

大乘百法明門論
第二講
最尊貴的淨蓮上師講解

各位居士大德！阿彌陀佛！

我們今天介紹有爲法的第二個，是心所有法。

爲什麼在心法之後，介紹心所有法呢？因爲有爲法還有其他的，還有色法、不相應行法，爲什麼在心法之後，要介紹心所有法呢？因爲心法是主，心所有法是伴，有主必有伴，伴不離主，所以心法就好比國王，心所有法好比臣子，臣子永遠陪伴在國王的身邊，一個是主，一個是伴。

我們昨天介紹心法，雖然它具有主宰支配萬法的力量，但是它本身沒有善惡的差別，我們沒有辦法說眼識是好、還是不好？你沒辦法說；耳識、鼻識是善、還是惡？不能說；第六意識是善、還是惡？不能說；第七識是善、還是惡？也不能說；第八識，它只是能藏、所藏、執藏的功能，也不能說它本身是善、或者是惡。所以只有八識，你沒有辦法造業的，還要有心所有法加進來，它才能夠造成善、或者是惡、或者是無記，善、惡、無記種種的業，是心王，還要再加上心所有法，這樣才能夠產生造業的力量。所以，在心王之後，我們就介紹心所有法的原因在這裡，就是心王它沒有辦法獨立造業，必須加上其他的力量從旁協助，才能夠造作種種的善、惡、無記業，這個心所有法，就是協助心法去造業最主要的力量。

爲什麼稱爲心所有法呢？就是知道「所有」，屬於心所有，所以它是屬於心的，它永遠繫屬於心，就是心所有法，它是跟心法緊密的連繫在一起，永遠附屬於心。剛才說一個是主、一個是伴，所以心所有法是附屬在心法上面的；而且它跟心法相應，就是說它們是同時緣一個境界，就是它們緣的是同一個境界，作用的時候，是同時作用，心法跟心所有法是同緣一個境界，同時產生作用，所以我們才會說這個心所有法是隨著心法，才能夠生起，就說明心所有法也不能夠單獨作用，它一定要有心法，心所有法自己本身是沒有辦法單獨作用，所以我們才會說它是屬於心的，它一定要隨著心法，才能夠生起作用，而且永遠繫屬於心，與心法相應，所以我們才會在心法之後，接著介紹心所有法的內容。

心所有法有那些內容呢？心所有法，一共有五十一種，分成六類。第一類，就是五徧行；第二類，是五別境；第三類，是善法十一；接下來是根本煩惱六；隨煩惱二十；最後是不定四，不定法有四。

它爲什麼要分成這六類呢？

第一類，五徧行。它是說明我們心還沒有緣外境的時候，我們昨天不是說所有無量劫的種子都含藏在第八識，它含藏在第八識那個種子，不是很安靜的待在八識裡面，不是，它是蠢蠢欲動，它是跳動式的，所以除非定力很高，你才可以看到第八阿賴耶識，一般是看不到的，定力如果很高的話，就知道第八阿賴耶識那個蠢蠢欲動的種子，它那個跳動的情況，還有那一個種子它的力量比較強，你都可以看得見，所以你就知道你的習氣、你的煩惱、你的業力的狀態，你自己可以很清楚地知道的原因，就是現在講的這個第一個五徧行，它是說明我們心還沒有產生作用，就是第八識的種子還沒有生起現行之前，它含藏在第八識的那個狀態，它不是非常平靜，而是跳動式的，這個就是五徧行。也說明我們要起心動念，這一念的生起，必須要具備五徧行，才能夠完成你這一念的造作，我們起心動念是怎麼起的？就是五徧行（等一下我們介紹什麼是五徧行）。

所以第一類的五徧行，是說明我們的心還沒有緣外境的時候，種子在第八識蠢蠢欲動，隨時待命而發的狀態，它沒有睡著了，雖然唯識有另外一個名稱形容那個種子，第八識的種子是「隨眠」，好像是在睡眠的狀態，其實它沒有睡著，它隨時就準備要生起現行，這個種子隨時想生起現行，只要外緣一牽動，它馬上就生起現行，它爲什麼能夠這麼快速呢？就是因爲它不是一種靜止的狀態，而是一種動態，這個就是五徧行，所以我們想動一個念頭，就一定要有五徧行，才能夠完成這個心念。

第二類，叫做五別境。就是種子生現行的時候，它緣各種不同的外境，所生起的心理活動，我們稱爲五別境。各別、各別緣不同的境，所以叫做別境，五種別境。

第三類，是善十一。就是說善法一共有十一種，只要起心動念，我動了一個念頭，我就可以知道我這個念頭是善、還是惡，這一念是善心起、還是惡心起，所以這一念心，我們就可以分析它是屬於善法、還是跟煩惱相應的煩惱法，所以只要起心動念，就出善、惡這兩種狀況，如果生起的是善念，就和現在講的善十一——十一種善法相應。

如果生起的是惡念的話，它就跟第四類的六個根本煩惱、還有第五類的二十個隨煩惱相應。如果我生起的這一念是惡的、不好的心念，那你到底是跟根本煩惱那一個煩惱相應、還是隨煩惱，是可以分析得出來，我這一念是貪、還是隨煩惱—嫉妒、還是我生起了一念害心，都是可以分析的，所以只要起心動念，就出善、惡這兩大類，善的心念，就屬於善法，十一個善法，惡的心念，就屬於煩惱法。

最後一個，是不定四。有四個是不定法，爲什麼稱爲「不定」呢？就

是它有時候善、有時候惡，不一定，所以這四種法是不一定是善、還是惡，有時候善、有時候惡，像睡眠，它就是不定四裡面的一個，你說睡眠是好呢？還是不好呢？可以說它好，也可以不好，對不對？該睡的時候睡，長養我們的四大，能夠更有力氣來精進修行，這個睡眠是好的；可是沒事情就去躺一下，坐在那邊也可以打呼睡著，這個睡眠是不好的，因為他隨時都落入大昏沉的狀態，睡眠就是大昏沉，醒過來是小昏沉，所以白天是小昏沉，晚上是大昏沉，只要你第六意識不清明，那就是一種昏昧的狀態，只是晚上昏沉的程度更重、更深，那個就叫做睡眠，清醒一點，那個叫做小昏沉，所以白天是小昏沉，只要你第六意識不是清清楚楚，非常清明的那個狀態，都是一種昏沉的狀態。所以像這種不一定是善、或者是惡的，我們就把它歸類在「不定法四」裡面。

這樣就是把五十一個心所，分成這六類的理由介紹完了。

我們首先看，什麼是五徧行呢？那五種徧行呢？就是作意、觸、受、想、思，這就叫做五徧行。一念完成，必須要有這五個，這五個沒有全部具足的話，這個條件沒有全部具備的話，這一念，這個起心動念沒有辦法完成，所以我們任何一個念頭裡面，就有這個五徧行——作意、觸、受、想、思，這一念就完成了。

我們首先說明，它為什麼叫做徧行。這個「徧」，就是周徧的意思，就說明它沒有什麼地方不能夠到達的，周徧。「行」，就是心行，就說明眾生心之所行的狀態。所以「徧行」的意思，就是說明眾生的心行，能夠周徧到達每一個地方，就是我們眾生的這一念心，沒有什麼地方不能夠到達的，所以不要小看我們這一念的力量，這個念力非常可怕的，它可以通天通地，穿越時間、空間，可以穿越到過去、現在、或者是未來，十法界也是一念心就可以到達，這就是周徧。我們眾生的心之所行，心所行的，是沒有什麼地方不能到達的，這個就是「徧行」的意思。

我們就想知道，它到底是周徧到達了那些地方呢？說沒有什麼地方不能到達，那是那些地方呢？

第一個，就是它能夠周徧善、惡、無記三性，能夠周徧善、惡、無記三性，就是我們心念可以是善、也可以是惡、也可以是無記。

譬如說：我們現在聽百法，聽得很有信心，這個「信」就屬於善，十一個善法，第一個就是講「信」，所以我現在聽百法，聽得很有信心，這一念就是善；如果我聽得不清不楚、不明不白，不知道在講什麼，我對百法沒有信心，我覺得好難喔！昨天講「無我」，那個怎麼證啊！也懷疑自己沒有能力可以達到所謂「一切法無我」，沒有辦法真實的證得，也沒辦法恢復真心，也懷疑這個百法它的困難度，懷疑自己是不是能夠做到，這個就屬於不善，就是「不信」，懷疑不信，這一念就是不善，就是惡法，就是惡念。

譬如說：我們做錯事情，能夠生起慚愧心，這個慚心跟愧心，它是屬於善的，所以這一念慚愧心是善的；可是我們做錯事情，臉不紅、氣不喘，

想來想去還是別人的錯，一點慚愧心都沒有，這個就屬於不善法，就是無慚、無愧，它是屬於中隨煩惱，它是屬於隨煩惱的，所以這一念就是不善的。

譬如說：我們走路，走路的本身，走路的動作沒有善、還是不善，你走得糊裡糊塗，那個是無記，無記的意思，就是說無所記別，沒有辦法把它歸在善、還是惡這邊，那怎麼辦呢？沒有辦法記別善還是惡，這種狀況不能說它善、還是惡，我們就把它歸在無記這一類，像我們很多動作，都是無記的狀態之下把它完成的，只要你不清楚，沒有念念分明，走路沒有念念分明，你任何一個動作沒有念念分明，那個都是無記的狀態，跟愚癡、無明相應的，你走路的時候，如果有在觀走路的動作，觀它的生滅無常，去體會無我的道理，走路走得念念分明，這個就不是無記，它就屬於善法，念念分明，明記不忘，就是屬於「念」，屬於五別境的「念」，它是屬於善的，這種情況之下是屬於善的。

所以現在講我們的心念，可以周徧善、惡、無記三性，善性、惡性、還有無記性，我們的心念都可以周徧到達的，所以有時候善、有時候惡、有時候是無記的狀態，這是我們心可以周徧到達善、惡、無記三性。

我們這一念心，也可以周徧三界九地，整個三界六道都沒問題，你可以一念到達。三界，就是欲界、色界、無色界；九地，就是把三界再分成九地，第一個是五趣雜居地，五趣雜居，五趣就是五道，大家雜居在一起，叫做五趣雜居地，就包含了我們欲界的地獄道、餓鬼道、畜生道、人道、還有欲界天這個五趣，這樣算一地；我們知道色界有初禪、二禪、三禪、四禪，這個是四地，這樣加起來五地了；再加上無色界的四空天，再加四，所以加起來是九地。五趣雜居地，色界四地，加上無色界的四地，一共是九地，這就說明了欲界、色界、無色界，這個三界當中，我們一念心也是能夠到達的。

譬如說：我這一念貪起來了，當下是那一道？貪，我當下就到了餓鬼道，貪心墮餓鬼；瞋恚呢？墮地獄，所以我這一念瞋，其實就離地獄不遠了；我這一念癡，就畜生，愚癡是畜生；我如果念念都是在追求色、聲、香、味、觸這個五欲之樂的話，我在那裡啊？就欲界眾生；如果我修定，修到輕安喜樂，這個時候到了那一地去了？輕安喜樂就是初禪，這一念心，當下的輕安喜樂的定境當中，它是跟色界的初禪天是相應的；如果我當下這一念的定心，是已經做到了捨念清淨，我這一念當下是跟四禪天相應的；如果我的定境當中，是跟無量的虛空相應，我就到了無色界的空無邊處。

舉例，這樣就明白了，為什麼說我們的一念心，可以穿越這個三界九地呢？這就是我們心念的力量，我們就知道，你的心念的力量是可以周徧整個三界的，不只是三界，三界就是六道，六道就是六凡法界，其實我們的心念還可以到達無漏的，這個是有漏的三界六道，六凡法界，無漏的話，我們如果心修到無漏，當下你的心是跟無漏法相應的話，這個時候就進入

了四聖法界，所以我們一念心是可以周徧到達十法界的。所以不要看我們這個起心動念，這一念好像閃過就過去、閃過就過去，其實它是可以通天徹地，所以由此可知，那個神通是那裡來？就是這樣子來的，它可以知道天眼通、他心通、宿命通、神足通、漏盡通，都是我們心念的力量，你心念當下是跟什麼相應，你就是到達那個法界去了，所以就知道一切的這些潛在的能力，是每個眾生都有的，只是你有沒有得定、有沒有開發這樣的能力而已。

我們現在講到這個周徧，我們的心念可以周徧整個十法界，沒有什麼地方不能夠到達的，這就說明了心念的力量。

還有它能夠周徧到達什麼呢？就是過去、現在、未來，這個是穿越時間，剛才可以穿越空間，十法界就是空間，我們心念也可以穿越時間，如果我現在身體雖然坐在這裡，可是我的心還在想昨天耶誕節的 party，那我就回到過去了，我雖然身體坐在這裡，可是我的心念在想昨天的事情，那我是不是就可以回到過去，對不對？現在當然沒有問題，現在我們每個念頭還是起心動念，都是念念，每一個當下都是現在；可是生起，消失了，它就是過去了；我也可以計畫說還有幾天假期，這幾天假期我想做什麼？這個計畫未來，那又是可以穿越到未來，所以我可以想過去、想現在、也可以想未來，所以我這一念心可以穿越過去、現在、未來，這就是它可以穿越時間，我們的心念可以周徧到達過去、現在、未來，這個就是宿命通就是從這邊來的，只要你的心可以穿越過去，你就是有宿命通了。

它還可以周徧八個識。五徧行，這個「徧行」，就是我們的心念可以周徧八個識，這個當然沒有問題。

我們剛才說過了，它也可以周徧有漏的世間，就是六凡法界，也可以周徧無漏的出世間，就是四聖法界，所以我們一念心可以到達六凡、還有四聖，這個十法界都能夠周徧到達。也是因為它能夠周徧到達無漏的出世間，這個說明什麼呢？我們修了半天，才可以轉凡成聖，才可以證阿羅漢果或辟支佛果，或者是究竟圓滿成佛，它才是可能的，因為我們心念可以周徧到達這個無漏的出世間法，所以我們的心念當下只要證到出世間法，這個無漏法的話，就進入四聖法界，能夠證果、或者是開悟，這就是我們心念的力量。

所以，我們修行修什麼？就是修心。心，我們現在知道它能夠周徧到達這麼多的範圍，所以我們的心可以修到自在作主的話，它的力量就是不可思議了。所以佛菩薩的神通變化，也都是這一念心來的，所以這一念心是落入輪迴，如果你這一念心是跟有漏法相應的，你就是在六道輪迴當中，就是六凡法界當中；如果這一念跟無漏法相應，就是我們剛才講的證果，所以輪迴靠這一念，修行靠這一念，證果也是靠這一念。

這就是徧行。

這一念心，它到底包含了那些內容呢？就是作意、觸、受、想、思，

五徧行，就是作意、觸、受、想、思，就是我們這一念心完成了，就是有包含這五個徧行在裡面，這一念完成，就可以周徧，沒有什麼地方不能夠到達的。

什麼是作意呢？作意是種子還在種子位，就是含藏在第八識的種子，它隨時處在警戒的狀態，所以一有風吹草動，它馬上心就趣向外境，所以爲什麼一有聲音，我馬上就聽到，眼睛一睜開，就馬上可以看到，我想看什麼，像逛街的時候，東看西看，這個就是作意在先，你先有作意，你的心保持警覺的狀態，所以你看到什麼，馬上你的心就往那邊飛過去，這個先要有作意，如果你沒有作意的話，你就是雖然在看，可是你的心不會去趣向那個外境，你的眼睛雖然是睜開，但是你的心不會跟著你的眼根，起眼識的作用，然後去看到什麼東西，沒有辦法，如果沒有作意的話，就是好像放空的狀態，看不到、也聽不到、也聞不到、嚐不到、感觸不到。

所以我們想要起心動念，第一個一定要有作意，而且這個作意，它在種子位的時候，它含藏在第八識，它是一種跳躍式的，所以它一有風吹草動的意思就是說，一有外境，色聲香味觸，外在的塵境一來的話，我們的心馬上可以知道你看到什麼、聽到什麼、聞到什麼味道，爲什麼這麼快速？第一個就是因爲有作意，所以這個種子可以馬上生起現行，你就知道你看到什麼、聽到什麼，所以它沒有外在境界現前的時候，它是處在一種跳動的狀態，這個是在種子位，就是它還在本位。可是一有境界現前的時候，那個心馬上就趣向外境，跟那個外境接觸，那就是第二個，作意、觸，那個「觸」，就是你的心趣向外境，跟外境接觸。接觸以後，就會生起受、想、思，然後完成這個念頭。

所以，什麼是作意呢？作意，就是起心動念的開始，所以要動一個念，就是從作意開始。譬如說：我們是念佛的，那你在念佛之前，先要作意一個佛號，我現在要用功了，我是修什麼法門的，你的心要開始作意。如果是數息的，要先作意一個數字，如果你是從一數到十，那個數字是怎麼出來的？就是你作意在先；我是修本尊觀的，那我要先作意一個本尊的形象，我等一下腿一盤，那個本尊的形象才可以被我觀想出來，所以一定要先作意。

我們剛才說徧行是能夠周徧八個識，前五識的生起需要作意爲緣，第六識的分別了知也需要作意爲緣，第七識的恆審思量也需要作意爲緣，第八識能藏、所藏、執藏，第八識的功能，也需要作意爲緣。

所以我們看表格，八識生起諸緣表，它有一個偈頌，就是「眼識九緣生，耳識惟從八，鼻舌身三七，後三五三四」，把它背起來。

八識生起諸緣表（眼識九緣生，耳識惟從八，鼻舌身三七，後三五三四。）

八 識	生 緣								
眼識九	空	明	根	境	作意	第六	第七	第八	種子
耳識八	空		根	境	作意	第六	第七	第八	種子
鼻識七			根	境	作意	第六	第七	第八	種子
舌識七			根	境	作意	第六	第七	第八	種子
身識七			根	境	作意	第六	第七	第八	種子
意識五			根	境	作意			第八	種子
末那識三					作意			第八	種子
阿賴耶識四			根	境	作意				種子

眼識要生起作用，需要有九個因緣；「耳識惟從八」，生起耳識的功能，就是說你知道聽到什麼，這個必須要有八個因緣；鼻識、舌識、身識這三個要有七個緣；後三，就是第六意識、末那識、阿賴耶識這後面三個，各別是五、三、四，就是第六意識要產生作用必須要有五緣，末那識需要三緣，阿賴耶識需要四緣，所以我們看這個表，就很清楚了。

眼識要生起作用，第一個要有空間，你靠近眼睛很近、很近，你就看不到，所以它必須要有距離，你才可以看得到東西，所以它第一個緣，就是空緣，這個就是要有距離，它才能夠生起眼識的作用；第二個要有明，明緣就是光明，就是光線，你在黑暗當中看不到東西，所以它必須要有光線，才可以生起眼識的作用；第三個緣是根，就是要有眼根，你眼根壞了，也看不見；還要有第四個緣，就是境，就是色塵，眼根面對色塵，所以這個境就表示色塵，眼根相對的色塵；還要有作意，所以我們剛才說五徧行第一個是作意，徧行，周徧八個識，你現在看，這八個識要生起，每個都有作意，所以八識要生起作用的話，如果沒有作意為先，你沒有辦法，眼睛看不到、耳朵聽不到，所以作意是必要條件；接下來是第六意識，我們昨天說前五識只是照境，第六識是分別，你才知道看到了什麼，所以這邊第六意識就是分別了知，所以你眼識要發生作用，就是你知道看到什麼呢？除了剛才講的要有空間、還要有光線、有眼根、還要有你看的對象，就是色塵、還要有作意、還要第六意識的分別，你才知道看到了什麼；還要第七識、還要第八識、還有種子，全部加在一起。

這八個識，我們昨天介紹過，所以我們就不重複。

耳識要生起作用，少了一個光線，耳朵聽聲音，不用光線，所以它沒有明緣，其他都一樣，耳識要聽得見，一定要有一個距離，你才可以聽得見，它不需要光線，其他都一樣，要有耳根，還要有聲塵、作意、第六、第七、第八、還有種子。

鼻識，這兩個都不用，空緣跟明緣都不用，鼻子想要聞到什麼氣味的話，不需要空間、也不需要光線，就是說那個香味飄過來，一直要碰到你的鼻根，要進入你的鼻根，所以它要接觸到你的鼻根，所以它就沒有距離，

沒有這個空間，一定要接觸鼻根，你才可以聞得到，其他都一樣。

舌識也是，你東西一定要放到舌根裡面，一定要放進嘴巴，你還沒有放到嘴巴，你不可能知道它是什麼味道，所以舌識的話，你要知道它是什麼滋味，酸的、苦的、鹹的、辣的，那你也是一定要接觸到你這個舌根，才會知道，所以它不需要空間、也不需要光線，其他都一樣。

身識的話，也是一樣，你一定要碰觸到身體，你才能夠感覺是冷、熱、舒服、不舒服的感受，身體的感受才能夠生起，所以身識也不需要空間、也不需要光線。

意識，需要五緣。第六意識的分別了知，不需要空間、也不需要光明，這個根、境，就是我們昨天講的，它是依什麼？它的根是什麼？依什麼根？第七識的意根，所以叫做意識，所以它這個根，就是意識（根）；境，就是法塵，第六意識相對的境界叫做法塵，它這邊的根，就是指意根，它依的是意根；作意，一定有作意；第六意識沒有，它本身是第六意識，所以是自體，第六就不用了，因為它本身就是第六識；它不需要第七識，為什麼？它依的是意根，所以它不需要再第七識；第八、種子都一樣。

末那識最少，所以我們才會說第七識恆審思量的作用，它是內執有一個我，就是第八識的我愛執藏，是它所執取的，認為有一個真實的「我」存在，「我」的自體存在，這個是第七識，執八識見分爲我。所以要生起第七末那識的緣，它是最少的，它只有三個，它跟外境都沒有關係，你看它沒有根、沒有境，只有內在執有一個我，所以它跟外在的六根、六塵統統都沒有關係，所以它不需要空間、也不需要光線、也沒有根、境，它只有作意、還有第八識、還有種子。

最後一個阿賴耶識，第八識的生起，也是只要四緣。根、境，這邊的根、境，就是五根跟六塵，是八識的相分，八識所變現的相分，是這邊的根、境的意思；它需要作意、還有種子，第八識是它的自體，所以也不需要。阿賴耶識，我們知道它是能藏、所藏、執藏，所以它不需要第七識，也不需要第六識，阿賴耶識它本身是沒有分別的，所以不需要第六識。

末那識它也沒有第六識，因為末那識也不需要第六意識的分別了知，它就是內執有一個「我」這樣而已，所以第七跟第八識，都不需要第六識作爲它生起的緣。

這個表，我們就知道，作意是八個識都需要的，所以我們每一個念頭的生起，就沒有離開這個五徧行。

什麼是作意？我們就了解了，它有兩種情況，一種是它還在種子位的時候，隨時保持高度的警覺狀態，所以一有什麼境界來的時候，它種子可以馬上生起現行，它爲什麼能夠這麼快速？就是因爲那個種子沒有睡著，它隨時保持高度的警覺狀態，所以一有境界，它馬上種子就可以生現行，心能夠馬上趣向外境。所以一個在講它的本體的時候，還沒有生起現行的時候，可是它是一種 standby 的，就是隨時待命而發的一種狀態；另外一個，

就是當有六塵境界現前的時候，我們的心可以馬上趣向六塵境界，譬如說一有聲音，就可以立刻聽到，一有味道，馬上就可以聞到，爲什麼這麼快？就是作意的功能。

一旦心趣向外境，就和外境接觸，這個就是第二個徧行，稱爲「觸」。觸，就是接觸，我們的心趣向外境，跟六塵境界接觸，這個當下就是第二個徧行——觸。所以我們眼識要生起作用，我們要知道看到什麼，我們的眼根一定要觸向色塵，跟那個色塵相觸，我們的心一定要跟色塵相觸，我們要聽到音聲，我們的心一定要趣向外境，跟這個聲塵相觸，色、聲、香、味、觸都一樣。

所以，觸，就是六根緣六塵境界，我們的心、還有心所去觸境的時候的一個狀態，當我們的心去接觸六塵境界的時候，如果我們當下不生分別，看就是看、聽就是聽，不生分別的話，後面就沒有了，受、想、思就沒有了，因爲你不分別，保持現量，這個就是用功的法門，當下不去分別它，就不會起心動念，不會起心動念就不會造業，一起心動念，不是善念、就是惡念，善念跟善法相應，惡念跟惡法相應。那你說善是好嗎？如果是有漏善也不怎麼好，就是人天果報，還沒有跳出三界輪迴當中。

所以一直保持在定境的修行人，有一種狀態，就是他沒有念頭，現在就知道他爲什麼可以沒有念頭，他雖然有作意，他的心都是在警覺狀態，他變成觀照，心隨時保持清明、觀照，那個是作意，一種清明的狀態，接下來就沒有了。那個是他可能眼睛閉著在那邊打坐，就是他的眼根沒有跟色塵接觸，所以他沒有作意、觸，那個觸，第二個觸還沒有，他如果說收攝他的……都攝六根，把他的六根收攝回來，不看、不聽，六根不面對六塵境界的話，他這個時候只有作意，那又如理作意，所以他心可以一直保持在定境當中，沒有念頭，因爲我們說你要起心動念，必須要有作意、觸、受、想、思這個五徧行，才能夠完成一個念頭，你只有作意的話，你就沒有念頭的，你就坐在那邊沒有念頭，那是一種入定的狀態，一種定境的狀態，是這樣。

可是如果我們不是入定的話，我們一般來說，就是說你的作意，它一定是有作意的，就是你的種子一直在那邊蓄勢待發，所以一有六塵境界現前的時候，你的心就馬上去跟六塵境界 touch，就是觸了，接觸之後，你一分別就有後面的，一分別就有受，然後就想、思，才能夠完成這一念，所以我們講到你六根接觸六塵境界，如果不分別的話，也沒有後面的受、想、思，如果有的話，才會完成這一念。

分別外境的話，就會生起種種的感受，你怎麼樣來認識外境呢？就要給它種種的名稱跟言說，就是我看到了什麼、我聽到了什麼，你試圖把它描繪出來，那個就是名稱跟言說，就是你要藉著你的語言或者是文字，把它描述出來說你看到了什麼、你聽到了什麼，這個是「想」心所的作用，就是去認識外境之後，給它種種的名稱跟言說，你的心才決定要怎麼做，

這就是「思」心所的作用，這一念才能夠完成。

所以什麼是「受」心所呢？就是當我們的心所接觸外境的時候，心如果不取境的話，就不會產生任何的感受，但是一旦取境的話，就等於是領納了三種境界，三種境相，然後就會生起三受，引發三愛。

什麼意思呢？就是說你的心接觸那個六塵境界的時候，如果不生分別的話，就沒有後面的受、想、思，可是你一旦取境，就是說你觸境，你的心去接觸六塵外境之後，你去分別它，你就等於說你領納，領納就是你接受了這六塵境界，你一旦接受的話，就有分成三種境相，就是所謂的順境、或者逆境、或者不順不逆境這三種情況。就是說你的第六意識一分別了知後，這個境界就是你喜歡的、還是不喜歡的，喜歡的就是順的，不喜歡的話就是逆的，沒有特別喜不喜歡，那個就是不順不逆。

所以分別了知後，就是你的心去取這個境界之後，就有三種境相產生，對於所謂的順境，就是我們喜歡接受的境界現前的話，我們就會生起樂受，樂受就會產生不離愛，三受產生三愛，我們喜歡的境界，我們的心就耽著在那個上面，希望跟那個境界合，不要分離，這個叫做不離愛；可是對那個逆境，我們不喜歡那個境界，它如果現前的話，我們逃都來不及，因為它會讓我們生起苦受，所以這個時候就會產生乖離愛，乖離愛就是要趕快逃離現場的那種心念會生起來，譬如你看到那個最討厭的人，遠遠從對面走過來的時候，你這個時候就很想趕快轉彎，就是這一念，這一念就是逆境現前了，所以你生起的是一種苦受的境界，然後想要做什麼呢？產生的那個愛叫做乖離愛，所以你要趕快逃離現場；對於那個不順不逆的，就是捨受，就是不苦不樂受，沒有特別苦、或者樂受，它是屬於一種捨受相應，這個時候就沒有想要跟它合、或者是離的欲求，我們稱為平等愛。

所以一旦我們的心觸向外境，取境之後，就會有三境，三境就產生三受，三受產生三愛，這個就是受心所，它是這樣的一個過程。

什麼是「想」心所呢？想心所，就是當我們的心取境之後，就是你分別之後，爲了要認識這個境界是什麼樣的狀況，所以我們會給它種種的名稱跟言說，這個就是想心所。也就是我們的心取了六塵境界的相，爲了要認識這些境相，我們就會給它種種的名稱還有言說，這樣我們才知道看到了什麼、聽到了什麼，你可以描述，用種種的名稱跟言說來說我今天看到了某某人、我遇到了什麼樣的事情，你都可以去把它描述出來，這個就是想心所的作用，就是認識外境。

什麼是「思」心所呢？思心所，就是從剛剛開始心趣向外境，這個是作意；接觸外境，這是個觸；領納外境，就是你的心取境，這個是受；認識外境，這個是想；之後，你就有所決定了，你就決定要怎麼樣做，這個狀態，我們就稱為「思」。思，就是令心造作，我心決定要怎麼做了，經過了剛才這樣一個過程，我的心，我這一念已經完成了，我決定要怎麼樣，這一念的意業已經完成，然後我決定怎麼說、怎麼做，這就是思心所。

所以到這一念完成，這一念是善、還是惡，就已經決定了，所以我們才會說思心所是善惡的分歧處，你這一念是要善、還是惡，作意、觸、受、想、思，到思這邊就完成了這個善念、或者是惡念，所以你要造善、造惡，就是這一念就可以決定了，這一念生起的時候，就已經決定這一念是好的、還是不好的。我的心是這樣決定，然後發諸身口，所以身、語、意三業的原動力，也是思。所以思心所不但是善惡的分歧處，也是身、語、意三業的原動力，它都是從「思」決定了。

思，就是令心造作，我們的心已經決定要怎麼做了，決定要怎麼做，你的心、你的意業先決定，然後再付諸身口，去造作這個身業跟口業，所以它有不同名稱，在我們內心審查考慮，該做不該做的時候，我們叫做「審慮思」；在審查考慮之後，決定是要造善、還是要造惡的時候，我們叫做「決斷思」，就是你心裡面已經有決斷了，一旦決定，這就是意業已經完成了，這就已經造下意業，因為你心已經決定怎麼做；然後心意決定之後，就會發動身、語去造業，這個時候叫做「發動思」，是屬於身業、還有口業，所以我們才會說思心所是發動三業的原動力。

這就是五徧行，講完了。

五徧行，再歸納整理一下，很簡單，五徧行，它可以周徧到達一切的地方，沒有什麼地方不能夠到達的，叫做徧行。它一共有五種：作意，就是讓我們的心能夠趣向外境；觸，就是跟外境接觸了，心趣向外境，跟境接觸；接觸之後，我們就領納三種境，順、逆、不順不逆這三境，然後生起三受，引發三愛，這是受；取境之後，就給它種種名稱和言說，爲了要認識外境，所以我們就給它種種的名稱跟言說，這個是想心所，你才知道你看到了什麼、聽到了什麼、聞到了什麼味道，這個都是想心所的作用；最後決定要怎麼做了，這個就是思心所，所以是造善、還是造惡，它的分水嶺就是在這一念完成，就知道這一念是善、還是惡。很簡單的，五徧行就是一念心要生起，一念心的造作，從意業到發動身、口，就是要具足這個五徧行。

心所有法的第二類，就是五種別境。

那五種別境呢？就是欲、勝解、念、定、慧。

爲什麼叫別境？因爲它所緣的境，各別不同，所以叫做別境。別，就是各別，各別它所緣的境界，各別不同，所以叫做別境，各別各別不同。

我們剛才說，五徧行是已經完成一個心念，接下來就是要去執行了，要怎麼做了。

如果這個心念是很希望去達到的，這個我們就叫做「欲」。別境第一個——欲。欲，就是對所樂境生起希望的心，我們喜歡的那個境界，希望去生起這個欲求的心，希望去達到這樣的目標，你希望能夠獲得什麼、或者是修行希望證到什麼樣的境界，這個都是一種欲。

欲，就是對於我們很歡喜的境界，希望能夠達到，爲了達到這樣的目

標，我們會非常精進地努力，希望能夠達到這樣的目標，這個就是欲心所它所推動的那股力量。所以修行的精進力是靠什麼？就是靠善法欲。眾生忙忙碌碌也是靠這個欲，這個不叫善法欲，追求五欲境界的，追求一切世間圓滿的這個欲求，希望能夠達到的，他很努力的去希望達到這樣的目標，這個就是欲心所，它是一股推動的力量。社會為什麼能夠進步得非常快？人類進步非常快速，就是這一念的欲，欲望所推動的，所以它是讓世間的人有很強烈的企圖心，一定要達成他的生命的目標、還是生活的目標、還是他人生的目標，他有一個目標，希望很努力的去達到，這個推動的力量，就是他的欲求心，對於他很歡喜去做到的事情，他會很努力的想要達成目標，這個就是欲。

修行也是同樣的，只是我們給它一個名稱，叫做善法欲，雖然證到最後，就是無智亦無得，其實是本來就有的，我們本自具足，本來就有的，可是修了半天，我們本來有的，才能夠顯現，所以還是要經過一番的努力，精進地修行。這股推動、讓我們精進修行的力量，希望能夠證果、還是開悟成佛，這股力量叫做善法欲，它也是屬於欲。在修行的過程，它是必要的，精進的原動力，這個欲，它是需要的，要不然就會放逸、懈怠、失念、不正知、散亂、昏沉、掉舉。

所以這個欲，也是有分成好的、還是不好的。如果我們每天都是在追求五欲之樂，就是想說人生苦短，所以要好好地享受一番，每天追求的就是色、聲、香、味、觸這個五欲之樂的話，念念都在增長我們自己的貪，這個欲，我們就說它是不好的，因為會造業，生煩惱、造業；如果我們每天忙著斷惡修善，時時地勤修止觀，希望能夠解脫、能夠發菩提心、能夠證佛的果位等等的，這些就是好的；如果每天癡癡呆呆的過日子，吃飽了睡、睡飽了吃，忙著吃飯、睡覺這些閒雜等事的話，這時候的欲，就是和無記相應。所以我們就知道，欲它可以通善、惡、還有無記三性，所以現在講的五別境，它都是通善、惡、無記三性的，就是也可以是好的、也可以是不好的、也可以是不好不壞、無記的。

這個是別境第一個，「欲」心所，就是對於你所歡喜的境界，生起希望的心，然後精進努力地去達到這個目標。

如果所完成的這個心念，是絕對不會改變的，這個時候我們叫做「勝解」。所以對於那個決定的境界，我們絕對的認可它，「就是這個事情！就是這個樣子！」絕對不會改變，不會輕易的轉變，這個時候就叫做勝解。就是我們這一念，起心動念這一念已經完成了，這一念是絕對不會輕易改變的，這個時候叫做勝解。

所以勝解它也有好的、也有不好的、也有無記的，就是說你緊緊抓牢的那個念頭，不會輕易改變的是好的、還是不好的，是好的堅持、還是不應該堅持的。

對於那個邪知邪見，如果有堅固的勝解，你不管怎麼跟他說，他就是

不會改變，這個時候的勝解是不好的，很多就是佛法以外的，可是他也是信得不得了，你怎麼勸、怎麼拉也都拉不過來，因為他已經有勝解產生了，懂嗎？所以他也不會隨便你兩三句話就可以改變他的心意的，這個時候，就是對我們佛法來講，因為他所修的、或者他走的那個道路是不能夠消業障、不能夠證果、也不能夠得定慧，不能夠得正定正慧，是邪知邪見，不是正知正見的，所以我們才會說他所堅持的勝解，不能夠讓他達到最後解脫、或者是成就佛的果位、或者是消業障，甚至都沒有辦法消業障，沒有辦法對他達到比較好的目標，所以我們才會說這樣的勝解是不好的。

如果我們對我們的上師、善知識，有堅固的勝解，不管別人怎麼毀謗，他就不會動搖他的信心，這個就是好的勝解。或者是我們對三寶的信心已經產生信解，或者是我們聞思修佛法，已經產生了對佛法三寶的信心，任何情況之下都不會輕易地改變，這個就是好的勝解，因為它能夠幫助我們達到最後解脫、甚至成佛的目標。

如果是不明就裡的持守一些觀念，這個就是跟無記相應的。他也不知道什麼道理，人家說不可以這樣，他就一輩子堅守這個原則，就是不可以這個樣子，也是不能夠輕易改變的，可是問他為什麼，他也不知道，這個就是跟無記相應的勝解。

所以我們知道，勝解也是通善、惡、無記三性的。

如果這一念，是對於過去的事，保持很清楚的記憶，這個時候就叫做「念」。所以念，就是對於過去曾經串習的事，能夠明白記憶，不會忘失，這個我們就稱為「念」。

如果我們的心心念念，都一直在這件事情上面，不斷地憶念保持，久了之後，就能夠產生「定」力，所以定力是從念力來的，是從念來的。你心心念念都在上面，時間久了，你的心就不散亂，不散亂就得定了，所以定是從念來的。

得定之後，定久了以後，你的心清淨了，所以智慧就開發出來了，所以念、定、慧，它有很密切的關係。

所以所謂的「慧」，就是對於我們所觀察的對象，能夠很清楚地分辨、選擇，經過了清楚地分辨、選擇之後，就會斷然作出決定，心中沒有絲毫的疑惑，這個就稱為「慧」。

就是說你有分辨的智慧、有抉擇的智慧，這個慧，就表示說對於你所緣的境界，你能夠分辨該做、不該做，是好、還是壞，所以有智慧的人，他就有很強烈的決斷力，一件事情來了，馬上就可以決定說這個事情就不能夠做的，或者是那個是不對的，或者是這個是對的，像我們常常有人來問我們問題、或者是問我們事情，說那件事情怎樣、怎樣，我是應該要怎麼樣？是應該要這樣？還是這件事情該不該做？就是不太能夠決定，那就表示說我們沒有由那個正念培養正定，沒有正慧，沒有真正的智慧來分辨是非、善惡、黑白、對錯，所以當境界來的時候，我們模稜兩可、猶豫不

決，不知道該怎麼辦，思前想後，生了很多煩惱，還是不知道怎麼辦，這個就是對於所緣境，你沒有那個抉擇的力量，就是沒有慧力。所以所謂的慧，就是對於所觀察的對象，你能夠很清楚地去分辨，然後作下最後的抉擇，這個是有慧力。

所以我們就知道，念、定、慧這三個心所有密切的關係，念久了，就有定；定久了，就有慧。

這三個也是通善、惡、無記三性的，所以就看你念念是在念什麼，它有很大的差別。如果你念念都是在念色、聲、香、味、觸五欲之樂，在這個上面，念念都在這上面，就是每天都想要看好看的、聽好聽的、吃好吃的，每天心心念念都在這上面串習的話，就會不斷增長我們的貪、瞋、癡、慢等等的煩惱，時間久了，我們成就的就是邪念、邪定、邪慧，邪慧就是邪分別，就是邪知邪見；如果我們念念都在修四念處，思惟四諦、十二因緣，明白諸法實相在講些什麼，如果都在佛法上面串習的話，我們就能夠成就正念、正定、正慧，就有聞、思、修三慧，就有正知正見，這個正知正見就能夠帶領我們達到最後解脫、開悟成佛的目標，所以念、定、慧非常重要。

這個正念從那裡來呢？從勝解來，你對佛法已經聽聞、思惟到達勝解的地步，任何情況之下都不會動搖了，你的心心心念念都會在這個上面，這個就是正念力，就是你的心平常就是跟佛法相應，在這個正念當中，佛法經常在你心中轉，行住坐臥都沒有離開你的心念，經常轉、經常轉，就是明記不忘，就是正念，念，就是明記不忘，心心念念都憶念保持佛法的這些內容。憶念保持久了，定力就產生了，為什麼？因為你心心念念都沒有失念，你都在正念當中，久了你的心不散亂，就成就定力了。所以經常的心中思惟佛法，能夠很快的成就正念。可是你憑什麼能夠死心塌地的讓佛法一直在你心中去思惟？去觀察呢？那就要靠勝解，就是你對佛法的信心，這個勝解是不是已經產生了？是的話，你才會覺得我應該要這樣子來修行，我應該來修行一個法門，讓我的心念念都在這個法門上，不管你修什麼法門，因為你的心念一直憶念保持這個法門不忘失，所以你就成就了正念力；不忘失久了，心不散亂，就成就了正定；有了正定，心清淨了，就開發正慧，所以正念、正定、正慧是這麼來的，不管你修習什麼法門，都是這樣子，開發智慧怎麼開發的？從勝解開始，你對聞、思、修佛法的內容，是不是已經產生勝解的地步？是的話，你才會經常在心中去憶念保持這些佛法的內容、或者是你修行這個法門的內容，久了就能夠得定、開發智慧。

以上所介紹的，就是五別境。

五別境再作個總結，就是對所緣境，各別不同，所以叫做別境。對於所樂境，生起希求的心，我們叫做欲；對於決定境，絕對認可，不會輕易的改變，叫做勝解；對於曾習境（曾經串習的境，叫做曾習境），明記不忘，

叫做念；對於所緣境，專注不散亂，叫做定；對於所觀境（所觀察的境界），能夠清楚分辨抉擇，叫做慧。這個就是所謂的五別境。

我們今天介紹五徧行、五別境。明天開始介紹第三個心所有法，就是「善十一」。

我們今天就到這裡。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。