【心類學十二】

雪歌仁波切講授 2010/01/24

今天我們所要講述的是心類學的內容中，心法的四種分類方式的第四種，對於第四種分類方式是將心法分為心王和心所。前面三種分類方式分別為：第一種：量、非量；第二種：自證、他證；第三種：分別心、無錯亂無分別心、錯亂的無分別心。現在第四種分類可分為心王和心所。

第四種分類方式是非常重要的一種分類，為什麼它非常重要呢？前面提到，當我們將心法分為量和非量，可依據這個分類知道正確的是什麼？不正確的是什麼？第二種分類是依據顯現境方面來分，「心」有不同的顯現境或有不同的執取方式，從心的所執境或者是它直接的顯現境，心就可分為分別心、無錯亂無分別心、錯亂的無分別心。第三種分類是根據每一個心，有他證的部份，也有它上面能夠認識它自己的自證的部份，而將心法分為自證和他證。任一個心法，有它上面的自證分，它自己本身，大部份是他證分，因為心本身有外面的對境，但是同時，它也有它上面的自證分，這個自證分，也不是它自己，但是是它自己的部份。

在前三種分類中以第一種分類比較重要，因為我們從量和非量學習到什麼呢？我們可以學習到跟著什麼心走會比較可靠？跟著什麼心是比較好？跟著什麼心是比較不可靠的？然而，我們的心比大海更寬廣、如虛空一般，心的空間是沒有辦法量的。好的心、壞的心都有很多，但是我們怎麼樣將壞的變成好的呢？好的又怎麼將它增長增廣呢？這就是我們所要面對的問題。

第四個分類方式中，即是教我們怎麼樣從壞的心慢慢變成越來越好，而好的心則讓它能增大增廣。在此我們學習心王和心所，從而理解可透過心所來改變我們的心。比如，我們壞的心，它是受到它旁邊的哪個心所影響的呢？應該怎麼將它淨除？對它好的方面，沒有具足的，就讓它具足。每一個心， 它旁邊有心所，從心所那邊對它會有很多影響。現在我們學習心王和心所的作用是什麼呢？它的作用就是將我們無量無邊壞的心，怎麼樣能夠改變，慢慢變成平等、再慢慢的變好，那些好的和平等的心，又能夠越來越好，這就是學習心王和心所的目的。

「心」是輪迴、涅槃一切法的來源，我們現在是處在輪迴的狀況，將來我們會有解脫，這必須靠什麼？我們為什麼會輪迴？…，這一切都是心造成的，在這個輪迴裡面，我們為什麼會墮三惡道？我們為什麼投生增上生道？這也是心造成的。在涅槃裡面，我們為什麼會解脫？為什麼會成佛？這也是心造成的。在成佛的道路上，資糧道、加行、見道、修道、無學道等這些是什麼所影響的呢？這也是心影響而造成的。又比如，解脫道上的預流果、一來、不來果等這些果位，這些也是我們心所造成。以我們人道來說，這個人有福報、有智慧…，這也是我們的心所造成的。所以好的心、壞的心、整個輪迴和涅盤、一切的世界…，這都是這顆心所造成的。所以我們應該好好認識我們的心，特別是我們壞的心這部分更要多認識。

心所有六根本煩惱、二十隨行煩惱，這些比起十一個善心所多，我們可以推知在修行的過程中，思惟善的功德和思惟惡的過患，這兩個來做比較，我們知道思惟惡的過患是比較重要的。宗喀巴大師在廣論裡面提到，修中士道的時候，要認識煩惱，這非常重要。三界六道眾生輪迴的來源，都是源自於我們有壞的心，有多少種類的煩惱？有多少種類的業？若不想再墮入輪迴而證得涅槃，則需要將不好的心淨除，將好的心增長增廣。若對於我們的心有所了解的話，就能夠知道如何不繼續造作輪迴的因，這也就是我們今天學習心王和心所的主要的目的。

我授課的方式，先簡略的將心類學這本教科書的內容講述一下，然後接著教授世親菩薩所著的《大乘五蘊論》，二者配合著看，再進階的講說無著菩薩所著的《對法集論》。

首先我們看心類學課本的 117 頁，

庚五　知覺分為心王心所

「複次，知覺，了別又分為心王與心所二種。謂從執自境體性而立之主要了別相，為心王之性相。心王、心，意、識(靈魂)等為同義異名。從自性門分為，從眼識至意識中之六識，攝而言之，則歸納為根識及意識二類，意(根)與意識用四句簡別，是意根非意識句，謂如眼識，是意識非意根句，謂如生為意識眷屬之受，既是意根又是意識句，謂如意識，既非意根又非意識句，謂如生為眼識眷屬之受。」

一般我們不太會去區分心王和心所。什麼是心王呢？它就是我們的心想什麼？這些都是心王的意思，例如：我現在生氣、我現在想去哪裡？我喜歡或者是我不喜歡…等等，這些都是我們心王的想法，我們的心就像虛空一樣、像大海一樣，它的數量是沒有辦法數的。

心王將它區分時，可分為眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識等六識，我們並沒有區分為八識。這六識都是心王，也就是眼識、耳識、鼻識、舌識、身識這些根識是心王，第六意識也是心王。以第六意識來說的心王有多少呢？太多了，是不可數的。比如，我想學佛的心是第六意識、我想工作的心也是第六意識、我想吃飯、我今天想睡覺…等等，這些都是第六意識，所以我們的第六意識是太多了，剛剛我提到我們的心，有好的心、壞的心，這些都是心王喔！一般我們常提及的「心」來說，都是以心王為主。所以這段文內容提到，心王、心、意、識，這些都是同義。所以一般講的「心」都是心王的意思！我們有那麼多壞的心、好的心、平等的心等

等，每一種都有無量無邊，在這無量無邊的心王，它旁邊伴隨著許多的心所，每一個心旁邊都有心所。當我們在說明心王、心所時，你們不要以為心王，有一個「王」字，所以每個人只有一個心王，而旁邊有很多的心所，不是這個意思喔！我們要了解心王有無量多，而且每一個心王旁邊又有很多心所。

“心王”它的定義是什麼？我們將心王分類，可區分為六識。比如，眼識到意識，這六識都是心王。在心類學的教材內容，它所依據的宗義是以經部宗為主，他們並不承許末那識和阿賴耶識的，除了有些唯識的說宗義者主張末那識和阿賴耶識外，其他內道說宗義者都只有承認六識。比如，心經裡面也沒有提到末那識、阿賴耶識，心經內容中「無眼界，乃至無意識界」，最後就是意識，並沒有一個第七末那識、第八阿賴耶識，所以，大部分的內道說宗義者都只有承許六識，這六識都是心王，所有的心都涵攝在這六識裡面。

「心所」它是心法，但不可以說它是心，心和心法必須區分清楚。所以，心所是不是心法？是！是不是心？不是！因為如果是心的話，它就會變成心王。在此我們應該了解心所有五十一個，這些心所它們是不是心法？是！但它們不可以說是「心」，因為心和心王是同義。

心王的定義是什麼呢？「謂從執自境體性而立之主要了別相」，這意思是什麼呢？主要了別相，「主」的意思，它是主，為什麼它是主呢？「心所」它是有點力量的，當心所它的力量能夠達到影響到心王時，心王受到心所影響，此時這個人才會受到影響，若是心王尚未受到心所影響時，這個人也就還沒有被影響。例如，一個不好不壞的人，也就是壞的心所的力量尚未影響到心王，此時這個人還沒有壞；反之，受到好的心所影響，但心所的力量尚未影響到心王的話，此時這個人也就還沒有好。比如，菩提心是心王，我們必須要將心所修持到能夠影響心王的時候，此時這個人也就變成大乘行者了。當心王尚未受到影響的時候，雖然他有修持大乘的法，但

是這個人還不能算是大乘行者。所以無論是好的影響也好，壞的影響也好，都必須要影響到心王的時候，這個人才會被影響了。如果只在心所階段也就沒有辦法確定這個人會變成什麼樣？所以「它是主要」的意思是什麼呢？主要的意思是這個人的想法，或這個人的行為，需要從哪裡判斷呢？要從心王這裡來判斷，這就是主要的意思。

「了別相」，「相」的意思是它可以表示是什麼樣子，比如，這個人好、這個人壞，從哪裡可以表示呢？可以由心王表示它、判斷它。這個人他現在變成什麼樣子？它是以整體來判斷，這就是「相」的意思。能夠可以表示、判斷的這種的心，它就叫了別相。然而，它的對境是什麼呢？它的對境是「執自境體性」。它的對境是能夠整體的表達對境上的體性。比如，一朵形狀、顏色都很漂亮的花，可能它有毒，它是不好的花，雖然它的形狀、顏色漂亮，但是沒有辦法表達它是好的。所以如果只是一部分，這不能算是它的體性；它要能夠整體表達時，這才算是它的體性。也就是心王它在執取境時，它所執取的境，是能夠整體表達對境的體性，它不是執取一個小部分，如果是心所，則它所執取的就是一小部分。所以心王和心所在此處有差別喔！心所是什麼呢？它所執取的境，是對境上面細的一些小部分，心王於對境上面細的部分它不會執取，它是整體的認識。「心所」它會在小部分上幫忙，但是對於整體而言是「心王」它在掌控。所以心所的定義裡面並沒有「執自境」，在這裡講「執自境」也可以，但是為什麼特別加上「體性」？加上體性的意思是什麼呢？體性的意思是能夠表達對境整體的性。心王它所執取的對境是什麼呢？它是對於自己境的整體上面來執取，也就是「執自境的體性」，這樣子的心法，就稱為心王。所以它是「從執自境體性而立」。從這裡就可以安立的心法；心所是不是從這方面來安立呢？不是！「心所」它不是執取境的整體體性，它所執取的是境細的部分。所以「執自境體性而立之主要了別相」，這個就是心王的性相。

接下來，我們將心王和心所的定義對照一下，你們可能會比較明白。心所的定義是「緣自境隨一差別法，複為自相應心王隨一之眷屬俱起了別」。心所是「緣自境隨一差別」，也就是他所緣取的境不是整體的體性，

它是差別的部份，各各細的部分，這就是差別法，它所執取的就是差別法，這和心王不一樣。這裡是用「緣」，而前面是用「執」，這兩種用法是一樣的。心所是「緣自境隨一」；心王是「執自境體性」。緣和執是一樣的。心所它當然必須和心王相應，「複為自相應心王，隨一之眷屬俱起了別」，它是心王的眷屬，與心王俱起了別。如此對照它們的定義，即可理解心王和心所是不一樣了。

心王、心、意、識，這四個是同義，也就是心王都是心，心都是心王；心王都是意，意都是心王；心王都是識，識都是心王。這些名相在中文上比較麻煩，容易產生誤解。比如，以眼根識而言，它有心王也有心所，但是心所不可以說是眼根識，如果是這樣子，心所就變成心王了，中文的翻譯有時會翻譯成「眼根認知」，如果涵蓋心王和心所時有人是用「認知」，有的就用「眼根知覺」，廖老師用什麼呢？應該是眼根認知，是不是？因為心王是認知，心所也是認知，二者是不是都依靠眼根？是吧！眼根識旁邊的心所，是不是依靠眼根？是！二者都包括，我們就用「眼根認知」。相同的，耳根識它旁邊也有它的心所，包括心王和心所，我們就用什麼呢？耳根認知！這好像有點怪怪的，是吧？是不是中文裡面沒有特別分的那麼細？所以沒有這樣的名相，我大概記得現在翻譯老師他們是用這個名詞。

「眼根識」，它只有心王的部分沒有包括心所；相同的，「耳根識」、「鼻根識」…，都只有心王，而沒有心所。如果包括心王和心所的話用什麼詞？這裡用意識，應該不可以用意識，如果用意識的話，意（根）與意識，它們沒有四句關係，應該不可以用意識，因為意識也是識，它是心王，所以這裡應該翻譯成「意根認知」，認知和意二者就有四句關係，因為「意識」就是「識」，也就是若是心王，則一定是「意」，意、心王、識、心四者都是同義。所以，這裡不可以用意識，應該是意認知或意根認知。所以，眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識等六識，它們都是心王，若包括心王和心所，則應該不可以用「識」，我們以「認知」這名稱來稱呼它。

心王、心、意、識四者同義，有時我們會覺得困惑，我們會產生「眼識、耳識、鼻識、舌識、身識這五個都是意嗎？」這樣的疑問，因為「意」好像是第六意識的感覺，眼識、耳識、鼻識、舌識、身識這五個，是不是意呢？平常我們會認為這些都是不是意，意好像第六意識的感覺，然而，在佛典裡面這些也算是意，為什麼它是算是意呢？這裡所講的意，它的意思是「身、語、意」的「意」的意思，所以，眼識、耳識、鼻識、舌識、身識這五個，在「身、語、意」中，它是放在哪個位置？是身嗎？不是！是語嗎？不是！它是意！所以，「身、語、意」的這個「意」，也就是包括這六識的意思。

問：同學問：剛剛仁波切講到四句關係時，視訊斷了，可不可以請仁波切再講一遍？

答：心王、心、意、識等四個是同義，如果你們有看過以前我所講過的手抄稿，可能有些名相不太一樣，而造成誤解，因為當時我也不是那麼懂中文，這些應該是中文翻譯所用的詞的關係。心王的定義或性相就是「了別相」，所以「了別相」與第四個「識」於藏文裡面是一樣的。在中文方面所用的詞，有的時候用「識」，有的時候又用「了別相」，在中文部分我並不清楚。在藏文方面所提到的眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識等六識，所用的也都是了別相這個詞。但是在中文經典上，當提到眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識等六識，經常直接用「識」，翻譯者也沒有特別翻譯成「了別相」，然而「識」的意思，若要真正的表達清楚一點，那就是「了別相」的意思。所以我們平常所講的眼識到意識都是心王，有可能在那個時候手抄稿用的並不是「識」，而用「了別相」。所以重點在於你們是否理解。

我們要了解，依靠眼根生起的有心王，也有心所。至於單獨心王的這部份我們用什麼詞？還有心王、心所都包括的用什麼詞比較好？這是一個問題。假如將「眼根識」解釋成心王，或者解釋成一般的認知，這是兩種

不同的情況，一般的認知就包括心王和心所，若只有心王這部份就不能包括心所，重點是我們要了解它所代表的內容。

「意識」和「意」，假如「識」和心王同義，則「意識」一定是心王，「意識」也是「識」，它是心王，如果是這種情況就沒有四句關係，我們應該用什麼呢？如果是「意」和「意認知」，意認知包括了心王和心所，剛剛我們有提到，依眼根生起的可以生起心王，也可以生起心所。相同的，依靠意根會生起心王，也會生起心所，二者都包含的我們用什麼詞呢？如果用的詞是「意識」，當然就有四句關係，如果意識只表示依靠意根生起的心王，那就沒有四句關係，只有三句關係。

如果意識翻譯成依靠意根生起的心王和心所，則「意識」和「意」就會有四句關係。有時候翻譯的老師會用「意認知」，或者是「意根認知」，這樣也會有四句關係。首先，

第一句：是意根，不是意識。它的事例：眼根識。「眼根識」它是不是意根？是！它是不是意識？不是！因為它不是依靠意根生起的。意和

第二句：是意識，不是意根。它的事例：意識旁邊的心所，如「生為意識眷屬之受」的這個心所來說，它是意根認知，但它不是意根，因為它是心所而不是心王。

第三句：既是意，又是意識。它的事例：意根認知。例如意識，它是心王，又是依靠意根生起的心王。

第四句：既不是意，也不是意識，兩個都不是的。它的事例：眼識的眷屬受心所，它當然不是意，它不是心王，它是心所；它為什麼不是意識呢？因為它不是依靠意根生起的，它是依靠眼根生起的，所以它也不是意認知。

「意根」和「根識」也有四句關係，這裡的根識我們也要理解為根認知，「根認知」包括心王和心所，「意」一定是心王，二者有四句關係。兩者都是的，有沒有？有！例如依靠根（五根）而生起的這些心王，它們都是既是「意根」，也是「根識」。兩者都不是的，有沒有？有！比如第六意識旁邊的這些心所，所以「意根」和「根識」也有四句關係。

「智」和「意識」也有四句。「智」是什麼意思？這個「智」和「道」同義，「道」是「地道」的「道」。「智」是一切遍智的智，遍智的智它是「證量」的意思，證量就是道。我們所講的五道，它指的就是內心裡的證量，我們就稱它為道。資糧道、加行道、見道、修道、無學道等，這個道就是量的意思。所以「智」和「意識」有沒有四句關係呢？有。我們從佛上面來想比較容易理解。1「如果是智的話，它不一定是意識」，例如，佛的眼根識，它是不是證量？是！佛的眼根識也是一切遍智，它也可以了解一切的法，所以是不是「智」？是！但是，它是不是意識呢？不是！它是眼根識。2「如果是意識的話，不一定是智慧」，例如凡夫的第六意識，它是不是意識呢？是！但是，它不可能是證量。3 既是智亦是意識，例如菩薩他們心中的菩提心。它是不是證量？是！它是不是第六意識？也是！4 兩者個都不是的，例如我們眼根識的這些。凡夫的五根識，是不是意識？不是！是不是遍智，它是證量嗎？也不是，所以凡夫的五根識，既不是智也不是意識，兩者都不是。

心王和心所是相應因，這個我們曾經介紹過，在此就不需要詳細解說。比如，我的眼睛看花的時候，我這裡有心王，也有心所。心王和心所二者所緣、行相、所依是一樣，時間也是同時。這個心所它不會跟另外一個心王走；這個心王它也不會跟另外一個心所一起走。所以各有各的範圍不會混在一起，這就是第五個相應，也就是質是相同的。所以心王和心所總共有五個相應。它的所緣、它的行相、它的所依、它的時間、然後它的質等五個相應。為什麼講解這些呢？ 我們可能會這樣想，一個是心王，另一個是心所，二者是不同的心法，若是二者是不同的心法，是不是它們的所緣、行相…也不同？不是的！心王和心所好像是一家人都是在一起的，所以二

者做事情是同時起來、同時消滅，好像一起的，但是並不是永遠一起的意思喔！而是當下它們做事情的階段，彼此互相影響的意思，不是永遠一起的意思。比如，以主張有末那識的來說，末那識將來會轉變成五智中的平等性智，此時末那識它旁邊的心所會消滅，這些薩迦耶見等等心所會消滅，末那識也就轉變成平等性智了。所以末那識與它旁邊的這些的心所，二者生起時是暫時彼此互相連在一起，生滅都是同時，無論顯現也好、不顯現也好都是同時，這是暫時的一種階段，並不是永遠的意思，在此處我們容易產生誤解。在五個相應法中，時間的相應就是二者生滅同時，也就是暫時顯現或不顯現是同時的意思。

五十一心所分類為：五遍行、五別境、十一個善心所、六根本煩惱、二十隨煩惱及四個不定心所，共五十一個。什麼是五遍行呢？它不管壞的階段、好的、善的階段或是平等的階段也好，它們是跟每一個心王一起走的，「遍行」的意思是它的行動，或是它的行持都會走到一切的心王，也就是每一個心王的旁邊都會有這五個心所，所以稱為五遍行。比如，隨煩惱是壞的，或是十一善心所或是中間的不定的心所，這些心所好的時候就善的，不好的時候這些煩惱，以及中間不定的心所，這些心所有的是好的時候存在，有的是壞的時候存在，這些心所與五遍行是不一樣的，遍行是什麼呢？它不管好的階段、壞的階段也好，它們隨時都在的。

五遍行：「作意、觸、受、想、思」，它的次第應該是作意為先，然後觸、受、想、思，這裡應該如此理解，以「受」而言，它是果報是吧？相同的，受之前的「觸」，它也是果的階段。所以作意為先，它能夠接觸，再來感受，再來想，再來思，思考造業。心的作用是很奇怪的，它接觸的時候就有「受」這個果在那裡了，慢慢的後面又有了新的造業，造業之後又會有果。這裡好像有一點循環的樣子。所以我們的心，它旁邊的五遍行心所，好像是有一點循環，由此我們可以理解真的會有輪迴。我們的心本身好像存在著輪迴的體性。

我們以循環的因來看，思之前是想，在想的階段就要小心了，當對感受無法擋住時，接著就會有想，如果我們有智慧，就不會有無明，但是這不是那麼容易可辦到的。因為我們沒有智慧，所接觸的受都是有漏的受，而有漏的受，它又會幫助生起無明、生起煩惱。所以受之後，想一定會出來，它能不能是一個智慧的想法，不要是無明的想法？所以這裡有循環的樣子，也可幫助我們理解為什麼會有輪迴。心它的旁邊有五遍行，五遍行讓它做這種工作，它作了這個工作肯定是會不停的輪迴。但是並不是所基礎的是有輪迴這樣子的東西，而是在這上面加上一個果接觸的時候，不停的、重新的想法會出現，它是正確的想法或無明的想法？以我們凡夫而言是會一直走無明的想法，當然輪迴就不會停止。

作意、觸、受、想、思，作意應該是最前面的。但是有的書裡面我也看過觸是在前面的，先是觸，然後作意、受、想、思也有這樣的次第。這有可能他們根據《大乘五蘊論》，《大乘五蘊論》的內容是先講觸，然後作意、受、想、思，也有這種說法。但是這很難解釋，因為觸的時候是根、識、境三個連在一起才算是觸，若是這三個連在一起一定是有作意，它一定有心法，如果沒有心法，這三個怎麼連在一起？所以應該先有作意，然後才有觸。你們只要理解也有這種說法。

宗喀巴大師在廣論裡面曾提到如果可以的話能夠看《對法集論》，最起碼要看《大乘五蘊論》。所以我們現在學習《大乘五蘊論》就是聽從宗大師的勸勉，這段勸勉的話應該在《廣論》講煩惱的階段，在《廣論》173 頁第一行，「知煩惱相，亦須聽對法，下至當聽五蘊差別論，了知根本及隨煩惱」。《五蘊差別論》就是《大乘五蘊論》。所以我們現在學習《大乘五蘊論》我覺得非常好，《大乘五蘊論》第二頁倒數第五行，講說心所的階段，藏文版的順序是觸、作意、受、想、思，中文版和藏文版應該是一樣的。所以我要說明的是有人依據《大乘五蘊論》主張先是觸、然後作意、受、想、思。你們要理解兩種次第都有。#