

唯識三十頌
第十一講
最尊貴的淨蓮上師講解
講於新加坡 Orchid Country Club
二〇一四年十一月十三日

喇嘛、各位居士大德，阿彌陀佛！

好，我們今天接下來第九頌，第九頌就是說明前六識它所相應的心所，就是五十一個心所全部都相應。「此心所遍行」，「此」就是指這個六個識來說，所以「此心所」就是和前六識相應的心所，那「遍行」就是指五遍行。「別境、善、煩惱」，「別境」指五別境，「善」指善十一，十一個善心所。那「煩惱」就是指煩惱心所，根本煩惱有六個。「隨煩惱、不定」，隨煩惱有二十個隨煩惱。那「不定」有四個不定心所，所以加起來一共是五十一個心所。這五十一個心所我們在《大乘百法明門論》的時候，已經一個一個的介紹過了，所以我們今天就不打算再重複解釋這五十一個心所的內容。那新來的同學就拿那個《大乘百法明門論》，拿起來看、或者是聽，裡面就是每一個都解釋得非常的清楚。

那我們主要就是要說明前六識，它所相應的心所到底有幾個？為什麼說第六識它造業的力量最強？原來所有的心所它全部相應，不管是善的心所、還是煩惱的心所，它全部相應。從根本煩惱，到從根本煩惱所起的隨煩惱，大隨煩惱、中隨煩惱、小隨煩惱，全部相應，因此它造業的力量最強的原因在哪裡。那我們為什麼要了解這五十一個心所呢？它跟我們修行有什麼關係？就你每一個起心動念，就是有跟其中的哪一個心所相應啊，起心動念，我們就說一定有五遍行，五遍行就是說你只要有起心動念，就一定有五遍行。然後依照你不同的所緣的差別，而有了五別境。

這之後你的心是跟十一個善法相應呢？還是跟根本煩惱相應？還是大隨、中隨、小隨煩惱相應？你總是要了解起心動念之後，所生起這個心所所有的內容，然後你才能夠自我觀察也好，或者是你每個起心動念，你都知道它是跟哪一個心所相應。或者是你說：「我好煩喔！我煩惱好多！」那請問你煩惱有哪些？就想了半天也數不出幾個來。現在一般大概就是知道貪瞋癡，三毒，要不然就是貪瞋癡慢疑，五毒，然後再接下來呢？一般、一般的

學佛的，如果沒有唸唯識的話，他可能也說不出來還有什麼其他的心所，或者是其他的煩惱。

所以有關於煩惱的內容，還是在唯識裡面講得最清楚。比如說我現在心裡面不太舒坦，悶悶的、怪怪的，請問它是哪一個？它是瞋呢？還是忿呢？恨呢？還是惱呢？它都有層次的差別，我們要……就是修行修到這麼微細。你只有一點點那個忿忿不平的那個情緒呢？還是已經進入到那個開始要咬牙切齒的那個恨呢？還是你的身心已經產生熱惱呢？它是有程度的差別。所以你說我現在很生氣，你也要說出來你的生氣是跟忿相應、還是恨相應、還是跟惱相應啊？明白嗎？所以要非常非常地微細的，檢查我們每一個起心動念。

所以我們唸唯識這個五十一個心所，其實是要幫助我們修行，然後自我檢查，我到底還有哪一些煩惱？哪一些是比較嚴重的？那我現在說我要開始要對治我的煩惱，請問你要從哪一個下手？根本煩惱有六個，然後隨煩惱有二十個，請問你說我現在要對治煩惱，請問你從哪一個開始下手對治呢？如果你連煩惱的內容都搞不清楚，你說我要對治煩惱，請問怎麼對治？煩惱都不知道有哪一些內容？所以修行不能說連自己的煩惱有哪些都看不見，然後我說我要修行，希望它能夠進步得很快速，可是你都不知道要從哪邊下手，請問你怎麼進步得很快速？

你怎麼知道你今天的忿恨惱有比昨天少一點嗎？還是你的瞋恚心有少一點嗎？有輕一點嗎？還是你的貪欲有微薄一點嗎？你可以檢查的出來，很清楚的知道自己的修行的狀況嗎？所以我們就是先把所有煩惱的內容了解之後，我們一個一個檢查，像我們唸《百法》的話，從貪、瞋、癡、慢、疑、然後五不正見，就是惡見有五不正見，一個一個檢查說我還有哪一個？然後哪一個比較嚴重？嚴重的程度上中下品，還是要分九品都可以。

然後隨煩惱再一個一個檢查，有八個大隨煩惱，無慚、無愧兩個中隨煩惱，十個小隨煩惱，那你說我現在下手來調整我的隨煩惱，你要知道哪一個比較容易斷啊，哪一個是比較輕，它是比較容易轉的，那個就是十個小隨煩惱。你說我直接就從貪瞋癡斷，沒那麼快，因為那個習氣太重。所以我們明明知道那個貪欲比較重，但是我們從小隨煩惱開始下手。

那只要有中隨煩惱的無慚愧心，就是中隨煩惱是無慚、無愧，所以我們

只要有慚愧心的話，其實知過能改，善莫大焉。只要有慚愧心，慚愧心就是你改的快不快，就是靠慚愧心。你如果做錯事情，然後臉不紅、氣不喘，然後都一直說是別人的錯，因緣不具足，我今年流年不利，還是我命運不濟，還是什麼，我家風水不好，找了一大堆理由，就是自己不改，那我們的修行是不可能進步的。

所以想要對治煩惱的話，首先要了解煩惱的內容，然後一個一個去自我檢驗，看還有哪個沒有做到的，馬上就把它糾正過來。希望我們還沒有證到，昨天講的那個自證分現量無分別之前，至少你要有把握你每個起心動念，都是在十一個善法裡面，跟善法相應。不能夠不起心動念，那每一個念頭生起來，希望都是跟十一個善法相應，盡量不要跟根本煩惱跟隨煩惱相應。那至少要從斷惡修善開始下手，然後才眾善奉行，然後才自淨其意。

自淨其意就是自證分才能夠自淨其意，已經沒有善惡的二元對立叫做自淨其意。就是我們那個清淨的自性它有可能現前，那個是你已經見分、相分回歸到自證分，你不再落入二元的對立分別之後，才可能自淨其意。自淨其意就是純善，但是這個善是我們自性本具的那個善，而不是相對惡的那個善。相對惡的那個善是二元對立的善，那個已經落入二元對立了，那個不是純善。我們說的那個我們本來清淨的自性心，它是純善的，那個是已經回歸到我們的真心本性裡面的，那個它是純善的。

所以佛教就是諸惡莫作，然後眾善奉行，自淨其意，是諸佛教。所有的佛法就是這樣講而已，可是你要諸惡莫作，你也要知道惡有哪些啊；然後眾善奉行，你也知道善是哪一些內容；然後才可以二元、善惡這個二元對立，把它回歸到自證分裡面。把我們本來清淨純善那個菩提自性，就讓它顯現出來。那這一切還要再靠信心，信就是心淨為信，信的體性就是清淨心，所以你的信心一直越來越純、越來越純，純到百分之百的信的時候，你的心就恢復到你本來自性的清淨心了。

所以也可以說從初發心修行一直到成就，也是修一個信心而已。信心是讓你最快恢復，你的清淨的自性、自性心的那個，最快速的法門，就是修信心。這個信心就是包含一切的信，當然是以佛法的三寶的信心、還有那個所有佛法的內容，你是聽了你就不會先懷疑，然後再去考證說我要不要相信，不是這樣子。因為很多學佛的人還是這樣，一面聽、一面懷疑，然後跟他之

前所知道的，那我們現在知道，他之前所知道就是五不正見裡面的嘛，他就用那個他原先有的那個知見，然後去聽聞所有佛法的內容。

所以他一面聽、一面選擇、一面分別，依照他原來所認知的，然後去檢查佛法說的對不對？有沒有合乎他原來他的善惡的標準？或者是對錯的標準？如果是這樣學佛的話，是沒有辦法，除非他原來的知見是正知正見，全部都是正見，全部正見就是遠離五不正見，他沒有薩迦耶見、沒有邊見、沒有見取見、沒有邪見、沒有戒禁取見。那就已經是初果的聖人，才可能沒有五不正見。所以除非他證初果，我相信，可是他如果是凡夫的話，他用他的凡夫心、凡夫的知見，去理解佛法的話，他的信心很難建立。所以他如果都是用這種態度來學佛修行，一輩子也是煮沙成飯，是不可能有什麼結果的。

為什麼沒有什麼結果？就是說明那個信心的重要，因為他從頭到尾就從來沒有相信過，他是用懷疑的態度、批判的態度，去理解佛法。所以信心要修得好，首先就是要對所有佛法的內容，所有的佛法的內容，不管你聽得懂、聽不懂得的，你就是相信了，先相信。因為那個是佛菩薩的境界，我們凡夫的知見本來就是覺得有點不可思議，不可思議就是沒辦法用心思、也沒有辦法用言議，沒有辦法心思的原因就是什麼？祂其實佛菩薩的境界，祂已經離開了八識五十一個心所的內容，明白嗎？

就是自證分的內容，就是祂已經全部回歸到祂的自證分，祂的那個本體了，然後祂再從祂清淨的自性心裡面說出來一切法，那個一切法是隨緣說的，不同的眾生祂說不同的法。所以什麼法都有，因為眾生太多種，有八萬四千個煩惱的話，就有八萬四千個法門，來對治那個八萬四千個煩惱。可是祂是怎麼說出來的，就是從祂的自性裡面說出來的，是比量、還現量？現量境說出來的，所以佛菩薩的境界全部都是現量境。

可是我們現在凡夫的比量要去心思、言議，凡夫的心是什麼？就是八識五十一個心所，因為他還沒有回歸真心，就是我們昨天講的，他都是用他的見分去看相分，全部都是第六意識的比量分別，你說他怎麼可能契入那個現量、無分別的自證分的那個境界？沒有辦法嘛，因為它是用比量、分別去看，它是用見分去認識相分。可是那個是自證分的境界，所以他沒辦法契入的原因在這裡。所以這個時候怎麼辦呢？然後你又懷疑，那你就是沒輒了，就是你很難契入那個佛法，也不可能成就，這樣子修一輩子，也是不可能有什麼

結果。

所以我們現在說的信心，就是說你對三寶的信心，還有一切佛法的內容，即使你現在還不懂，但是我們有帶著那個信心，去聽聞，然後好好的思惟。思惟也不是第六意識的分別去想，第六意識的比量去分別，那個叫作想，不是叫思惟。所以經論上面說，佛說：「諦聽諦聽，善思念之」。諦聽諦聽，用什麼聽？用你的自證分聽，不是用你的見分，去聽所說的那個相分。你把所有的語言文字都把它歸在相分，然後你用你的見分去聽佛說的，那你是沒有辦法契入佛所說的境界。

所以「諦聽諦聽」，那個就已經是現量無分別境了。「善思念之」，思惟、憶念、明記不忘、保持，全部都是自證分的境界，從頭到尾都沒有一個比量的分別的。所以是用現量無分別的那個，你那個自證分的那個狀態之下，去聽聞、去思惟、去修。所以又很多人問：唉呀！現量、無分別，我怎麼聽？我怎麼知道我聽了什麼？然後我怎麼去分別那個什麼是非、善惡、對錯？我用現量、無分別，怎麼去聽聞佛法？怎麼去思惟佛法？所以他的理解就是第六意識的比量，想，而不是思，所以很多都是卡在這裡，懂嗎？都是卡在這裡，就是因為他沒有辦法想像什麼叫現量？現量的境界？

還好我們昨天講了半天，昨天講了半個小時，應該比較了解現量境界。就是那個自證分，還沒有落入比量的見分跟相分的二元對立之前的那個，叫做現量無分別。所以我們昨天就理解到了，我們的前六識，了境為性相，自證分能夠了境，然後見分也能夠了境。但是凡夫都是用見分去了境，佛菩薩是用自證分去了境。

那我們上一次又介紹第七識什麼？思量，思量為性相，還記得嗎？第七識是思量，思量識，它也是思量為性相，它也可以用自證分去思量，也可以用見分去思量。然後我們現在講的第六識它的所依根是什麼？第七識，第六識的所依根是第七識，我們上一次講的，講第七識的時候講的。第六識的所依根是第七識，所以第六識可不可以思量？我們昨天問的，自證分是一個、還是……八個識都有自證分，是八個自證分、還是一個？各位都回答說一個自證分嘛，這樣明白嗎？

所以你就是用你的自證分的話，你可以去了別境界，你也可以去思量，沒問題的。所以現量無分別，是不是它的那個般若智慧的那個作用是不是很

廣？它不但有了境的作用，還有思量的作用。所以現在講的第六識，它就能夠思量，雖然它是了境為性相，但是因為第六識是依什麼？所依根是第七識，所以第六識它的自證分也能夠思量，跟前五識不一樣，第六識是可以思量。所以你就知道那個自證分是佛菩薩的境界，那個是沒有辦法用我們現在凡夫的想心所去理解的，尤其是回歸真心以後，回歸真心就沒有八識五十一個心所了，對不對？對不對？對啊！

八識五十一個心所是怎麼產生的？一念無明產生的，大家都背得很熟了，講太多次了。一念無明然後才有八識，然後才有五十一個心所。所以已經回歸真心本性的那個佛菩薩，所說出來的法，是從真心自性裡面直接流露出來的，它是超越八識五十一個心所。所以我們凡夫用八識五十一個心所去思惟想像，當然是沒有辦法理解，因為那個已經不在這個範圍裡面了，所以只能靠信心。所以這個時候沒有宿世的善根，所產生的那個信心的話，還真的很難，很難契入那個佛法的境界。所以我們只是要強調那個信的重要，因為你信心信到了純信，我們的清淨心就現前了，就是我們的真心本性就現前了。所以我們才會說，從頭到尾就是修一個信心而已。

所以你今天不管跑哪一個道場，跟哪一個師父，修哪一個法門，你的信心夠嗎？如果一面跑道場、一面分別，修什麼法門、一面分別，跟哪一個師父、一面分別，說明什麼？就信心不夠嘛，所以我們雖然本自清淨的自性，圓滿具足一切法，但是它就是不現前。為什麼不現前？因為信心不夠嘛，不夠清淨，就好像那一杯混水一直沒有沈澱，沈澱以後你才可以看見那個雜質，那個雜質就是我們的煩惱心所，它有根本煩惱、有隨煩惱。

你一定要那杯……你的心是混濁的，一定要等它沈澱，沈澱靠什麼？靠定力，所以不修定，每天還是混亂、混亂，身心混亂，心很亂，那就是說那一杯混濁的水，一直都沒有機會沈澱下來。因為你每天身心都很忙亂，它一直是一杯混濁的水。我們的心就好像一杯混濁的水，所以只能靠禪定的力量，讓它慢慢沈澱下來。這時候你才有止觀的智慧，那個觀的智慧看清楚有哪一些雜質，才可以用般若空性的智慧，去把那些雜質怎麼樣？全部觀破，那就是無明破的時候，所以一定要修正觀的原因在這裡。

只有修正才能夠成就定力，修觀才能夠成就慧力，你才可以把這個雜質先沈澱，然後再把它觀破，才能夠恢復我們本來清淨的那個自性心。好，就

是修信心。那就是自己覺得開始懷疑的時候，趕快寧靜下來，怎麼樣？發願，希望我現在雖然不明白，但是我不懷疑，我相信。我對三寶，或者是整個所有佛法的內容，我絕對的相信。只是我現在的證量沒有到，我凡夫的心，怎麼可能去理解佛菩薩的境界？一定是沒有辦法的，可是我相信那個都是可以到達的。而且所有的境界都是我們本自具足嘛，本來每個眾生都有的，就是無明遮到了、遮住了，所以它沒有辦法顯現。

所以所有的什麼慈悲、智慧，不是都本自具足嗎？神通德能本自具足啊，每一個人一個都沒少啊，所以我們相信是什麼？我們的信心是信什麼？信這個啊，我有佛性我一定能成佛，我本自具足的佛性，它本來就能具足萬法，我要有這個信心，我才可能成，我的那個佛性才可能開顯。可是我一面懷疑、一面想：我又業障重，然後又怎麼啦，障礙又大，什麼，那沒辦法，對不起！你本來雖然有，但是它就是不出來。

為什麼不出來？就是被你的懷疑打斷了，你有信心，它越來越清淨，它就現前了。可是你就一直懷疑、懷疑，它就一直障礙、障礙，無明、雲層就越來越厚，雖然你本來有也沒有用，自家有的，可是它就是不顯現。為什麼不顯現？還是信心不夠的緣故，信心產生了障礙。所以我們的信心，就包含了自己絕對能夠成佛的信心，還有你現在修的法門的信心，你依止上師的信心，所有佛法的信心，三寶的信心，任何情況之下都不可能退失。讓它越來越圓滿，百分之百，就是成就的時候了。

好，前六識相應的心所就是五十一個心所，一定要把那個內容弄清楚，然後一個一個檢查。重點就是我們剛才講的，一定不可以有懷疑不信，因為它可以染污其他的心所。它不是沒有信心就算了，它會把所有其他的都染污了，所以它很嚴重的原因在這裡。只要你懷疑不信，所有的東西都進不來了，因為被你的懷疑擋住了，被你的不信摒棄在外，都進不來。然後它會把我們所有善的心所全部都染污掉了，所以它是最嚴重的，不信是最嚴重的。

好，接下來是「皆三受相應」，就是這六識都和苦樂捨三受相應。這就說到第六識因為它是有間斷的，有間斷就表示說它是有變異性的，它會苦樂捨三受有變異性。像我們講的第七識、第八識，它是跟捨受相應的，為什麼？它是恆常不變異的，還記得嗎？第七識恆審思量，恆，只要是恆常的，它就不會變來變去，所以一定是跟捨受相應。所以第七識、第八識是恆常的，所

以它一定是跟捨受相應。那現在講的前六識，因為它是有間斷性的，所以它一定是有變異性。

譬如說：我們今天遇到順境的話，身心就感覺到很愉悅，那就跟樂受相應。那我今天白天如果諸事不順的話，就怎麼樣？身心感到逼迫，就跟苦受相應。今天平平，沒有特別順、也沒有特別不順，就跟捨受相應，沒有強烈的苦樂受，就是跟捨受相應。所以前五識，因為它是有間斷性的，所以它就是有變異性，就是它跟苦樂捨都是相應的。

那接下來的幾頌，都是談到跟這個五十一個心所的內容，剛才只是大綱，五十一個心所的內容。接下來這幾個偈頌，我們唸過去就好了。「初遍行觸等」，就是五十一個心所最初就是五遍行，因為遍行這五個心所，在六位心所當中居於首位，所以說「初」，「初」就是最初。六位心所，哪六位啊？五遍行、五別境、善十一、根本煩惱六、隨煩惱二十、不定四，是不是有六個？

所以五十一個心所，我們把它歸類，歸在六類，叫做六位，六位，就是六大類。這六類，最初的是什麼？就是五遍行，所以它第十個偈頌就是說「初遍行觸等」，這六位當中，最初的就是五遍行，第一位是五遍行，那五遍行的內容有什麼？觸等，就是有觸等等，這等等就包含作意、受、想、思。觸、作意、受、想、思，五遍行。

「次別境謂欲、勝解、念、定、慧，所緣事不同。」那其次第二位就是什麼？五別境。那五別境的內容就是欲、勝解、念、定、慧。那為什麼會有這五種心所的不同呢？是因為它所緣的事不同，所緣的境界不同，所以有五種別境。譬如說第一個欲，欲心所是於所樂境，希望為性。欲就是一種希望，那它對什麼希望呢？就是你喜歡的、你好樂的，所以它是於所樂境，希求為性，或者希望為性。對你喜歡的，所樂的這樣的一個境界，產生了希望的心，希求的心，這個叫做欲心所，欲就是希望的意思。

那勝解心所就是對於所決定境，已經決定的，就是任何情況之下，都不可能改變的，叫做勝解。人家怎麼樣說，你就是心不會動搖，那我們就說你對這個已經有決定的信解了，那個我們稱為勝解。所以勝解它就是對於決定境，產生勝解的心所。那念我們講過很多次了，於曾經所串習的，所以它是曾經所串習、所學習的，明記不忘、憶念保持，我們叫做念心所。念就是明

記不忘，那對什麼明記不忘？你過去曾經串習的一些境界，明記不忘。所以念心所就是對於曾習境，曾經串習的境界，叫做曾習境，曾經串習的才有這個念心所生起。

那定心所就是專注不散，就是心一境性，你的心可以在一個所緣境怎麼樣，專注不散，這個我們叫做定心所。那慧心所就是於境揀擇，對於所緣境，你有那個揀擇的分別的智慧，那個我們叫做慧心所。是不是這五別境它所緣的事都不同？對不對？一個是緣什麼？所樂境，然後第二個是決定境，那第三個是曾習境，第四個是心一境性，對不對？第五個慧心所是揀擇境，是不是五個境不同？就是它所謂的所緣事不同，它所緣的對境不同，所以就有五別境的差別。這是第十個頌，講到第一個最初的五遍行，還有第二個其次的五別境。

那第十一個頌是，「善謂信慚愧，無貪等三根，勤安不放逸，行捨及不害。」這個就講到善心所有哪些內容呢？它有信，我們剛才講的信，非常重要。還有慚愧，有兩個白法是能夠救人的，就是慚愧心，慚跟愧是二白法。就是說你還有救、沒有救？就看你還有沒有慚愧心？你如果沒有慚愧心，就是沒有救了，因為你還會繼續做錯事情，然後做錯事情也不懺悔，因為沒有慚愧，所以這個慚愧心也是屬於善法。

它非常非常的重要，因為我們能夠改，就靠慚愧心，你覺得就面紅耳赤，就是做錯事情不好意思，然後知道羞愧。知道對自己也沒辦法交代，然後對社會、家人、國家也不能交代。一個是對自己不能交代，一個是對外面的這些條件，社會、國家、別人，別人的異樣的眼光等等，社會的輿論，覺得也不能夠交代。這就是慚愧，這樣我們才可能一直把我們的過錯改正過來。可是如果沒有慚愧心，他也不覺得他有什麼需要改進的地方，所以他就不可能有什麼進步，修行不可能進步。

所以善心所就有信、慚、愧、無貪、無瞋、無癡，是三善根，這個是小乘所謂的三善根，就是無貪、無瞋、無癡。勤修戒定慧，息滅貪瞋癡，這個小乘的名言、經典。他們勤修戒定慧的目的是什麼？息滅貪瞋癡，因為貪瞋癡是根本煩惱，所以一切隨煩惱都是從根本煩惱來的。所以你把根本煩惱貪瞋癡息滅了，隨煩惱就不用特別去對治了，因為你貪瞋癡沒有了，隨著貪瞋癡所生起的隨煩惱也沒有了。所以貪瞋癡是根本煩惱，所以除非做到無貪、

無瞋、無癡，才具足這個三善根。

還有精進也是善根，輕安也是善根，不放逸是善根，行捨，善根，還有不害是善根。不害就是我們的悲憫心從哪裡來的？就是你不再會生起想要去惱害別人的心，更何況是說出來的口業？還有做出來的身業？你不可能，你只要起心動念，都不忍心去傷害眾生的話，就是有這個不害的善心所的話，你任何情況之下，都不可能去生起去傷害別人的那個念頭。念頭都沒有，你更不可能去惡口，去挑撥離間，也更不可能去做一些傷害眾生的身業，什麼殺盜淫，不可能去做這些事情。

那行捨呢，行捨會比較不明白，行捨是怎麼來的？就是精進無貪、無瞋、無癡三善根來的。你精進，你說我要精進修行，結果念念貪瞋癡，有沒有精進？沒有！「精」就是沒有夾雜，很精純，沒有夾雜任何的惡法在裡面，那個叫做「精」。精進的「進」，就是只有進、沒有退，可是惡法是夾雜，它會讓我們的善法退失。所以你今天說我很精進地念佛幾萬聲，然後我很精進地大禮拜，我很精進地修什麼法門，可是你如果有夾雜貪瞋癡，或者其他的隨煩惱在裡面，今天就不能說你很精進。為什麼？你沒有精純，因為你有夾雜煩惱在裡面修行，你有沒有進？沒有進，因為你還有夾雜著惡法，讓你的善法退失，所以你今天不能說你今天很精進，今天沒有很精進。

所以這邊講的行捨，就是很精進的行無貪、無瞋、無癡，然後捨，捨什麼？捨貪瞋癡。所以行捨的「行」，是很精進的行無貪、無瞋、無癡，然後他就能夠捨什麼？貪瞋癡，這個叫行捨的內容。就是它從精進無貪、無瞋、無癡這三善根來的，只要你今天很精進的，念念都保持在沒有貪瞋癡的狀態之下，這個可以說你有精進，沒有夾雜其他的煩惱在裡面。念念都無貪、無瞋、無癡，你的心是不是越來越平啊？煩惱讓我們的心不平，對不對？

為什麼會忿忿不平？就是因為忿心所起來了，煩惱生起來了，我們的心就不能夠平等。所以你只要精進在沒有貪瞋癡這個狀態之下，你的心一定是平等的，你的心一定是正直的。平等、正直就很容易入道，你夾雜著煩惱，一面帶著煩惱修行，不容易入道，是障道，煩惱是障道、不是入道。所以能夠任運無功用的入道靠什麼？就是靠行捨來的，念念保持無貪、無瞋、無癡，你的心自然慢慢的就沈靜下來了。沈靜下來，你的心自然平等，自然正直。正直就是沒有那個邪曲，然後任運無功用的就能夠入道。你今天不管是修學

什麼，很快就契入了。因為這樣的結果，能夠寂靜安住，讓我們的心寂靜安住。

我們的心為什麼這樣子、每天這樣子上上下下的，沒有辦法寂靜安住呢？就是因為我們沒有行捨這個善根，沒有行捨這個善心所。除非我們每個當下都是沒有貪瞋癡，然後一直保持這樣平等、正直、任運，就是不用再提念了，不用說我不可以有貪、不可以有瞋、不可以有癡，這個叫做任運無功用。這樣保持的時間一拉長，就能夠寂靜安住，它也是我們得定的一個很重要的原因。所以我們才會說你修定之前一定要持戒清淨，為什麼？破戒讓我們的心不安，沒有辦法寂靜安住，你別想得禪定。

所以修禪定第一個要具足五緣，第一個就是持戒清淨，你沒辦法持戒清淨，你的身心永遠在不安的那個狀態。然後業障一直現前，你不可能得定的。所以我們就知道，行捨這個善心所，它是我們得定最主要，就是靠精進在無貪、無瞋、無癡這三善根上面用功。才能夠寂靜安住，我們的心隨時保持在平等、正直、無功用這樣的一個狀態。所以我們要隨時要入道，非常非常的快速，就是因為具足了這個行捨的善心所。其他就很容易理解，就行捨一般都不曉得是什麼意思，它就是能夠對治我們的掉舉。我們的掉舉，散亂、掉舉，比較細的掉舉，就是靠這個寂靜安住。除非你已經寂靜安住，才能夠對治那個掉動不安的那個掉舉的狀態。

好，那第十二個，第十二個偈頌，「煩惱謂貪瞋，癡慢疑惡見，隨煩惱謂忿，恨覆惱嫉慳。」就談到根本煩惱有貪、瞋、癡、慢、疑、惡見，這六個是根本煩惱。那接下來，它是介紹小隨煩惱，有忿、恨、覆、惱、嫉、慳。慳就是慳貪、慳吝，就是小氣，小氣捨不得，我們叫慳吝。

那第十三頌是「誑、諂與害、憍、無慚及無愧、掉舉與昏沈、不信並懈怠」。這就講到了剛才小隨煩惱還沒講完，繼續講，就是還有誑、有諂、與害、憍，所以加起來一共是十個。所以說小隨煩惱有哪些呢？就是有忿、恨、覆、惱、嫉、慳、誑、諂、害、憍。這十個，這十個是比較容易斷的。所以我們如果檢查說我們還有小小的忿，一點點的恨，還有偶爾被人家陷害的時候，想要反彈的那個害，還有一點點。這些都是跟忿、恨、惱、嫉、害，還有嫉妒，這些都是跟瞋相應的，瞋根本煩惱所隨之而來的隨煩惱，它是屬於小隨煩惱，所以它是比較輕微的。

所以那個脾氣發完就沒有了，因為它沒有很嚴重，可是你開始記恨的話，那就有一點嚴重了。然後恨到身心熱惱要報復，那就更嚴重了。所以它是這樣子來看的，來檢查的，所以我們希望有一點點忿怒的時候，就趕快把它息滅。不要再繼續發展成恨、惱、害，惱怒之後就要害。所以它是這樣發展的，先有一點點小忿，忿忿不平，然後開始記恨了，然後惱，身心熱惱，然後就看要怎麼付諸身口，就要採取那個害的行動了。

好，那中隨煩惱有無慚、無愧，大隨煩惱有掉舉、昏沈、不信、懈怠，還有第十四個偈頌，「放逸及失念、散亂、不正知。不定謂悔、眠，尋、伺二各二。」大隨煩惱還有放逸、失念、散亂、不正知。所以加起來是八個，八個大隨煩惱，十個小隨煩惱，兩個中隨煩惱，無慚、無愧兩個中隨煩惱。這就是我們平常要檢查自己，還有什麼的內容，還有哪些煩惱？從根本煩惱六個，到大隨煩惱八個，中隨煩惱兩個，小隨煩惱十個，每天檢查看還有什麼？自己還有什麼成長的空間？進步的空間？看可不可以再，修行再更進步一點？

那最後就是不定有四個，不定心所有四個，就是悔、眠、尋、伺。這邊說的「二各二」，就說它共有、一共四個。這四個分成兩類，悔、眠是一類，然後尋、伺是一類，這個是二，第一個二。「各二」，就是這兩類各有善惡兩種，它先分成兩類，四個分成兩類，這個沒有問題。那每一個它都有善惡這兩個情況，譬如說睡眠，睡眠有善惡，對不對？

你如果該睡覺的時間好好睡，然後長養我們的四大，然後第二天，有精神、有體力，好好的精進在無貪、無瞋、無癡上面，這個睡眠是好的。可是你貪睡、放逸、懈怠，那個就是不好的。所以睡眠有善的、也有惡的。那每一個都是，這四個不定心所，每一個都是有善惡，所以它這邊「二各二」，就是這樣子。先分成兩類，然後這兩類再各有善惡二種，所以叫做「二各二」。差一點舌頭打結！

好，那第十五頌是依止根本識。接下來要開始說明，這六識的生起，這前六識的生起，都是依止這個根本識來的。這個不難理解，因為我們前面都講過了，每一識的生起，一定有它的緣。像眼識有九緣，對不對？耳識有八緣，鼻舌身有七緣，然後第六識有五緣，我們後面會講，第六識有五緣。可是你發覺它每一個都有根本識，對不對？它都有種子依，種子是生起心識的

親因緣，還有根本識，有沒有？不會說忘記了吧？每一個都有根本識，就是現在講的第八識，每個都有根本識。

就是前六識要生起的話，一定有根本識，種子是它的親因緣，那這一切的種子含藏在哪裡啊？含藏在第八識裡面，對不對？所以我現在要生起這個前六識的心識活動的話，就一定要有種子，成為生起心識的、心識活動的什麼？親因緣，這種子在哪裡？第八識裡面，所以是不是依止根本識？這個根本識就是在講第八識，然後它的所緣境就是所緣緣，剩下的都是增上緣。所以種子阿賴耶是親因緣，但是剩下的這個根本依就是增上緣，這樣有沒有聽明白？

我們不是說有四緣嗎？親因緣是種子依，種子，這個種子含藏在第八識裡面，所以第八識的種子，是生起前六識的親因緣，是不是跟第八識有關？依止根本識，就是不管你是親因緣、還是增上緣，都是依止第八識這個根本識，意思就是這樣。其實它很簡單，就是從它的種子賴耶，到現行的賴耶，都是生起第六識的依止，生起第六識心識活動所依止的，都必須要依止根本識，就是第八識。因為從種子賴耶生起的親因緣，到現行賴耶的增上緣，都是第八識，所以說依止根本識。

增上緣的意思就是我們剛才講的，除了親因緣、所緣緣，其他的都歸在增上緣這個範圍裡面。所以像眼識九緣生的話，除了它的所緣境是什麼？色塵是它的所緣緣，還有它的種子依是親因緣，其他全部都是增上緣，光明、空間，懂嗎？作意、什麼第七識的染淨依、第八識的根本依，就是現在講的這個，全部都是屬於增上緣，這樣聽得懂嗎？除了所緣緣跟親因緣，其他的不管你還有幾緣，都屬於增上緣的範圍。所以現在講說，前六識生起活動一定要有第八識的親因緣跟增上緣，這樣對不對？好，對，就是表示聽懂了。

所以前六識的生起，都是依止根本識的，那這個依止的意思呢，「依」就是一定要依它，才能夠生起活動。我們剛才說前六識一定要依第八識，才能夠生起活動，不管是種子的親因緣，還是現行的增上緣，都必須要依這個第八識，才能夠生起前六識的活動。這個是依的意思，就是依它而起，前六識的活動要依根本識才能夠生起。

那個「止」就是停在那邊，我們叫停止，停止在那個地方。種子停止在哪裡？種子停止在第八識裡面，所以前六識要生起活動，要依第八識。所有

的種子含藏在第八識，這個就是止。所有種子停止的地方，也是第八識。所以叫做依止，這樣明白嗎？「依」是指它生起活動必須要依的條件；「止」就是說你所有的種子，都在第八識含藏，就好像停在那裡了。所以它本來的意思是「止宿」，那個「宿」，就是說我今天晚上在這邊住一宿，那個「宿」，它原來是止宿的意思。

這個「止」是止宿，就是停在那邊、睡在那邊。「宿」，住一宿。所以為什麼種子叫做隨眠？就是隨著我們……好像是睡在那邊，就是說它種子還沒有生起現行之前，好像都停在那邊、睡在那邊。就是現在講的這個止的意思，止宿的意思。所有含藏在第八識的種子，它其實就停在那邊，好像睡著了，它沒有生起現行之前，好像就睡在那邊，所以叫隨眠。

那這邊的根本識，講的不是阿賴耶識，而是阿陀那識。那「阿陀那」，它是印度話，我們中國翻譯成執持。執持，因為它能夠執持染淨諸法的種子，它可以、它能夠執一切法的自性、自相，讓它不壞失。自性、自相就是我們這幾次講的，體性跟形相。就是它的自性，一切法的自性，自性就是它的自體，就是體性。自相就是它的形相，不管是體、還是相，一切法的自性或者是自相，都能夠讓它執持不會壞失，這個就是阿陀那的意思。

那你說為什麼不用阿賴耶識呢？為什麼不用阿賴耶的名稱？因為到什麼時候，阿賴耶就已經捨了阿賴耶的名稱？轉凡入聖的時候，就已經沒有阿賴耶的名稱，那它就沒有辦法繼續執持了。我們前面講過，第八識的時候講過，它本來叫阿賴耶，阿賴耶的名稱捨棄了之後，剩下異熟識，異熟識又捨棄了，叫做什麼？清淨無垢識，所以如果你用阿賴耶的話，它只能執持那個前面的那些種子，不會壞失。

可是阿賴耶的名稱失去了之後，那後面用什麼力量來執持？沒有了，所以它不能用阿賴耶這個名稱，一定要用阿陀那這個名稱。因為阿陀那就是執持的意思，從凡夫位一直到成佛，它都能夠執持一切法的種子不會壞失。從有阿賴耶的名稱開始，到異熟識的名稱，它都一直執持，到最後清淨無垢識，它還是執持。

為什麼要執持？要不然佛淨土的依正莊嚴沒有辦法顯現，所以它還是有要執持那個依正莊嚴的那個力量，就叫做阿陀那。所以我們一定要用阿陀那，來說現在講的根本識，第八識。可是是阿陀那，那個能執持一切法，它

不會壞失這個力量來說這個名稱。

我們今天時間到了，只能先講到這裡。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。