

辰二、明具有（分二科） 巳一、標

又於一切色聚中，一切時具有一切大種界。

「又於一切色聚中，一切時具有一切大種界。如世間現見乾薪等物；鑽即火生。」這一科是「明具有」。在「約諸種辨」裡面分兩科，第一科說「色聚種」，第二科明「四大種」。「四大種」這一科裡面，先引經上佛說的話加以解釋。現在第二科，說在一切色聚中，都具有四大種，這一段文的大意是這樣。

「又於一切色聚中」，前面解釋佛說的話，這底下又正式說明這件事。「又於一切」的物質「聚」裡面，「一切時」都是「具有一切大種界」的，地、水、火、風都是具足的。這是先標出來，下面加以解釋。分兩科，第一科「舉現見」的「事」情，眼前看見的事情。先說「火大」。

巳二、釋（分二科） 午一、舉現見事（分二科） 未一、火大生

如世間現見乾薪等物；鑽即火生，擊石等亦爾。

「如世間」上「現」在就看得「見」的事情，像「乾」的「薪」，這一類的東西。「鑽即火生」，用一種器去鑽它的時候，它就會生出火來。「擊石等亦爾」，乾薪是這樣子，若是用一種器來擊這個石，也會這樣子，也會冒火。這就可以證明它有火大種。

未二、水大生

又銅、鐵、金、銀等，極火所燒，即銷為水。從月愛珠，水便流出。

「又銅、鐵、金、銀等，極火所燒」，極高的溫度，高溫，若是燃燒的時候「即銷為水」，這個銅、鐵、金、銀就變成水了。所以是有火，也有水。

「從月愛珠，水便流出」，這也是一種，或者說是寶物。這個月愛珠對著月亮的時候，水就會流出來，那麼足見這個月愛珠裡頭也是有水。

午二、舉神變事

又得神通者，由心勝解力，變大地等成金銀等。

這是第二科。前面是第一科「舉現見事」，這第二科「舉神變事」，神通變化的事情。

修學禪定得到四禪了，再修神通，他也就成就了神通的人。「由心勝解力」，他入定了以後，在禪定裡邊的這個心；有了神通以後，現神通要入定。入定的時候，他內心有強力的觀想的力量，強大的觀想的力量；其實他也就是心這樣觀想，但是力量非常大。有幾大呢？「變大地等成金銀等」，就把大地，是個土，就能變成金、變成銀，乃至變成大河，就可以隨他的觀想的力量而轉變。這也就可以

證明，一切色聚中都有四大種，都是有四大的。那麼這是一件事。

寅三、約色聚辨（分二科） 卯一、流轉（分二科） 辰一、標列

又色聚有三種流轉：一者長養，二者等流，三者異熟生。

這是第三科「約色聚辨」。前面是「約諸種辨」，現在是「約色聚辨」。分成兩科，第一科是「流轉」，第二科是「依處」。「流轉」這句話的意思，就是相續地現起，相續不斷地現起，就叫做「流轉」。這個「轉」，當然也可以是轉變，也是活動的意思。它前一剎那、後一剎那，剎那剎那地相續，不是靜止的，而是變動的，所以叫做「轉」。而這個「轉」又是相續地轉，所以叫做「流轉」，這樣意思。我們古代的大德翻譯經論的時候，用這個字用得都是很妙！這一科分兩科，第一科是「標列」。

這個「色聚」中「有三種流轉」的相貌：第一科是「長養」，長養的流轉；第二科是「等流」的流轉；第三科是「異熟生」的流轉，有這三種相貌。這是標出來。

這底下一樣一樣的解釋，廣解。分三科，第一科先解釋「長養」。

辰二、別廣（分三科） 巳一、長養

長養有二種：一、處遍滿長養。二、相增盛長養。

「長養有二種」，有兩種長養。這個「長養」就是增長廣大的意思。一切因緣生法，這個有漏法，有為的有漏法，它有興盛的時候，也有衰朽的時候，繼續流轉，當然前後不一定是一樣。那麼現在說「長養」，就是興盛的時候，增長廣大。

可是「長養」有兩種不同：「一、處遍滿長養」，這個「處」，就是它所在的境界裡面，能夠遍滿的長養，不是縮小了。當然它也有一個限度，就像人的壽命，你頂多活兩百歲，不能超過這個限度；或者活到一百八十歲就死了，最多活到兩百歲，有一定的限度。說是一切的色法它會增盛，很茂盛的長養，但是也有一個限度，所以叫做「處」。這個「處」就是那個範圍，是能遍滿了的長養，那就是到了極點了。

「二、相增盛長養」，就是它那個表現於外的相貌，看上去很殊勝、很榮華、很滋潤、很光澤，不是衰朽的樣子，那麼叫做「長養」。「處遍滿」是約體積說，「相」是約它表現於外的相貌來說。

「處遍滿長養」，若約人來說呢，譬如說這個人很瘦，現在很胖，很肥胖，那麼就是養瘦令肥，他吸收的滋養的確是發生效力了，叫「處遍滿長養」。而「相增盛」的「長養」，若說是這個龐然大物，倒是「遍滿」，看上去不精神，那就沒有「相增盛」的長養。這的確是有差別！

巳二、等流

等流有四種：一、長養等流。二、異熟等流。三、變異等流。四、自性等流。

「等流有四種」，現在解釋第二種「等流」。這個「等流」是什麼意思呢？是平等地相續下去，叫做「等流」。但是它裡面也有差別，這裡面有四種不同。

「一、長養等流」，它繼續地增長廣大，平等地相續下去。能夠平等地相續下去，還不是容易，就是繼續地得到滋養，它才能夠平等地相續下去；你若差一點，差一點它就衰朽了。所以叫「長養等流」。

「二、異熟等流」，這個「異熟」是果報，就是前一生的業力，得到現在的果報，這個果報的力量，能使令它前後相續下去，叫「等流」。這樣說這個「長養」就是現在，「異熟」是過去；過去的業力加上現在的長養，是這樣意思。說是有了業力，業力能使令你繼續地生存下去，但是還要長養，你現在不長養也不行。你現在也要心情快樂，還要有衣、食、住，要有飯吃，加上過去的業力，這才能夠等流。

「三、變異等流」，這個地方就是有點特別了！「等流」是平等地相續下去，但是這個「變異」就是不平等、不一樣了，前後不一樣。那麼或者是長，或者是短，或者是大，或者是小，有長、短、大、小；或者是原來是黃的，現在變成綠的，變成白的了，就是有變化，那麼這就是「變異」。這個「變異」就是不等了，不平等了，不相等了，而也可以說相等。前面是那樣變異，後面也是繼續變異，那麼也可以說是相等。

「四、自性等流」，這個「自性等流」，就是那件事的本身。譬如說長養等流，這是人為的，加工了，它有這樣的等流。現在不要說人為的，不要說後來你怎麼樣的維護，就說那件事的本身，那一棵樹，或者是那一朵花，它本身就能這樣子相續等流的，這是一類。這可見，這個「等流」是各式各樣的等流，有「長養等流」、有「異熟等流」、有「變異等流」、有「自性等流」。但是最重要的就是兩種：一個「長養」，一個「異熟」。

巳三、異熟生

異熟生有二種：一、異熟體生，名異熟生。二、從異熟生，名異熟生。

「異熟生有二種」，異熟生有兩種不同，這是第三科。那兩種呢？

「一、異熟體生，名異熟生」，這個「異熟體」就是果報；果報的自體，因業力而出現，那就叫做「異熟生」。譬如說這個阿賴耶識，現在是人的阿賴耶識，譬如說人道的阿賴耶識，那你由以前的善業，你有五戒十善的業力，幫助這個異熟

的種子，就是名言種子，得到人間的阿賴耶識，得到人類的阿賴耶識。若是過去的五逆十惡，修了十惡法，來熏發名言種子，就得到了畜生的阿賴耶識了，那麼這就叫做「異熟體生，名異熟生」，這樣子。就是由前生的業力，這個業力有引業、滿業，這是指引業說，就是最有大力量的業力，它能夠引導你到人間來，引導你到天上去，這個業力要大力量的。

「二、從異熟生，名異熟生」，就是從阿賴耶識生出來的。譬如說我們這個前六識：眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識，這要在阿賴耶識裡面的六識的種子，才能生出來，那麼這叫做「異熟生」，也叫做「異熟生」。但是同是這三個字，同樣的次第，但是含意可不同了，這也叫做「異熟生」。

卯二、依處（分二科） 辰一、標

又諸色聚，略說依六處轉；

前面是約「流轉」說。「約色聚辨」分兩科，第一科是「流轉」。「流轉」，就是講一個「長養」、一個「等流」、一個「異熟生」。現在第二科約「依處」，約依處來說明這件事。

「又諸色聚」，又這一切的色聚。當然這個「色聚」，看這上的意思，主要還是說我們的生命體的這個「色聚」，眼、耳、鼻、舌、身，這個生命體，主要是這一點、這一方面。「略說」它要以六個地方作它的依止處，它要依靠這六個地方。「依六處」才能「轉」，才能夠繼續地活動。

辰二、列

謂建立處、覆藏處、資具處、根所依處、根處、三摩地所行處。

「謂建立處」，這是第一處，第一處叫做「建立處」。這個「建立處」在前面我們也有講過了，就是這個世界，指這個世界說。這個世界先要有風輪，然後有水輪，然後有金輪，就是這個大地，地輪。這是我們一切色聚所依止的依止處，一切色聚以這個世界作為依止處；這個「建立」就是安住在這裡。

第二個是「覆藏處」，「覆藏處」是什麼呢？「覆藏處」就是我們所居住的房舍，用這個也是一個保護，覆藏住，保護他。

第三個是「資具處」，就是生活所需，這個衣、食等物，乃至一切的欲樂的事情。

「根所依處」，我們這個色聚就是「根」，這個「根」還要有一個所依處，就是扶根塵了，扶根塵也是它的依止處。

「根處」，是指什麼說的呢？是說淨色根裡面主要的這個地大，主要這個地大。四大種有地、水、火、風，這個地大倒是很重要；這個水大種、火大種、風

大種要以地大來作依止才可以的。這個風不可以，風的流動性太大，它不穩重；水也是流動，水、火它都要依地大為依止，才能發生作用。所以這個「根處」指地大說的。

「三摩地所行處」，「三摩地所行處」就是有點特別了。但是在這個……似乎《大般涅槃經》上有提到，我們說某一個人有修行，得到四禪八定了，那麼他有「三摩地所行處」，這是一個特別的境界。但是一般沒有得四禪八定的人，他也多少有一點三摩地的；他如果沒有三摩地的話，他站不住，他坐不住、立不住，立不起來，所以那個也有一點三摩地。所以三摩地是通於散位，通於定、也通於散的。可是這裡面還是指得到了四禪八定的人，有這個三摩地，這也是一切色聚的依止處，也是很微妙的；你得了三摩地，這也是特別好的一個事情。

「三摩地所行處」，就是法處所攝色。眼處、耳處、鼻處、舌處、身處、意處，這個六根。六內處、六外處，六內處以六外處為所緣境。現在說「三摩地所行處」，就是指意識所緣的法處所行色。這個法處裡邊有這個色，就是這個「三摩地所行處」，法處所攝色。

這上面看這個情形呢，這個「建立處、覆藏處、資具處」，這是身外的，這個生命體以外的色法。「根所依處、根處」，這是這個生命體本身的色法。「三摩地所行處」，這是法處所攝色。那麼這是一共三種色。色為色作依止處。

前面曾經講過，這個「長養」，我們能睡眠也能長養這個身體，飲食能長養這個身體，修梵行也能長養，三摩地還能長養。那麼現在這個三摩地，它是六種依止處，那麼這是「三摩地所行處」，這也是一種依止處。

我有時候有個妄想，就是說我們身體有點不舒服，這裡不舒服，那裡不舒服，看醫生，醫生說：「你不可以靜坐，你若靜坐就不對！」我心裡想：醫生也可能說得對，也可能說錯了！若是已經有多少相應的人，那就不應該完全按照醫生的話來決定。你多少有一點戒定慧，你的生理上的變化，醫生不完全說得對；一般性的是可以。

子二、心心所品（分三科） 丑一、標法數

復次於心、心所品中有心得，及五十三心所可得。謂作意等，乃至尋、伺為後邊，如前說。

「復次於心、心所品中有心得，及五十三心所可得。」這是從「五識身相應地」，第二地就是「意地」，在「意地」那一段，一開始那一段文。一共把五法歸納成三處，就是一個「色聚」、一個「心心所品」、一個「無為法」，這三處。現在「色聚」這一大段解釋完了。現在第二段就是「心心所品」這一類，解釋心法。

心法裡邊分成三科，第一科「標法數」，標這個心法的數目。這件事不容易！

把這個心的了別性，把它一類一類的立出名字來，還有數的，一二三四五的數目，這不是平常人能夠說上來的。

「復次於心、心所」這一品類法中，「有心可得」，你去觀察的時候，你可以肯定的說：這是有這麼多的心的差別相，可以得到，這個了別性。所以只說物質，而把心放在次要的地位，這是一個問題。「及五十三心所得」，「有心可得」，就是有眼識，乃至阿賴耶識可得。而心接觸到一切境界的時候，又是各式各樣的差別相貌的作用。那有多少數呢？有五十三個心所法可得，可以認識到有這麼多的差別相。

「謂作意等，乃至尋、伺為後邊，如前說」，這五十三個，是那五十三個呢？就是一開始那一個「作意」心所，作意、觸、受、想、思，乃至最後就是「尋、伺」，最後邊的那個心所的名字叫做尋、伺。這五十三個心所這裡不要多說了，「如前」面已經「說」過了。前面說那個助伴；這個「意地」，有自性、所依、所緣、助伴，在助伴那個地方已經說過了。這是標數。現在底下是「辨彼生」。

丑二、辨彼生（分四科） 寅一、相應差別（分五科）

卯一、遍行位（分二科） 辰一、問

問：如是諸心所，幾依一切處心生、一切地、一切時、一切耶？

這底下說明這個心所活動的相貌，這個生起的相貌。分四科，第一科是「相應」的「差別」，要相應了才能活動，不相應是不能動的。一共是分成五科，第一科是「遍行位」，就是這個心所是遍行的，普遍都能活動，不管什麼時候、什麼地方，它都是能活動的，屬於這一類的心所叫遍行心所。先「問」。

「如是諸心所」，這麼多的心理活動的差別相，有五十三個。本來五十一個心所，《成唯識論》說五十一個心所，但是這裡面多出兩個來，上回我們說過了。「幾依一切處心生」，有幾個心所它是「依一切處」，它都能夠生起活動？這個「一切處」，《披尋記》說得很清楚，就是善、染污、無記這三個地方，屬於善的，屬於良善的，屬於不良善的、染污的地方，屬於無記的，這就叫做「一切處」。這「一切處」它都能活動，有幾個心所能有這種能力呢？

「一切地」，有幾個心所在一切地它都能活動呢？這個「地」，他也說得很清楚，就是有尋有伺地、無尋唯伺地、無尋無伺地。有尋有伺地，就是我們欲界，加初禪。一個中間禪，就是初禪和二禪之間那個禪，那就是無尋有伺地。等到二禪以上，就是無尋無伺地。那麼就分這麼三地。分這麼三地，叫做「一切地」。這「一切地」它都能活動、都能生起。那麼有幾個心所能有這種能力呢？那麼這是「一切地」。

這個「一切時」，幾個心所一切時都能活動呢？「一切時」，就是過去、未來、

現在相續地流轉，那叫做「一切時」。那麼幾個心所能這樣子呢？「一切時」。

「一切耶」，就是一切都是相應的，只要這個心所一動就能動起來，都能相應，那麼叫做「一切耶」。

這樣子，遍「一切處」、遍「一切地」、遍「一切時」，普遍一切的都相應、能夠活動，這叫做「遍行」。有幾個心所能夠遍行呢？無論什麼地方它都能夠吃得開，沒有障礙。這是這樣子「問」。底下回「答」。

辰二、答

答：五，謂作意等；思為後邊。

「答：五」，有五個心所有這種作用。那五個呢？「謂作意等；思為後邊」，在前面列出來：第一個是「作意」心所，乃至最後是「思」心所，作意、觸、受、想、思；這五個心所是有這種能力，是「遍行」，遍「一切處」、遍「一切時」、遍「一切地」都能活動，都是相應的。這是五個「遍行」。

卯二、別境位（分二科） 辰一、問

幾依一切處心生，一切地、非一切時、非一切耶？

這是第二段問「別境」心所。別境心所，欲、勝解、念、定、慧，這五別境心所。有幾個心所「依一切處」它「心生」？就是前面這個善、惡、無記，「一切處心生」。「一切地」也可以活動，而不是「一切時」，也不是一動一切動，也不是；一生一切生，一相應一切相應，也不是那樣子的。幾個心所是這樣的呢？

辰二、答

答：亦五，謂欲等；慧為後邊。

「答：亦五」，也是有五個。「謂欲等；慧為後邊」，欲、勝解、念、定、慧，這五個有這個作用。

卯三、善心位（分二科） 辰一、問

幾唯依善非一切處心生，然一切地、非一切時、非一切耶？

「幾唯依善非一切處心生」，這是第三科，善心所。這個善心所，它和前面又不同了。

這底下先是「問」。幾個心所唯獨是依於良善的境界，才能活動？不是一切處都可以活動，在惡的地方它就不能活動了，無記也不活動，只有善才能活動，那就不是一切處了。「然一切地」。「幾唯依善非一切處心生，然一切地」，這三個地：有尋有伺地、無尋唯伺地、無尋無伺地，「一切地」。這一切地裡邊，這個欲界的

有尋有伺地也是有惡，有染污，不全是善。「非一切時」，也不是過去、未來一切時的，也不是；它是受到了限制。所以人這個無記的心所，就比較什麼地方都可以過去；你若有惡，善的地方就不能活動；你若是善，惡就不能活動，所以它就有的地方通，有的地方不通，是「非一切」的。有多少心所是屬於這一類性質的呢？

辰二、答

答：謂信等；不害為後邊。

就是這個信、慚、愧，這一切的……，最後的心所是不害。這是善心所這樣子。

卯四、不善心位（分二科） 辰一、問

幾唯依染污非一切處心生，非一切地、非一切時、非一切耶？

這是第四段，說「不善」的心所。這地方用染污來說，它是不清淨的惡法。幾個心所唯獨是在染污的境界上可以活動，而不是「一切處心生」的、也不是「一切地」的、也不是「一切時」、也不是「一切」都是相應的？

辰二、答

答：謂貪等；不正知為後邊。

「答：謂貪等」，貪、瞋、癡、慢、疑，這一些的……；「不正知」，最後是不正知，為後邊。這幾個心所是這樣的。

卯五、不定位（分二科） 辰一、問

幾依一切處心生，非一切地、非一切時、非一切耶？

辰二、答

答：謂惡作等；伺為後邊。

這四個心所是屬於這一類的。

寅二、生緣差別（分二科） 卯一、標

復次，根不壞，境界現前，能生作意正起。爾時，從彼識乃得生。

「復次，根不壞，境界現前，能生作意」，下邊都有解釋，這是五十三個心所。這底下是「生緣差別」，第二科。第一科是「相應差別」，這一段解釋完了。現在是第二科「生緣差別」，它現起的時候，它所需要的因緣，也還是不一樣的，有差

別。「生緣差別」是第二科。這一科裡邊分兩科，第一科是「標」，第二科是解「釋」。現在第一科是「標」。

「復次，根不壞」，這麼多的心所法，它若活動的時候，第一個條件：它的根要不壞。它所依賴的就是六根，這個心王、心所要依根為它的依止處，就是前五根和第六意根，要不壞才可以。「境界現前」，它活動的時候，一定有個所活動的境界，這個境界要現前它才能活動。要有個依止處，又要有個所緣境，都要現前。這是第二條件。第三個條件：「能生作意正起」，就是心法要生起的時候，一定要先有這個「作意」來警覺它，那麼這個心所法才能夠生起。這樣說呢，這也是心法生起的一個條件。這三個條件都具足了，根也不壞、境界現前，所緣境出現了，加上個作意。「爾時，從彼識乃得生」，那個時候這個「識」才能夠現起，才能活動的；不然是不能活動。

這是「標」。底下解「釋」，先解釋「根不壞」，先「問」。

卯二、釋（分三科） 辰一、根不壞（分三科） 巳一、徵

云何根不壞？

怎麼叫做「根不壞」呢？就是一個前五根和第六意根。

巳二、標

謂有二種因：

「謂有二種因：一、不滅壞故；二、不羸劣故」，這就是「根不壞」。有兩種原因、有兩種情況，叫做根不壞。

巳三、列

一、不滅壞故；二、不羸劣故。

一個是「不滅壞」，完全壞了就是滅壞了，譬如說我們的眼睛壞了，失明了，這是滅壞。前五根有這種可能，前五根，是眼根、耳根、鼻根或者是壞了，或者舌根也完全壞了也有可能；這個身根不可以完全壞，身根若完全壞，這個人就不能存在了。那麼意根也不可能是完全壞。

「二、不羸劣故」，羸劣就是不強壯，沒有力量了，沒有完全滅壞；沒有完全滅壞，也通於前五根。眼根不那麼健全，耳根、鼻根、舌根、身根，乃至意根也有問題。這叫「不羸劣故」。這個在五十四卷上有解釋這件事。

這件事，我的心情曾經在這裡心裡面打了妄想：這個意根怎麼會壞？或者說羸劣，會壞？這個事情，窺基大師他的略纂上面說，只是說第六意，不是說七、八，七、八是不壞，這樣講。但是我們學習《攝大乘論》上說，第六識的第六意

根，一個等無間滅意，加上個染污意。這個等無間滅意，其實就是意識本身；過去的就名為意，現在的名為識。現在說這個意根，應該指同時的意根說的。等無間滅意和識是不同時的；識是現在，根是過去，是不同時的。但是這個染污意，就是這個意根，是同時的，和意識是同時的。若說第六意根，若說染污意壞，染污意怎麼壞？阿賴耶識……，它不執著阿賴耶識為我了？這地方就有一點問題。而窺基大師就說是，不是指七、八識說的。那麼第六意根是指誰說的？他也沒有明白的說。

所以我這麼想，若從《阿含經》來解釋呢，那情形又不同。我們《攝大乘論》上也說到、也引《阿含經》那段文，也引來了。它能夠統攝前五根、前五識所得到的消息，它不但能夠把第六意識的活動，它能統攝；前五根、前五識的活動它也能統攝，這個第六意根。這樣講呢，這個第六意根，就不但只緣阿賴耶識為我而已了，不是的。

這樣子這個意根，當然南傳佛教，我們上一次講過，是指腦說的。這樣與事實也似乎是我們容易理解一點；說腦有病了，那麼就是第六意根有問題。第六意根……，說神經衰弱，我認為就是第六意識有問題，也就是第六意根有問題，這樣與現在的生理學也比較相合。而在上座部，也是古老的佛教，不是新興的宗教，是古老的佛法；那麼他說是指腦說的。那麼在這一段文上就有意思了，「不滅壞」，「不羸劣」，就可以比較合一。但是這件事可以再研究！

從《阿含經》上去學習，從《阿毗曇論》上看，看看《大智度論》，《大智度論》也有提到第六意根的事情，那麼這個文就容易明白一點。如果單獨說是這個染污意，像《攝大乘論》說的染污意，緣第八識為我，那它怎麼壞法呢？這個事情就是很難解。

辰二、境界現前（分二科） 巳一、徵

云何境界現前？

前面把「根不壞」解釋完了，現在解釋第二個「境界現前」。

「云何境界現前？」怎麼叫做境界現前？就是眼所見的色，這個色現前了，就是境界現前；耳所聽的聲音，聲音現前了。說我願意聽某甲說話，但是某乙、某丙、某丁很多人在說話，把某甲的聲音隱沒了，那麼就是不現前；所要聽的話，這個話被隱沒了，不現前。所以這個現前、不現前也有這樣的意思的。當然這裡面也很微細。我想知道那個高山的那一邊是怎麼回事，但是被高山遮住了，就是不現前。所以這個「現前」這句話有點意思的。云何叫做境界現前呢？

巳二、釋（分二科） 午一、辨境界

謂或由所依處故、或由自性故、或由方故、或由時故、或由顯了不顯了故、或由全分及一分故。

「謂或由所依處故、或由自性故」，這底下回答這個問題。前面是「云何境界現前」，是問。這底下解「釋」，解釋分兩科，第一科是「辨境界」，第二段才說「現前」。什麼是所緣境？所緣的境界是什麼？這樣意思。

「或由所依處故」，或者是從所依處上得到所緣境，我們的依止處；依止處，就是我們現前生活的這一切境界。這些境界裡面，應該是兩個意思：一個是有情的世間，一個是無情的器世間。這個器世間也是我們的依止處，有情的世間也是我們的依止處，因為人不能夠孤立的生存，一切的人對我都有幫助，所以也都是我的依止處，從這裡得到所緣境。

「或由自性故」，「或由自性」，這個地方有點問題：這個「自性」是什麼呢？看後面有解釋，五十四卷那裡有解釋。那就是遍計所執性、依他起性、圓成實性，三種自性；三種自性也是所緣境。我們凡夫平常人都是執著，這是遍計所執性，為所緣境了；用執著心、有所得的心去緣這一切境界，都變成遍計所執性了。譬如說色法，也是通於三性的，遍計所執色、依他起的色，乃至圓成實性的色。圓成實性，那是聖人的境界了。我們凡夫就是在依他起上、遍計執這地方活動。所以這是一種境界。

「或由方故」，就是處所，東、西、南、北、四維、上下這個地方。東方的境界、西方的境界、南方、北方的，高山、大海，或者花草、樹木，這是所緣境。

「或由時故」，就是春、夏，春天的時候，春觀百花開，有青枝綠葉，萬物都榮華了，看著這個境界為所緣境。到秋天、冬天就生了枯枝了，一種衰朽的境界了、凋零的境界了，看著一片白，大雪的境界。那麼這又是一種所緣境。所以在時間上，時間和方還是不能分離的。

「或由顯了不顯了故」，這又是所緣境。所緣境，有顯了的所緣境、有不顯了的所緣境。顯了的所緣境，應該說是依他起的境界；不顯了，遍計所執的境界，是由內心的執著，就是對於所緣境有一點變化。譬如說那是一條繩子，看成是條蛇了，就是和這個所緣境不符合了。說是人的眼睛沒有毛病，看見繩，而不看見蛇，這個蛇就是不顯了，也可以這樣說。或者有的境界很粗顯，那就是「顯了」；有的境界很隱微，那就是「不顯了」。各式各樣的境界，這個所緣境有這麼多的差別。

「或由全分及一分故」，從這裡得到所緣境界。那一件事的全部，叫做「全分」；或者你只取得其中的一少分，那麼就叫做「一分」，不是全分的。所緣境，這個地方倒有意思；你看見的那個情況，你只知道其中的一少分，就認為是全部的了，

這就是有問題。我們那回說到目犍連尊者這個神通的事情，人家問他的事情，他就這麼答覆了，等到事實到來的時候，不是那麼回事；所以就是知道那一件事的一少分，不是全部的。這是個問題！所以，「或由全分及一分故」。

午二、明現前（分三科） 未一、標二義

若四種障所不障礙，亦非極遠；

這底下是第二科「明現前」。前面說是所緣境有這麼多的差別，所緣境的確是有凡夫的境界、也有聖人的境界，有凡、聖的不同。現在說「現前」，境界出現了，出現於面前。分三科，第一科是「標二義」，有兩種義。

「若四種障所不障礙」，這是一個義。第二義：「亦非極遠」，也不是很遠的，太遙遠了你看不清楚，那麼這就叫做「現前」。若有障礙，就是沒現前；說是沒有障礙，但是太遠也不能現前，也不行。現在標出來沒有障礙，又非極遠，那麼境界就是現前了。

未二、列四障

謂覆蔽障、隱沒障、暎奪障、幻惑障。

這四種障礙，指什麼說的呢？這底下標出來。

「謂覆蔽障」，就是蓋住了，那就境界不現前。什麼蓋住了呢？譬如說是太陽沒出來，月亮也沒有，都是黑的，把所有的境界都隱沒了，你就看不見，這黑暗能覆蔽。或者是在一個倉庫裡面，你在外面，也是看不見裡面是什麼，所以這叫做「覆蔽障」。若是在佛法上深一層來說，我們有無明，我們心裡面有無明煩惱，那就不見諸法實相了，也叫「覆蔽障」。

第二就是「隱沒障」，隱沒了，不是覆蔽，不是說是有一個高山擋住了，也不是有房子擋住了，「隱沒障」。「隱沒障」是什麼呢？譬如說是吃藥，有一種藥有這種作用。這種藥、這種力量，就把那件事看不清楚了，就是「隱沒障」。或者是持一種咒，用一種咒就把那件事也能隱沒，你就看不見，你看不清楚。你看《龍樹菩薩傳》也有這種事情，「隱沒障」。

「暎奪障」，在這個字面上說，這個「暎」是光明照耀、奪目，就是這麼意思。就是強大的力量把弱小的力量掩蔽住了，這就叫做「暎奪障」。譬如說是夜間的時候，我們看見有月亮，看見有星辰。其實星辰白天也是有，但是怎麼看不見呢？給太陽光奪去了，它的光輝被掩沒了，也就是「暎奪障」，有這種事情。那麼有這樣的障，這是同類的情形，其他的情形也有類似這種情形。

「幻惑障」，如幻術能迷惑你，使令那件事不明白，你看不見那件事的真相，叫做「幻惑障」。幻術把這個稻草搞一搞，哦，就變成個兔子，變成個大象，你看

不見稻草了，就是這些事情；很多的這些事情，使令你看不見那件事。

「覆蔽障、隱沒障、暎奪障、幻惑障」，這四種障所不障礙；沒有這四種障的時候，那麼這境界現前，境界就現前了。說是「幻惑障」，沒有幻惑，那麼就不障礙。說「暎奪障」，沒有暎奪，那也不障礙。沒有「隱沒」，沒有「覆蔽」，這個境界現前了。

未三、廣極遠

極遠有二種：謂處所極遠、損減極遠。

「極遠有二種」，第一義解釋完，現在解釋第二義。「極遠」，有兩種極遠。「謂處所極遠、損減極遠」。「處所極遠」，就是你想要看的那個境界很遙遠。我們的眼、耳、鼻、舌、身、意的力量不夠，就是不能夠緣到那個境界，境界就是不現前了，這叫「處所極遠」。或者說是時間極遠，說是這個處所不是今天，是在秦漢的時代，和現在很遠，那件事我們現在不知道，沒有辦法看見，這是時間極遠。或者時間是未來，多少大劫以後的事情，那你也是沒有辦法，也是不現前了。

「損減極遠」是什麼呢？譬如說是這一個色聚，四大，一大堆，色聚。你在心裡面去覺慧的分析，逐漸地逐漸地把它分析成為極微了，叫「損減」。這個極微不是我們肉眼所見的，肉眼所不能見。在後面也有解釋，要聖人的慧眼、法眼、佛眼才能見到，我們的肉眼是不行的。

「極遠」有這兩種意思：一個「處所極遠」，一個「損減極遠」。「四種障所不障礙，亦非極遠」，那麼境界現前，這樣意思。

辰三、作意正起（分二科） 巳一、徵

云何能生作意正起？

「云何能生作意正起？由四因故：一、由欲力，二、由念力，三、由境界力，四、由數習力。」現在這是第三科，「作意正起」。現在是第三科「作意正起」；第二科是「境界現前」。現在是「作意正起」，講這一段。第一科是「問」，第二科是「釋」。「釋」裡面分三科，第一科是「標列」。

「云何能生作意正起？」這是問。怎麼叫做能生的作意現起來，我們的心才能夠活動呢？

巳二、釋（分三科） 午一、標列

由四因故：一、由欲力，二、由念力，三、由境界力，四、由數習力。

「由四因故」，要由四個情況，四個原因，我們的心才能生起活動。第一個是「由欲力」，第二個「由念力」，第三「由境界力」，第四「由數習力」。這是「標」

出來。底下就解釋這四種，第一科是問。

午二、隨釋（分四科） 未一、由欲力（分二科） 申一、徵

云何由欲力？

怎麼叫做欲力呢？這裡這個「欲」就是希望的意思，我希望那樣子。你內心發出這個力量的時候，這是心理活動的一個條件，先要有這個「欲」，就是所謂作意了。

申二、釋

謂：若於是處心有愛著，心則於彼多作意生。

「謂：若於是處心有愛著」，這是說我們的心，若在這個地方有愛著的意，我對於這個地方心裡有愛著心，有染著心。「心則於彼多作意生」，那麼我們的心就是一次又一次，很多的，在那個地方會起心動念；對所愛的境界，常常的會想念這件事。「若於是處心有愛著，心則於彼多作意生」，這叫做「欲力」。「欲力」，是心生起活動的一個條件，這個欲力。當然這個「欲力」呢，就是你以前，你已經對那個境界有愛著心，而後心才常常的去憶念，常常生心。這是一種。

未二、由念力（分二科） 申一、徵

云何由念力？

第二種，「云何由念力？」作意心所，第一個是「由欲力」，這是個作意心所；第二個是「由念力」，「念力」怎麼意思呢？

申二、釋

謂：若於彼，已善取其相、已極作想，心則於彼多作意生。

「謂：若於彼，已善取其相」，若是這個人對於那件事，他已經「善取其相」。「善取」就是能取，他已經經過長時期的鍛鍊，他能取得那件事的相貌。譬如說我觀佛像，我們常常天天拜佛，看見佛的相，但是你要取佛相不一定能取到，不一定。若是你鍛鍊過，你常常的心裡面取佛相，今天取、明天取，每一天有多少個小時來訓練這件事，你長時期這樣做，成功了，你隨時可以取得佛的相貌，這裡就是這個意思。「已善取其相」，你已經能取到那件事的相貌。

「已極作想」，你已經用了很大的力量、很多的時間、很多的心力，去取那個相貌的。「想」者，取相叫想。「心則於彼多作意生」，你的心也能對於那個境界，常常的會現前，常常的去取，去生心。這因為你熏習的力量太強了，印象太深刻了，所以也會多作意生；這是因為由自己的鍛鍊，才出現這件事。

但是前邊說這個欲，「若於是處心有愛著，心則於彼多作意生」，其實根本上說也是一樣的，也是一樣。不過單從現在來說呢，是有差別：有的就是有愛著心，容易憶念，這是一。有的並不是有愛著心，那就不容易有這樣的作意，但是你長時期的鍛鍊，也可以有作意，是這樣意思。從這上面來看，沒有決定性！沒有作意的，你常常訓練，也可以有作意，就是這樣意思。那麼有作意的，你常常的把它隱沒了，那也就可以轉變成沒有作意了。所以是不決定的。

問：師父！再請教一個問題。對不起！昨天問得大家糊里糊塗，很抱歉，現在再問一下。

就是在八十一頁上面說那個色聚，它從自種生的時候，「唯聚集生，或細或中或大。」那這樣子講的話，就是說這個色聚它要生的時候，假設說它這個業力引發這個果，那這個時候它要出現的這一個，從自種生裡頭，這個色聚一出來的時候，它這個「或細或中或大」，並不是說像「定自在所生色」這樣一下子變現出來一個。它只是說它出來那個四大，然後那個四大裡頭，那一個異熟果，它的各各東西要出現的，通通都在裡頭了。那這樣子的話，說是頓生。那這樣子的話，這個「頓生」和「化生」有什麼不同呢？或者是假設說，這個假如是化生的話，其它的胎卵濕化是不是也可以說都是頓生？那麼頓生也就是因緣生？

答：說阿賴耶識的頓生，一切是無差別的，胎卵濕化都是頓生。但是這些頓生裡面，從表面上看也都有漸次的相貌。就是天上的人，像欲界天的人這個頓生，是化生，但是他也有一個時間的長養、長大。譬如說是四王天到忉利天的人，他出生的時候像人間五、六歲的小孩子那樣，然後很快的就高大。他也不是說是一下子就原來那麼大，不需要再大了，也不是，也有漸次的相貌。但是從阿賴耶識來說，是頓變、是頓生，而不是漸次。

問：那其實就是說這個色，色的這個色聚，只是我們自己因為我們接受的那個學識是說這樣子漸漸、漸漸的長大，其實它是屬於頓。

答：是。就是一棵樹或者一個花，從表面上看，是由種子生芽，然後根、莖、枝、葉，就是漸漸長大，那麼都是由小而大、由少而多的。但是在這裡說，不是，它都是頓變！一下子就是那麼大，一下子就是這麼大。

問：或者這樣講，比方說植物的種子，它所有根莖葉的那些，根莖葉的，就是說它或細或中或大，就在那個種子裡面。那然後有陽光、有水的時候，它是頓生，這個芽就出來，這個枝就出來。那然後只是說造種，造色的四大，它再繼續去在四大種的處所裡頭，再去把它延長、增廣。那然後我們看到的，就

是說肉眼看到的，哦！這個樹這樣漸漸、漸漸的長大。其實它也就是剎那剎那這樣子頓、頓的這樣子上去。

答：是的。在這裡說的意思，就辨別「極微」和「色聚」的關係。色聚不是由多數的極微集成就的，不是那樣，是由阿賴耶識頓變的。一下子變就是那麼大，那麼大、那麼大，而不是由極微，由少而多的集成就，它並沒有這個意思。

但是問題就是，我們從表面上看，就不容易理解它是頓。總感覺到是由少而多、由小而大的。它現在就是否認這件事，不是那樣子。它一下子就是這麼大，一下子就是這麼大。

問：假如我們去體會的話，說不定可以就是說，假設說靜坐裡頭有痛的話，它是忽然痛，它其實並不是慢慢、慢慢的痛。它其實就是說，忽然間一個痛，那然後其實在它們走的時候也是忽然間就走，只不過它剎那剎那，我們不能夠了知而已。

答：不過從事實上，雖然說是阿賴耶識是頓，是頓生的一切的色聚；但是在時間的前後，還是有差別。不是因為頓，而就無差別了，還是有差別。比如說是我痛，我的腿痛，或者腰痛，那麼當然也是四大裡面的問題。忽然間又不痛了，當然這不痛也還是阿賴耶識的變現。不痛又不決定，過一個時候又痛了。所以在時間上看，前後有不同的情況，但是都是阿賴耶識頓生的、頓滅的。

問：也就是那個時候的因緣一具足就是這樣子？

答：有不同的因緣就有不同的現象。但是它這上是否認，不是眾多的極微集合而成，否認這件事。是由阿賴耶識一下子就變這麼多，就是現出來這麼多，這麼意思。

問：師父！不知道這個用電影、我們看的電影來解釋合不合適？如果說以一張一張分得很細的話，一張圖片，就像卡通影片也可以看得很清楚。卡通影片是一張一張畫，一格一格的，但是如果說他放給我們的速度很快的話，我們看起來就是連續性的。這個可以用這樣子來解釋嗎？

生：不可以。師父沒有看過電影，他不知道電影的原理。

生：他這邊有說「唯聚集生」，聚集一下子全部……？

生：對不起！我覺得跟這個講的還是不一樣！那個電影卡通影片，還是一個動作一張，一個動作一張，這樣子出來，那個是極微。可是這裡它這個文是「唯聚集生」，聚集。所以阿賴耶識的變現，你是一個人，它是一下子一個人的成份全部已經在裡面了。是馬，一隻馬全部的成份在裡面，所以它這邊是說聚集。我們現在一直說頓生，它不但頓生，它也是聚集。應該是那一道的東西

的形相，也是聚集，同時已經具足在那樣的一個……

答：唯聚集生，「若從自種生時，唯聚集生」，是的。

問：這個地方，我想說我們可不可以這樣子看。從頓生的方面來說是依他起，依他起我們是比推，我們現在比推說依他起其實它是「生剎那後無有功能自然住」。那可是我們從遍計的角度來看，就是說一個小孩子從小到大，或者是一朵花，它是一個苞長成一朵花；因為我們是遍計執的心來看，它是相續。那如果從頓生的角度，就是應該把它歸納到依他起，可是我們凡夫的心體會不到依他起。

這個地方它說聚集生，是就我們的遍計來分析法相的原理。好像說：哦！小孩子從六歲長到十二歲，他的體積不一樣，是聚集的。可是從頓生的角度呢，其實它真的是……；我的想法：它像慈星師說的是影片，一個影片只有一個動作，那個阿賴耶的變現，它剎那剎那剎那的變，我們比推它是這個樣子，可是我們的眼睛看不到。那因為我們加入時間的因素，所以我們覺得說，喔！他是從這麼小長到這麼大，他聚集了。

我的意思是說，這個地方，我們把它從依他起的方向來看，或者是從遍計的方向來看，這個事情應該可以解釋得好一點。

答：也好。這裡的意思，你讀這個文應該會多一點了解。

「復次於色聚中，曾無極微生。若從自種生時，唯聚集生。」就是眾多的法一下子生出來，而不是生一個極微，不是這樣意思。「又非極微集成色聚」，這又簡別第二個意思，不是那個色聚是由極微集成的。那麼為什麼說有極微呢？「但由覺慧分析諸色極量邊際，分別假立以為極微」，是這麼意思。

是聚集而生，這個種子是聚集而生出來這個色聚，而不是由極微集成成就的，是這樣，意思是這樣。

問：阿彌陀佛！再問一個問題。剛剛我們在那個色聚的流轉裡面——異熟生裡面，異熟體生和異熟所生。異熟體生的話，剛剛師父有講說是引業，那異熟所生應該就是滿業了，可以這樣說嗎？

答：也可以說，是的。滿業也就是別業，一樣一樣的。