生，但是只有他母亲一个人不能超生。因为她业障太重，她自己不愿意换改变意识，懂不懂师父意思？

五代超生并不是任何人统统都超生，在这个五代里面，很可

能百分之八十超生，一两个人留下来，跟目犍连的母亲情况一样。如果释迦牟尼佛不是讲跟师父一样——“五代超生”，那目犍连为什么没有找到他的父亲？也没有找到他的叔叔，或是他的表兄弟，或是他的奶奶、爷爷？为什么找不到他们，只找到他的母亲而已？这个表示什么？表示只有他的母亲留下来，因为她太硬头，业障太重，不肯悔改意识，所以才留在地狱，其他的五代都超生了。

你们不要认为释迦牟尼佛没有讲五代超生，祂不只是讲五代而已，祂讲九代，“一人得道，九族升天。”所以师父的教理跟释迦牟尼佛一样，我们认识。如果五代不超生，目犍连应该会找到他的叔叔、爷爷、奶奶、姑姑，懂不懂意思？为什么找不到他们，只找到母亲？因为他母亲业障那么重，所以应该整个僧众合在一起，把结夏安居的力量统统都给她，才能够救她一个人。还有，也是因为她的心已经转过来了，才能够救她，如果她的心还不转，就不能救，即使是佛也无法救她，整个僧众都把力量给她也没有用，因为人的心力很强，所以说：“一切唯心造。”

如果我们转自己的心，整个世界都会转变；如果我们不转自己的心，不论我们做什么事情，例如改变外面的社会情况，或是布施，都没有用。所以心很重要，心的力量很强，可以造天堂，可以破地狱，一切都是为了这个心。

这个心并不是指心脏，而是指我们的思想、我们的下意识、我们的想法、我们的信心、我们内在的期望、内在的思想。我们想什么就变成什么，但是不一定每个人想什么就变成什么，因为我们没有用这个力量，所以我们所想的東西才不能成真。如果我们修行多，开这个里面的力量，以后我们想什么就变成什么。

修行高的人，很怕想东西，他应该很谨慎，因为不管他想什么都会成真，想石头，石头就会跑来。我可以举出很多证明，但是因为师父不想泄漏内在的体验，所以不讲给你们听。

不过我跟你们讲，师父想什么就会有有什么，没有问题。你们去赚钱很辛苦，师父如果要想钱的话，钱马上就来了，但是我不敢想，因为任何东西我们都应该清付，在这个世界上没有一样东西是免费的，所以贪心也是不行的。有的人修行还没有达到什么程度，却很贪钱，他们都是用偷的，在这里偷就可以了（师父指着额头），不用去偷银行。偷盗的人为抢钱而杀人实在很可怜，事实上，那是很麻烦的情况，不管去哪里都应该怕警察，应该害人、应该杀人，自己很可能也被关起来。

其实要偷的话是很简单的事，但是应该修行。修行的人在这里（额头）就可以偷了，去瑞士偷劳力士手表，去美国偷美金，去法国偷宝石和香水都可以，不需要用暴力也不用跑到哪里。所以修行的人看众生去赚钱好辛苦，真的好可笑，他们根本不用赚钱。比如你已经修到很高的境界，当你打坐的时候，你的灵体或真体跑到很高的境界去，那个时候你刚刚想：“明天我应该有两百万，要还人家。”回来时就有两百万在你的床上。这是真的事情，不是假的，但是应该修到很高的境界才会变成这样。这是意外发生的，不是他故意做，因为修行高的人，他们不会故意这样想，懂不懂？他不敢想也不要想，他们根本不管钱。

那天师父去邮局存钱的情况，真是很好笑。我跟他们讲存九十万，结果多了一点他们就激动地说：“你怎么没有事先算好？到底你有多少钱？”我说：“没有关系，剩下的还给我就好了嘛！”结果他们还是一直问，他们心里一定在想：怎么会有那么笨的人，把钱统统都拿给人家，也没有算清楚。他们好激动，整个邮局的人都跑出来看我们两个，我说：“没关系，你算够就好了，其他的都还给我，我没有算，你有这个机器帮我算比较快。”他们还是好激动，五、六个人都合起来看我，教我怎么做。

他们说：“以后你不要这样子，应该先算清楚，不然的话，

人家会把你的钱拿走。”我说：“我不怕，这个钱也不是我的，没有关系。”看到我拿那么多钱，竟然没有算多少，他们都好激动。

那些钱都是你们给的，给我买地或是印书，我把钱统统都放在袋子里面。谁有空算那种纸？算一次已经太烦了，以后钱再加进去时，还要再算，太麻烦了，所以统统都放在袋子里。既然邮局有那种方便的机器，所以我说：“你算够了数目，剩下的给我，放在信封里面就好了，没有关系！”他们还是不能相信，心想：怎么会有这种笨的和尚？真是笨不可云（大众笑）。

钱也只是一张纸而已，没有什么用，而且又臭又脏。都是为了你们，我才应该买地、买道场，没有你们，我买干什么？买了道场就应该扫地、应该割草，割不好，还应该骂人，浪费我很多时间和精力。你们都是师父的业障，没有你们，我不用住在福尔摩沙，不会有那么多麻烦，那么多人毁谤，那么多人不高兴，那么多人攻击师父、害师父。事实上我根本没有做什么事，都是为了你们这些菩萨才会这样。

去邮局被人骂，也是为了你们，因为你们没有来替我算钱。大家都把钱放在那里，也没有写多少，准备让师父算，师父没有空算，把钱全部带去邮局，才会被人笑。没有你们就根本不用钱也不用算，不必把钱存在那里，不用做什么事，人家也不知道清海是谁，这样好轻松。

两、三年以前我没有徒弟，那时候好轻松，脸胖胖红红的，虽然一天只吃一餐而已，却很圆很红润。你们不相信的话，可以去问以前我所住过那个地方的人就知道。看师父以前的照片好胖，现在一点也不胖。

本来要讲目犍连的事情，却跑到邮局去了（大众笑）。本来你们想听喜马拉雅山的事，师父却带你们到邮局算钱，真的不好意思。好，现在停了。

目前好像已经够钱买地了，你们不要再供养了。地有很多，不晓得要买哪里，以前没有人要卖给我们，现在我们有钱，大家都要卖。我现在不晓得应该去哪里买，那么多地，但是地都好贵。我们会去找最便宜的土地买，并不是说要有很多钱才能买地，我们不用很多钱也可以买到，用很少的钱也可以买到好地。你们不晓得，并不是贵的东西都好，就跟明师一样，不是出名的就是明师，是不是？师父现在出名了，所以我也不是明师了（大众笑）。

有关目犍连的故事讲完了，因为他供养僧众以后，释迦牟尼佛叫他们合在一起念咒，回向给他的母亲，他的母亲当天就去天堂了。不是目犍连的母亲而已，那天地狱也空了，但是过了一会儿，又再客满了，因为众生每秒分都在造业障。所以并不是每天去赚钱的人才重要，我们也赚，但是我们赚看不到的钱。你们赚的钱是纸，我们修行的人赚的是很大的功德。

用那种看不到的钱，看不到的功德，可以买无形的机票去喜马拉雅。你们因为没有修行，所以才不能去喜马拉雅。当然，你们搭乘世界的飞机也能去，但是去那里做什么？只能看雪或是看到山、看到太阳、看到松柏而已，其他都没看到。

在喜马拉雅有很多地方有大修行的人躲起来，有的人已经活到阿僧祇劫的岁数了。我们没办法算他的岁，不是两、三千年而已，他们活好久了，从我们的地球生成，一直活到现在。在那种地方，他们还保有很多神秘的教法，比如说观音法门，他们的工作就是不让这个法脉断掉。

因为外面的人，很可能不修行，或是没有好徒弟，万一那个传统断掉，以后就没有人再传观音法门了。所以他们应该留下来，在没有徒弟的时候，他们会去找，懂不懂？当高徒都死掉了，或是传统都断掉了，或是修行人遭到法难或被伤害，或是天灾杀掉修行的人，或是整个国家都毁灭等等情况发生时，仍然还有那种

大修行的人，生生世世留下来，保护这个修行解脱的传统，把它传给值得的人。

如果我们要去喜马拉雅，应该用功德去，不是用钱就可以去。你们修行多一点以后，很可能有一天，有大师父会请你们到喜马拉雅山去，到那种神秘的修行团体跟他们学。这是很稀有的情况，因为他们不喜欢凡夫，凡夫去那里没有用，他们没办法教。凡夫太硬头了，气氛又不好，只会带给他们麻烦而已。他们的任务是照顾整个人类，而不是管一两个人，所以不是我们要去就可以去。

即使我们去那里，也看不到他们，他们不会变成一个很好看、很漂亮的人，让我们一看就知道，懂不懂？他们会隐形，如果他们不想要让我们看，我们根本就没有办法看到。即使他要让我们看，我们也不能去那里，因为那种地方很神秘，很深、很高，大约海拔两万五千英尺以上。在那个地方空气很稀薄，氧气很少，雪很多，很冷，凡夫没有办法上去，除非用灵体去，如果用这个肉体爬上去会死掉，而且也没有什么用。

他们住在那里吃什么呢？吃造化的力量。他们不用吃东西也不用穿衣服，他们自己会化衣服穿。他们修行观音法门，运用观音的力量，这个内在声音的力量、宇宙的力量，来长养自己的身体。

所以他们虽然活了几千百万年了，看起来还是很年轻，跟三十岁、二十五岁一样。我期望你们有一天也能去那里看看，这才是喜马拉雅最值得看的东西。除了这个以外，其他的都不太有意思。当然，那里很漂亮、很美丽，很可能以后我们有机会去看看，但是用肉体只能看外表的东西而已。

克什米尔真的好美，是印度最漂亮的地方。为什么呢？因为那里有经过整理，又有湖泊，居民都住在船上。我去那里的时候，也是睡在船上，不是睡在旅馆。大半的旅馆是船，比如说一个家庭拥有三、四条大船，很漂亮，船很高很大，跟房子一样。每一

条船里面有三到五个房间，我们可以租一两个房间住，跟住旅馆一样，不过比住旅馆好玩。住在湖中央，上面有云、下面有水，一边有雪、一边有树又有山，真的很美。

当地还有很多很出名的花园，那是古代的国王留下来的，他们很喜欢花，所以整理得很好。花园很大，我从来没有看过那么漂亮的花园，任何奇花异草都有，又有水有山，有好几千年的大树，有的花草从来都没有看过，气氛很舒服，空气又很好，天空每天都很蓝，有真正白的云，真正蓝的天，真正白的雪，真正绿的松树，好漂亮好漂亮！我没有办法形容。

可惜那个时候我是一个朝山的修行人，很穷没有照相机。但是我想没有照相机最好，因为照相机只可以捕捉一个小角落而已，有什么用呢？真的，那个时候我感觉到没有办法做什么，要画也画不出来，用照相机也没有用，因为每次变化都不同。每天不一样，每个地方也不一样，照一个角落有什么用呢？只能变成死的风景，我想最好不用照相机，自己去看，把一切都在脑海里面录起来。

喜马拉雅山很美，那是世界上最漂亮的地方、最灵感的地方。生生世世都有人在那里修行，现在还有很多几千岁、几百岁的人住那里。他们不是普通的人，他们是天人、是佛菩萨，他们因为有特殊的工作，所以应该留下来。他们必须保留肉体，因为他们有工作，我们普通人不用留，时间到了快快走就好了，越留越苦，是不是？如果有人要留的话也可以，师父想办法让你们留下来，留到没有牙齿为止，要不要？

上个礼拜师父讲过喜马拉雅有一种长生不老的水，喝了以后会活得很老，老到没有牙齿，找牙医也没有用（大众笑）。事实上我们想要找那种长生不老的水也找不到，听说以前有一个国王入侵印度，跑到那个地方，找到长生不老的水源，就叫他的部下拿回来给他喝，当他刚要喝的时候，突然有一个好老好老连一点

牙齿都没有，长得又丑又枯干的人来见他，用颤抖的声音说：“陛下，暂时停止！不要喝，您看我就知道了，我四百年以前喝了这个水以后，就变成这个样子，现在生病也不能死，要走也不能走，您看这有什么好呢？不要喝，不要喝！”那个时候国王才不敢喝。

事实上他变化成这个样子，只是为了要保护这个水流，不让它太普遍。不然会有人来盖一个旅馆，在那里卖水，然后好几千百万人会来踏在草上，把气氛都破坏掉，把水统统都拿回去卖，出口到美国、法国、英国，一段时间以后，水都没有了。所以必须有护法神，那位老人就是护法，不要让国王喝，因为国王喝了以后，一定会再回去拿给他的军人喝，以后就没有办法控制他，整个世界最后都变成他的，所以不行。如果其他普通的人也来，也不可以，所以他才变化成老人去阻止他。

如果我们找到这个长生不老的水，应该马上喝，不用怕。要不要去找？有一天我们一起去，好不好？谁要长生不老举手（有人举手）。你要？真是笨的人（大众笑），世界苦不可言，你还要长生不老？你不苦吗？你在这个世界很快乐，是不是？我们活在这个世界一千年，就应该工作一千年，不能退休，退休以后谁给你钱？那个时候想走也不行，每天应该去工作赚钱，不能退休。既然要长生不老，就要长生工作，每天去工作，养这个身体，拿钱给它用、拿饭给它吃，实在很讨厌，有一天想要走也没办法走，懂吗？

想要长生不老应该修行，修行很多以后，可以变成长生不老的大师，和在喜马拉雅的大师一样，什么都不需要，懂不懂？他们留在那里只是为了要保护这个世界，要救众生而已，这种长生才好，才不痛苦。

为什么他们要浪费他们的时间在这个世界保护我们呢？为什么他们不住高境界，却来住在这个无常的世界？留在这里救我们

干什么？谁知道？（有人答：佛菩萨很慈悲，祂们发愿要永远留在这个世界上，让众生可以得到解脱。）这样而已吗？我告诉你们，祂们也不是那么慈悲，那是祂们应该做的。

因为如果祂们不传法，不让人家有道德，不让这个世界灵气净化，提高一点的话，祂们也会死掉，也不能存在。这个气氛会压迫祂们，因为祂们的振动不一样，祂们是圣人，振动力很微细，必须有微细的振动，祂们才能修行，才可以存在。为什么祂们要躲在喜马拉雅山？因为那里振动比较好，污染的气氛不多，所以祂们大都躲在喜马拉雅山。

如果这个世界没有人修行，道德都崩溃的话，祂们也没有办法躲在喜马拉雅山。因为影响太大时，气氛也会跑到喜马拉雅山，现在还没有跑到那里。所以祂们保护我们，也是为了保护祂们自己的存在，不然的话，祂们就必须跑到高的境界或其他的世界，不能留在这里照顾宇宙。祂们有祂们的工作，祂们要保护这个宇宙，比如说保护我们这个世界的人到第五的世界，或三界以外。

当然，祂们也可以去高的境界工作，可以跑来跑去，在哪里都可以，但是祂们在这里工作比较好。因为这里是最低的地方，任何的振动，任何的加持力都会跑到这里来，祂们用这个加持力分发给众生，这样是最好的。就像大海洋一样，任何水流都会跑到大海洋去，大海洋容纳多少船都没有问题，但是小小的水流只要有一只船，已经感觉到很挤了。所以佛菩萨在这个世界工作是最好的，在经典也有讲，菩萨最喜欢在娑婆世界工作。

所以你们不要认为这个娑婆世界那么坏，这是最漂亮的地方，很奥妙的地方。你们看，每一个人看起来都不一样，千百万亿的人都不一样，能够找到两个一样的人已经太奥妙了。即使找到也不完全一样，他们的个性不同，身上也有一些记号不一样，只要多看一点就知道谁是妹妹，谁是姊姊（现场刚好有一对双胞胎的

小同修)。

在这个世界上还有很多动物、树木、花、果、山、水、感情、人类的关系、人类的爱心、人类的聪明等等，好多好多东西我们都应该保护它。我们不是每天保护这个身体而已，还应该保护世界。要保护世界应该怎么做呢？就是不要让我们的世界变成太黑暗，懂不懂？

道德太黑暗是最麻烦的事，如果我们国家资源很丰富，很有钱，但是每天都怕人来偷，因为大家都没有道德，这样对我们有什么用？如果我们的家庭很富有，但是我们的儿女每天都对我们不孝顺，因为他们是无明的凡夫，这样对我们有什么用？如果我们是最高出名的人，但是每天怕人嫉妒，怕人暗杀我们，或是用毒药给我们喝，因为大家都没有修行的基本道德，这样对我们有什么用？

所以修行很重要，修行可以把我们善良的气氛，化解外面毒的气氛，改变外面的情况。例如别人看到我们时，本来很生气，结果却变成很善良，一看就不敢讲什么，本来是准备要来生气的，结果看到我们就不好意思发脾气，大家在一起吃饭以后就好了，懂不懂师父的意思？不用暴力，这样就是保护世界，保护世界就是保护我们自己，如果我们很富有，但是世界很乱，对我们有什么用？迟早有一天会被人家拿走，像战争就会夺走我们的财产，会杀掉我们的亲人。所以道德很重要，修行很重要。

道德有两种：外面的道德和里面的道德。外面的道德可以强迫别人做，可以用法律或是用恐吓的方法，勉强人家遵守。但是里面的道德是最基本、最重要、最稳定、最需要的。有里面的道德，一定就有外面的道德，但是只有外面的道德，却没有里面的道德时，有一天一定会爆炸，会找地方漏出去。所以我们修行，就是为了要获得里面的道德。

一个修行的人，一个打坐善良的人，或是修观音法门的人，

不可能去杀人，永远不可能，是不是？他们永远不可能去偷，或是去杀害人家，所以不用讲什么道德的事，只要修观音法门，以后什么都有。有道就有德，没有道，德就没有了，所以在道德经中老子讲，只要有道，就什么都有了，没有道才会演变成仁义礼智信。（道德经第十八章：“大道废，有仁义。”道德经第卅八章：“故失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼”）这些都是外面的道德，因为失去道，所以才应该控制人，才需要教人怎么做，应该有仁义礼智信，应该教育人，勉强人做道德的事情。如果一个人有道的話，他就会自己自动做，不必学什么，懂不懂？如果每个人都很好，那就根本不用法律了。

同样，如果有很多人修行，这个世界会改变，不然的话，世界快破灭了。所以我们修行就是救我们自己的生命，救世界就是救我们自己，没有世界我们怎么存在呢？这个地球好漂亮，我不喜欢它那么快破灭，这个世界还有很多好人，很多美丽的地方，和很多很多的期望。即使世界的气氛不好，我们也可以修理，要修理的话，可以跟师父在一起修，我们修行就是修理这个世界，不让它很快破灭，否则实在很可惜，要经过百千万劫，才能够造一个这样的地球，不那么简单就变成一个丰富肥沃的地球。

美国花了多少钱才能造一个火箭到月亮去？你们知道吗？需要好多好多钱。可是这个地球却没有人照顾，这个地球用钱没有办法算，要用不可思议的力量，阿僧祇劫才能造一个那么漂亮的地球。地球刚刚形成时，只是一个行星而已，这个行星好热，没有什么用，没有人可以住，外面有热气，里面有热火，没有动物，没有树木，什么都没有，像一个死掉的星球一样，没有一点用。阿僧祇劫以后才凉下来，渐渐的才有水、有山、有树木、有草，然后才有动物、有鱼、有人。这个地球好贵，好宝贝！好多生命靠地球才能生活，才可以存在，我们却不照顾它，实在很可惜。

人类花很多钱去月球看看，但是却没有花很多钱来照顾这个地球，这样是不行的。其实也不用花钱，这是很好的一点，因为如果要花钱照顾，大家就怕了，是不是？（大众笑）不用花钱，我们只要修观音法门就可以照顾地球了，越多人修观音法门，气候会改变，气氛也会变得越善良、越有道德、越稳定，那么就不会有什么灾难，也不会有世界末日了。

不然的话，一定会有，你们可以想象得到，已经有第二次世界大战了，第三次世界大战也会很简单发生。大国现在都制造了很多毁灭性的核子弹，万一有一天，有个人发病，生气他的太太，随便按那个开关，我们就完了。不用美国跟俄国两个国家战争，只要那个负责看管核子弹的人生气就够了，懂不懂意思？很可能有一天他发病，或是跟他的太太吵架、生气，按一个钮，好多东西就会爆炸。不用发动战争，只要一两个人或是一个团体发病就够了，我们会失掉一切，这个地球也完了。

这是我们无法控制的，也没有办法用好话讲给那种人听。也许我们可以讲给那个国家的总统听，但是那种负有责任的人，你怎么可以找到他讲给他听呢？因为维持和平不是只靠总统而已，也要靠他们那种小小的部下，部下也会把事情弄坏。所以不论美国总统或俄国总统怎样保证和平，我们还是很危险，很不安全。

还有，因为很多人合在一起才会发生战争，不是一位总统就可以决定的。如果总统不喜欢的话，那些大将、军人也会把总统赶走，所以我们一点也不安全。最安全的方法，就是我们用修行来改变世界的气氛，化解那种怨恨的气氛。其他的办法都没有用，我们不能收买人的心，也不能叫他们怎么做，因为人心换来换去，今天你告诉他和平的重要，他听了觉得很好，就说：“OK，我们不造核子弹。”明天他跟太太生气，还是会做。因为人不能主动控制他自己，而受外界的影响很多，是不是这样？

你们都知道，当你们跟丈夫、太太吵架的时候，你们的情况会变成怎么样？是不是会打小孩？虽然小孩无罪也会被打，客人来也会对他们不友善，摆出一副长脸的样子，东西都用丢的，是不是？那些政治人物也是一样，他们也是凡夫，也会被他们家庭的气氛影响，他们小孩身体健不健康，也会影响他们。所以我们靠这个世界的人心，是很不安全的。

比如说，有一些理想不同的国家，他们也无法互相信任，他们已经会谈好几十年了，喝了好多威士忌、可口可乐、咖啡，吃很多牛肉、猪肉，住很多一流的旅馆，花很多他们公民的税金，还是没有谈出一个真正的成果。因为人心换来换去，不能互相信任，容易被外界影响，只有修行高的人，才不会被外面影响。

任何人都会被外面影响，不论他是什么人，不论他做总统、国王、警察，或是清理垃圾的苦力，都会被外面影响。所以有的时候人家对我们好一点，我们马上觉得很高兴很开心，什么都可以；但是人家对我们不好，或是老板骂我们，或是跟丈夫、太太吵架的时候，情况就不好了。朋友来我们也不想讲话，客人来买东西，我们也不想卖给他，那个时候不想管钱，也不想管太多事情。所以如果我们不修行的话，根本没有办法安全，要安全就应该修行。

师父和出家人也有替你们修，这三个月结夏安居，我们修得很辛苦。但是你们也要修，不修不行。修行是为自己好，不是为了修给师父看，有的人来这里才修，在家没有师父就不修了，是不是？对于师父所讲的内容，有没有什么问题？如果没有的话，就准备吃饭，先拿东西来供养佛，然后才吃饭。

供养佛是什么？就是供养大开悟的明师，生生世世的明师，十方三世的大师父们，有道德的人。如果没有他们，我们根本没有什么价值，顶多只有一百年，活到这个身体烂掉，就没有一点价值了。

这本即刻开悟之钥（第一册）的书是昨天刚出版的，我觉得很高兴！你们回去有空可以看，这样就可以多知道一点。以前没有书，每个月只能给一点点讲义，好像不够营养，都长不大，现在有一本书比较方便。这是第一本，期望以后能够有第二、第三、第四、第五、第六……，这样你们就更方便了。每天看书会有加持力，能够开智慧，就跟听师父讲经差不多。

录音带也要多听，比如说你们睡不着，或有什么问题，放师父的录音带，听录音带睡觉，醒来就不一样。或是看师父的书以后才睡觉，醒来也不一样。也可以把师父的书放在头下当枕头（有人问：可以吗？）可以，会越来越开智慧（大众笑），（会不会被龙神护法打？）不会，（可是佛经上说经典不可以当枕头）师父说可以就可以，我是摩登法师（大众笑）。

现代的人比较没有空，把书当枕头睡，会学得好一点。因为你们看书，经常看过去就不记得了，当枕头睡会越来越记得，师父会教你们。在睡觉的时候比较简单教，头不会那么硬（大众笑），挖洞比较快，比较容易破进去。当然书还是要看，不是当枕头而已，那样没有用，应该每天看一点，不用一次看太多，如果喜欢的话，一次统统看完也可以，但是每天还应该看一部分。因为这个身体每天都要吃饭，精神也应该每天供养。也可以听师父的录音带，这样会帮忙你们修快一点，懂不懂？你们修得太慢了。

如果整天都没有时间，连晚上也没有，那睡觉的时候可以放师父的录音带，让师父讲，你睡，这样也会有影响。我们应该利用任何的方法来帮助修行，因为我们现代的人时间不够用，又被外界影响很多，魔障很多。魔障并不是像魔鬼那种样子，而是我们的气氛，核子弹的气氛，辐射的气氛，那种气氛影响我们很多很多。

还有，如果可以的话，一个礼拜让肚子空一天，这是应该的。

如果不能的话，就让头脑空一天，这就是我们佛教所说的“八关斋戒”。你们应该知道“八关斋戒”是什么意思，不是饿肚子和看经就够了，应该修观音法门，才是真正的“八关斋戒”。用音流洗我们的业障，洗我们外面的影响，这样我们才能够利用任何机会修行。任何的时间，任何一秒分都应该修行。睡觉的时候也要修，放师父录音带睡，在车上也可以放录音带，或是在车上打坐，看师父的书，这样才能帮忙修快一点。

你们修行太慢太慢了，我没有耐心等，印心两个月看起来还是一样，没有长大。回去都把师父的法门当枕头睡，没有修，是不是？请你们帮忙师父一点，拜托！拜托！师父向你们托钵每天两个半小时，好不好？不用给我钱，只要每天两个半小时就够了。没有饭的话，我吃野菜也可以活，但是如果你们不修，这个世界都快破掉了，懂不懂？野菜可以养师父的身体，钱没有用。

供养师父最好的方式，就是修观音法门，修越多越好，当然，我知道有时候你们不能修两个半小时，但是如果能的话，就应该修，有多少时间就修多少时间，万一没有空，上厕所的时候也可以修，那个时候可以修十分钟。如果有时间可以上厕所，就有时间可以修行，在那里也可以修，是不是？上厕所的时候没有人吵你，生意也都放下来，丈夫、太太都在门外等，你就可以安心修十分钟吧！有时间吃饭，就有时间修行。

师父在喜马拉雅山

清海无上师讲于福尔摩沙台北新店

一九八六年八月二十三日（原文为中文）

喜马拉雅山是世界最高的山脉，气候非常寒冷，有半年的时间不能上山，下雪很深很高，不能用任何东西挖通，即使挖通，过不了半个小时又积满雪，因为下雪很大很多，地势很高很冷。在边界有驻军，他们住在地势比较平坦的地方，但是也还是很高。要去那里最好是在阳历夏天的五月开始上去，但是必须等军人用工具挖雪，一边挖一边开车跟着走。不过有的时候也很危险，会有雪崩或是大冰块掉下来，造成路面的损坏。喜马拉雅山大部分的地方都很出名，都是修行的地方，天气都很冷。印度有很多法师，所以每个地方都有他们的足迹，可是很难找到他们，有的修行人挖一个冰洞，住在里面，不穿衣服，有的人不吃东西，因为那边空气很清净，如果以本身修行的法门再加上修一点点额外的法门，就可以不需要吃饭，冬天也不会感觉寒冷。

我曾看到修行的人不穿衣服，我去印度时，正好是夏天五月，那个修行人，只穿一条短裤，没有穿鞋子，那时候冰雪还是很高，外面也很冷，欧洲人去那里都还穿披风、大衣、雪衣。虽然我穿不多，不过还是穿一件套头毛衣，以及一条厚厚的牛仔裤，外面罩上一件雨衣。师父算是穿最少的，大部分的人都还穿很厚的衣

服，即使在家也是很冷，应该盖厚的被子。可是那位修行人，只穿一条短裤跑来跑去，身体很高大，皮肤红红的，没有什么问题，这个人好像修行很久了。

他们那边的夏天，比这里的冬天还冷，你们相信会有那样的人吗？没有看到不相信，但是师父说的是真的，所以你们可以相信。很多其他修行的人也是一样，很可能他穿多一点的衣服，可是也没有那么多，不会超过二、三件，或是用一个东西披盖起来，没有多少御寒的东西，因为他们走路很多，不能带太多行李，所以他们已经习惯了。

有的修行者完全不穿衣服，只用一条布盖在隐私处，身体其他部分都没有多少御寒的东西，只是用灰擦满全身，他们都是真正在修行。为什么他们可以这样呢？第一，因为习惯了；第二，他们有很大的信心。我们想什么会变成什么，如果要的话，可以训练自己，这不是不可能的。

三个月以前，我还在印度，那时候刚好碰上印度每十二年举行一次的修行人的大聚会。在印度有四个很出名的圣地，也是开法会的地方，其中一处叫 Hariward, Hari 的意思是上帝、菩萨、佛，Hariward 的意思是“通往天堂之门”、“通往上帝之门”。今年他们举行法会时，我看到很多那种裸身的修行人，这种人现在还有。

他们只用一点点布盖在隐私处，他们吃饭时做很多事情，并不是像我们这里念唱佛、法、僧十几分钟而已。他们重复一个动作好几遍，吃很简单的东西，只不过是一种别人供养的食物而已。他们用自然的器具，用大的叶子和天然丝，编成一个碗或盘子，放一点吃的东西在里面，做很多的动作，我不知道他们都在做些什么，做好几遍，我看了好累，我想这样子他们会饿吗？（大众笑）真的好复杂，以后也还是没有看到他们吃。

在大法会的当天，所有参加的修行人，全都跑到恒河边，洗

干净自己的身体，以后就永远变成和尚，变成大修行的人，变成圣人，加入圣人的团体，永远不再回去结婚还俗或做生意。

很多人都还很年轻，但是全身都是黑的，可能是涂灰的关系，他们看起来都一样，就好像非洲人，全身一片黑，好像染成黑色一样。但是身体很健康，不是那么苦行，他们并排坐在一起很庄严，可能也吃其他的东西，这个我就不知道。

他们有一个小小的竹竿，可以用来吃东西，此外没有其他的财产，我们还有大衣、小衣、黄衣、红衣，他们什么都没有，做一个圣人就是这样，用一点点布遮身体，其他什么都没有。他们完全不用其他任何东西披盖身体，冬天、夏天都一样，就是在喜马拉雅山也是一样，他们早已经习惯了。他们慢慢辛苦地修，修了以后身体很好，可以适应环境，我们的身体也可以训练，不是不可以。

我听过一个故事，在英国有一个女人，她是一位普通的体操家，有时候她不喜欢吃饭，她自己说：如果她去山上滑雪，因为山上空气好，三个月没有吃什么东西也没关系，可是她回到伦敦以后，因为空气污染，每个人都匆匆忙忙，激激动动，这种情况下她不吃不行，跟在山上不一样。她说在山上可以断食，回去就不可能断那么久。

她在山上三个月，真的没有吃什么，也感觉身体很健康、很舒服。在高山上，冬天下雪时，她走在外面穿短靴，没有穿披风，三个月没有吃什么，但是感觉很舒服，可是一回到污染的空气就不可能了。我们的身体可以训练很多，如果有时间真正修行的话，即使在空气污染的情况下也可以断食。

在苗栗有一位刚往生的比丘尼，二十多年来也没有吃什么东西，很可能只喝一点水，这在印度是很平常的事。

（问：这样修是不是外道？）怎么会是外道，修不好的法门

才是外道，修好的法门就没问题。外道、内道的分别，是心里面而不是外表。印度法会时，我看到大部分都是男的，只有几个女人，可是她们都穿黄衣，没有人修苦行的法门。我还看到有人坐在钉床上，钉子很尖锐，我不愿意讲这样修是属于外道或内道，可是他们真正具有那种力量。我不知道他们是外道或内道，这个我不管，但是我看到他们时都很尊敬，很高兴看到修行的人。

有些出家人穿黄衣，有些没有，有些穿白衣，他们不管是否把衣服染成黄色这种事，直接就穿白衣，不过也没关系，一看到他就知道他修行好久了，不一定要穿黄衣。他们的身体长久被风吹雨打，皮肤又黑又硬，连蚊子、蜈蚣都叮不进去（大众笑），有可能一叮就断了，以后不能再吸人的血（大众笑）。有些人很年轻也很庄严，他们不穿布做的短裤，而是用铁皮围起来，使自己永远不会想去碰女人，除了穿这个以外，没有穿其他任何东西，平常就坐在树下看经。

一个人如果不穿衣服，并不表示是外道，听懂吗？很可能是对修行比较方便，先训练自己辛苦一点，以后要走哪个地方都可以，不用带那么多东西或行李。我也很喜欢变成这样自在，但是没有时间训练这个身体，现在又被学生绑住了。所以以前我不想教学生，我还要自由，还要飞，还要学很多东西，还要自我训练很多事情，现在没办法了，你们越抓越紧，走不开。现在你们应该收这个不完美的师父（大众笑），什么都不能，衣服应该穿，东西应该吃，也应该睡觉，不过没有关系，都是一样。

那些瑜伽修行者很可能发下大愿，不要麻烦众生，不要为吃饭、睡觉、穿衣服这种事担心，所以他们训练自己独立，减少生活必须的东西。

修好的法门是内道，修黑神通是外道。不是穿什么衣服是外道，如果穿好的衣服，修不好的法门，也是外道，不是吃什么东西是

内道，不吃就是外道，吃不吃应该看情况，例如在喜马拉雅山修观音法门时没有东西吃，或不能吃太奢侈，也还是要忍受，不过一样是正道，因为还没有真正进入这个“道”里面，才是外道。释迦牟尼佛在世讲经时曾说过：“那种外道的人修不成”，因为那个时候有在世佛，他们不来跟随祂修行，自己修又修不行，所以佛才说他们是外道，并不是说现在、过去、未来，凡是没有穿衣服的人都是外道。

有衣服穿也一样可以是外道，剃这个头，穿和尚的衣服，也可以变成外道。心想求名、求利、求神通，心中贪求大寺庙，要神通、要人尊敬，这种人不论穿什么衣服，都是外道。没有一个在世的师父传法给你，也是外道。外道的定义应该清楚，并不是佛在世时才有外道，现在就没有，每个时代都有外道，如果心不往“内”就是“外”。

在印度有很多修行的人，一天只吃一餐，或是只吃早饭，中午跟晚饭都不吃。他们也修很多法门，不是一个而已。他们到处去寻师访道，跟这个师父学，跟那个师父学，他们没有一个固定的家，不论到哪里都是走路去的，所以身体又黑又健康，看他越黑就知道他修越多，身体很可能小小的，但是很硬很结实。如果他们坐在山林里，有可能那里的蚊子都饿死了（大众笑），蜈蚣也被他的“内功”折服了，以后很可能都皈依他，跟他受五戒（大众笑）。

所以他们在山上不怕蛇、不怕虎，因为老虎对他们也没办法，咬不动（大众笑）。我看他们的皮很硬，连钉子也钉不进去，他们天天打坐，吃饭、睡觉也不离开修行，不是只打坐一分钟而已，所以你们可以看出他们的内功怎样。

在这种情况下，老虎好像对他也没办法，老虎的牙齿再厉害，也没有铁钉那么硬，那么锐利，所以他们不怕老虎、狮子，可能

就是为了这个缘故。如果你们让师父请假几年，去跟他们学，以后回来，还可以再多说一些故事。不过这些算是小术，并非究竟的程度，因为你们想要听，所以我才讲，但是应该了解，具有智慧获得自在才是最重要。

有些人可以走在火里不被火烧，这种事在纽约也有，有时还登报做广告，我们也可以修这个法门，很快，好像六个小时就可以修好，可是必须真正相信，如果仍有怀疑，很可能走了一半就被火烧到，应该很有自信，如果一边念咒，一边不相信，就没有效用，会被火烧到，但是也有人不被火烧，这是真的事，不是假的。

我们潜在的力量很大，如果修行好，对自己有绝对自信，那任何事情都可能做到。所以你们看孙悟空，它只是一只猴子而已，也能修得那么好，有七十二变的神通。连猴子都可以做到，我们怎么不能办到呢？

现在你们要修什么？要修水、火或是冰？（问：有没有修不吃的法门？）你不要吃吗？（答：吃饭太麻烦了。）不可以，你不吃东西，他们反而都来弄东西给你吃，比要吃饭还麻烦。因为在福尔摩沙你不能修这个方法，要的话，去喜马拉雅山，把自己关起来修。可是我怕你受不了那种环境，昨天你跟我说，生火太麻烦，为什么不用瓦斯？在喜马拉雅山没有瓦斯，没有热水可以给小姐洗澡。

很多人去喜马拉雅山，就一去不回，即使去朝山也很危险，虽然很多人想要去却不敢去。我去的时候还不知道有那么危险，如果事先知道，很可能不敢去（大众笑）。从喜马拉雅山回来以后，很多人都很惊讶地说，你去那边怎么还可以回来？我说，怎么不能回来？后来他们才告诉我，当地种种危险的情况，可是我已经去过了。

在美国有一位印度人，我告诉他去喜马拉雅山这件事，他说：

“我是印度人，到现在还不敢去那边，你已经去过了，我实在很佩服。”但是他自己还不敢去。印度一半多以上的人，还没有去过那种地方，我去的地方，他们还不敢去。

我是四、五年前去的，有些地方应该走路三、四十公里，不是平坦的路，而是崎岖的山路，湿湿暗暗又很滑很危险，有些路很狭窄，只能让一个人通过，喜马拉雅山那么高，若不小心掉下去，会变成灰尘，这样就不需埋葬了，很卫生（大众笑）。如果刚好掉到恒河里，正好可以洗干净，以后去天堂（大众笑）。印度人相信，在恒河里洗澡，可以得到解脱，所以掉下去没关系，马上获得解脱。

恒河在印度是圣河，所以天天有人在那里洗澡。很奇怪，他们在恒河洗澡、洗衣服，任何东西都放在里面，可是喝恒河水却没有毒。我们这边有很多化学消毒的东西放在水里，可是生饮自来水还是会有病，他们天天喝恒河水却没有病。

在喜马拉雅山的恒河两岸，有些地方有人生有癫痫病，他们的排泄物，也是排到恒河里，印度人没有那么卫生，下游的人吃、喝、玩、拉、洗澡，都在恒河里，可是也没有什么问题。师父也喝那种水，每天洗澡以后顺便喝一点点，因为天气很热，又没有其他东西可以喝，但是喝了以后，也没有问题。

不过在上游的地方，水很干净，绿绿的，很漂亮，像宝石一样。有的地方则很蓝，是一种很清净的天蓝，非常非常漂亮，看了也画不出来。天空很洁净，没有云，太阳很大，松树很直，水很干净，走在路上，下面是干净青绿的恒河水，走路一点也不会觉得累，一边走一边看，真的很好看。恒河有的地方很宽，有的比较窄，可是也不是那么小。恒河的水源来自喜马拉雅山，不过印度人都相信，恒河水是从天堂流下来的。

恒河水是世界上独一无二的水，任何不干净的东西掉到恒河

里，也会变成干净，水里面没有毒的东西。科学家也曾试验恒河水，结果没有发现任何毒药或细菌。所以一个人在恒河里洗澡，然后再喝恒河水，也不会出问题。如果将恒河水装进一个瓶子里，十年也不会变坏，就跟第一天装进去时，一样干净，一样可以喝。平常的水会变坏、变臭，但是恒河水不会，放十年也不会有什么

问题。

（问：为什么印度十二年才有一次修行人的大聚会呢？）印度那么大，怎么可能天天聚会？而且他们平时也要修行。他们是真正闭关修行，去喜马拉雅山很高的地方修行，好几十年不回来，十二年一次已经太快了，他们修行不是一年两年而已，而是几个十年、百年、千年，有的人修行百年、千年还存在。不像我们这里，修一天、两天就累了，禅三最后一天就已经开始想：明天就结束了，可以回家，太太、丈夫在家等我，生意等着我去做，不知道丈夫在家里都讲什么了？学生也在等我等等。我们都太忙了，把自己看得太重要了。

印度修行的人很简单，认为他们自己不重要，只有修行才是最重要。所以他们想，如果他们走掉的话，社会还在，宇宙也还在。他们不认为自己那么重要，应该留下来帮忙这个社会，弄这个工作，做这个太太，当这个丈夫，他们都不管这些。他们的“我执”没有那么大，所以修行很快，修什么都好，比较容易成就。我最好不要再讲了，再讲下去，我都想请假离开了（大众笑），越讲越想请假去那边修行。

印度很大，如果每年都有这种大法会，他们就没有办法参加了。因为他们都是走路的，他们没有钱，平常只是弄一些东西吃而已。如果开一次法会，一个人很可能必须从喜马拉雅山走六个月的路才能到。他们一边走一边休息，不是匆匆忙忙赶路，他们慢慢走，就像我们每天工作一点点一样，一天走路一点点。他们走到一个

地方，有什么就吃什么，吃完以后休息，然后去恒河洗一洗，想打坐就打坐，不想打坐就走一走，明天再到另一个地方，也还是一样，没有什么事，很从容自在。

所以很可能走了六个月或一年，才到达那个法会，时间长短没有关系，因为时间都是他的。很可能走到一个地方，有很好的人供养他，请他讲经，他也会留下来两个月、六个月，然后再走。没有应该或不应该做什么，到法会也好，不到也没有关系，十二年以后可以再来，对他们来说，时间是很多的，因为他们从小就是过这种简单的生活，他们不会去想其他的事情，从小就知道念经、修行，很可能已经开始打坐了，不是等到剃头穿黄衣以后才学打坐。

在印度有很多小孩打坐，跟父母一起修行、吃素。印度人不论信仰什么宗教，大多数的人都有这个习惯，晚上回来以后，念经或是唱佛歌、供养的歌，或是圣歌，或是看经、念经给全家听，以后才去睡觉，打不打坐是另外一回事。

如果你们要学这种习惯也很好，晚上工作做好了，可以安排一段时间，念一段经给家人听，这是很有意义的，如果家里的人不能跟师父学，也没关系，念经给他们听，可以给他们一点点道德的观念，佛经、圣经都可以，选择好的地方，念给家人听，一天一段，这样他们会睡得很好。佛经念完，可以念圣经、道德经，或论语等等，让他们自由学，以后他们选择什么都可以，不是只学佛教或天主教，这是不需要的。

我小的时候已经知道，信教不只是念念而已，应该“行道”。经典上讲什么，我们就应该做什么。耶稣基督打坐，佛也打坐；佛吃素，耶稣基督也吃素，那我们也应该照着去做。打坐如果不吃素，我们身体会有不好的反应。

大法会十二年举行一次，很多修行人从印度各地来，连印度总理也去参加，表达他的尊敬。大家聚在一起谈论修行的事情，

同时也给在家人这个机会来跟他们学，供养他们，问他们修行的问题，一个月以后，他们全部都离开那里，继续去修行。

今年四月我才从那个法会回来福尔摩沙。这次法会达赖喇嘛也有去，修行人都聚集在一起，并没有特别邀请某些人，达赖喇嘛要去也可以，其他西藏人也可以，但是我看到法会上，很少西藏的修行人。并不是每个人都住在那里一个月，很可能他们只去一天两天，或是一两个礼拜就回去。

几年前，我见过一次达赖喇嘛，他每次见到我都很高兴，亲切地跟我握手，还拿最贵的药给我，这种药是他亲手配制的，每次见到我就拿药给我，怕师父长不大（大众笑），看师父瘦瘦小小很可怜，所以他每次都给药。

这个药很贵，即使他的弟弟也要买才有。我并没有向他要求，可是每次达赖喇嘛看到我，就叫他的随从人员马上拿药给我，有时候他太忙，无法马上接见师父，他就叫我站在旁边等一下。本来他很忙，每次他去印度，都有很多人要看他，可是他再忙，也要省下一些时间，慢慢跟师父单独说话，他要讲很多话，不过我却不知道要讲什么。

有一次在纽约见到他，他很高兴，因为好几年不见，他握住我的手，不让我走，当时我很害羞，因为看到我后面有将近一千人还排着队要见他，他却问：“你好吗？你住在哪里？现在做什么事？”我回头看看后面，告诉他：“现在我应该走了，我很害羞。”他问我的话，我都没有回答，我不要那么特别，我只是来看一位好朋友，给他东西，但是他不让我走，我告诉他：“我必须走了。”那时候他说：“你先到旁边等一下，我要给你药。”因为当时他太忙，叫我到角落先等一会儿，然后他就叫他的弟弟拿药给我。

他对我特别友好，但是并不是我希望获得这种珍贵的药，我要这个药做什么？以后也是分给人家，我并没有吃，因为药里面

有动物的成分，很可惜，虽然是达赖喇嘛给我也不能吃，可是我也接受。因为他已经答应给我，所以我就站在那里问：“我的药在哪里？”结果拿到以后都送给人家，别人都很喜欢。其他人很可能要花很多钱才能买到一粒，特别是达赖喇嘛个人给的药，他们认为里面加持的力量一定很多，但是我并不想要什么加持力量，我自己已经够用了，所以都送给人。我送药给人家也是找特别的人给，不是随便乱给的，如果他们不知道药的珍贵，我是不会给的，给了也没有用。

那种小小的药，外面用胶囊包起来，那种药一个月只能吃一粒，可是他给我十几粒，达赖喇嘛很不错很可爱，还给我书，上面有他亲笔的签名（师父拿给同修看）。即使是西藏人，也有很多人无法获得这份荣幸，如果有人能获得达赖喇嘛亲手签名的书，就会拿回去礼拜，或是天天顶在头上，走路给人家看，让人家知道他跟达赖喇嘛的关系那么特别，对他们来说，达赖喇嘛是活佛。

（请问师父，您是先学密还是先学禅？）我从小就开始学了，学过很多。密宗以前就已经学过，当我住在喜马拉雅山时，其中有一次我住的地方是靠近西藏社区，平时没有什么特别的事，所以就跑到当地的西藏图书馆看书看经，然后回去打坐，打坐饿了就吃东西，吃完以后洗澡，每天都是这样，没有什么其他的事，如果听到有人讲经就去看看。

我住的地方离达赖喇嘛住处很近，走一两分钟就到了，不过我住的地方位置比较隐密，从外面看不到，在那座山里，我的位置比其他地方都高一点，我的住处四周都被高大的松树包围起来，从外面是看不到的，里面只有几个很简单的小小石头房子，他们不用水泥，只用很简单的石头堆起来而已。从这个房子可以看到那个房子，不需要窗户，雨可以跑进去，风可以吹过来，到了早上会有很多石头掉下来。住在那里会不知道现在是什么时代，看

到很多星星、月亮，蜈蚣、昆虫跑来跑去，很自由，谁要来就来。

从我的住处可以看到达赖喇嘛住的地方，可是他看不到我住的地方。我那时候比现在更勇敢，有时候去图书馆回来已经很晚了，不过还走去找其他的修行人谈论经典，回来时已经很晚，一个人从山下走上山，没有手电筒，只有一只拐杖，像盲目的人一样，沿着小小的山路，摸黑走上山，虽然不是那么舒服，不过也没关系，只要有信心，任何地方都可以走，心中并没有感到害怕什么。

讲到这里，我又想马上回到喜马拉雅山，那边实在太好了，很清净，一个人要吃就吃，要睡就睡，要走就走。那里住着很多修行的人，修不同的法门，很可能等级不同，但是没有关系，他们都具有深厚的道心。

有时候我们到外面走一走，两三个人坐在树下，喝一点溪水，吃一些西藏的面包。西藏的面包跟我们这里的面包不一样，是用麦片做的，很有营养，然后涂一些植物性奶油在里面，找个可以坐下的地方，弄一片大的树叶放在地上，面包就放在上面，一小瓶水，然后一边吃东西，一边谈论经典和修行的事。那里是很好的修行地点，住在那里一分钟，比住在这里一年还快乐。

在喜马拉雅山你会感觉到，不论动物或植物都散发出一种柔和友善的气氛。天空也是一片自在安详，松树很友善，因为我住的地方很高，所以感觉到白云在身边跑来跑去，这时会感觉自己好像走在云上面，并不是我在腾云驾雾，是白云自然飞来的。你们有时候看到图画中，人在云上面，那种情况就跟我所说的差不多一样，这种境界不是在天堂，在人间的喜马拉雅山就有了。

平时每天下午去绕佛一两回，然后回去，回去以后做什么呢？可以跟邻居谈论，要不然就打坐、睡觉，明天什么时候想要起来就起来，不要起来的话，可以整天打坐也没有人来打扰，没有电铃和电话的干扰，饿了自己煮东西吃，也可以买一个油炉。不然

那里木头很多，用三个石头围起来生火，全部的东西放在一起煮，加一点盐巴就可以吃。如果懒惰的话就生吃，我有时会煮一点，但平常都生吃比较快，摘一些野菜，加一点盐巴就可以吃了。

我在喜马拉雅山时，有的地方无法煮熟饭菜，因为那里的空气压力很大，煮了半天水也还没有开，那怎么办？只好拿到恒河里洗干净，然后再生吃，也很好吃。我个人吃了没有麻烦，其他有的人吃了会拉肚子。

喜马拉雅山是最好的地方，没有热水也没有关系，洗冷水，洗的时候很好玩，因为很冷，所以身体感觉到好像缩起来，然后我数一、二、三、四，马上从冰冷的河水跳上来，之后感到身体就好像开花一样。我觉得很好玩，就再玩一次。

不是每一次我都闭关在同一个地方，那个时候我闭关的地方是在靠近西藏社区，比较没有那么危险，有地方可以买到东西，也有电可以煮东西吃，空气比较不那么稀薄，可以煮饭煮菜，冬天下雪比较少，较高的地方，还是下雪很大。我居住的地方虽然下雪比较少，但是也不能天天来，夏天可以上去，冬天就不能，要上去很困难。

有些比较高深的地方，每年都有很多人朝圣，他们都是骑马，或是有人背，又有向导带路，只有我一个女人是用走路的，他们都跑来看我，觉得不可思议。在印度本来就没有看到女人一个人单独走路，尤其是我的个子小小的，看起来跟小孩子一样，怎么会一个人单独走呢？那时候我又穿得很少，因为走路太热，流汗很多，所以连高领毛衣也没有穿。他们看到我都很佩服，因为他们都穿着厚厚的雪衣，马匹上也都携带很多东西，只有我一个人穿着薄薄的衣服，行李又很简单。所以等我走上山以后，很多人都要来跟我讲话，还要和我做朋友。

今年我去印度时，给两个人印心，一个是医生，另一个是她

的女儿，他们就是在那个时候认识的，差不多四、五年以前的事。今年我去印度时，就再去看他们，因为他们写信要求我，如果去印度时一定要去看他们，我去的时候他们很高兴，他们的家庭很好，先生及儿子都是律师，妈妈是医生，女儿还在念书。

本来全家都要印心，但是我只能留下来一、两天，跟他们说好五点要起来，可是男众起不来，所以只有两个人印心。不过也没关系，以后他们还可以找其他的“古鲁”学，这个在印度不是问题。

可是他们对我说：“你一定还要回来看我们，因为你现在是我们的师父，应该回来看学生。”我说印度有很多“古鲁”，我带你们去看他们就好了，也是一样可以修行。喜马拉雅的朋友很可爱，以前是朋友，现在变成学生。

问：印度称有些修行人是“巴巴吉”，这是什么意思？

师父：巴巴吉 (BaBaji) 是大国王的意思，Maharaji 也是一样，是印度人最尊敬的称呼，这就跟我们说世尊、佛、如来一样，都是从印度翻译过来的。

问：印度又乱又穷，怎么师父说它是个有福报的地方？

师父：穷是穷，不过他们还是够东西吃，福报并不一定是指钱的福报，福报是钱买不到的。释迦牟尼佛也没有钱，虽然祂本来是王子，但是祂离开了富贵，以后变成一个乞丐，天天去托钵，难道说祂这样就没有福报吗？

他们不管福报，也不管钱多或少，他们大多数人都太简单、太单纯了，不然的话，他们也可以努力去赚钱，印度人和福尔摩沙人一样，怎么不会赚钱呢？

钱对他们不重要，东西够用就好了。我跟你们说，在印度，穷的人也修行，甚至乞丐也修行。我的师父去到一个村庄，差不多三、五百人全都印心，男女老幼，鸡牛狗猫统统都来（大众笑）。

那里是很穷的地方，没有那么高大的建筑物，他们的房子都是用泥土盖的，没有洗手间，没有舒服的设备，我们都睡在地上，用自己的东西铺盖，但是我们去的时候，他们马上盖洗手间和小小的浴室供我们洗澡。

在我们去以前，他们什么也没有，牛跟人全都住在一起，可是他们很干净，地上也很干净，不过大城市都很脏。在欧洲，大城市也不干净，不是只有印度而已。可是印度的村庄都很干净，我去过很多小小的村庄，地上看起来干干净净，在树下也可以马上躺下来睡。但是在城市里就很污染，人多水又不通，水管被污染，有很多臭味的东西，吃的东西也乱七八糟放，在村庄就没有这种问题。

虽然他们很穷，可是很干净、很单纯，都很喜欢修行，给人很和平的气氛，他们的小孩从小就已经开始打坐了，长大当然就变成好人、圣人、大修行的人、大和尚，这是他们一般的生活情况。我们这里却是等到年纪很大都还不修行，或是修行几天就跑掉了，一年、两年见不到人。有的人参加一次禅七以后就受不了，不敢再来看师父，因为怕师父骂，受不了修行的苦。

问：在印度英文能通吗？

师父：英文、印度文都有，不过多数是讲印度文，地方方言很多，大部分的印度人都懂英文，即使不知道，他也会告诉你 straight ahead（直走），或 very good（很好），你对他说半天，他回你一句 straight ahead，彼此笑一笑，你不懂也没关系，天下本无事，你走你的路，他走他的路（大众笑）。

如果你问他某某地方怎么走？他会说：“straight ahead”，不论应该左转还是右转，他都不管，如果你照着他的指示走去，会找不到；问其他人，他还是说 straight ahead（大众笑），以后你会离目的地越来越远，本来要去北方变成去南方，最后必

须坐火车回来。所以去印度应该谨慎，要问清楚那个人是不是真的懂英文，如果那个人只是回答：straight ahead, ok, very good, 最好不要相信他，不懂英文的人也会这样说。在印度很好玩，都是说 ok, very good, How are you, 小孩子也是如此，不管懂不懂，看到人都是笑笑的。

你们这种小姐的身体去那边做什么？你们住在福尔摩沙太久了，太舒服了，坐出租车应该有冷气，夏天洗澡要用热水，这种情况去印度两天可能就会受不了，走路两公里就躺下来了。去那里如果带很多行李会走不开，因为有的地方没有车，马也没有，都是应该自己走路，自己带行李，假如没有朋友一起旅行就很麻烦，能够找到一两个女朋友一起去就可以。

一位大师不是随便现身给人家看的，即使他站在你的前面，也应该有缘有大福报才能知道。他们修行不是为了让你看，你说你从福尔摩沙来，他很可能不想看，他想你吃肉会污染他的地方，甚至平常普通的家也不让你进去。至于修行的地方，他们都躲得很好，我们找不到，有的地方他们能走，我们没办法走，他们用神通可以上去，我们普通人用“神通”是走不上去的。他们修行不是要让我们看见的，也不是要抓很多徒弟，他们喜欢躲起来清净修行，不是像师父那么愚蠢，出来和众生在一起（大众鼓掌）。

你们是不是很想去看？（徒弟答：师父讲得太神奇了，所以我们都很有向往。）不过我的眼睛所看到的跟你们所见到的不一样，你们去印度很可能只看到脏的一面，你们会认为恒河水这么脏怎么喝呢？不过我却很喜欢那个地方。

问：师父说打坐不一定要盘腿，可是所有的大修行人都盘腿，盘腿是不是比较容易入定？

师父：惠能大师并没有一直盘腿，不过也不是说不要盘腿，你可以坐什么姿势就坐什么姿势，以后习惯了就能盘腿打坐。不

过刚开始不要勉强自己，有的人有病不能盘腿，难道他就不能修行吗？有的人没有脚，难道也不准他修行吗？应该平等，每个人都可以修。

很多人不敢在高的地方打坐，坐在高的地方不简单入定，怕掉下来，所以师父让你们打坐完以后再默默走上楼去。坐高椅子应该有椅背，不然入定以后掉下来怎么办？如果坐椅子打坐，背部应该坐直就没问题。躺下来也可以打坐，只要放轻松就可以入定。

如果太勉强自己，怎么能入定？身上哪里痛，你的心就跑到那里，本来不特别觉得自己有脚存在，可是打坐的时候两只脚都很吵，甚至变成三只（大众笑），感到这边痛那边痛，本来不感觉到有脚，现在却变成那么多只脚，这真是没办法。最好是不把注意力放在自己的脚上，而放在智慧眼的地方。

打禅七的时候，同修什么姿势都有，有的坐这样，有的坐那样，可是体验却很高。其他禅师的禅堂，学生盘腿坐得很直，动也不能动，结果什么体验都没有。师父以前参加过那种禅七，所以我知道，事实上没有什么，都是痛苦而已。

人都有一种错误的观念，认为修行应该吃苦，事实上不会那么苦，我们本来是佛，怎么会那么苦呢？师父吃苦，那是因为师父的业障（大众笑），因为一个人受苦，其他很多人就不必再吃苦。释迦牟尼佛苦修六年，很辛苦，可是祂的徒弟不必修那么苦，也能修成阿罗汉、不退菩萨，能够一世成佛，不是每个人都像释迦牟尼佛那么辛苦，因为祂够福报给祂的学生。

修行不会那么苦，以前释迦牟尼佛修苦行、修外道，所以才那么苦，因为那个时候祂不知道，不过当祂了解以后，就找到这个最光亮的路，可以带领其他的人走。第一个人在刚开始修行时，很可能找不到路，所以才修得辛苦一点，但是第二个人就可以轻松地跟着他走出来的路走，没有问题。所以你们要去喜马拉雅山没有用，跟着师父学就可以了。

印心即已成佛

清海无上师讲于福尔摩沙台北新店
一九八七年一月一日（原文为中文）

印心就成佛了，只可惜大家都不懂。大家都是佛，在这里没有一个人还没有成佛。但是因为还不相信，所以还不是佛，是你们没有自信，否则印心的时候就成佛了，问题就差在认不认识自己是佛而已。要怎么认识自己是佛？应该有经验才能够认识，慢慢来，以后会有很多因缘合起来，让我们了解，我们就是佛。

所以众生也很重要，没有众生就没有佛。比如一个人在山洞里面修行，有一天忽然开悟，知道自己好像是佛。但是因为以后没有情况考验，没有经验，所以没有办法永久相信这个“悟”，不相信我们开悟的那一刹那，所以说没有众生就没有佛。

印心就成佛了，我们越修越了解这个事情，所以应该继续修行。如果不继续修行的话，那只是一天成佛而已，改天就不成了，忘记了。比如说一位医生，虽然已经毕业成为医生，但是并没有救病人的经验，也没有使用过什么医疗工具或医药名词，没有临床经验，过了几十年，是不是会统统忘记？不管他曾经学多少都没什么用，只留下一点点作纪念而已。

一样，比如有人弹了一手很好的乐器，但是如果十几年没有用的话，以后弹起来也不太清楚，既不好听又不流利。学英语也

是一样，有的人英文很好，但是三十年没有用，就讲得不好。虽然我在悠乐出生，讲悠乐话十多年，但是现在讲起悠乐话，也没有以前那么好，没有那么文章，也不太会作悠乐诗。现在如果要写的话，只会写英文诗，然后再翻译成悠乐文，甚至有好多悠乐话我都忘记了。这还不算最糟的情况，因为我偶尔也还用悠乐话，不过万一有一个人被关在一个隔离的海岛，几十年都没有讲悠乐话，他很可能根本讲不出来，是不是这样子？

我们学英文或是学其他语文，在学校可以讲一点点，出校门以后，如果没有机会讲，或是用不到，就没有办法再讲了，懂吗？

顿悟法门可以马上见性成佛没有错，看到佛光就跟佛同一体，成佛了；听到这个佛音，不论多少也是跟佛同一体了。比如说你们抓到师父的手、脚，或是师父的头，也算是抓到师父的身体，因为这些都是师父的一部分。

一样的情况，我们听低等级的佛音也是佛音，看到低等级的佛光也是佛光，我们抓到祂的脚就算是成佛、见到佛、抓到佛了，只是我们还没有完全见到祂的面，所以不够自信。就像四个盲目的人摸大象一样，一个摸到耳朵说，象跟盘子一样，一个摸到它的鼻子说，大象跟水管一样，一个抓到它的脚说，象跟柱子一样，他们都有抓到大象，只是思想不同而已。

我们修行的人也是一样，印心的时候都成佛了，但是因为还没有完全认识自己佛的品质，还没有完全认识自己佛的能力、万能的力量，所以不相信自己是佛。

所以不用等什么时候成佛，印心已经成佛了，只是我们缺少自信、缺少经验而已。等我们修行好一点，有足够的定力去度众生时，就知道我们是什么佛。但是要度众生应该有辩才、有智慧，里面的智慧和经验当然应该具备，但是外表的知识和经验也不可缺少，这样才能够度众生。

如果只是成佛而已并没有用，所以缘觉佛没有办法传法给人，

因为祂没有老师，祂是自己悟道的。或是祂本来跟一位老师学观音法门，印心的时候开悟，但是后来老师走了，祂自己继续修行，有一天证悟，不过因为没有老师指导，所以没有一个系统可以教众生，没有用口传法的经验，这种“以口传法”的知识可以吸众生来听经，可以吸众生的注意力和尊敬心。所以即使我们开大悟，但是如果没有无碍的辩才，就没有办法把我们的智慧表示给没有开悟的人听，这才是最难的事。

开悟不难，度众生才难。所以释迦牟尼成佛了以后，十方三世佛都赞叹祂，说祂在五浊恶世中也可以度众生。因为用世界的语言，很不容易表示佛性以及我们修行的内在等级，能用语言表示出来是很重要的，如果不用语言表示，除了智慧很高、善根很深、福报很大的众生以外，其他众生不会了解我们。

所以我們必須在內邊修行，長養我們高強的力量，同時外邊也應該有明師，有善知識指導。大多數靠自己修行的人，比如說念佛、念經或是念什麼咒，有可能也會體驗得到內在的聲音，不過卻是一天有、一天沒有，或是一兩天有體驗，以後永遠沒有，即使他每天都體驗得到也沒有什麼用，為什麼呢？

因為他沒有辦法分別什麼聲音是好？什麼是壞？什麼境界是好？什麼境界是壞？他沒有人可以問，最後還是被魔騙，被魔拉走，這是很麻煩的事。所以很多人修行都迷路，變成外道，就是為了這個緣故。

印心的時候就是所謂的“頓悟”，頓悟就是馬上開悟，花開見佛，馬上見性成佛。這個沒有錯，但是因為我們沒有智慧、沒有自信，所以悟雖然開了，自己卻不曉得。事實上，我們本來就不曉得，任何大師都說：“眾生都有佛性，但是他自己不認識，所以沒有用。”牛也有佛性，但是它不認識，所以沒有用。就像一個人雖然有寶藏、有財產，如果不曉得在哪裡，他還是一個窮的人。

所以成佛不成佛是靠我們的心，靠我們自信的力量，不是“坐”

很多就能成佛，如果坐很多也能成佛，就变成“坐佛”，躺太多变成“躺佛”，这样不是开悟的佛。虽然师父说印心就成佛，但是我们还是应该多修行、多静心，静下来我们才能认识自己是谁。并不是因为还没有成佛，印心就都成佛了，不必等待授记：“百千万劫以后，成某某佛，在某某国土度某某众生。”这种授记简直是开玩笑。

在法华经，释迦牟尼佛也曾授记说：“某某人好几千百劫，或是无量无边阿僧祇劫以后才能成佛，佛名某某，住在某某国土。”如果我是祂的徒弟，我会说：“No, thanks.”。因为太遥远了，还要等无量无边阿僧祇劫以后，谁能活到那么久？在这中间我们要做什么？太浪费时间。如果等到阿僧祇劫，无量无边辈子以后才能成佛，不是变成长颈鹿吗？印心的人已经是佛了，这一点我可以向你们保证。

如果师父不是佛，那谁是佛？如果师父不能成佛，就没有人能成佛，懂吗？因为任何人都可以成佛。佛是指开悟的人、大知识、大名师，如此而已。如果我们任何东西都可以完全了解，那就是佛的等级，或是明师、解脱的等级。你们每天都有打坐，每天都会了解一些事情，每天都有开悟，每天打坐时去西方然后再回来，有的时候记得，有的时候不记得，这个就是往生的意思。

我们去看佛，那个时候我们就是佛，只有佛才能住在佛的国家，不然至少也应该具有一样的品质，才能够跟佛住在一起。所以能够去佛的地方就是佛了，看到佛光就是佛了，佛就是这样子而已。

佛不是千手千眼，或是百手百眼，或是好多眼，祂有无数无边的眼、无数无边的手，不是千手千眼而已。但是如果我们对一个人说：“观音菩萨有无数无边的手、无数无边的眼。”他们会搞不清楚，没有办法想象那是什么意思，所以只好说千手千眼，那样他们才可以算，对他们来说，千手千眼已经太多了。

本来我们形容一个人具有“三头六臂”已经是本领高强了，

如果有千手千眼，那真是不可思议，所以他们很满足，他们会点头说：“观音菩萨的力量真是不可思议。”懂吗？因为千手千眼对他们来说已经太多了，所以才说千手千眼。其实观音菩萨不是千手千眼，众生那么多，千手千眼不够用。

所谓成佛，并不是我答应你们七点钟可以成佛，你们七点才成佛，现在已经成佛了，本来就是佛了。印心以后最少可以保证你们跟佛力沟通，返回佛的源头。只要能回去源头就够了，不用等到什么时候才成佛。虽然现在你们还不能用到这个佛力，还在学习阶段，不过没关系，先把祂放在旁边，等一下就知道了。

比如说一个人，只要他开始工作就马上有钱了，是不是？因为老板已经把钱放在一边，等到月底就会给他，所以他一开始工作就有钱了。从他第一天开始工作，就已经是那个工厂的员工，并不是等到月底他才是工厂的员工。

至于老板，第一天已经是老板了，不用等工作好几十年以后才是老板。但是在他刚进去工作的时候，当然还没有那么快立刻感觉自己是老板，因为还没有认识人，工作还不熟，工厂那么大、那么宽，他无法统统了解他的工厂的每个角落、每个细节。

有的时候他也应该问他的工人，问他的部下，哪个地方有什么机器？有什么样的人在工作？是不是？他还感觉到自己像一个学生一样，不会感觉到那种老板自信的风度。并不是说他不是老板，他一进来工厂写下名字，就已经是老板了。但是因为他还很新，刚刚来，还要学很多东西，还应该习惯工厂的系统和工厂的情况，慢慢地，他会越来越知道他是老板，越来越有自信，当老板的那种感觉和风度就会越来越发展，是不是这样？

一样的意思，印心就是佛了，只是还没有用到那个力量，没有机会用，在这里都是师父用，你们暂时不用没有关系，所以先收起来，放在那里，等以后用的时候自然会知道“啊！我就是佛。”懂吗？那个时候整个世界说你不是佛，你也不相信。并不是骄傲

才这样讲，因为成佛的时候，感觉到跟吃饭睡觉一样那么自然，没什么了不起，没什么好骄傲，如果有人说法师骄傲，我不晓得骄傲是什么意思。

成佛就跟医学院毕业，或是大学毕业一样，学完大学的功课就毕业，有什么好骄傲呢？比如说有人学乐器好久，学会了以后，每天都是这样弹，好玩而已，并没有感觉到有什么骄傲，懂吗？世界上也有很多人会弹乐器，每个人学会以后，都可以这样弹，这个是当然的事，他们不会感觉到骄傲，因为没有什么好骄傲。

世界上很少人认识这个最简单的真理，所以如果有人说自己是佛，他们就说：“那个人着魔了、太骄傲了，那个人发疯了。”但是对一个成佛的人来讲，祂根本不认为有什么了不起，这是很自然的事。

比如师父那天讲给你们听，我们的某某同修也具有能力，只要她在家，她的公公病况就好转起来。其他同修也一样，去医院打坐时，儿子的病就好起来。有些人来听师父讲经就开悟了，或是看师父的书也开悟等等，这些都是很小的事情，很普通的事。

那种只是阿罗汉或菩萨的等级，我们常听说以前的某某菩萨或阿罗汉具有救病的力量，只要跟他们住在一起，自然就有那种福报。所以我们同修的亲人，虽然没有印心，不修观音法门，但是因为亲人修观音法门，他们也能超生。这表示说他们的亲人已经是菩萨或阿罗汉的等级，所以才有那种福报，只要跟他们接近就可以超生。

但是刚刚师父讲的那位同修，自己并没有感觉到怎么样骄傲，对她来讲，那是很自然的事情，连她自己也不知道她是菩萨，或是感觉到她是了不起的阿罗汉，懂吗？在金刚经上有讲：“如果阿罗汉或菩萨感觉到或是知道自己是菩萨的话，他就不是菩萨。”

依照经典来讲，一位佛菩萨并不晓得佛菩萨是什么意思，祂不会骄傲，也不会说自己已经是菩萨了，祂没有这种态度，不会

骄傲什么，不过祂能认识自己是什么。认识但是不认识，认识自己好像变成一个工具一样，只有身体而已，这个凡夫的“我执”都消失了，现在只有佛菩萨的力量在里面，这份力量要做什么就做什么，我们无能为力。

刚刚说到师父是佛，不过我也不会讲佛是什么意思。如果说师父不是佛也不行，那也不对，说师父是佛也不对，说师父不是佛更不对。因为依照经典来讲，应该说，那个人是菩萨，或是那个人是佛，或是那个人成佛。但是用语言没办法这样讲出来，这个不简单解释，懂吗？不懂我也没办法了。

跟释迦牟尼佛一样，祂说祂是如来，祂成如来了，祂对祂的爸爸讲：“我现在不是凡夫的儿子，我现在是佛了，请父王依照传统来称呼我。”因为祂怕祂的爸爸弄错，搞不清楚，还是在那里拍拍祂的手，抱抱祂说：“你是我的儿子。”这样就没有那种庄严的风度，所以祂应该讲清楚，祂已经成道了，祂是佛了。祂有没有这样讲？（大众答：有）祂这样讲并不是要祂的父王顶礼祂，或是对祂做什么隆重的仪式，祂只是讲一个很普通的真理，一个真实的事。

就像一位医生告诉别人说，他已经毕业了一样，或是像女众出家人头上点三个戒疤，然后说：“我已经是比丘尼了。”如此而已，没有什么大不了的事。成为比丘尼以后跟还未成比丘尼以前一样，都是同一个人，没有做什么特别的事，是不是？

成佛也是一样，如果我们用语言，就只能这样讲，并不是骄傲。有的人虽然没有讲自己是佛，但是他的态度更骄傲，是不是？叫这个人顶礼，叫那个人也要顶礼，三拜、四拜又收红包，那个才是骄傲。一位成佛的人说自己成佛，并不是出于骄傲，而是讲一个真实的事情，一个很自然很简单的事情，就像讲“我吃饱了”一样，吃饱了就说：“我吃饱了。”有什么好骄傲呢？

成佛就说：“我成佛了。”因为已经认识自己的佛性，知道

自己是佛，也知道任何众生都是佛，那个时候没有什么骄傲，我和众生只差一点而已，我认识我是佛，众生不认识他们是佛。但是对那个成佛的人来讲，大家都平等，所以祂不会骄傲，因为祂跟众生一样，还有什么好骄傲？懂不懂意思？

所以成佛是很普通的事，印心的时候就成佛了，跟佛的大海沟通，我们也变成大海的水。一滴水掉在海里面，跟海沟通就变成海了，难道那个时候还要问：“我什么时候才能跑到海中去？”已经在海里面了，懂吗？慢慢来就消失了，然后不见了，统统都变成海。

同样，我们印心的时候就是进入佛海里面，我们变成佛了，我们的力量不可思议，只是还没有用到而已，等时间到了，一使用祂，就知道我们的力量怎么大。现在不能勉强，即使你现在要用这个力量也没有办法用得到，所以你不知道你是佛。等时间到了，情况应该使用，就自然可以用得到，那个时候你才知道你的力量怎么样，现在要知道也不行，时间还没有到，现在在这里学，没什么要用。

事实上，现在也用得到，只是你不晓得而已。打坐的时候可以利益很多众生，我们的振动力发出去，可以使整个国家亮起来，整个宇宙的下意识提升。不过最好我们不知道，知道以后我们会有“我执”产生。这就是为什么应该修行久了以后，才能够成明师，因为我们应该训练我们的我执，训练我们的个性，控制我们的我执，当我们的我执消失了以后，我们使用这个本来已经具有的力量，才不会有危险。

比如说爸爸妈妈虽然给小孩很多钱，但是都放在银行里，等到小孩十八岁以后才给他用。为什么呢？这些钱虽然从小就是他的，十八岁时也是——他的钱，但是当他还没有到十八岁以前，不能用钱，因为他会乱用，会去外面买乱七八糟的东西，浪费很多钱，或是去赌博，甚至被人骗走等等，所以爸爸妈妈不让他用。

但是这些钱已经是他的，到十八岁的时候，他就可以领来用，或是等他结婚的时候，就把财产交给他，因为那个时候他可以用，他已经训练好了，知道怎么用钱，才不会浪费，也不会被人骗。

你们现在跟师父一样，没有什么不一样，唯一的差别就是，你们不认识也不晓得使用这个力量，你们还没有意识到自己的力量。慢慢来，因缘到了，忽然可以度众生，那个时候越来越知道，我们的钱用不完，我们的力量不可思议，成佛了，也安心了。

所谓八十八佛并不是有八十八位佛，那只是一些赞叹的名称而已。比如说师父有透明的身体，光亮很大，这些品质就变成一些赞叹的名词，徒弟会说：“我皈依这个琉璃佛，皈依无量光明佛。”这是他对他的师父——一位佛的赞叹而已，因为他的师父有好多品质，又慈悲、又有光、又有琉璃身体、又有好多其他的品质。所以八十八佛并不是说有八十八位佛，懂吗？因为一位师父有很多品质，所以我们有可能说：“师父，您是大慈悲、大光亮、大力量、大自在。”

南无的意思是说：我赞叹、赞叹大慈大悲的师父，赞叹无量无边功德的师父，赞叹无量光的师父。所谓师父就是指佛的意思，所以变成：“南无大光佛”，也就是“我赞叹我的大光大亮的师父”如此的意思而已。所以尽管有很多佛的名字，其实都是赞叹一位佛而已。

毘卢遮那代表最高的佛，我们不要以为念好多佛的名字，就有好多佛，不是这个意思。比如观世音菩萨的名号，有的人称观世音，有的说观自在，有的称施无畏菩萨。所以有可能说：南无施无畏菩萨，南无观自在菩萨，南无普陀山琉璃菩萨，南无观世音菩萨，南无千手千眼菩萨等，其实都是指观音菩萨。同样，八十八佛也是一位佛而已，不过却使用好多称赞的名词。

比如说我们称赞一位美女，也会用不同的名称，美国人称呼自己的爱人时，不是说：“你是我的爱人”，而是说：“你是我

的蜂蜜或是糖果”，或是说：“甜心”，是不是这样？虽然有好多名字，其实都是指这个美人，指他的女朋友。中国古代的皇帝称他的爱人是美人、爱妃、爱卿、我的皇后等等，其实就是指他的太太而已。

一样的情况，很可能以前有徒弟赞叹他的师父，使用好多赞叹的名字，因此有大光佛、普明佛、无垢佛等八十八佛。所以八十八佛不是一个，也不是八十八个。一千一百万佛也是这样，都是在赞叹一位最大的佛，祂的品质那么多，祂是那么万能，祂的能力不可思议，所以用一个名字代表祂的一个能力，因此有那么多名称，如此而已。

上帝也是一样，有的人叫祂阿拉，有的人叫祂耶和華，有的人叫祂上帝，有的人叫祂玉皇大帝等等，这都是因为人的心里喜欢那种名字，就这样称呼。后来的人不明白，常常为了名称起争执“我的名字比你的名字好听”。众生实在太可爱，为了一两个名字，甚至会打仗，师父最不喜欢争论。

刚刚有讲，佛不是八十八个，一位佛有很多品质，普明佛、普净佛、多摩罗跋栴檀香佛、栴檀光佛、摩尼幢佛、欢喜藏摩尼宝积佛、一切世间乐见上大精进佛等，不管称什么，其实都一样，就像观音菩萨有三十二应一样。阿弥陀佛有的人说无量光，有的人说无量寿，有的人说阿弥陀佛，有的人说 Amitabha，都是一样的意思。可是以后大家却互相打仗、争论。还好现在我们有字典，可以查一查，知道 Amitabha 就是阿弥陀佛的意思。

我刚刚来福尔摩沙的时候，看他们打佛七，我也跟他们绕一、两趟，每次念佛只听到：“南无阿弥豆腐(台语)”。我心里想：“奇怪！怎么念佛不念，一直念豆腐、豆腐？”(大众笑)真的念成南无阿弥豆腐了，是不是这样？那个时候我还不会说国语，台语更不清楚，不过我们悠乐话说：“豆腐”(音与台语很像)，所以我想：“奇怪！怎么他们念悠乐话的豆腐？”我一直听他们念南无阿弥豆腐，

我想：“中午还没到，怎么那么饿？”（大众笑）。

所以一切的争执，都是为了名字，例如中文说“水”，德文则称 Wasser，法文念成 Léau，其实都是在称呼“水”，以前没有字典，才会争执那么厉害，现在好一点。所以上帝、佛祖都一样。有的人听师父一开口说上帝，就敏感：“你怎么讲上帝呢？”我说：“我可以讲，你不要听没有关系。”那些人实在好笨，都是为了名字在争执而已。

我去美国时，有一位法师要看我，我去住在他的地方两天，就不想再住了，因为他问我，我就讲真话，他马上就敏感：“你怎么讲上帝？”好像我犯大罪的样子。我说：“那不要讲了，你没有上帝是你的事情，我有。”

这真的是太笨、太愚蠢的争执，太愚蠢的墙壁，这是不应该的，虽然只要破开这一面墙就好了，但是实在没有办法破，你们能不能想象，那么简单的事，他却不能了解，实在令人很挫折。因为从我们的看法来讲，这一切真是好简单、好明白，是不是？但是他们却在里面一直绕、一直绕，没有办法走出来，这样能弘什么法呢？所以越修越无助，越修行越孤单，真令人摇头叹息。

问：既然印心已经成佛，为什么有时候有人会以恶心去伤害人？

师父：这是缺点，也是个性和习惯，也不是恶心。因为我们不了解，才会想那个人是恶心，其实这都是因果的关系。成佛了以后，并不是说跟众生没有因果，因果还存在。所以有的人要杀佛，有的人丢石头，懂吗？释迦牟尼佛也会头痛，他说因为以前祂用脚踢一条快死掉的鱼，这样子而已，就有头痛的果报。释迦牟尼佛也有因果，祂去一个地方托钵三个月，没有办法托钵到食物，因为其他的外道毁谤祂，但是祂自己说，这是祂的因果，以前种什么因，现在得什么果，这个在经典中讲得很清楚。

有的时候，祂也会生气徒弟，祂骂阿难，骂罗睺罗，这并不

是因为祂有恶心，也不是因为祂很凶，而是因为罗睺罗和阿难太笨，懂吗？那是因果的关系，众生的业障。所以对佛来讲，没有人有恶心，也没有人坏。但是因为没有办法讲“不坏”，所以只好讲“坏”，这是为了众生的等级，才这样讲的，对佛来讲，没有罪、没有恶，也没有善，无恶无善无罪，变成和小孩一样。小孩知不知道有什么罪？有什么恶？没有，他们很天真，所谓返老还童就是这个意思。

成佛了以后，没有善、没有恶。六祖惠能也说过：“不思善、不思恶，那个就是佛性。”懂吗？所以佛永远不犯罪，不管祂做什么都不犯罪。但是祂不会做，因为怕众生误会，怕众生不了解，虽然祂开悟，众生却不开悟，所以不管祂做任何事，都很合法。

问：没有印心的人，他们也有佛性，也是佛，但是他们做坏事，比如杀人，结果被杀和杀人者，彼此都会怨恨。

师父：是，因为他们不了解这个重点，他们以为是他们做的，被他们伤害的那个人，也认为是他们做的，所以两个合起来造成一种恨的气氛，懂吗？他们会找机会再来报复，所以才在这个因果的轮子里转来转去。

佛菩萨做什么都没有罪、没有因果，因为祂已经看透，祂看因缘很清楚，不会执着说，祂做这个事情，懂吗？祂知道不是祂做的，祂很明白，所以祂不会进入因果的圈子里，祂的头脑不会录起来，懂不懂意思？祂很明白这不是祂做的，对祂没有问题。但是众生不明白，他们以为是他们自己做的，因此才有业障，所以每天应该用音流来洗掉那个观念。

例如今天你犯罪，你没办法讲给自己听，说自己没有犯罪，所以应该做观音，洗掉那个罪恶感，除此以外，没有其他的办法，洗到一段时间以后，就没有什么可以洗了。洗到习惯以后，就只有观音留下来。在那个罪恶感还没有进来以前，已经被洗掉了，所以那个时候没有罪恶感，只有观音的音流在里面，没有罪恶感可以进入，还没有进入就已经被洗掉了，懂不懂意思？

因为我们现在修行还不够，还有很多过去遗留下来的罪恶感，虽然音流已经存在了，但是还来不及洗那么快，当我们洗掉很多很多以后，音流多过罪恶感，那时候任何罪恶感一进来，就被消化掉，就像一个人很饿，吃一点东西，好像没有吃一样；或是面对广大的大海，我们放垃圾在里面，就好像没有放一样，脏的水倒在里面，也好像没有脏一样，懂吗？

自己已经开悟却说自己笨，一天到晚问师父：“我怎么那么笨？我怎么没有体验？”如果一个人没有体验，但是却百分之百相信师父，这个有的时候比有体验还要好，有些有体验的人反而跑掉了。

没有体验却相信师父，表示说等级很高，下意识很明白，所以才相信师父，懂吗？其他的人虽然有一点点体验，都还是在阿修罗的地方，或是第二的世界而已，还不够智慧判断，虽然师父没做什么坏事，他已经跑了。并不是他被师父骂，被师父骂的徒弟跑掉还可以了解，没有被骂的徒弟也跑掉，这都是因为等级不高，智慧不够的缘故，有智慧的人才能够相信师父。

所以不要看人家的境界。境界不一定代表什么高的等级，在阿修罗的地方满满都是体验。阿修罗的世界有一百五十多个境界，分得很清楚，每一个境界又有好多小小的境界。如果你要去玩的话，百千万劫也玩不遍阿修罗的地方，更别讲高等的境界了。

所以境界没有什么，应该要有智慧。有没有智慧很容易看得出来，如果某人很相信师父，就知道那个人因缘很深，前世有修行，智慧很高，才能够听得懂师父的道理，才能够相信师父。跟密勒日巴一样，你们知道吗？祂刚出来时，并没有体验，因为祂的师父没有教祂，每天都是打骂、骂打、赶祂走，用种种难受的法门对待祂，但是祂一直还是相信祂的师父，七年的时间，都在忍受那种难以忍受的情况。

如果是凡夫或智慧不高的人，马上就离开了，即使不马上离开，三年、四年以后也会离开。但是祂七年都没有离开，每天都是盖

房子，然后拆掉、盖房子、再拆掉、被骂、被打、被赶走，不管祂做任何事情都不对，没有一天祂的师父赞叹祂。如果没有骂祂已经太好了，何况还赞叹祂？在这种情况下祂还忍受下去，体验也都没有，因为祂师父不教祂法门，祂能有什么体验呢？每天只有那种体验，就是工作到流血，全身都受伤，一句话都不能讲，要见师父也很难，不管问师父什么，祂都不回答，求祂传授法门也都不教，但是最后祂还是成为大师，到现在还出名。

所以我们应该了解，不是有体验才好，有体验还不够，具有大智慧的人心里都很清楚，他们很相信师父，至于体验不体验，不要管那么多，懂吗？因为有的人应该跟师父工作，应该跟随师父在这个娑婆世界定下来，所以不能体验太多，如果体验太多，他会无法工作，他会陶醉在那里。现在师父讲什么，或是叫你们做什么，你们已经都不懂了，还等到体验那么多，那个时候没有办法工作了，只剩下我一个人在这里工作，没有人要工作，都陶醉在那里喝甘露水，醉在那边。现在没有什么体验已经那么糟糕，我讲开门，他开窗帘；叫他开窗帘，他去开门，如果整天陶醉在体验中，那怎么办？

所以修行的人，有的时候不能有太多体验，因为我们在这里有工作，懂不懂意思？比如说我们应该煮饭给人家吃，煮饭的时候，我们就不能在那里享受山珍海味，因为我们忙着先煮饭给大家吃，所以有时候连我们自己也不晓得那是什么口味，只是忙着快快煮给人家吃。等大家在外面吃得“啧啧”时，我们在厨房听到觉得很奇怪，他们怎么有那么多体验？（大众笑）如果你要享受，要穿好看的衣服，坐在桌子边，让人侍奉的话，就不能煮饭；要煮饭，就不能坐在那里享受高雅的态度，或是享受美味，让人家侍奉，懂吗？

一样，昨天你们去老师父那里吃饭时，人家都侍奉你们，你们在那里享受午饭，然后就回去。当她们侍奉你们的时候，她们

不能吃，也不能感觉，不能享受那些口味，你们在享受的时候，她们不晓得你们享受的情况是怎么样？懂吗？我们的本分是工作，不是享受，工作完了以后也可以享受，我们煮饭给大家吃，等人家吃饱了，我们也可以坐下来一起吃。

我们去西方的时候才吃，现在不要吃，如果现在吃的话，就没有人煮饭。总是应该有人煮饭给大家吃，如果大家都要享受，那谁煮呢？懂不懂？愿意工作的人很少，发菩萨心的人很少，众生都是依赖佛菩萨，不肯依赖自己，也不勇敢去工作，因为做工作的时候不能享受。你们应该了解这个情况，工作的人很少有机会可以享受。你们看师父有没有机会可以那么快入定？一入定，就被人“碰”的一声，吵出来了，有时候会很危险，所以我不敢入定很深，因为忽然出来很危险，对身体很不好，会痛。

师父要睡觉也睡不着，本来打禅七的时候，师父应该要休息一点，但是没有机会休息，一方面要照顾你们，一方面又有人进来打扰，不让他们进来也不行，每个禅七都有很多干扰的事。结夏安居时，他们也是每个星期都跑来，越结夏越来，让师父越累。每一次都是看师父在工作，没有一天我能休息，即使打禅七，也是师父在工作。刚刚讲过了，你们睡觉的时候，师父也应该工作；你们吃饭的时候，即使师父不想吃，也应该去加持你们，要当师父不容易啊！

八敬法新释

清海无上师讲于福尔摩沙台北新店

一九八七年十二月二十九日（原文为中文）

你们知道父母亲对子女的想法吗？不论你当什么，即使当国王也没有用，他们还是认为你是他们的小孩，还是会来抱抱你，或是做好多可爱的事情。释迦牟尼佛了解这种心理，所以担心，万一祂的姨母出家以后也会变成那种情况，因为祂已经成佛，是天人导师，不可以被一个凡夫的母亲控制，并不是祂不孝顺，而是因为这样会不简单传法，处处感到不方便不舒服，总是有一个人在旁边一直控制、一直问、一直叫你怎么做，让你不自在，这样怎么弘法？所以才不肯让祂的姨母出家。

阿难替她们求情好几次，释迦牟尼佛才肯让祂的姨母出家。这个八敬法有可能是释迦牟尼佛讲的，因为想要让祂的姨母退心回去，如果收祂的姨母出家，以后还应该收好多其他的女人，所以祂很怕，怕男女在一起太多会有问题，因为男女从来没有在一起修行过。

古代跟现代不一样，现在外面到处都可以看到女众，以前没有那么普遍，懂吗？女众都躲起来，如果要去外面的话，必须有人陪着，外人没办法接近。还没有结婚以前，你不晓得你太太的本来面目是怎么样？娶回去以后，如果很丑的话，也应该忍受。

在那种社会情况下，释迦牟尼佛知道，收女众为比丘尼会有很大的问题，对社会会产生很大的改变，对修行的男众团体，会有很大的影响，所以祂才不敢收姨母出家。并不是比丘尼修行比比丘不好，不是这个意思。

还有，因为祂出外的时候，都跟比丘在一起，以后如果比丘尼来，例如祂的姨母或是祂的太太，或是皇宫里面的女众来跟祂出家，恐怕她们很难改变以往前呼后拥的习惯，来了以后会指挥比丘应该怎么做，或是骂比丘，祂怕会有这些情况发生，所以规定比丘尼应该顶礼比丘，因为比丘跟祂在一起很久了，比丘尼不论是什么人，都是刚刚才来，当然应该顶礼比丘才对，懂吗？

释迦牟尼佛怕她们自认是皇家的血统，来僧团还是要当贵族，不晓得出家的生活是如何清苦，不晓得那些跟祂在一起修的比丘有什么道德，因为有很多跟随祂修行的比丘并不是从皇家来的，不是从第一流的社会地位来的，有的是很穷的人，或是地位很低的人，释迦牟尼佛恐怕祂的姨母或是太太来出家以后，会看不起那些比丘，担心她们仗恃自己是释迦牟尼佛的亲人，借着这种关系对比丘不好、不尊敬，给自己造业障。

有可能是因为这个缘故，释迦牟尼佛才会那么严格，问祂的姨母：“你能不能遵守那些不合逻辑的戒律？如果可以，我才收你。”这个本来是要催她回去的意思，因为如果很严格，让她觉得不合逻辑，她就会知难而退。没想到她道心很坚固很谦卑，任何条件都肯接受，那个时候释迦牟尼佛没办法不收她。

这个八敬法有可能是从释迦牟尼佛来的，不过那是为了当时特殊的情况，祂才这么做。所以我们今天不应该执着那些事情，懂吗？因为今天的情况不一样，释迦牟尼佛已经过去了，我们跟其他的在世佛学，祂的条件不一样，因为时代不同，祂的条件也应该不一样，戒律不可以不变，跟国家的法律一样，每一个国家

有不同的法律，时代不同，国家的法律也会改变，是不是这样？（大众答：是）

以前没有车子，当然就没有关于交通的法律，没有规定车子怎么开，行人怎么走，也没有红灯、绿灯。但是我们现在有红绿灯，有摩托车、脚踏车、飞机、汽车、火车等，如果我们还要依靠古代走路法律，就行不通。

在尧舜时代，如果我们东西掉在外面，人家也不会捡走，晚上也不用关门，但是现在你不关门的话，就会有麻烦，现在门不仅是关着，还要锁着，又要在外面加上铁栏杆、铁门，即使那样，也还不够安全，你不能说，尧舜时代的法律是这样子，为什么现在我应该关门呢？你的皮包应该自己照顾清楚，不可以故意放在路上，叫人家不能捡。即使把皮包藏在你的袋子里，人家都要扒走了，何况是放在路上？（大众笑）就算你把钱放在银行或家里，人家也一样会开门抢走，怎么可能放在路上没有人捡？

时代不一样，戒律也不一样，不可以依靠古代的东西。当然，基本的戒律我们留着还是有用，比如不偷盗，如果僧人还去偷盗，是不是很难看？即使是国家的法律也不会同意那种事情。任何戒律都是讲国家的法律，戒律规定，我们不能杀生，同样也不能杀人，杀动物时，看它那么痛苦，我们都不忍心，更何况叫我们去杀人？我们怎么忍心杀？这是很普通的事，不用戒律也应该知道，哪里有可能僧人会去杀生呢？爱护任何众生，是一件很普通的事。

不邪淫也是当然的事，出家人没有空，哪里还有时间邪淫呢？假如有太太或丈夫，那什么时候才能度自己？什么时候才能度众生？万一再多生几个小孩，一天到晚忙着照顾，就更不用修行了，变成跟在家人一样。所以比丘、比丘尼当然不能结婚，这是很合逻辑的。如果他们走路去托钵，一边托钵一边抱小孩，除了托钵给自己吃以外，还要顺便问：“你有没有牛奶？”（大众笑）这

样当然不行。

释迦牟尼佛当时所定的戒律，都是为了保护僧团，保护他们修行上的方便，因为他们每天走路，睡在路边，怎么可以有太太、小孩呢？不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不喝酒，都是一些基本的戒律，我们当然应该清楚，应该尽量受持。其他戒律都没有什么重要性，比如两个星期洗一次澡，或是两天洗一次，不管多久洗一次，我想都可能成佛。

八敬法第一条规定“一位比丘尼，即使已经受戒一百年，看到一位刚受戒的比丘时，也应该顶礼。”释迦牟尼佛到底有没有讲，我们不清楚，因为祂已经不在，经典是祂圆寂四百年左右以后，才正式用文字写出来的，从那个时候到现在，已经两千多年了，抄来抄去，翻译来翻译去，有很多弄错的地方。

比如在戒律中有一段曾经提到：一位女人如果结婚的话，十二年以后，才能够受比丘尼戒。可是另外一种翻译却说：如果一个女人已经结婚，十二岁就可以受比丘尼戒。在悠乐的说法则变成：结婚的女人，应该离婚十二年以后，才能够受比丘尼戒。有好多种意见，有的经典干脆不讲十二岁或是十二年，只写十二，随便我们想象什么都可以。所以有的时候经典并不是那么可靠。

现在我要讲那个最出名的八敬法，因为有很多比丘尼跟师父讲：“不管我去到哪里，都有比丘用八敬法压比丘尼，一开口就是八敬法，叫比丘尼必须顶礼他们，有的比丘修行不好，经典也不懂，却一直要人顶礼，让我们不服气。”这个也没关系，顶礼比丘跟顶礼石头一样，顶礼石头、木头佛也可以，怎么不可以顶礼活佛呢？任何众生都是佛，如果我们能这样想的话，就没有问题。

现在我们再来谈论，这个八敬法是不是释迦牟尼佛讲的。如果“是”的话，为什么祂会这样讲？因为我们的世界一向都是重

男轻女，任何国家都一样，亚洲国家更糟糕，这种重男轻女的观念已经好几千百年了，现在要改也没有办法。一个女人为什么出去不方便？为什么很少出门？因为出去时，经常被男众找麻烦，很危险，所以女人很不简单一个人单独出去外面弘法，或是做生意，或是做任何冒险的事情。

所以从古至今，很少女人出名，即使要去当军人也要改装成男人，比如花木兰或是其他女英雄。在我们悠乐的观音菩萨传中，观音菩萨就假装成男人去受戒。这个世界最大的问题就是男女的问题，自古以来，好多国家战争都是为了女人，是不是？好多国王失掉他的王位，也是为了女色，好多人失掉事业，失掉生命或名誉，都是为了女色，所以男众很怕女色。

我们都说，一位伟大人物的背后，一定有一个伟大的女人。这个意思是说：如果没有伟大的女人帮忙，那个男人就不可能发展得那么好，也不会那么出名。我不晓得为什么一般人会这样讲，不过我们不要管那些事情。

为什么戒律对女众会压迫那么厉害？有可能是为了女众的力量太大，因为男众一看到女色就喜欢，看一眼就已经有问题了，可是女众就不会那么容易迷恋，不会看到一个男人回去以后就相思，不容易这样，是不是？但是男众看女众就比较容易出问题，所以释迦牟尼成佛以后，只收男徒弟而已，在那个时代也是只有男众出家，没有女众出家，直到释迦牟尼佛出来以后，才有比丘尼，以前都没有。

昨天我跟你们讲过，在印度，女人出去很不方便。福尔摩沙、悠乐、中国大陆等亚洲国家，虽然也是重男轻女，男女的地位并不太平等，但是如果一个女人走在路上，还没有太多问题，可是在印度就会造成很大的问题，女人永远不能一个人出去，到现在还是一样。

师父去印度时，即使穿着出家人的衣服，还是一样有问题。还没有穿出家衣服以前，当然有很多人注意，有的人会过来和我讲话，不过我都会处理，所以没有问题。穿上出家衣服以后，还是有同样的问题。所以在古代收女众当徒弟，是一件很大的事情，好像是一个革命的行动，释迦牟尼佛知道会有问题产生，所以才不喜欢收女众当徒弟。但是因为第一个要来跟祂学的女人是祂的姨母，祂没有办法拒绝，何况还有阿难替姨母请求好多次，释迦牟尼佛不得已，才准许女众出家。阿难很会讲话，他说：“佛啊！姨母从小疼爱照顾你，你不能不报答她。”他这样子讲，佛当然没有办法再拒绝。阿难是祂最得宠最疼爱的徒弟，他请求好几遍以后，佛终于准许女众出家。现在有许多比丘尼的寺庙，为了纪念他，都供奉阿难的照片，以表示尊重，因为如果没有阿难的话，就没有比丘尼。

现在我们看八敬法第一条“虽百腊比丘尼，见初受戒比丘，应起迎礼拜问讯，请令坐。”为什么释迦牟尼佛会这么讲呢？因为祂的阿姨刚到释迦牟尼佛的地方时，就很坚心要出家，释迦牟尼佛也看到她的坚心，知道没办法催她回去，祂看到阿姨连鞋子都没有穿，身上布满灰尘，衣服都破烂了，她是从好远的地方走路来的，释迦牟尼佛一看就怕了，知道她一定要出家，所以才赶快想什么办法催她回去。

为什么释迦牟尼佛怕祂阿姨出家？第一，因为阿姨是皇家的血统，是国母，不习惯清苦的生活，恐怕她以后会受不了。在皇宫生活都是前呼后拥，又有部下，受别人照顾习惯了，现在年纪老了，怎么能进入僧众的团体呢？佛的僧团都是男众，没有人照顾她，男众怎么会照顾女众？他们单身习惯了，自己都不能照顾自己，何况还要去照顾老人家？阿姨又是皇家的人，她要的东西很不简单拿到，以前她一下令，马上就有几百个人赶快跑去找东西，

现在来这里，万一还期望过一样的生活就不行了。如果对她不好的话，就变成不孝顺，有可能会使气氛变得很不好，所以很不简单收她。

还有，因为她是佛的姨母，一到哪里，任何人当然都尊敬她，包括佛在内，这样一来，有可能没办法控制她，要教她什么都不方便，怕她我执很大，仗恃自己的权力，要教佛怎么做。忘记祂是世尊，祂不是凡夫，也不再是她的儿子，忘记祂现在是宇宙的公民，是宇宙之宝。所以释迦牟尼佛很不简单收祂的阿姨，这一点我很了解。

还有，因为阿姨养祂长大，等于是佛的母亲，以后有可能对其他阿罗汉都不尊敬，不断要求那个、要求这个，一直指挥人，这样就更麻烦了。其他出家众会感到难过，佛也不可以不公平。如果收了阿姨的话，以后其他的宫妃美女都跑来出家怎么办？她们都是最漂亮的女人，那些比丘有可能因此完了，你们可以想象吗？宫妃美女在宫中已经被宠坏了，她们又美又漂亮又被宠坏，万一到僧团跟比丘眉来眼去，那些比丘、阿罗汉岂不是完了？他们会魂飞魄散，因为从来没有看过那么多美女。

此外，有可能阿姨来出家以后，当她生病时，宫妃美女想念她，统统都跑来看她，她们也许不是来出家，只是来探看阿姨而已，即使这样已经有问题，有麻烦了。一大群美女跑来僧众的团体，打扮得漂漂亮亮，搽得红红绿绿，每天在那里侍奉阿姨，整天跟她在一起聊天谈笑，这对那些阿罗汉、比丘是不是很麻烦？释迦牟尼佛一看就怕后果会这样子，所以不想收阿姨，但是因为阿难再三求情，所以祂只好收阿姨出家。

祂本来并不想收，所以才故意定八条很严格而且又不合理的规矩，想要吓退阿姨，叫她回去，懂吗？阿姨本来是皇家的血统，风度当然很高贵，国家的人民都尊敬她，因为她是国母，所以在

戒律中第一条就规定，她应该顶礼比丘，看看她能不能做到这一点，本来人家都顶礼她，现在一进来僧团，还没有开口，就应该顶礼比丘，不论他年纪多大都一样。

释迦牟尼佛认为，如果是普通人马上就会退心，因为她会想，佛怎么那么不合理？讲话怎么都不合逻辑？为什么要规定一百岁的比丘尼也应该顶礼二十岁的比丘？她一定会产生那种怀疑，会辩论，如果她一开口辩论就完了，佛马上说：“好！你不喜欢就离开，我的规矩就是这样，你能接受的话才留下来，不能接受就走。”所以释迦牟尼佛才故意定一个八敬法。

我的意思是说：如果真是祂所定，祂也是故意做的，为了让祂的姨母知难而退。但是现在大家都说释迦牟尼佛立八敬法，我也不想跟大家争辩。八敬法第一条的解释是不是很合逻辑？（大众答：是）释迦牟尼佛必须故意这样规定，当祂的姨母受戒以后，释迦牟尼佛才有办法控制她，叫她跟其他的僧众一样平等，不然她会以为她很特别，懂吗？

她本来已经特别了，当比丘尼以后，更加特别，因为她是姨母，是最伟大师父的母亲，当然很特别，所以释迦牟尼佛认为应该先把她的我执压下去，让她感觉到自己没有什么，不是顶礼佛而已，还要顶礼年轻的比丘，这样她才知道自己的身份，佛的意思是要让她了解，不是来僧团当王，要把她的我执压下去。从姨母的表现，我们可以看出，她是真的诚心求道，不然的话，她马上会跑掉，是不是？

现在解释第二条：“不得骂谤比丘”。第三条：“不得举比丘罪，说其过失，比丘得说尼过”。因为阿姨是皇家的血统，指使人习惯了，来这里以后，有可能去找人家麻烦，比如批评这个比丘吃饭不好看，那个比丘好脏，没有皇家的风度，因为释迦牟尼佛跟祂的姨母住了二十多年才离开，知道阿姨的个性，所以才会这么讲，懂吗？

不然为什么会那么严格呢？

一般来说，如果是自己的母亲来，我们一定会慢慢告诉：“妈妈，你应该知道，如果你要出家我很欢迎，但是你应该了解我的地位，我没办法像儿子一样对待你，有可能你会很苦、会伤心，因为我对大众很公平，现在我不是你个人的儿子。”

我们会这样慢慢解释，不可能像佛那样，一下子就严格规定：“比丘尼应该顶礼比丘，即使一百岁也应该顶礼二十岁比丘，而且不能讲比丘的坏话，但是比丘批评比丘尼就没有问题。”很可能释迦牟尼佛的阿姨个性很强，释迦牟尼佛不太喜欢那种个性。释迦牟尼佛并不是她的亲生儿子，而是她姊姊的儿子。人住在一起，个性不同，难免会产生好多问题，即使是母子或姊妹之间也会有问题。所以祂的姨母一进来，释迦牟尼佛就先讲清楚：“你应该知道，你不是来这里找麻烦的。”这是他们之间的问题，我是这样客观观察，不然的话，释迦牟尼佛怎么会那么严格对待祂最敬爱的人？有可能是知道她的个性，应该用那种办法才能够教育她，才能够去掉她的我执，帮忙她进步，修行好，赶快成道。

第二、第三条的内容差不多一样，有可能释迦牟尼佛知道祂的姨母喜欢批评人，在家批评习惯了，当她批评部下或是儿子、媳妇时，他们都不敢讲什么。但是来僧众的团体就不一样，那个时候跟着释迦牟尼佛的比丘，都已经修行很好，而且也出家好久，辛苦修行，有的人修成阿罗汉，有的人修成菩萨，有的人修成斯陀含，万一祂的阿姨来那里，用凡夫心看不起他们就不行了，或是把批评的态度带过来，用在僧众的团体，就更不行，祂怕阿姨会造业障、造口业。

凡夫不可以批评阿罗汉、菩萨，所以释迦牟尼佛先告诉她清楚，让她知道她的身份，因为她那么老才出家，当然没有多少功德，加上嘴巴习惯批评别人，一到那里很容易造口业，所以才应该先

讲清楚：“即使你当比丘尼以后，也不能随便讲比丘的坏话，他们讲你的坏话没关系。”为什么呢？不是释迦牟尼佛不公平，祂的意思是说，因为那些比丘已经成阿罗汉或圣人，他们的看法比较清楚，他们是用圣人的眼光，用公平心、不分别心来看的。

比如说祂的阿姨很可能弄错什么事情，比丘会跟她讲：“你不要这样做。”他们会替佛教育她，所以佛才允许祂的比丘可以讲她弄错的缺点，懂不懂师父的意思？因为阿姨刚刚来，没有学多少东西，不懂规矩，当然会弄错很多事情，老人家总是迷迷糊糊，乱七八糟做，又不认真，又会骂人，因为在皇宫习惯了，所以释迦牟尼佛说：“你当比丘尼以后，不能说比丘的错，不过比丘可以批评比丘尼的错。”

这个意思是我客观观察出来的，如果真的是这样，我也同意，因为那些比丘跟着释迦牟尼佛修行好久了，修行程度不错，现在忽然出现一个女人，又是老人家，又是皇家的血统，来这里到处批评他们、控制他们，又看不起他们，当然不行，所以释迦牟尼佛只好订下那么严格的戒律，这个戒律对祂姨母那个时代及她个人来说是对的，但是对现在的时代或是对其他佛的徒弟而言，不见得是对的，不一定大家都应该这样子，这个戒律只适用在那个时候而已。

第四：“于大僧中求受大戒”。这是当然的事，因为那个时候没有比丘尼，她去哪里受比丘尼戒呢？佛的意思是说，祂不能为了个人的感情或是个人之间的关系，特别为她一个人受比丘尼戒。因为比丘尼戒有很多属于妇人的问题，祂不方便对她一个人讲，所以在大家面前讲，让人家都知道，他们之间没有什么问题，没有什么关系。

后来的比丘尼也一样，不可以单独跟一个比丘特别受戒，应该和大众在一起受戒，懂吗？有什么讲什么，即使有一些对女众

来讲不太好听，或是在男众面前本来不应该讲的那些事情，因为在大众面前讲，所以就没有什么神秘的地方，为了这个缘故，佛才这样子规定，懂不懂意思？

祂的意思是说：应该在大众中受戒，因为有很多东西讲出来会脸红，或是引起误会。有很多生理的东西，如果一对一讲的话，感情或欲望会跑出来。所以佛说：“比丘尼应该在大僧众中受比丘尼戒”，这一点我也同意。

第五：“若犯僧残，应在二部僧中，半月行摩那捶”。这是因为每半个月他们有一次忏悔，在大众面前忏悔以后，就没事了，这也是当然的事，因为比丘跟比丘尼已经在一起共修了，所以有什么活动也应该在一起公开举行。师父在这里骂人时，也是公开骂，让大家分担你的业障，师父骂过以后，你会变好，但是他们都变坏一点，因为每个人都拿掉一点你的坏的东西。

所以师父在公众骂有用，不要责怪师父怎么没有叫你到私人的房间骂，每次都在公众骂。因为在公众骂很有用，他们都必须分担你的业障，一个人分享一点点，以后你就干净了，所以师父只好在公众面前替你忏悔，就是这个意思，现在知道吗？（不过如果为了消业障而故意吵师父，让师父骂的话，业障很深重。）每半个月应该在大众面前忏悔自己的业障。现在你们有没有业障，都只是默默写日记给师父看而已，是不是要把业障统统都给我？（大众笑）

第六：“半月当从僧中求教授人”。如果我们住在一个团体，当然会有新人来，或是有人对某些问题弄不清楚，所以每半个月应该再提醒一次，跟我们这里一样，师父常提醒你们，哪些事情不应该说，哪些事情不应该做，因为你们一直犯错，所以师父只好再提醒大众，只是这样而已。

第七：“不得在无比丘处夏安居”。刚刚师父讲过了，在印度，

女众住在一起很不方便，应该有男众，不然的话，外面的男众会来找麻烦，跟男众住在一起比较安全，其他的男众不敢来，如此而已。

第八：“安居竟，应诣比丘僧中求三事，自恣见、闻、疑”。这也是当然的事，因为比丘尼都是刚出家的，而比丘跟释迦牟尼佛出家好久了，当然可以当她们的老师，那是很简单的事。但是并非现在每个比丘都可以当比丘尼的老师，时代不一样，懂吗？对于这一条戒律，现在大家都弄错，弄错的地方就在这里，并不是每个比丘都可以当比丘尼的老师。

跟随释迦牟尼佛修行的比丘，才能当那个时候比丘尼的老师，因为当时的比丘尼都是刚刚出家的，以前从来没有比丘尼，比丘已经跟释迦牟尼佛学好久了，有很多人成阿罗汉、成圣人，他们当然有权力、有力量、有智慧，可以教刚刚来学的比丘和比丘尼，不是只教比丘尼而已，这是当然的事情，很容易了解。

但是如果把这个戒律引用到现在的时代就不行了，并不是每个今天的比丘都可以教比丘尼，好多比丘尼的智慧高过比丘，因为不一样的时代，不一样的佛。

如果今天有一位比丘刚加入我们的僧团，他应该先跟我们的比丘尼学。我的意思是说，我们这里还没有正式受戒的比丘，所以他应该跟比丘尼学，因为她们知道很多事情，规矩也都懂了，师父都教好了，师父的教理，她们比较了解，所以当然应该跟她们学，这个八敬法应该换过来才对（大众笑）。

师父对八敬法的解释就是这样，是不是很简单的事情？（大众答：是）时代不一样，戒律也应该不一样，应该先找到一位佛以后，再讲戒律，因为那位佛会制定戒律，有可能那位佛很谦卑、很和平，跟大众一样，但是如果大众太笨，祂可能会再制定另外一个戒律。因为在释迦牟尼佛以前，并没有比丘尼的戒律，所以

祂自己应该制定比丘尼戒，懂吗？

一样的情况，因为时代不一样，有可能以后会有新的比丘尼戒。出家人应该离开家庭，没有个人感情，即使有，为了大众也应该割舍。任何人要跟僧团在一起修行，就应该接受那种戒律，放下个人的感情。

所以释迦牟尼佛马上割舍亲人的感情，祂对姨母说：“如果你要出家，应该顶礼比丘，要公平，跟大众一样，不可以认为你是我的阿姨，要做什么就做什么。”正因为她是佛的亲人，释迦牟尼佛才那么严格，你们听懂吗？如果是其他跟佛没有亲戚关系的女众要求出家，很可能就没有这个八敬法。

任何的经典、任何的戒律，都有它特别的理由，我们应该看清楚，不可以迷信，人家讲什么就听什么，如果不晓得为什么也深信不疑，这样就是没有智慧。释迦牟尼佛并不要人这么笨，祂说连佛也不要相信。不要相信任何人，我们应该证明事情是不是真的，等我们自己去发现以后，才能相信。

师父很有逻辑的精神，我不喜欢不合逻辑的东西，如果不合逻辑，我就会追问到底，一直问到合逻辑时才罢休。如果不合逻辑，我永远不会相信，不论是谁讲的。不然的话，我们会越修越笨，人家讲什么，我们就相信什么，一点也不晓得到底为什么。古代的戒律对现代已经不能适用了，我们怎么还把它拿来用？就像师父昨天讲的一样，神农或是尧舜的时代，东西掉在路上，没有人捡，但是今天，即使你把东西放在皮包，人家也会来扒，甚至放在银行、房子里，也会有人进来偷，何况放在路上。

以前没有汽车、脚踏车、摩托车，当然就没有交通的规矩，但是如果我们把两百年前或是五千年前走路的规矩，拿来放在今天，一定不能用，是不是？戒律也是一样，能用我们就用，不能用就丢，不然的话不能进步。如果我们不合时代，盲目迷信，

是很可惜的事，一点用也没有，师父对戒律的解释是这样，你们同意吗？（大众答：同意）

出魂与如来的情况不同

清海无上师讲于福尔摩沙台南七股道场

一九八七年十二月四日（原文为中文）

一般人所说的出魂是指，我们的阿修罗身体跑出去。但是如果我们修观音法门到一个等级以后，就无所不在，任何地方都能去，这样比较方便，要跑到地球也可以，也能去救人、帮忙人或是去看人，但是我们在上面高的境界，还是一样很自在，千百亿化身是比较高等的，懂吗？

比如昨天师父教你们出魂的法门，你们的灵体可以出去。那个灵体是什么身体？就是脱掉最外面一层的身体，跟脱掉最外层的衣服一样，不过我们的身体还有好多层衣服没有脱掉，懂吗？在即刻开悟之钥书上，师父解释很清楚，出魂不是如来的果位，也不是什么高等的灵体旅行。高等的灵体旅行就是如来的等级，任何地方都在。天堂也在、地狱也在、娑婆世界也在，任何佛土的地方都在，那个时候变成“普门”，变成观音菩萨，任何地方都可以听得到，也可以跑到任何地方去。

很多人说：“我跟某某人学某某法门，灵魂可以跑出去看某某人。”其实这个是很普通的事情，没有什么了不起。我们也曾听说，在福尔摩沙有某某人称他自己已经成佛，可以跑去某某地方，

看到某某人等等，这个就是昨天师父所教那种出魂的情况。昨天你们都看到了，这里最少有几个人知道，灵魂跑出去是什么意思。

我们有一位出家人也能出魂，这个没有什么，他可以从这里跑到厕所那边（大众笑），或是顶多跑到大市场那边，或是跑到美国等地，看看这个世界，这样而已。

当然，利用那种出魂的法门去环游世界，就不用机票。但是会有一种危险，因为用出魂的方式出去玩，不但简单而且又轻松，以后就会养成习惯。每次都是一闭眼睛就想跑出去到处看看，忘记脱掉其他身体的衣服，去更高的境界，忘记找那个更高的果位，懂不懂师父的意思？这样我们只能一天到晚在这个娑婆世界跑来跑去而已，没有什么用处。

所以师父才不教出魂的法门，并不是不知道。师父知道很多法门，但是那些法门看起来都没有什么用。因为我们修行的目的是很重要的，如果只是想要便宜的“旅行”，不想买机票的话，就可以修昨天师父所教的出魂法门。但是如果我们要解脱，想要得到最高的果位，就应该修观音法门。

修观音法门的人，有的时候会跑到很高的地方，但是因为我们的头脑不能录起来，所以回来的时候都忘记了，只觉得好像有去哪里，身上好像还留有什么东西，但是不晓得是什么？这种情形就表示我们去很高的境界。

有些人跟师父说：“我修行好久了，有的时候看不到什么，只听到声音而已。”能听到声音已经太好了，因为这个声音就是甘露水，如果没有这个声音，等于没有甘露水，我们会干掉。我们可以没有光，但是如果没声音的话，我们的灵魂不简单活下去。有时候我们去很高的境界，回来以后虽然不记得，但是有的同修跟着去，却会看到其他的灵魂。

比如在台北有一位同修的爸爸，得了癌症很严重，已经好几年了，在他病得最严重的时候，死也不能死，活也不能活，很痛苦，那个同修就祈求师父帮忙。她爸爸没有修行什么，也没有吃素，但是她很孝顺，哭着跟师父讲，祈求师父帮忙。我教她应该怎么做，回去以后她依照师父的指示去做，果然，她爸爸很安详、很平静地过去了。

当她爸爸去世的时候，有另外一位同修，她才跟师父学两年多而已，而且也没有修得很辛苦，她是一位职业妇女，平时要去外面工作，没有那么多时间可以修行。但是她也不错，打坐时眼睛一闭就走了，神识马上就上去，她看过的境界很多，所以很了解师父的力量。

那天，她打坐时，看到那位父亲去世的女同修，带着自己父亲的灵魂去高一点的地方。她是替代师父做这件事，但是她自己并不晓得，师父教她的灵魂怎样带她爸爸的灵魂去安全的地方，比如说第一或第二世界，让她爸爸在上面跟师父修行，但是她自己并不晓得，只有那个打坐看到的同修才晓得。

师父讲这件事的主要意思是什么呢？就是告诉你们，有的时候我们虽然得道，但是并不知道我们得道，懂吗？在金刚经中也讲得很清楚：“如果佛、菩萨、阿罗汉真的认为祂现在已经得佛果或阿罗汉果，祂就不是佛，不是阿罗汉，或是认为得到菩萨的果位，祂就不是真正的菩萨。”为什么呢？因为我们的头脑有限，头脑所能了解的范围，最低限于这个物质世界，最高只能到第二的世界。

第二世界也就是因果的世界，或称知识的世界，它仍然在知识的范畴里，超过这个知识的世界，头脑就不懂了，它没办法记录下来。

比如飞机当然比汽车好，它可以飞很高，比这个世界任何其他交通工具都高，但是它不能了解飞碟的情况，因为飞碟已经超过保护层的等级，超过声音的等级，所以即使是最快、最有力量量的飞机，也没有办法赶上它，甚至无法追在它后面，是不是这样？如果这个飞碟继续去很高的地方，然后再回来，在空中上面看那个飞机，很可能还跟飞机打一个招呼，但是那个飞机无法了解飞碟在上面都做些什么？

同样的情况，如果我们想要看到什么东西，或是希望回来的时候，能够记得很多东西的话，还需要有头脑，这样才能够有记忆，才能用语言写下来，或是用语言解释，因为高等的境界用语言讲不通。比如说我们跑到第四或第五的世界时，并不是我们不懂那里的情况，但是我们所懂的跟在这个世界所谓的“懂”不一样，因为那种高等境界和我们的世界一点点都不同。

如果我们只跑到阿修罗的地方，他们那里所使用的工具跟我们的世界差不多类似，那里的境界也跟这里一样。例如我们在这个世界都穿西方的衣服，当我们去第一世界时，也会看到他们穿这样。因为我们去那里的时候，只脱掉最外一层灵体的衣服，并不是统统脱，如果把每一层灵体的衣服统统脱掉，就没有衣服，那时候灵魂就变成一片光亮，没有身口意，无眼耳鼻舌身意，那种情况就很高了。

当我们去上面境界的时候，不一定会看到那里的人穿那种很长的古代衣服，或是眼睛亮亮的，留一撮白白的胡子来接我们。很可能他们穿牛仔裤来接我们，因为现在天使也很懂得流行。中国人以前穿不一样的衣服，当他去世变成天使的时候，也是穿那种衣服。现在流行穿牛仔裤，死后也是一样。

从前有一个国王，为人不错，但是很少布施，他的宫中有很

多财产，但是他没有分给穷的百姓，只是享受自己的地位而已。有一天他往生了，就跟一般人一样，有一天我们也都会往生。

国王往生之后，上去时碰到一个地方，那里有一个空的房子，里面什么都没有，只有一个黄金的宫殿，很好看很漂亮，其他什么都没有。他看宫殿里的椅子桌子很漂亮，床也很舒服，于是就在那里睡觉。睡醒以后，就坐坐椅子，然后在花园里面到处看看。过了一会儿他累了，感觉到有点饿，想要吃东西，但是却找不到东西吃。他跑来跑去又累又渴，想要喝东西，也找不到东西喝。你们都知道，当一个人快要饿死或渴死的时候，是怎么样的痛苦，脾气一定会爆炸。

国王就去找天使抱怨，他说：“奇怪！我的房子怎么什么都没有？任何吃的、喝的东西都没有，这样漂亮的宫殿又有有什么用？这到底是什么意思？是不是在骗人？”天使对他说：“你进去找找看嘛！”他说：“我找了半天，什么也找不到，里面都是空空的。”天使问他：“你生前有没有给过人家什么东西？比如有快要饿死的乞丐来乞讨，你有没有给他东西吃？”他说：“谁要给他们东西吃，他们会变成乞丐，是他们自己的业障，是上天处罚他们，他们罪有应得，我怎么可能给他们东西，我会马上赶他们走，不让他们业障的气氛污染我的地方。”天使说：“当然，你没有给人家东西吃，现在也不会有人给你东西吃。”

那个时候国王说：“糟糕了！现在我该怎么办呢？”天使说：“你种什么因，就得到什么果。现在你不能抱怨什么，这个因果的法律很清楚，这不是我们弄的，是你自己的因果造出来的。”

国王在那里想了一会儿，感到实在是太饿、太累、太渴了，他就问天使：“有没有办法解决这个问题？”天使说：“没有办法，你应该等时间到了，再回去做人，以后多布施，多给人家东西，

当你再上去的时候，才能够有东西吃。你在阳间给人家什么东西，或是做什么好事，上去以后，都有果报，懂吗？”

那个国王实在受不了饥渴，太苦了，在天堂竟然没有东西吃，跟在地狱一样。虽然住很好的房子，但是没有东西吃实在很苦，国王说：“拜托你让我回去一会儿，好不好？只有两个礼拜而已，我要请假两个礼拜。”天使问：“你为什么要请假？”国王说：“我要回去把我的财产都布施出去，等布施好了以后再上来，不然我饿死在这里，也没有有什么用啊！虽然我在人间的财产很多，但是在这里都不能用，那有什么意思？”

那个时候天使看他的情况很可怜，看他也是很可爱很善良，也没有做什么坏事，就允许让他请假两个礼拜。

国王回去以后，把他的东西全都布施出去，不管人家要什么他都给。国城、妻子、珊瑚、玛瑙、金钱等等，好多珍奇宝玉都布施，山珍海味的食物也都分给，越喜欢的东西就给越多。比如在福尔摩沙，吃素的人最喜欢吃什么？豆腐、面筋，他回去以后，就给人家好多那种东西，这样去天庭以后，他才能够享受。

虽然这个只是一种小小的人天福报，但是如果我们没有给人家快乐，我们自己也不快乐。所以任何明师都说：“爱他人就是爱我们自己；恨他人就是麻烦我们自己、处罚我们自己。”就是这个意思。

还有一个故事，有一个天使去问阎罗王：“我看你的地狱满满都是人，如果说有一个国家最拥挤，那个就是指你的地狱。地狱的人这么多，你怎么还能统治你的国家那么顺利呢？”阎罗王说：“我没有做什么，他们每个犯人都带自己的世界、自己的情况、自己的房子、自己的罪恶或福报来。他们自己造自己的情况，自己控制自己、自己照顾自己，在他们那个业力的牢狱里，我一

点手都不必动。”

以前的天堂跟现在的天堂不一样，因为以前去天堂的人，都是穿那种古代的衣服上去的，现在我们则是穿流行的衣服。跟那个国王一样，他布施怎么样，上去以后，就得到怎么样。我们现在的天堂很流行，有电视、收音机、录像机等等，什么都有。天堂也变成很文明，不像以前是走路的天堂，现在是坐飞机、坐汽车的天堂（师父与大众笑）。

如果你们看古代的故事，或是古代的经典记载，人家去华严世界时，看到什么样的境界，很可能你现在上去会感到很惊讶，一看就觉得不一样，心想：“奇怪！我到底跑到哪里去了？”因为天堂已经不一样了。

很可能上去的时候，看到阿弥陀佛穿牛仔裤（师父笑），药师佛替人打针（大众笑），华佗用血压计替人量血压，或是用听诊器听我们的心跳，有可能药师佛和华佗现在在上面都是这样做。因为我们今天的医药很进步，发明很多东西，所以药师佛也应该跟着走，不然就变成落后了。

一样的情况，以前修行的人，都跑到山上去，找一个角落或是山洞，一天吃一餐，过着跟释迦牟尼佛一样的生活方式，修苦行而且不能结婚。但是今天师父的徒弟大部分都有结婚，有小孩又有工作，因为时代不一样，我们修行也不一样。所以你们在家人也都可以修行，不一定应该去出家。以前是因为不出家修行会很不方便，要看他的师父也不简单，所以应该出家，才可以每天跟着师父走。

但是今天在家也可以修，如果我们家庭的情况很方便、很清静，而且也有时间修行的话，那就没有问题。跟师父出家比较苦，徒弟都挤在一起，睡在一个小房间，如果怕苦的话，就不要出家。

我不管去哪里都尽量讲求方便，讲经是为了利益众生，为了利益我的朋友，所以我并没有一定要找一个好的地方，才去讲经。也没有叫学生必须安排一个旅馆或是大寺庙，才肯去讲经，一切都随便，任何情况都能住。所以跟着师父的出家徒弟，也没有那么舒服，是不是？

其他的法师要去讲经，都必须事先安排好，如果没有大寺庙住，至少也要有大房子或是大旅馆，连他的徒弟也要安排一个人或是两个人住一间。但是在这里，有的时候甚至两百个人住一个房间，所以跟师父出家应该谨慎，没有那么舒服。

在福尔摩沙，大多数的寺庙都很大，房间住不完，只有师父没有寺庙，徒弟太多，房子却很小。师父才刚刚开始收徒弟一年多而已，但是现在已经有好多出家人了，其实也没有什么多，但是跟其他的寺庙比较，就好像很多。一般的寺庙都只有一两个人住，当家师是他、住持是他、徒弟是他、信徒也是他（大众笑），是不是这样？

师父的地方好小，你们都知道，但是好多人要来出家。师父已经拒绝很多人了，因为我必须考虑清楚他们的情况，看他们有没有小孩或是丈夫、太太。好多情况我都不收，不然的话，没有办法活下去，师父会被那些徒弟们压迫死，懂吗？

不是我不想收人，但是我们的地方太小，而且也要考虑他们的情况，如果小孩太多，就应该照顾，不能出家。如果出家跟在家一样，也带小孩进来，这样我们就必须帮他们照顾小孩，那师父根本没办法去讲经。不管去哪里都应该带奶瓶、奶嘴、尿裤、娃娃车（大众笑），还要带他们五颜六色的玩具，很麻烦！

所以有小孩的人，在家里出家就好了，心出家也是出家。维摩诘大师并没有出家，但是他比释迦牟尼佛那些出家徒弟的智慧

都高，释迦牟尼佛的出家徒弟都怕他。有一天他生病，释迦牟尼佛叫祂的高等徒弟去看维摩诘，但是没有人敢去，祂问了好多人，没有人敢去，因为每个人都曾经被他压下去，辩不过他。维摩诘大师辩才无碍、神通广大，他的神通不是那种用手比划，或是口念咒语救病的神通。

他是大神通、解脱的神通、自然的神通、无我的神通，可以马上去天国，或是马上带人上去，马上带人回来等等，那种情况不是指小小的出魂，只能从这里跑到那里。不然维摩诘大师在家生病时，可以用昨天师父教你们的那种小小的出魂法门，跑到释迦牟尼佛的地方去看看就好了，为什么还要在家等释迦牟尼佛的徒弟来看他？懂不懂师父的意思？释迦牟尼佛也可以用师父教你们的出魂法门，跑去看维摩诘就好了。文殊师利菩萨或是阿难、罗睺罗、舍利弗等，也都可以用出魂的法门跑去看他，不必再做什么。

昨天师父教你们的出魂法门和究竟解脱的观音法门不一样。有什么地方不一样呢？比如昨天我们的出家人修这个法门，师父马上教他，马上成功。他可以从这里跑到后面去，碰到哪些人他都知道，当他的神识回到身体以后，就跑去印证，结果发现情况跟刚才出魂时所见的都一样，这表示说他刚才确实去过那里。

另外还有一个印心的人，他以前修道家，他也是跟师父讲：“这个方法我知道，灵魂要出去，根本没有问题，我以前跟道家学的时候，灵魂就可以出去了。我从家里出去，到马路上，看到钱掉在那里，但是却不能拿，因为没有身体，当时我以为不是真的，等到灵魂回到身体以后，自己用肉体跑到那边去看看，发现果然是真的，钱还在那里。”所以他说这种出魂法门他知道。

但是我们观音法门和出魂不一样，修观音法门可以究竟解脱。

你们不要以为师父每天都用阿修罗的身体，跑到你们的地方去，看你们的厕所干净不干净，或是去你们的厨房，看你们有没有偷吃肉（大众笑）。不是，师父应该脱离任何的身体，应该无所不在，才能够看到任何人，才能够了解任何的情况，懂吗？如果我还在一个身体里面，即使是在阿修罗的身体里，我还是被关在一个地方，这样我只能用一个身体而已。因为阿修罗的身体跟肉体差不多一样，我们的本来面目还是被关在身体里面，所以只能用身体走，不可以无所不在。

如果想要看到整个宇宙，应该到最高的地方，或是扩大到任何地方，我们都包藏在我们真体里面，我们的灵魂或是我们的主人有可能那么小，也有可能像宇宙那么大，这要看我们修行的程度如何。如果我们还没有修行，还被那个身体绑，还没有解脱时，灵魂就只有那么小而已，有可能被关在心里面，我不是指那个肉体的心，而是指灵的心，就像阿修罗的身体，也有阿修罗的心，懂吗？

平常我们的灵魂（或称真人）很可能被关在头顶里面，如果再高一点的话，很可能在那个比较圆的地方，跟我们身体的银带沟通，所以我们还是不自在。当我们真正的变成如来的时候，我们就无所不在，我们的本来面目扩大了，我们不是用肉体跑上去，也不是用阿修罗的身体跑上去。

当我们在三界以内，或是在第四、第五的世界，那个时候还不究竟，仍然应该继续上去，一直扩大到变成跟宇宙一样，任何地方都在的时候，才是如来，那时候不需要到哪里去，懂吗？如果我们还想出去或是往生到某个地方，表示我们还在五界以内。到五界以外的時候，就越来越变成跟宇宙一样，但是我们还是一个人。

比如说释迦牟尼佛成为如来以后，祂还是释迦牟尼，还是在娑婆世界，仍然是天人导师。虽然释迦牟尼在菩提树下讲经，在娑婆世界的道场打坐，但是祂在阿修罗的地方（第一世界），也有教导天人，在因果的世界（第二世界）和第三的世界，都有教导天人。在上面的天使，会看到祂是一个人在讲经，而不是看到祂对整个宇宙讲经。但是祂真正的主人却是整个宇宙都在，这个就是如来的情况。这跟师父昨天教你们的出魂法门，是不是差很多？

我们修观音法门，就是为了要达到如来的情况，不是为了要把肉体留下，然后灵体从这里跑到厕所那边去看看。虽然有很多人教类似的法门，看起来好像一样，事实上却不一样。你们应该了解清楚，修那个法门的目的是所获得的果位，到底究竟不究竟。

一个人往生时的情况，就跟昨天师父教你们出魂的法门一样，是带着阿修罗的身体上去的。当一个人出魂时，他会知道，回来也知道，出魂时所见到的情形都知道。但是他只能用一个身体跑而已，不能无所不在，不是千百亿化身，听懂吗？所以师父没有教你们做那些事情，你们不要把观音法门和那种出魂去游历的法门混淆在一起。

在福尔摩沙有好几个人可以出魂去游历，其中有一位很出名的法师，有一次，他入定两个礼拜，他的徒弟以为他已经死掉了，但是因为他的尸体很暖和，所以没有将他埋葬。两个礼拜以后，他出魂回来，他的徒弟问他：“师父，您跑到哪里去了？怎么那么久？我们都好怕。”他说：“世界很乱，我去绕一趟看看。”那个就是阿修罗出魂的情况，这个很简单，不需要怎么高等级的修行，就可以做到。

我们的出家人跟师父才出家没多久，还不到一年，昨天师父

一教，他就可以出魂，而且还很快。其实只要专心一点，就可以出魂，但是那位法师却因此变得好出名。其他还有一些人，也是因为可以出魂到好多地方，就很出名。不过他们出魂回来以后，变得很夸张，我不是指刚才所说的那位法师，那位法师并不夸张。但是听说其他的人，因为具有这个出魂的能力，就变得很骄傲，对人家说，他已经是佛了，从此以后就做了很多不合戒律的事情。

所谓不合戒律，并不是说他自动吃肉，或是和尚结婚，这些都还不是什么真正的大事情，他还会做比这些更糟糕的事，师父不想讲这些污染的事，不过，我们有权利可以怀疑那种人，懂不懂？所以今天师父才讲给你们听，灵魂出去的情况，这就跟昨天师父所说的一样，出魂没有什么好处，也不是什么大事情，小孩子也可以做。

在我们小的时候，有的人虽然没有修观音法门，也没有修其他法门，但是他的灵魂也可以跑出去。我们小的时候，也做过很多灵魂出去的事情，比如我们睡觉的时候做梦，那个也是其中一种出魂。有的时候梦到真的事情，或是梦到某某地方有什么车祸、有什么灾难，第二天果然发现真的有那些情况发生，这就是一种出魂的例子。所以能出魂并没有什么，可以让人解脱才是真正的法门。

解脱就是我们把任何灵体的衣服全部都脱掉，让灵体扩大到整个宇宙，变成如来，不管人家在哪个地方，只要一想到我们，我们马上出现，所谓“千处祈求千处现”，那个才是我们究竟的目的。

在历史上有一些有名的大将军，他们也有出魂的能力，所以他们百战百胜，听说他们在还没有打仗以前，可以先出魂去看敌方的情况，所以他们知道那个地方有什么人，而且也听到他们在

讲什么，这样当然会打胜仗，因为“知己知彼，百战百胜”。还有，在打仗的时候，他们会把身体留在原处，然后利用阿修罗的灵体跑出去，在上面观察，看好以后再回来指挥部队，应该在哪里攻击，这样就不公平（大众笑），因为他们把出魂的能力，用在不好的地方，所以他们也不能得到什么，最后还是惨死。

所以修行的人，如果不懂很多事，不了解、不开悟，很容易骗自己，变成很骄傲，只不过是灵体出去一下而已，就以为自己是佛。当然，我们灵魂第一次出去的时候，很可能没有感觉到怎么样，如果能接二连三的出魂，以后我们就不怕死，懂吗？

因为往生的情况，就跟昨天师父教你们的出魂法门一样，普通的人死掉时，多数是如此。有的人不晓得自己已经死掉，所以回到家里和亲人吵吵闹闹，我们就说这个家有鬼（大众笑）。有一些鬼魂，因为感到很孤单挫折，就回来吵亲人，这种事确实有。

因为他们讲话没有人听，摸太太的时候，太太不但没有感觉到，很可能还带另一个男人回来（大众笑）。遇到这种情形，他当然好生气，就去找碗盘，用尽他最大的力量，把它们敲得好响，或是用最大的力量，把门碰来碰去吵人。有的时候甚至会变成一种可以看得见的形象，但是他必须用尽他全部的力量，才可以出现让人看到一会儿。一会儿以后，他就会觉得很累，因为已经用尽他的力量了，懂吗？

所以我们不会常常看到鬼魂，因为他最生气的时候，才会用尽力量，让人家看到他的存在。那种灵魂很孤单，不晓得自己已经死掉了，有的人甚至在好久以后，有人跟他讲，他才知道。一般在往生以后，他的亲人会请法师或是某某人来，告诉那个灵魂：“你已经死了，你现在好好吃东西，吃饱以后就走开，不可以再回来吵。”

在西藏，有人死掉的时候，家人就会请法师来做法会，讲很清楚，讲好几次，让那个灵魂了解，他会说：“你应该知道，你现在已经死了，你要好好吃得很饱，因为以后你有好多山应该爬，好多河应该过，你不可以再来这个地方，你不是属于这个间阎，你应该走了！”一般普通人往生时都是这样。不过按照师父指示打坐，修观音法门的人，就和他们不一样，死的时候不会那么孤单，不会到处跑来跑去，不晓得要去哪个地方，懂吗？

我们的同修在往生以前，师父就会来通知他们，死的时候师父会来接，不只是师父来接而已，同时还会有音乐、有莲花，更有佛菩萨一起相伴。如果你们喜欢去西方极乐世界，就会有观音菩萨来带路，有阿弥陀佛带莲花来。如果你们相信天主教的上帝，就会有带着翅膀的天使，来接你们飞上去。

师父不会勉强你们都要坐莲花，有的人不喜欢莲花，喜欢德国最出名的奔驰汽车，所以师父有可能会用那种车子来接你们（大众笑），因为众生的愿力不一样，师父应该恒顺众生，所以不一定每个人都是坐莲花上去。如果你不要坐莲花，也应该跟师父学，不论你要什么，只要跟师父讲，师父就会订那种交通工具来接你们。

有的人不能坐莲花，因为业障很多，一坐上去，莲花就倒下去（大众笑）。我们出家人当中，有一个人在打坐的时候，看到师父坐莲花，很光亮、很高雅，她和很多同修都一起跑来，看到师父坐在那里，旁边还有好多莲花，师父看她们好像很喜欢坐的样子，就说：“好，你们都上来，一个人坐一个。”结果她们一上来就“扑通”一全跌倒了（大众笑）。不是师父不让她们坐，有的人业障太重，莲花受不了，懂吗？也许师父应该用可以容纳二百人的军舰，来带她个人上去才够用（大众笑），因为她的业障太多了。

我们修观音法门的人，往生时的境界跟普通人不一样，即使是去阿修罗的世界，也是去高等的地方，在那里每天去学校，师父会再教他。不是跟普通人一样，灵魂无无明明从身体跑出去，然后每天在厕所或是厨房跑来跑去，讲话也没人听，很生气，结果变成鬼魂。多数的人，死掉的情况都是跟昨天师父所说的一样。

有的人修昨天师父教的那种法门，利用阿修罗的身体出魂，去环游世界，然后再回来，甚至也可以飞到云上面，所谓“腾云驾雾”就是这个意思。有的时候如果阿修罗的身体凝固起来，人家就会看到我们的身体在云上。有时候大师们的化身，用眼睛也看得出来，关于这点，我等一下再讲。

如果你们经验过几次昨天师父所教的那种体验以后，就不怕死了，因为知道所谓的“死”就是灵魂跑来跑去，你们的身体已经习惯了，所以不怕死。有的修行的人得到那种体验以后，会以为自己已经了脱生死，所以就变成很骄傲，这时候如果没有明师指导，就会夸大、夸张，万一他又具有辩才，比如说学问很好，或是可以写文章，让人家读起来很高兴，那就会更加使他骄傲。

其实没有修行的人，也会有写文章的天才，例如李白、苏东坡都很会写诗词，李白根本没有修什么，每天只是喝酒，苏东坡也没修多少，只会常常跑去跟那些禅师们辩论而已。

刚刚所说的那种有出魂体验的人，也许他会走在云上面，从这里跑到美国或德国，或去环游世界，可以在云上飞来飞去，跟孙悟空一样。如果再加上他具有文章和辩才的能力，或是长相很好看、很庄严，令人家一看就尊敬，这样他就会变成很骄傲，会以为自己是活佛，他会乱做事情，认为吃肉喝酒都没有因果等等。

其实都有因果，那种人修行当然也有他的福报，但是他的业障还是有，这两种不一样。比如说你每天去工作，每天赚二十块钱，

但是另外你还每天向人家借五十块钱，你所赚的二十块还是你的，但是欠人家五十块钱，还是欠人，懂吗？那个二十块和五十块无关，二十块还是有，欠人五十块还是欠人。

因果也是一样，所以我们修行最好谨慎一点，应该吃素，即使说吃素没有什么好，也不会有什么坏，假如你们觉得师父这样讲不对，认为吃肉没有什么因果的话，那吃素更加不会有什么因果，也不会有什么不好，是不是这样？虽然我们不应该毁谤人家吃肉，但是也不应该太过于学他们，我们应该学古代的经典，经典上都是叫人吃素。修行并不是应该怕什么，但是应该谨慎。

修行好的法门，又有道德，我想这样子没什么错，是不是？如果没有道德的话，这个世界会很乱很乱，大家会互相强迫、互相偷东西、互相用暴力、互相用人类聪明的能力骗人，这样世界会越来越麻烦，这样修行就没有太多用，因为还没有帮忙众生，已经麻烦众生那么多了。

为了这个缘故，师父才每次都劝你们应该遵守戒律，应该谨慎修行，这就是我的用意。不是师父执着什么地方，师父不执着没有关系，你们应该“执着”，你们应该好好修行，等到一段时间以后，很可能你们也能看开，可以自己自主，那时候就会了解什么该做，什么不该做。

刚开始修行应该慢慢走，不要太快，否则会倒下去。就像刚刚学骑马，还不能控制马，如果我们叫它赶快走的话，两个都会有问题，至少我们会有问题，是不是？刚刚学开车的人也是一样，要慢慢谨慎地开，不能一个小时一百六十公里，超过交通所规定的速度，我们会有问题，我们的车子也会爆炸。

现在再回头讲化身的事。有的时候眼睛睁开，也能看到一位在明师的化身，不是只有学生在打坐时才看得到。我的其中一

位师父还在世的时候，他有一个徒弟去学开飞机，在快要考试的那几天，他心里很怕，怕考试考不通过，所以就每天祈求他的师父帮忙，他师父每天都来，那个教他开飞机的人都看到了，有的时候只看到一刹那，有的时候则看到很长的时间。

那位教练每次都问那个徒弟，徒弟都说：“没看到人。”虽然看得到，但是只要一进来就没有了，而且也抓不到人，只能看到而已。所以那个教练每次都问他，追问得很紧。有一天，他只好坦白讲：“你看到的那个人，就是我的师父。”教练问：“你师父怎么会跑到我们的飞机上呢？我们不允许外人进入。”那个徒弟说：“不是，那是他的化身，他的功力很厉害、很高强，他无所不在，你有福报才能看到，并不是每个人都可以看到。”

昨天师父讲印度尤迦南达（Paramahansa Yogananda）的故事也是一样。尤迦南达是一个瑜伽大师，他的师父有的时候出现在他的旁边，人家也会看得到。尤迦南达不是只有在打坐的时候才能看到，即使睁着眼睛也能看到他师父，而且还可以抓着他。他师父的化身看起来跟肉体一样，可以抓得着，也可以直接讲话，就像师父现在和你们讲话一样。所以你们应该谨慎，很可能有时候师父也不是真的肉体（师父笑），不晓得今天是真的或是化身，现在你们赶快看清楚（大众笑）。

尤迦南达看到他师父的化身时，就抓着他师父的身体问：“这个是您的肉体吗？”他师父说：“是，跟肉体一样，但是并不是真的肉体。”一位大明师示现的时候，有很多种方式，不一定是用放光的身体而已，有的时候他示现跟肉体一样。当他往生以后，还会用肉体出现，来向他的徒弟问安。关于尤迦南达的故事，你们看他的自传就知道。

虽然他们修的法门跟我们的法门不完全相同，但是他们也修

得很好。我们看修行人的书，或是看有关圣人的故事，是为了要激励我们的道心，我们会说：“我修行还不怎么样，人家都修那么好，我怎么才这样呢？”所以就会更努力修行，道心更增强。

师父也鼓励你们看有关圣人修行生活的书，不管是过去或现在的故事都可以看，不一定只看师父的书而已。但是看过以后，心不要动，修观音法门就好了，任何其他法门都不会比观音法门高，如果有的话，师父会教你们。修我们的法门，其实都有光，但是很可能有的人认为没有光，不过有内在的声音就可以了，修行不要那么急，因为每个人的背景不一样，有的人已经修好几世，这一世才碰到师父，有的人这辈子才刚刚开始修。过去修行背景不同，当然进步的速度也不一样。

我们应该耐心，尽我们最大的力量去做，但是不要急，也不要失望，这样我们修行才有好处。那种高强的道心，就是一种加持力，就是一种大功德。我们每天想要修行、想要解脱，这个比得到境界更重要。

有的人虽然得到境界，但是每天马马虎虎，道心不高强，今天修，明天不修，或是一会儿跑到这个地方修一点，一会儿又跑到那个地方修一点，如果这样换来换去，就没有太多用，懂吗？如果有一个人，虽然他的体验很少，但是道心很高强，每天为了求解脱，很痛苦、很努力，那个人一定得道，佛菩萨也一定记得他，他修行一定有结果。

一个修行开悟的人，看起来不一定有什么特别，但是他的脸看起来很光亮，他的心很宽容，他很有利他的心，任何东西只要是对人家好，他马上做，他没有自私的概念，不管他做什么事，都是很宽很大，不会只集中在自己的利益，或是自己的家庭、自己的团体，我们只要看他的态度，就会知道那个人开悟的程度如何。

所以有的时候虽然我们没有什么太多体验，或是太多进步，也不要问为什么佛菩萨没有帮忙。我们应该先问自己，有没有做什么事帮忙佛菩萨度众生？我们有没有利益什么人？有没有贡献什么东西去利益大众？我们做事情是不是为了整个宇宙？为了这种最大的理想而做？我们应该先问自己清楚，因为有因就有果，懂不懂师父的意思？

如果我们要解脱，就应该帮忙他人解脱；如果我们要变成师父，就应该帮忙师父、尊敬师父、听师父指示，因为有什么因就有什么果，没有任何东西能够变改这个法律，这是修行的法律。

所以不是每一次我们都向人拿东西，我们也应该愿意给东西。如果有人给我们，我们也可以拿，但是我们应该找机会给人东西，供养我们身口意的能力、我们的道心，把我们好的消息带给众生。比如说告诉人家，什么法门最好，或是跟师父修行可以一世解脱，修观音法门有什么利益等等，这也算是一种贡献。并不是说应该帮忙师父做什么事，或是帮师父洗衣服、煮饭才算是帮忙，懂吗？帮忙别人解脱，帮忙别人知道“正道”，这就是最高的帮忙、最高的功德。

比如说我很高兴看到你们把后面原本荒废的地方，处理得很干净，还准备要盖一个暂时的中心，让同修一起来打坐，这是很好很好的功德。并不是因为我们贪功德，师父鼓励你们这样做，对师父也没有什么好处。但是你们应该知道，因果的法律、修行的法律就是这样，我们越利益众生，我们越利益自己。

所以我们不要只管自己的修行怎样，也不要管一个人可不可以修，应该看大家能不能在一起共修，为了我们的努力，多少人能因此修行？多少人能获得究竟的利益？所谓究竟的利益，就是让他们知道“正道”，让他们也能跟我们一起修，这个就是最

高的利益。布施钱或是帮人家挑一桶水，并没有什么，这是应该做的。但是帮忙人家知道正法，才是最大的事情，我们越帮人，我们越扩大、越好。

我今天就讲到这里，你们回去想想这个重点，问自己已经做多少？能够做多少？愿意做多少？

问：平常偶尔也能听到观音时所听到的声音，这情形是好或是不好？

师父：本来就应该听到。（平常也可以听到）那很好！这样才可以确定知道师父在。不一定只有做观音的时候才听得到，这意思是说师父永久在，每一次都在。师父不是身体，师父是光、是声音、是力量。

如何认识师父的加持力

清海无上师讲于福尔摩沙台南七股道场

一九八七年十二月五日（原文为中文）

我们偶尔听说有人抱怨：“跟那个师父学有什么用呢？”他们会说修观音法门跟念佛一样，没有什么利益。有没有人这样讲？一定有，修行不够的人，不会那么快感觉到有加持力，所以会抱怨。但是我们知道，有的人会明白师父的加持力。比如说，我们在台南有一位老人，他印心没多久，才几个月，最近他遇到车祸，被车子撞倒昏迷，失去意识，但是感到好像有人带他回去，撞车以后也不晓得痛，当时他看到一道光带他回去，那道光就是师父，懂吗？

有的人可以看到师父这样子，有的人则看到那样子，有的人看到光，有的人听到声音，这个就是师父的加持力。有的人说他看到师父来他的家，带他刚刚过世的亲人去高境界。不是印心的人才看到，连没有印心的人也看得到，六岁、九岁、十岁的小孩也看得到，他们看到的时候就跟入定一样，这是没有办法用语言讲出来的，那种情况我们没办法解释。

印心的人看到师父的化身，你们可以说，那是因为他们的幻想，或是他们被师父催眠，或是师父用什么“呼啦咩”那种神通（师父用手比划，大众笑）迷惑他们。但是那种六岁、九岁、十岁的

小孩，从来没有看过师父，也不晓得修行是什么意思，当他看到师父的时候，也不晓得师父是谁？他只是告诉他的亲人说：“有一位出家人来，样子好漂亮，有光等等。”他的亲人以为小孩有问题就问他：“在哪里？没有什么人来啊！”他说：“有、有。”还解释那个人（指师父）是什么样子。

当时有一位印心的学生拿师父的照片给小孩看，问他：“是不是这个人？”他说：“对对，但是比照片的样子胖一点。”（大众笑）其实不是胖，只是脸圆一点而已。因为身体有光，有光看起来就好像厚了一点，所以显得比较胖。

今天师父去看地，前天也有去看地，经过一间很大的教堂，我看到教堂外面，有一尊耶稣基督的雕像，身穿很大很长的衣服站在那里，祂的头上放光。我看到祂那个样子，心想：“以前他们修行会放光，这个光到现在还照到我们的地方，好多人还是崇拜祂的光，为了祂放光，人家才知道祂是圣人，祂是大力量的人、得道的人。”是不是这样子呢？

跟我们的释迦牟尼佛一样，我们看到祂的画像，或是观世音菩萨，或是任何的佛像，都有光，所以我们以为只有那些人才可以放光。但是我们修行都会放光，不是放光在我们身体而已，我们可以放无量光，任何的地方需要我们的光，我们的光就会照到那里，我们变成跟阿弥陀佛一样，是无量光。

当我看到那个教堂的时候，我的心里有一种感触，也不是懊恼，也不是悲哀，而是一种很茫然的感觉，讲不出来。到现在二千多年了，大多数世界的人还以为只有耶稣基督一个人有那种光，这是不是很难想象的事情？为了祂放光那么大，一般人到现在还相信祂的力量。他们都不晓得，在这个世界上，现在也有几个人可以这样放光，不是二千年前才有一位耶稣基督那样伟大的人。那些得道的人虽然只是放几道光而已，也会令人解脱，也能教人、

让人自己会放光，自己可以了脱生死变成自在。

一样的情况，我们佛教徒，去哪里都赞叹释迦牟尼佛会放光，祂讲经的时候，整个娑婆世界都变成黄金的世界，任何不平的地方，祂都把它变成平。祂的光照耀到很多地方，那个时候祂的徒弟们，从这里可以看到天堂，这个就是印心的情况。

有的人在印心或打坐时也可能看到这样的情况，有的人听师父讲经的时候，也会得到那种境界。为了那种情况，为了那种不可思议的力量，到现在释迦牟尼佛还很出名，地球上一半以上的人还崇拜祂，因为祂具有这个力量，但是都以为只有祂一个人才有那么多的力量，这是不是很懊恼的情况？

释迦牟尼佛、耶稣基督都很值得我们赞叹，值得我们崇拜，我们讲不完祂们的功德，我们赞叹不完。但是地球上一半以上的人都相信，只有祂们有这个力量，每天拜拜祂们，没有去找其他跟祂们同样具有力量的明师，没有去找找看，是不是有一个办法可以变他们成那种伟大的情况，反而一天到晚拜拜那种蒙蒙看不到的古代老师。

明师不只是耶稣基督、释迦牟尼佛而已，还有穆罕默德、柏拉图、老子、庄子，以及世界上另外好多大大小小出名的明师。祂们已经过去好久了，但是到现在好多人还是崇拜那种古代的老师，这是不是很可惜？

有的时候我真的不能相信，一直摇头，没有办法讲什么事情。师父每天也看经典，有的时候太无聊不想看，但是因为要讲经给人家听，所以有时候也应该参考经典，或是参考现代流行的哲学，因为要利益众生。

中国有句话说：“君子一天不看书，会感觉到很无聊、很不舒服，照镜子看看自己都不认识。”（大众笑）这是为什么呢？因为修行的人，他们的心本来都很空白，讲什么以后都不记得，要讲什

么以前也没有准备，讲完以后也完全不知道，因为他的“我”不在，懂吗？他不是为了名利讲，也不是为了要人家崇拜他才讲，他一点点目的都没有，因为他的等级已经超越凡夫头脑的想象，对他来讲“天下本无事”，他不应该做什么事情，但是为了很多人来要求他帮忙，要听他的智慧，所以他应该看经看书，根据经典书籍来讲，人家才了解。

因为一般人已经看那种经典好久了，你不讲这个，那要讲什么他才知道呢？先从经典书籍讲，以后再慢慢扩大，不然没有话可以讲。最好师父是不讲什么，好几次师父都这样想：越讲越感觉到错，因为真理怎么可以用语言表示呢？高境界的体验没有办法表示。

比如说，有一个人开悟得道以后，他很高兴，人家问他：“有什么那么好高兴？”他说：“我没办法讲，我得到那种境界讲不出来！”那个人说：“怎么会那么快乐呢？应该可以讲一点给我们听吧？”他想了一想以后就说：“那种快乐的情况，比你在世界上最快乐的情况，还要超出千百亿万倍，甚至还超出更多。”不过那个也不只是开悟而已，那表示“得道”的意思。

虽然经典很好，但还不是究竟的境界，还没有进门以前，我们可以参考一点；进门以后，经典可以用来印证我们的体验，这样我们才知道自己的等级到哪里。但是超过那种体验，我们没有办法用经典比较，所以你们都听说：“禅”不用语言。

我们有的时候看不到师父化身，并不是每个人都可以看到，这个应该看我们的背景，我们前世的修行，或是我们现在的诚心和努力用功的程度，必须很多条件合在一起，才能够看到师父。但是不一定看到师父，才知道师父有帮忙，你们每天如果真的注意的话，会感觉到有一股力量跟我们在一起，我们有一种很安全的感觉，是不是？（有人微笑表示同意）我知道你们有这种感觉，

但是讲不出来。

因为不管我们做什么，好像都是两个人做的，不论在哪里，好像有一个人陪我们，我们不会弄错，弄错就感觉不舒服，好像有人在一旁观看。

是，祂确实在看，但祂没有批评，也不会毁谤，更不会阻挡我们。如果我们需要帮忙，祂马上帮忙；不需要，祂只是看着而已。就像幼儿园的老师一样，他的责任是看顾小孩，那个时候小孩不会做什么，统统放在一起，让他看顾他们的安全。

比如说，有时候我们做生意，或是我们每天因为生活的关系，应该去外面工作，应该跟这个世界奋斗，才能找到饭吃，才可以活下去。在这个社会，没有钱就不能生活，是不是？

我们每天应该去外面工作，很累，有的时候生意不好，有的时候人家对我们不好，有的时候我们喜欢做什么却做不成功。即使修观音法门的人也是一样，有的时候会问自己，为什么我还有病？为什么生意还不好？为什么还有人骗我呢？那个时候我们有很多问题，心里会想：师父说过祂无所不在，祂不是肉体，祂永远帮助我们，怎么祂会让这种事情发生呢？是不是这样？我们有的时候会怀疑、会抱怨。

师父也知道这种情况，我也有怀疑、也有抱怨。我有写诗给你们参考，现在已经翻译成国语，但是我还要整理一下，等写好了就印出来，这样你们就可以看。这是师父在福尔摩沙印的第一本诗，小小的，每一首小诗没有多少，几句而已。你们看那本诗（沉默的眼泪），有可能在里面可以认识自己，感到好像师父在替你们讲的样子。

我们在社会上，有的时候做什么事情都很失败，那个时候会怀疑佛菩萨、怀疑师父、怀疑我们修行的法门。但是我们不应该如此，你们中国人都知道塞翁失马的故事，是不是？（大众回答：

知道)为了他失掉他的马,他才得到其他好的情况。塞翁在那个故事里面,没有讲他修行怎么样,但是我们知道他一定有修行,如果没有修行,不会有那种态度,那么从容安详、那么自在、那么自信,任何情况发生他都不怕,我们应该学他的榜样。

如果说他不是修行的人,那我们更应该相信我们修行的力量。因为他只是一个凡夫而已,都会有那种安全感,有那种很从容安详、很自在的风度,我们修行的人,还怕什么?懂吗?这位黄师兄为什么可以克服他的病呢?你们知道不知道?为什么他可以逃开这个死的命呢?因为他相信师父,他有修行,有修行的人比较不会那么紧张,不那么容易怕什么事情。害怕或恐惧的态度,是我们最大的敌人。

现在师父不讲师父加持力量怎么样,我们讲一点科学的事。当我们碰到某种情况,如果我们怕的话,就完了。怕的时候,我们的血管好像都冻起来,所以我们常说:“怕死了”,因为一怕,血都不流通,心脏都停止,头脑不工作,那个时候要做什么也没办法,想不通。

小孩都知道流血是很危险的,因为听妈妈讲,他很相信妈妈的话,如果看到妈妈那么怕,他就知道流血是很严重的事。本来小孩都是依靠妈妈,等妈妈稳定了,他们就感觉到安全。假如妈妈很害怕,他就知道很严重,本来他流血时没有哭,万一妹妹或是妈妈说:“唉呀!流血!好严重哦!”那个时候他才开始哭。

所以我们应该知道,不是每个修行的人都那么清凉,修行得到一点大力量,才变成清凉。刚才所说的那位黄师兄,他有病的时候也不是在那里失望痛哭,他还是活下去,平常都不打电话,那个时候却一定打电话给师父,他打电话时还笑笑,为什么呢?因为“相信”,懂不懂?他深信打电话给师父会好,他有那种肯定的自信。

还有，他自己修行体验也不错，知道师父讲的都是真实，他感觉到师父的力量真的有。师父的力量就是造化的力量，不是“我”一清海这个人的力量，懂吗？师父不是“清海”一这个肉体，我讲师父就是讲佛菩萨那个等级。这个师父的力量，就是宇宙最大的力量。有一种力量比我们人都伟大，我们靠那个力量的话，任何东西都会自己处理。如果我们靠自己小小的属于人类那种有限的力量，我们当然做什么都不好，都很无常，也许有暂时的功用，至于永恒的利益就没有。

很可能你们会问：我们已经修观音法门了，为什么有时候还会有问题？比如那位黄师兄，他也修观音法门，也有印心，为什么师父没有保护他？还让他有病？我们会这样想，是不是？有病就让他有病，只要没有死掉就已经太好了，如果没有这个病，业障很多，怎么能那么快消除呢？懂不懂师父的意思？万一没有生这场病，应该下地狱好几千百年。你们比较喜欢什么？生病或是下地狱？有病一点点没有关系嘛！

玄奘大师他也有修观音法门，你们看玄奘的故事，里面也有讲到声音。他去印度的时候，学声音的经典、学声音的法门，Shabda vidya，意思就是声音的方法，这在玄奘故事里有讲。

他那么伟大，又修观音法门，不过他也有病。有一天他病得好厉害，他很懊恼，求佛菩萨帮忙，有菩萨出现告诉他：“没有关系，有一点小的毛病，消很多生生世世大的业障，应该忍受。”过了几天，他就好了。

有时候我们的因果应该消除，没有办法避免，因为我们欠人家好多。我们常说：“业障本来空”，为什么还应该清付业障呢？事实上业障也没有什么业障，真的是本来空。但是因为我们的头脑都具有那种成见，都有那种罪恶感，认为上一辈子我做错那样，或是两百年以前做错这个事情，或是二十年前还没有生出来时做

错这件事情，或是十年以前弄错那件事情等等，所听到的都是讲我们弄错，懂吗？

社会讲我们弄错，道德经典都讲我们弄错。其实我们犯错是因为跟社会的风俗相反，但是这样我们就已经犯罪了。我跟你们讲过好几次，每个国家的风俗法律都不一样，习惯也不同。就算我们学很多国家不同的历史、不同的风俗、不同的习惯、不同的法律，但是我们也因此不管我们国家的法律。

在英国，他们开车在左面，但是在福尔摩沙，我们开左面就犯法了。我不可以说：“我知道在英国是开左面，所以我没有犯什么法。”即使不犯法，我们也会被人家的车撞到。其他的人撞到你，是因为你开不好，为了这个事情，我们才有业障。

本来没有什么业障，任何东西都好，都安排这样，一切都是演戏。在戏院的舞台上演出时，有好的人、有坏的人，可是演完以后就没有好、没有坏，他们都回去了，洗掉他们的面具，变成普通的人，他还是一个好丈夫、好太太，那时候没有国王、没有恶官、没有大官、没有漂亮的宫女等等，什么都没有。

同样的情况，这个世界有好有坏，也是一种戏院而已。但是我们演出的时候，没有办法跟观众讲，我不是那个坏人，你不要在那里恨我，或是我不是那么痛苦，你不要在那里掉泪。我们演出的时候，真的会忘记我们是谁，如果我们还不忘记，演出就不传神。

大多数人，他们跟他们的角色同一体，所以他们演戏很传神，他们会哭、会生气、会烦恼、会恨人，所以他们演得很好看，演国王就真的很威仪，演恶人就真的很凶恶。你看他们的眼睛就知道，当他演出恶人的时候，他的眼睛就变成不一样，或是演懊恼的情况，真的面部表情都很懊恼。

所以有的明星或歌星，有的时候跟社会好像没办法配合，为

什么呢？因为他每天都忘记他自己是谁？他演出太多那种辉煌的角色。比如专门演那种宫廷的皇后、贵妃等，让人前呼后拥，服侍周到，回去却做一个老太婆（大众笑），情况大不相同，心里当然感觉到好懊恼。所以一些出名的大明星，他们生活都不大正常，有的人自杀、有的人喝酒、吸毒、打吗啡、赌博等，陷在很不好的习惯里，因为他们的心没有办法跟真实的生活配合。

刚刚讲到师父的加持力，怎么会跳到演戏呢？（大众笑）不过讲这个也有用，有的时候虽然我们打坐很多很努力，道心很坚定，但是体验却很少，令人不满足。其实这样也有它的功用，不要抱怨太多说：“师父怎么不加持我？请您开天门快快让我上去看，在这个世界好懊恼，我要去天堂看一看，为什么不让我去？”这个世界很令人懊恼没有错，但是看过天堂回来以后更懊恼（大众笑），所以师父不让你们那么快看到，懂不懂？

也许你们看电视报导都知道，在美国，他们有制作一个专辑，专门观察那种死后复生的人。你们都曾听说，有的时候，人死掉二十分钟或一两个小时，回来以后情况怎么样。好多人都有同样的情况，他们往生时出魂，灵魂的身体跑出去，然后在上面看到自己的身体躺在那里，好多人来把脉、量血压、打针等等，要抢救他的生命，那时候他知道自己死掉了。接着他又跑高一点，遇到一个很光亮的众生来接他，带他去很好的地方，看到已经往生的朋友、亲人，或是已经过世的名人。

我们修行观音法门的人应该知道，这个只不过是阿修罗的地方而已，阿修罗的天堂还不是最究竟的地方，不过已经很漂亮。那种人因为时间还没有到，只是去玩一玩而已。但是去过以后，回来就没有办法配合这个世界。

有的人回来好懊恼，连续哭好几个礼拜，他因为已经看到那么美丽的境界、美丽的地方，但是却必须回来再住在这个肮脏的

世界，当然很难过。那本书很出名，好像电视有介绍，我没有看电视，不过你们很可能知道。

同样的情况，我们修观音法门也是应该慢慢来。为什么很多人自己自修，结果却变成神经病呢？或是精神受干扰，我们说他“着魔”。为什么会着魔？为什么有那种体验以后，回来就神经不正常？我告诉你们，因为我们人的肉体只可以住在这个世界，在这种振动力里面，如果要上去高的境界，应该慢慢调整我们的振动力，以配合高境界精细的振动力。

你们有小孩的人就知道，我们都吃山珍海味，但是只给小孩喝奶而已，是不是？并不是我们不疼他，爸爸妈妈最疼的就是小孩，但是为什么没有把山珍海味、牛排或是鸡腿等等给他吃呢？因为他刚生出来，没有办法消化那种东西，所以我们给他一点点奶而已。

即使是奶也没有多少，一点点奶加一些水，这样他也会长大。如果我们每天看到小孩，会感到他好像没有什么长大，可是我们两个月没有看到他，回来一看到他，就知道他长大很多，如果每天看，就没有办法知道。

有的时候我们抱一个胖胖大大的小孩，会感到很累，抱不起来，因为我们不习惯。但是他的妈妈每天带他出去，一边买菜，装很大袋，一边抱着胖小孩，没有问题，因为她每天抱，小孩每天长大一点点，妈妈每天抱一点，所以很习惯。虽然天天长大，妈妈也没有感觉到怎么样。

同样的情况，我们感到修行好像没有长大，每天打坐都没有什么，可是外面的人一看就知道，我们的朋友知道我们有长大有改变，不过我们不知道自己改变。有的时候我们也会知道一点，但是很小，比较起来，外面的人更容易感觉到我们重大的改变，虽然才刚印心回来，我们的亲人马上就闻到我们有什么不一样，所以开始吵架、打仗、恐吓要离婚等等（大众笑），好多事情。

才刚印心回来就麻烦了，不用说修行多。但是我们以后修行好一点，他们也会慢慢习惯我们的振动力，不会吵架那么多。所以我们应该耐心对待他们，没有事，都是振动力的问题，那是长大的一种过程，我们应该慢慢长大，因为我们的身体很软弱，所以有时候我们打坐多一点，会感觉到累。

平常师父说打坐很多，会感觉到很轻松，但是有的人打坐很多，就会累，为什么呢？（有人摇头表示不会累），你还没打坐多少，当然摇头（大众笑），因为打坐太少，所以才没有感觉到累，你若打坐八个小时就知道累，因为那种佛力的压力很大，虽然是好的压力，不过祂的振动力很高，加持力很强，而我们的肉体很软弱，一下子受这么多佛的加持力，就会觉得受不了。

所以有的时候打坐很多会感到累，累也不是跟我们工作太多，回去那种疲累一样，而是好像慢了下来，如果那个时候我们把脉会发现，我们的脉搏好像快没有了，心跳很慢很慢，我们以为我们很累，其实不是累。有时候我们的主人跑出去，留下这个身体在那里，不过主人会从很远的地方打电话来指挥这个身体怎么做，因为太远了，就比较不简单指挥。

这个像我们用挖土机一样，挖土机的前面有一个很大的挖土怪手，那个怪手机就跟我们的手一样，但是它不是那个开车司机的手，司机可以控制那个怪手，用它来挖土、挖石头、挖树木、开路等等。他是在车上驾驶控制那个怪手挖东西，他不是站在怪手旁边，而是在和它间隔一段距离的地方驾驶，所以我们看那个怪手好像自己会动，觉得很奇怪，难怪我们说它是“怪”手（大众笑）。

我们如果看科学的电影会知道，有时候主人不在，但是他会送他的机器人出去拿材料，那个机器人走出去，样子笔直而机器化，拿东西也是这样（师父表演机器式的动作，大众笑）。同样，打

坐太多有一些人有可能感觉到好像很累，但也不是真正的累，而是因为我们的主人不在。有的时候师父也感到很累，喜欢睡觉休息，因为身体的主人不在。

我们听说以前有个法师，他专门睡觉，他的师弟骂他，每个人都误会他，说他是懒惰的和尚，一天到晚吃完饭就睡觉，但是他任何东西都知道。其实他不是睡觉，而是把身体放在那里，灵魂出去玩。跟那个开挖怪手机的人一样，他开完车累了，就把那个怪手机放在那里，然后出去吃饭或是去玩。同样，不是我们的主人睡觉，而是我们的身体在睡觉；不是我们的主人累，而是我们的身体累，我们的工具累。

前天师父教你们灵魂可以离开身体跑出去的法门，如果你们喜欢的话，回去还可以继续练习。当我们的神识跑出去的时候，我们看到自己的身体坐在那里，那时我们才会真正了解师父讲的是什麼？不过如果我们去到更高的境界，就看不到自己的身体，所以会认为是师父在讲故事骗你们。事实上，的确是主人出去去看外面的东西，不过回来以后，我们还是看到我们的身体坐在那里，那个时候才了解师父所说：“这个身体不是我们”的真正意思。

但是最好不要练习那种法门，现在师父教你们一点，目的是为了你们了解，这样就够了。还有其他很多奇怪的法门，如果你们喜欢，等师父有空再教。不过这些都是没有用的法门，即使有用，也只能用一个晚上。比如师父用它来讲跟我们修行法门有关的故事给你们听，让你们做比较，这样子才算是有用，懂吗？

这跟我们实验一样，在实验室我们做一种实验，也只是让人家暂时看而已，不是永远使用。所以很多法门都有用，所谓“有用”就是指这个意思。不论师父讲什麼，我马上教你们怎么做，让你们先试试看以后，再继续再解释。

所谓八万四千法门并没有错，但是我们不应该学那么多，如

果相信师父，马上修观音法门，这样才是最好、最棒、最高的，不必知道太多其他的法门，那会很麻烦，平时不但应该工作很多，还要照顾家庭，又要尝试那么多法门，这样什么时候才能成佛呢？太复杂了。所以师父才不教那么多，不过如果你们喜欢的话，我也会教。

但是为什么师父又告诉你们不应该学其他的法门呢？因为如果我们习惯了，以后出魂时，会把里面的其他身体都带走，只留下一个肉体而已。师父在书里讲过，因为这个肉体里面还有其他身体，我们灵魂在里面，如果修师父前天所教的那个出魂法门，就会把里面的身体全部带走，只留下那个臭皮囊的身体，等我们出魂习惯了以后，就很难改掉这种习惯，如果每次都把里面的身体带走会障碍我们，因为要去高的境界，这些衣服应该统统脱掉，整个灵魂裸体上去，不可以带任何里面的身体，连阿修罗身体的衣服也不能穿。

我们每个人都有应身、报身、化身。化身是什么？就是肉体化身在这个世界，不过师父讲的化身是指另外一种。应身就是第二世界，因为有因果才形成，在那个身体里面，统统都写出来我们的因果怎么样，在英文称 Causal body，意思是说因果的身体。第三的世界，又是另一种化身，称 Mental body，那种身体没办法讲，平常也看不到。到了第五的世界就没有任何身体的衣服。平常我们出魂，只是跑来跑去在娑婆世界看看，这对我们没有什么好，习惯以后不能上去，只能跑来跑去在这个小小的地球上。

释迦牟尼成佛以后，有一天祂要过河，河边有一个船夫在那里，释迦牟尼佛就问他：“你能不能带我过河？”船夫说过河要渡船费，释迦牟尼佛说：“我是出家人，因为要了脱生死，要得道，所以我放下任何东西，怎么还有钱给你呢？”那个船夫不听，他说没有钱就没有船，你们猜释迦牟尼佛当时怎么办呢？祂从水面上走

过去（大众笑）。

听说菩提达摩、耶稣基督都曾经这么做，祂们要做就做，但是需要的情况才做，不需要不做。本来释迦牟尼佛也要坐船，跟一般人一样，结果情况不能，所以才走过去，懂不懂？

密勒日巴也是一样，大师们祂们不用神通，除非遇到不得已的特殊情况。师父告诉你们为什么？有一天密勒日巴遇到祂未来的最大徒弟，名叫寂光惹巴，那个人是生长于富有的家庭，密勒日巴走过去时跟他说：“我今天好累，没办法走很远，我现在要到某某地方，你能不能借我一匹马，或是陪我去那里？”他说：“不行，我不去那里，也不顺路。”因为要经过那里，应该要过河，他说他不过河，叫密勒日巴去找其他人好了。他说完以后就要走了，密勒日巴因为看到这个人跟祂有缘，有修行的根基，想要留住他，怕他走了以后，就错过这个机会。

你们应该知道，修行有根基没有错，但是错过机会以后，有可能不再来，或是要等好久以后，才能够得到这个机会，再找到明师印心，如果寂光惹巴真的走了，那要等到什么时候才能再碰到密勒日巴呢？即使碰到密勒日巴，他也不晓得。

那个时候因为时间紧迫，密勒日巴怕未来的大徒弟走了，所以就从河面上走过去，那条河很宽很深，不过祂在水面上走过去，又走回来（大众笑），那个时候那位富有的人才知道祂是谁，就跪下来说：“师父呀！你现在需要什么？你要去哪里？这匹马就是你的，你穿的衣服都烂烂破破的，我的这件衣服也是你的，我的手下统统都是你的，你还需要什么吗？”密勒日巴当然不需要什么，祂需要的是寂光惹巴，以后的发展你们都知道，他当然跟着密勒日巴学。

不过大师们很少用那种方法吸引人，他们本来都是默默度众生，没有那种很热闹的情况。所以你们不要每次都抱怨那么多，

我们修行怎么没有进步？师父好像没有帮忙。你们问问你们的朋友就知道，你们有没有进步？你们去外面跟普通的修行人辩论一会儿，就知道你们的等级和他们的等级有什么差别，只要辩论一会儿你们就会累了，不想再辩，你们会说：“好好，阿弥陀佛。”

（大众笑）是不是这样？你们有没有这种体验？（徒弟答：有）

万一有一天，你们感觉精神比较往下掉，不相信师父和观音法门那么多，那可以跑到寺庙去找禅师谈论，谈论以后，就马上恢复信心，回去以后，就开始宣传：“观音法门最高，清海师父万岁！”（大众笑）是不是这样？（大众答：是）

师父不要你们发疯（大众笑），师父不喜欢去神经病院看你们。所以修行应该慢慢来，太快长大也不行，为什么呢？刚刚师父说过，自己修行的人常常有着魔或神经病的问题，因为他们忽然暴露他们自己的灵体，给一种不认识的力量，一种从来不曾知道的力量，因为这个造化的力量是不可思议的大，跟电一样，电看不到，我们要用的话，应该慢慢设置一个系统，先安装好电线，然后再用安全保障的系统把它盖起来，全部装设好了，我们才可以用。否则万一我们触摸到没有安装好的电，就麻烦了，可以买“棺材”（大众笑），如果我们不知道怎么使用电，我们乱摸会触电而死。

修行的人也是一样，如果没有明师指导，帮我们把那个力量处理调练好，万一我们忽然碰到一大堆很大的力量，虽然这个大的力量在娑婆世界也不算怎么大，但是对修行的人来说，已经够大了，足以让我们触电而死。所以很多人打坐回来以后，没办法恢复，感觉到不一样，身体和精神都不一样，因为忽然碰到那种大力量，没办法控制自己，没办法处理，没办法消化。

所以明师重要就在这个地方，祂会把我们的身体、精神都准备好，慢慢的来，让我们习惯，这样我们就不会有问题，在这个社会上仍然可以继续生活。不然的话，如果我们忽然碰到太大的

体验，看到太漂亮的境界，我们回来以后就不想工作了，也不想活下去，想自杀，并不是因为懊恼才想自杀（大众笑），而是因为要赶快逃开这个讨厌的世界。

有很多人修行，虽然成长很慢，也不想在社会上继续活下去，但是应该继续活，因为情况已经这样，就让它继续这样，现在已经有丈夫、太太、家庭、爸爸、妈妈、小孩，没办法逃开那么快，情况很懊恼，有的时候快活不下去，是不是？不过我劝你们，不论如何也要活下去，明天师父教你们怎么快乐、勇敢、高兴地活下去。

讲这样就够了，讲太多你们也没有记得什么，就像刚才师父宣布：“白天你们有空可以来这里跟师父打坐。”过了五分钟，有人又问：“我明天没有工作，能不能早一点来？”（大众笑）你们在这里都昏头了，听什么都不懂，师父讲那么多，不晓得你们都记得多少？不过没关系，你们灵魂都记得，看师父的眼睛就好了。

以前有个人开出租车，有一天他失业了，因为他打坐时，用东西把耳朵塞起来，开出租车的时候，精神都陶醉了，客人讲什么都不懂，因为等级扩大，不是在人类的等级，所以都不懂。所以你们不要二十四小时都做观“音”，也应该观“光”，因为做观“音”太多会醉醉的，不想做什么事情，听什么都不懂，跟那个印度的女众做 Chapati 一样（注：一种印度的大饼），她做到一半突然入定神识跑出去，她先生回来看到面粉撒在地上，人也不见，Chapati 也没有（大众笑）。

所以我们还是应该活下去，在这个娑婆世界应该清付完我们的业障。不过有一种办法可以清除我们的业障，很舒服，明天师父再讲新的法门，二十四小时以后再听（大众忍不住要求师父马上讲），明天再来听，一天听一次，听一样东西，听太多你们不能消化，好，现在开始打坐。

缘觉佛

清海无上师讲于福尔摩沙台北新店

一九八六年八月三十一日（原文为中文）

所谓独觉佛或缘觉佛，是自己本身开悟所得的法，所以这个法没有太大的力量，最多只是本身开悟，或是只能传给两、三个人而已。他的觉悟是因为：在他修行的过程中，刚好让他走对了路，所以这条路不是他真正的法门，他只是机缘巧合成功的。如果有人想跟他学，问他：“您是如何修行成功的？”他也答不出来。因为这条路是在修行过程中，不知不觉给走出来的。

在印度有很多独觉佛，现在还有，还看得到，他们也很出名，人家会来看他们，来向他们求法，可是他们没有一定的法门可以给你，也无法向你保证，一定可以跟他一样解脱，他或许会告诉你，你自己修行、自己念经、看经、拜佛、念佛等等。如果你自己真正地修行以后，很可能会跟他一样，悟出一条修行的路，但是也可能无法解脱。你可以来看他，他一点点的福报，可是你自己应该修行，他没有路可以带你走，没有法门传给你。

所谓的法门应该是，有一个法师传给你，以后你可以传给人家，所以必须要有师父传法，是这个意思。如果我们是自己觉悟解脱的话，我们不能度太多人，也无法带别人跟我们一样解脱，不能让人家提升到和我们一样的等级，所以这种觉悟比较不能令人满

意。当然，缘觉佛的福报也很大，有人来看他，他可以用他的福报来安慰他们，叫他们要好好修行，以后很可能也跟他一样。

可是我在印度和福尔摩沙所见到的缘觉佛都一样。在印度有很多那种缘觉佛，他们没有真正可以传法的弟子，虽然有很多徒弟，可是跟没有一样，因为没有一个徒弟的等级，可以跟他一样。事实上也没有办法，因为没有一个法门，他们是不能够跑到跟他们师父同样的等级。法门就像是一个楼梯，有了楼梯，我们就可以爬上去，爬到和我们老师一样的等级，但是没有楼梯就没有办法。

比如说一个人，他特别强壮，能够在森林中飞天下地，就如同电影中的泰山，他可以利用树藤，在森林中飞行自如，就跟猴子一样快，对他而言，在森林中飞行是他的专长，普通人怎么可能做得像他那么好？但是假如有一人，他知道一条通往山上的路径，他能指示我们，这样对我们来说，比较简单容易，只要循着他所指示的路线走，也能跟泰山一样到达山上。可是如果按照泰山所教的方法，利用树藤，一个飞过，一个这样对我们来说，就太困难了，也没有办法到达山顶。

泰山就像一位缘觉佛，他没有路可以教你走，你要走什么路都可以，只要能到达山顶就好。缘觉佛也是一样，他没有办法传法给你，他不能，因为他也没有一条路可以教你走。可是有一人，他已经走过这条路，知道有一条路可以通往山上，他可以带你去，对普通人而言，有人带路会比较简单。

那种缘觉佛，因为生生世世已经修行很久，到了这一世，他只要继续修行，就马上可以解脱。可是我们不需要那么辛苦，也可以马上修行成佛，一世成佛。因为释迦牟尼佛说，可以一世成佛。比如说泰山，他从小就住在森林里，跟猴子在一起，练习很多遍，才可以跑来跑去，没有障碍。

可是普通人并不是从小就跟猴子生活在一起，所以我们不能

跟他一样，我们应该走已经开好的路，这样才可以到达山顶。只要有一位向导，指示我们走正确的路，我们也可以到达，并不是一定要表演那种树林间的飞行技术，才可以到达山顶。

同样地，缘觉佛生生世世已经修行好久，现在自然成佛。可是如果我们生生世世还没有修行好，现在碰到一位大修行的人，他有很多福报，也可以分给我们一点他的福报，并且拉我们到高一点的境界。释迦牟尼佛在世的时候，有很多缘觉佛也来跟他学，因为释迦牟尼佛有老师传法，缘觉佛没有。缘觉佛如果想要传法，就必须跟释迦牟尼佛学。缘觉佛本身已经是高等级，如果再加上法门，就可以去度众生、去传法。

我们看佛教经典上面提到，很多缘觉佛本身不再需要学什么，因为他们都已经学好了，可是他们还是来听释迦牟尼佛讲经，跟释迦牟尼佛学，为什么呢？因为要学他的法门，以后可以传法给众生。

在印度有很多缘觉佛，在福尔摩沙也有，不过据我所知道，在福尔摩沙的缘觉佛好像都圆寂了，很可能还有其他我不认识的缘觉佛，他们也许还在世，这个我就知道了。刚刚我讲到泰山，因为他从小就受到训练，所以不论他跑哪条路，都可以到达山顶。虽然我们没有泰山那种能力，一样也可以到山顶。

修行也是一样，有一个人问师父：“我听说某位法师，在福尔摩沙修行很辛苦，闭关六年，他在那段期间都做了某些事，我们是不是也应该修得那么辛苦，才可以到达跟他一样的程度？”我说不需要，那种法师修行那么辛苦，究竟到了什么程度，我不敢讲，等级多高我也不敢讲。但并不是说在山上关起来六年、十年，就可以成佛。这样子老虎早就成佛了（大众笑），它整个辈子都生活在山上，比我们任何人都久。大象、兔子、狐狸，它们有一天也都可以成佛，可是还在当动物时，不能成佛。即使狐狸要变

成狐狸精，也必须修行，可是不能成佛。

所以并不是一个人在山上关起来，不见人、不去城里，这样就可以成佛，成什么佛？成山上佛？你们也许听说过，在喜马拉雅山的印度修行人，他们都是在山洞里面修行。我的徒弟有人很喜欢去那边，自己找一个洞修行。找一个山洞，并不表示可以成佛，成什么佛呢？成山洞人，狐狸整辈子住在山洞里，也没有成佛。

在山洞里修行，会有帮助，并不是没有，可是要随缘，也要看个人的因缘。如果你没有好的师父、没有大的福报，那你应该辛苦一点，把自己关起来修行。假如你的福报大，遇到好的师父，你可以在家修行，没有问题。维摩大师也没有去哪个山洞修行，释迦牟尼佛也有很多在家修行的菩萨当祂的徒弟，祂也没有叫他们做什么，都是在家修行，但是也有很多好的体验。

禅七的时候，我讲过楞严经给你们听，里面有很多问题都是在家菩萨的体验，不是出家人的体验，出家人的也有，可是在家人也有。在楞严经中提到的二十五位菩萨，有很多都是在家修行，这并不表示一定要在山上修，在家也可以。这些在家修行的菩萨，讲他们个人的体验，有一位菩萨修观水的法门，他坐在他的房间里打坐，观水时，整个房间都变成水，他的一位徒弟打开他的门，看到里面都是水，他说：“怎么搞的？为什么师父的房间都变成水？”他就扔了一块石头进去，结果听到“碰”的一声，他想这大概就是石头掉进水中的声音，就把门关上。他的师父出定以后，心很痛，因为这个石头正好丢在他的师父的心上。所以你们可以看出，他是在家修行，不是在山洞或者是在下雪的喜马拉雅山修行。

在山上修行是随便个人的因缘，否则岂不是很不公平？我们这边没有下雪，难道就不能修行吗？当然不是，所有众生都有佛性，怎么福尔摩沙人没有佛性？只有印度人才有佛性？喜马拉雅山那边，可以找到佛性，难道在福尔摩沙新店的山上，找不到佛性吗？

佛性不是在哪个地方，而是在我们心中。

很多人打禅三的时候，体验好得很。禅三、禅七跟师父才打坐几天，体验就那么好，很可能比许多喜马拉雅山的修行人体验还高，这是真的，不是不可能的事。可是师父不允许他们把个人的体验公开说出来，所以你们有的人不知道，也许你就坐在菩萨的旁边也不知道。

有的学生没有来跟师父打禅三、禅七，她自己在家中打坐，用她的神识，跑到这边听师父讲经，所以在禅三中有什么事情她都知道。她人虽未参加，也等于具有和打禅三一样好的体验。

因为她的等级已经高了，可以到那边接受那种情况的福报。所以师父在禅三期间说什么话、做什么事，她都知道。因为她的家庭很忙，有很多事情要处理，不能来参加，但是她很喜欢来，所以就用灵魂来参加。她来到这里，也可以看到很多佛、菩萨、圣人，或是某些大师，来我们的道场，她都看得很清楚，因为她是用智慧看，不是用肉体看，她个人的体验，比参加禅三的学生还好。

这个学生跟师父学没有多久，才一年多而已。后来她问师父，你是不是在禅三时做这个、做那个？结果完全正确。如果不是自己跑来看的话，不会知道的。因为有些事情，连参加的学生也不知道，但是她都晓得。

修行如果诚心的话，进步很快，并不一定要去山洞，去山洞修行，变成山洞人（大众笑）。所以修行并不是应该在山上，辛苦闭关六年、十年、二十年，这都是随缘。但是有些人，他的因缘的确应该这样子修。可是这样做，也不能保证能成什么，因为煮沙不成饭。最重要的是，应该有好的法门，有一个好的向导、一个好的师父，以后不论你在哪个地方修行都可以。

当然，修行如果诚心，修什么法门都有福报，不是没有。可

是这种福报是人天福报，并不是究竟解脱，结果不会一样。如果我们修行有好的师父、好的法门，我们依旧可以保有我们世俗的财物和地位，不一定要放弃，但是仍然可以获得解脱；假如没有好的师父、好的法门，不论在山洞中做多少苦行、苦修，也没有太多福报，只有人天福报而已，不会解脱。

因为就算苦行到极点，没有衣服穿、没有东西吃，也不能成佛。佛不是用财富可以买到的，也不是贿赂可以成的，更不是因为我们捐献很多钱、发很多愿、放弃很多私人的财产，就可以买佛心，不可以。修苦行变成苦人，在山洞修行变成山洞人（大众笑）。

猴子都住在山上，它们不会跑到城里，山上空气很好，没有受到污染，可是它们也不会成佛。去拜山变成给山拜（大众笑），广钦老和尚是广钦老和尚，我们是我们，拜山没有错，身体会健康，诚心的话，会有一点福报，可是，不是究竟解脱。

我的徒弟当中有一个，本来想要出家，出家之前，来我们中心修行。她说要去拜山，我说不需要，她说她希望拜山以后，会有多一点的福报，出家会比较稳定。结果拜山以后，现在还俗了（大众笑），人都还没出家，就已经跑掉了，这样是不是有福报呢？如果拜山有福报，她怎么不会稳定出家，反而还俗了？他们没有拜山（指师父的徒弟）也能出家，到现在都还没有跑掉，所以我不知道，拜山有没有福报。

我们可以天天在这边（师父指着智慧眼）拜山，拜里面的山、水、佛、天堂、地狱，这些都在我们里面。我们是上帝，我们是宇宙最伟大的众生，不去拜那个山。听师父的话，是最高的福报，我告诉你们这个秘密，信不信是你们的事，但是我应该讲出来，让你们明白，因为师父是代表十方三世佛。一个大师，就跟一位在世佛一样，你听祂的话，什么福报都有，你不听祂的话，就是去拜十方三世佛，也没有人收你做徒弟，没有什么福报。

因为是用自己的“我执”去做，认为“我”的想法比师父好，师父所讲的，没有什么意思，我听了觉得没什么用，我想要做这个，我喜欢做这个，这样子可以证明“我”比师父好，我要按照自己的想法，做我的事情。当然，这样也会有自己小小的福报，但是你们自己的福报没有多少，所以应该听师父的话，祂说什么你就做什么，这是最高的福报。

业障是什么？业障是我们做任何事，不跟自然的法律配合，这样我们会有障碍。比如说水流，我们用石头、木头，把水挡起来，水不能流通，如果在家要用水，水量会很小。就像我们山上的用水，如果有人在上游，用石头、木头把水挡住，就会有障碍，水流不下来。又比如说我们要去大海边，应该坐船；要去爬山，应该穿好的登山鞋，不可以穿拖鞋，这样会掉下去，会有意外发生。

再举一个例子，比如说，没有人想要喝毒药，可是有时候，我们不知道自己喝了毒药，以后当然会受到毒性的影响，这就是障碍，会生病或是受到坏的影响，这样可以说是“业障”。从广义的方面说，如果我们不知道宇宙的法则，做什么事都不跟宇宙的法律配合，我们自己的身体或是精神，或是我们的灵魂，就会受到影响。这个灵魂，有的人称为“智慧”，有的人称为“本来面目”，要怎么称呼都可以，这完全是指同一件事。

一位真师就像律师一样，律师当然熟悉法律的内容，因为法律的条文很多，不是普通人可以全部了解的。一位律师他知道的比我们多，所以我们要做什么合法的事，应该去请问律师，或是去请问专家，才可以依法而不犯法。

修行也是一样，因为宇宙自然的法律很多，我们不能全部了解，所以应该去找一个真师，或是某些比较开悟的人，他比较清楚那种自然的法则，可以教我们应该怎么做，才不会有麻烦。就像普通的公民找律师，问律师说：“我为什么会碰到那种麻烦？为什

么警察要来取缔我？我应该怎么做？才不会犯法？”律师会告诉你，怎么做才合法，因为你以前做事触犯法律，所以警察来找你，现在按照我的话做，以后警察不会来。

修行的情况也是相同，对于宇宙的法则或现象，我们不知道，需要开悟的法师，或是大师们来告诉我们。所以有时候释迦牟尼佛来，或是老子来、耶稣基督来，他们知道宇宙的法律，他们来教我们应该怎么做，这样我们的生活会更自在。

大师们来此世界，并不是要创一个新的宗教，释迦牟尼佛来的时候，也没有教什么新的教理，可是因为祂开悟了，可以讲经，把旧的经典讲明白，比普通的法师讲解得更清楚，又因为祂的名衔是 Buddha, Buddha 是开悟的大师，中文没有翻译它的意思，只是译音，译成“佛陀”。在印度，他们都称释迦牟尼佛是 Buddha, 就如同我们称呼博士、律师一样，只是一个名衔而已。祂是 Buddha (佛陀)，每个人跟祂学了以后，都变成 Buddhist (佛教徒)，佛教徒也是因为佛陀的称呼而来，并不是释迦牟尼佛教什么新的宗教理论。

耶稣基督，也没有教什么太新的道理，祂不是只教教理而已，祂也传法，传这个力量。因为经典中虽然有教理，但是没有这个力量，所以祂一边讲旧的教理，先讲解明白，另一方面又传法，传给这个力量，好让徒弟们一边自己修行，一边自己了解教理。

惠能、菩提达摩也是一样，没有教什么创新的理论。但是因为信徒们很尊敬他们的师父，所以就说我是 Buddhist, 我是佛教徒，因为我跟那个佛学，释迦牟尼佛最出名，所以现在我说佛，都是只知道祂而已，可是还有其他很多佛，凡是大开悟的人就是佛。

不论佛或是耶稣基督，祂们都讲业障的问题，释迦牟尼佛说：“有因就有果，你种什么因，就会得什么果。”耶稣基督也说：“As you sow, so shall you reap.”你种什么，就会收获什么。

祂跟佛一样，都讲业障及因果的事情。因果并不一定完全指业障，因果是种好因就结好果，种坏因就得坏果，这是很普通的讲法。可是业障特别是指坏的因果。

比如说我们杀人或是偷盗，早晚会被人报仇，或是迟早会被警察抓到牢里，这就是业障。因果并不都是业障而已，好的因果，我们称为“福报”；坏的因果，我们称为“业障”。很多人因为没有接触佛教，所以对业障的定义，好像比较不容易了解，业障就是我们做坏事的后果，指坏的结果。

例如我们喝很多酒，喝好几年了，现在碰到一个很好的机会，想学打坐，可是因为以前喝太多酒，现在产生很坏的影响，所以打坐很困难，体验少，进步很慢，我们说那是我的业障。这个业障从哪里来的呢？从以前喝酒的酒精影响而来，这个坏的影响还在，所以我们说，那是我们过去的业障，一种后果，业障跟坏的后果一样。

拜山有没有用？去偷广钦老和尚的福报，自己不做福报，只想偷人家的福报。大修行的人确实有无尽的福报，我们可以去偷一点，对他来说没有问题。所以很多学生，跑来看师父一个小时，要偷师父的福报，这也没有关系，你们越偷，师父越有福报，不怕没有福报给，但是修行最好是，自己赚钱（福报）自己用。

我们刚才说到业障的问题，有什么因，就有什么果，那怎么办？我们生生世世造了那么多的因，有那么多的果，现在怎么能走开？如何可以脱离？因为我们不知道路，所以必须有大师来做我们的向导，我们跟着他走，自然可以脱离。不然靠我们自己，是走不开的。因为如果我们已经掉在泥沼中，越挣扎，只会陷得越深。我们常说，人生如梦，可是怎么醒不来呢？做梦本来自己可以醒起来，可是这个大梦怎么醒不来？只有很少的人，可以自梦幻中觉醒过来，那种靠自己清醒的人，我们说他是“缘觉佛”。

这种缘觉佛不多，可是也不是没有，他们自己修行，自己了悟到这个世界，本来是做梦而已，得到这种等级以后，就可以解脱，我们也称他们是佛，叫缘觉佛或独觉佛。独觉佛是完全靠个人解脱开悟的，但是不能度太多人，如果要度的话，也只有两、三个人而已，他们可以给别人教理，但是不能传法，因为他们没有真正的法门可传。

一切十方三世佛，就在大师的心中。一位大师或是在世佛，祂所教的教理，就是十方三世佛所教的教义。所以拜一位大师，就等于拜十方三世佛。否则到处去拜十方三世诸佛，要等到什么时候才能拜完呢？诚心拜佛，也会有一点点福报，但是不够用。可是如果能遵照一位真正开悟的师父，所指示的每一句话去做、去学，那就是最大的福报，也等于是在拜十方三世佛，能够做到这一点，一切福报都可以得到，这才是真正的福报。

印心以后，仍然跟以前一样，不必改变个人的宗教信仰，或是放弃世俗的生活，仍然可以一边工作，一边听师父的教导。我们每个人的业障不同，有的人拜山有福报，因为他的因果是这样，所以师父就会叫他去拜山。有的人应该拜佛，师父就叫他拜佛。可是有的人不需要拜佛或拜山，而是需要做其他的事情，每个人的情况不一样。但是不论师父叫你们做什么，你们照着师父的话做，就会有福报。

可是如果用这个大的“我执”来做，就不会有什么福报，只是替自己造业障，就好像摆一块石头，在我们行走的路上，让人感到又累又有障碍。虽然我们有业障，有因有果，因为种什么因，得什么果，可是我们也可以超过因果的等级。因果从哪里来呢？假设有一位上帝存在，祂创造因果的法律，所以这个“因果律”，仍然在祂之下，如果我们找到“上帝”、“造化”，或是“本来面目”时，因果对我们就没有影响。

古代都是君主制度，国王就是最高的权力代表。如果一位农夫的女儿很漂亮，国王爱上她，想和她结婚，这时候即使她的父母犯了罪，被关在牢里，可是因为女儿已经成为王后，她的家庭也会因此获得释放。因为国王拥有最高的权力，他自己立法，但是也可以改变法律，没有人敢讲，就是有大臣提出反对的意见，也没有用，因为国王本身代表最高的力量，就等于法律一样。

同样地，虽然在这个世界，有法律以及因果的存在，但是如果我们跟这个最高的力量，也就是跟我们的本来面目沟通，跟这个永远存在的力量，大慈大悲、大雄大力的力量沟通，就会和因果绝缘。所以师父常说，定业也可能改变一点，就是这个意思。例如刚才所举的例子，虽然农夫的女儿已经成了王后，可是在国王的命令，还没有传达到牢里之前，他们也必须等一下，在国王的赦免令及接派的专车还未抵达以前，不论他们的地位如何，都必须待在牢里等待一下，那段时间就是“定业”。

我们也是一样，印心以后，五代超生，我们自己也已经解脱，可是我们仍然应该再等一会儿，等时间到了，专车来载我们离开。所以不可以马上往生，应该安排好一些事情，还有爸爸、妈妈、丈夫、太太、儿子等等，安排妥当以后，才可以走。因为有这段等待的时间，所以我们才说，定业不能完全改变。不过可以改变得比较舒服一点，至少知道，自己已经获释，虽然仍然拘禁在牢里，可是不跟其他的犯人一样，已经解脱了，只是还在等待专车来接我们离开而已。

在牢里等待的时间，当然比不上在宫殿里舒服，可是已经自由了，也许身上还穿着囚装，还吃着牢里的饮食，依旧住在犯人的地方，因为在牢狱中，除了牢房，没有其他地方可以安排，所以暂时仍住在那里，但是已经不跟其他的犯人一样，等一会儿，就可以自由离开，回家成为皇亲国戚。

所以一位国王，跟一个普通百姓的女儿结婚以后，他们一家

人都因此提高地位，成了人人欣羡的贵族，即使是沾不上关系的远亲，也会深以为荣，觉得自己的地位提高了，他们会骄傲地说：“我的某某亲人，现在是王后。”虽然他们不住在一起，可是那位远亲的地位也提高了，很多人看到他，也觉得他现在跟以前不一样。甚至这个家庭的朋友，也会受到影响，觉得与有荣焉，身份地位也跟着提高了一点。

印心的情况与此相同，印心以后，不只你们个人有福报，你们全家人也都有福报，五代同时超生有福报。甚至你们的朋友，只要你一想到他们，他们也会有福报。

印心的人已经获得解脱，就像农夫已经获得释放一样，但是从牢里到宫殿的路上，犯人还是不太舒服，在路上怎么会舒服呢？刚才还是犯人，还很累，身体还很虚弱，从牢里到宫殿的路上，也不好走，可是等一下到了宫殿，就会感到舒适。

我们的学生也是一样，印心以后，很可能生活跟以前差不多，或是好一点而已，不会太好。因为这个世界，根本没有什么太好的事，等一会儿，我们回家，回去西方极乐世界、净土、佛土，那个时候可以真正地享受。在这边，没有什么可以享受的，我们都知道，回去的路上不好走，即使是坐最好的飞机，也会感觉到很累，不像在家时那么舒服，可是等过了一段时间，就可以回到家中。

故事中的这位农夫，他在路上，也必须跟其他路人一样走路，即使是坐马车，也和路上其他的马车，没有什么不同，可是他的目的地是宫殿，其他路人跟农夫的目标不一样。我们印心过的人，虽然还是和以前一样，要做生意，要照顾家庭、小孩，可是我们往生之后的去处跟普通人不一样，虽然看起来跟他们一样，必须工作，可是结果完全不同。

今天有一个小孩要印心，第一次她的母亲带她来听经时，她

就精神非常集中地注意听，并且举手说，她要成佛。这种话不是一个六岁的小孩，可以说得出来的。师父不是笨的人，不是每个小孩都给印心，也不是每个小孩都愿意印心，即使大人也不是每一个人都要印心，怎么小孩会要印心呢？但是她第一次看到师父时已经要印心了，她比很多大人还聪明，跟他们不一样，她前世就有修行了。

我们没有权力去替小孩做选择，因为小孩不是只有这一世，已经轮回生生世世，有的小孩子比大孩子（大人）聪明，所以有很多所谓的天才儿童或神童。大人们都说：“因为我们已经长大了，有能力决定自己，是不是要接受印心，小孩子怎么会知道呢？还是等她长大以后，再做决定。”这样是我们在替她做决定，她自己的决定那么好，我们也不要接受，总认为自己的决定才是最好的，怎么会好呢？自己还吃肉喝酒，没有小孩子好，怎么还会想要替她做决定？

如果一个当丈夫或爸爸的，自己本身已经修行很好，有道德、有智慧，那个时候，可以相信自己的决定是好的。可是这个小孩的爸爸，自己没有修行，还吃肉喝酒，却阻止小孩印心，阻挡太太修行，不让她去听经，那种爸爸不可能有什么好的决定。因为如果一个人要做道德的事情，我们却阻扰他，这表示说，我们自己没有道德。

比如说你父亲自己不修行，可是你要修行，要成为一个有道德的人，他却说：“你只不过是一个小孩，怎么会分辨好坏？”所以不让你修行。但是我们不能因为爸爸的年纪比小孩大，就认为他所说的话都是对的，年纪大小与智慧没有绝对的关系。所以有的人，年纪虽然大，也不见得比小孩聪明，父母亲也不一定比他们的小孩聪明。

这位当先生的，以前不要他的太太修行，他说：“你要修行，

我就跟你离婚”，这种人的决定，怎么会是好的？现在他又说：“小孩还小”。可是以前他不让太太修行，又怎么说？难道太太是小孩子吗？这种人所做的决定，不会是好意的。他当然认为，自己的决定是出于爱心，尽管他的出发点是好的，可是这并不是真正的好意，这是“无明”的意。自己不了解，也不要别人了解，不要别人比我聪明，有嫉妒的态度，怕太太去学好的道理以后，回家不听他的话，怕他的孩子学得比他好。

他自己不学，很可能业障很重，不想修行，或是怕失去太太、小孩，所以不要她们学多一点，这是自私的。要太太乖乖地在家煮饭、洗袜子，他叫什么，太太马上来，不要太太有一点点的自由，要小孩比他笨，这样他比较容易控制，如果小孩太聪明，他会有麻烦，爸爸讲什么也没有用，这是自私的，不是好意，如果是好意，我会马上知道，我很喜欢好意的人。

有的先生要修行，太太不让他修行，不煮饭给他吃，带给他很大的压力，总想阻止他修行。我们的学生当中，也有那种太太，不是只有先生而已。修行不简单，所以还没有结婚的人，比较自由，结婚了以后，互相绑住，未结婚的男女，都很自由，结婚了以后，变成对方的奴隶，做什么都不可以，应该问对方，对方不允许，就不敢做，怎么会变成这样子呢？结婚应该成为好朋友，有意见时，可以用语言沟通，怎么应该打仗，使用暴力呢？我不懂，结那种婚要做什么？这种先生或太太，不是好朋友，是冤家。

如果是好朋友的话，应该是对方快乐你也快乐，你的朋友喜欢去打球，你会赞成，很可能还陪他一起去，因为他在球场上很快乐，这份快乐也会同你分享，这样才是好朋友，怎么会阻止对方去做他高兴的事呢？或是要太太留在家中侍奉“我”，煮饭给“我”吃，“我”要你在家里洗袜子、打扫、煮饭、煮菜等。

这些事情也是应该做的，并不是搁着不管，但是如果她已经

做好了，有空闲的时间，也应该让她自由活动，让她跟同学、同事或是同修在一起聊聊，不是每次都要求，下班以后必须马上回家。早点回家没有错，可是也应该让她有一点点自由，她要做什么事都可以，只要不是坏事就好，这比太太去外面搬弄是非、去打牌、喝酒、跳舞来得好，所以如果自己的太太想去听经，听道德的事情，这是最好的太太。去打坐，让心境平和，这有什么不好呢？为什么不让她去？

在天主教的家庭，父母自幼就开始教导他们的孩子，有关道德的事情，教他们圣经。但是在福尔摩沙没有这种风气，所以变得好像很新奇。师父要教小孩子不简单，必须先征询父母、爷爷、奶奶等的意见，可是往往没有一个人同意，因为这种教导，在福尔摩沙究竟还是新鲜的事情。天主教的家庭，小孩子从小都应该去学，是不是如此？

佛教比较民主，不强迫小孩子学佛理，但是要教他们也不简单。我想我以后可以改变一下身份，成为天主教的修女，比较容易教人（大众笑），因为不论她们做什么，都被视为应当的。修女或神父讲什么，他们就做什么，这样比较容易教。佛教太民主了，反而形成一种阻碍，好像应该去请求、礼拜他们，来学道德的事情。

这个世界很痛苦，如果不让小孩解脱，要让他做什么？父母亲不能担保小孩以后会快乐，只有师父能担保，这样子谁比较好？谁的决定比较正确？在德国有一位朋友，也是我的同修，她的先生不修行，喜欢吃肉喝酒，虽然他喜欢我的师父，可是也不想修行，这是他个人的业障。自己不修行不要紧，也不让他的太太和小孩修行，不过后来他太太还是去印心，以后又带小孩去印心，因为这个小孩一定要印心，他请求我的师父，一定要传法给他，在这种情况下，我的师父也不能拒绝他。

平时身为母亲的人，必须有自己的意见，并不是只有父亲，

才有发言权、决定权。如果说爸爸在外辛苦赚钱，可是妈妈也一样要赚钱，而且比爸爸更辛苦，妈妈下班回来以后，还要做家务，爸爸没有做多少，如果只有爸爸赚钱回家，很可能他可以多讲一点，可是这个小孩的妈妈，也必须去工作，下班以后还要带小孩，洗先生、小孩的衣服，煮饭给全家吃，这样做爸爸的还能讲什么？除了工作之外，他还能分担什么？

因为既然已经结婚了，所以我劝你们不要离婚，结了婚，还要离婚做什么？结婚就等于找到一个朋友，不管他如何，总是希望能和平相处，这是我的教理，我不劝人离婚。可是他应该知道自己的立场，不能因为太太的心太好，所以他就变成太独裁，即使没有这个爸爸，那个小孩和他妈妈也一样可以生活得很好。

但是最好不结婚，因为我们需要多一点的时间，了解自己，生从何来？死从何去？死了以后，去那里做什么？为什么我是男？她是女？这些都应该了解一点，还没有了解为什么，就已经替自己找麻烦，结了婚，等于把自己绑起来，是不是这样？

不结婚并不表示不孝顺，一个孝顺的儿子是什么？第一，是父母亲在世的时候，侍奉他们，给他们足够的东西吃，足够的衣服穿，一个舒适的地方住。第二，如果知道解脱的道理，回家讲给他们听，让他们自己也有那种福报，这是无上的福报，不是有限的小福报，是最大的福报，这样才算是一个孝顺的儿子。

并不是应该结婚才是孝顺，即使你结了婚，如果没有儿子，那怎么办？结婚并不一定会有小孩，假如有小孩，你能保证他一定听话？当个乖儿子吗？万一他去外面胡乱非为，做尽坏事，那怎么办？假如你父母还健在，因为你不结婚，所以很伤心，这时候如果你结婚，他们会快乐些。万一你的父母已经去世了，如果有一天可以回来的话，他们会告诉你说：“孩子不要结婚，结婚以后会很痛苦。”可是你也听不到。真正孝顺的儿子，是做一个

有道德的人，或成为一个大开悟的人，这才是“真孝”，并不是一定要结婚，才是孝顺。

六祖惠能是一位伟大的禅师，他是家中唯一的独子，他的母亲当时已经老了，他一个人天天去砍柴，侍奉他的母亲。可是有一天，他听到别人念诵金刚经，当时他就有所领悟了，他说这个世间，没有什么意思，他要修行，要成为一个大开悟的人，一个有智慧的人，他要了解“我从哪里来？我是谁？为什么我们人生，只有百年不到的岁月？为什么不是一、二千年？为什么人生会那么短暂？为什么做人那么痛苦？”他要去寻找老师修行。

但是当时他没有钱，他怎么去寻师求道呢？正巧有一个朋友帮忙他，给他足够的旅费，又保证会请人来照顾他的母亲，所以他就毅然求道去了，再也没有回来。后来他成为最出名的禅师，千年以后，我们还如此尊敬他。所以像惠能大师这样，才是真正孝顺的儿子。耶稣基督也没有结婚，也不曾有什么孙子给他的父母，他年轻时就去印度拜师修行，以后成为世界最出名的大师，他的父母有知的话，是不是会很快乐？

结婚并不是报恩的唯一方法，最高的报恩是，我们开悟成佛，不仅度自己，也可以度我们父母的灵魂和其他的亲人，因为父母过世以后，很可能不是去天堂，除非他们有足够的福报才可以去。可是如果你现在做坏事，比如说杀人、抢劫或是其他什么坏事，这样你的父母会被连累，福报也会折损。但是如果你修行好，成为有道德、有福报的人，你的父母亲马上可以超生去天堂。普通人往生之后，都很痛苦、很孤单，没有人可以救，很可能都去地狱，犯一点点罪，也逃不过地狱，麻烦得很，因为宇宙的法律很严、很硬，完全不讲人情博爱。

一个人单身时很自由，结婚之后，要去哪里都不大方便；有了小孩以后，会越来越麻烦，不过这也是随便你个人的意愿，结

不结婚是由你自己决定。如果你的双亲已经过世，而你的兄弟姊妹又已经成家，这时候只剩下你一个人还有机会，可以全心修行，拯救你的父母，这是你的责任，也是你表达孝思的最直接方式。如果你结婚，自己也有业障，又如何去担你父母的业障呢？

我真心地告诉你们，结婚没有什么好的，不结婚才是最聪明的事。你看有人结婚以后，常常哭泣，因为儿子不孝顺，在外闹事，回家又跟父母吵架，虽然你天天流泪规劝他，他也是忠言逆耳，完全听不进去。并不是说有儿子就好了，因为我们生生世世有多少冤家？他们会来当我们的儿子，以求报恨，如果我们不给他这个机会，是最好的。

修行的人如果有家庭会比较苦，夫妻同修就没问题，不然总会引起很多烦恼，不是先生不让你来，就是太太不让你去，不然就是儿女惹麻烦出问题，总是有排除不清的懊恼。结婚真的没有什么好的，在天主教的圣经中也有提到，如果不结婚是最好的。

要不要试试看师父的生活？我们吃得很简单，一天煮一餐，穿得很简朴，两、三件衣服替换而已，一天吃两、三碗饭是最多了，剩下的时间就修行、看经、工作、睡觉。我们要学释迦牟尼佛、耶稣基督、老子等，期望跟古代的圣人一样，去度很多众生，救很多众生，而不只是救我们的父母、亲人而已。我想这种生活，具有很高的理想，结婚只是度一个小小的家庭；不结婚，做一个出家人，可以度很多众生，很有意义，我自己觉得出家很快乐，我不明白你们为什么不这样做。

还没有结婚的人，我劝你们不要结婚，真的，你们结不结婚，跟师父没有关系，可是如果要问师父的话，师父的回答是：“不要结婚。”这句话是从我内心真正说出来的，现在不听师父的劝告，结婚以后，又跑来向师父哭诉，师父也很难过。我有两个学生，现在已经结婚了，以前我告诉他们，不要结婚，可是他们不听，

结婚以后，常常掉眼泪，跑来向师父抱怨诉苦，我说我已经告诉你，你不听，现在来抱怨也没有用，太晚了，已经有小孩了，以后会越来越麻烦。

所以我总是劝人不要结婚，不过既然结婚了，就不要离婚，我不劝人离婚。比如说，我们有一个小孩，虽然很坏，可是总是我们的亲人，我们不能把他丢到大海里不管他。结婚也是一样，好坏总是要在一起共同度过，直到我们离开这个世界，因为已经有小孩，离婚对小孩有不良的影响。可是如果还没有结婚的话，请不要结婚，结婚一、两年以后才想要离婚，那个时候有小孩、有感情，很不容易割舍。

吃蔬菜也有业障

清海无上师讲于福尔摩沙台北
一九八六年九月三日（原文为中文）

吃素的人也吃蔬菜，蔬菜也有意识，但是意识成分很小，比动物小很多，动物又比人还小，人具有最高的意识，其次是大型的动物，然后是中型的动物，再来是更小的动物，如蚂蚁、蚊子等等，所以我们杀人是犯最重的罪，其次是杀大的动物。犯罪的轻重，依众生所含意识的大小而定，杀害意识越高的众生，所犯的杀罪越大，业障也越深重。

蔬菜也有意识，可是成分非常非常的小，一般草木或蔬菜里面，百分之八十或九十以上都是水分，而人是由金木水火土，加上很高的意识所组成，草木蔬菜则是水分很多，一般动物也是由金木水火土，及比人略低的意识所组成，可是在草木蔬菜水果中，意识的成分很小很小，它们的组合是以金木水的成分为主。所以你们如果把高丽菜、或是其他蔬菜、水果放在太阳底下晒，很快就会干枯，因为水分都蒸发掉了。所以吃蔬菜所犯的杀业轻，因为它们的意识很小，感觉很微弱，不会像杀人、或是杀其他动物时，让他们感到那种强烈的痛苦。

昨天我也有讲过，我们可以听到草木讲话，我们会听到，有

的蔬菜会跟我们说：“来来，把我拿去吃，你们可以吃我，因为我已经准备好了。”但是有的会说：“不要动我，不要吃我。”因为它们还没准备好，修行高的人，确实可以听到它们说话。

可是因为我们都耳聋、盲目，看不到、也听不到，我们的听力只限于人的语言，所以我们说动物没有什么感觉，很笨不能讲话，草木也无知觉，不能表达，蚂蚁不能说话。事实上，它们都能讲，只是我们没有能力听。我们人类听的能力很小、很有限，即使是人与人之间的言谈，也还常起误会，或是彼此不能了解对方的涵意，我讲白，他讲黑，所以起口舌、打仗，是不是这样？有的人只懂台语，不懂国语；有的人跟师父一样，只懂国语，不懂台语。即使人与人之间，都还有语言上沟通的困难，又怎么会了解动物的语言呢？

动物讲它们自己的语言，你们有没有看过狗跟狗讲话？牛跟牛说话？蚂蚁也有它们自己沟通方式，它们彼此都能听得懂，不懂的话，怎么知道对方的意思呢？你们看到路边上有很多蚂蚁，它们彼此都相安无事地往来，可是我们人走在路上，很可能遭遇车祸，蚂蚁在一条很小的路上，匆匆忙忙地往来，也不会有车祸，有时候它们停下来在一起讲话，可是都相安无事，没有什么麻烦，这样看起来它们是不是比我们还聪明？（大众笑）

有些草木蔬果很喜欢我们吃它们，第一，因为吃了以后，它们会进化，会变成高一点的等级，增加多一点意识，所以它们会说：“来来，拿我去吃。”第二，如果我们拔掉蔬菜或草木，明天或是下个礼拜、或是下个月，它还会重新长出新的嫩芽或绿叶，是不是？可是老猪，如果砍断它一只脚，以后它也不会重新再生出来，如果砍头，那就马上完蛋了。

可是有很多蔬菜，我们拔掉它的菜叶，它反而长得更多。此外，树木、花草，若不拔除一些枝叶，它是不会长大，是不是这样子？

有的应该做整理修剪的工作，它才会长得茂盛、长得高大，即使砍掉枝叶以后也没有枯萎，只要继续浇一点点水，它又能蓬勃生长。

可是砍掉老猪两条腿，再把它放在水里面，它也不能活下去了。牛也是一样，我们不能把它砍成三节，变成三条牛。可是有些花草树木可以，等它们成长之后，可以用插枝的方式，把它的枝条移到另一处重新栽植，又可以长出和以前一样的品种。可是人和动物不可能杀掉以后，再变成一、二、三个人。所以我们知道，吃蔬菜可以，吃动物不可以，因为随便一杀，人或动物就没命了。

昨天我答应你们讲故事，以前在中国有一个人，他叫关公，胡子很长，红红的，他是不是有一颗神珠？他用这颗神蛇的珍珠，可以听到动物讲话，你们中国是不是也有这个故事？（底下回答：没有啊！）那这个很可能是悠乐的关公（大众笑），好，没有关系，不管是悠乐或是中国的故事都一样，就当悠乐也有一位关公，不知道这个关公，跟你们中国的关公一不一样？还是中国关公跑到悠乐去“观光”（大众笑），这个我就不晓得，这个故事是我奶奶讲的。

她说关公是一位很正直的法官，他不接受贿赂，是个很好的人。有一天他去郊外散步，看到两条蛇，一条雄的，一条雌的，那条公蛇离开以后，又来了另一条公蛇，这条入侵的公蛇，要勉强那条母蛇当它的妻子，这条母蛇不愿意，因为它很喜欢它的先生，而且它们也在一起生了很多小蛇，它要照顾它的小蛇，不愿意跟入侵的公蛇发生任何关系。这条公蛇一再勉强母蛇，这时候关公正好看它们在争吵的情况，他要救这条母蛇和那些小蛇，他想：这怎么可以？所以就用他的弓箭想射死那条入侵的公蛇，但是当时因为两条蛇动来动去，缠斗得很厉害，箭射过来时，正好入侵的公蛇逃开，而母蛇却顶替了它的位置，成了箭下亡魂，该射的

没有射到，不该射的却中箭而死。

当时关公的心里感到很难过，他不知道该怎么办？回去以后心情一直无法平静。这条母蛇的先生回家，发现自己的太太被人射死，非常生气，就去找关公，想要杀他报仇。公蛇到了关公家里以后，隐藏在天花板上，想等关公睡觉时再下来咬他，可是关公那时候还没有睡觉，在看书，看完书之后，他跟他的左右讲：“好可惜啊！今天我去郊外散步时，看到有一条入侵的公蛇，要勉强一条母蛇做很多坏事，我本来要杀它，却被它跑掉了，可是很不幸，我的箭却射中那条母蛇，本来想救它，反而害了它，我的心到现在还忧伤不安。”

那条公蛇听到真相以后，很感动，它了解关公不是故意杀害母蛇，所以也不想杀关公，它当时就爬下来，对关公说：“我很感谢你，对不起，本来我是要来杀你，替我妻子报仇，现在我明白一切真相，我不仅不报仇，反而感谢你当时有那份维护正义的心理，我现在要送你一个礼物。”它把肚子里的珍珠吐出来给关公，它说，有了这个宝物以后，可以听到动物讲话，如果需要它帮忙时，可以用这颗珍珠叫它，它会立即出现。因为这条蛇不是普通蛇，是神蛇、是有修行的蛇，很可能它吃素（大众笑）。

这个故事是要说明，我们可以听到动物讲话，但并不是一定要变成关公，或是获得神蛇的珍珠才听得到，我们修行高了以后，也可以听得到。在印度，有一位法国女人，她才刚刚过世没几年，她是去印度修行，后来碰到一位大师父，这位大师父现在是举世闻名。这位法国女人也可以听到动物或是草木讲话，这是她自己亲口说的，她拥有一个菜园，自己种菜，她说有时候到菜园，有的菜跟她讲：“来来来，拿我去吃。”有的菜则说：“不要，不要，不要动我。”所以她只拿那些希望她去拔取的蔬菜吃。

好久以前，不知道是我多少代以前的师祖，有一天，有一个人把花折断，拿来供养他，后来这棵树死掉以后，投胎做人，因为前世有这个大的福报，供养一位“在世佛”，真正开悟的大师就是佛。所以供养他以后，可以立即变成人。但是投胎为人之后，不会太聪明，甚至比一般人笨些。

这个人长大以后，也碰到一位大师父，并跟随他修行。可是有一天，他病得很严重，他的家人就求他们里面的这位大师父，求他帮忙他的孩子快点恢复健康。可是没有用，本来大师父们都说，不论你们要什么，只要向里面的师父求，都会实现。师父也常常这样告诉你们。

可是那个时候，不论他的家人怎么求，都没有用，他的儿子还是病重，所以他的父母开始怀疑他的师父：“我们只有这么一个儿子，他长那么大了，他也是跟你修行，为什么我们求你，你一点也没有帮忙呢？现在他快往生了，我们感到很痛苦。”他的父母这样说，是不相信他的师父。

那个病重将逝的儿子，听到他父母对他师父的埋怨时，就劝他们说：“我快往生了，现在我才知道我过去的因果，我的去世并不是我师父的错，也不是你们求师父不灵感。因为我前世是一棵树，本来一棵树要成为人，必须经过长久的时间，历经各种不同的轮回形态，才能慢慢地提升到人的等级。但是因为有一个人，拿我树上所开的花，去供养一位在世佛，所以现在我可以投胎做人。但是不会那么长寿，也不会那么聪明，不过因为我有这个福报，所以才能够碰到一位大师父，碰到之后，由于我的等级还不够高，无法马上解脱，所以我应该现在走，等下辈子再来投胎一次，那个时候就可以完全解脱了。你们不要担心，我现在离开是最适当的时刻。”

所以刚才师父也讲，有的草木很喜欢我们吃它，尤其是我们修行的人，如果吃了它们，它们会有很大的福报。因为本来草木要变成人，必须慢慢经过很多的等级，先是石头，以后变成木头、草木，然后变成小昆虫，再来变成小动物，如老鼠、兔子、猫、狗等等，以后变成老虎、大象、猩猩等等，最后才成为人。但是因为这棵树被人摘下它的花朵，去供养一位大师，所以它的等级一下子提升很多，不必历经很多低等轮回的过程，可是投胎为人也不会马上成为最聪明、最优秀的人，所以应该再来一辈子。

因此我们吃东西，如果吃水果蔬菜还可以，吃动物就不可能会有好结果。因为动物的业障太重了，我们无法拉它们上去，也不可能那么快就度化它们，因为我们自己还有很多业障，自己都度不了，怎么可能吃动物的肉，却可以度它们呢？有的人说，吃动物是度它们，让它们解脱，这实在是胡说，除非你看到它们被你度了，不然吃动物的人，只会看到动物临死之前的恐惧、哀嚎、挣扎、痛苦而已，它们害怕你杀它、吃它。动物并不会因为你吃了它们就可以解脱，或是提升到高一点的等级，所以不可以有吃动物是在度化它们的可怕想法。你们还有什么问题可以提出来问。

问：我听说生病也算是一种福报，可是一般世俗的观念却认为，生病是因为前世所造的罪业，今生受到报应，如果这种说法是对的，为什么又说生病也是一种福报呢？

师父：因为“烦恼是菩提”，所以我们应该以一种欢喜的态度去接受，如果你知道它的意义，那就是福报，不知道，就是业障。生病为什么是福报呢？因为没有生病，不会想要修行，不知道这个人生是无常的，只是天天去工作、上学、赚钱、享受人生，忘记我们是谁，忘记这个最大、最重要的问题，我们从哪里来？到这个世界做什么？我是谁？为什么人生不过一百年而已？为什

么不是两百年？一千年？为什么每个人都必须历经生老病死的过程？

如果我们不生病，就不会去思考这些问题，这些生死大事。若是等到死亡来临时，再去思考，那已经太晚了。所以生病就是要唤醒我们对生病的觉悟，这个身体麻烦得很，为什么有病？为什么昨天我还健壮如牛，今天却像一只病猫一样，爬不起来？所以应该清醒起来，想想生死大事，到时候很可能想要去寻找真师，找到一个真正修行的法门，可以了脱生老病死，听得懂吗？所以生病也可以变成福报，所以佛说：“烦恼是菩提”。可是如果没有那种态度的话，也不算是福报。

问：是不是业障重的会变成植物？如果是的话，那我们吃了它，我们岂不是也会被影响吗？

师父：虽然它们是因为业障重，才变成植物，可是它的意识很小，这个我已经讲过，听懂吗？

因为意识很小，所以它不会有太多的痛苦。（我是说，它的业障很重，难道不会干扰我们吗？）不会，它一半以上的成分是水，灵魂很小，意识很小，所以不会干扰我们太多，意识越大，干扰我们就越多，因为它们的力量比较大，可是小的意识，力量很小。

吃植物也会有业障，可是我们天天做观音打坐，每天至少两个半小时，小小的业障都可以快点消掉，可是对于不修行的人还是有业障，吃草木蔬果也有业障，吃任何东西都有业障，呼吸也有业障，因为呼吸时，在空气中有无数的细菌，我们看不到，我们呼吸时，它们都死掉了，或是它们碰到我们身上，也会死掉，这样子也有业障。你并没有特别做什么，可是已经造业障，生出来已经有业障了。

所以应该修行，依照师父所教的法门，每天观音打坐至少两

个半小时，什么业障都会消除。但是如果一个人不修行，那他生生世世轮回所造下的业障，永远也无法消除。

譬如说，我们不去工作，就没有收入，所以欠这个人两块钱，欠那个人十块钱，欠另外一个人一百块钱，天天借贷，越积越多，永远也无法偿还。可是如果我们天天努力工作，赚取生活所需的费用，这样三餐就不会有问题。同样都是花钱在食衣住行上，可是一个是每天以工作来偿付生活费，一个是靠借贷积欠来度日，所以结果完全不同。

修行的人也是有业障，可是因为天天修观音，一有业障马上消掉，除了消除自身的业障之外，还有额外的福报可以给其他人，所以应该修行。否则不论修行或不修行，表面上看起来没有两样，都是天天吃饭、睡觉、穿衣、赚钱，但是结果完全不同。

问：是不是最小的动物，它的意识就是最小？

师父：是。

问：有人说，如果把花摘下来供佛，好像可以得到智慧，对于这一点，我不太能肯定，不知这样做，是好还是不好？

师父：好，也不好，如果这个佛是在世佛的话，就好；如果是木头佛，就不好。木头佛不能给我们什么福报，在世佛可以，所以不一样（可是有很多佛教徒买许多玉兰花，放在寺庙的供桌上），因为他们不了解道理，所以常常做出许多不对的事情，他们到寺庙拜佛，也都是吃肉喝酒。如果只是想做一个平常人，迷迷糊糊过一生，那做什么都可以。

可是修行的人应该知道，什么是好，什么是不好。我这些话只讲给修行的人听而已，普通的人他们做很多事情，我不能一一去管他们。我们的法门不需要供什么花，我从来没有叫你们拿鲜花、水果，或其他任何东西来供养师父，即使烧香也可以免，插花也

不需要，师父里面有很多花，不需要那种无常的花，两天以后就枯萎发臭。我的花是永远存在，我们里面的花是很光亮、很漂亮，其他的人看不到，只有我们自己可以享受而已，享受不完也可以给人家，给我们的学生享受，师父一个人享受不完。这个花不会坏掉，用这种内在永恒的花来供养，才是真正的供养。

你们天天打坐，里面看到什么花，或是其他东西，都是很漂亮，可以拿这个修行的“心”供养佛，拿这个打坐所见的境界供养佛，这才是最好的供养。不是拿这个会发臭，又有昆虫在里面，而且已经被很多蜜蜂享受过的花来供养佛，这样不会有什么福报的，就是拿去供养在世佛也没有什么福报。本来在世佛不需要花，可是因为有的人不明白，出于一片诚心，想不出有什么可以供养的，所以就拿几朵花来供养在世佛，他因为基于慈悲心所以收下，这样供养的人才有福报，那些花也会有福报。

可是如果供养木头佛，它并没有表示是不是要收你的花，就算你拿整个花店的花来给它，它也没有开口说过一句话，你又怎么知道它究竟喜不喜欢那个花？很可能木头佛不喜欢花！（大众笑）

何谓佛教徒

清海无上师讲于福尔摩沙澎湖

一九八七年二月十五日（原文为中文）

你们要念经，我说：“不要。”要念佛，我也说：“不要。”只要找自己的佛就可以了。你们会认为，这真是一个奇怪的师父，怎么教人这样呢？我有很多东西要讲，但是却不能很快讲出来，一个礼拜的时间太短，即使几年也不够用。释迦牟尼佛也是一样，有时候讲很多，有时候却不想讲什么，好像有一种矛盾，因为想讲，却有一种挫折感，怎么讲也讲不完全，但是不讲也不行，所以比较矛盾。

释迦牟尼成佛以后，祂摇摇头说：“不用了，不用度众生，众生难度，最好我去涅槃，享受安详的情况。”但是梵天出现顶礼祂，求祂不要走，求祂留下来度众生，梵天说：“还有很多人的眼睛不完全盲目，他们会看得到，还有人的耳根不完全聋，他们听得懂，请您不要走，为那种还没有完全被无明遮盖的众生留下来，教导他们。”

后来释迦牟尼佛留下来四十九年，究竟度了多少众生，你们应该都知道，没有多少，印度那么大，世界那么多众生，祂才度几万人而已，四十九年辛苦，才度几万人，实在并不多。所以

讲经也是不简单的事情，尤其是讲真理，特别不简单，讲普通经文很容易，只是翻开一本书或一本经，从开始念到结束，一直讲下去，没有什么问题，只要有学问就可以。

但是讲真理不简单，原因有两个。第一，因为真理只有一小部分的人能了解、能接受，如果大部分的人都讲同样的事情，只有一、二个人讲跟他们不一样的真理，就会引起很多怀疑。第二，除非我们跟一位师父接近很久，才能比较了解，不然任何一位真师，都不可能短短一个礼拜，或一个月内就讲完那种“甚深微妙法”。

要了解一位师父，应该自己修行，自己成为师父以后，才能真正地了解。所以释迦牟尼佛说：“即使到达八地菩萨，也还不能了解佛，超过八地菩萨，才能了解佛，要了解佛必须成佛。”

师父在第一天讲经也提到，所有的宗派本来都一样，但是演变至今不一样。我讲本来都一样，是指最初的时候而言，但是现在的宗派都不一样了，这都是因为人们的误解，才造成宗派间的差异。因为真师走了，教主走了，没有高徒可以了解经典，了解他们教主的真正意思，都是用凡夫的意见乱教，并不是因为教理有什么不同。

一个真正开悟的人，他会看透任何的经典，他懂得这个“甚深微妙法”，了解任何宗派，本来都教一样的法门，但是教主走了以后，没有高徒、没有人传法，所以那个宗派慢慢地衰微，以后其他开悟的人出来，也是教一样的法门，但是那种已经衰微的宗派，却不认识那种法门，因为已经好久没有高徒，可以教那种法门，现在这个人来教，对他们来说，好像是外国的东西，很陌生，所以才演变成越来越多宗派。

现在这个世界，不知道有多少万个宗派，每个宗派变成很多小小的宗派，佛教也有很多宗派，密宗、净土宗、天台宗、临济宗、

曹洞宗，现在日本还有日莲宗，他们都专门念南无妙法莲华经。本来释迦牟尼佛没有这样教，祂也没有教公案“我是谁？”“谁念佛？”等，祂没有这样教。我们看经典也知道，释迦牟尼佛根本没有用引磬、木鱼做早课、晚课，或是去诵经超度众生，可是现在我们都这样做。

因为佛教去到一个地方，就被当地的风俗、习惯、传统染一点点，所以变成不一样的宗派。有不同的宗派也没有关系，但是如果好的教主，或是好的师父，就没有用。所以不管天主教、佛教、道教、孔教等等，如果不能真正了解教主的教理，也没有有什么用。因为天主教也劝人家不吃肉，有血的动物不要吃，上帝说：“我造很多植物给你们吃。”祂没有叫我们杀众生吃，但是现在天主教徒都杀生。

我们佛教徒也是一样，有没有人真正遵守释迦牟尼佛的教理？很少，很少，即使出家人也是一样，密宗也是吃肉、喝酒、结婚都没有问题。日本也是喝酒、吃肉、结婚都可以。韩国现在百分之五十也是这种情况。其他如泰国、缅甸、锡兰，我曾去过的地方，佛教徒都是这样子。所以我可以肯定，今天真正的佛教徒很少，真正的天主教徒、真正的道教徒、真正的孔教徒都很少，不论他们讲什么，实际上，真正修行的人很少。

佛教徒是什么？是指一个人很善良、有道德，自己有修行，最少持五戒：不杀生、不偷盗、不喝酒、不妄语、不邪淫。如果他相信耶稣基督，但是他也持这个五戒，这样他也是佛教徒，因为耶稣基督是大菩萨，祂被人钉在十字架上时很痛苦，但是祂还是加持那些陷害祂的人，祂求上帝宽恕他们，因为他们无明、不知道。

想想看，我们凡夫会不会有那种宽容心？不会，人家骂我们

一点，我们已经生气了，更不用说等到被钉的时候，还加持那个钉我们的人，这是绝对不可能的，除非是大菩萨，才能够有那种慈悲心，不恨人，被人杀害也不恨他。由此可见，耶稣基督是大菩萨，不论祂教什么，祂都是大菩萨。并不是说，我皈依某某法师，有什么法名，这样子我就是佛教徒，不是的，真正的佛教徒不就是这样子。

比如说，你是天主教徒，从小就喜欢耶稣基督，你知道耶稣基督很好，当你长大以后，你发慈悲心，不杀生（包括不吃肉）、不偷盗、不喝酒、不妄语、不邪淫等等，而且修行打坐，很可能你找到一位真师，跟祂学打坐，但是你还是天天去教堂，去听经，去求耶稣基督，但是你自己打坐、修观音法门、吃素、守五戒，往生以后你去天堂，释迦牟尼佛会不会跟你讲：“我看你虽然很有道德，修行很高，有修观音法门、有打坐、有吃素，五戒也持得很清楚，但是因为你相信耶稣基督，所以你是外道，我不收你在这里涅槃，我赶你下去。”（大众笑）会不会发生那种事情？当然不会。

因为我们用自己的凡夫心，量佛菩萨、量师父，所以才会讲师父是外道、师父是内道。事实上，你们根本还不了解“道”是什么？如果了解道是什么以后，才可以讲。刚刚修行没有多久，学佛也没有多少，经典还没看超过阿弥陀经，顶多念过药师佛经、普门品，这样就敢批评什么法师是外道？是内道？

有人问师父，你讲的跟一贯道一样，我本来不知道一贯道是什么？但是如果他们讲的道理跟我一样，那也不错。我刚刚来福尔摩沙，不知道什么一贯道？两贯道？（大众笑）但是我不反对任何人，众生本来都平等，要做什么就做什么。听说一贯道吃素，参考经典，我想这样也不错啦！至少基本步子已经开始走了。

如果他们还教打坐、教观音法门的话，我想这样也是很好，没有什么问题。因为只有吃素还是不够，吃素并没有什么，牛、马、羊、兔全都吃素，可是它们不能成佛。吃素不能成佛，可是不吃素也不能成佛。除了吃素、做道德的人、看经、参考道德的东西之外，自己也应该找到自己的本性，才能够成佛。只是布施、持戒、忍辱、精进仍然不够，还必须禅定，才能够有智慧，有智慧才能够成佛。

六度都应该完全修，叫人家布施，对社会很好。持戒也很好，持戒是吃素、不杀生、不偷盗、不喝酒、不妄语、不邪淫。精进是每天努力，实行道德、做好人、看经、或是参考道德的东西。

但是所有这些道德规律，还不够营养，不会长大成佛。师父也叫你们持五戒，如果要布施也可以，没有问题，但是应该了解，本来布施也没有什么布施，很可能是上辈子，我们欠人家钱，现在还给人家，这样布施什么？该给就给，不要想“我”那么好的人，“我”布施，如果这样子想就不对了。

我们来这个世界时，是空空来，以后也是空空去，“我”有什么能够布施的？如果说我努力工作，赚很多钱，这些都是我的钱，那谁造空气给我呼吸呢？谁造水给我喝？谁造花草树木？造很多自然的东西给我用？这些都不是“我”自己造的。这个宇宙是公共的地方，钱跟水、空气一样，都是借给我们用而已，我们用不完时，应该分给其他不够用的人，这样才公平。

例如，水管里面的水，并不是给它自己用的，它应该让水流通，供应给很多很多人用，这才是好的水管。我们的钱或其他的东西也是一样，如果太多时，应该分给人，这才对啊！空气和水，以及其他很多大自然的东西，都是免费给我们使用，那为什么我们分给别人一点点东西，就想“我”是那么了不起，那么慈悲的人，

没有啦！

所以布施也不是布施，持戒也不是持戒，本来不应该杀生才对，不应该吃来吃去，才合乎人道，并不是佛教、天主教才讲人道。造化在这个世界创造万物，让它们自由长大，给它们在地球的居住权，动物也是造化所生，不管有没有一个造化，它们既然生出来了，就应该让它们跟我们一起住，为什么我们还杀它们？赶它们走呢？这个宇宙有没有人规定，只有人类才可以住？所有任何的动物都应该赶走，应该杀掉才对？没有人这样规定。

任何的教主都讲，我们应该保护众生，要慈悲、博爱。博爱是什么？任何众生都应该爱护，才是博爱。如果我们违背耶稣基督的教理，违背释迦牟尼佛的教理，就不可以说我们是天主教徒、或是佛教徒，我们没有资格当祂们的徒弟。

所以不要跟师父争论说：“既然师父是佛教徒，为什么还说什么宗教都好？”本来最初的宗教都好，只是现在越来越变改，跟最初的宗教已经不一样了。如果任何一个团体，主张什么宗教都好，但是它自己却成立一个宗教，这样也不大对，本来已经有那么多宗派，现在又再多加一个，这样便是在宗教上起分别。宗教本来都是好的，但是因为我们凡夫修不好，所以变成很多分别的宗派。

现在要做好的佛教徒，就应该持五戒，要做好的天主教徒，也应该持它的十戒，十戒中第一条也是不杀生，跟佛教一样。圣经上并没有讲，不杀生是指不杀人，杀其他的众生没关系，它没有这样子讲。

但是只有持戒还是不够，释迦牟尼佛来这个娑婆世界，不是教人家持戒而已，祂还教人家修行，找自己的佛性、成佛。所以在法华经说，诸佛出现，是因为要令人成佛，“佛以一大事因缘

出现于世，为了要众生入佛知见，具有佛的智慧”，你们懂不懂师父的意思？

释迦牟尼佛跟耶稣基督一样，耶稣基督来这个世界，也不是教人持戒而已，祂自己也打坐，最后祂在沙漠打坐四十天，这表示说，祂以前已经打坐好久了，刚刚学打坐的人，不可能一个人去沙漠关起来，打坐四十天。释迦牟尼佛以前也是打坐好几年，最后在菩提树下打坐四十九天才开悟。祂们不只是自己打坐，也教人打坐。

观音法门不是佛教的法门而已，在圣经中有讲到这个法门，在道德经也有讲这个法门。但是因为大部分的人不修行，所以不了解，如果修行观音法门多一点，以后看所有经典都一样，我的学生都有这种体认。

以前师父刚刚教人，没有空讲那么多东西，其实在任何经典都有讲，天主教、回教、波斯教都有讲，但是如果我们不和他们修行同样的法门，我们无法了解他们都在讲什么。即使是佛教徒，也很少人知道观音法门是什么？所以很多人跟师父学观音法门以后，还会产生怀疑心，跑去问其他的法师，他们也不懂，结果说师父是外道，真是令人懊恼的情况。

出家并不是要每天都诵早课、晚课，要受众生的供养，这样并不是出家的生活。释迦牟尼佛出家以后，每天跟祂的徒弟做什么？他们每天早上起来打坐，并没有听说，祂把那个地方弄得热热闹闹，每天大钟、大鼓，敲敲打打。在我们里面什么都有，这个身体就是最庄严、最美丽、最奥妙的大寺庙，我们修行以后，里面什么宝物都找得到。

没有修行以前，我们以为这个身体没有用，这个身体是凡夫的身体，这个身体很不好，但是修行以后，我们会很感谢造化给

我们这个身体，因为我们知道，用这个身体可以修得很好，没有这个身体不能修行。等我们修行高了以后，就会知道，在这个身体里面什么都有，整个宇宙都在里面，外面有什么，里面就有什么。我们是国王、佛、上帝，我们不是凡夫，不修行才是凡夫，修行以后就知道，我们在这个宇宙上，是最高贵的众生。

释迦牟尼佛每天走路去度众生，度完一个地方，再去度其他地方，有时候祂的徒弟，在其中一个地方，建一个道场给祂，但是去其他地方，祂还是用走路的。现在印度的出家人，仍然维持这种传统。耶稣基督也是一样，祂没有什么道场，祂跟祂的徒弟也是走路去度众生，随缘度众生。

今天的天主教徒却建大道场，每天讲一些已经死掉的经典。看古代的经典没有错，看佛教经典、天主教经典都好，但是如果不了解经义的话，即使看了一万年，也不会有什么利益。

所以我们一边看经，一边也要了解“我们是谁”，一边应该发现我们自己的智慧，这样才能够了解经典，才可以成佛，才会印证到经典里面所讲相同的体验，这样子看经才有用。看经只是做为参考，如果我们有什么体验，看经时会明了，古人也有同样的体验。

比如说，你们印心的时候，有普门品里面所记载的体验，“梵音、海潮音，胜彼世间音”等，都听得到，另外还有比较高的内在声音，当你们看普门品时，就会说：“体验都一样嘛！这样子我也开悟了！”

看楞严经时，读到修行菩萨各有什么体验，看到什么光、什么境界等，我们只要看一看、比一比，就知道师父所教的法门没有错，跟经典上完全一样，那时候你们会说：“现在我也有跟古时候的大菩萨一样的体验。”有这种比较，才知道我们的等级怎

么样。

并非念经就能成佛，念经是为了要参考古人修行等级怎么样？有什么体验？初地菩萨有什么体验？二地菩萨、八地菩萨、不退菩萨等等，各有什么体验？我们有没有和他们相同的体验？这样看经才有用，不然的话，没有什么福报。念经没有福报，对不起，一点点都没有，很可能你们听了，明天不想再来听师父讲经（大众笑）。

因为太习惯念经，现在师父说不要念经，太习惯念佛，现在师父说不要念佛，你们会认为，这真正是外道的法师（大众笑）。但是师父必须讲真实的事，不讲你们不了解，平常很多人已经讲过同样的事情，现在师父不要再讲相同的东西，每个人都讲念经拜佛，如果师父来这里，还是讲念经、拜佛，那我不如在家睡觉比较好。

我太懒惰了，不喜欢走来走去，还要来这里讲念经拜佛做什么？师父应该讲真理，提醒你们，唤醒你们，要你们站起来，不要睡觉那么多，不要太迷信，听到人家讲什么，就相信什么，自己没有主见，自己没有体验、没有印证，都是听到什么，就相信什么，听说女众业障深重，就立刻相信是这样，没有那回事，男女都平等。

在维摩经中讲，没有男没有女，因为我们的灵体没有什么样子，我们的本来面目没有形象，没有所谓男的样子、或是女的样子；任何人都有同样的本来面目。比如说，水都是一样的品质，这个杯子的外形那么大，所以就变成这个样子，如果杯子小的话，就变成小杯子的水，但是水仍然是水，它的性质并没有改变。

因为我们认定我们自己，就是这个外表的衣服，其实身体就跟衣服一样，清海就是清海，不论我穿白衣、黄衣或是红衣，或

是穿现在这身出家的衣服，我都是清海，就算是穿在家人的衣服，我也还是清海，因为我已经认识我自己是谁，所以不管穿什么衣服，都没有关系。

但是并非师父认为出家没有用，不是这样子，出家的生活很好，我的徒弟很多人出家，都是年轻人。不是我勉强别人出家，是他们自己跑来的。我没有讲出家、在家的事情，我自己一个人修，有人喜欢就来跟师父一起修，我不广告什么东西，我也不讲出家好或是在家好，这个随便个人的因缘，只要认真修行就可以。

在家、出家都可以成菩萨，但是出家很好，因为可以充分利用时间，修行多一点，跟师父接近多一点，在家人比较不容易跟师父在一起学。你们在澎湖，师父来一个礼拜，讲经一个礼拜，但是他们每天跟师父在一起，师父去哪里，他们去哪里，师父知道多少，他们慢慢也都知道多少，因为不管到哪个地方，师父讲任何经典，他们都听到。所以如果遇到一位好的师父，我们便出家跟他在一起学习，过一种很单纯的生活是很好的。

我们的地方很苦啊！我们一天煮一餐而已，如果早上他们饿的话，随便吃一点什么东西，有什么吃什么，没有就不吃，晚上不煮，早上也不煮。至于睡觉，男众一间，女众一间，都是睡在地上，没有床也没有个人的房间，师父的房间，差不多跟这个桌子一样大，我想已经太大了，本来要给他们睡，但是他们不敢，也不敢让我去睡在顶楼的楼梯间，所以我还睡在那个小房间，我们出家的生活是这样子。

出家并非为了要收人家的供养，我们很经济，来澎湖坐船，是坐最便宜的一种，一百九十元，不论我们做什么，或买什么，都是找最便宜的东西，因为是众生的钱，他们很辛苦去赚钱，即使供养一块钱，也是他们流泪、流汗换来的，所以我们不敢浪费，

如果我的徒弟买什么比较贵一点的东西，就会挨骂。

所以跟师父出家不那么简单，不是每一个人有一个房间、有电视、有报纸，不是每天做早课、晚课，以为这样就可以算是一个出家人，没有啦，我们每天打坐七、八个小时，此外还有其他的工作要做，要整理师父讲经的内容，还要复印，要回复别人寄来的信，常有人来问问题，还要打禅七、禅三，还要去各地讲经，还要盖房子、盖洗手间、砍柴、煮饭、种菜、做衣服等等很多事情，我们整天很忙。出家不是为了要享受世界，出家是为了要多一点时间修行，多一点时间侍奉众生。

在家人行动比较不自由，要去任何地方都不那么简单，应该先安排人照顾小孩，又要问先生同意不同意，问太太好不好等等。我们出家人要走就走，哪个地方需要我们去讲经，我们准备一袋小行李就走了，来这里一个礼拜，我们每个人穿这种衣服两套，就可以走了，其他什么都没有。

如果你们在家人要去哪个地方，就要准备很大的行李，红红绿绿很多东西。每天吃三、四餐，早上去买早点、煮早饭、吃早餐，就差不多要两个小时，这只是早餐。中午还要煮两个小时，两个小时已经是最少了，我看有些人煮饭大概要三个小时，九点就开始煮，十二点还没弄好，都是浪费时间。到了晚上还要再煮，下午还有点心，所以浪费很多时间。还要看电视、看报、打电话给朋友，还要去探望公公婆婆，还有很多邻居、朋友，好多事情，你们都知道啦！这种俗事我已经忘记了。

但是我在家的時候，也过着很简单的生活，不那么复杂。我在家时也是很忙，帮忙很多人，没有时间留给自己，可是我还不满意，我认为出家比较好，出家才是真正自由，要走就走，不要问先生或太太，生活比较简单，出家本来应该是这样子。

这些徒弟跟着师父出家很苦，师父很严格，不要看师父在这里讲经，笑容可亲的样子，就认为师父管教徒弟一定很宽松，没有，我很严格。

既然出家，就应该当一个最好的出家人，不要一半出家、一半在家，有的出家人，一个人有一个房间，还有电视、有热水。我们没有，洗冷水，冷死了也没有关系，死了往生比较快（大众笑）。我们也有一个热水器，这是学生强迫替我们装的，本来要装两、三个，我说不要，所以他们就强迫我们装一个，在最冷的时候，我们才用一点，平常很少用，都是洗冷水。

出家不是那么简单，你们不要认为打坐就好了。因为你们都是在家人，我不能破坏你们的家庭，鼓励你们都出家，那小孩怎么办？先生怎么办？已经结婚而且有小孩，就应该继续尽家庭的义务，尽量在家努力修行就好。

如果真正要出家的话，应该马上全都放下来，去出家。但是我告诉你们，出家不那么简单，如果出家修行不好，受人家供养是无法消化的。所以出家以前应该考虑清楚，自己值不值得这种生活，值不值得众生的供养？是不是还会想念丈夫、太太、儿子？

因为出家是最高贵的地位，比国王还高贵，国王只想一个国家而已，真正出家人是想整个宇宙、整个众生，比丈夫、太太的本分还高贵，因为丈夫、太太照顾一个小家庭、小团体，出家人要照顾的是整个宇宙，任何众生都照顾，动物也要照顾、草木也要照顾，不敢乱砍木柴，我们用的木柴，都是别人砍下来，留下不用的部分，已经都干枯了，我们才拿来烧，不是我们自己去砍活生生的树。

出家以后应该尊敬任何众生，因为众生都尊敬我们，如果我们不尊敬他们，或是不值得出家生活的话，业障很重啊！所以出

家应该要慎重。

在家人也很好，没有什么不好，照顾家庭，“心”出家就可以。出家是什么？不留恋这个家庭的情况，不留恋丈夫、太太，照顾他们只是为了尽自己的责任，心不迷失，这样就是出家，不留恋这个尘间就是出家。并不是说剃这个头，穿这件衣服才是出家，很多人穿出家的衣服，剃这个头，但是心还不出家。住在一间寺庙，跟住在家里一样，放一个家下来，又抓其他的家，离开某一个家，再住到另外一个家去，这等于没有出家。

今天的出家人太舒服了，我看很多大寺庙都是一个人一个房间，好舒服，里面还安装电视、电话，什么都有，这样子你们为什么不快点出家？出家比在家还好，每天做早课、晚课就好了，早上一个小时，晚上一个小时，整天没有事，还有人恭敬礼拜，你们真笨，为什么不快出家？你们现在还要出家吗？

我现在也还没有寺庙，开始收出家徒弟才半年多，已经有那么多出家人，虽然没有地方住，他们还是都要出家跟师父在一起，即使睡楼梯也没有关系。打禅七的时候，他们都睡楼梯，我们没有床，睡哪里都可以，屋顶、洗手间都可以（大众笑），有什么地方，就睡什么地方，所以他们跟师父出家很不简单，是真正发心修行的。

因为他们不是为了大寺庙，才来出家的。我们现在住的地方，是租来的，很可能明天那个主人赶我们走，我们就只好去山上搭帐篷，即使这样居无定所，他们也不在乎，所以他们出家来跟随师父，是真正不为寺庙，也不是为师父的，但是也是为师父的，这一点他们心里很明白。

万一明天师父不能够再回来福尔摩沙，他们也还是出家，不是因为喜欢那个师父才出家，也不是因为看上一间寺庙很舒服、

很适合、很安全，就为这个出家，不是的，他们出家很冒险，师父也不晓得会不会再来福尔摩沙？师父是外国人，每次最多可以停留六个月，以后就应该离开福尔摩沙，离开以后，可不可以再拿到观光签证，再回来福尔摩沙，还是一个问题，所以他们很冒险，因为他们是真正发心出家的。

不是在这里的几个出家人而已，在福尔摩沙还有好几个出家人，因为他们没有带身份证，所以这一次不能跟师父一起来，难过得都哭出来了。他们自己要出家，我有什么办法，我一来福尔摩沙没多久，他们就急着要跟师父出家，赶也赶不走，骂他们好厉害，他们也不怕，好像黏胶一样，所以他们出家很不简单，是真正很好的出家人。

跟你们坐在这里的出家人，很不普通，他们不管吃、喝、玩、乐、住的事情，真正很努力在修行，每天打坐七、八个小时，谁能做到呢？你们能不能？坐五分钟，我看你们已经动来动去了，好像蚂蚁咬一样，不要认为打坐很简单，心不定坐不下来，坐一点点就想站起来了。念经很简单，念佛也很简单，诵经很简单，打坐不简单。

现在还要不要问师父，为什么你不讲出家的事情？还要听吗？我今天讲这些，是因为有人问师父：“既然你说相信什么宗教都好，为什么你还要出家呢？为什么你好像不鼓励人出家，去相信佛教呢？”因为我看大多数的出家人，没有真正的出家心，所以不鼓励人出家，不勉强，喜欢就来，不喜欢就算了，我没有鼓励什么。但是我们的地方，比其他地方的出家众多，我们没有大地方住，却有很多人出家，福尔摩沙很多大寺庙，都是房子很大，却只有一、两个人住。

所以何必广告出家好呢？花本身没有讲什么，但是有香味，

人人都喜欢。所以如果你真正修行，别人就会跟你走，不用讲什么。我为什么应该跟其他的宗教打仗呢？他们如果相信这样，就让他们相信，如果他们要跟师父修，我就教他们观音法门，教他们吃素、持戒、打坐等等，教他们必要的东西。

不应该杀生，不应该偷盗，这种事从小我们应该学好了，所以不能称为戒律，也不只是佛教的戒律，这是社会的道德，人生和平的道德，所以我只教他们这样就够了。他们相信耶稣基督有什么不好？一边相信耶稣基督，一边相信师父就够了，不用换来换去，如果现在相信耶稣基督，以后相信观音菩萨，很可能有一天不相信师父，又回去相信耶稣基督，这样不是太浪费时间吗？

所以只要相信自己能成佛，相信自己能成耶稣基督，这样子就够了。一位教主的生活方式和理想，让我们喜欢，所以我们尊敬他、崇拜他。但是这些都不重要，最重要的是，我们应该变成他，这才是最好的崇拜，也是师父的本意。

师父并没有批评佛教不好，要人家相信天主教，没有这回事。鼓不鼓励出家，只是外表的事，没有什么关系，找到自己的本性，才是最重要。你相信哪个教主都无所谓，但是应该相信自己，找到自己的本来面目，才是最重要的。

在刚开始信仰宗教时，应该有一个偶像，做为我们模仿的对象，让我们慢慢地改变我们的生活，变成和他的生活一样，崇拜偶像的目的只是这样而已。不是每天拜拜他就够了，不够，要变成他才可以，变成耶稣基督，才是最好的崇拜。如果在座的佛教徒当中，也有像耶稣基督一样的菩萨心，我最高兴，这样不用出家也可以，但是太不简单了。所以我们凡夫，如果不了解真相，就不要任意毁谤其他的教主。

老子的教理很好，孔子的教理很好，耶稣基督也很好，穆罕

默德也好，对于任何宗教，我们不了解，就不要毁谤。当然，他们的徒弟有好、有坏，这是因为人有好、有坏，不是宗教好、宗教坏，这才是师父的本意。所以如果不了解，就不要任意批评师父是一贯道，或是两贯道。

本来今天要讲其他的事情，结果变成讲出家的事，讲这种事人家最不喜欢听。你们会想，我们在家人还有丈夫、太太，怎么讲出家的事情？谁要出家？只有“愚笨”的人，才像你们一样去出家（师父开玩笑）。

在家太好了，又有丈夫、又有太太，不需要控制自己什么，要有丈夫就有丈夫，要有太太就有太太，又可以每天搽红搽绿，要看电视也可以，要吃什么都可以，要吃三餐、四餐、五餐都没问题，要去哪里都可以，又有师父传法给我们，实在太好了。

的确，你们比师父更轻松，师父必须吃苦，不敢浪费时间，不敢有男女关系，不敢想那种事情，要吃喝东西应该谨慎，要去哪里也必须大家一起去。你们的生活太好了，所以我想你们在家的确很好，比我们还好，不用出家。出家是大牺牲，是大丈夫的行为，必须完全放下一切，应该过清白的生活，牺牲吃、喝、玩、乐的事情，什么贪恋都没有了，才能够出家。

你们在家人太好了，现在谁要出家举手？讲那么多没有人要发心啊！我知道不会有人要出家，既然知道，为什么还要讲？因为有人问，所以今天师父才要讲明白一点，不然的话，你们会有怀疑心，会有障碍。你们在家人生活很好，但是不要怀疑出家人，他们很辛苦，师父也很辛苦，没有享受什么，你们以为师父有很多徒弟，受到很多崇拜、很多恭敬，其实毁谤的人也很多，只是你们不晓得而已。

众生很无明，讲不通，讲来讲去都是一样的事情，还不晓得

什么时候，他会反过来骂。所以做师父并不简单，不是有人恭敬就好了，今天恭敬，明天不恭敬，谁知道呢？

其实这也没有什么关系，本来做师父就是这样子，讲真理的人都是这样的，如果师父只讲普通的道理，就不会有问题，每天教他们念经、拜佛，会有什么问题呢？跟普通的人一样，也去盖大寺庙，但是我不管这种事，我不喜欢盖寺庙，所以有人要供养师父，请求师父盖大寺庙，我说不要，快点拿回去，我不要收那么多钱，够用就好了。

本来出家人也不应该收钱才对，但是因为时代不一样了，所以应该收，收够用就好了，不要收那么多。但是如果不是我的学生，我也不收，因为我有一点点努力教他们，他们才有理由供养师父，至于普通的人，我不收他们的供养，如果他一直勉强我收，我为了不想争论太多，才收一点，但是也把这种钱，送去给其他需要的人。如果你们要跟师父出家，情况和别的地方不一样，应该要慎重考虑一下。

问：由于环境的关系，不能接受印心，能不能请师父，教我们一些基本的打坐方式，或是不吃素也能修行的法门？

师父：我教你们的，都是最基本的，不必再跟师父讲价，我不是在做买卖。叫你吃素，你不吃素，所以不要跟师父讨价还价，你们应该尽量吃素，越多越好。末法的时代，不要拿那么多众生的业障，如果不能吃全素的话，也要尽可能做到多少算多少。如果能修师父教你们的法门，当然很好，不能的话，就念南无阿弥陀佛。

福尔摩沙有很多法师，他们教很多事情，教念大悲咒，还有密宗、显宗等等，他们也不叫人吃素，你们可以自由选择，如果不吃素、持戒而来求师父教的话，那么师父也是教那样而已，教

你们数呼吸一、二、三、四，教你们参公案“我是谁？”教你们念佛“南无阿弥陀佛”，我教念佛比其他人教的念佛已经太好了，教你们从这里念，很少有人这样教。不然你们以前修什么法门，对你们有利益，现在就继续修。师父很了解你们的情况，我知道你们急得很，很喜欢跟师父学，但是还放不下世俗，一脚在这里，一脚在那里。其实口味根本不是问题，饿的时候，吃什么都好吃，如果不能煮素食，就去饭馆学，我们这里的老菩萨煮饭很好吃，你可以来跟她学。

我知道你们现在的情况还走不开，被种种障碍绑得很紧，被工作绑、婚姻绑、环境绑等等很多事情。但是学佛应该勇敢，不然走不开。现在如果走不开，下辈子也是一样，仍然有同样的情况，还是有丈夫、太太，也是不能吃素，因为…，如果…，所以…，不过…，虽然…，但是…，一样有数不尽的理由。

每一次我们做人，都有很多因为、所以、不过的理由，所以我们现在要砍断因缘，决定此生是最后一世，以后永远不再来。

如果怕吃农药的话，很简单，每一次要洗菜时，应该用盐水洗，放很多盐巴，浸在里面五分钟，不管是水果、蔬菜，都应该洗干净，用盐水泡五分钟以后，农药就可以除掉，再用干净的水冲一次，如果觉得吃素不习惯，慢慢来就会习惯。

事实上，本来没有什么好，也没有什么坏，都是我们的习惯所造成的。小孩子的时候，也同样有六根，有眼耳鼻舌身意，但是因为那个时候没有分别，习惯还没有养成，所以你给他牛奶他也喝，你给他东西，不加盐巴，他也吃，你给甜的，他也吃，给咸的他也吃，他不知道什么东西，人家骂他，他也笑笑，你如果对他：“你真是个好小孩。”他也笑笑，因为他没有分别的习惯。

但是当我们长大后，越来越习惯被六根绑住，现在变成习惯

什么东西，不喜欢什么东西。比如说抽烟，本来我们没有抽烟，长大以后跟朋友抽烟，就改不掉了，现在整个世界有很多人抽烟，如果有人不抽烟，就好像落伍了。吃肉也是一样，本来根本不应该吃肉的，可是因为现在大部分人都吃肉，如果有人吃素，对于多数人，反而变成奇怪的现象，所以要改习惯也不简单改。

就像抽烟的人一样，本来应该不抽才对，可是抽烟变成习惯，以后却改不掉了，要改的话就觉得很怪，很多抽烟的朋友会来攻击他，再请他抽烟。因为我们自己越来越造越多的习惯，把我们的生活，弄得越来越复杂，所以我们放不下。

修行的人必须要很勇敢，才能够改掉这个习惯，才能够抛开社会的压力，抛开家庭传统的压力。为什么师父不教你们那么多呢？因为即使师父把观音法门全部教你们所有的人，对你们也没有太多好处，如果我们的身体还不干净，会承受不了佛力，即使受得了，也没有什么好的影响。

比如说这个杯子，如果很脏的话，不论师父放什么山珍海味的东西在里面，我也不能吃，放很干净的水，我也不能喝。要喝水，就跟这个杯子有关系，先把杯子洗干净，才能够喝水。如果这个杯子还不够干净，就把水倒在里面喝下去，很可能会中毒、会头痛、肚子痛，甚至死掉。

所以身口意都应该干净，才能够修解脱的法门，不然的话，你们修普通的法门就好了，念南无阿弥陀佛是最安全的，或是去找其他的法师，外面有那么多法师，他们都教普通的法门，假如你们要师父教普通的法门，我也和他们教的一样，如果不教数呼吸一、二、三、四，就教参公案，不然的话，就教你们密宗，念嗡嘛呢叭咪吽几万遍，念金刚咒几十万遍，我没有可以教你们继续吃肉，却可以解脱的法门。

我不能骗人，也没办法保证，因为如果你们吃肉喝酒太多，享受太多，肚子太饱，修行时会有麻烦，会神经不正常，心神激动不安，所以我最好不教，我怕教了不安全，因为不晓得你们每天吃多少肉？每天喝多少酒？你们不常常接近，师父也不能天天提醒你们，少吃肉或是不不要喝那么多酒。

事实上，我也不敢这么做，吃、喝是你们个人的生活，我不能管太多，但是如果师父教你们什么法门，万一你们出了什么问题，我会很后悔，所以我不敢教，要跟师父学的话，应该牺牲。其实讲牺牲是好笑的事情，没有什么牺牲，本来就应该过一种单纯的生活才对，不应该吃肉、喝酒、抽烟，可是现在说放下这些，竟然变成一种牺牲。不论我们学任何东西都应该要安全，不然宁可不学，只要念南无阿弥陀佛、念经、拜佛就好了。

即使真正学密宗的话，也应该很努力，不是那么简单，每天应该拜佛，大拜多少百遍，每天念唵嘛呢叭咪吽，或是念其他咒语好几万遍，灌顶、灌头、灌什么东西很多，不是那么简单。我学密宗的时候，觉得好复杂，我想只有观音法门是最简单、最究竟、最安全，最适合任何众生的法门，但是很多人却认为很难，如果跟观音法门比较的话，密宗才是真的很难、很复杂的法门。

我不晓得你们在家人，怎么会有那么多时间修行密宗？出家人才能修，在家人没有空，修也没有用。要学神通可以学密宗，但是要学密宗去找喇嘛学，我不教那种东西。要学禅，参“我是谁？”去找禅师学，我“不禅也不密，不垢也不净”，我只教观音法门，如果你们要买观音，就来跟师父买，要买其他的事情，就去找其他专门卖的人。

不是我不能教，我什么都能教，但是我怕你们身口意不干净，会出问题，所以欢迎你们去其他地方学，有很多人要卖，到处

都在卖那种普通的法门，为什么还来向师父买呢？即使师父把这个观音法门教你们，你们也不会解脱，因为杯子不干净，水也跟着不干净，所以不可以教，不是因为师父严格。

这个法门不是我的，力量也不是我私人的，是公共的，本来应该给越多人越好，但是如果情况不许可的话，也不能给，这是为了你们个人的安全。如果要成佛，却连一点点东西都不能牺牲，那就不用啦！留下来享受世界就好了，这个世界对你们不错嘛！到现在为止还不错（大众笑），地位很好，有太太、有丈夫，享受什么都可以，为什么要成佛呢？要成佛好苦喔！

我告诉你们，师父修行好辛苦，从小就发心修行，长大以后，听说哪个国家有好的法师，立刻去找，看到哪个修行的人，就顶礼求法，修行好辛苦，好不容易才求到一个最高的法门，现在来这里讲一个礼拜的经，要把最珍贵的宝物分给你们，可是有多少人要学？你还在那里拖拖拉拉跟师父做买卖？你看有什么用呢？浪费时间而已。

我想你不要成佛最好，只有笨的人才要成佛，师父太笨了，看众生好痛苦，我以为众生都要解脱，我想他们无明，因为没有真师指导，不能解脱，我以为他们都想要成佛，所以我辛辛苦苦、快快修行，想要赶快修到某种程度，以后拿回来给众生。但是不简单，他们不接受，即使接受，也不继续修行，甚至不但不修行，很可能经过一段时间以后，还反过来毁谤师父，讲很多坏话。

所以成佛没有什么好的，我劝你们不要成佛，趁现在还没有成佛赶快停，不要修行，享受世界，有太太、丈夫很好，吃肉、喝酒很好，抽烟、赌博什么都好，为什么要成佛？等到下地狱再说！成佛以后，也很难救得了谁，要救人不简单。耶稣基督被人钉，释迦牟尼佛常被攻击，差点被人杀，惠能也是有人要杀他。

在印度，很多大明师都曾经受到很大的刑罚，被人家处罚很厉害，有的人被罚坐在大太阳底下，或者把祂放在很热的沙堆里。印度很热，有的人被罚坐在很热的铁板上，因为他们不相信祂是大师，他们要处罚祂，甚至还有人被分尸，对于这个世界来说，成佛真的没有什么好处。

你们不修行我很赞成，不要吃素，也不要成佛，我现在很后悔，但是太迟了，不可以再换回凡夫，因为已经习惯了，你们吃肉的习惯不能改，我现在吃素也不能改，也执着在吃素上，不然的话我马上改。现在也不想结婚，不然我就再回家结婚（大众笑），做一个普通的人比较好。成佛没有什么，如果你们要继续享受世界，欢迎留下来。但是不要责怪佛菩萨不救！

我们的世界，现在不是只有农药而已，还有很多毒气、飞机、机器、辐射线、原子弹，我们试爆很多原子弹，破坏我们地球的保护层，现在已经有很多地方，例如北极、南极都出现漏洞了，使这个世界变得很混乱。

所以不是农药而已，很多危险的东西等着我们，如果这样继续下去的话，后果很可怕。现在的水也大部分都有毒，连鱼虾都死掉了，因为工厂排出很多毒质，我们的垃圾，很多都丢到水里，水污染的情形很严重，空气也不那么干净，这种污染情况，好几十年，甚至好几百年以后还是一样，只会更严重。

假如你们不要“享受”这种情况的话，就应该快点走开，修行几十年以后，就可以走了。但是如果不修行，要留下来的话，几百年以后，还是在享受那种污染的空气，农药越来越多，毒药越来越增多，吃什么东西，都没有以前那么单纯。

这个地球，现在如果看得到的话，外面有很黑暗的气氛包围，有的时候，甚至还会跑进来，因为已经有漏洞了，虽然有很多其

他高等级的众生，来这里帮忙我们，但是祂们很忙，帮忙不够快，我们破坏的速度，比祂们帮忙修补的速度还快。

不晓得什么时候，这个地球会爆炸，所以不要只想农药，还有其他更严重的问题。你们学科学的就知道，学医学也会知道，看报纸、看电视都知道，师父当然不看报、不看电视。但是老子说：“圣人不出户外，却什么都知道；不看窗外万物的情况，也可以了解‘道’。”（道德经四十七章：“不出户知天下，不窥牖见天道”）

印心——观音法门

清海师父经由印心，把观音法门传给诚心渴望真理的人。“观音”中文的意思是静观声音的振动，此法门包含观内在的“光”与“音”。自古以来，在世界上所有的宗教及灵修文献中，都重复提到这种内在的体验。

例如，基督教的圣经上说：“万物初始于声音，这个声音与上帝同在，这个声音就是上帝。”（约翰福音第一章·第一节）这个声音就是指内在的声音；也称作“上帝的语言”、“Shabd”、“道”、“音流”、“喃”，或是“天上的音乐”。清海师父说：“祂在万物之内振动，并且长养整个宇宙。这个内在的旋律可以治愈所有的创伤，满足所有的欲望，及平息一切世俗的渴求，祂是全能且充满爱力。因为我们由这个声音创生，所以与祂沟通会带来心灵的平静及满足。听过这个声音之后，我们整个人会改变，我们对于生命的想法会整个大幅度改善。”

“开悟”这个字即是指内在的光——上帝的光，祂的强度由微光到无数个太阳那么亮。经由内在的光和音，我们才认识上帝。

修观音法门、印心并不是神秘的仪式或加入新的宗教。印心时，会指示打坐——观光和观音的特别注意事项。第一次神圣的体验将会在静默中降临。

传心印是此法门的精华，清海师父不必亲临现场为你开启此门，而如果没有师父的恩典，这些方法本身并不能带来什么利益。

在印心时，你马上可以听到内在的声音并看到内在的光，这种情况可以称为“顿悟”或“即刻开悟”。

清海师父接受各宗派和不同背景的人来印心。你不需要改变原有的宗教或信仰，也不会要求你加入任何组织，或要求你参与

任何不适于你目前生活方式的活动。

- * 印心不需要缴任何费用。
- * 终生吃纯素是接受印心必备的条件。
- * 每天打坐修观音法门、持五戒是印心后唯一的要求。

戒律是一种准则，它能帮助你不伤害自己，也不伤害其他的众生。如此修行，你可以深入且长养印心时开悟的体验，终而得到最高的觉悟或成佛。如果不每天修行，将会忘记自己已经开悟，而退回到一般的意识层次。

清海师父的目标在于教我们自己成道。因此，她所教的法门每个人都可以修，自己可以修，而不用靠任何额外的辅助。她不找信徒、崇拜者或徒弟，不想成立会员组织按期收费，她不接受你的金钱、膜拜或礼物，不用供养她这些。

她只接受你的诚心——在日常生活中及打坐修行上想提升自己成为圣人的那份诚心。

五戒

1 不杀生：包括须吃纯素，禁食任何一种肉类、乳制品、鱼、禽类、蛋类（受精或未受精）及不食用任何含蛋、奶和动物成分的产品。

2 不妄语

3 不偷盗

4 不邪淫

5 不使用及接触任何毒害身心的物质：包括不喝酒、不用毒品、不抽烟、不赌博，及不接触任何色情、暴力或使心智激动的书报影片和电子游戏。

清海无上师出版图书目录

即刻开悟之钥：中文版（1-10）、英文版（1-5）、悠乐文版（1-15）、韩文版（1-11）、印尼文版（1-5）、西文版（1-3）、泰文版（1-6）、蒙古文版（1、6）、波兰文版（1-2）、德文版（1-2）、葡文版（1-2）、法文版（1-2）、日文版（1-4）、匈牙利文版（1）、瑞典文版（1）、芬兰文版（1）、藏文版（1）

即刻开悟·问答录：中文版（1-3）、英文版（1-2）、悠乐文版（1-4）、韩文版（1-4）、印尼文版（1-3）、法文版、德文版、保加利亚文版、波兰文版、葡文版、捷克文版、日文版、匈牙利文版、俄文版（各1册）

即刻开悟·师徒内信：中文版（1-3）、英文版（1）、悠乐文版（1-2）、西文版（1）

即刻开悟·师徒神奇感应：中文版（1-2）、悠乐文版（1-2）

一九九二年三地门禅七专辑：英文版、悠乐文版（各1册）

清海无上师1993年全球弘法专辑：中文版（1-6）、英文版（1-6）

师父讲故事：中文版、英文版、泰文版、悠乐文版、西文版、韩文版、日文版（各1册）

上帝与人类的故事——圣经故事的灵思：中文版、英文版、悠乐文版（各1册）

和平之道——直接和上帝连线：中文版、英文版、悠乐文版（各1册）

为生命上彩：中文版、英文版、悠乐文版（各1册）

了悟健康——回归自然正当的生活方式：中文版、英文版、悠乐文版（各1册）

轻松修行的秘诀：中文版、英文版、悠乐文版（各1册）

清海无上师智慧漫画集——上帝照顾一切：中文版、英文版、悠乐文版、

韩文版、日文版、法文版 (各 1 册)

清海无上师开悟笑话集——光圈太紧了: 中+英文版 (合 1 册) (书+CD)

甘露法语 (一): 中文版、英文版 (各 1 册)、西+葡文版 (合 1 册)、
德+法文版 (合 1 册)、英+韩文版 (合 1 册)、日+英文版 (合 1 册)

甘露法语 (二): 中文版、英文版 (各 1 册)

无上家厨·国际素食珍肴: 中+英文版 (合 1 册)、悠乐文版、日文版 (各 1 册)

无上家厨·家珍味: 中+英文版 (合 1 册)

天艺: 中文版、英文版、悠乐文版 (各 1 册)

真爱: 中文版, 英文版, DVD, MP4

“和平之音、四海一心”纪念专辑: 中+英+悠乐文版 (合 1 册)

清海无上师艺术创作专辑: 中+英+悠乐文版 (合 1 册)

清海无上师艺术创作专辑——绘画系列: 中文版、英文版 (各 1 册)

天衣珍藏本: 中+英文版 (合 1 册)

带我回家: 中文版、英文版、悠乐文版、法文版、意大利文版、韩文版、
蒙古文版、希腊文版、保加利亚文版、西文版、德文版、波兰文版、匈
牙利文版、俄文版、印尼文版、捷克文版、罗马尼亚文版、土耳其文版、
阿拉伯文版 (各 1 册)

今生有你——我的狗宝贝: 中文版、英文版、悠乐文版、韩文版、日文版、
西文版、波兰文版、德文版 (1-2 册)

真爱奇遇——我的鸟羽兄弟: 中文版、英文版、悠乐文版、法文版、德文版、
韩文版、蒙古文版、俄文版、印尼文版、阿拉伯文版 (各 1 册)

高贵的野生: 中文版、英文版、悠乐文版、德文版、法文版、韩文版、
蒙古文版 (各 1 册)

沉默的眼泪: 中文版、英文版、法文版、德文版、悠乐文版、西文版、葡文版、菲律宾文版、韩文版 (各 1 册)

无子诗: 中文版、英文版、悠乐文版

失落的回忆: 中文版、英文版、悠乐文版

金铜回忆: 中文版、英文版、悠乐文版

蝴蝶梦: 中文版、英文版、悠乐文版

前身足迹: 中文版、英文版、悠乐文版

往日时光: 中文版、英文版、悠乐文版

旷世情人: 中文版、英文版、悠乐文版、法文版、德文版、西文版、韩文版、蒙古文版

珍爱沉默眼泪: 中文版, 英文版, CD, DVD, MP4

生命与意识的省思: 中文版 (雅奈兹·德尔诺夫舍克博士著作)

和平曙光—有机纯素化解全球危机: 欢迎至 <http://crisis2peace.org/tw>, 免费在线阅读或下载各种语言版本电子书

以上丛书系列等陆续出版中!

另有讲经、音乐 DVD、MP3、MP4、CD 系列, 有阿拉伯文、亚美尼亚文、悠乐文、保加利亚文、柬埔寨文、广东语、中文 (繁体 & 简体)、克罗地亚文、捷克文、丹麦文、荷兰文、英文、芬兰文、法文、德文、希腊文、希伯来文、匈牙利文、印尼文、意大利文、日文、韩文、马来文、蒙古文、尼泊尔文、挪威文、波斯文、菲律宾文、波兰文、葡萄牙文、罗马尼亚文、俄罗斯文、斯里兰卡文、斯洛维尼亚文、西班牙文、瑞典文、泰文、土耳其文、祖鲁文等版本发行。

如何与我们联络

联络处：福尔摩沙苗栗西湖邮政九号信箱（邮政编码 36899）
P.O.Box 730247, San Jose, CA 95173-0247, U.S.A.

☆ 无上师电视台

E-MAIL: Peace@SupremeMasterTV.com

电 话: 1-626-444-4385

传 真: 1-626-444-4386

☆ 经书编译组

E-MAIL: divine@Godsdirectcontact.org

（欢迎参与各种语文的翻译工作）

☆ 新闻组

E-MAIL: lovenews@Godsdirectcontact.org

☆ S.M. Celestial Co. , Ltd.

E-MAIL: smclothes123@gmail.com;

vegan999@hotmail.com

电 话: 886-3-4601391

传 真: 886-3-4602857

网 址: <http://www.smcelestial.com>

<http://www.sm-celestial.com>

☆ 修行服务台

E-MAIL: lovewish@Godsdirectcontact.org

☆ 清海无上师世界会出版有限公司

E-MAIL: smchbooks@Godsdirectcontact.org

电 话: 886-2-23759688

传 真: 886-2-23757689

<http://www.smchbooks.com>

☆ 易购网

Celestial Shop: <http://www.theCelestialShop.com> (英文)

伊甸园: <http://www.EdenRules.com/> (英、中文)

☆ 莱明富纯净家园购物网

<http://www.lovingfood.com.tw>

☆ 爱家国际连锁餐饮

E-MAIL: service@lovinghut.com

电 话: 886-3-4683345

传 真: 886-3-4681581

网 址: <http://www.lovinghut.com/tw/>

☆ 观音网站

与上帝直接连线 —— 欢迎参访清海无上师世界会全球观音网站:

<http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm>

进入此入口网站, 即可进一步连结到各种语文的观音网站, 或观赏

24 小时网络电视台：“无上师电视台”、“艺术与灵性”节目。此外，您也可以即时下载各种语文版本的《即刻开悟之钥》样书，订阅或下载电子版《清海无上师新闻杂志》，或进行在线浏览等等。

无上师电视频道

无上师电视台是纯粹播映建设性节目的频道，此频道将为您带来灵性新视野，充实您的人生。全天 24 小时提供在线观赏“无上师电视频道”——

<http://www.Suprememastertv.com/tw>

《即刻开悟之钥》各国样书免费下载网站

(80 种语言)

<http://sb.Godsdirectcontact.net>

<http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/booklet>

<http://www.Godsdirectcontact.com/sb/index.html>

即刻开悟之钥 第四册

作 者：清海无上师

发行所：清海无上师世界会出版有限公司

地 址：台北市中正区忠孝西路一段 72 号 8 楼之 16

电 话：886-2-23759688

传 真：886-2-23757689

E-mail : smchbooks@Godsdirectcontact.org

<http://www.smchbooks.com>

邮拨账号：19259438

The Supreme Master Ching Hai © 1987~2015

著作权人：清海无上师

本书内容欢迎转载，但应先经发行公司同意

第一版：1990 年 08 月 01 日

第二版：1991 年 04 月 01 日

第三版：1992 年 05 月 01 日

第四版：1993 年 05 月 20 日

第五版：1994 年 11 月 25 日

第六版：1998 年 10 月

第七版：2004 年 03 月

第八版：2014 年 07 月

简版横排：2015 年 11 月

国家图书馆出版品预行编目资料：

即刻开悟之钥 / 清海无上师作。 -- 再版。 --

台北市：清海无上师世界会，1998「民 87」

1 册；13×19 公分

ISBN 978-957-98468-9-9 (第四册：精装)

1. 灵修 2. 精神生活

192.1

87012594