

大乘百法明門論
第十九講
最尊貴的淨蓮上師講解

(第一九六頁)今天講「不害」。一百九十六頁，十一種善法的最後一個，這樣聽得見嗎？有聲音嗎？十一種善法最後一個是「不害」。「不害」，就是對一切有情不起損惱的心。由於這個「不害」的心，是「無瞋」來的，所以「不害」並沒有自己的體性，而是以「無瞋」為它的體性。這就說明：什麼叫「不害」？就是對一切有情不起損惱的心。我們沒有想要惱害眾生的這個念頭，任何情況之下，不管他怎麼樣的對待你，不管你碰到怎麼樣的事情，都不會生起一念惱害眾生的心。如果能夠做到的話，就是屬於現在講的這個善法。任何情況之下都不會起這樣的念頭，不是做這樣的事哦，做這樣的事已經很過份了，不會起傷害眾生的念頭，任何情況之下。

(第一九七頁)好，有了「不害」就能夠對治「害心」，沒有了「害心」，才能生起對眾生的悲憫心。因此，「對治害心」，和「具足悲憫心」，就是「不害」的作用。所以能夠做到「不害」的話呢，我們就不會生起惱害眾生的心，同時也能夠具備這個悲憫心。因為我們所謂的大悲心，它是從「不害」來的，所以我們什麼時候有大悲心，就看我們什麼時候「害心」可以去掉，才可能生起大悲心。大悲心是拔苦嘛，拔一切眾生的苦，眾生的苦我們發願幫他拔除。可是怎麼做到呢？就是除非我們不再有傷害他的念頭了，不然我們在生氣，起瞋恚心，或者不滿的時候，我們就會生起想要惱害他的念頭，這個時候就不可能有大悲心。所以什麼時候我們「害心」去掉，什麼時候才可能生起這個大悲心。

「不害」，它的體性就是「無瞋」，只是「對於一切的有情不生損惱的心」這方面說，假名為「不害」而已，所以「不害」呢，它是屬於「無瞋」一分的假立。所以「害」它是屬於瞋心的一種，瞋心有很多種，瞋心有忿、有恨、有惱怒、有嫉妒，還有現在所謂的「害」，這些都是跟瞋相應的。所以我們的瞋心是一個總名稱，可是它有不同的顯現，你可能微微的忿怒，再進一步就是恨，你忿怒的情緒如果沒有平復的話，你就會進入到恨，就是更深一層的瞋恚了，如果你的恨意沒有把它消除掉的話，就會進入這個惱，全身身心產生這個熱惱，所以它是慢慢慢慢瞋心的程度在增加，從忿、到恨、到惱。那另外就是嫉妒，其實嫉妒是從瞋恚心來的，那害心也是從瞋恚心來的。所以這邊講到「無瞋」的一分假立就是「不害」，那同時就說明「害心」它是瞋心的一分假立。

那麼，「無瞋」和「不害」究竟有什麼不同呢？「無瞋」是相對會斷眾生的生命的「瞋」來說；「不害」是相對於損惱眾生的心，損惱眾生的「害」來說的。那就是當瞋心生起的時候，可能會斷眾生的命，但是害心生起的時候，我們只是會損惱眾生而已，是兩者的差別。就是說我們瞋心跟害心

的差別，就是瞋心會要對方的命，可是害心不會，害心只是想要怎麼樣、怎麼樣傷害他這樣而已，還沒有要他的命，這就是這兩者的差別。

（第一九八頁）另外，「無瞋」能夠給眾生快樂，「不害」呢，能夠拔眾生的苦，這也是兩者粗顯的差別。一個是與樂，一個是拔苦，一個是慈心，一個是悲心，這兩個的差別。如果沒有瞋恚心的話，你才能夠生起慈心，慈心是給眾生快樂，你希望他快樂；那悲心是你希望他除苦，拔除眾生的苦，這個是大悲心。慈心是給他快樂，悲心是拔除他的痛苦，這也是這兩者的差別。所以「無瞋」呢能夠給眾生快樂，「不害」能夠拔眾生的苦，一個是屬於慈、一個屬於悲。所以在道理上說，「無瞋」有它的自體，「不害」只是依「無瞋」一分的假立，既然自體上同屬「無瞋」，為什麼還要做這樣的區分呢？這就是爲了要顯示慈、悲兩者的差別。就是說既然「無害」是「無瞋」的一部份，那爲什麼要做這樣的一個區分？那就是因爲慈跟悲它的解釋不一樣，一個是給眾生快樂，一個是拔眾生苦，這邊就講到了，因爲慈、悲兩者的差別，因此要做這樣的區分。「慈」呢，是給眾生快樂，只有「無瞋」的時候才能夠做到。

所以我們什麼時候可以給眾生快樂？除非我們先去除瞋恚心，我們生氣的時候怎麼給他快樂呢？傷害他都來不及，所以不可能給他快樂，所以給眾生快樂除非我們自己要先平復瞋恚心，才可能給眾生快樂。那「悲」是拔眾生苦，也只有「不害」的時候才能做到，就是我們不再生起傷害眾生的念頭，這個時候我們才有大悲心。而慈悲心是菩薩在利樂有情的時候最殊勝的功德，所以有必要將它們說明，分別來說明。慈悲心就是菩薩他在利益眾生的時候都是靠慈悲心，所以我們要對慈悲它這兩個的區分要去說明它，因此我們就分別立了「無瞋」跟「不害」，來說明慈悲的差別。因爲慈悲對行菩薩道來說是最主要的成分，菩薩就是靠慈悲心嘛，他才會去利益眾生，才會發願給眾生快樂，拔眾生的苦。

（第一九九頁）所謂「不害」，它的體性就是「無瞋」。這是站在「對於有情眾生沒有絲毫傷損、觸惱的念頭」上而假立「不害」的名稱。我們常說菩薩「善護念」眾生，這個「善護念」的意義，就是菩薩隨時都護念著眾生的心，不讓眾生生起一點點的憂悲損惱。因此不會說一句傷害眾生的話，也不會生起一個傷害眾生的念頭，這個時候才是真正「不害」的含義。所以我們說「不害」，就是任何情況之下都不可能生起這樣的念頭，傷害眾生的念頭。當然你不會生起這樣的念頭，當然你也不會說傷害他的話，就是我們昨天講到的要直心，不要心直口快。因爲心直口快就很可能傷害到對方，那個是因爲我們沒有做到現在講的護念眾生的心。護念眾生的心，就表示說你隨時都不是護念自己的心。我們爲什麼會傷害對方？忘記爲對方著想？就是因爲我們護的都是自己的心，我們要保護自己，不讓自己受到傷害，因此我們時時刻刻都在護念自己的心，是自私自利的心，因此我們在護自己的時候，當然就來不及護到對方。

所以除非我們轉換過來，隨時想的都是怎麼樣去護念眾生的心，我們時時爲他著想，站在他的立場，想到說我這句話講出去他會什麼樣的反應，我們先確定他不會受到傷害，我們這句話才會出口，這個叫做善護念眾生的心。你已經想到了他聽到了你這句話之後的反應，你確定不會傷害，你才會把這句話講出來，這個就叫做隨時善護念眾生的心。因爲我們只有這麼小心謹慎，這樣時時護念眾生的心，而不是護念自己的心，才能做到現在講的「不害」。好，就是你隨時有善護念眾生的心，當然你就不可能有這樣的念頭也不會說這樣的話，或者是做這樣的動作來傷害眾生，這就是「不害」。

那另外的話，「不害」就是慈悲心的說明。那這也是佛教爲什麼立這個五戒，第一個就是說明「不殺生」，其實也是有關於這個大悲心，不傷害眾生，不忍心傷害眾生。所以菩薩看六道眾生，就好像自己的六親眷屬一樣，你要殺這條魚，牠可能是你往世的父母，牠如果是你往世的父母，你殺得下去嗎？你吞得進去嗎？所以菩薩想到……他視一切眾生就好像自己最親愛的親人，你的父親、你最親愛的母親、你最親愛的人，這樣子來長養大悲心。所以不殺生它原來的最原本的意思、最原始的含義，是說要長養我們眾生的慈悲心，所以不忍心去傷害眾生，這個是對有生命的有情來說的。

可是那個「不害」也可以擴展到一切的無情身上，那就說明我們非常愛惜、非常的惜福、非常珍惜每一件事物，或者是物質，什麼桌子啊、椅子啊、家具啊，你都非常的愛護，不會隨便的這樣子，很粗暴的對待它，動作非常的大這樣子，然後開門、關門也是叩、叩、叩這樣子。就是說我們沒有把那個慈悲心擴展到一切的物質的身上，我們可能對有情，因爲我們想說有情他是有感受的，他是有情識的才叫做有情，我們會比較能夠體會到不要傷害他。可是對無情我們覺得說它沒有生命的，我就忽略了對它的愛護。其實我們平常就是動作非常的輕柔，然後非常的小心翼翼，即使它看起來是沒有生命的，這就是「不害」的展現。你會在平常、日常生活，對任何的東西你都非常的愛惜，然後不會粗手粗腳的啊，然後動作很粗獷地來對待。

那我們如果到郊外去，也不會輕易的傷害任何一個花草樹木，這邊大概很少爬山哦，這裡沒有山可以爬，在台灣的話我們常常會假日到郊外爬山啦，那山上有很漂亮的野花啦、什麼的啦、花草樹木，那因爲他們想說那個是沒有主人的，因爲是山上的野花嘛。那有些草，像蘭草很漂亮，那一般人就可能去摘啊，像野薑花也很香，摘花啊、摘樹木啊，他們想說沒有關係，反正沒有主人的也不算偷盜嘛，這個其實微細來講就是有害心，有害心你才忍心這樣把它摘下來，它活在野外不是很在那邊搖曳生風，然後不是很悠遊自在，它不是活得很好嗎？在野外。可是你爲什麼一定要這樣子強迫把它摘了，然後帶回家，你怎麼忍心這樣把它摘下來，這樣子摘下來其實就已經有害心在裡面，這是比較微細的。

所以比丘的戒律就講說比丘不踏生草嘛，就是長得很好的那個，看起來綠油油的，充滿了生機、生命力的那個草，比丘不在上面踩、不踏生草。這說明什麼？因為生草上面可能有蟲卵，可能有微生物，你這樣子踩下去可能就會怎麼樣？傷害到它。所以連那個草都不忍心踩在上面了，那你又怎麼忍心摘花、摘草，然後破壞公物，然後又是什麼傷害生命，他當然就不會做。因為他連這個好像看起來無情物，他都這麼愛惜了，那當然他對這個有情的生命，當然就不會生起一絲一毫傷害它的念頭。這就是把現在講的慈悲，或者是害心呢它就發揮到極致，就是最微細的地方他都關心到了，不但他對自己家裡面的東西非常的愛惜，公家的東西他也非常愛惜。那一般人他們會分嘛，這不是我的，所以他就可以比較不會愛惜，可是有這個「不害」善根的人呢，他就是連公物、公家的東西，他都是不忍心去做絲毫的損傷，都是非常的愛惜。這就講到這個「不害」，我們在平常、日常生活當中，怎麼樣去做到它？怎麼去圓滿它？這就關係到我們這個起心動念，非常微細的，你是不是有……連一點點害心都已經去除了？怎麼檢查自己？就是這樣檢查，你是不是隨時隨地，連有情、無情你都不會生起一念想要傷害他的念頭，如果做到了就具足這個善根，「不害」的這個善法。

（第二〇〇頁）問：既然「無瞋」和「不害」是同一體性，為什麼要立兩種名稱呢？回答說：因為在對治上有所差別。這就是我們剛才講的，「無瞋」呢，它是專門對治會傷害眾生生命的「瞋」來說的，因為一個人生起氣來就很可能把對方殺掉，殺害掉，所以它是相對瞋來說；那「不害」呢是專門對治會違惱傷損眾生的「害」來說的。所以這兩者在對治上有所差別。「無瞋」就是慈，給眾生快樂；「不害」就是悲，能夠幫眾生拔苦，這就是兩者在相上粗顯的差別。只要瞋心一起，就會表現在口舌或者是動作上，譬如說惡口相向，或者出口傷人，再嚴重一點的就會殺害眾生的性命，這是「瞋」相應的。所以，如果按道理上來推論呢，「無瞋」就是對眾生不再做實質上的傷害，是會現行在身口上，所以有它的自體；但是「不害」呢只是對眾生不起損惱的意念，並不會現行於身口上，不會表現在身業、還有口業上，因此我們說它沒有自體，它只是「無瞋」體性的一分假立的名稱。所以它是跟瞋相應的，並沒有自己的自體，只是說明我們有這個傷害眾生的念頭，我們就會表現在語言或者是動作上面，這個叫做「不害」。

（第二〇一頁）問：「不害」的體性既然就是「無瞋」，為什麼還要另外假立「不害」的名稱呢？回答說：這是爲了要顯示慈、悲這兩相有所差別的緣故；而慈與悲又是菩薩在利益眾生時，兩種最殊勝的功德，所以有必要做這樣的區分。〔補充說明〕「四無量心」中，有各別相應的心所。像「慈無量心」的話，我們就可以說它比較是屬於「無瞋」，跟「無瞋」相應的是慈。我們剛才講「慈」是給眾生快樂，它是跟「無瞋」相應的，以「無瞋」善根爲其體性。那悲呢？「悲無量心」是跟「不害」相應的。我們剛才說「悲」是什麼？拔眾生的苦，所以它是跟「不害」相應的，以「不

害」善根爲其體性。「喜無量心」是不嫉妒相應，以「不嫉」善根爲其體性，所以我們說慈悲喜捨那個「喜無量心」，就是不嫉妒。我們剛才也講了，嫉妒是瞋的一部份。就是我們爲什麼會生起嫉妒心？是我們跟眾生比較了之後，我們覺得我比不過他的時候，我們就會生起嫉妒。那爲什麼比不過他的時候，不能夠隨喜讚歎呢？就是因爲嫉妒心，所以我們怎麼樣去除嫉妒心？就是練習隨喜，隨喜就是現在講的慈悲喜，這個喜就是隨喜的心，他勝過我的時候呢，我就隨喜讚歎他，這樣我們不但不會造業，因爲嫉妒就造業嘛，你就起瞋心，然後就生起這個嫉妒心，就造了惡業。所以我們如果練習可以去讚歎對方、隨喜對方的話，我們就不但不會造業，而且還有隨喜讚歎的功德。這就是怎麼樣平常來降伏我們的這個嫉妒的心，就是用隨喜來對治。「捨無量心」呢是「無貪、無瞋」相應，以「無貪、無瞋」善根爲其體性。這就是我們昨天講的嘛，行捨，那個捨就是放下，萬緣放下，就是跟這個「捨無量心」是比較相應的，所以它這邊也說是「無貪、無瞋」。

那我們昨天說是無貪、無瞋、無痴，精進在無貪、無瞋、無痴上面的結果，就能夠做到萬緣放下的行捨。所以現在講「捨無量心」比較跟這個「無貪、無瞋」相應，就能夠明白爲什麼這麼說了。「四無量心」同樣都是悲憫眾生，只是相應的心所不一樣。所以慈悲喜捨就相對這些，無瞋、不害、不嫉、還有無貪、無瞋，分別跟這些心所相應，這個善法十一個我們介紹完了。這個是我們平常起心動念、言語造作的標準，就是希望都是跟這個善法十一個內容相應。我們起心動念，每一句話，做的每一件事情，希望都是在十一種善法的內容裡面，沒有其他的，這個我們就是真正的、標準的菩薩行者。如果做不到的話，那可能是跟現在要講的這個煩惱相應。所以接下來我們要介紹的是根本煩惱跟隨煩惱。所以一離開了無貪、無瞋、無痴，我們馬上就生起貪、瞋、痴，一離開正念，一失念我們就生煩惱，這些煩惱就沒有離開貪、瞋、痴、慢、疑、惡見等等的，這樣的內容。

（第二〇二頁）那這根本煩惱六呢，貪、瞋、痴、慢、疑、惡見，就是我們常常說的見思二惑，見思二惑指的就是根本煩惱，現在講的根本煩惱。我們也知道小乘他要證聲聞果位，聲聞乘證阿羅漢果，或者是緣覺乘要證辟支佛果呢，他們要斷的煩惱就是現要講的見思二惑。只要你能夠斷除，用你的高度的定慧力，就是滅盡定，或者是滅受想定，只要有這樣的程度，你就可以伏住這個見思二惑而入涅槃。所以入涅槃，入小乘的涅槃的標準是什麼？就是你什麼時候暫時伏斷、暫時伏斷而已哦，不是真正的斷，種子沒有斷，因此我們說它不究竟。只有成佛，你煩惱障跟所知障的種子都清淨了，入金剛喻定，這些種子都清淨了，才可能成佛。

所以小乘阿羅漢他們爲什麼沒有辦法成佛？就是因爲他們是暫時伏斷了見思二惑，可以入涅槃而已，可是入涅槃有一定的時間，時間一到他還要從涅槃出來繼續再來輪轉。爲什麼會繼續再來輪轉？就是因爲他的種子沒有清淨，他只是伏斷而已，暫時伏斷，用滅盡定、滅受想定暫時伏斷。

滅受想定我們才講過嘛，第六意識暫時「想」心所不起，第七識的四惑相應的那個心行也暫時不起。四惑就是我貪、我見、我痴、我慢，暫時伏住了，因此他可以證得涅槃的條件就是暫時伏住了第六識跟第七識的心所、心王，還有跟它相應的心所暫時不讓它生起活動。

（第二〇二頁）兩百零二頁，這邊開始介紹「根本煩惱」的內容：貪、瞋、痴、慢、疑、惡見。那為什麼稱為「根本煩惱」？這個「根本」什麼意思呢？因為這六種是一切煩惱的根本，所以我們就稱為「根本煩惱」。一切煩惱都沒有離開這六個，所以它是一切煩惱的根本，一切的煩惱都從這個根本而生起來，所以它叫做「根本煩惱」。因為後面要講的隨煩惱，它就是從根本煩惱細分出來的隨煩惱，那隨煩惱比較容易斷，根本煩惱比較難斷，所以即使證到小乘的阿羅漢也沒有斷，他只是伏斷而已，種子並沒有真正的清淨。所以有了這六個根本煩惱，所有的煩惱都跟著延伸出來了。

（第二〇四頁）我們看第一個「貪」，什麼叫「貪」？兩百零四頁。「貪」，就是對於輪迴三界的果，還有能生三界的因，都深深的染著，這就是它的體性。輪迴三界的果，我們對這個果報產生了染著，或者是能生三界的這個因，下面有例子，譬如說：我們紅塵俗世就沒有離開這些嘛，名聞啊、利養啊，那你這一世在名或者是在利方面，好像沒有花什麼樣力氣就很輕易的得到，千萬不要好大喜功，不要春風得意，不要生貪。對，不要增長你的貪，要知道這些是你過去善業的暫時成熟而已，享完了就沒有了。所以不要太高興，因為你在貪染的中間又繼續的造了貪的業。那就是當下，你在享受這個果報的當下，你沒有這樣的智慧的觀照，不明白它是過去善業的成熟，因此就春風得意，覺得說：「啊！怎麼那麼順利就能夠獲得名聞利養」，這邊講到這一生的名聞利養，其實是過去生中善業帶來的，如果我們瞭解業果的道理，我們就不會在享受這些成果的時候生起絲毫的貪著，不會生起絲毫的貪著，這樣才不會對三界的異熟果報產生染著。

所以我們三界當中的，我們在受報，好的這方面，我們在受報的時候，我們就不會繼續增長我們的貪，因為我們知道是善業的成熟，這樣而已，它報完就沒有了。可是我們有加上新的業，是什麼？因為受報的時候生貪的業，繼續增長，果報是慢慢就享完了，可是你又造了新的貪業，這就是因為不明白因果的道理，當下沒有這樣的覺照的功夫。同樣的，若是我們對於三界輪迴的因，具有正見、正思惟的話，就不會在這上面繼續串習、增長。因為貪是輪迴的因，如果我們使貪欲增長，無異是串習更多輪迴的因，所以我們生起一念的貪，其實又輪迴一次了。因為貪是讓我們輪迴最主要的根本，一念的貪就會讓我們再輪迴一次，所以明白這個嚴重性之後，我們可以勇猛精進，努力地來斷貪。因為只要我們一念的貪，還有一念的貪，我們就會因為這一念再去輪迴。因為輪迴的牽引的業力就是貪，（最主要）讓我們入輪迴最主要的原因就是貪。因為「中陰身」的時候，就是那個貪欲、那個欲愛，讓我們入胎的。

所以貪不斷的話，想要切斷輪迴是不可能的，因為它是輪迴的根本。所以所謂三界的因就是說，你為什麼會有這些善業的果報？是因為你造了善因。所以從造的善因，到受的這個善的果報，我們全部都要知道這個業果的關係。那我們明白這個業果的關係，從因到果的關係，善因，因此才有今天的善果，所有的收穫，我們明白這個道理，就不會在受報的時候，享受的時候呢，生長絲毫的貪染，不會繼續增長貪欲，這樣才能真正的斷除貪。所以它首先介紹貪是怎麼來的，就是從因到果全部不明白，所以在造因或者是受報的時候呢，沒有這樣的警覺性，所以才會有這個貪的生起。所以「貪」，使我們耽著難捨，因此障礙「無貪」的生起，生出一切輪迴的苦果，這就是「貪」的作用。所以貪所發揮的功能是什麼？就是輪迴，繼續的輪迴，而且我們要成就「無貪」這個善根，就變得永遠不可能了。

（第二〇五頁）因為我們每天都在增長我們的貪愛，是因為這個貪愛的力量，才有了五取蘊的生命，五取蘊就是指我們色受想行識這個五蘊身心的假合，它怎麼來的？貪愛來的，因為貪愛我們才會受生，才会有這一生的五取蘊的生命的受生，而生出一切輪迴的苦果。所以「貪」呢，是對於這個五取蘊產生耽染愛著，這是「貪」的體性。就是說我們這一期的生命怎麼來的？是「貪」引我們受生。那我們受生了之後，還對我們這個五取蘊的色身繼續的貪著，我們很貪著身體嘛，不然為什麼要每天那麼愛護它。就是說我們這個身體怎麼來的？是貪愛來的結果。可是有了這個業報身之後，我們還不知道覺悟，繼續對這個業報身又產生了貪愛，所以又引發了下一期生命的輪迴的業因。所以它是從這個因到這個果報，然後再造下繼續輪迴的因，這就是所有貪愛的結果。所以因此輪迴三界生出一切的苦果，這就是「貪」的作用。所以整個輪迴，說穿了就是一念的貪來的。所以貪是輪迴的根本，就是這個貪愛的因，才使得三界五取蘊的苦果生生不斷，所以它是輪迴的根本。

正所謂「愛欲為因，愛命為果。」這句話是出自圓覺經裡面，意思是說愛欲是輪迴的因。【這應該少了幾行字吧，你們那個校對，有沒有校對的拿來我唸一下，這邊有幾行字沒有，這邊有一些字沒有打上去】「由於愛欲才生出這一期的生命，有了這個五取蘊之身之後，又對它產生種種的貪著，才使得輪迴不斷。」【少了這幾個字，你們把它補上去。】這就是我剛剛講的，我們這一期的生命怎麼來的？上一期的愛欲來的。那你有了這一期的生命之後，又貪著這個五蘊之身，因此再繼續的造下了輪迴的因，就是這樣子，所以才使得輪迴生生不斷。怎麼來的，就是這樣來的，愛欲是它的根本。

（第二〇六頁）所以接下來它是解釋那個「有」跟「有具」，因為原文它是說對「有」跟「有具」的這個染著嘛，那「有」就是指三界異熟的果報，就是指後有，三界異熟的果報是這個「有」。「有具」呢，就是指輪迴的因。什麼是輪迴的因？就是貪愛。因為貪愛才會輪迴，因為貪愛才感得

「中陰身」，以及三界的器世間。怎麼會產生三界的器世間呢？爲什麼會產生三界的器世間？對呀，器世間有什麼關係？器世間跟我們貪愛有什麼關係？共業？器世間是共業沒有錯，是依報。誰說得出來？你們上課上到現在，誰說得出來？爲什麼我們因爲有貪愛就有了這一期的生命？這一期的生命是正報，那爲什麼連外面的器世間，這個依報也跟我們的生命有關係呢？我們有了這一期的生命就有正報跟依報。業力？業力所顯現？怎麼樣顯現？可不可以用唯識的名詞來做說明，它是什麼？八識的相分，咦？是不是？八識的相分，器世間是八識的相分，八識的相分。

因爲在唯識來講的話，一切的山河大地這個器世間，這個世界都是我們心意識的顯現，八識的變現，所以它是屬於我們心識變現出來的，所以我們現在一般人會認爲說這個世界是在我身體之外，這是錯誤的。器世界是我們心識、八識變現出來的，它並不在我們的心外，它是我們心識的變現，所以它不在心外，這是唯識的說法。「一切唯有識」，都是心意識的顯現，所以世界不在我們心外，它沒有離開我們自心的作用。所以這句話我們才看得懂，爲什麼三界的器世間，跟我們的貪愛有什麼關係？好，我們貪愛有了這一期的生命，當然我們的八識就變現出我們現在所依止的這個器世間，所以我們才會這麼說，在一期生命結束之後，有一股對我愛強烈的執著，才形成了「中陰身」。

這就是說明了我們輪迴是怎麼造成的，這一期生命結束了之後，你是怎麼入胎的。原來我們這一口氣斷了之後，因爲生前強烈執著有一個我、我的身體，這樣的一個念頭，就形成了「中陰身」。如果貪愛斷除的話，你就不會有「中陰身」的顯現，你可能就入了這個滅盡定去了，或者入什麼金剛喻定去了，不會形成「中陰身」。所以「中陰身」怎麼來的？就是貪著自身的這一念的執著所形成的。所以我們就知道，爲什麼會有輪迴？爲什麼貪愛不斷、輪迴不斷，就是因爲我們這一口氣不來，我們生前執著有一個色身的那個，讓我們變成了「中陰身」，然後這個「中陰身」呢，又帶著強烈的貪欲去投生，所以整個推動輪迴的力量呢，其實就是愛欲。我們的貪著，對身體的我愛的執著形成了「中陰身」。這個「中陰身」再隨著你的業力，你的業力會顯現不同的景象，也是因爲業力的關係，好像吸鐵石一樣，你就跟那個景象，什麼？有很強大的吸引力，你就向它靠近，一靠近就入胎了，就是這樣子。所以那個靠近的那個業力是靠什麼？就是貪愛，一念的貪愛不斷的話，因爲你貪愛才會去靠近嘛，靠近就入胎了。所以從形成「中陰身」，到「中陰身」入胎，都是貪愛的力量在推動我們繼續去輪迴。這一期的生命是正報，所依存的世間、器世間是依報。所以不論正報還是依報，都是由愛欲而造業，由業力而顯現三界的果報體。

那我們就知道，貪是讓我們不斷輪迴的根本原因，想要斷輪迴、想要解脫的師兄，就一定要趕快斷貪。貪不斷是不可能解脫的，你怎麼修都沒有用。因爲你是帶著貪欲來修的，修你的法門，沒有離開貪，那是沒有辦

法解脫的。(學生發問) 咦？願力啊，不是業力，不一樣的，那就是凡夫囉，怎麼可以叫他菩薩呢，對呀，菩薩跟凡夫總是有點差別吧，對，凡夫是業力投胎的，菩薩爲什麼還會來？他願力來的，所以不一樣。入胎的那個不一樣，不一樣，一個願力，一個是業力，有問題嗎？沒有。

好，那我們看第二個「瞋」，瞋也是很難斷啊，瞋要到什麼時候才能斷？要修到什麼程度才沒有瞋？你們說說看，輕安？輕安的標準是什麼？以禪定來說，我們修到什麼定力就……(學生答話) 不用那麼高啦，初禪就可以，因爲色界就沒有瞋了，所以我們定力的功夫如果說能夠到色界初禪，這個瞋暫時伏住，也是種子沒斷，你可以不生起了，是因爲你有初禪的定力，可以伏住瞋不讓它生起。所以打坐入初禪的人，你看他平常不會生氣，因爲他的定力伏住了瞋心所，這個瞋不讓它生起。這就說明什麼？還會發脾氣的人沒有證初禪。

那如果以證果來講呢？要證到幾果才沒有瞋？剛才是講定力，現在是講證果，初果，初果可不可以？初果還有沒有瞋？初果有沒有瞋？初果聖人有沒有瞋？沒有了？我們現在不是講定力，剛才是因爲定力伏住，可是他的種子沒有清淨，因爲他有初禪的定力很高嘛。因爲初禪我們已經講過，它是跟喜樂相應的，一個人在喜樂的狀態他不可能生氣嘛，對不對？是不是？你很高興的時候會不會生氣？你生氣的時候會不會高興？會不會？這兩個是不可能同時存在，怎麼要想那麼久呢？你可以一面高興、一面生氣嗎？不可能的，所以生氣的時候沒有高興，高興的時候不會生氣。所以初禪爲什麼沒有瞋？是因爲他喜樂，我們不是講喜樂、輕安嗎？所以他沒有瞋，因爲他是身心喜樂、輕安的狀態，因此他沒有瞋，是這個原因。

那證果呢？三果啦，想那麼久，三果，所以我們知道瞋心它確實不容易擺平，三果聖人(學生發問) 不一樣，這兩回事，一個講功夫，一個講證果，不要把它混在一起講。很多人喜歡把它比，「初禪是不是就是初果？二禪二果？」不是這樣，對，禪定歸禪定。外道也修定啊，四禪八定通外道的，難道他們也證阿羅漢果嗎？不會吧，所以不可以把它放在一起比，初禪等於初果，不是這樣子的。因爲四禪八定，修定是通外道，它是世間禪嘛，前面講過它是屬於三界的禪定，是通外道的。外道也修四禪八定，可是外道永遠不可能證果，爲什麼？因爲他沒有無我、空性的智慧，所以他不能證果，他只能定力很高這樣而已。那定力再高，也沒有辦法出三界的定力，四禪八定的範圍。因爲九次第定，阿羅漢證的是九次第定，已經沒有在四禪八定裡面，所以它是第九個，叫做滅盡定，這是阿羅漢所證的。這外道怎麼樣修都沒有辦法證得，是因爲他沒有無我的這樣的見地，因此他不能證果。

那瞋心要斷的話，三果。因爲三果才斷欲界的煩惱，因爲瞋是屬於欲界的煩惱，色界沒有了嘛，我們剛才講色界就沒有瞋了。所以所有欲界的煩惱，幾果的聖人可以斷欲界的煩惱？就是三果他才可以把所有欲界的煩

惱暫時伏斷。所以證果來講，欲界的煩惱要全部伏斷的話，就是要證三果。因為三果到四果他斷的是色界跟無色界的煩惱，斷完了他就證阿羅漢了，所以欲界所有的煩惱，就是要證到三果才能夠全部斷完。這就是說明，我們就知道這個瞋心不是那麼容易的，除非你有了初禪以上的定力，要不然就是三果聖人的果位，你才可能擺平這個瞋。所以我們凡夫發發脾氣是很應該的，因為我沒有證三果嘛，我發脾氣，應該的，我沒有證初禪嘛，我生氣也是應該的、理所當然的。

（第二〇七頁）好，我們看什麼叫「瞋」，「瞋」就是對苦沒有辦法忍受。平常來解釋就是這樣子解釋。所以「苦」呢，是指苦果，三界的苦，不管你是講行苦、壞苦、還是苦苦，苦苦、行苦、壞苦就是三苦；還是六苦；還是八苦，這是苦的內容。不管怎麼把它分類，它就是苦的果。那造成這個苦果，有它的因，就是「苦具」，是三界中一切能生苦果的因。那我們所謂的瞋，就是對那些苦因、苦果，不能夠忍受，所以你才會生瞋嘛，所以就起了這個討厭、憤恨的心理，這個就是「瞋」的體性。如果我們能夠瞭解這些苦因、苦果，這就是要瞭解因果了，所以我們明白因果、深信因果，就不會引發剛才講的貪，然後也不會引發現在的瞋。因為我們知道這苦果怎麼來的？過去惡業所感，自作自受。沒有理由怨天尤人，現在一切的苦果都是我過去惡業成熟了，就是這麼簡單，跟別人沒有關係。

所以不要遷怒，也不要那個恨怪在別人的身上，那個對別人太不公平了，都是自作自受，你過去造的業，它一定要成熟，什麼時候成熟？就是你受報的時候就成熟嘛，所以惡業引發的都一定是苦果嘛，不然它不叫惡業。所以我們明白這個因果的道理，我們在受報的時候、受苦的時候，我們就不會再繼續起這個瞋心。因為起瞋心又繼續造新的業，你過去的還沒有報完，可是你又在累積新的。所以瞭解這個因果的道理呢，我們當下就能夠安然忍受，而不發瞋恚心。否則一動了瞋心，不但能障礙「無瞋」的生起，身心因此也不得安穩，跟著更容易造下種種的惡行，這些都是瞋心所起的作用。因為瞋心使人身心熱惱，由於不能夠忍受，所以身、口、意很容易造下惡業。那就變成說我們在受報的時候，因為不明白因果的道理，所以我們不能夠忍受，繼續造下新的。因此過去的惡業沒有辦法成熟、沒有辦法感果，因為你拒絕接受，那繼續又造下新的這個惡業。

（第二〇八頁）「瞋」，就是忿怒。「苦」，就是指苦果，譬如說生、老、病、死、怨憎會、愛別離、求不得、五陰熾盛，這個就是八苦的內容。苦苦、行苦、壞苦就是三苦的內容，這些是苦果來說。那苦因呢？就是造成三界的苦因，能生苦果的因，就是苦因。「瞋」，是以憎惡、嫉妒、忿恨、恚惱，為它的自體。因為先有了這些憎恨、嫉妒的心理，我們才會起瞋恚的，因此它就以瞋恚為它的體性。「瞋」的作用，是障礙「無瞋」的生起；使心起熱惱不得安穩；並且因此造作種種的惡行。只要瞋心一起，全身立刻變得燥熱，心裡又是氣惱、又是煩悶、胸口痛啊，就是這麼來的，因此

很容易失去理智、還有耐性，而做出種種的惡行。所以生氣、瞋恚都是不能夠忍耐，才造成的，一切傷害、報復等的壞念頭，也都是在這個時候生起。因為人一發怒就失去了理智，所有的壞念頭就在那剎念之間全部爆發出來了：「我要怎麼樣以牙還牙」、「我要怎麼樣報復」、「我要怎麼樣傷害他」，就是這個時候才出來的。所以說：「一念瞋心起，八萬障門開」，因此不管是修行上的障礙，或者世俗上的障礙，其實都是跟著瞋心來的。

（第二一〇頁）所以我們就知道障礙是怎麼樣造成的，其實，我們修行為什麼會有障礙？我們現在也找到原因了。為什麼我們修行會障礙重重？為什麼？過去瞋心所造的惡業，現在障礙我們修行的成就，就是這樣子。所以想要修行成就，應該怎麼辦？我們也找到答案了，應該斷瞋，然後歡喜接受過去的什麼？業報成熟的時候歡喜接受，發誓不要再造，做到「無瞋」就不會了。所以「瞋」的體性，就是對眾生起損害的心。「瞋」的作用，是使心不安穩，及造作一切的惡行。所謂的「不安穩」，就是指因瞋心而造作了損害他人的身口意業，不但當下身心熱惱，而且將來還要遭受果報，引發更大的苦。所以我們明白這個道理之後就要安然忍受，一切的苦產生的時候要安然忍受，不要再繼續造。

（第二一一頁）好，那什麼是「痴」呢？「痴」就是跟我們前兩天講的那個「無痴」剛好相反的。「痴」就是對一切的「事」，還記得什麼是「事」吧？現象界是「事」；「理」呢，本體界是「理」。對一切的現象界不明白它是因緣所生的，無自性、空的，對一切本體也不明瞭，我們就叫做愚痴。我們的愚痴無明如果沒有去除的話，就會障礙「無痴」善根的生起，一切的煩惱、雜染也跟著產生，這就是「痴」的作用。因為愚痴無明才會以為有一個我，有我才產生貪、瞋、痴、慢、疑、邪見等根本煩惱，以及隨煩惱。再由煩惱造業，而招感後世的一切苦果。所以我們知道一切煩惱、一切苦果怎麼來？因為業。為什麼會造業？因為有煩惱。為什麼有煩惱？這個次序很重要哦，你們一定要搞清楚哦，我們前面好像已經講過很多次了。

好，再給你們一次機會。我們今天為什麼會有苦果？是因為惡業成熟了嘛，所以是不是因為造業才有苦果啊？對，那惡業怎麼來？為什麼會有惡業？誰給你的？因為有貪、瞋、痴、慢、疑種種的煩惱你才會造業嘛，因為我們都是在生煩惱的時候才造業。然後有業，你造了業，業會成熟嘛，所以你要受報。對不對？所以今天一切的惡果、苦果怎麼來？就是過去惡業的果報來的，那過去惡業誰造的？是因為煩惱，生了煩惱以後你才會造業。可是煩惱不會莫名其妙來，煩惱怎麼來？因為愚痴無明，以為有一個我，因此產生我執，所以為什麼會生煩惱？是因為我執，所以我執是煩惱的根本。

為什麼會有我執？因為無明愚痴，本來無我的，我們不明白這個道理。一切法本來無我，無我也無法，可是因為愚痴、無明，不明白一切法因緣所生無自性，它是無常、苦、空、無我，不明白，所以才會以為有一個我。

那起了我執之後就有我、有你、有他，就會開始分別、執著、打妄想，就會生煩惱了。因為有我，所以我要貪著我、我要保護我，我就生貪。對於我有利的，我就去做它；對於我沒有利的，我就去排擠它。我喜歡的生貪、我不喜歡的生瞋，所以你就知道貪、瞋怎麼來的，有我了以後你才有貪、瞋。你今天如果修到無我的話，你沒有一個我要保護了，你有沒有一個我要貪？沒有，你不會為自己著想的時候你就沒有貪。所以什麼時候沒有貪？除非「無我」你才沒有貪。沒有貪就沒有瞋，因為瞋是你貪不到來的，貪不到的時候才生瞋，所以瞋還是跟貪有關，我們貪不到的時候才會瞋恚、才會忿恨、才會惱怒。所以貪呢實際是因為有我，要站在我的立場，為我的利益著想，所以貪就生起來了。所以我執呢是生起一切貪、瞋、痴煩惱的根本，有了我執就會生煩惱，生煩惱就造業，造業，就受報，就產生了這個苦果，是這麼來的，輪迴的苦果是這麼來的，從一念的無明，生起了我執，生煩惱、造業、受報，產生了種種的苦果。

（第二一二頁）所以因為愚痴無明，所以才會以為有一個我，因此產生貪、瞋、痴、慢、疑、邪見等根本煩惱，以及隨煩惱，再由煩惱造業，再招感後世一切的苦果。所以這兩行就是我們剛才講那個次第，輪迴的次第。「痴」，就是無明。可分為兩種：根本無明、還有枝末無明。「根本無明」，是對諸法實相的本體界不瞭解，這是屬於「根本無明」。不瞭解我們的佛性本來是不生不滅的，真如自性是不生不滅的，不明白這個本體界。那「枝末無明」呢，是對一切因緣所生的現象界不明瞭。因為沒有開悟、沒有明心見性，因此對於一切因緣所生法的現象界，起了種種的執著，以為它是真實存在的。所以對於一切因緣所生的現象界，這個是屬於「枝末無明」，不明白它是因緣所生無自性。

（第二一三頁）由於「痴」是對理【就是本體界】、事呢【是現象界】不能明瞭，因此就以昏迷暗昧為它的體性。它的作用，就是障礙「無痴」善根的生起；以及由煩惱而造作種種的惡業。所以，「無明」可說是一切雜染的所依。所以一切煩惱為什麼會生起？就是因為無明生起了我執，因此生起了一切的煩惱、一切的雜染，就是從這邊來的，它的根本就是無明，一切煩惱的根本就是無明，因為無明才以為有我，才產生了我執，才有種種的煩惱生起。另外，轉釋當中也說，「無明」不但能生起根本煩惱和隨煩惱，也能造下種種惡業，招感生死的苦果。由此可知，一切雜染法都是因「無明」而有，若是離開了「無明」，所有的煩惱也就沒有起處了。所以什麼時候斷煩惱？除非破無明、破我執。破我執就不會生煩惱、就不會造業、就不會有苦果。怎麼樣破我執？就破無明，破無明就不會有我執，好像在繞口令，那我們今天就講到這裡吧。