

即刻开悟之钥(五)

清海无上师

即刻开悟之钥
清海无上师 第五册

清海无上师

即刻开悟之钥
(第五册)

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)。

清海无上师也颁发“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。

清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“清海日”。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。

清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”，即由清海无上师所提出。

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”纯素连锁餐饮店在青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，青海无上师无私奉献、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
清海无上师简传 —— 爱的道路	5
前言	9
1. 隐形术	11
2. 认识自己的佛性	26
3. 明师只为度众生而来	43
4. 如何把握福报避免业障	64
5. 天灾人祸都是意念造成	73
6. 宇宙星球的故事	88
7. 修行进步的秘诀	102
8. 西藏密法 —— 晒衣法门	111
9. 观音法门与神通有何不同	123
10. 见明师一眼保证解脱	136
11. 菩萨摩訶萨的工作	148
12. 开悟不用佛像	176
13. 弥陀赞的真义	190
14. 修行观音法门具有治病的能力	204
印心 —— 观音法门	213
出版品介绍	215
如何与我们联络	218

隐形术

清海无上师讲于福尔摩沙台北新店
一九八六年九月二十八日（原文为中文）

昨天师父跟你们讲到有关神通的问题，你们还记得吗？如果我们贪神通，就会停在那边，因为很好玩，可以呼风唤雨、移山倒海、撒豆成兵等等，跟小孩玩他们的塑胶玩具一样，他的爸爸要买大车给他，他不喜欢，他喜欢自己那辆用手推的小玩具车。

神通是很危险，并不是说神通是坏的，有神通不是坏的事情，大师父们都有神通，但是他们不随使用，不介入人家的因果，让他们自己长大。如果你勉强一个小孩吃豆干、豆腐等辣辣的东西，对你来说，这些东西既好吃又营养，对他来说却不能消化，他要喝牛奶。

要帮忙人也可以，但是应该等他要求时才帮忙，不求就不帮，因为当他要求时，表示他已经长大了，他自己想要解脱时，才可以帮忙，不然的话，没有太多用。修行等级到第二世界时，就能知道过去、现在、未来的因果；到第三世界时，可以飞行自在；到第四世界才是真正神通的国度，从第四世界才有真的神通力量出来，这个是无我的神通，诸佛菩萨要在哪个地方化身就可以化身出来，听懂吗？

祂们并没有想到要化身去哪边，但是只要众生跟菩萨有缘，需要帮忙，祂马上化身出现，这个时候才是真正的无我，所以每个地方都能显现。但是如果有人错用那种神通就好危险，会把自己出卖掉，就跟卖自己的灵魂一样，最后归化进魔王的国度，成了魔王的部下，即使修再高也只能成魔王。

所以修行很简单，错用神通会造很多灾难给自己。虽然我们看到很多人有神通，但是并不表示他就是最高的法师，因为最高的法师不用神通，他们自己知道就好，很少使用它，真正需要时才用，不需要就不用。对于那种他心通、宿命通、神足通等，他们都没有用，即使他知道你心里想什么，也不会讲，因为讲出来会扰乱人家的心，会让众生害怕。

如果你们来道场时，每次都想到师父什么都知道，就会害怕、会害羞，不敢来跟师父接近。你们这些学生已经比较了解，很可能不会那么害羞，但是那些刚刚来或是刚刚学的人，如果我把他的心都公开讲出来，很可能他一百年都不敢再来见师父了，因为每个人的心都是黑暗的地方比白的地方多。

其实众生那些乱七八糟的事情，师父也没有兴趣讲，你们所想的事情对师父来讲，既不好也不坏，好坏都只是众生的观念而已，不是佛菩萨的观念。所以那种他心通或是替人看病的神通，都是小孩子玩的把戏，用起来没有什么意思。

修行到第一、第二世界时就会救病，所以在福尔摩沙有很多救病的宗派。在台中或台南好像也有这样的宗派，他们念二十一字神咒，供奉一个神像，也能替人救病。事实上，这个只是第二世界的等级，没有什么。

那天我问他们：“你们救这样子的病，等下个礼拜会不会再病？”他们说：“当然会啊！”既然是这样，救这种病干什么？今天虽然没有病，明天还会再病，这有什么用？而且他们也没有

要求人家吃素，他们说：“没有关系，对你方便就好了。”当然，如果要在三界里面跑来跑去的话，不管你做什么都可以，没有人会管，因为魔王知道你不会走到什么地方去，你不可能离开三界，所以不管你做什么，他都欢迎，他会跟你讲：“OK！没关系。”

如果父母不管他的孩子，就会把他放在学校，不在乎他学不学，也不管他会变成聪明或愚痴，这种父母一定不会严格。但是如果爸爸妈妈要他变成聪明的人，就应该严格一点，叫他应该学这个、学那个，要他努力一点。有很多人跟师父抱怨：“为什么跟您学必须吃素？”吃素本来就是应该的，因为我们不是老虎也不是野兽，这是很简单的事情，但是有人就是不喜欢。

今天我要跟你们讲隐形术，为什么会有隐形术存在？其实隐形术也没有什么，隐形的时候并不是这个身体跑掉，我们的身体还在，但是人家却看不到。为什么呢？因为我们身体的细胞都改变了。比如说当我看到某个人的时候，我们身体内细胞原子的振动频率，马上会随着那个人身体细胞原子的振动频率改变，变成跟他的振动频率一样，所以他不能感觉到“我”的存在。

但是你无法控制这个东西，并不是说你现在想要隐形就能隐形，这个必须依赖那个大力量、最高的力量、佛的力量。当你修行到达那个等级的时候，你要什么，他就给你什么，并不是说你自己可以控制，也不是你想要这样隐形，就可以变成隐形。当你有困难的时候还是应该马上想：“请帮忙我，我要隐形。”那个时候，这个力量就会安排给你。

所以修行越高的师父们越谦卑，因为他们没有这个“我”，他们知道这个不是“我”做的，一切都是宇宙的力量，我只可以用一点点，变成祂的一部分。但是一部分也是全部，如果你把这个杯子里的水，放在溪流里面，它是不是也变成溪流的一部分？这个部分跟其他部分都沟通了，如果说它变成这个水流也没有错。

同样，我们修行越高，越变成最高力量的一部分，因为跟这个宇宙的力量沟通变成一个，所以不管我们要用什么都有，但是我们不是用我执弄的，和凡夫不一样。大师父们不会说这是“我”弄的，耶稣基督说：“不是我做的，是我的父亲在天堂弄的。”

但是并不是每个人这样讲，他的父亲马上就从天堂下来弄给他，不是这样子，这和耶稣基督的等级有关。所以不能说耶稣基督没有什么，跟普通人一样，如果祂修行不好，没有好福报的话，就不会变成大力量的一部分，也不能一求祂，祂的父亲马上下来帮忙祂。

虽然隐形术不是我们自己可以控制的，但是也和我们修行的等级有关。这个跟化身是一样的情况，化身也是自然化的，并不是师父在这里想：现在“我”要化身救这个或是救那个，如果那样想的话，就是真正的我执，还是在魔王的范围里，听懂吗？

“化身”是自动的，当你需要的时候马上有。比如说这个人现在需要师父帮忙他，马上就会有师父的化身去救他。并不是师父控制这个东西，但是那也跟师父有关，因为师父已经变成这个力量了，就像太阳一样，想要看见太阳，只要打开门，太阳就会出现。太阳的出现都是自动的，而不是太阳在控制，太阳本来已经有了，如果你要看的话，打开自己的门，它就会照进来。如果那个太阳还会想：“今天我要照这个家，明天要照那个家。”它一定会很忙很累。

所以使用小小神通以后，会觉得很累，因为必须使用自己的头脑，先念咒、画符，然后才能化成一个人或是两个人。但是大神通是自动的，跟空气一样，你需要的话，空气马上就来，并不是说应该有一个人在那里制造空气，没有，一切都很自动，这就是无我的神通。

修行超过第四世界，到第五世界时，就可以有这种无我的神通。

所以有很多人告诉师父说：“师父有神通能化身，应该教人家。”事实上，这个不是“我”有神通，所以我怎么会教呢？听懂吗？我根本没有想这些事情。

在金刚经有讲：佛菩萨没有想他们是佛菩萨，如果有一念头想他是佛菩萨，或是他会做这个、做那个，会度这个众生、度那个众生的话，就不是真正的佛菩萨。真正的佛菩萨是自动的，所以说度众生，但是没有众生被度，因为他们没有这个“我”。不可说“我”度这个众生，我根本没有做什么，这个“我”只是大力量的一部分而已，是从大力量化身出来，让众生看的，这不是真正的我。真正的我是永远存在，什么都有，什么都可以给，这个才是真的我。

不过也不可以这么想，但是为了用语言讲给你们听，我才这样讲，不然的话，“我”根本不在。在，但是不在；度众生，但是也不度众生，一切都是自动的，比呼吸还自动，因为呼吸有时候我们还可以感觉得到。本来我们都忘记呼吸的存在，但是有时候我们要记得，也可以记得，也可以控制，使呼吸大一点或小一点。但是度众生比这个还自动，众生想要什么，马上就有，不需要师父做什么。

不过这个（凡夫的）我跟那个（化身的）我也有关系，不然的话，你怎么没有看到别人的化身，只看到师父的化身呢？造化会选择特别的人来替佛工作，就像某个人成佛，而其他人不成佛一样。一个人应该真正单纯，没有我执，才能够处理这个力量，不然对自己危险，对人家也没有太多福报。

比如说这个杯子不干净，即使你们放山珍海味在里面，也不能吃；能吃的话，也不会有完全的好口味，还是不够干净，会有一点点毒，你们会想：“怎么还有沙子？味道不好！”这是因为这个杯子不好，并不是东西不好。

一样，如果有人要变成那种力量的一部分，应该要真正单纯，没有自私的观念或我执的观念，才比较好。

现在你们已经知道，当一个人隐形的时候，他的细胞原子的振动频率会变成和对方的振动频率一样。但是如果他出现在很多人的场合里，虽然他和这个人的振动频率一样，使对方看不到，不过另外那个人却能看到，怎么办？如果隐形者的振动频率和这个人一样，却和那个人不一样时，怎么办？你们知道不知道？不过这是依照不高等的隐形术来讲，高等的隐形是，隐形者会把他的振动频率提很高，凡夫的眼睛都看不到。

比如说我坐在这里，所有地方都有人，我的身体应该怎么隐形？这时候，我的身体必须随着每个方位，改变振动频率，在那个地方看到那个人，身体就会变成和那个人一样的振动频率，在这个地方则马上变成这个人的振动频率，所以即使出现在多人的场合，也没有人能看见。但是如果对方来接近的话，就会碰到。隐形时人家虽然看不到你，你却可以看到人。

所以当有人走过来的时候，你要让开一点，不然的话，他会感觉到你的存在。如果他碰到你，就会看到你，因为那个时候，我们的系统醒过来了，当这个凡夫心醒起来一点时，隐形的线路就断了，了解吗？隐形术可以用科学来解释，没有什么不可以。

问：隐形的时候，虽然看不见，身体是不是仍然存在？

师父：身体仍然存在，脸也还是一样，并不是丢掉了。刚才说的是真正的隐形。除此之外，另外还有一种隐形就是：如果我们很平和，有一种很柔和的气氛，虽然我们在这边，但是人家却不感觉到我们存在，很可能他们看到我们，但是跟没看到一样，因为我们不干扰到他们的气氛。如果刚才我们打坐的时候，有一个很激动的人来这边，制造很多声音，我们一定会感觉到他在。但是如果他是一个很平和的人，来这边以后，马上到后面打坐，

没有讲什么,也没有什么太激动的思想,我们就不知道他在,懂吗?

所以有时候很多人可以很平和地住在一起,没有打仗,因为他们彼此的气氛差不多一样,不会干扰他人的气氛。当我们去某个地方时,如果不讲话,只是默默念佛,人家虽然看到我们,却好像没有什么事一样,但是我们一讲话,人家就知道我们在。

所以讲话是很不好的事情,会激动整个气氛,因为讲话的时候,会产生振动,不管我们讲什么,都会产生振动。本来振动很平稳,讲话以后,就变成很乱,所以会发生很多事情,很可能以后还会互相打仗,假如我们造一个比较激动的气氛,那个力量会反应到我们身上,对我们产生不好的影响,所以讲越少越好。

我们不讲话时,没人知道我们在,这也是一种隐形术。真的,有的时候你去参加一个大型的宴会,每个人都在唱歌、跳舞、喝酒、讲话,你默默进去,没有人知道,很可能你走到他的面前,他还看不到你,是不是这样?因为他们忙着讲他们的事情,我们也不干扰他们,所以我们好像不存在一样。

修行的人也是一样,他的气氛会越来越柔和,所以修行越高,人家越喜欢接近。因为修行的人不管处在任何气氛中,都不激动,修行越高越能和更多的人配合,所以每个人都喜欢他,因为每个人接近他,都会感觉到好舒服,跟其他人相处的时候,总是会感觉到被干扰。

因为一个高修行的人,不会管人家,也不打扰人家的气氛,所以大家才感觉很柔和,我们常常会说:“某某人好像很柔和,跟他住在一起好舒服。”就是这个意思,懂吗?

有些人会让人觉得受不了,虽然他没有讲一句话,也没有做什么,但是却让人家感觉到不舒服,因为他里面的气氛太激动。我们的思想是很重要的,虽然我们不动手打一个人,但是假如我们里面的思想充满暴力,很想要打他,他就会感觉到不舒服,他

会生病。不只是以前，到现在还有人会用那种黑神通，在很远的地方，用他的思想害人，他会用符咒、用神通，很可能放一张照片或头发，然后用他的坏思想，在很远的地方害那个人，不一定要接近他才能害。

所以身口意都是很重要的，不是只有用身体才可以打人，用意念害人也是一样，甚至比身体还厉害。因为如果用这个身体打人，他们也许会受一点点伤，只要擦药或是照顾一会儿就会好。

但是灵体是一种看不到的身体，如果受伤害，我们也不知道怎么治好，而且也不简单治好，要治好的话，应该努力修行，或是找一个好的师父照顾，一段时间以后才会好，但是不会像身体那么快复原，所以身体的反应不会比意念更厉害。

比如说我们要打一个人，我们真的很生气，想要打下去，但是并没有动手做，只是天天想而已，那个我们想要打的人，就会变成神经病，或是变成不平衡的人，他自己也不知道为什么。用意念伤人是这么厉害，所以你们应该好好照顾自己的身口意。

问：师父，我看过一本书，记载印度有些人修隐形术，可是他的等级还没有出三界，是不是有其他低的法门，也可以修隐形术？

师父：对，这只是神通而已，普通的人也可以修，虽然他们还没有修到第一界，但是也可以修。隐形术只是一种技术，当然可以学，神通并不能究竟解脱。催眠术也是一样，普通人也可以学，他们还是继续吃肉喝酒，和一般不修行的人没有什么不同。

昨天我所讲的第二、第三世界的神通，是自然的神通，修行以后，自然会有这些神通，并不是他们故意修的，我讲的是我们的观音法门，只要你修到那个地方，就自然会有那种神通，这并不是我们故意要的，听懂吗？当然，修行怎么可能没有神通？但是有的人是故意找神通、学神通，他根本还没有修到第一界，怎

么能超过三界呢？

问：如果有人故意修隐形术，那个隐形的力量，难道就不是来自宇宙的自然力量吗？

师父：也是，坏力量、好力量都是从宇宙出来的，我已经讲过好几遍了，你要用电来害人也可以，电是不管好坏，它只是一个力量而已，你要用它来做什么，是你自己的事。但是我们应该知道，用电害人不好，所以最好不做，应该用电来发光或是救人才好。

我们应该了解，一切都是我们的自由意识，不要认为上帝不好，没有，上帝很好。我不知道到底有没有一个像大家所想的上帝，但是如果有的话，祂很好，祂没有做什么坏事，一切都是我们自己做的。

问：师父，佛的天眼通到底是在哪个境界？

师父：在第一世界也可以有天眼通。在国外有一位居士，他可以透视你在哪个国家，只要他认识你，他就可以看出你身体有什么病，第一世界就可以有这种神通，他的目的是要帮助人，让人对佛教产生一种信心，在这种情况下，他才用神通。不过那样也不好，这是故意勉强人家相信佛教，这样还是有分别心。

问：这位居士这样做算不算是一种方便度人？

师父：如果释迦牟尼佛也这样子做的话，整个世界都相信祂了。但是祂并没有用神通，祂还警告目犍连不要用神通，很多次当目犍连对别人施展神通，说他师父多么好时，佛都骂他。

问：那位居士还帮忙某法师盖医院，这是功德无量？

师父：他要做什么随他去，这是一个自由的国家，要做什么都可以。盖一个医院并不是什么大不了的事，美国人盖很多医院，天主教也盖很多医院，不过并不是每个人都应该做这些事。这个世界很大，盖一个医院又有什么呢？医院只能救人无常的肉体一

会儿，不能救我们的灵魂永久，但是大家却把它变成很大的事情，事实上，根本没有什么事，天主教盖的医院比我们多。

梁武帝盖很多寺庙供养无数的出家人，这样达摩祖师还说他没有一点功德，何况盖一个医院？如果盖医院救病人，是为了爱心，那是很好的事，如果为了要求名利或功德，就是很大的错念。

问：师父您刚才讲，坏的力量或不好的思想会伤害人家，假如我现在一直想：“我要掐某某人的脖子”，他就会感觉到有人要掐他的脖子，对不对？

师父：对！会有预感，很可能没有清楚的感觉，但是好像很害怕那个人。并不是脖子真的被掐住，有的时候这只是一种感情的作用而已，当我们很生气的时候，往往会感觉到脖子好像被掐住，不能呼吸一样，那种感觉是从我们生气的感情发出来的，是我们自己害自己，并不是真的有一人送那种想法给我们。

问：可是在打坐时，应该不会生气吧？

师父：我不知道你以前修什么法门，怎么打坐？（我以前打佛七的时候，每次一打坐，我和其他三个人，同时都感觉到心脏好像被东西压住，脖子也好像被掐住。）这是一种坏的影响，因为教你们修行的师父不够力量。（每次我们跑香的时候，就看到有人打手印）这是一种不好的、否定的力量，那是魔的力量，不是什么好现象。

（密宗也有打手印）有，但是释迦牟尼佛并没有这样子做，都是后来越变越复杂。当然，也有人打手印，但是那是低的境界，你看师父有没有打什么手印？我只是跟小孩子一样，坐在这边，有时候甚至还会想睡觉，但是你们都有很好的体验，很轻松、很舒服，越来越好。我并没有用什么复杂的方法打坐，如果我们应该勉强做什么激动的事情，或是主动做什么东西，就已经不好了。

因为宇宙万物都是自然出来的，并没有人特别做什么。最高

的力量有没有造什么东西？没有，自然的力量才是最高的，了解吗？一切有形的东西，都属于音音色色的范围，金刚经里面有记载：“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。”

（可是密宗说他们是最高的一种修行方法）他们可以讲啊！我对他们的讲法不必负责任。（那种大手印是不是究竟的东西？）一个人如果修到第一世界时，他会讲他是最高的，他会说：“这边是最高的上帝。”如果他修到第二世界时，他会讲：“这边是最高的境界。”当他修到第三世界时，他就讲：“梵天是最高的。”但是我们知道，上面还有第四、第五、第六、第七、第八、第九等世界，这个并没有什么。

比如在印度修瑜伽的人，认为能够跑到千叶宝莲的世界就是最高的境界，所以每个人都做很多好困难的事情，修好几十年，想尽办法要到千叶宝莲的世界。

如果你去问他们，他们一定会说：“到千叶宝莲的世界就是最高的。”可是我们知道，到那边只是刚开始而已，但是我不能跟他们打仗，他们要讲什么，是他们的自由。我昨天还讲，修到第一世界，会碰到很多所谓的大修行者在那里跑来跑去，我讲的话你们都忘记了吗？好像你们都没有听进去。

（师父，您不是说藕益法师已经到第几世界了，可是他自己并不知道，真正的活佛要怎么分辨？什么情况才能看这些等级？）你看这个做什么？（我是说怎样才能体验到呢？）并不是师父不让你们看，看也没有用，那边都是鬼魔，师父不让你们看，是因为你们定力还不够。

看第一世界有什么用？印心以后你们最少都已经到第一世界或第二世界。到第一世界，这是最少的，如果没有到第一世界，就不能看到光，也不能体验到声音，听懂吗？普通的人根本听不到也看不到。

问：师父刚才说，人的思想可以影响对方，是不是一般人都可以，还是说因为他有什么等级？

师父：只要他修这个法门，就可以影响人，普通人也可以。（当他很恨那个人的时候，虽然那个人并不知道，最后是不是也会受到影响？）会！（如果他的意志没有那么强，会不会传达到那边？）也会有一点影响，越大的恨心，影响越大，越集中思想，越能产生大的力量。坏力量如此，好力量也是一样。

问：印度有一种瑜伽叫 Kundalini，我知道这个力量并不好，可是他们很多人修这种瑜伽，也能出去，他们也说是三摩地，那是真的还是假的？

师父：那也是三摩地。Kundalini 潜藏在我们身体最底下的生殖器官。（我们里面有魔的力量吗？）怎么没有？我们什么都有，只要不用它，它就出不来。我们里面也有很多大便小便，你要不要用它？（大众笑）（有些人修这个法门，虽然很危险，可是最后他的灵体还是可以修到从智慧眼出去。）他们自己这样子讲，我不知道是不是真的。

很可能是真的，但是他们修很慢，从最下面的一个中心，慢慢往上跑到额头，很可能还没有到那边的时候，就已经往生了。修这样实在太麻烦、太累了，没有人有那么多时间。要修这个法门，应该花好几十年时间，身体变成跟塑胶一样，我没有时间修。

事实上，真正的法门只有观音法门而已，因为大师们往生以后，那些要修行的人很喜欢去找上帝，不过他们没有办法修，也不知道怎么修，所以就自己发明一些方法试试看。所以我们知道，现在的瑜伽系统并不是真正可以回天国的正道法门，听懂吗？我们相信什么道，就会上去什么路。

问：天主教或基督教是不是正道呢？

师父：我告诉你，宗教本身并没有什么用，是那些大师父们

有用，宗教只是大师父们的言论而已。耶稣基督走了以后，他们只能看耶稣基督的言论。就像师父也是天天讲话给你们听，如果有人天天来听师父讲话，他是不是会解脱？不可以，因为我没有传法给他。法门才是最重要的，讲话只是配合在一起用的。但是一半多的宗教都没有法门，他们只是听一半而已，所以不够营养。

看菜单跟吃菜不一样，菜单当然应该看，但是菜也必须吃，只有菜单不够营养。经典就跟菜单一样，所以没有什么用。每个宗教都好，但是如果没有在世明师的话就不好。

问：有时候我们会产生贪瞋痴的念头，当这些念头起来时，求师父帮忙有没有用？

师父：你贪什么？（贪钱财）我发给你们修行日记，就是要你们每天检讨改进。另外求师父帮忙也有用，但是贪瞋痴的念头明天还会再来，因为这些东西生生世世已经对我们产生很大的影响了，所以应该一天改一点。

例如我们的菜园里面有很多草，因为已经荒废好久了，所以有很多杂草，现在我们应该每天弄掉一点，并不是一天就可以统统铲掉。因为有很多很微细的根，我们看不见，虽然表面上清除了，但是第二天还是会长出来。草长出来没关系，问题是，如果我们不能察觉它已经长出来，就麻烦了。

贪心出来没有关系，但是贪心出来时，我们却看不到就糟了，了解吗？每个人都有缺点，慢慢改。

问：请问师父，菩萨化身来度人，祂的肉身也会有一种个性，这是不是根据祂过去的习性？因为菩萨本身并没有一种固定的习性。可是为什么印光大师是一个很严肃的人，而师父却很幽默？为什么会有这样的不同呢？是不是因为师父必须用这种态度度众生，对众生才有利益？

师父：你们觉得师父不够严肃吗？（大众笑）有的人很怕师父，

你怎么说师父不够严肃？（我的意思是说菩萨化身来度人，祂那一世个性的形成是因为祂觉得这样子对众生有利益，所以就变成那样，对吗？）对！不论祂过去怎样，现在应该改变，这就是恒顺众生。

（我们是不是因为过去的习性才造成今世的个性？）你们是因为业障。佛菩萨在不同的时代应该用不同的方法度众生，每个时代都有很多不同的众生，对每个众生应该用不同的方式，怎么可以每个时代都用一样的方式呢？以前那个时代的人，有空可以去山上打坐、念佛，这个时代就很难，人一有空就看电视、看报，开车去玩，周末还应该去餐馆吃饭，去游览日月潭，你怎么可以叫他天天去山上打坐？现在山上都没有地方可以打坐了，被野餐、露营的人都占满了。

现在跟古代不一样，时代不同，度众生的方式也应该不一样。如果我现在还跟古代一样，天天骂人打人，大家都跑掉了，根本没有人要来这个地方听经，所以应该幽默一点。

其实师父也很严格，谁讲师父不严格？（大众笑）有时候我感觉自己很严格，我不太喜欢，我跟自己讲：“你不可以那么严格，对学生应该宽容一点。”我骂学生很多，你怎么还认为师父不够严格？真的，我很惊讶！

（因为一般外面的师父都好严格，像昨天师父讲的那个会打人的法师，好可怕啊！）我不会到那个等级，我比他还低（大众笑），在这个方面我还要做他的徒弟，修好几年以后，很可能会打人一点点。

（请问师父：像那位打人的法师能不能成道？）如果他修行的话，就会改。杀人者也可以修，怎么那种人不能修？问题是他没有时间修行。

（是不是因为杀人的人，在悔过以后很可能自己知道要修行，

可是像那位法师,也许认为自己很高,已经是法师了,不需要修行。)不一定,那是他的个性。其实他并不是那么骄傲,外表很可能是这样子,事实上,并不是那么骄傲。他不是没有办法改,很可能是因为没有时间修行。

因为他负担太多复杂的责任,所以越来越烦恼,不知道有什么地方可以靠,大家都找烦恼给他,使他没有时间定下来打坐,即使是打坐的时候,也不能定下来,因为烦恼太多,所以会生气,一下子就爆发出来,发出来的时候,碰到这个就弄这个,碰到那个就弄那个,不知道这个和那个不一样,因为看不到嘛!并不是说这个人真的是坏人。

认识自己的佛性

清海无上师讲于福尔摩沙澎湖

一九八七年二月十三日（原文为中文）

大师父是什么意思？是佛 Buddha, Buddha 是梵文，指大开悟的人、有光亮的人、明白的人，所以我们尊敬祂，我们说祂是佛，佛陀 Buddha，或是大法师、真师、大老师、大善知识、大菩萨摩诃萨等等，这都是差不多一样的意思。我们尊敬一个已经完全了解这个宇宙生命现象的人，祂明白自己是谁，明白众生是谁，所以我们尊敬祂，我们说祂是大师父，或是佛。

但是佛从哪里来？也是从凡夫来的，佛看起来跟我们一样，有鼻子、眼睛、耳朵、口、身体，很可能看起来跟男众一样，因为祂是男众。但是也有女众的佛，成佛的时候没有男、没有女，外表看起来还是跟未成佛时一样，但是里面变改，改变内在而不改变外在。

在法华经记载，龙女八岁成佛，本来我们听说只有男众成佛而已，在法华经释迦牟尼佛要破除这种错误的想法，断众生执着的观念，所以祂讲龙女成佛的故事。龙女是一个众生，在大海里面，天龙八部的龙。本来我们都说，只有人类才可以成佛，龙、天、神不可能成佛，但是在法华经中，龙女也能成佛，奇怪吗？她不

是人类,也不是男众,怎么会成佛?这是很奥妙的情況,为什么呢?

因为文殊师利菩萨下到龙宫里面讲经,教他们观音法门,很可能是这样子,以后才可能变龙成佛,因为佛力太无限,既然可以造化这个宇宙,怎么不能改变一个龙成人呢?

所以在法华经也有讲,诸佛出现,因为要众生了解佛的智慧,了解佛的智慧是什么意思?是要了解自己具有佛的智慧,而不是要了解释迦牟尼佛的智慧,也不是要崇拜释迦牟尼佛的智慧,因为我们也有那种智慧。所以释迦牟尼佛来这个娑婆世界,并不是要我们崇拜祂,祂来帮助我们开自己佛的智慧,看到我们自己的佛性成佛。为了这个理由,所以佛菩萨才出现在这个娑婆世界。

今天有人跟师父说,他不敢想他会成佛,我问他以后要不要成佛?他说不敢这样子想。为什么不敢想呢?不敢想成佛,那敢想什么?我们生来做人,不是每天睡觉、吃饭、工作,工作、吃饭、睡觉、生孩子,以后死掉,不可以这样子过了一生,应该有最高的目的,才值得我们的人身,才值得我们大丈夫的理想。

大丈夫并不是指一个男人。大丈夫是一种风度,一种等级,一种能力,一种智慧,可以知道、明白、了解事理,有很高的理想,要了脱生死,要了解宇宙的法律,要得到大智慧,要悟“道”,这样子是大丈夫。并不是师父在骂你们,师父没有这个意思,师父只希望你们明白,不要太软弱,以致被这个社会染掉、染黑,染到不敢想自己是谁,不敢想成佛,不敢重新获得我们的权力。

比如说一个国王,因为被他的敌人攻击,侵略他的国家,所以必须躲起来,一躲好几十年,没有人知道他是国王,他跟穷人、农夫、市井百姓住在一起,住久了以后,跟他们的生活习惯越来越像,变成同样的观念、同样的想法,最后甚至不敢想他自己是国王,不敢表现出那种国王应有的优雅庄严的风度,以后有个认识他的人,来跟他说:“你本来是国家的国王,怎么搞得变成这

样子呢？你不晓得吗？大家一天到晚都在找你，我们组织一个很强大的军队，等你回来领导我们跟敌人打仗，我们要把这个国家重新再送还给你，因为本来就是你的。”

那个时候国王的理想都丢掉了，他太失望了，不敢相信自己，没有自信，他说：“不要、不要，我这样子过一辈子就好了，有饭吃、有衣服穿就够了，我不敢有更高的期望。”他本来是个国王，聪明、伟大、有权威，可是现在却什么都不敢想了。

我们人也是一样，做人太久了，被这个社会染掉，现在也不敢想自己是谁？就这样迷迷糊糊过了一生，好可怜，什么都没有，每天吃三餐，穿一件牛仔裤，穿一件白白的T恤，没有多少钱，天天辛辛苦苦工作，每天都背负家庭重担，有小孩、丈夫、太太，养自己已经那么麻烦了，还要负担丈夫、太太、小孩，这跟驴子带很多东西一样，越来越多，以后不能休息，辛苦一辈子，只为了这个百年的人生而已。

事实上还不到一百年，今天空气那么毒，什么东西都掺有农药、化学药剂，我们吃不到一百年已经往生了。为了几十年的岁月那么辛苦，忘记自己本来什么都有，整个宇宙都是我们的。如果不相信，就不要念早晚课，不了解念也没有用，不要念经，不要拜佛。应该了解经典里面所讲的体验才对，应该成佛才对，还不知道佛是谁，却盲目拜佛，这样就是迷信，就是不认识佛。

就像从来没有见过未来的新娘，却每天都在想念她，这样怎么想呢？最少应该知道我们的新娘长什么样子，以后回家才能想念她、崇拜她、喜欢她，如果不知道想念什么？每个人都是佛，自己却不知道，那怎么办？如果有一个人来告诉你们，你们是佛，你们也不会相信，第一，不相信自己有这种能力，第二，不相信那个人所说的话。

师父所讲的是真话，师父不是来这里要教你们，做你们的师父，

受你们的供养，让你们尊尊敬敬、礼礼拜拜，这些都是没有用的事情，你们要做就做，不做没关系，这只是传统的风俗习惯而已，不是真正修行所需要的。最尊敬师父是，努力“修行”，知道自己是谁，变成跟师父一样，这样才是最尊敬的佛子，“成佛”是最了解佛。师父不仅是来告诉你们，你们是佛，同时也要帮忙你们，找到你们的佛性，这个传信的人很可能不是佛，她只带来好消息而已。

就像一个邮差带给你们好讯息，但并不表示他有什么不得了的，他也跟我们一样，吃饭、睡觉、有丈夫、太太、小孩等等，没有什么特别的，主要是信中的消息重要，信里面讲什么，对我们重要，不是这个邮差重要，所以礼拜邮差没有用。同样的道理，释迦牟尼佛来，我们礼拜祂也没有用，当然，礼拜也是一种礼貌，所以拜也有福报，不是没有，因为礼貌嘛！所谓“种好因，结好果”，如果我们尊敬一个人，其他人也会尊敬我们，这样子是福报，不然没有什么用。

最重要的是这一封信，传信的人应该带给我们。所以师父到哪个地方传法，并不是为了要收很多徒弟，或是要成就什么大事，或是要变成很出名，师父是要送信给你们，信本来就是你们的，你们不收的话，我也没有办法，只好拿回去。

有的人不喜欢这封信，他会说他不认识寄信的人，或是他不喜欢那种礼物，或是说，人不在，已经搬走了，很可能他自己又把信送回原处。这是你们自己的事情，跟那个邮差没有关系，他来是要带给人好消息，你们收不收是你们自己的事。

师父应该讲真理，讲真实，不然万一你们明天死掉了还不明白，还是埋葬在佛珠里面，埋葬在经典里面，就像书虫死在书本里面一样，没有用。人家的体验我们天天念有什么用呢？听到文殊师利菩萨藉佛的力量去什么什么境界，听到阿难跟释迦牟尼佛去什

么什么佛土，每天念这些有什么用？释迦牟尼佛成佛是祂的事情，跟我们无关，祂在二千多年以前已经成佛，这跟我們有什么关系？

一个人成为医生跟我們有没有关系？我们要成医生应该去医学院，每天努力学习，直到有一天成为医生。如果去礼拜医生，念医生的书，会不会成为医生？不会的。如果普通世间的东西都是这样子，成佛又怎么可以念人家的体验就有体验呢？自己应该有体验，阿难可以去天堂，我们也可以去。目犍连利用神通去佛国土，我们也可以去。释迦牟尼佛千百亿化身，我们也可以千百亿化身。修行观音法门一段时间以后，我们什么都可以有，不修行就没有办法，这些能力不是礼拜佛才可以有的。

昨天师父提到，拜佛是在擦佛的鞋子，做佛的奴隶，我们要成佛，不要做佛的奴隶，也不要永远做佛子，做小小的孩子。我们尊敬爸爸、妈妈是对的，但是我们也应该吃东西，自己吃东西，自己长大，以后自己变成爸爸妈妈。不是因为爸爸妈妈比我们大，生我们，所以就每天礼拜、尊敬他们，饭也不吃，奶也不喝，只是每天做他的小孩，这样子对吗？我们的父母会喜欢我们变成这样子吗？

如果我们凡夫的父母，也不愿意看到我们只是每天恭恭敬敬地礼拜他们，自己不能独立，永远是个长不大的小孩，那佛怎么会希望我们每天只是礼拜祂而已呢？礼拜归礼拜，但是自己也应该找办法修行，不是念菜单就会饱，应该吃菜才会饱，念经跟念菜单一样。

师父昨天讲到，金刚经不是金刚经，所以才是金刚经，因为经里面只是在赞叹金刚经，是一本赞叹金刚经的经。比如说你有病去看医生，医生开出的诊断单里面写，每天应该服多少阿斯匹灵，对头痛最有效，另外还写 Typhomycine 或是最好的 Tetracycline 等等，这只是介绍阿斯匹灵、Typhomycine 和 Tetracycline，赞

叹它们的功效。但是你们也应该去找阿斯匹灵，自己喝下去，才能够治疗头痛。赞叹阿斯匹灵的药单跟阿斯匹灵无关，阿斯匹灵不是药单，是另外一种药，吃下去才有用。

同样地，赞叹金刚经还不是金刚经，金刚经是另外一部经，应该找到真师才知道，那种真经在我们里面，但是讲不出来，摸不到，也看不见，可是什么都了解，什么智慧都有，这样子才是真正的金刚经，这是真经，外面的经典都是介绍这个真经而已。

譬如从前天到现在，师父都在赞叹观音法门，师父说：“如果有人可以得到这个‘观音’会很好很好，继续修行观音法门一定可以解脱。”有人听到都写起来，把师父赞叹观音法门多好多好都记下来，以后就写一本书，称它是观音经，他的意思是说，因为师父都在讲观音法门，所以叫做观音经。

也许二百年或二千年以后，有人看到这部经，看到上面记载：“如果有人听到这个观音，会有很大功德，有大福报的人才能够修行观音。”所以就天天照着上面的经文念，这有什么意思？因为观音不是在这个经文里面，经典只是介绍而已。就像你们听到现在，也还不知道观音法门是什么，是不是？

所以释迦牟尼佛去每个地方，都讲一样的事情，但是祂用不同的比喻，不一样的讲法。在这里师父讲观音法门，也是用很多比喻，有时候师父没有空，去一个地方只能停留一天，如果碰到两、三个人喜欢修阿弥陀佛，我没有空讲那么多，就讲阿弥陀佛经给他们听，说这个是无量光的法门，你修这个一定去西方，其他人听到，他不知道阿弥陀佛的法门是什么，以为有这部佛经就够了，怎么够呢？

又例如，有的人喜欢金刚经，把整部经都背起来，那师父应该用金刚经讲给他听，以后才方便给他观音法门。师父不只是可以讲弥陀经、金刚经，还可以讲法华经、讲楞严经，因为都是讲

同一个法门，只是用不一样的名称来解说观音法门。

释迦牟尼佛也是一样，有时候祂有很多时间讲很多东西，所以变成法华经，假如没有时间，祂就讲快一点，变成阿弥陀经，这是同样的意思，因为要众生了解这个法门很好。但是阿弥陀经不是阿弥陀的法门，所以念阿弥陀经几十年也没有感应，我知道很多人是这样子。可是来跟师父学，马上就有体验，因为以前煮沙，所以不成饭，现在煮饭，当然马上成饭，没有问题。煮沙千百年也没有用，煮饭马上成饭，因为饭是饭，沙是沙，不是因为沙煮久了，才能够成饭的。

师父传法的时候，也给你们一本戒律，五戒解释宽一点，差不多也是跟金刚经一样，布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，这是我们修行基本的戒律，基本的规矩，金刚经里面只是在讲六度，并没有提到什么法门，没有讲到金刚法门。禅定是应该的，但是里面并没有写我们应该如何禅定，这是因为禅定是属于另外一种教理，应该单独对个人“以心传心”，所以称为“传心印”或是“传法”，这是教外别传的法门，在经典里面不能讲，也写不出来。

昨天师父跟你们讲过，传法的时候，师父不讲话，没有什么要讲，也没有“法”应该描述，这个法不能描述，不过不传也不行，用心传心，但也不是用这个心传那个心。虽然如此，也是传心，虽说没有“法”可传，但是你们都有所获，虽然不讲话，不过你们都得到什么，这个只有在传法的时候才知道，这样才是真正的金刚经，真正的金刚法门，真正的摩诃般若波罗蜜多法门，真正的观音法门。

师父传法的时候，也给你们一本金刚经，但是师父解释比较不一样，我是解释这个五戒，我也叫你们“布施”，但是不想“我”布施，这样就跟金刚经所教的一样。“持戒”是每天检讨自己，持五戒应该清楚。再来是“忍辱”，比如说遭遇什么困难或是被

人辱骂，我们应该“念”佛，应该集中思想在我们所教的法门上，不管人家讲什么，我们不回答他，这样子是忍辱。能做到忍辱还不够，还必须天天努力修行，这样子是“精进”。师父也教你们应该如何打坐，怎么样打坐才能够开智慧，这样子是“禅定”，以后你们自己开“智慧”。

这跟金刚经所讲的完全一样，但是这些都只是规矩而已，不是真正的金刚经。金刚经必须在传法的时候才有的，真正的金刚经是另外一种，所以金刚经不是金刚经，了解吗？看你们都在点头，我很高兴，因为我怕我不能讲明白，不晓得应该怎么讲才能让各位听懂，我怕我的智慧不够，中文又不流利，如果我们的福报不够多，缘分不够深，很可能讲不出来。

我想你们都有类似的经验，有时候即使是普通的情况，也没有办法把自己心中所了解的感觉，完全讲给其他人听，所以夫妻有的时候会争吵，朋友之间会起误会，父母跟小孩生气，因为不能表达自己真正的意思，所以对方才会误会。如果说凡夫所遇到的普通情况，有时候都如此难于表达完全，那佛智慧呢？怎么可能把佛智慧变成凡夫的语言呢？变成世界的语言呢？不简单，不简单。自己所“领悟”，是属于个人的，但是把它说出来给人家听，就成了另外一样东西，很不简单。

所以开悟跟传法是两回事，开悟并不表示可以传法，有的人说他在传法，但是他并不开悟。师父不开悟，但是会传法，这已经够好了（大众笑），你们跟随师父修行，自己也可以开悟。至于师父开不开悟，没有关系，她只是个邮差，负责拿信给你们而已，听懂吗？

刚刚师父讲，即使开悟的人，也不能完全表达他自己的智慧，虽然我不开悟，但是因为你们开悟了，所以那么快就能了解，讲一点点你们就听得懂（大众笑），这表示说，在这里的人都很开悟，

我很高兴，我很荣幸见到那种同修，已经那么开悟了，但是还不敢做佛，不敢成佛，好可惜啊！

师父虽然没有开悟，也敢成佛，而且我一定要在这一世成佛，因为我不知道下一世还能不能回来做人，不知道下一世要去哪里，很可能做虫或做蚯蚓。在佛教经典中有讲，如果我们没有福报，就应该当牛马、鸡羊、蚯蚓、老鼠等等，没有东西吃去偷人家的东西，这样怎么会听经？怎么会修行呢？

但是师父向你们保证，此世我一定成佛，不需要保证也一定成佛，怎么不会呢？释迦牟尼佛跟我们一样，二千五百年以前，我们的世界还没有那么舒服，人也不那么聪明，没有电视、没有电话、没有飞机等等，当时的人那么笨，比我们现在还笨，我们现在可以发明很多东西，应该快点成佛才有道理，怎么会不能成佛呢？释迦牟尼佛修行六年成佛，我们应该六个月成佛，才可以配合现在快速进展的时代。今天我们不用走路，骑脚踏车、摩托车都太慢，坐汽车、火车还是太慢，现在都是搭飞机，可是飞机对现代人来说，好像还是不够快，以后他们用宇宙飞船送我们到月球去，因为世界太满了，人口越来越多住不下，所以想到月亮住。

你们看现在的人那么勇敢，那么不简单，我们应该快点成佛，才能跟他们比较配合。你们要不要变成六个月佛？喜欢吗？喜欢变成六个月佛？还是六分钟佛？还是要一刹那成佛？六个月太慢了，只要找到这个“道”，马上成佛，找不到，就只好在外面飘来荡去，找不到门牌号码，不晓得“家”在哪里，即使人就在门口附近，看不到家也没有用，如果找到家门口，很快就开悟。

印心的时候，有的人马上成阿罗汉，马上成菩萨，成不退菩萨，也等于是快成佛了，很可能已经成佛了，只是自己不知道而已。现在已经是佛了，为什么还等到印心时才成佛呢？因为不知道，所以不成佛。佛跟众生没有差别，若是认识自己的佛性，很快就

成佛。如果必须等修行以后，才可以成佛的话，这个是假的佛，不是真的。本来就是佛了，但是因为我们没有发现，所以不知道。修行是为了要“认识”，要“了解”自己本来是佛，不是修行以后才成佛，所以一刹那也会成佛，因为佛性本来已经存在了，懂不懂师父的意思？

比如说这个灯已经通电了，我们只要按一按开关，灯就亮了，如果不知道开关在哪里，就必须到处摸索，但是只要一找到开关，按一下，灯马上就亮了，很快。你们要一刹那成佛吗？

所以释迦牟尼佛在世的时候，很多祂的徒弟都变成阿罗汉，我们看经会知道，释迦牟尼佛讲经完了以后，有多少人成阿罗汉，多少人成菩萨，多少人成须陀洹等等，为什么呢？因为佛传心印以后，我们马上知道自己的等级怎么样，很可能我们已经是阿罗汉，只是自己不晓得，这时候只要用东西测量一下就马上知道。

例如今天有一位先生，不能等到晚上七点的讲经，他下午两点就跑来要找师父，师父一直没有离开这里，可是他找不到，只好回去，回去也不能等，三点钟又再跑来，还是没有找到。师父一直都在这里，不是因为他找了两个多小时，才出现师父的样子，师父本来已经在这里，是他自己找错路，这里有很多房间，他不知道哪一间是师父住的，也不认识师父长什么样子，所以到处去找，只要找到门口，就马上可以看到，但是即使找到了，也还不知道，因为不认识师父。

（师父问那位先生）你今天看到那个人时（指师父），知道她是谁吗？（大众笑）不知道是不是？你问她：“大师父住在哪里呢？听说这里有一位清海大师父来讲经，你知不知道她是谁？在哪里？她是不是在睡觉？”我说：“没有啊，她在打坐。”（大众笑）同样地，我们也是一样，有佛在里面却找不到，因为不晓得祂在哪里，佛性本来已经有了，但是因为不认识祂在哪里，所

以找不到，很可能印心的时候，看到自己的本来面目，也不晓得这是什么？即使是开悟了以后，也很可能不知道。所以以前开悟的人，还是跑去找明师，找他的师父或其他明师印证，到底我体验到这个境界，是不是表示开悟了？是不是代表高的境界？是不是已经超过三界以外了？

今天那位先生说他不该想成佛，这是一种自卑的态度，因为不敢想成佛那种不可思议的事情，所以传心印时，开悟了自己也不晓得。因此必须要有印证，应该有一个人，他已经走过那条路，可以告诉我们，这是什么等级，我们才会知道，才能相信，越来越明白，越来越可以发展我们的“悟性”。

这个跟法华经所比喻的一样。有一位公子，他本来是一个富翁的儿子，但是因为他迷了路，去到好远的地方，回来的时候他不认识他的爸爸，也不知道他的爸爸那么富有，他爸爸叫他过来时，他好怕，以为这个人要对他做什么坏事情，就跑掉了。所以富翁必须慢慢地，先让他做一些基本工作，叫他扫地、洗厕所等等，告诉他，我会给你地方住，给你饭吃、衣服穿，让他先慢慢适应环境，富翁不能马上告诉他，你是我的儿子，因为他刚从一个贫穷的地方来，还不认识，不了解自己本来是富翁的儿子。

但是住久了他会有自信，因为富翁会让他慢慢适应，刚来的时候让他做一个奴隶，以后再逐渐升为管家，最后把全部财产统统都交给他管，慢慢地他会变成高贵的人，然后再告诉他，你是我的儿子。并不是因为他努力工作，从奴隶升为管家，才变成富翁的儿子，他本来已经是富翁的儿子了，这些财产原本都是他的，但是他当穷人太久了，不敢想也不相信自己竟是富翁的儿子。

修行也是一样，慢慢地，有一天师父会告诉你，你是佛，那个时候已经准备好了，会了解自己是佛。如果现在师父说你们是佛，我不晓得有多少人会相信，很可能一个，很可能半个都没有。

因为你们太习惯于自己是凡夫的想法，“我怎么可能成佛呢？我是女人，只有男众才可能成佛，我怎么会成佛？我的业障深重，我是无明、愚痴的人，我是等等。”

不是这样的，我们都是佛，如果不是，那就是释迦牟尼佛在说谎，不是师父说谎话而已，释迦牟尼佛是最大妄语的人，他说：“所有众生都有佛性，所有众生都跟我一样平等，没有差别，为什么自己不认识自己？好可怜！好可怜！”

有时候师父也会这样想，虽然我还没有成佛，已经会这样想了。真的，师父看你们都跟佛一样，没有什么不同，很可能成佛了以后也还是一样。我相信释迦牟尼佛的话，我们本来都是一样，但是现在还不是佛，因为沟通的线断掉了，这是我们自己盖墙壁，把自己围起来的缘故。

这种情况就跟那个公子一样，即使住在他爸爸的家里，他也不认识自己本来富有，因为他过去的观念、他的习惯、他的地位，把他障住了，不让他知道，他父亲的财产原本是他的，不让他知道，他本来不必做这种奴隶的工作，每天扫地，清洁厕所。他本来应该是主人，但是因为不了解，所以富翁应该努力，每天去掉一点他错误的观念，洗净一点他的无明，以后才能够告诉他，他是谁。

同样地，如果我们还不认识自己是谁，只要努力用功修行观音法门，会比较快认识自己的本来面目，因为传心印的时候，我们马上会得到一些东西，跟以前不一样。就像公子遇到他父亲时，还不认识他自己，但是已经碰到他爸爸了，住在他的家里很安全，以后会慢慢认识自己是谁。

修观音法门就是跟这个佛力沟通，以后才可以认识，我们自己就是这个佛力，我们自己就是佛，再也没有其他的法门，可以让我们知道。就如同那位公子，他要认识自己的话，就必须先在他的家里面工作，以后一步一步地往上升，慢慢地他会认识自己，

他的父亲也会照顾他。如果他躲起来或是离开，跟他的父亲完全没有关系，这样他的爸爸也没有办法帮助他，没有办法教他习惯自己原本的地位，让他有一天相信自己是一个富翁的儿子。

所以观音法门是唯一最究竟的方法，可以让我们认识自己。这位公子很可能听说过，他有个很富有的爸爸，有很多财产，但是在他还没有跟他爸爸见面以前，他无法知道。要了解自己富有的地位，必须住在家里，他爸爸会慢慢地训练他，这是唯一的方法，这就跟观音法门一样。所以十方三世佛，都必须修观音法门才能成佛。

释迦牟尼佛在任何一部经典中，都赞叹这个修行的法门，这个内在的佛音，在法华经中也讲到这个内在的声音，另外在普门品、楞严经、楞伽经都有讲到，金刚经有介绍，般若波罗蜜多心经也有讲，但是你们必须修行以后才会了解。师父还没有修观音法门以前，也不晓得心经的意思，什么诸法空相，不生不灭、不垢不净、不增不减，是故空中无色、无受想行识等等，我说这个到底是指什么？究竟是什么意思？师父也是修行观音法门以后才了解的。

问：如果我们了解这个本性，接下来应该怎么做，才能完全达到很清净的境界？

师父：已经知道本性了，那就继续修行，既然已经知道本性，那最好，还需要做什么呢？（我们在家人也很想修行，可是往往还达不到那种很清净的境界，应该如何去保持那种清净的境界？）因为在家人比较忙的关系，可以利用早上时间，早一点起来，从三点打坐到六点，那个时候小孩还在睡觉，丈夫也很累（大众笑）。

（如果那个时间起来的话，是不是每天就固定那个时间打坐？）固定是最好，不然，任何时间都可以打坐。（那坐的姿势呢？）姿势没有问题，你可以问你的师父，他教什么，你就做什么，他教你盘腿是不是？（不是，他的意思是，你自己坐什么姿势舒

服就好了)那好,跟师父所教的一样。他教什么法门?呼吸?(我们有的时候是单盘,有的时候是用呼吸念佛)好,继续做,舒服就好。

问:师父,您说念佛拜佛,没有办法成佛,我在一本书里面看过,他说我们如果拜佛,就好像是种下佛因一样,将来可以得到佛果,等我们死了,也可以往生西方极乐世界,跟阿弥陀佛在一起,是不是?

师父:谁保证你可以往生西方极乐世界?有没有盖章?(大众笑)(我是从书上看来)好,你相信他就好了,师父讲的是另外一种。(我不了解,这样子好像有一点矛盾?)好,师父解释给你听。

拜佛、念佛能够种佛因没有错,但是你种到什么时候才长大?这是一个大问题。师父已经有树有果给你吃,所以比较快,如果必须每天浇水,等到你种的这棵树长大,早就饿死。这在禅宗称为“渐悟”跟“顿悟”,渐悟是很慢、很慢,不知道什么时候成佛,很可能这辈子见佛,很可能下辈子,很可能下下下……辈子,很可能阿僧祇劫以后才成佛。顿悟是马上知道,马上开悟,马上跟佛沟通,这样子比较快。师父说念佛拜佛没有用的意思,是因为那种福报对我来说太小了,几乎跟没有一样。

比如说一个很富有的人,他看两块钱跟一百块钱有多少呢?这一点点钱对他来说根本没有用。如果那个富翁告诉你,他需要一点点钱,你以为他只要一、二百块,你说:“我现在有一、二百块可以吗?”他会说:“这个没有用。”他的意思是说他要二百万,因为他没有这个习惯使用一、二百块钱,对他来说一、二百块跟没有一样,懂吗?

你要种佛因,要种福报的话,你应该拜佛、念佛。但是我要成佛,我不要种福报,我不要种什么种子。比如你要治你的病,会去看医生,但是我要成医生,所以不一样。去看医生也有用,但是对

我来说还不够，我要救自己的病，我也要救其他人的病，我要成医生，我不要只是去尊敬医生，拿一、两颗阿斯匹灵回去治我的头痛而已。

所以并非拜佛念佛没有福报，还是有的，你继续拜佛、念佛，这样很好，已经有善根了，那么年轻就已经尊敬佛，已经有道德、有道心，这样已经太好了，我很喜欢，你可以继续拜佛。

师父讲这些道理是给那种敢成佛的人，敢想自己会成佛的人听，师父的工作是帮忙他们，谁要成佛，我就告诉他应该怎么做，谁还不要成佛没关系，也一样欢迎来听经，早晚他们也会成佛，本来已经是佛了嘛！但是其他有些人比较急，他们没有空慢慢种佛因，他们想要快点成佛，你还有空，可以慢慢种佛因，以后会有佛果，最后也是一样会成佛。

念佛要一心不乱的话，应该有一个地方可以靠，把我们的注意力放在上面，心应该放在这个地方（师父指着智慧眼），才能够一心不乱，不是用口念就够了。我们说我们用意“念”佛，但是我们的意还是很乱，因为没有地方可以依靠，如果我们靠嘴巴念佛，边念边听，“南无阿弥陀佛”，这个仍然是世界的语言，靠这种无常的语言，怎么可以成就一个永恒的佛位呢？

要超过世界，应该靠一种超世界的地方，靠超世界的力量，不可以靠我们自己。靠我们自己也没有错，我们必须自己用功修行，但是不可以靠眼、耳、鼻、舌、身、意，因为眼耳鼻舌身意都是无常的事情，如果靠这种无常的六根，那我们睡觉的时候，岂不是没有地方可以靠了？因为眼睛闭起来，耳朵也都听不到，就像死掉的人一样，意也不知道跑到哪里去作恶梦、作善梦，梦很多事情。所以靠眼、耳、鼻、舌、身、意没有用，都还是无常的情况，不可以得到这个恒常的境界。

念佛有用，因为阿弥陀佛的梵语是 Amitabha，它的意思是“无

量光”。无量光是我们的一种象征，象征我们自己光亮的品质、光亮的本性，所以我们念南无阿弥陀佛，会提醒我们自己，在下意识里光亮明白的一面。但是我们还有慈悲心，还有智慧，还有力量，还有很多事情。所以如果要念，应该念很多名号，念南无阿弥陀佛、南无观世音菩萨、南无大势至菩萨等等，念很多佛。

有的时候我们念八十八佛，更贪心一点念一千佛，有的人念三千佛，有的人拜一万佛，每一位佛象征我们其中的一种品质。但是念万佛也不够，因为万佛也只代表一万个品质而已，可是我们有恒河沙数的品质，这样要念到什么时候才念完呢？所以阿弥陀佛也不是究竟的地方，你们都知道，在阿弥陀经有讲，上品上生也没有什么，还不是究竟。因为念佛只代表我们的一个品质，还应该有很多其他方面的品质合起来，才能够成为一个圆满的佛。现在你们都太喜欢阿弥陀佛，如果要去西方的话，应该一心不乱，要一心不乱就必须依靠我们的佛性，靠我们的智慧，才能够修行，才能够一心不乱，不是靠这个无常的语言，以为口念南无阿弥陀佛就好了，听懂吗？

所以应该再充电，跟你们在车子上的电池一样。车子有电池，用一段时间以后应该再充电。我们人也是一样，本来是佛菩萨，为什么会变成众生呢？加持太多就没有力量，就像布施太多以后，就没有钱。现在爸爸妈妈应该供应我们，这样我们才能够再有佛菩萨的力量，再加持这个世界。不然的话，光越来越减少，最后变成地狱的地方，变成黑暗的地方，一点光都没有。

你们不要以为月亮有光，太阳有光，它们的光不是从太阳光出来的，我们去高的境界就会知道，我们娑婆世界的光从哪里来。这跟灯光是从发电厂来的道理一样，灯本身没有光，因为跟电厂沟通，所以有光。我们的地球有光，我们自己也有光。这都是因为跟佛光沟通的缘故，如果跟佛光的沟通断掉的话，我们就没有

光了，这个世界马上变成黑暗的地方。

所以佛菩萨来这个娑婆世界，加持众生，再弄灯给他们，修理电线，修好以后，只要一按开关，马上又有灯了，没有什么问题。同样，你们失掉佛光，现在再来供应你们的光，你们的灯坏掉了，线断掉了，现在只要沟通一下，马上就会有光了，这是同样的意思，很科学的讲法，没有什么神秘的。

明师只为度众生而来

清海无上师讲于福尔摩沙台北新店
一九八七年五月三日（原文为中文）

下那么大雨，风又那么大，你们还是来这里听经，道心很高。上一次师父讲，无上正等正觉包括阴阳两个部分，佛属于“阳”的那一半，祂统统都是白的。佛是指真正的在世老师，所以并不是只有释迦牟尼才是佛。这个师父已经讲过好几次了，每次都讲一样的事情，就是为了要让你们了解“佛”是谁。

如果我们修行多一点的话，就会了解我们是在世佛；还没有修行，当然不晓得。假如师父不告诉你们，生生世世并不只有释迦牟尼一个佛而已，你们就会执着在那里，以为自己不能修行，不能成佛，所以每次我都强调这一点：释迦牟尼佛只是一位佛，不过祂不是独一无二的佛，佛不是每两千年才下来一次，生生世世都有佛。这个我已经讲过很多次了，现在只是再温习一次。今天还要再讲有关佛的事情。

我们常听说众生都有佛性，或是最少我们人一定有佛性，那为什么我们不能知道，也不认识我们自己是在世佛？为什么我们不能成佛呢？刚刚师父讲过，我们是在世佛，如果我们修行多一点就会了解，可是为什么我们现在不了解呢？

因为木头里面虽然有火，但是它自己不能忽然发火烧自己，了解吗？所以应该找一个已经点燃的木头，跟它在一起，它才会发火，或是两个木头意外碰在一起互相摩擦，也会忽然起火燃烧。

我们都知道，夏天的时候，森林里的木头偶尔也会互相摩擦，引起森林火灾，并不是有人故意弄什么东西，引发火灾。有的时候有人抽烟，不小心把烟蒂放在那里，也会引起火灾。但是最早以前，我们的祖宗没有抽烟，也会有很多山林自己起火燃烧。

修行也是一样，如果我们没有碰到一位已经在世成道的明师，我们自己也不会成道。所以善知识很重要，修行有老师指导，或是和善知识在一起修，是很重要的。但是善知识自己本身应该已经知道路，才能够带我们去，才能当我们的向导；必须知道路，才能够带你的客人去旅行，是不是？如果两个人都不知道路，会迷路，到处跑来跑去，结果都饿死了。

一样的情况，我们都是佛，大家都有佛性，但是如果没有碰到在世佛的话，我们不会成佛，所以生生世世都有佛下来度众生。也许我们会问自己：“佛是从哪里来的呢？第一次没有人教祂，祂怎么成佛？”

有两种佛，第一种是真正的大佛，比如说：释迦牟尼、耶稣基督、老子、菩提达摩、惠能等等，祂们是学习以后才成佛的。第二种是缘觉佛，缘觉佛虽然还不究竟，但是也能开悟，不再轮回生死，祂是靠自己观察轮回生死的情形，经过深深的思考以后，悟到自己的本来面目。

缘觉佛本身没有大力量，不能传法给人，因为祂没有法可传，祂并没有跟老师学习，就自己忽然开悟，所以称祂为缘觉佛或是独觉佛。祂自己修自己成，其他的人如果跟祂接近的话，也会被祂善良的气氛影响。但是祂并没有教什么人，也不会教，因为没

有“法”。能够自己忽然明白人生本来无常，任何东西都不能永远存在，那种人就是缘觉佛。

当然，祂也不是普通的人，而是属于“道”里面那个白的地方(图一)。有的时候，祂会去“道”的另一个黑的地方，因为祂看那里实在太黑了，想要给他们一点点白的力量。白方的人会来这个黑的地方，因为祂要把黑的部分中的白点扩大，让那个地方不要那么黑，祂看这里的众生太黑太苦，想要帮他们一点忙，那种人就变成所谓的缘觉佛。或许也可以算祂是成佛，但是和一般佛的工作并不一样。祂们两个都是从白的地方下来的。

但是有的人永远不离开这个白的地方，祂永远是“佛”，祂看我们在这里好久了，被那个黑的东西染脏，而且已经染好久，没办法上去，那个白方的人看到这种情况，心想：“好可怜啊！他们都是我的朋友、我的亲人”等等，所以就下来拉我们上去。我们在这个黑的地方，如果没有白方的人下来，只靠自己的力量是不能上去的。

所以缘觉佛虽然没有老师，但是祂并不是普通的人，也不是轮回生死那么久，祂的工作就是下来这个黑的地方，显扬祂的榜样、理想，帮助这个黑暗的世界，祂本来就已经是成道的佛。

虽然缘觉佛也有成道，但是祂的力量很小，祂只是个人放光帮助这个世界而已。而一位成道的佛，比如说释迦牟尼佛或是其他修行成道的佛或是在世佛，祂们的力量比较大，为什么呢？因为祂们努力修行，而且已经修行好久好久了，又有老师指导，祂有一个法门，可以让人家慢慢地修上去。科学家也是一样，他们也有规矩，他们会把自己发现的东西，或是跟其他的人在一起研究的心得记录下来，然后再传给其他人。释迦牟尼佛或是其他的在世佛也是一样的情况。

所以不一定每位佛下来都必须躲起来。有时候师父去讲经，有的人会问师父：“你是一位比丘尼，为什么到处去讲经？大修行的人都是躲起来的。”我说：“如果他们都躲起来的话，你怎么能知道佛法那么多？怎么知道有六祖惠能？有菩提达摩？有释迦牟尼佛？”

为什么有的佛会去外面讲经呢？第一：因为这就是祂的工作。第二：因为众生有很多障碍。比如众生一起住在这个黑的地方，当那位佛还没有来的时候，那个地方很黑很暗，看不到路，那个业障是很黑很暗的，就像浓雾一样，把我们的路包围起来，所以要找佛很简单。

可是不管佛去哪个地方，都是好光好亮，来来去去自由自在，没有什么障碍。所以祂能看到（或是听到）那个黑暗的地方，有人很渴望要找到佛，祂知道那里有一两个人，也许是三个人、五个人、十个人或是一个团体、两个团体渴望解脱，想要看到佛，但是却走不开，因为太多浓雾、太多业障。

所以佛就发慈悲心，跑到那里去帮忙他们。不然的话，这些众生除了自己的业障以外，还要负担祖宗的业障、家庭的共业、那个地方的共业、国家的共业等等，没有办法去找佛，懂不懂意思？如果每个佛都躲起来的话，我们怎么找得到祂呢？那不是很可惜吗？所以应该有人去讲经，那种人就是释迦牟尼佛、耶稣基督等等。

当然，如果要一位佛坐在那里等众生来找祂，是很简单的事，对祂的身体来说，也比较舒服，他的精神也不会那么劳累。但是因为慈悲心，看到有些地方的众生很渴望，不断地祈求，所以祂的身体也应该跑到那里去帮忙他们，因为如果没有肉身，众生不会认识祂。虽然祂可以放光去那里，但是影响很小，即使祂化身去那里，他们也不晓得，懂吗？

比如说一位佛化身去那里，出现在那位祈求者的面前，很光很亮，讲一点什么东西给他听，如果那个人有那么高的力量，那么高的等级或是那么大的福报可以听佛的指示，听完以后，也不晓得佛在哪里。

佛不可能每次都化身去那里，即使佛每一次都化身去，但是那个人不可能每一次都接收得到，因为他必须恰好也在那个等级，才可以接收。就跟收音机一样，如果收音机不开的话，歌声不会传出来，电视机不开的话，影像也不会出现，广播电台或是电视台，很可能二十四小时都有播放节目，但是如果我们在家不开电视，也没有办法看到，或是收音机、电视机坏掉了，也没办法接收。

同样，如果只是讲经，是没办法传法的，传法应该用心传心，只有人才能传给人，因为人跟佛菩萨的等级不一样，所以应该先用人心传给人心，以后再慢慢教。“人心”在传法以后，已经改变一点点了，慢慢地越改越多，然后变成佛菩萨的等级，那个时候才可以跟佛菩萨学，现在应该先跟人的老师学。

所以身体很重要，不然释迦牟尼佛、耶稣基督或是其他的大师父们，不必用肉体来这里教人，祂们在天堂化身来这里就够了，懂不懂意思？在释迦牟尼佛还没有向我们介绍阿弥陀佛以前，阿弥陀佛早就已经存在了，但是为什么阿弥陀佛没有救人呢？为什么要等释迦牟尼佛来介绍，我们才知道有阿弥陀佛？为什么要等释迦牟尼佛来介绍，我们才知道有观音菩萨？为什么以前上帝没有救人？必须等耶稣基督来介绍，我们才知道祂存在？才能够祈求祂帮忙？因为应该有传信的使者，才能够讲我们的语言，才能够跟我们的人心沟通。

一样，如果一位佛只住在一个地方，不去其他地方讲经，那么其他地方的众生就很难找到佛，找到那个老师，所以祂应该辛

苦去宣扬。当然，一般大修行的人都是躲起来修的，这也没有错，不过一段时间以后，他仍然应该去度众生。但是有的人就一直躲起来，广钦老和尚好像没有到处去讲经，有的话也是很少，是不是？他也没有传法，很可能有教人打坐，但是我想他没有教观音法门，因为这里有很多人，本来是广钦老和尚熟悉的徒弟，他们也不知道观音法门，还是来这里跟师父学以后才知道的，所以我认为他没有传观音法门。

一样的情况，在印度也有很多法师，他自己不去讲经，只是在那里等人家来，但是有的时候，他会派他的大徒弟去讲经。在印度有一位大修行的人，名叫瑞玛克里斯纳（Sri Ramakrishna），他是印度教的出家人，瑞玛克里斯纳曾经修过很多法门，因为他要知道，学习佛教到底会不会成佛？会不会有成就？修天主教会不会成就？修回教会不会成就？所以每个法门他都试试看，后来他发现每个法门都可以成就，但是应该修真的法门才可以。

师父在“即刻开悟”的书也有讲过：任何法门都是观音法门。如果你们看过师父的书就会知道，天主教也是修一样的法门，耶稣基督也是传一样的法门，老子也讲一样的事情，释迦牟尼佛、穆罕默德等等，古代的大老师，都应该修这个法门，不管是过去、现在或未来都一样，只有这个“道”、这一条路可以上去，没有其他的，其他的路都不是究竟的路，最后还是应该再回到这条路。

如果能遇到一个人，他可以马上把我们带到这条路，那是最好的，不然我们转来转去，永远找不到路。观音法门是回故乡的最后一条唯一的路，比如你们要来师父住的地方时，不管你们是从哪里来的，最后都应该走这条路，才能够找到师父。

好，现在回到印度的故事，瑞玛克里斯纳修行很久以后，终

于成道，他很出名，但是他一步也不去讲经，人家都跑来他的地方听。他有一个徒弟，叫维威克南达 (Swami Viveka-nanda)，维威克南达后来去美国弘法很出名。Swami 的意思是出家人，很可能和我们这里所说的“沙弥”，意思差不多，因为印度教的出家人并没有受二百五十戒，只有十戒而已，所以跟我们这里的沙弥差不多一样。

但是我想如果我们能把这个十戒持清楚的话，也够用了。我不晓得有谁可以把二百五十戒全都持清楚，这个好像只是好看而已，即使只有十戒，在今天我们也受不了，是不是？

因为戒律中规定出家人不可以收钱，但是有时候师父的学生会供养，虽然我没有把钱放在袋子里买糖果饼干，但是也跟钱有关系，也有利用那些钱坐火车。今天要坐火车也应该有钱才可以，没有钱他不让你上车，这样怎么去讲经？坐船的时候即使我们买最便宜的船票，也是要钱啊！懂不懂？所以那个戒律对我来说是不能持的，因为那个戒律规定出家不可以收钱，我们没办法持清楚，很忏悔！现在向大众忏悔！（大众笑）

Vivekananda 是什么意思？Vivek 就是 Discrimination，可以分别好坏假真，Ananda 就是欢乐。在我们佛教也有一位阿难，就是从那个字翻译过来的，因为阿难尊者，梵文是 Ananda，把 Vivek 和 Ananda 两个字合在一起，意思就是有分别心，有快乐心。

维威克南达在美国很出名，所以连他师父的名字也变成国际出名。虽然克里斯纳自己没有公开出面，但是并没有不让他的徒弟去传法。

另外还有一个例子，也许你们听过这位大师父的名字，他就是巴巴吉 (Babaji)，他好像已经活好几千年了，但是看起来很年轻，跟二十五岁的人一样。他自己任何地方都不去，只在喜马拉雅山

躲起来修行，没有人看到他，整个世界很可能只有几十个人曾经碰到他，而且都是意外碰到的，如果他要让你碰到的话，才可以碰到，不然，永远碰不到他。

他自己虽然没有去传法，但是他的徒弟会去传法，他的大徒弟在印度很出名，就是拿希里马哈赛（Lahiri Mahasaya）。不过拿希里并不出国，他的大徒弟叫尤地斯瓦尔（Swami Sri Yukteswar）也没有出国传法，但是他的徒弟也就是国际出名的尤迦南达（Param-hansa Yogananda），则替他们到西方弘法，你们如果多看一点有关修行人的书就会知道。

尤迦南达也是 Ananda，在印度 Ananda 是一个很普遍的名字，很多修行的人都是叫做阿难，不管去哪个地方，都可以听到阿难这个名字。

尤迦南达在美国传克利亚瑜伽（Kriya Yoga）很出名，他们两个人，也就是维威克南达跟尤迦南达在美国都很出名，虽然他们都过世了，不过到现在都还是国际出名。一位大师如果自己不去传法，也会藉其他的人来传法，如果没有传法，众生怎么知道呢？假如不用传法我们就已经知道，那我们应该早就成佛了，怎么还要轮回生死，受那么多苦？所以还是应该有一个开悟的人传法给我们。

也许你们会想：“他怎么有那么多好的徒弟？凡夫怎么可能那么快就变成大徒弟？”没有，那些大徒弟本来就不是凡夫，克里斯纳也不是凡夫，他是白方的人，我现在说白方的人，你们懂吗？我们现在住的这边是黑方，他们是白方，这样比较简单说明。维威克南达也是一样从白方来的。

我现在讲他的故事给你们听，要不要听？怕不怕听外道的故事？（大众答：不怕）因为他不是佛教徒，他是印度教徒，但是

我看他讲经的内容，常常都是赞叹释迦牟尼佛，因为对印度教徒而言，没有佛也没有上帝，他们说佛是上帝化身出来度他们的。他们说 Buddha 是维希努（Vishnu）化身的。维希努是印度教徒最敬爱的天帝。

师父去参观印度的菩提道场时，看到很多印度教徒也在那里朝香，因为佛就是他们的维希努，他们怎么可能不敬爱呢？寺庙也是印度教徒盖的。如果你们不怕师父讲外道的故事，我就继续讲。

维威克南达本来就是一个圣人，在很高尚的等级修行，当他入定的时候不是在娑婆世界入定，而是在白方入定。白方也分有很多等级，我们在这里不要说出他是在哪个白方入定。

因为克里斯纳曾经修行很多宗教的法门，所以成道的时候，年纪已经老了，有很多人来找他，他又忙，身体又不舒服，心很少留在娑婆世界，如果有人来跟他讲话，他只是：“嗯！嗯！嗯！”心早就跑到上面去了，所以要跟他讲话很简单，应该找一个时间，他心在娑婆世界的时候，才能够跟他讲话。有时候，他连续六个月都在入定的状态，根本找不到他，饭也不吃，话也不讲，苍蝇跑到他的鼻子里面做巢盖寺庙，他也不晓得（大众笑）。

他的隔壁也是一位同修，看到这种情况，知道他修行很努力，也知道这个人如果活起来的话，对世界很有用，所以每天用东西打他，用很粗的拐杖打他，打了以后，他会醒起来一点点，这时候就赶快用东西把他的口撬开，放食物进去，每次只能灌进去一点点，大部分都流出来，但是这样他总算能继续活六个月，不然的话，他已经往生了。因为这个身体如果长时期不用会烂掉，肉体毕竟还是世界的肉体。

他的生活大半都是在入定的状况中，所以不方便去度人，不方便去讲经，有的时候也会讲一点，但是很少，因为他的心每次

都不在。所以当他入定的时候，他求上帝或是他自己里面的力量，派一个人来帮忙他度众生，因为他自己没办法，那个时候维威克南达在打坐入定，知道这个情况，就下来跟他学，变成他的学生。当他下来的时候，并不是马上就下来跟他学，不那么简单，他不会记得自己是谁，目的是什么。一下来就变成凡夫。

所以佛菩萨下来帮忙我们，真的是最大的慈悲心，因为下来以后很痛苦，并不是一下来就马上成佛。释迦牟尼佛下来的时候，虽然还记得他是佛，还可以走路七步，有七朵莲花跑出来，但是以后还是忘记了，还是吃喝玩乐，一直到快三十岁才被人间的痛苦叫醒。多数人生出来到两岁，还会记得自己是谁和生出来的目的，但是过了那个阶段就忘了，不记得自己是谁。

佛都如此，那我们凡夫呢？我们在黑方已经好久了，怎么可能那么快醒来？维威克南达从白方下来以后也忘记他是来做什么？他去学一些乱七八糟的经典，大学毕业以后，他也去学那种宗教的经典，自己修行没有力量，都是学经典而已，他很会辩论，跟我们这里的禅宗差不多一样，看很多经典以后，就去跟人家辩论。维威克南达一直到将近二十五岁，都还很骄傲，因为没有人辩过他，他是从白方来的，还是很有力量，虽然还没有修行，但是力量仍然有，很会辩论，让人家回去以后，心痛好几天还不能恢复。他的舌头很厉害，不是普通的舌头，并不是说你辩不过他就算了，他会逼得你回去以后心痛好几天，这是我看他们的故事知道的。

有一天，他听人家说瑞玛克里斯纳本来只是一个乡下人，没有什么学问，也没有什么财产，什么都没有，讲经却讲得很好，很多人去拜访他，他一听就觉得很不高兴，怎么会有人比他出名？他很不喜欢，本来要去找他辩论，要把他辩到头痛睡不着的地步，但是来到瑞玛克里斯纳的地方，却被他“度”掉了。

维威克南达本来是想要去辱骂克里斯纳，要羞辱他，一见到克里斯纳就讲个不停，克里斯纳什么也没讲，坐在那里摸一摸维威克南达，只是这样子而已，维威克南达马上开悟，而且也有看到大光亮，开悟了，明白一点东西，所以他吓了一跳。讲好多话都没有用，被这个人摸一摸，就好像被他传了一个很大的电流一样，所以就拜他为师，当他的徒弟。

当他的徒弟以后，每天还是喜欢辩论，因为还没完全洗掉他那个自以为有学问的骄傲习性，有的时候甚至辩到让他的师父掉泪的地步。并不是因为辩不过他才掉泪，而是因为太难过了，有一个那么骄傲的徒弟，教好久还教不好，当然会难过，后来总算也有把他教好。但是教好了以后，他还是不完全相信，还不知道自己是谁，以为他的师父不够好。

因为当时印度有很多法师，很可能比他的师父还出名。起初他并没有出家，后来才出家的。出家以后，他去环游印度五年，找其他所谓的明师，要证明他的师父到底好不好？结果当然找不到，没有人可以量他师父的等级。他一边听那些法师讲经，一边怀疑，没办法完全接受他们的教理。最后，他跑到一个很孤单寂寞的地方，坐下来，他说：“现在我什么地方也不要，不开悟就不回头，从现在开始，即使会死掉，我也是要坐在这里。”

他坐在那个地方，把一切统统都放下来，现在不想学什么，也不要辩什么，师父也不要，徒弟也不要了，那个时候他开悟了，终于了解他是白方的人，为了什么因缘才来这个娑婆世界，那个时候他知道他的工作是什么？就马上跑回去，因为他已经知道他应该做什么，这就是维威克南达的故事。

你们看，一个白方的人，力量本来已经那么大，到这个娑婆世界来，还是那么痛苦，找明师也不简单，即使找到了也还是怀疑。

所以如果你们听说有人不相信师父，毁谤师父，应该原谅他们，很可能他是大修行的人（师父与大众齐笑），我们期望他是这样，因为有期望总是好的，如果有期望的话，我们的未来会比较光亮一点，没有期望就完了。一个没有希望的人，连今天都活不过去，怎么讲到明天呢？

所以“期望”对我们来说，是最好的事情，最好的恩人。如果看到那种不相信师父的人，应该用爱心跟他们讲，能讲什么就讲什么，他们不听就算了，不要管他们，他们自己有自己的事情，有自己的因果。那种人也是我们的恩人，也是佛。

上帝是无上正等正觉，好像无情无义的样子，没有用，只有我们人才可以救人。但是我们常说：“人是上帝，人都有佛性，天国在我们的里面”。如果是这样的话，我们人也是无情无义吗？不是，上帝也不是无情无义，无上正等正觉也不是无情无义，但是祂好像是无情无义一样。

为什么师父说无上正等正觉不是佛呢？因为佛只有慈悲心，只有爱心，只有光亮的地方，佛只是无上正等正觉的一部分，祂只是白的那一半而已，没有黑的品质，而上帝是有黑有白。如果说释迦牟尼佛是大慈大悲，上帝（比如说有上帝的话）就是最慈最悲、极慈极悲，因为极慈极悲，所以变成好像没有慈没有悲一样。

为什么？因为上帝就是这个“道”，佛是属于白的地方，黑的地方就是娑婆世界、地狱等等，在那个地方完全没有光。佛不会处罚人，不管你做什么都没关系，祂的工作就是要带你上去而已，所以如果你不好的话，祂也不会做什么。但是上帝会把你放在地狱里洗干净，等到你已经准备好了，佛就会下来救你，懂不懂意思？

上帝工作比较努力，因为祂会处罚人也会奖赏人。我们常听说有上帝，我们做好事，祂会给我们好东西；我们做坏事，祂会

让我们下地狱，就是这个意思，这是祂的工作。就像如果我们宠坏一个小孩，当他做坏事时，我们也说：“你很好”，以后他是不是会越来越坏？

从前有一位大官，有一次他走过一个地方，有个小孩从树上尿尿下来，刚好尿在他的头上，他没有讲什么，只是抬起头来向那个小孩致敬，一点也没有骂他，那个小孩以为自己这样做一定是很好，所以又继续对别人做。

有一天其他的大官走过去，那个小孩又做一样的事情，那个大官很生气，就把那个小孩杀掉。如果在第一次小孩做坏事，大官就骂他，以后小孩就不敢再做了。但是因为那位大官不骂，那个小孩以为自己这样做是对的，他戏弄人习惯了，结果惹来真正的麻烦。

一样的情况，上帝或是道，如果处罚我们的话，是为我们好，所以说祂最慈悲。而佛是大慈悲，佛只是带领众生上去而已，不忍心处罚众生，因为佛处罚众生的时候，祂自己受不了。

比如说，有的时候师父也会罚徒弟跪香，我本来叫他跪三个小时，结果他只跪五分钟，我已经忍不住了，赶快叫他起来，因为我看他跪跟我跪一样，我受不了，只好叫他：“好了！起来啦！”罚跪的时间越延后，我会越痛。如果我可以忍受的话，我会叫他多跪一点，但是我自己也会受不了，只好叫他起来，这就是师父的心。

如果你们说师父慈悲的话，那只是大慈悲，不是最慈悲，最慈悲应该是让他多跪一点，自己也同时忍受那个痛的心，因为他跪跟我跪一样，我的心也会痛啊！我们常听说：“我们是上帝的儿子。”祂处罚儿子的时候，自己不痛吗？也会痛，但是祂应该这样做。

所以应该有地狱，那里是洗衣店，最脏的衣服应该送去那里洗好几次才干净，干净以后才可以穿。佛也是一样，祂不忍心做这种事情，祂受不了，因为祂的品质统统都是白的，祂是完全白方的人，没有黑的地方，祂只可以救人，不能处罚人。所以师父说，佛不是无上正等正觉，换句话说，祂不是上帝，懂不懂师父意思？

你们以前有没有听谁讲过这种事情？（有人答：师父说过）师父讲的不算，我的意思是说在福尔摩沙有没有人这样讲过？（大众答：没有）在佛教没有上帝这种说法，不过没关系，我们也要把上帝加上，不然整天都口讲佛佛佛，上帝会好孤单，这表示我们还有分别心，所以我们也要请上帝来这里，让我们跟祂讲讲话。

我们常说人是小宇宙、小上帝或是上帝的儿子，为什么呢？刚刚师父讲过，上帝有好也有坏，我们人也是一样，当我们疼爱一个人的时候，可以把整个财产都给他没有问题；当我们恨一个人的时候，可以杀掉那个人，或是让他变成倾家荡产。为什么会这样呢？因为我们有上帝的品质，如果我们用在好的地方可以爱很深，如果无明用在坏的地方，也可以恨很深。

你们不要以为上帝那么好，祂跟我们一样，只是祂比较大一点，比如说祂可以疼一两个人，一个国家，甚至疼整个宇宙，而我们只可以恨一两个人、一两个家，或是一个国家、一个民族。比如说有人不喜欢黑人，不过他们也只是一部分地球的公民而已，但是上帝如果恨某个国家的话，可以把他们统统都残杀，即使是很多国家，祂也可以把他们全都残杀掉。假如有一天，祂对我们地球感到不高兴的话，也可以把整个地球统统残杀，那个时候就是我们所谓的世界末日，懂不懂意思？

这是谁弄的？是不是我们一两个人弄的？不是，是上帝弄的，是那个原本的力量，那个永远存在、一边黑一边白的“道”所弄

的，没有祂，谁会弄？是不是这样？所以最坏是祂，最好也是祂，最慈悲是祂，最残忍也是祂，了解吗？

我们人也是一样，最好是我们，最坏也是我们。你们看，在这个世界上，有没有哪一种动物像我们那么好？我们也是属于动物的一种，因为我们也会动，也会吃饭、睡觉、生小孩，跟动物一样，除了我们有这个头脑跟他们不一样以外，其他都一样。所以我们是动物的国王，因为我们比他们聪明一点。

在这个动物的王国里面，有没有哪一种动物像我们那么好？不可能，是不是？最好是我们，因为我们会安慰别人，会唱歌给他们听，让人家高兴，会讲经，也会布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。上帝因为爱心，所以造太阳、树木利益人，但是不得已时也可以毁掉一切。而我们人类如果有爱心，会盖大医院，大量布施，利益很多人，恨的话也可以杀害很多人。这些都只有人才可以做，其他动物不能做。

但是你们看一看，有没有哪一种动物像我们那么残忍？动物如果恨其他动物时，只能杀一两个而已。即使他们恨什么动物，也没有杀，大多都是因为饥饿才猎杀其他动物。一般人认为最野蛮的动物就是狮子跟老虎，不过他们也是饿的时候才猎杀其他动物来吃，如果肚子不饿就不杀。但是我们人类即使不饿也会杀生，只是为了口味，为了恨心，为了名利，为了财产，我们杀无数，即使整个国家、整个家庭也要杀。

在古代，有时候一个人犯重罪，国王会下令诛杀九族。你们看，只是一个人犯罪而已，竟然连九族都应该被杀。可见我们人类的处罚系统是最恐怖的，会发明很多刑具来处罚人。从古至今，有很多很多最好的处罚系统都是人想出来的，我不晓得地狱有没有那么“好”的系统，听说地狱很会处罚人，但是我们这个娑婆世

界从古至今也很会处罚人（师父笑），跟地狱差不多。有些人如果不高兴时就发动战争，造成无数的生灵涂炭。

所以最残忍是我们，最爱心也是我们，既然这样，我们跟上帝是不是差不多？所以说我们也是上帝，因为我们模仿上帝、代表上帝，我们是上帝的儿女。上帝就是造化，祂有好生之德，因为祂生整个宇宙。但是祂也好杀，其实也不能说好杀，因为当东西太坏，不能用的时候，祂就将他们消灭掉，这就是祂极慈悲的地方。

例如汽车还可以修理的话，就会有人买回去整修，擦红、擦绿、擦亮，变成可以再使用。我们中心现在开的破烂车子是第五手车，已经修理过好多次了，因为那是第五手车，必须经常修理，才能够开出去讲经。没有这辆第五手车，我们也可以走路，但是今天的时代，有车比较节省时间，所以我们才利用车子代步。

因为那辆车还可以修理，所以我们才修理，如果不能修理，就应该送到废铁场去，压成铁片。你们有没有看过那种工厂？他们把好多不能再修理的车子或冰箱，统统压在一起，变成一块块，是不是？虽然很便宜也没有人要买。

我们的世界也是一样，从我们凡夫心来讲，上帝很残忍，但是如果已经坏掉不能修理时，祂应该这样做。佛是什么？祂就是负责修理的人，白方的人是要来修理这个世界的，祂跟上帝商量：“等一下，不要那么快消灭人间，让我修理一下，如果真正坏到不能修理的地步，那个时候再交给祂处理。”

所以佛菩萨很急，看到众生痛苦流着泪祈求，发愿要吃素、要念佛，整个晚上跪在那里拜水忏、拜山拜水等等，佛菩萨就动心了，因为佛菩萨只有慈悲心，祂的工作就是要救人而已，其他什么也没有。

上帝有两种心，好的祂才疼，不好的祂就消灭。跟我们人性一样，当我们疼某些人时，就宠坏他；不疼他时，就找机会杀害他、毁谤他等等。我们的上帝也具备那种品质，因为儿女本来就跟父母差不多，是不是？所以释迦牟尼佛说：“烦恼是菩提”，贪瞋痴也是菩提，没有贪瞋痴就没有佛性，没有贪瞋痴就没有菩提。

既然我们跟上帝一样，具备坏的品质，也具备好的品质，为什么佛菩萨还要我们修行呢？如果我们跟上帝一样，只要这样继续活下去就好了，何必修？上帝是永远存在的，我们和祂一样，也永远存在，有好也有坏，为什么还应该修行呢？你们知道吗？谁知道？这是一个很好的公案，以前没有那种公案，我们可以把这个公案加进去。假如说有一百个公案，现在可以再加进去一个，变成一百零一个。

今天师父要让你们参的公案就是：为什么我们要修行？听说我们本来已经是无上正等正觉，本来已经是上帝，本来有佛性，为什么还应该要修行？谁知道？这么好的公案不要参，偏偏去参什么乱七八糟的公案：菩提达摩到中国干什么？参那种公案没有用，知道吗？

（有人回答：修行是为了要教化众生，做众生的模范）刚才师父讲众生跟上帝一样，为什么应该要教化众生？是不是要教动物变成像人那么残忍？

（有人回答：因为我们要像佛一样，因为上帝有好有坏，但是我们不要坏的品质，只要好的品质，所以要修行。）好，他开悟了（大众笑）。他的回答你们同意吗？他这种讲法对不对？（有人回答：对）真的吗？多少人赞成？请举手，一半觉得不对，一半觉得对。好，如果对话的话，大家都成佛以后，不就没有上帝了吗？上帝跑到哪里去？

（有人答：上帝也成佛）上帝应该成佛啊？（师父笑）这样一来，我们就没有世界了，这样也不好，我们不可以介入人家的意识，因为有的人喜欢娑婆世界，只要还有众生喜欢这个娑婆世界，我们就仍然还需要上帝，不可以统统都成佛。佛只有慈悲清净而已，祂不会处罚人，不会把不能修理的车子毁灭，然后重新制成有用的东西，祂只是修理车而已，对于已经坏掉不能再使用的车，祂没办法做什么。

但是处理废铁的工厂会收买那种已经坏掉的东西，把它们压制成一块块的铁片，卖给其他的工厂。那些工厂再把铁片放在火里面再炼，将它们熔化，然后倒入模子里，变成一个有用的工具。很可能制成一辆新车，或是一架新的飞机、新的船，或是一些小东西，比如说麦克风或是钢笔、螺丝起子，或是引磬等等，这就是我们所谓的“轮回生死”。

我们人变成动物，例如变成蚊子、蛇或是老虎，都是像那样被压出来，然后重新再造成新的样子，懂不懂意思？本来是一辆车或是一台冰箱，坏掉以后，被重新制造成其他的样子。如果我们怕轮回生死的话，应该马上跟佛学，让佛修理，不要等到太坏了，无法修，被分解变成小小的东西。

轮回生死也是一样，所以我们还是需要上帝，因为有的众生不喜欢上去，不喜欢快乐的情况，不喜欢当佛，他喜欢有好有坏，有苦有乐，我们也不可以不允许他。我们有我们自己的选择，也应该让其他的众生有他自己的选择。上帝很自由，佛也很自由，祂当然很喜欢修理，也很喜欢帮忙众生，但是如果众生不让祂帮忙的话，祂也没有办法，祂不会介入。

上帝也是一样，上帝做上帝自己的工作，佛也做祂自己的工作。既然我们人已经是上帝了，为什么还应该修行变成上帝呢？我们

人有好有坏，上帝也是有好有坏，但是为什么我们赞叹上帝是最慈悲，却批评人类是无明、残忍、没有慈悲心呢？因为上帝所作所为都不是无明而做的。

比如说，我们要去澎湖讲经的时候，车子停放在一个地方，有人开玩笑，把轮胎的气放掉，变成扁平，我们不能开车，只好走路。那个人并不是因为这辆车不好，才要把它破坏，而是他想开玩笑，或是因为他不喜欢我们的车放在那里。这和废铁厂把车压坏，或是像修理厂把轮胎的气放掉换新的情况不同。

上帝也是一样，祂所谓处罚或是消灭东西，都是为了人好，为了要让他变成新的众生，变成有用的众生，所以祂才处罚人，或是把人间消灭。而我们杀害一个人，完全是为了恨心，为了受不了他，所以才想办法要他消失，或是要他怎么样，这都是我们为了要自己得到快乐。所以我们虽然有上帝的品质，但是不可以说我们跟上帝一样，懂不懂？

我们应该从这个小的好坏的品质，努力发展变成大好大坏，或是最好最坏，跟上帝一样，所以我们要修行。最好是修行变成佛，只有好没有坏的品质，这样我们才可以帮忙这个世界，用我们的力量救人，让他修行以后也变成无上正等正觉，变成跟上帝一样，既可以做坏事，也可以做好事。

事实上，“好”也不是好，“坏”也不是坏，所以我们听说古代的人开悟到最高的境界时，没有好也没有坏，好坏都一样，没有什么分别。无上正等正觉具有明白的风度、明白的智慧。为什么我们要成佛呢？因为我们不要留在这个好坏都有的处罚系统里面。成佛以后都是在白的地方，不会被处罚，永远离开这个处罚的世界，所以说佛是超因果的，住在好的地方，做好的事情而已。

当我们在世时，才能成佛，才算是佛，因为在这个世界上还要

教人，还是有形有相才是佛，如果去涅槃，变成无上正等正觉，就不是佛了，因为那时候已经无形无相，和这个大力量变成同一体，懂不懂？所以阿弥陀佛不是无上正等正觉，祂不能成无上正等正觉，因为祂发愿生生世世放光度人，如果还有一个用“意”要放光度人的话，表示祂还是在佛的等级，还有一个阿弥陀佛的形象，表示祂还是佛，不是无上正等正觉。还要做好事救人的话，就不是无上正等正觉。但是这就是祂的愿，祂的工作。

有的人跟师父说：“你怎么说阿弥陀佛不是无上正等正觉呢？”现在你们应该了解我的意思了吧？祂不是无上正等正觉，如果祂是无上正等正觉，就不会管这些好坏的事情。佛只做好事而已，因为阿弥陀佛还要放光度人，还喜欢教人，还要做好事，所以说祂不是无上正等正觉，任何众生称念祂的名号，祂就来度，众生永远度不完，所以祂永远不能成无上正等正觉。

地藏王菩萨也是一样，祂永远不成佛，因为地狱不会空，懂不懂意思？（有人答：懂）开悟了！恭喜！不管师父讲什么，你们都懂，连这种从来没有人讲过的道理，你们也马上懂，不简单。几乎百分之百的福尔摩沙人及世界的佛教徒，都讲佛是无上正等正觉，是不是？他们认为佛是最高的，大家都赞叹上帝是最好的。

上帝虽然很好，但是也很坏，我们要赞叹的时候，应该了解，为什么要赞叹祂？不可以迷迷糊糊听人家说上帝好，就跟着说祂好，事实上根本不晓得祂是怎么好？哪里好？听人家说，佛很好，也不晓得佛是怎么好？哪里好？这就是所谓的迷信，盲目的相信。

听师父讲经的目的，就是为了要明白我们应该相信什么？为什么相信这件事情？所以师父才讲经，不然你们会说：“我已经是佛教徒，你还要讲什么给我听？”或是说：“我已经是天主教徒了，我认识上帝，你还有什么话要讲？”

天主教徒不晓得上帝是什么？佛教徒也不晓得佛是什么？这样子信什么？懂不懂？不晓得怎么信呢？如果不晓得我们的新娘是谁？也不晓得她长什么样子？怎么会相思？怎么会喜欢她？怎么会天天掉泪想念她？不可能。

所以不明白道理就无法相信，师父教人时，总是要人家先明白，然后才相信。可是大多数的人都是要人家先相信，不明白没有关系，因为他自己也不明白，怎么能讲明白的道理给人听？这个才是真正的外道。但是他们却说师父是外道，我说他们也是外道，不过他们是普通的外道，师父是最好的外道（大众鼓掌）。他们是外道，师父也是外道，我没有分别心（大众笑）。

（图一）

如何把握福报避免业障

清海无上师讲于福尔摩沙台中市立文化中心

一九八八年六月九日（原文为中文）

在这个世界，假如没有爱心的话，我们会无法活下去。从小我们已经开始学爱心了，小孩如果没有父母用爱心照顾是不能长大。以前有一位暴君曾经试试看，把刚生出来的小孩放在深山里面，没有人陪他，让他跟动物混在一起，偶尔有人来，也只是送东西给他吃而已，没有摸他、爱护他，也没有抱抱他，给他爱心，在完全没有人类爱心的照顾下，看看那些小孩长大以后会变成怎么样。结果发现他们长大不多，四肢走在地上，讲跟动物一样的语言，态度很野蛮，跟人都不一样。

有的科学家也实验过，小孩假如从小跟父母隔开，完全用科学的方法抚养他的话，他好像长不好，没有一种活力，所以爱心是最重要的，我们送人越多爱心越好。这个世界最缺少的就是爱心，而不是食物。有的时候我们没有东西吃，两三天还可以受得了，不过我们被一个人恨两三天，我们会感到好难过，是不是？

比如在家庭里面，丈夫太太不合，互相吵架，两三天一碰面就互相瞪眼睛、不讲话（大众笑），这样是不是会很难过？感觉到心情好沉重、好沉重，有的人会想自杀，有的人会去喝酒，或是做一些乱七八糟的事，这都是因为受不了怨恨的气氛。所以，

我们在这个世界上做人的本分，就是应该多具有爱心，不是多攻击、多批评、多毁谤，一天到晚看人家坏的方面而已，事实上，大家都有好的地方。

假如我们称自己是佛教徒或是天主教徒，那我们应该看看我们的教主，他们的爱心是如何高大，我们应该模仿他们一点，不过要具有这个大爱心很不简单。父母疼爱小孩很简单，丈夫爱太太也很简单，但是要爱敌人就不简单，耶稣基督叫我们爱敌人，释迦牟尼佛说大家都有佛性，这意思是包括我们的敌人，但是我们不简单爱那些敌人。如果是爱尊敬我们的人，这个我们会很喜欢爱，也很简单爱，但是爱敌人就不简单，因为我们的爱力有限。

为什么我们爱力有限？因为我们跟那个大爱力还没有沟通。修观音法门的人已经跟这个大爱力沟通，沟通以后才真正的会多爱人。所以不能爱人的那些人，也不是他们的错，他们是很可怜的，跟自己的大爱力失去沟通。大家都有这个“佛性”，这个“佛性”我们可以用另外一个名字来讲，就是“大爱力”，不过大家听到名称不同，有可能又打仗说：“佛性跟大爱力怎么会有关系？谁讲的？”

为什么师父说佛性就是大爱力？因为我们得到佛性以后，我们自然会有大爱力，我们会看透整个宇宙的关系，会知道这个人跟那个人有关，那个人跟我有关，我跟任何人都有关。那时候我们才看到任何人都是佛菩萨在后面安排，所以我们才能够爱大家，懂吗？

为什么我们有罪恶感？因为我们不知道一切都是造化弄出来的，我们认为自己个人的力量造成的，所以我们才有业障，懂不懂？如果我们看透这层关系以后，我们就知道，我们本来无罪。就像木偶一样，必须有一个人在后面操纵它，它才能动这样、动那样，并不是木偶自己会动。同样，我们的肉体就跟那个木偶一样，如果没有这个大爱力的力量，我们也不能生存。

我们心里都很喜欢爱其他的人，也很愿意爱敌人，很喜欢自在，也很喜欢让大家自在，不过为什么我们不能做到呢？都是因为缺少自己的大爱力，没有认识自己的佛性，跟自己的佛性不沟通的缘故。

那些无法爱人的人，虽然他们比较暴力，不过他们也是很可怜。当我们看透每个人都有佛性在里面，我们才能够爱人，如果看不透这件事情，就没办法爱其他的人，应该真正的有眼睛，应该修行很辛苦，才能够看到任何东西都是佛菩萨，任何人都是佛菩萨，这种事没办法解释，不过你们好像都能了解，是不是？（大众笑，并热烈鼓掌）

禅不用语言，看眼睛就足够了，看师父的眼睛很“贵”喔！（大众笑）不是钱贵，我不收钱，看师父的眼睛完全免费。不过看一眼是很贵的，看了以后有可能等一下不能再吃肉，甚至过一会儿会想要出家（师父笑），想要修观音法门。印心以后跟丈夫、太太的因果都断掉，以后就不能再回来这个世界了。所以看一眼很贵，你们怕的话最好不要看师父的眼睛（师父与大众齐笑）。

眼睛对人有很大影响，看一个大修行人的眼睛会改变我们的生活，看业障深重的人的眼睛，也会改变我们的生活，不过一个变得比较好，一个变得比较不舒服。所以有时候我们看一个凶恶的人的眼睛，会感觉到全身发抖。不过，我们看一个修行很好、很慈悲，又有爱心的人的眼睛，我们会感觉好舒服，好像整个人都麻掉、软掉了（大众笑），你们有没有碰过这种情况？

在普门品里面有记载：观音菩萨看人眼睛是“慈眼看众生”，当祂慈悲的眼看众生时，众生的福报很大，即使用大海也不能量，这个在普门品讲得很清楚。

所以我们都喜欢看大修行人眼睛，我们看经典就知道，释迦牟尼佛在世的时候，大家都一直合掌看祂，看到眼睛都不动。有的人看一位在世佛就会入定，看了眼睛以后，在世佛就不见了，

只剩下一片光而已，感觉到好舒服、好舒服，身体一动都不能动，那时候他是在入定。

所以看大修行的人很有利益，有的时候看他一眼我们就马上开悟，我们会有开悟的境界，会悟到很多经典的意思，悟到许多从来没有悟过的东西，或是我们忽然就入定，感觉到好舒服、好舒服，我们看了还想再看，并不是说那位大修行的人需要看我们，而是我们需要看他。

我们修行越高越不需要去强迫任何人相信我们，也不应该用种种的方法压迫其他人的信仰。我们不应该那样做，我们自己有一种无形的力量，不用开口，人家已经喜欢我们了，看一眼就喜欢，我们根本不应该和人争辩什么。每天用世界的语言辩来辩去，要辩到什么时候？因为禅不用语言。

师父讲经很多都是因为你们的头脑知道太多，所以师父才应该解释，让你们了解，头脑才能空白，否则不需要说什么。头脑都空空了以后，我们才说：“禅不用语言”。所以印心的时候，师父才不用任何的语言传法。有些人看师父一眼就已经开悟，不一定应该听师父讲经才了解。

在我们僧团里面有一位出家人，他整个辈子一直到六十岁都杀生，每天打猎，住在深山里，从来没有去看什么人，也没有听过什么人讲经，什么都不晓得，连国语也不能讲，台语只会讲一半，有时讲一半台语一半日语。

有一天也不晓得为什么，他知道师父住在河边，那时候师父去台东讲经，在河边搭帐篷住。他知道以后就跑来那里要师父替他算命，我对他说：“我不会算命，出家人的戒律，规定不能替人算命。”他听了也没说什么，只是默默站在那里吹口琴给师父听，吹完以后我叫徒弟拿东西给他吃。

他看起来好穷好穷，只有一套衣服穿在身上，眼睛都红红的，一进来态度很野蛮，又抱怨一大堆他不幸的遭遇。听完他的故事

以后，我叫徒弟拿一点钱给他，让他回去买补药，同时也拿一些东西给他吃，不久他就回去了。当时我没有劝他吃素，也没有叫他不杀生，没有叫他应该做什么道德的事情，更没有劝他要跟师父学。

任何人看到他那个样子就已经害怕了，他看起来跟西游记里还没有剃度时的沙悟净一样，头发很散乱，眼睛红红的，讲话很暴力，我没有劝他一句话，只是拿东西给他吃，然后叫他走。过了几个小时他又回来，不晓得徒弟有没有跟他讲什么我不知道，反正我也听不懂台语，他在离开时还说：“即使死掉，我也不能吃素。”他告诉我徒弟，他没办法跟师父学，当时我也没有劝他什么。

经过几个小时后，他又回来了，他说他被师父感化，内心受到感动，从现在起不再杀生，所抓的动物也统统都放生了，还一定要跟师父出家。才经过几个小时而已，整个人都改变得不一样，假如你们看过他以前的样子，再和现在一比较，你们会完全不认识他，他回家时，连跟他住在一起三十年的朋友也不认识他了。

佛菩萨的爱力会感化人，不用语言；有缘的话，看一眼就悟道，看一眼就开悟，不应该讲什么。还应该讲很多，是因为我们还没有得到“即刻悟道”的等级，所以才需要讲那么多。有一些人即使听师父讲那么多经，看过师父的书，听过师父的录音带，他们还是不懂，所以你们可以看得出来，众生等级有何不同。

昨天有人问师父：“众生能不能度尽？”我说：“不能”，因为度尽这些众生，还有石头，等那些石头变成草木，草木又变成动物，动物再变成人，做人时如果凶恶，也还不能马上成佛，应该再做动物、做石头，轮回好多好多多次。

假如我们现在碰到一位明师，没有跟祂学，一旦错过机会，就必须等几亿年以后，才能够再碰到祂一次。几亿年！不是几万年，因为现在是末法的时代，应该等几亿年才能再碰到明师一次。

所以不是每个人都有福报，不要认为现在碰到一位明师，即使这一世忽略过去，下一次生出来还可以再去找祂，不那么简单。

为什么不简单？师父解释：因为我们的因果有不同的时刻、不同的阶段。比如说我们前世做过好事，也做过坏事，好事坏事都有做，现在我们得到这个做好事的时间，我们自然就碰到明师，我们可以享受福报，生活很富裕，身体很舒服、没有病，做事没有一点点障碍等等。如果现在我们没有抓住这个好机会，等一下我们黑暗或是阴的时刻来了，我们就来不及补救。阴的时刻来临时会一直拉我们下去，什么都不顺，有可能我们又多造业障，来不及享受下一世的福报。

师父再讲一个故事。以前有一个人很富有，不过他很悭贪，悭贪就是从来没有布施任何人，从来没有做一点善事。他的钱都抱抱起来，一天到晚算算看有多少。他不敢娶太太，因为怕太太吃太多他的东西，又怕生小孩会更麻烦。他也不敢交朋友，怕朋友来他家聊天时喝他的咖啡、牛奶（大众笑），他不敢去参加任何人的宴会，怕应该回请他们，又怕来来去去的车费要花很多钱；所以他很孤单，没有任何朋友。不过他并不感觉到孤单，因为他每天算钱磨时间，他的朋友是钱、他的太太是钱、小孩是钱、他的福报也是钱，他修行的方法是钱。

所以八万四千法门里面大概也有包括钱（大众笑）。昨天你们问八万四千法门，师父不敢讲，因为有的方法不好，只有一个最好的方法，就是观音法门。师父刚才有讲，其他的法门也可以修，不过对我们不太好。

有一天他听到隔壁有一个人去世了，所有财产全部都贡献给大家，谁要拿就来拿，没有一点问题。他打听得很清楚，确实没有任何条件，所以他也去拿，结果拿太多太重，他自己一个人不能提回家，又没有买任何车，也不愿叫任何工人帮忙，他只想要自己把那些得到的财产全部带回去，不过他又拿不回家，如果放

这个东西下来觉得很可惜，放那个东西下来也不放心，什么都放不下，一个人在那里跳来跳去走不开。

后来有一个人在旁边对他说：“我替你拿回家，好不好？”他吓了一跳说：“你是不是想要钱？我不需要人家帮忙，我不要给任何人钱！”那个人说：“不是，我免费帮你带回家。”他说：“有这么好的人吗？真的吗？”那个人说：“真的，我不拿你的任何一块钱。”

那个吝啬的人考虑很仔细，确定他真的不拿钱，才答应让他帮忙带回家。那位帮忙的人说：“不过我有一个条件。”吝啬的人说：“如果你要钱就不行！”（大众笑）那个人说：“不是，我不是要钱，也不会要你任何一点物质的东西，不过从这里到你的家，你应该听我讲经两个小时，反正从这里到那里刚好要走两个小时，我只要求这样，好不好？”他说：“好，没问题！你可以讲，这样我们的时间会过得比较快。”（大众笑）

然后两个人就一起拿回去，那个人在路上一直都在讲经，讲上帝的事情，讲高雅的理想，讲佛菩萨、讲道德的方面，赞叹最高的真理等等给他听。到家后，他说：“好，我家到了，我不要再听，你可以走了，把东西放下来。”

然后他马上关门，怕那个人要进去喝水，或是喝什么东西（大众笑）。那个人在外面说：“我还有一件事情要告诉你。”他怕那个人要拿钱或是要什么，就说：“赶快讲”，那个人说：“三天以后你会往生。”（大众笑）他说：“你在开玩笑，我怎么会往生？”那个人说：“你现在可以不相信我，不过三天以后你自然会相信，因为我有修行，所以我能看到你什么时候会走。因为我们前世有缘，你曾帮忙我一点，现在我修行有成就，所以才来帮忙你。我要告诉你，三天以后你会离开这个世界，你应该准备清楚，我只是来通知你，我不要你任何东西。不过，因为怕你往生的时候没有一点点福报让你带走，所以我才特别来告诉你怎么

做。”

“在你往生的时候，你会下到地狱，看到阎罗王，阎罗王看你一点点福报都没有，一点善事都不做，布施没有，持戒没有，精进、禅定、智慧都没有，那时候你会很麻烦。不过你有一个最后唯一的福报，就是你听我讲经两个小时。”（大众笑）

“如果阎罗王问你：‘现在你要先享受你的福报或是先忍受你的业障？’因为你的业障很重，所以最好你跟他讲：‘我要先享受我的两个小时听经的福报。’这样对你比较好，因为如果你要先忍受你因业障而受的处罚，恐怕历经百千万劫，你还不能出来，那样我就没办法救你。”慳贪的人说：“如果这样做是对的话，我一定会记得。”然后那个人就告辞了。

三天以后他真的往生了，下去当然看到阎罗王，阎罗王看他的业障一大堆，统统都是业障，最后才看到他有两个小时听经的福报（大众笑）。阎罗王果然问跟那个人事先所警告的一样：“现在你要先享受福报？或是先忍受业障？”他说：“先享受福报！”（大众笑）阎罗王说：“好，送他去天堂。”为了那两个小时听上帝的名字，听修行成就者讲经，才能上去天国。

他去天堂马上就看到以前讲经给他听的那个人，又在那里讲经给天人听，他一看就说：“是你啊！”那个人说：“是我，现在坐下来再听！”（师父与大众齐笑，大众并热烈鼓掌）他就坐下来再听经五个小时，五个小时听完以后又再增加他的福报。

为了听经两个小时，他可以住在天堂一百年，现在又听经五个小时，再延长为一千年，等时间到了再下地狱，福报完了就必须下地狱。那个人告诉他：“你去地狱时还是跟阎罗王讲，我要先享受这个五小时的福报。”当这个五小时的福报享尽以后，阎罗王知道就对他说：“你有明师，我没办法！好，你可以走了，不要处罚你。”（大众热烈鼓掌）

我们福报、业障都有，不过如果我们聪明的话，可以抓住这

个享受福报的时间，我们先尽用它，利用这段时间再做另外一个福报，这样我们的福报就太多用不完，即使我们有业障也不应该用它，懂不懂师父意思？

一样的情况，我们现在已经做人了，我们不应该浪费这个机会，如果等到我们的业障来临，就来不及了。因为业障来了，有时候应该下地狱好久，没有人来那里救我们。所以趁现在我们还没有下地狱，还做人，六根很明白，要修行还来得及，我们的福报还没有用尽，如果我们又得到另外一个大福报的话，以后我们的福报就用不完，业障不必管它，业障都被福报盖起来了。

所以阎罗王很怕明师，他不怕任何人就怕明师，因为他知道明师能救人，任何人只要被明师看一眼就得救，跟阎罗王没有任何关系了。所以任何人攻击明师，就是阎罗王的部下，他们的工作就是阻挡人家修行，不让人家知道自己的明师，然后生生世世轮回，这样他们才有机会处罚那些人。

不过这个也是考验，并不是恶意，这是宇宙的系统，就像国家的系统一样，有总统、有部下、有警察等。警察会处罚那些不好的人，保护国家安宁；军人会去杀敌人，保护国家和平，这并不是恶意，只是一种系统而已。假如我们要避免那些系统的话，就应该修高等的法门，但是不应该毁谤或辱骂那些人，我们只要找另外一条路就对了。假如说我们不想跟警察有关，不想被他们处罚，那我们就不偷窃、不要杀人、不要做坏事，我们做一个善良的公民。

如果我们学问很高，我们可以当部长、当总统、当大长官、当医生救人，不应该一天到晚批评警察为什么处罚人等等，这是他们的工作，只要我们不跟他们有关就好了，懂吗？

一样的情况，在这个宇宙上有鬼、有魔、有佛、有菩萨，我们不应该跟鬼魔有关，我们可以只跟佛菩萨有关。鬼魔他们最后也可以修行成佛菩萨，只不过现在他们还不要修，他们还喜欢做那种工作。

天灾人祸都是意念造成

清海无上师讲于福尔摩沙台南道场

一九八八年十月十三日（原文为中文）

我们师徒最近都历经外面很大的考验，这对我们师徒都有影响。师父也是刚刚出来弘法不久，以前住在福尔摩沙还是个隐士，五年以后才出来弘法，认识你们才一年多而已，有没有到一年？（众答：有）有人到一年，有人还没有。

万事起头难，真的好难好难，你们自己也会感觉到，有没有？

（众答：有）好多压力，好重好重，他们不是打击师父而已，也打击你们，我们师徒都被打得一塌糊涂（师父笑）。还好，我们仍然活了下来，活得很清楚，就像我们在中心种的树苗一样，种下才不久，受风吹雨打好几次，但是现在都“亮”了起来，都生新芽了，你们有没有看到？好亮好绿。

你们还记得吗？打禅四时下雨好大，你们的帐篷都漏雨，而且被大风都吹倒了，我认为那些新树苗受那么多风雨吹打，一定都倒了，或是活不下去，结果反而变得更亮更壮，现在不用浇水它也能活下去，真的是不可思议。经过那一天的风雨以后，就不一样了，不但没有掉什么叶子，而且还长出绿芽来，比我们以前慢慢浇水灌溉还长得更好更快，是不是这样？

我们也是一样，去年真的是让人家打这边、又打那边，然后

再打这边、再打那边，我们师徒都受很多考验，受很多压力，我想今年好了。去年年底开始第一次在台南公开讲经，在此以前不公开，虽然也是公开讲经，不过没有组织，都是朋友亲人带来听经的，徒弟没有去公开贴海报，任何宣传都没有。

第一次公开讲经时还发样本书，现在过了一年，一切都一样了，你们有没有感觉到轻松一点？师父感到轻松多了。虽然现在还有人毁谤，而且毁谤比以前更清楚、更努力、更糟糕，不过我们仍然感觉到好轻松、好快乐，那些听从毁谤的人，本来就不应该来我们的地方，修行福报很大的人，才能够来修观音法门。

我们听说生生世世有很多大师，不过我们不晓得他们都教什么，现在师父讲你们才了解，原来他们也都教观音法门。不过，以前没人知道，因为很少人能得到这个法门，不是每个人都可以，所以生生世世才那么少人修行，又更少人成佛。

就像学音乐一样，很多人学乐器，例如学古筝，不过不是每个人都出名，也不是每个人都变成古筝的老师，有很多人学一、两天就不学了，跟我一样，学两三个礼拜就放下，因为太忙，或是没兴趣。

在宜兰有一个人，她只学五年而已，就变成古筝的老师，其他人学十年、二十年，也不一定出名，我们徒弟有几个跟她学。五年而已，就变成古筝的老师，这不简单，听说她弹得很好听，但是并不是每个人都能这样，因为她前世有学过古筝，或是在高境界的时候，已经学好毕业了。

我们很多人也是从高的境界下来，我们修行的人，有的不是凡夫，有的人从忉利天，有的人从第四的世界，有的人从第三世界，有的人从第二世界，有的人从阿修罗来的（大众笑），看我们自己的个性或看法，就知道我们从哪里来。

比如说我们很骄傲，很喜欢吵架，也很喜欢挣扎，就知道我

们是从第一的世界来的，不是“地狱”，是“第一”（大众笑），也有可能是地狱（师父笑）。有的人刚从畜生道而来，各种情形都有，所以比较杂。

不过，我们修观音法门一会儿，就会改变很快，我们出家人当中，有很多榜样，一年以前跟一年以后完全不同。不过，那些人师父必须训练很辛苦，每天找机会骂，也不一定他犯什么错，不过师父会找借口骂，赶快替他洗干净业障。

当一位严格的明师很辛苦，师父讲过好几次密勒日巴的故事，密勒日巴的师父训练他很辛苦，每一次都骂他、打他，不过密勒日巴走的时候，他的师父很苦，就偷偷哭了，偷偷在那里求十方三世佛帮忙，让他的徒弟赶快回来，真正师父的心是这样。

你们有没有看过八仙的故事？曹国舅本来当很大的官，后来想要去成仙，其他仙人就考验他，曹国舅一上船就叫：“嘿！船夫，过来这里，拿椅子给我坐。”船夫是何仙姑变的，她说：“船上哪里有椅子给你坐？你站着就好了。”他被考验好久以后，仙人才给他印心。并不是曹国舅故意命令人拿椅子给他，而是因为他以前当大官习惯，傲气比较重。

如果有人前世当过草寇的首领，这一世仍然会有粗糙的傲气。或是例如我们在外面当大人、当老板或是当老师，指挥人习惯，或是在家当老太太、老先生，命令人习惯，以后不简单有谦卑心，去求道时会有障碍，认为求道很简单，只要我要求他传法给我就好了，还会有什么困难？有困难，因为我们自己困难自己，自己盖墙壁障碍自己。

所以当严师不好当，不是口中说：“严师出高徒”就好了，哪有那么简单？事实上，做任何事都不那么简单，何况当严师？必须要很苦心训练徒弟。因为师父才刚来福尔摩沙没有多久，大家都不认识师父，又是外国人，大家都比较喜欢自己的人，是不是？

“一滴血总比一池水好”意思是说，有血统关连的同胞比外人好。

基本上，已经存有排斥的心了，认为是外国人，又从来没有听过，而且那么严格，谁想跟她学？（大众笑）不如去寺庙拜拜，供养一个红包，人家就让我们当王，来跟清海无上师学，要供养她不收，又骂人。

不过我想从今年起，我们师徒都会比较轻松，从中秋节开始以后，我们会轻松很多，所以我在这里报告大家，让你们高兴一点。不过，也不要不谨慎，高兴不过仍然要谨慎，以免我们变成骄兵。有时候军人去打仗，百战百胜，然后就变成骄兵。所以孙子兵法有讲，骄兵是最容易被打死的，因为他没有防备，没有训练，没有照顾自己的能力，每天没有练习，所以敌人在他不防备时，才能打败他。不过，我们里面每天都有训练，所以没有问题。

师父已经讲过，不管是人家告诉你们五句，或是你们讲给别人听，都没有用，没有师父的允许，是不能偷这个力量，听懂吗？这就像你们偷人家的支票，然后签自己的名字在上面，如果你去银行，他们会抓你，哪里还给你钱？所以很危险，师父说五句不要泄漏就是这个意思。因为对那个泄漏五句的人不好，不是对我会有什么事。

教五句只是初步而已，如果连这一点都不能保密的话，就没有办法进入大密法里面，就像一位学生刚去学英文，才刚练会二十六个字母，回去就向人夸口说，他能告诉大家英文的秘诀。虽然所有英文文法都是由这二十六个字母而生，但是也要学习英文很久才懂得运用，不是知道二十六个字母就够了。所以古时候都称密教，就是这个意思。

我们修行，人家不能偷，你们内在的体验有什么人能偷？在里面师父还会教你们好多东西，没有人能写下来，没有人能听得到，没有人能看到，是不是这样？泄漏五句只不过是好笑的小事情，

不用担心。

师父教你们的就是真正的密教，因为是从里面教的，五句没有什么，如果没有师父的允许去教人，念起来只是好笑而已，没有一点力量，没有感应，跟偷人家支票一样，自己没有钱，懂不懂师父意思？随便去外面泄露五句的业障很重，因为这是出于恶意，有恶意就应该收恶果，毁谤最高佛会很麻烦，那些人实在太无明。

即使已经忏悔，不过并不表示意念没有，也不是说因果就不存在。宇宙上有很多世界、很多等级，我们这个世界叫物质的世界，任何东西都可以看得到、抓得到、摸得到、拿得到。另外一个世界是用意念造出来的，其中以阿修罗的境界离我们比较近。大多数时间，我们的意念都是低等级凶恶的意念，或是属于世俗所谓好的意念，那些意念会飞到接近阿修罗的地方，我们称它是大气层。

所以有的时候，我们得到某种疾病，或是人家传染疾病给我们，或是有什么灾难、有什么战争，有什么天灾人祸，这都是因为我们地球人的意念很凶恶所造成。我们不要抱怨说，我是那么好的人，从小就做好事，怎么会得到这种难医的病？或是埋怨，我的国家那么好，大家一天到晚信佛，到处拜拜，怎么会发生这种天灾？不管发生什么，都是有原因的，因为我们地球的人或是我们国家的人，在以前或是现在，曾经想到恶念，懂不懂师父意思？

虽然我们只是想一会儿就断了念头，并没有去做，不过这个意念的力量还是存在，它自己好像有一种知识、一种聪明，我们可以称它们是元素，它们并没有灵魂，没有佛的能力在里面，只有那种知识存在而已，跟电脑一样，电脑并没有灵魂在里面，但是它会想。

不过那些凶恶、不正确的意念，比电脑还更厉害，电脑我们可以破坏掉。可是那些凶恶的意念，却很不简单，不论经过多久

的时间，它们仍然会继续存在，收集跟它一样磁场的意念，早晚 would 找方便的机会，把它的力量爆发出来，它自己都不能消灭。

如果是电脑机器，当有一天我们不用或是用太久了，那个电脑自己会坏掉，或是我们按某一个按钮，机器就坏了，以前所录起来的各种材料，自然也会消灭。不过，那种凶恶的意念没有办法，它自己不能消灭，如果已经存在，就会继续存在，然后变成一种气氛，包围在我们的周围，或是包围我们的地球，包围我们的国家、我们的村庄、我们的城市等等，然后它会变成很多事情，变成疾病、灾难、战争等。

病是什么呢？就是那些气氛会找那些相同的想法，进入它们的磁场里面，所谓同性相吸，听懂吗？它等你有那种想法的时候，或是找那些常常有那种想法的人，就进入他们的磁场，跟有一个门一样。

因为两个一样的东西，很简单混在一起，当它侵入我们的磁场以后，接着侵入我们的脑部、我们的神经，然后毁坏我们的抵抗力，我们就变成患有癌症，或是有什么神经问题，或是得到某种从来没有听过的病。那些常有凶恶念头的人，很可能前世就发出不好的气氛，所以现在回来应该吸他以前发出的不好气氛。

所以我们不要怪什么人，一切都是我们自己造出来的。不过，我们能避免，假如我们的身口意二十四小时都干净的话，它就没办法进入，因为不同性，所以不能相吸，不同的东西一进来，就好像被隔开了，就像油和水是无法完全混在一起。

我们修行的人，可以化解很多业障，虽然我们以前想过凶恶的事，不过现在变成少一点，假如说它本来应该完全进入，结果变成进入一点点而已，也许让我们这里痒痒，那里痛痛，或是发烧两三天，这样就不会变成癌症。或是让我们发生一点点车祸，也许车子撞坏掉，不过人没有死，只是擦伤或破皮。

所以在娑婆世界的时候，我们应该净化自己的身口意，因为我们要保护我们自己。假如我们出三界以后，就没问题，那里没有凶恶的气氛，没有人想任何凶恶的事情，只有干净的人才能够上去。

如果你们听哪个人说，修行不应该持戒，身口意不应该干净，就知道他们在开玩笑，修行不严肃，认为修行跟小孩子玩一样。我们大人开车是很严肃、很麻烦的事，不过小孩也喜欢开车，他在那里想像自己开一部车，然后嘴巴念“嘟嘟嘟叭叭叭”，觉得很好玩，他会跟我们讲，开车是很简单的事，是不是这样？

或是我们好不容易才盖一栋很大的房子住，但是小孩会说盖房子很简单，他把石头堆在一起就盖起来了，然后说这是他的房子，我们也同意小孩的“成就”，好让他高兴。或是我们买饼干，需要用钱买，但是他们用泥做成饼干，然后用叶子当钱，就可以买卖了，他们这样做很热闹、很快乐，回去算叶子说：“哇！好多钱，发财了。”在那里快乐高兴。

自古以来，没有一个人修行是那么的简单的，如果有人修行很简单成就，他一定是三界以外的人，他没有什么障碍，修行存在的障碍很少，即使有障碍，比如说看到什么魔来诱惑他，就像释迦牟尼快成佛以前所遇到的情况一样，魔王化成祂的太太、儿子或是很漂亮的女人来诱惑祂，不过释迦牟尼佛说：“你们都是幻想。”然后就控制他们，赢了魔王。

这个是障碍，不然的话，祂也没什么障碍，祂修六年就成佛了。我们修六十年、六百年，有可能还没有成。不过修观音法门一定能成，修别的法门，即使六百年、六百劫，也还不一定成就什么，因为煮沙不成饭。

不论我们在三界以外或以内，我们修行都应该身口意干净，如果听到什么人说我们已经在三界以外，也不要相信，应该先看

看我们自己是在三界以外或是以内。看我们的心被绑住在哪个地方，就表示说我们还是三界以内的，不管我们以前是不是在三界以外，现在好像是三界以内。因为被绑在这个地方，绑在那个地方，我们不能轻松，不能自在，这表示我们还是在三界以内，应该赶快修行，等一下我们会再变成三界以外。

我们都能回去灵魂的故乡，不过应该修行，即使佛菩萨也应该修行很辛苦。耶稣基督说祂是上帝的儿子，不过，祂在沙漠修行的时候，魔王还是来诱惑祂，那也是很辛苦，祂到印度修十几年，然后到沙漠打坐四十天，快成佛时，魔王就来跟祂说：“只要祢拜我一拜，整个三界都是祢的。”耶稣基督说：“你溜走。”意思是叫他走开，不想看他。

要当三界以内的梵天也不是简单的事。有一位在美国所谓修行的人，他是西藏喇嘛，很出名，他在书上写说，他是三界以内的国王。不过，即使我们是三界以内的国王，也没有什么意思，我们的目的是要出三界。

修行如果得到一点点成果，也不应该高兴，三界以外的路还很长很长。只是出了三界以外，就保证我们已经解脱，只要我们不愿意，就永远不再回来三界以内，如此而已，并不是说出了三界以外就停止，不会停，要修多久都没问题。

你们很多人怕修到第五界时怎么办？会不会很无聊？以后都要做些什么？有很多人这样问我（大众笑）。这就像小孩子问我们：“你结婚了以后还做什么？还有什么工作？”想不到结婚以后才真正有工作，结婚以后才是开始而已，在一起盖房子，在一起省钱，在一起生小孩、养小孩，照顾家庭父母，开创自己的事业等，是不是这样？不是结婚以后就没事了，两个人恋爱好久，好辛苦，好不容易才能跟对方结婚，那个时候才算真正开始。

师父用世俗的事情来比喻，让你们比较方便了解，如果讲太

奥妙、太高深，对于刚刚入门的人是不简单了解的，懂吗？所以说佛法不离世间法，我们可以一边修行，一边讲世界的故事，这样会比较简单了解。

不过，我们的意念最好是每个秒分都应该放在那个最高的力量上，应该非常强烈想念祂，一心一意要回去最高的境界，不停留在半路中央，这样我们会替自己盖一个很好、很强烈的气氛给自己用，然后我们自己盖天堂，就像你们自己的道场自己盖，你们先想怎么设计，然后大家在一起合起来盖，才有这个道场。

一样，如果我们现在没有好的设计，以后我们上去也找不到什么东西，我们的设计越高，我们的境界越高，不要忘记，因为一切唯心造，我们造天堂、地狱都是很简单的。所以每天不要忘记这个万能的力量，求祂帮忙，诚心祈求：“我只要祂，其他的东西祂给我也好，不给也没关系，够用也好，不够用我也不管它，我真的只要回家，只要求最高的力量，我不想再做什么天、人、阿修罗等，那种轮回生死的众生。”

所以师父才教你们身口意都要干净，不能不持戒，不过我们修行好了以后，就自然会持戒，是不是这样？师父有过亲身的体验，以前师父吃素的时候，还会用葱蒜，我过去的俗家先生也很喜欢，觉得加进去才好吃，我和他都感觉到自己了不起，因为我们“吃素”。

每次去买东西都买一大堆葱蒜，我们去意大利时，买一大串蒜头挂在门口，好像要避鬼的样子（师父笑）。在西方，他们相信用大蒜可以避免吸血鬼。我们那边没有吸血鬼，不过我们两个很喜欢吃蒜（师父与大众齐笑），有人还说吃蒜，血液会干净，可以治很多病。

以前我认为放葱蒜才好吃，不放就没有口味。不过现在我即使闻也不想闻，何况吃呢？以前我和我俗家的先生认为，我们吃

素已经很干净了，想不到还有更干净的程度。以前我闻到蛋味或是看到人家吃蛋，觉得没关系，当时我认为吃蛋也可以，我曾经吃过，不过很少，几乎没有，那是我还没有修观音法门以前的事。

有一天我吃蛋时感到好臭，一直吐出来，从那天起，我就不敢动了，好像等级提高一点，自己会自然放下蛋，那个时候并没有人教我不能吃蛋。因为以前师父常到各国游历，有时候找不到素食的东西吃，认为吃蛋会获得一点蛋白，不然的话活不下去，如此而已。

事实上，我并不喜欢吃蛋，我很少吃，即使有也是吃一点点，不过有一天突然吃不下，一吃就感觉到不可思议的臭味道（师父做出恶心状，大众笑），我不晓得什么人现在还能吃蛋，真的好臭好臭，并不是那种蛋坏掉的臭味，而是像尸臭，这种臭味没办法讲给你们听，当时我一吃马上呕吐，从那天起就不再吃蛋。

修行了以后，连葱蒜我也不想吃。我有很多师父，有一个是悠乐的比丘尼，她到现在吃东西还放葱，不过不是那种普通的葱，而是法国的葱，比较不一样。以前我很喜欢吃她煮的东西，不过三年前我回去德国，她煮同样的东西给我吃时，我一闻到头就头痛好痛，快要吐出来了，我拜托她让我搬出去另外一个地方住，我受不了那种味道。

她说：“奇怪！你怎么啦？因为你以前很喜欢吃这个东西，所以我就煮给你吃。”我笑笑说：“还是喜欢啦，只是不要放葱就好了。”她说：“你怎么怪怪的？以前吃没关系，现在怎么那么挑剔？”我说：“我没有挑剔，只是一闻到就会头痛。”她一听我这么说就不放了。

所以修行真的是有分等级的，戒律也会真正自然变成。我们修行越好，我们自然会持戒，那个时候不用讲戒定慧，也自然有戒，自然有定，自然有慧，那个才是真正的戒定慧。

真正的戒定慧就像没有戒定慧一样，我们有智慧跟我们没有智慧一样，不会想到我们“有智慧”。跟我们呼吸一样那么自然，没有人管我们每天呼吸多少次。或是像我们洗手、洗脸、睡觉那么简单，真正戒定慧是这样子。

我们越修行越好，修观音法门以后，会越来越感觉到自己越敏感，是不是？以前你们跟人家混在一起没关系，现在去工作，有时候会感觉到人家好臭。有同修跟师父抱怨：“我想跟师父出家，因为外面的人太臭，受不了。”我不准他出家，我跟他说：“这不是足够的理由让你出家，出家应该有好的理想，不是为了避免人家的臭味才来出家。”结果他还是受不了，现在跑到苗栗那边找另外一个工作，虽然不出家，不过跟师父一起住在道场，我看他也是很诚心的。

确实，那些人真的很臭，他才会那么坚决一刀两断，以前他跟他们在一起工作十几年没关系，修行久了就不一样。

所以我们不用放下世界，只要我们继续修行观音法门，等到有一天，它自然会放下我们，懂不懂？真的，世界会放下我们，我们不怕被它绑那么清楚。所以即使有的时候师父比较严格，说你们怎么还放不下？还留恋这个世界？不过你们应该反省，不要为了这个事情就痛心敏感，应该说师父讲得对，只要继续修行，等一下就放得下了，名、利、钱，任何东西对我们都无所谓。无所谓并不表示我们不能用，而是我们不想，有就用，没有也没关系。

刚刚有同修买给师父昂贵的手表，劳力士是最贵的，几十万块戴在手上，不过不是戴在我手上，我把它戴在她的手上。出家人用那个做什么？我好久没有戴手表了，现在戴那个业障做什么？戴那个会痒（大众笑），洗澡的时候又应该谨慎，如果碰到水就不行，看看有没有坏掉？这更增加一个麻烦，所以我赶快把那个业障再送还给她（师父与大众齐笑），很高兴快乐地送出去。

不过并不是说师父不感谢她，也不是不感动，买一个几十万的礼物送人是不简单的，本来我认为是太太买的，结果竟然是她先生买的。

本来女人是最会花乱七八糟的钱，买那种亮亮的东西，结果这次让师父很惊讶，竟然是她的先生买的，还好，他们两个都相信师父，不然的话，太太会嫉妒死了（大众笑），先生没有买给自己的太太，反而买给师父劳力士表，比他太太的手表贵好几十倍，这个谁受得了？（师父与大众齐笑）不过他太太修行也很好，常常看到化身师父，所以对他们两个来说，完全没有问题。

并不是师父不能戴那种贵的东西，只是我不需要，没有兴趣，看一眼也不想看，何况每天戴在手上？会痒痒不舒服，那些东西都是绑我们的，跟牛一样，挖一个洞在鼻孔里面，然后套上一个环，不论去哪里都很简单被人拉走。

所以以前娶太太的时候，先生都送很多金银首饰，用来“绑”太太。印度人更糟糕，连脚踝上也有脚环，这里一个，那里也一个，有的手上十多个，脖子上两三条，耳朵也有，鼻子上也有穿孔，你们去印度看就知道，他们走路都当当当，因为全身到处都是那种小铃当，如果戴在鼻子上是最简单拉回去结婚，有可能以前的先生想要控制太太，所以想出这个方法，鼻孔是很敏感的，如果挂着东西要抓比较简单，他在鼻孔上挖一个很大很宽的洞，然后穿一条绳子，这样要拉回家很方便。

所以印度的太太很乖，从来不想要离婚。不过，现在好像开始有少数人离婚，是因果影响，以前没有离婚现象。印度的太太不论她先生对她怎么坏，她也不会离开，对她们来说，她先生就是上帝。我们福尔摩沙的太太就好可怕（大众笑），还好你们男众还没有很多，不过已经被绑那么清楚，是不是？不煮素给你们吃，不让你们去参加禅七、禅三、禅四。

你们有没有听过我们宜兰的同修在禅七时所说的故事？他太太不让他去打禅七，还跟他吵架，并且把他锁在外面，不让他进去，他就外面念五句，他说才念五分钟，他太太就受不了，马上开门请他进来（大众笑）。

他进来以后，太太还是一直念一直念，他一句话也不讲，只是一边念五句，一边看着他太太的智慧眼，然后他太太就凉下去了，两个人就去睡觉，才睡一会儿，太太就说：“好啦！让你去！”（大众笑）所以你们不必用鼻环控制丈夫或太太，用五句就可以了（师父笑），五句比鼻环更厉害。

那些金银首饰都是绑自己的，万物生出来以前，没有任何东西，我们应该想那个没有东西的时候，也不是没有，万物原本是空，花还没有开出来以前是什么？我们还没有生出来以前是什么？原来没有什么，都是因缘合起来的，所以我们不能留恋那种无常，一切都是为了因缘才合起来，等因缘尽了就分开。不过要真正了解这个道理应该修行好久，直到有一天忽然悟到，真的是这样子，悟到了以后，我们就不会再失掉。

现在师父所讲是师父的财产，师父让你们看一看而已，它还是我的，你们没办法用钱买到，能买到的才是你们的，懂不懂师父的意思？所以还要继续修行，并不是听师父讲“万物都是空，业障本来空”就够了，以为这样我们就不用修行，如果能这样就太好了。如果你们认为师父讲什么就是什么，相信她就好，没有把师父的道理真正运用，这样做是不行的。

我们身口意应该干净，我们越干净，灾难就越少，我们的病苦也越消灭。我们有困难不能怪别人，不能怪地狱，一切都是我们自己造出来的，地狱也是我们自己造出来的，师父在印心时有讲，现在再明白讲一次。

地狱就像医院的开刀房一样，因为我们有病才应该开刀，才

那么痛苦，一个管子在鼻子，一个管子在喉咙，一个管子在身上。有的时候你们看病人是不是很痛苦？你们有没有去医院看看，有很多种类的病，我们想不到人竟然能忍受，在那里一天、两天都受不了，何况一、两个月？一、两年？是不是？有的人我不晓得他生什么病，只见身上插着像筷子一样那么小的细管，从这里挖到那里，他们是不是很痛苦？

这里的医院还不是跟地狱一样，有的地方真的没有办法想像，有些人还没有印心却问师父，能不能带他去看地狱？我说：“不能，去看地狱回来以后，你身体会不舒服，精神会迷糊。”真的会完全迷糊，完全病，有可能变成神经病，神经受到震撼，所以不要每次都要师父带你去看地狱。

我问那个人：“你去看地狱干什么？”（大众笑）他说：“听说地狱很可怕，所以想去看看。”我们可以去看，不过最好等我们成佛、成菩萨了以后才去，去看也是为了要度众生，那个时候去看地狱，我们的神经才不会崩坏，如果还不够力量，去那里以后会发病。

所以不是每个人要去地狱就去地狱，在地狱有很多样子真是不可思议的丑，不是丑而已，是很恐怖，我们称他是鬼是魔，或是什么怪物。事实上，他们本来是人，他们还没有修行以前，一天到晚想凶恶的事情，那个意念很凶恶，他自己造成一个气氛，那个气氛集中起来，变成另外一个没有灵魂的身体，不过有一个样子现出来，那个现出来的“相”，不是在我们外面，而是黏在一起，懂不懂？

很多那种身体黏在一起，变成怪物，所以看鬼魔才那么可怕，因为他们自己的念头很可怕，变自己成鬼怪，或是变化成跟自己想出来的东西一样，或是自己割自己的肉，把自己变很难看。那些人当然不能解脱，因为很多病的身体黏在身上，所以应该去地

狱开刀，接受“美容外科”手术。

在我们的世界也有那种美容的医生，我以前的先生就是，他其中一项事业就是美容，他主要工作并不是变人成美，不过有时候有的人遇到灾祸灾难，身上肌肤受伤，他就把别处的皮肤割下来补在那里。或是灾祸时，牙齿撞到上面去，应该拉下来，或是补在这边、补在那边等等，这也是美容。

地狱有更糟糕的情况，有些鬼魔的情况是很可怕的，人完全不像人，看到以后，回去没办法活下去，他们丑陋的面孔会让人震惊到这个程度。所以很多人忽然看到鬼，回去以后就发病，你们知道吗？因为他们没有办法受得了那么丑的样子，又丑又恐怖，那种气氛令人受不了。并不是丑陋而已，有时候人家戴着很恐怖的面具，不过我们看了只是笑笑，因为没有那种恐怖的气氛。

不过那些真正恐怖的人，他们会发出一种气氛，那是因为他们等级低的关系。他们脸上的皮肤跟我们不一样，是黄色或白色，有的时候是紫黑色或蓝黑色，不是蓝，而是黑蓝，就像一个人死掉好久，或是泡在水里好久，脸上呈现紫色那样，因为他们的想法不正确，他们里面太恐怖，所以显露在外也很可怕，就像我们得到严重的疾病时，外面身体的颜色也会改变。在这个世界如果不正常，往生以后还是一样挂着那种脸。

所以师父才会一再告诉你们，不要成懊恼佛，每次应该笑嘻嘻，应该乐观，勉强自己乐观起来，等一下真的会乐观。假如我们不勉强自己，谁勉强我们？我们不用功，不用力拉我们自己上来，没有人会帮忙，懂不懂师父意思？

宇宙星球的故事

清海无上师讲于福尔摩沙苗栗西湖道场

一九八八年十月十五日（原文为中文）

你们当中有没有人修禅？有修一点点禅，所以才那么“惨”（大众笑），如果你们没有修禅，师父不会那么辛苦，因为多数人修行别的法门以后，再来跟师父修观音法门，还是不能完全相信，很多人都被障碍很多，执着别的法门。

有一个人，印心完了以后，没什么体验，所以就诚心地祈求师父帮忙，每天都是这样，每次在打坐以前，都很诚心地向里面师父帮忙，也很认真修行，在两个礼拜之内，他就进步好快好快，打坐时已经能入定了，自己也看到光是不可思议那么亮，亮到没办法讲出来，自己身体的骨头、内脏变成透明的，透明到都看不见，是属于极光极亮那种境界。结果他在那种入定很舒服的时候，忽然想到他以前的老师所讲的话：“如果阳神出窍或阴神出窍会很危险，甚至有可能走火入魔。”所以他就怕了。

看到那种极光，还怕着魔，魔哪里有这么亮的光？魔是和光相反的品质，看到极光怎么会是着魔的情况？怎么那么笨？因为他一念害怕，就被那个思想障碍住，然后强迫自己出定。因为他是勉强自己出定，所以出定以后就头好痛，他不知道自己头痛的

原因，就更怕了，以后打坐不敢再入定，不敢再修行，也不敢求师父帮忙，怕入定。

从那天起，修行等级就掉下来，一点点体验都没有，然后就写信向师父抱怨，以前入定那么舒服，现在怎么都没有？这是自己找烦恼。他以前打坐入定不是着魔，现在不敢打坐才是着魔（大众笑），着魔才会那么难过，入定那么舒服，又看到极光极亮，怎么会着魔呢？魔不会有光。在中阴得度这本经有说：“如果看到极光极亮就是佛的光，应该跟着走。”有那种极光极亮就不是魔。

他不明白这种道理，就写信问师父：“师父，我的情况是不是着魔？是不是看到那种光、那种境界会不好？我以前的老师说阳神或阴神出窍会很危险。”

他相信他以前的老师所说的话，就不敢再打坐，连求师父也不敢，什么都不敢，现在即使打坐也没有体验，还问师父怎么办？你们知道师父怎么处理他吗？我生气（师父笑），那么笨的人没办法加持他，我说：“好，这个问题很简单解释，你不要看佛的光，那你下地狱看黑黑暗暗的境界，如果你不相信师父的话，回去跟以前的老师学就好了。”

这个问题是不是很简单？不要看光，那就去看黑，我告诉他，现在去看地狱好了，有很多黑暗的境界都是在地狱，娑婆世界也都是黑暗，去上面的境界才能看到光，你不要看到光，那去找黑暗的角落看就好了，不用问了，不用怕什么，师父不会绑住你来跟师父学，不相信师父的法门，就回去跟以前的老师学，不是一边修这个法门，一边想以前的老师讲什么，不论他讲什么，也都是讲话而已，并没有给你任何东西。

他是等到来跟师父印心以后，师父给他光的体验，才开始怕的。以前他完全没有体验，就没有什么可以怀疑！跟师父学了以后有

一点智慧，才开始挣扎——“我以前所了解的这个观点是不是对的？”以前他完全不了解就没有问题。

所以教人不简单，没有体验就怀疑，有体验也怀疑。我们修行的人有很长的路要走，不过如果道心不坚固，还不到一半路就会被拉走了。所以生生世世明师才那么难找，不然的话，修行的人那么多，怎么毕业的人那么少？明师那么少？

你们自己也都知道，凡夫的事情都是如此。有很多人想要学音乐，不过才学一两就不学了，以后当然学不成什么；或是你们有时候高兴，想要学跳舞，学一半又感觉到无聊，感到好像没耐心、没天才就放弃；或是你们要做什么事情，才开始一会儿，就没有当初那种热心，丢掉不管，这样当然不会成功。

有的时候你们看很多人来看师父或是来听经，不过他们不是每个人的信心都很高强，不一定，有的人怀疑心很多。为什么？因为我们生生世世跟魔在一起，很少有机会跟佛接近，所以脑中魔的印象比较深厚。就像我们小的时候，父母给我们吃什么东西，我们习惯了，等长大以后，不论去哪里都要找那些东西吃。

所以中国人去哪里都有中国城，卖中国的饭、中国的东西，写中国的名字，还有看中国的报纸，讲中国话，很多中国人住在美国几十年，都不能讲英文。在悠乐也有中国城，我们叫那个地方“cho lon”，意思是说“大市场”，不晓得是哪个悠乐人讲话那么酸，称中国城是“大市场”，是做大买卖的地方。

事实上，也真的是如此，你们去那里都只是看到买卖的东西，卖吃的、喝的、玩的等等，好像中国人去哪里，都只是专门做买卖，不买卖他就不能生存。悠乐的中国城住着满满的中国人，卖满满中国的东西，都是讲中国话，很多人住在悠乐几十年，也不能讲悠乐话，一句都不能讲，我感到很惊讶，不过这个是事实。这都

是因为我们小的时候，被训练成怎么样，经过好几十年，这个习惯固定了就很难改。

一样，我们修行的人很难相信明师的话，这都是因为我们魔障太深。魔是幻想，幻想的观念太深，所以真理听不进去，即使有很多人看到我们很多同修都有很好的体验，自己亲身也有体验，但是有的时候信心还是会摇动，如果不是如此，那成佛就太简单。已经遇到最好的法门，就赶快修成佛，为什么我们还不能马上成佛？因为不能洗掉那种印象。

印象没有办法那么快去除，所以每天才应该用甘露水洗干净，不用观音法门，我们没办法破坏那种里面的录音机，它每天都在录东西，我们用另外一种频率来破坏它的发音系统。就像两个国家战争的时候，一个国家发出宣传说：“我们的敌人如何坏……”，另一个敌对的国家也发出说：“那个国家多么坏……”。双方都互相破坏对方的频率，假如我们要听喊话也听不清楚，敌方发出干扰的音波，什么都被破坏，这个叫“干扰”。干扰电台的频率，不让我们收听得很清楚。

同样，我们要干扰这个魔的发音器，就应该用观音的振动力，不然的话，不能洗干净。所以有的时候你们刚刚打坐没办法定下来，杂念很多，不晓得它从什么时候都跑来，本来不知道我们有那么多杂念，但是等我们打坐的时候，统统都跑来看我们，是不是如此？不过耐心一直坐下去，等一下都忘了，刚刚还被贪瞋痴的欲望干扰，现在都没了，所以多打坐多有结果，打坐有用，应该耐心精进修行。

不过体验不能讲，除非经过师父允许才能够讲，如果没有师父允许，自己讲出来，讲了以后有魔障，不要来跟师父抱怨，听懂吗？或是讲了以后什么体验都没有，也不用跟师父抱怨。印心的时候师父有讲，除非师父允许，体验不能告诉别人，你们如果

在师父面前讲体验没关系，万一发生什么事，师父会马上处理，因为是师父叫你们讲的，师父就要负责任。如果师父不叫你们做，你们自己做，那你们就自己负责任，有的时候责任很重，负不了，就很麻烦。

现在师父说一个修行的故事给你们听。有一位修行的人，衣服穿得很破烂，他的姊姊看他穿得那么烂破，就拿一捆布来给他，放在他住的地方，要他自己缝衣服穿。十三年以后又去看他，发现布仍然放在那里，跟十三年以前放置的地方一样。那位修行的人根本不动那块布，他的衣服怎么样烂破他都不管，心不动，有可能他的姊姊没有印心，他不收不印心人的供养（大众笑）。

因为他修行那么诚心，那么一心不乱，所以他有很大的神通，可以从山上飞到很多地方，很快。有一天皇太后，也就是国王的母亲过世了，国王就请了很多法师来超度，但是都超度不成，所以国王就下令写一张公告，贴在很多地方，请高僧来超度。那个修行的人也跑来，他也想超度国王的母亲，他自己修行那么大，还要超度别人，不晓得为什么？有可能跟皇太后有缘。

因为很多人来超度都超不成，国王看以前的和尚来超度都是为了好吃好喝而已，不是真正有心要超度，所以这次他比较谨慎，他要考验什么人是有神通、有力量，所以他把一部金刚经埋在宫殿门口，然后叫法师们统统进去，结果大家都进去，只有那个修行人不进去，他一直跪在那里，国王就问他：“你怎么不进来？跪在那里做什么？”那位有神通的法师说：“下面有一部金刚经，我不敢跨过去。”那时候国王才相信他一点点，就把别的法师赶回去。

国王问那位修行的人，超度的时候需要准备什么？需不需要什么山珍海味？或是水果鲜花供养？他说什么都不要，只要放一

张桌子，摆一个香炉、一朵花、一个水果做象征就好。国王听了感到很怀疑，就问他：“你真的只要这样子而已吗？”他说：“是，只要这样子就够了。”国王就看看他，你们知道那种怀疑的眼神吗？他从上面看下来，再从下面看上去，用那种瞧不起人家的眼睛看人，看他衣服都烂烂破破的，头发好像好久没有梳、没有剪，身体也好像好久没有洗澡，就认为他可能不正常，有可能是偶然刚好知道金刚经的事情而已，并不是他自己真有什么力量。

国王感到很怀疑，不过别的法师都已经被赶回去了，现在只留下他一个人，无法赶他走，不然又要丢一次脸，国王感到进退两难，就再问他：“是不是只要这样子而已？”他说：“是，国王应该相信我。”

国王只好很勉强地放一点水果和香在那里，那位修行人要求一个坐垫，然后他就坐在桌子上面不动，烧完一柱香，他就出定了，他说：“恭喜国王，国母已经超生。”国王以为他在骗人，说他不相信。他才刚刚讲他不相信，他的母亲就用阿修罗的身体出现说：“我真的已经超生了，你不要对那位高僧那么无礼。”

国王吓了一跳，知道这位修行人真的有力量，就拜下去，很感激他，然后问他需要什么？他想要报恩。那位修行人看看国王的裤子，就说他要那条裤子（大众笑）。有可能乡下和尚没裤子，或是不知道能要求什么，因为国王一直逼他说，他就只好说：“把你的裤子给我就好。”所以国王就封他是龙裤和尚，不是龙树，是龙裤。龙是代表王位的意思，他拿国王的裤子，所以称龙裤和尚。

在这个故事中我们能学到什么呢？越高等的修行越简单，多数的修行法门很复杂，连佛桌也很复杂，好几位神，好几位菩萨，竞争得很厉害，拜这个又应该拜那个，有的地方放观音菩萨、文殊师利菩萨、地藏王菩萨，然后又有其他的神像在旁边，每一位

都要拜，怕拜了这个，如果不拜那个，会引起嫉妒（大众笑）。

西藏的修法也很复杂，有好几种饼干，那种饼干我们在这里不能做，好像做不成也做不像，不简单做。那是用奶油和薏仁粉做成，西藏人喜欢磨薏仁成粉，把它跟开水或是茶混在一起，然后可以用手捏一块吃，很补。

薏仁粉确实真的很补，有百分之十三的蛋白，猪肉有百分之十四的蛋白，和薏仁只差一分而已。黄豆更补，有百分之三十六的蛋白，比所有的肉类，包括蛋都还补。我们吃的糙米也是好补好补。玉米也含百分之十的蛋白，那是自然的食物，含有很多很多蛋白，我们却把它浪费掉，拿给猪、牛吃，然后我们再吃猪、吃牛，吃第二手的蛋白，还认为我们很聪明。第一流蛋白不要用，却要用第二流蛋白，真是没有办法。

师父早讲过了，世界颠倒，所以好的人他们说坏，坏的人他们说好。如果我们真正修行很努力，他们就攻击；外面的世界只知赚钱而已，他们却都赞叹，世界真的颠倒。那怎么办？我已经跟你们说过，这个度人的生意不好做，多数的时间都亏本（师父笑），所以很少人做这种“生意”（当明师）。别人做虚假的生意反而比较赚钱、比较好，做真实的生意就很难做、很不好赚。

在高的境界，仪式也是很简单，假如说你有那种荣幸去看高的境界，也就是说另外一个星球，比如说水星、火星、木星等七个星球，假如你跑到其中一个上面去看看，一进去会怎么样，你们知道吗？会有人来接迎，然后他会带你去很多他们的中心、他们的城市、他们的村庄，指给你看，一边走一边介绍，这个是最流行的工具、那个是最文明、最科学的发明，你们地球的人从来没有看到等等。

那些工具有什么功用？它能收集光，然后发出多少光到某某

地方，救什么人的病，或是救什么人的苦。有人在痛苦的时候祈求，他们就发光救他们。或是有某种工具，专门发出极亮的光，救那些有深重业障的人。

两天前，师父在台南刚刚讲过，必须用那种超雷射的光，把我们的身体割一块块，才能救我们的病，把业障拿出来。因为业障会在我们里面变成那种不好的系统，所以必须用那种光一块块割出来，病人才感觉到很痛苦很痛苦，那个叫做地狱。

凡是能上去的人，一定是很好的人，所以他们才来请去上面玩，一般普通凡夫不能够上去。不过，请上去以后，并不是用热热闹闹的方式请客。当我们刚刚上去时，也不能看到很多人，不是每个中心都能去，因为我们的振动力还不够好，我们不简单配合那个地方，有的地方振动力比较微细，我们无法进去，一进去就会很痛苦。有的地方振动力比较弱一点，我们凡夫刚上来，还可以配合。

虽然我们能上去，不过不能跟每个人讲话，也不能完全看到那个星球的众生，只能看到那些跟我们有关，带我们去玩的人而已。虽然能看到，不过他们还是应该多加持我们一点，我们才能够配合上面那个境界的频率，不然的话，我们受不了，回去以后会发疯，神经会不正常，身体受扰乱，什么都不好。

有的时候我们也不能去看地狱，因为一去地狱回来以后就完了，会被影响很厉害，就跟我们看到原子弹的光一样，一看到我们全身都软了，会被光灼烧，眼睛都瞎了、盲了。

越高等的东西越简单，所以在高的境界接迎人，并没有什么热热闹闹放鞭炮，或是献花、献果等仪式，一切都很柔和、很普通、很简单，没有一点点花果等红红绿绿的仪式，也没有装饰什么东西，不像我们这里用外表的物质安慰我们的六根，他们是用最单纯朴

素的方式接迎凡夫。

假如说我们身口意已经干净一点，就可以上去看，不过，我们也不能跟那里的每个公民讲话，必须等好久以后才能。等更久更久以后，我们才能够每天跟他们住在一起。再等好久好久以后，我们才能够领导他们，教育他们那些人，变成天人导师的意思，懂不懂？

现在我们有可能教人，但是不能教天人，那些人的智慧比我们还高，我们哪能上去教他们？必须先跟他们那些人学习，然后上面经过长久训练以后，才能够教。

假如说我们现在上去，知道耶稣基督、释迦牟尼、老子、孔子等圣人，现在在上面的境界是怎么伟大，我们会更谦卑、更尊重、更崇拜祂们，因为我们现在还不知道，所以只能用口来崇拜，不知道祂们真正的伟大。因为祂们在世的时候，来这个世界都是真正地在侍奉人家，像佣人一样，很少人看得起祂们，一半以上都是毁谤而已。

你们都知道，就整个世界来说，祂们能度多少人？等祂们走了以后，我们才哇哇叫，不过也没什么用，都是口念而已，心里并不真正知道祂们是谁？伟大不伟大？我们还有怀疑心，祂们在世的时候，我们还不能完全相信，何况走了以后？

没有真正亲身看到祂们的神通，没有亲身体验到祂们的力量，没有亲身听到祂们讲高等的道理，对祂们的了解都是透过别人的注解，已经是第几百手、好几千万手，所以我们不会相信那么多。

假如说，我们现在已经印心了，上去可以碰到祂们，看到祂们上面怎么伟大，天人在上面如何尊敬祂们，这时候我们才能真正了解，当祂们还在世的时候，我们地球真的是很光荣、很光荣。因为那些比地球还文明的地方，比地球人还文明的公民，到现在

还那么尊敬祂们，而我们这个肮脏的地球，竟然能有这个荣幸跟祂们在一起一会儿，呼吸一样的空气、住在一样的空间、讲一样的语言，这时候我们才真正地感受到，我们是如何荣幸，能够知道祂们的名字。

因为佛菩萨来这个娑婆世界都变成跟奴隶一样，祂们是最高贵、最高雅、最高等的人，来这边变成最低的人，什么人都能毁谤，什么人都能怀疑，什么人都能踩在祂们头上，像擦脚布一样，什么人都可以杀害祂们、伤害祂们。在这个娑婆世界，祂们是命如悬丝，更不要讲名誉或是什么光荣的地位，因为祂们的命已经危如悬丝，哪里还期望什么荣誉？

师父常常告诉你们，相信什么宗教都好，不过先修观音法门，上去可以看到祂们，然后才会更相信、更尊敬。那个时候我们祈求祂，才是真正的祈求，我们念阿弥陀佛，才真正知道祂的伟大，念耶稣基督才真正能感受祂怎么伟大，这才是真正谦卑地称念，听懂吗？

假如现在我们上去，看到以前的那一位明师，比如说老子，以前祂来的时候，没有多少人相信祂，是不是？现在也是这样，有的人相信，有的人毁谤，不过我们上去高的境界，看到老子真的好伟大，祂不是每次都留在那个伟大的地方，在其他的方面，祂的地位可以变得更伟大。

比如说，祂以前教我们这些笨的地球公民，教没有多少，祂的使命就结束，回到高的境界去，因为完成这一趟的使命，祂的等级就增高。你们不要认为祂在娑婆世界是最高，最高不错，不过在上面还有更高的，因为是“无上正等正觉”，所以没有办法不高，如果有一个地方可以停着，就不能叫“无上”。

“无上”表示说没有一个地方可以更高，所以才不能停在哪儿。

个地方，永远应该高，高个不停，所以我们永远能提高我们的果位。我们说上帝是最高，因为祂是最高，所以祂没有高，祂是最高也是最低，祂永远可以增高，不能停留在哪个地方，不然祂会烂掉，懂吗？

老子在地球时，我们看不起祂，即使现在的人，也没有多少人了解祂的道理，只是喜欢而已，因为祂写的道理很高妙，不过很少人懂得祂真正的意思，更少人得“道”。假如说祂现在在另外的星球教其他的众生，他们比我们更文明、更高等，是属于那种更高等的科学家，教了一段时间，祂的等级又更高，力量更大，这时候另外一些更文明更高等的星球来请祂去当老师。本来祂是一个地方的教主，一个星球的教主，现在有可能同时变成七个国家、七个星球的教主，甚至八个，地位更高，变成第八世界的等级，而不只是第一、第二世界而已。

比如说西方极乐世界只有阿弥陀佛当教主，有可能有一天祂同时变成东方、西方的教主，或是四方的教主，如果真的发生这种情况，你们能不能想像那种欢迎仪式是怎么样？多数我们地球的欢迎仪式都是敲锣打鼓，吵吵闹闹，所以你们不能想像祂们上面是怎么做的，这个不容易看到，每一、两百年才举行一次，有的时候好几千万年才一次，不是每次上去都能看到那种仪式，我也没看到怎么办？（师父笑，大众答：“有”）我只是听说有人看到。

有一位以前在娑婆世界当教主，我不讲名字，祂上去以后变成很大的教主，本来只是照顾一个地方，现在变成照顾好几个星球。听说那种欢迎仪式是这样子，在七个星球中，选一个最高的星球，虽然他们合起来变成七个，不过他们是同一体的，联合在一起，七个或是八个都合起来，人民也都合起来在一起，然后位居中心

的那个星球有一个很大的寺庙。

你们不能想像他们那里的寺庙跟我们这边有什么不同，没办法想像，他们的寺庙没有屋顶、没有墙壁，跟我们搭帐篷的地方差不多（大众笑），不过也不是那么空，但是整个寺庙都看得透，看起来就跟没有一样，好像都是从光化出来的，所以很透明、很漂亮。

并不是说没有寺庙，不过可以透过，可以看得到，好像没有空间，太大太大了，如果能比较的话，他们的一座寺庙就跟我们这里好几个城市合起来那么大。不过我们可以看透，像从这里看到那里一样，那么大不过那么小，并不是寺庙那么大我们就看不见边界。

他们的寺庙有很多门，假如说有八个星球就有八个门，每个星球都依着他们自己特别的门进去，然后都合起来。在中心有一个空的台，跟琉璃一样那么亮，只是光而已；并不是真的有东西。

里面有一个很高的台，他们都是默默进来，要接迎新的大教主，没有人讲一句话，大家都是很漂亮、很光很光，一进来寺庙就一直在那里照光，照到中央高台那边，等一会儿，所有的光都合起来，变成跟很大很大的火一样，很光、很亮，然后慢慢慢慢地，从那个大火光中，有音乐出现，就跟我们听观音法门的音乐一样，不过有的比较高等好听。

大家一直听音乐，场面很漂亮很柔和，有的时候音乐声好大好大，大到好像我们感觉到用凡夫的耳朵无法承受，会被刺破一样，不过也没有被刺破，只是感觉而已。听最高等音乐的时候，在中央高台那边的火光，好像变成一个样子，接着就变成一个人，跟人一样，不过不是人，他们衣服都是光，身体也都是透明的光，是人，不过也不是人。先是慢慢出现一点点手臂、脚、头，不过

都是光，很亮很亮，然后发出音乐发出光，这样子维持一会儿，接着那位教主有可能合掌，表示跟他们打招呼。那些人民欢迎好了，就把他们的双手交叉放在胸前，表示从今天起，以忠诚的心欢迎那个人、尊重那个人、皈依那个人，也就是新的教主。

他们是用这种方式欢迎一位大佛，然后就结束了，光都消灭，音乐慢慢淡了，大家就回家。没有花、没有果、没有鼓、没有钟，一切都很简单、很简单，在上面的境界讲经也是差不多这样子。

我们修越高等越简单。不过，刚刚我所说的那个地方还不是最高等的，他们是代表那个地方，教育那些众生而已，并不是说那个星球是最高等。他们还要学，那位佛去那边教他们，就跟释迦牟尼佛来地球教我们一样，然后一直教上去，越是教导众生，祂的等级就越高等。我们在这里越毁谤祂们，祂们上去的果位就越高等。

所以佛菩萨从来不怕毁谤（师父笑），就怕人家来要求没意思的东西，因为怕人浪费祂的力量，有人甚至只是为了要治疗脸上的痘痘而已（大众笑）。佛菩萨怕众生不是为了求无上道而来，而是为了救病、为了小小的神通、为了金钱、为了名利。所以祂们都躲起来，伪装变成乞丐、变成穷的人、变成笨的人，变成哑巴、耳聋、老人，或是很凶恶的人，或是变成好像很骄傲，不愿跟人接近。或是装成很凶，让那些不值得的人离开祂们，跟玫瑰花一样，有很多刺，因为不让不诚心的人来摘，不知珍惜的人不能随便摸它。

我们不要靠外表修行，跟师父修行实在太简单了，你们看这里，佛也没有，花也没有，偶尔你们带来供养，才有饼干糖果，因为你们带来，我们就在一起分享，大家吃一点点，然后就回去。

我们连寺庙也没有，这些帆布都是为了挡风挡雨才有的，我们的地方没什么辉煌的，因为这里不是我们的王国，我们的王国

在上面，那里很辉煌，我们不贪恋在这里的垃圾，所以不管它怎么样简陋，我们都接受，都能活下去，因为以后有最好的在上面等我们。

修行进步的秘诀

清海无上师讲于福尔摩沙苗栗西湖道场
一九八八年十月二十九日（原文为中文）

师父告诉你们一些秘密，为什么有的人修行进步很快？有的人很慢？想不想听？（众答：“想”，并热烈鼓掌）你们都知道密勒日巴尊者的故事吗？如果有人不知道，师父很快再讲一遍。

密勒日巴的爸爸死掉后，所有的财产都被他的伯父姑母骗走，因为他的爸爸请他们照顾他的太太和儿子，结果密勒日巴的亲戚不但没有照顾他们，又变他们成工人，让他们过着很辛苦的生活，一切都很刻苦，衣服不够穿，东西不够吃，对待他们像对待工人一样，所以他们比较有憎恨的心。

后来密勒日巴的母亲叫他去学黑神通，然后他用黑神通把整个伯父家庭里面三十多个人全都杀死，为了这些业障，密勒日巴很不好修行。他杀害了那些人以后才后悔，心里很害怕，那位教他黑神通的师父也对他说：“你应该赶快去找明师才能救你的命，找到以后，你也要来救我，不然我们两个都会下地狱，因为用黑神通杀人的业障太重了。”

密勒日巴听了这些话当然就赶快去找明师，找到明师以后，不论他用什么方法，他的师父都不教他，每天只是叫他做苦工，工作到很劳累。有的时候他的师父叫他搬很大的石头到山上，然

后对他说：“不行，再搬回去。”结果等他搬好以后，又叫他再搬回去，又叫他盖房子，然后拆掉，拆了再叫他盖，考验他七年多，一直到最后才教他修行。

我们听说看一位明师一眼，只要有诚心，也是算印心，那为什么密勒日巴跟他的师父住在一起，每天辛苦工作，七年多都没有得到任何的结果？他的师父又不正式传法给他，你们知道吗？因为他造下深重的业障。

我们也听说做什么业障都没关系，只要我们一忏悔就没有了，为什么密勒日巴有忏悔，不过还要经过七年那么长的时间，他的业障才能够消除清付？你们知不知道？有可能因为他不是真正忏悔。即使我们忏悔，不过这个业障还是存在，因为我们忏悔的能力有限，我们都认为自己忏悔到底了，结果还没有。

密勒日巴还想骗骗他的师父，当他的师父叫他去工作劳动的时候，他还有那种抱怨的心，他还对他师父说：“刚刚你叫我这样做，现在又叫我搬回来，都是你的意见”等等。

他没有感激他的师父，还跟他争辩。他不知道他的师父为了他多么伤脑筋，应该收回同情心，用最苦行的方法帮忙他，把他的业障洗干净。你们看得清楚吗？如果他真正忏悔的话，不管多么痛苦，也会看得出来他师父的苦心，他会说：“我业障很深重，虽然现在很痛苦，也还不够清付，我不会比那些被我杀害的人还痛苦。”他应该这样讲才对。

但是那个时候他没有那种看法，每天还是抱怨：“为什么师父没有传法给我？我对我的师父那么好，师父为什么没有对我好？”后来他又想骗他的师父，透过他师父的太太，透过他师父的徒弟，想要求法，他骗他师父的徒弟说：“师父要你传法给我。”这个表示说他的我执还存在，认为师父对“我”不好。

为什么会这样？因为那些能杀生的人心很冷，杀生完了以后

就忘记他们的业障多么深重。心很冷才会杀害那么多生命，那些心很冷的人修行很不简单进步，因为有一种冷气在他们旁边，这个冷的气氛会互相吸引，假如说我们的心很冷，就不能吸那种暖和的爱心到我们的旁边，我们修行才会那么慢，所以师父才说：“最难就是完全听从师父的话，完全接受师父的指示。”

师父讲一就做一，这一点很少人能做得到。你们即使外面不挣扎，里面也会挣扎，心里会想：“师父每天都讲这样讲那样，我认为不对，她还是叫我做。”或是想：“师父是女人，又那么年轻，师父是外行，那种事情她懂多少？”你们多数会这样想，里面常常会挣扎，所以才不简单进步，因为没有办法返老还童，没办法像小孩一样那么天真。

圣经里面有讲：“我们应该变成小孩一样，才能得到天国。”老子也说：“我们应该返老还童才能得道。”他们虽然用不同的讲法，不过意思都一样，所以师父才告诉你们不能杀生。

关于堕胎，即使国家的法律准许，不过能做那些事的人真的很冷血，心很冷漠才能够做，如果说别人对我们不好，攻击我们，或是要伤害我们，那个时候我们很生气盲目，杀他或是伤害他，这个我们还可以说是因为当时生气，所以没有办法控制自己。但是一个无助无罪的小孩，我们却对他那么冷心，要杀他，这表示说我们无可救药，是太过冷心的人，这种人不算是人。

所以师父才告诉你们戒律应该持清楚。虽然我们一边明白自己的冷心，一边应该控制自己。并不是说心冷就让它冷到底，我们可以控制，即使我们有这个冷心，不过没有做冷心的事，这样我们的磁场还不会那么冷，不会吸太多那种慢慢的、冷漠的、很障碍、很阻挡的气氛来，懂不懂师父的意思？我们应该知道同性相吸的道理，个性相同的就会吸在一起。

我们造那些业障并不是说一忏悔就好了，因为我们任何的行

动、想法、动作、意念都会黏在我们的磁场，我们念头一发出去，就没办法收回来，早晚它会找办法发展，所以最好我们不要造新的业障。至于旧的业障，师父可以帮忙洗干净，如果造新的业障，你们就要自己清付，因为已经知道又故意犯，跟过去无明所造的业障不一样。

所以戒律应该清楚，我们杀害任何的众生或是想伤害什么人，这种不好的思想早晚会再回到我们这边，伤害我们自己。不过我们也可以有别的方法补偿我们的错误，让它好一点。假如过去我们犯杀业，现在我们就去救人；或是我们以前不疼爱小孩，现在可以带别的小孩回去养，这样可以补偿一点点我们的过失。

因为我们里面还会有罪恶感，我们不可能忏悔到没有罪恶感的程度，不论我们如何忏悔，一定还有罪恶感，这个罪恶感会黏在我们的磁场，然后我们就没有办法了脱自己里面的罪恶，这个叫业障。它会让我们在往生的时候没办法安心走，因为我们的磁场会吸我们到适合我们自己气氛的地方，所以有的人才会下地狱，有的人则上天堂，这都是因为同性互相吸引的关系。

为什么那些很善良或是很单纯的人，修行会进步很快？因为那些很笨的人不会辩论那么多，他不晓得应该怎么辩，那些人进步很快，跟小孩一样，完全相信师父，没有一点点怀疑。我们这里有很多人这样，所以他们进步很快，看他的外表不怎么样，但是他最喜欢师父、最相信师父、最疼爱师父，师父讲怎么样就是怎么样，他里面不怀疑，外面也不反对，你们看那些人就知道，他们进步很快。

有一些人外面看起来很乖，好像也是很尊敬师父，不过等一会儿你多跟他讲几句话，就知道他的我执很大，对师父并没有完全相信。有的时候他自己也会讲出来，你们多认识一些人，才知道什么人真正了解师父的教理，什么人真正相信师父，看外

表没办法判断。

你们进步快或是进步慢，并不是完全靠师父一个人，也要看你们自己对师父的反应怎么样，你们对师父相信多少、反应多少，你们会进步多少。师父告诉你们一个进步的秘诀，你们不要告诉别人（大众笑又鼓掌）。

我们修行进步或不进步，就看我们自己的心单纯不单纯，有的时候我们很喜欢变成单纯，不过没有办法单纯，这都是因为我们以前做过那些冷淡的业障，所以我们现在来这里被这个冷淡的墙壁盖在前面，没办法完全相信师父，没办法完全供养我们的身、口、意。

有一些人修行也是很辛苦，看起来很用功，每天打坐四、五个小时，不过他的心里还是留恋世界，还是想名利的关系，所以那些人不会进步，有可能应该再生一次，因为他还想这个世界，还想留着。对于那些人师父应该安排他们再来一次，找另外一个明师学，然后才能够进步。这里有一些同修前世已经修过观音法门，不过修到一半，留恋世界，或是不够诚心，怀疑师父，所以应该再来。

这跟师父所讲的那个故事一样，有一个人写一封信给师父，他说他印心回去以后，每天都很诚心祈求师父帮忙，每天念师父的名字，真的很相信师父，才两个月而已，马上进步很快很快，打坐时可以跑到最亮的地方去，结果却生出怀疑心，因为他想到以前的老师所讲：如果修行阳神、阴神出窍，会着魔。因此就怀疑师父的教理，怀疑修行方法不对，结果等级马上掉下来，一直到现在还没有办法跑上去，从那天起就跑不上去了，可见魔障对我们是很大障碍。

有的人知道太多，学太多法门，也没办法进步。知识跟智慧完全不同，我们越有知识，就越少智慧。所以笨笨单纯的人，修行比较快进步。不过进步了以后，也要小心，不要又退步，也不

要骄傲，更不要讲给别人听。如果讲给别人听，让人家认为你很棒，这样你就完了，等级会马上掉下来。

有没有人有那种体验？一定有，所以师父不大允许大家把体验讲出来，因为讲出来很难避免生出骄傲心，大家都来赞叹，然后会感觉到自己很了不起，别人都没有那么好的体验，这样就很麻烦了。

完全屈服于师父的力量，百分之百相信师父，就很快进步。这里有没有那种人？如果有，是很难得的，修行会进步很快。有的人每次都来看师父，也有去听讲经，周末都来道场搭帐篷住，不过那些人不一定真正相信师父，他们有可能是不好意思不相信。比如说，认为不去看师父不好意思，反正在家也很无聊，先生或是太太走了，一个人在家没意思，所以就赶快跟着去。

不过这样子也有用，来这里听一两句也会开悟，慢慢来也会被大众染，所以才说共修很有用，如果只是我们一个人很不简单修。有的时候会退心，没有善知识，没有朋友，没有同修，有的时候我们会感觉到自己怎么都没有体验、没有进步，因为我们不知道自己业障很重。

古代的明师不公开教人那么多，因为祂怕没有时间照顾他们那么多。现在的人有师父的录音带、录像带，还是那样难以相信师父，何况在以前？只能见到明师一次两次，听祂讲经两三次，你根本没办法录太多祂讲的东西，写下来也是乱七八糟，有的时候连你自己也不懂，字都写错了，回去以后自己马马虎虎看，没有办法鼓励自己的信心。所以释迦牟尼佛以前公开传法时，有五千人离开祂的法会，因为不相信祂所讲的是最高的法门，他们认为他们自己都知道了，哪里还有一个最高的法门应该学？那些人是古代的比丘、比丘尼，不是只有在家人而已。

可见任何时代都一样，真理很难懂，因为传统的风俗绑我们

太紧，我们从小看这种情况十几年，已经习惯了，现在遇到师父，不容易相信。

所以你们还没有离开师父，已经很令我感到意外，没有毁谤已经够好了，即使迷迷糊糊跟着先生或太太来印心，也已经很不错了。慢慢地多修行，才能够了解，修到你们往生的时候，可能就有结果。现在每天浇一点点水，有的时候风吹，有的时候雨打，有的时候太阳晒，即使有时候浇水，有的时候不浇水，这样马马虎虎照顾，它也会长大。我的意思是说，等往生的时候就刚好长大，有可能那个时候才了解一点点，懂吗？不过应该从现在就开始每天准备一点，不然没办法上去。

你们印心以前只看到师父一两次而已，有的人听经一次就马上印心，有的人看一本书就来印心，有的人听一卷录音带，有的人看一份讲义而已，就来印心。比如我们有一位出家人，他的亲人拿一份讲义回去给他看，他看完那份“弥陀赞的真义”就来印心。以前师父根本没有出版录音带、录像带，也没有出书，只有一两份薄薄的讲义。

另外有一位同修听人介绍师父一两句而已，就跑来印心，整个福尔摩沙那么多法师，他没有选上什么人，就选师父，他也曾经跑过好几个地方，任何法师都认识，以前常常有人带他去看很多法师，因为要跟他在一起工作，想让他多学一点道德的观念，所以带他去看法师，结果他没有跟什么人学，回去以后都不满意。

但是看到师父以后，就对太太说：“我已经找到了。”他太太一听就骂他：“你找到了，为什么没有带我去？”他们两个真的很好玩，生出来就是为了师父而生，所以从看到师父起，就一直黏到现在，信心绝不摇动，看到有人离开师父，他也不会离开。那个时候师父连讲义都没有，他只听师父讲经一次而已，听经时他从头一直笑到尾，当时我看到他，觉得那个人怎么一直笑？一

副好高兴的样子，回去又带他太太来跟师父印心。

有些人因为有很深的缘，所以才能够跟着师父很久，才能够很相信师父，别人即使看很多书，又听很多录音带，但是根本不懂师父的教理，可见真的有等级的差别。你们如果去听经就知道，师父讲经那么清楚，到最后问问题时，还是有人问同样的问题，甚至叫师父应该怎样跟人家打仗，应该对天主教誓死报仇。

这表示说，应该有道心才能够懂师父的教理，否则是不简单了解。师父讲经时，你们坐在那里听得很清楚，不过，有一些人没办法听进去，他们听不懂，像耳聋的人一样，甚至有的时候连你们也体会得到这种情况，等一下回去再听录音带时，忽然就能够懂，是不是这样？

这个时代也是很不错，有很多录音带可以让我们慢慢再听一次。如果今天师父讲太快，或是你们看眼睛看得都醉掉了，听什么都听不进去，回去还可以再听一次。我们的心应该跟小孩一样，很单纯，很简单接受，这样修行才能够很快进步，不然师父也没办法催你们走，只能站在旁边一直等而已。

不过即使你们不相信师父，或是没有办法那么诚心忏悔，也要尽量做，尽自己最大的能力做，自然就会有结果。像密勒日巴一样，虽然他还是那么硬头，心还是那么冷，不过七年以后，还是有结果。我们也许比他慢一点，最多十年，我们可以给自己时间，慢慢地来，即使是二十年也没关系，总比永远都没有还好，是不是？

虽然有的人进步慢，有的人进步快，不过，我们都要尽量做，既然已经跟师父学了，就继续学下去，去找别的法门也是如此。万一修不好，下一次再投胎回来念阿弥陀佛也是很无聊，诵早晚课也没什么。假如真正需要诵早晚课也可以诵，诵完以后应该打坐，或是真正需要拜木头佛也可以拜，不过拜完以后应该去打坐。

但是我们最好离开那种形式，因为我们要去大学上课，不应

该还留恋小学，师父并不是说那些东西没有用，那些东西对小孩很有用，比如奶嘴，对小孩和婴儿都有用，我们不能说它没有用。

所谓没有用是指对我们长大的人没有用，如果没有人需要诵经拜佛的话，为什么有那么多人做呢？假如奶嘴不需要的话，为什么每个小孩哭得很厉害时，塞给他一个奶嘴就没事了？这表示对他们来说，奶嘴是必需的，只是我们已经长大，不应该再用奶嘴，长大了还吸奶嘴就很难看，懂不懂？

所以师父才告诉你们，不要拜木头佛，我们应该越快离开那种外面的形式，才会越快进步。如果真的没办法放下，可以一边拜佛，一边打坐，但是不要把所有的时间都用来拜佛而不打坐，那对我们就太糟糕了，没办法爬上去，人家都已经大学毕业，我们还停留在小学。现在既然已经上大学，就完全上大学的课，不要留恋在小学那里。

有没有问题？如果没有，就赶快打坐。我们若有任何问题，只要多打坐，以后自己就会得到答案，这是最好的答案。师父的书虽然只有一两本而已，也要多看，因为你们还不懂里面完全的意思，多看会多懂，越看越了解，越能发现新的东西。

西藏密法 — 晒衣法门

清海无上师讲于福尔摩沙苗栗西湖道场
一九八八年十一月二十七日（原文为中文）

以前有一个西藏人，他有修行，不过是修苦行，在西藏有一种修行法，可以利用我们身体的热量，把湿布放在我们身上，然后湿布自己会烘干。

他们是修丹田的火，用丹田的火烘热整个身体，如果他们修这个法门成功了以后，即使住在很冷的地方，下雪很多，也不必穿很多衣服。师父曾亲眼看到，有很多瑜伽修行者在喜马拉雅山那么冷的地方，也没有穿衣服，他们只穿一件所谓的内裤，用很小的一块布围起来，走路也没有穿鞋子，直接走在雪地上，不过身体都红红壮壮，看起来好棒。

平常人去那里就应该穿很厚的皮衣，或是像雪衣那种厚厚的衣服，把全身都盖起来，才可以受得了。可是那些瑜伽修行者却能光着身子到处跑。那种人在印度和西藏都有。

以前有一个西藏人，他在西藏修这个法门的成效是第一的。通常在修行经过一段时间以后，他们会举行像我们一样的考试。他们找一个很冷很冷的晚上，把那些考生带去河边，河水是冰的，他们用布、毛巾或是比较薄一点的布，把它浸放在冰水里，然后再将冰湿的布或毛巾，包在考生的身上，过一会儿，考生会用自

己身体的热量把那块布烘干。

接着又赶快再换另外一块布，一样是冰雪般地冰，然后包着身体。比赛的人没有穿衣服，全身都是裸体的，然后用浸过冰水的布包起来，干了以后再包，整个晚上都是这样子，直到天亮，看看谁烘干最多的衣服（大众笑），那个人就是冠军。

师父要讲的这个故事中的人，在当时的西藏是比赛得冠军的，这是没有多久以前的事，大概一百年以前而已，现在还有人修这个法门。

他去西藏到处教人，或是跟别人比赛烘干衣服，他很出名。不过有一天有一个人问他一个很有智慧的问题，比如问他：“佛性在哪里？”或是“你是谁？”、“菩提达摩到中国做什么？”有可能这样子问他，他不懂，感觉到自己好笨，觉得烘干衣服的功夫没什么了不起，因为连自己都不知道“我是谁？”他想一想，就决定换职业，现在不烘衣服了，他去找明师，找了好多地方都没什么意思，有的人教他神通，有的人教他飞在空中，有的人教他走在燃烧的火上。

有的地方花九十块美金就可以学到这种神通，很快，六个小时就学好了。我在美国的时候也想学（大众笑），学会回去以后可以走在火上，让福尔摩沙的人看，“哦！有神通”（大众笑）。不过后来想一想，不学了，九十块太贵了，又应该走在火里面，做什么？听懂吗？跑到火上面做什么？真的好笑，这是小孩子的事。

那个修行者去很多地方，学很多所谓乱七八糟的修行法门，呼风唤雨等等，他感觉到好无聊，因为还不知道“我是谁？”他每天跑来跑去找明师都找不到。有一天，他坐在一块石头上，很懊恼，他说找不到明师，真的好苦好苦，干脆死掉就好，问自己好几年，还不晓得自己是谁？真的好痛苦，不晓得生出来是为什

么？死后跑到哪里去？他一直想这个问题，想到甚至想死的地步，刚好他在河边，就跳到河里去。

那个河流的河水就像滚滚的开水一样，不过他并没有沉下去，河水把他冲到好远好远的沙岸上，他昏迷不知人事，就好像有人把他丢在河边的样子，而不是让他流到海边去。事实上没有人这样做，而是河水把他冲走的。

经过很久以后，他就醒过来，醒来时看到一个人在旁边生火，让他的身体舒服一点，然后又给他衣服穿，他说他不想穿，因为他是比赛烘干衣服的冠军，所以不必穿衣服也不会感觉冷。

那个救他命的小喇嘛，就带他回去见他的师父，小喇嘛的师父也没有问他的名字，只说：“知道了，我在这里等你好久，你是不是正想要找寻明师呢？”他说：“你怎么知道？”那个明师说：“我什么都知道。”

然后他把那个落水的人放在火炉边，叫他每天坐在那里，不能做任何工作，就这样过了三天，他已经受不了，他说：“我不是病人，也不是残废，我是烘干衣服比赛的冠军，不需要这个火炉。”那位师父说：“这里没有工作，也不需要烘干衣服，你在那里休息就好了，我们不需要你做什么事情。”

那个人不好意思跟师父吵架，刚刚才碰到，只好耐心坐在火炉边，每天坐在那里，坐到第五天，他又再来抱怨：“师父啊！我很想工作，我应该帮助一些人，否则我不是变成没有用的人吗？”

他本来是有用的人，到了那里以后，他师父好像要变他成没有用的人，他说：“我不需要这个火，我以前烘干衣服是冠军的，你大概不知道。”那位师父说：“知道，知道。”

那个人又说：“我修这个法门三年多，平时没有穿衣服，每天坐在雪地外面，三年多都是这样子，所以我不需要这个火。”那位师父摇摇头说：“童子，你赶快带这个人到火炉的旁边，他

被雪冰冷了三年，现在赶快带他去烤火，让他暖和起来。”那位师父好像不懂他的话，又叫徒弟把他带去火边。

每天他要求出去帮忙那位师父提水，或帮忙小童子砍木材、煮饭，那位师父都不肯，又对童子说：“你叫我们那位朋友，每天应该坐在火旁边，不能动，饭也端到那里给他吃，除了他去上厕所之外，都不能动，不能去哪里，不能做任何工作，如果不听话，叫他可以搬行李回去。”

这是他师父所定的规矩，那个人没办法，只好每天坐在那里，经典也不能看，工作也不能做，连他那个晒衣的法门也不能应用，在这里不但没有人赞叹他，反而叫他应该在火边烤火取暖，这和他的能力完全相反。本来他认为在那里也跟以前一样，最少能用到他那种烘干衣服的能力，或是去外面砍木材，或是做什么其他工作，他认为自己可以帮忙很多，结果一点也没有。

你们认为那位师父是不是发疯了？（大众答：“不是”）那他究竟在做什么？为什么搞那么乱？因为要破掉他的我执，本来那个人认为他应该帮忙人才是了不起，所以他专门去帮忙人，让人感觉到他很壮，很会做事，很了不起，结果去那位明师那里之后，每天都没有人要用他。

他还没有来以前，这个寺庙也存在，他的师父也存在，也有饭吃，有衣服穿，有自己的工作，不需要他帮忙什么，懂不懂师父意思？他在外面帮忙人，认为自己很能干，又能够用自身的热量烘干衣服，当过冠军三年，大家认为他很伟大，他也认为如此，结果去他师父那里却完全相反，他师父只叫他在火边晒自己的身体。

当他刚见到他师父时，曾对他师父说：“求师父教我法门，因为很多人取笑我。以前有一个宗派，问我很多问题，我不能回答，就去找别的宗派，他就取笑我是个很笨的人，现在请你赶快

教我的法门，让我回去向他们报仇。”他师父并没有答应。三年过去了以后，他师父说：“好，现在你可以出来。”不过他出来之后，并没有说要报仇，他只要求他的师父传给他法门，让他知道他是谁？

那个时候他很谦卑，知道天下本无事，没有什么事特别需要他，他的烘干衣服的能力根本没有用，他的强壮能干也没有什么意思，没有人需要，他坐在火炉边三年多就明白了，因为世界并没有破掉，没有人缺少他，没有人想念他，世界也没有缺少什么东西，所以他才开悟一点。

他师父回答他的要求说：“我不能传法给你，因为你想要学的法门只有我师兄才有。”所以就送他去另外一个寺庙，那个时候他的师父就拿钱、拿衣服、拿东西给他，然后叫童子送他去另外一个寺庙。

他到那里以后学得很辛苦，学了很久以后就成功了，他可以隐形，可以变化很多事情，也了解他自己是谁，他开悟了。有一天他用隐形术跑到另外一个地方，去看他以前所谓的敌人，那些取笑他的人，他从上面看下去，看他们实在好可怜、好可怜，还是跟以前一样那么笨，虽然有一点神通，有一点聪明，不过没什么，他叹了一口气，然后就飞走了。

我们多数的人都是这样子，很难教育。不过这个世界很无常，师父不忍心让徒弟等那么久，好几年才传法给他，万一他明天死掉怎么办？懂不懂？

修观音法门即使有我执，也是安全的，只不过师父会比较劳累而已，不过对徒弟来讲是很安全的。只要有这个内在的声音就能保证解脱，有师父保护的力量，生活上就没有那么危险。虽然有我执，也可以慢慢学，只是比较劳累，比较容易造成很多误会，我们凡夫很简单误会别人，用头脑判断很容易造成误会，很不简

单了解别人，何况了解师父？

比如昨天师父跟你们聊天，师父问你们都做些什么？职业是什么等等，大家随便聊天，师父也对你们说：“很可能有一天我也会去卖豆腐，我们这里生活很简单，钱不多，不过可以够我们生活。”

你们认为师父讲职业做什么？等师父讲完了以后，过一会儿，就有一个徒弟传过来一张小纸条，请师父安慰他，他被人家骗，现在都没有钱，精神快崩溃等等。

师父刚刚跟你们聊天所说的话，都是为了那封信，其实那封信根本不必再念出来给师父听，因为师父在还没有收到纸条以前已经讲好了，他应该了解，整个晚上师父都在讲有关职业的事情，这都是为了那个精神快崩溃的人。

那个人因为被人家骗，生意失败，钱统统都没有了。在他还没有写纸条给师父以前，师父已经告诉你们说：“没有钱没关系，我们可以换职业，不要怕丢脸，我们可以去卖豆腐，卖东西度日，不应该执着要有多少钱。”

你们不要认为有的时候师父是在和你们聊一些好像很笨，或是没有用的事，事实上都有用，有些人在那个时候很需要，那个刹那他很需要、很喜欢听，有的时候你们也是如此。比如师父讲一、两个故事，或是讲什么其他事，听众都不大懂，只有你一个人很清楚，你说师父是为你一个人讲的，因为你今天刚好要问这个问题，你们有没有碰到过这种情况？（众答：有）

所以没有任何师父所讲的东西是没有用的，有可能那天对你没有用，不过对隔壁或是对多数的人有用。有的时候，师父整个晚上所讲的话，都是为了一个人，或是好几个礼拜所讲的话，只为了了一两个人，这种情况也会有，因为他需要那么多，别人就不大需要。

我们很简单误会我们的师父，我以前也曾经误会过很早以前我皈依的师父，他去过日本，在日本读书十年。我的皈依师父很年轻，只比我多一岁而已，现在他在德国也很出名，在德国他当王，没有别人比他优秀。他可以讲五、六种语言，又很年轻，他十岁就出家了，戒律持很清楚，我也很佩服他。他的个性也很开朗，在日本读书十年，日文都能写，就跟我们写中文一样那么流利清楚，中文他也会写会看，就是不会讲，如果讲的话，也是把中文、悠乐文混在一起，不好听，你们不会听懂。

我的皈依师父去日本读书十年，然后才回去德国，我们就是在那个时候碰面的，当时也不懂皈依是什么，我有另外一、两位佛教的师父，她们是沙弥尼，还没有完全受戒，又不出名，怕收我皈依对我不好，所以才送我到那位年轻而又从来没有认识过的师父那里，叫我皈依他就好。

这就像你们不认识你们的太太、丈夫，长大时父母突然说：“你去那边跟他们住”的情况一样。因为从小就被父母安排好，连自己都不晓得什么时候已经跟人结婚了。我说：“奇怪！我不认识他，怎么叫我皈依他？”那个时候我的师父是女的，她说：“我还没有受比丘尼戒，还注重形式，那位师父很年轻，又已经受比丘戒，又通晓很多语言，也很出名，你皈依他比较有名誉。”（师父笑）

皈依哪里还需要有名誉？不过那个时候我笨笨的，偏偏听她的话，就去皈依他。有一天，他来我那位女师父的地方吃饭，他拿来很多日本的泡面，一大箱，送给她们吃，我那个时候吃素，我看商标上的英文写很清楚，里面都含有哪些东西，确定完全素食我才吃。

那时我看到一个字，他说那是 **Shrimp flavor**，意思是含有虾的口味，制造过程英文写得不太清楚，反正含有虾的口味就对了。我说这个有虾不能吃，我师父那一家人听了都围起来跟我一起看，

真的有虾吗？我说有，英文确实是这样子写的。

那位我准备皈依的师父跟我讲：“没有，这个不是真的虾，只是含有那种口味而已，我在日本有参观过他们制造的过程。”当时我不相信他，我说：“我从来没有看到那种没有虾却含有虾味道的东西。”

那个时候我心很怀疑，我想：这位师父我不认识，他不持戒，吃素不清楚，又勉强我皈依他。我心里很怀疑他，不过怀疑一点点就过去了，然后我也忘了，没有再想到他，不过并不是说我认为他所说的是对的。

现在来福尔摩沙，发现有一些东西有很腥的味道，例如你们煮汤那种茼蒿的素丸子，虽然是素的，但是因为味道太腥，我还是吃不下。因为他们用一种化学的调味剂制造，然后又加进去香菇或是什么其他的种类，混在一起，就变成含有那种跟虾或鱼一样的腥味。

到现在我才了解，那个时候我皈依的师父所讲就是这个意思。并不是我怀疑他那么久，只因为现在吃了，所以才记得那个时候。

当时他所讲的我不相信，因为那个时候我还没有吃过这种东西，自己也没有去过日本的工厂，看他们如何制造泡面，所以冤枉他好几年，如果我没有来福尔摩沙，有可能到现在我还抱着这个怀疑心。

当时他也没有办法证明，我心中虽然有过一阵子怀疑，不过也没有跟他讲，我只是不吃，我说素食成分如果不大清楚，我就不吃，这件事经过好久好久以后，我才明白。你们有没有遇过这种情况？一定有，有的时候我们误会我们的太太丈夫，或是爸爸妈妈，或是朋友，经过好久，十几年、二十年以后，我们才忽然明白，他真的受到冤枉，是不是这样？

所以在中山堂讲经时，有人问师父，应不应该判人死刑？我

说不应该，因为有的时候我们会判错，然后后悔来不及。我们修行的人最好要小心谨慎，多判断清楚，如果真的不了解，我们最好不要想那么多，有可能过了几天以后会了解。我们很简单误会人，是不是？我们都有过很多经验，很多事情当时不明白，以后就会了解，这都是我们的我执造成的，它包围我们那么重，让我们都不懂。

比如刚刚师父所讲的那位烘干衣服的和尚，假如说他没有耐心坐在火炉边直到三年以后，他就不会了解他师父的好意。谁有耐心坐在火边三年？一位获得晒衣冠军的人，被压制，要他做与他才能相反的事，这当然会让他心痒，认为他的师父没有眼睛（大众笑），怎么不认识“我是个晒衣服冠军者，我坐在雪上，整天整晚不睡觉不穿衣服也可以，他却叫我坐在火边暖身，这是他没有眼睛，我去找别的师父就好了，这不是我的明师，是鬼魔来阻挡我，叫我坐在这里三年，浪费时间，每天坐在这里，又不能工作，这是不是发疯的师父？”

一定会这样怪他，是不是？我想只有西藏的人，才有那么大的耐心，中国人都是想要快修快得，没有这种三年坐在那里破我执的事，一天破一块，对他们来讲，这样太慢了。所以师父来这里教人，有的时候觉得好累好累，破太快的话，你们受不了；破太慢，你们就修好慢，不晓得应该怎么办？你们认为应该怎么做？如果破快一点，好多人会跑掉（大众笑），有些人师父还没有真正破就已经跑了，才骂一点而已就跑掉，万一破很快，等一下就看不见任何人。

你们都说师父破别人我执时，你们都看得很清楚，比如师父今天考验某某人，大家都看得出来，用很客观的眼睛看，不过轮到自己就看不清楚，受不了。因为你们都想像，师父的考验一定是这样，或是那样，结果师父却做完全相反的事，让你没有办法

想像得到，懂不懂师父意思？

所以很麻烦，并不是我故意考验你们，这是你们的业障来，或是你们遇到考试的时候，就会变成那个样子，不是师父整天在那里计划，今天要考验这个人应该怎么做？（大众笑）明天要考验那个人又要怎么做？师父有几千几万个徒弟，每天这样想，怎么考验呢？

事实上，是里面师父的力量在转，祂自己安排计划，做很清楚，有的时候连我也来不及停止（大众笑），一骂下去就来不及。所以你们要原谅，师父没办法，这是里面化身师父做的，是佛菩萨的力量要考验你们，这跟我“清海”没有什么关系。

有的时候连师父也来不及帮你们忙，遇到考试的时候，我就袖手旁观，没办法，即使很疼爱那个人，看他被考验时好痛苦，师父也没办法停止，还是应该考下去。假如说你是考官，你的小孩来你那边考试，旁边还有很多别的考官，也有别的学生，大家都一样，虽然你看你的小孩在那里伤脑筋，抓这里，抓那里，没办法写下去，你也没办法帮忙，你不能说：“唉呀！我的小孩，你应该这样写。”你对他完全帮不上忙，即使要也没办法，因为考试题目很多，你不能整天在那里替他写，懂不懂？

我告诉你们，你们应该多修行、多耐心，考验的时候师父没办法做任何偏向的行动，即使师父自己考自己，我也没办法偏向自己。所以我们都应该靠自己修行，自己靠自己，应该多了解自己以后，才会了解师父，不然不会了解。

现在你们要不要坐在火边三年不动？（大众笑）我看你们工作，我也不大喜欢，虽然多做会让你们消业障，不过我怕你们误会，认为来这里师父都叫你们工作，然后你们越工作，越感觉到自己了不起，好像来这里帮忙师父做什么事情。

事实上，不论做什么都是帮忙你们自己的，我一个人住在哪

里都可以，为什么应该盖大殿那么大，又铺水泥？任何东西都是你们用的，我们出家人也不需要，他们一个人一个帐篷，很高兴。现在你们拜托他们，给他们一百万，叫他们一起搬来这一间水泥屋住，他们也会说，一百万你们留着自己用，我们住帐篷就好了。

住帐篷一个人好快乐，是不是？一个礼拜或是一个月才擦一次，你脏也没有人管你，你干净也没有人管，一回帐篷就躺下去，手脚摊开也没有人管，好棒！他们现在不执着世界，不执着寺庙，只执着帐篷（大众笑）。不过时间到了，也会放得下，为什么呢？因为师父训练他们太久了，他们才习惯喜欢帐篷的，不是一来就马上喜欢。

以前我们住在新店山上的一幢别墅，不过当时我已经告诉他们，这个别墅住起来跟牢狱一样，每天应该擦洗很多东西，每个人都抱怨厕所不好，窗户擦不亮等等，既麻烦又得受师父挨骂，最好我们出去外面，每个人住一个帐篷，就比较方便，厕所可以在山中随便挖一个洞，上完以后用土埋起来。

不过我的一个徒弟跟师父说：“这样不是跟吉普赛人一样吗？没有名誉。”（大众笑）她跟师父说：“希望师父赶快买地，赶快盖寺庙，不然我出去时，人家问我住在哪个寺庙，我会没有名誉，没办法告诉人家说，我们住帐篷。”（大众笑）我说好，以后再讲。

后来我也没有再讲帐篷的事情，我自己亲自盖简单的房子给他们住，叫他们好几个睡在一起，十几个人排排睡，然后又带他们去很多地方流浪，三、四个人住一个帐篷，或是五、六个人住在一个房间，用这种方式慢慢训练他们，让他们先受苦久一点，然后再给他们每人一个帐篷，现在他们都说：“感谢师父！”（大众笑）

现在每个人都好快乐，紧抓着帐篷，放不下，如果是两年以前，师父建议一个人住一个帐篷，他们会在那里抗议，每个人写一张

抗议书，那么大，“师父，我不愿意住帐篷，我们静坐中心的出家人全体抗议。”（大众笑）他们一定会向师父抗议，有可能断食两天。

所以师父先训练他们过得很苦，两年以后他们就完全改变，跟以前不一样。以前你听她那种讲法会痛心死，你是师父，教她东西，她却说跟吉普赛人一样，在福尔摩沙不能这样做，没有名誉，人家会笑，没有寺庙，就没有面子（大众笑）。

她的意思是说，跟你学都没面子，你们有没有听过这种徒弟？去外面不敢跟人家讲跟谁学，住在哪里，不过现在已经完全不一样了。

所以有的时候应该经过很长的时间，我们才能真正了解我们自己有什么能力，有什么正确的概念，不然我们都想错，甚至根本不知道我们有错的概念，如果能知道就太好了。你们不知道师父所谓的大徒弟，你们现在看他们坐在修行服务台，你们都来拜托他们、问问题，你们认为他们从哪里掉下来的？是不是从兜率宫掉下来？是从师父的心，一滴一滴的血调教出来的，他们都考验师父好久以后，才能变成这个样子，师父必须好耐心、好耐心才能教导他们。

虽然是这样，师父还是跟他们住了好几年，训练到今天，才比较谦卑一点。时间久了，大家会慢慢了解师父，不过当你们完全了解师父的时候，师父就走了。现在还不能了解没关系，不过应该知道，有时候我们会误会师父，师父的好意，我们却认为是坏意；师父教育我们，我们就认为她很凶，你们一定会有这种情况发生，如果遇到这种情形，应该记得今天师父所讲的话。

观音法门与神通有何不同

清海无上师讲于福尔摩沙屏东中正艺术馆

一九八八年十二月三日（原文为中文）

昨天有人问一个很好的问题，你们记得吗？因为时间很短，所以师父没有讲得很详细。他问：“师父传的法和神通有什么不同？”师父回答他：“不同。”今天师父想把这些事情告诉大家。

神通跟我们传心印的法门完全不一样，神通只可以使用一段时间，它不能永久存在，我们的传法则是一传下去就永远不断，不仅不会断，又能继续发展。神通是你能做什么，你就只能做什么而已，它不能发展，比如你能移山倒海，就只能移山倒海，不会有另外一个才能。

神通也不能帮你开智慧，虽然你有神通，但是你的智慧只能停在那里而已，你了解多少就是多少，智慧没办法一天比一天多，它没有那种发展的过程，懂不懂师父意思？我们传心印修观音法门就不一样，师父传法的时候，你会得到证悟，证悟以后还会继续发展，只要你每天按照师父的指示打坐两个半小时，每天的智慧会长大一点，智慧会越来越多，只要有打坐，每天都可以发展你的能力。

不过也不是说我们没有神通，有神通，不过是自动的神通，

不是那种应该念咒——呼啦吽，或是做什么口印、手印，然后故意表现出来的无常神通。这种故意的神通，或是应该用自己的头脑主动控制的神通（英文称：Will Power or Self Will）只可以用一段时间。

比如说我们看西游记里面的孙悟空，他有七十二变的神通，不过你们看，他用神通都只能用一段时间而已，虽然他有那么多神通，但是他还应该拜玄奘为师，因为玄奘求的是究竟完美的智慧、完美的能力，悟空则是有限的的能力。

由此可见不论你有多少神通，你的能力还是有限，除非得到最高等的智慧，百分之百完美的“道”，我们才统统都拥有，不然即使有神通，也只是一部分在这个力量里面，它在整个宇宙的大力量里，只占一个很小的角落，虽然说很小的角落，不过也不能算角落，为什么呢？因为它还是在门外。

假如说我们有神通，能移山倒海、撒豆成兵，我们还是应该用这个头脑。头脑不是智慧，它的力量有限，头脑只是一部机器而已，头脑或是我们的心都是一种工具，跟机器一样。

这个心在身体里面，每天都碰碰跳，就跟我们在外面用来汲水或加油的泵一样，里面的“泵”（指心脏），跟外面任何种类的泵一样，都只是一种工具。这个肉体的心没有任何的感情，如果我们仔细想一想会感觉到，当我们说：“我的心好痛啊！”或是“你的心像我的心”时，是很好笑的事。因为这个心根本没有感情，它不会想任何东西，除非你拿刀子砍它，那个时候它才真的会痛，不然你跟它讲什么都没有用，它不会听。

心为什么会痛呢？这是一种自动的反应。在头脑里，以前它曾经碰到那种令它不满意的情况，现在再碰到的话，它马上知道：“这个是不满意的情况”，那时候它就自动抗议，我们称这种情

况为“痛心”，如果要讲清楚应该说是痛“头脑”（大众鼓掌）。不过这个头脑本来也没有什么好痛，因为它没有感情，只是一个比较微细、比较多感应、比较好一点的工具而已，就像一个比较高的电脑一样。

今天的电脑发展得很好，有的电脑会做翻译的工作，从英文翻译到中文，或是从中文翻译到德文等等都有，假如我们使用电脑太多，慢慢地头脑会不会变成落后？不会，因为今天的电脑即使能做很多事，不过不会比我们头脑的能力多。

我们的头脑虽然那么好，不过也没什么，因为我们有另外一样东西，如果我们能称祂是东西的话，祂比这个头脑更厉害，没有祂，头脑不能工作，这个我们称为“本来面目”。祂是我们自己的主人，或是我们先天的面目，父母还没有生我们出来以前就已经有的先天面目。

这个力量、这个主人就是我们的万能力量，是独一无二、不可思议，不能用任何东西替代的能力，只有祂能主宰我们任何的行动，我们的头脑、我们的心、身体和思想，都是从祂而来，没有祂我们都死掉了，变成没有用的一个尸体而已，跟一部汽车一样，如果没有人在里面开，它就乱跑，然后掉在水沟里躺着。

假如没有里面的主人，这个肉体根本不重要，这个主人我们要找，找到祂以后，任何东西我们都会做。不过多数的人都找不到祂，因为第一，在外面的生活太忙；第二，不想找；第三，没有想到有那个“主人”存在。

虽然我们有很多宗教，不过很多人没有想到这个重点：里面的主人不是佛教徒，不是天主教徒，不是道教徒，也不是儒家学者，更不是一贯道、两贯道。祂什么都不是，不过，祂什么都是；祂没有修行，但是已经解脱了；祂不出家，不过已经了脱因果了。

这个里面的主人是不管什么宗教信仰，祂跟宗教也没有什么关系，但是如果我们能找到祂，即使我们不相信任何宗教，也会很有智慧，我们会变成很伟大。

所以师父讲经也不是讲给有宗教概念的人听而已，欢迎大家都来，不是五教才能归一，“无教”也可以归一，因为这个“道”包含任何众生，祂没有分别什么人是什么人，我们每个人内边都有这个道，肉体终归只是一件衣服而已，我们今天穿这件，后天可以穿另外一件。

比如说我们死了，有可能我们换另外一件身体的衣服，那时候亲人都不认识我们，大家经常为了这件外面的衣服产生很多挣扎，有的人说东方人比较好，或是西方人比较好，有的人又加进去说天主教比较好，佛教不好等等，这是很麻烦的事。

所以师父没有设立任何的宗派，没有继续成立另外一个宗派，因为已经有那么多的宗派了，又加进去一个的话，只会更混淆别人而已，除非是不能避免的情况，比如被勉强应该做才做，可以自己决定就不应该做。

神通是从哪里来呢？假如我们普通的人乱修，跑到另外一个世界去，这种另外一个世界不是我们爬楼梯上去就能碰到的。任何的境界都是在这里（师父指着智慧眼），只是每一个境界都有不同的品质。还有，我们因为有不同的工具，所以会听到、看到和感觉到不同的境界。比如说，这里有空气，在空气里面除了有水之外，还有一点毒气以及氧气。不过不论空气里有什么，它们都是在这里。有一些病重的人，肺部都坏掉了，他会感觉到这里好像没有空气。其实除了空气外，这里还有灯光，空气、灯光同时一起存在。

同样地，一个地方同时可以有很多东西存在，不过眼睛看不

见的人，不知道有太阳，他看不到月亮、星星、花朵，人也看不见，这并不是说人不存在，或是没有太阳、星星、月亮，了解吗？

一样，假如说我们另外一个无形的眼睛开了，就可以看到另外一个境界。现在我们跟盲目的人一样，只能看到这些物质的方面，花、麦克风、桌子、椅子等，都是很硬、很无情无义的东西，如果我们开智慧眼，会看到好多另外一种东西，另外一种众生和境界，跟盲目的人开刀以后，忽然就能见到太阳，他说：“唉呀！有太阳。”其实太阳本来就有了，因为他看不到，所以才不知道。

一样，我们不是爬楼梯上去才碰到佛土、碰到天堂，我们只要换改我们的看法，改变我们的智慧就可以。事实上，也不是改变，应该说认识我们的智慧。我们开这个天门，就会看到另外一个境界，看到这个境界就跟师父看你们，或是你们看师父一样那么清楚，确实是如此，那个时候我们看到另外一个高等的境界，当我们看到这个世界时我们会说：“原来娑婆世界是假的，我自己看到的那个世界才是真的。”所以才说：“万法跟泡影一样。”

我们修越高越知道很多东西，看世界越不重要，就跟我们去看电影一样，当我们在戏院的时候会跟他们一起哭一起笑，或是跟他一起害怕心跳等，感觉都很真实，不过等一下戏演完了，我们就感觉到很空虚，那时候才知道一切都是演戏而已，是不是？

当我们去看电影时，我们知道看完了就应该回家，要回家应该准备搭公车或是出租车的钱，并且也应该有一个家可以回去，我们不是整天迷失在那里看电影。同样，我们应该了解，这个世界也是一个大戏院，大家都知道，每个人最多是活一百年就结束了，但是却没有人准备要回家，这是很令人惊讶的事，对不对？（大众答：对，又鼓掌）

大家因为住在这里，就忘记我们有家可回，跟小孩去看电影

一样，一去就迷失在戏院里面，去看马戏团时就不想回家，不过，他的父母知道看完戏应该带他回去。但是有的时候很难带小孩回去，因为小孩不懂，他想一直待在马戏团里，继续看下去。在西方有一种二十四小时播放的电影，我们要看的话，可以继续留在那里看，不用回家，不过早晚电影院也会关门，二十四小时一到，它也会锁起来一段时间，那时候即使我们不准备回家也不行。

这个世界也是一样，师父没有教你们什么了不起的东西，我只是教你们准备行李，等一下要走的时候就可以很安全、很舒服，没有那种徬徨、痛苦、迷路、缺少这个、缺少那个的情况。但是如果我们不修行会缺少智慧、缺少道德、缺少适应的精神，所以往生到别的世界才那么痛苦。

因为不管你喜欢不喜欢这个世界，早晚都应该走。如果你喜欢这个世界也可以再回来，不过应该有准备，先回家赚钱、吃饭、洗澡、换衣服，等舒服一点了，明天要的话，可以再来看戏。但是不能整天留在那里，没有工作，没有钱，万一明天在戏院里死掉，就没人管你，听懂不懂？

修行观音法门的人不一定应该全部都不回来，如果要回来这个世界也可以，不过回来时很轻松，回来当佛菩萨、当明师，加持这个世界，回来引导众生，帮忙痛苦和需要的人，不是迷迷糊糊回来，自己帮不了忙，又不能帮忙别人。

要跟师父学的人都知道，修观音法门的人绝对不能用神通，这是其中一个印心的条件。为什么有神通不能用？因为我们用神通就跟借人家的钱一样，钱不是我们自己的。神通不论多么高等，还是在三界以内，如果讲清楚一点，就是在第一个世界，第一的世界只不过比我们的世界高一等而已，还没有超过三界。

三界是什么呢？就是在我们这个世界以上还有另外三个世界，

那三个世界比我们这个世界高等一点，越上面越高，不过有一天它们也会被破坏。三界以外还有另外一种境界，永远不会被破坏，我们要修行的话，应该先跑到那里去，然后才算解脱。

师父说：“跑到那边去。”并不是指我们真的这样子跑，这个跟出魂不一样。出魂是我们可以从这里出魂到台北或是美国去看看，我们把肉体放着，灵魂带着另外一种身体，这个身体里面还有其他身体，全都带出去，到美国看看别人做什么事，然后再跑回来，这个叫出魂。

出魂的人最高可以跑到第一的世界，那是一个有神通的世界，在第二世界也有神通，不过是另外一种比较有知识的神通，不是那种呼风唤雨的神通。呼风唤雨、移山倒海等，都是第一世界的神通。第二世界有另外一种神通，就是可以看到过去、现在和未来。到第三世界就没有那种物质的神通，而是变成一种自动的神通。

自动的神通是什么呢？比如我们没有看到某人的过去、现在、未来，我们不必在那里猜算，就自然会知道应该怎样对待他，或是我们会自动做什么事。例如我们以前欠他五百块，现在就自然会去买一个五百块的礼物送给他，那个时候我们以前的因果自然就会自动消除了。

第三世界以上都是自动的神通，就好像我们已经到了高中或是大学，人家讲三加三，我们马上知道答案是六，我们不必把三加三写下来，然后在那里伤脑筋一个一个算，一、二、三、四、五、六，算半天才算出答案来，还感觉到自己会算很了不起，这种情况就是低等级的神通，我们多数的人都是用那种幼稚的神通。

自动的神通就像高中的学生一样，你对他说一朵花三块钱，他要买两朵，马上就拿出六块钱，根本不必在那里算，他马上自动知道，两朵花是多少钱。因为小的时候已经学过了，所以现在

不用在那里算得很麻烦。

拥有自动的神通比故意的神通高等，那个时候你看什么人一眼，他就感到很舒服。或是你去看一个病人，那个病人很快就好，你不必在那里念“唵嘛呢叭咪吽”（大众笑），然后画一个符咒，用火烧一烧，放在水里面叫他喝，不应该这样复杂。

因为你的力量已经变成自动了，只要你想什么人，那个人自然就会有福报，你喜欢什么人，那个人就有功德，任何人想你一刹那，自然会获得利益、感到舒服。修行必须修到这种程度，才算是真正的修道。我们修观音法门就是这种自动的神通，而不是用手比划，口里念“呼啦吽”的低等神通（大众鼓掌）。

所以你们不要怕师父不懂你们的等级，师父懂很多，不过也没有懂什么，因为这些东西都是自然出来的，本来师父也没有想到这些回答，对师父来讲，这些东西都是理所当然的，不过因为有大众问，师父才给你们答案，把师父所知道的，用大众所能了解的等级，讲出来给大家听，即使不能用语言讲出来，也应该尽量讲，所以才那么麻烦。如果你们统统都跟师父一样，那师父根本不用讲任何一句话，你们只要看师父一眼自然就会知道，师父根本不用讲什么话。

有一部佛教的经典叫阿弥陀经，里面描述在西方极乐世界，大家见面都不用语言，你想什么别人马上就知道，或是对方马上了解你要讲什么。这个不是他心通，而是大家同一体，他心通和天眼通是另外一种情况。有人说某某法师或是古代的禅师，当他开悟时，可以从他所在的地方，看到另外一个地方有两个人在讲话，这个不是开悟，对不起。假如说那位法师坐在他的房子打坐，然后看到他的师父和某某法师两个人在台北谈事情，回来后把这个体验写下来，说自己开悟了，你们认为他的情况开不开悟？这

个不是开悟，而是得到天眼通和天耳通。

天眼通就是我们用自己普通的眼睛，或是不用眼睛，就可以看到好远的地方，看到我们想要看到的那个人，他在台北或高雄做什么？当我们想知道一个人在别的地方做什么，就是用天眼看。孙悟空也有这个神通，所以他可以飞到高台上去看，或是从他所在的地方，看到某某人在好远的地方做什么事，这个叫天眼通。

另外，我们用耳朵可以在台北听到高雄的两个人讲什么话，这是天耳通。假如我们在这里看前面那个人，知道他心里在想什么，那个就是他心通。

这些神通都跟观音法门无关，我们不是修那种小孩子玩的神通，大家可以安心。大家应该明白，如果你们来这里只是为了要求这种神通的话，恐怕你们会失望。因为那些神通根本不值得我们伤脑筋修行，在这个时代，如果我们想要知道我们的师父讲什么话，只要打一个电话就可以了，那个也算是一种天耳通。

今天我们不用这种神通，我们修行要得到的是智慧，当我们打坐时看到什么境界，并不是说不好，看到境界是一种很好的体验，可以让我们量自己的等级，不过我们也不应该高兴，因为修观音法门，我们会知道自己修到哪里，今天修到这里，后天修到哪里，明年修到哪里，我们都很清楚，都会知道自己的果位。

虽然说知道，不过并不是像有人写下我们的名字说：“你毕业了。”那么清楚。我们只能知道我们了解而已，不过也不能清楚地跟别人讲：“我已经证阿罗汉，我是菩萨，你知不知道？”等等。我们没有办法这样子讲，因为那个时候我们不会想到“我”证什么果，懂不懂师父的意思？

在台北有人逼问师父说：“你是不是成佛了？请你不要回答说：大家都是佛。”他的意思是逼师父应该讲出来：是或不是。当时

我感觉到很害羞，不好意思（大众热烈鼓掌）。不过因为有人逼问，所以师父应该讲给他们听，虽然师父回答说：“我成佛了。”不过，我也没有成什么佛，为了不让你们失望，师父才说我成佛了。

对师父来讲，成佛也没有什么了不起，因为成佛是很自然的事，比如你当老师很久了，习惯以后就不会感觉到“我”是很了不起的英文老师，就跟吃饭睡觉一样，成了一种自然的行动。假如有人要介绍你给人家认识，他会说：“这位是很了不起的英文老师。”你听了只会感觉到更害羞，是不是这样？

一样，成佛的人不会感觉到自己成什么佛，不过为了用世界的语言来讲，为了依照古代的经典，依照祂的亲身体验，依照祂自己发出来的那种力量来讲，才说祂是佛。不过对祂自己来讲，没有什么佛也没有什么众生，大家都平等，所以祂是佛，但是祂也不是佛。祂是佛，因为众生看祂是佛，但是祂看自己不是佛，懂不懂师父的意思？这个很难讲，不过你们如果听得懂，就表示有开悟了。

假如说还有人不了解观音法门和神通有什么不同的话，等一下可以再问师父详细一点，这样师父才能帮助你们解开个人的结。师父很喜欢回答你们的问题，对师父来讲，一切都是理所当然，我也不一定有他心通，知道你这个人都在想什么。这里那么多人，如果我有他心通会很麻烦，知道这个人想这样，那个人想那样，我会很忙，里面的头脑会转个不停，等一下就没办法讲经了。

为什么师父说修观音法门不能用神通呢？因为我们要离开三界，要解脱三界，如果我们要离开三界就不能用三界内的财产，假如说你住在一个旅馆，等一下你付完钱就应该走，但是你不能拿走他的花和灯，如果你要走，就不能这样子做，他的墙壁你不能敲一块，他的水龙头你不能拿走，他的床、椅子都不能拿，你

只是暂时住在旅馆一段时间而已。

同样，神通也是一种无形的材料，跟我们这个世界有形的材料一样。比如说我到某个人的家，我可以借住，不过他的东西我不能带回去，旅馆的东西也不能带回去。同样，三界以内也有无形的材料，我们不能在无形方面乱用，因为三界以内都是魔王的财产。

魔并不是指一个很凶恶的人，头上长两只角，嘴上有两颗很长的牙齿。魔是一种幻想，属于假的梦想的境界，如果我们被它骗的话，就永远作梦不能醒过来。魔的梵语是 **Maya**，意思是“幻想、幻觉、不正确的境界”。如果我们被它骗，跟它玩，那我们就永久住在那里走不开，跟我们小的时候玩土做的饼干或是吸奶嘴一样，如果我们长大了还执着在那里，人家会认为我们神经不正常，不想跟我们有任何关系，是不是？

同样，三界以内有三界以内的玩具，如果我们还迷路在那里，跟他们玩，那佛菩萨就不理我们，因为那个人还长不大，虽然他身体长那么高，他还是抓“奶嘴”。

上面境界的法律和下面都一样，所以我们应该了解，修行不是要求神通，而是为了要得到最高等的能力，打开我们最完美的智慧，然后可以自利利他，要救多少人都没有问题，我们要上天堂或是下地狱，一刹那就可以走了。任何人在地狱要求我们，我们都能帮忙。不过多数在地狱的人不能求我们帮忙，你们知道为什么吗？因为他们跟我们没有关系、没有沟通、听不到我们的名字，即使听得到，我们也没有权利帮忙他们。

比如说一位律师，他不能自动地跑到监狱里说：“我要帮忙那个人，任何关在监狱里的犯人，我统统要帮忙。”即使他知道法律，他有权力，辩才无碍，不过他也不能自动这样做。应该有

一个犯人的亲人在外面，跟犯人有血统关系，拜托那位律师救人，律师才能跑到里面救那些犯人。

所以我们才需要修行，因为修行才能够帮忙我们的祖先。印心的人是最孝顺的小孩，无论我们在那里拜祖先多少百万拜，还不如我们跟师父印心一刹那，你印心的时候五代、六代、九代的祖先全都超生，如果你只是在那里拜一百年，对他们没有用，他们在地狱还是很痛苦，你供养多少饭他都不能吃，即使你孝顺的心都快裂开了，他也没办法感觉得到。

师父看大家都很痛苦，虽然我不能管，不过，并不是说我没有同情心，没有苦心，看人家苦，师父也是很苦，不过我也没有太多方法。假如是师父自己的学生痛苦，我会告诉他们应该怎么做，只要他们照师父的话去做，就马上好了。

比如说，我的徒弟，在他病好了以后，就把师父教他的方法告诉他的隔壁，教他怎么做病才会好，但是很可能那个人一听就马上说：“这样不行，吃这个会伤胃。”师父知道，不是每个人都想听师父的话，虽然师父有药，不过不一定每个人都想喝。

一样，师父这个解脱的支票完全免费，也没有什么条件，不过却很少人要接受。所以你们不要想：“我们修行的人只有一两个，世界有很多众生，什么时候才度得完？”不必管什么众生，谁要走就走，谁要留就留，大家都自在。

登革热的病不只是卫生的问题而已，福尔摩沙的卫生从很久以来一直都是这样子，并不是到现在才不卫生。事实上，福尔摩沙现在反而比以前更卫生，结果却是越来越多人生病（登革热的病本来只是发烧、肿痛而已，现在又多一个症状，会流血）。即使我们杀蚊子也没有用，要解除这个病应该戒杀，放下屠刀，好好忏悔，多求上帝佛菩萨帮忙才能好，不是杀蚊子就能解决问题。

为什么？这是个人和国家的共业，我们国家的业障跟别的国家不同，任何地方、任何国家都有蚊子，但是很少听说别的国家发生这种登革热的病。以前福尔摩沙也有蚊子，不是现在才有，怎么现在才有登革热的病呢？是不是如此？看我们自己的道德越来越低，就晓得为什么会有病。

现在我们杀生越来越多，以前中国人比较好生，偶尔有客人来才杀一只鸡，现在每天不论去哪里都可以看到肉，杀生越来越重，所以说“病从口入”。万一口入来不及，还会从鼻入，现在的病都是从外面进入的。师父所讲的都是真话，你们可见这个病跟我们的道德有关。

现在明白了吗？你们回去要劝隔壁的人戒杀，蚊子自然会越来越少，师父保证一定是这样子。假如说师父能说的话，我愿意把登革热的病灭掉，不过明天、后天又会有另外一种可能更严重的病产生，所以也没有用。我们应该整理自己的身口意，不论做什么生意都不应该伤害到别的众生，自然因果的法律就不会伤害到我们，绝对是这样。

世界的法律也是这样，假如你杀什么人，他的亲人会来杀你，杀来杀去，冤冤相报。我们杀动物，即使没有比杀人那么严重，不过杀太多，合起来也跟杀人一样，这个业障太多太多了，道德太少、恶业太重，都不平均。杀业太多、太过分，就会变成很多天灾。虽然政府想要帮助我们也无法帮忙，那些圣人、修行的人想要救我们的命也只能帮忙一部分，不能多做。所以我们应该自己救自己，杀业是任何天灾的根源，应该了解清楚，这样灾难才会过去，不是扑杀蚊子就好。

见明师一眼保证解脱

清海无上师讲于福尔摩沙屏东中正艺术馆

一九九〇年一月十二日（原文为中文）

今天师父又再来了，我认为来这里共修一下，然后顺便提醒屏东的同胞，别忘记好事，别忘记自己本来的爱心。多看经书也有用，有的时候我们的贪瞋痴不简单控制，生气或是跟什么人有什么怨恨的时候，就多看一点经典，会感觉到有帮助，因为经典里面都讲善话，教人家做好事，没有任何经典是没有用的。

我们看经是为了要净化自己、帮助自己，让自己在这个社会上能平安一点生活，脾气能好一点，并非看经可以成佛，如果能这样了解，看经就没有关系。假如认为看经能够成佛，这还是煮沙不能成饭。

因为自古以来，没有一位明师，没有一位佛菩萨，劝我们念经成佛的，他们都是教外别传。即使释迦牟尼佛快涅槃的时候，要选一位继承的徒弟出来替他弘法，他也不是叫摩诃迦叶念经。摩诃迦叶继承释迦牟尼佛，他是专门去山洞打坐，那个时候释迦牟尼佛连经典也没有集结出来，是不是这样？

释迦牟尼佛往生很久以后，徒弟才合起来集结经典。那么摩诃迦叶是怎么成佛的？他不是每天诵念到他背起来，他也不是常

常跟释迦牟尼佛在一起，因为释迦牟尼佛往生的时候，只有阿难在旁边。

此外，有一天摩诃迦叶从好远好远的地方来看佛，全身的衣服都是满满的灰尘，他才从山洞修苦行回来，这样我们才知道，他不是在那里看经念经的。我们不论看经念经多少，还是有地方不懂，因为我们境界不高，智慧不开。

每次师父去讲经，都要提醒大家——让我们从今天开始，每一次都可以重新开始，不管我们过去造多少的业障，有多重的无明，我们都可以一世解脱，也可以今天开悟或是明天开悟。

犯罪是我们这个头脑犯，这个身体犯，我们的灵魂没有犯。我们的灵魂就是我们的本来面目，或是所谓的主人，祂用这个身体，才能够收集一些材料、经验，跟别的众生有关系的经验。

不过有的时候，工具坏掉了，比方这个脑部，它只是一种工具，我们的本人应该用它才能够和别人对待，跟别人交换经验、接受教育。不过这个头脑并不是很聪明，它只是一部机器，像电脑一样，只不过是比较好一点的电脑而已。不论我们收集什么，它都记录下来，然后我们一压某某按钮，它就会发出来它所录的东西。

比方它本来不会打骂什么人，但是假如它每天看到有一个人，在他讲错一句话时，就打他骂他，它就录起来了，改天有一个人对他讲错什么话，头脑就叫这个手打他。因为它已经学会，它是跟别人学的，学好学坏它都不知道，它就是照那样的经验做下去。它不会分别什么是好、什么是坏，除非我们的主人醒过来告诉它，或是有另外一个醒过来的灵魂教它，它才知道。

不过这个不那么快，还是不简单，因为它录太多影片，录太多印象，一下子叫它全部洗掉不简单。

所以个性很难改，有的时候修行的人还有个性，必须修到你

成佛，证到无我的等级时才没有个性，那时候随时可以反应而已，像一面镜子一样，你放什么在前面，它就反照出一样的东西，它不会改变你的样子。

为什么我们见到一位明师或是一位成佛的人，我们的灵魂就会解脱呢？见到祂一眼，怎么能够解脱呢？听到祂的名字，怎么能够解脱呢？是祂修行得道，不是我们修行，我们怎么能够解脱呢？

有可能你们知道比较多，有没有人知道？知道的可以中奖。真的不知道吗？（有人回答：是师父的加持力）这个回答太简单了，（有人说：有渴望心和谦卑心）不一定，有一些人毁谤师父，也可以解脱，不过比较慢，（有人答：一个大开悟者看到我们之后，无形之中就帮我们开智慧眼，无形中也有加持我们）有可能是这样，（又有人答：因为他本人已经相信师父了）我不是指那些本来已经相信师父的人，（有人答：里面的主人，内在的主人相信师父）你们说的都有理。

我们里面的主人是永远聪明的，祂是永远不生不灭、不垢不净、不增不减，祂是永远有智慧的，祂什么都知道，什么都懂，只是没有机会让祂记得祂应该懂。因为祂用这个头脑太习惯了，就继续使用，祂不认为应该做别的事情，不认为应该用祂自己的智慧，以为用这个头脑就可以了。

另外有一个灵魂已经解脱了，祂解脱是怎么样的情况呢？祂把祂自己本人和头脑分开了，祂使用这个头脑，但是不属于这个头脑。如果有一个灵魂看到那个解脱的灵魂，看到祂这样做，这个灵魂马上知道，啊！原来我应该跟祂做一样的。从那个刹那起他就马上知道，因为他本来就很聪明。

比方说两个人一起跑到深海里面去找宝珠，他们身上挂很多

工具，这里一个氧气瓶、那里一副眼镜，然后全身被潜水衣包起来，下去以后两个就分散去工作，一个是下去之后马上上来，然后开始脱掉外面的衣服。

另外一个上来以后，忘记他本来不是这个样子，他在那里用他那双像青蛙一样的脚，用这种潜水工具在地上跑来跑去，感觉到很不好走，用戴着手套的手也不好工作，脸上带着呼吸罩也不好呼吸，他在那里挣扎，不晓得怎么走才能快一点，怎么工作才好一点。忽然间他看到旁边另外一个人开始脱掉潜水衣服，把身上那些装备都拿走，变得很从容自在安详，他就说：“噢！原来应该这样。”所以他就马上开始做。

因为本来他们两个都一样，所以一看到别人做，就知道自己应该怎么做。我们只是忘记而已，并不是说我们不知道，了解不了解？（大众鼓掌）有的时候有一种情况，你们知道吗？就是我们戴手套太久了，回家以后还是用手套吃饭或是做什么事，忘记要拿走，所以工作就很不方便，自己在那里挣扎。

这时候应该有一个人在旁边说：“你只要把这个手套拿走就好了。”或是有的时候我们戴帽子，或是戴什么其他东西，我们忘记了，在那里挣扎，人家在旁边说：“你把这个拿走就没事了。”

同样，一个开悟的人，祂跟祂的业障、头脑或任何的凡夫概念都分开了。祂一样还是有凡夫的身体，一样有凡夫的头脑，不过祂很明白，这个不是祂，分开得很清楚。所以当另外一个灵魂站在旁边，看祂这样做时，他也一样照着做，事实上，他们本来就一样，所以他才能“即刻开悟，一世解脱”（大众鼓掌）。因此看到佛，我们就能解脱，就是这个意思。

那为什么听到名字也会解脱呢？这个道理也很简单。当我们听到什么人的名字，就会受到那个人的影响，不论他的个性、学问，

任何他的本能都会跟我们沟通，了解不了解师父的意思？一定会有影响。

因为我们的本人或称我们的主人，可以很自在地看到任何地方，即使我们头脑不知道，不过我们的灵魂也一样可以了解，所以我们的灵魂一听到一个人的名字，祂就会好奇，会问头脑，这个人是谁？然后头脑就开始动到那里去了。

这个人不一定应该认识我们，不过我们念祂的名字，或是里面想祂的名字，那个开悟的人也会知道，因为祂比我们敏感多了，祂无所不知、无所不在、无所不能，祂已了脱任何的限制，所以祂所有的品质也会送到我们那里去，你们别忘记，因为万物同一体。

而且我们跟祂住一样的世界，呼吸一样的空气，吃一样的食粮，穿一样的衣服，所以一动念就会沟通。听到那个开悟的人的名字，我们的灵魂也开始了解，会醒过来，从此可以看得很远，开始注意那个开悟的人，知道那个人就是开悟的，祂怎么做，我们的灵魂也开始一样做，也会得到解脱，所以有人说：“禅不用语言”。

这时候我们的病苦、烦恼、无明开始减少。我们生生世世收集太多烦恼、太多业障、太多无明，减少也是慢慢一点一点减，所以才会看起来好像不是马上成佛，事实上，是马上成佛，跟那个开悟的人一模一样。

那位开悟的人，自己已经把一切无明、烦恼、业障全部去掉了，而另外那个人才刚刚要开始去掉，所以看起来很慢，不过等过一段时间，两个人就会一模一样。不论是早开悟或是晚开悟都一样，只是时间的问题而已。像两个潜水的人，一个已经脱掉潜水衣，可以自在从容地跑来跑去；另外一个看到他这么做，也开始跟着做，等一下也把潜水衣都脱掉，两个人变得一模一样，了解吗？这只是时间的问题（大众鼓掌）。

所以为什么说佛看众生都是佛？因为佛知道早晚众生都会成佛，祂不会急着去看什么徒弟，或是去看什么众生，祂教几个人就够了，然后祂的徒弟一起传播祂的名字，只要跟祂的徒弟有关系，就是跟祂有关系，祂不需要每个人的门都去敲，或是匆匆忙忙去度众生。不是因为祂没有慈悲心，而是祂很了解，祂知道祂的做法。

祂的做法跟我们凡夫不一样，凡夫应该匆匆忙忙去找这个人，找那个人，应该抓住他，用很多理论说服他，让他来印心。佛菩萨根本不需要这么多徒弟，只需要几个就可以，然后他们自己会传下去，不论徒弟去哪里，都会有师父在那里，所以祂感觉到天下本无事，很安全。

比方说你还没有成佛，等过一段时间，祂也会让你成（大众鼓掌）。不过，偶尔因为众生一直要求，祈求说：“我们都很痛苦、很痛苦，不晓得我们的佛在哪里？你说我们都是佛，我们却一点都不知道。”

众生还是会拉佛的臭皮囊，拉祂在人间的“办公室”（指这个身体），让祂跑来跑去，到处去讲经，如果讲一遍还是听不懂，明天又再来讲一遍，讲到我们明白为止。也不是因为祂讲经我们才明白，而是时间到了，我们自然会明白，讲不讲也如此，不过不讲的话，众生在这段期间会很无聊，没有人安慰他、鼓励他，没有人解释给他听。所以还是来这里讲经。其实不论讲不讲，等一下你们也都会成佛。

佛菩萨做事跟我们凡夫不一样，比方说我们看医生救人，或是那些用灵力替人救病的人，我们会感觉到他们很了不起，很感恩他们，不过我们忘记等一下我们还会再病。佛菩萨虽然没有很明显地去救人家的病，不过任何人一听到祂的名字，祈求祂，以后生生世世不会再病，即使病的话，也只是病这一世而已（大众

鼓掌)。

所以佛菩萨不会有那种着急的行动，像凡夫一样，祂即使没有到你家来替你的肚子开刀，或是帮忙救你的病，不过祂在家一样可以做。而且祂救一次就永远不再病，永远不会轮回生死，这个才是真正的救病，听得懂吗？（大众鼓掌）

我们在这个世界难免会有生老病死，因为我们的因已经种满了。现在这个果成熟，它自然会掉下来。不过未来才是最重要的，佛菩萨把这棵树的根统统都砍了，以后就不会再结果，所以我们不会再受我们以前所种的因，这样才能了脱因果。但是，现在果已经结了，就在那边，不能带到别处去，已经生花生果了，大家都看到，不过未来不会生。

佛菩萨不必用像我们凡夫那么着急的方法，祂是很从容安详做的，祂好像没有做什么，但是祂工作很多，不过祂没有工作。所以老子才说：“为无为”，要达到这个等级，应该成佛才行，应该没有“我”。

成佛的人可以千百亿化身，不过祂并没有去哪里，所以称祂“如来”。如来是因为祂不来不去，不来不去，不过在哪里都可以看到祂。如果一个人能够无所不在，我们就称祂如来，因为哪个地方祂都可以同时存在，不过祂不去哪里，所以叫如来。

很多人修行，但是不知道这个意思，都认为只有释迦牟尼佛才是如来，这样想是太悲观了。我们每个人都可以变成如来，如果我们有度众生的命，我们会变成如来；如果没有度众生的命，我们也会成佛，只不过很少人知道我们是佛菩萨。最好是不知道，因为当佛很苦，虽然佛没有苦，不过大家都带苦来给祂。

我们当一位凡夫时，已经苦不可言了，当一个人已经那么苦了，你能不能想像众生及宇宙万物的苦，全都变成你的苦，这个好玩

吗？不好玩，所以成佛的人多数都是默默成的，我们也不能怪祂们。像释迦牟尼佛那么伟大，祂成佛以后就摇摇头，不要去度众生，太难太难了，祂摇摇头表示要去涅槃，意思是说祂要安定下来，享受祂的入定的境界，享受祂从容安详的涅槃。

涅槃并不是说往生以后才能去，涅槃意思是说，我们入定的时候没有烦恼，只是享受我们高等的境界，那个叫小涅槃；大涅槃就是我们永远砍掉跟娑婆世界的因缘，离开世界，这就叫大涅槃，不回来的意思，不过要回来也可以。

所以并不是释迦牟尼佛没有慈悲心，不想度众生，而是祂知道太难了。在祂当时的时代，印度人是非常善良的人，印度生生世世都是修行圣地，大多数人都吃素，从小就知道要怎样修行；念咒、念佛、拜佛都有，他们是专门修行的国家，而且祂那个时代叫正法时代，我们现在叫末法时代。

正法时代大家都还很善良，物质方面没有那么丰富，社会环境没有这么污染，所以大家的心还是非常单纯，精神很轻松。而且祂是在印度，那边的众生很好度，不过祂还是在那里摇摇头，何况现在成佛的人，谁敢告诉大家祂是佛？只有笨的佛才会这样做（大众热烈鼓掌）。

师父以前也不是出去广告自己，都是因缘成熟，大家一直拉师父出来，你们就是梵天，就是阿罗汉，就是护法；都一直祈求师父，然后越来越漏出去师父是什么等级，是什么人，这些对我是很新的，我从来不知道我是那个样子、这个样子。

我本来只是很普通的一个人，都是被你们尊封出来，不过既然已经如此，我就接受这个地位（大众鼓掌）。就像选总统一样，大家如果同意，他就当总统（师父笑，大众拍手），只要你们能得到利益，能够高兴快乐，能够得救，有得到帮助，得到保护，

师父就什么都愿意做，做佛也好，做魔也好，只要你们受益就好（大众热烈鼓掌）。

刚刚师父说，你们有可能自己是佛，只是因为没有度众生的命，所以就默默成佛。默默成佛最好，我们有什么功德、有什么力量、有什么道德，最好都藏起来，不要夸出来，夸出来的人，就不是佛了。如果我们默默或是偶然知道我们有什么力量、有什么好处，也不要让人知道。自古以来，圣贤都是很谦卑的，祂们不认为自己有什么道德，还认为自己有道德，自己是佛，就还不是佛。

奇怪，这是很相反的事，不过如果你有度众生的命，你就会被挖出来。不论躲在哪里都没有用，然后被介绍出来、被尊封、被赞叹、被宠坏。不过真正成佛的人，才会被挖出来介绍给大家。还没有成佛的话，就不可能。比如说你没有大学毕业，没有学问，不管多少人介绍你，多少人赞叹你，你知道你还是不行，即使骗得了一时，等一下也会漏出来。你不是佛，你不能永久骗人。

这些东西不是自己个人想要，就能够成的，或是靠某些团体宣传就可以造出来。这必须是天地造化安排才行，应该整个宇宙都同意才行，了解吗？（大众鼓掌）不过，当你被选出来以后，你就完了（师父与大众齐笑）。你会没有个人的时间、没有个人的意见、没有个人的工作、没有个人的感情，整个宇宙都是你的，不过没有人是你的，整个宇宙你应该帮助，不过没有一个人在宇宙中会帮助你。这是很恐怖的地位，你们能不能想像一个人那么孤单？这样就叫佛。

所以如果有什么人成这种明显的佛，我们应该可怜祂，没有什么好羡慕的。除了这些孤独的苦难，你还会受到很多人的羡慕、嫉妒、毁谤、误会、不了解，阻挡你的工作。你一边应该工作，一边应该听毁谤，没有一个人了解你，不过，你还是必须继续做。

但是，也不是那么痛苦，我想还可以受得了，师父只是要让你们知道一点点成佛的状况，让大家不要幻想。当然，在上面高等的境界，祂是最好的，不过当祂还在这个娑婆世界，跟娑婆世界有关系，还有这个肉体的话，祂就会受到千难万苦。不过祂还是受得了，如果是一个普通的人，做祂这种工作，受祂那种苦难，马上会变成灰尘，不是每天变灰尘，第一天受苦就已经变灰尘了。

你们记得密勒日巴的故事吗？他快往生的时候，因为被人嫉妒，拿毒药给他喝，然后那个给他毒药的人，又来哭哭闹闹，假装很谦和慈悲地对他说：“师父，您那么伟大，不应该死掉，求您把这个病痛传给小小的徒弟就可以。”他的意思是说：“让我来担替你的病苦，我会替你死。”

密勒日巴说：“不，你受不了，你不会做这些事。”那个人还是继续要求，因为他认为密勒日巴有可能是假装的，他无法把这个病传给他，没有神通的意思。因为他恳求太久，密勒日巴就试试看，他先把他痛苦的状况传给一扇门，那扇门马上就变成了灰尘。

那个人还不相信，他说：“您不要传给那扇门，您就传给我，这样您的苦难就会消失。”密勒日巴只好传给他一点点病苦，才一点点而已，他已经在地上滚来滚去，痛苦无尽、受不了。那个时候他才知道，密勒日巴真的是在受苦，不是开玩笑。

多数成佛的人或是明师，祂们不常讲出来祂们苦难的事情，即使讲起来，也是用一种很幽默的口气，让我们感觉到这个压力很小。并非祂们没有苦难，我们是个人的苦难、个人的业障，但是一位成佛的人应该牺牲，把全部世界的苦难变成祂的，这样世界才能够升华，才能发展出来。众生的业障应该担负在祂的身上，因为有因就有果，因种下去了，没办法不结果，那个果祂应该吃，

不管谁种，了解吗？这样就叫佛。

佛有很多等级，并非完全一样，不过祂们是同一体，成佛以后不会分别什么人高、什么人低，不过还是有高低。像在大学里面有很多教授，大家都是教授，不过还是有年纪比较大、经验比较多的教授，有一些则是刚刚毕业出来教人的老师，是不是？有一些是校长。

同样，佛菩萨也是如此，虽然说没有分别境界，但是祂们自己有，不过这是从我们凡夫的看法来讲的，佛菩萨祂们没有这个分别，祂们不会说：“我已经成佛很久，你是刚刚毕业的。”祂也不会说：“我经验比较多，我生生世世教很多人，你才刚刚出来，没有两个徒弟。”

有的时候祂们也会交换地位，所以我们看经典上说：文殊师利菩萨本来是十方三世佛的老师，不过轮到释迦牟尼佛出来娑婆世界弘法的时候，祂就变成释迦牟尼佛的徒弟，成了护法的菩萨，去哪里都替释迦牟尼佛弘法。所以我们哪里知道谁是谁？我们的无明真的好可怕，我们的分别心也真的很“伟大”（大众笑又鼓掌）。

为什么佛菩萨做这些颠颠倒倒交换的事情呢？因为祂们没有工作、祂们无聊（大众笑），要做什么就做什么，对祂们来说，没有地位的概念，所以不会去选举，像我们一样，到处去拜托。哪一个比较好，哪一个不好，对祂都无所谓，只要你去娑婆世界度众生，全部十方三世佛都拥护你，当你的徒弟、当你的部下、当你无明的侍者、或是当你在家的长者、在家的徒弟、当护法、去贴海报、拥护你讲经弘法等等，这个对佛菩萨都无所谓，不过每个人最后都会知道祂就是佛。

因为有很多众生需要我们帮助，要训练我们成佛也是很难的，因为我们在这个世界好久了，忘记我们的地位，生生世世已经当

凡夫习惯了，忽然间再来当佛，这是很难的，了解吗？难是因为我们不能接受自己，并非我们不是佛，而是忘记了。

现在如果靠那些刚出来的凡夫，比方说刚印心的人，他们的头脑还转不过来，还没有自信，靠他们怎么能够度众生呢？所以每一位佛下来，都带自己的人，任何人你看他们很拥护一位明师，很了解祂的教理，很相信祂的法门，这些人都是菩萨，古代的圣贤或是古代的菩萨也是如此而已，没有别的样子，听懂不懂？

所以你们看释迦牟尼佛的徒弟都是非常开悟，一印心就成阿罗汉，就成菩萨，然后赶快去拥护祂，赶快去十方传播祂的正法，因为他们已经会了。我们有可能也是菩萨，有可能也是佛，不要看不起自己，你们不一定应该相信师父的话，不过还是要试试看，万一我们是佛菩萨呢？万一师父所讲的是对的、是真的呢？（大众鼓掌）如果错过这个知道自己是谁的机会，是不是太可惜了？

菩萨摩诃萨的工作

清海无上师讲于福尔摩沙台北

一九八六年十月四日（原文为中文）

在佛教中，你们常听到“摩诃萨”、“菩萨摩诃萨”的称呼，这在道家及天主教都是称为“圣人”。到底摩诃萨是指什么呢？

摩诃萨是从梵语来的，它的意思是大菩萨、大圣人，菩萨是菩提萨埵，也是从梵语直接翻译过来的，菩提二字的意思是 **Enlightened**，指开悟的人，萨埵是指众生，所以菩提萨埵是指一个开悟的众生，很伟大的众生。**Mahanta** 译音成中文为“摩诃萨”，摩诃萨是很大的意思。**Maha** 在梵语是指伟大，例如：**Mahatma**, **Maharishi**, **Mahabuddhi** 等等。

释迦牟尼佛成佛的地方，我们就称它做 **Mahabuddhi**，中文译为菩提道场。这是指很大的地方，一个大开悟的地方。所有 **Maha** 的字都带有大的、伟大的含意，所以 **Mahatma** 是从 **Maha** 跟 **Atma** 结合起来的，**Maha** 是大，**Atma** 是灵魂，整个字的意思是指“大的灵魂”。一个大修行的人，他的灵魂已经发展很高了，不是跟我们普通的人一样，所以称他是 **Mahatma**。

在印度，他们尊称圣雄甘地为 **Mahatma Gandhi**。凡是伟大的人物，他们都在名字前面加上 **Mahatma** 的尊称。另外还有称为

Maharishi 也是从 Mahatma 来的。Maha 是大的东西，Rishi 是指一个人可以看得见。看并不是用眼睛看，而是具有一个超级看的能力，所以可以称为“天眼通”，可以看到现在、过去、未来等等。如果有一位 Rishi，他那么伟大，印度人就称这个最高的 Rishi 为 Maharishi，这跟我刚才所说的 Maha 及 Atma 两字的情况一样。

好，现在我们说菩萨摩訶萨，也就是“大菩萨”的意思。我们经常在唱赞时称“南无观世音菩萨摩訶萨”、“摩訶般若波罗蜜”等等，现在我解释给你们听。

摩訶般若波罗蜜的梵文是 Maha Prajna Paramita，我们中文因为只译音不译意，所以变成摩訶般若波罗蜜，它的意思是指“大智慧”或是“大力量”、“大道”，都是同样的意思。波罗蜜的意思是“到彼岸”、“完成”，把这件事或这个东西，回向给最高的力量，这个跟发展无上心的意思一样。

摩訶萨是指大菩萨，祂的工作是什么？刚刚我讲过，摩訶般若波罗蜜是指最大最高的智慧、最大的力量、大道。如果我们要得到那种大智慧的话，那该怎么办？必须找到一位摩訶萨，这个摩訶萨是大菩萨，祂的工作不是我们凡夫所能看到或是批评的，我们也无法知道祂真正是谁。这种摩訶萨很不容易找到，不是天天可以碰到祂，不是在路上可以找得到，或是在市场上可以买到。这种摩訶萨祂的工作很特别，什么地方特别呢？

祂来这个娑婆世界都是躲起来的，跟多数的修行人不一样，其他的人很可能热热闹闹、红红绿绿、大寺大庙，还有很多大车子或是很多钱、很多徒弟等等，但是摩訶萨不会这样，我们如果看到祂，也是很普通、很平常的人，甚至很可能没有那么出名，为什么呢？因为祂的工作跟其他所谓的老师或法师不一样。祂的工作是来这个娑婆世界，带那些已经老的灵魂回去。所谓“老灵魂”

并不是指一个灵魂留着长胡子，还是这个灵魂有白头发。老的灵魂是指这个灵魂已经准备要回家了。

准备是什么呢？是不是他装好行李，买一张机票就是准备？不是这样子，准备回家是他的内心真正想要回去，回去哪里呢？回去“故乡”，这个故乡在天主教称为“天国”，在佛教称为“涅槃”，或是西方极乐世界等等。这就是想念“故乡”，一心要回故乡。老灵魂看起来也许很年轻，并不一定有白头发，但是一个老人，年纪虽然大了，灵魂却可能很年轻。

灵魂是真正的般若波罗蜜，本来灵魂跟般若波罗蜜一样，没有什么不同，跟这个大智慧一样，祂自己就是大智慧、大道，是本来面目，也是佛性，但是因为来到娑婆世界，被很多东西包起来而忘失了祂的本来面目。比如说一个灵魂，我说一个灵魂，很可能你想祂是一个众生，这都是同样的意思。这个摩诃萨、这个大众生，是从很高的境界来到较低的地方，例如娑婆世界，到这个世界祂必须穿其他的身体，这跟我们这边穿衣服一样。

例如福尔摩沙很热，但是要去德国应该穿厚一点的衣服，越进入德国穿越厚，师父到德国你们很可能都看不到师父了，因为都被大披风包裹起来，外面还有雨衣，上面还有帽子，都遮盖起来，只剩下一对眼睛，这样子别人看不到我，我也看不到自己，如果师父站在镜子前面也不认得自己，因为全被衣服给包起来了，以后去外面还有风吹雨打、下雪，回来以后脸颊红通通的，还直流眼泪，因为到外面去太冷了，回来就变成不一样的人，如果你的头发刚吹得很漂亮，可是出去时淋到雨水，回来以后会变成怎么样呢？你会看到自己好像变成另一个样子，你的先生恐怕也不认识你了。

同样地，一个单纯的灵魂，从高境界的地方下来，应该穿很

多衣服，穿上那种衣服以后，就变成我们现在这个样子（师父拍着身体）。最里面的衣服很可能比较精细，但是越下来穿越厚的衣服，到我们这个娑婆世界，就变成现在的样子，硬梆梆的，头脑硬硬、身体也硬硬，以后天天都必须穿这个衣服，穿太久了，反而忘记自己的本来面目，以为这个衣服就是自己。

但是一位摩訶萨可以帮忙我们，把披挂在我们身上的厚重衣服，慢慢地、一件一件地打开，以后我们也可以看到我们自己的本来面目。摩訶萨帮我们去掉身上重重的外衣以后，我们就不喜欢再去穿那些衣服了。比如说，在德国我住的地方有中央暖气系统，温度可以调高到跟福尔摩沙一样，觉得很舒服，不需要穿厚重的衣物，但是出去外面时，还是必须穿厚重衣服。

摩訶萨也是一样，祂来到这个世界也应该穿衣服，跟我们一样，但是祂在房间可以不穿厚重衣服，因为有暖气，祂可以跑来跑去，没有衣服也没关系。可是祂去外面，因为还要工作，所以仍然必须穿上衣服。但是我们普通人没有暖气，即使在房间也应该穿那么多厚重的衣服，穿太久以后变成习惯，反而不知道自己是谁，只是天天看到外表这个黑黑暗暗的衣服，以为这就是自己的本来面目。

同样地，一个灵魂掉下来这个娑婆世界，穿很多衣服，以后放不下，放不下就变成习惯，对这个“衣服”很执着，对这个“身体”更执着，因为放不下来，所以不能上去，不能回去灵魂的故乡。

刚刚我讲摩訶萨的工作是很特别的，祂的工作是什么？如果我们真的有一天，对这身厚厚黑黑的衣服感到厌倦疲累，我们对自己说：“我怎样才可以放开那么多衣服？我不要那么多衣服，我该怎么办呢？这些衣服好重哦！也不好看，做什么事都不方便、不轻松，要怎么样才能比较自在一点？”那个时候会急着想找到

一个人来帮忙你打开，这时候很可能摩诃萨就会出现来帮我们忙，打开这些衣服。但是只要活在这个世界上就必须穿，也应该穿，不过摩诃萨即使穿衣服也跟其他人不一样，祂不会执着，要打开就打开，要放下就可以放下，要穿可以再穿，但是绝大多数的人，不能放他的衣服下来，这是摩诃萨和凡夫最大不同的地方。

跟随一位摩诃萨学了以后，可以将一个一个的身体放下来、放下来，直到回去“故乡”，在灵魂的故乡不用这个身体，也没有那么多麻烦的事情，没有吃喝拉的问题，什么都不需要，但是很快乐，这种快乐跟看电影、跳舞、吃山珍海味、或夫妻间的快乐不一样，世俗的快乐没有什么，那种世俗的快乐都是要绑我们起来的，要骗我们的，不让我们有机会了解真正的快乐是什么？所以不可以靠那种世间的快乐，这个世界的快乐，不可能拿来和西方净土或是天国的快乐相比较，那是完全不一样，我们无法用凡夫的大脑，去想像那边的快乐是什么情况。

但是如果我们跟一位摩诃萨学了以后，可以品尝一点点那种快乐的滋味，如果我们跟祂学，听祂的话，依照祂的指示，我们也可以喝一点点快乐的甘露水，这才“安全”。但是安全并不表示已经到达目标，仍然还要多多修行，修越多越好，这才是我们真正的人生目的。

但是多数人都忘记了人生的目的，都说我们太忙了，太忙于赚钱。这个世界使用种种的方法，想要绑我们起来，有时候我们不要也不行，不想赚钱想修行，可是有太太、有儿子，怎么办呢？本来不想穿漂亮的衣服，可是邻居都穿那么好看，如果我们穿得太简单破旧也会丢脸。不让孩子上大学也不行，因为邻居的儿子都大学毕业，我的儿子也应该一样，不一样不行。

在这个社会上，每一件事情、每一样东西，都是在勉强我们，

要推动我们去竞争,越来越多、越来越高、越来越复杂,他们有电视,我们也应该有,没有的话,小孩回家会吵爸爸:“那个小孩买大的电视,我怎么没有?”真是令人懊恼、懊恼!以后爸爸也应该想办法去找钱,不论用什么方法,去偷或是去借,都得买一个差不多的电视给孩子,因为爸爸太疼爱小孩,如果邻居的孩子有电视,我的孩子没有,那会很难过。邻居的孩子上大学,我的儿子没有,这种难过也令人受不了。

所以这个娑婆世界的社会都是在勉强我们、绑住我们,让人走不开,我们不要钱也不行。本来一个人需要多少钱呢?吃三餐、穿两三件衣服已经足够了,尤其男众,根本不需要太多的衣服,女众很可能多一点,还要搽搽抹抹的,有时候还烫个什么头发。但是男众很简单,他们穿两三件衣服就够了,有的人我看他跑来跑去,就是一件牛仔裤,好几天都没有什么更换,一个人真正需要用钱的地方是很有限的,是不是?

但是每个人都好忙,跑东跑西,一天到晚赚钱为什么?因为有家庭、有太太,有这个名利的问题,如果不是为自己的话,也要为太太、为儿子、为父母、为亲人、朋友等等,天天忙东忙西,忘记要回去自己灵魂的故乡,他们没有时间修行的理由不过如此而已。

所以世俗的快乐不同于天国的快乐,世间的快乐是真正的业障,不是真正的快乐,它只是要绑我们在这个世界,要我们不断地忙,没办法有一分钟或是一秒钟的空闲,去想真正有价值的问题,想这个世界以外的事情。

以前我曾去过一些国家,他们不是实行民主主义的,不是师父要批评政治的事情,我不管这个世界的政治,不民主或民主都不管,人类每天忙东忙西,在这个小小的世界里面战争,这在我

看来就像小孩子游戏一样，没有什么意思。但是我告诉你们这些国家的故事，只是要做一点比较而已，我不属于任何国家，对于这个世界而言，我是一个世界公民，不是一个国家的公民，所以你们要明白，不是师父今天要讲政治的事，我只是说些故事让你们听听。

我去那些国家的时候，在那边很冷，我到他们的店里，那是一家糖果和酒类的专卖店，他们不论酒剩多少，糖果饼干剩多少，都必须一一记录下来。比如说有一个女人是早上班，另一个是下午班，那个早上班的人要回去时，必须量一下剩余的酒，看看还有多少杯在里面，都要一一写下来。

例如在这瓶酒里还有两杯，在那瓶酒里还有一杯半，另外一瓶还有三杯等等，都要记下来。糖果也是一样，这一罐还剩多少条巧克力？那一罐里面还有多少核桃？各瓶子里面的糖果、饼干还剩多少？全都写起来，等那个下午班的人来接替工作时，还要检查一次，看看各瓶子中的酒是不是和记录上的一样，然后再查看剩下多少巧克力、糖果，数目是不是跟纪录上的一样，她会全部记下来，如果和上早班的人所记录的数量完全符合，那个早班的人才可以回家，接着这个下午班的人，卖出去多少东西，也都应该记下来。天天都如此，没有客人也要核算数量，怕被人偷一两个走，那可怎么办？所以必须一一计算清楚。

这样子就是要让你忙，忙得没有时间想任何事。这真的很忙，不简单，那么多糖果、巧克力、酒瓶都必须数，如果他们想要念阿弥陀佛也没有办法了，要念唵嘛呢叭咪吽也没有头脑念，满脑子全都是 1 2 3 的数目字，很可能这是他们修行的法门（大众笑），每天一颗糖、两颗糖、三颗糖的计算，这样子确实很忙。所以在那些国家很少有革命，因为没有时间去搞革命，时间全用来数糖果、

巧克力了。这一招很厉害也很聪明，一个人控制两个人，两个人控制那一个人，谁也没有办法走开，他们彼此互相控制，政府很轻松没有什么事。你们自己控制，自己报告，不可以相信任何人，朋友不可以信，亲人也不能相信。

在这个娑婆世界是不是也一样？不论我们在哪个社会，情况都差不多，只要我们地位想要提高一点，就必须跟别人竞争。有的人为了要引起老板注意，说他是最忠心的员工，所以去跟老板告密，讲这个人不好，那个人不好，只有我是最忠诚，工作最快、最卖力等等，这样是不是也同样在出卖我们的同胞？但是这个世界就是这样子，你想要高一点，就必须迫害其他人，因为多数人的快乐，都是建立在别人的痛苦上，有时候并不是我们故意去害人，但情况有时候不是自己所能控制，因为在这个娑婆世界的情形就是如此。

这样彼此互相陷害，忘记我们自己本来是很善良、很有福报、很有道德的人，只要名利当前，什么都不记得。魔王的力量很大，他用种种名利享乐把我们绑在这边，所以我们走不开，没有那种摩訶萨，我们无法离开三界。摩訶萨来到这个世界，我们有办法可以认识祂，并不是祂自己宣称自己是摩訶萨，或是祂有什么特征可以让人一眼就认识，即使有的话，我们凡夫的肉眼也看不到。

我们听说释迦牟尼佛有三十二相好或是八十好相，但是我们普通人也看不到，因为好相并不是外表可以见到的，好相是在祂的法身、化身显现时才看得到，不是在这个肉体可以见到的。不然为什么六祖惠能没有什么好相呢？我听说祂长得并不怎么好看，小小黑黑的，五祖弘忍初见祂时还骂祂：“你是南蛮的人，怎么会成佛？”惠能立即回答：“怎么会？我的佛性跟你的佛性一样。”所以外表和佛性没有关系，是不是？

我们的广钦老和尚也是一样，如果说应该相好的话，那广钦老和尚的长相也没有什么特别的，他长得很小，差不多和师父一样，甚至比我瘦小，也许是因为长久修行，没有吃多少东西的缘故。所以相好不是我们凡夫所能见到的。但是我们可以认识一位摩诃萨，怎样才能认识祂呢？

一位摩诃萨教人，都是教最高的法门，祂不管你做不做福报、做不做功德、供不供养祂，也不管你是不是常去寺庙拜拜，是不是认识佛教或天主教，你有钱没钱祂不管，你大学或小学毕业，祂也不在乎，因为这些都跟祂没有关系，只要你想修行解脱，祂都收你为徒弟。

收你当徒弟并不是叫你皈依，给你一个法名，这个没有用，皈依法名在往生时用不上，阿弥陀佛不会问你有没有法号，往生时如果有罪，阎王照样把你带走，照样下地狱。如果在世时，善行多于恶行，可以去天堂，天堂并不是指西方极乐世界，西方是佛的净土，跟天堂完全没有关系，越过了我们这个虚空以后，可以跑到天堂。那个天堂不是真正的天堂，是阿修罗的世界，但是也很漂亮，有一点福报可以去那边住上一段很长的时间，甚至让你以为好像长生不老一样，但是仍然不是究竟的，以后这个世界还是会破掉，还是得再下来做人、做鬼、做动物、做草木等等。

一位摩诃萨祂不是要人家尊敬祂、顶礼祂，或是替祂做社会的功德，盖什么寺庙、什么医院，或是整治世界的和平，整理社会的秩序，或是去外面弘法等等，祂不管这些，只是真正要带你回去天国。因为祂跟这个社会没有关系，社会生生世世是这样，众生生生世世是这样。有些人来到这个世界，劝人布施、做什么好事、盖什么寺庙、诵什么经、念什么咒，说这样会有功德，其实这些都是在让我们忙而已，不是究竟的东西。

究竟的东西是自己修行，走这条路回去灵魂的故乡，这条路我们说是“道”，“道”只有一个而已，其他的都是次要的。布施只是平常的事情，因为有人饿了，所以我们拿东西给他吃，这跟我们的孩子饿了，我们给他吃东西一样，没有什么大的事情。所以佛在金刚经里讲：“布施，但是不布施，这样才是真正的布施；度众生，但是没有众生被度，这才是真正的度众生。”因为没有这个“我”，所以才能做到无我布施，无我度众生。比如说吃饭，我们不会想“我”那么好的人，给“我”这个饭吃，是不是这样？这本是平常的事。

所以“布施”这种事，根本就不需要特别去宣讲，本来没有什么事，就像有人饿了，我们给他饭吃，所以没有什么大不了的事。盖医院也是一样，天主教他们盖很多医院，美国人他们去很多国家都盖医院，不是他们的国家，他们也盖医院，他们布施很多给德国及瑞士红十字会，但他们并不是修行的人，只要有钱就可以做，没有什么大事情需要登广告或登报，教人应该布施、慈悲、博爱等等，慈悲博爱是本来应该具有的，是人与人之间一种互相的关系，这在我们小学就已经学过了，并不是应该等长大以后再去寺庙学。

慈悲博爱是我们平常的道德，我们的邻居有困难，我们自然会去帮忙，就像帮忙我们自己，和帮忙我们的丈夫、太太、儿子一样，没有什么大的事情。布施或是盖寺庙，或是做什么道德的事，都还不是最究竟的，也不可以靠它们回去天国。因为最高、最究竟的境界，没有好的或坏的东西存在，没有福报也没有业障，不论我们做了哪些福报，去到哪个究竟的境界，祂根本不管，做多少的业障去哪边，祂也不管。事实上，我们本来没有业障，也没有福报，在这个世界上还没有形成以前，哪里来的业障呢？那个时候才是我们的“本来面目”。

一位摩诃萨、大导师，祂们来这个世界，是不太关心那种小小的道德事情，并不是祂教人不要做道德的事，但是祂知道这些不是最重要的，不要浪费太多的时间，每天去盖寺庙、盖医院或是布施什么东西，这种事应该让它顺其自然，随顺因缘而做，不是故意为获得福报或名声才去做，因为这些事都还不是最究竟的事情。所谓“究竟”，是自己修行解脱，以后具有大力量可以度众生，自己什么都有，也可以应众生所求给他们，没有什么不可能给的。

如果我们跟那种摩诃萨学的话，只要我们真正有困难，诚心诚意求祂帮忙，马上可以有感应，因为祂那时候修行已经高了，有很大的福报，所以我们要什么祂都可以给，但是绝对不能用自己的贪心，去祈求祂帮忙，这样子就是佛也不会帮忙你。摩诃萨的工作是帮忙我们成为其他的摩诃萨，成为那种伟大的众生，以后我们什么都有，什么都可以给众生，“成佛度众生”就是这个意思。

还没有成佛以前，不能度什么众生，也没有众生可以度；布施众生，其实也没有什么可以布施的。我们从哪里来？有什么东西可以布施众生？我们本来是空空来、空空去，哪有什么东西可以布施人的？既然是空空来、空空去，有什么智慧可以度众生？本来一切东西都是从“般若波罗蜜”来的，从“大道”来的，我们说上帝或是佛祖，都是从这个最高、最大的力量，这个最原本的地方来的，我们自己没有什么，所以布施也没有什么布施，只是把它分开给人家而已。

比如说我的杯子很满，水太多了，如果有人要喝，我可以给他一点点，本来也不是我的，水从哪里来的？我们假设，如果真有一位上帝的话，那也是从上帝来的；如果真有一位佛祖，那也

是佛祖弄的；如果有一个最大力量的造化，那就是由祂来的。既然不是我的水，怎么可以说“我”给他的呢？是不是这样？

就算是我有水，那空气是谁给我的？没有空气我马上死掉，还来不及想钱、想儿子、丈夫、太太或是财产，一没有空气马上死掉，空气是最宝贵的东西，是不是？但是空气、氧气对我们是完全免费的，什么东西都必须仰赖空气。太阳也是最重要的，它具有强大的力量，任何东西如果没有太阳不能生长，但是阳光也是免费的，那么重要、那么不可缺少的东西都可以免费，那我们又可以给人家什么呢？一没有空气、没有太阳，我们马上死掉。所以不要认为自己布施人家什么东西。

我们要认识摩訶萨，可以从祂的教理来认识，祂不是教跟平常人一样的东西，不是一开口就说：你应该布施、应该盖寺庙、应该供养三宝、应该尊敬某些出家人或在家人等等。祂不讲那种小事情，这种道德的事情，我们任何人都应该知道，不需要再讲。我们小学的时候老师也有教，是不是？教我们要有爱心、有慈悲心，帮忙老的人、帮助残废软弱的人，有人没有水喝，我们给他，有人没有饭吃，我们也会给他，这些都是平常的事，没有什么大不了的。

所以从教理中，我们可以认识这个摩訶萨，祂教跟其他人不一样，祂教我们马上要修行，祂传法给我们，教我们如何修行，怎样修行才是最高、最快、最不浪费力量。因为时间很宝贵，如果我们明天死掉怎么办？靠布施不能买机票让我们去天国。有爱心很好，但还不是究竟的，也不可以买机票让我们去天国。所以最重要的，就是碰到一位摩訶萨，跟祂学习这个法门，请祂教我们要走哪个“道”、哪条“路”，才可以回去，才可以超过三界，了脱生死，这是摩訶萨的唯一工作，带我们超出三界，解脱生死。

至于你有钱想去布施，或不想布施，祂都不管，不论布施或不布施，祂都会带你去。以前你造了许多业障，现在忏悔，要求解脱，祂也会带你回去，以前你杀人、邪淫或是偷盗，做很多坏事，只要现在你决心以后绝不再犯，那祂什么都会忘记，什么都可以原谅，甚至你生生世世的业障，祂都可以帮你洗掉，这样子才是真正的摩诃萨，我们可以认识祂，跟随祂学习。否则外面有许多教人修行的“老师”，但是我们怎么知道哪一位才是真正的老师？是真正的摩诃萨？

平常我们看到某些人布施很多，或是做什么好事，例如照顾病人、穷人等等，我们说他是一位菩萨，菩萨也有很多等级，说菩萨也没有错，因为都具有这颗“菩萨心”，没有一个人没有。

即使在一个杀人犯的心里，也隐藏着一颗“菩萨心”，他也很爱他的儿子，当他抱着他的儿子时，他不是个杀人犯，而是一个好父亲；当他抱抱他的太太时，他也不是杀人犯，那个时候他的心很柔和，是一个好丈夫。但是因为受到外面不好的影响，或是环境造成的缘故，使他变成一个杀人犯，或是一个偷盗的人，本来他是个很好的人，他对他的朋友也很友善，带他的朋友去喝饮料、吃东西，在一起谈天说笑，那个时候他也不是一个坏人。多数人都是因为“无明”，不知道自己做错事，做人总是会犯错的。

所以对一位摩诃萨来说，没有一个是真正最坏的人，或是犯下不可赦免的大罪，祂看每个人都是很伟大的众生，很单纯的灵魂，所以每个人祂都可以收为学生，收并不是用口讲讲而已，收应该连同他的业障也要一起收，替他担业障，洗净他生生世世的业障，以后天天一步步地带他上去。在传法的时候，学生马上可以有体验，祂可以给学生一点开悟的体验，让他自己相信一点，否则怎么会知道这个人是摩诃萨，或是普通的菩萨？

外面有很多教人的老师，也有很多法师，但并不是说剃这个头就变成法师，法师是传法的老师，所以我们称他为“法师”。有很多人常说：“这位是法师，那位是大法师。”但是我们不知道谁是谁？然而碰到一位摩訶萨，祂马上可以给我们一点点开悟的体验，那种光亮的体验，可以让我们跟阿弥陀佛（Amitabha）这个无量光沟通，这样我们可以说祂是摩訶萨，祂有这个无量光，这是祂自己的，不然祂无法给我们。因为 Amitabha 是无量光的意思，不是指一个人，如果那个摩訶萨有这个无量光在祂自己里面，祂可以给人，任何人都可以给一点点光，不然不可以说祂有无量光，因为“无量”，所以要多少，可以给多少，听懂吗？

凡是有这个无量光，而且可以给我们一点光，或是一点佛的声音，这样就是摩訶萨。这个“佛音”也跟光一样，本质上差不多，只是品质有些不同，这就像空气与水的情况，例如同样是 H₂O，水可以看得到，但是空气摸不着，可是它们两个的成分一样，如果我们知道化学过程的话，可以变空气成水，也可以变水成空气。

所以“光”实际上包含两种：一种是“声音”，一种是“光亮”。这个光是无量光的意思，阿弥陀佛不是我们平常外表所见的那种样子，穿着华丽的衣服，不是啦！无量光才是阿弥陀佛，一位摩訶萨可以给我们一点点那种光，不论祂是来自声音的光，或是光亮的光，都一样是光，如果我们看到那种光，我们可以说已经开悟一点点。

“悟”是明白的意思，明是什么？日跟月在一起，这个表示我们自己里面有光，如果现在在这个世界没有看到阿弥陀佛，没有看到这个无量光，往生时也不会看到。师父告诉你们为什么会这样？

在这个世界没有成医生，死掉以后怎么成为医生？是不是？

在这里没有学成什么，往生以后也不可能变成老师啊！所以释迦牟尼佛说：“人身很宝贵”，因为有这个人身，才可以学成菩萨，才可以开悟，可以成为摩诃萨。如果不是这样，释迦牟尼佛不会说“人身很宝贵”，祂会说死掉以后宝贵，因为可以去西方，听懂吗？

否则鬼魔、天使、天人，他们也可以修行，为什么应该只有人呢？有很多鬼魔、天使、龙神，他们很喜欢成人，成人可以修行，以后可以解脱，永远解脱。他们当神人、天人，虽然有很多神通，比我们普通人自在一点，福报、神通都比凡夫多，但是他们不能了脱生死，无法超过三界，所以他们很喜欢投胎变成人，以后可以去修行，永远解脱。

有的人问师父，永远解脱是什么意思？为什么要解脱？你们知道为什么吗？解脱以后要做什么呢？有人认为这个世界很漂亮，如果不能回来那怎么办？可以回来，但是回来做一位摩诃萨，做一个自在、有福报、具有大力量的人，带领众生，教导众生，有人痛苦我们帮忙他，有人要解脱我们帮助他，这才是我们人生的目的。

并不是一辈子吃饭、睡觉、工作、生小孩、衰老、生病，然后往生，这样没有什么意思，人生顶多一百年，还很少有人可以活到那么久，好像八十岁归天已经算是长寿了，有的人二、三十岁就已经离开世界了。所以一个人的“人身”很宝贵，利用这个身体修行才可以完全解脱，一位摩诃萨要来度人，可以利用人身，也可以用其他的身体来度人，讲到这里，你们明不明白？

老子说：“道可道，非常道；名可名，非常名。”有些真理不是用语言可以讲得出来的。有一天我的师公说：“真的，我讲不出来。”那时候有好多人在等着听“大智慧”，可是他却站在那

里，好像不知道要怎么讲，因为里面有太多太多的东西，就是讲到一千亿年以后也讲不完，但是真的要讲出来，也没有什么可说的，自己修行自己体验。修行的人可分很多等级，最差的是第一种等级的人，那种人本身不修行，只是好奇跟去听听看，一位摩訶萨讲经有什么特别的地方，或是看看祂讲经的内容都说些什么？

其次是第二种等级的人，这种人稍微高一点，他会想要多接近摩訶萨，多了解一点祂的法门或教理，然后再成为祂的徒弟，接受传法印心。第一种和第二种等级的人差不多，但是第二种等级比较高一点，因为是从第一种等级升上来的，他已经听过摩訶萨讲经，也读过祂的书，在下意识已经录下一点摩訶萨教理的影响，很可能他自己不知道，但是摩訶萨所讲的道理，或是祂写书的内容，已经将他思想的等级提高一点，这等于是做好传心印以前的预备工作，所以在印心时，他的心已经稳定了，不会怀疑摩訶萨的法门和教理。

一位摩訶萨，有时候因为太慈悲了，虽然有些人事先没有来听经，不了解基本的教理，可是祂也会为那种人印心，同样担负他的业障，这无非是希望先给他一个修行解脱的机会，以后再慢慢用这个内在不可思议的力量，来洗净他里面仍然污秽黑暗的地方。

即使这个学生印心以后，就不再来也没有关系，一位摩訶萨会化身去学生的地方教导他，洗净他性格上黑暗的一面，以后这个人自己也不晓得为什么，觉得越来越轻松，越来越聪明，感觉到似乎自己内在有了什么改变，那个时候他就成为第二种的等级，以前虽然曾经印心，但是等级还不高，必须等过了一段时间，依靠摩訶萨的力量来变改他的内在，这样他的等级才能提高。

另外还有一个是第三种等级，第三种等级是自己供养自

己的身口意，使自己变成一个管道，这种管道就像水管一样，能够让水经由他的身上流到其他地方。所谓成为“管道”是什么意思呢？就是他自己也能变成这个水，那个时候他也可以把水分给别人。

当然，他不是一个大水流，但是他自己里面也有水，这个水同样也是来自那个大的源流，里面的水完全一样，靠这个管道，水可以流到任何地方，甚至再远的地方也可以供水让人喝，这个就是第三种等级，达到这种等级，我们称他是十地菩萨、最高的菩萨，也可以说，他是候补的摩诃萨，虽然还不完全成为一位摩诃萨，但是已经具有摩诃萨的力量。

所以跟一位摩诃萨学，以后我们也可以成为摩诃萨，同样变成那么伟大，具有一样的力量。并不是只有摩诃萨才可以具有这种力量，我们也可以变成他的管道，他可以利用我们去帮忙其他的众生，因为摩诃萨一个人无法跑去很多地方，所以借用我们变成他的长手，拉这个人、拉那个人，统统拉在一起，所以我们就成为他度人的工具，并不是摩诃萨在使用或利用我们，或是想控制我们去做什么，完全没有。

一位摩诃萨的道是很自在、很自由的，我们可以完全遵照自己的意思去做，是不是要跟随他学？是不是要接受印心？是不是要成为他度人的工具？这一切都是我们自己决定的，摩诃萨绝不会去勉强别人来听他的或接受他的教理。

你们知道，有些等级较低的宗教团体，一旦你当他的徒弟以后，他完全不让你离开，你想离开也很难，他会打电话来问你，叫他的徒弟来找你，一个礼拜来找你四、五天，不让你自由，你想要离开也不容易，很可能必须经过一段长时间以后，才有可能离开。其次，这种团体会告诉你，应该做什么功德，你应该供养多少，

一个礼拜应该找多少人来入教，来跟他学，或是你应该做什么其他事，应该发什么愿等等，他会指派给你很多责任，很麻烦！

我们一投生在这个娑婆世界，就已经不自由了，为了求得自在解脱，才去加入那种宗教团体，跟他学，可是反而被他用更大的无形绳索绑住，这样要到什么时候才可以自在呢？现在不解脱，往生以后又怎么会解脱呢？是不是这样？不管跟随什么人学，都是应该教你自在才对，如果现在还不自在，那等什么时候会自在呢？所以我们可以认识、可以了解，什么是高的力量，越高越自在，越高越从容安详，没有什么责任要负担，也没有什么事需要勉强。

我们的学生中，有的跟师父学了两年，刚开始学时，偶尔还会来，以后就不再来，可是没有人去叫他来，更不会打电话问他怎么不来？也没有人去看他，没有人知道他现在在做什么，为什么不来？这些我们都不管，一切随顺自然，要来就来，要走就走，各人的业障不同，福报也不一样。我们尊重他个人的选择，他若需要他会来，会继续修行，如果不需要他会离开，但是不必去麻烦他的头脑，也不要控制他的思想，听懂吗？

听说有很多组织是这样子，如果你跟他学了一段时间以后，即使想离开也不简单。我们这边绝对尊重个人的权利和隐私，并不是有某个人跟师父学，以后所有他的朋友、邻居都应该知道，都必须带来跟师父学。不是这样的，你个人跟师父学是你个人的事情，只有你的同修们会知道，除此之外，跟其他人没有任何关系。

一位摩訶萨，祂所传的是最高法门，那种教理跟普通的情况不一样，不是要乱七八糟去拉很多人来参加，祂是有多少人教多少人，一切随顺众生的因果，但绝不勉强，也不做广告，很自由、很自在，学生没有什么应该履行的责任。

并不是说跟师父学了一天以后，一辈子都变成他的徒弟，或

是每次都应该来供养，或是每个礼拜都必须来尽什么责任。你要来就来，不来就算了，来学对你自己有益，对师父有什么好处呢？师父唯一的期望是，有多一点灵魂获得自由，因为跟师父学多一点以后，头脑会清楚，知道为什么要修行，回家之后自然会多修行一点，以后等级越来越高、越来越自在、越有力量，这样子师父当然会高兴。不可说师父不管你们，不是不管，而是尊重你们个人的主权，师父很民主，一切都是你们自己决定的。

问：我想请问无上师，金刚经有云：“应无所住而生其心”，这是什么意思？

师父：就是指一个自在的人，不执着，没有什么是“我”的家，没有哪里是“我”的等级，但是这个也必须修行以后才能达到。普通的人执着很多，“心”住在很多地方，一栋房子住不够，还要买其他的房子，一个普通修行的人，住一间寺庙都嫌太大，可是一间寺庙都还没有盖完，又买另一间，这间寺庙盖不好，再盖另一个。有的在家人，一样东西的钱都还没有付清，又去买很多其他非必需品，这就是心“住”很多地方的意思，心不住于一处，就是不执着，听懂我的意思吗？

并不是要你离开家庭，离开世界，然后躲在深山修行，不是这样才叫“心无所住”，心无所住是，住在这个世界，但是跟这个世界没有关系，有丈夫、太太，但是心不执着在那边，只是尽我们的责任，并不是一定要离开我们的丈夫、太太、孩子，或是离开社会，不过必须有一种超然的态度，这样才是真正的“心无所住”，了解吗？

问：禅宗的那个济公活佛，（师父说：禅宗怎么会有济公活佛？济公活佛做什么？）他拿一只鸡腿在那边咬，他本来是一个出家人，怎么会吃鸡腿呢？

师父：很可能他是小乘的和尚，我们佛教有两种：大乘和小乘，你去缅甸、泰国、斯里兰卡等地，都会看到很多穿黄衣的大和尚在吃鸡腿，不是只有济公活佛而已，我去缅甸时，看到他们吃鸡腿吃得津津有味，他们是小乘和尚，这个我们称为原始佛教。原始佛教一派认为，他们跟佛以前修行一样，因为他们相信释迦牟尼佛去托钵时，人家给什么就吃什么，包括给肉、鸡腿、牛腿、牛头、猪心等，什么都吃，所以他们自称是原始佛教，是直接继承释迦牟尼佛的传统而来，但是他们不认为自己这样吃肉有什么不对，他们辩说：释迦牟尼佛去托钵时，人家给什么他就吃什么，所以我们也是跟佛一样。

当然不一样，他们忘记了，释迦牟尼佛是在印度修行，他们则在缅甸修行，所以不一样，为什么呢？因为在古代的印度，百分之九十九的人都吃素，现在也是一样，他们如果不相信师父的话，自己可以去印度看看，我已经看过了，即使现在的印度，还有半数以上的人是吃素的，因为他们本来是从印度教来的。释迦牟尼佛本来是一个印度教的和尚，他成佛以后才称为佛教，但也是从印度教来的。

印度教的人都是吃素的，连一只蚂蚁也不敢杀害，他们都是很善良的人，所以释迦牟尼佛穿着黄色的衣服去托钵，他们都知道他是个出家人，即使是现在，看到穿黄衣的人，也知道他是出家人，更何况是以前，怎么可能不知道呢？印度生生世世是一个圣地，你穿黄衣，他们一看就知道你是和尚，很多人从小就已经开始吃素。在这样一个宗教气氛浓厚的社会，怎么会给一个黄衣的老和尚肉吃呢？

事实上他们也没有多余的肉可以给人吃，我告诉你们，印度是个很穷的地方，他们自己都没有肉吃，怎么可能给你肉吃？那

些小乘的和尚没有到过印度看看，所以他们的思想始终无法清醒起来。

在印度，只要你穿黄衣，他们马上给你素的东西吃，就是吃肉的人也知道你是吃素的，听懂吗？我不知道济公活佛是什么人，他没有跟我讲，但是如果他吃肉的话，很可能他是小乘和尚，小乘和尚也可以成就某些等级，并不是不可以，但是不能成佛，吃肉怎么可以成佛呢？

你有没有看过楞严经？吃肉的人不可以成佛，最高成魔王，中等成魔民，最低的成魔女，楞严经里面都讲得很清楚。吃肉绝对不可以成佛，成佛应该有慈悲心，怎么会吃众生痛苦的肉？这样成什么佛？还没有度众生，已经把众生吃光了（大众笑），一边讲给这个众生听，以后肚子饿，就拿另一个众生来吃（大众笑），这完全没有道理，如果我碰到济公活佛，我会问他，是不是真的吃肉？

但是另外一种可能，就是济公修行的等级已经很高了，他可以神通变化，没有饼干他变饼干，没有鸡他变化出一只鸡，他这样变变化化是为了嘲笑人们，听懂吗？在轮回游记中讲得很清楚，济公活佛不吃肉。修行等级高的人做什么都可以，我们无法知道他的真正用意，但是我们普通人不可以跟他学，因为我们不能变化出一只鸡，所以我们不可以杀鸡，以后如果我们修行高了，神通自在，可以变化出一只鸡，如果是为了某种特殊的理由，要点醒众生，知道在那种情况下，对他们有清醒的作用，这样才可以杀，了解吗？

假如我们自己不能造一个生命，怎么把另一个生命杀掉呢？这是不公平的，人杀我们，我们也不愿意，怎么可以去杀其他的众生呢？在轮回游记中有一则故事，有一只牛要求济公活佛吃他，这样他的业障会消除，济公活佛说：“我好怕肉，我吃素已经很久了，

我拿几根牛毛做象征就好。”从故事中可以知道，济公活佛是吃素的。

问：我以前听其他法师讲经，他说释迦牟尼佛吃猪脚，后来示现拉肚子，这是真的吗？佛经有没有这种记载？

师父：没有没有，释迦牟尼佛死的时候是吃一种香菇，香菇的梵文，如果直接翻译过来就变成猪脚，那个猪脚不是真正的猪脚。这跟我们这边称一种水果叫龙眼一样，所以有时候你们供养师父龙眼，我说我不敢吃这种东西，我吃素（大众笑），有很多东西的名字虽然是荤的，但是实际上它是素食，像是释迦果或龙眼等。

释迦牟尼佛吃那种香菇时肚子痛，但是还没有吃以前，祂就已经知道，祂跟祂的徒弟讲，你们不要吃这个香菇，这些都给我吃，因为你们不能消化，吃了会有麻烦。祂已经知道，即使不吃这个香菇，祂也会往生，吃或不吃都没有关系，但是祂也让这个因果的法律自然轮回，祂当然可以改变因果而继续留下来，但是也可以顺着因果而往生，因为祂的工作做完了，时间到了，所以祂觉得应该离开。

那一种香菇的梵文翻译过来变成猪脚。在悠乐也有一位法师，他很喜欢成为释迦牟尼佛，他有一个礼拜，吃一整只猪脚，我告诉你们，这是真的故事，这件事发生在悠乐的北方。你们要不要吃猪脚成佛？那一种香菇翻译成猪脚或是猪喜悦，都跟猪有关系，我告诉你们为什么？

因为香菇在印度古代很不容易找到，而且非常珍贵，是属于上等品级的食品，所以诚心的人拿它来供养释迦牟尼佛，那一种香菇不是在地上可以看得到的，它生长在地底下，如果要找的话，必须跟着老猪一起找，因为猪很喜欢吃香菇，所以才叫做“猪喜悦”，因为猪用鼻子可以闻出它的位置，一闻到马上用他的猪脚扒开泥土找来吃，猪很喜欢吃，所以在印度就称那一种香菇是猪脚或是

猪喜悦，你们了解这个意思吗？

因为一般人不容易找到那种香菇，所以让很多猪先走，他们会找得到，找到以后再把猪赶走，所以说猪脚跟猪喜悦一样。可是因为我们翻译不谨慎，也没有深入去了解其中的典故，所以才造成后人很多的误解，把释迦牟尼佛变成一个吃肉的野佛（大众笑），这是很令人难过的事。

（可是百分之九十以上的人都不知道这件事情）对呀！怎么会知道呢？知道的话就不会有这个世界了，因为有那种误会的人，所以还有这个世界，不然大家都成佛了，如果你们都听师父的话，都打坐，都跟师父学，就没有问题了。所以要度众生实在不简单。

问：请问师父有没有吃香菇？我是指现在福尔摩沙的香菇。

师父：以前还喜欢，现在不喜欢，因为我在纽约的时候，有一天，自己煮饭，把干干的香菇放在水里洗，结果发现有很多那种小小的虫跑出来，因为没有空气，所以他们就像我们在水里面不能游泳一样，那个时候我不敢吃，马上把水过滤掉，让他们不至于淹死，以后香菇也全都供养他们，我对他们说：“好，从今天起，我不动这些香菇，你们可以慢慢地享受。”

（很可能是坏掉才会生小虫）也许，但是干燥的东西，有时候也会生虫，所以我不喜欢。（那我们吃香菇有没有关系？）你们要吃就吃，没有关系，因为不是故意杀生，但是师父比较敏感，看到别人在吃，只要一想到很可能有许多虫，已经在清洗过程中死掉，我就完全没有胃口，所以我不喜欢吃。

（您看到很多小虫，是用法眼还是肉眼看的？）你们仔细看也可以看得到，（可是我怎么没看过？）这是你们有福报啊！（大众笑）不是每一朵香菇都有虫，但是我不知道哪一个有，哪一个没有，所以干脆都不吃，这样心里才不难过。

问：师父刚才谈到南传的小乘佛教都吃肉，那他们以后是不

是会成为魔王？他们是不是佛陀的弟子？

师父：你自己去看楞严经，不要问师父，我是依照楞严经的教理讲给你们听，这不是师父自己个人的意见，我不要主观。在楞严经中讲得很清楚：“当我涅槃之后，有一些佛教徒吃众生肉，但是自称自己在修行，那种人不是我的徒弟。”如果你不相信师父，自己可以在家念楞严经会知道。

（不是佛陀的徒弟，那就是魔王的徒弟了？）有两种，是魔陀或是佛陀。（那是不是第六天的大化自在天？）我不知道什么天，这是他们的事，我只要带你们到三界以外，其他的事我不管，有太多的众生要度，怎么管得了那么多呢？他们的等级是这样，所以他们修这样，以后时间到了，他们会醒起来，成为大乘的佛教徒，但是我要告诉你们，吃素并不是可以马上成佛，应该碰到一位摩訶萨才有希望。

在美国，有一位美国女人，她已经修行三十多年了，她跟随一位印度老师学，在她即将快往生的时候，她抱怨说：“我吃素三十多年，三十多年来，过着一种很单纯的生活，没有淫欲的问题，也没有男女的困扰，我一切都听从我师父的话，我天天打坐，修行我师父所教的法门，平时经常去听他讲经，对我师父的态度总是恭恭敬敬，有什么好的，也都拿去供养他，他讲什么，我就做什么，我自认是一个听话的好徒弟，也是一个精进的修行人，可是到现在，我还没有看到一点光，也不曾听到过什么声音，这是为什么？”

很简单，因为她的师父没有这个无量光可以给人，听懂吗？所以碰到一位好的师父，一位摩訶萨，是最重要的。并不是说吃素、布施、持戒，或是过一种单纯的生活是最重要的，它的重要，也是为了帮忙我们修行好、进步快，但是只是这样还不够，这些只能算是预备的行李而已，还没有买机票，也没有飞机。如果没

有飞机，哪里都不能去，听懂吗？

出国当然必须有行李和机票，但是没有飞机也没有办法走，我们自己不能飞。所以一位摩诃萨就像飞机一样，可以带我们离开，绝对没有问题，这个行李只是让我们生活舒服方便一点，但是没有行李也没有太多关系，有机票、有飞机才是最重要的，是不是？有行李、机票，可是没有飞机也没有用。所以找到一位摩诃萨是最重要的。

问：有的人自己不修行，只是求菩萨保佑他赚钱，菩萨会不会保佑他赚钱？

师父：这随便他个人的福报，他贪心要赚那么多钱干什么？求菩萨保佑还得看他的福报，并不都是菩萨保佑他的，如果他自己没有做什么坏事，不需要菩萨保佑，他也可以赚钱，因为前世做了很多善事，所以今世有人天的福报。

比如说，前世曾供养僧人、或盖寺庙、建医院等等，现在他可以享受这个果，即使他不求菩萨帮忙，也会有钱，这个不是菩萨给他的钱，给他钱干什么？菩萨没有兴趣做这种事，菩萨并不是指一个人站在那里，等我们来求，然后想要不要给他们钱？菩萨不是这样的，祂们很忙，忙着要度众生解脱，不是要给众生钱。

问：菩萨不是应众生所需，要什么就给什么吗？

师父：这样是误解菩萨的慈悲，如果你要杀人，难道祂会帮忙你去杀人吗？不可能的，菩萨不会帮这种忙，假如我们嫉妒某个女众，或是不喜欢某个男众，求菩萨帮忙我们杀他、害他，菩萨会不会帮忙？不会的，帮忙我们去杀害人，是让我们自己造业障，也害那个人，菩萨大慈大悲，怎么会帮忙我们造恶业呢？听懂吗？所以那种祈求不是菩萨帮忙的，是我们自己“意”想而成的，是自己造下的业障。

如果我们可以赚钱，也是因为我们前世曾经布施，并不是菩

萨帮我们去赚钱。当然，假如一个人的家庭很穷，但是很诚心，有时候恳求菩萨帮忙度过一个难关，菩萨会帮忙他的。不过一个修行观音法门的人，要帮忙他比较容易也比较快，因为已经跟菩萨有沟通，所以即使你不求，祂也会给你、照顾你。菩萨知道你这个人是要真正修行，现在有困难，应该帮忙他，过了这个难关以后，他会再继续修行。

但是不可以因为我们要求什么，菩萨都应允，所以才去修行，绝对不可以有这种想法，如果是怀着这种“心理”去修行，也没有用，不会有感应。不过我可以肯定告诉你们，真正诚心诚意要修行的人，是求什么有什么。我去过很多国家，几乎跑遍了整个世界，始终都是菩萨帮忙，我自己本身一无所有。我到福尔摩沙来的时候，也是两手空空，没有钱、没有丈夫、没有孩子、没有任何事业，我什么都没有，但是也什么都有，东西都是自己跑进来，我不要也不行。

并不是因为菩萨最喜欢这个人，所以特别照顾他多一点，不是这样的。只要是真正具有这份单纯的心，要代天行事、代天行道，有这个爱心、慈悲心，想要度众生的话，我们什么东西都有，真的，我保证，因为是从我个人亲身的体验来讲的。但是你们不要听师父这样说，才想我应该跟师父学，马上去修行，因为她说修行以后什么都有，如果有这种想法的人，应该检讨自己。

问：我和师父学这个法门，如果没有学成功就往生，可是师父还没有离开人间，那师父要不要带我上去呢？

师父：怎么可以不要呢？师父不是这个身体，师父每个等级都在，不论你到哪个世界，师父都会在那里等你，（如果我还没有修成功呢？）没有关系，不论你到哪个世界，师父都会照顾你。（我怕以后师父的学生太多，把我给忘记了。）怕的是你们忘记师父，怎么怕师父会忘记你们呢？说学生也没有几个，就是整个世界都

是学生也没有问题，怎么一两个学生就会有问题呢？即使福尔摩沙小小的地方，都还不能度完。

一位真正的师父，可以有千百亿化身，每个印心的学生，都会有一个化身的师父在里面。并不是师父这个身体去带你，而是师父的化身带你去的，因为祂每个地方都在，听懂吗？师父不是这个身体。

问：师父的化身也需要师父的指挥吗？

师父：不需要，就例如一间完全现代化的大办公室，里面一切作业全都自动化，虽然没有这个“我”存在，但是你们要什么都有，并不一定要用嘴巴说出来给师父听，才能获得自己的所求。就像全自动的贩卖机一样，需要哪一种东西就按那一个按钮，马上可以获得你想要的东西。如果连机器都可以知道你的意思，怎么师父会不知道呢？我想你是看师父比这个机器还不如，是不是？

（大众笑）

我常常告诉你们，师父不是这个肉体，如果佛菩萨的力量直接传递过来，我们凡夫会受不了，因为娑婆世界的气氛跟西方净土的气氛不一样，所以佛菩萨不可以直接出现在这个世界，应该透过一个身体，这个身体只是一个工具而已。比如说水，应先通过水管，以后才能流到城里的住户，不然水怎么来的呢？如果不先通过水管，就直接让水从山上流下来，一旦到了外面，必定会受到严重的污染，这样我们怎么能喝呢？怎么可以泡茶呢？所以应该让水保存在水管里面，需要时随时可以打开，可以泡茶、煮饭等等。

佛的力量也是一样，不可以从净土直接掉下来，这个力量是无形无状，我们摸不着也看不见，不能放在口袋里。所以应该透过一个身体、一个工具，这样你们才可以使用，了解吗？所以这个身体有佛的力量在里面，这个佛并不是指清海师父，这样子不

是佛，而是里面的这个力量是佛，这个力量我们称为“摩訶萨”。可是没有外表这个样子，你们不可能接触到这份力量，也不可能跟祂沟通，不知道祂是什么样子，如果剖开这个身体，想看看里面摩訶萨的力量在哪里，那是不可能找到的。

例如电视画面出现很多形象，小孩子不知道为什么里面会有很多形象，以为只要把这个电视画面打破，就可以找到那些人，可是打破以后就什么都没有了。因为电视并不是指这个形象，但是没有这个电视，我们也看不到形象，了解吗？因为形象就在空气里面，我们摸不着也抓不到，应该透过一个特别的工具，才能把它显现出来，才可以看得到。

所以释迦牟尼必须来这个娑婆世界，释迦牟尼不是佛，但是祂具有佛的力量，这个力量后来传给祂的徒弟摩訶迦叶，然后再传给阿难，以后又继续传下去，很可能现在传到师父里面，以后再传给其他人。所以你们不要担心！（如果还没有成道，可不可以带上去？）上去哪里？如果你们等级不够，就是带你们到最高的境界，你们也不能住。如果你还在高中学习，我怎么带你去大学呢？不要急，慢慢学，以后一样可以去大学，好不好？

开悟不用佛像

清海无上师讲于福尔摩沙台北

一九八六年十一月五日（原文为中文）

你们听说师父的家庭很富有，可以出家，你们会说：“我们家很穷，不能出家。”这样说不好意思吧！（大众大笑）不论穷富都可以出家，因为出家以后都变成穷的人，没有钱，不过修行并不是应该很辛苦。

师父以前在禅三讲过一个印度的故事，有一个人叫奥罗宾多（Sri Aurobindo），他被关在牢里面的时候，也一样天天努力修行，出狱以后不仅成为自由的人，同时灵魂也变成自由的灵魂，成为印度的大师，现在他在印度很出名，他的静坐中心在国际也很出名。当然，他已经往生了，但是还有很多人来到他生前修行的道场，期望能收到一点留下来的福报。

修行有两种方法，一个是简单，一个是困难。简单修行也可以成佛，困难修行也可以成佛，这随便我们个人的业障。但并不是说我们应该离开家庭，去喜马拉雅山，跟师父一样吃野菜、生菜。师父这样做是因为情况如此，那种地方没有什么东西可以吃，不是这样才可以马上成佛。

在家中生活比较舒服，也一样可以修行。我们常说在家很忙，

不能修行，但是我刚刚讲的那位奥罗宾多，他在牢里，生活很不自由、不舒服，不过他鼓励自己，还是一样可以修行成就。在家人比较舒服，太舒服的话，也不会修行，所以不论什么事情都应该平均。

昨天有一位徒弟，你们的同修，来问师父：“我出家好不好？出家是不是有功德？去哪个地方出家比较好？”我说：“哪个地方都可以，只要有时间修行，出家都很好。”如果出家还不能好好修，那比在家人还糟糕。太忙了，一半多以上的寺庙都去诵经、拜佛。并不是我攻击这个方法，或是这种生活，但是这种生活太忙了，没有时间打坐，有的时候去到晚上十一、十二点还没有回来，早上也没有时间打坐，整天热热闹闹。那个徒弟还说，没碰到师父以前，已经答应别的寺庙，以后去那里出家。我说：“好啊！只要可以修行的话，就去那边出家，出家的生活有用。”

为什么要出家？因为我们要放世界的东西下来，要有更多一点的时间快快修行，一边修行，一边可以去度众生。修行是什么？不是打坐而已，应该还要跟随好的师父参学、参禅、谈论经典的利益、修行的等级等等，这样子出家才有用，不然出家以后，整天把你们的头脑埋葬在经典里面，一页翻过一页，这样子有什么用呢？大声念经念太多，回家以后，声音沙哑了，没有气，修行还没有多少，元气都被消耗光了。

在印度，出家人没有家，是真正的离开家庭，天天走路，因为他们没有太多钱，必须去托钵，跟两千年前一样，有时候人家供养他们一点点钱，可以去坐公共汽车一段时间，不然都是用走路的，一边托钵，一边走路，走到哪算到哪。去到某个地方，听说有好的大师父，就去那边参学，跟他们打坐，修行一段时间，如果觉得不合意，或是已经没有东西可以学了，就再去找其他的师父学，或是跟同修在一起打坐，还是去找一个山洞自己修，自

己打坐一段时间，然后离开这个山洞，再到别处行脚。

因为怕执着在一个地方，所以跑来跑去。他们出家是因为真正地想修行得更好，跟我们这边的出家情况不一样，这边好像忘记出家的目的。

出家很好，因为没有出家人，等于没有佛教。没有佛教，有些人还不晓得怎么修行，没办法有机会获得一点点修行的观念，所以还是应该有出家人。看到出家人的样子，会提醒人一点点修行的概念，以后可以慢慢地去问别人，为什么这个人头光光的？为什么跟我不一样？人家会说：“他是佛教的和尚。”或者看到有人全身穿白衣服，你会问：“那个人为什么穿那种衣服？”人家会告诉你：“她是天主教的修女。”

然后你会产生问题，天主教、佛教是什么？别人会跟你解释，天主教的教主是耶稣基督，两千年前祂去印度修行十几年，后来又在沙漠修行四十天，四十天以后完全开悟，变成大师父；佛教的教主是释迦牟尼，祂也是修行好几年，以后才成为大师父等等。听了这些话，很可能你也会发心想修行。

但是我们今天都忘了，祂们这些大师父的修行都不是去诵经，释迦牟尼佛从来不去诵经。今天我去看一位同修（师父的徒弟），问她现在有没有打坐？她说：“对不起师父，我没有时间。”我说：“那你早上起来都做什么？”她说：“起来拜拜以后诵经。”我说：“你既然没有时间，怎么能诵经？”她说：“诵经以后就没有时间。”（大众大笑）我又问她：“你懂不懂经义？”她说：“完全不懂。”我说：“你既然不懂，念经干什么？应该好好修行，业障那么深重，不懂经典还要诵经？”她说：“好好，对不起，以后听师父的话。”

真是没办法，师父一段时间不看他们，他们就不修行而去诵经。真是奇怪，自己不能控制自己，都应该师父在后面推。半数以上的人诵经却不了解经义，为什么应该念经？诵经做什么？因为以

前有很多人认识字，没办法看经，而且还没有发明印刷机或复印机，无法印很多本经，因此经典显得特别宝贵。

所以古人都很尊敬经典，因为太宝贵了，不可能每个人都拥有那么多部经典，可以存放在私人的书房天天看，所以必须由一个人来念给很多人听，他们很可能让一个人先念，然后大家一起再念，直到背起来为止，以后再用口传，因为以前有很多人认识字，不能了解经典，所以必须用口传。

这个传统留传下来，演变至今，就形成我们每天应该背诵早课、晚课，应该背阿弥陀佛经，应该背八十八佛、楞严咒、大悲咒等等，好辛苦。现在经典那么多，大多数人都认识字，都能在一起念，却还要天天念经，我不懂为什么要念？

以前念是因为没有印刷机，不可能有那么多本经，也不容易去听一位法师讲经，更不可能带法师讲经的录音带回去，所以应该有一个人去听经，回去以后再讲给很多人听。像这样子看经、念经才有用，才有福报，因为那个时候，讲经的师父还在，他讲给他的徒弟听，同时把力量传给他们，所以有福报。

如果有人还没有跟那种师父学，但是那种师父还在世，他也会有一点福报，一点力量，听经几次以后，感到喜欢合意，就来跟那位师父印心，在这种情况下，念经才有福报。不是天天念南无阿弥陀佛，或是南无喝啰怛那哆啰夜耶，南无阿利耶，婆卢羯帝等，以为这样子有福报，有什么福报呢？这个录音带也会念，但是它会不会有福报？没有，不懂经义会有什么福报？

念经是因为要明白道理，你们来听经，也是因为要了解道理，是不是？要了解为什么我们要修行？为什么我们要了脱生死？为什么这个世界痛苦？我们要去寻找一个永恒快乐的地方，所以来听经。

但并不是说来这边听经，听不懂也会有福报，如果是这样，

那师父用英文讲经就好了，何必用国语呢？对我来说，讲英文比较轻松，不会那么累。但是因为要人家了解，所以应该讲国语，听懂吗？如果不懂经义，念经做什么？不懂经典就没有用，任何东西都一样，不懂就没有用，因为懂，所以我们才能够学，不懂怎么学呢？就是念到头发发白，也不会开悟，不懂开什么悟？悟是明白、开悟的意思，可是不了解怎么明白？是不是？

所以师父传心印的时候，不论是用哪一种外国的语言，我都会把各种反应的情况，以及其他任何你们认为神秘的事情解释清楚给你们听，给你们看，这样才可以了解这个意思是什么，即使一点点也应该解说清楚。

不是整部经典天天拿来念念念，跟录音机一样，这样子怎么会有福报呢？有的人因为念经不懂经义，就去拜经，好像拜经以后，经典的智慧就会跑进来，这怎么可能呢？

古代所谓修行的人，他们好像都有点神秘，他们不要别人知道他们实际的学问有多少，这样子比较简单控制人，听懂吗？不论他们说什么，别人很容易服从。他们会说：“这个东西你不能了解，讲了你也不懂。”这样会显得他们高人一等，好像别人都是愚蠢的，只有那种所谓修行的人和可以念经的人才是了不起的，这是很不好的传统。现代的人都很聪明，可以上到月球去，不会那么愚蠢了，既然有这种聪明的头脑，就应该了解为什么念经。

拜经也不是完全没有用，我们运动也会有用，为什么拜经没有用呢？有用并不是指这个经对我们有什么帮助，而是因为我们诚心诚意的礼拜，集中我们的思想，所以有感应，听懂吗？不是念经、拜经有用，那些修行呼吸法门，数息从一到十的人，也会有感应、有体验，呼吸都有感应，怎么拜经会有没有体验呢？但是并非经典让人有体验，而是我们自己集中思想祈求，所以有体验、有感应。

并不是拜经的人就不好，因为以前没有人教经典，所以一般人都都不晓得。在古代，稍微有点修行的人，他们都不愿意让其他普通人知道经典。以前在印度，婆罗门是最高的阶级，他们最有学问，四吠陀经典 (veda)，只有婆罗门可以学，普通人不可能学。所以其他人看起来好像都是笨笨的，没有办法知道什么道理，以致越变越神秘。

本来修行没有什么神秘的，但是因为这个力量我们看不到，抓不到，所以我们认为它很神秘。其实也没有什么神秘，这个力量就跟电一样，我们抓不到它，不认识它，但是只要我们知道如何使用的话，我们也可以。

修行的力量确实有，不是没有，神通也是一样，一个人可以使用他的头脑的力量，这是存在于他里面，属于自己本身的力量，所以会有神通，他可以修行，可以认识自己里面很神圣的力量，修行越高，越能表现出这个力量，可以影响其他人。修行具有大力量以后，可以传法给人，这样你们应该可以了解，传法实际上并没有什么神秘的。

例如，虽然你不知道“电”，但是在空中都有电，如果你不学电的法门，就不知道如何使用电。但是有的人学很久，已经是电学专家，他可以沟通电，知道如何使灯明亮，对他来说，替大众接通电源，点亮明灯，没有任何问题。可是如果我们不晓得，我们会认为那个人有神通，其实没有什么神秘的，因为我们不晓得，所以才会认为神秘，知道以后就没有什么神秘。

释迦牟尼佛成佛以后，他把四吠陀的神秘教理全都公开教人，以后大家都知道。四吠陀的教理，以及佛自己开悟的体认，两个加在一起，就形成佛教，不然我们不会有佛教，只有印度教。

同样，这个观音法门以前没有人公开教，也不那么简单教人，想求法的人应该爬山过河去寻找。现在师父公开教很多人，以后

这个法门的教理，跟师父一点点开悟的体认加在一起，很可能也会变成师父教（大众笑）。其实本来没有创新的教理，都是古代的东西，只是重新抹油擦亮给人家看。就像一个古董，本来已经存在了，只要把它挖出来，重新修补擦亮，再摆放在橱窗里，就可以卖了。

所以没有什么神秘的，从古至今，地位高的人，他们喜欢保有只属于他们特权阶级的知识和等级，他们只会让很少一部分熟悉的弟子知道，而不愿意让普通大众知道，因为这样，不论你说什么，大众都听不懂，这就显得自己比他们都高一等，也比较容易控制他们，如果每个人都知道，就显不出他们地位的特殊了，是不是？

师父讲来讲去都一样，但还是有很多人听不懂，不明白，仍然执着在外表的修行，还放不开，因为太习惯于外表的东西，如果别人有什么东西，而我没有，就感到好像痒痒的，浑身都不对劲。例如人家有电视，我没有，就感到怪怪的。别人有汽车，我没有，就好像自己缺乏了什么，不能安心工作吃饭。如果每个人都礼拜佛像，我也应该跟他们一样，不然就好像不对。

有的人听到师父说，现在拜佛没有用，就害怕了，不知道该怎么办？本来没有拜佛的人也没有关系，现在不拜当然不会怎么样。但是要拜佛也可以，不是师父叫你们不要拜，打禅三的时候，师父讲比较深一点的道理，平常师父也常告诉你们，要拜也可以呀！但是一边拜外表，一边拜内在，这样比较平均，了解吗？

在印度，他们的印度教已经流传四、五千年，直到现在都还没有受到外国的影响，印度教的教理及传统，也没有遭到太多的破坏。而我们佛教，虽然有时候发展得很辉煌，但是一旦遭到君王蓄意地破坏，就不能再生存，必须迁移到另一个国家去发展，以后又遭到那里君王的破坏，又必须再迁移到他处发展。

但是印度教没有这种情况，为什么呢？因为他们没有一个组织的团体，他们都是家庭式的修行。比如说我们这边有三宝佛，他们那边有属于他们自己所信仰的菩萨，小小的，甚至比我们供奉在路边，那种小小的土地公还小。印度人信仰的菩萨也是这样的，小小的菩萨摆一两三个在一起，身上红红绿绿，擦得光光亮亮，供养一点小小的花，少少的水，以及一点点水果，有的时候不烧香，也不是什么大事情，听懂吗？我们如果去到他的家里，看到那样小小的道场，我们根本不会产生想要破坏毁灭它的想法，因为看起来很不起眼，根本引不起别人的注意。

例如你们去别人家里，看到一个供奉土地公的小小佛龕，对于这个小土地公、小佛龕，我们不会觉得有什么特别的，也就忽略过去了，是不是？所以即使有外国的宗教入侵，印度教这种家庭式的小小信仰，也不足以引起他们的嫉妒心，想去破坏它。政府也不会去管那种民间小小的信仰，他们认为这种个人的小信仰，不会发生什么的，听懂吗？

因为他们都是在自己的家庭修行，从小已经开始吃素，很可能自幼就开始读四吠陀，礼拜那种小小的石头像，每个星期替它沐浴一遍，这样子而已，没有其他什么事。鲜花很少，香也很少，别人看到他们信仰的菩萨，就跟小孩的塑胶玩具一样，看起来没有佛教的佛像那么高大庄严，所以没有人会生出那种嫉妒心，想恶意去毁坏它们。

如果我们到印度的家庭去，若不仔细注意看的话，很可能看不到那个小小的道场，它就像一个迷你口袋的道场。我们有一种可以放在口袋的迷你书，印度人也有放在口袋的迷你道场，可爱的小神像，可爱的小花，不注意看就看不到，所以没有人会认为，那种家庭能有什么坚定的宗教信仰。

所以生生世世，印度都是修行的圣地，因为他们从小已经开

始修行了，他们不需要那么大的道场，或是那么大的佛像，也一样可以得到他们的上帝。小小的家庭道场就可以了，不用变成一个大的团体组织，他们那边好像没有真正的寺庙，即使有的话，也不是什么真正的大道场，只有出家人来来去去修行。

我刚刚讲过，他们没有真正富有的团体，也没有富有的组织所建的大寺庙，所以不论是对政府，或是对某些外国来的宗教，都不存着威胁感，他们并不感到印度教的信仰压力，所以也不想去破坏或毁灭。

我去印度家庭的时候，有一天正好碰到星期五，那是他们每星期替菩萨沐浴的日子。他们把牛奶、鲜花以及香料混在一起，替神像洗澡，看起来也没有什么特别恭敬的仪式，他们先挖空一个或两个椰子，再把准备好的特别洗澡水倒进去，然后把小小的神像、小小的菩萨，他们最高的上帝，放在里面洗，小小的石像，看起来真的好可爱。

佛教的情况就不同，以我们现在讲经的地方为例，看到那么大的佛像，我们自然会产生尊敬、谦卑的态度，更加不敢随便在佛像面前放肆，因为看到佛像好庄严，那么高大，放置在最高的地方，我们自然会感到来自一种形象的压力，让人不得不感到谦卑。

但是看到印度人替他们的神像洗澡，我们只会觉得很好玩，用一个杯子般大的容器，装着小小的鲜奶，再加一点点鲜花，很可能又加一点咖喱，这个我就不知道，因为有时候看起来黄黄的，我想是加进去一些咖喱。然后把三个小小的菩萨先放在地上加持一番，以后慢慢加牛奶进去，把神像洗干净，洗完以后放回去，好像又烧一个小小的香，最后把新的花放在一旁，这样子沐浴的仪式就完了，看起来并没有特别恭敬礼拜的复杂仪式。

我们这边的仪式就不那么简单，又是顶礼又是磕头，恭恭敬敬，所以外国人或是不信佛的人，看我们这样礼拜会觉得好奇怪，

怎么会顶礼那种佛像呢？所以就产生不好的意念，不尊敬的态度，以后看我们拜太多，就会阻止我们，如果不听从，他们就会使用暴力。

所以历代才会发生许多宗教的迫害，佛教以往也有很辉煌的发展，很出名，但是有时候遭到外来的迫害，就什么都没有，都变成平地，因为树大招风，太大的会变小，太高的容易摔下来。

可是印度教的发展都是平平顺顺，没有高低起伏，生生世世都是这样子。但是他们内心修得很好，都很了解修行，这一点让我感到很惊讶。因为印度教的人，从小就学习他们的教理，长大以后，已经具备基本的修行知识，思想很稳定，所以不会受到其他教理的影响，他们不会还荤（大众笑），不会想去吃荤的东西等等。从小已经明白道理，不论在哪个地方，他们都可以修行，所以长大以后，自然还是信奉印度教，以后出家，当然还是信仰印度教，没有什么问题。

在印度时，有一天我碰到一位印度教的出家人，年纪不小，好像快六十岁，衣服很破旧，一副很穷困的样子，但是他好像很高兴，我问他：“你为什么要出家？你的理想是什么？”他说：“你为什么问这个问题？出家是理所当然，是我的责任，每个人长大了，工作做完了，家庭照顾好了，小孩也长大了，接下来的责任，就是应该护法，应该传法给下一代，应该去很多地方，把宗教带到每个门口，不让他衰微，这是我的责任，你怎么会问我这种问题呢？”

他英文讲得很好，我说：“你的英文怎么说得那么好呢？你以前是不是个有学问的人？你有没有高的社会地位？”他说：“有啊，怎么没有，我在政府部门做事，虽然不是大官，但是也有很好的地位，我的家庭也不错，也有学问。”他还告诉我：“我们印度教的人，如果没有学问，是不可能出家。”他这样子说我还

不太相信，但是我去过很多地方，看到很多印度的出家人，不论老人或年轻人，他们都可以讲英文，出家以后也没有像师父以前那样，带着自己的弥勒佛一起走，这个故事那天我已经跟你们讲过。

印度出家人什么东西也没有带，真正做到放下一切，放下整个生活，以及他家中那两三尊小小的菩萨。以前他们虽然供奉信仰他们的菩萨，但是出家以后，真的什么都没有，也不会带着神像一起走，他们是真正了解出家的意义，没有那种大的佛像，他们也一样可以修行。

他们出家以后，不带什么东西，只有三件衣服、一条御寒的毯子、一根拐杖、以及一个葫芦形状的铁质水壶，其余什么都没有，天天走路，所以他们修得很好。如果他们认为应该替他们的菩萨洗澡，他们就洗，不应该的话，他们也可以立即放下来走掉。他们不需要有一间寺庙可以住下来，在一起诵经，他们都是用走路的，他们自己里面有经典，因为了解之后，不用带在身边，也不用念，是不是？

念是因为要学，要知道在这本经中都讲些什么？念完以后，自己了解，就不用再念。不是不了解也念，了解以后还要念，这样即使念到头发白了，也还是没有什么。

有的学生劝师父不要讲拜佛没有福报，这样子没有人会来听经，结果却是越来越多人，这是因为你们了解；如果你们不了解，也是你们自己的错，不要劝师父跟你们一样笨（大众笑）。

师父来这边，是要告诉你们高一点的道理，不是来这里讲蜜糖般的话给你们听，说你们那么好的人，好好拜佛就够了，如果你们要听这些话，师父就不用讲了。你们看那边的释迦牟尼佛（师父指着佛打坐的画像），祂有没有在那边诵经？有没有使用木鱼？有没有礼拜佛像？完全没有。是你们不了解祂，不是师父应该配合你们错误的想法，或是赞叹你们迷信的观念，如果是这样，那

就不用师父了，师父马上走，我还有其他的事情做。

你们应该劝师父讲真理，怎么反而劝师父要配合众生错误的想法呢？师父不会去管能吸引多少人来这里听经，如果没有人听，师父就讲给自己听，因为我要提醒自己不要那么笨，不要被众生骗，如果我讲跟世界一样的道理，那师父不是应该变成跟他们一样？我不需要。

中国古代有一位法师（道生法师），他在世的时候，讲经也没有多少人听，最多的一次来了十四个人，十四个人是最多的一个团体。因为没有人要听，所以他跑到山上去讲给石头听，石头听了还点头表示赞同，虽然当时没有人听他讲经说法，但是他到现在还很出名。你们应该都听说过这个故事吧！师父也不管多少人来听经，听不听我不管，不听也没有什么事，我可以省省元气，讲越多喉咙越不好，这对我又有什么好处呢？

修行要供奉佛像也可以，因为佛像代表一种单纯的理想，有些刚刚接触佛教的人还不懂，看到佛像会问种种问题，我们可以趁机会讲故事给他听，提醒他修行。但并不是我们应该天天礼拜，或是祈求什么事情，才是尊敬佛。“弘法”是尊敬佛；跟佛修行“同样法门”是尊敬佛；“成佛”是尊敬佛。不是每次都要勉强师父跟你们一样，那师父根本不必教了，也不要讲什么，拜佛也好，念经也好，这些你们都已经知道了，还需要师父讲什么？不用了。

修外表的东西，虽然也会有一点点用，但是很危险，很容易引起别人的嫉妒心、恶心，因为他们不相信，所以会排斥我们的信仰，看我们那么相信，他们不喜欢，不晓得为什么我们天天礼拜这个木头佛，因为他们不相信，所以就想要试试看，破坏我们的信仰，如果我们的信仰是存在于内心，而不显露太多外表的信仰，他们就不会产生这种恶意的想法，想破坏别人的信仰。

修行外表的东西也可以，但是如果明天没有佛像，我们怎么

办？如果地震突然来临，整个福尔摩沙的佛像都破坏掉，那我们怎么办？难道就没有办法修行吗？没有佛像，没有阿弥陀佛，没有莲花，没有大红灯，没有香，那我们就不能修了，是不是？因为依靠外表的东西，执着外在的形象，一旦失去了，就不知道应该怎么修。

所以你们应该明白，修外表是不太可靠的事，如果说有一天，基于某种原因，我们被迫不能信仰佛教，不允许建造高大的佛像，我们是不是就不能修行了？如果坚持要修的话，就必须跟反对的一派打仗，引起很多麻烦，是不是？

如果必须穿这件衣服（师父指着出家僧服），才可以修的话，万一没有这件衣服，是不是就会退心了？所以还是应该靠里面，听懂吗？靠里面，即使没有佛像，我们也可以修，我们里面有佛、有经典，修行以后我们都会了解。有一天，万一出现一个秦始皇第二的人，把外边的经典都烧掉，那我们就没有办法修行了，因为经典都在火堆里面，不是在心里面。所以“真经”是在心里面，如果我们反对人家往内修行，就是替自己找麻烦。

释迦牟尼佛修行时，并没有依靠什么东西，祂自己一个人坐在菩提树下，很孤单地修，没有寺庙，没有诵经，没有敲敲打打，没有佛像，没有道场，没有香，什么都没有，但是祂也可以修啊！应该时常用“戒”擦亮身体，“戒律”是我们的香，“智慧”是我们的经，这个“身体”是我们的寺庙、我们的佛性、我们的佛像。所以什么都具备了，太多了，还需要外在的东西做什么？

师父不是这个身体，但是没有它也不可以传法，听懂？你们放师父的照片在一个地方，别人会来问，这个人是谁？你为什么放那么大的照片？为什么放这个人在这边？她是不是你的亲人？你说不是，这是我的师父。你的师父有什么特别的？为什么你那么喜欢？这时候你可以告诉他，师父都教些什么教理。

到底需不需要依靠外表修行，这一点你们自己可以判断。师父并没有毁谤拜佛的事情，拜佛有时候是需要的，因为如果还不了解拜佛的道理，那可以依靠佛像；了解以后，应该提升自己到高一点的等级，不要还站在那边，跟佛像绑在一起，走不开。

弥陀赞的真义

清海无上师讲于福尔摩沙台北无量光静坐中心

一九八六年十月十九日（原文为中文）

我们都说“阿弥陀佛身金色，相好光明无等伦。”为什么身金色呢？我们本来是白色肉色，为什么阿弥陀佛是身金色？因为祂的振动是一种毫光，科学家们都知道振动是一种光，振动也是声音，声音如果比较精细，就会变成毫光，我们可以看得到，所以电视台或广播电台也有微波振动的波长。

大修行的人都有毫光，也就是我们所指的外表的灵气，那种灵气我们称为毫光。阿弥陀佛修行很高，所以祂的毫光是金色。我们看观世音菩萨是白色，因为祂的振动，祂的毫光是白色。不只是阿弥陀佛有金色光，一个修行好的人也可以有金色光。

我们去高境界的时候，不用这个身体。比如说我们修到很高的等级，一位大师用他灵魂的身体，带我们的灵魂去高一点的等级学佛，学佛并不只是学佛教而已，还要学真理、学智慧。在我们的世界有很多东西可以学，在其他星球，或是其他的境界，也有很多东西可以让我们学。

比如说，一位大师用他灵魂的身体，带我们的灵魂去其他高境界的地方学习，那个时候我们不是用这个肉身去学，这个身体

只是一件衣服而已，在这个世界上，我们必须要有这种衣服，没有这种衣服，我们的灵魂不可以存在于这个地方，众生也不会看得到我们。这跟我们去到大海里面，应该穿潜水衣，配戴氧气筒；或是下雨时应该穿雨衣，不穿雨衣，我们会感冒，是同样道理。

同样地，尽管在这个世界我们使用这个肉身，但是去高一点的等级时，我们不用身体，我们用“光的身体”，这是我们灵魂的身体，灵魂本身会发光。比如我们通过虚空到达第一的世界，第一世界仍在三界以内，从第一的世界看我们的灵魂或身体都不一样。那个时候我们看自己，好像是穿着一个白白的身体，说是身体也不完全正确，因为那是一种振动，这一种振动，在我们身上不停地回绕着，那个时候我们看起来像是穿着一件白衣，就像观世音菩萨所穿的那种白衣一样，实际上并没有实体。

比如说，我们现在看外界的景物是用眼睛看，但是到那个时候，很可能用我们的脚也可以看得到。最高的境界是无眼耳鼻舌身意。但是那个时候还有身体，不过没有四肢的感觉，如果我们想看东西，只要把我们的注意力集中在想看的地方，我们就可以看得到，任何角度都可以看得到。所以在经典上也有提到，不是用这个肉眼看身体的任何部位，其他如手或脚等，也都可以用来看，这是千真万确的。

不过还有身体，很精细的身体存在，还看得到我们自己，那时候我们有白的振动，所以我们的身体看起来白白的。阿弥陀佛在高一点的境界，祂的身体看起来是金色金光。例如有些学生看得到师父的化身，有时候师父坐这边，他却在另一边看到师父，所见到的身体比实际的肉身高大，有时是白色或金色，但相貌比较庄严，这是师父的灵体，也就是真正的真人或称主人。

所以师父的身体在这边，并不表示师父的灵魂，或是师父的主人也在这边，师父的主人可能在很高的境界。那么师父的身体

在这边要做什么？就是接收从高境界的灵魂传达出来的命令。有时候你们在听经或打坐时，很可能这个主人会跑下来给学生一些加持，但并不是每一次祂都下来，祂可以从高的境界放光出来，就跟阿弥陀佛在西方放光救我们的意思一样。

但是绝大多数的普通人，他们的灵魂困在里面，被这个身体绑住，很可能灵魂被困在心轮、脐轮或其他部位。在我还没有修行这个法门，还没有出家以前，我的师父已经看到我的身体发出金光，当时她已经很尊敬我了，不过我并不知道她看得到我的金光。

能看到身体发出金光，是因为她已经开了智慧眼。她很很早以前就开始修行，出家也好几十年，她是个很灵感的人，可以看到过去、现在、未来，也可以看到人的灵体。有的人灵体颜色很黑很暗，有的白白的，有的人是黄色或金色，也有人紫色、红色等等。

印心的人灵魂已不在你们身上（但是仍有沟通），因为印心后师父解放这个灵魂，让祂自在，把绑住灵魂的锁链切断，虽然现在你们的身体还在这边，灵魂跟这个身体仍有一丝的银线联系着，但是时间一到，定业都偿清之后，师父切断这个银线（Silver Cord），你们就可以走开，只留下无用的肉身，但是灵魂永远获得自在。

现在印心的人灵魂已经可以跑到上面去，不过还会跟这个身体沟通，不沟通你们就死掉了。要继续维持灵魂的沟通，是因为我们还要讲经、听经，还要吃东西，做我们应尽的工作，等时间到了，剪断银线就结束了。所以师父常常说，印心之后，已经永远自在，已经自由了，现在你们了解这个意思吗？

自在没有错，但是我们此生的工作还要完成，在这个世界上，我们还跟其他人有关系，还欠人家东西，我们被指定的工作尚未做好，所以还必须留住这个灵魂跟身体在一起工作。这种工作情

况可用电话做比喻。比如说老板不在，但是他的办公室还在，他可以去美国，天天打电话叫他的助手怎么做，办公室还是维持工作，跟以前一样，工厂也没有问题，所以老板不在没关系。

但是老板仍然还是老板，没有老板，这间办公室就没办法存在，因为只有老板有钱、有力量、有权威，他是合法的老板，工厂都是用他的名字，他的主权、他的钱、他的力量，任何东西都是他的，所以即使他不在也没有关系，他可以派给其他的人做，他可以去美国、欧洲或法国，如果有什么问题，随时可以打电话回来，或是福尔摩沙这边的人，可以打电话给他，他可以从很远的地方，直接指挥他的工作。

尽管如此，我们还是必须修行，因为印心以后，有的人到第一的世界而已，有的人第二世界或是第三，全都是在三界以内，所以还需要修行。因为修行可以教育我们的头脑，不叫它做坏事，不要它有错误或是外道的思想，所以应该教育这个头脑，这个头脑如果不清楚的话，会做很多乱七八糟的事情，做了乱七八糟的事情以后，我们的灵魂会有麻烦。

比如说，老板走了，但是老板没有天天或时常打电话回来，只是偶尔打电话指挥他的手下怎么做，控制他们一点。但是有时候他们还是会胡搞，结果给老板惹麻烦，老板要去游历也不会自在，会很担心，也许人刚在国外很忙，但是在福尔摩沙的助手做不好事情，所以老板再忙、再有重要事情，也应该回来，或是打电话告诉他们应该怎么处理，甚至聘请顾问或律师来帮忙，因为助手不能处理好工厂，老板当然就没有空，也没有那份自由去做他自己在国外比较重要的工作。

同样的情况，我们的头脑也应该教育它，要它多听经、多打坐。师父用力量教育你们的头脑，是为了让你们的灵魂自由，等级越来越高。第一或第二的世界并非完全没有用，但是停留在那里，

等级还是太低，如果不听师父的话，不多听经、多打坐，往生以后到第一的世界，仍然必须回来这个世界再学。

所以印心之后，若不继续修行听经，也不听从师父的话，还是修其他乱七八糟外道的法门，那就应该再回来娑婆世界学习。因为还学不好，灵魂等级不高，这种灵魂必须再掉下来，偿付过去做错事的因果。

身金色或是白色都是差不多，白色表示一个很高的等级，很单纯的灵魂，干净而没有业障。金色表示灵性的振动，白色表示纯洁的振动。所以修行高的人会看到我们的等级，会看到我们的灵气。但是一位大师父不需要看我们的灵气，他看我们的脸，或是我们的样子，马上就知道我们有没有问题，问题在哪里。

即使是我们普通人，有时候也看得出一个人是不是着魔，因为那种人的脸看起来很黯淡，没有光彩，双眼无神，好像鬼魔一样，这都是从外表可以看得到的。同样，有福报的人，我们看他的灵体也会知道。

我还没有出家以前，我的师父已经看到我的灵体是什么颜色了。普通人不论如何伪装，也瞒骗不过一个真正修行的人，也许我们讲很甜蜜的话，穿很漂亮的衣服，脸上搽红抹绿，好让别人看不到我们真正的面目，但是对一位修行高一点的人，只是高一点而已，还不是一个大师父，他已经可以看到我们的灵体，他一看我们的灵体就马上知道，灵体的颜色会显示一切，这是一点也骗不了人的。鬼魔也会知道我们心中的想法，如果我们修行不高的话，他们会认识我们的心。

以前我曾经说过一个故事，很久以前，有一个修行的人，他本来住在山上闭关修行，有一天他突然决定隔天下山，去看他的徒弟一家人，那个时候是古代，无法事先用电话通知。

第二天，当他下山抵达徒弟家时，看到他们早已安排好很多

东西给他吃，还准备其他很好的东西要供养他，那位法师很惊讶，就问他们：“你们今天是不是要举行什么宴会？”他们说：“没有，这些都是准备供养您的，因为我们知道您今天会下山来看我们。”他的师父很惊讶，就问他们说：“是谁告诉你们的？”他们说：“是土地公，因为昨天晚上作梦，土地公已经先来告诉我们了。”

如果是我们碰到那种情况，我们会不会高兴？一定会很得意，想我修行那么好，土地公一得知我要下山看徒弟，马上先托梦，要他们准备宴会等我，我这个人修行那么好，普通人是不可能受到这种礼遇的。

但是这个法师不高兴，当时他很忏悔，他说：“我修行好几十年，等级还没有那么高，让鬼神看到我的心，好，我不吃这些东西，你们给土地公吃，我不够福报，修行还不够可以接受你们的供养。”后来他离开山上，跑到其他地方修行，也不让人家知道。

一个人修行高了以后，不论去哪里，土地公都不知道，别人也不晓得你来去的行踪。以前修行还有小鸟拿水果来供养，猴子拿东西来供养，修行更高以后，没有小鸟、猴子来供养，因为他们闻不到你的存在。以前你在，所以他们还闻得到你很善良的气氛、很好的振动、很友善，所以他们很喜欢接近，也感觉到你的等级，所以拿东西来供养。

如果修行再高一点就没有了，什么都没有，他们不能感觉出你的存在，也无法知道你来去的动静，所以以后没有小鸟、猴子拿水果供养。我们听说有人修行很高，有很多小鸟、猴子拿东西来供养，我们认为这真是不可思议，了不起。其实这也没有什么，修行必须超过这个等级，才会更高一点。

修行高的话，算命的人也算不出来，他们不知道你的心在想什么，也不能看出你的思想。有的人会看穿别人心中的想法，但是对于高修行的人，他就无法知道，也无法了解他修行的等级，

以及打坐时所见的境界。所以修行也有很多等级，灵体的颜色也有很多，我们可以知道阿弥陀佛修得很高，所以祂是身金色，这个没有错。

“相好光明无等伦”是什么意思？因为祂的样子我们没有办法用语言描述，如果我们真正看到阿弥陀佛，回来也没有办法形容，只能说祂是一片无限光亮的样子，好像有一个很高、很大、很光亮的身体，但是也没有实际的身体，似乎有一个容貌，很可能只看到眼睛，所以说相好光明无等伦，除此之外，不可能用任何事物来比喻。

不是只有阿弥陀佛那么高、那么大、那么庄严，所有居于高境界的人，他们也都是相好高大庄严，同样无法形容。但是即使我们看到阿弥陀佛的样子，也不是真正的阿弥陀佛，因为当祂要我们看到时，祂必须化身变成这个样子，事实上，祂是无形无相，阿弥陀佛的梵文是 **Amitabha**，无量光的意思。

在美国，有一个人跟着我的师公修行观音法门，学了几十年，有一天，我的师公带他去第三的世界，去看梵天，梵天本来不是一个人，但是如果祂要别人看到的话，就必须化身变成一个人。

那个人看起来那么大，那么高，我师公的徒弟说，他无法形容出这个梵天的样子，只能勉强地说，祂是住在一间房子，但也好像不是一间房子，因为屋顶有星星、月亮。好像有墙壁，又好像没有，房子很大很大，不可思议的大，墙壁是琉璃做的，看起来似有还无。琉璃也不同于地球上的琉璃，它有一种振动，不是跟我们这边的物质一样。地上是黄金铺成的，但是也和地球上的黄金不同，不是那么不单纯的黄金，真正单纯的黄金是透明的，很好看，有一点儿弹性，不是那么坚硬。

所以他说，这个房子我也不能说是一个房子，这个大梵天人，我也不能说祂是一个人，祂那么不可思议的大，周身全都发光，

祂的身体跟一片圆圆的光亮一样，只有面目还可以看得到，祂讲话的声音像雷声一样，祂笑的时候，似乎整个宇宙都在震动，整个房子的墙壁也都在震动，讲经的时候，祂的声音会刺进我的耳朵，几乎震破耳膜。

所以凡夫不可以去那种境界，应该修行高一点才可以去。修行会净化我们的灵体，使我们的身体习惯于那种振动的频率，修行也会改变我们的振动，使它越来越高，越来越精细，然后才可以接受高境界的精细振动，不然的话我们会死掉，如果振动的频率太高，我们听了会变成耳聋。就像原子弹的光很大、很强，即使在很远的地方看到，也会变成盲目，因为这个“光”是极亮，对我们的眼睛太极端，超出它能接受的范围，所以我们受不了。

但这是指凡夫的眼睛，佛的眼睛就完全没有问题。如果我们想要到那种高境界，必须要慢慢去习惯那种高的振动、高的压力，还有高的光度。在这个世界也是一样，平地人去到高山也是无法马上适应，我在喜马拉雅山的时候，有的山很高，那边没有太多的氧气，空气很稀薄，有些人不能习惯于那种空气，会有麻烦，心会痛，会产生各种高山病。

并不是每架飞机都可以飞到很高的高度，因为飞得太高，如果没有空气或是准备不足，飞机会爆炸。我们人也不能去到很高的高度，没有空气无法呼吸。同样地，去到高等级、高境界，如果我们的身体、灵魂或是头脑，还没有准备好的话，也会有麻烦。

所以凡夫的人不可以去天堂。我们听说在古代有很多人可以去蓬莱仙境，但是凡夫很少可以到那边，可以到那边的人都是以前曾经修行过，振动频率跟仙人差不多，所以可以意外地迷路去到仙境。不过这只是一种传说，事实上，我们不是用这个身体去高的境界，而是用灵体去。

释迦牟尼佛试着描述阿弥陀佛的样子，但是也无法描述太多，

祂顶多只能形容“白毫宛转五须弥”，一个白毫而已，就有五座须弥山那么大。“紺目澄清四大海”，光是一对眼睛就那么大，那祂的身体会怎么样呢？所以没有办法讲，也讲不出来。

修行要靠我们自己修，如果师父讲那种体验给你们听，也没有太多用，体验很可能我们听得到，但是自己没有那种体验的话，我们的智慧也不会开。除非自己去到那边，有那种体验，看到佛，这样我们的智慧才会开，为什么呢？

因为如果自己能够去到那个境界时，就表示我们的身体，我们的灵魂、头脑已经净化很多了，我们的智慧也跟祂们差不多高，所以可以看到祂们的振动。如果只是听人家的体验没有用，因为我们还没有到那个等级，无法了解。所以我们应该自己修行，有自己的体验，不然我们修了几千万亿年也没有什么意思。

“光中化佛无数亿”是什么？光中是指什么？在毫光中，一个光束化很多佛。为什么化那么多佛？“化佛无数亿，化菩萨众亦无边”，化佛下来娑婆世界度众生，因为众生很多度不完，不是只有娑婆世界而已，还有其他世界也有许多众生有很多困难，也要去度他们，所以“化佛无数亿，化菩萨众亦无边”。

我们修行应该找到菩萨的化身，从西方来，从阿弥陀佛的光中化出来。如果我们找到一位凡夫的师父没有办法上去，凡夫的师父自己不能上去，怎么带我们去？我们在这个娑婆世界好久了，身体、灵魂都很软弱、很累，业障负担很重，所以我们的灵魂无法自由自在，因为行李太多、太重。如果能遇到一个人，具有大力量，又有车子，他来载我们的行李走，也带我们离开，这样比较简单轻松。

我们跑了很久、很久，很可能有病，也很累，不能回去，这时候如果有人帮忙我们跟这个无量光沟通，给我们一点点无量光的体验，我们可以肯定知道，他是从西方来的。因为他能帮忙我

们跟阿弥陀佛沟通。阿弥陀佛不是一个人或是一样东西，祂是无量光，能够帮忙我们跟这个光沟通的人，就是从阿弥陀佛的地方来的，否则我们无法判断谁是菩萨？谁是从阿弥陀佛化身来的？

但是有一点我们必须了解，阿弥陀佛 **Amitabha** 是指无量光，不是一个人，不是什么样子，所以在金刚经上说：“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。”我们应该超过音色的境界，不依靠某些佛的形象，那个时候我们才能够期望解脱，真正究竟解脱。

如果还要依靠一个佛像才可以拜，没有佛像不能拜，没有佛像不能修行，修行时应该看佛像，看不到佛像不可以修，这样还是被这个佛像绑住，还是执着于色相，我真正地告诉你们，即使看见阿弥陀佛，看到祂“白毫宛转五须弥，绀目澄清四大海”，看过之后如果还执着，还是很喜欢看那种样子的话，这样还不能解脱，也还不是真正的究竟解脱，因为那个时候还有音色的境界。所以应该超过这个音色的境界、名字的境界。

可以有境界，但是没有音、没有色、没有名字，无名、无相、无声音，这样的境界才是究竟。在这个世界被佛像抓住，去高一点的境界，被佛的五须弥、四大海的样子抓住，那也一样走不开。看见真正的阿弥陀佛也不要执着，也不要站在那边看祂。即使在高境界都不可以执着于看佛，怎么在这边还要看佛像，看阿弥陀佛，看观音菩萨，天天去拜祂？

有的人很奇怪，师父传法给他，临终时师父会来带他走，他有什么困难师父会帮他解决，有什么问题师父也会加持他，但是他来我们的中心不敢拜师父，都是去拜观音菩萨的木头像，这样要修到什么时候才行呢？

师父本来叫你们不要拜师父，也不要拜佛，但是一个人如果合理的话，那应该拜师父，怎么反而拜观音菩萨的样子做什么？

但是师父也不要你们拜，你们有没有听师父说过应该拜师父三拜、四拜？没有啊！你们拜的时候，我也说不要拜，只要看师父的眼睛就好，问讯也可以，不问讯也可以，佛不在地下，不是用身体拜下去，就可以成佛，也不是用身体拜下去，就有加持的力量，加持的力量在眼睛。

一位师父不管你拜不拜他，他都会加持你，他要你修行高，要洗你的业障干净，他只要帮忙你，不要你拜他，但是也不要拜佛，拜佛像做什么？如果要拜佛像的话，去买一个放在睡觉的地方，天天拜它，拜越多越快成佛，为什么还应该来中心拜呢？

我已经告诉过你们，师父去其他的寺庙拜佛，是因为众生还无明，还执着于那种佛像，所以我也随顺众生拜下去，也跟着向佛问讯，这样对他们来说，会感到比较安心，因为一时之间，他们还无法修行高，还不能超越外相不拜佛。

但是我们必须明白，拜是为他们而拜的，不是为我们自己，或是为祈求什么事情而拜。所以你们看师父去其他地方，看到佛像，我也问讯，也一样拜下去，因为这是为其他的众生而拜，并不是我要求成佛或是求什么福报，才拜这个佛像，所以你们拜佛也应该了解自己为何而拜。

如果在这边还放不下拜佛，去到高的境界怎么办？看到阿弥陀佛一面就完蛋了，如果师父要带你们去其他地方，又怎么肯走呢？到时候你们会说：“我已经看到阿弥陀佛，白毫宛转五须弥，绀目澄清四大海，我要住在这边，我法喜充满，师父您走吧！阿弥陀佛比您重要，您现在去哪个地方都可以，我已经找到阿弥陀佛了，再见。”是不是如此？在这个地方还执着于佛像，如果真的看到阿弥陀佛，师父就等于失去一位学生了，没有办法带他到更高一点的境界。

你们有时候修行没有体验，看不到什么东西，只是听到内在

的声音而已,就问师父,为什么不让我看一点点?我不敢让你们看,在这边木头佛你们都还放不下,怎么能去那边看那种境界?看到以后又怎么放得下?所以师父把你们本来应该看到的境界都遮盖起来,像带一个盲人一样,直到究竟的时候才打开。所以不要抱怨,你们看也没有用,看了以后会执着,要住在那边永远不想离开,这样永远也无法解脱,不能成佛,都只是拜佛,变成佛的奴隶、佛的徒弟,不可以变成佛。

所以现在你们来我们的中心,没有看到观音菩萨,祂去闭关,你们不要去麻烦祂,以前天天来抓祂,祂受不了,所以跑去闭关。我的房间很小,本来一个人住已经太小了,现在还要容纳两尊观音菩萨和一幅观音画像,实在很挤。

但是观音菩萨怕你们这些众生,所以把师父的房间当成祂的避难所,我不收祂也不行,因为祂受不了众生,每个人来到中心都抓祂这边,抓祂那边,祂走不开,不能去度其他的众生,所以去师父的房间避难。现在我的房间很挤,但是也没有关系,祂闭关没有做什么坏事,也没有讲话,所以不会麻烦师父,观音菩萨闭关正在入定(大众笑),你们如果要看祂,等祂出来以后可以看,但是我不知道祂什么时候出关,祂没有讲。

因为你们太执着,我没有办法破开你们的观念,观音菩萨也没有办法度你们,所以祂去闭关最好。对你们真是怎么讲也讲不通,本来观音菩萨应该每个地方都去,祂去度所有众生,不可以把祂绑在墙壁上,所以我要把观音的画像拿下来,让祂休息一下,可是徒弟说不行不行,不可以让祂下来,我说怎么不行?祂要休息,四个都一起休息,不是一个而已。

你们太执着了,实在没有办法,把祂绑住,祂怎么去度众生呢?众生天天都在呼求祂,不是我们一两个而已,也不是只有我们静坐中心需要观音菩萨,所有众生都需要观音菩萨,让祂走开去度

其他众生。

你们有师父已经很好了，有的人没有师父，所以让观音菩萨去度他们。怎么可以师父也要，观音菩萨也要，这样太自私了。你们一定要绑住观音菩萨，不让祂走开，所以祂没有办法，只好去闭关，你们要原谅，让祂去闭关一段时间，躲起来修行。

有时候有人对我说：“师父，我在家拜三宝佛，现在来您的地方，没有佛拜怎么办？”本来师父的地方也有佛，怎么没有佛呢？不是在家里才有三宝佛，在这边没有佛，你拜师父也是拜“活佛”有什么不好呢？如果可以拜木头佛怎么不能拜活佛呢？这个肉体比木头还好，不论如何，一个活的人总比木头人好，活佛不拜，去拜佛像、佛的照片做什么？这样修法要修到什么时候才行？所以是修外道。

很多佛教徒都是修外道，你们不了解这个观点。外道是什么？外道并不是指天主教徒、一贯道徒或道教徒。佛教徒如果不知道怎样修成佛，也都是外道，一半以上的佛教徒都是外道，所以不要毁谤别人，说他们天主教是外道，或批评一贯道不好。

外道是什么？是指观念错误，错的观念是外道，不是指什么道是外的。什么道都是内道，我们自己的思想错误是外道，我们修乱七八糟的法门是外道，我们去到“外”的路是外道，不住在我们的内心修行，不是常住这边（师父指着智慧眼）是外道。并不是拥有法名、法号就是内道，以为这样才是佛教徒，其他的人是外道，如果这样子想，已经是外道了，因为不知道“道”是什么？

有的学生不只要绑住佛像，连师父也要绑起来，要求师父答应她永远住在这里，不可以去其他地方。怎么可以这样？学佛应该学佛的心，应该有慈悲心，有博爱心，如果师父看其他众生有缘，要去度他们，那应该欢迎师父去，怎么反而阻止师父呢？

不是我不感动，看到徒弟那么需要师父，那么敬爱师父，我

也很感动，但是要知道，其他的众生也需要师父，不是只有福尔摩沙人而已，他们需要师父去度他们，就跟你们需要师父，是同样迫切。所以我们应该欢迎，说：“好，师父去度他们，然后快一点回来，我们等你。”这才是真正正确的态度。

不是勉强师父住在这边，而且还用强迫的方式要师父留下来，用半威胁的语气说：“如果您不留下来，我会有病，您不留下来，我会怎么样怎么样。”这是什么意思呢？你们可以贿赂某些人，但是不可以对一个师父用这种态度说话，就算是你有病，他也要去，众生很多，不是只有你一个人，所以不可以这样讲。心量应该开阔一点，宽容一点，可以接受所有众生，这样才是学佛。

学佛并不是去拜释迦牟尼佛，去皈依某些法师，有十个法号才是学佛。有的人有几十个法号，某些出名法师全都皈依，专门收集皈依证，变成一种买卖，以后可以卖，很可能五十年以后，广钦老和尚已经过去很久了，有人喜欢他的签名，很可能会去买，就跟我们买古董一样，有的人买古代的钱，有的人买古代的邮票，有的人买古代的花瓶，很可能有人要买古代法师的皈依证，所以他去收集那么多，我真不知道这种人是怀着什么样的心理。

修行不修，乱七八糟，听到某些法师出名，都跑来皈依，礼礼拜拜，这实在可笑，不知道他们都在做什么？你们若要真正修行来跟师父修，不想跟师父修，要去修其他外道、内道都可以，欢迎走，但是不要在这边找师父的麻烦，我不是可以被别人绑起来的人，我要走就走，要来就来。我来，是因为你们的爱心，因为你们敬爱师父，看你们有修行、有道心，所以我才来，即使你不要我来，我也要来。

但是不修行，有自私的态度，就算是高速公路铺上黄金请我来，我也不来，整个福尔摩沙都来皈依，我也不管。不是皈依以后，绑住一个法师，有几个法名就好了，必须真正地修行，我不浪费我的时间，专门替人皈依，这样做什么？

修行观音法门具有治病的能力

清海无上师讲于福尔摩沙台北

一九八六年八月二十六日（原文为中文）

一切的病痛都是起于我们唯心所造，本来根本没有我，又何必来这个“我”在生病？如果病一来马上就以最坚决的态度回拒它，绝对不让自己有一个“生病”的意念产生，同时请求师父的帮忙，那么这个病就会马上跑掉。

可是你们都太软弱了，时常感到，唉呀！我好像这里痛，那里不舒服。如果时常持这种念头，就会像一扇门，本来只露出一点点门缝，可是因为你们不断地起生病的想法，这个门缝自然就会被你们不好的思想力量所推开，大门一开，病就会很快地侵入你们的身体。如果每一秒钟都能保持内在意识的清醒，不要让某些不好的东西进来，就不会有什么东西来入侵。

好几年前，我还没有真正开始修行时，也是每天念观世音菩萨，每天念经拜佛。有一天，我和我先生开车到山上去滑雪，我们先在山下旅馆吃东西，出来时，天气忽然变得很冷，地上结冰很滑，开车很困难。在德国，如果遇到路上结冰很滑时，就会放一些石头或盐巴，来阻止车子的冲力。

当时那条路上不仅没有人放盐巴或石头，而且路的一边是很

深的悬崖。就当我们的车子开到一块平坦的空地上时，突然车身在原地不停地快速旋转，情况非常危急，当时我也曾想到可能就这样掉到崖下死去。可是很奇怪，心里却十分的清凉，一点也不惊慌，还一面拍着我先生的肩膀安慰他说：“没有关系，观世音菩萨会来保佑我们。”

因为我担心我先生太过害怕，当时他根本没办法控制车身，可是奇怪的很，车子忽然慢慢地稳定下来。当车子在危险情况时，我还开玩笑地对我先生说：“如果真的时间到了，要走就走，没有关系。”我怕他不念佛还安慰他说：“没关系，观世音菩萨会来接我们。”那个时候心里虽曾想死，可是却一点也不害怕。

所以说，如果我们的心里保持镇静，自然会化解这种灾难的气氛，就好像发光可以破除黑暗一样，这样就可以改变我们的“定业”。如果在意外状况发生时，不能保持镇定反而很激动，那就没有办法，也许就真的造成很大的车祸。

所以修行是很有用的。有些人或许还没有找到他们的老师，可是你们都已经开始跟随师父修行了，每个人的里面都有师父的化身在，遭遇到任何危难的情况时，只要请求里面的师父帮忙，师父就会马上出现。

在印度时，我闲着无事，就跟一些要去拜访达赖喇嘛的修行者，一起到印度北边靠近西藏地带，去探访他，当时他正传一些密宗的稀有法门。在印藏边界地带，路况很差，很容易发生危险，我们一行三十个人，同坐一辆破旧的卡车，路上随处都有山崩落石的危险。

有一天，我们的车子开到一个地方，正好碰上落石，大大小小的石头都从山上掉下来，大家都非常慌乱激动，第一个反应就是打开车门往外逃生，当时我大声地对他们说：“不要走，你们想要走到哪里？外面很危险，为什么不坐下来念咒？你们的咒语

又在哪里？为什么不念呢？”我马上命令他们全都坐下来念佛念咒，经过我这一提醒，大家都镇定下来，开始坐下来念自己修持的法门，事后他们都跑来感谢我。

所以遇到危急的情况时，第一要保持镇定，这样思想才能集中，才有办法在正常的理智下，做出各种正确的决定，如果慌乱失去理智，就好像下雨时，有雨衣却忘记穿一样。

生病也是一样，得病就像是先在外面挖一个洞，本来我们身体的外面都有一层“气”罩住，就像信纸套在信封里一样，以保护我们不受外界不好的力量所侵入。病况发生时，就如同我们外层的护罩被戳穿了一个洞，病就直接由此洞进入我们的身体，所以才会生病，如果我们外面的“气体”很完整，病根本就无从入侵。修行的人本身就很健康，所以没病，不修行的人很容易被外界所激动，所以等于自己先开了一个门，请病入内。

有些人很相信算命的预言，说某日某月或某年，会发生什么病，或遭到什么意外或灾祸，这时候心里就会先起各种害怕的念头，心中一有恐惧害怕的思想，等于立刻在体外开一个小门，各种不好的东西自然就会进来。所以只要相信师父的话，就没什么可怕的了。

印度是个比较不现代化的地方，可是我去那么久，回来也没有染上什么病。福尔摩沙也有很多人有肝病，但是我也不觉得有什么好担心的，平常我们感到疲累，往往是说话过多，精力外泄的缘故。一个人精神可以无限，但是肉体却受到限制，就像开车的人，也许他的精神很好，可是车子很老旧，就不能使用。

有时候师父讲经太多，也会感到很累，可是却不是生病，修行的人精神纯正，心意集中，外层的气罩像金刚一般，是不会被病源刺穿的。另外还有一种情况是，师父担你们的业障太多，有时候会显现一两天的病态，但并非真正生病，这是众生的业障病，

这种病服药也是没有用的，如果弟子病好了，师父也就好了。

就算真有一点病也没有关系，千万不要让它困扰我们，知道有病就应该更加努力修行，用我们的力量赶它走。这个身体是我们的家，我们是主人，主人没有邀请你，你怎么可以自己闯进来呢？如果你能这样坚决地赶它走，病是不会留下来的，即使是一点小感冒入侵，敏感的人也会马上感觉到，但是不敏感、不修行的人，就不会知道。

要觉知病源的入侵，必须保持意识的绝对清醒，让身体处于高度的警觉状态，如果一感到有病入侵，马上坐下来念五句打坐，把它赶走。修行越久，念力越强的人，甚至一两秒内就可以根除病源；但是不修行的人，因为没有这份念力，所以不相信自己有治病的能力。

事实上，我们的身体本身就有自然的抵抗力，自己会治病，有很多医生可能会告诉病人，这些药给你，不过主要还得靠自己救自己。因为我们是伟大的众生，没有一件事情我们不能做，可是这也是随你自己相信多少，才能做多少，也就是说，这种潜在的无限力量，会因个人使用程度不同而有差别。

所以我们看到有些人有很大福报，有些人没有什么福报，其实本来都一样有福报，只是你没有善用它，所以才没有福报。释迦牟尼佛说：“所有众生都跟佛一样，为什么自己却不知道？”你们跟师父也是一样，有什么不同呢？你们很可能比师父高大、强壮，比师父聪明，可是为什么没有力量赶病走？

我们修行观音法门的人比其他人具有更多的力量，就是利用这个力量赶走病。如果你们病了，这是因为你们自己要生病，很可能精神不想要而身体却要。所以我们应该教育我们的身、口、意，有时候身体某些地方很喜欢生病，所以应该像教育小孩子一样，慢慢地一再教导它正确的观念，如果它还是听不懂，那就给它一

点药吃，然后告诉它：“好了，现在安全了。”让这个身体把病真正放下来，这样病就会好。

但是众生刚好相反，他们多方面照顾自己的身体，却忽略精神的修持。所以师父教你们身、口、意三方面都必须修持清净，因为如果只是意净身不净，就会造成精神虽然完善，可是身体却仍是有漏的躯体，有漏就有病。所以我们要以意念教导这个肉身，告诉它，事实上没有一个会生病的“我”，以便使身体能真正放下一切，放下一个在“生病”的念头，这样就不会生病。

生病其实并非是有什业障，真正的业障是指我们“无明”的地方，因为无明，所以有一个黑暗不纯净的灵魂，如果灵魂清洗干净了，那时候佛也没有，魔也跑掉，更不会有病。本来我们是没有病的，所以心经上说：“是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减，是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法……”，如果什么都没有，又怎么可能会有病？

因为我们执着这个身体，所以才会有很多麻烦，应该要多做“观音”、多打坐，就什么事都不会有。如果有人刚被传染上什么疾病，应该马上坐起来念五句，并且坚决地告诉自己，我不要病，病又不是真理，任何强迫性的东西我都不要，只要真理，这样病就会跑掉。

鬼魔也是一样，如果你坚决地告诉他，我不要，他就不会来。可是有些人跑来找师父，求师父救她，师父虽然暂时把魔赶走，可是因为着魔太久，还不稳定，需要跟师父先住一段时间，可是才恢复正常没几天就跑掉了，因为喜欢魔，喜欢听魔告诉她，这个人在想什么；那个人在想什么；今天他会如何；明天又会如何等等。因为她自己本身就喜爱执着于这种低级的小小神通，所以又请魔请鬼来，这样师父也没有办法了。

这就像是一个精神病患，医生告诉他要住院两三个月，可是

他才住两三天，病都还没有痊愈就跑了，这样永远也治不好。那个着魔的人和朋友住在一起，有时候她的朋友也会听到里面的魔在说话，说：“如果清海无上师在的话，佛教一定会兴盛；离开世界以后就不一样，现在外面的邪道很多，清海无上师不在是不行的。”

可是有时候又会听到反对的意见：“我不佩服清海无上师，可是因为她有金刚法门，我最怕她，所以她有的时候，我什么都说好好，可以可以，可是她不在时，我才不怕她。”这个魔是很厉害的，因为他在里面说什么，外面的人也可以听得到，这样的魔并不容易赶走。

你是这个身体的主人，如果你想要请谁来都可以，师父也没有办法干涉太多，你若是想赶他走，用“赶走”二字并不恰当，应该说是教育他，然后让他自己离开，这样魔也不会留下来。

可是才不过三四天时间，还没有完全教育好魔，那个人就跑掉了。当她跟师父住在一起的三四天中，每天都睡得很甜，她还告诉师父，已经好几年没有这样好好的睡一觉了，以后一定要跟师父好好的学。可是一回去家里以后就不再来了，因为魔障深重，所以不相信师父的话。

魔障是什么呢？就是爱管人家的事情，想要知道这个人心里在想什么，那个人想做什么，喜欢获得神通，所以身体才会被鬼魔利用，如果不贪神通就不会入魔。我们就是这个身体唯一的主人，即使佛菩萨来也不必借给她。本来佛菩萨是不需要我们的身体，就是师父来也不借给她，因为这都是魔鬼变化成佛菩萨或师父的样子，想侵入我们的身体。每个人都有他自己的身体，借我们的做什么？可是如果喜欢魔鬼的小神通，不要师父的保护力量，这样子就没有办法了。

因为师父一向都很自由，众生需要什么就给什么，不想要也

绝不勉强。不然的话，释迦牟尼佛用祂的大力量、大智慧、大神通来勉强众生都成为佛教徒，都变成佛就好了，又何必苦心地慢慢度化众生呢？第一，因为没有“缘”不能度。第二，众生不需要不能度。所以是完全自由的。

人是很伟大的，他想要做什么就让他做什么，不要借助任何法力来勉强他，他要成佛或做魔都可以，我们可以用言语来劝告他，可是不能用量或神通来介入他的“定业”，所以说定业不能转就是这个意思。因为你不想改变，所以不能转；如果决心要改变的话，还是可以转。

就像医生也是不能勉强病人吃药打针，他可以告诉你，吃药打针的好处，但是不能强迫病人吃药、打针或住院，病人若想走，随时可以离开。所以你们如果要师父帮忙，可以；不需要，也可以随时离去。

力量可以分为两种，一是光明，一是黑暗，如果光明的力量强，可以用这份光明的力量，驱走黑暗的力量。我在香港时也静坐，有时记起圣经上讲到世界末日时，会有各种可怕的灾祸发生，人类会遭到种种痛苦的惩罚，那时候我很生气，并非是真的生气，而是不喜欢那种预言。所以我在打坐时跟上帝说：“如果祢要教导他们或处罚他们，为什么不马上做呢？还要等那么长的时间，让他们感受那份恐惧的痛苦呢？我反对这种长时间的惩罚，他们不应该受到这种报应，不管如何，他们都是祢的孩子，祢怎能如此对待他们呢？”我们如果要教育一个小孩，应该每次告诫或处罚他一点，但是不能过分的处罚或用各种刑具来惩罚他，让他感受种种痛苦。圣经上的记载有很多地方并不是耶稣基督或上帝的思想。

问：圣经上说，世界末日会有最后的审判及种种灾难，可是末日是否有灾难，应该是由众生的业力所共同形成，而不是由上

帝个人所做的决定，祂并没有这样的权利来决定众生的定业。

师父：对，我们都有权利自己做决定。圣经上刚刚所说的世界末日是属于低的体验和境界，很可能写书的人修行并不高，见到的境界仍然很低，却把它写了下来。因为静坐时，每个人都会有体验，比如有人打坐时，神识跑到地狱去，看到很多的幻境，出定以后就全部把它写出来，别人可能会因为他是出家人的关系，就相信他所说的话，但是并不是说他有真实的体验，或见到真实的境界。

不过不要去管这种事情，因为天堂地狱都是由我们自己所决定的，即使在将要掉入地狱的前一两秒钟，如果我们能及时觉醒过来，用我们的力量将自己提升起来，就不会落入地狱。这就像我刚才所说，我在德国遭遇到车祸时的情况一样，如果你不能保持镇定清醒，反而激动慌乱，那就什么不好的事都可能发生。

所以说：“心若定，净土现”，一切都是唯心所造，我们有绝对的力量，可以改变我们的环境及定业，但是必须修行多，修行越高，定力越强；定力越强，就越能更改环境，不是只有更改个人的环境，还能改变家庭、朋友、世界或宇宙的环境。就像有钱人可以把钱分给许多人，可是对他来说，并不会受到影响，仍然有用不完的钱。

修行的人力量很大，用多少都没有问题。我们常说修行的人有毫光，毫光是什么？是指他好的气氛、好的力量，毫光可以涵盖整个国家，如果你开了法眼（第三眼或称智慧眼），你就能看到。比如说，有这样一个大修行的人，坐在福尔摩沙的某一个地方，他的毫光就可以涵盖整个福尔摩沙岛屿，但是不能涵盖到日本或印度，如果你从别的国家来，就会碰到这一个广大的毫光，也会立刻觉知到这份毫光，这就像从陆地走到水中一样，马上就可以感觉到水的存在，这是因为气氛不同的缘故。

修行的毫光就是指修行的气氛，因为它的毫光可以发出善良的气氛，整个国家都会被这种善良的气氛所包围，人民会比较善良，道德水平也会比其他地方高。所以如果我们能接近一位大福报的师父，我们会感觉到很舒服，越接近越快乐，因为他有那种毫光的气氛。所以阿弥陀佛、释迦牟尼佛都能够放毫光救人，就是这个意思。

我们也有这种毫光，这原是我们里面本有的力量所发出来的，里面虽然很多，可是因为不修行，所以发出来很少，只有修行越多的人，毫光才会越大。比如说，火炉里燃烧出来的烟，虽然不是火，但也有一点点热度，可是火焰比烟还要热，燃烧的木炭又比火焰更热，所以炭发出火，火生出烟。这跟我们里面的力量一样，虽然里面的力量很大，可是发出来的光却只有一点点，这一点点光还不是最究竟的。力量越大，毫光也就越大，不仅整个国家有福报，全世界、全宇宙也都能有福报，成佛就是这种意思。

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>

即刻开悟之钥 第五册

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>

The Supreme Master Ching Hai © 1987~2016

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：1991 年 04 月 01 日

第二版：1992 年 10 月 20 日

第三版：1993 年 07 月 20 日

第四版：1996 年 01 月 20 日

第五版：1998 年 10 月

第六版：2004 年 05 月

第七版：2014 年 11 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 978-957-98156-0-4 (第五册：精装)

1. 灵修 2. 精神生活

192.1

87012594

我等弟子，基于过去求道历程的艰辛，深知成道的在世明师难遇，真法难求。此法门即自古真师流传下来之最高法脉，能唤醒本性的智慧，令人了悟真理。我们修行此法门，获益良多，因此将我们师父清海无上师在世界各地的讲经内容集结成书，以帮助那些渴望一世解脱的求道者。以及那些对生命、生死、修行和真理有所疑惑而想得到解答的人。