

大乘百法明門論
第五講
最尊貴的淨蓮上師講解

各位居士大德！阿彌陀佛！

我們現在是「心所有法」的第四類。心所有法的第四類，是六種「根本煩惱」。

那六種根本煩惱呢？就是貪、瞋、癡、慢、疑、惡見（惡見，就是不正見）。爲什麼稱這六種爲「根本煩惱」呢？因爲這六種是一切煩惱的根本，有了這六個根本煩惱，所有的煩惱都跟著生出來了，所以就稱爲「根本煩惱」。一切煩惱的根本，所以稱爲根本煩惱。

什麼叫「煩惱」呢？煩惱的意思，就是「煩躁擾動，惱亂身心」，因爲這種情緒會使我們感到很煩燥，整個人都被擾亂了，而且身心處在熱惱當中，所以稱爲煩惱，這個名稱是這麼來的。煩躁擾動，惱亂身心，所以稱爲煩惱。

根本煩惱，第一個是「貪」。什麼是貪呢？就是對三界之內，所有美好的事情，都深深地染著。三界，不論是欲界、色界、還是無色界，凡是會引發我們貪愛的東西，都耽著難捨。這個「耽著難捨」是什麼意思呢？就是耽染其中，愛著得無法自拔。就是說它有一股力量，這股擋不住的力量，擋不住的力量，就是我們常常聽到說：「我願意爲你犧牲性命，就算是下地獄也心甘情願啊！」明明知道接下來是無量無邊的苦果，無量的苦果等在後面，但是就是心甘情願，那股力量叫做貪愛。所以就算是捨棄生命、儘管會墮三惡道、明明知道會帶來更多的苦果，但是也在所不惜，那個就是貪愛種子的力量，貪愛業力、習氣種子的力量。

所以這個貪愛，其實它是輪迴的根本，我們爲什麼會不斷的輪迴，一直沒有辦法跳出三界最主要的原因，就是因爲貪愛這個根本煩惱，就是這一念的貪，讓我們不斷的輪迴。像我們這一世活著，不管你可以活多久，死亡是遲早會到來的，等到死了以後，爲什麼會形成中陰身？就是因爲我們活著的時候，很貪著我們這個身體，到死亡的時候，四大分散，可是我們已經習慣執著有一個色身，就是這一念貪愛這個身見，貪愛這個色身，才會形成中陰身，所以中陰身是貪愛來的，貪愛執著這個身體，因爲活著的時候，百般的照顧它，所以即使死亡之後，還是要緊抓住一個色身不放，因此就形成了中陰身。所以，中陰身是怎麼來的？就是貪愛來的。爲什麼會去投胎？還是貪愛來的，貪愛讓你去投胎的，形成中陰身之後，那個貪著的力量比生前還要強上千萬倍，就是那個欲望，貪愛的習氣的力量，就是在中陰身的時候，尤其是那個姪欲之心，比你活著的時候的姪欲心還要強，所以就是那一念的貪，讓你去投胎的，它就好像一股很強大的吸引力，吸引到那個有緣的對象，然後就入胎了，所以是貪愛形成了中陰身，中陰

身為什麼去投胎，又是因為貪愛才會去投胎，一旦入胎之後，就有了這一世的生命，就是有了下一期的生命，又有了這個色身，然後就繼續地貪愛執著這個色身；死了之後形成中陰身，中陰身再去入胎，然後又繼續執著這個色身，輪迴就是這樣形成的，就一念貪愛來的，貪愛讓我們不斷地死了之後形成中陰身，中陰身之後再去投胎，投胎之後再繼續執著這個色身，然後死了之後，再形成中陰身，然後再投胎，輪迴不斷，就是這麼來的。所以，我們就知道，輪迴的根本是貪愛，是這一念的貪愛，讓我們沒辦法脫離輪迴。

你說學佛修行，是不是貪愛就少一點呢？那也很難講，你是不是在修貪呢？也很難說，你有因為學佛修行，你的貪愛一天一天在減少嗎？還是說你的貪愛只是改變了對象，從執著世間的，改變對象，執著佛法，貪愛的本質有改變嗎？它有在減少嗎？這個也很值得我們來好好地省思一番。你有因為學佛修行，貪愛在減少嗎？還是你在修貪，你自己不知道呢？所以即使是今天學佛修行，也是因為貪愛這個根本煩惱，使我們沒辦法得定、沒辦法證果、沒辦法開悟、沒辦法成佛。為什麼貪愛沒辦法得定呢？只要你心中有不斷湧出來的那個欲望，它在什麼時候出來得最旺盛？就是在打坐的時候、修定的時候，因為平常你身心就很混亂，你也沒有感覺它的存在，可是當你靜坐下來，那個不斷不斷冒出來的那個，我要、我要、我要，那個就是貪愛的種子在生起現行了，平常忙亂的時候沒有辦法觀察它的存在，可是當你身心寧靜下來，它就不斷不斷地生起現行，貪愛的種子生起現行，你所有起心動念想的都是等一下幹什麼、明天要幹什麼、我人生的計畫是什麼、我要買這個、我要求那個……，那個就是貪愛啊！所以貪愛讓我們沒有辦法得定，不管你要的是五欲六塵的享受、還是名聞利養的追求、還是身心種種的覺受，都是貪。

所以，貪使我們的心散亂、掉舉，沒有辦法證得禪定，所以它障礙我們得定，就是因為貪，貪欲心越強的，散亂、掉舉的心越強，就越難得定，因為它就在定中一直冒出來，那個種子一直冒出來，就是起心動念一直在打妄想、一直在打妄想，你去分析所有妄想的內容，是那些內容呢？就離不開貪。你說我想起了舊仇新恨湧上心頭，那也是貪來的，因為貪不到，所以就舊仇新恨，仇恨心就生起來，是因為貪不到，所以瞋還是貪來的。想到誰對不起我、那件事情過不去、什麼門檻跨不過去、或者是想要報復、或者是想要什麼……生起損害的心，那個也是貪愛來的，所以我們分析所有情緒到最後，總納歸結一個，就是貪，所以它是輪迴的根本，也是障礙我們沒有辦法得定、沒有辦法成就、沒有辦法證果最主要的原因，就是這個貪愛。

三界的貪，我們剛才講只要你對三界，不管是欲界、色界、還是無色界，只要心生染著，耽著在其中、樂此不疲的，那個就是貪愛。可是欲界的貪、跟色界的貪、跟無色界的貪，它又有一些差別。欲界的貪，我們就

知道，我們現在是欲界的眾生，就不外男女、飲食、睡眠，最主要的嘛，五欲六塵，就是耽著在這個世間的種種欲望當中，這個是屬於欲界的貪。欲界的貪，會比較偏重在物質方面，所以對那個物欲比較強的，那個都是屬於欲界的貪愛比較強，喜歡收集寶貝的、喜歡收集古董字畫的、還是什麼……，只要是世間的所謂很珍貴的、很珍奇的一些寶物，喜歡收集這些，然後耽著難捨，寧願丟掉性命也要守護他的這些東西，都是屬於欲界的貪比較重的。

有些人，他可以做到清心寡欲、淡泊名利，他說世間的這些欲望我都可以放下了，可是我不能放下的是對靈性的追求，所以他每天可以過著粗茶淡飯的生活，這一切的努力，只是希望得到心靈的平靜、安詳、清淨，他是走清淨路線的，這個就是屬於色界的貪，他對欲界的貪已經可以慢慢的放下了，可是他追求的是精神上的一種寧靜祥和、還有清淨，所以那個好清淨的，還是貪，只是他偏在色界的貪，他對男女、飲食、睡眠已經沒有這麼貪著了，每天可以過著很簡單的、沒有物欲的，就是少欲知足這樣的一個生活，那他為什麼要這樣做？就是希望能夠得到心靈的平靜，所以他也沒有離開貪欲。這個是屬於色界的貪，就是精神已經昇華到對靈性的追求，但是他還有追求，只要「我要、我要、我要，我要追求寧靜的生活，清淨的」，這還是貪啊！所以只要有所求，有求皆苦，求不到就苦了，所以當他沒有辦法達到這樣的一個目標的時候，他也是很苦啊！只要有求都苦，那你說不求就對了嗎？沒錯！就看破、放下，所有都放下，萬緣放下，心裡無所求，一念不生就全體現了嘛！對不對？因為我們的自性本來清淨，你現在求一個清淨就錯了嘛！因為它本來清淨，不用求啊！你只要都放下，那個清淨的自性就現前，所以它不是求來的，所以你求就錯了。求，就是一種貪愛的欲望，就錯了。所以我們說它沒有辦法出三界的原因，就是它還是有所求。

有的人，你剛才講的，他都可以放下了，什麼男女、飲食、睡眠，我也可以不求靈性的生活，我也可以不追求啊！我也可以過著隨緣的生活，但是有一關過不了，就是情關過不了，對於那個對於情的執著，他沒有辦法放下，不管是親情、友情、還是愛情，就是那個情的執著非常非常嚴重的，可是他可以拋下物質的享受、或者靈性的追求都可以，但是講到情字的時候，他這一關就是老是過不去，這就是屬於無色界的貪，無色界的貪愛，就是情。

所以，無論欲界的欲、色界的愛、還是無色界的情，都是屬於根本煩惱——貪，它都是讓我們輪迴真正的原因，就是情、愛、欲，情、愛、欲，三界的貪，分別以情、愛、欲來說明，只要你還有情、愛、欲，就是三界的貪，就別想跳出輪迴，因為它是輪迴的根本。

可是我們現在學佛修行，很想跳出三界外，那怎麼樣跳出輪迴，從三界當中解脫呢？現在既然知道貪愛是輪迴的根本，那很簡單，就斷除貪愛

就可以解脫輪迴，就可以跳出三界了，那要怎麼斷除貪愛呢？這個才是重點，對不對？你可以修空觀，就是那個智慧比較高的，你可以修空觀，空性的智慧，在空性裡面，這些都不是真實存在的；你也可以修不淨觀，也可以修布施，練習捨、放下，都可以。

空觀怎麼修呢？你平常怎麼練習呢？就找一個你最貪愛的對象來練習。有一個貪愛的對象、有一個貪愛的心、還有一個所貪的對象、所貪的境界，有能所嘛，我那個念念貪愛的心、還有念念難捨的所貪愛的境，你找到那個境是什麼東西，然後你就問自己：你那個念念貪愛的心，是真實存在的心？是真實存在的嗎？那個玩股票、玩馬票的師兄，你好好地念一念，你那個念念念股票的心，是真實存在的嗎？你玩股票，它跌，晚上失眠睡不著的時候，你問問自己：念念念股票的心，是真實存在的嗎？那個每天想中馬票的，你問自己：念念念馬票的心，是真實存在的嗎？然後你就觀，你會發覺，那個念，念股票、念馬票那個心是生滅的，你念，然後它就消失了，你等一下又念一下，它又消失了，雖然你茶裡也是它、飯裡也是它，二六時中，晝三時、日三時都沒有離開念馬票、股票的心，但是你去觀你那個能念的心，其實它是生滅的，對不對？這一念，我現在念希望股票明天漲，漲多少點啊？這一念就過去了，我等一下再念，希望它明天破多少點，這一念又過去了，所以你觀察那個能念的心，發覺它前念滅、後念生，它是生滅無常的，只要是生滅無常的，它是不是真實存在？不是真實存在，所以儘管你念念都在念你那個貪著的對象，可是那個能貪愛的心，它不是真實存在的，這是「能」；然後還有一個所貪的境界，對不對？所以你再觀察，你所念的股票是真實存在的嗎？你想中的那個馬票，它是真實存在的嗎？股票一下漲、一下跌，它如果真實存在的，它應該永恆不變，永遠就是那樣，可是它一下漲、一下跌，就說明什麼？它是生滅、無常的，只要是生滅、無常，就不是真實存在的，那你念它幹嘛？念到失眠幹嘛？所以就是這樣觀察，能貪愛的心、和所貪愛的境，都不是真實存在的，都不可得，因為它是生滅、無常的，只要是因緣所生，都是虛妄、不真實的。

我們為什麼會生起貪愛？就是把它當作是真實存在的，忘記它是因緣所生、無自性，空無自性的，你才會生起貪愛，所以你貪愛的當下，是把它執著真實存在的，可是你現在藉由分析，你用智慧去觀察，發覺你能貪愛的心、還有所貪愛的對象，都不是實有的，這樣是不是就可以放下你心中的貪愛？既然能貪的、所貪的都不可得，都是因緣所生，它都是生滅、無常的，經常這樣練習，貪愛就能夠斷除，就是貪愛不可得。當你執著的時候，貪愛生起的時候，不管你貪愛什麼對象，你就這樣觀，能貪的心、跟所貪的境，都是因緣所生，空無自性，了不可得，貪愛就放下了，假的，你貪什麼？對不對？這是空觀的練習，你可以這樣修，這樣很快就見到空性的智慧。生滅、無常，接下來就是無我，你就可以證到無我，證到無我

就解脫了，很快！所以，股票跌得越慘，搞不好悟得更快，所以玩一下也沒有關係啦，對不對？有助於開悟。

這個是對那個貪愛特別強的，不管你對什麼都貪的，你就可以用空觀，因為不管你貪愛什麼，你就用空來對治，就可以把那個貪愛觀破了，這個是對貪愛特別強烈的，不管什麼，他看到都貪的這樣的一個根器的，可以用這個空觀來對治。

有些人他是特別貪愛自己的色身、或者特別貪愛他所貪愛的那個人的色身，所以不管是對自己的色身、還是對別人的色身特別貪愛的，就修不淨觀。我們前面講過不淨觀怎麼修，它就是對治對這個色身的貪愛，效果特別快速。只要觀你最貪愛的人、還是最貪愛的自己死亡了以後，那個所有的變化，九想觀，你就貪愛不起來了嘛，是不是？因為它是充滿各種不淨的，是臭穢不堪的，你就貪愛不起來了，所以引發厭惡，把你貪愛的對象引發厭惡之後，你那個貪愛的種子在你每次引發厭惡的同時，就慢慢地摧破那個貪愛的種子，你生起一次厭惡感，就摧破一次貪愛種子的力量，你不斷不斷地這樣練習，那個貪愛的種子力量愈來愈薄弱，終於可以克服貪愛，所以不淨觀也是一個很好對治的法門。

對於那個身外之財特別愛著的，剛才講喜歡收集寶貝的，那個就修布施來對治，把你最珍愛的東西拿去供養、布施給大眾，慢慢地練習把自己愛著的東西布施出去，這樣練習捨、放下，自然也能夠去除貪愛，從身外之物開始練習。我們講布施波羅蜜已經講過，它是可以一步一步來慢慢地練習捨、放下，身外之財比較容易，因為還沒有要你的命。菩薩行菩薩道，他是頭、目、腦、髓都可以，眾生要什麼你身上的任何的，你可以馬上就布施出去，那是菩薩已經圓滿布施波羅蜜，他就沒有什麼不能夠捨的，即使要他的性命，也是可以布施給眾生，所以他是可以慢慢、慢慢地練習捨、放下，所以布施也是一個很好的辦法，來對治我們的貪愛。

另外，也可以多多地來思惟貪愛的過患，你這樣貪愛到底有什麼……我們以為滿足貪，我的生命就很豐富，生活就充滿各種欲求，可以滿足我各種的欲求，以為這個才是很好的生活品質，可是不是，我們剛才說貪愛是讓我們輪迴最主要的原因，貪愛是輪迴的根本，所以貪愛只會讓我們不斷不斷地輪迴。

除了這個之外，它還會障礙我們善根的生起，我們說無貪、無瞋、無癡是三善根，這個是想要解脫的阿羅漢，他只要證到無貪、無瞋、無癡三善根，他就可以解脫輪迴，可是我們貪愛的話，就等於障礙我們無貪的善根沒有辦法生起，就是永遠沒有辦法做到捨、放下，這一世你不管怎麼修，什麼再殊勝的法門，你都是不可能成就的，因為你是在修一個貪字而已。如果你在修行的過程，只是在增長你的貪，不管你是貪法門、貪道場、還是師父、還是什麼……還是貪法寶，都一樣，都沒有離開貪愛，只是改了對象而已，不斷不斷在改變你貪愛的對象，但是貪愛的本質沒有改變，所

以你是不可能有什麼任何成就的，不管你怎麼修，因為我們修行只是修一個放下而已，如果要簡單歸納你修行的目標是什麼？就是放下，所以等到你修到萬緣放下，什麼是萬緣？就是身心、世界都能夠放下了，身、心、還有外在的，內外全部都能夠捨、放下了，連放下的念頭也放下了，修到最後，外在的身心、世界，或者是內外的身心、世界都可以放下，但是還有一個念頭，就是「我要放下、我要放下、我要放下……」，因為練習的過程是「我要放下什麼、什麼、什麼……」，我要放下身心、世界，我不斷、不斷地練習放下、放下、放下，所以我最後就剩下一個「放下」的這一念而已，這一念還要放下，連要放下的那一念再放下，就能所雙亡，自性就現前了，那就能夠開悟，懂嗎？因為在清淨的自性裡面，是本來沒有一切身心、世界的，我們知道身心、世界是八識的變現，那八識怎麼來？一念無明妄動來，真心是離一切相、離一切念的，可是你偏偏要一個起心動念，打個妄想，一念妄動，你的真心就變成了八識，八識再變現出身心、世界，然後你不明白身心、世界是你八識的變現，它是一念無明來的產物，你不明白這個，然後它變現出身心之後，你再執著身心、世界，不斷地起分別、執著，就是有了這個妄想之後，你再不斷地把八識變現的身心、世界，每天不斷、不斷地面對境界，六根面對六塵，不明白這個道理，不知道它是八識的變現，不知道它是無明，一念妄動而來的，然後不斷地分別、執著，六道、十法界就這樣形成了。所以我們現在練習放下的一種修法，就是全部都放下，如果你能夠明白它是八識變現的，那更快，所以理要透的話，功夫可以很快就提升，你明白一切身心、世界都是八識的變現，就回歸到八識了，八識怎麼樣？知道真心離念，八識是一念妄動來的，真心是無念的，這個八識就回歸到真心了。這樣明白嗎？你就回歸自性了，就是這麼快！反妄歸真的過程就是這樣子。

所以，為什麼要修練習捨、放下？就是為什麼修布施？就是練習捨、放下，捨、放下，你到放無所放，連放下那個念頭都沒有的時候，你就能夠回歸到真心，所以我們說這個時候自性就能現前，因為在清淨的自性當中，本來是沒有這些的，因為真心離一切相，所以所有的身心、世界，這一切的相在真心裡面是本來沒有的，是八識所變現出來的，這樣應該很快就可以見性了。

但是如果不明白這個道理，我們就會一味貪愛，這樣貪愛的結果，只會生出更多的苦果，不斷不斷輪迴，只有不斷不斷地受苦而已，所以我們如果能夠斷除貪愛，就等於直接能夠斷除輪迴。再明白輪迴的真相，再超越這個輪迴，就是從六道到四聖法界，再明白四聖法界也是這一念的貪愛來的，也是八識的變現，十法界它用的都是八識、五十一個心所，懂嗎？只有回歸到一真法界的時候，它才捨識用根，它就不再用八識，懂嗎？就回歸到一真法界，所以一真法界是相對十法界來說的，你可以回歸到一真法界，十法界就沒有了，那一真法界還有沒有？也沒有需要存在了，那就

是不生不滅的自性現前，也就是真心。

希望很快能夠斷除貪愛！很快可以得定！很快可以解脫輪迴！很快可以開悟成佛！

我們說第二個根本煩惱是「瞋」。什麼是瞋呢？瞋，就是對三界中的一切苦，這個苦就包含了苦因、還有苦果，三界一切的苦不能夠忍受，而生起憎恨忿恚的心，這個就叫做瞋。就是對苦不能忍受，然後就引發一些情緒，不管是討厭、生氣、忿恨、惱怒、或者是嫉妒、想要報復……，這所有的情緒，都是屬於瞋，就是忿、恨、惱、嫉、害，後面會講到，它是屬於隨煩惱的，它都是瞋來的。所以，總而言之句話，就是受不了苦，面對眼前的苦境不能夠忍受，才會發起瞋恚的心。

怎麼辦呢？想一想，你這個苦是怎麼來的？面對一切的苦境不能夠忍受，因此生起忿恚的心，但是這個苦是怎麼來的呢？業因來的嘛！所有的苦報都是惡業的因來的嘛！所以要問：苦是怎麼來的？還不是自己過去造的惡業現在成熟了，才會引發苦果，如果你相信因果的話，一切的苦果都是惡業，惡業誰造的？還不是自己造的，也不是人家給你的，你自己造的惡業，然後現在受報了，才會引發種種的苦果，惡業是自己造的，自己承擔，所以怨不了別人，所以不是別人故意要傷害我們，也不是別人要跟自己過不去，也不是別人要找自己的麻煩，都不是，只是自己的惡業現在成熟了，果報現前，這樣而已。

所以如果能夠相信業果的話，就沒有什麼苦是不能忍受的，因為就是自作自受，自己造惡業，現在自己受報，所以也沒有什麼好埋怨的。如果能夠這樣子來想的話，不管什麼障礙都能夠跨越，也都能夠安然忍受，因為有沒有在受報的時候是很快樂的？然後業就消掉了，有沒有這種事情？我不喜歡受苦啊，可是我希望我的業障消，但是我不喜歡受苦，有沒有這樣的事情？有沒有消業障，然後很歡喜，然後業障就消完了？善業是這樣啦，你那個很歡喜，善業就報完了，可是你的惡業可能很歡喜就報完嗎？沒有啊！不可能啊！所以那個越苦的，表示說你的惡業越重，然後報得越快，所以你希望它趕快報完，那就是安然忍受，因為你不能忍受苦的話，你又起了瞋恚心，再造新的，就變成說你舊的還沒有報完，但是新的一直加、一直加，那就永遠沒有報完的時候，所以最好的辦法，就是歡喜受，苦果現前的時候，就是很歡喜讓我的惡業消了嘛，然後不要再造新的，你只要不能夠忍受，你就還會起瞋恚心，繼續又造新的業，所以變成舊的還沒有報完，可是新的一直在增加。可是如果你能夠安然忍受，明白業果的道理，你就不會再起瞋恚的心，就不會再造新的，等這些惡業都報完就沒有，因為你沒有再加上新的，然後如果你再加上懺悔的話就更快，對不對？我們知道修懺悔，尤其是實相懺，你明白業的自性也是空的，苦的自性也是空的，很快就報完了，你就是不明白這個空性的道理，把一切苦果當作是真實存在的，一切惡業是真實存在的，所以就沒完沒了了，所以有空性

的智慧也很快。再加上發菩提心就更快了，懂嗎？怎麼發呢？發脾氣的時候，要發菩提心真的是很困難，我明明氣得半死，我還要「願一切眾生的瞋恚，都在我身上成熟，一切的眾生都遠離瞋恚」，統統來，反正我發脾氣了嘛，我就幫眾生一起消業障，因為一切眾生的瞋恚都在我身上成熟，希望一切眾生都遠離瞋恚，這時候你還會不會有瞋恚心？如果你真的這樣子發願的話，就不會了，無限的慈悲就任運生起，懂嗎？所以消業障最快、累積功德越快，因為有發菩提心的功德，所以你在受報的時候、消業障的時候，如果你發菩提心的話，不但可以清淨你過去無量劫以來的惡業，還可以增長菩提心的功德，所以我們才會說，發菩提心是消業障最快、累積功德最快的快速法門，最殊勝的法門，就是發菩提心。

所以，除了要深信業果以外，在受報的當下要歡喜受，不再造新的以外，再加上發菩提心，這樣就很圓滿的把瞋恚心徹底的除滅，連種子都完全地清淨，因為當你慈悲心生起來的時候，就不再有瞋恚心了，當你有瞋恚心的當下，很難有菩提心，只有靠不斷不斷地練習發願，所以在發脾氣的時候、跳腳的時候、想到誰咬牙切齒的時候、發誓要報復的時候，趕快發菩提心，因為只有它能夠徹底根本的解決。

另外，也可以常常的思惟瞋心的過患。瞋心有那些過患呢？我們知道，當瞋心起來的時候，它就會障礙我們剛才講的三善根——無貪、無瞋、無癡，瞋心起來的時候，就沒有辦法成就無瞋的善根，也就是說瞋恚心使我們永遠不能夠做到慈悲，因為「瞋心障慈，害障悲」，瞋恚心障礙我們慈悲的生起，害心障礙悲心的生起。害心怎麼來的？瞋恚心來的，害心是屬於小隨煩惱，它是從瞋恚的根本煩惱來的。所以只要我們瞋恚心不斷，我們就永遠沒有辦法做到慈悲，永遠沒有辦法成就忍辱的功德，沒辦法修忍辱，因為瞋恚心一來，沒有辦法，忍不過，因為忍不過，對那個苦忍不過，才會瞋恚，所以就沒有辦法成就忍辱，是一定的道理，這就是瞋恚心的過患。

而且你生起瞋恚心的時候，當下身心也是不得安穩的，全身立刻心跳加速，呼吸也是加速，血壓上升，身體就變得非常的燥熱，心裡是又氣惱、又是煩悶，煩惱就生起，所以身心當下也是不得安穩，在這樣不安穩的情況之下，就會對眾生生起損害的心，那時候想要報復的復仇的火把就被點燃了，因此就很容易造下種種的惡行。因為當我們身心熱惱，很容易失去理智，因為氣昏了、氣瘋了，失去理智、喪失耐性，很容易就生起想要傷害、報復的念頭，因此就會造下種種的惡行。這樣造下種種身、口、意惡業的結果，將來受報的是誰？還是自己，所以將來還要遭受種種的苦報，所以苦是怎麼來的？瞋恚心來的，因為瞋恚心所造的身、口、意的惡業成熟了，苦報就來了，所以不想苦，除非斷瞋心，對不對？所以想想看自己的障礙是怎麼來的，也是瞋心來的，「一念瞋心起，百萬障門開」，這個大家都背得很熟，一切的障礙都是一念的瞋恚心來的，自己感召來的，你這邊瞋心一生起，種子一現行，馬上就感果了，馬上就感召惡的因緣先成熟，

我們本來八識田裡面有善的種子、有惡業的種子、有善業的種子，可是那個先成熟呢？那個先報？就看你天天是歡喜、還是瞋恚，你天天瞋恚，容易發脾氣，當然是惡業先成熟，為什麼？因為瞋心所感召的當然是惡緣先成熟，就是種子生現行，那就先感召惡業先成熟，所以就常常會受苦報的原因，其實是因為自己瞋恚心來的，所有的障礙也是瞋恚心來的，好不容易累積了一點功德，一念瞋心，火燒功德林，都燒光光，所以你說我常常在行善、累積功德，可是為什麼這個不順、那個不順？為什麼我障礙還這麼多、這麼大？很簡單，就是瞋恚心還沒有斷除的關係，所以火燒功德林，會把我們好不容易累積的一些功德全部燒光光，所以看是火燒功德林的速度快？還是我們累積功德的速度快？燒得快？還是累積得快？來決定你現在順、還是不順。明白這個道理，我們就要常常懺悔自己還有瞋恚的種子，懺悔自己瞋恚的習氣還這麼重，懺悔自己還沒有真正的發菩提心。所以都不是別人的問題，都是自己的問題，我們這樣想、這樣做的話，瞋恚心才能夠慢慢的被調伏，菩提心、忍辱的功德才可能被成就。這個就是第二個瞋恚。怎麼辦呢？就發菩提心最快。

根本煩惱第三個是「癡」。什麼是癡呢？癡，就是對一切的事理不明白。事，就是講事相，諸法的事相，一切法的事相；理呢？就是諸法的實相。不管是對諸法的事相、還是諸法的實相不明白，我們就稱為「愚癡」。

什麼是事相呢？就是一切因緣所生的現象界，我們把一切生滅無常的現象界，當作是實有的，這就是對諸法事相的迷惑，我們就稱為「枝末無明」。一切因緣所生法，自性是空的，但是我們不明白，我們把一切因緣所生法當作是真實存在的，所以就是對這個事相不明白，這個我們稱為「枝末無明」。不知道生滅無常的現象界，是依於不生不滅、常住不變的本體界而有的，就是對諸法實相的迷惑，我們稱為「根本無明」。就對諸法的實相，實相就是諸法的本體，剛才是講生滅的現象，但是我們不明白生滅的現象，它是因緣而有的，不能夠從生滅的現象界，去悟到那個不生不滅的本體，所以迷於那個諸法的實相，不明白那個不生不滅的本體界的，我們就稱為「根本無明」。迷於現象界的是枝末無明，迷於本體界的是根本無明。

就是因為這兩種無明，使我們不能夠從生滅無常的現象界，見到不生不滅、恆常不變的本體界，因此才起了我執和法執。有了我執和法執，就會以為有「我」，而產生了貪、瞋、癡、慢、邪見這些根本煩惱、還有隨煩惱，再由煩惱造業，而招感一切的苦果。

所以這一切的苦果是怎麼來的？我們剛才說瞋恚心來的，可是瞋恚心你再推，瞋恚從那裡來？以為有「我」嘛！以為有「我」，所有違逆我的貪愛的，我就生起瞋恚，違逆我的貪愛，我就覺得苦了嘛，如果滿足我的貪愛，我就覺得樂，對不對？樂受生起。違背我貪愛的習氣的，我就覺得那個苦受就生起了，因為它違背我貪愛的習氣，我就會覺得很苦；滿足了我的貪愛，我會覺得很樂。所以瞋怎麼來的？無明來的，以為有「我」，才會

有貪、瞋、癡、慢、疑……，這些都是從我執來的。怎麼會有我執？就是剛才講的無明，不明白一切因緣所生，自性是空的、是無我的，只要是生滅、無常的，就是無我的，不明白這個道理，我們才稱為愚癡。愚癡也是「無明」另外一個名稱，叫無明，那就分成剛才講的枝末無明、還有根本無明，一切的我執、法執都是從無明來的，無明就產生執著，有我執就產稱種種的煩惱，有煩惱就造業，有業就苦，有輪迴的苦果，所以無明、愚癡也是輪迴的根本。我們剛才說輪迴的根本是貪愛，貪愛是輪迴的根本，可是貪愛怎麼來？無明來，因為無明以為有我，有我就會有我貪，所以實際上來說，無明、愚癡才是輪迴真正的根本。

這個無明、愚癡，不但會障礙我們「無癡」善根的生起，三善根——無貪、無瞋、無癡，它會障礙我們無癡善根的生起，使我們不能開悟，也就是不能夠悟到一切法本來無我的道理，而且它還是一切煩惱的所依，我們剛才講了，因為無明，才會以為有我，有我才會生起一切煩惱，有煩惱才會造業，而感召一切的苦果，所以它是一切煩惱雜染的所依。

那怎麼辦呢？這愚癡怎麼辦呢？無明怎麼辦呢？就是修「無我觀」來對治，我們如果能夠明白一切生滅的現象界是虛妄不真實的，就能夠見到不生不滅的本體界，而回歸真心本性，回歸真心，就能夠破除愚癡、無明，就是在一切的生滅的現象界，能夠見到不生不滅的本體界。

你說怎麼見呢？怎麼在生滅、無常的現象界，去見到那個不生不滅的，其實我們每天都在用，只是不知道，為什麼不知道？因為無明，所以不知道。所以我們就要練習啊，怎麼在生滅的現象界，去體悟到那個不生不滅的本體界。我們每天眼睛都要看，對不對？我們前面講到八識，眼識九緣生，還記得嗎？你眼睛要看到東西產生，眼識要九個因緣，所以眼識是不是生滅法？也是生滅法吧！因緣所生，要九緣它才能生，少了一個，你都沒有辦法生起眼識的功能，它必須要有九個因緣全部都具足了，你才能夠眼見種種色，所以它是生滅的，對不對？眼識是生滅的。

你眼睛能夠見種種色，那個能見的功能是生滅的？還是不生滅的？能見的功能，就是我現在要看什麼就可以看，我眼睛閉起來就不看，眼睛睜開又可以看，眼睛閉起來也是還繼續在看嘛，看的是黑暗嘛，眼睛閉起來就是一片黑暗，也還是看啊，那個能見的功能沒有消失，對不對？我們眼睛在看，眼睛再睜開，我又可以看，對不對？閉起來也還在看，它有沒有消失過？我那個能見的功能，有沒有消失過？它是生滅的？還是不生滅的？生滅的舉手，不生滅的。不生滅的！我們那個能見的功能，如果是生滅的，它應該隨著我剛才看什麼，它就消失了，對不對？因為是生滅的，我看的時候有，沒看就沒有，它跟著我看，看完它就消失了，如果我能看的功能是生滅的，它應該隨著我看完就消失了，因為它是生滅法，可是為什麼我眼睛閉到也可以看？眼睛睜開也在看？我隨時要看都可以看，我在作夢的時候還在看，對不對？作夢還在看嘛，夢境你不是都看得很清楚嗎？

所以那個能見的功能從來沒有消失過，對不對？它是不生不滅的本體界，它是我們自性的功能。

我們自性的功能，有能見的功能、有能聽的功能、能聞，見、聞、覺、知，都是我們自性功能的發揮，可是眼識、耳識、鼻識、身識、意識，它是無常、生滅的，這樣明白吧？因為它是因緣所生，它必須要有因緣條件，它才能夠生起眼識、耳識，可是我能見、聞、覺、知的那個功能，它從來不會消失的，它是不生不滅的，這樣是不是就可以在生滅的現象界，當下去體悟到那個不生不滅的本體界？是不是可以？就是這樣練習囉！

所以其實你每天（真心）都在看，壞就壞在什麼？你看了以後會分別執著，懂嗎？你把那個眼識，生滅無常的那個眼識看的結果，著在那個色相上，這個我喜歡、不喜歡，就產生分別、執著，明白嗎？分別、執著，如果你知道你是能見的功能在看，能見的功能是沒有生滅的，所以你看就是看，不產生分別、執著。分別是第幾識的功能？第六識，第六識管分別；第七識管執著，我執，有一個「我」在看，恆審思量，執八識見分爲我，那個七識。所以我們像以前一樣，看了馬上就起分別、執著，有喜歡、不喜歡，然後貪、瞋、癡就現起了，著在那個色、聲、香、味、觸的六塵境界上，那個就是現在講的愚癡、無明，不明白那個是生滅，不知道、不明白那個眼識是生滅法，一切的現象界只要是因緣所生的，它都是生滅、無常的，不明白，所以你才會著在一切的六塵境界上面，然後產生分別、執著，分別、執著之後，就是起惑造業，有一個我喜不喜歡，引發貪、瞋、癡，有煩惱就造業，有造業就受苦，輪迴不斷，就是這樣子來的，一念無明來的，就有後面的結果。

所以如果我不像過去這樣的反應，我就是知道是看，我真心的作用，那個不生不滅的，能見的功能發揮了作用，可是它是沒有生滅的，我不起分別、執著，第六意識就轉成妙觀察智，第七識轉成平等性智，所以我如果用我能見的功能看，那只是智慧的作用，懂嗎？我自性裡面本來有的那個智慧的作用，所以我很清楚我看到了什麼，但是沒有分別、執著，所以也不會起惑造業、也不會輪迴，這樣明白嗎？聽也是一樣，我能聞的功能讓我聽到種種的音聲，但是我沒有分別、執著，我是妙觀察智、平等性智在起作用，其他以此類推，見、聞、覺、知都是這樣，我真心直接起智慧的作用，沒有妄想、分別、執著，每天六根面對六塵境界，只是真心在起用，真心起用，就是什麼？智慧的作用這樣而已，沒有打妄想，沒有分別、執著，這就是真心，真心離一切相、真心離一切念，懂嗎？所以沒有妄想，妄想也是第六識的分別來的，沒有起心動念，只是好像鏡子一樣，如實照見六塵境界，如實照見，鏡子有沒有說我喜歡、不喜歡？我要照、不要照？有沒有？沒有啊！那我們真心也是同樣的，只是如實照境，沒有起心動念，沒有打妄想、沒有分別、執著，所以你每天就是這樣子過生活，不會起惑造業，用的都是真心，不生不滅的本體界，它是怎麼去觀察出來的，從生

滅的現象界去了悟這個道理，你就能夠破除現在講的這個愚癡、無明，就是這樣子來練習。這就是修無我觀。

明白唯識的，也可以。我們剛才講的，那就是唯識的道理，從生滅的現象界，怎麼去體悟到本體界，其實我們剛才已經說了一遍了，怎麼從生滅的現象界，去體悟到不生不滅的本體界？你從唯識的這個智慧來觀察，也是同樣的可以達到這樣的效果。就是生滅的現象界，是怎麼來的？八識的變現。八識怎麼來的？一念無明妄動來的，「一念無明生三細，境界為緣長六粗」，是這樣子來。所以面對一切境界的時候，我們知道它是八識的變現，八識是一念妄動來的，所以還是那個不起心動念，就是沒有妄念，就回歸真心了，不分別、不執著，還是同樣的道理。

可是在唯識裡面，它就很討厭，就很多名詞，一切生滅的現象界，叫做「依他起性」。依他起，就是因緣所生，要依他的因緣，我們剛才講「眼識九緣生」是依他起的，必需依種種的因緣，全部具足了之後，你才能夠生起眼識的功能、耳識的功能……等等的功能，所以只要是因緣所生的，都是依他起性。我們不明白它是八識的變現，八識的見分，就是我執的來源；八識的相分，就是八識變現出見分跟相分，我們執八識的見分為我，執八識的相分為法，這個就是我執跟法執的來源，這個我們稱為「徧計所執性」。所以在依他起的當下，我們起了徧計所執，就是說我們在生滅的現象界當下，我們會以為有一個「我」在看，有一個我能見的心、還有所緣的境。能緣的心或所緣的境，能緣的心，就是見分；所緣的境，就是相分，而生起我執跟法執。所以一般凡夫，就在依他起性的當下，起了徧計所執性，生起了我執跟法執。

現在明白了這個道理，只要在依他起的當下，不起徧計所執，就能夠回歸到「圓成實性」。好討厭喔！這個名稱。依他起、徧計所執、還有圓成實，那就可以回歸到剛才我們講的那個自性，回歸真心當中。聽不懂沒關係，我們後面還會講「八識規矩頌」。所以我們就知道，一念無明而有八識，然後八識變現見分跟相分，把見分執為我，就是我執的來源；把相分當作是法，就是法執的來源，而起了徧計所執性。現在只要面對一切依他起性的現象界，不起徧計所執性，就能回歸到圓成實性的本體界。

這就是第三個，怎麼樣破除愚癡、無明，只要能夠明白一切現象界、還有本體界，就能夠從現象界的當下，回歸到本體界，而去除根本無明、還有枝末無明。

根本煩惱的第四個是「慢」。什麼是「慢」呢？就是自以為了不起，叫做「慢」。這種了不起，是在和別人比較之下，永遠覺得自己最行、最棒，而瞧不起別人，不管真相事實是怎麼樣，就是自己最強就對了，這個就叫做「慢」。

可是一般來講，一般把「慢」歸納成七種：

對那個不如自己，和自己相等的當然，我們當然沒有把它放在眼裡，

因爲他不如我們，或者是跟我們差不多，可是我們還是覺得我比他行，這個叫做「慢」。

對那個原本就勝過自己的，可是我也認爲他沒有什麼了不起，心裡想壓根兒他也跟我差不多，這個叫做「過慢」。他明明超過我，可是因爲慢心的關係，你覺得他跟我差不多，這個就是慢了，超過本來的程度，所以叫過慢，這個有點過分了。

對那個明明超過自己太多的，可是還是認爲自己超過他，超過自己很多，可是你因爲慢心的關係，覺得我超過他太多了，這個又更過分了，叫做「慢過慢」。不只是一點超過而已，剛才只是有一點過分，現在實在是超過太多了，叫做「慢過慢」。這是三種了。

第四種，就是把生滅、無常、無我的五蘊當作是「我」，這個已經很無明了，對不對？明明沒有我，本來無我的，以爲有一個我，然後還處處以爲自己勝過別人，想駕凌在別人之上，這個就叫做「我慢」。一般所謂的「我慢」，就是從這邊來的，以爲有一個「我」之後，我還很了不起，處處想要勝過別人、要駕凌在別人之上，那個意思就是說慢心重的人，他會想要駕馭別人、想要指揮別人、或者是差遣別人，爲什麼會有這樣的習氣表現？就是因爲在他心裡面就認爲說：他不如我嘛！不如我，就應該受我的差遣，應該聽我的！因爲我比較行！我比較了不起！對不對？所以他就有那個指揮別人：你去幫我幹嘛！就覺得理所當然，爲什麼？因爲我比他強，所以他應該聽我的。這個就叫做「我慢」的表現。

第五種，沒有修行沒有，只有修行人才有的，專有的，叫做「增上慢」。就是他以爲自己打個坐、修個法、念個佛、持個咒，他就以爲他看到了種種的境界，以爲他得了神通，其實是神經發作，這個叫做「增上慢」。就是比你原來的程度還要再增上，就是你明明沒有神通，你以爲有神通，你明明沒有得禪定，你說我已經證了初禪、二禪、三禪、四禪，還跟人家說你禪定的境界怎樣、怎樣，這個都是增上慢，沒有證果，說自己證了初果、二果、三果、四果，那個說自己證果的，你說他證了沒？初果就已經無我了，已經破我見了。「我」證了初果，你說我證了沒？他還有「我」，怎麼可能證果！所以他自己露餡兒了，證果的人不會說自己證果，因爲初果就已經無我了，他的觀念裡面是無我的，所以他不會說：「我證了初果、我證了二果、我證了四果阿羅漢」，「我」耶！我很了不起！證果了！證果就已經無我了，他怎麼可能說「我」證了幾果呢？懂嗎？這個都是屬於增上慢，所以這個是修行人才有的慢心。

另外一種，第六種，就是他外表很驕傲，誰都沒有看在眼裡，處處都要僞裝自己很行，看什麼都不屑，可是他內心自卑得不得了，外表表現得驕傲、自大的不得了，可是內心自卑的不得了，叫做「卑慢」，這個就是自卑心所造成的自大狂，就是這樣子來的，這個我們稱爲卑慢。他的僞慢、他的傲慢是怎麼來的？是自卑心在作祟，因爲他非常自卑，又怕人家瞧不

起他，所以他要偽裝成自己很行的樣子，所以他要處處偽裝、粉飾自己。這個是屬於卑慢。

第七種，就是「邪慢」。邪慢有兩種情況，一個是外道，一個不是，一個是一般人，你也可以看到邪慢的情況，就是他常常在讚歎自己，別人不讚歎，我就自己讚歎自己喔！吹噓自己、吹捧自己，說：「這個我也沒問題！那個我也沒問題！所有的事情都包在我身上！」這種人很多嘛，可是到時候就是處處都是有問題的，他只是會吹噓而已，所以他會爲了博取虛名假利，處處誇耀自己的才能，這個叫做「邪慢」，因爲他不是真正有才能。

還有另外一種，就是修外道的，像那個修苦行的，他就自以爲自己的苦行有真實的功德，不然他爲什麼寧願犧牲性命，他也不會放棄苦行？因爲他把苦行當作是有真實的利益，不管是消業障也好、或者是累積功德、還是證果，他們所謂的涅槃，都是從苦行來的，他們也有涅槃的觀念，可是就不是我們的九次第定的涅槃，以爲定境是一種涅槃，所以他們涅槃的觀念也是錯的。所以他們以爲無益的苦行有真實的功德，其實根本沒有功德可言，既不能消業障、也不能累積功德、也不能證涅槃，都不可以，可是他卻到處宣揚自己最殊勝，還瞧不起那個不能夠苦行的，說：「你可以嗎？你可以像我這樣嗎？」這種就是一種邪慢，就是修外道的才有，他認爲他修的那個法門是最好、最殊勝的，然後瞧不起其他的教派。

我們剛才講，增上慢是修行人才有的，邪慢是外道才有的，這兩個都是有修行才會有的慢，這兩個有什麼差別呢？它有很明顯的差別。

增上慢是對自己修功德所起的傲慢，邪慢是對自己根本沒有功德所起的傲慢，所以增上慢不是完全沒有功德，他有少分的功德，可是他以爲他得了殊勝的功德，就是增上，比自己的程度還要再增上、更多，這個稱爲增上慢。可是邪慢是根本沒有殊勝的功德，自己以爲有殊勝的功德，這是它們倆個的差別，第一個差別。

第二個差別，是增上慢是內道、外道都會有的傲慢；邪慢，我們剛才講了，它只有外道才會有的傲慢，這是第二種差別。

第三種差別，增上慢是聖者和凡夫都會有的慢心；邪慢，只有凡夫才有。聖者都有增上慢，這邊的聖者指的是什麼樣的聖者呢？小乘來說，就是初果、二果、三果的聖人，他在失念的時候，還會有慢心現前，他如果沒有一直在正念當中，失念的時候，慢心還是會現前，爲什麼？雖然他已經破薩迦耶見了，薩迦耶見我們明天會講，就是五不正見，就是惡見，五種的惡見，第一個就是薩迦耶見。證初果的時候，薩迦耶見就沒有了，但是習氣還在，懂嗎？我見的習氣還在，所以他還會在失念的時候再現前，因爲它種子沒有清淨，它只是伏住了，所以我們才會說小乘的初果、二果、三果的聖人，他在失念的時候，還是會有慢心現前，這時候的慢心，指的是習氣。大乘菩薩道來講，以別教來說的話，四地以前的菩薩，他也會在失念的時候，暫時有我慢現前，但是他很快的，他自己會馬上反省到，所

以他的慢心不會有過失，只是他失念的時候，慢心會生起，可是因為定慧力，止觀修得好，定慧力很強，所以他慢心一生起，他馬上就可以察覺，所以也不會有任何的過失。

這個就說到「增上慢」跟「邪慢」它們的差別，就是有這三種差別。

我們怎麼去除增上慢呢？我們就可以思惟慢心有那些過患，你常常這樣貢高我慢，有什麼樣的過失呢？第一個，會讓自己的心量變得很狹小，那個慢心重的，很難接受別人的意見，沒有辦法容納別人的意見，所以時間一久，他心量變得很狹小，因為他自己最厲害了，他幹嘛聽別人的？所以別人講的意見，他都覺得還是我的最高明，所以心量就愈來愈小了，見到別人好，他也沒有慚愧心，因為他不認為自己有需要改過或者是加強的地方，因為自己已經很了不起了嘛，所以當然沒有什麼要改正的，見到別人好，我只是不想這樣而已，我也不是不會，所以他就變得比較沒有慚愧心，因為我們有慚愧心的人，我們前面講過慚、愧，善心所，十一個善心所有慚、愧，會見賢思齊，見到那個賢聖比我們好的，我們會希望跟他一樣，那個就是因為你有慚愧心，可是慢心就讓我們沒有慚愧心。

當然慢心也會障礙自己的多聞，沒有辦法成就多聞，為什麼？自以為了不起，當然就沒有尊重別人的意見，也不會常常很虛心地向人討教，就障礙自己的多聞。那也障礙自己的成就，見到佛、法、僧三寶，他覺得也沒有什麼值得恭敬的，當然他就不可能去聽聞佛法、修行，不會去親近僧寶，然後來聞、思、修，當然他也不可能有什麼成就，所以就障礙自己的成就。所以慢心使我們不能夠謙恭、卑下，反而自高自大、輕視一切，當然這樣就很容易造下各種惡業，尤其是輕視三寶的業是最嚴重的，當然造業就要輪迴、就要受苦。

所以想一想，我們為什麼修到現在還不成就呢？搞不好有慢心在裡面，如果是我經典也看了、法也修了、善知識也親近了、道場也跑了好幾個、師父也換了好幾個、法門也是一樣啊，可是為什麼還不成就呢？問題就出在這裡，現在找到問題了，所以慢心讓我們沒有辦法成就，進步也很緩慢的原因就在這裡，所以要怎麼對治這個慢心？就是心中要常懷慚愧，我們剛才說慚愧心，覺得說不如人就要恭敬他，尤其要恭敬三寶，然後虛心的請教、學習，聞、思、修佛法，然後才可能成就，所以自己還沒有成就之前，就是要常懷慚愧，因為只有成就、證果、或者開悟，才表示說你修行有了一些成績，可是我今天如果還沒有成就，我就應該要慚愧，對不對？然後更謙虛的恭敬，這樣子來對治自己的慢心。

根本煩惱第五個是「疑」。什麼是「疑」呢？就是懷疑不相信，碰到事情總是猶豫不決，不容易下決定，這個就叫做「疑」。

疑根性比較重的，我們平常也很容易就觀察出來，對不對？整天疑神疑鬼的那種，你跟他講什麼，他就先懷疑再說，他不是先相信再說，先懷疑再說，買東西也怕人家騙他，做生意也怕被朋友出賣，談個戀愛怕感情

被欺騙，結了婚以後，整天懷疑老公是不是有外遇，爲什麼他今天去什麼地方沒有交代清楚，講電話支支吾吾、結結巴巴，八成有問題，整天就是懷疑東、懷疑西的，那個就是疑根性比較重的，這是一般人來說。所以他今天就是來學佛修行也是一樣，他親近一個師父，會懷疑那個師父，因爲他會看那個師父表現出來的，他會尋求上師的過失，所以看到覺得說有不如理、不如法的地方，他也很難生起信心，他也會懷疑自己，不管修什麼法門，他是不是那個根性、可不可能成就，所以他也會懷疑上師、懷疑法、懷疑自己。以根本來講，爲什麼會產生這個疑呢？就是因爲對真理不明白，對什麼真理？就是無我的真理，對無我的真理不明白，因此才會無法產生決定的勝解。

一般來說，有六個原因會讓我們產生懷疑。

第一個，就是沒有聽聞正法。因此沒有正知見，沒有正知見，就容易產生懷疑。怎麼對治呢？就是聽聞正法之後，就能夠斷疑生信。

第二種懷疑，是見到上師有不如理、不如法的地方。我們剛才講的，因爲他會尋求上師的過失。怎麼對治呢？就是不要尋求上師的過失，因爲你的證量可能跟你的上師的證量不一樣，功夫也不一樣，所以以你凡夫的心來看已經有修有證的善知識，怎麼可能正確呢？所以可能上師的智慧，因爲證量不同的緣故，所以可能上師的智慧我們沒辦法體會，沒有辦法體會上師的智慧，當然由智慧所衍生出來無量無邊的善巧功德，我們也沒有辦法體會。所以我們會看到上師對這位弟子怎麼用這個方法，那個弟子怎麼會用那個方法，今天變這個、明天變那個，變來變去，他不能夠體會，他以爲他有偏心，在他眼裡看師父偏心，對他這樣、對他那樣，師父對他比較好、對他比較不好，師父對我也是有意見。這是第二種，就是懷疑上師，對上師沒有信心，所以他不管親近那一位善知識，都不可能成就。

剛才講的第一種是懷疑法，第二種是懷疑師，疑法、疑師。像有一些他跑道場，親近一位師父，離開之後，他就很害怕，害怕什麼呢？那個上師會不會對我放符咒啊？做法啦？因爲我以前捐很多錢，我現在都不去，他會不會懷恨在心？下降頭啊？還是放符咒？還是怎樣？如果他有這一念懷疑，他之前不管親近那個道場、那個師父多久，十年、二十年，都是白費功夫，因爲他從來沒有相信那個上師過，從來不相信那個師父，如果他相信的話，不會起這一念的懷疑，懂嗎？不會說離開那個道場，那個師父會不會生氣？所有有證量的上師都是慈悲的，他怎麼可能會放符咒？怎麼可能會下降頭？就因爲你不去，他就會這樣，那他是善知識嗎？所以會懷疑說，以前我親近那個師父的時候，他跟我結緣很多東西，我現在沒有去了，我是不是要把那個結緣的東西全部把它處理掉，因爲聽說那個結緣品都有上師的磁場、加持力在上面，我現在還戴著，會不會有危險啊？這就說明一位疑根重的弟子，他不管跑多少道場、親近多少師父、修多少法，他都是不可能成就的，就是問題出在這個疑根性太重，懂嗎？所以「信爲

道源功德母」，佛法信為能入，信是第一步，你不能相信，後面都沒有了，你不相信，後面都沒有了，你是不可能成就的。

第三種，是各宗各派的意見不同的時候。我們又分很多，小乘、大乘，又來個金剛乘，小乘裡面還要再分上座部、大眾部……好多；大乘更多，八宗、十宗；密宗也不少，雖然有四派，可是每一派裡面又分了好多小派，他聽了小乘跟大乘就打架，再加上金剛乘更亂，所以他念佛的時候就在想：「我可不可以去數息？可不可以去參加灌頂？可不可以參加法會？」一面學就一面懷疑，然後要比較，這個道場、這個師父這麼說，那個道場、那個師父那樣說，一下說空、一下說有，一下說這個不可以、他說可以，一個說可以吃肉、一個不可以吃肉，就打架了嘛！這個不是已經吵很久了嗎？學佛到底要不要吃素？不是已經吵很久了嗎？對啊，光是一個吃東西就吵很久了，那更不要說很多不同的派別的見解，因為他們見地不同，修的法門也都不同，所以他都沒辦法融會貫通，他不明白釋迦牟尼佛當初說法四十九年，所有的法都是從祂自性裡面說出來的，小乘、大乘都是釋迦牟尼佛說的，釋迦牟尼佛說了這麼多法，那麼多法門，祂為什麼不會打架？因為祂已經見性了，懂嗎？從自性裡面說出來的，不同根性，說不同的法，任運說出來的，應機而說的，沒有錯，什麼病就給什麼藥很快就成就了，可是我們不明白，我們沒有佛陀的智慧，也沒有那樣的善巧方便，所以我們不明白，所以聽到不同的見解，就產生矛盾衝突了，這就是另外一種懷疑的來源，就是各宗各派的意見不同的時候。

所以在我們沒有見性之前，總是有分別、執著，不能夠把各宗各派的見解全部圓融在我們的自性裡面，既然佛說法是從自性裡面出來的，所以除非我們見性，我們才可以把一切的萬法回歸到我們自性當中，再從我們的自性裡面，很自然的把它表達出來，這樣就 O.K.，可是沒有見性之前，還真的會產生懷疑。怎麼見性？我們剛才講了很多見性的方法，你可以修空觀、無我觀……都可以，還是用唯識的觀察也可以，見性之後，你自然就可以把萬法融會在你的一心了，可以圓融在你的一心，圓融在你的自性當中。

第四種，就是疑自，懷疑自己。因為自己笨嘛，愚癡性重，所以不明白剛才講的事、理，諸法的事相、諸法的實相就不明白，所以愚癡、無明。他就是去聽經聞法，他大部分都在打瞌睡，要不然就散亂，自己在想自己的心事，上面說上面的，他自己想自己的心事、做自己的事，不然就是打瞌睡，不是昏沉、就是散亂、就是掉舉，就是那個法不入心，不管他熏習多久，那個法不入心，就是因為愚癡性比較重，所以他就懷疑，因為沒有辦法證到，沒有辦法有那個修行的證量，那個覺受沒有辦法生起，所以他很難相信，就是因為自己沒有辦法做到，他就覺得佛法很難、道理很深，或者是自己認為自己沒有辦法證到佛經裡面所說的種種神通境界、或者是大菩薩境界，他覺得那個簡直是太遙遠的事情，這就是懷疑自己是沒有辦

法做到的。那要怎麼辦呢？就是懺悔囉！這就是障礙嘛，懺悔過去無量劫以來的業障，讓我們現在聽經聞法、修行有障礙，所以可以勤修懺悔，特別是實相懺。並且明白一切眾生本來具足如來的智慧德相，只是現在沒有被開發而已，一切都是本自具足的，佛有的，不管智慧、德能、神通……還是什麼，我們每一個眾生本來都有，只是被障礙住了，煩惱障、所知障、什麼業障，障礙住了，可是我們相信我們是有佛性的，我們相信本來是具足的，這樣就可以了，你就會增加自信心，相信自己也可以成就，既然本自具足，本來有佛性，當然可以成佛，那是一定的道理，不能成佛，就是因為沒有佛性才不能成佛，既然你相信有佛性，就一定可以成佛，遲早而已，什麼時候障礙去除，什麼時候佛性就開顯，就是有這樣的信心，所以這樣的見地也是蠻重要的。

第五種，就是無法了悟大乘所說的甚深法性。

第六種，是不能理解大乘中的廣大教法。就是善巧方便，我們剛才講了，因為眾生無量，所以法門也無量，是應機施教的。

所以第五跟第六，就是沒有辦法了悟大乘所說的甚深法性，還有不能理解大乘中的廣大教法。所以怎麼對治呢？就要多多地讀誦大乘的經論，了悟般若空性的智慧，等到我們見性之後，自然就能夠了悟大乘所說的甚深法性，還有也能夠理解大乘中的廣大教法。就是自己見性之後，自然就能夠具備廣大的善巧方便。

這個就是「疑」。

我們今天把貪、瞋、癡、慢、疑，這五個根本煩惱介紹完了，明天我們就介紹「五不正見」。今天就講到這裡。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。