

即刻开悟之钥(二)

清海无上师

即刻开悟之钥

清海无上师 第二册

清海无上师

即刻开悟之钥
(第二册)

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

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

前 言

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

目 录

简传前言	3
小讯息	4
清海无上师简传 —— 爱的道路	5
前言	9
1. 佛非无上正等正觉	11
2. 无上正等正觉的力量在真师里面 (一)	34
3. 无上正等正觉的力量在真师里面 (二)	46
4. 解脱生死必须依靠观音法门	64
5. 修行的最大障碍 清净大海众菩萨	81
6. 离开世界只有因果随身	101
7. 开悟是佛, 无明是众生	123
8. 为什么印度、中国、日本等国禅风不同	138
9. 观音法门: 内在的声音	156
10. 了脱三界唯一途	169
11. 化身不神奇	186
12. 什么人可以去极乐世界	204
印心 —— 观音法门	217
出版品介绍	219
如何与我们联络	222

佛非无上正等正觉

清海无上师讲于福尔摩沙台北无量光静坐中心

一九八七年三月二十九日（原文为中文）

昨天师父在基隆讲经，有一个人问师父，佛菩萨是不是应该发很大的愿才能成佛？比如说地藏王菩萨发“地狱未空，誓不成佛”，阿弥陀佛发四十八愿度众生。今天他没来听经，那天问这种问题时，我不回答，我说我好累，不想讲。因为他每次都问一样的事情，以前我已经说明白，但是他还走不开，总是问那种问题。

发愿是凡夫发的，佛菩萨没有发什么愿。我以前也是发很多愿，现在不敢了，不要发什么愿，要做就做，还发什么愿！如果你们在家打坐时有了困难，或是遭遇到很紧急的状况，马上求师父说：“师父啊！您快点来帮忙。”师父是不是应该坐在那里先发愿？如果等我发完愿，你们的麻烦就严重了。

救人的时候应该毫不考虑，哪里还有时间发愿？但是他好像不懂这回事，每一次都问应不应该发愿？地藏王菩萨还没有成佛以前，看到地狱的众生很痛苦，所以发愿去度他们，那时候地藏王菩萨发慈悲心，掉泪说：“我修行成道以后，一定要度那种痛苦的众生，度不完我不去涅槃。”观世音菩萨也是一样，祂发愿要以三十二应化身，度任何众生；药师琉璃佛发十二愿度众生；阿弥陀佛还没有成佛以前，发四十八愿度众生，但是如果佛的心

里还记得，“我”发四十八愿，等级就比凡夫低。

他还问师父，为什么您每次都讲不要度众生？我说：“不要度众生是我讲的，你要度就去度，没有问题，不要度是我的事情。”他不了解师父说不要度众生是指，不要有“我度众生”的念头，度就度，还要想什么？发什么愿？这跟吃饭一样，看到饭就吃，那时候还要发愿吃饭吗？要吃就吃，还发什么愿？累了就睡，没有时间发愿睡觉。度众生是很急的事情，每一刹那都要度，即使没有想的时候也应该度众生，不是等到你想起来要度众生时才度，那时候众生已经“完蛋了”（大众笑）。

修行程度到达很高的等级以后，不必想度众生，众生也会自然被度，不必想“我要发愿度他”，只要看一看他，他已经被度了。如果还要发愿度他，表示你现在还没有力量度他，这个力量是自然的，像自来水一样，只要打开水龙头，水就自动流出来。当水还没有接通以前，我们会想办法开一条水沟、或是装水管，让水流下来，接通以后，什么事也不必做，水就会自动流下来。

所以师父告诉他，如果发愿，就会被这个“愿”绑住，现在地藏王菩萨生生世世在地狱，阿弥陀佛生生世世在西方，祂们两个不能成“无上正等正觉”。结果那个学生又问：“师父，那怎么可能呢？祂还没有上西方时，已经成正等正觉了。”我说：“错了！祂们没有成‘正等正觉’，只是成‘如来’而已。”他说：“如来就是正等正觉。”我说：“不对！”

他以为师父看不懂中文，所以才搞不清楚。其实我并没有说错，释迦牟尼佛只是如来，祂有得到无上正等正觉的力量，但祂不是无上正等正觉。阿弥陀佛也没有成正等正觉，经典上只有说祂成佛。地藏王菩萨也只成菩萨而已，祂本来是佛，但是祂现在的地位是菩萨，祂的工作是菩萨的工作。

例如卡特以前是美国总统，现在不当总统，可能又回去从事

其他工作。地藏王菩萨是古佛，但是因为在他修行的时候发了那种大愿，现在只好留在地狱，虽然他在地狱，可是并没有痛苦，地藏王菩萨代表慈悲的力量，拯救地狱的力量，这是他的工作，他被他的“愿”绑在那里。

阿弥陀佛象征光明的力量，他发愿要开众生光明的地方，要帮助众生往生西方，所以他永远不能成无上正等正觉。观世音菩萨也是一样，他代表大慈悲心，任何众生都度，不论众生要什么，他就给什么，因为他发愿要让众生有求必应，所以有时候他给的东西对众生来说，并没有什么好处。

例如有些不太善良的人，求菩萨保佑他能顺利地 and 某某女人结婚，结果也能达成愿望，虽然那个女人根本就不喜欢他，结婚以后很可能不快乐，但是因为他诚心求菩萨，结果也成功了。又比如有的人虽然没有修行，万一有一天，他走在路上快饿死时，诚心诚意求菩萨变一些肉给他吃，结果也可能达成愿望。

但是这些事情对他们来说，并没有什么好处，我们都说观音菩萨很慈悲，他的慈悲就是众生要什么，就给什么。药师佛也是一样，众生要什么，他给什么。在药师佛经里有讲，众生要山珍海味，他也会给山珍海味，以后再“慢慢”讲真理给他们听。可是这个“慢慢”到底要等到什么时候呢？很可能要等到无数阿僧祇劫以后吧！

因为观世音菩萨代表救苦救难的力量，所以不论你求吃肉、婚姻、名利、或世界的物质等等，他都有可能给你。药师佛代表救病的力量，不管任何人生病，只要诚心诚意求他，都有感应。有时候医生在治疗病患时，好像是天才一样，其实是佛菩萨的力量救的，医生只是工具而已，因为病人非常诚心诚意地祈求佛菩萨帮忙，所以药师佛传他的力量给医生，让病人快点好起来，那个医生不知道，还以为是自己救活病人。有时候甚至医生还没有

开始救，病人已经好了，像这种类似的情形很多，是不是？

因为药师佛曾发愿：如果众生有病苦，诚心求我，只要有一刹那沟通，我就会放我的力量去救他。我们求观音菩萨也是一样，只要有一刹那沟通就够了，因为祂的力量是无量无边的。但是要自己的力量跟佛菩萨沟通，并不是那么简单，所以佛菩萨应该化身来这个世界，如果我们跟祂沟通以后，不论求什么都有用，如果只是求西方的佛菩萨，比较不容易有感应。

一位在世的菩萨，具有种种的力量，有药师佛的力量、有阿弥陀佛的力量、有观世音菩萨、大势至菩萨、文殊师利菩萨等力量，统统都有，祂是总代表。从外表看起来，祂只是一个普通的身体，里面却具足一切的力量。就好像一个外表包装不太好的礼物，但是里面却装满了珍珠宝贝，因为如果不包装，这么珍贵的礼物，还没有送到邮局以前，就会被偷走，结果我们什么也没收到。所以应该要包起来，用双挂号寄送，这样子就没有人可以在半路上偷走。

佛菩萨化身来这个世界，祂的身体里面装着满满的力量，祂们任何力量都有，所以有时候，你们会发现，求师父比较快，求观音菩萨比较慢，很可能根本没有感应。但是跟师父学了以后，求观音菩萨也有感应，因为这时候你已经跟十方三世佛菩萨沟通了，所以不论你求谁，祂们都知道。

比如说你跟一位有权威、有力量的大官做朋友，有事情需要帮忙时，只要打个电话给他就可以了，他会叫他的部下处理，不论你要什么，他都会命令其他人去做。不然的话，你打电话给他的部下也有用，说我是某某人的朋友，有时候甚至不用说，他也会晓得，因为你跟大官做朋友已经很久了，他都认识你，而且很尊敬你，你一打电话，他马上认出是你的声音，也会帮忙你。如果你不认识大官，他就不会那么热心帮忙你。

跟师父印心以后也是一样，如果有事求菩萨帮忙，感应很快，还没有印心以前，感应很慢，甚至没有，印心以后就像认识一位大官，想要求任何人帮忙都可以，师父不管。比如说现在求药师佛消灾、或拜水忏、或念大悲咒都有用，但是以前拜什么都没有用，因为这个力量现在已经接通了，要用的时候，只要打开就可以用。

刚开始我们山上的水还没有接通，那时候虽然也有水龙头，但是即使开一年也没有半滴水，后来我们花了几万块钱，用水管接通，现在一打开就有水，随便你用什么容器，要多少都可以，甚至叫一个小孩替你去拿也可以，因为水已经有了，不论谁来开都可以。

同样，因为这个帮忙的力量已经在那里了，所以不论求什么都有用，求观音菩萨帮忙，祂也会来。但是也可以说是师父帮忙的，是师父的力量，因为只要你需要帮忙，即使你不求师父的名字，师父也会帮忙。宇宙的系统就是这样，知道的话，用不完；不知道，即使一点点也不能用，实在好可惜！

在基隆时师父说观世音菩萨、阿弥陀佛，还没有成正等正觉，那个人还跟师父辩，他说经典里面讲，如来成正等正觉，我不晓得有哪一部经典这样说。佛有十种名号：①如来、②应供、③正偏知、④明行足、⑤善逝世间解、⑥无上士、⑦调御丈夫、⑧天人师、⑨佛、⑩世尊。这里面并没有说佛是无上正等正觉。

但是他还是不相信，事后又跟同修说：“师父可能是不懂中文，所以才不知道佛就是无上正等正觉。”我虽然不懂中文，但是我懂梵文，梵文比中文更正确（大众笑），中文的经典都是从梵文翻译过来，有一些还是由梵文先翻译成西藏文，中间经过三、四手，我同时研究悠乐文、英文和梵文，这样子比较安全（大众笑），只学中文不可靠。

无上正等正觉是另外一种境界，所以释迦牟尼佛说：“相信佛，

但是不了解佛，就是毁谤佛。”祂并没有说自己是无上正等正觉，佛解释得很清楚：“我不是月亮，我只是指月亮的手指而已，如果沿着我的手的方向，就可以看到月亮。”月亮才是“无上正等正觉”，祂只是佛而已。佛陀是一位大明师，但不论你本来是什么，只要穿上凡夫衣服，化身到娑婆世界，就不是“正等正觉”，无上正等正觉不可以穿凡夫的衣服。所以必须掉下来做佛菩萨，才能够度众生，穿上凡夫衣服，最高只能说是佛菩萨，不可说无上正等正觉。

我们都赞叹阿弥陀佛身金色，祂不穿肉体衣服，但是祂穿其他身体的衣服。不论任何身体，只要有音有色，就不是无上正等正觉。因为阿弥陀佛还有一个金色的身体，祂在西方极乐世界讲经说法，接引众生到祂的国土继续修行，祂只能说是一个更高等级世界的老师，教化高等级的众生。就像我们这里也分有小学老师、中学老师、大学老师，阿弥陀佛相当于我们这里研究所的老师，祂不是无上正等正觉，还在度众生就不是无上正等正觉。修行高了以后，可以认识无上正等正觉的等级，但是不可能成为无上正等正觉。

这个“道”（无上正等正觉）是永远存在，不生不灭，不垢不净，不增不减。虽然宇宙万物都是从这个“道”生出来，但是我们既然已经离开这个“道”，就不可能再回去成为这个“道”。比如说小孩子是由妈妈生出来的，但是他永远不可能再回去，变成妈妈身体里的东西，他渐渐长大成人，虽然他的身体和妈妈的血统有关，但是他不可能再变成妈妈体内的细胞。

同样的道理，我们永远不可以成正等正觉，我们只可以认识祂，认识这个等级、这个境界，认识无上正等正觉。但是无上正等正觉，也是一种小等级，修行是无量无边，如果有一种无上正等正觉，就等于是有屋顶一样，我要停下来慢慢修，不然有一天修到最顶

上的等级时，会太无聊，没有事情做（大众笑），所以只好慢慢修。这跟小孩吃糖果一样，要慢慢吃，因为他只有一颗糖果，怕吃完了以后，就没有糖果吃，所以拿在手里慢慢吸。

我们修行也是一样，如果有一个屋顶，有一个真正的无上正等正觉的地位，等着我们上去坐，那现在就要慢慢修，因为成了菩萨，就快成佛，成佛以后，很快就可以成无上正等正觉，以后就没事做了，这样不是很无聊吗？所以修行是无量无边的，修行高了以后，我们会体验到，这个无上正等正觉是假的，但是没有适当的语言可以形容，只好说这个是无上正等正觉，是最高境界，这样说是讲给众生听，为了方便度他们。

如果跟他们说，修行是无量无边，他们会怕，会丧失勇气，他们会想“如果是这样，那我到底要等到什么时候，才能修到最高境界？（大众笑）我不要修了，我太累了，我要马上成就，马上知道这个最高的东西是什么。如果说修行是无量无边，没有一个最高的境界，我就不要修了。”

众生实在是太急、太累了，为了随顺众生的心愿，所以师父说：“快了，快了，不要着急。”如果他们说：“我要成无上正等正觉。”师父也会说：“没问题，你快点修行就可以成就。”因为众生的意志力很薄弱，耐心也不够，如果师父跟他讲：“无量无边，无形无相等等。”（大众笑）他一听，会马上丧失勇气，不想修行，他实在受不了那种又长又远，无量阿僧祇劫，无量无边的修行路程，所以中途有涅槃、有西方极乐世界、有很多地方可以停下来休息。所以释迦牟尼佛说，有西方极乐世界，你们可以去那里慢慢修，那里没有痛苦，很快乐等等，众生很软弱，一听到有极乐世界，会说：“好，我去西方休息一下也可以。”

我还没有出家以前，也有那种想法，有时候我觉得好累、好累，修得太辛苦，感到好累，我说：“真希望我现在就可以往生，让

我好好休息一下，只要能暂时摆脱这个痛苦的世界，即使是短时间，我也满意，或者让我去西方休息一会儿再来也可以。”因为做人实在太苦了，我好失望，渴望解脱，渴望救其他的人，每天都在努力修行，但是没有什么结果，念经也没有什么感应，跟木头佛讲话，它也不会回答，你看它，它看你（大众笑），每天都一样，脸上表情一点也没有改变，即使你哭死了，它还是一样，动都不动，真是无情无义，跪下来拜它有什么用。

有一天我好生气，我说今天不拜了（大众笑），不念经、不礼拜、不打坐，什么都不要，我就一直看着木头佛，它也一直看着我（大众笑），那个时候好像有一点感应，大概是佛菩萨怕了（大众大笑），因为我太生气了，所以才有一点感应。

那天我很高兴，因为这是忽然来的感应，当时没有明师指导，我不晓得该怎么办，心里很害怕，我说：“好了！好了！不要太高。”结果马上掉下来，以后再没有什么感应了，好可惜！如果那时候修观音法门，就知道要继续走，根本没有事，但是当时只有自己一个人，好孤单、好害怕，担心万一掉到海里就麻烦了，不敢继续上去，所以我说：“好了！好了！”结果马上掉下来。

今天我已经告诉你们，永远不能成无上正等正觉，你们还要不要修行？本来不应该说才对，不然你们回家以后就不再修行了（大众笑）。不用担心，会成无上正等正觉啦！但是因为你们等级还不高，师父很难讲到让你们完全了解。现在我们即使还没有成无上正等正觉，可是修观音法门已经很快快乐，即使还活在这个娑婆世界，有修行也可以解决很多问题，也可以生活得很自在。当然，我们并不容易得到无上正等正觉，但是身体健康，精神愉快，这就是我们的涅槃，我们的天堂。至于无上正等正觉跟佛，哪一个比较高，这是祂们两个人的事情。

昨天有人问我：“上帝高？还是佛高？”我说这是祂们两个

人的事情，如果要比较，也是祂们的事，我不知道。如果佛跟上帝还要比来比去的话，就让祂们去比，不要管祂们。问这种问题简直跟小孩一样，是不是？既然要修行，却还离不开这种问题，“到底是佛高？还是天公高？”每次都在辩论。问的人说：“天公比较高。”我说：“好啊！”他又说：“但是您每次都说佛比较高。”我说：“好啊！”我真的不知道要讲什么才好。

佛是什么？是在世的老师，从这一点来看，佛比上帝高，因为上帝看不到，你求祂帮忙，祂没有做，求祂带领你解脱，祂也没有做，只有你的师父才会救你解脱，带你上去。所以印度人认为师父比上帝高，他们写诗歌控告上帝，但是赞叹他们的师父比上帝高，其中一首诗的大意是“上帝送我到轮回生死的圈子里，不管我、不理我、忽略我，但是我的师父切断我的生死链子，我没有适当的语言可以赞叹我的师父。”这是一个印度人开悟以后写出来的诗歌。

上帝没有用，无上正等正觉没有用。这就像空气一样，空气中含有氢和氧，当然具有水 H₂O 的成分，但是如果我们在这里求空气给我们水喝，我们一定会渴死，它连一滴水也不能给。我们要吃冰，它也不能给，虽然它有水或冰的成分，但是我们不能直接利用，必须等氢和氧变成水以后，我们才可以用它来煮饭、煮菜、洗衣服或解渴，变成一个很实用的东西。

没有水我们会死掉，没有空气我们也不能生存，我们可以几天不吃饭，但是不能几天不喝水，因为我们身体百分之七十以上都是水，如果缺少水，身体会干掉。空气的成分跟水差不多，但是水很有用，空气虽然也很重要，但只是用来呼吸而已，不能把它当水喝，必须变成水以后才可以用。

同样的道理，上帝或所谓的无上正等正觉，也没有什么用，变成佛菩萨时，对我们才有用。所以生生世世必须有佛菩萨化身

来娑婆世界，佛菩萨不是只住在西方而已，有一些会住在这个世界。就像英国人不是全部住在英国，有的英国人也住在这里。美国人也不是全住在美国，有些也住在这里。即使在非洲也有很多外国人，因为非洲是未开发地区，所以有很多已开发国家，运送大量机器、材料、燃料等去帮助他们开发。

佛菩萨也是一样，祂们并不是统统住在极乐世界，祂们也会来这个世界帮助我们，生生世世都有佛菩萨化身，末法时代尤其多，任何菩萨都很忙，工作性质也不一样，虽然祂们那么忙，众生还是度不完。尽管菩萨有很多很多力量，但是因为祂化身成一个肉体，肉体是有限的，所以仍然要经过印心以后才能沟通，才能够真正帮忙他们。还没有沟通以前，无法帮忙太多，因为众生的头脑很硬，就好像一道厚墙，挡在中间，即使师父想帮忙也帮不上，印心的时候，师父会帮忙把墙壁破开一点，但是有些人还是破不开！（大众笑）

虽然有很多佛菩萨化身来娑婆世界，但是祂们很忙，因为受到肉体的限制，如果使用太多时，会觉得很累，众生业障太多时，身体也会受不了，所以感到很累很累。如果一个学生很努力很认真修行，那个菩萨可以用祂的学生来帮忙其他人。但是大多数的学生都很懒惰，所以一边救外面的人，一边还要帮忙学生，为了他们，必须更努力工作，所以很忙很累。尽管讲很多，但是没有多少人听进去，学生如果肯修行一点点，那已经太好了，有的人印心以后就跑掉，不晓得什么时候才回头，实在很麻烦。

佛菩萨带祂的工作团体来这个世界工作，可是以后他们却分散到各地，等到要回家时，到处都找不到他们。这跟带小孩去玩一样，带一百个人出去，当然要带一百个人回来，但是有的人在中途失散了，跑到别的地方看山、观水、赏花等等，即使叫干了喉咙，他们也不晓得回来，只要他们不回来，就不能走，所以一

定要找到他们才可以。可是找到这个人，那个人却跑掉，很难让他们全部都到齐。

牧羊人要找羊群时，也是同样不简单，有的羊群已经训练习惯了，不会到处乱跑。有的羊群还年轻，比较调皮。有些是刚刚来的，还没有训练好，很难管理。如果有那种乖乖的羊，他还可以帮忙带领其他的羊回来，不乖的话，不但不带其他羊回来，还带他们出去玩，碰到这种情形，牧羊人就比较麻烦了。

现在你们懂无上正等正觉吗？今天师父高兴，才讲一点给你们听，不然问那种问题实在好无聊，我很不喜欢回答，下次如果再问那种问题，师父会拿椅子（大众笑）。中国有一个公案，“菩提达摩来中国做什么？”徒弟整天问来问去，他师父很烦，只好拿椅子或棒子，从头上打下去，替他开智慧，不能开里面的智慧，只好开外面的头（大众笑），看他能不能清醒一点。

菩提达摩到中国来，跟他们有什么关系？但是到现在还有人参那种公案，你们可以看出他们的等级怎么样！但是他们却很骄傲，认为“我”参公案、参话头（大众笑）。我在美国时，住在一位中国法师的寺庙，他的道场里不是每个人都可以参公案，他说只有“高等级”的徒弟才能参公案（师父笑），那个时候我好失望，因为他没有给我公案（大众笑），我说我也要试试看怎么参公案，他还是不给，我说：“好吧！我的等级不高，只好修自己的观音法门啦！”（大众笑）

到今天还有人参“菩提达摩到中国干什么？”他们参公案的态度很严肃，他们认为参到一段时间，一定会知道答案。答案很可能有，但是不要忘记，任何问题和回答，都还是在低等级的心智挣扎里面，对我们来说，参那种胡说的有什么用？这种等级怎么样，你们现在应该很清楚了。

因为他们不知道，所以才要整天问来问去，如果一直问下去，

有一天可能头会爆炸。所以有很多人因此发疯，在他们所举行的禅三、禅七中，有人哭、有人笑，也有人发脾气、或大声喊叫等等，因为逼得太急，又没有路走，就好像把一个人逼到墙壁边，硬要叫他走过去，他受不了，当然会发疯。不然的话，就是在中途放弃参公案，或是自己用心智想象，自己已经得到一种等级，在这种情况下，会很容易发生骄傲心。

大概是因为中国人喜欢辩论，那些从印度来的大师们，被他们问太多，觉得这个问题很无聊，又气又累，就说：“好吧！你回家参这个问题，这是很好的公案，你自己问自己好不好？等到问出答案，再来跟师父谈。”这样可以快点把他赶走（大众笑），本来好的公案是大师们用来考验他徒弟的等级，或是徒弟在受教以前，要考验师父的等级，这只能说是当时师徒之间，修行上的应对问答，并不是要用来“参”的。

以前的禅师，常常被这些无聊的问题，问得好累好累。那天我们的同修曾讲一个卖豆腐的故事，故事里面那个禅师因为被问得太累了，一见到那个学生就怕，所以只好找一个卖豆腐的人替他回答，这样他才能休息一下。因为那个学生每天都问那种凡夫知识的问题，让人感到头痛。

我的学生有时候也会问这种头痛的问题，因为他被经典包围起来、走不开，太笨、太硬、太执着，没办法走开，所以我只好说：“你回去问自己，把这个问题当成你的公案。”这样我会比较轻松。

本来师父不要教公案，现在变成也要教公案，因为我没办法教他观音法门，他不懂，一定要来跟我辩论，我只好叫他回去参公案，自己问自己，问好了再来找我。这也是一种缓兵之计，让他回家，我才可以休息一下（大众笑），他也有机会问自己，很可能问到头脑爆炸，不能再思考凡夫知识的问题，这时候我才能够教他观音法门，这样公案或许还有一点用，可以做为修行最高

法门事前的清除准备，但是对于这一点，我自己也不大相信。

以前在印度并没有公案，到中国才有，这也是恒顺众生，因为中国人喜欢这样子修，只好将计就计，把他的问题还给他，让他自己问自己，这样禅师们才会比较轻松一点（大众笑）。要不然他每天都会来问你，“菩提达摩到中国干什么？”或者“谁念佛？”等种种累人的问题。

中国还有很多公案，你们谁记得？（学生：太阳在哪里？）这个问题还有一点用，禅师为了要了解学生的等级，是否已经看到太阳，所以才会问这种问题。还有其他的公案吗？（学生：狗有没有佛性？）当时问的人对赵州和尚说：“其他法师说‘有’，你怎么说‘没’？”因为禅师被问烦了，干脆回答：“没有”。可是后来的人竟然还参那种公案，好几世纪以后，还有很多人跟在狗的后面追（大众笑），可怜的狗，必须背负无数的众生。

还有其他的公案吗？都说出来给师父听，因为我对这些东西没什么兴趣，所以不记得，公案都被我赶走了，不让它麻烦我的头脑。还有什么公案吗？（学生：父母未生之前的本来面目）这个公案和“我是谁？”差不多。在日本还有一种公案，“无是什么？”本来念“无是什么？”后来省略，变成“无”而已，“无”从喉咙发出变成“ㄋㄨ”，他们每天就念ㄋㄨ……（大众笑），打禅七的时候，到半夜都还听到ㄋㄨ…ㄋㄨ…ㄋㄨ的声音。

在韩国还有一种更搞笑的公案，“有一只小猫和一只老鼠，老鼠在小猫的碗里偷吃东西，小猫跑过来，那个碗破掉。”这个公案是什么意思？你们知道吗？（学生答：老鼠打破碗）（大众笑），什么老鼠打破碗？怎么会有这样愚蠢的答案！这是你们今天的公案，要不要参呢？韩国有一位很出名的禅师，专门教那种公案，现在在美国，学生很多，是一位国际闻名的法师。

我以后也要教那种公案，因为学生都答不出来，他们会认为

师父很了不起，只有师父才知道答案（大众笑），他们都不知道。以后我也要教公案比较有用，这样不会有人毁谤，我看中国人很喜欢辩论，我给他那种公案，让他没办法开口，让每一个来辩的人，都闭上嘴巴回去。

你们知道那个韩国的公案是什么意思吗？（学生：把碗弄破，表示打破沙锅追究到底的意思。）你到这里来（师父拿一个引磬轻轻地敲他的头）（大众笑），回去再多参一点。（师父接着问那个学生）你被师父打，会不会觉得很丢脸（学生：不会）对，没有脸怎么丢，今天我们是在演戏，演出古代禅师和学生之间的关系，还有谁要演？还有谁要开悟？（大众笑）今天是比较热闹的星期天，我们来练习参公案（大众笑）。

（学生：在古代，如果徒弟被问到这种问题，他们会走上前去，把师父手中的引磬夺过来，打师父的头。）（师父笑着把引磬拿给学生）来，如果你真的认为这样做是对的，我的头让你打（大众笑）。

刚才所说的“老鼠与小猫”的公案很出名，在美国他的学生都参这个公案，白天参，晚上参，日夜都参，禅七参，禅七结束以后再继续参，打禅七时参不好，过了好几年还是参不好。你们有没有人参过公案？现在没有人敢回答了（大众笑）。其实参这个公案干什么呢？碗破掉就破掉，老鼠是老鼠，小猫是小猫，我们参那种问题干什么？只要一开口就错了。但是不开口，并不表示他已经开悟了，因为他不懂，所以不敢开口。既然开口也错，不开口也错，所以在徒弟还没有开口以前，禅师的棒子已经打下去了。

“菩提达摩到中国做什么？”参这种公案干什么？那是二千年以前别人的事情，跟我们无关，所以参那种公案没有什么用，等级很低，好像小孩子在玩游戏一样。我想修观音法门是最快的，

不必参这些令人头痛的问题，但是什么都知道。我没有参过韩国的那种公案，也没有跟那个法师学过，我也可以知道，何必一定要参这种公案呢？

修观音法门的人，如果不听师父指导，修不好的话，还会再回来做人，找到师父以后再印心、再修行，如果还是修不好，那就再来一次、二次、三次，最多四次而已，但是不会下三恶途，所以说“上报四重恩，下济三途苦”。任何人如果学了观音法门以后，不会到三恶途去受苦，最少可以做人，做人也是做很好的人，不会遭受很多痛苦，而且一定有机会可以找到真师修行，和其他人不一样。

因为跟随一位真师修行，祂会帮忙我们消掉过去世的恶业，所以不会下三恶途，不管你修得好不好，恶业都会消除。不过背叛和不相信师父的人除外，因为他自己不要师父帮忙，自己愿意回来六道，甚至三恶道内轮回生死，所以师父也不能勉强他。比如你去店里买东西，回家以后发现不喜欢，本来很喜欢，可是现在不喜欢，就把东西退还给老板，他当然只好把东西收回去，把钱还给你。

同样，如果有人不愿意跟师父学，背叛师父，去外面毁谤师父等等，师父当然也应该把业障还给他，我不能勉强别人。本来他拿业障来向师父买自由，后来又不想要自由，把自由还给师父，师父只好再把业障还给他。在这个娑婆世界，佛菩萨不能勉强救人，除非他自己愿意改变自己的思想，不然不可以勉强别人。如果他很懒惰，不认真修行，只要他还相信师父，就不会下三恶途，不会再拿回自己的业障。

至于那种不相信师父，毁谤师父的人，也会有福报，但是他们必须等好久好久以后，才能再碰到师父，师父也不会忽略他。但是因为他自己造这个因果，自己要把他的业障拿回去，我也没

有办法，等到有一天，他发现他犯错了，对这个娑婆世界感到很厌倦，那时候诚心诚意求师父帮忙，师父才能再来带他上去。并不是师父忘记他，是他自己这样选择的，就应该让他这样做。这种情况跟一个不认真修行，但是仍然尊敬师父，相信师父的人不一样，虽然他修行不努力，但是他愿意被救，师父还是会救他。

问：请问师父，我已经跟您学几次了？

师父：刚才我已经说过，最多四次，不过你是第五次了（大众笑），你的名字叫“吴一”（吴与五同音），所以再来一次（大众大笑），如果再来两次，就改名为吴二。这是师父在开玩笑的，你们已经不会回来了，现在是末法时代，没有世界可以再回来了。

问：有一次师父讲，没有身体不能修行，这句话我不太了解，这样天人是不是不能修行？

师父：不能。（可是经典里面记载，有很多天人也会来听经）他们只是听经，但是不能修行，不能修观音法门，因为他们没有手，耳朵不是耳朵，眼睛也不是眼睛。（他不能用“智慧”听吗？）当然也可以听，但是情况不一样，除非那个天人以前已经跟师父学过，才可以继续修行。比如说你现在跟师父学，在这里已经有师父了，但是因为修行不好，不能到佛的国土，只可以到天堂而已，在那里也有师父继续教你，这是不一样的情况。普通的天人不能修，不能听内在的声音怎么修呢？

他们修他们的等级，例如，天人来这里听师父讲经，听观音法门，他们很喜欢得到无上菩提，究竟涅槃，但是自己不能修行观音法门，如果他们发心要修，就应该再来做人，他们会等待适当的因缘，看看哪个父母比较适合投胎，做人以后再去找真师学，其他已经跟师父修的天人，就继续修他的等级。在天堂也有学校，但是除了学生以外，其他人不能进来。比如说你高中还没有毕业，虽然住在大学附近，但是也不能去大学里学东西，即使在大学里

面扫地、整理校园的工友，也不能变成大学生，因为他们的等级还不够，所以听不懂。

问：师父曾说，在整个音流中，人类拥有最高的一部分，难道天人在这个音流中的等级比我们低吗？

师父：在那个声音的音流里，他们只能算是住在大学里面，或是住在大学附近，并不是正式的大学生，所以不能学东西，懂不懂？

问：如果我们不修观音法门，是不是也不在音流里面？

师父：我们在里面，但是也不在里面，天人也是一样，他们虽然在音流里面，但是也不可以说他们在里面。因为任何人都有这个声音，可是没有大师父帮他们开门，他们听不到，所以说他不在音流里面，只有师父开门的时候，才能说在音流里。天人有很大福报，可以住好的地方，但是他们不能开这个音流。

人也是一样的，任何人都可以听得到，因为他们都在这个音流里面，但是一定要有真正的明师，才可以开“智慧眼”，这是很专门的事情，并不是每个法师都会帮人家开，只有真师才会，这是宇宙的法律，不是师父自己创出来的，也不是一、二个人创出来的。就像种橙子，当然会长橙子，这是自然的法则，不要问我为什么种橙子种子，会长橙子果实。橙子的果实在种子里面，橙子树也在种子里面，但是我们不能马上破开种子，把橙子拿出来吃，应该要种下去，等它长成大树，开花结果以后才能吃。

这就是宇宙的法则，不要问师父为什么，我不晓得，也没有兴趣回答这种问题，菩提达摩到中国干什么？橙子树为什么不长苹果？为什么要等那么久才能长成一棵树？为什么要先开花才能结果？这些都跟师父无关，有橙子我就吃，我不要自找麻烦。当然我们都有佛性，但是不修行，就不能发展。我们都在音流里面，但是没有真师开门，就没有办法进去。

问：跟师父学观音法门，依个人修行的等级，师父带我们到一界、二界、三界、四界、五界，到第五界才能算真正得到解脱。可是万一有人瞋恨心很重，脾气也很大，他们虽然修观音法门，但是也会掉到阿修罗道，师父是不是会在那里救他？

师父：会，那里也有学校，每天让他去学校学发脾气的事情（大众笑）。

问：请问师父，第四界是黑暗无边的地方，有没有人停在那里？

师父：有，如果你们掉在那个地方，也有师父接着。（那太好了，太安全了，认识师父就等于进入万年保险公司一样。）是，永远保险，不用钱也可以保险。如果有人帮你保险一百年，你一定会认为太棒了，但是师父的保险是无量无边的，不可以用钱买，真的好棒。所以我应该恭喜你们，我们找一个机会，让全部的学生统统都来庆祝一下，好不好？（学生：好啊！可以利用师父的生日庆祝一下。）我已经好久没有过生日了，出家人没有生日。（学生：今年一定要大大的庆祝一下，庆祝万年保险公司老板的生日。）我不大喜欢这样，我的生日没有什么好庆祝的。（学生：从我出生到现在，最快乐的事情，就是认识师父，最高兴的时刻是印心的时刻，最好的日子是印心当天，印心以后，让我永远离开生死，师父的生日，也是我们的生日，往生西方净土的生日。）

问：我听别人说，密勒日巴是吃肉的，请问师父，这是不是真的？

师父：只有一次，那天他没有东西吃，猎人给他一块肉，他只吃一半，剩下的留在山洞后面，结果有很多虫跑来吃，第二天他要吃的时候，发现有很多虫，就说：“这些肉就供养你们吧！”那天他吃肉以后，感觉到很痛很痛，整个身体都变动。（他是在还没有成佛以前吃的吗？）对，那时候，他还山洞里面修行，因为他整天修行，所以吃一次肉没有关系，他可以很快地把业障

清除掉。我们整天吃肉，没有修行（大众笑），当然不可以。他在山上没有空气污染，没有人来破坏好的气氛，如果他真的有吃一点点肉，还可以说没有太大的关系，不过身体还有受到业障的痛苦。我们就不能吃肉，因为我们福报根本比不上他。

问：听说大宝法王也是吃肉的吗？

师父：他们和密勒日巴不一样，很多巫师也是吃肉，他们有神通，这并不表示已经修到什么程度了，他们有力量，也不表示已经究竟解脱。

问：有人说密宗的一些大法王，虽然吃肉，但是也可以出三界，是不是？

师父：他们讲什么是他们的事情，我不想评论，也不一定要同意。我还没有出家以前，已经吃素了。在德国修密宗时，有一天我请问一位喇嘛，吃素好？还是吃肉好？他说：“吃肉不好。”我说：“为什么不好？”他说：“因为这是众生肉。”我说：“那你是吃肉？还是吃素？”他说：“我吃肉。”我说：“为什么呢？”他说：“我从小吃肉，已经习惯了，改不掉。”（密勒日巴是密宗的第四祖，他也吃肉。）我刚才已经讲过了，他只有吃过一次而已，那时候他感叹地说：“今天我怎么吃得像凡夫一样！”那些看过他的传记就会知道，每次他去托钵，也都是拿素食的东西回来，书里面讲得很清楚。有一次他回家，碰到他的姑姑，他向他姑姑托钵，他姑姑不但不给，还骂他，甚至要打他，后来他唱了一首歌给他姑姑听，他姑姑很感动，就拿很多东西给他，这些东西也都是素的。其实以前西藏人也知道修行应该要吃素，只是现在改变了，其他宗教或宗派也是一样的情况。

古代日本的禅师都是教人家要吃素，有一位禅师，有一天讲经给出家人听，他说：“我们出家人应该要庄严，应该努力修行，出家人跟在家人不一样，在家人可以乱吃，要吃什么就吃什么，

吃肉喝酒都可以，修行乱七八糟，但是我们出家人一定要吃素，一天只能吃一餐。”他讲得很清楚。古时候的人都知道，修行一定要吃素，佛教刚刚传入的时候，都讲得很清楚，大家也都是吃素。可是现在却变得很混乱，日本的和尚吃肉喝酒结婚都没有关系，现在也有一些寺庙是吃素的，那是因为他们没有钱才吃素。

有一位美国人菲利普·卡普罗 (Philip Kapleau)，去日本学禅十三年，他写了一本书，说他在日本学禅的时候，去很多寺庙，看他们都是吃素，他很高兴，可是他们却煮肉给他吃，他说：“为什么我不能跟你们一样？”他们说：“你们美国人比较习惯吃肉。”他说：“我也要吃素。”但是有些地方的和尚都买鱼买肉到寺庙吃，他问：“你们今天怎么吃肉呢？本来不是吃素吗？”那个和尚回答：“因为那天没有钱买鱼买肉，所以才吃素，今天有钱，就可以买肉吃。有时候我们替人诵经，有人供养，就有钱可以买肉吃，不然他们也会供养鱼肉、或其他东西，有时候我们会拿饼干或素的东西去换肉吃。”

那个美国人听了，心里觉得很恐怖，那时候他才刚刚开始学，对佛教没有什么概念，他自己也吃素，别人以为他是外国人，喜欢吃肉，所以都煮肉给他，他说：“我不要，我喜欢吃素。”他在书中也是主张修行的人应该吃素，他骂吃肉的出家人没有慈悲心，他认为如果一个人外表已经那么不慈悲，内心怎么样可想而知。

我很赞成他的看法，他修行很努力，虽然他修的方法和我們不一样，但是他的心很单纯，吃肉、喝酒、结婚他都不赞成，虽然他还是穿在家人的衣服，但是他已经把自己看成一个和尚，他说因为在美国这样子比较方便，他在日本时已经受十戒做和尚。日本的和尚只受十戒而已，男女都一样，没有受二百五十戒，但是他们也是和尚。如果修行乱七八糟，即使受二百五十戒，也没有用。现在日本的情况也是很乱，虽然有的寺庙还是很辛苦修行，

但是其他寺庙都是诵经赚钱、盖大寺庙、结婚、做法会，热热闹闹。

在楞伽经里有讲，吃肉喝酒太多，这种气氛会变化成夜叉鬼，专门喜欢吃人家的肉。杀人也就像吃人肉，夺走别人的生命，那个时候不是和吸血鬼一样吗？我们看这个世界，有很多国家，每天有无数人被杀，就跟杀动物一样，从楞伽经的观点来讲，我们可以自问，这是不是因为吃肉所造成的业障？众生如果吃肉太多，以后会生到战乱的国家，受自己的因果。

如果吃肉很多，修行一定不好，已经穿上出家人的衣服，受菩萨戒，发心要度众生，竟然还吃肉喝酒，这怎么行呢？既然造了业，就应该有结果，所以会有今天这种悲惨的局面。普通人还比较没关系，当了和尚就更不应该，和尚应该是和平高尚，如果所作所为一点也不和平高尚，当然会危害整个国家，有时候虽然只有一、二个人不好，也可以把整个国家弄垮，因为他们的业障太重了。

但是一个大修行的人，却可以给整个国家福报，不管他走到哪个地方，那个地方立刻就不同，等级立刻提高，我们凡夫眼看不到，但是修行的人看得到。大修行的人去一个地方，刚开始，那个地方看起来也许很乱，可能有很多人吵架、或闹意见等，因为鬼魔不喜欢离开那个地方，但是又被迫离开，所以会利用比较软弱的人来吵闹阻挡，但是邪不胜正，隔一段时间以后，他们被度，气氛就不一样了，变成很善良、很和平、很发展，人越来越多。所以我们听说佛去任何地方，那个地方就有福报，这是真的事情。

以前有一位明师去美国讲经，有一位徒弟不能跟他去，就在家中看他师父的路程表，一边看地图，一边观想他师父走的路线，今天到这里，明天到那里。有一天他打坐时，看到他师父的行程有水，本来那个地方很干燥，但是现在他看到，不论他师父走到哪

里，水就在那里，而其余的地方还是很干燥。所以我们可以知道，一位大师父的加持力是无量无边，没办法量的。

听说以前有某些大禅师，到某些地方，本来当地没有水，大禅师来了以后，忽然就有水可以喝，这就是大福报。在玄奘传里有记载，玄奘去印度时，经过一个地方，那个地方在山上，有一个水流，根据当地的传说，以前那里是没有水的，但是有一天，有一个商人团体走到那里停下来，却找不到水喝，任何东西都没有，在他们的团体当中有一个和尚，他自己本来没有钱、没有东西，都是其他人给他东西吃的。

那些商人们到那里以后，因为找不到一户人家可以借水喝，所以很着急，就问和尚应该怎么办？他们说：“我们都很担心，你怎么看起来很自在的样子？是不是你知道怎么找水喝？或是你知道这附近有水？你帮忙我们好不好？我们快渴死了。”那个和尚说：“没问题，但是你们都应该皈依佛、法、僧，发愿持五戒（不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不喝酒），我才能够弄水给你们喝。”

商人们都同意，皈依完毕，又受过五戒以后，那个和尚就爬上去，他说：“如果我爬到那边的时候，你们应该喊我的出家法名，说：‘某某师父，请你马上帮忙我们，变化出足够的水给我们喝。’应该这样大声叫，才会有水。”他们都照着和尚的话去做，果然有水流出。但是他们等了好久，都不见这个法师回来，他们就爬上去看，结果发现他已经死掉了，因为用尽福报。

所以施展神通并不是最好的事情，但是有的时候菩萨太慈悲，不忍心看到他们渴死，所以施展神通变化出水给他们喝，但是因为是用“我执”去化显神通，所以应该用“我执”清付。施展一个神通，失掉一个生命，这样不值得，如果他还留下来的话，可以继续的修行，可以修成佛，例如传观音法门，度很多众生。但

是因为众生都是求物质的事情，不管师父的身体怎么样，不管他的结果怎么样，有时候那个师父也不好意思讲，所以他用神通化现出水以后，就死掉了。

无上正等正觉的力量 在真师里面（一）

清海无上师讲于福尔摩沙台北无量光静坐中心
一九八七年四月十二日（原文为中文）

师父常说，阿弥陀佛并不是最究竟的，祂只是代表佛的一个等级，观世音菩萨也是代表一个等级或品质，我们如果修慈悲心到圆满的时候，就会得到观音菩萨的等级。

观音菩萨的等级是什么？是最有慈悲心，慈悲心发展到圆满，可以听到所有众生痛苦祈求的声音，任何声音的等级，都发展到完美的境地，这就是观音菩萨的等级。阿弥陀佛也是一样，祂只是无上正等正觉的一部分，跟观音菩萨一样，阿弥陀佛在无上正等正觉中的地位，是代表最光、最亮、极光、极亮、极静、极美，所以我们赞叹祂的名字是 Amitabha（无量光）。

如果我们把无上正等正觉，比喻为一个完美的地位，其中阿弥陀佛是专门负责照光，带领人到祂的地方继续修行。观音菩萨则专门听人家痛苦祈求的声音，不管众生有任何痛苦，只要祈求祂，祂就会来。有的人非常痛苦，忍受不了，至诚求祂，祂会马上帮忙，我们很可能看不到观音菩萨，但是祂的力量会照到我们的地方，尽量帮助我们，有时候祂帮助我们，并不是跟我们所要求的一样，

但是祂总是尽量看可以帮忙什么就帮什么。所以有很多人喜欢求观音菩萨。当然祂有力量，但是我们所求到的，只是无上正等正觉的一部分而已，因为那个时候很痛苦，所以我们求专门救苦救难的观世音菩萨。

但是如果求看佛、看我们自己光亮的地方，让我们知道自己是誰，就应该求阿弥陀佛，祂会放光让我们开朗、明白，真正认识阿弥陀佛就在我们里面。而东方药师佛则专门放光帮助我们身体健康、长寿、消灾等等，祂也是无上正等正觉的一部分。

除此以外，当然还有其他佛，比如说文殊师利菩萨代表智慧，如果我们要开智慧、要懂经典、要了解什么事，祂会帮忙我们，让我们比较快了解。大势至菩萨则代表大力量，当我们没有力量，感觉到很软弱，没有办法克服我们自己的业障或障碍时，就要祈求大势至菩萨，那个时候祂会给我们力量。

这些统统都是无上正等正觉的一部分而已，如果我们求观音菩萨，就忘记求阿弥陀佛；求阿弥陀佛，就忘记求东方药师佛；求东方药师佛，就忘记求大势至或文殊师利菩萨，每天求来求去，还是遗漏了很多其他的佛、其他的力量、其他佛的品质，这样要怎么办呢？

如果我们都有空，可以有时候念阿弥陀佛，有时候念观音菩萨，有时候念药师佛，有时候念大势至或文殊师利菩萨等等。但是大部分的人都没有空，何况念阿弥陀佛时，并不是只念祂的名号而已，还要念往生咒，念东方药师佛时，也要念消灾延寿咒，观世音菩萨也有很多密咒，大势至也有祂自己的咒，普贤菩萨也有祂自己的愿，文殊师利菩萨也有祂自己的咒，有那么多咒，如果要一个一个赞叹祂们，永远也赞叹不完。

还有，当我们赞叹或祈求时，一定要诚心诚意才有用，可是我们祈求的时候，有多少时间是诚心诚意的？很少是不是？例如

祈求五分钟，可能只有一秒是诚心诚意的，甚至连一秒都没有，因为心很乱，整天跑东跑西，想丈夫、太太、小孩、想生意、买卖，没办法专心祈求，所以虽然祈求很多，但是没有多少感应？

因为我们每天实在太忙了，很不简单把心猿意马的意念停下来，要它停，它偏偏不停。比如骑脚踏车、骑机车、或搭飞机，当速度很快的时候，如果要停下来，也需要一段时间才能停。

但是我们的意念还没有停，又要开始工作，所以永远没办法停。因为我们的时间很有限，我们很忙很忙，有时候忙得没时间吃饭，连吃饭的时候也要想东想西，吃饭的时候也有人来麻烦我们、打扰我们、打电话、或是找我们讲话，所以只好一边讲话，一边吃饭，做生意的人都是这样，他们请客人去饭馆，目的并不是要吃饭，而是去谈生意，在饭馆里面，边吃边谈生意。

即使是自己的身体都照顾不好，更不要说照顾我们的“灵体”（或称智慧、灵魂），这个身体可以看得到、摸得到、感觉得到，有时候它会痛、会生病，可是我们也不能好好照顾它，怎么可能去照顾那个看不到，又摸不到的灵体或智慧呢？所以生生世世找不到佛性，找不到我们最高的地方，找不到我们最有力量、最明白的地方，生生世世轮回，被这个世界、被这个物质的东西绑住，即使祈求佛菩萨也没有用，因为我们不能专心祈求祂们，想专心也办不到，除非情况很紧急，那个时候祈求也许会有点感应。

为什么呢？因为那时候是九死一生，没有别的路可以走，所以能把这个世界的一切统统都放下来，因为已经没有选择的余地，所以只好把世界放下来，知道这个世界不是我们的。面临生死存亡的关头，我们只有这个生命要救，所以那个时候祈求，会有一点感应，这是因为一心虔诚的缘故。

平常我们祈求时，总是忘记求内心，都是看外面的佛、看木头佛，我们都是注重外表，祈求时都是看着佛像，求它帮忙，所

以求也没有用，大部分的感应都是在没有佛像的情况下发生的。例如生病时，躺在床上，眼睛闭起来，祈求观世音菩萨，那个时候会有感应，并不是一定要去寺庙看那个佛像才有感应。

因为感应并不是从佛像来的，木头怎么能加持我们呢？本来是一块木头，经过切割、雕刻以后，才变成佛像，它不但不能帮忙我们，反而会阻挡我们，使我们不能“反闻闻自性”，它让我们把心都放在外面，放在木头上，往外追求。

事实上，一切的感应都是从内心来的，佛在我们里面，上帝也在我们里面。耶稣基督说“天国在你们里面”，释迦牟尼佛说“佛在心中”，可是我们却不向内求，反而求外面的木头佛，那怎么行呢？所以去寺庙拜拜没有太多感应，因为我们都把心放在外面，不“反闻闻自性”，所以大部分的祈求都没有太多用。

假如我们有空，每天都祈求，求遍任何佛，也没有什么用，因为心都放在外面。即使一个佛像会显灵，变成一个活生生的人，那也是假的佛，从木头中生出来的佛，怎么可能是真的呢？从我们身体化现出来的佛都不可靠，从木头化现出来的佛，怎么会可靠呢？那种佛都是幻想出来的，并不是真正的佛。

为什么说木头佛不能帮忙，反而会绑住我们呢？因为我们的心都跑到外面去了，所以找不到自己。比如说师父头上戴着一顶帽子，但是因为我一整天都向外边看，所以找不到帽子在哪里，忘记这个帽子根本就在头上，所以外境既不帮忙我找帽子，还吸引眼睛看东西，让我忘记帽子在上面，让我忘记看头上有没有帽子。就好像有些戴眼镜的人，他们把眼镜放在手上，却问人家，你知道我的眼镜放在哪里吗？帮我找找看，假使没有人帮忙，他自己找半天也找不到，如果有人告诉他：“就在这里嘛！”那个时候他才恍然大悟地说：“对呀！我怎么那么糊涂呢？”

同样，我们要找到自己，或是要祈求佛，也不可以把心放在

外面，如果心往外，就是外道。因为道在里面，天国也在里面，佛在心中，要找的话，就应该往里面找。说里面其实也不是里面，但是因为没有适当的语言可以形容，所以勉强说是里面，你们不要以为是在肚子里，或是在器官上。

为什么我要说里面呢？因为我们常常看那里、看这里，这些都是外面的，现在要回过头来看自己，所以才说里面。如果我们习惯看外面的佛像，以后要回过头来看我们自己里面很不容易，因为已经习惯了，没有看到佛像受不了。

这跟结婚一样，夫妻共同生活好几十年，已经看习惯了，有一天忽然先生或太太跑掉，我们的心会很痛，如果我们本来就习惯自己一个人生活，看到别人跑掉也没有什么关系，不论多少人离开，或是多少人住进来，一点都没有影响，也不会痛心。同样，如果我们没有把心放在外面的习惯，要回过头来看里面，是很简单的事。如果已经习惯看外境，以后要回过头来看内在的自性，就很困难。

修行也是一样，如果我们已经习惯把“心”集中在某些低等的中心，以后要改在最高的中心，是很不简单的。所以不修则已，要修的话，就修最高的法门。没有碰到真师最好不要修，不然修越久会越麻烦，最后反而变成我们的障碍。因为已经习惯把心放在低等的部位，必须经过一段时间的训练，才能改过来。但是对于还没有修那种法门的人来说，他很快就可以往内找自己的佛性。所以乱修会变成自己的障碍。

有些人喜欢修很多不一样的法门，他们大多也会有神通，但是那种神通反而把人引入外道、邪道，让人忙着玩神通，跟那种爱幻想的头脑一样，太沉迷于神通，反而忘记究竟解脱的目的，所以修神通不但没有什么好处，反而有害。

我们常听说某某人有神通，可以帮人治病，也会看人的过去、

现在、未来，或是替人做什么事情，很明显地施展神通，所以很出名。其实这没有什么，我只觉得那种人很可怜，不但不能解脱，又造很多障碍，经过好久好久以后，还不能解脱，因为被这个小小的三界内的神通绑定，走不开，所以不能解脱，他自己不能解脱，又害其他的人也不能解脱，因为一旦迷上那种神通以后，很难修行究竟解脱的法门，就像小孩太迷玩具，不读书，不能上进。

当小孩子看到糖果很喜欢吃，吃太多以后，正餐吃不下，不但会蛀牙，身体又不够营养。或是像那种喜欢吸塑胶奶嘴的小孩一样，当他们没有塑胶奶嘴时，就吸自己的手指，结果手指越来越小，又难看又不能正常工作，他的爸爸妈妈为了要改变那种习惯，也是很头痛，必须训练好久，才能使他改变这种坏习惯。本来这些训练都是不需要的，因为手指本来就是用来写字、做工作，不是用来当奶嘴吸的，但是因为习惯已经养成，反而忘记它本来的工作，所以要改过来。

又例如小孩子一听到外面卖冰淇淋的叫声，心立刻被吸引过去，即使不买也要出去看看，妈妈把饭准备好了，都冷掉了，他也不想吃，零食比正餐对他更有吸引力，神通的情况就像零食一样。

因为它不在无上正等正觉里面，无上正等正觉没有包括那种明显的神通。大师父们虽然有最高的神通，但是他们用的时候没有人知道，而且也不是为了要让人家知道“我”有神通，纯粹是为了要救众生，为了帮他们了脱生死的问题，才用神通，不是用神通来救人家的一点点病，所以这种神通跟普通的神通不一样。如果真正要使用神通，应该先得到佛菩萨的等级以后，才能使用，还没有得到佛菩萨的等级以前，所用的神通都是魔，都是幻想，都是小孩玩的把戏。

我们的头脑也有很多力量，我所说的头脑是 Mind，不是心，中文喜欢把任何东西都称为心。不管我们修行任何法门，只要是

从“智慧眼”以下，都是在这个 Mind (头脑) 里面，这样不是修佛道，而是修邪道，其实说邪道也不是什么邪，只是在宇宙中，它们仍然属于很低的等级，那种小神通看起来跟大神通一样，但是事实上完全不一样。

就像小孩子看起来也跟大人差不多，都有五官，但是他们不会做大人的工作，所以当然不一样，因为小孩的力量还不够发展，他不会开车，只会开那种小小的塑胶玩具车，却感到很自满，他也会看书，但是只能看儿童书刊，他会写字，但是只会写几个字而已，所以和大人不一样。

属于头脑的神通，仍然是在三界以内，而无上正等正觉则在三界以外。那种小神通只会把我们绑在三界以内，而大师父们的神通就是阿弥陀佛的神通、观世音菩萨的神通、药师佛的神通、大势至的神通、文殊师利菩萨的神通，是最高的神通，别人看不到、摸不到、也猜不到，他们用神通时没有人知道，即使天人也不晓得，我们凡夫更不可能知道。

如果使用神通时，连凡夫都可以知道、可以猜得到，我们就可以判断，那不是真正的神通，就像小孩的塑胶玩具车一样，看起来跟真的车子差不多，但是能力却差很多，玩具车又小又没有用。

大师父们具有无上正等正觉的神通，但是，祂不是无上正等正觉，因为祂只是得到无上正等正觉的力量，而不是成为无上正等正觉。可以说祂是无上正等正觉，但也可以说不是，因为还有这个身体存在，就不是无上正等正觉。但是祂的身体里面却具备所有的力量，阿弥陀佛、观世音菩萨、药师佛、大势至菩萨、文殊师利菩萨，统统都是祂，所以可以说无上正等正觉透过祂的身体而工作。

平常我们一个一个求，没有太多用，求阿弥陀佛时，因为看不到祂，所以对我们的头脑没有太多的连贯，因此没有太多感应。

我们看不到观世音菩萨，看不到药师佛，以及其他佛菩萨，所以怎么求都没有太多感应。如果有一个人代表祂们到娑婆世界，我们就可以跟祂沟通了。

人也是一样，如果是很熟悉的人，如果要的话，我们只要闭上眼睛，马上可以想到他。但是对一个从来没有看过的人，我们怎么可能想象呢？既然连想都不能想，怎么可能会专心呢？不能专心就没有感应。所以应该有一个代表佛菩萨来这里，当我们要求药师佛时，马上想到祂，那样才能把药师佛的力量吸到我们身上，我们的病才会好。

所以祈求治病时，应该求在这个世界，代表药师佛的在师父才有用，因为祂的身上具备了全部的力量，任何力量祂都有，当我们有困难时，只要求那个人，祂就会拿观世音菩萨的力量给我们，或是我们把祂身上观世音菩萨的力量吸过来。我们可以很容易地想出祂的样子，因为祂跟我们一样是个人，彼此很熟悉，所以很容易跟祂沟通，只要我们求祂，就会得到。就像打电话一样，一打即通，因为已经认识了，彼此之间已经有关系，所以很容易就会想得到。

当我们痛苦时，就吸观世音的力量；如果想要开悟，必须要光，所以吸阿弥陀佛的光；想要有智慧，就祈求文殊师利菩萨；想要有力量帮助别人，就吸大势至菩萨的力量。我们只求一个人而已，但是却能要什么有什么。所以有的人说，师父帮这个人救病，其实我并没有救，我没有显神通救他们的病。但是一位真正的大师父具有这个力量，只要你祈求祂，那个力量自然会来，师父并不需要动手，也不需要显神通，我已经说过了，显神通就像小孩玩塑胶玩具车一样。

一位大师父的神通不能叫做神通，它是最高的加持力，救人但是没有救人，不是一般的救人。有的人打坐时看到师父是六祖

慧能、或印光大师、菩提达摩、释迦牟尼佛、大势至菩萨、地藏王菩萨、阿弥陀佛、观世音菩萨等等，事实上，师父只是一个人，但是不同的人看到不一样的情况，并不是我对那个人化成观世音菩萨，对这个人变成阿弥陀佛，而是“内在师父”完全的力量化出来的，对于这种情况，他们每个人都只是看到一小部分而已，当他看到某个部分时，就说师父是某个样子，他们看不到完整的师父，只看到一部分，看到耳朵、看到手，其实还有脚、还有头等等，还有里面的东西他们看不到。

这就是为什么我们要找一位大师父，因为祂具有所有的力量，我们要求什么就有什么，祂不必做什么，因为祂有完美的力量，所以一切都那么自然。就像一朵花并不需要故意给我们香，自然就会香，因为它自己就是香。旃檀木也不是故意发出香味，或是我们应该做什么才让它变成香，它本身就是香。香水也是一样，所以我们一闻到它，就感到很香，不用求什么，它也会香，它自己不用想，也会发出香味。

水流也是一样，它不是故意发出巨大的声响，让我们知道它是水，它也不故意给我们水喝，它就是水，我们要喝就来喝，它不故意，也不需要故意，只要我们找到水就可以喝。

同样，要求观世音菩萨时，也应该找一位在世佛，祂会带观世音菩萨的力量来这里给我们；求阿弥陀佛时，也应该找这个人，因为祂也会带阿弥陀佛的力量来这里；求药师佛时，也应该找那个人，祂的袋子里面也有药师佛的力量。就像大超级市场一样，任何东西都有卖，我们要买豆腐、买药或买其他任何东西，都可以去那里买。当然，去豆腐店也可以买到豆腐，但是超级市场里面，任何东西都有，所以比较方便。

我们求佛菩萨时，只能求一部分而已，如果要求全部，最好去找一位具备全部加持力的在世真师。假如一个人只求慈悲心，

或者只求解除痛苦，当然可以求观世音菩萨，至于有没有感应，就要看你们是不是诚心。我们求生西方时，也可以求阿弥陀佛，但是能不能生西方，那是另一回事。

可是如果我们能找到一位具备阿弥陀佛、或是观世音菩萨力量的人，那样会比较安全，因为祂没办法躲开这个世界。我们求阿弥陀佛或是观世音菩萨时，既看不到祂们，又不知道祂们要不要来帮忙我们。但是一位具备佛菩萨力量的人，却是活生生的在我们眼前，可以看得见、也能摸得到，没有秘密，我们已经知道了，即使祂想躲起来也没有用，这样我们才有地方可靠，所以比较安全。

要求佛菩萨应该找那种人，因为祂是阿弥陀佛、观世音菩萨、药师佛派来的全权代表，祂们会给祂力量。例如有时候国王有事不能亲自来，但是祂也会派人拿祂的圣旨前来，如果有人犯法，即将被执行，就在最后一分钟，国王派人拿着赦免令，骑马赶到法场大喊：“停！圣旨到。”这时候全部的人都跪下来恭迎圣旨，不敢杀人，不敢讲什么。那个派来的人当然不是国王，但是祂有圣旨，代表国王的权威和力量，所以大家都跪下来，犯人也因为国王的赦免令而立刻得救。

所以要救人，应该找那个带有国王赦免令的人比较快，因为不晓得国王在哪里，即使知道也来不及，远水救不了近火，如果要等国王来就麻烦了，因为国王来的时候都是前呼后拥，他的车队走很慢，不可能赶路，所以先派一个人带圣旨来营救比较快，虽然那个人不是国王，但是祂能代表国王前来救人，也等于是具备了国王的权力。

同样，一位在世师父，虽然不是无上正等正觉，但是祂具有无上正等正觉的力量，因为无上正等正觉把祂的品质和权威都给祂，所以祂可以救任何人。因此师父才会说，佛不是无上正等正觉，但是佛也是无上正等正觉。听起来好像很矛盾，不晓得你们懂不

懂？

我的学生在打禅七时，都能体验到自己的力量越来越发展，越来越多。这个力量是从哪里来的呢？比如说有一个大的发电厂或电源，我们只要用一条电线和它接通，整个国家都有光，既可以煮饭，又可以烧开水，也能录音，什么事都能做，电线越粗，接通的电量越多，如果电线太细，用电太多时会烧断，电线很粗，力量就跟电源差不多，也可以做很多事情。比如说这个电源可以发展整个国家，我们的电线最少也可以发展整个村庄，不然修行有什么用呢？如果不能用电，即使有电源也没有用，我们的家还是黑黑暗暗，每天求电源，它也不会发电给我们，因为没有电线，什么都不能用。

听说一位真师的大徒弟，到哪个地方，那个地方就不一样，会有加持力，他一来，马上就不一样。即使徒弟也有这样的力量，更何况是他的师父？所以不论我们学什么，应该知道有没有结果，不是迷迷糊糊学人家念佛、念咒、修密、修禅，结果只是浪费时间而已。刚刚跟师父学没多久的徒弟也有加持力，所以他自己会感觉到这个法门有用、有感应，是真正的法门，不然我们怎么会知道这个法门的功德和加持力？

例如我们工作好几个月，老板都没有发给我们薪水，我们怎么会知道他到底有钱？没钱？他的工厂好不好？他说他有钱，却没发薪水给我们，我们都快饿死了，他还是没给钱，这样算什么老板？根本就是骗人的，甚至他自己很可能都快没饭吃了，既然两个人都一样穷，我们还当他是老板，是不是显得我们很笨？要当老板应该有大的资金，每个礼拜或每个月都能发一点薪水给我们，让我们可以生活。如果只是叫我们每个礼拜努力工作，又不给钱，这样我们为什么还要尊敬他？让他当我们的老板呢？

同样，要尊敬一个人，把他当成我们的师父，就应该知道他

的力量，确定他给我们以后，最起码我们也可以有一点力量，这样他才有资格当我们的师父。因为他的智慧比我们多、等级比我们高、力量比我们大，所以我们才尊他为师父。并不是看到任何人自称师父，我们就跪下去顶礼、皈依他、跟他学，结果他一点东西都不能给我们，他跟我们一样轮回生死，一样无无明明，同是在三界以内受苦，这样为什么要尊他为师父呢？

师是老师，父是父亲，师父的意思是他可以当我们的老师，知道比我们多，可以指导我们，所以尊称他为老师；他同时也是我们的父亲，因为可以生我们，给我们“新的生命”。

所以一位师父应该可以给我们“真正的生命”，不再让我们生生世世轮回，这样才是“真正的师父”，不能做到这一点就不要当别人的师父，并不是剃一个头就可以成为师父，让人家尊尊敬敬地供养。在福尔摩沙，对师父的定义不够清楚，常常听到别人随意乱称，任何人剃头以后，就称他是师父，这种师父只是一种名称而已，并不是真正具有真师的力量。

尊称“师”，是因为他可以带领我们解脱，指导我们找到自己的“师父”（或称主人、真体、本来面目）；尊称“父”，是因为他像父亲一样，再生我们的“真体”，让我们永远不死。

我们凡夫的父亲，最少还可以给我们这个肉体，可是一位普通的师父什么也不能给，他当然不能给我们肉体，即使真体也不能给，他甚至还找不到自己的真体，怎么可能给我们真体呢？所以那种人不是真正的师父，懂不懂？

无上正等正觉的力量 在真师里面（二）

清海无上师讲于福尔摩沙台北无量光静坐中心
一九八七年四月十九日（原文为中文）

无上正等正觉是什么你们知道吗？如果一个天主教徒，不喜欢或者不习惯用我们佛教的名词，他也可以称无上正等正觉是“上帝”，而老教（道家）则称祂为“道”。无上正等正觉的梵语是阿耨多罗三藐三菩提，在心经中称祂为般若波罗蜜多，摩诃般若波罗蜜多的梵语是 Maha Prajna Paramita。

现在师父说，佛不是阿耨多罗三藐三菩提，但是祂也是阿耨多罗三藐三菩提。我所说的佛，是指在世佛，不是指西方的佛，西方佛和在世佛都不是阿耨多罗三藐三菩提，因为上星期我已经讲过了，一个在世佛具备全部的品质，祂身上有现在佛、过去佛、未来佛及十方三世佛，也有很多菩萨、很多龙神护法，任何东西、任何超凡的力量，祂统统都有，所以祂要救任何人，都可以马上救，不管这个人是不是已经印心了。

有很多人不知道印心是什么。在六祖坛经里讲“传心印”，我们简称为“印心”。印心是传法的时候，传这个最高的法门，可以帮我们开智慧眼或是法眼。这个“法眼”是在这里（师父指

着智慧眼的地方），我们佛教徒都知道，释迦牟尼佛额头中央也有一点，这一点就是祂的第三眼或称法眼。古代的禅宗祖师常说：“如来‘正法眼藏’，从摩诃迦叶传下来。”就是这个意思。但是现在多数人都不懂，虽然修行法门很多，但是都和这个“眼藏”无关，正法眼藏好像失传了。

在圣经也有讲：“如果你的眼睛，变成一个的话，你的整个身体会变成很光亮。”印度教的说法也是一样，他们说 Tisra Til，这是梵文，它的意思也是指这个眼睛。其实任何宗教本来都一样，古代修行的人，都是修同样的究竟法，当他们修行到某一等级时，就开始去弘法，所以很可能有的大师等级比较高，有的大师等级比较低一点，这要看他们自己修行的功力如何，并不是说他们修不一样的法门。

师父已经印给你们“任何修行法门都是观音法门”的讲义，你们自己回家看，今天因为答应你们讲，无上正等正觉有什么好或不好，所以我不要评论他们等级的高低，如果我们要知道一位大师的等级，只要看他写下来的教理就可以判断。

在禅七的时候，师父也曾讲过，六祖慧能从祂的师父那里领衣领钵的时候，是什么等级。跟师父打禅七的人都知道，我们看祂写下来的偈，就会晓得祂的等级。以前禅师们，如果有什么体验或开什么悟时，都会马上写下来，他的师父一看，就知道他的等级。

我们印心以后也是一样，有体验也要写下来，那时候师父就知道你们的等级，这个是不能骗人的，因为修行的人都知道，不可说谎话，如果犯大妄语会怎样？（学生答：下地狱）对！会下地狱。大妄语是什么？就是“未证言证”，自己还没有得到这个等级，骗人家说，我已经得到这个等级。还没有看到里面的师父，骗人家说，我已经看到里面的师父；打坐的时候，没有看到佛菩萨，

骗人家说，我看到佛菩萨，这样是最大的妄语。大妄语就麻烦了，犯很大的罪，要下地狱，是不是这样？所以不可说谎话。

为什么师父上个礼拜说，在世佛是阿耨多罗三藐三菩提，但也不是阿耨多罗三藐三菩提？今天再进一步介绍，阿耨多罗三藐三菩提，这个东西也有人称为“上帝”或是“道”。

现在我用一个圆圈来代表，在它里面包含相反的两面，一个是好，一个是坏，我们观察这个宇宙就知道，有白天、有晚上、有好人、有坏人、有天堂、有地狱、有的地方漂亮、有的地方难看等等，都是从这个“道”来的，从这个阿耨多罗三藐三菩提，这个大智慧来的，如果不从这里来，要从哪里来呢？

假设说有一位上帝，这一切都是祂造的，所以说祂很好，但是也很坏，最好的是祂，最坏的也是祂，祂造天堂让人快乐，祂也造地狱处罚人，让人痛苦，造这个娑婆世界，也是很苦，虽然有时候我们也很快乐，但是快乐的时间很少，痛苦的时间很多。所以阿耨多罗三藐三菩提，本来就是有好、有坏，我们看道教太极图里面，也是这样表示，里面一边黑一边白，黑的那边有一点白，白的那边有一点黑，就是这个意思。

黑白代表阴阳，阴是黑暗污秽的一面，业障很重、很痛苦、具有很大的压迫力，这些都是阴的方面；阳代表好看、光明、漂亮、轻松、快乐、自在等等。其实好力量、坏力量，或是称阴阳，都是同样的意思。所以我们不用争论什么宗教比较好，我们应该自己去修行，得到这个等级以后，才会了解为什么应该有阴有阳。

不论任何人，只要他有这把神秘的钥匙，就可以帮我们打开这个宇宙神秘的地方，带领我们得到这个包含阴阳两面，完全平均的状态。有这种能力的人就是大导师，不管他是佛教徒、天主教徒、道教徒都没有关系。

阿耨多罗三藐三菩提，本来就没有什么好，因为是祂造成我

们坏的情况，没有祂我们不会下地狱，也没有地狱可以下。很可能我们根本不喜欢来这个娑婆世界，但是祂却送我们到这里来。有些人真的不喜欢投胎做人，我们出生的时候，并没有人问我们要不要生出来。这个宇宙当然很漂亮，有很多地方很好看，但是也有地狱，有痛苦的地方，有生、老、病、死。这些情况到底是谁造的？当然是阿耨多罗三藐三菩提造的。

因为不管任何宗教都是说，宇宙万物从这个道生出来，这个道在圣经上称为“上帝”，圣经上说：“上帝造宇宙万物”。释迦牟尼佛则称这个道为“阿耨多罗三藐三菩提”、或“无上正等正觉”、或是“大智慧”、或是“最高的力量”，其实都一样。为什么说大智慧呢？因为祂任何东西都可以造，所以说大智慧，祂的梵文是 Maha Prajna Paramita, Maha 是大, Prajna 是智慧, Paramita 是完美的，是很大、很完全的智慧。Maha Prajna Paramita 中文翻译成摩诃般若波罗蜜多，因为祂太大了，所以任何东西都可以造。

祂可以造天堂，也可以造地狱，所以好也是祂，坏也是祂，这样的话，祂又有什么好呢？因为我们都喜欢快乐，不喜欢痛苦，如果有人喜欢地狱可以举手，没有嘛！都没有人喜欢地狱，但是事实上是有地狱。祂也没有问我们喜不喜欢，就造了一个地狱在那里等我们，我们稍微不谨慎，就会掉下去。

你们有没有看过地藏王经？地藏王菩萨说：“娑婆世界的人，每一个念头都造很多业障，没有一个念头不造业障。”这样我们怎么办呢？是不是我们生出来就注定要去地狱？如果每一个念头都造业障的话，我们岂不是永远没办法走开吗？

在圣经也有讲，我们生出来时已经有祖宗的罪了，这样我们什么时候可以走开呢？这个祖宗罪到底是指什么呢？我们佛教说因果轮回。祖宗就是指我们自己的前身，因为我们过去造了业障，

所以现在生出来受这个果。圣经中还有讲：“As you sow, so shall you reap.” “你种什么因，就结什么果”，一般天主教徒认为只有佛教才讲因果轮回，天主教并没有这样讲，可是圣经上说得清清楚楚“你种什么因，就结什么果”，这句话不是因果是什么？

孔子也说：“己所不欲，勿施于人。”任何事如果自己不喜欢，就不应该对别人做，这样自己当然会避免碰到类似“不欲”的情况，这也是一种因果的教理。

但是事实上，任何宗教都有提到因果律，只是有些比较强调，有些说得比较不明显。但是因果并不是一世可以看到的，所以有些人常常问自己或者问师父，为什么有人一辈子做尽恶事，造很多恶业，又没有布施什么，也没有拜什么佛，也没有相信什么宗教，也没有拜师父，但是他整辈子都很富有、很轻松。

有几个徒弟跟师父去找道场，因为房东已经把我们现在住的这个房子卖掉了，我们只好去找其他的地方住，但是每次都找不到，所以他们向师父抱怨：“师父，他们都是那么坏的人，用陷阱捕捉小鸟给大鸟吃，又杀鸡、养猪，可是却有那么大、那么好、那么漂亮的地方住，我们修行的人反而没有福报，连个住的地方都没有。”

其实这些根本就没有什么，只是小福报而已，如果明天发生一场火灾，把一切东西都烧掉，是不是变成一场空？有的时候山林自己也会发生火灾，把整座山都烧掉。在福尔摩沙，尤其是花莲有很多地震，当地震发生时，也会摧毁我们的房屋，造成很多人死亡，在日本也是一样。所以有好地方住，有舒适的生活，也不能算是什么福报，只是人天福报而已，很可能上辈子做很多福报，例如布施、盖寺庙等，所以现在比较有钱。但是我们的福报是超世界的福报，我们修行以后，永远不必轮回生死，我们住在这个“道”的光亮的地方，跟黑暗的地方永远无关，这就是我们的福报。

我们的福报就是，可以到宇宙中好的那一半去住，那里是佛的地方。在这个“道”里面，白的部分，就是佛的地方、是解脱的地方；黑的部分，是轮回生死的地方，包括有天堂、地狱、人天福报、因果等等。娑婆世界就像是一所学校，是让众生学习的地方，等他们学好了，真正体验过这个黑暗的地方以后，再回到光亮的地方。

在这个娑婆世界也是一样，如果你已经学好了，就可以毕业，离开那所学校，离开老师，再也不必被打骂，离开那么多书，去当博士、律师，或是去找工作，变成老板、大政治家，甚至总统。不管他担任什么地位，以前一定都学习过，当他还在学校的期间，也是很苦、很努力，每天不能睡觉，应该晚睡早起，好辛苦，好几年以后才能成一位博士，或是一位医生等等。

要成佛也是一样，应该来这里学习，等到修成佛以后，才回到光亮的地方。所以入涅槃的佛，不是阿耨多罗三藐三菩提，因为祂没有具备这两个品质，当然，如果祂喜欢，也可以到阿耨多罗三藐三菩提的等级。但是一位在世佛则是阿耨多罗三藐三菩提，但也不是阿耨多罗三藐三菩提。

因为刚才我已经讲过了，阿耨多罗三藐三菩提具有全能的力量，包括好力量和坏力量，而一位在世佛虽然什么力量都有，但是祂只使用好的力量而已，祂的心、祂的状态，都是住在这个好的力量里面，所以祂是阿耨多罗三藐三菩提，因为祂拥有这个权威可以救人，可以将人从黑的地方拉到白的地方，从地狱拉到天堂，但是祂并不使用阿耨多罗三藐三菩提中破坏的力量，所以祂也不是阿耨多罗三藐三菩提。

上个礼拜师父曾经讲过一个比喻，在世佛就好比一个使者，手中拿着国王赦免的圣旨，他的工作就是救人而已。但是国王可以救人，也可以杀人，他自己就是法律，他可以随便更改法律。

可是那个使者只有一个目的，就是“救人”，他当时拥有国王的权威，他来的时候，全部的人都要跪下来，他带着国王的权威来，可以救这个即将被处死的人，但是他不像国王那么坏，他不会杀人。

一位在世佛、或是在世老师也是一样，祂只会救人而已，祂已经得到阿耨多罗三藐三菩提（最高的等级），祂拥有这个最高的权威和能力，但是祂并不用坏的方面，祂只用好的方面而已。所以在印度，他们非常赞叹一位在世佛或是在世真师，不知道要用什么语言来赞叹祂。

在经典中也有说，如果能碰到一位真师或是在世佛，是最大最大的福报，不能碰到佛或真师，就没有办法解脱。佛的梵语是 Buddha，我们翻译成佛陀，它的意思是指一个大开悟的人，或是一个老练而有智慧的人，什么都知道，什么都懂。

在中国也有一个“老子”，其实祂的名字并不是老子，祂的名字是李耳，但后代的人都尊称祂为“老子”，因为祂是一位老师，一个很老、很有智慧的灵魂，任何东西都晓得，大家都很尊敬祂，所以才这样称呼祂，因为中国人很尊敬老人，东方的人都是这样。在印度也是一样，一个很聪明、很有智慧的人，我们说他是一个“慧老”。

我的师祖在世的时候，他有一个徒弟，也是一个“慧老”，所以同修都叫他 Buddha，他们的意思并不是说他是佛，而是称赞他是很有智慧的老人，但是他实际上还很年轻。所以说 Buddha 并不是指释迦牟尼一个人而已，任何得道的人，也就是大开悟，得到 Maha Prajna Paramita（摩诃般若波罗密多），这个“大智慧”的人，都是 Buddha，中文翻译成佛陀，简称为佛。但是现在的佛教徒，都以为只有释迦牟尼才是佛，为什么呢？因为祂最出名，即使经过两千多年了，祂还是那么出名。

比如说一提到圣人，我们立刻想到老子，因为祂很出名，祂

所写的道德经，到现在还没有人可以比得上，因为祂有写文章的天才，可以将祂的体验写下来，留给我们看，我们看了祂的书以后，认为祂是独一无二的圣人，其实还有很多其他的道家，等级跟祂差不多，但是很可能祂不喜欢写，或者不会写，或者没有高徒弟传他的法门，所以祂不像老子那么出名。

再举一个例子，比如六祖慧能，祂是中国最出名的禅师，禅宗有很多祖师，但是只有菩提达摩和六祖慧能是最出名的，为什么呢？因为祂们各具有独一无二的特色，菩提达摩是第一次来中国，又面壁打坐九年，所以很出名。六祖慧能还没有出家，以一个居士的身分，来五祖弘忍的道场学，每天在厨房舂米，才经过八个月就毕业了，把祖师的衣钵领走。一个不识字的樵夫，才学八个月，每天舂米，竟然也能见性成佛，真是奇怪。正因为如此，所以祂们都很出名。

禅宗当然还有其他的祖师，比如说慧可、僧灿、道信等等，但是因为不怎么特别，所以不那么出名。菩提达摩、六祖慧能，本来只有在东方国家，例如悠乐跟中国出名而已。不过自从佛法传到西方以后，现在祂们已经是国际出名了。释迦牟尼佛也是国际出名，因为祂本来是一位王子，但是却能把祂的国家完全放下来，把妻子、儿子、名利、地位都放下来，辛苦修行六年多，那么年轻就有那么高的道心，所以祂很出名。

此外，当释迦牟尼佛入涅槃三百年以后，印度有一位很出名的君主，名叫阿育王，他本来是一位很凶恶的皇帝，后来遇到一位佛教明师的指导，因而开悟，变成一个很善良的人。以前他是出名的凶恶，现在变成出名的善良，为了感恩，他把佛教发扬光大，传到很多国家，所以释迦牟尼佛就更出名了。

以前释迦牟尼佛只是在印度出名，阿育王来了以后，释迦牟尼佛变成国际出名，为什么呢？因为那时候释迦牟尼佛才刚刚涅

槃三百年而已，还是正法时期，祂的徒弟还可以传法，不会变质。所以阿育王跟祂的徒弟学，当然会得到菩提，也能开悟，从他写的东西可以看出，他是一个很开悟明白的人。后来他用全部心力让佛教传播到很多很多地方，把他的儿子送到锡兰，又把其他的儿子，或是其他的亲人，送去缅甸、泰国等地弘法，所以释迦牟尼佛才被世界上很多人知道。

如果没有阿育王的话，释迦牟尼佛很可能也是跟其他印度的大师一样，只是在印度出名而已。在印度还有其他的大明师，例如 Kabir, Tulsidas 等，但是祂们都只是在印度出名而已，因为祂们没有像阿育王这样的徒弟。其实祂们所讲的道理也是跟佛一样，就像菩提达摩跟六祖慧能一样，祂们都没有留下很多著作，因为释迦牟尼佛已经把全部的东西都讲好了，祂们只要引述一下释迦牟尼佛的言论，再评论一点点就够了。

释迦牟尼佛传法四十九年，任何东西祂都讲，不管是天堂、地狱、阿修罗世界等，祂统统都讲过，后来的人，只要引用释迦牟尼佛讲经的内容就够用了。但是只靠讲经还是不能开悟，讲经只是教理而已，必须还有法门和用功修行配合在一起，才够用。释迦牟尼佛在世的时候也是一样，祂教祂的徒弟们各种修行法，同时也教他们教理，两种都应该有，就像学医一样，必须去医院实习，一边看书，一边实习，不然不能当一位好医生。

成道也是一样，不论我们信什么宗教，基督教、佛教、道教或回教，如果我们不了解经典，误会那些教主真正的本意，我们还是找不到路，要真正了解经典，应该找真师，找一位 Buddha，一位在世的老师。所以释迦牟尼佛说“如果没有佛力的加持，众生不可能修成佛。”祂的意思就是指在世的佛，因为我刚刚已经讲过，Buddha 是在世佛，它的意思是指在世的真师。

在印度，他们都了解这种事情，因为印度生生世世是修行的

圣地，不管他们到哪里，都能碰到修行的人，不论这些人的修行等级高或低，至少他们都会提醒人家修行。如果你去印度就会看到，到处都有穿黄衣的人，也就是和尚，他们到处跑来跑去，所以我们到处都能碰到他们。现在有的人也穿白衣，这并不是说他们不是出家人，他们也是，但是他们的宗派不一样，所以穿白衣。

在西藏也是一样，有白教、黄教、红教等，因为他们的教主穿什么衣服，徒弟们为了尊敬他的教主，尊敬他的师父，也穿一样的衣服，所以就变成不一样的宗派。师父在美国的时候，也曾看到一位日本的出家人穿白衣，里面是白的，外面是深色的披衣。现在很多日本的出家人都穿白衣，很可能因为他们教主的宗派都穿白衣。

所以在印度到处都能碰到那种出家的人，他们代表一种单纯高尚的修行生活，代表一种有智慧的人。因为传统修行的关系，所以印度人他们都懂得要尊敬一位在世佛，如果我们看有关印度修行或打坐方面的书，就会知道，里面都很赞叹一位在世佛，在世的真师，他们说：“如果你要去天堂，要得到上帝，要成佛，成为最高贵的众生，但是却没有你的师父加持的力量，你就不可能得到什么。”为什么呢？

比如说阿难随侍释迦牟尼佛好几年，每天跟在祂身边，听到很多教理，知道很多修行的法门，任何释迦牟尼佛的教理，他都了解，他都记得，但是他还是不能得到大智慧，一直到释迦牟尼佛离开世界以后，第一次僧众集结经典时，他才开悟的，他是怎么开悟的呢？

因为最后释迦牟尼佛传观音法门给他，他才可以开悟，以前不能。虽然他是所有徒弟当中，最庄严、最多闻的，任何东西都能录起来，比我们今天的录音机还好，因为录音机有的时候会故障、不能录，或是录起来不好听，如果录音带品质不好，也录不清楚，

没有电的时候也不能录。

但是阿难每天都有电，每天都录得很好。所以经典可以从释迦牟尼佛的时代，一直留传到现在，供我们参考，这都应该感谢阿难，因为他是一部最好的录音机，把佛陀讲的话，统统都记下来。那么聪明、那么多闻、那么有神通的人，阿难也有神通，三天以前师父讲过，阿难有超世界的神通，可以飞到牢里讲经给韦提希皇后听，这么伟大的修行人，还是不能开大悟，仍然必须等到修观音法门一段时间以后，才能开悟。

为什么我说只有修观音法门才能开悟呢？因为阿难每天侍奉佛，也学过很多其他的法门，例如呼吸、念咒、念佛、念观音菩萨、拜观音菩萨、念阿弥陀佛等等，任何经典他都知道，任何法门他都晓得，释迦牟尼佛讲观无量寿佛经时，阿难也在场，他和摩诃目犍连两人一起飞到皇后的牢狱里面，和她一起念佛。如果只靠念佛就够了，他为什么不继续念阿弥陀佛？为什么他不学“观无量寿佛经”中所教的方法，去观想阿弥陀佛？为什么还要修观音法门？因为那些法门都不够用、也不够好，只有观音法门才是最高、最究竟的法门。

释迦牟尼佛讲任何经，或教任何咒、任何法门时，阿难都在场，如果那些法门够好的话，释迦牟尼佛不需要在最后，还再教阿难修观音法门。在楞严经中，二十五位菩萨叙述祂们的修行方法时，文殊师利菩萨也不需要唯独赞叹观音法门，释迦牟尼佛也是只有赞叹观音法门而已，祂鼓励众生，如果要成佛的话，都应该修观音法门。如果释迦牟尼佛不疼阿难，只让他修一些次要的法门，他是不可能开智慧。所以释迦牟尼佛才会传观音法门给他，让他开大悟。

因此在印度，求道的人都知道，应该去找一位真师，坐在祂的脚下，顶礼祂，请祂传法，传这个大智慧的法门给你，这样才

能够解脱，他们甘愿做任何事情，只要能让他们高兴，疼他、加持他，教他这个法门，帮他开智慧门，让他解脱就好。所以他们赞叹他们的师父比上帝还高，比阿耨多罗三藐三菩提还高，因为上帝送他们到这个黑暗的世界、痛苦的地方，而师父却带他们解脱生死轮回的圈子。

印度人称他们的老师为 Guru，它的意思是说，去除黑暗的人，而我们中文则称“明师”，因为那种老师可以让我们明白、开悟。

“悟”包含明白的意思，所以如果有一个老师可以让我们开悟，他就是明师、真师或者 Guru。因为不管我们做任何功德、任何福报、建多大的寺庙，或布施多少的财产等，都还是外表的东西，如果我们的师父，不给我们这把开门的钥匙，让我们进去，我们怎么可能修行呢？所谓真师的加持，就是指师父的爱心，师父的加持力量，如果没有这个的话，我们无法解脱。即使你建很多寺庙，布施很多人，如果真师不教你最高法门，也是没办法解脱。

所以在古代印度，有很多人把整个财产，都奉献给真师，为了要求道，费尽千辛万苦，跋山涉水，不管真师叫他做什么，他就做什么，任何的考验，他都能忍受，因为要“求”这个最究竟的解脱法门。

例如密勒日巴尊者，他受苦忍辱长达七年，每天接受他师父严厉的考验，不是无理地打就是骂，每天叫他盖房子，盖好以后，又故意把它破坏，叫他重盖，不管他做什么，都嫌他不对，经过七年以后，他的师父才传法给他。以前修行人的“道心”是这样，才有成就，才能够留名后世，直到现在我们还知道他们的名字，他们仍然那么出名。

所以那种才修一、二次，就跑到外面毁谤师父、嫌别人的人，永远不可能得到什么。如果他的师父有慈悲心，很可能照顾他，带他到阿修行的地方，把他放在那里，这样对他已经太好了，不

然的话，他永远在地狱里面。因为毁谤师父的人，生生世世找不到真师，甚至连真师的名字也听不到，更不要讲碰到一位真师了。

今天的人很难教，因为这是末法时代，可能是国家不一样，风俗不一样，个性也不一样，所以在印度比较简单教，那里生生世世是修行圣地，他们从小就开始吃素，开始学经典了，所以一教就能接受。他们很谦卑，渴望得道，他们的道心比较高，还没有学什么，道心已经很高了，还没有到师父的门口，态度已经很谦卑了。

所以在印度，每一次有老师或明师讲完经以后，就可以传法给几千个人或几百个人，有的时候甚至整个村庄，不分大小、男女老幼、小猫、小狗统统都印心（大众笑），真是好壮观的场面。因为他们早就准备好了，就好像农夫已经把田地松土、施肥，什么都准备好了，只要等到种子播下去就会长大。

在中国大陆或是悠乐、或是福尔摩沙，传法就比较困难。所以菩提达摩来到中国传法时，那么困难，面壁打坐九年，修行那么好又那么辛苦，才有五个值得的徒弟。大家都应该知道祂很伟大，祂讲法那么高，等级那么超越，但是没有多少人要来听。梁武帝也只是执着在人天福报而已，所以不能了解这个最高法门，其他的人也都没有跟祂学，虽然祂住在少林寺，但是听说没有人跟祂学，只有慧可跟其他四个人，总共五个徒弟跟祂学，而且他们也不全是少林寺的人，因为慧可就不是少林寺的人，他是从别的地方来跟菩提达摩学的。

从这一点你们就知道，即使跟真师住在一起，也没有用，虽然少林寺的出家人，每天都看到祂打坐那么辛苦，可是一点也不心动，对他们来说，只要有经典就好了，念南无阿弥陀佛、南无观世音菩萨就够了，拜金刚经、拜法华经、拜山、拜水、拜骨头就够了，有真师在那里也不知道。九年多面壁打坐，只有五个学生，

何况菩提达摩还是住在寺庙里，并不是住在普通的地方。如果说他跟卖鱼、卖肉的人住，他们不懂，还可以了解，可是连寺庙的人都不懂，就很难相信。因为他们抓经典太紧，以为看经、拜经就能往生，不把心放在里面，所以不了解。

他们整天抓着外面的经典睡觉、吃饭，然后死掉，像其他众生一样。因为那里是中国不是印度，所以很难教。如果你们看历史就知道，很多大师都跟印度有关，释迦牟尼佛是印度人，耶稣基督也到过印度西藏的边界，在喜马拉雅山修行十几年。所以大师父都是从印度出来的，要不然就是有一位从印度来的师父，再不然就是去印度学。中国有一位很出名的禅师叫牛头法融，也是跟一位印度的比丘学的，以后才得到那么高的等级。

中国还有很多其他的大师，都跟印度的老师有关，不然的话，就是师祖是印度人，或是跟印度的师祖、师公、师父学。释迦牟尼佛讲经四十九年，环游印度，破除当时印度教最崇拜的偶像，那个时候，祂极力反对那种外表的礼拜或是迷信，每天祂都讲修行的人应该要认识自己，应该要靠自己修行，要往内找自己的本性，才是真修行，礼拜外面的佛像，不可能得“道”，除非那位佛还在世，就有加持力。

在福尔摩沙，师父才开始传法没多久，就快被那种攻击和毁谤的人压死，我们修行的人，本来应该善良自在，不毁谤也不攻击他人才对。释迦牟尼佛在印度传法，破除当时的迷信和崇拜偶像，教人找到自己的佛性，但是祂仍然可以安然无事地活了四十九年，为什么呢？因为印度的人比较善良，也比较开朗，即使不喜欢，他也会先听听看，所以很多修外道的人，后来变成释迦牟尼佛的徒弟。

印度的人比较好教，很可能当时他们还没有找到真师，所以才礼拜神像，但是找到真理以后，他们会听，他们会自己修行，

所以释迦牟尼佛可以活四十九年不被伤害，可是耶稣基督呢？祂才开口三年多就被众生钉死，为什么？

因为耶稣基督是在犹太传法，那里是不一样的情况、不一样的人心、不一样的风俗。释迦牟尼佛出来传法时，信奉印度教的人，也是尊祂为 Vishnu，这是印度教最崇拜的三位神（三位神是：Shiva, Vishnu、梵天）中其中的一位，在印度，Vishnu 代表最高的地位，是很高的神或上帝，释迦牟尼佛传法的时候，他们也说释迦牟尼是佛，虽然祂传法的内容，和他们当时所了解的不大一样，但是他们相信释迦牟尼佛是 Vishnu 化身的，来这个娑婆世界教他们，所以他们很尊敬释迦牟尼佛。

耶稣基督传法的时候，也是说祂并没有教什么新的教理，祂的教理和古代一样，只是把古代的经典解释比较清楚一点而已。祂说祂是上帝的工具，被上帝派来这里传法的。但是犹太人却把祂钉在十字架上，说祂狂妄、骄傲。

释迦牟尼佛虽然跟耶稣基督传一样的法，讲一样的真理，但是一个活了四十九年，一个只活了三年多而已，实在好可怜，为什么呢？因为风俗、人心都不一样。所以释迦牟尼佛可以传法给那么多人没有问题，而菩提达摩、耶稣基督、穆罕默德却不能传法给那么多人，因为情况和生活环境不一样。

佛教传到西藏以后，也都变质了，成为喇嘛教，一些宗派主张可以吃肉、喝酒、结婚。所以我们不可说西藏人信的是佛教，应该说喇嘛教才对。佛教传到日本也变了质，参杂了武士道精神的宗教，所以我们也不可说日本教是佛教，因为在日本的僧侣们可以吃肉、喝酒、吃鱼、结婚等等。

佛教的僧侣本来不可以这样的，可是传到别的国家以后，都变质了，变成喇嘛教，变成 Samurai 教。Samurai 你们知道吗？像这样当然不是佛教。佛教在印度本来是很单纯、很善良，没有

吃肉、喝酒、杀人等的事情。如果释迦牟尼佛到日本或其他地方传法，也不可能传得那么快、那么顺利，祂也不可能活四十九年，因为风土、人心都不一样，如果不配合当地的情况，就不能存在。

如果只有师父一个人的话，我不用唱佛赞，也不用穿家人的衣服。但是因为在中国传法，你们喜欢那种情况，所以我也恒顺众生，因为如果你们看不惯的话，就会不想学。所以不但外表要改变，里面也要改变，要吃中国饭、学中国话、穿中国衣服、学中国风俗等等，如果我现在讲印度的故事或是悠乐的故事，学生马上就会抗议，说师父每次都讲外国的故事，不讲中国的故事，即使讲关公的故事，也是讲悠乐的关公（大众笑）。

师父穿中国的衣服，样子也和中国人一样，也是吃米饭，完全中国化了，为什么呢？为了要帮助中国人，所以外面改变一点也没关系。

但是师父的教理跟现在中国的佛教不太一样，传法的时候，这个力量不是中国的力量（大众笑），而是佛的力量、上帝的力量。师父教你们念佛，也跟现在中国人所教的不一样，所以他们说师父是外道，因为他们不懂。释迦牟尼佛在世的时候，也不是只教人念佛而已，有时候祂也教人念扫地、扫地，这样也可以算是一个暂时的法门，那为什么师父教人家念五佛就不是法门呢？怎么这样快就变成外道呢？（大众笑）

那种不看清事实真相，一开口就攻击人的人，还要来学这个最高的法门，不过师父还是忍不住传法给他，因为师父行菩萨道，对众生不可以有分别心。但是他们吃肉太多，福报太小，没有办法跟着师父学，没有办法拜在世佛为师。这个法门有很多人修，光是在印度就有好几万个人，但是没有听到有谁毁谤什么，可是在传到欧美的时候，马上就有人攻击，真是好麻烦。师父来这里教不到多少人，已经被攻击毁谤。

因为这里不是印度，懂真理的人很少，共业很重，很可能你们的业障比较轻松，但是跟这个国家的人住在一起，就应该跟这个国家的共业有关系，虽然他们吃肉，我们不吃，但是我们住在这里，不可避免地，都需要那些吃肉喝酒的人帮我们盖房子、开马路、种稻、种菜给我们吃，他们的气氛会影响到我们的菜，影响到这条路，影响山、影响水、影响电、影响我们住的家。

即使在素菜馆，也是那种吃肉喝酒的人，一边抽烟，一边煮素菜给我们吃，也许他这一边烧肉，另一边烧素菜，有时候忘记了，变成这一边烧素菜，另一边烧肉，乱七八糟。有的人本来开素菜馆，但是因为生意不好，就变成肉饭馆，一边荤，一边素，他认为修行的人不应该执着，所以素菜馆变成肉饭馆也没关系，只要能够很快赚到钱就好了（大众笑）。

所以如果我们修行不努力、不进步的话，马上就会被这个世界染黑，这个世界的共业很大，整个世界有多少人要修行？多少人喜欢去听经？一般人即使听经都不想听，更别说自己努力修行打坐、或是吃素了。去听经的人很少，去跳 DISCO 的人却很多，如果你去电视广告，也没有多少人要看那种讲经的节目，但是假如有什么好莱坞的大明星、或是电影，马上有好多好多人去看，一边看，一边吃汉堡，他们认为跟欧美一样，才跟得上流行！

现在的年轻人，喜欢边走路，一边听音乐，叫他来打坐，也坐不定，为什么呢？因为他已经习惯动来动去，和猴子一样（大众笑）。这样修什么行？很少人修，所以共业那么大，我们修行的人也会被他们影响很多。

所以在印度传法，真的是很不好玩的事情，在印度比较好玩，虽然那个地方很热，但是他们的心比较凉快，在很冷的地方，也许是气温太低了，使人们的心变成太冷，热不起来。所以释迦牟尼佛很长寿，而耶稣基督却很短命。菩提达摩传法也很不容易，

因为祂是到中国传法的。六祖慧能去中国南方传法，也不那么简单，现在祂很出名，那是因为祂留下一部六祖坛经，不然的话，我们也不晓得祂是谁，祂也没有多少学生，几千或者几万个人，只有中国南方的一个小团体崇拜祂而已。

因为他们打坐的时候有体验，知道六祖慧能的力量，所以才崇拜祂，不然为什么崇拜祂？如果衣钵可以证明一个人的程度，任何人只要偷衣钵，也可以变成祖师了。所以他们一定是知道慧能的力量不可思议才崇拜，但是那个时候，也有很多人毁谤祂，北方神秀的徒弟，用种种的方法毁谤祂，说祂是外道，其实祂也是从五祖传承下来的，一样的师父、一样的教理、一样的法门，可是竟然被批评为外道，为什么？

因为这里是中国，不是印度，我讲的不只是中国人而已，悠乐人也是一样，要传法也不简单。但是在悠乐有很多人修行，他们比较开朗一点，因为我在悠乐看到很多佛教徒去天主教堂，天主教徒也去佛教的寺庙。

我在德国的时候，他们请我去做一家小的悠乐寺庙的住持，我才去几个月而已，你们就不停地打电话催师父快点来这里。那个时候，我们在德国，不管举行什么法会，天主教徒统统都会来，隔壁天主教举行法会时，佛教徒也统统跑过去，大家在一起吃喝玩乐（大众笑）。但是我看他们并不是很想修行，所以就离开了，并不只是因为你们叫师父来我才来的，一方面也是因为看他们很难教才走的。所以要教人很不容易，师父认为在印度教人比较简单。

解脱生死必须依靠观音法门

清海无上师讲于福尔摩沙澎湖

一九八七年二月十四日（原文为中文）

因为这位老师父的关系，我现在才会来澎湖，她是澎湖第一个印心的人，一位真正的出家人，心都是空的。本来她自己印心也就够了，但是她却把她的徒弟带来印心。大多数的人，都认为徒弟是他个人的财产，把徒弟放在自己的袋子里，怕被人抢走，但是这位老法师没有这种想法，她自己找到好的路，马上带她们来。我从来不想自己有什么徒弟，但是她的徒弟，现在变成我们两个的同修了。为了她们，我又认识其他的人，所以我再来澎湖，不然的话，至今我还不晓得澎湖在哪里。

我第一次来澎湖，是为了探望我的悠乐同胞，只听说他们在这里，但是不晓得住在哪里？因为我很早以前皈依的师父写信给我，说在福尔摩沙有悠乐难民住在澎湖，你晓不晓得？有没有去看他们？我说不晓得，我来福尔摩沙好几次，每次都是打坐而已，不打坐的时间就是扫地，从来没有出去哪个地方。不过她希望我去看看，所以我就答应了。

我问我的学生：“你知不知道这里有个岛，住有悠乐难民？”因为澎湖岛的悠乐发音和中文不大一样，当时我又不知道中文应该怎么说，不过我的学生知道我的意思，她说：“是不是澎湖？”

我说：“大概是，我想去那边看看，你能不能带我去？”我们两个师生就这样去澎湖。当时还不认识任何人，不过我们已经报名探视悠乐难民，买了很多东西，送钱、送观音菩萨的佛像给他们。

所以难民中心的军人，派一辆车子到机场接我们，载我们到难民中心。他们也安排了一间军人的旅馆让我们住，很便宜，三百块钱一天，好大的地方，我们三个房间，住不完。本来那是给军人、大官住的，因为他们的安排，我们才可以住进来。才住一天，我就不大喜欢，怎么出家人住旅馆？不好意思，我觉得很不舒服。我说：“我们去找找看，有没有寺庙可以让我们住一两天。”

正好那个时候，我的学生要去买泡面，因为旅馆里不能煮饭，我们又吃素，只好去买泡面吃。她去买泡面时，碰到一个出家人，问她为什么吃泡面？她就解释我们的情况给她听，她又问，你的师父住哪里？她说住在旅馆，结果那个人说，这里刚好有间寺庙可以搬进来，对你们可能比较方便，你们也不必每天吃泡面，这样对身体不大好。

那个人就带我们到她住的寺庙去，每天只有在中午，我出来吃饭的时候，碰到她一次。因为我习惯从早上打坐到中午，吃完饭以后休息片刻，然后又继续打坐。她觉得我看起来好奇怪，以前没有看过这种出家人，除了中午吃饭见一面之外，其他时间都在打坐或睡觉，见不到人影。

所以很好奇，就问我修什么。当时我没有回答，我问她：“你修什么？”她说她念佛三十多年了。我问她：“有没有感应？”她说：“没有。”我又问她：“你相不相信你这样念佛，会去净土？”她说：“我好怕，怕我无法去西方，因为没有感应。”

我听了以后很难过，她还告诉我，自己年纪已经那么大了，修行那么久，还不晓得能不能去西方，因为没有一点印证，她真

的好担心、好怕。我听了也感到为她难过，出家三十多年，念佛三十多年，也没有什么，还是怕死，怕死时不能去西方。我心里很感动，告诉她：“你要去西方，应该知道怎样‘念佛’？因为你念不对，所以不能有感应。”我那个时候是很自然讲出来的。她又继续问：“怎样念佛才对？”我就教她观音法门，当时我不用观音法门的名称，我说：“你这样修，一定会去西方的。”

我告诉你们，名称虽然不同，但是法门都一样。那个时候，我对老师父只讲西方而已，我没有说观音法门怎么样，她也不必知道这个法门是什么，她只要知道有感应，能够见到佛、看到佛光就好了，这样她就很高兴、很满足了。因为她喜欢去西方，所以师父不用讲观音法门，或是提到楞严经等这些复杂的名称。她很相信师父，道德修养也很高，师父传法给她以后，她也有好的体验，知道这个法门对她最好，所以又带徒弟来，求师父传法给她们，结果现在越来越多人。

没有老师父，你们不可能见到师父，我不知道澎湖在哪里，更不用说来这里讲经了。我也不太喜欢旅行，现在“老了”（师父笑），以前年轻的时候，很喜欢去环游世界，各地都玩过，现在累了，不想再动。年轻时到各处旅行，对于四周抽烟的人，还不觉得怎样，现在老了，一闻到抽烟的味道，身体就很不舒服，所以很懒惰，不喜欢跑来跑去。但是因为有人诚心诚意恳求师父，所以我还是来了。

每次我到哪个地方，都说以后不去了，每次旅行都很不舒服，但是以后又忘记了，只要有人请求，我又马上去，如果我每次都记得旅行时，那种难受的情况，我不会再去哪个地方，只会留在山上打坐，师父越来越懒惰，老的人嘛！（师父笑）

有谁知道，为什么观世音菩萨是女众的样子？听说女人不能成佛，为什么她不变成男众？这样比较会受人尊敬，为什么还示

现女众的样子呢？（有人回答：要来度女人。）男众不能度女人吗？

（有人回答：主要是来度业障很重的女人。）

女众怎么会业障很重呢？这只是听说的。我们总是听人说什么，就立刻相信，自己没有考虑，为什么女众业障那么多呢？她做了什么坏事？佛菩萨都是从女众的肚子出来的，结果却说女众的业障很重，这是不是不孝顺？听人家这样说，你就相信，可是不相信。我们要相信什么，都应该有证明，不要一听就相信，如果他们说你是饿鬼，你也相信吗？所以不要盲信，盲信或迷信对我们都有害，对我们不好。

要知道，没有女众就没有佛，释迦牟尼佛也必须藉女众的肚子，才能生出来。女众是人类最大的恩人，如果有人说女众业障深重，实在是很可怕的口业。我想释迦牟尼佛没有这样讲，这是后人自己加进去的。

从我们讲经的现场来看，好像男众业障比较多，男众很少来听经。本来有三、四个人，要来跟师父学观音法门，结果最后只有一个留下来，其他都是女众，这里女众比男众多，女众很喜欢听经，这样是不是有道德心？她们的求道心比男众迫切，照这样看来，男众比女众多业障。对不起！我不能不这么说。

有的男众去外面花天酒地，跟朋友打牌，做很多乱七八糟的事。女众却在这里听经，她们白天整天工作很忙，有的职业妇女下班回家，还要照顾家庭，洗先生小孩的袜子。女众有四无量心，慈、悲、喜、舍，所以女众跟佛菩萨的心比较接近。这只是讲给你们参考，不要生师父的气，应该用“四无量心”来听经才好，如果你们生气师父，师父就有障碍了。所以男众不要生气，师父只是讲给你们参考而已。

然而是不是所有男众都有障碍？也不是，今天也有两个女众有障碍，一个听错印心时间，一个闹钟不响。她准备了两个闹钟，

来叫醒自己，结果两个都不响，本来一个不响还可以相信，两个都不响，就有点奇怪了。平常她都三点钟起来，今天早上是印心的日子，结果到五点还起不来，七点钟赶到这里，已经来不及印心了，生气也没有用。

本来她已经吃素好几年了，她说昨天晚上回家，误喝了一口肉汤，结果今天两个闹钟都不响。只是误喝了一口肉汤，就有那么多业障，那天天吃肉会怎样？你们应该很清楚。还有一位小姐，今天也在这里听经，本来她已经答应师父要吃素，可是有一天，跟朋友一起去吃肉，结果回家也发生皮肤过敏的问题，所以她现在一点肉也不敢吃了。

真的，吃肉实在很可怕，可是因为我们不够敏感，所以不晓得吃肉有多大的业障。师父看众生好可怜，看了会流泪，因为太无明了，不懂，讲来讲去还不明白。昨天晚上我看你们，本来有十一、二个人要印心，今天早上只来六个人，我看了都会流泪，我想怎么会这样呢？讲经三天，讲得好清楚、好明白，你们也说听得懂，现在要吃素，要跟师父学，结果障碍来了，又忽然改变，你们的心难过，师父比你们还难过。

释迦牟尼佛说：“众生的泪比大洋的水还要多”，但是我想佛菩萨的泪，比众生的泪还多。以前我看到众生痛苦，我更痛苦，常常流泪，一心一意要去寻找明师求道，跑东跑西，千辛万苦，我心想，一定要找到一个究竟成佛的最高法门。唯有成佛，才具有大力量度众生。

找到以后，也是修得很辛苦，修到忘记吃饭睡觉，什么都不管。修成以后，得到一点东西，马上要把这个财产分给众生，但是众生不在乎、不懂、没有智慧，让师父流泪更多。所以众生再苦，也不比佛菩萨那么苦，众生的苦是断断续续，一天苦，一天不苦，因为无明，今天感觉到苦，明天如果有什么漂亮的女人来找他，

有什么好东西吃，或是遇到什么好事，他就高兴了。

但是佛菩萨已经完全了悟，不会一天高兴，一天不高兴。每天都看到众生痛苦，每天都流泪，替众生的痛苦流泪。这一点很可能释迦牟尼佛忘记讲，祂只讲一半（师父笑），祂说众生的泪跟大洋一样，忘记讲，佛菩萨的泪有多少。也许祂认为，即使讲了，众生也不相信，所以干脆不说。

今天师父就讲给你们听，不是修行成佛了以后，都变成木头，看众生痛苦跟不痛苦一样，对佛菩萨来说，无所谓苦不苦，但是祂看众生痛苦，还是会流泪。当然，这种泪不是人类那种脆弱的感情所引起的，但是有那种慈悲心的泪，也还是痛苦。

经典里记载：佛菩萨想念众生，就像父母想念儿女一样。但是因为我们不想念祂们，所以不想修行。对我们来说，肉体的父母、夫妻的关系、朋友间的友谊，以及个人的社会地位、财富，都比佛菩萨重要。

有的人吃素怕人家笑，怕太太生气，不煮饭给他吃，怕先生或太太要离婚；怕朋友认为他是无用的人，不是大丈夫，因为不能抽烟、喝酒等等；怕吃素会丢掉工作，因为目前这个工作太好、太安全了，如果吃素不能配合工作，又不能找到其他工作，会饿死。这样想是相信世界多于相信佛菩萨，一个真心求道的人，佛菩萨不会让他饿死的。“宁可饿而得道，过好永远轮回生死”，当初我就是有那种信心，所以才会不管一切去求道。

以前我在德国的生活很富裕，但是要离开的时候，两袋空空，对未来也是很茫然，不知道以后会发生什么事情，去外国会不会饿死？会不会流浪街头？结果去哪里都没有问题，哪里都安然自在，没有钱也没有关系。在基督教的圣经也有讲：“先找到你的天国，以后任何东西，都会跑来给你。”

因为我们没有开这个智慧眼，无法看到过去、现在、未来，

不晓得有什么情况在等着我们。无明的人都以为，吃一点点肉有什么关系？他们看不到未来的果报，不晓得后果的严重性。但是佛菩萨看得到，祂不忍心看众生因为无明而受痛苦，所以辛苦去讲真理给他们听，但是也没什么用，所以佛菩萨会流泪。

这就像我们看小孩玩危险的游戏一样，小孩不知道那个地方有危险，还跑去那里玩，不晓得可怕的后果。但是爸爸妈妈已经长大了，知道玩那种东西很危险、很可怕，所以不管小孩喜不喜欢听严格的话，他们都必须讲，也不管小孩喜不喜欢他们介入，他们都应该介入，因为不忍心看小孩受害。并不是因为父母这样做，对他们自己有什么好处，一切都是为了拯救小孩。

同样，并不是佛菩萨或大师父们，来来去去教人，对祂们自己有什么好处，一个高修行的人或是佛菩萨，对祂们来说，即使拥有整个宇宙，也没什么，更何况是世间的名利、男女关系等，这些都不足以吸引祂们。祂们辛苦教育众生，都是因为慈悲心而已，没有任何其他的目的，假使祂们带有丝毫个人的私心，不论祂讲得多么动听，迟早我们都会觉察得到，一个修行高的人，不会有那种名利心。

但是不论如何，今天师父也很高兴，看到你们还有那么多人来听经，我很感动，还是有很多人，喜欢听道德、修行方面的事，也许你们目前的情况，还不是很顺利，但还是很渴望要求道，这一点我已经很感动了。

我们的宇宙跟我们的身体有关系，从这里（师父指着智慧眼处）到我们的脚底，是排泄的系统。例如流泪、流眼屎、流鼻水、流口水、流汗水、流出排泄秽物等，智慧眼以下的器官，都是排泄的系统。所以不论我们修任何法门，只要跟智慧眼以下的中心有关系，我们还是在成、住、坏、空里面。

很多瑜伽的系统、打坐的系统或其他法门，都是靠这个无常

的身体修行的，靠呼吸、靠观鼻尖、观丹田、舌头顶住上颚等等，都是无常的。甘露水不是舌头顶住上颚就有，甘露水是打坐的时候，自然有的。如果用舌头勉强顶上颚，这是口水，不是甘露水，就算有甘露水，也是假的。观心、观鼻尖、观丹田，甚至有的瑜伽系统还修性器官，这些都是无常的，都是很低的境界，对我们身体的部位来说，已经那么低了，对修行更不会高。

在我们身上，头脑是最高，有时候遇到什么问题，我们会皱眉头，因为要集中思想，每个人都有过这种情况。你们想想看，这是用哪个部位想的呢？是不是要用这里想（师父指着智慧眼处）？还是用鼻子想？或是用心想？心是感情，如果一个人心里太沉重，感情也会太重，感情太重，不会有很清楚的判断力和理智的决定力。

所以一般人都说，女众的感情比较重，可能业障很重，就是这个意思。女众比较容易流泪，但并不是说男众没有感情，有，但是他们不敢流泪。因为从小父母已经教导，男孩子如果流泪会很丢脸，大丈夫、大英雄不会哭，他们是被训练出来的，所以长大也不敢哭，哭的话，是哭在里面，不流泪。这样我也会做，我也会哭在里面，没有问题。但是我想哭就哭，为什么不自然表露呢？该哭就哭，该笑就笑。

这样并不表示“我”被心所控制，如果我们用“心”想的话，情感就会变得很脆弱。可是修观音法门，可以把我们的意识放在上面（指智慧眼处），它不会太脆弱。但是这种内在的体验，很难形容，不能讲清楚。师父只能告诉你们，用观音法门可以把我们的 Mind（心、心灵、或头脑）净化，教育它把心灵开放，这样就比较不会那么脆弱，它可以想得比较清楚，它会控制自己。

以前它被关在这里（师父指心的部位），被六根六尘影响，现在它跑到这里（师父指着智慧眼处），它看事理会比较清楚，

会快乐一点。把“心”放在这里（智慧眼），它会帮忙我们修行到究竟的境界，不会拉我们下去。

把心放在智慧眼处，它会很快乐，会了解很多东西，可以帮忙我们快点超出三界。到那时凡夫头脑就不存在了，三界以外都是我们的灵体、我们的本来面目、我们的主人。主人跟这个 Mind 不一样，用俗话讲，就是“魂”跟“魄”，魂是主人，魄是 Mind。如果头脑不帮忙的话，我们修不行。所以说，身、口、意都应该修，但是“意”不简单控制，这跟一匹野马一样，应该训练好，应该有个好的驯马师，才能够控制一匹野马。

同样地，用观音法门，才能够帮助我们的 Mind（头脑）回到故乡，它回到故乡时，会了解我们灵体的命令。所以古代的中国人说：“我的‘心’很乱”，必须用“心”修行，才能清静。因为头脑也是在那里，所以不讲头脑、不讲意，只说心。一心不乱、用心修行，这些都是因为古代的人修行较好，他们发明我们现在使用的文字，这些文字都很有意义。

所以不论我们修什么系统，只要是从智慧眼以下，还是被人类的感情所系，还是受到三界以内的控制。有时候我们会作恶梦，那是因为我们的主人或是我们的头脑（Mind）跑到丹田去，所以会作恶梦，会看到什么不好的情况，这都是在丹田的部位发生的，实际上并没有去到哪个地方受苦或享乐等等，“一切唯心造”就是这个意思。

睡觉的时候就跟死掉一样，没有力气控制自己。修行多的人不睡觉，因为他的灵体跑到上面去，跑到这里（智慧眼）。修行有的时候会有昏沉的状况，因为我们不能把心放在上面（智慧眼），被拉下来到这里（丹田），所以必须修多一点，才会有多一点的力量，可以推上去。要上去不简单，要下来很简单。所以你们很多人修行，都有昏沉的状况，不知不觉睡着了，这是因为心不去高的境界，

都是放在三界以内，才会发生这种情况。

如果我们把心放在智慧眼、或称佛眼、法眼的地方，就不会有什么麻烦，不睡觉也没有关系，整天意识都很清楚明白。如果我们现在去上面会有什么好的？上面的境界并不是指智慧眼的地方，但是因为这里是一个门，从这里可以出去。

我们身上还有许多其他的孔窍，也都是到其他境界的门，如果我们不能控制自己，不修行，不练习让我们的心，我们的主人跟那个 Mind（头脑），集中在智慧眼的地方，然后从这里出去，很可能往生时，会从其他孔窍跑出去。

最糟糕的是从下面跑出去，从这里（指鼻尖）跑出去的境界都是很低的。从智慧眼以下出去的情况，依次是：升天、做人、阿修罗、饿鬼、畜生、地狱等等。所以我们听说人死掉的时候，如果最后在头顶上还是热热的，表示我们生到佛的地方。

因此，不论我们的灵魂（我们的主人），离开这个身体晓得或不晓得，能不能脱离这个牢狱，我们都应该把它先放在智慧眼，也就是佛眼，其他的以后再讲。不管我们修什么法门，只要把我们的心，放在智慧眼，那已经很接近天国了，接近好的境界。在这里（智慧眼），我们才有机会出去三界，除了这个智慧眼的部位没有实际的孔窍之外，其他例如：眼、耳、鼻、口、肛门等都有门。

虽然说智慧眼没有眼、没有门，其实也是有门，只是关起来看不到，如果能遇到一位善知识，他可以替我们开。开门并不是在智慧眼挖一个洞，而是开我们灵体里的“眼”，不是身体。但是有智慧眼的人可以知道，谁开、谁不开。其他的法门都是用鼻子、或是用眼睛、用呼吸，或是观心，观你们的感受怎么样，身体的感觉怎么样，观丹田、观生殖器官等。

好！现在我问你们，如果我们注意哪里，是不是我们的心就

放在那里？那么我们注意无常的地方做什么？如肚子（丹田）、舌、鼻子、口代表什么东西？它既不代表佛，也不代表智慧，鼻孔的门本来已经开了，没有福报的人，死掉以后灵魂从这个门出去的。所以不必把 Mind 集中在鼻尖、口、丹田等等，它自己也会跑出去。

观丹田都是假的境界在里面，那里很热，里面也有地狱的境界，如果我们注意呼吸、丹田是很低的等级。真正修行的人会知道，假如我们昏沉的话，也会跑到丹田，修行不高不会知道。现在我们还没有修行，还不昏沉，注意这里（丹田）做什么？这里没有事，很有力量才会开。修什么中心都有力量，修耳根有力量，修心有力量，修丹田也有力量，但是这种力量是三界以内的神力，三界以内的力量，跟解脱无关。

要训练我们的主人，训练我们的头脑自由，必须先习惯自由的情况。应该把我们的心，我们的注意力，放在一个外面的地方。说是外面，但也是在里面，虽然说在外面，其实是在灵体内，这样子它才会自在。因为这个身体是牢狱，不论放在身体的哪个中心，都还是在牢狱里面，无论你进去哪里，仍然是在这个家里面。

要解脱，要脱离这个家、这个房子、这个牢狱，应该要有出去的期望。犯人都是期望去外面，我们怎么会期望留在这个牢狱里面呢？没有道理。所以真正好的法门，应该教人观照和自我训练，使习惯于已经自在的情况，天天告诉我们的头脑，应该出去、出去，不用管这个无常的、一百年的身体。

昨天师父教你们看哪里，你们都知道，除了师父所教的部位以外，不看其他任何无常的部位。但是你们还没有印心的人，如果回家以后，对师父的教法不够信心，就不要这样做。因为当灵魂或者说主人出去的时候，由于不了解情况，会不知道该怎么办？你们的身体还不干净，还是吃肉、喝酒、抽烟，所以会招来很多不好的灵魂，带我们去到错的地方。

师父所教的观音法门是什么都包括，保护的力量也有，带路的向导也有，各种境界都讲得很清楚。所以你们不会迷路，去到哪里都知道，都能明白所见的境界是什么。如果两个人都是修观音法门，他们会看到一样的境界，若是假的境界不可能两个人所见都相同。因为修观音法门的人，到达一样的等级，会碰到一样的境界，这就像从澎湖到台北，一路上都有什么记号，凡是经过的人，一定会看到相同的记号。

所以修我们的法门很安全，一路上的各种情况都已经告诉你们，如果还碰到无法解决的困难，还会有里面的师父在保护，外面的情况有困难，有外面的师父帮忙，所以不会有什么问题。

如果我们不选择真正好的法门，迷迷糊糊地修，就会有很多困难，因为灵魂（或称主人）出去这个身体时，就跟往生一样。缺乏好的向导，会有很多阿修罗、魔、鬼魂，来带我们走，带我们去“玩一玩”，他们会变成观音菩萨、阿弥陀佛、神、或天使来骗我们，他们也会变化美丽的境界，让我们去那边看看，如果我们跟他们进去以后，马上就被他们捉住，这个美好的境界，之后又变回原来可怕的情况，但是那个时候，已经陷入陷阱，来不及逃走了。

所以要修行，要真正解脱，必须找到一位有经验的向导，他知道路应该怎么走，对路上的各种情况，都了如指掌，知道如何保护我们，不会让我们迷失。有了向导的保护和照顾，我们才能够安心修行。但是很多人自己盲修瞎练，或是找错老师，学错法门，所以越修越有障碍，修行到后来变成神经病，因为被魔障困住。

修行不简单，因为你们没有方法可以分辨假真的境界，凡是修观音法门的人，在传法的时候，师父都会给你们一把钥匙，所以知道如何分辨假真。但是多数的法门，没有这种分辨的力量，他们教人家打坐，打坐到一个等级就会停下来，不然也会有麻烦。

你们有些人喜欢念佛，所以昨天师父也教你们“念佛”，因为师父教你们的，所以你们可以照着师父所教的方法做，如果有什么问题，可以求师父帮忙。但是不要去外面教其他人这个方法，他们的情况跟你们不一样，会有麻烦。你们平时可以照着这种方法念佛，但是这样念佛，不会到究竟的地方，要究竟，还是应该依靠内在的观音。

因为修行到达一个等级，我们没有意，无眼耳鼻舌身意，那个时候，应该靠声音拉我们上去。修其他法门，到一个等级会停下来。比如说修呼吸的法门，也会入定，很舒服，但是到一段时间以后，会没有呼吸，坐在那里跟石头一样，没有呼吸，也没有东西可以靠，那个时候，坐在那里入定没有错，但是不会进步，只会停下来，不能再高上去。

修观音法门，师父会教你们三种方法，其中两种，最高只能带我们到三界以内的最高点，但是三界以外，应该用“声音”和师父。我告诉你们，三界以外有一个地方，没有声音，也没有光，那个时候必须要有师父引导，不然不能继续上去。所以应该有师父和保护的力量。

师父说三个法门，但是包括师父进去，就变成四个，没有师父没有办法，因为有一个地方连声音、光都没有，不那么简单上去，修到那里就停下来，找不到路，不知道路在哪里，也没有清晰的声音可以靠。那个地方黑黑暗暗，越过了那个地方才安全。

净土跟秽土就是被这个黑暗的世界所分开，我们在秽土不能上去，净土的力量也不能下达秽土，因为来到秽土时，已经变脏了。如果佛菩萨的力量要加持到秽土，要利益众生的话，就必须透过一个肉体。所以佛菩萨必须化身为人，才能度众生。祂的外表看起来没什么，跟凡夫的身体一样，但是里面是上帝的力量。

例如在山上的水很干净，但是如果没有一个干净的水管，让

水直接通到我们家中，水会变脏，我们不能喝，因为城里的路很脏，会严重污染水质。佛菩萨的力量也是一样，在净土时很干净、很单纯，跑在秽土就无法使用。

所以要用真正单纯的力量，应该透过一个明师的肉体，祂可以带来这一类的力量，分给这个世界，不让佛菩萨的力量被污染，祂就像水管一样，保护着里面纯净的力量，因为这个缘故，所以我们赞叹在世佛、在世真师。否则佛菩萨直接从净土，放光来娑婆世界就好了，为什么还应该有释迦牟尼佛，以及历代许多大师们，来这个世界度众生呢？

在你们印心的时候，会得到那种真正单纯的上帝的力量，也就是佛的声音，不然即使这些佛的声音，来到这个世界，常常都会变成世界的声音。我们听外面有小鸟声、水声、海潮声等等，但都不是单纯的佛音，听那些世界的声音不会解脱，也不会有快乐入定的情况，不会上去高的境界，了悟大智慧，不会了解佛的境界，不能跟佛学。

修观音法门所听到的声音是内在灵体的单纯声音，在普门品跟法华经，都讲到钟声、鼓声、雷声、海潮音、梵音、胜彼世间音等等，那种声音是释迦牟尼佛的徒弟，在印心时的体验，当时他们刚刚印心，体验还不会那么高，他们把自己的体验写下来。我们现在看普门品，是在看人家的体验，普门品是佛讲给无尽意菩萨听的，所以这是无尽意菩萨印心的体验。传心印的时候，祂有什么体验就记下来。

就像你们早上印心时有体验一样，情况差不多，你们会写“清海师父讲观音时有什么声音”，你们把自己的体验写下来，这跟普门品里的体验差不多，但是你们今天的体验仍然不是高的等级。有的人回家以后很可能好奇，把体验写下来，师父也是叫你们把自己的体验记下来，但是不可以告诉别人，写下来就交给师父，

不可以夸张自己的等级，这样对你们会有障碍。

后世的人，看到你们记载的体验，会以为师父教你们听外面的声音，实际上这是你们内在灵体的体验，不了解的人会以为梵音、海潮音就是最高的境界，其实这才是开始而已。更高的境界还有更高的声音，这个你们都知道，今天早上印心时，师父已经告诉你们了。

本来我们靠经典也没有错，但是应该了解经典里面所写的，是释迦牟尼佛的弟子，在传心印时的体验，他们刚开始的等级也不是那么高。今天早上你们印心时，有些人的体验，是不是跟无尽意菩萨当时的体验一样？只是后来他修行高一点，等级才不同。但是我告诉你们，传心印的时候，有的人比当时无尽意菩萨的体验还高。但是佛经也可以帮助你们印证一点师父的教理，如果你们还有怀疑或是喜欢研究多一点的话。这样你们才知道，师父所教的法门是不是真法。

现在你应该了解，为什么师父说念经没有用，经典没有用，因为人家的体验，跟我们无关。比如说今天你们把师父所讲所教，以及印心时的体验写下来，放在一个地方，有朋友看到你所写的体验，把它带回家，天天念你的体验，这样对他有什么利益呢？这种情况就像今天多数人念普门品一样，有什么用呢？念多了，只是消耗元气。经典没有太多用，真的，师父应该对你们说真话，我不怕你们杀我（大众笑）。

刚才讲到在世的师父，一位在世的善知识，比已经过去的佛好。所以应该有肉体的师父，才能够传这个单纯的力量给人。但是他只可以给“人”而已，以心传心，不用语言，因为只有人才可以接受那种力量，其他的众生没有这个“意”，动物的意识没有那么强，师父传心印给他，他也不会了解，即使了解，也无法保有这个力量。我们人身有很多工具，有这个身体，才可以接受并保

有这个力量。

所以佛菩萨来娑婆世界，也必须有这个肉体，才能够保有这个单纯的力量，才能够传给其他人。这跟水管一样，并不是水管有什么不得了的，但是水管是特别做来保护水质、输送水流用的，如果用其他的东西装水，效果就不那么好，因为水管是专门用来保护里面的水质干净，不被外面的东西所污染。

人身也是一样，除了专门用来装那种力量、保护那种力量之外，也可以把它分给其他人。一个水管可以分接好几个水管，所供给的水质完全一样，水透过水管，可以输送到很多地方。

在宇宙有一个很大的发电厂，任何东西都是从这个发电厂所创生的。生命、动物、宇宙、星星、月亮、太阳等，都从祂而生，祂是不生不灭、不垢不净、不增不减，不论我们用多少，都没问题。但是如果我们不跟这个大力量沟通，我们会变成一个很孤单的生命，会很痛苦，有很多障碍、很多麻烦，没有大智慧，只能用我们很小的力量、很小的智慧，勉强去控制和克服那种情况。但是如果跟那个大力量沟通的话，我们不用做什么，也会自然克服所有困难。

所以应该跟这个大力量沟通，这样不仅可以救自己，也可以帮忙无数众生，因为那个时候具有大力量。即使现在你们刚刚印心，也可以帮忙众生，只是力量不大而已。修行越多，力量越大；境界越高，力量越多。所以大开悟的人，能加持这个世界，帮忙更多的众生，虽然众生不知道受到加持，也没有关系。释迦牟尼佛说：“度众生，但是没有众生被度。”祂的意思是说，度众生就像没有度众生一样，帮助众生的时候，我们自己也不一定要知道，因为那个时候，我们不感觉有这个“我”存在。

现在印心的人，已经有电了，多多少少都会加持我们的亲人，所以印心的人，五代祖先都超生，最少五代，以后还会帮忙这个

世界很多，因为跟电厂沟通，所以力量很大。例如这个家本来没有那么多灯，但是藉着一条主线和电厂沟通，以后再接上几条分线，那么所有的冰箱、电扇、麦克风、电钟、电话、电视、电灯、电锅等很多东西，都可以使用，这完全是一条主线跟那个大电厂沟通的缘故。

一个人印心，他的五代祖先也会超生，而且还会帮助很多亲人、朋友，任何人只要你稍微想到他好可怜，他已经有福报了，但是他不会知道的，这种福报不会那么显露。比如他刚刚也许告诉一个修观音法门的人，他遭遇了什么困难，讲完不久，情况就渐渐好转，他自己也不晓得为什么。这是因为修观音法门的人有大师父的力量在身上，可以给他们一点福报。你们修行越多，力量越大，发展到有一天我们成佛、成大师父，就可以去传给其他人，那个时候有完全的力量，不论传给多少人，也不会减少加持力。

这就好比钱太多用不完时，可以分给人，但是现在才刚刚开始工作，赚的钱不多，仅够自己使用及维持家用没问题，以后越赚越多钱，发了财，可以布施给孤儿、寡妇、病人、穷人等等。修行人的情况也是一样，可以布施福报给他人。

听到现在你们都了解吗？（大众回答：了解）感谢！你们都开悟了（大众笑），我很惊讶，不相信自己的中文能力会表达顺畅，让你们这么快就可以了解，好像我们有缘。因为在讲经的时候，我还在想，怎样讲才能让你们明白，不简单啊！师父所讲，完全是自然流露的，所以讲完以后我也很惊讶，可以讲得那么通顺。托十方佛的加持，让我可以那么简单表达出来，讲得那么明白，也加持你们有智慧可以听懂，可以那么快了解，我很感谢上帝和十方诸佛诸菩萨。

修行最大的障碍 清净大海众菩萨

清海无上师讲于福尔摩沙台北
一九八六年十二月十七日（原文为中文）

乐器本来是用来提醒大众，不要忘记我们内在美妙的声音，因为内在的声音一样可以听得到。在法华经有讲，菩萨的等级可以听到那种声音，但是不会坏耳根，可以看到天堂、地狱，看到很多等级的天堂、很多高的境界，但是不会坏眼根，因为祂们的振动力跟普通凡夫的振动力不一样。

有些人虽然没有印心，但是只要他是个修行的人，在心静下来时，有时候也可以听到那种内在美妙的声音，但是很少人有这种体验，那种人是因为过去世曾经修行，所以现在还留下来一点这种能力及过去的影响，但是应该修行很多，才可以体验到那种声音。不过那种人听到的声音是无法控制的，不是每次想听祂就会来。

可是印心的人就不同，要听祂随时都在，因为祂已经变成我们的财产，我们随时可以使用祂。如果只是忽然意外听到这个声音，然后忽然又断掉，这样还是人家的财产，因为不是我们想听，就随时可以听到内在的声音。

印心的人可以每次要听就听，谁可以听到那种声音，就变成菩萨的等级，这在法华经里有讲。但是因为有的人，没有印心，所以以前佛菩萨和大修行的人，就利用属于外在世界的乐器，来模仿内在的声音，让世人听，为的是要让我们内在的耳根清醒起来，很可能经过很久以后，可以听到那种声音，我们会变得比较有智慧，会想发心修行，发心要去找“真师”。

所以外在的乐器也是有用的，如果听到某些乐器，演奏出类似内在声音的音乐，也会有一点点帮助，对于那种等级还不高的人，的确会有帮助。

我们听说过一个禅的故事，有一天，有一位法师正在打坐，忽然听到隔壁敲打的钟声，在那一刹那，他开悟了，但是不知道是开大悟，或是开小悟，不过至少开一点悟。所以外边的乐器，是要用来提醒大众的内根，要唤醒它，让我们的等级提高一点，智慧增高一点，以后才可以接受，了解大师们的教理。

如果想靠自己修行，去听到内在的声音，是很困难的，因为第一，必须修行很多，才可以听得到那种声音。第二，听到以后，也不知道什么声音比较高，比较有帮助，应该听什么声音，哪些声音不能听等等，因为不晓得，所以会迷路。

声音有很多种，有佛的声音，也有魔的声音，有真有假，所以自己修行比较困难，应该去找一位“真师”，祂有那种力量可以传法给我们，传法以后，我们就可以听到内在的声音，这样会比较安全，因为祂会照顾我们，会告诉我们，什么声音比较好？什么声音比较高？什么比较低？什么声音不要听？什么声音比较危险等等，并不是所听到的每个声音都是好的。

释迦牟尼佛说，法华经跟楞严经是最高的经，师父也同意这种说法，因为在这两部经里面，都有讲到修行的方面，法华经还讲到一点点修行的体验。我们如果参照法华经就可以晓得，我们

的体验和经典中所说的一不一样。不然每个法师都说他的法门最高，我们有什么方法可以证明，他的法门是好的？或者证明我们的法门不是最高的？

所以法华经确实是最高的经典，你们有空可以看看。释迦牟尼佛还讲过，法华经不要随便给别人，因为人如果不懂经典的甚深义，会毁谤，毁谤法华经有很大的业障。

你们看法华经吗？（有人回答：没有）好，回家看，因为佛在经里有讲，那种内在的体验、菩萨的体验，不是普通人可以晓得的，没有人可以听到那种声音，听不到那种声音，修一百年也没有用，没有什么体验。

所以释迦牟尼佛讲法华经的时候，有五千多个比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷及在家菩萨等，离开讲经法会，因为不相信释迦牟尼佛，不相信有那种那么高的法门，他们怀疑，如果真有那么高的法门，为什么以前从来没有听说过？

佛在讲法华经时，那些离开的比丘、比丘尼等，很可能不是佛的徒弟，因为那个时候，也有很多出家人，跟现在的情况一样，出家人并不一定都是师父的徒弟，或是跟师父修一样的法门。在印度，到现在还有很多出家人，但是他们并不是都修观音法门，都可以听到那种内在美妙的声音，跟法华经所讲的一样，所以他们还不是菩萨的等级。

比如说，师父有时候复印给你们特别的讲义，里面会提到一点体验，本来师父是不讲体验的，但是寄给印心的学生，有时候我会讲到一点修行的体验，如果你们随便拿给外边的人看，他们完全不晓得师父在讲什么，会引起误解。

所以我们复印特别的讲义，本来是不给新人的，除了有时候你们或许会拿给亲戚朋友看，但这是你们个人给的，不是我们送去给他们，本来都是送给你们而已，因为要你们修行，要你们知

道体验怎么样。这不是像普通一般人在做广告那样，要越多人知道越好，每次都印几千几万本，送去各地方给人家，我们不是这样的。

所以释迦牟尼佛说：“法华经不可以乱给人”，就是这个意思，因为祂讲法华经时，是讲给祂的徒弟听，给那些已经有体验的人听而已，听懂吗？讲给那些高等级的菩萨，修观音法门的徒弟听，不是给外边的人听，因为外边的人，不懂释迦牟尼佛讲什么。听什么声音，看什么天堂，怎么会看得到，怎么会听得到，怎么普通的人可以变成菩萨，他们完全不明白，所以会毁谤，毁谤法华经会有很大的业障。

师父复印给你们的特别讲义也是一样，不是给外人看的。师父说过，你们印心以后，如果相信师父，绝对保证去西方，永远了脱生死。并不是要你们相信师父这个肉体，而是相信法门、相信师父的教理，师父教你们规矩怎么做、戒律怎么持，五戒应该持清楚，不杀生、不偷盗、不喝酒、不妄语、不邪淫，天天必须打坐多少小时，师父教你们什么规矩，你们必须清楚，并且要实行，这样子才是相信师父，不是相信这个人（师父指着自己）。

但是如果你们不愿意走这条路，又去外面毁谤攻击等等，这样会造很大的业障，这是你们自己故意选择轮回生死，自己要掉下来，师父也没有办法介入，因为这是你们自己选择的。佛菩萨也不可以介入人家的意识，众生要什么，就让他做什么，可以讲给他听，告诉他这条路好、那条路不好等等，但是要走哪一条路必须由他自己选择。

释迦牟尼佛当时的情况也是一样，并不是佛菩萨处罚众生，不是因为众生毁谤法华经，所以佛很生气，要处罚他，或是做什么事要害他，佛菩萨不会恐吓众生。但是在这个三界以内，仍然是属于魔王的法律，你若是想上去跟佛菩萨学，他也会让你去，

因为如果佛菩萨已经收你为徒弟，魔王也没有办法，他无法介入。但是如果你自己选择离开佛菩萨的话，魔王会马上再来控制你，然后制造更多烦恼，让我们痛苦。

所以任何时间，只要你们违反师父的教理，不遵守师父教你们的戒律和规矩，你们等于马上自找麻烦，不守戒律的人，会体验到师父所说的话是不是真的。你们可以看看那种印心以后，不守戒律、不修行，又开始吃肉的人，他们的脸看起来怎么样？他们不听师父的话，他们的生活会怎么样？你们去看看那种人就会晓得，他们的脸跟印心时不一样，失去那份光亮，说话也跟以前不同，不干净，没有光，都是暗暗的。

所以要自找麻烦也可以，佛菩萨对这种人再也没有办法。我们自己一再求佛菩萨帮忙，快点带我们上去，可是自己却不愿意跑，佛菩萨来了，我们也不要，这样还有什么办法呢？师父的讲经内容，不可以随便乱给人，除非我们知道对方是一个等级很高的人，才可以给，不然会很麻烦，为什么呢？师父告诉你们。

比如说我们生病，在还没有碰到一间最好的医院，找到最好的医生以前，我们还怀着希望，还会东找西找，是不是？但是就算让我们碰到一位最好的医生，却因为不认识他、不相信他，不让他救我们的病，这样其他普通的医生更是没有办法了。如果只是普通的病，在还没有找到最好的医生以前，还可以到处去找明医，可是已经病得那么深重了，就必须赶快找最好的医生，才可以救治。但是最好的医生来到眼前，我们也不要他、也不相信他，这样只有等死了。

同样地，还没有找到佛菩萨化身、还没有找到最高法门以前，还可以慢慢去找其他的法门，相信有一天，一定会有佛菩萨来救我们。但是如果已经找到了，自己却拒绝不要，那谁还可以教我们呢？谁还可以救我们？听懂吗？所以印心以后，必须你们自己

修行、自己了解，师父也没办法讲那么多，讲已经讲太多了，有时候不该讲的神秘方面也讲了，如果这样还不相信的话，就完全没有办法了。

因为这是末法时代，虽然佛菩萨化身很多来到这个世界，众生也没办法度完。释迦牟尼佛在世时，也没有度多少人。在法华经“从地涌出品”中，释迦牟尼佛说：“有恒河沙数菩萨，每个时代都化身出来，从地涌出，度众生。”祂们都到哪里去呢？为什么那么多菩萨，我们却看不到半个？

有菩萨，也可以看到，只是我们不相信，因为菩萨化身，不是化为金身金色、黄身黄色，如许多人所想的那样，祂们化身来此世界，必须跟人一样，为利益众生，菩萨会化身成各种情况，这样我们又怎么晓得呢？所以如果有人可以指导我们，给我们一点点和经典上所记载相同的体验，我们就应该相信他，因为我们可以把自己的体验，拿来和经典上所记载的比较一下，看看是不是一样，如果相同，就值得相信，不然等到什么时候才相信呢？又有谁可以让我们相信？

当然，并不是每个人，都可以像我们今天去探望的那位师妹一样，可以看到师父化身来救她的病。因为你们的等级还不够高，所以不能看到。但是等级不高也要修行，也要相信其他高等级的人，他们有体验，他们晓得师父是谁，不然每个人靠经典修就够了，何必还要有老师指导？师父告诉你们会有什么体验，你们就一定会有什么体验，师父说什么，你们就有什么，难道这还不够证明吗？不然等到什么时候才会相信一位老师？

在这个娑婆世界，佛菩萨的力量发展有限，祂不可以施展神通，你们如果相信祂，是对你们好，不相信也没有办法。但是里面的师父很有力量，力量很大，祂是菩萨，所以你们有困难求祂，祂会帮忙，看不到祂也没有关系，诚心求祂一定会来。真正遇到困难，

或紧急的情况，可以求祂帮忙，或是有时候因为某些问题，心生怀疑，那时候应该求里面的化身师父帮忙。

外面的师父不能讲太多，里面的化身师父什么都可以讲，你们看不到也可以跟祂讲，祂会听，讲台语、国语、英语，任何语言祂都听得懂。外面的师父，因为生活在这个娑婆世界，力量发展有限，祂必须做一个普通的人，看起来跟大众一样平凡，但是里面的师父有不可思议的功德和力量，所以应该相信祂，不要怀疑太多。

即使你们不跟随师父修行，你们自己也无法判断其他修行的法门好不好。好坏我们凡夫不会知道的，师父可以坦白告诉你们，大多数的法门都没有什么真的体验。只可惜师父这个法门，不能救更多众生，因为他们不容易相信。

但是你们已经印心的人，应该深信，相信对你们有很大的益处。师父也不能讲什么，本来我们的体验是不可以告诉别人，如果师父都让学生把自己的体验说出来，你们知道以后，很可能把工作都放下来，丈夫、太太都丢掉，跑来跟师父在一起就麻烦了（大众笑）。

所以体验不可以讲，你们自己修行，自己有体验，即使是没有你所期望的那种体验，也要相信，然后会有。

有的人修行其他的法门，如果修不好会着魔，听懂吗？修行的人最怕使用神通，有些人还没有碰到师父以前，去修神通，修乱七八糟的神通，念什么密咒，做各种手印脚印等等，要治人病，或是驱魔赶鬼。那种人如果现在修我们的法门，刚开始时，会有很多麻烦，因为以前他们所相信的那种低等级的神鬼，会来困扰他们，不让他们的等级提高，但是只要相信师父，继续修行观音法门，过了一段时间以后，就不会有任何的麻烦。

因为以前你利用他来救人的小病，利用他来驱赶小魔小鬼，

现在他会干扰你的修行，不让你的等级提高，不让你上去，如果你又不真正相信师父的话，就会被他拉走。

因为你的身体是你的家，你可以请任何人来，不论师父是什么人，也不可以阻止你请客人来，既然那是你的家，你要请什么人是你的事，你有这个自由，师父不会那么粗鲁、那么不客气，把你的客人赶走。但是如果谁完全相信师父，师父一定会帮忙，不相信师父，反而去信鬼魔，鬼魔也会来帮忙你，不过他只会越帮你越麻烦。

有的人因为上辈子多多少少有修行，现在再生来这个世界，还存留有一点点力量。但是还没有碰到真师以前，有力量也都荒废掉了，变成那种暗黑的力量，被魔被鬼利用，以后碰到师父，想修行也很困难。如果不真正相信师父、不真正依靠师父的力量，很难克服那种障碍，会有很多魔障来干扰。

有些人修行才有一点点力量就会骄傲，想去外面表现一下自己的能力，跑去告诉人家，你的家有魔有鬼，必须念什么咒等等。人家不请，自己已经跑来了，这是最麻烦的事。

修行不简单，但是也很简单。不简单是指不介入人家的事情，这种事不容易做到，所以不简单。不教人也是不简单，刚刚才学，才修行不久的人，要他把这个嘴巴关起来，是很不简单（大众笑）。

修行有一点点体验、有一点点力量，就喜欢让人家知道，所以不管有多少修行功力，都被鬼魔听到，听到的时候，他会很喜欢来和你玩玩，他会想：“哈哈！这个人很骄傲，喜欢夸张，好，我来跟他玩一玩。”他会捉弄人，如果是小鬼，因为能力还不够，不会捉弄，但是他会去找他的“老板”，鬼也有很多等级，所以我们常说：“道高一尺，魔高一丈。”

所以我们应该谨慎，修行应该默默地修，有些人修行还没有获得成就，整个国家都已经知道了（大众笑），至少整个村庄，

或是附近的人都知道。自己没有修多少，就教人念这个咒、那个咒，如果是出家人念，我们还可以想得到，但是在家人也念放蒙山（大众笑），自己没有福报，放什么蒙山？鬼怎么来吃你的饭呢？你自己很可能不够饭吃，还要给鬼吃，奇怪得很。

自己福报不够，却乱七八糟做，很危险，以后你如果修行高一点，他们会来拉你，因为以前你是他的朋友，现在你要躲、要搬家走了，他当然不喜欢，以前他可以控制你，你很尊敬他，对他礼礼拜拜，求他的力量帮忙，以便赶走其他的鬼。现在你不尊敬他，想解脱，要了脱生死，要超出三界，要比他更高，他当然不愿意，他会来找麻烦。

所以修行最危险的就是，不能“禁口”。有的人话讲太多，把体验统统都告诉人，有什么力量、什么神通，也全部告诉人，不等别人问你，自己已经讲出来了。这种人最喜欢告诉别人，你家的气氛不好，黑黑暗暗，有鬼有魔，你赶快让我来念什么咒，放什么蒙山等等，这样就是介入人家的事情，这最麻烦。自己力量不够，还要人家知道我有修行，我的等级那么高，这是最糟糕的事，你那句夸张的话还没讲完，魔障已经来了。

善知识不想接近，却要接近鬼魔，夸张也是一种魔障，是魔的态度，不是佛菩萨的态度，听懂吗？夸张是一种很低的等级、很低等的个性、很不好的态度。所以你们修行，如果看到某些人喜欢夸张，最好不要接近，以免被传染，被他“夸张”的病所传染。

夸张的人也许现在的等级不错，但是越来会有越多的魔障，就算没有魔障，以后去到高一点的境界，也不能保有这个境界，因为定力不够，不可以留在那个境界那么久，听懂吗？如果不能超过这个境界，那怎么会上到更高的境界呢？这都是因为“口”不能关的缘故，如果现在不能闭口，以后成佛怎么办？成佛怎么可以统统都讲出来？还没有人成佛以后是这样子的，成一个夸张

佛有什么用？

修行的人应该默默修，所以师父才会不准你们把法门和体验告诉别人，不过有时候确实不是故意，而是自然说出来的，这种情况还可以原谅，师父也不是那么的严格。因为有时候徒弟看到师父化身来救他、或是帮忙他，他太感动，所以一见到师父，也不管旁边有没有人，就忍不住说出来。他是因为感动才自然讲出来，并没有那种夸张的态度存在，这种情况透露一点点没关系。

但是如果是自己夸张的话，那是最糟糕的事情，我们夸张的时候，魔都来拿走我们的功德、我们的力量，还找障碍给我们，以后我们必须再从ABC开始学起，难保有曾到达的高境界，因为定力不够。定力不够，就不可以保留那种高的等级，要上到高的等级，必须要有足够的定力。

这跟我们在外面做事的情况一样，比如说，你在政府的国防部门做事，虽然地位还不高，但是属于很重要的部门，可是你不能保密国防，以后不论你的学历多高、工作多卖力，政府也不敢让你做国防部长，因为你的“口”不能关，讲话太多，恐怕秘密国防都被你泄漏光了，这可怎么办？所以不可以给你那么高的地位。

修行的人也是一样，还没有成就什么，已经那么夸张，谁还敢让你成佛？修行还有很多地方、很多东西、很多等级，你们不晓得。菩萨有很多等级，有初地菩萨、二地菩萨……八地菩萨、十地菩萨，还有摩诃萨，菩萨摩诃萨是最高的菩萨，是所有菩萨的老板。

但是还有一种菩萨，祂看似不救度人，我们称祂是“清净大海众菩萨”，祂们功德广大如海，既净又静，所以是清净大海众菩萨。祂们的力量就如同大海，祂们的工作非常静默，如同清静的水一般，没有人可以感觉出祂们的存在。但是化身菩萨我们还

可以知道，清净菩萨比一般摩訶萨高。

在这个宇宙上，有很多的等级我们要成就，有很多地位我们要获得。所以修行还少，没有什么可炫耀的，一点点神通已经讲得口沫横飞，可以看到一点过去、现在、未来，有什么用？就算我们预知明天这个世界会毁灭，我们也不能改变什么，反而在今天到明天这一段时间中，怕得不得了，睡不着、也吃不下，那些不晓得明天世界将毁灭的人，还可以睡得很安稳，至少可以多享受二十四小时安宁的时间。

所以知道过去、现在、未来真的没有用，要预定我们的未来，应该从现在开始做，在日常的生活中，做一个有道德的人，对师父教你们的“五戒”应该持清楚，不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不喝酒，这五戒能持严谨就够了，不用讲太多戒律，只要五戒能持清楚，就是不相信师父也没关系，不修观音法门，不要了脱生死也无所谓。

虽然不相信师父，也还是必须做个好人，要持五戒清楚，以后最少还可以再来做人，不然没有办法了。师父并没有教你们什么坏的道理，也许你们不相信师父这个人，但是师父的教理应该相信，师父都是教你们好的道理而已。要做人也很简单，只要持五戒清楚，以后不会有麻烦，只要能谨守五戒，就是不修观音法门，也可以做人，不然很简单再获得这个人身。

人身很宝贵，没有人身，就没有六根六尘，所以不能修行。当然，我们都知道，六根六尘是最讨厌的障碍，但是我们修行时必须使用它们，没有六根六尘，我们也不能修行，听懂吗？本来听内在的声音不是用耳根听的，但是没有耳朵我们怎么听？打坐时看到境界，这也不是用眼睛看的，但是没有这个身体，我们也不能看，也不会看到佛的境界，不知道天堂地狱的情况，不知道西方极乐世界是怎么样，是不是？所以人身很宝贵。

不要做人很容易，要做人很不简单，要做佛菩萨更难，做一个普通的菩萨已经很难了，要当清净大海众菩萨，更有重重的困难。做一个“清净菩萨”，一个无形象、最高的菩萨，必须通过很多很多不可思议、无法形容的严厉考验，非常非常不容易做到。就算我们在这个娑婆世界，已经轮回生死好几百万遍，也不会听过那种严厉的考验，不可能听到。

如果我们读过很多书，看到以前修行的大师们，在修行的过程中，都遭受到什么样的考验，历经什么样的痛苦，即使他们当中最大最苦的考验，也不会比清净大海众菩萨所受的考验还多、还苦。

清净大海众菩萨几乎跟佛差不多了，但是佛“不动”，而清净大海众菩萨“动”，祂们去环游宇宙，照顾这个宇宙，不让它变成没有秩序、没有规矩，祂们的责任就是照顾这个宇宙。而菩萨摩訶萨是救人的灵魂，带他们回去，谁要去西方，就跟菩萨摩訶萨学，祂们化身来娑婆世界救人，带人回去灵魂的故乡、回去天国、回去西方净土。

平常你们念清净大海众菩萨，但是并不晓得祂们是谁，就算祂们出现在你们面前，你们也没办法知道，只有菩萨摩訶萨知道，谁是清净大海众菩萨。普通的人不可能晓得，因为祂们不显露祂们的等级和力量，祂们看起来很普通、很普通，比一个平常人还普通，就算祂们有来到这个世界，没有人知道祂们是菩萨，祂们一点点神通也不施展，祂们默默做工作，凡夫完全不晓得。

清净菩萨的工作，跟诸菩萨摩訶萨不一样，祂们完全不介入人家的因果。但是菩萨摩訶萨可以，听懂吗？祂可以从地狱救一个人到天堂，祂可以带一个业障重的人去西方。但是对于这种情况，清净菩萨只是在一旁观看而已，祂们一动也不动，祂们的工作是照顾这个宇宙的运转，维持宇宙的存在，祂们不救人，就算你饿

死了，或是被地狱的火烧烤，祂们也不管你。对于我们凡夫来说，清净菩萨好像很冷酷，其实不然，这是因为祂们的工作不一样。

但是要当一个清净菩萨是很不简单，我想你们是通不过考试的。要成为清净菩萨，所必须接受的训练系统太硬太严厉了，那种痛苦的训练方式不可能用语言讲得出来，我们凡夫从来没有听过，也不能想象。就像在军队中，也有不同的训练，有的是步兵、有的是海军、有的是空军、有的是情报工作。还有最危险的特种部队，他们甚至被训练要面对面杀人，这种特种部队的训练最辛苦，是不是？

做菩萨也是一样，不同的等级，接受不一样的训练。所以要成为清净菩萨，必须修行很辛苦、很辛苦，并不是因为修行辛苦，才能成为清净菩萨，但是要成为清净菩萨，一定要忍受最苦的修行。清净菩萨都必须经过特别的挑选，不是我们想要就可以成为清净菩萨的，一个修行的人，如果还没有超过三界，他们根本不可能被选上。

清净菩萨都是从第五界挑选出来的，在三界以内不可以做清净菩萨。因为在三界内，我们还是轮回生死，我们在这个世界的功课还没有学好，所以不会被选上去接受最严厉的训练。要当清净菩萨，必须先成为第五界的菩萨，如果喜欢的话，才具有资格被挑选上，但是选上以后，还要接受最严厉的训练，这种训练比地狱的系统还厉害、还痛苦。

修行有很多等级，修行的路是很长很长的，所以刚刚修行没有多少，不要夸张炫耀，师父叫你们体验不要告诉人，这是对你个人好的，跟师父没有什么关系，你们要去告诉整个国家也可以，对师父没有任何问题，但是泄露自己的宝藏只会害自己而已。

所以修行要默默修，因为我们要保有我们的等级，要慢慢上去，成佛、成摩訶萨、成高等级菩萨。如果一个人刚刚修行，有一

点点小神通，可是心不定，已经到外面去宣传自己，那种人你们应该晓得是不可靠的。一个真正有修行的人，一看到那种人，就知道他有障碍，患有我们所说的“禅病”。

没有禅病的人，不会去外面夸张，听懂吗？修行的人应该很谦卑，修越高越谦卑，越怕人知道我们修行，越怕人知道我们的力量怎么样。有的人刚开始修行时还不错，得到一点等级，有一点点体验，但是因为到处夸张，讲太多，结果招来许多魔障，等级越高魔障越多。

所以修行最怕讲自己的体验，讲多了以后，体验都变质不正确，不然就是没有体验，只有幻想，因为定力都浪费掉了，灵感的气氛也被破坏掉，本来灵感的气氛是一层保护墙，却因为自己泄漏太多，被魔挖洞钻进去了。

所以我们修行最怕那种夸张骄傲的态度，越骄傲越麻烦。我也知道，要一个修行的人，去相信一位师父，是很不简单的，所以如果你们不相信师父，也不是你们的错，这都是因为末法时代的气氛所造成，所以才称现在是末法时代。

修行不容易，在楞严经里有讲，在末法时代，只要一个人真正诚心修行，即使只是修行一点点，佛菩萨也会来帮忙他很多。但是很少人有这份诚心和信心要真正修行，多数人都选择比较简单、轻松的路，不愿意走太辛苦、太严格的路。修行我们的法门，一定要吃纯素，而且必须每天至少打坐两个半小时，此外，不可以杀生、不可以妄语、不能邪淫、不能偷盗、不能喝酒等等，对很多人来说，好像太严格太辛苦了。

但是在这个世界，一个人如果想成为博士、成为医生或律师，想在社会上挣得一点点地位，也应该很辛苦学习，是不是？要成佛菩萨、要了脱生死、要一世解脱，又怎么能不辛苦些呢？

在末法时代，只要我们诚心修行一点点，佛菩萨会帮忙很多，

这样子已经太好了，不然你们打坐两个半小时，也没有什么啦！释迦牟尼佛整天打坐，很多人打坐十几二十小时，也没有获得什么，如果不是佛菩萨用祂们的力量帮忙的话，我们修行也不会有什么结果。

其实修行并不辛苦，但是要去除骄傲的态度就比较困难，要让这个嘴巴不泄漏更是不容易，骄傲和夸张的态度是最难改的。修行没有太多体验，等级也不进步的人，都是因为态度骄傲，因为嘴巴开太多，没有修行多少，已经讲那么多了。

释迦牟尼佛也禁止祂的徒弟夸张，目犍连有神通，佛也不让他使用。师父也是告诉你们同样的事，修行多了自然会有神通，但是不可以夸张，如果你有他心通也不要让人家知道，不然的话别人会害怕，他怕每次来看你，都被你看透他的心事，那谁还敢来看你呢？是不是？

其他有神足通、天眼通等等，也不要让人家知道，别人知道以后，只会害我们，没有什么好处，有的人会嫉妒，不喜欢我们比他们高，如果我们讲一些他们不喜欢的事，他们就会想办法，用黑神通害我们。就像目犍连一样，他因为使用神通，结果最后也被外道使用他们的黑神通所害。

所以师父一再告诫你们，不要让人家知道你们修行的等级怎么样。但是有的人还是改不掉这种毛病，这是他的个性，很难改，所以有很多麻烦。如果我们知道那种人，最好不要接近他，不要听他所说的话，不然会像传染病一样，受到传染。

如果我们跟一个有魔障的人住在一起，甚至不一定住在一起，只要在一起坐得很靠近，你已经被他传染一半了。去看一个病人，跟他在一起互相接触，一半的病已经传到你里面，你得收他一半的业障。不然为什么佛菩萨化身来到这个世界，出生以后也是变成凡夫呢？先变成凡夫，以后修行再变成佛菩萨。因为即使是佛

菩萨的化身，如果不修行，一样会被世界所染。

比如释迦牟尼佛，你们都知道，祂是护明菩萨，从兜率天下来，祂本来是要来世上救人，这是祂的工作。但是祂出生以后，三十年间，没有做什么利益众生的事，祂是一个王子，没有工作，只是天天享受世界，不知道修行是什么？

祂生出来的时候，可以走七步，知道自己是谁，祂说：“天上下地唯我独尊。”但是长大以后，也是无明，甚至比普通人还无明，有那么多美女陪伴，天天享受世界，什么都不想。因为祂被舒适的环境特地包围起来，被祂的父母亲宠坏、被祂的部下奉承，他们不让祂知道任何不好的情况，不让别人提醒祂修行，所以在祂三十岁以前，一直是个凡夫。

祂是大菩萨的化身，祂久远以前已经成佛了，但是生到这个世界，也不可避免地成为一个凡夫。所以这个世界实在是很可怕，即使是佛菩萨来出生的，如果不修行，也一定会迷失。所以不论如何，一定要再修行。

你们常问师父：“每个人不是都有‘佛性’？为什么我们还是凡夫？”因为来这个世界以后，被凡夫“传染”、被凡夫“度”。这个世界就像一个传染病区一样，本来只有一个人得病，以后变成两三个，越传染越多，最后整个地区都有病，有时候甚至整个城里的人、动物都死光，连一只小猫小狗都不存在，可见传染病实在很可怕。

同样，佛菩萨来这个世界，如果不修行，也是变成凡夫。我们本来都是佛，都具有佛性，那为什么我们都不知道？都没有看到？因为我们被这个世界“度”那么久了，现在刚刚开始修行，怎么可能马上知道呢？但是只要努力修行，以后还是会变成菩萨，“修行成菩萨，不修行成凡夫”这是一定的道理，其他没有什么好说的。

你们看，释迦牟尼佛也应该修行六年才成佛，耶稣基督修行十几年，最后才成为那么伟大的师父，是不是？六祖慧能在见到五祖弘忍时，已经开悟了，但是五祖传法给他以后，他还必须躲起来修行十六年。菩提达摩当时不能度众生，因为好像力量还不够（师父笑），讲经别人不听，所以讲给墙壁听九年，听说他因为长时期打坐的缘故，后来双腿不能行走，我们后世所看到的图画，都是他走路的样子，这是他当时化身让人看到的。

所谓“近朱者赤，近墨者黑”，跟坏人在一起，会变坏；跟善知识在一起，变成善知识；跟有学问的人在一起，我们会学一点东西；跟愚蠢的人在一起，我们也会变笨。一个英文讲得很流利的人，如果三十年不讲，也会忘记，英文必须天天练习讲，如果长久跟一个不能讲英文的人在一起，以后都不能开口了，不然也会讲不好。

就像我现在讲悠乐话，好像不太流利，因为好久没有讲，甚至连英文也好像有一点问题（大众笑），不过去美国几天以后，就没有问题了，但是这样天天讲中国话，三十年后，大概连一点英文也不会说了。修行也是一样，跟什么样的人在一起，以后也会像他那样，所以修行要小心选择“真师”。

你们现在还要不要成清净菩萨？（有人答：要）但是有的人被师父骂一点，脸马上拉长，这样还要成清净菩萨啊？（大众笑）要当这种菩萨不简单，如果你们发愿要成为清净菩萨就麻烦了，当一个普通的师父都有这么多麻烦，那做清净菩萨会怎么样呢？

在这个宇宙上，除了佛之外，清净菩萨具有最高的地位。宇宙上最高的地位是佛、是阿耨多罗三藐三菩提，清净菩萨位居第二，听得懂吗？他是超乎宇宙的法律，他去天堂地狱，就跟我们去市场买菜一样，他要去哪里就去哪里，他要做什么就做什么，没有任何东西比他高，因为佛本来不动，阿耨多罗三藐三菩提是如如

不动，所以实际上，还是清净菩萨最高。

问：请问师父，佛只有一位吗？

师父：不是，佛是指这个力量。比如说在英国，当然女王是最高地位，但是女王没有做什么，她不介入政事，她只是最高地位的代表而已。但是撒切尔是最出名，每个国家都知道她，每个位居首相地位的人都是最出名的，比女皇还出名，每个人都怕她，她要做什么就做什么。当然，女皇的地位还是最高的，但是不会比首相更具有力量，是不是？女皇不跑东跑西，不做什么事情，不更改什么法律。但是首相什么都应该做，她的态度很硬，有的时候人家反对，例如撒切尔她是最出名的硬头首相，人家称她是铁娘子，因为她的态度很强硬，具有大力量，连英国女皇也没有办法，对她说：“你不要那么硬啊！你应该退让一点。”她不退让就是不退让，是不是这样？

清净菩萨也是一样，在这个宇宙上，祂具有最高的力量，如果你们要成为清净菩萨，就应该多努力。但是我怕你们受不了那种最严厉的训练系统，所以慢慢来，先做菩萨，以后再慢慢跑上去。但是只要真心发愿，有一天一定也会成为清净菩萨，只要我们下决心要成为什么，就可以成为什么，这是一定的，但是不会那么快实现，也许下辈子，或是再过几个辈子，不过只要愿意，终究能成的。

问：清净大海众菩萨，会不会来这个世界？

师父：会啊！怎么不来？祂哪个地方都在。（祂来娑婆世界也是有业障吗？祂会不会被世界所传染？）（大众笑）不会，祂来不会有业障，也不会被世界传染。（祂是不是也用化身来这个世界的？）祂跟化身的菩萨摩訶萨不一样，祂自己是法律，祂完全有祂自己的力量、有神通，要什么成什么。但是祂的神通、祂的力量、祂的权力永远存在，祂跟普通的菩萨不一样。（那我想

要当清净菩萨)我晓得你会想当清净菩萨(大众笑),但是不简单,先修到第五界再说。

问:请问师父,清净菩萨来此世界,需不需要经过受胎成长的过程?

师父:不是都需要,祂跟普通菩萨不一样。(祂来这个世界只是为了工作吗?)对,祂要来就来,要走就走。(那普通菩萨来的时候,必须先投胎,是不是?)对,普通的应该先投胎,但是清净菩萨不需要,祂要变什么就变什么,一刹那可以变成苍蝇、变成石头,但是这个石头或是这个苍蝇里面有力量。不论祂变化成什么,祂完全知道自己是清净菩萨,祂要消失就消失,要存在就存在,要化成人就化成人,要成狗就成狗。但是祂所变化的狗,不是普通的狗,没有任何业障;祂做人也不会被别人传染给祂业障,不会被社会染掉。不论祂变化成什么,祂的意识完全是清醒的。清净菩萨是最高的地位,如果真有最高的上帝,那祂比上帝只差一点而已,上帝第一,祂第二,听懂吗?

问:清净菩萨在哪里受训?

师父:在高境界的地方受训(祂永远是清净菩萨?还是最后也会成佛?)永远是清净菩萨,不过祂要成佛也可以,但是祂不需要。

问:师父,您说清净菩萨对外境是绝对不动心的,如果有一个众生,正好求到这样一位化身的清净菩萨,祂会不会帮忙呢?

师父:不会帮忙。(为什么会这样?)因为有其他的菩萨做其他的工作啊!(可是祂可以顺便救啊!)救他干什么?清净菩萨跟你个人没有关系,祂照顾整个宇宙,祂不照顾一两个人,或是一两个团体,祂跟菩萨摩訶萨不一样。(如果祂看到一个人就要死了,祂也不会去救他吗?)怎么救呢?你不是医生,人家求你看病,你怎么看?祂不可以做那种工作,祂太忙,祂不管你一

个人、两个人的事，整个世界祂也不会管，祂很忙很忙，忙得很！没有时间管一两个人。

问：能不能请师父举一个例子，说明清净菩萨所受的严厉训练是什么样子？

师父：这个没办法讲，因为在这个世界没有那种训练系统（大众笑）。我刚才已经讲过，那种训练是比地狱还厉害、还痛苦，是你们所无法想象的。（那么高的世界，怎么还有那种坏事？）这不是坏的事，这是必须的训练。

问：是不是每个人都可以当清净菩萨？

师父：这得由祂们来选择，被选上以后，祂们会慢慢训练你。（是谁在选择的？）清净菩萨，祂需要谁就选谁，事先我们不会知道，等被选上以后，我们会晓得，因为会受到什么考验，或遭到什么痛苦，但是在这个世界，你们不会被选上的，这个师父可以保证（大众笑），你们必须到第五界以后再讲，超过三界以后，才有可能被选上。

离开世界只有因果随身

清海无上师讲于福尔摩沙基隆

一九八六年十二月五日（原文为中文）

今天比较特别，佛赞唱得比较多，目的是为了感谢诸佛菩萨，对这家往生的人的恩惠。一般人不知道生老病死苦是怎么样，但是时间到的时候我们会晓得。佛说什么话都是真实的，佛讲这个人生是无常的，佛说生老病死是四大苦，没有人可以避免。

但是因为我们天天工作很忙，也没有碰到什么苦，即使碰到痛苦，也是一下子就过去，很快就忘记了。万一有一天，我们最亲、最敬爱的人离开世界，远离我们，那个时候我们会有什么感觉？普通的苦，不会深印在脑海里，所以很快就会忘记，还很可能说：“修行有什么用？辛苦有什么用？念佛、信佛、听经、打坐有什么用？”外表上看起来好像没有什么用，但是事实上有用。

在这个世界，不论我们拥有什么东西，以后离开世界时，都应该留下来，最亲爱的人、最舍不得的财富、最好的宝贝，我们一样也不能带走，那个时候我们很孤单、很孤单，没有人喜欢跟我们走，就是喜欢的话，也不可以。比如说我们的太太或是丈夫往生，我们想跟着离开也不可能。又例如夫妻或情侣，为长久在一起而相偕自杀，但是死后也不可以走一样的路，很可能他往西走、你往东走，因为个人的业障不一样。

如果我们唱歌赞叹佛菩萨，就是千百亿年也赞叹不完，永远也不足以感谢佛菩萨的恩惠，没有佛菩萨，我们没办法离开痛苦，永远得到自在快乐。所以我们讲一、两句话，或是唱一、两首歌，磕两、三个头，顶礼一拜、三拜，都不够，但是也够，因为阿弥陀佛说，如果想念祂，一个念头就足够了，祂也会来接我们。

但是很多人念佛几十年，往生的时候，不一定都有佛来接，很可能因为想念的程度不够，或是因为不跟佛沟通的缘故。平常我们念的是祂的名号、赞叹祂的名号，但是如果不跟祂的力量沟通，很可能祂不来接我们。

在接受印心的学生当中，有几个已经往生了，他们往生的时候，一定会有佛菩萨来接。印心时，师父也跟你们说过，你们以后一定可以往生净土，你们看看那些已经往生弟子的临终情况，就可以晓得，这并不是听说的。听说的事情，很可能我们会产生怀疑，晓得的时候，就不会有怀疑。晓得和听说不一样，晓得和相信也不一样，相信也许只有百分之九十九，晓得是百分之百。

我们看佛经时，听佛说，如果我们念阿弥陀佛、拜佛、相信佛等，离开这个世界以后，永远不会再回来，永远跟佛在一起。我们听佛这样说，我们会相信，但是不可能比亲身得知祂来接引我们那么真实，如果我们知道佛来接我们，会信得更坚定、更真切，也会更感激佛，我们的信心会越来越坚定。

在台北有一个人，师父给他印心两个礼拜之后，师父就去德国，又经过两个礼拜以后，他就往生了。当时我不在福尔摩沙，但是他往生的时候，看到观世音菩萨来接他，那时候他还很清醒，所以他对他的亲人说：“菩萨来了，观音菩萨来了。”讲完以后，他很平和快乐的走了，没有感到任何痛苦。

所以在生老病死的过程中，生很可能苦，老很可能苦，病当然更苦，但是“死”并不一定是苦的，我们可以避免死的痛苦，

如果我们跟佛菩萨沟通的话，可以很快乐地走，我们离开这个世界时，如果有佛菩萨保护的话，走就跟睡一觉醒来一样，没有一点儿痛苦，而且比活在这个世界时还要快乐。

我们印心的人已经有了准备，准备什么呢？因为在印心的时候，师父已经用方法，解除业障的绑缚，所以说“一切唯心造”，既然是“一切唯心造”，就应该用心来修理心，而不可以用语言讲。

所以传法时，师父不讲话，传法之前，师父会说一点让你们明白，但是真正传法的时候，完全不用语言，因为是用“心”来修理。但是这个“心”也不是师父的心，师父没有心，师父的心无所不在，师父跟佛菩萨在一起，但是不在这个娑婆世界，师父也不是这个肉身，师父本来没有，“有”是因为你们看得到，所以说“有”，不然的话，因为本来无形无相，所以没有。不过如果用语言讲，就应该说“以心传心”。

但是本来“心”也没有，可是也不可以说没有，如果没有，那传什么法呢？但是这个法也讲不出来，是空相的法门，这个法也不是师父的法，这是永远存在的法，是佛菩萨的法，是大师父的法，这个力量也不是师父个人的力量，是十方三世佛、十方三世菩萨的力量，透过师父的身体，把这个力量传给众生。就跟收音机一样，收音机先接收这个音波，然后再发放给听众听。

所以如果有一个人，说他具有这个力量，这一定不是真的，没有一个人具有那么大的力量，这不是个人的问题。可是我们修行到达某一个等级时，凡夫的我变成空，我空、人空，这个时候，我们可以成为诸佛、诸菩萨的管道，跟佛菩萨的力量融合在一起，到那个时候，你要什么有什么，你要救谁都可以，要消除某些人的业障也可以，你不必去祈求或想到需要什么，只要有一个念头出现，就可以实现，最后甚至连一个念头也没有。度人，但是没有人被度，没有这个度人的念头，什么都是空的，但是什么都有。

那种人我们称他已经得道或是成佛、成大师等等都可以。但是他自己没有想到什么，他没有想他是大师，他什么都不想，完全没有一个“我”的观念存在，如果我们跟那种人接近，会有很多福报，因为那种人已经没有“自我”，他跟佛菩萨融为一体，他完全没有这个“个人”的观念。

但是在这个世界上，他还是一个人，看起来跟一个普通人相同，他讲话也跟普通人一样，也吃饭，做跟普通人一样的事情，但是他的“识”不存在，灵魂也没有了，他不是一个人，他不在，但是他也每个地方都在，不论哪个地方，只要你想看他，他就可以出现。这种事不是用语言可以解说明白的，因为我怕你们误会，所以才讲一点，不晓得你们是不是可以听懂我的讲法，因为用语言实在讲不出来，要讲也不简单讲。

每个人都有太多的业障，如果没有佛菩萨力量的帮忙，我们就无法解脱，也不可能上去。当然，我们应该靠自己的力量没有错，但是传心印以后，才可以靠自己的力量，没有传以前，自己的力量是不太可靠的。因为每一世我们出生为人，已经有过去生生世世的业障在我们后面等着，还有此生的定业在我们肩上，以及马上现前的业障。

业障是我们做坏事的后果，所以称为业障或因果。因果不好，被我们的心录起来，被我们里面的照相机照起来，以后我们没办法否认我们没有做，因为不论我们做什么，都已经被照下来、录下来。平常的录音机还会有出问题的時候，也许录坏了或录不起来，但是里面的录音机不会出任何问题，所以我们没有办法否认。

每一次一个人生出来，带有生生世世所种下的坏或好的后果，我们说是业障，这个“过去的业障”紧跟在后面，“定业”在肩上，“马上现前的业障”在前面，所以走不开，到什么时候我们才可以全部清付这些业障呢？永远没有办法。所以应该有佛菩萨化身来娑

婆世界度我们、帮忙我们、救我们上去，不然我们永远走不开。

佛菩萨当然每个地方都在，但是我们找不到、看不到，因为我们的眼睛是肉眼，所见有限，只能从这边看到那边，这样已经是最远了，甚至比望远镜还不如，更不要说看到佛菩萨，佛菩萨在我们的面前，我们也没有办法知道。每一次有谁祈求佛菩萨，佛菩萨都有来，很可能化现成其他很多的形象，并不是一定像这尊观音菩萨的样子，不过这也是佛菩萨的化身之一。可是佛菩萨化身时，有人不晓得，回去以后还抱怨，我那么诚心恳切地祈求，为什么佛菩萨没有来？有，来好几遍，但是我们不知道也看不到，因为我们总是期待观音菩萨以我们所希望的形象出现，穿什么衣服、梳什么头发，如果祂不以这种形象出现，我们就不认识。但是我们忘记了，观音菩萨是“三十二应遍尘刹”，释迦牟尼佛有“千百亿化身”，阿弥陀佛可以“光中化佛无数亿，化菩萨众亦无边。”每一位菩萨、每一位佛，看起来不一定跟画像一样，祂很可能化身成很平常的样子。

在普门品中提到，“如果众生应以比丘、比丘尼得度，观音菩萨就化成比丘、比丘尼来度他，应以优婆塞、优婆夷得度，祂会变成优婆塞、优婆夷来度他们，应以大官来度他，观音菩萨会变成大官来度他，祂也会变成一个奴隶或是龙、天、婆罗门等等，来度化众生。”所以我们没有办法知道谁是外道，谁是内道。任何帮忙我们开悟的人，不论他是什么样子，都是观音菩萨化身的。

要求道，最重要的规矩是，不要批评人，而且“心”应该开朗，这是很重要的事。心要开，不可以太执着，不要批评，不要站在一旁说：“我不要来学，因为他是婆罗门，我不要跟那个人学，因为他是在家人，我不听这个人的话，因为她是比丘尼，我一定要跟比丘学，因为比丘尼不如比丘有功德等等。”

问题是在我们的心太执着、太狭窄，不是佛菩萨不来帮忙。

我们凡夫不晓得谁是谁，我们总是持有一种成见，认定师父们必须是这个样子，菩萨应该是那个样子，菩萨的个性应该是那样，每天讲的话，都应该跟蜂蜜一样甜，这样子才是菩萨。这只是凡夫的成见，事实上，很可能不是这样子。

所以我们必须“依法不依人”，我们来求法是求法门、求法理，所以不要看个人的问题。佛菩萨来娑婆世界教人很不简单，应该用重重的法门，有时候必须以柔和的教法，给人鼓励和信心，有时应该用严格的方法，让人清醒起来。

因为每个人的业障不一样，我们生生世世的业障很多，师父常常说：“业障本来没有”，但是我们还没有到达那个等级，一半多以上的人，还不是阿罗汉或菩萨，也不是佛，所以不可能明白自己没有业障，很可能你们相信师父所说的话，但是你们的心还不够单纯，还无法做到百分之百的相信，所以离开这个世界时，会被业障的业力拉下去，拉到低的境界，拉到痛苦的地方。佛菩萨都常放光，要救众生上去，但是因为我们被业障的力量拉下去，所以没有办法收到佛的力量。

在佛教的密宗有一本书叫“中阴得度”（莲花生大士所著），在书中他提到，人在往生时，可以看到很多光，白光、蓝光、红光、金光、绿光等等，都看得到。属于极光、极亮的是——佛的毫光。比较柔和、对我们的眼睛比较舒服的是——阿修罗道、或是饿鬼道、地狱道、人身道。但是因为我们人不晓得，往生时，看到什么柔和的光、柔和的颜色，我们就跑进去，进去以后就完了，马上生人、生阿修罗、生饿鬼、生畜生，不可以升天、升西方。

因为我们不够勇敢坚定，要接近佛不简单，因为身体的力量还不够，受不了这个极光、极亮、极大力量的毫光，佛光很可能对眼睛不舒服，但是这个光有解脱的力量，接引灵魂到一个永远快乐的净土。

但是我们大部分人，在往生时都是在昏迷状态，什么都不晓得，因为生前没有修行，不净化自己的意识，不净化自己的精神，所以往生的时候不晓得该怎么办。没有大师父的指导，没有佛菩萨的接引，灵魂不知道往哪里去。看到哪个地方舒服，就乱往那里去。

人就是喜欢舒服，在这个世界也一样，看到灯红酒绿的地方，就喜欢去凑热闹，喜欢住舒服的房子，睡舒服的大床，吃可口美味的东西。死掉之后也是一样，看到哪个地方舒服就跑进去，但是舒服的地方，并不一定是最好的地方。

当我们往生时，佛菩萨都会放光来接我们，可是凡夫受不了，所以不能去，并不是佛菩萨看到我们的业障深重，所以在往生时不来接我们，有来接，也有化身来，但是灵魂看不到；佛菩萨有放光来，可是我们自己受不了。

所以人们还在这个世界时，就应该修行。修行包括身、口、意三方面都必须修，如果其中一个不修，往生时还是会被业障拉下来，即使其他两方面都已经净化了，只是其中一个修不好，也一样会被业障拉下来。比如说我们的“口”修得很好，生前不批评或中伤别人，不跟人争论、吵架，这样子我们的口很净化，没有口业，往生时，不会被口的业力往下拉。还有修意，“意”很清净，不想什么坏事，也没有想陷害别人等等，这样“意”也算净化。口跟意都很好，但是身还不好，怎么不好呢？

比如说我们吃很多肉、喝很多酒，所以身体不干净，虽然身不干净，佛也不管，也会放光救我们，但是我们往生时，会有很多病苦，喝酒太多，很可能头会昏昏的，不太聪明，在佛经里也有说过，喝酒的人，在这一世会有很多困难、病苦，而且下一世再轮回时，会变得愚笨不聪明，这种影响不只一世而已，而是很多世。所以在佛的戒律中规定，做为一个佛的弟子，不可以喝酒。吃肉的问题，在楞伽经中释迦牟尼佛讲得很明白，因为吃肉有很

多业障，后果很糟糕，所以祂永远禁止祂的徒弟吃肉。除了楞伽经之外，在楞严经、梵网经中，也都讲到不可吃肉的问题，很多其他的经典也都略略提到一些，但是楞伽经讲得最清楚、最明白，楞严经也一样。

佛菩萨不会管我们吃肉还是吃素，或是有多少业障。但是如果只修口跟意，而不修身，业障还是会拉我们下去，会影响到往生时的等级，因为这是自然的法律。吃肉、喝酒会毁坏我们的身体，先不提精神或是灵魂，单单这个身体，就会影响很多。

当一个人往生时，身体因为病痛难忍而翻来覆去，身体翻动，“意”就无法集中。有时候一个人生病，精神也会受到影响，有时候不过是略微一点头痛，脑筋就无法灵活使用，也不能集中思想。或是我们身体有其他的病痛时，精神会感到不济，讲话也不能像平常那样流利，因为思想分心，一边想生意，一边想自己的病痛。所以身、口、意都要修，并且要修得很清楚。

在佛说无量寿佛经中讲到，从上品上生到下品下生，这中间的距离是非常非常遥远，当然都是在西方极乐世界，但是彼此的距离实在很远很远，在经中还讲到，下品下生的人，不是一去就可以见到佛，必须住在莲花里，经过很久很久，等到莲花开的时候，才可以看到佛，看也只是看到佛的代表而已，还不能见到真正的佛。上品上生就马上可以看到阿弥陀佛。所以下品下生跟上品上生差很多。

至于不修行的人，靠着家人修行的福报，或是靠一个师父的力量，也可以往生西方，当然，这个师父必须具有很大的福报才可以，但不保证得到上品上生的等级，上品上生是给真正很努力辛苦修行的人，不然就不公平了。如果一个人业障很多，但是还能到下品下生，这样已经太好了，对于一个人没有修行的人，必须他具有这样的福报，比如说见过一位大师父，或是他的亲人有修

行，才可以生西方，否则就下地狱，要不然就是再生人来受痛苦，还是投胎为愚痴的畜生等等。所以能生西方已经太好了。

为什么我们要到上品上生呢？为什么要听师父的话，努力修行呢？因为要上品上生，上品上生有什么用？下品下生也可以到西方，为什么一定要上品上生？因为上品上生开智慧，可以马上成佛。

修行不是为了自己一个人，如果只是为了个人，师父可以带徒弟上去没有问题，也许只是下品下生的等级，但是这已经够安全了，因为从此以后没有痛苦、没有生老病死，可以在上面慢慢修，一千、一万、一亿年都没有关系。所以如果是我们一个人要上去的话，没有什么问题，不必太急。

但是有人急得很、赶得很，因为他要度其他的众生，他看众生痛苦，就像他自己痛苦一样，所以很热切、很认真要修行，因为要快点成佛。成佛是什么？是成大师（梵文是 Buddha），成大知识的人，Buddha 的意思是大开悟的人。成大师了以后，不只是度我们的亲人而已，还可以度很多其他众生。

所以印心以后，五代超生，为什么呢？有一句话说“一人得道，九族超生”，所以师父告诉你们，印心以后，五代超生，不必说太远，但是最少是五代，还有四代是随着个人修行的程度，但是最少五代一定超生。

如果一个人印心能够五代超生，那你们可以想象成佛以后会怎样！每一个跟师父印心，就有五代超生，这表示什么？成一位师父可以度很多人，度一个人，等于也度了他的五代一起超生，这样子就很多。所以你们自己成师父是不是比较好？还可以度很多其他的人，不一定只有我们的亲人而已，我们的敌人或是非常痛恨我们的人，也都要度，这是真实的事情。

比如说有人毁谤师父，恨师父很多，越恨师父他越有福报，

因为恨师父时总是要想到师父，没有想念师父怎么恨他呢？因为想这个人，越想越恨，想的时候，大师父的福报就会跑进去。

所以度众生有很多法门，有的人应该让他恨，不然他不能想念你，他想念你，他会有福报。因为当我们爱某个人时，我们的心、头脑、身体，都全心全意想这个人，恨某个人也是一样，是不是？我们的心、头脑也是全心全意地恨他，即使吃饭、睡觉时也无法忘记，是不是这样？那好啊！让他恨，当他恨的时候，他会想念，想念也会有福报，你想念某些人时，你会受他的影响。

佛菩萨有很多种度人的法门，有的人应该让他爱你，有的人应该让他恨你，有的人应该鼓励他，用柔和的语言感化他，有的人应该责骂他，让他恨你，让他想你想得心痛，这样他也会有福报。所以佛菩萨并不是应该很甜的，所谓“依法不依人”就是这个意思。

不过我们凡夫不晓得谁是谁，如果我们听说某个人可以带我们到西方，而且他有能力，可以给我们看到一点印证，有这一点印证，才可以相信，不然我们怎么证明，他究竟是不是佛？因为我们凡夫没有办法知道谁是谁。但是我们可以感觉到，凭自己的直觉、自己的第六感，我们也可以感觉到什么人比较特别，什么人没有什么，是不是？听他说话的内容，看他的人，你会晓得一点点。

现在在这里听经的人，很可能有的不喜欢师父所讲的道理，因为师父说不可以吃肉、喝酒。事实上，这不是师父讲的，是佛所说的，在楞伽经、楞严经、梵网经里佛都有讲。中国人有一句话“一一众生无杀业，何时世界动刀兵？”我不晓得这句话是谁讲的，但是很有名。

所以不要恨师父，不要不喜欢师父，因为师父所讲的是真话，不要吃肉、喝酒这种事，古今圣人所讲的都一样，释迦牟尼佛、

耶稣基督，以及你们中国的古圣贤和世界都说一样的事，不是师父现在才这样讲的，师父只是学我们的前人，学古代的圣贤，我是读了古人的经典以后，讲给你们听，如果你们不喜欢也没有关系，但是不要放在心上。

师父也很喜欢跟多数人一样，教你们享受世间，告诉你们吃肉、喝酒没有关系，往生以后也有阿弥陀佛来接，我很喜欢这样说，这对我会更轻松，更没有麻烦。正如你们知道的，世界上绝大多数的人，都喜欢享受生活，喜欢大鱼大肉，大吃大喝的，现在我所讲的道理，和他们的嗜好正好相反，他们当然不喜欢。但是修行人必须说真话，并且要自己先修行，要“修理实行”，自己修行有了成就以后，才可以帮助其他人修行，如果不这样的话，出家也没有用。

修行人应该知道多少讲多少，别人喜欢不喜欢听没有关系，但是讲真话是修行人应有的责任。如果师父要人喜欢的話，我又何必用那么严格的方法呢？就像很多法师或老师，他们有很多的徒弟，因为他们没有讲什么，他们很简单，你要做什么就做什么，不教人什么特别的事，这样比较没有麻烦，也会受大众欢迎，很可能他们的工作是这样子，但是我的工作比较特别，我应该讲真实的事情。

在天主教的圣经中也有讲，不要跟吃肉喝酒的人在一起，不要吃有血腥的东西，但是一些天主教徒看圣经都只是随便看过去，并没有仔细体会它是什么意思。我们佛教徒也是一样，看佛经也不求甚解，很多修行的人喜欢看楞严经，因为楞严经对修行的人来说，是最重要的一部经典。但是看的时候也是随手翻阅，不去了解为什么佛讲不要吃肉，看到这个地方很快就翻过去。

楞伽经是菩提达摩传到中国的，这也是很重要的一部经，很多人喜欢菩提达摩，认为菩提达摩最重要、最出名，是中国第一

位禅师。但是看楞伽经的时候，也是随随便便看过去，有关吃肉的篇章都不要看，不晓得里面都讲些什么。他们借口说古文深奥难懂，事实上古文也不难，怎么会不懂？问题是他自己不想了解、不要记得。所以师父应该一再地提醒你们，一再地讲给你们听，其实没有讲什么新的，全都是古代的教理，都是佛、耶稣已经讲过的，慧能、菩提达摩、百丈等等都已经讲过，每一位大师出来都是讲一样的事情，现在师父应该不要再讲了，所有该说的话，大师们已经都讲过了，但是众生还是听不进去。人就是这样，看好几遍也不想懂、也不要记得，听好几遍也忘记，所以应该一讲再讲，讲的全是一样的事而已。

如果一个人不想修行，做什么都没有太多关系。但是如果一个人要变成完善、完美的话，就应该跟诸佛、诸菩萨、耶稣修行的方法一致，跟古代的大师修行的法门相同。六祖慧能在法宝坛经也有讲，他和猎人在一起生活，但是他也不吃肉，如果他们问他为什么不吃肉，他就说他的肚子不好，不能消化肉。

你们知道六祖慧能是一位大禅师，中国最出名的禅师，他已经完全证悟，可是他还不吃肉。所以你们不要告诉师父，吃肉也可以修行，修什么行？那种人连慧能的等级都沾不到边，怎么敢吃肉呢？慧能当时已经有衣有钵了，已经是六祖，是具有大力量的大师，可是他也不敢“不执着”，也不敢说吃肉和不吃肉一样。

但是有人跟师父说，修行不要执着，吃肉跟不吃肉一样，一切唯心造。他自己都不明白心是什么，心怎么造。六祖慧能不敢讲，释迦牟尼佛成佛了也不敢说，我们一个普通人，怎么敢说修行不要执着于吃肉、不吃肉，一切唯心造。很多人跟师父这样说，我没有办法，只能一笑置之。我的学生也有人这样，认为自己修得太高了，嘲笑这个师父的思想太古板，不够现代化、太执着。

众生太骄傲了，骄傲是我们最麻烦的业障、最大的障碍。一个人可以犯很多罪，或许曾经杀害很多众生，本身有很重的无明，做很多的坏事，但是只要有一个忏悔的念头，或是生起一个念头要修行，佛菩萨也可以用祂的大力量帮助，洗净那个人生生世世的业障。

传心印的时候，过去宿世的业障都洗干净，没有一点点业障留下来，这个我可以在佛菩萨面前向你们保证。但是有骄傲态度的人，不可以洗净，有了骄傲的态度，就像先筑一道厚厚的墙壁，把自己围起来，佛菩萨加持的力量，很难透过这道个人的围墙。

很多人修行没有多少，就已经说修行不要执着，从来没有听说过有一位大师敢这样说。如果释迦牟尼佛不敢吃肉，我们也不可以吃。如果我们自称是佛教徒，就应该遵照释迦牟尼的话，祂在经典中清楚地指出，“在任何情况下，我们都不可以吃肉，假如想学习菩萨的慈悲，想要成佛的话，那么不论在任何地方、任何时间，都不可以吃肉。”佛说得这么明白，我们怎么还敢再吃肉呢？

即使六祖慧能，在那种困难的情况下，也不敢吃肉，我们又怎么敢吃呢？可是有些人，才开始修行没有多久，就已经大言不惭地说“不要执着”，如果是一个无明、没有修行的人，完全不了解佛的教理，他这样说，还可以谅解。可是一个已经修行的人，已经有师父一再地教导他道理，结果还说这种话，实在是很可怜的事，因为自我太大、太骄傲了。

执着一点点没有关系，不“执着”就麻烦了。自己还不了解因果是什么，还没有到达超因果的高等级以前，最好是执着一点，遵照经典来修行。不一定要听从师父的话，怕师父很可能有讲错的地方，但是你们可以自己去看经典，看看佛、耶稣和各圣人都讲些什么，就跟着修什么。

千万不要浪费这个人身，过了这个人身，不知道以后我们还做不做人。做天人也没有什么好处，天堂虽然比这个世界快乐，但是不容易修行，因为没有人身不能修，以后天福享尽了，再掉到这个世界，很可能当昆虫。

以前在印度，有一位大师父，有一天跟他的徒弟走到一个地方，看到一只蚯蚓，就告诉他的徒弟说：“这只蚯蚓是刚从帝释天的地位掉下来的。”一念以前，他还位居帝释天，现在掉下来，就变成蚯蚓，这样有什么好处？在经典中有讲，天人福报尽时，现五衰相，很痛苦。普通人死的时候也十分痛苦，但是至少看不到我们将再生到哪里。

绝大多数的凡夫都是无明、业障深重的人，死后马上下地狱，根本没有时间可以盘留，如果业障不多，亡灵会到处游荡迷了路，不知道要再投生哪里。等到轮回的时间到了，才可以再生，只是不晓得是做人，做动物或做鬼。福报大的人，往生时马上有佛菩萨来接引，但是这种情形很少发生，如果那么容易就得到佛菩萨的接引，这个世界的人口，就不会越来越多。

为什么念佛的人越来越多，可是人口也越来越多？因为念的方法不对，用心不真，所以不能跟佛沟通。就像互通电话，双方都有电话，但是如果没电话线，你讲你听，他讲他听，彼此不能沟通也没有用。

所以我们做人，拥有这个人身是很宝贵的。释迦牟尼佛对于获得人身这种宝贵、珍贵的机会，曾经说过一个比喻，就像一只盲目的乌龟，在很深的海里，百年才出现一次，在同时，还有一块木板，也是百年流过那里一次，这只盲目的乌龟，必须在浮出水面的当时，恰巧穿过这块木板中间的一个洞。

做人是如此珍贵、如此不容易，因为只有做人才可以成佛，当天人或其他众生，不能成佛，所以做人很宝贵。如果知道怎

样修行，人人皆可成佛，不知道怎样修行，即使获有这个人身，也没有什么用。

每一世我们再生做人，就有这个机会可以成佛，但是每一世我们做人时，都有很多的障碍，被很多魔障包围起来，没有办法认识善知识，无法知道高的法门，所以不能解脱，这是很可惜的。就算是碰到善知识，我们仍然存有怀疑的态度，不能马上相信他的教导，但是碰到善知识，总比没有碰到好，因为不论如何，我们都会受到他的影响，都会获得一点福田的种子，任何时间，只要我們想用这个种子，立即可以使用。

但是善知识也只是给这个福田的种子而已，我们要用它，就必须把它种下，天天浇水照顾。就像有人给我们橙子的种子，可是如果我们没有种下去，没有浇水，它也不会长大，但是任何时间，只要我们种下去，天天浇水，它就会成长。

这就像碰到善知识的福报一样，不论我们相信或怀疑他，他都会加持我们，会给我们一点他的等级、他的力量、他的福报。例如我们到香水店，虽然没有买什么，但是店员会让我们试擦一点香水，我们也会有一点香气。又譬如我们站在靠近瀑布的地方，虽然没有在瀑布下面洗澡，但是也会有水气喷到我们身上，我们也会感觉到水气沾身、很凉快。

问：天人的境界和佛的境界有什么差别？

师父：差很多。天人的境界是去了必须再回来，不回来也不行。佛的境界是一去不回来，要回来也可以，不回来也可以。天人则是时间一到，福报享尽，就一定要回来这个娑婆世界。天的境界是三界以内，在生死轮回之内。佛的境界是在三界以外，在生死轮回之外，这个差别是很大的。

我刚才说帝释天的天人也会掉下来做蚯蚓，但是佛菩萨不会。证得佛的境界以后，永远不再回来这个娑婆世界，永远不受生死

轮回，除非是自己发愿要回来度众生，因为不忍看到众生还沉溺在这个痛苦的世界，所以发愿回来度他们。

问：因果不灭是佛教的教理，但是师父说，在更高的境界并没有业障，但是业障本空和因果不灭，本来是属于不同的层次，在这方面我的认知比较少，请师父多开示一点，让我们多知道一些。

师父：有因一定有果，不能说没有因没有果，在这个世界上应该有因，也应该有果，没有因果，就没有这个世界。

因果是很简单可以看得到，在这个世界上，比如你打对方一下，他的心里一定也是想再打你，很可能他真的会打你，这就是因果。你种一棵橙子，必定会长一棵橙子树，这是因果。你去工作就有钱，没有工作就饿死，这也是因果，很快都可以看得到。你结婚就一定有一个太太，不结婚就没有太太，很简单。你做坏事就会受到坏的影响，做好事必定受到好的影响，这也是因果，但这都是三界以内的因果。

我们本来不是凡夫，不是普通人，因为我们认定自己是个普通人，所以才成为凡夫，如果我们想自己是凡夫的话，我们永远不能成佛。煮沙不能成饭，沙是沙、饭是饭，饭还没有碾成米之前是很硬的，就跟沙一样，跟石头差不多一样硬，外壳很粗糙，但是如果把外壳去掉、变成米，我们就可以煮成饭。但是沙不论你怎么弄，你去煎、炒、煮，碾碎或压成粉末，都还是沙，永远不能变成米的粉。相反地，饭不论你怎么煮它，永远都是饭，米变成粉也可以吃，沙变成粉就不能吃。

所以师父虽然告诉你们，你们本来是佛，你们也不相信，因为时间还未到，自己还没有达到可以相信自己本来是佛的这个等级。但是我可以肯定地告诉你们，我们不是凡夫，这个身体也不是那么平凡。这个身体是很奥妙的，你没有加油，也没有做什么事，可是你的心会天天蹦蹦地跳，你的舌头每天可以品尝种种口味，

它可以分辨酸甜苦辣咸冷热冰烫等等。怎么这些工具会有那么多巧妙的功能呢？因为我们有智慧，有般若波罗蜜，但是也有些普通人在这个世界不修行、少福报，不可能使用那么多般若波罗蜜，他们只能用很小很差的部分而已。什么都晓得、都明白，是大智慧。现在人类虽然只用一小部分的智慧，可是已经知道那么多，可以造火箭上月球，可以发射卫星去环绕地球，可以造飞机、火车、潜水艇，可以做很多事情。这么小小的智慧，普普通通的智慧，就已经能发挥这么大的功用，如果找到我们自己本来最高的智慧，那会怎么样？

我们不是凡夫，我们是从大智、大慧来的，我们是从佛的地方来的，来这边以后，被很多东西障碍住，不能使用。就像一般人是住在陆地，但是如果到水里以后，我们的能力就无法完全发挥，因为水里不是我们本来住的地方，所以应该使用其他辅助的工具，应该配带氧气筒、穿潜水衣等等。虽然我们的工具装备齐全，但是我们的能力仍然十分有限，不能像我们在陆地时一样的灵活运用。

同样地，我们从佛的地方来到娑婆世界，就是要找经验、学经验，要认识自己还有什么潜在的力量。在佛的地方我们做佛没有错，但是没有什么用，因为不知道我们有什么能力、有什么力量、有什么智慧，因为在佛的地方不需要用那些能力，所以应该做人、做天、做动物，做八万四千种类的众生，以学体验，为的是要了解我们的智慧有多大，可以怎样运用。不然的话，做人干什么？做人很有用，做完人以后，回家做佛，那时候做大智慧的佛、认识自己的佛。

以前做佛，不知道谁是佛，不知道自己是什么人。佛本来空空、不来不去、如如不动，但是做人以后可以晓得，所以比较有用。我们从佛来，以后仍然还是做佛，由人而成佛，才能真正了解佛。

本来已经是佛了，不然怎么修也不能成佛，因为煮沙不能成饭。既然我们本来不是凡夫，所以说没有业障，佛怎么会有业障呢？这个业障都是假的。

就像我们演戏一样，本来是普通人，可是在演戏时，必须扮演各种角色，可以做坏人、做好人、做国王、做强盗、做杀人犯、做善良的人、做比丘、比丘尼等等，不论演谁，都只是在演戏，演完戏以后，我们又恢复成一个普通的人，跟以前一样。

有些好演员，演戏演得入神时，他们会感觉到自己就是这个国王，或是他们就是这个坏人，我们会称赞他们的演出很传神，完全融入戏中的角色。在演员完全成为戏中人时，因果就存在，因为他杀人，所以仇人来报复，或是情人移情别恋，所以对方才感到真正地痛苦、会哭等等。有时候演出一个必须和别人争斗的角色时，他会感到真正地愤怒，演出一个受尽凌辱的角色时，会感觉到很痛苦。但是当他清醒起来，到后台喝水时，他会晓得自己太入戏了，实际上的我，并不是戏中人，所以他会和他戏中的敌人握手，互相鼓励演出成功，但是一回到舞台上，他们的感觉又不一样了，又必须开始认真地演出。

我们也是一样，当我们做人时，不记得我们是佛，也不晓得佛性是什么。如果我们知道的话，会做不好这个人，也不知道怎么做。做人就跟作梦一样，本来没有什么难想的问题，真正认识自己是一种很好玩、很快乐的事情。但是做人也要做，就跟明星演戏一样，他到后台跟他的对手讲话聊天时，他已经忘记他在台上扮演的角色，但是只能忘记三、五分钟而已，以后再回到舞台时，还是必须像以前一样，做很传神的演出。

我们也是一样，没有什么事要关心。修行是因为要唤醒我们，要了解我们是谁，不让我们执着于自己戏中的角色，不要太伤悲痛苦，看一看我们是谁，我们只是在演戏而已，并非真的是那个人，

不是A先生、B先生、C先生，全都不是，我们不是凡夫，所以应该要努力修行，直到可以认识自己不是一个凡夫，那个时候会很快乐，要做什么都可以，不会有任何痛苦。

但是了解归了解，做人还是应该尽好我们的责任，不能因为了解自己是佛，就不再尽做人的责任。所以释迦牟尼佛成佛以后，祂也还是骂祂的徒弟，因为祂应该做好为人师父的责任，祂不会说，任何众生都是佛，他们想修什么就让他们修什么。没有，祂责骂阿难、罗睺罗，其他的徒弟祂也责骂很多。有一天祂感觉很挫折，因为讲什么徒弟都不听，所以离开祂的徒弟们，一个人去山上住三个月，最初徒弟们找不到祂，找到之后就来拜托祂，请祂回去，佛这才答应，不然祂不要回来。

成佛是成佛，但是一旦做人，在这个世界上，就有他的责任，当师父的必须做一个好的师父，不可以说我已经是佛，我可以不管了。你的责任是什么就继续做下去，应该继续做孝顺的儿子，做好的丈夫、好的太太、好的老师，该骂的人应该骂，该安慰的人要安慰，跟以前没有两样，只是心里完全明白，知道自己是谁而已，了解自己的本性以后，就不会太执着于自己的责任。开悟以后，外表看起来虽然跟不开悟时一样，未开悟以前做什么，现在也一样，但是做的时候，心里清清楚楚，尽责任，但是不会执着于责任。

问：佛法常说，人修行要空掉一切，怎么样才算放空？如何才能放空？又一切是一，一是一切，这作何解释？

师父：你问这个做什么？（我是从一本经上看到的）这类书是给高修行的人、给不执着的人看，因为经典并不是每个地方都是写给普通人看的。大师父们讲经，有时候是特别讲给其中一、二个徒弟听，或是针对同样等级的一个团体的徒弟而讲，可是我们后世的人看经典都是从头看到尾，不晓得经中在说些什么，因

为我们还不到那个等级。现在如果师父回答你这个问题也没有用，等你修行到达那个等级时，我很可能也跟经上所讲的一样，叫你放空、放下来，但是现在这个问题跟你没有关系。

这两个问题我都不想回答，因为我不晓得对你们有没有用，用语言争论，我想没有太多用处。有时候学生打坐，很可能有一点点什么体验，到什么等级，他会去问他的师父：“师父，我看到这个、看到那个，我感觉到这个、感觉到那个，这是什么意思？表示什么等级？”一问再问，很可能那个时候，他的师父会说：“放下来，没有什么事，本来都是空，所以不要执着，不要站在那里，这个没有什么，一切都要放空。”

因为很多人有一点点体验，会执着于他的境界，不能再高一点，我们有很多体验，小小的体验没有什么，不要管它，放空是这样的意思。

第二个问题，一是一切，一切是一，这跟我们说一切唯心造的意思差不多。以最低的等级来回答，就是自己修行，自己可以知道；以高一点的等级回答就是，修行高了以后，什么都可以晓得。我不大喜欢说明这个答案，因为怕你们不了解，会引起误会。

众生是从大智慧出来的，从这个大“一”出来，所以说万法是一，一是万法。上帝、或是称阿耨多罗三藐三菩提，这个无上正等正觉，是最高的地位。天主教称为上帝，因为当时那个地方的人相信上帝，如果不用上帝这个名词，他们不会听耶稣基督的话。如果我教天主教徒，我也应该讲上帝，讲什么都没有关系，只要利益众生就好，既然他们不喜欢无上正等正觉，那我们用上帝也可以，有什么不可以？无上正等正觉是最高，佛还不是无上正等正觉，菩萨还再低一点，菩萨分有很多等级，有高有低，因为你们不懂无上甚深微妙法，所以不明白。

天主教的经典在古代已经被修改很多，遗漏了很多好的道理，

因为对低等级的人，很可能应该讲故事给他听，但是对于高一点等级的人，耶稣基督也有讲高的道理，不是只有捏泥巴成人的故事而已。开悟之后，我们看圣经或佛经，了解的程度都跟以前不一样。

这个阿耨多罗三藐三菩提是最高，我们翻译起来是最高的等级，最高是不是上帝呢？上帝在天主教是最高的代表，但是这个上帝并不是一个人，是信徒自己持有错误的想法，他把上帝人格化，用他自己的幻想，造出属于他个人所想象的上帝。

所以我们现在一听到上帝，就会敏感，因为我们用自己的想法造这种上帝，自己立一个上帝的模样，上帝不是这种样子，上帝是阿耨多罗三藐三菩提，一个很中立的力量，祂可以造很多东西，甚至造整个寰宇，但是祂一心不动，祂的工作只是造化而已，祂不管你好、你坏，你什么时候回到祂的家，祂也不管，祂知道你有一天会回来，你有自己的自由意志，你可以选择，今天回来，明天回来，明年回来，百年、千年或是千百万年以后再回来都可以。我们人有很大的力量可以选择，所以释迦牟尼佛说：“我们可以一世成佛。”

但并不是每一个人都可以一世成佛，因为自己不选择，很可能他碰不到善知识，或是自己不愿意那么快回去，因为还很多人留恋这个世界，没有想到要回家，不想解脱，不想成佛，喜欢留在这里享受这个世界，这也是我们自己选择的，上帝并没有说你应该明天回来或是明年回来，上帝是很中立的。

这个阿耨多罗三藐三菩提，每一个人都可以得到，但是人不要；要或是不不要，这是属于个人的问题，不是上帝的问题。以后一切东西都应该回到这个“一”，但是并非都在同一天回来的，有迟早快慢的差别，你要什么时候回来都可以，这个绝对中立的“一”不管，因为祂知道，从祂出来的，以后必定也会回到祂那里，所

以说“一是一切，一切是一。”

问：师父，是不是我们不一定要执着于信天主教，或是执着于信佛教？

师父：对，很对。不要执着，你信什么都可以，我们都是从这个大力量来的，你叫祂佛性，叫祂正等正觉，上帝或是道都可以，祂不管，重要的是，我们要管自己什么时候回去。

开悟是佛, 无明是众生

清海无上师讲于福尔摩沙台北

一九八六年十二月一日 (原文为中文)

一个开悟的人, 祂看任何众生都是佛, 你们如果真正修行的话, 有一天会明白这个等级, 会晓得众生都是佛、都是菩萨。没有佛就没有众生, 没有众生就没有佛, 佛是真正的众生, 众生是真正的佛, 除此之外, 没办法再讲其他的事情, 因为众生还不晓得他们是佛, 所以佛菩萨应该化身来教他们, 慢慢地教他们、带领他们, 直到明白自己是佛。

本来众生已经是佛了, 如果知道, 马上成佛, 不知道, 还是凡夫, 这是很简单的事。佛和凡夫的差别在于知道跟不知道, 佛是知道自己佛的众生, 众生是不知道这件事的佛, 不同在那里。

对于佛或是开悟的人来说, 连毁谤祂的人也是佛, 对那种毁谤的人, 祂们没有一点恨心, 祂们仍然很有爱心, 也加持他, 也祈求佛菩萨帮忙这种人早点开悟。就例如我们家里有很多小孩, 对于身体很健康的小孩, 我们也是疼爱他、照顾他, 但是对于有病的小孩, 我们会比较关心, 会付出更多一点爱心, 特别多照顾一点, 是不是这样? 同样都是小孩, 但是有病的小孩照顾比较多。

现在是末法时代, 真正要教人不简单, 所以我想广钦老和尚也没有教人什么, 他都是教人念佛, 以后也许我也这样做, 只教

人念“南无阿弥陀佛”，因为教最高的法门太麻烦了。广钦老和尚也讲过：“现在的人‘道心很小’，连以前人的十分之一都不及。”对于这一点，我也深有同感，这并不是要低估人，这是事实。

在福尔摩沙，以前有几位大师，他们也没有教什么甚深的法门，我不晓得他们知不知道，但是好像没有人教，所以在福尔摩沙，大半都还不晓得甚深的法门，如果有人来教这个“无上甚深微妙法”的话，很不容易，众生不简单接受。即使在古时候，传最高法门，也是很神秘的事情，最高法门不是那么简单，不是任何人都可以找到的。

所以古人要求法，必须爬山过河去找师父，你们应该听过很多这种故事，要去寻找真师历经多少困难，尝受多少痛苦才找到，找到真师以后，又跟随祂在一起住多少年，不是一见到，师父就马上传法给他，还要考验很长一段时间，直到他的师父认为值得，才会传法给他。所以古时候求法很不容易。

我们听说慧可法师求法时，长跪在雪上，雪深直到膝盖，但是菩提达摩也不管他、不理他，这样经过三天，直到慧可砍掉他的手臂供养三宝，到那个时候，菩提达摩才看他一眼，问他：“你要什么？”不是因为菩提达摩没有慈悲心，而是祂看到当时人的道心，觉得好失望，连一国君王梁武帝，也只是贪人天福报而已，不求究竟涅槃。

那个时代多数的人，都是贪人天福报，盖寺庙、供养、诵经、争论经典的意思，听懂吗？自己不修行、不开悟。所以菩提达摩躲起来面壁九年，不讲话、不教人。不是因为祂不慈悲，不是因为佛菩萨生生世世那么神秘，不要教人最高的法门，而是没办法教，想要教人，但是众生不能忍受、不能接受，怎么办？

师父来福尔摩沙的时候，也不要教人，但是后来看到有些人很真诚，至少当时好像很真诚，所以我也公开多一点，但是刚要

公开一点点已经有麻烦了，马上就有问题。第一，他们会怀疑，哪里有那么好的法门？那么容易学？第二，如果有这种法门，为什么在福尔摩沙没有人教？第三，他们说福尔摩沙有那么多高僧，为什么没有人知道这个法门？

他们不能相信师父，不相信印心以后五代可以超生，自己可以解脱。师父传法的时候，告诉你们会有什么体验，一定就有什么体验，这表示师父所说的话，是真实的，听懂吗？师父说什么，一定就有什么，但是还是有人不相信，只相信经典而已，相信两千五百年以前的释迦牟尼佛，但是却不晓得祂真正是谁。

普门品中讲：“持观音名号者，设入大火，火不能烧，若为大水所漂，即得浅处。”但是你们自己很清楚，如果掉在火里面，会马上被火烧，但还是相信，这样是不是迷信？

可是师父说，跟师父学这个法门，马上会有什么感应、有什么体验，你们真的就会体验到跟师父所说一样的结果，但是仍然不相信师父的话，只相信念观世音菩萨，相信那种经典，不能有证明，不能有结果，这样菩萨怎么帮忙呢？师父的话跟普门品所说的，哪一个比较真实？哪一个马上可以有证明？马上有结果呢？你们心里应该很清楚。

大多数的人都是相信普门品，不相信师父，这也没有办法（学生答：我相信师父），我晓得你相信，我不过是要讲给你们听，佛菩萨教人不简单，听懂吗？教他这样做，马上有体验，他也不会相信，还是去相信不能有证明、不能有体验的经典。对法师持有分别心，分别这个是悠乐法师、那个是中国法师，为什么中国法师那么多，却没有一个人知道这个法门？所以这个一定是外道。

可是一方面却相信印度的释迦牟尼佛，相信两千五百年以前的印度人，却不相信现在的悠乐法师，只因为她是外国人，相信以前的释迦牟尼佛，可以知道这个法门，但是现在一个悠乐人不

可能晓得，好像两千五百年来，只有释迦牟尼佛可以知道，其他人完全不可以晓得，只有中国的法师可以知道，如果中国法师不晓得，那悠乐法师也没有办法知道（大众笑），是不是这样？这真是没办法的事。

有分别心是很麻烦的，佛菩萨没有分别心，但是凡夫有分别心，所以麻烦。佛菩萨度人不会管那个人学问怎么样，他的等级怎么样，他的业障怎么样，佛菩萨都不在乎。但是众生在乎，众生不管自己业障深重，他只管这个法师教的不对，他自己忘记了，他对佛教道理也没有了解多少，他的修行等级也不怎么样，他忘记自己还是很无明的人，却去批评别的法师无明，批评这个法师好像不晓得，因为他是悠乐人、印度人，因为他是在家人、出家人，因为他自己剃度，或是别人帮他剃度等等，这些事情跟开悟没有关系。

慧能大师领衣领钵走的时候，还是一个在家人，仍然没有剃度，但是五祖弘忍已经传衣钵给他，经过十六年以后，他才出来传法教人，然后才由宝灵寺的住持帮他剃度，因为不剃度不能正式教出家人，所以马上剃度，使他成为正式的法师。由此可知，剃度以后才可以开悟，这句话是不对的。

今天我的一个学生，念广钦老和尚的开示录给我听，结果他跟我所说的一样，他说：“如果不知道怎么修行的话，即使出家也是很可惜的。”真的，假如不真实修行，出家也没有什么用，不晓得这个“道”，仍然是“外道”，因为还没有在这个“道”里面，所以是“外道”。并不是说佛教是内道，天主教是外道，这个我讲过好几遍了，大师们都讲一样的道理，但是我们必须等级够高，才可以听得懂，等级不高，还无法了解，听懂吗？

如果说只有出家，才可以修行，在家不可以，那维摩大师从哪里来？你们晓得维摩大师吗？他也是在家人。如果说女众不能成佛，不能开悟，那龙女怎么办？在法华经中记载，龙女八岁成佛，

龙女是女众，又才八岁而已，而且也不是人，但是她也可以成佛。

本来一般人都说，龙不能成佛，龙天不能成佛，只有人才可以成佛，只有男众才能成佛，这是不对的，不是师父这样说而已，佛也说一样的事。如果只有男众才能成佛，那在法华经就没有龙女成佛的故事了。况且在维摩经上也说：“没有男、没有女”，真的，本来没有男、没有女，只有这个本来面目，这个般若波罗蜜。

六祖慧能向五祖求法时，五祖对他说：“你是个南蛮的人，怎么会成佛？”六祖回答：“人有分南北，但是佛性没有。”同样地，我们也可以说，人有分男女，有分福尔摩沙、悠乐，但是“佛性”没有，如果还执着在性别、国籍上，那就找不到佛性，也找不到真师。因为师父不是这个身体，最后你也必须离开这个师父，做你自己的老师，找自己的主人，最后成为自己的师父。

所以师父只是一个传讯者，就像邮差一样，只负责送信来给你，信以后可以慢慢看，但是也许你会先给他一杯茶喝，一点饼干吃，也许还给他一点小费，然后谢谢他，不过最后他还是应该走，继续去做他自己的事情，因为还有其他的“信”要送给其他人。

你自己的信必须自己看，因为这封信跟你有关系，和邮差无关。他拿信给你没有问题，问题是，他能不能教你什么？他所教的跟经典配不配合？他传法给你的时候，你的体验和经典上所说的一不一样？这个才是重要的问题。不要去管他是男、是女，是南方人或北方人，或是哪一国人，这些问题都不重要。

如果我们看太多经典，以后就会变成执着，不晓得看经典做什么。本来经典就像一张地图，只是供我们做参考而已，让我们知道，古代的大师、菩萨和修行的人，他们开悟时有什么样的体验。而我们现在不可能和他们有同样的体验？这才是我们看经的目的。不然看经没有福报，我老实告诉你们，一点福报也没有，不要以为看经、念经就有福报，有什么福报呢？

菩提达摩说，吃画的饼干不会饱，所以祂要烧掉涅槃经，因为有一个人，天天念涅槃经，菩提达摩问他，你念这个做什么？他说：“念这个会解脱，有很大福报。”这时候菩提达摩回答：“把经给我，我要烧掉它，吃画的饼干不会饱。”

所以说看经没有太多用，看经典，每天念南无……自己却不明白经典的意义，自己的“意想”也是乱七八糟，没有什么用，比一部录音机还不好，录音机念得比我们好，它不会有念错的时候。

可是我们有时候因为边念边睡觉，所以念错，本来应该念下一句，结果“意想”却不知道跑到哪里去，这样子很可能有麻烦，如果佛菩萨看我们念经念得乱七八糟，很可能生气，会不会？（大众笑）也许祂们不生气，但是龙神护法会生气，天龙八部看我们不谨慎不尊敬，很可能找我们麻烦，福报还没有，已经有麻烦了，不过这是小事情，不要管它。

所以我们修行不应该有分别心，要快点放下来，如果我们不明白这一点，经典只会带给我们麻烦，使我们变成执着。所以经典没有什么用，这种分别心对我们没有帮助，我们越快放下来，就越快成佛，以后连这个“佛”也没有，怎么还会有众生呢？众生都没有，怎么会有男女？怎么会有悠乐、福尔摩沙的分别？

“没有”并不表示空空的，而是没有这个“分别”，没有这种国籍边界的想法，听懂吗？每个国家就跟一栋房子一样，比如说，你住在两层楼的家，楼上楼下都是你的家，你经常跑上跑下，也没有感觉到什么特殊的，不感觉到什么，并不表示没有这栋房子，也不是说楼上跟楼下一样，楼上是楼上，楼下是楼下，只是你没有特别感觉到什么，听懂吗？

好，现在我要跟你们讲一点比较深入的道理，因为你们很可能会问，为什么“佛是众生？”“众生是佛？”为什么众生不能马上成佛呢？为什么众生还是众生，佛还是佛？你们心中是不是

有这个问题？为什么每位大师父都讲，众生本来是佛，既然本来是佛，那么来娑婆世界做众生干什么？因为必须来这个世界学习，以后才可以认识自己是“佛”，这是很奥妙的事情，但是事实的确如此。

因为如果我们住在一个很光亮的地方，出生以及成长都在那里，我们不会晓得光亮是什么，听懂吗？如果有一天，你应该去到外面黑暗的地方，那里没有灯、没有光，回来以后你会知道，原来我的地方有光，外面的地方是黑暗的。

同样地，如果没有众生，我们不晓得佛是什么。所以应该下来这个世界学习“成佛”，学习认识自己是佛，学习自己的地位、自己的佛性、自己的力量、自己的本来面目，听懂吗？本来已经是佛了，不是等到我们修行才可以成佛，如果本来不是佛，修行也不能成佛，佛不是修行可以成的。

佛是佛，佛是不可思议的事情，不可以用我们的力量、我们的能力、我们的辛苦、我们的祈求、我们的大声念、大声诵、我们的苦行法门，或是尊敬谦卑的态度，或是我们道德的生活，就可以得到，不可以的。做人本来就应该做一个道德的人，应该修行努力，但不是因为修行努力才成佛，不是这样的，佛已经是佛，不可以用什么东西来造佛，但是不用那种法门也不能成佛，因为那种法门、那种道理，是要让我们训练自己，让我们清醒起来，知道自己是佛。

以前有一个故事，有一位富翁有两个男孩，两个都是同样富有、同样聪明，都是出生在富有的家庭，也是一起在富裕的环境中成长。有一天，弟弟想去外面体验其他的生活，所以他告诉他爸爸，他要去外面学习生活的体验。

他到外面去以后，尝受过很多困难，日子也过得很艰辛，但是他也学习到很多道理，所以他越来越聪明，越来越有智慧，也

越能干，知道很多情况，也发现自己的潜在能力。以前他都不晓得自己具有这些能力，因为在家里时很富有，凡事都有奴隶、工人、佣人服侍，一点也不需要自己动手，他要什么有什么，所以他不晓得自己有什么能力。去外面体验生活以后，他才发现，原来自己具有这么多不可思议的能力、不可思议的天才，他越来越高兴、越来越明白，他具有那么多力量。

但是在他明白这个道理以前，他也碰到很多困难，最后他遭遇到最艰难的情况，他病重、没有钱，又没有人照顾，也没有家住，什么都没有，别人对他又不好，那个时候他很想念家庭。

所以他想，不可以再这样下去，我一定要回家，在家中时，我生活得很好，为什么我要去外面，变成乞丐的样子？那个时候他很想家、想回去，想跟家庭的人沟通。回去以后，他爸爸也非常欢迎他，他爸爸很高兴，马上拿最好的衣服给他穿，最好的东西给他吃，送他最好的礼物，开盛大的宴会欢迎他回来。

那个时候，大儿子问他的爸爸：“那我呢？你怎么没有替我开宴会？你怎么没有特别给我什么好东西？我到现在始终对你很真诚，我没有离开过你啊！我天天侍奉你、跟你接近，你却没有给我什么。”他爸爸告诉他，我的东西都是你们的。

现在他们两兄弟的情况和以前完全一样，弟弟并没有失掉什么，还是跟以前一样富有，但是比哥哥多出什么好处呢？你们晓得吗？多出生活体验，多出聪明智慧、多出能干的能力、多出对自我的觉悟，他比以往更加了解自己，是不是？

可是做哥哥的，就像一位被宠坏的儿子一样，虽然生活得很舒适，但是对他有什么好的？只有舒服的生活没有用，是不是？他跟他弟弟一样富有，但是缺少弟弟所具有的智慧，弟弟现在明白很多事情，对自我体认更多，更了解自己，也更独立，但是哥哥什么事都不晓得。

佛本来是佛没有错，但是应该做众生以后才可以晓得，不当过众生不晓得，听懂吗？没有当过众生，虽然也是佛，但是没有什么用。所以我们应该来娑婆世界学东西，学做人，学习困难痛苦的情况，以后才知道“快乐”是什么；学习“无常”的情况，以后才知道“永恒”是什么；学习这个“无明”的世界，以后才可以知道“智慧”是什么。

在你们还没有学习“完全”以前，虽然也是佛，但还是“无明佛”，慢慢地会变成“开悟佛”，成真正的佛，跟以前完全一样。本来我们什么都已经有了，不是等到开悟的时候才有，只是我们自己还不晓得而已，听懂吗？

开悟前和开悟后一样，以前有那么多力量，开悟以后，还是一样有那么多力量，只是以前不知道自己有那么力量，现在知道了。所以释迦牟尼佛说：“烦恼是菩提”，“众生是佛”。祂不会说谎，今天师父把这个意思解释给你们听，为什么佛是众生？为什么佛要跑到这个世界做众生，要受那么多痛苦？

事实上，痛苦也不是痛苦，而是我们在学东西，这就像我们去学校学习一样，不论上小学、中学、大学，都不是那么简单，但是学好各种课程以后，我们会变得比较聪明，长大以后，会有自己的地位，具有独立性，所以应该学，不学不行，不学不能知道自己都有哪些能力。

如果说所有众生都具有佛性，本来已经是佛，那怎么可以说女众不能成佛？这是胡说，成佛就是成佛，没有什么分别。所以我告诉你们好几次，外道、内道都是道，好、坏都是佛，没有好也没有坏，但这是最高的境界，在我们还没有达到这个境界以前，我们必须学习，还应该做好事，不可以说，因为好跟坏一样，所以就不要学，反正我已经是佛了，我不需要修行。不可以这样想，知道吗？

我们本来是佛，但是还要修行，因为我们还不真正了解自己是佛，是不是？师父这样讲，你们相信，因为你们相信师父，但是你们自己还不是真正认识自己，所以应该修行，不然我们会有很多痛苦，还不认识自己的时候，别人稍微骂一点就会痛心，人家恨我们，我们也会恨他，因为还不认识所有众生都是佛，还达不到这个平等心，还做不到不分别心。所以应该修行，修到什么时候，我们的心不动，看所有众生，就如同看自己一样，这样才算是真正了解自己。你们现在有什么问题可以问。

问：我们人从光音天下来，这个“光”跟“音”是不是属于物质的东西？成佛以后，是不是没有光跟音？或是说，佛不应该有那种物质的现象？

师父：你的问题已经回答了，光音天还不是佛的世界，我没有说这个是佛的世界，光音天是在阿含经讲的。我们这个世界刚刚形成的时候，天人从光音天下来，住在这边，但并不是佛下来的，听懂吗？光音天的人也是佛，但是还没有成佛，他们比现在的人等级高一点，但是吃了地球上的五谷以后，身体的结构越来越粗糙，等级也越来越低，最后变成原始人的模样。在那个时候，光音天的人也不是佛，但是很可能在光音天的世界，有几位佛化身来教光音天的人，听懂吗？

这跟我们娑婆世界，有佛菩萨化身来做人、来度人的情况一样。任何地方都有佛菩萨。所以阿含经有记载，刚刚开始的时候，这个世界没有人住，当时光音天人来住，光音天人是福报的天人，他们那个时候自己有光，很大的光，自身所发出的光照着四周，当时还没有月亮、太阳，住了一段时间以后，因为好奇心驱使，开始吃这个世界的东西，看到有很多东西就尝试吃吃看，以后越吃越多，最后身体越变越粗糙，失去最初光亮精细的身体，所以飞不上去，光越来越少，最后变成原始人的模样。

但并不是所有的人都变成那副样子，有的人没有吃东西，所以身体还是光亮的，很可能在光音天的时候，他曾经跟随佛菩萨学，所以来到这个世界时，佛菩萨也下来教他们。身体具有光亮的人，学得比较快，学成以后，可以传法给他的同胞，没有问题。如果人可以教人的话，光音天的人怎么不能教人呢？是不是？在这个世界有佛菩萨化身，在光音天的世界怎么没有佛菩萨化身呢？在这个世界可以修，怎么光音天人不能修？听懂吗？

光音天并不是我们的究竟去处，也不是我们本来面目的故乡，但是我们从那边掉下来，因为那个时候还没有成佛，还住在光音天，掉到这个世界变成人，如果还修不好的话，很可能明天变成动物、草木。要成佛，最少应该先成人，成佛以后还可以再来做人，没有问题。成佛以后要做什么都可以，现在还没有成佛，也可以做人，怎么成佛以后不能做人呢？成佛以后是做一个人，是为了要度众生，但是成佛必须当一个“明白的佛”，成为一个“有力量的佛”，这才是真正成佛。

很多佛不晓得他自己是佛，所以有烦恼，如果不知道我们自己是佛，就跟普通众生一样，没有什么用，听懂吗？所以释迦牟尼佛说：“人身很宝贵，不做人不能成佛。”天使或是其他种类的众生，很可能比我们更具有神通，但是他们也不能成佛，因为只有做人才有机会学习很多事情。

在天堂太快乐，没有什么情况可以提醒我们修行。在地狱太痛苦，不能修。在娑婆世界是痛苦、快乐、误会、无明、智慧、开悟、不开悟等等，很多不同的情况，所以我们可以很快地，从各种生活的情况学习，可以有足够的材料，让我们从中去体验、训练自己，让我们有机会修行成佛，其他的世界没办法。所以人身很宝贵，要把握机会，快点修行，如果不想跟师父修，就去找其他的法师修，修什么都可以，只要能成佛就好了，但是不简单

找到一个了解成佛法门的老师，可以带领你们解脱。

问：众生本来是佛，为什么还要修行？

师父：佛不知道自己是佛，所以应该做人，经过比较以后，才可以知道，原来人是这样子，佛是这样子，以后会慢慢修成佛。所以说“天下本无事”。本来已经是佛了，要修行也是佛，不修行也是佛，但是不修行是“无明佛”，修行以后，认识自己，所以是“明白佛”、“智慧佛”，就像前面师父所讲的两兄弟的故事一样。

问：所谓的修行应该怎么做？

师父：你念经、念阿弥陀佛好了（大众笑）（我都念金刚神咒），是你的师父教你的，是不是？（有人教我念），那不要念，如果你的师父教你什么，你不要随便去教人，别人教你的金刚咒，很可能是他看书学来的，这和你师父传给你咒语的情况不一样，听懂吗？“唵嘛呢叭咪吽”的咒语，也许大家都知道，但是如果是你师父直接传给你的话，才有力量，跟看书学来的不一样，所以不要教人，不要讲给人家听。

问：最近福尔摩沙很流行通灵，这种通灵跟你们的法门又有什么不一样？

师父：福尔摩沙很流行神通，你要不要修神通？（大众笑）要的话去修嘛！问师父有什么用？我不鼓励人家修神通，并不是说我们没有神通，但是我们不用。神通并没有什么，用神通只会把我们绑在很低的等级，听懂吗？因为最高的等级没有神通，没有什么，修行是为了要到最高最究竟的境界，所以我们不管这种神通的事情。神通仍然在三界之内，学习和使用神通，不能出三界，不可以去最高的境界。

但是神通也有用，有的人喜欢玩一玩神通，但是我不鼓励我的学生学神通，也禁止他们使用神通。修行一定会有神通，多多

少少都有，但是我们不用，有也不用，我们不故意学神通，不故意使用神通。

问：贪瞋痴要怎么治，怎么处理？

师父：我们要自己控制自己，修行可以帮助一点，用“智慧”治它。（但是我常常不能由衷地发出真诚的心意，内心始终都在贪，这种贪念无法控制，例如有时候想要帮助人，可是心中却在那里计较，为什么要做，不做又不行，总是在那里挣扎计较，不能以真诚的心去帮助人。）你发不出真诚心，因为没有力量，不过勉强帮忙总比不帮忙的好，最少对方也受到你的帮忙，但是有时候，有人也会利用我们的好心，去帮忙他做不正当的事。

所以帮忙别人也要看情况。勉强自己去帮助人已经太好了，有的人完全不会勉强自己，他们不想帮忙就不帮忙，但是你不帮忙，还会勉强自己去帮忙，这个表示已经有了进步，自己可以控制自己懒惰的习惯。自私的心理是可以自我控制一点，慢慢地控制自己、改变自己，让自己越来越好，直到有一天你不勉强自己，也会自动去做。

就像我们刚学开车时一样，应该注意很多事情，常常不晓得要怎么开，但是每天训练，慢慢地，会越来越熟悉，最后变成全自动，即使一边讲话、一边开车也不会有问题。刚刚开始学的时候，不讲话也开不好，是不是这样？人也是如此，我们应该奋斗，我们不可能一生长下来，就当一位已经成就的在世佛。所以越练习越自然，以后变成一种习惯。

你很真实，不隐藏自己的缺点，这已经很好了，有多少人敢这样子讲？讲自己的贪瞋痴那么重。缺点虽然有，但是也有优点。你知道自己的缺点，所以不会骄傲。不知道自己的缺点最麻烦，我们会变得很骄傲，知道自己的缺点会谦卑、会忏悔，谦卑的人可以修行，骄傲的人不可以。骄傲是修行最大的障碍，因为骄傲，

所以不愿意问人，因为骄傲，所以不相信师父会比“我”高，知道的比“我”多，可以指导“我”，这样子就是很大的障碍。

问：我们家里供奉观世音菩萨和释迦牟尼佛，早晚礼拜，这样子好不好？

师父：很好，但是应该用“心”拜，（有什么困难就求祂帮忙可以吗？）应该的，我以前也是这么做，现在还是一样，只是外表看起来不一样而已。现在我跪在我的心里面，在心里面求，不用观音菩萨的佛像，也一样可以求啊！二十四小时我都在求菩萨，但是跟以前不同的是，以前只有在遭到困难的时候求，平时就忘记了，一有困难，马上去跪在观音菩萨的像前祈求，没有困难时，就让它站在一旁，一年我也不去管它（大众笑）。

现在师父二十四个小时都在求观音菩萨，所以看不出来。以前别人从外表看我跪拜，好像很诚心诚意，很相信观音菩萨的样子，现在人家看到我没有求观音菩萨，就认为师父是外道，可是他们不晓得，现在我比以前更真诚、更认真，但是因为从外表看不出来，所以不晓得我里面怎么样。

祈求观音菩萨，并不一定要跪在菩萨像前祈求，但是因为众生软弱，刚开始的时候，如果没有一个外表的佛像，让他们依靠，他们就无法集中思想、认真祈求。所以刚开始，还需要外表有形有相的礼拜，过了一段时间以后，即使没有音色、没有形象，我们也一样可以修行、可以祈求。

但是有的人不明白道理，反而对师父起误会，看师父没有求观世音菩萨，没有顶礼佛像，就认为师父是外道，怎么会产生这种误解呢？本来都是“道”，怎么会变成外道？可是众生的等级不一样，没办法要求每个人都能明白这个道理，你们都听懂师父的话吗？现在很可能懂，但是明天都忘记了（大众笑），后天又讲师父是外道（大众笑），再过两天，又想师父是内道，过了明年，

可能又认为师父的等级很高。

这样换来换去，都是你们自己心中的想法，师父还是师父，今天一样，明天也不变，后天还是相同。但是因为你们等级不一样，所以不懂。很多人现在被师父骂，心里很不高兴，但是到了明年却很感谢，因为等级改变，所以思想也跟着提升变改了。

为什么印度、中国、 日本等国禅风不同

清海无上师讲于福尔摩沙基隆
一九八七年三月（原文为中文）

任何法门都好，参公案也好，念佛、拜佛也好，密宗、显宗也好，天台宗、曹洞宗，任何法门都好，有的人说得更宽广一点，他说：任何宗教都好，佛教也好，天主教也好，道教也好，但是他们完全不晓得好在哪里。讲很简单，任何东西都好，任何宗教、宗派都好，但是自己不晓得好在哪里，嘴巴说好，里面挣扎，心不稳定，所以跑来跑去，不晓得去哪个地方学，不晓得哪个宗派、哪个法门才是最好的。

昨天师父有讲，任何宗教本来都好，但是演变至今，越来越不好，现在任何宗教都不如最初那么好。我这样讲有点怕，怕任何宗教都来找师父（大众笑）。为什么不好呢？好，但是也不好，因为没有真师就不好。我们拜佛或是念佛或是念经、看经、研究经典，或是去祈求天主、耶稣基督等等，这都是开始的等级而已，以后我们必须找到我们自己，那个时候那些方法都不够用，所以我说不好。但也不是说完全不好，而是如果指究竟的、最高的目的就不够好。

因为我们从来没有听说过，释迦牟尼佛是每天拜佛、念佛才成佛的。也没有听过六祖慧能每天拜佛、拜经、看经、研究经典才成祖师、成六祖的，祂自己躲起来时，也不敢讲自己在修行，吃素也不敢让人知道，更何况敢用那种热热闹闹的法门？（大众笑）也没有听说耶稣基督每天去朝山、拜山，或是拜经、研究经典才成天主的儿子，是不是？祂没有做这种事，很可能开始的时候，祂们也会这样做，但是最后祂们都是打坐，都是自己找自己，才能够成佛、成道的。

释迦牟尼佛六年多打坐很辛苦，连睡觉都不敢躺下来，耶稣基督也是打坐的，怎么知道的呢？因为最后耶稣基督要去弘法以前，祂在沙漠不吃不睡四十天，之后才去讲经。如果一个人把自己关起来，在沙漠四十天，我们可以猜想得到，祂以前已经打坐好久了，并不是忽然从天堂掉下来，如果只打坐四十天，等级就会跟耶稣一样，就可以去弘法，我们都知道那是不可能的。

我们看六祖慧能，祂十六年多躲起来修行，每天打坐，然后才能够成为大明师。但是有的人说六祖慧能不打坐，我说祂有，因为有人问祂打坐时看不看到？祂说：“我打坐时，看到也不看到。”菩提达摩也是面壁打坐九年。从这些大师的故事来看，我们可以肯定，要成佛，或是成道，一定必须打坐。但是我们试问自己，打坐有很多宗派，也有很多法门，那我们应该怎么打坐呢？

昨天师父有发给你们一些讲义，其中一份师父讲到，任何修行法门都是观音法门（即刻开悟之钥第一册第七章），你们回去有没有看？有看的人今天会知道，过去的明师有没有打坐。祂们也修观音法门，你们看讲义会知道，所以今天师父不再重述。今天我要讲，为什么观音法门那么有利益？

我们听说很多禅师，他们教不一样的法门，现在先不谈这个，我们谈念佛。一般人都认为念佛不是禅宗，是净土宗，我说“念”

佛也是禅宗，因为人不懂，所以变成净土宗，懂了以后也是禅宗，修行高以后都知道，任何法门最初本来都应该是观音法门，念佛也是。

以前念佛跟今天念佛不一样，今天我们是诵佛名号，不是“念佛”。诵佛名号是什么呢？大声用口念，就跟诵经一样，诵经也是大声诵。念经是我们想念经典，我们有什么疑问，或是想经典里面的意思，这样子是念经。看经是一张张看，诵经是大声诵，所以念“南…无…阿…弥…陀…佛”，也是诵佛，懂不懂这个意思？

念佛不是这样子，念是想念的“念”，如果要想念一个人，或是一样东西，我们先应该认识才能够想念，不认识要想念什么？如果你说，我不大声念佛，我在心里默念，这样也不对，因为还没有认识阿弥陀佛，“念”什么？如果还不认识一位美人，回家怎么可能想念她呢？要想什么？念什么人？懂不懂师父的意思？即使人跟人之间，如果不认识也不能念，更何况佛那么高的地方，我们不认识祂，我们“念”什么？所以今天都是“诵佛”，而不是“念佛”。

本来念佛也是观音法门，为什么观音法门是念佛的法门呢？因为修行人开智慧以后，跟佛沟通，跟佛性、佛的力量沟通，那个时候我们会感觉到，我们找到这个“佛性”，到时候我们每天想念。真正认真修行，有大福报的人，如果跟师父学了以后，假使有一天他很忙，不能按时修行，他会感觉到怪怪的，好像没有吃饭一样，这是因为“想念”的关系。

以前的禅师们都说：“禅不用语言”是不是这样子？果真如此，那今天的诵佛就是语言了，用我们世界的语言诵：“南无阿弥陀佛”。如果不用语言诵佛，那参公案也不对，拜经也不对，用这个身体修，用身体拜，怎么会得到菩提？诵佛或是参公案，都应该用语言，呼吸也应该注意这个身体，呼吸是无常的气，练气或是练什么功，

都是用无常的身体修，用一种无常的东西，怎么会得到究竟永恒的地位呢？

我们今天有很多很多所谓的“修行法门”，有的人拜经，有的人研究经典，有的人诵佛，有的人拜佛，有的人朝山，有的人拜骨头、拜舍利。舍利是从骨头来的，拜舍利对我来说也是拜骨头而已。

如果拜山是很好的修行法门，万一一个人已经老了，或是身体不好，没有脚可以走路，没有脚不可能拜下去，那他怎么修呢？如果参公案是最好的法门，假如有一人没有那种知识，不会问自己那么多问题，那他怎么修呢？他很可能听不懂国语，或是不懂那位大师的语言，那他怎么修？

师父去宜兰讲经的时候，有一位寺庙的住持不要他的徒弟去听师父讲经，他说：“以经典为师。”他把经典变成他们的师父，以为有经典就够了。好，如果说看经典是完美的法门，那有的人不认识字，不能看书，那怎么修？即使是修呼吸法门的人，也应该听懂才能修，如果他耳聋，怎么修呢？他盲目看不到，你说什么他不懂，又耳聋又盲目，那他怎么修？小孩子怎么修？大人坐不久怎么修？不能盘腿怎么修？没有腿怎么修？

今天的禅都是强调这个盘腿，坐金刚坐，认为一动也不动的样子才能够成佛。可是有的人不能坐金刚坐，他不会盘腿，脚断掉了，很可能当兵时割掉一只，或是有病锯掉一只，他不可能盘腿怎么修？小孩子不能盘腿怎么修？只有观音法门是适合任何人修，包括上面所提到有缺陷的人，懂不懂师父的意思？

现在谈一谈印度的禅。本来佛教的禅是从印度传过来的，禅是佛教的修行和中国道家思想融合在一起，变成中国禅。印度的修行法门是很柔和的，印度修行的人，他们很柔和，没有那么多打骂的问题。但是印度柔和的修行法门，传到中国以后，就变成

比较凶。所以我们听说古代禅师们会打学生。

佛教传到西藏以后,也是变得很凶,所以密勒日巴尊者的师父,每天骂他、打他,打骂好几年以后,才传法给他。禅传到日本以后更糟糕,不是打骂而已,还会杀人。所以我们听说以前有些日本人,如果参公案参不好的话,会在师父的面前切腹自杀,我听到这种事全身都起鸡皮疙瘩。修行怎么会那么暴力?那么凶恶呢?如果真是这样,我也不敢修了。

为什么会越来越糟糕呢?在印度没有这种事,跑到中国必须打骂好厉害,如果念阿弥陀佛一声,必须漱口三天。以后跑到西藏应该打人好几年,到日本变成切腹。为什么会有这种改变呢?你们谁知道?没人知道?好,我解释。

因为印度生生世世是修行的圣地,他们从小已经开始吃素持戒了。我师公师祖都是五、六岁就开始打坐。在福尔摩沙,师父也传法给六岁以上的小孩,他们也会打坐,体验也很好。印度人知道修行是什么,很可能小孩子没有打坐那么多,但是他们已经开始吃素了,蚂蚁蚊子他们都不敢杀,即使蚊子也不叮他们,他们在山上打坐,蛇也不来咬他们,老虎也没有来跟他们做朋友,跟他们玩(大众笑),为什么呢?

因为他们从小已经吃素了,这种善良的气氛,让动物看到他跟没有看到一样。动物攻击我们,是因为我们自己很激动,发出那种恐惧伤害的气氛,所以他们一看到,就感觉到他们应该抵抗,但是那种修行的人,他们已经很善良了,没有那种凶恶的力量,所以他们不用抵抗,动物也没有感觉到为什么应该攻击那个人。

比如说我们开始打一个人,或是骂他,他才会反过来攻击,如果我们对他很善良,就不会有什么问题。同样,动物也会怕人,他会闻到人的气氛。所以我们听说古代高修行的人,有善良的气氛,小鸟会跑到他身上,老虎、猴子跟其他动物,也都统统跑来亲近他,

这是我们听说古代高修行的人有这种情况。但是现在在印度仍然是这样子，以前广钦和尚也是一样。

印度因为生生世世是修行圣地，那种气氛跟我们这里不一样，他们国家百分之九十的人，现在还是吃素不吃肉，好几千年来都是这样，所以那种气氛是很柔和的。喜马拉雅山生生世世是大修行的地方，那里的气氛不可能被任何东西染坏，因为喜马拉雅山是很不简单爬上去，冬天不可能爬上去，夏天也不容易上去。

我走路喜马拉雅山的时候也很困难，虽然那时候是夏天，不是任何人想到喜马拉雅山就可以爬上去，即使你有车子也没有办法走到很远很神秘的地方，有飞机也不能飞到那种地方，你无法了解，无法知道他们都躲在哪些地方修行。所以不可能有很多世界上乱七八糟的人，上去毁坏他们那里修行的气氛。

在那里的人都很善良，如果有一个人想要追随一位师父修行，那位师父不必使用什么暴力的法门教他，因为当学生的自己本身已经善良了，他的业障不深重，来跟随他的师父修行时，也不会替他师父找任何麻烦，本来已经和气，所以师徒之间不会有太多误会，或是生气的事。

他们从小已经在道德方面训练自己，心地已经很善良，他们也明白，以后无论结婚或不结婚，早晚他们会去出家，多数的人都有这种想法，也许他们不出家，但是在家已经开始修行，因为从小跟随爸爸妈妈修行，所以对对他们来说，修行或是找明师，或是加持的力量，或是解脱等等，都是很熟悉、很普通、很自然的事情。所以在印度，师徒的关系是很深厚、很柔和的。

但是佛教传到中国，或是传到西藏、悠乐、日本，那种气氛就不一样了。有一天我所认识其中的一位师父，去一个地方讲经，只是讲一天而已，可是整个村庄，所有的人，包括男女老幼，狗猫鸡羊统统都跑来向他求法，他传法给整个村庄，连狗猫鸡羊都

包括，整个村庄好几千人，全都聚在一起，用大麦克风传法，好像有十个大喇叭。我的师父坐在很高很高的地方，因为如果坐不高，他就看不到村民，有好几千人一起来学。

为什么几千人可以一起来学呢？怎么会那么简单呢？因为他们已经准备好了，早已经都吃素，并且渴望有一位“古鲁”(Guru)、大师父来教导他们。因此当这样的师父一来讲经，他们马上了解，也会有体验，很可能看到我的师父身上发光，或是其他情况等等，马上就相信，所以我的师父可以一次就给几千人印心传法。

几千人坐在一起印心，那种庄严壮观的场面非常好看。他们分两边坐，一边是女的，一边是男的，他们虽然很穷，衣服也很便宜，但是他们都穿最漂亮的衣服来听我的师父讲经，男众的衣服很庄严，全身雪白很好看，女众也是一样，只是衣服颜色比较五彩鲜亮，但是也很漂亮干净。

他们统统都坐在那里，一动也不动，在场的人甚至可以听到苍蝇、蚊子飞来飞去，发出“滋滋”的声音，他们是那么安静、那么尊敬、那么渴望，整个村庄都印心，连狗、猫、鸡、羊都来听经(大众笑)，看起来令我觉得好感动，也觉得他们好可爱。

所以在印度传法很简单，释迦牟尼佛在世的时候，到处去传法弘法，任何天人跟十方三世佛都赞叹祂，说释迦牟尼佛最好、最棒，可以在五浊恶世中讲经说法，因为讲解无上法门是最不容易了解、最简单接受的。但是我想释迦牟尼佛还没有什么了不起，因为祂那个时候是正法时代，人太善良了，二千五百年以前，不论他们多么凶恶，也不会比我们今天的众生还凶恶，是不是这样？

以前如果一个人凶恶，只有他自己知道，或是他的家人、邻居、朋友知道，被他影响的最多不过二、三十个人。但是今天如果一、两个人坏，马上会有很多人受到影响，因为大众传播媒体很发达，透过报纸、电视、收音机等等，会影响人家很多，所以一个人做错事，

很多人被影响。你们看，现在有录音带、录像带、收音机、电视机、报纸、电话等等，这些对我们都很方便，但是如果一个人要用来做坏事，也是很方便的。因此，今天很多败坏的风潮可以传播很快，很多人都会受到影响，会跟着学。

还好，释迦牟尼佛是在印度传法，那里生生世世是个修行圣地，人都很善良，祂传法当然很容易。即使是我所认识的师父，现在在印度传法，也是最简单的事情，没有什么了不起，我想如果他们去中国弘法，那个时候才可说他们了不起。

在印度可以一次传法数千人，没有人怀疑或毁谤，但是如果去中国，很可能五年才传法给一、两个人（大众笑）。所以菩提达摩面壁打坐九年，才只有五个学生。

现在你们应该知道，为什么印度禅传到中国，会变成打骂的方式，因为业障太深重，从小已经吃肉了。印度禅传到日本就更糟糕，因为也许以前他们那种好胜的精神太强烈，所以公案参不出来时，甚至会切腹自杀。所以“法”传到哪里，是不是很容易，跟那一个国家的风俗有关，会受到它的影响。禅在印度是很柔和的，传到中国变成比较凶悍，传到日本更糟。

我们听说释迦牟尼佛传法的时候，都坐在莲花台上，那个莲花台是代表什么意思呢？因为祂的徒弟们崇拜祂，所以用花装潢、供养祂的座位。不是释迦牟尼佛才有这种情况。现在也有，我所认识的几位师父去弘法时，他们也装潢得好漂亮，就像结婚的新房子一样。

例如到一个地方讲经，徒弟们就先找一块空地，做一个很高的台子，四周都装饰鲜花，用鲜花把高台的四周都满满地包围起来，有什么最好的花，都装饰在上面。有的时候在高台前面，用花排出祂的名字，“某某法师”，或是用花排出“欢迎师父”的字样。有时候他们找一块很大的布、或是地毯，把它伸展到很远很远的

地方，上面都用花装饰。当然不是每次都这样子，随地方和礼俗而定。

在“生日”的当天，他们都用鲜花在地毯上排出，“欢迎师父”或“生日快乐”的字样，排得既长又远，然后他们的师父从“花坛”走上高台，坐在祂的莲花台上，莲花台就是从这个缘故来的。印度到现在还有这种情况，有时候他们做得跟一朵莲花一样，让师父坐在上面，四周都是满满的花，外面也全部是花，莲花台也是用花做成的。

印度很干燥，花比较贵，又很稀少，我不晓得他们从哪里弄来那么多花，我们现在拿花供养佛像，就是从印度这个传统的风俗来的。本来他们是拿花供养“在世佛”，现在他们还是一样供养他们的佛，一位师父去讲经的时候，他们都拿香拿花供养，放在前面，祂坐上高台的莲花位时，他们就把花扔到祂的身上和脚前，有的时候祂整个身上满满都是花，变成五彩鲜艳的“鲜花”师父，这样才是“供养”，我们现在的人都不晓得供养是什么。

这几位师父不论走到哪里，他们都准备丰盛的素食给祂们吃，这样子是供养佛。他们没有礼拜什么神，没有礼拜什么佛像，他们跟在世明师学了以后，他们原来的神都发霉了，不再替神像洗澡，他们知道拜神像，或是替神像洗澡是没有用的。

还没有找到师父以前，他们都拜那种木头像、石头像。找到明师以后，都把鲜花水果放在那些师父的面前，特别是在祂生日当天，他们很隆重、很隆重，在那些师父生日的时候，那天印心的人最多，因为大师父的生日是最有福报、最吉祥的日子，有更多加持的力量，很多天人、菩萨都来恭祝那位“在世佛”，如果我们有天眼会看得到。

所以有人特别等到祂们生日的时候跑来印心。好几千人几万人来恭祝祂，不是像这里，每次一两个或是一两百人，在印度是

几万人。所以事先必须先去找一块很大的空地，造一个很大的高台，装饰各种鲜花，每个人来都自己搭帐篷，住上两三天，每天跟他的师父在一起唱歌，恭祝祂，讲他的故事，讲他跟他的师父学了以后如何的好，生活改变怎么样，里面师父的力量如何帮忙他，他们一讲就流泪，一讲就流泪，他们是真正敬爱他们的师父，所以不必使用“香板”，他们一看到我师父，眼睛就一刻也不想离开，因为已经好久不能见到祂。

印度很大，不那么简单可以看到师父，每天要去看祂更是不可能的。所以一看到师父，眼光就不肯离开，不论祂走到哪里就看到哪里，他们一直一直看师父的眼睛，看到满意以后才回家，还没有看到祂的眼睛以前，他们是不会离开的。

即使跟师父住在一起也是一样，每一次祂出去讲经，徒弟都去送驾，送到好远的地方，一直跟着祂的车子跑，有的时候祂故意开得比较慢，让人家可以再看到祂，有的徒弟跑很快，可以再多看祂一眼。虽然每天跟祂住在一起，都还是这样子，因为很可能祂去讲经十天、两个礼拜或是一个月不回来，所以祂走的时候，徒弟就去送驾。

师父回来的时候也去迎驾，拿鲜花放在祂的车上，回到道场时，所有的徒弟都来顶礼祂。这样子是印度的徒弟，有这种深厚的师徒关系，当然不必用香板，是不是？也不用责骂他们，他们已经知道得很清楚，还骂打干什么？所以在印度不用香板，不论你去哪个静坐中心，都没有看到一个香板，如果你问他们香板的事，他们也不会晓得，他们会反问你，香板是什么东西？

他们都是很诚心诚意来求道的，在一位师父还没有来传法以前，他们全都安静地一排排坐着，一动也不动，等师父来了以后，也不会叽叽喳喳讲话，不像在这里的学生，师父还没有来以前，就趁机叽哩呱啦说话，哪个地方都听得到他们在讲话，没有一点

庄严的气氛，也缺乏一种恭敬的求法态度。所以印心以后，有的人跑掉，去外面毁谤，批评师父内道、外道、中道、后道（大众笑）。

释迦牟尼佛如果来福尔摩沙或是去中国，还是去悠乐传法，我会拍手称赞祂了不起，在印度传法没有什么，很容易。即使我去印度传法，也会变成了不起，真的，没有问题，在印度只要可以讲印度语言，弘法是很简单的事。

即使像我这样的凡夫，也有三个印度徒弟，而且当时还不是我故意弘法，是他们勉强我传法的，我只留那里一两天，就有三个很忠诚的徒弟，虽然只是停留一两天的时间就离开，但是他们直到现在还写信问候，还依旧非常恭敬，过了三年我回去看他们，他们立刻喊：“大师父回来了！”整个村庄都知道，都跑来看大师父，那么“大”（师父用动作比，大众笑），我觉得好害羞，我只是默默回来看他们，好久没见到，三年了，回来看看他们修行怎么样。我心里想，很可能他们都忘记我是谁了，想不到他们都大声叫，很多人都跑来看他的“大师父”（大众笑）。

为什么他们有那种敬爱心？为什么他们修行不必用打骂的法门呢？因为他们的等级已经高了，了解木头佛没有用，在世佛才有用，印度人了解他们的师父是“佛”，如果等级不高的话，不会了解那种情况，还是会去拜经、拜木头佛、拜石头佛，却不晓得佛在哪里。即使他们找不到“佛在心中”，最少还认识外边的“在世佛”，这样才能够说，修行已经高等级了。

如果修行几十年，还是在拜木头佛，那修什么行呢？木头佛不会讲话，不会回答我们的公案，不会加持，不会帮忙我们修行，只有“在世佛”可以。所以印度人修行时不用打骂什么，他们的等级已经高到不必再讲这种事，他们那么尊敬他们的师父，这表示说，他们已经了解，所以不用讲什么，他们自己继续修行就好了。

同样的情况、同样的师父，如果跑到中国去的话，那就可能

应该打骂学生很多。为什么呢？因为不尊敬他们的师父，不是真正要修行，做徒弟的喜欢跟他们的师父辩论，如果师父叫他们那样做，他们会说，我想应该这样子才对。每天都要辩、辩、辩，因为等级太低，所以他们的师父没有其他办法可以帮忙他，只能每天打骂，直到一段时间以后，他的业障比较消除一点，他的“我执”比较减少一点，因为被他的师父用打骂方式，给雕刻成一个好看的样子，那个时候才能够真正了解一点。

所以古代中国的禅师们，都用比较凶的法门，就是因为这个缘故。我们东方人，包括中国、悠乐、日本等国，比较喜欢文章、知识的东西，喜欢辩论。但是知识文章仍然在三界以内，还是世界的学问，跟解脱无关。

在印度，对他们来讲，学问、金钱不重要，解脱、成佛才是最重要。他们的国家也许比较穷，但是他们很快乐，我很少看到一个懊恼的印度人，不论他们的家庭多贫穷，或是多富有，地位高或低，他们都是笑笑，每天看到他们都好快乐，因为心单纯，“心净则国土净”，所以他们几千年来很少有战争，没有太多内战，直到最近才有，因为受到很多外国的影响。

过去几千年来，他们绝大多数都是吃素的，现在变成这样子，的确是很令人懊恼的情况。但是也没有办法，末法的时代，任何地方都被染黑染暗染坏。

我们地球现在慢慢变得不安全了，如果你们看报纸会知道，地球外围的安全保护层，因为太多原子、核子的试爆，而出现不少漏洞，如果不能尽快修补的话，我们很快就会往生，很快会离开这个世界，不用念佛也会在一起往生，统统往生（大众笑）。

在印度，他们忽略木头佛，而尊敬在世佛。其他的地方，忽略在世佛，而敬爱木头佛。所以印度禅、中国禅及日本禅都不一样。因为印度的徒弟，他们认识佛在哪里，即使他们还不认识自己里

面最高的佛性，最少还认识外面的在世佛，那种已经成佛的佛。

但是禅传到中国以后，修行的人一边去拜木头佛，一边再来跟他的在世佛辩论，懂不懂师父的意思？在日本也是一样，恭恭敬敬拿一块木头回家装潢礼拜，明天再来跟师父辩，回家再拜木头佛，然后再回来跟师父辩，回家再拜木头佛，这样子不打他，怎么能教呢？

所以我们听过很多“禅”的故事，描述以前的禅师们都很凶，学生问问题时，马上把椅子、木棒丢到他的头上。有一个故事是说，一个学生问禅师：“菩提达摩为什么到中国来呢？”他问第三遍时，他的师父说：“把那个椅子给我。”（大众笑）学生把椅子拿给他时，他师父接过手就打他，因为没有办法讲。菩提达摩到中国做什么，跟我们有什么关系？为什么问那么多？问这个干什么？是不是应该打才能“开”呢？不能开里面就开外面（大众笑）。

在印度没有那种问题，没有“我是谁？”、“菩提达摩到中国干什么？”、“谁念佛？”等等公案。在中国因为他们喜欢，所以禅师们也恒顺众生，变成公案、变成话头，以后变成“打头”（大众笑），以后观丹田不行，最后应该“开”丹田（大众笑），因为问了不开，所以应该开这个（师父指肚子），最少开肚子比开悟简单。所以越修越往外，因为教里面的法门他们不能接受，那只好教外面的。

你们知道广钦老和尚他修什么吗？他打坐很精进，但是很多人来问他怎么修行时，他都教人念“南无阿弥陀佛”，是不是这样子？因为他知道没有其他方法可以教他们。

很多人也来问师父，我也说念“南无阿弥陀佛”就好了，因为我没办法讲其他的事情，如果讲真理，他们就去外面毁谤这个人是外道，她不教念佛，她教人观什么声音，福尔摩沙那么多高僧，为什么都没有听说过这个法门？所以他们的结论是，这种法门一

定是外道。众生的成见这么深，师父也没有办法教他们。因为有很多属于外边的东西，如果执着在那里，就越修越往外了。

比如说有的人跟师父学，他当然很喜欢师父，学了以后有结果，知道师父是谁，很喜欢，平时因为没有时间来看师父，所以拿师父的照片回去看。可是有的人没有跟师父学，看到其他印心的学生拿照片回去看，他们也跟着拿照片回去看，以为师父教他念南无阿弥陀佛，他以为拿师父的照片回去，这样子就够了，他们会说，反正他们也有一样的师父、一样的照片，有什么不同呢？当然不一样，印心和没印心当然不相同。

所以要教人是一件不简单的事情，即使是印心的学生，已经教他找到自己的本来面目，但是他也不认识这个本来面目，还再问师父：“我的佛性在哪里？什么时候可以找到？我什么时候才开悟？”师父昨天已经传心印给他，他今天还来问：“我跟师父学，什么时候会开悟？”今天问这个问题，明年再来问一样的问题：“师父，我怎么还没开悟呢？我的本来面目在哪里？我怎样才能找到我自己？”

这样的人，即使找到本来面目也不认识，因为忘掉这个本来面目太久了，老早已经发霉，找到的时候，由于等级太低也看不到，虽然那种人等级很低，但是他也可以修，也可以解脱，跟师父学，印心以后，当然解脱，等级也跟以前不一样，这随便他个人修行用功的程度多少。

刚刚师父讲到，有很多修行法门，例如参公案，最少应该具备一点点知识的程度，才能参公案，或是喜欢辩论才能参公案。另外还有研究经典，有学问才能够研究经典。还有观丹田、观呼吸、观白骨、观不净观，或是观想南无阿弥陀佛等等。

任何的法门都应该用语言讲，又应该有条件、有能力，对于前面所提的法门来讲，六根都必须完备才能够修，懂不懂师父的

意思？应该有眼睛，不可以耳聋，修舌根或是修鼻根的人，都应该鼻舌功能完备，有的人如果他的鼻很扁，那他怎么观鼻呢？懂不懂？万一车祸撞坏掉了，没有这个鼻尖怎么观鼻？变得不完美了。

观丹田也应该了解，如何观才能观，如果他很笨，或是耳聋、盲目，你怎么跟他解释观丹田是什么？这个是很复杂的事情，不那么简单要观丹田就观丹田。丹田本来是用来消化我们的食物，不是用来观什么东西，丹田是低的境界。观哪里，以后死掉就去那里，因为死掉的时候，我们的意念放在哪里，我们就去那里，是不是这样子？若是观丹田，那回来以后做什么？做肚子虫、蛔虫。所以要谨慎，观哪里就去那里。

观鼻子，回来变成鼻子的排泄物，或是变成鼻毛。观心，回来也变成心。心里面有什么？血液、神经、血管，都是没有用啊！观那些黑暗的地方，那种无常凡夫的地方有什么用？

如果说观鼻子、观呼吸、观心、观丹田可以成佛的话，即使只是假设而已，也无法解释圆通，因为有的人既盲且聋，他看不到，也不能讲话，那你怎么教他修？懂不懂？但是师父有一个法门，就是耳聋的人也可以修，盲目的人也没问题，师父也有耳聋、盲目的学生，他们都有体验，盲目的人可以看到光、看到佛性，耳聋的人可以听到内在的声音，不用语言也可以传法，即使一个人又聋又盲，师父也可以传心印给他，他也和正常人一样有体验。

所以观音法门是最完美的法门，任何人都可以修，小孩也可以修，师父有六岁的学生，他们的体验跟普门品所讲的一样。还有八十岁的老人也可以修，他们也一样有好体验。这样子才是完美的法门，不然的话，一个人没有脚不能盘腿，那就不能参公案。没有知识、年纪太大，也不能参公案。或是年纪太小，像小孩子，怎么教他参公案？或是教他观丹田呢？有病的人怎么盘腿？没有

腿的人怎么盘？所以一个完美的法门是适合任何根器、任何阶层，所有男女老幼、盲聋哑都可以学，这样的法门只有观音法门而已。任何法门如果还应该用六根六尘来修，或是应该用我们的头脑观想的话，都还不是完美的法门。

所以观音法门生生世世都是最高法门，就是这个缘故。因为只有这个法门可以究竟成佛，其他的法门都没有很多利益，很多都是猜想而已，因为找不到观音法门，就猜想，很可能古代的人这样修，所以自己发明很多法门，自己乱修。

比如说不知道怎么做面包，看到别人用面粉这样做，自己也跟着人家做，结果做乱七八糟，也不成一个面包。我刚刚去英国的时候，住的附近没有好的面包，我在西贡时吃那种法国面包，咬起来很脆很香。但是在英国，除了大城市，其他地方没有那种面包，都是卖软软的面包，就像我们所看到的那种大条吐司，我不太喜欢，我喜欢法国面包，所以就自己动手做，但是我不晓得怎么做，从来没有试过。在悠乐时，家里凡事都有佣人，我还是到国外才学会怎么煮饭的，因为那个时候我没有佣人，一切都必须自己做。

当时我去学怎么做面包，第一次我做出来的面包又硬又黑（大众笑），第二次比较进步是咖啡色，到第三次才一半咖啡、一半不晓得什么颜色（大众笑），也不是白色的。后来我去问我隔壁的邻居，她教我怎么做，她做得很完美，我跟着她学，但是第一次还是没有做好，不过比以前好多了，因为看起来已经像个面包的样子，吃起来也有一点面包的味道。

以前所做的面包无法下口，因为没有老师指导，看别人做面包好像很简单，我想只要用面粉加水，然后用手在上面压一压，再放进火炉里面烤就好了，结果都烤黑。事实上，没有那么简单，当中有很多细节都必须拿捏得准。

比如说多少面粉应该加多少水、多少糖、多少盐巴、多少酵母，应该用力多少？搓捏多久？放入烤箱多少时间？温度必须控制在什么程度等等，这样做出来的面包才会香脆好吃。所以不那么简单，以前我以为只要面粉加水搅在一起搓一搓，放进烤箱就好了，结果变成石头，其实也不是石头，只是又硬又黑，吃一次就马上肚子痛，很可能会往生（大众笑），所以不敢吃，以后知道隔壁的邻居教人做面包，跟着她学，很快就做成了。

如果我们学做面包都必须找一位老师，那学成佛呢？是不是更应该找一位真师指导？我的邻居教我们做面包，我很感激她，后来她还教我做很多饼干，每次我做面包或是饼干都拿一点给她，至今还很感谢她。但是我们学佛却忘记了，跟师父学佛却忘记了，跟师父学习法门以后，就什么都不管了。刚刚修行应该跟师父多接近一点，初修行的人会有很多问题，但不是问一些乱七八糟的问题，比如菩提达摩到中国干什么？如果拿那种东西来问师父，师父也会拿椅子的（师父和大众齐笑）。

有的人还问更奇怪的问题：“师父啊！佛比天公高，或是天公比佛高？”那种问题我也会拿椅子的（大众笑）。问这个干什么？自己的等级连天公的鞋子都还碰不到，那问天公干什么？等达到天公的等级时，自然会明白，现在想擦祂的鞋子，祂还不愿意让我们擦呢！

在各国都有专门替人家擦鞋子的人，他们坐在路边，等着擦亮我们的鞋子。我们刚刚修行，还没有到达擦祂们鞋子的等级，还问什么佛跟天公谁比较高？每天都辩论那种东西，或是有没有上帝？上帝是不是比佛高？还是佛比上帝高？问这种问题实在太浪费时间，所以有时候，师父觉得好无聊，因为太多名字。

有的人来问师父：“老子是不是比佛好？”太多名字、太多宗派，我真的好累好累，因为他们自己不懂老子的道德经，所以才问那

种问题。上帝高或是佛高跟我们有什么关系？我现在不管佛也不管上帝，两个我都不管，谁高谁不高必须祂们两个在一起比较，这个问师父干什么？懂不懂？如果佛要跟上帝打仗或是比较，这也是祂们的事情，跟师父无关，跟你们也无关，问那种问题会让禅师们拿椅子、拿香板扔打我们。

不过在师父修行的地方，没有香板，但是我会拿其他的東西，我们的水果很多（大众笑），不等到你们问完，我就先丢过去，这样子业障会比较快点消化。在这里师父不丢，因为不是我的道场。但是在我们的地方，师父会丢，可是被丢到水果的人都觉得很高兴，他们很喜欢吃师父的水果（师父笑）。

现在你们应该都知道，一般普通的法门都还是 A B C 的阶段，是刚开始用的，所以在楞严经，释迦牟尼佛赞叹观音法门是最高法门，这个没有错，师父修过，所以知道，我的学生们修过，他们也都知道，除了一些脑筋特别硬，不修行又不常来的人，师父不能拿椅子替他开，所以开不大（大众笑），只开小小的，很可能又合起来，所以麻烦。如果真正认真修行的人，他们都会知道，观音法门是最高最究竟的法门。

现在有问题可以提出来问，但是不要问菩提达摩到中国干什么？（大众笑）到今天还有很多人参这个公案，我不晓得这有什么意义，但是很多禅师还教这个，这是浪费时间，如果菩提达摩现在再生出来教我们，才真正有用。

不过我们可以问：菩提达摩现在在哪里？我要找祂，找到在世的菩提达摩才是最好的公案，不应该为了一个一两千年以前已经死掉，又和我们一点关系都没有的人，想破我们的头脑。

观音法门：内在的声音

清海无上师讲于福尔摩沙台北

一九八七年四月十六日（原文为中文）

讲经也跟写文章、写诗一样，有时候不想写什么，有时候灵感泉涌，半夜也会写出很好的文章或诗篇。不过诗仙李白的情況比较特殊，听说他必须在喝得醉醺醺的时候，才能写出最好的诗句。为什么呢？因为一般人都认为李白喝醉的时候，完全忘记“我执”、忘记害羞、忘记头脑，所以当时流露出来的是真正纯真的诗。但是事实上好像不是这样，诗人喝酒往往是因为对这个社会感到失望，找不到知己，所以用酒暂时麻痹自己、安慰自己，想要暂忘这个苦恼的世俗，如果你真的去问其他诗人，他们会说：“头脑清楚时才能写诗，是自自然然写出来的。”

师父也是自然讲经，如果昨天师父准备今天讲经的内容，今天讲起来就好像不太好，自然讲是最好的，如果事先准备就不太好，因为准备都是用我们凡夫的头脑想的，所以你们很少看到师父拿着经典，照着上面说，如果照着经典，先准备好才讲，这就变成人类技术性的工作，不是佛讲经。

所以师父不大喜欢拿着经典讲，但是常引证经典比较，因为要让人参考印证，这样比较简单接受师父的教理，因为众生都很执着，他们认识经典很久了，如果师父不引证经典的内容，他们

就没办法接受。事实上，师父不用经典讲也可以，师父所说的，和古代真师的教理完全一样。

今天就讲声音的问题。如果我们从圣经上来讲，这个声音就是“上帝”，圣经上说：In the beginning was the Word (Sound), the Word was with God, and the Word was God, everything was made by this and nothing was not made by this. 这个意思是什么呢？从宇宙一开始就有这个声音，有这个Word，这个声音是跟上帝在一起，这个声音就是上帝，宇宙万物都是从这个声音所创生。全文的意思就是“声音即是上帝”。

在圣经里面还讲到，我们人里面有上帝、有天国，释迦牟尼佛也说，我们里面有佛性，任何众生都有佛性。性是指品质，任何众生都具有成佛的品质，但是只有做人才有机会成佛，才能一世成佛。其他众生，例如狗，有的人问赵州和尚，狗有没有佛性？赵州回答说：“无”。并不是狗没有佛性，他回答“无”，也不表示“没有”，他的回答就跟没有回答一样，因为他们是禅师，所讲的都是怪怪的问答，回答“无”，并不表示狗没有佛性。

假如说狗有佛性，狗修行会不会一世成佛呢？如果成佛是成什么佛？成“小狗佛”？（大众笑）当然不是。我们看佛的样子，都是跟人一样，所以只有人能成佛，没有看过狗佛，狗虽然也有佛性，但是他不能修行“一世成佛”，如果要修行成佛，应该先变成人，成人以后，才能够成佛。为什么只有人才能修行成佛？这就像白天为什么有太阳？晚上为什么有星星月亮一样，不为什么，本来如此而已。所以要成佛，应该先做人。

这个“声音”就是天主教所谓的“上帝”，如果这个“声音”在我们里面，是不是表示“上帝跟我们一起”？如果上帝跟我们一起，我们也差不多是上帝的等级了。假如上帝住在我们里面，指挥所有我们的行动，实现我们的行动，这样是不是表示我们本

来就是上帝？这个声音也就是佛教经典中所讲的“佛性”，除此之外，没有其他的佛性。

为什么这个声音是佛性呢？佛性到底是什么？如果说有一个上帝的话，这个上帝到底是什么意思？上帝是最高的等级、最高的理想，祂代表最高的一种想法或观念，所以上帝任何东西都能做，我们佛教称这个为“无上正等正觉”，或称为“佛性”。如果上帝是这个意思，那声音也是一样，因为“声音”就是“上帝”，也是“佛性”，任何东西都来自这个声音。

关于这一点，不论是佛教经典或是圣经都有讲，我们修观音法门以后就会知道，修行观音法门越多，懂得越多，虽然我们只是听这个声音，但是修行以后，任何东西都了解，想变化任何东西都可以。你们打坐时，看到师父的化身跑到这里、跑到那里，有时候去医院探望你们，有时候去你们家里教你们什么东西，带你们去天堂，带你们去地狱看看等等。

这些统统都是师父的化身，为什么呢？因为师父修“观音法门”，任何东西都是从这个声音发出来的，师父也是这个声音，懂不懂？这个人（师父指着自己）只是肉体而已，不是师父，这也只是师父穿的衣服，师父穿很多衣服，例如现在我是在外面讲经，礼貌上我应该穿正式的海青，如果走在路上，我就穿另一件衣服，睡觉时又穿另外的衣服，这些都只是我的衣服而已。今天师父穿黄衣，昨天穿深咖啡色的衣服，并不是师父有什么改变，只是衣服改变了。

这个肉体也是一样，它并不是师父，师父是这个声音，这个肉体只是师父穿的衣服而已，穿这件肉体的衣服是为了要让人家看得到，如果师父只是单纯的声音，你们怎么摸得到呢？我怎么能跟你们沟通呢？你们里面也有这个声音，但是还没有发现，还没有开，还没有发展，你们的肉体也是声音的衣服，也是我们称

为“上帝”那种力量的衣服，如果不说“上帝”，而称为“佛性”，这个肉体就是佛性的衣服，懂不懂？

这个声音或是佛性，是永远存在的，不论我们做什么，做人、做狗、做大象、做龙、做马、做狮子、老虎等等，这个声音永远存在我们里面，只要我们穿上人的衣服时，就可以用这个声音、这个佛性，当我们穿着老虎或其他动物的衣服时，就不能用这个声音，懂不懂师父的意思？

既然这个声音，或是说这个力量，包含宇宙万物，可以变成这个身体，当然也能变成其他的身体，所以有时候你们看到师父是观世音菩萨、地藏王菩萨、大势至菩萨、释迦牟尼佛等等，其实都是一样的事情，都是从这个声音，从上帝的力量，从佛力，从佛性，从这个最大的老师化出来的，宇宙万物都是从祂而出，祂化成这个肉体，化成这个化身的身体，化成“千百亿化身”的身体，化成“观世音菩萨”，化成“地藏王菩萨”，化成“十方三世佛菩萨”。

我们说阿弥陀佛是“无量光”，祂也是从这个声音化出来的，但是你们看阿弥陀佛经时，不懂它的“甚深微妙法”，所以你们所知道的阿弥陀佛，很可能和师父讲的不一样。如果释迦牟尼佛说，有一个人修行以后，成为阿弥陀佛。那为什么师父说，阿弥陀佛也是从那个声音出来的呢？因为光也是声音，只是比较微细一点而已，声音是比较粗糙一点的光，两种都是振动力，所以说阿弥陀佛是声音也没有错，修行观音法门多一点以后，自然就会知道。

这个声音也不是声音，祂是一种光，一种有声音的光，或者说也可以说，祂是一种“旋律的毫光” (Melodious Light) 或是“光亮的声音”，两种说法都对。我们可以说，这是很“好听的光”，也可以说，这是很“好看的声音”，又有光、又有声音；又有声音、又有光，所以说“观音”，而不是“听音”，这是不可以用耳朵听的，

因为这个声音也不是声音，很可能刚开始时，我们可以利用耳朵听，但不是因为有这个耳朵才听得到，是师父传法，才能听得到，修高一点以后，不需要耳朵也可以听到。从智慧眼观，用智慧观的“音”，会变成一片光亮，又光亮又美妙，那种东西我不知道要用什么语言形容，我已经尽我最大的能力，才勉强这样讲出来，不知道你们懂不懂。

但是用语言讲出来的，还是不好听，不那么漂亮，因为这种东西是不可以用语言讲的。例如这朵花很香很漂亮，如果我用语言来形容它，我说它的颜色是红的、叶子是绿的、有香味等等，说了半天，仍然不是那朵花，如果一个人从来没有看过那种花，他就不会想象。

即使是一朵花也没办法用语言形容，更何况是那种内在高境界、微细无形的状态，怎么可能用语言讲得出来呢？师父只是尽可能讲一点点，让你们有一些概念，了解为什么我们应该修这个声音，这个声音大概是什么样子，这样你们才能多少了解一点“观音法门”是什么？

但是师父讲的还不是真理，真理是不能用语言讲的，因为语言不是真理，我们描述花的时候，并不是真的花，描述一个人，也不是那个人。修观音法门以后就会了解，为什么天主教圣经中说：“这个声音是真正的上帝，是真正的造化”，因为任何东西都是从祂所创生，任何东西都是祂的，没有这个声音就没有宇宙，我们本身就是这个声音，这个肉体不是真正的我们，这个声音才是“真正的本来面目”，并不是这个声音造我们，我们自己就是这个声音。

比如有一人，虽然当了国王，但是忘记自己是个国王，即使有人提醒他：“你就是国王。”他也不会相信，因为他太忙了，忙到精神几乎崩溃，甚至忘了自己是谁，遇到困难时，竟然还想去求国王帮忙，这是不是很可笑的事情？

我们也是一样，整天把心思都放在看外境的变化、万象的转变，看这个人、看那个人、看花、看水等，结果竟然忘记“我是谁”，忘记任何东西都是我们的，整个宇宙都是我们造出来的，这是很奥妙的情況，如果我们想重新发现我们的本来面目，就应该修观音法门，不然的话，即使等千百亿年，也没有什么结果。

所以师父告诉你们，不用求什么佛菩萨，只要修“观音”就好了，但是你们不要去外面讲给别人听（大众笑），他们喜欢外表的事情，不喜欢听这种道理，所以有人不喜欢师父，因为众生太执着，习惯怎么样就是怎么样，如果有人把木头佛拿走，他们没有地方靠，会受不了（大众笑）。

他们忘记自己本来可以站得很直，不用靠墙壁也可以站，如果一定要靠墙壁，万一墙壁破掉怎么办？不是变得没有东西可以靠吗？如果你告诉他们不要靠墙壁，他们会很生气，因为不知道怎么站直。就像一个人，从小就习惯于某一种姿势，有一天你劝他站另外一种姿势比较好看，他也是很不喜欢，因为已经习惯了。

这个内在的声音也是一样，印心以后，马上可以听到，修行一段时间以后，任何东西都晓得，佛菩萨都会来看我们、拜访我们。这样我们为什么还要对着那些木头佛礼拜拜、求它们呢？

只要我们修“观音”，祂们都会来，修观音法门就是最好的祈求，不用跪在那里，不用烧香、不用拜拜，修了观音法门了以后，任何佛菩萨都会来，是不是这样？（有人答：是）你们都有看到，是不是？（有人答：有感觉到这样子。）不是感觉而已（大众笑），是真的看到，看到的人怎么都不讲话呢？（有人答：不敢讲啊！师父说体验不可以告诉别人。）不是要你们讲细节，不是讲我看到什么佛菩萨，但是可以讲有没有看到，讲这个没关系。

修观音法门会看到佛菩萨，不用去寺庙，祂自己会来到我们的地方看我们，但是如果沒有修观音法门，即使去寺庙祈求也看

不到，只能看到木头佛而已。修行观音法门以后，不必祈求，佛菩萨也会跑来看我们，这样是不是比较棒？但是看到佛菩萨也没有什么，这还是开始而已，仍然是在半路上，应该超过那个佛的等级，“超过”并不表示我们比佛高，而是必须超越那个有形有相的佛，进入无形无相、无音无色的等级，这才是我的本意。我并没有说，我们修行以后会比佛高，你们不要误会，我好怕，最怕你们没有全部了解，只听其中一两句，就对师父产生误会。

因为有形有相，还是有一个样子在那里，还不是佛，但是当我们看到那种佛时，至少可以满足一下我们渴望的心，因为我们总是求佛菩萨帮忙，如果能看到光亮的佛菩萨，和祂们的境界，是不是会很高兴？会更有信心，继续修行，直到超过那个音色的等级，超过那个有形有相的佛，比有形有相的佛还高，懂不懂？真正的佛是无形无相，真正的佛是指这个“佛性”、“音流”，或是“声音”，真正的上帝是这个“声音”、“造化的力量”，或是“造化的能力”。

如果我们是上帝，有上帝在我们里面，那为什么不抓住祂呢？抓住祂比较快，一只已经在手上，或是在笼子里面的小鸟，总比一百只飞在空中的小鸟好，是不是这样？因为他们飞在空中还不是我们的，即使有一百只也没有用，我们只要拥有手上这一只小鸟就安心了，因为他飞不掉。

同样，既然我们里面有佛性，为什么不抓住这个“佛性”，问祂：“祂是谁？”“祂在哪里？”为什么还要往外求？要去看寺庙，去拜山拜水，拜骨头，这些都不是佛性，不是上帝。圣经上说：“天国在我们里面”，佛经说：“佛在心中”，如果这样的话，为什么我们不抓住自己？最少不要让我们心中的佛跑掉，应该站在那里等祂出来，才向“祂”礼拜。

事实上，师父并不是叫你们不要拜佛。师父的意思是，你们

不要拜木头佛，不要拜假的佛；师父教你们拜真的佛，拜最近的佛，拜可以讲话的佛。木头佛不能讲话，石头佛也没办法跟我们沟通，不能解决我们的问题，但是修行观音法门，里面的佛会出现来看我们，带我们到处去看看，看西方、看东方、北方、南方，会回答我们的问题，帮忙我们的生活，帮忙我们修行的方面。

还没有碰到那种里面的佛以前，跟着师父学也差不多、也不错，至少师父也会回答你们的问题，跟你们讲话、喝茶，你们有烦恼时，可以来哭诉，让师父骂一点，消消你们的业障，以后就没事了。

但是如果你们去跟木头佛哭诉，它什么也没有讲，一动也不动，眼睛也不眨一下，你们看过木头佛跑下来安慰人吗？如果它能跑下来骂我们一下，我们也会很高兴，因为被骂可以消业障。可是它连骂都不骂，大家还拿那么多饼干给它吃，一点用也没有，其实供养水果、饼干也是骗人的，拜完以后，都拿回家自己吃（大众笑），可是他们却认为这样已经是供佛了。

师父本来不要讲这些事，因为这样讲很多人不喜欢听，都跑掉了。我本来答应自己，以后不要再讲“不要拜佛”的事，我已经学乖了，也进步了一点，但是有时候还是忘记而讲出来，因为我不会骗人，不会做生意（大众笑），假的就说假的，所以很多人不要买。这样也好，最少你们这些跟师父做生意的人，不会买到假货，师父不会卖假佛，所以你们买到的都是“真佛”。

跟师父修行都是真的东西，花也是真花，饼干也是真的饼干，经也是真经，佛也是真佛，师父也是真的师父，不是塑胶的师父（大众笑），为什么说真的师父呢？因为师父什么都会做，除了可以带领你们真正地解脱之外，还会盖房子、盖洗手间、做衣服、煮饭、打扫，会做很多琐碎的事情，会骂人，也会安慰人，会教人打坐，也会教人拜佛，你们问师父时，师父也会回答，所以是百分之百真实的师父（大众笑），你们跟师父做生意会有安全感，不会亏

本的（大众笑）。

不管你们买多或买少，都是真的东西，大的也是真的，小的也是真的，师父最不喜欢假的东西，塑胶花、假花，我都很讨厌，最好是没有花，或至少是真花，即使是所穿的衣服，我也不喜欢人工合成的质料，我比较喜欢自然真实的棉质布料，现在师父身上所穿的衣服是别人买来的，我一向是有什么就穿什么，如果是我自己买的话，我会挑选真实的东西，不喜欢假的，即使是物质的东西，我也要越真越好，我的意思并不是说应该买贵的东西，而是喜欢用自然的品质。

例如我喜欢陶瓷品，还没有塑胶产品以前，大家都是用陶瓷制品。我也喜欢用古代的方式生活，所以在山上，我都鼓励他们用木柴烧火煮饭，除非是特殊的情况才用瓦斯，例如星期天或禅三禅七期间，参加的学生比较多，为了方便，才用一点瓦斯，不然都是用古代的方法煮饭。只要是从泥土或是从木头做出的东西，看起来都很舒服，摸起来也很舒服，因为不跟塑胶生活在一起，所以感到很自然很真实。我们人本来就属于自然，都是从金、木、水、火、土来的，所以跟金、木、水、火、土住在一起比较舒服，不会感觉到有什么违反我们自己的气氛，懂不懂意思？

同样，要拜佛的话，我也喜欢拜真的佛，以前我还没有找到真佛时，也是拜假佛，但是那个时候，我对木头佛已经感觉到很陌生，当时没有人教我什么是真、什么是假，每次拜完木头佛以后，我就瞪着它看，它也瞪着我看（大众笑），看来看去，我看它每天都一样（大众笑），一动也不动，即使我哭得好厉害，它也没有什么反应（大众笑），我祈求好几个小时，把我的心意统统都讲给它听，结果它还是一样的表情（大众笑），每天都是一个样子。

有一天我感到很累很失望，不祈求也不念经，只是坐在那里瞪着它看，它好像没有事一样，还是没感应，仍然是那块木头，

无情无义，我当时觉得不如求我的膝盖比较快（大众笑），至少有比较接近的感觉，还可以摸一摸。因为我的皈依师父教我，不能摸木头佛，应该顶礼下去，那时候我还没有法名，也还没有修观音法门，但是已经感觉到不对了，所以我决定把木头的明师放下来，去找在世佛，找一位在世的真师，结果终于找到了。

如果有人诚心诚意修行，一定会找得到，如果我们只是好奇，或是有心要修行，但是不了解修行是什么，看人家怎么做，我们也跟着做，听说要打坐，我们也跟着打坐，那种情况当然很可能找不到真师。但是如果我们真正决心要修行、要解脱，迟早一定会找到。

我们有这个“人身”，就是为了要修行，并不是每天吃饭、睡觉、工作、养小孩，然后过一辈子，什么事都没有，就走了。如果我们不知道生为人身，就是为了要修行，实在是太可惜了。因为吃饭、睡觉、工作、养小孩，这些事情动物也会做，如果我们只会做这些事，不是生活和动物一样吗？假如生为人，还是跟动物一样，那何必生为人呢？我们常说人比其他众生高贵，可是如果和他们一样，那又有哪一点比他们高贵？

人是高贵的，因为我们能修行，能成佛，能找到佛性，找到我们里面的上帝，看到我们内在的天国，这样才可以说，人是最高贵的。因为人的里面有天国、有佛，所以才高贵。我们本来是佛，当然很高贵，但是如果找不到天国的话，也是一样不高贵，跟动物没有什么不同，每天吃饭、睡觉、养小孩，就这样过一辈子，白白浪费一百年的时间。

所以昨天师父讲，最有福报的人才能修观音法门，才能够印心。为什么呢？因为大多数的人都是靠外表佛，所以师父讲的道理他们不喜欢听，因为不能放下这个外表佛，不能了解“佛”就是我们自己，我们也可以像释迦牟尼佛一样，修行成佛，他们不懂，

以为释迦牟尼佛是独一无二的佛，这样是违背佛的教理，佛说“任何众生都能成佛”，修行可以一世成佛，但是一定要修观音法门才可以开大悟，才可以成为造化的等级，才能最合上帝、阿耨多罗三藐三菩提的等级。

因为观音法门不是普通法门，以前释迦牟尼佛并不是对任何徒弟都传这个观音法门，从楞严经中就可以看出来，那个时候阿难还不晓得观音法门是什么。阿难已经随侍释迦牟尼佛很久了，当时又是“正法时代”，但是释迦牟尼佛还是没有传观音法门给他，只是传一些普通禅定的方法及比丘戒、菩萨戒等等。所以那时候阿难还是一个普通的比丘，没有开大悟，才会被女众吸引去，差点破戒，如果没有释迦牟尼佛放光救他，他已经被摩登伽女拉去结婚，变成优婆塞了。所以你们应该知道，观音法门不是普通的法门，即使是最亲近的徒弟，释迦牟尼佛也没有传给他。

师父在澎湖的时候，也不想帮人家印心，因为现在我已经学乖了，把心锁起来，等他们学好了，诚心诚意再来求法时，才可以传，现在师父不再那么简单就传法，众生不懂得珍惜这个万劫难求的法门。释迦牟尼佛在阿难出问题，才讲楞严经，里面也只提到修行观音法门的利益，在这以前，祂从来都没有讲过观音法门，直到最后，祂讲法华经时，才正式介绍观音法门。

在法华经里，释迦牟尼佛说：“这个法门就像是最高、最好的宝珠，要留到最后才给那些有大福报的人。”但是即使像释迦牟尼佛那么出名，已经成佛的人，在祂讲观音法门时，也有五千人离开祂的法会，因为他们不相信这个法门，不相信竟然还有一个法门他们从来都不晓得，所以他们不听，不喜欢学观音法门。

为什么观音法门那么厉害？那么重要呢？因为在“观无量寿佛经”中叙述，有一位国王，名叫频婆娑罗，被他的儿子关在牢里，不准人家拿东西给他吃，准备让他饿死在牢里。但是他的太

太韦提希王后，偷偷地带东西去给国王吃，王子发现之后很生气，本来准备把王后杀死，但是被两位功臣劝阻，不让他杀，后来他就把王后关在冷宫。当时王后哭得很伤心，就面向耆闍崛山，求释迦牟尼佛派阿难跟目犍连到牢里来教她，佛就立刻派祂这两位徒弟飞到牢里讲经安慰她。

现在我们来讨论一下这个“飞”的事情。目犍连和阿难很可能是用自己的身体飞，也很可能是用“化身”飞，在经典里没有讲清楚。我们修观音法门以后，也可以用身体飞到其他地方，但是别人看不到，不管是用隐形的办法飞，或是用化身去教徒弟，这些都是很简单的事情，不是释迦牟尼佛在世的时候才可以做，现在也有人可以做。所以有的人看到师父出现在很多地方，而事实上，我的人还在这里。

目犍连有很大神通，阿难也有神通，他们两个用身体飞到牢里，这并没有什么不可能的，修行的人可以做很多事情，因为古时候交通不方便，所以他们很可能利用灵体飞行，比如说利用他们的第二个身体跑到那里去，这样会比较快些。

他们两个人都很厉害、本领很高，但是那个时候，两个人都还没有修观音法门，因为观无量寿佛经比楞严经、法华经早，法华经是最后才讲的，所以我们可以知道，当时阿难还没有学观音法门，虽然他还没有学，但是也有飞行的神通，即使有那么大的神通，还是被女人拉走，还是没有开悟。所以有神通并没有什么了不起，释迦牟尼佛说，不修观音法门还是得不到最高的利益。

即使阿难跟目犍连都还是这样，那我们呢？一点点神通都没有，也没有跟佛住在一起，阿难每天跟佛在一起，多闻第一，但是他也应该修观音法门以后，才能跟摩诃迦叶一起开会，集结经典，不然摩诃迦叶也是毫不客气地把阿难赶出去。

观音法门的厉害就在这里，只有修观音法门才能成就，不然

即使每天跟佛在一起，收衲的加持力，听衲讲经，福报还是不够，必须修观音法门，才真正具有大功德，可以成道。并不是天天跟佛在一起，就可以成道，或是可以控制自己、净化自己。跟佛在一起还是不够，虽然也会有福报，但这只是借人家的福报而已，懂不懂？

每天跟一位已经成道的师父在一起，当然会给我们一点影响，给我们一点光明清净的气氛，但这是借师父的，不是我们自己的，所以还是应该修行观音法门，才能成佛。师父是要你们成佛，要你们变成跟师父一样，不是生生世世做师父的徒弟，插花给师父看，顶礼师父，供养师父，洗师父的衣服，擦师父的鞋子，这不是我的期望，你们应该都变成为像师父一样才对！

了脱三界唯有一途

清海无上师讲于福尔摩沙澎湖

一九八七年二月十一日 (原文为中文)

今天很荣幸能有机会和大家见面，不晓得诸位喜欢听什么。喜欢听师父随意讲经？还是喜欢听金刚经？福尔摩沙最出名的金刚经。

我讲“师父”，并不是因为这个人很骄傲，认为我是你们的师父，不是这个意思。我用“师父”这两个字，是因为不要用这个凡夫的“我”来跟你们讲经。因为师父不是“我”，我们不能用凡夫来衡量那个真正的师父。我们每个人都有师父在里面，但是我们不知道，我们每个人都是师父，这个师父我们可以说是佛、菩萨，还是圣人、大师、大善知识等等，称什么都可以。

所以我说“师父”，因为要用这个大智慧，来讲给你们的大智慧听，不是用这个凡夫的“我”，来讲给你们这个凡夫的“我”听。我们每天都听到很多凡夫“我”在一起，讲一些乱七八糟没有用的事情。所以师父说“师父讲经”，是因为尊重你们，不是为了要当你们的师父。

因为师父穿这身出家人的衣服，不论如何都是一位佛教的出家人，所以我们讲佛教的故事，这并不表示我们应该在宗教上起分别，分别佛教、天主教等等。本来“道”只有一个，是因为众

生等级不同，所以佛菩萨用不同的方便法度众生，这个我们今天不讲。

今天我们讲佛教的故事，师父应该这样子讲，因为很可能这里已经有开悟的人，开悟的人会了解，佛教、天主教、老教等等，本来都是一样的意思、一样的目的，很可能也教一样的法门。但是如果有人还不开悟，也许会认为有很多不一样的路。是不是一样的路，以后再讲。

本来不论什么宗教、什么宗派，如果是真正修行的人，真正要求道的人，都是要了脱生死，要超出三界。现在我们要知道怎样才能了脱三界，这一点最重要。我们不必管什么宗教好、什么宗教不好，这是小事情，我们只是要知道这个“道”、这条“路”。

本来“道”是永远存在，不是我们修行才能够找到这个“道”，或是发展这个“道”。这个道是“佛性”，我们本来已经具有了，只要开这扇门，就能看到。就像太阳、月亮，本来在外面，但是门关着，根本看不到，门一打开，马上可以看得到。如果我们知道门在哪里的话，可以自己开。但是如果不知道，就应该找到一位知道的人，很可能他会帮我们开，或是教我们怎么开，或告诉我们哪里有门，应该怎么开，才可以马上看见太阳，马上看到月亮。这个在禅宗称为“顿悟”，在经典中说“花开见佛”，在道家称为“成道”或是“见道”等等。

因为有些人自己不能开门，不知道门在哪里，应该去找可以帮人开门的真师。所以释迦牟尼佛千百亿化身度众生，阿弥陀佛无量光度人等等。我们要真正介绍佛，应该成佛，这样才能了解佛，才会知道佛是什么，不然我们无法介绍祂。比如说我们要介绍释迦牟尼佛，只能说祂在哪里出生，祂做些什么，祂修行多少年，祂成道以后去度众生等等，但是我们无法知道祂成就的等级。

释迦牟尼佛在世的时候，有一个人，她有一个小男孩，有一天，

小孩忽然死掉，无病而亡，她受不了这个打击，一天到晚痛哭不停。那个时候，正好释迦牟尼佛在附近讲经，那个人来向释迦牟尼佛抱怨哭诉，请求释迦牟尼佛用神通、用力量、用祂的大智慧，救她的儿子。当时释迦牟尼佛告诉她：“好！我可以救他。但是你应该先回去，去问每个家庭，看看有没有那种五、六代没有一个亲人死掉的家庭，拿他们的衣服或家里的东西来给我，我有那样东西以后，才能救你的孩子。”

那个母亲听了以后，真的挨家挨户去问，一天到晚去问，但是找不到一个家庭五、六代没有人往生的。她又累又失望，只好回来。释迦牟尼佛问她：“有没有一个家庭五代没有人往生的？”她说：“真的没有这种事。”释迦牟尼佛这才告诉她：“就是这样子，人生本来无常，没有人生出来以后不往生的，有一天，任何人都都会往生，早晚都应该离开世界，你不要为了这个无常的身体太难过。”当佛讲到这里时，那个母亲立即开悟了，于是皈依佛，当祂的徒弟，也很努力修行。

还有一个故事，有一个夜叉鬼，长得很丑，很可怕，不像你们那么漂亮。这个夜叉鬼有一个很可怕的习惯，喜欢吃人，就好像老虎喜欢吃人，我们普通人喜欢吃牛、猪、鸡、鸭等等。那个夜叉鬼特别喜欢吃小孩，看到小孩就捉来吃，就这样，整个村庄的小孩都快被她吃光了。那个村庄的父母亲都跑来求释迦牟尼佛帮忙，释迦牟尼佛怎么做，你们知道吗？有没有人听过这个故事？没有啊？好，师父告诉你们。

那个夜叉鬼也有一个小孩，夜叉鬼也会生小孩，真是奥妙的事情。她很疼爱自己的孩子，就像老虎，他可以吃任何动物或人，但是不会吃自己的小老虎，他也很爱他的小孩。

同样地，这个夜叉鬼也很爱她的小孩。释迦牟尼佛告诉他们：“你们回去，等这个夜叉鬼出去的时候，把她的孩子藏起来，不

让她知道，以后的事再讲。”那些小孩的父母等夜叉鬼出门以后，立刻把她的小孩藏起来。夜叉鬼回来以后，找不到孩子，伤心得不得了，很痛苦，在地上滚来滚去，痛哭流涕，最后她也跑去请示佛。你们看，鬼也尊敬佛，只要是真正修行的人，鬼魔都尊敬。

释迦牟尼佛对她说：“你很疼爱你的小孩是不是？”她说：“是。”佛说：“你的小孩对你来说是世界上最珍贵的宝物是不是？”她说：“是。”佛说：“如果你那么疼爱你的小孩，其他的父母也很疼爱他们的小孩，你为什么把他们都快吃光呢？如果你答应我，以后不吃别人的小孩，我会帮你找到你的孩子。”夜叉鬼马上答应了。鬼也会开悟，是不是？释迦牟尼佛告诉她这番道理，她马上开悟，以后再也不敢吃其他的小孩。

对我们来说，小孩子那么小，话也不能讲，路也不能走，跟大人不一样，但是我们知道，他也是众生，以后会长大，变成和我们一样。从这个故事，我们可以进一步推论，动物也是众生，以后他修行多了，也会生为人，也能成佛。所以如果我们真正学佛，真正发慈悲心，就应该发愿不吃动物才对。

从这两个故事中，我们可以知道，智慧或是了悟，并不是每个人可以自然得到的，有时候必须有人讲给他听，他才会了解。就像第一个故事中的母亲，她的儿子往生了，但是她不晓得其他的小孩，有一天同样也会往生，人都会往生，但是她不明白。如果释迦牟尼佛当时马上用自己的智慧劝她：“你为什么哭呢？你应该知道，人生是无常的，早晚我们都应该走，有因就有果，如果你的小孩因果不好，他当然马上往生，因为没有福报，所以你不必这样伤心痛哭等等。”她也听不进去，我们多数人碰到这种情况都只会这样劝人。

但是释迦牟尼佛不用这个方法，祂叫这个母亲自己去找，找一个从来没有人往生的家庭，她当然不可能找得到。那个时候，

不论释迦牟尼佛讲什么，她都马上懂，因为自己有了体验，你们懂不懂师父的意思？开始的时候，师父也有讲体验的事，如果我们自己不能悟“道”，就必须找到一个人，他自己知道，同时也能教我们怎么找、怎么做，以后我们自己有体验，自己可以知道真理。

比如说我们看阿弥陀经，释迦牟尼佛讲：“阿弥陀佛是无量光，阿弥陀佛每次都放光救我们，在阿弥陀佛的地方，有什么什么境界，有小鸟唱歌、有美妙的音乐等等，如果我们听到那种音乐，会一心不乱，念佛、念法、念僧等等。”我们听佛这样讲，又听说有的人可以去西方享受那种境界，但是如果我们自己没有那种体验，也不会相信，也不能真正了解西方净土到底是怎么样。所以听经、看经，都是听人家的体验，听人家讲自己的等级，跟我们没有关系。任何人要开悟、要了解，要真正体悟这种境界，就应该有同样的体验，最少也要有一点点西方净土的体验。

如果当时释迦牟尼佛，马上叫这个夜叉鬼来，告诉她：“你不要那么坏，不要吃其他人的小孩，你难道不知道那些小孩的父母心很痛，你这样做是不对的，不应该伤害别人的心。”释迦牟尼佛如果直接这样对她说，这个夜叉鬼很可能不肯听，因为她自己还不知道，还不曾体验过，痛心是怎么样的感觉。所以释迦牟尼佛不马上告诉她，祂叫人先把她的小孩带走，让她也体验到失去小孩的痛心，以后再跟她讲，她马上会了解。我们凡夫也有类似的讲法：“为人父母时，方知父母心。”

在阿弥陀经里说到，西方极乐世界有什么好的音乐、好的境界，众生如果得到那种境界，听到那种音乐，自然能够一心不乱，念佛、念法、念僧。但是我们每天念念念，一心很乱，不是一心不乱，因为我们还没有跟这个境界有关系，我们还在外面敲门，还没有进去里面，不能跟这个主人讲什么话，也不晓得这个主人是什么，

不能和祂做什么事，只能在外面叫祂的名字而已。

如果你们要跟师父讲什么，应该开门进来，如果只是在外面一直叫：“清海师父！清海师父！”是不容易有结果的。也许清海师父听得到，也许听不到，也有可能你们的声音太小，或是清海师父在睡觉。但是如果直接开门进去，可以看到清海师父的本来面目是什么，可以直接跟她讲话，跟她学打坐。

但是想要跟她讲话，却在外面叫，这样没有用，很可能她听得到，很可能听不到。如果还没见到她，一定是她还没有听到，假如她听到你们的叫声，一定会马上出来见你们，还没有看到她，表示你们只是叫她的名字而已。听不到，可能是因为我们还在门外敲门，声音太小，或是打错电话号码，不能接通。要接通必须电话号码正确，电话线没有被切断，这样对方才能够听到我们的声音，我们才可以跟她讲话，最少可以跟她打电话，每天在家叫她的名字。

万一电话打不通，应该找出问题在哪里，是不是我们的或对方的电话坏掉，赶快修理好，才能联络上。再不然就应该写信，假如写信又得不到回答，很可能就是地址写错。如果我们只是在家里叫她的名字，我想很难有机会碰到她。假如我们诚心要找到她，还可以托她的朋友，她的朋友知道她在哪里，可以写信托他转达，或是请他给我们正确的资料：名字、地址、电话等，我们才可以和她联络，才能得到回答。

我们身上有一扇门可以开，里面有佛、有西方，为什么不开？在外面叫有什么用呢？有钥匙为什么不开门呢？因为不知道钥匙在哪里，不知道门在哪里，自己不知道就应该问一个晓得的人，请他告诉你。因为在经典中讲得很清楚，应该听到那种西方的音乐，尝一点点七宝池里面的八功德水，或是看到阿弥陀佛，也就是看到“无量光”，这样才能知道，才能确定，我们已经跟西方沟通，

电话打通了。以前我们不知道正确的电话、地址和姓名，所以叫门好几百年也没人开，因为叫错门，也叫错名字。

所以应该先认识阿弥陀佛是谁，以后叫祂才有用，但是必须有人介绍你认识祂。比如说，我们还没有认识美国总统以前，在家打电话也没有用，不会有人让你跟他讲话，因为他不认识你，你也不认识他。他们会问：“你究竟是谁？敢打电话给我们的总统？”并不是美国总统有分别心，不是他不要跟你讲话，但是他的部下不会让你进去，你写信、打电话都没有用，他们会问：“你是谁？找总统做什么？”因为在这个世界上有法律，要跟总统讲话，应该先通过某些人，先了解你的身分，为什么你要跟总统讲话？目的何在？

同样，在西方也有规矩，有龙神护法、天龙八部等等。我们如果要跟阿弥陀佛联络的话，他们不会让我们马上如愿，他们必须先看看我们的功德多少，做了哪些福报？值不值得跟阿弥陀佛打电话？就像我们还不认识美国总统以前，不论打电话到哪个部门，都没有用，他们不会让你跟总统讲话。

所以要向阿弥陀佛祈求什么，应该先跟阿弥陀佛认识、沟通、做朋友，以后才可以跟祂讲话，天天跟祂联络、打电话。要去西方应该先认识阿弥陀佛，至少知道祂的地方，认识祂的无量光，听到祂所化生的小鸟唱歌，或是听到西方的音乐，见到八功德水等等，至少有一点点印证，才能够说，我已经向阿弥陀佛订了一张机票，订一个座位，以后要走就走。如果现在还不知道，我们就是叫祂的名字，祂也不见得听得到。

比如说我们在家里，每天念总统的名字，很可能有一天他刚好经过我们的门口，正好听到，但是这种机率太小太小，要靠这种方式认识总统，太不可靠。因为一位总统，不论他去哪里，身边都有很多护卫人员，而且还有许多围观的百姓，他的四周一定

很热闹，他不会听到我们在叫他。

我们也听说过，古代中国皇帝微服出巡的故事。但是中国大陆那么大，皇帝就是每天从早走到晚，走一辈子，直到他往生，也不会认识多少人，百姓想认识他的机会太少了。现代的总统恐怕比古代的君王更忙，不可能走到我们家的门口，让我们认识。

阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨也是一样，祂们很忙，忙救人，救那些最痛苦的人，有恒河沙数的众生，天天从早到晚叫祂们的名字，如果要等到祂们意外地听到我们的呼叫，这种机会实在太小了。所以我们主动跟祂联络最好，如果不能跟祂联络的话，就问其他人，你知道西方极乐世界吗？你认识阿弥陀佛吗？如果认识，能不能帮我介绍一下？介绍以后，阿弥陀佛认识我们，我们才可以跟祂讲话。比如我们有一个好朋友，他跟美国总统交情很好，因为他居间介绍的关系，我们才可以跟总统做朋友，不然没有办法。

同样地，念经、看经都是人家的体验，跟我们无关，我们应该自己有体验。师父没有教什么特别的教理，如果问师父是不是净土宗？我说是。问师父是不是禅宗？我也说是。问师父是不是天台宗？曹洞宗？临济宗？……我都回答是。

本来每个宗派都一样，最重要的是，必须有善知识引导，他知道“路”，路只有一条，但是因为各宗派的祖师名字不同，所以才有不同的宗派，不然的话，不论什么宗派都没有什么特别，都是教一样的法门，指出同样的路。因为路只有一条，道只有一个，找到这个“道”，我们可以上去。我们称它为“道”、“路”、“法门”、“佛性”、“本性”、“本来面目”等等，都是同样的意思。任何宗派都是教人先找到这个“道”，然后可以上去。

这个“道”在楞严经称为“观音法门”，在普门品也是称“观音”，观音不是口念观音，而是做观音的法门。另外在净土宗称为无量

光，禅宗则讲“智慧”、“内在的力量”。我们如果用观音法门，跟这个力量沟通，就可以找到佛的地方。因为观音法门本身就是这个“道”，借着这个“道”可以走上去。这个道就像是一个楼梯，你们从外面进来，也一定要爬楼梯上来，才能到这个地方。在中文我们称为楼梯，在别的国家说法就不一样。语言虽然不同，但都是指同样的意思。

比如说“水”，国语跟台语的发音就不一样，像福尔摩沙这样小小的地方，就有两种语言，有的人讲国语，不懂台语；有的人讲台语，不懂国语。要懂世俗的语言都这么不容易，要了解佛的语言，怎么会那么简单呢？所以看经也不容易懂，虽然佛了解，但是我们凡夫不懂。

因为释迦牟尼佛教导很多人，所以祂走后，我们称我们是佛教徒。耶稣基督也教导很多人，所以祂走后，我们称我们是基督教徒。老子走后，祂的徒弟尊敬祂，后来的人称为老教或道家。孔子当时周游列国教导学生，也没有自称什么，但是祂往生以后，后人称祂为孔教或儒家。

所以释迦牟尼佛走后变成佛教，耶稣基督走后变成基督教，临济宗、曹洞宗、净土宗等等，各宗派的情况都一样，都是凡夫的语言造出来的，不是本来有那种宗派。宗派没有，只有“法门”，只有“道”。每位教主出来都是教一样的事情，教我们找到这个“道”，但是他们走后，很可能经过一段长时间以后，变成一个宗派，比如说师父以后出名，很可能变成“清海宗”（大众笑），如果真是这样，就实在很可笑。

最初的佛教，本来都教同样的教理，没有什么不同，但是因为现在各宗派的人，教不一样的东西，所以他们认为师父教的是新的法门，变成一个新的宗派。我不喜欢这种事，因为那种“法门”、那种“道”，早已经存在，从古至今，任何真师都教“观音法门”，

这不是我自己创新发明的。在释迦牟尼佛以前，就有这个法门，也不是我们佛教才讲这个法门，天主教也有讲，老子也有讲，祂们都讲到这个内在的振动、内在的音乐。但是如果我们没有体验，不会知道祂们都讲一样的教理、一样的法门。

仅仅在佛教里面，就已经使用很多不同的名字来称呼观音法门。在法华经变成“法华法”，在普门品变成“普度的法门”，普门是指一扇门，可以通达任何地方，所以称为普门。在楞严经变成“观音法门”。在阿弥陀经变成“净土的音乐、美妙的音乐、小鸟讲法”等等，都讲得很清楚。并不是释迦牟尼佛教那么多的法门，祂只讲一件事，但是祂用不同的故事，不一样的方便法来度众生。

例如师父去一处基督教的道场，我也会用圣经来教他们观音法门。我不会对他们说：“我要教你们佛教楞严经里面的观音法门。”我会直接用圣经来解释，让他们了解，在圣经中，耶稣基督也有教那种法门。用这种方式教他们也可以，并不是说他们应该成为佛教徒，正式皈依佛、法、僧，有一个名号，穿上海青，受菩萨戒等等，才能够修观音法门。如果他们真正了解他们的圣经，他们也可以修我们的观音法门，绝对没有问题。

如果碰到一个人很喜欢净土宗，那我会用净土经典来教他观音法门，或是有人喜欢曹洞宗，我也会用曹洞的教理来解释观音法门。并不是一定要勉强人家，改变个人的信仰，才能修这个法门。喜欢禅宗、净土宗、道家，或是天主教、基督教等等，都可以修，因为最高法门本来只有一个，众生喜欢什么，就顺应他们喜欢的道理来解释。

比如说我要喝水，我应该告诉你们水、水，如果我完全不能讲其他的中文，我只要讲“水”就够了。去其他国家应该讲当地的语言，不然他们不会明白我讲什么，如果我去意大利，我说水、

水，他们一定会让我口渴死了（大众笑），或是讲饭、饭，他们也一定会让我饿死。因为他们听不懂，必须讲他们的语言，他们才能够给我饭吃，因为不同的国家讲不同的语言。

但是还有一种语言，是最好的语言，不需要用口说。比如说我要喝水，我只要用手势表示，你们也可以知道，我口渴想喝水，或是我肚子饿想吃饭，这个是最好的语言，所以我们听说“禅不用语言”，也是同样的意思。

真正的饭不是这个碗，真正的水也不是这个杯子，但是用碗才能够盛饭，用杯子才能够装水。真正在吃饭、喝水的时候，什么都不必说。所以称呼什么都可以，有饭吃、有水喝才是最重要的。用语言无法描述水是什么，饭是什么。吃的时候才知道，喝的时候才了解。

比如说一个有水有饭的人，他可以马上给人，不用讲什么，他不用一天到晚，广告饭有什么营养，水有什么重要，只要有人饿了，马上给饭吃；有人口渴，马上给水喝。同样，一个人只要得“道”，或是知道法门，尽管他不懂语言，也一样可以传法给我们。因为你们只要用手比一比，他会了解什么意思，马上把碗筷拿给你们，饭也都在里面。

如果只是熟悉经典，了解很多典故，讲经很流利，但是不了解真理，就等于没有饭可以给人家吃，我想还是没有太多用，这样就像是用口在广告饼干，实际上没有真正的饼干，自己没吃过饼干，更没有饼干给人家吃。

但是讲经还是应该的，因为人的头脑已经装太满了，知道很多事，看过很多东西，批评很多东西，学过很多没用的事理，如果有一个人匆匆忙忙来，说他可以传法，我们不一定会相信，是不是？所以必须讲一些开胃小菜，讲到现在还没有正式吃饭，真正吃饭时，是不用讲什么，马上可以吃，要喝水也是马上可以喝，

这样才是真正的水、真正的饭。

用语言讲的，还不是饭，还不是水，但是不讲你们也不会知道，因为没有人知道谁有饭、谁有水。所以有人在街上叫喊：“肉粽！肉粽！”我们就知道他在卖肉粽，吃素的人就喊：“素粽！素粽！”这样人家就知道他在卖素粽子，这种粽子我们可以吃。另外还有沿街广告冰水、甘蔗等等很多东西，他自己有东西，所以可以广告。

但是有一种人，自己广告，却没有东西给人，这是最糟糕的。如果自己有饭、有水，去外面广告也没有关系，因为希望饥饿的人可以吃饱，口渴的人可以满足，所以去外面卖饭、卖水。有的人因为好心、有钱，所以煮饭给寺庙的人吃，烧开水给路边的人喝，布施给需要的人，不拿钱。所以有很多种情况，有的人卖饭、有的人卖水、有的人布施饭、有的人布施水。但是必须自己有东西才可以广告，如果自己什么都没有，又去外面胡乱广告，是不是很糟糕？

要广告观音法门，必须知道观音法门，应该有能力，可以传法给别人，可以让人家开悟。宣传净土，就应该让人家知道何谓净土。可以传法给人、指示人，净土就在这里，只要你开这个门，就可以看得到。解释“道”的时候，应该让人家明白，“道”在这里，你走这条路，会碰到什么情况，那就是“道”。

如果只是用口讲，自己却不知道，我想这是犯罪，就像说谎一样，没有实际的效用，只会让人家口渴而已。本来你已经口渴了，整天没有水喝，还应该浪费时间，听他讲这个“水”怎么样，但是没有水给你喝，这样是不是浪费时间呢？如果没有浪费时间去听他讲水如何如何，我们也可以利用这段时间，去其他地方问别人有没有水，但是因为那个时候，忙着听他讲水，所以没有时间去真正有水的人。所以我想，没有水的人，最好不要广告水，不要浪费别人的时间。

本来我也不想讲太多，忘记了，结果讲那么多，现在应该停下来，讲太多不行。我应该说我很高兴看到老朋友，本来我是特地为你们几个人来讲经，因为你们很诚心，求师父再来澎湖，那个时候我很感动，所以我说：“好！我会为你们几个人再来。”结果现在变成很多人，生意很好，还没有开始卖水，广告的生意已经很好了（大众笑）。

问：请师父指示我们，应该怎样念佛，才能得到阿弥陀佛的感应？

师父：现在我先讲这个“念”是什么。念的涵意是“想念”的念，想念是有念头，并不是用口念而已，所以说“念”佛。在这个娑婆世界，我们用什么念？用心念吗？父母念小孩是想念，在心里面、头脑里面想念。

你们中国有很多男女相思的故事，例如，梁山伯与祝英台、西厢记等等，都是很出名的爱情故事。因为看到这个美丽的女人，回家以后睡不着、吃不下，太想念所以变成相思。如果梁山伯不认识祝英台，他也不会想念得那么厉害。因为祝英台起初都假扮成男众，所以梁山伯不会想念她，只是做朋友而已，后来知道她是个女人，那个时候心马上反过来了，变成相思，想要跟她结婚，这下子糟糕了，变成想念。因为知道她那么好、那么珍贵、那么宝贝，所以才能发心想念。

同样的道理，我们要想念阿弥陀佛的话，最少应该先认识阿弥陀佛，才能够想念祂，还不知道阿弥陀佛是什么，怎么想念呢？我看到阿弥陀佛的像，不觉得有什么特别的，但是我现在很想念阿弥陀佛，因为我已经认识祂，认识祂的“真体”，所以看到祂的画像时，反而觉得没有什么。

以前我看经典上，释迦牟尼佛描述阿弥陀佛的国土，有什么音乐、有什么毫光、金色金光、黄色黄光、有八功德水等等，各

种美妙的境界，我也没有办法想象，所以无法一心不乱地想念祂。但是自从找到我师父，他介绍我跟阿弥陀佛认识以后，现在我知道，祂不是像雕刻的木头佛那样子，祂不是那么难看，我真正认识、了解阿弥陀佛是“无量光”，真正体验到一点西方净土那种音乐，这个时候才可以想念。

例如一个男众，如果还没有见到一个女人，只是看到她的照片，他不可能那么想念她。但是认识她，又听到她讲话，她的声音很好听、好柔和，回去以后就会一直想念她，很可能还没有看到她完全的样子，但是听到她的声音，已经够让人想念了。从前有一个很会吹箫的人，有一天，公主听到他的箫声，从此以后就想念不已，后来见到他，看他长得并不好看，觉得很失望。你们有没有听过这个故事？很可能这是悠乐的故事。他的名字叫做 Truong Chi，他很善于吹奏箫笛，公主听到箫声，每天都很想念、很想念。

同样地，如果我们还没有见到阿弥陀佛，但是能够听到祂讲法，和祂所化生的小鸟唱歌，以及西方的净土音乐等等，我们会发心“想念”，那个时候才是真正一心不乱地“念佛”。

所以你们听到梁山伯想念祝英台，想到病倒在床，什么都不管，世界也不管。他的学问那么好，未来的前途那么辉煌，他既聪明又好看，很多女人喜欢他，可是他也不管，任何东西对他都毫无意义。因为那个时候他只是一心想念祝英台，想到生病，吃不下、睡不着，最后吐血而死，这是真正一心不乱地想念。如果我们想念阿弥陀佛的程度，有梁山伯想念祝英台的一半，一定可以往生净土。

但是我们所谓的想念是什么呢？有的人一边口念“南无阿弥陀佛”，一边忙着跟别人打招呼：“你好！来来来，喝茶、喝茶。”有的人虽然口中念佛，可是小孩来向她要东西吃时，她会说：“讨厌，走开，我现在没空。”一边还顺手用念珠打小孩，赶他走开。

这样不是真正念佛，用这种方式念佛，以后是不是能往生净土，还是一个很大的问题。我们都很怕不能生西方，要往生净土有一个办法，不过必须先认识阿弥陀佛，知道哪里可以找到祂，这样可以在死前先看到祂，很可能还没有抓到祂，但是看到祂的样子在那里，这样子就足够令人发心“想念”了。每天要多接近一点，要看祂清楚一点，才能够想念得真切。因为我们每天口念阿弥陀佛，没有感应，所以会边念边怀疑，如果不怀疑的人，一定会被世界的想法拉走，被世界的烦恼困扰，不能专心“想念”佛。所以应该知道正确的“念”佛方法，才能一心不乱地想念。

问：请问师父，怎么样才能一心不乱？

师父：首先我们应该先准备我们的身、口、意干净，才可以请佛来我们这个最美丽的寺庙（师父指着自己的身体），这里有灯、有风景、有甘露水、有佛心，任何东西都有。我们的身体是最奥妙的寺庙，外面不论花多少钱，也不能盖那么好的寺庙。所以想请阿弥陀佛来主持我们的寺庙，就应该把我们的寺庙清洗干净。

你们请师父来这里讲经，师父只是一个平凡的出家人，要来这里住七天，你们已经把楼上楼下清洗干净，擦得光光亮亮了。那么我们要请阿弥陀佛来，是不是更应该先净化我们自己？所谓净化自己是指什么？在金刚经讲到，布施、持戒、忍辱、精进，然后才能够禅定，才能生智慧。禅定就跟一心不乱一样，不要用分别心看佛的经典，禅定跟一心不乱有什么不同？定是心定下来，是一心不乱。

那么布施呢？有人说，我没有钱怎么布施？不是每天去布施，才能够见到阿弥陀佛。布施不是指钱而已，布施钱是最小的事情，任何人只要有钱就可以布施。财施之外，我们还要布施法、布施好的思想、布施无畏心，跟观音菩萨一样，若有众生恐惧害怕，观音菩萨会来安慰他，会来救他，这样子是“施无畏”。

同样，如果我们要布施，真正的布施，就应该持五戒：不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不喝酒。这五戒只有杀生这一戒比较有问题，其他四戒没问题。杀生分直接杀生和间接杀生。直接杀生是自己杀来吃，间接杀生是人家杀给我们吃，我们吃的时候，还说：“嗯！真棒，这是上等牛肉，吃这道肉已经值回票价。”这样是间接杀生，属于见杀随喜。

并不是师父在这里要以大修行人自居，用这种话来教训你们，我没有这个意思，这是提出来和大家参考。我们经常做出违反自己本性的事，但是我们并不知道，因为被这个社会的习性染太黑了，所以看不到，也想不通。

比如说军人在军队中要吃素很简单，在学的学生要吃素，他们的老师也不同意。小孩要吃素，父母不允许。太太要吃素，被先生骂；先生要吃素，太太反对，不煮给他吃，要他自己煮，先生不会煮，肚子饿了，不得已只好再吃肉。有的小孩不喜欢吃肉，但是大人一再强迫，怕他们不吃肉长不大。

但是我们忘记了，大象、河马、长颈鹿、牛、马等等都是吃素的，牛吃草长那么大，以后我们又把他杀来吃。兔子也是吃素，吃红萝卜、白萝卜、蔬菜，长得那么漂亮，身体圆圆胖胖，眼睛又圆又亮，我们也把他杀来吃，这都是在吃第二手的蛋白，我们吃鸡、牛、羊、猪肉，都像是吃渣滓一样。所以不杀生是最重要的，这个杀戒应该持守很清楚，才能够见到阿弥陀佛，才能够听到最高法门，才有机会学到最究竟的法门。

自己持戒不严谨，福报不够，当然见不到阿弥陀佛。并不是佛菩萨不慈悲，我们每天求观音菩萨，保佑我的生命，让我没有疾病、没有痛苦，让我平安度日，没有人杀害我，但是我们每天杀害许多众生，如果佛菩萨救我们的话，对那些众生是不是不公平？救我们等于是让我们去杀那些众生，如果动物也向观音菩萨

求救，祈求菩萨保佑他不要被人杀，这样观音菩萨应该救谁呢？救动物还是救我们？

每天都有很多牛、羊、猪、鸡求观音菩萨帮忙，杀生的人也求观音菩萨帮忙，他每天供养观世音菩萨，祈求卖肉的生意好，这样到底要帮忙谁呢？一边是卖肉的人，一边是可怜的动物，虽然他没有鲜花可以供养，但是他用心供养，诚心祈求，这样观音菩萨怎么办？就像两个国家打仗，双方都求菩萨帮忙打败对方，这样岂不是把佛菩萨变成愚笨的众生，不知道该怎么办？

五戒其余的四戒也都没有什么，不偷盗、不妄语、不邪淫、不喝酒，都是做人本来应该遵守的，国家的法律也是如此规定。所以五戒本来没有戒，因为我们忘记，所以才变成戒。小学的时候，老师也是教我们不偷盗、不说谎，不是佛告诉我们不偷，才不偷，我们不要人家偷我们的钱，当然就不可以去偷人家的钱。不邪淫也是应该的，一个丈夫，一个太太，国家的法律早已规定得很明白。至于不喝酒，喝酒对我们的身体不好，让我们的头脑不聪明、不灵活，这个我们大家都知道，不是什么戒律。五戒只是修行上的额外帮助，不是戒律。所以实际上也没有什么戒。

五戒中只有“不杀生”一戒比较难持，事实上，本来就不可以杀生，但是因为千百万劫以来，我们早已忘记，所以吃素、吃肉，才会变成一个大问题，不杀生才会变成一个很重要的戒律。如果你们现在还不吃素、还不相信、还不要修行，也没有关系，慢慢来，不可能才听一天，就马上开悟。但是如果喜欢听师父讲经，可以再来听，至于要不要吃素修行，以后再讲。因为我们要买衣服以前，也应该看清楚，先试穿看看，合不合身、舒不舒服、好不好看，各方面都满意了，然后再买。选择修行法门，也必须像购买衣服一样，仔细谨慎。

化身不神奇

清海无上师讲于福尔摩沙台北

一九八六年九月二十四日（原文为中文）

我们的人生不是只有一世而已，而是有无穷的过去世，所以有些我们称为神童的，才刚满四、五岁就能做许多不可思议的事情，因为他的前世还没有完全忘记，而我们一般人却全都忘了自己的过去世，不过没有关系，修行以后会恢复自己前世的记忆。

比如说在路上遇见一位儿时的朋友，彼此分开三十年，以后又再度相逢，很可能互相都不认识。同样地，我们也是无法记忆我们的过去世，有时候前世也会修行到某一个等级，但是我们也忘记了，现在碰到师父，这表示你们以前也曾修行过。但是以前曾修行，并不表示现在可以很快成佛，这要看你们对修行了解多少，以及个人的决心如何。因为人可以马上解脱，也可以生生世世轮回，这全都决定在自己的选择如何。

修行有很多路，有的路很长，有的路较短，这和我们在这个世界一样，就以这个讲经地点到师父山上的道场来说，如果能找到捷径，一、二小时就可以抵达，但是也可以绕着大、小圈子的路，开上一整天，才到师父的地方，这随便你们自己想走哪一条路。在欧洲有很多地方有所谓的城市环道（City Ring），如果一个人

找不到出口的地方，很可能车子整天都会陷在环道里面绕不出来。

修行也是一样，如果找不到最究竟法门，会在这个世界跑来跑去，轮轮回回得不到解脱。我们每个人出生以后，他的一生大致上，已经有了一个差不多的模型，以后再轮回，再产生另一个生活的模型，来回多少次，就有多少不同的人生模型。

但是也不一定要永远承受这种轮回的痛苦，如果真正决心要寻求解脱，也可以一世或两世就脱离这种轮回，因为心若真诚恳切地要寻求解脱，就会遇到一位真正的大师来引导我们，带我们走开，如果自己仍然留恋人世，那生生世世也走不开。不然为什么需要释迦牟尼佛、耶稣基督、六祖慧能等等大师，来到娑婆世界救度众生呢？因为并不是人生的一切，都是固定而无法改变，如果愿意，还是可以改，但是必须要有很强的毅力。我们有自由的意志 (Free Will)，因为有这个自由意志，所以要犯法或不犯法，都决定在我们。

以前有一位军人，才刚去当兵，就被配去侍候一位上尉，这位长官生性很严厉，对部下也是“令出如山”，必须绝对遵守，本来军人的本分就是绝对“服从”。

有一天，这位上尉叫那个新兵去油漆他的住处，油漆完毕以后，又叫新兵把刷子洗干净，可是新兵找不到抹布可以擦洗刷子，这个上尉就叫那位新兵，到一旁放着其他军人衣服的地方，随便拿一件来清洗刷子，这时候这位小兵感觉非常为难，不知该怎么办。因为如果他服从上司的命令，就必须去偷别人的衣服来当抹布，偷取别人的东西，一旦被发现，也是犯法，但是不服从命令也同样犯了违反军令。

经过一番挣扎思考以后，他决定不去偷别人的衣服，就以坚决的语气回答他的上司：“我不去。”他的上司很惊讶他竟敢不

服从命令，立刻问他说：“你为什么不去？”可是这位新兵也没有回答什么，只是用很坚决的表情看着他的长官，显示他不去偷别人东西的决心，这时候那位上尉知道新兵的意愿已定，也就不再说什么。所以要获得别人尊敬，必须先要具有赢得别人尊敬的态度，自己如果能自重，别人自然会尊敬你。因为在军法中，也同样规定禁止偷取别人的东西，所以这位新兵下定决心，无论如何不去犯偷盗。但是对他来说，当时要下这种决心，一定也很不容易，因为军人的职责就是“服从”，可是他的“道德心”替他做了一个合理、勇敢的决定。

人有自由意志可以做选择，要做什么就做什么，所以天堂、地狱都是我们自己造的，没有人可以勉强我们做，如果我们听从其他没有开悟的人所说的话，他要我们做什么就去做什么，这样是不会获得别人的尊敬，因为我们缺乏独立的思想和意志。

修行求解脱也是一样，应该自己去找，上帝不能帮助我们，佛也无法帮忙我们。如果可以的话，释迦牟尼佛来一世，或耶稣基督来一次也就够了，所有众生统统都可以度走，又怎么会到现在，仍然还有那么多的人不能获得解脱呢？因为众生必须自己祈求，必须自己找自己的路，没有人可以替他走。大师父们不可以勉强别人修行，他们可以把真理讲给人家听，如果听了以后愿意学，那可以来，这称为皈依或跟随。但是不可以用诡计或买卖方式，来勉强别人修行，这和巫术一样，是很不好的。

但是巫术的力量，也可称为佛的力量或造化的力量，因为任何力量都是从“最高”的力量来的，黑或白都一样。但是为什么这个最高的造化力量，可以变成白、也可以变成黑呢？因为我们的心是黑，就变成黑；心是白，就成为白。所以最高的法门必须传法，并且要教导学生，不然的话，他们很可能会把它用到坏的

方面，这样反而害了他自己，一边修行，一边到外面去夸张神通，结果越来越走向邪道，最后会走火入魔。

造成走火入魔还不止这个理由，还有其他的情况，我等一下再讲。昨天我叫你们不要随便乱教别人，这并不是不要你们去帮助别人，但是师父教人和你们教人，是不一样的，看起来教人的法门好像很简单，事实上一点也不简单。教法门只是开始的路而已，以后还有其他很多麻烦的事情，就算你自己没问题，但并不表示别人也一样没问题。教人应该从 A B C 开始教起，从初步开始到结束，一步一步地教他们、引导他们，不仅在这个世界教导众生，到其他更高的境界，也还是一样要教导他们。

当一个师父并不是你们所见的这么简单，你们当中有些人是老师，看师父教新人念佛时，叫他们把心放在额头中央，结果你们也跟着师父一样去教其他人，这怎么会一样呢？师父教别人，就必须对他们负责任，不论他修行如何，师父都会帮忙他。

可是你们教你们的学生就不一样，因为他们没有来听师父讲经，没得到直接加持力，又没有概念为什么要修行，更不明白为什么要打坐、为什么要念佛，他们也许没有道德的观念，所以告诉他们没有用，以后万一发展一点点神通，或是其他什么能力，也许会做出很坏的事情。

此外，如果没有师父指导，到了高一点的境界以后，就没办法回来，修其他法门也是一样。比如这是我们的世界，到这边还是我们的世界，在这里看不到边界，我们进去其他高的境界，很可能看不到门，到了较高的境界以后，如果无法照顾自己的话，很可能回不来身体，就算能回来，假如没有老师照顾指导，他会承受不了自己所获得的力量，当这份力量无法受到适当地控制时，反而会对修行的人，造成不好的结果，变得身体不好、精神有病、

有麻烦，成为所谓走火入魔或发疯的人。因为自己修不好，没有跟随老师修行，或缺乏真正有力量的师父指导。

修行有不同的法门，我们的法门我不想多讲，只是告诉你们，修行我们的法门，可以二十四小时打坐也不会出问题，但是其他的法门就不一样，如果多修一点，很可能会发疯，因为不知道怎么处理情况，修太多，本身力量会增强，这时候假如没有真师指导，会不知道如何控制这份力量。

佛的力量或是造化的力量，不是好的人就给多，坏的人就不给，这个造化的力量是“中性的”，好坏都是人造成的，我们要用好就变成好，用坏也可以变成坏，所以祂是绝对中立的，祂不会替你控制，必须由你自己控制，或是由你的师父帮忙加持、控制这份力量。修行不要期望太多的体验，时间一到，体验自然会来，如果体验太多，力量太大，自己不知道如何使用，反而会造成麻烦。

一个好的师父，会知道如何照顾学生，帮助他们把这份力量，控制在一个适当的程度，因为如果这个力量的振动太大，很可能造成一个人精神状况的偏差，成为发疯或精神衰弱，像个病人一样。

所以修行的人，不应该贪求太多的体验，应该慢慢来，有一点体验就好了，不要一次就想获得全部，因为每个人的情况不同，有的人可以使用这个力量，有的人不能。

我在报纸上常看到刊登有关神通的广告，很多人都跑去找这些法师，这些人可能有障碍。找神通做什么？有很多人发疯、着魔都是因此而来的。因为想找神通，心里就已经先有贪求神通的想法，神通不是来自“最高的力量”，而是从我们的头脑来的，因为我们想用那些较为低等的神力，神通本身并不是坏的东西，但是也不究竟，如果修行人力量不够、智慧不够，就不能善用神通，反而会令修行人迷途，让自己的修行，停在神通的境界而无法前进。

所以并不是教人打坐就好。人要慈悲没有错，但是慈悲必须和智慧在一起，如果一个人，虽然心地慈悲喜欢救人，但是却给人乱七八糟的药，这不仅害人也害自己。例如，自己的丈夫是医生，可是自己不懂医药，但是看到有人头痛或生病，马上拿药给他吃，万一拿到毒药怎么办？药虽然可以治病，但是如果服错药那就麻烦了。

虽然她的丈夫是医生，可以知道哪一种药治哪一种病，可是你自己不明白药理，又如何帮人治病呢？并不是每一种药都可以治病，头痛有头痛药，肚子痛有肚子痛的药，甚至头痛、肚子痛的病因，也是很复杂的，并不是一发病，就全给一样的药治疗。修行的情况也是如此，修行必须非常谨慎，不是看到师父这样教人，就跟着随便教人，这样是害人，带给别人麻烦，也替自己找烦恼、造业障。

在佛经中也有记载，释迦牟尼佛是“不请不说法”。没有人有权利介入别人的意识，不可以勉强人家修行或不修行，否则就会扰乱别人的自然进化律。我们可以用言语说明给他听，为什么必须修行？为什么要修这个法门？不修那个法门？如果他听了认为有道理，心里欢喜想要接受，那可以传法门给他，并不是因为法门好，就乱七八糟地传给人家，也不管他们喜欢不喜欢，这是绝对不可以的。

师父也绝不勉强别人来相信师父的法门，师父比较喜欢别人多来听师父讲经，以后可以自己做选择，如果认为教理很好，想要跟师父学，那欢迎他来。但是就算经过选择以后，才决定学的人，也是一样可能会起退心，为什么会有这种改变呢？因为还只是一个凡夫，刚发心、或是不诚心、等级不高，所以对师父的教理还会有很多怀疑，虽然碰到了明师，也还是不肯相信。

一般人本来都相信，只有古代才可能出现大师，听到慧能，立刻就相信祂是一位大智慧的明师，一听说菩提达摩，马上就认为是历代最了不起的大禅师。他们深信，释迦牟尼成佛以后神通自在，祂的每个弟子，也都能即证果位、自在解脱，也相信耶稣基督是大菩萨，拯救世人，可是却不相信，现在会有这样的明师，就算耶稣基督再生，我们很难相信祂。

两千年前有明师来，怎么可能现在会没有呢？这完全是怀古心理的作用，认为凡是现代的东西，都没有什么，只是依照我们个人的想象力，想慧能大师修行应该如何，法相如何庄严；释迦牟尼佛应该具有什么神通，施展什么神通，有什么力量。可是在佛经中经常记载，释迦牟尼佛常常用祂的化身，出现在许多不同的地方，去度祂的弟子。比如说，祂在某个地方讲经，可是在另一个地方，祂的弟子有了问题，求释迦牟尼佛帮忙，也一样可以看到祂，这就是我们所说的“化身”，是佛化身来到他的地方度他。

在观无量寿佛经也记载，有一个皇后被关在牢里，当时她向佛祈求，佛也来到牢里讲经给她听。这是不是释迦牟尼佛的肉身来到牢里讲经呢？不是，祂是用化身来的。但是现在有人读到师父化身去某些地方，教某些人的消息时，就怀疑师父是魔、是外道，不然怎么会有化身的能力呢？

我不明白他们为什么会有这种怀疑，化身本来是很平常的事，根本没有什么好神秘的，化身是化身，不可以因为其他法师不能化身，就说师父也不可以化身。你们当中有很多是小学、中学的老师，这并不表示师父就不可以当大学的教授，而必须和你们一样。具有这种怀疑态度是很愚蠢的事情。

不是在家的信徒这样批评，连所谓的出家师也一样地胡说、毁谤人家。自己不能化身，所以也不相信别人有能力化身，这些

人相信释迦牟尼佛可以有千百亿化身，耶稣基督、慧能等大师，也都可以化身，在他们认为，只有古代的人才可能有化身，现代的人不可有，真奇怪！

但是同样是人，以前的人在食、衣、住、行方面，和现代人有什么不同？唯一不同的是，以前的人在物质享受上，没有现代人舒服而已。如果以前释迦牟尼佛可以千百亿化身，现代的明师也可以千百亿化身，以前的人没有电视、飞机，现代人什么都有，以前释迦牟尼佛可以做得到的，现代的明师当然也可以办到。

怎么会听到有人可以化身去某些地方教人，就怕得不得了，认为是魔、是外道，叫人家不要跟他学，为什么学佛的人，还有这种恐惧心理？如果心很单纯、很正直，还怕什么鬼魔呢？释迦牟尼佛不怕鬼魔，怎么身为佛弟子的人会怕鬼魔？这样的人不值得做为释迦牟尼佛的弟子，也不值得做一个大法师，虽然身穿大黄大红法衣，但是心理却依然有种种执着障碍。

我们所修的本是真正的法门，没有什么神秘。师父有没有长两颗大獠牙，像鬼魔那样？如果有的话，像师父这样的鬼，也比真正的鬼魔可爱吧！（大众笑）这样的鬼不会咬人，也不会用语言去毁谤别人，说某某法师是鬼、某某法师是魔，这个鬼从不会讲这样的事情，你们怕不怕师父？（底下学生回答说：怎么会怕，尊敬都来不及。）你们跟师父修行这么久，都还没有走火入魔，这就是个很好的证明。

我们的法门和其他法门不同，我们的法门打坐时间越久越好，修行越多越好，可是其他法门打坐过多，会发生问题，因为修行过多，力量会增强，但是他们却没有一个控制枢纽，可以适当地控制它，以致这个力量无法获得正确的引导。我们的观音法门绝对不会有这个问题。师父每天打坐很多，修行已经好几年了，可

是到现在也还没有发病，如果你们看到师父像个发疯的人，那来告诉师父，赶快带师父去看精神病医生！所以不论修行什么法门，我们都应该自己走过这条路，有充足的经验以后，才可以教人。

刚才所提到的化身问题，实际上是很平常的事，没有什么难的，如果说它是神秘不可告人的事，那为什么释迦牟尼佛留下的许多经典中，有很多都是奥妙的故事？例如，释迦牟尼佛出现在什么地方，去到哪个更高的天堂，宣讲什么经典，有多少人看到光，多少人去到哪个境界等等，都写得很清楚，假如没有这些记载，今天不会有佛教，也不可能知道释迦牟尼佛有那么大的神通，不会明白祂的修行等级多高，祂的徒弟修行等级又达到什么程度。

不错，有的菩萨来度人时，是躲起来不让人知道，也不说自己的等级如何，祂们只传法给很少的人，叫他们不要再去教给其他人，这是因为有的菩萨来度人的责任是如此，祂们很可能只传给五个人，祂们主要的工作是暗中帮助众生。

但是有的菩萨也可以显现来度众生，所以释迦牟尼佛成佛以后，也是公开教人，祂不在寺庙讲经，而是在公众场合讲经，释迦牟尼佛没有自己的寺庙，只是后来祂老了，不能再四处奔波讲经说法，所以祂的在家弟子，就盖了一个闭关的地方、一个静坐中心，给释迦牟尼佛和祂的徒弟住，他们没有天天诵经或出外给人超度，释迦牟尼佛也没有教祂的徒弟，要天天诵经才能成佛，祂只是广泛地公开去度众生。

师父也是一样公开度人，没有什么神秘的，但是你们有的人刚刚和师父才学一两个星期，马上就去外面教人家，这是很可笑的事，自己都还没有度好，就想去度人，就算是学了多年，也还不见得可以去教人。

并不是所有人都可以修行八个月以后就变成慧能，即使是释

迦牟尼佛，也还得苦修六年才能成佛，菩提达摩修成之后，还要面壁九年，百丈禅师也要修很久，神秀修了三十年，也还没有成就什么，等级仍然比慧能低，不过这并不表示他完全没有开悟，只是修行等级不如慧能大师而已。

所以每个人都不一样，你们听说师父修行六个月以后，师公就告诉师父说：“你现在可以去教人了。”所以你们也想等六个月以后，就要去教人，是不是？（大众笑）

不是这样的意思，法门虽然一样，但是老师传法的等级不同，学生学得也不一样，就算两个同时印心的学生，在印心当时，等级就已经不同了，不是每个人六个月以后，都可以和师父一样已忙着跑东跑西教人，有很多人虽然跟师父学了很久，但是另外一些人，才学不久，等级就已经超过他们，这样你们又想去教什么人呢？

要教人一定要比他们的等级都还高，不论他们打坐时，神识去到哪里，都可以知道。不是因为师父六个月以后，就被师公赶去度人，所以你们也想，好了，现在已过八个月了，比师父六个月的时间还多两个月，所以我也可以做老师了（大众笑）。

我以前也讲过，如果没有一位真正的明师指导，在打坐的时候，灵魂如果去到另一个等级以后，很可能回不来，不只不能回来这个身体，而且不能再恢复到以往的等级，也就是不能恢复以往那种正常的人，因为现在跟那个力量开始有了一点沟通，所以力量会增强，自己却不知如何处理，如果没有好的师父照顾，很可能因此变得性情暴躁、易怒，甚至发疯。

以前在印度有一位女人，有三个孩子，她跟随一位师父学习瑜伽系统，学了一段时间以后，她的等级也跟着提高，不过这不是我们的法门，而是印度瑜伽。

这个女人学了一段时间以后，打坐时，神识也可以出去享受天堂的境界，每一次她都沉醉在天堂的乐境中不愿回来，一回来看到三个孩子，就觉得很讨厌，因为才刚打坐，去到天堂享受快乐的境界，马上就被小孩吵着：“妈妈、妈妈我肚子饿了！”所以只好从快乐的天境掉下来，去煮饭给他们吃。所以她觉得很讨厌，因为她很希望永远住在天堂，不要再回来这个世界，更不想去做琐碎的家事，所以她就三个小孩全都杀掉。

这个后果是很可怕的，因为这个女人的师父所教的不是高的法门，所以才发生不幸的事情，这件不幸的事发生以后，那个师父从此以后，不再传法给别人了。

我们的法门看起来好像没有那么多神通，也没有那么快就马上有成就，其实并非没有体验，只是你们看不到全部，有时候师父会替你们控制住，不愿意让你们看得太多，这对你们并没有好处，看到太多，可能会不想回去当太太或先生了，到时候你们会只想留在高的境界，享受那份超世界的快乐。

因为这种快乐是语言所无法形容的，更不是凡夫的头脑所能推想出的，如果你们真正知道自己是谁的话，很可能会自杀，因为希望赶快回去自己灵魂的故乡，不愿再留在这个娑婆世界，那时候会明白，这个世界的一切，都是虚幻的，没有一件事是永恒的，先生、太太、孩子、财富、事业、名利等都不重要。

一个人如果体认出自己真正面目，知道自己是谁以后，很可能马上想离开，因为再也受不了这个虚幻的娑婆世界。

此外，当我们的神识去过较高的境界，回来以后，我们的“口”是闭不住的，会忍不住到外面去宣传：“我就是那个菩萨啦，你怎么不知道呢？我就是大势至菩萨、我是观世音菩萨、我是龙女、我是童子等等。”这样告诉别人，人家不但不相信，反而当你是疯子，

带你去精神病院，关在里面，天天吃药打针，这样不疯也不可能了。

所以打坐如果打不对、打不得法，是很危险的，因为我们看到某些真实情况，会忍不住说出来，或是做很多神奇的事，例如，想施展神通去救这个人，或治疗那个人，或是告诉别人，你明天不要出门，因为你明天会死掉，或是你明天不要去学校，你的老师会打你等，做这种预言，会把整个世界的秩序给弄得乱七八糟，就算你的亲人，不愿把你送到精神病院，政府也会把你关起来，因为你的预言，会干扰到国家的法律和社会的秩序。

如果你告诉别人，这个人前世是你的敌人，或者你的先生前世是你的哥哥，或是你的妈妈前世是一条母猪等等，这样别人听了心里会产生很不自在的感觉，所以会发生很多麻烦。现在你们还有谁想看看别人的前世是什么呢？有人不想去天堂反而要求师父带他去地狱看看，我说，我也不想带你们去地狱，要去就去天堂享受快乐，去地狱干什么？就是去了，你们也帮不了忙，只能看着地狱的众生受苦而已，这就好像一个人去戏院看戏，对戏中人的痛苦遭遇，完全无能为力，所以不要去地狱。

一位明师，当祂还没有成道以前，也无法预知自己当来的结果，如果事先就能预知，那祂修行做什么？释迦牟尼佛本来就是菩萨化身，祂的工作就是来这个世界度众生，但是在三十岁以前，祂也完全不明白自己是谁，经过六年艰苦的修行，天天打坐，不敢躺下来睡觉，只吃很少的东西，后来在菩提树下，经过四十九天打坐，最后夜睹明星，才完全明白自己是谁。

可是我们普通人，怎么可能那么容易就知道自己是谁呢？知道以后会受不了，但是时间到了，我们也会知道。释迦牟尼佛在成佛那一刻，彻底悟知自己是谁，但是在此之前，祂还是享受世界，住在宫中，拥有一切财富地位，有漂亮的王妃、可爱的孩子，

天天有歌舞声乐供祂赏心悦目，这种享乐和世俗人一样，直到修行以后，祂才明白自己是佛。

我们也是一样，现在还是普通人，但是时间一到，也可以知道自己是谁；凡是师父的学生，最迟在我们离开世界的时候，可以知道自己是谁，要去哪里。但是有些人不必等那么久，就可以知道，并不是每个人都可以即早明白，有需要的话，师父的力量可以安排，让我们早些知道，不需要就不给。

以前有一位徒弟对自己的未来很好奇，很想知道自己的“当来”是什么。每次打坐，看到里面的化身师父时，就求祂告诉自己未来的结果，他的师父说：“不可以。”徒弟问：“为什么不可以？”师父回答说：“一个人如果知道最好的结果以后，就很难在这个世界生活下去。”这个徒弟后来成为明师，如果当时他的师父告诉他，何时可以成为明师，很可能他就不能成了。

预知“当来”的结果会令人激动，因为定力还不够会动心，会天天睡不着，等着六年以后的来到，他会想：反正不修行也会成佛，那我又何必天天修行打坐呢？既然迟早会成佛，所以就会到外面去宣传，六年以后我会成佛，如果有人想跟我学，现在可以先来报名登记，成佛以后我就先教谁，免得以后我徒弟太多，你们无法跟我学（大众笑）。所以说，假如修行定力不够，就已经事先预知“当来”的结果，很可能造成这种情况，因为还没有成道以前，还是凡夫智慧，仍然无法接受佛的地位和等级。

在悠乐古时候，有一段时期，很重文轻武，每位男众都很喜欢成为状元，当上状元以后，就能拥有漂亮的太太，有很多钱，很多大官都希望自己的女儿能嫁给他，国王也会赐给他最高的官位。

有一位很穷的学生，他很努力辛苦地求学问，他没办法想到

自己有一天能成为状元，但是他很辛苦，每天去寺庙拜拜，求佛、求菩萨帮忙，使他变得聪明一点，学快一点，因为他的家境比较困难，但还是勉强供应他读书，所以他希望自己成为状元以后，可以改善他的家庭情况。

在一般寺庙大门口外，通常都有两只石狮子，有一天他从石狮面前走过，石狮突然开口讲话，石狮告诉他：“因为看你很诚心，所以昨天佛菩萨叫我告诉你，将来你一定会成为状元，以后要好好学习求上进。”石狮说完话以后，他看看四周，并没有其他人在场，只看到石狮子刚闭上口，他想，石狮子怎么会讲话？心里觉得很奇怪，但是他还不太相信，回家以后还是很努力读书。

第二天又跑去跟佛菩萨讲，如果这件事是真的，今天再讲一遍好不好？果真石狮又开口，说跟昨天一样的话：“你会成为状元，你要好好学习。”当时他很高兴，可是还不敢完全相信，他回去还是很努力。第三天再来拿水果、鲜花去供养佛菩萨，并且对佛菩萨说：“拜托你再讲一遍好不好？我不能相信，因为我是那么穷的人，所学又不多，怎么会成为状元呢？如果是真的，请再讲一遍。”石狮子果然又说一遍相同的话，那时候他高兴极了，回家以后，马上告诉他的父母。

本来他们家很穷，可是现在听到儿子说，石狮子三次都预言他会中状元，马上就起了骄傲的态度，认为我儿子以后就是状元，现在我的身分地位都不同于左邻右舍，所以对邻居的态度，也越来越跋扈，例如把自己的牛，赶到别人的田地上去吃东西，如果邻人来抱怨时，他就说：“你不要乱讲，以后我的儿子会成为状元，被状元家的牛吃过草，这是你的荣幸，你还抱怨什么？”

因为他天天都对外人说，佛菩萨托石狮子预言，说他儿子以后会成为状元，久而久之，邻居们也都信以为真，不敢反对他爸爸，

对他的无理行为，也只有忍气吞声，这件事情他的儿子并不知道。

有一天他又到寺庙里去拜佛，结果石狮子又开口，这回不是预言他会中状元，而是告诉他，今年你无法中状元，这个读书人非常惊讶，问它为什么？石狮说：“因为你父亲太坏了，在外面说大话、态度傲慢、欺侮邻人，损害到别人的权利，因此你的福报受到折损，越来越少，所以今年状元，轮到一个比你更有福报的人获得。”

这时候这个读书人非常地失望难过，回去以后告诉他的父母，然后三个人在一起抱头痛哭，以后他的父亲再也不敢态度傲慢、欺侮别人。果然那一年，那位读书人没有中状元，他一方面感到失望，再方面也深感忏悔，所以天天去向佛菩萨求忏悔，他说：“因为我父亲无明的缘故，所以犯下许多错误，也连带折损我的福报，回去以后，我一定会要求父母忏悔他们的罪业，并多做功德，以弥补以往的过失。”果然他的父母从此改过自新，尽力行善，并赔偿以往对邻居所造成的损失。

三年以后，又即将举行另一次科举，这时石狮子又预言他会中状元，但是这位读书人不敢全信，还是努力用功读书，而且也不敢把预言的事再告诉他的父母，以免又造成另一次过失，后来他果然中了状元。

我们也是一样，事先知道未来的结果，会惹出很多麻烦，如果我们现在就能看到好的境界，知道在那里生活，可以享受快乐、无忧无虑，那我们怎么可能还愿意活在世间，做一些洗衣、洗碗、烧饭、煮菜等无聊的家务事？或是到外面工作，看老板脸色，受人气呢？当一个人知道有天堂的快乐境界，一定无法再忍受尘世的忧苦和纷扰。所以事先看到或得知当来的结果，对我们并没有好处。

这就是为什么师父经常告诉你们，不要把体验告诉人家，但是可以写起来。现在已经有人说师父外道，是鬼魔，好，那以后我们就印一本书，把所有体验都印在上面，让他们看，让他们知道做像师父一样的“鬼魔”会怎么的好（大众笑）。

怎么会有这种偏差的想法，认为有神奇的体验就是鬼魔呢？我的学生当中，有的人福报较大，可以看到师父的化身，当他看到时，是不是会很高兴？越是看到师父的化身，就越快乐，生活也越好，物质生活比以前改善，精神也比以前好，家庭也好，什么都好，有那么好的鬼，只怕我们还找不到。

那些人学佛好几年了，还怕那种化身的事情，对一位大师父而言，化身是很简单的事，没有什么了不起或神秘的，有的学生还没有修到师父的等级，也可以化身去救他们的儿子，怎么一位大师父不能呢？只是有的菩萨因等级关系化身少一点，只可以去到两、三个人的地方而已。释迦牟尼佛是大菩萨、大佛，有千百亿化身，不论多少学生，都可以看到祂，而且任何地方佛都可以化身出现，即使修行略高的普通学生，也可以化身，化两个、三个身。

这种化身的事情，对于有大功德的修行人，就像小孩子玩一样，没有什么好惊讶，如果我们连这一点都不明白，还大惊小怪，这样人家会笑我们，因为自己等级不高，还听不懂大师的事情，所以才会毁谤人家是鬼魔。

维摩大师化身很多，各种神秘的事情，在维摩经里都有讲，如果没有那种事情，我们看经又怎么会知道呢？我们修行以后，可以在经典上找到印证，知道自己修行的等级怎么样。楞严经中也有记载，修行人达到什么等级，可以看到什么光，我们看到光，也可以和经典上菩萨所见的光，比照一番，知道在哪个境界，看

到什么样漂亮的景象。除了楞严经之外，也可以和阿弥陀佛经上，所记载的体验或境界印证一下。

释迦牟尼佛也有讲，在西方佛净土，有什么庄严美妙的景观，假如祂没有去过那里，怎么会知道呢？因为去过西方净土，所以回来以后，可以讲给人家听，这没有什么神秘的。就像福尔摩沙有很多人，没有去过美国，但是只要其中一个人去美国，回来以后，可以告诉别人美国的情形，他可以描述给我们知道，因为我们没有去过，但并不表示他没有去过。

同样，去西方净土跟去美国的差别，只在路程远近，以及所使用的交通工具不同。有的地方要坐火车，有的地方要搭飞机，但是有些地方必须用神通、用神识去看，用智慧、用佛性去看，使用的交通工具也不一样。所以化身并没有什么神秘，也不值得把事情叫得那么大声。

有的学生听到别人毁谤师父是魔，心里担心得不得了，他们在那边骂人，你们在这里听了也会心跳，怎么会这样呢？跟师父学就应该不害怕，他们骂是他们的事情，越骂师父越高兴，没有什么好担心害怕的。

以前师父叫你们不要告诉别人自己的体验，因为很多人不了解，你们看起来都是很平常的人，师父已经出家了，是佛教的比丘尼，如果师父有那种体验，很可能他们还会相信，因为执着剃度有功德的缘故。但是也可能不相信，也批评师父是外道、是鬼魔，而你们只是普通的在家人，也可以看到佛，当然会引起他们的毁谤，如果他们赞叹，你们只会变得骄傲。所以什么都不好，最好不要告诉人家个人的体验，普通人不会相信这些境界的，你们看起来比一般人还普通，师父也是一样，看起来比一般佛教法师还平凡。

以前释迦牟尼佛有什么体验，祂的徒弟就有什么体验。我们

现在也一样可以有，没有什么不同，同样都是“人”，今天的世界，甚至比以前的时代还进步，今天有许多现代化的工具，可以学得更快。例如有录音机，如果不能来听师父讲经，可以拿录音带回去听，或是拿师父所印的讲经内容回家看，有汽车，可以快一点来看师父。以前的时代是不可能这么舒服，佛到哪里都必须走路才行，可是修行的成就仍然那么高，现在你们有汽车可以坐，怎么反而没有那么好的体验？应该比以前更好才有道理。

什么人可以去极乐世界

清海无上师讲于福尔摩沙台北无量光静坐中心

一九八六年十二月七日（原文为中文）

我去美国的时候，曾经去探访一间寺庙，因为以前认识那里的一位法师，所以顺道去看他，见面以后，他认为现在我不尊敬他，因为我没有顶礼他，他好像很不高兴的样子，他对我说：“你现在好像变得很骄傲，怎么没有顶礼我？”我说：“我有啊！师父”说完之后马上顶礼他，而且还顶礼他的徒弟，那个时候他很惊讶地说：“他只是一个沙弥而已，你已经是比丘尼，怎么可以顶礼他呢？他刚刚出家，你出家比他久，怎么反而顶礼他？”我说：“没有问题，顶礼活佛的代表，比顶礼木头佛的代表好。”说完以后我就走了。

不晓得我走后他们都怎么想，可能会认为这个比丘尼怪怪的，木头佛不顶礼，反而去顶礼一位沙弥，在他们认为，沙弥的地位本来低于比丘尼。但是每个人都有佛性，即使不当沙弥、沙弥尼，也一样有佛性，怎么当了沙弥、沙弥尼，反而没有呢？顶礼这个活佛的代表，比顶礼木头佛还好啊！

不论有没有师父都一样，都必须靠自己，因为最高的师父是我们自己，不是外面的师父，也不是里面的师父。但是还没有到达高等级以前，应该要有善知识指导，那位善知识我们称他是师

父或是老师。

修行达到高一点的等级时，我们有里面的师父，里面的善知识，我们可以说，这是佛或是菩萨的化身，这个佛菩萨的化身，看起来很可能跟你们外边的师父一样，或者不一样，但是看到里面化身的师父，仍然还不究竟，最后我们也要离开里边的师父，为什么呢？因为“**世世常行菩萨道**”，我们要成菩萨、要成佛，不可以依赖佛、依赖菩萨，应该行菩萨道，应该成菩萨，这是修行的目的。

当然，在我们还没有修行成就以前，应该靠一位比我们具有更多经验的人。例如一位带路的向导，因为我们还没有走过那条路，不晓得在路上有什么障碍，有什么危险，所以应该有一位向导来带领我们，等我们走过这条路以后，就全都晓得了。向导只是带路，但是我们应该自己走，自己走过以后，还要回来带领其他的人走，不是每次要走，都找一位向导带路。

修行有重重的法门、重重的路。就像高雄到台北，也有很多路，有的路程较长，有的路程较短，有的路面比较平坦，有的路面坑洞很多，不大好走，有的路甚至不能通行，因为修理路面有太多危险，所以政府把道路封起来。在战争的时候，有些路是禁止通行的。

所以一位向导或善知识，他们晓得什么路比较好走，什么路比较快到，什么路没有障碍，什么路没有禁止通行，跟着知道的人走比较安全，比较不会有危险，所以应该有向导。我们自己可以找路没有错，但是会有很多麻烦、很多危险、很多障碍，即使最后让我们找到路，在快抵达目的地时，很可能我们已经太劳累，没有精神和体力再继续走下去。

如果不想浪费我们太多的神识，就应该靠一位向导，但是靠他之外，我们自己也该走，不然释迦牟尼佛为什么应该辛苦修

行六年呢？我们从经典中可以知道，释迦牟尼佛是护明菩萨，从兜率天下来，用应化身下来度众生是祂的工作，但是下来以后，也应该做人，也应该跟人一样，应该再修行，不可说祂已经是菩萨了，下来以后不必修行。

不过很可能也有一种情况，末法时代是最后的时间，很可能有诸佛、诸大菩萨或是天人，很快化身来这个娑婆世界度众生，祂来度众生时，也许不受胎，自己化身下来，或是借用其他人的身体来度众生。因为如果借着女人的肚子，胎产下来，实在太慢了，必须在肚里受胎九个月，才能生出来，长大之后再去做学校，学很多没有用的东西，以后修行时，还应该把这些没有用的种种观念清洗干净，然后才可以放进有用的观念、有用的东西，直到圆满的时候才开悟成佛，以后才能去广度众生。

但是从开悟到度众生，需要很久的时间，中间会遭遇很多困难，刚刚修行成道，怎么会有人相信你呢？是不是？你说你成道、开悟，这是你的事，他们要不要相信，是他们的事。所以从出生，长大，学没有用的东西，洗干净没有用的观念，放进有用的东西，以后成道，然后去度众生，这个过程需要很长的时间，中间有很多时间是浪费掉了。所以在这个最后末法的时代，有些人修行比较快，他们也许不用胎生的系统，而是以化身直接出来度众生，也有可能利用好的修行者的身体来度众生。

佛菩萨很可能下来很多，化身出来很多，但是并不一定可以度那么多众生，也许其中一位菩萨只度一个人，另外一位菩萨度十个人，所以需要很多菩萨，才可以度很多众生，不然的话度不了。菩萨可以化身无数，神通变化很多，但是众生看不到，所以还需要用肉体度人。比如说你们跟随师父修行，有的人在家也可以看到师父化身来教他们，也有人在公共汽车上，看到师父化身来安慰他们等等，但是有些人还看不到，所以还需要一个肉体的师父

来教他们。

佛菩萨来娑婆世界也是一样，我们很可能会认为，为什么应该用人的肉体呢？既然佛菩萨可以化身，可以神通变化度众生，为什么还应该用肉体？因为众生的肉眼看不到佛菩萨的化身，所以佛菩萨必须降下来一个等级，以肉体出现，这样才可以面对面讲话，众生才能听得到，他们了解道理以后，会慢慢修行。

佛菩萨化身来这个世界，并不一定应该有父母，就像耶稣基督的故事，我们晓得，祂是自己化身出来，投到玛利亚的胎中，化成一个小胎儿，这样也可以。释迦牟尼佛当然有父母，但并不是因为父母亲生理的关系，就可以生祂出来，因为皇后摩诃夫人，在受胎的时候，梦见六牙白象进入她的肚子里面，以后才生出王子。

耶稣基督的母亲当时还没有结婚，还是个处女，处女怀孕这是很多人不相信的，但是我们修行的人可以相信，修行以后会了解，佛菩萨有很多神通、有种种能力，祂们要做什么都可以，祂们自己化成人也可以。但是因为这是个物质世界，必须用物质的系统，才可以在娑婆世界生存。因为每个世界的等级不同，振动也不一样，所以应该用不一样的材料，才可以跟人的世界沟通。

佛菩萨当然可以改变娑婆世界的法律，但是祂们不愿意，改变这个世界会引起太多麻烦，只要改变其中一个部分，就会引起整个情况的混乱，就像现在师父讲话所使用的麦克风，麦克风跟主机有关系，主机又跟喇叭有关系，如果要修理其中一个零件，整个系统都要关掉。

在这个娑婆世界也是一样，每一个众生都跟其他的众生有关系，所以佛菩萨来娑婆世界，也要跟这个世界的法律配合，不然的话，祂们来到这边，施展各种神奇奥妙的神通让人家看，众生看了以后很相信，统统都跑来跟祂们学。佛菩萨当然可以利用神通，把娑婆世界完全拉到西方，但是祂们不能这样做，我告诉你们为

什么不可以。

因为最初是我们自己愿意下来这个娑婆世界，为了要学东西，要学众生是什么，佛是什么，无常是什么，究竟是什么，永恒是什么。既然是自愿下来，所以我们也应该自愿回去。佛菩萨不可以介入我们的意识，因为我们人是很伟大的众生，有自己的判断能力，不论我们上天堂、下地狱、做佛、做菩萨、做人、做动物、做鬼，我们都永远存在。没有一个力量，没有一个人，不论他是多高的等级，即使是我们所说，最高的上帝、或是无上正等正觉，也不可以毁灭我们自己的本来面目、我们的主人、我们的真体、我们的灵魂。

至于要慢慢修、慢慢学或是快快学，这都是我们自己决定的，如果我们真的对这个世界，不再感到任何留恋，一心想要回去的话，那个时候，没有人可以阻止我们，魔王也没有办法干扰我们。但是如果我们的意识里，还有一点点留恋尘间的想法，我们就会有很多障碍。

我已经讲过，所有众生跟其他众生都有关系，所以你的一个念头，会影响其他很多的众生，一个念头会激动很多的众生，使它们变成一个行动的结构，就像机器的系统一样，我们按一个钮，整个系统都开始振动、转动。有时候我们并不能觉察出，自己那种很微细的留恋尘间的想法。睡觉的时候，我们的念头没有办法控制，它习惯种种享受世界的想法，习惯要去害人，习惯要做男女关系，习惯要去偷钱、骗人、毁谤人等等，那个时候我们的念头，就像按下一个总枢纽一样，其他的系统会自动转动，造成我们修行的障碍，所以说障碍也是我们自己造的。

我们常听说“天下本无事，烦恼自己造。”当然，佛菩萨很慈悲，很喜欢救我们，但是也要我们自己救自己，佛菩萨只是指导、照顾我们而已。我们走路的时候，祂们很可能说：“你要穿鞋子，

不然你的脚会流血。”或是提醒我们，路比较难走，你必须穿其他的鞋子。

所以师父常说：“最高的老师是你们自己，不要责怪一个老师不好，他不帮我忙，他不加持我等等。”佛菩萨可以做到最好的程度，但是如果我们自己不努力，也没有办法。因为是我们自己愿意下来这个娑婆世界，我们也应该愿意回去，如果说我们不愿意，但是佛菩萨勉强我们上去，用神通、用力量，拉这个娑婆世界，统统上到西方极乐世界去，但是我们的头脑还没有准备好，我们去那边以后，很可能它会反抗，住不下，不习惯，还是喜欢去赌牌，赌博的人找不到赌伴会生气，会扰乱和平的西方极乐世界。

喝酒的人还是想喝酒，要找酒馆，找不到酒馆，他会想办法自己弄酒，这样会把西方极乐世界变成什么呢？有酒馆也有赌场，以后西方极乐世界也统统变成娑婆世界，跟以前一样，没有地方可以给一个真正修行的人住。

所以众生应该自己度自己，佛菩萨只是指导、帮忙而已。就像小孩一样，在他还没长大以前，我们应该给他东西吃，但是也要他自己愿意吃下去，是不是？饿的时候他会讲，如果不会讲，也会用哭来表示，我们拿奶给他喝，他会喝下去，不然不会长大。修行也是一样，不可以完全依靠师父的力量，修行时当然会遭遇一些困难，如果实在受不了那种情况，可以求里面的师父帮忙，里面的师父是佛菩萨化身的，可是看起来跟这个肉体的师父一样。

我告诉你们为什么一样，因为有人成道以后，祂的个人样子不改变，祂在这个世界的身体，跟上面的身体一样，所以不论里面或外面，所看到的师父都相同，但是祂是佛菩萨，了解吗？我们听说观世音菩萨，在娑婆世界生出来做人时，看起来差不多是这个样子（师父指着一尊观音像）。我们现在打坐看到观音菩萨，是祂在世时候的样子，现在很多人看到祂都是那种样子，因为祂

修行到这种程度，祂的样子跟平常的样子一样，没有改变，祂修行成道时是什么样子，以后也不会改变。

比如说释迦牟尼佛，对我们娑婆世界来说，祂成佛时是这个样子（师父指着佛像），祂的徒弟打坐的时候，看到里面的师父，也是这种样子，但是比较漂亮，有光亮。如果你们的慧眼开，看到外面的祂，也是很漂亮，也有光亮，很美丽。所以有的老师或是众生，祂们修行到高的等级时，祂外面的样子跟里面一样。因为祂成佛、成道的时候，祂的样子是什么，里面也是这种样子，不改变。

祂要改变也可以，但是通常祂都不改变，祂要变化成其他的样子也可以，但是祂不变化，为什么呢？因为祂的工作是度某些众生，那个团体的众生，对祂的模样已经习惯了，祂的样子是什么，祂的徒弟、祂的学生已经习惯了，如果在里面，祂变化成其他的样子，很可能祂的学生会拒绝，不能完全相信祂。

如果跟师父学很久，习惯师父的外表，万一有一天看到里面的师父，变成其他的样子，你一定会问：“你是谁？”很可能不喜欢，对祂没有信心。因为人本来就很执着，我们还没有成佛以前，还有那种执着的态度，是不是？我们习惯于一种东西以后，就不要改，我们信任自己的亲人和朋友比外人多，是不是？因此，应该有一个固定的样子，让祂的徒弟认识。

在打坐时，见到里面的师父，师父对你说：“现在跟师父去极乐世界。”你会马上跟祂走。如果碰到菩提达摩，或是其他以前不认识的大师，很可能心里感到不安，不敢相信，不相信时会认为，是因为自己有障碍，但是有的人会马上相信。所以佛菩萨对学生必须用同样形象出现，但是对外人很可能用其他的样子，因为成佛的时候是无形无相，要变化什么都可以。

以后你们成佛也是一样，现在你们是这个样子，如果你们将

来成佛，也是同样的样子，以后教学生，也是维持这个样子不改变，很可能头发会长一点。因为有的人在长时期打坐或闭关时，完全不管外表的东西，也不剃头，头发留得很长，成道以后，也是维持这个样子，当然，他还是出家人，但是也留头发，跟释迦牟尼佛一样，你们看祂的头发是不是很长？（师父指着释迦牟尼佛的画像）

有的印度和尚，他们也不剃头，跟佛一样，把头发盘起来，也没有关系，因为有时候他们闭关很长一段时间，所以没有剃头。你们看菩提达摩的头发也是那么长，祂也不管，祂成佛的时候，样子还是不变。所以释迦牟尼佛成佛时是什么样子，以后也一样不改，祂可以再剃度，但是祂不会去管这种外表的东西。所以现在我们都只认识，释迦牟尼佛长头发的样子，是不是？

刚刚开始修行时，必须依靠外面的师父跟里面的师父，但是应该知道，我们自己本来就是佛菩萨，我们应该再回到这个地位，变成佛菩萨。不可以每天、每个时代，都只是做徒弟，我们修行是因为要回到原有的佛菩萨的地位，要度众生。

如果一位佛菩萨还没有做过人，从来没有轮回生死，祂不会度众生，为什么呢？因为祂太开悟了，对祂的心来说，没有痛苦，祂不晓得痛苦是什么，所以应该下来做人、做动物、做畜生，轮回生死以后，才可以了解众生的心是怎么样。

没有下来当众生，不能度众生，也不晓得他自己是佛，有什么能力。我们本来已经是佛了，现在要修行再度成佛，如果我们不是佛，就是修行千百亿年也不能成佛。例如一块铁，不可能放千百亿年以后会变成黄金，黄金是黄金，金刚是金刚，饭是饭，沙是沙，不论你煮多久，也不可能煮沙成饭。

师父讲来讲去都是讲一样的事情，因为要你们认识自己，师父当然会给你们印心，传法给你们，开你们的耳根，帮你们开智

慧眼，天天讲外面的智慧给你们听，指导你们怎么修行，但是你们也应该自己修行，不可以只靠师父的力量。

当然，传心印时，你们生生世世的业障都清除掉了，因为我们本来没有业障，所以断掉就断掉。业障是娑婆世界所需要的系统，如果我们不住在娑婆世界的话，就不需要印心，本来没有业障，但是只要在这个娑婆世界，还是必须讲业障，而且应该洗掉业障，不然不能上去。

如果我们不修行，我们的等级不会提高，不高就不能度众生，也不能成佛，只能变成没有用佛、没有用菩萨。所以修行是必须的，修到什么时候，我们再认识自己是佛，就可以回去。但是那个时候不会想，自己已经得到究竟果位了。修行是无量无边，假如我们修到某个程度就停顿下来，是很可惜的事。如果说修行可以有一个屋顶，做为最后的目标，我们修到那边以后，就可以停下来，我想这样是太不自由、太不自在。

现在你们可以假想，有一个地方是究竟的，就像屋顶一样，我们到那边以后，就不能再上去，这样的情况是不是跟犯人一样？变成涅槃的牢狱，这个世界是小的牢狱，去涅槃有大一点的牢狱，但都是牢狱。

所以修行应该谨慎，没有一个究竟的地方可停。可是我们越修越快乐，并不是说没有究竟的地方，我们就不用修行，不修行我们会很痛苦，如果你们快乐的话，那不必修行，但是因为太痛苦、太无明、太愚痴，所以你们要修行，找快乐的泉源。做人可以不必那么痛苦、那么匆忙、那么无明，所以应该发心要修行成佛。

问：请问师父，这个世界上有没有鬼？

师父：有，也没有。有是因为我们跟他们有关系，我们会看得到，所以说有。修行可以修到人鬼都没有，鬼也是众生，对一个高修行的人来说，鬼也不是鬼，所以说有，也没有。这随便你们个人

的等级。

鬼很可爱，你修行好，他会来侍奉，他很乖，会照顾你的花，照顾你外面的菜等等，他很可爱，你要他做什么，他就做什么，只要你修行很好，他会很敬爱你、很喜欢你，就像你们喜欢师父一样，鬼很可能比你们更喜欢师父，鬼也没有什么，鬼不是我们所想象的那样，假如你修行很好，不会有鬼来找麻烦，如果他来的话，也很可爱，虽然他的样子，也许很不好看，但是他的个性很可爱，他也会修行，有一天也会成佛。以前师父在美国做晚课的时候，有很多鬼来，都是穿白衣，排成一行一行的，有几百个，他们来忏悔，来修行，听师父念经，也有其他人看到。现在师父离开那里，不晓得还有没有鬼来？

在这里也有鬼，就是现在也有很多鬼来听经，他们是很可爱的众生，但是他们的聪明智慧很小，听懂的能力比较差，他们的想法比较迟钝，跟人不太一样。有的时候他们做坏事，自己都不知道，所以应该教育他们，告诉他们，你不要这样做，如果他喜欢你的话，他就不做。一个人如果有足够的能力，可以教导他，而且他也喜欢你，他会说：“好好，我不做。”假如问他为什么这样子作弄人？他会说，因为他喜欢人。他喜欢人，但是却令人痛苦，因为他不晓得这样做是坏事。鬼的聪明跟我们人的等级不同，就像狗，假如他喜欢你，就会对着你叫，或是趴到你身上，把你的衣服抓破、弄脏。小猫也是一样，因为他们的聪明跟我们不一样。

问：鬼可不可以修行？

师父：可以，但是他们修行跟我们不一样，他们修行不能马上成佛，也不能一世成佛，有“人身”才可以一世成佛，他们用他们的方法修，他们可以听，不然我们念早课、晚课做什么？但不是每个鬼都可以听得懂，畜生也会听经，石头也会听，你们有没有听说过道生法师？他对别人讲经，人家不听，他只好去山上

讲给石头听，讲完了以后，问石头对不对？石头点点头。

即使石头也可以听经，怎么有形的众生不能听呢？但是我去美国的时候，跟一位法师讲，我们吃蔬菜也不太好，因为蔬菜也有生命，结果他说我讲外道的道理，他认为蔬菜不会有生命。假如说石头也可以听经，怎么蔬菜会没有生命呢？本来最好不要吃，但是为了要保有人身修行，所以必须吃一点东西，完全都不吃的话，我们怎么会保有这个身体呢？因为自己听不懂，就毁谤别人是外道，真是好懊恼的事情。

在楞严经佛也有讲：“佛菩萨有慈悲心，不可以踏在草木上，也不可以有这个心去拔花草。”这表示说草木也有灵魂，也有意识。但是我这样对他说，他却讲师父是外道，对那种人讲不通，实在没有办法。

佛教现在的情况很令人懊恼，去国外学一些东西，盖一个章，变成博士，回来以后要讲什么都可以，可是自己却不懂佛教经典的甚深微妙法。蔬菜也有生命，这只是一件小事，很容易懂，如果连这一点都不明白，怎么会了解那种甚深微妙法呢？因为自己不懂，就毁谤懂的人是外道。

所以教真理很简单，教世俗的东西很容易，因为一般人不习惯听真实的事情，多数的人还很无明、不晓得，都是靠那种博士、或是什么佛学院等等，以后如果有其他的人讲真理，反而听不进去。

问：师父，很多书上都写，有很多大师入定的时候，一定就好几个月，我们平常打坐，会不会也出现一定好几个月的情况？

师父：可以，如果你的程度可以做到的话，如果不饿，也不想动，那为什么要动呢？要入定也可以啊！怎么不可以？不饿就不出来吃饭。虽然他们一动也不动地坐着，但是他们的神识早已经去到高的境界，只有身体留下来，身体在，灵体不在，意识不在。

问：我在经典中看到，人从光音天下来，可是我是学生物的，

书上说人是猿猴演变来的。

师父：光音天只是一段时间而已，不是每次这个娑婆世界，都是光音天的人下来的，从光音天下来，是指那段时间而已，更早以前，很可能也有其他的天人下来。这个世界成、住、坏、空，已经好几遍了，不是每一次都是光音天的人下来。（学生：演化论说，我们是由猿猴演变来的。）我们也有可能从老虎来的（大众笑），因为前世做动物嘛！我们做鬼、做人、做畜生等等，不是做猿猴而已，也做过老虎，在佛教经典有讲，坏的人变成老虎，因为吃很多肉，以后再生，变成老虎、狮子等，那种很凶恶的动物，经过好几世以后，才能再做人。

有的人生前很恶毒，死后变成蛇，过了很长一段时间，蛇也会做人，但是做人的时候，也是当一个恶人，如果是从凶恶的动物来投胎的，以后变成人，也是很凶恶，总是一副要和别人争斗的样子。

所以生物学家说，我们是从猿猴来的也没有错，不只是猿猴，从老虎、狮子，任何其他种类的动物都可能，这是造化安排，让我们学习八万四千种类的众生，以后才可以了解所有众生的痛苦。所以在经典上有讲，佛菩萨化身变成动物，是因为要学习，以后才可以度众生。

问：念咒的时候，如果发音不准的话，念出来的效果或是感应，会不会比较不好？

师父：念清楚当然比较好。

问：如果我们的亲人有困难、有业障，我们应不应该叫他多布施？

师父：所有众生都是我们的亲人，不要想他才是我们的亲人，如果我们没有分别心的话，所有众生都可以布施。但是布施也不想是“我”在布施，因为如果我们有很多，应该分给人。就像每

次你们来中心，供养师父任何东西，我都分给大家，我不会想我在布施什么人。在社会上也是一样，个人如果有太多的财产，就可以分给人，在这个世界上，如果每个人都把过多的东西，分给其他人，世界一定很和平、很快乐，不会有战争、偷盗的事情。

所以布施时，不要想布施，想布施是低等级的事情，布什么施呢？我们来这个世界时，带了什么东西来？没有啊！一毛钱也没有带来，一颗牙齿也没有，头发也没有，什么都没有，来这边借这个娑婆世界的东西吃、借衣服穿，我们来也空空，去也空空，这样我们能够布施什么？一切东西都是这个世界的，我们只是借来借去、换来换去使用，应该这样想才对，不然“我执”太大，每次都是想“我”布施，这样的布施没有什么用。

问：如果说，有人骗别人的钱，我们知道他在骗钱，可以拒绝他吗？

师父：应该拒绝，因为我们是需要的情况才帮忙，不需要不帮忙。有人真正地饿了，你给他东西吃，有人没有衣服穿，那应该给他衣服穿，有人生病，没钱去看病，你可以给他。但是不要让人家利用你，这样子我们会收他们的业障，如果知道对方骗人，又让他骗，这样是不是笨的人？需要的应该帮忙，不需要不帮忙，每个时间、每个地方都一样。

有的人在外面当乞丐，可是他们也很有钱，乞丐也去喝酒，穿好的衣服，去饭馆吃好东西，甚至买房子、买车子，这种人当然是在骗人。有的人他们抓几个小孩子，让他们扮成乞丐的模样，甚至打他们变成残废，以后再利用他们乞讨骗人，如果不去乞讨就毒打他们。所以要布施帮助人，应该先判断清楚。

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、西班牙文版、韩文版、日文版（各1册）

上帝与人类的故事——圣经故事的灵思：中文版、英文版、悠乐文版（各1册）

和平之道——直接和上帝连线：中文版、英文版、悠乐文版（各1册）

为生命上彩：中文版、英文版、悠乐文版（各1册）

了悟健康——回归自然正当的生活方式：中文版、英文版、悠乐文版（各1册）

轻松修行的秘诀：中文版、英文版、悠乐文版（各1册）

清海无上师智慧漫画集——上帝照顾一切：中文版、英文版、悠乐文版、

韩文版、日文版、法文版 (各 1 册)

清海无上师开悟笑话集——光圈太紧了: 中+英文版 (合 1 册) (书+CD)

甘露法语 (一): 中文版、英文版 (各 1 册)、西+葡文版 (合 1 册)、
德+法文版 (合 1 册)、英+韩文版 (合 1 册)、日+英文版 (合 1 册)

甘露法语 (二): 中文版、英文版 (各 1 册)

无上家厨·国际素食珍肴: 中+英文版 (合 1 册)、悠乐文版、日文版 (各 1 册)

无上家厨·家珍味: 中+英文版 (合 1 册)

天艺: 中文版、英文版、悠乐文版 (各 1 册)

真爱: 中文版, 英文版, DVD, MP4

“和平之音、四海一心”纪念专辑: 中+英+悠乐文版 (合 1 册)

清海无上师艺术创作专辑: 中+英+悠乐文版 (合 1 册)

清海无上师艺术创作专辑——绘画系列: 中文版、英文版 (各 1 册)

天衣珍藏本: 中+英文版 (合 1 册)

带我回家: 中文版、英文版、悠乐文版、法文版、意大利文版、韩文版、
蒙古文版、希腊文版、保加利亚文版、西文版、德文版、波兰文版、匈
牙利文版、俄文版、印尼文版、捷克文版、罗马尼亚文版、土耳其文版、
阿拉伯文版 (各 1 册)

今生有你——我的狗宝贝: 中文版、英文版、悠乐文版、韩文版、日文版、
西文版、波兰文版、德文版 (1-2 册)

真爱奇遇——我的鸟羽兄弟: 中文版、英文版、悠乐文版、法文版、德文版、
韩文版、蒙古文版、俄文版、印尼文版、阿拉伯文版 (各 1 册)

高贵的野生: 中文版、英文版、悠乐文版、德文版、法文版、韩文版、
蒙古文版 (各 1 册)

沉默的眼泪: 中文版、英文版、法文版、德文版、悠乐文版、西文版、葡文版、菲律宾文版、韩文版 (各 1 册)

无子诗: 中文版、英文版、悠乐文版

失落的回忆: 中文版、英文版、悠乐文版

金铜回忆: 中文版、英文版、悠乐文版

蝴蝶梦: 中文版、英文版、悠乐文版

前身足迹: 中文版、英文版、悠乐文版

往日时光: 中文版、英文版、悠乐文版

旷世情人: 中文版、英文版、悠乐文版、法文版、德文版、西文版、韩文版、蒙古文版

珍爱沉默眼泪: 中文版, 英文版, CD, DVD, MP4

生命与意识的省思: 中文版 (雅奈兹·德尔诺夫舍克博士著作)

和平曙光—有机纯素化解全球危机: 欢迎至 <http://crisis2peace.org/tw>, 免费在线阅读或下载各种语言版本电子书

以上丛书系列等陆续出版中!

另有讲经、音乐 DVD、MP3、MP4、CD 系列, 有阿拉伯文、亚美尼亚文、悠乐文、保加利亚文、柬埔寨文、广东语、中文 (繁体 & 简体)、克罗地亚文、捷克文、丹麦文、荷兰文、英文、芬兰文、法文、德文、希腊文、希伯来文、匈牙利文、印尼文、意大利文、日文、韩文、马来文、蒙古文、尼泊尔文、挪威文、波斯文、菲律宾文、波兰文、葡萄牙文、罗马尼亚文、俄罗斯文、斯里兰卡文、斯洛维尼亚文、西班牙文、瑞典文、泰文、土耳其文、祖鲁文等版本发行。

如何与我们联络

联络处：福尔摩沙苗栗西湖邮政九号信箱（邮政编码 36899）
P.O.Box 730247, San Jose, CA 95173-0247, U.S.A.

☆ 无上师电视台

E-MAIL: Peace@SupremeMasterTV.com

电 话: 1-626-444-4385

传 真: 1-626-444-4386

☆ 经书编译组

E-MAIL: divine@Godsdirectcontact.org

(欢迎参与各种语文的翻译工作)

☆ 新闻组

E-MAIL: lovenews@Godsdirectcontact.org

☆ S.M. Celestial Co. , Ltd.

E-MAIL: smclothes123@gmail.com;

vegan999@hotmail.com

电 话: 886-3-4601391

传 真: 886-3-4602857

网 址: <http://www.smcelestial.com>

<http://www.sm-celestial.com>

☆ 修行服务台

E-MAIL: lovewish@Godsdirectcontact.org

☆ 清海无上师世界会出版有限公司

E-MAIL: smchbooks@Godsdirectcontact.org

电 话: 886-2-23759688

传 真: 886-2-23757689

<http://www.smchbooks.com>

☆ 易购网

Celestial Shop: <http://www.theCelestialShop.com> (英文)

伊甸园: <http://www.EdenRules.com/> (英、中文)

☆ 莱明富纯净家园购物网

<http://www.lovingfood.com.tw>

☆ 爱家国际连锁餐饮

E-MAIL: service@lovinghut.com

电 话: 886-3-4683345

传 真: 886-3-4681581

网 址: <http://www.lovinghut.com/tw/>

☆ 观音网站

与上帝直接连线 —— 欢迎参访清海无上师世界会全球观音网站:

<http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm>

进入此入口网站, 即可进一步连结到各种语文的观音网站, 或观赏

24 小时网络电视台：“无上师电视台”、“艺术与灵性”节目。此外，您也可以即时下载各种语文版本的《即刻开悟之钥》样书，订阅或下载电子版《清海无上师新闻杂志》，或进行在线浏览等等。

无上师电视频道

无上师电视台是纯粹播映建设性节目的频道，此频道将为您带来灵性新视野，充实您的人生。全天 24 小时提供在线观赏“无上师电视频道”——

<http://www.Suprememastertv.com/tw>

《即刻开悟之钥》各国样书免费下载网站

(80 种语言)

<http://sb.Godsdirectcontact.net>

<http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/booklet>

<http://www.Godsdirectcontact.com/sb/index.html>

即刻开悟之钥 第二册

作 者：清海无上师

发行所：清海无上师世界会出版有限公司

地 址：台北市中正区忠孝西路一段 72 号 8 楼之 16

电 话：886-2-23759688

传 真：886-2-23757689

E-mail : smchbooks@Godsdirectcontact.org

<http://www.smchbooks.com>

邮拨账号：19259438

The Supreme Master Ching Hai © 1987~2015

著作权人：清海无上师

本书内容欢迎转载，但应先经发行公司同意

第一版：1987 年 09 月 01 日

第二版：1988 年 01 月 25 日

第三版：1992 年 12 月 15 日

第四版：1994 年 02 月 10 日

第五版：1995 年 03 月 01 日

第六版：1998 年 10 月

第七版：2002 年 11 月

第八版：2009 年 07 月

第九版：2012 年 06 月

简版横排：2015 年 09 月

即刻开悟之钥 / 清海无上师作 . -- 再版 . --

台北市：清海无上师世界会，1998「民 87」

1 册；13×19 公分

ISBN 978-957-98468-7-5 (第二册：精装)

1. 灵修 2. 精神生活

192. 1

87012594