

大乘百法明门论
第二十讲
最尊贵的净莲上师讲解

（第二八五页）二八五？哦，「无惭」开始啊？「无惭」、「无愧」，嗯，这个很重要，「无惭」、「无愧」这个就关系到我们能不能努力地断恶修善，能不能很精进地来成就一切的善行，或者是成就一切佛法的修行。那个精进的程度，实际上就跟我们的「惭愧」有关。关系更密切呢，就是它跟我们忏悔有关，就是我们平常有没有在常常修忏悔。那什么时候应该修忏悔呢？做错事情的时候，是不是？有没有其它的时间也应该修忏悔的？除了做错事情，赶快忏悔以外，没有做错事情就不用修忏悔，对不对？（学生答：无始劫以来的业障）哦，无始劫以来的业障也要忏悔，到现在还没有开悟、还没有证果，就应该忏悔，还没有成佛之前都应该修忏悔，那等觉菩萨要不要忏悔？（学生答话）为什么？因为他还有一品生相无明没有破，所以等觉菩萨都要忏悔了，何况我们。

可是我们有没有这样的自觉呢？我们有没有这样的反省力，就跟现在要讲的这个「惭愧」有关系。如果我们有非常高度的惭愧心的话，我们就知道自己是念念都应该要修忏悔的，就跟十大愿王一样，十大愿王就讲到什么？十大愿王就讲到要忏除业障嘛，是念念相续，尽未来际，没有间断的时候，在我们圆满成就佛道之前，念念相续，没有间断，永远没有疲累的时候。就是实际上最标准的是：没有一念离开忏悔的心。因此他念念都有惭愧，他觉得他今天没有比昨天进步，他就会惭愧。他觉得他今天还有不好的念头生起，他也会惭愧，今天说了一句不应该说的话，他也会惭愧，不用人家讲的，他自己就会自责，自己不能够原谅自己，然后发誓：我一定要改。这样他才会很精进地断恶修善，很精进地成就一切修行的内容，很快就能够圆满。

所以我们能不能快速成佛，其实就跟现在讲的「无惭」、「无愧」，是不是还是「无惭」、「无愧」有关系。如果我们有高度的惭愧心，我们就有高度的反省，我们就有高度的忏悔，我们很快就能够圆满。所以我们现在讲的这个「无惭」、「无愧」，跟我们的修行就有非常密切的关系。所以我们平常有没有这样的警策，有没有这样的鼓励自己、提醒自己，那就看这个惭愧心够不够。那什么叫惭愧心？什么叫惭跟愧？这两个是不同的，「惭」是对自己，羞耻自己做错事情，自己有一种羞耻的心；那「愧」的话，是想说怕影响到周遭的人，不是自己对自己负责，而是周遭的环境、社会、国家，周遭的人、众生，对他们的一种负责任的态度，我们这样的恶行是不是会影响到其它的人。那如果说即使别人对我们有所批评，然后我们还是无所谓，那就是表示说他没有愧心。所以「愧」是愧他，「惭」是惭自己。

自己的那个羞耻的心是「惭」，愧对于别人，这个是「愧」。「惭自愧他」是这两者的差别。

（第二八六页）好，我们看书上怎么讲，两百八十六页，什么叫「无惭」呢？就是完全不顾自己的道德、品行、修养，也不重视佛法的戒律。因此，心中轻视、排斥贤善的人，以及诸种功德善业等。这就是「无惭」的体性。什么叫做「完全不顾自己的道德、品行、修养」？这就是讲我们每一天检讨自己的最主要的内容是什么？就是我们修行的内容。那修行的内容，你今天修得好不好，就跟我们今天的道德、品行、修养有很大的关系。可是现在的人，因为是功利主义，所以他们不会很在意这个人他的道德、品德高不高。过去是：读书志在圣贤，要圣人、贤人，过去读书就是为了要自己的品行、修行，要让他做为圣贤。圣贤是我们读书的标准，做学问、读书的人应该有的修养，是以这个为目标。可是现在不是，现在读书是志在什么？志在赚钱。过去：读书志在圣贤，现在是：读书志在赚钱。我的学历越高，我踏入社会之后，可能我的薪水就会比较高，因为我的学历高。所以变成说为了将来谋求一份职业，或者是创一番事业，作为一个很好的条件，或者是结婚也是条件之一嘛，对不对？他是什么毕业，也是列为一种条件，你去上班的一个、你去做工的一个条件，你要相亲的一个条件，或者是你在社会上、地位上的一个条件，变成是这样子。

所以你们知道为什么现在全球的经济不景气？知道为什么吗？问题就出在这里，知道吗？全球不景气的原因是什么？都很惨啊，现在都很惨啊，新加坡差不多吧，对不对？那我们想想看，为什么会有不景气的现象？不景气就是赚不到钱嘛，为什么赚不到钱？是因为人心怎么样？人心越来越贪嘛，功利主义，越来越贪嘛。越来越贪就越贪不到，越贪不到就越来越匮乏。所以它是共业，整个全球性的共业所感的。所以要改善景气，有什么办法？怎么样让经济成长、事业起飞？股票不要一直下跌，最好的方法是什么？去贪嘛，怎么去贪？我们每天怎么修去贪？（学生答话）惭愧？惭愧全球的经济不景气，是我的责任，我太贪了，我是共业之一嘛，大家都贪的话，所以我有责任，这样子。是不是这样子？惭愧？（学生发言）哦，是，唯利是图嘛，不管人家的死活，自私自利，只顾到自己的利益，那其它人可以牺牲，牺牲其它人来成就我的事业，所以就会变成这样的结果。所以我们每天如果能够念念都修「去贪」的话，恐怕能够慢慢地影响这个共业的力量。

我们怎么样念念修「去贪」呢？要讲实际一点嘛，这样子好像很空洞。咦，布施？怎么样布施？都已经赚不到钱了，还布施。（学生答话）哦，多的东西。不是要存一点？万一有什么事情的时候可以急用啊，万一生病了。（学生答话）哦，不怕，不怕。不用积蓄都没有关系，越施越多，越布施越多。所以没有关系，只要多的我就给它舍出去，我不用想明天有没有饭吃，没有关系。可以做得到的吗？我看是说说而已吧。所以啊，舍、放下多

难啊，没有那么容易，（学生答话）护法看你这么贪，祂就不照顾了。护法什么时候照顾？就是你可以布施的时候，祂才照顾。应该是这样嘛，护持佛法嘛，你真的有精进在修行，祂不会让你饿死的，饿死首先就告，按铃申告，告什么？告护法，告佛菩萨没有护持。

好，所以我们现在讲到这个第一句，我们就感慨很深。「不顾自己的道德、品行、修养」，因为现在已经没有人在意这个了，都是为自己着想比较多，那为了利益的话可以不择手段，道义摆两旁，「利」字摆中间。好，那如果说世间法里面它是这样，就是说他平常生活当中是这样的话。那今天如果来学佛修行的话，他也不可能好好持戒，因为他也会为了自己的利益，就是说贪图自己的享受啊，或者是满足自己的贪欲啊，然后违反戒律的内容。然后他破戒的时候，他很多理由：「唉呀，我也想啊，可是好难哦。」就是很多理由跟借口允许自己来破戒。可是他所有的理由跟借口，就是跟他自己的贪欲是相应的。

所以同样的，他在世间法是这样的一个表现，他今天学佛修行也是一样，没有办法好好地持守戒律。为什么没有办法持戒清净？就是因为他没有这个惭心，他不会对自己的身口意三业负责，他只会增长他自己的习气，是习气在作主，不是他自己的心可以作主的。所以就它这边讲到，他为什么会不重视佛法的戒律呢？就是因为他没有「惭」心的关系，因此，心中轻视、排斥贤善的人。贤善的人，就是他平常能够……，我们说社会上的好人好事的代表啊，行善的这样的一个人。那如果在佛法里面的话，就是能够修一切善的，成就一切善的这样的一个人。还有诸功德善业，刚才讲「人」，那现在是讲「法」，刚才就是说能够行善的「人」，种种功德善业就是说「法」。他对这种种善法他也不会很尊重，反而很轻视、排斥，他觉得那个没有什么，那个不是很重要的，这就是「无惭」的体性。

「无惭」，能障碍「惭」的生起，并且让恶行不断的增长广大。这就是「无惭」的作用。因为一个对自己的道德、善法，都能够置之不理的人，他就一定会轻视、排斥贤人善事。这就讲到人跟事他都会轻视排斥，所以他见到那个有道德、品行、修养好的人呢，他也不会赞叹，他也不会见贤思齐。见贤思齐就是说，他看到他（对方）很好，赞叹以后他马上想：我也希望像他这个样子。这是有「惭」心，见贤思齐嘛。就是看到一个很好的榜样，譬如说：他很精进修行、他持戒很清净、他禅定的功夫很好、他有那个智慧，那我们除了赞叹以外，不会嫉妒。除了赞叹以外，我们就心向往之，希望。像古代的祖师大德，诸佛菩萨的示现，都是给我们很好的榜样。那我们看了一些祖师传记，是不是有生起景仰的心？是不是希望自己也能够像他一样有这些成就？如果能生起这样的一个人很好的、善良的心，那表示我们有「惭」心。可是看归看，哦，他很了不起，他成就很高，跟我没有关系，那我就看一看，哦，好，羡慕一下就算了。那这个的话，可能「惭」心不足。看到，就是要砥砺自己、要勉励自己、要提醒自己、鼓

励自己：一定要像这样子。那我们才可能成就嘛，那不会放逸、懈怠，这样子。所以他也会在这上面，他看到有这样一个很好的榜样的时候，他就会见贤思齐，那也希望自己在这方面下功夫。

可是没有惭心的人呢，他就可能会……，看他可能学问很高啦，有各方面的优点……，现在是强调说道德、品行跟修养。可是没有惭心的人，他看到说他这个不错，可是他也许不会赞叹，或者是也许他也不会见贤思齐，那种希望达到这样的一个标准的心，他会生不起来。我们现在是讲没有惭心的人、没有羞耻心的人，那他会挑他（对方）的毛病，试图对他（对方）这个好的不要看，就会看他那个不好的。他虽然道德品行很好，可是他应该还有其它的缺点，可以挑得出来的。他可能事业做得不是很顺利，可能家庭的关系不是很好，或者是可能子女读的学校不是很好。他就可以找很多其它的、比较不足的那个方面，来平衡自己的那种，觉得说比不上他的那种自卑感。他会试图从他（对方）的身上找出其它的缺点，然后来平衡自己，他会做这样的事情，而不是见贤思齐这样的事情。所以我们也常常相处的时候，会听到人家前面好像听起来是赞叹：「哦，那个人怎样，不错、不错、不错，可是……」。「可是……」就完了嘛，「可是……」就开始了嘛，因为他的重点是讲后面，可是又太明显了，这样子。直接批评人家太明显了，所以他前面要稍微，先称赞一下，「可是……」——那个是他心里比较不平衡的那个部分。

所以，我们平常修行人之间在谈事情的时候，就知道世间的人我是非在他的心里面，存有多少的份量。如果谈来谈去都是在谈哪个人怎么样、然后怎么样、怎么样的话，就表示说他的心并没有离开人我是非，那他的修行势必没有办法很精进，那他的心呢也不入道。他的心没有时时都在正念当中，正念正知当中，他的心不在道上，没有跟法相应，所以他生起来的念头，都是那种分别执着所产生的结果。所以谈论、言论的内容，其实就可以看出一个人他的品行。现在讲道德、品行、修养怎么样，就可以观察出来了。那世间人是这样，就是说他那个人，做人做得怎么样，可是修行的人就是看他修得怎么样。

这就是在讲到他为什么会轻视、排拒呢？排斥、轻视，就是说那个没有什么嘛，然后就不是很喜欢跟他在一起。因为他跟他在一起会有压迫感，所以他就会找跟他同类的人交往，那这类的人他也不会羡慕，然后也不会见贤思齐，也没有好乐的心，然后他也觉得这个没有什么。因为他可能重视的是我们刚才讲的，可能是名闻利养是他的重点，他可能自私自利，能够为自己获得一些利益，不择手段。这个可能是他在社会上为人处事的重点，而不是在品行、道德这方面，修养方面下功夫，他不会在这上面下功夫。所以对这样的一个很好的、值得我们学习的对象，他反而会轻视，轻视然后就排斥，他反而是这样的心。那我们就知道他的原因是因为惭心不足的缘故。

人是这样，对一切的善行，他也是同样的。他既然轻视、排斥一切的善行，他当然就不会很努力、精进地去成就一切的善业嘛，所以他会觉得说这些贤人善事呢，是不值得我重视的，这是一方面。另外一方面呢，他对自己的过失、罪恶呢，当然也不会感到羞耻，所以他也不会觉得说自己有什么需要，哪边需要修正，或者是改过的必要。要改也是别人改嘛，怎么是自己改呢，对不对？所以有什么事情发生，也都是别人要检讨，不是自己要检讨，会有这样的一个情况。他老是看到别人的错，然后看不到自己的错，就是因为他没有高度的反省力的缘故。因此，才会让一切的恶行继续增长广大。所以我们刚才就讲到说惭愧心不足的话，我们要断恶修善非常的困难，因为我们会给自己的恶行，还会造业呢，给很多的理由、借口，因此就很难断。

（第二八七页）「无惭」，就是对自己没有羞耻的心。这是主要讲对自己负责，对自己的身口意负责。只要对自己没有羞耻的心呢，做错事情也没有羞耻心的话，我们就说他是「无惭」。儒家有一句话说：「知耻近乎勇」。就是说一个人如果有羞耻的心，他有勇气改过。所以，我们改过也要有很大的勇气，那个勇气的来源是什么？就是这个惭心。所以，只要有羞耻的话，他就会勇于改正自己的过错，因此很快就能够成圣成贤。这是儒家都这样子了，何况我们学佛的人，更应该有这个惭心才对。「不顾自法」，是说一个人如果到了没有羞耻的时候呢，就连自己的道德、修养都可以不顾，更何况是一切世间，世间就是所谓的仁义道德嘛；那出世间的话，就是所谓的戒律等等的，我们有没有持守戒律这样的一个精神，这些善法。所以，对于不仁不义的事呢，都可以毫无顾忌、畏惧的去做，完全只是为了自己的利益着想。所以没有惭心的人，他一定是自私自利的人，他一定是唯利是图的人，他一定是尽量地维护自己的恶行的人，自己的习气作主，然后很难修正自己的人。有这些特质，我们就知道他是一个没有惭心的人。

（第二八八页）于是，见到有贤有德的人反而轻视、拒绝，不愿意跟他们来往，这是「无惭」的体性。不跟这些人来往，不见贤思齐，怎么办？他当然就是去亲近，跟那些人来往，跟他什么？同类的这些人，就是恶人，既然不去亲近重视那些有德的人，当然亲近的都是和他同样无知的朋友、党羽，大家在一起，在一起，当然就更有机会造恶了，因为大家都是同一种习气。这是它的作用。

（第二八九页）「愧」呢，就是对他了，对社会、对世间的种种的法的一种责任感。「无愧」，完全不顾社会上的道德法律的规范。这是对外来说，【我看以后要把它拔掉，上课拔掉，是啊，我们定力不够的会干扰啊】社会上的道德、法律，他可以完全不顾，因为他有他自己一套的标准，他自己的道德观，他自己的法令规则，这样子。所以他对社会上的这种道德规范啊、法律的规范，他完全不理睬。「无所谓」，这就是我们说他没有「愧」心的人的一种现象。那他也不在意世间的舆论的批评还有责难。别人对他

批评，他也无所谓，不在乎，你怎么批评，只要我喜欢，有什么不可以，这样子。责难，他也不在乎，反而尊崇、重视的是世间各种暴恶的行为，这就是它的体性。所以它就会障碍我们那个「愧」心的生起。那当然这样的情况，一定会让一切的恶行继续增长，这是它产生的作用。

（第二九〇页）因为对世间舆论的批评、责难都毫无顾忌的人呢，自然重视、推崇的就是暴恶的行为。因为自己有另外一套标准嘛，所以他就以自己的标准来做事情，为人处事，那对自己所犯下的过失呢、罪恶也不会感到羞耻。他如果良心还有的话，他可能会脸红一下，可是马上又理直气壮，歪理千条，那就是这样的现象。因此障碍「愧」的生起，使一切恶行继续增长。所以他如果说有一些违反法律的事情的话，像违规停车啦、闯红灯啦，你们比较没有闯红灯，违规停车比较多。（学生答话）也有？对啊，就是啊，跟这个有关哦，你们还有平常逃税，对，还有什么？举一些例子来，我对你们这边的民情比较不了解，（学生发言）哦，作假帐，就是逃税嘛，逃漏税，还有吗？赶快忏悔一下，还有什么？大家都会共犯，他就有理由啊为自己辩护，说大家都这样啊，好像就名正言顺了。谁说的？还是犯法啊，这就是没有「愧」心哦。「大家都这样哦，所以我也可以」，好像就变成合法了，对不对？你的事情也一样啦（台语），大家都这样，我为什么不？好啊，那就有人告了，对呀，所以这不能够当作理由，对不对？

如果有「愧」心的人，他会不会用这个借口？说我可以这样，因为大家都这样，可不可以？他会不会这样？应该不会吧，好难哦，大家都这样，所以就一切合法，那会不会被抓就看运气，对不对？看过去福报修得怎么样。这就使一切恶行继续增长，因为没有「愧」心，不会检讨，然后不会反省，然后没有改过，没有痛下决心说：不可以，虽然大家都这样，可是我不可以这样，为什么？因为我要赶快成佛啊，所以我不可以跟大家一样，他们不想成佛，他们要堕三恶道，我怎么会跟他们一样勇猛精进地造业，然后堕三恶道，他们无所谓，可是我有所谓，所以我不能跟他们一样，虽然大家都这样，可是我不可以这样，是不是这样子？应该是这样子，才有「愧」心嘛。

好，所以「无愧」呢，就是对于别人没有羞耻的心。刚才「无惭」是对自己没有羞耻的心，现在「无愧」是对别人没有羞耻的心。所以他就说他完全不顾着世间的舆论、道德，通通放一边。像这样子甘心为恶的人，连自己的罪业都不顾了，更何况是世间的诃责、讥笑、斥骂！这讲业果来讲，这个业果都是自己承受这个果报的啊。逃漏税有什么果报？贫穷的果报。有些人赚钱赚得很辛苦，可是一下就出去了，那个是有原因的。赚得很辛苦，好不容易赚到手，可是他就有那个散财，对，破财，所以散财，当散财童子，那个财就一直没有办法积蓄，就会有什么事情让他破财。这样的因缘，那我们就知道，就跟我们过去的这些业有关，曾经造这方面的。所以以为说有利可图，就是说你以为逃漏税是在赚，不晓得那个是大亏本，

你不但要受业报，你到时候破财，破出去的财，比你那时候逃漏税的那个比例还要高，为什么？（学生发言）高利贷？对呀。

因为我们知道「业」的特质是增长广大嘛，就是说你一直这样子往这方面想的话，一直想要一心一意逃漏税，一心一意要贪的话，他那个业就增长广大，所以你虽然是逃漏税贪到一点点，可是因为你的业一直在增长广大，你一再这方面的习气一直增长，所以他那个业就变得很大，所以等到你破财的时候，那就不是那一点点，不是你当初贪到的那一点点，是不成比例的。所以我们明白这个道理的话，根本就不会贪，因为看起来好像是在赚钱，其实是你到时候要承担的业报比这个还要严重得很多，是这样子的。好，所以这就是讲到连自己的罪业都不顾呢，就是不明白这个业果、因果的道理，以为是有利可图才会造这样的事情。

（第二九一页）所以经中说，只有两种善法可以救众生，一个是「惭」；一个是「愧」，这两种白法、善法可以救众生。所以一个人有没有救，就看他还有没有惭愧心嘛，他如果说一切恶业都造了，然后人家劝他，他也不听，他自己也无所谓，就是说没有惭愧的心，就没救的意思。他今天想要来学佛修行，都不可能有效果的，因为他不可能断恶，因为他觉得无所谓。所以一个人他有没有救，就看他惭愧心丧失了多少，还保留多少成分。他的惭愧心越多的话，表示说他越有希望能够成就，那如果说丧失得越来越多，几乎没有的话，他是不可能的，他只有堕恶道的，唯一的路可以走而已。

为什么这两种善法可以救众生呢？就因为只有惭愧心，才使人有高度的反省力。我们刚才讲，高度的反省力靠什么？就是靠惭愧。你有惭愧的心，你才会反省自己：我哪里需要改正。那反省到了之后，你才会忏悔嘛。所以第二个就是说：只有惭愧心，你才会至诚忏悔自己的过。第一个，你的反省要靠惭愧，那反省之后就要改过嘛，所以要忏悔，所以是勇于忏悔，也是靠惭愧。那从此不会再为自己找任何的理由、借口，说可以破戒啊，或者是可以违犯这个法律，不会做这样的事情了，因为他是真诚地悔过了。那第三个，只有惭愧心，才会使人有向上、向善的心。他才有诚意嘛，忏悔之后才有诚意要改过啊，改过才能够向上、向善。那我们知道，忏悔，它实际上背后推动的那个力量，就是靠惭愧心。所以一个人他能不能忏悔，就是有没有惭愧心来决定的。

（第二九二页）接下来要讲「惭」跟「愧」它的差别，有一些差别。「惭」，是自己不造恶业；「愧」，是不教他人行恶，所以也是惭自愧他。「惭」，是自己内心感到羞耻；「愧」，是向人发露忏悔。也是一个对自己，一个对他人。「惭」，是对自己，是自己对得起天地良心；那「愧」，是对社会大众有所交代，有这样的责任感。不管是对自己还是对社会大众的责任感，就是靠「惭愧」来的。所以，只有具足惭愧心的人呢，才能够叫做人哦。因

为畜生没有惭愧心嘛，没有惭愧心，就跟畜生没有差别，所以只有惭愧心才能够叫做人。所以没有惭愧心的话，那跟畜生就没有什么差别。

所以这两者是在一念恶心当中同时俱足，虽然一个是对自己，一个是对他人、对社会、国家来负责的，可是它是同时现起。就是说只要我们有恶心的话，我们一念恶心，一念不好的念头起来，其实这中间，你为什么会产生起不好的念头？就是因为你没有惭愧，你才会让自己生起不好的念头，所以一个不好的念头生起来，其实这里面就已经是「无惭」、「无愧」了，所以它是同时现起的。现在是要说明它为什么属于中随烦恼，中随烦恼就是有两个条件：第一个就是说它是同时俱起的，第二个它是遍一切的恶，第二个，而且遍一切的不善性，就是遍一切的恶性。因为「无惭」、「无愧」，就是所有的身口意就是全部都是恶性嘛，所以它是遍一切不善的，所以我们能不能成就，就是完全靠惭愧心，有惭愧心你就会忏悔，有忏悔你就改得很快，那要成就一切的善行就非常的快速了。

（第二九四页）接下来是「不信」这个也很重要。「不信」呢，是对实、德、能三者，不能具足信忍、信乐、信欲。华严经上说：「佛法大海，信唯能入，智唯能度。」佛法的大海，只有信，具足信心的人才能入哦，才入佛法而已，就是要靠信心。所以信心不足的人，他在那边修半天，其实根本就还没有契入佛法大海。所以「信唯能入」，只是进入而已，还不谈修行哦。有没有真正进入佛法的大海，就看你是不是到目前为止已经具足信心了，如果是已经具足信心，你已经契入佛法大海。那能不能得度呢？就看你有没有智慧，所以「智唯能度」能度一切苦厄，能度一切的变易生死、分段生死，靠的是什么呢？靠的是智慧，无我的空性的智慧。所以能不能得度？完全是靠智慧。那能不能契入佛法，靠的是信心，清净的信心。那信心的对象呢，你相信什么？有三个内容，就是现在要解释的三个内容。

就是实、德、能这三个，你是不是有信心。我们可以检查自己。什么叫「实」呢？就是对一切法，有为法或者无为法，就是实事跟实理，你是不是已经了解了？因为对一切法的事理不明，所以无法生起信解。就是说我们到底能不能相信？那就是说你对那个真理，你有没有一些了悟了。那什么是真理的内容呢？那就讲到本体界跟现象界跟作用，跟它产生的作用。那什么是诸法的实相？什么是空而不空的道理？这个中观正见。什么是菩提自性？什么是你的佛性？我们是不是已经能够了解这个不生不灭的道体？这个清净的法身？讲了那么多名词，都在形容同样的，就是本体。我们的那个自性，是不生不灭、不垢不净、不增不减的嘛。那我们对这个是不是有一些体悟了？这个是不变的、恒常不变的宇宙的真理。

可是它不变随缘嘛，不变是讲我们自性的本体，是不变的。可是它的作用、它的现象是生灭法，这个有为法是改变的，它是随着不同的因缘做种种的生灭的变化，这就是这边讲的实事。事，就是讲它的现象，跟它产生的作用，那这个呢是生灭无常的。所以我们对一切因缘所生法，我们是

不是了解——它是无常的、它自性是空的、它是无我的？我们每天六根面对六尘，这个所有的见闻觉知，每一个当下，我们是不是都能够了解它是生灭无常的？我们还会不会着在那个色声香味触法的这个六尘境界上面？我们如果还会着在上面，表示说我们以为它是恒常的，不知道它是生灭变化的，不知道它自性是空、它是无我的，就没有这一层的体认。

可是虽然有这些现象跟作用，可是它背后的本体，是不生不灭的，那我们又可不可可以在生灭变化的这个六尘境界的当下，反观自心，返闻闻自性，回到我们能够觉知的那个作用上面？可不可可以在当下，生灭的当下，去看到那个不生不灭的本体？可不可可以？见闻觉知是生灭的，可是见性、闻性、觉性、知性，它是不生不灭的，它是我们自性的功能，我们的菩提自性。讲到这个本体、佛性、菩提，不管它用什么名称，中道实相，这个，它是没有生灭的。所以我们在作用，起作用的时候，我们譬如说我们在看的时候，知不知道我们看的这个对象，它是生灭无常的？那我们知不知道我们能看的这个，不在所看的这个境界上？所看的这个作用是生灭的，可是我能看的这个见性呢，是不生不灭的。我们是不是同时有这样的体认？如果我们可以在作用的上，直接反观自性的话，我们的自性是没有生灭的，我们常常做这样的练习，我们就很容易开悟。

像佛陀当时，有一次，佛陀祂坐在树下打坐的时候，就有两个商人从那边经过，骑着马，就是马车，驾着马车，从佛陀打坐的那个前面经过。那他们经过，有两个商人，卖布的，他们经过之后，一看，唉，那个不是佛陀在那边打坐吗？我们下来向佛陀顶礼。所以他们就下来了，然后就见佛陀，他们问佛陀什么事情呢？「请问佛陀刚才在打坐的时候，您有没有看见有马车经过？」佛陀说：「我没有看见。」「那您有没有听到声音？马车的声音经过呢？」佛陀说：「我没有听见。」不见不闻。那商人就继续问啦：「你没有看见、没有听见，是因为您入定了吗？」佛陀说：「我没有入定。」「那是睡着了吗？」不是入定就睡着了嘛。「我也没有睡着。」这个商人慧根很高，他一听，他就懂了。所以他就赞叹佛陀说：「善哉！善哉！世尊，觉而不见！」赞叹完，奉上两匹，什么？他们是卖布的，两匹布，供养给佛陀，赞叹佛、世尊：觉而不见。

这个「觉」，就是现在讲的我们的本体。我们的觉性，它是没有生灭的。佛陀是靠觉性，不生不灭的，觉而不见的那个见。不见不闻，是指没有妄见、妄闻。就是我们刚才分析的，妄见、妄闻它是生灭法，见闻觉知是生灭法，你眼睛看到那个色尘，那个因缘所生嘛，无自性，它是无常生灭的。可是，我能见的那个，是真见；生灭无常的，是妄见。我能见的那个觉性直接照见，那个不生不灭的觉性直接照见，那个是真见。所以佛陀祂用的是真见，而不是妄见，所以祂说觉而不见。那个「不见」是：我不是用妄见，我是用我的觉性，怎么样？直接照见。所以祂说「不见」的意思，就是说：我用的不是生灭的那个妄见，跟妄闻。所以祂说祂不见不闻。

这个意思就是在为我们开示说：我们平常，你眼见色、耳闻声的时候，你当下是不是有这样的觉照？我们如果用妄见的话，那就是一念无明起了嘛，真心一念起了无明，就落入妄心里面了。落入妄心就是有分别执着。所以你见色的时候，你就着在那个色相上，不晓得你这个作用，它只是生灭的，生灭的，其实你见的当下，其实它就已经过去了嘛，对不对？可是我们为什么会着在那个好不好看、我喜不喜欢这样的境界？为什么会产生那个分别执着呢？就是因为不是用那个不生不灭的本觉在作用，而是用那个妄见，用那个生灭法，所以我们就迷失了本性，然后就着在那个色尘的境界上面。

耳闻声也是同样的。很好听的音声：古筝、古琴、箫、笛，哦，好好听，交响乐，很好听。那你在听的时候，你到底是用什么听？你用你的耳朵听？还是用你的心在听？还是你用你那个不生不灭的觉性在听？所以那个能听的那个，不在音声上。能听的那个觉性，不在音声上，它是没有生灭的。可是你听到的那个音声，耳朵听到音声生起耳识，那个是生灭的法，是生灭法，是无常、无我的。

我们在这个内容如果说了解的话，那我们每天六根面对六尘就很容易开悟。因为你都不会着在六尘境界上面，随着它而增长我们的贪瞋痴、愚痴、无明，不会，你只是用你的觉性，你的真心在直接作用。那作用，你很清楚知道，那个现象、作用，都是因缘生法，这样而已，所以它是自性是空、是无常、无我的。所以你就不会着在六尘境界上，不会为它迷惑、不会颠倒、梦想、愚痴、无明，不会。那我们为什么会生起妄心呢？就是无明。因为无明还在的关系，所以我们不知道我们那个能见的作用、能闻的功能，其实是我们自性的功能，我们没有这样的那个，因为无明的关系。所以它本来是真心的作用，可是因为无明在，所以一念的真心，无明一起，就变成妄心了，本来是真心。可是你说妄心有没有离开真心？没有啊，不然谁在看？总不会说那个会生灭的什么东西在看，不会嘛。所以你能看的、能见的，其实是我们的真心，只是因为无明，让我们落入那个妄见当中。

我们现在如果了解这个道理的话，就能够返妄归真，平常就是用真心作用，不落入分别执着，不落入妄见、妄闻、妄觉、妄知，这样我们就能够很快地返妄归真，全部都是觉性的作用而已，而不会落入分别执着当中。好，这就是现在讲的第一种，我们对这个「实」，就是一切法的实事、实理完全地了解，我们才会产生信心。因为我们了悟了这个道理，而且平常也都在做这样的练习，或者是观照，那我们当然就能够生起信心。

第二个要相信的是什么？三宝清净的功德。三宝清净的功德有哪些呢？就是法身德、般若德、还有解脱德。由于对这些功德信心不足，因此无法产生「信乐」。刚才是「信解」，现在是「信乐」。就是说对这些功德呢，不会生起好乐之心。那什么是法身、般若、解脱？其实前面讲「信」的时候讲过，不过我们还是复习一下好了。「法身德」，就是指修中观的时候，

可以破无明，证到那个不生不灭的，这时候所产生的功德，我们叫做法身德。清净的法身就是指那个不生不灭的道体，就是我们刚才讲的中道实相啊，什么法性啊、佛性啊，这个就是指的法身，它是不生不灭的。那只有修中观才能够破无明。破无明呢，法身才能够显现。所以平常我们也常听到说：「破一分无明，见一分法身。」所以我们要破的一共是四十一品无明，四十一品无明全部破尽了，就能够究竟圆满成佛。好，这是成就的是圆教的佛，是究竟圆满的佛。

「般若德」，是修空观来的。修空观可以破见思二惑，那就能够了知一切法，自性是空的，这个就产生了这个般若的智慧。那「解脱德」呢，就是修假观，知一切法是如幻假有的，他就能够破尘沙惑，这个就是行菩萨道一定要破的。你观一切众生如幻，你就不会觉得说众生很难度，无量无边，度到什么时候？那就是尘沙惑破的话，你平常常常修这个假观，一切法都是如幻假有的，都不是真实存在的，所以你就不会生起那个怖畏的心，很害怕、恐惧。所以这时候所生起的功德，我们就叫做「解脱德」。因为它能够远离一切的束缚，而得到大自在，所以我们说它属于解脱而生起的功德。

第三个，「能」，就是能力的意思，可以成就一切世间的善法，还有出世间的善法的能力。我们是不是相信自己能够证果？是不是能够成就一切佛陀的这个十八不共法啊、十力啊、四无畏啊、神通啊、智慧啊，我们是不是相信自己，也能够证得跟佛同样的能力？那如果不相信自己能够成就这些善法，那当然就很难生起说能得、能成的这个希求心。就不相信自己能够证得、能够成就嘛，所以就不会发愿、发心，下定决心说我这一世一定要成就！我一定要开悟！我一定要证果！我一定要成佛！这个决心下不下去。就是你怀疑自己有这样的能力。可是这些能力都是我们本自具足的啊，每个众生都有的，本来就有的，只是说你有没有把它开发出来，这样而已。借着戒定慧的修行就一定可以开发，因为是本具的嘛，可是我们有没有这样的信心呢？

好，所以对于实、德、能三者，没有信忍、信乐、信欲的话呢，就会污秽我们的心还有心所，这就是「不信」的体性。它障碍什么？障碍我们的清净心没有办法生起，那没有办法好好的修行，当然就会使恶业继续地增长，这就是它所产生的作用。它的副作用非常、非常地强的。

（第二九五页）因为不信的人，对于善法多放逸、懈怠，所以就会使恶业继续增长。「不信」有三相，不信实、德、能，从「信」的信实有、信有德、信有能，这三个反过来，就是「不信」这三个，这个叫做「不信」的三相。那一般染污法，都有它个别的行相，只有「不信」跟其它的染污法是不一样的。其它的烦恼，我们前面已经介绍了一些，像十个小随烦恼我们前面已经介绍了，像它的话，就是个别现起的，它的后果没有那么严重。

（第二九六页）可是「不信」的话，就特别的严重，因为一个人不信的话，他的心就被染污了，所有的恶法都同时现起。所以一个不信的话，其它全部有了，所以它比较严重。所以它不但能够使自己浑浊呢，还会去染污其它的心还有心所。就像很脏的东西，你不管放在哪里，都会把那个环境弄脏，是这样的意思，这就是它的体性。所以「不信」呢，就是没有诚信的心。既然没有真实的信心，当然对一切法的实事、实理，就没有办法产生胜解。就是我们刚才讲的，那个本体界还有现象作用呢，道理不明白、不了解，那不了解的话，当然就很难生起真实的信心。所以对三宝真实清净的功德呢，就是我们每个人都可以证得的般若德、解脱德、法身德，因为没有信心，所以就没有办法生起这个好乐的心，所以就不会很喜欢修行，不会很精进的修行。那对一切的善法，当然就没有欲求、欲得的这样的心，就没有很坚持说我这一世一定要开悟证果，这样的心生不起来，因为信心不足的缘故。

我们看很多修行人，他就是想说也没有什么啦，「你为什么学佛修行？」「我就是种一点善根、福德嘛，我希望将来生在富贵人家。」——这就是我。唉，我就是行一些善，这样就好了，我也没有很大的抱负，就是希望下一世可以投胎，这一世可能苦日子过怕了，下一世生在富贵人家，哇，那我就很满足了，这就是为什么我要学佛的目的。有些人是为了下一世的圆满，世间的圆满，然后来学佛修行的。这样的人还是很多。或者希求人天果报，这样的人还是很多。就是只要他没有决定这一世要解脱的，那就是人天福报啊，因为他没有要解脱啊，那他努力地修一切善的目的，也是人天果报而已。因为他有执着、有烦恼，所以最好、最好的结果，也是只有人天的福报。可是下一世生在富贵人家，真的有这么好吗？富贵造业更容易，对不对？他宴请宾客，一下请五十桌，不晓得要杀生多少活海鲜、生猛海鲜，完蛋，对不对？你说没有钱，你今天不是富贵人家，你还没办法请五十桌、一百桌呢。所以变成说他杀生的业没有那么重。其它也是啊，喝酒啊，还是什么寻欢作乐啊，都是要有钱啊，所以有钱反而说造业造得更重，到时候堕得更惨。所以希求来生的富贵，有什么好处呢？没有什么好处，堕得更快，这样而已，这就是没有办法生起希求的心嘛，没有办法。

也很多说「我这一世没有办法出家，我发愿我下一世可以出家，这样就好了。」他这辈子的修行，就希望下一世可以出家。他就是为他自己这一世可以不出家找一个借口：「我这一世不出家，可是我发愿下一世我可以出家。」这样子。（学生发言）我看不只一个吧，现成好几个吧。这个都说明我们没有欲求的心，没有欲求、欲得的这样的心。所以我们现在就可以找出它的原因了，为什么会这样子呢？原来对自己没有信心。不相信自己这一世就可以开悟成佛，才会发那个很小的愿，这样子而已，小小的愿力。

（第二九七页）所以既不相信自己可以作佛，又不相信自己可以成尧舜。那因为不信，所以就不能精进修习一切的善法，而任其放逸、懈怠。

就好像一亩很好的良田，可是你没有去好好的去耕种，就任它荒芜。这「良田」，就比喻我们的佛性。每个人都有佛性，可是你就不好好去开显它，那当然是没有办法成就了。好，那就放逸、懈怠，那个田不好好去耕，那当然就长了一大堆杂草。这个莠草啊、这个蓬啊、蒿啊，茼蒿的蒿，都是杂草的名称，就是长了一些杂草。所以「良田」，是比喻我们本自清净的佛性；「杂草」呢，就比喻不信而生起的这种烦恼、染污。所以说，一个人如果没有信心的话，其它的就不要再谈了，他就不可能。那世间法也是一样，一个没有信心的人，他也不可能事业成就，各方面都有成就，都不可能，因为他没有自信心，那你今天来学佛修行也是同样的，不可能有什么结果的。

前面所说「忿」等这些烦恼，虽然也可以称为染污法，但是就没有现在讲这个「不信」这么严重。因为它不但染污了自心呢，还染污他人的心。不但自己没有信心，还要破坏别人的信心。一个没有信心的人，他有感染力，他会影响到周遭的人，所以他常常就讲那些没有信心的话，「唉呀，不可能嘛，多难。唉呀！」所以也泄人家的气嘛，所以他就是不但染污自己，又染污别人。

（第二九八页）譬如说前面所说的十一种善法当中呢，只要是缺少「信」，其它的十个都没有了。「信」是第一个，其它还有十个，你只要不「信」，其它十个善法都没有了，都会被浑浊而无法成就。所以，「染污其它的心和心所」，这是「不信」的体性。那其它十个有哪些呢？刚才说「不信」的话，他就会放逸、懈怠，所以就没有善根里面的「不放逸」¹跟「精进」²，这两个就没有了。然后又说到会使恶业增长，会使恶业继续增长，那会造恶业的人，他就一定是贪瞋痴嘛，对不对？所以他就没有「无贪」³、「无瞋」⁴、「无痴」⁵，对不对？那还有什么？「轻安」⁶也没有，不可能造恶业的人身心轻安嘛。那也不可能有「行舍」⁷，行舍是什么？精进三善根，精进无贪、无瞋、无痴，叫做「行舍」。他没有精进，也没有无贪、无瞋、无痴，所以他也沒有行舍。那他也沒有「不害」⁸，不害就是说还有那个，因为还有瞋心，就会恼害他人，所以「不害」这个善心所也没有。变成其它十个都没有了，只要一个信心没有，就全部善法都不能够成就。我们就知道，这个危害实在是最大，我们修行最怕就是没有信心，它就是后果那么严重。那会使恶业继续增长的，就是我们刚才讲的，没有什么？惭愧心的人嘛，所以他也无惭、无愧，那就没有「惭」⁹、「愧」¹⁰这两个善心所了，这样加起来就十个心所。我们已经分析完了，所以一个「不信」就通通都没有。

好，从「不信」开始以下八法，因为具足自类俱起、遍不善性、遍诸染心，这三种义理，所以称为「大随烦恼」。这个我们明天再讲。

接下来就是八个「大随烦恼」。好，我们明天再开始好了。