

【心類學十五】

雪歌仁波切講授 2010/03/21

【調整聞法動機】

今天我們所教授的是心類學這門課程，我們所學習的內容中，特別是心所這部份，宗大師在《菩提道次第廣論》中，在宣說完集諦、煩惱的部份之後，曾勸勉我們，若要了解集諦和煩惱這部份，最起碼要學習《大乘五蘊論》，如果能力所及，也要學習《集論》。宗大師已經指引我們怎麼樣來學習的道路。所以，我們現在學習心類學的課程中，關於心所的這部份，我們是配合《大乘五蘊論》和《集論》這兩部論來學習的。如此一來，一方面我們有聽從宗大師的開示，所以一定有些功德，由於造了這個功德的緣故，我們來世，或者是生生世世都能夠值遇到宗大師的教法；另一方面，我們也可以學到宗大師的引導而追隨著宗大師。在課程開始時，我們要如此思惟來發願。如果我們要究竟的調伏自己的心，必須要能調伏煩惱，然而要對治煩惱，則必須要先了解煩惱，所以，我們透過這樣子的思惟方式，調整我們的意樂來聽聞兩個小時的法，這確實會有很大的功德。

【正 講】

上一堂課我們講到《大乘五蘊論》的第四頁十一個善心所。我們為什麼要學習十一個善的心所呢？因為我們喜歡造作善根，而要造作善根是要從內心做起，它不是一個外在的，主要是內心。然而，當內心要生起一種善根的時候，它是如何造作出這個善根？它是要靠它的善心所，必須從善心所下手，慢慢的我們的心王就能夠生起善根，或是我們的心能夠生起這

個善根。

十一善心所：信

善心所裡面第一個就講到「信」，「信」心所。這裡我們要了解的是什麼呢？「信」心所開啟了善的部份，它是善的最源頭。所以宗大師在道次第裡面曾經提到：「信」是最根本，一切善的根本就是這個「信」。但是，你們不要認為這個「信」，它是迷信的信，不是這個意思，現在所講這個「信」，它是非常有智慧的「信」或是如理的「信」。(剛開始時)，這個「信」雖然是沒有智慧，雖然不懂這個道理，但是他想的是對的，他信的是對的，這就是如理的「信」、正確的「信」；依著這個正確的「信」，如果能夠深入了解它的道理，而有一些正確的理由，這時候就變成有智慧的「信」。所以我們現在的「信」有沒有智慧無所謂，如果能夠在正確的道理上面，從內心發起一個接受，我接受這個道理，這就算是善的第一步了。所以，「信」是善的最根本。

我們平常學習了很多東西，學習的目標是什麼？我們的目標是內心要能夠接受這個道理。學習了之後，將這些道理結論出來，我們的內心要能接受、相信它；如果不相信，雖然學了很多，可是我們並沒有達到學習的目標。如果一直學習，然而內心的這個「信」完全沒有生起，或者是有生起，但是完全沒有增長，如果是這樣我們就應該要注意了。所學的是善還是不善，已經可由這裡區分喔！如果我們學了很多，但是內心的結論出來後，並沒有擷取到很多的「信」心所，那就很可惜。學習後應該可以成立很多的信心所、正確的信仰，如果我們沒有這樣子成立的話，這就很可惜了！所以，我們學習之後，一定要做到一個善心所，這是我們第一個要做的信心所，大家要記得，我們平常要注意。

所以，應該是學習得越多，信心所就越多、越強、越廣，如果是這樣子的話，這表示我們有做到善根，我們做了一些善的行為。這是我們學習

的人所應該要注意的。宗大師在《廣論》裡面也常常開示：「學習的目標是要修持，教和證是不可以分開的」。所以，我們怎麼樣做到呢？教和證是從哪裡接連呢？教是經由智慧推理來成立一種很珍貴的信心所，也就是不退轉的信心所，是我們一直要成立的。所以，我們廣泛學習的目標是什麼？首先，我們的信心所要一直增長、一直要增長。如果信心所能夠增長，能夠很圓滿的話，當他做善的這個行為，根已經種下去了，因為我們十一個善心所裡面，第一個就是信心所。

有些人學習佛法，學到後面卻變成放棄了這個佛法，而選擇另外一條路，有時候也有這樣子的人，是吧？這些是受到什麼影響呢？這有可能就是我們沒有注意到，學習之後應該要生起這個信心所，這方面沒有特別注意，當然他的心裡沒有這個信心所，或是並不堅固，當然就很容易退轉。學習之後並沒有生起信心所，當要修行時也就修不來，結果就會認為學習這個是幹嘛的？這是因為自己沒有注意，並不是佛法裡面沒有講，因為佛法裡面講的，自己沒有去實踐，當然就不會有什麼改變，不會有什麼進步。如果沒有什麼進步，沒有什麼效果，當然就覺得沒有什麼必要學習，然後就會放棄佛法。所以我們必須特別注意這點，當我們學習之後，也就是教之後，我們要證，這個應該從哪裡連接呢？它是從「信」這裡，第一個信心所這裡連接，這是我們應該特別要注意的，信心所要持續的增長。

慚、愧

信心所增長了之後，有了這個信心所為基礎，接著後面就會有「慚」、「愧」。這個信心所，好像有一個信仰，有一個相信，我們會知道這個該做、這個不該做，在這個因果上面，我們已經了解，也相信了。在這個相信的基礎之上，「慚」和「愧」就會出現，否則，自己什麼該做；什麼不該做，好像都沒有區分清楚的情況下，怎麼可能會有「慚」跟「愧」呢？這是不可能會有的。所以，先有信心所，這個是非常重要的，接著「慚」跟「愧」就可以生起了。剛剛我們提到，當我們學習了那麼多之後，要特別注意，

我們應該要生起信心所，一樣的道理，當信心所生起了之後，我們應該也要生起「慚」跟「愧」，這方面也要注意。所以，信心所、慚心所、愧心所，這三個是最基本的善心所。

無貪、無瞋、無癡、精進、輕安

再來更進一步，我們要對治貪、瞋、癡，我們要對治負面的這些煩惱，這就是更進一步的階段。然後不只負面的貪、瞋、癡上面我們要對治，還有正面的善根上面，也要歡喜的、精進的做，這就是「精進」心所，十一個善心所裡面「精進」心所是第七個。然後「精進」心所能不能達成它的目標？它所追求的，能不能達成呢？這就需要靠「輕安」，只有「精進」努力，很容易勞累，沒有「輕安」的話，也無法達成，所以也需要「輕安」的幫助。為了要行善、所要得到的、所追求的，除了需要前面講的「信」、「慚」、「愧」這基礎之上，然後接著就是「無貪」、「無瞋」、「無癡」、「精進」、「輕安」。

不放逸

其中的「無貪」、「無瞋」、「無癡」、「精進」這四個是恆時要有的，好像隨時都要有這四個的力量，而隨時都要有這四個力量的心所就是「不放逸」。所以「不放逸」的意思是什麼？「云何不放逸。謂放逸對治。即是無貪乃至精進依止此故捨不善法。及即修彼對治善法。」，所以，它是從「無貪」開始到「精進」，不放逸的意思是我們要一直注意，對於哪方面要一直注意呢？也就是要注意，我不可以貪喔！我不可以瞋喔！我不可以癡喔！我不可以沒有精進喔！不可以沒有「精進」的意思，是不可以對善的方面沒有一直珍惜、努力的做；對惡方面，我並沒有去對治，在這兩個方面上，我們必須時時刻刻有一種準備，都不會離開這四個，或者是時時刻刻都有這四個的一個階段。在《般若七十義》當中，一切遍智它的能依，或者是它的能表總共有十個，在這十個裡面會有四個成就。猶如當我們打仗的時

候所穿戴的盔甲一樣，不放逸有這樣的一個作用。這就是不放逸。

捨

接著「云何為捨。謂即無貪乃至精進依止此故。獲得所有心平等性心正直性心無發悟性。又由此故於已除遣染污法中無染安住。」這個意思是，有的時候雖然我們有「無貪」、「無瞋」、「無癡」，也有「精進」，這些都存在的時候，我們不需要還刻意更努力的做，應該讓它自然運作，也就是如果已經有「無貪」、「無瞋」、「無癡」，也有「精進」，它一直走的時候，讓它順著走，我們不需要又在中間加了一些，這反而變成擾亂它，這是不對的。比如說我們已經有很多課了，有時候還加了更多的時候，學生也就沒有辦法消化，覺得好像太多了。就像學習時，當它這樣子順著走時，就讓它自然的運行，不要因為增加，而擾亂了它，這就還更不好了。一樣的道理，「無貪」、「無瞋」、「無癡」，「精進」這些，當它繼續這樣子走的時候，讓它自然運行，這就是「捨」。捨棄的意思是，當它這樣子一直精進的時候，好像現在沒有什麼熱鬧，或者是沒有什麼一些特別的、新的東西，沒有什麼特別大的法會，這時候也不需要特別想一定要成辦一些新的東西，或是又一定要學新的東西，如果不是這樣，這就是有問題。一樣的道理，平常我們修行的時候，自己已經順著一直走的時候，讓它走著，不要認為我這樣做已經是過時了，我要換另外一個新的，前面的修行又被傷害了，又把它放棄了，這就不對的。所以這時候要有捨棄，這個「捨」就是讓它順著一直走，它就是這個意思。

不害

再來，「云何不害。謂害對治。以悲為性。」十一個善心所裡面，「不害」算是最後的，它是有一點點連接到大乘的樣子，前面十個善心所裡，並沒有特別針對是大乘的，它們是佛法裡的一個基本，或是一種小乘的修行。平常我們所講的四聖諦，也可以用大乘的角度來解釋，但是基本來說，

它是基本的一個佛法，所以也可以說，它是小乘的佛法。相同的道理，前面的這十個善心所，它是基本的一個修行，主要是好像保護自己，或者是自己修行，然而，第十一個「不害」，它就不只是自己修行，也要關心到別人，這就是不害。所以，這裡有一點是連接大乘的樣子。但是，小乘有沒有修「不害」？當然有修啊！這不只小乘，像我們還沒有進入大小乘一般的行者也是要修的，也是有修的。到這裡，我們已經將十一個善心所介紹完了。

概述《大乘阿毘達磨集論》

接著配合《大乘阿毘達磨集論》來說明，看文「本事分中 三法品第一 本事與決擇 是各有四種 三法攝應成 諦法得論議 幾何因取相 建立與次第 義喻廣分別 集總頌應知 蘊界處各有幾。蘊有五。謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊。界有十八。謂眼界色界眼識界。耳界聲界耳識界。鼻界香界鼻識界。」

前面的這兩個偈頌，「是各有四種 三法攝應成 諦法得論議。幾何因取相 建立與次第 義喻廣分別 集總頌應知」如果我們了解的話，這兩個偈頌代表整個《上阿毘達磨》的內容，所以這兩個偈頌是蠻重要的。在藏文版裡次序有點顛倒，藏文版是「幾何因取相 建立與次第 義喻廣分別。是各有四種 三法攝應成 諦法得論議 集總頌應知」。首先是《上阿毘達磨》的內容是什麼呢？它是先講「蘊界處各有幾」，也就是「蘊」有幾個？「界」有幾個？「處」有幾個？接著是「何因」，這個就是，蘊為什麼有五個？為什麼有十八個界？為什麼有十二個處？說明這個理由，這就是「何因」。然後「取相」的意思是，為什麼我們稱這個是蘊、還有十八界、十二處？我們都是講「近取蘊」，是吧？我們的身體，輪迴裡面的蘊啊、界啊、處啊，這些都是「近取」，我們一直用「近取蘊」，是吧？所以這個「近取」的意思是什麼？它就用「取相」來表示。

然後再來「建立」，「建立」就是很細的一直分析、解釋，比如說五蘊裡面，色蘊、受蘊、想蘊、行蘊，將每個一直一直的分析。在《廣論》裡面常常用「建立」，「建立」的意思就是我們透過學習之後，在內心裡將它建立起來，內心很清楚了解這個道理。所以「建立」的意思就是將它解釋得很細的意思。將五蘊、十二處、十八界解釋得很細，這就是「建立」。再來是「次第」，比如說五蘊裡面為什麼是先講「色」？然後再講「受」、「行」、「識」？這個次第有什麼理由？有什麼理由將它這樣子安排成這種次第？相同的，十二處、十八界為什麼是這樣子的次第？解釋這些理由，這就是「次第」。

再來，它的意義，也就是講這個有什麼意義？比如說，蘊的意義是什麼？界的意義是什麼？處的意義是什麼？然後，就是比喻，比如說，在經典裡面會提到，色蘊就如水泡一樣，它會有這些比喻，在經典裡面，對於每一個蘊、十八界、十二處都有比喻，所以這個「喻」的意思就是比喻。

然後是「廣分別」，在《大乘五蘊論》的後面有講到「差別」，是吧？對於十八界裡面就分了很多很多的差別，所以這個「廣分別」的意思就是「差別」。在《廣論》裡面曾經講到，當一個修行者慢心很重時，他就應該要觀修界差別，也就是要修廣分別這部份。

接著「各有四種」，「各有四種」所講的就是後面的這四個，後面講的這四個是什麼呢？先講三法，然後接著講，這個叫「決擇」，「決擇」應該是「諦」上面決擇，「法」上面決擇，「得」上面決擇，「論議」上面決擇，共有四個決擇。首先四種的意思是，一個是「攝」，一個是「應」，一個是「成」，一個是「決擇」。其中的「決擇」裡面又可分四個，四個是什麼呢？就是「諦」決擇，「法」決擇，「得」決擇，「論議」決擇。「諦」的決擇，也就是我們講的四聖諦，在四聖諦裡面講到集諦的時候，煩惱的部份也講得非常好、非常細。

《上阿毘達磨》裡面所講的次第是甚麼樣子？就是剛剛講的，先是「幾」、「何因」、「取相」、「建立」、「次第」、「義」、比喻(「喻」、「廣分別」，然後再來，就是這四種，這四個是什麼呢？就是三法加上「決擇」，三法又是什麼？「攝」、「應」、「成」，這就是三法，其中的「決擇」也可以分四個：「諦」上面決擇，「法」上面決擇，「得」上面決擇，「論議」上面決擇。所以，《阿毘達磨集論》最後就是講這個「論議」上面的決擇。所以，《阿毘達磨集論》裡面講的東西是什麼？我們從這（兩個偈頌）大概可以理解整體。這樣可以理解嗎？

現在我們要學習的是心所、煩惱的部份，《阿毘達磨集論》的內容那麼多裡面，我們要看的是哪個部分？會比較容易懂呢？哪一個階段有講這些東西？剛剛提到「建立」這部份要看，為什麼呢？因為「建立」的意思是，它解釋、分析得很細，比如說它解釋五蘊也好，十八界也好，十二處也好，都解釋得很細，所以「建立」這部份要看。然而，我們要看的是「建立」的哪一部分呢？五蘊、十八界、十二處這三個裡面，我們要學習的是五蘊的「建立」，在五蘊的「建立」裡面，那一個部份有講到心所呢？色、受、想、行、識，它是在行蘊的「建立」這一段有講到五十一個心所。還有另外一個呢？剛剛我們講「諦法得論議」那個「諦」，就是四聖諦。所以，「諦」抉擇可分為：苦諦的抉擇、集諦的抉擇、滅諦的抉擇、道諦的抉擇。其中集諦的抉擇，對於煩惱說明得非常細、非常好。所以，我們另外一個要看的是集諦的抉擇這部份。所以，《阿毘達磨集論》我們要學習的是哪一個部分？你們理解了吧？主要是五蘊的「建立」裡面，行蘊這部份；及「諦」抉擇裡面，集諦的抉擇這部份，這兩部份要充分的瞭解。

接著我先繼續講，後面有十五分鐘或十分鐘的問答時間。前面所提到的兩個偈頌，這是整個《阿毘達磨集論》所要講的，所以這裡用「集總頌應知」。「集總頌」的意思是，這些偈頌就是所有的內容集中在一起。所以，我們從那兩個偈頌應該可以理解《阿毘達磨集論》的內容，這句子是這個意思。剛剛提到《阿毘達磨集論》，第一個就是講「幾」，是吧？次第知道

吧？「幾」、「何因」、「取相」、「建立」、「次第」、「義」、比喻(「喻」、「廣分別」，這樣子你們知道吧？所以，首先第一個是「幾」，就是談論有多少？比如說，蘊有幾個？界有幾個？處有幾個？「幾」就是講這部份。接著就是說「何因」，是吧？「何因」這個是第一頁的下面最後一行，「何因蘊唯有五」，我們平常講蘊有五個，這是為什麼？理由是什麼？就是「何因」的意思；又如「界」有十八個，理由是什麼？「處」有十二個，理由又是什麼？這就是叫「何因」。這部分我們就不用看了，大概這樣帶過去就可以了。然後再來就是下面這個「取」，「何等為取。謂諸蘊中所有欲貪」有沒有看到？所以這邊「何等為取」，也就是剛剛講這個「取」，這也不用看。

剛剛講「幾」、「何因」，「取」再來就講「相」。「相」的定義就是我們所講的名相，或者性相，現在是講性相。剛剛「相」我漏了這部份，這個「相」是性相的意思，也就是介紹每一個蘊的性相(同學說：第二頁第十一行)，「色蘊何相。變現相是色相。」。「色蘊何相」，然後再來是十八界、十二處這些等等，每一個的性相一一介紹。五蘊的部份有「色蘊何相」，「行蘊何相」，「識蘊何相」，然後就「界何相」，「處何相」。「處何相」，一直到「如界應知隨其所應。」這裡就結束了。接著後面就是「建立」，「云何建立色蘊」(第四頁第一行)。我們剛剛有提到，「建立」這部份我們要看是吧？「建立」這部份有：蘊的建立，十八界的建立，十二處的建立裡面，其中我們要看的是「蘊」的建立，還有「行蘊」的建立。現在我們看到色蘊的建立，色蘊的建立內容蠻長的，之後就是受蘊的建立，「云何建立受蘊」(第六頁第一行)然後再來「云何建立想蘊」這個也不用看，再來「云何建立行蘊」這部份(在第七頁中間倒數第八行)，對於行蘊這部份，它可分為相應行和不相應行，我們所要了解的是相應行這部份，相應行這部份是包括除了受和想以外的所有心所。我們看一下這段文：「云何建立行蘊。謂六思身。眼觸所生思。耳觸所生思。鼻觸所生思。舌觸所生思。身觸所生思。意觸所生思。由此思故思作諸善。思作雜染。思作分位差別。又即此思除受及想與餘心所法心不相應行。總名行蘊。」

平常我們所講的「行」，「行」是一個行動，或者是一個加行，它是做一件事情，做一件事情是誰做呢？它是由我們的六識：眼識、耳識、鼻識、身識、意識去做的，主要做的就是思心所，當我們講到造業，這就是思心所它要做的。思心所它所做的事情有善的部分，有雜染的部分，另外還有特別不是善和雜染，這就是「思作諸善。思作雜染。思作分位差別」共有三個。當思心所做這三種事情的時候，旁邊一定有很多心所來幫助它，這些心所分出來五十一心所。為什麼稱五十一心所為行蘊？它的理由就在這裡，這主要是思心所為主，當思心所做事情的時候，可分為善和雜染，還有分別這三種，所以當它做這樣子的一些事情時，它旁邊幫忙的幫手，這些幫手，也是屬於行蘊裡面，對於做這個事情方面也是有幫忙，所以就稱為行蘊。接著後面「又即此思除受及想與餘心所法心不相應行」，除了受和想以外的一切的心所法，就是叫心相應行，它可以稱為相應行，也可以稱為心相應行。相應或不相應是跟「心」不相應的意思。所以行蘊可分為兩個：相應行和不相應行。相應行是受和想以外的一切心所法，這就是相應行，另外一個就是不相應行，所以這兩個，它的總名就是稱為行蘊。

在這行蘊裡面，我們要學的是相應行，相應行裡面就有這些心所，所以，「何等名為餘心所法」前面所講的這些心所，就是受跟想以外的，共有四十九個心所。現在開始要講四十九個心所，「思」心所它是主要的造作，在前面思心所已經講很多了，其它的這裡應該有四十八個，四十八個是什麼呢？「作意」、「觸」是五遍行裡面的兩個，然後再來五別境的五個分別是：「欲」、「勝解」、「念」、「三摩地」、「慧」。然後再來十一個善心所：「信」、「慚」、「愧」、「無貪」、「無瞋」、「無癡」、「精進」、「輕安」、「不放逸」、「捨」、「不害」，到這裡就是十一個善心所。然後再來就是六根本煩惱，六根本煩惱也可以變成十個，將第六個再細分為五個的話就會變成十個，所以，當我們將它分為十個時，這就是我們所說的五個非見煩惱，及五個見煩惱，總共有十個。在這裡是先介紹非見煩惱，哪五個非見煩惱呢？「貪」、「瞋」、「慢」、「無明」、「疑」，這是五個非見煩惱。接著是五個見煩惱，哪五個呢？「薩迦耶見」、「邊見」、「見取」、「戒禁取」，然後「邪見」，就這五個。然後就是二十隨煩惱：「忿」、「恨」、「覆」、「惱」、「嫉」、「慳」、「誑」、「諂」、

「憍」、「害」、「無慚」、「無愧」、「昏沈」、「掉舉」、「不信」、「懈怠」、「放逸」、「忘念」、「不正知」、「散亂」到這裡共有二十隨煩惱，是吧？然後再來，四不定：「睡眠」、「惡作」、「尋」和「伺」。所以，五十一個心所裡面，因為受、想不算，思也沒有算，其餘的共有四十八個。

五遍行：思

思心所本身是行蘊。因為我們平常所講的無明、行…，造業就是思心所。從這裡開始很詳細的一一解釋，受跟想以外的四十九個心所。首先我們看一下《大乘五蘊論》，然後《阿毘達磨集論》我們對著念，我們先看《大乘五蘊論》裡面的思心所，看文「云何為思。謂於功德過失及俱相違。令心造作意業為性」，接下來《集論》(第八頁)：「何等為思。謂於心造作意業為體。於善不善無記品中役心為業。」這部分兩部論所說的差不了多少是吧？只有所用的一些字不一樣而已，內容都沒有差別。

作意

然後再來，思心所後面是「作意」，我們先看《大乘五蘊論》裡面「作意」這部份：「云何作意。謂能令心發悟為性。」，《集論》：「何等作意。謂發動心為體。於所緣境持心為業。」。這兩部論所說的也沒有什麼差別，唯有在所緣上面有一點不一樣，《大乘五蘊論》裡面講的是「令心發悟為性」，這就好像心能夠發起、起動的一種作用的樣子，然而，《阿毘達磨集論》講的是「於所緣境持心為業。」，心的所緣境已經有了，有了之後，心已經開始起動了，然後就抓著這個所緣的樣子，它有這種作業，這就是「作意」。是吧？所以這兩部論在這裡有一點點差別。上次我們曾經提到，有一些人主張，將這個「作意」放在最前面，另外有一些人則主張，「作意」不是排在最前面，所以有一些人將它排在最前面，有一些則主張先有「觸」，然後再有「作意」，這主要是依他們所根據的論典而有不同的主張。

觸

再來就是「觸」，《大乘五蘊論》：「云何為觸。謂三和合分別為性」。《集論》：「何等為觸。謂依三和合諸根變異分別為體。受所依為業。」，《集論》多了「受所依為業」這個部分，其它都一樣，是吧？「三和合諸根變異分別為體」，三個的意思是心、根、境這三個，「和合」的意思是合在一起，好像完整的合再一起了，這就是稱為接觸，它的結果出來是什麼呢？或者是它有什麼作用呢？那就是它後面會有感受，會給我們一種感受，這就是「受所依為業」，也就是受的所依，這就是觸的作用。

受、想

到這裡，五遍行裡面的「思」、「作意」、「觸」，這三個已經講了。「受」和「想」是在前面介紹五蘊的部份，我們已經介紹過了，我們現在進行的是「行蘊」裡面的解釋，所以受和想在這裡就不再介紹了。所以，五遍行裡面在這裡的解釋只有「思」、「作意」，然後就是「觸」，在這裡只說明這三個。

五別境：欲

接著是「欲」、「勝解」、「念」、「三摩地」，還有「慧」，這是五別境。首先是「欲」，我們看文，《大乘五蘊論》：「云何為欲。謂於可愛事希望為性」，《集論》：「何等為欲。謂於所樂事彼彼引發所作希望為體。正勤所依為業。」。兩部論內容的差別就是，《集論》裡面一直有講到，它有什麼作業、有什麼作用？《集論》裡面多講了這部份。以「欲」來說，它的作業就是給我們產生精進。

勝解

接著是「勝解」，《大乘五蘊論》：「云何勝解。謂於決定事即如所了印可為性。」；《集論》：「何等勝解。謂於決定事隨所決定印持為體。不可引轉為業。」。所以「勝解」這部份，兩部論的說明差不了多少，是吧？《集論》裡面多了「不可引轉為業」，「不可引轉」的意思是，我們的心不會被其他的拉走，對於對境上面還會繼續的一直想，這就是它的作用。

念

再來「念」，《大乘五蘊論》：「云何為念。謂於串習事令心不忘明記為性。」；《集論》：「何等為念。謂於串習事令心明記不忘為體。不散亂為業。」。以不散亂來說，當「念」的力量增長的話，當然就會有不散亂的作用。一般來說，不散亂的這個作用不是那麼容易達到。

三摩地

再來「三摩地」，《大乘五蘊論》：「云何三摩地。謂於所觀事令心一境不散為性。」；《集論》：「何等三摩地。謂於所觀事令心一境為體。智所依止為業。」。《集論》裡面多講了「智所依止為業。」，這個意思是什麼呢？它是一個智慧的所依，也就是當我們的心處在「三摩地」時，或是心安住的時候，它就會增長我們的智慧，好像心在專心的時候比較有智慧，而不專心的時候就比較沒有智慧。所以「三摩地」會讓我們產生智慧，我們平常也會講止、觀，是吧？這也就是先有止，然後才有觀，這個意思是什麼呢？當心不散亂，或心很專心的這種力量越來越增加的時候，我們後面的這個智慧才能夠產生，這就是「智所依止為業」的意思。

慧

然後再來「慧」，《大乘五蘊論》：「云何為慧。謂即於彼擇法為性。或如理所引。或不如理所引。或俱非所引。」；《集論》：「何等為慧。謂於所

觀事擇法為體。斷疑為業。」。這裡兩部論的差別在於，《大乘五蘊論》裡面對於「慧」有做區分，將它分為有正確的道理的、好像不正確的道理的，或者是沒有什麼特別理由的，共有這三種智慧。《集論》裡面則是多講它的作業是什麼？它的作業就是斷除疑惑。上次我們講的就比較詳細一點，今天只是對著兩部論的內容，指出念哪裡有差別，大概這樣。後面就不多講了，十一個善心所下次再介紹吧！今天已經將五別境講完了，你們有沒有問題？大概十分鐘問答吧。

【問 答】

問：剛剛提到的《阿毘達磨集論》有分體和業，上次仁波切在講《大乘五蘊論》時，你有提到《集論》都是有分所緣、作用、和行相，這裡所謂的體指的就是行相嗎？業就是作用嗎？

答：沒有錯！

問：對於「信心所」的部份有兩個問題，一個是我們學了之後，信心所有沒有增長？善和不善就從這邊區別，那是不是，我的信心沒有增長的話，就是不善囉？

答：我們應該要了解，「信心所」有沒有增長和有沒有生起，（這是兩個不同的問題），若是已經有生起但是沒有增長，還是有「信」啊！如果有生起，但是沒有增長，沒有增長也是有它的問題，我們要令它增長。

問：為什麼學了以後，「信」會沒有辦法增長？還有當有了信心所之後，後面的「慚」和「愧」會沒有辦法生起？關鍵在哪裡？是不是信心所不正確？所學的不正確？還是中間有什麼要連接起來？

答：宗大師在《廣論》有提到，當我們修的時候，對於所緣、行相都要修。修的意思就是我們對於對境要越來越深入的了解，要越來越明白，這就是對於所緣的修持。對於行相的修持就是，有境的心所方面，有各種各的心所，我們也要培養，也就是不只對於對境一直要串習，使得對境越來越清楚，當所緣已經達到很清楚時，這並不代表已經圓滿了，因為如果我們內心、有境的部份沒有進步的話，也就是這個行相沒有修好。所以，我們對於所緣及行相都要修。行相這部份，比如說，剛剛我們所介紹的十一個善心所，這些就是屬於行相的部份。（我們要如何培養信心所？）在我們聞、思、修三階段裡面，思和修這兩個是培養我們的行相，修行相的意思；至於聞的階段，它主要好像是修所緣的階段。所以對於所緣和行相來說，當然修的時候也有修所緣的部份，但是，聞的階段，它只有修所緣的部份，沒有特別修行相的部份，而思和修的時候，它（除了有修所緣的部份），也有修行相的部份。行相的意思是有境，所緣是對境，是吧？

問：仁波切您剛剛講的是學習跟信心所之間的關係。當信心所生起之後為什麼沒有辦法生起「慚」、「愧」？也是類似的道理嗎？要怎麼想？

答：這也是需要培養。比如，當我們信心生起了之後，應當特別要培養慚和愧，慚和愧是信心基礎以上，我不該做的是什麼？以我自己的角度來看不該做的是什麼？從他人的角度來看不該做的是什麼？我們在這方面應該要多多思惟，使得在這方面要有非常的慚和愧的這種心能夠增長。

問：為什麼是從他人的角度？「慚」和「愧」不是要檢討自己嗎？從他人的角度是什麼意思？

答：我們上次有講到，「愧」是從他人的角度來看，是吧？比如說，從佛菩薩的角度來看我們，（如果我做了不該做的）而我會不好意思。對於我們的同學，或者是我們整個世間，或者是我們有看不到的這些護法等

等的角度來看，我不該做的是什麼？這些我不該做的，那些我不該做的要多思惟，（這就是愧）。另一方面是，如果我自己做了這個會得什麼果報？我自己做那個會得什麼果？從這方面想這些我是不該做的，這種就是叫慚。

問：仁波切，您在講心所的時候特別提到，思心所是主要的，其他的四十八個心所是幫助它的作用。而思心所是因為前面有受心所、想心所的作用而產生，我的問題是什麼呢？好像您曾經提到過，受心所它是果報，我們平常在想心所這邊要小心，不要被受拉走，您能不能再解釋一下，或者用一個比喻，我們怎麼在想心所這方面用功？或者是不受到受心所的作用？

答：上次我們講到五遍行的次第時，先是「作意」，然後「觸」、「受」、「想」，然後是「思」心所。這樣一個五遍行，它是一直跟著所有的心王一起存在的，每一個心王都有這五個心所，所以每一個心王都有這五個心所，或者是每一個眾生都有這五個心所，每一個眾生每一剎那都有這五個心所。從這五個心所的次第，也就可以代表，我們一直會有輪迴，我們一直會有心的續，心續就是無始無終心的流續，它一直會有，因為這五個心所會有一個輪轉的感覺。它的重點是在於最後的思心所，從那邊它的結果出來的時候，也就是「受」，「受」的前面「觸」也是思心所的結果，所以思心所的結果：「觸」，「受」，連「作意」，這三個都好像是思心所的結果。思心所的結果，我們有一個來世的心、來世的生命、一個有頭腦的、一個可以想的、有一個能感受的感受者，之後他也會接觸外面各種各樣的這個環境，這是「觸」，而後他會感受到苦樂等等，接著又有一個想，為什麼有「想」呢？當然我們有一個「作意」，有一個「作意」的存在，就會「想」。「想」的後面，又會不停的繼續會這樣想的時候，它就變成了「思」，然後又造業。所以，五遍行就這樣，好像有一直輪轉的樣子。

剛剛我們講到的是，行蘊這個「行」，它是在「受」和「想」的後面，這就是造「行」，是吧？「行」的時候，主要是思心所，思的心所，它行動時，它的旁邊好像很多心所當它的幫手。為什麼那麼多的心所涵攝在行蘊裡面？意思是什麼呢？因為那些心所是思心所的幫手的緣故，它就變成是行蘊。思心所作為的時候，它會有幫手，但是這不代表，「受」和「想」的時候，那些幫手的心所不存在，不是這個意思。那些心所，當「受」的時候它存在，「想」的時候也存在，但是它是誰的幫手？它主要是幫助誰呢？當我們心要做一個事情時，心可能會做善的，或者是做惡的，或者是不善不惡的，當心做事情的時候，其它那些心所會給它一種幫助，因為這樣的緣故，我們就稱它為「行」，所以它就是行蘊裡面的一部分。

「受」、「想」、「思」，在「想」蘊這部分我們要小心，我們不要被「受」拉著走，因為它是有漏的「受」。剛剛我們有提到「想」的時候，其它的心所也會存在，是吧？如果是好的心所，對「想」的影響是好的，如果是壞的這些心所，對「想」就是不好的影響。所以，我們心所這邊要注意，在這個「想」的階段，我們必須要不讓它產生不好的想法。然而，這需要從心所那部份學習之後，了解哪一部分是我們要培養的，哪一部分是我們要去除的，由這裡清楚明白之後，如果我們一直培養(善心所)的話，「想」的這一部分就會是會好的，接著「想」的後面，思心所時候也不會是壞的，也就是一直會造善業。

問：仁波切，所以，如果要讓「想」好的話，是不是我們在慧心所那邊就要培養它？還有就是慧心所和伺察意是一樣的東西嗎？伺察意也有分有理由的和沒有理由的。仁波切您以前有說過，我們要修的是量，也就是要從比量修到量，如果像剛剛那樣子的話，是不是就是我們想要用空正見對治我執的話，在慧心所這方面的培養，是不是從空正見的學習，慢慢的從非量變成量，然後就可以把我執對治斷除掉？是這樣子嗎？

答：嗯，可以說是這樣子吧。

問：世親菩薩有造《百法明門論》和《大乘五蘊論》，我想知道這兩部論有什麼相同的地方或者是相異的地方？還有就是我們學習的重點應該是怎麼樣會比較好？

答：我們上次有講過。《大乘五蘊論》這裡面有什麼差別呢。首先第一個，以西藏的說法，《百法明門論》不算是世親菩薩寫的，有這樣子的說法，認為它是世親菩薩的弟子，叫法護還是什麼…。這有兩種說法，有的說它是世親寫的，有的說它不是世親菩薩寫的。不管怎麼樣，這兩部論的內容裡面，有很多相同的地方，比如說我們講到不相應行這部份時，《百法明門論》裡面，主張有二十四個不相應行法。而《大乘五蘊論》裡面，雖然也主張不相應行有二十四個，但是，《百法明門論》裡面有講「八識」，《大乘五蘊論》裡面並沒有講八識。可能是世親菩薩他的見解本來是毗婆沙宗，再來就是經部宗，再來他就變成唯識了，他的見解有不同的階段，他是一直進步。所以，在《百法明門論》來說，它有主張八識，這肯定是唯識的階段的解釋，然而，《大乘五蘊論》這部份，它並沒有講到八識，這有可能是他的見解是在經部宗的這個階段講的，所以，這兩部論有這樣子一個區分。有沒有問題？沒有問題就到這裡。#