

大乘百法明門論
第六講
最尊貴的淨蓮上師講解

（第七十頁）昨天談到「五遍行」，它為什麼稱為「遍行」？就是它可以遍一切時間、空間，遍一切善、惡、無記性，還有遍一切識，就是八個識都有這個「五遍行」的作用。它就說明了，我們這一念，我們現在講的念頭，這一念的生起，它就需要這個「五遍行」的作用，一念的完成具足了「五遍行」，這一念才能完成。那這一念的完成呢，它可以到達的，就是昨天講的，可以穿越時空，它可以攀緣過去、現在、未來，可以攀緣……，盡虛空、遍法界我們的自性都能夠到達，沒有絲毫的障礙，是我們本來自性的功能，就能夠遍一切處。

我們怎麼去體會呢？就好像水波，一潭平靜的湖水，這邊有湖吧？新加坡有湖嗎？小湖比較容易體會，大湖比較難體會，小湖沒有關係，如果它都風平浪靜，沒有風吹的時候，我們撿一粒小石子，咚！丟下去，它會怎樣？水波起漣漪，那它的漣漪是不是到達哪個地方就停止了？它會一直慢慢擴散、擴散、擴散到什麼？湖邊嘛！對不對？那表示說，它的這個波動可以充滿整個湖，沒有一個地方沒有到達。對不對？對。那我們心念也是同樣的道理，只是我們沒有水或物質的障礙，你看它慢慢擴散，速度很慢，是因為它有透過媒介物——水質，所以它速度擴展很慢。可是我們心念的速度非常的快，所謂的念波、腦波，腦波已經可以測得出來，所謂的阿法波（ α ）、貝塔波（ β ）、碟兒塔（ δ ），都有，就是可以測出來，怎麼樣是禪定、固定的腦波、的波動，就是比較緩慢，一直到入定的時候等於一條直線。

對，那就證明說我們的心念，實際上就是一種波動。那就可以用剛才講的，水波的這樣的一個……，我們可以很明顯的看到的這樣的一個例子來想像：為什麼我們的心念，可以到達整個盡虛空、遍法界？為什麼？因為虛空它沒有障礙。那我們剛才講說，那個湖面可以擴展到看它的湖有多少，可是虛空有沒有邊？那是不是三千大千世界，無量的三千大千世界，因為它沒有邊，所以它不會障礙，它就會一直擴散、一直擴散，它的速度非常的快。那聲波，有光波、一般的波動，有各種的波，那聲波跟光波哪一個速度比較快？是先打雷？還是先閃電？先閃電的那個一定是比較快嘛，然後才打雷嘛，那表示說光波比聲波快。那我們的念波呢？念波一秒鐘可以走多少萬里？你們知道嗎？一秒鐘。走多少？可不可以繞地球一圈？我們地球有多少萬里？一秒鐘三十萬里，一秒鐘。所以它幾乎是你、你的腦波，你這個起心動念的念波馬上就發射出去，馬上怎麼樣？驚動天地鬼神、天地都知道！所以我們不要以為說，我想什麼、我偷偷想什麼、我又沒有講出來，你哪裡知道。唉唷！太多眾生知道了。所以不要以為說，

我想什麼壞念頭，沒有人知道，沒有人發現，我偷偷的想。錯！因為你這個念頭已經發射出去了，就好像那個發射站，就好像一個發射站。

所以我們那個電視，爲什麼一打開就可以看到，因爲它的速度很快嘛，那個發射站。然後它透過那個轉播站，然後就可以我們一打開電視，就可以看到，他放什麼節目，我們馬上就可以看到，那就是因爲它有那個發射。那個發射，就比喻我們的腦波就是一個發射器，我們所有的起心動念，好念頭、壞念頭、慈悲心的念頭，那個要怎麼去整人家、傷害人家的壞念頭，你都發射出去，而且它速度非常快，馬上就盡虛空、遍法界。所以你這一念善心起來的時候，就跟佛菩薩、善心慈悲的磁場相應，一肚子壞水所發出來的念波，馬上就跟那一道眾生，那種修羅啊，什麼的那種、鬼神啊，那種、瞋心強的啊，若你是發脾氣、很強的瞋心的話，馬上就跟那些鬼神相應，這就是相應的道理啊！你發射什麼樣的念波，就跟什麼樣的眾生相應，它就是這麼快。所以我們修行人明白這個道理呢，我們會很小心翼翼的動每個念頭。

（學生問：是一秒鐘三十萬嗎？）三十萬公里，對，已經超過地球一圈了，長度，所以它很快，它可以馬上盡虛空、遍法界，我們一念的念波。所以我們就不會小看我們動的念頭，它會不會沒有什麼力量，心念的力量非常的強，而且是無遠弗屆，馬上就到達，因爲它速度非常的快。我們就能夠瞭解說，我們爲什麼說五遍行這一個起心動念，這一念完成呢，它可以遍，昨天講遍三界九地，對，它爲什麼可以馬上就傳遍整個虛空法界？它的原因就是這樣，因爲虛空沒有邊，沒有一個障礙，所以它就傳開來。虛空是無量無邊，整個法界是無量無邊、沒有邊際的，因此我們的心念可以到達任何一個角落，這也是所謂相應的道理。

（第七十頁）七十頁，所以我們看這邊七十頁講到的，好，我們從第一段開始唸，這個是昨天唸過，我們再唸一下：雖然將這個「遍行」心所，詳列爲五種名稱，但也終究是一心的作用而已。一心的作用就是說，這個念頭從哪裡來？就是從我們心所生出的念頭嘛。因爲必須具足這五種能取外境的心識活動，這一念才能夠完成。所以這個中間就有一個能緣的心，還有一個所緣的境。能取，能取就是能緣的心；所緣的外境，就是所緣的境。那我們一念完成，這就看出來它有見分跟相分，這一念完成。

「作意」，它是在種子位，讓心隨時保持在警覺的狀態。所以我們這一念要生起的話，首先要「作意」爲先，一定要有「作意」的作用。「作意」就在說明我們含藏在八識的種子呢，它是在睡眠的狀態，它並沒有睡著，它是在裡面一種躍動的狀態。因此一有外界、境界的風一吹，這種子馬上就可以、很快就可以趣向外境、去攀緣外境。它爲什麼能夠這麼快速？就因爲「作意」它本身在種子位的時候，是一種警覺的狀態。這就說明「作意」是在種子位，讓心隨時保持在警覺的狀態，因此，一旦有外境的牽動的時候呢，根境識便三緣和合而生「觸」。

就是說我們的心要去觸境，能緣的心要去攀緣所緣的境。這個中間呢，就是要有三個條件，就是根境識這三個才能夠生「觸」。所以我們這個「觸」怎麼來的？就是根境識三緣和合，六根面對六境，加上六識的活動，才能夠生「觸」。所以我們所謂的「觸境生心」，觸到這個外境，然後生起種種念頭，或者是感受、或者是情緒。好，這個「觸」的作用，必須要有這三個條件才能生「觸」。那取境之後呢，就生起了「受」，所以觸境以後就生心了嘛，就生起了種種的感受，三種境界生起三受，好，苦受、樂受、還有捨受。

那這個「想」，「想」就是認識外境的作用，給它種種的名稱跟言說。所以你可以說出來：哦，我看到什麼？看到茉莉花、看到蠟燭……，這些名相，是「想」心所的作用，「想」心所它是認識外境。剛才講我們六根面對六塵，好，根境識三緣和合，哦，觸境了，那生起了感受。可是這些外境，你怎麼去描述它呢？它怎麼樣構成我們的概念？怎麼樣構成語言文字？說：你看到了什麼、你聽到了什麼。這個所有的名相，名稱跟言說，名稱呢，就是屬於「想」心所。所以「想」心所它是認識作用，認識外境，然後給它種種的名稱的一個作用，我們叫做「想」心所。

那透過對外境的觸境以後，生起感受，然後這中間又能夠同時認識外境。因為我們心識有認識外境這樣子一個功能，之後我們就會有一些決定，我喜不喜歡、還是要不要、還是怎麼樣，這個就屬於「思」心所。所以「思」心所，是令心造作。它是一種意志活動、意志作用，我決定要造善，還是我決定要造惡。就是這五遍行是一念，我們這一個起心動念，這一個念頭的完成，就是這五個都在裡面，才能夠構成這一個念頭的生起。所以這個念頭就可以決定說，哦，我動的這個念頭是好的念頭、還是不好的念頭，還是不能夠歸在好的、不好的，那個無記的念頭，沒有好的、不好的，這樣子的一個問題，就是屬於無記。它是屬於三性的哪一性，那這一念就可以決定說，你這一個念頭是屬於善性、還是不善性，還是無記性，這個就是意志作用。有所決定，令心造作善、造作惡、造作無記，這個意志的活動我們稱為「思」心所。好，這個是大概解釋，那接下來它就要詳細解釋這個「五遍行」的內容了。

下面開始介紹「五遍行」。在說明文章的內容時，會先引用本論的原文，再用新疏加以解釋，以補充義理的不足。這個就是說有一個補義，這是原來百法裡面沒有，它另外加進去的，它是引這個瑜伽師地論裡面，因為它發現了一個問題。因為在瑜伽師地論裡面它把「五遍行」的次第，它是先「作意」，然後「觸」、「受」、「想」、「思」，跟我們現在百法的次序是一樣的。可是當我們看到成唯識論的時候，它的次序又不是這樣子的，它是先介紹「觸」，然後才「作意」、「受」、「想」、「思」，所以他這邊就提出這樣的一個問題：為什麼它們的次序會不一樣？那為什麼在成唯識論裡面會把「觸」放在五遍行的第一個來介紹，而不是「作意」，它的原因是什麼呢？

那他回答說：因為瑜伽師地論認為一心求解脫的聲聞、緣覺小乘人，還有大乘人，哪些大乘人？就是善於運用權巧方便的菩薩大乘人。那不管小乘還是大乘，只要他在修觀的時候，都要「作意」，譬如說我們剛才說，哦，觀想一個金剛薩埵，作意、作意，全部都要作意，所以在修觀的時候就是要「作意」為先，所以他就把這個「作意」呢，放在「五遍行」的第一個，這是以修行的人來講。不管小乘、大乘，只要他修觀呢，都是「作意」為先。

像我們昨天講的，種種神通境界訓練方法，它也是先「作意」。他先入定，入四禪，然後出定，作意，看他要練習那個神通，我們昨天舉例子，看是要練習天眼通啊、還是宿命通啊、還是神足通啊、還是什麼。就是你先入定，入四禪，四禪定捨念清淨，捨念清淨，那時候捨念清淨，沒有動念，然後在出定的時候作意、作意，再入四禪定，再出定、再作意，看你要修哪一個。好，譬如說我們昨天講說，練習天眼就是修光明嘛，先這個房間可以看得很清楚，光明可以照耀整個房間，很亮、很亮、很亮，每個細節都看得很清楚，那我就是先入定，四禪定。好，出定，我就觀想這整個房間充滿了光明，好像白天一樣。好，這樣子作意了之後，我就再入四禪定，我再出定、再入定，這樣好幾次哦。那至於幾次，那就看我們定力的功夫，還有觀想的功夫、修止觀的功夫，來決定你要這樣入定、出定這樣子作意幾次。然後這樣子練習了之後呢，你就是真的可以看得見了。然後再把地方擴大嘛，我們昨天講的，在東方的啊，或者是……，再把這個範圍擴大，你的光明可以到，哦，整個怡順了，再擴大，哦，整個新加坡了，再擴大，到鄰近的國家，馬來西亞你也看得見了，印尼你也看清楚了，就是它訓練的過程，就是都是要用到「作意」。所以這邊才會講說，我們剛才講的是小乘他們修這個神通、修定的方法，所以它這邊講說，不管小乘還是大乘，菩薩也是，菩薩也要修一些什麼光明定啊、還是什麼三昧，也是要「作意」為先，所以他就把「作意」放在第一個，所以他是針對修行人來說的。

那對凡夫來講，他的心念沒有那麼細，他看不到「作意」、那個警覺的狀態是看不到的，因為心很粗。凡夫的心很散亂，所以他看不到我們的心還沒有動念之前的那個，還在本位的那個，還在種子位，「作意」還在種子位那個高度警覺的狀態。一般凡夫沒有辦法感覺到那樣子，因為他心念動得太快，因為很散亂，所以他念頭很快，所以他沒有辦法體會到說，念頭沒有生起來之前的那個，「作意」還在本位，還在種子位，沒有生起現行之前的那個狀態，他沒有辦法體會到。那凡夫他就是直接就看到，就聽到了，就直接面對「觸」，就直接觸這個六塵呢，他馬上就觸境生心，馬上就生起了種種的感受跟情緒，感覺作用，他馬上就生起。

所以對凡夫來講，「觸」是第一線，是馬上就觸境，然後生起了種種的覺受、情緒的這樣的作用。所以成唯識論才會把「觸」放在「五遍行」的

第一個來介紹，而不是把「作意」放在首先，這就是凡夫跟修行人的差別，這是他的回答。因為凡夫呢總是被外境所轉，在接觸外境的時候，最先生起的心識活動就是「觸」，所以他們對感受，「觸」後的感受他們會比較強烈，因為喜不喜歡自己很清楚嘛，好，這是「觸」之後所產生的種種覺受，所以才將「觸」列在「五遍行」之首。以上這兩種的不同，在別的經論就很少談到，很少有論師做這樣的分別。

（第七十三頁）那我們先看這個「作意」。什麼叫「作意」呢？七十三頁。五遍行的第一個是「作意」。「作意」非常重要，因為我們在日常生活當中每一個念頭，就是你這一個念頭生起來，你這一念是善念、還是惡念，就是跟「作意」有很大的關係。如果是我們是「如理作意」、還是「非理作意」，就有很大的差別。「如理作意」，就表示說我們心隨時都安住在正念當中，心都跟佛法相應，這個是「如理作意」。雖然他種子沒有生起現行，可是我們念念的當下，都是正念。像念佛的話，要念到淨念相繼，他念念都是、都是什麼？都是阿彌陀佛，或者是他的佛號，這中間，念念都是在這個佛號的正念當中，不會忘失的，這個就是所謂的「如理作意」。那「非理作意」的話就是散亂，忘失正念我們叫「失念」，我們的心只要一離開正念，就跟貪瞋痴相應，很快就造身口意業，這個是因為「非理作意」。由於「作意」的生起非常快速，只要一失正念，就是「非理作意」。

五遍行雖然分成五種心所來說明，但是只要一念起，就已經全部包含在裡面了。所以，如果這一念生起的是惡念，再生起第二念來對治，這樣就太慢了。為什麼？因為第一念的那個惡念，意業已經完成了。所以這一念已經完成，是善、是惡，你的意業已經造了。那你第二念趕快來懺悔，哦，我不應該這樣想、我不應該起瞋心、我不應該生貪，可是剛才那一念已經完成了。然後我們前兩天也講了，因為它的速度非常的快，種子生現行，能藏、所藏嘛，我們講八識，能藏、所藏的時候，前面講的，就是種子生現行，它現行馬上熏回去，成為未來的種子，它是同時的。所以我們想說，犯錯了沒有關係，我再來懺悔，不是這樣！因為你犯錯的那個業已經造了，懺悔已經是第二念以後的事情。那你常常在懺悔的話，懺悔總比不懺悔好啦，可是還不如說沒有說造業，來得及不造業，這樣不是更好嗎？

所以它這邊就講說，我們只要生起一念的是惡念，第二念再起對治，實際上是太慢，因為意業已經完成，那接下來，因為意業完成的話，就很容易去做出來、去說出來、去做出來，所以接下來就造身口業。所以，修行人若是要講用功的話，應該在「作意」上來下手，那等到「觸」、「受」、「想」、「思」都已經生起的話，就來不及了。因為我們剛才講，到達「思」的階段就是這一念已經完成，這一念是善念、惡念都已經完成，因為它是意志活動、意志的作用，所以已經完成善、還是惡的作用，這一念已經完成，所以就來不及了，因為已經造下意業了。

好，所以如果能夠在念起來的時候，就是說它種子要生現行，就在「作意」的時候，這個時候我們就很注意的話，就「如理作意」的話，「觸」、「受」、「想」、「思」就容易與善法相應，或者是跟無漏法相應。無漏法就是不跟我執、不跟煩惱相應，我們叫做無漏法。那就是看我們心念平常是住在什麼樣的正念當中，如果你平常是住在無常、苦、無我，這樣的一個正念當中，你就可以跟無漏法相應，不會造作身口意業。然後你的心是清淨的心、平等的心，充滿了智慧跟慈悲。因為當下有智慧的觀照嘛，就是念念都很清楚的知道，一切因緣所生法是無常，是自性是空的，所以它是無我的。每一念都在這個正念當中，你說會不會造業？不會造業，只有這樣子才是最穩當的修行人。好，那念念都有智慧的觀照，那有定力的攝持，所以他不會隨著外境來觸境生心，然後生起了種種的煩惱，不會的。為什麼？因為他如實了知性空的道理，如實了知無常的道理，知道它是因緣所生法，所以他看到事情，就不會被捲進去，因為他就等於是當下看到了無常，看到了它的自性是空的，你說會不會生煩惱？不會。他為什麼可以做得好？就是因為他的心是住在這樣的一個正念當中，這個叫做「如理作意」。

可是忘記了，我們都懂啊，每個師兄都懂，什麼無常、苦、空、無我，都背得太熟了，可是為什麼面對境界你那時候會忘記？就開始認真起來，又把它當作是真實存在的，你那時候為什麼無常想會忘記？就是因為你的心失念了嘛！沒有住在這個五想當中，這個如理作意的正念當中，你沒有無常想，沒有無我、苦、空，這個都沒有，對不對？我們叫做「失念」，叫做「非理作意」。因此面對境界，忘記了，你平常佛法再熟，那時候用不上，所以馬上我執、貪瞋痴就起來了，然後就造身口意業嘛。那個發脾氣還是照發嘛，只是很快懺悔啦，就是比以前快啦，可是還會生氣，也很奇怪嘛，所以功夫有待加強。為什麼會這樣子？就是「作意」，本身就沒有「如理作意」，平常心就沒有住在正念當中，常常失念，一失念我們就馬上跟煩惱相應，跟我執相應，因此很容易造作業力，業力就是這樣子形成的。那我們就知道平常要怎麼用功了，就從「作意」開始下手，因為到後面就來不及了，「觸」、「受」以後就比較難。

（第七十四頁）那什麼叫「作意」呢？我們看七十四頁，它的體性是「警心為性」。好，我們每個要把它記下來。「作意」的它的體性是什麼？就是一種警覺性嘛，我們的心隨時都保持高度的警覺狀態，這個作意就是它的體性。所以我們的心就是……，其實它就是隨時都是警覺的狀態，所以一有什麼境界，你馬上就可以去認識外在的狀態，你馬上就知道你看到什麼、聽到什麼。它為什麼那麼快？就是因為警覺性。「作意」的體性是「警心為性」，警心就是警覺，我們的心保持在一個警覺的狀態，所以他這邊說，就是把我們的心處在警戒的狀態。修行人若是起防護心使自己不破戒，這邊舉一個例子，如果我們受戒之後，我們有時時起這個防護的心，有如理作意說保持一個高度的警覺狀態，告訴自己說我絕對不要破戒，我要非常

的小心謹慎不破戒。那我的心一直都是這樣子的如理作意，防護心的正念當中呢，我就不容易破戒，我就容易護戒，讓我的戒律清淨。所以它這邊講說，這個防護的念頭，防護我們的心呢，使自己不破戒，這個就叫做「作意」。如果平常心心念念都「如理作意」，提起這樣的防護心來警戒自己，就不容易在身口上犯戒。同樣的，如果我們心心念念都跟無貪、無瞋、無痴相應的話，我們就不會造下貪、瞋、痴，因為我們是在無貪、無瞋、無痴的正念當中。

如果是一念來不及防護的話呢，那我們也要事後趕快懺悔，第二念趕快懺悔，這個懺悔的心也是「如理作意」，也是「如理作意」。所以懺悔也很重要，懺悔的當下也是如理作意，因為你已經懺過去，怎麼樣？防護未來不要再造，這是懺悔的意思。懺過去，然後發誓不要再造新的。這個也是「如理作意」啊，所以懺悔的本身也是「如理作意」。只有念念都如此修，才能夠真正的持戒清淨，才能夠行十善業、斷十惡業。所以，若是我們要起防護的心，就應該從起心動念之初開始，也就是從「作意」開始修。修行人如果能夠從「作意」下手它是比較穩當，因為等於說從根本下手。

（第七十五頁）那「作意」它有什麼功能呢？就是讓我們的心怎麼樣？引我們的心去趣向外境，這個是它的作用，所以叫做「於所緣境引心為業」。「所緣境」就是我們的心會趣向外境，這個外境就是所緣境，可是是哪一股力量讓我們的心會趣向外境，去看、去聽、去聞香臭、去嚐好不好吃？那個心，引向這個外境，色、聲、香、味、觸、法的這一股力量就是「作意」。好，所以叫做於所緣境，怎麼樣？引我們的心趣向這個所緣境，去認識你看到的色塵、聽到的聲塵、聞到的香塵，色、聲、香、味、觸，就是「作意」。有「作意」你的心才會趣向，如果說今天沒有「作意」的話，心歸心，外境歸外境，沒有一個力量讓你的心去攀緣外境，這一個的功能沒有。那這一個功能是什麼？就是「作意」的作用。剛才是講「作意」的體性是什麼？「警心為性」嘛，我們的心保持在高度的警覺狀態，這個是「作意」的體性，就是說它的性質是這樣子。它有什麼功能呢？它的功能就是讓我們的心怎麼？能夠很快地去趣向外境，心趣向外境的這個力量叫做「作意」的作用。好，體性跟作用，這個要背起來。

由於我們的心是恆常處在警戒的狀態，所以一有外境的牽動，心馬上就能趣向外境。因此，引導心趣向「所緣境」，就是「作意」的功能。那什麼是「所緣境」呢？就是色、聲、香、味、觸、法，我們六根面對六塵呢，就是色、聲、香、味、觸、法，就是我們很快就可以去認識外境，很快心就可以趣向外境、去認識外境，認識，我們剛才講，是「想」心所的作用，然後決定要怎麼樣，那個是「思」心所。可是我們的心引向這個六塵境界的這一股力量，是「作意」。就是你趣向外境，你才能夠跟外境接觸，那就是下一個「觸」，你的心要趨向外境之後，你才可以跟外境接觸嘛，所以趣向外境的這個過程是「作意」的作用。碰到、趣向外境，觸到的外境的當

下，就是下面一個「觸」，是根境識三緣和合而生「觸」，可是你的心會跑出去，這個跑出去是「作意」的功能，這樣有沒有弄清楚？

好，由此可知，「作意」就是心隨時保持在警覺的狀態，一有外境，就能夠牽引此心趣向外境。好，「作意」，是起心動念的開始。我們這一念心是怎麼起來的呢？就是從「作意」為先開始的，它使我們的心隨時處在警覺的狀態；如果一有外境的牽動時，它就能馬上趣向外境。因此，「使心隨時保持警覺」，是它的體性；「引導心趣向外境」，是它的作用。這我們就瞭解「作意」它的體性跟作用是哪些內容。

（第七十六頁）七十六頁。「作意」的警覺作用有兩種，就是它在還在本位的時候，種子還在含藏在第八識的時候，它是一種鼓動的狀態，這個還在本位，所以它有兩種：「作意」有兩種情況，一個，種子還沒有生現行之前，還在本位，可是它是一個高度的警覺狀態，那一有外緣牽動的時候，它就心馬上就趣向外境，這個種子馬上就生起現行。所以它等於說有兩個階段，一個還在本位；第二個，它開始要生起現行的一個過程，這個階段我們都稱為「作意」。所以它這邊講說，一個呢是心在未動之前，就是種子還沒有生起現行時，我們的心呢，處在警覺的狀態，因為在警覺的狀態，所以它隨時都可以活動，隨時都可以讓我們的種子生起現行。因為它是警覺的狀態。那第二個是，心已經生起了活動之後，可以馬上趣向外境，一個在種子位，一個要趣向外境，種子要生起現行的那個過程，都是屬於「作意」的作用。

這邊問：「作意」是心在種子位，仍然處在警覺狀態？還是說它已經生起現行，然後趣向外境？那他回答說：「作意」呢，仍然在種子位，但是它不是睡著了，不是睡眠的狀態，而是保持在警覺之中，因為它的自性非常的明利，這是在講我們心識的體性，它的本性實際上是靈明不昧的，它是非常的明利的，所以雖然在種子位，卻能使心一遇外境，立刻警覺而趣向外境生起現行。這就是「作意」的作用。

（第七十七頁）它這邊舉了一個例子，譬如說：晚上有一個小偷，偷偷的，趁黑暗的時候偷偷地跑到房間裡面來要偷東西，可是裡面有一個人沒有睡著，因為沒有睡著，所以他可以知道有小偷偷地爬進來了，所以他就在床上，他不用起床，在床上就可以喊，有賊啊、抓賊啊，然後大家都醒過來了。它是用這個來比喻，比喻「作意」的作用，它是一種警覺的狀態，就好像這個人沒有睡著，所以一有外境的風吹草動，他馬上就可以知道有小偷了。那我們的「作意」也是一樣的，它在警覺的狀態，所以一有外塵境界的牽動，它可以馬上，讓我們的心什麼？趣向外境，用這個來比喻。

我們看：這種情況，就好像有很多人同睡在一個房間中，到了半夜有小偷進來，其中有一個人因為沒有睡熟，所以能夠很快的發現有小偷潛入，這是比喻「作意」在種子位能警覺令心生起現行，它是一種警覺的狀態，

所以這個人雖然沒有起身，卻能在床上大喊：「有賊！」把其他人都叫醒。這是比喻「作意」能夠使生起現行的心趣向外境，然後喚醒的意思，就是說喚醒其它的心所，跟它一起來共同的造業。

我們昨天也講了，什麼叫「心所」？什麼叫「心所」？來，背一下，它為什麼叫心所？這個名稱怎麼來的？因為「恆依心起」、因為「與心相應」、因為「繫屬於心」，因此叫做「心所」，因為具備這三個意義，所以叫做「心所」。什麼叫「恆依心起」？心所不能單獨發生作用，一定要跟八識心王一起生起活動，不能夠單獨生起，叫做「恆依心起」，就是心所要依心王、八識呢，才能生起活動，它不能夠單獨的生起作用。昨天才講就忘記了，回去沒有複習。太忙了？那什麼叫「與心相應」呢？因為它們同緣一個境界，八識心王跟心所它一定是同緣一個境界，而且是同時作用的，時間是相同的，所以叫做「與心相應」，心所跟心永遠是相應的，因為它們同緣，同時緣一個同樣的境界，而且是同時緣同一個境界，時間是同時作用的。為什麼稱為「繫屬於心」呢？心所是屬於心所有的，緊密地結合在一起，叫做「繫屬於心」，所以心所是屬於心所有的，所以叫做心所法。好，我背完了。

所以它這邊說可以把其餘的人都叫醒，意思就是說，我們剛才講的嘛，昨天講的嘛，這個五遍行是遍一切識，所以八個識都有五遍行，所以這個「作意」是八個識都有「作意」。好，心所既然又跟這八個識同時生起活動的，所以這邊講到的把其餘的人都叫醒，就是說這時候所伴隨的心所，看是好的心所、不好的心所，還是不定的心所、四個不定的心所，同時就把它喚醒了。就是同時跟這個八識心王同時生起作用，這同時生起活動的意思。好，所以，「作意」還在種子位，只是讓種子生起現行的一個功能而已。它既能夠警醒八識田中含藏的種子生起現行，又能讓已經生起現行的心趣向所緣境。所以前者「警心為性」是它的體性；後者「令心趣境」是它的作用。

（第七十八頁）好，最後一段，〔補義〕八識這個湛然常寂的本體，本來是清淨、無念的，就像平靜無波的大海水一樣。因為八識田中有漏種子在內熏習鼓動，因此有了「作意」的產生，再加上前五識的照境，這就講到前五識本身沒有造業的功能，它就是看、聽、如實的照見，好像一面鏡子一樣，只是如實的反應色、聲、香、味，種種的境界而已。前五識的活動，我們前面介紹八識講過，你為什麼看得見？是因為眼睛的作用；為什麼聽得見種種的音聲？是因為耳識的作用。可是前五識的本身它是照境而已，只是如實的照境。它這邊講說，前五識的照境，第六意識分別了知，所以它照境的當下它馬上就知道，它就能夠分別說它看到了什麼，它聽到了什麼，是什麼樣的聲音，什麼樣的車子發出來的聲音，或者是噪音，還是喜歡聽的音樂，好，它是屬於哪一種音樂，馬上就能夠分別，這個分別了知的作用屬於第六識。

第七識呢，就把「我」放進去了，我在看、我在聽，本來它只是如實的照見、分別而已，可是第七識加進去的話，就變成有一個我在看、我在聽。於是呢，境風就吹起了識浪，所以它前面講我們八識的本體，本來是平靜無波的大海，就是前七轉識什麼？就是境界的風一吹，前五識照境、第六識分別、第七識加「我」進去，就本來平靜無波的大海水，它就起了波浪。這波浪是怎麼生起？就是前面七個識，七轉識，前五識、第六識、第七識，什麼？境界的風吹動平靜無波的大海讓它種子生現行，所以就掀起了驚濤駭浪，就是這樣子的一個作用。所以它這邊就講說，加上了七識的堅固我執等作用，於是，境風就吹起了識浪，識浪就是八識，平靜無波的八識，讓它吹起了波浪，所以平靜無波的大海水比喻是第八識，本來是平靜無波的，所以第八識它本身不會造業的，它怎麼造業，就是這樣子來，境風吹識浪之後才發生的事情。所以我們知道，是境界的風，鼓動八識的海水，而起了前七轉識的波浪。

如果我們能做到心境皆空，心境皆空就是能所雙亡，能緣的心、所緣的境，內心外境，能緣的心叫做見分，所緣的境叫做相分，這兩個都空掉，叫做「能所雙亡」，叫做「心境皆空」。好，這些名詞，搞清楚來，不為境界所……怎麼，不為境風所吹動，八識本體的大海水，也就湛然常寂了。這就在講我們心如果能夠保持在這樣一個現量無分別的狀態，以境界的風在吹八識，還是不會吹起絲毫的波浪。所以，當「作意」還在種子位時，雖有動念，但是還沒有引發善、惡心所，所以還在「作意」的階段的時候，這一念沒有完成嘛。所以是善是惡還沒有完成，善惡還沒有造成，所以它這邊說，還沒有引發善惡的心所，所以還沒有分出善惡。只有在「作意」的狀態，還沒有生起善惡，分出善惡是五遍行全部一念完成，就已經生出善惡了。好，那我們明天再繼續講。