

大乘百法明門論
第二十講
最尊貴的淨蓮上師講解

（第二八五頁）二八五？哦，「無慚」開始啊？「無慚」、「無愧」，嗯，這個很重要，「無慚」、「無愧」這個就關係到我們能不能努力地斷惡修善，能不能很精進地來成就一切的善行，或者是成就一切佛法的修行。那個精進的程度，實際上就跟我們的「慚愧」有關。關係更密切呢，就是它跟我們懺悔有關，就是我們平常有沒有在常常修懺悔。那什麼時候應該修懺悔呢？做錯事情的時候，是不是？有沒有其他的時間也應該修懺悔的？除了做錯事情，趕快懺悔以外，沒有做錯事情就不用修懺悔，對不對？（學生答：無始劫以來的業障）哦，無始劫以來的業障也要懺悔，到現在還沒有開悟、還沒有證果，就應該懺悔，還沒有成佛之前都應該修懺悔，那等覺菩薩要不要懺悔？（學生答話）爲什麼？因爲他還有一品生相無明沒有破，所以等覺菩薩都要懺悔了，何況我們。

可是我們有沒有這樣的自覺呢？我們有沒有這樣的反省力，就跟現在要講的這個「慚愧」有關係。如果我們有非常高度的慚愧心的話，我們就知道自己是念念都應該要修懺悔的，就跟十大願王一樣，十大願王就講到什麼？十大願王就講到要懺除業障嘛，是念念相續，盡未來際，沒有間斷的時候，在我們圓滿成就佛道之前，念念相續，沒有間斷，永遠沒有疲累的時候。就是實際上最標準的是：沒有一念離開懺悔的心。因此他念念都有慚愧，他覺得他今天沒有比昨天進步，他就會慚愧。他覺得他今天還有不好的念頭生起，他也會慚愧，今天說了一句不應該說的話，他也會慚愧，不用人家講的，他自己就會自責，自己不能夠原諒自己，然後發誓：我一定要改。這樣他才會很精進地斷惡修善，很精進地成就一切修行的內容，很快就能夠圓滿。

所以我們能不能快速成佛，其實就跟現在講的「無慚」、「無愧」，是不是還是「無慚」、「無愧」有關係。如果我們有高度的慚愧心，我們就有高度的反省，我們就有高度的懺悔，我們很快就能夠圓滿。所以我們現在講的這個「無慚」、「無愧」，跟我們的修行就有非常密切的關係。所以我們平常有沒有這樣的警策，有沒有這樣的鼓勵自己、提醒自己，那就看這個慚愧心夠不夠。那什麼叫慚愧心？什麼叫慚跟愧？這兩個是不同的，「慚」是對自己，羞恥自己做錯事情，自己有一種羞恥的心；那「愧」的話，是想說怕影響到周遭的人，不是自己對自己負責，而是周遭的環境、社會、國家，周遭的人、衆生，對他們的一種負責的態度，我們這樣的惡行是不是會影響到其他的人。那如果說即使別人對我們有所批評，然後我們還是無所謂，那就是表示說他沒有愧心。所以「愧」是愧他，「慚」是慚自己。

自己的那個羞恥的心是「慚」，愧對於別人，這個是「愧」。「慚自愧他」是這兩者的差別。

（第二八六頁）好，我們看書上怎麼講，兩百八十六頁，什麼叫「無慚」呢？就是完全不顧自己的道德、品行、修養，也不重視佛法的戒律。因此，心中輕視、排斥賢善的人，以及諸種功德善業等。這就是「無慚」的體性。什麼叫做「完全不顧自己的道德、品行、修養」？這就是講我們每一天檢討自己的最主要的內容是什麼？就是我們修行的內容。那修行的內容，你今天修得好不好，就跟我們今天的道德、品行、修養有很大的關係。可是現在的人，因為是功利主義，所以他們不會很在意這個人他的道德、品德高不高。過去是：讀書志在聖賢，要聖人、賢人，過去讀書就是爲了要自己的品行、修行，要讓他做爲聖賢。聖賢是我們讀書的標準，做學問、讀書的人應該有的修養，是以這個爲目標。可是現在不是，現在讀書是志在什麼？志在賺錢。過去：讀書志在聖賢，現在是：讀書志在賺錢。我的學歷越高，我踏入社會之後，可能我的薪水就會比較高，因為我的學歷高。所以變成說爲了將來謀求一份職業，或者是創一番事業，作爲一個很好的條件，或者是結婚也是條件之一嘛，對不對？他是什麼畢業，也是列爲一種條件，你去上班的一個、你去做工的一個條件，你要相親的一個條件，或者是你在社會上、地位上的一個條件，變成是這樣子。

所以你們知道爲什麼現在全球的經濟不景氣？知道爲什麼嗎？問題就出在這裏，知道嗎？全球不景氣的原因是什麼？都很慘啊，現在都很慘啊，新加坡差不多吧，對不對？那我們想想看，爲什麼會有不景氣的現象？不景氣就是賺不到錢嘛，爲什麼賺不到錢？是因爲人心怎麼樣？人心越來越貪嘛，功利主義，越來越貪嘛。越來越貪就越貪不到，越貪不到就越來越匱乏。所以它是共業，整個全球性的共業所感的。所以要改善景氣，有什麼辦法？怎麼樣讓經濟成長、事業起飛？股票不要一直下跌，最好的方法是什麼？去貪嘛，怎麼去貪？我們每天怎麼修去貪？（學生答話）慚愧？慚愧全球的經濟不景氣，是我的責任，我太貪了，我是共業之一嘛，大家都貪的話，所以我有責任，這樣子。是不是這樣子？慚愧？（學生發言）哦，是，唯利是圖嘛，不管人家的死活，自私自利，只顧到自己的利益，那其他人可以犧牲，犧牲其他人來成就我的事業，所以就變成這樣的結果。所以我們每天如果能夠念念都修「去貪」的話，恐怕能夠慢慢地影響這個共業的力量。

我們怎麼樣念念修「去貪」呢？要講實際一點嘛，這樣子好像很空洞。噢，布施？怎麼樣布施？都已經賺不到錢了，還布施。（學生答話）哦，多的東西。不是要存一點？萬一有什麼事情的時候可以急用啊，萬一生病了。（學生答話）哦，不怕，不怕。不用積蓄都沒有關係，越施越多，越布施越多。所以沒有關係，只要多的我就給它捨出去，我不用想明天有沒有飯吃，沒有關係。可以做得嗎？我看是說說而已吧。所以啊，捨、放下多

難啊，沒有那麼容易，（學生答話）護法看你這麼貪，祂就不照顧了。護法什麼時候照顧？就是你可以布施的時候，祂才照顧。應該是這樣嘛，護持佛法嘛，你真的有精進在修行，祂不會讓你餓死的，餓死首先就告，按鈴申告，告什麼？告護法，告佛菩薩沒有護持。

好，所以我們現在講到這個第一句，我們就感慨很深。「不顧自己的道德、品行、修養」，因為現在已經沒有人在意這個了，都是爲自己著想比較多，那爲了利益的話可以不擇手段，道義擺兩旁，「利」字擺中間。好，那如果說世間法裏面它是這樣，就是說他平常生活當中是這樣的話。那今天如果來學佛修行的話，他也不可能好好持戒，因為他也會爲了自己的利益，就是說貪圖自己的享受啊，或者是滿足自己的貪欲啊，然後違反戒律的內容。然後他破戒的時候，他很多理由：「唉呀，我也想啊，可是好難哦。」就是很多理由跟藉口允許自己來破戒。可是他所有的理由跟藉口，就是跟他自己的貪欲是相應的。

所以同樣的，他在世間法是這樣的一個表現，他今天學佛修行也是一樣，沒有辦法好好地持守戒律。爲什麼沒有辦法持戒清淨？就是因爲他沒有這個慚心，他不會對自己的身口意三業負責，他只會增長他自己的習氣，是習氣在作主，不是他自己的心可以作主的。所以就它這邊講到，他爲什麼會不重視佛法的戒律呢？就是因爲他沒有「慚」心的關係，因此，心中輕視、排斥賢善的人。賢善的人，就是他平常能夠……，我們說社會上的好人好事的代表啊，行善的這樣的一個人。那如果在佛法裏面的話，就是能夠修一切善的，成就一切善的這樣的一個賢善人。還有諸功德善業，剛才是講「人」，那現在是講「法」，剛才是說能夠行善的「人」，種種功德善業就是說「法」。他對這種種善法他也不會很尊重，反而很輕視、排斥，他覺得那個沒有什麼，那個不是很重要的，這就是「無慚」的體性。

「無慚」，能障礙「慚」的生起，並且讓惡行不斷的增長廣大。這就是「無慚」的作用。因爲一個對自己的道德、善法，都能夠置之不理的人，他就一定會輕視、排斥賢人善事。這就講到人跟事他都會輕視排斥，所以他見到那個有道德、品行、修養好的人呢，他也不會讚歎，他也不會見賢思齊。見賢思齊就是說，他看到他（對方）很好，讚歎以後他馬上想：我也希望像他這個樣子。這是有「慚」心，見賢思齊嘛。就是看到一個很好的榜樣，譬如說：他很精進修行、他持戒很清淨、他禪定的功夫很好、他有那個智慧，那我們除了讚歎以外，不會嫉妒。除了讚歎以外，我們就心嚮往之，希望。像古代的祖師大德，諸佛菩薩的示現，都是給我們很好的榜樣。那我們看了一些祖師傳記，是不是有生起景仰的心？是不是希望自己也能夠像他一樣有這些成就？如果能生起這樣的一個很好的、善良的心，那表示我們有「慚」心。可是看歸看，哦，他很了不起，他成就很高，跟我沒有關係，那我就看一看，哦，好，羨慕一下就算了。那這個的話，可能「慚」心不足。看到，就是要砥礪自己、要勉勵自己、要提醒自己、

鼓勵自己：一定要像這樣子。那我們才可能成就嘛，那不會放逸、懈怠，這樣子。所以他也會在這上面，他看到有這樣一個很好的榜樣的時候，他就會見賢思齊，那也希望自己在這方面下功夫。

可是沒有慚心的人呢，他就可能會……，看他可能學問很高啦，有各方面的優點……，現在是強調說道德、品行跟修養。可是沒有慚心的人，他看到說他這個不錯，可是他也許不會讚歎，或者是也許他也不見賢思齊，那種希望達到這樣的一個標準的心，他會生不起來。我們現在是講沒有慚心的人、沒有羞恥心的人，那他會挑他（對方）的毛病，試圖對他（對方）這個好的不要看，就會看他那個不好的。他雖然道德品行很好，可是他應該還有其他的缺點，可以挑得出來的。他可能事業做得不是很順利，可能家庭的關係不是很好，或者是可能子女讀的學校不是很好。他就可以找很多其他的、比較不足的那個方面，來平衡自己的那種，覺得說比不上他的那種自卑感。他會試圖從他（對方）的身上找出其他的缺點，然後來平衡自己，他會做這樣的事情，而不是見賢思齊這樣的事情。所以我們也常常相處的時候，會聽到人家前面好像聽起來是讚歎：「哦，那個人怎樣，不錯、不錯、不錯，可是……」。「可是……」就完了嘛，「可是……」就開始了嘛，因為他的重點是講後面，可是又太明顯了，這樣子。直接批評人家太明顯了，所以他前面要稍微，先稱讚一下，「可是……」——那個是他心裡比較不平衡的那個部分。

所以，我們平常修行人之間在談事情的時候，就知道世間的人我是非不在他的心裏面，存有多少的份量。如果談來談去都是在談哪個人怎麼樣、然後怎麼樣、怎麼樣的話，就表示說他的心並沒有離開人我是非，那他的修行勢必沒有辦法很精進，那他的心呢也不入道。他的心沒有時時都在正念當中，正念正知當中，他的心不在道上，沒有跟法相應，所以他生起來的念頭，都是那種分別執著所產生的結果。所以談論、言論的內容，其實就可以看出一個人他的品行。現在講道德、品行、修養怎麼樣，就可以觀察出來了。那世間人是這樣，就是說他那個人，做人做得怎麼樣，可是修行的人就是看他修得怎麼樣。

這就是在講到他為什麼會輕視、排拒呢？排斥、輕視，就是說那個沒有什麼嘛，然後就不是很喜歡跟他在一起。因為他跟他在一起會有壓迫感，所以他就會找跟他同類的人交往，那這類的人他也不會羨慕，然後也不會見賢思齊，也沒有好樂的心，然後他也覺得這個沒有什麼。因為他可能重視的是我們剛才講的，可能是名聞利養是他的重點，他可能自私自利，能夠為自己獲得一些利益，不擇手段。這個可能是他在社會上為人處事的重點，而不是在品行、道德這方面，修養方面下功夫，他不會在這上面下功夫。所以對這樣的一個很好的、值得我們學習的對象，他反而會輕視，輕視然後就排斥，他反而是這樣的心。那我們就知道他的原因是因為慚心不足的緣故。

人是這樣，對一切的善行，他也是同樣的。他既然輕視、排斥一切的善行，他當然就不會很努力、精進地去成就一切的善業嘛，所以他會覺得說這些賢人善事呢，是不值得我重視的，這是一方面。另外一方面呢，他對自己的過失、罪惡呢，當然也不會感到羞恥，所以他也不會覺得說自己有什麼需要，哪邊需要修正，或者是改過的必要。要改也是別人改嘛，怎麼是自己改呢，對不對？所以有什麼事情發生，也都是別人要檢討，不是自己要檢討，會有這樣的一個情況。他老是看到別人的錯，然後看不到自己的錯，就是因為他沒有高度的反省力的緣故。因此，才會讓一切的惡行繼續增長廣大。所以我們剛才就講到說慚愧心不足的話，我們要斷惡修善非常的困難，因為我們會給自己的惡行，還會造業呢，給很多的理由、藉口，因此就很難斷。

（第二八七頁）「無慚」，就是對自己沒有羞恥的心。這是主要講對自己負責，對自己的身口意負責。只要對自己沒有羞恥的心呢，做錯事情也沒有羞恥心的話，我們就說他是「無慚」。儒家有一句話說：「知恥近乎勇」。就是說一個人如果有羞恥的心，他有勇氣改過。所以，我們改過也要有很大的勇氣，那個勇氣的來源是什麼？就是這個慚心。所以，只要有羞恥的話，他就會勇於改正自己的過錯，因此很快就能夠成聖成賢。這是儒家都這樣子了，何況我們學佛的人，更應該有這個慚心才對。「不顧自法」，是說一個人如果到了沒有羞恥的時候呢，就連自己的道德、修養都可以不顧，更何況是一切世間，世間就是所謂的仁義道德嘛；那出世間的話，就是所謂的戒律等等的，我們有沒有持守戒律這樣的一個精神，這些善法。所以，對於不仁不義的事呢，都可以毫無顧忌、畏懼的去做，完全只是為了自己的利益著想。所以沒有慚心的人，他一定是自私自利的人，他一定是唯利是圖的人，他一定是盡量地維護自己的惡行的人，自己的習氣作主，然後很難修正自己的人。有這些特質，我們就知道他是一個沒有慚心的人。

（第二八八頁）於是，見到有賢有德的人反而輕視、拒絕，不願意跟他們來往，這是「無慚」的體性。不跟這些人來往，不見賢思齊，怎麼辦？他當然就是去親近，跟那些人來往，跟他什麼？同類的這些人，就是惡人，既然不去親近重視那些有德的人，當然親近的都是和他同樣無知的朋友、黨羽，大家在一起，在一起，當然就更有機會造惡了，因為大家都是同樣的一種習氣。這是它的作用。

（第二八九頁）「愧」呢，就是對他了，對社會、對世間的種種的法的一種責任感。「無愧」，完全不顧社會上的道德法律的規範。這是對外來說，【我看以後要把它拔掉，上課拔掉，是啊，我們定力不夠的會干擾啊】社會上的道德、法律，他可以完全不顧，因為他有他自己一套的標準，他自己的道德觀，他自己的法令規則，這樣子。所以他對社會上的這種道德規範啊、法律的規範，他完全不理會。「無所謂」，這就是我們說他沒有「愧」心的人的一種現象。那他也不在意世間的輿論的批評還有責難。別人對他

批評，他也無所謂，不在乎，你怎麼批評，只要我喜歡，有什麼不可以，這樣子。責難，他也不在乎，反而尊崇、重視的是世間各種暴惡的行爲，這就是它的體性。所以它就會障礙我們那個「愧」心的生起。那當然這樣的情況，一定會讓一切的惡行繼續增長，這是它產生的作用。

（第二九〇頁）因爲對世間輿論的批評、責難都毫無顧忌的人呢，自然重視、推崇的就是暴惡的行爲。因爲自己有另外一套標準嘛，所以他就以自己的標準來做事情，爲人處事，那對自己所犯下的過失呢、罪惡也不會感到羞恥。他如果良心還有的話，他可能會臉紅一下，可是馬上又理直氣壯，歪理千條，那就是這樣的一個現象。因此障礙「愧」的生起，使一切惡行繼續增長。所以他如果說有一些違反法律的事情的話，像違規停車啦、闖紅燈啦，你們比較沒有闖紅燈，違規停車比較多。（學生答話）也有？對啊，就是啊，跟這個有關哦，你們還有平常逃稅，對，還有什麼？舉一些例子來，我對你們這邊的民情比較不了解，（學生發言）哦，作假帳，就是逃稅嘛，逃漏稅，還有嗎？趕快懺悔一下，還有什麼？大家都會共犯，他就有理由啊爲自己辯護，說大家都這樣啊，好像就名正言順了。誰說的？還是犯法啊，這就是沒有「愧」心哦。「大家都這樣哦，所以我也可以」，好像就變成合法了，對不對？你的事情也一樣啦（台語），大家都這樣，我爲什麼不？好啊，那就有人告了，對呀，所以這不能夠當作理由，對不對？

如果有「愧」心的人，他會不會用這個藉口？說我也可以這樣，因爲大家都這樣，可不可以？他會不會這樣？應該不會吧，好難哦，大家都這樣，所以就一切合法，那會不會被抓就看運氣，對不對？看過去福報修得怎麼樣。這就使一切惡行繼續增長，因爲沒有「愧」心，不會檢討，然後不會反省，然後沒有改過，沒有痛下決心說：不可以，雖然大家都這樣，可是我不可以這樣，爲什麼？因爲我要趕快成佛啊，所以我不可以跟大家一樣，他們不想成佛，他們要墮三惡道，我怎麼可以跟他們一樣勇猛精進地造業，然後墮三惡道，他們無所謂，可是我有所謂，所以我不能跟他們一樣，雖然大家都這樣，可是我不可以這樣，是不是這樣子？應該是這樣子，才有「愧」心嘛。

好，所以「無愧」呢，就是對於別人沒有羞恥的心。剛才「無慚」是對自己沒有羞恥的心，現在「無愧」是對別人沒有羞恥的心。所以他就說他完全不顧著世間的輿論、道德，通通放一邊。像這樣子甘心爲惡的人，連自己的罪業都不顧了，更何況是世間的訶責、譏笑、斥罵！這講業果來講，這個業果都是自己承受這個果報的啊。逃漏稅有什麼果報？貧窮的果報。有些人賺錢賺得很辛苦，可是一下就出去了，那個是有原因的。賺得很辛苦，好不容易賺到手，可是他就有那個散財，對，破財，所以散財，當散財童子，那個財就一直沒有辦法積蓄，就會有什麼事情讓他破財。這樣的因緣，那我們就知道，就跟我們過去的這些業有關，曾經造這方面的。所以以爲說有利可圖，就是說你以爲逃漏稅是在賺，不曉得那個是大虧本，

你不但要受業報，你到時候破財，破出去的財，比你那時候逃漏稅的那個比例還要高，爲什麼？（學生發言）高利貸？對呀。

因爲我們知道「業」的特質是增長廣大嘛，就是說你一直這樣子往這方面想的話，一直想要一心一意逃漏稅，一心一意要貪的話，他那個意業就增長廣大，所以你雖然是逃漏稅貪到一點點，可是因爲你的意業一直在增長廣大，你一再這方面的習氣一直增長，所以他那個業就變得很大，所以等到你破財的時候，那就不是那一點點，不是你當初貪到的那一點點，是不成比例的。所以我們明白這個道理的話，根本就不會貪，因爲看起來好像是在賺錢，其實是你到時候要承擔的業報比這個還要嚴重得很多，是這樣子的。好，所以這就是講到連自己的罪業都不顧呢，就是不明白這個業果、因果的道理，以爲是有利可圖才會造這樣的事情。

（第二九一頁）所以經中說，只有兩種善法可以救衆生，一個是「慚」；一個是「愧」，這兩種白法、善法可以救衆生。所以一個人有沒有救，就看他還有沒有慚愧心嘛，他如果說一切惡業都造了，然後人家勸他，他也不聽，他自己也無所謂，就是說沒有慚愧的心，就沒救的意思。他今天想要來學佛修行，都不可能有的結果的，因爲他不可能斷惡，因爲他覺得無所謂。所以一個人他有沒有救，就看他慚愧心喪失了多少，還保留多少成分。他的慚愧心越多的話，表示說他越有希望能夠成就，那如果說喪失得越來越多，幾乎沒有的話，他是不可能的，他只有墮惡道的，唯一的路可以走而已。

爲什麼這兩種善法可以救衆生呢？就因爲只有慚愧心，才使人有高度的反省力。我們剛才講，高度的反省力靠什麼？就是靠慚愧。你有慚愧的心，你才會反省自己：我哪裏需要改正。那反省到了之後，你才會懺悔嘛。所以第二個就是說：只有慚愧心，你才會至誠懺悔自己的過。第一個，你的反省要靠慚愧，那反省之後就要改過嘛，所以要懺悔，所以是勇於懺悔，也是靠慚愧。那從此不會再爲自己找任何的理由、藉口，說可以破戒啊，或者是可以違犯這個法律，不會做這樣的事情了，因爲他是真誠地悔過了。那第三個，只有慚愧心，才會使人有向上、向善的心。他才有誠意嘛，懺悔之後才有誠意要改過啊，改過才能夠向上、向善。那我們知道，懺悔，它實際上背後推動的那個力量，就是靠慚愧心。所以一個人他能不能懺悔，就是有沒有慚愧心來決定的。

（第二九二頁）接下來要講「慚」跟「愧」它的差別，有一些差別。「慚」，是自己不造惡業；「愧」，是不教他人行惡，所以也是慚自愧他。「慚」，是自己內心感到羞恥；「愧」，是向人發露懺悔。也是一個對自己，一個對他人。「慚」，是對自己，是自己對得起天地良心；那「愧」，是對社會大眾有所交代，有這樣的責任感。不管是對自己還是對社會大眾的責任感，就是靠「慚愧」來的。所以，只有具足慚愧心的人呢，才能夠叫做人哦。因爲

畜生沒有慚愧心嘛，沒有慚愧心，就跟畜生沒有差別，所以只有慚愧心才能夠叫做人。所以沒有慚愧心的話，那跟畜生就沒有什麼差別。

所以這兩者是在一念惡心當中同時俱足，雖然一個是對自己，一個是對他人、對社會、國家來負責的，可是它是同時現起。就是說只要我們有惡心的話，我們一念惡心，一念不好的念頭起來，其實這中間，你為什麼會生起不好的念頭？就是因為你沒有慚愧，你才會讓自己生起不好的念頭，所以一個不好的念頭生起來，其實這裏面就已經是「無慚」、「無愧」了，所以它是同時現起的。現在是要說明它為什麼屬於中隨煩惱，中隨煩惱就是有兩個條件：第一個就是說它是同時俱起的，第二個它是遍一切的惡，第二個，而且遍一切的不善性，就是遍一切的惡性。因為「無慚」、「無愧」，就是所有的身口意就是全部都是惡性嘛，所以它是遍一切不善的，所以我們能不能成就，就是完全靠慚愧心，有慚愧心你就會懺悔，有懺悔你就改得很快，那要成就一切的善行就非常的快速了。

（第二九四頁）接下來是「不信」這個也很重要。「不信」呢，是對實、德、能三者，不能具足信忍、信樂、信欲。華嚴經上說：「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，他在那邊修半天，其實根本就還沒有契入佛法大海。所以「信唯能入」，只是進入而已，還不談修行哦。有沒有真正進入佛法的大海，就看你是不是到目前為止已經具足信心了，如果是已經具足信心，你已經契入佛法大海。那能不能得度呢？就看你有沒有智慧，所以「智唯能度」能度一切苦厄，能度一切的變易生死、分段生死，靠的是什麼？靠的是智慧，無我的空性的智慧。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，清淨的信心。那信心的對象呢，你相信什麼？有三個內容，就是現在要解釋的三個內容。

就是實、德、能這三個，你是不是有信心。我們可以檢查自己。什麼叫「實」呢？就是對一切法，有為法或者是無為法，就是實事跟實理，你是不是已經了解了？因為對一切法的事理不明，所以無法生起信解。就是說我們到底能不能相信？那就是說你對那個真理，你有沒有一些了悟了。那什麼是真理的內容呢？那就講到本體界跟現象界跟作用，跟它產生的作用。那什麼是諸法的實相？什麼是空而不空的道理？這個中觀正見。什麼是菩提自性？什麼是你的佛性？我們是不是已經能夠了解這個不生不滅的道體？這個清淨的法身？講了那麼多名詞，都在形容同樣的，就是本體。我們的那個自性，是不生不滅、不垢不淨、不增不減的嘛。那我們對這個是不是有一些體悟了？這個是不變的、恆常不變的宇宙的真理。

可是它不變隨緣嘛，不變是講我們自性的本體，是不變的。可是它的作用、它的現象是生滅法，這個有為法是改變的，它是隨著不同的因緣做種種的生滅的變化，這就是這邊講的實事。事，就是講它的現象，跟它產生的作用，那這個呢是生滅無常的。所以我們對一切因緣所生法，我們是

不是了解——它是無常的、它自性是空的、它是無我的？我們每天六根面對六塵，這個所有的見聞覺知，每一個當下，我們是不是都能夠了解它是生滅無常的？我們還會不會著在那個色聲香味觸法的這個六塵境界上面？我們如果還會著在上面，表示說我們以為它是恆常的，不知道它是生滅變化的，不知道它自性是空、它是無我的，就沒有這一層的體認。

可是雖然有這些現象跟作用，可是它背後的本體，是不生不滅的，那我們又可不可可以在生滅變化的這個六塵境界的當下，反觀自心，返聞聞自性，回到我們能夠覺知的那個作用上面？可不可可以在當下，生滅的當下，去看到那個不生不滅的本體？可不可可以？見聞覺知是生滅的，可是見性、聞性、覺性、知性，它是不生不滅的，它是我們自性的功能，我們的菩提自性。講到這個本體、佛性、菩提，不管它用什麼名稱，中道實相，這個，它是沒有生滅的。所以我們在作用，起作用的時候，我們譬如說我們在看的時候，知不知道我們看的這個對象，它是生滅無常的？那我們知不知道我們能看的這個，不在所看的這個境界上？所看的這個作用是生滅的，可是我能看的這個見性呢，是不生不滅的。我們是不是同時有這樣的體認？如果我們可以在作用的上，直接反觀自性的話，我們的自性是沒有生滅的，我們常常做這樣的練習，我們就很容易開悟。

像佛陀當時，有一次，佛陀祂坐在樹下打坐的時候，就有兩個商人從那邊經過，騎著馬，就是馬車，駕著馬車，從佛陀打坐的那個前面經過。那他們經過，有兩個商人，賣布的，他們經過之後，一看，唉，那個不是佛陀在那邊打坐嗎？我們下來向佛陀頂禮。所以他們就下來了，然後就見佛陀，他們問佛陀什麼事情呢？「請問佛陀剛才在打坐的時候，您有沒有看見有馬車經過？」佛陀說：「我沒有看見。」「那您有沒有聽到聲音？馬車的聲音經過呢？」佛陀說：「我沒有聽見。」不見不聞。那商人就繼續問啦：「你沒有看見、沒有聽見，是因為您入定了嗎？」佛陀說：「我沒有入定。」「那是睡著了嗎？」不是入定就睡著了嘛。「我也沒有睡著。」這個商人慧根很高，他一聽，他就懂了。所以他就讚歎佛陀說：「善哉！善哉！世尊，覺而不見！」讚歎完，奉上兩匹，什麼？他們是賣布的，兩匹布，供養給佛陀，讚歎佛、世尊：覺而不見。

這個「覺」，就是現在講的我們的本體。我們的覺性，它是沒有生滅的。佛陀是靠覺性，不生不滅的，覺而不見的那個見。不見不聞，是指沒有妄見、妄聞。就是我們剛才分析的，妄見、妄聞它是生滅法，見聞覺知是生滅法，你眼睛看到那個色塵，那個因緣所生嘛，無自性，它是無常生滅的。可是，我能見的那個，是真見；生滅無常的，是妄見。我能見的那個覺性直接照見，那個不生不滅的覺性直接照見，那個是真見。所以佛陀祂用的是真見，而不是妄見，所以祂說覺而不見。那個「不見」是：我不是用妄見，我是用我的覺性，怎麼樣？直接照見。所以祂說「不見」的意思，就是說：我用的不是生滅的那個妄見，跟妄聞。所以祂說祂不見不聞。

這個意思就是在為我們開示說：我們平常，你眼見色、耳聞聲的時候，你當下是不是有這樣的覺照？我們如果用妄見的話，那就是一念無明起了嘛，真心一念起了無明，就落入妄心裡面了。落入妄心就是有分別執著。所以你見色的時候，你就著在那個色相上，不曉得你這個作用，它只是生滅的，生滅的，其實你見的當下，其實它就已經過去了嘛，對不對？可是我們為什麼會著在那個好不好看、我喜不喜歡這樣的境界？為什麼會產生那個分別執著呢？就是因為我們不是用那個不生不滅的本覺在作用，而是用那個妄見，用那個生滅法，所以我們就迷失了本性，然後就著在那個色塵的境界上面。

耳聞聲也是同樣的。很好聽的音聲：古箏、古琴、簫、笛，哦，好好聽，交響樂，很好聽。那你在聽的時候，你到底是用什麼聽？你用你的耳朵聽？還是用你的心在聽？還是你用你那個不生不滅的覺性在聽？所以那個能聽的那個，不在音聲上。能聽的那個覺性，不在音聲上，它是沒有生滅的。可是你聽到的那個音聲，耳朵聽到音聲生起耳識，那個是生滅的法，是生滅法，是無常、無我的。

我們在這個內容如果說了解的話，那我們每天六根面對六塵就很容易開悟。因為你都不會著在六塵境界上面，隨著它而增長我們的貪瞋痴、愚痴、無明，不會，你只是用你的覺性，你的真心在直接作用。那作用，你很清楚知道，那個現象、作用，都是因緣生法，這樣而已，所以它是自性是空、是無常、無我的。所以你就不會著在六塵境界上，不會為它迷惑、不會顛倒、夢想、愚痴、無明，不會。那我們為什麼會生起妄心呢？就是無明。因為無明還在的關係，所以我們不知道我們那個能見的作用、能聞的功能，其實是我們自性的功能，我們沒有這樣的那個，因為無明的關係。所以它本來是真心的作用，可是因為無明在，所以一念的真心，無明一起，就變成妄心了，本來是真心。可是你說妄心有沒有離開真心？沒有啊，不然誰在看？總不會說那個會生滅的什麼東西在看，不會嘛。所以你能看的、能見的，其實是我們的真心，只是因為無明，讓我們落入那個妄見當中。

我們現在如果了解這個道理的話，就能夠返妄歸真，平常就是用真心作用，不落入分別執著，不落入妄見、妄聞、妄覺、妄知，這樣我們就能夠很快地返妄歸真，全部都是覺性的作用而已，而不會落入分別執著當中。好，這就是現在講的第一種，我們對這個「實」，就是一切法的實事、實理完全地了解，我們才會產生信心。因為我們了悟了這個道理，而且平常也都在做這樣的一個練習，或者是觀照，那我們當然就能夠生起信心。

第二個要相信的是什麼？三寶清淨的功德。三寶清淨的功德有哪些呢？就是法身德、般若德、還有解脫德。由於對這些功德信心不足，因此無法產生「信樂」。剛才是「信解」，現在是「信樂」。就是說對這些功德呢，不會生起好樂之心。那什麼是法身、般若、解脫？其實前面講「信」的時候講過，不過我們還是複習一下好了。「法身德」，就是指修中觀的時候，

可以破無明，證到那個不生不滅的，這時候所產生的功德，我們叫做法身德。清淨的法身就是指那個不生不滅的道體，就是我們剛才講的中道實相啊，什麼法性啊、佛性啊，這個就是指的法身，它是不生不滅的。那只有修中觀才能夠破無明。破無明呢，法身才能夠顯現。所以平常我們也常聽到說：「破一分無明，見一分法身。」所以我們要破的一共是四十一品無明，四十一品無明全部破盡了，就能夠究竟圓滿成佛。好，這是成就的是圓教的佛，是究竟圓滿的佛。

「般若德」，是修空觀來的。修空觀可以破見思二惑，那就能夠了知一切法，自性是空的，這個就產生了這個般若的智慧。那「解脫德」呢，就是修假觀，知一切法是如幻假有的，他就能夠破塵沙惑，這個就是行菩薩道一定要破的。你觀一切眾生如幻，你就不會覺得說眾生很難度，無量無邊，度到什麼時候？那就是塵沙惑破的話，你平常常常修這個假觀，一切法都是如幻假有的，都不是真實存在的，所以你就不会生起那個怖畏的心，很害怕、恐懼。所以這時候所生起的功德，我們就叫做「解脫德」。因為它能夠遠離一切的束縛，而得到大自在，所以我們說它屬於解脫而生起的功德。

第三個，「能」，就是能力的意思，可以成就一切世間的善法，還有出世間的善法的能力。我們是不是相信自己能夠證果？是不是能夠成就一切佛陀的這個十八不共法啊、十力啊、四無畏啊、神通啊、智慧啊，我們是不是相信自己，也能夠證得跟佛同樣的能力？那如果不相信自己能夠成就這些善法，那當然就很難生起說能得、能成的這個希求心。就不相信自己能夠證得、能夠成就嘛，所以就不會發願、發心，下定決心說我這一世一定要成就！我一定要開悟！我一定要證果！我一定要成佛！這個決心下不下去。就是你懷疑自己有這樣的能力。可是這些能力都是我們本自具足的啊，每個眾生都有的，本來就有的，只是說你有沒有把它開發出來，這樣而已。藉著戒定慧的修行就一定可以開發，因為是本具的嘛，可是我們有沒有這樣的信心呢？

好，所以對於實、德、能三者，沒有信忍、信樂、信欲的話呢，就會污穢我們的心還有心所，這就是「不信」的體性。它障礙什麼？障礙我們的清淨心沒有辦法生起，那沒有辦法好好的修行，當然就會使惡業繼續地增長，這就是它所產生的作用。它的副作用非常、非常地強的。

（第二九五頁）因為不信的人，對於善法多放逸、懈怠，所以就使惡業繼續增長。「不信」有三相，不信實、德、能，從「信」的信實有、信有德、信有能，這三個反過來，就是「不信」這三個，這個叫做「不信」的三相。那一般染污法，都有它個別的行相，只有「不信」跟其他的染污法是不一樣的。其他的煩惱，我們前面已經介紹了一些，像十個小隨煩惱我們前面已經介紹了，像它的话，就是個別現起的，它的後果沒有那麼嚴重。

(第二九六頁)可是「不信」的話，就特別的嚴重，因為一個人不信的話，他的心就被染污了，所有的惡法都同時現起。所以一個不信的話，其他全部有了，所以它比較嚴重。所以它不但能夠使自己渾濁呢，還會去染污其他的心還有心所。就像很髒的東西，你不管放在哪裡，都會把那個環境弄髒，是這樣的意思，這就是它的體性。所以「不信」呢，就是沒有誠信的心。既然沒有真實的信心，當然對一切法的實事、實理，就沒有辦法產生勝解。就是我們剛才講的，那個本體界還有現象作用呢，道理不明白、不了解，那不了解的話，當然就很難生起真實的信心。所以對三寶真實清淨的功德呢，就是我們每個人都可以證得的般若德、解脫德、法身德，因為沒有信心，所以就沒有辦法生起這個好樂的心，所以就不會很喜歡修行，不會很精進的修行。那對一切的善法，當然就沒有欲求、欲得的這樣的心，就沒有很堅持說我這一世一定要開悟證果，這樣的心生不起來，因為信心不足的緣故。

我們看很多修行人，他就是想說也沒有什麼啦，「你為什麼學佛修行？」「我就是種一點善根、福德嘛，我希望將來生在富貴人家。」——這就是我。唉，我就是行一些善，這樣就好了，我也沒有很大的抱負，就是希望下一世可以投胎，這一世可能苦日子過怕了，下一世生在富貴人家，哇，那我就很滿足了，這就是為什麼我要學佛的目的。有些人是為了下一世的圓滿，世間的圓滿，然後來學佛修行的。這樣的人還是很多。或者希求人天果報，這樣的人還是很多。就是只要他沒有決定這一世要解脫的，那就是人天福報啊，因為他沒有要解脫啊，那他努力地修一切善的目的，也是人天果報而已。因為他有執著、有煩惱，所以最好、最好的結果，也是只有人天的福報。可是下一世生在富貴人家，真的有這麼好嗎？富貴造業更容易，對不對？他宴請賓客，一下請五十桌，不曉得要殺生多少活海鮮、生猛海鮮，完蛋，對不對？你說沒有錢，你今天不是富貴人家，你還沒辦法請五十桌、一百桌呢。所以變成說他殺生的業沒有那麼重。其他也是啊，喝酒啊，還是什麼尋歡作樂啊，都是要有錢啊，所以有錢反而說造業造得更重，到時候墮得更慘。所以希求來生的富貴，有什麼好處呢？沒有什麼好處，墮得更快，這樣而已，這就是沒有辦法生起希求的心嘛，沒有辦法。

也很多說「我這一世沒有辦法出家，我發願我下一世可以出家，這樣就好了。」他這輩子的修行，就希望下一世可以出家。他就是為他自己這一世可以不出家找一個藉口：「我這一世不出家，可是我發願下一世我可以出家。」這樣子。(學生發言)我看不只一個吧，現成好幾個吧。這個都說明我們沒有欲求的心，沒有欲求、欲得的這樣的心。所以我們現在就可以找出它的原因了，為什麼會這樣子呢？原來對自己沒有信心。不相信自己這一世就可以開悟成佛，才會發那個很小的願，這樣子而已，小小的願力。

(第二九七頁)所以既不相信自心可以作佛，又不相信自己可以成堯舜。那因為不信，所以就不能精進修習一切的善法，而任其放逸、懈怠。

就好像一畝很好的良田，可是你沒有去好好的去耕種，就任它荒蕪。這「良田」，就比喻我們的佛性。每個人都有佛性，可是你就不好好去開顯它，那當然是沒有辦法成就了。好，那就放逸、懈怠，那個田不好好去耕，那當然就長了一大堆雜草。這個莠草啊、這個蓬啊、蒿啊，茼蒿的蒿，都是雜草的名稱，就是長了一些雜草。所以「良田」，是比喻我們本自清淨的佛性；「雜草」呢，就比喻不信而生起的這種煩惱、染污。所以說，一個人如果沒有信心的話，其他的就不用再談了，他就不可能。那世間法也是一樣，一個沒有信心的人，他也不可能事業成就，各方面都有成就，都不可能，因為他沒有自信心，那你今天來學佛修行也是同樣的，不可能有什麼結果的。

前面所說「忿」等這些煩惱，雖然也可以稱為染污法，但是就沒有現在講這個「不信」這麼嚴重。因為它不但染污了自心呢，還染污他人的心。不但自己沒有信心，還要破壞別人的信心。一個沒有信心的人，他有感染力，他會影響到周遭的人，所以他常常就講那些沒有信心的話，「唉呀，不可能嘛，多難。唉呀！」所以也洩人家的氣嘛，所以他就是不但染污自己，又染污別人。

（第二九八頁）譬如說前面所說的十一種善法當中呢，只要是缺少「信」，其他的十個都沒有了。「信」是第一個，其他還有十個，你只要不「信」，其他十個善法都沒有了，都會被渾濁而無法成就。所以，「染污其他的心和心所」，這是「不信」的體性。那其他十個有哪些呢？剛才說「不信」的話，他就會放逸、懈怠，所以就沒有善根裡面的「不放逸」¹跟「精進」²，這兩個就沒有了。然後又說到會使惡業增長，會使惡業繼續增長，那會造惡業的人，他就一定是貪瞋痴嘛，對不對？所以他就沒有「無貪」³、「無瞋」⁴、「無痴」⁵，對不對？那還有什麼？「輕安」⁶也沒有，不可能造惡業的人身心輕安嘛。那也不可能有「行捨」⁷，行捨是什麼？精進三善根，精進無貪、無瞋、無痴，叫做「行捨」。他沒有精進，也沒有無貪、無瞋、無痴，所以他也沒有行捨。那他也沒有「不害」⁸，不害就是說還有那個，因為還有瞋心，就會惱害他人，所以「不害」這個善心所也沒有。變成其他十個都沒有了，只要一個信心沒有，就全部善法都不能夠成就。我們就知道，這個危害實在是最大，我們修行最怕就是沒有信心，它就是後果那麼嚴重。那會使惡業繼續增長的，就是我們剛才講的，沒有什麼？慚愧心的人嘛，所以他也無慚、無愧，那就沒有「慚」⁹、「愧」¹⁰這兩個善心所了，這樣加起來就十個心所。我們已經分析完了，所以一個「不信」就通通都沒有。

好，從「不信」開始以下八法，因為具足自類俱起、遍不善性、遍諸染心，這三種義理，所以稱為「大隨煩惱」。這個我們明天再講。

接下來就是八個「大隨煩惱」。好，我們明天再開始好了。