

大乘百法明门论
第十五讲
最尊贵的净莲上师讲解

（一五三页）一百五十三页，「惭」。十一种善法的第三个是「惭」。一般人无法断恶修善，自暴自弃，自甘堕落，不尊重自己又不尊重别人，或者对一切善法无法生起敬重的心，这都是因为没有「惭」心的缘故。就是我们修行……就是我们修行的过程当中，怎么样发现自己的缺点，怎么样努力的改过，是靠什么呢？怎么样在最短的时间之内、最快速的方式，来改正自己的缺点，就是靠惭愧，我们所谓的惭愧心，它是一种反省的能力，自我反省的能力。那有些是因为他定慧力不足，他没有办法反省到自己到底还有什么过失，还有什么需要修正的地方。如果是这样的话，那我们也不能怪他，因为他还没有一个高度的反省力。可是慢慢慢慢借着我们修定、修慧、修止、修观，或者是明白了更多佛法的道理，了解了所谓的五戒或者是十善，这个种种善恶的、在佛法里面善恶的分界。慢慢明白了什么是对的、什么是错的之后，我们就用这个标准来反省自己，看自己是不是能够合乎佛法所谓的五戒十善的标准，或者是一切善法的内容，这种反省的能力就是惭愧。如果前面没有办法反省自己还有哪些过失需要改正的话，那就是要继续地来增加可能对佛法的了解、对戒律的内容，或者是增加自己定慧的能力，慢慢慢慢就能够培养出这个反省的能力。

那一旦已经发现自己的错误、承认自己的错误，又愿意改正的话，那是靠什么力量来自我修正呢？就是惭愧力。就是说你已经看出来自己的过失或者是缺点，或者是有违犯戒律的地方，那你是不是能够马上地忏悔，觉得自己不应该这样做，不能够原谅自己。不需要人家来指责，或者是把你的过失很明显的指正出来，你只要有反省的能力，你就是可以自己看得清楚。就好像形容良马，良马是看到，那个马是一匹好的马的话，牠是看到那个鞭子的影子，鞭子还没有打到牠的身上，牠只看到那个影子，牠就可以跑得很好。好，那我们修行就是用这个来比喻。我们怎么样鞭策自己断恶修善，很快的把这个错误的地方改正过来，就要像良马看到那个鞭影，牠就可以走，而不是那个鞭一直抽打到牠的身上，牠不得已，很痛，不得已，然后才跑，不是这样子的。所以我们就用这个来形容「惭愧」，这个反省力的重要，我们是自己反省出来，自己就马上要改过。

那我们为什么会那么快就希望自己改过，就是因为我们有惭愧心，我们反省出来之后有这个惭愧，觉得说我不应该这样，自己不能够原谅自己，你才有下决心决定要改。可是有一些人他是发现自己的错，但是他不会很快就改，我们就知道他的原因出在哪里。就是他明明知道错了，可是他不懂得有什么可以羞耻的地方，他不觉得这样子会不好意思啦，或者是不能够原谅自己啦，他不会，他觉得那个没有什么，大家都差不多，然后，我自己犯错也没有什么关系，就是比较没有那个羞耻心。如果是这样子的一个情况的话，他要修行进步的话，就非常的缓慢，他速度会非常地慢。前面是没有看到缺点，可是看到自己的缺点，他还是不懂得有什么应该要修正的地方，他也觉得无所谓，那别人的批评，他也没有关系。

那「惭」跟「愧」它都是一种反省的能力，一种自我观照、省察的这样的一个能力。可是「惭」跟「愧」它有什么差别？「惭」就是你检查出来，觉得说，唉，

自己不应该，自己就不能够原谅自己，你不需要对其他的人负责，你是自己就觉得应该要改正过来，这个是惭心。那「愧」呢，是因为你犯了一些错误，害怕社会的舆论、国家法律的制裁，或者别人对你的批评的那种压力。你觉得不应该，做人不应该做到让人家批评到说这个人怎么样、怎么样、怎么样；或者不能够原谅自己，有违犯法律的这样的一个事情发生，自己就不允许自己做这样的事情；或者是社会舆论的压力，不愿意作一些违反社会上……譬如说：道德的标准啊，或者是做人的标准啊，这是属于社会的舆论。就是说大家、社会好像有一个标准，才能够让这个社会和谐。那我们修行人不会去故意要……好像很奇怪或者是标新立异，作一些让社会大众有一些舆论的，这样的事情我们不会作。为什么？因为我们有「愧」心。所以「愧」是对他人来讲，外在的一个我们觉得不应该引发外在的一些、一些舆论，然后它对我们个人会有一些批评，不希望做这样的事情。就是说我们对社会负责、对国家负责、对团体负责、对家庭负责，这样的一个人责任感，觉得不应该做的事情我就不会做，这个是属于「愧」。那「惭」的话是自己，自己对自己负责，自己就不能够原谅自己，有那个违犯过失或者是戒律的这样的情况发生，这就是「惭」跟「愧」它们的差别。那都是同样是属于反省力，一个是反省自己觉得不应该；一个是反省对社会、国家、或者是团体、家庭等等有一个交代，不应该做一些让他们反弹，或者是造成种种舆论，或者破坏法律这样的事件发生，我们不会让它发生。

好，我们明白这两个的差别之后呢，我们就来看，看这个书上怎么写的。所以它说：一个人他没有办法断恶修善，就是因为他即使反省到自己的错误，他也不愿意改。那他会找出种种的理由或是借口说：「我也不希望这样子啊，可是没有办法啊，因为怎样、怎样、怎样……」他有很多的理由，为自己辩护说我今天会这样子，会堕落到这样子是因为什么、什么、什么，家庭的缘故或者是什么缘故，他就是有很多的理由，为自己来辩解。所以它这边说自暴自弃，自甘堕落，不尊重自己又不尊重别人。因为一个不懂得尊重自己的人，他一定不懂得尊重别人，所以他已经自暴自弃了，当然他对别人也不会有那个尊重的心，那对一些善法也无法生起敬重的心。他不会看到那种我们所谓的见贤思齐，我们看到贤人、世间的贤人或者是圣人，我们会生起一股仰慕的心，我们希望向他学习。有一些有那个长者的风范啊，或者是有一些修行人修得很好啊，我们希望向他看齐，希望达到他那样的一个很高的境界也好，或者他一个道德的标准也好，或者是他学问好、道德也好，又有很多的才艺或什么，各方面我们觉得是好的、是善良的，那我们就会，很自然的生起一股景仰的心，希望效法，希望我们自己也达到这样的一个标准，具「惭」心的人他会有这样的一个景仰的心。

可是如果没有「惭」心的人呢，他看到可能会妒忌、他可能会轻视、他可能会毁谤。那他自己没有想要效法这样的，他反而看到那个道德很高的人，他不敢亲近他，因为不是一国的嘛，因为是同类相聚。那个特别会走一些邪路的，那种险行的那样的一个犯罪者呢，他碰到那种好像长者的风范的那个，他反而会有一种好像自卑啊，然后不愿意亲近啊。可是他心中也没有说希望自己改过迁善，没有这样的心，那我们就知道他没有「惭」心。这边讲的就是这个意思，只要有「惭」心的人，我们就会自然希望能够成就一切的善法，那对一切贤善的人，我们也会生起这个崇敬、景仰的心，那没有办法做到的话，就是没有「惭」心的缘故。

「惭」就是能够反省自己，反省的自觉能力，借着自觉与反省来发现自己的过失。那发现自己的过失之后，只要生起羞恶心，自己觉得很羞耻，不要等人家讲，自己都已经惭愧得不得了，这个就对了，就会谴责自己，并且发誓不再犯。所以所谓的忏悔，是你一定要有惭愧心你才会忏悔，你反省到自己的错，你会赶快，我们一般是说那个过失不过夜，不留它过夜。就是说我今天犯的过失，我一定今天就要改过，今天就要赶快忏悔，我绝对不让它跟我，怎么样？一同入睡，然后等到明天，绝对不拖延的。我们一般是发现：噢，我刚才讲错一句话，赶快忏悔。不要等到说，晚上作晚课的时候才来忏悔，或者是拖过明天，或者是没有什么关系，好像没有把它当作一回事，千万不要这样做。如果这样的话，我们就是断恶的那个时间会很长，就是一直很难、很难进步，就是不够快速，那个忏悔心，要当下就忏。你发现你刚刚讲错话，就赶快忏悔，然后告诉自己我下次一定不要这样做了；那动了一个恶念，也赶快忏悔，不要生气生很久了，才想说我好像不应该这样，学佛这么久了还跟人家计较。那个都太慢，我们发现一个念头，不好的念头生起来的时候，就第二念就当下赶快忏悔，绝对不让它拖延时间。那现在讲的就是要谴责，因为我们有惭愧心，所以发现自己错的时候，我们自己会谴责自己，而且赶快忏悔，发誓不要再犯同样的错，因此，「惭」可以止息一切的恶行。所以「惭」跟「愧」呢，它的作用就是止息一切的恶行，让我们一切的恶行从此不再发生。靠什么？就是靠惭愧心，反省之后赶快改过，所以我们就很快就能断除一切的恶行。

（第一五四页）好。我们看一百五十四页。「惭」，就是一种反省、自觉的能力。人类本身就具有这种自尊自重的清静善性。所以我们前面一开始就讲到，现在介绍的是善法，十一种善法其实是我们本自具足的，每个人都有的。我们的佛性或者菩提自性里面，它本来就具足这些善法，它是本来就有的，也是因为染污的关系、障碍的关系，所以这些善性都没有办法被开发出来。所以它这边讲到说，其实我们人类是每一个人都本来就有这种自尊自重，要尊重自己又要尊重别人，这就是属于「惭」心，这个是与生俱来的，我们的佛性里面本来就有的。同时对佛法、真理呢，也有高度尊重崇敬的心。一方面是对人讲，一方面是对一切法、一切的善法，不管是世间法，世间法，我们也希望作一个好人啊，不要让人家背后有一些批评的话；那对一切的法也是，只要是善法，不管是世间法还是出世间法、佛法，只要是善的，我们都是生起这种崇重的心，希望能够，自己能够达到这样的一个境界。那对一些贤善的人、修行好的人、道德高的人、持戒清静的人，我们都是也是同样的生起这样的一个景仰的心。因此只要这个善心所能够真正的开展，他必定是一位能够推崇、恭敬一切贤善，以及尊重一切善事的人。所以「崇重贤善」，就是「惭」的体性。什么叫「惭」？就是有这种「崇重贤善」的心，对人、对事来讲都是有这样的心，我们就说我们具足了这个「惭」心了。

也是因为具有这种体性，所以会经常地反省自己，当自己作错事情的时候呢，也能够很快的察觉，而觉得自惭形秽，会觉得自己都不能够原谅自己。这种羞耻过失、恶行的心理，就能够对治毫无羞耻的「无惭」。所以一个人他如果没有这个「惭」心的话，他就无所谓，人家讲也无所谓，自己做错也无所谓，就是「只要我高兴，有什么不可以」，这样子的话，他就很难改过了。同时也能止息一切的恶行。所以说，「对治无惭」还有「止息恶行」，是「惭」的作用。「惭」的体性是「崇重贤善」，我们有一种崇重，希望自己成为好的人，还有成就一切的善法、善事，这个是它的

体性，体性就是说它的本体是这样的一个性质。那它所发挥的作用呢，就是它可以对治那个「无惭」。只要有「惭」心，他就不会做出那种恶行，然后自己觉得无所谓，就不会做出这样的事情来，而且也因此它可以止息，不让一切的恶行再发生，这就是它所发挥的作用。

（第一五五页）好，所谓「惭」，就是羞耻心，依于这种人类自尊自重的善根力，以及对于佛法真理的高度尊重。于是反省自己，如今我已经拥有了这个堂堂的七尺之躯，那佛法来讲，就是我现在已经拥有了暇满人身，应该赶快来修行，赶快断恶修善。所以我们既然已经得到这个暇满的人身，也具足了灵明不昧的佛性，我相信每个人都有的，可是如果没有好好修行的话，也没有好好借着这个暇满的人身来累积功德，是已经很不应该了。就是说我们没有勇猛精进地来成就一切善法，实际上已经很不应该，不但没有这样做，而且还去造恶业，所以如今反倒行恶，这一点呢是连一点羞耻心都没有。我们暇满人身就是要赶快怎么样？断恶修善，然后来开悟成佛，才没有辜负这个暇满的人身，可是我们现在如果不是这样做的话呢，就要好好地来反省、反省自己了。

由于「惭」具备这样的体性，所以见到一切贤善、有德的人呢，我们都能够生起尊重恭敬的心。所以看到这样的一个对象，我们是恭敬他而不是轻视毁谤、或者是排斥他，不愿意跟他亲近，不是。我们应该常常地亲近有德行的人、有修行的人、持戒清净的人，这样子，我们向他效法，向他学习，这样我们修行才会有很快的进步。那我们看到这样的一个对象呢，都能够生起尊重恭敬的心，就会好像看到自己父亲一样的恭敬，像恭敬长辈一样这样地恭敬，像事奉自己的老师一样的承事。就是说我们会去承事他，会去服务他、侍奉他，就好像侍奉我们的老师一样的这样的恭敬。

（第一五六页）也是因为能够对自己的过失及罪恶感感到羞耻，因此有过必改、有恶必除。所以不但对治了毫无羞耻的「无惭」心，而且也止息了一切的恶行，这就是讲到它的作用。可以对治「无惭」还有止息一切的恶行，这是「惭」。

（第一五七页）那「愧」，「愧」是什么呢？我们就看一百五十七页，十一种善法的第四个是「愧」。「愧」，也是一种反省、自觉的能力。这个完全相同的，「惭」、「愧」都是相同的一种反省的能力。可是「愧」它就是跟「惭」不一样了，它是对于遭到社会的舆论，就是社会，你做出哪一些事情来，然后会受到社会的那种批评、舆论，或者是国家的制裁，这个就是指你做了犯法的事情，然后被判刑啊，什么的，还有世人讥嫌的事情。就是你做了一些会让世间人、一般人有一些批评，对你这个人有一些批评，不好的批评，讥笑啊、或者是嫌恶啊，觉得说你这个人简直太糟糕了，不愿意跟你交往。那对于这一些呢，我们如果会感到羞耻的话，因而不愿意去做这些罪恶的事，这个就叫做「愧」心。所以它是对外在的环境，来反射到自身来讲的一种反省力，我们不愿意这样子做，所以这些事情我们就不会让它发生。好，这是恶行。

对于还会从事这些暴恶之事的人，也会羞于与之为伍，而将他排拒在外。那这种朋友一般人就不会交。菩萨度众生例外，他是越是坏的人、暴恶的人要先度。为什么？不先度的话，他会继续造恶业，所以菩萨发菩提心反而是要先度那个坏人。因为好人他已经不会坏到哪里去，他已经会自己去努力用功、精进修行，他也会去行善、也会断恶，那你不用那么精进地去度他。我们反而是要精进地去度那个已经

没有……十恶不赦的、已经为众人所唾弃的这样的一个对象，或者是作奸犯科的，我们觉得他无可救药的，这种反而要先度。所以这边讲到说是一般人，因为我们自己都没有修好，如果常常又跟他在一起，可能会受到他不好的影响。或者是因为同类相聚嘛，你常常跟他在一起，人家就会以为说你跟他是一伙的。好，那他犯案的话，警察要问的话，也是先问他交过什么、哪些朋友嘛、全部都怎么样？到法庭来问案，说你们常常进进出出的，他现在犯案，你是不是同伙的人？可能也会被卷进去那个官司里面，那跟这样的一个人交往，也怕自己会被他影响，而跟他一起造业。所以除非我们已经修得很好了，就可以去度他，可是如果我们自己还没有修好的话，那可能是要先成就自己。所以它这边讲到的也是，一般人也是，就不会跟他……不会很喜欢跟他在一起。

因此这种「轻视暴人、拒绝恶事」的心态，就是我们所谓「愧」的体性。所以什么是「愧」呢？就是我们轻视这样子，他会造严重恶业，这样子的一个人，我们不希望跟他怎么样？同伙、作朋友，也拒绝做他会犯的那些错误，或者是罪恶的那些恶行，我们也不会去做，我们有这样的一个心的话，就是代表我们有了这个「愧」心。

（第一五八页）那一百五十八页。由于不屑于从事这些有违法律、公理的事情，也恐怕遭受到世人的诃责或者是嫌恶，即使有犯，内心也会对这些过失、罪行感到羞耻。所以，「愧」能够对治毫无羞愧的「无愧」心，也能「止息一切的恶行」，这就是它所发挥的作用。所以一个人有「愧」心的话，他就会发挥这样的作用，他就不会说没有惭愧的心，没有羞耻的心，那也就不会去造这些事情，所以他能够止息一切的恶行。他不会去做违反法律的事，违反公理的事情，大家都认为这样子是错的，他就不会特别说，没有什么关系，然后继续造，然后也不在乎人家的批评，他就不会这样子做。所谓「愧」，是自觉羞耻的心。基于世间的舆论、世间舆论的讥毁、诃责。讥，就是讥笑，在背后讥笑他或者是当面讥笑他；毁，就是毁谤他，当面毁谤他，或者是背后毁谤他；或者是诃责，诃责说你不应该这样子，像长辈对小孩子管教的时候，就说：「你不应该这样子，然后你如果怎样、怎样的话，就会怎么样的后果」，就是说严厉的诃责。

可是一般如果说他没有「愧」心的话，他很难接受，他可能会对你反感，或者是反而本来你们的友谊关系可能很好的，可是因为你这样子诃责他，他不但不能接受呢，他不会悔改呢，可能就是从此以后，你们的关系就变得很恶劣。就是没有「愧」心的人，他反而是很难去接受人家的劝导的，以及别人对自己恶行的厌恶，这两种因素，因此不愿意被别人批评说：「某某人，不顾社会的道德」就是说他会做一些违背世间的那个道德规范的事情，然后他自己无所谓；或者他会去作奸犯科，去做违反国家法律的事情。所以他就不愿意别人批评他说：「某某人，他是一个什么样的人呢？不顾社会道德的人，他是一个会犯法的人」，或者「是会遭受到别人讥笑、毁谤的人」。那他如果这样做的话，那别人批评就会说他没有什麼廉耻哦，没有什麼羞耻的心，他会不顾这些社会道德、国家法律，或者是别人的讥笑、毁谤。

（第一五九页）好，也是因为以上这两种因素的缘故，所以我们见到暴戾的人，自然轻视而不愿意靠近，这种人一般是敬而远之的，躲得远远的；那看到作恶的人也会将他们远远的排拒在外，而不敢亲近。同时，对自己过去的无知感到羞愧，对于曾经犯下的过恶呢，也会感到羞耻，所以，「愧」它能够对治「无愧」，也能够止

息一切的恶行。这样我们对「惭」、「愧」就有一个观念了，「惭」、「愧」这两个呢，都是指反省、一种反省力、自我的反省力，或者是自我觉察的能力，也同样有羞耻过恶、止息一切恶行的作用，所以看起来好像这两个还蛮类似的。可是我们刚才前面已经解释过它们两者的差别，那它这边也稍微提了一下，因为都是反省、自觉的能力，然后也都能够羞耻过恶、止息一切的恶行。那它到底有什么差别呢？会让人家很难去分辨两者的差异。其实这两者最大的差别，就在于「惭」是崇重有益于自己的善法，就是自己对自己负责，自己作错自己就会反省，自己会改过，然后觉得很羞耻，做错事情是一件很羞耻的事情，然后对一切贤善的人、善事呢，也是生起一种崇敬的心，这个就是称为「惭」；而「愧」是轻拒有损于自己的恶法，有损于自己的恶法，就是前面讲的包含了社会的舆论、国家的制裁、众人的轻视毁谤，或者是诃责，这个就是「愧」。「惭」是在自己心中感到羞愧、羞惭，自己感到羞惭，有这样的羞耻的心；而「愧」呢是自身的过恶向世人披露之后而感到羞愧。所以一个自己、一个是他，所以是「惭」自「愧」他。「惭」是对自己来说，自己心中觉得：「唉，很不好意思，做错事情了」；那「愧」呢，是由于自己的错误被人家发现之后，而引来的一些批评啊、毁谤啊，这些，我们叫做「愧」。所以这种羞耻心是来自于对世间舆论的一种尊重。这样我们对「惭」、「愧」呢，就有一个大概的认识了。

接下来是「无贪」，「无贪」是三善根之一，我们自我修证、自我成就，自己圆满的成就的标准是什么呢？就是要做到无贪、无瞋、无痴，所以我们说无贪、无瞋、无痴是三善根。善根的这个「根」，就是说一切善法要从这三个善根，才能够成长，生长出一切的善法来。所以我们一个人如果做到无贪、无瞋、无痴的时候，他才可能成就一切其它的善法，才可能全部圆满。那意思就是说，当我们还有贪、瞋、痴的时候，我们想要成就一切的善事是不可能的，我们想要圆满一切的善法是不可能的。为什么？因为贪、瞋、痴一起来就完了嘛，你就不可能行善了，所以无贪、无瞋、无痴是我们自己用功、自己成就的一个标准，一个善的标准。就是我们念念都要跟无贪、无瞋、无痴相应，希望能够做到这样子，而不是念念跟贪、瞋、痴相应。所以我们先看什么叫无贪、无瞋、无痴，那它就是我们一切善法、善根的标准，所以它这边说无贪呢非常重要，可是很难做到，因为我们念念都有贪嘛，我们是欲界的众生，就是贪欲最重，贪欲什么？五欲，色声香味触，就是贪这个。所以我们看到了就马上有喜欢、不喜欢啦；听到什么，哦，马上有不同的反应啦，都是随着五欲的境界，色声香味触在什么？随着境界在转。所以这个贪对于一个初学、初修的人实是非常的难，难做到。那看破一切贪欲，然后放下，那除非是有很大的决心、毅力，才可能做得到。

所以我们一般怎么看说，他是不是很有善根的人？我们看他那个善根是宿世善根深厚呢，还是他不是很有善根的人，怎么看呢？就是看这个，他的贪还有多少。如果一个修行人他的宿世善根深厚，就是说他过去已经修得很好了，他这一世很快的，他一听闻佛法，听到哪里他就修到哪里，他就做到了。他知道，马上就放下，那个就是一个善根很深厚的修行人，所以他这一世要成就可能性非常的大。那如果是我们已经知道说不应该贪，可是又舍不得、放不下，有时候可以看破、放下，可是有时候又很悭贪难舍。像这样的话，很难放下的、越难放下的呢，他的善根就越浅、越少，越难舍、越难看破放下的，这个他的善根就越少、越小；越快的，

知道就看破、就放下了，这个他是善根比较深厚的人。一般我们观众生他的善根怎么样呢，我们就是看他快不快，放下的快不快，就知道他善根的深浅，是这样子来观察的。

（第一六一页）可是真正修到无贪呢，除非我们已经没有我执了，见到无我、空性智慧的人，他要断贪比较容易。为什么？因为他已经知道没有「我」嘛，已经明白「无我」的道理，没有「我」，他会不会有那个「我」而引发的贪？没有了。因为我们贪，是「我」才有的，我要什么、我喜欢什么、我要拥有什么……，这实际上由我执来的。所以他真的要做到无贪的话，除非他我执已经断了，没有「我」的话，那我们还要不要为自己设想？不用了，因为没有我的存在，一切法本来没有、本来无我的，所以他自然就不会为我的立场呢，引发了很多贪欲，想要拥有什么，或者是希望保护自己。像保护自己也是一种很强烈的贪，我们在修行的过程当中不太愿意吃苦，其实就是要保护自己嘛，不能够吃一点点修法上面的苦，天气太热也静不下来、有些地方太冷也不行、心情不好也不行、然后太累也不行……反正就是很多的情况，然后一点点苦呢，都没有办法忍受，他要成就就很困难了。可是我们去追根究底，他为什么一点点苦都不能够吃呢？噢，原来是他太保护自己的缘故，这就是贪啊！就由我执而引发的贪。因为他的念头里面还有一个坚固的我，这是我执的力量非常、非常的强，所以他念念呢，都是想到自己，自己的立场、自己的利益为考虑，很难去想到别人的，因此他的贪就很难放下，很难看破、放下。所以它这边讲到呢，主要在断我执，我执断了以后，才能做到真正的无贪。没有我，就没有一个我可以保护的嘛，没有一个我需要保护的，我也不怕人家、我也不需要防别人，怕别人伤害我，不用，因为本来没有我嘛，他是伤害到谁呢？虚空，你能够杀害虚空吗？不可以。其实无我呢，我们的自性就是好像虚空一样，是没有丝毫的遮障的，那我们会颠倒无明，以为有一个我要保护，这个就是因为我执没有断的缘故。

所以只要有我执，行的都是贪、瞋、痴，因为一切身口意都有自他、能所的对立，因为有我呢，就有你、就有他，这个就形成一个人我之间的对立。所以为什么我要保护我呢？为什么我要伤害他人呢？就是有自他的这样的一个能所，能所就是心、境它没有办法合在一起，所以它就有能所的对立。「能」是说有一个我的心、能够攀缘外境的心，这个能缘的心我们叫做「能」；那「所」呢就是你所攀缘的外境叫做「所」。一般人我们都是活在能所对立的这样的一个境界当中，我们每天都有一个我嘛，对不对？我早上起来，然后我早上做了些什么事情，然后我早上去做工啦，或者是我今天有事去哪些地方……你今天所有面对的人事物，都是你的所缘境，所以我们会觉得说：我今天到了什么地方，我跟那个地方是两件事情；我今天晚餐吃了什么，能缘的心缘那个晚上的那个晚餐是所缘境，我，有一个我呢，是能吃，用晚餐的那个，我用我的心去用那个晚餐，所以我就会对我的晚餐有一些不同的感受，好吃不好吃，还是怎么样、怎么样。这个就是讲我们每天都是活在能所对立，这样的一个境界当中，六根攀缘六境，眼耳鼻舌身意，它面对的是色声香味触法这个六尘境界，在我们没有见空性之前，它是两件相对的事情。

所以我们每天就面对种种的六尘境界，然后引发我们的贪、瞋、痴，然后造作很多的身口意业。可是见空性的人呢，我们那天讲到了，整个法界就是自己，我的心就是法界。这样子能所双亡、能所一如，能缘的心跟所缘的境是一个，不是两个，叫做心境一如，我能缘的心跟所缘的境一如，是一样东西。那如果是已经契入这个

法界里面，我们的心已经契入法界，那整个法界就是自己的心的话，他就没有这个能所的对立，这个是对一个见空性的人（而言）。契入空性之后，他就可以慢慢契入这个从我们前面讲的空、假、中这个三观，契入不可思议的中道的境界的时候，就没有能所的对立。所以他面对的六尘境界就是自心，自心就是六尘境界，无二无别。这个时候他就没有贪、瞋、痴，绝对没有贪、瞋、痴，所以他的心一定是绝对的平等、无分别的，绝对的清净，所以他不可能跟贪、瞋、痴相应。所以这样的一个心境之下，他一定是无贪、无瞋、无痴，这样子相应的。可是有一个我就有对立嘛，有我就有他，就有身心世界的种种的差别，有千差万别就是由这个我执而产生的，见思二惑而产生的。那我们学佛的目标就是要成佛，所以对无贪、无瞋、无痴呢，就是我们修行的目标，不但对三界六道的事物不生起一念的贪着，就是对学佛修行所有的教理还有修证也要做到不贪。

这个就很困难了，一般我们前面学佛都是转移目标，把对世间的贪着呢，转移到对佛法的贪，我可以慢慢地放下世间的这些了，名闻啊、利养啊，什么世间的这些，我慢慢可以放下。可是呢，很可能我们就把原来对世间的那个贪着，转移了对象，转到什么？佛法的，它这边讲到教理的贪，还有修证的贪。教理的贪就是你听闻任何的佛法，可是你着在那个上面，把它抓得、执持得很牢，因为一切法也空，我空、法也空。可是我们学佛，并没有把我们学佛的那个内容，去如实了知它的自性，一切佛法的内容的自性实际上也是空，所以我们会很执着。譬如说我们听到戒律说：不应该怎样、怎样、怎样，我们就很执着抓着那个戒条，然后怎么样？不是要求自己唷，就开始规范别人：「你不可以这样，因为书上写的，因为戒律上有讲，我那天去上课有听到，那个戒律的内容说不可以怎样、怎样、怎样、怎样、怎样……」，所以呢，他就开始要求他周遭的人：「你不可以怎样、怎样、怎样、怎样……」为什么他会坚持要改造别人？他了解越多的佛法，他如果把佛法执为实有的话，他就用这佛法的内容，然后名正言顺的，因为书上讲的，佛说的，你敢说 NO 吗？不可以的。他就自己执着了以后，然后开始去要求他周遭的人要怎么样？合乎佛所说的那个内容。旁边的人就开始有压力了，自从他学佛以后就很惨了，很多事不能做。

这个我们学佛的人自己首先就要检讨，我们是不是太执着在那个法上面了，它讲的那些教理没有错，可是我们把它执为实有，这样子并不是一件好事情。那我们自己持戒律也会持得很紧张，因为我们把戒律也当作是实有的，这是一种法执，不是好现象。如果我们没有办法从这个中间突破出来的话，我们会学了一辈子的佛，然后抓了很多的佛理，本来是抓世间的那些东西，可是我们现在转移目标了，开始来抓一些佛教、佛法里面的东西。那如果修得法门多了，他就开始执着种种的法门，然后喜欢跟人家讨论法门，你修什么法、我修什么法。人家修什么法关你什么事？可是你就很关心啊，那你就要想一想，为什么你很关心人家的修行？他修什么法为什么你这么关心？还不是有法执。因为你想要知道人家他修什么法，然后跟我的比较一下，咦，他的是不是比较殊胜，然后我觉得我的比他殊胜，然后我在他的面前好像就高人一等，就好像高他一等。为什么？因为我灌的顶比他灌的顶殊胜，我修的这个法是他的那个法……他的小乘我的大乘嘛，这样就把他比下去了；他是显教我是金刚乘，又把他比下去了。这个都是法执，这个都是贪，贪法来的结果，不是真正的……。你那么执着，你怎么可能解脱呢，你对法那么执着，你也不可能借着这个法来解脱的。

因为一切的佛法、一切的修行法门，是要我们达到什么？无贪、无瞋、无痴，清淨、平等、慈悲的心、智慧的心，智慧就是见空性、无我的、智慧的心，是这样的目的。可是你那么执着在学、那么执着在修，你怎么可能达到这样平等、无分别、没有执着呢，无贪、无瞋、无痴不可能，因为你也是在搞贪、瞋、痴嘛，对不对？你跟他辩，讨论那个佛法，觉得说好像、好像蛮不能够契合，回去两个人都很生气这样子。对，你把他辩倒，他很生气，然后他讲你什么你又不服气，所以两个回去又生烦恼了，怎么会这样子呢？对不对？本来应该是互相切磋、互相鼓励，本来应该互相讨论佛法，两个法喜充满的回去，这样就对了。可是两个回去都心里怪怪的，想说我下次碰到他要怎么把他辩回来，那就是两个人都犯了法执，对法的一种执着。所以这边讲到的，还有对境界的一种渴望、一种希求，后来就变成说希求神通、或者希求感应，或者是希望有所得，这个都是不对。有所得、有所求，这个就是贪啊！

可是佛法是希望我们达到无贪啊，无欲、无求，无贪、无瞋、无痴嘛。可是我们竟然对一些佛法的境界啊，或者是对一些神通的，或者是感应的，或者是别人讲的那些境界，我们好希望自己达到。然后我们就对一些境界，或者是自己已经修到某种的境界，你就对那个境界一执着你就完了，从此以后你的修行就到此为止。因为你不会突破你现在的境界，因为你觉得你现在修证的，譬如说：禅定的功夫也好、或者是有一些悟境也好，或者是有一些很好的觉受也好，你就觉得这个很不得了。然后就赶快去昭告天下，让所有的师兄都知道，我现在的境界有多么的高，好好地炫耀一下。你们走每个道场都会碰到那个很喜欢开示的师兄，他就是很喜欢谈种种境界啊，然后什么啊，然后那旁边初学的都这样子，听得这样子、目瞪口呆，哇，他就有成就感。哇，好爽，回去好爽。对，这就是一种对境界的执着，然后他很好乐，可是不一定他自己修到那个境界，他可能是看书来的，可能是听来的，可是他就很喜欢告诉别人，这也是对境界的一种追求，一种希望自己能够达到，或者希望别人达到。他就很喜欢谈境界的事情，谈一些那种有的没有的，不可思议的境界，他很喜欢谈，这也是一种贪、对法的贪。

所以我们要很小心谨慎的检查自己，我学佛以后是不是有把世间的贪转移到佛法？因为贪的本质没有改变，只是对象变了。你本来是贪着世间的东西，因为没有学佛修行；那学佛修行之后，听了很多佛法的東西，学了很多的法，还有修、自己有很多修证的境界，我们在这中间是不是也产生了种种的贪着呢？如果是的话，那可见我们学佛修行以后，我们的贪并没有减少，只是转移了对象，贪的本质没有改变。好，所以这句话主要是提醒我们，不但世间的一切我们不贪，连学佛修行之后佛法的内容我们也不贪，法门不贪、修行不贪。所以我们用什么态度来学佛修行呢？无所求、无所得的心，这就跟无贪相应，这就对了。所以它这边讲到，对法门不贪、对境界不贪、对功德不贪。这个对初修的也很难讲到、很难学到、很难做到，因为你们带别人去参加灌顶，一定是跟他讲说这个功德很大；劝人家行善，也要跟他讲这个功德很大嘛。所以一般呢也是，初学的我们不能怪他，因为他总是要有一个好像一个因缘，让他契入这个佛门嘛，我们可以很方便的說，很善巧的说这个有功德所以你要练习开始做。可是慢慢我们进入佛门之后、开始修行之后，我们就不要执着了，对功德就不要执着。因为我们不是为了功德才来修行的，也不是为了布施有功德然后才布施，或者行善有功德我们才行善，不是。而且我们也都是有回向嘛，我们很不执着的成就一切的功德，再把这个功德怎么样？回向给一切的众生，这样

我们完全都不执着，就是说我们即使是不执着的行善，它有它的功德，可是我们连这个功德都不执着，所以我们就把这个功德再回向给一切的众生，这个就彻底做到无贪了。所以你可以圆满一切的善行，可是你中间没有一点点执着功德的心，这就跟无贪相应，这边就讲到对功德不贪求，也不求清净。

不求清净是什么意思呢？因为有一些学佛之后，他就会不太喜欢跟人家接触了，不太喜欢跟人家接触，他就好乐清净。本来，尤其是修定的过程，他本来就是要到寂静处嘛。我们看书上都写要在水边啊、林下啊，找一个寂静的地方或者阿兰若处去修定，这个本来是没有错。可是我们要知道，我们修定的目的是要开发智慧，然后自己成就之后要来利益一切众生。所以不会变成说另外一种型态，就是说远离了人群，然后好像看到众生是：「你来障碍我禅定的」，这样就不对了。那就是这边讲到的，自己因为希望能够好好修定或者是好好修行，反而变成一种排斥、排斥那种喧闹的场所。所以他就变成说他不喜欢参加人家的婚丧喜庆，然后不喜欢跟很多人相处，喜欢一个人躲起来好好的修。本来他的发心、动机是没有错误，可是因为这样然后对众生有排斥就不对。因为它会变成是障碍我们发菩提心的一个原因，因为你要成就自己的修行，然后你就变得排斥众生，然后觉得说他们来找你啊，或者是他们来干扰你的修行啊，然后会变成你成就的障碍啊，这个就不对。因为这样就变成说你对众生有一种怨恨、埋怨，一种瞋恚的心，然后排斥在外，那你怎么可能发愿说我以后要度尽一切众生，这个菩提心就很难生起。所以我们要用功可以，可是我们要很注意我们的心，不要转变成说喜欢清净，然后很排斥那个喧闹。

因为清净跟热闹呢，它也是相对立的境界，它也是分别。我们的心有分别心，所以我们有清净跟热闹的分别。可是真正的定是你在很热闹的地方，你的心还是很清净，那才是定啊，那跟外在喧不喧闹其实没有关系。可是我们因为观念错误了，会喜欢清净而不喜欢热闹，我们觉得说清净才可以成就我们的定力，实际上这个观念不是正确的。所谓的定，是心不动，只要你心不动，不管你在什么境界当中，在什么样的环境当中，只要你做到如如不动，面对一切外缘，你的心不动，那个就是有定。那很多人，你的心还是心如止水，如如不动，那表示你有定力啊。所以修定并不是一定要远离群众，只是说我们有这个机会来专修或闭关，一个人的话，当然我们的定力可以增长得比较快，因为没有干扰，确实是没有错。可是我们不要因为这样，而对众生或者是喧闹的环境，而有一些排斥的心理，这个就是不求清净的意思。

不求空，就是我们讲说修行第一个要证到空性嘛，我们就开始去找那个空性。空性不是找来的，因为你只要放下它就现前，我们的菩提自性，它本来就是具足这样的一个空性的智慧在。也不要想要求开悟，因为你用有所求的心，你的心就动了嘛，可是悟境是不生不灭的那个当下，开悟的境界。可是你的心一动的話，那是生灭心，你有所求，你这一念的求就是妄念、就是妄心，它是有生灭的。可是我们达到那个空性的境界也好，见空性的境界也好，开悟的当下的境界也好，它是不生不灭的。所以我们就知道了，我们的心如果是生灭心，没有办法跟不生不灭的那个空性或者开悟的境界相应，没有办法，生灭不等于不生灭。所以我们就知道了，除非我们能够借着修行、修定啊，或者是什么内观啊、还是什么法门，让我们的心达到不生不灭的那个状态，你就可能见空性，你就可能开悟，因为不生不灭的当下，等于不生不灭的悟性，不生不灭的空性，懂吗？所以我们的心如果是有所求，你越急

的话你的心越乱，你就越不可能开悟见空性。好，我们就是要把心安下来，修定，好好地修定，安住在当下的那一念。只要你安住得很好，那个妄心不再让它生灭的那个当下，就是不生不灭的，你就有可能可以开悟。

它这边主要就是讲到，我们不要只想到、想要见空性啊，或者想要求开悟啊，也不要求菩提、涅槃。因为菩提、涅槃的自性也是空的，我们只是用菩提、涅槃这样的一个名称来比喻说我们的心、我们的烦恼已经完全调伏的话，我们叫做那个境界、已经没有烦恼的境界，叫做菩提、叫做涅槃。烦恼完全止息了，我们叫做涅槃；我们本自具足的佛性开显的时候，我们叫做菩提。所以菩提是觉悟的意思，觉悟的意思叫菩提，所以它只是一个名称，它只是名相，形容说我们修证的一个境界，它是个什么样子。因为我们总是要有目标嘛，你没有目标，你说你要到哪里去，你说我要……总要有一个地方你要去哪一国、哪一个国家旅行，或者是哪一个目的地旅行，你总是要有一个目标。所以我们就变成说有很多的佛法的名相，菩提啊、涅槃啊、空性啊什么的，很多名相。可是我们就不要执着在这个名相当中，以为它是一个真实的菩提可以得到、真实的涅槃境界可以抓得到，不是这样子的，只是你修到烦恼完全止息的那个当下，我们给它一个名称叫做涅槃。涅槃的自性也了不可得，它的自性也是空的，就不要把它执为实有，然后你修行有一个实有的目标，这样又错了，这就是它说不求菩提、不求涅槃的意思。

所以我们应该用什么心态来修行呢？无所得的心、无所求的心做种种、勇猛精进。不执着，不分别、不打妄想，就是这样勇猛精进，自然就能够到达。所以它不是求来的，佛不是求来的，菩提、涅槃也不是求来的，见空性、开悟也不是求来的。因为任何法门修的都是清净心，只要有所求呢，我们的心就不清净了，我们本来不生不灭的清净心就开始起妄念了，它就有生灭了。所以只要有所求，心就不清净，我们又如何跟法门相应呢？因为法门是要达到清净心，可是我们一有所求，心就不清净，因此你不管修什么法门都不相应，没有办法相应。所谓的善法欲，法门无量誓愿学，它是不是告诉我们贪啊？善法欲嘛，欲就是贪啊，我们是不是对一切善法要有贪求？还有法门无量誓愿学，这个够贪了吧，这个是大贪啊，所有的法门全部要学完，这是不是贪呢？不是的。不要误会了，所谓的善法欲，还有法门无量誓愿学，并不是用来增长我们的贪的，不是这个意思。一切的修行呢都是在清净心当中，它自然就圆满成就的，不是求来的。

（第一六二页）好，我们继续看一百六十二页，这样我们大概对贪就有一个概念。什么叫「无贪」？就是「不染着」的意思，你只要做到心没有染着，你就是无贪。那对什么没有染着呢？对三界当中一切的盛事，就是好的事情，三界当中一切好的事情，我们都不再染着了。为什么能够做到不再染着呢？那个是因为我们已经明了三界中轮回的因果关系嘛。我们为什么会轮回？很简单，一念的贪来的，因为一贪就生烦恼、然后就造业，然后有业就轮回了。所以实际上造成轮回的根本原因在哪里？就是这一念的贪欲来的。那我们中阴身也是贪欲，你才会去投胎，这个我们曾经也讲过。所以我们怎么样做到无贪呢？就是我们已经明白了「贪」是轮回的根本、轮回的种子，那我们当然就不要贪了嘛。所以就从中体悟到「贪」是轮回的根本，因此才能生起厌离心而不再染着。那么什么又是三界轮回的因果关系呢？就是我们现在众生对一切的资财、眷属【眷属就是六亲眷属，你的亲人啊】、生命啊，我们最爱的生命啊，还有名誉啊、地位啊，还有要吃好的、穿好的，等等这个五欲

境界嘛，六尘境界。我们在还没有得到的时候呢，希望能够得到，不然为什么那么努力的赚钱要干什么？就是成就这些嘛。资财，就是你要有一些财富嘛，然后要有一个很美满的家庭，然后六亲眷属都很和睦，然后你的生命活得健康长寿，还要有好的名声、有高的地位，这就是我们一生。一个人，他所追求的最高的目标就是这些，也是辛勤努力一辈子希望达到的、追求到的东西，（就是）这些。

可是这些东西是不是真实的呢？哦，看一看。那我们为了要追求这些境界，所以我们没有得到到的时候，就会努力的赚钱啊，拼命的做一些什么啦，拼命的努力啊。可是在得到之后呢，因为很难、很努力才赚来的嘛，哦，所以就要很殷勤地守护，希望它不要失掉。可是追求的过程很辛苦，你得到之后怕它失去的那个，希望紧紧的抓着的那个也很辛苦，这就是贪。所以由此不断地生起烦恼，造下许多的善、恶业，再由不同的业，在六道中受生，这就是轮回的因。所以我们就知道我们贪求这些东西，实际上是造成我们不断、不断轮回的基本的原因，就在这里。就是一念有所求的心，我们就轮回了。因为有所求的心生烦恼，烦恼就造业，有业就一定会轮回。那有了这个轮回的因，就会生出三界轮回的果。所以，染着三有的资具【就是这个有】，是轮回的因；所生出的这个三界呢【三有，三有就是三界，欲界、色界、无色界】，是轮回的果，就是我们贪欲是轮回的因。有了这个因，你就会有轮回的果报，生生世世都在轮回当中。若是能够了知贪是生死的过患、轮回的根本，自然就对它会产生厌离，从此不再因贪着而造作种种的恶业，也会开始行善以累积成佛的资粮。

（第一六二页）所以我们现在明白了，「贪」原来是造成我们轮回最主要的原因。那我们想要解脱，想要开悟成佛，第一个就要断「贪」。所以我们就要开始断恶修善，一步一步地累积成佛的智慧资粮跟福德资粮，最后连善也不能执着，因为你执着善也没办法成佛。因为执着善，一切的善行只能够有人天果报，没有办法开悟成佛。所以开悟成佛，成佛的资粮是无漏善，是没有烦恼、我执相应的那个善法的圆满，就能够成佛。可是只要我们还带着我执、烦恼去行一切的善，最高、最高只有人天果报，没有逃出六道轮回，还在三界当中。是看你什么善业，然后生到哪一道去，没有离开三界轮回的范围，就是最高是生到人或者是天道这样而已，就是因为行的是有漏的善。好，所以它说最后要连善也不执着，即使是出世间的涅槃果呢，这些贪欲也不取着，这样就彻底做到了「无贪」了。就是我们刚才讲的，我们虽然知道我们要证的是涅槃的境界、菩提的境界，可是我们是以无所求、无所得的心去这样子修，这样就不会跟「贪」相应了。因此，我们说：「不染着」是「无贪」的体性；「对治贪着」跟「作诸善业」，是「无贪」所发挥的作用。所以什么叫「无贪」？你心没有染着就是「无贪」。那它有什么作用？它能够发挥什么样的作用？就是你不再会去生贪了，然后你又会因为这样子而成就种种的善业，到最后是无漏的善业，圆满成就就能够成佛。

（第一六三页）好，那接下来介绍的是「无贪」、「无瞋」、「无痴」这个三善根。这边解释，它为什么叫做「根」呢？因为这三种善法，能生出一切的善法，它的功能是最殊胜的，所以称为「根」。就是说一切的善法都要建立在「无贪」、「无瞋」、「无痴」的基础之上，你才够圆满一切的善法。那这边比喻就好像草木，一旦有了根之后呢，才能够生出它的枝叶花果来。这就是以「出生」一切善法这方面来说。所以我们称它为善根的这个「根」，就是好像植物一样，可以慢慢的从种子发芽，

然后慢慢地形成树干、枝叶，最后的花果等等的。那为什么说它的功能是最殊胜的呢？这就是因为这三善根呢能够对治，近对治还有远对治。「近对治」，就是它可以对治「贪」、「瞋」、「痴」，「无贪」是对治「贪」嘛、「无瞋」对治「瞋」、「无痴」对治「痴」。所以它可以近对治这三种不善根，所以我们说它是最殊胜的，这个是以它「对治的功能」这方面来说。那为什么说它是「近对治」呢？因为「对治」，我们一般说有「近的对治」还有「远的对治」这两个对治来说。那什么叫「近对治」？是各别各别对治，就像现在讲的「无贪」，它可以各别对治「贪」，那「无贪」不能对治「瞋」，所以它是各别各别的对治；那「无瞋」它是只能对治「瞋」，不能对治其它的，所以我们称为「近对治」，就是它只能对治一个，它是各别对治的。好，那「远对治」的话，就是指我们对佛法的正知见。它就是可以对治一切的什么？邪知邪见，所以它叫做「远对治」。正见可以对治一切染法，成就一切善法。由于它的范围广大，不是针对各别染法来说的，所以我们就称为「远对治」。

（第一六五页）好，那前面有谈到说什么「有」啊、「三有」啊、什么「有聚」啊，它就是一个讲轮回的果，一个讲轮回的因。轮回的因就是贪嘛，所以就会有轮回的果报，因此，所谓的「无贪」，就是对为什么会轮回三界的因果关系，有了深切的体认，了解到「贪」是轮回的根本，因此心生厌离，而不再染着，同时也能够开始的积极地行善，所以我们说「不染着」是「无贪」的体性；「对治贪着」跟「能成就一切善」是「无贪」的作用。

好，这个我们就对「无贪」有一个很清楚的认识，这是我们修行的目标。希望从现在开始念念都跟无贪相应，当下的一切，不管是世间、还是出世间的贪，我们都现在开始练习放下，因为它会变成我们轮回的根本，所以我们不管怎么样，都要努力地把它看破、放下。

我们今天就讲到这里。