

《六祖壇經》第七講。

經文第十二頁第五行，「不可將福便為功德」，從這個地方開始。這是韋刺史與與會的大眾們恭請六祖大師開示，也就是解釋什麼叫做功德。這個問題是由於疑惑達摩祖師對梁武帝所說的一句話而來的，前面也曾經說過了，今天我們接著看。說不可以把福德當作功德，這是一般人常常容易誤會的，尤其是現代學佛的人，確實幾乎不知道什麼叫做功德，認為福德就是功德。今天我們很有緣分，在《壇經》裡面把這個問題辨別清楚，使我們從此以後不再發生誤會了。六祖告訴我們說功德在法身中，不在修福，這是昨天特別跟諸位顯示出來說明法身。

法身，一個是顯我們自家本有的真如本性，從這個意思說，諸位要記住前面，就是第六講末後所說的，那是一切眾生人人有分，可以說是個個不無，哪一個沒有法身？如果從第二個意思來說，必須要修功德，我們法身才能夠顯現，從這個意思上來說，就是從修德上說，而不是從本性上講。從修顯上來說，只有佛菩薩與那些乘願再來之人，他們可以稱證得法身了。很像我們平常念《華嚴經》，所謂四十一位法身大士，這四十一位法身大士之稱，是第二個意思，就是從修德上來說的。由此可知，這法身的確是在功德之中，福德裡面沒有法身。現在我們就要追究一下，那究竟什麼叫功德？

【師又曰。見性是功。平等是德。念念無滯。常見本性真實妙用。名為功德。】

這幾句話很重要，前面也曾經提到過。見性，這是功，功就是我們通常講功夫，這是真實的功夫。你下了功夫，當然就有所得。

『見性是功』，得的是什麼？得的就是平等心現前，於一切法裡面不再有差別的意念；換句話說，在一切法裡面你都能夠平等的看待，我們常講的平等心現前。平等心就是菩提心裡面所講的直心，也就是《觀經》裡面所說的至誠心。由此可知，至誠心的現前就是見性；換句話說，性就是至誠心，性就是平等心。我們六根接觸六塵境界，在用心的時候，如果在境界裡面起了一念分別，我們的平等心就失掉了；換句話說，我們的心性就被這個分別心給障礙了，雖有性德而不能現前，就是你不能夠見得。真正修行人要像六祖此地所說的，『念念無滯』，滯就是障礙，念念當中沒有障礙，這樣才能『常見本性』。換句話說，什麼障礙了？障礙了見性。念念當中沒有障礙，你當然是「常見本性」，這是一定的道理。

見性有什麼好處？下面這句是見性的好處，那就是『真實妙用』。一切的作用不是假的、不是虛的，而是真實的；一切的作用非常之妙，所謂妙就是空有二邊不著，這個作用就非有非無、亦有亦空，妙在這個地方。要是依大經裡面常講的，萬法一如，自在無礙，這個就是妙有，實在是一種不可思議的境界。像《華嚴經》末後一品所講的不思議解脫境界，這就是「真實妙用」，這就叫功德。這種功德，剛才說過了，這是四十一位法身大士他們所證得的。要是以淨土法門來講，這是理一心不亂的人，他就證得了，是理一心不亂的境界。當然這個境界太高了，絕不是我們初學人能夠達到的。雖不能達到，但是我們既然是發心學佛了，一定要心嚮往之，縱然目前不能達到，我們要心嚮往之，就是說我們要向這個目標去邁進。怎麼樣邁進法？祖師非常慈悲，教給我們下手之處；換句話說，指出我們一條可以行的道路，可以決定的方向。那就是下面幾句開示，這正適合於我們現前的境界，我們特別要記住。第一句開示說：

【內心謙下是功。外行於禮是德。】

這一條，我想我們每一個人都可以做得到的。什麼叫功夫？絕不是說我們中國拳術那些功夫，佛法裡面講功夫不是說的這個，佛法裡面講的功夫就是六祖在此地所說的，這才是達摩祖師的真傳。首先是『謙下』，要謙虛、要卑下，這是什麼？這就是禮之精神的所在。我們讀《禮記》，《禮記》裡面給我們解釋禮的定義，有一句這樣說，「夫禮者，自卑而尊人」，這就是禮。這種自卑不是自卑感，就是自己要謙虛卑下才能夠顯出我們對於別人的恭敬、對於別人的尊重。所以教我們內心一定要行「謙下」，這是我們自己內在的功夫。表現在外面是有『禮』，無論對於什麼人，無論做什麼事情，我們都能夠不失於「禮」，這就是『德』。

這兩句，我們可以講，在佛法裡面是人天佛法功德的標準，人天法裡頭功德的標準。雖然是人天法，但是它是見性平等的基礎。如果我們內心不能夠謙下，那換句話就貢高我慢。諸位想想，貢高我慢是大煩惱，根本煩惱裡面貪、瞋、痴、慢，傲慢排在第四位，它的作用可以說僅次於三毒，所以這是平等見性的大障礙。我們開頭修學就要把這個障礙去掉，這個障礙能夠去掉，就要修平等、就要修恭敬。我們讀《華嚴》，《華嚴》在最後的一卷，也就是《華嚴》的總結論，普賢菩薩提出了十條修學的綱領，這十條綱領都是修見性平等的，就是修一真法界的。所謂的十大願王，就是十種修行綱領。第一條裡面就講禮敬諸佛，就是祖師此地的意思。可見得六祖所說與佛在《華嚴經》裡面所講真是異口同音，我們如何能不信，怎能不依教奉行？再看第二句：

【自性建立萬法是功。心體離念是德。】

有功必有德。『自性建立萬法』，在此地講的「萬法」那是盡虛空遍法界一切法，要用佛法的術語來講，就是十法界依正莊嚴。

我們再說得通俗一點，就是整個宇宙萬物是我們自性變現出來之物，這是功。從這個意思上來說，也是九法界一切眾生人人有分。我們雖然有這個功，但是怎麼樣？但是沒有德。因為沒有德，所以這個功也就不明顯了。為什麼我們沒有德？因為我們的心在一切萬法上起心動念，所以這個功德雖然具足而不能夠顯現。如果要將這個功德很明顯的顯現出來，必須要『離念』。所謂「離念」，也就是教下常說的「三輪體空」，我們在一一切法裡面不分別、不執著、不起心、不動念，這就是離念。建立一切萬法，同時又能夠離一切分別妄想，這個時候諸法實相就現前了，就顯現出來了，這就是此地所講的功德。這個功德也是法身大士所證得的，也是理一心不亂的境界所證得的。底下一句說：

【不離自性是功。應用無染是德。】

前面一句也是一切眾生本來具足。譬如說我們現前六根接觸六塵境界，眼能見、耳能聽、鼻能聞、舌能嘗，這些作用都『不離自性』，離了自性就沒有這些作用。可見得本性之功從來就沒有間斷過。但是我們現在這種功德也顯現不出來，為什麼顯現不出來？因為我們在六塵境界裡面是處處染著，這是把我們本性裡面的功德失掉了。無失，好想是失掉了，不能夠顯現，連自己都不能夠覺得。所以必須要像諸佛菩薩，六根接觸六塵有用，不是沒有用，他『應用』。他「應用」的特色是他不染，就是在六塵境界裡頭一天用到晚，他不染、他不著，不執著，不為境界所轉。我們從這幾句話，六祖大師已經將功德這個定義跟我們說得清清楚楚、明明白白。底下就教給我們：

【若覓功德法身。】

這是講我們如果要求得，我們自己要去求『功德法身』。

【但依此作。是真功德。】

就是依這三個原則，第一個，內心要謙虛，對人要恭敬；第二個，要修離一切分別妄想；第三，在日常生活當中，六根接觸六塵境界的時候，要不染著。這是六祖大師教給我們修見性功德的原理原則。

【若修功德之人。心即不輕。常行普敬】

這是講一個真正修功德的人，也就是真正修行的人，他的態度必定是這樣的，對任何一個人不敢輕慢；換句話說，對任何一個人他都尊重，對於任何一個人、對任何一樁事情他都禮敬，他都有敬心。這將來我們在十大願王裡面會跟諸位詳細的來解釋。我們對人是怎樣的恭敬、對事是怎樣的恭敬、對一切萬物是如何的恭敬，都必須要明瞭，然後我們才能夠修學。如果是：

【心常輕人。】

就是輕慢別人。

【吾我不斷。】

『吾我』就是貢高我慢。

【即自無功。】

性德之功就被障礙了，就不能顯現了。不但在佛法裡面重視這個問題，在世間法裡面，我們讀《論語》，《論語》裡面有一句話說，孔老夫子說的，假使一個人，他有「周公之才之美」，周公是我們孔老夫子最尊敬、最崇拜的大聖人，你們想想，孔夫子尊崇的人那還能錯得了嗎？周公是我們中國歷史上得志的聖人、在位的聖人，而孔老夫子在我們中國歷史上是不在位、一生不得志的聖人，兩個都是聖人。他對於周公就讚歎，說假如有一個人能夠像周公的才華，有周公這樣完美的品德，「使驕且吝」，假如這個人他還有驕傲、傲慢，瞧不起別人，而又吝嗇，如果是這樣的話，「其餘不足觀也已」，其他的就不要看了。由此可知，無論世出世間，學問

修養愈高的人愈是謙虛、愈是尊重別人。假如有一點傲慢的話，那他這個學問、他的品德可以說不踏實，不是真實的。這是很值得我們深深反省檢點的，我們不要去看別人，問問自己有沒有這個毛病。底下祖師又說了：

【善知識。念念無間是功。心行平直是德。】

這個『念念無間』，諸位要曉得，這個「念」是正念。什麼叫正念？正念無念，所謂無念是無妄念。這個話難懂，我們舉一個比喻來說。譬如一面鏡子，這面鏡子很乾淨，照外面的景象照得清清楚楚，這就好比他的正念，一切都明瞭、一切都通達，都曉得。可是它鏡子沒有一切念頭，既沒有分別又沒有執著，不起心、不動念，一切明瞭，這個叫做正念。是不是念念無間？當然是念念無間，這是我們真如本性用事，也就是六根根性之覺照，這是念念無間，這是功。而『心行平直是德』，「心」是講的心思，「行」是講的行為，就是指我們的身口的行為，我們身體的一切造作，口裡的一切言語。言語跟行為怎麼叫直？這直的標準是什麼？與念念無間的覺心，覺而不迷，就是覺心相應的這種行為就叫做「平直」。平是什麼？平等。一切境界裡頭沒有差別，一有差別就不平等了。所以它沒有差別，它是平等的，它是正直的。所以這個平等與正直都是最高的標準，那就是與本性、與覺心相應的，才叫做平直，這個是德。這個功德的水準當然也是法身大士才具足。

【自修性是功。自修身是德。】

這兩句這就是初學的，前面兩句是我們努力的目標、終極的目標，末後這兩句是我們下手之處。祖師每一小節的開示都是這個意思，先提示我們一個終極的目標，然後告訴我們下手之處。譬如說第一句裡面給我們講的見性平等，這是目標；謙下禮敬，這是下手之處。此地告訴我們是念念無間，心行平直，這是目標；『自修性

』跟『自修身』是我們下手之處。所以我們要修，要修覺性，使我們六根接觸六塵境界念念不迷，這就是『功』。我們的身口意表現在外面，都能夠表現得合情、合理、合法，正是大經裡面所謂的「菩薩所在之處，令一切眾生歡喜心」，這就是『德』，這個就是「自修身」。

【善知識。】

大師叫著韋刺史與大眾說。

【功德須。】

就是必須。

【自性內見。】

這是講總結了，功德是自性裡面才能夠見到、才能夠證得。

【不是布施供養之所求也。】

布施、供養與功德不相干。梁武帝一生所做的是布施、供養，所以他修的是福德不是功德。

【是以福德與功德別。】

『別』是有差別，福德不是功德，福德裡面沒有功德。但是我要告訴諸位，功德裡面一定有福德。功德可以包括福德，福德裡面不包括功德，這是我們一定要把它辨別清楚。

【武帝不識真理。】

梁武帝不明白這一種真實的道理。

【非我祖師有過。】

不是我們，在中國講是初祖，達摩祖師，他說這一句話沒有過失，他說梁武帝所作所為實無功德。這一句話沒有過失，這一句話是正確的。我們讀了這一段經文之後，應當要覺悟，我們是在修功德還是在修福德？如果要修福德的話，我們修不過梁武帝，梁武帝的福報太大了，我們修不過他的。再看底下一段：

【又問。弟子常見僧俗。】

『僧』是講出家人，『俗』是說在家學佛者。

【念阿彌陀佛。願生西方。請和尚說。得生彼否。願為破疑。

】

他提出這麼一句，當然他對於念佛生西方有疑問，特地來請大師為他們決疑。這個問題之所以提出來，諸位也就能夠體會得到，在當時淨土宗念佛法門一定是相當的盛行，而不在禪宗之下。這些人的目標是求生西方極樂世界，韋刺史懷疑是不是真的能夠往生西方極樂世界。這個問題不但在當時有疑，而現在學佛的人對於這個問題起疑惑的更多更多，特別是所謂的知識分子。

我在初學佛的時候，對於佛經的哲理我非常的嚮往，十分的愛好，對它產生了很濃厚的興趣，拼命的去研究。可是對於念佛往生西方極樂世界我也很懷疑。我記得我學佛第七年，對於這個問題才相信，才接受了。諸位想想，七年不是一個短時間，這個疑惑才斷除，才接受這個法門，來修學這個法門。可見得這個法門，正如釋迦牟尼佛自己所說，與十方諸佛在《彌陀經》裡面所說，難信之法。如果沒有深厚的善根福德因緣，的確會對它產生懷疑。韋刺史這也不例外，但是我們也不能夠武斷的說，也許韋刺史是菩薩化身，故意的來為我們大家啟請，這也很難講。諸佛菩薩在我們中國以種種身分化度在人間，這種事情太多太多了。

阿彌陀佛是西方極樂世界的教主，這一個名號如果把它翻成中國的意思，「阿」是無的意思，「彌陀」是量，「佛」是智慧、是覺悟，合起來說，無量的智慧、無量的覺悟，這個名的意思就是如此。無量覺這個意思就是說，我們六根接觸無量無邊的境界，在無量無邊的境界裡面，我們都能夠覺而不迷，這就是阿彌陀佛的意思。也就說明了西方極樂世界教學的宗旨就是無量覺，而不同於我們

娑婆世界。我們娑婆世界佛的名號釋迦牟尼，釋迦牟尼就是娑婆世界佛教學的宗旨。「釋迦」意思是仁慈，「牟尼」的意思是寂默，也就是清淨的意思。換句話說，我們這個世界的眾生，可以說共同的毛病是有兩大類，一個就是缺乏了慈悲心，喜歡傷害一切眾生，沒有慈悲心；第二個就是心太亂，不清淨。所以佛的教學宗旨就是佛的名號，教我們一定要修慈悲、一定要修清淨，心地要清淨，對待一切眾生要大慈大悲。所以佛的名號就是代表他在這一個地區的教學宗旨，這一點我們要認識它。韋刺史既然提出這個問題了，這個念佛人是不是真的能往生？我們看六祖是怎麼回答的。

【師言。使君善聽。】

諸位特別要記住這個『善』字，為什麼？你要是不善聽，你就錯解了祖師的意思，那祖師就是很冤枉了。有許多人讀了這一節經文，認為六祖大師反對淨土，認為六祖大師以為淨土是沒有的，那這是不善聽，你今天看這經文，不善看。所以特別提出這個善字，這個善字很要緊，就是你要善會祖師說法的義趣，不可以錯解了祖師的意思。

【惠能與說。】

我給你講。

【世尊在舍衛城中。】

《阿彌陀經》是在舍衛大城所說的，在舍衛國祇樹給孤獨園所講的。

【說西方引化。】

西方極樂世界阿彌陀佛接引眾生、教化大眾這些事情。

【經文分明。去此不遠。】

西方極樂世界雖然是十萬億佛國土，但是不遠。這些事情我們在《彌陀經疏鈔》裡面說得很多。

【若論相說。】

這個『相』，就事相上來講。

【里數有十萬八千。】

這句話有許多人提出來問題，為什麼？因為佛經裡頭不是這麼說的。佛經裡面講是十萬億佛國土，這是《彌陀經》裡面的經文。『里數有十萬八千』，當云國土有十萬億。此處須知祖師的意思，祖師在前面講了，「念念見性，常行平直」，這就是理一心不亂。正是佛滅度之前教給我們弟子，四依法裡面，依了義不依不了義、依智不依識。祖師在此地的開示就是依了義不依不了義、依智不依識，這是希望大家特別要留意到的。

我們曉得六祖大師示現的是不認識字，換句話說，他有沒有念過這些經？他沒有念過。那他為什麼對這些經又很熟悉？他這個記憶力很好，他聽別人念經，一聽他就能記住。所以他在說法的時候往往也引用了許多的經典，引用的也很恰當。《壇經》是學生記錄的，而且在一千多年來輾轉的抄寫，裡頭未免有把這個字抄錯了幾個的，這很可能。所以這個「里數十萬八千」，那要說「國土十萬億」，這也是很可能的。或者是六祖大師因為他說法的重點不在這些表面上，所以對這個文字不十分的講求，這個也有可能。像這些地方我們不要執著，我們要看祖師他的意思，他的教學宗旨的所在，這個才是重要的事情。這十萬八千：

【即身中十惡八邪。便是說遠。】

這是說遠。

【說遠為其下根。說近為其上智。】

說遠是為了下根，為了劣根性的人；說近，這是為了上根的人，有很高智慧的人，這就說近。

【人有兩種。法無兩般。迷悟有殊。見有遲疾。】

這些道理前面都跟諸位說過了。

【迷人念佛求生於彼。悟人自淨其心。】

這兩句話頭一句就是《華嚴經》裡面，「事能隱理門」。這就是根性鈍的人，遲鈍的人、下根之人，他這個心就是求生淨土，事能隱理，完全著重在事相上的修學，而對這個道理他不能明瞭。上根利智的人他通達理論，所以他『自淨其心』。這「自淨其心」，修自淨其心，這是理能奪事。這就是講，法沒有兩樣，人有兩種，有迷悟兩種不同的人，所以他修學的方法不一樣。六祖在此地開示是接引上根、是接引覺悟的人，不是為下根、不是為迷人說法，這一點我們要特別留意。

【所以佛言。隨其心淨即佛土淨。】

念佛人一定要記住，目的在哪裡？是在修一心不亂。而六祖大師教給我們這個意思，直截了當修理一心不亂，這與他的教學宗旨完全相同。因為六祖大師是接引上上根人，是直指人心，見性成佛，與淨土宗理一心不亂完全同一個境界。

【使君。】

這個『使君』是六祖大師叫著韋刺史，「使君」是尊稱。他底下說這個比喻。

【東方人。但心淨即無罪。】

這『東方人』是指我們娑婆世界。

【雖西方人。心不淨亦有愆。】

『愆』是過失。這個是做個比喻來說，西方極樂世界的人他的心怎麼會不淨？這是假設說，如果他的心不淨，那也是過失。我們在娑婆世界，只要心淨了，心淨了就沒過失。這是就心清淨不清淨而論，這是正比。

【東方人造罪。念佛求生西方。西方人造罪。念佛求生何國。

凡愚不了自性。不識身中淨土。願東願西。悟人在處一般。】

這幾句話含有很深的意思，句句話都是有啟發性的。沒有超過上上都叫做帶業，如果稱性而談，唯佛一人居淨土，這是就最高的標準上來說的，上上就是成佛；換句話說，等覺菩薩以下都帶業，因為等覺菩薩還帶了一分生相無明，那就是他所帶的業。所以嚴格的講，只有如來果地上這個位次上的人，他才居真正的淨土。所以這一點我們也要把它記住，不要自卑，也不要失望。祖師這兩句話我們要把它看清楚，「一往是以理奪事，正與以事顯理相反。淨土人不造罪，所以棲神微妙」，這個神就是神識，我們俗話講的靈魂，他往生西方極樂世界，極樂世界是個微妙國度，極樂的一個境界。這個境界與華嚴相同，「入華嚴之玄」，就是《華嚴經》所講的一真法界，「圓超東土西方」，圓是圓滿，超過了東土西方，「何肯造罪」，這些諸上善人絕對不會造罪的。如果我們能夠以念佛的心，念佛心就是念念覺而不迷，念念慈悲一切，我們以這個念佛心證入無生法忍，「六祖雖狠，決定罵不著」，他罵的是別人，罵不到我們，這個我們要曉得。

可是在近代也有一些邪教，這個邪教，諸位要記住，不一定是指佛教以外的。為什麼？佛門以內也有，叫門內邪，那就是他知見錯誤，他的見解錯誤了、他修學的方法錯誤了。這個在佛法裡面講，門內的外道，佛門裡面的外道、佛門裡面的邪教。所以有一些，這是蓮池大師說的，這是明朝的時候就有的，把道教裡面一些法術拿來修行，當作佛法來用。諸位曉得，道家的方法雖然也很多，但是它的大主意總不外乎修性命之學，所謂修精氣神。它終極的目標有兩個，在現前他是修長壽，所以道家來說，的確它這個方法能夠延年益壽，能夠說活到二百歲、三百歲的，那的確是沒有問題。這個成效在我們中國道士裡面的確是做到了，而且很普遍，能夠延年

益壽，鶴髮童顏，一、二百歲到三百歲了，還是精神飽滿，這個他做到了。終極的目標，他是修仙，仙是天仙。他也分三個等級，第一個是天仙、第二個是地仙、第三個是人仙，這是他的目標，他不是成佛，也不是成菩薩，他是修天道。

拿這個方法當作佛法來體會，這是錯的。所以有一些人把道教的方法認為人人修自己身中之淨土，而且還把這個錯會了，認為這個是六祖的真傳，那真是冤枉了六祖。所以蓮池大師說，這些人都是地獄種子，不了解祖師的真實義。這是我們在這一章章題上就跟諸位說得很清楚，我們千萬不可以誤會，佛法是修的明心見性，不是修的長生。為什麼？那個長生是假的，活五百歲跟活五十歲有什麼差別？沒有差別。為什麼？活五百歲還是要死。縱然真正修得像天人一樣，非想非非想天，壽命八萬大劫，那個八萬大劫到頭了，他還是要墮落。所以這些叫有為法，這個叫做不究竟法。

佛菩薩是世間第一等聰明人，不幹這個事情。佛菩薩所修的是究竟法，真正不生不滅法，所以教你證無生法忍。證無生法忍，不生不滅。他那個修五百歲還是有生滅，那有什麼用處？可見得佛教給我們的高明，佛教給我們的是真實的，道教搞的是虛妄的。這是我們要真正覺醒過來，千萬不要被他們一點點小小的成就、小小的神通就把我們迷住了，我們這個心又為它所轉了。它是外境，心為境轉，那必定是博地凡夫。佛菩薩絕不為境界所轉，《楞嚴》上說，「若能轉境，則同如來」。我們看底下大師給我們的開示，這是講淨土。

【所以佛言。隨所住處恆安樂。】

這是講一個覺悟的人，一個明心見性、一個證得理一心不亂的人，他無論在什麼地方，他都是平安快樂。說到『安樂』，「安」，心安身安，這是因；「樂」，非常快樂，這是果報。你身心不安

，你就沒有快樂。所以這一個是因、一個是果，上面這個字是因，下面這是個果。可是如何能夠得到身心安？再去追究，上面必定還有原因，那個因是平。你看我們中國人講「平安」，你的心要平等了，你心就安了。你的心要不平等，這個心怎麼會安？心如何能夠得到平？你看我們又說公平，你這個心是大公無私就平了。如果你處處都為自己著想的時候，你怎麼會得到平？所以因果是綿延的，你自己仔細的去追究，你才能夠真正是把因果的道理貫通，徹底的明瞭了，而後才曉得聖人之大道真正值得我們崇敬、值得我們佩服，叫我們心服口服，沒有話說。

【使君心地但無不善。西方去此不遙。】

西方是極樂世界，如果你心地要沒有不善，一切不善的你統統都離開了，你是一個純善之心，你的果報當然是極樂，是快樂的，這個就不遠；如果你一天到晚造作罪業，一天到晚都想著自己利害得失，你的煩惱重重、障礙重重，你怎麼會得到快樂？你得不到快樂。此地這個西方就是代表著快樂、代表有樂受，那你就得不到樂，我們佛法裡常講的法喜充滿，你得不到。

【若懷不善之心。念佛往生難到。】

這個話說得千真萬確。西方極樂世界，我們在經典裡面看，它那個世界的人民，諸上善人，他所修的善不是普通的善，上善。換句話說，如果我們是個自私自利的心，沒有一點善念，到了西方極樂世界，你看到那些人，你也看不順眼，人家看你也看不慣，那無可奈何還是你自己趕快離開西方世界，又回到娑婆世界來。為什麼？這個地方才是你生活的環境，你會不習慣。你自己的心行純善，到那個地方去，一切都是善人，志同道合，那才是你的故鄉。換句話說，西方極樂世界是要憑，正如經上所說的，善根福德因緣而生彼國的。經上講，不可以少善根福德因緣得生彼國；換句話說，你

要往生西方極樂世界，要多善根、要多福德、要多因緣。這個善根福德因緣多就是上善之人，這樣的念佛才能往生西方。否則的話，『若懷不善之心』，縱然念佛你也難往生，這個話是一語道破。

今日之下念佛的人多，往生的人少，為什麼原因？「心懷不善」，自私自利。一個念佛的人對於同修還不能原諒，還要傷害、還要嫉妒，好像西方極樂世界就是他的家，別人要去還反對，還跟人家做冤家對頭。那個人也是個念佛的，如果將來兩個人都念佛，都往生了，到了西方極樂世界看到了，這個冤家對頭來了，難道還在七寶池裡頭去吵一架？沒有這個道理。所以說念佛之人一定是心平氣和，是以平等心、以大慈悲心對待一切冤家債主，是以平等、清淨待一切眾生，這才有資格往生西方極樂世界。與西方極樂世界的佛菩薩同一個心願、同一個境界，那哪有不往生的道理！祖師又說了：

【今勸善知識。】

這個善知識就是叫著韋使君。

【先除十惡。即其十萬。】

這個『十惡』就是身口意三業裡頭所包括的。從身上來講，殺生、偷盜、邪淫，這是身的三種惡，三類的惡。言語上，妄語，欺騙人；兩舌，這是挑撥是非；惡口，這是說一些下流的話、粗魯的話；綺語，花言巧語哄騙他人，這是言語上的四種惡。心裡面，貪心、瞋恚心、愚痴，愚痴是對於事理真相不能夠辨別，這是愚痴。所以說是殺、盜、淫、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪、瞋、痴，這是十惡。教我們「先除十惡」，除十惡就是修正身心，心裡面沒有貪瞋痴，身口是不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語，這就等於十萬八千里你已經走了十萬里。

【後除八邪。乃過八千。】

這是大師在此地比喻的話，教我們從心行上去下功夫。

【念念見性。常行平直。】

這是教我們修行首先要把方向目標要搞清楚，我們的方向、我們的目標就是在修一心不亂，一心不亂就是見性。因此我們的心行，二六時中順逆境界裡面，都要以平等心、正直的心來行事、來運用。

【到如彈指。便睹彌陀。】

這是講你要是用這個方法來求生西方極樂世界，六祖大師這個地方所開示的就是持戒念佛。因為除十惡八邪，這個八邪就是八正道的反面，就叫八邪，也就是教我們依十善、八正道來修學。十善、八正道，依這個來修正我們身心行為，念念求生西方極樂世界，這個辦法保證成功。『到如彈指』，十萬億佛國土雖然遠，一彈指之間就到達了，這豈不是很近？一到西方極樂世界就見到阿彌陀佛，就是花開見佛。這是因為前面講到捷徑、講到平直，這是理一心不亂。

話說到這個地方，理一心不亂談何容易，我們想像自己這一生當中能辦得到嗎？我告訴諸位，你不要灰心，為什麼？蓮池大師在《彌陀經疏鈔》裡面給我們講得很清楚，臨終十念的人，一生都沒有念過佛，甚至於一生都造罪業，造五逆十惡的罪業，而臨命終時遇到善知識，教他念佛求生西方極樂世界，這就像臨終的十念法，也能往生。而且臨終十念，這是帶著一身深重的罪業，他念佛，而他往生的境界，這十念裡面，有得功夫成片的，帶業往生；有的十念，他就念到事一心不亂，換句話說，他就往生方便有餘土；還有一些根性大利的人，他這十念就念到理一心不亂，那就是六祖此地所講的境界了，明心見性，花開見佛，上品上生，真正不可思議。你要問這是什麼道理？你去研讀蓮池大師的《彌陀經疏鈔》，《疏

鈔》裡面說得很詳細。下面是祖師勸勵韋使君，也就是勸勵我們大眾。

【使君但行十善。何須更願往生。】

『十善』是基礎，沒有十善業，談往生那未免太奢侈了，那是做不到的，所以先行「十善」。

【不斷十惡之心。何佛即來迎請。】

西方極樂世界往生是阿彌陀佛來接引，所以先要斷十惡之心，要修十善行，才能夠感得西方極樂世界阿彌陀佛臨終接引。

【若悟無生頓法。見西方只在剎那。】

這是六祖他教學宗趣的所在，宗旨趣向的所在。他教人頓悟，悟什麼？悟無生法忍。悟無生法忍是什麼境界？是見性的境界，是理一心的境界。這淨土裡面講理一心就是悟無生法忍。我們在淨土迴向偈裡念「花開見佛悟無生」，這個時候見佛是見阿彌陀佛報身佛，那個報身佛的像很大，讚佛偈裡面講的「白毫宛轉五須彌，紺目澄清四大海」，那都是讚歎阿彌陀佛的報身。所以六祖大師這個意思不是反對淨土、不是破淨土，而是叫修淨土的人應當要立下大志，不修則矣，要修就修上品上生，要往生就要往生實報莊嚴土、要往生常寂光土，這是祖師本意之所在。

【不悟念佛求生。路遙如何得達。】

你要是不開悟，縱然往生西方極樂世界也是如此，如果你是帶業往生的話，你在西方世界蓮花裡，必須要到完全開悟，你的蓮花才開，而在西方極樂世界，往往要修很長很長的時間，都不是我們能夠想像得到的。我們在經上看到的，有要修多少個大劫才花開見佛，這個時間太長了。所以六祖認為，我們為什麼不在娑婆世界，在我們這一生當中去努力，就修得理一心不亂，到西方極樂世界我們省多少事情？我們節省好多好多的時間，何必在那裡去耽誤幾十

個大劫？這一些帳我們要好好的算算。

的確修行，娑婆世界是最為殊勝，雖然看到我們的環境好像是不好，真正修行人來說，這個環境太難得了。西方極樂世界樣樣都順心，樣樣都省事，要把我們的習氣煩惱要樣樣都斷除掉的確不容易；而我們這個世界是逆境多、順境少，所以在我們這個世界修真正清淨心、修平等心，是最好不過的環境。在一切不平等裡面鍊平等，一切不清淨裡面去鍊清淨，這是大好的機會。我想西方極樂世界的修行人想這個環境都想不到，我們今天處在這個環境裡頭，要說這個環境不好，那是你自己愚痴，你自己不了解，你要到十方國土去參觀參觀，才曉得這個環境最好修行、最好鍛鍊，最好對治我們無始劫以來的煩惱習氣，使我們真正在這裡成就無上的功德，像前面所講的。

【惠能與諸人移西方於剎那間。目前便見。各願見否。】

說你們大家願不願意見？能大師在此地就露了一手，我把西方極樂世界搬到此地來，讓你們大家見一見，你們願不願意？這些人一聽到這個話，你看：

【眾皆頂禮云。】

大家都禮拜了，實在太難得了，這真不是我們能想像得到的。

【若此處見。何須更願往生。】

這個地方就能見到西方極樂世界，那我們就不必了，何必再求往生西方極樂世界？

【願和尚慈悲。便現西方。普令得見。】

願和尚大慈大悲，你把西方極樂世界顯現給我們，叫我們大家都看到。六祖大師就說了：

【師言。大眾。】

就是你們大家。

【世人自色身是城。】

這都從比喻上說，我們自己的色身就像一個城池一樣。在從前的城都有城牆，不像現在的都市，現在的都市沒有城牆了，從前的城市它都有一個城牆。

【眼耳鼻舌是門。外有五門。】

這個六根就好像是門，城門，外面有五個門，眼耳鼻舌身五根，五個門，內裡面有一個門。

【內有意門。】

這些比喻諸位要記住。

【心是地。性是王。】

『心』就像大地一樣。性，真如本性就像這個城裡發號施令的國王，好像個王一樣。

【王居心地上。性在王在。性去王無。性在身心存。性去身心壞。佛向性中作。莫向身外求。】

『佛』是什麼？「佛」就是我們的真如本性。你往生西方極樂世界，無非也是求明心見性。我們現前的修學，如果這個目標你擺在明心見性上，那與求生西方極樂世界有什麼兩樣？沒有兩樣。下面幾句話非常重要。

【自性迷即是眾生。自性覺即是佛。】

自性要迷了，就叫眾生；自性要覺悟了，就叫佛。佛與眾生哪有兩般！只是迷悟不同。這是一樁事情，迷的時候給你叫個名字，叫眾生；悟的時候給你換個名字，叫佛，佛與眾生是一不是二，只是迷悟不同。所以說阿彌陀佛的名號叫無量覺，就是自性覺，一一法裡頭都覺而不迷，這就是阿彌陀佛。

【慈悲即是觀音。】

前面跟諸位說過，觀音菩薩是代表大慈大悲，所以我們念觀音

菩薩，我們念觀音菩薩的意思在哪裡？就是要把自己本性的大慈悲心給念出來，要自己跟觀音菩薩合而為一，把自己變成觀世音菩薩，這叫真正念觀音菩薩。如果你天天念觀音菩薩，把觀音菩薩當作神明看待，我念他，他就保佑我升官發財了，保佑我家庭平安；我不念他，他就生氣了，他就發脾氣了，對我不好了，那這是完全錯誤的。這是迷而不覺，這是錯誤的，這不是佛法，這是曲解了佛法，這個是對佛法完全無知。

前面我跟諸位說過，娑婆世界眾生的毛病就是缺少慈悲心。如果有個人天天講，你要慈悲！你要慈悲！一天到晚在你面前念著，你應該要慈悲！你聽了煩不煩？會厭煩。可是要不提，你又忘掉了。這個事情難，常常提，你煩；不常提，真的會忘掉。所以佛門的教學法巧妙，塑一尊觀世音菩薩像，教你供養著，你一看到這個像，我要慈悲！這個像一句話不說，就叫你要念念慈悲，天天不要忘了大慈大悲，這就是觀音菩薩無量的功德，是把我們的慈悲心提起來，是這個意思。我們供養佛像，我們念觀世音菩薩經，道理在這個地方。這裡頭沒有迷信，你是一大慈悲的心，那你所在之處一定是吉祥安樂，這就是觀世音菩薩真正保佑你了，實際上是你的慈悲心保佑你，這是這個意思。

【喜捨名為勢至。】

這個『勢』是什麼？「勢」是一種力量，『至』就是到達。譬如我們世間國王他有勢力，他這個力量能夠行到全國；譬如我們這個世間有大官，就像縣市長，他有勢力，他發號施令，他的力量能夠達到全市，大家都要服從他、都要聽他的，這是種勢力。佛法裡面講什麼是真正的勢力？智慧是真正的勢力。因為你有智慧，你才能夠解決一切問題；你有智慧，你在任何境界裡面決定沒有退卻。所以智慧才是真正的勢力。大勢至菩薩就是代表智慧的大力量，這

種偉大的能力。那這是什麼？『喜捨』。「喜」是什麼？心地常常喜悅，沒有煩惱。諸位曉得，智慧要開了，煩惱當然斷了，他一個人有煩惱，他怎麼會有智慧？智慧現前了，煩惱就斷掉了。般若智慧的力量能破無明煩惱，何況是見思煩惱！「捨」是什麼？捨是放下。唯有大智慧的人他才能樣樣放得下。放不下的，是愚痴；放不下的，是迷惑。這個道理世間人真正明白的不多，因此得到這種功德受用的人就少了。那就是什麼？他放不下。不要講在佛法裡面稱性的功德，我們拿世間法來說，世間法裡面，幾個人相信因果報應？

我們讀《了凡四訓》，《了凡四訓》是一本很好的書，將來我們也找時間把它錄下來。《了凡四訓》裡面說的就是世間的因果報應，正是所謂一飲一啄莫非前定。袁了凡居士相信這個道理，所以他這個心放下了，心裡面沒有事了，想到我的一生，我什麼時候升官，什麼時候發財，統統都是命裡注定的，我還求什麼？不求了，所有的妄念都沒有了。真是什麼事情都是命注定的，怎麼樣爭也爭不過命，所以不求了，在這世間裡沒有得失心。所以我稱袁了凡那個人叫標準凡夫，就是他一生完全受命運所轉，一生的遭遇跟他的命完全一樣，一點都不差，這叫標準凡夫。後來他遇到雲谷大師，雲谷大師笑他，為什麼？人可以作聖賢、可以作佛菩薩、可以改造命運、可以創造命運、可以突破命運，這是大丈夫。了凡居士聽了之後也相信了、也覺悟了，遵守雲谷大師教給他的方法，他果然突破了命運，果然創造了新的命運。所以命運的確是有，但是命運自己可以改變、自己可以創造，可以不必守著從前造作的範圍去做。諸佛菩薩完全是命運的創造者、命運的開拓者，所以才值得我們效法。

佛法的修學重視在捨，所以前面是慈悲，這裡提出喜捨，這叫

四無量心。在西方極樂世界就是以觀音、勢至兩位菩薩來代表，教給我們要慈悲喜捨，要能捨。我辛辛苦苦得來的，我都捨了不就沒有了嗎？其實不然，你的福報就是因為你修布施所得來的。你布施財，你一生的財只有增長，不會失掉；你布施法，你的智慧天天增長，你決定不會愚痴。所以諸位要真正通達這個道理了，你對於財不吝嗇，對於你的法也不吝嗇。吝財將來得貧窮果報，吝法將來得愚痴果報，一飲一啄都有因果報應。所以我們看佛菩薩，看古來的這些真正修行的國王、大臣，沒有一個不喜歡布施，而他布施的果報實在是不可思議。大勢至菩薩所代表的，唯有智慧人才能夠放得下，放得下是真正的智慧。

【能淨即釋迦。】

就是釋迦牟尼佛。釋迦牟尼是印度話，翻成我們中國的意思，『釋迦』就是能仁，仁是仁慈，所以這個『能』就是能仁、仁慈；『淨』就是寂默的意思，牟尼翻作「淨」，就是清淨，前面跟諸位說過了，就是慈悲清淨。而慈悲是表現在行為上，這是能仁這個字，不是在心地，這個清淨是講心地。心地清淨，表現在一切事相上是大慈大悲，這就是釋迦牟尼佛。

【平直即彌陀。】

『平』是講心與行要平等，要正直。我們的心真正平等、正直就是阿彌陀佛。這個阿彌陀佛，剛才講了，翻成中文就是無量覺。唯有覺悟，覺而不迷，他這個心才是平等正直的，有一絲毫的迷惑都做不到。

【人我是須彌。】

『須彌』是大山，障礙。你有『人我』這個執著，這就是你重大的障礙。

【邪心是海水。煩惱是波浪。毒害是惡龍。虛妄是鬼神。塵勞

是魚鱉。貪瞋是地獄。愚痴是畜生。】

統統都是比喻，希望你從比喻當中能夠覺悟，這些都是錯誤的。錯誤的我們統統要把它捨棄掉，我們要修的是慈悲、喜捨、能仁、清淨、平直，這是我們要修的。

【善知識。常行十善。天堂便至。除人我。須彌倒。】

把人我的執著斷掉了，我們障礙就沒有了，須彌山就倒掉了。

【無邪心。海水竭。煩惱無。波浪滅。毒害除。魚龍絕。】

好像海水就乾了；煩惱斷掉了，好像波浪就沒有了；毒害除了，好像魚龍就絕了。

【自心地上覺性如來。放大光明。】

『自』是自家，你自家心地上覺性如來，『放大光明』。這個意思就是你自己成佛了，此土的釋迦牟尼佛是自己，西方的阿彌陀佛也是自己。這個時候佛放大光明，自己自性佛放大光明。

【外照六門清淨。】

六根清淨。

【能破六欲諸天。自性內照。三毒即除。】

這是講你明心見性了，本性裡面的般若放光了，向內照，自己貪瞋痴慢這一切煩惱統統斷掉了。

【地獄等罪一時消滅。】

無始劫所造無量無邊的罪業統統都消掉了。為什麼？因為你是照破無明，轉識成智。所有的罪業都在阿賴耶識，這個時候你般若放光，般若智慧放光，轉阿賴耶為大圓鏡智，試問阿賴耶識裡面所含藏的罪業種子還會存在嗎？當然不存在了，這就是『地獄等罪一時消滅』。這個在懺悔裡面叫理懺，理是講證理了，證得真理，這是真正懺悔。

【內外明徹。不異西方。】

到這個境界，雖然你沒到西方極樂世界，而你自己所感受的境界與西方極樂世界的境界已經沒有兩樣了。這個是明心見性的境界，這是證入一真法界的境界，像《四十華嚴經》裡所講的「入不思議解脫境界」，是這個境界。

【不作此修。如何到彼。】

我們修行人如果不發心修這個上上乘的佛法，我們怎麼能夠達到這樣的境界？這個在西方極樂世界，這是實報莊嚴土以上的境界，也就是理一心不亂所往生的境界。由此可知，大師提倡淨土是高水準的，他所提倡的是上品上生，上品上生以下他不提倡。他要求我們就是生實報莊嚴土、生常寂光土。

【大眾聞說。了然見性。】

這個『見性』是明白這個道理，是記取六祖大師教給我們的修學方法，修學的法門。

【悉皆禮拜。俱歎善哉。】

大家都說善哉、善哉，祖師你給我們的開示太好了、太好了，太難得、太難得了，太稀有、太稀有了，這是善哉的意思。

【唯言。普願法界眾生。聞者一時悟解。】

這兩句是迴向的意思。我們自己真是無量劫有這樣殊勝的機緣，聽到祖師說這樣究竟徹底的大法，真正是百千萬劫難遭遇，我們很幸運能夠遇到。所以我們自己也有這個願望，普遍的希望法界所有一切眾生，能夠聞到這個法門一時就開悟，就能夠理解。

【師言。善知識。若欲修行。在家亦得。不由在寺。在家能行。如東方人心善。在寺不修。如西方人心惡。】

這是大師末後教誡，修行不一定要出家，在家修行一樣，沒有兩樣。所以千萬不要發生誤會，我們要學佛一定要出家，那就錯了。在家人一樣修，在家人一樣成佛，在家人一樣成為祖師。所以在

家如果真正能行，依照這個理論方法去修行，就好比前面講『東方人心善』，他成就了、他明心見性了、他修到理一心不亂了。如果是個出家人，雖然他身在寺院裡頭，可是不修，諸位要曉得，這個不修的意思是指不修明心見性、不修理一心，是指這個意思。所以一個出家人在寺院裡頭，縱然是一生當中早晚功課都不缺，但是心裡面還是有貪瞋痴慢，這就是不修，他修一輩子，他心不清淨。

譬如持戒，戒律很精嚴，持得很好，但是沒有得定，沒有得禪定，那這個戒律只是修福，也叫做不修。為什麼？因戒生定，修戒是因，得定是果，雖然你修一生的戒律，你沒有得定，雖然修因，後頭沒有結果，等於沒有修。而修定的目的是開智慧，如果一生修定，智慧沒開，那你這個定也沒有結果，都叫不修。修就是有結果，有結果才叫真修。我修戒就得定，修定就開智慧，開悟了，明心見性了，這叫真修，祖師這個修的意思在此地。所以『在寺不修』就是沒有得定、沒有開悟、沒有見性，就是不修，就好比『西方人心惡』。

【但心清淨。即是自性西方。】

這兩句話是祖師的結論。所以一定要心地清淨，一定要證得理一心不亂。

【韋公又問。在家如何修行。願為教授。】

因為韋刺史是在家人，當然聽經大眾絕大多數是在家人，那我們在家修行要怎麼個修法？請你老人家給我們指點指點。

【師言。吾與大眾作無相頌。】

這就是底下有四首半偈頌。

【但依此修。常與吾同處無別。】

只要我們依照祖師這個偈子來修學，就與六祖大師在一塊沒有兩樣。大師離開我們一千多年了，有一千三百多年了，我們今天照

他這個四首半的偈頌來修學，就跟六祖大師在我們面前一樣，沒有兩樣。

【若不依此修。剃髮出家。於道何益。】

如果不能依照大師這個開導，就是這些理論方法來修學，剃了髮、出了家了，對於佛法沒有好處，一點好處都沒有，就是於自己、於佛法、於眾生都沒有好處。所以我們修學一定要懂得理論、懂得方法、懂得境界，依教奉行，而後才能夠成就無量無邊的功德，自利利他。下面就是偈頌。今天時間到了，下一次我們給諸位講這幾首最重要的偈子。