

大乘百法明门论
第五讲
最尊贵的净莲上师讲解

各位居士大德！阿弥陀佛！

我们现在是「心所有法」的第四类。心所有法的第四类，是六种「根本烦恼」。

那六种根本烦恼呢？就是贪、瞋、痴、慢、疑、恶见（恶见，就是不正见）。为什么称这六种为「根本烦恼」呢？因为这六种是一切烦恼的根本，有了这六个根本烦恼，所有的烦恼都跟着生出来了，所以就称为「根本烦恼」。一切烦恼的根本，所以称为根本烦恼。

什么叫「烦恼」呢？烦恼的意思，就是「烦躁扰动，恼乱身心」，因为这种情绪会使我们感到很烦躁，整个人都被扰乱了，而且身心处在热恼当中，所以称为烦恼，这个名称是这么来的。烦躁扰动，恼乱身心，所以称为烦恼。

根本烦恼，第一个是「贪」。什么是贪呢？就是对三界之内，所有美好的事情，都深深地染着。三界，不论是欲界、色界、还是无色界，凡是会引发我们贪爱的东西，都耽着难舍。这个「耽着难舍」是什么意思呢？就是耽染其中，爱着得无法自拔。就是说它有一股力量，这股挡不住的力量，挡不住的力量，就是我们常常听到说：「我愿意为你牺牲性命，就算是下地狱也心甘情愿啊！」明明知道接下来是无量无边的苦果，无量的苦果等在后面，但是就是心甘情愿，那股力量叫做贪爱。所以就算是舍弃生命、尽管会堕三恶道、明明知道会带来更多的苦果，但是也在所不惜，那个就是贪爱种子的力量，贪爱业力、习气种子的力量。

所以这个贪爱，其实它是轮回的根本，我们为什么会不断的轮回，一直没有办法跳出三界最主要的原因，就是因为贪爱这个根本烦恼，就是这一念的贪，让我们不断的轮回。像我们这一世活着，不管你可以活多久，死亡是迟早会到来的，等到死了以后，为什么会形成中阴身？就是因为活着的时候，很贪着我们这个身体，到死亡的时候，四大分散，可是我们已经习惯执着有一个色身，就是这一念贪爱这个身见，贪爱这个色身，才会形成中阴身，所以中阴身是贪爱来的，贪爱执着这个身体，因为活着的时候，百般的照顾它，所以即使死亡之后，还是要紧抓住一个色身不放，因此就形成了中阴身。所以，中阴身是怎么来的？就是贪爱来的。为什么会去投胎？还是贪爱来的，贪爱让你去投胎的，形成中阴身之后，那个贪着的力量比生前还要强上千万倍，就是那个欲望，贪爱的习气的力量，就是在中阴身的时候，尤其是那个淫欲之心，比你活着的时候的淫欲心还要强，所以就是那一念的贪，让你去投胎的，它就好像一股很强大的吸引力，吸引到那个有缘的对象，然后就入胎了，所以是贪爱形成了中阴身，中阴

身为什么去投胎，又是因为贪爱才会去投胎，一旦入胎之后，就有了这一世的生命，就是有了下一期的生命，又有了这个色身，然后就继续地贪爱执着这个色身；死了之后形成中阴身，中阴身再去入胎，然后又继续执着这个色身，轮回就是这样形成的，就一念贪爱来的，贪爱让我们不断地死了之后形成中阴身，中阴身之后再去投胎，投胎之后再继续执着这个色身，然后死了之后，再形成中阴身，然后再投胎，轮回不断，就是这么来的。所以，我们就知道，轮回的根本是贪爱，是这一念的贪爱，让我们没办法脱离轮回。

你说学佛修行，是不是贪爱就少一点呢？那也很难讲，你是不是在修贪呢？也很难说，你有因为学佛修行，你的贪爱一天一天在减少吗？还是说你的贪爱只是改变了对象，从执着世间的，改变对象，执着佛法，贪爱的本质有改变吗？它有在减少吗？这个也很值得我们来好好地省思一番。你有因为学佛修行，贪爱在减少吗？还是你在修贪，你自己不知道呢？所以即使是今天学佛修行，也是因为贪爱这个根本烦恼，使我们没办法得定、没办法证果、没办法开悟、没办法成佛。为什么贪爱没办法得定呢？只要你心中有不断涌出来的那个欲望，它在什么时候出来得最旺盛？就是在打坐的时候、修定的时候，因为平常你身心就很混乱，你也没有感觉它的存在，可是当你静坐下来，那个不断不断冒出来的那个，我要、我要、我要，那个就是贪爱的种子在生起现行了，平常忙乱的时候没有办法观察它的存在，可是当你身心宁静下来，它就不断不断地生起现行，贪爱的种子生起现行，你所有起心动念想的都是等一下干什么、明天要干什么、我人生的计划是什么、我要买这个、我要求那个……，那个就是贪爱啊！所以贪爱让我们没有办法得定，不管你要的是五欲六尘的享受、还是名闻利养的追求、还是身心种种的觉受，都是贪。

所以，贪使我们的心的散乱、掉举，没有办法证得禅定，所以它障碍我们得定，就是因为贪，贪欲心越强的，散乱、掉举的心越强，就越难得定，因为它就在定中一直冒出来，那个种子一直冒出来，就是起心动念一直在打妄想、一直在打妄想，你去分析所有妄想的内容，是那些内容呢？就离不开贪。你说我想起了旧仇新恨涌上心头，那也是贪来的，因为贪不到，所以就旧仇新恨，仇恨心就生起来，是因为贪不到，所以瞋还是贪来的。想到谁对不起我、那件事情过不去、什么门坎跨不过去、或者是想要报复、或者是想要什么……生起损害的心，那个也是贪爱来的，所以我们分析所有情绪到最后，总纳归结一个，就是贪，所以它是轮回的根本，也是障碍我们没有办法得定、没有办法成就、没有办法证果最主要的原因，就是这个贪爱。

三界的贪，我们刚才讲只要你对三界，不管是欲界、色界、还是无色界，只要心生染着，耽着在其中、乐此不疲的，那个就是贪爱。可是欲界的贪、跟色界的贪、跟无色界的贪，它又有一些差别。欲界的贪，我们就

知道，我们现在是欲界的众生，就不外男女、饮食、睡眠，最主要的嘛，五欲六尘，就是耽着在这个世间的种种欲望当中，这个是属于欲界的贪。欲界的贪，会比较偏重在物质方面，所以对那个物欲比较强的，那个都是属于欲界的贪爱比较强，喜欢收集宝贝的、喜欢收集古董字画的、还是什么……，只要是世间的所谓很珍贵的、很珍奇的一些宝物，喜欢收集这些，然后耽着难舍，宁愿丢掉性命也要守护他的这些东西，都是属于欲界的贪比较重的。

有些人，他可以做到清心寡欲、淡泊名利，他说世间的这些欲望我都可以放下了，可是我不能放下的是对灵性的追求，所以他每天可以过着粗茶淡饭的生活，这一切的努力，只是希望得到心灵的平静、安详、清净，他是走清净路线的，这个就是属于色界的贪，他对欲界的贪已经可以慢慢的放下了，可是他追求的是精神上的一种宁静祥和、还有清净，所以那个好清净的，还是贪，只是他偏在色界的贪，他对男女、饮食、睡眠已经没有这么贪着了，每天可以过着很简单的、没有物欲的，就是少欲知足这样的生活，那他为什么要这样做？就是希望能够得到心灵的平静，所以他也并没有离开贪欲。这个是属于色界的贪，就是精神已经升华到对灵性的追求，但是他还有追求，只要「我要、我要、我要，我要追求宁静的生活，清净的」，这还是贪啊！所以只要有所求，有求皆苦，求不到就苦了，所以当他没有办法达到这样的一个目标的时候，他也是很苦啊！只要有求都苦，那你说不求就对了么？没错！就看破、放下，所有都放下，万缘放下，心里无所求，一念不生就全体现了嘛！对不对？因为我们的自性本来清净，你现在求一个清净就错了嘛！因为它本来清净，不用求啊！你只要都放下，那个清净的自性就现前，所以它不是求来的，所以你求就错了。求，就是一种贪爱的欲望，就错了。所以我们说它没有办法出三界的原因，就是它还是有所求。

有的人，你刚才讲的，他都可以放下了，什么男女、饮食、睡眠，我也可以不求灵性的生活，我也可以不追求啊！我也可以过着随缘的生活，但是有一关过不了，就是情关过不了，对于那个对于情的执着，他没有办法放下，不管是亲情、友情、还是爱情，就是那个情的执着非常非常严重的，可是他可以抛下物质的享受、或者灵性的追求都可以，但是讲到情字的时候，他这一关就是老是过不去，这就是属于无色界的贪，无色界的贪爱，就是情。

所以，无论欲界的欲、色界的爱、还是无色界的情，都是属于根本烦恼——贪，它都是让我们轮回真正的原因，就是情、爱、欲，情、爱、欲，三界的贪，分别以情、爱、欲来说明，只要你还有情、爱、欲，就是三界的贪，就别想跳出轮回，因为它是轮回的根本。

可是我们现在学佛修行，很想跳出三界外，那怎么样跳出轮回，从三界当中解脱呢？现在既然知道贪爱是轮回的根本，那很简单，就断除贪爱

就可以解脱轮回，就可以跳出三界了，那要怎么断除贪爱呢？这个才是重点，对不对？你可以修空观，就是那个智慧比较高的，你可以修空观，空性的智慧，在空性里面，这些都不是真实存在的；你也可以修不净观，也可以修布施，练习舍、放下，都可以。

空观怎么修呢？你平常怎么练习呢？就找一个你最贪爱的对象来练习。有一个贪爱的对象、有一个贪爱的心、还有一个所贪的对象、所贪的境界，有能所嘛，我那个念念贪爱的心、还有念念难舍的所贪爱的境，你找到那个境是什么东西，然后你就问自己：你那个念念贪爱的心，是真实存在的心？是真实存在的吗？那个玩股票、玩马票的师兄，你好好地念一念，你那个念念念股票的心，是真实存在的吗？你玩股票，它跌，晚上失眠睡不着的时候，你问问自己：念念念股票的心，是真实存在的吗？那个每天想中马票的，你问自己：念念念马票的心，是真实存在的吗？然后你就观，你会发觉，那个念，念股票、念马票那个心是生灭的，你念，然后它就消失了，你等一下又念一下，它又消失了，虽然你茶里也是它、饭里也是它，二六时中，昼三时、日三时都没有离开念马票、股票的心，但是你去观你那个能念的心，其实它是生灭的，对不对？这一念，我现在念希望股票明天涨，涨多少点啊？这一念就过去了，我等一下再念，希望它明天破多少点，这一念又过去了，所以你观察那个能念的心，发觉它前念灭、后念生，它是生灭无常的，只要是生灭无常的，它是不是真实存在？不是真实存在，所以尽管你念念都在念你那个贪着的对象，可是那个能贪爱的心，它不是真实存在的，这是「能」；然后还有一个所贪的境界，对不对？所以你再观察，你所念的股票是真实存在的吗？你想中的那个马票，它是真实存在的吗？股票一下涨、一下跌，它如果真实存在的，它应该永恒不变，永远就是那样，可是它一下涨、一下跌，就说明什么？它是生灭、无常的，只要是生灭、无常，就不是真实存在的，那你念它干嘛？念到失眠干嘛？所以就是这样观察，能贪爱的心、和所贪爱的境，都不是真实存在的，都不可得，因为它是生灭、无常的，只要是因缘所生，都是虚妄、不真实的。

我们为什么会生起贪爱？就是把它当作是真实存在的，忘记它是因缘所生、无自性，空无自性的，你才会生起贪爱，所以你贪爱的当下，是把它执着真实存在的，可是你现在藉由分析，你用智慧去观察，发觉你能贪爱的心、还有所贪爱的对象，都不是实有的，这样是不是就可以放下你心中的贪爱？既然能贪的、所贪的都不可得，都是因缘所生，它都是生灭、无常的，经常这样练习，贪爱就能够断除，就是贪爱不可得。当你执着的时候，贪爱生起的时候，不管你贪爱什么对象，你就这样观，能贪的心、跟所贪的境，都是因缘所生，空无自性，了不可得，贪爱就放下了，假的，你贪什么？对不对？这是空观的练习，你可以这样修，这样很快就见到空性的智慧。生灭、无常，接下来就是无我，你就可以证到无我，证到无我

就解脱了，很快！所以，股票跌得越惨，搞不好悟得更快，所以玩一下也没有关系啦，对不对？有助于开悟。

这个是对那个贪爱特别强的，不管你对什么都贪的，你就可以用空观，因为不管你贪爱什么，你就用空来对治，就可以把那个贪爱观破了，这个是对贪爱特别强烈的，不管什么，他看到都贪的这样的一个根器的，可以用这个空观来对治。

有些人他是特别贪爱自己的色身、或者特别贪爱他所贪爱的那个人的色身，所以不管是对自己的色身、还是对别人的色身特别贪爱的，就修不净观。我们前面讲过不净观怎么修，它就是对治对这个色身的贪爱，效果特别快速。只要观你最贪爱的人、还是最贪爱的自己死亡了以后，那个所有的变化，九想观，你就贪爱不起来了嘛，是不是？因为它是充满各种不净的，是臭秽不堪的，你就贪爱不起来了，所以引发厌恶，把你贪爱的对象引发厌恶之后，你那个贪爱的种子在你每次引发厌恶的同时，就慢慢地摧破那个贪爱的种子，你生起一次厌恶感，就摧破一次贪爱种子的力量，你不断不断地这样练习，那个贪爱的种子力量愈来愈薄弱，终于可以克服贪爱，所以不净观也是一个很好对治的法门。

对于那个身外之财特别爱着的，刚才讲喜欢收集宝贝的，那个就修布施来对治，把你最珍贵的东西拿去供养、布施给大众，慢慢地练习把自己爱着的东西布施出去，这样练习舍、放下，自然也能够去除贪爱，从身外之物开始练习。我们讲布施波罗蜜已经讲过，它是可以一步一步来慢慢地练习舍、放下，身外之财比较容易，因为还没有要你的命。菩萨行菩萨道，他是头、目、脑、髓都可以，众生要什么你身上的任何的，你可以马上就布施出去，那是菩萨已经圆满布施波罗蜜，他就没有什么不能够舍的，即使要他的性命，也是可以布施给众生，所以他是可以慢慢、慢慢地练习舍、放下，所以布施也是一个很好的办法，来对治我们的贪爱。

另外，也可以多多地来思惟贪爱的过患，你这样贪爱到底有什么……我们以为满足贪，我的生命就很丰富，生活就充满各种欲求，可以满足我各种的欲求，以为这个才是很好的生活质量，可是不是，我们刚才说贪爱是让我们轮回最主要的原因，贪爱是轮回的根本，所以贪爱只会让我们不断不断地轮回。

除了这个之外，它还会障碍我们善根的生起，我们说无贪、无瞋、无痴是三善根，这个是想解脱的阿罗汉，他只要证到无贪、无瞋、无痴三善根，他就可以解脱轮回，可是我们贪爱的话，就等于障碍我们无贪的善根没有办法生起，就是永远没有办法做到舍、放下，这一世你不管怎么修，什么再殊胜的法门，你都是不可能成就的，因为你是在修一个贪字而已。如果你在修行的过程，只是在增长你的贪，不管你是贪法门、贪道场、还是师父、还是什么……还是贪法宝，都一样，都没有离开贪爱，只是改了对象而已，不断不断在改变你贪爱的对象，但是贪爱的本质没有改变，所

以你是不可能有什么任何成就的，不管你怎么修，因为我们修行只是修一个放下而已，如果要简单归纳你修行的目标是什么？就是放下，所以等到你修到万缘放下，什么是万缘？就是身心、世界都能够放下了，身、心、还有外在的，内外全部都能够舍、放下了，连放下的念头也放下了，修到最后，外在的身心、世界，或者是内外的身心、世界都可以放下，但是还有一个念头，就是「我要放下、我要放下、我要放下……」，因为练习的过程是「我要放下什么、什么、什么……」，我要放下身心、世界，我不断、不断地练习放下、放下、放下，所以我最后就剩下一个「放下」的这一念而已，这一念还要放下，连要放下的那一念再放下，就能所双亡，自性就现前了，那就能够开悟，懂吗？因为在清净的自性里面，是本来没有一切身心、世界的，我们知道身心、世界是八识的变现，那八识怎么来？一念无明妄动来，真心是离一切相、离一切念的，可是你偏偏要一个起心动念，打个妄想，一念妄动，你的真心就变成了八识，八识再变现出身心、世界，然后你不明白身心、世界是你八识的变现，它是一念无明来的产物，你不明白这个，然后它变现出身心之后，你再执着身心、世界，不断地起分别、执着，就是有了这个妄想之后，你再不断地把八识变现的身心、世界，每天不断、不断地面对境界，六根面对六尘，不明白这个道理，不知道它是八识的变现，不知道它是无明，一念妄动而来的，然后不断地分别、执着，六道、十法界就这样形成了。所以我们现在练习放下的一种修法，就是全部都放下，如果你能够明白它是八识变现的，那更快，所以理要透的话，功夫可以很快就提升，你明白一切身心、世界都是八识的变现，就回归到八识了，八识怎么样？知道真心离念，八识是一念妄动来的，真心是无念的，这个八识就回归到真心了。这样明白吗？你就回归自性了，就是这么快！反妄归真的过程就是这样子。

所以，为什么要修练习舍、放下？就是为什么修布施？就是练习舍、放下，舍、放下，你到放无所放，连放下那个念头都没有的时候，你就能够回归到真心，所以我们说这个时候自性就能现前，因为在清净的自性当中，本来是没有这些的，因为真心离一切相，所以所有的身心、世界，这一切的相在真心里面是本来没有的，是八识所变现出来的，这样应该很快就可以见性了。

但是如果不明白这个道理，我们就会一味贪爱，这样贪爱的结果，只会生出更多的苦果，不断不断轮回，只有不断不断地受苦而已，所以我们如果能够断除贪爱，就等于直接能够断除轮回。再明白轮回的真相，再超越这个轮回，就是从六道到四圣法界，再明白四圣法界也是这一念的贪爱来的，也是八识的变现，十法界它用的都是八识、五十一个心所，懂吗？只有回归到一真法界的时候，它才舍识用根，它就不再用八识，懂吗？就回归到一真法界，所以一真法界是相对十法界来说的，你可以回归到一真法界，十法界就没有了，那一真法界还有没有？也没有需要存在了，那就

是不生不灭的自性现前，也就是真心。

希望很快能够断除贪爱！很快可以得定！很快可以解脱轮回！很快可以开悟成佛！

我们说第二个根本烦恼是「瞋」。什么是瞋呢？瞋，就是对三界中的一切苦，这个苦就包含了苦因、还有苦果，三界一切的苦不能够忍受，而生起憎恨忿恚的心，这个就叫做瞋。就是对苦不能忍受，然后就引发一些情绪，不管是讨厌、生气、忿恨、恼怒、或者是嫉妒、想要报复……，这所有的情绪，都是属于瞋，就是忿、恨、恼、嫉、害，后面会讲到，它是属于随烦恼的，它都是瞋来的。所以，总而言之一句话，就是受不了苦，面对眼前的苦境不能够忍受，才会发起瞋恚的心。

怎么办呢？想一想，你这个苦是怎么来的？面对一切的苦境不能够忍受，因此生起忿恚的心，但是这个苦是怎么来的呢？业因来的嘛！所有的苦报都是恶业的因来的嘛！所以要问：苦是怎么来的？还不是自己过去造的恶业现在成熟了，才会引发苦果，如果你相信因果的话，一切的苦果都是恶业，恶业谁造的？还不是自己造的，也不是人家给你的，你自己造的恶业，然后现在受报了，才会引发种种的苦果，恶业是自己造的，自己承担，所以怨不了别人，所以不是别人故意要伤害我们，也不是别人要跟自己过不去，也不是别人要找自己的麻烦，都不是，只是自己的恶业现在成熟了，果报现前，这样而已。

所以如果能够相信业果的话，就没有什么苦是不能忍受的，因为就是自作自受，自己造恶业，现在自己受报，所以也没有什么好埋怨的。如果能够这样子来想的话，不管什么障碍都能够跨越，也都能够安然忍受，因为有没有在受报的时候是很快乐的？然后业就消掉了，有没有这种事情？我不喜欢受苦啊，可是我希望我的业障消，但是我不喜欢受苦，有没有这样的事情？有没有消业障，然后很欢喜，然后业障就消完了？善业是这样啦，你那个很欢喜，善业就报完了，可是你的恶业可能很欢喜就报完吗？没有啊！不可能啊！所以那个越苦的，表示说你的恶业越重，然后报得越快，所以希望你赶快报完，那就是安然忍受，因为你不能忍受苦的话，你又起了瞋恚心，再造新的，就变成说你旧的还没有报完，但是新的一直加、一直加，那就永远没有报完的时候，所以最好的办法，就是欢喜受，苦果现前的时候，就是很欢喜让我的恶业消了嘛，然后不要再造新的，你只要不能够忍受，你就还会起瞋恚心，继续又造新的业，所以变成旧的还没有报完，可是新的一直在增加。可是如果你能够安然忍受，明白业果的道理，你就不会再起瞋恚的心，就不会再造新的，等这些恶业都报完就没有，因为你没有再加上新的，然后如果你再加上忏悔的话就更快，对不对？我们知道修忏悔，尤其是实相忏，你明白业的自性也是空的，苦的自性也是空的，很快就报完了，你就是不明白这个空性的道理，把一切苦果当作是真实存在的，一切恶业是真实存在的，所以就报完了，所以有空性

的智慧也很快。再加上发菩提心就更快了，懂吗？怎么发呢？发脾气的时候，要发菩提心真的是很困难，我明明气得半死，我还要「愿一切众生的瞋恚，都在我身上成熟，一切的众生都远离瞋恚」，统统来，反正我发脾气了嘛，我就帮众生一起消业障，因为一切众生的瞋恚都在我身上成熟，希望一切众生都远离瞋恚，这时候你还会不会有瞋恚心？如果你真的这样子发愿的话，就不会了，无限的慈悲就任运生起，懂吗？所以消业障最快、累积功德越快，因为有发菩提心的功德，所以你在受报的时候、消业障的时候，如果你发菩提心的话，不但可以清净你过去无量劫以来的恶业，还可以增长菩提心的功德，所以我们才会说，发菩提心是消业障最快、累积功德最快的快速法门，最殊胜的法门，就是发菩提心。

所以，除了要深信业果以外，在受报的当下要欢喜受，不再造新的以外，再加上发菩提心，这样就很圆满的把瞋恚心彻底的除灭，连种子都完全地清净，因为当你慈悲心生起来的时候，就不再有瞋恚心了，当你有瞋恚心的当下，很难有菩提心，只有靠不断不断地练习发愿，所以在发脾气的时候、跳脚的时候、想到谁咬牙切齿的时候、发誓要报复的时候，赶快发菩提心，因为只有它能够彻底根本的解决。

另外，也可以常常的思惟瞋心的过患。瞋心有那些过患呢？我们知道，当瞋心起来的时候，它就会障碍我们刚才讲的三善根——无贪、无瞋、无痴，瞋心起来的时候，就没有办法成就无瞋的善根，也就是说瞋恚心使我们永远不能够做到慈悲，因为「瞋心障慈，害障悲」，瞋恚心障碍我们慈悲的生起，害心障碍悲心的生起。害心怎么来的？瞋恚心来的，害心是属于小随烦恼，它是从瞋恚的根本烦恼来的。所以只要我们瞋恚心不断，我们就永远没有办法做到慈悲，永远没有办法成就忍辱的功德，没办法修忍辱，因为瞋恚心一来，没有办法，忍不过，因为忍不过，对那个苦忍不过，才会瞋恚，所以就没有办法成就忍辱，是一定的道理，这就是瞋恚心的过患。

而且你生起瞋恚心的时候，当下身心也是不得安稳的，全身立刻心跳加速，呼吸也是加速，血压上升，身体就变得非常的燥热，心里是又气恼、又是烦闷，烦恼就生起，所以身心当下也是不得安稳，在这样不安稳的情况之下，就会对众生生起损害的心，那时候想要报复的复仇的火把就被点燃了，因此就很容易造下种种的恶行。因为当我们身心热恼，很容易失去理智，因为气昏了、气疯了，失去理智、丧失耐性，很容易就生起想要伤害、报复的念头，因此就会造下种种的恶行。这样造下种种身、口、意恶业的结果，将来受报的是谁？还是自己，所以将来还要遭受种种的苦报，所以苦是怎么来的？瞋恚心来的，因为瞋恚心所造的身、口、意的恶业成熟了，苦报就来了，所以不想苦，除非断瞋心，对不对？所以想想看自己的障碍是怎么来的，也是瞋心来的，「一念瞋心起，百万障门开」，这个大家都背得很熟，一切的障碍都是一念的瞋恚心来的，自己感召来的，你这边瞋心一生起，种子一现行，马上就感果了，马上就感召恶的因缘先成熟，

我们本来八识田里面有善的种子、有恶业的种子、有善业的种子，可是那个先成熟呢？那个先报？就看你天天是欢喜、还是瞋恚，你天天瞋恚，容易发脾气，当然是恶业先成熟，为什么？因为瞋心所感召的当然是恶缘先成熟，就是种子生现行，那就先感召恶业先成熟，所以就常常会受苦报的原因，其实是因为自己瞋恚心来的，所有的障碍也是瞋恚心来的，好不容易累积了一点功德，一念瞋心，火烧功德林，都烧光光，所以你说我常常在行善、累积功德，可是为什么这个不顺、那个不顺？为什么我障碍还这么多、这么大？很简单，就是瞋恚心还没有断除的关系，所以火烧功德林，会把我们好不容易累积的一些功德全部烧光光，所以看是火烧功德林的速度快？还是我们累积功德的速度快？烧得快？还是累积得快？来决定你现在顺、还是不顺。明白这个道理，我们就要常常忏悔自己还有瞋恚的种子，忏悔自己瞋恚的习气还这么重，忏悔自己还没有真正的发菩提心。所以都不是别人的问题，都是自己的问题，我们这样想、这样做的话，瞋恚心才能够慢慢的被调伏，菩提心、忍辱的功德才可能被成就。这个就是第二个一瞋恚。怎么办呢？就发菩提心最快。

根本烦恼第三个是「痴」。什么是痴呢？痴，就是对一切的事理不明白。事，就是讲事相，诸法的事相，一切法的事相；理呢？就是诸法的实相。不管是对诸法的事相、还是诸法的实相不明白，我们就称为「愚痴」。

什么是事相呢？就是一切因缘所生的现象界，我们把一切生灭无常的现象界，当作是实有的，这就是对诸法事相的迷惑，我们就称为「枝末无明」。一切因缘所生法，自性是空的，但是我们不明白，我们把一切因缘所生法当作是真实存在的，所以就是对这个事相不明白，这个我们称为「枝末无明」。不知道生灭无常的现象界，是依于不生不灭、常住不变的本体界而有的，就是对诸法实相的迷惑，我们称为「根本无明」。就对诸法的实相，实相就是诸法的本体，刚才是讲生灭的现象，但是我们不明白生灭的现象，它是因缘而有的，不能够从生灭的现象界，去悟到那个不生不灭的本体，所以迷于那个诸法的实相，不明白那个不生不灭的本体界的，我们就称为「根本无明」。迷于现象界的是枝末无明，迷于本体界的是根本无明。

就是因为这两种无明，使我们不能够从生灭无常的现象界，见到不生不灭、恒常不变的本体界，因此才起了我执和法执。有了我执和法执，就会以为有「我」，而产生了贪、瞋、痴、慢、邪见这些根本烦恼、还有随烦恼，再由烦恼造业，而招感一切的苦果。

所以这一切的苦果是怎么来的？我们刚才说瞋恚心来的，可是瞋恚心你再推，瞋恚从哪里来？以为有「我」嘛！以为有「我」，所有违逆我的贪爱的，我就生起瞋恚，违逆我的贪爱，我就觉得苦了嘛，如果满足我的贪爱，我就觉得乐，对不对？乐受生起。违背我贪爱的习气的，我就觉得那个苦受就生起了，因为它违背我贪爱的习气，我就会觉得很苦；满足了我的贪爱，我会觉得很乐。所以瞋怎么来的？无明来的，以为有「我」，才会

有贪、瞋、痴、慢、疑……，这些都是从我执来的。怎么会有我执？就是刚才讲的无明，不明白一切因缘所生，自性是空的、是无我的，只要是生灭、无常的，就是无我的，不明白这个道理，我们才称为愚痴。愚痴也是「无明」另外一个名称，叫无明，那就分成刚才讲的枝末无明、还有根本无明，一切的我执、法执都是从无明来的，无明就产生执着，有我执就产生种种的烦恼，有烦恼就造业，有业就苦，有轮回的苦果，所以无明、愚痴也是轮回的根本。我们刚才说轮回的根本是贪爱，贪爱是轮回的根本，可是贪爱怎么来？无明来，因为无明以为有我，有我就会有我贪，所以实际上来说，无明、愚痴才是轮回真正的根本。

这个无明、愚痴，不但会障碍我们「无痴」善根的生起，三善根——无贪、无瞋、无痴，它会障碍我们无痴善根的生起，使我们不能开悟，也就是不能够悟到一切法本来无我的道理，而且它还是一切烦恼的所依，我们刚才讲了，因为无明，才会以为有我，有我才会生起一切烦恼，有烦恼才会造业，而感召一切的苦果，所以它是一切烦恼杂染的所依。

那怎么办呢？这愚痴怎么办呢？无明怎么办呢？就是修「无我观」来对治，我们如果能够明白一切生灭的现象界是虚妄不真实的，就能够见到不生不灭的本体界，而回归真心本性，回归真心，就能够破除愚痴、无明，就是在一切的生灭的现象界，能够见到不生不灭的本体界。

你说怎么见呢？怎么在生灭、无常的现象界，去见到那个不生不灭的，其实我们每天都在用，只是不知道，为什么不知道？因为无明，所以不知道。所以我们就要练习啊，怎么在生灭的现象界，去体悟到那个不生不灭的本体界。我们每天眼睛都要看，对不对？我们前面讲到八识，眼识九缘生，还记得吗？你眼睛要看到东西产生，眼识要九个因缘，所以眼识是不是生灭法？也是生灭法吧！因缘所生，要九缘它才能生，少了一个，你都没有办法生起眼识的功能，它必须要有九个因缘全部都具足了，你才能够眼见种种色，所以它是生灭的，对不对？眼识是生灭的。

你眼睛能够见种种色，那个能见的功能是生灭的？还是不生灭的？能见的功能，就是我现在要看什么就可以看，我眼睛闭起来就不看，眼睛睁开又可以看，眼睛闭起来也是还继续在看嘛，看的是黑暗嘛，眼睛闭起来就是一片黑暗，也还是看啊，那个能见的功能没有消失，对不对？我们眼睛在看，眼睛再睁开，我又可以看，对不对？闭起来也还在看，它有没有消失过？我那个能见的功能，有没有消失过？它是生灭的？还是不生灭的？生灭的举手，不生灭的。不生灭的！我们那个能见的功能，如果是生灭的，它应该随着我刚才看什么，它就消失了，对不对？因为是生灭的，我看的时候有，没看就没有，它跟着我看，看完它就消失了，如果我能看的功能是生灭的，它应该随着我看完就消失了，因为它是生灭法，可是为什么我眼睛闭到也可以看？眼睛睁开也在看？我随时要看都可以看，我在作梦的时候还在看，对不对？作梦还在看嘛，梦境你不是都看得很清楚吗？

所以那个能见的功能从来没有消失过，对不对？它是不生不灭的本体界，它是我们自性的功能。

我们自性的功能，有能见的功能、有能听的功能、能闻，见、闻、觉、知，都是我们自性功能的发挥，可是眼识、耳识、鼻识、身识、意识，它是无常、生灭的，这样明白吧？因为它是因缘所生，它必须要有因缘条件，它能够生起眼识、耳识，可是我能见、闻、觉、知的那个功能，它从来不会消失的，它是不生不灭的，这样是不是就可以在生灭的现象界，当下去体悟到那个不生不灭的本体界？是不是可以？就是这样练习啰！

所以其实你每天（真心）都在看，坏就坏在什么？你看了以后会分别执着，懂吗？你把那个眼识，生灭无常的那个眼识看的结果，着在那个色相上，这个我喜欢、不喜欢，就产生分别、执着，明白吗？分别、执着，如果你知道你是能见的功能在看，能见的功能是没有生灭的，所以你看就是看，不产生分别、执着。分别是第几识的功能？第六识，第六识管分别；第七识管执着，我执，有一个「我」在看，恒审思量，执八识见分为我，那个七识。所以我们像以前一样，看了马上就起分别、执着，有喜欢、不喜欢，然后贪、瞋、痴就现起了，着在那个色、声、香、味、触的六尘境界上，那个就是现在讲的愚痴、无明，不明白那个是生灭，不知道、不明白那个眼识是生灭法，一切的现象界只要是因缘所生的，它都是生灭、无常的，不明白，所以你才会着在一切的六尘境界上面，然后产生分别、执着，分别、执着之后，就是起惑造业，有一个我喜不喜欢，引发贪、瞋、痴，有烦恼就造业，有造业就受苦，轮回不断，就是这样子来的，一念无明来的，就有后面的结果。

所以如果我不像过去这样的反应，我就是知道是看，我真心的作用，那个不生不灭的，能见的功能发挥了作用，可是它是没有生灭的，我不起分别、执着，第六意识就转成妙观察智，第七识转成平等性智，所以我如果用我能见的功能看，那只是智能的作用，懂吗？我自性里面本来有的那个智慧的作用，所以我很清楚我看到了什么，但是没有分别、执着，所以也不会起惑造业、也不会轮回，这样明白吗？听也是一样，我能闻的功能让我听到种种的音声，但是我没有分别、执着，我是妙观察智、平等性智在起作用，其它以此类推，见、闻、觉、知都是这样，我真心直接起智慧的作用，没有妄想、分别、执着，每天六根面对六尘境界，只是真心在起作用，真心起作用，就是什么？智慧的作用这样而已，没有打妄想，没有分别、执着，这就是真心，真心离一切相、真心离一切念，懂吗？所以没有妄想，妄想也是第六识的分别来的，没有起心动念，只是好像镜子一样，如实照见六尘境界，如实照见，镜子有没有说我喜欢、不喜欢？我要照、不要照？有没有？没有啊！那我们真心也是同样的，只是如实照境，没有起心动念，没有打妄想、没有分别、执着，所以你每天就是这样子过生活，不会起惑造业，用的都是真心，不生不灭的本体界，它是怎么去观察出来的，从生

灭的现象界去了悟这个道理，你就能够破除现在讲的这个愚痴、无明，就是这样子来练习。这就是修无我观。

明白唯识的，也可以。我们刚才讲的，那就是唯识的道理，从生灭的现象界，怎么去体悟到本体界，其实我们刚才已经说了一遍了，怎么从生灭的现象界，去体悟到不生不灭的本体界？你从唯识的这个智慧来观察，也是同样的可以达到这样的效果。就是生灭的现象界，是怎么来的？八识的变现。八识怎么来的？一念无明妄动来的，「一念无明生三细，境界为缘长六粗」，是这样子来。所以面对一切境界的时候，我们知道它是八识的变现，八识是一念妄动来的，所以还是那个不起心动念，就是没有妄念，就回归真心了，不分别、不执着，还是同样的道理。

可是在唯识里面，它就很讨厌，就很多名词，一切生灭的现象界，叫做「依他起性」。依他起，就是因缘所生，要依他的因缘，我们刚才讲「眼识九缘生」是依他起的，必需依种种的因缘，全部具足了之后，你才能够生起眼识的功能、耳识的功能……等等的功能，所以只要是因缘所生的，都是依他起性。我们不明白它是八识的变现，八识的见分，就是我执的来源；八识的相分，就是八识变现出见分跟相分，我们执八识的见分为我，执八识的相分为法，这个就是我执跟法执的来源，这个我们称为「徧计所执性」。所以在依他起的当下，我们起了徧计所执，就是说我们在生灭的现象界当下，我们会以为有一个「我」在看，有一个我能见的心、还有所缘的境。能缘的心或所缘的境，能缘的心，就是见分；所缘的境，就是相分，而生起我执跟法执。所以一般凡夫，就在依他起性的当下，起了徧计所执性，生起了我执跟法执。

现在明白了这个道理，只要在依他起的当下，不起徧计所执，就能够回归到「圆成实性」。好讨厌喔！这个名称。依他起、徧计所执、还有圆成实，那就可以回归到刚才我们讲的那个自性，回归真心当中。听不懂没关系，我们后面还会讲「八识规矩颂」。所以我们就知道，一念无明而有八识，然后八识变现见分跟相分，把见分执为我，就是我执的来源；把相分当作是法，就是法执的来源，而起了徧计所执性。现在只要面对一切依他起性的现象界，不起徧计所执性，就能回归到圆成实性的本体界。

这就是第三个，怎么样破除愚痴、无明，只要能够明白一切现象界、还有本体界，就能够从现象界的当下，回归到本体界，而去除根本无明、还有枝末无明。

根本烦恼的第四个是「慢」。什么是「慢」呢？就是自以为了不起，叫做「慢」。这种了不起，是在和别人比较之下，永远觉得自己最行、最棒，而瞧不起别人，不管真相事实是怎么样，就是自己最强就对了，这个就叫做「慢」。

可是一般来讲，一般把「慢」归纳成七种：

对那个不如自己，和自己相等的当然，我们当然没有把它放在眼里，

因为他不如我们，或者是跟我们差不多，可是我们还是觉得我比他行，这个叫做「慢」。

对那个原本就胜过自己的，可是我也认为他没有什么了不起，心里想压根儿他也跟我差不多，这个叫做「过慢」。他明明超过我，可是因为慢心的关系，你觉得他跟我差不多，这个就是慢了，超过本来的程度，所以叫过慢，这个有点过分了。

对那个明明超过自己太多的，可是还是认为自己超过他，超过自己很多，可是你因为慢心的关系，觉得我超过他太多了，这个又更过分了，叫做「慢过慢」。不只是一点超过而已，刚才只是有一点过分，现在实在是超过太多了，叫做「慢过慢」。这是三种了。

第四种，就是把生灭、无常、无我的五蕴当作是「我」，这个已经很无明了，对不对？明明没有我，本来无我的，以为有一个我，然后还处处以为自己胜过别人，想驾凌在别人之上，这个就叫做「我慢」。一般所谓的「我慢」，就是从这边来的，以为有一个「我」之后，我还很了不起，处处想要胜过别人、要驾凌在别人之上，那个意思就是说慢心重的人，他会想要驾驭别人、想要指挥别人、或者是差遣别人，为什么会有这样的习气表现？就是因为在他心里面就认为说：他不如我嘛！不如我，就应该受我的差遣，应该听我的！因为我比较行！我比较了不起！对不对？所以他就有那个指挥别人：你去帮我干嘛！就觉得理所当然，为什么？因为我比他强，所以他应该听我的。这个就叫做「我慢」的表现。

第五种，没有修行没有，只有修行人才有的，专有的，叫做「增上慢」。就是他以为自己打个坐、修个法、念个佛、持个咒，他就以为他看到了种种的境界，以为他得了神通，其实是神经发作，这个叫做「增上慢」。就是比你原来的程度还要再增上，就是你明明没有神通，你以为有神通，你明明没有得禅定，你说我已经证了初禅、二禅、三禅、四禅，还跟人家说你禅定的境界怎样、怎样，这个都是增上慢，没有证果，说自己证了初果、二果、三果、四果，那个说自己证果的，你说他证了没？初果就已经无我了，已经破我见了。「我」证了初果，你说我证了没？他还有「我」，怎么可能证果！所以他自己露馅儿了，证果的人不会说自己证果，因为初果就已经无我了，他的观念里面是无我的，所以他不会说：「我证了初果、我证了二果、我证了四果阿罗汉」，「我」耶！我很了不起！证果了！证果就已经无我了，他怎么可能说「我」证了几果呢？懂吗？这个都是属于增上慢，所以这个是修行人才有的慢心。

另外一种，第六种，就是他外表很骄傲，谁都没有看在眼里，处处都要伪装自己很行，看什么都不屑，可是他内心自卑得不得了，外表表现得骄傲、自大的不得了，可是内心自卑的不得了，叫做「卑慢」，这个就是自卑心所造成的自大狂，就是这样子来的，这个我们称为卑慢。他的懦弱、他的傲慢是怎么来的？是自卑心在作祟，因为他非常自卑，又怕人家瞧不

起他，所以他要伪装成自己很行的样子，所以他要处处伪装、粉饰自己。这个是属于卑慢。

第七种，就是「邪慢」。邪慢有两种情况，一个是外道，一个不是，一个是一般人，你也可以看到邪慢的情况，就是他常常在赞叹自己，别人不赞叹，我就自己赞叹自己喔！吹嘘自己、吹捧自己，说：「这个我也没问题！那个我也没问题！所有的事情都包在我身上！」这种人很多嘛，可是到时候就是处处都是有问题的，他只是会吹嘘而已，所以他会为了博取虚名假利，处处夸耀自己的才能，这个叫做「邪慢」，因为他不是真正有才能。

还有另外一种，就是修外道的，像那个修苦行的，他就自以为自己的苦行有真实的功德，不然他为什么宁愿牺牲性命，他也不会放弃苦行？因为他把苦行当作是有真实的利益，不管是消业障也好、或者是累积功德、还是证果，他们所谓的涅槃，都是从苦行来的，他们也有涅槃的观念，可是就不是我们的九次第定的涅槃，以为定境是一种涅槃，所以他们涅槃的观念也是错的。所以他们以为无益的苦行有真实的功德，其实根本没有功德可言，既不能消业障、也不能累积功德、也不能证涅槃，都不可以，可是他却到处宣扬自己最殊胜，还瞧不起那个不能够苦行的，说：「你可以吗？你可以像我这样吗？」这种就是一种邪慢，就是修外道的才有，他认为他修的那个法门是最好、最殊胜的，然后瞧不起其它的教派。

我们刚才讲，增上慢是修行人才有的，邪慢是外道才有的，这两个都是有修行才会有的慢，这两个有什么差别呢？它有很明显的差别。

增上慢是对自己修功德所起的傲慢，邪慢是对自己根本没有功德所起的傲慢，所以增上慢不是完全没有功德，他有少分的功德，可是他以为他得了殊胜的功德，就是增上，比自己的程度还要再增上、更多，这个称为增上慢。可是邪慢是根本没有殊胜的功德，自己以为有殊胜的功德，这是它们俩个的差别，第一个差别。

第二个差别，是增上慢是内道、外道都会有的傲慢；邪慢，我们刚才讲了，它只有外道才会有的傲慢，这是第二种差别。

第三种差别，增上慢是圣者和凡夫都会有的慢心；邪慢，只有凡夫才有。圣者都有增上慢，这边的圣者指的是什么样的圣者呢？小乘来说，就是初果、二果、三果的圣人，他在失念的时候，还会有慢心现前，他如果没有一直在正念当中，失念的时候，慢心还是会现前，为什么？虽然他已破萨迦耶见了，萨迦耶见我们明天会讲，就是五不正见，就是恶见，五种的恶见，第一个就是萨迦耶见。证初果的时候，萨迦耶见就没有了，但是习气还在，懂吗？我见的习气还在，所以他还会在失念的时候再现前，因为它种子没有清静，它只是伏住了，所以我们才会说小乘的初果、二果、三果的圣人，他在失念的时候，还是会有慢心现前，这时候的慢心，指的是习气。大乘菩萨道来讲，以别教来说的话，四地以前的菩萨，他也会在失念的时候，暂时有我慢现前，但是他很快的，他自己会马上反省到，所

以他的慢心不会有过失，只是他失念的时候，慢心会生起，可是因为定慧力，止观修得好，定慧力很强，所以他慢心一生起，他马上就可以察觉，所以也不会有任何的过失。

这个就说到「增上慢」跟「邪慢」它们的差别，就是有这三种差别。

我们怎么去除增上慢呢？我们就可以思惟慢心有那些过患，你常常这样贡高我慢，有什么样的过失呢？第一个，会让自己的心量变得很狭小，那个慢心重的，很难接受别人的意见，没有办法容纳别人的意见，所以时间一久，他心量变得很狭小，因为他自己最厉害了，他干嘛听别人的？所以别人讲的意见，他都觉得还是我的最高明，所以心量就愈来愈小了，见到别人好，他也没有惭愧心，因为他不认为自己有需要改过或者是加强的地方，因为自己已经很了不起了嘛，所以当然没有什么要改正的，见到别人好，我只是不想这样而已，我也不是不会，所以他就变得比较没有惭愧心，因为我们有惭愧心的人，我们前面讲过惭、愧，善心所，十一个善心所有惭、愧，会见贤思齐，见到那个贤圣比我们好的，我们会希望跟他一样，那个就是因为你有惭愧心，可是慢心就让我们没有惭愧心。

当然慢心也会障碍自己的多闻，没有办法成就多闻，为什么？自以为了不起，当然就没有尊重别人的意见，也不会常常很虚心地向人讨教，就障碍自己的多闻。那也障碍自己的成就，见到佛、法、僧三宝，他觉得也没有什么值得恭敬的，当然他就不可能去听闻佛法、修行，不会去亲近僧宝，然后来闻、思、修，当然他也不可能有什么成就，所以就障碍自己的成就。所以慢心使我们不能够谦恭、卑下，反而自高自大、轻视一切，当然这样就很容易造下各种恶业，尤其是轻视三宝的业是最严重的，当然造业就要轮回、就要受苦。

所以想一想，我们为什么修到现在还不成就呢？搞不好有慢心在里面，如果是我经典也看了、法也修了、善知识也亲近了、道场也跑了好几个、师父也换了好几个、法门也是一样啊，可是为什么还不成就呢？问题就出在这里，现在找到问题了，所以慢心让我们没有办法成就，进步也很缓慢的原因就在这里，所以要怎么对治这个慢心？就是心中要常怀惭愧，我们刚才说惭愧心，觉得说不如人就要恭敬他，尤其要恭敬三宝，然后虚心的请教、学习，闻、思、修佛法，然后才可能成就，所以自己还没有成就之前，就是要常怀惭愧，因为只有成就、证果、或者开悟，才表示说你修行有了一些成绩，可是我今天如果还没有成就，我就应该要惭愧，对不对？然后更谦虚的恭敬，这样子来对治自己的慢心。

根本烦恼第五个是「疑」。什么是「疑」呢？就是怀疑不相信，碰到事情总是犹豫不决，不容易下决定，这个就叫做「疑」。

疑根性比较重的，我们平常也很容易就观察出来，对不对？整天疑神疑鬼的那种，你跟他讲什么，他就先怀疑再说，他不是先相信再说，先怀疑再说，买东西也怕人家骗他，做生意也怕被朋友出卖，谈个恋爱怕感情

被欺骗，结了婚以后，整天怀疑老公是不是有外遇，为什么他今天去什么地方没有交代清楚，讲电话支支吾吾、结结巴巴，八成有问题，整天就是怀疑东、怀疑西的，那个就是疑根性比较重的，这是一般人来说。所以他今天就是来学佛修行也是一样，他亲近一个师父，会怀疑那个师父，因为他会看那个师父表现出来的，他会寻求上师的过失，所以看到觉得说有如理、不如法的地方，他也很难生起信心，他也会怀疑自己，不管修什么法门，他是不是那个根性、可不可能成就，所以他也会怀疑上师、怀疑法、怀疑自己。以根本来讲，为什么会产生这个疑呢？就是因为对真理不明白，对什么真理？就是无我的真理，对无我的真理不明白，因此才会无法产生决定的胜解。

一般来说，有六个原因会让我们产生怀疑。

第一个，就是没有听闻正法。因此没有正知见，没有正知见，就容易产生怀疑。怎么对治呢？就是听闻正法之后，就能够断疑生信。

第二种怀疑，是见到上师有如理、不如法的地方。我们刚才讲的，因为他会寻求上师的过失。怎么对治呢？就是不要寻求上师的过失，因为你的证量可能跟你的上师的证量不一样，功夫也不一样，所以以你凡夫的心来看已经有修有证的善知识，怎么可能正确呢？所以可能上师的智慧，因为证量不同的缘故，所以可能上师的智慧我们没办法体会，没有办法体会上师的智慧，当然由智慧所衍生出来无量无边的善巧功德，我们也没有办法体会。所以我们会看到上师对这位弟子怎么用这个方法，那个弟子怎么会用那个方法，今天变这个、明天变那个，变来变去，他不能够体会，他以为他有偏心，在他眼里看师父偏心，对他这样、对他那样，师父对他比较好、对他比较不好，师父对我也是有意见。这是第二种，就是怀疑上师，对上师没有信心，所以他不管亲近那一位善知识，都不可能成就。

刚才讲的第一种是怀疑法，第二种是怀疑师，疑法、疑师。像有一些他跑道场，亲近一位师父，离开之后，他就很害怕，害怕什么呢？那个上师会不会对我放符咒啊？做法啦？因为我以前捐很多钱，我现在都不去，他会不会怀恨在心？下降头啊？还是放符咒？还是怎样？如果他有这一念怀疑，他之前不管亲近那个道场、那个师父多久，十年、二十年，都是白费功夫，因为他从来没有相信那个上师过，从来不相信那个师父，如果他相信的话，不会起这一念的怀疑，懂吗？不会说离开那个道场，那个师父会不会生气？所有有证量的上师都是慈悲的，他怎么可能会放符咒？怎么可能会下降头？就因为你不去，他就会这样，那他是善知识吗？所以会怀疑说，以前我亲近那个师父的时候，他跟我结缘很多东西，我现在没有去了，我是不是要把那个结缘的东西全部把它处理掉，因为听说那个结缘品都有上师的磁场、加持力在上面，我现在还戴着，会不会有危险啊？这就说明一位疑根重的弟子，他不管跑多少道场、亲近多少师父、修多少法，他都是不可能成就的，就是问题出在这个疑根性太重，懂吗？所以「信为

道源功德母」，佛法信为能入，信是第一步，你不能相信，后面都没有了，你不相信，后面都没有了，你是不可能成就的。

第三种，是各宗各派的意见不同的时候。我们又分很多，小乘、大乘，又来个金刚乘，小乘里面还要再分上座部、大众部……好多；大乘更多，八宗、十宗；密宗也不少，虽然有四派，可是每一派里面又分了好多小派，他听了小乘跟大乘就打架，再加上金刚乘更乱，所以他念佛的时候就在想：「我可不可以去数息？可不可以去参加灌顶？可不可以参加法会？」一面学就一面怀疑，然后要比较，这个道场、这个师父这么说，那个道场、那个师父那样说，一下说空、一下说有，一下说这个不可以、他说可以，一个说可以吃肉、一个不可以吃肉，就打架了嘛！这个不是已经吵很久了吗？学佛到底要不要吃素？不是已经吵很久了吗？对啊，光是一个吃东西就吵很久了，那更不要说很多不同的派别的见解，因为他们见地不同，修的法门也都不同，所以他都没办法融会贯通，他不明白释迦牟尼佛当初说法四十九年，所有的法都是从祂自性里面说出来的，小乘、大乘都是释迦牟尼佛说的，释迦牟尼佛说了这么多法，那么多法门，祂为什么不会打架？因为他已经见性了，懂吗？从自性里面说出来的，不同根性，说不同的法，任运说出来的，应机而说的，没有错，什么病就给什么药很快就成就了，可是我们不明白，我们没有佛陀的智慧，也没有那样的善巧方便，所以我们不明白，所以听到不同的见解，就产生矛盾冲突了，这就是另外一种怀疑的来源，就是各宗各派的意见不同的时候。

所以在我们没有见性之前，总是有分别、执着，不能够把各宗各派的见解全部圆融在我们的自性里面，既然佛说法是从自性里面出来的，所以除非我们见性，我们才可以把一切的万法回归到我们自性当中，再从我们的自性里面，很自然的把它表达出来，这样就 O.K.，可是没有见性之前，还真的会产生怀疑。怎么见性？我们刚才讲了很多见性的方法，你可以修空观、无我观……都可以，还是用唯识的观察也可以，见性之后，你自然就可以把万法融会在你的一心了，可以圆融在你的一心，圆融在你的自性当中。

第四种，就是疑自，怀疑自己。因为自己笨嘛，愚痴性重，所以不明白刚才讲的事、理，诸法的事相、诸法的实相就不明白，所以愚痴、无明。他就是去听经闻法，他大部分都在打瞌睡，要不然就散乱，自己在想自己的心事，上面说上面的，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、就是散乱、就是掉举，就是那个法不入心，不管他熏习多久，那个法不入心，就是因为愚痴性比较重，所以他就怀疑，因为没有办法证到，没有办法有那个修行的证量，那个觉受没有办法生起，所以他很难相信，就是因为自己没有办法做到，他就觉得佛法很难、道理很深，或者是自己认为自己没有办法证到佛经里面所说的种种神通境界、或者是大菩萨境界，他觉得那个简直是太遥远的事情，这就是怀疑自己是没有办

法做到的。那要怎么办呢？就是忏悔啰！这就是障碍嘛，忏悔过去无量劫以来的业障，让我们现在听经闻法、修行有障碍，所以可以勤修忏悔，特别是实相忏。并且明白一切众生本来具足如来的智慧德相，只是现在没有被开发而已，一切都是本自具足的，佛有的，不管智慧、德能、神通……还是什么，我们每一个众生本来都有，只是被障碍住了，烦恼障、所知障、什么业障，障碍住了，可是我们相信我们是有佛性的，我们相信本来是具足的，这样就可以了，你就会增加自信心，相信自己也可以成就，既然本自具足，本来有佛性，当然可以成佛，那是一定的道理，不能成佛，就是因为没有佛性才不能成佛，既然你相信有佛性，就一定可以成佛，迟早而已，什么时候障碍去除，什么时候佛性就开显，就是有这样的信心，所以这样的见地也是蛮重要的。

第五种，就是无法了悟大乘所说的甚深法性。

第六种，是不能理解大乘中的广大教法。就是善巧方便，我们刚才讲了，因为众生无量，所以法门也无量，是应机施教的。

所以第五跟第六，就是没有办法了悟大乘所说的甚深法性，还有不能理解大乘中的广大教法。所以怎么对治呢？就要多多地读诵大乘的经论，了悟般若空性的智慧，等到我们见性之后，自然就能够了悟大乘所说的甚深法性，还有也能够理解大乘中的广大教法。就是自己见性之后，自然就能够具备广大的善巧方便。

这个就是「疑」。

我们今天把贪、瞋、痴、慢、疑，这五个根本烦恼介绍完了，明天我们就介绍「五不正见」。今天就讲到这里。

愿以此功德，普及于一切，我等与众生，皆共成佛道。