

第八章：相、作用、現起、近因 Lakkhaṇa Rasa Paccupaṭṭhāna Padatṭhāna

色蘊品：二十八色

(一) 地界 (paṭhavī dhātu)

相 (指特相)：硬；僵硬。

作用 (亦作味)：支持同一粒色聚裡的其他色法。

現起：接受；比喻同一粒色聚裡的其他色法住於其上。

近因 (亦作足處)：其他三界。

(二) 水界 (āpo dhātu)

相：流動。

作用：增大其他俱生色法。

現起：把同一粒色聚裡的諸色黏著。

近因：其他三界。

(三) 火界 (tejo dhātu)

相：熱或冷。

作用：使到同一粒色聚裡的色法成熟。

現起：使到同一粒色聚裡的色法柔軟。

近因：其他三界。

(四) 風界 (vāyo dhātu)

相：支持；令僵硬。

作用：推；導致移動。

現起：帶動俱生色法從一處至另一處。

近因：其他三界。

(五) 眼淨色 (cakkhu pasāda)

相：一、準備讓色所緣撞擊的四大種之淨。

二、以色愛 (rūpa taṇhā, 欲見色所緣) 為因緣的業生四大種之淨。

作用：牽引心路過程至色所緣。

現起：作為眼識的依處。

近因：以色愛作為因緣的業生四大種，即同一粒色聚裡的四大。

(六) 耳淨色 (sota pasāda)

相：一、準備讓聲所緣撞擊的四大種之淨。

二、以聲愛 (sadda taṇhā, 欲聽聲所緣) 為因緣的業生四大種之淨。

作用：牽引心路過程至聲所緣。

現起：作為耳識的依處。

近因：以聲愛作為因緣的業生四大種，即同一粒色聚裡的四大。

(七) 鼻淨色 (ghāna pasāda)

相：一、準備讓香所緣撞擊的四大種之淨。

二、以香愛 (gandha taṇhā, 欲嗅香所緣) 為因緣的業生四大種之淨。

作用：牽引心路過程至香所緣。

現起：作為鼻識的依處。

近因：以香愛作為因緣的業生四大種，即同一粒色聚裡的四大。

(八) 舌淨色 (jivhā pasāda)

相：一、準備讓味所緣撞擊的四大種之淨。

二、以味愛 (rasa taṇhā, 欲食或飲味所緣) 為因緣的業生四大種之淨。

作用：牽引心路過程至味所緣。

現起：作為舌識的依處。

近因：以味愛作為因緣的業生四大種，即同一粒色聚裡的四大。

(九) 身淨色 (kāya pasāda)

相：一、準備讓觸所緣撞擊的四大種之淨。

二、以觸愛 (photthabba taṇhā, 欲觸觸所緣) 為因緣的業生四大種之淨。

作用：牽引心路過程至觸所緣。

現起：作為身識的依處。

近因：以觸愛作為因緣的業生四大種，即同一粒色聚裡的四大。

(十) 色所緣 (rūpārammaṇa)

相：撞擊眼淨色。

作用：一、作為眼識的目標；以所緣緣力 (ārammaṇa paccaya satti) 支助眼識 (功用作用, kicca rasa)。

二、具有支持眼識的所緣緣力 (成就作用, sampatti rasa)。

現起：作為眼識之境。

近因：同一粒色聚裡 (它所依靠) 的四大種。

(十一) 聲所緣 (saddārammaṇa)

相：撞擊耳淨色。

作用：一、作為耳識的目標；以所緣緣力支助耳識 (功用作用)。

二、具有支持耳識的所緣緣力 (成就作用)。

現起：作為耳識之境。

近因：同一粒色聚裡 (它所依靠) 的四大種。

(十二) 香所緣 (gandhārammaṇa)

相：撞擊鼻淨色。

作用：一、作為鼻識的目標；以所緣緣力支助鼻識 (功用作用)。

二、具有支持鼻識的所緣緣力 (成就作用)。

現起：作為鼻識之境。

近因：同一粒色聚裡 (它所依靠) 的四大種。

(十三) 味所緣 (rasārammaṇa)

相：撞擊舌淨色。

作用：一、作為舌識的目標；以所緣緣力支助舌識（功用作用）。

二、具有支持舌識的所緣緣力（成就作用）。

現起：作為舌識之境。

近因：同一粒色聚裡（它所依靠）的四大種。

(十四) 女根 (itthindriya / itthi bhāva rūpa)

相：女性。

作用：顯示「她是女性」。

現起：是（一）女性、（二）女相、（三）女性行為、（四）女性色身之因。

近因：同一粒色聚裡（它所依靠）的業生四大種。

(十五) 男根 (purisindriya / purisa bhāva rūpa)

相：男性。

作用：顯示「他是男性」。

現起：是（一）男性、（二）男相、（三）男性行為、（四）男性色身之因。

近因：同一粒色聚裡（它所依靠）的業生四大種。

(十六) 命根 (jīvitindriya / rūpa jīvita)

相：守護俱生的業生色。

作用：使到這些俱生的業生色能夠從生起至壞滅之間存在；長命。

現起：維持這些業生色存在，直到壞滅。

近因：同一粒色聚裡（它所依靠）的業生四大種。

(十七) 心所依處 (hadaya vatthu)

相：提供眼界和意識界依止或支持。

作用：作為此二界的依處。

現起：支撐此二界。

近因：同一粒色聚裡（它所依靠）的業生四大種。

(十八) 段食 (**kabalīnkāra āhāra**)

相：所吃食物之營養。

作用：滋養色法。

現起：以製造食生色維持身體。

近因：必須受到它滋養的處色。

(十九) 空界 (**ākāsa dhātu**)

相：劃定色聚的界限。

作用：顯示色聚的邊際。

現起：一、色聚的界限。

二、四大種不接觸。

三、色聚之間的孔隙。

近因：應被區劃的色聚。

(二十) 身表 (**kāyaviññatti**)

相：由心生風界所帶動的往、還、屈、伸等動作，令到俱生色身穩定或移動。(風界之力過強的心生大種。)

作用：通過動作表示自己的意志。

現起：作為身體轉動之因。

近因：心生風界。

(廿一) 語表 (**vacīviññatti**)

相：由於能製造語音的地界互相撞擊，而有語言的表達。(地界過強的心生大種。)

作用：通過語言表達自己的意志。

現起：作為語言之因。

近因：心生地界。

(廿二) 色輕快性 (**rūpassa lahutā**)

相：一、真實心生色的不重與不遲鈍。

二、真實時節生色的不重與不遲鈍。

三、真實食生色的不重與不遲鈍。

作用：去除這些色法的重性。
現起：這些色法輕快地生起及變易。
近因：輕快的色。

(廿三) 色柔軟性 (rūpassa mudutā)

相：一、真實心生色的不堅固與不粗。
二、真實時節生色的不堅固與不粗。
三、真實食生色的不堅固與不粗。
作用：去除這些色法的堅硬性與粗性。
現起：不對抗身體的一切作業。
近因：柔軟的色。

(廿四) 色適業性 (rūpassa kammaññatā)

相：一、真實心生色的適業性。
二、真實時節生色的適業性。
三、真實食生色的適業性。
作用：去除不適業性。
現起：這些色法的不弱狀態。
近因：適業的色。

(廿五) 色積集 (rūpassa upacaya)

相：一、一期生命中真實色法的起始。
二、成長至諸根具足。
作用：令色法生起。
現起：一、起始。
二、色圓滿地生起。
近因：生起之色法。

(廿六) 色相續 (rūpassa santati)

相：在諸根具足之後，真實色法持續不斷地生起。
作用：隨順（一個接一個地）連續結合。

現起：持續而不間斷地生起。

近因：無間斷、隨順結合的色法。

(廿七) 色老性 (rūpassa jaratā)

相：真實色法成熟與老化。

作用：導致壞滅、死亡。

現起：猶如陳谷，雖不離色的自性，但已失去新性。

近因：成熟的色法。

(廿八) 色無常性 (rūpassa aniccatā)

相：真實色法完全壞滅。

作用：令到真實色法消失，即滅盡住時的色法。

現起：真實色法滅盡。

近因：滅盡的色法。

識蘊品

(一) 識蘊 (viññāṇakkhandha)

相：識知目標 (所緣)；「擁有」目標。

作用：領先識知目標。

現起：與後生心連接，以便名相續流不會中斷。

近因：名色 (在無色界則只有名)。

(二) 結生心 (paṭisandhi citta)

相：識知或取前世臨死速行的目標，即業或業相或趣相。

作用：連結二世，即連結前世與後世的名相續流。

現起：二世連結，即前世與後世的名相續流連結。

近因：相應心所與依處色。

(三) 有分心 (bhavaṅga citta)

相：識知或取前世臨死速行的目標，即業或業相或趣相。

作用：有（意即生命）之因，以便在二期生命中的前後名相續流不會中斷。

現起：連結心路過程，以便心路過程之間沒有間斷。

近因：相應心所與依處色。

(四) 五門轉向：唯作意界 (pañcadvārāvajjana = kiriya manodhātu)

相：識知或取色所緣等目標，在眼識等五識之前生起。

作用：注意或省察一所緣。換言之即是捨棄舊目標，即有分心的目標，以便轉換成另一個心境。

現起：面對目標（如色所緣）。

近因：有分斷。

由於五門轉向並不能同時識知所有五所緣，所以在禪修時，禪修者必須各別地辨別它們，即：

一、取色所緣為目標的轉向之相、作用、現起與近因。

二、取聲所緣為目標的轉向之相、作用、現起與近因。

三、取香所緣為目標的轉向之相、作用、現起與近因。

四、取味所緣為目標的轉向之相、作用、現起與近因。

五、取觸所緣為目標的轉向之相、作用、現起與近因。

(五) 眼識 (cakkhu viññāṇa)

相：識知或取色所緣為目標；依靠眼所依處而生起。

作用：只識知或取色所緣為目標。

現起：面對色所緣。

近因：取色所緣為目標的五門轉向心之滅盡。

(六) 耳識 (sota viññāṇa)

相：識知或取聲所緣為目標；依靠耳所依處而生起。

作用：只識知或取聲所緣為目標。

現起：面對聲所緣。

近因：取聲所緣為目標的五門轉向心之滅盡。

(七) 鼻識 (ghāna viññāṇa)

相：識知或取香所緣為目標；依靠鼻所依處而生起。

作用：只識知或取香所緣為目標。

現起：面對香所緣。

近因：取香所緣為目標的五門轉向心之滅盡。

(八) 舌識 (jihvā viññāṇa)

相：識知或取味所緣為目標；依靠舌所依處而生起。

作用：只識知或取味所緣為目標。

現起：面對味所緣。

近因：取味所緣為目標的五門轉向心之滅盡。

(九) 身識 (kāya viññāṇa)

相：識知或取觸所緣為目標；依靠身所依處而生起。

作用：只識知或取觸所緣為目標。

現起：面對觸所緣。

近因：取觸所緣為目標的五門轉向心之滅盡。

(十) 領受 (sampaticchana)：果報意界

(舉眼門心路過程的領受為例子。)

相：識知或取色所緣為目標，隨眼識之後生起。

作用：領受色所緣。

現起：領受色所緣的狀態。

近因：眼識之滅盡。

由於領受並不能在同一心識剎那裡識知所有五所緣，所以在禪修時，禪修者必須各別地辨別其他取不同所緣為目標的領受，即：

- 一、耳門心路過程裡，取聲所緣為目標的領受之相、作用、現起與近因。
- 二、鼻門心路過程裡，取香所緣為目標的領受之相、作用、現起與近因。
- 三、舌門心路過程裡，取味所緣為目標的領受之相、作用、現起與近因。
- 四、身門心路過程裡，取觸所緣為目標的領受之相、作用、現起與近因。

(十一) 推度 (santiraṇa) : 無因果報意識界。

相：識知或取六所緣為目標。³⁷

作用：推度或審察目標。

現起：推度目標的狀態。

近因：心所依處。

禪修者必須各別地辨別，取不同所緣為目標的推度，即：

- 一、取色所緣為目標的推度之相、作用、現起與近因。
- 二、取聲所緣為目標的推度之相、作用、現起與近因。
- 三、取香所緣為目標的推度之相、作用、現起與近因。
- 四、取味所緣為目標的推度之相、作用、現起與近因。
- 五、取觸所緣為目標的推度之相、作用、現起與近因。
- 六、取法所緣為目標的推度之相、作用、現起與近因。

(十二) 確定：通一切唯作意識界

(votthapana = sādharmaṇā kiriya manoviññādhātu)

相：識知或取六所緣為目標。³⁸

作用：確定五門的目標；省察意門的目標。

現起：確定五門目標的狀態；省察意門目標的狀態。

近因：五門無因果報意識界（即推度）之滅盡；意門有分之滅盡。

眼門心路過程的確定

相：識知或取色所緣為目標。

作用：確定色所緣為可喜或不可喜等等。

現起：確定色所緣的狀態。

近因：推度心的滅盡。

³⁷ 中譯按：推度心是三種無因果報意識界之一，它能出現於心路過程裡的推度與彼所緣，也能出現為結生、有分與死亡三離路心。所以它也能取法所緣為目標。

³⁸ 中譯按：此確定是「意門轉向心」。「意門轉向心」能出現於五門心路過程裡的確定，以及意門心路過程裡的意門轉向。因此它也能取所有六所緣為目標。

禪修者必須也各別地辨別取其他所緣為目標的確定，即：

- 一、耳門心路過程裡，取聲所緣為目標的確定之相、作用、現起與近因。
 - 二、鼻門心路過程裡，取香所緣為目標的確定之相、作用、現起與近因。
 - 三、舌門心路過程裡，取味所緣為目標的確定之相、作用、現起與近因。
 - 四、身門心路過程裡，取觸所緣為目標的確定之相、作用、現起與近因。
- (在後面會再說明意門心路過程的意門轉向。)

(十三) 一、速行 (善速行) [javana (kusala javana)]

- 相：無可指責；有善果。
作用：破除不善。
現起：清淨的狀態。
近因：如理作意。

或者，由於它對抗應受指責的不善，所以：

- 相：無可指責。
作用：清淨。
現起：有好的果報。
近因：如理作意。

(十三) 二、速行 (不善速行) [javana (akusala javana)]

- 相：應受指責；有惡果。
作用：無益；帶來惡果。
現起：污染心的狀態。
近因：不如理作意。

或者，由於不善法確實應受指責，所以：

- 相：應受指責。
作用：有污染心的狀態。
現起：有苦的惡果。
近因：不如理作意。

(十四) 彼所緣 (tadārammaṇa)

(舉眼門心路過程為例子。)

相：識知或取色所緣為目標。

作用：取速行的目標為目標。

現起：取速行的目標為目標之狀態。

近因：速行之滅盡。

禪修者必須也各別地辨別耳門、鼻門、舌門、身門與意門心路過程的彼所緣之相、作用、現起與近因。

(十五) 意門轉向 (意門心路過程) [manodvārāvajjana (manodvāravīthi)]

即捨俱無因唯作意識界。

相：識知或取六所緣為目標。

作用：省察出現於意門的目標。

現起：省察出現於意門的目標之狀態。

近因：有分斷。

禪修者必須各別辨別取不同所緣為目標的意門轉向，即：

一、取色所緣為目標的意門轉向之相、作用、現起與近因。

二、取聲所緣為目標的意門轉向之相、作用、現起與近因。

三、取香所緣為目標的意門轉向之相、作用、現起與近因。

四、取味所緣為目標的意門轉向之相、作用、現起與近因。

五、取觸所緣為目標的意門轉向之相、作用、現起與近因。

六、取法所緣為目標的意門轉向之相、作用、現起與近因。

(十六) (阿羅漢) 生笑心 (hasituppāda citta)

相：識知或取六所緣為目標。

作用：通過功用令到阿羅漢對非殊勝的目標 (例如白骨鬼) 微笑。

現起：導致微笑的狀態。

近因：心所依處。

註：由於此心只在阿羅漢心中生起，所以只有阿羅漢才能辨明它。

(十七) 死亡心 (cuti citta)

相：識知或取前世臨死速行的目標為目標，即業或業相或趣相。

作用：轉世。

現起：轉世之狀態。

近因：一、若死亡心在速行之後生起，其近因即是速行之滅盡。

二、若死亡心在彼所緣之後生起，其近因即是彼所緣之滅盡。

三、若死亡心在有分之後生起，其近因即是有分之滅盡。

受蘊品

(一) 樂受 (sukha vedanā)

相：體驗可喜觸所緣。

作用：增長相應法。

現起：身體之愉樂。

近因：身根，即身淨色。

(二) 苦受 (dukkha vedanā)

相：體驗不可喜觸所緣。

作用：減弱相應法。

現起：身體遭受痛苦的狀態。

近因：身根，即身淨色。

(三) 悅受 (somanassa vedanā)

相：體驗自性 (sabhāva) 可喜或造作 (parikappa) 至可喜的所緣。

作用：通過自性或造作去體驗可喜的所緣。

現起：內心愉悅之狀態。

近因：心與心所之輕安。

註：自性可喜所緣的本性是可喜的。造作至可喜所緣則須經過一番造作才變為可喜，譬如自性不可喜的蝦醬，在煮炒過後變為可喜。

悦受的另一個定義：

相：令相應法樂於所緣。

作用：增長相應法。

現起：內心的愉悅。

近因：心與心所之輕安。

註：第二種定義尤其是指與剎那定、遍作定、近行定、安止定、觀智相應的悦受（即心的樂受）。第一種定義可用於一切悦受，但貪根悦受的近因不可能是輕安，而是依處、所緣、相應法三者之一。

（四）憂受（domanassa vedanā）

相：體驗自性不可喜或造作至不可喜的所緣。

作用：體驗自性不可喜或造作至不可喜的所緣之狀態。

現起：內心遭受痛苦。

近因：心所依處。

註：體驗自性不可喜所緣為不可喜是憂受。外道把自性非常可喜的所緣（如佛陀）視為不可喜，這是造作至不可喜所緣。由於外道的邪見與邪思惟，可喜所緣變成不可喜所緣。通過造作去體驗所緣為不可喜是憂受。

（五）捨受（upekkhā vedanā）

相：體驗自性捨或造作至捨的所緣。

作用：不太過增長或減弱相應法。

現起：平靜的狀態。

近因：沒有喜（pīti）的心，即喜不相應之心。

禪捨 = 中捨性（jhānupekkhā = tatramajjhataṭṭā）

相：中捨。

作用：對殊勝的樂亦置之不顧。

現起：對殊勝的樂保持中捨。換言之，它導致相應法對殊勝的樂保持中捨。

近因：厭離喜（pīti），即克制喜。

不苦不樂 = 捨受 = 第四禪之捨

相：體驗跟可喜和不可喜所緣相反的中可喜所緣。

作用：處於中捨。

現起：是不顯著的受。

近因：樂的離去，即無樂的第四禪之近行。

想蘊品

想心所 (saññā cetasika)

相：在心裡作標誌或印記，知道目標之間的差別，譬如「褐色」、「金色」等等。

作用：一、通過以前所作的標誌認得相同的所緣。

二、知道記號，這令心以後能夠再次認得「即是這個」。(如木匠在木板上所作的記號。)

現起：一、心所注意的記號；根據該記號或相去注意目標。

二、不深入地取目標；不取目標太久。

近因：目標的顯現。(如鹿看到用草造成的假人時，會想像它為「人」。)

行蘊品

通一切心心所 (sabba citta sādharma cetasika)

(5 + 受 + 想 = 7)

(一) 觸 (phassa)

相：接觸目標。

作用：目標與識的撞擊。

現起：一、因依處、目標與識集合而生起。

二、導致受生起。

近因：出現於諸識之門的境。

(二) 思 (cetanā)

- 相：催促或發動相應法朝向目標。
作用：集合（以便相應法不會紊亂）。
現起：指導。
近因：一、依處。
二、目標。
三、從觸至作意最為顯著的相應法。

(三) 一境性 (ekaggatā) = 定 (samādhi)

- 相：一、作為首領。
二、穩定於目標，不散亂。
三、是相應法對目標不散亂之因。
作用：統一俱生法。
現起：一、平靜；寂止。
二、智（果）生起之因。
近因：（多數是）樂受。

(四) 命根 (jīvita)

- 相：維持相應名法。
作用：令到俱生名法能夠從生起至壞滅之間存在。
現起：維持俱生名法存在，直到壞滅。
近因：應受維持的名法。

(五) 作意 (manasikāra)

- 相：「推動」或指揮相應法朝向目標。
作用：把相應法與目標連接起來。
現起：面向目標。
近因：目標。

六雜心所 (pakīṇṇaka cetasika)

(一) 尋 (vitakka)

相：把心投向或導向目標。

作用：全面地撞擊目標。

現起：把心導向目標。

近因：目標（或目標 + 依處 + 觸）。

(二) 伺 (vicāra)

相：重複地省察目標。

作用：重複地把相應名法置於目標。

現起：把心鉤住目標。

近因：目標（或目標 + 依處 + 觸）。

(三) 勝解 (adhimokkha)

相：確定目標。

作用：對治對目標猶豫。

現起：確定或決定。

近因：另一個需要抉擇的目標。

(四) 精進 (vīriya)

相：努力或能忍受所面對的任何苦。

作用：支持或穩固相應名法。

現起：不放棄。

近因：一、悚懼智 (samvegañāṇa)，在《增支部·一集》，佛陀說：「有悚懼智者
能正確地精進。」

二、精進事。

悚懼智

一、生之厄難，即結生生起的苦難。

- 二、老之厄難，即老的苦難。
- 三、病苦。
- 四、死苦。
- 五、墮惡趣之苦。
- 六、過去生死輪迴為基因之苦。
- 七、未來生死輪迴為基因之苦。
- 八、尋食苦，即在今世為了尋食與財富之苦。

省察這八項時，與愧相應地生起的智是俱愧智（*sahottappa ñāṇa*），亦名為「悚懼」。由於具有此悚懼智者多數會很熱忱且精進地修善，如布施、持戒、禪修等等，因此悚懼智是導致精進的近因。

精進事（*vīriyārambha vatthu*）

- 一、遠日之前。
- 二、遠行之後。
- 三、工作之前。
- 四、工作之後。
- 五、生病時。
- 六、病癒後。
- 七、得不到足夠的食物時。
- 八、得到許多食物時。

以上八項任一事發生時，若有如理作意省察智（*yoniso manasikāra paccavekkhaṇa ñāṇa*），它即成為精進之因，而稱為精進事。

（五）喜（*pīti*）

相：喜歡目標。

作用：一、令身與心喜悅。

二、散播勝心生色至全身。

現起：身與心的喜悅。

近因：目標（或目標 + 依處 + 觸）。

(六) 欲 (chanda)

相：欲作。

作用：尋找目標。

現起：要目標；需要目標。

近因：所希求的目標。

十四不善心所 (akusala cetasika)

(一) 痴 (moha)

相：一、心盲目；無法如實知見究竟法的真實性。

二、或無智，即不能透徹地知見究竟法的真實性。

作用：一、不能透徹地知見究竟法的真實性。

二、覆蔽究竟法的真實性。

現起：一、導致錯誤的修行，或沒有正確的修行。

二、令慧眼盲目。

近因：不如理作意，即作意目標（究竟法）為常、樂、我、淨等。

(二) 無慚 (ahirika)

相：不厭惡惡行，或無恥於惡行。

作用：無恥地為惡。

現起：不退避於造惡。

近因：不尊重自己。

(三) 無愧 (anottappa)

相：不害怕惡行。

作用：無懼地為惡。

現起：不退避諸惡。

近因：不尊重他人。

(四) 掉舉 (uddhacca)

相：心不平穩（如被風吹起漣漪的水）。

作用：心不穩定（如被風吹動的旗）。

現起：混亂。

近因：對散亂之心起不如理作意。

(五) 貪 (lobha)

相：執著目標為「我的」。

作用：黏著目標。

現起：不能捨棄目標。

近因：認為諸結之法有樂味。

(六) 邪見 (diṭṭhi)

相：錯誤地作意究竟法為常、樂、我、淨。

作用：錯誤地認為究竟法是常、樂、我、淨。

現起：錯誤地理解究竟法為常、樂、我、淨。

近因：不想見聖者，如佛陀等等。

(七) 慢 (māna)

相：驕傲。

作用：高舉自己；「稱讚」、「奉承」相應名法。

現起：欲自我標榜。

近因：與見不相應的貪。

(八) 瞋 (dosa)

相：粗野。

作用：一、（如遭受蛇毒之苦）令自己掙扎與顫動。

二、或（如遭受蛇毒之苦）是身體的掙扎與顫動。

三、怒燒（瞋的）心所依處或身心；如森林大火。

現起：毀壞身心；或毀壞自己與他人的福利。

近因：九或十種瞋怒事 (āghātavatthu)。

九或十種瞋怒事

- 一、當想到「過去他曾做了對我不利的事」時，而感到生氣。
- 二、當想到「現在他正在做對我不利的事」時，而感到生氣。
- 三、當想到「未來他將會做對我不利的事」時，而感到生氣。
- 四、當想到「過去他曾做了對我親愛的人不利的事」時，而感到生氣。
- 五、「現在他正在做對我親愛的人不利的事」時，而感到生氣。
- 六、當想到「未來他將會做對我親愛的人不利的事」時，而感到生氣。
- 七、當想到「過去他曾利益我的敵人」時，而感到生氣。
- 八、當想到「現在他正在利益我的敵人」時，而感到生氣。
- 九、當想到「未來他會利益我的敵人」時，而感到生氣。
- 十、對不應生氣之事感到生氣，即無理之怒（aṭṭhānakopa）。

無理之怒即毫無理由地生氣。《殊勝義註》裡提及瞋行者（dosacarita）：

- 一、想到「雨下得太多了」而感到生氣。
- 二、想到「沒有下雨」而感到生氣。
- 三、想到「天氣太熱」而感到生氣。
- 四、想到「天氣不熱」而感到生氣。
- 五、想到「起風了」而感到生氣。
- 六、想到「沒起風」而感到生氣。
- 七、由於不想掃地而對掉在地上的樹葉感到生氣。
- 八、由於風太強，使到自己不能整齊地穿袈裟，而感到生氣。
- 九、由於不小心踢到樹樁跌倒，而對它感到生氣。

《根本疏鈔》（Mūlaṭīka）提及另外九種無理之怒：

- 一、當想到「過去他不曾利益我」時，而感到生氣。
- 二、當想到「現在他沒有利益我」時，而感到生氣。
- 三、當想到「未來他不會利益我」時，而感到生氣。
- 四、當想到「過去他不曾利益我親愛的人」時，而感到生氣。
- 五、當想到「現在他沒有利益我親愛的人」時，而感到生氣。
- 六、當想到「未來他不會利益我親愛的人」時，而感到生氣。
- 七、當想到「過去他不曾導致我的敵人遭受損失」時，而感到生氣。

- 八、當想到「現在他沒有令到我的敵人遭受損失」時，而感到生氣。
- 九、當想到「未來他不會令到我的敵人遭受損失」時，而感到生氣。

(九) 嫉妒 (issā)

- 相：嫉羨他人的成就。
- 作用：不喜他人的成就。
- 現起：不能忍受看到他人成就；背向他人的成就。
- 近因：他人的成就。

(十) 慳 (macchariya)

- 相：隱秘自己已得或當得的利益。
- 作用：不能忍受與他人分享自己的利益。
- 現起：一、怨恨與吝嗇（因為不樂於與他人分享自己所得）。
- 二、或導致不樂、不喜與痛苦。
- 近因：自己所得。

(十一) 追悔 (惡作 kukkucca)

- 相：追悔。
- 作用：追悔已造的惡，以及沒有實行的善。
- 現起：不斷憶起時感到後悔，或心感到不快。
- 近因：已造的惡及未行的善。

(十二) 昏沉 (thina)

- 相：不努力；不精進。
- 作用：去除精進。
- 現起：心的消沉，或辦事的精進力退減。
- 近因：對導致怠惰的所緣起不如理作意。

(十三) 睡眠 (middha)

- 相：心所的不適業。
- 作用：閉塞識門，或令相應法沉滯。

現起：一、退離目標。

二、昏昏欲睡。

近因：對導致怠惰的所緣起不如理作意。

(十四) 疑 (vicikicchā)

相：懷疑 (對八事懷疑)。

作用：(對八事) 起動搖。

現起：一、導致 (對八事) 猶豫不決。

二、有多種立場。

近因：對懷疑八事起不如理作意。

對以下八事懷疑：

一、真實佛。

二、真實法。

三、真實僧伽。

四、戒定慧三學。

五、過去世，即過去五蘊。

六、未來世，即未來五蘊。

七、過去世與未來世，即過去與未來五蘊。

八、緣起。

二十五美心所 (sobhana cetasika)

(一) 信 (saddhā)

相：一、對當信之事 (saddheyya vatthu) 有信心。

二、對當信之事有信仰與信心。

作用：一、使到相應名法對當信之事清楚。

二、引發自己與相應名法對當信之事有信心，而不會退減，也不退避。

現起：一、相應名法對當信之事不迷濛。

二、無疑、無不如理作意，以及不猶豫地確定當信之事，或使到對當信之事作出決定。

近因：當信之事。

(二) 念 (sati)

相：一、使到相應法對目標（身、受、心、法四念處）念念分明而不流失。（不像葫蘆般漂浮，而是像石塊般沉入水中。）

二、全心投入於善行。

作用：去除會令目標消失的放逸；不令目標消失。

現起：一、守護心，或守護禪修目標。

二、心面對目標的狀態。

近因：一、強而有力的想。

二、或身念處等等。

(三) 慚 (hiri)

相：對惡行感到厭惡。

作用：恥於造惡。

現起：退避諸惡。

近因：尊重自己。

(四) 愧 (ottappa)

相：對惡行感到害怕。

作用：害怕造惡。

現起：退避諸惡。

近因：尊重他人。

(五) 無貪 (alobha)

相：一、心不貪求目標（所緣）。

二、心不執著目標（如水珠不黏住荷葉）。

作用：不執著目標為「我的」或「我的東西」。

現起：不執著目標。

近因：目標（或依處 + 目標 + 觸）；或如理作意。

(六) 無瞋 (adosa)

相：一、不粗野。

二、不對抗（如事事皆隨順己意的朋友）。

作用：一、去除怨恨。

二、去除怒火。

現起：如滿月般清澈與祥如。

近因：目標（或依處 + 目標 + 觸）；或如理作意。

(七) 中捨性 (tatramajjhataṭṭā)

相：平衡心與心所。

作用：一、防止過多或不足。

二、去除偏差（防止心傾向昏沉睡眠或我慢。）

現起：中捨。

近因：相應名法（或依處 + 目標 + 觸）；或如理作意。

(八) 身輕安 (kāya passaddhi)

(九) 心輕安 (citta passaddhi)

相：平靜不安的心所與心，或不安心所與心的平靜。

作用：破除心所與心的不安。

現起：心所與心的寧靜，或心所與心的輕安與不顫動。

近因：心所與心。

(十) 身輕快性 (kāya lahutā)

(十一) 心輕快性 (citta lahutā)

相：去除心所與心的沉重。

作用：破除心所與心的沉重。

現起：心所與心不沉重。

近因：心所與心。

(十二) 身柔軟性 (kāya mudutā)

(十三) 心柔軟性 (citta mudutā)

相：減除心所與心的僵硬性。

作用：破除心所與心的僵硬性。

現起：心所與心對目標無對抗及無阻礙。

近因：心所與心。

(十四) 身適業性 (kāya kammaññatā)

(十五) 心適業性 (citta kammaññatā)

相：減除心所與心對善作業的不適應性。

作用：破除心所與心對善作業的不適應性。

現起：心所與心成功於取某所緣為目標。

近因：心所與心。

(十六) 身練達性 (kāya paguññatā)

(十七) 心練達性 (citta paguññatā)

相：心所與心無疾無病。

作用：破除心所與心之疾病。

現起：心所與心毫無瑕疵。

近因：心所與心。

(十八) 身正直性 (kāyujukatā)

(十九) 心正直性 (cittujukatā)

相：心所與心的正直性。

作用：破除心所與心的欺騙性。

現起：心所與心不狡詐。

近因：心所與心。

三離心所 (virati cetasika)

(二十) 正語 (sammā vācā)

相：不犯惡語。

作用：遠離惡語。

現起：不造惡語，即戒惡語。

近因：信、慚、愧、知足等等。

註：依據情況而以「妄語」、「惡口」等取代「惡語」。

(廿一) 正業 (sammā kammanta)

相：不犯身惡行。

作用：遠離身惡行。

現起：不造身惡行。

近因：信、慚、愧、知足等等。

註：依據情況而以「殺生」、「偷盜」或「邪淫」取代「身惡行」。

(廿二) 正命 (sammā ājīva)

相：不犯邪命。

作用：遠離邪命。

現起：不造邪命。

近因：信、慚、愧、知足等等。

梵住心所 (brahmavihāra cetasika)

有四個梵住心所，即慈、悲、喜、捨，也稱為四無量 (appamaññā)。在這四者當中，慈是來自無瞋心所，但並非每個無瞋心所都是慈。由於不是每個無瞋心所都是慈，所以在此再說明屬於慈（尤其是慈心禪那）的無瞋心所。

慈 (mettā)

相：希望及致力於諸有情的福利。

作用：帶給諸有情利益。

現起：去除瞋恨。

近因：以如理作意見有情的優點。

(廿三) 悲 (karuṇā)

相：欲拔除諸有情的痛苦。

作用：不忍見他人之苦。

現起：不殘忍，或導致對諸有情不殘忍。

近因：以如理作意見受盡苦難的有情沒有依歸。

(廿四) (隨) 喜 (muditā)

相：對快樂的有情隨喜；對富裕及有成就的快樂有情隨喜。

作用：不妒嫉他人的成就。

現起：對他人的成就無厭惡，或導致去除厭惡。

近因：見到諸有情的成就。

捨梵住 (upekkhā = 中捨性)

相：對諸有情中捨。

作用：平捨地看待諸有情，不憎恨也無喜愛。

現起：減除對諸有情的憎恨與喜愛。

近因：自業正見智 (kammassakatā sammādiṭṭhiñāṇa)。此智得見諸有情只擁有自己所造的業為財產，人們也不能因為他人之願而：

- 一、快樂。（意即若有人散播慈愛給他，他也不能因此而快樂起來。）
- 二、得以脫離痛苦。（他不能因為他人修悲心觀之願，而得以脫離痛苦。）
- 三、不使已有的財富不退減。（他所擁有的財富，不能因為他人修喜心觀之願，而得以不退減。）

（廿五）無痴（paññā = 慧根 = 慧）

相：一、透徹地如實知見究竟法的自性相與共相。

二、毫無瑕疵地徹知究竟法，如神射手般一箭貫穿目標。

作用：如油燈般照亮目標（意即驅除遮蔽目標的黑暗愚痴）。

現起：對目標無迷惑（如受到好嚮導指示森林的途徑）。

近因：定。（佛陀說有定者能如實知見諸法。）（此定尤其是觀智的近因。）

緣起品

（一）無明（avijjā）

相：不知究竟法（paramattha dhamma）的真實性。換言之即是與知見究竟法真實性的智相反。

作用：令到相應法與無明之人愚痴。

現起：覆蓋究竟法的真實性。

近因：四漏（āsava）。³⁹

（二）行（saṅkhāra）

相：集起；準備（造業）。

作用：造作以便結生生起。換言之即是集合果（識與名色）或導致果（識與名色）生起。

現起：它呈現於禪修者之智為思最為顯著。

近因：無明。

³⁹ 中譯按：四漏是欲漏、有漏、邪見漏與無明漏。

(三) 識 (viññāṇa)

- 相：識知或取目標。
- 作用：作為名色法的首領。
- 現起：與前世連結的狀態。
- 近因：行，或依處色與目標。

(四) 一、名 (nāma = 心所)

- 相：傾向或朝向目標。
- 作用：相互地與識相應。
- 現起：不能各別地分開。
- 近因：識。

(四) 二、色 (rūpa)

- 相：會有變化。
- 作用：色法分散，之間並無結合。（因為它們並沒有相應之相，sampayoga lakkhaṇa。）
- 現起：無記 (abyākata)，即非善非不善；或不能取目標的狀態。
- 近因：識。

(五) 六處 (saḷāyatana)

- 相：撞擊，或增益 (āya) 心與心所。
- 作用：看、聽、嗅、嚐、觸與識知。（這只是個隱喻，是指在各處門生起的識，見《大疏鈔》與《隨疏鈔》。）
- 現起：作為五識、眼界和意識界進出的處門與依處。
- 近因：名色。

眼處 (cakkhāyatana)

- 相：準備讓色所緣撞擊，或增益眼門與意門心路過程的心與心所。
- 作用：看色所緣，即取色所緣。（記載於《大疏鈔》）
- 現起：作為眼識的依處；作為眼門心路過程名法進出的處門。

近因：名色。

禪修者應各別地辨別所有六處的相、作用、現起與近因。（眼處至意處）

（六）觸（**phassa**）

相：接觸目標。

作用：撞擊目標。

現起：因依處、目標與識三者集合而生起。

近因：六處。

眼觸（**cakkhu samphassa**）

相：接觸色所緣。

作用：撞擊色所緣。

現起：因眼所依處、色所緣與眼識三者集合而生起。

近因：眼處。

禪修者應各別地辨別六觸的相、作用、現起與近因。（眼觸至意觸）

（七）受（**vedanā**）

相：體驗目標的感覺。

作用：受用目標的感受。

現起：樂與苦的狀態。

近因：觸。

眼觸生受

相：體驗色所緣的感覺。

作用：受用色所緣的感受。

現起：樂的狀態（與善果報眼觸生受）；苦的狀態（與不善果報眼觸生受）。

近因：眼觸。

禪修者應各別地辨別六受的相、作用、現起與近因。（眼觸生受至意觸生受）

(八) 愛 (taṇhā)

相：苦之因。

作用：非常樂於目標和界。

現起：心不滿足於目標和界。

近因：受。

禪修者應各別地辨別六愛的相、作用、現起與近因。(色愛至法愛)

(九) 取 (upādāna)

相：執取目標。

作用：[以愛見 (taṇhā diṭṭhi) 錯誤地注意目標之後，] 不放下目標。

現起：一、屬於強烈的愛 (欲取)。

二、邪見 (其餘三種取)。

近因：愛。

四種取：

一、欲取：極強烈地執取五根所緣與界 (即欲界)。

二、見取：極強烈地執取種種邪見 (除去我論見與戒禁取見)。

三、戒禁取：極強烈地執取邪行，如學狗、學牛等，以為這樣修能夠令自己解脫生死輪迴，以及清淨自己的煩惱。

四、我論取：極強烈地執取我論，即至上我 (=造物者) 與靈魂我 (=被造者)。

(十) 有 (bhava)

註：對於業有與生有，註釋把它們作為一體來解說。為了方便智未成熟者，在此說明對它們各別的辦法：

(A) 業有 (kamma bhava)

相：是業，即業生起。

作用：引生生有。

現起：善與不善法。

近因：取。

(B) 生有 (upapatti bhava)

相：業果；是業的果，即業果的生起。

作用：因為業而生起。

現起：無記果報（不善不惡）。

近因：取。

(十一) 生 (jāti)

相：在第一期生命中，諸蘊的首次生起。

作用：有如給予（輪轉有情具有諸蘊的一世）。

現起：（與前世無間隔地）在今世諸蘊生起的狀態，或種種苦果的生起。

近因：業有。

註：在第一期生命中，首次生起的諸蘊是結生蘊。因此註釋說生 (jāti) 的相是首次生起。

(十二) 一、老 (jarā)

相：一期生命中諸蘊的成熟與老化。

作用：趣向死亡。

現起：失去青春。

近因：生。

(十二) 二、死 (maraṇa)

相：更換一世的諸蘊。

作用：一、分隔一世的諸蘊；令到分開。

二、一世的諸蘊終結與分離。

現起：與今世分離的狀態。

近因：生。

愁 (soka)

相：內裡在燃燒，或心發愁。

作用：徹底地燃燒心。

現起：對失去親戚等處境不斷地發愁。

近因：面對不可喜目標，例如失去親戚等。

悲 (parideva)

相：不斷地哭泣；出聲痛哭。

作用：宣說功德與過失。

現起：有悲的有情，或心的不穩定與旋轉，或導致混淆與暈轉的心。

近因：面對不可喜目標，例如失去親戚等。

苦 (dukkha) = 身苦 (kāyika dukkha)

即與「苦俱身識」相應的「受」是苦。(選出它的苦受來辨別。)

相：令身體遭受苦楚。

作用：令到缺乏智慧者內心不快。

現起：身體的痛苦。

近因：能帶來此苦的不可喜目標。

憂 (domanassa) = 心所之苦 (cetasika dukkha)

相：令心遭受苦楚。

作用：令與瞋相應的心煩燥。

現起：內心的痛苦。

近因：能帶來此憂的不可喜目標。

惱 (upāyāsa)

能帶給面對失去親戚等的有情極度內心痛苦的瞋是惱。(這即是說它並不是憂受 **domanassa vedanā**。) 有些論師說它是行蘊十四不善心所的其中之一。

相：徹底地燃燒內心，或不正常地執著失去的親戚等。

作用：導致悲嘆。

現起：身與心投入於目標，如失去親戚；或導致身與心投入於目標，如失去親戚。

近因：面對不可喜目標，例如失去親戚。