



即刻開悟之鑰

清海無上師 第五冊



「修行的人，他的氣氛會越來越柔和，所以修行越高，人家越喜歡接近。」

文：摘錄自「隱形術」



「時代不同，度眾生的方式也應該不一樣。」

文：摘錄自「隱形術」



一位明師度人的方法，千奇百怪，不可思議。師父說：「跳舞也能度人。」

清海無上師

即刻開悟之鑰
(五)

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。

青海無上師簡傳——愛的道路

青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。當時青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。青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。

青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，青海無上師開始分享「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青海無上師蒞臨演講。

青海無上師慈悲為懷，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，青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，青海無上師關愛

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。

近年來青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，青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二任總統雅奈茲·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）。

青海無上師也頒發「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（五） 目錄

簡傳前言	三
清海無上師簡傳——愛的道路	五
前言	九
1 隱形術	一三
2 認識自己的佛性	三一
3 明師只為度眾生而來	五一
4 如何把握福報避免業障	七五
5 天災人禍都是意念造成	八七
6 宇宙星球的故事	一〇五
7 修行進步的祕訣	一二一
8 西藏密法——曬衣法門	一三一

9	觀音法門與神通有何不同	一四五
10	見明師一眼保證解脫	一六一
11	菩薩摩訶薩的工作	一七五
12	開悟不用佛像	二〇七
13	彌陀讚的真義	二二三
14	修行觀音法門具有治病的能力	二三九
	印心——觀音法門	二四九
	出版品介紹	二五一
	如何與我們聯絡	二五三



隱形術

清海無上師講於福爾摩沙台北新店
一九八六·九·二十八

昨天師父跟你們講到有關神通的問題，你們還記得嗎？如果我們貪神通，就會停在那邊，因為很好玩，可以呼風喚雨、移山倒海、撒豆成兵等等，跟小孩玩他們的塑膠玩具一樣，他的爸爸要買大車給他，他不喜歡，他喜歡自己那輛用手推的小玩具車。

神通是很危險，並不是說神通是壞的，有神通不是壞的事情，大師父們都有神通，但是他們不隨使用，不介入人家的因果，讓他們自己長大。如果你勉強一個小孩吃豆干、豆腐等辣辣的東西，對你來說，這些東西既好吃又營養，對他來說卻不能消化，他要喝牛奶。

要幫忙人也可以，但是應該等他要求時才幫忙，不求就不幫，因為當他要求時，表示他已經長大了，他自己想要解脫時，才可以幫忙，不然的話，沒有太多用。修行等級到第二世界時，就能知道過去、現在、未來的因果；到第三世界時，可以飛行自在；到第四世界才是真正神通的國度，從第四世界才有真的神通力量出來，這個是無我的神通，諸佛菩薩要在哪個地方化身就可以化身出來，聽懂嗎？

祂們並沒有想到要化身去哪邊，但是只要衆生跟菩薩有緣，需要幫忙，祂馬上化身出現，這個時候才是真正的無我，所以每個地方都能顯現。但是如果有人錯用那種神通

就好危險，會把自己出賣掉，就跟賣自己的靈魂一樣，最後歸化進魔王的國度，成了魔王的部下，即使修再高也只能成魔王。

所以修行很不簡單，錯用神通會造很多災難給自己。雖然我們看到很多人有神通，但是並不表示他就是最高的法師，因為最高的法師不用神通，他們自己知道就好，很少使用它，真正需要時才用，不需要就不用。對於那種他心通、宿命通、神足通等，他們都沒有用，即使他知道你心裡想什麼，也不會講，因為講出來會擾亂人家的心，會讓眾生害怕。

如果你們來道場時，每次都想到師父什麼都知道，就會害怕、會害羞，不敢來跟師父接近。你們這些學生已經比較了解，很可能不會那麼害羞，但是那些剛剛來或是剛剛學的人，如果我把他的心都公開講出來，很可能他一百年都不敢再來見師父了，因為每個人的心都是黑暗的地方比白的地方多。

其實衆生那些亂七八糟的事情，師父也沒有興趣講，你們所想的事情對師父來講，既不好也不壞，好壞都只是衆生的觀念而已，不是佛菩薩的觀念。所以那種他心通或是替人看病的神通，都是小孩子玩的把戲，用起來沒有什麼意思。

修行到第一、第二世界時就會救病，所以在福爾摩沙有很多救病的宗派。在台中或台南好像也有這樣的宗派，他們念二十一字神咒，供奉一個神像，也能替人救病。事實上，這個只是第二世界的等級，沒有什麼。

那天我問他們：「你們救這樣子的病，等下個禮拜會不會再病？」他們說：「當然

會啊！」既然是這樣，救這種病幹什麼？今天雖然沒有病，明天還會再病，這有什麼用？而且他們也沒有要求人家吃素，他們說：「沒有關係，對你方便就好了。」當然，如果要在三界裡面跑來跑去的話，不管你做什麼都可以，沒有人會管，因為魔王知道你不會走到什麼地方去，你不可能離開三界，所以不管你做什麼，他都歡迎，他會跟你講：「OK！沒關係。」

如果父母不管他的孩子，就會把他放在學校，不在乎他學不學，也不管他會變成聰明或愚痴，這種父母一定不會嚴格。但是如果爸爸媽媽要他變成聰明的人，就應該嚴格一點，叫他應該學這個、學那個，要他努力一點。有很多人跟師父抱怨：「為什麼跟您學必須吃素？」吃素本來就是應該的，因為我們不是老虎也不是野獸，這是很簡單的事情，但是有人就是不喜歡。

今天我要跟你們講隱形術，為什麼會有隱形術存在？其實隱形術也沒有什麼，隱形的時候並不是這個身體跑掉，我們的身體還在，但是人家卻看不到。為什麼呢？因為我們身體的細胞都改變了。比如說當我看到某個人的時候，我們身體內細胞原子的振動頻率，馬上會隨著那個人身體細胞原子的振動頻率改變，變成跟他的振動頻率一樣，所以他不能感覺到「我」的存在。

但是你無法控制這個東西，並不是說你現在想要隱形就能隱形，這個必須依賴那個大力量、最高的力量、佛的力量。當你修行到達那個等級的時候，你要什麼，祂就給你什麼，並不是說你自己可以控制，也不是你想要這樣隱形，就可以變成隱形。當你有困

難的時候還是應該馬上想：「請幫忙我，我要隱形。」那個時候，這個力量就會安排給你。

所以修行越高的師父們越謙卑，因為他們沒有這個「我」，他們知道這個不是「我」做的，一切都是宇宙的力量，我只可以用一點點，變成祂的一部分。但是一部分也是全部，如果你把這個杯子裡的水，放在溪流裡面，它是不是也變成溪流的一部分？這個部分跟其他部分都溝通了，如果說它變成這個水流也沒有錯。

同樣，我們修行越高，越變成最高力量的一部分，因為跟這個宇宙的力量溝通變成一個，所以不管我們要用什麼都有，但是我們不是用我執弄的，和凡夫不一樣。大師父們不會說這是「我」弄的，耶穌基督說：「不是我做的，是我的父親在天堂弄的。」

但是並不是每個人這樣講，他的父親馬上就從天堂下來弄給他，不是這樣子，這和耶穌基督的等級有關。所以不能說耶穌基督沒有什麼，跟普通人一樣，如果祂修行不好，沒有好福報的話，就不會變成大力量的一部分，也不能一求祂，祂的父親馬上下來幫忙祂。

雖然隱形術不是我們自己可以控制的，但是也和我們修行的等級有關。這個跟化身是一樣的情況，化身也是自然化的，並不是師父在這裡想：現在「我」要化身救這個或是救那個，如果那樣想的話，就是真正的我執，還是在魔王的範圍裡，聽懂嗎？

「化身」是自動的，當你需要的時候馬上有。比如說這個人現在需要師父幫忙他，馬上就會有師父的化身去救他。並不是師父控制這個東西，但是那也跟師父有關，因為

師父已經變成這個力量了，就像太陽一樣，想要看見太陽，只要打開門，太陽就會出現。太陽的出現都是自動的，而不是太陽在控制，太陽本來已經有了，如果你要看的話，打開自己的門，它就會照進來。如果那個太陽還會想：「今天我要照這個家，明天要照那個家。」它一定會很忙很累。

所以使用小小神通以後，會覺得很累，因為必須使用自己的頭腦，先唸咒、畫符，然後才能化成一個人或是兩個人。但是大神通是自動的，跟空氣一樣，你需要的話，空氣馬上就來，並不是說應該有一個人在那裡製造空氣，沒有，一切都很自動，這就是無我的神通。

修行超過第四世界，到第五世界時，就可以有這種無我的神通。所以有很多人告訴師父說：「師父有神通能化身，應該教人家。」事實上，這個不是「我」有神通，所以我怎麼會教呢？聽懂嗎？我根本沒有想這些事情。

在金剛經有講：佛菩薩沒有想牠們是佛菩薩，如果有一念頭想他是佛菩薩，或是他會做這個、做那個，會度這個衆生、度那個衆生的話，就不是真正的佛菩薩。真正的佛菩薩是自動的，所以說度衆生，但是沒有衆生被度，因為牠們沒有這個「我」。不可以說「我」度這個衆生，我根本沒有做什麼，這個「我」只是大力量的一部分而已，是從大力量化身出來，讓衆生看的，這不是真正的我。真正的我是永遠存在，什麼都有，什麼都可以給，這個才是真的我。

不過也不可以這麼想，但是為了用語言講給你們聽，我才這樣講，不然的話，「我」

根本不在。在，但是不在；度衆生，但是也不度衆生，一切都是自動的，比呼吸還自動，因為呼吸有時候我們還可以感覺得到。本來我們都忘記呼吸的存在，但是有時候我們要記得，也可以記得，也可以控制，使呼吸大一點或小一點。但是度衆生比這個還自動，衆生想要什麼，馬上就有什麼，不需要師父做什麼。

不過這個（凡夫的）我跟那個（化身的）我也有關係，不然的話，你怎麼沒有看到別人的化身，只看到師父的化身呢？造化會選擇特別的人來替佛工作，就像某個人成佛，而其他人不成佛一樣。一個人應該真正單純，沒有我執，才能夠處理這個力量，不然對自己危險，對人家也沒有太多福報。

比如說這個杯子不乾淨，即使你們放山珍海味在裡面，也不能吃；能吃的話，也不會有完全的好口味，還是不夠乾淨，會有一點點毒，你們會想：「怎麼還有沙子？味道不好！」這是因為這個杯子不好，並不是東西不好。

一樣，如果有人要變成那種力量的一部分，應該要真正單純，沒有自私的觀念或我執的觀念，才比較好。

現在你們已經知道，當一個人隱形的時候，他的細胞原子的振動頻率會變成和對方的振動頻率一樣。但是如果他出現在很多人的場合裡，雖然他和這個人的振動頻率一樣，使對方看不到，不過另外那個人卻能看到，怎麼辦？如果隱形者的振動頻率和這個人一樣，卻和那個人不一樣時，怎麼辦？你們知道不知道？不過這是依照不高等的隱形術來講，高等的隱形是，隱形者會把他的振動頻率提很高，凡夫的眼睛都看不到。

比如說我坐在這裡，所有地方都有人，我的身體應該怎麼隱形？這時候，我的身體必須隨著每個方位，改變振動頻率，在那個地方看到那個人，身體就會變成和那個人一樣的振動頻率，在這個地方則馬上變成這個人的振動頻率，所以即使出現在多人的場合，也沒有人能看到。但是如果對方來接近的話，就會碰到。隱形時人家雖然看不到你，你卻可以看到人。

所以當有人走過來的時候，你要讓開一點，不然的話，他會感覺到你的存在。如果他碰到你，就會看到你，因為那個時候，我們的系統醒過來了，當這個凡夫心醒起來一點時，隱形的線路就斷了，了解嗎？隱形術可以用科學來解釋，沒有什麼不可以。問：隱形的時候，雖然看不見，身體是不是仍然存在？

師父：身體仍然存在，臉也還是一樣，並不是丟掉了。剛才說的是真正的隱形。除此之外，另外還有一種隱形就是：如果我們很平和，有一種很柔和的氣氛，雖然我們在這邊，但是人家卻不感覺到我們存在，很可能他們看到我們，但是跟沒看到一樣，因為我們不干擾到他們的氣氛。如果剛才我們打坐的時候，有一個很激動的人來這邊，製造很多聲音，我們一定會感覺到他在。但是如果他是一個很平和的人，來這邊以後，馬上到後面打坐，沒有講什麼，也沒有什麼太激動的思想，我們就不知道他在，懂嗎？

所以有時候很多人可以很平和地住在一起，沒有打仗，因為他們彼此的氣氛差不多一樣，不會干擾他人的氣氛。當我們去某個地方時，如果不講話，只是默默念佛，人家雖然看到我們，卻好像沒有什麼事一樣，但是我們一講話，人家就知道我們在。

所以講話是很不好的事情，會激動整個氣氛，因為講話的時候，會產生振動，不管我們講什麼，都會產生振動。本來振動很平穩，講話以後，就變成很亂，所以會發生很多事情，很可能以後還會互相打仗，假如我們造一個比較激動的氣氛，那個力量會反應到我們身上，對我們產生不好的影響，所以講越少越好。

我們不講話時，沒人知道我們在，這也是一種隱形術。真的，有的時候你去參加一個大型的宴會，每個人都在唱歌、跳舞、喝酒、講話，你默默進去，沒有人知道，很可能你走到他的面前，他還看不到你，是不是這樣？因為他們忙著講他們的事情，我們也不干擾他們，所以我們好像不存在一樣。

修行的人也是一樣，他的氣氛會越來越柔和，所以修行越高，人家越喜歡接近。因為修行的人不管處在任何氣氛中，都不激動，修行越高能和更多的人配合，所以每個人都喜歡他，因為每個人接近他，都會感覺到好舒服，跟其他人相處的時候，總是會感覺到被干擾。

因為一個高修行的人，不會管人家，也不打擾人家的氣氛，所以大家才感覺很柔和，我們常常會說：「某某人好像很柔和，跟他住在一起好舒服。」就是這個意思，懂嗎？

有些人會讓人覺得受不了，雖然他沒有講一句話，也沒有做什麼，但是卻讓人家感覺到不舒服，因為他裡面的氣氛太激動。我們的思想是很重要的，雖然我們不動手打一個人，但是假如我們裡面的思想充滿暴力，很想要打他，他就會感覺到不舒服，他會生病。不只是以前，到現在還有人會用那種黑神通，在很遠的地方，用他的思想害人，他

會用符咒、用神通，很可能放一張照片或頭髮，然後用他的壞思想，在很遠的地方害那個人，不一定要接近他才能害。

所以身口意都是很重要的，不是只有用身體才可以打人，用意念害人也是一樣，甚至比身體還厲害。因為如果用這個身體打人，他們也許會受一點點傷，只要擦藥或是照顧一會兒就會好。

但是靈體是一種看不到的身體，如果受傷害，我們也不知道怎麼治好，而且也不簡單治好，要治好的話，應該努力修行，或是找一個好的師父照顧，一段時間以後才會好，但是不會像身體那麼快復原，所以身體的反應不會比意念更厲害。

比如說我們要打一個人，我們真的很生氣，想要打下去，但是並沒有動手做，只是天天想而已，那個我們想要打的人，就會變成神經病，或是變成不平衡的人，他自己也不知道為什麼。用意念傷人是這麼厲害，所以你們應該好好照顧自己的身口意。

問：師父，我看過一本書，記載印度有些人修隱形術，可是他的等級還沒有出三界，是不是有其他低的法門，也可以修隱形術？

師父：對，這只是神通而已，普通的人也可以修，雖然他們還沒有修到第一界，但是也可以修。隱形術只是一種技術，當然可以學，神通並不能究竟解脫。催眠術也是一樣，普通人也可以學，他們還是繼續吃肉喝酒，和一般不修行的人沒有什麼不同。

昨天我所講的第一、第二世界的神通，是自然的神通，修行以後，自然會有這些神通，並不是他們故意修的，我講的是我們的觀音法門，只要你修到那個地方，就自然會

有那種神通，這並不是我們故意要的，聽懂嗎？當然，修行怎麼可能沒有神通？但是有的人是故意找神通、學神通，他根本還沒有修到第一界，怎麼能超過三界呢？

問：如果有人故意修隱形術，那個隱形的力量，難道就不是來自宇宙的自然力量嗎？師父：也是，壞力量、好力量都是從宇宙出來的，我已經講過好幾遍了，你要用電來害人也可以，電是不管好壞，它只是一個力量而已，你要用它來做什麼，是你自己的事。但是我們應該知道，用電害人不好，所以最好不做，應該用電來發光或是救人才好。

我們應該了解，一切都是我們的自由意識，不要認為上帝不好，沒有，上帝很好。我不知道到底有沒有有一個像大家所想的上帝，但是如果有的話，祂很好，祂沒有做什麼壞事，一切都是我們自己做的。

問：師父，佛的天眼通到底是在哪個境界？

師父：在第一世界也可以有天眼通。在國外有一位居士，他可以透視你在哪個國家，只要他認識你，他就可以看出你身體有什麼病，第一世界就可以有這種神通，他的目的是要幫助人，讓人對佛教產生一種信心，在這種情況下，他才用神通。不過那樣也不好，這是故意勉強人家相信佛教，這樣還是有分別心。

問：這位居士這樣做算不算是一種方便度人？

師父：如果釋迦牟尼佛也這樣子做的話，整個世界都相信祂了。但是祂並沒有用神通，祂還警告曰健連不要用神通，很多次當曰健連對別人施展神通，說他師父多麼好時，佛都罵他。

問：那位居士還幫忙某法師蓋醫院，這是功德無量？

師父：他要做什麼隨他去，這是一個自由的國家，要做什麼都可以。蓋一個醫院並不是什麼大不了的事，美國人蓋很多醫院，天主教也蓋很多醫院，不過並不是每個人都應該做這些事。這個世界很大，蓋一個醫院又有什麼呢？醫院只能救人無常的肉體一會兒，不能救我們的靈魂永久，但是大家卻把它變成很大的事情，事實上，根本沒有什麼事，天主教蓋的醫院比我們多。

梁武帝蓋很多寺廟供養無數的出家人，這樣達摩祖師還說他沒有一點功德，何況蓋一個醫院？如果蓋醫院救病人，是為了愛心，那是很好的事，如果為了要求名利或功德，就是很大的錯念。

問：師父您剛才講，壞的力量或不好的思想會傷害人家，假如我現在一直想：「我要掐某某人的脖子」，他就會感覺到有人要掐他的脖子，對不對？

師父：對！會有預感，很可能沒有清楚的感覺，但是好像很害怕那個人。並不是脖子真的被掐住，有的時候這只是一種感情的作用而已，當我們很生氣的時候，往往會感覺到脖子好像被掐住，不能呼吸一樣，那種感覺是從我們生氣的感情發出來的，是我們自己害自己，並不是真的有一個人送那種想法給我們。

問：可是在打坐時，應該不會生氣吧？

師父：我不知道你以前修什麼法門，怎麼打坐？（我以前打佛七的時候，每次一打坐，我和其他三個人，同時都感覺到心臟好像被東西壓住，脖子也好像被掐住。）這是一種

壞的影響，因為教你們修行的師父不夠力量。（每次我們跑香的時候，就看到有人打手印）這是一種不好的、否定的力量，那是魔的力量，不是什麼好現象。

（密宗也有打手印）有，但是釋迦牟尼佛並沒有這樣子做，都是後來越變越複雜。當然，也有人打手印，但是那是低的境界，你看師父有沒有打什麼手印？我只是跟小孩子一樣，坐在這邊，有時候甚至還會想睡覺，但是你們都有很好的體驗，很輕鬆、很舒服，越來越好。我並沒有用什麼複雜的方法打坐，如果我們應該勉強做什麼激動的事情，或是主動做什麼東西，就已經不好了。

因為宇宙萬物都是自然出來的，並沒有人特別做什麼。最高的力量有沒有造什麼東西？沒有，自然的力量才是最高的，了解嗎？一切有形的東西，都屬於音音色色的範圍，金剛經裡面有記載：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」

（可是密宗說他們是最高的的一種修行方法）他們可以講啊！我對他們的講法不必負責任。（那種大手印是不是究竟的東西？）一個人如果修到第一世界時，他會講他是最高的，他會說：「這邊是最高的上帝。」如果他修到第二世界時，他會講：「這邊是最高的境界。」當他修到第三世界時，他就講：「梵天是最高的。」但是我們知道，上面還有第四、第五、第六、第七、第八、第九等世界，這個並沒有什麼。

比如在印度修瑜伽的人，認為能夠跑到千葉寶蓮的世界就是最高的境界，所以每個人都做很多好困難的事情，修好幾十年，想盡辦法要到千葉寶蓮的世界。

如果你去問他們，他們一定會說：「到千葉寶蓮的世界就是最高的。」可是我們知

道，到那邊只是剛開始而已，但是我不能跟他們打仗，他們要講什麼，是他們的自由。我昨天還講，修到第一世界，會碰到很多所謂的大修行者在那裡跑來跑去，我講的話你們都忘記了嗎？好像你們都沒有聽進去。

（師父，您不是說藕益法師已經到第幾世界了，可是他自己並不知道，真正的活佛要怎麼分辨？什麼情況才能看這些等級？）你看這個做什麼？（我是說怎樣才能體驗到呢？）並不是師父不讓你們看，看也沒有用，那邊都是鬼魔，師父不讓你們看，是因為你們定力還不夠。

看第一世界有什麼用？印心以後你們最少都已經到第一世界或第二世界。到第一世界，這是最少的，如果沒有到第一世界，就不能看到光，也不能體驗到聲音，聽懂嗎？普通的人根本聽不到也看不到。

問：師父剛才說，人的思想可以影響對方，是不是一般人都可以，還是說因為他有什麼等級？

師父：只要他修這個法門，就可以影響人，普通人也可以。（當他很恨那個人的時候，雖然那個人並不知道，最後是不是也會受到影響？）會！（如果他的意志沒有那麼強，會不會傳達到那邊？）也會有一點影響，越大的恨心，影響越大，越集中思想，越能產生大的力量。壞力量如此，好力量也是一樣。

問：印度有一種瑜伽叫 Kundalini，我知道這個力量並不好，可是他們很多人修這種瑜伽，也能出去，他們也說是三摩地，那是真的還是假的？

師父：那也是三摩地。Kundalini 潛藏在我們身體最底下的生殖器官。（我們裡面有魔的力量嗎？）怎麼沒有？我們什麼都有，只要不用它，它就出不來。我們裡面也有很多大便小便，你要不要用它？（大眾笑）（有些人修這個法門，雖然很危險，可是最後他的靈體還是可以修到從智慧眼出去。）他們自己這樣子講，我不知道是不是真的。

很可能是真的，但是他們修很慢，從最下面的一個中心，慢慢往上跑到額頭，很可能還沒有到那邊的時候，就已經往生了。修這樣實在太麻煩、太累了，沒有人有那麼多時間。要修這個法門，應該花好幾十年的時間，身體變成跟塑膠一樣，我沒有時間修。

事實上，真正的法門只有觀音法門而已，因為大師們往生以後，那些要修行的人很喜歡去找上帝，不過他們沒有辦法修，也不知道怎麼修，所以就自己發明一些方法試試看。所以我們知道，現在的瑜伽系統並不是真正可以回天國的正道法門，聽懂嗎？我們相信什麼道，就會上去什麼路。

問：天主教或基督教是不是正道呢？

師父：我告訴你，宗教本身並沒有什麼用，是那些大師父們有用，宗教只是大師父們的言論而已。耶穌基督走了以後，他們只能看耶穌基督的言論。就像師父也是天天講話給你們聽，如果有人天天來聽師父講話，他是不是會解脫？不可以，因為我沒有傳法給他。法門才是最重要的，講話只是配合在一起用的。但是一半多的宗教都沒有法門，他們只是聽一半而已，所以不夠營養。

看菜單跟吃菜不一樣，菜單當然應該看，但是菜也必須吃，只有菜單不夠營養。經

典就跟菜單一樣，所以沒有什麼用。每個宗教都好，但是如果沒有在世明師的話就不好。

問：有時候我們會產生貪瞋癡的念頭，當這些念頭起來時，求師父幫忙有沒有用？

師父：你貪什麼？（貪錢財）我發給你們修行日記，就是要你們每天檢討改進。另外求師父幫忙也有用，但是貪瞋癡的念頭明天還會再來，因為這些東西生生世世已經對我們產生很大的影響了，所以應該一天改一點。

例如我們的菜園裡面有很多草，因為已經荒廢好久了，所以有很多雜草，現在我們應該每天弄掉一點，並不是一天就可以統統剷掉。因為有很多很微細的根，我們看不見，雖然表面上清除了，但是第二天還是會長出來。草長出來沒關係，問題是，如果我們不能察覺它已經長出來，就麻煩了。

貪心出來沒有關係，但是貪心出來時，我們卻看不到就糟了，了解嗎？每個人都有缺點，慢慢改。

問：請問師父，菩薩化身來度人，祂的肉身也會有一種個性，這是不是根據祂過去的習性？因為菩薩本身並沒有一種固定的習性。可是為什麼印光大師是一個很嚴肅的人，而師父卻很幽默？為什麼會有這樣的不同呢？是不是因為師父必須用這種態度度眾生，對眾生才有利益？

師父：你們覺得師父不夠嚴肅嗎？（大眾笑）有的人很怕師父，你怎麼說師父不夠嚴肅？（我的意思是說菩薩化身來度人，祂那一世個性的形成是因為祂覺得這樣子對眾生

有利益，所以就變成那樣，對嗎？）對！不論祂過去世怎樣，現在應該改變，這就是恆順衆生。

（我們是不是因為過去的習性才造成今世的個性？）你們是因為業障。佛菩薩在不同的時代應該用不同的方法度衆生，每個時代都有很多不同的衆生，對每個衆生應該用不同的方式，怎麼可以每個時代都用一樣的方式呢？以前那個時代的人，有空可以去山上打坐、唸佛，這個時代就很難，人一有空就看電視、看報，開車去玩，週末還應該去餐館吃飯，去遊覽日月潭，你怎麼可以叫他天天去山上打坐？現在山上都沒有地方可以打坐了，被野餐、露營的人都佔滿了。

現在跟古代不一樣，時代不同，度衆生的方式也應該不一樣。如果我現在還跟古代一樣，天天罵人打人，大家都跑掉了，根本沒有人要來這個地方聽經，所以應該幽默一點。

其實師父也很嚴格，誰講師父不嚴格？（大眾笑）有時候我感覺自己很嚴格，我不太喜歡，我跟自己講：「你不可以那麼嚴格，對學生應該寬容一點。」我罵學生很多，你怎麼還認為師父不夠嚴格？真的，我很驚訝！

（因為一般外面的師父都好嚴格，像昨天師父講的那個會打人的法師，好可怕啊！）我不會到那個等級，我比他還低（大眾笑），在這個方面我還要做他的徒弟，修好幾年以後，很可能會打人一點點。

（請問師父：像那位打人的法師能不能成道？）如果他修行的話，就會改。殺人者

也可以修，怎麼那種人不能修？問題是他沒有時間修行。

（是不是因為殺人的人，在悔過以後很可能自己知道要修行，可是像那位法師，也許認為自己很高，已經是法師了，不需要修行。）不一定，那是他的個性。其實他並不是那麼驕傲，外表很可能是這樣子，事實上，並不是那麼驕傲。他不是沒有辦法改，很可能是因為沒有時間修行。

因為他負擔太多複雜的責任，所以越來越煩惱，不知道有什麼地方可以靠，大家都找煩惱給他，使他沒有時間定下來打坐，即使是打坐的時候，也不能定下來，因為煩惱太多，所以會生氣，一下子就爆發出來，發出來的時候，碰到這個就弄這個，碰到那個就弄那個，不知道這個和那個不一樣，因為看不到嘛！並不是說這個人真的是壞人。



認識自己的佛性

清海無上師講於福爾摩沙澎湖
一九八七·二·十三

大師父是什麼意思？是佛Buddha，Buddha是梵文，指大開悟的人、有光亮的人、明白的人，所以我們尊敬祂，我們說祂是佛，佛陀Buddha，或是大法師、真師、大老師、大善知識、大菩薩摩訶薩等等，這都是差不多一樣的意思。我們尊敬一個已經完全了解這個宇宙生命現象的人，祂明白自己是誰，明白衆生是誰，所以我們尊敬祂，我們說祂是大師父，或是佛。

但是佛從哪裡來？也是從凡夫來的，佛看起來跟我們一樣，有鼻子、眼睛、耳朵、口、身體，很可能看起來跟男衆一樣，因為祂是男衆。但是也有女衆的佛，成佛的時候沒有男、沒有女，外表看起來還是跟未成佛時一樣，但是裡面變改，改變內在而不改變外在。

在法華經記載，龍女八歲成佛，本來我們聽說只有男衆成佛而已，在法華經釋迦牟尼佛要破除這種錯誤的想法，斷衆生執著的觀念，所以祂講龍女成佛的故事。龍女是一個衆生，在大海裡面，天龍八部的龍。本來我們都說，只有人類才可以成佛，龍、天、神不可能成佛，但是在法華經中，龍女也能成佛，奇怪嗎？她不是人類，也不是男衆，怎麼會成佛？這是很奧妙的情況，為什麼呢？

因為文殊師利菩薩下到龍宮裡面講經，教他們觀音法門，很可能是這樣子，以後才可能變龍成佛，因為佛力太無限，既然可以造化這個宇宙，怎麼不能變改一個龍成人呢？

所以在法華經也有講，諸佛出現，因為要衆生了解佛的智慧，了解佛的智慧是什麼意思？是要了解自己具有佛的智慧，而不是要了解釋迦牟尼佛的智慧，也不是要崇拜釋迦牟尼佛的智慧，因為我們也有那種智慧。所以釋迦牟尼佛來這個娑婆世界，並不是要我們崇拜祂，祂來幫助我們開自己佛的智慧，看到我們自己的佛性成佛。為了這個理由，所以佛菩薩才出現在這個娑婆世界。

今天有人跟師父說，他不敢想他會成佛，我問他以後要不要成佛？他說不敢這樣子想。為什麼不敢想呢？不敢想成佛，那敢想什麼？我們生來做人，不是每天睡覺、吃飯、工作，吃飯、睡覺、睡覺、生孩子，以後死掉，不可以這樣子過了一生，應該有最高的目的，才值得我們的人身，才值得我們大丈夫的理想。

大丈夫並不是指一個男人。大丈夫是一種風度，一種等級，一種能力，一種智慧，可以知道、明白、了解事理，有很高的理想，要了脫生死，要了解宇宙的法律，要得到大智慧，要悟「道」，這樣子是大丈夫。並不是師父在罵你們，師父沒有這個意思，師父只希望你們明白，不要太軟弱，以致被這個社會染掉、染黑，染到不敢想自己是誰，不敢想成佛，不敢重新獲得我們的權力。

比如說一個國王，因為被他的敵人攻擊，侵略他的國家，所以必須躲起來，一躲好幾十年，沒有人知道他是國王，他跟窮人、農夫、市井百姓住在一起，住久了以後，跟

他們的生活習慣越來越像，變成同樣的觀念、同樣的想法，最後甚至不敢想他自己是國王，不敢表現出那種國王應有的優雅莊嚴的風度，以後有個認識他的人，來跟他說：「你本來是國家的國王，怎麼搞得變成這樣子呢？你不曉得嗎？大家一天到晚都在找你，我們組織一個很強大的軍隊，等你回來領導我們跟敵人打仗，我們要把這個國家重新再送還給你，因為本來就是你的。」

那個時候國王的理想都丟掉了，他太失望了，不敢相信自己，沒有自信，他說：「不要、不要，我這樣子過一輩子就好了，有飯吃、有衣服穿就夠了，我不敢有更高的期望。」他本來是個國王，聰明、偉大、有權威，可是現在卻什麼都不敢想了。

我們人也一樣，做人太久了，被這個社會染掉，現在也不敢想自己是誰？就這樣迷迷糊糊過了一生，好可憐，什麼都沒有，每天吃三餐，穿一件牛仔褲，穿一件白白的T恤，沒有多少錢，天天辛辛苦苦工作，每天都背負家庭重擔，有小孩、丈夫、太太，養自己已經那麼麻煩了，還要負擔丈夫、太太、小孩，這跟驢子帶很多東西一樣，越多，以後不能休息，辛苦一輩子，只為了這個百年的人生而已。

事實上還不到一百年，今天空氣那麼毒，什麼東西都摻有農藥、化學藥劑，我們吃不到一百年已經往生了。為了幾十年的歲月那麼辛苦，忘記自己本來什麼都有，整個宇宙都是我們的。如果不相信，就不要唸早晚課，不了解唸也沒有用，不要唸經，不要拜佛。應該了解經典裡面所講的體驗才對，應該成佛才對，還不知道佛是誰，卻盲目拜佛，這樣就是迷信，就是不認識佛。

就像從來沒有見過未來的新娘，卻每天都在想念她，這樣怎麼想呢？最少應該知道我們的新娘長什麼樣子，以後回家才能想念她、崇拜她、喜歡她，如果不知道想念什麼？每個人都是佛，自己卻不知道，那怎麼辦？如果有一個人來告訴你們，你們是佛，你們也不會相信，第一，不相信自己有這種能力，第二，不相信那個人所說的話。

師父所講的是真話，師父不是來這裡要教你們，做你們的師父，受你們的供養，讓你們尊尊敬敬、禮禮拜拜，這些都是沒有用的事情，你們要去做，不做沒關係，這只是傳統的風俗習慣而已，不是真正修行所需要的。最尊敬師父是，努力「修行」，知道自己是誰，變成跟師父一樣，這樣才是最尊敬的佛子，「成佛」是最了解佛。師父不僅是來告訴你們，你們是佛，同時也要幫忙你們，找到你們的佛性，這個傳信的人很可能不是佛，她只帶來好消息而已。

就像一個郵差帶給你們好訊息，但並不表示他有什麼不得了，他也跟我們一樣，吃飯、睡覺、有丈夫、太太、小孩等等，沒有什麼特別的，主要是信中的消息重要，信裡面講什麼，對我們重要，不是這個郵差重要，所以禮拜郵差沒有用。同樣的道理，釋迦牟尼佛來，我們禮拜祂也沒有用，當然，禮拜也是一種禮貌，所以拜也有福報，不是沒有，因為禮貌嘛！所謂「種好因，結好果」，如果我們尊敬一個人，其他人也會尊敬我們，這樣子是福報，不然沒有什麼用。

最重要的是這一封信，傳信的人應該帶給我們。所以師父到哪個地方傳法，並不是為了要收很多徒弟，或是要成就什麼大事，或是要變成很出名，師父是要送信給你們，

信本來就是你們的，你們不收的話，我也沒有辦法，只好拿回去。

有的人不喜歡這封信，他會說他不認識寄信的人，或是不喜歡那種禮物，或是說，人不在，已經搬走了，很可能他又把信送回原處。這是你們自己的事情，跟那個郵差沒有關係，他來是要帶給人好消息，你們收不收是你們自己的事。

師父應該講真理，講真實，不然萬一你們明天死掉了還不明白，還是埋葬在佛珠裡面，埋葬在經典裡面，就像書蟲死在書本裡面一樣，沒有用。人家的體驗我們天天唸有什麼用呢？聽到文殊師利菩薩藉佛的力量去什麼什麼境界，聽到阿難跟釋迦牟尼佛去什麼什麼佛土，每天唸這些有什麼用？釋迦牟尼佛成佛是祂的事情，跟我們無關，祂在二千多年以前已經成佛，這跟我們有什麼關係？

一個人成為醫生跟我們有沒有關係？我們要成醫生應該去醫學院，每天努力學習，直到有一天成為醫生。如果去禮拜醫生，唸醫生的書，會不會成為醫生？不會的。如果普通世間的東西都是這樣子，成佛又怎麼可以唸人家的體驗就有體驗呢？自己應該有體驗，阿難可以去天堂，我們也可以去。目犍連利用神通去佛國土，我們也可以去。釋迦牟尼佛千百億化身，我們也可以千百億化身。修行觀音法門一段時間以後，我們什麼都可以有，不修行就沒有辦法，這些能力不是禮拜佛才可以有的。

昨天師父提到，拜佛是在擦佛的鞋子，做佛的奴隸，我們要成佛，不要做佛的奴隸，也不要永遠做佛子，做小小的孩子。我們尊敬爸爸、媽媽是對的，但是我們也應該吃東西，自己吃東西，自己長大，以後自己變成爸爸媽媽。不是因為爸爸媽媽比我們

大，生我們，所以就每天禮拜、尊敬他們，飯也不吃，牛奶也不喝，只是每天做他的小孩，這樣子對嗎？我們的父母會喜歡我們變成這樣子嗎？

如果我們凡夫的父母，也不願意看到我們只是每天恭恭敬敬地禮拜他們，自己不能獨立，永遠是個長不大的小孩，那佛怎麼會希望我們每天只是禮拜祂而已呢？禮拜歸禮拜，但是自己也應該找辦法修行，不是唸菜單就會飽，應該吃菜才會飽，唸經跟唸菜單一樣。

師父昨天講到，金剛經不是金剛經，所以才不是金剛經，因為經裡面只是在讚嘆金剛經，是一本讚嘆金剛經的經。比如說你有病去看醫生，醫生開出的診斷單裡面寫，每天應該服多少阿斯匹靈，對頭痛最有效，另外還寫 Typhomycine 或是最好的 Tetracycline 等等，這只是介紹阿斯匹靈、Typhomycine 和 Tetracycline，讚嘆它們的功效。但是你們也應該去找阿斯匹靈，自己喝下去，才能夠治療頭痛。讚嘆阿斯匹靈的藥單跟阿斯匹靈無關，阿斯匹靈不是藥單，是另外一種藥，吃下去才有用。

同樣地，讚嘆金剛經還不是金剛經，金剛經是另外一部經，應該找到真師才知道，那種真經在我們裡面，但是講不出來，摸不到，也看不見，可是什麼都了解，什麼智慧都有，這樣子是真正的金剛經，這是真經，外面的經典都是介紹這個真經而已。

譬如從前天到現在，師父都在讚嘆觀音法門，師父說：「如果有人可以得到這個『觀音』會很好很好，繼續修行觀音法門一定可以解脫。」有人聽到都寫起來，把師父讚嘆觀音法門多好多好都記下來，以後就寫一本書，稱它是觀音經，他的意思是說，因

為師父都在講觀音法門，所以叫做觀音經。

也許二百年或二千年以後，有人看到這部經，看到上面記載：「如果有人聽到這個觀音，會有很大功德，有大福報的人才能夠修行觀音。」所以就天天照著上面的經文唸，這有什麼意思？因為觀音不是在這個經文裡面，經典只是介紹而已。就像你們聽到現在，也還不知道觀音法門是什麼，是不是？

所以釋迦牟尼佛去每個地方，都講一樣的事情，但是祂用不同的比喻，不一樣的講法。在這裡師父講觀音法門，也是用很多比喻，有時候師父沒有空，去一個地方只能停留一天，如果碰到兩、三個人喜歡修阿彌陀佛，我沒有空講那麼多，就講阿彌陀佛經給他們聽，說這個是無量光的法門，你修這個一定去西方，其他人聽到，他不知道阿彌陀佛的法門是什麼，以為有這部佛經就夠了，怎麼夠呢？

又例如，有的人喜歡金剛經，把整部經都背起來，那師父應該用金剛經講給他聽，以後才方便給他觀音法門。師父不只是可以講彌陀經、金剛經，還可以講法華經、講楞嚴經，因為都是講同一個法門，只是用不一樣的名稱來說觀音法門。

釋迦牟尼佛也是一樣，有時候祂有很多時間講很多東西，所以變成法華經，假如沒有時間，祂就講快一點，變成阿彌陀經，這是同樣的意思，因為要衆生了解這個法門很好。但是阿彌陀經不是阿彌陀的法門，所以唸阿彌陀經幾十年也沒有感應，我知道很多人是這樣子。可是來跟師父學，馬上就有體驗，因為以前煮沙，所以不成飯，現在煮飯，當然馬上成飯，沒有問題。煮沙千百億年也沒有用，煮飯馬上成飯，因為飯是飯，

沙是沙，不是因為沙煮久了，才能夠成飯的。

師父傳法的時候，也給你們一本戒律，五戒解釋寬一點，差不多也是跟金剛經一樣，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，這是我們修行基本的戒律，基本的規矩，金剛經裡面只是在講六度，並沒有提到什麼法門，沒有講到金剛法門。禪定是應該的，但是裡面並沒有寫我們應該如何禪定，這是因為禪定是屬於另外一種教理，應該單獨對個人「以心傳心」，所以稱為「傳心印」或是「傳法」，這是教外別傳的法門，在經典裡面不能講，也寫不出來。

昨天師父跟你們講過，傳法的時候，師父不講話，沒有什麼要講，也沒有「法」應該描述，這個法不能描述，不過不傳也不行，用心傳心，但也不是用這個心傳那個心。雖然如此，也是傳心，雖說沒有「法」可傳，但是你們都有所獲，雖然不講話，不過你們都得到什麼，這個只有在傳法的時候才知道，這樣才是真正的金剛經，真正的金剛法門，真正的摩訶般若波羅蜜多法門，真正的觀音法門。

師父傳法的時候，也給你們一本金剛經，但是師父解釋比較不一樣，我是解釋這個五戒，我也叫你們「布施」，但是不想「我」布施，這樣就跟金剛經所教的一樣。「持戒」是每天檢討自己，持五戒應該清楚。再來是「忍辱」，比如說遭遇什麼困難或是被人辱罵，我們應該「念」佛，應該集中思想在我們所教的法門上，不管人家講什麼，我們不回答他，這樣子是忍辱。能做到忍辱還不夠，還必須天天努力修行，這樣子是「精進」。師父也教你們應該如何打坐，怎麼樣打坐才能夠開智慧，這樣子是「禪定」，以

後你們自己開「智慧」。

這跟金剛經所講的完全一樣，但是這些都只是規矩而已，不是真正的金剛經。金剛經必須在傳法的時候才有的，真正的金剛經是另外一種，所以金剛經不是金剛經，了解嗎？看你們都在點頭，我很高興，因為我怕我不能講明白，不曉得應該怎麼講才能讓各位聽懂，我怕我的智慧不夠，中文又不流利，如果我們的福報不夠多，緣分不夠深，很可能講不出來。

我想你們都有類似的經驗，有時候即使是普通的情況，也沒有辦法把自己心中所了解的感覺，完全講給其他人聽，所以夫妻有的時候會爭吵，朋友之間會起誤會，父母跟小孩生氣，因為不能表達自己真正的意思，所以對方才會誤會。如果說凡夫所遇到的普通情況，有時候都如此難於表達完全，那佛智慧呢？怎麼可能把佛智慧變成凡夫的語言呢？變成世界的語言呢？不簡單，不簡單。自己所「領悟」，是屬於個人的，但是把它說出來給人家聽，就成了另外一樣東西，很不簡單。

所以開悟跟傳法是兩回事，開悟並不表示可以傳法，有的人說他在傳法，但是他並不開悟。師父不開悟，但是會傳法，這已經夠好了（大眾笑），你們跟隨師父修行，自己也可以開悟。至於師父不開悟，沒有關係，她只是個郵差，負責拿信給你們而已，聽懂嗎？

剛剛師父講，即使開悟的人，也不能完全表達他自己的智慧，雖然我不開悟，但是因為你們開悟了，所以那麼快就能了解，講一點點你們就聽得懂（大眾笑），這表示

說，在這裡的人都很開悟，我很高興，我很榮幸見到那種同修，已經那麼開悟了，但是還不敢成佛，不敢成佛，好可惜啊！

師父雖然沒有開悟，也敢成佛，而且我一定要在這一世成佛，因為我不知道下一世還能不能回來做人，不知道下一世要去哪裡，很可能做蟲或做蚯蚓。在佛教經典中有講，如果我們沒有福報，就應該當牛馬、雞羊、蚯蚓、老鼠等等，沒有東西吃去偷人家的東西，這樣怎麼會聽經？怎麼會修行呢？

但是師父向你們保證，此世我一定成佛，不需要保證也一定成佛，怎麼不會呢？釋迦牟尼佛跟我們一樣，一千五百年以前，我們的世界還沒有那麼舒服，人也不那麼聰明，沒有電視、沒有電話、沒有飛機等等，當時的人那麼笨，比我們現在還笨，我們現在可以發明很多東西，應該快點成佛才有道理，怎麼會不能成佛呢？釋迦牟尼佛修行六十年成佛，我們應該六個月成佛，才可以配合現在快速進展的時代。今天我們不用走路，騎腳踏車、摩托車都太慢，坐汽車、火車還是太慢，現在都是搭飛機，可是飛機對現代人來說，好像還是不夠快，以後他們用太空船送我們到月球去，因為世界太滿了，人口越來越多住不下，所以想到月亮住。

你們看現在的人那麼勇敢，那麼不簡單，我們應該快點成佛，才能跟他們比較配合。你們要不要變成六個月佛？喜歡嗎？喜歡變成六個月佛？還是六分鐘佛？還是要一剎那成佛？六個月太慢了，只要找到這個「道」，馬上成佛，找不到，就只好在外面飄來蕩去，找不到門牌號碼，不曉得「家」在哪裡，即使人就在門口附近，看不到家也沒

有用，如果找到家門口，很快就開悟。

印心的時候，有的人馬上成阿羅漢，馬上成菩薩，成不退菩薩，也等於是快成佛了，很可能已經成佛了，只是自己不知道而已。現在已經是佛了，為什麼還等到印心時才成佛呢？因為不知道，所以不成佛。佛跟衆生沒有差別，若是認識自己的佛性，很快就成佛。如果必須等修行以後，才可以成佛的話，這個是假的佛，不是真的。本來就是佛了，但是因為我們沒有發現，所以不知道。修行是為了要「認識」，要「了解」自己本來是佛，不是修行以後才成佛，所以一剎那也會成佛，因為佛性本來已經存在了，懂不懂師父的意思？

比如說這個燈已經通電了，我們只要按一下開關，燈就亮了，如果不知道開關在哪裡，就必須到處摸索，但是只要一找到開關，按一下，燈馬上就亮了，很快。你們要一剎那成佛嗎？

所以釋迦牟尼佛在世的時候，很多祂的徒弟都變成阿羅漢，我們看經會知道，釋迦牟尼佛講經完了以後，有多少人成阿羅漢，多少人成菩薩，多少人成須陀洹等等，為什麼呢？因為佛傳心印以後，我們馬上知道自己的等級怎麼樣，很可能我們已經是阿羅漢，只是自己不曉得，這時候只要用東西測量一下就馬上知道。

例如今天有一位先生，不能等到晚上七點的講經，他下午兩點就跑來要找師父，師父一直沒有離開這裡，可是他找不到，只好回去，回去也不能等，三點鐘又再跑來，還是沒有找到。師父一直都在這裡，不是因為他找了兩個多小時，才出現師父的樣子，師

父本來已經在這裡，是他自己找錯路，這裡有很多房間，他不知道哪一間是師父住的，也不認識師父長什麼樣子，所以到處去找，只要找到門口，就馬上可以看到，但是即使找到了，也還不知道，因為不認識師父。

（師父問那位先生）你今天看到那個人時（指師父），知道她是誰嗎？（大眾笑）不知道是不是？你問她：「大師父住在哪裡呢？聽說這裡有一位清海大師父來講經，你知不知道她是誰？在哪裡？她是不是在睡覺？」我說：「沒有啊，她在打坐。」（大眾笑）同樣地，我們也是一樣，有佛在裡面卻找不到，因為不曉得祂在哪裡，佛性本來已經有了，但是因為不認識祂在哪裡，所以找不到，很可能印心的時候，看到自己的本來面目，也不曉得這是什麼？即使是開悟了以後，也很可能不知道。所以以前開悟的人，還是跑去找明師，找他的師父或其他明師印證，到底我體驗到這個境界，是不是表示開悟了？是不是代表高的境界？是不是已經超過三界以外了？

今天那位先生說他不敢想成佛，這是一種自卑的態度，因為不敢想成佛那種不可思議的事情，所以傳心印時，開悟了自己也不曉得。因此必須要有印證，應該有一個人，他已經走過那條路，可以告訴我們，這是什麼等級，我們才會知道，才能相信，越來越明白，越來越可以發展我們的「悟性」。

這個跟法華經所比喻的一樣。有一位公子，他本來是一個富翁的兒子，但是因為他迷了路，去到好遠的地方，回來的時候他不認識他的爸爸，也不知道他的爸爸那麼富有，他爸爸叫他過來時，他好怕，以為這個人要對他做什麼壞事情，就跑掉了。所以富

翁必須慢慢地，先讓他做一些基本工作，叫他掃地、洗廁所等等，告訴他，我會給你地方住，給你飯吃、衣服穿，讓他先慢慢適應環境，富翁不能馬上告訴他，你是我的兒子，因為他剛從一個貧窮的地方來，還不認識，不了解自己本來是富翁的兒子。

但是住久了他會有自信，因為富翁會讓他慢慢適應，剛來的時候讓他做一個奴隸，以後再逐漸升為管家，最後把全部財產統統都交給他管，慢慢地他會變成高貴的人，然後再告訴他，你是我的兒子。並不是因為他工作努力，從奴隸升為管家，才變成富翁的兒子，他本來已經是富翁的兒子了，這些財產原本都是他的，但是他當窮人太久了，不敢想也不相信自己竟是富翁的兒子。

修行也是一樣，慢慢地，有一天師父會告訴你，你是佛，那個時候已經準備好了，會了解自己是佛。如果現在師父說你們是佛，我不曉得有多少人會相信，很可能一個，很可能半個都沒有。因為你們太習慣於自己是凡夫的想法，「我怎麼可以成佛呢？我是女人，只有男眾才可能成佛，我怎麼會成佛？我的業障深重，我是無明、愚癡的人，我是等等。」

不是這樣的，我們都是佛，如果不是，那就是釋迦牟尼佛在說謊，不是師父說謊話而已，釋迦牟尼佛是最大妄語的人，祂說：「所有眾生都有佛性，所有眾生都跟我一樣平等，沒有差別，為什麼自己不認識自己？好可憐！好可憐！」

有時候師父也會這樣想，雖然我還沒有成佛，已經會這樣想了。真的，師父看你們都跟佛一樣，沒有什麼不同，很可能成佛了以後也還是一樣。我相信釋迦牟尼佛的話，

我們本來都是一樣，但是現在還不是佛，因為溝通的線斷掉了，這是我們自己蓋牆壁，把自己圍起來的緣故。

這種情況就跟那個公子一樣，即使住在他爸爸的家裡，他也不認識自己本來富有，因為他過去的觀念、他的習慣、他的地位，把他障住了，不讓他知道，他父親的財產原本是他的，不讓他知道，他本來不必做這種奴隸的工作，每天掃地，清潔廁所。他本來應該是主人，但是因為不了解，所以富翁應該努力，每天去掉一點他錯誤的觀念，洗淨一點他的無明，以後才能夠告訴他，他是誰。

同樣地，如果我們還不認識自己是誰，只要努力用功修行觀音法門，會比較快認識自己的本來面目，因為傳心印的時候，我們馬上會得到一些東西，跟以前不一樣。就像公子遇到他父親時，還不認識他自己，但是已經碰到他爸爸了，住在他的家裡很安全，以後會慢慢認識自己是誰。

修觀音法門就是跟這個佛力溝通，以後才可以認識，我們自己就是這個佛力，我們自己就是佛，再也沒有其他的法門，可以讓我們知道。就如同那位公子，他要認識自己的話，就必須先在他的家裡面工作，以後一步一步地往上升，慢慢地他會認識自己，他的父親也會照顧他。如果他躲起來或是離開，跟他的父親完全沒有關係，這樣他的爸爸也沒有辦法幫助他，沒有辦法教他習慣自己原本的地位，讓他有一天相信自己是一個富翁的兒子。

所以觀音法門是唯一最究竟的方法，可以讓我們認識自己。這位公子很可能聽說

過，他有個很富有的爸爸，有很多財產，但是在他還沒有跟他爸爸見面以前，他無法知道。要了解自己富有的地位，必須住在家裡，他爸爸會慢慢地訓練他，這是唯一的方法，這就跟觀音法門一樣。所以十方三世佛，都必須修觀音法門才能成佛。

釋迦牟尼佛在任何一部經典中，都讚嘆這個修行的法門，這個內在的佛音，在法華經中也講到這個內在的聲音，另外在普門品、楞嚴經、楞伽經都有講到，金剛經有介紹，般若波羅蜜多心經也有講，但是你們必須修行以後才會了解。師父還沒有修觀音法門以前，也不曉得心經的意思，什麼諸法空相，不生不滅、不垢不淨、不增不減，是故空中無色、無受想行識等等，我說這個到底是指什麼？究竟是什麼意思？師父也是修行觀音法門以後才了解的。

問：如果我們了解這個本性，接下來應該怎麼做，才能完全達到很清淨的境界？

師父：已經知道本性了，那就繼續修行，既然已經知道本性，那最好，還需要做什麼呢？（我們在家人也很想修行，可是往往還達不到那種很清淨的境界，應該如何去保持那種清淨的境界？）因為在家人比較忙的關係，可以利用早上時間，早一點起來，從三點打坐到六點，那個時候小孩還在睡覺，丈夫也很累（大眾笑）。

（如果那個時間起來的話，是不是每天就固定那個時間打坐？）固定是最好，不然，任何時間都可以打坐。（那坐的姿勢呢？）姿勢沒有問題，你可以問你的師父，他教什麼，你就做什麼，他教你盤腿是不是？（不是，他的意思是，你自己坐什麼姿勢舒服就好了）那好，跟師父所教的一樣。他教什麼法門？呼吸？（我們有的時候是單盤，

有的時候是用呼吸唸佛）好，繼續做，舒服就好。

問：師父，您說唸佛拜佛，沒有辦法成佛，我在一本書裡面看過，他說我們如果拜佛，就好像是種下佛因一樣，將來可以得到佛果，等我們死了，也可以往生西方極樂世界，跟阿彌陀佛在一起，是不是？

師父：誰保證你可以往生西方極樂世界？有沒有蓋章？（大眾笑）（我是從書上看來的）好，你相信他就好了，師父講的是另外一種。（我不了解，這樣子好像有一點矛盾？）好，師父解釋給你聽。

拜佛、唸佛能夠種佛因沒有錯，但是你種到什麼時候才長大？這是一個大問題。師父已經有樹有果給你吃，所以比較快，如果必須每天澆水，等到你種的這棵樹長大，早就餓死。這在禪宗稱為「漸悟」跟「頓悟」，漸悟是很慢、很慢，不知道什麼時候成佛，很可能這輩子見佛，很可能下輩子，很可能下下下……輩子，很可能阿僧祇劫以後才成佛。頓悟是馬上知道，馬上開悟，馬上跟佛溝通，這樣子比較快。師父說唸佛拜佛沒有用的意思，是因為那種福報對我來說太小了，幾乎跟沒有一樣。

比如說一個很富有的人，他看兩塊錢跟一百塊錢有多少呢？這一點點錢對他來說根本沒有用。如果那個富翁告訴你，他需要一點點錢，你以為他只要一、二百塊，你說：「我現在有一、二百塊可以嗎？」他會說：「這個沒有用。」他的意思是說他要二、三萬，因為他沒有這個習慣使用一、二百塊錢，對他來說一、二百塊跟沒有一樣，懂嗎？你要種佛因，要種福報的話，你應該拜佛、唸佛。但是我要成佛，我不要種福報，

我不要種什麼種子。比如你要治你的病，會去看醫生，但是我要成醫生，所以不一樣。去看醫生也有用，但是對我來說還不夠，我要救自己的病，我也要救其他人的病，我要成醫生，我不要只是去尊敬醫生，拿一、兩顆阿斯匹靈回去治我的頭痛而已。

所以並非拜佛唸佛沒有福報，還是有的，你繼續拜佛、唸佛，這樣很好，已經有善根了，那麼年輕就已經尊敬佛，已經有道德、有道心，這樣已經太好了，我很喜歡，你可以繼續拜佛。

師父講這些道理是給那種敢成佛的人，敢想自己會成佛的人聽，師父的工作是幫忙他們，誰要成佛，我就告訴他應該怎麼做，誰還不要成佛沒關係，也一樣歡迎來聽經，早晚他們也會成佛，本來已經是佛了嘛！但是其他有些人比較急，他們沒有空慢慢種佛因，他們想要快點成佛，你還有空，可以慢慢種佛因，以後會有佛果，最後也是一樣會成佛。

唸佛要一心不亂的話，應該有一個地方可以靠，把我們的注意力放在上面，心應該放在這個地方（師父指著智慧眼），才能夠一心不亂，不是用口唸就夠了。我們說我們用意「念」佛，但是我們的意還是很亂，因為沒有地方可以依靠，如果我們靠嘴巴唸佛，邊唸邊聽，「南無阿彌陀佛」，這個仍然是世界的語言，靠這種無常的語言，怎麼可以成就一個永恆的佛位呢？

要超過世界，應該靠一種超世界的地方，靠超世界的力量，不可以靠我們自己。靠我們自己也沒有錯，我們必須自己用功修行，但是不可以靠眼、耳、鼻、舌、身、意，

因為眼耳鼻舌身意都是無常的事情，如果靠這種無常的六根，那我們睡覺的時候，豈不是沒有地方可以靠了？因為眼睛閉起來，耳朵也都聽不到，就像死掉的人一樣，意也不知道跑到哪裡去作惡夢、作善夢，夢很多事情。所以靠眼、耳、鼻、舌、身、意沒有用，都還是無常的情況，不可以得到這個恆常的境界。

唸佛有用，因為阿彌陀佛的梵語是Amitābha，它的意思是「無量光」。無量光是我們的一種象徵，象徵我們自己光亮的品質、光亮的本性，所以我們唸南無阿彌陀佛，會提醒我們自己，在下意識裡光亮明白的一面。但是我們還有慈悲心，還有智慧，還有力量，還有很多事情。所以如果要唸，應該唸很多名號，唸南無阿彌陀佛、南無觀世音菩薩、南無大勢至菩薩等等，唸很多佛。

有的時候我們唸八十八佛，更貪心一點唸一千佛，有的人唸三千佛，有的人拜一萬佛，每一位佛象徵我們其中的一種品質。但是唸萬佛也不夠，因為萬佛也只代表一萬個品質而已，可是我們有恆河沙數的品質，這樣要唸到什麼時候才唸完呢？所以阿彌陀佛也不是究竟的地方，你們都知道，在阿彌陀經有講，上品上生也沒有什麼，還不是究竟。因為唸佛只代表我們的一個品質，還應該有很多其他方面的品質合起來，才能夠成為一個圓滿的佛。現在你們都太喜歡阿彌陀佛，如果要去西方的話，應該一心不亂，要一心不亂就必須依靠我們的佛性，靠我們的智慧，才能夠修行，才能夠一心不亂，不是靠這個無常的語言，以為口唸南無阿彌陀佛就好了，聽懂嗎？

所以應該再充電，跟你們在車子上的電池一樣。車子有電池，用一段時間以後應該

再充電。我們人也一樣，本來是佛菩薩，為什麼會變成衆生呢？加持太多就沒有力量，就像布施太多以後，就沒有錢。現在爸爸媽媽應該供應我們，這樣我們才能夠再有佛菩薩的力量，再加持這個世界。不然的話，光越來越減少，最後變成地獄的地方，變成黑暗的地方，一點光都沒有。

你們不要以為月亮有光，太陽有光，它們的光不是從太陽光出來的，我們去高的境界就會知道，我們娑婆世界的光從哪裡來。這跟燈光是從發電廠來的道理一樣，燈本身沒有光，因為跟電廠溝通，所以有光。我們的地球有光，我們自己也有光。這都是因為跟佛光溝通的緣故，如果跟佛光的溝通斷掉的話，我們就沒有光了，這個世界馬上變成黑暗的地方。

所以佛菩薩來這個娑婆世界，加持衆生，再弄燈給他們，修理電線，修好以後，只要一按開關，馬上又有燈了，沒有什麼問題。同樣，你們失掉佛光，現在再來供應你們的光，你們的燈壞掉了，線斷掉了，現在只要溝通一下，馬上就會有光了，這是同樣的意思，很科學的講法，沒有什麼神祕的。



明師只為度眾生而來

清海無上師講於福爾摩沙台北新店
一九八七·五·三

下那麼大雨，風又那麼大，你們還是來這裡聽經，道心很高。上一次師父講，無上正等正覺包括陰陽兩個部分，佛屬於「陽」的那一半，祂統統都是白的。佛是指真正的在世老師，所以並不是只有釋迦牟尼才是佛。這個師父已經講過好幾次了，每次都講一樣的事情，就是為了要讓你們了解「佛」是誰。

如果我們修行多一點的話，就會了解我們是在世佛；還沒有修行，當然不曉得。假如師父不告訴你們，生生世世並不只有釋迦牟尼一個佛而已，你們就會執著在那裡，以為自己不能修行，不能成佛，所以每次我都強調這一點：釋迦牟尼佛只是一位佛，不過祂不是獨一無二的佛，佛不是每兩千年才下來一次，生生世世都有佛。這個我已經講過很多次了，現在只是再溫習一次。今天還要再講有關佛的事情。

我們常聽說眾生都有佛性，或是最少我們人一定有佛性，那為什麼我們不能知道，也不認識我們自己是在世佛？為什麼我們不能成佛呢？剛剛師父講過，我們是在世佛，如果我們修行多一點就會了解，可是為什麼我們現在不了解呢？

因為木頭裡面雖然有火，但是它自己不能忽然發火燒自己，了解嗎？所以應該找一個已經點燃的木頭，跟它在一起，它才會發火，或是兩個木頭意外碰在一起互相摩擦，

也會忽然起火燃燒。

我們都知道，夏天的時候，森林裡的木頭偶爾也會互相摩擦，引起森林火災，並不是有人故意弄什麼東西，引發火災。有的時候有人抽菸，不小心把菸蒂放在那裡，也會引起火災。但是最早以前，我們的祖宗沒有抽菸，也會有很多山林自己起火燃燒。

修行也是一樣，如果我們沒有碰到一位已經在世成道的明師，我們自己也不會成道。所以善知識很重要，修行有老師指導，或是和善知識在一起修，是很重要的。但是善知識自己本身應該已經知道路，才能夠帶我們去，才能當我們的嚮導；必須知道路，才能夠帶你的客人去旅行，是不是？如果兩個人都不知道路，會迷路，到處跑來跑去，結果都餓死了。

一樣的情況，我們都是佛，大家都有佛性，但是如果沒有碰到在世佛的話，我們不會成佛，所以生生世世都有佛下來度衆生。也許我們會問自己：「佛是從哪裡來的呢？第一次沒有人教祂，祂怎麼成佛？」

有兩種佛，第一種是真正的大佛，比如說：釋迦牟尼、耶穌基督、老子、菩提達摩、惠能等等，祂們是學習以後才成佛的。第二種是緣覺佛，緣覺佛雖然還不清楚，但是也能開悟，不再輪迴生死，祂是靠自己觀察輪迴生死的情形，經過深深的思考以後，悟到自己的本來面目。

緣覺佛本身沒有大力量，不能傳法給人，因為祂沒有法可傳，祂並沒有跟老師學習，就自己忽然開悟，所以稱祂為緣覺佛或是獨覺佛。祂自己修自己成，其他的人如果

跟她接近的話，也會被她善良的氣氛影響。但是她並沒有教什麼人，也不會教，因為沒有「法」。能夠自己忽然明白人生本來無常，任何東西都不能永遠存在，那種人就是緣覺佛。

當然，祂也不是普通的人，而是屬於「道」裡面那個白的地方（圖一）。有的時候，祂會去「道」的另一個黑的地方，因為祂看那裡實在太黑了，想要給他們一點點白的力量。白方的人會來這個黑的地方，因為祂要把黑的部分中的白點擴大，讓那個地方不要那麼黑，祂看這裡的眾生太黑太苦，想要幫他們一點忙，那種人就變成所謂的緣覺佛。或許也可以算祂是成佛，但是和一般佛的工作並不一樣。祂們兩個都是從白的地方下來的。

但是有的人永遠不離開這個白的地方，祂永遠是「佛」，祂看我們來這裡好久了，被那個黑的東西染髒，而且已經染好久，沒辦法上去，那個白方的人看到這種情況，心想：「好可憐啊！他們都是我的朋友、我的親人」等等，所以就下來拉我們上去。我們在這個黑的地方，如果沒有白方的人下來，只靠自己的力量是不能上去的。

所以緣覺佛雖然沒有老師，但是祂並不是普通的人，也不是輪迴生死那麼久，祂的工作就是下來這個黑的地方，顯揚祂的榜樣、理想，幫助這個黑暗的世界，祂本來就已經是成道的佛。

雖然緣覺佛也有成道，但是祂的力量很小，祂只是個人放光幫助這個世界而已。而一位成道的佛，比如說釋迦牟尼佛或是其他修行成道的佛或是在世佛，祂們的力量比較

大，為什麼呢？因為祂們努力修行，而且已經修行好久好久了，又有老師指導，祂有一個法門，可以讓人家慢慢地修上去。科學家也是一樣，他們也有規矩，他們會把自己發現的東西，或是跟其他的人在一起研究的心得記錄下來，然後再傳給其他人。釋迦牟尼佛或是其他的在世佛也是一樣的情況。

所以不一定每位佛下來都必須躲起來。有時候師父去講經，有的人會問師父：「你是一位比丘尼，為什麼到處去講經？大修行的人都是躲起來的。」我說：「如果他們都躲起來的話，你怎麼能知道佛法那麼多？怎麼知道有六祖惠能？有菩提達摩？有釋迦牟尼佛？」

為什麼有的佛會去外面講經呢？第一：因為這就是祂的工作。第二：因為衆生有很多障礙。比如衆生一起住在這個黑的地方，當那位佛還沒有來的時候，那個地方很黑很暗，看不到路，那個業障是很黑很暗的，就像濃霧一樣，把我們的路包圍起來，所以要找佛很不簡單。

可是不管佛去哪個地方，都是好光好亮，來來去去自由自在，沒有什麼障礙。所以祂能看到（或是聽到）那個黑暗的地方，有人很渴望要找到佛，祂知道那裡有一兩個人，也許是三個人、五個人、十個人或是一個團體、兩個團體渴望解脫，想要看到佛，但是卻走不開，因為太多濃霧、太多業障。

所以佛就發慈悲心，跑到那裡去幫忙他們。不然的話，這些衆生除了自己的業障以外，還要負擔祖宗的業障、家庭的共業、那個地方的共業、國家的共業等等，沒有辦法

去找佛，懂不懂意思？如果每個佛都躲起來的話，我們怎麼找到祂呢？那不是很可惜嗎？所以應該有人去講經，那種人就是釋迦牟尼佛、耶穌基督等等。

當然，如果要一位佛坐在那裡等眾生來找祂，是很簡單的事，對祂的身體來說，也比較舒服，祂的精神也不會那麼勞累。但是因為慈悲心，看到有些地方的眾生很渴望，不斷地祈求，所以祂的身體也應該跑到那裡去幫忙他們，因為如果沒有肉身，眾生不會認識祂。雖然祂可以放光去那裡，但是影響很小，即使祂化身去那裡，他們也不曉得，懂嗎？

比如說一位佛化身去那裡，出現在那位祈求者的面前，很光很亮，講一點什麼東西給他聽，如果那個人有那麼高的力量，那麼高的等級或是那麼大的福報可以聽佛的指示，聽完以後，也不曉得佛在哪裡。

佛不可能每次都化身去那裡，即使佛每一次都化身去，但是那個人不可能每一次都接收得到，因為他必須恰好也在那個等級，才可以接收。就跟收音機一樣，如果收音機不開的話，歌聲不會傳出來，電視機不開的話，影像也不會出現，廣播電台或是電視台，很可能二十四小時都有播放節目，但是如果我們在家不開電視，也沒有辦法看到，或是收音機、電視機壞掉了，也沒辦法接收。

同樣，如果只是講經，是沒辦法傳法的，傳法應該用心傳心，只有人才能傳給人，因為人跟佛菩薩的等級不一樣，所以應該先用人心傳給人心，以後再慢慢教。「人心」在傳法以後，已經改變一點點了，慢慢地越改越多，然後變成佛菩薩的等級，那個時候

才可以跟佛菩薩學，現在應該先跟人的老師學。

所以身體很重要，不然釋迦牟尼佛、耶穌基督或是其他的大師父們，不必用肉體來這裡教人，牠們在天堂化身來這裡就夠了，懂不懂意思？在釋迦牟尼佛還沒有向我們介紹阿彌陀佛以前，阿彌陀佛早就已經存在了，但是為什麼阿彌陀佛沒有救人呢？為什麼要等釋迦牟尼佛來介紹，我們才知道有阿彌陀佛？為什麼要等釋迦牟尼佛來介紹，我們才知道有觀音菩薩？為什麼以前上帝沒有救人？必須等耶穌基督來介紹，我們才知道祂存在？才能夠祈求祂幫忙？因為應該有傳信的使者，才能夠講我們的語言，才能夠跟我們的人心溝通。

一樣，如果一位佛只住在一個地方，不去其他地方講經，那麼其他地方的衆生就很難找到佛，找到那個老師，所以祂應該辛苦去宣揚。當然，一般大修行的人都是躲起來修的，這也沒有錯，不過一段時間以後，他仍然應該去度衆生。但是有的人就一直都躲起來，廣欽老和尚好像沒有到處去講經，有的話也是很少，是不是？他也沒有傳法，很可能有教人打坐，但是我想他沒有教觀音法門，因為這裡有很多人，本來是廣欽老和尚熟悉的徒弟，他們也不知道觀音法門，還是來這裡跟師父學以後才知道的，所以我認為他沒有傳觀音法門。

一樣的情況，在印度也有很多法師，他自己不去講經，只是在那裡等人家來，但是有的時候，他會派他的大徒弟去講經。在印度有一位大修行的人，名叫瑞瑪克里斯納（Sri Ramakrishna），他是印度教的出家人，瑞瑪克里斯納曾經修過很多法門，因

為他要知道，學習佛教到底會不會成佛？會不會有成就？修天主教會不會成就？修回教會不會成就？所以每個法門他都試試看，後來他發現每個法門都可以成就，但是應該修真的法門才可以。

師父在「即刻開悟」的書中也有講過：任何法門都是觀音法門。如果你們看過師父的書就會知道，天主教也是修一樣的法門，耶穌基督也是傳一樣的法門，老子也講一樣的事情，釋迦牟尼佛、穆罕默德等等，古代的大老師，都應該修這個法門，不管是過去、現在或未來都一樣，只有這個「道」、這一條路可以上去，沒有其他的路，其他的路都不是究竟的路，最後還是應該再回到這條路。

如果能遇到一個人，他可以馬上把我們帶到這條路，那是最好的，不然我們轉來轉去，永遠找不到路。觀音法門是回故鄉的最後一條唯一的路，比如你們要來師父住的地方時，不管你們是從哪裡來的，最後都應該走這條路，才能夠找到師父。

好，現在回到印度的故事，瑞瑪克里斯納修行很久以後，終於成道，他很出名，但是他一步也不去講經，人家都跑來他的地方聽。他有一個徒弟，叫維威克南達 (Swami Viveka-nanda)，維威克南達後來去美國弘法很出名。Swami 的意思是出家人，很可能和我們這裡所說的「沙彌」，意思差不多，因為印度教的出家人並沒有受二百五十戒，只有十戒而已，所以跟我們這裡的沙彌差不多一樣。

但是我想如果我們能把這個十戒持清楚的話，也夠用了。我不曉得有誰可以把二百五十戒全都持清楚，這個好像只是好看而已，即使只有十戒，在今天我們也受不

了，是不是？

因為戒律中規定出家人不可以收錢，但是有時候師父的學生會供養，雖然我沒有把錢放在袋子裡買糖果餅乾，但是也跟錢有關係，也有利用那些錢坐火車。今天要坐火車也應該有錢才可以，沒有錢他不讓你上車，這樣怎麼去講經？坐船的時候即使我們買最便宜的船票，也是要錢啊！懂不懂？所以那個戒律對我來說是不能持的，因為那個戒律規定出家不可以收錢，我們沒辦法持清楚，很懺悔！現在向大眾懺悔！（大眾笑）

Vivekananda 是什麼意思。Vivek就是Discrimination，可以分別好壞假真，Ananda就是歡樂。在我們佛教也有一位阿難，就是從那個字翻譯過來的，因為阿難尊者，梵文是Ananda，把Vivek和Ananda兩個字合在一起，意思就是有分別心，有快樂心。

維威克南達在美國很出名，所以連他師父的名字也變成國際出名。雖然克里斯納自己沒有公開出面，但是並沒有不讓他的徒弟去傳法。

另外還有一個例子，也許你們聽過這位大師父的名字，他就是巴巴吉（Babaji），他好像已經活好幾千年了，但是看起來很年輕，跟一十五歲的人一樣。他自己任何地方都不去，只在喜馬拉雅山躲起來修行，沒有人看到他，整個世界很可能只有幾十個人曾經碰到他，而且都是意外碰到的，如果他要讓你碰到的話，才可以碰到，不然，永遠碰不到他。

他自己雖然沒有去傳法，但是他的徒弟會去傳法，他的大徒弟在印度很出名，就是拿希里馬哈賽（Lahiri Mahasaya）。不過拿希里並不出國，他的大徒弟叫尤地斯瓦爾

(Swami Sri Yukteswar) 也沒有出國傳法，但是他的徒弟也就是國際出名的尤迦南達 (Param-hansa Yogananda)，則替他們到西方弘法，你們如果多看一點有關修行人的書就會知道。

尤迦南達也是Ananda，在印度Ananda是一個很普遍的名字，很多修行的人都是叫做阿難，不管去哪個地方，都可以聽到阿難這個名字。

尤迦南達在美國傳克利亞瑜伽 (Kriya Yoga) 很出名，他們兩個人，也就是維威克南達跟尤迦南達在美國都很出名，雖然他們都過世了，不過到現在都還是國際出名。一位大師如果自己不去傳法，也會藉其他的人來傳法，如果沒有傳法，衆生怎麼知道呢？假如不用傳法我們就已經知道，那我們應該早就成佛了，怎麼還要輪迴生死，受那麼多苦？所以還是應該有一個開悟的人傳法給我們。

也許你們會想：「他怎麼有那麼多好的徒弟？凡夫怎麼可能那麼快就變成大徒弟？」沒有，那些天徒弟本來就不是凡夫，克里斯納也不是凡夫，他是白方的人，我現在說白方的人，你們懂嗎？我們現在住的這邊是黑方，他們是白方，這樣比較簡單說明。維威克南達也是一樣從白方來的。

我現在講他的故事給你們聽，要不要聽？怕不怕聽外道的故事？（大眾答：不怕）因為他不是佛教徒，他是印度教徒，但是我看他講經的內容，常常都是讚嘆釋迦牟尼佛，因為對印度教徒而言，沒有佛也沒有上帝，他們說佛是上帝化身出來度他們的。他們說Buddha是維希努 (Vishnu) 化身的。維希努是印度教徒最敬愛的天帝。

師父去參觀印度的菩提道場時，看到很多印度教徒也在那裡朝香，因為佛就是他們的維希努，他們怎麼可能不敬愛呢？寺廟也是印度教徒蓋的。如果你們不怕師父講外道的故事，我就繼續講。

維威克南達本來就是一個聖人，在很高尚的等級修行，當他入定的時候不是在婆婆世界入定，而是在白方入定。白方也分有很多等級，我們在這裡不要說出他是在哪個白方入定。

因為克里斯納曾經修行很多宗教的法門，所以成道的時候，年紀已經老了，有很多人來找他，他又忙，身體又不舒服，心很少留在婆婆世界，如果有人來跟他講話，他只是：「嗯！嗯！嗯！」心早就跑到上面去了，所以要跟他講話很不簡單，應該找一個時間，他心在婆婆世界的時候，才能夠跟他講話。有時候，他連續六個月都在入定的狀態，根本找不到他，飯也不吃，話也不講，蒼蠅跑到他的鼻子裡面做巢蓋寺廟，他也不曉得（大眾笑）。

他的隔壁也是一位同修，看到這種情況，知道他修行很努力，也知道這個人如果活起來的話，對世界很有用，所以每天用東西打他，用很粗的柺杖打他，打了以後，他會醒起來一點點，這時候就趕快用東西把他的口撬開，放食物進去，每次只能灌進去一點點，大部分都流出來，但是這樣他總算能繼續活六個月，不然的話，他已經往生了。因為這個身體如果長時期不用會爛掉，肉體畢竟還是世界的肉體。

他的生活大半都是在入定的狀況中，所以不方便去度人，不方便去講經，有的時候

也會講一點，但是很少，因為他的心每次都不在。所以當他入定的時候，他求上帝或是他自己裡面的力量，派一個人來幫忙他度眾生，因為他自己沒辦法，那個時候維威克南達在打坐入定，知道這個情況，就下來跟他學，變成他的學生。當他下來的時候，並不是馬上就來跟他學，不那麼簡單，他不會記得自己是誰，目的是什麼。一下來就變成凡夫。

所以佛菩薩下來幫忙我們，真的是最大的慈悲心，因為下來以後很痛苦，並不是一下來就馬上成佛。釋迦牟尼佛下來的時候，雖然還記得祂是佛，還可以走路七步，有七朵蓮花跑出來，但是以後還是忘記了，還是吃喝玩樂，一直到快三十歲才被人間的痛苦叫醒。多數人生出來到兩歲，還會記得自己是誰和生出來的目的，但是過了那個階段就忘了，不記得自己是誰。

佛都如此，那我們凡夫呢？我們在黑方已經好久了，怎麼可能那麼快醒來？維威克南達從白方下來以後也忘記他是要來做什麼？他去學一些亂七八糟的經典，大學畢業以後，他也去學那種宗教的經典，自己修行沒有力量，都是學經典而已，他很會辯論，跟我們這裡的禪宗差不多一樣，看很多經典以後，就去跟人家辯論。維威克南達一直到將近二十五歲，都還很驕慢，因為沒有人辯過他，他是從白方來的，還是很有力量，雖然還沒有修行，但是力量仍然有，很會辯論，讓人家回去以後，心痛好幾天還不能恢復。他的舌頭很厲害，不是普通的舌頭，並不是說你辯不過他就算了，他會逼得你回去以後心痛好幾天，這是我看他們的故事知道的。

有一天，他聽人家說瑞瑪克里斯納本來只是一個鄉下人，沒有什麼學問，也沒有什麼財產，什麼都沒有，講經卻講得很好，很多人去拜訪他，他一聽就覺得很不高興，怎麼會有人比他出名？他很不喜歡，本來要去找他辯論，要把他辯到頭痛睡不著的地步，但是來到瑞瑪克里斯納的地方，卻被他「度」掉了。

維威克南達本來是想要去辱罵克里斯納，要羞辱他，一見到克里斯納就講個不停，克里斯納什麼也沒講，坐在那裡摸一摸維威克南達，只是這樣子而已，維威克南達馬上開悟，而且也有看到大光亮，開悟了，明白一點東西，所以他嚇了一跳。講好多話都沒有用，被這個人摸一摸，就好像被他傳了一個很大的電流一樣，所以就拜他為師，當他的徒弟。

當他的徒弟以後，每天還是喜歡辯論，因為還沒完全洗掉他那個自以為有學問的驕慢習性，有的時候甚至辯到讓他的師父掉淚的地步。並不是因為辯不過他才掉淚，而是因為太難過了，有一個那麼驕慢的徒弟，教好久還教不好，當然會難過，後來總算也有把他教好。但是教好了以後，他還是不完全相信，還不知道自己是誰，以為他的師父不夠好。

因為當時印度有很多法師，很可能比他的師父還出名。起初他並沒有出家，後來才出家的。出家以後，他去環遊印度五年，找其他所謂的明師，要證明他的師父到底好不好？結果當然找不到，沒有人可以量他師父的等級。他一邊聽那些法師講經，一邊懷疑，沒辦法完全接受他們的教理。最後，他跑到一個很孤單寂寞的地方，坐下來，他

說：「現在我什麼地方也不要，不開悟就不回頭，從現在開始，即使會死掉，我也是要坐在這裡。」

他坐在那個地方，把一切統統都放下來，現在不想學什麼，也不要辯什麼，師父也不要，徒弟也不要了，那個時候他開悟了，終於了解他是白方的人，為了什麼因緣才來這個娑婆世界，那個時候他知道他的工作是什麼？就馬上跑回去，因為他已經知道他應該做什麼，這就是維威克南達的故事。

你們看，一個白方的人，力量本來已經那麼大，到這個娑婆世界來，還是那麼痛苦，找明師也不簡單，即使找到了也還是懷疑。所以如果你們聽說有人不相信師父，毀謗師父，應該原諒他們，很可能他是大修行的人（師父與大眾齊笑），我們期望他是這樣，因為有期望總是好的，如果有期望的話，我們的未來會比較光亮一點，沒有期望就完了。一個沒有希望的人，連今天都活不過去，怎麼講到明天呢？

所以「期望」對我們來說，是最好的事情，最好的恩人。如果看到那種不相信師父的人，應該用愛心跟他們講，能講什麼就講什麼，他們不聽就算了，不要管他們，他們自己有事情，有自己的因果。那種人也是我們的恩人，也是佛。

上帝是無上正等正覺，好像無情無義的樣子，沒有用，只有我們人才可以救人。但是我們常說：「人是上帝，人都有佛性，天國在我們的裡面」。如果是這樣的話，我們人也是無情無義嗎？不是，上帝也不是無情無義，無上正等正覺也不是無情無義，但是祂好像是無情無義一樣。

為什麼師父說無上正等正覺不是佛呢？因為佛只有慈悲心，只有愛心，只有光亮的地方，佛只是無上正等正覺的一部分，祂只是白的那一半而已，沒有黑的品質，而上帝是有黑有白。如果說釋迦牟尼佛是大慈大悲，上帝（比如說有上帝的話）就是最慈悲、極慈極悲，因為極慈極悲，所以變成好像沒有慈沒有悲一樣。

為什麼？因為上帝就是這個「道」，佛是屬於白的地方，黑的地方就是娑婆世界、地獄等等，在那個地方完全沒有光。佛不會處罰人，不管你做什麼都沒關係，祂的工作就是要帶你上去而已，所以如果你不好的話，祂也不會做什麼。但是上帝會把你放在地獄裡洗乾淨，等到你已經準備好了，佛就會下來救你，懂不懂意思？

上帝工作比較努力，因為祂會處罰人也會獎賞人。我們常聽說有上帝，我們做好事，祂會給我們好東西；我們做壞事，祂會讓我們下地獄，就是這個意思，這是祂的工作。就像如果我們寵壞一個小孩，當他做壞事時，我們也說：「你很好」，以後他是不是會越來越壞？

從前有一位大官，有一次他走過一個地方，有個小孩從樹上尿尿下來，剛好尿在他的頭上，他沒有講什麼，只是抬起頭來向那個小孩致敬，一點也沒有罵他，那個小孩以為自己這樣做一定是很好，所以又繼續對別人做。

有一天其他的大官走過去，那個小孩又做一樣的事情，那個大官很生氣，就把那個小孩殺掉。如果在第一次小孩做壞事，大官就罵他，以後小孩就不敢再做了。但是因為那位大官不罵，那個小孩以為自己這樣做是對的，他戲弄人習慣了，結果惹來真正的麻

煩。

一樣的情況，上帝或是道，如果處罰我們的話，是為我們好，所以說祂最慈悲。而佛是大慈悲，佛只是帶領眾生上去而已，不忍心處罰眾生，因為佛處罰眾生的時候，祂自己受不了。

比如說，有的時候師父也會罰徒弟跪香，我本來叫他跪三個小時，結果他只跪五分鐘，我已經忍不住了，趕快叫他起來，因為我看他跪跟我跪一樣，我受不了，只好叫他：「好了！起來啦！」罰跪的時間越延後，我會越痛。如果我可以忍受的話，我會叫他多跪一點，但是我自己也會受不了，只好叫他起來，這就是師父的心。

如果你們說師父慈悲的話，那只是大慈悲，不是最慈悲，最慈悲應該是讓他多跪一點，自己也同時忍受那個痛的心，因為他跪跟我跪一樣，我的心也會痛啊！我們常聽說：「我們是上帝的兒子。」祂處罰兒子的時候，自己不痛嗎？也會痛，但是祂應該這樣做。

所以應該有地獄，那裡是洗衣店，最髒的衣服應該送去那裡洗好幾次才乾淨，乾淨以後才可以穿。佛也是一樣，祂不忍心做這種事情，祂受不了，因為祂的品質統統都是白的，祂是完全白方的人，沒有黑的地方，祂只可以救人，不能處罰人。所以師父說，佛不是無上正等正覺，換句話說，祂不是上帝，懂不懂師父意思？

你們以前有沒有聽誰講過這種事情？（有人答：師父說過）師父講的不算，我的意思是說在福爾摩沙有沒有人這樣講過？（大眾答：沒有）在佛教沒有上帝這種說法，不

過沒關係，我們也要把上帝加上，不然整天都口講佛佛，上帝會好孤單，這表示我們還有分別心，所以我們也要請上帝來這裡，讓我們跟祂講講話。

我們常說人是小宇宙、小上帝或是上帝的兒子，為什麼呢？剛剛師父講過，上帝有好也有壞，我們人也一樣，當我們疼愛一個人的時候，可以把整個財產都給他沒有問題；當我們恨一個人的時候，可以殺掉那個人，或是讓他變成傾家蕩產。為什麼會這樣呢？因為我們有上帝的品質，如果我們用在好的地方可以愛很深，如果無明用在壞的地方，也可以恨很深。

你們不要以為上帝那麼好，祂跟我們一樣，只是祂比較大一點，比如說祂可以疼一兩個人，一個國家，甚至疼整個宇宙，而我們只可以恨一兩個人、一兩個家，或是一個國家、一個民族。比如說有人不喜歡黑人，不過他們也只是地球的一部分而已，但是上帝如果恨某個國家的話，可以把他們統統都殘殺，即使很多國家，祂也可以把他們全都殘殺掉。假如有一天，祂對我們地球感到不高興的話，也可以把整個地球統統殘殺，那個時候就是我們所謂的世界末日，懂不懂意思？

這是誰弄的？是不是我們一兩個人弄的？不是，是上帝弄的，是那個原本的力量，那個永遠存在、一邊黑一邊白的「道」所弄的，沒有祂，誰會弄？是不是這樣？所以最壞是祂，最好也是祂，最慈悲是祂，最殘忍也是祂，了解嗎？

我們人也一樣，最好是我們，最壞也是我們。你們看，在這個世界上，有沒有哪一種動物像我們那麼好？我們也是屬於動物的一種，因為我們也會動，也會吃飯、睡

覺、生小孩，跟動物一樣，除了我們有這個頭腦跟他們不一樣以外，其他都一樣。所以我們是動物的國王，因為我們比他們聰明一點。

在這個動物的王國裡面，有沒有哪一種動物像我們那麼好？不可能，是不是？最好是我們，因為我們會安慰別人，會唱歌給他們聽，讓人家高興，會講經，也會布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。上帝因為愛心，所以造太陽、樹木利益人，但是不得已時也可以毀掉一切。而我們人類如果有愛心，會蓋大醫院，大量布施，利益很多人，恨的話也可以殺害很多人。這些都只有人才可以做，其他動物不能做。

但是你們看一看，有沒有哪一種動物像我們那麼殘忍？動物如果恨其他動物時，只能殺一兩個而已。即使他們恨什麼動物，也沒有殺，大多都是因為飢餓才獵殺其他動物。一般人認為最野蠻的動物就是獅子跟老虎，不過他們也是餓的時候才獵殺其他動物來吃，如果肚子不餓就不殺。但是我們人類即使不餓也會殺生，只是為了口味，為了恨心，為了名利，為了財產，我們殺無數，即使整個國家、整個家庭也要殺。

在古代，有時候一個人犯重罪，國王會下令誅殺九族。你們看，只是一個人犯罪而已，竟然連九族都應該被殺。可見我們人類的處罰系統是最恐怖的，會發明很多刑具來處罰人。從古至今，有很多很多最好的處罰系統都是人想出來的，我不曉得地獄有沒有那麼「好」的系統，聽說地獄很會處罰人，但是我們這個娑婆世界從古至今也很會處罰人（師父笑），跟地獄差不多。有些人如果不高興時就發動戰爭，造成無數的生靈塗炭。

所以最殘忍是我們，最愛心也是我們，既然這樣，我們跟上帝是不是差不多？所以說我們也是上帝，因為我們模仿上帝、代表上帝，我們是上帝的兒女。上帝就是造化，祂有好生之德，因為祂生整個宇宙。但是祂也好殺，其實也不能說好殺，因為當東西太壞，不能用的時候，祂就將他們消滅掉，這就是祂極慈悲的地方。

例如汽車還可以修理的話，就會有人買回去整修，擦紅、擦綠、擦亮，變成可以再使用。我們中心現在開的破爛車子是第五手車，已經修理過好多次了，因為那是第五手車，必須經常修理，才能夠開出去講經。沒有這輛第五手車，我們也可以走路，但是今天的時代，有車比較節省時間，所以我們才利用車子代步。

因為那輛車還可以修理，所以我們才修理，如果不能修理，就應該送到廢鐵場去，壓成鐵片。你們有沒有看過那種工廠？他們把好多不能再修理的車子或冰箱，統統壓在一起，變成一塊塊，是不是？雖然很便宜也沒有人要買。

我們的世界也是一樣，從我們凡夫心來講，上帝很殘忍，但是如果已經壞掉不能修理時，祂應該這樣做。佛是什麼？祂就是負責修理的人，白方的人是要來修理這個世界的，祂跟上帝商量：「等一下，不要那麼快消滅人間，讓我修理一下，如果真正壞到不能修理的地步，那個時候再交給祂處理。」

所以佛菩薩很急，看到衆生痛苦流著淚祈求，發願要吃素、要唸佛，整個晚上跪在那裡拜水懺、拜山拜水等等，佛菩薩就動心了，因為佛菩薩只有慈悲心，祂的工作就是要救人而已，其他什麼也沒有。

上帝有兩種心，好的祂才疼，不好的祂就消滅。跟我們人性一樣，當我們疼某些人時，就寵壞他；不疼他時，就找機會殺害他、毀謗他等等。我們的上帝也具備那種品質，因為兒女本來就跟父母差不多，是不是？所以釋迦牟尼佛說：「煩惱是菩提」，貪瞋癡也是菩提，沒有貪瞋癡就沒有佛性，沒有貪瞋癡就沒有菩提。

既然我們跟上帝一樣，具備壞的品質，也具備好的品質，為什麼佛菩薩還要我們修行呢？如果我們跟上帝一樣，只要這樣繼續活下去就好了，何必修？上帝是永遠存在的，我們和祂一樣，也永遠存在，有好也有壞，為什麼還應該修行呢？你們知道嗎？誰知道？這是一個很好的公案，以前沒有那種公案，我們可以把這個公案加進去。假如說有一百個公案，現在可以再加進去一個，變成一百零一個。

今天師父要讓你們參的公案就是：為什麼我們要修行？聽說我們本來已經是無上正等正覺，本來已經是上帝，本來有佛性，為什麼還應該要修行？誰知道？這麼好的公案不要參，偏偏去參什麼亂七八糟的公案：菩提達摩到中國幹什麼？參那種公案沒有用，知道嗎？

（有人回答：修行是爲了要教化眾生，做眾生的模範）剛才師父講眾生跟上帝一樣，為什麼應該要教化眾生？是不是要教動物變成像人那麼殘忍？

（有人回答：因為我們要像佛一樣，因為上帝有好有壞，但是我們不要壞的品質，只要好的品質，所以要修行。）好，他開悟了（大眾笑）。他的回答你們同意嗎？他這種講法對不對？（有人回答：對）真的嗎？多少人贊成？請舉手，一半覺得不對，一半

覺得對。好，如果對的話，大家都成佛以後，不就沒有上帝了嗎？上帝跑到哪裡去？

（有人答：上帝也成佛）上帝應該成佛啊？（師父笑）這樣一來，我們就沒有世界了，這樣也不好，我們不可以介入人家的意識，因為有的人喜歡娑婆世界，只要還有眾生喜歡這個娑婆世界，我們就仍然還需要上帝，不可以統統都成佛。佛只有慈悲清淨而已，祂不會處罰人，不會把不能修理的車子毀滅，然後重新製成有用的東西，祂只是修理車而已，對於已經壞掉不能再使用的車，祂沒辦法做什麼。

但是處理廢鐵的工廠會收買那種已經壞掉的東西，把它們壓製成一塊塊的鐵片，賣給其他的工廠。那些工廠再把鐵片放在火裡面再煉，將它們熔化，然後倒入模子裡，變成一個有用的工具。很可能製成一輛新車，或是一架新的飛機、新的船，或是一些小東西，比如說麥克風或是鋼筆、螺絲起子，或是引磬等等，這就是我們所謂的「輪迴生死」。

我們人變成動物，例如變成蚊子、蛇或是老虎，都是像那樣被壓出來，然後重新再造成新的樣子，懂不懂意思？本來是一輛車或是一台冰箱，壞掉以後，被重新製造成其他的樣子。如果我們怕輪迴生死的話，應該馬上跟佛學，讓佛修理，不要等到太壞了，無法修，被分解變成小小的東西。

輪迴生死也是一樣，所以我們還是需要上帝，因為有的衆生不喜歡上去，不喜歡快樂的情況，不喜歡當佛，他喜歡有好有壞，有苦有樂，我們也不可以不允許他。我們有我們自己的選擇，也應該讓其他的衆生有他自己的選擇。上帝很自由，佛也很自由，祂

當然很喜歡修理，也很喜歡幫忙衆生，但是如果衆生不讓祂幫忙的話，祂也沒有辦法，祂不會介入。

上帝也是一樣，上帝做上帝自己的工作，佛也做祂自己的工作。既然我們人已經是上帝了，為什麼還應該修行變成上帝呢？我們人有好有壞，上帝也是有好有壞，但是為什麼我們讚嘆上帝是最慈悲最悲，卻批評人類是無明、殘忍、沒有慈悲心呢？因為上帝所作所為都不是無明而做的。

比如說，我們要去澎湖講經的時候，車子停放在一個地方，有人開玩笑，把輪胎的氣放掉，變成扁平，我們不能開車，只好走路。那個人並不是因為這輛車不好，才要把它破壞，而是他想開玩笑，或是因為他不喜歡我們的車放在那裡。這和廢鐵廠把車壓壞，或是像修理廠把輪胎的氣放掉換新的情況不同。

上帝也是一樣，祂所謂處罰或是消滅東西，都是為了人好，為了要讓他變成新的衆生，變成有用的衆生，所以祂才處罰人，或是把人間消滅。而我們殺害一個人，完全是為了恨心，為了受不了他，所以才想辦法要他消失，或是要他怎麼樣，這都是我們為了要自己得到快樂。所以我們雖然有上帝的品質，但是不可以說我們跟上帝一樣，懂不懂？

我們應該從這個小的好壞的品質，努力發展變成大大好壞，或是最好最壞，跟上帝一樣，所以我們要修行。最好是修行變成佛，只有好沒有壞的品質，這樣我們才可以幫忙這個世界，用我們的力量救人，讓他修行以後也變成無上正等正覺，變成跟上帝一樣，既可以做壞事，也可以做好事。

事實上，「好」也不是好，「壞」也不是壞，所以我們聽說古代的人開悟到最高的境界時，沒有好也沒有壞，好壞都一樣，沒有什麼分別。無上正等正覺具有明白的風度、明白的智慧。為什麼我們要成佛呢？因為我們不要留在這個好壞都有的處罰系統裡面。成佛以後都是在白的地方，不會被處罰，永遠離開這個處罰的世界，所以說佛是超因果的，住在好的地方，做好事情而已。

當我們在世時，才能成佛，才算是佛，因為在這個世界還要教人，還是有形有相才是佛，如果去涅槃，變成無上正等正覺，就不是佛了，因為那時候已經無形無相，和這個大力量變成同一體，懂不懂？所以阿彌陀佛不是無上正等正覺，祂不能成無上正等正覺，因為祂發願生生世世放光度人，如果還有一個用「意」要放光度人的話，表示祂還是在佛的等級，還有一個阿彌陀佛的形象，表示祂還是佛，不是無上正等正覺。還要做好事救人的話，就不是無上正等正覺。但是這就是祂的願，祂的工作。

有的人跟師父說：「你怎麼說阿彌陀佛不是無上正等正覺呢？」現在你們應該了解我的意思了吧？祂不是無上正等正覺，如果祂是無上正等正覺，就不會管這些好壞的事情。佛只做好事而已，因為阿彌陀佛還要放光度人，還喜歡教人，還要做好事，所以說祂不是無上正等正覺，任何衆生稱念祂的名號，祂就來度，衆生永遠度不完，所以祂永遠不能成無上正等正覺。

地藏王菩薩也是一樣，祂永遠不成佛，因為地獄不會空，懂不懂意思？（有人答：懂）開悟了！恭喜！不管師父講什麼，你們都懂，連這種從來沒有人講過的道理，你們

也馬上懂，不簡單。幾乎百分之百的福爾摩沙人及世界的佛教徒，都講佛是無上正等正覺，是不是？他們認為佛是最高的，大家都讚嘆上帝是最好的。

上帝雖然很好，但是也很壞，我們要讚嘆的時候，應該了解，為什麼要讚嘆祂？不可以迷迷糊糊聽人家說上帝好，就跟著說祂好，事實上根本不曉得祂是怎麼好？哪裡好？聽人家說，佛很好，也不曉得佛是怎麼好？哪裡好？這就是所謂的迷信，盲目的相信。

聽師父講經的目的，就是為了要明白我們應該相信什麼？為什麼相信這件事情？所以師父才講經，不然你們會說：「我已經是佛教徒，你還要講什麼給我聽？」或是說：「我已經是天主教徒了，我認識上帝，你還有什麼話要講？」

天主教徒不曉得上帝是什麼？佛教徒也不曉得佛是什麼？這樣子信什麼？懂不懂？不曉得怎麼信呢？如果不曉得我們的新娘是誰？也不曉得她長什麼樣子？怎麼會相思？怎麼會喜歡她？怎麼會天天掉淚想念她？不可能。

所以不明白道理就無法相信，師父教人時，總是要人家先明白，然後才相信。可是大多數的人都是要人家先相信，不明白沒有關係，因為他自己也不明白，怎麼能講明白的道理給人聽？這個才是真正的外道。但是他們卻說師父是外道，我說他們也是外道，不過他們是普通的外道，師父是最好的外道（大眾鼓掌）。他們是外道，師父也是外道，我沒有分別心（大眾笑）。



（圖一）



如何把握福報避免業障

清海無上師講於福爾摩沙台中市立文化中心
一九八八·六·九

在這個世界，假如沒有愛心的話，我們會無法活下去。從小我們已經開始學愛心了，小孩如果沒有父母用愛心照顧是不能長大。以前有一位暴君曾經試試看，把剛生出來的小孩放在深山裡面，沒有人陪他，讓他跟動物混在一起，偶爾有人來，也只是送東西給他吃而已，沒有摸他、愛護他，也沒有抱抱他，給他愛心，在完全沒有人類愛心的照顧下，看看那些小孩長大以後會變成怎麼樣。結果發現他們長大不多，四肢走在地上，講跟動物一樣的語言，態度很野蠻，跟人都不一樣。

有的科學家也實驗過，小孩假如從小跟父母隔開，完全用科學的方法撫養他的話，他好像長不好，沒有一種活力，所以愛心是最重要的，我們送人越多愛心越好。這個世界最缺少的就是愛心，而不是食物。有的時候我們沒有東西吃，兩三天還可以受得了，不過我們被一個人恨兩三天，我們會感到好難過，是不是？

比如在家庭裡面，丈夫太太不合，互相吵架，兩三天一碰面就互相瞪眼睛、不講話（大眾笑），這樣是不是會很難過？感覺到心情好沉重、好沉重，有的人會想自殺，有的人會去喝酒，或是做一些亂七八糟的事，這都是因為受不了怨恨的氣氛。所以，我們在這個世界做人的本分，就是應該多具有愛心，不是多攻擊、多批評、多毀謗，一天到

晚看人家壞的方面而已，事實上，大家都有的地方。

假如我們稱自己是佛教徒或是天主教徒，那我們應該看看我們的教主，他們的愛心是如何高大，我們應該模仿他們一點，不過要具有這個大愛心很不簡單。父母疼愛小孩很簡單，丈夫愛太太也很簡單，但是要愛敵人就不簡單，耶穌基督叫我們愛敵人，釋迦牟尼佛說大家都有佛性，這意思是包括我們的敵人，但是我們不簡單愛那些敵人。如果是愛尊敬我們的人，這個我們會很喜歡愛，也很簡單愛，但是愛敵人就不簡單，因為我們的愛力有限。

為什麼我們愛力有限？因為我們跟那個大愛力還沒有溝通。修觀音法門的人已經跟這個大愛力溝通，溝通以後才真正的會多愛人。所以不能愛人的那些人，也不是他們的錯，他們是很可憐的，跟自己的大愛力失去溝通。大家都有這個「佛性」，這個「佛性」我們可以用另外一個名字來講，就是「大愛力」，不過大家聽到名稱不同，有可能又打仗說：「佛性跟大愛力怎麼會有關係？誰講的？」

為什麼師父說佛性就是大愛力？因為我們得到佛性以後，我們自然會有大愛力，我們會看透整個宇宙的關係，會知道這個人跟那個人有關，那個人跟我有關，我跟任何人都有關。那時候我們才看到任何人都是佛菩薩在後面安排，所以我們才能夠愛大家，懂嗎？

為什麼我們有罪惡感？因為我們不知道一切都是造化弄出來的，我們認為是自己個人的力量造成的，所以我們才有業障，懂不懂？如果我們看透這層關係以後，我們就知

道，我們本來無罪。就像木偶一樣，必須有一個人，在後面操縱它，它才能動這樣、動那樣，並不是木偶自己會動。同樣，我們的肉體就跟那個木偶一樣，如果沒有這個大愛力的力量，我們也不能生存。

我們心裡都很喜歡愛其他的人，也很願意愛敵人，很喜歡自在，也很喜歡讓大家在，不過為什麼我們不能做到呢？都是因為缺少自己的大愛力，沒有認識自己的佛性，跟自己的佛性不溝通的緣故。

那些無法愛人的人，雖然他們比較暴力，不過他們也是很可憐。當我們看透每個人都有佛性在裡面，我們才能夠愛人，如果看不透這件事情，就沒辦法愛其他的人，應該真正的有眼睛，應該修行很辛苦，才能夠看到任何東西都是佛菩薩，任何人都是佛菩薩，這種事沒辦法解釋，不過你們好像都能了解，是不是？（大眾笑，並熱烈鼓掌）

禪不用語言，看眼睛就夠了，看師父的眼睛很「貴」喔！（大眾笑）不是錢貴，我不收錢，看師父的眼睛完全免費。不過看一眼是很貴的，看了以後有可能等一下不能再吃肉，甚至過一會兒會想要出家（師父笑），想要修觀音法門。印心以後跟丈夫、太太的因果都斷掉，以後就不能再回來這個世界了。所以看一眼很貴，你們怕的話最好不要看師父的眼睛（師父與大眾齊笑）。

眼睛對人有很大影響，看一個大修行人的眼睛會改變我們的生活，看業障深重的人的眼睛，也會改變我們的生活，不過一個變得比較好，一個變得比較不舒服。所以有時候我們看一個凶惡的人的眼睛，會感覺到全身發抖。不過，我們看一個修行很好、很

慈悲，又有愛心的人的眼睛，我們會感覺好舒服，好像整個人都麻掉、軟掉了（大眾笑），你們有沒有碰過這種情況？

在普門品裡面有記載：觀音菩薩看人眼睛是「慈眼看衆生」，當祂慈悲的眼看衆生時，衆生的福報很大，即使用大海也不能量，這個在普門品講得很清楚。

所以我們都喜歡看大修行人的眼睛，我們看經典就知道，釋迦牟尼佛在世的時候，大家都一直合掌看祂，看到眼睛都不動。有的人看一位在世佛就會入定，看了眼睛以後，在世佛就不見了，只剩下一片光而已，感覺到好舒服、好舒服，身體一動都不能動，那時候他是在入定。

所以看大修行的人很有利益，有的時候看他一眼我們就馬上開悟，我們會有開悟的境界，會悟到很多經典的意思，悟到許多從來沒有悟過的東西，或是我們忽然就入定，感覺到好舒服、好舒服，我們看了還想再看，並不是說那位大修行的人需要看我們，而是我們需要看他。

我們修行越高越不需要去強迫任何人相信我們，也不應該用種種的方法壓迫其他人的信仰。我們不應該那樣做，我們自己有一種無形的力量，不用開口，人家已經喜歡我們了，看一眼就喜歡，我們根本不應該和人爭辯什麼。每天用世界的語言辯來辯去，要辯到什麼時候？因為禪不用語言。

師父講經很多都是因為你們的頭腦知道太多，所以師父才應該解釋，讓你們了解，頭腦才能空白，否則不需要說什麼。頭腦都空了以後，我們才說：「禪不用語言」。

所以印心的時候，師父才不用任何的語言傳法。有些人看師父一眼就已經開悟，不一定應該聽師父講經才了解。

在我們僧團裡面有一位出家人，他整個輩子一直到六十歲都殺生，每天打獵，住在深山裡面，從來沒有去看什麼人，也沒有聽過什麼人講經，什麼都不曉得，連國語也不能講，台語只會講一半，有時講一半台語一半日語。

有一天也不曉得為什麼，他知道師父住在河邊，那時候師父去台東講經，在河邊搭帳篷住。他知道以後就跑來那裡要師父替他算命，我對他說：「我不會算命，出家人的戒律，規定不能替人算命。」他聽了也沒說什麼，只是默默站在那裡吹口琴給師父聽，吹完以後我叫徒弟拿東西給他吃。

他看起來好窮好窮，只有一套衣服穿在身上，眼睛都紅紅的，一進來態度很野蠻，又抱怨一大堆他不幸的遭遇。聽完他的故事以後，我叫徒弟拿一點錢給他，讓他回去買補藥，同時也拿一些東西給他吃，不久他就回去了。當時我沒有勸他吃素，也沒有叫他殺生，沒有叫他應該做什麼道德的事情，更沒有勸他要跟師父學。

任何人看到他那個樣子就已經害怕了，他看起來跟西遊記裡還沒有剃度時的沙悟淨一樣，頭髮很散亂，眼睛紅紅的，講話很暴力，我沒有勸他一句話，只是拿東西給他吃，然後叫他走。過了幾個小時他又回來，不曉得徒弟有沒有跟他講什麼我不知道，反正我也聽不懂台語，他在離開時還說：「即使死掉，我也不能吃素。」他告訴我徒弟，他沒辦法跟師父學，當時我也沒有勸他什麼。

經過幾個小時後，他又回來了，他說他被師父感化，內心受到感動，從現在起不再殺生，所抓的動物也統統都放生了，還一定要跟師父出家。才經過幾個小時而已，整個人都改變得不一樣，假如你們看過他以前的樣子，再和現在一比，你們會完全不認識他，他回家時，連跟他住在一起三十年的朋友也不認識他了。

佛菩薩的愛力會感化人，不用語言；有緣的話，看一眼就悟道，看一眼就開悟，不應該講什麼。還應該講很多，是因為我們還沒有得到「即刻悟道」的等級，所以才需要講那麼多。有一些人即使聽師父講那麼多經，看過師父的書，聽過師父的錄音帶，他們還是不懂，所以你們可以看得出來，衆生等級有何不同。

昨天有人問師父：「衆生能不能度盡？」我說：「不能」，因為度盡這些衆生，還有石頭，等那些石頭變成草木，草木又變成動物，動物再變成人，做人時如果凶惡，也還不能馬上成佛，應該再做動物、做石頭，輪迴好多好多。次。

假如我們現在碰到一位明師，沒有跟他學，一旦錯過機會，就必須等幾億年以後，才能夠再碰到他一次。幾億年！不是幾萬年，因為現在是末法的時代，應該等幾億年才能再碰到明師一次。所以不是每個人都有福報，不要認為現在碰到一位明師，即使這一世忽略過去，下一次生出來還可以再去找他，不那麼簡單。

為什麼不簡單？師父解釋：因為我們的因果有不同的時刻、不同的階段。比如說我們前世做過好事，也做過壞事，好事壞事都有做，現在我們得到這個做好事的时间，我們自然就碰到明師，我們可以享受福報，生活很富裕，身體很舒服、沒有病，做事沒有

一點點障礙等等。如果現在我們沒有抓住這個好機會，等一下我們黑暗或是陰的時刻來了，我們就來不及補救。陰的時刻來臨時會一直拉我們下去，什麼都不順，有可能我們又多造業障，來不及享受下一世的福報。

師父再講一個故事。以前有一個人很富有，不過他很慳貪，慳貪就是從來沒有布施任何人，從來沒有做一點善事。他的錢都抱抱起來，一天到晚算算看有多少。他不敢娶太太，因為怕太太吃太多他的東西，又怕生小孩會更麻煩。他也不敢交朋友，怕朋友來他家聊天時喝他的咖啡、牛奶（大眾笑），他不敢去參加任何人的宴會，怕應該回請他們，又怕來來去去的車費要花很多錢；所以他很孤單，沒有任何朋友。不過他並不感覺到孤單，因為他每天算錢磨時間，他的朋友是錢、他的太太是錢、小孩是錢、他的福報也是錢，他修行的方法是錢。

所以八萬四千法門裡面大概也有包括錢（大眾笑）。昨天你們問八萬四千法門，師父不敢講，因為有的方法不好，只有一個最好的方法，就是觀音法門。師父剛才講，其他的法門也可以修，不過對我們不太好。

有一天他聽到隔壁有一個人去世了，所有財產全部都貢獻給大家，誰要拿就拿，沒有一點問題。他打聽得很清楚，確實沒有任何條件，所以他我也去拿，結果拿太多太重，他自己一個人不能提回家，又沒有買任何車，也不願叫任何工人幫忙，他只想靠自己把那些得到的財產全部帶回去，不過他又拿不回家，如果放這個東西下來覺得很可惜，放那個東西下來也不放心，什麼都放不下，一個人在那裡跳來跳去走不開。

後來有一個人旁邊對他說：「我替你拿回家，好不好？」他嚇了一跳說：「你不是想要錢？我不需要人家幫忙，我不要給任何人錢！」那個人說：「不是，我免費幫你帶回家。」他說：「有這麼好的人嗎？真的嗎？」那個人說：「真的，我不拿你的任何一塊錢。」

那個慳貪的人考慮很仔細，確定他真的不拿錢，才答應讓他幫忙拿回家。那位幫忙的人說：「不過我有一個條件。」慳貪的人說：「如果你要錢就不行！」（大眾笑）那個人說：「不是，我不是要錢，也不會要你任何一點物質的東西，不過從這裡到你的家，你應該聽我講經兩個小時，反正從這裡到那裡剛好要走兩個小時，我只要求這樣，好不好？」他說：「好，沒問題！你可以講，這樣我們的時間會過得比較快。」（大眾笑）

然後兩個人就一起拿回去，那個人在路上一直都在講經，講上帝的事情，講高雅的理想，講佛菩薩、講道德的方面，讚嘆最高的真理等等給他聽。到家後，他說：「好，我家到了，我不要再聽，你可以走了，把東西放下來。」

然後他馬上關門，怕那個人要進去喝水，或是喝什麼東西（大眾笑）。那個人在外面說：「我還有一件事情要告訴你。」他怕那個人要拿錢或是要什麼，就說：「趕快講」，那個人說：「三天以後你會往生。」（大眾笑）他說：「你在開玩笑，我怎麼會往生？」那個人說：「你現在可以不相信我，不過三天以後你自然會相信，因為我有修行，所以我能看到你什麼時候會走。因為我們前世有緣，你曾幫忙我一點，現在我修

行有成就，所以才來幫忙你。我要告訴你，三天以後你會離開這個世界，你應該準備清楚，我只是來通知你，我不要吃你任何東西。不過，因為怕你往生的時候沒有一點點福報讓你帶走，所以我才特別來告訴你怎麼做。」

「在你往生的時候，你會下到地獄，看到閻羅王，閻羅王看你一點點福報都沒有，一點善事都不做，布施沒有，持戒沒有，精進、禪定、智慧都沒有，那時候你會很麻煩。不過你有一個最後唯一的福報，就是你聽我講經兩個小時。」（大眾笑）

「如果閻羅王問你：『現在你要先享受你的福報或是先忍受你的業障？』因為你的業障很重，所以最好你跟他講：『我要先享受我的兩個小時聽經的福報。』這樣對你比較好，因為如果你要先忍受你因業障而受的處罰，恐怕歷經百千萬劫，你還不能出來，那樣我就沒辦法救你。」慳貪的人說：「如果這樣做是對的話，我一定會記得。」然後那個人就告辭了。

三天以後他真的往生了，下去當然看到閻羅王，閻羅王看他的業障一大堆，統統都是業障，最後才看到他有兩個小時聽經的福報（大眾笑）。閻羅王果然問跟那個人事先所警告的一樣：「現在你要先享受福報？或是先忍受業障？」他說：「先享受福報！」（大眾笑）閻羅王說：「好，送他去天堂。」為了那兩個小時聽上帝的名字，聽修行成就者講經，才能上去天國。

他去天堂馬上就看到以前講經給他聽的那個人，又在那裡講經給天人聽，他一看就說：「是你啊！」那個人說：「是我，現在坐下來再聽！」（師父與大眾齊笑，大眾並

熱烈鼓掌）他就坐下來再聽經五個小時，五個小時聽完以後又再增加他的福報。

為了聽經兩個小時，他可以住在天堂一百年，現在又聽經五個小時，再延長為一千年，等時間到了再下地獄，福報完了就必須下地獄。那個人告訴他：「你去地獄時還是跟閻羅王講，我要先享受這個五小時的福報。」當這個五小時的福報享盡以後，閻羅王知道就對他說：「你有明師，我沒辦法！好，你可以走了，不要處罰你。」（大眾熱烈鼓掌）

我們福報、業障都有，不過如果我們聰明的話，可以抓住這個享受福報的時間，我們先盡用它，利用這段時間再做另外一個福報，這樣我們的福報就太多用不完，即使我們有業障也不應該用它，懂不懂師父意思？

一樣的情況，我們現在已經做人了，我們不應該浪費這個機會，如果等到我們的業障來臨，就來不及了。因為業障來了，有時候應該下地獄好久，沒有人來那裡救我們。所以趁現在我們還沒有下地獄，還做人，六根很明白，要修行還來得及，我們的福報還沒有用盡，如果我們又得到另外一個大福報的話，以後我們的福報就用不完，業障不必管它，業障都被福報蓋起來了。

所以閻羅王很怕明師，他不怕任何人都怕明師，因為他知道明師能救人，任何人只要被明師看一眼就得救，跟閻羅王沒有任何關係了。所以任何人攻擊明師，就是閻羅王的部下，他們的工作就是阻擋人家修行，不讓人家知道自己的明師，然後生生世世輪迴，這樣他們才有機會處罰那些人。

不過這個也是考驗，並不是惡意，這是宇宙的系統，就像國家的系統一樣，有總統、有部下、有警察等。警察會處罰那些不好的人，保護國家安寧；軍人會去殺敵人，保護國家和平，這並不是惡意，只是一種系統而已。假如我們要避免那些系統的話，就應該修高等的法門，但是不應該毀謗或辱罵那些人，我們只要找另外一條路就對了。假如說我們不想跟警察有關，不想被他們處罰，那我們就不要偷竊、不要殺人、不要做壞事，我們做一個善良的公民。

如果我們學問很高，我們可以當部長、當總統、當大長官、當醫生救人，不應該一天到晚批評警察為什麼處罰人等等，這是他們的工作，只要我們不跟他們有關就好了，懂嗎？

一樣的情況，在這個宇宙上有鬼、有魔、有佛、有菩薩，我們不應該跟鬼魔有關，我們可以只跟佛菩薩有關。鬼魔他們最後也可以修行成佛菩薩，只不過現在他們還不要修，他們還喜歡做那種工作。



天災人禍都是意念造成

清海無上師講於福爾摩沙台南道場
一九八八·十·十三

我們師徒最近都歷經外面很大的考驗，這對我們師徒都有影響。師父也是剛剛出來弘法不久，以前住在福爾摩沙還是個隱士，五年以後才出來弘法，認識你們才一年多而已，有沒有到一年？（眾答：有）有人到一年，有人還沒有。

萬事起頭難，真的好難好難，你們自己也會感覺到，有沒有？（眾答：有）好多壓力，好重好重，他們不是打擊師父而已，也打擊你們，我們師徒都被打得一場糊塗（師父笑）。還好，我們仍然活了下來，活得很清楚，就像我們在中心種的樹苗一樣，種下才不久，受風吹雨打好幾次，但是現在都「亮」了起來，都生新芽了，你們有沒有看到？好亮好綠。

你們還記得嗎？打禪四時下雨好大，你們的帳篷都漏雨，而且被大風都吹倒了，我認為那些新樹苗受那麼多風雨吹打，一定都倒了，或是活不下去，結果反而變得更亮更壯，現在不用澆水它也能活下去，真的是不可思議。經過那一天的風雨以後，就不一樣了，不但沒有掉什麼葉子，而且還長出綠芽來，比我們以前慢慢澆水灌溉還長得更好更快，是不是這樣？

我們也是一樣，去年真的是讓人家打這邊、又打那邊，然後再打這邊、再打那邊，

我們師徒都受很多考驗，受很多壓力，我想今年好了。去年年底開始第一次在台南公開講經，在此以前不公開，雖然也是公開講經，不過沒有組織，都是朋友親人帶來聽經的，徒弟沒有去公開貼海報，任何宣傳都沒有。

第一次公開講經時還發樣本書，現在過了一年，一切都不一樣了，你們有沒有感覺到輕鬆一點？師父感到輕鬆多了。雖然現在還有人毀謗，而且毀謗比以前更清楚、更努力、更糟糕，不過我們仍然感覺到好輕鬆、好快樂，那些聽從毀謗的人，本來就不應該來我們的地方，修行福報很大的人，才能夠來修觀音法門。

我們聽說生生世世有很多大師，不過我們不曉得他們都教什麼，現在師父講你們才了解，原來他們也都教觀音法門。不過，以前沒人知道，因為很少人能得到這個法門，不是每個人都可以，所以生生世世才那麼少人修行，又更少人成佛。

就像學音樂一樣，很多人學樂器，例如學古箏，不過不是每個人都出名，也不是每個人都變成古箏的老師，有很多人學一、兩天就不學了，跟我一樣，學兩三個禮拜就放下，因為太忙，或是沒興趣。

在宜蘭有一個人，她只學五年而已，就變成古箏的老師，其他人學十年、二十年，也不一定能出名，我們徒弟有幾個跟她學。五年而已，就變成古箏的老師，這不簡單，聽說她彈得很好聽，但是並不是每個人都能這樣，因為她前世有學過古箏，或是在高境界的時候，已經學好畢業了。

我們很多人也是從高的境界下來，我們修行的人，有的不是凡夫，有的人從忉利

天，有的人從第四的世界，有的人從第三世界，有的人從第二世界，有的人從阿修羅來的（大眾笑），看我們自己的個性或看法，就知道我們從哪裡來。

比如說我們很驕慢，很喜歡吵架，也很喜歡掙扎，就知道我們是從第一的世界來的，不是「地獄」，是「第一」（大眾笑），也有可能是地獄（師父笑）。有的人剛從畜生道而來，各種情形都有，所以比較雜。

不過，我們修觀音法門一會兒，就會改變很快，我們出家人當中，有很多榜樣，一年以前跟一年以後完全不同。不過，那些人師父必須訓練很辛苦，每天找機會罵，也不一定他犯什麼錯，不過師父會找藉口罵，趕快替他洗乾淨業障。

當一位嚴格的明師很辛苦，師父講過好幾次密勒巴巴的故事，密勒巴巴的師父訓練他很辛苦，每一次都罵他、打他，不過密勒巴巴走的時候，他的師父很苦，就偷偷哭了，偷偷在那裡求十方三世佛幫忙，讓他的徒弟趕快回來，真正師父的心是這樣。

你們有沒有看過八仙的故事？曹國舅本來當很大的官，後來想要去成仙，其他仙人就考驗他，曹國舅一上船就叫：「嘿！船夫，過來這裡，拿椅子給我坐。」船夫是何仙姑變的，她說：「船上哪裡有椅子給你坐？你站著就好了。」他被考驗好久以後，仙人才能給他印心。並不是曹國舅故意命令人拿椅子給他，而是因為他以前當大官習慣，傲氣比較重。

如果有人前世當過草寇的首領，這一世仍然會有粗糙的傲氣。或是例如我們在外面當大人、當老闆或是當老師，指揮人習慣，或是在家當老太太、老先生，命令人習慣，

以後不簡單有謙卑心，去求道時會有障礙，認為求道很簡單，只要我要求他傳法給我就好了，還會有什麼困難？有困難，因為我們自己困難自己，自己蓋牆壁障礙自己。

所以當嚴師不好當，不是口中說：「嚴師出高徒」就好了，哪有那麼簡單？事實上，做任何事都不那麼簡單，何況當嚴師？必須要很苦心訓練徒弟。因為師父才剛來福爾摩沙沒有多久，大家都不認識師父，又是外國人，大家都比較喜歡自己的人，是不是？「一滴血總比一池水好」意思是說，有血統關連的同胞比外人好。

基本上，已經存有排斥的心了，認為是外國人，又從來沒有聽過，而且那麼嚴格，誰想跟她學？（大眾笑）不如去寺廟拜拜，供養一個紅包，人家就讓我們當王，來跟清海無上師學，要供養她不收，又罵人。

不過我想從今年起，我們師徒都會比較輕鬆，從中秋節開始以後，我們會輕鬆很多，所以我在這裡報告大家，讓你們高興一點。不過，也不要不謹慎，高興不過仍然要謹慎，以免我們變成驕兵。有時候軍人去打仗，百戰百勝，然後就變成驕兵。所以孫子兵法有講，驕兵是最容易被打死的，因為他沒有防備，沒有訓練，沒有照顧自己的能力，每天沒有練習，所以敵人在他不防備時，才能打敗他。不過，我們裡面每天都有訓練，所以沒有問題。

師父已經講過，不管是人家告訴你們五句，或是你們講給別人聽，都沒有用，沒有師父的允許，是不能偷這個力量，聽懂嗎？這就像你們偷人家的支票，然後簽自己的名字在上面，如果你去銀行，他們會抓你，哪裡還給你錢？所以很危險，師父說五句不要

洩漏就是這個意思。因為對那個洩漏五句的人不好，不是對我會有什麼事。

教五句只是初步而已，如果連這一點都不能保密的話，就沒有辦法進入大密法裡面，就像一位學生剛去學英文，才剛練會二十六個字母，回去就向人誇口說，他能告訴大家英文的祕訣。雖然所有英文文法都是由這二十六個字母而生，但是也要學習英文很久才懂得運用，不是知道二十六個字母就夠了。所以古時候都稱密教，就是這個意思。

我們修行，人家不能偷，你們內在的體驗有什麼人能偷？在裡面師父還會教你們好多東西，沒有人能寫下來，沒有人能聽得到，沒有人能看到，是不是這樣？洩漏五句只不過是好笑的小事情，不用擔心。

師父教你們的就是真正的密教，因為是從裡面教的，五句沒有什麼，如果沒有師父的允許去教人，唸起來只是好笑而已，沒有一點力量，沒有感應，跟偷人家支票一樣，自己沒有錢，懂不懂師父意思？隨便去外面洩露五句的業障很重，因為這是出於惡意，有惡意就應該收惡果，毀謗最高佛會很麻煩，那些人實在太無明。

即使已經懺悔，不過並不表示意念沒有，也不是說因果就不存在。宇宙上有很多世界、很多等級，我們這個世界叫物質的世界，任何東西都可以看得到、抓得到、摸得到、拿得到。另外一個世界是用意念造出來的，其中以阿修羅的境界離我們比較近。大多數時間，我們的意念都是低等級凶惡的意念，或是屬於世俗所謂好的意念，那些意念會飛到接近阿修羅的地方，我們稱它是大氣層。

所以有的時候，我們得到某種疾病，或是人家傳染疾病給我們，或是有什麼災難、

有什麼戰爭，有什麼天災人禍，這都是因為我們地球人的意念很凶惡所造成。我們不要抱怨說，我是那麼好的人，從小就做好事，怎麼會得到這種難醫的病？或是埋怨，我的國家那麼好，大家一天到晚信佛，到處拜拜，怎麼會發生這種天災？不管發生什麼，都是有原因的，因為我們地球的人或是我們國家的人，在以前或是現在，曾經想到惡念，懂不懂師父意思？

雖然我們只是想一會兒就斷了念頭，並沒有去做，不過這個意念的力量還是存在，它自己好像有一種知識、一種聰明，我們可以稱它們是元素，它們並沒有靈魂，沒有佛的能力在裡面，只有那種知識存在而已，跟電腦一樣，電腦並沒有靈魂在裡面，但是它會想。

不過那些凶惡、不正確的意念，比電腦還更厲害，電腦我們可以破壞掉。可是那些凶惡的意念，卻很不簡單，不論經過多久的時間，它們仍然會繼續存在，收集跟它一樣磁場的意念，早晚會找方便的機會，把它的力量爆發出來，它自己都不能消滅。

如果是電腦機器，當有一天我們不用或是用太久了，那個電腦自己會壞掉，或是我們按某一個按鈕，機器就壞了，以前所錄起來的各種材料，自然也會消滅。不過，那種凶惡的意念沒有辦法，它自己不能消滅，如果已經存在，就會繼續存在，然後變成一種氣氛，包圍在我們的周圍，或是包圍我們的地球，包圍我們的國家、我們的村莊、我們的城市等等，然後它會變成很多事情，變成疾病、災難、戰爭等。

病是什麼呢？就是那些氣氛會找那些相同的想法，進入它們的磁場裡面，所謂同性

相吸，聽懂嗎？它等你有那種想法的時候，或是找那些常常有那種想法的人，就進入他們的磁場，跟有一個門一樣。

因為兩個一樣的東西，很簡單混在一起，當它侵入我們的磁場以後，接著侵入我們的腦部、我們的神經，然後毀壞我們的抵抗力，我們就變成患有癌症，或是有什麼神經問題，或是得到某種從來沒有聽過的病。那些常有凶惡念頭的人，很可能前世就發出不好的氣氛，所以現在回來應該吸他以前發出的不好氣氛。

所以我們不要怪什麼人，一切都是我們自己造出來的。不過，我們能避免，假如我們的身口意二十四小時都乾淨的話，它就沒辦法進入，因為不同性，所以不能相吸，不同的東西一進來，就好像被隔開了，就像油和水是無法完全混在一起。

我們修行的人，可以化解很多業障，雖然我們以前想過凶惡的事，不過現在變成少一點，假如說它本來應該完全進入，結果變成進入一點點而已，也許讓我們這裡癢癢，那裡痛痛，或是發燒兩三天，這樣就不會變成癌症。或是讓我們發生一點點車禍，也許車子撞壞掉，不過人沒有死，只是擦傷或破皮。

所以在娑婆世界的時候，我們應該淨化自己的身口意，因為我們要保護我們自己。假如我們出三界以後，就沒問題，那裡沒有凶惡的氣氛，沒有人想任何凶惡的事情，只有乾淨的人才能夠上去。

如果你們聽哪個人說，修行不應該持戒，身口意不應該乾淨，就知道他們在開玩笑，修行不嚴肅，認為修行跟小孩子玩一樣。我們大人開車是很嚴肅、很麻煩的事，不

過小孩也喜歡開車，他在那裡想像自己開一部車，然後嘴巴唸「嘟嘟叭叭叭」，覺得很好玩，他會跟我們講，開車是很簡單的事，是不是這樣？

或是我們好不容易才蓋一棟很大的房子住，但是小孩會說蓋房子很簡單，他把石頭堆在一起就蓋起來了，然後說這是他的房子，我們也同意小孩的「成就」，好讓他高興。或是我們買餅乾，需要用錢買，但是他們用泥做成餅乾，然後用葉子當錢，就可以買賣了，他們這樣做很熱鬧、很快樂，回去算葉子說：「哇！好多錢，發財了。」在那裡快樂高興。

自古以來，沒有一個人修行是那麼簡單的，如果有人修行很簡單成就，他一定是三界以外來的人，他沒有什麼障礙，修行存在的障礙很少，即使有障礙，比如說看到什麼魔來誘惑他，就像釋迦牟尼快成佛以前所遇到的情況一樣，魔王化成祂的太太、兒子或是很漂亮的女人來誘惑祂，不過釋迦牟尼佛說：「你們都是幻想。」然後就控制他們，贏了魔王。

這個是障礙，不然的話，祂也沒什麼障礙，祂修六年就成佛了。我們修六十年、六百年，有可能還沒有成。不過修觀音法門一定能成，修別的法門，即使六百年、六百萬劫，也還不一定成就什麼，因為煮沙不成飯。

不論我們在三界以外或以內，我們修行都應該身口意乾淨，如果聽到什麼人說我們已經在三界以外，也不要相信，應該先看看我們自己是在三界以外或是以內。看我們的心被綁住在哪個地方，就表示說我們還是三界以內的，不管我們以前是不是在三界以

外，現在好像是三界以內。因為被綁在這個地方，綁在那個地方，我們不能輕鬆，不能自在，這表示我們還是在三界以內，應該趕快修行，等一下我們會再變成三界以外。

我們都能回去靈魂的故鄉，不過應該修行，即使佛菩薩也應該修行很辛苦。耶穌基督說祂是上帝的兒子，不過，祂在沙漠修行的時候，魔王還是來誘惑祂，那也是很辛苦，祂到印度修十幾年，然後到沙漠打坐四十天，快成佛時，魔王就來跟祂說：「只要你拜我一拜，整個三界都是你的。」耶穌基督說：「你溜走。」意思是叫他走開，不想看他。

要當三界以內的梵天也不是簡單的事。有一位在美國所謂修行的人，他是西藏喇嘛，很出名，他在書上寫說，他是三界以內的國王。不過，即使我們是三界以內的國王，也沒有什麼意思，我們的目的是要出三界。

修行如果得到一點點成果，也不應該高興，三界以外的路還很長很長。只是出了三界以外，就保證我們已經解脫，只要我們不願意，就永遠不再回來三界以內，如此而已，並不是說出了三界以外就停止，不會停，要修多久都沒問題。

你們很多人怕修到第五界時怎麼辦？會不會很無聊？以後都要做些什麼？有很多人這樣問我（大眾笑）。這就像小孩子問我們：「你結婚了以後還做什麼？還有什麼工作？」想不到結婚以後才真正有工作，結婚以後才是開始而已，在一起蓋房子，在一起省錢，在一起生小孩、養小孩，照顧家庭父母，開創自己的事業等，是不是這樣？不是結婚以後就沒事了，兩個人戀愛好久，好辛苦，好不容易才能跟對方結

婚，那個時候才算真正開始。

師父用世俗的事情來比喻，讓你們比較方便了解，如果講太奧妙、太高深，對於剛剛入門的人是不簡單了解的，懂嗎？所以說佛法不離世間法，我們可以一邊修行，一邊講世界的故事，這樣會比較簡單了解。

不過，我們的意念最好是每個秒分都應該放在那個最高的力量上，應該非常強烈想念祂，一心一意要回去最高的境界，不停留在半路中央，這樣我們會替自己蓋一個很好、很強烈的氣氛給自己用，然後我們自己蓋天堂，就像你們自己的道場自己蓋，你們先想怎麼設計，然後大家在一起合起來蓋，才有這個道場。

一樣，如果我們現在沒有好的設計，以後我們上去也找不到什麼東西，我們的設計越高，我們的境界越高，不要忘記，因為一切唯心造，我們造天堂、地獄都是很簡單的。所以每天不要忘記這個萬能的力量，求祂幫忙，誠心祈求：「我只要祢，其他的東西祢給我也好，不給也沒關係，夠用也好，不夠用我也不管它，我真的只要回家，只求最高的力量，我不想再做什麼天、人、阿修羅等，那種輪迴生死的衆生。」

所以師父才教你們身口意都要乾淨，不能不持戒，不過我們修行好了以後，就自然會持戒，是不是這樣？師父有過親身的體驗，以前師父吃素的時候，還會用蔥蒜，我過去的俗家先生也很喜歡，覺得加進去才好吃，我和他都感覺到自己了不起，因為我們「吃素」。

每次去買東西都買一大堆蔥蒜，我們去義大利時，買一大串蒜頭掛在門口，好像要

避鬼的樣子（師父笑）。在西方，他們相信用大蒜可以避免吸血鬼。我們那邊沒有吸血鬼，不過我們兩個很喜歡吃蒜（師父與大眾齊笑），有人還說吃蒜，血液會乾淨，可以治很多病。

以前我認為放蔥蒜才好吃，不放就沒有口味。不過現在我即使聞也不想聞，何況吃呢？以前我和我俗家的先生認為，我們吃素已經很乾淨了，想不到還有更乾淨的程度。以前我聞到蛋味或是看到人家吃蛋，覺得沒關係，當時我認為吃蛋也可以，我曾經吃過，不過很少，幾乎沒有，那是我還沒有修觀音法門以前的事。

有一天我吃蛋時感到好臭，一直吐出來，從那天起，我就不敢動了，好像等級提高一點，自己會自然放下蛋，那個時候並沒有人教我不能吃蛋。因為以前師父常到各國遊歷，有時候找不到素食的東西吃，認為吃蛋會獲得一點蛋白，不然的話活不下去，如此而已。

事實上，我並不喜歡吃蛋，我很少吃，即使有也是吃一點點，不過有一天突然吃不下，一吃就感覺到不可思議的臭味道（師父做出噁心狀，大眾笑），我不曉得什麼人現在還能吃蛋，真的好臭好臭，並不是那種蛋壞掉的臭味，而是像屍臭，這種臭味沒辦法講給你們聽，當時我一吃馬上嘔吐，從那天起就不再吃蛋。

修行了以後，連蔥蒜我也不想吃。我有很多師父，有一個是悠樂的比丘尼，她到現在吃東西還放蔥，不過不是那種普通的蔥，而是法國的蔥，比較不一樣。以前我很喜歡吃她煮的東西，不過三年前我回去德國，她煮同樣的東西給我吃時，我一聞到頭就好痛

好痛，快要吐出來了，我拜託她讓我搬出去另外一個地方住，我受不了那種味道。

她說：「奇怪！你怎麼啦？因為你以前很喜歡吃這個東西，所以我才煮給你吃。」我笑笑說：「還是喜歡啦，只是不要放蔥就好了。」她說：「你怎麼怪怪的？以前吃沒關係，現在怎麼那麼挑剔？」我說：「我沒有挑剔，只是一聞到就會頭痛。」她一聽我這麼說就不放了。

所以修行真的是有分等級的，戒律也會真正自然變成。我們修行越好，我們自然會持戒，那個時候不用講戒定慧，也自然有戒，自然有定，自然有慧，那個才是真正的戒定慧。

真正的戒定慧就像沒有戒定慧一樣，我們有智慧跟我們沒有智慧一樣，不會想到我們「有智慧」。跟我們呼吸一樣那麼自然，沒有人管我們每天呼吸多少次。或是像我們洗手、洗臉、睡覺那麼簡單，真正戒定慧是這樣子。

我們越修行越好，修觀音法門以後，會越來越感覺到自己越敏感，是不是？以前你們跟人家混在一起沒關係，現在去工作，有時候會感覺到人家好臭。有同修跟師父抱怨：「我想跟師父出家，因為外面的人太臭，受不了。」我不准他出家，我跟他說：「這不是足夠的理由讓你出家，出家應該有好的理想，不是因為要避人家的臭味才來出家。」結果他還是受不了，現在跑到苗栗那邊找另外一個工作，雖然不出家，不過跟師父一起住在道場，我看他也是很誠心的。

確實，那些人真的很臭，他才會那麼堅決一刀兩斷，以前他跟他們在一起工作十幾

年沒關係，修行久了就不一樣。

所以我們不用放下世界，只要我們繼續修行觀音法門，等到有一天，它自然會放下我們，懂不懂？真的，世界會放下我們，我們不怕被它綁那麼清楚。所以即使有的時候師父比較嚴格，說你們怎麼還放不下？還留戀這個世界？不過你們應該反省，不要為了這個事情就痛心敏感，應該說師父講得對，只要繼續修行，等一下就放得下了，名、利、錢，任何東西對我們都無所謂。無所謂並不表示我們不能用，而是我們不想，有就用，沒有也沒關係。

剛剛有同修買給師父昂貴的手錶，勞力士是最貴的，幾十萬塊戴在手上，不過不是戴在我手上，我把它戴在她的手上。出家人用那個做什麼？我好久沒有戴手錶了，現在戴那個業障做什麼？戴那個會癢（大眾笑），洗澡的時候又應該謹慎，如果碰到水就不行，看看有沒有壞掉？這更增加一個麻煩，所以我趕快把那個業障再送還給她（師父與大眾齊笑），很高興快樂地送出去。

不過並不是說師父不感謝她，也不是不感動，買一個幾十萬的禮物送人是不簡單的，本來我認為是太太買的，結果竟然是她先生買的。

本來女人是最會花亂七八糟的錢，買那種亮亮的東西，結果這次讓師父很驚訝，竟然是她的先生買的，還好，他們兩個都相信師父，不然的話，太太會嫉妒死了（大眾笑），先生沒有買給自己的太太，反而買給師父勞力士錶，比他太太的手錶貴好幾十倍，這個誰受得了？（師父與大眾齊笑）不過他太太修行也很好，常常看到化身師父，

所以對他們兩個來說，完全沒有問題。

並不是師父不能戴那種貴的東西，只是我不需要，沒有興趣，看一眼也不想看，何況每天戴在手上？會癢癢不舒服，那些東西都是綁我們的，跟牛一樣，挖一個洞在鼻孔裡面，然後套上一個環，不論去哪裡都很簡單被人拉走。

所以以前娶太太的時候，先生都送很多金銀首飾，用來「綁」太太。印度人更糟糕，連腳踝上也有腳環，這裡一個，那裡也一個，有的手上十多個，脖子上兩三條，耳朵也有，鼻子上也有穿孔，你們去印度看就知道，他們走路都噹噹噹，因為全身到處都是那種小鈴噹，如果戴在鼻子上是最簡單拉回去結婚，有可能以前的先生想要控制太太，所以想出這個方法，鼻孔是很敏感的，如果掛著東西要抓比較簡單，他在鼻孔上挖一個很大很寬的洞，然後穿一條繩子，這樣要拉回家很方便。

所以印度的太太很乖，從來不想要離婚。不過，現在好像開始有少數人離婚，是因果影響，以前沒有離婚現象。印度的太太不論她先生對她怎麼壞，她也不會離開，對她們來說，她先生就是上帝。我們福爾摩沙的太太就可怕（大眾笑），還好你們男衆還沒有很多，不過已經被綁那麼清楚，是不是？不煮素給你們吃，不讓你們去參加禪七、禪三、禪四。

你們有沒有聽過我們宜蘭的同修在禪七時所說的故事？他太太不讓他去打禪七，還跟他吵架，並且把他鎖在外面，不讓他進去，他就外面念五句，他說才念五分鐘，他太太就受不了，馬上開門請他進來（大眾笑）。

他進來以後，太太還是一直唸一直唸，他一句話也不講，只是一邊念五句，一邊看著他太太的智慧眼，然後他太太就涼下去了，兩個人就去睡覺，才睡一會兒，太太就說：「好啦！讓你去！」（大眾笑）所以你們不必用鼻環控制丈夫或太太，用五句就可以了（師父笑），五句比鼻環更厲害。

那些金銀首飾都是綁自己的，萬物生出來以前，沒有任何東西，我們應該想那個沒有東西的時候，也不是沒有，萬物原本是空，花還沒有開出來以前是什麼？我們還沒有生出來以前是什麼？原來沒有什麼，都是因緣合起來的，所以我們不能留戀那種無常，一切都是為了因緣才合起來，等因緣盡了就分開。不過要真正了解這個道理應該修行好久，直到有一天忽然悟到，真的是這樣子，悟到了以後，我們就不會再失掉。

現在師父所講的是師父的財產，師父讓你們看一看而已，它還是我的，你們沒辦法用錢買到，能買到的才是你們的，懂不懂師父的意思？所以還要繼續修行，並不是聽師父講「萬物都是空，業障本來空」就夠了，以為這樣我們就不用修行，如果能這樣就太好了。如果你們認為師父講什麼就是什麼，相信她就好，沒有把師父的道理真正運用，這樣做是不行的。

我們身口意應該乾淨，我們越乾淨，災難就越少，我們的病苦也越消滅。我們有困難不能怪別人，不能怪地獄，一切都是我們自己造出來的，地獄也是我們自己造出來的，師父在印心時有講，現在再明白講一次。

地獄就像醫院的開刀房一樣，因為我們有病才應該開刀，才那麼痛苦，一個管子在

鼻子，一個管子在喉嚨，一個管子在身上。有的時候你們看病人是不是很痛苦？你們有沒有去醫院看看，有很多種類的病，我們想不到人竟然能忍受，在那裡一天、兩天都受不了，何況一、兩個月？一、兩年？是不是？有的人我不曉得他生什麼病，只見身上插著像筷子一樣那麼小的細管，從這裡挖到那裡，他們不是很痛苦？

這裡的醫院還不是跟地獄一樣，有的地方真的沒有辦法想像，有些人還沒有印心卻問師父，能不能帶他去看地獄？我說：「不能，去看地獄回來以後，你身體會不舒服，精神會迷糊。」真的會完全迷糊，完全病，有可能變成神經病，神經受到震撼，所以不要每次都要師父帶你去看地獄。

我問那個人：「你去看地獄幹什麼？」（大眾笑）他說：「聽說地獄很可怕，所以想去看看。」我們可以去，不過最好等我們成佛、成菩薩了以後才去，去看也是為了要度衆生，那個時候去看地獄，我們的神經才不會崩壞，如果還不夠力量，去那裡以後會發瘋。

所以不是每個人要去地獄就去地獄，在地獄有很多樣子真是不可思議的醜，不是醜而已，是很恐怖，我們稱他是鬼是魔，或是什麼怪物。事實上，他們本來是人，他們還沒有修行以前，一天到晚想凶惡的事情，那個意念很凶惡，他自己造成一個氣氛，那個氣氛集中起來，變成另外一個沒有靈魂的身體，不過有一個樣子現出來，那個現出來的「相」，不是在我們外面，而是黏在一起，懂不懂？

很多那種身體黏在一起，變成怪物，所以看鬼魔才那麼可怕，因為他們自己的念頭

很可怕，變自己成鬼怪，或是變化成跟自己想出來的東西一樣，或是自己割自己的肉，把自己變很難看。那些人當然不能解脫，因為很多病的身體黏在身上，所以應該去地獄開刀，接受「美容外科」手術。

在我們的世界也有那種美容的醫生，我以前的先生就是，他其中一項事業就是美容，他主要工作並不是變人成美，不過有時候有的人遇到災禍災難，身上肌膚受傷，他就把別處的皮膚割下來補在那裡。或是災禍時，牙齒撞到上面去，應該拉下來，或是補在這邊、補在那邊等等，這也是美容。

地獄有更糟糕的情況，有些鬼魔的情況是很可怕的，人完全不像人，看到以後，回去沒辦法活下去，他們醜陋的面孔會讓人震驚到這個程度。所以很多人忽然看到鬼，回去以後就發瘋，你們知道嗎？因為他們沒有辦法受得了那麼醜的樣子，又醜又恐怖，那種氣氛令人受不了。並不是醜陋而已，有時候人家戴著很恐怖的面具，不過我們看了只是笑笑，因為沒有那種恐怖的氣氛。

不過那些真正恐怖的人，他們會發出一種氣氛，那是因為他們等級低的關係。他們臉上的皮膚跟我們不一樣，是黃色或白色，有的時候是紫黑色或藍黑色，不是藍，而是黑藍，就像一個人死掉好久，或是泡在水裡好久，臉上呈現紫色那樣，因為他們的想法不正確，他們裡面太恐怖，所以顯露在外也很可怕，就像我們得到嚴重的疾病時，外面身體的顏色也會改變。在這個世界如果不正常，往生以後還是一樣掛著那種臉。

所以師父才會一再告訴你們，不要成懊惱佛，每次應該笑嘻嘻，應該樂觀，勉強自

己樂觀起來，等一下真的會樂觀。假如我們不勉強自己，誰勉強我們？我們不用功，不用力拉我們自己上來，沒有人會幫忙，懂不懂師父意思？



「我們有可能也是菩薩，有可能也是佛，不要看不起自己。」

文：摘錄自「見明師一眼保證解脫」



師父二度聯合國講經。



「師父唯一的期望是，有多一點的靈魂獲得自由。」

文：摘錄自「菩薩摩訶薩的工作」



宇宙星球的故事

清海無上師講於福爾摩沙苗栗西湖道場
一九八八·十·十五

你們當中有沒有人修禪？有修一點點禪，所以才那麼「慘」（大眾笑），如果你們沒有修禪，師父不會那麼辛苦，因為多數人修行別的法門以後，再來跟師父修觀音法門，還是不能完全相信，很多人都被障礙很多，執著別的法門。

有一個人，印心完了以後，沒什麼體驗，所以就很誠心地祈求師父幫忙，每天都是這樣，每次在打坐以前，都很誠心地求裡面師父幫忙，也很認真修行，在兩個禮拜之內，他就進步好快好快，打坐時已經能入定了，自己也看到光是不可思議那麼亮，亮到沒辦法講出來，自己身體的骨頭、內臟變成透明的，透明到都看不見，是屬於極光極亮那種境界。結果他在那種入定很舒服的時候，忽然想到他以前的老師所講的話：「如果陽神出竅或陰神出竅會很危險，甚至有可能走火入魔。」所以他就怕了。

看到那種極光，還怕著魔，魔哪裡有這麼亮的光？魔是和光相反的品質，看到極光怎麼會是著魔的情況？怎麼那麼笨？因為他一念害怕，就被那個思想障礙住，然後強迫自己出定。因為他是勉強自己出定，所以出定以後就頭好痛，他不知道自己頭痛的原因，就更怕了，以後打坐不敢再入定，不敢再修行，也不敢求師父幫忙，怕入定。

從那天起，修行等級就掉下來，一點點體驗都沒有，然後就寫信向師父抱怨，以前

入定那麼舒服，現在怎麼都沒有？這是自己找煩惱。他以前打坐入定不是著魔，現在不敢打坐才是著魔（大眾笑），著魔才會那麼難過，入定那麼舒服，又看到極光極亮，怎麼會著魔呢？魔不會有光。在中陰得度這本經有說：「如果看到極光極亮就是佛的光，應該跟著走。」有那種極光極亮就不是魔。

他不明白這種道理，就寫信問師父：「師父，我的情況是不是著魔？是不是看到那種光、那種境界會不好？以前的老師說陽神或陰神出竅會很危險。」

他相信他以前的老師所說的話，就不敢再打坐，連求師父也不敢，什麼都不敢，現在即使打坐也沒有體驗，還問師父怎麼辦？你們知道師父怎麼處理他嗎？我生氣（師父笑），那麼笨的人沒辦法加持他，我說：「好，這個問題很簡單解釋，你不要看佛的光，那你下地獄看黑黑暗暗的境界，如果你不相信師父的話，回去跟以前的老師學就好了。」

這個問題是不是很簡單？不要看光，那就去看黑，我告訴他，現在去看地獄好了，有很多黑暗的境界都是在地獄，娑婆世界也都是黑暗，去上面的境界才能看到光，你不要看到光，那去找黑暗的角落看就好了，不用問了，不用怕什麼，師父不會綁住你來跟師父學，不相信師父的法門，就回去跟以前的老師學，不是一邊修這個法門，一邊想以前的老師講什麼，不論他講什麼，也都是講話而已，並沒有給你任何東西。

他是等到來跟師父印心以後，師父給他光的體驗，才開始怕的。以前他完全沒有體驗，就沒有什麼可以懷疑！跟師父學了以後有一點智慧，才開始掙扎——「我以前所了解的這個觀點是不是對的？」以前他完全不了解就沒有問題。

所以教人不簡單，沒有體驗就懷疑，有體驗也懷疑。我們修行的人有很長的路要走，不過如果道心不堅固，還不到一半路就會被拉走了。所以生生世世明師才那麼難找，不然的話，修行的人那麼多，怎麼畢業的人那麼少？明師那麼少？

你們自己也都知道，凡夫的事情都是如此。有很多人想要學音樂，不過才學一兩次就不學了，以後當然學不成什麼；或是你們有時候高興，想要學跳舞，學一半又感覺到無聊，感到好像沒耐心、沒天才就放棄；或是你們要做什麼事情，才開始一會兒，就沒有當初那種熱心，丟掉不管，這樣當然不會成功。

有的時候你們看很多人來看師父或是來聽經，不過他們不是每個人的信心都很高強，不一定，有的人懷疑心很多。為什麼？因為我們生生世世跟魔在一起，很少有機會跟佛接近，所以腦中魔的印象比較深厚。就像我們小的時候，父母給我們吃什麼東西，我們習慣了，等長大以後，不論去哪裡都要找那些東西吃。

所以中國人去哪裡都有中國城，賣中國的飯、中國的東西，寫中國的名字，還有着中國的報紙，講中國話，很多中國人住在美國幾十年，都不能講英文。在悠樂也有中國城，我們叫那個地方「cho lon」，意思是說「大市場」，不曉得是哪個悠樂人講話那麼酸，稱中國城是「大市場」，是做買賣的地方。

事實上，也真的是如此，你們去那裡都只是看到買賣的東西，賣吃的、喝的、玩的等等，好像中國人去哪裡，都只是專門做買賣，不買賣他就不能生存。悠樂的中國城住著滿滿的中國人，賣滿滿中國的東西，都是講中國話，很多人住在悠樂幾十年，也不能

講悠樂話，一句都不能講，我感到很驚訝，不過這個是事實。這都是因為我們小的時候，被訓練成怎麼樣，經過好幾十年，這個習慣固定了就很難改。

一樣，我們修行的人很難相信明師的話，這都是因為我們魔障太深。魔是幻想，幻想的觀念太深，所以真理聽不進去，即使有很多人看到我們很多同修都有很好的體驗，自己親身也有體驗，但是有的時候信心還是會搖動，如果不是如此，那成佛就太簡單。已經遇到最好的法門，就趕快修成佛，為什麼我們還不能馬上成佛？因為不能洗掉那種印象。

印象沒有辦法那麼快去除，所以每天才應該用甘露水洗乾淨，不用觀音法門，我們沒辦法破壞那種裡面的錄音機，它每天都在錄東西，我們用另外一種頻率來破壞它的發音系統。就像兩個國家戰爭的時候，一個國家發出宣傳說：「我們的敵人如何壞……」，另一個敵對的國家也發出說：「那個國家多麼壞……」。雙方都互相破壞對方的頻率，假如我們要聽喊話也聽不清楚，敵方發出干擾的音波，什麼都被破壞，這個叫「干擾」。干擾電台的頻率，不讓我們收聽得很清楚。

同樣，我們要干擾這個魔的發音器，就應該用觀音的振動力，不然的話，不能洗乾淨。所以有的時候你們剛剛打坐沒辦法定下來，雜念很多，不曉得它從什麼時候都跑來，本來不知道我們有那麼多雜念，但是等我們打坐的時候，統統都跑來看我們，不是如此？不過耐心一直坐下去，等一下都忘了，剛剛還被貪瞋癡的欲望干擾，現在都沒了，所以多打坐多有結果，打坐有用，應該耐心精進修行。

不過體驗不能講，除非經過師父允許才能夠講，如果沒有師父允許，自己講出來，講了以後有魔障，不要來跟師父抱怨，聽懂嗎？或是講了以後什麼體驗都沒有，也不用跟師父抱怨。印心的時候師父有講，除非師父允許，體驗不能告訴別人，你們如果在師父面前講體驗沒關係，萬一發生什麼事，師父會馬上處理，因為是師父叫你們講的，師父就要負責任。如果師父不叫你們做，你們自己做，那你們就自己負責任，有的時候責任很重，負不了，就很麻煩。

現在師父說一個修行的故事給你們聽。有一位修行的人，衣服穿得很破爛，他的姊姊看他穿得那麼爛破，就拿一捆布來給他，放在他住的地方，要他自己縫衣服穿。十三年以後又去看他，發現布仍然放在那裡，跟十三年以前放置的地方一樣。那位修行的人根本不動那塊布，他的衣服怎麼樣爛破他都不管，心不動，有可能他的姊姊沒有印心，他不收不印心人的供養（大眾笑）。

因為他修行那麼誠心，那麼一心不亂，所以他有很大的神通，可以從山上飛到很多地方，很快。有一天皇太后，也就是國王的母親過世了，國王就請了很多法師來超度，但是都超度不成，所以國王就下令寫一張公告，貼在很多地方，請高僧來超度。那個修行的人也跑來，他也想超度國王的母親，他自己修行那麼大，還要超度別人，不曉得為什麼？有可能跟皇太后有緣。

因為很多人來超度都超不成，國王看以前的和尚來超度都是為了好吃好喝而已，不是真正有心要超度，所以這次他比較謹慎，他要考驗什麼人是真正有神通、有力量，所

以他把一部金剛經埋在宮殿門口，然後叫法師們統統進去，結果大家都進去，只有那個修行人不進去，他一直跪在那裡，國王就問他：「你怎麼不進來？跪在那裡做什麼？」那位有神通的法師說：「下面有一部金剛經，我不敢跨過去。」那時候國王才相信他一點點，就把別的法師趕回去。

國王問那位修行的人，超度的時候需要準備什麼？需不需要什麼山珍海味？或是水果鮮花供養？他說什麼都不要，只要放一張桌子，擺一個香爐、一朵花、一個水果做象徵就好。國王聽了感到很懷疑，就問他：「你真的只要這樣子而已嗎？」他說：「是，只要這樣子就夠了。」國王就看看他，你們知道那種懷疑的眼神嗎？他從上面看下來，再從下面看上去，用那種瞧不起人家的眼睛看人，看他衣服都爛爛破破的，頭髮好像好久沒有梳、沒有剪，身體也好像好久沒有洗澡，就認為他可能不正常，有可能是偶然剛好知道金剛經的事情而已，並不是他自己真有什麼力量。

國王感到很懷疑，不過別的法師都已經被趕回去了，現在只留下他一個人，無法趕他走，不然又要丟一次臉，國王感到進退兩難，就再問他：「是不是只要這樣子而已？」他說：「是，國王應該相信我。」

國王只好很勉強地放一點水果和香在那裡，那位修行人要求一個坐墊，然後他就坐在桌子上面不動，燒完一柱香，他就出定了，他說：「恭喜國王，國母已經超生。」國王以為他在騙人，就說他不相信。他才剛剛講他不相信，他的母親就用阿修羅的身體出現說：「我真的已經超生了，你不要對那位高僧那麼無禮。」

國王嚇了一跳，知道這位修行人真的有能力，就拜下去，很感激他，然後問他需要什麼？他想要報恩。那位修行人看看國王的褲子，就說他要那條褲子（大眾笑）。有可能鄉下和尚沒褲子，或是不知道能要求什麼，因為國王一直逼他說，他就只好說：「把你的褲子給我就好。」所以國王就封他是龍褲和尚，不是龍樹，是龍褲。龍是代表王位的意思，他拿國王的褲子，所以稱龍褲和尚。

在這個故事中我們能學到什麼呢？越高等的修行越簡單，多數的修行法門很複雜，連佛桌也很複雜，好幾位神，好幾位菩薩，競爭得很厲害，拜這個又應該拜那個，有的地方放觀音菩薩、文殊師利菩薩、地藏王菩薩，然後又有其他的神像在旁邊，每一位都要拜，怕拜了這個，如果不拜那個，會引起嫉妒（大眾笑）。

西藏的修法也很複雜，有好幾種餅乾，那種餅乾我們在這裡不能做，好像做不成也不像，不簡單做。那是用奶油和薏仁粉做成，西藏人喜歡磨薏仁成粉，把它跟開水或是茶混在一起，然後可以用手捏一塊吃，很補。

薏仁粉確實真的很補，有百分之十三的蛋白，豬肉有百分之十四的蛋白，和薏仁只差一分而已。黃豆更補，有百分之三十六的蛋白，比所有的肉類，包括蛋都還補。我們吃的糙米也是好補好補。玉米也含百分之十的蛋白，那是自然的食物，含有很多很多蛋白，我們卻把它浪費掉，拿給豬、牛吃，然後我們再吃豬、吃牛，吃第二手的蛋白，還認為我們很聰明。第一流蛋白不要用，卻要用第二流蛋白，真是沒有辦法。

師父早講過了，世界顛倒，所以好的人他們說壞，壞的人他們說好。如果我們真

正修行很努力，他們就攻擊；外面的世界只知賺錢而已，他們卻都讚嘆，世界真的顛倒。那怎麼辦？我已經跟你們說過，這個度人的生意不好做，多數的時間都虧本（師父笑），所以很少人做這種「生意」（當明師）。別人做虛假的生意反而比較賺錢、比較好，做真實的生意就很難做、很不好賺。

在高的境界，儀式也是很簡單，假如說你有那種榮幸去看高的境界，也就是說另外一個星球，比如說水星、火星、木星等七個星球，假如你跑到其中一個上面去看看，一進去會怎麼樣，你們知道嗎？會有人來接迎，然後他會帶你去很多他們的中心、他們的城市、他們的村莊，指給你看，一邊走一邊介紹，這個是最流行的工具、那個是最文明、最科學的發明，你們地球的人從來沒有看到等等。

那些工具有什麼功用？它能收集光，然後發出多少光到某某地方，救什麼人的病，或是救什麼人的苦。有人在痛苦的時候祈求，他們就發光救他們。或是有某種工具，專門發出極亮的光，救那些有深重業障的人。

兩天前，師父在台南剛剛講過，必須用那種超雷射的光，把我們的身體割一塊塊，才能救我們的病，把業障拿出來。因為業障會在我們裡面變成那種不好的系統，所以必須用那種光一塊塊割出來，病人才感覺到很痛苦很痛苦，那個叫做地獄。

凡是能上去的人，一定是很好的人，所以他們才來請去上面玩，一般普通凡夫不能夠上去。不過，請上去以後，並不是用熱熱鬧鬧的方式請客。當我們剛剛上去時，也不能看到很多人，不是每個中心都能去，因為我們的振動力還不夠好，我們不簡單配合那

個地方，有的地方振動力比較微細，我們無法進去，一進去就會很痛苦。有的地方振動力比較弱一點，我們凡夫剛上來，還可以配合。

雖然我們能上去，不過不能跟每個人講話，也不能完全看到那個星球的衆生，只能看到那些跟我們有關，帶我們去玩的人而已。雖然能看到，不過他們還是應該多加持我們一點，我們才能夠配合上面那個境界的頻率，不然的話，我們受不了，回去以後會發瘋，神經會不正常，身體受擾亂，什麼都不好。

有的時候我們也不能去看地獄，因為一去地獄回來以後就完了，會被影響很厲害，就跟我們看到原子彈的光一樣，一看到我們全身都軟了，會被光灼燒，眼睛都瞎了、盲了。

越高等的東西越簡單，所以在高的境界接迎人，並沒有什麼熱熱鬧鬧放鞭炮，或是獻花、獻果等儀式，一切都很柔和、很普通、很簡單，沒有一點點花果等紅紅綠綠的儀式，也沒有裝飾什麼東西，不像我們這裡用外表的物質安慰我們的六根，他們是用最單純樸素的方式接迎凡夫。

假如說我們身口意已經乾淨一點，就可以上去看，不過，我們也不能跟那裡的每個公民講話，必須等好久以後才能。等更久更久以後，我們才能夠每天跟他們住在一起。再等好久好久以後，我們才能夠領導他們，教育他們那些人，變成天人導師的意思，懂不懂？

現在我們有可能教人，但是不能教天人，那些人的智慧比我們還高，我們哪能上去

教他們？必須先跟他們那些人學習，然後在上面經過長久訓練以後，才能夠教。

假如說我們現在上去，知道耶穌基督、釋迦牟尼、老子、孔子等聖人，現在在上面的境界是怎麼偉大，我們會更謙卑、更尊重、更崇拜祂們，因為我們現在還不知道，所以只能用口來崇拜，不知道祂們真正的偉大。因為祂們在世的時候，來這個世界都是真正地在侍奉人家，像佣人一樣，很少人看得起祂們，一半以上都是毀謗而已。

你們都知道，就整個世界來說，祂們能度多少人？等祂們走了以後，我們才哇哇叫，不過也沒什麼用，都是口噓而已，心裡並不真正知道祂們是誰？偉大不偉大？我們還有懷疑心，祂們在世的時候，我們還不能完全相信，何況走了以後？

沒有真正親身看到祂們的神通，沒有親身體驗到祂們的力量，沒有親身聽到祂們講高等的道理，對祂們的了解都是透過別人的註解，已經是第好幾百手、好幾千萬手，所以我們不會相信那麼多。

假如說，我們現在已經印心了，上去可以碰到祂們，看到祂們在上面怎麼偉大，天人在上面如何尊敬祂們，這時候我們才能真正了解，當祂們還在世的時候，我們地球真的是很光榮、很光榮。因為那些比地球還文明的地方，比地球人還文明的公民，到現在還那麼尊敬祂們，而我們這個骯髒的地球，竟然能有這個榮幸跟祂們在一起一會兒，呼吸一樣的空气、住在一樣的空間、講一樣的语言，這時候我們才真正地感受到，我們是如何榮幸，能夠知道祂們的名字。

因為佛菩薩來這個娑婆世界都變成跟奴隸一樣，祂們是最高貴、最高雅、最高等的

人，來這邊變成最低的人，什麼人都能毀謗，什麼人都能懷疑，什麼人都能踩在祂們頭上，像擦腳布一樣，什麼人都可以殺害祂們、傷害祂們。在這個娑婆世界，祂們是命如懸絲，更不要講名譽或是什麼光榮的地位，因為祂們的命已經危如懸絲，哪裡還期望什麼榮譽？

師父常常告訴你們，相信什麼宗教都好，不過先修觀音法門，上去可以看到祂們，然後才會更相信、更尊敬。那個時候我們祈求祂，才是真正的祈求，我們念阿彌陀佛，才真正知道祂的偉大，念耶穌基督才真正能感受祂怎麼偉大，這才是真正謙卑地稱念，聽懂嗎？

假如現在我們上去，看到以前的那一位明師，比如說老子，以前祂來的時候，沒有多少人相信祂，是不是？現在也是這樣，有的人相信，有的人毀謗，不過我們上去高的境界，看到老子真的好偉大，祂不是每次都留在那個偉大的地方，在其他的方面，祂的地位可以變得更偉大。

比如說，祂以前教我們這些笨的地球公民，教沒有多少，祂的使命就結束，回到高的境界去，因為完成這一趟的使命，祂的等級就增高。你們不要認為祂在娑婆世界是最高，最高不錯，不過在上面還有更高的，因為是「無上正等正覺」，所以沒有辦法不高，如果有一個地方可以停著，就不能叫「無上」。

「無上」表示說沒有一個地方可以更高，所以才不能停在哪個地方，永遠應該高，高個不停，所以我們永遠能提高我們的果位。我們說上帝是最高，因為祂是最高，所以

祂沒有高，祂是最高也是最低，祂永遠可以增高，不能停留在哪個地方，不然祂會爛掉，懂嗎？

老子在地球時，我們看不起祂，即使現在的人，也沒有多少人了解祂的道理，只是喜歡而已，因為祂寫的道理很高妙，不過很少人懂得祂真正的意思，更少人得「道」。假如說祂現在在另外的星球教其他的衆生，他們比我們更文明、更高等，是屬於那種更高等的科學家，教了一段時間，祂的等級又更高，力量更大，這時候另外一些更文明更高的星球來請祂去當老師。本來祂是一個地方的教主，一個星球的教主，現在有可能同時變成七個國家、七個星球的教主，甚至八個，地位更高，變成第八世界的等級，而不只是第一、第二世界而已。

比如說西方極樂世界只有阿彌陀佛當教主，有可能有一天祂同時變成東方、西方的教主，或是四方的教主，如果真的發生這種情況，你們不能想像那種歡迎儀式是怎麼樣？多數我們地球的歡迎儀式都是敲鑼打鼓，吵吵鬧鬧，所以你們不能想像祂們上面是怎麼做的，這個不容易看到，每一、兩百年才舉行一次，有的時候好幾千萬年才一次，不是每次上去都能看到那種儀式，我也沒看到怎麼辦？（師父笑，大眾答：「有」）我只是聽說有人看到。

有一位以前在娑婆世界當教主，我不講名字，祂上去以後變成很大的教主，本來只是照顧一個地方，現在變成照顧好幾個星球。聽說那種歡迎儀式是這樣子，在七個星球中，選一個最高的星球，雖然他們合起來變成七個，不過他們是同一體的，聯合在一

起，七個或是八個都合起來，人民也都合起來在一起，然後位居中心的那個星球有一個很大的寺廟。

你們不能想像他們那裡的寺廟跟我們這邊有什麼不同，沒辦法想像，他們的寺廟沒有屋頂、沒有牆壁，跟我們搭帳篷的地方差不多（大眾笑），不過也不是那麼空，但是整個寺廟都看得透，看起來就跟沒有一樣，好像都是從光化出來的，所以很透明、很漂亮。

並不是說沒有寺廟，不過可以透過，可以看到，好像沒有空間，太太太大了，如果能比較的話，他們的一座寺廟就跟我們這裡好幾個城市合起來那麼大。不過我們可以看透，像從這裡看到那裡一樣，那麼大不過那麼小，並不是寺廟那麼大我們就看不見邊界。

他們的寺廟有很多門，假如說有八個星球就有八個門，每個星球都依著他們自己特別的門進去，然後都合起來。在中心有一個空的台，跟琉璃一樣那麼亮，只是光而已；並不是真的有東西。

裡面有一個很高的台，他們都是默默進來，要接迎新的大教主，沒有人講一句話，大家都是很漂亮、很光很光，一進來寺廟就一直在那裡照光，照到中央高台那邊，等一會兒，所有的光都合起來，變成跟很大很大的火一樣，很光、很亮，然後慢慢慢慢地，從那個大火光中，有音樂出現，就跟我們聽觀音法門的音樂一樣，不過有的比較高等好聽。

大家一直聽音樂，場面很漂亮很柔和，有的時候音樂聲好大好大，大到好像我們感覺到用凡夫的耳朵無法承受，會被刺破一樣，不過也沒有被刺破，只是感覺而已。聽最高等音樂的時候，在中央高台那邊的火光，好像變成一個樣子，接著就變成一個人，跟人一樣，不過不是人，他們衣服都是光，身體也都是透明的光，是人，不過也不是人。先是慢慢出現一點點手臂、腳、頭，不過都是光，很亮很亮，然後發出音樂發出光，這樣子維持一會兒，接著那位教主有可能合掌，表示跟他們打招呼。那些人民歡迎好了，就把他們的雙手交叉放在胸前，表示從今天起，以忠誠的心歡迎那個人、尊重那個人、皈依那個人，也就是新的教主。

他們是用這種方式歡迎一位大佛，然後就結束了，光都消滅，音樂慢慢淡了，大家就回家。沒有花、沒有果、沒有鼓、沒有鐘，一切都很简单、很简单，在上面的境界講經也是差不多這樣子。

我們修越高等越簡單。不過，剛剛我所說的那個地方還不是最高等的，他們是代表那個地方，教育那些衆生而已，並不是說那個星球是最高等。他們還要學，那位佛去那邊教他們，就跟釋迦牟尼佛來地球教我們一樣，然後一直教上去，越是教導衆生，祂的等級就越高等。我們在這裡越毀謗祂們，祂們上去的果位就越高等。

所以佛菩薩從來不怕毀謗（師父笑），就怕人家來要求沒意思的東西，因為怕人浪費祂的力量，有人甚至只是為了要治療臉上的痘痘而已（大眾笑）。佛菩薩怕衆生不是為了求無上道而來，而是為了救病、為了小小的神通、為了金錢、為了名利。所以祂們

都躲起來，偽裝變成乞丐、變成窮的人、變成笨的人，變成啞巴、耳聾、老人，或是很凶惡的人，或是變成好像很驕慢，不願跟人接近。或是裝成很凶，讓那些不值得的人離開祂們，跟玫瑰花一樣，有很多刺，因為不讓不誠心的人來摘，不知珍惜的人不能隨便摸它。

我們不要靠外表修行，跟師父修行實在太簡單了，你們看這裡，佛也沒有，花也沒有，偶爾你們帶來供養，才有餅乾糖果，因為你們帶來，我們就在一起分享，大家吃一點點，然後就回去。

我們連寺廟也沒有，這些帆布都是為了擋風擋雨才有的，我們的地方沒什麼輝煌的，因為這裡不是我們的王國，我們的王國在上面，那裡很輝煌，我們不貪戀在這裡的垃圾，所以不管它怎麼樣簡陋，我們都接受，都能活下去，因為以後有最好的在上面等我們。



修行進步的祕訣

清海無上師講於福爾摩沙苗栗西湖道場
一九八八·十·二十九

師父告訴你們一些「祕密」，為什麼有的人修行進步很快？有的人很慢？想不想聽？（眾答：「想」，並熱烈鼓掌）你們都知道密勒日巴尊者的故事嗎？如果有人不知道，師父很快再講一遍。

密勒日巴的爸爸死掉後，所有的財產都被他的伯父姑母騙走，因為他的爸爸請他們照顧他的太太和兒子，結果密勒日巴的親戚不但沒有照顧他們，又變他們成工人，讓他們過著很辛苦的生活，一切都很刻苦，衣服不夠穿，東西不夠吃，對待他們像對待工人一樣，所以他們比較有憎恨的心。

後來密勒日巴的母親叫他去學黑神通，然後他用黑神通把整個伯父家庭裡面三十多個人全都殺死，為了這些業障，密勒日巴很不好修行。他殺害了那些人以後才後悔，心裡很害怕，那位教他黑神通的師父也對他說：「你應該趕快去找明師才能救你的命，找到以後，你也要來救我，不然我們兩個都會下地獄，因為用黑神通殺人的業障太重了。」

密勒日巴聽了這些話當然就趕快去找明師，找到明師以後，不論他用什麼方法，他的師父都不教他，每天只是叫他做苦工，工作到很勞累。有的時候他的師父叫他搬很大的石頭到山上，然後對他說：「不行，再搬回去。」結果等他搬好以後，又叫他再搬回去，

又叫他蓋房子，然後拆掉，拆了再叫他蓋，考驗他七年多，一直到最後才教他修行。

我們聽說看一位明師一眼，只要有誠心，也是算印心，那為什麼密勒日巴跟他的師父住在一起，每天辛苦工作，七年多都沒有得到任何的結果？他的師父又不正式傳法給他，你們知道嗎？因為他造下深重的業障。

我們也聽說做什麼業障都沒關係，只要我們一懺悔就沒有了，為什麼密勒日巴有懺悔，不過還要經過七年那麼長的時間，他的業障才能夠消除清付？你們知不知道？有可能因為他不是真正懺悔。即使我們懺悔，不過這個業障還是存在，因為我們懺悔的能力有限，我們都認為自己懺悔到底了，結果還沒有。

密勒日巴還想騙騙他的師父，當他的師父叫他去工作勞動的時候，他還有那種抱怨的心，他還對他師父說：「剛剛你叫我這樣做，現在又叫我搬回來，都是你的意見」等等。

他沒有感激他的師父，還跟他爭辯。他不知道他的師父為了他多麼傷腦筋，應該收回同情心，用最苦行的方法幫忙他，把他的業障洗乾淨。你們看得清楚嗎？如果他真正懺悔的話，不管多麼痛苦，也會看得出來他師父的苦心，他會說：「我業障很深重，雖然現在很痛苦，也還不夠清付，我不會比那些被我殺害的人還痛苦。」他應該這樣講才對。

但是那個時候他沒有那種看法，每天還是抱怨：「為什麼師父沒有傳法給我？我對我的師父那麼好，師父為什麼沒有對我好？」後來他又想騙他的師父，透過他師父的太

太，透過他師父的徒弟，要求法，他騙他師父的徒弟說：「師父要你傳法給我。」這個表示說他的執還存在，認為師父對「我」不好。

為什麼會這樣？因為那些能殺生的人心很冷，殺生完了以後就忘記他們的業障多麼深重。心很冷才會殺害那麼多生命，那些心很冷的人修行很不簡單進步，因為有一種冷氣在他們旁邊，這個冷的氣氛會互相吸引，假如說我們的心很冷，就不能吸那種暖和的愛心到我們的旁邊，我們修行才會那麼慢，所以師父才說：「最難就是完全聽從師父的話，完全接受師父的指示。」

師父講一就做一，這一點很少人能做得到。你們即使外面不掙扎，裡面也會掙扎，心裡會想：「師父每天都講這樣講那樣，我認為不對，她還是叫我做。」或是想：「師父是女人，又那麼年輕，師父是外行，那種事情她懂多少？」你們多數會這樣想，裡面常常會掙扎，所以才不簡單進步，因為沒有辦法返老還童，沒辦法像小孩一樣那麼天真。

聖經裡面有講：「我們應該變成小孩一樣，才能得到天國。」老子也說：「我們應該返老還童才能得道。」他們雖然用不同的講法，不過意思都一樣，所以師父才告訴你們不能殺生。

關於墮胎，即使國家的法律准許，不過能做那些事的人真的很冷血，心很冷漠才能夠做，如果說別人對我們不好，攻擊我們，或是要傷害我們，那個時候我們很生氣盲目，殺他或是傷害他，這個我們還可以說是因為當時生氣，所以沒有辦法控制自己。但

是一個無助無罪的小孩，我們卻對他那麼冷心，要殺他，這表示說我們無可救藥，是太過冷心的人，這種人不算是人。

所以師父才告訴你們戒律應該持清楚。雖然我們一邊明白自己的冷心，一邊應該控制自己。並不是說心冷就讓它冷到底，我們可以控制，即使我們有這個冷心，不過沒有做冷心的事，這樣我們的磁場還不會那麼冷，不會吸太多那種慢慢的、冷漠的、很障礙、很阻擋的氣氛來，懂不懂師父的意思？我們應該知道同性相吸的道理，個性相同的就會吸在一起。

我們造那些業障並不是說一懺悔就好了，因為我們任何的行動、想法、動作、意念都會黏在我們的磁場，我們念頭一發出去，就沒辦法收回來，早晚它會找辦法發展，所以最好我們不要造新的業障。至於舊的業障，師父可以幫忙洗乾淨，如果造新的業障，你們就要自己清付，因為已經知道又故意犯，跟過去無明所造的業障不一樣。

所以戒律應該清楚，我們殺害任何的衆生或是想傷害什麼人，這種不好的思想早晚會再回到我們這邊，傷害我們自己。不過我們也可以用別的方法補償我們的錯誤，讓它好一點。假如過去我們犯殺業，現在我們就去救人；或是我們以前不疼愛小孩，現在可以帶別的小孩回去養，這樣可以補償一點點我們的過失。

因為我們裡面還會有罪惡感，我們不可能懺悔到沒有罪惡感的程度，不論我們如何懺悔，一定還有罪惡感，這個罪惡感會黏在我們的磁場，然後我們就沒有辦法了脫自己裡面的罪惡，這個叫業障。它會讓我們在往生的時候沒辦法安心走，因為我們的磁場會

吸我們到適合我們自己氣氛的地方，所以有的人才會下地獄，有的人則上天堂，這都是因為同性互相吸引的關係。

為什麼那些很善良或是很單純的人，修行會進步很快？因為那些很笨的人不會辯論那麼多，他不曉得應該怎麼辯，那些人進步很快，跟小孩一樣，完全相信師父，沒有一點點懷疑。我們這裡有很多人這樣，所以他們進步很快，看他的外表不怎麼樣，但是他最喜歡師父、最相信師父、最疼愛師父，師父講怎麼樣就是怎麼樣，他裡面不懷疑，外面也不反對，你們看那些人就知道，他們進步很快。

有一些人外面看起來很乖，好像也是很尊敬師父，不過等一會兒你多跟他講幾句話，就知道他的執執很大，對師父並沒有完全相信。有的時候他自己也會講出來，你們多認識一些人，才知道什麼人是真正了解師父的教理，什麼人是真正相信師父，看外表沒辦法判斷。

你們進步快或是進步慢，並不是完全靠師父一個人，也要看你們自己對師父的反應怎麼樣，你們對師父相信多少、反應多少，你們會進步多少。師父告訴你們一個進步的祕訣，你們不要告訴別人（大眾笑又鼓掌）。

我們修行進步或不進步，就看我們自己的心單純不單純，有的時候我們很喜歡變成單純，不過沒有辦法單純，這都是因為我們以前做過那些冷淡的業障，所以我們現在來這裡被這個冷淡的牆壁蓋在前面，沒辦法完全相信師父，沒辦法完全供養我們的身、口、意。

有一些人修行也是很辛苦，看起來很用功，每天打坐四、五個小時，不過他的心裡還是留戀世界，還是想名利的關係，所以那些人不會進步，有可能應該再生一次，因為他還想這個世界，還想留著。對於那些人師父應該安排他們再來一次，找另外一個明師學，然後才能夠進步。這裡有一些同修前世已經修過觀音法門，不過修到一半，留戀世界，或是不夠誠心，懷疑師父，所以應該再來。

這跟師父所講的那個故事一樣，有一個人寫一封信給師父，他說他印心回去以後，每天都很誠心祈求師父幫忙，每天念師父的名字，真的很相信師父，才兩個月而已，馬上進步很快很快，打坐時可以跑到最亮的地方去，結果卻生出懷疑心，因為他想到以前的老師所講：如果修行陽神、陰神出竅，會著魔。因此就懷疑師父的教理，懷疑修行方法不對，結果等級馬上掉下來，一直到現在還沒有辦法跑上去，從那天起就跑不上去了，可見魔障對我們是很大障礙。

有的人知道太多，學太多法門，也沒辦法進步。知識跟智慧完全不同，我們越有知識，就越少智慧。所以笨笨單純的人，修行比較快進步。不過進步了以後，也要小心，不要又退步，也不要驕慢，更不要講給別人聽。如果講給別人聽，讓人家認為你很棒，這樣你就完了，等級會馬上掉下來。

有沒有人有那種體驗？一定有，所以師父不大允許大家把體驗講出來，因為講出來很難避免生出驕慢心，大家都來讚嘆，然後會感覺到自己很了不起，別人都沒有那麼好的體驗，這樣就很麻煩了。

完全屈服於師父的力量，百分之百相信師父，就很快進步。這裡有沒有那種人？如果有，是很難得的，修行會進步很快。有的人每次都來看師父，也有去聽講經，週末都來道場搭帳篷住，不過那些人不一定真正相信師父，他們有可能是不好意思不相信。比如說，認為不去看師父不好意思，反正在家也很無聊，先生或是太太走了，一個人在家沒意思，所以就趕快跟著去。

不過這樣子也有用，來這裡聽一兩句也會開悟，慢慢來也會被大眾染，所以才說共修很有用，如果只是我們一個人很不簡單修。有的時候會退心，沒有善知識，沒有朋友，沒有同修，有的時候我們會感覺到自己怎麼都沒有體驗、沒有進步，因為我們不知道自己業障很重。

古代的明師不公開教人那麼多，因為祂怕沒有時間照顧他們那麼多。現在的人有師父的錄音帶、錄影帶，還是那樣難以相信師父，何況在以前？只能見到明師一次兩次，聽祂講經兩三次，你根本沒辦法錄太多祂講的東西，寫下來也是亂七八糟，有的時候連你自己也不懂，字都寫錯了，回去以後自己馬馬虎虎看，沒有辦法鼓勵自己的信心。所以釋迦牟尼佛以前公開傳法時，有五千離開祂的法會，因為不相信祂所講的是最高的法門，他們認為他們自己知道了，哪裡還有一個最高的法門應該學？那些人是古代的比丘、比丘尼，不是只有在家人而已。

可見任何時代都一樣，真理很難懂，因為傳統的風俗綁我們太緊，我們從小看這種情況十幾年，已經習慣了，現在遇到師父，不容易相信。

所以你們還沒有離開師父，已經很令我感到意外，沒有毀謗已經夠好了，即使迷迷糊糊跟著先生或太太來印心，也已經很不錯了。慢慢地多修行，才能夠了解，修到你們往生的時候，可能就有結果。現在每天澆一點點水，有的時候風吹，有的時候雨打，有的時候太陽曬，即使有時候澆水，有的時候不澆水，這樣馬馬虎虎照顧，它也會長大。我的意思是說，等往生的時候就剛好長大，有可能那個時候才了解一點點，懂嗎？不過應該從現在就開始每天準備一點，不然沒辦法上去。

你們印心以前只看到師父一兩次而已，有的人聽經一次就馬上印心，有的人看一本書就來印心，有的人聽一卷錄音帶，有的人看一份講義而已，就來印心。比如我們有一位出家人，他的親人拿一份講義回去給他看，他看完那份「彌陀讚的真義」就來印心。以前師父根本沒有出版錄音帶、錄影帶，也沒有出書，只有一兩份薄薄的講義。

另外有一位同修聽人介紹師父一兩句而已，就跑來印心，整個福爾摩沙那麼多法師，他沒有選上什麼人，就選師父，他也曾經跑過好幾個地方，任何法師都認識，以前常常有人帶他去看很多法師，因為要跟他在一起工作，想讓他多學一點道德的觀念，所以帶他去看法師，結果他沒有跟什麼人學，回去以後都不滿意。

但是看到師父以後，就對太太說：「我已經找到了。」他太太一聽就罵他：「你找到了，為什麼沒有帶我去？」他們兩個真的很好玩，生出來就是為了師父而生，所以從看到師父起，就一直黏到現在，信心絕不搖動，看到有人離開師父，他也不會離開。那個時候師父連講義都沒有，他只聽師父講經一次而已，聽經時他從頭一直笑到尾，當時

我看到他，覺得那個人怎麼一直笑？一副好高興的樣子，回去又帶他太太來跟師父印心。

有些人因為有很深的緣，所以才能夠跟著師父很久，才能夠很相信師父，別人即使看很多書，又聽很多錄音帶，但是根本不懂師父的教理，可見真的有等級的差別。你們如果去聽經就知道，師父講經那麼清楚，到最後問問題時，還是有人問同樣的問題，甚至叫師父應該怎樣跟人家打仗，應該對天主教誓死報仇。

這表示說，應該有道心才能夠懂師父的教理，否則是不簡單了解。師父講經時，你們坐在那裡聽得很清楚，不過，有一些人沒辦法聽進去，他們聽不懂，像耳聾的人一樣，甚至有的時候連你們也體會得到這種情況，等一下回去再聽錄音帶時，忽然就能夠懂，是不是這樣？

這個時代也是很不錯，有很多錄音帶可以讓我們慢慢再聽一次。如果今天師父講太快，或是你們看眼睛看得都醉掉了，聽什麼都聽不進去，回去還可以再聽一次。我們的心應該跟小孩一樣，很單純，很簡單接受，這樣修行才能夠很快進步，不然師父也沒辦法催你們走，只能站在旁邊一直等而已。

不過即使你們不相信師父，或是沒有辦法那麼誠心懺悔，也要儘量做，盡自己最大的能力做，自然就會有結果。像密勒日巴一樣，雖然他還是那麼硬頭，心還是那麼冷，不過七年以後，還是有結果。我們也許比他慢一點，最多十年，我們可以給自己時間，慢慢地來，即使是一十年也沒關係，總比永遠都沒有還好，是不是？

雖然有的人進步慢，有的人進步快，不過，我們都要儘量做，既然已經跟師父學了，就繼續學下去，去找別的法門也是如此。萬一修不好，下一次再投胎回來唸阿彌陀佛也是很無聊，誦早晚課也沒什麼。假如真正需要誦早晚課也可以誦，誦完以後應該打坐，或是真正需要拜木頭佛也可以拜，不過拜完以後應該去打坐。

但是我們最好離開那種形式，因為我們要去大學上課，不應該還留戀小學，師父並不是說那些東西沒有用，那些東西對小孩很有用，比如奶嘴，對小孩和嬰兒都有用，我們不能說它沒有用。

所謂沒有用是指對我們長大的人沒有用，如果沒有人需要誦經拜佛的話，為什麼有那麼多人做呢？假如奶嘴不需要的話，為什麼每個小孩哭得很厲害時，塞給他一個奶嘴就沒事了？這表示對他們來說，奶嘴是必需的，只是我們已經長大，不應該再用奶嘴，長大了還吸奶嘴就很難看，懂不懂？

所以師父才告訴你們，不要拜木頭佛，我們應該越快離開那種外面的形式，才會越快進步。如果真的沒辦法放下，可以一邊拜佛，一邊打坐，但是不要把所有的時間都用來拜佛而不打坐，那對我們就太糟糕了，沒辦法爬上去，人家都已經大學畢業，我們還停留在小學。現在既然已經上大學，就完全上大學的課，不要留戀在小學那裡。

有沒有問題？如果沒有，就趕快打坐。我們若有任何問題，只要多打坐，以後自己就會得到答案，這是最好的答案。師父的書雖然只有一兩本而已，也要多看，因為你們還不懂裡面完全的意思，多看會多懂，越看越了解，越能發現新的東西。



西藏密法——曬衣法門

清海無上師講於福爾摩沙苗栗西湖道場
一九八八·十一·二十七

以前有一個西藏人，他有修行，不過是修苦行，在西藏有一種修行法，可以利用我們身體的熱量，把濕布放在我們身上，然後濕布自己會烘乾。

他們是修丹田的火，用丹田的火烘熱整個身體，如果他們修這個法門成功了以後，即使住在很冷的地方，下雪很多，也不必穿很多衣服。師父曾親眼看到，有很多瑜伽修行者在喜馬拉雅山那麼冷的地方，也沒有穿衣服，他們只穿一件所謂的內褲，用很小的一塊布圍起來，走路也沒有穿鞋子，直接走在雪地上，不過身體都紅紅壯壯，看起來好棒。

平常人去那裡就應該穿很厚的皮衣，或是像雪衣那種厚厚的衣服，把全身都蓋起來，才可以受得了。可是那些瑜伽修行者卻能光著身子到處跑。那種人在印度和西藏都有。

以前有一個西藏人，他在西藏修這個法門的成效是第一的。通常在修行經過一段時間以後，他們會舉行像我們一樣的考試。他們找一個很冷很冷的晚上，把那些考生帶去河邊，河水是冰的，他們用布、毛巾或是比較薄一點的布，把它浸放在冰水裡，然後再將冰濕的布或毛巾，包在考生的身上，過一會兒，考生會用自己身體的熱量把那塊布烘

乾。

接著又趕快再換另外一塊布，一樣是冰雪般地冰，然後包著身體。比賽的人沒有穿衣服，全身都是裸體的，然後用浸過冰水的布包起來，乾了以後再包，整個晚上都是這樣子，直到天亮，看看誰烘乾最多的衣服（大眾笑），那個人就是冠軍。

師父要講的這個故事中的人，在當時的西藏是比賽得冠軍的，這是沒有多久以前的事，大概一百年以前而已，現在還有人修這個法門。

他去西藏到處教人，或是跟別人比賽烘乾衣服，他很出名。不過有一天有一個人問他一個很有智慧的問題，比如問他：「佛性在哪裡？」或是「你是誰？」、「菩提達摩到中國做什麼？」有可能這樣子問他，他不懂，感覺到自己好笨，覺得烘乾衣服的功夫沒什麼了不起，因為連自己都不知道「我是誰？」他想一想，就決定換職業，現在不烘衣服了，他去找明師，找了好多地方都沒什麼意思，有的人教他神通，有的人教他飛在空中，有的人教他走在燃燒的火上。

有的地方花九十塊美金就可以學到這種神通，很快，六個小時就學好了。我在美國的時候也想學（大眾笑），學會回去以後可以走在火上，讓福爾摩沙的人看，「哦！有神通」（大眾笑）。不過後來想一想，不學了，九十塊太貴了，又應該走在火裡面，做什麼？聽懂嗎？跑到火上面做什麼？真的好笑，這是小孩子的事。

那個修行者去很多地方，學很多所謂亂七八糟的修行法門，呼風喚雨等等，他感覺到好無聊，因為還不知道「我是誰？」他每天跑來跑去找明師都找不到。有一天，他坐

在一塊石頭上，很懊惱，他說找不到明師，真的好苦好苦，乾脆死掉就好，問自己好幾年，還不曉得自己是誰？真的好痛苦，不曉得生出來是為什麼？死後跑到哪裡去？他一直想這個問題，想到甚至想死的地步，剛好他在河邊，就跳到河裡去。

那個河流的河水就像滾滾的開水一樣，不過他並沒有沉下去，河水把他冲到好遠好遠的沙岸上，他昏迷不知人事，就好像有人把他丟在河邊的樣子，而不是讓他流到海邊去。事實上沒有人這樣做，而是河水把他冲走的。

經過很久以後，他就醒過來，醒來時看到一個人在旁邊生火，讓他的身體舒服一點，然後又給他衣服穿，他說他不想穿，因為他是比賽烘乾衣服的冠軍，所以不必穿衣服也不會感覺冷。

那個救他命的小喇嘛，就帶他回去見他的師父，小喇嘛的師父也沒有問他的名字，只說：「知道了，我在這裡等你好久，你是不是正想要找尋明師呢？」他說：「你怎麼知道？」那個明師說：「我什麼都知道。」

然後他把那個落水的人放在火爐邊，叫他每天坐在那裡，不能做任何工作，就這樣過了三天，他已經受不了，他說：「我不是病人，也不是殘廢，我是烘乾衣服比賽的冠軍，不需要這個火爐。」那位師父說：「這裡沒有工作，也不需要烘乾衣服，你在那裡休息就好了，我們不需要你做什麼事情。」

那個人不好意思跟師父吵架，剛剛才碰到，只好耐心坐在火爐邊，每天坐在那裡，坐到第五天，他又再來抱怨：「師父啊！我很想工作，我應該幫助一些人，否則我不是

變成沒有用的人嗎？」

他本來是有用的人，到了那裡以後，他師父好像要變成沒有用的人，他說：「我不需要這個火，我以前烘乾衣服是冠軍的，你大概不知道。」那位師父說：「知道，知道。」

那個人又說：「我修這個法門三年多，平時沒有穿衣服，每天坐在雪地外面，三年多都是這樣子，所以我不需要這個火。」那位師父搖搖頭說：「童子，你趕快帶這個人到火爐的旁邊，他被雪冰冷了三年，現在趕快帶他去烤火，讓他暖和起來。」那位師父好像不懂他的話，又叫徒弟把他帶去火邊。

每天他要求出去幫忙那位師父提水，或幫忙小童子砍木材、煮飯，那位師父都不肯，又對童子說：「你叫我們那位朋友，每天應該坐在火旁邊，不能動，飯也端到那裡給他吃，除了他去上廁所之外，都不能動，不能去哪裡，不能做任何工作，如果不聽話，叫他可以搬行李回去。」

這是他師父所定的規矩，那個人沒辦法，只好每天坐在那裡，經典也不能看，工作也不能做，連他那個曬衣的法門也不能應用，在這裡不但沒有人讚嘆他，反而叫他應該在火邊烤火取暖，這和他的能力完全相反。本來他認為在那裡也跟以前一樣，最少能用到他那種烘乾衣服的能力，或是去外面砍木材，或是做什麼其他工作，他認為自己可以幫忙很多，結果一點也沒有。

你們認為那位師父是不是發瘋了？（大眾答：「不是」）那他究竟在做什麼？為什

麼搞那麼亂？因為要破掉他的我執，本來那個人認為他應該幫忙人才是了不起，所以他專門去幫忙人，讓人感覺到他很壯，很會做事，很了不起，結果去那位明師那裡之後，每天都沒有人要用他。

他還沒有來以前，這個寺廟也存在，他的師父也存在，也有飯吃，有衣服穿，有自己的工作，不需要他幫忙什麼，懂不懂師父意思？他在外面幫忙人，認為自己很能幹，又能夠用自身的熱量烘乾衣服，當過冠軍三年，大家認為他很偉大，他也認為如此，結果去他師父那裡卻完全相反，他師父只叫他在火邊曬自己的身體。

當他剛見到他師父時，曾對他師父說：「求師父教我法門，因為很多人取笑我。以前有一個宗派，問我很多問題，我不能回答，就去找別的宗派，他就取笑我是個很笨的人，現在請你趕快教我法門，讓我回去向他們報仇。」他師父並沒有答應。三年過去了以後，他師父說：「好，現在你可以出來。」不過他出來之後，並沒有說要報仇，他只要求他的師父傳給他法門，讓他知道他是誰？

那個時候他很謙卑，知道天下本無事，沒有什麼事特別需要他，他的烘乾衣服的能力根本沒有用，他的強壯能幹也沒有什麼意思，沒有人需要，他坐在火爐邊三年多就明白了，因為世界並沒有破掉，沒有人缺少他，沒有人想念他，世界也沒有缺少什麼東西，所以他才開悟一點。

他師父回答他的要求說：「我不能傳法給你，因為你想要學的法門只有我師兄才有。」所以就送他去另外一個寺廟，那個時候他的師父就拿錢、拿衣服、拿東西給他，

然後叫童子送他去另外一個寺廟。

他到那裡以後學得很辛苦，學了很久以後就成功了，他可以隱形，可以變化很多事情，也了解他自己是誰，他開悟了。有一天他用隱形術跑到另外一個地方，去看他以前所謂的敵人，那些取笑他的人，他從上面看下去，看他們實在好可憐、好可憐，還是跟以前一樣那麼笨，雖然有一點神通，有一點聰明，不過沒什麼，他嘆了一口氣，然後就飛走了。

我們多數的人都是這樣子，很難教育。不過這個世界很無常，師父不忍心讓徒弟等那麼久，好幾年才傳法給他，萬一他明天死掉怎麼辦？懂不懂？

修觀音法門即使有我執，也是安全的，只不過師父會比較勞累而已，不過對徒弟來講是很安全的。只要有這個內在的聲音就能保證解脫，有師父保護的力量，生活上就沒有那麼危險。雖然有我執，也可以慢慢學，只是比較勞累，比較容易造成很多誤會，我們凡夫很簡單誤會別人，用頭腦判斷很容易造成誤會，很不簡單了解別人，何況了解師父？

比如昨天師父跟你們聊天，師父問你們都做些什麼？職業是什麼等等，大家隨便聊天，師父也對你們說：「很可能有一天我也會去賣豆腐，我們這裡生活很簡單，錢不多，不過可以夠我們生活。」

你們認為師父講職業做什麼？等師父講完了以後，過一會兒，就有一個徒弟傳過來一張小紙條，請師父安慰他，他被人家騙，現在都沒有錢，精神快崩潰等等。

師父剛剛跟你們聊天所說的話，都是為了那封信，其實那封信根本不必再唸出來給師父聽，因為師父在還沒有收到紙條以前已經講好了，他應該了解，整個晚上師父都在講有關職業的事情，這都是為了那個精神快崩潰的人。

那個人因為被人家騙，生意失敗，錢統統都沒有了。在他還沒有寫紙條給師父以前，師父已經告訴你們說：「沒有錢沒關係，我們可以換職業，不要怕丟臉，我們可以去賣豆腐，賣東西度日，不應該執著要有多少錢。」

你們不要認為有的時候師父是在和你們聊一些好像很笨，或是沒有用的事，事實上都有用，有些人在那個時候很需要，那個剎那他很需要、很喜歡聽，有的時候你們也是如此。比如師父講一、兩個故事，或是講什麼其他事，聽眾都不大懂，只有你一個人很清楚，你說師父是為你一個人講的，因為你今天剛好要問這個問題，你們有沒有碰到過這種情況？（眾答：有）

所以沒有任何師父所講的東西是沒有用的，有可能那天對你沒有用，不過對隔壁或是對多數的人有用。有的時候，師父整個晚上所講的話，都是為了一個人，或是好幾個禮拜所講的話，只為了一兩個人，這種情況也會有，因為他需要那麼多，別人就不需要。

我們很簡單誤會我們的師父，我以前也曾經誤會過很早以前我皈依的師父，他去過日本，在日本讀書十年。我的皈依師父很年輕，只比我大一歲而已，現在他在德國也很出名，在德國他當王，沒有別人比他優秀。他可以講五、六種語言，又很年輕，他十歲

就出家了，戒律持很清楚，我也很佩服他。他的個性也很開朗，在日本讀書十年，日文都能寫，就跟我們寫中文一樣那麼流利清楚，中文他也會寫會看，就是不會講，如果講的話，也是把中文、悠樂文混在一起，不好聽，你們不會聽懂。

我的皈依師父去日本讀書十年，然後才回去德國，我們就是在那個時候碰面的，當時也不懂皈依是什麼，我有另外一、兩位佛教的師父，她們是沙彌尼，還沒有完全受戒，又不出名，怕收我皈依對我不好，所以才送我到那位年輕而又從來沒有認識過的師父那裡，叫我皈依他就好。

這就像你們不認識你們的太太、丈夫，長大時父母突然說：「你去那邊跟他們住」的情況一樣。因為從小就被父母安排好，連自己都不曉得什麼時候已經跟人結婚了。我說：「奇怪！我不認識他，怎麼叫我皈依他？」那個時候我的師父是女的，她說：「我還沒有受比丘尼戒，還注重形式，那位師父很年輕，又已經受比丘戒，又通曉很多語言，也很出名，你皈依他比較有名譽。」（師父笑）

皈依哪裡還需要有名譽？不過那個時候我笨笨的，偏偏聽她的話，就去皈依他。有一天，他來我那位女師父的地方吃飯，他拿來很多日本的泡麵，一大箱，送給她們吃，我那個時候吃素，我看商標上的英文寫很清楚，裡面都含有哪些東西，確定完全素食我才吃。

那時我看到一個字，他說那是Shrimp flavor，意思是含有蝦的口味，製造過程英文寫得不大清楚，反正含有蝦的口味就對了。我說這個有蝦不能吃，我師父那一家人聽了都

圍起來跟我一起看，真的有蝦嗎？我說有，英文確實是這樣子寫的。

那位我準備皈依的師父跟我講：「沒有，這個不是真的蝦，只是含有那種口味而已，我在日本有參觀過他們製造的過程。」當時我不相信他，我說：「我從來沒有看到那種沒有蝦卻含有蝦味道的東西。」

那個時候我心很懷疑，我想：這位師父我不認識，他不持戒，吃素不清楚，又勉強我皈依他。我心裡很懷疑他，不過懷疑一點點就過去了，然後我也忘了，沒有再想到他，不過並不是說我認為他所說的是對的。

現在來福爾摩沙，發現有一些東西有很腥的味道，例如你們煮湯那種蒟蒻的素丸子，雖然是素的，但是因為味道太腥，我還是吃不下。因為他們用一種化學的調味劑製造，然後又加進去香菇或是什麼其他的種類，混在一起，就變成含有那種跟蝦或魚一樣的腥味。

到現在我才了解，那個時候我皈依的師父所講就是這個意思。並不是我懷疑他那麼久，只因為現在吃了，所以才記得那個時候。

當時他所講的我不相信，因為那個時候我還沒有吃過這種東西，自己也沒有去過日本的工廠，看他們如何製造泡麵，所以冤枉他好幾年，如果我沒有來福爾摩沙，有可能到現在我還抱著這個懷疑心。

當時他也沒有辦法證明，我心中雖然有過一陣子懷疑，不過也沒有跟他講，我只是不吃，我說素食成分如果不大清楚，我就不吃，這件事經過好久好久以後，我才明白。

你們有沒有遇過這種情況？一定有，有的時候我們誤會我們的太太丈夫，或是爸爸媽媽，或是朋友，經過好久，十幾年、二十年以後，我們才忽然明白，他真的受到冤枉，是不是這樣？

所以在中山堂講經時，有人問師父，應不應該判人死刑？我說不應該，因為有的時候我們會判錯，然後後悔來不及。我們修行的人最好要小心謹慎，多判斷清楚，如果真的不了解，我們最好不要想那麼多，有可能過了幾天以後會了解。我們很簡單誤會人，是不是？我們都有過很多經驗，很多事情當時不明白，以後就會了解，這都是我們的執造成的，它包圍我們那麼重，讓我們都不懂。

比如剛剛師父所講的那位烘乾衣服的和尚，假如說他沒有耐心坐在火爐邊直到三年以後，他就不會了解他師父的好意。誰有耐心坐在火邊三年？一位獲得曬衣冠軍的人，被壓制，要他做與他才能相反的事，這當然會讓他心癢，認為他的師父沒有眼睛（大眾笑），怎麼不認識「我是個曬衣服冠軍者，我坐在雪上，整天整晚不睡覺不穿衣服也可以，他卻叫我坐在火邊暖身，這是他沒有眼睛，我去找別的師父就好了，這不是我的明師，是鬼魔來阻擋我，叫我坐在這裡三年，浪費時間，每天坐在這裡，又不能工作，這是不是發瘋的師父？」

一定會這樣怪他，是不是？我想只有西藏的人，才有那麼大的耐心，中國人都是想要快修快得，沒有這種三年坐在那裡破我執的事，一天破一塊，對他們來講，這樣太慢了。所以師父來這裡教人，有的時候覺得好累好累，破太快的話，你們受不了；破太

慢，你們就修好慢，不曉得應該怎麼辦？你們認為應該怎麼做？如果破快一點，好多人會跑掉（大眾笑），有些人師父還沒有真正破就已經跑了，才罵一點而已就跑掉，萬一破很快，等一下就看不見任何人。

你們都說師父破別人我執時，你們都看得很清楚，比如師父今天考驗某某人，大家都看得出來，用很客觀的眼睛看，不過輪到自己就看不清楚，受不了。因為你們都想像，師父的考驗一定是這樣，或是那樣，結果師父卻做完全相反的事，讓你沒有辦法想像得到，懂不懂師父意思？

所以很麻煩，並不是我故意考驗你們，這是你們的業障來，或是你們遇到考試的時候，就會變成那個樣子，不是師父整天在那裡計劃，今天要考驗這個人應該怎麼做？（大眾笑）明天要考驗那個人又要怎麼做？師父有幾千幾萬個徒弟，每天這樣想，怎麼考驗呢？

事實上，是裡面師父的力量在轉，祂自己安排計劃，做很清楚，有的時候連我也來不及停止（大眾笑），一罵下去就來不及。所以你們要原諒，師父沒辦法，這是裡面化身師父做的，是佛菩薩的力量要考驗你們，這跟我「清海」沒有什麼關係。

有的時候連師父也來不及幫你們忙，遇到考試的時候，我就袖手旁觀，沒辦法，即使很疼愛那個人，看他被考驗時好痛苦，師父也沒辦法停止，還是應該考下去。假如說你是考官，你的小孩來你那邊考試，旁邊還有很多別的考官，也有別的學生，大家都一樣，雖然你看你的小孩在那裡傷腦筋，抓這裡，抓那裡，沒辦法寫下去，你也沒辦法幫

忙，你不能說：「唉呀！我的小孩，你應該這樣寫。」你對他完全幫不上忙，即使要也沒辦法，因為考試題目很多，你不能整天在那裡替他寫，懂不懂？

我告訴你們，你們應該多修行、多耐心，考驗的時候師父沒辦法做任何偏向的行動，即使師父自己考自己，我也沒辦法偏向自己。所以我們都應該靠自己修行，自己靠自己，應該多了解自己以後，才會了解師父，不然不會了解。

現在你們要不要坐在火邊三年不動？（大眾笑）我看你們工作，我也不大喜歡，雖然多做會讓你們消業障，不過我怕你們誤會，認為來這裡師父都叫你們工作，然後你們越工作，越感覺到自己了不起，好像來這裡幫忙師父做什麼事情。

事實上，不論做什麼都是幫忙你們自己的，我一個人住在哪裡都可以，為什麼應該蓋大殿那麼大，又鋪水泥？任何東西都是你們用的，我們出家人也不需要，他們一個人一個帳篷，很高興。現在你們拜託他們，給他們一百萬，叫他們一起搬來這一間水泥屋住，他們也會說，一百萬你們留著自己用，我們住帳篷就好了。

住帳篷一個人好快樂，是不是？一個禮拜或是一個月才擦一次，你髒也沒有人管你，你乾淨也沒有人管，一回帳篷就躺下去，手腳攤開也沒有人管，好棒！他們現在不執著世界，不執著寺廟，只執著帳篷（大眾笑）。不過時間到了，也會放得下，為什麼呢？因為師父訓練他們太久了，他們才習慣喜歡帳篷的，不是一來就馬上喜歡。

以前我們住在新店山上的一幢別墅，不過當時我已經告訴他們，這個別墅住起來跟牢獄一樣，每天應該擦洗很多東西，每個人都抱怨廁所不好，窗戶擦不亮等等，既麻煩

又得受師父挨罵，最好我們出去外面，每個人住一個帳篷，就比較方便，廁所可以在山中隨便挖一個洞，上完以後用土埋起來。

不過我的一個徒弟跟師父說：「這樣不是跟吉普賽人一樣嗎？沒有名譽。」（大眾笑）她跟師父說：「希望師父趕快買地，趕快蓋寺廟，不然我出去時，人家問我住在哪個寺廟，我會沒有名譽，沒辦法告訴人家說，我們住帳篷。」（大眾笑）我說好，以後再講。

後來我也沒有再講帳篷的事情，我自己親自蓋簡單的房子給他們住，叫他們好幾個睡在一起，十幾個人排排睡，然後又帶他們去很多地方流浪，三、四個人住一個帳篷，或是五、六個人住在一個房間，用這種方式慢慢訓練他們，讓他們先受苦久一點，然後再給他們每人一個帳篷，現在他們都說：「感謝師父！」（大眾笑）

現在每個人都好快樂，緊抓著帳篷，放不下，如果是兩年以前，師父建議一個人住一個帳篷，他們會在那裡抗議，每個人寫一張抗議書，那麼大，「師父，我不願意住帳篷，我們靜坐中心的出家人全體抗議。」（大眾笑）他們一定會向師父抗議，有可能斷食兩天。

所以師父先訓練他們過得很苦，兩年以後他們就完全改變，跟以前不一樣。以前你聽她那種講法會痛心死，你是師父，教她東西，她卻說跟吉普賽人一樣，在福爾摩沙不能這樣做，沒有名譽，人家會笑，沒有寺廟，就沒有面子（大眾笑）。

她的意思是說，跟你學都沒面子，你們有沒有聽過這種徒弟？去外面不敢跟人家講

跟誰學，住在哪裡，不過現在已經完全不一樣了。

所以有的時候應該經過很長的時間，我們才能真正了解我們自己有什麼能力，有什麼正確的概念，不然我們都想錯，甚至根本不知道我們有錯的概念，如果知道就太好了。你們不知道師父所謂的大徒弟，你們現在看他們坐在修行服務台，你們都來拜託他們、問問題，你們認為他們從哪裡掉下來的？是不是從兜率宮掉下來？是從師父的心，一滴一滴的血調教出來的，他們都考驗師父好久以後，才能變成這個樣子，師父必須好耐心、好耐心才能教導他們。

雖然是這樣，師父還是跟他們住了好幾年，訓練到今天，才比較謙卑一點。時間久了，大家會慢慢了解師父，不過當你們完全了解師父的時候，師父就走了。現在還不能了解沒關係，不過應該知道，有時候我們會誤會師父，師父的好意，我們卻認為是壞意；師父教育我們，我們就認為她很兇，你們一定會有這種情況發生，如果遇到這種情形，應該記得今天師父所講的話。



觀音法門與神通有何不同

清海無上師講於福爾摩沙屏東中正藝術館
一九八八·十二·三

昨天有人問一個很好的問題，你們記得嗎？因為時間很短，所以師父沒有講得很詳細。他問：「師父傳的法和神通有什麼不同？」師父回答他：「不同。」今天師父想把這些事情告訴大家。

神通跟我們傳心印的法門完全不一樣，神通只可以使用一段時間，它不能永久存在，我們的傳法則是一傳下去就永遠不斷，不僅不會斷，又能繼續發展。神通是你能做什麼，你就只能做什麼而已，它不能發展，比如你能移山倒海，就只能移山倒海，不會有另外一個才能。

神通也不能幫你開智慧，雖然你有神通，但是你的智慧只能停在那裡而已，你了解多少就是多少，智慧沒辦法一天比一天多，它沒有那種發展的過程，懂不懂師父意思？我們傳心印修觀音法門就不一樣，師父傳法的時候，你會得到證悟，證悟以後還會繼續發展，只要你每天按照師父的指示打坐兩個半小時，每天的智慧會長大一點，智慧會越來越多，只要有打坐，每天都可以發展你的能力。

不過也不是說我們沒有神通，有神通，不過是自動的神通，不是那種應該唸咒——呼啦呼，或是做什麼口印、手印，然後故意表現出來的無常神通。這種故意的神通，或

是應該用自己的頭腦主動控制的神通（英文稱：Will Power or Self Will）只可以用一段時間。

比如說我們看西遊記裡面的孫悟空，他有七十二變的神通，不過你們看，他用神通都只能用一段時間而已，雖然他有那麼多神通，但是他還應該拜玄奘為師，因為玄奘求的是究竟完美的智慧、完美的能力，悟空則是有限的能力。

由此可見不論你有多少神通，你的能力還是有限，除非得到最高等的智慧，百分之百完美的「道」，我們才統統都擁有，不然即使有神通，也只是一部分在這個力量裡面，它在整個宇宙的大力量裡，只佔一個很小的角落，雖然說很小的角落，不過也不能算角落，為什麼呢？因為它還是在門外。

假如說我們有神通，能移山倒海、撒豆成兵，我們還是應該用這個頭腦。頭腦不是智慧，它的力量有限，頭腦只是一部機器而已，頭腦或是我們的心都是一種工具，跟機器一樣。

這個心在身體裡面，每天都碰碰跳，就跟我們在外面用來汲水或加油的幫浦一樣，裡面的「幫浦」（指心臟），跟外面任何種類的幫浦一樣，都只是一種工具。這個肉體的心沒有任何的感情，如果我們仔細想一想會感覺到，當我們說：「我的心好痛啊！」或是「你的心像我的心」時，是很好笑的事。因為這個心根本沒有感情，它不會想任何東西，除非你拿刀子砍它，那個時候它才真的會痛，不然你跟它講什麼都沒有用，它不會聽。

心為什麼會痛呢？這是一種自動的反應。在頭腦裡，以前它曾經碰到那種令它不滿意的情况，現在再碰到的話，它馬上知道：「這個是不滿意的情况」，那時候它就自動抗議，我們稱這種情况為「痛心」，如果要講清楚應該說是痛「頭腦」（大眾鼓掌）。不過這個頭腦本來也沒有什麼好痛，因為它沒有感情，只是一個比較微細、比較多感應、比較好一點的工具而已，就像一個比較高等的電腦一樣。

今天的電腦發展得很好，有的電腦會做翻譯的工作，從英文翻譯到中文，或是從中文翻譯到德文等等都有，假如我們使用電腦太多，慢慢地頭腦會不會變成落後？不會，因為今天的電腦即使能做很多事，不過不會比我們頭腦的能力多。

我們的頭腦雖然那麼好，不過也沒什麼，因為我們有另外一樣東西，如果我們能稱祂是東西的話，祂比這個頭腦更厲害，沒有祂，頭腦不能工作，這個我們稱為「本來面目」。祂是我們自己的主人，或是我們先天的面目，父母還沒有生我們出來以前就已經有的先天面目。

這個力量、這個主人就是我們的萬能力量，是獨一無二、不可思議，不能用任何東西替代的能力，只有祂能主宰我們任何的行動，我們的頭腦、我們的心、身體和思想，都是從祂而來，沒有祂我們都死掉了，變成沒有用的一個屍體而已，跟一部汽車一樣，如果沒有人在那裡面開，它就亂跑，然後掉在水溝裡躺著。

假如沒有裡面的主人，這個肉體根本不重要，這個主人我們要找，找到祂以後，任何東西我們都會做。不過多數的人都找不到祂，因為第一，在外面的生活太忙；第二，

不想找；第三，沒有想到有那個「主人」存在。

雖然我們有很多宗教，不過很多人都沒有想到這個重點：裡面的主人不是佛教徒，不是天主教徒，不是道教徒，也不是儒家學者，更不是一貫道、兩貫道。祂什麼都不是，不過，祂什麼都是；祂沒有修行，但是已經解脫了；祂不出家，不過已經了脫因果了。

這個裡面的主人是不管什麼宗教信仰，祂跟宗教也沒有什麼關係，但是如果我們能找到祂，即使我們不相信任何宗教，也會很有智慧，我們會變成很偉大。

所以師父講經也不是講給有宗教概念的人聽而已，歡迎大家都來，不是五教才能歸一，「無教」也可以歸一，因為這個「道」包含任何衆生，祂沒有分別什麼人是什麼人，我們每個人內邊都有這個道，肉體終歸只是一件衣服而已，我們今天穿這件，後天可以穿另外一件。

比如說我們死了，有可能我們換另外一件身體的衣服，那時候親人都不認識我們，大家經常為了這件外面的衣服產生很多掙扎，有的人說東方人比較好，或是西方人比較好，有的人又加進去說天主教比較好，佛教不好等等，這是很麻煩的事。

所以師父沒有設立任何的宗派，沒有繼續成立另外一個宗派，因為已經有那麼多的宗派了，又加進去一個的話，只會更混淆別人而已，除非是不能避免的情況，比如被勉強應該做才做，如果自己決定就不應該做。

神通是從哪裡來呢？假如我們普通的人亂修，跑到另外一個世界去，這種另外一個

世界不是我們爬樓梯上去就能碰到的。任何的境界都是在這裡（師父指著智慧眼），只是每一個境界都有不同的品質。還有，我們因為有不同的工具，所以會聽到、看到和感覺到不同的境界。比如說，這裡有空氣，在空氣裡面除了有水之外，還有一點毒氣以及氧氣。不過不論空氣裡有什麼，它們都是在這裡。有一些病重的人，肺部都壞掉了，他會感覺到這裡好像沒有空氣。其實除了空氣外，這裡還有燈光，空氣、燈光同時一起存在。

同樣地，一個地方同時可以有很多東西存在，不過眼睛看不見的人，不知道有太陽，他看不到月亮、星星、花朵，人也看不見，這並不是說人不存在，或是沒有太陽、星星、月亮，了解嗎？

一樣，假如說我們另外一個無形的眼睛開了，就可以看到另外一個境界。現在我們跟盲目的人一樣，只能看到這些物質的方面，花、麥克風、桌子、椅子等，都是很硬、很無情無義的東西，如果我們開智慧眼，會看到好多另外一種東西，另外一種衆生和境界，跟盲目的人開刀以後，忽然就能見到太陽，他說：「唉呀！有太陽。」其實太陽本來就有了，因為他看不到，所以才不知道。

一樣，我們不是爬樓梯上去才碰到佛土、碰到天堂，我們只要換改我們的看法，改變我們的智慧就可以。事實上，也不是改變，應該說認識我們的智慧。我們開這個天門，就會看到另外一個境界，看到這個境界就跟師父看你們，或是你們看師父一樣那麼清楚，確實是如此，那個時候我們看到另外一個高等的境界，當我們看到這個世界時我

們會說：「原來娑婆世界是假的，我自己看到的那個世界才是真的。」所以才說：「萬法跟泡影一樣。」

我們修越高越知道很多東西，看世界越不重要，就跟我們去看電影一樣，當我們在戲院的時候會跟他們一起哭一起笑，或是跟他一起害怕心跳等，感覺都很真實，不過等一下戲演完了，我們就感覺到很空虛，那時候才知道一切都是演戲而已，是不是？

當我們去看電影時，我們知道看完了就應該回家，要回家應該準備搭公車或是計程車的錢，並且也應該有一個家可以回去，我們不是整天迷失在那裡看電影。同樣，我們應該了解，這個世界也是一個大戲院，大家都知道，每個人最多是活一百年就結束了，但是卻沒有人準備要回家，這是很令人驚訝的事，對不對？（大眾答：對，又鼓掌）

大家因為住在這裡，就忘記我們有家可回，跟小孩去看電影一樣，一去就迷失在戲院裡面，去看馬戲團時就不想回家，不過，他的父母知道看完戲應該帶他回去。但是有的時候很難帶小孩回去，因為小孩不懂，他想一直待在馬戲團裡，繼續看下去。在西方有一種二十四小時播放的電影，我們要看的話，可以繼續留在那裡看，不用回家，不過早晚電影院也會關門，二十四小時一到，它也會鎖起來一段時間，那時候即使我們不準備回家也不行。

這個世界也是一樣，師父沒有教你們什麼了不起的東西，我只是教你們準備行李，等一下要走的時候就可以很安全、很舒服，沒有那種徬徨、痛苦、迷路、缺少這個、缺少那個的情況。但是如果我們不修行會缺少智慧、缺少道德、缺少適應的精神，所以往

生到別的世界才那麼痛苦。

因為不管你喜歡不喜歡這個世界，早晚都應該走。如果你喜歡這個世界也可以再回來，不過應該有準備，先回家賺錢、吃飯、洗澡、換衣服，等舒服一點了，明天要的話，可以再來看戲。但是不能整天留在那裡，沒有工作，沒有錢，萬一明天在戲院裡死掉，就沒人管你，聽懂不懂？

修行觀音法門的人不一定應該全部都不回來，如果要回來這個世界也可以，不過回來時很輕鬆，回來當佛菩薩、當明師，加持這個世界，回來引導眾生，幫忙痛苦和需要的人，不是迷迷糊糊回來，自己幫不了忙，又不能幫忙別人。

要跟師父學的人都知道，修觀音法門的人絕對不能用神通，這是其中一個印心的條件。為什麼有神通不能用？因為我們用神通就跟借人家的錢一樣，錢不是我們自己的。神通不論多麼高等，還是在三界以內，如果講清楚一點，就是在第一個世界，第一的世界只不過比我們的世界高一等而已，還沒有超過三界。

三界是什麼呢？就是在我們這個世界以上還有另外三個世界，那三個世界比我們這個世界高等一點，越上面越高，不過有一天它們也會被破壞。三界以外還有另外一種境界，永遠不會被破壞，我們要修行的話，應該先跑到那裡去，然後才算解脫。

師父說：「跑到那邊去。」並不是指我們真的這樣子跑，這個跟出魂不一樣。出魂是我們可以從這裡出魂到台北或是美國去看看，我們把肉體放著，靈魂帶著另外一種身體，這個身體裡面還有其他的身體，全都帶出去，到美國看看別人做什麼事，然後再跑

回來，這個叫出魂。

出魂的人最高可以跑到第一的世界，那是一個有神通的世界，在第二世界也有神通，不過是另外一種比較有知識的神通，不是那種呼風喚雨的神通。呼風喚雨、移山倒海等，都是第一世界的神通。第二世界有另外一種神通，就是可以看到過去、現在和未來。到第三世界就沒有那種物質的神通，而是變成一種自動的神通。

自動的神通是什麼呢？比如我們沒有看到某人的過去、現在、未來，我們不必在那裡猜算，就自然會知道應該怎樣對待他，或是我們會自動做什麼事。例如我們以前欠他五百塊，現在就自然會去買一個五百塊的禮物送給他，那個時候我們以前的因果自然就會自動消除了。

第三世界以上都是自動的神通，就好像我們已經到了高中或是大學，人家講三加三，我們馬上知道答案是六，我們不必把三加三寫下來，然後在那裡傷腦筋一個一個算，一、二、三、四、五、六，算半天才算出答案來，還感覺到自己會算很了不起，這種情況就是低等級的神通，我們多數的人都是用那種幼稚的神通。

自動的神通就像高中的學生一樣，你對他說一朵花三塊錢，他要買兩朵，馬上就拿出六塊錢，根本不必在那裡算，他馬上自動知道，兩朵花是多少錢。因為小的時候已經學過了，所以現在不用在那裡算得很麻煩。

擁有自動的神通比故意的神通高等，那個時候你看什麼人一眼，他就感到很舒服。或是你去看一個病人，那個病人很快就好，你不必在那裡唸「噶嘛呢叭咪吽」（大眾

笑），然後畫一個符咒，用火燒一燒，放在水裡面叫他喝，不應該這樣複雜。

因為你的力量已經變成自動了，只要你想什麼人，那個人自然就會有福報，你喜歡什麼人，那個人就有功德，任何人想你一剎那，自然會獲得利益、感到舒服。修行必須修到這種程度，才算是真正的修道。我們修觀音法門就是這種自動的神通，而不是用手比劃，口裡唸「呼啦吽」的低等神通（大眾鼓掌）。

所以你們不要怕師父不懂你們的等級，師父懂很多，不過也沒有懂什麼，因為這些東西都是自然出來的，本來師父也沒有想到這些回答，對師父來講，這些東西都是理所當然的，不過因為有大眾問，師父才給你們答案，把師父所知道的，用大眾所能了解的等級，講出來給大家聽，即使不能用語言講出來，也應該儘量講，所以才那麼麻煩。如果你們統統都跟師父一樣，那師父根本不用講任何一句話，你們只要看師父一眼自然就會知道，師父根本不用講什麼話。

有一部佛教的經典叫阿彌陀經，裡面描述在西方極樂世界，大家見面都不用語言，你想什麼別人馬上就知道，或是對方馬上了解你要講什麼。這個不是他心通，而是大家同一體，他心通和天眼通是另外一種情況。有人說某某法師或是古代的禪師，當他開悟時，可以從他所在的地方，看到另外一個地方有兩個人在講話，這個不是開悟，對不起。假如說那位法師坐在他的房子打坐，然後看到他的師父和某某法師兩個人在台北談事情，回來後把這個體驗寫下來，說自己開悟了，你們認為他的情況開不開悟？這個不是開悟，而是得到天眼通和天耳通。

天眼通就是我們用自己普通的眼睛，或是不用眼睛，就可以看到好遠的地方，看到我們想要看到的那個人，他在台北或高雄做什麼？當我們知道一個人在別的地方做什麼，就是用天眼看。孫悟空也有這個神通，所以他可以飛到高台上去看，或是從他所在的地方，看到某某人在好遠的地方做什麼事，這個叫天眼通。

另外，我們用耳朵可以在台北聽到高雄的兩個人講什麼話，這是天耳通。假如我們在這裡看前面那個人，知道他心裡在想什麼，那個就是他心通。

這些神通都跟觀音法門無關，我們不是修那種小孩子玩的神通，大家可以安心。大家應該明白，如果你們來這裡只是為了要求這種神通的話，恐怕你們會失望。因為那些神通根本不值得我們傷腦筋修行，在這個時代，如果我們想要知道我們的師父講什麼話，只要打一個電話就可以了，那個也算是一種天耳通。

今天我們不用這種神通，我們修行要得到的是智慧，當我們打坐時看到什麼境界，並不是說不好，看到境界是一種很好的體驗，可以讓我們量自己的等級，不過我們也不應該高興，因為修觀音法門，我們會知道自己修到哪裡，今天修到這裡，後天修到哪裡，明年修到哪裡，我們都很清楚，都會知道自己的果位。

雖然說知道，不過並不是像有人寫下我們的名字說：「你畢業了。」那麼清楚。我們只能知道我們了解而已，不過也不能清楚地跟別人講：「我已經證阿羅漢，我是菩薩，你知不知道？」等等。我們沒有辦法這樣子講，因為那個時候我們不會想到「我」證什麼果，懂不懂師父的意思？

在台北有人逼問師父說：「你是不是成佛了？請你不要回答說：大家都是佛。」他的意思是逼師父應該講出來：是或不是。當時我感覺到很害羞，不好意思（大眾熱烈鼓掌）。不過因為有人逼問，所以師父應該講給他們聽，雖然師父回答說：「我成佛了。」不過，我也沒有成什麼佛，為了不讓你們失望，師父才說我成佛了。

對師父來講，成佛也沒有什麼了不起，因為成佛是很自然的事，比如你當老師很久了，習慣以後就不會感覺到「我」是很了不起的英文老師，就跟吃飯睡覺一樣，成了一種自然的行動。假如有人要介紹你給人家認識，他會說：「這位是很了不起的英文老師。」你聽了只會感覺到更害羞，是不是這樣？

一樣，成佛的人不會感覺到自己成什麼佛，不過為了用世界的語言來講，為了依照古代的經典，依照祂的親身體驗，依照祂自己發出來的那種力量來講，才說祂是佛。不過對祂自己來講，沒有什麼佛也沒有什麼眾生，大家都平等，所以祂是佛，但是祂也不是佛。祂是佛，因為眾生看祂是佛，但是祂看自己不是佛，懂不懂師父的意思？這個很難講，不過你們如果聽得懂，就表示有開悟了。

假如說還有人不了解觀音法門和神通有什麼不同的話，等一下可以再問師父詳細一點，這樣師父才能幫助你們解開個人的結。師父很喜歡回答你們的問題，對師父來講，一切都是理所當然，我也不一定有他心通，知道你這個人都在想什麼。這裡那麼多人，如果我有他心通會很麻煩，知道這個人想這樣，那個人想那樣，我會很忙，裡面的頭腦會轉個不停，等一下就沒辦法講經了。

為什麼師父說修觀音法門不能用神通呢？因為我們要離開三界，要解脫三界，如果我們要離開三界就不能用三界內的財產，假如說你住在一個旅館，等一下你付完錢就應該走，但是你不能拿走他的花和燈，如果你要走，就不能這樣子做，他的牆壁你不能敲一塊，他的水龍頭你不能拿走，他的床、椅子都不能拿，你只是暫時住在旅館一段時間而已。

同樣，神通也是一種無形的材料，跟我們這個世界有形的材料一樣。比如說我到某個人的家，我可以借住，不過他的東西我不能帶回去，旅館的東西也不能帶回去。同樣，三界以內也有無形的材料，我們不能在無形方面亂用，因為三界以內都是魔王的財產。

魔並不是指一個很凶惡的人，頭上長兩隻角，嘴上有兩顆很長的牙齒。魔是一種幻想，屬於假的夢想的境界，如果我們被它騙的話，就永遠作夢不能醒過來。魔的梵語是 *Maya*，意思是「幻想、幻覺、不正確的境界」。如果我們被它騙，跟它玩，那我們就永久住在那裡走不開，跟我們小的時候玩土做的餅乾或是吸奶嘴一樣，如果我們長大了還執著在那裡，人家會認為我們神經不正常，不想跟我們有任何關係，是不是？

同樣，三界以內有三界以內的玩具，如果我們還迷路在那裡，跟他們玩，那佛菩薩就不理我們，因為那個人還長不大，雖然他身體長那麼高，他還是抓「奶嘴」。

上面境界的法律和下面都一樣，所以我們應該了解，修行不是要求神通，而是為了要得到最高等的能力，打開我們最完美的智慧，然後可以自利利他，要救多少人都沒有

問題，我們要上天堂或是下地獄，一剎那就可以走了。任何人在地獄要求我們，我們都能幫忙。不過多數在地獄的人不能求我們幫忙，你們知道為什麼嗎？因為他們跟我們沒有關係、沒有溝通、聽不到我們的名字，即使聽得到，我們也沒有權利幫忙他們。

比如說一位律師，他不能自動地跑到監獄裡說：「我要幫忙那個人，任何關在監獄裡的犯人，我統統要幫忙。」即使他知道法律，他有權力，辯才無礙，不過他也不能自動這樣做。應該有一個犯人的親人在外面，跟犯人有血統關係，拜託那位律師救人，律師才能跑到裡面救那些犯人。

所以我們才需要修行，因為修行才能夠幫忙我們的祖先。印心的人是最孝順的小孩，無論我們在那裡拜祖先多少百萬拜，還不如我們跟師父印心一剎那，你印心的時候五代、六代、九代的祖先全都超生，如果你只是在那裡拜一百年，對他們沒有用，他們在地獄還是很痛苦，你供養多少飯他都不能吃，即使你孝順的心都快裂開了，他也沒辦法感覺得到。

師父看大家都很痛苦，雖然我不能管，不過，並不是說我沒有同情心，沒有苦心，看人家苦，師父也是很苦，不過我也沒有太多方法。假如是師父自己的學生痛苦，我會告訴他們應該怎麼做，只要他們照師父的話去做，就馬上好了。

比如說，我的徒弟，在他病好了以後，就把師父教他的方法告訴他的隔壁，教他怎麼做病才會好，但是很可能那個人一聽就馬上說：「這樣不行，吃這個會傷胃。」師父知道，不是每個人都想聽師父的話，雖然師父有藥，不過不一定每個人都想喝。

一樣，師父這個解脫的支票完全免費，也沒有什麼條件，不過卻很少人要接受。所以你們不要想：「我們修行的人只有一兩個，世界有很多衆生，什麼時候才度得完？」不必管什麼衆生，誰要走就走，誰要留就留，大家都自在。

登革熱的病不只是衛生的問題而已，福爾摩沙的衛生從很久以來一直都是這樣子，並不是到現在才不衛生。事實上，福爾摩沙現在反而比以前更衛生，結果卻是越來越多人生病（登革熱的病本來只是發燒、腫痛而已，現在又多一個症狀，會流血）。即使我們殺蚊子也沒有用，要解除這個病應該戒殺，放下屠刀，好好懺悔，多求上帝佛菩薩幫忙才能好，不是殺蚊子就能解決問題。

為什麼？這是個人和國家的共業，我們國家的業障跟別的國家不同，任何地方、任何國家都有蚊子，但是很少聽說別的國家發生這種登革熱的病。以前福爾摩沙也有蚊子，不是現在才有，怎麼現在才有登革熱的病呢？是不是如此？看我們自己的道德越來越低，就曉得為什麼會有病。

現在我們殺生越來越多，以前中國人比較好生，偶爾有客人來才殺一隻雞，現在每天不論去哪裡都可以看到肉，殺生越來越重，所以說「病從口入」。萬一口入來不及，還會從鼻入，現在的病都是從外面進入的。師父所講的都是真話，你們可見這個病跟我們的道德有關。

現在明白了嗎？你們回去要勸隔壁的人戒殺，蚊子自然會越來越少，師父保證一定是這樣子。假如說師父能做的話，我願意把登革熱的病滅掉，不過明天、後天又會有另

外一種可能更嚴重的病產生，所以也沒有用。我們應該整理自己的身口意，不論做什麼生意都不應該傷害到別的衆生，自然因果的法律就不會傷害到我們，絕對是這樣。

世界的法律也是這樣，假如你殺什麼人，他的親人會來殺你，殺來殺去，冤冤相報。我們殺動物，即使沒有比殺人那麼嚴重，不過殺太多，合起來也跟殺人一樣，這個業障太多太多了，道德太少、惡業太重，都不平均。殺業太多、太過分，就會變成很多天災。雖然政府想要幫助我們也無法幫忙，那些聖人、修行的人想要救我們的命也只能幫忙一部分，不能多做。所以我們應該自己救自己，殺業是任何天災的根源，應該了解清楚，這樣災難才會過去，不是撲殺蚊子就好。



見明師一眼保證解脫

清海無上師講於福爾摩沙屏東中正藝術館
一九九〇・一・十二

今天師父又再來了，我認為來這裡共修一下，然後順便提醒屏東的同胞，別忘記好事，別忘記自己本來的愛心。多看經書也有用，有的時候我們的貪瞋癡不簡單控制，生氣或是跟什麼人有怨恨的時候，就多有一點經典，會感覺到有帮助，因為經典裡面都講善話，教人家做好事，沒有任何經典是沒有用的。

我們看經是為了要淨化自己、幫助自己，讓自己在這個社會上能平安一點生活，脾氣能好一點，並非看經可以成佛，如果能這樣了解，看經就沒有關係。假如認為看經能夠成佛，這還是煮沙不能成飯。

因為自古以來，沒有一位明師，沒有一位佛菩薩，勸我們唸經成佛的，他們都是教外別傳。即使釋迦牟尼佛快涅槃的時候，要選一位繼承的徒弟出來替他弘法，祂也不是叫摩訶迦葉唸經。摩訶迦葉繼承釋迦牟尼佛，他是專門去山洞打坐，那個時候釋迦牟尼佛連經典也沒有集結出來，是不是這樣？

釋迦牟尼佛往生很久以後，徒弟才合起來集結經典。那麼摩訶迦葉是怎麼成佛的？他不是每天誦唸到他背起來，他也不是常常跟釋迦牟尼佛在一起，因為釋迦牟尼佛往生的時候，只有阿難在旁邊。

此外，有一天摩訶迦葉從好遠好遠的地方來看佛，全身的衣服都是滿滿的灰塵，他才從山洞修苦行回來，這樣我們才知道，他不是在那裡看經唸經的。我們不論看經唸經多少，還是有地方不懂，因為我們境界不高，智慧不開。

每次師父去講經，都要提醒大家——讓我們從今天開始，每一次都可以重新開始，不管我們過去造多少的業障，有多重的無明，我們都可以一世解脫，也可以今天開悟或是明天開悟。

犯罪是我們這個頭腦犯，這個身體犯，我們的靈魂沒有犯。我們的靈魂就是我們的本來面目，或是所謂的主人，祂用這個身體，才能夠收集一些材料、經驗，跟別的衆生有關係的經驗。

不過有的時候，工具壞掉了，比方這個腦部，它只是一種工具，我們的本人應該用它才能夠和別人對待，跟別人交換經驗、接受教育。不過這個頭腦並不是很聰明，它只是一部機器，像電腦一樣，只不過是比較好一點的電腦而已。不論我們收集什麼，它都記錄起來，然後我們一壓某某按鈕，它就會發出來它所錄的東西。

比方它本來不會打罵什麼人，但是假如它每天看到有一個人，在他講錯一句話時，就打他罵他，它就錄起來了，改天有一個人對他講錯什麼話，頭腦就叫這個手打他。因為它已經學會，它是跟別人學的，學好學壞它都不知道，它就是照那樣的經驗做下去。它不會分別什麼是好、什麼是壞，除非我們的主人醒過來告訴它，或是有另外一個醒過來的靈魂教它，它才知道。

不過這個不那麼快，還是不簡單，因為它錄太多影片，錄太多印象，一下子叫它全部洗掉不簡單。

所以個性很難改，有的時候修行的人還有個性，必須修到你成佛，證到無我的等級時才沒有個性，那時候隨時可以反應而已，像一面鏡子一樣，你放什麼在前面，它就反射出一樣的東西，它不會改變你的樣子。

為什麼我們見到一位明師或是一位成佛的人，我們的靈魂就會解脫呢？見到祂一眼，怎麼能夠解脫呢？聽到祂的名字，怎麼能夠解脫呢？是祂修行得道，不是我們修行，我們怎麼能夠解脫呢？

有可能你們知道比較多，有沒有人知道？知道的可以中獎。真的不知道嗎？（有人回答：是師父的加持力）這個回答太簡單了，（有人說：有渴望心和謙卑心）不一定，有一些人毀謗師父，也可以解脫，不過比較慢，（有人答：一個大開悟者看到我們之後，無形之中就幫我們開智慧眼，無形中也有加持我們）有可能是這樣，（又有人答：因為他本人已經相信師父了）我不是指那些本來已經相信師父的人，（有人答：裡面的主人，內在的主人相信師父）你們說的都有理。

我們裡面的主人是永遠聰明的，祂是永遠不生不滅、不垢不淨、不增不減，祂是永遠有智慧的，祂什麼都知道，什麼都懂，只是沒有機會讓祂記得祂應該懂。因為祂用這個頭腦太習慣了，就繼續使用，祂不認為應該做別的事情，不認為應該用祂自己的智慧，以為用這個頭腦就可以了。

另外有一個靈魂已經解脫了，祂解脫是怎麼樣的情況呢？祂把祂自己本人和頭腦分開了，祂使用這個頭腦，但是不屬於這個頭腦。如果有一個靈魂看到那個解脫的靈魂，看到祂這樣做，這個靈魂馬上知道，啊！原來我應該跟祂做一樣的。從那個剎那起他就馬上知道，因為祂本來就很聰明。

比方說兩個人一起跑到深海裡面去找寶珠，他們身上掛很多工具，這裡一個氧氣瓶、那裡一副眼鏡，然後全身被潛水衣包起來，下去以後兩個就分散去工作，一個是下去之後馬上上來，然後開始脫掉外面的衣服。

另外一個上來以後，忘記他本來不是這個樣子，他在那裡用他那雙像青蛙一樣的腳，用這種潛水工具在地上跑來跑去，感覺到很不好走，用戴著手套的手也不好工作，臉上帶著呼吸罩也不好呼吸，他在那裡掙扎，不曉得怎麼走才能快一點，怎麼工作才好一點。忽然間他看到旁邊另外一個人開始脫掉潛水衣服，把身上那些裝備都拿走，變得很快，很從容自在安詳，他就說：「噢！原來應該這樣。」所以他就馬上開始做。

因為本來他們兩個都一樣，所以一看到別人做，就知道自己應該怎麼做。我們只是忘記而已，並不是說我們不知道，了解不了解？（大眾鼓掌）有的時候有一種情況，你們知道嗎？就是我們戴手套太久了，回家以後還是用手套吃飯或是做什麼事，忘記要拿走，所以工作就很不方便，自己在那裡掙扎。

這時候應該有一個人在旁邊說：「你只要把這個手套拿走就好了。」或是有的時候我們戴帽子，或是戴什麼其他東西，我們忘記了，在那裡掙扎，人家在旁邊說：「你把

這個拿走就沒事了。」

同樣，一個開悟的人，祂跟祂的業障、頭腦或任何的凡夫概念都分開了。祂一樣還是有凡夫的身體，一樣有凡夫的頭腦，不過祂很明明白白，這個不是祂，分開得很清楚。所以當另外一個靈魂站在旁邊，看祂這樣做時，他也一樣照著做，事實上，他們本來就一樣，所以他才能「即刻開悟，一世解脫」（大眾鼓掌）。因此看到佛，我們就能解脫，就是這個意思。

那為什麼聽到名字也會解脫呢？這個道理也很簡單。當我們聽到什麼人的名字，就會受到那個人的影響，不論他的個性、學問，任何他的本能都會跟我們溝通，了解了解師父的意思？一定會有影響。

因為我們的本人或稱我們的主人，可以很自在地看到任何地方，即使我們頭腦不知道，不過我們的靈魂也一樣可以了解，所以我們的靈魂一聽到一個人的名字，祂就會好奇，會問頭腦，這個人是誰？然後頭腦就開始動到那裡去了。

這個人不一定應該認識我們，不過我們唸祂的名字，或是裡面想祂的名字，那個開悟的人也會知道，因為祂比我們敏感多了，祂無所不知、無所不在、無所不能，祂已了解任何的限制，所以祂所有的品質也會送到我們那裡去，你們別忘記，因為萬物同一體。

而且我們跟祂住一樣的世界，呼吸一樣的空氣，吃一樣的食糧，穿一樣的衣服，所有一動念就會溝通。聽到那個開悟的人的名字，我們的靈魂也開始了解，會醒過來，從

此可以看得很遠，開始注意那個開悟的人，知道那個人就是開悟的，祂怎麼做，我們的靈魂也開始一樣做，也會得到解脫，所以有人說：「禪不用語言」。

這時候我們的病苦、煩惱、無明開始減少。我們生生世世收集太多煩惱、太多業障、太多無明，減少也是慢慢一點一點減，所以才會看起來好像不是馬上成佛，事實上，是馬上成佛，跟那個開悟的人一模一樣。

那位開悟的人，自己已經把一切無明、煩惱、業障全部去掉了，而另外那個人才剛剛要開始去掉，所以看起來很慢，不過等過一段時間，兩個人就會一模一樣。不論是早開悟或是晚開悟都一樣，只是時間的問題而已。像兩個潛水的人，一個已經脫掉潛水衣，可以自在從容地跑來跑去；另外一個看到他這麼做，也開始跟著做，等一下也把潛水衣都脫掉，兩個人變得一模一樣，了解嗎？這只是時間的問題（大眾鼓掌）。

所以為什麼說佛看衆生都是佛？因為佛知道早晚衆生都會成佛，祂不會急著去看什麼徒弟，或是去看什麼衆生，祂教幾個人就夠了，然後祂的徒弟一起傳播祂的名字，只要跟祂的徒弟有關係，就是跟祂有關係，祂不需要每個人的門都去敲，或是匆匆忙忙去度衆生。不是因為祂沒有慈悲心，而是祂很了解，祂知道祂的做法。

祂的做法跟我們凡夫不一樣，凡夫應該匆匆忙忙去找這個人，找那個人，應該抓住他，用很多理論說服他，讓他來印心。佛菩薩根本不需要這麼多徒弟，只需要幾個就可以，然後他們自己會傳下去，不論徒弟去哪裡，都會有師父在那裡，所以祂感覺到天下本無事，很安全。

比方說你還沒有成佛，等過一段時間，祂也會讓你成（大眾鼓掌）。不過，偶爾因為衆生一直要求，祈求說：「我們都很痛苦、很痛苦，不曉得我們的佛在哪裡？你說我們都是佛，我們卻一點都不知道。」

衆生還是會拉佛的臭皮囊，拉祂在人間的「辦公室」（指這個身體），讓祂跑來跑去，到處去講經，如果講一遍還是聽不懂，明天又再來講一遍，講到我們明白為止。也不是因為祂講經我們才明白，而是時間到了，我們自然會明白，講不講也如此，不過不講的話，衆生在這段期間會很無聊，沒有人安慰他、鼓勵他，沒有人解釋給他聽。所以還是來這裡講經。其實不論講不講，等一下你們也都會成佛。

佛菩薩做事跟我們凡夫不一樣，比方說我們看醫生救人，或是那些用靈力替人救病的人，我們會感覺到他們很了不起，很感恩他們，不過我們忘記等一下我們還會再病。佛菩薩雖然沒有很明顯地去救人家的病，不過任何人一聽到祂的名字，祈求祂，以後生生世世不會再病，即使病的話，也只是病這一世而已（大眾鼓掌）。

所以佛菩薩不會有那種著急的行動，像凡夫一樣，祂即使沒有到你家來替你的肚子開刀，或是幫忙救你的病，不過祂在家一樣可以做。而且祂救一次就永遠不再病，永遠不會輪迴生死，這個才是真正的救病，聽得懂嗎？（大眾鼓掌）

我們在這個世界難免會有生老病死，因為我們的因已經種滿了。現在這個果成熟，它自然會掉下來。不過未來才是最重要的，佛菩薩把這棵樹的根統統都砍了，以後就不會再結果，所以我們不會再受我們以前所種的因，這樣才能了脫因果。但是，現在果已

經結了，就在那邊，不能帶到別處去，已經生花生果了，大家都看到，不過未來不會生。

佛菩薩不必用像我們凡夫那麼著急的方法，祂是很從容安詳做的，祂好像沒有做什麼，但是祂工作很多，不過祂沒有工作。所以老子才說：「為無為」，要達到這個等級，應該成佛才行，應該沒有「我」。

成佛的人可以千百億化身，不過祂並沒有去哪裡，所以稱祂「如來」。如來是因為祂不來不去，不來不去，不過在哪裡都可以看到祂。如果一個人能夠無所不在，我們就稱祂如來，因為哪個地方祂都可以同時存在，不過祂不去哪裡，所以叫如來。

很多人修行，但是不知道這個意思，都認為只有釋迦牟尼佛才是如來，這樣想是太悲觀了。我們每個人都可以變成如來，如果我們有度眾生的命，我們會變成如來；如果沒有度眾生的命，我們也會成佛，只不過很少人知道我們是佛菩薩。最好是不知道，因為當佛很苦，雖然佛沒有苦，不過大家都帶苦來給祂。

我們當一位凡夫時，已經苦不可言了，當一個人已經那麼苦了，你能不能想像眾生及宇宙萬物的苦，全都變成你的苦，這個好玩嗎？不好玩，所以成佛的人多數都是默默成的，我們也不能怪祂們。像釋迦牟尼佛那麼偉大，祂成佛以後就搖搖頭，不要去度眾生，太難太難了，祂搖搖頭表示要去涅槃，意思是說祂要安定下來，享受祂的入定的境界，享受祂從容安詳的涅槃。

涅槃並不是說往生以後才能去，涅槃意思是說，我們入定的時候沒有煩惱，只是享

受我們高等的境界，那個叫小涅槃；大涅槃就是我們永遠砍掉跟娑婆世界的因緣，離開世界，這就叫大涅槃，不回來的意思，不過要回來也可以。

所以並不是釋迦牟尼佛沒有慈悲心，不想度衆生，而是祂知道太難了。在祂當時的時代，印度人是非常善良的人，印度生生世世都是修行聖地，大多數人都吃素，從小就知道要怎樣修行；唸咒、唸佛、拜佛都有，他們是專門修行的國家，而且祂那個時代叫正法時代，我們現在叫末法時代。

正法時代大家都還很善良，物質方面沒有那麼豐富，社會環境沒有這麼污染，所以大家的心還是非常單純，精神很輕鬆。而且祂是在印度，那邊的衆生很好度，不過祂還是在那裡搖搖頭，何況現在成佛的人，誰敢告訴大家祂是佛？只有笨的佛才會這樣做（大眾熱烈鼓掌）。

師父以前也不是出去廣告自己，都是因緣成熟，大家一直拉師父出來，你們就是梵天，就是阿羅漢，就是護法；都一直祈求師父，然後越來越漏出去師父是什麼等級，是什麼人，這些對我是很新的，我從來不知道我是那個樣子、這個樣子。

我本來只是很普通的一個人，都是被你們尊封出來，不過既然已經如此，我就接受這個地位（大眾鼓掌）。就像選總統一樣，大家如果同意，他就當總統（師父笑，大眾拍手），只要你們能得到利益，能夠高興快樂，能夠得救，有得到幫助，得到保護，師父就什麼都願意做，做佛也好，做魔也好，只要你們受益就好（大眾熱烈鼓掌）。

剛剛師父說，你們有可能自己是佛，只是因為沒有度衆生的命，所以就默默成佛。

默默成佛最好，我們有什麼功德、有什麼力量、有什麼道德，最好都藏起來，不要誇出來，誇出來的人，就不是佛了。如果我們默默或是偶然知道我們有什麼力量、有什麼好處，也不要讓人知道。自古以來，聖賢都是很謙卑的，祂們不認為自己有什麼道德，還認為自己有道德，自己是佛，就還不是佛。

奇怪，這是很相反的事，不過如果你有度眾生的命，你就会被挖出來。不論躲在哪裡都沒有用，然後被介紹出來、被尊封、被讚嘆、被寵壞。不過真正成佛的人，才會被挖出來介紹給大家。還沒有成佛的話，就不可能。比如說你沒有大學畢業，沒有學問，不管多少人介紹你，多少人讚嘆你，你知道你還是不行，即使騙得了一時，等一下也會漏出來。你不是佛，你不能永久騙人。

這些東西不是自己個人想要，就能夠成的，或是靠某些團體宣傳就可以造出來。這必須是天地造化安排才行，應該整個宇宙都同意才行，了解嗎？（大眾鼓掌）不過，當你被選出來以後，你就完了（師父與大眾齊笑）。你會沒有個人的時間、沒有個人的意見、沒有個人的工作、沒有個人的感情，整個宇宙都是你的，不過沒有人是你的，整個宇宙你應該幫助，不過沒有一個人在宇宙中會幫助你。這是很恐怖的地位，你們不能想像一個人那麼孤單？這樣就叫佛。

所以如果有什麼人成這種明顯的佛，我們應該可憐祂，沒有什麼好羨慕的。除了這些孤獨的苦難，你還會受到很多人的羨慕、嫉妒、毀謗、誤會、不了解，阻擋你的工作。你一邊應該工作，一邊應該聽毀謗，沒有一個人了解你，不過，你還是必須繼續

做。

但是，也不是那麼痛苦，我想還可以受得了，師父只是要讓你們知道一點點成佛的狀況，讓大家不要幻想。當然，在上面高等的境界，祂是最好的，不過當祂還在這個娑婆世界，跟娑婆世界有關係，還有這個肉體的話，祂就會受到千難萬苦。不過祂還是受得了，如果是一個普通的人，做祂這種工作，受祂那種苦難，馬上會變成灰塵，不是每天變灰塵，第一天受苦就已經變灰塵了。

你們記得密勒日巴的故事嗎？他快往生的時候，因為被人嫉妒，拿毒藥給他喝，然後那個給他毒藥的人，又來哭哭鬧鬧，假裝很謙和慈悲地對他說：「師父，您那麼偉大，不應該死掉，求您把這個病痛傳給小小的徒弟就可以。」他的意思是說：「讓我來擔替你的病苦，我會替你死。」

密勒日巴說：「不，你受不了，你不會做這些事。」那個人還是繼續要求，因為他認為密勒日巴有可能是假裝的，他無法把這個病傳給他，沒有神通的意思。因為他懇求太久，密勒日巴就試試看，他先把他痛苦的狀況傳給一扇門，那扇門馬上就變成了灰塵。

那個人還不相信，他說：「您不要傳給那扇門，您就傳給我，這樣您的苦難就會消失。」密勒日巴只好傳給他一點點病苦，才一點點而已，他已經在地上滾來滾去，痛苦無盡、受不了。那個時候他才知道，密勒日巴真的是在受苦，不是開玩笑。

多數成佛的人或是明師，祂們不常講出來祂們苦難的事情，即使講起來，也是用一

種很幽默的口氣，讓我們感覺到這個壓力很小。並非祂們沒有苦難，我們是個人的苦難、個人的業障，但是一位成佛的人應該犧牲，把全部世界的苦難變成祂的，這樣世界才能夠昇華，才能發展出來。衆生的業障應該擔負在祂的身上，因為有因就有果，因種下去了，沒辦法不結果，那個果祂應該吃，不管誰種，了解嗎？這樣就叫佛。

佛有很多等級，並非完全一樣，不過祂們是同一體，成佛以後不會分別什麼人高、什麼人低，不過還是有高低。像在大學裡面有很多教授，大家都是教授，不過還是有年紀比較大、經驗比較多的教授，有一些則是剛剛畢業出來教人的老師，是不是？有一些是校長。

同樣，佛菩薩也是如此，雖然說沒有分別境界，但是祂們自己有，不過這是從我們凡夫的看法來講的，佛菩薩祂們沒有這個分別，祂們不會說：「我已經成佛很久，你是剛剛畢業的。」祂也不會說：「我經驗比較多，我生生世世教很多人，你才剛剛出來，沒有兩個徒弟。」

有的時候祂們也會交換地位，所以我們看經典上說：文殊師利菩薩本來是十方三世佛的老師，不過輪到釋迦牟尼佛出來婆婆世界弘法的時候，祂就變成釋迦牟尼佛的徒弟，成了護法的菩薩，去哪裡都替釋迦牟尼佛弘法。所以我們哪裡知道誰是誰？我們的無明真的好可怕，我們的分別心也真的很「偉大」（大眾笑又鼓掌）。

為什麼佛菩薩做這些顛倒交換的事情呢？因為祂們沒有工作、祂們無聊（大眾笑），要做什麼就做什麼，對祂們來說，沒有地位的概念，所以不會去選舉，像我們一

樣，到處去拜託。哪一個比較好，哪一個不好，對祂都無所謂，只要你去娑婆世界度眾生，全部十方三世佛都擁護你，當你的徒弟、當你的部下、當你無明的侍者、或是當你在家的長者、在家的徒弟、當護法、去貼海報、擁護你講經弘法等等，這個對佛菩薩都無所謂，不過每個人最後都會知道祂就是佛。

因為有很多眾生需要我們幫助，要訓練我們成佛也是很難的，因為我們在這個世界好久了，忘記我們的地位，生生世世已經當凡夫習慣了，忽然間再來當佛，這是很難的，了解嗎？難是因為我們不能接受自己，並非我們不是佛，而是忘記了。

現在如果靠那些剛出來的凡夫，比方說剛印心的人，他們的頭腦還轉不過來，還沒有自信，靠他們怎麼能夠度眾生呢？所以每一位佛下來，都帶自己的人，任何人你看他們很擁護一位明師，很了解祂的教理，很相信祂的法門，這些人都是菩薩，古代的聖賢或是古代的菩薩也是如此而已，沒有別的樣子，聽懂不懂？

所以你們看釋迦牟尼佛的徒弟都是非常開悟，一印心就成阿羅漢，就成菩薩，然後趕快去擁護祂，趕快去十方傳播祂的正法，因為他們已經會了。我們有可能也是菩薩，有可能也是佛，不要看不起自己，你們不一定應該相信師父的話，不過還是要試試看，萬一我們是佛菩薩呢？萬一師父所講的是對的、是真的呢？（大眾鼓掌）如果錯過這個知道自己是誰的機會，是不是太可惜了？



菩薩摩訶薩的工作

清海無上師講於福爾摩沙台北
一九八六·十·四

在佛教中，你們常聽到「摩訶薩」、「菩薩摩訶薩」的稱呼，這在道家及天主教都是稱為「聖人」。到底摩訶薩是指什麼呢？

摩訶薩是從梵語來的，它的意思是大菩薩、大聖人，菩薩是菩提薩埵，也是從梵語直接翻譯過來的，菩提二字的意思是 Enlightened，指開悟的人，薩埵是指衆生，所以菩提薩埵是指一個開悟的衆生，很偉大的衆生。Mahanta 譯音成中文為「摩訶薩」，摩訶薩是很大的意思。Maha 在梵語是指偉大，例如：Mahatma, Maharish, Mahabuddhi 等等。

釋迦牟尼佛成佛的地方，我們就稱它做 Mahabuddhi，中文譯為菩提道場。這是指很大的地方，一個大開悟的地方。所有 Maha 的字都帶有大的、偉大的含意，所以 Mahatma 是從 Maha 跟 Atma 結合起來的，Maha 是大，Atma 是靈魂，整個字的意思是「大的靈魂」。一個大修行的人，他的靈魂已經發展很高了，不是跟我們普通的人一樣，所以稱他是 Mahatma。

在印度，他們尊稱聖雄甘地為 Mahatma Gandhi。凡是偉大的人物，他們都在名字前面加上 Mahatma 的尊稱。另外還有稱為 Maharishi 也是從 Mahatma 來的。Maha 是大的東西，Rishi 是指一個人可以看得見。看並不是用眼睛看，而是具有一個超級看的能力，

所以可以稱為「天眼通」，可以看到現在、過去、未來等等。如果有一位 Rishi，他那麼偉大，印度人就稱這個最高的 Rishi 為 Maharishi，這跟我剛才所說的 Maha 及 Atma 兩字的情況一樣。

好，現在我們說菩薩摩訶薩，也就是「大菩薩」的意思。我們經常在唱讚時稱「南無觀世音菩薩摩訶薩」、「摩訶般若波羅蜜」等等，現在我解釋給你們聽。

摩訶般若波羅蜜的梵文是 Maha Prajna Paramita，我們中文因為只譯音不譯意，所以變成摩訶般若波羅蜜，它的意思是指「大智慧」或是「大力量」、「大道」，都是同樣的意思。波羅蜜的意思是「到彼岸」、「完成」，把這件事或這個東西，迴向給最高的力量，這個跟發展無上心的意思一樣。

摩訶薩是指大菩薩，祂的工作是什麼？剛剛我講過，摩訶般若波羅蜜是指最大最高的智慧、最大的力量、大道。如果我們要得到那種大智慧的話，那該怎麼辦？必須找到一位摩訶薩，這個摩訶薩是大菩薩，祂的工作不是我們凡夫所能看到或是批評的，我們也無法知道祂真正是誰。這種摩訶薩很不容易找到，不是天天可以碰到祂，不是在路上可以找到，或是在市場上可以買到。這種摩訶薩祂的工作很特別，什麼地方特別呢？

祂來這個娑婆世界都是躲起來的，跟多數的修行人不一樣，其他的人很可能熱熱鬧鬧、紅紅綠綠、大寺大廟，還有很多大車子或是很多錢、很多徒弟等等，但是摩訶薩不會這樣，我們如果看到祂，也是很普通、很平常的人，甚至很可能沒有那麼出名，為什麼呢？因為祂的工作跟其他所謂的老師或法師不一樣。祂的工作是來這個娑婆世界，帶

那些已經老的靈魂回去。所謂「老靈魂」並不是指一個靈魂留著長鬍子，還是這個靈魂有白頭髮。老的靈魂是指這個靈魂已經準備要回家了。

準備是什麼呢？是不是他裝好行李，買一張機票就是準備？不是這樣子，準備回家是他的內心真正想要回去，回去哪裡呢？回去「故鄉」，這個故鄉在天主教稱為「天國」，在佛教稱為「涅槃」，或是西方極樂世界等等。這就是想念「故鄉」，一心要回故鄉。老靈魂看起來也許很年輕，並不一定有白頭髮，但是一個老人，年紀雖然大了，靈魂卻可能很年輕。

靈魂是真正的般若波羅蜜，本來靈魂跟般若波羅蜜一樣，沒有什麼不同，跟這個大智慧一樣，祂自己就是大智慧、大道，是本來面目，也是佛性，但是因為來到娑婆世界，被很多東西包起來而忘失了祂的本來面目。比如說一個靈魂，我說一個靈魂，很可能你想祂是一個衆生，這都是同樣的意思。這個摩訶薩、這個大衆生，是從很高的境界來到較低的地方，例如娑婆世界，到這個世界祂必須穿其他的身體，這跟我們這邊穿衣服一樣。

例如福爾摩沙很熱，但是要去德國應該穿厚一點的衣服，越進入德國穿越厚，師父到德國你們很可能都看不到師父了，因為都被大披風包裹起來，外面還有雨衣，上面還有帽子，都遮蓋起來，只剩下一對眼睛，這樣子別人看不到我，我也看不到自己，如果師父站在鏡子前面也不認得自己，因為全被衣服給包起來了，以後去外面還有風吹雨打、下雪，回來以後臉頰紅通通的，還直流眼淚，因為到外面去太冷了，回來就變成不

一樣的人，如果你的頭髮剛吹得很漂亮，可是出去時淋到雨水，回來以後會變成怎麼樣呢？你會看到自己好像變成另一個樣子，你的先生恐怕也不認識你了。

同樣地，一個單純的靈魂，從高境界的地方下來，應該穿很多衣服，穿上那種衣服以後，就變成我們現在這個樣子（師父拍著身體）。最裡面的衣服很可能比較精細，但是越下來穿越厚的衣服，到我們這個娑婆世界，就變成現在的樣子，硬梆梆的，頭腦硬硬、身體也硬硬，以後天天都必須穿這個衣服，穿太久了，反而忘記自己的本來面目，以為這個衣服就是自己。

但是一位摩訶薩可以幫忙我們，把披掛在我們身上的厚重衣服，慢慢地、一件一件地打開，以後我們也可以看到我們自己的本來面目。摩訶薩幫我們去掉身上重重的外衣以後，我們就不喜歡再去穿那些衣服了。比如說，在德國我住的地方有中央暖氣系統，溫度可以調高到跟福爾摩沙一樣，覺得很舒服，不需要穿厚重的衣物，但是出去外面時，還是必須穿厚重衣服。

摩訶薩也是一樣，祂來到這個世界也應該穿衣服，跟我們一樣，但是祂在房間可以不穿厚重衣服，因為有暖氣，祂可以跑來跑去，沒有衣服也沒關係。可是祂去外面，因為還要工作，所以仍然必須穿上衣服。但是我們普通人沒有暖氣，即使在房間也應該穿那麼多厚重的衣服，穿太久以後變成習慣，反而不知道自己是誰，只是天天看到外表這個黑黑暗暗的衣服，以為這就是自己的本來面目。

同樣地，一個靈魂掉下來這個娑婆世界，穿很多衣服，以後放不下，放不下就變成

習慣，對這個「衣服」很執著，對這個「身體」更執著，因為放不下來，所以不能上去，不能回去靈魂的故鄉。

剛剛我講摩訶薩的工作是很特別的，祂的工作是什麼？如果我們真的有一天，對這身厚厚的黑黑的衣服感到厭倦疲累，我們對自己說：「我怎樣才可以放開那麼多衣服？我不要那麼多衣服，我該怎麼辦呢？這些衣服好重哦！也不好看，做什麼事都不方便、不輕鬆，要怎麼樣才能比較自在一點？」那個時候會急著想找到一個人來幫忙你打開，這時候很可能摩訶薩就會出現來幫我們忙，打開這些衣服。但是只要活在這個世界就必須穿，也應該穿，不過摩訶薩即使穿衣服也跟其他人不一樣，祂不會執著，要打開就打開，要放下就可以放下，要穿可以再穿，但是絕大多數的人，不能放他的衣服下來，這是摩訶薩和凡夫最大的不同的地方。

跟隨一位摩訶薩學了以後，可以將一個一個的身體放下來、放下來，直到回去「故鄉」，在靈魂的故鄉不用這個身體，也沒有那麼多麻煩的事情，沒有吃喝拉的問題，什麼都不需要，但是很快樂，這種快樂跟看電影、跳舞、吃山珍海味、或夫妻間的快樂不一樣，世俗的快樂沒有什麼，那種世俗的快樂都是要綁我們起來的，要騙我們的，不讓我們有機會了解真正的快樂是什麼？所以不可以靠那種世間的快樂，這個世界的快樂，不可能拿來和西方淨土或是天國的快樂相比較，那是完全不一樣，我們無法用凡夫的頭腦，去想像那邊的快樂是什麼情況。

但是如果我們跟一位摩訶薩學了以後，可以品嘗一點點那種快樂的滋味，如果我

們跟他學，聽祂的話，依照祂的指示，我們也可以喝一點點快樂的甘露水，這才「安全」。但是安全並不表示已經到達目標，仍然還要多多修行，修越多越好，這才是我們真正的人生目的。

但是多數人都忘記了人生的目的，都說我們太忙了，太忙於賺錢。這個世界使用種種的方法，想要綁我們起來，有時候我們不要也不行，不想賺錢想修行，可是有太太、有兒子，怎麼辦呢？本來不想穿漂亮的衣服，可是鄰居都穿那麼好看，如果我們穿得太過簡單破舊也會丟臉。不讓孩子上大學也不行，因為鄰居的兒子都大學畢業，我的兒子也應該一樣，不一樣不行。

在這個社會上，每一件事情、每一樣東西，都是在勉強我們，要推動我們去競爭，越來越多、越來越高、越來越複雜，他們有電視，我們也應該有，沒有的話，小孩回家會吵爸爸：「那個小孩買大的電視，我怎麼沒有？」真是令人懊惱、懊惱！以後爸爸也應該想辦法去找錢，不論用什麼方法，去偷或是去借，都得買一個差不多的電視給孩子，因為爸爸太疼愛小孩，如果鄰居的孩子有電視，我的孩子沒有，那會很難過。鄰居的孩子上大學，我的兒子沒有，這種難過也令人受不了。

所以這個娑婆世界的社會都是在勉強我們、綁住我們，讓人走不開，我們不要錢也不行。本來一個人需要多少錢呢？吃三餐、穿兩三件衣服已經足夠了，尤其男衆，根本不需要太多的衣服，女衆很可能多一點，還要採採抹抹的，有時候還燙個什麼頭髮。但是男衆很簡單，他們穿兩三件衣服就夠了，有的人我看他跑來跑去，就是一件牛仔褲，

好幾天都沒有什麼更換，一個人真正需要用錢的地方是很有限的，是不是？

但是每個人都好忙，跑東跑西，一天到晚賺錢為什麼？因為有家庭、有太太，有這個名利的問題，如果不是為自己的話，也要為太太、為兒子、為父母、為親人、朋友等等，天天忙東忙西，忘記要回去自己靈魂的故鄉，他們沒有時間修行的理由不過如此而已。

所以世俗的快樂不同於天國的快樂，世間的快樂是真正的業障，不是真正的快樂，它只是要綁我們在這個世界，要我們不斷地忙，沒辦法有一分鐘或是一秒鐘的空閒，去想真正有價值的問題，想這個世界以外的事情。

以前我曾去過一些國家，他們不是實行民主主義的，不是師父要批評政治的事情，我不管這個世界的政治，不民主或民主都不管，人類每天忙東忙西，在這個小小的世界裡面戰爭，這在我看來就像小孩子遊戲一樣，沒有什麼意思。但是我告訴你們這些國家的故事，只是要做一點比較而已，我不屬於任何國家，對於這個世界而言，我是一個世界公民，不是一個國家的公民，所以你們要明白，不是師父今天要講政治的事，我只是說些故事讓你們聽聽。

我去那些國家的時候，在那邊很冷，我到他們的店裡，那是一家糖果和酒類的專賣店，他們不論酒剩多少，糖果餅乾剩多少，都必須一一記錄下來。比如說有一個女人是早上班，另一個是下午班，那個早上班的人要回去時，必須量一下剩餘的酒，看看還有多少杯在裡面，都要一一寫下來。

例如在這瓶酒裡還有兩杯，在那瓶酒裡還有一杯半，另外一瓶還有三杯等等，都要記下來。糖果也是一樣，這一罐還剩多少條巧克力？那一罐裡面還有多少核桃？各瓶子裡面的糖果、餅乾還剩多少？全都寫起來，等那個下午班的人來接替工作時，還要檢查一次，看看各瓶子中的酒是不是和紀錄上的一樣，然後再查看剩下多少巧克力、糖果，數目是不是跟紀錄上的一樣，她會全部記下來，如果和上早班的人所記錄的數量完全符合，那個早班的人才可以回家，接著這個下午班的人，賣出去多少東西，也都應該記下來。天天都如此，沒有客人也要核算數量，怕被人偷一兩個走，那可怎麼辦？所以必須一一計算清楚。

這樣子就是要讓你忙，忙得沒有時間想任何事。這真的很忙，不簡單，那麼多糖果、巧克力、酒瓶都必須數，如果他們想要念阿彌陀佛也沒有辦法了，要唸唸嘛呢叭咪吽也沒有頭腦唸，滿腦子全都是123的數目字，很可能這是他們修行的法門（大眾笑），每天一顆糖、兩顆糖、三顆糖的計算，這樣子確實很忙。所以在那些國家很少有革命，因為沒有時間去搞革命，時間全用來數糖果、巧克力了。這一招很厲害也很聰明，一個人控制兩個人，兩個人控制那一個人，誰也沒有辦法走開，他們彼此互相控制，政府很輕鬆沒有什麼事。你們自己控制，自己報告，不可以相信任何人，朋友不可以信，親人也不能相信。

在這個娑婆世界是不是也一樣？不論我們在哪個社會，情況都差不多，只要我們地位想要提高一點，就必須跟別人競爭。有的人為了要引起老闆注意，說他是最忠心的員

工，所以去跟老闆告密，講這個人不好，那個人不好，只有我是最忠誠，工作最快、最賣力等等，這樣是不是也同樣在出賣我們的同胞？但是這個世界就是這樣子，你想要高一點，就必須迫害其他人，因為多數人的快樂，都是建立在別人的痛苦上，有時候並不是我們故意去害人，但情況有時候不是自己所能控制，因為在這個娑婆世界的情形就是如此。

這樣彼此互相陷害，忘記我們自己本來是很善良、很有福報、很有道德的人，只要名利當前，什麼都不記得。魔王的力量很大，他用種種名利享樂把我們綁在這邊，所以我們走不開，沒有那種摩訶薩，我們無法離開三界。摩訶薩來到這個世界，我們有辦法可以認識祂，並不是祂自己宣稱自己是摩訶薩，或是祂有什麼特徵可以讓人一眼就認識，即使有的話，我們凡夫的肉眼也看不到。

我們聽說釋迦牟尼佛有三十二相好或是八十好相，但是我們普通人也看不到，因為好相並不是外表可以見到的，好相是在祂的法身、化身顯現時才看得到，不是在這個肉體可以見到的。不然為什麼六祖惠能沒有什麼好相呢？我聽說祂長得並不怎麼好看，小小黑黑的，五祖弘忍初見祂時還罵祂：「你是南蠻的人，怎麼會成佛？」惠能立即回答：「怎麼不會？我的佛性跟你的佛性一樣。」所以外表和佛性沒有關係，是不是？

我們的廣欽老和尚也是一樣，如果說應該相好的話，那廣欽老和尚的長相也沒有什麼特別的，他長得很小，差不多和師父一樣，甚至比我瘦小，也許是因為長久修行，沒有吃多少東西的緣故。所以相好不是我們凡夫所能見到的。但是我們可以認識一位摩訶

薩，怎樣才能認識祂呢？

一位摩訶薩教人，都是教最高的法門，祂不管你做不做福報、做不做功德、供不供養祂，也不管你是不是常去寺廟拜拜，是不是認識佛教或天主教，你有錢沒錢祂不管，你大學或小學畢業，祂也不在乎，因為這些都跟祂沒有關係，只要你想修行解脫，祂都收你為徒弟。

收你當徒弟並不是叫你皈依，給你一個法名，這個沒有用，皈依法名在往生時用不上，阿彌陀佛不會問你有沒有法號，往生時如果有罪，閻王照樣把你帶走，照樣下地獄。如果在世時，善行多於惡行，可以去天堂，天堂並不是指西方極樂世界，西方是佛的淨土，跟天堂完全沒有關係，越過了我們這個虛空以後，可以跑到天堂。那個天堂不是真正的天堂，是阿修羅的世界，但是也很漂亮，有一點福報可以去那邊住上一段很長的時間，甚至讓你以為好像長生不老一樣，但是仍然不是究竟的，以後這個世界還是會破掉，還是得再下來做人、做鬼、做動物、做草木等等。

一位摩訶薩祂不是要人家尊敬祂、頂禮祂，或是替祂做社會的功德，蓋什麼寺廟、什麼醫院，或是整治世界的和平，整理社會的秩序，或是去外面弘法等等，祂不管這些，只是真正要帶你回去天國。因為祂跟這個社會沒有關係，社會生生世世是這樣，衆生生生世世是這樣。有些人來到這個世界，勸人布施、做什麼好事、蓋什麼寺廟、誦什麼經、唸什麼咒，說這樣會有功德，其實這些都是在讓我們忙而已，不是究竟的東西。

究竟的東西是自己修行，走這條路回去靈魂的故鄉，這條路我們說是「道」，

「道」只有一個而已，其他的都是次要的。布施只是平常的事情，因為有人餓了，所以我們拿東西給他吃，這跟我們的孩子餓了，我們給他吃東西一樣，沒有什麼大的事情。所以佛在金剛經裡講：「布施，但是不布施，這樣才是真正的布施；度衆生，但是沒有衆生被度，這才是真正的度衆生。」因為沒有這個「我」，所以才能做到無我布施，無我度衆生。比如說吃飯，我們不會想「我」那麼好的人，給「我」這個飯吃，是不是這樣？這本是平常的事。

所以「布施」這種事，根本就不需要特別去宣講，本來沒有什麼事，就像有人餓了，我們給他飯吃，所以沒有什麼大不了的事。蓋醫院也是一樣，天主教他們蓋很多醫院，美國人他們去很多國家都蓋醫院，不是他們的國家，他們也蓋醫院，他們布施很多給德國及瑞士紅十字會，但他們並不是修行的人，只要有錢就可以做，沒有什麼大事情需要登廣告或登報，教人應該布施、慈悲、博愛等等，慈悲博愛是本來應該具有的，是人與人之間一種互相的關係，這在我們小學就已經學過了，並不是應該等長大以後再去寺廟學。

慈悲博愛是我們平常的道德，我們的鄰居有困難，我們自然會去幫忙，就像幫忙我們自己，和幫忙我們的丈夫、太太、兒子一樣，沒有什麼大的事情。布施或是蓋寺廟，或是做什麼道德的事，都還不是最究竟的，也不可以靠它們回去天國。因為最高、最究竟的境界，沒有好的或壞的東西存在，沒有福報也沒有業障，不論我們做了哪些福報，去到哪個究竟的境界，祂根本不管，做多少的業障去哪邊，祂也不管。事實上，我們本

來沒有業障，也沒有福報，在這個世界還沒有形成以前，哪裡來的業障呢？那個時候才是我們的「本來面目」。

一位摩訶薩、大導師，祂們來這個世界，是不太關心那種小小的道德事情，並不是祂教人不要做道德的事，但是祂知道這些不是最重要的，不要浪費太多的時間，每天去蓋寺廟、蓋醫院或是布施什麼東西，這種事應該讓它順其自然，隨順因緣而做，不是故意為獲得福報或名聲才去做，因為這些事都還不是最究竟的事情。所謂「究竟」，是自己修行解脫，以後具有大力量可以度衆生，自己什麼都有，也可以應衆生所求給他們，沒有什麼不可能給的。

如果我們跟那種摩訶薩學的話，只要我們真正有困難，誠心誠意求祂幫忙，馬上可以有感應，因為祂那時候修行已經高了，有很大的福報，所以我們要什麼祂都可以給，但是絕對不能用自己的貪心，去祈求祂幫忙，這樣子就是佛也不會幫忙你。摩訶薩的工作是幫忙我們成為其他的摩訶薩，成為那種偉大的衆生，以後我們什麼都有，什麼都可以給衆生，「成佛度衆生」就是這個意思。

還沒有成佛以前，不能度什麼衆生，也沒有衆生可以度；布施衆生，其實也沒有什麼可以布施的。我們從哪裡來？有什麼東西可以布施衆生？我們本來是空空來、空空去，哪有什麼東西可以布施人的？既然是空空來、空空去，有什麼智慧可以度衆生？本來一切東西都是從「般若波羅蜜」來的，從「大道」來的，我們說上帝或是佛祖，都是從這個最高、最大的力量，這個最原本的地方來的，我們自己沒有什麼，所以布施也沒

有什麼布施，只是把它分開給人家而已。

比如說我的杯子很滿，水太多了，如果有人要喝，我可以給他一點點，本來也不是我的，水從哪裡來的？我們假設，如果真有一位上帝的話，那也是從上帝來的；如果真有一位佛祖，那也是佛祖弄的；如果有一個最大力量的造化，那就是由祂來的。既然不是我的水，怎麼可以說「我」給他的呢？是不是這樣？

就算是我有水，那空氣是誰給我的？沒有空氣我馬上死掉，還沒來得及想錢、想兒子、丈夫、太太或是財產，一沒有空氣馬上死掉，空氣是最寶貴的東西，是不是？但是空氣、氧氣對我們是完全免費的，什麼東西都必須仰賴空氣。太陽也是最重要的，它具有強大的力量，任何東西如果沒有太陽不能生長，但是陽光也是免費的，那麼重要、那麼不可缺少的東西都可以免費，那我們又可以給人家什麼呢？一沒有空氣、沒有太陽，我們馬上死掉。所以不要認為自己布施人家什麼東西。

我們要認識摩訶薩，可以從祂的教理來認識，祂不是教跟平常人一樣的東西，不是一開口就說：你應該布施、應該蓋寺廟、應該供養三寶、應該尊敬某些出家人或在家人等等。祂不講那種小事情，這種道德的事情，我們任何人都應該知道，不需要再講。我們小學的時候老師也有教，是不是？教我們要有愛心、有慈悲心，幫忙老的人、幫助殘廢軟弱的人，有人沒有水喝，我們給他，有人沒有飯吃，我們也會給他，這些都是平常的事，沒有什麼大不了的。

所以從教理中，我們可以認識這個摩訶薩，祂教跟其他人不一樣，祂教我們馬上要

修行，祂傳法給我們，教我們如何修行，怎樣修行才是最高、最快、最不浪費力量。因為時間很寶貴，如果我們明天死掉怎麼辦？靠布施不能買機票讓我們去天國。有愛心很好，但還不是究竟的，也不可以買機票讓我們去天國。所以最重要的，就是碰到一位摩訶薩，跟祂學習這個法門，請祂教我們要走哪個「道」、哪條「路」，才可以回去，才可以超過三界，了脫生死，這是摩訶薩的唯一工作，帶我們超出三界，解脫生死。

至於你有錢想去布施，或不想布施，祂都不管，不論布施或不布施，祂都會帶你去。以前你造了許多業障，現在懺悔，要求解脫，祂也會帶你回去，以前你殺人、邪淫或是偷盜，做很多壞事，只要現在你決心以後絕不再犯，那祂什麼都會忘記，什麼都可以原諒，甚至你生生世世的業障，祂都可以幫你洗掉，這樣子才是真正的摩訶薩，我們可以認識祂，跟隨祂學習。否則外面有許多教人修行的「老師」，但是我們怎麼知道哪一位是真正的老師？是真正的摩訶薩？

平常我們看到某些人布施很多，或是做什麼好事，例如照顧病人、窮人等等，我們說祂是一位菩薩，菩薩也有很多等級，說菩薩也沒有錯，因為都具有這顆「菩薩心」，沒有一個人沒有。

即使在一個人殺人的心裡，也隱藏著一顆「菩薩心」，他也很愛他的兒子，當他抱著他的兒子時，他不是一個殺人犯，而是一個好父親；當他抱抱他的太太時，他也不是殺人犯，那個時候他的心很柔和，是一個好丈夫。但是因為受到外面不好的影響，或是環境造成的緣故，使他變成一個殺人犯，或是一個偷盜的人，本來他是個很好的人，他

對他的朋友也很友善，帶他的朋友去喝飲料、吃東西，在一起談天說笑，那個時候他也不是一個壞人。多數人都是因為「無明」，不知道自己做錯事，做人總是會犯錯的。

所以對一位摩訶薩來說，沒有一個是真正最壞的人，或是犯下不可赦免的大罪，祂看每個人都是很偉大的衆生，很單純的靈魂，所以每個人祂都可以收為學生，收並不是用口講講而已，收應該連同他的業障也要一起收，替他擔業障，洗淨他生生世世的業障，以後天天一步步地帶他上去。在傳法的時候，學生馬上可以有體驗，祂可以給學生一點開悟的體驗，讓他自己相信一點，否則怎麼會知道這個人是摩訶薩，或是普通的菩薩？

外面有很多教人的老師，也有很多法師，但並不是說剃這個頭就變成法師，法師是傳法的老師，所以我們稱他為「法師」。有很多人常說：「這位是法師，那位是大法師。」但是我們不知道誰是誰？然而碰到一位摩訶薩，祂馬上可以給我們一點點開悟的體驗，那種光亮的體驗，可以讓我們跟阿彌陀佛（Amitābha）這個無量光溝通，這樣我們可以說祂是摩訶薩，祂有這個無量光，這是祂自己的，不然祂無法給我們。因為 Amitābha 就是無量光的意思，不是指一個人，如果那個摩訶薩有這個無量光在祂自己裡面，祂可以給人，任何人都可以給一點點光，不然不可以說祂有無量光，因為「無量」，所以要多少，可以給多少，聽懂嗎？

凡是有這個無量光，而且可以給我們一點光，或是一點佛的聲音，這樣就是摩訶薩。這個「佛音」也跟光一樣，本質上差不多，只是品質有些不同，這就像空氣與水的

情況，例如同樣是 H_2O ，水可以看得見，但是空氣摸不著，可是它們兩個的成分一樣，如果我們知道化學過程的話，可以變空氣成水，也可以變水成空氣。

所以「光」實際上包含兩種：一種是「聲音」，一種是「光亮」。這個光是無量光的意思，阿彌陀佛不是我們平常外表所見的那種樣子，穿著華麗的衣服，不是啦！無量光才是阿彌陀佛，一位摩訶薩可以給我們一點點那種光，不論祂是來自聲音的光，或是光亮的光，都一樣是光，如果我們看到那種光，我們可以說已經開悟一點點。

「悟」是明白的意思，明是什麼？曰跟月在一起，這個表示我們自己裡面有光，如果現在在這個世界沒有看到阿彌陀佛，沒有看到這個無量光，往生時也不會看到。師父告訴你們為什麼會這樣？

在這個世界沒有成醫生，死掉以後怎麼成為醫生？是不是？在這裡沒有學成什麼，往生以後也不可能變成老師啊！所以釋迦牟尼佛說：「人身很寶貴」，因為有這個人身，才可以學成菩薩，才可以開悟，可以成為摩訶薩。如果不是這樣，釋迦牟尼佛不會說「人身很寶貴」，祂會說死掉以後寶貴，因為可以去西方，聽懂嗎？

否則鬼魔、天使、天人，他們也可以修行，為什麼應該只有人呢？有很多鬼魔、天使、龍神，他們很喜歡成人，成人可以修行，以後可以解脫，永遠解脫。他們當神人、天人，雖然有很多神通，比我們普通人自在一點，福報、神通都比凡夫多，但是他們不能了脫生死，無法超過三界，所以他們很喜歡投胎變成成人，以後可以去修行，永遠解脫。

有的人問師父，永遠解脫是什麼意思？為什麼要解脫？你們知道為什麼嗎？解脫以後要做什麼呢？有人認為這個世界很漂亮，如果不能回來那怎麼辦？可以回來，但是回來做一位摩訶薩，做一個自在、有福報、具有大力量的人，帶領衆生，教導衆生，有人痛苦我們幫忙他，有人要解脫我們幫助他，這才是我們人生的目的。

並不是一輩子吃飯、睡覺、工作、生小孩、衰老、生病，然後往生，這樣沒有什麼意思，人生頂多一百年，還很少有人可以活到那麼久，好像八十歲歸天已經算是長壽了，有的人二、三十歲就已經離開世界了。所以一個人的「人身」很寶貴，利用這個身體修行才可以完全解脫，一位摩訶薩要來度人，可以利用人身，也可以用其他的身體來度人，講到這裡，你們不明白？

老子說：「道可道，非常道；名可名，非常名。」有些真理不是用語言可以講得出來的。有一天我的師公說：「真的，我講不出來。」那時候有許多人等著聽「大智慧」，可是他卻站在那裡，好像不知道要怎麼講，因為裡面有太多的東西，就是講到一千億年以後也講不完，但是真的要講出來，也沒有什麼可說的，自己修行自己體驗。修行的人可分很多等級，最差的是第一種等級的人，那種人本身不修行，只是好奇跟去聽聽看，一位摩訶薩講經有什麼特別的地方，或是看看祂講經的內容都說些什麼？

其次是第二種等級的人，這種人稍微高一點，他會想要多接近摩訶薩，多了解一點祂的法門或教理，然後再成為祂的徒弟，接受傳法印心。第一種和第二種等級的人差不多，但是第二種等級比較高一點，因為是從第一種等級升上來的，他已經聽過摩訶薩講

經，也讀過祂的書，在下意識已經錄下一點摩訶薩教理的影響，很可能他自己不知道，但是摩訶薩所講的道理，或是祂寫書的內容，已經將他思想的等級提高一點，這等於是做好傳心印以前的預備工作，所以在印心時，他的心已經穩定了，不會懷疑摩訶薩的法門和教理。

一位摩訶薩，有時候因為太慈悲了，雖然有些人事先沒有來聽經，不了解基本的教理，可是祂也會為那種人印心，同樣擔負他的業障，這無非是希望先給他一個修行解脫的機會，以後再慢慢用這個內在不可思議的力量，來洗淨他裡面仍然污穢黑暗的地方。

即使這個學生印心以後，就不再來也沒有關係，一位摩訶薩會化身去學生的地方教導他，洗淨他性格上黑暗的一面，以後這個人自己也不曉得為什麼，覺得越來越輕鬆，越來越聰明，感覺到似乎自己內在有了什麼改變，那個時候他就成為第二種的等級，以前雖然曾經印心，但是等級還不高，必須等過了一段時間，依靠摩訶薩的力量來變改他的內在，這樣他的等級才能提高。

另外還有一個是第三種的等級，第三種的等級是自己供養自己的身口意，使自己變成一個管道，這種管道就像水管一樣，能夠讓水經由他的身上流到其他地方。所謂成為「管道」是什麼意思呢？就是他自己也能變成這個水，那個時候他也可以把水分給別人。

當然，他不是一個大的水流，但是他自己裡面也有水，這個水同樣也是來自那個大的源流，裡面的水完全一樣，靠這個管道，水可以流到任何地方，甚至再遠的地方也可

以供水讓人喝，這個就是第三種的等級，達到這種等級，我們稱祂是十地菩薩、最高的菩薩，也可以說，祂是候補的摩訶薩，雖然還不完全成為一位摩訶薩，但是已經具有摩訶薩的力量。

所以跟一位摩訶薩學，以後我們也可以成為摩訶薩，同樣變成那麼偉大，具有一樣的力量。並不是只有摩訶薩才可以具有這種力量，我們也可以變成祂的管道，祂可以利用我們去幫忙其他的衆生，因為摩訶薩一個人無法跑去很多地方，所以借用我們變成祂的長手，拉這個人、拉那個人，統統拉在一起，所以我們就成為祂度人的工具，並不是摩訶薩在使用或利用我們，或是想控制我們去做什麼，完全沒有。

一位摩訶薩的道是很自在、很自由的，我們可以完全遵照自己的意思去做，是不是要跟隨祂學？是不是要接受印心？是不是要成為祂度人的工具？這一切都是我們自己決定的，摩訶薩絕不會去勉強別人來聽祂的或接受祂的教理。

你們知道，有些等級較低的宗教團體，一旦你當他的徒弟以後，他完全不讓你離開，你想離開也很難，他會打電話來問你，叫他的徒弟來找你，一個禮拜來找你四、五天，不讓你自由，你想要離開也不容易，很可能必須經過一段長時間以後，才有可能離開。其次，這種團體會告訴你，應該做什麼功德，你應該供養多少，一個禮拜應該找多少人來入教，來跟他學，或是你應該做什麼其他事，應該發什麼願等等，他會指派給你很多責任，很麻煩！

我們一投生在這個娑婆世界，就已經不自由了，為了求得自在解脫，才去加入那種

宗教團體，跟他學，可是反而被他用更大的無形繩索綁住，這樣要到什麼時候才可以自在呢？現在不解脫，往生以後又怎麼會解脫呢？是不是這樣？不管跟隨什麼人學，都是應該教你自在才對，如果現在還不自在，那等什麼時候會自在呢？所以我們可以認識、可以了解，什麼是高的力量，越高越自在，越高越從容安詳，沒有什麼責任要負擔，也沒有什麼事需要勉強。

我們的學生中，有的跟師父學了兩年，刚开始學時，偶爾還會來，以後就不再來，可是沒有人去叫他來，更不會打電話問他怎麼不來？也沒有人去看他，沒有人知道他現在在做什麼，為什麼不來？這些我們都不管，一切隨順自然，要來就來，要走就走，各人的業障不同，福報也不一樣。我們尊重他個人的選擇，他若需要他會來，會繼續修行，如果不需要他會離開，但是不必去麻煩他的頭腦，也不要控制他的思想，聽懂嗎？

聽說有很多組織是這樣子，如果你跟他學了一段時間以後，即使想離開也不簡單。我們這邊絕對尊重個人的權利和隱私，並不是有某個人跟師父學，以後所有他的朋友、鄰居都應該知道，都必須帶來跟師父學。不是這樣的，你個人跟師父學是你個人的事情，只有你的同修們會知道，除此之外，跟其他人沒有任何關係。

一位摩訶薩，祂所傳的是最高法門，那種教理跟普通的情況不一樣，不是要亂七八糟去拉很多人來參加，祂是有多少人教多少人，一切隨順衆生的因果，但絕不勉強，也不做廣告，很自由、很自在，學生沒有什麼應該履行的責任。

並不是說跟師父學了一天以後，一輩子都變成他的徒弟，或是每次都應該來供養，

或是每個禮拜都必須來盡什麼責任。你要來就來，不來就算了，來學對你自己有益，對師父有什麼好處呢？師父唯一的期望是，有多一點的靈魂獲得自由，因為跟師父學多一點以後，頭腦會清楚，知道為什麼要修行，回家之後自然會多修行一點，以後等級越來越高、越來越自在、越有力量，這樣子師父當然會高興。不可以說師父不管你們，不是不管，而是尊重你們個人的主權，師父很民主，一切都是你們自己決定的。

問：我想請問無上師，金剛經有云：「應無所住而生其心」，這是什麼意思？

師父：就是指一個自在的人，不執著，沒有什麼是「我」的家，沒有哪裡是「我」的等級，但是這個也必須修行以後才能達到。普通的人執著很多，「心」住在很多地方，一棟房子住不夠，還要買其他的房子，一個普通修行的人，住一間寺廟都嫌太大，可是一間寺廟都還沒有蓋完，又買另一間，這間寺廟蓋不好，再蓋另一個。有的在家人，一樣東西的錢都還沒有付清，又去買很多其他非必需品，這就是心「住」很多地方的意思，心不住於一處，就是不執著，聽懂我的意思嗎？

並不是要你離開家庭，離開世界，然後躲在深山修行，不是這樣才叫「心無所住」，心無所住是，住在這個世界，但是跟這個世界沒有關係，有丈夫、太太，但是心不執著在那邊，只是盡我們的責任，並不是一定要離開我們的丈夫、太太、孩子，或是離開社會，不過必須有一種超然的態度，這樣才是真正的「心無所住」，了解嗎？

問：禪宗的那個濟公活佛，（師父說：禪宗怎麼會有濟公活佛？濟公活佛做什麼？）他拿一隻雞腿在那邊咬，他本來是一個出家人，怎麼會吃雞腿呢？

師父：很可能他是小乘的和尚，我們佛教有兩種：大乘和小乘，你去緬甸、泰國、斯里蘭卡等地，都會看到很多穿黃衣的大和尚在吃雞腿，不是只有濟公活佛而已，我去緬甸時，看到他們吃雞腿吃得津津有味，他們是小乘和尚，這個我們稱為原始佛教。原始佛教一派認為，他們跟佛以前修行一樣，因為他們相信釋迦牟尼佛去托鉢時，人家給什麼就吃什麼，包括給肉、雞腿、牛腿、牛頭、豬心等，什麼都吃，所以他們自稱是原始佛教，是直接繼承釋迦牟尼佛的傳統而來，但是他們不認為自己這樣吃肉有什麼不對，他們辯說：釋迦牟尼佛去托鉢時，人家給什麼他就吃什麼，所以我們也是跟佛一樣。

當然不一樣，他們忘記了，釋迦牟尼佛是在印度修行，他們則在緬甸修行，所以不一樣，為什麼呢？因為在古代的印度，百分之九十九的人都吃素，現在也是一樣，他們如果不相信師父的話，自己可以去印度看看，我已經看過了，即使現在的印度，還有半數以上的人是吃素的，因為他們本來是從印度教來的。釋迦牟尼佛本來是一個印度教的和尚，祂成佛以後才稱為佛教，但也是從印度教來的。

印度教的人都是吃素的，連一隻螞蟻也不敢殺害，他們都是很善良的人，所以釋迦牟尼佛穿著黃色的衣服去托鉢，他們都知道祂是個出家人，即使是現在，看到穿黃衣的人，也知道他是出家人，更何況是以前，怎麼可能不知道呢？印度生生世世是一個聖地，你穿黃衣，他們一看就知道你是和尚，很多人從小就已經開始吃素。在這樣一個宗教氣氛濃厚的社會，怎麼會給一個黃衣的老和尚肉吃呢？

事實上他們也沒有多餘的肉可以給人吃，我告訴你們，印度是個很窮的地方，他們

自己都沒有肉吃，怎麼可能給你肉吃？那些小乘的和尚沒有到過印度看看，所以他們的思想始終無法清醒起來。

在印度，只要你穿黃衣，他們馬上給你素的東西吃，就是吃肉的人也知道你是吃素的，聽懂嗎？我不知道濟公活佛是什麼人，他沒有跟我講，但是如果他吃肉的話，很可能他是小乘和尚，小乘和尚也可以成就某些等級，並不是不可以，但是不能成佛，吃肉怎麼可以成佛呢？

你有沒有看過楞嚴經？吃肉的人不可以成佛，最高成魔王，中等成魔民，最低的成魔女，楞嚴經裡面都講得很清楚。吃肉絕對不可以成佛，成佛應該有慈悲心，怎麼會吃衆生痛苦的肉？這樣成什麼佛？還沒有度衆生，已經把衆生吃光了（大衆笑），一邊講給這個衆生聽，以後肚子餓，就拿另一個衆生來吃（大衆笑），這完全沒有道理，如果我碰到濟公活佛，我會問他，是不是真的吃肉？

但是另外還有一種可能，就是濟公修行的等級已經很高了，他可以神通變化，沒有餅乾他變餅乾，沒有雞他變化出一隻雞，他這樣變變化化是為了嘲笑人們，聽懂嗎？在輪迴遊記中講得很清楚，濟公活佛不吃肉。修行等級高的人做什麼都可以，我們無法知道他的真正用意，但是我們普通人不可以跟他學，因為我們不能變化出一隻雞，所以我們不可以殺雞，以後如果我們修行高了，神通自在，可以變化出一隻雞，如果是為了某種特殊的理由，要點醒衆生，知道在那種情況下，對他們有清醒的作用，這樣才可以殺，了解嗎？

假如我們自己不能造一個生命，怎麼把另一個生命殺掉呢？這是不公平的，人殺我們，我們也不願意，怎麼可以去殺其他的衆生呢？在輪迴遊記中有一則故事，有一隻牛要求濟公活佛吃他，這樣他的業障會消除，濟公活佛說：「我好怕肉，我吃素已經很久了，我拿幾根牛毛做象徵就好。」從故事中可以知道，濟公活佛是吃素的。

問：我以前聽其他法師講經，他說釋迦牟尼佛吃豬腳，後來示現拉肚子，這是真的嗎？佛經有沒有這種記載？

師父：沒有沒有，釋迦牟尼佛死的時候是吃一種香菇，香菇的梵文，如果直接翻譯過來就變成豬腳，那個豬腳不是真正的豬腳。這跟我們這邊稱一種水果叫龍眼一樣，所以有時候你們供養師父龍眼，我說我不敢吃這種東西，我吃素（大眾笑），有很多東西的名字雖然是葷的，但是實際上它是素食，像是釋迦果或龍眼等。

釋迦牟尼佛吃那種香菇時肚子痛，但是還沒有吃以前，他就已經知道，祂跟祂的徒弟講，你們不要吃這個香菇，這些都給我吃，因為你們不能消化，吃了會有麻煩。祂已經知道，即使不吃這個香菇，祂也會往生，吃或不吃都沒有關係，但是祂也讓這個因果的法律自然輪迴，祂當然可以改變因果而繼續留下來，但是也可以順著因果而往生，因為祂的工作做完了，時間到了，所以祂覺得應該離開。

那一種香菇的梵文翻譯過來變成豬腳。在悠樂也有一位法師，他很喜歡成為釋迦牟尼佛，他有一個禮拜，吃一整隻豬腳，我告訴你們，這是真的故事，這件事發生在悠樂的北方。你們要不要吃豬腳成佛？那一種香菇翻譯成豬腳或是豬喜悅，都跟豬有關係，

我告訴你們為什麼？

因為香菇在印度古代很不容易找到，而且非常珍貴，是屬於上等品級的食品，所以誠心的人拿它來供養釋迦牟尼佛，那一種香菇不是在地上可以看得到的，它生長在地底下，如果要找的話，必須跟著老豬一起找，因為豬很喜歡吃香菇，所以才叫做「豬喜悅」，因為豬用鼻子可以聞出它的位置，一聞到馬上用他的豬腳扒開泥土找來吃，豬很喜歡吃，所以在印度就稱那一種香菇是豬腳或是豬喜悅，你們了解這個意思嗎？

因為一般人不容易找到那種香菇，所以讓很多豬先走，他們會找得到，找到以後再把豬趕走，所以說豬腳跟豬喜悅一樣。可是因為我們翻譯不謹慎，也沒有深入去了解其中的典故，所以才造成後人很多的誤解，把釋迦牟尼佛變成一個吃肉的野佛（大眾笑），這是很令人難過的事。

（可是百分之九十以上的人都不知道這件事情）對呀！怎麼會知道呢？知道的話就不會有這個世界了，因為有那種誤會的人，所以還有這個世界，不然大家都成佛了，如果你们都聽師父的話，都打坐，都跟師父學，就沒有問題了。所以要度衆生實在不簡單。

問：請問師父有沒有吃香菇？我是指現在福爾摩沙的香菇。

師父：以前還喜歡，現在不喜歡，因為我在紐約的時候，有一天，自己煮飯，把乾乾的香菇放在水裡洗，結果發現有很多那種小小的蟲跑出來，因為沒有空氣，所以他們就像我們在水裡面不能游泳一樣，那個時候我不敢吃，馬上把水過濾掉，讓他們不致於淹

死，以後香菇也全都供養他們，我對他們說：「好，從今天起，我不動這些香菇，你們可以慢慢地享受。」

（很可能是壞掉才會生小蟲）也許，但是乾燥的東西，有時候也會生蟲，所以我不喜歡。（那我們吃香菇有沒有關係？）你們要吃就吃，沒有關係，因為不是故意殺生，但是師父比較敏感，看到別人在吃，只要一想到很可能有許多蟲，已經在清洗過程中死掉，我就完全沒有胃口，所以我不喜歡吃。

（您看到很多小蟲，是用法眼還是肉眼看的？）你們仔細看也可以看得到，（可是我怎麼沒看過？）這是你們有福報啊！（大眾笑）不是每一朵香菇都有蟲，但是我不知道哪一個有，哪一個沒有，所以乾脆都不吃，這樣心裡才不難過。

問：師父剛才談到南傳的小乘佛教都吃肉，那他們以後是不是會成為魔王？他們是不是佛陀的弟子？

師父：你自己去看楞嚴經，不要問師父，我是依照楞嚴經的教理講給你們聽，這不是師父自己個人的意見，我不要主觀。在楞嚴經中講得很清楚：「當來我涅槃之後，有一些佛教徒吃衆生肉，但是自稱自己在修行，那種人不是我的徒弟。」如果你不相信師父，自己可以在家唸楞嚴經會知道。

（不是佛陀的徒弟，那就是魔王的徒弟了？）有兩種，是魔陀或是佛陀。（那是不是第六天的大化自在天？）我不知道什麼天，這是他們的事，我只要帶你們到三界以外，其他的事我不管，有太多的衆生要度，怎麼管得了那麼多呢？他們的等級是這樣，

所以他們修這樣，以後時間到了，他們會醒起來，成為大乘的佛教徒，但是我要告訴你們，吃素並不是可以馬上成佛，應該碰到一位摩訶薩才有希望。

在美國，有一位美國女人，她已經修行三十多年了，她跟隨一位印度老師學，在她即將快往生的時候，她抱怨說：「我吃素三十多年，三十多年來，過著一種很單純的生活，沒有淫慾的問題，也沒有男女的困擾，我一切都聽從我師父的話，我天天打坐，修行我師父所教的法門，平時經常去聽他講經，對我師父的態度總是恭恭敬敬，有什麼好的，也都拿去供養他，他講什麼，我就做什麼，我自認是一個聽話的好徒弟，也是一個精進的修行人，可是到現在，我還沒有看到一點光，也不曾聽到過什麼聲音，這是為什麼？」

很簡單，因為她的師父沒有這個無量光可以給人，聽懂嗎？所以碰到一位好的師父，一位摩訶薩，是最重要的。並不是說吃素、布施、持戒，或是過一種單純的生活是最重要的，它的重要，也是為了幫忙我們修行好、進步快，但是只是這樣還不夠，這些只能算是預備的行李而已，還沒有買機票，也沒有飛機。如果沒有飛機，哪裡都不能去，聽懂嗎？

出國當然必須有行李和機票，但是沒有飛機也沒有辦法走，我們自己不能飛。所以一位摩訶薩就像飛機一樣，可以帶我們離開，絕對沒有問題，這個行李只是讓我們生活舒服方便一點，但是沒有行李也沒有太多關係，有機票、有飛機才是最重要的，是不是？有行李、機票，可是沒有飛機也沒有用。所以找到一位摩訶薩是最重要的。

問：有的人自己不修行，只是求菩薩保佑他賺錢，菩薩會不會保佑他賺錢？

師父：這隨便他個人的福報，他貪心要賺那麼多錢幹什麼？求菩薩保佑還得看他的福報，並不都是菩薩保佑他的，如果他自己沒有做什麼壞事，不需要菩薩保佑，他也可以賺錢，因為前世做了很多善事，所以今世有人天的福報。

比如說，前世曾供養僧人、或蓋寺廟、建醫院等等，現在他可以享受這個果，即使他不求菩薩幫忙，也會有錢，這個不是菩薩給他的錢，給他錢幹什麼？菩薩沒有興趣做這種事，菩薩並不是指一個人站在那裡，等我們來求，然後想要不要給他們錢？菩薩不是這樣的，祂們很忙，忙著要度衆生解脫，不是要給衆生錢。

問：菩薩不是應眾生所需，要什麼就給什麼嗎？

師父：這樣是誤解菩薩的慈悲，如果你要殺人，難道祂會幫忙你去殺人嗎？不可能的，菩薩不會幫這種忙，假如我們嫉妒某個女衆，或是不喜歡某個男衆，求菩薩幫忙我們殺他、害他，菩薩會不會幫忙？不會的，幫忙我們去殺害人，是讓我們自己造業障，也害那個人，菩薩大慈大悲，怎麼會幫忙我們造惡業呢？聽懂嗎？所以那種祈求不是菩薩幫忙的，是我們自己「意」想而成的，是自己造下的業障。

如果我們可以賺錢，也是因為我們前世曾經布施，並不是菩薩幫我們去賺錢。當然，假如一個人的家庭很窮，但是很誠心，有時候懇求菩薩幫忙度過一個難關，菩薩會幫忙他的。不過一個修行觀音法門的人，要幫忙他比較容易也比較快，因為已經跟菩薩有溝通，所以即使你不求，祂也會給你、照顧你。菩薩知道你這個人是真正要修行，現

在有困難，應該幫忙他，過了這個難關以後，他會再繼續修行。

但是不可以因為我們要求什麼，菩薩都應允，所以才去修行，絕對不可以有這種想法，如果是懷著這種「心理」去修行，也沒有用，不會有感應。不過我可以肯定告訴你們，真正誠心誠意要修行的人，是求什麼有什麼。我去過很多國家，幾乎跑遍了整個世界，始終都是菩薩幫忙，我自己本身一無所有。我到福爾摩沙來的時候，也是兩手空空，沒有錢、沒有丈夫、沒有孩子、沒有任何事業，我什麼都沒有，但是也什麼都有，東西都是自己跑進來，我也不要也不行。

並不是因為菩薩最喜歡這個人，所以特別照顧他多一點，不是這樣的。只要是真正具有這份單純的心，要代天行事、代天行道，有這個愛心、慈悲心，想要度衆生的話，我們什麼東西都有，真的，我保證，因為是從我個人親身的體驗來講的。但是你們不要聽師父這樣說，才想我應該跟師父學，馬上去修行，因為她說修行以後什麼都有，如果有這種想法的人，應該檢討自己。

問：我和師父學這個法門，如果沒有學成功就往生，可是師父還沒有離開人間，那師父要不要帶我上去呢？

師父：怎麼可以不要呢？師父不是這個身體，師父每個等級都在，不論你到哪個世界，師父都會在那裡等你，（如果我還沒有修成功呢？）沒有關係，不論你到哪個世界，師父都會照顧你。（我怕以後師父的學生太多，把我給忘記了。）怕的是你們忘記師父，怎麼怕師父會忘記你們呢？說學生也沒有幾個，就是整個世界都是學生也沒有問題，怎

麼一兩個學生就會有問題呢？即使福爾摩沙小小的地方，都還不能度完。

一位真正的師父，可以有千百億化身，每個印心的學生，都會有一個化身的師父在裡面。並不是師父這個身體去帶你，而是師父的化身帶你去的，因為祂每個地方都在，聽懂嗎？師父不是這個身體。

問：師父的化身也需要師父的指揮嗎？

師父：不需要，就例如一間完全現代化的大辦公室，裡面一切作業全都自動化，雖然沒有這個「我」存在，但是你們要什麼都有，並不一定要用嘴巴說出來給師父聽，才能獲得自己的所求。就像全自動的販賣機一樣，需要哪一種東西就按那一個按鈕，馬上可以獲得你想要的東西。如果連機器都可以知道你的意思，怎麼師父會不知道呢？我想你是看師父比這個機器還不如，是不是？（大眾笑）

我常常告訴你們，師父不是這個肉體，如果佛菩薩的力量直接傳遞過來，我們凡夫會受不了，因為娑婆世界的氣氛跟西方淨土的氣氛不一樣，所以佛菩薩不可以直接出現在這個世界，應該透過一個身體，這個身體只是一個工具而已。比如說水，應先通過水管，以後才能流到城裡的住戶，不然水怎麼來的呢？如果不先通過水管，就直接讓水從山上流下來，一旦到了外面，必定會受到嚴重的污染，這樣我們怎麼能喝呢？怎麼可以泡茶呢？所以應該讓水保存在水管裡面，需要時隨時可以打開，可以泡茶、煮飯等等。

佛的力量也是一樣，不可以從淨土直接掉下來，這個力量是無形無狀，我們摸不著也看不見，不能放在口袋裡。所以應該透過一個身體、一個工具，這樣你們才可以使

用，了解嗎？所以這個身體有佛的力量在裡面，這個佛並不是指清海師父，這樣子不是佛，而是裡面的這個力量是佛，這個力量我們稱為「摩訶薩」。可是沒有外表這個樣子，你們不可能接觸到這份力量，也不可能跟他溝通，不知道祂是什麼樣子，如果剖開這個身體，想看看裡面摩訶薩的力量在哪裡，那是不可能找到的。

例如電視畫面出現很多形象，小孩子不知道為什麼裡面會有很多形象，以為只要把這個電視畫面打破，就可以找到那些人，可是打破以後就什麼都沒有了。因為電視並不是指這個形象，但是沒有這個電視，我們也看不到形象，了解嗎？因為形象就在空氣裡面，我們摸不著也抓不到，應該透過一個特別的工具，才能把它顯現出來，才可以看得

所以釋迦牟尼必須來這個娑婆世界，釋迦牟尼不是佛，但是祂具有佛的力量，這個力量後來傳給祂的徒弟摩訶迦葉，然後再傳給阿難，以後又繼續傳下去，很可能現在傳到師父裡面，以後再傳給其他人。所以你們不要擔心！（如果還沒有成道，可不可以帶上去？）上去哪裡？如果你們等級不夠，就是帶你們到最高的境界，你們也不能住。如果你還在高中學習，我怎麼帶你去大學呢？不要急，慢慢學，以後一樣可以去大學，好不好？



開悟不用佛像

清海無上師講於福爾摩沙台北
一九八六·十一·五

你們聽說師父的家庭很富有，可以出家，你們會說：「我們家很窮，不能出家。」這樣說不好意思吧！（大眾大笑）不論窮富都可以出家，因為出家以後都變成窮的人，沒有錢，不過修行並不是應該很辛苦。

師父以前在禪三講過一個印度的故事，有一個人叫奧羅賓多（Sri Aurobindo），他被關在牢裡面的時候，也一樣天天努力修行，出獄以後不僅成為自由的人，同時靈魂也變成自由的靈魂，成為印度的大師，現在他在印度很出名，他的靜坐中心在國際也很出名。當然，他已經往生了，但是還有很多人來到他生前修行的道場，期望能收到一點留下來的福報。

修行有兩種方法，一個是簡單，一個是困難。簡單修行也可以成佛，困難修行也可以成佛，這隨便我們個人的業障。但並不是說我們應該離開家庭，去喜馬拉雅山，跟師父一樣吃野菜、生菜。師父這樣做是因為情況如此，那種地方沒有什麼東西可以吃，不是這樣才可以馬上成佛。

在家中生活比較舒服，也一樣可以修行。我們常說在家很忙，不能修行，但是我剛剛講的那位奧羅賓多，他在牢裡，生活很不自由、不舒服，不過他鼓勵自己，還是一樣

可以修行成就。在家人比較舒服，太舒服的話，也不會修行，所以不論什麼事情都應該平均。

昨天有一位徒弟，你們的同修，來問師父：「我出家好不好？出家是不是有功德？去哪個地方出家比較好？」我說：「哪個地方都可以，只要有時間修行，出家都很好。」如果出家還不能好好修，那比在家人還糟糕。太忙了，一半多以上的寺廟都去誦經、拜佛。並不是我攻擊這個方法，或是這種生活，但是這種生活太忙了，沒有時間打坐，有的時候去到晚上十一、十二點還沒有回來，早上也沒有時間打坐，整天熱熱鬧鬧。那個徒弟還說，沒碰到師父以前，已經答應別的寺廟，以後去那裡出家。我說：「好啊！只要可以修行的話，就去那邊出家，出家的生活有用。」

為什麼要出家？因為我們要放世界的東西下來，要有更多一點的時間快快修行，一邊修行，一邊可以去度衆生。修行是什麼？不是打坐而已，應該還要跟隨好的師父參學、參禪、談論經典的利益、修行的等級等等，這樣子出家才有用，不然出家以後，整天把你們的頭腦埋葬在經典裡面，一頁翻過一頁，這樣子有什麼用呢？大聲唸唸唸太多，回家以後，聲音沙啞了，沒有氣，修行還沒有多少，元氣都被消耗光了。

在印度，出家人沒有家，是真正的離開家庭，天天走路，因為他們沒有太多錢，必須去托鉢，跟兩千年前一樣，有時候人家供養他們一點點錢，可以去坐公共汽車一段時間，不然都是用走路的，一邊托鉢，一邊走路，走到哪算到哪。去到某個地方，聽說有好的大師父，就去那邊參學，跟他們打坐，修行一段時間，如果覺得不合意，或是已經

沒有東西可以學了，就再去找其他的師父學，或是跟同修在一起打坐，還是去找一個山洞自己修，自己打坐一段時間，然後離開這個山洞，再到別處行腳。

因為怕執著在一個地方，所以跑來跑去。他們出家是因為真正地想修行得更好，跟我們這邊的出家情況不一樣，這邊好像忘記出家的目的。

出家很好，因為沒有出家人，等於沒有佛教。沒有佛教，有些人還不曉得怎麼修行，沒辦法有機會獲得一點點修行的觀念，所以還是應該有出家人。看到出家人的樣子，會提醒人一點點修行的概念，以後可以慢慢地去問別人，為什麼這個人頭光光的？為什麼跟我不一樣？人家會說：「他是佛教的和尚。」或者看到有人全身穿白衣服，你會問：「那個人為什麼穿那種衣服？」人家會告訴你：「她是天主教的修女。」

然後你會產生問題，天主教、佛教是什麼？別人會跟你解釋，天主教的教主是耶穌基督，兩千年前祂去印度修行十幾年，後來又在沙漠修行四十天，四十天以後完全開悟，變成大師父；佛教的教主是釋迦牟尼，祂也是修行好幾年，以後才成為大師父等等。聽了這些話，很可能你也會發心想修行。

但是我們今天都忘了，祂們這些大師父的修行都不是去誦經，釋迦牟尼佛從來不去誦經。今天我去看一位同修（師父的徒弟），問她現在有沒有打坐？她說：「對不起師父，我沒有時間。」我說：「那你早上起來都做什麼？」她說：「起來拜拜以後誦經。」我說：「你既然沒有時間，怎麼能誦經？」她說：「誦經以後就沒有時間。」

（大眾大笑）我又問她：「你懂不懂經義？」她說：「完全不懂。」我說：「你既然

不懂，唸經幹什麼？應該好好修行，業障那麼深重，不懂經典還要誦經？」她說：「好，對不起，以後聽師父的話。」

真是沒辦法，師父一段時間不看他們，他們就不修行而去誦經。真是奇怪，自己不能控制自己，都應該師父在後面推。半數以上的人誦經卻不了解經義，為什麼應該唸經？誦經做什麼？因為以前有很多人是不認識字，沒辦法看經，而且還沒有發明印刷機或影印機，無法印很多本經，因此經典顯得特別寶貴。

所以古人都很尊敬經典，因為太寶貴了，不可能每個人都擁有那麼多部經典，可以存放在私人的書房天天看，所以必須由一個人來唸給很多人聽，他們很可能讓一個人先唸，然後大家一起再唸，直到背起來為止，以後再用口傳，因為以前有很多人不識字，不能了解經典，所以必須用口傳。

這個傳統留傳下來，演變至今，就形成我們每天應該背誦早課、晚課，應該背阿彌陀佛經，應該背八十八佛、楞嚴咒、大悲咒等等，好辛苦。現在經典那麼多，大多數人都認識字，都能在一起唸，卻還要天天唸經，我不懂為什麼要唸？

以前唸是因為沒有印刷機，不可能有那麼多本經，也不容易去聽一位法師講經，更不可能帶法師講經的錄音帶回去，所以應該有一個人去聽經，回去以後再講給很多人聽。像這樣子看經、唸經才有用，才有福報，因為那個時候，講經的師父還在，他講給他的徒弟聽，同時把力量傳給他們，所以有福報。

如果有人還沒有跟那種師父學，但是那種師父還在世，他也會有一點福報，一點力

量，聽經幾次以後，感到喜歡合意，就來跟那位師父印心，在這種情況下，唸經才有福報。不是天天唸南無阿彌陀佛，或是南無喝囉怛那哆囉夜耶，南無阿利耶，婆盧羯帝等，以為這樣子有福報，有什麼福報呢？這個錄音帶也會唸，但是它會不會有福報？沒有，不懂經義會有什麼福報？

唸經是因為要明白道理，你們來聽經，也是因為要了解道理，是不是？要了解為什麼我們要修行？為什麼我們要了脫生死？為什麼這個世界痛苦？我們要去尋找一個永恆快樂的地方，所以來聽經。

但並不是說來這邊聽經，聽不懂也會有福報，如果是這樣，那師父用英文講經就好了，何必用國語呢？對我來說，講英文比較輕鬆，不會那麼累。但是因為要人家了解，所以應該講國語，聽懂嗎？如果不懂經義，唸經做什麼？不懂經典就沒有用，任何東西都一樣，不懂就沒有用，因為懂，所以我們才能夠學，不懂怎麼學呢？就是唸到頭髮發白，也不會開悟，不懂開什麼悟？悟是明白、開悟的意思，可是不了解怎麼明白？不是？

所以師父傳心印的時候，不論是用哪一種外國的語言，我都會把各種反應的情況，以及其他任何你們認為神祕的事情解釋清楚給你們聽，給你們看，這樣才可以了解這個意思是什麼，即使一點點也應該解說清楚。

不是整部經典天天拿來唸唸，跟錄音機一樣，這樣子怎麼會有福報呢？有的人因為唸經不懂經義，就去拜經，好像拜經以後，經典的智慧就會跑進來，這怎麼可能呢？

古代所謂修行的人，他們好像都有點神祕，他們不要別人知道他們實際的學問有多少，這樣子比較簡單控制人，聽懂嗎？不論他們說什麼，別人很容易服從。他們會說：「這個東西你不能了解，講了你也不懂。」這樣會顯得他們高人一等，好像別人都是愚蠢的，只有那種所謂修行的人和可以唸經的人才是了不起的，這是很不好的傳統。現代的人都很聰明，可以上到月球去，不會那麼愚蠢了，既然有這種聰明的頭腦，就應該了解為什麼唸經。

拜經也不是完全沒有用，我們運動也會有用，為什麼拜經沒有用呢？有用並不是指這個經對我們有什麼幫助，而是因為我們誠心誠意的禮拜，集中我們的思想，所以有感應，聽懂嗎？不是唸經、拜經有用，那些修行呼吸法門，數息從一到十的人，也會有感應、有體驗，呼吸都有感應，怎麼拜經會沒有體驗呢？但是並非經典讓人有體驗，而是我們自己集中思想祈求，所以有體驗、有感應。

並不是拜經的人就不好，因為以前沒有人教經典，所以一般人都不得。在古代，稍微有點修行的人，他們都不願意讓其他普通人知道經典。以前在印度，婆羅門是最高階級，他們最有學問，四吠陀經典（veda），只有婆羅門可以學，普通人不可能學。所以其他人看起來好像都是笨笨的，沒有辦法知道什麼道理，以致越變越神祕。

本來修行沒有什麼神祕的，但是因為這個力量我們看不到，抓不到，所以我們認為它很神祕。其實也沒有什麼神祕，這個力量就跟電一樣，我們抓不到它，不認識它，但是只要我們知道如何使用的話，我們也可以用。

修行的力量確實有，不是沒有，神通也是一樣，一個人可以使用他的頭腦的力量，這是存在於他裡面，屬於自己本身的力量，所以會有神通，他可以修行，可以認識自己裡面很神聖的力量，修行越高，越能表現出這個力量，可以影響其他人。修行具有大力量以後，可以傳法給人，這樣你們應該可以了解，傳法實際上並沒有什麼神祕的。

例如，雖然你不知道「電」，但是在空中都有電，如果你不學電的法門，就不知道如何使用電。但是有的人學很久，已經是電學專家，他可以溝通電，知道如何使燈明亮，對他來說，替大眾接通電源，點亮明燈，沒有任何問題。可是如果我們不曉得，我們會認為那個人有神通，其實沒有什麼神祕的，因為我們不曉得，所以才會認為神祕，知道以後就沒有什麼神祕。

釋迦牟尼佛成佛以後，他把四吠陀的神祕教理全都公開教人，以後大家都知道。四吠陀的教理，以及佛自己開悟的體認，兩個加在一起，就形成佛教，不然我們不會有佛教，只有印度教。

同樣，這個觀音法門以前沒有人公開教，也不那麼簡單教人，想求法的人應該爬山過河去尋找。現在師父公開教很多人，以後這個法門的教理，跟師父一點點開悟的體認加在一起，很可能也會變成師父教（大眾笑）。其實本來沒有創新的教理，都是古代的東西，只是重新抹油擦亮給人家看。就像一個古董，本來已經存在了，只要把它挖出來，重新修補擦亮，再擺放在櫥窗裡，就可以賣了。

所以沒有什麼神祕的，從古至今，地位高的人，他們喜歡保有只屬於他們特權階級

的知識和等級，他們只會讓很少一部分熟悉的弟子知道，而不願意讓普通大眾知道，因為這樣，不論你說什麼，大眾都聽不懂，這就顯得自己比他們都高一等，也比較容易控制他們，如果每個人都知道，就顯不出他們地位的特殊了，是不是？

師父講來講去都一樣，但還是有很多人聽不懂，不明白，仍然執著在外表的修行，還放不開，因為太習慣於外表的東西，如果別人有什麼東西，而我沒有，就感到好像癢癢的，渾身都不對勁。例如人家有電視，我沒有，就感到怪怪的。別人有汽車，我沒有，就好像自己缺乏了什麼，不能安心工作吃飯。如果每個人都禮拜佛像，我也應該跟他們一樣，不然就好像不對。

有的人聽到師父說，現在拜佛沒有用，就害怕了，不知道該怎麼辦？本來沒有拜佛的人也沒有關係，現在不拜當然不會怎麼樣。但是要拜佛也可以，不是師父叫你們不要拜，打禪三的時候，師父講比較深一點的道理，平常師父也常告訴你們，要拜也可以呀！但是一邊拜外表，一邊拜內在，這樣比較平均，了解嗎？

在印度，他們的印度教已經流傳四、五千年，直到現在都還沒有受到外國的影響，印度教的教理及傳統，也沒有遭到太多的破壞。而我們佛教，雖然有時候發展得很輝煌，但是一旦遭到君王蓄意地破壞，就不能再生存，必須遷移到另一個國家去發展，以後又遭到那裡君王的破壞，又必須再遷移到他處發展。

但是印度教沒有這種情況，為什麼呢？因為他們沒有一個組織的團體，他們都是家庭式的修行。比如說我們這邊有三寶佛，他們那邊有屬於他們自己所信仰的菩薩，小小

的，甚至比我們供奉在路邊，那種小小的土地公還小。印度人信仰的菩薩也是這樣的，小小的菩薩擺一兩三個在一起，身上紅紅綠綠，擦得光光亮亮，供養一點小小的花，少少的水，以及一點點水果，有的時候不燒香，也不是什麼大事情，聽懂嗎？我們如果去到他的家裡，看到那樣小小的道場，我們根本不會產生想要破壞毀滅它的想法，因為看起來很不起眼，根本引不起別人的注意。

例如你們去別人家裡，看到一個供奉土地公的小小佛龕，對於這個小土地公、小佛龕，我們不會覺得有什麼特別的，也就忽略過去了，是不是？所以即使有外國的宗教入侵，印度教這種家庭式的小小信仰，也不足以引起他們的嫉妒心，想去破壞它。政府也不會去管那種民間小小的信仰，他們認為這種個人的小信仰，不會發生什麼事的，聽懂嗎？

因為他們都是在自己的家庭修行，從小已經開始吃素，很可能自幼就開始讀四吠陀，禮拜那種小小的石頭像，每個星期替它沐浴一遍，這樣子而已，沒有其他什麼事。鮮花很少，香也很少，別人看到他們信仰的菩薩，就跟小孩的塑膠玩具一樣，看起來沒有佛教的佛像那麼高大莊嚴，所以沒有人會生出那種嫉妒心，想惡意去毀壞它們。

如果我們到印度的家庭去，若不仔細注意看的話，很可能看不到那個小小的道場，它就像一個迷你口袋的道場。我們有一種可以放在口袋的迷你書，印度人也有放在口袋的迷你道場，可愛的小神像，可愛的小花，不注意看就看不到，所以沒有人會認為，那種家庭能有什麼堅定的宗教信仰。

所以生生世世，印度都是修行的聖地，因為他們從小已經開始修行了，他們不需要那麼大的道場，或是那麼大的佛像，也一樣可以得到他們的上帝。小小的家庭道場就可以了，不用變成一個大的團體組織，他們那邊好像沒有真正的寺廟，即使有的話，也不是什麼真正的大道場，只有出家人來來去去修行。

我剛剛講過，他們沒有真正富有的團體，也沒有富有的組織所建的大寺廟，所以不論是對政府，或是對某些外國來的宗教，都不存著威脅感，他們並不感到印度教的信仰壓力，所以也不想去破壞或毀滅。

我去印度家庭的時候，有一天正好碰到星期五，那是他們每星期替菩薩沐浴的日子。他們把牛奶、鮮花以及香料混在一起，替神像洗澡，看起來也沒有什麼特別恭敬的儀式，他們先挖空一個或兩個椰子，再把準備好的特別洗澡水倒進去，然後把小小的神像、小小的菩薩，他們最高的上帝，放在裡面洗，小小的石像，看起來真的好可愛。

佛教的情況就不同，以我們現在講經的地方為例，看到那麼大的佛像，我們自然會產生尊敬、謙卑的態度，更加不敢隨便在佛像面前放肆，因為看到佛像好莊嚴，那麼高大，放置在最高的地方，我們自然會感到來自一種形象的壓力，讓人不得不感到謙卑。但是看到印度人替他們的神像洗澡，我們只會覺得很好玩，用一個杯子般大的容器，裝著小小的鮮奶，再加一點點鮮花，很可能又加一點咖哩，這個我就不知道，因為有時候看起來黃黃的，我想是加進去一些咖哩。然後把三個小小的菩薩先放在地上加持一番，以後慢慢加牛奶進去，把神像洗乾淨，洗完以後放回去，好像又燒一個小小的

香，最後把新的花放在一旁，這樣子沐浴的儀式就完了，看起來並沒有特別恭敬禮拜的複雜儀式。

我們這邊的儀式就不那麼簡單，又是頂禮又是磕頭，恭恭敬敬，所以外國人或是不信佛的人，看我們這樣禮拜會覺得好奇怪，怎麼會頂禮那種佛像呢？所以就產生不好的意念，不尊敬的態度，以後看我們拜太多，就會阻止我們，如果不聽從，他們就會使用暴力。

所以歷代才會發生許多宗教的迫害，佛教以往也有很輝煌的發展，很出名，但是有時候遭到外來的迫害，就什麼都沒有，都變成平地，因為樹大招風，太大的會變小，太高的容易摔下來。

可是印度教的發展都是平平順順，沒有高低起伏，生生世世都是這樣子。但是他們內心修得很好，都很了解修行，這一點讓我感到很驚訝。因為印度教的人，從小就學習他們的教理，長大以後，已經具備基本的修行知識，思想很穩定，所以不會受到其他教理的影響，他們不會還葷（大眾笑），不會想去吃葷的東西等等。從小已經明白道理，不論在哪個地方，他們都可以修行，所以長大以後，自然還是信奉印度教，以後出家，當然還是信仰印度教，沒有什麼問題。

在印度時，有一天我碰到一位印度教的出家人，年紀不小，好像快六十歲，衣服很破舊，一副很窮困的樣子，但是他好像很高興，我問他：「你為什麼要出家？你的理想是什麼？」他說：「你為什麼問這個問題？出家是理所當然，是我的責任，每個人長大

了，工作做完了，家庭照顧好了，小孩也長大了，接下來的責任，就是應該護法，應該傳法給下一代，應該去很多地方，把宗教帶到每個門口，不讓它衰微，這是我的責任，你怎麼會問我這種問題呢？」

他英文講得很好，我說：「你的英文怎麼說得那麼好呢？你以前是不是個有學問的人？你有沒有高的社會地位？」他說：「有啊，怎麼沒有，我在政府部門做事，雖然不是大官，但是也有很好的地位，我的家庭也不錯，也有學問。」他還告訴我：「我們印度教的人，如果沒有學問，是不可能出家。」他這樣子說我還不太相信，但是我去過很多地方，看到很多印度的出家人，不論老人或年輕人，他們都可以講英文，出家以後也沒有像師父以前那樣，帶著自己的彌勒佛一起走，這個故事那天我已經跟你們講過。

印度出家人什麼東西也沒有帶，真正做到放下一切，放下整個生活，以及他家中那兩三尊小小的菩薩。以前他們雖然供奉信仰他們的菩薩，但是出家以後，真的什麼都沒有，也不會帶著神像一起走，他們是真正了解出家的意義，沒有那種大的佛像，他們也可以修行。

他們出家以後，不帶什麼東西，只有三件衣服、一條禦寒的毯子、一根拐杖、以及一個葫蘆形狀的鐵質水壺，其餘什麼都沒有，天天走路，所以他們修得很好。如果他們認為應該替他們的菩薩洗澡，他們就洗，不應該的話，他們也可以立即放下來走掉。他們不需要有一間寺廟可以住下來，在一起誦經，他們都是用走路的，他們自己裡面有經典，因為了解之後，不用帶在身邊，也不用唸，是不是？

唸是因為要學，要知道在這本經中都講些什麼？唸完以後，自己了解，就不用再唸。不是不了解也唸，了解以後還要唸，這樣即使唸到頭髮白了，也還是沒有什麼。

有的學生勸師父不要講拜佛沒有福報，這樣子沒有人會來聽經，結果卻是越來越多人，這是因為你們了解；如果你們不了解，也是你們自己的錯，不要勸師父跟你們一樣笨（大眾笑）。

師父來這邊，是要告訴你們高一點的道理，不是來這裡講蜜糖般的話給你們聽，說你們那麼好的人，好好拜佛就夠了，如果你們要聽這些話，師父就不用講了。你們看那邊的釋迦牟尼佛（師父指著佛打坐的畫像），祂有沒有在那邊誦經？有沒有使用木魚？有沒有禮拜佛像？完全沒有。是你們不了解祂，不是師父應該配合你們錯誤的想法，或是讚嘆你們迷信的觀念，如果是這樣，那就不用師父了，師父馬上走，我還有其他的事情做。

你們應該勸師父講真理，怎麼反而勸師父要配合衆生錯誤的想法呢？師父不會去管能吸引多少人來這裡聽經，如果沒有人聽，師父就講給自己聽，因為我要提醒自己不要那麼笨，不要被衆生騙，如果我講跟世界一樣的道理，那師父不是應該變成跟他們一樣？我不需要。

中國古代有一位法師（道生法師），他在世的時候，講經也沒有多少人聽，最多的一次來了十四個人，十四個人是最多的一個團體。因為沒有人要聽，所以他跑到山上去講給石頭聽，石頭聽了還點頭表示贊同，雖然當時沒有人聽他講經說法，但是他到現在

還很出名。你們應該都聽說過這個故事吧！師父也不管多少人來聽經，聽不聽我不管，不聽也沒有什麼事，我可以省省元氣，講越多喉嚨越不好，這對我又有什麼好處呢？

修行要供奉佛像也可以，因為佛像代表一種單純的理想，有些剛剛接觸佛教的人還不懂，看到佛像會問種種問題，我們可以趁機會講故事給他聽，提醒他修行。但並不是我們應該天天禮拜，或是祈求什麼事情，才是尊敬佛。「弘法」是尊敬佛；跟佛修行「同樣法門」是尊敬佛；「成佛」是尊敬佛。不是每次都要勉強師父跟你們一樣，那師父根本不必教了，也不要講什麼，拜佛也好，唸經也好，這些你們都已經知道了，還需要師父講什麼？不用了。

修外表的東西，雖然也會有一點點用，但是很危險，很容易引起別人的嫉妒心、惡心，因為他們不相信，所以會排斥我們的信仰，看我們那麼相信，他們不喜歡，不曉得為什麼我們天天禮拜這個木頭佛，因為他們不相信，所以就想要試試看，破壞我們的信仰，如果我們的信仰是存在於內心，而不顯露太多外表的信仰，他們就不會產生這種惡意的想法，想破壞別人的信仰。

修行外表的東西也可以，但是如果明天沒有佛像，我們怎麼辦？如果地震突然來臨，整個福爾摩沙的佛像都破壞掉，那我們怎麼辦？難道就沒有辦法修行嗎？沒有佛像，沒有阿彌陀佛，沒有蓮花，沒有大紅燈，沒有香，那我們就不能修了，是不是？因為依靠外表的東西，執著外在的形象，一旦失去了，就不知道應該怎麼修。

所以你們應該明白，修外表是不太可靠的事，如果說有一天，基於某種原因，我們

被迫不能信仰佛教，不允許建造高大的佛像，我們是不是就不能修行了？如果堅持要修的話，就必須跟反對的一派打仗，引起很多麻煩，是不是？

如果必須穿這件衣服（師父指著出家僧服），才可以修的話，萬一沒有這件衣服，是不是就會退心了？所以還是應該靠裡面，聽懂嗎？靠裡面，即使沒有佛像，我們也可以修，我們裡面有佛、有經典，修行以後我們都會了解。有一天，萬一出現一個秦始皇第二的人，把外邊的經典都燒掉，那我們就沒有辦法修行了，因為經典都在火堆裡面，不是在心裡面。所以「真經」是在心裡面，如果我們反對人家往內修行，就是替自己找麻煩。

釋迦牟尼佛修行時，並沒有依靠什麼東西，祂自己一個人坐在菩提樹下，很孤單地修，沒有寺廟，沒有誦經，沒有敲敲打打，沒有佛像，沒有道場，沒有香，什麼都沒有，但是祂也可以修啊！應該時常用「戒」擦亮身體，「戒律」是我們的香，「智慧」是我們的經，這個「身體」是我們的寺廟、我們的佛性、我們的佛像。所以什麼都具備了，太多了，還需要外在的東西做什麼？

師父不是這個身體，但是沒有它也不可以傳法，聽懂？你們放師父的照片在一個地方，別人會來問，這個人是誰？你為什麼放那麼大的照片？為什麼放這個人在這邊？她是不是你的親人？你說不是，這是我的師父。你的師父有什麼特別的？為什麼你那麼喜歡？這時候你可以告訴他，師父都教些什麼教理。

到底需不需要依靠外表修行，這一點你們自己可以判斷。師父並沒有毀謗拜佛的事

情，拜佛有時候是需要的，因為如果還不了解拜佛的道理，那可以依靠佛像；了解以後，應該提昇自己到高一級的等級，不要還站在那邊，跟佛像綁在一起，走不開。



「我們的心應該跟小孩子一樣很單純，很簡單接受，這樣才能夠很快進步。」

文：摘錄自「修行進步的祕訣」



「越高等的修行越簡單。」

文：摘錄自「宇宙星球的故事」



師父在哥斯大黎加道場前的農場悠閒地畫畫。



彌陀讚的真義

清海無上師講於福爾摩沙台北無量光靜坐中心

一九八六·十·十九

我們都說「阿彌陀佛身金色，相好光明無等倫。」為什麼身金色呢？我們本來是白色肉色，為什麼阿彌陀佛是身金色？因為祂的振動是一種毫光，科學家們都知道振動是一種光，振動也是聲音，聲音如果比較精細，就會變成毫光，我們可以得到，所以電視台或廣播電台也有微波振動的波長。

大修行的人都有毫光，也就是我們所指的外表靈氣，那種靈氣我們稱為毫光。阿彌陀佛修行很高，所以祂的毫光是金色。我們看觀世音菩薩是白色，因為祂的振動，祂的毫光是白色。不只是阿彌陀佛有金色光，一個修行好的人也可以有金色光。

我們去高境界的時候，不用這個身體。比如說我們修到很高的等級，一位大師用他靈魂的身體，帶我們的靈魂去高一點的等級學佛，學佛並不只是學佛教而已，還要學真理、學智慧。在我們的世界有很多東西可以學，在其他星球，或是其他的境界，也有很多東西可以讓我們學。

比如說，一位大師用他靈魂的身體，帶我們的靈魂去其他高境界的地方學習，那個時候我們不是用這個肉身去學，這個身體只是一件衣服而已，在這個世界上，我們必須要有這種衣服，沒有這種衣服，我們的靈魂不可以存在於這個地方，衆生也不會看得到。

我們。這跟我們去到大海裡面，應該穿潛水衣，配戴氧氣筒；或是下雨時應該穿雨衣，不穿雨衣，我們會感冒，是同樣道理。

同樣地，儘管在這個世界我們使用這個肉身，但是去高一點的等級時，我們不用身體，我們用「光的身體」，這是我們靈魂的身體，靈魂本身會發光。比如我們通過虛空到達第一的世界，第一世界仍在三界以內，從第一的世界看我們的靈魂或身體都不一樣。那個時候我們看自己，好像是穿著一個白白的的身體，說是身體也不完全正確，因為那是一種振動，這一種振動，在我們身上不停地迴繞著，那個時候我們看起來像是穿著一件白衣，就像觀世音菩薩所穿的那種白衣一樣，實際上並沒有實體。

比如說，我們現在看外界的景物是用眼睛看，但是到那個時候，很可能用我們的腳也可以看得到。最高的境界是無眼耳鼻舌身意。但是那個時候還有身體，不過沒有四肢的感覺，如果我們想看東西，只要把我們的注意力集中在想看的地方，我們就可以看得到，任何角度都可以看得到。所以在經典上也有提到，不是用這個肉眼看身體的任何部位，其他如手或腳等，也都可以用來看，這是千真萬確的。

不過還有身體，很精細的身體存在，還看得到我們自己，那時候我們有白的振動，所以我們的身體看起來白白的。阿彌陀佛在高一點的境界，祂的身體看起來是金色金光。例如有些學生看得到師父的化身，有時候師父坐這邊，他卻在另一邊看到師父，所見到的身體比實際的肉身高大，有時是白色或金色，但相貌比較莊嚴，這是師父的靈體，也就是真正的真人或稱主人。

所以師父的身體在這邊，並不表示師父的靈魂，或是師父的主人也在這邊，師父的主人可能在很高的境界。那麼師父的身體在這邊要做什么？就是接收從高境界的靈魂傳達出來的命令。有時候你們在聽經或打坐時，很可能這個主人會跑下來給學生一些加持，但並不是每一次祂都下來，祂可以從高的境界放光出來，就跟阿彌陀佛在西方放光救我們的意思一樣。

但是絕大多數的普通人，他們的靈魂困在裡面，被這個身體綁住，很可能靈魂被困在心輪、臍輪或其他部位。在我還沒有修行這個法門，還沒有出家以前，我的師父已經看到我的身體發出金光，當時她已經很尊敬我了，不過我並不知道她看到我的金光。

能看到身體發出金光，是因為她已經開了智慧眼。她很早很早以前就開始修行，出家也好幾十年，她是個很靈感的人，可以看到過去、現在、未來，也可以看到人的靈體。有的人靈體顏色很黑很暗，有的白白的，有的人是黃色或金色，也有人紫色、紅色等等。

印心的人靈魂已不在你們身上（但是仍有溝通），因為印心後師父解放這個靈魂，讓祂自在，把綁住靈魂的鎖鍊切斷，雖然現在你們的身體還在這邊，靈魂跟這個身體仍有一絲的銀線聯繫著，但是時間一到，定業都償清之後，師父切斷這個銀線（Silver Cord），你們就可以走開，只留下無用的肉身，但是靈魂永遠獲得自在。

現在印心的人靈魂已經可以跑到上面去，不過還會跟這個身體溝通，不溝通你們就死掉了。要繼續維持靈魂的溝通，是因為我們還要講經、聽經，還要吃東西，做我們應

盡的工作，等時間到了，剪斷銀線就結束了。所以師父常常說，印心之後，已經永遠自在，已經自由了，現在你們了解這個意思嗎？

自在沒有錯，但是我們此生的工作還要完成，在這個世界上，我們還跟其他人有關係，還欠人家東西，我們被指定的工作尚未做好，所以還必須留住這個靈魂跟身體在一起工作。這種工作情況可用電話做比喻。比如說老闆不在，但是他的辦公室還在，他可以去美國，天天打電話叫他的助手怎麼做，辦公室還是維持工作，跟以前一樣，工廠也沒有問題，所以老闆不在沒關係。

但是老闆仍然還是老闆，沒有老闆，這間辦公室就沒辦法存在，因為只有老闆有錢、有力量、有權威，他是合法的老闆，工廠都是用他的名字，他的主權、他的錢、他的力量，任何東西都是他的，所以即使他不在也沒有關係，他可以派給其他的人做，他可以去美國、歐洲或法國，如果有什麼問題，隨時可以打電話回來，或是福爾摩沙這邊的人，可以打電話給他，他可以從很遠的地方，直接指揮他的工作。

儘管如此，我們還是必須修行，因為印心以後，有的人到第一的世界而已，有的人第二世界或是第三，全都是在三界以內，所以還需要修行。因為修行可以教育我們的頭腦，不叫它做壞事，不要它有錯誤或是外道的思想，所以應該教育這個頭腦，這個頭腦如果不清楚的話，會做很多亂七八糟的事情，做了亂七八糟的事情以後，我們的靈魂會有麻煩。

比如說，老闆走了，但是老闆沒有天天或時常打電話回來，只是偶爾打電話指揮他

的手下怎麼做，控制他們一點。但是有時候他們還是會胡搞，結果給老闆惹麻煩，老闆要去遊歷也不會自在，會很擔心，也許人剛在國外很忙，但是因為在福爾摩沙的助手做不好事情，所以老闆再忙、再有重要的事情，也應該回來，或是打電話告訴他們應該怎麼處理，甚至聘請顧問或律師來幫忙，因為助手不能處理好工廠，老闆當然就沒有空，也沒有那份自由去做他自己在國外比較重要的工作。

同樣的情況，我們的頭腦也應該教育它，要它多聽經、多打坐。師父用力量教育你們的頭腦，是為了讓你們的靈魂自由，等級越來越高。第一或第二的世界並非完全沒有用，但是停留在那裡，等級還是太低，如果不聽師父的話，不多聽經、多打坐，往生以後到第一的世界，仍然必須回來這個世界再學。

所以印心之後，若不繼續修行聽經，也不聽從師父的話，還是修其他亂七八糟外道的法門，那就應該再回來娑婆世界學習。因為還學不好，靈魂等級不高，這種靈魂必須再掉下來，償付過去做錯事的因果。

身金色或是白色都是差不多，白色表示一個很高的等級，很單純的靈魂，乾淨而沒有業障。金色表示靈性的振動，白色表示純潔的振動。所以修行高的人會看到我們的等級，會看到我們的靈氣。但是一位大師父不需要看我們的靈氣，他看我們的臉，或是我們的樣子，馬上就知道我們有沒有問題，問題在哪裡。

即使是我們普通人，有時候也看得出一個人是不是著魔，因為那種人的臉看起來很黯淡，沒有光彩，雙眼無神，好像鬼魔一樣，這都是從外表可以看得到的。同樣，有福

報的人，我們看他的靈體也會知道。

我還沒有出家以前，我的師父已經看到我的靈體是什麼顏色了。普通人不論如何偽裝，也瞞騙不過一個真正修行的人，也許我們講很甜蜜的話，穿很漂亮的衣服，臉上搽紅抹綠，好讓別人看不到我們真正的面目，但是對一位修行高一點的人，只是高一點而已，還不是一個大師父，他已經可以看到我們的靈體，他一看我們的靈體就馬上知道，靈體的顏色會顯示一切，這是一點也騙不了人的。鬼魔也會知道我們心中的想法，如果我們修行不高的話，他們會認識我們的心。

以前我曾經說過一個故事，很久以前，有一個修行的人，他本來住在山上閉關修行，有一天他突然決定隔天下山，去看他的徒弟一家人，那個時候是古代，無法事先用電話通知。

第二天，當他下山抵達徒弟家時，看到他們早已安排好很多東西給他吃，還準備其他很好的東西要供養他，那位法師很驚訝，就問他們：「你們今天是不是要舉行什麼宴會？」他們說：「沒有，這些都是準備供養您的，因為我們知道您今天會下山來看我們。」他的師父很驚訝，就問他們說：「是誰告訴你們的？」他們說：「是土地公，因為昨天晚上作夢，土地公已經先來告訴我們了。」

如果是我們碰到那種情況，我們會不會高興？一定會很得意，想我修行那麼好，土地公一得知我要下山看徒弟，馬上先託夢，要他們準備宴會等我，我這個人修行那麼好，普通人是不可能受到這種禮遇的。

但是這個法師不高興，當時他很懺悔，他說：「我修行好幾十年，等級還沒有那麼高，讓鬼神看到我的心，好，我不吃這些東西，你們給土地公吃，我不夠福報，修行還不夠可以接受你們的供養。」後來他離開山上，跑到其他地方修行，也不讓人家知道。

一個人修行高了以後，不論去哪裡，土地公都不知道，別人也不曉得你來去的行蹤。以前修行還有小鳥拿水果來供養，猴子拿東西來供養，修行更高以後，沒有小鳥、猴子來供養，因為他們聞不到你的存在。以前你在，所以他們還聞得到你很善良的氣氛、很好的振動、很友善，所以他們很喜歡接近，也感覺到你的等級，所以拿東西來供養。

如果修行再高一點就沒有了，什麼都沒有，他們不能感覺出你的存在，也無法知道你來去的動靜，所以以後沒有小鳥、猴子拿水果供養。我們聽說有人修行很高，有很多小鳥、猴子拿東西來供養，我們認為這真是不可思議，了不起。其實這也沒有什麼，修行必須超過這個等級，才會更高一點。

修行高的話，算命的人也算不出來，他們不知道你的心在想什麼，也不能看出你的思想。有的人會看穿別人心中的想法，但是對於高修行的人，他就無法知道，也無法了解他修行的等級，以及打坐時所見的境界。所以修行也有很多等級，靈體的顏色也有很多，我們可以知道阿彌陀佛修得很高，所以祂是身金色，這個沒有錯。

「相好光明無等倫」是什麼意思？因為祂的樣子我們沒有辦法用語言描述，如果我們真正看到阿彌陀佛，回來也沒有辦法形容，只能說祂是一片無限光亮的樣子，好像有一個很高、很大、很光亮的身體，但是也沒有實際的身體，似乎有一個容貌，很可能只

看到眼睛，所以說相好光明無等倫，除此之外，不可能用任何事物來比喻。

不是只有阿彌陀佛那麼高、那麼大、那麼莊嚴，所有居於高境界的人，他們也都是相好高大莊嚴，同樣無法形容。但是即使我們看到阿彌陀佛的樣子，也不是真正的阿彌陀佛，因為當祂要我們看到時，祂必須化身變成這個樣子，事實上，祂是無形無相，阿彌陀佛的梵文是Amitabha，無量光的意思。

在美國，有一個人跟著我的師公修行觀音法門，學了幾十年，有一天，我的師公帶他去第三的世界，去看梵天，梵天本來不是一個人，但是如果祂要別人看到的話，就必須化身變成一個人。

那個人看起來那麼大，那麼高，我師公的徒弟說，他無法形容出這個梵天的樣子，只能勉強地說，祂是住在一間房子，但也好像不是一間房子，因為屋頂有星星、月亮。好像有牆壁，又好像沒有，房子很大很大，不可思議的大，牆壁是琉璃做的，看起來似有還無。琉璃也不同於地球上的琉璃，它有一種振動，不是跟我們這邊的物質一樣。地上是黃金鋪成的，但是也和地球上的黃金不同，不是那麼不單純的黃金，真正單純的黃金是透明的，很好看，有一點兒彈性，不是那麼堅硬。

所以他說，這個房子我也不能說是一個房子，這個大梵天人，我也不能說祂是一個人，祂那麼不可思議的大，周身全都發光，祂的身體跟一片圓圓的光亮一樣，只有面目還可以看到，祂講話的聲音像雷聲一樣，祂笑的時候，似乎整個宇宙都在震動，整個房子的牆壁也都在震動，講經的時候，祂的聲音會刺進我的耳朵，幾乎震破耳膜。

所以凡夫不可以去那種境界，應該修行高一點才可以去。修行會淨化我們的靈體，使我們的身體習慣於那種振動的頻率，修行也會改變我們的振動，使它越來越高，越來越精細，然後才可以接受高境界的精細振動，不然的話我們會死掉，如果振動的頻率太高，我們聽了會變成耳聾。就像原子彈的光很大、很強，即使在很遠的地方看到，也會變成盲目，因為這個「光」是極亮，對我們的眼睛太極端，超出它能接受的範圍，所以我們受不了。

但這是指凡夫的眼睛，佛的眼睛就完全沒有問題。如果我們想要到那種高境界，必須要慢慢去習慣那種高的振動、高的壓力，還有高的光度。在這個世界也是一樣，平地人去到高山也是無法馬上適應，我在喜馬拉雅山的時候，有的山很高，那邊沒有太多的氧氣，空氣很稀薄，有些人不能習慣於那種空氣，會有麻煩，心會痛，會產生各種高山病。

並不是每架飛機都可以飛到很高的高度，因為飛得太高，如果沒有空氣或是準備不足，飛機會爆炸。我們人也不能去到很高的高度，沒有空氣無法呼吸。同樣地，去到高等級、高境界，如果我們的身體、靈魂或是頭腦，還沒有準備好的話，也會有麻煩。

所以凡夫的人不可以去天堂。我們聽說在古代有很多人可以去蓬萊仙境，但是凡夫很少可以到那邊，可以到那邊的人都是以前曾經修行過，振動頻率跟仙人差不多，所以可以意外地迷路去到仙境。不過這只是一種傳說，事實上，我們不是用這個身體去高的境界，而是用靈體去。

釋迦牟尼佛試著描述阿彌陀佛的樣子，但是也無法描述太多，祂頂多只能形容「白毫宛轉五須彌」，一個白毫而已，就有五座須彌山那麼大。「紺目澄清四大海」，光是一對眼睛就那麼大，那祂的身體會怎麼樣呢？所以沒有辦法講，也講不出來。

修行要靠我們自己修，如果師父講那種體驗給你們聽，也沒有太多用，體驗很可能我們聽得到，但是自己沒有那種體驗的話，我們的智慧也不會開。除非自己去到那邊，有那種體驗，看到佛，這樣我們的智慧才會開，為什麼呢？

因為如果自己能夠去到那個境界時，就表示我們的身體，我們的靈魂、頭腦已經淨化很多了，我們的智慧也跟祂們差不多高，所以可以看到祂們的振動。如果只是聽人家的體驗沒有用，因為我們還沒有到那個等級，無法了解。所以我們應該自己修行，有自己的體驗，不然我們修了幾千萬億年也沒有什麼意思。

「光中化佛無數億」是什麼？光中是指什麼？在毫光中，一個光束化很多佛。為什麼化那麼多佛？「化佛無數億，化菩薩衆亦無邊」，化佛下來娑婆世界度衆生，因為衆生很多度不完，不是只有娑婆世界而已，還有其他世界也有許多衆生有很多困難，也要去度他們，所以「化佛無數億，化菩薩衆亦無邊」。

我們修行應該找到菩薩的化身，從西方來，從阿彌陀佛的光中化出來。如果我們找到一位凡夫的師父沒有辦法上去，凡夫的師父自己不能上去，怎麼帶我們去？我們在這個娑婆世界好久了，身體、靈魂都很軟弱、很累，業障負擔很重，所以我們的靈魂無法自由自在，因為行李太多、太重。如果能遇到一個人，具有大力量，又有車子，他來載

我們的行李走，也帶我們離開，這樣比較簡單輕鬆。

我們跑了很久、很久，很可能有病，也很累，不能回去，這時候如果有人幫忙我們跟這個無量光溝通，給我們一點點無量光的體驗，我們可以肯定知道，他是從西方來的。因為他能幫忙我們跟阿彌陀佛溝通。阿彌陀佛不是一個人或是一樣東西，祂是無量光，能夠幫忙我們跟這個光溝通的人，就是從阿彌陀佛的地方來的，否則我們無法判斷誰是菩薩？誰是從阿彌陀佛化身來的？

但是有一點我們必須了解，阿彌陀佛 Amitābha 是指無量光，不是一個人，不是什麼樣子，所以在金剛經上說：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」我們應該超過音色的境界，不依靠某些佛的形象，那個時候我們才能夠期望解脫，真正究竟解脫。

如果還要依靠一個佛像才可以拜，沒有佛像不能拜，沒有佛像不能修行，修行時應該看佛像，看不到佛像不可以修，這樣還是被這個佛像綁住，還是執著於色相，我真正地告訴你們，即使看見阿彌陀佛，看到祂「白毫宛轉五須彌，紺目澄清四大海」，看過之後如果還執著，還是很喜歡看那種樣子的話，這樣還不能解脫，也還不是真正的究竟解脫，因為那個時候還有音色的境界。所以應該超過這個音色的境界、名字的境界。

可以有境界，但是沒有音、沒有色、沒有名字，無名、無相、無聲音，這樣的境界才是究竟。在這個世界被佛像抓住，去高一點的境界，被佛的五須彌、四大海的样子抓住，那也一樣走不開。看見真正的阿彌陀佛也不要執著，也不要站在那邊看祂。即使在

高境界都不可以執著於看佛，怎麼在這邊還要看佛像，看阿彌陀佛，看觀音菩薩，天天去拜祂？

有的人很奇怪，師父傳法給他，臨終時師父會來帶他走，他有什麼困難師父會幫他解決，有什麼問題師父也會加持他，但是他來我們的中心不敢拜師父，都是去拜觀音菩薩的木頭像，這樣要修到什麼時候才行呢？

師父本來叫你們不要拜師父，也不要拜佛，但是一個人如果合理的話，那應該拜師父，怎麼反而拜觀音菩薩的樣子做什麼？但是師父也不要你們拜，你們有沒有聽師父說過應該拜師父三拜、四拜？沒有啊！你們拜的時候，我也說不要拜，只要看師父的眼睛就好，問訊也可以，不問訊也可以，佛不在地下，不是用身體拜下去，就可以成佛，也不是用身體拜下去，就有加持的力量，加持的力量在眼睛。

一位師父不管你拜不拜他，他都會加持你，他要你修行高，要洗你的業障乾淨，他只要幫忙你，不要你拜他，但是也不要拜佛，拜佛像做什麼？如果要拜佛像的話，去買一個放在睡覺的地方，天天拜它，拜越多越快成佛，為什麼還應該來中心拜呢？

我已經告訴過你們，師父去其他的寺廟拜佛，是因為衆生還無明，還執著於那種佛像，所以我也隨順衆生拜下去，也跟著向佛問訊，這樣對他們來說，會感到比較安心，因為一時之間，他們還無法修行高，還不能超越外相不拜佛。

但是我們必須明白，拜是為他們而拜的，不是為我們自己，或是為祈求什麼事情而拜。所以你們看師父去其他地方，看到佛像，我也問訊，也一樣拜下去，因為這是為其

他的衆生而拜，並不是我要求成佛或是求什麼福報，才拜這個佛像，所以你們拜佛也應該了解自己為何而拜。

如果在這邊還放不下拜佛，去到高的境界怎麼辦？看到阿彌陀佛一面就完蛋了，如果師父要帶你們去其他地方，又怎麼肯走呢？到時候你們會說：「我已經看到阿彌陀佛，白毫宛轉五須彌，紺目澄清四大海，我要住在這邊，我法喜充滿，師父您走吧！阿彌陀佛比您重要，您現在去哪個地方都可以，我已經找到阿彌陀佛了，再見。」是不是如此？在這個地方還執著於佛像，如果真的看到阿彌陀佛，師父就等於失去一位學生了，沒有辦法帶他到更高一點的境界。

你們有時候修行沒有體驗，看不到什麼東西，只是聽到內在的聲音而已，就問師父，為什麼不讓我看看一點點？我不敢讓你們看，在這邊不頭佛你們都還放不下，怎麼能去那邊看那種境界？看到以後又怎麼放得下？所以師父把你們本來應該看到的境界都遮蓋起來，像帶一個盲人一樣，直到究竟的時候才打開。所以不要抱怨，你們看也沒有用，看了以後會執著，要住在那邊永遠不想離開，這樣永遠也無法解脫，不能成佛，都只是拜佛，變成佛的奴隸、佛的徒弟，不可以變成佛。

所以現在你們來我們的中心，沒有看到觀音菩薩，祂去閉關，你們不要去麻煩祂，以前天天來抓祂，祂受不了，所以跑去閉關。我的房間很小，本來一個人住已經太小了，現在還要容納兩尊觀音菩薩和一幅觀音畫像，實在很擠。

但是觀音菩薩怕你們這些衆生，所以把師父的房間當成祂的避難所，我不收祂也不

行，因為祂受不了衆生，每個人來到中心都抓祂這邊，抓祂那邊，祂走不開，不能去度其他的衆生，所以去師父的房間避難。現在我的房間很擠，但是也沒有關係，祂閉關沒有做什麼壞事，也沒有講話，所以不會麻煩師父，觀音菩薩閉關正在入定（大眾笑），你們如果要看祂，等祂出來以後可以看，但是我不知道祂什麼時候出關，祂沒有講。

因為你們太執著，我沒有辦法破開你們的觀念，觀音菩薩也沒有辦法度你們，所以祂去閉關最好。對你們真是怎麼講也講不通，本來觀音菩薩應該每個地方都去，祂去度所有衆生，不可以把祂綁在牆壁上，所以我要把觀音的畫像拿下來，讓祂休息一下，可是徒弟說不行不行，不可以讓祂下來，我說怎麼不行？祂要休息，四個都一起休息，不是一個而已。

你們太執著了，實在沒有辦法，把祂綁住，祂怎麼去度衆生呢？衆生天天都在呼求祂，不是我們一兩個而已，也不是只有我們靜坐中心需要觀音菩薩，所有衆生都需要觀音菩薩，讓祂走開去度其他衆生。

你們有師父已經很好了，有的人沒有師父，所以讓觀音菩薩去度他們。怎麼可以師父也要，觀音菩薩也要，這樣太自私了。你們一定要綁住觀音菩薩，不讓祂走開，所以祂沒有辦法，只好去閉關，你們要原諒，讓祂去閉關一段時間，躲起來修行。

有時候有人對我說：「師父，我在家拜二寶佛，現在來您的地方，沒有佛拜怎麼辦？」本來師父的地方也有佛，怎麼沒有佛呢？不是在家裡才有三寶佛，在這邊沒有佛，你拜師父也是拜「活佛」有什麼不好呢？如果可以拜木頭佛怎麼不能拜活佛呢？這

個肉體比木頭還好，不論如何，一個活的人總比木頭人好，活佛不拜，去拜佛像、佛的照片做什麼？這樣修法要修到什麼時候才行？所以是修外道。

很多佛教徒都是修外道，你們不了解這個觀點。外道是什麼？外道並不是指天主教徒、一貫道徒或道教徒。佛教徒如果不知道怎樣修成佛，也都是外道，一半以上的佛教徒都是外道，所以不要毀謗別人，說他們天主教是外道，或批評一貫道不好。

外道是什麼？是指觀念錯誤，錯的觀念是外道，不是指什麼道是外的。什麼道都是內道，我們自己的思想錯誤是外道，我們修亂七八糟的法門是外道，我們去到「外」的路是外道，不住在我們的內心修行，不是常住這邊（師父指著智慧眼）是外道。並不是擁有法名、法號就是內道，以為這樣才是佛教徒，其他的人是外道，如果這樣子想，已經是外道了，因為不知道「道」是什麼？

有的學生不只要綁住佛像，連師父也要綁起來，要求師父答應她永遠住在這裡，不可以去其他的地方。怎麼可以這樣？學佛應該學佛的心，應該有慈悲心，有博愛心，如果師父看其他衆生有緣，要去度他們，那應該歡迎師父去，怎麼反而阻止師父呢？

不是我不感動，看到徒弟那麼需要師父，那麼敬愛師父，我也很感動，但是要知道，其他的衆生也需要師父，不是只有福爾摩沙人而已，他們需要師父去度他們，就跟你們需要師父，是同樣迫切。所以我們應該歡迎，說：「好，師父去度他們，然後快一點回來，我們等你。」這才是真正正確的態度。

不是勉強師父住在這邊，而且還用強迫的方式要師父留下來，用半威脅的語氣說：

「如果您不留下來，我會有病，您不留下來，我會怎麼樣怎麼樣。」這是什麼意思呢？你們可以賄賂某些人，但是不可以對一個師父用這種態度說話，就算是你有病，他也要去，衆生很多，不是只有你一個人，所以不可以這樣講。心量應該開闊一點，寬容一點，可以接受所有衆生，這樣才是學佛。

學佛並不是去拜釋迦牟尼佛，去皈依某些法師，有十個法號才是學佛。有的人有幾十個法號，某些出名法師全都皈依，專門收集皈依證，變成一種買賣，以後可以賣，很可能五十年以後，廣欽老和尚已經過去很久了，有人喜歡他的簽名，很可能會去買，就跟我們買古董一樣，有的人買古代的钱，有的人買古代的郵票，有的人買古代的花瓶，很可能有人要買古代法師的皈依證，所以他去收集那麼多，我真不知道這種人是懷著什麼樣的心理。

修行不修，亂七八糟，聽到某些法師出名，都跑來皈依，禮禮拜拜，這實在可笑，不知道他們都在做什麼？你們若要真正修行來跟師父修，不想跟師父修，要去修其他外道、內道都可以，歡迎走，但是不要在這邊找師父的麻煩，我不是可以被別人綁起來的人，我要走就走，要來就來。我來，是因為你們的愛心，因為你們敬愛師父，看你們有修行、有道心，所以我才來，即使你不要我來，我也要來。

但是不修行，有自私的態度，就算是高速公路鋪上黃金請我來，我也不來，整個福爾摩沙都來皈依，我也不管。不是皈依以後，綁住一個法師，有幾個法名就好了，必須真正地修行，我不浪費我的時間，專門替人皈依，這樣做什麼？



修行觀音法門具有治病的能力

清海無上師講於福爾摩沙台北
一九八六·八·二十六

一切的病痛都是起於我們唯心所造，本來根本沒有我，又何來這個「我」在生病？如果病一來馬上就以最堅決的態度回拒它，絕對不讓自己有一個「生病」的意念產生，同時請求師父的幫忙，那麼這個病就會馬上跑掉。

可是你們都太軟弱了，時常感到，唉呀！我好像這裡痛，那裡不舒服。如果時常持這種念頭，就會像一扇門，本來只露出一點點門縫，可是因為你們不斷地起生病的想法，這個門縫自然就會被你們不好的思想力量所推開，大門一開，病就會很快地侵入你們的身體。如果每一秒鐘都能保持內在意識的清醒，不要讓某些不好的東西進來，就不會有什麼東西來入侵。

好幾年前，我還沒有真正開始修行時，也是每天唸觀世音菩薩，每天唸經拜佛。有一天，我和我先生開車到山上去滑雪，我們先在山下旅館吃東西，出來時，天氣忽然變得很冷，地上結冰很滑，開車很困難。在德國，如果遇到路上結冰很滑時，就會放一些石頭或鹽巴，來阻止車子的衝力。

當時那條路上不僅沒有人放鹽巴或石頭，而且路的一邊是很深的懸崖。就當我們的車子開到一塊平坦的空地上時，突然車身在原地不停地快速旋轉，情況非常危急，當時

我也曾想到可能就這樣掉到崖下死去。可是很奇怪，心裡卻十分的清涼，一點也不驚慌，還一面拍著我先生的肩膀安慰他說：「沒有關係，觀世音菩薩會來保佑我們。」

因為我擔心我先生太過害怕，當時他根本沒辦法控制車身，可是奇怪的很，車子忽然慢慢地穩定下來。當車子在危險情況時，我還開玩笑地對我先生說：「如果真的時間到了，要走就走，沒有關係。」我怕他不唸佛還安慰他說：「沒關係，觀世音菩薩會來接我們。」那個時候心裡雖曾想死，可是卻一點也不害怕。

所以說，如果我們的心裡保持鎮靜，自然會化解這種災難的氣氛，就好像發光可以破除黑暗一樣，這樣就可以改變我們的「定業」。如果在意外狀況發生時，不能保持鎮定反而很激動，那就沒有辦法，也許就真的造成很大的車禍。

所以修行是很有用的。有些人或許還沒有找到他們的老師，可是你們都已經開始跟隨師父修行了，每個人的裡面都有師父的化身在，遭遇到任何危難的情況時，只要請求裡面的師父幫忙，師父就會馬上出現。

在印度時，我閒著無事，就跟一些要去拜訪達賴喇嘛的修行者，一起到印度北邊靠近西藏地帶，去探訪他，當時他正傳一些密宗的稀有法門。在西藏邊界地帶，路況很差，很容易發生危險，我們一行三十個人，同坐一輛破舊的卡車，路上隨處都有山崩落石的危險。

有一天，我們的車子開到一個地方，正好碰上落石，大大小小的石頭都從山上掉下來，大家都非常慌亂激動，第一個反應就是打開車門往外逃生，當時我大聲地對他們說：

「不要走，你們想要走到哪裡？外面很危險，為什麼不坐下來唸咒？你們的咒語又在哪裡？為什麼不唸呢？」我馬上命令他們全都坐下來唸佛唸咒，經過我這一提醒，大家都鎮定下來，開始坐下來唸自己修持的法門，事後他們都跑來感謝我。

所以遇到危急的情況時，第一要保持鎮定，這樣思想才能集中，才有辦法在正常的理智下，做出各種正確的決定，如果慌亂失去理智，就好像下雨時，有雨衣卻忘記穿一樣。

生病也是一樣，得病就像是先在外面挖一個洞，本來我們身體的外面都有一層「氣」罩住，就像信紙套在信封裡一樣，以保護我們不受外界不好的力量所侵入。病況發生時，就如同我們外層的護罩被戳穿了一個洞，病就直接由此洞進入我們的身體，所以才會生病，如果我們外面的「氣體」很完整，病根本就無從入侵。修行的人本身就很健康，所以沒病，不修行的人很容易被外界所激動，所以等於自己先開了一個門，請病入內。

有些人很相信算命的預言，說某日某月或某年，會發生什麼病，或遭到什麼意外或災禍，這時候心裡就會先起各種害怕的念頭，心中一有恐懼害怕的思想，等於立刻在體外開一個小門，各種不好的東西自然就會進來。所以只要相信師父的話，就沒什麼可怕的了。

印度是個比較不現代化的地方，可是我去那麼久，回來也沒有染上什麼病。福爾摩沙也有很多人有肝病，但是我也不覺得有什麼好擔心的，平常我們感到疲累，往往是說

話過多，精力外洩的緣故。一個人精神可以無限，但是肉體卻受到限制，就像開車的人，也許他的精神很好，可是車子很老舊，就不能使用。

有時候師父講經太多，也會感到很累，可是卻不是生病，修行的人精神純正，心意集中，外層的氣罩像金剛一般，是不會被病源刺穿的。另外還有一種情況是，師父擔你們的業障太多，有時候會顯現一兩天的病態，但並非真正生病，這是衆生的業障病，這種病服藥也是沒有用的，如果弟子病好了，師父也就好了。

就算真有一點病也沒有關係，千萬不要讓它困擾我們，知道有病就應該更加努力工作，用我們的力量趕它走。這個身體是我們的家，我們是主人，主人沒有邀請你，你怎麼可以自己闖進來呢？如果你能這樣堅決地趕它走，病是不會留下來的，即使是一點小感冒入侵，敏感的人也會馬上感覺到，但是不敏感、不修行的人，就不會知道。

要覺知病源的入侵，必須保持意識的絕對清醒，讓身體處於高度的警覺狀態，如果一感到有病入侵，馬上坐下來念五句打坐，把它趕走。修行越久，念力越強的人，甚至一兩秒內就可以根除病源；但是不修行的人，因為沒有這份念力，所以不相信自己有治病的能力。

事實上，我們的身體本身就自然的抵抗力，自己會治病，有很多醫生可能會告訴病人，這些藥給你，不過主要還得靠你自己救自己。因為我們是偉大的衆生，沒有一件事情我們不能做，可是這也是隨你自己相信多少，才能做多少，也就是說，這種潛在的無限力量，會因個人使用程度不同而有差別。

所以我們看到有些人有很大福報，有些人沒有什麼福報，其實本來都一樣有福報，只是你沒有善用它，所以才沒有福報。釋迦牟尼佛說：「所有衆生都跟佛一樣，為什麼自己卻不知道？」你們跟師父也是一樣，有什麼不同呢？你們很可能比師父高大、強壯，比師父聰明，可是為什麼沒有力量趕病走？

我們修行觀音法門的人比其他人員有更多的力量，就是利用這個力量趕走病。如果你們病了，這是因為你們自己要生病，很可能精神不想要而身體卻要。所以我們應該教育我們的身、口、意，有時候身體某些地方很喜歡生病，所以應該像教育小孩子一樣，慢慢地一再教導它正確的觀念，如果它還是聽不懂，那就給它一點藥吃，然後告訴它：「好了，現在安全了。」讓這個身體把病真正放下來，這樣病就會好。

但是衆生剛好相反，他們多方面照顧自己的身體，卻忽略精神的修持。所以師父教你們身、口、意三方面都必須修持清淨，因為如果只是意淨身不淨，就會造成精神雖然完善，可是身體卻仍是有漏的軀體，有漏就有病。所以我們要以意念教導這個肉身，告訴它，事實上沒有一個會生病的「我」，以便使身體能真正放下一切，放下一個在「生病」的念頭，這樣就不會生病。

生病其實並非是有什麼業障，真正的業障是指我們「無明」的地方，因為無明，所以有一個黑暗不純淨的靈魂，如果靈魂清洗乾淨了，那時候佛也沒有，魔也跑掉，更不會有病。本來我們是沒有病的，所以心經上說：「是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減，是故空中無色，無受想行識，無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法……」，如

果什麼都沒有，又怎麼可能有病？

因為我們執著這個身體，所以才會有很多麻煩，應該要多做「觀音」、多打坐，就什麼事都不會有。如果有人剛被傳染上什麼疾病，應該馬上坐起來念五句，並且堅決地告訴自己，我不要病，病又不是真理，任何強迫性的東西我都不要，只要真理，這樣病就會跑掉。

鬼魔也是一樣，如果你堅決地告訴他，我不要，他就不會來。可是有些人跑來找師父，求師父救她，師父雖然暫時把魔趕走，可是因為著魔太久，還不穩定，需要跟師父先住一段時間，可是才恢復正常沒幾天就跑掉了，因為喜歡魔，喜歡聽魔告訴她，這個人在想什麼；那個人在想什麼；今天他會如何；明天又會如何等等。因為她自己本身就喜愛執著於這種低級的小小神通，所以又請魔請鬼來，這樣師父也沒有辦法了。

這就像是一個精神病患，醫生告訴他要住院兩三個月，可是他才住兩三天，病都還沒有痊癒就跑了，這樣永遠也治不好。那個著魔的人和朋友住在一起，有時候她的朋友也會聽到裡面的魔在說話，說：「如果青海無上師在的話，佛教一定會興盛；離開世界以後就不一樣，現在外面的邪道很多，青海無上師不是不行的。」

可是有時候又會聽到反對的意見：「我不佩服青海無上師，可是因為她有金剛法門，我最怕她，所以她在的時候，我什麼都說好好，可以可以，可是她不在時，我才不怕她。」這個魔是很厲害的，因為他在裡面說什麼，外面的人也可以聽得到，這樣的魔並不容易趕走。

你是這個身體的主人，如果你想要請誰來都可以，師父也沒有辦法干涉太多，你若是想趕他走，用「趕走」二字並不恰當，應該說是教育他，然後讓他自己離開，這樣魔也不會留下來。

可是才不過三四天時間，還沒有完全教育好魔，那個人就跑掉了。當她跟師父住在一起的三四天中，每天都睡得很甜，她還告訴師父，已經好幾年沒有這樣好好的睡一覺了，以後一定要跟師父好好的學。可是一回去家裡以後就不再來了，因為魔障深重，所以不相信師父的話。

魔障是什麼呢？就是愛管人家的事情，要知道這個人心裡在想什麼，那個人想做什麼，喜歡獲得神通，所以身體才會被鬼魔利用，如果不貪神通就不會入魔。我們就是這個身體唯一的主人，即使佛菩薩來也不必借給祂。本來佛菩薩是不需要我們的身體，就是師父來也不借給她，因為這都是魔鬼變化成佛菩薩或師父的樣子，想侵入我們的身體。每個人都有他自己的身體，借我們的做什麼？可是如果喜歡魔鬼的小神通，不要師父的保護力量，這樣子就沒有辦法了。

因為師父一向都很自由，衆生需要什麼就給什麼，不想要也絕不勉強。不然的話，釋迦牟尼佛用祂的大力量、大智慧、大神通來勉強衆生都成為佛教徒，都變成佛就好了，又何必苦心地慢慢度化衆生呢？第一，因為沒有「緣」不能度。第二，衆生不能度。所以是完全自由的。

人是很偉大的，他想要做什麼就讓他做什麼，不要借助任何法力來勉強他，他要成

佛或做魔都可以，我們可以用言語來勸告他，可是不能用力量或神通來介入他的「定業」，所以說定業不能轉就是這個意思。因為你不想改變，所以不能轉；如果決心要改變的話，還是可以轉。

就像醫生也是不能勉強病人吃藥打針，他可以告訴你，吃藥打針的好處，但是不能強迫病人吃藥、打針或住院，病人若要走，隨時可以離開。所以你們如果要師父幫忙，可以：不需要，也可以隨時離去。

力量可以分為兩種，一是光明，一是黑暗，如果光明的力量強，可以用這份光明的力量，驅走黑暗的力量。我在香港時也靜坐，有時記起聖經上講到世界末日時，會有各種可怕的災禍發生，人類會遭到種種痛苦的懲罰，那時候我很生氣，並非是真正的生氣，而是不喜歡那種預言。所以我在打坐時跟上帝說：「如果你要教導他們或處罰他們，為什麼不馬上做呢？還要等那麼長的時間，讓他們感受那份恐懼的痛苦呢？我反對這種長時間的懲罰，他們不應該受到這種報應，不管如何，他們都是祢的孩子，祢怎能如此對待他們呢？」我們如果要教育一個小孩，應該每次告誡或處罰他一點，但是不能過分的處罰或用各種刑具來懲罰他，讓他感受種種痛苦。聖經上的記載有很多地方並不是耶穌基督或上帝的思想。

問：聖經上說，世界末日會有最後的審判及種種災難，可是末日是否有災難，應該是由眾生的業力所共同形成，而不是由上帝個人所做的決定，祂並沒有這樣的權利來決定眾生的定業。

師父：對，我們都有權利自己做決定。聖經上剛剛所說的世界末日是屬於低的體驗和境界，很可能寫書的人修行並不高，見到的境界仍然很低，卻把它寫了下來。因為靜坐時，每個人都會有體驗，比如有人打坐時，神識跑到地獄去，看到很多的幻境，出定以後就全部把它寫出來，別人可能會因為他是出家人的關係，就相信他所說的話，但是並不是說他有真實的體驗，或見到真實的境界。

不過不要去管這種事情，因為天堂地獄都是由我們自己所決定的，即使在將要掉入地獄的前一兩秒鐘，如果我們能及時覺醒過來，用我們的力量將自己提昇起來，就不會落入地獄。這就像我剛才所說，我在德國遭遇到車禍時的情況一樣，如果你不能保持鎮定清醒，反而激動慌亂，那就什麼不好的事都可能發生。

所以說：「心若定，淨土現」，一切都是唯心所造，我們有絕對的力量，可以改變我們的環境及定業，但是必須修行多，修行越高，定力越強；定力越強，就越能更改變環境，不是只有更改個人的環境，還能改變家庭、朋友、世界或宇宙的環境。就像有錢人可以把錢分給許多人，可是對他來說，並不會受到影響，仍然有用不完的钱。

修行的人力量很大，用多少都沒有問題。我們常說修行的人有毫光，毫光是什麼？是指他好的氣氛、好的力量，毫光可以涵蓋整個國家，如果你開了法眼（第三眼或稱智慧眼），你就能夠看到。比如說，有這樣一個大修行的人，坐在福爾摩沙的某一個地方，他的毫光就可以涵蓋整個福爾摩沙島嶼，但是不能涵蓋到日本或印度，如果你從別的國家來，就會碰到這一個廣大的毫光，也會立刻覺知到這份毫光，這就像從陸地走到

水中一樣，馬上就可以感覺到水的存在，這是因為氣氣不同的緣故。

修行的毫光就是指修行的氣氣，因為它的毫光可以發出善良的氣氣，整個國家都會被這種善良的氣氣所包圍，人民會比較善良，道德水準也會比其他地方高。所以如果我們能接近一位大福報的師父，我們會感覺到很舒服，越接近越快樂，因為他有那種毫光的氣氣。所以阿彌陀佛、釋迦牟尼佛都能夠放毫光救人，就是這個意思。

我們也有這種毫光，這原是我們裡面本有的力量所發出來的，裡面雖然很多，可是因為不修行，所以發出來很少，只有修行越多的人，毫光才會越大。比如說，火爐裡燃燒出來的煙，雖然不是火，但也有一點點熱度，可是火焰比煙還要熱，燃燒的木炭又比火焰更熱，所以炭發出火，火生出煙。這跟我們裡面的力量一樣，雖然裡面的力量很大，可是發出來的光卻只有一點點，這一點點光還不是最究竟的。力量越大，毫光也就越大，不僅整個國家有福報，全世界、全宇宙也都能有福報，成佛就是這種意思。

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，滿足所有的欲望，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，而如果沒有師父的恩典，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用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--光圖太緊了：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+悠樂版（合1冊）

清海無上師藝術創作專輯：中+英+悠樂版（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、廣東話、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

☆青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——歡迎參訪青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《青海無上師新聞雜誌》，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

第五冊

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©1991～2014

著作權人：清海無上師

第一版：1991年 4月 1日

第二版：1992年10月20日

第三版：1993年 7月20日

第四版：1996年 1月20日

第五版：1998年10月

第六版：2004年 5月

第七版：2014年11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 978-957-98156-0-4

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。