

即刻開悟之鑰

清海無上師 第四冊

大師父們都不是用語言傳法，他們只要看你一眼，你就開悟了。

文：摘錄自「佛如何變成凡夫」

越修行越開朗，看世界本無事，沒什麼好也沒什麼壞。

文：摘錄自「佛如何變成凡夫」

清海無上師

即刻開悟之鑰
(四)

清海無上師世界會出版有限公司

簡傳前言

一位大開悟師父的等級，不是凡夫的能力及世界的語言所能觸及，不論如何盡心描述她的思想生平，恐怕也無法道盡其一。

以前在印度，有一位修行人被指派替他師父寫自傳，經過幾個月後，人家問他寫好沒有？他說還沒有，再過一段時間，人家又問他，自傳到底完成沒有？他說：「我永遠無法完成此項工作，除非我達到和我師父同樣的等級，不然不可能真正了解他無形跟有形的的工作，因為我師父是超世界的衆生。」

清海無上師一向絕少提及她個人過去的生活，但各地學生對師父的生平感到強烈地好奇，無可避免地，一再提出各類問題，逼得師父不得不說。這篇簡傳就是收集各種有關師父的生平問題，綜合編湊而成的，自然還有其不完美之處。

小訊息

清海無上師身為一位藝術創作者及靈性導師，喜愛一切能傳達內在靈性之美的表達方式，所以她用「悠樂」來稱呼越南，用「福爾摩沙」來稱呼台灣。「悠樂」是越南的古稱，代表「悠居樂業」，很快樂的意思；而「福爾摩沙」（意指美好）更能完全反映出這個寶島及其人民之美。師父覺得用這樣的名字可以帶給當地及其居民更多靈性的提昇及福報。

清海無上師簡傳——愛的道路

清海無上師是世界知名的靈性導師、藝術家和慈善家，她的愛心關懷超越文化藩籬、遍及十方。無上師生於悠樂中部，曾赴歐洲留學，並在當地紅十字會工作。她很快發現世界處處充滿苦難，故決心找尋解除苦難的方法，並以此為人生的首要目標。當時清海無上師曾與一位德國醫生結婚，過著幸福的婚姻生活。儘管分離對他們來說，是極為困難的抉擇，她還是帶著先生的祝福離去，以實現自己的理想。清海無上師隨即展開求道之旅，追尋靈性的開悟。最後在印度喜馬拉雅山，由一位開悟明師傳給她觀內在光和音的靜坐法門，也就是後來她所傳的「觀音法門」。經過一段時間的精進修行，無上師達到了完全的證悟。

清海無上師世界會於一九八〇年代成立，以無上師的教理為宗旨。基於人們誠心的懇求，清海無上師開始分享「觀音法門」，鼓勵人們向內找尋自己偉大的本質。不久之後，美、歐、亞、澳、非五大洲和聯合國紛紛邀請清海無上師蒞臨演講。

清海無上師慈悲為懷，對貧苦弱勢者無微不至地照顧，她的慈善工作超越所有界限，嘉惠世界各地窮困的人、困苦的老人、監獄受刑人、身心障礙者、遊民及美國退伍軍人等等。目前全球暖化已引發種種危機，清海無上師慷慨捐贈數百萬美元，提供人道援助，並指示世界會會員前往全球各地幫助無數的天災受害者。此外，清海無上師關愛

的對象也遍及地球上珍貴的動物朋友和生態環境。她的慈悲愛力感動了世上無數人的心，並啟發人們效法她的無私典範。無上師運用她在繪畫、燈飾、時裝設計、珠寶設計等藝術創作的收入，為需要幫助的上帝子女帶來慰藉。

近年來清海無上師撰寫的三本著作：《真愛奇遇——我的鳥羽兄弟》、《今生有你——我的狗寶貝》和《高貴的野生》，均榮登國際暢銷書排行榜冠軍，並翻譯成不同的語文版本。無上師藉由心靈溝通和靈性洞察，深入了解備受珍愛的動物朋友之情感和思考，並記錄在這些著作中，藉以彰顯他們高尚的精神和無私的愛。

為揚善褒德，激勵人們見賢思齊，清海無上師於二〇〇六年三月設立了「全球優秀領導獎」，此後，又陸續設立「全球優秀英雄獎」、「全球優秀愛心獎」、「全球優秀誠實獎」、「全球優秀發明家獎」……獎項。這些榮譽受獎人包括個人、國家和組織。他們足為楷模的作為，對增進地球和諧、美麗和永續發展有重大的貢獻。例如：斯洛維尼亞共和國第一任總統雅奈茲·德爾諾夫舍克博士 (Dr. Janez Drnovšek)；美國第四十五任副總統高爾 (Al Gore，與聯合國跨政府氣候變遷小組共同榮獲二〇〇七年諾貝爾和平獎)；聯合國跨政府氣候變遷小組主席和印度能源研究所主任彥德拉·帕卓里博士 (Dr. Rajendra K. Pachauri，榮獲二〇一〇年聯合國人居署城市演講獎)；美國太空總署首席太空研究科學家詹姆斯·韓森博士 (Dr. James E. Hansen，榮獲二〇〇九年羅士比獎章)；英國知名的靈長類動物學家珍古德博士 (Dr. Jane Goodall)。

清海無上師也頒發「全球優秀英雄獎」、「全球優秀聰穎獎」……獎項給我們珍貴

的動物朋友，以褒揚他們冒險拯救其他生命的無私高雅義舉，並彰顯他們在愛心行動中所展現的英勇、聰明與關懷的精神。

青海無上師無論在靈性或物質上，都對世界貢獻良多，雖然她不求任何的認可，然而世界各國政府和私人組織為了表揚她的無私奉獻，頒贈許多獎項給她，例如：顧氏和平獎（二〇〇六年）、第二十七屆泰利銀像獎首獎（二〇〇六年）、洛杉磯音樂週表揚狀（二〇〇二年）、世界精神領袖獎（一九九四年）、「世界公民人道獎」（一九九四年）。此外，美國政府官員並明訂二月二十二日和十月二十五日為「青海日」。迄今，她仍然不遺餘力幫助世界，無數領導者和民衆都對她感激不已。

青海無上師是當今著名的環保先鋒，以其智慧與勇氣對氣候變遷議題發聲疾呼，事實上，二十多年前她已經開始呼籲環保。她發起「您也可以選擇這樣的生活」及「SOS 遏止全球暖化」活動，並以嘉賓主講人的身分參與全球氣候變遷會議，引領大眾關注當前世界災難頻繁的根本原因，及其首要解決之道：採行慈悲的純素生活方式。現在廣為大眾熟知的口號：「純素生活 創造和平」，即由青海無上師所提出。

有鑑於食物的選擇會對氣候造成巨大的影響，為協助人們改採仁慈永續的生活方式，「愛家」純素連鎖餐飲店在青海無上師的鼓勵下開始蓬勃發展。這些深受歡迎的餐飲店遍布世界各地，提供各式各樣美味營養又平價的純素佳餚，藉以倡導健康飲食及推廣最佳抗暖化之道，以保護這個世界與其居民，和共同生活於此的衆生及我們的後代子孫，免於遭受全球暖化所造成的毀滅性影響。

來。

在這世代，清海無上師無私奉獻、孜孜不倦幫助世人，為寶貴的地球締造光明的未

前言

清海無上師講經，一向避免使用艱深的字句，完全是以最淺顯的口語化方式講述，出書也不以文章優美取勝，為了讓大眾都能簡單了解。弟子們不敢用凡夫的頭腦改變內容，以免減少師父的加持力。

即刻開悟之鑰(四)

目錄

簡傳前言	三
清海無上師簡傳——愛的道路	五
前言	九
1 佛如何變成凡夫	一三
2 孟蘭盆的由來	四三
3 師父在喜馬拉雅山	七一
4 印心即已成佛	九一
5 八敬法新釋	一〇九
6 出魂與如來的情況不同	一二五
7 如何認識師父的加持力	一四七
8 緣覺佛	一六七

9	吃蔬菜也有業障	一八九
10	何謂佛教徒	一九九
	印心——觀音法門	二二五
	出版品介紹	二二七
	如何與我們聯絡	二二九

佛如何變成凡夫

清海無上師講於福爾摩沙台北萬大國小
一九八八·三·十一

各位大德，本來這兩天並不是講經的日子，這是額外發紅，因為五、六日才剛講完經，八日印心，九日休息，接著又講經，而且又在同樣的地方，這實在太過分了，這不是我們原本的計畫。

因為師父在南部講經快兩個月才回來，本來也還沒有決定要不要回來，那個時候我們是在屏東河邊搭帳篷住，後來台北的同修緊張了，怕師父不回來，就趕快安排地方請師父講經，這樣他們就不怕師父不回来了，因為已經安排好了嘛！

當他們去找地方的時候，到處都找不到，聽說對方一聽到清海無上師的名字就不借道場（大眾笑）。我不曉得清海無上師有什麼糟糕，你們曉不曉得？我只是聽說而已，我在南部不知道這種事情。

有些場地出借的意願真的不太穩定，不曉得能不能借到，必須到最後一秒分才能決定，所以他們才借了兩個場地，這樣比較安全。因為他們兩個地方都給了訂金，所以我們今天這一場講經是額外發紅，這也表示台北的人跟師父有緣，因為台北印心的人比較多。沒關係，我們就多講一點吧！

昨天師父講佛菩薩要幫忙我們，但是卻不簡單幫忙的故事。師父也有講到自己的故

事，例如我的父母現在還在悠樂，我沒辦法帶他們出來，因為他們的生活跟我完全不一樣。假如說他們是出家人，也修觀音法門，而且也很誠心修行，渴望要解脫的話，就很簡單。

不過，我已經告訴你們了，我家庭的人喜歡吃肉，所以他們來這裡以後，有可能師父應該要買肉給他們吃，因為不可以叫我徒弟去弄啊！他們是我的父母，我只好去大市場買菜。你們可以想像，報紙一定會登出來說：「清海無上師去大市場買牛排！」（大眾笑）然後你們可以想像師父的徒弟，以後會跑到哪裡去，這個是很簡單的問題。

一樣的情況，如果我們受到佛菩薩的恩惠，就應該跟他們具有一樣的等級、一樣的習慣、一樣的風度、一樣的生活，這樣佛菩薩要幫忙才會比較方便。比如說我們習慣賭博，當我們去西方的時候，佛菩薩不好意思叫我們不要賭博，因為我們好喜歡。你們都知道，一個喜歡賭博的人，如果要他戒賭是很不簡單的，跟喜歡打嗎啡的人一樣，要停也不簡單。即使像抽菸那種小的壞習慣，也不簡單改變，是不是？

如果我們的習慣跟他們不同，當我們去西方時，沒有那些東西，佛菩薩也沒辦法幫忙我們什麼。因為佛菩薩的國土，有佛菩薩的法律。假如說佛菩薩自己寫出一些法律來，雖然是他們自己寫的，為了他們那裡的公民，他們當然應該尊重那些法律，是不是這樣？佛菩薩根本不管我們要修什麼，要喝酒或是要抽菸，雖然佛菩薩不管，那裡的人卻會管。

在阿彌陀經有講：不是任何衆生在西方都是佛，他們只是修行的人而已，他們是不

退菩薩，有可能是剛剛來的，他們跟佛不一樣。比如師父的父母來這裡，假設說師父並不在乎吃肉吃素的問題，但是為了孝順父母，我去買肉煮給他們吃，就算我自己不在乎，不過我的學生會在乎，因為這個規矩是我自己講出來的，我叫人家不要吃肉，自己卻去買肉，即使我自己有權利，但是也不能違法啊！懂嗎？

雖然我自己是老師，也可以教學生，不過學生尊重什麼法律，我自己也應該尊重什麼法律，是不是這樣？雖然我的父母是我最近的人、最敬愛的人，我也不可以為了他們兩個而違法。因為不論師父做什麼事，都會有好多好多人在看。

佛菩薩也是一樣。佛菩薩雖然很慈悲，但是如果我們犯法，祂們也不能救我們，因為宇宙有祂自己的法律。一位大修行的人來這裡，並不是要恐嚇我們，或是強迫我們什麼。他就是要講那些我們從來沒有聽過的規矩，從來不曉得的法律給我們聽，我們因為不曉得才會犯錯。現在我們要跟佛菩薩在一起，祂告訴我們這個不能做，那個不能弄，依照祂的指示去做，就能跟佛一樣，就能上去了。不過一般人卻不容易聽進去。佛菩薩雖然想幫我們，我們卻不要聽，聽不聽是我們的權利，佛菩薩不會勉強。

一樣的意思，假如我回去告訴父母：「我希望你們能跟我到福爾摩沙住，跟我在一起，讓我侍奉你們。不過有個規矩你們應該清楚，就是要跟我吃素，跟我住在山上，過很清苦的生活，能不能？」對我來講，這種修行生活是很快樂的，不過對他們來講不一定快樂。所以要帶他們來這裡不簡單。

同樣的情況，假如阿彌陀佛在西方極樂世界教祂的徒弟，祂不可以為了一、兩個人

的祈求，或是福爾摩沙一百、一萬個人的祈求，而放下祂在西方極樂世界那麼重大的責任，跑下來度我們。當然，祂也可以下來，不過如果我們不尊重那邊的規矩，祂也沒有辦法帶我們上去。想要去西方淨土，就應該先練習西方的規矩、西方的生活。

因為阿彌陀佛太忙了，所以很可能祂會送祂的部下來娑婆世界教人。當祂送來的時候，我們應該聽那個人的話，不然我們不能上去，是不是這樣？現在我無法帶我父母來，因為工作太忙，要教學生，我不可能為了兩個人犧牲好多學生。為了大多數的人，只好犧牲兩個人，懂不懂師父的意思？

所以我不能回悠樂帶他們來，假如我能帶的話，我會派一個人去悠樂替我辦這件事——帶我的父母來這裡。不過那個人應該跟我很熟悉，了解我的意思，跟我有一樣的理想，而且還應該精通悠樂又和中文，這樣他在兩個國家跑來跑去會比較方便。還有，兩個國家的法律他都應該懂，共產國家的法律他也要尊重，不可以隨便批評。

假設師父派人到悠樂，那個人應該配合悠樂的法律，應該拜託當地的政府幫忙處理行政上的事務。每天應該和他們配合，他們說什麼就做什麼，慢慢處理，不可以說：「我是福爾摩沙人」，就不尊重他們的法律。

雖然師父已經自在了，我也不可以回去悠樂以後，不帶他們坐飛機，而帶他們飛上去，是不是？因為那裡的法律不一樣。假如說佛菩薩要來這裡帶我們，祂也應該尊重這裡的法律，不可以說：「現在你是我的，我們馬上飛去西方吧！」不能這樣做。

一樣的情況，要印心的人必須開始填寫名單，開始行政的工作，慢慢的佛菩薩會帶

他們去西方，只要時間到了，行政事務做好、蓋好章，就可以走了。有的人問師父：「印心以後能不能馬上往生？」（大眾笑）我說：「能，不過還不行。」太複雜了，因為我們住在這個世界，跟很多人有關係，不是只帶一個人走就好了。

我們還有親戚朋友，還欠人家東西，人家也欠我們東西。房子還沒有賣好，會錢也沒有處理好等等（大眾笑）。有時候我們被人家倒會，可是已經向銀行借錢了，那個倒會的人逃走是他的事情，銀行不管，他們只知道我們還欠銀行錢，所以我們應該留下來清付，是不是？福爾摩沙的人很好心，聽說很多人為了替別人擔保，結果被連累，被保證的人跑了，你只好留在這裡。

一樣的情況，師父保證你們可以去西方，不過如果你們倒會的話，師父也會有麻煩（大眾笑）。所以印心的時候，師父都拜託你們好好修行，師父向你們托鉢每天兩個半小時，我不要再你們頂禮，不要再你們供養，也不要你們蓋寺廟，我不管去哪裡都是隨便住，或是搭帳篷住，因為我不要麻煩眾生，不想麻煩同修，不要他們供養很多錢蓋大寺廟。

我們住在這個世界本來就很無常，師父來這裡是要教人家怎麼修行，要做一個修行的榜樣，鼓勵大家在一起修行。你們每天看師父穿好看的衣服（指師父的袈裟），其實只不過是一套而已，好東西不用多，一套就夠了，洗一洗馬上就乾，明天又可以穿，穿上去又好看。你們這裡的人，沒有一個人的衣服比師父好看（大眾笑又鼓掌），你們都說師父穿得好莊嚴，不過你們的衣服都比師父所穿的貴好幾倍。

有些人的衣服一套幾萬塊，有的一套幾千塊，師父這件衣服沒多少錢，幾百塊而已，是不是？最貴是一千塊，這個布最便宜，十七元一碼，如果是自己做的，差不多只要五、六十塊就很好看了，不需要花多少錢，就可以每天穿好看的衣服。所以師父的錢用不完，因為我沒有用什麼。

我們出家人一天正式吃一餐。早上有的人不吃，有的人隨便找東西吃，有什麼就吃什麼。吃點餅乾再喝一點點開水，晚上吃剩菜。遇到講經的時候，回來比較晚，有時候在家徒弟會請我們去他家裡，煮一鍋麵給我們吃。有的時候根本沒有吃，只有中午吃一餐，不過中午我也沒有吃什麼。所以我們錢用不完，因為我們不用，有的人錢不夠用，因為他們用太多。

跟師父印心，師父不需要你們供養或是蓋大寺廟，我不蓋什麼，所以印心的時候，我不敢請你們上山，因為我們住的地方太隨便了，只有四、五根竹子再加一個帳篷帆布在上面。我不敢請你們這些大官、小官來，你們都穿那麼好看而且又貴的衣服，我看你們都是佛，所以不敢請你們到我的茅草屋。

如果要跟師父住一起，應該跟師父配合。我們的地方雖然很便宜，不過要跟師父住也不容易，因為不習慣清苦的生活。住山上不簡單，以前我們沒有熱水，每天洗冷水，你們受得了嗎？冬天當然受不了，所以有的時候對我們快樂的事，對你們來說並不快樂。

佛也是一樣，祂們住在上面很快樂，不過我們會問阿彌陀佛：「上面有沒有卡拉OK？」（大眾笑）祂說：「沒有。」我們就不去了。有的人喜歡賭博就會問：「上面有沒

有賭場？」如果回答說：「沒有。」就不想去了，因為我們快樂的概念，跟佛菩薩的概念不一樣。不過釋迦牟尼佛說：「衆生都是佛。」師父也說：「衆生都是佛。」既然都是佛，為什麼會有賭博佛、有抽菸佛、喝酒佛、跳舞佛、卡拉OK佛呢？師父等一下再解釋我們原本是佛，為什麼會變成凡夫？我先講一個故事。

好久好久以前，阿僧祇劫，不能想像、不能記得、不能算的無量無邊久遠以前，有一位佛，祂沒有名字，因為剛剛生出來，所以沒有名字。名字只有娑婆世界才有，祂們在上面沒有名字，我們暫時稱祂「無名佛」，「無名」就是沒有名字的意思。其實也不一定應該稱「佛」，可以稱祂是一位大聖人，或是王母娘娘，或是什麼大耶穌基督等等很多名字。

那是好久好久以前的古佛，祂從很高等、很光亮、很快樂的地方看下來，看到這個娑婆世界，祂看到人好苦，動物也好苦，任何東西都很苦，所以祂動心了，想要下來救人。祂才想一想而已，就掉下去了。因為佛的願望很快實現，只要一想馬上就有了，懂嗎？

下來的時候祂很熱心，也很慈悲地告訴衆生：「這個地方不好，衆生互相殘殺，為什麼你們為了一、兩碗飯，就要互相殘殺？你們可以去上面，我的房子好多好多，免費給你們住，飯也免費給你們吃，至於衣服，你們想要穿什麼就有什麼，要不上去？」那個時候衆生都聽不懂，因為祂講佛的語言，人講人的語言，而且祂跟他們都不一樣，祂好光亮、好漂亮、好莊嚴，但是我們凡夫就不一樣，所以人家都不相信祂。

經過一天、兩天、一個月、兩個月，每次祂都試試看，不過都沒用。因為佛太笨，以前祂從來都不知道人是什麼？直到那個時候佛才開悟了。祂想：要教人應該先學人的語言，學完以後，祂才慢慢問人：「你們為什麼不聽我的話？我說上面有最漂亮的東西，你們怎麼不聽？」他們說：「我們從來沒聽過那些東西，我們習慣這種生活。祢下來這裡，不管做什麼都跟我們不一樣。我們怕祢都來不及，何況還聽祢的話？祢穿的衣服不一樣，祢的臉不一樣，祢吃飯也不一樣，祢可以不吃，我們不能不吃。祢跟我們完全不同，像外人一樣，我們怎麼能相信祢呢？」

那時候佛又第二次開悟了，祂想：要教人的話，應該學人的方式，慢慢了解他們的心，了解他們需要什麼？他們喜歡什麼？他們為什麼要這個？為什麼要那個？於是佛就開始再學。

不過人類的職業很多，刚开始祂看人家最喜歡吃東西，就馬上開始學農業，學習怎麼樣種菜、煮飯，然後請他們來吃，吃飽了，心情高興才比較好教。那些好吃的人好喜歡祂，每天都到祂那邊吃東西，然後聽祂講話，這樣就沒有問題。

不過其他像做生意的人，他們只喜歡錢，只知道怎樣做生意才比較快賺錢，所以佛不能度他們，因為不了解他們的意見，不了解他們的生活，在佛的地方沒有賺錢這些事。不過祂還是很努力在學，跟他們在一起，當他們的工人、部下，慢慢地學他們的詭計，學他們的妙計，學習怎麼做生意。等祂學好了就跟他們混在一起，幫他們賺很多錢，然後他們就喜歡祂，大家都來請祂當顧問，問祂應該怎麼做。因為祂是佛，比他們

聰明，所以學得比較快，賺錢也比他們快，所以他們好喜歡，都來請問祂，慢慢地，祂度了那些人。

當然，還有其他種類的人，以福爾摩沙來說，就有許多的職業，反正祂統統都應該學，不只是一、兩種而已。還有醫生、科學家、文學家、哲學家、語言學家、窮人、富人等等，好多好多，祂全都慢慢的學，一邊學一邊度。

不過，因為在祂學習的時候，跟在家人混在一起太久，結果都忘記了，迷失了自己，在學習的路上，越學越多，學不完。祂緊張怕學不好，學太多又怕忘記，甚至忘了自己是佛。一天到晚只知道忙著學東西，忙賺錢給他們，忙種菜、忙洗菜、煮菜給他們吃，忙縫衣服給他們穿，忙請客，忙著要做讓他們高興的事，忙好多事情。

祂變得跟我們人類一樣，你們現在能不能認識自己？這就是我們。我們忘記自己是佛，一天到晚忙那些東西，所以我們變成凡夫，那個佛也因此變成凡夫。

不過，祂不可能永遠變成凡夫，因為佛永遠是佛，所以有一天祂會醒過來，心裡會想：「我為什麼一天到晚做這些事情？最初的本意是什麼？我來這裡究竟是要做什麼事？不應該是做這個，也不應該是做那個吧！」

於是開始問自己，祂累了，現在沒有結果，既不能度什麼人，自己又迷路了，又累又學不完，那個時候祂才醒過來，祂想：「好像不是這個意思吧！」祂問周圍的人，有沒有跟祂一樣的感覺？很可能那個人說：「我有同樣的感覺，可是我也不曉得怎麼辦？」

因為有好多佛下來，那個地方有一位佛，其他地方也有一位佛，祂們會問自己：

「為什麼不能再上去？」那個時候很可能有一位佛，從來沒有下來這個世界，看到好多的佛在一起祈求，看牠們混淆了，不曉得該怎麼辦？牠一動心就掉下來了。不過剛掉下來時還沒有忘記，所以可以很快醒過來，對那些已經迷失的佛講一些事情，教牠們怎麼回去。不過在牠還沒回去以前，牠可以幫助很多人，懂不懂師父的意思？

因為牠現在全部都了解了，任何人心裡要什麼，求什麼，生意人要求什麼，做醫藥的要求什麼，農夫要什麼，應該怎麼弄，牠統統都知道。所以佛菩薩非常聰明，牠不管學什麼都很快，學什麼都比人家好。我們聽說釋迦牟尼佛是文武全才，牠很小就開始學好多東西，連牠的老師都搖搖頭，因為牠太聰明了，牠是神童，牠生生世世已經都學過了。

我們就是為了要幫助眾生，才需要學那麼多東西，你們懂不懂？如果我們是一位佛，但是從來不了解眾生，我們怎麼度他們呢？所以你們現在知道，為什麼釋迦牟尼佛說：「眾生都是佛。」我們本來就具有智慧聰明。

那位剛剛下來的佛，牠不會度普通的眾生，牠只能度那些剛剛醒過來的佛而已，要牠們趕快回家。牠不會度普通的人，因為他們還不了解，要度普通的眾生，應該依靠那些已經和痛苦混在一起好久的佛，這些佛醒過來開悟以後，就能夠度普通的眾生，因為牠們很了解眾生各種的心態（跟眾生生生世世混在一起學習很多了）。所以我們才說：「佛不度無緣的人。」就是這個意思。

我們來這個世界嚐受到痛苦悲哀，跟人混在一起，被人背叛，做壞事、做好事等

等，都是為了要學習。如果我們要度壞人，我們應該知道壞事怎麼做，不然怎麼跟他講話呢？我們只會一直毀謗他而已，因為我們從來沒有做過壞事，我們感覺到自己好高雅（大眾鼓掌）。所以做壞事也是一種學習的方法，所謂八萬四千法門，就是這個意思。並不是有八萬四千個法門，讓我們一輩子學完，不是這樣。也不是應該從一個法門跳到另一個法門才能夠成佛，並不是任何法門一學就可以成佛，大多數的人都誤會了。

唸咒是一種法門，拜佛也是一種法門，這個沒有錯，不過那些都不是成佛的法門，懂嗎？成佛法門是最後一條路，應該修觀音法門。我看任何經典都是這樣講，並不是只有佛教的經典而已。

所以你們有些人覺得很驚訝，為什麼師父每次都不講佛教，卻講耶穌基督、穆罕默德、老子、孔子等，因為他們都教一樣的事，可惜我們不開悟，所以看不到，必須等到修觀音法門，開悟了以後，看了才會懂，才了解。

現在即使你們看傳燈錄，也不懂他們在講什麼，雖然自己是佛教徒，看六祖壇經也不懂他在講什麼，不知道他教什麼法門，不了解他的意思是什麼。

六祖所講的是很普通的事，但是我們看一下就過去了，從來都沒學，怎麼懂呢？假如我們從來沒學過科學，看科學家的書，一定不懂他們在講什麼，因為他們的用詞都不一樣，所以我們完全不了解。一般字典雖然有很多種，例如工程字典、醫藥字典、專門技術字典等等，但是學醫藥的人，對於工程技術的用詞就看不懂，因為他們所用的名詞都不一樣。

佛教的字典也很複雜，例如涅槃、Samsara、Buddha 等，天主教徒看不懂，如果你一直講涅槃、涅槃，他會問：「涅槃是什麼？」但是如果你說天國，他會說：「這個我了解。」懂嗎？假如你講娑婆世界給老教徒聽，他們會說：「娑婆是什麼意思？」你若說地球，這樣他們就懂了。

為什麼要用那麼複雜的字呢？師父喜歡用比較簡單的字，讓大家都懂，讓任何宗教都了解。無論什麼宗教，都應該融合才能夠住在一起，不論什麼，我們已經都在一起，大家都是世界的公民，我們彼此已經是兄弟姊妹了，沒辦法改變這個定業。既然我們已經合在一起，黏在一起了，就應該在一起處理我們的東西，應該團結克服各種情況，克服業障，快樂地住在一起。

假如說穿佛教衣服的人，知道去天堂的路，我們應該去跟他學，因為人都是不一樣的，只是衣服不同而已。我們都有一樣的理想，要去天堂、要去天國、要去涅槃，不是這樣？我們都想要變成完善完美的人，我們要見那個最高的人。

既然理想一樣，所以如果天主教徒說：「我知道路，我去過了，我可以帶你去。」我們佛教徒就應該馬上去跟他學。因為每個人應該走過很多的路，才能找到真正的路，是不是？有的時候我們要爬一座從來沒爬過的山，聽說上面有一座寶藏，我們是不是會分散走？比如你走南，我走北，他走中間，另外一個走後山等等，因為分散找才方便，如果找到時，就用信號通知，那時候我們統統都跑上去，或是由最先找到的那個人回來帶我們去。

雖然世界有很多宗派，不過找到的人應該回來告訴大家：「現在找到了，大家一起去。」是不是這樣？可是為什麼當那個人回來時，卻沒有人歡迎？（大眾熱烈鼓掌）這真是一個很大的公案。不過這也沒有辦法，不歡迎就不歡迎，很可能因為他找太久了，回來時大家都忘記他是誰了。他看起來不一樣，因為爬山、流汗、流淚，有可能爬起來又倒下去好幾次，身體都不一樣，變改了。

剛上去的時候還很清秀高雅，衣服也很乾淨。爬山以後好累，這裡凹一塊，那裡凸一塊（大眾鼓掌），有可能眼鏡掉了、衣服髒了，所以也許我們不認識他，我們說：「你是外國人，不是我們團體的人，你騙我們。」一位大師來的時候，也會受到那種「歡迎」。

雖然生生世世我們也能找到我們的朋友、我們的善知識、我們的同修，不過卻不認識他們，因為他們變改了。比如釋迦牟尼佛要回來度我們，雖然我們每天崇拜祂、喜歡祂，但是祂回來時不一定會穿印度的衣服，祂沒有那種分別心，祂不會只喜歡印度的樣子，祂隨便穿什麼都可以來度人，有可能祂穿悠樂或是中國的衣服，也許祂穿男裝或是女裝。

你們昨天有人穿黑的，今天改穿白的。有的人昨天頭髮很長，今天已經剪了一半，很可能後天就沒有了（大眾笑），不過他還是同一個人，懂嗎？所以我們不可以只看外表的樣子。

比如說師父本來看起來跟女眾一樣，你們看師父的俗家的相片時，都說師父很漂

亮，這意思是不是說師父像女衆？像女衆才漂亮嘛！現在大家都說師父很清秀，那意思是不是說師父像男衆？

好多人問我徒弟：「你師父是男的？還是女的？」他們回答什麼，你們知道嗎？他們說：「當然她是女衆，不過她很像男的。」因為頭髮剪掉，看起來已經不一樣了，何況轉世回來，怎麼認得呢？假如說你們相信師父，一直求師父再回來，或是不離開娑婆世界。可是我不能永遠穿這個肉體的衣服，等我牙齒沒有了，人也老了，講經就很不方便（大眾笑又鼓掌）。衣服壞掉了就應該換，換衣服就必須轉世回來。不過再生時，不一定能找到同樣的衣服。衣服爛掉就不一樣了，因為時代不一樣，所以不能穿一樣的衣服。

比如古代唐朝的時候，穿跟師父現在所穿差不多一樣的衣服。但是現代的人則穿西方的牛仔褲，因為流行，現在很少人穿古典的衣服，是不是？你們去三地門時，看到現在的山地人，有的也沒有穿傳統的衣服，偶爾有宴會時，他們才穿。因為他們很少穿，偶爾穿一次，我們就一直看一直看，覺得好像怪怪的樣子。以前他們的風俗是在臉上刺上兩條黑黑的刺青，越大越好看，如果現在讓我們碰到的話，我們會嚇死，是不是這樣？因為傳統都變改了，所以佛菩薩也應該變改，懂不懂師父意思？

在印度，釋迦牟尼佛並沒有穿海青，印度不穿這種衣服。悠樂的比丘尼也不是穿這樣。不過我既然來中國，就應該穿中國的衣服。為什麼不穿呢？只要穿了，你們高興就好，所以我們不能只看外表。

師父二天前講經時說過，假如師父出生為男的，在悠樂很可能已經戰死了。因為大多數的男眾都應該盡軍人的義務。我出生時，我的父母本來很抱怨：「怎麼是一個女的呢？」後來卻好高興地說：「如果妳是男的就麻煩了，應該去當兵，很可能回不來了。」

假如說師父是福爾摩沙人，也是很麻煩，在福爾摩沙沒有明師，那我怎麼找呢？有可能從小就出家，出家以後，一天到晚聽人家講什麼就去做什麼，一般寺廟都是這樣子，不能隨便走到哪裡去，不能去聽經，也不能隨便找別人學。你們都知道，在哪裡出家就「釘」在那裡，一步也不能走。所以師父講經時，很少有其他出家人來，今天只有兩個怪怪的出家人來聽經（大眾笑），跟師父出家的人更是怪怪的。

如果在福爾摩沙出家的話，對我沒有用，永遠學不到觀音法門。所以出生在悠樂當女眾很安全、很有利益。

時代不一樣，我要是生為男眾，不管生在哪裡都很危險，假如我生在美國的話，即使跟我無關，也會被拉到好遠好遠的悠樂去打仗，打仗的時候，有許多人死掉。

假如說我生在日本，就會一天到晚去參公案，然後越來越驕慢，開口閉口「我是禪師」，就什麼都不學，也不聽任何人講話，因為「我」是最高的，一切都是「空」的。如果這樣就完了，自己都不能度，還度什麼人？學什麼法？

福爾摩沙的男眾也是這樣，一天到晚忙學歷的事情，在福爾摩沙好像沒有學歷就找不到太太，不讀一個學歷不行，爸爸媽媽會一直強迫，然後又強迫你結婚，因為要傳宗

接代，你不要也不行。這是東方的傳統，父母很重視男衆，他們的責任很重，必須忠君、愛國、孝順等，社會家庭的責任好重好重，走不開，像兩、三個鐵鍊綁住那麼重（大眾鼓掌）。

所以福爾摩沙很少男衆出家，也很少男衆在家修行。今天我收到一封信，從臺東寄來的。有一位男衆，他是老師，他說很喜歡跟師父修，不過他的太太不喜歡他學佛，他看修行的書，都是偷偷看，他說他白天教書，晚上回去還要幫忙照顧生意、照顧小孩，所以都沒有時間可以修行。

接到這封信以後，我也問他：「你什麼時候可以找時間修行？」我不能回答他的問題，因為他太忙了。對於這種事情，我聽了好難過，我真的了解他的情況，他被綁得好清楚，既不能看書又應該教書，回家還要照顧家庭小孩，幫忙太太做生意。他現在差不多四、五十歲了，再過幾十年，人生就完了，跟前世一樣，沒有成就什麼，然後再來輪迴，好懊惱。一般男衆大半都是這樣。

聽說女衆業障很重，不過我看情況好像剛好相反。師父的徒弟，女衆比較多，她們比較輕鬆，因為人家都認為她們沒有用，只要不吵人，去修行磨時間就對了，讓我們「大丈夫」來談國家大事。所以現在很流行當女衆，很有利益，有可能是因為這樣，師父才當女人。如果我們以為女人不能修行，那就錯了。準提佛母是誰？觀音菩薩是誰？西藏最高的佛是女的，修密宗的人最崇拜的佛是女的，你們知不知道？有沒有人修密宗？（有人答：是）所以我很高興當女人。

在西藏女人比較重要，可以跟很多男眾結婚，沒問題（大眾笑），你們好喜歡聽，是不是？（大眾鼓掌）其實這些都是風俗習慣而已，我們修行的人最好不隨便批評，道德方面的事，不一定每次都準確。因為在西藏他們生出來風俗就是這樣，他們不曉得這是罪惡，所以一個女人可以跟好幾個男眾結婚，而且她們都是跟那個家庭的兄弟結婚。每一個國家的風俗習慣都不一樣，對中國來說，這是犯罪、犯法，不道德的事，對他們那個地方卻是很普通的事。相反地，不結婚才不道德。

比如說當弟弟的拒絕跟他哥哥共同娶一個太太，他的家庭就不給他錢。假如說五個或是三個兄弟跟一個女人結婚，可是最後一個卻拒絕她，因為他最年輕，所以也想找一個年輕的太太，他不喜歡娶那個老太婆，家庭的人就會給他壓力，如果他真的不喜歡，就必須離開家庭，去外面找工作做。

在西藏，工作很難找，自己出來做生意也很難做，所以必須靠家庭的財產。如果你不順從的話，連一塊錢也不給你。在西藏，如果不願意「犯罪」（遵守傳統習俗），反而會變成沒道德的人。可是在福爾摩沙，我們如果這樣子做，不曉得會犯什麼罪。所以我們應該曉得，越修行越開朗，看世界本無事，沒什麼好也沒什麼壞。還有好多事情師父不方便講，時間也不允許，所以只講一些比較有用的事情。

看到你們，我好高興，因為好幾百年沒看到了，有沒有要聽什麼特別的東西？（問：什麼是觀音法門？）每次都問一樣的問題，你有沒有看師父的書？（沒有）沒有看書才會問這種問題，回去仔細看。我們有樣本書，回去可以了解一點觀音法門，如

果要大本的書，可以跟我們聯絡，不過我可以簡單講一點。

很多人問師父：「觀音法門是什麼？」我回答：「是一種自然的振動力、一種自己的權力。」我們有能力造化任何我們所喜歡的情況，我們有權力、有力量，造一個對我們合意的境界或世界，給我們自己和親戚朋友住。如果我們能把那個力量用出來的話，我們不一定應該住在這個世界，我們可以造另外一個世界住。就像我們有很多錢一樣，可以不要舊的房子，換新的房子或是出國，住另外一個比較漂亮、比較文明的國家，過比較舒服的生活。

一樣的情況，我們內邊有一種力量，不可思議、不可量，觀音法門就是要幫我們使用這個力量。這個力量我們稱為「本性」、「本來面目」、或是「上帝」、或是「道」。觀音法門就是幫我們跟振動力溝通，跟那個力量溝通，所以我們馬上可以感覺到，馬上可以了解祂，馬上可以看到一點祂的樣子，知道祂的樣子，或是聽到祂的振動力。這個振動力代表我們自己的權力，我們越使用祂，我們越長大、越有力量。

很多人問師父：「為什麼修觀音法門聽到那個內在的聲音時，會消業障？」觀音就是觀內在的聲音，聽懂嗎？這個聲音不是普通的聲音，為了隨緣才叫做「聲音」。祂不是真正的聲音，但是因為沒有適當的語言，所以暫時稱為「聲音」。

為什麼觀那個聲音會消業障？首先應該了解，我們的業障是什麼呢？那也是一種振動力、一種力量、一種錄在頭腦裡的資料。現在的科學家已經發現，錄在我們頭腦裡的東西也是一種振動力，你們有沒有聽過？一個腦細胞收到材料，然後產生振動，跟收音

機的頻率一樣，因為那種頻率我們才聽到聲音。

我們的腦也是一樣，當我們聽到聲音或收到資料時，不管是什麼經驗，好或壞、習慣不習慣、喜歡不喜歡，都是一種振動力。它在裡面傳遞，從這裡傳到那裡，從那裡傳到這裡，傳到腦部最裡面再錄起來，然後那個擔任總司令的主人，發出一種命令：我喜歡這個，不喜歡那個；喜歡這樣做，不喜歡那樣做，於是我們就產生反應，是不是這樣？

跟聽收音機一樣，有的節目我們喜歡聽就繼續聽；我們不喜歡的，就一邊工作一邊聽，不去仔細注意聽，甚至生氣把它關掉，是不是這樣？我們聽到某某人對某某人不好，會很難過，或是聽到我們最親愛的親人往生了，我們會很悲哀，整個家庭都受不了。這都是因為我們所聽的那個頻率，跑進我們的頭腦。

一樣的意思，我們每天收集很多材料，因為我們的人腦裡有振動力，它會報告我們好多事情，報告完了以後，有的東西我們沒有用，全部放在倉庫裡面，很可能以後再用。

比如說今天有一個人罵我們，我們不喜歡，不過他的地位太高了，我們沒辦法做什麼，我們說：「好！你等著瞧。」因為我們的倉庫已經有那種資料了，所以等他情況不好的時候，就拿出來用，把他打下去。

當我們做壞事時，我們的頭腦也會錄起來，我們知道自己做壞事，因為從小父母就教我們做好事，即使父母不教，老師也會教我們做好事、做好人。比如說，不殺生、不

偷盜、不邪淫、不妄語、不喝酒等。沒有一位老師會教我們喝酒抽菸，即使他自己抽，他也不會教我們抽，是不是這樣？（大眾笑）

所以我們長大犯那些規矩時，我們自己很清楚知道，這是不應該做的，不過我們卻做了。做了以後，我們的頭腦會錄起來，它把我們的感覺和行動都錄起來。我們做壞的行動時，它會錄起來說，我們很壞。當我們感覺自己不好時，它就錄起來說，我們不好。等時間到了再處理我們所錄的這些東西。這個就是我們所說的業障，或是祖宗傳下來的罪，或稱前世的因果。業障就是我們所錄起來不好的資料。

有的時候也不是我們自己做的，我們在社會上學到很多不好的材料，雖然我們知道不好，但是因為太多人做，我們力量不夠，不能拒絕，不但沒有融化他們，反而被他們融化，因為他們力量多，我們力量少，所以被他們搖動，跟他們做一樣的事情，那個也算是業障，因為我們不能控制自己，我們的頭腦會說：「你做不好！」不論你是被誰影響，只要你做了，就不好。雖然是沒辦法控制自己，不過也算是業障。

業障是什麼呢？就是我們做了不應該做的事情，我們應該承受那個後果。如果不馬上受的話，等一段時間以後再受，或是明年、或是下輩子再來受。受的時候，不一定還是一樣當人。比如說有人欠人家錢，死掉的時候沒有還清，當他死掉以後，不一定再來做人工作還給他，很有可能當他的狗或是馬，或是當他的牛，替他工作還給他錢，這是很悲哀的事情。

我們頭腦裡面也會增加資料，一個會變成三、四、五個，它會增加重量進去，因為

它要強調我們的注意力，懂不懂？不是它故意要我們難過，或是加重我們的業障，這是它的工作。比如有一個人，想要求加薪，他每天對老闆講同樣的事，講兩三次，老闆聽了就煩，心想：「這個人怎麼每天都講同樣的事情？他只是講一件事而已，卻天天都講。」就像我們雖然只有一個收音機，不過卻有好幾個發電台，可以讓好多的國家收到。

我們的頭腦也是一樣，它有一個習慣多做一些東西出來。雖然我們只造一點點業障，可是因果卻好多。因為頭腦搞不清楚，它不懂什麼對我們不好，它就像電腦一樣，都是根據自己的習慣來工作，當它學一種東西時，就會一直做那個。所以每個公司或辦公室都有不一樣的電腦，因為每一個電腦只習慣做一些的工作。

這些電腦都是從我們的腦部靈感發明出來的。科學家看我們腦部那麼精微，所以他們慢慢學，要模仿人類的腦部。不過到現在還沒有完全學到，只是用一部分而已，我們的頭腦是最奧妙的電腦。

比如說我們的頭腦裡面有細胞和神經，如果破掉一兩個，或是四、五個，我們的頭腦還是可以工作，沒有問題。有可能那個時候，頭腦會混淆一點點，但是過了一會兒就好了。但是電腦只要壞掉一條小電線，整個電腦就完了。是不是這樣？

所以直到現在，科學還是沒有辦法造出一個完美的電腦，他們還不滿意。不過他們從我們的頭腦學習好多東西，越來越進步。現在的電腦雖然好多了，不過還是沒辦法比我們的頭腦好。

也許你們會問：「這個跟觀音法門有什麼關係呢？」等一下師父再講給你們聽。有的時候我的靈感很多，這要看聽者而定。師父講經不是根據自己的需要講的，而是看你們需要什麼，假如想要聽頭腦跟觀音法門的關係，我就講那個事情。如果你們感到聽經很有意思，那是因為你們喜歡有意思的東西，如果你們喜歡無聊的事，師父也可以講無聊的東西。所以不要責怪師父講經好不好聽，這都跟你們有關。

現在講電腦跟我們修觀音法門有什麼關係。電腦內的資料是可以洗掉的，只要按一下某個地方，任何資料統統都沒有了。萬一弄錯一個按鈕，或是壞掉一個電線，資料就全部沒有了。不過，我們的頭腦卻沒有那麼簡單，當我們死掉時，我們的業障還存在，因為它太精微了、太微細，業障太不可思議，所以應該用不可思議的振動力，才能夠洗掉業障。

比如有兩個國家打仗，有一國的收音機每天發布「對方不好，他們已經殺掉多少敵人等等」這一類的新聞。另一國的新聞也是講一樣的事情，他們也說對方不好，他們殺掉多少敵人的部隊，兩方面互相指責對方殘暴。他們有一個系統，專門用來破壞對方的電波，假如這個國家不要我們聽到另一個國家的消息，他們就發出吱吱吱的聲波來干擾，讓我們聽不到。另一國也對這一國的收音機弄一樣的系统，當這一國的新聞報導：「多少敵人被殺掉，我們成功了等等。」這一類消息時，他們就發出吱吱吱的聲波來干擾。

一樣的意思，很多人問師父：「修觀音法門是不是應該變成空空的？」我說：「不

要空空的。」他說：「是不是要控制我們的思想，不讓它亂想？」

如果我們頭腦亂想時，最好不要控制它，那個時候，只要用「吱吱」干擾的系統就好了，懂不懂師父的意思？（大眾笑）因為那個時候你就聽不到頭腦講什麼，不會去管它，跟那個收音機干擾的系統一樣，應該用比較強的振動力，才能夠干擾原來的振動力，懂不懂？

因為我們不能跑到發音臺去破壞他們的系統，那裡不容易進去，也不簡單破壞，今天破壞，明天他又蓋另一個。就像今天控制你的思想，明天又有新的思想來了。因為除了生生世世錄好多以外，每天還會收集好多新的材料，什麼時候才洗得乾淨呢？所以不必洗它，只要每天用吱吱的聲音干擾它就好了。觀音法門就是高等的振動力，可以干擾我們頭腦業障的振動力。

師父用科學的方法講，你們比較簡單了解，如果用神神祕祕的方法解釋，大家都好怕，是不是？（大眾鼓掌）現在你們應該了解，為什麼修觀音法門？為什麼用這個聲音可以洗掉業障？因為我們的業障不是可以捉得到，也不是可以寫出來的，不曉得它在哪裡？什麼時候要發出？所以我們應該用破壞的系統破壞它，每當它要出來時就破壞它，這樣我們就不會有什麼東西了（大眾鼓掌）。

這也可以說是一種破壞法門，不過它專門破壞業障，破壞輪迴生死的因果，不讓它們存在，不讓我們再錄什麼東西。比如前世我們做壞事，現在它發出來，讓我們聽到，我們的心才會難過，才開始處罰自己。我們說那是上帝處罰我們，其實是我們自己在難

過，我們不能原諒自己。現在只要用這個聲音干擾的系統，就聽不到，不曉得前世做什麼事。

上帝根本不管我們做什麼，佛菩薩根本不管我們做什麼，祂們疼愛我們都來不及，大家應該了解這一點。是我們的頭腦不能原諒自己，它錄起來，要我們聽。如果我們做好事，它就提醒我們：「昨天有做這件好的事情」；如果是壞的，它也會講給我們聽。它就跟祕書一樣，很忠誠，全部都寫下來，等明天再唸給我們聽，懂不懂師父意思？即使我們忙的時候，祕書也要唸，當老闆的人都知道，有一種祕書真的很討厭，他會說：「因為你昨天叫我今天唸，我已經寫好了，現在一定要唸。」

一樣，我們的頭腦也沒有辦法控制自己，它只是一個機器而已，如果我們能用它，它就會變成一種很好用的工具，不能用它或用不好的話，它就跟原子彈一樣危險。原子彈可以做很多好事，可以把我們的世界變成文明，幫忙很多人，治好很多病，好多東西都是因為發明原子能以後才造出來的。

不過，原子能也很危險，你們都知道，很多國家利用原子彈來打仗。現在聽說更糟糕了，以前只要蓋一個防空洞或是躲在地下室就可以避過原子彈，現在聽說不能了，不論怎麼躲都不安全。你們看報就知道，聽說德國發明一種原子彈，可以鑽到地下，找到你們躲藏的地方，碰在你們的鼻子上才爆炸（大眾笑又鼓掌）。

所以我們越來越不安全，不曉得要躲到哪裡去。去月亮更不行，因為原子彈也能上去，兩個可以一起上去，在那裡爆炸，很可能月亮上的人，怕得都搬家走了，到時候我

們沒地方住，怎麼辦？

我想只有觀音法門一條路，這也是最後一條路。我們學觀音法門的人，以後不必怕任何東西，因為真的有一種不可思議的保護力量，這個力量是我們自己具有的，如果我們不拿出來用，就太可惜了。為什麼有錢不拿出來用呢？反而每天去托鉢？這是什麼意思？為什麼有保護的力量不拿出來用呢？每天只知道害怕，到處去拜神、拜鬼、拜土地公，這又是什麼意思呢？

我們自己是國王，為什麼不做一個高雅的國王，反而每天去拜託我們的部下幫忙？這實在太可惜了，太看不起我們自己，把我們自己的等級拉低，弄髒自己。因為我們不認識自己高貴的地位，才會變成這樣。

師父教這個法門，既合科學，又合道家的穴道理論。你們知不知道，在人的身體裡面有很多穴道，有的穴道可以令人很健康，有的穴道可以讓人死掉，有的穴道可以令我開悟，這是道家講的。

至於科學家則是講：我們用振動力，破壞其他的振動力，困擾它，不讓它發展。以宗教來講則是：我們用不可思議的高等力量，洗掉我們骯髒的業障，就像我們用醫藥治療我們的病一樣，身體有病時，就用物質的藥治療，精神有病時，就用精神的藥，靈體有病時，就應該用聖靈的藥，懂不懂？如此而已，沒有什麼神祕的事。

今天因為科學很進步，我們不可以再講那種神祕的東西，凡事應該用科學來解釋，才能很明白、很清楚。佛教很科學，天主教也很科學，只不過以前大修行人用的語言和

現在不一樣，因為那個時候沒有科學，他們沒辦法舉例說明，說了人家也不懂。現在有科學，我們才可以用這種方式，這是為了適合時代的需要，以前沒有科學，當然就不能引用。

我覺得你們任何的問題都重要，因為對你們都是最重要的。雖然有時候不是修行問題，不過回答你們的問題以後，你們才會發心修行，因為那個時候那個問題對你們最重要。

（有人請問師父：「能不能請師父講一些傳法的事？」）不能在這裡講，因為傳法不是用語言可以講的，也不是用耳朵聽得到的，所以沒辦法講，古代的人傳法都不是用語言。師父現在不是在傳法，師父只是介紹而已，傳法的時候是不講話的，這是一種無形的鑰匙，傳法的時候你們可以得到，不過沒辦法捉得到，懂不懂？

在這裡熱鬧鬧怎麼傳呢？雖然也有傳，不過你們都不懂。應該靜下來，師父講清楚以後，你們才知道：「啊！原來你有傳法！」那個時候才得到。現在熱熱鬧鬧，即使師父傳法，你們也不曉得師父在這裡傳什麼，你們都不會懂。事實上有傳，不是沒有，師父講話只佔百分之三十，其餘百分之七十是你們得到的，不過因為你們現在太熱鬧，不曉得自己有得到。所以應該有正式傳法，你們才會說：「師父有傳法給我，現在我看到佛光、聞到佛音、聞到自性、聞到本來面目。」

不過現在聽經的人當中，有人也可以看到，有的人可以得到，所以不是沒有傳，是你們的等級不高，沒得到，這不是師父的錯。任何人來聽經，師父都傳一樣，不過有人

知道得到，有人認為不得到。有人可以在熱鬧的地方得到，但是大多數的人則必須靜下來才能夠知道得到。那種在熱鬧的地方，一邊聽經，一邊又能得到的人，是很稀有的，懂嗎？

這裡有沒有那種人？請舉手，有沒有得到一點東西？（有人舉手）後面有一個，那個人有感應，他有看到東西。比如說看到師父發光，或是有什麼其他的感應，這種人有，不過大多數的人應該靜下來，聽清楚指示，然後才能得到，那就是我們所說正式的傳心印。其實任何人來聽經，師父都有傳心印，不過因為等級不一樣，所以得到也不一樣。

有的人說：「師父沒傳給我什麼。」這種情況就像帶小孩去赴宴，他一直在睡覺，帶他回到家，他還是在睡覺，你問他：「你去哪裡？有沒有看到我們跳舞？或是聽到什麼音樂？」他說：「沒有啊！你沒有帶我去哪裡！」因為他整個晚上都在睡覺。

你們有沒有看三國志？在戰爭的時候，有一個功臣揹著劉備的兒子阿斗，他一邊打仗，一邊保護阿斗，打開一條路帶他回去，回到家時，那個功臣受傷很重，不過阿斗沒有什麼問題。他抱起阿斗就說：「阿彌陀佛！」不是，他那時不講阿彌陀佛（大眾笑），很可能他說：「謝謝天公！」因為那個阿斗王子沒有受一點點傷，所以他很感謝佛菩薩，或是天公。當他把阿斗還給劉備時，劉備一抱起阿斗，就把他摔在地上，大家都嚇了一跳，劉備罵阿斗：「為了你，我差點失掉一個開國功臣。」

劉備好聰明，他這樣做，以後人家即使為了保護他而死也甘願，因為他認為兒子比

功臣還不重要。阿斗根本不懂那個時候是在戰爭，因為即使最危險的時候，他還是在睡覺，到了皇宮以後，他仍然在睡覺，我們看歷史就知道，他整個輩子都在睡覺，沒做什麼好事。

一樣，在這裡，有的人等級很高很敏感，可以得到師父的加持力，可以開悟，有的人卻沒有得到，那些人會說：「師父！您傳法給我好嗎？」我就再傳一次。有的人很可能還是沒得到什麼，就開始抱怨了，師父也沒辦法做到讓每個人統統都高興。

這個法不是用語言講的，師父很喜歡用語言講，可是這個是「沒有法」，是無形的東西，沒什麼好講。師父傳法是默默傳，沒辦法講出來，因為這是內在的東西，所以說「傳心印」，懂不懂師父意思？大師父們都不是用語言傳法，他們只要看你一眼，你就開悟了。

你們有沒有看禪宗的十牛圖？那個已經解脫的人說：「我沒有故意用神通，讓人家延長壽命，不過當我看到路上一棵枯樹時，它馬上就活起來。我能跟屠夫、偷盜的人做朋友，我看任何人一眼時，他們馬上就開悟。」就是這個意思。如果你們還要師父用語言傳法的話，那就太幼稚了（大眾鼓掌）。

問：什麼叫做念佛三昧？

師父：當我們真正念佛，念到入定，就是念佛三昧。三昧叫 Samadhi，意思就是入定。

問：印心的人需要什麼條件？

師父：看書就知道，沒什麼條件。只要不偷盜、不喝酒、不妄語、不邪淫、不殺生。殺

生有兩種：自己殺或是見殺隨喜。人家殺好了，我們拿回去吃，也是見殺隨喜，因為我們太高興了，所以沒想到牠們痛苦的樣子。這也不完全是你們的錯，師父不是故意批評你們，我知道社會的束縛並不簡單擺脫，有時候因為地位很高，反而綁我們更緊，每天都有人請客，如果我們說：「我要吃素。」他們會笑死。還有，他們把一塊肉切好漂亮，又加好多香料，用美味來騙我們。如果他們把一塊很臭的肉，或是還流著血的肉給我們吃，我們敢不敢吃？當然不敢吃。社會的人都在騙我們，讓我們弄錯。

喜歡吃牛排的人，知不知道怎樣煮牛排才好吃？（大眾答：不知道）好，我講給你們聽。應該先讓它爛掉好幾天，或是好幾個禮拜，等到它變藍變綠變黑的時候，是最好吃、最貴的（大眾笑），賣肉的人都知道，如果你們不相信，可以去問他們：「最貴的牛排是不是那種已經爛掉而且變了顏色的？」因為那個時候肉最軟、最甜。

如果拿原來那塊已經爛掉，不過還沒割掉的肉給你，你一定不敢吃。但是如果把牛排或豬肉的外表煮得很好看，你就不怕。就像商人把雞、鴨都塗上香料，烤好了以後，再擦紅塗亮，然後掛在外面賣，看起來就沒什麼噁心，好像雞鴨很快樂，沒有什麼痛苦，嘴巴笑得很大（大眾笑）。豬也是一樣，嘴巴被撐開，好像很快樂在笑的样子，又用一朵朵很漂亮的花，把牠裝飾得好漂亮，祭拜供神的時候，豬是最漂亮的，看起來好像是很高興的豬。

盂蘭盆的由來

清海無上師講於福爾摩沙台北新店
一九八七·九·六

你們說你們是佛教徒，怎麼不知道有關盂蘭盆的故事？有人說師父是外道，結果我知道佛教的東西比你們佛教徒多，這真是奇怪的外道。如果有人不喜歡聽盂蘭盆的故事，我可以講其他的事，例如講喜馬拉雅山的事，你們喜歡聽什麼？（大眾回答：喜馬拉雅山）佛教徒不想聽盂蘭盆，卻要聽喜馬拉雅山，你們比我更外道呢！（大眾笑）任何宗教對師父來說都一樣，開悟了以後就知道，它們本來都一樣。但是因為我們是佛教徒，應該多知道一點佛教的事情，當人家問我們時，我們才懂。懂一個宗教就夠度人了，不一定應該懂那麼多。懂一、二部經也可以，只要有道德就夠用了，如果能修觀音法門，那是最好。

釋迦牟尼佛在世的時候，有一位大徒弟叫目犍連，他神通很廣大，有六神通。六神通是什麼？第一是天眼通，可以看到好遠的地方，可以看到天堂、地獄。第二是天耳通，不管你講什麼閒話，他都懂、都知道，他也可以聽到天堂、地獄的情況，所以說天耳通。還有宿命通，比如說看到過去的生命、過去的生活。此外還有神足通、他心通、無漏盡等等。

有一天，他用天眼通看到地獄，看到他的母親往生後變成餓鬼。餓鬼是什麼？梵

文說 PRETTA，在經典有描述，餓鬼的肚子很大，脖子很細，跟針一樣，不論他要吃什麼，都不能吃到滿足，所以每天都很餓很苦，即使有人供養，他們也不能吃。因為一看到水就變成血，看到飯就變成火，所以沒辦法吃，很餓很餓。

為什麼那種人會變成餓鬼？因為他們生前沒有布施，很慳貪，對人不好，對爸媽不孝順，不供養東西給他們，對兒女不開明，不給他們足夠的東西吃，不讓他們受教育，或是不供給他們所需要的東西等等。對人又很慳貪，如果有乞丐或任何需要幫忙的人來，他不但不幫忙，還要趕人家走，要打人或罵人等等，那種人就會變成餓鬼。這也是聽說的，並不是要恐怖你們。你們不要布施沒關係，這是個人的問題，個人的權利，沒有人會勉強你們做什麼。要布施就布施，不要就不要，錢是你們自己的。

目犍連看到母親變成其中一個餓鬼，他當然很痛心，他不曉得應該怎麼做，才能安慰他的母親。他用神通飛到地獄去，拿一碗飯和膏粱美味給她吃，當他母親想要吃時，卻不能吃，因為飯馬上變成火，一吞下去就好痛苦。本來不吃已經很痛苦了，吃的時候更痛苦，那怎麼辦？目犍連好悲傷，就回去告訴佛，佛也沒有辦法。本來我們聽說佛有力量，是不是？可以救很多人，可以令人解脫，可是現在怎麼沒有辦法呢？你們知道為什麼嗎？祂當然有辦法，但是不是靠祂一個人就能救，等一下師父再告訴你們。

目犍連是佛的大徒弟，神通廣大，要飛到天堂就飛到天堂，要下到地獄就下到地獄，力量很大。佛也是力量很大，但是卻沒有辦法救他的母親，為什麼？因為她生前業障很多，毀謗三寶，毀謗目犍連的師父。

所謂毀謗三寶，就是對於師父和他的教法，以及他的僧眾團體都不相信。此外，她的心很慳貪，既不供養又毀謗，又對其他人不好。當她下地獄以後，心還是不改，在目犍連用神通拿飯給她吃的時候，她的慳貪心又跑出來了，她用手把飯蓋起來，怕其他的餓鬼來吃。

她在地獄的時候，心還是不悔改，還是不尊敬三寶，還不能斷掉慳貪的心，所以即使目犍連用力幫忙她也沒有用，懂不懂意思？只靠一個人的力量是不夠的，應該改變她的裡面，而不是改變外面的情況。

當目犍連拿飯菜給她吃，她卻不能吃的時候，她才開始後悔，很可能目犍連解釋給她聽：「妳在這裡等，我回去求佛幫忙，只有求佛幫忙才可以救妳。」也許那個時候她的心才反過來，開始有一點點尊敬佛，因為那個時候她實在太苦了，即使兒子拿飯給她吃，她也不能吃，所以那個時候她才發心，一剎那尊敬佛、一剎那祈求裡面的佛幫忙她，那個時候佛才可以介入。所以當目犍連回去求佛幫忙時，佛才說：「等一下，我想辦法。」如果他母親不悔改，不求佛，佛也不可以幫忙。

所以師父常常跟你們說：「是你們自己幫忙自己的，師父並沒有幫忙什麼。」因為如果你們不求，師父就不能做。你們不尊敬法，師父也不能傳。如果你們不相信師父，師父就沒有辦法幫助你們，懂不懂意思？

一樣的情況，修行也是自修自度，雖然說自修自度，但是也應該有明師。因為雖然我們要修行，但是卻不曉得應該修什麼？所以應該有明師指導，祂會教我們怎麼做。但

是我們自己也應該願意做，不論我們在哪個境界，沒有人可以救我們，除非我們願意被救。所以師父常常說：「當你們有困難或是有什麼問題時，應該求師父，師父才能幫忙，否則師父不能介入，師父只能站在那裡看。」

例如你遇到車禍時，如果不求，我也沒辦法幫忙，因為師父不可以介入人家的情況。也不是不可以，但是這個宇宙有它的法律，懂不懂意思？此外，佛菩薩很自在，祂讓眾生自願，讓他們願意自動做，祂不主動也不勉強眾生，更不用任何暗示，或是強迫人修行，強迫人做道德方面的事情。因為眾生應該學他們自己的功課，佛菩薩應該等人的時間到，才可以幫忙他。

任何眾生都是佛菩薩，所以師父常教你們：「回去要對爸爸媽媽好，也要對丈夫太太好，不論他們印心不印心。」因為他們都是當來的佛菩薩。當我們還沒有印心的時候，我們也是跟他們一樣，有什麼不一樣？並不是說沒印心時我們是壞人，只是時間還沒有到而已。

所以你們有的人回去對丈夫不好，我很不喜歡，我會罵那種人，因為這樣做是無明，不是開悟。開悟了以後，回家對丈夫太太更好，對爸爸媽媽更好。都是誤會師父的教理，才會變成那種人，如果聽懂師父的教理，回家就會對丈夫太太更好，因為他們是當來的佛菩薩，跟我們有什麼不一樣呢？只要一印心就一樣了，懂不懂？他有他的寶藏，只是還沒有開，他的錢放在銀行，還沒有領出來用，其實他跟我們一樣。當我們還沒有開悟，還沒有找到明師以前，我們也是一樣，並不是說那時候我們是壞人。既然如

此，他不要吃素，我們為什麼要勉強他吃素呢？

吃素不能成佛，牛、象、馬雖然整個輩子都吃素，牠們還是不能變成佛。所以不要勉強人，他要吃肉就讓他吃，他要喝酒就買給他喝。但是應該跟他講：「我知道這個不好，為了關心你的身體和你的靈魂，我才說給你聽，這個是毒藥。但是如果你要的話，我還是尊重你的意見，你要怎麼樣就怎麼樣，你要修行就修行，不要修行也沒關係。」我們不應該把自己的意見，強迫人家接受，懂不懂？當別人強迫我們吃肉時，我們也不喜歡，那為什麼我們卻強迫人吃素？這一樣都是強迫，不論好壞，只要是強迫人家就不好。

強迫人家會造成很多掙扎，使家庭不和諧，我們修行也不安穩，以後家人和我們越來越分開，他會說：「你修行越變越壞，我不能相信你。」本來你想要度他，結果反而變成害他。這都是因為我們強迫人，我們沒有那種開朗的心，還不自在。如果我們自在的話，人家要什麼，都跟我們無關。我們應該用柔和的方法講，和他談論，他不接受我們的意見，是他的權利。任何人都有權利選擇要修行或是不修行，要信佛教或是要信天主教，這是他們的權利，我們不可以觸犯他們的權利，懂不懂意思？否則就是介入人家自由的權利，這是不行的，我們不可以這樣。

佛菩薩也是一樣，如果我們沒有祈求祂們，祂們就不能幫忙，沒有祈求師父，師父也不幫忙，懂不懂？沒有要求師父印心，師父不能強迫也不能講什麼。你們要怎麼樣就怎麼樣，跟我無關，世界那麼多人，我怎麼管得了那麼多？那樣什麼時候度得完呢？如

果衆生度得完，佛早就做好了，耶穌基督也早就度好了，不用等我們在這個末法時代，還要來度衆生。

末法時代衆生很難度，釋迦牟尼佛當時是黃金時代，在正法的時代祂還不能度，現在我們怎麼度呢？耶穌基督兩千多年以前來的時候，祂也不能度完衆生，我們怎麼度呢？

所以不管他，如果有人要跟我們修行，當然歡迎他；不跟我們修行，我們也還是友善，讓他自由。青蛙就是青蛙，蚯蚓就是蚯蚓，我們不要把蚯蚓變成青蛙，牠會痛。如果我們把蚯蚓拉很長，讓牠變成一條蛇，牠會死掉，懂不懂意思？在這個宇宙中，萬物都有它的權利，應該讓它自在，我們不能勉強。

同樣的情況，為什麼目犍連修行那麼好，他的母親還是會下地獄？因為兩個頭腦不一樣，等級不一樣。一個是向佛要解脫，一個不要解脫，執著在世界的物質裡面，走不開。既然他的母親選擇這條路，佛菩薩應該讓她去，目犍連選擇解脫的路，所以佛菩薩帶他上來。

現在再講目犍連的事情，當他回來告訴佛的時候，佛說：「這個很難度，因為你的母親業障很重，她的下意識甚至還沒有反過來。她本來不相信佛、毀謗佛，所以現在沒有辦法度她。」例如光在那裡，但是你背對著光，當然看不到光，如果反過來就看到了。

我們都知道，釋迦牟尼佛有一個曾經殺過九十九個人的徒弟。雖然他殺了九十九個

人，但是釋迦牟尼佛還是可以度他，變他成阿羅漢。為什麼目犍連的母親業障會比那個殺人的人還重呢？你們知道不知道？（大眾答：不知道。）我剛剛講過，這個跟意識有關，跟我們的心有關，當「心」反過來的時候，任何業障都沒有了。

所以師父說：「印心以後五代超生，因為我們跟他們都有關係，我們解脫，他們自然會超生。」此外，你們生生世世的業障也都沒有了，為什麼呢？因為只要意識能一剎那換改的話，任何東西都可以洗掉。就像我們的錄音帶一樣，雖然我們錄好幾天，錄好多好多事情，但是當我們不要的時候，只要按一下，它就沒有了，是不是這樣？

為什麼釋迦牟尼佛不能救目犍連的母親呢？因為她的業障太重，她自己不願意改。但是當她在地獄痛苦的時候，她改過來一點了。很可能在那一剎那求佛幫忙，所以那個時候佛才說：「好！我再找機會幫你。」

釋迦牟尼佛教目犍連怎麼做呢？祂說：「你一個人力量不夠，應該等到十方僧眾合在一起結夏安居以後，在七月十五日供養他們，求他們幫忙。」

僧眾是什麼呢？就是指修行的人。在經典中，釋迦牟尼佛也有講：「僧眾就是佛菩薩、阿羅漢、比丘、比丘尼等等。」佛菩薩並不是只有比丘、比丘尼而已，在家人很可能也是菩薩。你們跟師父修就是菩薩，因為你們一樣也有菩薩的體驗，是不是？阿羅漢的體驗你們也都有，所以這也是一種菩薩、阿羅漢。

今天師父要講給你們聽，佛菩薩是什麼？佛菩薩就是祂的內在變改，不是指外面，懂嗎？如果祂現在穿跟釋迦牟尼佛或是觀音菩薩一樣的衣服，祂就變成菩薩，因為我們

比較熟悉那個樣子；但是假如祂穿牛仔褲或是運動褲，看起來就不像大菩薩，是不是？其實不管祂們穿什麼，祂們都是菩薩。菩薩看起來跟普通人一樣，不一樣是內在的變改，下意識變改、靈魂變改、等級變改，智慧已經開了。

當時佛告訴目犍連：「你應該去供養那種佛菩薩和僧眾，因為他們不是普通的凡夫，他們比較特別，他們結夏安居以後，有很大的功德。」

結夏安居是什麼？就是在夏天三個月月中，大家合在一起打坐，跟他們的師父或是大領導的人，多學一點甚深的教理，交換經驗。所謂「學」並不是指看經而已，學是內在學，打坐的時候有體驗、有境界，懂不懂意思？他們學那個，互相交換心得，問他們的師父：「這個意思是什麼？我修這樣是進步或是退步？我有這個境界是代表什麼等級？」等等，這個就是「學」。

此外，還要有懺悔心，在三個月月中，誠心懺悔精進修行，身口意都清淨。除了很緊急的事以外，儘量不去外面以免擾亂太多，如果出去也要很快回來，不是去外面喝咖啡、牛奶，去卡拉OK等等。就跟禪七一樣，打禪七或是打佛七時，大家合起來專心修行，專心想佛、想法、想僧、想修行的事，不想其他亂七八糟世俗的事情，這就是閉關。

結夏安居是指夏天時安居在一個地方，安靜下來不亂走，不去講經也不去托鉢。為什麼？因為印度夏天下雨很多，福爾摩沙也是一樣，夏天下雨很多、颱風很多。釋迦牟尼佛看到徒弟夏天去托鉢太苦了，不如大眾合在一起受人供養也可以。而且夏天有很多蟲生出來，如果走路太多，會殺害牠們，所以就規定徒弟要結夏安居。

還有，如果大家合在一起修行三個月的話，力量很多，可以省下來整年去度衆生。就像你們平日去工作很多很多，休假時才可以去花錢，是不是？那個時候即使不工作也有錢可以花。所以三個月安居結夏，就是為了要省力量、省功德，以後才可以去花費。我們結夏安居已經有一段時間了，今天可以花費一點點省下來的修行功德，所以才讓你們來這裡。

有一種禮物我們看得到，比如說我給你一本書，你一定看得到，給你一朵花，你也可以摸得到、聞得到。但是給你功德，你卻看不到，是不是？有的時候也會感覺到，比如說有人來看師父以後，回去病就好了。這只是講給你們聽，不要去外面廣告太多。我的意思是說，我們雖然看不到功德，但是它會影響我們的身體、精神。有的人一看到佛菩薩就開悟，有人一看到大師父就開悟，這就是因為大師父們具有看不到的功德、具有無形的力量，懂不懂？所以我們不可以完全靠物質的東西。

並不是看得到的東西才算有，看不到就沒有。現在我們都知道，科學家也有證明，宇宙中有無形的世界，這個不是迷信。我們不要講無形的魔鬼，就以細菌為例，我們用眼睛看不到它，但是用顯微鏡卻可以看得見，懂不懂意思？所以我們看不到的東西，並不表示它不存在。

我坦白跟你們講，看得到的東西，反而是最粗糙、最沒有用的。越微細的東西，越看不到，越具有大力量。你們看石頭又重又硬，但是水只要每天慢慢挖一點點，以後石頭就沒有了，是不是？

「風」我們雖然看不到，它卻可以把水、大樹、石頭等大的東西、硬的東西，統統都吹掉。福爾摩沙颱風很多，大家應該知道這個風的力量，風有沒有形象？能不能摸得到？能不能把它放在袋子裡？能不能放在銀行，明年再用？不能！但是它會做很多工作，如果我們不謹慎的話，這個別墅也會被它吹走，是不是這樣？所以無形的東西比有形的東西更厲害、更有力量。

一樣，修行的功德也是不可思議，所以從古至今我們都很尊敬修行的人，因為我們都知道，他們修行的功德和力量如何。以前有一位國王，他本來很兇惡，遇到佛教以後才變成很好的人，他很尊敬佛教，因為他受到利益。所以佛教並非只是看經而已，當然也有人傳法給他，他也會打坐，也會知道自己的等級，也會去高的境界，看到佛菩薩等等，所以他很感激，每一次他出去外面，看到和尚他都下車去頂禮。

他最接近的功臣，看到這種情況都很難過，就對他說：「聖王，您位居國家最高的地位，他們不論什麼，只是您的公民，是一種托鉢的乞丐而已（大眾笑），您怎麼每次都頂禮他們？我看了覺得好難過好難過！」當時國王沒有說什麼就回去了。回到王宮就對大臣講：「你們去幫忙我賣一點東西，賣動物的頭和人的頭。」大臣們說：「好，沒有問題。」國王叫每一個大官都去賣，一個人賣豬的頭，一個人賣牛的頭，一個人賣雞的頭，一個人賣兔子的頭等等，至於那個不讓國王去頂禮和尚的大官，國王就叫他去賣一個犯人的頭。

動物的頭，牛頭、魚頭等，統統都賣光了，只有人頭不能賣，拿回來給國王。國王

問他：「你怎麼不能賣這個人頭呢？」他說：「因為人頭一點價值都沒有，沒有人要。牛頭、豬頭還可以吃，甚至可以裝飾好看，豬毛可以做梳子，豬頭可以給人家吃，雞頭也可以煮湯（大眾笑）。所以那些動物頭都賣光了，可是人的頭卻沒有用，一點點都沒有用。」國王就問他：「任何人的頭都沒有用，或是只有這個頭沒有用？」他說：「任何人的頭都沒有用，沒有價值。」國王說：「那我的頭也是一樣嗎？」那個大官不敢講（大眾笑），國王一直問、一直問，最後他只好承認說：「是，陛下的頭也是沒有價值，對不起！」

那個時候國王說：「你現在知道了，我用這個沒有價值的東西，頂禮有功德的人，有什麼不好？這個頭本來就沒有價值，你還要保護它幹什麼？你看那些出家人，只是看外表而已，你看他們很窮，沒有錢，沒有鞋子，或是身體不大好，去托鉢，你只是看外面，你不曉得他們有無量的功德，不曉得他們的威力、他們的力量，所以她才困擾我，不讓我頂禮他們，以後不要這樣做。」那個時候大官才學到一點點道理。

修行的力量不可以用東西量，也無法從外面看得到。我們看廣欽老和尚，你們都知道他好出名，但是他又瘦又小，走路很快，沒有所謂莊嚴的樣子，是不是？一般人都認為莊嚴的佛應該又高又大又胖，走路應該跟國王一樣。沒有，我看廣欽老和尚走路好可愛，跟小孩一樣。修行的人應該變成小孩一樣，很可愛，沒有一點點我慢，做什麼都很自然，很天真無邪，不會故意做作。所以我們不可以看一個人的外表，要看人的修行，懂不懂？

釋迦牟尼佛叫目犍連去請求內在有修行的人，求他們幫忙。買五果百味等吃的東西，或是衣服、日常用品，或是小小的吊床。以前印度人出外都帶那種小吊床，晚上掛在樹上睡覺，和尚都是這樣，現在這種情形還有。供養他們那些東西，讓他們夠用，然後求他們合力幫忙，這樣才可以救目犍連的母親。

目犍連的母親只是一個人而已，為什麼需要用那麼多人的力量才能救？為什麼五代不超生呢？事實上五代有超生，但是只有他母親一個人不能超生。因為她業障太重，她自己不願意換改意識，懂不懂師父意思？

五代超生並不是任何人統統都超生，在這個五代裡面，很可能百分之八十超生，一兩個人留下來，跟目犍連的母親情況一樣。如果釋迦牟尼佛不是講跟師父一樣——「五代超生」，那目犍連為什麼沒有找到他的父親？也沒有找到他的叔叔，或是他的表兄弟，或是他的奶奶、爺爺？為什麼找不到他們，只找到他的母親而已？這個表示什麼？表示只有他的母親留下來，因為她太硬頭，業障太重，不肯換改意識，所以才留在地獄，其他的五代都超生了。

你們不要認為釋迦牟尼佛沒有講五代超生，祂不只是講五代而已，祂講九代，「一人得道，九族升天。」所以師父的教理跟釋迦牟尼佛一樣，我們認識。如果五代不超生，目犍連應該會找到他的叔叔、爺爺、奶奶、姑姑，懂不懂意思？為什麼找不到他們，只找到母親？因為他母親業障那麼重，所以應該整個僧衆合在一起，把結夏安居的力量統統都給她，才能夠救她一個人。還有，也是因為她的心已經轉過來了，才能夠救

她，如果她的心還不轉，就不能救，即使是佛也無法救她，整個僧眾都把力量給她也沒有用，因為人的心力很強，所以說：「一切唯心造。」

如果我們轉自己的心，整個世界都會轉變；如果我們不轉自己的心，不論我們做什麼事情，例如改變外面的社會情況，或是布施，都沒有用。所以心很重要，心的力量很強，可以造天堂，可以破地獄，一切都是為了這個心。

這個心並不是指心臟，而是指我們的思想、我們的下意識、我們的想法、我們的信心、我們內在的期望、內在的思想。我們想什麼就變成什麼，但是不一定每個人想什麼就變成什麼，因為我們沒有用這個力量，所以我們所想的東西才不能成真。如果我們修行多，開這個裡面的力量，以後我們想什麼就變成什麼。

修行高的人，很怕想東西，他應該很謹慎，因為不管他想什麼都會成真，想石頭，石頭就會跑來。我可以舉出很多證明，但是因為師父不想洩漏內在的體驗，所以不講給你們聽。

不過我跟你們講，師父想什麼就會有什麼，沒有問題。你們去賺錢很辛苦，師父如果要想錢的話，錢馬上就來了，但是我不敢想，因為任何東西我們都應該清付，在這個世界沒有一樣東西是免費的，所以貪心也是不行的。有的人修行還沒有達到什麼程度，卻很貪錢，他們都是用偷的，在這裡偷就可以了（師父指著額頭），不用去偷銀行。偷盜的人為搶錢而殺人實在很可憐，事實上，那是很麻煩的情況，不管去哪裡都應該怕警察，應該害人、應該殺人，自己很可能也被關起來。

其實要偷的話是很簡單的事，但是應該修行。修行的人在這裡（額頭）就可以偷了，去瑞士偷勞力士手錶，去美國偷美金，去法國偷寶石和香水都可以，不需要用暴力也不用跑到哪裡。所以修行的人看衆生去賺錢好辛苦，真的好可笑，他們根本不用賺錢。比如你已經修到很高的境界，當你打坐的時候，你的靈體或真體跑到很高的境界去，那個時候你剛剛想：「明天我應該有兩百萬，要還人家。」回來時就有兩百萬在你的床上。這是真的事情，不是假的，但是應該修到很高的境界才會變成這樣。這是意外發生的，不是他故意做，因為修行高的人，他們不會故意這樣想，懂不懂？他也不敢想也不要想，他們根本不管錢。

那天師父去郵局存錢的情況，真是很好笑。我跟他們講存九十萬，結果多了一點他們就好激動的說：「妳怎麼沒有事先算好？到底妳有多少錢？」我說：「沒有關係，剩下的還給我好了嘛！」結果他們還是一直問，他們心裡一定在想：怎麼會有那麼笨的人，把錢統統都拿給人家，也沒有算清楚。他們好激動，整個郵局的人都跑出來看我們兩個，我說：「沒關係，你算夠就好了，其他的都還給我，我沒有算，你有這個機器幫我算比較快。」他們還是好激動，五、六個人都合起來看我，教我怎麼做。

他們說：「以後妳不要這樣子，應該先算清楚，不然的話，人家會把妳的錢拿走。」我說：「我不怕，這個錢也不是我的，沒有關係。」看到我拿那麼多錢，竟然沒有算多少，他們都好激動。

那些錢都是你們給的，給我買地或是印書，我把錢統統都放在袋子裡面。誰有空算

那種紙？算一次已經太煩了，以後錢再加進去時，還要再算，太麻煩了，所以統統都放在袋子裡。既然郵局有那種方便的機器，所以我說：「你算夠了數目，剩下的給我，放在信封裡面就好了，沒有關係！」他們還是不能相信，心想：怎麼會有這種笨的和尚？真是笨不可云（大眾笑）。

錢也只是一種紙而已，沒有什麼用，而且又臭又髒。都是為了你們，我才應該買地、買道場，沒有你們，我買幹什麼？買了道場就應該掃地、應該割草，割不好，還應該罵人，浪費我很多時間和力量。你們都是師父的業障，沒有你們，我不用在福爾摩沙，不會有那麼多麻煩，那麼多人毀謗，那麼多人不高興，那麼多人攻擊師父、害師父。事實上我根本沒有做什麼事，都是為了你們這些菩薩才會這樣。

去郵局被人罵，也是為了你們，因為你們沒有來替我算錢。大家都把錢放在那裡，也沒有寫多少，準備讓師父算，師父沒有空算，把錢全部帶去郵局，才會被人笑。沒有你們就根本不用錢也不用算，不必把錢存在那裡，不用做什麼事，人家也不知道清海是誰，這樣好輕鬆。

兩、三年以前我沒有徒弟，那時候好輕鬆，臉胖胖紅紅的，雖然一天只吃一餐而已，卻很圓很紅潤。你們不相信的話，可以去問以前我所住過那個地方的人就知道。看師父以前的照片好胖，現在一點也不胖。

本來要講目捷連的事情，卻跑到郵局去了（大眾笑）。本來你們想聽喜馬拉雅山的事，師父卻帶你們到郵局算錢，真的不好意思。好，現在停了。

目前好像已經夠錢買地了，你們不要再供養了。地有很多，不曉得要買哪裡，以前沒有人要賣給我們，現在我們有錢，大家都要賣。我現在不曉得應該去哪裡買，那麼多地，但是地都好貴。我們會去找最便宜的土地買，並不是說要有很多錢才能買地，我們不用很多錢也可以買到，用很少的錢也可以買到好地。你們不曉得，並不是賣的東西都好，就跟明師一樣，不是出名的就是明師，是不是？師父現在出名了，所以我也不是明師了（大眾笑）。

有關目犍連的故事講完了，因為他供養僧眾以後，釋迦牟尼佛叫他們合在一起唸咒，迴向給他的母親，他的母親當天就去天堂了。不是目犍連的母親而已，那天地獄也空了，但是過了一會兒，又再客滿了，因為眾生每秒分都在造業障。所以並不是每天去賺錢的人才重要，我們也賺，但是我們賺看不到的錢。你們賺的錢是紙，我們修行的人賺的是很大的功德。

用那種看不到的錢，看不到的功德，可以買無形的機票去喜馬拉雅。你們因為沒有修行，所以才不能去喜馬拉雅。當然，你們搭乘世界的飛機也能去，但是去那裡做什麼？只能看雪或是看到山、看到太陽、看到松柏而已，其他都沒看到。

在喜馬拉雅有很多地方有大修行的人躲起來，有的人已經活到阿僧祇劫的歲數了。我們沒辦法算他的歲，不是兩、三千年而已，他們活好久了，從我們的地球生成，一直活到現在。在那種地方，他們還保有很多神祕的教法，比如說觀音法門，他們的工作就是不讓這個法脈斷掉。

因為外面的人，很可能不修行，或是沒有好徒弟，萬一那個傳統斷掉，以後就沒有
人再傳觀音法門了。所以他們應該留下來，在沒有徒弟的時候，他們會去找，懂不懂？
當高徒都死掉了，或是傳統都斷掉了，或是修行人遭到法難或被傷害，或是天災殺掉修
行的人，或是整個國家都毀滅等等情況發生時，仍然還有那種大修行的人，生生世世留
下來，保護這個修行解脫的傳統，把它傳給值得的人。

如果我們要去喜馬拉雅，應該用功德去，不是用錢就可以去。你們修行多一點以
後，很可能有一天，有大師父會請你們到喜馬拉雅山去，到那種神祕的修行團體跟他們
學。這是很稀有的情況，因為他們不喜歡凡夫，凡夫去那裡沒有用，他們沒辦法教。凡
夫太硬頭了，氣氛又不好，只會帶給他們麻煩而已。他們的任務是照顧整個人類，而不
是管一兩個人，所以不是我們要去就可以去。

即使我們去那裡，也看不到他們，他們不會變成一個很好看、很漂亮的人，讓我們
一看就知道，懂不懂？他們會隱形，如果他們不想要讓我們看，我們根本就沒有辦法看
到。即使他要讓我們看，我們也不能去那裡，因為那種地方很神祕，很深、很高，大約
海拔兩萬五千英尺以上。在那個地方空氣很稀薄，氧氣很少，雪很多，很冷，凡夫沒有
辦法上去，除非用靈體去，如果用這個肉體爬上去會死掉，而且也沒有什麼用。

他們住在那裡吃什麼呢？吃造化的力量。他們不用吃東西也不用穿衣服，他們自己
會化衣服穿。他們修行觀音法門，運用觀音的力量，這個內在聲音的力量、宇宙的力
量，來長養自己的身體。

所以他們雖然活了幾千百萬年了，看起來還是很年輕，跟三十歲、二十五歲一樣。我期望你們有一天也能去那裡看看，這才是喜馬拉雅最值得看的東西。除了這個以外，其他的都不太有意思。當然，那裡很漂亮、很美麗，很可能以後我們有機會去看看，但是用肉體只能看外表的東西而已。

喀什米爾真的好美，是印度最漂亮的地方。為什麼呢？因為那裡有經過整理，又有湖泊，居民都住在船上。我去那裡的時候，也是睡在船上，不是睡在旅館。大半的旅館是船，比如說一個家庭擁有三、四條大船，很漂亮，船很高很大，跟房子一樣。每一條船裡面有三到五個房間，我們可以租一兩個房間住，跟住旅館一樣，不過比住旅館好玩。住在湖中央，上面有雲、下面有水，一邊有雪、一邊有樹又有山，真的很美。

當地還有很多很出名的花園，那是古代的國王留下來的，他們很喜歡花，所以整理得很好。花園很大，我從來沒有看過那麼漂亮的花園，任何奇花異草都有，又有水有山，有好幾千年的大樹，有的花草從來都沒有看過，氣氛很舒服，空氣又很好，天空每天都很藍，有真正白的雲，真正藍的天，真正白的雪，真正綠的松樹，好漂亮好漂亮！我沒有辦法形容。

可惜那個時候我是一個朝山的修行人，很窮沒有照相機。但是我想沒有照相機最好，因為照相機只可以捕捉一個小角落而已，有什麼用呢？真的，那個時候我感覺到沒有辦法做什麼，要畫也畫不出來，用照相機也沒有用，因為每次變化都不同。每天不一樣，每個地方也不一樣，照一個角落有什麼用呢？只能變成死的風景，我想最好不用照

相機，自己去看，把一切都在腦海裡面錄起來。

喜馬拉雅山很美，那是世界最漂亮的地方、最靈感的地方。生生世世都有人在那裡修行，現在還有很多幾千歲、幾百歲的人住那裡。祂們不是普通的人，祂們是天人、是佛菩薩，祂們因為有特殊的工作，所以應該留下來。祂們必須保留肉體，因為祂們有工作，我們普通人不用留，時間到了快快走就好了，越留越苦，是不是？如果有人要留的話也可以，師父找辦法讓你們留下來，留到沒有牙齒為止，要不要？

上個禮拜師父講過喜馬拉雅有一種長生不老的水，喝了以後會活得很老，老到沒有牙齒，找牙醫也沒有用（大眾笑）。事實上我們想找那種長生不老的水也找不到，聽說以前有一個國王入侵印度，跑到那個地方，找到長生不老的水源，就叫他的部下拿回來給他喝，當他剛要喝的時候，突然有一個好老好老連一點牙齒都沒有，長得又醜又枯乾的人來見他，用顫抖的聲音說：「陛下，暫時停止！不要喝，您看我就知道了，我四百年以前喝了這個水以後，就變成這個樣子，現在生病也不能死，要走也不能走，您看這有什麼好呢？不要喝，不要喝！」那個時候國王才不敢喝。

事實上他變化成這個樣子，只是為了要保護這個水流，不讓它太普遍。不然會有人來蓋一個旅館，在那裡賣水，然後好幾千百萬人會來踏在草上，把氣氛都破壞掉，把水統統都拿回去賣，出口到美國、法國、英國，一段時間以後，水都沒有了。所以必須有護法神，那位老人就是護法，不要讓國王喝，因為國王喝了以後，一定會再回去拿給他的軍人喝，以後就沒有辦法控制他，整個世界最後都變成他的，所以不行。如果其他普

通的人也來，也不可以，所以他才變化成老人去阻止他。

如果我們找到這個長生不老的水，應該馬上喝，不用怕。要不要去找？有一天我們一起去找，好不好？誰要長生不老舉手（有人舉手）。你要？真是笨的人（大眾笑），世界苦不可言，你還要長生不老？你不苦嗎？你在這個世界很快樂，是不是？我們活在這個世界一千年，就應該工作一千年，不能退休，退休以後誰給你錢？那個時候想走也不行，每天應該去工作賺錢，不能退休。既然要長生不老，就要長生工作，每天去工作，養這個身體，拿錢給它用、拿飯給它吃，實在很討厭，有一天想要走也沒辦法走，懂嗎？

想要長生不老應該修行，修行很多以後，可以變成長生不老的大師，和在喜馬拉雅的大師一樣，什麼都不需要，懂不懂？祂們留在那裡只是為了要保護這個世界，要救眾生而已，這種長生才好，才不痛苦。

為什麼祂們要浪費祂們的時間在這個世界保護我們呢？為什麼祂們不住高境界，卻來住在這個無常的世界？留在這裡救我們幹什麼？誰知道？（有人答：佛菩薩很慈悲，祂們發願要永遠留在這個世界，讓眾生可以得到解脫。）這樣而已嗎？我告訴你們，祂們也不是那麼慈悲，那是祂們應該做的。

因為如果祂們不傳法，不讓人家有道德，不讓這個世界靈氣淨化，提高一點的話，祂們也會死掉，也不能存在。這個氣氛會壓迫祂們，因為祂們的振動不一樣，祂們是聖人，振動力很微細，必須有微細的振動，祂們才能修行，才可以存在。為什麼祂們要躲

在喜馬拉雅山？因為那裡振動比較好，污染的氣氛不多，所以祂們大都躲在喜馬拉雅山。

如果這個世界沒有人修行，道德都崩潰的話，祂們也沒有辦法躲在喜馬拉雅山。因為影響太大時，氣氛也會跑到喜馬拉雅山，現在還沒有跑到那裡。所以祂們保護我們，也是為了保護祂們自己的存在，不然的話，祂們就必須跑到高的境界或其他的世界，不能留在這裡照顧宇宙。祂們有祂們的工作，祂們要保護這個宇宙，比如說保護我們這個世界的人到第五的世界，或三界以外。

當然，祂們也可以去高的境界工作，可以跑來跑去，在哪裡都可以，但是祂們在這裡工作比較好。因為這裡是最低的地方，任何的振動，任何的加持力都會跑到這裡來，祂們用這個加持力分發給眾生，這樣是最好的。就像大海洋一樣，任何水流都會跑到大海洋去，大海洋容納多少船都沒有問題，但是小小的水流只要有一隻船，已經感覺到很擠了。所以佛菩薩在這個世界工作是最好的，在經典也有講，菩薩最喜歡在娑婆世界工作。

所以你們不要認為這個娑婆世界那麼壞，這是最漂亮的地方，很奧妙的地方。你們看，每一個人看起來都不一樣，千百萬億的人都不一樣，能夠找到兩個一樣的人已經太奧妙了。即使找到也不完全一樣，他們的個性不同，身上也有一些記號不一樣，只要多看一點就知道誰是妹妹，誰是姊姊（現場剛好有一對雙胞胎的小同修）。

在這個世界還有很多動物、樹木、花、果、山、水、感情、人類的關係、人類的愛

心、人類的聰明等等，好多好多東西我們都應該保護它。我們不是每天保護這個身體而已，還應該保護世界。要保護世界應該怎麼做呢？就是不要讓我們的世界變成太黑暗，懂不懂？

道德太黑暗是最麻煩的事，如果我們國家資源很豐富，很有錢，但是每天都怕人來偷，因為大家都沒有道德，這樣對我們有什麼用？如果我們的家庭很富有，但是我們的兒女每天都對我們不孝順，因為他們是無明的凡夫，這樣對我們有什麼用？如果我們是最出名的人，但是每天怕人嫉妒，怕人暗殺我們，或是用毒藥給我們喝，因為大家都沒有修行的基本道德，這樣對我們有什麼用？

所以修行很重要，修行可以把我們善良的氣氛，化解外面毒的氣氛，改變外面的情況。例如別人看到我們時，本來很生氣，結果卻變成很善良，一看就不敢講什麼，本來是準備要來生氣的，結果看到我們就不好意思發脾氣，大家在一起吃飯以後就好了，懂不懂師父的意思？不用暴力，這樣就是保護世界，保護世界就是保護我們自己，如果我們很富有，但是世界很亂，對我們有什麼用？遲早有一天會被人家拿走，像戰爭就會奪走我們的財產，會殺掉我們的親人。所以道德很重要，修行很重要。

道德有兩種：外面的道德和裡面的道德。外面的道德可以強迫別人做，可以用法律或是用恐嚇的方法，勉強人家遵守。但是裡面的道德是最基本、最重要、最穩定、最需要的。有裡面的道德，一定就有外面的道德，但是只有外面的道德，卻沒有裡面的道德時，有一天一定會爆炸，會找地方漏出去。所以我們修行，就是為了要獲得裡面的道

德。

一個修行的人，一個打坐善良的人，或是修觀音法門的人，不可能去殺人，永遠不可能，是不是？他們永遠不可能去偷，或是去殺害人家，所以不用講什麼道德的事，只要修觀音法門，以後什麼都有。有道就有德，沒有道，德就沒有了，所以在道德經中老子講，只要有道，就什麼都有了，沒有道才會演變成仁義禮智信。（道德經第十八章：「大道廢，有仁義。」道德經第卅八章：「故失道而後德，失德而後仁，失仁而後義，失義而後禮」）這些都是外面的道德，因為失去道，所以才應該控制人，才需要教人怎麼做，應該有仁義禮智信，應該教育人，勉強人做道德的事情。如果一個人有道的話，他就會自己自動做，不必學什麼，懂不懂？如果每個人都很好，那就根本不用法律了。

同樣，如果有很多人修行，這個世界會改變，不然的話，世界快破滅了。所以我們修行就是救我們自己的生命，救世界就是救我們自己，沒有世界我們怎麼存在呢？這個地球好漂亮，我不喜歡它那麼快破滅，這個世界還有很多好人，很多美麗的地方，和很多很多的期望。即使世界的氣氛不好，我們也可以修理，要修理的話，可以跟師父在一起修，我們修行就是修理這個世界，不讓它很快破滅，否則實在很可惜，要經過百千萬劫，才能夠造一個這樣的地球，不那麼簡單就變成一個豐富肥沃的地球。

美國花了多少錢才能造一個火箭到月亮去？你們知道嗎？需要好多好多錢。可是這個地球卻沒有人照顧，這個地球用錢沒有辦法算，要用不可思議的力量，阿僧祇劫才能造一個那麼漂亮的地球。地球剛剛形成時，只是一個行星而已，這個行星好熱，沒有什

麼用，沒有人可以住，外面有熱氣，裡面有熱火，沒有動物，沒有樹木，什麼都沒有，像一個死掉的星球一樣，沒有一點用。阿僧祇劫以後才涼下來，漸漸的才有水、有山、有樹木、有草，然後才有動物、有魚、有人。這個地球好貴，好寶貝！好多生命靠地球才能生活，才可以存在，我們卻不照顧它，實在很可惜。

人類花很多錢去月球看看，但是卻沒有花很多錢來照顧這個地球，這樣是不行的。其實也不用花錢，這是很好的，因為如果要花錢照顧，大家就怕了，是不是？（大衆笑）不用花錢，我們只要修觀音法門就可以照顧地球了，越多人修觀音法門，氣候會改變，氣氛也會變得越善良、越有道德、越穩定，那麼就不會有什麼災難，也不會有世界末日了。

不然的話，一定會有，你們可以想像得到，已經有第二次世界大戰了，第三次世界大戰也會很簡單發生。大國現在都製造了很多毀滅性的核子彈，萬一有一天，有個人發瘋，生氣他的太太，隨便按那個開關，我們就完了。不用美國跟俄國兩個國家戰爭，只要那個負責看管核子彈的人生氣就夠了，懂不懂意思？很可能有一天他發瘋，或是跟他的太太吵架、生氣，按一個鈕，好多東西就會爆炸。不用發動戰爭，只要一兩個人或是一個團體發瘋就夠了，我們就會失掉一切，這個地球也完了。

這是我們無法控制的，也沒有辦法用好話講給那種人聽。也許我們可以講給那個國家的總統聽，但是那種負有責任的人，你怎麼可以找到他講給他聽呢？因為維持和平不是只靠總統而已，也要靠他們那種小小的部下，部下也會把事情弄壞。所以不論美國總

統或俄國總統怎樣保證和平，我們還是很危險，很不安全。

還有，因為很多人合在一起才會發生戰爭，不是一位總統就可以決定的。如果總統不喜歡的話，那些天將、軍人也會把總統趕走，所以我們一點也不安全。最安全的方法，就是我們用修行來改變世界的氣氛，化解那種怨恨的氣氛。其他的辦法都沒有用，我們不能收買人的心，也不能叫他們怎麼做，因為人心換來換去，今天你告訴他和平的重要，他聽了覺得很好，就說：「OK，我們不造核子彈。」明天他跟太太生氣，還是會做。因為人不能主動控制他自己，而受外界的影響很多，是不是這樣？

你們都知道，當你們跟丈夫、太太吵架的時候，你們的情況會變成怎麼樣？是不是會打小孩？雖然小孩無罪也會被打，客人來也會對他們不友善，擺出一副長臉的樣子，東西都用丟的，是不是？那些政治人物也是一樣，他們也是凡夫，也會被他們家庭的氣氛影響，他們小孩身體不健康，也會影響他們。所以我們靠這個世界的人心，是很不安全的。

比如說，有一些理想不同的國家，他們也無法互相信任，他們已經會談好幾十年了，喝了好多威士忌、可口可樂、咖啡，吃很多牛肉、豬肉，住很多一流的旅館，花很多他們公民的稅金，還是沒有談出一個真正的成果。因為人心換來換去，不能互相信任，容易被外界影響，只有修行高的人，才不會被外面影響。

任何人都會被外面影響，不論他是什麼人，不論他做總統、國王、警察，或是清理垃圾的苦力，都會被外面影響。所以有的時候人家對我們好一點，我們馬上覺得很高興

很開心，什麼都可以；但是人家對我們不好，或是老鬧罵我們，或是跟丈夫、太太吵架的時候，情況就不好了。朋友來我們也不想講話，客人來買東西，我們也不想賣給他，那個時候不想管錢，也不想管太多事情。所以如果我們不修行的話，根本沒有辦法安全，要安全就應該修行。

師父和出家人也有替你們修，這三個月結夏安居，我們修得很辛苦。但是你們也要修，不修不行。修行是為自己好，不是為了修給師父看，有的人來這裡才修，在家沒有師父就不修了，是不是？對於師父所講的內容，有沒有什麼問題？如果沒有的話，就準備吃飯，先拿東西來供養佛，然後才吃飯。

供養佛是什麼？就是供養大開悟的明師，生生世世的明師，十方三世的大師父們，有道德的人。如果沒有他們，我們根本沒有什麼價值，頂多只有一百年，活到這個身體爛掉，就沒有一點價值了。

這本即刻開悟之鑰（第一冊）的書是昨天剛出版的，我覺得很高興！你們回去有空可以看看，這樣就可以多知道一點。以前沒有書，每個月只能給一點點講義，好像不夠營養，都長不大，現在有一本書比較方便。這是第一本，期望以後能夠有第二、第三、第四、第五、第六……，這樣你們就更方便了。每天看書會有加持力，能夠開智慧，就跟聽師父講經差不多。

錄音帶也要多聽，比如說你們睡不著，或有什麼問題時，放師父的錄音帶，聽錄音帶睡覺，醒來就不一樣。或是看師父的書以後才睡覺，醒來也不一樣。也可以把師父的

書放在頭下當枕頭（有人問：可以嗎？）可以，會越來越開智慧（大眾笑），（會不會被龍神護法打？）不會，（可是佛經上說經典不可以當枕頭）師父說可以就可以，我是摩登法師（大眾笑）。

現代的人比較沒有空，把書當枕頭睡，會學得好一點。因為你們看書，經常看過去就不記得了，當枕頭睡會越來越記得，師父會教你們。在睡覺的時候比較簡單教，頭不會那麼硬（大眾笑），挖洞比較快，比較容易破進去。當然書還是要看，不是當枕頭而已，那樣沒有用，應該每天看一點，不用一次看太多，如果喜歡的話，一次統統看完也可以，但是每天還應該看一部分。因為這個身體每天都要吃飯，精神也應該每天供養。也可以聽師父的錄音帶，這樣會幫忙你們修快一點，懂不懂？你們修得太慢了。

如果整天都沒有時間，連晚上也沒有，那睡覺的時候可以放師父的錄音帶，讓師父講，你睡，這樣也會有影響。我們應該利用任何的方法來幫助修行，因為我們現代的人時間不夠用，又被外界影響很多，魔障很多。魔障並不是像魔鬼那種樣子，而是我們的氣氣，核子彈的氣氣，輻射的氣氣，那種氣氛影響我們很多很多。

還有，如果可以的話，一個禮拜讓肚子空一天，這是應該的。如果不能的話，就讓頭腦空一天，這就是我們佛教所說的「八關齋戒」。你們應該知道「八關齋戒」是什麼意思，不是餓肚子和看經就夠了，應該修觀音法門，才是真正的「八關齋戒」。用音流洗我們的業障，洗我們外面的影響，這樣我們才能夠利用任何機會修行。任何的時間，任何一秒分都應該修行。睡覺的時候也要修，放師父錄音帶睡，在車上也可以放錄音

帶，或是在車上打坐，看師父的書，這樣才能幫忙修快一點。

你們修行太慢了，我沒有耐心等待，印心兩個月看起來還是一樣，沒有長大。回去都把師父的法門當枕頭睡，沒有修，是不是？請你們幫忙師父一點，拜託！拜託！師父向你們托鉢每天兩個半小時，好不好？不用給我錢，只要每天兩個半小時就夠了。沒有飯的話，我吃野菜也可以活，但是如果你們不修，這個世界都快破掉了，懂不懂？野菜可以養師父的身體，錢沒有用。

供養師父最好的方式，就是修觀音法門，修越多越好，當然，我知道有時候你們不能修兩個半小時，但是如果能的話，就應該修，有多少時間就修多少時間，萬一沒有空，上廁所的時候也可以修，那個時候可以修十分鐘。如果有時間可以上廁所，就有時間可以修行，在那裡也可以修，是不是？上廁所的時候沒有人吵你，生意也都放下來，丈夫、太太都在門外等，你就可以安心修十分鐘吧！有時間吃飯，就有時間修行。

師父在喜馬拉雅山

清海無上師講於福爾摩沙台北新店

一九八六·八·二十三

喜馬拉雅山是世界最高的山脈，氣候非常寒冷，有半年的時間不能上山，下雪很深很高，不能用任何東西挖通，即使挖通，過不了半個小時又積滿雪，因為下雪很大很多，地勢很高很冷。在邊界有駐軍，他們住在地勢比較平坦的地方，但是也還是很高。要去那裡最好是在陽曆夏天的五月開始上去，但是必須等軍人用工具挖雪，一邊挖一邊開車跟著走。不過有的時候也很危險，會有雪崩或是大冰塊掉下來，造成路面的損壞。喜馬拉雅山大部分的地方都很出名，都是修行的地方，天氣都很冷。印度有很多法師，所以每個地方都有他們的足跡，可是很難找到他們，有的修行人挖一個冰洞，住在裡面，不穿衣服，有的人不吃東西，因為那邊空氣很清淨，如果以本身修行的法門再加上修一點點額外的法門，就可以不需要吃飯，冬天也不會感覺寒冷。

我曾看到修行的人不穿衣服，我去印度時，正好是夏天五月，那個修行人，只穿一條短褲，沒有穿鞋子，那時候冰雪還是很高，外面也很冷，歐洲人去那裡都還穿披風、大衣、雪衣。雖然我穿不多，不過還是穿一件套頭毛衣，以及一條厚厚的牛仔褲，外面罩上一件雨衣。師父算是穿最少的，大部分的人都還穿很厚的衣服，即使在家也是很冷，應該蓋厚的被子。可是那位修行人，只穿一條短褲跑來跑去，身體很高大，皮膚紅

紅的，沒有什麼問題，這個人好像修行很久了。

他們那邊的夏天，比這裡的冬天還冷，你們相信會有那樣的人嗎？沒有看到不相信，但是師父說的是真的，所以你們可以相信。很多其他修行的人也是一樣，很可能他穿多一點的衣服，可是也沒有那麼多，不會超過二、三件，或是用一個東西披蓋起來，沒有多少禦寒的東西，因為他們走路很多，不能帶太多行李，所以他們已經習慣了。

有的修行者完全不穿衣服，只用一條布蓋在隱私處，身體其他部分都沒有多少禦寒的東西，只是用灰擦滿全身，他們都是真正在修行。為什麼他們可以這樣呢？第一，因為習慣了；第二，他們有很大的信心。我們想什麼會變成什麼，如果要的話，可以訓練自己，這不是不可能的。

三個月以前，我還在印度，那時候剛好遇上印度每十二年舉行一次的修行人的大聚會。在印度有四個很出名的聖地，也是開法會的地方，其中一處叫 Hariward, Hari 的意思是上帝、菩薩、佛，Hariward 的意思是「通往天堂之門」、「通往上帝之門」。今年他們舉行法會時，我看到很多那種裸身的修行人，這種人現在還有。

他們只用一點點布蓋在隱私處，他們吃飯時做很多事情，並不是像我們這裡唸唱佛、法、僧十幾分鐘而已。他們重複一個動作好幾遍，吃很簡單的東西，只不過是一種別人供養的食物而已。他們用自然的器具，用大的葉子和天然絲，編成一個碗或盤子，放一點吃的東西在裡面，做很多的動作，我不知道他們都在做些什麼，做好幾遍，我看了好累，我想這樣子他們會餓嗎？（大眾笑）真的好複雜，以後也還是沒有看到他們

吃。

在大法會的當天，所有參加的修行人，全都跑到恆河邊，洗乾淨自己的身體，以後就永遠變成和尚，變成大修行的人，變成聖人，加入聖人的團體，永遠不再回去結婚還俗或做生意。

很多人都還很年輕，但是全身都是黑的，可能是塗灰的關係，他們看起來都一樣，就好像非洲人，全身一片黑，好像染成黑色一樣。但是身體很健康，不是那麼苦行，他們並排坐在一起很莊嚴，可能也吃其他的東西，這個我就不知道。

他們有一個小小的竹竿，可以用來吃東西，此外沒有其他的財產，我們還有大衣、小衣、黃衣、紅衣，他們什麼都沒有，做一個聖人就是這樣，用一點點布遮身體，其他什麼都沒有。他們完全不用其他任何東西披蓋身體，冬天、夏天都一樣，就是在喜馬拉雅山也是一樣，他們早已經習慣了。他們慢慢辛苦地修，修了以後身體很好，可以適應環境，我們的身體也可以訓練，不是不可以。

我聽過一個故事，在英國有一個女人，她是一位普通的體操家，有時候她不喜歡吃飯，她自己說：如果她去山上滑雪，因為山上空氣好，三個月沒有吃什麼東西也沒關係，可是她回到倫敦以後，因為空氣污染，每個人都匆匆忙忙，激激動動，這種情況下她不吃不行，跟在山上不一樣。她說在山上可以斷食，回去就不可能斷那麼久。

她在山上三個月，真的沒有吃什麼，也感覺身體很健康、很舒服。在高山上，冬天下雪時，她走在外面穿短靴，沒有穿披風，三個月沒有吃什麼，但是感覺很舒服，可是

一回到污染的空氣就不可能了。我們的身體可以訓練很多，如果有時間真正修行的話，即使在空氣污染的情況下也可以斷食。

在苗栗有一位剛往生的比丘尼，二十多年來也沒有吃什麼東西，很可能只喝一點水，這在印度是很平常的事。

（問：這樣修是不是外道？）怎麼會是外道，修不好的法門才是外道，修好的法門就沒問題。外道、內道的分別，是心裡面而不是外表。印度法會時，我看到大部分都是男的，只有幾個女人，可是她們都穿黃衣，沒有人修苦行的法門。我還看到有人坐在釘床上，釘子很尖銳，我不願意講這樣修是屬於外道或內道，可是他們真正具有那種力量。我不知道他們是外道或內道，這個我不管，但是我看到他們時都很尊敬，很高興看到修行的人。

有些出家人穿黃衣，有些沒有，有些穿白衣，他們不管是否把衣服染成黃色這回事，直接就穿白衣，不過也沒關係，一看到他就知道他修行好久了，不一定要穿黃衣。他們的身體長久被風吹雨打，皮膚又黑又硬，連蚊子、蜈蚣都叮不進去（大眾笑），有可能一叮就斷了，以後不能再吸人的血（大眾笑）。有些人很年輕也很莊嚴，他們不穿布做的短褲，而是用鐵皮圍起來，使自己永遠不會想去碰女人，除了穿這個以外，沒有穿其他任何東西，平常就坐在樹下看經。

一個人如果不穿衣服，並不表示是外道，聽懂嗎？很可能是對修行比較方便，先訓練自己辛苦一點，以後要走哪個地方都可以，不用帶那麼多東西或行李。我也很喜歡變

成這樣自在，但是沒有時間訓練這個身體，現在又被學生綁住了。所以以前我不想教學生，我還要自由，還要飛，還要學很多東西，還要自我訓練很多事情，現在沒辦法了，你們越抓越緊，走不開。現在你們應該收這個不完美的師父（大眾笑），什麼都不能，衣服應該穿，東西應該吃，也應該睡覺，不過沒有關係，都是一樣。

那些瑜伽修行者很可能發下大願，不要麻煩衆生，不要為吃飯、睡覺、穿衣服這種事擔心，所以他們訓練自己獨立，減少生活必須的東西。

修好的法門是內道，修黑神通是外道。不是穿什麼衣服是外道，如果穿好的衣服，修不好的法門，也是外道，不是吃什麼東西是內道，不吃就是外道，不吃吃應該看情況，例如在喜馬拉雅山修觀音法門時沒有東西吃，或不能吃太奢侈，也還是要忍受，不過一樣是正道，因為還沒有真正進入這個「道」裡面，才是外道。釋迦牟尼佛在世講經時曾說過：「那種外道的人修不成」，因為那個時候有在世佛，他們不來跟隨祂修行，自己修又修不行，所以佛才說他們是外道，並不是說現在、過去、未來，凡是沒有穿衣服的人都是外道。

有衣服穿也一樣可以是外道，剃這個頭，穿和尚的衣服，也可以變成外道。心想求名、求利、求神通，心中貪求大寺廟，要神通、要人尊敬，這種人不論穿什麼衣服，都是外道。沒有一個在世的師父傳法給你，也是外道。外道的定義應該清楚，並不是佛在世時才有外道，現在就沒有，每個時代都有外道，如果心不往「內」就是「外」。

在印度有很多修行的人，一天只吃一餐，或是只吃早飯，中午跟晚飯都不吃。他們

也修很多法門，不是一個而已。他們到處去尋師訪道，跟這個師父學，跟那個師父學，他們沒有一個固定的家，不論到哪裡都是走路去的，所以身體又黑又健康，看他越黑就知道他修越多，身體很可能小小的，但是很硬很結實。如果他們坐在山林裡，有可能那裡的蚊子都餓死了（大眾笑），蜈蚣也被他的「內功」折服了，以後很可能都皈依他，跟他受五戒（大眾笑）。

所以他們在山上不怕蛇、不怕虎，因為老虎對他們也沒辦法，咬不動（大眾笑）。我看他們的皮很硬，連釘子也釘不進去，他們天天打坐，吃飯、睡覺也不離開修行，不是只打坐一分鐘而已，所以你們可以看出他們的內功怎樣。

在這種情況下，老虎好像對他也沒辦法，老虎的牙齒再厲害，也沒有鐵釘那麼硬，那麼銳利，所以他們不怕老虎、獅子，可能就是為了這個緣故。如果你們讓師父請假幾年，去跟他們學，以後回來，還可以再多說一些故事。不過這些算是小術，並非究竟的程度，因為你們想要聽，所以我才講，但是應該了解，具有智慧獲得自在才是最重要。

有些人可以走在火裡不被火燒，這種事在紐約也有，有時還登報做廣告，我們也可以修這個法門，很快，好像六個小時就可以修好，可是必須真正相信，如果仍有懷疑，很可能走了一半就被火燒到，應該很有自信，如果一邊唸咒，一邊不相信，就沒有效用，會被火燒到，但是也有人不被火燒，這是真的事，不是假的。

我們潛在的力量很大，如果修行好，對自己有信心，那任何事情都可能做到。所以你們看孫悟空，牠只是一隻猴子而已，也能修得那麼好，有七十二變的神通。連猴

子都可以做到，我們怎麼不能辦到呢？

現在你們要修什麼？要修水、火或是冰？（問：有沒有修不吃的法門？）你不要吃嗎？（答：吃飯太麻煩了。）不可以，你不吃東西，他們反而都來弄東西給你吃，比要吃飯還麻煩。因為在福爾摩沙你不能修這個方法，要的話，去喜馬拉雅山，把自己關起來修。可是我怕你受不了那種環境，昨天你跟我說，生火太麻煩，為什麼不用瓦斯？在喜馬拉雅山沒有瓦斯，沒有熱水可以給小姐洗澡。

很多人去喜馬拉雅山，就一去不回，即使去朝山也很危險，雖然很多人想要去卻不敢去。我去的時候還不知道有那麼危險，如果事先知道，很可能不敢去（大眾笑）。從喜馬拉雅山回來以後，很多人都很驚訝地說，你去那邊怎麼還可以回來？我說，怎麼不能回來？後來他們才告訴我，當地種種危險的情況，可是我已經去過了。

在美國有一位印度人，我告訴他去喜馬拉雅山這件事，他說：「我是印度人，到現在還不敢去那邊，妳已經去過了，我實在很佩服。」但是他自己還不敢去。印度一半多以上的人，還沒有去過那種地方，我去的地方，他們還不敢去。

我是四、五年前去的，有些地方應該走路三、四十公里，不是平坦的路，而是崎嶇的山路，濕濕暗暗又很滑很危險，有些路很狹窄，只能讓一個人通過，喜馬拉雅山那麼高，若不小心掉下去，會變成灰塵，這樣就不需埋葬了，很衛生（大眾笑）。如果剛巧掉到恆河裡，正好可以洗乾淨，以後去天堂（大眾笑）。印度人相信，在恆河裡洗澡，可以得到解脫，所以掉下去沒關係，馬上獲得解脫。

恆河在印度是聖河，所以天天有人在那裡洗澡。很奇怪，他們在恆河洗澡、洗衣服，任何東西都放在裡面，可是喝恆河水卻沒有毒。我們這邊有很多化學消毒的東西放在水裡，可是生飲自來水還是會有病，他們天天喝恆河水卻沒有病。

在喜馬拉雅山的恆河兩岸，有些地方有人生有痲瘋病，他們的排泄物，也是排到恆河裡，印度人沒有那麼衛生，下游的人吃、喝、玩、拉、洗澡，都在恆河裡，可是也沒有什麼問題。師父也喝那種水，每天洗澡以後順便喝一點點，因為天氣很熱，又沒有其他東西可以喝，但是喝了以後，也沒有問題。

不過在上游的地方，水很乾淨，綠綠的，很漂亮，像寶石一樣。有的地方則很藍，是一種很清淨的天藍，非常非常漂亮，看了也畫不出來。天空很潔淨，沒有雲，太陽很大，松樹很直，水很乾淨，走在路上，下面是乾淨青綠的恆河水，走路一點也不會覺得累，一邊走一邊看，真的很好看。恆河有的地方很寬，有的比較窄，可是也不是那麼小。恆河的水源來自喜馬拉雅山，不過印度人都相信，恆河水是從天堂流下來的。

恆河水是世界上獨一無二的水，任何不乾淨的東西掉到恆河裡，也會變成乾淨，水裡面沒有毒的東西。科學家也嘗試驗恆河水，結果沒有發現任何毒藥或細菌。所以一個人在恆河裡洗澡，然後再喝恆河水，也不會出問題。如果將恆河水裝進一個瓶子裡，十年也不會變壞，就跟第一天裝進去時，一樣乾淨，一樣可以喝。平常的水會變壞、變臭，但是恆河水不會，放十年也不會有什麼問題。

（問：爲什麼印度十二年才有一次修行人的大聚會呢？）印度那麼大，怎麼可

能天天聚會？而且他們平時也要修行。他們是真正閉關修行，去喜馬拉雅山很高的地方修行，好幾十年不回來，十二年一次已經太快了，他們修行不是一年兩年而已，而是幾個十年、百年、千年，有的人修行百年、千年還存在。不像我們這裡，修一天、兩天就累了，禪二最後一天就已經開始想：明天就結束了，可以回家，太太、丈夫在家等我，生意等著我去做，不知道丈夫在家裡都講什麼了？學生也在等我等等。我們都太忙了，把自己看得太重要了。

印度修行的人很簡單，認為他們自己不重要，只有修行才是最重要。所以他們想，如果他們走掉的話，社會還在，宇宙也還在。他們不認為自己那麼重要，應該留下來幫忙這個社會，弄這個工作，做這個太太，當這個丈夫，他們都不管這些。他們的「我執」沒有那麼大，所以修行很快，修什麼都好，比較容易成就。我最好不要再講了，再講下去，我都想請假離開了（大眾笑），越講越想請假去那邊修行。

印度很大，如果每年都有這種大法會，他們就沒有辦法參加了。因為他們都是走路的，他們沒有錢，平常只是弄一些東西吃而已。如果開一次法會，一個人很可能必須從喜馬拉雅山走六個月的路才能到。他們一邊走一邊休息，不是匆匆忙忙趕路，他們慢慢走，就像我們每天工作一點點一樣，一天走路一點點。他們走到一個地方，有什麼就吃什麼，吃完以後休息，然後去恆河洗一洗，想打坐就打坐，不想打坐就走一走，明天再到另一個地方，也還是一樣，沒有什麼事，很從容自在。

所以很可能走了六個月或一年，才到達那個法會，時間長短沒有關係，因為時間都

是他的。很可能走到一個地方，有很好的人供養他，請他講經，他也會留下來兩個月、六個月，然後再走。沒有應該或不應該做什麼，到法會也好，不到也沒有關係，十二年以後可以再來，對他們來說，時間是很多的，因為他們從小就是過這種簡單的生活，他們不會去想其他的事情，從小就知道唸經、修行，很可能已經開始打坐了，不是等到剃頭穿黃衣以後才學打坐。

在印度有很多小孩打坐，跟父母一起修行、吃素。印度人不論信仰什麼宗教，大多數的人都有這個習慣，晚上回來以後，唸經或是唱佛歌、供養的歌，或是聖歌，或是看經、唸經給全家聽，以後才去睡覺，打不打坐是另外一回事。

如果你們要學這種習慣也很好，晚上工作做好了，可以安排一段時間，唸一段經給家人聽，這是很有意義的，如果家裡的人不能跟師父學，也沒關係，唸經給他們聽，可以給他們一點點道德的觀念，佛經、聖經都可以，選擇好的地方，唸給家人聽，一天一段，這樣他們會睡得很好。佛經唸完，可以唸聖經、道德經，或論語等等，讓他們自由學，以後他們選擇什麼都可以，不是只學佛教或天主教，這是不需要的。

我小的時候已經知道，信教不只是唸唸而已，應該「行道」。經典上講什麼，我們就應該做什麼。耶穌基督打坐，佛也打坐；佛吃素，耶穌基督也吃素，那我們也應該照著去做。打坐如果不吃素，我們身體會有不好的反應。

大法會十二年舉行一次，很多修行人從印度各地來，連印度總理也去參加，表達他的尊敬。大家聚在一起談論修行的事情，同時也給在家人這個機會來跟他們學，供養他

們，問他們修行的問題，一個月以後，他們全部都離開那裡，繼續去修行。

今年四月我才從那個法會回來福爾摩沙。這次法會達賴喇嘛也有去，修行人都聚集在一起，並沒有特別邀請某些人，達賴喇嘛要去也可以，其他西藏人也可以，但是我看到法會上，很少西藏的修行人。並不是每個人都住在那裡一個月，很可能他們只去一天兩天，或是一兩個禮拜就回去。

幾年前，我見過一次達賴喇嘛，他每次見到我都很高興，親切地跟我握手，還拿最貴的藥給我，這種藥是他親手配製的，每次見到我就拿藥給我，怕師父長不大（大眾笑），看師父瘦瘦小小很可憐，所以他每次都給藥。

這個藥很貴，即使他的弟弟也要買才有。我並沒有向他要求，可是每次達賴喇嘛看到我，就叫他的隨從人員馬上拿藥給我，有時候他太忙，無法馬上接見師父，他就叫我站在旁邊等一下。本來他很忙，每次他去印度，都有很多人要看他，可是他再忙，也要省下一些時間，慢慢跟師父單獨說話，他要講很多話，不過我卻不知道要講什麼。

有一次在紐約見到他，他很高興，因為好幾年不見，他握住我的手，不讓我走，當時我很害羞，因為看到我後面有將近一千人還排著隊要見他，他卻問：「你好嗎？你住在哪裡？現在做什麼事？」我回頭看看後面，告訴他：「現在我應該走了，我很害羞。」他問我的話，我都沒有回答，我不要那麼特別，我只是來看一位好朋友，給他東西，但是他不讓我走，我告訴他：「我必須走了。」那時候他說：「你先到旁邊等一下，我要給你藥。」因為當時他太忙，叫我到角落先等一會兒，然後他就叫他的弟弟拿

藥給我。

他對我特別友好，但是並不是我希望獲得這種珍貴的藥，我要這個藥做什麼？以後也是分給人家，我並沒有吃，因為藥裡面有動物的成分，很可惜，雖然是達賴喇嘛給我也不能吃，可是我也接受。因為他已經答應給我，所以我就站在那裡問：「我的藥在哪裡？」結果拿到以後都送給人家，別人都很喜歡。其他人很可能要花很多錢才能買到一粒，特別是達賴喇嘛個人給的藥，他們認為裡面加持的力量一定很多，但是我並不想什麼加持力量，我自己已經夠用了，所以都送給人。我送藥給人家也是找特別的人給，不是隨便亂給的，如果他們不知道藥的珍貴，我是不會給的，給了也沒有用。

那種小小的藥，外面用膠囊包起來，那種藥一個月只能吃一粒，可是他給我十幾粒，達賴喇嘛很不錯很可愛，還給我書，上面有他親筆的簽名（師父拿給同修看）。即使是西藏人，也有很多人無法獲得這份榮幸，如果有人能獲得達賴喇嘛親手簽名的書，就會拿回去禮拜，或是天天頂在頭上，走路給人家看，讓人家知道他跟達賴喇嘛的關係那麼特別，對他們來說，達賴喇嘛是活佛。

（請問師父，您是先學密還是先學禪？）我從小就開始學了，學過很多。密宗以前就已經學過，當我住在喜馬拉雅山時，其中有一次我住的地方是靠近西藏社區，平時沒有什麼特別的事，所以就跑到當地的西藏圖書館看書看經，然後回去打坐，打坐餓了就吃東西，吃完以後洗澡，每天都是這樣，沒有什麼其他的事，如果聽到有人講經就去看。

我住的地方離達賴喇嘛住處很近，走一兩分鐘就到了，不過我住的地方位置比較隱密，從外面看不到，在那座山裡，我的位置比其他地方都高一點，我的住處四周都被高大的松樹包圍起來，從外面是看不到的，裡面只有幾個很簡單的小小石頭房子，他們不用水泥，只用很簡單的石頭堆起來而已。從這個房子可以看到那個房子，不需要窗戶，雨可以跑進去，風可以吹過來，到了早上會有很多石頭掉下來。住在那裡會不知道現在是什麼時代，看到很多星星、月亮，蜈蚣、昆蟲跑來跑去，很自由，誰要來就來。

從我的住處可以看到達賴喇嘛住的地方，可是他看不到我住的地方。我那時候比現在更勇敢，有時候去圖書館回來已經很晚了，不過還走去找其他的修行人談論經典，回來時已經很晚，一個人從山下走上山，沒有手電筒，只有一隻拐杖，像盲目的人一樣，沿著小小的山路，摸黑走上山，雖然不是那麼舒服，不過也沒關係，只要有信心，任何地方都可以走，心中並沒有感到害怕什麼。

講到這裡，我又想馬上回到喜馬拉雅山，那邊實在太好了，很清淨，一個人要就吃，要睡就睡，要走就走。那裡住著很多修行的人，修不同的法門，很可能等級不同，但是沒有關係，他們都具有深厚的道心。

有時候我們到外面走一走，兩三個人坐在樹下，喝一點溪水，吃一些西藏的麵包。西藏的麵包跟我們這裡的麵包不一樣，是用麥片做的，很有營養，然後塗一些植物性奶油在裡面，找個可以坐下的地方，弄一片大的樹葉放在地上，麵包就放在上面，一小瓶水，然後一邊吃東西，一邊談論經典和修行的事。那裡是很好的修行地點，住在那裡一

分鐘，比住在這裡一年還快樂。

在喜馬拉雅山你會感覺到，不論動物或植物都散發出一種柔和友善的氣氛。天空也是一片自在安詳，松樹很友善，因為我住的地方很高，所以感覺到白雲在身邊跑來跑去，這時會感覺到自己好像走在雲上面，並不是我在騰雲駕霧，是白雲自然飛來的。你們有時候看到圖畫中，人在雲上面，那種情況就跟我所說的差不多一樣，這種境界不是在天堂，在人間的喜馬拉雅山就有了。

平時每天下午去繞佛一兩回，然後回去，回去以後做什麼呢？可以跟鄰居談論，要不然就打坐、睡覺，明天什麼時候想要起來就起來，不要起來的話，可以整天打坐也沒有人來打擾，沒有電鈴和電話的干擾，餓了自己煮東西吃，也可以買一個油爐。不然那裡木頭很多，用二個石頭圍起來生火，全部的東西放在一起煮，加一點鹽巴就可以吃。如果懶惰的話就生吃，我有時會煮一點，但平常都生吃比較快，摘一些野菜，加一點鹽巴就可以吃了。

我在喜馬拉雅山時，有的地方無法煮熟飯菜，因為那裡的空氣壓力很大，煮了半天水也還沒有開，那怎麼辦？只好拿到恆河裡洗乾淨，然後再生吃，也很好吃。我個人吃了沒有麻煩，其他有的人吃了會拉肚子。

喜馬拉雅山是最好的地方，沒有熱水也沒有關係，洗冷水，洗的時候很好玩，因為很冷，所以身體感覺到好像縮起來，然後我數一、二、三、四，馬上從冰冷的河水跳上來，之後感到身體就好像開花一樣。我覺得很好玩，就再玩一次。

不是每一次我都閉關在同一個地方，那個時候我閉關的地方是在靠近西藏社區，比較沒有那麼危險，有地方可以買到東西，也有電可以煮東西吃，空氣比較不那麼稀薄，可以煮飯煮菜，冬天下雪比較少，較高的地方，還是下雪很大。我居住的地方雖然下雪比較少，但是也不能天天來，夏天可以上去，冬天就不能，要上去很困難。

有些比較高深的地方，每年都有很多人朝聖，他們都是騎馬，或是有人揹，又有嚮導帶路，只有我一個女人是用走路的，他們都跑來看我，覺得不可思議。在印度本來就沒有看到女人一個人單獨走路，尤其是我的個子小小的，看起來跟小孩子一樣，怎麼會一個人單獨走呢？那時候我又穿得很少，因為走路太熱，流汗很多，所以連高領毛衣也沒有穿。他們看到我都很佩服，因為他們都穿著厚厚的雪衣，馬匹上也都攜帶很多東西，只有我一個人穿著薄薄的衣服，行李又很簡單。所以等我走上山以後，很多人都要來跟我講話，還要和我做朋友。

今年我去印度時，給兩個人印心，一個是醫生，另一個是她的女兒，他們就是在那個時候認識的，差不多四、五年以前的事。今年我去印度時，就再去看看他們，因為他們寫信要求我，如果去印度時一定要去看他們，我去的時候他們很高興，他們的家庭很好，先生及兒子都是律師，媽媽是醫生，女兒還在唸書。

本來全家都要印心，但是我只能留下來一、兩天，跟他們說好五點要起來，可是男衆起不來，所以只有兩個人印心。不過也沒關係，以後他們還可以找其他的「古魯」學，這個在印度不是問題。

可是他們對我說：「妳一定還要回來來看我們，因為妳現在是我們的師父，應該回來看看學生。」我說印度有很多「古魯」，我帶你們去看他們就好了，也是一樣可以修行。喜馬拉雅的朋友很可愛，以前是朋友，現在變成學生。

問：印度稱有些修行人是「巴巴吉」，這是什麼意思？

師父：巴巴吉 (Babaji) 是大國王的意思，Maharaji 也是一樣，是印度人最尊敬的稱呼，這就跟我們說世尊、佛、如來一樣，都是從印度翻譯過來的。

問：印度又亂又窮，怎麼師父說它是個有福報的地方？

師父：窮是窮，不過他們還是夠東西吃，福報並不一定是指錢的福報，福報是錢買不到的。釋迦牟尼佛也沒有錢，雖然祂本來是王子，但是祂離開了富貴，以後變成一個乞丐，天天去托鉢，難道說祂這樣就沒有福報嗎？

他們不管福報，也不管錢多或少，他們大多數人都太簡單、太單純了，不然的話，他們也可以努力去賺錢，印度人和福爾摩沙人一樣，怎麼不會賺錢呢？

錢對他們不重要，東西夠用就好了。我跟你們說，在印度，窮的人也修行，甚至乞丐也修行。我的師父去到一個村莊，差不多三、五百人全都印心，男女老幼，雞牛狗貓統統都來（大眾笑）。那裡是很窮的地方，沒有那麼高大的建築物，他們的房子都是用泥土蓋的，沒有洗手間，沒有舒服的設備，我們都睡在地上，用自己的東西鋪蓋，但是我們去的時候，他們馬上蓋洗手間和小小的浴室供我們洗澡。

在我們去以前，他們什麼也沒有，牛跟人全都住在一起，可是他們很乾淨，地上也

很乾淨，不過大城市都很髒。在歐洲，大城市也不乾淨，不是只有印度而已。可是印度的村莊都很乾淨，我去過很多小小的村莊，地上看起來乾乾淨淨，在樹下也可以馬上躺下來睡。但是在城市裡就很污染，人多水又不通，水管被污染，有很多臭味的東西，吃的東西也亂七八糟放，在村莊就沒有這種問題。

雖然他們很窮，可是很乾淨、很單純，都很喜歡修行，給人很和平的氣氛，他們的小孩從小就已經開始打坐了，長大當然就變成好人、聖人、大修行的人、大和尚，這是他們一般的生活情況。我們這裡卻是等到年紀很大都還不修行，或是修行幾天就跑掉了，一年、兩年見不到人。有的人參加一次禪七以後就受不了，不敢再來看師父，因為怕師父罵，受不了修行的苦。

問：在印度英文能通嗎？

師父：英文、印度文都有，不過多數是講印度文，地方方言很多，大部分的印度人都懂英文，即使不知道，他也會告訴你 straight ahead（直走），或 very good（很好），你對他說半天，他回你一句 straight ahead，彼此笑一笑，你不懂也沒關係，天下本無事，你走你的路，他走他的路（大眾笑）。

如果你問他某某地方怎麼走。他會說：「straight ahead」，不論應該左轉還是右轉，他都不管，如果你照著他的指示走去，會找不到；問其他人，他還是說 straight ahead（大眾笑），以後你會離目的地越來越遠，本來要去北方變成去南方，最後必須坐火車回來。所以去印度應該謹慎，要問清楚那個人是不是真的懂英文，如果那個人只是回答：

straight ahead, ok, very good，最好不要相信他，不懂英文的人也會這樣說。在印度很好玩，都是說 ok, very good, How are you，小孩子也是如此，不管懂不懂，看到人都是笑笑的。

妳們這種小姐的身體去那邊做什麼？妳們住在福爾摩沙太久了，太舒服了，坐計程車應該有冷氣，夏天洗澡要用熱水，這種情況去印度兩天可能就會受不了，走路兩公里就躺下來了。去那裡如果帶很多行李會走不開，因為有的地方沒有車，馬也沒有，都是應該自己走路，自己帶行李，假如沒有朋友一起旅行就很麻煩，能夠找到一兩個女朋友一起去就可以。

一位大師不是隨便現身給人家看的，即使他站在你的前面，也應該有緣有大福報才能知道。他們修行不是為了讓你看，你說你從福爾摩沙來，他很可能不想看，他想你吃肉會污染他的地方，甚至平常普通的家也不讓你進去。至於修行的地方，他們都躲得很好，我們找不到，有的地方他們能走，我們沒辦法走，他們用神通可以上去，我們普通人用「人通」是走不上去的。他們修行不是要讓我們看見的，也不是要抓很多徒弟，他們喜歡躲起來清淨修行，不是像師父那麼愚蠢，出來和衆生在一起（大眾鼓掌）。

你們不是很想去？（徒弟答：師父講得太神奇了，所以我們都很嚮往。）不過我的眼睛所看到的跟你們所見到的不一樣，你們去印度很可能只看到髒的一面，你們會認為恆河水這麼髒怎麼喝呢？不過我卻很喜歡那個地方。

問：師父說打坐不一定要盤腿，可是所有的大修行人都盤腿，盤腿是不是比較容易

入定？

師父：惠能大師並沒有一直盤腿，不過也不是說不要盤腿，你可以坐什麼姿勢就坐什麼姿勢，以後習慣了就能盤腿打坐。不過剛開始不要勉強自己，有的人有病不能盤腿，難道他就不能修行嗎？有的人沒有腳，難道也不准他修行嗎？應該平等，每個人都可以修。

很多人不敢在高的地方打坐，坐在高的地方不簡單入定，怕掉下來，所以師父讓我們打坐完以後再默默走上樓去。坐高椅子應該有椅背，不然入定以後掉下來怎麼辦？如果坐椅子打坐，背部應該坐直就沒問題。躺下來也可以打坐，只要放鬆就可以入定。

如果太勉強自己，怎麼能入定？身上哪裡痛，你的心就跑到那裡，本來不特別覺得自己有腳存在，可是打坐的時候兩隻腳都很吵，甚至變成三隻（大眾笑），感到這邊痛那邊痛，本來不感覺到腳，現在卻變成那麼多隻腳，這真是沒辦法。最好是不要把注意力放在自己的腳上，而放在智慧眼的地方。

打禪七的時候，同修什麼姿勢都有，有的坐這樣，有的坐那樣，可是體驗卻很高。其他禪師的禪堂，學生盤腿坐得很直，動也不能動，結果什麼體驗都沒有。師父以前參加過那種禪七，所以我知道，事實上沒有什麼，都是痛苦而已。

人都有一種錯誤的觀念，認為修行應該吃苦，事實上不會那麼苦，我們本來是佛，怎麼會那麼苦呢？師父吃苦，那是因為師父的業障（大眾笑），因為一個人受苦，其他很多人就不必再吃苦。釋迦牟尼佛苦修六年，很辛苦，可是祂的徒弟不必修那麼苦，也

能修成阿羅漢、不退菩薩，能夠一世成佛，不是每個人都像釋迦牟尼佛那麼辛苦，因為祂夠福報給祂的學生。

修行不會那麼苦，以前釋迦牟尼佛修苦行、修外道，所以才那麼苦，因為那個時候祂不知道，不過當祂了解以後，就找到這個最光亮的路，可以帶領其他的人走。第一個人，在剛開始修行時，很可能找不到路，所以才修得辛苦一點，但是第二個人就可以輕鬆地跟著他走出來的路走，沒有問題。所以你們要去喜馬拉雅山沒有用，跟著師父學就可以了。

印心即已成佛

清海無上師講於福爾摩沙台北新店

一九八七·一·一

印心就成佛了，只可惜大家都不懂。大家都是佛，在這裡沒有一個人還沒有成佛。但是因為還不相信，所以還不是佛，是你們沒有自信，否則印心的時候就成佛了，問題就差在認不認識自己是佛而已。要怎麼認識自己是佛？應該有經驗才能夠認識，慢慢來，以後會有很多因緣合起來，讓我們了解，我們就是佛。

所以衆生也很重要，沒有衆生就沒有佛。比如一個人在山洞裡面修行，有一天忽然開悟，知道自己好像是佛。但是因為以後沒有情況考驗，沒有經驗，所以沒有辦法永久相信這個「悟」，不相信我們開悟的那一刹那，所以說沒有衆生就沒有佛。

印心就成佛了，我們越修越了解這個事情，所以應該繼續修行。如果不繼續修行的話，那只是一天成佛而已，改天就不成了，忘記了。比如說一位醫生，雖然已經畢業成為醫生，但是並沒有救病人的經驗，也沒有使用過什麼醫療工具或醫藥名詞，沒有臨床經驗，過了幾十年，是不是會統統忘記？不管他曾經學多少都沒什麼用，只留下一點點作紀念而已。

一樣，比如有人彈了一手很好的樂器，但是如果十幾年沒有用的話，以後彈起來也不太清楚，既不好聽又不流利。學英文也是一樣，有的人英文很好，但是三十年沒有

用，就講得不好。雖然我在悠樂出生，講悠樂話十多年，但是現在講起悠樂話，也沒有以前那麼好，沒有那麼文章，也不太會作悠樂詩。現在如果要寫的話，只會寫英文詩，然後再翻譯成悠樂文，甚至有好多悠樂話我都忘記了。這還不算最糟的情況，因為我偶爾也還用悠樂話，不過萬一有一個人被關在一個隔離的海島，幾十年都沒有講悠樂話，他很可能根本講不出來，是不是這樣子？

我們學英文或是學其他語文，在學校可以講一點點，出校門以後，如果沒有機會講，或是用不到，就沒有辦法再講了，懂嗎？

頓悟法門可以馬上見性成佛沒有錯，看到佛光就跟佛同一體，成佛了；聽到這個佛音，不論多少也是跟佛同一體了。比如說你們抓到師父的手、腳，或是師父的頭，也算是抓到師父的身體，因為這些都是師父的一部分。

一樣的情況，我們聽低等級的佛音也是佛音，看到低等級的佛光也是佛光，我們抓到祂的腳就算是成佛、見到佛、抓到佛了，只是我們還沒有完全見到祂的面，所以不夠自信。就像四個盲目的人摸大象一樣，一個摸到耳朵說，象跟盤子一樣，一個摸到牠的鼻子說，大象跟水管一樣，一個抓到牠的腳說，象跟柱子一樣，他們都有抓到大象，只是思想不同而已。

我們修行的人也是一樣，印心的時候都成佛了，但是因為還沒有完全認識自己佛的品質，還沒有完全認識自己佛的能力、萬能的力量，所以不相信自己是佛。

所以不用等什麼時候成佛，印心已經成佛了，只是我們缺少自信、缺少經驗而已。

等我們修行好一點，有足夠的定力去度衆生時，就知道我們是什麼佛。但是要度衆生應該有辯才、有智慧，裡面的智慧和經驗當然應該具備，但是外表的知識和經驗也不可缺少，這樣才能夠度衆生。

如果只是成佛而已並沒有用，所以緣覺佛沒有辦法傳法給人，因為祂沒有老師，祂是自己悟道的。或是祂本來跟一位老師學觀音法門，印心的時候開悟，但是後來老師走了，祂自己繼續修行，有一天證悟，不過因為沒有老師指導，所以沒有一個系統可以教衆生，沒有用口傳法的經驗，這種「以口傳法」的知識可以吸衆生來聽經，可以吸衆生的注意力和尊敬心。所以即使我們開大悟，但是如果沒有無礙的辯才，就沒有辦法把我們的智慧表示給沒有開悟的人聽，這才是最難的事。

開悟不難，度衆生才難。所以釋迦牟尼成佛了以後，十方三世佛都讚歎祂，說祂在五濁惡世中也可以度衆生。因為用世界的語言，很不容易表示佛性以及我們修行的內在等級，能用語言表示出來是很重要的，如果不用語言表示，除了智慧很高、善根很深、福報很大的衆生以外，其他衆生不會了解我們。

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

因為他沒有辦法分別什麼聲音是好？什麼是壞？什麼境界是好？什麼境界是壞？他

沒有人可以問，最後還是被魔騙，被魔拉走，這是很麻煩的事。所以很多人修行都迷路，變成外道，就是為了這個緣故。

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

所以成佛不成佛是靠我們的心，靠我們自信的力量，不是「坐」很多就能成佛，如果坐很多也能成佛，就變成「坐佛」，躺太多變成「躺佛」，這樣不是開悟的佛。雖然師父說印心就成佛，但是我們還是應該多修行、多靜心，靜下來我們才能認識自己是誰。並不是因為還沒有成佛，印心就都成佛了，不必等待授記：「百千萬劫以後，成某某佛，在某某國土度某某衆生。」這種授記簡直是開玩笑。

在法華經，釋迦牟尼佛也曾授記說：「某某人好幾千百劫，或是無量無邊阿僧祇劫以後才能成佛，佛名某某，住在某某國土。」如果我是祂的徒弟，我會說：「No, thanks.」。因為太遙遠了，還要等無量無邊阿僧祇劫以後，誰能活到那麼久？在這中間我們要做什麼？太浪費時間。如果等到阿僧祇劫，無量無邊輩子以後才能成佛，不是變成長頸鹿嗎？印心的人已經是佛了，這一點我可以向你們保證。

如果師父不是佛，那誰是佛？如果師父不能成佛，就沒有人能成佛，懂嗎？因為任

何人都可以成佛。佛是指開悟的人、大知識、大明師，如此而已。如果我們任何東西都可以完全了解，那就是佛的等級，或是明師、解脫的等級。你們每天都有打坐，每天都了解一些事情，每天都有開悟，每天打坐時去西方然後再回來，有的時候記得，有的時候不記得，這個就是往生的意思。

我們去看佛，那個時候我們就是佛，只有佛才能住在佛的國家，不然至少也應該具有一樣的品質，才能夠跟佛住在一起。所以能夠去佛的地方就是佛了，看到佛光就是佛了，佛就是這樣子而已。

佛不是千手千眼，或是百手百眼，或是好多眼，祂有無量無邊的眼、無量無邊的手，不是千手千眼而已。但是如果我們對一個人說：「觀音菩薩有無量無邊的手、無量無邊的眼。」他們會搞不清楚，沒有辦法想像那是什麼意思，所以只好說千手千眼，那樣他們才可以算，對他們來說，千手千眼已經太多了。

本來我們形容一個人具有「三頭六臂」已經是本領高強了，如果有千手千眼，那真是不可思議，所以他們很滿足，他們會點頭說：「觀音菩薩的力量真是不可思議。」懂嗎？因為千手千眼對他們來說已經太多了，所以才說千手千眼。其實觀音菩薩不是千手千眼，衆生那麼多，千手千眼不夠用。

所謂成佛，並不是我答應你們七點鐘可以成佛，你們七點才成佛，現在已經成佛了，本來就是佛了。印心以後最少可以保證你們跟佛力溝通，返回佛的源頭。只要能回去源頭就夠了，不用等到什麼時候才成佛。雖然現在你們還不能用到這個佛力，還在學

習階段，不過沒關係，先把祂放在旁邊，等一下就知道了。

比如說一個人，只要他開始工作就馬上有錢了，是不是？因為老闆已經把錢放在一邊，等到月底就會給他，所以他一開始工作就有錢了。從他第一天開始工作，就已經是那個工廠的員工，並不是等到月底他才是工廠的員工。

至於老闆，第一天已經是老闆了，不用等工作好幾十年以後才是老闆。但是在他剛進去工作的時候，當然還沒有那麼快立刻感覺自己是老闆，因為還沒有認識人，工作還不熟，工廠那麼大、那麼寬，他無法統統了解他的工廠的每個角落、每個細節。

有的時候他也應該問他的工人，問他的部下，哪個地方有什麼機器？有什麼樣的人在工作？是不是？他還感覺到自己像一個學生一樣，不會感覺到那種老闆自信的風度。並不是說他不是老闆，他一進來工廠寫下名字，就已經是老闆了。但是因為他還很新，剛剛來，還要學很多東西，還應該習慣工廠的系統和工廠的情況，慢慢地，他會越來越知道他是老闆，越來會越有自信，當老闆的那種感覺和風度就會越來越發展，是不是這樣？

一樣的意思，印心就是佛了，只是還沒有用到那個力量，沒有機會用，在這裡都是師父用，你們暫時不用沒有關係，所以先收起來，放在那裡，等以後用的時候自然會知道「啊！我就是佛。」懂嗎？那個時候整個世界說你不是佛，你也不相信。並不是驕慢才這樣講，因為成佛的時候，感覺到跟吃飯睡覺一樣那麼自然，沒什麼了不起，沒什麼好驕慢，如果有人說師父驕慢，我不曉得驕慢是什麼意思。

成佛就跟醫學院畢業，或是大學畢業一樣，學完大學的功課就畢業，有什麼好驕慢呢？比如說有人學樂器好久，學會了以後，每天都是這樣彈，好玩而已，並沒有感覺到有什麼驕慢，懂嗎？世界上也有很多人會彈樂器，每個人學會以後，都可以這樣彈，這個是當然的事，他們不會感覺到驕慢，因為沒有什麼好驕慢。

世界上很少人認識這個最簡單的真理，所以如果有人說自己是佛，他們就說：「那個人著魔了、太驕慢了，那個人發瘋了。」但是對一個成佛的人來講，祂根本不認為有什麼了不起，這是很自然的事。

比如師父那天講給你們聽，我們的某某同修也具有能力，只要她在家，她的公公病況就好轉起來。其他同修也一樣，去醫院打坐時，兒子的病就好起來。有些人來聽師父講經就開悟了，或是看師父的書也開悟等等，這些都是很小的事情，很普通的事。

那種只是阿羅漢或菩薩的等級，我們常聽說以前的某某菩薩或阿羅漢具有救病的力量，只要跟他們住在一起，自然就有那種福報。所以我們同修的親人，雖然沒有印心，不修觀音法門，但是因為親人修觀音法門，他們也能超生。這表示說他們的親人已經是菩薩或阿羅漢的等級，所以才有那種福報，只要跟他們接近就可以超生。

但是剛剛師父講的那位同修，自己並沒有感覺到怎麼樣驕慢，對她來講，那是很自然的事情，連她自己也不知道她是菩薩，或是感覺到她是了不起的阿羅漢，懂嗎？在金剛經上有講：「如果阿羅漢或菩薩感覺到或是知道自己是菩薩的話，他就不是菩薩。」

依照經典來講，一位佛菩薩並不曉得佛菩薩是什麼意思，祂不會驕慢，也不會說自

己已經是菩薩了，祂沒有這種態度，不會驕慢什麼，不過祂能認識自己是什麼。認識但是不認識，認識自己好像變成一個工具一樣，只有身體而已，這個凡夫的「我執」都消失了，現在只有佛菩薩的力量在裡面，這份力量要做什麼就做什麼，我們無能為力。

剛剛說到師父是佛，不過我也不會講佛是什麼意思。如果說師父不是佛也不行，那也不對，說師父是佛也不對，說師父不是佛更不對。因為依照經典來講，應該說，那個人是菩薩，或是那個人是佛，或是那個人成佛。但是用語言沒辦法這樣講出來，這個不簡單解釋，懂嗎？不懂我也沒辦法了。

跟釋迦牟尼佛一樣，祂說祂是如來，祂成如來了，祂對祂的爸爸講：「我現在不是凡夫的兒子，我現在是佛了，請父王依照傳統來稱呼我。」因為祂怕祂的爸爸弄錯，搞不清楚，還是在那裡拍拍祂的手，抱抱祂說：「你是我的兒子。」這樣就沒有那種莊嚴的風度，所以祂應該講清楚，祂已經成道了，祂是佛了。祂有沒有這樣講？（大眾答：有）祂這樣講並不是要祂的父王頂禮祂，或是對祂做什麼隆重的儀式，祂只是講一個很普通的真理，一個真實的事。

就像一位醫生告訴別人說，他已經畢業了一樣，或是像女眾出家人頭上點三個戒疤，然後說：「我已經是比丘尼了。」如此而已，沒有什麼大不了的事。成為比丘尼以後跟還未成比丘尼以前一樣，都是同一個人，沒有做什麼特別的事，是不是？

成佛也是一樣，如果我們用語言，就只能這樣講，並不是驕慢。有的人雖然沒有講自己是佛，但是他的態度更驕慢，是不是？叫這個人頂禮，叫那個人也要頂禮，三拜、

四拜又收紅包，那個才是驕慢。一位成佛的人說自己成佛，並不是出於驕慢，而是講一個真實的事情，一個很自然很簡單的事情，就像講「我吃飽了」一樣，吃飽了就说：「我吃飽了。」有什麼好驕慢呢？

成佛就说：「我成佛了。」因為已經認識自己的佛性，知道自己是佛，也知道任何衆生都是佛，那個時候沒有什麼驕慢，我和衆生只差一點而已，我認識我是佛，衆生不認識他們是佛。但是對那個成佛的人來講，大家都平等，所以祂不會驕慢，因為祂跟衆生一樣，還有什麼好驕慢？懂不懂意思？

所以成佛是很普通的事，印心的時候就成佛了，跟佛的大海溝通，我們也變成大海的水。一滴水掉在海裡面，跟海溝通就變成海了，難道那個時候還要問：「我什麼時候才能跑到海中去？」已經在海裡面了，懂嗎？慢慢來就消失了，然後不見了，統統都變成海。

同樣，我們印心的時候就是進入佛海裡面，我們變成佛了，我們的力量不可思議，只是還沒有用而已，等時間到了，一使用祂，就知道我們的力量怎麼大。現在不能勉強，即使你現在要用這個力量也沒有辦法用得到，所以你不知道你是佛。等時間到了，情況應該使用，就自然可以用得到，那個時候你才知道你的力量怎麼樣，現在要知道也不行，時間還沒有到，現在在這裡學，沒什麼要用。

事實上，現在也用得到，只是你不曉得而已。打坐的時候可以利益很多衆生，我們的振動力發出去，可以使整個國家亮起來，整個宇宙的下意識提昇。不過最好我們不知

道，知道以後我們會有「我執」產生。這就是為什麼應該修行久了以後，才能夠成明師，因為我們應該訓練我們的我執，訓練我們的個性，控制我們的我執，當我們的我執消失了以後，我們使用這個本來已經具有的力量，才不會有危險。

比如說爸爸媽媽雖然給小孩很多錢，但是都放在銀行裡，等到小孩十八歲以後才給他。為什麼呢？這些錢雖然從小就是他的，十八歲時也是——他的錢，但是當他還沒有到十八歲以前，不能用錢，因為他會亂用，會去外面買亂七八糟的東西，浪費很多錢，或是去賭博，甚至被人騙走等等，所以爸爸媽媽不讓他用。但是這些錢已經是他的，到十八歲的時候，他就可以領來用，或是等他結婚的時候，就把財產交給他，因為那個時候他可以用，他已經訓練好了，知道怎麼用錢，才不會浪費，也不會被人騙。

你們現在跟師父一樣，沒有什麼不一樣，唯一的差別就是，你們不認識也不曉得使用這個力量，你們還沒有意識到自己的力量。慢慢來，因緣到了，忽然可以度衆生，那個時候越來越知道，我們的錢用不完，我們的力量不可思議，成佛了，也安心了。

所謂八十八佛並不是有八十八位佛，那只是是一些讚歎的名稱而已。比如說師父有透明的身體，光亮很大，這些品質就變成一些讚歎的名詞，徒弟會說：「我皈依這個琉璃佛，皈依無量光明佛。」這是他對他的師父——一位佛的讚歎而已，因為他的師父有好多品質，又慈悲、又有光、又有琉璃身體、又有好多其他的品質。所以八十八佛並不是說有八十八位佛，懂嗎？因為一位師父有很多品質，所以我們有可能說：「師父，您是大慈悲、大光亮、大力量、大自在。」

南無的意思是說：我讚歎、讚歎大慈大悲的師父，讚歎無量無邊功德的師父，讚歎無量光的師父。所謂師父就是指佛的意思，所以變成：「南無大光佛」，也就是「我讚歎我的大光大亮的師父」如此的意思而已。所以儘管有很多佛的名字，其實都是讚歎一位佛而已。

毘盧遮那代表最高的佛，我們不要以為唸好多佛的名字，就有好多佛，不是這個意思。比如觀世音菩薩的名號，有的人稱觀世音，有的說觀自在，有的稱施無畏菩薩。所以有可能說：南無施無畏菩薩，南無觀自在菩薩，南無普陀山琉璃菩薩，南無觀世音菩薩，南無千手千眼菩薩等，其實都是指觀音菩薩。同樣，八十八佛也是一位佛而已，不過卻使用好多稱讚的名詞。

比如說我們稱讚一位美女，也會用不同的名稱，美國人稱呼自己的愛人時，不是說：「你是我的愛人」，而是說：「你是我的蜂蜜或是糖果」，或是說：「甜心」，不是這樣？雖然有好多名字，其實都是指這個美人，指他的女朋友。中國古代的皇帝稱他的愛人是美人、愛妃、愛卿、我的皇后等等，其實就是指他的太太而已。

一樣的情況，很可能以前有徒弟讚歎他的師父，使用好多讚歎的名字，因此有大光佛、普明佛、無垢佛等八十八佛。所以八十八佛不是一個，也不是八十八個。一千一萬佛也是這樣，都是在讚歎一位最大的佛，祂的品質那麼多，祂是那麼萬能，祂的能力不可思議，所以用一個名字代表祂的一個能力，因此有那麼多名稱，如此而已。

上帝也是一樣，有的人叫祂阿拉，有的人叫祂耶和華，有的人叫祂上帝，有的人叫

祂玉皇大帝等等，這都是因為人的心裡喜歡那種名字，就這樣稱呼。後來的人不明白，常常為了名稱起爭執「我的名字比你的名字好聽」。衆生實在太可愛，為了一兩個名字，甚至會打仗，師父最不喜歡爭論。

剛剛有講，佛不是八十八個，一位佛有很多品質，普明佛、普淨佛、多摩羅跋栴檀香佛、栴檀光佛、摩尼幢佛、歡喜藏摩尼寶積佛、一切世間樂見上大精進佛等，不管稱什麼，其實都一樣，就像觀音菩薩有三十二應一樣。阿彌陀佛有的人說無量光，有的人說無量壽，有的人說阿彌陀佛，有的人說 Amitabha，都是一樣的意思。可是以後大家卻互相打仗、爭論。還好現在我們有字典，可以查一查，知道 Amitabha 就是阿彌陀佛的意思。

我剛剛來福爾摩沙的時候，看他們打佛七，我也跟他們繞一、兩趟，每次唸佛只聽到：「南無阿彌豆腐（台語）」。我心裡想：「奇怪！怎麼唸佛不唸，一直唸豆腐、豆腐？」（大眾笑）真的唸成南無阿彌豆腐了，是不是這樣？那個時候我還不會說國語，台語更不清楚，不過我們悠樂話說：「豆腐」（音與台語很像），所以我想：「奇怪！怎麼他們唸悠樂話的豆腐？」我一直聽他們唸南無阿彌豆腐，我想：「中午還沒到，怎麼那麼餓？」（大眾笑）。

所以一切的爭執，都是為了名字，例如中文說「水」，德文則稱 Wasser，法文唸成 Eau，其實都是在稱呼「水」，以前沒有字典，才會爭執那麼厲害，現在好一點。所以上帝、佛祖都一樣。有的人聽師父一開口說上帝，就敏感：「妳怎麼講上帝呢？」我

說：「我可以講，你不要聽沒有關係。」那些一人實在好笨，都只是為了名字在爭執而已。

我去美國時，有一位法師要看我，我去住在他的地方兩天，就不想再住了，因為他問我，我就講真話，他馬上就敏感：「你怎麼講上帝？」好像我犯大罪的樣子。我說：「那不要講了，你沒有上帝是你的事情，我有。」

這真的是太笨、太愚蠢的爭執，太愚蠢的牆壁，這是不應該的，雖然只要破開這一面牆就好了，但是實在沒有辦法破，你們能不能想像，那麼簡單的事，他卻不能了解，實在令人很挫折。因為從我們的看法來講，這一切真是好簡單、好明白，是不是？但是他們卻在裡面一直繞、一直繞，沒有辦法走出來，這樣能弘什麼法呢？所以越修越無助，越修行越孤單，真令人搖頭嘆息。

問：既然印心已經成佛，為什麼有時候有人會以惡心去傷害人？

師父：這是缺點，也是個性和習慣，也不是惡心。因為我們不了解，才會想那個人是惡心，其實這都是因果的關係。成佛了以後，並不是說跟衆生沒有因果，因果還存在。所以有的人要殺佛，有的人丟石頭，懂嗎？釋迦牟尼佛也會頭痛，祂說因為以前祂用腳踢一條快死掉的魚，這樣子而已，就有頭痛的果報。釋迦牟尼佛也有因果，祂去一個地方托鉢三個月，沒有辦法托鉢到食物，因為其他的外道毀謗祂，但是祂自己說，這是祂的因果，以前種什麼因，現在得什麼果，這個在經典中講得很清楚。

有的時候，祂也會生氣徒弟，祂罵阿難，罵羅睺羅，這並不是因為祂有惡心，也不

是因為祂很兇，而是因為羅睺羅和阿難太笨，懂嗎？那是因果的關係，衆生的業障。所以對佛來講，沒有人有惡心，也沒有人壞。但是因為沒有辦法講「不壞」，所以只好講「壞」，這是為了衆生的等級，才這樣講的，對佛來講，沒有罪、沒有惡，也沒有善，無惡無善無罪，變成和小孩一樣。小孩知不知道有什麼罪？有什麼惡？沒有，他們很天真，所謂返老還童就是這個意思。

成佛了以後，沒有善、沒有惡。六祖惠能也說過：「不思善、不思惡，那個就是佛性。」懂嗎？所以佛永遠不犯罪，不管祂做什麼都不犯罪。但是祂不會做，因為怕衆生誤會，怕衆生不了解，雖然祂開悟，衆生卻不開悟，所以不管祂做任何事，都很合法。問：沒有印心的人，他們也有佛性，也是佛，但是他們做壞事，比如殺人，結果被殺和殺人者，彼此都會怨恨。

師父：是，因為他們不了解這個重點，他們以為是他們做的，被他們傷害的那個人，也認為是他們做的，所以兩個合起來造成一種恨的氣氛，懂嗎？他們會找機會再來報復，所以才在這個因果的輪子裡轉來轉去。

佛菩薩做什麼都沒有罪、沒有因果，因為祂已經看透，祂看因緣很清楚，不會執著說，祂做這個事情，懂嗎？祂知道不是祂做的，祂很明白，所以祂不會進入因果的圈子裡，祂的頭腦不會錄起來，懂不懂意思？祂很明白這不是祂做的，對祂沒有問題。但是衆生不明白，他們以為是他們自己做的，因此才有業障，所以每天應該用音流來洗掉那個觀念。

例如今天你犯罪，你沒辦法講給自己聽，說自己沒有犯罪，所以應該做觀音，洗掉那個罪惡感，除此以外，沒有其他的辦法，洗到一段時間以後，就沒有什麼可以洗了。洗到習慣以後，就只有觀音留下來。在那個罪惡感還沒有進來以前，已經被洗掉了，所以那個時候沒有罪惡感，只有觀音的音流在裡面，沒有罪惡感可以進入，還沒有進入就已經被洗掉了，懂不懂意思？

因為我們現在修行還不夠，還有很多過去遺留下來的罪惡感，雖然音流已經存在了，但是還來不及洗那麼快，當我們洗掉很多很多以後，音流多過罪惡感，那時候任何罪惡感一進來，就被消化掉，就像一個人很餓，吃一點東西，好像沒有吃一樣；或是面對廣大的大海，我們放垃圾在裡面，就好像沒有放一樣，髒的水倒在裡面，也好像沒有髒一樣，懂嗎？

自己已經開悟卻說自己笨，一天到晚問師父：「我怎麼那麼笨？我怎麼沒有體驗？」如果一個人沒有體驗，但是卻百分之百相信師父，這個有的時候比有體驗還要好，有些有體驗的人反而跑掉了。

沒有體驗卻相信師父，表示說等級很高，下意識很明白，所以才相信師父，懂嗎？其他的人雖然有一點點體驗，都還是在阿修羅的地方，或是第二的世界而已，還不夠智慧判斷，雖然師父沒做什麼壞事，他已經跑了。並不是他被師父罵，被師父罵的徒弟跑掉還可以了解，沒有被罵的徒弟也跑掉，這都是因為等級不高，智慧不夠的緣故，有智慧的人才能夠相信師父。

所以不要看人家的境界。境界不一定代表什麼高的等級，在阿修羅的地方滿滿都是體驗。阿修羅的世界有一百五十多個境界，分得很清楚，每一個境界又有好多小小的境界。如果你要去玩的話，百千萬劫也玩不遍阿修羅的地方，更別講高等的境界了。

所以境界沒有什麼，應該要有智慧。有沒有智慧很容易看得出來，如果某人很相信師父，就知道那個人因緣很深，前世有修行，智慧很高，才能夠聽得懂師父的道理，才能夠相信師父。跟密勒日巴一樣，你們知道嗎？祂剛出來時，並沒有體驗，因為祂的師父沒有教祂，每天都是打罵、罵打、趕祂走，用種種難受的法門對待祂，但是祂一直還是相信祂的師父，七年的時間，都在忍受那種難以忍受的情況。

如果是凡夫或智慧不高的人，馬上就離開了，即使不馬上離開，二年、四年以後也會離開。但是祂七年都沒有離開，每天都是蓋房子，然後拆掉、蓋房子、再拆掉、被罵、被打、被趕走，不管祂做任何事情都不對，沒有一天祂的師父讚歎祂。如果沒有罵祂已經太好了，何況還讚歎祂？在這種情況下祂還忍受下去，體驗也都沒有，因為祂師父不教祂法門，祂能有什麼體驗呢？每天只有那種體驗，就是工作到流血，全身都受傷，一句話都不能講，要見師父也很難，不管問師父什麼，祂都不回答，求祂傳授法門也都不教，但是最後祂還是成為大師，到現在還出名。

所以我們應該了解，不是有體驗才好，有體驗還不夠，具有大智慧的人心裡都很清楚，他們很相信師父，至於體驗不體驗，不要管那麼多，懂嗎？因為有的人應該跟師父工作，應該跟隨師父在這個娑婆世界定下來，所以不能體驗太多，如果體驗太多，他會

無法工作，他會陶醉在那裡。現在師父講什麼，或是叫你們做什麼，你們已經都不懂了，還等到體驗那麼多，那個時候沒有辦法工作了，只剩下我一個人在這裡工作，沒有人要工作，都陶醉在那裡喝甘露水，醉在那邊。現在沒有什麼體驗已經那麼糟糕，我講開門，他開窗簾；叫他開窗簾，他去開門，如果整天陶醉在體驗中，那怎麼辦？

所以修行的人，有的時候不能有太多體驗，因為我們在這裡有工作，懂不懂意思？比如說我們應該煮飯給人家吃，煮飯的時候，我們就不能在那裡享受山珍海味，因為我們忙著先煮飯給大家吃，所以有時候連我們自己也不曉得那是什麼口味，只是忙著快快煮給人家吃。等大家在外面吃得「嘖嘖嘖」時，我們在廚房聽到覺得很奇怪，他們怎麼有那麼多體驗？（大眾笑）如果你要享受，要穿好看的衣服，坐在桌子邊，讓人侍奉的話，就不能煮飯；要煮飯，就不能坐在那裡享受高雅的態度，或是享受美味，讓人家侍奉，懂嗎？

一樣，昨天你們去老師父那裡吃飯時，人家都侍奉你們，你們在那裡享受午飯，然後就回去。當她們侍奉你們的時候，她們不能吃，也不能感覺，不能享受那些口味，你們在享受的時候，她們不曉得你們享受的情況是怎麼樣？懂嗎？我們的本分是工作，不是享受，工作完了以後也可以享受，我們煮飯給大家吃，等人家吃飽了，我們也可以坐下來一起吃。

我們去西方的時候才吃，現在不要吃，如果現在吃的話，就沒有人煮飯。總是應該有人煮飯給大家吃，如果大家都要享受，那誰煮呢？懂不懂？願意工作的人很少，發菩

薩心的人很少，衆生都是依賴佛菩薩，不肯依賴自己，也不敢去工作，因為做工作的時候不能享受。你們應該了解這個情況，工作的人很少有機會可以享受。你們看師父有沒有機會可以那麼快入定？一入定，就被人「碰」的一聲，吵出來了，有時候會很危險，所以我不敢入定很深，因為忽然出來很危險，對身體很不好，會痛。

師父要睡覺也睡不著，本來打禪七的時候，師父應該要休息一點，但是沒有機會休息，一方面要照顧你們，一方面又有人進來打擾，不讓他們進來也不行，每個禪七都有很多干擾的事。結夏安居時，他們也是每個星期都跑來，越結夏越來，讓師父越累。每一次都是看師父在工作，沒有一天我能休息，即使打禪七，也是師父在工作。剛剛講過了，你們睡覺的時候，師父也應該工作；你們吃飯的時候，即使師父不想吃，也應該去加持你們，要當師父不容易啊！

八敬法新釋

清海無上師講於福爾摩沙台北新店

一九八七·十二·二十九

你們知道父母親對子女的想法嗎？不論你當什麼，即使當國王也沒有用，他們還是認為你是他們的小孩，還是會來抱抱你，或是做好多可愛的事情。釋迦牟尼佛了解這種心理，所以擔心，萬一祂的姨母出家以後也會變成那種情況，因為祂已經成佛，是天人導師，不可以被一個凡夫的母親控制，並不是祂不孝順，而是因為這樣會不簡單傳法，處處感到不方便不舒服，總是有一個人旁邊一直控制、一直問、一直叫你怎麼做，讓你不自在，這樣怎麼弘法？所以才不肯讓祂的姨母出家。

阿難替她們求情好幾次，釋迦牟尼佛才肯讓祂的姨母出家。這個八敬法有可能是釋迦牟尼佛講的，因為想要讓祂的姨母退心回去，如果收祂的姨母出家，以後還應該收好多其他的女人，所以祂很怕，怕男女在一起太多會有問題，因為男女從來沒有在一起修行過。

古代跟現代不一樣，現在外面到處都可以看到女眾，以前沒有那麼普遍，懂嗎？女眾都躲起來，如果要去外面的話，必須有人陪著，外人沒辦法接近。還沒有結婚以前，你不曉得你太太的本來面目是怎麼樣？娶回去以後，如果很醜的話，也應該忍受。在那種社會情況下，釋迦牟尼佛知道，收女眾為比丘尼會有很大的問題，對社會會產生很大

的改變，對修行的男眾團體，會有很大的影響，所以祂才不敢收姨母出家。並不是比丘尼修行比比丘不好，不是這個意思。

還有，因為祂出外的時候，都跟比丘在一起，以後如果比丘尼來，例如祂的姨母或是祂的太太，或是皇宮裡面的女眾來跟祂出家，恐怕她們很難改變以往前呼後擁的習慣，來了以後會指揮比丘應該怎麼做，或是罵比丘，祂怕會有這些情況發生，所以規定比丘尼應該頂禮比丘，因為比丘跟祂在一起很久了，比丘尼不論是什麼人，都是剛剛才來，當然應該頂禮比丘才對，懂嗎？

釋迦牟尼佛怕她們自認是皇家的血統，來僧團還是要當貴族，不曉得出家的生活是如何清苦，不曉得那些跟祂在一起修的比丘有什麼道德，因為有很多跟隨祂修行的比丘並不是從皇家來的，不是從第一流的社會地位來的，有的是很窮的人，或是地位很低的人，釋迦牟尼佛恐怕祂的姨母或是太太來出家以後，會看不起那些比丘，擔心她們仗恃自己是釋迦牟尼佛的親人，藉著這種關係對比丘不好、不尊敬，給自己造業障。

有可能是因為這個緣故，釋迦牟尼佛才會那麼嚴格，問祂的姨母：「妳能不能遵守那些不合邏輯的戒律？如果可以，我才收妳。」這個本來是要催她回去的意思，因為如果很嚴格，讓她覺得不合邏輯，她就會知難而退。沒想到她道心很堅固很謙卑，任何條件都肯接受，那個時候釋迦牟尼佛沒辦法不收她。

這個八敬法有可能是從釋迦牟尼佛來的，不過那是為了當時特殊的情況，祂才這麼做。所以我們今天不應該執著那些事情，懂嗎？因為今天的情況不一樣，釋迦牟尼佛已

經過去了，我們跟其他的在世佛學，祂的條件不一樣，因為時代不同，祂的條件也應該不一樣，戒律不可以不變，跟國家的法律一樣，每一個國家有不同的法律，時代不同，國家的法律也會改變，是不是這樣？（大眾答：是）

以前沒有車子，當然就沒有關於交通的法律，沒有規定車子怎麼開，行人怎麼走，也沒有紅燈、綠燈。但是現在我們有紅綠燈，有摩托車、腳踏車、飛機、汽車、火車等，如果我們還要依靠古代走路法律，就行不通。

在堯舜時代，如果我們東西掉在外面，人家也不會撿走，晚上也不用關門，但是現在你不關門的話，就會有麻煩，現在門不僅是關著，還要鎖著，又要在外面加上鐵欄杆、鐵門，即使那樣，也不夠安全，你不能說，堯舜時代的法律是這樣子，為什麼現在我應該關門呢？你的皮包應該自己照顧清楚，不可以故意放在路上，叫人家不能撿。即使把皮包藏在你的袋子裡，人家都要扒走了，何況是放在路上？（大眾笑）就算你把錢放在銀行或家裡，人家也一樣會開門搶走，怎麼可能放在路上沒有人撿？

時代不一樣，戒律也不一樣，不可以依靠古代的東西。當然，基本的戒律我們留著還是有用，比如不偷盜，如果僧人還去偷盜，是不是很難看？即使是國家的法律也不會同意那種事情。任何戒律都是講國家的法律，戒律規定，我們不能殺生，同樣也不能殺人，殺動物時，看牠那麼痛苦，我們都不忍心，更何況叫我們去殺人？我們怎麼忍心殺？這是很普通的事，不用戒律也應該知道，哪裡有可能僧人會去殺生呢？愛護任何眾生，是一件很普通的事。

不邪淫也是當然的事，出家人沒有空，哪裡還有時間邪淫呢？假如有太太或丈夫，那什麼時候才能度自己？什麼時候才能度眾生？萬一再多生幾個小孩，一天到晚忙著照顧，就更不用修行了，變成跟在家人一樣。所以比丘、比丘尼當然不能結婚，這是很合邏輯的。如果他們走路去托鉢，一邊托鉢一邊抱小孩，除了托鉢給自己吃以外，還要順便問：「你有沒有牛奶？」（大眾笑）這樣當然不行。

釋迦牟尼佛當時所定的戒律，都是為了保護僧團，保護他們修行上的方便，因為他們每天走路，睡在路邊，怎麼可以有太太、小孩呢？不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不喝酒，都是一些基本的戒律，我們當然應該清楚，應該儘量受持。其他戒律都沒有什麼重要性，比如兩個星期洗一次澡，或是兩天洗一次，不管多久洗一次，我想都能成佛。

八敬法第一條規定「一位比丘尼，即使已經受戒一百年，看到一位剛受戒的比丘時，也應該頂禮。」釋迦牟尼佛到底有沒有講，我們不清楚，因為祂已經不在，經典是祂圓寂四百年左右以後，才正式用文字寫出來的，從那個時候到現在，已經兩千多年了，抄來抄去，翻譯來翻譯去，有很多弄錯的地方。

比如在戒律中有一段曾經提到：一位女人如果結婚的話，十二年以後，才能夠受比丘尼戒。可是另外一種翻譯卻說：如果一個女人已經結婚，十二歲就可以受比丘尼戒。在悠樂的說法則變成：結婚的女人，應該離婚十二年以後，才能夠受比丘尼戒。有好多種意見，有的經典乾脆不講十二歲或是十二年，只寫十一，隨便我們想像什麼都可以。

所以有的時候經典並不是那麼可靠。

現在我要講那個最出名的八敬法，因為有很多比丘尼跟師父講：「不管我去到哪裡，都有比丘用八敬法壓比丘尼，一開口就是八敬法，叫比丘尼必須頂禮他們，有的比丘修行不好，經典也不懂，卻一直要人頂禮，讓我們不服氣。」這個也沒關係，頂禮比丘跟頂禮石頭一樣，頂禮石頭、木頭佛也可以，怎麼不可以頂禮活佛呢？任何衆生都是佛，如果我們能這樣想的話，就沒有問題。

現在我們再來談論，這個八敬法是不是釋迦牟尼佛講的。如果「是」的話，為什麼祂會這樣講？因為我們的世界一向都是重男輕女，任何國家都一樣，亞洲國家更糟糕，這種重男輕女的觀念已經好幾千百年了，現在要改也沒有辦法。一個女人為什麼出去不方便？為什麼很少出門？因為出去時，經常被男衆找麻煩，很危險，所以女人很不簡單一個人單獨出去外面弘法，或是做生意，或是做任何冒險的事情。

所以從古至今，很少女人出名，即使要去當軍人也要改裝成男人，比如花木蘭或是其他女英雄。在我們悠樂的觀世音菩薩傳中，觀音菩薩就假裝成男人去受戒。這個世界最大的問題就是男女的問題，自古以來，好多國家戰爭都是為了女人，是不是？好多國王失掉他的王位，也是為了女色，好多人失掉事業，失掉生命或名譽，都是為了女色，所以男衆很怕女色。

我們都說，一位偉大人物的背後，一定有一個偉大的女人。這個意思是說：如果沒有偉大的女人幫忙，那個男人就不可能發展得那麼好，也不會那麼出名。我不曉得為什

麼一般人會這樣講，不過我們不要管那些事情。

為什麼戒律對女眾會壓迫那麼厲害？有可能是為了女眾的力量太大，因為男眾一看到女色就喜歡，看一眼就已經有問題了，可是女眾就不會那麼容易迷戀，不會看到一個男人回去以後就相思，不容易這樣，是不是？但是男眾看女眾就比較容易出問題，所以釋迦牟尼成佛以後，只收男徒弟而已，在那個時代也是只有男眾出家，沒有女眾出家，直到釋迦牟尼佛出來以後，才有比丘尼，以前都沒有。

昨天我跟你們講過，在印度，女人出去很不方便。福爾摩沙、悠樂、中國大陸等亞洲國家，雖然也是重男輕女，男女的地位並不太平等，但是如果一個女人走在路上，還沒有太多問題，可是在印度就會造成很大的問題，女人永遠不能一個人出去，到現在還是一樣。

師父去印度時，即使穿著出家人的衣服，還是一樣有問題。還沒有穿出家衣服以前，當然有很多人注意，有的人會過來和我講話，不過我都會處理，所以沒有問題。穿上出家衣服以後，還是有同樣的問題。所以在古代收女眾當徒弟，是一件很大的事情，好像是一個革命的行動，釋迦牟尼佛知道會有問題產生，所以才不喜歡收女眾當徒弟。但是因為第一個要來跟他學的女人是他的姨母，他沒有辦法拒絕，何況還有阿難替姨母請求好多次，釋迦牟尼佛不得已，才准許女眾出家。阿難很會講話，他說：「佛啊！姨母從小疼愛照顧你，你不能不報答她。」他這樣子講，佛當然沒有辦法再拒絕。阿難是祂最得寵最疼愛的徒弟，他請求好幾遍以後，佛終於准許女眾出家。現在有許多比丘尼

的寺廟，為了紀念他，都供奉阿難的照片，以表示尊重，因為如果沒有阿難的話，就沒有比丘尼。

現在我們看八敬法第一條「雖百臘比丘尼，見初受戒比丘，應起迎禮拜問訊，請令坐。」為什麼釋迦牟尼佛會這麼講呢？因為祂的阿姨剛到釋迦牟尼佛的地方時，就很堅心要出家，釋迦牟尼佛也看到她的堅心，知道沒辦法催她回去，祂看到阿姨連鞋子都沒有穿，身上布滿灰塵，衣服都破爛了，她是從好遠的地方走路來的，釋迦牟尼佛一看就怕了，知道她一定要出家，所以才趕快想什麼辦法催她回去。

為什麼釋迦牟尼佛怕祂阿姨出家？第一，因為阿姨是皇家的血統，是國母，不習慣清苦的生活，恐怕她以後會受不了。在皇宮生活都是前呼後擁，又有部下，受別人照顧習慣了，現在年紀老了，怎麼能進入僧眾的團體呢？佛的僧團都是男眾，沒有人照顧她，男眾怎麼會照顧女眾？他們單身習慣了，自己都不能照顧自己，何況還要去照顧老人家？阿姨又是皇家的人，她要的東西很不簡單拿到，以前她一下令，馬上就有幾百個人趕快跑去找東西，現在來這裡，萬一還期望過一樣的生活就不行了。如果對她不好的話，就變成不孝順，有可能會使氣氛變得不好，所以很不簡單收她。

還有，因為她是佛的姨母，一到哪裡，任何人當然都尊敬她，包括佛在內，這樣一來，有可能沒辦法控制她，要教她什麼都不方便，怕她我執很大，仗恃自己的權力，要教佛怎麼做。忘記祂是世尊，祂不是凡夫，也不再是她的兒子，忘記祂現在是宇宙的公民，是宇宙之寶。所以釋迦牟尼佛很不簡單收祂的阿姨，這一點我很了解。

還有，因為阿姨養祂長大，等於是佛的母親，以後有可能對其他阿羅漢都不尊敬，不斷要求那個、要求這個，一直指揮人，這樣就更麻煩了。其他出家眾會感到難過，佛也不可以不公平。如果收了阿姨的話，以後其他的宮妃美女都跑來出家怎麼辦？她們都是最漂亮的女人，那些比丘有可能因此完了，你們可以想像嗎？宮妃美女在宮中已經被寵壞了，她們又美又漂亮又被寵壞，萬一到僧團跟比丘盾來眼去，那些比丘、阿羅漢豈不是完了？他們會魂飛魄散，因為從來沒有看過那麼多美女。

此外，有可能阿姨來出家以後，當她生病時，宮妃美女想念她，統統都跑來看她，她們也許不是來出家，只是來探看阿姨而已，即使這樣已經有問題，有麻煩了。一大群美女跑來僧眾的團體，打扮得漂漂亮亮，搽得紅紅綠綠，每天在那裡侍奉阿姨，整天跟她在起聊天談笑，這對那些阿羅漢、比丘是不是很麻煩？釋迦牟尼佛一看就怕後果會這樣子，所以不想收阿姨，但是因為阿難再三求情，所以祂只好收阿姨出家。

祂本來並不想收，所以才故意定八條很嚴格而且又不合理的規矩，想要嚇退阿姨，叫她回去，懂嗎？阿姨本來是皇家的血統，風度當然很高貴，國家的人民都尊敬她，因為她是國母，所以在戒律中第一條就規定，她應該頂禮比丘，看看她能不能做到這一點，本來人家都頂禮她，現在一進來僧團，還沒有開口，就應該頂禮比丘，不論他年紀多大都一樣。

釋迦牟尼佛認為，如果是普通人馬上就會退心，因為她會想，佛怎麼那麼不合理？講話怎麼都不合邏輯？為什麼要規定一百歲的比丘尼也應該頂禮二十歲的比丘？她一定

會產生那種懷疑，會辯論，如果她一開口辯論就完了，佛馬上說：「好！妳不喜歡就離開，我的規矩就是這樣，妳能接受的話才留下來，不能接受就走。」所以釋迦牟尼佛才故意定一個八敬法。

我的意思是說：如果真是祂所定，祂也是故意做的，為了讓祂的姨母知難而退。但是現在大家都說釋迦牟尼佛立八敬法，我也不想跟大家爭辯。八敬法第一條的解釋不是很合邏輯？（大眾答：是）釋迦牟尼佛必須故意這樣規定，當祂的姨母受戒以後，釋迦牟尼佛才有辦法控制她，叫她跟其他的僧眾一樣平等，不然她會以為她很特別，懂嗎？

她本來已經特別了，當比丘尼以後，更加特別，因為她是姨母，是最偉大師父的母親，當然很特別，所以釋迦牟尼佛認為應該先把她的我執壓下去，讓她感覺到自己沒有什麼，不是頂禮佛而已，還要頂禮年輕的比丘，這樣她才知道自己的身分，佛的意思是要讓她了解，不是來僧團當王，要把她的我執壓下去。從姨母的表現，我們可以看出，她是真的誠心求道，不然的話，她馬上會跑掉，是不是？

現在解釋第一條：「不得罵謗比丘」。第三條：「不得舉比丘罪，說其過失，比丘得說尼過」。因為阿姨是皇家的血統，指使人習慣了，來這裡以後，有可能去找人家麻煩，比如批評這個比丘吃飯不好看，那個比丘好醜，沒有皇家的風度，因為釋迦牟尼佛跟祂的姨母住了一十多年才離開，知道阿姨的個性，所以才會這麼講，懂嗎？不然為什麼會那麼嚴格呢？

一般來說，如果是自己的母親來，我們一定會慢慢告訴：「媽媽，妳應該知道，如

果妳要出家我很歡迎，但是妳應該了解我的地位，我沒辦法像兒子一樣對待妳，有可能妳會很苦、會傷心，因為我對大眾很公平，現在我不是妳個人的兒子。」

我們會這樣慢慢解釋，不可能像佛那樣，一下子就嚴格規定：「比丘尼應該頂禮比丘，即使一百歲也應該頂禮二十歲比丘，而且不能講比丘的壞話，但是比丘批評比丘尼就沒有問題。」很可能釋迦牟尼佛的阿姨個性很強，釋迦牟尼佛不太喜歡那種個性。釋迦牟尼佛並不是她的親生兒子，而是她姊姊的兒子。人住在一起，個性不同，難免會產生好多問題，即使是母子或姊妹之間也會有問題。所以祂的姨母一進來，釋迦牟尼佛就先講清楚：「妳應該知道，妳不是來這裡找麻煩的。」這是他們之間的問題，我是這樣客觀觀察，不然的話，釋迦牟尼佛怎麼會那麼嚴格對待祂最敬愛的人？有可能是知道她的個性，應該用那種辦法才能夠教育她，才能夠去掉她的我執，幫忙她進步，修行好，趕快成道。

第二、第三條的內容差不多一樣，有可能釋迦牟尼佛知道祂的姨母喜歡批評人，在家批評習慣了，當她批評部下或是兒子、媳婦時，他們都不敢講什麼。但是來僧眾的團體就不一樣，那個時候跟著釋迦牟尼佛的比丘，都已經修行很好，而且也出家好久，辛苦修行，有的人修成阿羅漢，有的人修成菩薩，有的人修成斯陀含，萬一祂的阿姨來那裡，用凡夫心看不起他們就不行了，或是把批評的態度帶過來，用在僧眾的團體，就更不行，祂怕阿姨會造業障、造口業。

凡夫不可以批評阿羅漢、菩薩，所以釋迦牟尼佛先告訴她清楚，讓她知道她的身

分，因為她那麼老才出家，當然沒有多少功德，加上嘴巴習慣批評別人，一到那裡很容易造口業，所以才應該先講清楚：「即使妳當比丘尼以後，也不能隨便講比丘的壞話，他們講妳的壞話沒關係。」為什麼呢？不是釋迦牟尼佛不公平，祂的意思是說，因為那些比丘已經成阿羅漢或聖人，他們的看法比較清楚，他們是用聖人的眼光，用公平心、不分別心來看的。

比如說祂的阿姨很可能弄錯什麼事情，比丘會跟她講：「妳不要這樣做。」他們會替佛教育她，所以佛才允許祂的比丘可以講她弄錯的缺點，懂不懂師父的意思？因為阿姨剛剛來，沒有學多少東西，不懂規矩，當然會弄錯很多事情，老人家總是迷迷糊糊，亂七八糟做，又不認真，又會罵人，因為在皇宮習慣了，所以釋迦牟尼佛說：「妳當比丘尼以後，不能說比丘的錯，不過比丘可以批評比丘尼的錯。」

這個意思是我客觀觀察出來的，如果真的是這樣，我也同意，因為那些比丘跟著釋迦牟尼佛修行好久了，修行程度不錯，現在忽然出現一個女人，又是老人家，又是皇家的血統，來這裡到處批評他們、控制他們，又看不起他們，當然不行，所以釋迦牟尼佛只好訂下那麼嚴格的戒律，這個戒律對祂姨母那個時代及她個人來說是對的，但是對現在的時代或是對其他佛的徒弟而言，不見得是對的，不一定大家都應該這樣子，這個戒律只適用在那個時候而已。

第四：「於大僧中求受大戒」。這是當然的事，因為那個時候沒有比丘尼，她去哪裡受比丘尼戒呢？佛的意思是說，祂不能為了個人的感情或是個人之間的關係，特別為

她一個人受比丘尼戒。因為比丘尼戒有很多屬於婦人的問題，祂不方便對她一個人講，所以在大家面前講，讓人家都知道，他們之間沒有什麼問題，沒有什麼關係。

後來的比丘尼也一樣，不可以單獨跟一個比丘特別受戒，應該和大眾在一起受戒，懂嗎？有什麼講什麼，即使有一些對女眾來講不太好聽，或是在男眾面前本來不應該講的那些事情，因為在大眾面前講，所以就沒有什麼神祕的地方，為了這個緣故，佛才這樣子規定，懂不懂意思？

祂的意思是說：應該在大眾中受戒，因為有很多東西講出來會臉紅，或是引起誤會。有很多生理的東西，如果一對一講的話，感情或欲望會跑出來。所以佛說：「比丘尼應該在大僧眾中受比丘尼戒」，這一點我也同意。

第五：「若犯僧殘，應在一部僧中，半月行摩那埵」。這是因為每半月他們有一次懺悔，在大眾面前懺悔以後，就沒事了，這也是當然的事，因為比丘跟比丘尼已經在一起共修了，所以有什麼活動也應該在一起公開舉行。師父在這裡罵人時，也是公開罵，讓大家分擔你的業障，師父罵過以後，你會變好，但是他們都變壞一點，因為每個人都拿掉一點你的壞的東西。

所以師父在公眾罵有用，不要責怪師父怎麼沒有叫你到私人的房間罵，每次都在公眾罵。因為在公眾罵很有用，他們都必須分擔你的業障，一個人分享一點點，以後你就乾淨了，所以師父只好在公眾面前替你懺悔，就是這個意思，現在知道嗎？（不過如果為了消業障而故意吵師父，讓師父罵的話，業障很深重。）每半月應該在大眾面前懺

悔自己的業障。現在你們有沒有業障，都只是默默寫日記給師父看而已，是不是要把業障統統都給我？」（大眾笑）

第六：「半月當從僧中求教授人」。如果我們住在一個團體，當然會有新人來，或是有人對某些問題弄不清楚，所以每半月應該再提醒一次，跟我們這裡一樣，師父常提醒你們，哪些事情不應該說，哪些事情不應該做，因為你們一直犯錯，所以師父只好再提醒大眾，只是這樣而已。

第七：「不得在無比丘處夏安居」。剛剛師父講過了，在印度，女眾住在一起很不方便，應該有男眾，不然的話，外面的男眾會來找麻煩，跟男眾住在一起比較安全，其他的男眾不敢來，如此而已。

第八：「安居竟，應詣比丘僧中求三事，自恣見、聞、疑」。這也是當然的事，因為比丘尼都是剛出家的，而比丘跟釋迦牟尼佛出家好久了，當然可以當她們的老師，那是很簡單的事。但是並非現在每個比丘都可以當比丘尼的老師，時代不一樣，懂嗎？對於這一條戒律，現在大家都弄錯，弄錯的地方就在這裡，並不是每個比丘都可以當比丘尼的老師。

跟隨釋迦牟尼佛修行的比丘，才能當那個時候比丘尼的老師，因為當時的比丘尼都是剛剛出家的，以前從來沒有比丘尼，比丘已經跟釋迦牟尼佛學好久了，有很多人成阿羅漢、成聖人，他們當然有權力、有力量、有智慧，可以教剛剛來學的比丘和比丘尼，不是只教比丘尼而已，這是當然的事情，很容易了解。

但是如果把這個戒律引用到現在的時代就不行了，並不是每個今天的比丘都可以教比丘尼，好多比丘尼的智慧高過比丘，因為不一樣的時代，不一樣的佛。

如果今天有一位比丘剛加入我們的僧團，他應該先跟我們的比丘尼學。我的意思是說，我們這裡還沒有正式受戒的比丘，所以他應該跟比丘尼學，因為她們知道很多事情，規矩也都懂了，師父都教好了，師父的教理，她們比較了解，所以當然應該跟她們學，這個八敬法應該換過來才對（大眾笑）。

師父對八敬法的解釋就是這樣，是不是很簡單的事情？（大眾答：是）時代不一樣，戒律也應該不一樣，應該先找到一位佛以後，再講戒律，因為那位佛會制定戒律，有可能那位佛很謙卑、很和平，跟大眾一樣，但是如果大眾太笨，祂可能會再制定另外一個戒律。因為在釋迦牟尼佛以前，並沒有比丘尼的戒律，所以祂自己應該制定比丘尼戒，懂嗎？

一樣的情況，因為時代不一樣，有可能以後會有新的比丘尼戒。出家人應該離開家庭，沒有個人感情，即使有，為了大眾也應該割捨。任何人要跟僧團在一起修行，就應該接受那種戒律，放下個人的感情。

所以釋迦牟尼佛馬上割捨親人的感情，祂對姨母說：「如果你要出家，應該頂禮比丘，要公平，跟大眾一樣，不可以認為妳是我的阿姨，要做什麼就做什麼。」正因為她是佛的親人，釋迦牟尼佛才那麼嚴格，你們聽懂嗎？如果是其他跟佛沒有親戚關係的女眾要求出家，很可能就沒有這個八敬法。

任何的經典、任何的戒律，都有它特別的理由，我們應該看清楚，不可以迷信，人家講什麼就聽什麼，如果不曉得為什麼也深信不疑，這樣就是沒有智慧。釋迦牟尼佛並不要人這麼笨，祂說連佛也不要相信。不要相信任何人，我們應該證明事情是不是真的，等我們自己去發現以後，才能相信。

師父很有邏輯的精神，我不喜歡不合邏輯的東西，如果不合邏輯，我就會追問到底，一直問到合邏輯時才罷休。如果不合邏輯，我永遠不會相信，不論是誰講的。不然的話，我們會越修越笨，人家講什麼，我們就相信什麼，一點也不曉得到底為什麼。古代的戒律對現代已經不能適用了，我們怎麼還把它拿來用？就像師父昨天講的一樣，神農或是堯舜的時代，東西掉在路上，沒有人撿，但是今天，即使你把東西放在皮包，人家也會來扒，甚至放在銀行、房子裡，也會有人進來偷，何況放在路上。

以前沒有汽車、腳踏車、摩托車，當然就沒有交通的規矩，但是如果我們把兩三百年前或是五千年前走路的規矩，拿來放在今天，一定不能用，是不是？戒律也是一樣，能用我們就用，不能用就丟，不然的話不能進步。如果我們不合時代，盲目迷信，是很可惜的事，一點用也沒有，師父對戒律的解釋是這樣，你們同意嗎？（大眾答：同意）

一個修行開悟的人，看起來不一定有什麼特別，但是他的臉看起來很光亮，他的心很寬容，他很有利他的心，任何東西只要是對人家好，他馬上做，他沒有自私的概念。

文：摘錄自「出魂與如來的情況不同」

我們潛在的力量很大，如果修行好，對自己有絕對自信，那任何事情都可能做到。

文：摘錄自「師父在喜馬拉雅山」

出魂與如來的情況不同

清海無上師講於福爾摩沙台南七股道場

一九八七·十二·四

一般人所說的出魂是指，我們的阿修羅身體跑出去。但是如果我們修觀音法門到一個等級以後，就無所不在，任何地方都能去，這樣比較方便，要跑到地球也可以，也能去救人、幫忙人或是去看人，但是我們在上面高的境界，還是一樣很自在，千百億化身是比較高等的，懂嗎？

比如昨天師父教你們出魂的法門，你們的靈體可以出去。那個靈體是什麼身體？就是脫掉最外面一層的身體，跟脫掉最外一層的衣服一樣，不過我們的身體還有好多層衣服沒有脫掉，懂嗎？在即刻開悟之鑰書上，師父解釋很清楚，出魂不是如來的果位，也不是什麼高等的靈體旅行。高等的靈體旅行就是如來的等級，任何地方都在。天堂也在、地獄也在、娑婆世界也在，任何佛土的地方都在，那個時候變成「普門」，變成觀音菩薩，任何地方都可以聽得到，也可以跑到任何地方去。

很多人說：「我跟某某人學某某法門，靈魂可以跑出去看某某人。」其實這個是很普通的事情，沒有什麼了不起。我們也曾聽說，在福爾摩沙有某某人稱他自己已經成佛，可以跑去某某地方，看到某某人等等，這個就是昨天師父所教那種出魂的情況。昨天你們都看到了，這裡最少有幾個人知道，靈魂跑出去是什麼意思。

我們有一位出家人也能出魂，這個沒有什麼，他可以從這裡跑到廁所那邊（大眾笑），或是頂多跑到大市場那邊，或是跑到美國等地，看看這個世界，這樣而已。

當然，利用那種出魂的法門去環遊世界，就不用機票。但是會有一種危險，因為用出魂的方式出去玩，不但簡單而且又輕鬆，以後就會養成習慣。每次都是一閉眼睛就想跑出去到處看看，忘記脫掉其他身體的衣服，去更高的境界，忘記找那個更高的果位，不懂師父的意思？這樣我們只能一天到晚在這個娑婆世界跑來跑去而已，沒有什麼用處。

所以師父才不教出魂的法門，並不是不知道。師父知道很多法門，但是那些法門看起來都沒有什麼用。因為我們修行的目的是很重要的，如果只是想要便宜的「旅行」，不想買機票的話，就可以修昨天師父所教的出魂法門。但是如果我們想要解脫，想要得到最高的果位，就應該修觀音法門。

修觀音法門的人，有的時候會跑到很高的地方，但是因為我們的頭腦不能錄起來，所以回來的時候都忘記了，只覺得好像有去哪裡，身上好像還留有什麼東西，但是不曉得是什麼？這種情形就表示我們去很高的境界。

有些人跟師父說：「我修行好久了，有的時候看不到什麼，只聽到聲音而已。」能聽到聲音已經太好了，因為這個聲音就是甘露水，如果沒有這個聲音，等於沒有甘露水，我們會乾掉。我們可以沒有光，但是如果沒有聲音的話，我們的靈魂不簡單活下去。有時候我們去很高的境界，回來以後雖然不記得，但是有的同修跟著去，卻會看到

其他的靈魂。

比如在台北有一位同修的爸爸，得了癌症很嚴重，已經好幾年了，在他病得最嚴重的時候，死也不能死，活也不能活，很痛苦，那個同修就祈求師父幫忙。她爸爸沒有修行什麼，也沒有吃素，但是她很孝順，哭著跟師父講，祈求師父幫忙。我教她應該怎麼做，回去以後她依照師父的指示去做，果然，她爸爸很安詳、很平靜地過去了。

當她爸爸去世的時候，有另外一位同修，她才跟師父學兩年多而已，而且也沒有修得很辛苦，她是一位職業婦女，平時要去外面工作，沒有那麼多時間可以修行。但是她也不錯，打坐時眼睛一閉就走了，神識馬上就上去，她看過的境界很多，所以很了解師父的力量。

那天，她打坐時，看到那位父親去世的女同修，帶著自己父親的靈魂去高一點的地方。她是替代師父做這件事，但是她自己並不曉得，師父教她的靈魂怎樣帶她爸爸的靈魂去安全的地方，比如說第一或第二世界，讓她爸爸在上面跟師父修行，但是她自己並不曉得，只有那個打坐看到的同修才曉得。

師父講這件事的主要意思是什麼呢？就是告訴你們，有的時候我們雖然得道，但是並不知道我們得道，懂嗎？在金剛經中也講得很清楚：「如果佛、菩薩、阿羅漢真的認為祂現在已經得佛果或阿羅漢果，祂就不是佛，不是阿羅漢，或是認為得到菩薩的果位，祂就不是真正的菩薩。」為什麼呢？因為我們的頭腦有限，頭腦所能了解的範圍，最低限於這個物質世界，最高只能到第二的世界。

第二世界也就是因果的世界，或稱知識的世界，它仍然在知識的範疇裡，超過這個知識的世界，頭腦就不懂了，它沒辦法記錄起來。

比如飛機當然比汽車好，它可以飛很高，比這個世界任何其他的交通工具都高，但是它不能了解飛碟的情況，因為飛碟已經超過保護層的等級，超過聲音的等級，所以即使是最快、最有力量量的飛機，也沒有辦法趕上它，甚至無法追在它後面，是不是這樣？如果這個飛碟繼續去很高的地方，然後再回來，在空中上面看那個飛機，很可能還跟飛機打一個招呼，但是那個飛機無法了解飛碟在上面都做些什麼？

同樣的情況，如果我們想要看到什麼東西，或是希望回來的時候，能夠記得很多東西的話，還需要有頭腦，這樣才能夠有記憶，才能用語言寫下來，或是用語言解釋，因為高等的境界用語言講不通。比如說我們跑到第四或第五的世界時，並不是我們不懂那裡的情況，但是我們所懂的跟在這個世界所謂的「懂」不一樣，因為那種高等境界和我們的世界一點點都不同。

如果我們只跑到阿修羅的地方，他們那裡所使用的工具跟我們的世界差不多類似，那裡的境界也跟這裡一樣。例如我們在這個世界都穿西方的衣服，當我們去第一世界時，也會看到他們穿這樣。因為我們去那裡的時候，只脫掉最外一層靈體的衣服，並不是統統脫，如果把每一層靈體的衣服統統脫掉，就沒有衣服，那時候靈魂就變成一片光亮，沒有身口意，無眼耳鼻舌身意，那種情況就很高了。

當我們去上面境界的時候，不一定會看到那裡的人穿那種很長的古代衣服，或是眼

睛亮亮的，留一撮白白的鬍子來接我們。很可能他們穿牛仔褲來接我們，因為現在天使也很懂得流行。中國人以前穿不一樣的衣服，當他去世變成天使的時候，也是穿那種衣服。現在流行穿牛仔褲，死後也是一樣。

從前有一個國王，為人不錯，但是很少布施，他的宮中有很多財產，但是他沒有分給窮的百姓，只是享受自己的地位而已。有一天他往生了，就跟一般人一樣，有一天我們也都曾往生。

國王往生之後，上去時碰到一個地方，那裡有一個空的房子，裡面什麼都沒有，只有一個黃金的宮殿，很好看很漂亮，其他什麼都沒有。他看宮殿裡的椅子桌子很漂亮，床也很舒服，於是就在那裡睡覺。睡醒以後，就坐坐椅子，然後在花園裡面到處看看。過了一會兒他累了，感覺到有點餓，想要吃東西，但是卻找不到東西吃。他跑來跑去又累又渴，想要喝東西，也找不到東西喝。你們都知道，當一個人快要餓死或渴死的時候，是怎麼樣的痛苦，脾氣一定會爆炸。

國王去找天使抱怨，他說：「奇怪！我的房子怎麼什麼都沒有？任何吃的、喝的東西都沒有，這樣漂亮的宮殿又有什麼用？這到底是什麼意思？是不是在騙人？」天使對他說：「你進去找找看嘛！」他說：「我找了半天，什麼也找不到，裡面都是空空的。」天使問他：「你生前有沒有給過人家什麼東西？比如有快要餓死的乞丐來乞討，你有沒有給他東西吃？」他說：「誰要給他們東西吃，他們會變成乞丐，是他們自己的業障，是上天處罰他們，他們罪有應得，我怎麼可能給他們東西，我會馬上趕他們走，

不讓他們業障的氣氛污染我的地方。」天使說：「當然，你沒有給人家東西吃，現在也不會有人給你東西吃。」

那個時候國王說：「糟糕了！現在我該怎麼辦呢？」天使說：「你種什麼因，就得到什麼果。現在你不能抱怨什麼，這個因果的法律很清楚，這不是我們弄的，是你自己的因果造出來的。」

國王在那裡想了一會兒，感到實在是太餓、太累、太渴了，他就問天使：「有沒有辦法解決這個問題？」天使說：「沒有辦法，你應該等時間到了，再回去做人，以後多布施，多給人家東西，當你再上去的時候，才能夠有東西吃。你在陽間給人家什麼東西，或是做什麼好事，上去以後，都有果報，懂嗎？」

那個國王實在受不了飢渴，太苦了，在天堂竟然沒有東西吃，跟在地獄一樣。雖然住很好的房子，但是沒有東西吃實在很苦，國王說：「拜託你讓我回去一會兒，好不好？只有兩個禮拜而已，我要請假兩個禮拜。」天使問：「你為什麼要請假？」國王說：「我要回去把我的財產都布施出去，等布施好了以後再上來，不然我餓死在這裡，也沒有什麼用啊！雖然我在人間的財產很多，但是在這裡都不能用，那有什麼意思？」

那個時候天使看他的情況很可憐，看他也是很可愛很善良，也沒有做什麼壞事，就允許讓他請假兩個禮拜。

國王回去以後，把他的東西全都布施出去，不管人家要什麼他都給。國城、妻子、珊瑚、瑪瑙、金錢等等，好多珍奇寶玉都布施，山珍海味的食物也都分給，越喜歡的東

西就給越多。比如在福爾摩沙，吃素的人最喜歡吃什麼？豆腐、麵筋，他回去以後，就給人家好多那種東西，這樣去天庭以後，他才能夠享受。

雖然這個只是一種小小的人天福報，但是如果我們沒有給人家快樂，我們自己也不快樂。所以任何明師都說：「愛他人就是愛我們自己；恨他人就是麻煩我們自己、處罰我們自己。」就是這個意思。

還有一個故事，有一個天使去問閻羅王：「我看你的地獄滿滿都是人，如果說有一個國家最擁擠，那個就是指你的地獄。地獄的人這麼多，你怎麼還能統治你的國家那麼順利呢？」閻羅王說：「我沒有做什麼，他們每個犯人都帶自己的世界、自己的情況、自己的房子、自己的罪惡或福報來。他們自己造自己的情況，自己控制自己、自己照顧自己，在他們那個業力的牢獄裡，我一點手都不必動。」

以前的天堂跟現在的天堂不一樣，因為以前去天堂的人，都是穿那種古代的衣服上去的，現在我們則是穿流行的衣服。跟那個國王一樣，他布施怎麼樣，上去以後，就得到怎麼樣。我們現在的天堂很流行，有電視、收音機、錄影機等等，什麼都有。天堂也變成很文明，不像以前是走路的天堂，現在是坐飛機、坐汽車的天堂（師父與大眾笑）。

如果你們看古代的故事，或是古代的經典記載，人家去華嚴世界時，看到什麼樣的境界，很可能你現在上去會感到很驚訝，一看就覺得不一樣，心想：「奇怪！我到底跑到哪裡去了？」因為天堂已經不一樣了。

很可能上去的時候，看到阿彌陀佛穿牛仔褲（師父笑），藥師佛替人打針（大眾笑），華佗用血壓計替人量血壓，或是用聽診器聽我們的心跳，有可能藥師佛和華佗現在在上面都是這樣做。因為我們今天的醫藥很進步，發明很多東西，所以藥師佛也應該跟著走，不也就變成落後了。

一樣的情況，以前修行的人，都跑到山上去，找一個角落或是山洞，一天吃一餐，過著跟釋迦牟尼佛一樣的生活方式，修苦行而且不能結婚。但是今天師父的徒弟大部分都有結婚，有小孩又有工作，因為時代不一樣，我們修行也不一樣。所以你們在家人也都可以修行，不一定應該去出家。以前是因為不出家修行會很不方便，要看他的師父也不簡單，所以應該出家，才可以每天跟著師父走。

但是今天在家也可以修，如果我們家庭的情況很方便、很清靜，而且也有時間修行的話，那就沒有問題。跟師父出家比較苦，徒弟都擠在一起，睡在一個小房間，如果怕苦的話，就不要出家。我不管去哪裡都儘量講求方便，講經是為了利益眾生，為了利益我的朋友，所以我並沒有一定要找一個好的地方，才去講經。也沒有叫學生必須安排一個旅館或是大寺廟，才肯去講經，一切都隨便，任何情況都能住。所以跟著師父的出家徒弟，也沒有那麼舒服，是不是？

其他的法師要去講經，都必須事先安排好，如果沒有大寺廟住，至少也要有大房子或是大旅館，連他的徒弟也要安排一個人或是兩個人住一間。但是在這裡，有的時候甚至兩百個人住一個房間，所以跟師父出家應該謹慎，沒有那麼舒服。

在福爾摩沙，大多數的寺廟都很大，房間住不完，只有師父沒有寺廟，徒弟太多，房子卻很小。師父才剛剛開始收徒弟一年多而已，但是現在已經有好多出家人了，其實也沒有什麼多，但是跟其他的寺廟比較，就好像很多。一般的寺廟都只有一兩個人住，當家師是他、住持是他、徒弟是他、信徒也是他（大眾笑），是不是這樣？

師父的地方好小，你們都知道，但是好多人要來出家。師父已經拒絕很多人了，因為我必須考慮清楚他們的情況，看他們有沒有小孩或是丈夫、太太。好多情況我都不收，不然的話，沒有辦法活下去，師父會被那些徒弟們壓迫死，懂嗎？

不是我不想收人，但是我們的地方太小，而且也要考慮他們的情況，如果小孩太多，就應該照顧，不能出家。如果出家跟在家一樣，也帶小孩進來，這樣我們就必須幫他們照顧小孩，那師父根本沒辦法去講經。不管去哪裡都應該帶奶瓶、奶嘴、尿褲、娃娃車（大眾笑），還要帶他們五顏六色的玩具，很麻煩！

所以有小孩的人，在家裡出家就好了，心出家也是出家。維摩詰大師並沒有出家，但是他比釋迦牟尼佛那些出家徒弟的智慧都高，釋迦牟尼佛的出家徒弟都怕他。有一天他生病，釋迦牟尼佛叫祂的高等徒弟去看維摩詰，但是沒有人敢去，祂問了好多人，沒有人敢去，因為每個人都曾經被他壓下去，辯不過他。維摩詰大師辯才無礙、神通廣大，他的神通不是那種用手比劃，或是口唸咒語救病的神通。

他是大神通、解脫的神通、自然的神通、無我的神通，可以馬上去天國，或是馬上帶人上去，馬上帶人回來等等，那種情況不是指小小的出魂，只能從這裡跑到那裡。不

然維摩詰大師在家生病時，可以用昨天師父教你們的那種小小的出魂法門，跑到釋迦牟尼佛的地方去看看就好了，為什麼還要在等釋迦牟尼佛的徒弟來看他？懂不懂師父的意思？釋迦牟尼佛也可以用師父教你們的出魂法門，跑去看維摩詰就好了。文殊師利菩薩或是阿難、羅睺羅、舍利弗等，也都可以用出魂的法門跑去看他，不必再做什麼。

昨天師父教你們的出魂法門和究竟解脫的觀音法門不一樣。有什麼地方不一樣呢？比如昨天我們的出家人修這個法門，師父馬上教他，馬上成功。他可以從這裡跑到後面去，碰到哪些人他都知道，當他的神識回到身體以後，就跑去印證，結果發現情況跟剛才出魂時所見的都是一樣，這表示說他剛才確實去過那裡。

另外還有一個印心的人，他以前修道家，他也是跟師父講：「這個方法我知道，靈魂要出去，根本沒有問題，我以前跟道家學的時候，靈魂就可以出去了。我從家裡出去，到馬路上，看到錢掉在那裡，但是卻不能拿，因為沒有身體，當時我以為不是真的，等到靈魂回到身體以後，自己用肉體跑到那邊去看看，發現果然是真的，錢還在那裡。」所以他說這種出魂法門他知道。

但是我們觀音法門和出魂不一樣，修觀音法門可以究竟解脫。你們不要以為師父每天都用阿修羅的身體，跑到你們的地方去，看你們的廁所乾淨不乾淨，或是去你們的廚房，看你們有沒有偷吃肉（大眾笑）。不是，師父應該脫離任何的身體，應該無所不在，才能夠看到任何人，才能夠了解任何的情況，懂嗎？如果我還在一個身體裡面，即使是在阿修羅的身體裡，我還是被關在一個地方，這樣我只能用一個身體而已。因為阿

修羅的身體跟肉體差不多一樣，我們的本來面目還是被關在身體裡面，所以只能用身體走，不可以無所不在。

如果想要看到整個宇宙，應該到最高的地方，或是擴大到任何地方，我們都包藏在我們真體裡面，我們的靈魂或是我們的主人有可能那麼小，也有可能像宇宙那麼大，這要看我們修行的程度如何。如果我們還沒有修行，還被那個身體綁，還沒有解脫時，靈魂就只有那麼小而已，有可能被關在心裡面，我不是指那個肉體的心，而是指靈的心，就像阿修羅的身體，也有阿修羅的心，懂嗎？

平常我們的靈魂（或稱真人）很可能被關在頭頂裡面，如果再高一點的話，很可能在那個比較圓的地方，跟我們身體的銀帶溝通，所以我們還是不自在。當我們真正的變成如來的時候，我們就無所不在，我們的本來面目擴大了，我們不是用肉體跑上去，也不是用阿修羅的身體跑上去。

當我們在三界以內，或是在第四、第五的世界，那個時候還不究竟，仍然應該繼續上去，一直擴大到變成跟宇宙一樣，任何地方都在的時候，才是如來，那時候不需要到哪裡去，懂嗎？如果我們還想出去或是往生到某個地方，表示我們還在五界以內。到五界以外的時候，就越來越變成跟宇宙一樣，但是我們還是一個人。

比如說釋迦牟尼佛成為如來以後，祂還是釋迦牟尼，還是在娑婆世界，仍然是天人導師。雖然釋迦牟尼在菩提樹下講經，在娑婆世界的道場打坐，但是祂在阿修羅的地方（第一世界），也有教導天人，在因果的世界（第二世界）和第三的世界，都有教導天

人。在上面的天使，會看到祂是一個人講經，而不是看到祂對整個宇宙講經。但是祂真正的主人卻是整個宇宙都在，這個就是如來的情況。這跟師父昨天教你們的出魂法門，是不是差很多？

我們修觀音法門，就是為了要達到如來的情況，不是為了要把肉體留下，然後靈體從這裡跑到廁所那邊去看看。雖然有很多人教類似的法門，看起來好像一樣，事實上卻不一樣。你們應該了解清楚，修那個法門的目的或是所獲得的果位，到底究竟不究竟。

一個人往生時的情況，就跟昨天師父教你們出魂的法門一樣，是帶著阿修羅的身體上去的。當一個人出魂時，他會知道，回來也知道，出魂時所見到的情形都知道。但是他只能用一個身體跑而已，不能無所不在，不是千百億化身，聽懂嗎？所以師父沒有教你們做那些事情，你們不要把觀音法門和那種出魂去遊歷的法門混淆在一起。

在福爾摩沙有好幾個人可以出魂去遊歷，其中有一位很出名的法師，有一次，他入定兩個禮拜，他的徒弟以為他已經死掉了，但是因為他的屍體很暖和，所以沒有將他埋葬。兩個禮拜以後，他出魂回來，他的徒弟問他：「師父，您跑到哪裡去了？怎麼那麼久？我們都好怕。」他說：「世界很亂，我去繞一趟看看。」那個就是阿修羅出魂的情況，這個很簡單，不需要怎麼高等級的修行，就可以做到。

我們的出家人跟師父出家沒多久，還不到一年，昨天師父一教，他就可以出魂，而且還很快。其實只要專心一點，就可以出魂，但是那位法師卻因此變得好好出名。其他還有一些人，也是因為可以出魂到好多地方，就很出名。不過他們出魂回來以後，變得

很誇張，我不是指剛才所說的那位法師，那位法師並不誇張。但是聽說其他的人，因為具有這個出魂的能力，就變得很驕慢，對人家說，他已經是佛了，從此以後就做了很多不合戒律的事情。

所謂不合戒律，並不是說他自動吃肉，或是和尚結婚，這些都還不是什麼真正的大事情，他還會做比這些更糟糕的事，師父不想講這些污染的事，不過，我們有權利可以懷疑那種人，懂不懂？所以今天師父才講給你們聽，靈魂出去的情況，這就跟昨天師父所說的一樣，出魂沒有什麼好處，也不是什麼大事情，小孩子也可以做。

在我們小的時候，有的人雖然沒有修觀音法門，也沒有修其他法門，但是他的靈魂也可以跑出去。我們小的時候，也做過很多靈魂出去的事情，比如我們睡覺的時候做夢，那個也是其中一種出魂。有的時候夢到真的事情，或是夢到某某地方有什麼車禍、有什麼災難，第二天果然發現真的有那些情況發生，這就是一種出魂的例子。所以能出魂並沒有什麼，可以讓人解脫才是真正的法門。

解脫就是我們把任何靈體的衣服全部都脫掉，讓靈體擴大到整個宇宙，變成如來，不管人家在哪个地方，只要一想到我們，我們馬上出現，所謂「千處祈求千處現」，那個才是我們究竟的目的。

在歷史上有一些有名的大將軍，他們也有出魂的能力，所以他們百戰百勝，聽說他們在還沒有打仗以前，可以先出魂去看敵方的情況，所以他們知道那個地方有什麼人，而且也聽到他們在講什麼，這樣當然會打勝仗，因為「知己知彼，百戰百勝」。還有，

在打仗的時候，他們會把身體留在原處，然後利用阿修羅的靈體跑出去，在上面觀察，看好以後再回來指揮部隊，應該在哪裡攻擊，這樣就不公平（大眾笑），因為他們把出魂的能力，用在不好的地方，所以他們也不能得到什麼，最後還是慘死。

所以修行的人，如果不懂很多事，不了解、不開悟，很容易騙自己，變成很驕慢，只不過是靈體出去一下而已，就以為自己是佛。當然，我們靈魂第一次出去的時候，很可能沒有感覺到怎麼樣，如果能接二連三的出魂，以後我們就不怕死，懂嗎？

因為往生的情況，就跟昨天師父教你們的出魂法門一樣，普通的人死掉時，多數是如此。有的人不曉得自己已經死掉，所以回到家裡和親人吵吵鬧鬧，我們就說這個家有鬼（大眾笑）。有一些鬼魂，因為感到很孤單挫折，就回來吵親人，這種事確實有。

因為他們講話沒有人聽，摸太太的時候，太太不但沒有感覺到，很可能還帶另一個男人回來（大眾笑）。遇到這種情形，他當然好生氣，就去找碗盤，用盡他最大的力量，把它們敲得好響，或是用最大的力量，把門碰來碰去吵人。有的時候甚至會變成一種可以看得見的形象，但是他必須用盡他全部的力量，才可以出現讓人看到一會兒。一會兒以後，他就會覺得很累，因為已經用盡他的力量了，懂嗎？

所以我們不會常常看到鬼魂，因為他最生氣的時候，才會用盡力量，讓人家看到他的存在。那種靈魂很孤單，不曉得自己已經死掉了，有的人甚至在好久以後，有人跟他講，他才知道。一般在往生以後，他的親人會請法師或是某某人來，告訴那個靈魂：「你已經死了，你現在好好吃東西，吃飽以後就走開，不可以再回來啦。」

在西藏，有人死掉的時候，家人就會請法師來做法會，講很清楚，講好幾次，讓那個靈魂了解，他會說：「你應該知道，你現在已經死了，你要好好吃得飽，因為以後你有好多山應該爬，好多河應該過，你不可以再來這個地方，你不是屬於這個陽間，你應該走了！」一般普通人往生時都是這樣。不過按照師父指示打坐，修觀音法門的人，就和他們不一樣，死的時候不會那麼孤單，不會到處跑來跑去，不曉得要去哪個地方，懂嗎？

我們的同修在往生以前，師父就會來通知他們，死的時候師父會來接，不只是師父來接而已，同時還會有音樂、有蓮花，更有佛菩薩一起相伴。如果你們喜歡去西方極樂世界，就會有觀音菩薩來帶路，有阿彌陀佛帶蓮花來。如果你們相信天主教的上帝，就會有帶著翅膀的天使，來接你們飛上去。

師父不會勉強你們都要坐蓮花，有的人不喜歡蓮花，喜歡德國最出名的賓士汽車，所以師父有可能會用那種車子來接你們（大眾笑），因為眾生的願力不一樣，師父應該恆順眾生，所以不一定每個人都是坐蓮花上去。如果你不要坐蓮花，也應該跟師父學，不論你要什麼，只要跟師父講，師父就會訂那種交通工具來接你們。

有的人不能坐蓮花，因為業障很多，一坐上去，蓮花就倒下去（大眾笑）。我們出家人當中，有一個人在打坐的時候，看到師父坐蓮花，很光亮、很高雅，她和很多同修都一起跑來，看到師父坐在那裡，旁邊還有好多蓮花，師父看她們好像很喜歡坐的樣子，就說：「好，你們都上來，一個人坐一個。」結果她們一上來就「撲通」——全跌倒

了（大眾笑）。不是師父不讓她們坐，有的人業障太重，蓮花受不了，懂嗎？也許師父應該用可以容納二百人的軍艦，來帶她個人上去才夠用（大眾笑），因為她的業障太多了。

我們修觀音法門的人，往生時的境界跟普通人不一樣，即使是去阿修羅的世界，也是去高等的地方，在那裡每天去學校，師父會再教他。不是跟普通人一樣，靈魂無明明明從身體跑出去，然後每天在廁所或是廚房跑來跑去，講話也沒人聽，很生氣，結果變成鬼魂。多數的人，死掉的情況都是跟昨天師父所說的一樣。

有的人修昨天師父教的那種法門，利用阿修羅的身體出魂，去環遊世界，然後再回來，甚至也可以飛到雲上面，所謂「騰雲駕霧」就是這個意思。有的時候如果阿修羅的身體凝固起來，人家就會看到我們的身體在雲上。有時候大師們的化身，用眼睛也看得出來，關於這點，我等一下再講。

如果你們經驗過幾次昨天師父所教的那種體驗以後，就不怕死了，因為知道所謂的「死」就是靈魂跑來跑去，你們的身體已經習慣了，所以不怕死。有的修行的人得到那種體驗以後，會以為自己已經了脫生死，所以就變成很驕慢，這時候如果沒有明師指導，就會誇大、誇張，萬一他又具有辯才，比如說學問很好，或是可以寫文章，讓人家讀起來很高興，那就會更加使他驕慢。

其實沒有修行的人，也會有寫文章的天才，例如李白、蘇東坡都很會寫詩詞，李白根本沒有修什麼，每天只是喝酒，蘇東坡也沒修多少，只會常常跑去跟那些禪師們辯論

而已。

剛剛所說的那種有出魂體驗的人，也許他會走在雲上面，從這裡跑到美國或德國，或去環遊世界，可以在雲上飛來飛去，跟孫悟空一樣。如果再加上他具有文章和辯才的能力，或是長相很好看、很莊嚴，令人家一看就尊敬，這樣他就會變成很驕慢，會以為自己是活佛，他會亂做事情，認為吃肉喝酒都沒有因果等等。

其實都有因果，那種人修行當然也有他的福報，但是他的業障還是有，這兩種不一樣。比如說你每天去工作，每天賺二十塊錢，但是另外你還每天向人家借五十塊錢，你所賺的二十塊還是你的，但是欠人家五十塊錢，還是欠人，懂嗎？那個二十塊和五十塊無關，二十塊還是有，欠人五十塊還是欠人。

因果也是一樣，所以我們修行最好謹慎一點，應該吃素，即使說吃素沒有什麼好，也不會有什麼壞，假如你們覺得師父這樣講不對，認為吃肉沒有什麼因果的話，那吃素更加不會有什麼因果，也不會有什麼不好，是不是這樣？雖然我們不應該毀謗人家吃肉，但是也不應該太過於學他們，我們應該學古代的經典，經典上都是叫人吃素。修行並不是應該怕什麼，但是應該謹慎。

修行好的法門，又有道德，我想這樣子沒什麼錯，是不是？如果沒有道德的話，這個世界會很亂很亂，大家會互相強迫、互相偷東西、互相用暴力、互相用人類聰明的能力騙人，這樣世界會越來越麻煩，這樣修行就沒有太多用，因為還沒有幫忙眾生，已經麻煩眾生那麼多了。

為了這個緣故，師父才每次都勸你們應該遵守戒律，應該謹慎修行，這就是我的用意。不是師父執著什麼地方，師父不執著沒有關係，你們應該「執著」，你們應該好好修行，等到一段時間以後，很可能你們也能看開，可以自己自主，那時候就會了解什麼該做，什麼不該做。

剛開始修行應該慢慢走，不要太快，否則會倒下去。就像剛剛學騎馬，還不能控制馬，如果我們叫牠快走的話，兩個都會有問題，至少我們會有問題，是不是？剛剛學開車的人也是一樣，要慢慢謹慎地開，不能一個小時一百六十公里，超過交通所規定的速度，我們會有問題，我們的車子也會爆炸。

現在再回頭講化身的事。有的時候眼睛睜開，也能看到一位在世明師的化身，不是只有學生在打坐時才看得到。我的其中一位師父還在世的時候，他有一個徒弟去學開飛機，在快要考試的那幾天，他心裡很怕，怕考試考不通過，所以就每天祈求他的師父幫忙，他師父每天都來，那個教他開飛機的人都看到了，有的時候只看到一剎那，有的時候則看到很長的時間。

那位教練每次都問那個徒弟，徒弟都說：「沒看到人。」雖然看得到，但是只要一進來就沒有了，而且也抓不到人，只能看到而已。所以那個教練每次都問他，追問得很緊。有一天，他只好坦白講：「你看到的那個人，就是我的師父。」教練問：「你師父怎麼會跑到我們的飛機上呢？我們不允許外人進入。」那個徒弟說：「不是，那是他的化身，他的功力很厲害、很高強，他無所不在，你有福報才能看到，並不是每個人都可

以看到。」

昨天師父講印度尤迦南達 (Paramahansa Yogananda) 的故事也是一樣。尤迦南達是一個瑜伽大師，他的師父有的時候出現在他的旁邊，人家也會看得到。尤迦南達不是只有在打坐的時候才能看到，即使睜著眼睛也能看到他師父，而且還可以抓著他。他師父的化身看起來跟肉體一樣，可以抓得著，也可以直接講話，就像師父現在和你們講話一樣。所以你們應該謹慎，很可能有時候師父也不是真的肉體（師父笑），不曉得今天是真的或是化身，現在你們趕快看清楚（大眾笑）。

尤迦南達看到他師父的化身時，就抓著他師父的身體問：「這個是您的肉體嗎？」他師父說：「是，跟肉體一樣，但是並不是真的肉體。」一位大明師示現的時候，有很多種方式，不一定都是用放光的身體而已，有的時候他示現跟肉體一樣。當他往生以後，還會用肉體出現，來向他的徒弟問安。關於尤迦南達的故事，你們看他的自傳就知道。

雖然他們修的法門跟我們的法門不完全相同，但是他們也修得很好。我們看修行人的書，或是看有關聖人的故事，是為了要激勵我們的道心，我們會說：「我修行還怎麼樣，人家都修那麼好，我怎麼才這樣呢？」所以就會更努力修行，道心更增強。

師父也鼓勵你們看有關聖人修行生活的書，不管是過去或現在的故事都可以看，不一定只看師父的書而已。但是看過以後，心不要動，修觀音法門就好了，任何其他法門都不會比觀音法門高，如果有的話，師父會教你們。修我們的法門，其實都有光，但

是很可能有的人認為沒有光，不過有內在的聲音就可以了，修行不要那麼急，因為每個人的背景不一樣，有的人已經修好幾世，這一世才碰到師父，有的人這輩子才剛剛開始修。過去修行背景不同，當然進步的速度也不一樣。

我們應該耐心，盡我們最大的力量去做，但是不要急，也不要失望，這樣我們修行才有好處。那種高強的道心，就是一種加持力，就是一種大功德。我們每天想要修行、想要解脫，這個比得到境界更重要。

有的人雖然得到境界，但是每天馬馬虎虎，道心不高強，今天修，明天不修，或是一會兒跑到這個地方修一點，一會兒又跑到那個地方修一點，如果這樣換來換去，就沒有太多用，懂嗎？如果有一個人，雖然他的體驗很少，但是道心很高強，每天為了求解脫，很痛苦、很努力，那個人一定得道，佛菩薩也一定記得他，他修行一定有結果。

一個修行開悟的人，看起來不一定有什麼特別，但是他的臉看起來很光亮，他的心很寬容，他很有利他的心，任何東西只要是對人家好，他馬上做，他沒有自私的概念，不管他做什麼事，都是很寬很大，不會只集中在自己的利益，或是自己的家庭、自己的團體，我們只要看他的態度，就會知道那個人開悟的程度如何。

所以有的時候雖然我們沒有太多體驗，或是太多進步，也不要問為什麼佛菩薩沒有幫忙。我們應該先問自己，有沒有做什麼事幫忙佛菩薩度衆生？我們有沒有利益什麼人？有沒有貢獻什麼東西去利益大眾？我們做事情是不是為了整個宇宙？為了這種最大的理想而做？我們應該先問自己清楚，因為有因就有果，懂不懂師父的意思？

如果我們要解脫，就應該幫忙他人解脫；如果我們要變成師父，就應該幫忙師父、尊敬師父、聽師父指示，因為有什麼因就有什麼果，沒有任何東西能夠變改這個法律，這是修行的法律。

所以不是每一次我們都向人拿東西，我們也應該願意給東西。如果有人給我們，我們也可以拿，但是我們應該找機會給人東西，供養我們身口意的能力、我們的道心，把我們好的消息帶給衆生。比如說告訴人家，什麼法門最好，或是跟師父修行可以一世解脫，修觀音法門有什麼利益等等，這也算是一種貢獻。並不是說應該幫忙師父做什麼事，或是幫師父洗衣服、煮飯才算是幫忙，懂嗎？幫忙別人解脫，幫忙別人知道「正道」，這就是最高的幫忙、最高的功德。

比如說我很高興看到你們把後面原本荒廢的地方，處理得很乾淨，還準備要蓋一個暫時的中心，讓同修一起來打坐，這是很好很好的功德。並不是因為我們貪功德，師父鼓勵你們這樣做，對師父也沒有什麼好處。但是你們應該知道，因果的法律、修行的法律就是這樣，我們越利益衆生，我們越利益自己。

所以我們不要只管自己的修行怎樣，也不要管一個人可不可以修，應該看大家能不能在一起共修，為了我們的努力，多少人能因此修行？多少人能獲得究竟的利益？所謂究竟的利益，就是讓他們知道「正道」，讓他們也能跟我們在一起修，這個就是最高的利益。布施錢或是幫人家挑一桶水，並沒有什麼，這是應該做的。但是幫忙人家知道正法，才是最大的事情，我們越幫人，我們越擴大、越好。

我今天就講到這裡，你們回去想想這個重點，問自己已經做多少？能夠做多少？願意做多少？

問：平常偶爾也能聽到觀音時所聽到的聲音，這情形是好或是不好？

師父：本來就應該聽到。（平常也可以聽到）那很好！這樣才可以確定知道師父在。不一定只有做觀音的時候才聽得到，這意思是說師父永久在，每一次都在。師父不是身體，師父是光、是聲音、是力量。

如何認識師父的加持力

清海無上師講於福爾摩沙台南七股道場
一九八七·十二·五

我們偶爾聽說有人抱怨：「跟那個師父學有什麼用呢？」他們會說修觀音法門跟唸佛一樣，沒有什麼利益。有沒有人這樣講？一定有，修行不夠的人，不會那麼快感覺到加持力，所以會抱怨。但是我們知道，有的人會明白師父的加持力。比如說，我們在台南有一位老人，他印心沒多久，才幾個月，最近他遇到車禍，被車子撞倒昏迷，失去意識，但是感到好像有人帶他回去，撞車以後也不曉得痛，當時他看到一道光帶他回去，那道光就是師父，懂嗎？

有的人可以看到師父這樣子，有的人則看到那樣子，有的人看到光，有的人聽到聲音，這個就是師父的加持力。有的人說他看到師父來他的家，帶他剛剛過世的親人去高境界。不是印心的人才看到，連沒有印心的人也看得到，六歲、九歲、十歲的小孩也看得到，他們看到的時候就跟入定一樣，這是沒有辦法用語言講出來的，那種情況我們沒辦法解釋。

印心的人看到師父的化身，你們可以說，那是因為他們的幻想，或是他們被師父催眠，或是師父用什麼「呼啦咩」那種神通（師父用手比劃，大眾笑）迷惑他們。但是那種六歲、九歲、十歲的小孩，從來沒有看過師父，也不曉得修行是什麼意思，當他看到

師父的時候，也不曉得師父是誰？他只是告訴他的親人說：「有一位出家人來，樣子好漂亮，有光等等。」他的親人以為小孩有問題就問他：「在哪裡？沒有什麼人來啊！」他說：「有、有。」還解釋那個人（指師父）是什麼樣子。

當時有一位印心的學生拿師父的照片給小孩看，問他：「是不是這個人？」他說：「對對，但是比照片的樣子胖一點。」（大眾笑）其實不是胖，只是臉圓一點而已。因為身體有光，有光看起來就好像厚了一點，所以顯得比較胖。

今天師父去看地，前天也有去看地，經過一間很大的教堂，我看到教堂外面，有一尊耶穌基督的雕像，身穿很大很長的衣服站在那裡，祂的頭上放光。我看到祂那個樣子，心想：「以前他們修行會放光，這個光到現在還照到我們的地方，好多人還是崇拜祂的光，為了祂放光，人家才知道祂是聖人，祂是大力量的人、得道的人。」是不是這樣子呢？

跟我們的釋迦牟尼佛一樣，我們看到祂的畫像，或是觀世音菩薩，或是任何的佛像，都有光，所以我們以為只有那些人才可以放光。但是我們修行都會放光，不是放光在我們身體而已，我們可以放無量光，任何的地方需要我們的光，我們的光就會照到那裡，我們變成跟阿彌陀佛一樣，是無量光。

當我看到那個教堂的時候，我的心裡有一種感觸，也不是懊惱，也不是悲哀，而是一種很茫然的感覺，講不出來。到現在二十多年了，大多數世界的人還以為只有耶穌基督一個人有那種光，這是不是很難想像的事情？為了祂放光那麼大，一般人到現在還相

信祂的力量。他們都不曉得，在這個世界上，現在也有幾個人可以這樣放光，不是二千年前才有一位耶穌基督那樣偉大的人。那些得道的人雖然只是放幾道光而已，也會令人解脫，也能教人、讓人自己會放光，自己可以了脫生死變成自在。

一樣的情況，我們佛教徒，去哪裡都讚歎釋迦牟尼佛會放光，祂講經的時候，整個娑婆世界都變成黃金的世界，任何不平的地方，祂都把它變成平。祂的光照耀到很多地方，那個時候祂的徒弟們，從這裡可以看到天堂，這個就是印心的情況。

有的人在印心或打坐時也可能看到這樣的情況，有的人聽師父講經的時候，也會得到那種境界。為了那種情況，為了那種不可思議的力量，到現在釋迦牟尼佛還很出名，地球上一半以上的人還崇拜祂，因為祂具有這個力量，但是都以為只有祂一個人才有那麼多的力量，這是不是很懊惱的情況？

釋迦牟尼佛、耶穌基督都很值得我們讚歎，值得我們崇拜，我們講不完祂們的功德，我們讚歎不完。但是地球上一半以上的人都相信，只有祂們有這個力量，每天拜拜祂們，沒有去找其他跟祂們同樣具有力量的明師，沒有去找找看，是不是有一個辦法可以變他們成那種偉大的情況，反而一天到晚拜拜那種濛濛看不到的古代老師。

明師不只是耶穌基督、釋迦牟尼佛而已，還有穆罕默德、柏拉圖、老子、莊子，以及世界上另外好多大大小小出名的明師。祂們已經過去好久了，但是到現在好多人還是崇拜那種古代的老師，這是不是很可惜？

有的時候我真的不能相信，一直搖頭，沒有辦法講什麼事情。師父每天也看經典，

有的時候太無聊不想看，但是因為要講經給人家聽，所以有時候也應該參考經典，或是參考現代流行的哲學，因為要利益眾生。

中國有句話說：「君子一天不看書，會感覺到很無聊、很不舒服，照鏡子看看自己都不認識。」（大眾笑）這是為什麼呢？因為修行的人，他們的心本來都很空白，講什麼以後都不記得，要講什麼以前也沒有準備，講完以後也完全不知道，因為他的「我」不在，懂嗎？他不是為了名利講，也不是為了要人家崇拜他才講，他一點點目的都沒有，因為他的等級已經超越凡夫頭腦的想像，對他來講「天下本無事」，他不應該做什麼事情，但是為了很多人來要求他幫忙，要聽他的智慧，所以他應該看經看書，根據經典書籍來講，人家才了解。

因為一般人已經看那種經典好久了，你不講這個，那要講什麼他才知道呢？先從經典書籍講，以後再慢慢擴大，不然沒有話可以講。最好師父是不講什麼，好幾次師父都這樣想：越講越感覺到錯，因為真理怎麼可以用語言表示呢？高境界的體驗沒有辦法表示。

比如說，有一個人開悟得道以後，他很高興，人家問他：「有什麼那麼好高興？」他說：「我沒辦法講，我得到那種境界講不出來！」那個人說：「怎麼會那麼快樂呢？應該可以講一點給我們聽吧？」他想了想以後就說：「那種快樂的情況，比你在這個世界上最快樂的情況，還要超出千百億萬倍，甚至還超出更多。」不過那個也不只是開悟而已，那表示「得道」的意思。

雖然經典很好，但還不是究竟的境界，還沒有進門以前，我們可以參考一點；進門以後，經典可以用來印證我們的體驗，這樣我們才知道自己的等級到哪裡。但是超過那種體驗，我們沒有辦法用經典比較，所以你們都聽說：「禪」不用語言。

我們有的時候看不到師父化身，並不是每個人都可以看到，這個應該看我們的背景，我們前世的修行，或是我們現在的誠心和努力用功的程度，必須很多條件合在一起，才能夠看到師父。但是不一定看到師父，才知道師父有幫忙，你們每天如果真的注意的話，會感覺到有一股力量跟我們在一起，我們有一種很安全的感覺，是不是？（有人微笑表示同意）我知道你們有這種感覺，但是講不出來。

因為不管我們做什麼，好像都是兩個人做的，不論在哪裡，好像有一個人陪我們，我們不會弄錯，弄錯就感覺不舒服，好像有人在一旁觀看。

是，祂確實在看，但祂沒有批評，也不會毀謗，更不會阻擋我們。如果我們需要幫忙，祂馬上幫忙；不需要，祂只是看著而已。就像幼稚園的老師一樣，他的責任是看顧小孩，那個時候小孩不會做什麼，統統放在一起，讓他看顧他們的安全。

比如說，有時候我們做生意，或是我們每天因為生活的關係，應該去外面工作，應該跟這個世界奮鬥，才能找到飯吃，才可以活下去。在這個社會，沒有錢就不能生活，是不是？

我們每天應該去外面工作，很累，有的時候生意不好，有的時候人家對我們不好，有的時候我們喜歡做什麼卻做不成功。即使修觀音法門的人也是一樣，有的時候會問自

己，為什麼我還有病？為什麼生意還不好？為什麼還有人騙我呢？那個時候我們有很多問題，心裡會想：師父說過祂無所不在，祂不是肉體，祂永遠幫助我們，怎麼祂會讓這種事情發生呢？是不是這樣？我們有的時候會懷疑、會抱怨。

師父也知道這種情況，我也有懷疑、也有抱怨。我有寫詩給你們參考，現在已經翻譯成國語，但是我還要整理一下，等寫好了就印出來，這樣你們就可以看。這是師父在福爾摩沙印的第一本詩，小小的，每一首小詩沒有多少，幾句而已。你們看那本詩（沉默的眼淚），有可能在裡面可以認識自己，感到好像師父在替你們講的樣子。

我們在社會上，有的時候做什麼事情都很失敗，那個時候會懷疑佛菩薩、懷疑師父、懷疑我們修行的法門。但是我們不應該如此，你們中國人都知道塞翁失馬的故事，是不是？（大眾回答：知道）為了他失掉他的馬，他才得到其他好的情況。塞翁在那個故事裡面，沒有講他修行怎麼樣，但是我們知道他一定有修行，如果沒有修行，不會有那種態度，那麼從容安詳、那麼自在、那麼自信，任何情況發生他都不怕，我們應該學他的榜樣。

如果說他不是修行的人，那我們更應該相信我們修行的力量。因為他只是一個凡夫而已，都會有那種安全感，有那種很從容安詳、很自在的風度，我們修行的人，還怕什麼？懂嗎？這位黃師兄為什麼可以克服他的病呢？你們知道不知道？為什麼他可以逃開這個死的命呢？因為他相信師父，他有修行，有修行的人比較不會那麼緊張，不那麼容易怕什麼事情。害怕或恐懼的態度，是我們最大的敵人。

現在師父不講師父加持力量怎麼樣，我們講一點科學的事。當我們碰到某種情況，如果我們怕的話，就完了。怕的時候，我們的血管好像都凍起來，所以我們常說：「怕死了」，因為一怕，血都不流通，心臟都停止，頭腦不工作，那個時候要做什麼也沒辦法，想不通。

小孩都知道流血是很危險的，因為聽媽媽講，他很相信媽媽的話，如果看到媽媽那麼怕，他就知道流血是很嚴重的事。本來小孩都是依靠媽媽，等媽媽穩定了，他們就感覺到安全。假如媽媽很害怕，他就知道很嚴重，本來他流血時沒有哭，萬一妹妹或是媽媽說：「唉呀！流血！好嚴重哦！」那個時候他才開始哭。

所以我們應該知道，不是每個修行的人都那麼清涼，修行得到一點大力量，才變成清涼。剛才所說的那位黃師兄，他有病的時候也不是在那裡失望痛哭，他還是活下去，平常都不打電話，那個時候卻一定打電話給師父，他打電話時還笑笑，為什麼呢？因為「相信」，懂不懂？他深信打電話給師父會好，他有那種肯定的自信。

還有，他自己修行體驗也不錯，知道師父講的都是真實，他感覺到師父的力量真的。師父的力量就是造化的力量，不是「我」——清海這個人的力量，懂嗎？師父不是「清海」——這個肉體，我講師父就是講佛菩薩那個等級。這個師父的力量，就是宇宙最大的力量。有一種力量比我們人都偉大，我們靠那個力量的話，任何東西都會自己處理。如果我們靠自己小小的屬於人類那種有限的力量，我們當然做什麼都不好，都很無常，也許有暫時的功用，至於永恆的利益就沒有。

很可能你們會問：我們已經修觀音法門了，為什麼有時候還會會有問題？比如那位黃師兄，他也修觀音法門，也有印心，為什麼師父沒有保護他？還讓他有病？我們會這樣想，是不是？有病就讓他有病，只要沒有死掉就已經太好了，如果沒有這個病，業障很多，怎麼能那麼快消除呢？懂不懂師父的意思？萬一沒有生這場病，應該下地獄好幾千百年。你們比較喜歡什麼？生病或是下地獄？有病一點點沒有關係嘛！

玄奘大師他也有修觀音法門，你們看玄奘的故事，裡面也有講到聲音。他去印度的時候，學聲音的經典、學聲音的法門，*Shabda vidya*，意思就是聲音的方法，這在玄奘故事裡有講。

他那麼偉大，又修觀音法門，不過他也有病。有一天他病得好厲害，他很懊惱，求佛菩薩幫忙，有菩薩出現告訴他：「沒有關係，有一點小的毛病，消很多生生世世的業障，應該忍受。」過了幾天，他就好了。

有時候我們的因果應該消除，沒有辦法避免，因為我們欠人家好多。我們常說：「業障本來空」，為什麼還應該清付業障呢？事實上業障也沒有什麼業障，真的是本來空。但是因為我們的頭腦都具有那種成見，都有那種罪惡感，認為上一輩子我做錯那樣，或是兩百年以前做錯這個事情，或是二十年前還沒有生出來時做錯這件事情，或是十年以前弄錯那件事情等等，所聽到的都是講我們弄錯，懂嗎？

社會講我們弄錯，道德經典都講我們弄錯。其實我們犯錯是因為跟社會的風俗相反，但是這樣我們就已經犯罪了。我跟你們講過好幾次，每個國家的風俗法律都不一

樣，習慣也不同。就算我們學很多國家不同的歷史、不同的風俗、不同的習慣、不同的法律，但是我們也不可以因此不管我們國家的法律。

在英國，他們開車在左面，但是在福爾摩沙，我們開左面就犯法了。我不可以說：「我知道在英國是開左面，所以我沒有犯什麼法。」即使不犯法，我們也會被人家的車撞到。其他的人撞到你，是因為你開不好，為了這個事情，我們才有業障。

本來沒有什麼業障，任何東西都好，都安排這樣，一切都是演戲。在戲院的舞台上演出時，有有的人、有壞的人，可是演完以後就沒有好、沒有壞，他們都回去了，洗掉他們的面具，變成普通的人，他還是一個好丈夫、好太太，那時候沒有國王、沒有惡官、沒有大官、沒有漂亮的宮女等等，什麼都沒有。

同樣的情況，這個世界有好有壞，也是一種戲院而已。但是因為我們演出的時候，沒有辦法跟觀眾講，我不是那個壞人，你不要在那裡恨我，或我不是那麼痛苦，你不要在那裡掉淚。我們演出的時候，真的會忘記我們是誰，如果我們還不忘記，演出就不傳神。

大多數人，他們跟他們的角色同一體，所以他們演戲很傳神，他們會哭、會生氣、會煩惱、會恨人，所以他們演得很好看，演國王就真的很威儀，演惡人就真的很凶惡。你看他們的眼睛就知道，當他演出惡人的時候，他的眼睛就變成不一樣，或是演懊惱的情況，真的面部表情都很懊惱。

所以有的明星或歌星，有的時候跟社會好像沒辦法配合，為什麼呢？因為他每天都

忘記他自己是誰？他演出太多那種輝煌的角色。比如專門演那種宮廷的皇后、貴妃等，讓人前呼後擁，服侍周到，回去卻做一個老太婆（大眾笑），情況大不相同，心裡當然感覺到好懊惱。所以一些出名的大明星，他們生活都不大正常，有的人自殺、有的人喝酒、吸毒、打嗎啡、賭博等，陷在很不好的習慣裡，因為他們的心沒有辦法跟真實的生活配合。

剛剛講到師父的加持力，怎麼會跳到演戲呢？（大眾笑）不過講這個也有用，有的時候雖然我們打坐很多很努力，道心很堅定，但是體驗卻很少，令人不滿足。其實這樣也有它的功用，不要抱怨太多說：「師父怎麼不加持我？請您開天門快快讓我上去看，在這個世界好懊惱，我要去天堂看一看，為什麼不讓我？」這個世界很令人懊惱沒有錯，但是看過天堂回來以後更懊惱（大眾笑），所以師父不讓你們那麼快看到，懂不懂？

也許你們看電視報導都知道，在美國，他們有製作一個專輯，專門觀察那種死後復生的人。你們都曾聽說，有的時候，人死掉二十分鐘或一兩個小時，回來以後情況怎麼樣。好多人都有同樣的情況，他們往生時出魂，靈魂的身體跑出去，然後在上面看到自己的身體躺在那裡，好多人來把脈、量血壓、打針等等，要搶救他的生命，那時候他知道自己死掉了。接著他又跑高一點，遇到一個很光亮的衆生來接他，帶他去很好的地方，看到已經往生的朋友、親人，或是已經過世的名人。

我們修行觀音法門的人應該知道，這個只不過是阿修羅的地方而已，阿修羅的天堂

還不是最究竟的地方，不過已經很漂亮。那種人因為時間還沒有到，只是去玩一玩而已。但是去過以後，回來就沒有辦法配合這個世界。

有的人回來好懊惱，連續哭好幾個禮拜，他因為已經看到那麼美麗的境界、美麗的地方，但是卻必須回來再住在這個骯髒的世界，當然很難過。那本書很出名，好像電視有介紹，我沒有看電視，不過你們很可能知道。

同樣的情況，我們修觀音法門也是應該慢慢來。為什麼很多人自己自修，結果卻變成神經病呢？或是精神受干擾，我們說他「著魔」。為什麼會著魔？為什麼有那種體驗以後，回來就神經不正常？我告訴你們，因為我們人的肉體只可以住在這個世界，在這種振動力裡面，如果要上去高的境界，應該慢慢調整我們的振動力，以配合高境界精細的振動力。

你們有小孩的人就知道，我們都吃山珍海味，但是只給小孩喝奶而已，是不是？並不是我們不疼他，爸爸媽媽最疼的就是小孩，但是為什麼沒有把山珍海味、牛排或是雞腿等等給他吃呢？因為他剛生出來，沒有辦法消化那種東西，所以我們給他一點點奶而已。

即使是奶也沒有多少，一點點奶加一些水，這樣他也會長大。如果我們每天看到小孩，會感到他好像沒有什麼長大，可是我們兩個月沒有看到他，回來一看到他，就知道他長大很多，如果每天看，就沒有辦法知道。

有的時候我們抱一個胖胖大大的小孩，會感到很累，抱不起來，因為我們不習慣。

但是他的媽媽每天帶他出去，一邊買菜，裝很大袋，一邊抱著胖小孩，沒有問題，因為她每天抱，小孩每天長大一點點，媽媽每天抱一點，所以很習慣。雖然天天長大，媽媽也沒有感覺到怎麼樣。

同樣的情況，我們感到修行好像沒有長大，每天打坐都沒有什麼，可是外面的人一看就知道，我們的朋友知道我們有長大有改變，不過我們不知道自己改變。有的時候我們也會知道一點，但是很小，比較起來，外面的人更容易感覺到我們重大的改變，雖然才剛印心回來，我們的親人馬上就聞到我們有什麼不一樣，所以開始吵架、打仗、恐嚇要離婚等等（大眾笑），好多事情。

才剛印心回來就麻煩了，不用說修行多。但是我們以後修行好一點，他們也會慢慢習慣我們的振動力，不會吵架那麼多。所以我們應該耐心對待他們，沒有事，都是振動力的問題，那是長大的一種過程，我們應該慢慢長大，因為我們的身體很軟弱，所以有時候我們打坐多一點，會感覺到累。

平常師父說打坐很多，會感覺到很輕鬆，但是有的人打坐很多，就會累，為什麼呢？（有人搖頭表示不會累），你還沒打坐多少，當然搖頭（大眾笑），因為打坐太少，所以才沒有感覺到累，你若打坐八個小時就知道累，因為那種佛力的壓力很大，雖然好的壓力，不過祂的振動力很高，加持力很強，而我們的肉體很軟弱，一下子受這麼多佛的加持力，就會覺得受不了。

所以有的時候打坐很多會感到累，累也不是跟我們工作太多，回去那種疲累一樣，

而是好像慢了下來，如果那個時候我們把脈會發現，我們的脈搏好像快沒有了，心跳很慢很慢，我們以為我們很累，其實不是累。有時候我們的主人跑出去，留下這個身體在那裡，不過主人會從很遠的地方打電話來指揮這個身體怎麼做，因為太遠了，就比較不簡單指揮。

這個像我們用挖土機一樣，挖土機的前面有一個很大的挖土怪手，那個怪手機就跟我們的手一樣，但是它不是那個開車司機的手，司機可以控制那個怪手，用它來挖土、挖石頭、挖樹木、開路等等。他是在車上駕駛控制那個怪手挖東西，他不是站在怪手旁邊，而是在和它間隔一段距離的地方駕駛，所以我們看那個怪手好像自己會動，覺得很奇怪，難怪我們說它是「怪」手（大眾笑）。

我們如果看科學的電影會知道，有時候主人不在，但是他會送他的機器人出去拿材料，那個機器人走出去，樣子筆直而機器化，拿東西也是這樣（師父表演機器式的動作，大眾笑）。同樣，打坐太多有一些人有可能感覺到好像很累，但也不是真正的累，而是因為我們的主人不在。有的時候師父也感到很累，喜歡睡覺休息，因為身體的主人不在。

我們聽說以前有個法師，他專門睡覺，他的師弟罵他，每個人都誤會他，說他是懶惰的和尚，一天到晚吃完飯就睡覺，但是他任何東西都知道。其實他不是睡覺，而是把身體放在那裡，靈魂出去玩。跟那個開怪手機的人一樣，他開完車累了，就把那個怪手機放在那裡，然後出去吃飯或是去玩。同樣，不是我們的主人睡覺，而是我們的身體

在睡覺；不是我們的主人累，而是我們的身體累，我們的工具累。

前天師父教你們靈魂可以離開身體跑出去的法門，如果你們喜歡的話，回去還可以繼續練習。當我們的神識跑出去的時候，我們看到自己的身體坐在那裡，那時我們才會真正了解師父講的是什麼？不過如果我們去到更高的境界，就看不到自己的身體，所以會認為是師父在講故事騙你們。事實上，的確是主人出去看外面的東西，不過回來以後，我們還是會看到我們的身體坐在那裡，那個時候才了解師父所說：「這個身體不是我們」的真正意思。

但是最好不要練習那種法門，現在師父教你們一點，目的是為了讓你們了解，這樣就夠了。還有其他很多奇怪的法門，如果你們喜歡，等師父有空再教。不過這些都是沒有用的法門，即使有用，也只能用一個晚上。比如師父用它來講跟我們修行法門有關的故事給你們聽，讓你們做比較，這樣子才算是有用，懂嗎？

這跟我們實驗一樣，在實驗室我們做一種實驗，也只是讓人家暫時看而已，不是永遠使用。所以很多法門都有用，所謂「有用」就是指這個意思。不論師父講什麼，我馬上教你們怎麼做，讓你們先試試看以後，才繼續再解釋。

所謂八萬四千法門並沒有錯，但是我們不應該學那麼多，如果相信師父，馬上修觀音法門，這樣才是最好、最棒、最高的，不必知道太多其他的法門，那會很麻煩，平時不但應該工作很多，還要照顧家庭，又要嘗試那麼多法門，這樣什麼時候才能成佛呢？太複雜了。所以師父才不教那麼多，不過如果你們喜歡的話，我也會教。

但是為什麼師父又告訴你們不應該學其他的法門呢？因為如果我們習慣了，以後出魂時，會把裡面的其他身體都帶走，只留下一個肉體而已。師父在書裡講過，因為這個肉體裡面還有其他的身體，我們靈魂在裡面，如果修師父前天所教的那個出魂法門，就會把裡面的身體全部帶走，只留下那個臭皮囊的身體，等我們出魂習慣了以後，就很難改掉這種習慣，如果每次都把裡面的身體帶走會障礙我們，因為要去高的境界，這些衣服應該統統脫掉，整個靈魂裸體上去，不可以帶任何裡面的身體，連阿修羅身體的衣服也不能穿。

我們每個人都有應身、報身、化身。化身是什麼？就是肉體化身在這個世界，不過師父講的化身是指另外一種。應身就是第二世界，因為有因果才形成，在那個身體裡面，統統都寫出來我們的因果怎麼樣，在英文稱 Causal body，意思是說因果的身體。第三的世界，又是另一種化身，稱 Mental body，那種身體沒辦法講，平常也看不到。到了第五的世界就沒有任何身體的衣服。平常我們出魂，只是跑來跑去在娑婆世界看看，這對我們沒有什麼好，習慣以後不能上去，只能跑來跑去在這個小小的地球上。

釋迦牟尼成佛以後，有一天祂要過河，河邊有一個船夫在那裡，釋迦牟尼佛就問他：「你能不能帶我過河？」船夫說過河要渡船費，釋迦牟尼佛說：「我是出家人，因為要了脫生死，要得道，所以我放下任何東西，怎麼還有錢給你呢？」那個船夫不聽，他說沒有錢就沒有船，你們猜釋迦牟尼佛當時怎麼辦呢？祂從水面上走過去（大眾笑）。

聽說菩提達摩、耶穌基督都曾經這麼做，祂們要做就做，但是需要的情況才做，不需要不做。本來釋迦牟尼佛也要坐船，跟一般人一樣，結果情況不能，所以才走過去，懂不懂？

密勒日巴也是一樣，大師們祂們不用神通，除非遇到不得已的特殊情況。師父告訴你們為什麼？有一天密勒日巴遇到祂未來的最大徒弟，名叫寂光惹巴，那個人是生長於富有的家庭，密勒日巴走過去時跟他說：「我今天好累，沒辦法走很遠，我現在要到某某地方，你能不能借我一匹馬，或是陪我去那裡？」他說：「不行，我不去那裡，也不順路。」因為要經過那裡，應該要過河，他說他不過河，叫密勒日巴去找其他人好了。他說完以後就要走了，密勒日巴因為看到這個人跟祂有緣，有修行的根基，想要留住他，怕他走了以後，就錯過這個機會。

你們應該知道，修行有根基沒有錯，但是錯過機會以後，有可能不再來，或是要等好久以後，才能夠得到這個機會，再找到明師印心，如果寂光惹巴真的走了，那要等到什麼時候才能再碰到密勒日巴呢？即使碰到密勒日巴，他也不曉得。

那個時候因為時間緊迫，密勒日巴怕未來的大徒弟走了，所以就從河面上走過去，那條河很寬很深，不過祂在水面上走過去，又走回來（大眾笑），那個時候那位富有的人才知道祂是誰，就跪下來說：「師父呀！你現在需要什麼？你要去哪裡？這匹馬就是你的，你穿的衣服都爛爛破破的，我的這件衣服也是你的，我的手下統統都是你的，你還需要什麼嗎？」密勒日巴當然不需要什麼，祂需要的是寂光惹巴，以後的發展你們都

知道，他當然跟著密勒巴巴學。

不過大師們很少用那種方法吸引人，他們本來都是默默度衆生，沒有那種很熱鬧的情況。所以你們不要每次都抱怨那麼多，我們修行怎麼沒有進步？師父好像沒有幫忙。你們問問你們的朋友就知道，你們有沒有進步？你們去外面跟普通的修行人辯論一會兒，就知道你們的等級和他們的等級有什麼差別，只要辯論一會兒你們就會累了，不想再辯，你們會說：「好好，阿彌陀佛。」（大眾笑）是不是這樣？你們有沒有這種體驗？（徒弟答：有）

萬一有一天，你們感覺精神比較往下掉，不相信師父和觀音法門那麼多，那可以跑到寺廟去找禪師談論，談論以後，就馬上恢復信心，回去以後，就開始宣傳：「觀音法門最高，清海師父萬歲！」（大眾笑）是不是這樣？（大眾答：是）

師父不要你們發瘋（大眾笑），師父不喜歡去神經病院看你們。所以修行應該慢慢來，太快長大也不行，為什麼呢？剛剛師父說過，自己修行的人常常有著魔或神經病的問題，因為他們忽然暴露他們自己的靈體，給一種不認識的力量，一種從來不曾知道的力量，因為這個造化的力量是不可思議的大，跟電一樣，電看不到，我們要用的話，應該慢慢設置一個系統，先安裝好電線，然後再用安全保障的系統把它蓋起來，全部裝設好了，我們才可以用。否則萬一我們觸摸到沒有安裝好的電，就麻煩了，可以買「棺材」（大眾笑），如果我們不知道怎麼使用電，我們亂摸會觸電而死。

修行的人也是一樣，如果沒有明師指導，幫我們把那個力量處理調練好，萬一我們

忽然碰到一大堆很大的力量，雖然這個大的力量在娑婆世界也不算怎麼大，但是對修行的人來說，已經夠大了，足以讓我們觸電而死。所以很多人打坐回來以後，沒辦法恢復，感覺到不一樣，身體和精神都不一樣，因為忽然碰到那種大力量，沒辦法控制自己，沒辦法處理，沒辦法消化。

所以明師重要就在這個地方，祂會把我們的身體、精神都準備好，慢慢的來，讓我們習慣，這樣我們就不會有問題，在這個社會上仍然可以繼續生活。不然的話，如果我們忽然碰到太大的體驗，看到太漂亮的境界，我們回來以後就不想工作了，也不想活下去，想自殺，並不是因為懊惱才想自殺（大眾笑），而是因為要趕快逃開這個討厭的世界。

有很多人修行，雖然成長很慢，也不想社會上繼續活下去，但是應該繼續活，因為情況已經這樣，就讓它繼續這樣，現在已經有丈夫、太太、家庭、爸爸、媽媽、小孩，沒辦法逃開那麼快，情況很懊惱，有的時候快活不下去，是不是？不過我勸你們，不論如何也要活下去，明天師父教你們怎麼快樂、勇敢、高興地活下去。

講這樣就夠了，講太多你們也沒有記得什麼，就像剛才師父宣佈：「白天你們有空可以來這裡跟師父打坐。」過了五分鐘，有人又問：「我明天沒有工作，能不能早一點來？」（大眾笑）你們在這裡都昏頭了，聽什麼都不懂，師父講那麼多，不曉得你們都記得多少？不過沒關係，你們靈魂都記得，看師父的眼睛就好了。

以前有個人開計程車，有一天他失業了，因為他打坐時，用東西把耳朵塞起來，開

計程車的時候，精神都陶醉了，客人講什麼都不懂，因為等級擴大，不是在人類的等級，所以都不懂。所以你們不要二十四小時都做觀「音」，也應該觀「光」，因為做觀「音」太多會醉醉的，不想做什麼事情，聽什麼都不懂，跟那個印度的女眾做Chapati一樣（註：一種印度的大餅），她做到一半突然入定神識跑出去，她先生回來看到麵粉撒在地上，人也不見，Chapati也沒有（大眾笑）。

所以我們還是應該活下去，在這個娑婆世界應該清付完我們的業障。不過有一種辦法可以清除我們的業障，很舒服，明天師父再講新的法門，二十四小時以後再來聽（大眾忍不住要求師父馬上講），明天再來聽，一天聽一次，聽一樣東西，聽太多你們不能消化，好，現在開始打坐。

緣覺佛

清海無上師講於福爾摩沙台北新店

一九八六·八·三十一

所謂獨覺佛或緣覺佛，是自己本身開悟所得的法，所以這個法沒有太大的力量，最多只是本身開悟，或是只能傳給兩、三個人而已。他的覺悟是因為：在他修行的過程中，剛好讓他走對了路，所以這條路不是他真正的法門，他只是機緣巧合成功的。如果有人想跟他學，問他：「您是如何修行成功的？」他也答不出來。因為這條路是在修行過程中，不知不覺給走出來的。

在印度有很多獨覺佛，現在還有，還看得到，他們也很出名，人家會來看他們，來向他們求法，可是他們沒有一定的法門可以給你，也無法向你保證，一定可以跟他一樣解脫，他或許會告訴你，你自己修行、自己唸經、看經、拜佛、唸佛等等。如果你自己真正地修行以後，很可能會跟他一樣，悟出一條修行的路，但是也可能無法解脫。你可以來看他，他一點點的福報，可是你自己應該修行，他沒有路可以帶你走，沒有法門傳給你。

所謂的法門應該是，有一個法師傳給你，以後你可以傳給人家，所以必須要有師父傳法，是這個意思。如果我們是自己覺悟解脫的話，我們不能度太多人，也無法帶別人跟我們一樣解脫，不能讓人家提昇到和我們一樣的等級，所以這種覺悟比較不能令人滿

意。當然，緣覺佛的福報也很大，有人來看他，他可以用他的福報來安慰他們，叫他們要好好修行，以後很可能也跟他一樣。

可是我在印度和福爾摩沙所見到的緣覺佛都一樣。在印度有很多那種緣覺佛，他們沒有真正可以傳法的弟子，雖然有很多徒弟，可是跟沒有一樣，因為沒有一個徒弟的等級，可以跟他一樣。事實上也沒有辦法，因為沒有一個法門，他們是不能夠跑到跟他們師父同樣的等級。法門就像是一個樓梯，有了樓梯，我們就可以爬上去，爬到和我們老師一樣的等級，但是沒有樓梯就沒有辦法。

比如說一個人，他特別強壯，能夠在森林中飛天下地，就如同電影中的泰山，他可以利用樹藤，在森林中飛行自如，就跟猴子一樣快，對他而言，在森林中飛行是他的專長，普通人怎麼可能做得像他那麼好。但是假如有一個人，他知道一條通往山上的路徑，他能指示我們，這樣對我們來說，比較簡單容易，只要循著他所指示的路線走，也能跟泰山一樣到達山上。可是如果按照泰山所教的方法，利用樹藤，一個飛過一個，這樣對我們來說，就太困難了，也沒有辦法到達山頂。

泰山就像一位緣覺佛，他沒有路可以教你走，你要走什麼路都可以，只要能到達山頂就好。緣覺佛也是一樣，他沒有辦法傳法給你，他不能，因為他也沒有一條路可以教你走。可是有一個人，他已經走過這條路，知道有一條路可以通往山上，他可以帶你去，對普通人而言，有人帶路會比較簡單。

那種緣覺佛，因為生生世世已經修行很久，到了這一世，他只要繼續修行，就馬上

可以解脫。可是我們不需要那麼辛苦，也可以馬上修行成佛，一世成佛。因為釋迦牟尼佛說，可以一世成佛。比如說泰山，他從小就住在森林裡，跟猴子在一起，練習很多遍，才可以跑來跑去，沒有障礙。

可是普通人並不是從小就跟猴子生活在一起，所以我們不能跟他一樣，我們應該走已經開好的路，這樣才可以到達山頂。只要有一位嚮導，指示我們走正確的路，我們也可以到達，並不是一定要表演那種樹林間的飛行技術，才可以到達山頂。

同樣地，緣覺佛生生世世已經修行好久，現在自然成佛。可是如果我們生生世世還沒有修行好，現在碰到一位大修行的人，他有很多福報，也可以分給我們一點他的福報，並且拉我們到高一一點的境界。釋迦牟尼佛在世的時候，有很多緣覺佛也來跟他學，因為釋迦牟尼佛有老師傳法，緣覺佛沒有。緣覺佛如果想要傳法，就必須跟釋迦牟尼佛學。緣覺佛本身已經是高等級，如果再加上法門，就可以去度眾生、去傳法。

我們看佛教經典上面提到，很多緣覺佛本身不再需要學什麼，因為他們都已經學好了，可是他們還是來聽釋迦牟尼佛講經，跟釋迦牟尼佛學，為什麼呢？因為要學祂的法門，以後可以傳法給眾生。

在印度有很多緣覺佛，在福爾摩沙也有，不過據我所知道，在福爾摩沙的緣覺佛好像都圓寂了，很可能還有其他我不認識的緣覺佛，他們也許還在世，這個我就不知道了。剛剛我講到泰山，因為他從小就受到訓練，所以不論他跑哪條路，都可以到達山頂。雖然我們沒有泰山那種能力，一樣也可以到山頂。

修行也是一樣，有一個人問師父：「我聽說某位法師，在福爾摩沙修行很辛苦，閉關六年，他在那段期間都做了某些事，我們是不是也應該修得那麼辛苦，才可以到達跟他一樣的程度？」我說不需要，那種法師修行那麼辛苦，究竟到了什麼程度，我不敢講，等級多高我也不敢講。但並不是說在山上關起來六年、十年，就可以成佛。這樣子老虎早就成佛了（大眾笑），牠整個輩子都生活在山上，比我們任何人都久。大象、兔子、狐狸，牠們有一天也都可以成佛，可是還在當動物時，不能成佛。即使狐狸要變成狐狸精，也必須修行，可是不能成佛。

所以並不是一個人在上山關起來，不見人、不去城裡，這樣就可以成佛，成什麼佛？成山上佛？你們也許聽說過，在喜馬拉雅山的印度修行人，他們都是在山洞裡面修行。我的徒弟有人很喜歡去那邊，自己找一個洞修行。找一個山洞，並不表示可以成佛，成什麼佛呢？成山洞人，狐狸整輩子住在山洞裡，也沒有成佛。

在山洞裡修行，會有幫助，並不是沒有，可是要隨緣，也要看個人的因緣。如果你沒有好的師父、沒有大的福報，那你應該辛苦一點，把自己關起來修行。假如你的福報大，遇到好的師父，你可以在家修行，沒有問題。維摩大師也沒有去哪個山洞修行，釋迦牟尼佛也有很多在家修行的菩薩當祂的徒弟，祂也沒有叫他們做什麼，都是在家修行，但是也有很多好的體驗。

禪七的時候，我講過楞嚴經給你們聽，裡面有很多問題都是在家菩薩的體驗，不是出家人的體驗，出家人的也有，可是在家人也有。在楞嚴經中提到的一十五位菩薩，有

很多都是在家修行，這並不表示一定要在山上修，在家也可以。這些在家修行的菩薩，講他們個人的體驗，有一位菩薩修觀水的法門，他坐在他的房間裡打坐，觀水時，整個房間都變成水，他的一位徒弟打開他的門，看到裡面都是水，他說：「怎麼搞的？為什麼師父的房間都變成水？」他就扔了一塊石頭進去，結果聽到「碰」的一聲，他想這大概就是石頭掉進水中的聲音，就把門關上。他的師父出定以後，心很痛，因為這個石頭正好丟在他的師父的心上。所以你們可以看出，他是在家修行，不是在山洞或者是在下雪的喜馬拉雅山修行。

在山上修行是隨便個人的因緣，否則豈不是很不公平？我們這邊沒有下雪，難道就不能修行嗎？當然不是，所有眾生都有佛性，怎麼福爾摩沙人沒有佛性？只有印度人才有佛性？喜馬拉雅山那邊，可以找到佛性，難道在福爾摩沙新店的山上，找不到佛性嗎？佛性不是在哪個地方，而是在我們心中。

很多人打禪三的時候，體驗好得很。禪二、禪七跟師父才打坐幾天，體驗就那麼好，很可能比許多喜馬拉雅山的修行人體驗還高，這是真的，不是不可能的事。可是師父不允許他們把個人的體驗公開說出來，所以你們有的人不知道，也許你就坐在菩薩的旁邊也不知道。

有的學生沒有來跟師父打禪二、禪七，她自己在家中打坐，用她的神識，跑到這邊聽師父講經，所以在禪三中有什麼事情她都知道。她人雖未參加，也等於具有和打禪三一樣好的體驗。

因為她的等級已經高了，可以到那邊接受那種情況的福報。所以師父在禪三期間說什麼話、做什麼事，她都知道。因為她的家庭很忙，有很多事情要處理，不能來參加，但是她很喜歡來，所以就用靈魂來參加。她來到這裡，也可以看到很多佛、菩薩、聖人，或是某些大師，來我們的道場，她都看得很清楚，因為她是用智慧看，不是用肉體看，她個人的體驗，比參加禪三的學生還好。

這個學生跟師父學沒有多久，才一年多而已。後來她問師父，你是不是在禪二時做這個、做那個？結果完全正確。如果不是自己跑來看的話，不會知道的。因為有些事，連參加的學生也不知道，但是她都曉得。

修行如果誠心的話，進步很快，並不一定要去山洞，去山洞修行，變成山洞人（大眾笑）。所以修行並不是應該在山上，辛苦閉關六年、十年、二十年，這都是隨緣。但是有些人，他的因緣的確應該這樣子修。可是這樣做，也不能保證能成什麼，因為煮沙不成飯。最重要的是，應該有好的法門，有一個好的嚮導、一個好的師父，以後不論你在哪個地方修行都可以。

當然，修行如果誠心，修什麼法門都有福報，不是沒有。可是這種福報是人天福報，並不是究竟解脫，結果不會一樣。如果我們修行有好的師父、好的法門，我們依舊可以保有我們世俗的財物 and 地位，不一定要放棄，但是仍然可以獲得解脫；假如沒有好的師父、好的法門，不論在山洞中做多少苦行、苦修，也沒有太多福報，只有人天福報而已，不會解脫。

因為就算苦行到極點，沒有衣服穿、沒有東西吃，也不能成佛。佛不是用財富可以買到的，也不是賄賂可以成的，更不是因為我們捐獻很多錢、發很多願、放棄很多私人的財產，就可以買佛心，不可以。修苦行變成苦人，在山洞修行變成山洞人（大眾笑）。

猴子都住在山上，牠們不會跑到城裡，山上空氣很好，沒有受到污染，可是牠們也不會成佛。去拜山變成給山拜（大眾笑），廣欽老和尚是廣欽老和尚，我們是我們，拜山沒有錯，身體會健康，誠心的話，會有一點福報，可是，不是究竟解脫。

我的徒弟當中有一個，本來想要出家，出家之前，來我們中心修行。她說要去拜山，我說不需要，她說她希望拜山以後，會有多一點的福報，出家會比較穩定。結果拜山以後，現在還俗了（大眾笑），人都還沒出家，就已經跑掉了，這樣是不是有福報呢？如果拜山有福報，她怎麼不會穩定出家，反而還俗了？他們沒有拜山（指師父的徒弟）也能出家，到現在都還沒有跑掉，所以我不知道，拜山有沒有福報。

我們可以天天在這邊（師父指著智慧眼）拜山，拜裡面的山、水、佛、天堂、地獄，這些都在我們裡面。我們是上帝，我們是宇宙最偉大的衆生，不去拜那個山。聽師父的話，是最高的福報，我告訴你們這個祕密，信不信是你們的事，但是我應該講出來，讓你們明白，因為師父是代表十方三世佛。一個大師，就跟一位在世佛一樣，你聽祂的話，什麼福報都有，你不聽祂的話，就是去拜十方三世佛，也沒有人收你做徒弟，沒有什麼福報。

因為是用自己的「我執」去做，認為「我」的想法比師父好，師父所講的，沒有什麼意思，我聽了覺得沒什麼用，我想要做這個，我喜歡做這個，這樣子可以證明「我」比師父好，我要按照自己的想法，做我的事情。當然，這樣也會有自己小小的福報，但是你們自己的福報沒有多少，所以應該聽師父的話，祂說什麼你就做什麼，這是最高的福報。

業障是什麼？業障是我們做任何事，不跟自然的法律配合，這樣我們會有障礙。比如說水流，我們用石頭、木頭，把水擋起來，水不能流通，如果在家要用水，水量會很小。就像我們山上的用水，如果有人在上游，用石頭、木頭把水擋住，就會有障礙，水流不下來。又比如說我們要去大海邊，應該坐船；要去爬山，應該穿好的登山鞋，不可以穿拖鞋，這樣會掉下去，會有意外發生。

再舉一個例子，比如說，沒有人想要喝毒藥，可是有時候，我們不知道自己喝了毒藥，以後當然會受到毒性的影響，這就是障礙，會生病或是受到壞的影響，這樣可以說是「業障」。從廣義的方面說，如果我們不知道宇宙的法則，做什麼事都不跟宇宙的法律配合，我們自己的身體或是精神，或是我們的靈魂，就會受到影響。這個靈魂，有的人稱為「智慧」，有的人稱為「本來面目」，要怎麼稱呼都可以，這完全是指同一件事。

一位真師就像律師一樣，律師當然熟悉法律的內容，因為法律的條文很多，不是普通人可以全部了解的。一位律師他知道的比我們多，所以我們要做什麼合法的事，應該

去請問律師，或是去請問專家，才可以依法而不犯法。

修行也是一樣，因為宇宙自然的法律很多，我們不能全部了解，所以應該去找一個真師，或是某些比較開悟的人，他比較清楚那種自然的法則，可以教我們應該怎麼做，才不會有麻煩。就像普通的公民找律師，問律師說：「我為什麼會碰到那種麻煩？為什麼警察要來取締我？我應該怎麼做？才不會犯法？」律師會告訴你，怎麼做才合法，因為你以前做事觸犯法律，所以警察來找你，現在按照我的話做，以後警察不會來。

修行的情況也是相同，對於宇宙的法則或現象，我們不知道，需要開悟的法師，或是大師們來告訴我們。所以有時候釋迦牟尼佛來，或是老子來、耶穌基督來，牠們知道宇宙的法律，牠們來教我們應該怎麼做，這樣我們的生活會更自在。

大師們來此世界，並不是要創一個新的宗教，釋迦牟尼佛來的時候，也沒有教什麼新的教理，可是因為牠開悟了，可以講經，把舊的經典講明白，比普通的法師講解得更清楚，又因為牠的名銜是 Buddha，Buddha 是開悟的大師，中文沒有翻譯它的意思，只是譯音，譯成「佛陀」。在印度，他們都稱釋迦牟尼佛是 Buddha，就如同我們稱呼博士、律師一樣，只是一個名銜而已。牠是 Buddha（佛陀），每個人跟牠學了以後，都變成 Buddhist（佛教徒），佛教徒也是因為佛陀的稱呼而來，並不是釋迦牟尼佛教什麼新的宗教理論。

耶穌基督，也沒有教什麼太新的道理，牠不是只教教理而已，牠也傳法，傳這個力量。因為經典中雖然有教理，但是沒有這個力量，所以牠一邊講舊的教理，先講解明

白，另一方面又傳法，傳給這個力量，好讓徒弟們一邊自己修行，一邊自己了解教理。惠能、菩提達摩也是一樣，沒有教什麼創新的理論。但是因為信徒們很尊敬他們的師父，所以就說我是 Buddhist，我是佛教徒，因為我跟那個佛學，釋迦牟尼佛最出名，所以現在我們說佛，都是只知道祂而已，可是還有其他很多佛，凡是大開悟的人就是佛。

不論佛或是耶穌基督，祂們都講業障的問題，釋迦牟尼佛說：「有因就有果，你種什麼因，就會得什麼果。」耶穌基督也說：「As you sow, so shall you reap.」你種什麼，就會收穫什麼。祂跟佛一樣，都講業障及因果的事情。因果並不一定完全指業障，因果是種好因就結好果，種壞因就得壞果，這是很普通的講法。可是業障特別是指壞的因果。比如說我們殺人或是偷盜，早晚會被人報仇，或是遲早會被警察抓到牢裡，這就是業障。因果並不都是業障而已，好的因果，我們稱為「福報」；壞的因果，我們稱為「業障」。很多人因為沒有接觸佛教，所以對業障的定義，好像比較不容易了解，業障就是我們做壞事的後果，指壞的結果。

例如我們喝很多酒，喝好幾年了，現在碰到一個很好的機會，想學打坐，可是因為以前喝太多酒，現在產生很壞的影響，所以打坐很困難，體驗少，進步很慢，我們說那是我的業障。這個業障從哪裡來的呢？從以前喝酒的酒精影響而來，這個壞的影響還在，所以我們說，那是我們過去的業障，一種後果，業障跟壞的後果一樣。

拜山有沒有用？去偷廣欽老和尚的福報，自己不做福報，只想偷人家的福報。大修

行的人確實有無盡的福報，我們可以去偷一點，對他來說沒有問題。所以很多學生，跑來看師父一個小時，要偷師父的福報，這也沒有關係，你們越偷，師父越有福報，不怕沒有福報給，但是修行最好是，自己賺錢（福報）自己用。

我們剛才說到業障的問題，有什麼因，就有什麼果，那怎麼辦？我們生生世世造了那麼多的因，有那麼多的果，現在怎麼能走開？如何可以脫離？因為我們不知道路，所以必須有大師來做我們的嚮導，我們跟著他走，自然可以脫離。不然靠我們自己，是走不開的。因為如果我們已經掉在泥沼中，越掙扎，只會陷得越深。我們常說，人生如夢，可是怎麼醒不來呢？做夢本來自己可以醒起來，可是這個大夢怎麼醒不來？只有很少的人，可以自夢幻中覺醒過來，那種靠自己清醒的人，我們說他是「緣覺佛」。

這種緣覺佛不多，可是也不是沒有，他們自己修行，自己了悟到這個世界，本來是做夢而已，得到這種等級以後，就可以解脫，我們也稱他們是佛，叫緣覺佛或獨覺佛。獨覺佛是完全靠個人解脫開悟的，但是不能度太多人，如果要度的話，也只有兩、三個人而已，他們可以給別人教理，但是不能傳法，因為他們沒有真正的法門可傳。

一切十方三世佛，就在大師的心中。一位大師或是在世佛，祂所教的教理，就是十方三世佛所教的教義。所以拜一位大師，就等於拜十方三世佛。否則到處去拜十方三世諸佛，要等到什麼時候才能拜完呢？誠心拜佛，也會有一點點福報，但是不夠用。可是如果能遵照一位真正開悟的師父，所指示的每一句話去做、去學，那就是最大的福報，也等於是在拜十方三世佛，能夠做到這一點，一切福報都可以得到，這才是真正的福

報。

印心以後，仍然跟以前一樣，不必改變個人的宗教信仰，或是放棄世俗的生活，仍然可以一邊工作，一邊聽師父的教導。我們每個人的業障不同，有的人拜山有福報，因為他的因果是這樣，所以師父就會叫他去拜山。有的人應該拜佛，師父就叫他拜佛。可是有的人不需要拜佛或拜山，而是需要做其他的事情，每個人的情況不一樣。但是不論師父叫你們做什麼，你們照著師父的話做，就會有福報。

可是如果用這個大的「我執」來做，就不會有什麼福報，只是替自己造業障，就好像擺一塊石頭，在我們行走的路上，讓人感到又累又有障礙。雖然我們有業障，有因果，因為種什麼因，得什麼果，可是我們也可以超過因果的等級。因果從哪裡來呢？假設有一位上帝存在，祂創造因果的法律，所以這個「因果律」，仍然在祂之下，如果我們找到「上帝」、「造化」，或是「本來面目」時，因果對我們就沒有影響。

古代都是君主制度，國王就是最高的權力代表。如果一位農夫的女兒很漂亮，國王愛上她，想和她結婚，這時候即使她的父母犯了罪，被關在牢裡，可是因為女兒已經成為王后，她的家庭也會因此獲得釋放。因為國王擁有最高的權力，他自己立法，但是也可以改變法律，沒有人敢講，就是有大臣提出反對的意見，也沒有用，因為國王本身代表最高的力量，就等於法律一樣。

同樣地，雖然在這個世界，有法律以及因果的存在，但是如果我們跟這個最高的力量，也就是跟我們的本來面目溝通，跟這個永遠存在的力量，大慈大悲、大雄大力的力

量溝通，就會和因果絕緣。所以師父常說，定業也可能改變一點，就是這個意思。例如剛才所舉的例子，雖然農夫的女兒已經成了王后，可是在國王的命令，還沒有傳達到牢裡之前，他們也必須等一下，在國王的赦免令及接派的專車還未抵達以前，不論他們的地位如何，都必須待在牢裡等待一下，那段時間就是「定業」。

我們也是一樣，印心以後，五代超生，我們自己也已經解脫，可是我們仍然應該再等一會兒，等時間到了，專車來載我們離開。所以不可以馬上往生，應該安排好一些事情，還有爸爸、媽媽、丈夫、太太、兒子等等，安排妥當以後，才可以走。因為有這段等待的時間，所以我們才說，定業不能完全改變。不過可以改變得比較舒服一點，至少知道，自己已經獲釋，雖然仍然拘禁在牢裡，可是不跟其他的犯人一樣，已經解脫了，只是還在等待專車來接我們離開而已。

在牢裡等待的時間，當然比不上在宮殿裡舒服，可是已經自由了，也許身上還穿著囚裝，還吃著牢裡的飲食，依舊住在犯人的地方，因為在牢獄中，除了牢房，沒有其他地方可以安排，所以暫時仍住在那裡，但是已經不跟其他的犯人一樣，等一會兒，就可以自由離開，回家成為皇親國戚。

所以一位國王，跟一個普通百姓的女兒結婚以後，他們一家人都因此提高地位，成了人人欣羨的貴族，即使是沾不上關係的遠親，也會深以為榮，覺得自己的地位提高了，他們會驕傲地說：「我的某某親人，現在是王后。」雖然他們不住在一起，可是那位遠親的地位也提高了，很多人看到他，也覺得他現在跟以前不一樣。甚至這個家庭的

朋友，也會受到影響，覺得與有榮焉，身分地位也跟著提高了一點。

印心的情況與此相同，印心以後，不只你們個人有福報，你們全家人也都有福報，五代同時超生有福報。甚至你們的朋友，只要你一想到他們，他們也會有福報。

印心的人已經獲得解脫，就像農夫已經獲得釋放一樣，但是從牢裡到宮殿的路上，犯人還是不太舒服，在路上怎麼會舒服呢？剛才還是犯人，還很累，身體還很虛弱，從牢裡到宮殿的路上，也不好走，可是等一下到了宮殿，就會感到舒適。

我們的學生也是一樣，印心以後，很可能生活跟以前差不多，或是好一點而已，不會太好。因為這個世界，根本沒有什麼太好的事，等一會兒，我們回家，回去西方極樂世界、淨土、佛土，那個時候可以真正地享受。在這邊，沒有什麼可以享受的，我們都知道，回去的路上不好走，即使是坐最好的飛機，也會感覺到很累，不像在家時那麼舒服，可是等過了一段時間，就可以回到家中。

故事中的這位農夫，他在路上，也必須跟其他路人一樣走路，即使是坐馬車，也和路上其他的馬車，沒有什麼不同，可是他的目的地是宮殿，其他路人跟農夫的目標不一樣。我們印心過的人，雖然還是和以前一樣，要做生意，要照顧家庭、小孩，可是我們往生之後的去處跟普通人不一樣，雖然看起來跟他們一樣，必須工作，可是結果完全不同。

今天有一個小孩要印心，第一次她的母親帶她來聽經時，她就精神非常集中地注意聽，並且舉手說，她要成佛。這種話不是一個六歲的小孩，可以說得出來的。師父不是

笨的人，不是每個小孩都給印心，也不是每個小孩都願意印心，即使大人也不是每一個人都要印心，怎麼小孩會要印心呢？但是她第一次看到師父時已經要印心了，她比很多大人還聰明，跟他們不一樣，她前世就有修行了。

我們沒有權力去替小孩做選擇，因為小孩不是只有這一世，已經輪迴生生世世，有的小孩子比大孩子（大人）聰明，所以有很多所謂的天才兒童或神童。大人們都說：「因為我們已經長大了，有能力決定自己，是不是要接受印心，小孩子怎麼會知道呢？還是等她長大以後，再做決定。」這樣是我們在替她做決定，她自己的決定那麼好，我們也不要接受，總認為自己的決定才是最好的，怎麼會好呢？自己還吃肉喝酒，沒有小孩子好，怎麼還會想要替她做決定？

如果一個當丈夫或爸爸的，自己本身已經修行很好，有道德、有智慧，那個時候，可以相信自己的決定是好的。可是這個小孩的爸爸，自己沒有修行，還吃肉喝酒，卻阻止小孩印心，阻擋太太修行，不讓她去聽經，那種爸爸不可能有什麼好的決定。因為如果一個人要做道德的事情，我們卻阻擾他，這表示說，我們自己沒有道德。

比如說你父親自己不修行，可是你要修行，要成為一個有道德的人，他卻說：「你只不過是一個小孩，怎麼會分辨好壞？」所以不讓你修行。但是我們不能因為爸爸的年紀比小孩大，就認為他所說的話都是對的，年紀大小與智慧沒有絕對的關係。所以有的人，年紀雖然大，也不見得比小孩聰明，父母親也不一定比他們的小孩聰明。

這位當先生的，以前不要他的太太修行，他說：「妳要修行，我就跟妳離婚」，這

種人的決定，怎麼會是好的？現在他又說：「小孩還小」。可是以前他不讓太太修行，又怎麼說？難道太太是小孩子嗎？這種人所做的決定，不會是好意的。他當然認為，自己的決定是出於愛心，儘管他的出發點是好的，可是這並不是真正的好意，這是「無明」的意。自己不了解，也不要別人了解，不要別人比我聰明，有嫉妒的態度，怕太太去學好的道理以後，回家不聽他的話，怕他的孩子學得比他好。

他自己不學，很可能業障很重，不想修行，或是怕失去太太、小孩，所以不要她們學多一點，這是自私的。要太太乖乖地在家煮飯、洗襪子，他叫什麼，太太馬上來，不要太太有一點點的自由，要小孩比他笨，這樣他比較容易控制，如果小孩太聰明，他會有麻煩，爸爸講什麼也沒有用，這是自私的，不是好意，如果是好意，我會馬上知道，我很喜歡好意的人。

有的先生要修行，太太不讓他修行，不煮飯給他吃，帶給他很大的壓力，總想阻止他修行。我們的學生當中，也有那種太太，不是只有先生而已。修行不簡單，所以還沒有結婚的人，比較自由，結婚了以後，互相綁住，未結婚的男女，都很自由，結婚了以後，變成對方的奴隸，做什麼都不可以，應該問對方，對方不允許，就不敢做，怎麼會變成這樣子呢？結婚應該成為好朋友，有意見時，可以用語言溝通，怎麼應該打仗，使用暴力呢？我不懂，結那種婚要做什麼？這種先生或太太，不是好朋友，是冤家。

如果是好朋友的話，應該是對方快樂你也快樂，你的朋友喜歡去打球，你會贊成，很可能還陪他一起去，因為他在球場上很快樂，這份快樂也會同你分享，這樣才是好

朋友，怎麼會阻止對方去做他高興的事呢？或是要太太留在家中侍奉「我」，煮飯給「我」吃，「我」要妳在家洗襪子、打掃、煮飯、煮菜等。

這些事情也是應該做的，並不是攔著不管，但是如果她已經做好了，有空閒的時間，也應該讓她自由活動，讓她跟同學、同事或是同修在一起聊聊，不是每次都要求，下班以後必須馬上回家。早點回家沒有錯，可是也應該讓她有一點點自由，她要什麼事都可以，只要不是壞事就好，這比太太去外面搬弄是非、去打牌、喝酒、跳舞來得好，所以如果自己的太太想去聽經，聽道德的事情，這是最好的太太。去打坐，讓心境平和，這有什麼不好呢？為什麼不讓她去？

在天主教的家庭，父母自幼就開始教導他們的孩子，有關道德的事情，教他們聖經。但是在福爾摩沙沒有這種風氣，所以變得好像很新奇。師父要教小孩子不簡單，必須先徵詢父母、爺爺、奶奶等的意見，可是往往沒有一個人同意，因為這種教導，在福爾摩沙究竟還是新鮮的事情。天主教的家庭，小孩子從小都應該去學，是不是如此？

佛教比較民主，不強迫小孩子學佛理，但是要教他們也不簡單。我想我以後可以改變一下身分，成為天主教的修女，比較容易教人（大眾笑），因為不論她們做什麼，都被視為應當的。修女或神父講什麼，他們就做什麼，這樣比較容易教。佛教太民主了，反而形成一種阻礙，好像應該去請求、禮拜他們，來學道德的事情。

這個世界很痛苦，如果不讓小孩解脫，要讓他做什麼？父母親不能擔保小孩以後會快樂，只有師父能擔保，這樣子誰比較好？誰的決定比較正確？在德國有一位朋友，也

是我的同修，她的先生不修行，喜歡吃肉喝酒，雖然他喜歡我的師父，可是也不想修行，這是他個人的業障。自己不修行不要緊，也不讓他的太太和小孩修行，不過後來他太太還是去印心，以後又帶小孩去印心，因為這個小孩一定要印心，他請求我的師父，一定要傳法給他，在這種情況下，我的師父也不能拒絕他。

平時身為母親的人，必須有自己的意見，並不是只有父親，才有發言權、決定權。如果說爸爸在外辛苦賺錢，可是媽媽也一樣要賺錢，而且比爸爸更辛苦，媽媽下班回來以後，還要做家事，爸爸沒有做多少，如果只有爸爸賺錢回家，很可能他可以多講一點，可是這個小孩的媽媽，也必須去工作，下班以後還要帶小孩，洗先生、小孩的衣服，煮飯給全家吃，這樣做爸爸的還能講什麼？除了工作之外，他還能分擔什麼？

因為既然已經結婚了，所以我勸你們不要離婚，結了婚，還要離婚做什麼？結婚就等於找到一個朋友，不管他如何，總是希望能和平相處，這是我的教理，我不勸人離婚。可是他應該知道自己的立場，不能因為太太的心太好，所以他就變成太獨裁，即使沒有這個爸爸，那個小孩和他媽媽也一樣可以生活得很好。

但是最好不結婚，因為我們需要多一點的時間，了解自己，生從何來？死從何去？死了以後，去那裡做什麼？為什麼我是男？她是女？這些都應該了解一點，還沒有了解為什麼，就已經替自己找麻煩，結了婚，等於把自己綁起來，是不是這樣？

不結婚並不表示不孝順，一個孝順的兒子是什麼？第一，是父母親在世的時候，侍奉他們，給他們足夠的東西吃，足夠的衣服穿，一個舒適的地方住。第二，如果知道解

脫的道理，回家講給他們聽，讓他們自己也有那種福報，這是無上的福報，不是有限的小福報，是最大的福報，這樣才算是一個孝順的兒子。

並不是應該結婚才是孝順，即使你結了婚，如果沒有兒子，那怎麼辦？結婚並不一定會有小小孩，假如有小小孩，你能保證他一定聽話？當個乖兒子嗎？萬一他去外面胡亂非為，做盡壞事，那怎麼辦？假如你父母還健在，因為你不結婚，所以很傷心，這時候如果你結婚，他們會快樂些。萬一你的父母已經去世了，如果有一天可以回來的話，他們會告訴你說：「孩子不要結婚，結婚以後會很痛苦。」可是你也聽不到。真正孝順的兒子，是做一個有道德的人，或成為一個大開悟的人，這才是「真孝」，並不是一定要結婚，才是孝順。

六祖惠能是一位偉大的禪師，他是家中唯一的獨子，他的母親當時已經老了，祂一個人天天去砍柴，侍奉祂的母親。可是有一天，祂聽到別人唸誦金剛經，當時祂就有所領悟了，祂說這個世間，沒有什麼意思，祂要修行，要成為一個大開悟的人，一個有智慧的人，祂要了解「我從哪裡來？我是誰？為什麼我們人生，只有百年不到的歲月？為什麼不是一、二千年？為什麼人生會那麼短暫？為什麼做人那麼痛苦？」祂要去找老師修行。

但是當時祂沒有錢，祂怎麼去尋師求道呢？正巧有一個朋友幫忙祂，給祂足夠的旅費，又保證會請人來照顧祂的母親，所以祂就毅然求道去了，再也沒有回來。後來祂成為最出名的禪師，千年以後，我們還如此尊敬祂。所以像惠能大師這樣，才是真正孝順

的兒子。耶穌基督也沒有結婚，也不曾有什麼孫子給祂的父母，祂年輕時就去印度拜師修行，以後成為世界最出名的大師，祂的父母有知的話，是不是會很快樂？

結婚並不是報恩的唯一方法，最高的報恩是，我們開悟成佛，不僅度自己，也可以度我們父母的靈魂和其他的親人，因為父母過世以後，很可能不是去天堂，除非他們有足夠的福報才可以去。可是如果你現在做壞事，比如說殺人、搶劫或是其他什麼壞事，這樣你的父母會被連累，福報也會折損。但是如果你修行好，成為有道德、有福報的人，你的父母親馬上可以超生去天堂。普通人往生之後，都很痛苦、很孤單，沒有人可以救，很可能都去地獄，犯一點點罪，也逃不過地獄，麻煩得很，因為宇宙的法律很嚴、很硬，完全不講人情博愛。

一個人單身時很自由，結婚之後，要去哪裡都不大方便；有了小孩以後，會越來越麻煩，不過這也是隨便你個人的意願，結不結婚是由你自己決定。如果你的雙親已經過世，而你的兄弟姊妹又已經成家，這時候只剩下你一個人還有機會，可以全心修行，拯救你的父母，這是你的責任，也是你表達孝思的最直接方式。如果你結婚，自己也有業障，又如何去擔你父母的業障呢？

我真心地告訴你們，結婚沒有什麼好的，不結婚才是最聰明的事情。你看有人結婚以後，常常哭泣，因為兒子不孝順，在外鬧事，回家又跟父母吵架，雖然你天天流淚規勸他，他也是忠言逆耳，完全聽不進去。並不是說有兒子就好了，因為我們生生世世有多少冤家？他們會來當我們的兒子，以求報恨，如果我們不給他這個機會，是最好的。

修行的人如果有家庭會比較苦，夫妻同修就沒問題，不然總會引起很多煩惱，不是先生不讓妳來，就是太太不讓你去，不然就是兒女惹麻煩出問題，總是有排除不清的懊惱。結婚真的沒有什麼好的，在天主教的聖經中也有提到，如果不結婚是最好的。

要不要試試看師父的生活？我們吃得很簡單，一天煮一餐，穿得很簡樸，兩、三件衣服替換而已，一天吃兩、三碗飯是最多了，剩下的時間就修行、看經、工作、睡覺。我們要學釋迦牟尼佛、耶穌基督、老子等，期望跟古代的聖人一樣，去度很多衆生，救很多衆生，而不只是救我們的父母、親人而已。我想這種生活，具有很高的理想，結婚只是度一個小小的家庭；不結婚，做一個出家人，可以度很多衆生，很有意義，我自己覺得出家很快樂，我不明白你們為什麼不這樣做。

還沒有結婚的人，我勸你們不要結婚，真的，你們結不結婚，跟師父沒有關係，可是如果要問師父的話，師父的回答是：「不要結婚。」這句話是從我內心真正說出來的，現在不聽師父的勸告，結婚以後，又跑來向師父哭訴，師父也很難過。我有兩個學生，現在已經結婚了，以前我告訴他們，不要結婚，可是他們不聽，結婚以後，常常掉眼淚，跑來向師父抱怨訴苦，我說我已經告訴妳，妳不聽，現在來抱怨也沒有用，太晚了，已經有小孩了，以後會越來越麻煩。

所以我總是勸人不要結婚，不過既然結婚了，就不要離婚，我不勸人離婚。比如說，我們有一個小孩，雖然很壞，可是總是我們的親人，我們不能把他丟到大海裡不管他。結婚也是一樣，好壞總是要在一起共同度過，直到我們離開這個世界，因為已經有

小孩，離婚對小孩有不良的影響。可是如果還沒有結婚的話，請不要結婚，結婚一、兩年以後才想要離婚，那個時候有小孩、有感情，很不容易割捨。

吃蔬菜也有業障

清海無上師講於福爾摩沙台北

一九八六·九·三

吃素的人也吃蔬菜，蔬菜也有意識，但是意識成分很小，比動物小很多，動物又比人還小，人具有最高的意識，其次是大型的動物，然後是中型的動物，再來是更小的動物，如螞蟻、蚊子等等，所以我們殺人是犯最重的罪，其次是殺大的動物。犯罪的輕重，依衆生所含意識的大小而定，殺害意識越高的衆生，所犯的殺罪越大，業障也越深重。

蔬菜也有意識，可是成分非常非常的小，一般草木或蔬菜裡面，百分之八十或九十以上都是水分，而人是由金木水火土，加上很高的意識所組成，草木蔬菜則是水分很多，一般動物也是由金木水火土，及比人略低的意識所組成，可是草木蔬菜水果中，意識的成分很小很小，它們的組合是以金木水的成分為主。所以你們如果把高麗菜、或是其他蔬菜、水果放在太陽底下曬，很快就會乾枯，因為水分都蒸發掉了。所以吃蔬菜所犯的殺業輕，因為它們的意識很小，感覺很微弱，不會像殺人、或是殺其他動物時，讓他們感到那種強烈的痛苦。

昨天我也有講過，我們可以聽到草木講話，我們會聽到，有的蔬菜會跟我們說：「來來，把我拿去吃，你們可以吃我，因為我已經準備好了。」但是有的會說：「不要

動我，不要吃我。」因為它們還沒準備好，修行高的人，確實可以聽到它們說話。

可是因為我們都耳聾、盲目，看不到、也聽不到，我們的聽力只限於人的語言，所以我們說動物沒有什麼感覺，很笨不能講話，草木也無知覺，不能表達，螞蟻不能說話。事實上，牠們都能講，只是我們沒有能力聽。我們人類聽的能力很小、很有限，即使是人與人之間的言談，也還常起誤會，或是彼此不能了解對方的涵意，我講白，他講黑，所以起口舌、打仗，是不是這樣？有的人只懂台語，不懂國語；有的人跟師父一樣，只懂國語，不懂台語。即使人與人之間，都還有語言上溝通的困難，又怎麼會了解動物的語言呢？

動物講牠們自己的語言，你們有沒有看過狗跟狗講話？牛跟牛說話？螞蟻也有牠們自己溝通方式，牠們彼此都能聽得懂，不懂的話，怎麼知道對方的意思呢？你們看到路邊上有很多螞蟻，牠們彼此都相安無事地往來，可是我們人走在路上，很可能遭遇車禍，螞蟻在一條很小的路上，匆匆忙忙地往來，也不會有車禍，有時候牠們停下來在一起講話，可是都相安無事，沒有什麼麻煩，這樣看起來牠們是不是比我們還聰明？（大眾笑）

有些草木蔬果很喜歡我們吃它們，第一，因為吃了以後，它們會進化，會變成高一級的等級，增加多一點意識，所以它們會說：「來來，拿我去吃。」第二，如果我們拔掉蔬菜或草木，明天或是下個禮拜、或是下個月，它還會重新長出新的嫩芽或綠葉，是不是？可是老豬，如果砍斷牠一隻腳，以後牠也不會重新再生出來，如果砍頭，那就馬

上完蛋了。

可是有很多蔬菜，我們拔掉它的菜葉，它反而長得更多。此外，樹木、花草，若不拔除一些枝葉，它是不會長大，是不是這樣子？有的應該做整理修剪的工作，它才會長得茂盛、長得高大，即使砍掉枝葉以後也沒有枯萎，只要繼續澆一點點水，它又能蓬勃生長。

可是砍掉老豬兩條腿，再把它放在水裡面，它也不能活下去了。牛也是一樣，我們不能把牠砍成三節，變成三條牛。可是有些花草樹木可以，等它們成長之後，可以用插枝的方式，把它的枝條移到另一處重新栽植，又可以長出和以前一樣的品種。可是人和動物不可能殺掉以後，再變成一、二、三個人。所以我們知道，吃蔬菜可以，吃動物不可以，因為隨便一殺，人或動物就沒命了。

昨天我答應你們講故事，以前在中國有一個人，他叫關公，鬍子很長，紅紅的，他不是有一顆神珠？他用這顆神蛇的珍珠，可以聽到動物講話，你們中國是不是也有這個故事？（底下回答：沒有啊！）那這個很可能是悠樂的關公（大眾笑），好，沒有關係，不管是悠樂或是中國的故事都一樣，就當悠樂也有一位關公，不知道這個關公，跟你們中國的關公不一樣？還是中國關公跑到悠樂去「觀光」（大眾笑），這個我就不曉得，這個故事是我奶奶講的。

她說關公是一位很正直的法官，他不接受賄賂，是個很好的人。有一天他去郊外散步，看到兩條蛇，一條雄的，一條雌的，那條公蛇離開以後，又來了另一條公蛇，這條

入侵的公蛇，要勉強那條母蛇當牠的妻子，這條母蛇不願意，因為牠很喜歡牠的先生，而且牠們也在一起生了很多小蛇，牠要照顧牠的小蛇，不願意跟入侵的公蛇發生任何關係。這條公蛇一再勉強母蛇，這時候關公正好看牠們在爭吵的情況，他要救這條母蛇和那些小蛇，他想：這怎麼可以？所以就用他的弓箭想射死那條入侵的公蛇，但是當時因為兩條蛇動來動去，纏鬥得很厲害，箭射過來時，正好入侵的公蛇逃開，而母蛇卻頂替了牠的位置，成了箭下亡魂，該射的沒有射到，不該射的卻中箭而死。

當時關公的心裡感到很難過，他不知道該怎麼辦？回去以後心情一直無法平靜。這條母蛇的先生回家，發現自己的太太被人射死，非常生氣，就去找關公，想要殺他報仇。公蛇到了關公家裡以後，隱藏在天花板上，想等關公睡覺時再下來咬他，可是關公那時候還沒有睡覺，在看書，看完書之後，他跟他的左右講：「好可惜啊！今天我去郊外散步時，看到有一條入侵的公蛇，要勉強一條母蛇做很多壞事，我本來要殺牠，卻被牠跑掉了，可是很不幸，我的箭卻射中那條母蛇，本來想救牠，反而害了牠，我的心到現在還憂傷不安。」

那條公蛇聽到真相以後，很感動，牠了解關公不是故意殺害母蛇，所以也不想殺關公，牠當時就爬下來，對關公說：「我很感謝你，對不起，本來我是要來殺你，替我妻子報仇，現在我明白一切真相，我不僅不報仇，反而感謝你當時有那份維護正義的心理，我現在要送你一個禮物。」牠把肚子裡的珍珠吐出來給關公，牠說，有了這個寶物以後，可以聽到動物講話，如果需要牠幫忙時，可以用這顆珍珠叫牠，牠會立即出現。

因為這條蛇不是普通蛇，是神蛇、是有修行的蛇，很可能牠吃素（大眾笑）。

這個故事是要說明，我們可以聽到動物講話，但並不是一定要變成關公，或是獲得神蛇的珍珠才聽得到，我們修行高了以後，也可以聽得到。在印度，有一位法國女人，她才剛剛過世沒幾年，她是去印度修行，後來碰到一位大師父，這位大師父現在是舉世聞名。這位法國女人也可以聽到動物或是草木講話，這是她自己親口說的，她擁有一個菜園，自己種菜，她說有時候到菜園，有的菜跟她講：「來來來，拿我去吃。」有的菜則說：「不要，不要，不要動我。」所以她只拿那些希望她去拔取的蔬菜吃。

好久以前，不知道是我多少代以前的師祖，有一天，有一個人把花折斷，拿來供養他，後來這棵樹死掉以後，投胎做人，因為前世有這個大的福報，供養一位「在世佛」，真正開悟的大師就是佛。所以供養他以後，可以立即變成人。但是投胎為人之後，不會太聰明，甚至比一般人笨些。

這個人長大以後，也碰到一位大師父，並跟隨他修行。可是有一天，他病得很嚴重，他的家人就求他們裡面的這位大師父，求他幫忙他的孩子快點恢復健康。可是沒有用，本來大師父們都說，不論你們要什麼，只要向裡面的師父求，都會實現。師父也常常這樣告訴你們。

可是那個時候，不論他的家人怎麼求，都沒有用，他的兒子還是病重，所以他的父母開始懷疑他的師父：「我們只有這麼一個兒子，他長那麼大了，他也是跟你修行，為什麼我們求你，你一點也沒有幫忙呢？現在他快往生了，我們感到很痛苦。」他的父母

這樣說，是不相信他的師父。

那個病重將逝的兒子，聽到他父母對他師父的埋怨時，就勸他們說：「我快往生，現在我才知道我過去的因果，我的去世並不是我師父的錯，也不是你們求師父不靈感。因為我前世是一棵樹，本來一棵樹要成為人，必須經過長久的時間，歷經各種不同的輪迴形態，才能慢慢地提昇到人的等級。但是因為有一個人，拿我樹上所開的花，去供養一位在世佛，所以現在我可以投胎做人。但是不會那麼長壽，也不會那麼聰明，不過因為我有這個福報，所以才能夠碰到一位大師父，碰到之後，由於我的等級還不夠高，無法馬上解脫，所以我應該現在走，等下輩子再來投胎一次，那個時候就可以完全解脫了。你們不要擔心，我現在離開是最適當的時刻。」

所以剛才師父也講，有的草木很喜歡我們吃它，尤其是我們修行的人，如果吃了它們，它們會有很大的福報。因為本來草木要變成成人，必須慢慢經過很多的等級，先是石頭，以後變成木頭、草木，然後變成小昆蟲，再來變成小動物，如老鼠、兔子、貓、狗等等，以後變成老虎、大象、猩猩等等，最後才成為人。但是因為這棵樹被人摘下它的花朵，去供養一位大師，所以它的等級一下子提昇很多，不必歷經很多低等輪迴的過程，可是投胎為人也不會馬上成為最聰明、最優秀的人，所以應該再來一輩子。

因此我們吃東西，如果吃水果蔬菜還可以，吃動物就不可能會有好結果。因為動物的業障太重了，我們無法拉牠們上去，也不可能那麼快就度化牠們，因為我們自己還有很多業障，自己都度不了，怎麼可能吃動物的肉，卻可以度牠們呢？有的人說，吃動物

是度牠們，讓牠們解脫，這實在是胡說，除非你看到牠們被你度了，不然吃動物的人，只會看到動物臨死之前的恐懼、哀嚎、掙扎、痛苦而已，牠們害怕你殺牠、吃牠。動物並不會因為你吃了牠們就可以解脫，或是提昇到高一級的等級，所以不可以有吃動物是在度化牠們的可怕想法。你們還有什麼問題可以提出來問。

問：我聽說生病也算是一種福報，可是一般世俗的觀念卻認為，生病是因為前世所造的罪業，今生受到報應，如果這種說法是對的，為什麼又說生病也是一種福報呢？

師父：因為「煩惱是菩提」，所以我們應該以一種歡喜的態度去接受，如果你知道它的意義，那就是福報，不知道，就是業障。生病為什麼是福報呢？因為沒有生病，不會想要修行，不知道這個人生是無常的，只是天天去工作、上學、賺錢、享受人生，忘記我們是誰，忘記這個最大、最重要的問題，我們從哪裡來？到這個世界做什麼？我是誰？為什麼人生不過一百年而已？為什麼不是兩百年？一千年？為什麼每個人都必須歷經生老病死的過程？

如果我們不生病，就不會去思考這些問題，這些生死大事。若是等到死亡來臨時，再去思考，那已經太晚了。所以生病就是要喚醒我們對生病的覺悟，這個身體麻煩得很，為什麼有病？為什麼昨天我還健壯如牛，今天卻像一隻病貓一樣，爬不起來？所以應該清醒起來，想想生死大事，到時候很可能會想要去尋找真師，找到一個真正修行的法門，可以了脫生老病死，聽得懂嗎？所以生病也可以變成福報，所以佛說：「煩惱是

菩提」。可是如果沒有那種態度的話，也不算是福報。

問：是不是業障重的會變成植物？如果是的話，那我們吃了它，我們豈不是也會被影響嗎？

師父：雖然它們是因為業障重，才變成植物，可是它的意識很小，這個我已經講過，聽懂嗎？

因為意識很小，所以它不會有太多的痛苦。（我是說，它的業障很重，難道不會干擾我們嗎？）不會，它一半以上的成分是水，靈魂很小，意識很小，所以不會干擾我們太多，意識越大，干擾我們就越多，因為牠們的力量比較大，可是小的意識，力量很小。

吃植物也會有業障，可是我們天天做觀音打坐，每天至少兩個半小時，小小的業障都可以快點消掉，可是對於不修行的人還是有業障，吃草木蔬果也有業障，吃任何東西都有業障，呼吸也有業障，因為呼吸時，在空氣中有無數的細菌，我們看不到，我們呼吸時，它們都死掉了，或是它們碰到我們身上，也會死掉，這樣子也有業障。你並沒有特別做什麼，可是已經造業障，生出來已經有業障了。

所以應該修行，依照師父所教的法門，每天觀音打坐至少兩個半小時，什麼業障都會消除。但是如果一個人不修行，那他生生世世輪迴所造下的業障，永遠也無法消除。

譬如說，我們不去工作，就沒有收入，所以欠這個人兩塊錢，欠那個人十塊錢，欠另外一個人一百塊錢，天天借貸，越積越多，永遠也無法償還。可是如果我們天天努力

工作，賺取生活所需的費用，這樣三餐就不會有問題。同樣都是花錢在食衣住行上，可是一個是每天以工作來償付生活費，一個是靠借貸積欠來度日，所以結果完全不同。

修行的人也是有業障，可是因為天天修觀音，一有業障馬上消掉，除了消除自身的業障之外，還有額外的福報可以給其他人，所以應該修行。否則不論修行或不修行，表面上看起來沒有兩樣，都是天天吃飯、睡覺、穿衣、賺錢，但是結果完全不同。

問：是不是最小的動物，牠的意識就是最小？

師父：是。

問：有人說，如果把花摘下來供佛，好像可以得到智慧，對於這一點，我不太能肯定，不知這樣做，是好還是不好？

師父：好，也不好，如果這個佛是在世佛的話，就好；如果是木頭佛，就不好。木頭佛不能給我們什麼福報，在世佛可以，所以不一樣（可是有很多佛教徒買許多玉蘭花，放在寺廟的供桌上），因為他們不了解道理，所以常常做出許多不對的事情，他們到寺廟拜佛，也都是吃肉喝酒。如果只是想做一個平常人，迷迷糊糊過一生，那做什麼都可以。

可是修行的人應該知道，什麼是好，什麼是不好。我這些話只講給修行的人聽而已，普通的人他們做很多事情，我不能一一去管他們。我們的法門不需要供什麼花，我從來沒有叫你們拿鮮花、水果，或其他任何東西來供養師父，即使燒香也可以免，插花也不需要，師父裡面有很多花，不需要那種無常的花，兩天以後就枯萎發臭。我的花是

永遠存在，我們裡面的花是很光亮、很漂亮，其他的人看不到，只有我們自己可以享受而已，享受不完也可以給人家，給我們的學生享受，師父一個人享受不完。這個花不會壞掉，用這種內在永恆的花來供養，才是真正的供養。

你們天天打坐，裡面看到什麼花，或是其他東西，都是很漂亮，可以拿這個修行的「心」供養佛，拿這個打坐所見的境界供養佛，這才是最好的供養。不是拿這個會發臭，又有昆蟲在裡面，而且已經被很多蜜蜂享受過的花來供養佛，這樣不會有什麼福報的，就是拿去供養在世佛也沒有什麼福報。本來在世佛不需要花，可是因為有的人不明白，出於一片誠心，想不出有什麼可以供養的，所以就拿幾朵花來供養在世佛，他因為基於慈悲心所以收下，這樣供養的人才有福報，那些花也會有福報。

可是如果供養木頭佛，它並沒有表示是不是要收你的花，就算你拿整個花店的花來給它，它也沒有開口說過一句話，你又怎麼知道它究竟喜不喜歡那個花？很可能木頭佛不喜歡花！（大眾笑）

何謂佛教徒

清海無上師講於福爾摩沙澎湖
一九八七·二·十五

你們要唸經，我說：「不要。」要唸佛，我也說：「不要。」只要找自己的佛就可以了。你們會認為，這真是一個奇怪的師父，怎麼教人這樣呢？我有很多東西要講，但是卻不能很快講出來，一個禮拜的時間太短，即使幾年也不夠用。釋迦牟尼佛也是一樣，有時候講很多，有時候卻不想講什麼，好像有一種矛盾，因為想講，卻有一種挫折感，怎麼講也講不完全，但是不講也不行，所以比較矛盾。

釋迦牟尼成佛以後，祂搖搖頭說：「不用了，不用度衆生，衆生難度，最好我去涅槃，享受安詳的情況。」但是梵天出現頂禮祂，求祂不要走，求祂留下來度衆生，梵天說：「還有很多人的眼睛不完全盲目，他們會看得到，還有人的耳根不完全聾，他們聽得懂，請您不要走，為那種還沒有完全被無明遮蓋的衆生留下來，教導他們。」

後來釋迦牟尼佛留下來四十九年，究竟度了多少衆生，你們應該都知道，沒有多少，印度那麼大，世界那麼多衆生，祂才度幾萬個人而已，四十九年辛苦，才度幾萬人，實在並不多。所以講經也是不簡單的事情，尤其是講真理，特別不簡單，講普通經文很容易，只是翻開一本書或一本經，從開始唸到結束，一直講下去，沒有什麼問題，只要有學問就可以。

但是講真理不簡單，原因有兩個。第一，因為真理只有一小部分的人能了解、能接受，如果大部分的人都講同樣的事情，只有一、二個人講跟他們不一樣的真理，就會引起很多懷疑。第二，除非我們跟一位師父接近很久，才能比較了解，不然任何一位真師，都不可能短短一個禮拜，或一個月內就講完那種「甚深微妙法」。

要了解一位師父，應該自己修行，自己成為師父以後，才能真正地了解。所以釋迦牟尼佛說：「即使到達八地菩薩，也還不能了解佛，超過八地菩薩，才能了解佛，要了解佛必須成佛。」

師父在第一天講經也提到，所有的宗派本來都一樣，但是演變至今不一樣。我講本來都一樣，是指最初的時候而言，但是現在的宗派都不一樣了，這都是因為人們的誤解，才造成宗派間的差異。因為真師走了，教主走了，沒有高徒可以了解經典，了解他們教主的真正意思，都是用凡夫的意見亂教，並不是因為教理有什麼不同。

一個真正開悟的人，他會看透任何的經典，他懂得這個「甚深微妙法」，了解任何宗派，本來都教一樣的法門，但是教主走了以後，沒有高徒、沒有人傳法，所以那個宗派慢慢地衰微，以後其他開悟的人出來，也是教一樣的法門，但是那種已經衰微的宗派，卻不認識那種法門，因為已經好久沒有高徒，可以教那種法門，現在這個人來教，對他們來說，好像是外國的東西，很陌生，所以才演變成越來越多宗派。

現在這個世界，不知道有多少萬個宗派，每個宗派變成很多小小的宗派，佛教也有很多宗派，密宗、淨土宗、天台宗、臨濟宗、曹洞宗，現在日本還有日蓮宗，他們都專

門唸南無妙法蓮華經。本來釋迦牟尼佛沒有這樣教，祂也沒有教公案「我是誰？」「誰唸佛？」等，祂沒有這樣教。我們看經典也知道，釋迦牟尼佛根本沒有用引磬、木魚做早課、晚課，或是去誦經超度衆生，可是現在我們都這樣做。

因為佛教去到一個地方，就被當地的風俗、習慣、傳統染一點點，所以變成不一樣的宗派。有不同的宗派也沒有關係，但是如果沒有好的教主，或是好的師父，就沒有用。所以不管天主教、佛教、道教、孔教等等，如果不能真正了解教主的教理，也沒有什麼用。因為天主教也勸人家不吃肉，有血的動物不要吃，上帝說：「我造很多植物給你們吃。」祂沒有叫我們殺衆生吃，但是現在天主教徒都殺生。

我們佛教徒也是一樣，有沒有人真正遵守釋迦牟尼佛的教理？很少，很少，即使出家人也是一樣，密宗也是吃肉、喝酒、結婚都沒有問題。日本也是喝酒、吃肉、結婚都可以。韓國現在百分之五十也是這種情況。其他如泰國、緬甸、錫蘭，我曾去過的地方，佛教徒都是這樣子。所以我可以肯定，今天真正的佛教徒很少，真正的天主教徒、真正的道教徒、真正的孔教徒都很少，不論他們講什麼，實際上，真正修行的人很少。

佛教徒是什麼？是指一個人很善良、有道德，自己有修行，最少持五戒：不殺生、不偷盜、不喝酒、不妄語、不邪淫。如果他相信耶穌基督，但是他持這個五戒，這樣他也是佛教徒，因為耶穌基督是大菩薩，祂被人釘在十字架上時很痛苦，但是祂還是加持那些陷害祂的人，祂求上帝寬恕他們，因為他們無明、不知道。

想想看，我們凡夫會不會有那種寬容心？不會，人家罵我們一點，我們已經生氣

了，更不用說等到被釘的時候，還加持那個釘我們的人，這是絕對不可能的，除非是大菩薩，才能夠有那種慈悲心，不恨人，被人殺害也不恨他。由此可見，耶穌基督是大菩薩，不論祂教什麼，祂都是大菩薩。並不是說，我皈依某某法師，有什麼法名，這我就是佛教徒，不是的，真正的佛教徒不只是這樣子。

比如說，你是天主教徒，從小就喜歡耶穌基督，你知道耶穌基督很好，當你長大以後，你發慈悲心，不殺生（包括不吃肉）、不偷盜、不喝酒、不妄語、不邪淫等等，而且修行打坐，很可能你找到一位真師，跟祂學打坐，但是你還是天天去教堂，去聽經，去求耶穌基督，但是你自己打坐、修觀音法門、吃素、守五戒，往生以後你去天堂，釋迦牟尼佛會不會跟你講：「我看你雖然很有道德，修行很高，有修觀音法門、有打坐、有吃素，五戒也持得很清楚，但是因為你相信耶穌基督，所以你是外道，我不收你在這裡涅槃，我趕你下去。」（大眾笑）會不會發生那種事情？當然不會。

因為我們用自己的凡夫心，量佛菩薩、量師父，所以才會講師父是外道、師父是內道。事實上，你們根本還不了解「道」是什麼？如果解道是什麼以後，才可以講。剛剛修行沒有多久，學佛也沒有多少，經典還沒看過阿彌陀經，頂多唸過藥師佛經、普門品，這樣就敢批評什麼法師是外道？是內道？

有人問師父，你講的跟一貫道一樣，我本來不知道一貫道是什麼？但是如果他們講的道理跟我一樣，那也不錯。我剛剛來福爾摩沙，不知道什麼一貫道？兩貫道？（大眾笑）但是我不反對任何人，衆生本來都平等，要做什麼就做什麼。聽說一貫道吃素，參

考經典，我想這樣也不錯啦！至少基本步子已經開始走了。

如果他們還教打坐、教觀音法門的話，我想這樣也是很好，沒有什麼問題。因為只有吃素還是不夠，吃素並沒有什麼，牛、馬、羊、兔全都吃素，可是牠們不能成佛。吃素不能成佛，可是不吃素也不能成佛。除了吃素、做道德的人、看經、參考道德的東西之外，自己也應該找到自己的本性，才能夠成佛。只是布施、持戒、忍辱、精進仍然不夠，還必須禪定，才能夠有智慧，有智慧才能夠成佛。

六度都應該完全修，叫人家布施，對社會很好。持戒也很好，持戒是吃素、不殺生、不偷盜、不喝酒、不妄語、不邪淫。精進是每天努力，實行道德、做好人、看經、或是參考道德的東西。

但是所有這些道德規律，還不夠營養，不會長大成佛。師父也叫你們持五戒，如果要布施也可以，沒有問題，但是應該了解，本來布施也沒有什麼布施，很可能是上輩子，我們欠人家錢，現在還給人家，這樣布施什麼？該給就給，不要想「我」那麼好的人，「我」布施，如果這樣子想就不對了。

我們來這個世界時，是空空來，以後也是空空去，「我」有什麼能夠布施的？如果說我努力工作，賺很多錢，這些都是我的錢，那誰造空氣給我呼吸呢？誰造水給我喝？誰造花草樹木？造很多自然的東西給我用？這些都不是「我」自己造的。這個宇宙是公共的地方，錢跟水、空氣一樣，都是借給我們用而已，我們用不完時，應該分給其他不夠用的人，這樣才公平。

例如，水管裡面的水，並不是給它自己用的，它應該讓水流通，供應給很多很多人用，這才是好的水管。我們的錢或其他的東西也是一樣，如果太多時，應該分給人，這才對啊！空氣和水，以及其他很多大自然的東西，都是免費給我們使用，那為什麼我們分給別人一點點東西，就想「我」是那麼了不起，那麼慈悲的人，沒有啦！

所以布施也不是布施，持戒也不是持戒，本來不應該殺生才對，不應該吃來吃去，才合乎人道，並不是佛教、天主教才講人道。造化在這個世界創造萬物，讓牠們自由長大，給牠們在地球的居住權，動物也是造化所生，不管有沒有一個造化，牠們既然生出來了，就應該讓牠們跟我們一起住，為什麼我們還殺牠們？趕牠們走呢？這個宇宙有沒有人規定，只有人類才可以住？所有任何的動物都應該趕走，應該殺掉才對？沒有人這樣規定。

任何的教主都講，我們應該保護衆生，要慈悲、博愛。博愛是什麼？任何衆生都應該愛護，才是博愛。如果我們違背耶穌基督的教理，違背釋迦牟尼佛的教理，就不可以說我們是天主教徒、或是佛教徒，我們沒有資格當牠們的徒弟。

所以不要跟師父爭論說：「既然師父是佛教徒，為什麼還說什麼宗教都好？」本來最初的宗教都好，只是現在越來越變改，跟最初的宗教已經不一樣了。如果任何一個團體，主張什麼宗教都好，但是它自己卻成立一個宗教，這樣也不大對，本來已經有那麼多宗派，現在又再多加一個，這樣便是在宗教上起分別。宗教本來都是好的，但是因為我們凡夫修不好，所以變成很多分別的宗派。

現在要做好的佛教徒，就應該持五戒，要做好的天主教徒，也應該持它的十戒，十戒中第一條也是不殺生，跟佛教一樣。聖經上並沒有講，不殺生是指不殺人，殺其他的衆生沒關係，它沒有這樣子講。

但是只有持戒還是不夠，釋迦牟尼佛來這個娑婆世界，不是教人家持戒而已，祂還教人家修行，找自己的佛性、成佛。所以在法華經說，諸佛出現，是因為要令人成佛，「佛以一大事因緣出現於世，為了要衆生入佛知見，具有佛的智慧」，你們懂不懂師父的意思？

釋迦牟尼佛跟耶穌基督一樣，耶穌基督來這個世界，也不是教人持戒而已，祂自己也打坐，最後祂在沙漠打坐四十天，這表示說，祂以前已經打坐好久了，剛剛學打坐的人，不可能一個人去沙漠關起來，打坐四十天。釋迦牟尼佛以前也是打坐好幾年，最後在菩提樹下打坐四十九天才開悟。祂們不只是自己打坐，也教人打坐。

觀音法門不是佛教的法門而已，在聖經中有講到這個法門，在道德經也有講這個法門。但是因為大部分的人不修行，所以不了解，如果修行觀音法門多一點，以後看所有經典都一樣，我的學生都有這種體認。

以前師父剛剛教人，沒有空講那麼多東西，其實在任何經典都有講，天主教、回教、波斯教都有講，但是如果我們不和他們修行同樣的法門，我們無法了解他們都在講什麼。即使是佛教徒，也很少人知道觀音法門是什麼？所以很多人跟師父學觀音法門以後，還會產生懷疑心，跑去問其他的法師，他們也不懂，結果說師父是外道，真是令人

懊惱的情況。

出家並不是要每天都誦早課、晚課，要受衆生的供養，這樣並不是出家的生活。釋迦牟尼佛出家以後，每天跟祂的徒弟做什麼？他們每天早上起來打坐，並沒有聽說，祂把那個地方弄得熱熱鬧鬧，每天大鐘、大鼓，敲敲打打。在我們裡面什麼都有，這個身體就是最莊嚴、最美麗、最奧妙的大寺廟，我們修行以後，裡面什麼寶物都找得到。

沒有修行以前，我們以為這個身體沒有用，這個身體是凡夫的身體，這個身體很不好，但是修行以後，我們會很感謝造化給我們這個身體，因為我們知道，用這個身體可以修得很好，沒有這個身體不能修行。等我們修行高了以後，就會知道，在這個身體裡面什麼都有，整個宇宙都在裡面，外面有什麼，裡面就有什麼。我們是國王、佛、上帝，我們不是凡夫，不修行才是凡夫，修行以後就知道，我們在這個宇宙上，是最高貴的衆生。

釋迦牟尼佛每天走路去度衆生，度完一個地方，再去度其他地方，有時候祂的徒弟，在其中一個地方，建一個道場給祂，但是去其他地方，祂還是用走路的。現在印度的出家人，仍然維持這種傳統。耶穌基督也是一樣，祂沒有什麼道場，祂跟祂的徒弟也是走路去度衆生，隨緣度衆生。

今天的天主教徒卻建大道場，每天講一些已經死掉的經典。看古代的經典沒有錯，看佛教經典、天主教經典都好，但是如果不了解經義的話，即使看了一萬年，也不會有什麼利益。

所以我們一邊看經，一邊也要了解「我們是誰」，一邊應該發現我們自己的智慧，這樣才能夠了解經典，才可以成佛，才會印證到經典裡面所講相同的體驗，這樣子看經才有用。看經只是做為參考，如果我們有什麼體驗，看經時會明瞭，古人也有同樣的體驗。

比如說，你們印心的時候，有普門品裡面所記載的體驗，「梵音、海潮音，勝彼世間音」等，都聽得到，另外還有比較高的內在聲音，當你們看普門品時，就會說：「體驗都一樣嘛！這樣子我也開悟了！」

看楞嚴經時，讀到修行菩薩各有什麼體驗，看到什麼光、什麼境界等，我們只要看一看、比一比，就知道師父所教的法門沒有錯，跟經典上完全一樣，那時候你們會說：「現在我也有跟古時候的大菩薩一樣的體驗。」有這種比較，才知道我們的等級怎麼樣。

並非唸經就能成佛，唸經是為了要參考古人修行等級怎麼樣？有什麼體驗？初地菩薩有什麼體驗？二地菩薩、八地菩薩、不退菩薩等等，各有什麼體驗？我們有沒有和他們相同的體驗？這樣看經才有用，不然的話，沒有什麼福報。唸經沒有福報，對不起，一點點都沒有，很可能你們聽了，明天不想再來聽師父講經（大眾笑）。

因為太習慣唸經，現在師父說不要唸經，太習慣唸佛，現在師父說不要唸佛，你們會認為，這真正是外道的法師（大眾笑）。但是師父必須講真實的事，不講你們不了解，平常很多人已經講過同樣的事情，現在師父不要再講相同的東西，每個人都講唸經

拜佛，如果師父來這裡，還是講唸經、拜佛，那我不如在家睡覺比較好。

我太懶惰了，不喜歡走來走去，還要來這裡講唸經拜佛做什麼？師父應該講真理，提醒你們，喚醒你們，要你們站起來，不要睡覺那麼多，不要太迷信，聽到人家講什麼，就相信什麼，自己沒有主見，自己沒有體驗、沒有印證，都是聽到什麼，就相信什麼，聽說女眾業障深重，就立刻相信是這樣，沒有那回事，男女都平等。

在維摩經中講，沒有男沒有女，因為我們的靈體沒有什麼樣子，我們的本來面目沒有形象，沒有所謂男的樣子、或是女的樣子；任何人都有同樣的本來面目。比如說，水都是一樣的品質，這個杯子的外形那麼大，所以就變成這個樣子，如果杯子小的話，就變成小杯子的水，但是水仍然是水，它的性質並沒有改變。

因為我們認定我們自己，就是這個外表的衣服，其實身體就跟衣服一樣，清海就是清海，不論我穿白衣、黃衣或是紅衣，或是穿現在這身出家的衣服，我都是清海，就算是穿在家人的衣服，我也還是清海，因為我已經認識我自己是誰，所以不管穿什麼衣服，都沒有關係。

但是並非師父認為出家沒有用，不是這樣子，出家的生活很好，我的徒弟很多人出家，都是年輕人。不是我勉強別人出家，是他們自己跑來的。我沒有講出家、在家的事情，我自己一個人修，有人喜歡就來跟師父一起修，我不廣告什麼東西，我也不講出家好或是在家好，這個隨便個人的因緣，只要認真修行就可以。

在家、出家都可以成菩薩，但是出家很好，因為可以充分利用時間，修行多一點，

跟師父接近多一點，在家人比較不容易跟師父在一起學。你們在澎湖，師父來一個禮拜，講經一個禮拜，但是他們每天跟師父在一起，師父去哪裡，他們去哪裡，師父知道多少，他們慢慢也都知道多少，因為不管到哪個地方，師父講任何經典，他們都聽到。所以如果遇到一位好的師父，我們便出家跟他在一起學習，過一種很單純的生活是很好的。

我們的地方很苦啊！我們一天煮一餐而已，如果早上他們餓的話，隨便吃一點什麼東西，有什麼吃什麼，沒有就不吃，晚上不煮，早上也不煮。至於睡覺，男眾一間，女眾一間，都是睡在地上，沒有床也沒有個人的房間，師父的房間，差不多跟這個桌子一樣大，我想已經太大了，本來要給他們睡，但是他們不敢，也不敢讓我去睡在頂樓的樓梯間，所以我還睡在那個小房間，我們出家的生活是這樣子。

出家並非為了要收人家的供養，我們很經濟，來澎湖坐船，是坐最便宜的一種，一百九十元，不論我們做什麼，或買什麼，都是找最便宜的東西，因為是眾生的錢，他們很辛苦去賺錢，即使供養一塊錢，也是他們流淚、流汗換來的，所以我們不敢浪費，如果我的徒弟買什麼比較貴一點的東西，就會挨罵。

所以跟師父出家不那麼簡單，不是每一個人有一個房間、有電視、有報紙，不是每天做早課、晚課，以為這樣就可以算是一個出家人，沒有啦，我們每天打坐七、八個小時，此外還有其他的工作要做，要整理師父講經的內容，還要複印，要回覆別人寄來的信，常有人來問問題，還要打禪七、禪三，還要去各地講經，還要蓋房子、蓋洗手間、

砍柴、煮飯、種菜、做衣服等等很多事情，我們整天很忙。出家不是為了要享受世界，出家是為了要多一點時間修行，多一點時間侍奉眾生。

在家人行動比較不自由，要去任何地方都不那麼簡單，應該先安排人照顧小孩，又要問先生同意不同意，問太太好不好等等。我們出家人要走就走，哪個地方需要我們去講經，我們準備一袋小行李就走了，來這裡一個禮拜，我們每個人穿這種衣服兩套，就可以走了，其他什麼都沒有。

如果你們在家人要去哪個地方，就要準備很大的行李，紅紅綠綠很多東西。每天吃三、四餐，早上去買早點、煮早飯、吃早餐，就差不多要兩個小時，這只是早餐。中午還要煮兩個小時，兩個小時已經是最少了，我看有些人煮飯大概要三個小時，九點就開始煮，十二點還沒弄好，都是浪費時間。到了晚上還要再煮，下午還有點心，所以浪費很多時間。還要看電視、看報、打電話給朋友，還要去探望公公婆婆，還有很多鄰居、朋友，好多事情，你們都知道啦！這種俗事我已經忘記了。

但是我在家的時候，也過著很簡單的生活，不那麼複雜。我在家時也是很忙，幫忙很多人，沒有時間留給自己，可是我還很不滿意，我認為出家比較好，出家才是真正自由，要走就走，不要問先生或太太，生活比較簡單，出家本來應該是這樣子。

這些徒弟跟著師父出家很苦，師父很嚴格，不要看師父在這裡講經，笑容可親的樣子，就認為師父管教徒弟一定很寬鬆，沒有，我很嚴格。

既然出家，就應該當一個最好的出家人，不要一半出家、一半在家，有的出家人，

一個人有一個房間，還有電視、有熱水。我們沒有，洗冷水，冷死了也沒有關係，死了往生比較快（大眾笑）。我們也有一個熱水器，這是學生強迫替我們裝的，本來要裝兩、三個，我說不要，所以他們就強迫我們裝一個，在最冷的時候，我們才用一點，平常很少用，都是洗冷水。

出家不是那麼簡單，你們不要認為打坐就好了。因為你們都是在家人，我不能破壞你們的家庭，鼓勵你們都出家，那小孩怎麼辦？先生怎麼辦？已經結婚而且有小孩，就應該繼續盡家庭的義務，儘量在家努力修行就好。

如果真正要出家的話，應該馬上全都放下來，去出家。但是我告訴你們，出家那麼簡單，如果出家修行不好，受人家供養是無法消化的。所以出家以前應該考慮清楚，自己值不值得這種生活，值不值得衆生的供養？是不是還會想念丈夫、太太、兒子？

因為出家是最高貴的地位，比國王還高貴，國王只想一個國家而已，真正出家人是想整個宇宙、整個衆生，比丈夫、太太的本分還高貴，因為丈夫、太太照顧一個小家庭、小團體，出家人要照顧的是整個宇宙，任何衆生都照顧，動物也要照顧、草木也要照顧，不敢亂砍木柴，我們用的木柴，都是別人砍下來，留下不用的部分，已經都乾枯了，我們才拿來燒，不是我們自己去砍活生生的樹。

出家以後應該尊敬任何衆生，因為衆生都尊敬我們，如果我們不尊敬他們，或是不值得出家生活的話，業障很重啊！所以出家應該要慎重。

在家人也很好，沒有什麼不好，照顧家庭，「心」出家就可以。出家是什麼？不留

戀這個家庭的情況，不留戀丈夫、太太，照顧他們只是為了盡自己的責任，心不迷失，這樣就是出家，不留戀這個塵間就是出家。並不是說剃這個頭，穿這件衣服才是出家，很多人穿出家的衣服，剃這個頭，但是心還不出家。住在一間寺廟，跟住在家裡一樣，放一個家下來，又抓其他的家，離開某一個家，再住到另外一個家去，這等於沒有出家。

今天的出家人太舒服了，我看很多大寺廟都是一個人一個房間，好舒服，裡面還安裝電視、電話，什麼都有，這樣子你們為什麼不快點出家？出家比在家還好，每天做早課、晚課就好了，早上一個小時，晚上一個小時，整天沒有事，還有人恭敬禮拜，你們真笨，為什麼不快出家？你們現在還要出家嗎？

我現在也還沒有寺廟，開始收出家徒弟才半年多，已經有那麼多出家人，雖然沒有地方住，他們還是都要出家跟師父在一起，即使睡樓梯也沒有關係。打禪七的時候，他們都睡樓梯，我們沒有床，睡哪裡都可以，屋頂、洗手間都可以（大眾笑），有什麼地方，就睡什麼地方，所以他們跟師父出家很不簡單，是真正發心修行的。

因為他們不是為了大寺廟，才來出家的。我們現在住的地方，是租來的，很可能明天那個主人趕我們走，我們就只好去山上搭帳篷，即使這樣居無定所，他們也不在乎，所以他們出家來跟隨師父，是真正不為寺廟，也不是為師父的，但是也是為師父的，這一點他們心裡很明白。

萬一明天師父不能夠再回來福爾摩沙，他們也還是出家，不是因為喜歡那個師父才

出家，也不是因為看上一間寺廟很舒服、很適合、很安全，就為這個出家，不是的，他們出家很冒險，師父也不曉得會不會再來福爾摩沙？師父是外國人，每次最多可以停留六個月，以後就應該離開福爾摩沙，離開以後，可不可以再拿到觀光簽證，再回來福爾摩沙，還是一個問題，所以他們很冒險，因為他們是真正發心出家的。

不是在這裡的幾個出家人而已，在福爾摩沙還有好幾個出家人，因為他們沒有帶身分證，所以這一次不能跟師父一起來，難過得都哭出來了。他們自己要出家，我有什麼辦法，我一來福爾摩沙沒多久，他們就急著要跟師父出家，趕也趕不走，罵他們好厲害，他們也不怕，好像黏膠一樣，所以他們出家很不簡單，是真正很好的出家人。

跟你們坐在這裡的出家人，很不普通，他們不管吃、喝、玩、樂、住的事情，真正很努力在修行，每天打坐七、八個小時，誰能做到呢？你們能不能？坐五分鐘，我看你們已經動來動去了，好像螞蟻咬一樣，不要認為打坐很簡單，心不定坐不下來，坐一點點就想站起來了。唸經很簡單，唸佛也很簡單，誦經很簡單，打坐不簡單。

現在還要不要問師父，為什麼你不講出家的事情？還要聽嗎？我今天講這些，是因為有人問師父：「既然你說相信什麼宗教都好，為什麼你還要出家呢？為什麼你好像不鼓勵人出家，去相信佛教呢？」因為我看大多數的出家人，沒有真正的出家人，所以不鼓勵人出家，不勉強，喜歡就來，不喜歡就算了，我沒有鼓勵什麼。但是我們的地方，比其他地方的出家衆多，我們沒有大地方住，卻有很多人出家，福爾摩沙很多大寺廟，都是房子很大，卻只有一、兩個人住。

所以何必廣告出家好呢？花本身沒有講什麼，但是有香味，人人都喜歡。所以如果你真正修行，別人就會跟你走，不用講什麼。我為什麼應該跟其他的宗教打仗呢？他們如果相信這樣，就讓他們相信，如果他們要跟師父修，我就教他們觀音法門，教他們吃素、持戒、打坐等等，教他們必要的東西。

不應該殺生，不應該偷盜，這種事從小我們應該學好了，所以不能稱為戒律，也不是佛教的戒律，這是社會的道德，人生和平的道德，所以我只教他們這樣就夠了。他們相信耶穌基督有什麼不好？一邊相信耶穌基督，一邊相信師父就夠了，不用換來換去，如果現在相信耶穌基督，以後相信觀音菩薩，很可能有一天不相信師父，又回去相信耶穌基督，這樣不是太浪費時間嗎？

所以只要相信自己能成佛，相信自己能成耶穌基督，這樣子就夠了。一位教主的生活方式和理想，讓我們喜歡，所以我們尊敬他、崇拜他。但是這些都不重要，最重要的是，我們應該變成他，這才是最好的崇拜，也是師父的本意。

師父並沒有批評佛教不好，要人家相信天主教，沒有這回事。鼓不鼓勵出家，只是外表的事，沒有什麼關係，找到自己的本性，才是最重要。你相信哪個教主都無所謂，但是應該相信自己，找到自己的本來面目，才是最重要的。

在剛開始信仰宗教時，應該有一個偶像，做為我們模仿的對象，讓我們慢慢地改變我們的生活，變成和他的生活一樣，崇拜偶像的目的只是這樣而已。不是每天拜拜他就夠了，不夠，要變成他才可以，變成耶穌基督，才是最好的崇拜。如果在座的佛教徒當

中，也有像耶穌基督一樣的菩薩心，我最高興，這樣不用出家也可以，但是太簡單了。所以我們凡夫，如果不了解真相，就不要任意毀謗其他的教主。

老子的教理很好，孔子的教理很好，耶穌基督也很好，穆罕默德也好，對於任何宗教，我們不了解，就不要毀謗。當然，他們的徒弟有好、有壞，這是因為人有好、有壞，不是宗教好、宗教壞，這才是師父的本意。所以如果不了解，就不要任意批評師父是一貫道，或是兩貫道。

本來今天要講其他的事情，結果變成講出家的事情，講這種事人家最不喜歡聽。你們會想，我們在家人還有丈夫、太太，怎麼講出家的事情？誰要出家？只有「愚笨」的人，才像你們一樣去出家（師父開玩笑）。

在家太好了，又有丈夫、又有太太，不需要控制自己什麼，要有丈夫就有丈夫，要有太太就有太太，又可以每天採紅採綠，要看電視也可以，要吃什麼都可以，要吃三餐、四餐、五餐都沒問題，要去哪裡都可以，又有師父傳法給我們，實在太好了。

的確，你們比師父更輕鬆，師父必須吃苦，不敢浪費時間，不敢有男女關係，不敢想那種事情，要吃喝東西應該謹慎，要去哪裡也必須大家一起去。你們的生活太好了，所以我想你們在家的確很好，比我們還好，不用出家。出家是大犧牲，是大丈夫的行為，必須完全放下一切，應該過清白的生活，犧牲吃、喝、玩、樂的事情，什麼貪戀都沒有了，才能夠出家。

你們在家人太好了，現在誰要出家舉手？講那麼多沒有人要發心啊！我知道不會有

人要出家，既然知道，為什麼還要講？因為有人問，所以今天師父才要講明白一點，不然的話，你們會有懷疑心，會有障礙。你們在家人生活很好，但是不要懷疑出家人，他們很辛苦，師父也很辛苦，沒有享受什麼，你們以為師父有很多徒弟，受到很多崇拜、很多恭敬，其實毀謗的人也很多，只是你們不曉得而已。

衆生很無明，講不通，講來講去都是一樣的事情，還不曉得什麼時候，他會反過來罵。所以做師父並不簡單，不是有人恭敬就好了，今天恭敬，明天不恭敬，誰知道呢？

其實這也沒有什麼關係，本來做師父就是這樣子，講真理的人都是這樣的，如果師父只講普通的道理，就不會有問題，每天教他們唸經、拜佛，會有什麼問題呢？跟普通人的一樣，也去蓋大寺廟，但是我不管這種事，我不喜歡蓋寺廟，所以有人要供養師父，請求師父蓋大寺廟，我說不要，快點拿回去，我不要收那麼多錢，夠用就好了。

本來出家人也不應該收錢才對，但是因為時代不一樣了，所以應該收，收夠用就好了，不要收那麼多。但是如果不是我的學生，我也不收，因為我有一點點努力教他們，他們才有理由供養師父，至於普通的人，我不收他們的供養，如果他一直勉強我收，我為了不想爭論太多，才收一點，但是也把這種錢，送去給其他需要的人。如果你們要跟師父出家，情況和別的地方不一樣，應該要慎重考慮一下。

問：由於環境的關係，不能接受印心，能不能請師父，教我們一些基本的打坐方式，或是不吃素也能修行的法門？

師父：我教你們的，都是最基本的，不必再跟師父講價，我不是在做買賣。叫你吃素，

你不吃素，所以不要跟師父討價還價，你們應該儘量吃素，越多越好。末法的時代，不要拿那麼多衆生的業障，如果不能吃全素的話，也要儘可能做到多少算多少。如果能修師父教你們的法門，當然很好，不能的話，就唸南無阿彌陀佛。

福爾摩沙有很多法師，他們教很多事情，教唸大悲咒，還有密宗、顯宗等等，他們也不叫人吃素，你們可以自由選擇，如果不吃素、持戒而來求師父教的話，那麼師父也是教那樣而已，教你們數呼吸一、二、三、四，教你們參公案「我是誰？」教你們念佛「南無阿彌陀佛」，我教念佛比其他入教的唸佛已經太好了，教你們從這裡念，很少有人這樣教。不然你們以前修什麼法門，對你們有利益，現在就繼續修。師父很了解你們的情況，我知道你們急得很，很喜歡跟師父學，但是還放不下世俗，一腳在這裡，一腳在那裡。其實口味根本不是問題，餓的時候，吃什麼都好吃，如果不能煮素食，就去飯館學，我們這裡的老菩薩煮飯很好吃，你可以來跟她學。

我知道你們現在的情況還走不開，被種種障礙綁得很緊，被工作綁、婚姻綁、環境綁等等很多事情。但是學佛應該勇敢，不然走不開。現在如果走不開，下輩子也是一樣，仍然有同樣的情況，還是有丈夫、太太，也是不能吃素，因為：，如果：，所以：，不過：，雖然：，但是：，一樣有數不盡的理由。

每一次我們做人，都有很多因為、所以、不過的理由，所以我們現在要砍斷因緣，決定此生是最後一世，以後永遠不再來。

如果怕吃農藥的話，很簡單，每一次要洗菜時，應該用鹽水洗，放很多鹽巴，浸在

裡面五分鐘，不管是水果、蔬菜，都應該洗乾淨，用鹽水泡五分鐘以後，農藥就可以除掉，再用乾淨的水沖一次，如果覺得吃素不習慣，慢慢來就會習慣。

事實上，本來沒有什麼好，也沒有什麼壞，都是我們的習慣所造成的。小孩子的時候，也同樣有六根，有眼耳鼻舌身意，但是因為那個時候沒有分別，習慣還沒有養成，所以你給他牛奶他也喝，你給他東西，不加鹽巴，他也吃，你給甜的，他也吃，給鹹的他也吃，他不知道什麼東西，人家罵他，他也笑笑，你如果對他說：「你真是個壞小孩。」他也笑笑，因為他沒有分別的習慣。

但是當我們長大時，越來越習慣被六根綁住，現在變成習慣什麼東西，不喜歡什麼東西。比如說抽菸，本來我們沒有抽菸，長大以後跟朋友抽菸，就改不掉了，現在整個世界有很多人抽菸，如果有人不抽菸，就好像落伍了。吃肉也是一樣，本來根本不應該吃肉的，可是因為現在大部分人都吃肉，如果有人吃素，對於多數人，反而變成奇怪的现象，所以要改習慣也不簡單改。

就像抽菸的人一樣，本來應該不抽才對，可是抽菸變成習慣，以後卻改不掉了，要改的話就覺得很怪，很多抽菸的朋友會來攻擊他，再請他抽菸。因為我們自己越來造越多的習慣，把我們的生活，弄得越來越複雜，所以我們放不下。

修行的人必須要很勇敢，才能夠改掉這個習慣，才能夠拋開社會的壓力，拋開家庭傳統的壓力。為什麼師父不教你們那麼多呢？因為即使師父把觀音法門全部教你們所有的人，對你們也沒有太多好處，如果我們的身體還不乾淨，會承受不了佛力，即使受得

了，也沒有什麼好的影響。

比如說這個杯子，如果很髒的話，不論師父放什麼山珍海味的東西在裡面，我也不能吃，放很乾淨的水，我也不能喝。要喝水，就跟這個杯子有關係，先把杯子洗乾淨，才能夠喝水。如果這個杯子還不夠乾淨，就把水倒在裡面喝下去，很可能會中毒、會頭痛、肚子痛，甚至死掉。

所以身口意都應該乾淨，才能夠修解脫的法門，不然的話，你們修普通的法門就好了，唸南無阿彌陀佛是最安全的，或是去找其他的法師，外面有那麼多法師，他們都教普通的法門，假如你們要師父教普通的法門，我也和他們教的一樣，如果不教數呼吸一、二、三、四，就教參公案，不然的話，就教你們密宗，唸噶嘛呢叭咪吽幾萬遍，唸金剛咒幾十萬遍，我沒有可以教你們繼續吃肉，卻可以解脫的法門。

我不能騙人，也沒辦法保證，因為如果你們吃肉喝酒太多，享受太多，肚子太飽，修行時會有麻煩，會神經不正常，心神激動不安，所以我最好不教，我怕教了不安全，因為不曉得你們每天吃多少肉？每天喝多少酒？你們不常常接近，師父也不能天天提醒你們，少吃肉或是不不要喝那麼多酒。

事實上，我也不敢這麼做，吃、喝是你們個人的生活，我不能管太多，但是如果師父教你們什麼法門，萬一你們出了什麼問題，我會很後悔，所以我不敢教，要跟師父學的話，應該犧牲。其實講犧牲是好笑的事情，沒有什麼犧牲，本來就應該過一種單純的生活才對，不應該吃肉、喝酒、抽菸，可是現在說放下這些，竟然變成一種犧牲。不論

我們學任何東西都應該要安全，不然寧可不學，只要唸南無阿彌陀佛、唸經、拜佛就好了。

即使真正學密宗的話，也應該很努力，不是那麼簡單，每天應該拜佛，大拜多少百遍，每天唸唵嘛呢叭咪吽，或是唸其他咒語好幾萬遍，灌頂、灌頭、灌什麼東西很多，不是那麼簡單。我學密宗的時候，覺得好複雜，我想只有觀音法門是最簡單、最究竟、最安全，最適合任何衆生的法門，但是很多人卻認為很難，如果跟觀音法門比較的話，密宗才是真的很難、很複雜的法門。

我不曉得你們在家人，怎麼會有那麼多時間修行密宗？出家人才能修，在家人沒有空，修也沒有用。要學神通可以學密宗，但是要學密宗去找喇嘛學，我不教那種東西。要學禪，參「我是誰？」去找禪師學，我「不禪也不密，不垢也不淨」，我只教觀音法門，如果你們要買觀音，就來跟師父買，要買其他的事情，就去找其他專門賣的人。

不是我不能教，我什麼都能教，但是我怕你們身口意不乾淨，會出問題，所以歡迎你們去其他的地方學，有很多人要賣，到處都在賣那種普通的法門，為什麼還來向師父買呢？即使師父把這個觀音法門教你們，你們也不會解脫，因為杯子不乾淨，水也跟著不乾淨，所以不可以教，不是因為師父嚴格。

這個法門不是我的，力量也不是我私人的，是公共的，本來應該給越多人越好，但是如果情況不許可的話，也不能給，這是為了你們個人的安全。如果要成佛，卻連一點點東西都不能犧牲，那就不用啦！留下來享受世界就好了，這個世界對你們不錯嘛！到

現在為止還不錯（大眾笑），地位很好，有太太、有丈夫，享受什麼都可以，為什麼要成佛呢？要成佛好苦喔！

我告訴你們，師父修行好辛苦，從小就發心修行，長大以後，聽說哪個國家有好的法師，立刻去找，看到哪個修行的人，就頂禮求法，修行好辛苦，好不容易才求到一個最高的法門，現在來這裡講一個禮拜的經，要把最珍貴的寶物分給你們，可是有多少人要學？你還在那裡拖拖拉拉跟師父做買賣？你看有什麼用呢？浪費時間而已。

我想你不要成佛最好，只有笨的人才要成佛，師父太笨了，看衆生好痛苦，我以為衆生都要解脫，我想他們無明，因為沒有真師指導，不能解脫，我以為他們都想要成佛，所以我辛辛苦苦、快快修行，想要趕快修到某種程度，以後拿回來給衆生。但是不簡單，他們不接受，即使接受，也不繼續修行，甚至不但不修行，很可能經過一段時間以後，還反過來毀謗師父，講很多壞話。

所以成佛沒有什麼好的，我勸你們不要成佛，趁現在還沒有成佛趕快停，不要修行，享受世界，有太太、丈夫很好，吃肉、喝酒很好，抽菸、賭博什麼都好，為什麼要成佛？等到下地獄再說！成佛以後，也很難救得了誰，要救人不簡單。耶穌基督被人釘，釋迦牟尼佛常被攻擊，差點被人殺，惠能也是有人要殺他。在印度，很多大明師都曾經受到很大的刑罰，被人家處罰很厲害，有的人被罰坐在大太陽底下，或者把祂放在很熱的沙堆裡。印度很熱，有的人被罰坐在很熱的鐵板上，因為他們不相信祂是大師，他們要處罰祂，甚至還有人被分屍，對於這個世界來說，成佛真的沒有什麼好處。

你們不修行我很贊成，不要吃素，也不要成佛，我現在很後悔，但是太遲了，不可以再換回凡夫，因為已經習慣了，你們吃肉的習慣不能改，我現在吃素也不能改，也執著在吃素上，不然的話我馬上改。現在也不想結婚，不然我就再回家結婚（大眾笑），做一個普通的人比較好。成佛沒有什麼，如果你們要繼續享受世界，歡迎留下來。但是不要責怪佛菩薩不救！

我們的世界，現在不是只有農藥而已，還有很多毒氣、飛機、機器、輻射線、原子彈，我們試爆很多原子彈，破壞我們地球的保護層，現在已經有很多地方，例如北極、南極都出現漏洞了，使這個世界變得很混亂。

所以不是農藥而已，很多危險的東西等著我們，如果這樣繼續下去的話，後果很可怕。現在的水也大部分都有毒，連魚蝦都死掉了，因為工廠排出很多毒質，我們的垃圾，很多都丟到水裡，水污染的情形很嚴重，空氣也不那麼乾淨，這種污染情況，好幾十年，甚至好幾百年以後還是一樣，只會更嚴重。

假如你們不要「享受」這種情況的話，就應該快點走開，修行幾十年以後，就可以走了。但是如果不行，要留下來的話，幾百年以後，還是在享受那種污染的空氣，農藥越來越多，毒藥越來越增多，吃什麼東西，都沒有以前那麼單純。

這個地球，現在如果看得到的話，外面有很黑暗的氣氛包圍，有的時候，甚至還會跑進來，因為已經有漏洞了，雖然有很多其他高等級的眾生，來這裡幫忙我們，但是祂們很忙，幫忙不夠快，我們破壞的速度，比祂們幫忙修補的速度還快。

不曉得什麼時候，這個地球會爆炸，所以不要只想農藥，還有其他更嚴重的問題。你們學科學的就知道，學醫學也會知道，看報紙、看電視都知道，師父當然不看報、不看電視。但是老子說：「聖人不出戶外，卻什麼都知道；不看窗外萬物的情況，也可以了解『道』。」（道德經四十七章：「不出戶知天下，不窺牖見天道」）

印心——觀音法門

清海師父經由印心，把觀音法門傳給誠心渴望真理的人。「觀音」中文的意思是靜觀聲音的振動，此法門包含觀內在的「光」與「音」。自古以來，在世界上所有的宗教及靈修文獻中，都重複提到這種內在的體驗。

例如，基督教的聖經上說：萬物初始於聲音，這個聲音與上帝同在，這個聲音就是上帝（約翰福音第一章第一節）。這個聲音就是指內在的聲音；也稱作「上帝的語言」、「Shabd」、「道」、「音流」、「喃」，或是「天上的音樂」。清海師父說：「祂在萬物之內振動，並且長養整個宇宙。這個內在的旋律可以治癒所有的創傷，滿足所有的慾望，及平息一切世俗的渴求，祂是全能且充滿愛力。因為我們由這個聲音創生，所以與祂溝通會帶來心靈的平靜及滿足。聽過這個聲音之後，我們整個人會改變，我們對於生命的想法會整個大幅度改善。」

「開悟」這個字即是指內在的光——上帝的光，祂的強度由微光到無數個太陽那麼亮。經由內在的光和音，我們才認識上帝。

修觀音法門、印心並不是神祕的儀式或加入新的宗教。印心時，會指示打坐——觀光和觀音的特別注意事項。第一次神聖的體驗將會在靜默中降臨。

傳心印是此法門的精華，清海師父不必親臨現場為你開啓此門，而如果没有師父的恩典，這些方法本身並不能帶來什麼利益。

在印心時，你馬上可以聽到內在的聲音並看到內在的光，這種情況可以稱為「頓悟」或「即刻開悟」。

清海師父接受各宗派和不同背景的人來印心。你不需要改變原有的宗教或信仰，也不會要求你加入任何組織，或要求你參與任何不適於你目前生活方式的活動。

* 印心不需要繳任何費用。

* 終生吃純素是接受印心必備的條件。

* 每天打坐修觀音法門、持五戒是印心後唯一的要求。

戒律是一種準則，它能幫助你不傷害自己，也不傷害其他的衆生。如此修行，你可以深入且長養印心時開悟的體驗，終而得到最高的覺悟或成佛。如果不每天修行，將會忘記自己已經開悟，而退回到一般的意識層次。

清海師父的目標在於教我們自己成道。因此，她所教的法門每個人都可以修，自己可以修，而不用靠任何額外的輔助。她不找信徒、崇拜者或徒弟，不想成立會員組織按期收費，她不接受你的金錢、膜拜或禮物，不用供養她這些。

她只接受你的誠心——在日常生活中及打坐修行上想提昇自己成為聖人的那份誠心。

五戒

1 不殺生：包括須吃純素，禁食任何一種肉類、乳製品、魚、禽類、蛋類（受精或未受精）及不食用任何含蛋、奶和動物成分的產品。

2 不妄語

3 不偷盜

4 不邪淫

5 不使用及接觸任何毒害身心的物質：包括不喝酒、不用毒品、不抽菸、不賭博，及不接觸任何色情、暴力或使心智激動的書報影片和電動遊戲。

清海無上師出版圖書目錄

即刻開悟之鑰：中文版(1-10)、英文版(1-5)、悠樂文版(1-15)、韓文版(1-11)、印尼文版(1-5)、西文版(1-3)、泰文版(1-6)、蒙古文版(1-6)、波蘭文版(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)、芬蘭文版(1)、藏文版(1)

即刻開悟·問答錄：中文版(1-3)、英文版(1-2)、悠樂文版(1-4)、韓文版(1-4)、印尼文版(1-3)、法文版、德文版、保加利亞文版、波蘭文版、葡文版、捷克文版、日文版、匈牙利文版、俄文版(各1冊)

即刻開悟·師徒內信：中文版(1-3)、英文版(1)、悠樂文版(1-2)、西文版(1)

即刻開悟·師徒神奇感應：中文版(1-2)、悠樂文版(1-2)

一九九二年三地門禪七專輯：英文版、悠樂文版(各1冊)

清海無上師1993年全球弘法專輯：中文版(1-6)、英文版(1-6)

師父講故事：中文版、英文版、泰文版、悠樂文版、西文版、韓文版、日文版(各1冊)

上帝與人類的故事--聖經故事的靈思：中文版、英文版(各1冊)

和平之道--直接和上帝連線：中文版、英文版、悠樂文版(各1冊)

為生命上彩：中文版、英文版、悠樂文版(各1冊)

了悟健康--回歸自然正當的生活方式：中文版、英文版(各1冊)

輕鬆修行的祕訣：中文版、英文版、悠樂文版(各1冊)

清海無上師智慧漫畫集--上帝照顧一切：中文版、英文版、悠樂文版、韓文版、日文版、法文版(各1冊)

清海無上師開悟笑話集--光圈太緊了：中+英文版(合1冊)(書+CD)

甘露法語(一)：中文版、英文版(各1冊)、西+葡文版(合1冊)、德+法文版(合1冊)、英+韓文版(合1冊)、日+英文版(合1冊)

甘露法語(二)：中文版、英文版(各1冊)

「無上家廚」**國際素食珍饈**：中+英文版(合1冊)、悠樂文版、日文版(各1冊)

「無上家廚」**家珍味**：中+英文版(合1冊)

天藝：中文版、英文版、悠樂文版(各1冊)

真愛：中文版、英文版（各1冊）

「和平之音、四海一心」紀念專輯：中+英+悠文版（合1冊）

清海無上師藝術創作專輯：中+英+悠文版（合1冊）

清海無上師藝術創作專輯--繪畫系列：中文版、英文版（各1冊）

天衣珍藏本：中+英文版（合1冊）

帶我回家：中文版、英文版、悠樂文版、法文版、義大利文版、韓文版、蒙古文版、希臘文版、保加利亞文版、西文版、德文版、波蘭文版、匈牙利文版、俄文版、印尼文版、捷克文版、羅馬尼亞文版、土耳其文版、阿拉伯文版（各1冊）

今生有你--我的狗寶貝：中文版、英文版、悠樂文版、韓文版、日文版、西文版、波蘭文版、德文版（1-2冊）

真愛奇遇--我的鳥羽兄弟：中文版、英文版、悠樂文版、法文版、德文版、韓文版、蒙古文版、俄文版、印尼文版、阿拉伯文版（各1冊）

高貴的野生：中文版、英文版、悠樂文版、德文版、法文版、韓文版、蒙古文版（各1冊）

沈默的眼淚：中+英文版（合1冊）、英+法+德文版（合1冊）、中文版、英文版、悠樂文版、西文版、葡文版、菲律賓文版、韓文版（各1冊）

無子詩：中文版、英文版、悠樂文版

失落的回憶：中文版、英文版、悠樂文版

金銅回憶：中文版、英文版、悠樂文版

蝴蝶夢：中文版、英文版、悠樂文版

前身足跡：中文版、英文版、悠樂文版

往日時光：中文版、英文版、悠樂文版

曠世情人：中文版、英文版、悠樂文版、法文版、德文版、西文版、韓文版、蒙古文版

生命與意識的省思：中文版（雅奈茲·德爾諾夫舍克博士著作）

和平曙光—有機純素化解全球危機：

歡迎至<http://crisis2peace.org/tw>，免費線上閱讀或下載各種語言版本電子書

以上叢書系列等陸續出版中！

另有講經、音樂DVD、MP3、MP4、CD系列，有阿拉伯文、亞美尼亞文、悠樂文、保加利亞文、柬埔寨文、廣東語、中文（繁體&簡體）、克羅埃西亞文、捷克文、丹麥文、荷蘭文、英文、芬蘭文、法文、德文、希臘文、希伯來文、匈牙利文、印尼文、義大利文、日文、韓文、馬來文、蒙古文、尼泊爾文、挪威文、波斯文、菲律賓文、波蘭文、葡萄牙文、羅馬尼亞文、俄羅斯文、斯里蘭卡文、斯洛維尼亞文、西班牙文、瑞典文、泰文、土耳其文、祖魯文等版本發行。

如何與我們聯絡

聯絡處：福爾摩沙苗栗西湖郵政九號信箱（郵遞區號36899）

P.O.Box 730247, San Jose, CA 95173-0247, U.S.A.

☆無上師電視台

E-mail: Peace@SupremeMasterTV.com

電話：1-626-444-4385 / 傳真：1-626-444-4386

☆經書編譯組

E-mail: divine@Godsdirectcontact.org

（歡迎參與各種語文的翻譯工作）

☆新聞組

E-mail: lovenews@Godsdirectcontact.org

☆S.M. Celestial Co., Ltd.

E-mail: smclothes123@gmail.com;

vegan999@hotmail.com

電話：886-3-4601391 / 傳真：886-3-4602857

網址：http://www.smcelestial.com

http://www.sm-celestial.com

☆修行服務台

E-mail: lovewish@Godsdirectcontact.org

☆清海無上師世界會出版有限公司

E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org

電話：886-2-23759688 / 傳真：886-2-23757689

http://www.smchbooks.com

☆易購網

Celestial Shop: http://www.theCelestialShop.com (英文)

伊甸園: http://www.EdenRules.com/ (英、中文)

☆萊明富純淨家園購物網

http://www.lovingfood.com.tw

☆愛家國際連鎖餐飲

E-mail: service@lovinghut.com

電話：886-3-4683345 / 傳真：886-3-4681581

網址：http://www.lovinghut.com/tw/

觀音網站

與上帝直接連線--歡迎參訪清海無上師世界會全球觀音網站：

<http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm>

進入此入口網站，即可進一步連結到各種語文的觀音網站，或觀賞24小時網路電視台：「無上師電視台」、「藝術與靈性」節目。此外，您也可以即時下載各種語文版本的《即刻開悟之鑰》樣書，訂閱或下載電子版《清海無上師新聞雜誌》，或進行線上瀏覽等等。

無上師電視頻道

無上師電視台是純粹播映建設性節目的頻道，此頻道將為您帶來靈性新視野，充實您的人生。全天24小時提供線上觀賞「無上師電視頻道」--

<http://www.suprememastertv.com/tw>

《即刻開悟之鑰》各國樣書免費下載網站 (80種語言)

<http://sb.Godsdirectcontact.net>

<http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/booklet>

<http://www.godsdirectcontact.com/sb/index.html>

即刻開悟之鑰

第四冊

作者：清海無上師

發行所：清海無上師世界會出版有限公司

地址：台北市中正區忠孝西路一段72號8樓之16

電話：886-2-23759688

傳真：886-2-23757689

E-mail：smchbooks@Godsdirectcontact.org

<http://www.smchbooks.com>

郵撥帳號：19259438

The Supreme Master Ching Hai©1990～2014

著作權人：清海無上師

第一版：1990年 8月 1日

第二版：1991年 4月 1日

第三版：1992年 5月 1日

第四版：1993年 5月20日

第五版：1994年11月25日

第六版：1998年10月

第七版：2004年 3月

第八版：2014年 7月

國家圖書館出版品預行編目資料

即刻開悟之鑰/清海無上師作。 --初版.--
臺北市：清海無上師世界會，1998「民87」
1冊：13×19 公分

ISBN 978-957-98468-9-9（第四冊：精裝）

1. 靈修 2. 精神生活

192.1

87012594

我等弟子，基於過去求道歷程的艱辛，深知成道的在世明師難遇，真法難求。此法門即自古真師流傳下來之最高法脈，能喚醒本性的智慧，令人了悟真理。我們修行此法門，獲益良多，因此將我們師父清海無上師在世界各地的講經內容集結成書，以幫助那些渴望一世解脫的求道者。以及那些對生命、生死、修行和真理有所疑惑而想得到解答的人。