

大乘百法明門論
第三講
最尊貴的淨蓮上師講解

各位居士大德！阿彌陀佛！

我們今天繼續「心所有法」的第三類，就是十一種善法。

那十一種善法呢？就是信、精進、慚、愧、無貪、無瞋、無癡、輕安、不放逸、行捨、不害，這十一個善法。

爲什麼稱爲善法呢？因爲這十一種，它對這一世有幫助，下一世有幫助，生生世世都有幫助，只有好處，沒有壞處，絕對的好處，絕對的利益我們，所以它稱爲善法，不但這一世，而且生生世世都能夠對我們有所幫助，所以它是純善的，沒有任何的惡夾雜在裡面，所以就稱爲善法。

第一個，「信」。什麼是信呢？信，就是相信。相信什麼呢？

第一種信，是對宇宙真理相信，宇宙的真理。什麼是宇宙的真理呢？

「一切法無我」，是宇宙的真理。一切諸法的真實相貌，就是無我，這個就是宇宙的真理。所以無論是有爲法、無爲法，它都是無我的，我們要徹底相信有爲法、無爲法都是無我的，一切法是無我的。信不信呢？就問自己到底有沒有真的相信呢？相信的話，會做什麼事？不相信，會做什麼事？

如果相信一切有爲法是生滅、無常、無我的，它只是八識的變現的話，你就不會迷惑顛倒，貪著在一切現象界的身心世界當中，我們現在活在這個世間上，你還會不會貪戀這世間的一切呢？還是你是如實觀察，每天雖然是這樣子過生活，在現象界當中，有生滅、無常變化這個當中過生活，可是你的腦筋裡面很清楚，你的心裡面很明白，它是假的、它是無我的，你是不是真的這樣相信？如果是的話，你就不再會迷惑顛倒，生起任何的貪著了，這個表示你真的相信，如果你做不到的話，你說你相信，恐怕也不是百分之百相信，因爲相信就做得得到，你做不到，你還會貪，不管你貪什麼，你還會迷惑顛倒、愚癡無明，你這個相信就是有問題，懂嗎？因爲你做不到，你還是把一切法當作是真實存在的，然後這樣的貪、執著，這就表示你對宇宙的真理並不是完全的相信。

「佛經是這麼說啦！每一位法師開示也是這麼說啦！我也相信啦！可是我就是做不到！」有這種事嗎？你們說有這種事嗎？「我相信啦！可是我面對境界來的時候，我還是認爲我這套比較實在，因爲我一直都在用，我輪迴不管多久，我都是這樣子用的。」就是把一切有爲法當作是真實存在的，不然你怎麼會生煩惱呢？對不對？如果你知道它是無常、生滅、是無我的，你就應該不會生煩惱啊，可是我們每天煩惱的事情太多了，對不對？只要你還會生煩惱，就表示你的信心沒有百分之百，對不對？因爲你還是相信你原來那一套嘛，分別執著的那一套，很貪著的那一套，所以這個放不下、那個也看不破、這個也捨不得割捨。

所以現在講到這個「信」，它還真的很難，因為你百分之百相信，你就開悟了，你就見到你的真心了，你沒有開悟，沒有明心見性，就表示你的信心沒有百分之百的純淨，有染污，那個雜染，就是你的貪著。你的迷惑顛倒，就是你的雜染，所以如果你相信一切有為法是生滅、無常、無我的，你就不再迷惑顛倒、貪著在一切現象界上面，不管是那件事，只要有為法，我們當下就看到它是生滅、無常、無我的。

所以不是我可以決定要幹什麼的，是因緣在決定，或者它就是我的業力顯現，善業成熟就順一點，惡業成熟就不順一點，就是這樣而已，也不是我可以作主的，它業力也不知道什麼時候現前，對不對？所以能夠隨緣過日子，還不是這麼容易做得到，如果你沒有真正相信一切有為法是生滅、無常、無我的話，還真的很難隨緣，你是隨自己要的那個緣，如果不是的話，就很難隨，很難隨順，所以這個就說明我們的信心並沒有很純淨，這個是以有為法來說。

無為法也一樣，我們現在一旦學佛修行，我們整天滿腦子想的，修定的時候，就想得定，從欲界定、未到地定、初禪、二禪、三禪、四禪，還有無色界四空定，或者是大乘的種種三昧，就想入那個三昧，所以修定就想得定，修什麼法門，就執著那個法門，可是一切的法都是告訴我們證到無我的，所以如果我們還會執著有道可修、有涅槃可證、有佛可成的話，我們就是對無為法這樣的一個目標，不明白它也是無我的。

你說我能夠明白一切有為法是生滅無常的，但是無為法就是不生不滅的，那就是我要修證的目標，可是你告訴我它也是無我的，它也不是真實存在的，那我修了半天，是爲了什麼？我不就是要證到那個無為嗎？可是如果我們能夠相信無為法也是無我的話，我們在修證的過程當中，就不會執著有道可修、有涅槃可證、有佛可成，一切的修證，只不過是恢復本有清淨的自性而已，菩提自性本自清淨，不是修出來的清淨，本來清淨，一切眾生本來成佛，所以那個佛也不是修出來的，是你本來就是。我們的自性也本自涅槃，那個涅槃也不是修來的，所以只要我們還認爲有修、有得、有證，這個都是對無為法的執著，不明白它也是無我的。一切的法門，只是一種方便，契入無為法的一種方法，目的只是恢復我們本來清淨的真心，這樣而已，所以它不是修出來的，它是無修、無證、無得，它本來就有。

本來沒有的，現在有了，叫做得；本來有的，你就不能叫做得，我們說有所得，就是本來沒有，我現在有了，我就是有所得，可是你本來就有的東西，你自家本來就有那個寶藏，所以你就不能說那個是有所得，或者是我修出來的，因爲它本來一直都在，只是我們迷惑顛倒，沒有看見。真心每天都在，我們的菩提自性，每天都跟著我們在過生活，可是就是因爲我們不明白一切法無我的道理，所以還是迷惑顛倒的過日子，可是它也沒有因爲我們的迷惑顛倒，就染污了我們的真心，因爲它一直都是很清淨的。

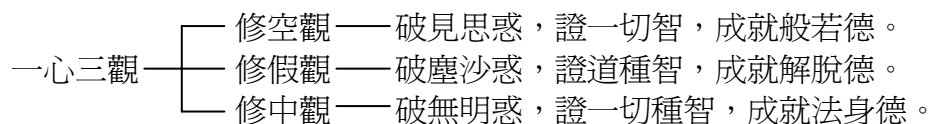
所以如果修什麼法，就著在那個法上面，那就是一種執著，另外一種

執著，就是不明白宇宙的真理，如果我們相信、也明白這個道理，一切法無我的道理的話，不管你是有為法的當下，或者是想要體證無為法，這個過程你都不會起任何的執著，這個就是真正的相信，而且做到，宇宙的真理，就是一切法無我。在我們沒有修證之前，至少你要相信，相信是第一步，然後你才可能生起好樂修行的心。如果你聽聞了佛法，你都不相信，不相信它是可以到達那個境界，或者是不相信自己能夠到達那個境界的話，不管你修多久，都不可能有任何的結果，為什麼？問題就是出在這個信心上面。

這是第一種信，就是對宇宙真理的相信，就是一切法無我。相信，而且我也相信我能夠證得，我不但相信這個真理，我也相信我能夠證到一切法無我。

第二種信，就是對三寶來說的。就是相信三寶它有法身、般若、解脫等等，真實清淨的功德。有了這樣的信心，才會生起喜樂，好樂修學三寶，相信，然後你才會好樂來修證這樣的功德，希望自己也能夠成就，這個就是佛的功德，不管是法身、般若、還是解脫，就是究竟圓滿成佛的一個境界，它就是能夠成就這樣的真實清淨的功德。我如果相信三寶的功德，我就很好樂來修學，然後證得像佛一樣真實清淨的功德。這是第二種相信的內容。

這三種功德，是怎麼樣證得的呢？我們就看那個表。

修我空觀，就能夠破見思二惑，破見思二惑，就證得阿羅漢、辟支佛，所以小乘的阿羅漢、辟支佛，他是修人我觀，就是我空觀，藉著觀察五蘊身心它的生滅、無常，體會人無我，就是證到人無我，這個時候，就能夠破除以為有我的執著，那個就是見惑、還有思惑（貪、瞋、癡、慢，這些就是思惑），那就能夠成就一切智。

所以我們知道，一切智是小乘阿羅漢證的，只要你破見、思，你就能夠成就這樣的智慧，這是什麼樣的智慧呢？一切智，就是明白一切法因緣所生，無自性空的智慧，明白一切法的自性是空的，這個我們就稱為一切智，就是明白空性的道理，明白一切有為法自性是空的。所以它這個智慧，就是藉著觀察五蘊身心的生滅、無常變化，才證得它自性是空的，因為一觀察就知道它生滅、無常，生滅、無常就是無我，自性就是空的，就可以證到人無我，因為「我」就是五蘊的假合而已，我觀察這個五蘊身心的變化，發覺它是無我的，自性是空的，這個一切智就產生了。

這個時候，就能夠成就般若德。所以這邊的般若，指的就是空性的智慧，斷除煩惱障的智慧，所以這個就稱為般若德。這是修我空觀來的，已

經證到小乘的阿羅漢，可以從三界六道當中解脫。

可是他自己就入涅槃了，不管我們還在這邊輪迴，所以大乘菩薩就覺得不可以，我就是已經證到一切智，已經成就般若德，我也不罷休，因為還有無量無邊、如塵若沙的眾生，還在苦海當中，所以我就要從空出假，修假觀。雖然一切法的自性是空的，我不要像阿羅漢一樣，就入了那個頑空的境界，都不發菩提心來度眾生，所以雖然他明白這個空性的道理，但是他不肯耽著在那個空的境界當中，他會在空性當中，又任運生起大悲心，然後修如幻三昧，就是假觀，如幻三昧就是假觀，知道一切眾生是如幻的、輪迴是如幻的、涅槃是如幻的，所以我就不會害怕無量無邊的眾生，要度到什麼時候？眾生這麼難度，我周遭的家人才沒幾個，十個指頭還沒有扳完就算完了，可是我就覺得好難度喔！可是現在居然要發願說「無邊眾生誓願度」，無量無邊耶！沒完沒了的眾生，不管我喜歡、不喜歡的，可惡、不可惡的，我統統都要度，我的大冤家、大仇人統統都度，好難喔！

所以阿羅漢他為什麼不想發起菩提心？就是他塵沙惑沒有破，他把一切眾生都當作是實有的，就是像如塵若沙這麼多的眾生，無量無邊的眾生，因為阿羅漢證到我空，但是他沒有證到法空，所以他還有法執。法執的意思，就是說對外在的一切世界，心之外的一切法，對他來講都是實有的，所以他心之外的這些世界的眾生都是實有的，因為他所知障還在的關係，還有法執的關係，他執著有涅槃可證，也是他的法執，可是他不明白，他只證到我空，沒有證到法空，所以他還有塵沙惑。

所謂的塵沙惑，就是如塵若沙，這麼多無量無邊的眾生，一想到就退心了，所以他就沒有辦法發起菩提心，為什麼？他沒有修如幻三昧，沒有修假觀。修假觀，菩薩就不怕，你再無量無邊的 double 也 O.K.，因為都是如幻的，都是假的，如幻假有的，雖然是像恆河沙這麼多，像灰塵這麼多，也沒有關係，因為都是假的。假的，不是沒有，有喔！這邊不是就坐了一堆嗎？全世界人口有多少，你不能說是假的，然後就統統都沒有了，統統全部空掉，不是，整個世界都空了，不是。假有的意思就是說，你如實的了知，它是因緣所生，無自性，他是如幻假有的坐在這邊，每一個都是如幻假有的身體坐在這裡，都不是真實的我，沒有真實的我，一切法無我，我不是真實的，一切法也不是真實存在的，所以他看無量無邊的眾生，也都是如幻假有的，都是生滅無常的、都是無我的，所以就沒有什麼好害怕的。

他這樣子的話，就能夠破塵沙惑，然後成就道種智。道種智，就是菩薩的智慧，是得了根本智，就是他已經見空性了，大乘菩薩他開悟見空性，然後在這個空性當中，起無量的妙用，然後來利益眾生，所以無量的善巧方便，就是道種智，它是得了根本智之後，已經有了空性的智慧，然後再生起無量的善巧方便，所以他不管生起什麼樣的善巧方便，說什麼樣的法，他都不會執著了，為什麼？因為他是在空性當中，起任何的妙用，就是因

爲他有如幻觀，他可以觀一切法如幻，一切眾生如幻，然後用如幻的善巧方便，說如幻的法，度如幻的眾生，所以他都不會起我執、或者是法執，就是因爲他已經有了道種智，已經破了塵沙惑，所以他很勇猛精進地發願，發大誓願，起大悲心，一定要度盡一切眾生，他憑什麼可以做得得到？就是因爲他修假觀，所以假觀對菩薩來講，他爲什麼可以不退心？不怖畏？就是因爲他有這樣的智慧，破了塵沙惑，就能夠有道種智這樣的智慧，然後成就解脫的功德。

如果進一步修中觀，中道實相，不著在實有，不執一切法爲實有，也不會墮在空邊，眾生是執一切法爲真實存在的，這個落在有邊；阿羅漢證到一個涅槃，他又執著有涅槃可證，又墮在空邊，他就入涅槃去休息了，度長假，都不管我們，去度假了。所以中道觀，就是不落在有、也不落在空邊，非空非有，即空即有。他就能夠破無明惑，然後證得一切種智，成就法身德。

所以我們就知道，破一品無明，成就一分法身，兩品無明，兩分法身，一直到圓滿的四十一品無明都破盡了，成就圓滿的法身，這個就是佛，所以一切種智，就是佛的智慧。所以，佛可以安住在空性當中，就是一切智，佛有一切智，所以祂能夠安住在空性之中，起無量的妙用，因爲祂有道種智，這兩個加在一起，就是一切種智。所以佛做任何事情，利益眾生的事情，都沒有絲毫的染著，就是因爲祂都安住在空性的般若智慧當中，起般若智慧的觀照，八個識全部轉，轉成智慧的作用，前五識、第六識、第七識、第八識，全部都轉成智慧的作用，(成所作智)、妙觀察智、平等性智、大圓鏡智。

這個就是修一心三觀，空、假、中三觀，就能夠成就佛的法身、般若、解脫種種的功德。我們如果如實的相信這些內容，也如實的相信自己能夠證得佛這個清淨真實的功德，我們就會很好樂來修行，充滿了信心，然後很快就能夠證得，你只要修空、假、中三觀，三觀也能夠在一念當中，一心當中，圓滿具足三觀，空、假、中，同時喔，不是分開。當下一念具足空、假、中三觀，就具足這三種智慧，就能夠破這三惑，然後證三智，成就三德，在一念就能夠完成。這個是天台止觀有講到一心三觀的觀法，分開來講就是這樣，合在一起，就是一念心的當下，可以圓融具足三觀，如果你相信的話，就會這樣證得，你很快就能夠成就一心三觀，成就佛的功德。

第三種信，是對一切善法來說的。不論是世間的善法、還是出世間的善法，你都相信它有好的果報，只要是善法，它都有好的果報。

世間的善法有什麼樣的果報呢？就是能夠得一切的世間的圓滿，一切的樂果，就是從世間的善法所得的；出世間的善法，就是能夠成就聖道。有了這樣的信心，才會希望能夠修習一切世間、還有出世間的善法，這樣就能夠成就世間的樂果、還有出世間的聖道，這個也都是從信心來的，你

相信，你才會去修善，不管世間的善、還是出世間的善，第一步還是要相信，相信就會去這樣做。

所以信它最大的作用，就是能夠讓我們的心很好樂地去修習一切的善，就是我們一定要相信，才會去做。像很多人他去布施，可是他一回來，告訴人家說：「我今天去給那個斷手斷腳的錢。」他就說：「那個是詐騙集團！」我們那個信心馬上就沒有了，對不對？然後就馬上來問了：「像這種情況，我下次要布施？還是不要布施？」就是他對布施沒有信心。碰到任何事都一樣，境界一現前，就知道自己的信心夠不夠了，反正常常懷疑不信、模稜兩可、猶豫不決，不知道該做、不該做，連行善他都會生煩惱的，那個就是沒有信心，懂嗎？你修行修到煩煩惱惱的，修善想要累積功德，然後煩煩惱惱的，那個都說明我們信心不夠具足，信心不夠，才會生煩惱。信心夠，就是這樣啊！就是要行善、就是要累積功德、就是要成就佛的三種功德、就是要明白宇宙的真相，不是嗎？所以書上講那些事該做、那些不該做，你清清楚楚、明明白白，你很快就能夠下抉擇，該做的做，不該做的就不要做，不如法的就不要做，就這麼簡單。

所以，修什麼法門，也是一面修，一面懷疑，所以他要常常換法門，親近一個師父，他也不是很有信心，所以他要常常換道場、換師父、換法門，可是一法也不成就，那問題出在那裡？還是信心的問題，你信心夠的話，一個道場、一個師父、一個法門就成就了，因為你從頭到尾都相信，從來沒有懷疑過，所以你很快就能夠恢復你清淨的自性心，我們的自性本來清淨，就是被你那個不信給染污了。

所以你一分的信心，你的心就一分的清淨，兩分的信心，就兩分的清淨，百分之百的信心，就百分之百的清淨，你那個本來那個清淨的自性，是不是就現前了？因為本來是清淨的，為什麼不清淨？就是因為你不信，你現在信心百分之百，你就百分之百清淨，那就是你清淨的自性心就現前了，因為你的自性心本來就是清淨的，懂嗎？所以開悟其實也沒有那麼難嘛！就是信心不夠！真的沒有這麼難，壞就壞在這個信心，它染污我們的心，我們修行只要一懷疑，就完了，心整個就被染污了，你再換再多的法門，法門無量，全部換完了，你還是不成就，因為你的心不清淨，沒有辦法恢復你清淨的自性，所以你沒有辦法開悟的，再怎麼殊勝無上法都一樣。

所以我們就知道信心的重要，它就有關於我們開悟快不快速，就是看信心了，信心夠就很快，很快就明心見性了，因為你信，清淨心就現前，就開悟了，對不對？所以信心它最大的作用在這裡，那個能夠讓我們生起好樂行善的心，還不是它最大的作用，最大的作用，就是它能夠讓我們恢復本來清淨的自性，這個是它最大的作用，最大的功能。

相信現在對「信心」已經很了解了。

第二個，什麼叫精進呢？精進，就是很努力地修善，很努力地斷惡，這個就叫做精進。

既然很努力地在斷惡修善，那一切的惡很快就斷完了，一切的善很快就成就了，所以很快就能夠成就、圓滿一切，不管是世間、還是出世間的善法，很快就能夠圓滿。所以你想要成就、圓滿一切世間、出世間的善法，就是靠精進。

「精」、「進」，到底是什麼意思呢？

精，就是精純，沒有任何的夾雜，沒有夾雜任何的惡法在裡面，才叫精，就是精純，百分之百的純，沒有任何的染污，這個才是精的意思，就是沒有任何的染法，沒有任何的惡法去染污，這個才叫做精。

進，就是增進，不斷不斷地進步，什麼東西不斷不斷地進步呢？就是善法不斷不斷地進步。善法爲什麼可以不斷不斷地進步？是因爲它沒有夾雜任何的惡法在裡面，因爲惡法會讓善法退失，這個是重點，惡法會讓善法退失。

所以你一面行善，一面行惡，怎麼樣？善法會不會進步？不會！就沒有現在講的精進的「進」，就沒有，只要你今天還有一念的惡，還是說一句造口業的話，做了一件身業造業的事情，做了不該做的、說了不該說的，起心動念的意業跟貪、瞋、癡煩惱相應，你就不能說你今天很精進，懂嗎？不管你是早晚課也做了，什麼法也修了，因爲你還有夾雜惡法在裡面，就不能夠說「精」；惡法會讓我們的善法退失，所以就不能說你「進」，所以精進就沒有了，這個是重點，懂嗎？爲什麼我們修了半天，好像看起來很精進，可是就是不成就，問題現在也知道了，因爲我們一面行善，一面造惡，造惡就把我們的善法全部都退失掉了，一面建設，一面破壞，這邊建設，那邊破壞，所以很難成就圓滿一切世間、或者出世間的善，就是因爲我們還有夾雜惡法在裡面。

所以只要我今天沒有比昨天進步，善法沒有比昨天進步，明天沒有比今天進步，我都不能說我很精進地在修行，所以我們以後要讚歎說：「他好精進喔！」可能要考慮一下，他真的今天身口意都沒有造業嗎？有的話，就會讓他的善法退失。不過我們還是要經過斷惡修善的過程，那個惡還是要不斷不斷的，希望趕快止息一切的惡，善法才不會因爲這個惡一直退失，所以善法才能夠增進，不斷不斷增進，才有精進的那個「進」，也因爲沒有夾雜惡法，所以才有那個「精」，才有精進可言。

那有什麼辦法可以讓我們的惡行，一切的惡，很快就能夠止息？什麼善法，能讓我們止息一切的惡行最快速呢？就是接下來要講的這兩個：

「慚」、「愧」。就是靠你的慚愧，你如果有慚愧心的話，你造了惡，就會很不好意思，自己很內疚，又怕別人批評。自己很內疚，是有慚心；怕別人批評，是有愧心，那你就敢造惡，造了惡，也要趕快懺悔。所以，慚愧心，是讓我們能夠止息一切惡行最快速的方法，就是生起慚愧心。我們就知道慚愧心很重要，現在就好好來講一講，什麼叫慚心？什麼叫愧心？

什麼是慚心呢？慚，就是羞恥心，像我們做錯事情，都會覺得不好意思

思，或者是覺得很羞慚，這個就是慚心，所以一個有慚心的人，他一定有高度的反省力，就是說他時時刻刻都不斷不斷在反省自己，我有沒有說錯話？我有沒有動不好的念頭？我今天做那件事情恰不恰當？他隨時都在反省自己，發覺自己有過失，身口意有任何過失的時候，他會覺得很羞恥，馬上改過，所以他很快就能夠止息一切的惡行，就是靠這個。

對於那些做錯事情，臉不紅、氣不喘的，還找了一大堆的理由跟藉口，來為自己辯護的那個，他就是沒有慚心，所以他想要改過，就很困難，因為他做錯事，他都會責怪別人，就把錯推到別人的身上，「都是因為他怎樣，所以我才會……」，不然就是很多理由，「大家都這樣啊！」、「大家都逃漏稅，所以我就逃漏稅！」、「大家都違規，所以我就違規！」大家都這樣啊！好像理直氣壯，對不對？他就不覺得他自己錯，因為大家都是這樣做的嘛，這就是他的理由跟藉口，說他自己可以不斷不斷犯錯，還很正當，所以他可不可能改？就不可能改，他能不能止息一切惡行？就不可能，因為他會一再、一再重複同樣的錯，因為他不覺得他需要改，可能是國家的法律要改吧，還是社會的道德觀要改，反正要改的都不是他自己就對了，這個他就是沒有慚心的人。所以這樣的人來學佛修行，你覺得他怎麼樣？他會不會懺悔？恐怕也很難嘛，因為犯錯也還是別人的事，都是別人的錯，所以他也很難生起慚愧心，沒有慚愧心，他就不會懺悔，不會懺悔，他就不可能斷惡修善，所以要止息一切的惡行，也是非常困難的。

所以一個有慚心的人，他一定是能夠自尊自重的人，這樣的人，他會很嚴格的要求自己，他做錯事情，不用你講的，他就已經臉紅，羞愧得巴不得找一個地洞鑽，就是說他已經不能夠原諒自己，也不會放過自己這樣的一個過錯，所以他一定會牢記在心，下次絕對不會再犯同樣的錯誤，他會嚴格的為自己把關，嚴格的反省自己，絕對不要再犯同樣的錯。

他不但這樣要求自己，他看到有賢德的人，他會生起非常崇敬的心，希望能夠向他看齊，就是我們所謂的見賢思齊，見到有賢德的，我就希望向他看齊。可是有的人不會，有的人就說他是這一次的好人好事代表，他是世間大家都讚歎的大善人，我覺得也沒有什麼，我只是不想做而已啊，那也沒有什麼，他不會生起很崇敬的心。可是一個有慚心的人，他不但希望自己做好，他看到比他還修得好的，或者是有賢德的人，他就會生起非常崇敬的心，希望自己也能夠像他一樣，所以他才會愈來愈好。所以我們能夠愈來愈好，也是靠這個慚心，看到那個行善的人，他也能夠生起尊重的心。

他對於追求宇宙的真理，也會有好樂心，好像從小到大，他成長的過程，好像就很喜歡去追求一個很圓滿的東西，他生命的目標，好像就一直在追求真理，就是我熱愛真理，我追求真理，我希望能夠達到像真理那麼究竟、圓滿、清淨的境界，所以像他有這樣一個崇敬的心，這個就是慚心來的，就是有慚心的人，在他生命當中，他就覺得說他的生命就應該要達

到最完美的境界，那個才是他人生的目標，一個完美的人格也好、完美的境界也好。所以這樣的人，一到佛門，他就會說：「我找到了！」因為佛的境界，就是他要追求的境界，就是那個最究竟、最圓滿、真實、清淨的那個，就是宇宙的真理，他要找的一輩子的目標。所以有慚心的人，他很容易就成就，很快就成就，為什麼？因為他不容許自己有任何的過失，所以有錯必改，所以很快止息一切的惡，也是因為他很崇善那個善，所以他會很快的就想成就、圓滿那個善的部分，所以他很快就能夠成就佛法的，不管是從解脫也好、證果也好、或者開悟成佛也好，他很快就能夠達到這樣的目標，這個所有都是靠慚心、還有等一下講的愧心，靠這兩個來的。止息一切的惡最快，成就一切的善最快，所以他很快就能夠開悟證果、解脫，就是靠這個慚愧心。

這個就是慚心。

愧心。愧，也是羞恥心，這兩種都是羞恥心，可是這個愧的羞恥心，是害怕別人的批評、指責，或者是害怕遭受到社會的輿論壓力等等。所以像我們做錯事情的時候，我們也會心裡面想很多，譬如說我們就會想：我犯了這麼大的錯，如果讓別人發現的話，他不知道會怎麼看我？會不會對我很失望？我的好朋友如果發覺我是這樣的一個朋友的話，他會不會以後就嫌棄我？討厭我？不再跟我交往？或者是被我父母知道、被我的師長知道，會不會被叫去教訓一番？或者是這個風聲傳出去，我會不會變得惡名昭彰啊？或者是我對家庭、社會來說，是不是一個壞的榜樣啊？我們心中會顧慮很多，這個都是愧心。前面的慚心，是自己愧對自己的良心；這個愧，就是不想愧對其他的人，不管是家人、朋友、還是國家、社會、輿論的壓力等等，所以一個是對自己，一個是對外在來說的，所以它們兩個是有差別。

所以像一個有愧心的人，他爲了不要遭到別人或者世間的恥笑，也不想被人家在後面指指點點的，討厭或者是苛責，所以他就會儘量的不犯錯，因為他不喜歡這種感覺，做錯事情，別人就是指責他，他不喜歡有這種事情發生，所以他也會盡量小心謹慎讓自己不要犯錯，即使有犯的話，他的內心也會感到很羞恥，所以他也能夠很快地止息一切的惡行，就是靠這個愧心。

也是因為他害怕自己會愧對自己、愧對家人、愧對朋友、愧對社會、愧對國家等等的，所以他也不會去做一些違法的事情，或者是傷天害理的事，這些事情他都不會做，因為他一旦做的話，違法，或者抓去關這一類的事情，他就會覺得他不但愧對自己、愧對家人朋友、還愧對國家社會，因為他是一個壞榜樣，所以他就不允許自己的犯錯。

對於那些還會爲非作歹的人，他心裡面也是鄙視他，就告訴自己說：「我絕對不要像他那樣」，所以他就等於是一面鏡子，告訴我說：「我不可以這樣子做」，所以周遭的好的、壞的，都是我們的借鏡，好的見賢思齊，壞的

提醒自己，不要這樣子做。

所以慚心跟愧心，都是羞恥心，它們的差別，就在於慚心是指自己心中感到羞恥；愧心是怕被別人指責、討厭，而感到羞恥，這是它們的差別。

有了慚心跟愧心之後，我們很自然的就會要求自己斷惡，也是因為有這樣的善心，我們才會要求自己修善，然後進一步成就道業，這就是我們剛才講的，從止惡，成就圓滿一切的善，然後到最後開悟、解脫、成佛，都是靠慚愧心來的。所以，慚愧心就等於是我們能不能快速的止惡修善、成就道業，最主要的關鍵。

接下來是「無貪」。什麼是無貪呢？無貪，就是不貪心。很簡單，不貪心，對什麼不貪？對三界之內的所有都不貪了，不管是什麼東西，你可以說出來的人事物都不貪了，這個叫做無貪。

我們每天如果忙著享受色聲香味觸，眼耳鼻舌身，面對色聲香味觸，這個五欲六塵境界，如果每天是忙著享受五欲六塵的境界，希望看好的、聽好的、聞好的、吃好的、穿好的，這樣還不夠喔，還要有房子、還要有錢、還要有好的家人，眷屬也很重要，還要好的名聲，還要一點地位更好了，如果健康長壽就更優了，這些都是屬於欲界的貪，三界之內欲界，三界有欲界、色界、無色界，追求五欲六塵的境界，這是屬於欲界的貪。

一旦學佛修行，告訴我們：「不可以啊！這些都是讓我們生煩惱、造業，有業就要輪迴的根本，就是這個貪！」所以要斷貪欲，斷貪欲，就來修個定吧！因為有定力就能夠伏貪，他就修定。修個定，他又開始貪了，貪什麼？貪定的境界，我上座以後，身心有什麼覺受，我現在是證到未到地定、還是初禪、還是已經四禪、還是已經進入無色界四空定了、還是已經入了大乘三昧，菩薩的三昧境界，他又開始貪著種種禪定的境界，不管是四禪八定，還是種種的三昧境界，他又從世間的貪，轉移到禪定的貪。

如果再加上很執著地修什麼法門，我一定要修那個大大的叫做大圓滿、還是大手印、還是大什麼，對法門又起了種種的貪。所以很多修行人，他是能夠慢慢放下世間的貪，但是他轉移到出世間這個學佛修行的貪，貪的本質沒有改變，只是對象改變了，貪的本質都在。所以我們如果學佛修行，每天想的就是怎麼樣得定、怎麼證果，只要我們心裡面還認為說有法可修、有道可成，這個都是貪，對學佛修行的貪、對法門的貪、對境界的貪。可是我們學佛修行，不就是為了這些目標嗎？可是你跟我說這些都無修、無證、無得，我不是就沒有精進推動的力量，推動我好好去精進修行，我就是以為有佛可成，我才要成佛，不是嗎？我才要修了半天，我就是認為可以證果，我才要修半天，不是嗎？初修的人可以啦，就是要有一個目標，就好像我們勸人家累積功德，就說你要布施，然後他就執著在布施有功德上面，這個又是執著，這也是貪，因為貪功德才去布施的，他也沒有看破、放下，因為布施的目的是要捨、放下，可是他為了功德，又取功德才去布施，所以就失去布施原來的用意。

我們修行也是同樣的道理，我們覺得要證、要得、要成什麼東西，就是我們剛才講過，因為菩提自性，本自具足，本來就在你們家，所以不用那麼執著地去抓，而且他是往外面抓，往外面抓法門、抓寶貝，可是這些都在自己的心中，所以往外面找，是永遠都找不到，很執著修任何法門，他就是不可能成，為什麼？因為離道愈來愈遠了，因為一切有為法是生滅無常、無我的，所以一切的現象界都是虛空中的花朵，對不對？如幻假有的，你只要離開這一切如幻的境界，你的真心就現前了，懂嗎？所以你愈抓，愈執著它是真實存在的，你就離你的真心愈來愈遠，回家的路就愈來愈遙遠，就永遠沒辦法見到真心、或者是回歸自性、或者是開悟，都沒辦法，明心見性都不可能，就是因為你修得有執著。

我們剛才講，只是恢復自性的清淨而已，所以它不用往外面去找，可是初修的人可以，我們叫做善法欲，我們講過欲，善法欲，就是它是推動你精進的力量，因為你前面還不明白「一切法無我」的道理，你也還有沒證得那個境界，所以你以為有所得、有所成，所以你才會推動推動，也 O.K. 的啦，過程嘛，才會努力的斷惡修善，成就一切法之類的，等到你一旦知道什麼？知道一切本來具足，那也是你見到自性，你就是這樣很辛苦地修，有所修、有所證、有所得，很辛苦地修修修，有一天自性現前了，你才會發現這一切本來我們家都有的，既然是自家的東西，當然就不用再往外找了，這個時候才能夠真正做到無貪，所以無貪是這樣子證得的。

也只有證到這個時候，才能夠真正的做到，因為你自性現前，現前你才有無量的智慧德能，智慧、慈悲、善巧方便，這本來都是具足的，本自具足，你這一下心安了，我們之前心不安，才要一直貪求，懂嗎？你有所貪，就是心不安，心不安，所以你才要用這個來填補一下，我要買房子，我就會覺得我住得會很心安；買個車子，我才會覺得我開得很心安，不然要去等公車、搭捷運，所以我們的貪，其實都是因為我們的心不安來的，你覺得說你把這個東西弄到手，屬於我的了，我佔有它了，我的心就安了，可是沒有啊，你不管抓多少東西進來，買多少東西到你家，全部堆得滿滿的，你還是晚上睡不好，還是會失眠啊，可見那個寶貝都不在外面的，那個只是我們的欲求，欲求來填我們沒有安全感的東西，可是只有開悟的人，他可以完全地心安，為什麼？全部都在你家了嘛，都不用往外找，也不用求了，心多安啊！也可以做到現在講的無貪，所以沒有開悟之前，你說不要貪，還真的很難，都是勸人家說：「你就看破，你就放下，你就不要貪嘛！」勸人家很容易，你自己做做看！你沒有證到無我之前，這個貪還真的很難斷。所以除了開悟，證到無我，好像其他也沒有什麼好辦法了。

所以這個就是無貪。

無瞋呢？無瞋，就是沒有瞋恚心了。不會亂發脾氣，不會心煩氣躁。

對什麼沒有瞋恚呢？就是對三界一切的苦，都沒有瞋恚了。因為我們會瞋，就是覺得身心有苦，身心有苦受，身苦或心苦，都會讓我們起瞋恚

心，不耐煩、討厭、厭惡、怨恨的心就起來了，所以我們會生瞋恚心，都是因為吃不了苦，不管什麼苦，佛法就講八苦，生、老、病、死苦；那個最討厭的人事物就被我碰到，那個叫做怨憎會苦；那個最親愛的人，就偏偏要出國、要移民到很遙遠的地方，常常要 e-mail 也是蠻麻煩的，這就是愛別離苦；還有我想求的都得不到，那個是求不得苦；還有五陰熾盛苦，不管那一種，你說得出來、說不出來的，反正讓你身心有苦受，你就很容易起瞋恚心。

我們就要知道，我們為什麼受不了苦？因為你要吃得了苦，才能夠忍受瞋恚，所以我們要知道我們為什麼會受不了苦？為什麼吃不了苦呢？

第一個原因，就是和我們希望的相違背。我們希望好，它偏偏不好；我們希望股票漲，它偏偏跌；希望中馬票，偏偏就不是我要中的那一個，我有好多中獎了以後的計畫，可是都一直沒有辦法實現；我希望順境，可是它偏偏都是逆境，都是不順心、不如意的事比較多；我想要的，偏偏得不到，不要的，偏偏一堆，就是不如意，所以古人就說：「事不如意，十常八九」，十個有八九個都是不如意的，那表示說不如意的事情比較多，世間就是這樣，不如意的事比較多，可是我們希望如意，它偏偏不如意，我們就起瞋恚心，那不是常常在造業嗎？一不順心、不如意，就生煩惱、就造業了，起瞋恚心就造業。造惡業受報的時候，是苦上加苦，也划不來，因為受不了苦，起瞋恚心就造業，果報是更苦，所以它不會愈來愈好，它是愈來愈苦的。如果我們不順心、不如意的時候，沒有辦法安然忍受的話，只會造更多的業、受更多的苦，永遠沒好日子過。這是第一個原因，就是它和我們的希望相違背的時候，我們希望順心如意，它偏偏不是，所以我們就起瞋恚心。

第二個受不了苦的原因，就是我們沒有經常思惟業果的道理。如是因，如是果，想想我們為什麼會受苦呢？很簡單，還不是過去惡業成熟了，就是這麼簡單而已，不要去怨天尤人，為什麼？所有的惡業都是你自己造的你，現在自作自受，所以你怨不了別人的。所以如果我們在受報的時候，還是不能夠忍耐，吃不了苦，受報的時候很苦，吃不了苦就繼續造，還是一樣的，不但舊業消不了，還要繼續再加上新的，所以也永遠沒有順心如意的那一天。

第三個理由，為什麼受不了苦，就是因為還有「我」。我好苦，所以我就起瞋恚心了，受不了，我受不了苦，就起瞋恚心。所以除非證到無我，才不會生煩惱，才不會造業；不會造業，就不會受苦，所以一切的苦，也都是我執來的，有「我」，就會生煩惱；造業，就會受苦。所以經常思惟無我的道理，明白並沒有一個「我」在受報，一切的苦受，只是過去惡業成熟所展現的，因緣展現這樣而已，報完就沒有了，我應該歡喜才對。所以能夠這樣想的話，思惟無我的道理，就能夠忍受，而不生瞋恚。

如果還能夠經常念死無常，它也是一個很好，能夠減少我們欲求心的

一種方法，當你逛街，現在都在打折，對不對？所有的百貨公司都在打折，一年當中就是這時候的折扣最多，這時候最便宜，所以趕快去搬。好便宜喔！平常買好貴！現在好便宜喔！趕快去買！買的時候，只要想一件事就好了，這個我死的時候帶不走，看你要不要買？你所有買的任何一件東西都帶不走的，這個帶不走、那個帶不走，沒有一樣帶得走，連一分錢都帶不走，你最心愛的東西、最親愛的人，統統帶不走，只有你造的業帶得走，其他都帶不走，很穩當的，一定帶走，就是你過去的業，一定帶得走，其他就一定帶不走，所以好好想一想，然後再看，再便宜還要不要買？

所以如果能夠過著少欲知足的生活，再經常思惟業果的道理，再用無我空性的智慧來斷除我執，這樣的話，就可以做到無瞋，就是用這個辦法，是最好的辦法，只要證到無我就好了。沒有證到無我之前，你就常常念死無常，就沒有那麼多欲望了。碰到不如意、不順心的時候，就想想：這是我過去自己造的惡業成熟了，所以我要歡喜受報，不要再加新的。就用這個辦法，就能夠解決這個無瞋的問題。

什麼是無癡呢？無癡，就是沒有愚癡。

對什麼沒有愚癡呢？就是對一切的事和理都徹底地明白，沒有愚癡了。

什麼是事和理？相信各位都明白，我們從第一堂課講到現在，所謂的「事」，就是現象界；所謂的「理」，就是本體界。

對這個一切因緣所生、無自性的這個，把這個一切有為法當做真實存在的，這個就是愚癡。你每天面對的境界，你把它當作是真實存在的，然後生煩惱、造業，愚癡！因為它是生滅無常的，它是因緣的展現這樣而已，或者業力的展現，它是無我的。沒有一個「我」，碰到什麼事情，沒有一個真實的「我」，碰到真實的事情。「我」，如幻假有；真實的事情，也是因緣所生，一切法都是無我的。可是我們不明白這個道理，所以才會迷惑顛倒，在這個一切的現象界上面，當下沒有如實觀照它是生滅無常，自性是空的，沒有作這樣的觀照。

如果有的話，我們就知道這一切是如幻假有的，遠離這一切幻相，我們的真心就現前，這個就是本體界，就是現在講的「理」。本體界就現前了，我們的真心就現前，無為法就現前，所以你在有為法的當下，去觀生滅無常，自性是空的，你就能夠遠離這一切的幻境，當一切的幻境遠離，本來有的那個就現前。你的真心不現前，你為什麼不開悟？就是因為你迷惑在這個一切有為法的現象界上面，你把它當作是真實存在的，有我、有法，有我執、有法執，一切都是真實存在的，所以你看不到你的真心，它沒有機會顯現，雖然它一直都在，它沒有機會顯現，因為你被幻相迷惑住了，把它當作是實有的，所以一定要等這一切的幻相都遠離了，你的自性才能夠現前，就是用這種修法，在有為的當下，去體證無為，見到你的真心，它一定要等一切的幻化境界都遠離了，你的自性才能夠現前，這就能夠做到現在講的無癡了，就是這樣證的。

無貪、無瞋、無癡，稱爲三善根。以上說的無貪、無瞋、無癡，稱爲三種善根，它爲什麼稱爲善根呢？因爲它是一切善法的根本，就好像植物，植物有了根，它才能夠生出它的枝葉，有了無貪、無瞋、無癡這三善根，才可能生出一切的善法來，所以我們說它是三善根，三個善根，因爲它能夠生出一切的善法，就好像植物有了根，它能夠生出一切的花果，那個枝葉，然後開花結果，都是首先要有這個根。

所以我們行一切善，如果有三善根的話，你就能夠成就圓滿一切的善，無貪、無瞋、無癡之下，去圓滿成就一切的世間、出世間的善，所以它是一切善的來源，一切善法的來源，所以叫做三善根。

爲什麼有了這三善根，才能夠出生一切的善法來呢？我們剛才講了，無貪、無瞋、無癡就知道，你如果做到了無癡，就是明白無我的道理，沒有愚癡無明了，你就不會有我執和法執，因爲以爲「我」是真實存在，一切法是真實存在的，就是因爲無明，因爲愚癡的關係。你現在知道一切法本來無我，就能夠破除無明；破除無明，你就不會有我執跟法執；沒有我執跟法執，你就能夠做到無貪，也能夠做到無瞋。

因爲沒有「我」，沒有「我」，我就不會對三界起任何的貪，就算我今天學佛修行，我也不會貪境界、貪功德、貪證果，都不會貪了。所以先要明白無我的道理，就是先做到無癡，知道無我。沒有我的話，就統統很好辦了，沒有我，就不會生貪，也不會瞋了，所以無貪、無瞋、無癡就是三善根，因爲這些都做到，你就不會生任何的貪，然後因爲沒有我，就不會對一切的苦，生起瞋恚心了。在行善的時候，我也不會火燒功德林，像我們生煩惱，執著地去行善，累積功德，也都全部燒光光，一念瞋心起，百萬障門開，全部都障礙現前，所有的功德也全部毀於一旦，這就是因爲有「我」，很執著這個功德，才會生煩惱。所以在行善的時候，生煩惱，也都是火燒功德林，所以也很難去成就一切的善法。所以要先證到無癡，就是明白無我的道理，然後才不會生起瞋恚心，我們在行善的時候，也不會火燒功德林。所以沒有貪、瞋、癡，才能夠做到行善不執著、不破壞善法，最後圓滿一切的善法。

這就是爲什麼我們說無貪、無瞋、無癡是三善根的理由。

時間的關係，我們今天只能講到這裡，後面還有四個善法，我們明天再繼續說明。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。