

《西方確指》

諸位同修，及網路前的同修，大家晚上好，阿彌陀佛。我們今天接著再來學習《西方確指》，請大家翻開課本第三十七頁，倒數第三行看起：

【諸弟子欲造像供養。請示法相。菩薩曰。諸弟子欲造相供養。積誠已久。合當顯示。但汝塵勞中。我妙明內。即今顯現。汝等不能見也。又我隨機感化。身相不一。今但從本起修。可畫作大比丘相。面如滿月。形體豐偉。著袈裟。坐蓮花上。左手置膝。右手作說法相。眉間放白毫光。光中有阿彌陀佛結跏趺坐。要須莊嚴相好。不得潦草。諸人聞已。皆拱立思惟如是法相。】

這一段是跟隨覺明妙行菩薩學習的眾弟子，他這是扶乩的，藉人的身體來講話，所以大家沒有看到菩薩他的法相，大家想造個像來供養，就請示菩薩，這個法相要怎麼來造，來造這個像、畫這個像？菩薩就回答，就是『諸弟子欲造相供養，積誠已久』，就是大家有這個心要造菩薩的像來供養，這個心，「積」就是累積，這個時間很長久了，大家都有這個誠心要來供養菩薩他的像，供養菩薩的法相。『合當顯示』，就是說，這個「合」就是應當，大家這麼有誠意要供養菩薩的法相，應當要顯示給大家來供養。『但汝塵勞中，我妙明內』，就是這些弟子都是塵勞當中之人，這個「塵勞」就是還在六道裡面的凡夫，「我妙明」，他已經是菩薩了，說我現在要顯出我這個菩薩的法相你們也見不到，就在你們眼前你們也見不到。因為凡夫見不到菩薩，菩薩可以見到凡夫，凡夫見不到菩薩

『又我隨機感化，身相不一』，「隨機」，就是菩薩他也沒有一定的身相，隨各種不同眾生的根機他來應化，就像《普門品》觀世音菩薩三十二應身，應以什麼身得度，菩薩他就現什麼身而為說法。眾生根機不一樣，就是同一個眾生，時間不一樣，菩薩應化這個身相也不同，所以現身就不一。這個相很多，隨機顯現，沒有一定的身相，應以什麼身得度，菩薩他就現什麼身，在什麼時候、什麼對象，眾生需要什麼樣的身，菩薩他就應眾生的根機來化現，所以沒有一定的身相。『今但從本起修，可畫作大比丘相』，「從本起修」，就是從本來他開始修行，就是他往生那時候，這前面我們有看到，是出家人大比丘相，他可以畫這個相。

這個像要『面如滿月』，就像我們現在畫佛像，佛的三十二相八十種好，就是他很圓滿的，像滿月一樣，沒有缺陷。所以畫佛像，這個是比較標準，不能畫個瘦瘦尖尖的，下巴尖尖的，這就不合乎這個規格。當然菩薩應化身，他什麼相他都可以現，乞丐的相他也可以現，大富大貴人家的相他也可以現。但是從菩薩這個本，本就是他的根本。此『面如滿月，形體豐偉』，這是表法，為什麼？因為每一個相都有它的因果。如果你要表法，佛菩薩相一定要把福慧，佛是兩足尊，福報、智慧他都圓滿了，所以要畫圓滿相。畫這個圓滿相也是在說法，每一個相有它的因果，修什麼因它會得這個相。

『著袈裟，坐蓮花上，左手置膝，右手作說法相』，這我們看有佛像，左手放在膝蓋上，右手比一個手勢就是說法。『眉間放白毫光，光中有阿彌陀佛結跏趺坐』，一般那個畫像，或者造像，就是頂上都有畫個佛像，像觀音菩薩，他頭冠這個地方畫一尊化佛，這也是一樣。『要須莊嚴相好，不得潦草』，畫佛菩薩的像要合乎

《造像量度經》這個規格，這不可以隨便畫。現在真正懂得畫佛像的人也不多，造佛像、畫佛像，如果你不是請一個學佛的人，往往畫了變成人像。為什麼會畫成人像？因為他會憑他自己的想法。這個佛菩薩那個手都過膝蓋，他看到人，人沒有一個過膝蓋的，都在膝蓋上，所以他就畫成短一點；那耳朵也沒那麼長，看到人的耳朵沒那麼長，就畫短一點；也沒有那麼胖，畫瘦一點，那畫到最後就不是畫佛像了。

我記得十幾年前，我們陳永信居士請一個畫家畫一尊佛像，花了四萬塊台幣。陳居士一直要我去拿給老和尚看。老和尚說這是人像，不是佛像。後來我就跟陳居士講，老和尚說是人像。就是那個畫家他不懂畫佛像的規格，憑他自己的想像，這我都看過。畫像、造像要依《造像量度經》，在《大藏經》有一部經《造像量度經》，要依照那個規格，不能用我們凡夫的想法、看法來畫，那就不是畫佛像，那是畫人像。

『諸人聞已，皆拱立思惟如是法相』，大家聽了菩薩開示之後，大家都站在那裡，「拱」，就是很恭敬的站在那裡思惟菩薩講的這個法相，大家去想怎麼去造。

【菩薩乃言。諸弟子。人人有個覺明妙行。不即不離。在汝諸人摸索不著處。時時出現。即今明白。更不須設像供養。願見於他日也。】

這一段菩薩的開示這是講真話。為什麼？不管什麼相，《金剛經》佛跟我們講，「凡所有相，皆是虛妄」，佛相、眾生相，不管什麼相，那都是虛妄的，都是妄相。我們現在看到這個相，我們根據這個相見到那個性，是這個作用。所以『人人有個覺明妙行』，「覺明妙行」是每個人都有。『不即不離』，就在我們眼前，但是我們不知道。『在汝諸人摸索不著處』，因為他無相無不相，你捉

摸不到。『時時出現』，就是從來沒有不在的，無所不在。『即今明白』，「明白」就是你真正悟入、明白了，那就不需要再供養什麼像，因為你見到實相，這個相就是大家都有，都一樣、都平等的。我們造這個像也是根據這個相。

所以《金剛經》講，「若見諸相非相，即見如來」，覺悟的人、開悟的人他都見到實相了。不覺悟，見到的相都是虛妄相，他只見到相，沒有見到性。所以「明心見性，見性成佛」，見到自己的自性就成佛了。菩薩這一段的開示，就是直接指出每個人都有覺明妙行，不是他有別人沒有。你造菩薩的像，不是說菩薩才有覺明妙行，其他的人沒有，是每個人都有。這是教我們回頭去見自己的自性。所以『願見於他日也』。我們再看下面這一段：

【查定宏因喪子。欲棄家為僧。菩薩曰。汝且莫妄想是事。是事汝做不得。汝但正心以治心。正身以治身。斷無益之事。絕無益之友。皈心大覺。願出迷途。挹彼洪波。滋我燥土。精求加被。驅諸障緣。汝向來祈壽保身。當注力於此。勿多言也。】

這是『查定宏因喪子』，就是兒子死了，我們世間人白頭髮送黑頭髮，這也是很悲哀的事情。因為兒子死了，他就想要『棄家為僧』，就想要出家。『菩薩曰：汝且莫妄想是事，是事汝做不得』，菩薩跟他講真話，說你就不要打妄想，要出家這個事情，他說這個事情你做不得，你沒辦法。出家為僧，在過去的時代，那是很不容易的。在佛陀的時代，凡是要出家，佛都會命弟子用神通觀察他五百世有沒有善根，有善根才可以給他剃度，沒有善根不能給他剃度，所以在佛陀時代出家也是有條件的。

佛教傳到中國來，過去是政府在管理寺院，僧眾要經過國家的考試，世出世間法都要通達才能夠出家，政府才發一個度牒讓你去剃度，如果沒有通過考試那不能隨便去出家的。這個制度到清朝順

治皇帝那時候才廢除。因為順治皇帝自己也出家。他覺得出家是好事，何必給人家限制那麼多。在當時似乎是好事，但來後來印光祖師也批評這個事情，後來流弊一直出現，出家眾這個素質愈來愈降低。到後來流氓、地痞統統可以出家，欠人家的錢沒辦法還，他就出家。所以現在出家這個素質一直下降。出家這個形象不好，會給社會大眾誤會佛教，這個關鍵非常之大。所以我們淨老和尚常講，出家這個飯是很不好吃的，不容易。這是真正知道出家它的條件、它的任務。實在講如果沒有那個因緣，做在家居士反而會比較沒有障礙。所以菩薩也是勸查定宏說，你就不要有這個念頭了，勸他不要有這個念頭。

『汝但正心以治心』，用正心來治自己這個心，以正身來治這個身。『斷無益之事』，「無益」，就是沒有利益的事情，那就斷絕不要去做。『絕無益之友』，這個朋友如果沒有利益，這個利益不是說我們跟這個朋友他能夠幫我們賺錢，這個有利益，沒有賺錢就沒有利益，不是這個意思，這個益就是有益我們身心修養的。現在就是我們淨老和尚常講，學《弟子規》、學傳統文化，這些真正修得好的老師，我們可以跟他交朋友，因為跟他交朋友對我們有幫助、對我們修行有幫助。沒有幫助的這些朋友，我們就敬而遠之，你就不要跟他交往，跟他交往對你沒有幫助，反而有損害，所以「絕無益之友」。

『皈心大覺，願出迷途』，這是皈依佛門，「願出迷途」就是要開悟、要覺悟，學佛就學個覺悟。『挹彼洪波，滋我燥土』，這個「挹」就是有餘的地方把它拿出來補充不足的意思，不要交沒有利益的朋友，不要做沒有利益的事情，這樣交有益之友、做有益之事，這就對我們有幫助。『精求加被』，求佛菩薩加持，『驅諸障緣』，「驅」，就是驅除各種障礙的因緣。『汝向來祈壽保身』，

他說你一向都是祈求長壽，要保養這個身體。『當注力於此，勿多言也』，「注」就是注意，「力」就是努力，在這方面去做，就不要多說了。菩薩給他開示，他想要出家，菩薩給他開示這段話。這也是給我們一個很好的例子，的確出家是不容易的事情。

所以現在佛門裡面出家眾就不多，特別年輕的出家眾也是非常少。現在如果說有人要出家，年輕人要出家，找到我，我實在壓力會很大。你說我又沒有神通去觀察他過去世的善根，他到底善根有多深？不知道。現在這個花花世界，他來出家，他能不能抵擋得這個花花世界的誘惑，有沒有辦法？我也沒有能力去教他，也沒有時間去照顧他，你給他收了，那怎麼辦？如果說年輕人要出家，我是比那個八十歲要出家的壓力還大。八十歲我就比較不怕，因為他該玩的都玩過了，該享受的也享受過了，差不多了，又老了，他就沒有什麼，大概也就快要往生了，那些來的勸他老實念佛求生淨土，我就不要去擔心他這些事情。

所以現在我收出家大概六十以上還可以，六十以上。可能再過一段時間要增加到七十歲，七十歲就差不多了，你該玩都玩過了。如果二、三十歲，看到電腦你會不動心嗎？那我又沒有時間一天到晚盯著他，你說他來出家，他能出家多久？這很難預料，除非我們有神通可以觀察他過去世有深厚的善根，那是可以，不然很難。所以我現在大部分是勸老的人出家，六十以上，勸老的，因為老的已經經歷過酸甜苦辣，人間該享受的他都享受過了。像我出家我是比較特殊一點，因為我是沒有很老出家，我是十幾歲想出家，但是我父親不肯。我聽了十五年，三十四歲我父親往生滿七，那天老和尚叫我出家。所以這也是因緣不同。所以現在這個時代真的很不容易。下面這是查定宏又請教菩薩：

【定宏乃問奉教持金剛經。但諸字句有不同者。當從何本。得

無差謬。菩薩曰。金剛般若波羅蜜七字。並無差謬。】

查定宏聽了菩薩這番開示，他就接著請問菩薩，這個『奉教』，菩薩叫他持《金剛經》，他是《金剛經》很多種版本，『諸字句有不同者』。江味農老居士《金剛經講義》，他把歷朝歷代所有《金剛經》的版本他做了一番整理，哪個版本、哪個《藏經》的版本不同的他都找出來。這是明朝時代，江味農老居士是民國時代。我們現在如果去看江味農老居士他給我們整理的《金剛經》，這個版本不同的、字不一樣的，這個問題我們就可以解決了。所以我們淨老和尚都推崇江老居士這個《金剛經講義》，他的《金剛經》可以說是歷朝歷代集大成。

查定宏請問菩薩，《金剛經》那個字句不同，版本不一樣，那要依哪一本？他的意思就是這樣，要依哪一本為標準才沒有錯誤？菩薩就給他回答，『金剛般若波羅蜜七字』並沒有錯誤，這七個字沒有錯誤，這是經題，這個經沒有錯誤。一部《金剛經》就是講「般若波羅蜜」，般若就是自性的智慧，你明心見性就是波羅蜜。波羅蜜是印度話，翻成中文意思是到彼岸，到家的意思，我們一般講功夫到家了。什麼叫到家？學佛什麼叫到家？你見到你自己的自性就叫到家，就叫波羅蜜，開啟自性的般若智慧，《心經》裡面講「照見五蘊皆空，度一切苦厄」，就到家了。《般若波羅蜜多心經》跟《金剛經》同樣是般若部。

《金剛經》對我們修學任何一個法門都有它的需要，《金剛經》破我們執著的。我們執著，修淨土不用破到那麼深，就是淺一點的，對我們減輕執著，這樣我們往生西方就很大的幫助了。因為往生西方重點也是放下，我們放不下就是因為對這個宇宙人生的真相沒有看破，《金剛經》如果我們在這當中能夠體會到一點，對我們看破放下那就有很大的幫助。所以江味農老居士他是「教宗般若，

行在彌陀」，他一生專攻《金剛經》，但是他是念佛求生西方的。

《金剛經》有很多句子經過江老居士的講解，我們看了真的會很有受用。此地菩薩也是教查定宏奉持《金剛經》，他問這個版本的問題，菩薩給他回答金剛般若波羅蜜七個字這是絕對沒有錯的。這是給他開示，抓住金剛般若波羅蜜這七個字那就不會錯了，不管哪一個版本，你只要抓住這個就對了。我們再看下面這一段：

【沈天宇有疾。設供求示。菩薩曰。汝今有疾。尚未即死。當息諸牽累。安心端坐。念身無常。念世無常。所有妄緣。一切放下。徐徐念一句阿彌陀佛。自然六塵不生。一心清淨。不唯癒汝今生之疾。即生死病根。亦從此拔出矣。】

到這裡是一段。這一段是一位沈天宇居士有疾病，他有病，有病他就『設供求示』，「設」，就是擺設供養，求菩薩來開示。開示什麼？開示看有什麼好的藥方來治他的病。當然菩薩知道他的用意。『菩薩曰』，菩薩就給他開示，『汝今有疾，尚未即死』，說你現在身體有這個疾病，但是還不至於馬上就死了，「尚未即死」就是還不至於馬上就死掉。『當息諸牽累』，當就是應當，你現在有疾病，息就是止息，止息諸牽累，牽是牽掛，累是累贅，就是你把這個心裡上這些牽掛的事情、累贅的事情把它放下。就是我們一般講放下萬緣，這些通身放下。這一句是重點。如果放不下，這個病就很難治；如果我們真的能放下萬緣，放下身心世界，再嚴重的病都能治，這也是真的。所以「當息諸牽累」，真正徹底放下，放下身心世界。

『安心端坐』，這個怎麼安心？心怎麼樣才會安？放下就安了。這些放不下，那怎麼安也安不住。心為什麼不安？沒放下，放下它自然就安了。所以「安心端坐」，這個端坐是表示定的意思，因為行住坐臥這個坐姿，表示說坐在那邊就是人身體定在那個地方，

是用這個表法。如果你這個心不安，人端坐那邊，心裡還是胡思亂想，這不是這裡講的意思，這就不是安心端坐。身體是端坐在那裡，但是心裡是胡思亂想，心並沒有安。所以要安心端坐。你能夠真正安心，你身有沒有端坐都沒有關係，你真正做到安心了，行住坐臥都叫端坐，要懂這個意思。如果你這個心沒有安，你坐在那邊，擺個樣子，其實心裡亂七八糟，心根本就不安。甚至在那邊端坐，根本就沒有安心，那個不是真正的端坐。所以安心端坐這個意思要明白，你真正安心了，行住坐臥都叫端坐。所以六祖惠能大師教人坐禪，他不是叫你坐在那邊眼觀鼻、鼻觀心，不是這樣，他主要叫你安那個心。

你安心端坐，這個心安定下來，息諸牽累，心定下來，心定下來你才能起觀照。『念身無常，念世無常』，這個「念」就是觀念，你的念頭觀念，念什麼？念這個身是無常的。為什麼身是無常？身有生就必有死，有生就有滅，所以它是一個無常的，不是永恆的，是無常的。「念世無常」，世就是這個世間，時間也是無常，時間一分一秒一直過去，也是一個生滅相。所以《金剛經》講「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」，那就是念世無常。三心不可得，你講過去，過去已經過去了，不可得；你說現在，現在馬上過去了，現在也不存在；未來，未來還沒有到，所以三心不可得。過去、現在、未來講世，就是講時間，這無常，剎那生滅。

『所有妄緣，一切放下』，這句是關鍵，「妄緣」就是虛妄的，我們現在看到的這一切人事物，因緣和合產生的現象，不管是善或者惡，統統是虛妄的一個結合，這個叫妄緣。這些統統不要放在心上，一切放下。你這樣一切放下了，『徐徐念一句阿彌陀佛』，放下萬緣，「徐徐」就是不急不緩，就是念這句阿彌陀佛。這樣一天到晚就是這句佛號，不急不緩的一直念下去。這樣念『自然六塵

不生，一心清淨』，自然這個六塵不生，一心清淨，心清淨了。『不唯癒汝今生之疾』，他說不但可以治好你現在這一生的疾病，『即生死病根，亦從此拔出矣』，連生老病死這個生死的病根，這樣念佛就連根拔除了，那個生死的病根都拔除了，這個身體的病那就更容易了。

這個例子很多。最近我們老和尚常常在講經當中提到東北劉素雲居士，她是我們現代實際上的一個例子。她得的是紅斑狼瘡，那個也是不好治的病，她到北京醫院被那個醫院裡面亂治一通，大概是遇到那個大夫也不是很高明，給他治。她說治到一個人腫得像皮球一樣，治到最後醫生跟她講，妳隨時會死，治到最後說妳隨時都有生命的危險。她聽到這樣，隨時會死，那還留在醫院治幹什麼？那回家了，早一點回家等死。她回去了，也不再治了，因為治得已經不像一個人的樣子，醫生給她發出病危通知，隨時會死。她聽到這樣，那就不用治了。

她真的是放下萬緣，她也沒有求病好，就是放下萬緣。她就是有因緣聽到我們老和尚那個D V D，她那時候還不是D V D，是V C D，D V D那個比較好的。她是大概二十年前老和尚在新加坡講的那個《無量壽經》。她那時候V C D一片是一個小時，現在D V D一片可以錄八個小時，V C D只能一個小時。一部《無量壽經》早期講的，不是最近講的，早期講的，早期講得比較簡單。她就放下萬緣就聽經，聽《無量壽經》，念《無量壽經》。她怎麼聽？那一片，一集一天重複聽十遍，一次一個小時，那十遍就十個小時。聽經之外念《無量壽經》、念佛，她真的放下萬緣。這樣念了三個月，醫生跟她講，隨時會死，她念了三個月，好像感覺愈來愈好，再去檢查，那個病都好了。醫生很驚訝，很不可思議，他說這個紅斑狼瘡縱然好了，它還有痕跡在，妳怎麼連痕跡都沒有？後來她自

己去錄一個V C D，一個光碟，就是把她念好這個經驗跟大家分享。

二〇〇九年老和尚回到高雄治牙齒，高雄不曉得是哪個同修拿了一片，老和尚看到這是二〇〇三年錄的。聽一聽，看到這個人這麼嚴重的病，竟然念經、念佛念好了。他想想這個人不曉得她現在還在不在，就請人家去打聽。結果找到了，打個電話給她。她很驚訝，人家要找老和尚去找都找不到，竟然老和尚自己打電話找她。老和尚就請她到香港，就是把她這個經驗跟大家分享。

我們念這個《無量壽經》會集本，以前有很多同修念這個經治病很有效。但是念經要至心恭敬的念，不能一面念一面打妄想，要至誠恭敬，就一直念，懂就懂，不懂就不懂。聽老和尚的經，一天，如果你一個小時，或者現在一集，講一集是兩個小時，講一集你如果聽五遍就十個小時，也是可以。但是他這個就是要有一點定功。因為過去老和尚在還沒有認識劉素雲之前，早在大概十年前，老和尚就在澳洲圖文巴勸同修，他講一個小時的V C D碟重複一天聽八個小時，聽八次。有一個居士他就去聽，一天聽八次。我說你八次聽得下去嗎？他說我聽三天就受不了。他受不了。我說你受不了就不要一片聽八次，你就一集一集的聽也可以。因為你一天重複聽八次，他是有相當的定才行，不然你聽到最後，你聽了會厭煩，你就聽不下去，所以我勸他改變一下方式。

這裡的重點就是放下萬緣。放下萬緣這句話我們也常常聽，但是似乎我們好像也很難放下。很難放下總是對這個經教道理不是很透徹的明瞭，不透徹，聽經不夠，經教的薰習不夠，所以還是放不下。也就是說對這個宇宙人生，佛在經上給我們講的這些道理，沒有徹底的明白，所以放下就有困難。我們看到一些老阿公、老阿婆，他不認識字，但是他真放得下，我們沒有那個功夫，你要學也學

不來，那是有深厚的善根。你去學看看，看他放得下，你能不能放得下？他放得下，我們放不下，沒辦法，學不來。那放不下怎麼辦？你要聽經、要讀經。我們不是那種根器，我們是放不下的。

所以現在幫助我們放下，的確我們老和尚現在提倡夏老居士這個《無量壽經》會集本，這部經真的是幫我們放下，看破放下。他講得詳細、講得清楚、講得明白，我們生活當中現前住在這個世間，這個經他講得很具體，方方面面都給我們講到了，從做人講到作佛，真的是大圓滿。所以這個經幫助我們看破放下。如果你真看破放下了，那經也不要聽，也不用讀了，你一句佛號提起就好。現在我們就是放不下，所以不能不聽。所以一切放下，徐徐念一句阿彌陀佛，這個什麼病都能治，生死的病都能治，那其他的病就很簡單。這個劉素雲居士是一個實際的例子，我們看到這個例子，我們就有了信心，的確是這樣。現在問題就是，她放得下，我們放不下，問題是在這個地方。下面講：

【汝今設供求示。不過望我有甚好方與汝。口訣傳汝。可癒汝疾。豈知菩薩無是等虛偽之法。但此實實數言教汝而已。汝若信而行之。真一服上品還丹妙藥也。】

菩薩講的是真話。他說你現在設供求我開示，我知道你的想法，不過你希望我有什麼好的藥方給你，治你的病，或者有什麼口訣來傳授給你，可以治療你的疾病。『豈知菩薩無是等虛偽之法』，他說菩薩沒有這些虛偽的方法。『但此實實數言教汝而已』，「實實」，就是實實在在的這幾句話教你而已。『汝若信而行之』，你如果真正相信，能夠去實行，那真的是『一服上品還丹妙藥也』，這個「還丹」意思就是起死回生，還丹妙藥。這一段我們看起來也是很簡單，也不長，幾句開示，但是非常重要，關鍵我們要放得下。

【付汝一偈。病從己作。還由己除。攝心清淨。得常安樂。堅久不變。同無量壽。】

菩薩再給沈天宇居士講這一首偈。『病從己作』，病從哪裡來？自己造作出來的。『還由己除』，自己造作還是要自己去排除。這是真話，所謂「解鈴還需繫鈴人」，自己造的還是要自己去排除，病也是自己造作的，還是要由自己去解除這個病。怎麼解？『攝心清淨，得常安樂』，「攝心清淨」這句是重點，大勢至菩薩講，「都攝六根，淨念相繼，不假方便，自得心開」。怎麼樣攝心？就是放下萬緣，把心收回來，徐徐念一句阿彌陀佛，心就回歸到清淨了，這叫攝心清淨。這些萬緣我們還放不下，那這個心就達不到清淨，所以這個關鍵就在攝心清淨。你真能夠攝心清淨，那沒有什麼病治不好的，生死病都能治了，這個身體的病哪有不能治的？

所以我們現在淨老和尚，我們看到這首偈，現在我們老和尚常常在講經當中提到美國修·藍博士。這個修·藍博士他幫人家治病，他沒有用醫藥，那個病人也不用帶到他面前，只要把病人的姓名、年齡，他的地址，還有去醫院檢查的病歷，你寫信告訴他，遠在幾千里之外、一萬里之外，他不用帶去，他都能治。他的方法就是他這個病人的病觀想是自己的病，自己就是那個病人，就得那個病。他怎麼觀想？他首先要把自己這個心裡好的、不好的記憶統統排除掉。那個就是我們佛門常講的放下萬緣，你好的、不好的記憶統統不要放在心上，讓心歸零，就是我們佛門常講放下萬緣，讓心歸零，回歸到清淨。然後觀想那個病人就是他自己，他自己生那些病，根據那個病歷，然後每一天對這個病、這個細胞、這個身體講，感謝你，我愛你，對不起你，沒有好好給你照顧。每一天這樣講，放下萬緣，他講這個話講半個小時。這樣每一天半個小時，經過一個月，他自己這個生的病好了，沒有了，對方的病也就好了。他

治療好的案例，這個病例有幾千例，實際上治好的。

他剛開始，聽說是一個好像夏威夷一個精神醫院，一些精神病患的人，那個醫院沒有辦法去治療，打針吃藥都沒有效，那個精神病人一發作就是要打人、要殺人，去找到他，用他的這個方法把他們治好了。聽說治了幾千個例子。也曾經，好像去年，到香港去拜訪過老和尚。他講這個話都能治那麼嚴重的病，一句阿彌陀佛萬德洪名，比他那幾句話那不曉得殊勝多少，他那幾句話都能把那個嚴重的病治好，那句佛號，佛果地上的萬德洪名，那有什麼病不能治？現在問題是我們放不下，問題是在這裡，他放得下，我們放不下。真放得下，沒有病不能治的。

印光祖師講，其實我們真正的病根就是貪瞋痴，貪瞋痴三毒煩惱，你有貪瞋痴。如果你能夠修十善業道，不貪、不瞋、不痴，那個病根沒有了，身體有點毛病，那個都沒有什麼妨礙。問題最嚴重貪瞋痴那個病，那是病根。所以印光祖師在《文鈔》給我們開示，如果你沒有貪瞋痴，你修十善業，不貪、不瞋、不痴，身體再有什麼樣的病都沒有危險，因為他沒有病根。我們這個貪瞋痴如果愈嚴重，一點點小病，那就很麻煩，所以貪瞋痴才是真正的病根。所以我們要修《弟子規》、修《感應篇》、修《十善業》，就這個道理。如果這三個根能修好了，那身體上的疾病，有一點病也沒有什麼危險，何況又能夠念佛，哪有不能治病的？

所以我們這個病治不好，還是要反省自己，還是要檢點自己，自己這個心不清淨。心不清淨，找什麼醫生、找什麼藥也沒有用。醫生他能治病，不能治命，你壽命沒有了，神仙來也沒辦法。所以醫生他只能醫病，不能醫命。佛法，命也能醫，病也能醫。你看『得常安樂，堅久不變，同無量壽』，你就無量壽了，你就不會死了，叫無量壽，就是了生死了。我們有病的時候，這段我們要好好的

深入，常常深入。深入這個也是相當的一個功夫。如果我們還不能深入，我建議大家，我們老和尚那個經要多聽，他講得多、講得詳細。這幾句話你就懂了，你就放得下了，你根器很好。我們老和尚講那麼多，我們都還聽不懂，這樣講簡單幾句你就懂，那你根器太好了。講得很明白、講得很多，都還聽不懂。聽不懂要多聽，坐在那邊打瞌睡還是要讓他打瞌睡，還要多聽，我是建議這樣，因為你放不下。你放下，不用聽了，你及格了，可以去念佛。你放不下，我念一句佛號就好了。我知道，人家罵你一句，看你好不好？馬上就跳起來了。那個不是開玩笑的，那是真功夫。好，我們再看下面這段：

【菩薩示達本曰。汝欲究明心地。極為有志。但你一肚皮砂鉛水火。本來面目。真空真淨等話。實實塞卻。如何做得。你若要做。必須將此一絡索。拋向東洋大海始得。不然。枉卻用心。誤卻工夫矣。不如的的確確念一句阿彌陀佛。明心在是。生極樂在是。一舉而兩得。極是便宜也。】

這是菩薩給達本開示。他說你『欲究明心地，極為有志』，菩薩跟他講，達本他想要「究明心地」，究明心地就是，究是參究，明心見性，達到這個地步。你有這個志願非常好，「極為有志」，你是很有志向。這是給他一個讚歎。學佛不管修哪個法門，到最終的目標就是究明心地。所以一般法門要修到圓滿，我們一般講說畢業了，就是明心見性，見性成佛。不管你修哪個法門，顯教、密教，任何法門，修到最終的目標就是「明心見性，見性成佛」，這是一般法門都是這樣。我們淨土它是分兩個階段，我們第一個階段先求往生極樂世界，到極樂世界再跟阿彌陀佛學明心見性，是分兩個階段。那其他法門是一個階段，在這個世界你就要修到明心見性，那比較困難。我們分兩個階段，比較容易達到這個目標，所以淨土

叫易行道。菩薩給達本開示說，你欲究明心地，究，參究，不是研究，參才會開悟，你研究落在意識心，你永遠不會開悟。

『但你一肚皮砂鉛水火』，這個「砂鉛水火」，他們這些同修都去修仙、煉丹，就是道家煉丹，煉這個仙丹，這個丹煉成了，那一吃下去就長生不老，是修這個。他說你修了一肚皮，你一肚子裡面都是這些東西，就是他這個心裡面這些鉛砂水火，去修這個，有這個習氣在，這些東西沒放下。這些東西沒放下，『本來面目，真空真淨等話』，父母未生前本來面目，這禪宗講的，真空真淨這些話，你這些東西放在心裡，把這些真話都『實實塞卻』，都塞住了，被你這些習氣塞住了。『如何做得』，你要明心見性，你怎麼明心見性？『你若要做』，他說你真正要做這樁事情。『必須將此一絡索』，你以前修的、煉的那些，統統『拋向東洋大海始得』，統統丟掉，要丟得乾乾淨淨的。

『不然，枉卻用心，誤卻工夫矣』，不然你去參禪你不會開悟的，不會開悟，冤枉你用那個心，也耽誤你的功夫。意思就是浪費時間，你修到最後也沒有結果，浪費光陰，沒有意義。『不如的的確確念一句阿彌陀佛』，他說你不如的的確確就老老實實念這句阿彌陀佛，老實念，其他統統丟掉。你念這句阿彌陀，『明心在是，生極樂在是』，念阿彌陀佛也會開悟。《大勢至菩薩念佛圓通章》不是講，「都攝六根，淨念相繼，不假方便，自得心開」，你也不需要再用其他方法，就念這句佛號，你只要都攝六根，淨念相繼，你一直念下去就會開悟，不需要用其他方法，就明心見性。所以「明心在是，生極樂在是」，那往生極樂世界也是在這句佛號。

『一舉而兩得』，又能明心見性，又能生極樂，念這句佛號一舉兩得。你參禪你沒有開悟，那沒有作用。參禪，你不念佛，不發願求生淨土，你不能往生，你又不能開悟，都沒有成就。那念這句

佛號，縱然沒有開悟也能往生，沒有開悟沒關係，到極樂世界見了阿彌陀佛那一定會開悟的。古大德講，「但得見彌陀，何愁不開悟」，你只要能見到阿彌陀佛，你還怕你開不了悟嗎？所以這是一舉而兩得。『極是便宜也』，那是最便宜的，比參禪要便宜。你念佛能念到開悟，當然最好，不能開悟還能往生，那往生就必定開悟，所以一舉兩得。你參禪你不開悟，那是什麼也得不到。所以這個開示也是對我們大家的開示。我們再看下面這一段：

【無朽問。云何仰酬祖父。菩薩曰。世間所謂孝者。以何為上。曰。能敬養。能為善。以無忘先德。菩薩曰。此雖孝。而有限。惟能發大願。修出世法。若道成果滿。豈但福及九祖。即歷劫怨親。俱蒙解脫。汝能專修淨土。是為大孝。】

這段開示也非常重要。無朽請問菩薩，『云何仰酬祖父』，「仰」是對上，對我們祖宗，「酬」是酬報，報答祖宗這個恩德。人能夠想到祖父，自己的祖先，這個人就有善心。儒家講祭祀祖先，「慎終追遠，民德歸厚」，人心歸於厚道。如果自己的祖宗他都忘記，你說這個人他怎麼會做好人？他說心多好都是騙人的，自己的祖宗都不要、都忘記，他還會對誰好？他大概只有對自己好，實在講，對自己也不好。『菩薩曰：世間所謂孝者，以何為上』，菩薩就問無朽，世間人所謂孝，世間人所講的孝，孝養父母，孝敬祖先，以什麼為最上？最上就最能表達孝道。『曰：能敬養』，這個回答就是能夠恭敬供養父母，「敬養」，這個敬非常重要。如果能夠供養父母、祖父母，他沒有吃的給他吃，沒有錢用給他用，但是沒有恭敬心，這個也不能算是孝。所以儒家孔老夫子講，說你家裡養一條狗、養一些動物，你也供養牠，對牠沒有恭敬心。如果你供養父母沒有恭敬心，那你跟養那些動物不是差不多嗎？所以關鍵在敬這個字，有沒有恭敬心。所以這是敬養。

『能為善』，能夠恭敬供養，又能夠做善事，『以無忘先德』，就是沒有忘記祖先的這個德行，祖宗有德，對祖宗沒有忘記，那就是世間孝最上，最上等的孝，孝道。所以這個月，我們淨老和尚非常重視祭祖，我們這幾天我們一些同修在這邊排演祭祖，祭祀祖先，這也是做給世間人看的，現在人都忘記祖宗了。所以我那天在高雄，我們岡山淨宗念佛會那邊高雄地區同修辦了一個繫念法會，我也跟大家講，那是祭祖繫念法會。我說現在提倡這個是非常需要，因為現在人，特別年輕人，他沒有祖宗的觀念，比較年紀大的還有一些觀念，現在年輕人沒有。

所以我到高雄看，看那個學校貼個橫布條，說聖誕節，聖誕節要辦什麼活動。那我去看，大學生、高中生、中學生、小學生連幼稚園，聖誕老公公，聖誕節來了，就戴個聖誕老公公那帽子，大家都知道耶穌，聖誕節是紀念耶穌。他知道耶穌，每年都要知道過聖誕節要紀念耶穌，他家的祖宗都忘記了。那個紀念耶穌是不是真的？那是假的，他祖宗都忘記了，還會紀念耶穌？紀念耶穌是什麼？藉這個機會吃喝玩樂。聖誕夜幹什麼？狂歡，是藉這個機會，所以那就沒有意義。所以前面菩薩講「絕無益之事」，那就沒有意義的事情，沒有利益的事情。所以我們淨老和尚重視祭祖，這是世間孝。「以無忘先德」。

『菩薩曰』，無朽回答的是世間的孝道，能夠這樣做是最好的，『此雖孝』，菩薩說這雖然是孝，世間的孝道，『而有限』。說實在話，我們現在這個有限的孝我們都做不到，這個有限的孝，還是要從這個有限的孝先做起，才能達到無限。『惟能發大願，修出世法』，唯有能夠發大願修出世法，『若道成果滿，豈但福及九祖，即歷劫怨親，俱蒙解脫』，不但自己的祖先，所謂「一子成道，九祖生天」，不但你這個福報庇蔭自己的祖宗，就是歷劫的冤親債

主都能得到解脫，跟你有冤，他也得利益，他也得解脫，他也沾光。他說『汝能專修淨土，是為大孝』，你能夠專修淨土，往生極樂世界就成佛了，就盡了大孝，這出世間的孝。出世間的孝，世間的孝也不能沒有，所以我們淨老和尚勸人念佛求生淨土，一方面做這個世間的祭祖，也是給一些學佛、沒有學佛的這些社會大眾，提醒他們不能忘記祖宗，要盡孝道。

好，今天時間到了，我們就先學到這一段。《西方確指》這個書，的確對我們念佛人很具體、很貼切的一些開示，對我們念佛的人開示非常切重我們的問題，我們的問題大部分也都在這個地方。這些開示都很簡短、很精要，我們要細心去體會，不能粗心大意看過。粗心大意看過你就體會不深，體會不深，對我們修行這個幫助就起不了作用。因此我們一般人還是淨老和尚講的《大經解》，這個講得詳細，你這個聽了，再來看這個，你的感覺就不一樣。就像我們讀了《無量壽經》會集本，再來讀《彌陀經》，你感覺就不一樣。我們一直讀《彌陀經》，《彌陀經》講得簡單，我們讀了體會不到，感受不到。那大經讀下去，再看才知道《彌陀經》講的「五濁惡世」，什麼叫五濁惡世你才明白。不然我們念一念，我們明白什麼叫五濁惡世嗎？不知道。除非我們看藕益大師、蓮池大師的註解，不然我們粗心大意體會不到。好，我們今天就講到此地。