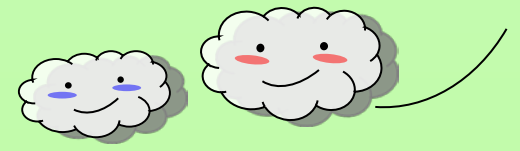

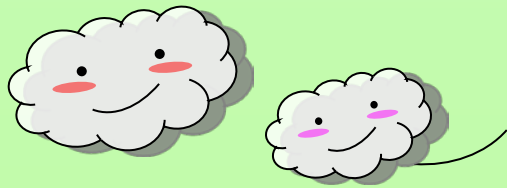
Mar 19, 2017

“善” 十一

前面二個「遍行」跟「別境」，總共有十個心所，就是「作意、觸、受、想、思」，以及「欲、勝解、念、定、慧」，這十個心所它不決定是善，也不決定是惡。假設跟善的心所相應，加強善心所的勢力，就變成了善；假設跟煩惱相應，也能加強煩惱的勢力，就變成了惡；所以遍行跟別境的心所，體性是不決定的。而這十一個善心所，它體性決定是「善」的。

●『能為此世他世順益，故名為善。』這十一個心所的體性都是善，決定是善。在我們內心的活動當中，都是屬於善良的心所。而佛法中所謂「善」，不是世間法中之善、或有漏福報，而是能成就無漏聖道之究竟善法，共有十一個信、慚、愧、無貪、無嗔、無痴、精進、輕安、不放逸、行舍、不害。此十一法。收盡一切善業。世出世業以信為本。故首列之。

●這十一個善心所：第一個「信」、第二個「精進」、第三個「慚」、第四個「愧」，剛開始先從這四個心所下手，因為這四個心所讓我們建立因果的觀念，深信因果而啟發「精進、慚、愧」，進一步達到「無貪、無瞋、無痴」。「無貪、無瞋、無痴」必需要有一點止觀的力量，內心有對治的力量；而「輕安」、「不放逸」、「行捨」，跟「不害」，這個多少要有一點禪定的力量，這四個心所要生起就比較不容易了，不是散亂心就能夠生起的。

我們對於三寶境界，有三方面要生信：

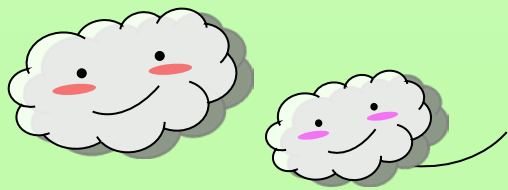
(1) 信：什麼叫做“信”呢？信有三種——一是“信實”二是“信德”，三是“信能”。

什麼叫做“信實”呢?“實”是“實事”和“實理”。例如父母師長、法律倫理，這是世間上有這種事實：我們應當要孝順父母師長；遵守法律，合乎倫理，這叫做“信事”。例如佛說的四諦以及唯識、中觀之理，這是千古不移的，這叫做“信理”。

什麼叫做“信德”呢?“德”是“功德”和“道德”。例如佛教所說的佛法僧三寶的“功德”，以及世一間聖賢的“道德”這都是真真實實有的，我們不能撥無其事，這叫做“信德”。

什麼叫做“信能”呢?“能”是“能力”。例如佛說的“善業可以感善報”，佛說的“惡業可以感惡報”，信這善惡的“業力”比什麼都更厲害，這叫做“信能”。

吾人能夠信仰上面這三種實、德、業，而始終不渝，這就叫做“信”。「信為道源功德母，長養一切諸善根」。

(2) 精進：什麼叫做“精進”呢?“精”是“不雜”，“進”是“不退”，也就是努力為善和努力斷惡。“精進”同“勤”有一點不同，因為“勤”可以通三性；勤而為“善”，亦可以勤而為“惡”，乃至耕田種地，是屬於無記性。“精進”則不然，它是完全屬於“善”的一方面說，所謂努力“斷惡”，努力“修善”是也。若是就損人滅理為非作惡方面說，雖勤亦名“懈怠”，不可去做的，故“勁修戒定慧，息滅貪瞋癡”，這就叫做“精進”。

精進的對象有二個—「斷惡」和「修善」；就著「斷惡」來說，有二件事情要做：

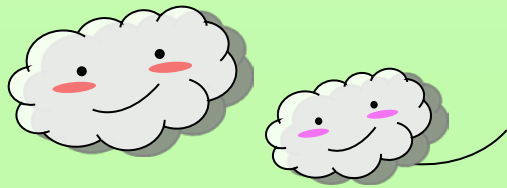
第一、已生的惡法令斷：

第二、未生的惡法令不生

對於善法也有二個態度：

第一、未生的善法令生。

第二、已生善法令增長。

(3) 慚：什麼叫做“慚”呢？要“慚”是“羞恥”，就是恥不如人。做恥不若人的惡事，對自己不住，這就叫做“慚”。

(4) 愧：什麼叫做“愧”呢？愧的性質本來同慚一樣，平常都是把慚愧兩個字連在一起。不過“慚”是對“自己”說，“愧”是對“別人”說的，就是正要作惡的時候，恐怕別人誹謗，社會批評，并受法律的處罰，假如照這樣子去為非作歹，是對別人不住，這就叫做“愧”。經云。有慚愧者。可名為人。既具信心。加增慚愧。則善法自成矣。

「慚愧」，對一個凡夫來說相當重要，印光大師自稱為「常慚愧僧」。而佛教徒多少有一些因果觀念，雖然有時候控制不住也造惡業，但內心有慚愧，當這個慚愧一活動——『息諸惡行，以為業用』，就能夠把身口意惡業的勢力，削減掉一大部份。所以因果，在得果報的時候，有堅固跟不堅固的差別。好比有些人業障一現前，特別堅固，拜懺也不行，這八十八佛拜了三年、五年，還是不能轉變，就是那個業障特別堅固；有些人的業障不是很堅固，業障一現前，至誠懺悔，拜了一百零八部的八十八佛，消除了。為什麼呢？就是因地的時候有慚愧心。

●「慚愧心」，《南山律》說有三種情況：

最好的慚愧心，是在「方便時」：就是在造罪之前，你要去造罪，馬上起慚愧心。

第二等人是「根本時」：就是正造惡業的時候，慚愧心活動了，那麼把惡業的勢力給削減了。

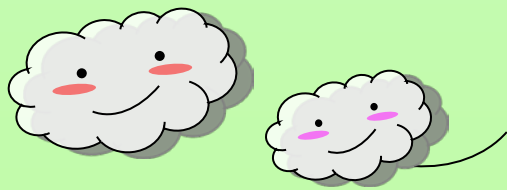
第三種人是造完以後「成已時」——啊呀，我剛剛不應該作這件事情。依此慚愧心而訶責自己。這個是下品，但至少還有慚愧心。

假設你造一個惡業，「方便時」沒慚愧心、「根本時」沒慚愧心、「成已時」也沒慚愧心，那這個就是一個定業，很難轉變，果報特別堅固。所以律上說，我們平常就要注意，當一個惡的行為出現時——「數數現行，都無慚愧」，這個業就要小心了！不管是大業、小業經常出現，你已經習慣了，內心已經沒有慚愧心在活動了，將來得果報時，必定堅固，難以轉變，所以慚愧心是我們斷惡修善的一個基礎。

當然，除了慚愧心，還要深信因果，以這個作為前提；所以這「慚」與「愧」是從正見來的；這二個心所對我們修行太重要了，一旦失去了慚愧心，那你的惡法就很容易出現。

前面的四個善心所「信、精進、無慚、無愧」，大都是在初學的階段，依止佛法的正見，由正見而生起信心，這個信心還不是很深，就是仰信——仰信因果；之後，生起慚、生起愧，將惡法降低一點。

慚愧心——戒波羅蜜

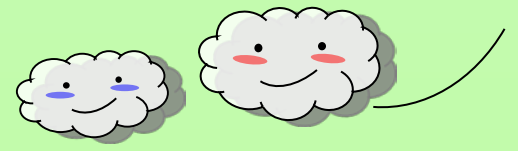
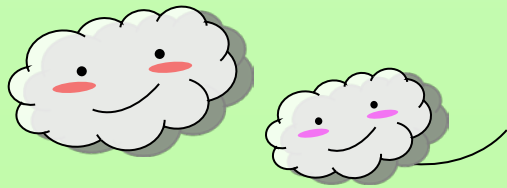
(5) 無貪：什麼叫做“無貪”呢?“貪”是“貪愛”，貪戀世間上的財色名利，過分追求，非義而取，并且對於自己所得的財法慳吝不舍，不肯惠施於人。若能廣布施行，即為“無貪”。

「無貪」內心已有法的力量、有一種對治的力量，多少能夠作得了主。對於財富的對治，就需要修「無常觀」。

(6) 無瞋：什麼叫做“無瞋”呢?“瞋”是“瞋恚”，逆境當前，不能忍受；加害有情，橫起暴惡；饑渴寒熱來的時候，常發忿怒，缺少涵養。若能修忍辱行，即為“無瞋”。

「無瞋」是「慈」，就是「與樂」，經常想要給眾生種種方便、隨時想要幫助眾生，祈願眾生能得樂。

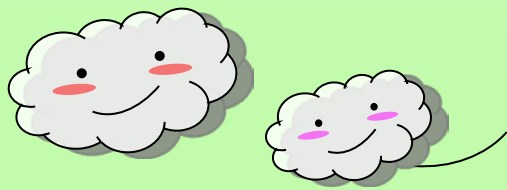
小乘的戒律對於「無貪」是很強調的，內心要清淨。大乘的戒法就不一樣，因為必須跟眾生接觸、要攝受眾生，「慈悲心」就很重要。所以大乘的菩薩戒，對於菩薩擁有多少衣服、多少鉢、跟女眾保持多大的距離，沒有很嚴格的限制。但是眾生對你有觸惱的事情、向你懺悔，你一定要接受；而且你不能起瞋恨心去毀謗三寶、去毀謗說四眾過，這些罪都制得很重。你看菩薩戒，菩薩要是以瞋恨心造罪，都是制得很重，你有點貪煩惱啊，制得比較輕，剛好跟小乘相反。為什麼呢？因為眾生要親近你，你的修行功德是一回事，你的慈悲心最重要。

(7) 無癡：什麼叫做“無癡”呢？簡單說就是一種智慧。“癡”是“愚癡”，又叫做“無明”，就是“不覺”的異名；起諸邪見，謗無因果，事理不明，是非不辨。若能隨智慧行，即為“無癡”。

以上“無貪”、“無瞋”、“無癡”名“三善根”，一切善法由此而生，故名為“根”。「無痴」是一個很重要的心所，前面的無貪、無瞋都要依止智慧。因為無貪的心所要生起，必須透過不淨觀、無常觀；無瞋的心所，也一定要修慈悲觀—觀功念恩，觀察一切眾生都是我過去的母親，他對我有非常多的恩惠。而這樣的觀行，都是依止智慧做基礎的，所以說「無痴」是「無貪」跟「無瞋」的基礎。總之，無貪、無瞋跟無痴，在整個菩提道上，這三個心所都非常重要，無量善法都以此為根本。

(8) 輕安：什麼叫做“輕安”呢？“輕”是“輕快”，“安”是“安樂”。煩惱是粗重的別名，脫離了煩惱的重擔，故得身“輕”心“安”，方能成辦世間一切善法的大事。輕安就是禪定的一種前方便。在禪定未得到以前，有一種輕安的境界。這種輕安境界從什麼地方來的呢？它是從精進而來的。精進於善法，而止住一切的惡法，再加上三善根(無貪、無瞋、無癡)所得的功德，就會產生一種輕安的感覺—覺得身心舒暢，身自在，心也自在。到了那種境界就會感覺非常快樂，這就是參禪時有的無上快樂境界。

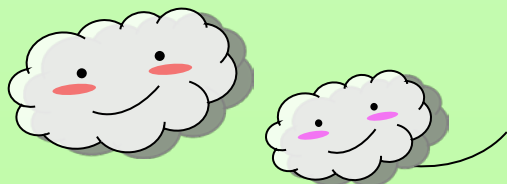

(9) 不放逸：不放逸就是守規矩。“放”是“放蕩”，“逸”是“奔逸”，是以貪、瞋、癡“三毒”為體，成就一切惡事。今不放蕩奔逸，是以無貪、無瞋、無癡、精進“四法”為體，成就一切善法，故名“不放逸”。

「不放逸」，這個心所，要有四個心所做基礎：首先要有「精進」的力量，來斷惡修善，勇悍為性；其次，要有「無貪、無瞋、無痴」的心所幫忙；你內心當中這樣的精進，而且沒有貪著心、無瞋心、無痴心，以這四個心所來做基礎。這四個心所在活動時，對於所斷的惡法—防令不生，對於所修的善法—修令增長；不斷的懺除罪障、積集資糧，這就是它的體性。在菩提道上，我們還沒有見到法性、證到空性，都是帶業修行。

(10) 行捨：什麼叫做“行捨”呢?“行”是“行蘊”，“捨”是“捨棄”。行蘊的捨是簡別不是受蘊中的捨，因受蘊中有三種受的捨受是無記性。現在行蘊中的捨是屬於“善性”，怎樣知道行捨是善性呢?因為“行”可以作修行的行字來講，“捨”就是捨棄執著。學佛如果不肯捨棄執著，怎樣可以達到成佛之目的——涅槃——到彼岸?所以叫做“行捨”。

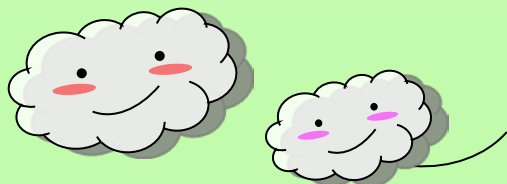
行捨就是將五蘊中行蘊裏面所有一切染污法都捨去。捨什麼呢?捨去不合乎規矩的惡法。行蘊中的捨和受蘊中的捨是不同的，受蘊的捨是隨覺隨捨，而行蘊的捨在行蘊內念念遷流，不停薰化不合規則的念，而令它捨掉。捨一點就與道相應一點，所以念念捨就念念入，入就是入道。

「行捨」跟前面的「輕安」一樣，都是與「定」相應，不是散亂心能夠出現的。

『亦即精進及三善根』，它的出現，也是要依止精進力跟無貪、無瞋、無痴三善根一起運轉。

※※一般我們判斷一個人有沒有得到禪定，就是以「行捨」這個心所來作判斷。比方說你念佛，念到功夫成片——佛號一句接一句，內心沒有昏沈、沒有掉舉，明了而寂靜，寂靜而明了，明靜而住；你的佛號也能夠維持很長時間，那麼你的佛號到底是成片，還是一心不亂呢？就看你內心是不是有「行捨」的心所出現。如果你對佛號明靜而住，是一種平等的、正直的、無功用住的，那麼就是「一心不亂」，得定了。如果還要假借如理作意，那就只是「功夫成片」而已。所以一般判斷「你是不是與定相應」，就看你的內心是不是有「行捨」的心所在活動，這是主要關鍵。

(11) 不害：“害”是“損害”。什麼叫做“不害”呢？不惱害一切眾生。例如損害人的生命，損害人的名譽，損害人的財產，這都是惱害有情的惡事；學佛的人是要利樂一切有情，所以叫做“不害”。「不害」名為「悲」，就是「拔苦」，儘量不要給眾生製造苦惱。身業不去侵損逼惱他，口業講話要注意，不要講話傷人，乃至於意業也不去侵損逼惱；這就是以「無瞋」為體性。

蕩祖把「無瞋」跟「不害」的體性，做一個揀別：

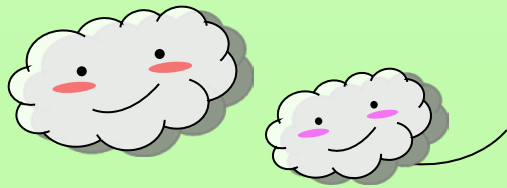
『無瞋名慈，不害名悲，與樂拔苦，度生勝用，故體雖一，約用分二。』

前面的「無瞋」是「慈」，就是「與樂」，經常想要給眾生種種方便、隨時想要幫助眾生，祈願眾生能得樂。而「不害」名為「悲」，就是「拔苦」，儘量不要給眾生製造苦惱。

蕩祖把「無瞋」跟「不害」的體性，做一個揀別：『無瞋名慈，不害名悲，與樂拔苦，度生勝用，故體雖一，約用分二。』

前面的「無瞋」是「慈」，就是「與樂」，經常想要給眾生種種方便、隨時想要幫助眾生，祈願眾生能得樂。而「不害」名為「悲」，就是「拔苦」，儘量不要給眾生製造苦惱，所以走路的時候留意不要踩到螞蟻，講話的時候注意自己的口氣，不要像刀子一樣傷人，內心也是這樣想—不給眾生添麻煩、添痛苦，這就是悲。

『與樂拔苦，度生勝用，故體雖一，約用分二。』「與樂」和「拔苦」，是大乘度化眾生最重要的根本，你想要利益眾生：第一個，為眾生拔苦，最起碼不要給眾生增加痛苦；其次，就是給眾生種種方便、種種快樂；這是度化眾生最殊勝的作用。因為這二個心所太重要了，各有各的作用，所以在《百法》當中，把這二個分別出來。

十一個善心所，生起的次第，再做一個攏總的解釋。可分成三個次第：

第一個次第：信、精進、慚、愧，四個心所。

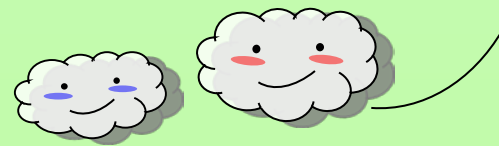
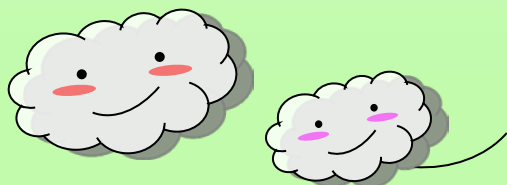
第二個次第：無貪、無瞋、無痴，三個心所。

第三個次第：輕安、不放逸、行捨、不害，四個心所。

我們在無明的妄想當中，由於過去的善根，今生跟佛法接觸時，第一個出現的善根就是「信」，最主要的內容是深信因果。生命的痛苦和快樂是怎麼來的呢？是由業力來的。由於過去殺盜淫妄的罪業，而招感三惡道的果報；由於五戒十善的業力，得人天果報；由於四諦十二因緣的業力，趨向於二乘的涅槃；由於菩提心跟六波羅蜜的業力，而感得佛菩薩的萬德莊嚴。

這時候，我們對宇宙人生的因果法則，生起了清淨的信心，因為這一念信心的支持，就會皈依三寶唯有皈依佛、法、僧，我們相信三寶決定能夠救拔我們。這就是我們初到佛門的信心，包括了「深信因果」，也包括了「皈依三寶」。

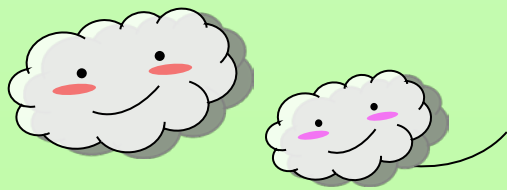
之後，進一步「精進」，我們會去接觸一些佛法，或者到道場去親近三寶、勇猛精進一段時間以後，受持戒法—受在家五戒、八關齋戒，或者是出家戒。由於戒法的攝持，內心就有一個標準，內心當中有就「慚愧心」，以「**崇重賢善，輕拒暴惡**」為標準。從修善進一步去斷惡，就是由慚愧心的攝持，對於身口—殺盜淫妄的惡業，能夠慢慢降低下來，不但能斷惡，也能修善。這斷惡跟修善，內心所依止的功德就是信、精進、慚、愧。這是我們剛學佛的第一個次第。

由於慚愧心的加強，使令我們對於善法的追求，以及惡法的調伏會更深入，就進入到**第二階段——無貪、無瞋、無痴**。首先生起的是無痴—「般若波羅蜜」，前面所依止的是一種世俗諦的智慧，主要是在有相的境界活動——皈依三寶，雖然身口二業有慚愧心的攝持，但是內心受境界刺激的波動，還是不能停下來。到了「無痴」，才慢慢學習大乘經典，解第一義諦；這時候依止聖教量的指導，開始迴光返照，看到內心深處那一念清淨心，是無我無我所、沒有貪瞋痴。由於空性的體會，就能夠把內心貪、瞋的煩惱調伏下來，這就是**修習止觀**。就不只是皈依外相的三寶，更皈依了**內心的三寶**。從前面慚愧的**戒波羅蜜**，**進步**到「**止觀**」的**力量**。再進一步，這時候就是要加強「禪定」。前面的**無貪、無瞋、無痴**，雖然有時候入無相行、有時候是有相行，但心仍是散亂的境界，全部都是**聞思**的**智慧**。這時候**息諸外緣**，加行，把這散亂的心，以一句佛號攝持——「一句彌陀念誦聽，十句成片三三四」，慢慢把**散亂心收攝回來**，從**欲界定**到**未到地定**，乃至於到**初禪**。

這時候內心有了禪定，就會出現「**輕安**」，身心有殊勝的三昧樂。當這種輕安樂一出現，對佛法的信心那是不得了，更加有信心，而且不容易放逸。

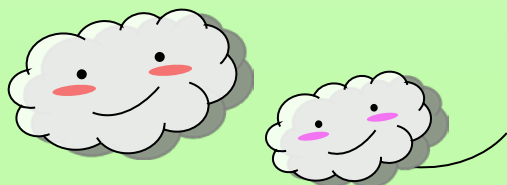
透過禪定的力量，這時候「行捨」任運現前，不像前面無貪、無瞋、無痴，打坐時正念分明，離開了座位，回到塵勞的境界，煩惱多少還會活動；有了禪定，正念自自然然任運現前。更進一步「不害」—慈悲心生起、心調柔了。

這時候繼續修慧一般若波羅蜜—空性的智慧；因為有禪定的攝持，突然之間一念相應—「因緣所生法，我說即是空。」就把無始的我執跟法執給破壞掉，而證入無生法忍。這就是我們修學十一個心所的次第，它的總相都不離開皈依三寶；剛開始是外相三寶，之後提升到內心三寶，最後是一念的相應，「能皈依的心」跟「所皈依的三寶」不二——證入了法性。

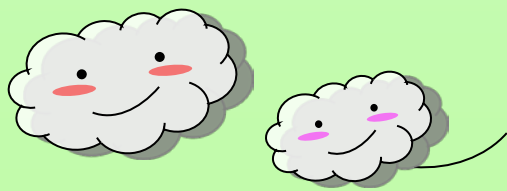
●換句話說，如果不是皈依三寶、跟三寶相應，對外道也有信心、也能夠精進、有慚愧，那就不是這裡所說的十一個善心所。

●這十一個心所都必須跟三寶相應，才能夠成為大乘的善心所。

《大智度論》：「莫失好時，若失好時者，不可救！」不要隨便去浪費美好的時光。什麼叫美好時光呢？第一個「善得人身」。第二個「生於勝處」。

首先，能得到暇滿人身，人的果報對修道很重要。其次，生於佛法住世的地方。雖然正法消失了、像法也消失了，但是語言文字這些經典都還在，至少末法還在。「生於勝處」，這個殊勝的處所就是指「三寶住世」的地方。只要這二個因緣具足了，就是「好時」，莫失好時！我們隨便喪失好時，以後沒有人能夠救拔我們，就得繼續流轉。因此，我們要趕快把前面的十一個善心所，沒有生起的使令它生起，已生起的使令它增長廣大，唯有暇滿的人身，才能夠生起這十一個善心所，其他的果報都不容易生起。這個心所是愈多愈好，對日後的修行有很大好處。所以要好好把握，多多利益他人積功累德！

“根本煩惱” 六者

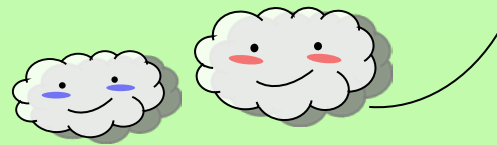
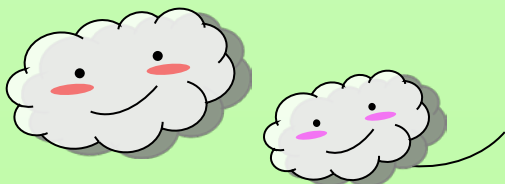
●一貪。二嗔。三癡。四慢。五疑。六不正見。

『體性--**煩躁擾動**，產生的作用--**惱亂身心**，故名煩惱。』，《唯識學》有一個名詞叫「**煩惱障**」，是說煩惱的活動能障礙我們修學聖道。

根本煩惱就是十使。

五鈍使：貪、嗔、癡、慢、疑。於事情上無所明瞭而不能決定，來的非常緩慢，所以叫鈍使。

五利使：身見、邊見、見取見、戒禁取見、邪見，這就是五種不正見。利是很快的，遇到事情很快就決定了，所以就叫五利使。

● “根本煩惱” -- “煩惱心所

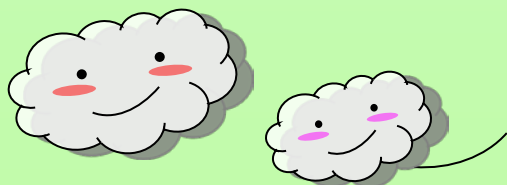
「一、貪者，於有有具，染著為性；能障無貪善根，生苦為業。」

『於有』—正報，貪愛自身，或者貪愛他人的色身。『有具』我們所依止的環境，房子、或是車子等等資具。對於這一切正報、依報，內心出現『染著』。會把我們過去生，所栽培無貪的善根給破壞掉。你過去生本來修四念處修得很好，今生一放逸、貪煩惱一活動，就把這些善根破壞掉，『生苦為業』，因此而引生很多的苦惱。越分追求，非義而取，就叫做“貪”。

『二、瞋著，於苦苦具，憎恚為性；能障無瞋善根，不安穩性惡行所依為業。』

貪，所面對的境界是如意的境界；「瞋」煩惱所面對的境界是不如意境界，是三界的一種苦果。也就是我們正報—老病死的苦惱，這個苦是約正報來說的；而正報所依止的外在環境，飢餓、或者是寒冷等等，這些不如意的環境，叫「苦具」。我們對於不如意的依正二報，內心出現了憎恚—「憎恨」跟「憤怒」，這就是「瞋」的體性。我們過去所栽培的慈悲觀就被破壞了，引生不安穩，內心躁動，身口意種種惡行都生起了。

(2) 瞋：什麼叫做“瞋”呢?“瞋”是同“無瞋”相反。有瞋心的人不但見到違逆我的一人，含恨忿怒，乃至自己的父母師長最親愛的人，他亦常常發怒。這雖然是宿世孽障，其實是沒有養成慈悲的習慣所致，故凡無“慈悲心”的人，就叫做“瞋”。

『三、癡。癡：什麼叫做“癡”呢？“癡”是同“無癡”相反，**不是完全無知**，即**對於一切事理沒有正知正見**，以是為非，執非為是，因果迷亂，義理全乖。故凡是“無明迷昧”的人，就叫做“癡”。

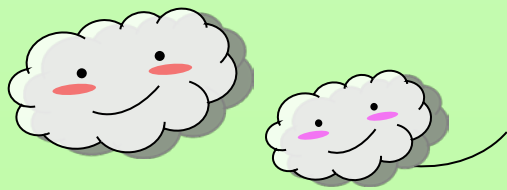
癡迷也有兩種——①俱生無明，是屬於先天的；②分別無明，是屬於后天的。什麼叫做“俱生無明”呢？即是與身俱生，生下來就有的。什麼叫做“分別無明”呢？即是與俗同污，長大了染習的。因此而有“我執”，因此而有“法執”，造成了“根本煩惱”的主因。

《俱舍論》上說，有二種因緣，使令一個人出生會愚癡：

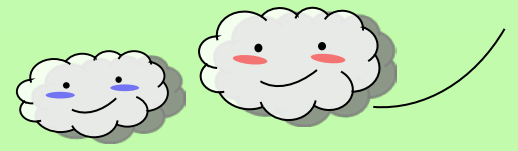
第一、你過去生有「謗法」的因緣”。因為謗法的因緣，生生世世感得愚癡，就算聽到佛法，你也聽不懂；法師已經講得很清楚了，奇怪你還是聽不懂。就是你這一念心跟正法之間有一道牆，被謗法的罪障，障住了，使令清淨的法水不能到入你的心中。

第二、你過去生有賣酒、毒藥給別人吃。你造這種業，使令一個人迷惑顛倒；所以賣酒、賣安非他命的人，將來會墮到三惡道去，以後回到人間，生生世世愚癡，沒有智慧。

。

(3)

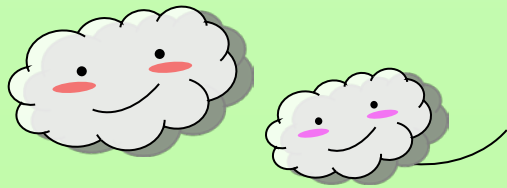
● 『四、慢者，恃己所長，於他有情，心生高舉為性；能障不慢，生苦為業。』

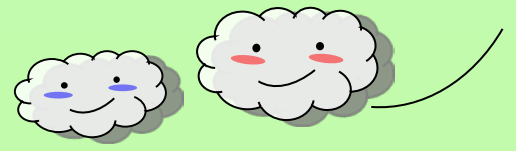
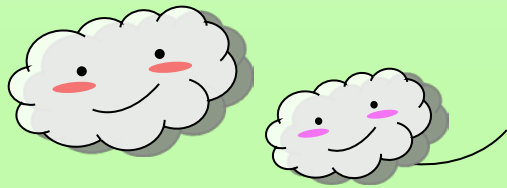
就會以自我為中心，把這個「我」給提高——啊呀，你們這些人，沒有一個比得上我，心生高舉。？『能障不慢，生苦為業』，會引生很多的苦惱，為什麼？「我慢山高，法水不入。」因為「慢」就像一座尖峭的高山，對我們有幫助的勸諫法語，我們一概不能接受，就像那山上的水都流掉一樣。「慢」是修行的一大障礙。古人說：「謙受益，滿招損」，謙卑一點，才能受善知識的教化，「慢」與宿世有關係。

慢：慢有七種。

①慢 ②過慢 ③過過慢 ④我慢 ⑤增上慢 ⑥卑劣慢 ⑦邪慢

上面這“七種慢”的內容雖然各各有異，然而“高舉”為性，卻是一樣相同的。

●『**五、疑者**，於諸諦理，猶豫為性；能障不疑及諸善品為業。』

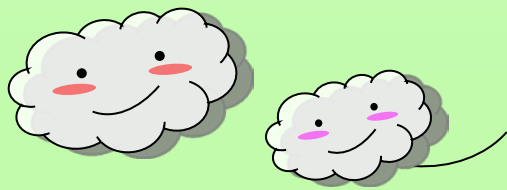
疑就是對真理懷疑不定。遇到事情不能決定，有所疑惑。有了疑，當然是不生一切善法。因為不相信的緣故，就不能在一切善法中精進修學。「懷疑」的三種相貌：疑師、疑法、疑自。

『**六、不正見**，於諸諦理，顛倒推求，染慧為性；能障善見，招苦為業。』

亦名惡見。也就是邪見。“知見不正”。一種邪惡的知見。就是對四聖諦的道理，因為沒有親近善知識、聽聞正法的緣故，這樣『顛倒推求』，內心也生起一種智慧，但是這種智慧是一種「染慧」—染污的智慧。就很難接受善知識的善見，後果當然是招來很多苦惱。有五種：

①身見：“身見”或“我見”。此身既是“四大”與“五陰”和合所成，那裡有一個“常恆不變”的“真我”？以為他是“主宰者”，這是一種錯誤的見解。在五蘊當中，執著這個是「我」、一切法是我所受用的。以下這四種邪見—邊執見、見取見、戒禁取見，乃至邪見，都是依此「我見」而生起的，這個根本邪見就是「我見」。要**透過**「**無我**」才能得到**解脫**。

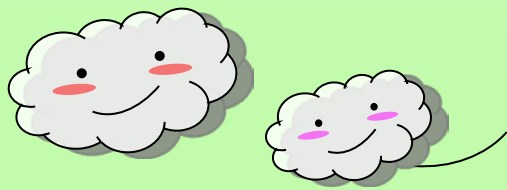
②邊見：“我見”上，執“斷”或執“常”。怎樣“執斷”呢？人死如燈滅，一死永死，沒有什麼善惡升沉輪回的一件事。撥無因果是佛學上最大邪見。“執常”--“人死還是為人，生生世世都是為人；畜死還是為畜，生生世世都是為畜。

③邪見：「謗無因果」。那麼外道看到這個人一生行善，臨終之後，做一條蛇啊，所以出定以後就說：「唉啊！這世界上是沒有因果的啊！善業不能夠成就可樂果報，惡業也不能成就不可樂果報，生命是沒有軌則的，完全是自然而有、完全憑個人的運氣。」這時候就謗無因果，世界上沒有因果法則存在——善業沒有成就可樂果報的作用，惡業也沒有成就不可樂果報的作用，誹謗業力的作用，也謗因果沒有事實。這就是撥無因果。

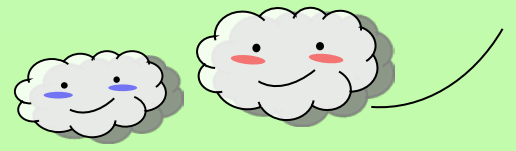
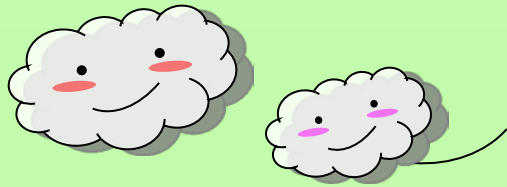
④見取見：什麼叫做“見取見”呢？見，就是前面的“我見”、“邊見”、“邪見”；這種人在這三種見上執著為最勝、最妙、最上，又叫做“非果計果”。例如有一種外道生到無想天或非非想天，本來是有漏天，他誤認當做涅槃妙果，所以叫做“非果計果”。

⑤戒禁取見：什麼叫做“戒禁取見”呢？“戒”是“性戒”，如殺、盜、淫、妄之類；“禁”是“遮禁”，如飲酒、食肉之類。持“戒”持“禁”，本來是“善法”，為什麼又把它入在“不正見”之內呢？這是過在“執取”。有一種外道，執著不食牛肉、不食狗肉，以為這是持戒，其實一切眾生的肉都是不可以食的。何故有這種不平等之戒呢？因為他們外道的始祖得了天眼，看見一條牛生天，他以為牛是由吃草而生天；他又看見一只狗生天，他以為狗是由吃糞而生天；他不知道牛和狗生天，是由過去“宿因”所致，於是他自己要生天，也學吃草和吃糞，自吃勸人，久之就成了一種外道教。因此，所以叫做“戒禁取見”，又叫做“非因計因”；因為吃草吃糞不是天生的“因”，他妄計為“因”啊。

“隨煩惱” 二十 小隨十種

●「隨煩惱」。又名隨惑，所謂「隨」，跟隨、隨順的意思，就是跟隨根本煩惱生出來的，「」。 “根本煩惱”如樹之根，“隨煩惱”如樹之枝，一切“染法”皆隨“根本煩惱”而生。可見二者只是開合不同，性質一樣；合起來是「六根本煩惱」，開展出來是「二十個隨煩惱」，這是「開」跟「合」之間的差別。從煩惱的體性來觀察，不論是根本煩惱、或是隨煩惱活動，都會使令我們身心擾動，讓我們今生、來生感得不安樂的果報，所以安立作「煩惱」。**【等流】**等者等同之義；流者流類之義。等流，即同一流類之義，簡單的說，果同於因稱等流。《俱舍論》卷二十一載：「無慚、慳、掉舉，是貪之等流。」即謂無慚等係由貪所流出，以無慚等皆為具有同於「貪」之法，故稱等流。

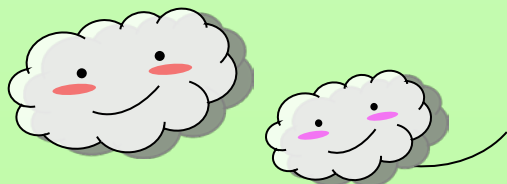
隨煩惱二十者。一忿。二恨。三惱。四覆。五誑。六諂。七憍。八害。九嫉。十慳。十一無慚。十二無愧。十三不信。十四懈怠。十五放逸。十六昏沉。十七掉舉。十八失念。十九不正知。二十散亂。

隨有三義：

1. **自類俱起**。「人以類聚，物以群分。」例如學佛法的人只和學佛法的人在一起；學魔法的人也都跑到學魔法的地方去；「物以群分」，生物是有說不完的這麼多種類，同類的集合在一起。
2. **徧不善性**。徧就是普徧，這種不善性是互通的，譬如你有「慚」，「愧」就生出來；你有「不信」，「懈怠」，「放逸」也都生出來了。
3. **徧諸染心**。有二：**有覆**和**無記**。
「有覆」有所覆藏，掩飾遮蓋，不叫人知道。
「無記」也不記善，也不記惡，也不知道是善、是惡。

所謂「小、中、大」，不是約著勢力的強弱，而是約著**活動範圍**。

如果三類都具足，就列為大隨煩惱；只有二類（自類俱起、徧不善性），就列為中隨煩惱；單具一類（於不善心中**各別而起**者）。

小隨煩惱計有十種，曰忿、恨、覆、惱、嫉、慳、誑、諂、害、僞。其發生作用面最小，而行相粗猛，於不善心中，各別生起。

1. **忿**。不順心意，於是嗔心遽發，這種嗔恨心突然而發，就是忿。
2. **恨**。嗔心沒有發出來，藏在心裏深處，永遠都不能遺忘，好像用繩子打成死結縛牢似的。這個埋在心的深處的心，就叫恨。
3. **惱**。煩惱也。惱含有忿和恨，忿恨到極點，忍也忍不住，就生出煩惱來。「忿、恨、惱」，不是從「惱」來對治，一定要從前面的忿、恨，就要把心中的結，解開來。
●用智慧來化解心中的結、化解心中的恨。二種方法，1. 「當作隨緣消舊業想，更莫造新殃」，一定要先相信這是業力招感來的，才會心甘情願承當下來。2. 更積極了，「當作善知識想」，寬恕包容，轉逆緣成菩提道。
4. **覆**。覆就是覆藏，蓋藏著。造了罪業之後，恐失利養名譽，不敢把這個罪業表達出來。因為覆藏，使令罪業增加，等到得果報時，本金加利息，最後會悔惱與不安穩。
5. **誑**。就是假仁假義。矯現有德。

