



即刻开悟之钥(一)

清海无上师



即刻开悟之钥
清海无上师 第一册

清海无上师

即刻开悟之钥
(第一册)

清海无上师世界会出版有限公司

简传前言

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

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

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

小讯息

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

清海无上师简传

——爱的道路

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

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

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

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

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

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

James E. Hansen, 荣获二〇〇九年罗士比奖章) ; 英国知名的灵长类动物学家珍古德博士 (Dr. Jane Goodall) 。

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

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

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

有鉴于食物的选择会对气候造成巨大的影响, 为协助人们改采仁慈永续的生活方式, “爱家”纯素连锁餐饮店在清海无上师的鼓励下开始蓬勃发展。这些深受欢迎的餐饮店遍布世界

8 . 即刻开悟之钥（一）

清海无上师

各地，提供各式各样美味营养又平价的纯素佳肴，藉以倡导健康饮食及推广最佳抗暖化之道，以保护这个世界与其居民，和共同生活于此的众生及我们的后代子孙，免于遭受全球暖化所造成的毁灭性影响。

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

前 言

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

目 录

简传前言	003
清海无上师简传 —— 爱的道路	005
前言	009
1. 真理、假理	011
2. 超世界的声音	029
3. 超世界的光	046
4. 花开见佛的意义	065
5. 修行观音法门的益处	078
6. 业障哪里来?	097
7. 任何修行法门都是观音法门	115
8. 智慧眼的奥秘	130
9. 阿修罗众生	147
10. 何谓开悟	169
11. 佛是什么?	187
12. 三界内的概况	206
13. 行善布施不能解脱	225
14. 拜佛不能成佛	240
15. 纯素食的利益	255
印心 —— 观音法门	270
出版品介绍	272
如何与我们联络	275



真理、假理

清海无上师讲于福尔摩沙台北无量光静坐中心

一九八六年十月二十日

弘法应该靠这个身体、靠汽车，以后靠众生来听经。如果众生来听经，也许刚好碰上我们的车子开不动，如果车子能开的话，也许没有人来开车，如果有人开车，有人来听经，很可能师父有病。你们有没有听到哪一天师父因为生病，而不出来讲经？还没有过，是不是？有的时候即使有病也应该出来，所以你们也不知道。在这个世界上弘法不是那么简单，因为这个世界上所有物质的东西，都是从魔王的力量来的。

物质的东西是什么？这个肉体、吃饭、喝水、我们的衣服等等，都是从魔王的力量弄来的，跟物质的东西工作并不简单，因为我们要弘法。法是什么？是一个我们摸不到的东西，要说明白也不容易，顶多只能讲一点点，真理本来不是用口说的，不可能用语言可以表示，所以用这个身体讲法，或是利用那种物质的东西去弘法也不简单，因为凡是物质的东西，已经太粗糙了，它不属于智慧的层次，假如我们要用这个不具智慧的东西，来说明一种大智慧的情况，是不太可能的。

第一：因为用一种迟钝的材料，来说明一种无限的大智慧，已经是一件很困难的事。第二：听的人也只能用他们物质的工具

来听，来领会一个高尚而不可思议的教理，一种大的智慧，这也不简单。两边都不容易，我讲不简单，你们听也不简单，所以要明了真理，实在很不容易。

所以如果要了解真理的话，应该用自己的佛性去认识、去体会，要传真理，也必须“以心传心”，不可用语言传。唱歌、拜佛、念佛或是讲经，都是A B C的初级阶段而已。你们先听A B C，以后产生好奇，想了解多一点，想提高一点点自己的等级，不要天天只是念A B C，好无聊。如果了解这一点的话，就应该“传心印”，这是我们的法门。

说法门也没有什么，但是传心印是很重要的，因为传心印是以“心传心”，心是意识，以心来传法，传法并不是说，我讲一些道理给你们听，你们应该如何如何做，这样还是属于外表层次的东西。

传心印的时候，师父教你们哪些事“不应该”做，都是应该“不要”，而不是应该要什么。师父会教你们不要这个，不要那个，什么都不要，以后才可以找到我们的佛性，这样听起来是不是很矛盾？不是，因为我们本来找佛性，都是往外寻求外表的东西，所以来师父的地方，师父不要你们再执着于外表的追求，所以教你们这个不要，那个也不要，但是“不要”还不是法门，如果真正能够放下一点，一刹那，我们也可以有“开悟”的体验。

传心印是简单的事情，但是也不简单。简单是因为传心印的时候，一刹那可以开悟，但是也必须有一个可以传心印，找到那种人是不容易的，并不是说传心印是麻烦，也不是说开悟是困难，或是不可望及的事情。解脱并不难，开悟也不是想象中那么难，找到一个可以帮助我们开悟的人，才是真正不容易的事情。

传心印可以传给很多人，也可以只传给一个人，这是决定在那位传心印的师父。所以古代的禅师们，有的人只有几个学生而已。老子没有什么人知道，菩提达摩有五个，惠能多一点，释迦牟尼

佛可能更多一些，耶稣基督只有十二位大徒弟，有可能祂也传法给其他多一点的人，但是这十二位是最开悟的。

你们也许会问自己，传心印以后都是开悟的人，为什么有人悟多？有人悟少？有人可以继续替他的师父传法，有的人不可以？这跟修行有关系。传心印以后，并不是说马上可以完全成佛，成佛没有错，没有传心印以前，本来已经是佛了，不是等到传心印以后才成佛，但是因为我们自己不了解，不认识我们自己是佛，所以应该传心印。传心印以后，还无法马上体验那么多，可以开悟一点，有人开悟大，有人开悟小，但还是必须继续修行。修越多，越认识我们的自性，越知道自己的地位。

比如说一位王子，从小离开王宫，以后碰到乞丐带他回家，扶养长大，可是他不知道自己是王子，还天天去乞讨，但是国王每天都在想念他，派人去找他，很可能王子具有什么特征，可以凭特征认出。有一天派去的人，找到王子，告诉他：“你本来不是一个乞丐，你好好听我的话，跟我走，我带你回去做一个当来的国王。”王子因为是在乞丐家庭长大的，已经习惯乞丐的生活，不可能马上就相信这个大官所说的话，所以这个大官不断地讲，天天来告诉他：“我保证你确实是个王子，假如你需要证明，我也可以证明给你看；只要你敢穿的话，我可以马上给你王子的衣服穿；敢骑这匹马的话，我也马上给你骑，绝对没有问题。”

但是这位王子早已习惯于当一位乞丐，没有那么多勇气承认自己是王子，天天都说我不敢，所以这个大官必须一再耐心地告诉他，王宫里有什么好的珍珠宝贝，有华丽的宫殿，这些都是你的，但是王子因为从小在乞丐家庭中长大，不能想象自己拥有这些东西。

这个讲的人，不可能把他变成王子，他本来就是王子。讲到有一天，乞丐相信，说：“好，我让你照顾我的生活，照顾我的命运，试试看是真的，还是假的。”他穿上王子的衣服，又骑上

这匹马以后，很多其他的部下，上都来向他顶礼，这时候他好像相信一点点，但仍然还未全信，这个大官还是有麻烦，怎么样才能将他带回王宫？带他到王宫去以后，还必须训练很久，让乞丐王子习惯王宫的生活，习惯高尚的礼仪，高贵的态度，他本来都是过着一种卑下的乞丐生活，不敢抬头看人，现在做一个王子，跟以前完全不同，所以应该学习很多，从风格到智慧。

同样地，我们本来已经是佛了，但是生生世世被魔王的力量控制，痛苦很多、烦恼很多、业障很多，走不开，生活中处处都是困难。很可能今天好一点，明天又有麻烦，后天好一点，大后天又有其他难题，每一次都是遭受很多痛苦，不知道为什么？吃饭也没有吃多少，每天顶多吃三、四碗饭，衣服最多也只有二、三件，但是工作很忙，匆匆忙忙，一天到晚也做不完，时间还不够用，不知道为什么痛苦？

所以如果有一位大师，或是佛菩萨化身来到这个世界，是因为祂看到我们痛苦，我们本来是祂的朋友，所以祂要来救我们，但是一时之间，祂也无法让我们完全明白，我们自己高贵的佛性，所以应该讲很多鼓励的话：“你本来是很高贵的，你是佛。”讲了好几天，很可能听进去一点点，然后祂会再耐心地告诉我们：“好，你来，我教你一个如何认识自己佛性的方法，认识自己真正是佛、是菩萨，真正具有佛性，你会看到自己的本来面目是什么。”慢慢地，如果能相信更多的话，可以接受传心印，传心印以后，你才能认识自己一点点，但还是必须天天鼓励你，跟你讲多一点，让你能再多认识自己高贵的品质。

就像王子如果要回去，从这边到王宫是很远的路，很可能走到半路，他马上说：“我不相信，我不敢去看国王了，怎么会呢？我本来是一个乞丐，我当乞丐已经几十年，怎么会一下子变成王子呢？”他也许不想继续走，要退回去，过以前乞丐的生活，很可能因为二、三十年来，被人天天压迫，乞丐好臭，没有朋友，

没有人管他，没有人喜欢他，所以他怎么敢呢？不可能那么快就能训练他，成一个高贵的国王，或是立即改变他里面的观念。你们能不能想象，一个乞丐变成国王？不简单啊！

所以从古至今，一位大禅师，要出来教人，或是度众生，都不简单，他们应该跟我们的习惯打仗，跟我们执着的观念争吵、斗争。因为不是每一次一位大师出来，众生都统统跑来听，有的人就是听了，也不相信，回去以后还加以毁谤，那种毁谤，或是不想听的人，他们只相信自己的观念，如果是在古代，他们不相信大师们所说的真理，反而崇拜火神、太阳神、风神等等，这是古代的崇拜。因为我们失掉自己的本来面目以后，我们会害怕，因为断了保护的力量，感到很孤单，对什么都很怕，怎么太阳那么热？为什么东西会被火烧掉？为什么山那么高大，海那么深广，见不到彼岸？怎么风那么大？可以毁坏任何东西，大树可以连根拔起，房子可以吹得东倒西歪？我们怕风、怕水、怕火、怕太阳等等，所以对一些自然现象，我们因为恐惧而起迷信崇拜。

因为人和本来面目，这个大力量脱离了以后，我们会变成很害怕、很孤单，就跟一个小孩迷路了，找不到家一样，跟爸爸、妈妈、哥哥、姐姐断了关系，一个人会很怕，所以变成很迷信，很多那种拜鬼、拜神的迷信，乱七八糟，从古代到现在都一样。所以一位大师出来的时候，必须跟那种迷信的观念，斗争得很厉害，经过一段时间以后，可以改变一点那种观念，但是对于毁谤或迷信的人，很简单改变，但是那种人也要度，至于相信的人就比较简单。

要改变迷信的观念，并不是用枪打仗，但是还是要打仗，打思想的仗，比打真实的仗还厉害、还麻烦。所以我们常说众生难度，不是众生难度，是头脑难度。因为这个头脑本来不是我们的，我们做其他工作，它会配合得很好，但是要解脱的话，它就变成我们的障碍，它会反对，不让你自由，它会问：“你解脱什么呢？”

在这边生活很好，有东西吃、有衣服穿、有丈夫、有太太，你打坐干什么？你要解脱去哪里？这个世界是最美丽的，不知道在上面有没有其他的境界？真的有天堂？还是根本没有？会不会这个师父在骗人？”头脑会这样怀疑。

所以过去的禅师，或者是出名的法师，会给他的弟子很多考验。为什么要考验呢？因为要让他的头脑习惯，先洗干净旧有的习惯，以后可以种上新的菜。跟我们在山上的静坐中心一样，我们还没有去山上以前，那个地方没有人住，草很高，找不到路走，每个地方都有杂草，所以我们去了以后，应该把杂草先除掉，砍掉以后，它还是继续长出来，因为还有根在，以后我们慢慢先除掉一点，因为太高，不可以完全砍掉，等到杂草变短了以后，我们就用锄头除掉它的根，现在没有杂草，我们准备几块干净的地，施肥以后撒上一些菜种，现在已经长得很大，可以吃了。

同样地，如果要传什么新的思想，或是真理，也应该先把假理除掉，因为真理跟假理不能并存。就跟我们种菜一样，不可以跟杂草在一起，草太多没有办法走进去，怎么种菜呢？种菜以后还要天天照顾，怕会生虫、长草，草不只从地上长出来而已，也会从天空掉下来，因为风不知从何处吹来草的种子，掉在我们的菜园里，两天不看不管，杂草已经长出来了。

所以传心印以后，还是必须继续修行，还是需要师父天天去讲经，即使不是天天的话，也要每个礼拜二次、三次，或是应该打禅三、禅七，这些都是必须的，不然的话，徒弟会忘记自己。

因为这个社会具有很大的诱惑力，在这个世界上，魔王的力量很大，因为这个世界是魔王的世界，是他的国家、他的领土，所以佛菩萨从高的境界来到这里，是介入他们的领土，所以他们不喜欢。因为佛菩萨下来，是要带他的公民上去，变成高贵的人，本来是魔王的奴隶，现在变成比他还高的地位，而且以后不再回来这个世界受苦，这样魔王等于失掉一个灵魂，多一个人解脱，

等于三界内少一个众生，所以他很不喜欢。

你们看，从古至今，每位真正的大师来到世上度人，总是遭遇到很多的困难，无法度尽众生，如果可以度一些人的话，也会遭受很多是非。

神秀的弟子也是佛教徒，也是出家人，可是还这样毁谤、加害惠能大师。释迦牟尼佛出来时也被很多人毁谤，有人假装大肚子，诬赖释迦牟尼佛，有人要杀祂，有人说祂是外道、内道等等。耶稣基督出来没有几年也被杀掉。孔子在卫国被他们擦掉走过的足迹。老子没有人相信，有的话也是很少，现在老子比二千年以前出名，但是祂在世的时候，没有人认识祂，死掉以后却很出名。

为什么古代的老师，比现在的老师出名？因为一位老师离开世界以后，魔王马上利用他的名字来做事，变他的真理成魔理，我们都知道，一位大师来这个世上，都只有讲真理而已，但是以后慢慢变成迷信。

比如说老子，祂本来也不教人供拜祂自己，或是供养礼拜什么东西，或是杀生供养祂，祂没有说祂会加持某些人，也没有讲祂死掉以后，应该供奉祂或供养祂，道德经只是教人，应该找到这个“道”，跟这个“道”沟通，跟这个“道”在一起，我们才可以找到真理，这是祂在道德经里面主要的旨意，是很高的真理，很高的思想。

但是我们看今天的道教，变成什么样子你们知道吗？每个道教的寺庙，他们杀猪、杀牛、杀鸡，供养谁我不知道，老子已经怕得跑掉了，祂本来是一位大师，怎么会想要吃那么多肉？孔门也是一样，本来要成为一个有学问的人，也应该有道德，可是现在多数的孔门，都是用动物来祭拜，供奉很多牛、很多肉。

佛教也是差不多一样，现在多数国家，都变成小乘佛教，很多国家的出家人都是吃肉，结婚的也不少，末法时代，什么乱七八糟的事都可以做。

中国是一个有好几千年传统的国家，文化道德很高，佛教传到大陆以后，发展得很好，虽然也遭遇到不少困难的过程，但是也曾经灿烂辉煌过，可是最后也差不多灭亡了。现在只有我们小小的地瓜（福尔摩沙），还有真正的传统佛教，出家以后不能结婚、不能吃肉、不能喝酒。如果连福尔摩沙都不如此，我不知道还有哪个地方，保存真正的佛教传统。

但是在福尔摩沙也不是真正的佛教，因为佛教跟道教结合，以后变成乱七八糟。以前佛教在印度，没有这种早晚的课诵，可是现在每个地方都应该做早、晚课，本来念佛已经够了，但还要念很多其他的东西，这个也没有错，但是早课、晚课本来应该是清静修行的出家人念而已。

在悠乐，不论以前或现在，在家人都不可以念楞严咒、准提咒或其他什么咒，绝对不可以。我还没有出家以前，早就吃素了，也已经在修行，天天念佛、拜佛、看经，但是我的师父仍然不允许我念楞严咒，也不准我做早、晚课。我做早晚课是最后他才让我做，他跟我说，因为第一：在家人有夫妻的关系。第二：在家的气氛跟寺庙的气氛不一样，所以我们念咒不灵感，而且发生出来很多不利的反应，因为我们不够干净，念咒不容易有灵感，而且带鬼魔来干扰。

现在都乱七八糟，有些人自己去买一尊佛像，释迦牟尼佛或是其他佛像，拿回去以后，每天拜拜，念早课、晚课，弄什么符水给众生吃。第一：他们不能吃，第二：如果他们能吃的話，以后天天跑来吃，这样会招引越来越多的鬼魔，来到我们的地方，造成很重的阴气，我们没有力量可以控制他，所以有人念完了以后，精神不安宁，变成精神病。

我知道有很多这种例子，很多人来找师父，有时候我会帮忙，有时候我不管，因为太严重了，我没有时间。那种人自己介入人家的事情，自己想要做大菩萨去救人，那自己救自己就好了，我

不管那种事，太麻烦了。要救这种人必须浪费师父很多的时间和力量，最好让师父保有这个力量，来救更多其他的平常人，让他们快一点解脱，如果为了救一个人而放弃一百个人，这样是浪费力量，不公平。

在福尔摩沙有很多那种情况，拿早课、晚课的课本回去自己念，乱七八糟的念，念了以后，又去学什么手印，以为可以度饿鬼。或是参加一个佛七（七天念佛）以后，回去自己照着做，打一个禅七以后，回去自己跟着学，去寺庙拜拜二天、三天，学了皮毛以后，回家自己成了法师。寺庙的气氛跟家里的气氛不一样，在家中要做的话，自己必须有力量才行，假如你供养鬼魔，请他们来吃，也应该有足够的力量可以控制他们，不让他们危害到我们自己的精神。在福尔摩沙有很多人超度众生，我每到一个地方都是听到，应该超度众生。超度众生，意思是很好，但是否能做到是另外一回事。

买一本法宝坛经，或是金刚经，回家自己看，发现经上说打坐很好，结果自己也学着打坐。去寺庙看到出家人都那样打坐，回家也跟着那样学，这样叫打什么坐？真的打“错”，因为不打对。打“错”会弄错，会走错路，会引起很多麻烦，所以很多人学了以后，有精神病，因为教理太公开了，有的东西可以公开，有的不可以，过于公开，结果有人自己学了以后，不能处理，这会害了他们。

所以以前的大师们，他们传法的时候很谨慎、很谨慎，先给“准弟子”很多考验，仔细先观察一段很长时间，以后再传法给他，这样比较安全，他也不会去外面胡乱批评。

念超度众生的密咒，会有两种情况发生，第一种情形，很可能念了好久以后变成精神病。第二种情况就是，念了以后还是跟以前一样正常。会有精神病的人，是因为没有福报，我执太大，“我”那么好，“我”有那么大的慈悲心，“我”要度众生，“我”

可以念咒超度众生，“我”天天布施给饿鬼吃，因为我执太大，所以才会有“我”的精神病，念了以后，觉得自己比人高一等，生出傲慢心以后，就会有魔障。本来魔王是属于坏的力量，但是他也不喜欢那么坏的人，所以他会来扰乱我们的头脑。

第二种情况是，念到我们往生的时候，仍然没有精神病，为什么呢？因为很可能那种人前世修行很多，有很多福报，但是还修不够，所以现在再来，还是有夫、有妻，仍然被世俗绑住很多，但是还具有前世的福报，前世的修行。

真正发慈悲心想度人，没有那种骄傲的态度，心里真正想要布施饿鬼，要做早晚课，要度死掉的灵魂，这种人不是没有，假如他真心想要度众生，魔王也让他度，佛菩萨也不管，但是等到他往生的时候，因为他只度人而已，自己不修行，所以多少前世的功德都烧掉了，往生以后什么都没有。很可能投胎到很低的等级，虽然这个辈子没有什么问题，但是功德却都丢掉，我们因为看不到，不了解这种情况，所以不知道。

这好比有两种情况，第一是，一个人没有多少钱，但是因为要人家知道，我是个富有的人，所以天天去借钱，花别人的钱，还分给其他的穷人，因为想要出名，给太多以后，没有钱还给人家，被警察抓到牢狱里。第二种的情况是，有的人真正地要布施给穷人，自己虽然没有去工作，但是父母亲有遗留下一些财产，天天都花掉一些，以后什么都没有。

同样地，福报也会给掉，跟钱一样，所以我们要修行的话，应该看这个无量无边的功德，做那种无量无边的功德，应该靠那种无量无边的福报，也应该知道怎样才可以找到无量无边的福报，找到以后我们给什么都可以，没有问题，但是还没有找到那种无量无边的福报以前，不要乱七八糟做，很危险。

这个无量无边的福报有一个来源，如果我们找到这个源头，并且跟这个源头沟通的话，我们什么都有，一切具足，这样还可

以给人家，没有问题。

所以师父刚刚讲了，我们如果找到这个无量无边福报的源头，我们可以无尽布施这个福报，而不伤害到自己本身，但是能够找到大福报源头的人，他不会去做诵经、法会这种念念唱唱、敲敲打打的事，他不需要，因为那是魔王弄的，不是释迦牟尼佛教的，耶稣基督也没有教人这样做。念什么咒？本来没有这种事，是佛教和其他迷信的信仰结合了以后，才变成今天这个样子。这跟佛教去到别的国家一样，已经不纯正了。

所以一个真正的佛教徒，不需要做那种事，一位真正找到本来面目的人，也不会去做，你们有没有听说过，惠能大师做早课、晚课？或是超度众生？有没有看到菩提达摩做什么？祂只是面壁打坐而已，百丈法师也是一样，他有没有做什么诵经法会的事？没有。我也没有听说释迦牟尼佛做早晚课，或是其他外表形式的事。

但是如果释迦牟尼佛做的话，祂有这份力量，祂可以这么做，我们没有办法，我们还没有成佛，做这些事有什么用呢？但是本来佛也不管那种事，祂只要坐在一个地方，就可以做很多事情，祂不需要到哪个特别的地方，念什么咒出来，祂要念的话，都在心里默念，不论祂做什么事，都是利用祂的力量，用祂的化身去做。所以我们说释迦牟尼佛有千百亿化身，祂根本不需要动手。

我告诉你们，师父不去哪个地方，也不来哪个地方，但是有人也看得到师父去替他工作，帮忙他做什么事，这并不是师父下山做的。今天我到这里来讲经，是真正的师父来讲经，如果你们现在打师父，师父这个肉体也会痛，但是有的时候，并不是这个肉体去工作的，而是化身。

所以真正找到本来面目的时候，也就是我们说“成道”以后，不需要动手，那个时候是真正的度众生，但是也没有想是在度众生，因为没有众生被度，那时根本没有我和众生这种分别心，什么都没有想，一切都是自然做的。所以老子说“为无为”，就是这种

意思，要“做而不做，为而不为”。

刚刚师父讲过，一位明师往生了以后，往往比在世时还出名。因为魔王会利用他的名字，来进行他的破坏计划，变成一个宗教，掺入了假理，让众生以为这样子才是佛教，结果还是在轮回生死，还是做魔王的公民，这样他很喜欢，他会让我们有一个安慰的宗教，“谄媚”我们对真理的渴望。

因为很多人要找真理，却不知道怎么办？要去哪里找。所以有人告诉他：“你拜佛，这样做你会解脱。”他听了很高兴，因为释迦牟尼佛虽然过去二千多年，还是很出名，如果不靠祂，要靠谁呢？所以很喜欢去拜佛，以为可以解脱。这都是魔王的诡计，他不要我们找到我们里面真正的佛，他都要我们找外面的佛，做一些乱七八糟的事，以后我们还自我安慰，认为自己是个有道心的人，我天天做早课、晚课，我修行那么好，结果不明白这全都是魔王的诡计，都是在三界以内，如果你们这样子做的话，就是一千万亿年也不能解脱。

很有福报，很诚心诚意的人，最多只可以跑到第二世界而已，还不能到第三的世界，更不用说三界以外。第二世界还是魔王的国家，到第三世界仍然是魔王的范围，因为这个世界是从三界以内造的，我们的身体、头脑都是在三界以内制造的。到三界以外，没有身体、没有头脑、没有眼、耳、鼻、舌、身、意，这一切都不用，在这边我们使用那么多工具，越多工具越麻烦，没有头脑比较好，但是在这个世界应该用这个身体和头脑，没有这个身体我们无法生存。

所以我们要度众生，要念什么咒普度众生、超度鬼魂的话，我们应该要先成佛，先找到自己的佛性，找到我们的大力量，原本的力量，我们的本来面目，或是“道”之后，我们可以跟佛一样救众生。也许有人会告诉你，某些咒有力量，他做什么手印都有力量，我们也跟着他做什么手印、脚印，结果都没有用。

所以真正的一位大师，他不教我们弄这些乱七八糟的东西，他会教我们先找到我们的本来面目，先找到我们的佛性，以后做什么都是你们自己的问题，因为具有“佛力”了以后，什么事都可以做，任何人都可以救，不论哪里，都可以化身去度众生，并不是应该那么辛苦，天天念二个小时的早课、二个小时的晚课，做什么手印，这些都没有太多用处，只有自己害自己，忙东忙西，没有时间真正的修行，没有时间找到自己的本来面目，没有时间找到自己的佛性，还要浪费力量，浪费我们前世留下来的一点福报，以后我们什么都没有，“空空”带走，再轮回生死，做魔、做鬼、做畜生、做笨的人、穷的人，那不是很可怜吗？

有这个身体要赶快修行，成佛以后，可以度无量无边的众生，恒河沙数的众生，不是只度一个团体的鬼魂，或度一些小小的团体而已，所有天道都可以度，鬼可以度，天人也可以度，人也可以度，所以说是“天人导师，四生慈父”。

就像师父前面所讲的王子的故事一样。比如大官刚刚送给他一点钱用，一些衣服穿，一匹马骑，但是他不要，他不要用那种小钱，也不要那匹马，全都拿去送给别人。他没有想到应该先用这笔钱、这些衣服、骑这匹马，才可以回去，回去找到他的王宫，以后成为国王，王宫里有很多钱，那时候也可以给众生，没有问题。

因为大官来的时候，并没有带那么多钱给他，只能给他一、两件衣服穿，几块钱用，从那边到王宫的路上，他可以先用这些钱，不是因为王子自私，不管人家，而是他必须先用它回到王宫，回去以后不论多少钱财，布施给众生，都没有问题。所以不要用这个头脑想，也不要听人家讲那么多，不要看人家做什么，我们也要照着做。我们应该想一想，做这件事有没有用？有多少用？这种功用是有限还是无限？应该怎么做，才可以有最大功用？最少的障碍？

在我还没有出家以前，我也是去帮忙很多人，这不是要夸张

讲给你们听的。当时我的悠乐同胞有很多困难，他们刚刚到德国，没有人可以讲德文，英文、法文都有人会讲，但是德文很少人会讲。我去帮忙他们翻译，匆匆忙忙，每天从早上七点到晚上十一点，有的时候没有时间吃饭，一边走路一边吃面包，那个时候我是真正的忘了自己，全都是为了他们。有的时候我头痛得很，但是他们牙痛、肚子痛，所以我还是必须忍着痛，带他们去看医生，以后我忘了自己有头痛，医生给我的阿司匹林，我没有时间，也忘了吃，但是一心去照顾人家以后，头痛也没有了。

有时候整天没有吃什么东西，很辛苦。在这之前，我就想出家，但是当时难民很多，我想出家没有用，天天念佛自己修行，对他们没有太多帮助，我还是帮忙难民比较好，比较有用。那时候我不能看得长远，只见到眼前很多困难的人，需要帮忙，所以我一天到晚帮忙，当时没有时间看经，以后越帮忙，越有更多困难的人来。

后来去红十字会工作，看到的不幸灾民更多，不是悠乐人而已，还有非洲人、阿富汗人等等，因为这是国际的情况，所以越来越碰到越多的众生，后来我想帮不了忙怎么办？那个时候想到释迦牟尼佛，祂说出家是最大的功德，可以成佛，成佛以后，可以帮忙更多的众生，一个凡夫的力量有限，不可能帮忙那么多人，所以那时候我就决定出家。

但是我去看过很多寺庙，出家也没有什么有意思的，天天都是早晚课、手印、头印、脚印（大众笑）。我没有看到什么灵魂来吃什么东西，也看不到对众生有什么好处，这些早课晚课的事情，我从小就学过了，看经也看很多，从小就已经开始看佛经了，所以我想这样不行，看到楞严经里，佛的徒弟有很多体验，看到法华经中，佛提到很多的境界，可以听到什么声音，菩萨修行可以听到很多美妙的声音，也有梵天的声音，用眼睛可以看到梵天，还有什么什么光。我说怎么我修行到现在，什么都没有看到？也

没有听到任何声音？

我不满意，我想这样修不行，所以当时我决定去找“明师”，我说我一定要看到佛所说的光和境界，也一定要听到佛所提到的声音，一点点也可以。不是我贪心，不是我要马上成佛，或是立即想看到整个宇宙，但是让我能够有一点点佛经上的印证和体验，可以使我安心，确定我走的这条路是正道，只要循着这条路走，一定可以回到家。

因为假如没有看到某些证明的东西，我不知道这到底是真的通往回家的路，还是外道的路。因为在回家的路上，应该有什么特别的记号。比如说，我们这个佛堂的外面有一座大桥，只要看到外面特有的记号，就知道佛堂快到了。

但是在楞严经中讲到的体验，我都没有，法华经所提到的体验，我也没有。普门品讲，念观音菩萨，如果我们“掉到火里面，火不能烧”，你们试试看，弄一根火柴，把手指放在上面，一面念观音菩萨，一边烧，看看会不会烧，只要用手指试试看，不要把整只手都烧了，会烧掉的。所以我说不行不行，不可以骗人，那个时候我想要有体验，但是也没有办法。我自己以前不会游泳，但是看普门品中所讲“念观音菩萨，掉到水里会漂浮起来”，我掉到水里就沉下去，那个时候如果没有人来救我，我就往生了。

我说这样不行，应该有一点点证明，然后我才可以继续修行。至少让我相信一点，如果什么都没有，等到往生时，阿弥陀佛来接就好，万一祂不来接，我怎么办？我现在只是要一点点钱，够用就可以了，如果现在没有，等到往生的时候，就算老板给我一千万亿元也没有用，很可能他还不会给呢！

所以那个时候，我去找明师，找到一位明师，让我可以有真正的体验，在经典里讲什么体验，我都会有。当然不是一天之内，就统统都体验得到，但是一点点已经够了。因为修行需要长久的时间，并不是说一天就能马上成佛，释迦牟尼佛也修了六年。所

以总要有一点点什么东西，给我们印证，让我们安心，但并不是因为这个体验，我们才快乐，有这个体验以后，我们的等级就不一样，我们变成快乐的等级，我们改变了。

就像大官找到王子以后，很可能他的心里还没有改变太多，但是他的外表已经有了显著的不同，他穿好的衣服，有钱可以用，有骏马可以骑，有很多人侍奉他，一切都和以往大不相同，等他到了王宫以后，他会变成什么样子，你们应该都知道。

所以最少要有一点王子的衣服给我们穿，有一点钱给我们用，不然等到我们往生以后，就是变成王子也没有用，而且那个时候，也不明白自己是不是个王子。

因为师父已经找到那种快乐的情况，所以也要分给你们。一位通报的大官，并不是国王，通报者不可能变你们成王子，他只能通报给你们知道而已，告诉你们，你们是王子，你们自己找自己的王宫，回去做国王。跟师父学也是一样，师父的责任，是来告诉你们而已，所以不要去注意这个师父的外表，或是师父的行动，师父吃饭是什么样子？师父讲话好不好听？这跟你们的国家、国王没有关系，跟你们的地位也无关，我只要来告诉你们，你们自己的地位很高，是世界上最高贵的，假如想要找回自己本来的地位，我可以带你们去找。

所以来跟一位师父学，不要批评他的行动，不要看他的外表，不要看他做什么事情，他只是一个派来的大官而已，带你们回去，让你们恢复自己应有的地位，所以你们只要跟着他走就好，不要管他的事情，他穿衣服好不好看？走路快或是慢？这些跟你们都没有关系，你们跟他走就好了。

但是很多人弄错，来找一位师父就只看他的外表，他不庄严不跟他学，比丘尼也不要学，等到一位比丘来再学，或是看一位比丘尼长得那么小，不喜欢，嫌她国语讲得不好，或是她的脾气暴躁，我不喜欢，跟我不配合，我也不喜欢等等，可是这些都跟

我们的本来面目没有关系，不听她的，她也无所谓。

因为还未出来教人以前，那种师父已经知道路上不好走，众生难度，会有很多困难，他已经了解了，但是他生生世世还是要来度众生，因为众生都是我们的亲人，假如我们的父母、兄弟姊妹做错事，也还是我们的亲人，我们仍然敬他、爱他、帮忙他、救他，是不是这样子？并不是说我们在家有一个不乖的孩子，经常发脾气、不听话，所以我们就把他丢在水里，会不会这样？不会的，还是天天照顾他，给他饭吃，他快饿死了，马上煮东西给他吃，他没有衣服穿，马上拿衣服给他穿，他很可能骂我们，我们也不喜欢，但是明天还是依旧照顾他。

在社会上，有很多人讲一些甜蜜的话，看起来很客气、很柔和，但是他会不会帮我们忙，找到我们自己的本来面目？不会。所以这种甜蜜柔和或是客气话，跟修行没有关系，我们不要看人的外表。师父好、师父坏，都是我们的业障，如果没有业障的话，也是师父的个性，师父不会为你们一、二个人，改变他的个性，如果改变的话，对这个人或许好合意，但是对另外一个人可能不喜欢，那怎么办？他不可能取悦每一个人，是不是这样？

所以众生确实很难度，不仅要和他们各种不同的习性打仗，还要跟他们喜欢的口味打仗。一个喜欢师父穿黄衣，一个喜欢师父穿红衣，另一个喜欢绿衣，买很多衣服来给师父穿，假如师父不穿，他们会心痛，买这个东西给师父吃，师父如果不吃，他们会认为师父不喜欢我，不吃他买的东西。修行不要那么执着，所以很多人业障很深，跟师父学了一段时间以后，师父的个性好像不合他的胃口，所以跑掉，这是害自己，我能怎么办？一个人怎么能对所有的众生？

动物也是一样，有的人喜欢小鸟，但是他的隔壁邻居，最讨厌小鸟，每天这只小鸟都不停地叫，他就想办法要用毒药，来使这只小鸟闭嘴，但是他的主人却很喜欢，所以没有办法。你们要

修行的话，必须自己真正去修，不要看这个师父，他只是指导而已，他不是“道”。这个身体、这个头脑、这个世界、这个社会，应该是这个样子，无法改变。

你若是真正地找到这样的师父，就自己努力打坐，经过一段时间，可以看到里面的师父，祂会出现，会带我们去高的境界，真正地学习真理，这才是一位真正好的师父，因为如果能够认识真理，就不会被这个社会的种种观念，或是传统绑住，修行久了，可以见到里面，真正属于他个人的师父，那个时候，这里面的师父，就只对你一个人而已。在这个世界上，他还必须用这个身体，来教导很多众生，所以人不同，他的个性也应该不同，不可以特别只对你一个人，迎合你的口味而已。

释迦牟尼佛也不可能取悦所有众生，耶稣基督也是一样，所以祂被钉在十字架上。如果每个人都喜欢耶稣基督那么伟大的人，祂就不会被钉死，祂显现很多神通，做很多神奇奥妙的事，可以治病，也能把死人救活，能变水成酒，变很多东西给人吃，那么伟大的人，那么出名的人，最后还是被众生钉死。

所以不要看师父，你们自己修行就好，师父给你们印证，给你们第一次的体验，让你们相信，以后自己修行就好，不要看师父的外表，这跟解脱没有关系。



超世界的声音

清海无上师讲于福尔摩沙澎湖

一九八七年四月二十四日

各位善知识、好朋友，虽然我们是第一次见面，但是根据佛教的因果来讲，我们是好朋友，因为前世已经做过好朋友了，所以现在再看到诸位时，我心里好高兴，不晓得你们高不高兴？（众答：高兴）“甘夏”（感谢的意思，师父以台语回答）（大众笑）。

按照佛教的说法，我们算是很有缘，有缘是什么呢？就是前世在一起互相有什么关系。因为我们做人已经不只一次了，来来去去，轮轮回回很多遍。生生世世我们有很多朋友、亲人、丈夫、太太等等，所以现在诸位来这里，我们并不是陌生人，只不过是换了一件衣服而已。这个（师父指着身体）就是一种衣服，我们内在真正的主人，并不是这个肉体，因为每一次来都穿不一样的衣服，所以变成互不认识。但是如果我们修行多，可以看到过去、现在、未来的话，就会知道，我们是彼此息息相关，真正在一起有关系。

因为来这里听经的人当中，有各种不同宗教代表和信徒，有天主教徒、道教徒，你们也许不相信因果，但是我告诉你们，事实上，耶稣基督也有讲“因果”，在圣经里面祂说：“我就是古代某位大师的化身或再生。”祂还说：“大师们常常化身来跟你

们一起住，但是你们不认识祂。”祂的意思很明显，就是指因果轮回。祂又说：“As you sow, so shall you reap”，这意思是说：“你播什么种，就会得什么果。”这不是因果是什么？跟佛教所说的没有什么不一样。

即使道德经也有讲因果，但是因为古文不容易懂，所以你们可能不了解，但是仔细看会晓得。例如老子说：“这个道本来是很中立的，但是祂会倾向善良的人”（道德经第七十九章：“天道无亲，常与善人。”）这个意思也是指因果，因为只有好的人，这个“道”才帮忙他，降福给他。这个含意也是说“有因就有果”。

所以如果我们深深去思考的话，就会了解，任何宗教都是讲一样的事情，跟师父所说的道理没有什么不同的地方。即使是回教也讲一样的事，但是因为今天我们的目的，并不是要开一个宗教讨论会，所以不要讲那么多。

为什么我要先讲很多宗教其实都一样呢？因为如果不讲这个重点，今天有几位来听经的人，会以为师父是来这里劝你们改变宗教信仰，变成佛教徒。不是，我没有这种期望，我的看法是，任何人都是佛教徒，只是名称不同而已。我认为佛教、天主教、老教（道家）、回教都很好，但是我有一点不同意的地方就是，今天的佛教徒、天主教徒、老教徒、回教徒等，大多数都误解他们教主的教理，所以才变成很多宗派，很多争论。在自己的宗教里面，已经众说纷纭，争论不已，和其他宗教之间的冲突，就更不用说了，这一点让我深深地感到遗憾。

因为当一个教主离开世界以后，没有高徒可以去传真理，所以越来越变质，演变到现在，我们以为任何宗教都不一样，其实本来是一样的，如果我们真正了解这些教主的教理，就知道真理都一样，宗教也许不同，但是修行的法门都一样。

我的意思是说，不管信任何宗教，都可以修观音法门，为什么我会这样讲呢？为什么应该修观音法门呢？不修可以吗？当然

可以，不相信宗教也可以，怎么不修行不可以呢？但是如果我们是比较有思想，比较会思考一些问题的人，会常问自己：“我从哪里来？死后到哪里去？为什么我会到这个世界来做人呢？做人那么苦，不要做人可不可以？除了这个世界以外，还有没有其他比较好一点的地方？我能不能有独立自主的选择权？想离开世界就自在地离开，想去其他境界住，就可以随时去，我能不能做到这种独立自主的程度？而不被生死所困？”

如果我们有这些问题，当然就会去找一位比较可以回答我们问题的人，所以大部分人，都会去找宗教的领导者，例如天主教徒就去找神父或修女，佛教徒就去找比丘、比丘尼，或是在家菩萨，向他们请教问题，或是跟他们学。但是即使我们去到那种宗教的地方，多数人仍然得不到令人满意的答案，只好再到别处找答案，很可能就会让你碰到一位老师，我们称他是善知识或是开悟的老师，我们要跟着他学，因为那种人好像可以回答得很清楚，帮忙我们解决那种问题。

如果你是有生死问题，渴望获得解答的人，那个时候就应该修行观音法门，应该找到一位善知识，可以传给你“观音法门”，观音法门是独一无二的钥匙，可以解开任何宇宙及生死的问题，让我们自己得到答案。答案必须自己领悟出来，不是听别人说说而已，更不是我们想离开这个世界，就能自由自在的离开，不是想到其他的境界去游历，就可以随时去。

必须先要找到一个最高的法门，天天修行，以后我们才能那么自在、那么解脱，想去哪里，就去哪里，这就像我们具有一切签证的必备条件，可以自由地去任何国家住，不一定要永远住在福尔摩沙。修行观音法门以后，我们可以知道，自己从哪里来，离开这个世界以后到哪里去？

平常没有遭遇到逆境的时候，也许没有什么问题，但是碰到生病或亲人往生时，我们会感觉到很软弱、很无助，没有一点点

力量可以帮忙他，希望他留下来，却留不住他，我们的爸爸妈妈说走就走，谁也留不住，他自己不想走也不可以，只要时间到了，任何人，不论贫富、贵贱，都必须离开这个世界，那时候没有选择的余地，所以很痛苦，心中留恋这个亲人，却不能留下来。

除非你生前跟随一位明师修行观音法门，即使你才刚开始修行，力量还不够，往生时自己不能自在离去，明师也会来带你去永恒自在的地方。修观音法门成就以后，你想救人也可以，离开世界以后，如果想再回来这个世界，解救受困的众生都可以，那时候你是自在的人，完全有独立自主的权利，想来就来，想走就走。所以观音法门是不可思议、独一无二的法门，它就是这个造化的力量，是永远存在，最高、最原本的力量。

如果平时不修行，看到我们至亲的人离开世界，我们会问自己：“为什么他应该走呢？为什么不是别人，而是他呢？”我们很想找这个答案，因为做人实在太无聊，没有什么事，天天吃饭、工作、睡觉，经过五、六十年，最多一百年，就离开了，不晓得为什么应该这样，所以我们要解脱，要开悟。

开悟是什么呢？悟是明白，要明白这些问题，为什么应该做人呢？为什么世界那么痛苦？为什么有战争？为什么这样？为什么那样？大部分的天主教徒，如果有那种问题，就会去教堂和神父或修女一起唱歌，祈求上帝帮忙，或是看圣经，只能这样而已，没有其他的办法。当然，这对我们的精神也有帮助，可以安慰一下我们痛苦的渴望心，有时候也会有一点感应，因为当我们有病或痛苦时，比较能诚心祈求，所以情况会有点改变，让我们舒服一点。

而佛教徒则去寺庙礼拜，他们会教我们做早课晚课、念咒、念阿弥陀佛、念观世音菩萨等，差不多都是这样子。如果高一点等级的法师，很可能会教我们打坐、参公案，教你参“我是谁？”他把你这个问题反丢在你身上，让你自己问自己“我是谁？”这

样就是所谓的参公案或是参话头。如果我已经知道“我是谁”，何必去找法师问？是不是这样？很多人参公案以后，也没有什么结果，还是不晓得自己是谁。

比如说现在有一个人快渴死了，他向你要求水喝，你不但没有给他水，还叫他自己问“水是什么？”“水在哪里？”或是“不管它，放下来，不要想水”，这样对一个快渴死的人来说，是不是太残忍了？但是观音法门的明师可以马上给你水喝，祂还会告诉你去哪里找水喝，你不必天天依赖祂给你水喝，你自己也可以找到水，还可以用这个水去救其他口渴的人，这个就是修行观音法门立刻可以获得的肯定结果。

参公案即使很努力，也不见得可以体验到什么答案，修其他方法也会有各种的体验，但是这种体验还不究竟，比如说看到的都是第二流的光，见到的境界仍然属于低等级的情况，这还是低的等级，这一点如果我们参考任何宗教的经典，就会了解。

还有，并不是每个人都能参公案，所以很少人能修，要修公案的人，应该先具备很多知识，如果没有太多知识的人，就不能修。现在的禅和以前不一样，如果要跟他们修的话，身体必须很健康才可以，有病的人不能修，因为不能盘腿，禅师就不收你。

我在美国碰到一位那种所谓的“禅师”，有人问他说：“我不能盘腿，不能坐金刚坐，这样能不能跟你学？”他说：“不能”，那个人又问：“坐椅子能不能修行？”他说：“不能”。所以我们可以看到，今天所谓的禅的系统，不适合这个时代多数渴望修行的人。因为有的人不能盘腿，并不是每个人生出来就会盘腿，盘腿必须训练好久才能够学会，如果我们年纪已经老了，或者年近中年，以前从来没有盘过腿，现在马上叫他盘腿，怎么办得到呢？修行并不是用身体修而已，“心”修才是最重要的。

像这样，为了身体的缘故就不能修行，实在是没有道理，如果是一个真正好的法门，应该任何人都可以修才对，小孩子也可

以修，我的徒弟当中也有六岁的小孩，他们修行很好，境界很高，老的人也可以修，我的学生当中，年纪最大的已经八十多岁，修行也不错，也有体验，有病的人虽然不能盘腿，也一样可以修。有一位老先生来跟师父说，他不能盘腿，能不能修？我说可以呀，结果那个人自己也有体验，也能开智慧。没有什么人不可以修的。

所以不管去哪个地方，如果没有碰到很好的老师，一定会有障碍。有的禅师不收年纪大的人，我在美国碰到的那个禅师也不收老人，六十几岁就差不多不收了，不能跟他打禅七，不能跟他学打坐，但是他会教那个人念阿弥陀佛。其实年纪大的人也可以修，并不是年纪大就只能念阿弥陀佛而已。

虽然念经、念佛都有它的功用，唱圣歌或祈求耶稣基督、玛利亚，也有它的功用，但是如果永远解脱，要得到最高的境界，永远不再回来的话，这样还不够用，应该修行观音法门，否则在释迦牟尼佛的时代，印度也有很多经典，为什么释迦牟尼佛不靠念经或念佛就够了？何必还要那么努力打坐，苦修六年呢？以后又强调，要祂的大徒弟及众生修观音法门。

耶稣基督也是一样，祂是出生在一个宗教家庭，从小就已经吃素。如果我们研究耶稣基督的生平就会知道，祂是从 **Essene clan** (注：一种宗教家族) 出生的，那种宗族好几千年来都是吃素的，这跟印度婆罗门家庭一样，婆罗门的家庭也是从小就吃素。耶稣基督既然出生在一个 **Essene** 家庭，同时又吃素，为什么祂还应该去印度修行那么辛苦，在喜马拉雅山求道修行十多年才能够成道呢？

所以念经、念佛、祈求、唱歌、看经都还不够用，念经、拜经、念佛、拜佛可以消掉一点粗糙的业障，但是还有一种很精细很微细，连我们自己也不能感觉到的业障，是无法消除的。除非修行观音法门，用这个永远存在的“音流”来洗干净，否则我们没有办法离开生死轮回。所以我一再强调，应该修观音法门就是这个意思。

因为不论我们念什么名字，或是念什么经，都还是属于世界的语言、世界的东西，利用这个世界的工具，我们怎么能够超世界呢？懂不懂师父的意思？譬如说在澎湖的陆地上，我们应该使用摩托车、脚踏车、汽车，甚至走路也可以，但是如果要到福尔摩沙去，就必须穿过海峡，那时候我们能不能使用陆地的交通工具？当然不能，所以要去福尔摩沙，应该改乘飞机或是坐轮船。因为那种东西是用来超越空间的工具，乘船才可以过海，搭飞机才可以穿过大空间。

同样，如果我们要超越这个世界，就不可以使用这个世界的工具、这个世界的语言。凡是属于身口意的东西，都是世界的工具、凡夫的工具。因为念南无阿弥陀佛，或是耶稣基督等等，都是用世界的语言念的，经典也是用世界的语言写的，这些都是无常的东西，使用无常的法门，当然还是变成无常。

为什么声音那么重要呢？现在我先解释凡夫世界对我们有什么影响，然后再比较超世界不可思议的影响。

我们都知道，小孩刚出生时已经很喜欢声音了，所以每次当他哭的时候，妈妈就帮他摇一摇，唱唱歌，他马上不哭了，如果再哭，妈妈就用小铃铛，或是其他会发出声音的东西给小孩，他马上就停止哭泣。

为什么小孩那么喜欢声音呢？因为在妈妈的肚子里时，他跟这个超世界无形的声音沟通，他跟“上帝”“道”“原本的大力量”或者说“佛力”沟通，这个声音就是佛力，就是“造化”的力量。胎儿在肚子里面并没有吃什么东西，里面没有空气、没有太阳，可是身体颠倒过来，也不会死掉，他不是鱼，却可以在妈妈体内的水中游泳，而不会淹死，虽然不吃东西，但是那个时候却长得最快，如果他生出来以后，跟在肚子里成长的速度一样的话，他马上会长到天空了（大众笑），懂不懂意思？

因为在肚子里面时，他跟这个超世界的声音在一起，这个声

音长养他、保护他，当他生出来以后，这个声音断掉了，所以他很苦，不喜欢，立刻感觉到孤单、恐惧、痛苦，所以他生出来马上哭，没有一个小孩子生出来时是面带笑容的，你们出生时，是哭或是笑？（有人答：当然是哭）对，大部分都是哭，因为跟这个长养的力量失去联系，所以对他来说，感觉到丧失最大的安慰和支持，觉得非常寂寞痛苦，他那极为敏感的身体和世界的空气一接触，也感到很疼痛，所以一生出来就哭，但是因为他不能讲话，所以我们不知道。

初生的婴儿，当他忽然听到什么声音时，会以为是那个内在的声音，所以暂时感到安慰，才停止哭泣。有的人精神比较脆弱，到医院去，医生也会让他听一些比较柔和的音乐，帮忙他的精神安定一点。我们整天工作很累，回家以后，休息一下，听听音乐，是不是会感觉到比较轻松些？所以音乐在我们的世界是很重要的，从古至今，音乐对人类都是必须的，这种凡夫的声音，对我们已经那么重要了，如果是超世界的声音，对我们一定会更重要、更必要。

在周末的时间，虽然家里有电视、有收音机、有很多录像带，或是流行歌曲可以听，但是我们还是喜欢去外面，去一处比较自然的地方，听小鸟唱歌，听水流声，听海潮音，听风吹树梢、雨打芭蕉的声音，听青蛙或蝉叫声等等，我们感觉到特别舒畅，比听音乐还舒服。

有的人并不是因为受不了城里枯燥的气氛，才在家里养小鸟、小猫、小狗、或是种蔬菜、种盆景，而是因为我们很喜欢那种自然的气氛，自然的声音，但是因为我们不能常常去山林听小鸟唱歌，或是听风吹水流，所以才栽培那些东西，最少它还代表一点点自然的气氛，比较适于我们内在的本性，可以安慰一下我们的心灵，不然恐怕我们会受不了。所以现在任何国家，都提倡保护自然的生态、自然的景观，很多国家都禁止人民砍伐木材，禁止猎杀野

生动物，这都是为了保护自然生态的平衡。

即使是这种凡夫世界的声音，对我们来说，已经那么具有吸引力，但是我们应该知道，还有一种不可思议，超世界的声音，具有“万能”，可以解决我们任何渴望跟问题。为什么呢？因为我们和万物都是从这个声音创生出来的，在圣经上有讲：

In the beginning was the "Word" (Sound), and the Word was with God, and the Word was God, everything was made by this, and nothing was not made by this.

你们回去看圣经就知道。它的意思是说，宇宙一开始就有这个声音，Word 是指声音的意思，这个声音跟上帝在一起，这个“声音”就是“上帝”，宇宙万物都是从这个声音所创生，没有任何东西不是从祂生出来的。

在佛教也有讲到这个声音，楞严经讲，诸佛靠这个“音流”下来度众生，菩萨和众生靠这个“音流”回去源头（卷八：如来逆流，如是菩萨顺行而至，觉际入交名为等觉）。普门品中提到：“梵音海潮音，胜彼世间音”。法华经的法师功德品也提到那种内在的声音，例如钟声、鼓声、铙钹等等，都是内在的声音，但那种还不是高等级的声音，它只是初步境界的声音而已，至于高等级的声音，我不能在这里讲。

高等级的声音代表高等级的世界，我们听了那种声音以后，整个人都会改变，这个声音会影响我们整个生命，改变我们的生活方式，解开我们业障的锁链，让我们自在快乐解脱，这种影响在很短的时间内，即可体会到，并不是还要等上好几年。因为不只是我们的耳根听这种声音，我们的下意识也会被这个声音洗干净，过去世所收录的业障或不好的印象，都会被它洗掉，就像水流可以洗净我们的衣服，洗净我们的尘垢一样，里面的“音流”也会帮忙我们洗净自己的业障。

业障是什么？它是指不好的事情，指我们的过去世所做各种

不好的事，或是生生世世从外境偶然获得的坏印象，现在虽然没有人知道，但是我们的头脑已经把它全部都录起来，那就是我们佛教所说的“业障”，也就是天主教所谓的“原罪”。我们生出来时已经有原罪，或是说带有过去世的业障，等一下我们会发讲义让你们参考，师父在别处已经讲过，任何宗教都有讲观音法门，只是他们所用的名词不同，其实都是指这个内在的声音，等一下你们可以拿回去参考，现在不讲那么多，只要讲这个声音的功用。

为什么这个声音会洗掉我们那么多的业障呢？因为任何东西都是这个声音所创生，这个声音是一种振动，一种大力量，粗糙的时候变成声音，高等级的声音要用“内在的智慧”才能听得到，比较低等级的，就变成小鸟声、水流声、或是风声、雷声，在这个世界则变成世界的声音。高一点的世界，有高一点的声音，但是因为我们凡夫是属于这个世界的公民，所以不能听到那种高等级的声音，如果要听，就必须提升我们的等级，跟高等级世界的公民差不多一样时，才听得到。

现在我们在这个房子里面，诸位只能听到师父的声音，如果要听海潮音怎么办呢？是不是应该去海边才听得到？同样，如果我们要听高等级的声音，要看高等级的境界，就应该到那里去，要到那里应该用什么方式呢？必须靠这个“音流”才可以听得到。任何世界都被这个声音联系在一起，因为它们都是从这个音流生出来的，业障也是从这个音流出来。所以我们用“声音”可以洗掉我们本来没有的业障。

例如我们已经轮回生死好几次了，所以有很多业障，但是那个最初的第一次，怎么会有业障呢？所以业障本来没有。因为任何东西都是从这个声音出来的，所以如果我们犯罪，也是因为受到很多不好的情况所影响才会造成，既然任何东西都是从这个声音出来的，“罪”也不例外，因此不是我们的错，懂不懂师父的意思？

虽然现在你们听师父这样讲，你们的业障仍然不会那么快消除，你们只是听懂而已，若是要消除业障，还是必须用这个声音才可以洗掉。当然，听师父讲经也可以消掉你们一些比较粗糙的业障，虽然看不到也没有关系，我并不期望你们相信，但是因为要让你们了解，所以才讲一点点，供你们参考。

看到师父，或跟师父在一起时，当然可以洗掉那种粗糙的业障，但是微细的业障，既看不见，又摸不到，也感觉不出，那种微细又根深柢固的坏的印象，就必须用看不见又摸不着的微细音流才洗得干净，因为这个音流有不可思议的力量，如果跟祂联系上，无论任何污秽的地方，都会被祂净化。

所谓看不到的力量，就是指这个声音，用普通的眼睛看不到，用普通的耳根也听不到，必须提升我们自己到高一点的等级，才能够抓到那种高等级的声音。在这个世界，我们只可以听到凡夫的声音而已。例如鸟叫虫鸣，或是海潮音，或是我们世界的音乐等等。

如果要听高等级的音乐，就应该成为高等级的人，要成为高等级的人，就必须找一位已经是高等级的人指导，他会帮我们开门，让我们进去，他就像是熟悉环境的向导，他知道房子在哪里，他有钥匙，只要是我们想进去，他就会开门，懂不懂意思？

所以我们应该去找明师，若想上去高等级，看经没有太多用，只可以到达一种小等级，就停在那里，看经的利益，有时只是让我们的心情舒服一点而已。但是要超世界，必须找明师，找那个有钥匙的人，祂会开高境界的门让我们上去，祂知道门在哪里，祂只要一开，我们会体验到高境界的声音和情况。

为什么我说有“业障”不是我们的错，为什么业障本来没有？因为刚刚讲，任何东西都是从这个声音出来，业障也是它自己“犯造”的（师父笑），所以我们应该让它自己来改正自己的过失。现在你们是不是已经了解，我们本来没有业障？没有罪过？

比如说两天以前，我们的同修（指师父的徒弟），一位医师，他很喜欢师父，听师父说我小时候吃过仙人掌果，很喜欢吃，就立刻去拔给师父吃，你们都知道，仙人掌有很多刺，他拔回来以后，把皮剥掉，拿给师父吃，我看他很诚心就吃下去，结果被一根很微细，看不到的刺，刺到舌头，那个时候立刻觉得好痛，这个痛从哪里来呢？是不是本来就痛的？不是，是因为那个刺粘在舌头里面，所以比较痛，现在要怎样才能解除那个痛苦呢？是不是去买阿司匹林就会好？如果是头痛可能还有效，但是这不是从里面痛的，这是外面的痛，那要怎么办呢？拔掉就好了嘛！

我们常说自己有业障，为什么我们知道呢？因为生活很痛苦，有时候毫无理由就有痛苦，虽然生活很好，有钱、有丈夫、有太太、有儿子，看起来好像很好，但是也很痛苦，因为受到我们过去业障的影响，再加上我们又跟这个原本的大力量失去联系，所以感觉到很孤单，很不满意，给我们这个世界任何的东西也不能令人满意，即使做国王也不满意，你们有没有看到一位国王很快乐的？很少，居越高的地位，责任越重，我们看世界上高地位的人，并不是很快乐。

因为这个世界的地位不是究竟的果位，不是我们要找的东西，即使当一国的元首，在位顶多也是五十年而已，我们能活到一百岁已经是最高了。所以世俗之物没有什么是永远的、永恒的，因此我们的心仍然没有安全感，每天都感到闷闷不乐，只有跟那个原本的声音在一起时才会高兴。

比如说我们本来是一个完整的人，如果有人割掉我们的手臂，它会不会高兴？虽然它还是我们的，也仍然是一只手臂，并没有改变，但是它离开我们的身体，不可能还会有活力，看起来很孤单，没有一点儿生气，过了一段时间以后就会坏死，不能使用，如果要让手臂恢复活力，就必须把它再接合起来。

在德国，医生已经可以帮病人把断掉的手臂接合起来，这是

一种很难很精细的外科手术，要把每一条血管或神经都缝合起来，一段时间以后，这个手臂就能像以前一样活动自如，没有什么不同，那个时候我们的手臂才会高兴，才有活力，身体的其他部分也才显得生气蓬勃。

我们的灵体也是一样，如果跟宇宙万物的大力量失去联系，我们会感觉到很痛苦，如果能再接起来，就会很高兴。当我们和这个大力量“失联”时，会有很多麻烦。例如车祸的时候手臂断掉了，因为在车祸的现场有很多灰尘、石头、或是其他脏东西，甚至整只手被压得变了形，所以很难看，这并不是那只手臂的错，完全是因为这场灾祸才变成这样子，是不是？

我们人也是一样，因为我们生出来，跟那个大力量失去联系，所以我们会造很多麻烦，即使我们不要也不行，麻烦也会自动跑来找我们。例如有一人，本来他不是偷盗的人，但是他的家庭被地震或台风摧毁了，又找不到工作，财产都用光了，这时候他要怎么办呢？又不能去托钵，所以很可能有一天他太饿了，或是他的儿子或太太，又病又苦又饿，情急之下，他只好去偷东西给家人吃，这是被情况所逼，才做出违反他本意的行动，并不是他本来要如此的。

同样的意思，我们本来没有业障，跟原本的力量沟通以后就没有了，所以我说业障可以洗掉，还没有跟这个“力量”（音流）沟通以前，如果我们碰到一位已经跟这个大力量沟通的人，我们也会自动受到他的加持力的影响。所以我刚刚讲，听师父讲经，粗糙的业障也会消掉，但是最好是自己去溪流里面洗澡会更干净。虽然我已经跟水流沟通，有很多水可以给你们，但是对你们来说，那个水还是有限，如果不给，你们就没有，是不是这样？如果你们自己跟这个水流沟通，认识水流的地方，自己要拿多少回去都可以，不仅自己可以用，还可以分给人家，这样就永远用不完。

刚才讲那个被断掉的手臂，如果没有跟身体合起来的话，它会越来越不好看，颜色越来越黑，慢慢地细胞组织会死掉，时间如果拖太长，就没有办法接合在一起，从此以后再也不能用了。我不晓得其他的国家，会不会做这种精密的手术，在德国是这样的，如果有一个人出车祸，或是有灾祸，手臂断掉了，马上用塑料袋及冰包起来，然后带这个人那条断臂到那种特别的医院。

在德国并没有很多那种医院，也没有那么多医生会做这种手术，因为要做接合手术，必须努力学习好几年，至少要十二年，才能够做那种精密的接合手术，把每一条血管和神经都要缝合起来，不然血液不能流通，细胞很快就会坏死而失去功能。所以做那种工作应该学习很努力。在德国，人家看那种医生就跟天帝一样，很尊敬，病人当然更尊敬他们。

那种主治医生很少，因为他们不但要努力学习，工作的时候更是辛苦，站在那里，一动也不能动，十六个小时，十八个小时，甚至二十四小时，全神贯注，不能换人，甚至有时候在手术完成以前，他们都不能去休息，也不能去吃饭。因为万一弄不好，那条手臂就会坏掉，所以一定要很谨慎，一条一条地缝，因为里面还有骨头，所以应该统统都缝合在一起，以后才可以恢复功能，跟以前一样活动自如，这是不是很奥妙的事情？接合以后，血液才会开始流通，皮肤也会渐渐红起来。

我们也是同样的情况，顶多活一百年而已，可是却有很多痛苦、很多懊恼，虽然有钱，有漂亮的太太，也有好房子、好工作，但是还是不满意，因为跟这个大的“真体”断掉了，跟那个手臂一样，如果不赶快缝起来的话，等过了一段时间，就会坏死，变成废物，丢在垃圾堆里面，臭得没有人敢接近，只好埋到土里面。

我们也是一样，需要一位明师帮我们缝合，让我们这个孤单的人，跟大力量的“真体”沟通，这个大力量的真体，有的人称祂是最高的“上帝”，有的人称为“佛心”“本心”“道”，或

是“大我”“大智慧”等等。我们现在是“小我”，属于这个“大我”的一小部分，因为和那个“大我”分开了，所以才那么痛苦、那么寂寞，跟断掉的手臂一样，看起来好干、好沮丧，没有一点活力，当我们把它缝合起来，血液流通以后，手臂很快就恢复活力。

“音流”也是一样，祂把整个宇宙连在一起，没有一样东西不在音流里面，但是我和祂失去联系，只剩下一点点关系而已，如果不缝在一起的话，我们很快就会和这个音流完全断掉，所以我们才会轮轮回回，被丢在“六道”中受苦（六道包括：天、人、阿修罗、饿鬼、地狱、畜生），无法上去高尚的境界。

要成为那种专门接合别人肢体的医生很不容易。必须是毕业成绩优秀的医生，而且要有为他人的“大爱心”，才会被选上，被选上以后，还要等待很长的时间，才能接受进一步的训练，因为那种可以教人的老师很少，万一学生多的话，只能站在旁边参观而已，没有机会实际动手实习。

在德国，只有一间那种医院，所以很出名，国际出名，如果要去那里学的话，必须等好几年才能够进去，除了老师以外，学生也可以进去见习，但是要等很久，才能够去见习一次，因为人太多，必须用轮流的方式，一边看人家怎么做，一边自己动手练习，以后才能够成为老师。所以要学也不简单，想成为那种专门的医生更不容易，至于要出名就更难了。因为一旦学成之后，不仅有能力救人，又有能力教其他人，所以我们可以了解，为什么人家看他们跟天帝一样，很受人敬爱，当然，他们也是值得这种荣誉的。

想缝合一条手臂都这么不容易，要缝一个“灵魂”当然更困难。那种医生在进行手术的时候非常辛苦，整天站在那里，一句话也不能讲，动也不能动，集中精神，不可以有丝毫差错，时间也很有限，因为手臂被送到医院时，已经耽搁很多时间，在冰库里冰很久，如果再延误时间的话，就会失去活力，不能再用了。在人

手不足，又要争取时间的情况下，当然会很辛苦，站在那里十几个小时不能休息，把精神都集中在那里。本来那个医生并不需要那么辛苦，是不是？但是为了病人，他应该受那么多苦，学得好辛苦，工作更辛苦，越来越苦，都是为了病人而已。

医生去学习的时候，并不是为了他自己，他不可能缝自己，即使他受伤了，也不可能替自己缝合。他学的时候，头脑里面并没有这个“我”存在，他的整个意念都是为了其他的人，才去辛苦学习，学成以后，还是那么辛苦，在手术室里替病人受苦。

这跟一位大师一样，祂救人的时候，也是必须承受很多痛苦，替众生担业障，让他们的业障干净，但是祂自己会受到那种不好的气氛所影响。病人当然会越来越不好，可是医生却越来越累，因为常常要集中思想，所以越来越劳累。但是医生并不会抱怨，这就是他的工作，是他自己愿意做的，不论怎么辛苦，只要他能缝合一次很成功的手术，他就会很高兴。

从古至今的大师父们也是一样，祂去学成以后，也是把祂的智慧、力量、福报，全都免费分给别人，分越快越好。所以很辛苦。如果你们要成为那种灵魂的医生，或是精神的医生，欢迎你们来跟师父学，很可能以后你们做得比师父好，因为有的人手艺巧，学了以后，也许比他的师父更好。因为我做得不大好，所以很喜欢有多一点人来学，以后才会对更多人有益。因为那种缝合灵魂的医生比较少，若是能有更多人学就更好，还有很多病人正等着我们去救他们。

问：请问师父，我第一天来听经，回家以后，边看讲义，边吃师父加持的东西，我好像感觉到有一股力量在里面，请问到底那些加持的东西里面有没有力量？

师父：既然已经感觉到，还问什么？你自己已经回答了，是不是？（大众笑）吃师父给的东西，当然有力量，不然你怎么会感觉到？看师父的讲义或是听录音带，也都有加持的力量。吃师

父的东西很危险，以后不要吃了（大众笑），吃了以后，很可能不会再回来这个世界，如果还想回来的人，就不要吃。

问：以前我练过打坐，曾经听到过一种声音，但是我马上就停止打坐，因为我怕有不好的影响。

师父：声音有真有假，如果你不跟一位明师学，就无法分别真假，所以你的态度是对的，不理它。若是要知道真假，可以来跟师父学，但是我不可以在这里公开讲，传法是不可以公开的，因为这里有很多人不要学，我不可以勉强把我们的东西讲给他们听，传法是很庄严、很神圣的事，不可以便宜卖给人家，更不是为了要多收一点学生，就随随便便传给，应该看人，只有真正渴望一世解脱，具有智慧，能够了解观音法门的无上价值，懂得珍惜，会努力修行的人，才值得传法，听懂师父的意思吗？



超世界的光

清海无上师讲于福尔摩沙澎湖

一九八七年四月二十五日

今天也是讲观音，但是跟昨天所讲的有点不一样，今天讲声音的光。我们刚才唱阿弥陀佛赞，阿弥陀佛梵语 **Amitabha**，它的意思是无量光，这个无量光是从哪里来的？也是从这个声音来的。比较微细一点的声音变成光，对我们来说，光也是很重要的，昨天师父讲声音很重要，今天讲光也很重要，这一点你们一定已经知道。

没有灯我们不能生活，没有太阳我们无法生存，也没办法种菜，我们的维他命 **D** 不够，小孩不会长大等等，即使晚上也应该有月亮，以前古人用油灯，现在我们用电灯。为什么昨天讲声音，今天要讲光呢？因为它们两个有关系，要修观音法门就必须修光的法门。从古至今，任何宗派，任何明师，他们修行都是强调这个“光”与“声音”，声音昨天已经讲过了，今天应该讲光，这样你们才会明白。

任何大修行的人，他们都讲光的事情。开悟的“悟”，具有“明”的涵意，明是日月在一起，它的意思是代表光亮，没有光怎么能开悟？所以开悟包含有光，看到光或是自己发光，或是自己跟这个光沟通。灯光也很重要，昨天师父讲，哭闹中的婴儿听到铃铃的声音，会马上停止哭泣，有的时候，小孩子哭，因为我们把灯

关掉，他一个人睡在暗暗的地方会怕，开灯以后他就不怕，或是把很鲜亮的塑料玩具拿给他看，五彩颜色，红红绿绿，光光闪亮，他一看到，也会马上停止哭闹。

所以“光”与“音”对我们来说，从小孩起已经很重要了，为什么呢？因为小孩子在妈妈肚子里面时，已经跟光有关系，这个光长养他。光跟声音是同样的东西，但是品质不同而已。

例如水跟冰，或是水跟空气，都是差不多同样的意思，空气也有 H₂O，氢跟氧在一起，水也是这样，但是水不是空气，空气也不是水，可是我们两样都需要，我们需要空气，因为要呼吸，我们需要水，因为要饮用、要煮饭、洗澡等等，有很多的功用，所以它们两个我们都需要。它们的成分都是氢和氧合起来，但是水不是空气，空气也不是水，我们口渴的时候，不能拿空气喝，要呼吸时也不能用水呼吸，虽然我们游泳时也是接触到 H₂O，但是我们还是必须要有氧气，应该呼吸，不然在很短的时间内，我们就会被水淹死。

住在这个世界，即使再怎么舒服、怎么清闲，最多也只是一百年的时间而已，更何况实际上的人生是“苦多乐少”，没有什么好的。但是有很多人盖又大又坚固的房子，里面装饰得很华丽，好像准备永远住在这里似的，结果也是没有时间住，再怎么富贵长寿的人，最多只能住一百年，很可惜！我们自己里面的宫殿很漂亮、很坚固，有很多好的东西，但是我们却不知道要享受，都是忙着追求外面无常的生活而已。

光和音对我们非常重要，没有光我们不能生存，没有太阳，这个世界无法存在，这一点我们都知道。即使小孩也很喜欢太阳，很喜欢光亮的东西。所以小孩出生以后，如果有人来看他，穿着很鲜亮的衣服，越鲜亮的颜色，小孩越喜欢看，是不是这样？你们有小孩的应该知道，因为我观察的结果发现，小孩子的玩具，颜色都很光亮夺目，大人不会给他那种灰灰黑黑的玩具，他们的

玩具都是最红、最绿、最白，或是其他很强烈的颜色，那种光度他们最喜欢。

为什么呢？因为他在母亲的肚子里面，已经跟这个光沟通，他虽然没有吃什么，也长得很好，因为这个“光”跟“音”长养他的缘故。但是他一出生时，就失去与光的联系，如果你们看过佛教的“胎藏经”就会知道，里面有讲，小孩子在胎熟以前，他的灵魂会在不知空间、时间的状况中游荡，最后看到哪里有光，就跑到那里，一进入以后，就胎熟落地。

在母亲的肚子里面时，这个光会继续照顾他，可是一生出来以后，光就没有了。光在母亲胎中是极光极亮，但是对他的眼睛不会刺痛，对他的身体、皮肤、生命，都不会有一种很强烈或者很酸痛的感觉，因为这是“佛光”，是“如来光”，是“本性的光”，很柔和、很柔和，不会伤害我们的眼睛，不会让我们吓死，胎儿已经习惯跟那种柔和的佛光在一起。

可是来到娑婆世界以后，这里虽然也有光，但是太阳光、空气，或是任何物质的光，对他的身体很痛，对他的眼睛很不舒服，所以他生出来时，眼睛不能张开，因为感觉到好像有很多针刺一样，整个身体也是这种感觉。地球上的空气对他还很敏感的肉体来说，太酸、太痛苦，所以他才会哭。哭一方面是为了身体的痛苦，一方面是因为失去与光的联系，失去光时，他感觉到不快乐，不像在母亲胎中那么舒服快乐，所以他哭出来，因为太苦了，以后慢慢长大，才习惯外面的情况。

多数的婴儿，在他哭闹的时候，我们给他一个小铃铛，或是在暗室中把灯开亮，他会感觉到很惊讶，马上停止哭泣，他会看看，以为那就是他已经失掉的光又重新出现，或是听到小铃铛的声音，以为现在又找到那个内在的声音，所以他停一会儿，注意听听看看，但是他感觉到这是假的，对他没有什么帮助，不能安慰他的灵魂，所以再哭，大人就找比较多一点铃铛的玩具，

制造更多更长的声音骗他，所以他再停哭一次，过一会儿，发现又是假的，所以再哭，哭哭停停，小孩子整天都是这样子。

有时候没有什么理由也哭，因为懊恼就哭，他不能讲话，但是他的感觉，在刚出生时是最敏锐、最明显，他的智慧在那个时候也是最单纯的，稍微一点点小小不舒服的东西，他立刻感觉到。婴儿出生以后，我们勉强他跟我们过一样的生活，慢慢地，他会越来越习惯。尽管如此，长大以后，还是喜欢光光亮亮的东西。所以你们看女人，是不是很喜欢搽红抹绿？这也是因为过去在母胎中，那份光亮的潜在记忆还在的缘故。

所以一般流行的服饰，色彩都比较鲜亮，还有，我们是不是夏天感觉到身体比较舒服？心情比较轻松一点？冬天就很懊恼，因为天空的颜色看起来都比较暗淡，没有光，所以我们身体感觉不好，精神也比较沮丧懊恼，这都是因为外面的光亮度不一样的缘故。

因此我们长大以后，还是继续找光亮的东西，找那种红红绿绿鲜亮的衣服穿，今天师父穿这身黄衣，也是为了要提醒你们自己内在的光亮。在印度，和尚都是穿那种衣服，它所代表的涵意是，光亮的人，有光的人，开悟的人的意思，最少他们有太阳光，所以黄色是代表开悟的颜色。

还没有开悟的人也喜欢鲜艳的颜色，所以你们看那些灯红酒绿，吃喝玩乐的地方，是不是都装潢得五光十色？越鲜亮的地方，越吸引人，即使没有太多人，也要维持它的光亮，这样才会吸人来，是不是这样？最享受的地方，都是用各种灯光来装饰，这样子我们的眼睛就会被吸到那里，这就像飞蛾看到光，马上飞过来，有时候看到火，牠也飞过去，甚至烧掉自己。

任何众生都喜欢光，这种光还是属于普通外在的光，另外还有一种“超世界的光”，我们称祂是修行的光，修行的人都有光，或多或少都有一点。所以我们看到释迦牟尼佛、观音菩萨、耶稣

基督，祂们的头顶上都有光，这都是因为祂们那种内在明白的等级，发展到一个程度，就可以发散出来，就像一棵树长大了，即使在很远很远的地方，也可以看得到。

普通的人有没有光？也有，有的人光很黑很暗（大众笑），有的人光比较咖啡色，或是比较蓝色，比较紫色，比较红色，有的人比较黄色等等，但是有些大修行的人，他们有很多颜色的光，金色、白色等，但是不一样，那种不是普通颜色的光，如果我们没有开智慧眼，就看不到。若是智慧眼只开一点点，我们看到他的光也不多，好像一片朦胧的样子。

大修行的人为什么会有这种光呢？这种光不是为了好看，不是用来装饰祂的身体，光就是祂的身体，因为这个光的内在力量会表现出来，这个光会救人，也会保护人，如果我们进入这个光里面，我们会感觉到很舒服，所以有光的人会让人有一种很舒服的感觉。但是如果怀有恶意的人，或是魔障很重的人，可能会受不了这个光，会感觉到不大舒服，远离一点对他们来说会比较好一点，一靠近光就不舒服。

前天有一个人告诉师父：“我可以看到你的旁边，你的四周有一种白白的光，但是我感觉到不能靠近，只可以远远地看。”他自己一靠近就感觉不舒服，他说：“如果勉强靠近的话，很可能被你的光杀掉。”我说：“没有啊！你就坐在我的附近，也没有死掉啊！这只是感觉到而已。”因为有的人，虽然修行获得一点点程度，但是他里面有魔障，还有黑暗的地方没有洗净，魔不喜欢光亮的人，并不是这个光不喜欢他，懂不懂师父的意思？

例如犯罪或是有问题的人，看到警察就已经不舒服了，怕得赶快逃掉，并不是警察对他们做了什么事，甚至警察还没有看到他，他已经跑掉了。因为这是代表两种不同的观念、不同的等级、不同的情况，一个是最黑，一个是最白，警察是代表公平、代表法律，犯人是代表黑暗、代表犯法的情况，所以看到警察就不喜欢了。

不然的话，多数的正常人，一进入那种柔光中，就感觉到很舒服，但是黑暗的人，或是有一点魔障的人，很可能才刚刚进来，就已经不舒服了，但是多接近以后，也会舒服的。

因为那种光会洗掉他黑暗不净的地方，我们称这种污秽处叫“业障”或“魔障”，洗净以后，那个人就没有问题，他会感觉到舒服。舒不舒服都是因为有这个魔，有这个黑暗地方的缘故。并不是光本身改变，或是他本人改变，他真正的人没有问题，只是有外来陌生的东西，混在原本单纯的人里面，所以他才变成这样子。

譬如说，我们本来洗冷水澡很舒服，不洗冷水，洗温水也很舒服，但是如果我们受伤，或被火烧，表皮破掉，可以看到里面血红的肉，这时候我们洗澡会不会舒服？当然不舒服，是不是？我希望你们还没有这种经验，但是你们都晓得，如果自己受一点点伤，一洗澡就不舒服，这并不是因为水本身让人家不舒服，而是因为我们受伤才感到不舒服，以后受伤的部位复原了，那时候怎么洗都没有任何问题。事实上，水本身并没有改变，而是我们的受伤处改变的关系。

着魔或是具有黑暗不净处的人也是一样，刚刚接近一位大修行的人，他会感觉到不舒服，多接近一点，以后就会喜欢，不会再感觉到难过。所以修行的人，不需要警察的保护也可以，只要你不愿意，任何人都无法进来，自然会有一道保护墙，阻挡陌生者的侵入，并不是这个光把入侵者推开，他自然而然会被推开，因为黑暗的东西本身就不喜欢光，有光就不会有暗，有白天就不能有晚上，懂不懂师父的意思？

例如在南极跟北极，有长达半年的黑暗，但是如果有一天，太阳出来一次，仅仅是一次的照耀，附近都会有光，不论那个黑暗长达多久，几百或几千年，只要太阳出来一次，所有黑暗都消失了，被太阳的大光驱走了，因为这两种相反的品质不能混在一起。

同样，修行的人，他代表宇宙上单纯方面的光亮；不修行的人，或是业障深重的人，代表暗淡的方面，这个业障是指过去所留下来坏的印象的影响。如果有那么多业障的话，当然不可以跟光亮的方面融在一起，就像白天跟晚上是两个分开的部分。所以修行的人不用警察保护也可以。

现在有人会问自己，既然如此，为什么耶稣基督还被人杀呢？你们知道为什么吗？因为祂愿意的，祂知道那一天，祂自己会遭杀害，为了担祂徒弟们的业障，祂必须牺牲祂的身体，来替徒弟们清付业障，不然祂的徒弟们就会有麻烦，修不行，不能解脱。不过这是指祂还在世的时候，现在即使我们相信祂，也没有太多用，至少不会像祂在世时那么有用。

因为在世的师父跟已经过去的师父不一样，就像在世的医生跟过去的医生不一样，华佗及扁鹊当然是最出名的医生，我们尊称他们是神医，但是他们已经离开这个世界，不论我们多么尊敬他们、崇拜他们，他们也不会再出现来救我们的病，要救我们现在的病，必须去找现在的医生。

同样的意思，过去的大师父们让我们很崇拜，但是我们不能跟他们讲话，无法跟他们学什么法门。所以在世的师父是最重要的，耶稣基督、释迦牟尼佛、老子，是最出名的大师，虽然还有很多人跟祂们的等级一样，但是因为不出名的缘故，所以没有人知道。

例如有些医生，忽然因为某些医治病患的事情被报导出来，所以变成很出名，其他还有很多医生也很好，也跟他们一样，是医学院毕业，医术精良，但是不出名，所以没有人知道。又譬如说，在世界上有很多人很有钱，是属于亿万富翁，但是除了洛克斐勒、欧纳西斯等等，我们还知道多少人呢？有很多人比他们更富有，但是他们不出名，也许没有什么特殊的理由要出名，或是他们不喜欢出名，还是因为他们在国际上没有出产特别的产品，所以不出名。

释迦牟尼佛出名，因为祂走后，有很多具有大影响力的人崇拜祂，利用他们的影响力，把祂的教理弘传到各地，成为国际出名的宗教。

耶稣基督也是很出名，因为祂的死法是世界上痛苦的方式，祂走后，祂的徒弟们也到各处去弘传祂的教理，慢慢地也变成很出名，因为祂是历史上第一位，为了替众生担业障而死得那么痛苦，祂死后，又以化身出现给祂的徒弟看，其他还有很多人也都看到，所以祂越来越出名，其他的老师，有的等级虽然也很高，但是没有死得那么痛苦，所以不会那么出名。

虽然其他历代的大师们，都不如释迦牟尼佛及耶稣基督出名，不过生生世世都有那种老师来教导众生，没有那种老师，我们这个世界早已经毁灭了，因为道德不够，恶业多于善业，这样阴阳就不能平均，阴阳不平均，世界就无法存在，变成地狱了，懂不懂师父的意思？

地狱是什么呢？就是一个完全没有道德的地方，全都是恶人住在那里，只有处罚及痛苦的事情存在。天堂是什么？天堂是乐多苦少，佛的世界只有极乐，没有苦，是最好的地方。

反观我们的世界，是有痛苦有快乐，所以有阴有阳，阴是代表黑暗痛苦的方面，阳是代表光明、道德方面，大修行的人属阳的部分，它具有道德、有光亮、有力量，可以救众生，把这个世界的善恶力量变得比较平均，他跟他的徒弟们一起认真修行，把这个世界变得比较光亮一点，不然众生的恶业会把世界越染越黑，把它变成地狱。释迦牟尼佛、耶稣基督、老子，祂们累世都是老师，代表那种光亮的品质，把我们娑婆世界善恶的气氛化为平均。

光对我们很重要，我们看到天堂的人，或是天使，他们都有光，至于鬼魔当然是暗黑无光，因为他们代表黑暗，佛、天使代表光亮，在娑婆世界则有黑暗有光亮，正如有白天也有晚上一样。可是在佛的地方只有光亮，在地狱就全都是黑暗，如果我们有办法去地

狱看看，会知道，那里完全没有光，每天都是黑黑暗暗。但是在我们的世界是黑暗与光亮相混，所以有苦有乐，有光有暗。有的人不喜欢晚上那种黑暗，希望天天都是光亮，如果要天天都有光，就必须修行观音法门。

观音法门会有光，不是只观声音而已（声音也是一种光），我们还要观“光”，因为没有光，谁带路让我们走呢？只有听到声音，跟着声音跑，但是没有光带路怎么跑？黑黑暗暗看不到路，所以我们的观音法门有光。

我们听说开悟的人，在开悟的那一刹那，会看到很多光，很大片的光亮，是不是？那时候他感觉到整个身体好像都消失了，只有一片光亮存在而已，那一刹那也许维持五分钟、十分钟，甚至整天都如此，那种开悟的人，虽然还是住在娑婆世界，但是就跟住在佛的世界一样，对他而言，即使晚上也很光亮，那种光如果发出来，外面的人也可以看得到，整个黑暗的房子变成很光、很亮，他不用灯也可以在暗室中看到东西，这只有修行的人才能达到那种程度，但是那种光跟我们的灯光不一样。

譬如说，现在师父坐这里，“假设”师父有光，而你们也开了智慧眼，这时候你们就会看到师父的光，虽然我们讲经的地方有很多灯，但是这种灯光不及佛光，所以即使有这些灯，我们还是可以看到光，懂不懂我的意思？因为佛光跟物质的光不一样。

为什么我们应该找这个佛光呢？不修行，不找光，可以吗？可以，只要你喜欢这个世界，喜欢有黑有白，有白天有晚上，那可以留下来，不必修行。但是如果喜欢百分之百超世界的光，属于原本奥妙，具有大利益，可以令人解脱的光，这种光可以让人成为宇宙最伟大、最具智慧的众生，那就必须修行具有大光的“观音法门”，上去找这个光亮的地方。

怎样才能找到那个地方？应该先找一位“明师”，“明”是什么？就是祂已经明白，祂有日有月、有光亮，可以传达给我们一点点

祂的“光”，否则我们怎么会知道祂是明师呢？任何人都可以说祂是明师，结果自己却不明白。

所以如果一位师父，称他自己是师父或明师，师父是包含老师兼父亲的意思，那他就应该给我们一点点他的财产，他说他是富翁，可是如果没有看到他的钱，我们怎么能相信？我们也不是要他全部的财产，因为他的财产是他的，我们只是希望从他那里获得一点点钱，可以开始经营我们自己的店。

假使他说他可以给我们钱，但是却没有给，这样我们怎么能确定他是不是富翁？即使他真是一位富翁，可是在我们最穷困，濒临饿死边缘时，他不但没有帮忙，反而要我们的钱，这样不论他是不是富翁，都对我们无用。若真是一位富翁，就必定会帮忙我们一点点才对。

明师也是一样，如果他说他可以帮忙我们“开悟”，可是我们却一点点光都没有，完全没有看到光，也听不到一点点佛的声音，这样我们怎么知道自己是不是开悟？有什么可以印证的呢？因为现在跟以前一样，并没有任何改变，如果我们问他：“开悟是什么？”他回答：“必须要继续修行，十年以后才会知道。”但是万一我们五年以后就死掉，或是明天往生，还没有开悟，还来不及找到这个光，还没有满足我们开悟的渴望，那怎么办呢？这样只是浪费时间，很可能那时候我们已经下地狱了，没有人救我们，懂不懂我的意思？

所以真正的明师都具有这个光，祂传法时马上可以帮忙我们开悟，让我们有一点印证，最少让我们看到一点点光，听到一点点内在的声音，传法时只是替我们开小悟，以后必须天天认真修行，才能越来越发展这个“悟”，期望有一天能完全开大悟。印心以后，必须天天修行，这种开悟的体验才可以持续下去，每天都有，因为祂已经变成我们的财产。有这个“光”及“声音”就是观音法门，只有真正的明师才可以帮忙我们体验到。

我们本来就具有光，及内在的声音，这是我们的“本性”，或是说“佛性”都一样。耶稣基督讲：“天国就在你的内在”，释迦牟尼佛说：“佛在心”，老子也讲类似的道理，祂并没有教我们往外去寻“道”，也没有说应该去拜山、拜水，才能找到这个“道”，是不是？道德经的主旨也是涵意着，我们应该找自己内在的“道”。

如果过去的大师们都如此强调，为什么我们还去外面找呢？为什么我们都往寺庙里面找呢？为什么不“反闻闻自性”？看我们自己的佛性在哪里？要看内在的佛性，不是用刀子剖开来看，必须用钥匙开，真正的明师会有钥匙，如果他不能开，就不是明师，如果他不能给我们一点点开悟的体验，就不是开悟的人。

观音法门应该有光，有光带路，让我们知道路该怎么走，因为境界很多，没有光，我们怎么看得到呢？假使我们要看里面的境界，看我们自己内在的宝藏，但是没有光怎么看得见？即使在这个世界，没有光我们也看不到，更何况高境界的地方？如果没有光的引路，我们是看不见的，所以光很重要。

古代修行的人，他们开悟的时候，把自己的体验写下来，流传给后世的人看，所以我们看到他们开悟时都是有光，多多少少都有，刚开始时少一点，以后开大悟就见到大光，这种光会发散出来，让其他人也能看到，所以释迦牟尼佛有光，耶稣基督有光，就是这个意思。

有时候我们不修行，不打坐，甚至没有明师传法，也会得到这种光，或忽然听到声音，但是不论光或内在的声音，都只是一刹那听到，或看到而已，不经过明师传法，无法持续看到光，或听到内在的声音。

昨天师父讲，声音有两种，一种是“否定的声音”，这是代表三界以内的声音，另一种是代表三界以外的声音，是属于“解脱的声音”。如果我们听三界内的声音，会让我们再来轮回，听

三界以外的声音，会带领我们解脱。但是没有明师指导，我们无法了解及判断，什么声音是真的，是完美的，可以令人解脱，什么声音是假的，不完美的，不能令人解脱。

光也是一样，分为两种，一种是令我们解脱，一种是让我们轮回不已，所以不是听到的每一种声音，或看到的光，都能令人解脱，这就是为什么我们必须有明师指导，因为肯定及否定的声和光，祂都认识，都知道，所以祂能够教我们判断真假。不然我们自己打坐就好，何必找明师指导呢？你们不要以为，自己打坐或念佛就够了，当然，这比没有好，但并非是最好的情况，或是可以让人大开悟。

所以从古至今，大修行的人，在还没有开悟以前，都是爬山涉水，到各处去寻找“明师”，就是为了这个理由。如果自己修行就可以，何必找明师？听说耶稣基督生出来已经是个圣人，是上帝的儿子，那祂又何必再去印度，跟随许多大师们修行十几年呢？释迦牟尼佛生出来已经可以走七步，每走一步，就现出一朵莲花，总共七朵莲花在祂脚下，因为祂是菩萨来诞生的，尽管是大菩萨来出生，祂还是应该找明师学，以后又必须辛苦修行六年才成道。

六祖惠能只是一个不识字的樵夫，但是才听到人家念金刚经，就马上开悟，但是为什么还必须找五祖弘忍传法？然后躲起来修行十六年，才能完全开悟，才可以传法给人呢？耶稣基督也必须跟随许多喜马拉雅山的大师们修行，才能够了解很多道理。释迦牟尼佛有六位老师，祂成佛以后，祂的老师全都过世了，本来祂准备要回去向他们讲解真理，报答恩业。所以我们不要以为释迦牟尼佛没有老师，祂有六位老师。任何佛菩萨来出生的，都必须找到明师，才能修行成就。

光可分为两种，第一流的光，是属于佛的等级或上帝的等级，这种光可以令我们解脱。第二流的光，是让人轮回生死不已。如

果我们没有真正的明师指导，自己乱打坐、乱修行，有一天，忽然听到那种内在的声音，或是意外看到那种光，我们也会有一点智慧。

但是缺乏明师指导，所见到的光，或所听到的声音，一定是属于第二流的，我们不晓得，还以为很好，结果会被这种第二流的光及声音，绑在低的境界，让我们无法体验到最高等级，我们得不到真正的大智慧，只能得到小智慧，是属于第二流的智慧，也是三界以内的智慧，是六道的智慧，六道是什么呢？天、人、阿修罗、饿鬼、地狱、畜生。所以看到第二流的光，听到第二流的声音，我们不会得到真理。

有很多人问师父，说他们吃肉也可以看到光，为什么你一定要人家吃素？很简单，就是为了刚刚师父所讲的这个道理，听懂吗？吃肉的修行人也会得到第二流的光，但是不会找到真理，他们跑来跑去都是在六道轮回里面，不过他们修行，也会比普通凡夫多了解一点。

例如这个杯子不干净，没有人清洗好，不论我放什么东西进去，对我都没有太多用，如果我勉强喝下去，一定会有病，因为这个杯子本身已经不干净了，放任何东西进去里面，也都变成毒药，听懂吗？牛奶放进去会变酸、变苦，葡萄酒放进去就不好喝，即使把水倒进里面，也会有怪味。尽管水很干净、葡萄酒很纯、或是牛奶很香，但是为了这个杯子不干净，我们喝下去，不仅得不到好处，反而连带把有毒的脏东西喝到肚子里。

同样地，如果一个修行的人，自己身口意不准备干净，不论修到什么等级，获得什么结果，都还会被这个等级反过来找麻烦给他，这跟杯子不干净一样，会把水弄脏，黑暗的光是我们自己弄脏的，光亮的光也是修行干净才能够成就的。

身口意很重要，不可以只修口而已，整天不讲别人坏事还是不够，还应该讲道德的事，并不是不喝毒药就够了，我们还必须

吃营养的东西。也不可以只修意，整天虽然不想什么坏事，也还不够，应该要做好事。但是如果自己把脏的食物，例如众生肉，放在口里也不行，不论我们吃什么，都会影响我们的“意”。

你们看，小猪吃小猪的东西，牛吃牛的草，马吃马的食料，鸡吃鸡的饲料，我们人本来也应该吃人的食物，也就是植物类的东西。在圣经上有讲，上帝造那些水果蔬菜给我们吃，这就是我们的食料。

释迦牟尼佛在任何经典都强调，不可杀生，不要吃众生肉。祂说：“吃肉的修行人，不可以成佛，不可以成菩萨，因为吃肉的人没有慈悲心，吃肉会断掉我们的慈悲种子，所以最高只能修成魔王，中等成魔民，最低成魔女。”这一点佛讲得很清楚。

所以不论谁修什么法门，我都要劝他们吃素，这样至少还存有一点希望，以后还可以有机会去高的境界。并不一定要跟师父修观音法门，也不一定应该相信师父，不论修什么法门，都必须清净我们的身口意，如此才能去除那种坏的影响。譬如说我们吃一种药，有时候医生会强调说：“你吃这个药，回家千万不要喝咖啡，因为这种药跟咖啡在一起，会起副作用，对病情有不良的影响。”这就像有时候我们头痛，服下头痛药以后，变成肚子或其他地方有麻烦，就是这个意思。

如果我们要修行，就应该清净我们的身口意，我们每天洗澡，外表保持干净，里面也必须洗干净。一般人都忘记了，人类本来应该是素食的，但是每天吃肉成习惯，现在要叫他们恢复吃素，反而成了很困难的事。如果我们不愿意把猪鸡鸭牛羊，拿来抱在怀里，为什么把牠们的尸体放在嘴里呢？这个没有道理。

刚才师父说，吃肉也可以看到光，也可以听到声音，这个没有错，但不是真正令人解脱的声和光。它不属于高境界的光，也不是高境界的声音。

释迦牟尼佛在世的时候，祂的徒弟们都是出家人，当然是吃素。

印度从古至今，绝大多数人都是吃素，所以有很多大师父们，都是从印度出来的，或是跟印度有关系。释迦牟尼佛的在家弟子也都是菩萨，所以在楞严经中，二十五位菩萨，很多都是在家菩萨。

为什么称他们菩萨呢？因为他们已经受过菩萨戒，菩萨戒律里规定，凡是受过菩萨戒，是绝对不可以吃肉的，因为那些在家菩萨，已经受了菩萨戒，所以释迦牟尼佛才传高等级的法给他们，否则他们只是普通的在家人而已。在家菩萨受过菩萨戒以后，就不可以吃肉了，所以他们的等级很高。在楞严经中，他们讲述个人的体验，才开始修行，等级就已经很高了，这都是因为他们不吃肉的关系。至于佛的出家徒弟，当然就更不可以吃肉了。

我们知道，任何经典都有讲，出家人不可以吃肉的，本来就应该这样。但是今天的佛教，却只有很少的国家吃素，大概只剩悠乐、福尔摩沙及中国大陆的佛教吃素，其他如韩国，现在吃素的比率是一半一半，日本就更不用提了，好像百分之八十都吃肉。

所以不论别人修什么，我们不要只看他是不是修得很努力，他的道德方面更要注意，因为没有“戒”，就没真正的“定”，没有真正的定，就没有真正的“智慧”。所以戒律很重要，戒律是什么呢？就是做人要要做好人，还要配合遵守宇宙的法律，既然我们不要被杀，就不要去杀其他动物，我们不愿意被人杀来吃，就不要去吃人家的肉。众生都具有生命，他们也贪生畏死，我们杀动物时，牠们会很恐惧，很痛苦，会产生嗔恨的毒素。

但是蔬菜草木的意识，还没有发展到贪生畏死的等级，所以我们吃它们，不会有很大的业报，当然也会有一点业报，杀任何东西都有果报，但是它们没有想要报复的心，所以我们不会被它们的嗔恨心拉下去，只要我们修观音法门多一点，每天至少两个半小时，小小的业障可以很快清洗干净。

但是动物的业障就无法那么容易洗干净，因为牠们有思想，会来找我们报复，不让我们走，所以吃众生肉的人，不能修到高

境界，就是这个缘故。因为“解脱”的意思是，永远不回来，如果我们一边吃众生肉，一边又想永远不回来，那谁来清付这笔“肉帐”呢？听懂师父的意思吗？如果吃肉又能解脱，这样是没有因果。这个宇宙的法律是“有因就有果”，吃肉就应该还肉，所以吃肉的人，不可能修到高境界。

这是我根据经典上来讲的，并不是我要在这里批评诸位，因为既然要讲真理，就必须说真话，知道什么就应该讲什么。如果是要讲一些让人高兴的话，那我不必说了，也不用当和尚，不用讲经，只要每天对着人家说，你今天好漂亮，你穿的衣服好时髦，你要做什么都可以，要享受世界也没问题，只要皈依就好，吃肉喝酒没有关系，这样人家听了会高兴，不用讲什么经了。

对于那些吃肉的人，也跟他们说，没有问题，多吃一点肉，身体会健康，可是过了没几天，他就到医院去报到，因为吃肉的人，很多都罹患癌症，吃素的人就没有这个问题。今天的世纪绝症 AIDS，也是吃肉的人才有的，吃素的人绝对不会有。

所以你们应该知道，如果我只是要让你们听了高兴，我不必讲这些道理，不用再告诉你们应该吃素，因为吃素跟你们现在的生活习惯相反，有的人听了会不喜欢，但是修行的人必须讲真实，讲直话，讲给有智慧的人听。孔子也说，君子应该像竹子一样直。所以只要我想到什么利益人家的好事，就应该讲出来，不管别人听了喜不喜欢，都没有关系。

孔子还说过：“己所不欲，勿施于人”，这一句话你们都知道，还喜欢常常加以引用，是不是？为什么你们会喜欢这个道理呢？因为真理是存在于我们的本性，好的道理都是我们所期望的，高贵的讲法、高贵的思想，本来就潜在于我们的内在，人原本是最贵重的众生，也许你们一下子还做不到吃素，因为个人的情况不方便，有的被太太或先生所阻碍，有的是被工作环境所限制。

尽管如此，你们还是很喜欢听道德的事情，喜欢听真理，因

为我相信你们内在都具有最高贵的地方，也就是你们的“佛性”，有这个“佛性”，或是“天国”在里面，怎么可能不喜欢真理？不喜欢高贵的思想呢？是不是这样？（有人回答：是）有时候是因为我们以前从来没有听人家讲过真理，所以不知道，并不是自己不要做。因果律是很精确、很厉害的，一点点都不会有差错，有什么因就有什么果，一点点也逃不开，所谓“天网恢恢，疏而不漏”就是这个意思。

很久以前，在印度有一位大修行者，他的名字叫卡比尔（Kabir），有一天，有一个人来找他，刚好他不在，他的同修（以前是太太，现在变成徒弟，所以叫同修）告诉他：“你去坟场找他，他现在正在埋葬一个朋友。”那个人说：“我怎么会找到他呢？我又不认识他？”印度人长得都差不多，也穿一样的衣服，就像福尔摩沙的出家人，也是穿同样的僧服。

卡比尔的太太跟那个人讲：“你去到那里以后，如果看到一个人，他头上有光的话，就是卡比尔。”那个人去到坟场时，他们正好在挖洞，有的人扛着棺材，有的人在挖洞，有的人准备埋葬，他们每个人头上都有光，他找不到卡比尔，因为埋葬时大家都不讲话，他又不肯问，只好回去向卡比尔的太太说：“我找不到卡比尔，因为我看到任何人头上都有光，怎么办呢？”

卡比尔的太太说：“好，没有关系，你再回去坟场，等他们埋葬完毕回去时，就只有一个人有光而已，那个人就是卡比尔。”那个人又跑回去坟场，等他们埋葬完毕以后，一起回去时，果然看到一个人头上有光。你们知道为什么吗？为什么去埋葬时全部都有光，回来就只剩下一个大师父有光？

因为在埋葬死者的时候，所有的朋友都想着很神圣的事，集中思想想：为什么人会有生死？那个时候一心想解脱，所以里面光亮的品质发出光来，那个人才会看到大家都有光。因为当时是真正体会到，生死轮回实在是最可怕的事，了解这个生活是很

无常的，那个时候对娑婆世界没有太多的留恋，只想一心修行求解脱，所以内在光明的品质就会显现出来，才会看到光。

这种光任何人都有，但是等他们埋葬完毕回去时，就忘记了，因为凡夫的人，如果不天天练习，意念就无法控制，不可能要意念随从我们的意思，听懂吗？有时候我们要想北，它去南，我们想西，它去东，满脑子东西南北地胡思乱想。所以当他们埋葬完毕回去时，因为已经看不到尸体和棺材，思想没有一处中心点可靠，结果思想都跑掉了，那个时候不再想轮回生死，都只想丈夫、太太、吃饭、睡觉、玩乐等这种世俗的事，所以没有光。

如果我们集中思想在轮回生死的问题上，我们一定有光，你们回去可以试试看。那些人因为埋葬完毕回去时，心中只想着世界的东西，所以就没有光了。因为这个世界是黑黑暗暗，属于低等级的地方，生气的时候就很暗，那时是落在地狱的等级，想世界的事情也是一边黑、一边暗，只有想修行的方面才有光。

卡比尔因为已经修行很久了，他任何时间都能够把意念放在修行上，放在高的理想上，所以他任何时间都有光。我们若是想高超的理想，就会变成光亮，我们想世界的事情，就变成凡夫，想贪嗔痴，就变成鬼魔等等。

刚刚讲到，因果律是精确无比，一丝一毫都不会弄错。我师公在世时，有一位徒弟，他很努力修行观音法门，有一天他去外面玩，看到一条蚯蚓正被很多蚂蚁咬，很痛苦的样子，都快死掉，又逃不开，他出于慈悲心的关系，就把这条蚯蚓拿开，放在一个安全的地方，再把蚂蚁赶走。

那一天晚上他打坐时，看到好多蚂蚁，就是那种成千上万的蚁群，用牠们精细微妙的灵体，而不是粗糙的身体来咬他，他看到蚂蚁群的灵体时很怕，牠们又咬他又抱怨，用蚂蚁的语言讲话，我们修行高了以后，可以了解动物的语言。那个蚂蚁群跟他说：“本来那条蚯蚓是在受牠自己的业报，牠应该清付，为什么你要介入

我们的事情？这是我们应该获得的果报，那条蚯蚓必须用牠的生命，来偿付牠过去造下的业障。”

所以不论我们做什么，都有因果，我们要救人，也必须担人家的业障，但是如果有很大福报的话，担负别人的业障比较没有太多关系，当然也会有一点病痛、身体不舒服等等状况，最糟糕的情况就跟耶稣基督一样，被人钉死在十字架上，以这种最痛苦的方式，来替众生清付业障。或是像释迦牟尼佛一样，被人丢石头，遭人家毁谤，有人想要杀祂，有人要诬告祂等等，很多很多麻烦的事情。

即使成佛以后，力量很大，还是会受到别人的诬告、毁谤、杀害，为什么呢？因为收很多徒弟，传法给他们，担他们的业障，让他们从凡夫变成圣人，所以他们的业障必须由师父替他们清付。

所以我们在行布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧时，不可以乱做，应该明白真正情况以后再做，否则会有很多麻烦。金刚经里面讲到很多事情，但是我们很可能做不到，因为凡夫没有力量，想想看，只不过救一条蚯蚓都引来那么可怕的情况，如果是我们自己造业障，那又会有什么样的后果呢？

时间到了，你们有没有问题？我想我最大的问题是：为什么你们不要修行？为什么那么多人不要修行呢？这个世界很无常，生命很短暂，顶多一百年而已，很多人抱怨，生活很痛苦，没有什么意义，整天就是吃饭、睡觉、工作，工作、吃饭、睡觉，但是很多人还是留恋这个世界，走不开，也放不下，为什么众生会这么想不开呢？这才是我最大的问题。



花开见佛的意义

清海无上师讲于福尔摩沙台南

一九八七年五月十一日

今天我听说这里的甘蔗及地瓜最好吃，我听了很高兴，都不想离开了（大众笑），只要有地瓜、甘蔗，我就可以留下来（大众笑），在台南就跟在家一样，在我的故乡悠乐，也有很甜的甘蔗。我爸爸是一位中医师，每年都帮很多人治好他们的病，我爸爸好像特别有治病的天才，一些其他医生放弃的病人，送到他那里，即使没有钱的人，他也会尽力救，他用很简单的药，自己发明配制的，好像是把中药、西药混在一起，病人服下以后，很快就复原了。所以整年都有很多感恩的病人，送来很多他们收获的季节水果，例如甘蔗、地瓜或最好吃的糖，小时候，那种东西对我来说，是世界上最好的礼物。

所以我到现在还喜欢，听说台南有好甘蔗、好地瓜，我感觉到好像在家一样，很可能今天讲经会很好（大众笑）。我一向很佩服福尔摩沙人的聪明，他们的手艺很巧，做什么都很好看，我在德国时，就已经常买福尔摩沙制的手工艺品，又便宜、又漂亮、又可爱，即使假的产品也模仿得跟真的一样，让人分辨不出来。

来福尔摩沙以后，发现他们煮东西都要花很多时间，我想并不是福尔摩沙人好吃，好吃是不管任何东西都可以吃下去，但是

福尔摩沙人是花很多时间，把饭菜准备得色香味俱全，不仅是吃而已，还要顾及到吃的艺术，这也算是一种爱美的观念。福尔摩沙跟日本都是以爱好插花的技术出名，但是日本人的心，看起来似乎不那么慷慨，我并不是对他们有成见，但是我看他们插花时，插得很少，只有一两枝或一两朵，而福尔摩沙人却插很多。在福尔摩沙，任何东西都装饰得很丰富，这表示他们的心满出来了。

就像这杯水一样，太满了就会流出来，这是为什么呢？这表示他们是从好地方生出来的。所以在福尔摩沙，寺庙也盖得很大、很多，开法会时，不论法师出不出名，会不会讲经，都有很多人跑来参加，听佛的经典，听道德的事情。因为你们已经准备好了，里面的等级也高了，所以喜欢那种东西，这跟等级高低有关。

我们听说天堂很漂亮，佛的地方，阿弥陀佛的地方，也很美丽，很可能我们就是从那里掉下来的，所以现在我们还喜欢好的东西，喜欢美丽的花，即使吃东西也要求好看，一块豆腐也会被你们煮得又好看、又好吃，这是因为你们具有审美的观念，福尔摩沙人都很喜爱漂亮的東西，穿衣服都很好看，即使穷的人也穿很干净的衣服，针织的质料，这表示你们前世如果不是国王、贵妇人、大官，就是从天堂掉下来。所以福尔摩沙修行人很多，以佛教的传统来讲，福尔摩沙现在算是保留比较多的国家，其他地方都慢慢衰微变质了，都是不纯的佛教。

在福尔摩沙，不论修密宗、修净土，修大乘、小乘，所有比丘、比丘尼全都吃素，没有结婚，佛教本来应该这样，释迦牟尼佛在世时的传统就是如此，现在变成只有福尔摩沙还保持单纯的佛教，如果你们看书就会知道，其他佛教国家，吃肉、喝酒也可以，当和尚结婚也没问题，可是福尔摩沙还没有这种情况，我想这是因为福尔摩沙人够福报，才能继续维持单纯的佛教传统。

我去其他国家，例如缅甸，看起来也是佛教很发达的国家，有很多的出家人，比福尔摩沙还多，到处都是穿黄衣的出家人，

大和尚、小和尚、老和尚、小孩子沙弥，好多好多，看起来都很开心，我看佛教还有那么多人出家很高兴，结果情况跟释迦牟尼佛在世时不太一样。因为在缅甸，要出家多久都可以，三个月也可以，有时遭遇其他问题，就到寺庙剃度，发愿出家三个月，每天去托钵，跟出家人一样，三个月以后再回去，还是跟以前一样是夫妻。小孩子七岁也去出家，一两年以后再还俗，所以看起来有很多出家人。当然，这样也有用，也是有影响，但是他们都不吃素，不像福尔摩沙这么单纯。

现在锡兰（斯里兰卡）、泰国、缅甸、日本、韩国，差不多都是这种情况，只有福尔摩沙还是比较像原本的佛教，现在我是讲出家人，至于在家人是什么情况，我不太清楚。不过有很多人跟我说：“师父，我吃早斋。”我说：“我早上不吃，你们吃早斋干什么？”（大众笑）早斋不吃也可以，刚刚醒来，没有胃口，不想吃肉，所以吃素比较方便，是不是这样？不过没有关系，要吃什么就吃什么，自由嘛！

不过我仍然认为，福尔摩沙至少是比较单纯的佛教。因为在楞严经释迦牟尼佛讲：“任何人，不论出家或在家，如果不吃素，反而吃肉的话，即使他修禅定很好，也会有魔障，不会成菩萨，那种吃肉修禅定的人，最高是成魔王，中等成魔民，最低成魔女”。因为吃肉断慈悲种，断菩萨种。所以从楞严经来讲，福尔摩沙的出家人是最遵从佛的教理。

因为今天是讲经的第一天，所以我先和诸位友善地谈谈，聊天一下，我平时讲经也是如此，讲经对我来说是很普通、很平常的事，我不看书讲经，也不会事先打草稿，我讲“自然的经”，用最白的话，没有什么艰深的字，或是讲古文，让人家听不懂，连我自己也不懂（大众笑），既然要讲经，就应该让所有的人都听懂，不论他学问大或小。所以我讲经很简单、很明白，大众需要听什么，我就讲什么，如果叫我一边看经，一边讲，反而会忘

记要讲什么，我都是让经典从脑子自然跑出来比较快，要讲什么，马上可以讲。

现在开始讲经，但是也是跟以前一样，没有什么特别的，你们喜欢听什么经？（大众答：阿弥陀经）好，没有问题。你们不要以为师父修禅，就不喜欢阿弥陀经，其实我最喜欢阿弥陀经。我还没有去印度以前，都是念阿弥陀经，念阿弥陀佛，念阿弥陀非常简单，小孩子也会念。所以我认为最简单的事就是教人念阿弥陀佛。

现在我要讲念阿弥陀佛有什么好处，阿弥陀的梵文是 **Amitabha**，本来这个字并没有包含“佛”的意思在里面，但是翻译成中文以后，变成阿弥陀“佛”，多加一个佛字。**Amitabha** 的梵文是无量光的意思，**Amitayus** 是无量寿。

“无量光”是什么呢？我们常说：“佛光常照”，如果佛光常照，如果阿弥陀佛有无量光，为什么我们看不到？所以我们会问自己，“佛光常照”是什么意思？照在哪里？在什么时候照的？我们怎样才能看到这个常照的佛光呢？在阿弥陀经中，释迦牟尼佛说，佛含有这个“无量光”，所以说“佛光常照”。

我们听说往生的时候，如果修行好，佛会放光来接我们，是不是这样？但是如果我们现在看不到光的话，难免会有一点点怀疑，因为我们不晓得往生的时候，是不是会看到光，佛光会不会照？现在我们已经那么盲目，看不到佛光，往生时不晓得我们的眼睛会不会开？能不能看到佛光？我们念佛的人很相信佛，但是有时候也会有这种问题，是不是？

为了翻译的时候，多加一个“佛”字，结果我们被关在那里，被执着在那里，如果当初只是翻译 **Amitabha**，就不会让人以为有一个阿弥陀“佛”。**Amitabha** 是“无量光”，**Amitayus** 是“无量寿”，我们本来就是无量光、无量寿，我们不是这个身体，但是我们现在跟这个无量光断掉了，被这个身体关起来，这种情况就好比拿

一个杯子盖在大海中一样，杯内的水以为自己本来就是这么少，以为跟大海的水不一样，但是如果有人把这个杯子拿走，杯内的水和杯外的水完全一样，它们马上合为一体，因为它们本来就是同一个品质。

就像无量光一样，我们本来就是无量光，现在因为被这个身体关起来，所以我们不晓得外面的情形怎么样，懂不懂师父的意思？事实上，我们里面也有光，如果想要看到自己真正的光，也可以看得到，这个光就是我们的本来面目。

本来面目是什么？我们真正的本性就是“光”。如果有人能把这个身体用某种法门打开，当然，我并不是指用刀子开，而是指用某种不可思议的法门，让这个身体里面的“有量光”离开肉体的束缚，和“无量光”沟通，就像拿开大海中的那个杯子以后，杯内的水自然会和海水合在一起，又恢复跟未分开以前一样。那个时候我们会知道，我们就是“无量光”。

无量光之外，为什么又说“无量寿”呢？因为我们本来不生不死，所以心经讲：“是诸法空相，不生不灭、不垢不净、不增不减……”，这和无量光、无量寿的意思一样。释迦牟尼佛说任何经典，都用很多比喻，用很多方法，让众生了解他们自己的本性，随众生等级怎么样，他就做怎么样的比喻。所以并不是心经跟阿弥陀经有什么不同，其实本来完全一样。

释迦牟尼佛在法华经有讲，佛出现于世，是为了要让众生了解佛的知见，佛的智慧，要众生也成佛，祂不是来这里教人要崇拜祂，顶礼祂，生生世世称赞祂是世界最高最伟大的人，祂说，佛出现是为了要众生成佛，要众生了解佛的智慧，能够了解佛的智慧，就表示成佛了。释迦牟尼佛就是为了这个目的才来娑婆世界的。所以任何的经典，任何的比喻，无非都是为了让众生成佛，不论是心经或阿弥陀经，它的究竟目标都一样，至于哪一点一样，等一下师父再讲。

有关阿弥陀佛的经典，另外还有一部，就是观无量寿佛经，在这部经中，释迦牟尼佛讲，我们应该如何观想阿弥陀佛，观想观世音菩萨及大势至菩萨，又说明西方净土有哪些景观，要获得上品上生、中品中生、下品下生等，各应该具备哪些条件？应该修十六种观想才可以往生西方，这是观无量寿经的大概内容，其实这也可以算是阿弥陀佛经。

在阿弥陀佛经，佛说：“一心称念阿弥陀佛，一天两天三天，乃至七天，一心不乱，会生西方”，但是我们念念看，能不能一心不乱？一个念头也不能，更不要讲一天两天甚至七天。为什么那么简单的法门，我们也做不到呢？一定有什么不对的地方，因为我们没有看到“无量光”，都只是用口念而已，这样还不够。“念”是中国所谓的“想念”，想念二字都含有一个“心”，表示要用“心”念，如果要用“心”念的话，就必须先看到才可以用“心”念，是不是这样？

例如一个男的想念一个女的，总是应该先见面以后才会想念吧？最少听到对方的声音，或是看到她的手，或是看到她走过去，或是看到她的脸，这样回去以后才会相思，是不是？相思是两个人互相想念，没有看到怎么想念呢？懂不懂意思？如果强迫我们的头脑去想念会头痛。以前的女众都被关在家里面，不可以随便出去，所以很少有那种爱情故事，因为患相思的机会很少，现在比较多，男女双方看到的机会多，所以想念也多。

同样的情况，我们如果要“想念”佛，没有看到佛，怎么能想念呢？所以很难一心不乱，并不是我们不要，而是因为我们没有看到祂。所以若要一心不乱，就应该先看到无量光，看到 **Amitabha**，把我们这个“有量光”跟“无量光”相合在一起，那个时候才会相思，会“想念”，佛才能跟我们沟通，我们也才可以和佛沟通。

既然我们就是无量光，我们里面应该还有光，不论这个光大

或小，只要有这个光，就一定有方法可以看到无量光。在看到光的时候，也就是所谓的“花开见佛”。佛并不是一般人所想象的那个样子，当然，祂也可以变化成一个样子，但并不是祂本来就是如此，佛是无形无相，但可以变化成任何形象，所以说“千百亿化身释迦牟尼佛”，“观世音菩萨三十二应遍尘刹”，“无量光，光中化佛无数亿，化菩萨众亦无边”，因为祂本来就是无量光，祂要化成什么样子都可以。

现在我们再讲“花开见佛”，到底是见什么佛呢？就是见这个“无量光”，这个光会变成观音菩萨，也会变成阿弥陀佛，变成大势至菩萨，祂要变成谁都可以，都是我们从自己的无量光化出来的，所以说“一切唯心造”。但是在我们还没有找到这个“心”以前，我们不能说“一切唯心造”，因为我们什么也不能变化。我们要病好，病不能好，想求发财，结果没有钱，想去西方，结果变成去东方（大众笑），想去天堂，结果反而下地狱，这都是因为还没有找到我们的“心”，所以不可说“一切唯心造”。

还没有看到无量光以前，不可说我们是真正“念佛”，这是师父根据经典来讲的，并不是要批评你们念错，我也不晓得你们怎么念，说出来是为了让大家互相参考嘛！

在我们身体内有一个门，说门其实也不是门，说眼睛也不是眼睛，反正从那个地方，我们可以开我们的智慧，所以有的人称它是“智慧眼”，因为开这个智慧眼以后，可以见佛，可以具有佛的智慧，所以又有人称它是“佛眼”。如果我们知道怎么开那个地方，我们就会看到自己的“本性”，看到我们就是“光”，刚开始时是“有量光”，但是看多了以后，破掉这个束缚的外衣以后，就可以变成“无量光”，成了无量光以后，就变成“无量寿”，因为那个时候已经脱生死，不生不灭，不来不去，变成“如来”。

一般人虽然修很多法门，但是却忘记这个重点，必须先开这个门，那里有光，开了门以后会看到路，开这个智慧眼以后，我

们才有智慧，开了佛眼以后，我们才可以看到“佛性”，或是“佛光”，或是“自性光”。佛光就是我们自己的光，因为我们本来是佛，所以释迦牟尼佛说“众生都有佛性”，祂不会骗我们的，只是我们自己不晓得，不开“门”是我们自己的错。开了这个智慧门以后，我们就会了解，释迦牟尼佛所讲的阿弥陀佛是什么样子，那个时候才算是开始认识祂，才能够想念祂，起初只认识一点点，但是回家以后很想念，想念越多就越认识，那个时候才是真正的“念佛”，以这样的方式“念佛”，一定会往生，不必等到六十、七十、或一百岁才往生，现在就可以往生。

往生是什么意思？就是“出去”，是什么出去呢？就是我们的真体或是真人从这个身体出去，就像师父刚才所讲的杯子，本来它盖在水上，水被关在杯内，如果把杯子拿开，水就恢复跟以前一样，若是不拿开，杯子内的水会慢慢变质，变得有味道，会发臭坏掉。水流也是一样，如果不停地流动，就没有问题，水还是很干净，万一有一个人，盖一个池塘，不让它流动，过了几天，就开始生蚊子，有青蛙，有很多东西生出来，不像以前那么干净。因为水不流动，不跟大水在一起，就会变成“死水”。

同样的道理，如果我们被这个身体关起来，我们的光越来越暗，我们会越来越痛苦，因为跟这个“大光流”断掉了，没有沟通，所以变成很孤单、很痛苦，不管做什么都不好，不论给我们什么都不满意，慢慢地，我们也会坏掉、烂掉，最多是活一百年而已。我们烂掉以后，光也没有，身体也没有，那时候不晓得跑到哪里去。我们都期望自己能够往生，但是要往生应该现在练习往生，等时间到了，我们才能真正的往生，现在不练习的话，一旦时间到了，我们不知道怎么办。

比如说我们小时候不好好学，长大了也不可能成为有学问的人，死掉之后，更不可能变成有学问的人。所以要有学问，应该要先学，不学不可能有成就，一个农夫死掉以后，不可能变成医生。

同样，如果我们现在不知道往生是什么，等时间到了，我们也不会知道往生是什么，我们都是被强迫离开世界的，不是真正的往生。

所以念佛应该知道要怎么念，才能一心不乱，才能保证往生。如果现在已经知道了，只要等此生的因果都解决了，我们就可以走。所以从古至今，有很多大师父们，在他们走之前就已经知道了，他们会告诉徒弟，他什么时候要走，如果有人要求他延后一天，他也可以延后，因为他早就知道，而且都准备好了，他会先洗个澡，然后召集徒弟来，大家先在一起喝茶（大众笑），喝完茶以后，就安详地坐化了。这是因为他每天练习往生，早就习惯了，就跟你们去市场买菜一样，天天跑来跑去，路很熟，即使闭着眼睛也可以走到，所以对他说来，往生是那么简单的事。

如果我们每天都关着门不出去，过了一段时间以后，这个门就不能开了，是不是这样？因为门也会生锈，即使有钥匙也不能开，门好像黏在一起似的。我们的身体也有一个门，如果我们现在不慢慢开，不每天开的话，要走的时候就很难开。所以我们看那些临终的人，以前若是没有真正修行的话，会很痛苦，为什么呢？因为他的灵魂，我们说灵魂比较容易懂，他的灵魂就是他的主人，他自己的“真人”要走，但是门打不开，到处跑来跑去，撞来撞去，很痛苦，不晓得要从哪个地方开路，没办法走。比如遇到火灾，如果无法从真正的门出去，只好撕掉窗帘，打破窗户，或是从洗手间的小小天窗跳下去，跳的时候很可能摔断我们的手臂或脚，或是摔坏我们的身体，情况紧急时，已经无法从大门逃出，只好从窗子或其他任何出口跳下去，因为太着急了，所以只好乱闯乱跳，结果当然摔伤身体，或是碰到障碍物死掉。

同样的情况，我们现在不知道什么是大门，我们没有准备，没有开好，离开世界的时候，当然会很痛苦，因为要走不能走，本来的大门不能开，只好跑到旁门去，所以会碰到地狱、畜生、饿鬼、阿修罗的境界，死后就变成地狱、饿鬼、畜生、阿修罗等。

此外在阿弥陀经中，佛也有讲，福报不够的人，不可以生西方，你们以为口念阿弥陀佛，这样子够不够福报呢？（众答：不够）应该再加上金刚经中所说的，布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，很可能这样子才够，不然释迦牟尼佛讲阿弥陀经就够了，为什么还要讲金刚经？佛讲阿弥陀经的时候，阿难尊者也在，阿难是佛的大弟子，为了他，佛才讲楞严经，佛讲任何经典时，阿难都在场，佛讲观无量寿佛经时，阿难也在，因为当时韦提希皇后被关在牢里时，求佛派遣目犍连及阿难到牢里讲经给她听，当时佛在耆闍崛山得知韦提希皇后的所求，立即派阿难及目犍连飞到牢里，他自己也飞到那里，三个人讲观无量寿佛经给韦提希皇后听。

这表示说，阿难有机会知道真正的念佛法门，因为释迦牟尼佛讲经的时候，他也在场，可是为什么在楞严经中，佛还教他应该学观音法门？文殊师利菩萨也说，应该学观音法门才能成佛。因为“念佛”只靠口念是不够的，必须用观音法门开我们的智慧眼，见佛以后才可以“悟无生”，所谓“花开见佛悟无生”，没有见佛不可能变成不生不死。见佛是见这个无量光，用顿悟的法门很快就可以见到无量光，观音法门就是“顿悟的法门”，拜佛、念佛是“渐悟的法门”，慢慢地学，这种渐悟法门是神秀教的，而六祖惠能则是教“顿悟法门”，教人如何马上“见性成佛”。

这种顿悟法门现在还可以学到，从古至今，任何时代都有人传“顿悟”跟“渐悟”法门，我们自己可以选择，要学什么就学什么。但是想找到一个人教我们“顿悟”法是很不简单的，绝大部分都是教渐悟，教人慢慢修，每天擦亮镜子（身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃），可是六祖惠能说，没有镜子，本来无一物，还应该擦什么呢？（菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？）渐悟跟顿悟从外表看起来似乎一样，事实上等级完全不同。

在阿弥陀经也有讲观音法门，它上面是说毫光，观无量光，也有讲到内在的声音，但是今天只能讲一点点。“花开见佛”就是说我们应该见这个“佛性”，才能够“悟无生”，“悟无生”是什么？是不生不死，已经了脱生死的意思。刚才我提到，在阿弥陀佛经中，释迦牟尼佛介绍西方极乐世界的种种殊胜，有莲花，有八功德水，有佛化身出来的小鸟讲法，二十四小时不停地说法，众生听到那种小鸟讲法，或是听到西方极乐世界昼夜不停的奥妙音乐以后，才会一心不乱地念佛、念法、念僧。

刚才我讲过，如果我们不能看到佛，就不会真正“想念”。现在我们既看不到，又听不到，是不是很糟糕？这样怎么会“念佛”呢？释迦牟尼佛讲得很清楚，应该听到那种西方美丽奥妙的音乐以后，众生才会自然生出念佛、念法、念僧之心，那个时候才是真正的“念佛”。现在因为我们看不到也听不到，所以念佛当然不能一心不乱，这不是我们的错，因为没有人教我们怎么“念”。

释迦牟尼佛早已经离开世界，祂的大徒弟也都走了，现在虽然有很多的法师，但是我不能确定，到底是你们没有问，或是他们不知道，所以你们才不能学到一心不乱的念佛方法。因为我们念的方式好像不够正确，还有百分之五十没有做到，因为还没有看到无量光，还没有听到西方奥妙的音乐，所以不能自然一心不乱地生出念佛、念法、念僧之心，我这样讲对不对？你们听得懂吗？（众答：听得懂）佛怎么说，我们就应该怎么做，这样才是真正的“念佛”，才能够一心不乱。

还有一种神咒“唵嘛呢叭咪吽”，你们知道这是什么意思吗？“唵”这个字本身没有什么意思，它只是一种梵语的发音，但是和宇宙的声音很像，如果我们修行达到某一种程度时，就会听到一种声音，跟“唵”的发音差不多一样，所以变成一种神咒“唵嘛呢叭咪吽”。“嘛呢”是指什么？嘛呢是摩尼，它表示摩尼珠或如意珠的意思，这个如意珠或摩尼珠的涵意就是指我们的佛性，

懂不懂意思？开悟的时候，就是得到这个摩尼珠，花开见佛就是得到这个摩尼珠。

为什么佛性会变成摩尼珠呢？因为见到佛性以后，我们要什么就有什么，要变成什么就变成什么，就跟如意宝珠一样，懂不懂？我们喜欢什么，立刻就实现，甚至还没有想，就已经有了，所以称为摩尼珠。摩尼珠是梵语，翻译成中文就是如意珠，如果我们有了摩尼珠，我们什么都有。

“唵嘛呢叭咪吽”中的“叭咪”是指莲花，所以我们称莲花生大师的名字为 Padma Sambagwa, Padma 或是 Padme 其实都差不多，只是各地的口音不太一样而已。所以整句“唵嘛呢叭咪吽”的意思是说：这个摩尼珠在莲花里面，在莲花里面有雷鸣光亮的宝珠，也就表示“光”及“声音”在莲花里面，懂不懂意思？在阿弥陀佛经有讲“花开见佛”，这句话的意思和“唵嘛呢叭咪吽”一样。但是在还没有见到“摩尼珠”，还没有看到“佛性”以前，我们念“唵嘛呢叭咪吽”并没有太多用，这句咒语是古代的大师们，用来提醒我们找这个摩尼珠，摩尼珠就在我们的莲花里面。

为什么说“莲花”呢？为什么说“花开见佛”呢？为什么不说法果开见佛，或是手开见佛，或是耳开见佛等等，为什么一定说成“花开见佛”？因为在我们的身体里面有很多关系我们生死的重要“中心”（梵文是 Chakra，意思是身体的重要中心），那种中心看起来跟莲花一样。我们的身体有很多的“联合中心”（Yoga Chakra），为什么称为联合呢？因为如果我们修那种中心，开那种门的话，我们就能跟大宇宙联合在一起，就像刚才我所讲的那个杯子的例子一样，只要拿开杯子以后，里面的水就会跟外面大海的水联合起来，所以我们把那种中心称为“联合中心”。

在我们身体有很多那种中心，在生殖器官、在丹田、在心、在喉咙、眉心、头顶等都有，当我们修行开智慧眼以后就会知道，它看起来跟莲花一样，它的样子很像一朵盛开的莲花，所以“唵

嘛呢叭咪吽”就表示宝珠在莲花里面，也就是“花开见佛”的意思，所以不可说成果开见佛，因为它看起来不像一个果，而是像一朵莲花。如果我们开这个花，就会得到我们的摩尼珠，所以说“噶嘛呢叭咪吽”，“花开见佛悟无生”就是这个意思。

所以很多经典都讲同样的事，神咒跟显咒也是一样，我们有空可以参考。修行以后我们也会发现，它们的意思差不多都一样，不过我们也许会问自己，有那么多中心，我应该开什么中心？关于这个问题，应该问已经开过的人才知道，现在时间到了，我们唱回向。



修行观音法门的益处

清海无上师讲于福尔摩沙台北无量光静坐中心

一九八七年三月七日

释迦牟尼佛传法四十九年，都是讲解脱法门，在任何经典中都有提到，因为要赞叹这个观音法门。昨天有一位善知识来问师父，法华经都在讲什么？这个问题我们的同修已经听师父讲过几十次。

法华经都在讲观音法门，讲内在的声音，你们回家看看会知道。但是还没有修观音法门以前，很不容易相信。在法华经中，释迦牟尼佛称观音法门为“法华法”、“莲华法”，在金刚经，他说这是“金刚法”，在阿弥陀经，他说这是“净土法”，很可能因为说法不同，所以我们比较容易混淆。因为众生根基不同、等级不同，所以释迦牟尼用不同的名称，来解释同一个法门给众生听，并不是真的有那么多种不同的法门。对于这一点，师父在澎湖已经讲过，等一下会发给你们讲义做参考，回家麻烦你们找时间仔细研读一下，会比较了解，今天不再重述。

从开始到今天，已经是第四天了，师父讲很多事情，但是主旨只是要你们知道，最好的法门是观音法门。不是因为师父有空喜欢讲，所以每天都到这里来，讲经是为了要你们真正了解，为什么一般人所谓的法门，不是究竟解脱的法门，为什么只有观音法门才是最高法门。但是到现在为止，师父都只是在赞叹、介绍、

广告观音法门，你们还不知道这个法门是什么，是不是？

因为传法的时候师父不讲话，所以学生才能够得到这个法门。正因为不讲话的缘故，所以在经典中我们永远找不到这个法门。任何古代的大禅师都是“教外别传，不用经典”，因为用经典不能传什么，经典只是一种笔录，可以给后人比较、参考，研究古代修行人的体验如何、思想如何，他们开悟以后都讲些什么，都看到什么，这是经典的用处，但是用经典不可以传法。

我们看西游记里面讲，玄奘大师从中国大陆到印度，寻找经典的求道过程是如何辛苦，如何被魔障所困扰，他的徒弟孙悟空又如何帮忙他斩妖除魔，最后才取得经典，但是这个经典不是玄奘，所以我们听人家念西游记的故事，或是看西游记的书，对我们也没有什么用，也不会得到经典，也无法了解玄奘当时痛苦的情况，甚至连孙悟空的神通也得不到，我们只能想想故事的内容而已，是不是这样？

在楞严经、法华经、金刚经中，佛都一再赞叹观音法门，但是我们不知道观音法门是什么。有很多人看楞严经，知道这是最究竟的法门，但是很少人知道应该怎么修，所以他们都是猜想而已。

例如有人跑去海边听海潮音，以为应该听那种不断的水流声，才是观音。又有些人认为观音法门是念南无观世音菩萨，有的人则说应该念大悲咒，有的人说应该观是非，像没有是非一样，人家骂我跟不骂一样，这样是观内心，不是观音。还有人主张观音法门是观慈悲心，例如说，我坐在这里，观想我的前面是什么，后面是什么，右面是我的朋友亲人，左面是不认识的人，我都应该散发给他们高超的理想、慈悲的想法，祝他们快乐安宁，包容他们、宽容他们，以为这样就是观音法门。

只要我们真正的看经，深入了解经义，一听就知道，前面所讲的种种猜想是没有道理的，那些方法都是用我们凡夫的头脑去想象。观音菩萨的慈悲是不可量的，因为祂是菩萨，我们如果没

有达到祂的等级，怎么会观想祂那种慈悲的情况呢？我们凡夫的头脑有限，但是观音菩萨是无量无边的慈悲，祂的慈悲心是超乎语言的，不是人类的头脑所能想象的，如果可以想象的话，我们用头脑就可以变成观世音菩萨，不用修行了。

如果念大悲咒好几十万遍，可以变成千手千眼的话，我看福尔摩沙有很多人早已经成为观音菩萨，他们念咒很努力，好几十万遍，西藏人也念得很辛苦，悠乐人也是如此，但是没有人成为观世音菩萨，我看他们念大悲咒很多，但是心还不平和，还不够慈悲，对不起，我不得不说，因为这是真实的事情。

我看他们的贪嗔痴还是很大很大，念越多，我执越大，因为他想：“我”修行，“我”吃素，“我”念佛拜佛，“我”发慈悲心，“我”如何如何，我……都是我，“我”越来越大，所以没有人能够讲给他听，没有人可以教他怎么做，没有人可以传新的法门给他，因为他个人的“我”满满地占据整个大脑，没有一点点的空隙，可以装入其他东西，他想他什么都知道，都了解了。

所以如果不了解真正的法门，我们很难修，很容易就被“我执”包围起来，还没有修行的人，还会有一点点谦卑心，但是有了一点修行以后，反而变成比较麻烦。有的人问师父，诵经有没有福报？诵经好不好？菩提达摩说：“不好”，但是师父说：“好”（大众笑），因为师父不想跟你们打仗，我要跟你们做朋友，如果你们那么喜欢诵经，那为什么不诵经呢？

比如说你们喜欢吃酸吃甜，这当然都可以，师父不会反对，那又为什么不让你们诵经呢？喜欢就做，诵经总比去骂人好，去讲人家的是非好，所以我说念经不错，可以，有福报。但是念经对师父个人来说不够福报，那种福报也只是人天福报而已。如果念经不懂经典，却有用处，那录音机也可以成佛了（大众笑），录音机也会有福报，因为它念得比我们更清楚，有时候我们会边念边睡觉（大众笑），但是它不会念错，也不会睡觉。

很多人以为修行只要诵经就够了，或是拜佛就好了，所以会产生那种骄傲的态度。如果诵经、念经、看经都是为了了解经典，求真理，这样的人，即使还没有真正了解经义，也不敢有骄傲的态度，看经、念经是不错，至少经典可以给我们做参考，也提醒我们古代的人是如何修行的，慢慢地，很可能我们也会发心修行，想和他们一样。但是如果听说因为诵经有什么福报，所以贪着这个福报，就诵很多经，诵越多越想，“我”的福报那么大，自己晓得福报是什么，既看不到又摸不到，但是他想他有很大福报，所以“我执”变得很高、很大，变成很骄傲，这样就很危险了。

其他法门在楞严经也都讲过了，任何法门都有它的优点，可以帮助我们专心修行，如果相信自己所修的法门，多少都会有一点点结果，不是没有，但是我告诉你们，你们念自己的名字也会有结果，你们回家试试看，专心念自己的名字一个礼拜也会入定，但是必须“专心”才有效，回去试试看，暂时不念阿弥陀佛，把祂放下来，让祂休息一个礼拜，改念自己的名字（大众笑），这样也会有福报。

当然，念阿弥陀佛比念自己的名字有福报，因为阿弥陀佛的梵语是 **Amitabha**，这个音跟宇宙的振动很像，梵语的发音和宇宙的振动很接近，因为我们没有听到内在的宇宙振动，所以如果我们“专心”念佛号，听梵天的振动，也会有一点点帮助。

我听说很早以前，在中国有一个传统，他们用黄豆念南无阿弥陀佛，念一遍就放到一边，以后再把它送给人家吃，跟人家结缘。这是我听说的故事。当时有一个老太婆，每天念南无阿弥陀佛，念完以后应该送给人家，然后再买其他的豆子，但是她没有钱买多余的豆子，所以就继续使用原来那些豆子念佛，念完一句放一粒豆子在一边，全部用完以后，再重新一句一粒放回原处。这样念佛过了一段时间以后，这些豆子不必用手拿，它自己会自动跑过去，她每念一句佛号，豆子就自动跳到另一边去。

你们相信吗？有没有听过这个故事？为什么会这样，谁知道？你们念阿弥陀佛那么久，怎么不知道呢？福尔摩沙人如果不学净土是很奇怪的，他们说，不修阿弥陀佛，就没有其他的法门可以修了。你们这里有没有人每天念南无阿弥陀佛？（有人回答：因为她念力很强的缘故）但是有很多人念了整个辈子，怎么没有这个力量呢？（有人答：因为有感应）感应从哪来？为什么其他的人没有感应？不可能整个中国只有一个人专心念佛，其他人都没有，中国大陆那么大，很多人念佛，为什么只有一个人有那种念力，其他的人没有？

因为修不行，所以不知道，修行多了，开智慧眼，可以看得到，在我们宇宙中，有很多其他的众生，有大众生、高等级众生、小众生，甚至肉眼不能见的更微细的众生，它们跑来跑去，有时候它会告诉你，你的菜已经都被煮烂了，但是因为你看不到、听不到，所以不知道它的存在。

那种小小的众生，它看我们工作好辛苦，所以每天喜欢跟我们玩玩，帮忙一下，反正它也没有事，它们有的很可爱，有的很凶恶，并不是它们故意有恶心要害人，严格说来，它们并不是鬼魂，而是从自然化生出来的“元素”（Element），如果讲成自然化生出来的众生，你们可能比较听得懂。所以我们听说树木、蔬菜有那种众生（Element），任何地方都充满各种自然化生出来的众生（佛说生命有四种型态：胎生、卵生、化生、湿生）。所以佛教是很科学的，释迦牟尼佛早在二千五百年前就讲过，在我们一生中，看不到的其他众生还很多很多，佛用智慧眼看透很多东西。

我们肉眼看不到那种小小的，从自然化生的众生，它们有的比较善良，会帮忙我们，有的很凶、很调皮，会制造情况，让我们两三个人吵架，有的众生比较喜欢善良的人，喜欢跟他们玩，或是帮忙他们，有的比较喜欢让人吵架，这是它们的本性，喜欢引起灾祸。所以有时候，我们说话的地方，会有很多那种小小的

众生，跑出来包围在那里，有时候我们会发现那个地方亮亮的，不修行的人以为，有佛菩萨来发光帮忙。其实并不是所见到的光都是好的，那种不是肯定的光，是否定的光，属于黑力量的光。那种小众生也有光，但是我们如果智慧眼不开就无法分辨。

在圣经中有讲到，上帝造两种光，一种是白天的光，一种是黑暗的光，黑暗怎么也会有光？祂的意思是指不好的力量，懂不懂？那种众生充满那个地方，所以有时候我们去烧香，要许什么愿，它们也会来和我们玩一玩，把香弄来弄去，这时候我们会以为佛菩萨知道我的心，其实这也没有什么事情，只是它们调皮喜欢玩玩而已，这种情形很多。

例如，本来我们在路上走得好好的，没有什么问题，但是不晓得为什么忽然遭到车祸，这都是因为那种众生的缘故，如果那个地方发生过一次车祸，以后就常常会再发生。所以有时候我们听说，那个地方“好邪”，每个人经过都应该拜拜，不然会有车祸，因为已经有过一两次车祸，以后那种众生很喜欢聚在那里，懂不懂？它们喜欢看那种激动、悲哀的气氛，那种混乱的气氛，它们都聚集在那里，以后习惯住那种地方，看到有人开车来时，就做一些破坏工作，很可能车子出问题，不能开，或是发生意外车祸等，然后它们在一边笑。

有些人的个性很懊恼，很容易激动或是生气，昨天师父有讲过磁场的事，不论好、坏的磁场 (Magnetic Field)，都是我们自己造的，我们吸好的或坏的元素 (Element) 而形成的。或是还有其他特别的情况。修行的人比较少有那种灾祸，也比较少病。修观音法门的人最安全，这是师父从自己本身的体验来说的。因为修观音法门是跟最高的力量在一起，昨天师父讲到声音是什么？这个声音就是造化的力量，在楞严经讲“音流”，在圣经中也有提到这个声音，称为“the Word”，佛菩萨是靠这个音流下去度众生，也是靠这个音流上去（回去），这个是“音流”、是“道”，

是老子所说的“名不可名”。

所以如果我们跟这个“名不可名”，跟这个“音流”不沟通时，我们会很孤单、很孤立，因为没有其他帮忙的力量，只有我们一个人而已。但是进入这个音流以后，我们等于是加入一个大的团体，大团体本来就有大力量，一个人的力量很小，但是跟这个自由的大团体、大力量在一起，其他不好的东西不能进来。这个世界有黑、有白，有好、有坏，我们跟好的力量在一起，坏的力量会让我们自由，因为我们已经走开了，完全脱离他们的团体，他们也知道，我们已经永远离开他们了。

所以即使鬼魔、阎王，在我们死掉以后，也不敢来接近一个修观音法门的人，因为修观音法门的人，他的“磁场”一定会改变，和以前不一样，只吸好的东西，坏的东西它不吸。因为这个“音流”会改变洗净我们坏的磁场，只留下好的，以前我们的磁场有洞，有的地方好，有的地方坏，好的地方它吸好的东西，坏的地方吸坏的东西，那么现在用宇宙的“音流”，这个造化的力量、原本的力量，来修理磁场，把坏的方面都洗掉，就像接受开刀一样，把坏的组织割掉，以后再缝起来，过了一会儿就好了，没有病了，身体也恢复健康。

修观音法门也是一样，因为我们使用这个大力量，来修理我们不够营养的力量，所以现在什么东西都干净了，灾难也没有了，除非我们修行不好，我们不谨慎，不真正认真修这个法门，不听师父的指示，但是那种情况也是很少有的。只要一旦跟那种力量沟通，就永远沟通，不会断掉，但是如果我们使用不多，当然只有很少的力量。

比如说，我们的父亲往生以后，留给我们很大的遗产，但是我们懒惰不拿来用，不去银行领款，或是不去存放财产的地方拿钱，我们当然没有钱。但是事实上，我们还是一个富有的人，任何人都知道，没有人可以骂我们穷，他们都晓得我们的财产很多，

我们用或不用，都是看我们个人方便不方便而已，如果我们使用很多财产，对我们的生活当然会比较舒服，有钱可以买各种东西，享受各类山珍海味，如果我们懒惰不用，或是不敢用它，当然我们东西很少，差不多跟以前一样穷，但是其他人都知道我们有钱，亲戚、朋友、邻居都晓得，我们获得大笔父亲遗留下来的财产。

一个接受印心，修行观音法门的人，师父传法给他，让他跟这个力量沟通以后，他就开始加入这个宇宙最大的团体，但还是必须慢慢长大，印心以后，才能算是开始发展我们真正人的品质，以前只能说是半个人，现在是真正完全的人，但是如果不努力修行，当然他的定命、他的生活、他的个性不会改变很多，不会让人一眼就看出他改变那么多。

但是一个认真修行的人，在很短时间内，一天两天或是一个礼拜，就可以马上认识我们修行的利益，和观音的力量怎么样，感觉出个人的生活和个性上的改变，以及智慧的开展，都和以前大大不同。这个不用广告也可以知道，因为他们自己闭不了口都跑来讲，就像杯中的水太满了，自然会流出来一样，修观音法门，在这个宇宙上是独一无二的法门。

本来你们都应该听懂国语才对，福尔摩沙小小的地瓜就有两三种语言，因为语言不同，所以世界不停地打仗，如果大家都用“观音”的语言最好，只有一种声音，任何众生都能懂，所以佛讲一种声音、一种语言，任何众生随个人的等级都能了解，就是这个意思。这个声音，这个美丽的音乐、内在的音乐，跟电话的系统一样，只要我们跟长途电话台沟通，想打到欧洲、非洲、美洲、高雄、台南等地都可以，不会有问题。

电话线一沟通，我们就不孤单，想要和谁讲话，和谁联络都可以，对方马上知道我们在哪里，万一我们有什么问题，打一个电话，两分钟内大家都知道，警察或是邻居、朋友都会来帮忙，是不是这样？以前没有电话，我们想找一个人帮忙也不简单，有

的人死在家中好几天，都没有人知道，有的人有病也没有人晓得，现在大家都有电话，所以很方便，即使我们病重不能行走，只要一通电话，医生也会跑来看我们，或是救护车会来带我们去医院。甚至出租车也可以跑到门口来带人，很方便。

观音系统也是一样，这个声音或是这个内在的音乐，就像一个系统或是一条电线，把任何众生都联合在一起，所以我们一旦进入这个系统，就不再孤单，因为我们跟任何众生都有沟通，修行越多，使用这个系统越多，就越加认识任何众生。比如说我们的电话，使用越多，表示认识越多朋友，和越多的人沟通，表示有更多人了解我们，知道我们在哪里。任何众生都具有那种内在的声音，所以我们一旦进入这个音流，就会了解任何众生，小鸟、蚂蚁，甚至更微细的众生，我们也都能了解。

如果某个人在美国叫我们的名字，我们也会知道，另一个人法国想念我们，也会马上知道，可以用我们的化身去看他，若是他修行高的话，他可以用化身来看我们。这跟电视的原理一样，或是跟最新的有形象的电话一样，你在电话这边讲话，也可以看到那边说话的人。

但是那种声音的系统或说观音的系统，比电话还微细，还更有效用，它不用线、不用钱，没有人知道我们要跟谁联络，我们要去看谁也没有人晓得，不论要去哪里，我们都不必买机票，任何东西都不需要，一步也不必走，一句话也不要讲，一点点意念也不用想，这个系统是最自动、最简单、最快，所以修观音法门以后，上跟佛菩萨沟通，下跟三途苦沟通，所以说“上报四重恩，下济三途苦”，那个时候才真正可以这么说，未修观音法门以前，不可能做到，因为还没有跟造化的力量沟通以前，不可说我要度众生，自己还不能度，明天不晓得到哪里去，不晓得什么时候往生，更不要说度什么众生。

你们大多数人都听懂国语，我想至少百分之九十九听懂，不

懂也没有关系，你们的智慧会懂，你们的本性、佛性会懂。其实你们看眼睛也够了，我们听说一对男女互相爱慕时，彼此注视眼睛就够了，如果他们这样子也可以沟通，那师父怎么不能跟你们这样子沟通呢？明天来这里看师父的眼睛，看两个小时以后回去。

真的，修行高的人来看师父，没有什么话要讲，因为喜欢看师父，不看心中好像很想念，好像失掉什么东西，所以跑来看师父，我们两个看眼睛，看完以后就走了，我再去打坐，这样子是我们师徒的关系。

所以我们的法门可以说是“清静”的法门，没有讲话，师父传法的时候也没有讲话，打禅七的时候更不可以说话，去看师父时也没有什么话要讲，这样是不是清静法门？当然，你们听说应该“观音”，但是我们很清静，观这个音没有人会知道，隔壁的人不晓得，即使先生、太太、小孩跟我们住在一起，也不会知道。这个音、这个等级，没有人可以带走，没有人可以知道、可以了解，没有人可以勉强我们离开那种心境。

比如说我们是佛教徒，皈依广钦老和尚，有一个法名，每天礼拜广钦老和尚的照片，或是拜佛、念佛，有的天主教徒看了不喜欢，他们会来攻击我们的信仰，因为这种礼拜是属于外表的，别人看得到，知道我们在修行，但是我们修观音法门没有人知道，你在公共汽车上也可以做，你在公园也可以做，在洗手间也可以做，在任何时间、任何地点都可以做。

修行一段时间以后，即使我们不做什么，也随时跟那个内在音乐在一起，祂永远不会离开，祂是我们最忠诚、最有帮助、最不自私的朋友，任何时间我们需要什么祂都给，我们有什么困难，祂马上帮忙，祂替我们做任何工作，我们不要特别管什么，不必期望什么，也会自然成佛。所以说，走路是禅，吃饭也是禅，睡觉也是禅，生活中行住坐卧无不是禅，就是这个意思。

但是还没有达到这个等级以前，不要在“禅”的字眼上辩论

太多，禅应该怎么样、怎么样，对于一个修行等级已经达到，生活即是禅的人来说，听到其他人辩论禅应该怎么样、怎么样，会觉得很好笑，但是那个时候他真的也不想讲什么，因为知道说了也没有用，很少的人具有那种智慧可以明白，缺乏开朗的心也不能接受那种最高，但是也最简单、最自然的法门。

师父再介绍一点观音法门，当然，这还不是传法，传法是不讲话，要得到观音法门，应该等师父不讲话的时候才得到的，不要以为师父说那么多，就已经学到观音法门。观音法门包含三个部分，合在一起变成观音法门。

第一是用我们的智慧，在世界上，任何人的头脑一定会“念”一些什么事情，例如，你“念”丈夫，他“念”太太，这个人“念”学业，那个人“念”工作，有的人“念”是非，有的人“念”烦恼，有的人“念”恶念，或是“念”名利，但是只有“念”阿弥陀佛才会少烦恼。我们知道，阿弥陀佛就是代表无量光，祂自己是无量光，不是一个人，如果还看到阿弥陀佛的形相，仍然是停留在音色的阶段，还不是最究竟的境界。

无量光代表什么意义？祂代表我们自己已经具有的内在明白的品质，我们有很多品质，例如：贪、嗔、痴、烦恼、开悟、无明、慈悲、恶心等等，我们“念”阿弥陀佛只是提醒我们自己，在下意识里面光明的品质、光明的能力。“念”观世音菩萨是要提醒我们，在下意识里面慈悲的品质，“念”大势至菩萨是要提醒我们，在下意识里面具有这个力量，期望我们自己能发展这些高贵的品质，“念”三宝佛的意义就在这里。

三宝佛是阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨。我们应该有开悟、有光亮，跟阿弥陀佛一样；有智慧、有力量，跟大势至菩萨一样；有慈悲心，跟观音菩萨一样。所以三宝佛是代表我们自己最好的地方，如果我们念祂们三位，我们是在祈求我们好的地方，但是你们念这个也没有太多用，因为不晓得真正的阿弥陀佛是谁，

所以不能“念”，念了也没有沟通。

例如我们听说西施很漂亮，但是从来没有看到她，都是听说而已，所以不会想念她，只会想念自己的太太，因为不认识西施，不知道她长得怎么样，西施当然很可能比你的太太还漂亮，但是她早已经走了，你不认识她，连一点点她的头发也无法想象，又怎么会想念她呢？是不是这样子？

同样，你们念阿弥陀佛、观世音菩萨，都没有太多用，因为没有跟真正的阿弥陀佛沟通，没有看到无量光，没有跟这个无量光沟通，没有跟造化的大力量，也就是师父刚才所说，那个“名不可名”沟通，念观世音菩萨，也没有和祂的慈悲心沟通，所以念也没有太多用，只是比较专心一点，烦恼减少一点而已，何况你们都是用口“念”而不是想“念”。

因为我们念太太时总想到，她昨天跟我吵架，这个人好厉害，我要跟她离婚（大众笑），如果我们想念她，我们自然会起这个烦恼心。假如我们专心念阿弥陀佛，一心只想着阿弥陀佛，会忘记这个糟糕的太太，或是讨厌的丈夫，烦恼自然会少一点，专心念佛只有这种帮助而已，其他的都没有，不可以究竟解脱，不能生西方。即使要去美国也应该买机票，才能搭飞机去，怎么用口念就可以去西方呢？这个没有道理，去西方没有那么简单。

因为念佛会减少烦恼，人自然就聪明一点，心安一点，这个是念佛的福报，不是没有。但是应该用我们的智慧观察，为什么有福报？不是盲目的迷信，看人家念阿弥陀佛，自己也跟着念阿弥陀佛，这时候如果刚好有人来问你问题，你很可能不耐烦地回答：“你到底要问什么？”（大众笑）如果小孩这时候来吵你、烦你，你会叫他不要问那么多，很可能顺手用念珠赶他走，这样子是他们在“念佛”。

阿弥陀佛是无量光，代表我们光明的品质，观世音菩萨代表我们的慈悲心，大势至菩萨代表我们的力量，但是除此三方面之

外，我们还有其他很多方面的品质，但是我们不能发展这些品质。所以有的人念八十八佛，期望可以包含比较多的品质，有的人念一万佛，有的人念三万佛，念好多好多佛，十方三世佛很多，为什么那么多呢？因为每一位佛成佛以后，祂进入这个自由圈子，成为自在的人，而宇宙自创生以来，有很多人修行成佛，所以越来越多佛，很可能以后师父成佛，你们会念南无清海佛（大众笑），这样又加多一位佛。

但是念那么多佛，为什么还有那么多烦恼？为什么智慧还不开？也不能成佛？你们知道为什么吗？就像你念牛奶，会不会有牛奶喝？要喝牛奶必须到卖牛奶的地方，只要用手一指，不用开口，只要有钱，他们马上会拿牛奶给你喝，不然你在家念一万遍牛奶、牛奶，也没有用（大众笑），牛奶也不会跑到你的地方。需要钱时也不是在家念钱钱钱，就可以有，你应该到银行去，把支票拿给他们，不用特别讲什么，他们也会知道你的意思，因为已经认识了，银行里有存钱，所以马上可以把钱给你。

所以修行高的人他们会说：“念佛干什么？”因为他们已经是佛了，成为佛的朋友了，这时候不用讲什么，只要看眼睛就足够了。比如说，还没有认识以前，应该打电话、写信，或是登门拜访，但是已经认识两三次，以后再碰到，只要看对方眼睛就认识了，不必说什么。同样，真正好的“念佛”应该是认识佛，这样才可以想念，现在我们虽然念佛那么多，但是不认识佛没有用，就像不去银行领钱，却在家念钱一样，虽然念很多佛，但都是念孤单佛，我们只念小部分佛，不念大佛，师父的意思不是说这个佛比那个佛大，但是祂们的工作不一样，懂不懂？

所以释迦牟尼佛赞叹阿弥陀佛，叫人念阿弥陀佛的名号，但是祂的名号是不可名的，你们不知道，所以“念”不清楚。你们以为是口念阿弥陀佛。这就像师父现在广告饼干，实际上饼干是指另外一样东西，不是师父所讲的就是饼干。我们念阿弥陀佛，

祂是代表我们光明的地方，观世音菩萨是代表我们的慈悲心等等，但是还有其他的東西我们没有念，所以还漏很多洞。

比如说古代的军人常使用矛、盾来保护自己，除了矛盾之外，他们还穿着铁甲衣，全身都被铁甲衣包藏起来，只留下一双眼睛，所以要杀哪个人，先要看清楚哪里没有铁甲衣保护，就刺他那里，不然就想办法弄掉他的帽子，让他露出头部，这样才能杀他。同样，我们口念阿弥陀佛、观世音菩萨，还是有很多漏洞，这个铁甲衣还不够好，只能保护一部分而已，其他还有很多部位暴露出来。

因为阿弥陀佛只是西方教主而已，东方还有药师佛，南方、北方、上方、下方等等有很多很多佛，不只是东西南北而已，还有十方三世佛，这样我们什么时候才能念完呢？每个世界都有一位最高的教主，我们如果不认识这个教主，怎么念也只是念一小部分而已。念佛都有用，都有福报，但是祂们的工作不一样。

比如说我们要到王宫去，应该知道地点，如果不直接去找国王，反而去其他部门找其他官员，这样就迷路了，因为这不是我们真正最高的目的。念阿弥陀佛也有用，但祂是西方教主而已，并不是全部世界的教主，每一个世界都有东西南北很多地方，十方以及三世佛，但是每个世界都有一位它最高的教主，如果我们认识这位教主佛，念起来会比较有力量，但是即使知道有这么一位教主，可是没有人介绍也没有用。

所以找到一位真正的师父是很重要，因为那种师父跟那种最高教主做朋友，可以带你去，介绍这是我的徒弟、这是我的朋友，这样才有用。比如说，我们都知道美国总统里根，虽然我知道他的名字，也知道他是美国的最高代表，但是对师父而言没有用，因为没有人带师父到白宫介绍给他认识，说：“这位是清海无上师，她很好，你应该帮忙她弘法。”然后介绍的朋友会对师父说：“这位是我们的总统，是我的最好的朋友，如果你有什么困难可以来找他，他会帮忙你解决问题。”

所以知道阿弥陀佛的名字没有用，认识阿弥陀佛才有用，因为这个名字不是代表祂，跟祂没有关系，名字任何人都可以叫，可以取，在美国也有人和里根同名，但是对我们没有用。所以要念什么佛，应该有一位已经认识那个佛的朋友来替你介绍，认识以后，那个佛才能够保护你，不然没有什么用，懂不懂意思？

我也知道里根的名字，但是如果我的签证到了，我就必须离开美国，他的名字也不会帮忙我，就算我在家一直念总统的名号，他也不会帮忙我，因为我不认识他，他不认识我，他也不知道我是谁，我也没有这个权利请他帮忙。但是如果有一人先写一封信，把我介绍给总统，信中提到：也许有一天我的朋友会来见您，他的名字是某某某，希望您能帮忙他，然后介绍人再告诉我：“我已经把你介绍给总统了，他会帮忙你，你到他的地方，他一定会开门。”懂不懂师父的意思？

你们念佛很可能还没有见到佛，但是有一位真正的师父教你念佛，跟没有师父教是不一样的，可是那个师父自己必须先认识佛以后，才能教你念那个佛。释迦牟尼佛教人“念”阿弥陀佛，因为祂已经认识阿弥陀佛，祂带祂的徒弟到那里，向阿弥陀佛保证，祂的徒弟是好人，他们都吃素、修行、打坐、有道德等等，这样阿弥陀佛应该帮忙他们，所以释迦牟尼佛当时的徒弟念佛有用，现在一般人用口念佛却不太有用。除非很专心，才能减少烦恼，这样念佛可能还会有点用。

刚刚师父讲过，阿弥陀佛只是西方教主而已，不是全部的教主，所以如果我们念西方，但是我们的心绑在南方，这样我们也不会到西方。所以最好念这个最高的佛才安全，因为不论我们掉在哪个地方，都会碰到佛，佛土就是佛土，不论哪个地方，只要有佛就好了，并不是说只能去西方，懂不懂？因为我们不能专心到西方，我们不认识真正的阿弥陀佛。

所以念最高的名字最好，但是这个最高的名字在经典上没有

讲，因为“名可名，非常名”，要讲也讲不出来，想认识的话，应该透过老师的介绍才能知道，这种老师很可能是佛的朋友，或是佛的工作人员，甚至是佛的佣人，但是没有关系，佛的佣人也认识佛，他可以带我们去看佛。比如说我们认识某国王的厨师，是不是很棒？有一天也会看到国王，如果我们认识其他什么官员都没有太多用，很可能永远看不到国王，因为他们自己或许也永远见不到国王。假如我们能认识佛的佣人，这是最好、最直接见佛的途径。

所以你们不必猜想师父是什么等级，认定她是佛的佣人就够了，是替佛煮饭的人，她认识佛，有她介绍最有用。如果我们认识国王的厨师，万一我们有问题，他也一定会去跟国王讲一点，但是一个政府的高级官员很可能不会讲一句话，因为不敢讲，看到国王也许还会发抖呢！

他很可能也看不到国王，除非在大庆典的场合，因为必须负责国王的安全工作，不让坏人来危害国王，但是除了保护的工作之外，他也没有什么话可以跟国王讲，他不能向你保证可以见到国王。所以如果我们要认识佛，就必须找那种已经认识佛的人。例如佛的佣人，他跟办公室的小弟一样，他认识老板，你若要找老板，他一定会带你去见他，如果我们不认识老板，就应该认识那种人，他跟老板比较熟，比较接近，带我们去见老板比较快。

所以要修观音法门应该用“耐心”修，才会有一点体验，才知道观音法门修了以后会怎么样，也才明白最高教主的名称是什么，这个“名不可名”是什么样子。因为只是看到国王的照片，听到国王的名字，这个还不是国王，国王不是照片也不是名字，我们要真正认识他，是另外一件事。同样，用凡夫语言所称呼的名字，也不是佛，要认识佛，认识这个真正的名字，也是“名不可名”，是另外一件事，不简单啊！

因为我们已经习惯用头脑念很多东西，念丈夫、念太太、念

世间、念烦恼等等，如果和念世间物比较起来，我们念阿弥陀佛比较有用，但是念阿弥陀佛只是提醒我们光亮的地方，假如我们要念佛的话，有更好的佛号，可以提醒我们全部最好的品质，让它发展出来，念阿弥陀佛只是发展光亮的地方，念观音菩萨是发展我们的慈悲心，可是有的佛号，可以把我们任何好的品质都发展出来，念这种佛号最好。但是最好的佛号是讲不出来的。不过因为我们的头脑喜欢念，什么都要念，念那么多，所以师父也会给你们东西念，不过是念最好、最有力量的名字，念那种可以发展我们自己全部高贵、不可思议的品质。

我们观音法门也教人“念佛”，但是不念阿弥陀佛，而是念其他更高、更有力量的佛，因为念的时候师父的力量（佛力在师父里面），会加持这个名字，所以念起来有很好的感应，即使念阿弥陀佛，如果有师父的加持力量，也一样会有感应。万一放不下阿弥陀佛，印心以后可以加阿弥陀佛在一起念（大众笑），也会有感应。印心以前口念阿弥陀佛没有太多用，情况不相同，因为以前没有这个后盾的力量，这就像有电线却没有电一样，没有实际的功用。

虽然你们嘴巴念钱钱钱，但是你们的口袋没有钱，所以念了人家也不信，不是我们口念什么，人都相信，必须我们自己有，别人才会相信。不是说我有钱就够了，如果我们的风度不像一个阔气的富人，人家也不会相信。有钱的人跟没有钱的人，说话的气势就不一样，这一点我们也闻得到，也看得出来，是不是这样？

比如说有人要来杀害你，但是你很笃定、很勇敢地说：“我不怕、我有枪、我有力量。”这种具有魄力的话说出来，别人会相信，他们不敢再来害你，但是如果你用颤抖的语气说：“我我我……不不不……怕你，我家里有……有枪，你……不……不可以……害……我……。”他们一听就知道你没有胆量。所以念佛如果没有师父的力量保护，魔也不怕，有师父的保护力量做后盾，就是

你不念，只是想师父而已，鬼魔就已经很害怕，不敢来接近你。

师父的观音法门也有包括念佛，念真正最高、最有力量的佛，可以真正帮助你们，佛号还没有念完，魔早已经跑掉了，那种假装变化成佛菩萨的魔，一秒钟也不敢留下来，坏人也不敢靠近来，所以他们对我们会感到很讨厌，会想尽办法攻击我们，因为受不了我们佛号的力量，这样子才是真正的“念”佛。

念这个佛号还会和无量光、阿弥陀佛光沟通，每天和光在一起，生活在光里，念这光，跟这个光睡觉，跟这个光吃饭，行住坐卧都不离开，以后任何地方都有光，这才是“无量光”，不能量，没有一个地方祂不在，所以称为无量光。跟这个无量光沟通，每天可以看到光，和祂在一起，祂既会保护我们，又会发展我们好的地方，开我们的智慧，引导我们去西方净土、去佛国土、去高的境界。

除了念佛、看光以外，还“观”美妙的内在振动，这个宇宙的音流，不是指外表的声音，但不论是“看光”、“观音”，或是“念佛”，都必须经过师父传法才能获得，传法时完全不讲话，所以说“传心印”，用“心”传。心是什么？是我们的本心，我们的真心，不是意念的心，所以传心印时不需要讲话。

我们常说禅不用语言，就是指这个意思，如果还需要使用语言，仍然不是传法，因为本来无“法”可传，但是不传也没有“法”，传的时候才有“法”，虽说“法”，其实也没有“法”，所以是“无相法”，六祖惠能说祂传的是“无相法”。在心经里面也讲同样的事，释迦牟尼佛描述这个法是“诸法空相”，这和六祖惠能所说的“无相法”完全一样。另外佛还描述这个法是“不生不灭，不垢不净，不增不减，是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界乃至无意识界……。”

什么都没有是“无相法”，但也不是没有，所以说：“名可名，非常名”，讲不出来，可是什么都有，任何东西都在“无相法”

里面，在“音流里面”，在这个“音不可音”“名不可名”里面，所以称为“无相法”，但是不传就没有法，只有传法的时候才可以得到“法”，一定会得到，这一点在师父传法时，你们任何人都可以体会到，传法前跟传法后，完全不一样，传法虽然不讲话，虽然无“法”可传，但是我们得到“法”，这一点我们会知道，就像一变成二那么清楚明白。

不是禅不讲话，不用语言，所以就没有禅，也不是因为法无相，所以师父不会传法给你们，当然还是会传，但是不可能用语言讲出来，所以讲“传心印”就够了，以心传心，那个时候你们“开”了心，没有什么需要讲的。

即使师父在这里用一百年、一万年、一亿年的时间，来赞叹这个观音法门的功德，也无法道尽，只有真正认真修行的人 would 知道，会马上认识，以后即使一天不打坐，一天不修观音法门，就好像全身发痒，很不对劲，所以马上可以觉知到这个力量多么不可思议。

在任何经典，释迦牟尼佛都赞叹观音，在普门品祂讲，如果我们知道观音的名号，这比念百千万亿其他菩萨的名字还多功德，比供养百千万亿其他菩萨还多功德，因为祂的名字不是观音，祂的名字是“不可名”的，是这个宇宙的音流，是整个宇宙永远存在的振动力量。

所以修观音法门的人，是最有功德、最高贵的人，这一点你们印心以后的人都很清楚。



业障哪里来？

清海无上师讲于福尔摩沙台北无量光静坐中心

一九八六年三月六日

今天要和各位谈一谈“观音法门”，本来这个题目要到最后一天才讲，因为大家急着要先知道一点，所以提前在今天讲，如果各位想要了解观音法门，应该先了解，什么是“音”？什么是“观音”？“观”是“观想”，“音”是“声音”，平常我们要观想一个人时，都是用我们凡夫的头脑去观想这个人。例如眼睛大或小、高或矮、胖或瘦，甚至他的个性等等，这种观想和实际的情形往往有很大的出入。如果用我们凡夫的头脑来观察佛性，这种错误可想而知。

所以应该用“智慧”观察。这个智慧本来人人都有，但并不是每个人都会用，人类会发明创造很多东西，或学习很多世间东西，这些都只是聪明而不是智慧，虽然如此，如果没有智慧，就无法学习什么或认识什么，因为聪明是由智慧而来，它是智慧中极小极小的一部分而已。

现在我们先谈谈这个世界普通的声音，等一下再谈超世界的声音——佛音。从古至今，音乐在我们的生活中就占了很重要的分量，我们很难想象，这个世界如果没有音乐的话，生活会有多

么苦恼。古典音乐比较柔和，听了使人心情很快乐、很平安、很善良，所以古代有很多高贵善良的君子。现代的爵士乐及摇滚乐比较激动，如果有人从小就受这种音乐的影响，会变得很难教导，因为那种音乐代表现代人类的个性和风度。在精神病院里，医生也常常让病患听一些很柔和的音乐，使他们的情绪稳定下来。当我们工作很劳累或心情很烦闷时，听听音乐，心境也会渐渐平静下来。

在宇宙中，任何东西都会振动，这种振动会变成声音，就好像电台放出的振波，透过收音机接收以后，便成为声音。宇宙万物都会振动，它们各自都有不同的振动频率，不管是石头、草木、人等等，都有它们特殊的振动频率，正因为振动频率各自不同，所以动物和人之间，人与人之间，丈夫和太太之间，都很难沟通。

有些人振动频率很不柔和，我们和他一接触就会感觉很不安。相反地，有些人他们的振动频率或者说话气氛很柔和，使人一看就觉得很舒服、很愉快。有些地方振动频率和我们很接近，我们一进去就会觉得很愉快，有些气氛不太好的人，一进去某个地方，立刻就使人感觉到紧张不安或焦虑，因为他的频率太低、太重，或者也可以说他的业障很重，恶心很重，魔障很多，他的阴气太重，我们阳气较多，彼此不能配合，所以才会产生焦虑不安的感觉。

在这个地球上，并非每个地方的振动频率都是一样的，因为地球上有各式各样的金属矿，它们分布的多寡并不相同，所以不修行的人，常会有很多住得不安稳的地方，但是对一位真正有修行的人而言，每个地方都是净土，每个地方都是圣地，这种话说起来容易，做起来很难，有几个人能真正达到这种境界？这种不调和的气氛，除了少数很无明，和木头差不多的人以外，一般不修行的人都能感觉得到，只不过修行越高越敏感而已。可是当他

修行到最高境界的时候，每个地方反而都变成没有分别了。

不管我们和任何人在一起，都会受到他的振动影响，如果那个人的气氛很柔和，我们会变得比较柔和一些。如果那个人很激动，我们也会变得激动起来。我们常听说菩萨会替人担业障，因为祂们可以将别人身上所产生，坏影响的振动，也就是所谓的业障，收到自己身上，而将自己比较好的振动换给他们，靠着修行的力量，祂很快地就可以洗掉那些业障，至于需要多少时间，则要看祂收回来的业障多少而定。在祂还没有洗清这些业障以前，仍会受到这些业障的影响，所以祂很可能会生病或者被毁谤，甚至被杀掉。

例如耶稣基督为了替众生担业障，而被钉死在十字架上。至于释迦牟尼佛，我们好像没有听说祂替人担什么业障，但是经典里面有这样的记载：有一个人曾经杀了九十九人，后来又要杀佛，但是没有杀成，反而被佛所度，最后他修成阿罗汉果。如果佛没有替他担业障，他杀那么多人的业障都跑到哪里去了？杀了那么多人竟然可以成阿罗汉，是不是违反了因果的道理呢？不是，那是因为释迦牟尼佛功德很大，祂有无量无边的福报，足够替他清付所有的业障，没有问题，并非这个人不必受果报，而是释迦牟尼佛替他担起来了。

所以从古至今，想要解脱的人，都必须先寻找那种大师，因为我们刚刚修行，单靠自己的力量，很难付清那么多的业障，而那种大师，累世修行福报很大，祂们可以一边指引我们路走，一边帮我们拿行李，因为祂们有足够的力量。人有人的力量，修行的人也有修行的力量，那种力量我们也许看不到，但却是无量无边的大，绝不是身体的力量可以比拟的。你们听说跟师父印心以后，可以五代超生，就是靠这种修行的力量，将他们统统拉上去的。所以说修行的力量最可贵，再多的钱也不能买祂，再大的权威也

带不走祂。

有的时候，师父去一个地方讲经，感觉非常流畅，但是有的时候却好像被什么东西压住一般，讲不出来，感觉到很累。帮人家印心时也是一样，有的时候很顺利没有什么问题，有的时候却好像快死掉一样，这是因为来听经或印心的人，各有不同振动的缘故，每个人振动的多少，就是所谓的业障。这些各种不同的振动，到底是怎么造成的呢？这是根据因果的法律造成的，和我们生生世世所造的业障有关。

本来我们都是佛，耶稣基督也说，我们都是上帝的小孩，既然如此，为什么有人那么富有？有人却那么贫穷？有的人很聪明？有的人却很笨？有的人很好、很善良？有的人却很坏？因为第一，虽然我们本来都是佛，但是来到这个娑婆世界时，一直往下降，忘记了我们大部分的智慧。第二，受到外面环境的影响。

这个世界和高境界的世界不同，高境界的世界会帮助我们修行进步，使我们越来越轻松，越来越高贵，但是这个世界的环境，却很容易使我们退步，使我们变得更笨更坏。因为在极乐世界，要什么有什么，没有一点点痛苦，但是在这个世界，必须和大自然奋斗才能生存，即使是释迦牟尼佛，也应该要吃饭，或使用这个世界的东西才能生存。这是一个有形、有色、有分别的世界，有冷、有热、有美、有丑、有男、有女，和极乐世界不一样。

那里是一个无形、无色、无分别的世界。所以当我们来到这个世界时，就会变成一个往外的众生，看到食物就产生吃的念头，看到东西就产生喜欢或不喜欢的念头。由于我们的心经常被喜爱的事物所吸引，因而忘记了自己的大智慧，渐渐地，我们和宇宙的大力量越来越分开，变成一个孤单的人。

本来所有东西都是我们的，但是因为我们只把心放在一两个喜爱的事物上，无形中将自己圈在一个小范围内，使一个本来无

分别的状况（在极乐世界中，都是一样黄金的身体，也没有男女的分别）变成一个有分别的人。由于我们全心全意地喜爱着一、二个人或事物，使自己越来越孤单，和宇宙的大力量断开，变成一个很小的力量，一下就用完了。就像一个人住在恒河里，必定左右逢源，拥有用不完的水。如果这个人，被岸上的情境所吸引，离开恒河去追那样东西，因为太用心在那些情境上，竟然忘记怎样回去原来的地方，当他需要用水时，只好在附近随便找一点水喝，当然会不够用。

所以我们变得越来越软弱，越来越不够智慧，智慧越不够就越贪心，由于没有安全感，就想要多抓一点东西，贪嗔痴的思想因此就产生出来，这些思想形成一个特殊的磁场，包围在我们四周，因为每个人的情况并不相同，所以磁场也各自不同。同类相吸，异类相斥，比较贪或比较激动的人，当然会吸引比较激动的情况，到自己的磁场来，比较柔和的人，吸引比较柔和的东西，这就形成了所谓的业障。

我们常看到有些人，不管做什么事都弄错，这是因为他的磁场总是吸引坏的力量，或者障碍的力量、笨的力量、魔障的力量，不能吸引大智慧来身边的缘故。有些人动物性很强，这也是因为他的磁场，或者说生生世世的习惯，还没有改好的关系。当我们的磁场渐渐向好的方向改变时，表示我们开始要上去了，至于需要多久才能改好，和我们的心是否单纯有关。在经典及道德经中都曾提到，要变成赤子之心才能回天国。

要变改我们的习惯或磁场并不简单，绝不是靠一些呼吸数息的方法，或做一些瑜伽运动就能改变，因为习惯的养成是受头脑控制的，所以要改变习惯，必须更改我们的头脑，只靠观丹田、观骨头、观水、观呼吸等等都不够用，唯有观音法门才是最究竟的方法。

因为这个声音是“佛音”，是本性的音，宇宙万物未生之前，已经有这个声音了，这个声音是“胜彼世间音”，所以用我们凡夫的耳根听不到，但是任何众生都能听，只是随他等级的不同，听到不同的声音而已。宇宙中任何东西都会振动，所以都有声音，即使是石头也有声音，但是太微细，所以用肉耳听不到，应该用智慧才听得到，所以说“观音”而不说听音。既然任何众生都有声音，也都有智慧，为何不能观到这种声音呢？因为没有钥匙，不知道声音在哪里，所以必须要先找一位能帮人开门的师父。

为什么这个声音那么重要？因为宇宙万物都是藉这个声音联合在一起，从高到低的境界，也都是藉着这种声音才能联合在一起。刚才我们曾提到，有些人的振动和其他人不能配合，所以难以相处。同样地，由于我们的振动和动物或某些地方不能配合，所以我们很难和动物住在一起，或在那种地方待下去，如果有人能住在那种地方，并不表示他比我们好，很可能是他的振动太低，或是跟动物的振动一样，所以才不感觉到什么。

例如猪、青蛙住在很脏的地方，却很快乐，这正说明了为什么一些令人难以忍受的地方，有些人却可以若无其事地住得很快乐，因为他的气氛可以和那种地方配合，而我们的振动较高、较柔和，不能和那种低的振动配合，所以才住不下去，住不下去并不是表示他们比我们的本领高。所以善良的人往往很难和凶恶的人相处。

如果有人想改变定命，就要用这个最高的声音，我们现在只拥有很小一部分，而且振动不高的声音而已。正因为振动不高，所以才会住在这个等级不高，和动物共处的世界，这就是所谓的物以类聚。

但是有一种声音，包括所有的众生，这就是“佛音”、“本性”的声音，如果我们修行这种声音，可以提高我们的振动，提升我

们的等级越来越高，从外表上看，也许和以前没有什么不同，但是身体会放光，讲经的时候，人家都喜欢听，要度人很简单，因为我们的振动改变了，变得比较柔和，可以令人安心、令人解脱，他们的振动会被我们的振动所包围，我们给他们好的振动，把他们坏的振动消化掉。就像一个人的血液不好时，医生也会用好的血，更换他的坏血。水桶里的水不干净时，我们也是要把脏水倒掉，才能换一桶干净的水。但是如果我们的振动还不够好，就不能更换别人坏的振动，不然后果会很糟糕。所以要度众生，应该要先修行。

刚才我们曾提到，生活在娑婆世界，就必须使用这个世界的工具，这个工具（师父指着自已）不能讲好的国语，这个工具（指英文翻译者）不能讲好的英文，这个工具（指台语翻译者）不能记得那么完整，什么都不完美，所以有那么多的麻烦，如果大家去西方，就没有这些问题了，你们要不要去西方啊？（大众都回答：要）如果要，就应该修观音法门，这是往生西方最好的一条路。

念阿弥陀佛，应该要先认识阿弥陀佛，才能算是真正的“念佛”。如果只是口念阿弥陀佛，那还是A、B、C的等级而已。因为念佛的“念”是想念，并不是口念，如果不认识佛，怎么能“想念”佛？所以你们不要认为观音法门不是念佛法门，这是最高的念佛，真正念佛并不是每天大声叫阿弥陀佛的名字，这样只会使祂头痛而已。

刚才我们提到宇宙万物都有声音，宇宙万物都是由此声音所创生，这个在道德经说“名”或“道”。老子说：“道可道，非常道；名可名，非常名。无，名天地之始，有，名万物之母。”“名”或“道”就是指这个声音或是这个振动，只是古文和现在的中文，在使用上可能会有一些不同，其实是指同一件事情，这一点我想

你们应该了解。

宇宙万物都是从这个“名”或“声音”产生出来的，我们也是祂的一部分，但是因为我们是“人”，我们拥有祂最高的一部分，所以我们比较有可能完全拥有祂。而动物不够等级可以完全拥有这个声音。如果我们修行这个声音，藉着祂，我们不断地提升自己，使自己收更多、更高的声音，一直到完全拥有祂为止，这时候，我们就可以跟宇宙中任何众生配合。因为所有众生都是这个声音的一部分，而我们已经完全拥有这个声音了，所以对我们而言，每个地方都是净土，每个人都是佛，任何众生都有佛性，到那个时候，才能算是真正了解，否则都只是“听说”“如是我闻”而已，不能分辨到底是真、是假。

所以自己有体验，和看经或是看别人的体验不一样，看经是看别人的体验，我们修观音法门也会有自己的体验，可以和经典中的记载互相比较，看看是不是和古人的体验一样，有的时候甚至比他们的体验还高，并不是我们比他们高，而是他们在写这一段体验时，可能等级还不是很高，如果和他们当时的程度比较，很可能已经超过他们一点点了。

我们现在应该知道，那个声音是多么厉害了，任何众生都有那个振动或声音，彼此互相影响。这个世界和极乐世界不同，因为这个世界有动物、有坏人、有好人、有紧张的人、有清净的人、有快乐的人、有痛苦的人，很多种气氛混在一起，我们处在这种混淆的状态中，很难安心修行，总是有很多的障碍或不好的气氛困扰我们，但是如果能够专心修行的话，进步很快。

所以很多天人喜欢投胎为人，因为有这个身体才能修行，我们常以为这个身体没有用，但是没有它却无法修行，这个身体很宝贵，应该要好好照顾它，吃足够营养的东西保重它，但不是贪吃，要保护身体，不要让它太冷、太热、太辛苦，或是太累，修苦行

并不好，那是处罚自己，处罚自己就是犯最大的罪，自己是过去佛、现在佛、未来佛，应该尊敬自己，怎么可以随使用苦行来处罚自己呢？但是如果情况不能避免的话，当然就不一样。

例如，你们听说师父在喜马拉雅山修行时，每天只是吃一些生菜，因为那里地势很高，空气稀薄、温度低、气压也低，不管是煮饭、煮菜都很难熟，吃生菜比较简单，只要用恒河的水洗一洗，沾一点盐巴就可以吃了，并不是师父故意要修苦行。师父在福尔摩沙山上的一家寺庙闭关，结夏安居三个月时也是一样，每天都是吃一种糙米和一些芝麻加盐巴，喝一点水而已，因为当时没有人照顾，如果天天去市场买菜，算什么闭关？变成闭菜了（大众笑）。这些都是迫于情况的需要，所以只好有什么吃什么，绝不是刻意修苦行。修苦行不能成佛，修苦行变成苦人，我们的生活已经够苦了，怎么还要修什么苦行？

要成佛应该要修观音法门，用智慧观这个原本的声音，因为这个声音造化宇宙万物，是宇宙中最高、最大的力量，也是宇宙中最高的智慧，如果我们不靠这个大力量、大智慧修行，那应该靠什么？为什么要靠那个小小黑黑暗暗的肚子（指丹田），或无常的呼吸来修行？如果我们打坐时身体动一动，或者死掉了没有呼吸，那时候要怎么修？

但是如果靠这个大力量来修行，即使身体动一点，或者甚至被杀伤也没有关系，因为我们的主人已经和这个声音沟通了，祂已经解脱了，和这个身体没有关系，所以当然可以继续修行，祂仍然会继续照顾我们的生活，使我们继续进步。所以靠什么都不对，除了应该靠这个最大、最高、最原本的声音，这个最初的声音，在我们还没有来，宇宙万物还未创生以前，已经存在，即使三界破掉以后，祂仍然存在，依靠这种永恒的力量修行，才能修成永远存在的程度，依靠无常的呼吸，只能修成无常的程度。

所以在楞严经里释迦牟尼佛说，修任何法门都只是暂时使用，不是永恒的法门，唯有观音法门才是最永远、最究竟、最正确的修行法门。如果我们修观音法门以后，也会同意祂的看法。打禅七时，师父有时候也会教同修另一种法门，例如，有的同修说他这里不舒服、那里不舒服，我就叫他躺下来，做十个甚至一百个深呼吸，这是因为那个人，正好在那个时候有了一点问题或障碍，我才教他这个方法，让他身体舒服一点，并不是师父教另外一种法门。但是不明白的人，就会以为师父教很多法门。

又譬如说，有些人太爱讲话了，他问师父，有没有什么好办法可以使他少说点话？我就教他把舌头抵住上颚，其实这也只是针对那个爱讲话的人的一种方便法门而已，用处不多。当他的问题解决以后，还是要修观音法门。所以严格说起来，呼吸或是舌抵上颚，不能算是一种法门，只能说是一种额外的方便法而已。

就好像吃饭的时候，桌上有青菜、豆腐、面筋等等，有些人因为刚刚开始吃素，还不习惯那些口味，就多加一点调味料，譬如辣椒、胡椒粉、酱油等，可能比较好吃一点，但是调味料不能当饭吃。同样地，除了观音法门以外，其他法门都只是调味料而已，不能当正餐吃。

在圣经中也曾提到，宇宙最初是一种声音（Word），这个声音和上帝在一起，这个声音就是上帝，万物都是由这个声音所创生，没有一样东西不是由此而出的。（In the beginning was the Word(Sound), and the Word was with God, and the Word was God, everything was made by this, and nothing was not made by this.）在道德经也是讲同样的道理。老子说：“道可道，非常道；名可名，非常名。无，名天地之始；有，名万物之母。”开始有这个“名不可名”的时候，宇宙万物才创生。

在“Upanishad”，这是印度教最出名的一部经，也是讲同

样的道理，“In the beginning was the Word”造化一开始就有这个声音，这个声音出来的时候，宇宙万物都出来，这个声音是上帝，这个声音是造化，都讲一样的事情，因为释迦牟尼佛、老子、圣经、印度教、回教本来都讲同一个道理。修行观音法门以后，再去研究其他经典，就可以了解。

大开悟以后就会知道，任何经典都是讲一样的东西，只是宗教不一样而已，因为后世的人都曲解了他们教主的教理，所以变成很多宗派，不管是佛教、基督教、回教，都有很多宗派，这些分歧都是因为误会才造成的。譬如说，现在师父教观音法门，这个法门在福尔摩沙没有其他人或其他法师教过，所以他们很可能会认为师父是教外道法门。

他们也许不懂阿弥陀佛经里“甚深微妙”的意思，所以无法了解，为什么师父不教人念阿弥陀佛，其实师父正是教人念阿弥陀佛，关于这一点，如果你们修观音法门以后就会了解，师父并没有教其他的法门，念佛法门、观音法门、金刚法门都是一样的，不懂的时候以为不一样，懂的时候都一样。

释迦牟尼佛只有教一个法门而已，其他法门都是我们自己讲的，所以佛走掉以后，我们变成很多宗派。佛离开世界以后，很可能祂的高徒跑到别的地方去传观音法门，但是那个地方的人只认识普通人所讲的佛教而已，所以当那个高徒出来教观音法门时，就形成不同的宗派，例如临济宗、曹洞宗、净土宗、天台宗等等，其实他们都是教同样的东西。因为我都修过，所以才那么清楚。我所说的，都是从个人的体验来讲的。在澎湖师父已经讲过，不同的法门有什么相同的地方，这里我不再多说，你们要听的话，可以拿澎湖的录音带回去听。

问：念佛有没有用？

师父：有用，但是没有太多用，不过念佛总比念一些世间的

东西好，因为人的脑子很难变成无念，平常总是念先生、念太太、念名利、念一大堆的烦恼。如果专心念佛，至少能暂时放下这个世界的东西，使头脑清净一点，所以说念佛比念世界好。但是念佛的时候，应该用“心”念，不能只是用“口”念，否则脑子还是胡思乱想，这样念再多也没有用，越念越烦。（还没有跟师父学观音法门以前，念佛的人是否依旧念佛？）当然，因为他没有选择的余地嘛！

问：请问看经或诵经哪一种比较好？

师父：你喜欢做什么就做什么，如果不懂经义，看经也不好，诵经也不好，（我的意思是说，我会念，但是不懂，如果改成用看的比较容易懂里面的意思）如果你觉得用看的比较容易懂，那你就用看的。因为念的时候，很快就念过去了，比较没有时间思考里面的意思。懂经义才有用，并不是看经或诵经有功德，但是如果只是看而不了解，也没有功德，因为看只是懂意思而已，并没有实际的体验。

问：诵经有没有功德？

师父：我说一个故事，有一天菩提达摩碰到一位法师，那位法师很喜欢诵涅槃经，菩提达摩问他：“你诵这个做什么？”他说：“诵这个可以成佛，了脱生死。”菩提达摩说：“把经给我，我把它烧掉，画饼能充饥吗？”这就是我的回答，满意吗？这是菩提达摩说的，不是我说的，我现在很怕讲自己的体验。

问：请问无上师，如果诵经没有功德，那外面有很多人诵经怎么办？

师父：我没有叫他们不要诵经，他们仍然可以继续诵经，我也不敢叫他们不要诵经，事实上，我讲也没有用啊！这里只有五、六十个人而已，外面有五、六百万人，每天诵经，我不可能一个一个去讲，我也没有兴趣做这种事情，诵不诵经是他们的事，天

下本无事，我修行、我管自己的，谁问我，我就讲，不问不讲。

诵经比唱我爱你、你爱我好，为什么不可以诵呢？（大众笑）这比念小说好啊！我很赞叹诵经，至少他们还想佛、想法、想僧，没有完全忘记这个事情，虽然他们很可能还没有找到好的法门，但至少没有完全忘掉，还记得一点点。如果不诵经，有时间都不做什么好事，尽是讲一些乱七八糟的话，因为口喜欢讲嘛！所以诵经很有用，回家太累了，不会讲别人的是非（大众笑）。

问：有时候我们念佛，可以念到一种程度，就是即使不念，耳边还是有佛的声音，请问这个现象是好或是坏？

师父：不大好也不大坏。这时候，你变成录音带了（大众笑），我们的六根六尘听习惯了，听太满了，会再放出来，就跟这个杯子一样，如果放太多水时，也会满出来。念佛念太满了，变成录音带，这样可以省点钱，不必买录音带了（大众笑）。

问：三毒当中，哪一个最难断？

师父：这是因人而异，有的人比较贪，有的人比较嗔，有的人比较痴，（以师父的经验呢？）我三个都很难断，我是最贪、最嗔、最痴。贪最高的东西，贪整个宇宙，我要成佛（大众都鼓掌）。我大嗔，我看众生很无明，众生都有这个宝珠、这个力量，却不能用，我好生气啊！所以我还不能断这个嗔。大痴，因为我迷上这个“道”，现在不能回头了，继续上去，一去不回头了。如果你迷恋一个女人，很可能有清醒的一天，譬如你喜欢上一个女人，假如这个女人变老、变丑了，你就不再痴迷她了。但是我痴迷这个“佛道”，永远不能醒起来，没有人可以劝我回头，所以师父的贪嗔痴都很难断（大众又鼓掌）。

问：诵经对成佛没有帮助，但是对人天福报有没有帮助？

师父：我刚才说诵经比念小说好，这样也可以算是福报啦！如果你还要多一点福报的话，我不知道诵经还能不能有更多一点

的福报，这要问菩提达摩或问释迦牟尼佛。可以诵经，诵经很好。

问：我曾看过一本书，有一个人在他遇到灾难时，因为诵阿弥陀经，结果躲过了后面的追兵，为什么他诵经可以逃过那个灾难？

师父：我不晓得他是因为诵经逃过这个灾难，或者是由于他的福报，或是因为那个人在那个时候，刚好没看到他。如果你相信他，你也可以诵经，诵经很好。但是有关福报不福报，我不能讲，不必管这些，有福报也只是人天福报而已，很少，小福报，不够用。对我来说，因为我最贪嘛，所以这个小福报，对我好像没有一样。虽然我说没有，其实也有一点啦！你继续诵经吧！（大众都笑）诵经很好啊！最少我们记得佛讲什么东西，佛讲的东西，比世界讲的东西好，它会给我们的头脑好的影响、好的观念和思想。

问：我们可不可以用普门品来解释老子、孔子的思想？

师父：可以。如果你碰到道家的人，就用老子的思想来解释普门品，如果碰到佛教人士，就用普门品解释老子的思想，灵活运用，心无挂碍，没有分别。但是一定要彻底了解以后，才能说心无挂碍，否则会讲得乱七八糟，被别人一逼问，就出问题了。所以应该要完全了解以后，才能讲给别人听。譬如今天你听师父讲，所有的经典都一样，回家后马上说给你的家人听，他们会提出很多问题来问你，因为你还没有实际的体验，所以就会被障碍住，答不出来。

问：从另一个角度来讲，不管是道教徒或基督教徒，如果修行很高的话，他能不能了解佛经中所讲的内容？

师父：如果他修行很高的话，当然可以。事实上，本来也没有佛教，释迦牟尼佛还没有来以前，佛教在哪里呢？佛教哪个地方都有，佛是什么呢？一个完全开悟的人就是佛，所以完全开悟的老教徒（指道家），也可以称为佛。任何人都是佛教徒，只要

他做好的人、有道德的人、修行的人，就是佛教徒，并不是有一个法名，或皈依某某法师才是佛教徒，佛教所涵盖的范围并不是那么小，佛教很大，老教很大，基督教也很大，是我们自己把宗教弄得太狭窄了，这都是我们的错误，并不是教主的本意是这样的。

问：师父所说的“声音”是否和我们平常所听的声音一样，那么具体？

师父：不一样，这个声音要传法才听得到，平常人听不到。

问：在家人能否修这个法门？

师父：可以。释迦牟尼佛也有很多在家弟子，楞严经里二十五位菩萨讲他们修行的体验，一大半都是叙述他们在家修行时的体验，在家人更应该修这个法门。

问：业障能不能藉着修行来消除？或者变成一场疾病以后就能消除？

师父：修行很好的话，可以消除业障，如果不修行，即使有病也不能消。因为一场病不足以清付那么多的业障。一半的业障用三昧火烧比较快，修观音法门业障很快就能消除，因为师父可以替你分担一半的业障。

问：修观音法门是否一定要有师父传法才能修？如果没有遇到师父，是否永远没办法修？

师父：对，如果不碰到真正的师父就无法修。很可能偶尔你们会听到一点点声音，但却不知道这个是什么，当你第二天要听的时候，也许根本就听不到，但是传法以后，这个声音永远在。

问：师父传法时，有没有什么条件或规矩？

师父：只要现在开始吃素就可以了。不是要你皈依这个人（师父指着自已），而是皈依这个声音、这个大力量，或者说本来面目。师父只是指导你怎么修行而已，所以没有什么规矩，我不要你们变成师父的徒弟，也不要你们供养。师父知道这个法门，所

以告诉你，真正修行还是必须靠自己。有些人皈依某些法师以后，永远变成他的，再也走不开了，想学别的法门也不可以，这好像被绑住一样，所以我不喜欢听这种皈依的事情。你需要的话，我就传法给你，让你开自己的财产，自己用。这些东西你本来都已经有了，我不可能给你什么，师父只是帮忙你开智慧，让你和自己的力量沟通，和宇宙的力量、原本振动的力量沟通，无尽的宝藏都归你自己享用。所以不必皈依师父，皈依这个凡夫的人，一点用也没有。

问：刚才师父说，要修观音法门的人，一定要吃素才可以，但是我们生活在娑婆世界，为了配合现实的生活状况，无法吃素怎么办？

师父：没有借口。不顾众生的痛苦，吃众生肉的人怎么成菩萨？你不能吃素，我也没有办法，这种问题，我不想回答。既然发心要度众生，应该要牺牲一点点自己的口味，突破一些小小的障碍。今天到处都有素菜馆，或者找些豆腐面筋自己煮饭吃，这些都是很小的事情，半数以上的印度人都吃素，他们没有面筋、豆腐，都煮豆类和着饭吃，他们也没有任何问题。

问：请问师父所说的观音法门，和楞严经所讲的圆通法门一样吗？

师父：一样。但是在楞严经里，并没有提到如何修观音法门，只是赞叹观音法门而已，如果想修观音法门，应该找一位老师教你。

问：请问师父有没有传承的师父？

师父：有。从释迦牟尼佛开始，一直传承下来。

问：请问师父的师父是哪一国的人？

师父：印度。但是在悠乐也有，悠乐也有很多修行观音法门的人。

问：我有一个学生，他妈妈堕胎，请问要怎么办？

师父：既然已经堕胎了，现在还谈这个做什么？（请问这种情况，做水陆法会，有没有用？）如果你杀人以后，去向警察忏悔有没有用？他会不会救你？即使去向总统或法官忏悔也没有用，他只会把你抓进监狱里，这样就是救你，让你清付自己的业障。水陆法会做什么？用凡夫心忏悔怎么能消业障呢？凡夫的心本来就够黑暗了，用黑黑暗暗的水，洗黑黑暗暗的东西，怎么洗也洗不干净。

问：释迦牟尼佛也修苦行，为何师父说修苦行没有用？

师父：祂修苦行以后，终于了解修苦行没有用，苦行毫无道理。在祂差点死掉的那一刻，才清醒过来，祂后悔了，开始吃东西，喝牛奶，吃饼干，身体才渐渐恢复起来。师父不是故意修苦行才变成这么瘦，我是吃不下去。平常都吃得很少，有时候甚至连中午也不想吃，吃饭像喝白开水一样，没有什么味道，只是怕这个身体受不了，才勉强吃一点。

问：在我们修行的过程中，是否不能和一般人一样暴饮暴食，或贪图享受？

师父：有什么能享受的？一天三餐已经太多了。我们的胃容量有限，即使你想多吃一点也装不下。至于衣服，一次最多也只能穿二、三件而已。一切事物，合乎中道就好。修观音法门以后，如果修行高的话，别人给你什么，你也不要，即使给你钱，也不会想要。有什么用什么，心不会贪。如果有人拿肉给你吃，吃一点点就浑身不舒服，会肚子痛、呕吐，所以宁死也不肯吃。

问：依师父的程度来看经，感觉怎么样？

师父：我从小就开始看经，现在几乎都快背起来了，看经对我来说，有时候也是需要的，因为要作为参考。譬如说师父提到修行应该要如何修才是正确的，如果不用耶稣基督或释迦牟尼佛的话来印证，你们绝对不会相信，我算什么呢？刚刚出道，又那

么年轻，说什么别人也不容易相信，所以我应该用楞严经、圣经或老子的话来证明，你们才会相信，因为这是我们的习惯，我们比较信任古代的大修行者，现在如果有活菩萨站在你面前，你也不会对祂有什么恭敬的，根本就不相信祂。

问：请问师父看的经典是什么文？

师父：我什么都看，这和你有什么关系？（大众笑）（因为楞严经的中文很深，所以我猜想师父不可能看得懂。）我看悠乐文不可以吗？（大众笑）（我对法华经和楞严经很有兴趣，师父能不能开示一下？）现在怎么讲法华经呢？现在没有时间，改天讲。

问：在法华经的法师功德品中曾提到声音的事情，请师父开示一下。

师父：除了法师功德品以外，普门品中也提到“梵音海潮音，胜彼世间音。”在法师功德品中说，如果法师修行的程度已经达到可以讲法华经的程度时，他应该具备了八百鼻功德、一千二百耳功德、八百眼功德，以此功德，他可以用凡夫的肉耳就能听到梵天乃至地狱的声音，也能听到钟声、鼓声、海潮声、外面的声音、里面的声音等等，所有声音都能听得到。里面的声音到底是什么意思呢？这就是普门品中所说的胜彼世间音，法华经太长了，如果要讲，应该改天再说。



任何修行法门都是观音法门

青海无上师讲于福尔摩沙澎湖

一九八七年二月十二日

今天讲金刚经，任何经都是金刚经，金刚经不是金刚经，但是必须用语言讲，所以才称为金刚经。

有一天，师父传法给一个人，她好像着魔的样子，你们知道一个人走火入魔是什么样子吗？走火入魔就是一个人，如果他修行不好，自己随便乱修，或是遇到不好的师父、不好的法门，或是自己不够单纯，在这种情形下修行会走火入魔。着魔是一个人被魔侵占，身体虽然是他的，但是他的神识被魔赶走了，魔用他的身体做各种乱七八糟的事，什么手印、脚印、头印等等，或是讲什么奇怪的话，耳朵听到有人在讲话，叫他怎么做等等，行为举止异于常人，有时讲这样，有时讲那样，自己也不知道在讲什么。有时候被魔勉强他做什么事，他自己也不能控制自己，我们说这是着魔。

有一天，师父就传法给这种着魔的人，这也不是师父自己要传的，事先师父也不晓得，但是因为同修带来一位她的朋友，师父常常称学生是我的同修，因为跟师父在一起修，修一样的法门，所以是同修。

她的朋友着魔已经好几年了，所以她带来介绍给师父，因为

她是师父的学生，所以师父为她传法给这个着魔的人，虽然她着魔多年，但是人很好，她吃素、拜佛、念佛并打坐，想要解脱等等，但是因为以前修不好的法门，或是没有找到好的师父，所以变成现在这个样子。

师父传法给她的时候，有好几个魔同时都跑出来，这位女人的外表，看起来很正常，如果你第一次碰到她，不会知道她着魔，平常讲话也没有什么特别不同的地方。但是传心印时，有好几个魔跑出来，在一起打仗，好厉害。当时在场的其他同修都非常害怕，因为魔出来的时候，不是跟普通人一样，那位女人的脸都变了形，看起来很恐怖，其中一个魔的声音好像狗叫一样，其他有的像狮子吼，都很难听，有的讲客家话，有的讲大陆的口音，那位女人本来也不懂客家话。

师父叫她念佛，她不敢念，念阿弥陀佛她会念，但是叫她念师父所教的佛号和法门，她不敢念，念不出来，也不要念，师父勉强她念，她就念得完全变了音，听起来让在场的同修，都起鸡皮疙瘩，有的念出来像狗叫一样，有的魔比较善良，就骂其他的鬼，叫他们不要这样子，要念好一点，这位是很好的法师，应该顶礼。那一天传法，好像开了一个热闹的宴会，有一个魔跟其他的魔讲：“这个师父我不佩服，但是因为她有金刚法门，所以在她面前，我必须恭敬遵命。”鬼魔好厉害，竟然在师父的地方开法会。

为什么师父要告诉你们这个故事？本来师父不愿意讲这种事，不然你们会找很多着魔的人来给师父，就麻烦了，师父不喜欢。坦白告诉你们，救一个着魔的人太麻烦、太不简单，必须使用很多力量，正常的人有时候都不能救，救着魔的人更难，懂吗？正常的人对师父所说的话，都听不进去，着魔的人比正常人，有更多的障碍，更不容易相信师父。

但是为什么师父要讲这个故事呢？因为师父刚刚说，任何经典都是金刚经，释迦牟尼佛也有讲，任何法门都是金刚法门，这

个魔也知道金刚法门。金刚法门就是观音法门，佛在金刚经里告诉须菩提，必须修金刚法门，但是佛对其他人却讲观音法门。昨天师父有讲过，在普门品是普度的法门，在净土宗阿弥陀经里，是弥陀或净土法门，在六祖坛经，就变成般若波罗蜜多法门，等一下师父告诉你们，为什么师父会这样说呢？

昨天师父讲过，在阿弥陀佛经里，也有提到这个声音，里面美妙的音乐，你们还记得吗？在楞严经也有讲到这个观音，观声音，二十五位菩萨也各自说到，祂们开悟时听到什么声音，在普门品中也有讲“梵音海潮音，胜彼世间音”，如果释迦牟尼佛指的是外边的海潮音，那澎湖的人统统都开悟了（大众笑），因为你们每天都听到海潮音，是不是？释迦牟尼佛当然不是指这个意思。

如果说海潮音是指外面世界的海潮音，那梵音呢？梵音怎样才能听得到？去山上找？还是去海边找？哪里都无法找到。梵音是梵语的梵，梵语是印度语，果真如此，难道我们去印度听梵语，就会开悟了吗？当然不是，既然都不对，那究竟什么才是胜彼世间音呢？从哪里可以找得到？听得到？

释迦牟尼佛讲的是，内在的声音、开悟的声音，是佛音，这是观音菩萨修行的法门，不是指普通外面的声音，所以说“胜彼世间音”，这是第一个证明。现在师父还要让你们明白，普门品、阿弥陀经、般若波罗蜜多经、楞严经，都是讲同样的意思。

因为楞严经不是楞严经，只是介绍而已，还不是真正的楞严经，金刚经也不是金刚经，真正的金刚经，只有在传法时才有的，为什么师父会这样讲呢？因为六祖惠能，第一次听到金刚经时就开悟，但是祂还是跑到五祖弘忍那里，再听五祖传给祂这个金刚法门。

金刚经和金刚法不一样，例如师父广告饼干，说这种饼干最好，谁吃这种饼干，身体会健康，这种饼干最甜，品质最好，是第一流饼干，很贵，普通人不可能买得到。如果你们用录音机，把师父所讲的话录起来，回去也只能听师父讲饼干而已，并没有吃到

饼干。你们就是念好几遍，也不知道这种饼干是什么。但是如果不懂的话，会认为师父所讲的就是饼干，饼干大家都认识，所以我们可以判断。

但经典是“甚深微妙法”，我们不了解，释迦牟尼佛走了二千五百多年，我们没有办法问祂，自己以为念念这个金刚经就够了，就已经完全包括了，不是的，金刚经不是金刚经，如果可以用语言念的，就不是真经，可以用眼睛看的，也不是经典，可以用耳朵听的，不是真经。

真正的金刚经，必须有明师传法才能得到，真正的般若波罗蜜多经，也应该有明师传法才能了解，真正的普门品，必须经由明师传法才可以听得到，真正的阿弥陀经，应该有明师传法才可以体验得到。

师父认为今天最好不讲经，因为师父所了解的，没办法讲给你们听，真的，刚刚师父讲经的时候，还自己摇摇头，想自己应该说什么，应该讲什么，才能够把师父所了解的等级，讲出来让你们明白，不简单啊！但是师父可以做一个比喻，例如水，水可以有种种不同的称呼，台语、国语、法语、德语、英语、西班牙语等等。如果师父碰到一个德国人，我应该说 **Wasser**，碰到法国人说 **L'eau**，碰到英国人说 **Water**，碰到中国人说水等等。

释迦牟尼佛也是一样，因为有的人喜欢金刚法门的名字，所以祂说，这个是“金刚法门”，有的人喜欢阿弥陀佛，喜欢生西方净土，祂就说，这个是“净土法门”，你修这个法门，一定可以去西方，事实上，也是一定去西方，因为观音法门，可以让我们听到这个美妙的声音，跟阿弥陀经所讲的一样。有的人比较喜欢观音菩萨，所以释迦牟尼佛说，这个是“观音法门”，你修这个法门，会跟观音很接近，你会听到“梵音海潮音，胜彼世间音”跟观音菩萨一样。

听的人当然很喜欢，会说：“好、好，你传给我这个观音法门。”

喜欢阿弥陀佛的人会讲：“好，你传给我这个无量光的法门，我很喜欢跟无量光沟通，很喜欢听到西方美妙的音乐，快点传法给我。”有的人因为修禅已经习惯了，所以释迦牟尼佛应该跟他讲：“这是般若波罗蜜多法门，是最高力量、最高智慧的法门，你修这个法门，马上可以开悟。”

因为修禅的人往往认为，阿弥陀佛是给普通人修的，“我”是修禅的，所以释迦牟尼佛会告诉他：“你修这个法门，就是修禅，一定可以开悟，开大智慧。”摩诃般若波罗蜜多的梵文是 **Maha Prajna Paramita**，它的意思是大智慧，有的人喜欢大智慧，所以释迦牟尼佛告诉他：“这个是大智慧的法门，你修这个法门，一定会有大智慧。”

释迦牟尼佛必须这样说，才能方便度众生。用哪一种语言来称呼水都可以，没有什么不对的，只要有水喝就好了，名称不同没有关系。所以佛对很多人讲不同的名称，但是他所传的法门，都是“相同”的。

法门在经典里找不到，不能写出来，因为传法的时候，不用语言讲。师父在传法以前，和传法以后，必须讲解一点，因为要介绍法门，但是真正传法时，师父什么也不讲，只是坐着，一动也不动，一句话也不说。传法的时候，不用眼睛、不用耳朵、不用意、不用头脑、不用身，什么都不用，身、口、意都忘掉，都放下来。这个身体可以用来睡觉，耳朵可以用来听乱七八糟的是非，听人家广告饼干，但是真正吃饼干时，是不用六根，什么都不用。

马上相信就表示有善根，很大的善根，而且也表示心很单纯，所以看到师父就相信，不用讲什么已经相信了，这是因为有善根、有缘分的关系。但是本来我们不应该太轻易相信，要相信什么事，都必须有证明。

你们都听说过六祖惠能，最出名的禅师，他去五祖弘忍那里求法，八个月以后，有一天，五祖弘忍叫惠能到他的房间，半夜

传法，传金刚法给祂。传法以后，六祖必须离开，躲起来默默修行十六年，十六年以后，祂才出来传法给别人。

我们看六祖坛经第一章，祂介绍这个法门给一千人听，祂说：“我的法门是《摩诃般若波罗蜜多》的法门。”这表示说金刚法门、般若波罗蜜多法门，是同样的意思。观音法门和般若波罗蜜多法门也是一样的，心经一开始就讲：“观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄……。”这表示说当祂入于甚深禅定时，照见五蕴皆空，度一切苦厄等等，这是指当祂用摩诃般若波罗蜜多的法门入定时，祂开悟了。

现在师父问你们，观自在菩萨是谁？（答：观音菩萨）观世音菩萨修什么法门？（答：观音法门）对，这样的话，是不是表示，摩诃般若波罗蜜多法门，就是观音法门？观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，我们可以说成观世音菩萨行深观音法门时，照见五蕴皆空，度一切苦厄等等。

这个表示什么？摩诃般若波罗蜜多法门，跟观音法门一样。六祖惠能也修一样的法门，五祖弘忍修金刚法门，跟六祖惠能修般若波罗蜜多法门，是同一个法门。由此可以了解，五祖弘忍、六祖惠能和观音菩萨，都是修同样的法门。

修观音法门不是用耳根修的，也不是用眼根来修的，也不是用意根修的，所以说“观音”，而不是说“听音”。观不是用什么观，是用智慧观，刚刚师父讲，观音是不用眼耳鼻舌身意。在中国有一位曹洞宗的禅师，他写了一本有关曹洞宗修行指示的书，中文叫什么我不知道，里面指出，修曹洞是不用耳根、不用眼根、不用鼻根、不用身、口、意，这样才是真正的曹洞。修观音法门的人都知道，我们是不用六根修的，这样听起来，曹洞是不是跟观音法门一样呢？

另外在道德经，老子也提到这个，“名不可名”（Wordless Word）是万物之母，（第一章：名可名，非常名。无，名天地之始，

有, 名万物之母) 老子的意思是, 本来没有事, 直到开始有这个“名不可名”的时候, 宇宙万物才创生。

在基督教的圣经, 也提到相同的道理, 圣经上讲: “宇宙最初是一种声音 (Word), 这个声音和上帝一起, 这个声音就是上帝, 万物都是由此声音所创生, 没有一样东西不是由此而出的。”

(In the beginning was the Word(Sound), and the Word was with God, and the Word was God, everything was made by this and nothing was not made by this.) 读过论语的人也知道, 孔子有一次听音乐, 听到浑然忘我的境地, 三个月以后, 还陶醉在音乐的美境中, 我们应该了解, 这是指内在的声音, 听世界的音乐不会有这么大的吸引力。

在印度经典 **Veda**, 以及其他经典中也提到, 宇宙最初的声音, 是类似 **OM** 的声音, 他们称它为 **Shabd** (声音), 我们读玄奘的故事也知道, 他和其他的法师, 在不同的时间去印度, 在印度时, 也曾学过 **Shabd** (声音) 法门。在回教可兰经中, 穆罕默德也讲到, 有关宇宙的声音, 但是他使用不同的名称。在不同的宗教经典, 还有其他很多不同的名字, 例如: **Naam, Anhad-naad, Udgit, Kalam-i-qadim, Bang-i-ilahi, Nida-i-asmani, Saut-i-sarmad, Katha, Kirtan rag.....**。

事实上, 所有大师都讲一样的意思, 我修观音法门以后才了解, 还没有修以前, 很可能不知道哪个地方一样、哪个地方不一样。

有一天我传法给一位比丘, 他本来是修天台宗, 但是他只修到某一个等级, 就不能往上超越, 只能停滞在那个等级而已, 他求道很真诚、很谦卑, 顶礼三拜求道, 本来师父不想传法给那个比丘, 师父很怕, 因为比丘一向都自认高于比丘尼, 怎么会有那种比丘, 来这里顶礼师父, 要求传法呢? 所以我很担心, 就算是传法给他, 他会不会听得懂? 结果他也能了解。

传法给他之后, 他说这个法门跟天台宗很像, 我说是啊! 本

来是同样的法门，有好的明师是天台宗，有好的明师是曹洞宗，有好的明师是观音法门、是禅、是阿弥陀、是普门等等，如果没有好明师传法，都只是口念而已，念外面的东西，没有这个传法的力量，是得不到什么的。任何法门，如果我们只知道一半，传给人家一半，就不是真正完全的法门，不够力量带人上去，到一半的境界就停下来了，因为不知道还有高一点的境界，也不知道怎么上去。

天台宗、曹洞宗、临济宗，刚刚师父讲惠能是临济的，还有净土宗、观音法门、般若波罗蜜多法门，都是相同的，但是如果传法的力量就不一样，有明师、有传法的力量，什么法门都一样，因为传法的时候不讲话，没有什么法可以讲、可以传，但是不传也不会有法，这个法门，六祖惠能称它是“无相法门”。

昨天师父讲过，任何宗派本来都一样，大师父们走了以后，没有高徒，没有好的徒弟可以传法，所以法门断掉了，失掉了，以后很可能其他地方，有好的徒弟出现，也许他跑到印度，或是福尔摩沙或是大陆，那个人在另外那个地方修行得道，他继续传法，不一定要跟他师父在同一个地方传法，也不一定需要讲跟他师父一样的话，很可能他用其他的语言，或其他的名称。

比如说六祖惠能，五祖传给祂金刚法门、金刚经、真经，但是祂传法的时候，祂说这个是般若波罗蜜多法门。观音菩萨本来是修观音法门，但是观音菩萨对舍利弗讲的时候，变成摩诃般若波罗蜜多法门，但都是一样的意思。这个法门传到大陆以后，变成临济宗、曹洞宗。临济是临济宗祖师的名字，释迦牟尼佛走后，我们说我们是佛教，耶稣基督走后，我们说我们是基督教，老子走后我们说我们是老教（道教），其实全都一样。

明师只教相同的教理，要救人解脱，传一样的法门，只有一个法门可以令人解脱，这个就是观音法门，不论你叫它是净土法门，或是普门法门，或是般若波罗蜜多法门，或是金刚法门，称什么

法门都没有关系，都一样，只要能令人解脱，就是观音法门。

内在的佛音可以令我们解脱，所以在楞严经中，释迦牟尼佛赞叹观音法门，有不可思议的力量，他说十方三世佛，都应该修观音法门，才能得到阿耨多罗三藐三菩提 (Anuttara Samyak Sambodhi)，也就是获得最高的，无上正等正觉的意思。这在天主教称上帝，上帝对他们来说是最高的，对佛教徒来说，最高是无上正等正觉，无上没有任何东西可以超过它，没有东西比它更高，所以说无上。上帝对基督教徒是最高的，跟我们说无上正等正觉的意思是一样，都是指究竟解脱的最高境界 (Highest Ideal)，最大的智慧。

但是后来的人不开悟，不了解经典，翻译错，加入很多凡夫的意见在经典中，所以宗教越来越偏离最初明师的原意。我们知道，即使在佛教中，也有很多大小不同的宗派，其他宗教的情况也一样，如果了解各宗教的真义，就不会互相争执，互相打仗。

在悠乐有一位法师，他也教类似的观音法门，他解释阿耨多罗三藐三菩提，他说这是虚空大定，他所谓虚空的意思是说，那个时候、那个地方，什么都没有，没有人、没有我、没有他、没有你、没有众生、没有佛，入于甚深大定，所以他说虚空大定。但是很多人因为相信佛教，所以不了解，也不喜欢他的教法，说他是外道，不过师父认为他不是外道，他也教人布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。

很可能他不用金刚经来讲经，他不是拿着一本金刚经，照着上面的经文解释，第一布施，第二持戒，第三……不是这样子，但是他用自己的讲法也是一样的，他也教人做好事，不杀生、不偷盗、不喝酒、不邪淫、不妄语等等，但是讲得不那么清楚，他没有用持五戒的名称教人，他只说你应该做一个道德的人，不杀生，也不去找人家的太太，这和五戒的内容一样。

他也教观音法门，也许他跟一位好的师父学，学成得道之后，

也传法给别人，但是他不用观音法门的名称，而称它为“佛教无为玄秘法门”，他的无为和道家所主张的无为一样，都是不以我执心去做，做什么跟没有做一样。

我没有跟他学，也没有见过他，但是我看他书上所讲的法门，马上知道是观音法门，本来这个法门是不可以写下来的，但是有时候他也会泄漏一点，所以我知道他教的是观音法门，如果师父不修观音法门，就无法了解他讲什么，师父很可能也会说他是外道，但是因为修了观音法门以后，真正的智慧会开，看所有东西都好明白、好清楚，就好像在看一面明镜一样，任何东西都清晰地反映出来，因为镜里一点点灰尘都没有，所以才看得到，才看得那么清楚。

不然我们一天到晚会去攻击人家说，佛教好，天主教不好，或是天主教好，佛教不好等等。如果我们自己不了解，信什么宗教都不好，对我们没有太多用，虽然会有人天福报，可以给自己一点安慰，但是不能了解自己是誰，也不知道自己本来是佛，没办法成佛，所以对我们几乎没有用。

所以有的法师或禅师，他们说经典没有用，可以拿去烧掉煮菜。有时候师父也会这样说，因为师父读经典好失望，只是看经典没有办法让人解脱，有的人被经典绑太紧了，他们来见师父，不是要来求法，而是要辩论，他们说在金刚经有讲，应该念金刚经，才能开悟，才能成佛。不是的，金刚经上讲“持”金刚经，而不是“念”金刚经，持戒跟念戒不一样，所以持经跟念经也不一样。

一个人不可以在受完菩萨戒回家以后，每天都念念念，以为这样子就够了，怎么够呢？应该持菩萨戒，行菩萨道。经典也是一样，你念金刚经没有用，如果是念给佛听，佛已经知道了，念给佛听做什么？若是念给人家听，人家听不懂，有什么用？只有修行才能够懂经典。

师父从小就已经开始念金刚经了，因为每个人都说念金刚经

很有用，结果师父念几十年，也没有什么开悟，师父不晓得六祖惠能念怎么样，但是师父念没有用，念法华经也没有什么意思，念涅槃经也没有什么开悟，也不懂里面释迦牟尼佛讲什么。

但是修观音法门以后，没有多久，看经典就不一样，看经好明白，看经以后，也想把它烧掉，因为太了解，已经了解了，所以可以烧掉，还没有了解以前，就是把经放在头顶上，一步一拜，二步三拜，也没有用，没有开悟，不了解自己是谁，只是拜佛，做佛的徒弟，擦佛的鞋子，这样子做什么？佛说应该成佛，不是拜佛，拜佛也可以，但是应该知道佛是谁，才能够拜，如果你不知道你未来的太太，长什么样子，却每天想念她，怎么想念呢？

所以释迦牟尼佛说：“相信佛，但是不了解佛，是毁谤佛。”菩提达摩看到一个人在念涅槃经，就问他：“你念这个做什么？”他说：“念涅槃经会开悟、会成佛。”菩提达摩说：“把经给我，我要烧掉这个骗人的东西。”所谓“画饼不能充饥”就是这个意思。因为在经典里面，没有传法的力量，也没有法门，经典只是在介绍法门而已，因为传法的时候不是用语言讲的，所以我们听说“禅不用语言”，就是这个意思。

比如说师父今天赞叹观音法门，讲一个多小时，都是讲观音法门，说明如果有人知道观音，就有无量无边的功德，师父的意思是修观音法门，会有无量功德，如果只是回去听师父讲经的录音带，虽然也有福报，但不是究竟解脱。所以必须“持”观音法门，持观音、持普门品，“持”是什么？是修行。

例如说“念戒”没有用，“持戒”才有用，五戒是：不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不喝酒，我们回家念这五戒，有没有用？没有。所以很多人说他是佛教徒，他去皈依十个、十五个、五十个和尚，有五十个法名，收集各种法名，但是自己还是吃肉、喝酒，因为不了解不杀生是什么，即使跟十五个法师受戒，回家如果不持戒，也没有用，应该烧掉这个皈依证，才算得上是比较真实的人，

否则就是在骗人，这样子还称做什么佛教徒？

佛很慈悲，看众生在玩祂会笑（大众笑），祂会说：“他们在做什么？不晓得五戒，玩来玩去，找法师收集法名做什么？有什么用？”了解吗？很多人受戒以后还是吃肉。昨天师父讲到吃肉的问题，吃肉是间接杀生，见杀随喜，也是杀生，没有人吃肉，就不会有人杀肉卖。佛在楞伽经里讲得很清楚，佛说：“大慧，凡是杀生的人，大多是因为人要吃，人如果不吃，就没有杀生的事，所以吃肉和杀生是犯同样的罪。”（佛言：“大慧，凡杀生者，多为人食，人若不食，亦无杀事，故食肉与杀同罪云云。”）

问：修这个法门需不需要什么条件？

师父：我昨天讲过，没有什么特别条件，任何人都可以修，但是应该持戒，持戒也不是戒，本来没有什么戒，法律上早已经规定，不可以偷盗，并不是说修行以后，才不可以偷盗。不杀生是本来应该遵守的，孔子说：“己所不欲，勿施于人。”祂也讲一样的道理。中国在很早以前已经讲过了，不需要等到修行才知道。

既然我们不要被杀，为什么鼓励人家杀生让我们吃呢？被杀时那么痛苦，动物也是贪生畏死，这个我们都很清楚，怎么我们还忍心看牠们痛苦？享受牠们痛苦的结果？牠们的痛苦，变成我们个人享受的口欲。本来就不应该杀生的，所以不杀生也不是什么戒。我们的亲人死掉的时候，我们也不敢拿他的尸体来吃，怎么会去吃其他众生的尸体呢？

动物本来很脏，平常我们根本无法想象，抱着猪牛鸡羊来吻，或是跟牠们睡在一起，怎么会把牠们的尸体，放在我们高贵的嘴里？嘴巴本来是用来讲道德的事，用来学习高尚的诗词文学，怎么反而成了坟墓的大门？把我们高贵的人身，变成埋葬尸体的坟场，有的人不敢在坟场睡觉，但是天天和自己肚里的坟场睡觉却不怕。动物牠们也有这种贪生畏死的心，如果牠们不贪生畏死，那我们还可以杀，可是牠们不愿意死，我们却强迫牠们死，这样

子太不公平。

草木蔬菜它们不会讲话，但是如果我们开了智慧眼就会知道，它们愿意请你来吃，它说：“我已经准备好了，把我摘回去煮。”但是动物完全不愿意死，不愿意被人家杀，可是我们勉强牠，这样做不对，这是使用暴力，我们人比较聪明、比较强壮，可以抓那种软弱的小小动物，切割牠的身体，但是这样不是君子的态度。

你们知道兵法吗？打仗的时候，也应该双方的力量一样，才能够打，如果软弱的一方已经败下来，我们也不杀他，可是却残杀弱小的动物，动物比打仗的对方还软弱，牠不能保护自己，看到人就怕得不得了，赶快逃开躲起来，可是我们还继续追杀牠，鱼在大海里生活，跟我们没有关系，我们却用渔网把牠捞上来。动物在山上跟我们无关，我们却去打猎追杀牠，然后拿回家吃，这样是真正不对，与“道”不合。

蔬菜它不贪生怕死，它没有那种感觉，蔬菜百分之九十以上都是水，水份很多，感觉的成分很少，意识很少。动物的意识很多，跟人差不多，所以我们看到马、狗，牠们都很忠心，牠们会认识主人是谁，很忠诚、很有爱心，应该说动物跟人一样有感觉。有时候牠的主人死掉，牠很难过，不想吃东西，过了几天牠也往生；有些狗和马确实这么忠诚。

所以我们不要吃牠们，动物的意识和聪明，跟人差不多，所以我们不可以强迫牠们、杀牠们，也不可以看到人家杀牠们，心生欢喜吃牠们，享受牠们的痛苦。要做菩萨是为了什么？因为要解脱痛苦，同时也要度众生了脱痛苦，如果现在还不能度眼前痛苦的众生，那等到什么时候才能度呢？等到你成菩萨的时候，众生早就被你吃光了（大众笑），不用度了。

所以做菩萨一定要发慈悲心，看众生就如同我们的亲人一样，这样才能够成菩萨，若是现在不能学当慈悲的菩萨，以后怎么去西方？在西方都是大功德、大慈悲的菩萨才能住的，在阿弥陀经

中也有讲，不可以用小小的福报生西方，修行是慈悲为重，每个宗教都强调这一点，我们又怎么可以不发慈悲心，而想往生西方净土呢？

师父小的时候种过一种花，我们称它是万寿花，你们种万寿花时，如果想要它花开得茂盛，在它长到一定的程度时，就应该把它的心拔掉，这样万寿花才能长大，花才开得多，不然它长得很小，只有两三朵花，两三个枝叶而已。但是你把它的心拔掉，它会长得很大，很胖、很茂盛，会开很多花，是不是这样？

其他还有香菜，以及所有蔬菜，都是你拔一个，它长二个、三个、四个，是不是？很多菜都是这样。所以你们用肉眼也可以看得到，我们吃它，它会喜欢，它长得更大，繁衍更多子子孙孙，我们不吃它，它会懊恼，很可能一个一根，吃完以后就死掉。你们如果不相信师父，明天回家种一棵万寿花，拔掉它的心，以后它会长很大，你们可以种二棵，一棵拔掉，一棵不拔掉，你们会发现，有什么不同的地方。

所以蔬菜草木，它们喜欢人来拔它、吃它，你们砍断一根树枝，很快地，它又重新长出新的枝叶，但是我们砍鸡、杀牛，牠们不会继续生长，砍一下，牠就完蛋了。所以不一定要开智慧眼，用肉眼我们也可以观察得出，也可以知道，草木蔬果是不是喜欢人来吃它、用它？动物是不是喜欢人来杀牠、砍牠？

如果修观音法门，应该每天“观音打坐”两个半小时，才可以有足够的力量，洗净我们的业障，才能够去西方。我们的业障那么多，不可以要去就去，应该“念”佛到一心不乱。但是不知道方法，怎么念也是一心很乱，所以要一心不乱，必须打坐两个半小时，才能够做到；这样子才是真正的“念佛”。

念是想念的“念”，我们可以说，两个半小时，是真正的想佛而已，这样子是“念”佛，一心不乱的“念”。因为打坐时，把这个世界的东西都放下来，两个半小时，都是真正用身口意来

供养佛，我们每天有二十四小时，供养佛两个半小时，占一天时间的十分之一而已，可是大多数人，却有数不完的借口：因为我太忙了，我是在家人，我有丈夫、太太、小孩，我有工作等等。

修观音法门，必须用身口意供养佛两个半小时，用真正的“我”坐下来想“念”佛，所以可以一心不乱的“念”佛，并不是等到我们入定的时候，才能够一心不乱，现在就必须真正诚心诚意，每天打坐供养佛，用我们的“心”供养佛，最少两个半小时，这样子是真正一心不乱。

师父告诉你们，要等到入定并不那么简单，必须先练习，才能够达到一种入定的境界，如果每天口念南无阿弥陀佛，然后等待有一天忽然一心不乱，这是绝对不可能的。必须练习供养佛，用“心”念佛，想“念”佛，每天最少以个人十分之一的时间来供养佛，应该用这种方式“念”佛，才能够一心不乱。

这是修我们法门的规矩，应该吃素，应该打坐两个半小时，其他没有什么。打坐时想“念”佛，但是想“念”也有法门，必须知道如何想“念”才有用，师父告诉你们的，还是外表的东西，还只是饼干的样子，装水的杯子而已，水还在里面，你们还没有喝到水，也还没有吃到饼干。



智慧眼的奥秘

清海无上师讲于福尔摩沙澎湖

一九八七年二月十六日

今天师父讲为什么释迦牟尼佛说我们都有佛性，我们却找不到？我们也听说“佛在心”，怎么找不到呢？佛说任何众生都是佛，可是为什么有那么坏的人？为什么有那么好的人？今天我们就讲这些。

两、三天前，师父讲净土跟秽土的问题，你们记得吗？净土跟秽土中间，有一个世界把它们分开，那个世界很黑、很暗、没有路、没有光。我们听说净土、阿弥陀佛国土，是没有恶业、没有男、没有女、没有地狱、没有恶的情况，对于天主教来说，这是天国。这个天国，释迦牟尼佛称为佛性，或本来面目，耶稣基督也说天国，祂说：“天国在我们里面”，那为什么我们找不到？如果一个人里面有天国的话，他应该很善良，是不是？可是我们看人类并不是每个人都是善良的，我们会问自己为什么？这个理由是因为，秽土跟净土不沟通。

宇宙的情况是这样子，三界以内是人、天、阿修罗、饿鬼、地狱、畜生，三界以外是净土，是佛的地方。我们常说：“佛光常照”，意思是说“无量光”，任何地方都有光，可是为什么我们在三界以内没有这个佛光呢？变成乱七八糟的世界？因为中间被一个很

黑、很暗的世界隔开的缘故(请参照一四六页图一)。师父讲宇宙,你们不要认为它只是在外面而已,它也在我们里面,我们就是小宇宙,外面宇宙的情况怎么样,我们里面也会怎么样,所以我们里面也有那种黑暗的地方。

从我们的头脑到四肢,有一个地方可以说是黑暗的,那个地方阻挡我们的智慧,不让祂通过,即使通过,也会变成不正确。所以很可能我们的头脑想很好的事,智慧也想很好的事,但是到行动的时候,就变成坏的结果,那个黑暗的地方就像一扇关闭的门,应该打开,智慧才能流通下来。开大一点才看得见“佛光”,佛光就是我们的智慧。

所以有人称这个地方就是我们的“智慧眼”、“第三眼”,或是“佛眼”(师父指着额头上)。但是要注意,这里有两个门,一个只能通到三界以内最高的地方,佛教称为“梵天”,如果开了这个门,也会有一些智慧和福报。另一个门可以通到三界以外,无量无边的境界,现在我所讲的“智慧眼”,就是指这个超三界的门。

大多数的人,两个门都关闭,有的人三界以内的门会开一点,开大的话,也会看到光或境界,但都是三界以内的光和境界(属于第二流的),只有修观音法门的人,智慧眼才会开,佛光才可以常照下来,如果全部关起来,佛光就无法从净土照达,即使照达,也会被这个黑暗的地方染暗、染秽了。所以我们可以说,额头以下是秽土,额头以上是净土,或是说天国(请参照一四六页图二),称什么都没关系,这只是语言的不同而已。但是修观音法门的人,智慧眼会开,佛光可以常照下来,以后越修行越多,我们越来越成为自己的主人,智慧不会再被这个黑暗的地方染掉,变成一种错的消息。

所以净土是净土,秽土是秽土,彼此不能沟通,因为在这道黑暗的墙壁居中隔绝,不让三界内的人出去,不让我们知道净土是什么,不让我们知道真正的天国是什么?三界内就像一个牢狱,

那个黑暗的世界就是隔绝外面自由世界和牢狱之间，那道不可超越的高墙。

净土跟我们的智慧，以及我们的身体有关系，比如说净土是在我们的上面，在脑部，从这里（师父指着额头上的智慧眼）下来是秽土，所以如果一个人有什么智慧，我们常说他很有“头脑”，是不是？头脑就是我们的总司令部，假如这个头脑发出的命令不能传达下去，我们就会做错很多事，所以我们常说，这个人没有头脑，或是头脑不清楚等等。从智慧眼以上，是净土、是佛性、是天国、是三界以外的地方；从智慧眼下，是秽土、是三界以内、是轮回生死的地方。我们看一个人如果很聪明，他这里（指额头的部分）会比较宽，从额头以下，都是排泄的系统。

如果有明师指导的话，修行的人会越来越有智慧；没有明师指导，很可能修错，因为会开错“门”。如果一个人自己修行，也许也会有神通，因为在我们的身体有很多“中心”，这里（指智慧眼）是总司令，再下去还有喉咙、心、丹田等部位都有。有些修行的人，还把舌头卷起，顶住上颚，他们说这样会有甘露水，这个不是真的甘露水，修观音法门的人，不用“动舌”，也会有真的甘露水。若修智慧眼以下的中心，也会有神通，但是都在三界以内，还不出成住坏空的阶段，所以修智慧眼以下的中心，不可以超过三界，不能永远解脱。

要修超过三界，应该从智慧眼的地方开始修，但是有的人却从最下面的中心，慢慢地一个一个修上去，这样实在太慢了，他们好不容易，修了整个辈子，才爬到上面，我们的系统却从智慧眼开始。以前印度修瑜伽的人，有很多时间，他们要修什么都可以。现在我们在家人没有那么多时间，一边修行，一边还要赚钱照顾家庭，如果按照那种老牛拖车的方式修，还没有跑到上面，很可能已经往生了，所以要修的话，应该找好的系统。

一个人如果自己修行，没有师父指导，很可能自己开什么中心，

例如开丹田，结果会发热，脾气变得不好，也许变得性欲很强。开了某些中心以后，自己不能关起来，就会有那种所谓的阴魔进入那种中心，侵占人的身体，因为我们自己不能保护那个中心。所以修行必须要有保护的法门，有明师照顾，才不会有麻烦。

很多人来问师父，在他还没有修行以前，好像没有什么魔障，修行以后越来越有魔障，感觉到很多灵魂跑进来困扰他，这是因为乱开中心，或是他的老师力量不够。修行以后，中心自然会开，比如说你这样子打坐，也会开某些中心，如果控制呼吸不谨慎的话，会动到我们的火轮车（丹田），这个热热的地方，以后会变成脾气暴躁，很容易生气，或是很喜欢男女关系等等，不能控制自己。

西方净土跟我们互相有关系，我们自身就是一个小宇宙，外面是大宇宙，我们智慧眼以上，是净土，以下是三界内的秽土。因为智慧在这里（师父指着额头），所以不论我们想什么、做什么，都应该用头脑，有时候想不通什么事情会皱眉，例如努力在回想，这个人到底在哪里见过面时，是不是眉头都皱在一起？这时候我们集中思想在我们的第三眼，也就是智慧眼，这样比较快解决问题。这个地方就是我们智慧的地方，所以有人说，这里是智慧眼、第三眼、法眼、佛眼、菩萨眼等等。

我们看释迦牟尼佛额头中央也有这个眼，因为祂已经开了。我们凡夫如果不修行，没有明师帮忙开，也是关着，这个关闭的地方，跟师父刚才所说，宇宙上那个黑暗的境界有关，这道墙壁的作用，是要分隔净土和秽土，不让净土的无量光照到下面，但是只要我们开了智慧眼，无量光（也就是佛光）就可以顺利无碍照下，就像阻塞的路通畅了一样，以前虽然有路，但是被挡住，不能通过。

如果开了智慧眼，智慧可以直接从上面下达四肢及整个身体，所以不论我们做什么都很正直、很清楚、很明白，因为这个时候智慧跟整个身体沟通，不会有什么障碍。

所以修这个智慧的中心是最高的，至于身体其他的中心都是排泄的系统，你们看，眼睛会流泪、会流眼屎，鼻子有鼻屎、鼻涕，耳朵有耳屎，嘴巴有口水、痰，肛门会排泄秽物，越下面越糟糕；我们身上的九孔都会流污秽的东西，因为是排泄的系统，跟成住坏空一样，所以修这些排泄中心是不安全、不永远的。

现在师父只是讲个大概，传法的时候会解释得更清楚，什么世界有什么情况都会说明。但是现在不可以把这个法门公开讲，就算公开讲也没有用，你们回去自己乱七八糟试，会着魔。真正传法时，应该传清楚，身口意必须先准备干净，然后师父才能够传法，这个你们都知道，现在不要讲，刚刚只是讲一点给你们听而已。

有的人很聪明，因为前世修行较多，现在还留下来一点点，智慧中心还露出一路，不完全关起来，所以很聪明，也很有道德。前世修得更高，这个智慧眼就开得更大一点。用智慧眼可以看得出来，人哪里开、哪里不开。即使这个智慧眼完全关起来也没有关系，只要找到真正的明师，祂会帮忙我们打开，很快，就像钥匙插进钥匙洞里，一转就开，只要有钥匙就没有问题。

所以从古至今，修行的人，不论东方、西方，都很强调一个在世的明师。我们现在礼拜过去的明师，因为我们尊敬祂、崇拜祂，期望有一天，我们也能变成跟释迦牟尼佛一样。但是释迦牟尼佛早已经离开这个世界，没办法帮我们开门，祂的钥匙也已经传给其他还在世的明师，要开门的话，应该找在世的、还没有往生的师父，才能够帮忙我们开。

从净土到秽土，这中间没有任何联络处，如果要联络沟通的话，必须有一个人，把这个钥匙从净土带到秽土来。因为钥匙不可能直接从净土掉下来，即使掉下来，在前面所讲的，宇宙上那个暗暗黑黑的地方就会丢失，就像佛光在那里也会消失一样。智慧眼若是不开，我们的智慧就无法下达我们的四肢，也不能控制我们

的心，所以有时候我们不想生气也会生气，我们很想把事情做好，却做不好，这都是因为真正的智慧，被这黑黑暗暗的世界所阻挡。

同样地，要把单纯的佛光带来这个娑婆世界，也应该用保护的工具有，就跟电线一样，没有这个线，电不能来这里，电虽然存在，但是我们抓不到，必须用工具才能保留这个电。又譬如水从山上流下来，如果没有水管保护，水会变得很脏，不能使用。所以在世的明师，就跟水管一样，从源头带水到我们的家，既安全、又干净、又单纯。

只要打开这个智慧眼（佛眼、法眼等），我们就成佛，所以说“花开见佛”，或是“见性成佛”，其实就是这么简单，没有什么复杂的。但是对于大多数的人，他们很难相信，怎么可能那么简单成佛呢？为什么不简单？释迦牟尼佛是不是说“佛在心”？如果佛在心中，怎么不能很快找到？“佛在心”就像钱放在袋子里面一样，只要知道袋子在哪里，马上可以拿到钱。佛在心也是一样，知道心在哪里，就可以很快找到佛。

耶稣基督也说，天国在我们里面，如果这个话不对，那就是他们在骗人，但这是不可能的，他们是从古至今，两位最伟大的明师，如果他们骗人的话，我们不会到现在还那么崇拜他们，他们两位大师以及老子是最出名的，虽然经过二、三千年，他们还是很出名，越来越多人相信，越来越多人崇拜，这表示他们的教理一定是正确的。因为不是所有的人都是笨的，有人修行，有人开悟，他们会了解释释迦牟尼佛和耶稣基督所讲的道理对不对，如果不对，他们也会有反应啊！但是二千多年来，任何众生、任何修行的人，大小都崇拜他们，这表示说，他们说什么都对的。

刚开始时，师父说，为什么有人那么聪明？有人那么愚笨？有人那么善良？有人却那么凶恶？因为这跟智慧门开不开有关，跟净土、秽土之间是不是沟通有关系。有的人会问，为什么我们要修行？因为我们人是小宇宙，跟大宇宙有关系，如果我们的

宇宙很不安全，很混乱的话，那外边也是一样，如果小宇宙跟大宇宙沟通，合为“一”，我们就会得到和谐，这在佛教说“一切唯心造”。耶稣基督说“我和我父亲同一体”（I and my Father are "One"）。老子也说过，得到“一”（合一）的等级的情况。

（道德经第三十九章：昔之得一者，天得一以清，地得一以宁，神得一以灵，谷得一以盈，万物得一以生，侯王得一以为天下贞。）

所以修行是要整理我们自己的小宇宙，把祂变成我们自己的主人。我们常会发生这种情况，本来不想生气，也没办法，即使这个口，我们也不能控制，有时候要讲很柔和的话，但是说出来却让人家痛心，令人家耳朵很不舒服的话。这个手不想打人，但是有时候打人的动作，比我们智慧的反应还快，很可能本来智慧叫它不可以打人，但是智慧通过那个黑黑暗暗的墙壁时，却变成动手打人，变成乱七八糟，所以我们不能控制自己，失掉我们自己的主权。

如果我们不能控制自己，那外面的世界也会很乱；可以控制自己的话，世界会很和平，一切唯心造就是这个意思。所以我们常说：“心净则国土净”，并不是我们去控制丈夫，家庭就会和平，更不是我们多打太太，多施加压力给她，家庭才会和平。要和平必须先改变自己，这样太太也会改，即使太太不改，我们的心也不动。耶稣基督曾说过：“如果有人打你的右脸，你把左脸也让他打。”因为心不恨，心不想再打人，心欢喜，受一点打骂没有什么难过的。

同样是打，如果还没有修行以前，人打我们一边，我们马上会回他好几下，修行以后，他打这边，我们会说，还有另一边，两边都打比较公平。被打的情况都一样，但是心境大不相同，并不是我们改变这个世界，我们的心里安宁，世界就和我们无关，对我们不会有影响。我们绝对是自己的主人，我们要生气就生气，不要就不要，不会被六根六尘所控制，也不受这个黑黑暗暗的地

方控制，我们自己控制自己，我们要它做什么，它就做什么。

所以六祖惠能说，净土不那么远，西方不远，西方就在这里（师父指着智慧眼），如果我们修行好的法门，我们也会体验得到，任何的境界都在这里（师父指着智慧眼），并不是我们爬很高，或是飞上去，才会碰到极乐世界。事实上，没有哪个地方要去，所以说“心净则国土净”，因为这个小宇宙和大宇宙有关系，所以老子说：“修行的人，即使不出门，也会知道世界发生什么事情。”

（道德经第四十七章：不出户，知天下。）因为他们修行以后，小宇宙跟大宇宙沟通，因此任何地方他都可以知道，没有一个地方他不在。

所以一个人成佛以后，我们称祂是“如来”，如来是不来不去，人虽然在这个地方，但是祂哪个地方都在，那个时候，我们说祂已经成“佛”，或成“如来”。不是只有释迦牟尼佛可以成如来，现在的人也可以，我们都可以，师父不是听人家说，可以成如来，才这样告诉你们，而是从我个人的体验讲出来的，所以有保证。

真正如来的情况是，例如一个得“道”的人坐在这里，但是别人也会在其他地方，看到祂传法教人，或是在天堂教人等等，所以我们称佛是“天人导师”“四生慈父”，就是这个意思。即使去净土，也会看到祂，甚至有一天高兴，想去地狱看看，很可能在那里也会碰到祂，因为“如来”，所以不论在哪个地方都可以看得到，祂是不来也不去，那个时候祂不是这个肉体，变成和法界同一体，法界真体，跟法界一样，没有空间和时间可以分割祂跟众生，因为那个时候祂跟众生同一体，众生不论在哪里都可以看到祂，但是祂不是众生。

西方的境界如果不能跟三界以内沟通，三界以内会很混乱。同样，假如我们上面的智慧，不能和额头以下的部分沟通，也会造成混乱的情况，就像主人不在，电话又不通，但是奴隶佣人们都在家里，因为他们不聪明，已经习惯于受主人的指挥，命令他

们怎么做，忽然主人不在，电话又打不通，也不能写信，那他们就会乱七八糟，做什么都不按照规矩。

我们听说有些人，有时候打坐入定，会去环游世界，去看看美国怎么样，去看世界混乱的情况怎么样，这个是普通的神识出游，不是如来，这在英文称 **Astral Projection**（出魂或灵体出窍）这跟“如来”没有关系，完全不一样。

现在师父以简单的图画表示（请参照一四六页图三），比如说这是人，外面有层层的身体覆盖，最里面是我们的本来面目、我们的主人，或是我们的真体、佛性、天国、灵魂等，称什么都可以。我们的佛性被束缚在最里面，不能出去，但是如果有人用 **Astral Projection**（出魂或灵体出窍），也可以出去，这并不表示他得到佛性，而是他使用 **Astral body**（里面还包括层层的身体和真体）出去，只留下肉体。这一层一层的身体总共有七层，天主教说七重天，回教也说类似的情况，这都跟我们的身体有关系。

所以这个还不是如来，还不是佛性，因为用佛性，哪里都不用去，在这里也可以知道一切所发生的事，你一样还是吃饭、睡觉、走路、讲话，但是什么都知道，哪个地方都在。例如现在师父在这里讲话，很可能有人在台北打坐或不打坐（这个得依他个人修行的等级而定），都会看到师父在那里，他需要什么，师父的化身都会去帮忙他，这跟 **Astral Projection**（出魂）的情况不一样，因为要“出魂”，就必须把层层的身体全部带走，只留下这个肉体，带着其他所有的身体去很多地方，回来以后，再进入原来的身体，这就像穿上挂在墙壁的衣服一样，或是跟开门回来一样，这个家，这个房子还在，以前走的时候，行李跟着走，游历完毕，回来以后，行李、钱、什么东西统统都带回来。

但是这种情况不是如来，所谓如来，并不是应该利用打坐时，祂才能够走来，因为祂是如来，无所不在，所以虽然祂也走路、吃饭、睡觉、讲话、讲经等等，做各种普通的行动，但是祂每个地方都在，

任何东西都会解决，祂会帮忙其他的众生，帮忙其他的同修等等。

这在普门品中也有讲，普是什么？普遍、普度，哪个地方都有，门是法门，释迦牟尼佛的意思是说，修观音法门以后，我们哪里都知道，任何地方都在，所以成为“如来”，自己也变成这个普门，变成观世音菩萨，不论哪个地方，众生求什么，都晓得，马上可以去救他，发生什么事情，祂都听得到、都看得到，这是用祂自己的智慧眼看，不要和天眼通、天耳通混淆，天耳通或天眼通不是普门，也不是如来的等级，完全不一样。“如来”是因为用祂的如来心、佛心觉知的，什么都知道，所以说“普”。如果我们修观音法门，我们也会变成观世音菩萨，所以这个门叫“普”门。

普门就是讲普度的法门，告诉我们如何变成观世音菩萨，但只是介绍而已，里面没有提到法门。如果我们知道观世音菩萨名号的真正涵意，我们也会变成观世音菩萨。我们常念观世音菩萨，其实这个不是祂的名号，祂的名号应该用特别的听的能力，才听得到，因为“名可名，非常名”，不是用普通凡夫的语言可以讲这个名，祂的真正的名号不是观世音菩萨，必须修行观音法门才会知道，凡是用语言讲得出来，写得出来的，都不是真正的“名”。

从古至今的明师都讲一样的事情，所以我们不用在语言上打仗，我们只要照顾自己，做好的人，跟着祂们的教理学就好了，不必为了什么“道”比较好而起争执，本来我们也不了解“道”是什么，所以不必争论什么宗派比较好，我们不晓得其他宗派怎么样。“道可道，非常道”，等找到这个“道”的时候，我们可以讲，还没有找到以前，都是无明的人，只会乱猜，乱造口业，了解“道”以后，才会明白什么道不好，还不了解以前，最好不讲。老子说：“知道的人不讲，讲的人不知道。”（道德经第五十六章：知者不言，言者不知）

所以如果一个人喜欢争论很多、辩论很多，说“道”应该是这样，不是那样，我们可以肯定，这个人还不知道“道”是什么。“道”

怎么能讲呢？传法的时候，师父也不讲，现在讲给你们听还不是传法，只是介绍法门，介绍一点点内在的情况，这不是体验。体验是属于我个人的，只有我自己知道，你们无法了解。

因为“道可道，非常道；名可名，非常名”，由此可知观音菩萨不是祂真正的名字，祂真正的名字很美丽，是“胜彼世间音”，是美丽的声音。那种“胜彼世间音”，用我们普通凡夫的耳根是无法听到的。所以普门品不是普门“法”，普门“法”应该有人传才知道，普门品是介绍普门法的一些体验而已。

今天有人跟师父说，他看阿弥陀佛经，里面描述西方净土的境界，土是黄金，树叶是珠宝，还有小鸟唱歌、八功德水、莲花等等，他说那种境界对他没有什么意思，他不喜欢去那里。我也同意，如果我看阿弥陀佛的国土，只是这样的话，我也不会贪那种境界。地是黄金或是泥土与我无关，我不贪黄金，也不贪珠宝，在这个世界已经不贪了，到净土还贪珠宝做什么？所以应该明白，并不是我们贪珠宝，或是贪这个美丽的境界，才去净土，这是释迦牟尼佛介绍这个净土而已，好让众生到那里以后会认识，但绝不是因为我们贪这个境界才要修行。

修行到西方净土以后，我们会很快乐，变成一个很有用的众生，对自己有用，对世界有用，有很大力量可以救众生的痛苦，变成观音菩萨、大势至菩萨、无量光阿弥陀佛。所以我们应该修到那个等级，并不是为了贪求西方净土的情况才要修。当然，佛的国土都很庄严，不可能到西方极乐世界，还会看到泥土或草庵的宫殿（大众笑），或是像我们这里脏脏的卖菜的大市场一样，那个地方很庄严、很美丽、很干净、很奥妙、很光亮，还有很多其他美妙的东西。

释迦牟尼佛虽然也有讲，但是描述得还不够，用凡夫的语言怎么可能讲净土呢？不过讲一点点，也可以让人家明白一些。其实这也不是讲的，是祂的徒弟当时打坐所体验到的，因为释迦牟尼

尼佛带徒弟上去净土看看，徒弟回来以后把它写下来。佛讲阿弥陀经并不是在娑婆世界讲的。

如果我们看“观无量寿佛经”就会知道，韦提希皇后看到西方净土，是因为释迦牟尼佛用化身带她上去的。我们修行的人都知道，如果打坐时神识不在高境界的话，是体验不到的，这个不是凡夫的等级，因为韦提希皇后修行打坐已经到高的等级，所以可以和佛的化身到很高的境界去，然后再把体验记下来。有的人会解释，这是佛用肉身飞到牢里教她，恐怕这种说法不合逻辑，因为第一，佛是千百亿化身，祂不必用肉体到那里去。第二，佛的徒弟太多，祂没有空为了一个人，亲自跑去那里。

刚刚师父讲，“如来”的等级是无所不在，就是这个意思。只要我们诚心，就会看到化身的明师（如来），这时候依照我们修行的等级，化身的明师会带我们到应有的境界。阿弥陀经也是同样的情况，是佛的徒弟去过净土以后，回来把体验写下来，是属于修行日记。

比如师父传法的时候，你们有什么体验，看到什么境界，都写下来，传法的时候是属于个人的体验，所以你们很可能这样写：某月某日，清海无上师讲观音法门、净土法门，看到阿弥陀佛，以及净土的境界，七宝池、八功德水等等，都全部写下来，以后被一个不修行观音法门的人看到，但是对他来说，这些体验没有什么意思，因为八功德水不是这样子写就可以了解的，八功德水是很美丽的东西，看到净土是我们最快乐的时刻，普通凡夫是不能看到净土的，能够看到净土表示我们的等级已经很高了，已经变成不退菩萨，对我们有利益，对众生也很有利益，这时候具有大力量，要救人很简单。

所以不是为贪求净土才上去，得到净土，是得到我们菩萨的果位，这个菩萨的果位才是我们所需要的。获得菩萨的果位，当然应该住在一个庄严的地方。比如说你已经大学毕业，成为医生了，

这时候难道你还住在跟以前一样，小小暗暗的房子吗？现在已经成为医生，当然住在比较好看、比较卫生的地方，这才适合你的地位。但是你是为了众生，为了病人才去学医的，不是为了这个好看的房子才学的，学成以后有好房子住，也是自然的事情。

例如师父传法的时候，有人把所看到的西方净土的美妙境界写下来，别人看起来也不觉得有什么，但是那个人看到的时候，情况就完全不同，他的状态不一样，等级不一样，他感觉到好舒服、好快乐、好轻松，智慧大开，这个才是最重要的，不是因为他看得到是重要。但是那种状态我们无法体验得到，也不会了解，为什么他所看到的境界对他那么重要？因为他自己有了改变，看到西方净土时是很快乐、很不一样，有很大力量、神通、很多智慧等等，我们只是看到人家体验的日记，当然觉得没有什么意思，看到西方极乐世界的记载，也不觉得怎么样，因为我们自己没有体验过那种等级。

例如有一个人在印心的时候，说他看到观音菩萨，但是很可能有人会说，谁要看观音菩萨！对他来说，看到观音菩萨没有什么意思。但是那个人会说，不是这样而已，除了看到观音菩萨之外，还有很美丽的宫殿，祂住在好漂亮的地方，我看到祂的时候，整个身体及意识都不一样，这种情况是不可言说的，不是看到观音菩萨就好了，而是看到祂时，整个身体及意识都改变，智慧也不一样，自己这种内在所起的改变，才是最让人高兴的。

因为智慧开了，所以高兴，因为花开见佛悟无生，所以高兴，见佛的时候“无生”，“无生”是无生无死，意思是说不轮回生死。见性成佛也是一样，不是因为我们要见性做什么，而是我们要成佛，为什么我们要成佛？因为要有智慧、要有力量，可以帮助痛苦的众生。本来我们也是他们当中的一个，所以很能够了解那种痛苦的情况，如果我们有力量可以帮助其他痛苦的众生，是不是会很高兴？感觉到那是我们的责任，有这种正确的观念，才能成佛，

才应该看佛、看菩萨，才应该常随佛学。

绝不是因为我们贪求净土漂亮，或是贪得佛的果位，贪求神通，贪求力量，贪求智慧，才要成佛。我们要做一个宇宙的好公民、好工具，帮助这个大宇宙跟小宇宙和平相处在一起，因为我们看世界现在很混乱，互相残杀，人类在这个世界本来应该是最高贵的，但是大多数人，都把他们的时间消磨在吃、喝、玩、乐上，每天工作、吃饭、睡觉，睡觉、吃饭、工作，以后往生，这有什么意思呢？

事实上，生活也不是那么简单，很多人生活充满痛苦、争吵、打仗，跟丈夫、太太不合，有人破产，有人被杀，有人被控告，每一个人都逃不出生、老、病、死的控制，不是那么简单，吃喝玩乐一辈子，然后拍拍手就走了，如果这样子，那就太好了，也不想求解脱了。事实上，有生老病死在控制我们，看看人所过的生活，也跟动物差不多，动物也是吃饭睡觉、养小孩，我们比牠们聪明，但是没有完全使用我们的智慧，所以跟牠们差不多，实在好可惜！白白浪费一百年的时间。

如果一百年的时间，我们拿来好好用功修行，可以成为大菩萨，整个宇宙都变成我们的，要做什么就做什么，要救任何人都可以，要去哪个地方都自如，不用机票。当然，这个肉体还是应该使用机票，就算师父有神通，这只是假设而已，可以在空中飞，飞到这里来看你们，飞到其他地方看其他同修（指师父的学生），如果这样，我想我不会活那么久，因为有的人会以为我是一只小鸟，会用枪把我射下来吃（大众笑）。

所以有神通也没有太多用，但是不用神通也可以去，虽然这个肉体在这里，但是化身任何地方都在，所以说，释迦牟尼佛有千百亿化身，跟如来一样。祂不像孙悟空，必须拔一根毛，吹一口气，才会有很多孙悟空跑出来，这样不是千百亿化身，这只是骗人的神通，因为他用一根头发或是一根猴毛，所变化出来的孙悟空，在两三分钟以后都消失了，又变成毛发，所以这不是千百亿化身，

千万不要混淆。

千百亿化身是如来如去，人虽然在这里，但是任何地方祂都在，任何事情都知道，祂不必特别做什么事情，一样每天吃饭、睡觉、讲话，跟普通人没有两样。你们要做孙悟空，还是要做释迦牟尼佛？当然做佛才是究竟，才会永远，孙悟空仍然是在三界以内，逃不出如来佛的手掌。

但是成佛以后，并不是都不必吃饭、不必睡觉，佛的外表看起来跟凡夫一样，也是吃饭、睡觉、工作，但是祂吃饭、睡觉的时候，也都在利益众生，祂打坐、祂讲话的时候，也是在利益众生，我们吃饭、睡觉的时候，没有什么利益，很可能对自己都还不够利益，更不要讲利益其他人。

所以成佛以后，看起来跟众生一样，但是事实上不一样，佛虽然也吃饭、睡觉、工作，但是在同一时间，祂无形的工作很多，我们看不到。我们吃饭、睡觉、讲话，就是吃饭、睡觉、讲话，其他什么都没有，我们人在这里，不会千百亿化身，不会如来如去，不会成观世音菩萨，不会普度众生，所以众生跟菩萨还是有些地方不大一样，不然有什么差别呢？任何众生都可以变成如来，只要我们知道钥匙在哪里，开门以后，努力修行，一样会有成就。释迦牟尼佛修行六年，惠能十六年，祂们都可以成佛，我们也可以。

释迦牟尼佛说：“任何众生都有佛性”，祂的意思是说，动物也有佛性，那为什么牠们不能成佛？只有人才可以成佛呢？因为我们人有“意识”和“下意识”可以判断，有高等的判断能力、高等的智慧。动物虽然也可以判断，但是牠只能判断哪个地方危险，哪个地方有比较多的东西吃，哪个地方有水喝。牠的嗅觉比人灵敏，但是牠不会判断道德跟恶业的事情，牠不晓得什么是善恶。但是人可以判断，我们可以选择去天堂或去地狱，或是留下来这个娑婆世界。但是因为人的智慧不一样，想要选择去天堂，结果去地狱，要选择解脱，结果做错，变成轮回生死。

所以如果我们自己不了解、不知道，就应该找善知识指导，但是指导也只是刚开始的时候，以后我们必须自己走路，自己成为善知识，自己成为明师，因为我们都是自己的明师。就像任何人都可以学成医生一样，跟一位医师学，以后也会成为医师。

成佛也是一样，所以释迦牟尼佛说：“任何众生都有佛性”，我们人可以一世成佛，祂不打妄语，这是真正的事情，我有足够的个人体验，可以保证佛所讲的话是真的。如果不能一世成佛，最少会成菩萨，一定保证可以成大菩萨摩訶萨。

问：如果有人修成佛，那个佛和释迦牟尼佛是同一个佛，还是不同的佛？

师父：他们的等级一样，但不是一个，也不是两个。

问：一个人如果没有印心，也没有修行，他有没有可能听到那种奇妙的声音？如果有类似的情况，应该如何去分别真假的境界？

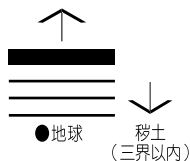
师父：有可能听到，但不是真的声音，也不是随时可以听到，你也不晓得它代表的是什么境界。而我们的法门是完全圆通的，可以分别假真，具有保护的力量，不会有魔障来困扰，修行多了，境界会越来越高。

修观音法门的人，任何时间这个内在的声音都在，境界也是一样，不是今天看，明天就没有了，如果不能持续，就不是真的境界。真的境界是，今天来，明天还再来。例如这个寺庙是真实存在，不是虚幻的，那我们任何时间来看它，都是一样，如果是做梦或是幻想的，今天看到，明天就看不到了。

跟一位明师学，祂会知道什么境界有什么声音，祂传法给你以后，你每天都可以听得到，随时想听，随时都来。传法是保证可以听到内在的声音，如果我们继续精进努力修行，以后的境界会越来越高，从自己所听到的声音，可以知道我们的境界怎么样？等级怎么样，因为传法以前，师父都讲得很清楚很明白，就像一

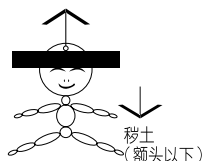
张地图一样，每个地方都有标志，到哪个地方，马上会认识。所以人身宝贵，因为师父不会传法给狗，狗也有佛性，但是跟没有差不多，即使传法给牠，牠也不能用，但是我们人可以用，因为听懂语言，如果不懂语言也没关系，有下意识可以懂。师父不讲话也可以传法，传法时完全不讲话，讲是传法以前的介绍而已，其实不介绍也可以，只要我做什么，你跟着做什么就够了，这样你也可以得到这个法门，一句话也不用讲，一动也不要动，因为“诸法空相”，六祖惠能传的是“无相法”，跟师父所传的法完全一样。

净土（三界以外）

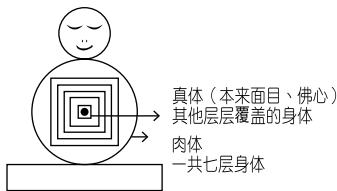


<图一>

净土（额头以上）



<图二>



<图三>

注：无上师说：真体本不能说明，为了让大众简单了解，才暂用此图和语言说明。



阿修罗众生

清海无上师讲于福尔摩沙台北

一九八七年三月十三日

好久没有看到你们，今天讲阿修罗的情况，你们要不要听？因为在福尔摩沙有很多人教人打坐或是教人弄什么东西，我听说刚开始也有一点感应，但是过了一会儿以后，都发生问题，很多人着魔发疯。很多人来问师父那种问题，说某些人有哪种神力，可以教人跳来跳去，做一些乱七八糟的事，可是有的人很好奇、很喜欢，因为以前从来不能做手印，到那里学了以后，马上可以做手印，不做手印至少也会跳来跳去，身体震动等等。他们过了一段时间以后都有很多麻烦，很多人跑来问师父，向师父抱怨这种情况，但是也有不少人仍然很相信那种事，所以今天师父特别讲这个题目，很有意思的题目。

不是在福尔摩沙才会发生这种事，师父在德国的時候也碰到很多这种人，他们不是跟真正的老师学，所以回家以后整天整晚都听到声音，这个声音不是美妙的声音，而是有人讲话的声音，吵得很，听了让人吃不下、睡不着，它不让我们睡觉，听太多会太累，身体变得很虚弱，神经会有麻烦，其实这也不是什么神秘的事情，他们很多都是低等级的阿修罗众生。

我们往生以后，如果没有很大的福报，是不能升天，多一点

福报做天人，最大的福报才能够当菩萨，至于成佛是很少很少的，现在我们不讲成佛。生前没有太多福报，也没有犯下大罪的人，死后没有下地狱，也不做飘荡的孤魂野鬼，但是他们成为低等级的阿修罗，住在阿修罗的地方，那里最接近我们地球，再高一点才有天。

阿修罗的地方可分为两个等级，第一级是天堂，第二级是地狱。但是这个地狱跟天堂差不多，都是在阿修罗的地方，地狱的人不能出来，就像犯人被关在牢里，没有自由一样，但是住在天堂的阿修罗，他们是自由的，可以跑来跑去，他们也有一些神通，但是他们比较好战，喜欢取笑人家，给人家制造麻烦，他们会叫人家应该怎么做，其实只是想作弄人，和人玩玩而已，有的时候并没有恶意。

有些人的灵魂比较敏感，我们说灵魂或是主人都一样，有的时候灵魂会从我们的身体出去，此时很可能有其他的众生来借住我们的身体一会儿，也许他想借这个身体做什么事，很可能做坏事，或是去享受世界的种种情况，有时候身体被很多众生借住，我们称那个人“着魔”，我们会听到他发出很多不同的声音，不是他一个人讲，有时候他也不想讲，但是嘴巴不能控制，会发出各种不同的声音，因为那个时候很多阿修罗的众生来借他的身体，乱讲或是乱做什么事情，他自己也无法控制。

但是有的阿修罗比较善良一点，他来跟你玩一玩就走了，这种情况比较没有关系，但是有些阿修罗他们很贪心，喜欢使用人的身体，希望永远变成他们的，一旦占据就不肯离开，就好像有人看到一间空房子没有人住，就自己住进来，以后人家要赶也赶不走，他要强霸这个房子。

如果不修正道，而且灵魂比较敏感的人，本身没有好的师父指导，又没有好的力量保护，就会碰到那种低等级的阿修罗众生，他们进来的时候，我们也不晓得，有时候会听到好像有声音在耳

朵里面讲话，但是没有看到人，有时候也可能看得到，这随便我们自己本身的敏感度多少，因为有的人可以看到鬼魔，阿修罗的人来，他们也可以看得到。

但是阿修罗的人来的时候，他不是让我们看到他们是阿修罗的人，他们也有神通，会变化成很庄严的样子，也许会变成释迦牟尼佛或是阿弥陀佛的样子，甚至也可以变成师父的样子，但是修行人若有好的师父指导，他们会有方法马上分辨真假。

例如阿修罗变化成师父的模样，以化身来跟你们讲话，如果是师父的学生，马上可以分辨他是阿修罗变化，或是真的师父的化身来到。但是没有跟师父学或是没有好的师父指导，就会被阿修罗所变化成的阿弥陀佛、耶稣基督或是观世音菩萨，或是其他什么佛菩萨的样子所欺骗。那个阿修罗会叫他们怎么做，他们以为真的看到佛菩萨，所以很尊敬的顶礼下去，阿修罗告诉他们什么就做什么，但是往往都是叫人做乱七八糟的事情，以后又叫他去教人，叫他去传法给人家，做各种手印，激激动动，跳来跳去，或是有声音在里面讲话，叫他做什么事，但是都是没有用的事，那个假的佛所讲的绝大部分是错的，不过有时候也能预言一些小事情，但是多数都是假的、不对的。例如他说明天会发生什么事，结果没有发生，不过其中也有可能有一百之一的言中率。

那种鬼魔来的时候，真正修行的人 would 知道，不真正修行的人就不晓得，因为那种阿修罗的众生占据我们的身体，或是暂附在我们身上的时候，他会叫我们做很多事，要我们去和别人打架。

八个月以前，师父去德国时，住在一间寺庙，有一位悠乐太太，一天到晚被那种声音吵，说他儿子怎么坏，媳妇怎么坏，对她如何不好，其实没有这回事，都是找麻烦故意让人吵架。以后又叫她去工作的时候，用东西跟人家打仗，真正的使用暴力打仗，拿着刀子追杀，虽然没有杀掉人，但是常常制造这种追杀的事情，以后当然失掉工作。她在家里也住不安，因为儿子、媳妇她都不

喜欢，天天吵架，对每个人都怀疑，因为阿修罗会天天告诉她：“每个人都怀疑你，对你不好，那个人他现在在想什么，他认为你很坏，五分钟过后他要来打你，或是两个小时以后他会对你做什么不好的事情。”每次他都这样讲，着魔的人也都相信，相信以后会跟那个人吵架，其实根本没有事。

但是那种魔喜欢让人吵架，因为他们是阿修罗，他们的本性就是很好战，好战的人都是生前喜欢打仗，死后就去做阿修罗，所以还无法去掉这种好战的态度，他们利用那种敏感的人，没有太多智慧，很容易就相信别人的人，让他们彼此打仗，然后阿修罗的众生就在一边嘲笑。

有时候他们变成释迦牟尼佛、观世音菩萨或是济公或是其他很多不知名的神，他们都自称自己是某某神佛，现在来教人，叫人家顶礼等等，或是讲什么经，有的时候所讲的道理也不错，因为他们自己也有学过，我们人也可以学，为什么魔不能学呢？他们可以先去听经，以后再讲给人听，叫人家顶礼拜拜，供养什么东西，有时候会叫人家应该多娶几个太太，因为他们很喜欢女人、很好色，但是自己没有身体，无法享受那种世界的情况，所以叫人多结婚，或是叫人吃什么荤、什么特别的東西，这都是因为他自己喜欢，但是没有这个身体，所以不能享受，为了达到享受的目的，他会去借一个人的身体，利用这个身体，他就可以享受。

我们抽烟或喝酒，也是被阿修罗所影响，不是我们自己要的。一个有修行的人，开智慧眼以后，就会看到，抽烟、吸毒、赌牌、喝酒的人，都被很多那种无形的阿修罗众生包围着，他们很喜欢烟的味道，只要闻一闻，就会觉得很快乐，因为他们没有身体，自己不能抽烟，不能赌牌，也不能吸毒或是喝酒，他们就利用比较软弱敏感的人，催他们抽烟喝酒。

所以我们看喝酒的人，越来喝越多，因为不只是一个阿修罗众生而已，他还会带三、四个朋友来，每个人都要分一点，阿修

罗来越多，他们就喝越多，所以喝酒的人不简单改，即使想改也改不了。抽烟的人也是不简单戒，吸毒、赌牌等等都一样，在中文里面称他们是赌鬼、酒鬼，我想这不是开玩笑，或是一般人的成见，这是很真实的比喻。

可是修行观音法门的人可以很快改掉，不修行就很难改。我们这里有很多同修（指师父的学生），其实也不是很多，有几个而已，因为并没有那么多抽烟的人要修行。有几个同修本来一天抽三、四包烟，在这里就有一个，我不要讲谁，很可能他不喜欢让人家知道，他本来每天抽三、四包，印心以后马上戒掉，现在一根也不抽，不只他不抽而已，还影响他的朋友都不抽烟。

喝酒也是一样，活到五十岁，整辈子都在喝酒，可是印心以后立刻改掉，修师父的法门马上可以改，现在烟也不抽，酒也不喝，肉也不吃，很快、很自然地就完全改过来了。师父传法以后，他们连一点点烟也不抽，一点点酒也不喝，他们的朋友现在都快不认识他们了，觉得好惊讶，怎么突然之间改变这么大？这是现代真实的例子，不是古代的故事。

饮酒是受阿修罗的影响，你们相信吗？有没有人可以看得到这种情况？因为有的阿修罗众生比较凶，有的比较调皮，有的比较喜欢抽烟、喝酒，所以我们被他们影响，至于被哪一种阿修罗影响，我们自己会知道。

有的人修行不好，修不好的法门，或是修行的目的不正确，虽然有修行，但是自己不干净，比如说个人修行是为了要追求更多的名利和神通，或是修行，但是自己不能断欲望，照样很喜欢吃众生肉、喝酒、邪淫等，如果太多、太过分的话，就会被阿修罗的人，利用我们的身体做坏事，这种是比较糟糕的阿修罗。至于小一点的阿修罗，会让我们跟其他人吵架，更小一点的阿修罗，会让我们喝酒、抽烟等等。

阿修罗不是只利用修行的人而已，任何人他都可以利用，糟

糕的阿修罗众生，最喜欢利用那种修行不干净，或目的不单纯的人，小小的阿修罗，则利用敏感或意志力比较薄弱的人，叫他们多抽烟、多喝酒、多吸毒，毁坏身体跟精神。那种人实在很可怜，本来他们不喜欢也不需要做这种事，都是因为自己软弱才被利用。

这种情况很多，如果人一不谨慎，就会替自己找来很多麻烦，那些阿修罗会让你相信，他就是佛菩萨。本来我们一般人都具有这种聪明可以判断，我们会怀疑，佛菩萨怎么会想要享受这种事情呢？佛菩萨是最高尚、最高贵，具有大智慧、大慈悲，怎么会想要多找几个太太？或是想吃荤、吃肉、喝酒？但是那个时候，阿修罗的人会利用他们的一套道理，来解释给我们听，我们因为身体被他们所侵占，所以会相信，一旦被他们控制以后就走不开，叫我们做什么就做什么，以后就失掉我们自己的主权，变成越来越软弱，越来越没有自己的能力，凡事都必须依靠他们，等于快没有这个人的存在一样，自己也变成阿修罗。

因为如果没有我们的主人住，这个身体也没有用，这个主人，我们称为灵魂或是本来面目，或是智慧等都可以，没有这个主人或灵魂住的话，我们的身体根本没有用，一旦被阿修罗使用我们的身体，就变成阿修罗的了。

在这个世界上充满很多阿修罗及其他的众生，如果我们开了智慧眼，就可以看得到，不是只有你们坐在这里听经而已，师父讲经的时候，还有佛菩萨及师父的本来面目来讲经，不是师父的身体讲经，此外还有其他的众生、天人、阿修罗，也都来听经，但是因为你们还没有开智慧眼，所以看不到，以为这里只有你们这些人而已。

因为在这个世界上有很多阿修罗，也有鬼，也有魔，因此，并不是所见到的每一个人都是人，但是我们没有开智慧眼，无法分辨，谁是人？谁是鬼？谁是魔？谁是阿修罗？如果看到的话会怕，害怕知道那个人已经不是人。

阿修罗众生不是自己干扰我们而已，有时候他们还会利用我们的亲人来困扰我们。比如说我们要修行时，他们就来困扰我们，如果不能达成目的，他们就会去困扰我们的亲人，让爸爸、妈妈、小孩、太太或先生等等，来找我们的麻烦，阻碍我们修行，这都是受阿修罗影响的结果。比较高等级的阿修罗，仍然是属于三界以内的，师父不讲非想非非想天，或是其他佛教的名词，这样太麻烦，师父比较简单，称第一世界、第二世界、第三世界、第四、五、六……等比较容易明白。

在第一世界充满阿修罗的众生，第二世界是比较善良、比较有知识的人才可以到的。在第二世界还分有很多很多等级，在佛教经典都有讲，我不要浪费你们的时间，你们如果要研究那种境界的名称，回去自己看佛教词典或经典就会明白。

在第二世界里面分成很多等级，所以第二世界的众生，有的也不那么善良，当我们修行到高一点的等级时，比如说到第二世界的等级，也会被他们困扰，他们比阿修罗更有力量，所以对我们的困扰更厉害。修行到第二世界已经那么困难了，想看到佛菩萨更是很不简单，因为一路上的各个门口，都有许多困扰人的众生挡着，不让我们通过。

阿修罗的众生当然也有一些小神通，他们也会借给我们天眼通的能力，因为他们没有身体，没有身体的人比我们还自由，可以飞来飞去，到哪里都比较快，他们可以看到无形的众生，因为他们本来就是无形，所以眼睛看得比我们清楚，有时候也会看到人的心，也会说对一两件事，但是这个也没有什么，如果有一天那个阿修罗的人离开的话，我们会变成跟以前一样，什么都不晓得，什么都不知道，而且比以前还笨、还软弱，因为现在不习惯，不知道怎样使用这个身体，每次他们要用我们的身体时，都把我们的灵魂推到一旁去，让我们好像死掉一样，自己的灵魂站在旁边，发生什么事情都知道，但是无法控制自己，因为被他们压得死死的。

刚刚师父讲，很多敏感的人被魔利用，这是因为他们比较天真，太容易相信别人，当然就被阿修罗所利用，这是其中一种情况。另外还有一种是，修行缺乏好的师父指导，没有好的法门保护，或是自己的目的不单纯，喜欢修行具有神通，以后可以名利双收，受到很多人的崇拜等等。如果持有那种想法，想要快点获得神通，这时候阿修罗的人最高兴，他们会利用这种人贪求的心理，显现神通让他们相信，以为真的是佛菩萨来教人，他们会假装说：“因为看你很喜欢修行，所以来教你。”他们也会讲经，讲很多事情，还会带你去其他假的境界玩。

所以我们修行应该要有好的目的，这是最重要的一点，所谓高的理想就是，自己求解脱，同时还要度众生了脱生死。除了有这种高贵单纯的目的以外，还应该有的高的法门，有高的明师，修行才够安全。不是每天数呼吸一、二、三、四，以为这样也是修行，这只能算是初步的方法而已。

刚才讲，如果修行的人贪神通，会被阿修罗所假装的佛菩萨的样子所欺骗，并带他去其他假的境界，例如说西方，但是这个西方当然是假的，不是真正的西方净土。在阿修罗的地方，他们也会有那种想象的能力，对于具有高一点福报的阿修罗，他们可以变幻出假的境界，他们会变化很小部分的西方世界的景象，带那个人上去玩玩看看，因为我们凡夫还没有去过真正的西方净土，根本无法知道自己所见到的景象，到底是真的还是假的？

那种情况就像被人催眠，或是喝醉酒一样，不管别人讲什么都对对对，自己没有真正的智慧，没有清楚的头脑，人家讲什么他都迷迷糊糊，看到就以为是佛，不知真假，马上顶礼，甚至不敢接近，怕对佛不尊敬，这样怎么会分辨真假呢？

那个假佛会对你说：“你现在成佛了，或是成阿罗汉，或成什么菩萨等等，你现在的任务应该去教人。”他会教我们一个方法，叫我们应该怎么做，所以我们看到很多现在“所谓”教人的老师，

也会让人有感应，不是身体跳来跳去，就是摇来摇去，或是做出各种手印，或是听到声音在耳朵讲话，或是预言明天会发生什么事情，后天会发生什么事情等等，阿修罗的人也能救病，但是力量很有限，只能救小小的病，可是我们却越来越相信，相信以后，不论他们告诉什么，我们就做什么。

有的时候阿修罗的人，会变化出一个飞碟，带一两个人在里面，带我们去玩玩，我们却以为是天人来了，其实是飞碟，他们带我们去玩的地方，也都是阿修罗的世界而已。但是我告诉你们，阿修罗的地方也很漂亮，所以我们进去以后，会误以为真的去到天堂，去到究竟涅槃的地方，我们不会分辨假真，他们的世界比这个世界要漂亮百倍以上，那里的女众也都非常非常的漂亮。所以如果没有真正好的师父，没有好的向导，不论是我们自己修行去的，或是那种阿修罗的人来带我们去，我们都会迷路，看到那种美丽的景象，我们会认为这里实在太好、太棒了，如果现在相信他们，死掉以后，他们会来带我们上去。

生前若是没有福报，死后当然马上下地狱，有一点点福报的人，可以去那个“第一流的地狱”，也就是阿修罗的天堂，另外它还有“第二流的地狱”，这个是真正的地狱，但是两个算起来都是地狱，因为都是在阿修罗的地方。即使在阿修罗的世界，我们也可以活得很长寿，有的活一千年，或是二、三千年，没有问题，有时候甚至可以活到几百万年，如果碰到那种情况，我们会以为已经是究竟了，是长生不老，永远存在的地方，是西方极乐世界，不晓得还有更高更高的境界。

有很多人修行一段时间以后，都自称他们已经成佛了，他们会说：“所有的佛都跑到他的地方教他。”要见到佛不那么简单，必须很辛苦修行，有一颗很真诚、很单纯的心，那种单纯的纯度，就像透明的琉璃一样，不含一丝杂质，尽管是诚心诚意为求解脱，为找智慧，为度众生而修行，但还是必须找到一位真正好的“明师”，

跟随祂修行多年，才能够见到一两位佛。很多人以为修行很快，想要见佛就马上见到，他想因为他比较特别的缘故，这是不可能的。

在这个娑婆世界，即使我们要成为一位医师，也应该学习很久才能成功，想要成为一位老师，也必须跟一位老师学好几年，有丰富的经验以后，才能够成为老师，不论学什么东西，都要长时间的的努力。学世界的东西都这么不简单，更何况学成佛？怎么可能那么快就有成就呢？那种人都认为，这个宇宙法律对他们来说没有关系，怎么会没有关系？任何众生只要住在这个娑婆世界，不论他是谁，都应该遵守娑婆世界的法律，即使是释迦牟尼佛也不例外。

所以释迦牟尼佛在世的时候说过，我们从佛到众生，受众生的四重恩，国家恩、父母恩、师长恩、朋友恩。只要在娑婆世界，不论佛、菩萨、众生等，全都应该背负四重恩，担这个恩惠，修行的人也是一样，应该有那种恩业的态度，应该尊重这个世界的法律，不然会有麻烦。

不论是释迦牟尼佛或耶稣基督，都教一样的事，祂们先教人应该以道德为重，没有道德心，没有慈悲心的人，不可以修行，即使修行，也会变成没有道德的佛。在这个世界上，没有道德的人，已经让人不喜欢了，怎么可能让他去西方，变成没有道德的西方菩萨呢？在楞严经中讲得很清楚，吃肉、喝酒的人，修行以后变成魔，不会成为菩萨。

我举这个只是小小的例子而已，很多人修行乱七八糟，但是他们以为自己已经比宇宙的法律高，吃众生肉没有关系，丈夫、太太多一点没有关系，打妄语、骗人、收受很多钱都没有关系，因为他们自认已经成佛了，自己的成就高于宇宙的法律。

就算是解脱了也应该持戒，而且要持得很清楚，只有尊重这个法律才能够解脱，不然佛菩萨也一样会掉下来，如果心退，或是道德不够，马上被请下坐。比如说一国的总统，对这个国家来

说是最高的代表，但是如果他犯法的话，是不是也一样会被警察抓？一样要受到法律制裁？被法院判刑关进牢里？不可以因为他是总统，所以要做什么就做什么。佛菩萨的情况也是一样。

有时候因为个人情况不能配合，不能吃素，或是你说自己是个凡夫，还做不到，不能真正地修行，这些情况师父还可以了解，因为不是故意做的，但是业障仍然不能避免，故意不故意都有业障，有因就有果。例如说丈夫或太太不喜欢你修行，不愿意煮饭，没有地方吃素等等，这是真实的情况，不是骗人，所以还可以了解。

但是有一种人，他们自己吃肉、喝酒、邪淫等，还自认是佛，没有这种事。前面所说，不能吃素，不能认真修行的人，他们知道自己的情况还不可以，也许是工作的关系，或是丈夫、太太反对等等，但是有些人却认为，不论他们吃什么、做什么都可以，行为乱七八糟，邪淫、杀生、吃肉、喝酒、偷钱、骗人等等，他们却还自认是佛，怎么会有那种佛呢？我们凡夫也不能接受那种人，怎么会去顶礼那种佛？还当他是我们的老师？这是没有道理的。

很多人都说他在修行，但是成佛的很少，因为不了解这个宇宙的法律，被阿修罗的众生所欺骗，他会说：“我是某某佛来教你，你现在已经成佛了，不必再管这种小事情，修行不要执着等等。”他会讲这种话，让我们自以为了不起，想自己等级已经那么高了，不必再理会宇宙的法律，如果真的这样想就糟糕了。所以修行的人，如果没有智慧的话，很容易受骗，以后走不开。因为那种魔障也是很厉害的，不是我们想离开就可以离开，他会拉我们回来，不仅不让我们走，还会放一个大石头，挡在我们面前。

所以修行的人一定要有好的师父指导，有一位在世的师父很重要，原因有二，第一，他会指导我们，什么是修行最基本的规矩，修行的道德应该如何，心必须很单纯，理想、目的应该很高，这样才不会走火入魔，不会被魔骗。

第二，例如说我们打坐时，看到现在的老师，我们会认识他，因为我们认识他的外表，如果他在我们打坐时出现，也是一样的容貌。但是如果没有现在的老师，打坐时，例如出现过去的大师来带我们走，或是讲经给我们听，我们也无法知道，这是不是真正过去的大师，因为我们从来没有见过祂。释迦牟尼佛已经死掉二千五百多年，耶稣基督也差不多走了二千年，平时我们看到祂们的样子，都是人所想象出来的照片或是画像，所以如果打坐时，祂们出现在我们里面，我们也不晓得祂们是真是假，只有看到现在的老师，才知道是真的还是假的。

当我们打坐，去到高的境界时，会碰到真正的老师，我们有麻烦祂会解决，我们有障碍祂会帮忙，祂会带我们去高的境界，那个时候才能真正看到其他过去的明师，不然靠自己盲修瞎练，所看到的过去的大师都不可靠，因为我们不晓得耶稣基督或释迦牟尼佛以前的容貌怎么样，在阿修罗的地方，充满那种骗人的样子。

所以我们修行一定要有老师指导，因为经过阿修罗的地方，老师会告诉我们，这个不要看，眼睛闭起来，快快过去，再不然他会用东西，把那个不好的境界遮起来，这样我们就看不到，打坐时只能见到黑黑一片，或是像一片窗帘横在前面，觉得亮亮而已，这样他才能拉着我们的手上去，等到通过阿修罗的地方，再打开布帘让我们看看，因为修行的定力如果不够，看到阿修罗那种比人间漂亮的境界，会以为这个就是究竟的地方，很喜欢留下来看，这样就会被他们拉走，拉走的时候，即使师父告诉你真相，你也不会听，阿修罗的人会说：“你的师父没有什么，来来，我带你去见阿弥陀佛”等等。他会用这种方法来引诱你、欺骗你，等到你发觉受骗时已经太慢了。

所以修行真正的法门，很可能不会马上看到境界，因为如果是很低的境界，师父不会让我们看到的，但是会有一点点印证，比如说看到光，或是看到路等等，知道我们走到哪里，只是看不

到境界。看到境界并不表示有什么好处，看到那种很低的景象，只会被他们诱骗，让我们迷失，陷入以后就走不开。因为喜欢他们，他们当然会带我们走，用很多种种的诡计让我们相信，以后就变成他们的部下。

即使是看到佛，我们也不要那么高兴，这还不是究竟的地方，应该超过这个音色的境界，才能够找到我们真正的主权，因为还有音、还有色、还有佛、还有我，就还是有“二”，还有“我”看到“佛”，还不是“我是佛”。所以打坐时，看到佛或是看到师父出现在里面，都是因为要带你们到高一点的境界而已，因为修行到一段时间，达到某一种境界，我们会好像碰到屋顶一样，那个时候不管我们如何用力，也不能超越过去，没有任何东西可带我们上去，除非有老师来拉我们一把，带我们穿过这一层短时间的障碍，以后我们又可以继续走了。

所以应该有一位引导你的老师，并不是打坐时，看到里面出现师父来带你们去更高的境界，就以为已经不得了，这样还是我有师父，我崇拜师父，还不是“我是师父”，应该成为师父才对，我们自己就是明师，能达到这个等级，才是最高的境界，还不认识我们自己是明师以前，应该有其他明师带我们走。所以禅宗说：“佛来佛砍、魔来魔砍”，但是他们大多数人都是说说而已，自己没有体验，他们以为不要成佛，不想祈求什么，就是了不起的，不是这样，也应该自己有体验，才能够说，佛来佛砍，如果根本没有看到佛，砍什么呢？砍佛是因为要去高一点的境界。

在印度有一位很出名的修行人，他修行好几十年才成为大师父，在他还没有成佛，还没有成就金刚三昧，也就是最究竟的阿耨多罗三藐三菩提以前，他很崇拜一位女神，这跟我们这里崇拜观世音菩萨一样，他极端崇拜那位女神，他很喜欢见到她，他崇拜了一段时间以后，这个佛像活化了，他每天可以跟佛像讲话，他去那个寺庙，那个佛像也下来跟他一起谈话，教他东西，因为

他太喜欢了，就跟佛像很接近，但是后来碰到他的师父，听他师父讲经以后，他了解这种情况还没有什么。

例如我们很喜欢观世音菩萨，或是很喜欢耶稣基督，或是玛利亚，因为我们太喜欢，所以有一天很可能会跟祂沟通，跟祂讲话，或是看到祂等等，当时我们一定会觉得好棒好棒，但是不论我们如何接近祂们、崇拜祂们，都还是外面的东西，看到祂们，并不能让我们找到自己是誰？也不能了解我们本来具有什么能力？有什么权力？这个宇宙的真实情况是怎么样？这些我们都不了解。

那位印度修行人碰到他的师父以后，马上了解他所看到的，还不是究竟的世界。他的师父教他修行的法门，他很努力修行，进步也很快，但是到达一个程度以后，他就无法突破，因为每一次他要超过那个境界时，以前他很崇拜的那个女神都来站在他的前面，不让他过去，有很长一段时间，他都不能冲过这个有音有色的障碍。

有一天他跟他的师父抱怨，他的师父很激动地说，为什么不可以突破？他就找一块很锐利的石头，把尖端的部分，用力压在他徒弟的额头中央直到流血，如果我们普通人看到，一定会觉得这个师父好残忍，快杀死人了，但是他的师父对他说，你应该知道，应该超过，那个时候他真正地用心打坐，当他看到那个女神来的时候，他用他的智慧把她斩成两段，从此可以超越过去。讲起来很容易，但是你们还没有碰到这种境界以前，是无法想象，实际上不那么简单。

真正好的老师，他不会教我们很低的中心部位，因为在我们的身上，有很多的中心可以修行，我们称为 **Chakra**，即使我们修丹田也会有很多力量，修心轮也有很多力量，修什么都有力量，即使看鼻子也有，但是都还不是究竟的中心，我们如果修智慧眼以下的中心部位，以后要修很高的境界不简单，因为我们的“心”太习惯放在低的中心部位，很不容易上去，所以大师父们不教人

把心放在很低的境界，从智慧眼以下都是排泄的系统，看起来都好脏好脏，用排泄的器官所修的境界，仍然是在成住坏空里面，成住坏空是不永久的。

我们听说有很多修行的法门，但是不知道哪一个法门才是最好的，很多人都自称他是最高的法师，有的人修呼吸、修丹田，也会得到什么东西，但是都不究竟，这一点我们参考经典就可以明白，或是自己修行以后，也会知道这些方法都不究竟。

高修行的人，他们不看电视、不看电影、不听音乐等等，为什么呢？因为我们的心本来已经放在外面，放在很多很多地方，一张开眼睛，就是看到外面的世界，耳朵也是听外界是非的声音，所以很不容易“反闻闻自性”，很不简单集中在里面，如果还要听音乐，就会把我们的心都分散在外面。所以我们要修行，就必须把我们的心提起来，放在里面，要“内修”。所以大修行的人，他们不听音乐，也不想世俗的娱乐，因为好不容易把心放在里面，怎么还要听音乐，把它再分散于外呢？

刚刚师父说有很多种修行的方面，都是把心放在“智慧眼”以下的各个中心点，那种中心都是成住坏空，不是永远存在的境界。在我们的身体，智慧在哪里，你们知道吗？我们先撇开智慧或是神通的问题不谈，我们最重要的地方是不是头脑？不论我们想什么东西，都应该用头脑想，应该集中头脑，才能够解决我们的问题或是障碍，如果把我们最重要的头脑意识放在下面的中心，是不是没有道理？

比如说我们遇到什么问题不能解决时，我们是不是会皱眉头？然后把意识集中在这里？（师父指额头中央）有时候用脑过度，我们也应该躺下来一点点，让血液流到我们的脑部，才能够再继续思考，因为我们的头脑很重要，头脑里面有智慧，脑部里面有某种结构，可以让我们思考，这种能力是天生就有的，可是我们却把我们的意识放在鼻子、喉咙、心脏、丹田，甚至有人把它放

在生殖器官上，这样我们是不是在做颠倒的事情呢？

在佛教经典里面有讲，死掉的人，如果最后肚子的部位还是热热的，是生饿鬼，心的部位热热的，是生人，在膝盖生畜生，若是额头软软是生天，头顶是生佛，如果是这样，那为什么我们不从额头开始修起呢？不要让心跑到下面去，本来在这里（师父指智慧眼）才可以想的东西，为什么修行时，反而应该跑下去呢？这个肚子是用来消化东西，心脏部位是用来输送血液到整个身体。有的人还修生殖器官，修这个干什么？它又不会想什么，只会生小孩和排泄大小便而已，可是在印度、福尔摩沙、美国等地，都有人修生殖轮的部位，因为不了解“道”是什么，不知道应该如何修，所以想想看，哪个地方比较快乐，就修哪个地方。

有人听说“佛在心”，所以他们就修心轮（心脏的部位），这个本来只是一个输送血液的工具而已，一点点也没有思想的能力，如果是修丹田的部位，正好被它消化掉（大众笑），以后我们跟着肚子跑下去。观鼻子也是一样，你们都很清楚，鼻子是用来干什么的，舌头是用来吃菜、吃素，有的人却把脏脏的肉放在里面，有的人用它来喝酒，讲乱七八糟的话，造很多是非，舌头自己不能想；没有这个头脑，舌头也不会动；没有头脑，肚子不能消化；没有头脑，心脏停止跳动。所以人死掉以后，身体完全还在，眼睛、耳朵、心脏、肚子各种器官统统都在，但是它们都停工了，不再工作，为什么呢？因为主人走开了。

所以要修行必须从头脑开始，头脑本来是在高尚的地方，如果硬把它拉下去，放在低等的部位，结果会和蔬菜、酒肉一起排泄到外面去了，变成越来越没有头脑，这样怎么会有智慧呢？

有的人修呼吸法门，但是如果没有头脑，就不能呼吸，我们死掉以后呼吸不在，我们还未出生以前，也没有呼吸，呼吸本来是无常的事，有的人控制呼吸，如果我们的头脑不在，我们也不能控制我们的呼吸，一切都是应该靠头脑，那为什么不马上靠头

脑修呢？为什么让头脑那么累，叫它管这个肚子、鼻子、心脏、生殖器官等等，叫它们如何控制呼吸，为什么不直接用它，不马上用它呢？为什么要叫它工作那么努力？再多的努力也没有用，因为我们只是叫它工作，并没有使用它，所以有麻烦。

我们若是想真正修行，就必须靠这个头脑，我们普通人，只使用很小很小的头脑部分，我们常说，大修行的人有很大智慧，因为他们使用更多的头脑，有的人甚至可以完全发挥他全部的脑功能，所以他可以知道所有东西，整个宇宙他都知道。那种人我们称祂已经“成佛”，成佛其实没有什么神秘，只是祂使用更多一点头脑，而我们却用太少，所以我们笨，佛聪明。

这个头脑有人称它是“智慧”，有的人说它是“灵魂”，都是在额头中心里面，所以要修行的话，从额头以下的部位，都必须忘记，呼吸也是无常，应该忘记，自己用智慧修，从智慧的地方开始修才对，但是要修什么？这必须经过传法以后才能够修。今天师父只是讲经，不是传法，所以你们不懂。讲经只是让你们做参考而已，传法时马上就会了解，传法不像现在这样讲那么多，传法完全不说话，虽然不说话，但是那个时候最有用，最有力量，获得最多东西，现在师父讲那么多，但是你们还没有得到什么，只不过了解一点点而已，师父不讲话的时候，你们才是真正得到“法”。现在所讲的都是介绍、开玩笑、谈论、辩论、做朋友而已。

在我们的身上只有一个地方最有用，那里是我们的智慧，我们常听说，在额头中央部位有所谓的第三眼、智慧眼、或是佛眼、法眼、菩萨眼等等，称祂是眼，实际上没有眼，但是祂什么都看得到，所以我们称为“眼”。这个眼什么都看得到，什么都了解，什么都听得到，什么都摸得到，祂无所不知，所以称为“智慧眼”。要使用这个智慧眼，应该有一把钥匙打开，开了以后才可以用，不打开，即使有也没有用。

但是并非用我们的“意”去想的，高一点的境界，我们自己的“智

慧”自动会知道，不是用大脑想的，不必麻烦自己去想佛、想法、想僧，它自然而然会体验到佛、法、僧的真正涵义，这样才是开智慧，但是现在还不知道，所以必须想，想我们应该要成佛，要看到佛，应该去佛的地方，佛国土的景观怎么样？佛是什么样子？如果我们期望看到这些，那还是A、B、C的等级，真正开智慧的时候，我们自己看得到，不用想也会看到，不必期望也会知道，不用参考也能了解，这样子是开智慧。那种智慧我们每个人都有，但是没有开就不能用，即使有也不晓得在哪里。

但是一位真正的师父会知道，祂会告诉我们智慧在哪里，如何使用这个智慧，每天用，用到最完美以后，整个头脑或是整个智慧都是我们的，那个时候我们说“成佛”了。现在师父告诉你们这里有智慧，但是你们还不知道怎么用，这个只有传法的时候才会知道，在这里讲再多也没有用，因为真正传法是不说话的。

但是师父可以告诉你们，额头以下的任何中心部位，都没有智慧，智慧是在额头中央、在“第三眼”（或称为智慧眼，或是法眼），这里有智慧。但是你们不会开，所以不知道，只要找到真正的师父，祂就可以替你打开，你马上可以使用，这种师父就像一位专家，专门替人打开智慧眼，开智慧的时候，我们称为“开悟”。

上个礼拜有一位老师带四、五十位学生来我们静坐中心，虽然他们都是小孩子，但是也会开悟，师父给他们一点点开悟的体验，结果他们统统都有体验，没有一个人没有，我很高兴，小孩子也可以修，如果知道哪里开门，小孩子也会有自己的体验。众生都有这个智慧，但是因为不开所以不能用，实在太可惜。

问：请问师父，这个生命的**Keypoint**（关键）是什么样的关键？

师父：**Keypoint**在传法的时候会给你，现在我讲也没有用，传法时师父不讲话，但是你会得到**Keypoint**（师父什么时候传给我？）（大众笑）现在没有空，不过你要我传也不难。（不是，

我刚才说，师父什么时候可以替我开这个门？）这得看看情况，如果人多的话，我会找一天有空的时间传法给你们，但是你们应该先准备自己，净化自己，如果要做普通的众生，那没有关系；若是想当菩萨，要成佛的话，就应该发慈悲心，必须断除吃众生肉的恶习，这样才能够成菩萨。

修普通的法门要吃什么都没有问题，修呼吸、修丹田不一定要吃素，但是要成菩萨，应该马上开始吃素，绝对不可以再吃众生肉，这是最基本、最重要的道德观点，怎么可以想当菩萨，还没有开始度众生，就已经把众生统统都“度”到肚子里面去了（大众笑），以后就没有众生可以度了，我们本来要成佛、成菩萨，以后再去度众生，结果全都度在肚子里，这就不好意思了。

问：修行的人是不是可以做媒人？

师父：不要啦！难道没有其他的事情可以做吗？（大众笑）这是他的工作吗？（不是）如果不是，那就不要做，叫他们自己找对象，你看很多人没有媒人，也都会结婚（大众笑）（因为邻居说他的儿子很乖，但是不会交女朋友，已经三十一岁还没有结婚），找不到对象最好，叫他出家（大众笑），福尔摩沙那么多人，还敢结婚？小孩子都快没有饭吃，出家人一天吃一餐，国家比较省钱（大众笑），少一点孩子，国家才不会破产，叫他出家就好了，不要做媒人。

找不到太太是他自己的因果，没有太太更棒，有太太干什么？有太太以后，你要吃素她不煮给你吃，她不让你修行，障碍你发展自己的智慧，很难找到那种太太要跟丈夫在一起同修，大多数情况都是，太太要修行，先生阻止，或是先生要修行，太太阻碍。所以不用替人做媒，让他自己自然就好。没有丈夫或太太，也没有任何问题，结婚不是大事情，自然就好，我们不要用自己的力量去介入人家的因果，这是替自己造业障。

问：师父，您刚才说，我们修行的基本条件是本身要有道德，

心地要纯真，然后更要有崇高的理想，现在请教师父，所谓崇高的理想到底是什么？

师父：最高的理想你自己应该知道，不要问师父（不大懂，请师父能以具体例子来说明）好，那你修行的目的是什么？你要成佛？还是要成什么？（基本上是要成佛，但是成佛是怎么样的情况我不了解，佛到底是什么？）

好，现在我告诉你，我们修行是为了这个世界的痛苦，为了要具有力量，可以帮助我们的同胞，比如说有一个人，他想去西方极乐世界，你成佛了以后，可以很快带他去，任何人想去，你就可以带他去，你成佛，或是你具有大智慧以后，谁求你帮忙开智慧，你马上可以替他开，这样才是崇高的理想，不必去管成佛或是成什么东西，这种名词不重要。比如说要成为一位医生，是因为看到许多人受病苦折磨，发心要救他们的病痛，所以我们称他为医生或是其他名称，称什么都没有问题，重要的是，具有救人病苦的理想。

现在你问问自己，为什么要修行？是不是为了自己痛苦，想要了脱三界？还是因为看到众生痛苦，要救助众生，带他们上去，超过三界，不再轮回？如果你有这种理想，就是崇高的理想，自己救自己超过三界，因为厌倦这个不公平的世界，我们喜欢更高的境界，没有生、老、病、死的地方，永远快乐的地方，以后还可以再带我们的亲人同胞走，这样是崇高的理想，不管你成为什么，只要具有这种理想就够了。

问：所谓的三界是不是最高？还是说三界之外还有更高的存在？

师父：三界之外当然还有更高的境界，不然我们超过三界以后干什么？三界以内都是成住坏空，迟早有一天都会破掉，所以我们要超过三界，三界之外，才有永远存在、永远快乐的地方。

问：我常听朋友说，人间的一切现象产生，都是起于个人的

心境，是不是这样？

师父：所以我们要修身口意，因为身口意会带来业障，我们会造业障，因为我们的心中所想，嘴巴所讲，以及我们的行动，都会造业障。修行以后，成阿罗汉或成菩萨，就没有业障，因为业障已经干净，他们是超业障，不会被什么影响，除非是发愿要回来度众生，这是自己自愿掉下来这个世界，跟业障无关。

问：请问师父，心的力量有多大？是不是三界都包括在内？还是只有在我们人间才有？

师父：三界以内还有这个心的影响，但是到了第三的世界，业障没有了，不过仍然还在成、住、坏、空里面，三界有一天都会破掉，不是我们的世界而已，整个三界都会破掉，所以在三界以内，还不是永远解脱。（那怎么样才算解脱？）

解脱是三界以外，比如说到第四、第五……超过三界以外，但是到第四世界，还不是永远解脱，这个无色界，本来不在三界以内，但也不算三界以外，它是属于边界地带。比如说第三的世界在这里，在它的边界还有一个世界，称为第四的世界，是属于无色界。但是无色界也有很多等级，刚刚所说，在第三跟第四世界的边界，是属于无色界中最低的等级，本来那个也是在三界以外，但是因为没有什么用，所以把它算在三界以内。

如果你将来到那里也没有什么用，还是不解脱，也不能做什么事，要下去可以，但是不能上去，它的情况比较特别，所以算在三界以内，但也不是在三界里面，释迦牟尼佛用比较简单的方式来划分，祂讲三界内或三界外，不过这个不是重点，我不要争论，我只要告诉你们，如果你们修行会知道，第四的世界没有什么用，所以有的人把它归在三界以内，有的人说是三界以外，这没有什么区别，传法的时候，我讲得比较清楚，天机不能在公众场合泄露。

问：平常修行、打坐、念佛时，看见影像或声音时怎么办？

师父：你念什么佛？（观世音菩萨）那你就继续念，（没有

办法睡应该怎么做才好？）那就不睡，你这样念不算修行，这只是念佛。释迦牟尼佛并没有教人这种事，我们误会祂的法门，我们以为修观音法门是念南无观世音菩萨，不是这样，修“观音”是很高的等级、很高的法门，念观音菩萨也不是用口念，现在我也没办法教你，只能叫你继续念观音菩萨。你若真心想解脱，想要印心，可以来向师父求法，但是我们的法门不能在公众的场合教。

我们的法门是不讲话，虽然不讲话，但是你会得到“法”。不过如果你喜欢念观音菩萨，那就继续念，看到什么境界就看到，我也没有办法，因为你不能分辨境界的假真，我现在也无法告诉你，因为你不是走在我们的路上，如果你需要，那就回过头来往这里走，这样我才能帮忙你，不然你就停下来，不要修。



何谓开悟

清海无上师讲于福尔摩沙台北无量光静坐中心

一九八七年三月五日

我们听很多人说，他们看到佛、看到菩萨，有那么简单吗？我想没有这回事。广钦老和尚在世的时候，有位法师跟他说，他看过观世音菩萨，相貌很庄严，广钦老和尚笑笑地说：“真的吗？有那么简单吗？”因为他修行很高，他知道要见佛、见菩萨不那么简单。花开才能见佛，花开就跟智慧开一样，今天要讲怎么开智慧。

我们常说“花开见佛悟无生”，花开是怎么开？花是什么？你们有没有花？知道花在哪里吗？花是什么花？（有人答：花是我们的心）心怎么会开花？其实也对，师父是开玩笑的。自己的心在哪里？（有人答：充满宇宙）你的心那么大？我不相信，不可能有那么大的花，可以遍满整个宇宙（有人答：佛祖的心跟我们的心一样），怎么可能一样？（答：佛心平等）佛心平等，但是你的心不平等，如果平等的话，你看女人，应该跟看男人一样，你现在感觉一样吗？（答：它的本质，本来面目一样）对，但是你还没有找到，是不是？（答：是）那好，现在我们要一起去找这个花。

在我们的身上有很多花，但是我不要讲下面的花，下面的花

昨天讲了。每个中心都跟莲花一样，所以释迦牟尼佛讲楞严咒时，祂坐在千叶莲花上面，这个千叶莲花在第一世界，可以找得到，我们如果修到第一世界的最高等级，也就是第一世界的屋顶时，会看到这个千叶莲花，但是我不想讲那种内在的体验，让你们自己修行，自己了解。我主要是告诉你们，我们里面有很多莲花，这里（师父指智慧眼的地方）也有莲花，但是必须用智慧眼才看得到，不是用这个肉眼看的。下面的中心也都有莲花，但是今天不讲，以后有空再说。

这个（指智慧眼）莲花里面有摩尼珠，如果开这个花，会有摩尼珠或是佛眼、智慧眼，这跟开花一样，开花就是开智慧眼，或是开悟的意思，因为古代的师父，他们用很多真实的语言来形容。现在如果师父讲，花开在这里（智慧眼），你们不晓得花，也看不到花在哪里。但是如果我跟我的学生讲，他们会知道，因为有些人他们自己已经看到花，看到这里花怎么开。

现在假设你们相信师父所说，这里有一个莲花，花开的时候，我们会见佛，见佛并不是说见到阿弥陀佛的样子，当然，很可能也会见到祂的形象，或是见到观音菩萨的样子，但是这也是假的，花开见佛是见什么佛？见我们的佛性，见我们的本性，我们的本来面目，所以说，花开见佛。这个佛性是什么样子？你们谁知道？

你们都晓得，佛教有一种神咒是“唵嘛呢叭咪吽”，这个意思是什么？是说摩尼珠在莲花里面，这是咒语本来的意思，嘛呢就是摩尼珠，叭咪是莲花，所以西藏有莲花生大师，他叫 Padma Sambagwa, Padma 是莲花的意思。唵嘛呢叭咪吽的意思是说，这个摩尼珠在莲花里面。

所以并不是我们念“唵嘛呢叭咪吽”这样就会有灵感，我们应该了解咒语所涵甚深的意思，古代的禅师或大师，他们讲这个咒，是为了要提醒他们的学生，不要忘记这个宝珠在莲花里面，应该每天修行这个法门，修行在这个宝珠的地方，修行在这个莲花里

面。比如说有些话，师父讲出来，只有我的学生听得懂，在这里讲，你们听不懂。有时候我也不用讲什么，只要用手比一下，他们马上了解我要讲什么，因为师徒之间会有很多默契。

传法以后，师父不用再特别教他们什么，如果他们遇到什么问题，我只要用手一比，他们就知道了，问题马上解决，不必讲什么。或是有的学生有问题，师父告诉他“念佛”，你们还没有印心的人，一定会以为师父是叫他念南无阿弥陀佛，所以你们也跟着一直念南无阿弥陀佛，事实上这个跟师父的用意无关，因为我说念佛，是说给我的学生听的，他们知道念什么佛，怎么“念”佛。不是用嘴巴念念念，那样不是真正的念佛，所以没有学的人，当然无法了解。

同样的道理，现在我们默默看经，默念“唵嘛呢叭咪吽”，以为这个是很神秘的神咒，应该念它，可是念好久，都没有什么感应，很可能有一天专心念，会有一点感应，这是因为专心的缘故，并不是因为这个咒有灵感。在古代，大师父们传这个咒，是为了要提醒他的学生修行，为什么说是秘咒呢？因为只有他们的学生才了解，外面的人都不了解，所以变成秘咒。

例如师父说“念佛”，对我的徒弟而言，就是秘咒。比如说师父的学生有了问题，可是因为有事不能亲自来见师父，就叫他的同修来跟师父讲，我说：“回去告诉他，叫他念佛，这是个好秘诀。”他回去以后，就提醒他的朋友念佛，提醒他修我们这个法门，也许我会教他把心放在中心，这样他们就知道了。

但是如果讲给外人听，他不晓得心放在中心是什么意思？哪里是中心？心在哪里？为什么心放在中心？搞不懂。所以对我们来说，那句话就是秘咒，因为很有用。如果每一天都记得这个秘咒的话，他修行会进步很快，并不是叫他一直念“心放在中心，心放在中心，心放在中心”，不是因为这样才变成秘咒，而是他记得，并了解这个秘咒，这样才是念咒。

同样的道理，古代的禅师们，很可能教他们的学生，唵嘛呢叭咪吽，这是师父对徒弟一种简短的指示，只有师徒间可以了解的一种秘语，因为他的学生有了问题，修不好，忘记应该怎么修，修行时心很乱，所以才教他唵嘛呢叭咪吽，宝珠在莲花里面，把心放在莲花，才能找到宝珠，这个意思是提醒他要修他的法门，修这个宝珠在莲花的法门。

但是现在我们不懂他的深意，整天念唵嘛呢叭咪吽，一点用也没有，真的没有用，我保证没有用，要盖多少章都可以，因为不懂这个甚深微妙法，不懂古代大师们的甚深涵义，所以修不行。还有，例如我们举行禅七时，很多人在一起打坐，但是师父看到，这个人有问题，那个人有另外的问题。我走过去对这个人说：“念佛，懂不懂？”于是他就念佛，因为我看到他那个时候心跑掉了，所以叫他念佛。走到那个人的地方时，我对他说：“心放在中心”。再走到其他地方，我一句话也没讲，我这样子比（师父伸出五个手指），这并不是说，师父教不一样的法门，教这个人念佛，教那个人心放在中心，教这个人这样，教那个人那样，不是这样的，都是同样的法门。

但是他们那个时候，有不一样的问题，所以我这样子讲，对他们马上会有帮助，提醒他们修行，提醒他们专心，因为那个时候，他们需要不同的指示，并不是说师父教不一样的法门，如果那时候刚好有一些还没有跟随师父修行的外人，也在一起打坐，用他们自己的法门观鼻子、观丹田、观呼吸，他们不晓得师父在做什么，为什么打这个人的头，叫那个人心放在这里，叫这个人做这样子，叫那个人心放在中心，他们会想，师父怎么教乱七八糟啊？不是，因为自己不了解，所以当然不明白师父在做什么。

同样地，要开悟的话，应该有法门，不可以自己迷迷糊糊修，要修什么就修什么，以为这样就能开悟，如果不晓得悟是什么，即使修的话，也不会了解，不知道这样到底是不是开悟？所以现

在师父讲开悟是什么。

悟是什么意思？悟是明白，明是由日和月组成，中国字很明白，我想古代的中国人修行很高，所以他们写什么字都很明白。比如说，明有日有月，这个表示什么？有光亮，开悟时里面也有一种明白，悟既然是明白，就应该有日有月，所以开悟的人也会看到月亮、看到太阳。关于这一点，你们有些修禅的人也会知道，有的时候法师会在禅堂里跑来跑去，拿一只香板问你，太阳在哪里？他不告诉你怎么找太阳，他叫你自己找，这真是麻烦的事情。

如果你认为现在是冬天，所以今天没有太阳，他会打你，如果你回答太阳在西方，他也说不对，如果你想现在是早上，太阳刚刚出来，所以太阳在东方，他也会打你，答什么都不对。太阳在哪里？有谁晓得？这里有没有人修禅？这种找太阳，还是小禅，真正修行开悟时，会看到太阳、看到月亮，我只是稍微透露一点而已，不能告诉你们太多。

你们不要以为看到外面的太阳就已经开悟了，还没有，开那种悟不是悟，这个叫做世界悟。开悟有明白的意思，明白里面有日光、有月光，我认为你们古代的中国人修行很高，最少也是看到太阳跟月亮，所以他想他已经开悟，他用开“悟”来表示，这个人已经看到月光跟日光了，但是看到太阳或月亮，仍旧还在三界以内，还是三界以内的等级，三界以外的情况，我在这里不能告诉你们，除了传法的时候。

所以我们说“开悟”，这表示那个人已经看到光，跟光有关系，跟光沟通。那么古代的人开悟，是不是看到光？是。所以刚刚师父讲开悟是明白的意思，因为他们要表示，在开悟的时候，会看到光，看到佛光、我们自己的光，这是我们的佛性，佛性跟凡夫性不一样，并没有什么形象，或是有什么品质，可以让人抓得到、摸得到、或是闻得到，这个光很单纯、很明白。但是在这个光里面，任何东西都有，任何智慧都有，任何宇宙万物都明白，都从这个

光出来。

比较粗糙一点的光变成声音，声音不是讲话的声音，而是像音乐一样的声音，但是很柔和、很柔和，我们听那种声音，心会很平静、凉快，智慧会开，个性会改变，这个世界对我们来说，越来越少痛苦，我们越来越快乐，越来越了解宇宙万物、了解经典，越是了解自己，就越了解其他任何众生。

所以当我们跟光沟通，见到这个光时，就是见到佛，见到佛性。因为佛是无形无相，佛如果用这个肉体出现在娑婆世界，都是为了要度众生，并不是佛就是这个样子。如果我们去到一个境界，看到某种情况或是某种样子，即使这个就是真正的佛的国土，也还不是真的，这个是第二种的示现，第一的示现是最高的示现，最高的真理是无形无相，心念一动就变成有形有相，变成有音有色。

但是我们从凡夫到最高的境界之前，还无法超过这个音色，所以应该还有音、色的等级，但绝不是指物质的音色，而是内在的音色，高境界的音色，是很微细的音色，凡夫眼看不到，凡夫耳听不到，那才是音色，而不是外表的音色，即使那种微细的音色，也不是究竟的。但是如果不藉着楼梯一阶一阶，慢慢爬上去，我们无法马上从凡夫跳到阿耨多罗三藐三菩提，所以那种光和那种内在的声音、柔和的音，就是我们往上爬的楼梯。

在楞严经也有提到“音流”的事情，释迦牟尼佛说：“佛是靠这个音流下来度众生，菩萨、众生则要靠这个音流上去成佛。”你们有没有看过？很短的一句话，很可能你们看过去，没有注意到。“音流”就是这个声音的路，佛讲得很清楚，但是凡夫没有体验当然看不懂，比如说，一个人没见过飞机，即使我提到飞机的名字，他也无法想象。

在楞严经里也曾提到，二十五位菩萨修行的体验，祂们都说，当祂们开悟的时候，都看到光，虽然是不同的光，但是都有光，这样才能说是开悟。有的人也听到声音，例如雷声、鼓声、钟声、

海潮音、梵音等等，这些都是祂们开悟的体验，除了光和声音，其他的情况都不是开悟。如果一个人在那里跳来跳去，做各种手印等等，这些都不是开悟，我没有看过在哪一部经典里面讲到，这种做手印的事情就是开悟，完全没有。

天主教的圣经也有讲看到光的事情，上面记载，他们看到上帝的时候，祂就跟光亮一样，跟大火一样，祂的声音就跟雷声，跟大海的声音一样，这跟我们佛教的经典差不多，开悟时的体验都是一样，没有什么不同。在印度教的经典，他们也有讲体验，开悟的时候也是看到光，也是听到那种声音，并不是身体很激动地跳来跳去，或是自动做出各种手印，这绝不是开悟。

师父看经典里面都是这样讲，所以我很真实的讲给诸位听，并不是我根据个人人的体验来讲的。但是我个人的体验，也是和经典里面所说的一样，所以我把个人的体验，跟经典里面所讲的体验综合起来，可以下结论：“看到光就是看到佛性，一点点佛性。”在光里面还有很多境界、很多智慧、很多东西，并不是说只有光而已，但是开悟的时候，跟这个光开始沟通，所以应该看到光，才能开悟。

悟是明白，明白是有光才能明白，暗暗的怎么明白？暗暗的怎么能看到宇宙万物呢？本来我们已经够暗了，我们凡夫的视觉，顶多从这里看到那里就看完了，听觉也是只能从这里听到那里就听完了，没有无量无边的能力，可以看宇宙万物，可以听很高、很美丽的超世界的声音。

在还没有开悟以前，如果所听到的声音，振动频率很高，会坏我们凡夫的耳根。科学家告诉我们，如果声音振动频率太高时，我们的耳根会受不了。同样地，如果太强的光，我们凡夫的眼睛也会被弄坏。但是开悟的时候，那种大光我们可以接受，那种高频率的声音我们也可以听，不会弄坏耳根，在法华经讲得很清楚，这样才是真正的开悟。

但是光也有很多种类，有很多等级的光，并不是说看到光就很好，有的光是阿修罗地方的光，阿修罗的地方也有光，所以并不是说，我们看到阿修罗的光就开悟了，有的人开悟的时候，也会看到阿修罗的光，但是并没有看到阿修罗的境界，看到那种光，表示说他的等级已经到阿修罗的等级。如果他继续修行一段时间，就可以超过这个等级，阿修罗只是第一的世界，超过第一的世界以后，可以到第二的世界，再到第三的世界，第四、第五等。

佛光本来没有阴影，比如说我们站在灯光下面就有阴影，我们站在月亮或太阳底下也会有阴影，但是当我们看到佛光时，佛光的境界没有这种阴影，所以说“佛光无暗”，很多修行的人都喜欢争论这个事情，研究这小小的一句话，因为自己没有体验，所以不晓得佛光无暗是什么意思，开悟就知道了，不用讲那么多，经典都可以烧掉，没有什么用。

他们自己不开悟，每天都在那里争论到底什么是“佛光无暗”，“所谓杯子即非杯子”是什么意思，开口闭口就是“色不异空、空不异色”，既然说色不异空，空不异色，有人打他一下，他立刻气得不得了，色不异空怎么会痛？不了解经典却喜欢争论，和很多人辩论，我们一听，马上就知道他还没有开悟，开悟的人不喜欢辩论，辩论是最讨厌的事情、最累的事情。

今天师父讲经给你们听，因为我是个出家人，这是我的责任，也是学生来山上哭，要求师父来这里讲经，所以师父只好来讲经，本来根本不想讲，讲什么呢？讲什么才可以让他们了解我自己内在的等级？如果有人没看过大象，不会明白什么是大象。如果没有看过飞机，我该怎么讲，他们才会了解飞机是什么？

用这种极有限的凡夫语言，能讲什么给你们听？即使讲都不想讲，怎么还会浪费时间去跟人家辩论？所以爱辩论的人，你们马上知道他的等级在哪里，没有什么等级的人，最喜欢辩论，所谓“色不异空、空不异色”，到底是什么意思？互相争论一段时

间以后，面红耳赤，两个都认为自己才是对的，结果变成敌人，这都是因为没有开悟才会这样。

开悟时马上知道“佛光无暗”是什么意思，“色不异空”是什么意思，不用争论，也不想讲什么，很少有要讲的东西，因为即使讲了，人家也不懂，越开悟越不想讲。今天我好累，我想最好在山上睡觉，我跟他们（指师父的学生）抱怨，为什么要请我去讲经呢？要讲些什么？但是君子不戏言，那天看他们诚心诚意，所以他们才一开口，师父就立刻答应讲一个礼拜，话既然说出去，现在不能收回了。

有时候师父一高兴就随口答应了，答应以后好后悔，后悔去澎湖，去那里也是好累，什么都不想讲，讲什么呢？但是已经答应了，不去不行，每一次答应完了以后就开始后悔，可是我每一次都忘记，随口就答应，每次讲完以后，就决定再也没有下次了，可是当他们来求一求，“师父啊！师父啊！”我又忘记了，马上答应“好啊！我去讲，我去讲。”等去了一段时间，又觉得最好在山上睡觉。

我刚才讲光有很多种类，每个世界有它自己特别的光、特别的颜色、特别的品质，如果没有明师传法、指导，当我们看到光时，不会知道我们的等级到底是怎么样？也不晓得这个是高的境界？或是低的境界？比如说我们看到第一世界的光，或是第二世界的光，这也没有什么了不起，或者我们意外听到什么声音，例如雷声、鼓声、钟声、海潮音声、狮子吼等等，这种声音在佛教经典里有讲，也没有什么。

在圣经上也有说：“当他看到上帝的时候，祂的声音跟雷声一样，祂的眼睛跟大火一样。”这个意思是说，有很大光的意思，但是因为语言不同，有的时候表达起来不一样。所以看到光，或是听到声音，才是开悟，依天主教的说法是看到上帝，我们佛教徒则说花开见佛，佛是指佛性。如果你没有经过明师传法，而听

到刚才师父讲的雷声、鼓声、海潮音声、狮子吼声等等，也许会觉得，好棒啊！我开悟了，可是明天要开悟时却没有了，这个悟是意外开的。

我们悠乐有一句成语“狗打一个呵欠，苍蝇刚好飞进来”，这纯属意外的情况。忽然听到那种声音，或是看到一点点光，我们以为我们开悟了，没有啦！勉强也可以算是开悟，但开这种一秒分的悟没有什么用，不够营养。比如说奶很好，虽然我们只喝一汤匙，也可以知道奶是什么，也算是品尝过奶的滋味了，比起那些从来没有喝过奶的人好得多，最少他知道奶是什么。但是这样够不够营养？你给小孩一汤匙奶，一天给，两、三天不给，这样他能不能活下去？当然不能。

同样的道理，我们开悟也应该要天天开，开了以后永远不再关，才可以说是开悟。听了声音以后，永远都可以听到，这样子才说是开悟。这里除了我们的同修以外，你们当中有人体验过那种情况吗？没有？那还没有开悟，偶然间意外看到光，看到菩萨，听到声音，这没有什么，都是幻想，这是瞎猫碰到死老鼠，不是努力用功得来的，因为事先并不知道老鼠在哪里，是偶然间抓到的。

真正开悟的人，可以天天去抓老鼠，随便要抓一只、两只、三只都可以，这才是开悟，即使是这样子的开悟，也不是什么大事情。比如说每天听到雷声、海潮音声等等，也没有什么了不起，这些都还是很低、很低等级的声音，仍然是在三界以内，就连第三的世界都还不到，更不要讲三界以外，三界以外还有其他的声音、其他的光、其他的境界，但是如果方法，没有老师，我们不会知道，只看经典是不够的，为什么不够呢？因为在经典里面所讲的，是古代刚刚开始修行的人所写下来的体验。

比如说释迦牟尼佛传法给五个人、六个人、或是一百人，他们当时写下自己的体验，把传法的时候，他们看到什么、听到什么，都写起来，变成经典。经典是人家的体验，古人的体验，

所以我们念也没有什么用，而且我们所看的经典，仍然是低境界的体验而已。因为他们才刚刚开始跟释迦牟尼佛学，那个体验是在传法的时候写的，因为是在传法的时候开悟，所以说“顿悟”，马上开悟，开悟的时候，他把看到的東西都写下来，所以还不是高的境界。

要去高的境界，应该有向导，有老师带我们去，或是告诉我们高境界还有哪些东西，以后我们修行时可以比较，其实不用比较也会知道，到三界或三界以外，我们马上知道，开悟就是开悟，吃饼干就是吃饼干，没有一点点怀疑，到三界以外时，整个精神状况都不一样了，智慧也不一样了，变得很明白，是真正开大悟，没有一点点怀疑，那个时候就是不退菩萨，或者说八地菩萨，他永远不会退心，不会起怀疑心，很明白。

我听说近代中国有一位大师，只是听说而已，听说他开悟的时候，看到有人在墙外小便，这是什么意思，你们知道吗？其实也是开悟，你们知道他为什么看到这种情况？为什么有墙壁包围起来，他还能看到其他的和尚在外面做什么事？这是什么意思？（有人答：开眼）开什么眼？（有人答：天眼通）天眼通不是开悟，天眼通是神通。

我告诉你们，我们坐在这里的时候，除了这个肉体以外，还有另外一种身体，那种身体不用眼睛、不用耳根、不用鼻子、不用口、不用身体，但是什么都知道，这就是我们的灵体，如果那个灵体离开这个肉体的时候，我们可以到很多地方去玩，可以从这里到外面去，看到人家做了哪些事，也可以看到自己的身体，和我们死掉的情形差不多。

但是这个只是开小悟，表示我们第二的身体出去了，并不是说我们开大悟、真正开悟时，并不是只看到这个世界的情况而已，还可以看到高境界的情况、高境界的光、高境界的声音、高境界的风景，那个才是开悟。用这个灵体，从这里跑到外面去，这个

是灵魂出去，那是 **Astral Projection**，跟开悟不太一样。

开悟是看到光，而这种情形只是灵魂出去，其实也不是灵魂出去，灵魂是另外一种，我们有很多身体，这个（指肉体）是一个，里面还有一个比较微细的身体，再里面还有一个更微细的身体，更里面一点还有一个更更微细的身体，再里面还有更更更微细的身体等等，在最后最里面，还有一个最最微细的身体，那个已经不是身体，是我们的本来面目，我们的灵魂，祂被关在很多很多身体里面。

如果我们把这个最外面的身体（指肉体），放在这里，带着全部其他的身体走掉，去外面玩，这时候我们的灵魂，我们最后身体，还是被关在其他的身体里面，所以这样还不是开悟，只能说比较自由一点，可以离开这个身体走来走去。但是大修行的人，他们可以完全离开所有的身体，自由地走掉，当我们真正的主人可以自由离开，留下其他的身体时，才是真正的开悟。

这个最后身体，也可以说是我们的主人，或本来面目，如果祂只离开我们的身体一点点，但是并没有完全离开，只是高出一一点，比如说从这里到那里，本来我们的灵体，完全被关在里面，如果祂向上走一点点，但是一半还在里面，一半在外面的时候，可以看到其他的境界。譬如说，当我们到第一的等级时，可以看到第一境界的光，如果再走高一点，我们看到第二等级的光。

但是永远解脱离开世界以后，可以再回来，跟以前一样，可以再出去，要去就去，要来就来，那个时候就是“如来”，因为不来也不去，在很高的境界，指挥这个身体，指挥这个六根、六尘做事，祂已经如来如去，祂很高，整个宇宙都看得到，整个世界，任何地方都知道。

所以我们祈求那种人，祂马上知道，因为祂不在这个小小的房子里面，祂在屋顶。如果我们从山顶看下来，可以看到整个台北，我们在飞机上向下看，任何房子我们都看得到，有些人还会利用

望远镜，所以遇到海难时，我们只要挥动旗子，飞机上的人马上就会发现到，立刻赶来，放下绳索，拉我们上去。

如来的境界也是一样，祂不必来这里，但是祂什么都知道，祂不用去，祂可以放些什么东西下来，拉我们上去，因为祂如来如去，祂很高了，最高的境界，所以无论任何地方祂都听得到，任何地方祂都看得到，那是观世音菩萨的境界，不管你在哪里祈求观世音，祂都知道。如果观世音菩萨只是一个人而已，万一整个世界都祈求，祂会忙死了，祂怎么可能跑那么快，不可能的，但是因为祂是如来，所以不用跑到哪里，也听得到，不用去哪里，也看得到，那个是如来的境界。

如来的境界是灵魂已经解脱了，主人已经去最高的境界，这就像一个老板不在的工厂，老板虽然离开了，但是办公室还在，所有工人或秘书都还在，只是老板不在，可是他在其他的地方，一样可以打电话回来，指挥工厂工作的人员怎么做。这种情况也像是自动机械，可以自己工作，主人虽然不在，机器功能一样可以发挥，这是如来。

并不是说从这里跑到外面去看看，这样就是如来，不是，那种情形是去玩，放下这个肉体出去玩比较快，那种情况跟鬼魂一样，如果你们看外国的书，就会知道，美国有一位医生，他专门研究刚刚去世的人，有的人死掉以后会再回来，死了一个小时，或两、三个小时以后再回来，有的人是三、四天后再回来，你们有没有听过那种事？（有人回答：有）在福尔摩沙、悠乐都有发生过，他们活过来以后，讲了很多故事，有的人不敢讲，有的人敢讲。

在美国有这样的报导，有的人被车撞死，死掉时他感觉好像有其他的身体跑上去，可以看到自己躺在那里，有很多人跑来跑去，警察也来写些什么东西，医生也来了，任何事情他都看得到，等他又活过来以后，他就讲给医生听，讲给警察听，这是真实的情况，那个时候，其他人都觉得很奇怪，他已经死掉了，怎么什么事情

都知道呢？

因为这个肉体留下来，其他的身体跑上去，可以去玩，可以穿透过其他人，别人穿透过他时，也感觉不出来。我们在这个世界，有的时候也会穿透过鬼魔，但是自己一点也不晓得。很多刚刚死掉的人的情况都是一样，当他们死掉的时候，感觉到自己上去了，上去以后，看到自己躺在那里，或是坐在那里，或是出了一场可怕的车祸。

有的人开刀的时候，灵魂也会跑出去，其实这个还不是灵魂，如果一定要说成灵魂的话，这种所谓的灵魂，也和我们的智慧不一样，智慧或是说我们的主人，是指另外一种，是在最后最里面的，说里面其实也不是里面，你们不要以为像开刀，只要一层一层往内找，就可以找到我们的本来面目，不是这样子的意思，里面也不是里面，但是没有适当的语言可以讲，所以说里面。因为说外面，你们就以为是外面的，所以只好说里面，但是也不是里面，你们回家不要开开看，开到最后看能不能找到本来面目，这就麻烦了（大众笑），找不到啦！

开刀的人，有时候也会看到自己上去，去很多其他的房间玩，看到其他的病人有什么情况，以后又回到这个身体，还会讲给别人听，他们什么都晓得，一切都清清楚楚的，就好像在观察另外一个人一样，那个是我们死掉的情况，但是那种情形仍然是很低的等级，是普通人死掉的情况。一个大修行的人死掉的情形，并不是那样，他们死掉时马上去西方，或是如来如去，那种情况才是我们想要的。

我们不要那种鬼魂的情况，那种鬼魂的情形，即使普通人都可以知道，除了很毒很恶的人死掉时，马上下地狱，所以不晓得，因为他们不能留在娑婆世界，不可以跑来跑去，看自己的身体，或是看其他的亲人。有的人死掉以后，仍然在他家里面跑来跑去，跟他们的亲人讲话，摸摸他们，但是亲人不晓得，所以他们很痛苦。

他们并不感觉到自己已经死掉，他看身体跟以前一样，为什么死掉呢？但是他讲话时别人听不到，他要吃东西，没有人晓得，他做什么都没有人知道，但是有的时候，他用很大的力气，我们也会听到一点，以为有人在弄什么东西。所以有的人说有魔、有鬼，这些鬼魂，把门弄得发出碰碰的响声，或是把杯子弄得铿铿响，或是在我们的床上跳舞，这是真实的事情，因为那时候他很生气，他整天讲话都没有人要听嘛（大众笑）。

他要抱抱他的太太，他的太太没有任何感觉，也许还带其他的男众回去（大众笑），在他的面前做什么事情，所以好生气，只好用尽他全部的力量，弄出一点声音，这样我们才知道他在，但是也看不到他，有的福报比较大，力量较大一点，会变成跟肉体一样，出现一下子，或一段时间，让人能看得到，我们说：“唉呀，有鬼！”（大众笑）这是真实的事情。

我们不要变成那么孤单的鬼，整天讲话人家都不听，要报告人，人家也不晓得，才刚刚死掉，他的太太就已经带其他的男众回去，他当然感到很痛苦，或是先生带其他的女众回家，也是一样的情况。所以做鬼很痛苦啊！有口不能讲，有身体不能用，要做什么也不能做，很痛苦。我们不要变成那种情况，我们要的是，死掉时可以自己控制自己，我们要有选择的权力，要去哪里就去哪里，而不是被那种鬼魔的情况所控制，很孤单、很迷茫，没有人懂，只好到坟墓去跟其他的鬼讲话，住在一起，真是很不快乐的情况。

但是修行很好的人可以自在地走，要走以前就知道了，要去哪里都已经知道，这样比较像一个自在的君子，要走就走，要来就来，怎么应该等鬼来抓走？等魔来带走呢？这不是君子的风度，不是高贵的风度。我们做人并没有做什么坏事，怎么让鬼魔来抓我们走？好像抓犯人一样，所以我们不喜欢，我们要修行，我们要有这个主权，要走就走，什么时候要往生，事先就已经知道，告诉太太、丈夫、儿子，或是徒弟：“你们准备一下，我再过三、

五天就要走了。”这样子才是大丈夫的风度，来就来，去就去，自由自在，不会被鬼抓走，不会讲话人家都不听，如果生死自己都不能自主，真是不值得当人。

鬼魔的等级本来比我们低，他们是我们的佣人，但是如果我们做不好的人，他们也会来逮捕、处罚我们，这就像警察本来是属于总统的部下，但是如果一国的总统犯法，也一样会被逮捕到牢狱去，被判刑，那个时候总统一点权力都没有。我们说三途苦是什么意思呢？就是饿鬼、地狱、畜生，所以鬼本来比我们低，可是我们死掉的时候，却被他们拉走、抓走，打骂好厉害，这样子是不是很丢脸？是不是没有高贵的风度？我们一定不要让这种情况发生。

真正大修行的人，是最高贵的，他走就跟佛走一样，有音乐来接他，有天使来欢迎他，有佛菩萨来欢迎他，跟不退菩萨走，不会被魔鬼拉走。如果不修行，或是修不好，被他们抓去打骂、绑定，这样子不是君子的生活，不是人的生活。

我们生活在这个世界上，照顾我们的身体，努力工作，积一点点钱，等到老的时候，才有一点养老钱，那我们为什么不积一点功德，等到死掉的时候才用呢？这个比养老还重要，养老钱我们很可能用不到，因为也许我们明天死掉了，还没有老就已经死了，死亡是必经的，有一天我们一定会死掉，但是我们不一定会老，所以我们积功德，努力修行，等到我们死掉的时候，就可以用，这才是最重要的人生大事，比存养老钱还重要。

问：请问师父，你修行有没有什么大的魔障？

师父：我修行也有魔障，为什么没有呢？（能不能请您讲一讲？）我的魔障讲给你听有什么用？（大众笑）（那么请问，您修行的助缘是什么？）我的学生就是我的外力，我的助缘，因为他们不让我走。魔障也没有什么，魔障很好玩，至少对我而言是很好玩，所以没有什么要讲的，没有事啦！魔障可以让我们多加

深一点定力，如果能克服的话，魔障对我们是有帮助的，不能克服的话，才是麻烦，其实魔障也没有什么魔障，对我来讲没有什么，只是一种世界的现象而已，没什么事，我到任何地方都能修行。

问：打坐时听到很微细的声音，我看书上说，不要执着声音，这样对不对？

师父：因为有的声音不好，有的声音好，如果你喜欢的声音，是很低境界的声音，对你当然不好，所以说不要执着。比如说我的学生问我：“师父，我听到好几个声音，很好听。”我说：“某些声音等级不高，不要听，你应该要听另外那个声音。”但是他不喜欢，他说：“这个声音比另外那个好听。”这时候我会告诉他：“不要执着，另外那个声音虽然不好听，但是境界比较高。”

所以看书对你没有用，因为书是修行的人写下来的，对他们自己有用，他们的师父教导他们怎么样做，他们很可能写起来，以后还可以再看，或是他们的师父写信给他，教他怎么做。但是你不晓得你听到的声音是什么？因为没有明师指导你。你是不是修观音法门？（不是）是自然听到的吗？（我是念大悲咒时听到的）有时候，我们也可以意外地听到声音，但是没有老师指导，我们不知道这个声音好不好？这样最好还是不执着，因为有很多声音，你不晓得它的境界怎么样。

问：何谓光的色彩？如何分别光的等级？

师父：这个问题在这里不能讲，因为很多情况，我无法一一在短时间内讲解清楚，传法以后，师父会依个人的状况，给予指示，这个是内在的事情，我不可以在这里讲给你听。

问：我姐姐说，她能够看到穿黑衣或白衣那种修行的人，可是我们用肉眼看不到。

师父：这种事情很多，在我们的空中，有很多无形的众生，有的人可以看得到，即使狗也看得到魔啊！我们看牠汪汪汪，一直叫个不停，周围没有人，可是牠却张牙舞爪叫得好厉害，因为

牠的眼睛会看到无形的众生或是魔，或是你所说的“黑的”、“白的”，不过，如果是黑的，表示他一定不是修行的人，修行的人是很光亮的。

问：在家人不知要修行什么法门？如何修行比较好，观音法门怎么修？

师父：修行第一是道德，要持五戒，不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不喝酒。不喝酒这一戒包括不吸毒、不抽烟，不看任何令人心性激动的色情，或是暴力的影片、黄色的书刊。不杀生包括不间接杀，这意思是说要吃素，还有念阿弥陀佛。在家人也可以修其他的法门，这个随便你。师父的在家徒弟，都是修观音法门，如果你真心要解脱，可以来学，我会教你。



佛是什么？

清海无上师讲于福尔摩沙台北无量光静坐中心

一九八七年三月十日

昨天有人问我真理是什么？我不想讲，你们知道这是为什么吗？因为真理本来就不能讲，要讲也讲不完，事实上也没什么好讲，真理必须自己体验才能知道，喜欢辩论或爱讲真理的人，表示他还不懂得真理。所以老子说：“知道的人不讲，喜欢讲的人，就不知道。”（道德经第五十六章：“知者不言，言者不知”）如果你们一定要了解真理是什么的话，我们勉强可以说，它就是一种生活的方式。所以释迦牟尼佛代表真理，老子代表真理，耶稣基督也是代表一种真理，为什么呢？因为祂们的生活就是真理。

本来我们也可以说我们代表真理，但是我们被很多业障包起来，所以不知道我们自己就是真理，看不到我们的本来面目、我们的主人、我们的天真、我们的天国等等，因为佛菩萨代表真理，所以如果我们要问真理，就应该找佛菩萨问，虽然释迦牟尼佛说：“佛在心”，任何众生都有佛性，但是为什么我们不能随便找一位众生问？为什么一定要找一位明师或佛菩萨问呢？因为佛菩萨已经认识真理，祂变成真理了，所以如果我们要问真理是什么？只要去看一位明师或是在世的佛菩萨，我们自然会得到答案。

真理无法讲，要讲到什么时候才讲得完呢？释迦牟尼佛讲

四十九年，但是祂跟祂的徒弟说：“我知道的东西就像山林的树叶一样，但是我讲给你们听的，只是像我手中的树叶那么多而已。”即使是释迦牟尼佛也不能讲完全部的真理，我怎么可能讲得完呢？

有些人问问题，并不是因为他渴望要知道真理，或是他渴望要求得智慧，他只是要辩论，想让人家知道他多么伟大，他的等级比师父还高，他不执着，吃肉、吃素都一样，吃动物和吃人也一样，因为他现在吃素跟吃肉一样，将来没有动物吃的时候，就变成吃肉跟吃人一样。那种人就是这样，只是喜欢辩论而已，不是真心要学习。听说某个地方有人在讲经，马上就跑来争论，并不是因为心里很谦卑想求道，因为他的我执太大了，很难一下子就断掉。

所以我们只要听别人提出来的问题，马上就可以知道他们的等级在哪里。所以在古代，一位大师要传法给徒弟以前，总是要经过好多次的考验，问很多问题，问到他已经可以确定，那个徒弟没有我执，没有骄傲的态度时，他才可以传法。

大约四、五百年前，印度有一位很出名的大师，有很多徒弟，祂的名字是卡比尔（Kabir），祂是一个很穷的人，在印度有四种阶级，祂是属于最后工人的阶级。那种人在印度本来是不值得一提，但是因为祂很出名、很有智慧，是大开悟的人，祂是佛，所以很多人跑来跟祂学。在祂的徒弟当中，有一位王子，放弃了尊贵的生活，也来跟祂学，跟祂住在一起好几年。但是卡比尔并没有传法给祂，其他的人来求法时，祂很可能马上传法，或是经过一段时间以后就会传法。

但是祂没有传法给那个王子，过了好几年以后还是没有传，每天只是叫他洗东西、扫地、洗厕所、倒垃圾、煮饭等等。有一天卡比尔的太太（以前是祂的太太，后来卡比尔度她成为同修，并没有夫妻关系）问祂：“这个王子侍奉你那么久，你怎么没有传法给他？”

卡比尔说：“他还不够单纯，不够干净。”祂太太不相信地说：“怎么可能呢？他跟我们在一起好几年了，他很谦卑。”卡比尔说：“我们试试看就知道，明天早上等他经过这里的时候，你把垃圾倒到他的头上，然后躲起来，不要让他看到你是谁，看看他的反应怎样，你就会知道。”祂的太太按照祂的指示去做，结果那个王子好生气，他说：“如果你知道我是谁，还敢这样做的话，你知道后果是什么吗？”卡比尔跟祂太太躲在后面，两个人都笑起来，卡比尔说：“你看，我说得没错吧！”现在祂太太再也不敢讲什么了。

过了几年以后，卡比尔的太太又感觉到那个王子实在好可怜，不论做什么事他都那么有耐心，他已经侍奉老师那么久了，却还没有正式传法，只传给他一些初步的方法，比如说呼吸、念佛、拜佛等等，没有真正地传观音法门给他，祂太太说：“现在时间好像到了吧！”卡比尔说：“你明天再试试看，明天早上等他经过你的门口时，你把夜壶倒在他的身上，看看他的反应如何。”第二天祂太太果然这样子做，她把夜壶倒下去以后就躲起来看，结果那个王子摇摇头说：“我的里面比这个还脏，我感谢最高上帝，今天让我认识我自己，比这个夜壶还脏。”那个时候他跪下来，向着虚空拜了三拜以后才去洗澡。

当时卡比尔说：“今天可以传法了。”因为要传法给一个人时，如果他的我执太大的话，就没有什么有用，即使勉强传法给他，他也不能消化，就算他能消化，也不能变成高的等级，只能成为魔王的部下或者变成魔王。

从古至今，在还没有传法以前，大师父们都先传道德，先把徒弟的骄傲心洗干净，因为我们在这个世界上有很多种不同的地位，有的人做医生，有的人做部长，有的人做校长，如果我们在社会上的地位很高，受到很多人尊敬，那么要来顶礼一位法师，做他的徒弟，做一个笨笨的、什么都不懂的人，真的是很困难，很不简单。所以有的时候，大师父们必须用很不舒服的方法来训

练他，并不是每天都给一些糖果、饼干就好了。在这里讲完经以后，师父都会给饼干、糖果，但是如果真正做师父的学生，就没有这么简单，当然还是有糖果、饼干，但是也还有别的事情，还有很多苦的药，还有其他不舒服的礼物。

我们如果有病，就应该吃很多不同的药，病才会好，病太重的时候，还要开刀，因为如果不开刀也会死，不如快点开刀，能活就活，不能活就死，不可以拖延治疗的时间。同样，对于受不了考验的人，应该让他离开，这样对他来说比较好。

释迦牟尼佛讲法华经的时候，有五千人跑掉，因为祂说的那种法门是最高法门，以前他们从来没有听过，也没有学过，所以有很多骄傲的人，他们想：“我经典都背起来了，也参访过那么多法师，任何法门都学好了，怎么竟然还有一个我从来都没听过的法门？我不相信。”所以五千个人都跑掉了，那个时候释迦牟尼佛一点也不失望，祂说：“很好，在我们的法会里面，现在只有真正好的种子，坏的种子都已经跑掉了，被风吹掉了。”

师父以前太相信人，总是很轻易就传法给别人，现在我看到很多人，道心很小，道心不深，等级也不高，很容易就会对这个高深的法门产生误会，所以我现在不再随便传法，讲经快一个礼拜，还是没有传什么东西。不像以前，讲一、两天就可以了，甚至只要是朋友介绍来的，也可以传法，现在不简单了，不传就是不传，等到那种坏的种子统统跑掉以后再传。

“法”不能便宜卖，我们的法门并不是一定要让更多人知道，也不是为了多收点徒弟打知名度，不是这样子，观音法门不是那么便宜的东西。便宜的东西很多人可以买，宝贵的东西不是随便可以买得到，也不能卖给那么多人。所以慢慢来，你们有耐心就可以等到，没有耐心就算了，如果太聪明的话，那就算了，师父只要教笨的人，教真正谦卑，想要求道学真理的人，如果你已经知道太多，那欢迎赶快离开，因为你知道太多，头脑里面已经埋

太多石头，没有地方可以容纳我们的宝珠。

昨天师父讲石头的故事，因为石头太多了，只好让他回家消化他的石头，自己把石头拿走，以后才可以看到他自己宝贵的东西。为什么他们会有那种骄傲的态度呢？因为他们被经典包围起来，被很多成见包围起来，被复杂的生活所污染，所以虽然听到真理，也不能消化，有的人听过好几遍了，还是有那种笨的问题，因为听不进去，虽然人坐在那里，但是智慧不开也是没有用。例如下雨的时候，如果用雨衣把自己包起来，虽然雨下很大，但是我们一点也不会受影响，因为已经被雨衣包起来。

同样地，我们看很多经典，自以为很了解，但事实上并不了解，在经典里释迦牟尼佛曾经说：“我们一定要碰到佛才能够成佛，跟佛学才能够成佛。”但是要碰到佛并不是很简单的事情，最有福报的人才能碰到佛，即使要听到佛的名字，或是见到祂，也不是很容易的事情，能成为祂的徒弟更加不简单。

佛是什么呢？你们都知道，佛就是佛陀，这是从梵语翻译过来的，梵语是 **Buddha**，**Buddha** 是指一位大开悟的人，任何人在任何时间、任何地方，只要能够大开悟，我们就可以称祂是佛，虽然祂可能不会说自己是佛，但是祂一定是佛。

并没有人说耶稣基督是佛，但祂是佛，没有人说老子是佛，但祂仍然是佛，这种事情也许佛教徒不敢讲，可是师父应该讲给你们听，让你们明白真理。虽然我知道，如果我把这种事情讲给其他的佛教法师听，他很可能会说师父是外道，但是我也管不了那么多，因为老子值得我赞叹，我就赞叹祂，耶稣基督也值得我赞叹，所以我赞叹祂，如果你们当中有一位大开悟的人，像耶稣基督、释迦牟尼佛或是老子那么大开悟，我也会赞叹你、顶礼你，也会称你是佛。

因为佛只是一种称呼，跟医生、律师、警察一样，不管任何人，只要他担任医生的工作，治疗病患，他就可以称为医生。任何人

只要穿上警察的衣服，做警察的工作，负起警察的责任，他就是警察。整个世界不可能只有一位警察，也不可以说只有华佗才是医生，不论华佗多么出名、多么了不起，毕竟他已经是一个过去的人，现在还有那么多病人，生生世世都有病人，我们不可能等华佗来救我们，有病应该要找现在的医生，如果我们只尊敬华佗，只相信华佗，不相信其他的医生，当我们有病的时候，华佗会不会来救我们？不会的，因为他已经走了，他的工作已经做完了。

同样的道理，“佛”是指一位已经修行成道的人，祂了解“道”是什么，祂可以传这个道给我们，祂也可以指导我们怎样找这个道，那种人就是“佛”。释迦牟尼佛可以千百亿化身，那种人也可以千百亿化身，释迦牟尼佛可以带人去天堂、去佛的世界，那种人也会带人去天堂或佛土。释迦牟尼佛的徒弟会写普门品或是体验普门品及华严经中所记载的种种体验，那种人的徒弟也会做同样的事情。释迦牟尼佛的徒弟有神通，那种人的徒弟也会有神通，释迦牟尼佛会去天堂、去地狱看看，那种人也会做一样的事情。释迦牟尼佛的徒弟到任何地方，那个地方就会有福报，任何人只要跟释迦牟尼佛的徒弟有关系，也会有很多福报，那种人的徒弟不管去哪个地方，那个地方也会有福报。如果释迦牟尼佛有光亮，或是有什么智慧、有什么力量，那种在世佛也有同样的情况。

当然，不是每个徒弟都有一样的力量，释迦牟尼佛的徒弟当中，也不是每个人都有一样的力量。如果现在有这样的人，我们当然可以称他是“佛”。我们都以为佛是在天堂或是在西方极乐世界，我们没有办法看到祂，如果是这样的话，我们怎么能知道祂？怎么能认识祂？当然，这样说也没有错，但是祂会下来，化身成人，祂既然可以千百亿化身，怎么不能化成一个人给我们看呢？如果祂不化成人，我们要跟谁学呢？因为只有人才可以教人，那种人外表是人，里面是佛。

我们常说任何人都有佛性，佛在心中，这句话没有错，但是

我们普通人还没有认识这个佛，还没有发展这个佛，还没有发现祂，而一位在世佛则已经发现，祂知道祂的佛在哪里，祂已经变成佛了，祂跟佛是同一体，所以如果我们要找佛，就应该去找那种人，在那种人的里面就是佛，假如我们拜那种人，是拜他里面已经发展完成的佛性，而不是拜那个人。

比如说任何人都可以学医，都可以成为医生，但是一个毕业的医生，他已经发展出他的能力，已经学好了，所以才可以用替人治病。我们有病时，不可能去找一个还没有学好的未来医生，或是拜托一个普通人来替我们治病，只因为他将来也有可能变成医生。我们一定会找一位已经毕业，具有丰富经验的医生。同样的道理，虽然佛在心中，但是有的人还没有发现他心中的佛，有的人则已经发现了，所以我们要找佛，就应该找那种已经发现佛的人，因为在祂里面有佛。

所以从古至今，要修行的人都应该先拜那种师父，经典里也有讲，必须找那种佛，才能够成佛。但是大部分的人误会经典的意思，都去拜木头佛、石头佛，忘记找自己里面的佛，让里面的佛好孤单，让里面的佛发霉，因为没有发现祂、照顾祂、洗祂、看祂、拜祂、跟祂沟通，反而去拜外面的木头佛，所以里面的佛会哭、会孤单、会发霉，但是我们仍然不懂得佛是什么？这样的人很难求道，因为都被木头佛拉走，被木头佛绑住，被经书绑住，变成书虫、木头虫，因为他的心里只有木头佛，只有经书，所以跟那种东西没有什么不同，他的心不开，态度不开朗，这样什么时候会解脱呢？

下雨的时候，如果我们不穿雨衣，全身就会被雨水淋湿。同样地，坐在一位在世佛或大修行人面前，只要不把自己用无形的雨衣包围起来，我们就会得到很多福报。有的人只是来听经而已，就有很好的体验，有的人只是来看一看大师，回家以后马上就得到很好的体验。因为他们的心是开朗的，他们的等级已经很

高了，可以接受那种福报，否则即使坐在佛的面前，也会下地狱。释迦牟尼佛在世的时候，也有几个人当着祂的面前下地狱，因为“我执”还没有断，骄傲心、恶心还没有断，在佛的面前不起尊敬心，他认为自己很伟大，知道那么多事情，比佛还好。

昨天也有人问吃素的问题，听说那个人很喜欢吃肉，我说吃肉不好，他很不高兴。有的人因为情况不许可，所以不能吃素，这个跟骄傲没有关系，这样不是骄傲。因为有时候的情况真的是不能吃素，这个我了解。但是有的人是因为太喜欢吃肉，放不下，故意找借口，或者是很骄傲，他认为自己心中不执着，修行不执着，好像他的等级比释迦牟尼佛高，比耶稣基督高，比老子高，因为这些历代祖师都不敢吃肉，他也比六祖惠能高，因为六祖惠能躲在猎人队伍里修行的时候，也只敢吃蔬菜而已，他们问祂为什么不吃肉？祂说因为肚子痛，不能消化肉。祂不敢讲祂在修行，因为那个时候是在避难，不能太张扬。六祖惠能已经领衣钵，成为禅宗传到中国的第六代祖师了，还那么谦卑，那么“执着”，不敢吃肉。

昨天那个人一定比六祖惠能高，所以师父不敢教他，因为我传的法，是从六祖惠能一脉相传下来的，我应该尊敬六祖惠能，祂不敢吃肉，我也不敢。释迦牟尼佛在梵网经中也讲，受菩萨戒的人都不能吃肉，可是很多所谓的佛教徒，认为这点不重要，他们还问师父，为什么要吃素？释迦牟尼佛自己都没有吃素。谁说释迦牟尼佛没有吃素？问这种问题的人，一定没有去过印度，他没有看过怎么会知道呢？都是乱猜的，如果释迦牟尼佛没有吃素，怎么会教祂的徒弟吃素呢？在梵网经中祂说绝对不能吃肉，在楞严经里说吃肉会变成魔鬼，在楞伽经里祂也是说吃肉会变成鬼、变成魔。一切祂都讲得很清楚，如果祂自己吃肉，怎么敢教祂的徒弟吃素？

你自己做什么，才能教你的徒弟做什么，不可以教别人这样做，

自己却做相反的事情。如果有人说他了解很多经典，怎么连那么小的事情都不了解？还敢说自己了解什么东西？还敢讲修行不要执着，那种人比历代的大师都高。过去的大师们都“太执着”，只有他一个人“不执着”而已，他对经典了解多少？还敢在大众面前讲这种话？因为等级太低了，智慧无法开，太低了，所以拉不上去，太重，石头太多，整个头脑里面满满都是石头，那种人不能接受我们的法门，因为他的时间还没到。

我们都知道任何众生都有佛性，但并不是任何众生都能找到这个佛性，因为他的智慧还不够。就好像外面下雨的时候，如果我们用雨衣把自己全都包藏起来，不管雨下多么大，对我们也不会有影响。你们也知道旃檀木的品质很好，比如说在一个山林中，只要有一两棵旃檀木，慢慢地整个山都具有旃檀木的香味，这种植物会影响其他的草木，使它们变成很香很香，最后连我们都分辨不出什么是旃檀木，什么不是旃檀木，都变成一样了。

这种情况也跟香水一样，如果我们到一间香水店，虽然没有要买什么东西，但是也能闻到很香的味道，有时候老板替我们洒一点点香水，我们回去以后整天都好香，即使不要香也不行。但是如果我们用雨衣把自己包起来，那就不会受到任何影响，或是假如我们鼻子有问题，就不能闻到香味。

同样地，任何众生都有佛性，但是有的人找得到，有的人找不到，已经找到完全佛性的人，我们称他为“佛”。如果我们要找佛，就应该找那种人，因为他是佛，我们跟他学以后，也可以找到我们的佛性，我们一样会成佛。如果我们不能成佛的话，何必跟他学？假如每天只是拜佛、洗佛的鞋子、擦佛的鞋子，当然还是不能成佛。再好的旃檀木也不能把石头染成香的旃檀木，所以如果有那种石头，我们应该赶快把它拿走，不能拿回去用，砍木材的人，绝对不会把这种石头砍回家用，即使这个石头跟旃檀木很接近，也一样无法使用。

任何时代都有那种石头，虽然跟旃檀木在一起，但是它一点也不会受影响。其实这也没有什么好失望的，因为众生本来就是如此，等级不一样。所以传法也要看人，有的时候师父们很慈悲，因为有很多人一起来求法，总不能把其中一个人赶回去，不可以有这种分别心，所以只好传法给那种人，但是祂早就知道没有用。所以释迦牟尼佛传法给提婆达多，后来提婆达多也背叛祂，并不是释迦牟尼佛事先不知道，祂早就知道，只是没有跟他讲而已。

师父的学生当中也有这种人，跟提婆达多做同样的事情，但是我也不管他。那种人埋太多的石头，要慢慢拿走。但是他们也有他们的工作，因为一位大师替人家担很多业障，如果没有人毁谤祂的话，业障不会很快消除，所以人家毁谤越多，祂越感谢，祂会比较轻松点。假如你们要毁谤师父，师父会很感激，不过在面前毁谤比较好玩，在背后讲没有用，我听不到。那种毁谤的人很愚蠢，如果是君子，他就应该在别人面前讲，在后面滴滴答答讲有什么意思？跟小孩一样，跟搬弄是非的人一样。看到师父时都是甜言蜜语：“师父，您好慈悲”，但是在背后却极尽地毁谤。

在印度或其他地方，如果有那种在世佛或在世菩萨出现时，徒弟们都很尊敬祂，因为那些徒弟，如果很认真跟随祂修行的话，都会得到很高的体验，他们也会晓得他们的师父是谁。所以他们很崇拜那种师父，他们不崇拜看不到的佛或是看不到的上帝。因为那种大修行的人，跟佛或上帝在一起，虽然他们还有这个肉体，但是祂真正的主人，并不是这个肉体，真正的主人在很高境界的地方，指挥这个肉体行动，指挥它讲话，有的时候祂也会回来这个肉体，有时候则不来，这个肉体跟机器一样，叫它怎么做，它就怎么做。

我们都听说有幽浮或飞碟到我们地球上，有的人曾经看过，那些外太空人长得小小的，从头到脚都被衣服包着，他们到处看看或写一些资料，参考我们地球的情况。我们以为他们是天人或

是阿修罗的人，或是什么高境界的人，不是啦！如果是高境界的人，他们长得很好看，不是那种小小的样子，走路也不是那样走，也不可能全身都包藏起来，只露出眼睛而已，这个不是天人。

天人很美丽、很好看，师父讲经的时候或是禅七的时候，也有天人来看师父，我的徒弟当中有些人曾经看过，他们长得很漂亮，穿得也很好看，那个才是真正的天人。至于那种从飞碟走下来的人，其实并不是人，而是机器人。那种幽浮并不一定需要人在里面驾驶，利用机器人也可以开，只要飞到一个地方，那个机器人自动会走下来，到处看看，收集一些资料。并不是天人自己坐幽浮来这里，当然有时候他们也会来，最近有那种高境界的人来，但是那种人用我们凡夫的眼睛看不到。

一个成佛的人也是一样，祂自己并不是每天都在这个身体上，祂很自由、很自在，祂能环游宇宙，任何地方、任何境界祂都在，所以说祂是“如来”，如来如去，意思是说不来也不去，任何地方都在，不用来也不用去，但是任何地方、任何境界都能看到祂。那种人很简单找到，如果我们碰到祂在世的时候，我们赞叹祂是佛菩萨，但是祂一定不会说祂是佛菩萨，一位真正的佛菩萨，不会想祂自己是佛菩萨，但是因为用世界的语言称呼，或是用经典比较的结果，我们会认识祂是佛菩萨，所以祂的徒弟会赞叹祂是佛菩萨，并不是祂自己讲的，以后一传十、十传百，结果很多人都知道了。

当我们碰到那种在世的佛菩萨时，如果我们真正地敬爱祂，我们真的很有福报。比如说修观音法门的人，如果他对那种师父没有敬爱心的话，他的等级也不会高，最高只能到三界内的第三的世界，在那个世界，虽然没有什么业障，但是有一天三界也会破掉，因为三界以内都是在成、住、坏、空的等级里面，只有超出三界以外，才可以永远解脱。

所以如果我们敬爱过去佛、未来佛或是在西方的佛，每天叫

祂的名字，但是却不敬爱在世佛，也是没有用，真的没有什么用，因为一位在世佛就是最好的向导，祂会带我们出三界，如果我们不跟祂走，只是在那里呼叫过去的向导，这样有什么用？如果我们跪在地上一百、一千、一万、一亿年，不吃、不喝、不玩、不睡，每天不停呼叫阿弥陀佛，祂也不会带我们上去。但是如果我们去顶礼一位在世佛，真正地相信祂，即使只有一刹那，祂也会帮我们断掉那条绑住的绳索，让我们马上解脱，我们的等级立刻就是解脱的等级，也许我们不晓得，也许晓得，这要看我们的等级在哪个地方。

比如说现在师父在顶楼讲经，你们要来看师父，如果你们本来站在门口外面，只要有人拉你们一把，立即就可以看到师父，如果你们还只是在一楼或是二楼，尽管有人拉你们一把，你们只能到第三楼，仍然看不到师父，或者说你已经在第四楼了，那么只要再走一楼就可以到这里了。

所以有的时候，看到一位真正的师父，我们马上开悟，本来应该要这样才对，不用传心印就已经开悟了，但是因为有的人等级比较低，尤其在末法的时代，众生的业障特别多，佛菩萨应该多加持，应该多拉一点才能够开悟，应该传心印，有些人一看到师父就已经开悟了，立刻有开悟的体验。但是仍然要传法，因为只有传法才能继续修行，这条路很长，并不是开悟就马上成佛了，开悟只是成小佛，就像婴儿应该继续喝奶、吃米粥，才能够长大。

释迦牟尼佛在世的时候，有几个人在祂的面前下地狱，因为他们的等级太低，不尊敬佛，不了解一位在世佛的重要性，他们只是尊敬梵天或是他们自己看不到的神，或是经典中所提到的神，以为这样就够了，就了不起了，所以即使是释迦牟尼佛也无法救他们。

在印度，徒弟赞叹他的师父比上帝还高，因为上帝送他到这个娑婆世界，让他受痛苦，但是他的在世师父却带他上去，令他

解脱，让他脱离这个生老病死的轮回，所以他最尊敬他的师父，他不尊敬上帝，并不是他故意毁谤上帝才这样说，而是因为他实在太敬爱他的师父了。

但是他这样讲也没有错，因为如果有上帝，为什么祂不来救我们？让我们受那么多痛苦？只有师父看到我们痛苦，看到我们轮回生死，马上答应带我们上去，带我们到西方极乐世界，到最快乐、最解脱的世界。只有在世的师父答应，上帝什么也没答应，什么也不讲，我们不晓得祂在不在，不晓得有没有上帝，但是却晓得有一位那种师父，那种在世佛，只要我们跟祂沟通，祂就会带领我们解脱，这一点非常的重要，如果我们忘记的话，修行会比较困难。

因为我们很难认识谁是佛？谁是菩萨？我们都以为自己太聪明了，知道很多事情，只要靠自己的力量就够了。不错！我们有力量，我们什么都有，但是还没有发展这个力量以前，应该靠一位已经发展好的人来帮助我们。

小孩子还不能走路以前，也需要爸爸妈妈拉，一人拉一边，或一个人拉住他的两只小手，一步一步慢慢走，走得东倒西歪，渐渐地，他自己也会走了，但是这个时候仍然需要爸爸妈妈带着走，因为短距离他自己可以走，没问题，但是要走远路时，就要爸爸妈妈抱着他走。如果你带小孩去看戏，带他去看，还走不到一半的路他已经累了，吵着要你抱，不抱就不走，所以你只好抱他，或者用车载他，用脚踏车、摩托车、出租车等等载他走。

刚刚修行的人也是一样，如果没有尊敬心、没有谦卑心，修行很慢、很痛苦，有很多障碍，这都是我们自己障碍自己。有的时候师父们看到这种情况，很想帮忙，但是我们自己把门锁起来，不要讲话，也不要听他的话，不让他手拉我们的手，这样他也没有办法，讲不通，只好让他自己学自己的功课。我们学英文时，刚开始也不会讲，每天都应该去看老师，跟老师练习讲话，或是

找同学多练习，常看英文书，多跟老师在一起，以后才能够讲英文。只是学讲英文已经那么难了，要成佛怎么可能不靠佛的力量，而只靠他个人就能看到他自己的佛呢？

我现在是在讲佛的事情，是在赞叹佛，并不是说我自己就是佛，我没有这样说。可是如果有那种佛的话，我们一定要敬爱祂，才对自己有益。从第一天到现在，师父都在介绍佛，介绍观音法门，介绍这个造化的大力量、原本的力量，这些东西有的是我从书本中学来的，有些是我自己本身的体验，有些是从我的师父那里学来的。现在我把这些东西说给你们听，并不是要你们尊敬这个人，你们最好是找你们自己的佛。

但是如果要找自己的佛，应该先知道从哪条路走，如果你们要知道路的话，我可以告诉你们。因为有一些人急着要知道路，已经问了好几遍了，如果你们已经努力听经一个礼拜，想要知道路的话，今天可以报名。但是一定要诚心诚意，真正要求道，真正要解脱，而不是出于好奇，因为佛菩萨知道我们的心，如果我们的心不真诚的话，就是毁谤佛菩萨，也是毁谤我们自己。如果你们已经听经很多次，了解这个法门，也知道师父教什么的话，现在可以报名。

问：请问师父，鸡蛋是荤的还是素的？

师父：蛋不是素的，刚刚开始修行的人，如果真正受不了吃素，可以吃一、二个，以后应该要断掉，因为吃蛋对修行不好，这些东西都是从动物的肚子跑出来，没有鸡蛋就没有鸡，所以鸡蛋也算是动物。它本来已经有生命在里面，虽然说有的鸡蛋没有受过精，但是它也有一半的生命，因为没有雌雄个体交配，就没有鸡，只有一个个体，不可能生小鸡，所以说未受精的蛋，只是因缘不具足而已，不能说它没有生命。

问：请问师父，念咒的时候，应该听声音？还是想咒文的内容？

师父：不对、不对，这个不是观音法门，你修什么法门我不晓得，

但是我们的法门不是念咒，听声音也不是那种外表的声音，只要是追求外表的东西都没有用，想咒文的内容没有用，听念咒的声音也没有用。不过你要做什么就做什么，我们所教的是另外一种法门。

问：请问师父，如果我修行等级停留在第三界，可是我比师父早死，师父会不会把我拉上去？

师父：会啊！师父不是这个肉体，现在三界已经有师父在那里了，怎么还要等到死掉了才去那里？当然会拉你上去，因为师父已经在那里等你了（大众笑），并不是师父死掉了，才可以带学生上去，这样的话，你们都不敢死了，师父明天赶快去自杀（大众笑），你们才比较有安全感。师父有些学生已经八十岁了，这样岂不是太危险了吗？老人都不敢跟师父学，因为万一师父还没死掉，你们就往生了，没有人带怎么办呢？

师父不是用这个肉体带你们上去的，在这个世界才需要用这个肉体，第一的世界用第一的身体，第二的世界用其他的身体，任何世界都在，任何世界都有师父，里面的师父比外面这个身体还漂亮（如果师父先死的时候，是不是会在上面等我们？）（大众笑），现在已经等了，怎么还要等到死掉才等？你现在不管去什么世界都能看到师父，有没有？（有）那为什么还问那种笨问题？（大众笑）（我是替大家问的）我知道，但是不要这样，这是内在的东西，你这样问，他们都知道师父是什么，这样不好意思。

问：我们平常并没有特别注意某些东西，但是打坐十几分钟，或二十分钟，这些东西都会跑进来，这是为什么？

师父：因为你以前跟那种东西有关系，现在他来向你问安，专心一点就没有了，心很乱才会这样。比如说这个房间空着没人住，就会有人跑进来，如果房间有人住，就没有人敢进来偷东西。打坐时心不专一，也会有很多东西跑进来，修行多一点就没有问题，要多打禅七。

问：我看很多书中记载，有人根据一些大法师，如清朝印光大师的方法念佛，也能往生净土，这是不是真的？

师父：你确定吗？（我不晓得）不那么简单，第一的世界是阿修罗的地方，那里到处都是“所谓”西方极乐世界的境界，如果我们不晓得真正的极乐世界，很容易被魔骗，其实我们只是去到第一的世界而已，更不要说第二或第三世界。即使是到第一世界，所看到的漂亮境界，就会让我们误以为这个就是极乐世界。

不过念阿弥陀佛也没错，有很多人常来问问题，我看他们的程度如果还不能修最高的法门，也是叫他们念南无阿弥陀佛，并不是只有印光大师教人念佛而已。印光大师也有修其他的法门，但是他没有广开传法，所以你不晓得，如果他只念南无阿弥陀佛，为什么要躲在普陀山修行十年？为什么在家不能念佛？一定要去普陀山念？他打坐也是很努力。

广钦老和尚修行很辛苦，修那么多年，才能够成就他的等级，我不知道他的等级是什么，但是最少也有阿罗汉果，因为他可以使老虎变得很善良，这是阿罗汉特有的能力，至于其他的力量我不要讲，很可能他的等级比阿罗汉更高。即使他都必须修那么辛苦才能够到净土，一个在家人念几天佛号，怎么可能就会成佛呢？

我们是修观音法门，我的学生当中，在家人比出家人多，释迦牟尼佛在世的时候，也有很多在家徒弟，在楞严经中，二十五位菩萨叙述他们修行的体验，其中很多都是在家人的体验，不是出家的。我教人家念佛，是因为他们不要修观音法门，所以才教他们念佛，因为念佛总比没有念好，至少可以使心情平静一点，但是不究竟，不可以成佛，不可以去西方。

问：圣经上提到，人一出生即有原罪，是不是指我们的前世因果？

师父：对！除了我们前世的因果以外，还有共业，祖宗罪也是共业，我们跟爸爸妈妈住在一起，他们煮饭给我们吃，这也成

为我们的共业，如果我们的祖先做不道德的事，我们用他留下来的财产，也要承受一些祖宗罪，原罪和共业或原业的意思是一样的。

问：能否请师父解释“八关斋戒”的意义？

师父：它的意义只是要让你们休息一天，因为你们每天都不持戒，持八关斋戒本来应该同时配合修观音法门，才有意义。例如我们举办禅七或禅三的意义，就是让师父的学生在这三天或七天之内，把世界的东西都放下来，把丈夫、小孩、太太、电话、亲人、朋友、生意都放下，到山上跟师父专心打坐修行几天，只有师父的学生才能够参加，在这段期间，是真正的持戒。因为口不讲话，耳朵不听是非，眼睛不看乱七八糟的东西，所以那几天是真正持戒很清楚，那个时候是自然持戒，因为在一起共修，没有什么是非，也没有什么话要讲，没有争吵或争论，所以那个时候是自然持戒，自然“念”佛、念经。因为到了晚上师父会讲经，那个就是你们的念经时间，念“活”的经。早上师父会提醒你们怎样修行，看你们修行有哪些地方需要指导，我马上就讲，或者请大众自己讲，这样才是真正修行八关斋戒。

但是因为明师走了以后，没有人传法，都是看经典而已，看人家打禅三的时候，口不讲话，听经、念佛，以为禅三就只是这样而已。因为没有明师指导，所以不了解其中的意义。不过若是能持八关斋戒，休息一天也不错，但是福报不大，有一点人天福报，不过没有什么功德，只是让你心安一点，烦恼减少一点，因为整天只想佛，不想世界，也没有跟人家讲话，少惹很多是非，但是没有办法开智慧，不能开悟。所以八关斋戒虽然不错，但是没有什么太特别的功德。

问：师父，我看过一本书叙述一个英国的博士到印度去，碰到一位师父，带他到黑暗的山洞中修行，他在山洞中看到有一个人，身体会发光，那个人自称是摩诃迦叶，请问这是真的吗？

师父：我不晓得，我应该亲眼看到才知道，对这种事我没有

兴趣。有的人修行以后也会放光，即使我的徒弟也有人会发光，何必到喜马拉雅山的黑山洞中去看人家发光？在这里就有人会发光，你们看不到而已，不用去山洞。在台北最热闹的地方，就有人会发光给你看，他们才跟师父学一年多，很多人甚至只跟师父修一个月、二个月而已，也会有光，不是只有摩诃迦叶会发光。不是要修那么久，从释迦牟尼佛时代修到现在，二千五百多年才能发一点点光，如果是这样，大家都不用修了。

我不知道他在山洞里面干什么，为什么不出来度众生？众生那么苦，他却在那边发一点点光（大众笑），那种佛不用拜了，在这里拜你们这些活佛比较有用，在这个讲经的地方，我的徒弟当中，有几个也会发光。所以不要管那种事情是真或是假，那些都没有用。我不晓得他碰到谁，因为有的人会开玩笑，会说他是某某过去大修行的人，但是我想如果是摩诃迦叶的话，应该会比较大伟大，不是在黑暗的山洞里发一点点光而已。

问：如果有一个最高的上帝，祂已经掌握我们，我们就无法改变，对不对？

师父：不对，我们也会改变，因为我们有“自由意志”（Free Will），我们知道好，也知道坏，我们可以变好，也可以变坏，不然的话就不需要修行了。昨天师父讲过那枝竹竿，我们可以爬上去，也可以掉下来。当然有上帝或最高佛，但是我们也会改变，如果没有这个最高、最原本的东西，我们从哪里出来呢？但是有没有这个东西，事实上并没有什么关系，我们只要变成伟大的人就好了，有上帝或没有上帝，以后再讲。

现在最重要的是，我们应该改变自己，让我们在这个娑婆世界成为一个完美的人，整个宇宙都了解，能够如来如去，如果有人也想跟我们一样，我们也能带他去，这才是我们的目的。不要管有没有上帝，这和我们无关，现在有上帝的话，对我们也没有用，因为我们拜祂，祂听不到，如果祂听到的话，世界不会那么

苦，因为没有人喜欢苦，他们每天都求上帝帮忙，但是上帝没有帮，只有师父帮忙而已，不管什么事，求师父比较快，上帝很慢，祂耳聋，没有修观音法门（大众笑）。

所以不要管有上帝或没有上帝，有最高佛或没有最高佛，这些都不重要，我们只要管我们自己的事，我们要变成很好的人，变成很伟大的众生，神通自在，很有力量，要到哪里就到哪里，要救什么人就救什么人，这样对我们才有意义，因为我们看到很多人受痛苦，却没有办法帮忙，所以我们要变成一个有力量的大众生，可以帮忙那种痛苦的人，这就是我们的目的，至于上帝、下帝我们不必管祂。



三界内的概况

清海无上师讲于福尔摩沙台北无量光静坐中心

一九八七年三月十一日

今天讲不同的境界，修观音法门的人，在传法的时候，就会知道，有很多境界，但是比较细节的情况我不能讲，在这里只可以讲一点一般的情况。我们以为用凡夫的头脑或凡夫的口就可以修行，可以得到最高的境界，但是如果一个人修行到超出三界以外，甚至比三界以外还要高时，他会看到，在修行的路上有很多重重的陷阱，如果没有向导或大师父用祂的力量保护我们的话，我们在路上很容易被魔拉走。才刚刚修行到第一世界，连第二世界都还没到，就已经被拉走了。第一世界是阿修罗的地方，这在第一天师父已经讲过，今天要讲阿修罗以上的境界。

阿修罗是第一的世界，修行到第二的世界时会碰到什么东西呢？当然也会碰到其他的众生，第二世界的众生比较善良，不喜欢打仗，跟阿修罗的众生不一样，但是他们也会骗人，为什么骗人呢？除了大修行、大开悟的人，一半多以上的宗教信徒，不论他们信仰任何宗教或宗派，都很崇拜那种三界以内的“小天帝”（天帝与上帝不同，上帝是代表最高的力量，以佛教来说是无上正等正觉的意思）。

那种三界以内的天帝，并不是最高的境界，有很多等级的天帝，

百分之八十以上的宗教都是崇拜那种低等级的天帝，所以如果我们信仰宗教，但是却没有明师传法的话，我们最高只能跑到第二的世界而已，能通过阿修罗的地方已经很不简单了，所以我们跑到第二世界时，一定会停下来，为什么呢？因为往后的道路还是很长，如果没有向导，我们不可能找到出三界的路。

因为我们凡夫生活在这个娑婆世界，情况比较痛苦，我们的世界比较黑暗，如果我们跑到第一世界时，已经感觉到不可思议的快乐，每个世界都有它最高的教主，最高的天帝，如果我们不是碰到他的部下，而是碰到这个最高的教主，碰到这个天帝的时候，我们会感觉到非常、非常的快乐，我们的整个个性、思想及生活方式，马上会起很彻底、很猛烈的改变，这种改变是我们无法想象的，我们的力量增长很快，我们的智慧马上升，所以我们会以为这个就是最高的境界，那个时候我们无法想象还有高一点的境界。

比如说在这个世界上，有很多人任何宗教都不相信，他也不相信有上帝，也不相信有西方极乐世界，他不相信佛教，也不相信任何其他宗教，他认为这个世界就是最后的，死掉以后什么都没有了。

同样，有的人到第一世界，碰到第一世界的教主时，也以为他已经找到宇宙中最高、最究竟的目的了，有时候这个天帝会叫他回去传法，变成教主或重新创立一个宗派，他自以为是天使，或是上帝的使者，认为这样绝对没有错，因为他不认识其他的境界。我刚才忘记讲，在第一世界的众生，寿命很长，有的甚至可以活到百千万年，在他们还没死掉以前，他们认为那里是长生不老的境界。

如果有人修行很努力或是有好的法门，同时也有一位修行程度已经到达第二世界等级的老师，这个老师最高只可以带领他的学生到第二世界而已，到第二世界时，他会有宿命通，能知道过去、

现在、未来，不只是我们自己的过去、现在、未来，别人的过去、现在、未来，我们也会晓得。

因为在第二世界有一种类似图书馆的地方，在这个图书馆里面，任何人的生活资料，生活历史，寿命多久，已经轮回多少遍，第一次轮回时曾做过什么人？什么工作？什么好事？什么坏事？在什么国家？活多少年？第二次轮回做什么动物？在什么国家？活多少年？轮回第三次、第四次、第五次等等，每一次都写得很清楚，过去的生活、现在的生活，都有记载，未来也会记载，过去及现在的情况不能改，但是我们可以改变未来，所以有的人跑到第二世界以后，知道他的生活有什么不对，他会改变自己。

比如说他本来修行其他的法门，并没有吃素，因为有很多老师没有要求徒弟吃素，吃肉最高只能到第二的世界，当他看到那种生活，看到那种因果的关系，马上改成吃素，因为到那个时候，全部因果都了解了，他知道即使吃一点点肉，也会有很可怕的后果或刑罚等着他，所以虽然没有人提醒他，他也会自动改。

第二世界是因果的境界，在那个地方，任何因果的关系都知道，过去、现在、未来都晓得。我的学生中，也有一、两个人还荤，本来答应师父要吃素，后来受不了，又到外面吃肉，吃肉以后，一打坐就看到自己去哪里，即使只吃一个蛋，情况也是很可怕，如果事先不知情，而误吃荤食，还比较没关系，虽然也有因果，但是不那么糟糕，如果明明知道，又故意吃的话，那种刑罚就很厉害。

有一个学生，只吃一个蛋而已，今天他不在，即使在我也不讲名字，他自己心里明白。当时师父正在宜兰，那个学生身体不舒服去看医生，医生跟他讲，你应该吃蛋才好，他本来很听师父的话，但是因为师父不在，他就听医生的话（大众笑），那位医生说：“你应该吃蛋。”他拿一个蛋看来看去，考虑了很久，到底要不要吃呢？最后还是吃下去了，那天晚上立刻被鬼魔拉下来，

处罚很厉害，那时候他求师父来救他，不然他没办法走开，除了师父以外，没有人能救他，让他重新获得自由。

所以师父只好去救他，因为救他的缘故，师父在宜兰讲经的时候，差点死掉，本来是准备讲经，讲不到一天，已经没办法讲下去，快往生了，实在是太累、太痛，大半的时间都躺在床上，像死人一样，只能讲一点点话，饭也吃不下去，什么事都不能做。

本来他已经给师父找很多麻烦了，后来师父回台北，他又跑来，在师父休息的时候吵醒师父，为什么呢？因为要忏悔。师父讲经的时候麻烦师父，回家休息时又要来忏悔，害师父连休息都不能。这样当初何必要吃蛋呢？犯戒的时候已经麻烦师父，以后来忏悔还是麻烦师父。所以你们最好不要犯戒，不要认为吃一点蛋没有关系，关系非常重大。

如果我们要快点离开这个娑婆世界，要快点成佛度自己、度亲人、度众生的话，一定要持戒很清楚，不要说修行的人不要执着，应该要“执着”才可以，因为每个国家都有它的法律，师父是英国国籍，但是我来福尔摩沙，也应该遵守福尔摩沙的法律，不可以说，我不知道福尔摩沙的法律就不遵守。

比如在英国是靠左边开车，如果我来福尔摩沙也靠左边开车，这样到底是谁受害呢？并不是不知道法律就没有关系，只要靠左边开车，就会有麻烦，因为大家都靠右边开，虽然我是英国国籍，但是在这里也应该靠右边开车。如果认为我们本来是佛，所以做什么都没有关系，那就错了，当我们住在佛的世界时，当然没有问题，但是我们住在这个娑婆世界，就应该遵守娑婆世界的法律，不然我们无法走开。

例如师父本来住在英国，在英国工作，遵守英国的法律，所以没有什么问题。但是如果我住在福尔摩沙，不遵守福尔摩沙的法律，犯罪太多，我也不能回英国，很可能我会被福尔摩沙的警察抓起来，甚至被枪毙，那时候，即使有英国国籍也没有用。

所以如果我们要出三界的话，就应该要修戒定慧。昨天师父讲到六祖惠能，祂是禅宗传到中国以后的第六代禅师，那个时候祂还没有剃度，但是已经领衣领钵走了，祂跟吃肉的人住在一起时，也不敢吃肉，都是只吃菜而已，他们问祂：“为什么不吃肉？”祂说：“因为肚子痛，肚子不好、不舒服，不能消化肉。”在那种困难的情况下，祂也不敢吃肉。因为那个时候祂是躲起来避难，不能告诉人家：“我在修行，所以不吃肉。”只好说：“我肚子痛，不能吃肉。”即使是六祖惠能也不敢说“不执着”，我们又是什么人？敢说自己不执着？大概是境界太高了，所以才“掉下来”娑婆世界休息。

修禅的人常有那种，修禅不应执着的问题，这是不可以的，应该要“执着”才可以获得自在。其实根本不是执着，人本来就不可以吃众生肉，这是自然的法律，因为我们不了解，所以以为没关系，如果我们了解以后会很怕，一点点都不敢犯戒，不敢说大话。所以戒定慧很重要，如果我们要修行的话，应该干净，你们了解吗？现在还要不要吃冰淇淋？吃（純素）冰淇淋没关系，因为（純素）冰淇淋里面没有蛋，但是蛋糕不要吃。

第二世界的众生，比第一世界的众生更有力量，如果我们想超过他们，到更高一点的境界，他们就会来找麻烦，比阿修罗的众生更糟糕。师父在喜马拉雅山修行的时候，跟一位着魔的人住在一起，她每天四、五点就起来，我也必须在那个时间起来跟她一起念佛，她念好几种声音，Do Re Mi Fa So 都有，念的声音好恐怖，有的时候她会高声唱，有的时候像狗叫一样，那种声音可“真好听”（大众笑），那个时候不用观音法门，外面已经有很多的音乐了（大众笑），因为当时她着魔，而且不是小小的魔，这是第二世界的魔，虽然我们说他们是天人或是天神，但是他们也是魔，在三界以内都是魔。

因为如果把宇宙比喻为一根竹竿，上半部属阳，下半部属阴，

三界以内就是属于下面阴的一半。根据道教的说法，他们称此为阴阳，阳是上面，阴是下面，第二个世界当然仍在阴的部分，所以我们说他们仍然是魔。其实魔也不是什么魔，他们的工作就是在比较低的地方。比如说我们的外交部，他们专门负责与国际间的沟通，做比较轻松的工作，而警察则负责抓坏人，他们的工作性质就是抓人、骂人，把人关在牢里面，管教他们，这是他们的工作。应该有人做那种工作，不然社会不会安宁。

同样，也应该有那种魔，才能够控制那种不高尚的众生，他们的等级应该住在那种地方，所以应该有人在那种地方管他们。我那位着魔的朋友本来修行不错，但是当她的等级时，也被他们抓住，被他们在头上盖了一个屋顶，所以爬不上去。本来修我们的观音法门，绝对不会有问题，但是因为她以前已经修一些乱七八糟的东西，到我师父那里的时候，着魔情况已经相当严重了，她一个人住在那个地方修，比较没有力量，所以我师父就送我去那里，帮忙救她的病。

但是她每天唱歌，我听得鸡皮疙瘩，因为她唱得那么“好听”（大众笑），有的时候她还会生气，自己任意生气，我也没有做什么，她就骂人，她说：“你这个人想要害我，你要杀我，你为什么把我的头压得那么痛？”我说：“我没有做什么事啊！我坐在这里，你坐在那里，我怎么可能压你的头？”她说：“你一定用神通压我的头。”我说：“没有，我们在一起念佛，我没有神通，也没有空。”可是她还是不相信，因为已经着魔了，魔让她这样想，让她生气，想坏的事情。

她也有一点他心通，有的时候有一点点天眼通，但是那还是在第二个世界，因为以前她修行时修错路，修一些旁门左道，修行的目的不正确，是为了神通而修行的，因为种这个因，就应该有这个果，修到那个时间，到那个世界时，他们就会要求代价，他们会说：“因为以前你用我的钱，用我的力量，现在先还清，

以后才能上去。”如果我们本来欠他们一百块，这时候变成要还一千、一万元，这个因果法律和娑婆世界的情形很像，当我们向别人借一百块时，并不是只要还一百块就可以了，借一百块要还一千块。

这个因果的法律好厉害，它不管我们的目的是好或是坏，每样东西都像滚雪球一样，越滚越多，最后变成差别很大，比如说我们欠银行一万块，如果没有钱还，利息越滚越多，忽然之间，就变成欠那么多钱，没有办法还了。

在三界以内的因果也是这样，你种一棵橙子的种子，明年它会长很多橙子。同样地，种一个小小种子的毒药，以后也会变成很多的毒药。所以我们在这里，种好的因，得好的果，种坏的因，得坏的果，但是不管好坏都加倍了，变成很多很多，好的当然没有问题，但是坏的因，经过一段时间以后，所引起的坏果，会让我们再也没有办法走开，这实在是一个很严厉的法律。

在三界以内的因果律是非常精确的，一点、一滴、一分、一毫都不差，有的时候因为太过精确，不管我们做什么，它都马上记录下来，累积变成很多，因此变成一个很笨的法律。

比如说我们给一个人一块钱，布施以后，因为很高兴，就去跟别人讲，昨天我布施他一块钱，这个时候我布施的这一块钱就没有了，因为我已经跟别人讲了，根据这个因果律，已经变成没有布施了。明天高兴起来，又去跟别人讲，我前天给他一块钱，现在变成欠他一块钱了，如果后天再跟其他的人讲，我大前天给他一块钱，现在我就变成欠他二块钱了，本来我给他一块钱的，因为我讲二、三遍，结果变成欠那个人两块钱，讲越多越麻烦，讲越多欠越多。

所以我们在这个世界布施时，应该要谨慎，不然会很危险，如果布施以后，有这种布施的想法，我们就是在自找麻烦，因为有布施的想法，就应该回来享受这个布施的福报，不要也不行，

一定要回来。如果你修行很好，本来应该超过三界，但是因为布施一个人两三块钱，而且有“我”布施的想法，那只好再回来享受这两、三块钱以后，才可以走；因果的法律就是那么清楚。

所以在金刚经里，释迦牟尼佛劝我们，布施的时候不要着相，不要想“我”在布施，这样才是真正的布施，因为佛知道，布施时，如果我们有一点点那种观念，就应该再继续轮回。所以要超过三界很不简单，如果没有向导、没有明师的话，我们无法离开，因为不管我们做什么弄错，做什么统统不对。

在地藏王经里面有讲到，地藏王菩萨到天堂跟释迦牟尼佛开法会时，祂向释迦牟尼佛说：“我看所有众生，每一念头都在造业障，没有一刹那没有造业障。”（地藏经利益存亡品第七，地藏菩萨摩訶萨白佛言：“世尊，我观是阎浮众生，举心动念，无非是罪。”）师父的意思跟祂所讲的一样，我们不管做什么弄错，没有什么事不弄错，所以如果没有大师父的力量，没有佛的力量，来保佑我们，带我们上去的话，任何众生都会来拉住我们，割走我们的肉，拉断我们的手，或是拿走我们的衣服，因为欠人那么多，生生世世欠很多。我们做错当然会欠，即使无意间犯错也欠，一样会被因果律录起来，变成犯罪。

所以如果一个人没有师父，或是只有等级不高的师父，那他最高只能修到第二的世界，最高会碰到第二世界的教主，也就是第二世界的天帝，碰到这个天帝以后，他整个的生活都改变，思想、理想、想法都彻底地改变，聪明、智慧也改变了，现在所知道的、所想的，都和以前不一样，感觉自己有很大的力量，很有智慧，那个时候，第二个世界的教主会跟他讲：“现在你可以回去度众生了。”那个人会相信他自己就是伟大的佛陀，已经成道。

因为他无法想象，还有一个更高一点的境界，还有一个众生比这个天帝拥有更多的力量，他没有办法想象，也不可以想，一点点怀疑都没有。所以如果那个人回去以后告诉别人，某某天帝

就是上帝，他的名字叫做某某，他在宇宙中是最高的代表，他这样讲也不是在说谎，或是故意骗人，因为他确实不知道。只有真正的大菩萨、真正的佛，或是像中国老子这样的圣人，才了解还有其他更高的境界。

我们都称赞释迦牟尼佛很伟大，因为祂是大圣人、大开悟的人，祂是佛，佛是程度最高的，整个宇宙都了解，超过三界以外才能说是佛，还在三界内，即使在第四的世界，也还不是佛，只是菩萨而已。只有那种去过高境界的佛，才能真正了解，不管是第一、第二、第三、第四、第五、第六等等世界，祂都清楚，什么世界有什么教主，祂都知道，那种人才会带人去最高的境界。不然我们轮回回在这个三界以内，每一次都以为是最高的境界。

在阿含经释迦牟尼佛也有提到，各种不一样的境界，祂讲得很清楚，和今天师父所说的差不多一样。因为在阿含经，释迦牟尼佛有讲，有一位修行很高的瑜伽师，他刹那就可以跑到梵天的境界，梵天在我们三界以内是最高地位，是第三世界的天帝，那个瑜伽师一刹那就可以跑到梵天去看看，他到那边时问梵天：“在这个宇宙上谁最高？”梵天不讲，再问一次，梵天还是不答，他又再问，梵天说：“我造这个世界，这个世界还没有存在，我已经存在了。”他这样回答以后，这个瑜伽师又再进一步逼问，他说：“我不是问这个事情，我要问你，在这个宇宙上，谁最高？”梵天不好意思不回答。

因为，那个地方也有很多他的部下、他的徒弟、他的宫女，所以不好意思正面答复，就拉这个瑜伽师到外面的角落说：“你不要问这个嘛！”这个瑜伽师说：“为什么呢？我想知道啊！因为我问释迦牟尼佛，祂不好意思讲，祂说你去问梵天。”那个时候梵天说：“唉呀！如果你已经碰到释迦牟尼佛了，你还问谁呢？祂是最高的，比所有天帝都高。”

昨天师父讲，老师、明师才是最高的，上帝没有什么，我们

痛苦的时候，上帝不管，我们富有，祂也不管，我们轮回生死祂更不管，祂的本分是造化，长养万物，祂不管我们痛苦不痛苦。但是老师管，我们称最高的老师是佛，佛会管，祂们带人去自由的地方，因为佛是在法律以外，上帝没办法跟祂讲什么，并不是说佛比上帝高，或是上帝比佛高，在那种境界，不会想谁比谁高的问题，没有这些争论比较的事情。

佛是佛，是另外一种境界，而上帝，比如说有上帝，或是有一个造化，那又是另外一种境界。上帝或所谓的造化，里面有轮回，有生、灭、垢、净、阴、阳等相对的状况存在，佛是另外一个境界，祂没有那种相对的状况，没有那种生老病死，没有垢、净、生、灭、增、减。佛的境界是不生、不灭、不垢、不净、不增、不减。所以我们尊称佛为明师，如果我们说一位大明师比上帝高，也不是说谎，因为上帝不能带领人解脱，上帝让人在成住坏空的境界里面轮回不已，而佛却让人离开这个圈子，获得究竟解脱。所以梵天才会跟那位瑜伽师讲：“你看到的那个人就是最高的，你不去问祂，还来问我做什么？祂比我还高。”

那个印度瑜伽师能够修行到梵天的世界，已经是很难得了，大部分的瑜伽师都只是到第一世界而已，他们认为那里已经是最高的目的，修行的人很少人能修到第二的世界，偶尔有一个可以修到第三世界，但是没有师父带领，不可能超过三界以外，如果有那种明师的话，他们都教观音法门，所以在楞严经里，佛赞叹观音法门是最究竟的法门，十方三世佛都应该修观音法门，才能成道。在天主教的圣经里面也有讲，观音法门是最高的法门，这些师父都已经讲过了，所以现在不再讲，以免离题太远，如果你们想了解的话，可以拿讲义回去看。

昨天师父曾经提到，在印度人的眼光中，一位明师比上帝的地位还要高，他们家里不供奉木头佛或石头佛，只有放他们师父或师公的照片，每天弄一些花草供养。但是我们的法门，并不鼓

励人用花、用香或用什么东西供养，但是师父没有办法叫你们不要供养，不论师父怎么说，你们还是要供养，今天叫这个人不要供养，明天换那个人拿来，叫那个人不要拿来，后天又有别人来。所以我现在不想讲什么了，叫你们不要顶礼，今天才教这个人顶礼，明天其他人又来顶礼。

我不可能每天都教一样的事情，所以师父现在罢工了，不再讲了，谁要顶礼就顶礼，要供什么，就供什么，但是你们不要供养师父那么多，我已经太够用，供养太多的话，我们的车子载不动，我们的山很高，如果载太多钱，车子会开不动（大众笑）。我们也不盖什么寺庙，所以不用那么多钱，你们不要担心师父会饿死，够用啦！快饿死的时候我会登报（大众笑），登报说在某某静坐中心，有一个法师快要饿死了，福尔摩沙的人马上会跑来供养，我的学生会照顾师父，他们不会让我饿死，供养太多，反而吃不下，吃不完很浪费，所以你们想出家的话要快一点，赶快来帮忙吃东西，现在东西太多吃不完，师父吃很少，他们出家人也是。

但是这个世界上的人工作好辛苦、好努力，刚才我们进来的时候，我看到楼下有一个饼干店，他们正在做早上吃的糕饼，那种好像是荤的，我们不能吃。我看他们好辛苦，每一次来都看到他们忙来忙去，好辛苦的样子。我想这种小东西值不了多少钱，他们的利润一定不会很高，但是却那么辛苦，有时候还要担心钱不够用，饭不够吃，衣服不够穿，有的人甚至还破产，欠人家很多钱，实在好可怜，为了这一点点饭、一点点事物、一点点衣服，就要那么痛苦。我们修行的人本来没有钱，但是东西却是吃不完，我不懂你们为什么不统统去出家呢？（大众笑）

我不懂这个道理，为什么那么辛苦赚钱还要担心钱不够用？我们没有那么辛苦，每天虽然也要工作、打坐，但是没有在家人那么辛苦，我们工作、打坐也都是为了帮助众生，我们没有去化缘，也没有登报，也没有求人家布施，也没有去托钵，可是东西却用

不完，衣服也穿不完，本来三、四件就够了，对我们来说，这样已经太多了，饭吃不完，不需要那么多东西，因为我们修行的人，很容易满足，即使没有钱，也很满足，住在租来的地方，没有自己的寺庙也很满足，有什么用什么，容易满足的人，是最富有的人。

在我还没有出家以前，也会担心，因为我不习惯托钵，也不习惯求人，不晓得出家以后有没有钱用？但是怕归怕，修行的人还是应该要勇敢，没有钱用就算了，如果会饿死的话，正好早点去西方，现在反而有用不完的东西。可是一般人从早忙到晚，忙得没有时间吃饭、睡觉，赚的钱还是不够用，我看他们实在好可怜，但是没有办法改变他们的观念。我们越是想抓住一样东西，就越抓不到，就好像要抓自己的影子一样，怎么抓也抓不到。

比如说我们太喜欢一个人，追得很紧，反而会吓跑他，我们如果不在于他，他反而会自己跑来。所以你们明天试试看，不要管吃喝玩乐的东西，它反而自己会跑来。不要担心太多，造化造很多东西，每一个祂都会照顾，草木没有去赚钱，它也会长大，也能开花结果，动物没有人照顾，牠们也能繁殖很多，鱼在大洋里面，没有人照顾，也没有去上班（大众笑），但是牠们也繁殖那么多。全世界四十亿人口，每天抓那么多鱼，谁照顾牠们呢？结果也是没有什么问题。我们人在这个宇宙上是最高尚的地位，如果说有上帝的话，祂怎么可能不照顾我们呢？

假如我们出家是为了清净身口意，将它完全供养上帝、供养佛、供养三宝，如果我们相信上帝的话，上帝一定会照顾我们，如果我们相信佛的话，佛也会照顾我们，你们同意吗？（众答：同意）这样的话，你们统统都出家好了（大众笑），出家就可以把一切都放下来，什么东西都不管，这样马上会有很多东西用，但是你们不要为这些东西出家。

我还没有出家以前，有银行存款，还有退休金，因为我是替德国政府工作，所以有退休金、保险金、社会福利金、疾病保险

金等等，在政府工作实在很好，很多东西都有保险，如果我留下来工作一、两年的话，最少也会积一点钱养老，要做什么事都够用，不然在我出家以前，如果先安排一下，还可以多带一点钱走。

可是当时我什么也不管，说走就走，还要贪钱做什么？出家本来不用钱，所以那个时候我走了，如果再等一、两年或是一、两个月，不晓得会发生什么事，很可能有一些事情发生，使我走不成也说不定。每天都会发生很多事情，今天的事我们都不能掌握，怎么会知道明天？怎么会知道明年呢？所以我说：“算了，要走就走。”我骂自己，既然要出家了，还想钱做什么？

那个时候我身上没有多少钱，大概还有两、三千美金，买机票去印度以后，就剩下不多，但是我还是走了，只带两、三件衣服，一个睡袋，其他什么都没有，买机票剩下的那一点点钱，后来又用来买机票到福尔摩沙，就什么钱也没有了。当时我想，我现在去福尔摩沙没有钱怎么办？我来福尔摩沙时，身上只有几百块，只够住一天饭店，付了房钱就没有了。刚好那个时候跟佛教会联络上，就问他们，他们就介绍一间寺庙给我住，不然的话，一个人都还不认识，就活活饿死在福尔摩沙了（大众笑）。

其实我来福尔摩沙的第一天，已经跟佛教会的人讲清楚了，但是他好像听不懂，还是带我去 Hotel（饭店）住，我看到那间 Hotel 就好担心，我怕钱不够用，但是不好意思讲，我问他：“这间饭店会不会很贵？”他说：“没有问题，一点也不贵，从外国来的师父们都住在这里。”但是他不晓得这个外国师父是什么样子的（大众笑），其他外国法师来福尔摩沙都是前呼后拥，有很多徒弟在那里接应，很多徒弟在那里恭候。但是却没有一个人在那里等我，不管要去哪里都没有人带我去，或送我去，那时候没有人知道我是谁，所以我很担心，怕到时候付不出钱来。

我跟他说：“我不要住饭店，我是出家人，不习惯住饭店，你能不能带我去一间寺庙住？”他说：“你先在这里住几天，以

后再讲（大众笑），你才刚刚来，我不能马上找到寺庙，现在我们正在忙受戒的事情，你先住几天，一个礼拜以后再讲。”我听了以后，心差点跳出来（大众笑），我没办法讲我没有钱，因为那时候他看我的衣服很干净，刚刚出家，衣服当然很干净，而且还很新，看起来很好看。

福尔摩沙人很喜欢师父，饭店的人都以为我是大师父，因为我是佛教会介绍来的，他们很尊敬我，都称我为大师父，但是他们不晓得大师父很少钱（大众笑）。我一住进去，马上就问他：“住一天多少钱？”他说：“很便宜，不要紧，很便宜。”他不晓得对我来说什么才是便宜（大众笑），我一直问，他都不讲，我去问其他的服务生：“你知道我房租多少钱吗？”他说：“你上去看看，房间里面都有写。”我上去一看，里面真的有一个牌子，上面写七百五十块！哇！刚好（大众笑），等明天我再偷偷搬走好了，在福尔摩沙没有人知道我没钱。

第二天他来问我住得好不好？我说：“我不想住这个房间了，你快点带我去其他地方住好不好？不管哪个寺庙都可以，我有睡袋，哪个地方都可以住，睡外面也可以。他说：“好吧！现在我想起来了，这附近有一个讲堂，我带你去那里住好不好？”我说：“当然好。”（大众笑）

所以我出家是很冒险的事情，说走就走，什么都没有准备，钱也没有，来福尔摩沙时，一个人也不认识，怎么敢来呢？我也不晓得。你们听师父这样说，是不是会感到害怕？但是那时候我一点也不怕，因为我知道，我们如果够勇敢，能真正放下食、衣、住、行的东西，那佛菩萨一定会照顾我们，很可能祂们会考验我们到最后一秒分，甚至让我们连最后一点空气都没有的情况下，再给我们氧气，但是佛菩萨一定会帮忙的。在我还没有出家以前，已经有过饿死三天的经验，所以出家以后也不怕会饿死，如果饿一、二个礼拜，我也不会死掉。

在印度有很多法师，他们有的时候走一、二个礼拜的路，没有人给他们什么东西吃，他们也没有怎样，这是真的事情，我问他：“你这样子怎么生活呢？”他说：“饿了就找野菜吃，渴了就喝恒河水。”有的人没有找野菜，每天饿的时候就去拿恒河水喝，打坐完了以后，觉得无聊或是有点饿，又没有人来供养，就再去拿恒河水喝，喝得饱饱的，再上去打坐（大众笑）。他住的地方，一看就知道是没有钱，因为那只是一个自己挖的小山洞而已，他就坐在里面打坐，所以饿了也没有人来供养，只好去喝恒河水。

我想他的生活好棒，所以来福尔摩沙时我一点也不怕，因为如果没有人供养也没关系，我可以找一条河，当然不是恒河，但是任何河水都可以，靠那条河水，我也可以修行、打坐（大众笑），但是到现在一直还没有饿死过。

记得我在法国的时候，那时候我还是个学生，到处跑来跑去，有三天差点饿死，因为没找到工作，英国的钱又还没有寄到，我身上的钱又都花掉了，我不晓得在巴黎的生活费那么贵，在英国比较便宜，巴黎是世界上生活费最贵的国家之一。那时候我刚刚到巴黎，不知道路，不管去哪里都坐出租车，所以花很多钱，巴黎的出租车司机有些也会骗人，明明这个家就在那里，他们却载着我绕来绕去，等他绕够了，觉得无聊了，才走上正路，结果一下子就到了，但是却花掉我很多冤枉钱，我也没办法讲什么，到底是外国人嘛，不能随便生气，斗不过他们。

六祖惠能本来是一个樵夫，有一天偶然听到别人念金刚经，就忽然开悟，以后决定要修行求解脱，准备去找五祖。那时候他家很穷，他又是独生子，必须奉养老母亲，但是他实在很想出家，怎么办呢？这时候正好有人来给他一笔钱，这样老母亲的生活就不成问题了，他才可以安心的走。

所以如果我们诚心诚意，为成佛、为利益众生而出家，我们会得到佛菩萨的帮忙，但是一定要真诚才可以，因为佛菩萨比我

们自己更了解我们的心，我们可以骗自己、骗师父，却骗不了佛菩萨，所以我们应该诚心诚意，如果能这样的话，做什么都会成功。有一颗单纯的心，一个单纯的目的，做什么都会有人帮忙，不必担心什么事。

师父出家以后，钱用不完，你们知道，有的时候很多人供养，我都不收，不是学生我也不收，太多钱我也不收，只要够用就不收，并不是收很多才够用。我们虽然收很少，但是很够用，师父不需要用什么，每天只是去讲经，回来以后就打坐，有时候你们来看师父，只是这样而已，生活过得很简单，也不会唱歌、跳舞、喝酒（大众笑），或者一天抽三包烟，没有什么东西是我们特别需要的，我们住的地方没有电视、没有报纸，出家人也很乖，他们也很努力修行。

所以我们不需要用多少钱，每个月电费最多三、四百元，也没有跟人家讲什么话，所以电话费很省。大家生活在一起，如果组织好的话，不需要用那么多钱，我们山上连油钱统统包括在内，每个月好像只要两、三千块就够用了，但是那辆“第五手”的车子，有时候很会吃钱（大众笑），经常要修理，如果不去讲经的话，我们会用得更省，因为在福尔摩沙米很便宜，菜也很便宜，随便煮一煮就可以，出家人也吃不多，我很惊讶，本来年轻人应该吃很多才对，但是他们食量不大，所以我比较省钱，不然的话，师父会破产亏本（大众笑）。

所以出家没有什么问题，出家是超因果、超三界的事情，但是要出家也应该有一个好的法门，才能够解脱。广钦老和尚曾经说：“如果出家，但是却没有好的方法，没有好师父或不用功修行的话，也很可惜，没有用。”师父也同意他的看法，因为有很多人，他们出家的理想很高，目的也是很单纯，但是不够福报，没有碰到好的师父，没有碰到好的法门，很可能他这辈子生活很单纯，并没有造什么业障，但是前世的业障不能消除，等级不会增高，

智慧不会开，生活了一辈子也没有有什么用，很可能会修行到第一或第二世界，死后留在那里享受一段时间以后，再掉下来，不能究竟解脱，也是很可惜！

我还没有出家以前，去过很多寺庙，也跟很多法师学，但是都不满意，我想如果出家只是这样的话，我不要出家，每天除了做早晚课以外，整天都讲一些生活上的闲话，煮很多很好吃的饭菜，他们以为吃素不够营养，应该多吃一点，要煮一些色香味俱全的东西才吃得下，以为吃多了身体会健康。出家了还管这些吃的事情，因为怕不够营养，修行的人如果还担心这种问题，那什么时候能自在呢？

吃什么都可以，不用管它，身体自然会照顾自己，吃饭够营养就好了，如果修行好的话，并不需要吃那么多。广钦老和尚每天也没有吃什么，本来他也不吃，最多吃一点水果，他在山上修行时没有人供养，他没有吃什么，有时候猴子拿水果来供养他，也是只有一点点而已，因为山上并没有那么多的水果，不过主要还是他不需要吃什么东西的缘故。

假如我们修行不多，就会吃很多，因为有空，所以想吃东西，如果我们的不放在高境界，当然就放在低境界，就像爬竹竿，不向上爬，自然就会滑下来，只有两条路，上去或下来，把心放在这里（师父指着肚子），当然会想要吃东西，因为无聊嘛！普通的人，如果没有工作做，就会想不好的事情，或者去做坏事。

所以修行的人不会那么饿，他们（出家人）在山上每天打坐七、八个小时，所以才不会那么饿，如果我们真正想修行的话，不会担心这种吃的问题，万一没有什么东西吃，也不会有什么问题的。我们修观音法门的人，如果有一天，真的觉得很无聊，想从此不吃任何东西，也没有关系，师父保证你不会饿死，但是不要那么快，慢慢来，比如说每天减少一点点食量，这样就不会太危险。

其实也没有什么危险，只是身体会觉得比较不舒服而已，否

则不想吃就不要吃，绝对不会有问题。如果有一天，这个世界发生战争，大家都很难找到东西吃，你们修观音法门的人不必怕，喝水就可以了，甚至没有水喝，也不会死掉，这不是神通，这是自然的事情，不是故意弄的，不用特别做什么，不要吃就不要吃，这不是神通，也不是一种修行的法门。

因为修观音法门的人，如果修得很好，很够用的话，他什么都有，不用再去找什么，身体会照顾自己，刚开始会有点饿，但是过了一段时间就好了。修行观音法门以后，如果没有饭吃也不会饿死，没有衣服穿也不会冷死，所以修行观音法门，不论在世界方面或是解脱方面，都很安全。只要不是我们故意造成，而是真正遇到很紧急的情况，也会有师父的力量来帮忙，只要你往生的时间还没有到，即使跌倒快死掉了，师父也不会让你死，师父会来拉你一把，那个时候你就会知道师父是谁，她怎么样帮助你。

但是应该“认真修行”，才有保护的力量，所以修观音法门很安全。如果真有一天发生战争，你们要记得师父今天所讲的话，不要恐慌，只要听师父指示，认真修行的人，一定会有师父保护的力量。

今天所讲的都是三界以内的事情，三界以外的事不可以讲，也不要在这里讲，你们以后有机会很可能也会听得到，本来我也不要讲那种吃的事情，这种吃饭不吃饭的事，本来是要讲给学生听而已，今天因为高兴就讲出来了，你们赶快把它忘记，你们从来都没有听过，对不对？刚才录进你们大脑的东西都把它洗掉。

从前有一个人，国王叫他去做国师，他马上去河边洗他的耳朵，你们知道是谁吗？我忘记他的名字了，这是古代中国的故事（注：许由）。当那个人听到国王要带他回去做大官时，立刻去河边洗耳朵，因为已经听到了，没办法，所以只好去洗掉。

他有一个做牧童的朋友，那时候正好在河边放牛，看到他在洗耳朵，就问他：“你为什么要洗耳朵洗那么久？”他说：“因

为刚才国王要我回去做大官，所以我要马上把它洗干净，不要让它污染我的头脑。”那个牧童朋友听到以后，马上拉着这条牛到上面去喝水，这个洗耳朵的人问他：“你为什么要带你的牛到上面去喝水？”他说：“你在水里洗你的耳朵，我也不要我的牛喝那种污染的水。”那个牧童又骂他：“你怎么可以到处招摇，让人家知道你有智慧，这样看来，你的心还是存有名利的问题。”

今天师父讲太多了，那么多人已经知道师父可以教观音法门，还知道如果修观音法门，没有东西吃也没有关系，你们不要去外面告诉别人，要不然会有人为这个吃的东西跑来找我，这样就不太好了（大众笑）。

问：佛经讲，天帝是佛菩萨的化身，如果我们修行，他们也会来帮忙，可是师父怎么说他们是魔？

师父：我刚刚已经讲过了，他们也不是魔，这是他们的工作，所以说魔也不是魔，那一天在其他地方讲经时，我也有讲，众生是佛，魔也是佛，前几天师父也曾经讲过，每个世界都有教主，我们如果认识他们，他们就会帮忙开门，让我们上去。

比如说阿弥陀佛是在最高的境界，因为你只有念阿弥陀佛的名号而已，不认识下面其他境界的教主，他们当然不会让你过去，上到最高的境界。所以师父教人家念佛和别人不一样，不是教念阿弥陀佛而已，而是教人从下面的境界念上去，那天师父已经讲得很清楚，很可能你不在，应该从下面念上去才有用，但是在经典里面没有讲，所以你们不晓得，这个必须要有个传承传下去，从师父传下来，才能够知道，在经典找不到那种名字。



行善布施不能解脱

清海无上师讲于福尔摩沙台北无量光静坐中心

一九八六年十月二十六日

要“求道”，并不是说只做一个乖巧的好人，或是去参加许多社会工作，或是布施许多财物，还是去很多地方礼拜，去供养很多人、很多寺庙等等，以为这样子可以得“道”。事实上是不可能的，因为道是道，道是什么？是“路”，所以不可能用语言可以讲出来，也无法用任何东西换取或装潢，就可以变成“道”，这个“道”或是这条“路”，本来已经有了，已经存在了，如果我们要到这条路，就应该走出门，然后才能上“路”，不可以人坐在家中，就可以找到路。

比如说现在，我们要去对面的寺庙，就必须先走出这个大门（指静坐中心的大门），是不是？通往寺庙的路早已经存在了，现在要到那里，第一件事，就是找到这条路，如果我们不知道路就应该问人，或是找到一位从寺庙来的人，他可以带我们去那边，是不是这样？如果我们不知道路，也不去找路，只是天天做一个好人，到寺庙礼礼拜拜，或是布施钱给穷人，捐献大笔金钱去建寺庙等等，这样子会不会找到目的地？不会的，因为这跟我们要去的寺庙的路，完全没有关系。

同样地，我们要“求道”、要“成佛”，就必须先找到“道”，

所以老子说：“道可道，非常道。”因为这个“道”，早已经有了，已经完美了，不需要我们刻意去装潢它，因为这是一条自然的道。要回去这个道，并不需要特别做什么事，平常我们做一个有道德的人，是本来就应该的，并不是为了求道，所以才这么做，道德的事，本来就是做人基本的责任，是我们应该，也是必须做的。从小学开始，我们就已经学过许多道德规范，比如说，应该帮助穷人，对邻居要友善，对父母要孝顺等等。

我还记得，在小学的时候已经学过，如果在路上看到一位老人或盲人，应该马上带他过马路，这表示什么？就是教我们应该有博爱心。在悠乐同样也有一句成语：“远亲不如近邻”，这句话表示，我们应该对我们的邻人要友善，要互相帮助，他们需要什么，我们帮助什么，以后我们需要，他们也会来帮助我们，这是极其自然的事，和“得道”没有关系。如果我们看到一个人很穷、很饿，我们自然会马上拿东西给他吃，一般普通人也会这样做。

因为这本是人与人之间，一种相互的基本关系，看到人家遭遇困难，比我们痛苦，我们自然会生出慈悲心，会去帮忙，很多不修行的人，也会这么做，很可能他做得很好，不会用“我执心”去行善，认为自己在做道德的善事，他只是很自然的去做。就像我们的手被烧伤或割伤，马上会擦药，再用绷带绑起来，因为我们必须照顾好双手，明天它才可以继续工作，所以只要手一痛，我们马上会细心照顾。

同样地，看到隔壁的邻居，或自己的同胞有困难，我们也会马上去帮助他们，这本是很自然的事情，不可说我这样做，以后上帝看到我是那么好的人，祂会带我上去，回到灵魂的故乡，不会的，没有这种事。上帝或是这个“道”，或是这个“佛性”，祂本身是很中立的，祂不管你做好、做坏，祂是祂，如果你要找祂的话，就应该走一条“正路”，可以通往祂的地方，这条路不

管人好、人坏，只要人想走就可以走。

比如说外面的路，很多人都可以走，是不是？喝酒的人、偷盗的人可以走，好人、坏人也可以走，甚至我们的总统，也可以跑到这条路上，这条路不会去在乎谁好谁坏，但是要到山上，就必须走这条路。所以我们不可以依赖小的功德，或是行善所积的一点小小的福报，就可以成道，没有这回事。但是诚心要“求道”的人，一定当然就是个好人，例如我们读修行人的自传，可以发现，他们都是最有道德的人。

几百年以前，悠乐有一位明君，仁政爱民，对他的百姓来说，是最好的国王，对很多人都很有爱心，因为他本来就是这种人。他经常到外面去巡视他的国家。

有一天他又到城外去，看到路边有一个很穷的人，刚刚去世，身上连一件衣服都没有，光溜溜地躺在路边，国王看到这种情况，难过地流下泪来，他把自己身上的衣服，脱下来盖在这个穷人身上。本来国王的衣服，是很珍贵的，但是那时候，他没有想到自己是个国王，也没有想到，这个人已经死了，如果把身上这件华丽珍贵的衣服，给他盖上，岂不是太浪费了吗？他没有想那么多，而是完全出于一种自然悲悯的态度，看到人家太痛苦，自己若有什么，马上给他什么，这才是真正的般若波罗蜜的布施。

你们知道般若波罗蜜的布施是什么？为什么那种态度，才是真正的布施？因为布施时，没有想到“我”在布施，也不会想，这个布施有没有用？或是对我有什么好处？而是纯粹出于一种自然的态度，从人的内心流露出来的，所以说，般若波罗蜜的布施，是真正完美的布施，否则我们一边给人家东西，一面还等着福报回来，这样的布施，没有什么用，福报很小不够营养。

我小的时候犯很多罪，偷我爸爸妈妈的钱，和家里的饭去给穷人，因为当时还小，不知道这样子做是对是错。本来有钱的话，我们可以去布施，但是不可以去偷别人的钱或东西去布施，不过

因为小孩子不懂事，看到乞丐跑到我们家来很可怜，有时候因为乞丐来太多了，我父母也不管他们，或是因为他们太忙，没有时间管，这时候，我就会偷偷摸摸地去偷一点钱，或是其他食物给他们吃。

一个小孩子，看到人家穷苦，就马上想去帮助他，他不会想到，如果父母不同意的话，不可以拿。那时候我们隔壁邻居，也有很多人比较穷，没有钱，我也常常偷我妈妈的饭，或其他食物去给他们，当时我也没有想什么，只是现在想起来，觉得好像不可以这样做。不过如果我的父母现在知道的话，他们也不会认为我是那么坏的小孩。

刚才只是顺便提起一些我小时候的事情。现在再说这个悠乐仁君。这个君王很有慈悲心，后来他去出家，在他年轻的时候，差不多二十几岁时，已经想出家，要学佛理，要修行成佛。有一天，他偷偷地溜走，那个时候，他已经是个国王了，有人勉强他结婚，本来他不喜欢结婚，但是朝廷中有一位大官，他是开国功臣，从先皇时候留下来的元老，他奉先皇之命，要照顾这位年轻的国王，所以态度上，难免比较傲慢一点，他勉强国王做许多不喜欢的事。

有一天，他又勉强这位好心的国王，跟他的一位亲人的女儿结婚，国王不愿意，当时他已经决心要出家，他不管国王的宝位，偷偷地离开王宫，他来到一座山上，拜一位很出名的禅师出家。但是出家没有多久，才几个月的时间，他朝廷里的大官、小官，统统都跑到山上，找到他出家的地方，要请他回宫。可是他不愿意，这时候，这位老大臣说：“好，如果你不回王宫，那不论你住在哪里，我们的朝廷就搬到那里。”

当时他的师父也没有办法，这位年轻的君王，也不知道如何是好。他的师父就对他说：“好吧！你先回去，在家也可以修行，只要不忘记就好，如果有什么问题，可以再来问师父，慢慢修行，有空来看师父，如果有较多的时间，可以暂时把政事放下，来闭

关一段时间，这样也可以修行，等把王位传给你的孩子之后，再来这里跟我常住。”后来他老了，把王位传给年轻的王子，然后就去出家，成为一位大修行的人，智慧、等级都很高，也悟道了。

这位国王在悠乐，是最为人喜爱的君王，在他当政的期间，不论做什么事，都很清楚明白，所以政治安定清明，因为他一边修行，一边照顾国家。修行能具有智慧，他用他的智慧来统治国家，因此不会犯错。所以他在位的这段期间，是悠乐的黄金时代，不论是文学、政治、农业，都发展得很好，佛教在当时，也是最辉煌的时代，但是其他的宗教也很自由，不会受到压迫。

在他当政期间没有太多犯法的人，贫富的差距不大，因为他常常到各地巡视，看看他的百姓真正需要什么。他确实是一位仁君。但是他的父王，并不是一位信佛的人，也不像他那么慈悲博爱，可是父亲是不是佛教徒，并不重要，只要他诚心要修行，一样可以成为大修行者。

我的父母本来是天主教徒，跟佛教也没有什么关系，但是对我父母而言，耶稣基督只是代表一个名字而已，他们不管太多宗教的事情，我父亲是一个很好的人，好是好，不过是属于一般平常善良的那种人，并非是要真正相信什么，或是要追求真理的人。我的母亲也没有太多的布施心，即使这样，我也可以成为佛教的比丘尼，也很喜欢去求道。

所以我告诉你们，个人的背景，和我们的道心没有关系，跟我们的等级也无关联，主要是因为上辈子有修行，所以现在可以找到“道”，可以碰到好的师父、好的法门，这和父母的福报，没什么关系。如果我们具有爱心、慈悲心、博爱心，这也是我们自己的，跟父母完全没有太多关系。告诉你们这些道理，是要鼓励你们，不要认为自己生长在一个贫穷的家庭，或是没有福报的家庭，或是不信仰佛教的家庭，甚至完全没有宗教信仰的家庭，就没有信心。

有的人问师父，他以前不曾碰到佛教，不认识佛教，也不懂得修行的事，这样能不能修行？可不可以有所成就？我说可以，因为这跟过去、现在、未来没有绝对关系，只要现在“愿意”决定要学佛、要修行、要成道，就可以即刻去做，这跟我们的背景没有关系。

所以我刚才也说过，我们求道，这个道跟我们布施，或是道德、美德的事情，并没有关系，但是也不可以说完全没有关系，因为一个有道心的人，必定也会是一个很善良的人。刚刚我讲的那位国王，他那么仁慈、博爱，后来又努力修行，所以也修行成道，这和他的前世修行有关系。但是如果我们过去没有做所谓的美德，或是道德的事，我们也可以自今天起，开始行善做好，然而这跟修行没有太多关系。

在这个世界上，我们本来应该做一个好人，因为做好人，我们的父母、朋友、邻居都很喜欢，如果他们高兴，我们也会快乐，是不是？我们无法住在一个充满恨意，人人都反对我们的地方，这样子我们很难修行。所以我们行善，尽力去布施、持戒、忍辱，这些都有助于我们的修行，但并不是光布施、持戒、忍辱等等就够了，还不够，因为在金刚经中讲得很清楚，六度应该一起修，布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，这个表示说，如果我们只修其他五度还是不够，必须还要有禅定。

禅定是什么呢？我们打坐的时候，心定下来，我们的头脑不乱想，我们有一个地方，可以安定我们的心，把它绑起来，它就不会乱跑，外界的影响也无法干扰我们，这样子是“禅定”。禅定的时候，我们跟自己的本来面目沟通，跟我们自己的佛心沟通，这个本来面目、佛性或是说天国、上帝的力量、道，怎么说都可以，祂本身具有很大的力量，不论什么都可以解决，什么样的福报都可以有。

所以我们跟这个力量沟通了以后，我们不需要做什么福报，

也会有福报，我们不必刻意勉强自己去行善做好，也会自然变成一个有道德的人，因为这是自然的力量，祂会改变我们，净化我们的内在，使我们成为一个真正的好人。除了个人内在的转变之外，祂还会照顾我们外在的情况。比如说我们遭遇到什么困难，祂会帮助我们，为什么呢？因为这个智慧是“般若波罗蜜”，这个佛心是大智大慧、大力量，我们靠这个大力量，就不会有困难。

相反地，如果我们依靠外面的情况，追求名利、声色等等，这些东西本来就很无常，今天有钱，明天可能一文不名，今天有名声，很可能明天遭人毁谤、陷害，失去地位。我们知道，很多过去的君王，一天之内，国家就被人侵占，很多有钱人，也经常在外虞我诈中，被骗得精光，今天仍然拥有的地位和财物，明天还一定存在吗？

但是如果我们和般若波罗蜜沟通，跟这个大智慧、大力量沟通的话，我们永远不怕会失去什么东西，因为这个力量不会改变，永远存在，每天都一样，都是很慈悲博爱、很柔和，都是在帮助我们，祂就像是这个世界上，最好的朋友一样，比在这个世界最好的朋友还好、还可靠，朋友很可能明天会反对我们，背叛我们，但是这个力量、这个佛力，或是说这个般若波罗蜜，不会反对我们，祂永远是我们最好的朋友。

所以耶稣基督说过：“先找我们自己里面的天国，以后所有的东西，都会跑到我们的地方。”释迦牟尼佛也曾说过：“佛在心中。”如果佛在寺庙的话，祂会告诉我们佛在寺庙，若是我们应该去寺庙拜拜，或是做什么其他外表的事情，那祂会说：“应该布施很多，才可以找到佛性，或是应该去寺庙拜拜，才会找到佛性。”是不是？可是祂并没有这么说，祂只说“佛在心中”。

佛在心中的意思是什么？就是应该找到我们心中的佛，心是什么？是一个属于我们最个人的地方，有很多东西在我们心里面，外人不会知道，也不了解，这是一个很神秘、很个人的地方，这

个地方就是佛的所在。所以耶稣基督也说一样的道理：“天国不是从道德可以找得到，不是从道德出来的，但是天国已经在里面。”

祂们两位大师讲的都是同样的道理，释迦牟尼说“佛性”，耶稣基督说“天国”，这有什么不相同？只是名词不一样，但是意思完全相同。宗教之间会起争论，都是因为我们不了解大师父们的意思，我们把祂们很宽容、无限的教理，变成狭窄、有限的私见，所以我们把佛教、天主教，都变成有限的宗教，彼此间常起争执，这完全是因为不了解大师们教义的缘故。

因此释迦牟尼佛已经警告过我们了：“相信佛，但是不了解佛，是毁谤佛。”祂已经提醒我们要注意，但是我们仍然不明白。耶稣基督也曾警告我们，祂说：“并不是你们天天讲，我顶礼你，我尊敬你，我尊敬天主，这样子就会得‘道’，会找到天堂。”祂的意思跟佛所说的，完全一样。

“了解佛”是指什么？了解佛是应该找这个佛性，找这个佛性在哪里。佛是 Buddha，梵文的意思是开悟或毫光，所以我们看到释迦牟尼佛有毫光，祂的画像上也都有显示毫光，耶稣基督以及其他很多大修行的人，祂们也都会发出毫光，这个毫光，并不是每个人都可以看得到的，只有高等级的修行者才能见到。所以如果我们要找这个佛，要了解这个佛，就应该先成佛，先找祂、学祂，以后变成祂，若是不成佛，怎么会了解佛呢？

所以我们说，还未生养小孩之前，不能了解父母心。了解佛和这个意思差不多，没有成佛以前，不可能了解佛。所以释迦牟尼佛的意思是说，我们应该自己成佛，不可以只相信佛、礼拜佛而已，因为相信佛，但是不了解佛，这样怎么会是真正的相信呢？在不了解佛的情况下，不论相信什么也都是迷信，因为不了解，就会变成迷信，“迷”也是因为不了解的缘故，所以要了解佛，必须先成佛，要求道，应该得“道”，除此之外，没有其他方法。

老子说，有道的时候，什么都有，因为逐渐失了这个“道”，

所以慢慢地变成德，以后又产生仁义礼智信，种种社会道德。“道”本是最高，超乎一切道德规范之上，所以应该找这个“道”，以后什么道德我们都有，因为失了“道”，所以才需要以“人为”，来制定出许多社会道德，如果能真正了解“道”，真正得“道”，就不用这种人为的小道德。（第十八章：大道废，有仁义，智慧出，有大伪。）

这跟我们找到佛性，成佛了以后，不需要刻意去行六度（六度包括：布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧）就自然会做，因为那个时候，我们自己变成大力量，我们要布施什么，马上可以办到，不是布施一两碗饭，或是一两件衣服，而是布施大福报，一个人如果有福报的话，他当然会有饭吃，有衣服穿，所以我们说，富有的人有很多福报，如果我们成佛以后，可以布施无尽的福报，这比布施饭、衣服等物质的东西，还具更大的力量、更有实益，所以应该成佛。

因为有的宗教或宗派，很鼓励人家布施，布施了以后回家拜佛，以为这样子就够了，怎么会够呢？拜佛不能成佛。拜佛可以，但是必须明白，为什么拜佛，拜佛是为了表示，对我们教主的尊敬，没有释迦牟尼，就没有佛教，我们也不会有这个机会，了解一点点“无上甚深微妙法”，也不会想发心修行，所以我们要顶礼祂、感谢祂。

并不是说一顶礼祂，马上就想要求一百个愿望，很多人拜佛，拜下去时口里就念：“南无阿弥陀佛、南无观世音菩萨、南无释迦牟尼佛，请给我什么，成全我什么。”这样子拜佛是不可以的，佛不会给那种东西，因为不论祂给我们什么东西，也没有用，祂若给我们钱，明天就没有了，祂若让我们富有，也许富裕的生活反而害我们变得骄傲，做更多坏事，造更大的业障，很多富有的人，也是过着没有什么意义的生活，有钱也会有很多的麻烦。

所以印度虽然是个贫穷的地方，却也是个高等级、高修行的

地方，所有的大师父，都是从印度来的，或是到印度学法，或是跟印度的修法有关系。因为印度生生世世是个圣地。耶稣基督从十三岁到三十岁这段期间，也是躲在印度的喜马拉雅山修行，跟很多大师修行。释迦牟尼佛是印度人，我的其中一位师父，也是印度人，很多出名的法师，都是印度人或是东方人。

印度生生世世，有许多著名的修行圣地，但是他们并不比其他国家富有，它是最贫穷的地方，有钱国家像美国、德国、法国等，他们有没有出过真正伟大的“明师”？即使有的话，也比不上释迦牟尼佛及耶稣基督那么有影响力，释迦牟尼佛及耶稣基督，都是东方人，东方本来就比西方穷，但是东方产生许多大思想家、大开悟者，如释迦牟尼、耶稣基督、菩提达摩、惠能、百丈、黄檗、老子、孔子等等。

如果布施是究竟解脱的方法，释迦牟尼不会劝他的儿子罗睺罗去出家。罗睺罗当时只有九岁，准备继承王位，因为释迦牟尼离开之后，他的儿子成了国王，但是他来问佛，我的遗产在哪里？他说：“你是我的父亲，我要继承的遗产在哪里？现在我要我的遗产。”父亲总会遗留下一些财产给儿子的，不是吗？这时候释迦牟尼说：“好，你跟我走，以后会找到你的遗产。”耶稣基督也说过类似的话，有人问他：“大师父，有人说你是国王，你的国家、国土在哪里？”耶稣基督回答说：“我的国土不是在这个地方，我的国土在天堂、在天国。”

因为我们娑婆世界的一切，都是无常的，没有什么用，所以释迦牟尼佛和耶稣基督，不鼓励人保有在这个世界的财产，但是鼓励人，找自己在天国、在涅槃的宝藏，那才是永恒的幸福。所以释迦牟尼劝他的儿子出家当和尚，因为他知道，出家以后，他儿子会找到最大的财富，过最快乐的生活。否则像释迦牟尼佛，这样一位大觉大悟的人，怎么会劝一个小孩子出家呢？难道是要害他？

罗睺罗本来是一位国王的儿子，住在宫中，可以享尽世间的荣华富贵，要什么有什么，佛何必要劝他出家苦修呢？当时出家的生活不像现在那么舒服，天天走路，释迦牟尼和祂的弟子，去很多地方讲经，都是用走路的，只有两三件换穿的衣服而已，睡觉很可能睡在路边，或其他随便哪个地方都可以，总之，没有一个固定舒适的地方。出家这么苦为什么还劝他出家呢？难道不疼爱这个儿子，故意要让他尝受痛苦的生活？不是，因为要让他以后，可以找到最大的财富、最高快乐的地方，所以释迦牟尼佛劝他出家。

如果布施是最高的法门，是最高的方法，可以找到佛性，可以成佛的话，释迦牟尼佛会对他说，你回去当一个好国王，以后利用国家的财富、至高的权位，来利益众生，用你的钱去布施穷人，照顾百姓。可是释迦牟尼佛并没有这么说，反而叫祂唯一的儿子去当和尚，变成一个托钵僧，和乞丐差不多一样，随处托钵。所以从经典中我们可以了解，只有布施是不够的，也不可能找到涅槃。

拜佛有什么福报？释迦牟尼佛在世的时候，拜佛有福报，因为是拜“在世佛”，祂是大开悟的天人导师，拜祂，祂会分给我们一点祂的福报，所以当时拜佛是有福报。但是我必须告诉你们实话，拜木头佛没有福报，木头佛怎么会给我们福报呢？有人一听到师父说不要布施、不要拜佛，他马上说这是外道，外什么道？根本不了解“道”是什么，怎么可以随便置人于外道、内道里面？

因为自己经典不通，不明白意义，不了解释迦牟尼佛的“甚深微妙法”，所以人家一开口，他就不懂，还说什么外道、内道？事实上，没有外，也没有内，一切都是“道”，如果找不到这个“道”，我们依旧是外道，外这个“道”，找到了这个“道”以后，任何人不论是天主教、佛教、儒家、道家等等，都是内道。因为这个“道”只有一个而已，所以不论信仰什么宗教，找到的话，我们是内道，找不到，我们就是外道。

所以我刚刚说了，要找到这个“道”，跟我们行善布施没有关系，

和拜佛也无关联，没有找到这个“道”以前，不论我们拜什么、做什么，都没有多大用处，找到“道”以后，我们拜佛会有多一点的福报，因为那个时候，知道拜什么佛，拜哪里的佛，怎么样拜佛，才会有福报。

释迦牟尼佛在世的时候，我们拜祂会有很大的福报，但是佛离开世界以后，我们应该去找其他的佛拜，拜佛不是拜释迦牟尼，如果我们要拜佛，看到某些真正大开悟的佛，我们可以拜，否则可以拜我们自己的佛性，但是必须已经找到这个佛性，才可以拜，还没有找到佛性却说：“我拜我自己的佛性”，这也是在说谎，佛性在哪里都不明白，还拜什么呢？

在印度有这种传统，如果我们尊敬某个人，我们可以顶礼他，这个传统传到中国以后，变成了拜佛，本来礼拜的是这个“在世的人”，而不是拜他的雕像、照片或样子。所以佛在金刚经里讲得很清楚：“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。”

我们不要依靠外表的事情，要靠我们自己，但是首先必须先找到自己的本来面目，以后靠这个大力量的佛性、大力量的本来面目，或是这个宇宙的阿耨多罗三藐三菩提，找到无上正等正觉之后，我们可以拜，到时候不论我们做什么事都是内道，还没有找到这个“道”以前，我们都是外道，不管是拜什么佛或耶稣基督，或是做什么功德，成为什么法师，都还是外道。

这个真理，这个阿耨多罗三藐三菩提，如果要讲到明天也还说不完，若是师父没有帮忙你们，找到阿耨多罗三藐三菩提，只是用语言来解释的话，是不可能讲完的，所以讲到现在，刚好可以结束。如果你们想要找到这个本来面目的话，下午我会告诉你们怎么找。我不是这个阿耨多罗三藐三菩提，但是我可以教你们，什么地方有这个东西，你们可以自己去找，很简单也很快，所以我们可以称它是顿悟的法门。

但是找到以后，必须谨慎，因为我们生生世世被我们的成见

绑住，所以开悟以后，很可能也不知道。我说过好几遍，有的人往生之后，仍然不知道自己已经往生，还继续在他的家中跑来跑去，麻烦他的家人，试试看和他的家人讲话，但是没有人可以听得到，也没有人可以看得到，他很失望、懊恼，也很痛苦，因为他不了解自己已经变成死魂了，普通人是看不到他的。有的人离开世界的时候，并没有强烈特殊的感觉，只是像我们睡一觉醒来，或是从楼下走到楼上一样地自然，他们不知道自己已经死了，还去烦扰别人。

所以我们听说过很多鬼魔，会去找人家开玩笑，或是找人家麻烦，因为他很生气，怎么我太太不听我说话，摸她的头，她也没有反应，她还带其他的男众回去想要结婚，我还在她竟然敢想结婚，所以他很愤怒、很生气。我们也知道，有些家庭常出现一些鬼魔，半夜听到各种吵闹或生气的声音，一般人都说，这种地方有魔障，这确实是真的，不是没有，因为有很多灵魂，根本不了解自己已经死亡了。

开悟的情况也是一样，是很柔和的事，并非是像触电那样，令人有全身震撼的感觉。所以开悟以后，很可能仍然不知道。所以我们听说古代的人开悟以后，还会去找大师印证，就是这个意思。不过，开悟时，多少都会有一点迹象，一定可以看到一点东西，有一点印证，但那是很柔和、很柔和的事情。所以如果你们期望一种，像触电那样的大开悟，是没有的。开悟之后，也应该谨慎，要继续修行，越修行，越了解我们自己已经开悟。

跟前面所提到死掉的人的情况一样，那个人会慢慢了解，自己已经离开这个世界，成为一个亡魂，不会再跟太太有什么关系，即使这个亡魂感到很懊恼、很不情愿，但是仍然会慢慢离开，等时间一到，他还会再轮回，找其他的身体投胎，或是走他应轮回的路。

开悟的人也是一样，不论相信与否，开悟以后就是开悟，没

有办法再不开悟，所以应该慢慢修行，继续修行到我们可以消化这个“悟”的状况，并且发展我们的智慧，直到完全开悟。那时候自然会了解，师父所说的话是对的，“我确实已经开悟了。”

真正的开悟，不是可以给人家看，或是卖给别人，所以没办法用语言讲出来，但是可以了解，能了解，这是因为感觉到我们自己内在的变改，我们的智慧开了，内心比较安定，越来越安宁，也越快乐，不论做什么事，都比较轻松，比较不执着，如果这样，我们可以知道，自己已经开悟了。

开悟以后，我们的灵体可以跑到佛国土，跟佛见面，那个时候可以顶礼佛，可以拜佛。在佛国土拜佛，才是真正的拜佛，到时候你要拜多少，师父也不会阻止你。但不是在这边拜，这边见不到真正的佛，拜什么呢？但是开悟之后，并不表示马上可以了解整个宇宙，或是整个智慧都显现出来，智慧本来已经有了，不是等到开悟之后，才有智慧，但是我们应该慢慢去发现祂、发展祂。

比如说师父现在身上穿很多衣服，去洗澡时，应该一件一件慢慢地脱掉，然后才可以洗澡。同样地，开悟之后，也不是马上可以了解全部的真理，即使是释迦牟尼也必须修行好几年，耶稣基督也是一样。

“开悟”跟“得道”不同，“开悟”离“证悟”还差很远，师父只是帮忙你们开悟，若是你们想“证悟得道”，还需要很长时间，要继续不断地修行，常来听师父讲经，不了解的地方，应该再来问师父，然后自己修行，自己解决，经过差不多三个月到六个月的时间，自己就可以感觉出，会有很大的改变，有很好的结果。要产生内在的改变，并不是一定要等很久。

但是今天传心印时，你们马上可以有体验，有一点印证，证明我们自己已经有了初步的开悟，否则我们不会知道，如果没有印证，怎么会相信这个法门是不是真的？会不会有影响？所以说，传心印，应该马上有印证，印证一点点以后，再继续发展它，慢

慢地，越来越多，越来越大，这样子是“印心”。传心印是以心传心，不可以用语言（传心印时不用语言），而是用力量传。所以你们可以感觉到，可以知道，看得到，听得到，也可能闻得到，如果传法是用语言来传的话，就会像用“口”说一块饼干一样，用口讲的饼干，不会是真正可以吃的饼干。

顿悟的意思是说，马上断掉，断什么呢？不是断我们的身体，而是断掉轮回生死的线，所以印心以后，不会再轮回生死，不会再有来生，此生是我们最后一辈子，因而称之为“顿悟”，顿悟是马上开悟，马上断掉生死轮回的链子。但是你们听师父说顿悟，也不要期望有什么强烈开悟的感觉，悟本来已经有了，但是因为师父替你们断掉生死轮回，所以才称为“开悟”。



拜佛不能成佛

清海无上师讲于福尔摩沙台北无量光静坐中心

一九八七年九月十四日

修行是有法可传的，但是传法以后，你们能不能接受？能不能长养它？能不能使用你们的宝藏？这才是一个问题。在古代，大师们传法很慎重，先要观察看看，这个人能不能接受法门？可以接受这个法门，他才传法；不能接受，就被他赶出去。

但是现在是末法时代，所以师父们比较宽容，任何人来求他，他都传法。但是我也发现到，传法给他，没有错，那个人也会有福报，但是有些诚心不够的人会受不了，会去外面乱讲，法门还没学好，已经去告诉别人，和人家谈论师父的法门，这个法门是外道？还是内道？这种体验是真的？还是假的？

真的、假的，他们也不知道，其他的法师也没有办法讲，因为每个法门的体验不一样，每个等级也不同，个人的体验也不一样，不开悟的法师，即使告诉他，他也不会懂，而“所谓”开悟的法师，是修其他的法门，也不能解决他的问题。所以众生实在很难度，不是大师们不喜欢传法给大家，但是传法给他们没有太多用，这就像是拿珠宝给小孩，小孩却把珠宝拿去买巧克力一样。

我小的时候，妈妈给我很多珠宝，我都把它们拿去卖掉，小孩子拿珠宝去卖，当然卖得很便宜，然后买食物给人家吃。对我

来说，给人家东西吃，比戴珠宝好，但是对我妈妈来说，珠宝是很重要的东西，很有价值。当时在悠乐有战争，应该戴一点首饰，万一发生什么意外，找不到爸爸、妈妈，就可以把珠宝卖掉，保护自己，但是当时我也不管这些，多数的小孩都一样，如果给他珠宝，他会拿去买巧克力。

众生本来都是佛，但是讲给他们听，他们不懂。一半多的人，都喜欢去拜木头佛，求当来佛，弥勒佛，或是求过去佛，释迦牟尼佛，祂在二千多年前已经涅槃，可是众生喜欢求，还没有降生的佛，他们也很喜欢等，但是现在的佛，他们不想看，自己的佛也不相信，所以麻烦得很。

因为众生执着很大，学什么东西都录在头脑里，认为自己的想法才是最好的，有人讲跟他们不一样的道理，他们就不相信，因为绝大多数的人都讲念佛、念佛，念佛最好，如果现在有一个人来讲念佛不好，他们怎么会相信呢？他们会怀疑，为什么你讲和大众不一样的教理呢？

可是如果师父要你们成佛，怎么可能讲一些跟大众一样的道理呢？大多数的人要你们往外拜佛，拜外表的佛，可是师父说你们要看自己的佛，不要拜佛而要“成佛”，这怎么会跟他们一样呢？如果要讲一样的东西，那我不必开口了，我可以去山上闭关，一个人修行，长养我的元气，或是去游历世界，不浪费我的力量。

鼓励你们念佛，是浪费我自己的时间，也浪费众生宝贵的时间，众生能有人身是很宝贵，已经太好了，我不喜欢浪费他们的时间，叫他们拜外表的佛、当来的佛、过去的佛，这些跟我们有什么关系？祂们成佛，我们也要成佛，拜祂们有什么用？如果要生生世世变成一个病人，那可以天天去找医生，若是要成为医生，就应该去医学院学医，不可以拜医生，或天天去看医生，以为这样就能成为医生。

去看医生是因为我们有病，但是我们不要有病，我们要成为

医生。如果我的工作就是教人成为医生，那我怎么会教人去看病呢？我是要教人成为医生，以后可以照顾自己、照顾家庭，也可以照顾其他的人。

要念佛是因为不要成佛，要拜佛是因为不相信自己成佛。自己想，我是个凡夫，我的业障深重，我很软弱，不可能有释迦牟尼佛那么好的善根，没有弥勒佛那么好的福报，我不可能修行，都是这个“我”的问题，“我”是谁？

释迦牟尼佛也是一个很平常的人，他从出生到三十岁，这中间也没有做什么特别的事，都是享受世间，吃、喝、玩、乐。后来到外面看到众生痛苦，才觉醒起来，决心要修行，要了脱生老病死。三十岁以前，他看起来也像是个没有用的人一样，我们比他还要努力，白天上班或上学，晚上回家还帮忙父母做事，释迦牟尼没有做什么事，他也能成佛，我们那么好的人，怎么不能成佛呢？释迦牟尼佛已经是过去的佛，他也没有什么特别的。

现在说当来佛，弥勒佛梵文是 **Maitreya**，意思是“爱心”（**Loving Buddha**），在经典中，释迦牟尼自己讲过，他和弥勒佛在一起修行好久，但是弥勒菩萨，很喜欢享受好吃的东西，喜欢富有的地方，和富有的人做朋友，天天都住在富有朋友的地方，吃好的东西，穿好的衣服，修行不辛苦，所以释迦牟尼佛比他早成佛。

你们看，两个佛都没有什么特别的。释迦牟尼佛到三十岁以前，都还没有做什么利益国家百姓的事，全都是享受世界而已。因为他的父王很喜欢看他享受，有那么多女人做他的妻妾，最漂亮的女人做他的王妃，很多人侍奉他，他没有做什么好事，没有布施、持戒，也没有打坐。戒、定、慧一样也没有，但是他也可以成佛，这是释迦牟尼佛。

弥勒佛也没有做什么事，出家修行以后，都去富有的地方，也是享受世界，可是他也可以成佛，每天受我们的尊敬，他们那样都能成佛，我们又怎么说自己是凡夫呢？凡什么夫？为什么不

能成佛？所以我说，你们要成佛，不要拜某些佛，祂们没有什么好，即使祂们好也跟我们没有什么关系，祂们有钱祂们用，我们也应该找钱自己用，拜祂们有什么好的？祂们有祂们自己的佛，我们有我们自己的佛，拜祂们也不能把祂们的佛给我们。

师父这样说，并不是要毁谤佛，佛也没有那么坏，祂们是化身来示现这样的生活，鼓励众生修行，祂们本来已经是佛了，跟我们一样，但是祂们必须化身成这种样子。如果祂们一生出来就那么完美，可以马上成佛，神通自在，那我们不可能有这个信心，期望修行成佛。

因为害怕，看到祂那么不平凡，一出生就已经那么伟大，从小到大都是出类拔萃，与众不同，我们怎么可能跟祂比，怎么会成佛？我们的障碍很多，没有祂那么好。但是现在师父已经说得很清楚，你们应该明白，释迦牟尼佛并不比我们好多少，弥勒佛也没有什么特别的，祂们都可以成佛，我们当然也能成佛。

所以我不要讲其他的事情，不要讲跟大众一样的东西，我只是告诉你们，应该成佛，应该期望这个最高的目的，不要只是祈求一个小小的希望：“我要拜佛求福报，拜佛去西方以后，佛可以帮忙我修行。”自己在世不修行，到了西方怎么修？那个地方很快乐，没有什么必须修行的。这个世界有很多痛苦，众生也有很多痛苦，众生有烦恼，我们自己也有烦恼，自己有苦痛，还不发心修行，看众生痛苦也不动慈悲心，修行去度他们，这样子去西方修什么行？

我不喜欢某些令众生软弱的法门，因为人是最高贵，比天使还高贵，比梵天还高贵，怎么要人去礼拜神、鬼？自己就是佛菩萨，如果还不知道这个道理的话，就应该去找一位老师、法师或是一位善知识，请他告诉我们，我的佛在哪里？你知不知道？假如他不知道，就再去问其他的法师，那位法师如果还不知道，那再去问第三位法师、第四位……第十位、第百位等等，直到有一天，

碰到一个人告诉你说：“我知道你的佛性在哪里，我可以帮忙你找到。”但是不要礼拜某些佛，佛和我们没有关系。

一个人如果辛苦努力地工作，他可以赚很多钱，存在银行，盖大的房子。所以我们也应该，自己去找我们的钱，拜佛做什么？只是削弱我们自己的信心而已。我们跟祂一样，有眼睛、鼻子、耳朵、双手双脚，我们也可以赚钱，不要天天去崇拜祂，忘记自己要去赚钱，应该每天自己努力去赚钱，不要去礼拜富有的人，自己找佛性，不要去礼拜某些已经成佛的人、已经过去的人。

现在的佛也不要礼拜，祂只是一个向导而已，我们跟祂一样，只要求法而已，不需要去顶礼或是崇拜祂，祂的佛性和我们的佛性完全一样，唯一不同的是，祂已经找到，而我们还在摸索，所以要来问祂，求祂教我们如何找到自己的佛性，如此而已。顶礼祂也没有什么用，不要顶礼某些人，现在佛都不要顶礼，怎么要去顶礼已经过去二千多年的佛？或是等待弥勒佛的来临呢？祂还没有来就已经顶礼祂了，怎么那么软弱，那么没有自信？

所以说，我不喜欢那种令众生软弱的法门，也不喜欢那种“二元”的法门，有众生和佛，这种分别的法门。我是佛，佛是我，本来没有差别，如果还不知道的话，应该继续找、继续学，应该想、应该打坐，不论做什么都应该知道“我是佛”。其他的法门都还在外面、在门口，如果天天只在门口叫门，当然无法进去。我不可以骗大众，也不能说谎，你们念佛太浪费时间，你们自己是佛，这才是真的。

我不可以叫你们去拜某些佛，外面的佛跟我们有什么关系？如果拜佛有关系的话，有人天天拜很多的佛，为什么众生还那么痛苦？为什么我们还轮回生死？释迦牟尼佛在世的时候，有很多人拜祂，可是也还有人在祂的面前下地狱，下活的地狱，你们听过这个故事吗？在经典上有记载。看在世佛都还会下地狱，因为自己不修行。

我们不能只靠佛的力量，在地狱也有地藏王菩萨，天天教导地狱的众生，他们天天“看到”地藏王菩萨，但是还在地狱受苦。那我们拜木头菩萨，又怎么可以解脱呢？假如礼拜观世音菩萨，念观世音菩萨，什么痛苦都能消除，为什么现在还有那么多痛苦呢？世界还乱七八糟呢？因为这个不是究竟的法门，只是人天的福报，只是一刹那的福报，以后都没有了。我们应该自己修行，自己成佛，不然的话，我们的生老病死永远存在，不可以究竟解脱，不可以了脱生死。

如果你只是求佛，或是顶礼十方三世佛，或是在佛的面前顶礼衲，也没有太多用，仍然不能究竟解脱，甚至跟佛住在一起也没有用。阿难尊者天天跟佛在一起，和佛最接近，听佛讲经最多，可是仍然不开悟，等到释迦牟尼佛走了以后，没有人保护他、照顾他、宠他，被摩诃迦叶赶走，那时才想起来应该修行、打坐，只打坐一个晚上就开悟了。

以前因为依赖佛，跟佛天天在一起，不修行，他跟佛最接近，最聪明、最多闻，但是释迦牟尼佛没有让他继承法统，因为那个时候，他还不够力量、不够开悟，所以佛让摩诃迦叶继承法统。所以我们应该知道，拜佛没有太多用，就算是跟佛在一起，也无法成佛，更何况是拜一个木头佛，怎么会有用呢？如果我去其他寺庙讲这种道理，他们会说师父是外道，不可以这么说。所以也不是每个地方都可以讲，本来是不要讲什么，说出来会有麻烦，但是真理和事实应该讲出来，不讲则已，一旦开口，就必须说真话，不可以骗人，浪费众生的时间，至于众生能不能接受这个教理，是另外一个问题，大部分的人都不能接受。

所以释迦牟尼佛出来的时候，也只度很少的众生，印度那么多人，不过才度了几万人而已。耶稣基督出来以后，才弘法三年多，就被人杀了。老子出来也没有度多少人，没有人听他的话，他去闭关以前，才写一本“道德经”。

众生虽然外表不一样，可是内在的力量却相同，这个力量是宇宙的力量、永远存在的力量，这是我们的佛性、我们的本来面目、造化的力量，或是称为“道”。这个“道”是永远存在，我们跟这个“道”沟通以后，业障就消除了，我们可以回到源头。这就是为什么印心以后没有业障，印心的人，过去生生世世的业障都能消除。比如说这个杯子的水很少，如果放毒药的话，我们不能喝，但是如果把这杯毒水倒在大河中，如恒河这种大河，那这一点小毒也起不了作用，大家照样可以喝，这杯水变成大河的水，水里没有毒，因为大河的水那么多，什么都能洗干净。

也许你们不相信，在印度，恒河是很灵感的，对印度人来说，它是一条圣河，为什么呢？因为不论什么东西掉到里面，对恒河都没有影响，恒河水依旧是恒河水，生生世世都很干净。很多垃圾、大小便都在里面，但是水质依旧很纯净，科学家也无法解释，为什么那么干净？他们说，可能是水很冷，所以细菌无法滋生，但是我住在德国七年，河水常结冰，温度比恒河水还低，可是也还是很脏，必须放很多的化学药物来净化水质。

我住在美国时也一样，那里的水也是很冷，也应该放很多化学药剂来净化，不然水也无法饮用。我住英国、法国时，都是同样的情况，去奥国、意大利、西班牙，各处都有很多的河流，有的河水也很冷，但是无法像恒河那么干净，恒河水究竟是恒河水，和世界其他的河水相比，就是不一样。我告诉你们为什么不一样。

印度是圣地，生生世世有很多很多的修行者，他们在恒河里洗澡，虽然他们的身体不干净，但是他们的力量干净，他们的力量很伟大，所以他们洗澡，就等于加持这个水一样，任何细菌都无法在里面滋生，所以水质永远都是那么干净。这是我亲身真正的体验，如果我们看到很多修行的人，或是普通的人，在恒河上游洗澡，而我们在下游喝水，会觉得很卫生，但是如果拿一些恒河水，用科学仪器试验，你会发现，一点点脏东西也没有。

我去印度时，住在一个地方，那里生生世世都是很著名的修行地方。在恒河两岸，每天都有人在岸边沙上打坐，那里很出名，释迦牟尼佛也去过那里，每个修行的人，都应该去过那个地方。我住在那里修行二个月，住在靠近下游。比较上游的地方，有一个村庄，那里都住着一些患有麻疯病的人，当然他们的排泄物都流到恒河里，但是水也一样很干净，不过听说最下游的水，品质就不可靠了。

印度人不是很卫生，他们不像美国，有现代化的洗手间，他们大小便都排到外面，但是恒河水仍然干净，没有一点细菌。如果你把普通的水装在瓶子里一、二个月，水会变质、发臭、甚至生虫，但是恒河水放在瓶子里，十年也不会有什么变化，仍然和第一天装水的时候，一样新鲜干净。这是很奥妙的事，我们无法用现代科学的知识，来解释这种问题，师父天天喝那种水，一边洗澡一边喝，到现在还存在，也没有什么病。

前不久，有学生逼我去检查身体，也没有检查出任何毛病，本来就没有病。修行的人很少生病，而且师父的法门治百病，可是很少人相信。因为不修行，所以没有这种体验。

这就跟恒河水一样，有一种力量，我们说是佛力、上帝的力量、造化、道都可以，有那种力量，如果我们跟祂沟通的话，就会变成那种力量，会变得伟大，不会被外力所影响，生生世世的业障也都会被烧掉，不可以因为还没有找到那种力量，就否定祂的存在。

并不是每个地方都有恒河水，所以我们必须喝我们这边不干净的水，我们这里的河水很脏，要喝的话，必须经过很多清洁消毒的过程，所以我们实在无法相信，恒河的水质会那么洁净，任何东西流到那里，都被它净化。

恒河的确存在，也确实具有不可思议的净化力量。因为我曾去过，所以知道。即使这里有一百个人告诉我，没有这回事，我也不会相信，因为这是我自己亲身的体验，我看过恒河，喝过恒

河水，我深信它的力量，因为我自己已经跟它沟通过。

在我们还没有找到可以烧掉生生世世业障的力量以前，我们无法相信有那种东西。如果没有找到一位明师可以帮我们烧掉生生世世的业障，我们也无法相信，世上会有那种法师。假如我们还没有找到一个可以马上开悟的法门，也无法相信有那种法门。

但是找不到，并不表示没有那种法门，或是没有那种法师。因为某些其他的法门都是“内道”，所以显得我的道很“外”，必须在他们这些道之外，才可以找到这个“道”，不然跟着他们走一样的道，会走到哪里，我也不知道。我不喜欢走他们的“内道”（大众笑），说师父是外道也没有错，我走外道比较清楚（大众笑）。

问：刚才师父说念佛是把我们的心，都依靠在佛的身上，而不是依靠在自己身上，但我所了解到的念佛，是一种摄心，统一于一念，使自己的“心”逐渐由杂乱而统一，再由“一”而至于无念的境界。另一点师父也说到，众生顿悟到自性，一念之间能见自性，但一般众生的头脑都很杂乱，所以一时之间无法使定力、智慧两者具足，师父的法门很好，但是有些问题一时无法接纳，请师父明示。

师父：第一个问题是对的，不是不对，但问题是，控制心以后要做什么？心定了以后，也还要再去找佛性。这个心如果控制了以后，什么念头都没有，这样并不表示说已经成佛了，什么念头都没有，就跟石头一样，这还是A B C的初步阶段，定心了以后，还要继续修行，所以释迦牟尼佛在阿弥陀佛经中说，到西方以后慢慢可以修行成佛，不是那时候就已经成佛。

关于你的第二个问题，我有办法帮助他们，并不是师父叫他们继续走路，而是师父带他们走，师父开车，路很远，靠他们自己的力量真的没办法走，所以应该有老师，用老师的力量传法给他们，帮忙他们的心定下来，天天可以定下来，越来越定，一边定心一边修行，要不然有老师也没有用。

为什么要有老师？我的法门并不是见性成佛而已，那么简单见性吗？应该有什么力量，来帮助他们，稳定乱七八糟的头脑，然后再洗掉他们生生世世的业障，以后他们才可以见性成佛，这是一刹那就可以做的，统统在一起做，不要等那么久，渐悟的方式太慢了，用一个小小的擦布擦，太慢了，我直接放在河里洗比较快。

所以应该先有老师的力量帮忙，以后他们可以自己走，并不是天天依赖这个力量，等他们长大壮实之后，可以自己走，就像刚学走路的小孩，自己怎么走呢？应该先牵着他、训练他，握着他的手，教他一步、二步的走，长大以后，他自己就会走。师父的法门包括很多方面，一边洗干净业障，一边定杂念，一边开智慧，一边帮他们进步，天天照顾他们，不是用肉身照顾，而是用化身。

印心了以后，每一个人都有一个化身的师父照顾他，看他长多大？有什么问题？有什么障碍？天天帮他开路。众生自己一个人不能走，所以应该有法师，真正的法师。那种没有开大悟的法师不会真正有什么帮助，不是每个人剃头就是法师。真正的法师应该有化身，可以用这个化身去每个地方，照顾他的学生、他的徒弟，如果没有化身，他一个人无法照顾很多人。

问：所谓的法身，在佛经中说，一切众生都有法身、报身、化身，真正大修行的人，能见到本性的法身，众生并非没有法身，而是在业力的牵连下，无法自在，是不是如此？

师父：法身可以千百亿化身，可以用法身是佛，所以说，千百亿化身释迦牟尼佛。法身是每一个人都可以有，但是他们不能用这个法身，变成很多化身，所以没有用。这就像我们说，每一个人都是佛，但是他们不能用他们的佛。同样，如果使用法身，可以变化很多事情，用法身变化很多样子，变成千百亿化身，我们普通人也有法身，但是没有变化成什么，因为不知道如何使用他。

问：拜佛、念佛，无非也是度众生的方便法门，那么究竟拜佛、念佛会不会有什么帮助？是不是念佛只能定心，不能成佛？

师父：拜佛、念佛也会有帮助，念ABC也有帮助，集中思想是帮助，但只是定你们的“意”而已，还有一个境界是无眼、耳、鼻、舌、身、意，那个地方你还没有到，如果你念佛，念到一心不乱的话，那是你定你的“意”、你的“心”，心是意，心和意一样，心即是意。

所以我们说，我的心很乱，这个意思是说我的意很乱，杂念很多，念佛以后，只是定你的意而已，但是还有一个境界是无眼、耳、鼻、舌、身、意，连“意”也没有，那个地方靠念佛摄心是不能到的，必须有高的法门。你要到那个地方，念佛不够力量，跟师父学可以到那个地方。因为无眼耳鼻舌身意，所以不能用“意”来修，那个地方没有意可以修。

问：人生的目的是什么？

师父：要求自在、安乐，就是要求解脱，不要再来轮回生老病死，让心灵净化，一切能获得自在、快乐，这个唯有靠修行，跟明师修，才有办法解脱。如果自己修的话，没有那种能力，能力不够，会浪费很多时间，也无法获得什么成就，或是成就很小，有一个明师在身边指导我们，引导我们上路就很快。

问：众生在世上，是入世还是出世？如果是入世，要怎么和世俗的罪恶相处，才能保持自身的干净？我的意思是说，如果跟世俗的污秽染在一起，怎样才能保持自己不被污染？

师父：比如说下雨时，我们有雨衣，可是雨衣被老鼠这边咬破一个洞，那边咬破一个洞，破洞的地方会进水，连带其他部位也湿透了，所以我们整个人就变得湿淋淋的，有雨衣也没有太多同样的用处。来到这个世界，有一层保护的的衣服，而我们的衣服坏掉了，可是师父帮忙你们修补，马上又可以用，以后到每个地方，都不会被污染。

并不是说，应该去山上，身体才会健康，或是必须一个人自

己关起门来修行，那种情况可以有一点帮助，会比较没有烦恼，因为我们刚打坐，被电视吵、小孩闹，刚入定，又有人来麻烦我们，这样的确障碍较多。但并不是在山上才可以修行，你在家，有一个清净的地方，就可以修行，就可以变成干净的人，因为在印心时，师父会帮忙你们修补雨衣，所以印心的人，可以同时获得师父修理的力量，和保佑的力量。

问：如果是出世，自身成佛，要怎样救众生出离罪恶？

师父：这个要等到修行成佛以后，自然会知道怎么做。这跟一个人还没结婚，没有小孩以前，总是很担心，会问妈妈，怎么会生小孩？为什么要养小孩？可是结婚以后自然生小孩，自然会养小孩，很自然的事情，不必有人去教她，她也会知道。

问：一般来说，一个人弘法利生也好，修行也好，如何在空、有之中，而又不被空、有所执？平常做事、修行，或是做某些利益众生的事情，如何在修行和做事中，不被执着？

师父：不要想到利益众生，你是谁？有什么可以利益众生？你天天吃早饭、午饭、晚饭，你有没有想，“我”那么好的人、那么伟大的人，我今天帮助我自己吃饭，我天天洗我的身体，我那么好，我帮助我的身体，有没有想？没有，完全是自动做。

同样地，帮助人家也不要想“我”帮助人，需要就帮助，不需要不帮助，帮助和不帮助一样。帮助众生，跟洗你的手一样，你洗手时，也没有想你那么好，你应该洗净你的手，因为洗手是很好的事、很伟大的事，你不会这样想，只是自然去做。

帮助众生也是相同，没有什么好的，不要想什么，有人饿了来找你，你说：“好，马上有饭吃。”有人没有衣服穿来找你，你说：“好，我的衣服给你。”然后你就忘掉了，不要想我昨天拿饭给他吃，前天给他衣服穿，没有什么可以想的。每天梳头，你也没有想，为什么帮助自己，这本是很平常的事，帮助众生是应该的，跟你们刷牙一样，是应该的，没有什么好的，或是可以

自满的地方。

问：阿弥陀佛四十八愿度众生，地藏王菩萨，地狱不空誓不成佛，这大宏大愿作何解释？

师父：这是祂们还没有完全开悟的时候所发的愿，祂们开悟成佛了以后，祂们没有想，祂们发那种愿，完全是自然度众生。一个小孩，妈妈叫他来吃饭，他说：“对，我应该吃饭，因为妈妈说我应该吃饭，不吃我不会长大。”但是长大以后，他自己找饭吃，他没有想什么，肚子饿了就去吃饭。地藏王菩萨还没有成菩萨以前，祂还不清楚，所以祂发愿。还有这个“我”在发愿度众生，但是祂们成佛、成菩萨以后，都是自然做的，没有想祂是菩萨，祂发这个愿。金刚经上说：“如果一位佛或菩萨，想他自己是佛、是菩萨，那不是真的佛，也不是真的菩萨。”什么都不想，累就睡，饿了就吃，需要什么做什么，这是很自然的事情。

问：智慧的型态是空性、有性，成佛的佛祖或大菩萨，祂的智慧始终不离空性，但又能随缘度众生，也就是本性智慧能彻悟本性自空，然后能够了解各种事项的假象、万象的变化，我的意思是说，佛的智慧不偏离空，也不偏离有。

师父：我了解你的意思，佛没有想那么多复杂的事情，佛累了就睡觉，饿了就吃饭，佛就像是一面镜子，众生什么样子，反映出来就是那种样子。佛没有想什么，真的，佛跟众生一样，没有什么不一样，但是佛已经具有大力量，但祂不想祂是大力量，可是众生如果需要，可以用祂的大力量。我也可以很坦白地告诉你，佛不想什么，就像太阳，它不想它那么伟大，天天照耀众生，使万物成长。因为太阳的关系，很多花可以开，因为太阳，我们可以长大，小孩可以健康，因为维他命D是从太阳光来的，没有它，我们不能长大，我们的皮肤会坏掉，一切万物的生机都是因为太阳，但是太阳没有想什么。

伟大的人不想他伟大。佛智慧高，但是祂不想祂智慧高，如

果祂有一刹那产生，祂有高智慧的念头的話，祂马上变成凡夫，那个时候，那个刹那，祂是凡夫，但是佛根本从不这么想。比如说我的徒弟，因为语言表达上的需要，所以我说我的徒弟，但是不要执着在那个名称上，说你为什么说你有徒弟，师父本来没有徒弟，真的，但是有时候也应该用语言讲。

比如说师父的徒弟，他们看到师父的化身，用化身去教导他、帮忙他，所以他跑来跟师父说：“我现在知道你是佛了。”或是有些人看到师父是观音菩萨的化身，他来说：“师父，我知道你是观音菩萨化身。”有一个小孩子昨天问师父：“师父，我知道你是大势至菩萨化身，是不是这样呢？”

他们看到的不同，因为他们的等级不一样，看到的师父力量不一样，可以用师父的力量也不相同，对他们来说是不一样的事情，可是师父并不是大势至，也不是观世音菩萨，也不是释迦牟尼，我不想我是大势至化身，也不想我是观世音菩萨化身，我从来没有想，我度他们，都是因为众生需要什么，就反映什么。

太阳只有一个，力量很大，我们用不完，树利用太阳的力量长大，有的人用太阳变成能源，有的人用太阳的力量煮饭。在印度，我用太阳能煮饭、煮菜、煮地瓜，但是太阳没有想，它帮我煮地瓜，它帮我煮饭，我需要什么，我可以用什么。因为太阳有无量无边的力量，我们用什么都可以，有的人用来煮饭，有的人用来煮地瓜，有的人用来治皮肤病，有的人用来种菜，没有太阳，菜长不大。

佛的力量或是师父的力量也是一样，祂本来也不曾想过，祂有那么多力量，可是你们要做什么，都可以拿来用。这是佛的力量，佛是无形、无相、无量、无边。

比如说一座发电厂，它不是电，但是电都从那边发出来，那边有很大的电力，我们跟那个电的力量沟通，我们要做什么都可以，有的人用在灯泡，有的人用在佛堂，有的人用来煮饭，但是电没有想，我帮这个人煮饭，我替这个人转动电风扇，我帮这个人接

通电话。

佛也是这样，佛不是释迦牟尼，佛不是清海无上师，佛也不是阿弥陀佛，佛是无形、无相、无量、无边，我们要用什么，祂给我们什么。但是跟电一样，应该透过一个东西，才可以接触电源，我们不能自己去摸电，不能看到电，只能用电而已。

所以佛的力量我们无法直接使用，应该通过一个身体，用这个身体拿电来让你们用，拿这个力量给你们用。所以释迦牟尼佛应该出来，弥勒佛应该出来，也应该有观音菩萨的化身，有惠能、菩提达摩、百丈等等大师，来到这个世界帮助教导众生。



純素食的利益

资料由同修汇整

终生吃纯素是印心修观音法门的先决条件。植物可以吃，但是所有取自动物性的食物则不可吃（包括蛋在内）。这有许多原因，最主要是在第一戒：“不可杀生”中，就禁止夺取众生的生命。

不杀生或不伤害其他生物，对动物显然有利，而另一个较不明显的事实是：不伤害其他众生，同样也利益我们自己。怎么说呢？这是基于因果的法则——“种什么因，得什么果。”当你为了满足口腹之欲而杀生，或是让他人为你而杀生，就会造下杀业，而这个业障终究是要清付的。

实际上，吃纯素可说是我们送给自己的礼物。因为吃纯素使我们所积欠的沉重业障减轻，我们的生活品质得以改善，感觉越来越轻松自在，而且我们能进入内边，体验微妙、新颖的天堂境界；而这一切确实值得你付出吃纯素这个小小的代价。

以灵性观点反对吃肉的论证可令某些人信服，不过还有其他支持吃纯素的有力理由。每个理由都衍生自基本常识，如个人健康与营养、生态环境、伦理道德、动物受迫害及世界饥荒……。

健康与营养

在人类演化的研究中显示，我们的祖先都是天生的素食者。人类的身体结构并不适于肉食。哥伦比亚大学韩汀博士 (Dr.G.S.

Huntingen) 在一篇比较解剖学的论文中就证明了此论点。他指出肉食动物的小肠和大肠都短, 而且大肠特别地直而平滑。相反地, 素食动物的小肠长, 大肠也长, 这是因为肉的纤维含量少, 蛋白质含量高, 肠子不必慢慢地吸收养分; 因此肉食动物的肠子较素食动物的肠子来得短。

人类和其他天生素食的动物一样, 大肠和小肠都是长的。我们的肠子约有二十八英呎(八点五公尺)长。小肠来回重叠, 肠壁有皱褶又不平滑。由于它较肉食动物的小肠更长, 所以我们吃下的肉会在肠中久留、腐败并产生毒素。这些毒素与结肠癌的发生有关, 另外还会给具有解毒功能的肝脏增加负荷, 导致肝硬化, 甚至肝癌。

肉类含有许多尿激酶和尿素, 会增加肾脏的负担, 破坏肾功能。每磅牛排中就含有十四公克的尿激酶, 若将活细胞浸泡于尿激酶蛋白中, 它的新陈代谢功能就会退化。此外, 肉类缺乏纤维素及纤维质, 而缺乏纤维质容易造成便秘; 众人皆知便秘会导致大肠癌或痔疮。

肉类中的胆固醇及饱和脂肪还会造成心脏血管性疾病。心脏血管性疾病是美国第一大死亡原因, 福尔摩沙今日第一大死因也是它。癌症则是第二大死因。实验报告指出, 烧烤肉类会产生一种化学物质 (Methylcholanthrene), 是严重的致癌物。

大部分的人以为肉类的卫生没有问题, 每个屠宰场都会检验。但是每天有那么多牛、猪、鸡、鸭……被杀出售, 根本没办法一一确实检查。要检查出一块肉是否带有癌细胞, 就已经极为困难了, 更何况是逐一检查每只动物。目前, 肉品工厂都是采取头有问题就砍头, 脚有病就剁脚的方式; 只有有病的部分去掉, 剩下的照常出售。

著名的素食医生克罗博士 (Dr. J.H. Kellogg) 说: “我们吃素时不需担心食物是因什么病而死, 这让人吃起来多愉快啊!”

另外还有一项顾虑：在动物的饲料中添加抗生素以及其他胆固醇、生长荷尔蒙……。动物也被直接注射这些药物。已有报告指出人们吃下这些动物后，也会摄入这些抗生素，而使人类医疗用的抗生素渐渐失效。

有些人认为素食不够营养，然而一位美国外科专家——米勒博士 (Dr. Miller)，他在福尔摩沙行医四十余年，创办了医院，院内所有员工和病人都实行素食。他说：“受近代科学之赐，医药已经大有进步，但是药物只能治病，食物才能维持健康。”他指出：“植物的营养比动物更为直接。人们吃动物，但是动物的营养却得自植物。大部分动物寿命都不长，人类有的疾病，动物也几乎都有，所以人的病可能都是吃了患病动物的肉而传入人体，那么人类为什么不直接从植物获取营养呢？”米勒博士建议，我们只需吃五谷、豆类和蔬菜，就可获得足够的营养维持健康。

很多人有一种观念，认为“动物性蛋白优于植物性蛋白”；因为前者是完全蛋白，后者是不完全蛋白。其实有些植物也是完全蛋白，而且将几种不完全蛋白的食物调配得当，也可以产生完全蛋白。

一九八八年三月，美国饮食学会 (ADA) 公布：“就 ADA 的观点来看，若能适当调配，素食既有益健康而又营养均衡。”

常有人误以为肉食者会比素食者更强壮，但在耶鲁大学费希尔教授 (Professor Irving Fisher) 的一项实验中显示：三十二名素食者及十五名肉食者中，吃素的人比吃肉的人更有耐力。他要参加试验的人尽可能将手臂平举，实验结果十分明显；十五位肉食者中，只有两位可以举臂十五至三十分钟；不过在三十二位素食者中，却有二十二位可举臂十五至三十分钟，十五位超过了半小时，九位超过一小时，四位超过两小时，有一位还超过了三小时。

很多长跑选手在比赛前都要吃纯素或素食一段时间。有一位素食疗法的专家，巴巴拉摩尔医生 (Dr. Barbara More)，以

二十七小时三十分走完了——一百一十英里，她是一个五十六岁的妇人，打破了所有年轻人的纪录。她说：“我想以身作则，证明每餐素食的人，会有强健、清醒和洁净的生活。”

纯素食者能从饮食中获得足够的蛋白质吗？世界健康组织建议，我们每天所需热量的百分之四至五取自蛋白质；小麦有百分之十七的热量源于蛋白质、绿花椰菜为百分之四十五、米饭则为百分之八。所以吃纯素不吃肉是可以很容易从饮食中得到丰富的蛋白质，而且额外的好处是可避免因高脂肪引起的许多疾病，如心脏病及种种的癌症；因此纯素食明显是最佳的选择。

吃太多肉和其他含有高度饱和脂肪的动物性食物，已被证实与心脏病、乳癌、结肠癌以及脑中风息息相关。而其他可藉由低脂纯素食抑制，甚至治愈的疾病，包括有：肾结石、摄护腺癌、糖尿病、消化性溃疡、胆结石、肠燥症、关节炎、牙龈疾病、痤疮、胰脏癌、胃癌、低血糖症、便秘、大肠憩室、高血压、骨质疏松症、卵巢癌、痔疮、肥胖，以及气喘……。因此，除了抽烟以外，大概再没有比吃肉更有害人体健康的了。

生态与环境

为了吃肉而饲养动物会带来一些后果：雨林的破坏、全球温度上升、水质污染、水源枯竭、土地沙漠化、能源滥用，以及世界性的饥荒。将土地、水、能源和人力用来生产肉类，绝对不是有效使用地球资源的方式。

自一九六〇年开始，为了替牛只开辟牧场，中美洲就有百分之二十五的雨林被烧光。据估计，用这种雨林产的牛肉来制作汉堡，每四盎司汉堡，需要破坏五十五平方英尺的热带雨林。此外，养牛还会产生三种大量废气使地球温度升高，同时也是导致水质污染的主因。而每生产一磅牛肉就需要两千六百四十六加仑的惊人水量，生产一磅西红柿却只需二十九加仑的水，生产一磅的全

麦土司也只要一百三十九加仑的水。美国几近一半的水量都耗费在种植饲料喂养牛只和其他的家畜。

如果把养牛的资源用来生产谷物，供应世人，就有更多的人有饭吃。如果燕麦是供人食用，而不是用来喂养动物，则一英亩土地种植燕麦可以产生八倍于产肉所得的蛋白质和二十五倍的热量。若将一英亩土地用来种植绿花椰菜，则可产出十倍于生产牛肉所能得到的蛋白质、热量和烟碱酸，诸如此类的统计不计其数。若能把饲养动物的土地转而种植为人食用的农作物，则将可更有效地利用世界的资源。

吃素可以让你在这星球上“无债一身轻”。因为你只取用需要的部分，减少过度杀生，而且当你想到不会有动物因为你要吃饭而死，这也会让你觉得心安多了。

世界饥荒

地球上有着将近十亿人遭受饥饿和营养不良之苦，每年有四千万人死于饥荒，其中大部分是小孩。尽管如此，世界上却有三分之一以上的谷物不拿来供应给人吃，而是用来喂牲畜。在美国，牲畜就吃掉了所有生产谷物的百分之七十。如果我们把谷物给人吃而不是喂牲畜，就不再有人挨饿了。

动物苦难

你可曾注意到一件事？每天美国有超过十万只的牛遭到屠宰！

在西方国家，大部分的动物被饲养在“工厂式牧场”里，其设计是以最少的费用生产最多量的动物来屠宰。在那里，动物挤在一起，情况十分狼狈，牠们被当做一部部填入饲料就能产生肉的机器。我们大部分人永远不会亲身目睹这种事实真相。有人说：“走一趟屠宰场就能使你终生吃纯素。”

托尔斯泰曾说：“只要有屠宰场就会有战场。素食是对人道主义者的严峻考验。”尽管我们大部分的人不会主动杀生，但是

却经由社会的认同而养成了经常吃肉的习惯，而不真正了解我们对吃下肚的动物做了些什么？

圣人与志同道合者

很多道家的门徒也都是素食者，早期的基督教与犹太教徒，也都是素食者。关于这一点，圣经上记载得很清楚，主说：“看啊！我给了你们每一种草本的种子，散布在大地的表面，所有树木上面的果实，即是你们的食物！”（旧约创世纪一：廿九）还有，圣经上也禁止肉食：“但是，生物的肉与血，你们不得吃！”（旧约创世纪九：四）

圣经上还有一段讲到：“你们不要求我，不要向我祈求，因为你们的手沾满无辜的血腥，你们杀牛杀羊来供养我，我并没有叫你们杀牛宰羊来供养我，你们应该忏悔，不然我不会听你们的祈求，也不会原谅你们的业障。”耶稣基督的伟大门徒之一圣保罗，在给罗马人的一封信中说道：“最好不要吃肉，也不要喝酒。”

最近历史学家发现了许多古本，例如新约圣经，描述耶稣基督的生活与祂的演讲。在某章经文中，耶稣说：“人吃野兽肉，将会变成他自己的坟墓。我告诉你们实话，那杀人者，将杀了自己，那杀生吃肉者，就是吃死人的肉。”印度教也禁止肉食：“人无法不伤害生物而得到肉食的，一个伤害有知觉生物的人，将永远得不到天佑。所以避开肉食吧！”（印度教规）

伊斯兰教（回教）的圣经——可兰经，也禁吃“死的动物、血及肉……。”

从最早有记载的历史中，我们可看出素食被视为人类的天然饮食，早期的希腊、埃及、希伯来神话中都描述人类原本是食果类的，古埃及有智慧的僧侣从不吃肉。许多伟大的希腊智者——柏拉图、戴奥坚尼、苏格拉底都坚决提倡素食。在印度佛陀强调 Ahimsa（不杀生）的重要性，切勿伤害生物，并且一再告诫祂的弟子们不要吃肉，为了怕造成生物的恐惧。

佛陀作了以下的评论：“吃肉只是一种后天的习惯，我们不是一出生就想吃肉的。”“夫食肉者，断大慈悲种”“吃肉的人彼此互相残杀吞食，这一世我吃你，下一世你吃我……永远无法了断，这样的人如何能超出三界呢？”（原文：楞严经内业果相续一段经文，佛说：“是等则从杀贪为本，从人食羊，羊死为人，如是乃至十生之类，死死生生，互来相啖，恶业俱生，穷未来际。”又云：“汝等当知，是食肉人纵得心开似三摩地，皆大罗刹，报终必沉生死苦海，非佛弟子，如是之人，相杀相吞，相食未已，云何是人得出三界？”）

一位中国伟大的禅师——寒山子，作了一首强烈反对肉食的诗：“啧啧买鱼肉，担归馁妻子，何需杀他命，将来活汝己，此非天堂缘，纯是地狱滓。”

许多闻名的作家、艺术家、科学家、哲学家和名人都是纯素食和素食者，力荐素食的重要性。兹列举如下：如释迦牟尼佛、耶稣基督、穆罕默德、宗喀巴、亚里士多德、弗吉尔、霍里斯、柏拉图、欧维德、佩脱拉克、毕达哥拉斯、苏格拉底、莎士比亚、伏尔泰、泰戈尔、托尔斯泰、牛顿、达尔文、爱因斯坦、史怀哲、尼古拉·特斯拉、达文西、富兰克林、甘地，以及近代的卡拉姆、德尔诺夫舍克、玛蒂娜（网球运动员）、卡尔（田径运动员）、帕沃·鲁米（长跑运动员）、艾得恩（田径赛运动员）、乔琪亚、托比·马圭尔、娜塔莉波曼、里欧娜和麦可杰克森、布赖恩·格林、约翰罗宾斯（作家及行动家）等人。

爱因斯坦说：“我认为素食者所产生性情上的改变和净化，对人类都有相当好的利益，所以素食对人类很吉祥。”可见素食是许多古今圣贤名人共同的教诲。

师父答问

问：吃动物固然是杀生，吃植物难道不是杀生吗？

师父：吃植物当然也是杀生，也会有业障，但是业障比较小。如果能每天修行观音法门两个半小时，就可以清除这个业障。因为我们不得不吃，所以只好选择意识最低、痛苦最小的生物来吃。植物身上百分之九十以上都是水，意识的成分很少，少到几乎不能感觉痛苦。何况，我们吃植物的时候，并没有断它的命根，反而因为剪下它们的枝叶，促进了它们的无性生殖，事实上对植物更好。所以在园艺学上，都教我们要修剪花木，它们才会长得更大、更漂亮。

至于水果，当它成熟时，果就会发出香味，并以鲜艳的颜色、甜美的味道吸引我们去吃它；果树就是以这种方式达到四处传播种子的目的。如果我们不摘来吃，就会过熟而掉落地上腐烂，种子也会因上面的大树遮住阳光，导致死亡的命运，所以吃植物、蔬菜是一种自然天成的趋势，对它们来说并没有任何痛苦。

问：一般人有一种观念，认为吃素的人长得比较瘦小，吃肉的人长得比较高大，是不是如此？

师父：吃素的人不一定会瘦小，只要营养调配均匀，一样可以长得很高壮。你看所有大型的动物，例如大象、牛、长颈鹿、河马、马等等，只吃蔬菜、水果。牠们比肉食动物来得强壮、善良，又利益人类。但是吃肉的动物又凶恶、又没有用。如果人吃多了动物，也会被动物的兽性品质影响。吃肉的人不一定长得高大，但是平均寿命很短。爱斯基摩人是专门以肉食为主，他们是否高大、长寿？这一点你们应该很明白。

问：吃素的人可以吃蛋吗？

师父：不可以！我们若吃蛋，也是杀生。有人说现在市面上卖的蛋，都是没有受精的蛋，吃了不算杀生，这是似是而非的理论。未受精的蛋，是因缘不具足，所以才不能发育为一只鸡，但是它仍然是有生命力的，如果不是的话，为何除了卵细胞以外，其他的细胞都无法受精？若说蛋有蛋白质、磷质，为人体营养所不可少，

那我们吃豆腐，就有蛋白质，有些蔬菜亦含有磷质（马铃薯即含有磷质）。

试看古今高僧不吃肉、不吃蛋，享高寿的很多，如印光大师，每餐只用一碗蔬菜佐饭，亦享八十高年。何况蛋黄含有非常高量的胆固醇，容易造成心脏血管性疾病，这个疾病已经成为福尔摩沙和美国的头号杀手，所以医院里面的病患大都是吃蛋的人。

问：猪、牛、鸡、鸭等等生物，都是我们饲养长大的，为何不能吃？

师父：那么人也是父母养大的，请问父母有吃小孩的权利吗？生物都有生存的权利，任何人都不能剥夺他们生存的权利。香港的法律规定，自杀也是犯罪，更别提杀生了。

问：动物本来就是生给人类吃的，不吃的話，畜生不是遍布全世界了吗？

师父：这是一个很荒谬的理论。我们杀猪、杀牛的时候，有没有问牠愿不愿意给我们吃？凡是生物都有贪生怕死的心，我们不愿意被老虎吃，为什么动物应该被我们吃？人类出现在地球上，不过是数万年的事，在人类尚未出现以前，很多动物就已经出现了，请问牠们有没有把地球挤得满满的？生物都有牠们自然的生态平衡，当牠们数量太多时，受到食物和空间的限制，数量就会大量减少，而维持在一定的数量。

问：为什么我应该吃純素？

师父：我吃純素是因为在我内边的上帝要我这么做。懂吗？吃肉违反宇宙好生的法则。我们自己不想被杀，也不愿被偷，如果我们这样对待别人，我们就是在做违背自己本意的事，而必将使自己痛苦，你所做的每一件伤害他人的事都会使你受苦。你不会咬你自己，也不会刺伤自己吧！同样，你不应该杀生，因为那违反了生命的法则，了解吗？那么做会使我们痛苦，所以我们不做。这并不表示我们设法限制自己，而是表示我们将自己的生命扩展

到其他众生。我们的生命将不再局限在这个身体里，而延伸至动物和所有众生的生命之中。这会令我们更高贵、更伟大、更快乐、更无限。是不是呢？

问：您可以谈谈純素食吗？純素食如何为世界带来和平？

师父：好的。你看，世界上大部分战争的起因是由于经济的因素。我们应该坦白面对这个事实，当某个国家发生饥荒、缺乏粮食，或是国与国之间粮食分配不均，该国的经济困境就会变得更为紧张。如果你花些时间看杂志，研读关于純素食的一些实证，你就会很明白。为了肉食而饲养动物已经使得我们的经济各部门濒临破产，使世界各地造成了更多的饥荒，至少在第三世界是这样。

这不是我个人的意见，有位美国人作了这样的研究，并写了一本书。你可以到任何一家书店阅读有关純素食研究及食物加工的书。你可以看看约翰罗宾斯所写的“新世纪饮食”。他是一位非常著名的冰淇淋巨子，但是他却为了純素食而全部放弃，而且还写了一本相反家族传统及事业的純素食书籍。他损失了大笔金钱、声望和事业，一切都是为了真理，那本书很棒。还有其他许多的书籍和杂志可以给你不少純素食的信息和实证，以及純素食如何为世界带来和平。

你们看，我们为了喂养牛只，耗尽了我们的食物。你知道一头牛在成为盘中肉以前，必须浪费多少蛋白质、药物、水、人力、小车、大车、道路建造，以及千千万万不知多少英亩的土地。知道吗？这一切物资若是可以平均分配到未开发的国家，饥荒问题便能获得解决。如果有一个国家缺乏食物，为了自己的人民，它有可能入侵其他的国家；长期下来，便形成恶劣的因果，懂吗？“种什么因，得什么果。”如果我们现在为了食物而杀生，在下一世、下一世，我们也会以其他的形式，被杀来当做食物；真是可悲啊！我们这么聪明、这么文明，但是我们大部分的人却不明白我们的邻国为什么受苦——都是为了我们的口腹之欲。我们杀了这么多

的生命，为了要喂养一个身体，并使这么多的人类同胞挨饿。我们甚至还没谈到动物的生命，懂吗？

而这个罪恶感便会在有意或无意中降低我们的意识，它会使我们罹患癌症、肺结核和其他艾滋病之类的不治之症。问问你们自己，为什么你们的国家——美国，是全世界罹患癌症比率最高的国家？因为美国人吃了很多牛肉，他们吃得比任何其他国家都多。再问问自己，为什么中国或共产国家得癌症比率就没有这么高？因为他们没有这么多肉可以吃，了解吗？研究报告如此显示，不是我说的，好吗？不要怪我。

问：我们可以由纯素食得到哪些灵性上的利益呢？

师父：我很高兴你问这个问题，因为表示你关心注意的是灵性上的利益。大部分的人问有关纯素食的问题时，只关心健康、饮食和身材方面。纯素食对灵性方面的利益在于它十分纯净又不带暴力。“你们不可杀生”，当上帝如此告诫我们的时候，祂并不只是说不要杀人，祂是说不要杀害任何的众生。祂难道不是说祂造了所有的动物与我们为友、来帮助我们吗？祂不是要我们照顾动物吗？祂说：“照顾牠们、管理牠们。”你在治理你的百姓时，你会把他们杀来吃吗？如果那么做，那你会成为一个没有百姓的国王。

现在你该明白为什么上帝这么说了！我们必须这么做，不用怀疑。祂已经说得非常清楚；不过除了上帝以外，又有谁懂得上帝呢？所以为了要了解上帝，你自己必须成为上帝。

我请各位再回归上帝，做你自己本人，独一无二的人。“默念上帝”不是要你崇拜上帝，而是要你自己成为上帝，了解你和上帝同一体。“我和我的父亲同一体”，耶稣不是这么说的吗？若祂说祂和祂的父亲同一体，那么我们和祂的父亲也可以同一体；因为我们也是上帝的孩子。何况耶稣还说我们甚至能做得比祂更好。所以甚至我们可以比上帝更好，并非不可能。如果我们对上

帝一无所知，又为什么要崇拜上帝呢？为什么要盲目相信？我们必须先知道我们在崇拜什么；就好像要结婚以前，我们必须先知道要娶的女孩是谁。这个时代，我们通常不会没有约会过就结婚的。那么，我们为什么要盲目崇拜上帝呢？我们有权要求上帝为我们显现，让我们认识祂。我们有权选择我们想要跟随的上帝。圣经中清楚地告诉我们，我们应该吃純素。为了一切健康的理由，我们应该要純素食；因为科学上的诸般实证，我们应该要純素食；为了经济上所有考量的因素，我们应该要純素食；基于种种慈悲的动机，我们应该要純素食；同时也为了拯救全世界，我们应该要純素食。

有个研究报告提到，如果在西方，在美国的人们每周只吃一次純素食，每年就可以拯救一千六百万挨饿的人。因此，要当英雄就要吃純素！为了上述所有一切的理由；就算你不跟我学，不修同样的法门，但是为了你自己、为了世界，请你吃純素吧！

问：如果大家都吃植物，是否会造成粮食不足？

师父：不会。用来生产人类粮食的土地所能供养的人数，和同一块土地用来生产动物饲料，再让人吃这些动物所能供养的人数，前者约为后者的十四倍。每一亩地的植物所能产生的能量是八十万卡，但若把这些植物性食物先喂动物，则只能产生二十万卡，中间损失了六十万卡能量，所以純素食比肉食更合乎经济效益。

问：吃素可以吃鱼吗？

师父：你想吃就吃吧！不过如果你想吃素，鱼可不是素菜。

问：常有人说，做人只要心好，不必吃純素，这话有道理吗？

师父：如果心好何必吃众生肉？看众生痛苦应该不忍心吃才对，吃肉是违背慈悲的事，如何还可叫做好心？莲池大师说：“戮其身而啖其肉，天下之言凶心惨心毒心恶心孰甚焉？好心当在何处？”孟子也说：“见其生，不忍见其死，闻其声，不忍食其肉，是以君子远庖厨也。”（孟子梁惠王篇）人类的智慧比动物高，

会利用种种工具，使动物无法抵抗，含恨而死，这种欺侮弱小的人，没有资格称为君子。动物在被杀的时候，由于极度的恐惧、愤怒、憎恨，会促使牠们的身体产生大量有毒的物质留在肉内，人吃了以后就会受到毒害，同时因为动物的振动频率较低，所以会影响我们的振动力，对心智的发展产生不良的影响。

问：吃肉边菜（方便菜）可以吗？

师父：不可以。如果把食物放在毒药里浸一下，再拿起来吃，有没有毒？涅槃经内摩诃迦叶问佛：“若乞食时，得杂食肉，云何得食，应清净法？”佛言：“当以水洗，令与肉别，然后乃食。”由此可见与肉和在一起的蔬菜，若不用水洗净，也不可以吃，更何况吃肉？同时从这一段对话的内容，我们不难看出，释迦牟尼佛和祂的徒弟都是吃素的。有些人竟然毁谤释迦牟尼佛，说佛吃方便素，施主如果布施肉祂就吃肉，这简直是无稽之谈，也是看经不够或是不懂经义的关系。在印度百分之九十以上的人都是吃素的。他们看到穿黄衣服的人来乞食，都知道应该布施素食，何况他们家里也没有肉可以布施。

问：我以前听其他法师说，释迦牟尼佛也吃猪脚，后来示现拉肚子，这是真的吗？

师父：绝对没有。释迦牟尼佛是因为吃了一种香菇才死的，那一种香菇的梵文，如果直接翻译过来就变成猪脚，那个猪脚不是真正的猪脚，这跟我们这边称一种水果叫龙眼一样。有很多东西的名字虽然是荤的，但是实际上它是纯素食，例如龙眼。

那一种香菇的梵文字义是猪脚或是猪喜悦，都跟猪有关系，因为那一种香菇在印度古代很不容易找到，而且非常珍贵，是属于山珍海味的食品，所以诚心的人拿它来供养释迦牟尼佛。这种香菇不是在地上可以看得见，它生长在地底下，如果要找的话，必须跟着老猪一起找，因为猪很喜欢吃那一种香菇，所以才叫猪喜悦，猪用鼻子可以闻出它的位置，一闻到，马上用牠的脚扒开

泥土找来吃，因为猪很喜欢，所以在印度就称香菇是猪脚或是猪喜悦。

其实都一样，可是我们翻译不谨慎，又没有深入去了解其中的典故，所以才造成后人很多的误解，把释迦牟尼佛变成一个吃肉的野佛，这是很令人难过的事。

问：有些贪口腹的人说，买屠户杀好的动物来吃，不犯杀戒，这话对吗？

师父：大错特错。须知因为有吃肉的人，所以屠户才杀生，楞伽经内，佛说：“大慧，凡是杀生的人，大多是因为人要吃，人如果不吃，就没有杀生的事，所以吃肉和杀生是犯同样的罪。”为了杀生太多，所以有很多天灾、人祸，战争也是因为杀业太重所引起的。（原文：楞伽经内，佛言：“大慧，凡杀生者，多为人食，人若不食，亦无杀事，是故食肉与杀同罪云云。”）

问：有人说植物虽然不会产生尿酸尿素等有毒物质毒害人体，但是却有很多农药，吃了也会对人体不利。对吗？

师父：如果在农田喷洒化学杀虫剂或DDT等农药，这是一种非常剧烈的毒药，会引发癌症、不孕症及严重的肝病，由于DDT等溶于脂肪，因此通常储于动物体内的脂肪层中，当你吃肉时，就把所有这些高度浓缩的农药和其他积存在动物脂肪内，随着动物长大成可食用的肉，约十五个月之久的化学物吃进体内。动物体内的DDT的含量为蔬菜、水果、青草的十三倍。喷洒在植物外表的农药可以洗得掉，但是积存在动物脂肪层内的农药，却是怎么洗也洗不掉，这种积存的过程是因为这些农药具有累积性的缘故，因此，在整个食物链中，最高级的消费者，就是最大的受害者。在爱荷华州立大学所作的实验中显示：人体内的农药大多从肉食中得来，他们发现素食者体内的含量不及肉食者的一半，其实肉类的毒素不只这些而已，在饲养的过程中，动物常被喂以很多的化学饲料，促使牠们生长加快，或改变肉的颜色、味道和

纤维，使其不易腐坏……，例如用硝酸盐做成的防腐剂毒性很大。一九七一年七月十八日的纽约时报曾报导——“对食用者健康最大的潜在危险，是那些看不见的污染物，萨门鱼中的细菌，和施用杀虫剂、防腐剂、荷尔蒙、抗生素和其他化学药品等的残留物。”

此外，肉类中也含有动物为预防疾病而注射的疫苗。反之，由坚果类、豆类、穀类中所得蛋白质，比起内含百分之五十六不净水溶物的肉类食品纯净得多。研究报告中指出，这些人造的添加物，能引起癌症或其他疾病，甚至造成畸形胎儿，所以，怀孕的妇女更应该只吃纯净的纯素食食物，以确保新生儿的身心健康，吃豆类以得到蛋白质，尤其是吃大量的青菜及水果，以取得维他命及矿物质。

印心——观音法门

清海师父经由印心，把观音法门传给诚心渴望真理的人。“观音”中文的意思是静观声音的振动，此法门包含观内在的“光”与“音”。自古以来，在世界上所有的宗教及灵修文献中，都重复提到这种内在的体验。

例如，基督教的圣经上说：“万物初始于声音，这个声音与上帝同在，这个声音就是上帝。”（约翰福音第一章·第一节）这个声音就是指内在的声音；也称作“上帝的语言”、“Shabd”、“道”、“音流”、“喃”，或是“天上的音乐”。清海师父说：“祂在万物之内振动，并且长养整个宇宙。这个内在的旋律可以治愈所有的创伤，满足所有的欲望，及平息一切世俗的渴求，祂是全能且充满爱力。因为我们由这个声音创生，所以与祂沟通会带来心灵的平静及满足。听过这个声音之后，我们整个人会改变，我们对于生命的想法会整个大幅度改善。”

“开悟”这个字即是指内在的光——上帝的光，祂的强度由微光到无数个太阳那么亮。经由内在的光和音，我们才认识上帝。

修观音法门、印心并不是神秘的仪式或加入新的宗教。印心时，会指示打坐——观光和观音的特别注意事项。第一次神圣的体验将会在静默中降临。传心印是此法门的精华，清海师父不必亲临现场为你开启此门，而如果没有师父的恩典，这些方法本身并不能带来什么利益。

在印心时，你马上可以听到内在的声音并看到内在的光，这种情况可以称为“顿悟”或“即刻开悟”。

清海师父接受各宗派和不同背景的人来印心。你不需要改变原有的宗教或信仰，也不会要求你加入任何组织，或要求你参与

任何不适于你目前生活方式的活动。

- * 印心不需要缴任何费用。
- * 终生吃纯素是接受印心必备的条件。
- * 每天打坐修观音法门、持五戒是印心后唯一的要求。

戒律是一种准则，它能帮助你不伤害自己，也不伤害其他的众生。如此修行，你可以深入且长养印心时开悟的体验，终而得到最高的觉悟或成佛。如果不每天修行，将会忘记自己已经开悟，而退回到一般的意识层次。

清海师父的目标在于教我们自己成道。因此，她所教的法门每个人都可以修，自己可以修，而不用靠任何额外的辅助。她不找信徒、崇拜者或徒弟，不想成立会员组织按期收费，她不接受你的金钱、膜拜或礼物，不用供养她这些。

她只接受你的诚心——在日常生活中及打坐修行上想提升自己成为圣人的那份诚心。

五戒

1 不杀生：包括须吃纯素，禁食任何一种肉类、乳制品、鱼、禽类、蛋类（受精或未受精）及不食用任何含蛋、奶和动物成分的产品。

2 不妄语

3 不偷盗

4 不邪淫

5 不使用及接触任何毒害身心的物质：包括不喝酒、不用毒品、不抽烟、不赌博，及不接触任何色情、暴力或使心智激动的书报影片和电动游戏。

清海无上师出版图书目录

即刻开悟之钥：中文版 (1-10)、英文版 (1-5)、悠乐文版 (1-15)、韩文版 (1-11)、印尼文版 (1-5)、西文版 (1-3)、泰文版 (1-6)、蒙古文版 (1、6)、波兰文版 (1-2)、德文版 (1-2)、葡文版 (1-2)、法文版 (1-2)、日文版 (1-4)、匈牙利文版 (1)、瑞典文版 (1)、芬兰文版 (1)、藏文版 (1)

即刻开悟·问答录：中文版 (1-3)、英文版 (1-2)、悠乐文版 (1-4)、韩文版 (1-4)、印尼文版 (1-3)、法文版、德文版、保加利亚文版、波兰文版、葡文版、捷克文版、日文版、匈牙利文版、俄文版 (各 1 册)

即刻开悟·师徒内信：中文版 (1-3)、英文版 (1)、悠乐文版 (1-2)、西文版 (1)

即刻开悟·师徒神奇感应：中文版 (1-2)、悠乐文版 (1-2)

一九九二年三地门禅七专辑：英文版、悠乐文版 (各 1 册)

清海无上师 1993 年全球弘法专辑：中文版 (1-6)、英文版 (1-6)

师父讲故事：中文版、英文版、泰文版、悠乐文版、西班牙文版、韩文版、日文版 (各 1 册)

上帝与人类的故事——圣经故事的灵思：中文版、英文版、悠乐文版 (各 1 册)

和平之道——直接和上帝连线：中文版、英文版、悠乐文版 (各 1 册)

为生命上彩：中文版、英文版、悠乐文版 (各 1 册)

了悟健康——回归自然正当的生活方式：中文版、英文版、悠乐文版 (各 1 册)

轻松修行的秘诀：中文版、英文版、悠乐文版 (各 1 册)

清海无上师智慧漫画集——上帝照顾一切：中文版、英文版、悠乐文版、韩文版、日文版、法文版（各1册）

清海无上师开悟笑话集——光圈太紧了：中+英文版（合1册）（书+CD）

甘露法语（一）：中文版、英文版（各1册）、西+葡文版（合1册）、德+法文版（合1册）、英+韩文版（合1册）、日+英文版（合1册）

甘露法语（二）：中文版、英文版（各1册）

无上家厨·国际素食珍肴：中+英文版（合1册）、悠乐文版、日文版（各1册）

无上家厨·家珍味：中+英文版（合1册）

天艺：中文版、英文版、悠乐文版（各1册）

真爱：中文版、英文版、DVD、MP4

“和平之音、四海一心”纪念专辑：中+英+悠乐文版（合1册）

清海无上师艺术创作专辑：中+英+悠乐文版（合1册）

清海无上师艺术创作专辑——绘画系列：中文版、英文版（各1册）

天衣珍藏本：中+英文版（合1册）

带我回家：中文版、英文版、悠乐文版、法文版、意大利文版、韩文版、蒙古文版、希腊文版、保加利亚文版、西文版、德文版、波兰文版、匈牙利文版、俄文版、印尼文版、捷克文版、罗马尼亚文版、土耳其文版、阿拉伯文版（各1册）

今生有你——我的狗宝贝：中文版、英文版、悠乐文版、韩文版、日文版、西文版、波兰文版、德文版（1-2册）

真爱奇遇——我的鸟羽兄弟：中文版、英文版、悠乐文版、法文版、德文版、韩文版、蒙古文版、俄文版、印尼文版、阿拉伯文版（各1册）

高贵的野生：中文版、英文版、悠乐文版、德文版、法文版、韩文版、

蒙古文版 (各 1 册)

沉默的眼泪: 中文版、英文版、法文版、德文版、悠乐文版、西文版、葡文版、菲律宾文版、韩文版 (各 1 册)

无子诗: 中文版、英文版、悠乐文版

失落的回忆: 中文版、英文版、悠乐文版

金铜回忆: 中文版、英文版、悠乐文版

蝴蝶梦: 中文版、英文版、悠乐文版

前身足迹: 中文版、英文版、悠乐文版

往日时光: 中文版、英文版、悠乐文版

旷世情人: 中文版、英文版、悠乐文版、法文版、德文版、西文版、韩文版、蒙古文版

珍爱沉默眼泪: 中文版, 英文版, CD, DVD, MP4

生命与意识的省思: 中文版 (雅奈兹·德尔诺夫舍克博士著作)

和平曙光—有机纯素化解全球危机: 欢迎至 <http://crisis2peace.org/tw>, 免费在线阅读或下载各种语言版本电子书

以上丛书系列等陆续出版中!

另有讲经、音乐 DVD、MP3、MP4、CD 系列, 有阿拉伯文、亚美尼亚文、悠乐文、保加利亚文、柬埔寨文、广东语、中文 (繁体 & 简体)、克罗地亚文、捷克文、丹麦文、荷兰文、英文、芬兰文、法文、德文、希腊文、希伯来文、匈牙利文、印尼文、意大利文、日文、韩文、马来文、蒙古文、尼泊尔文、挪威文、波斯文、菲律宾文、波兰文、葡萄牙文、罗马尼亚文、俄罗斯文、斯里兰卡文、斯洛维尼亚文、西班牙文、瑞典文、泰文、土耳其文、祖鲁文等版本发行。

如何与我们联络

联络处：福尔摩沙苗栗西湖邮政九号信箱（邮政编码 36899）

P.O.Box 730247, San Jose, CA 95173-0247, U.S.A

☆ 无上师电视台

E-MAIL: Peace@SupremeMasterTV.com

电 话: 1-626-444-4385

传 真: 1-626-444-4386

☆ 经书编译组

E-MAIL: divine@godsdirectcontact.org

（欢迎参与各种语文的翻译工作）

☆ 新闻组

E-MAIL: lovenews@godsdirectcontact.org

☆ S.M. Celestial Co. , Ltd.

E-MAIL: smclothes123@gmail.com;

vegan999@hotmail.com

电 话: 886-3-4601391

传 真: 886-3-4602857

网 址: <http://www.smcelestial.com>

<http://www.sm-celestial.com>

☆ 修行服务台

E-MAIL: lovewish@godsdirectcontact.org

☆ 清海无上师世界会出版有限公司

E-MAIL: smchbooks@godsdirectcontact.org

电 话: 886-2-23759688

传 真: 886-2-23757689

<http://www.smchbooks.com>

☆ 易购网

Celestial Shop: <http://www.theCelestialShop.com> (英文)

伊甸园: <http://www.EdenRules.com/> (英、中文)

☆ 莱明富纯净家园购物网

<http://www.lovingfood.com.tw>

☆ 爱家国际连锁餐饮

E-MAIL: service@lovinghut.com

电 话: 886-3-4683345

传 真: 886-3-4681581

网 址: <http://www.lovinghut.com/tw/>

☆ 观音网站

与上帝直接连线 —— 欢迎参访清海无上师世界会全球观音网站:

<http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm>

进入此入口网站, 即可进一步连结到各种语文的观音网站, 或观赏 24 小时网络电视台: “无上师电视台”、“艺术与灵性”节目。

此外，您也可以即时下载各种语文版本的《即刻开悟之钥》样书，订阅或下载电子版《清海无上师新闻杂志》，或进行在线浏览等等。

无上师电视频道

无上师电视台是纯粹播映建设性节目的频道，此频道将为您带来灵性新视野，充实您的人生。全天 24 小时提供在线观赏“无上师电视频道”——

<http://www.suprememastertv.com/tw>

《即刻开悟之钥》各国样书免费下载网站

(80 种语言)

<http://sb.godsdirectcontact.net>

即刻开悟之钥 第一册

作 者：清海无上师

发行所：清海无上师世界会出版有限公司

地 址：台北市中正区忠孝西路一段 72 号 8 楼之 16

电 话：886-2-23759688

传 真：886-2-23757689

E-mail : smchbooks@Godsdirectcontact.org

<http://www.smchbooks.com>

邮拨账号：19259438

The Supreme Master Ching Hai © 1987~2015

著作权人：清海无上师

本书内容欢迎转载，但应先经发行公司同意

出版日期：1998 年 10 月

再版三刷：2005 年 07 月

简版再版期：2010 年 12 月

简版横排：2015 年 08 月

即刻开悟之钥 / 清海无上师作 . 一 再 版 . 一

台北市：清海无上师世界会，1997「民 86」

1 册；13×19 公分

ISBN 978-957-98468-1-3 (第一册：精 装)

1. 灵 修 2. 精神生活

192.1

86014160

我等弟子，基于过去求道历程的艰辛，深知成道的在世明师难遇，真法难求。此法门即自古真师流传下来之最高法脉，能唤醒本性的智慧，令人了悟真理。我们修行此法门，获益良多，因此将我们师父清海无上师在世界各地的讲经内容集结成书，以帮助那些渴望一世解脱的求道者。以及那些对生命、生死、修行和真理有所疑惑而想得到解答的人。