

- 前言

我們造作了惡業了以後，沒有經過懺悔，我們也是會感得造作惡業的苦果，所以關於這一點請大家務必記住，要多去思惟業果的道理。當然大家能夠造作大的善業是最好的，如果沒有辦法，即使微小的這些善業，我們也要去累積。譬如即使只是唸誦一次六字大明咒，我們也是能夠累積微小的善業，微小的善業累積下來，慢慢我們所造的這些善業也會積少成多。

我們這一輩子要好好的辛苦努力地去修行，那是可以利益到生生世世的，除非我們不去思惟，我們一旦去思惟，我們今天所獲得的人身是非常難得的，所以如果不去努力的話就非常可惜，所以你們大家在這一生的這個人身，要好好把握造作善業的機會。因此，大家立誓這輩子就要造作廣大的善業。

佛世尊開示過自己是自己真正的怙主，所以我們一定要好好的造善，我們好好的累積善業，這個是可以利益到我們的生生世世，而且我們一輩子會比一輩子更好，我們會生生的增上。所以要記住我們這一輩子，我們一定要好好地修行，對於這一點請大家不要忘記。

- 佛法的精華

種敦巴尊者來講，他是觀世音菩薩的化身，種敦巴尊者曾經這樣子開示，也就是佛法的精華最主要就是出離心、菩提心以及空正見，除了這三個以外，沒有其他更殊勝的佛法要講說。所以我們要知道佛法最主要的扼要、精華就是出離心、菩提心、空正見，關於這一點，請大家記在心裡面。同樣的，宗喀巴大師也著作了三主要道，三主要道所要講的也就是出離心、菩提心以及空正見。所以這兩位祖師，他們所說的都是一樣的。所以我們如果想要正確地修行的話，我們務必要在出離心、菩提心、空正見之上來下足功夫。

- 《辨了不了義善說藏論》主要的所詮

我們今天所閱讀的辨了不了義，這個全部都是在講述關於空性的道理。最主要的道有三個，一就是出離心、菩提心以及空正見，所以我們今天所學的辨了不了義就是關於空性的這個部分，因此我們要知道，就是透由這個機會我

們一定要好好地種下空性的習氣，我們要這樣子的來去作意。

- 宗喀巴大師的文集裡面如同太陽跟月亮一樣的著作

我們現在閱讀的這一部《辨了不了義善說藏論》來講，它的所詮就是空性，並沒有提到任何關於菩提心、悲心以及出離心的這一些部分。因此，辨了不了義就是在廣說空性的道理。除此以外，以密乘的經典來講，宗喀巴大師所著的最著名的密乘的論典，也就是《五次第明燈論》。以顯教來講的話，最著名的就是《辨了不了義善說藏論》。所以等於是說宗喀巴大師的文集裡面如同太陽跟月亮一樣重要、珍貴的就是《辨了不了義善說藏論》以及《五次第明燈論》。《五次第明燈論》是完全都是在解釋密法，針對密法的扼要以及不共之處來做解釋，而《辨了不了義善說藏論》，最主要就是針對空性的道理來宣說。

- 《辨了不了義善說藏論》，我們現在已經來到電子檔的是第 10 頁，也就是講到「**此中所說有、無自相，是以觀不觀待名言安立而分，然名言安立，亦非定有。**」

所以我們要知道遍計所執，它是自相不成立，為什麼說是自相不成立？因為是觀待名跟言安立，所以遍計所執相，它是自相不成立。

佛世尊在中轉法輪的時候，宣說一切法是無自性，所謂的無自性就是指相無自性，生無自性以及勝義無自性，這三性來講，它包含一切法。現在我們在解釋的也就是什麼是相無自性，相無自性的意思是什麼？講到相無自性的時候，就是指遍計所執，它是相無自性，為什麼遍計所執，它是相無自性？因為遍計所執，它是由名跟言所安立的關係，因此說遍計所執，它是相無自性。關於名跟言安立的這個部分，在之前上堂課已經約略地跟大家解釋過，關於詳細的部分，慢慢的再來為大家做講解。

- 「**然名言安立，亦非定有。**」

在此，提到觀待名言安立的不周遍、不一定就是存在的，由名跟言所安立的，不一定就是存在，也有不存在的東西，它是由名跟言所安立。所以說，依著名跟言所安立的法不全部都是存在的、不全部都是有，也有依名跟言而安立，但是不存在的東西。

- 「安立之理與中觀應成派師，凡有皆是名言安立之理，極不相同。其有、無自相之義，亦不相同。」

也就是說唯識派，他們認為遍計所執，它是依著名跟言所安立的，這一個名跟言所安立的解釋，並不是如同中觀應成派的解釋。所以唯識派的所謂的由名跟言所安立跟中觀應成派的所謂的一切法由名跟言所安立，這二者的解釋是不同的，是有粗細的差別。

以唯識派來講，他們認為遍計所執，它是自相不成立。應成派也說一切法是自相不成立，但是對於自相不成立的安立，這二者各自所說的名跟言所安立的意思是有極大差別的。所以就如同文中所說的，「**其有、無自相之義，亦不相同**」，就是這個意思。

- 「然有此宗之有自相執，定有應成派宗有自相執。」

為何只要你是承許唯識派的自相成立的量的話，你一定也是承許應成派所說的自相成立的量？

以中觀應成派來講，他們認為一切法非自相成立，總而言之，唯識派跟應成派來講，他們對於自相成立的解釋又有所不同。雖然唯識派認為遍計所執非自相成立，但是依他起跟圓成實，它是自相成立的，所以有一點我們要知道的，如果你有唯識派他們所承許的自相成立的主張的話，你必定也有應成派所說的自相成立的這一種執著。也就是只要你是承許唯識派的自相成立的量的話，你一定也是承許應成派所說的自相成立的量。所以唯識派的自相成立的量則跟應成派的自相成立的量則是有極大的差別。唯識派的自相成立的量則是比較粗，應成派的自相成立的量則是比較細，所以一旦你承許唯識派的自相成立的量則，你一定也會承許應成派所說的自相成立的量則，所以就如同這裡文中所提到的「**然有此宗之有自相執，定有應成派宗有自相執**」。

- 「或於少事不如前執，而有後執。」

以唯識派來講，他們認為遍計所執不是他們所說的自相成立的量則，所以

遍計所執，它是非自相成立。唯識派說遍計所執是非自相成立，遍計所執不是如唯識派所承許的自相成立有那樣子的成立，所以說遍計所執，它非自相成立。所以說承許唯識派的自相成立的量則的人，你問他：是否你也承許應成派所說的自相成立的量則呢？他會說是承許的，也會承許。

所以這個也就是文中所提到，「或於少事不如前執，而有後執。」，這一句話的意思，也就是雖然你沒有執著如同唯識派所說的自相成立，但是你依然有執著如同應成派所說的自相成立的這種執著。

- 格西說他之前就有跟大家提到《辨了不了義善說藏論》最難的部分，也就是在於遍計所執這個部分，遍計所執這個部分能夠理解的話，依他起跟圓成實就簡單了。

依他起的這個部分我們的根可以去了知到的，他們認為依他起跟事物這二者是同義。而圓成實的部分就是在講空性，就是在認知空性。遍計所執來講，就是會提到遍計所執，它是由名跟言所安立，那名跟言是怎麼樣的來去安立之理以及什麼是遍計所執，這些都會慢慢的提到。

格西在此要跟大家約略地講一點，也就是唯識派的見解的最終的主張。接下來所講的依他起或者圓成實這些都簡單的。

- 唯識派來講，他們為什麼說（諸法相無自性）是依著名跟言而安立呢？

因為他們認為所顯現的這些色或者是聲等這些法也好，都是內心的一種顯現，由內心所顯現的，你去境上找是找不到的。

- ◆ 為什麼唯識派要這樣子講？

最主要就是透由宣說空性的道理來去遮除煩惱，所以才要宣說空性的內涵。

- ◆ 平常我們的煩惱是怎麼樣產生的呢？

就是我們總是覺得那一法是在境上而存在的，譬如說有好看的顏色，我們覺得在境上有一個好看的顏色，於是乎我們就在耽著境上的好看的顏色，然後產生貪心。

- 唯識派的見解就是『境上所看到的這些東西並非在境上存在，它唯是一種顯性而已』，

這一些存在都是跟我們的心有相關而已，它只是一種顯現而已，在境上絕對是不存在的，沒有離開心以外，而有所存在的那個境、單獨存在的那個境，這個是不存在的。關於這一些見解慢慢就會講到。以後我們會講到色身香味等微細的這一些法，它們是如形成的？就是極為細微的點上要去了解的。

1. 譬如說，我們在睡覺的時候，我們會夢到講話、吃飯、工作…這一些，我們都會夢到這一些。但是一旦我們睡醒了，我們在夢中所夢到的這一些就完全消失不見。當我們睡醒的時候，我們所夢到的這一些事物完全都會消失不見，為什麼會說消失不見？因為這一些顯性完全不見的關係，所以我們說睡醒的時候，這一些我們所在夢中做的這些事情都會不見。
2. 我們在白天的種種顯現，在晚上睡覺的時候也會沒有這些顯現。所以唯識派他們說我們在睡覺的時候，有睡覺的這種心、這種思維。在白天的時候、睡醒的時候，有睡醒的時候的思維、想法。比如說，我們在睡醒的時候，我們知道我們所做的夢境只是一種顯現而已，實際上這些是不存在，這一點我們能夠清楚明白地了解到。
3. 睡醒的這個階段，我們認為夢裡所做的這些夢境，它不是實際的，它只是一種顯現，沒有實際存在。但是我們睡醒以後，我們白天所看到的這些事情，我們就會認為這個不是僅僅只是顯現了，這實際上就是存在的。以唯識派來講，認為你白天所看到的這一切，其實也就是跟你在夢中所看到的一切完全是一模一樣，唯是一種顯性而已、只是一種顯現而已，但是我們卻把白天所看到的這一些東西，我們都認為它是實際存在的。
4. 譬如說，我們眼睛能夠看到一杯乾淨的水，但是對於餓鬼道的眾生來講，他們所看到的那一碗液體就是膿血。但是依我們人所看到的那一碗液體來講，我們所看到的就是水而沒有膿血的這些顯現。所以我們人道所看到的那一碗液體就是水，但是對於其他道的眾生來講，所看到的並不是水，而是有各自道的顯現。所以每一道眾生，它所顯現的那個東西，對於那個覺知來講，都是屬於量。我們人所顯現的，對那個心來講，它也都是量。所以一切都只是不同的顯現而已，在而不是在境上的安立，一切僅僅只是顯現。

所以格西最主要講到我們現在所提到的由名跟言所安立的這一個說法來

講，慢慢慢慢就是會衍伸到剛剛格西為大家介紹的這個道理，而且在下面也會用非常殊勝的證明來去講解，用非常甚深、深奧的正理來去講解。所以關於剛剛格西所講的那個部分，請大家記在心裡面，慢慢慢慢你就會越來越清楚、越來越明瞭。

- 「釋第二無自性」，「解深密經云：「云何諸法生無自性性？謂諸法依他起相。何以故？」」，

「何以故？」，也就是為什麼說是生無自性？生無自性的意思是什麼呢？接著就講到它的原因也就是「此由依他緣力故，有非自然有，是故說名生無自性性。」。

什麼是諸法生無自性呢？就講到諸法依他起，依他起就是生無自性。依他起為什麼是生無自性呢？所以提到「何以故？」。接著就是回答，「此由依他緣力故」，這邊就是在講說為什麼依他起是生無自性的理由，也就是依他起是依他緣力故，也就是依他起是由自之因緣所生，而不是自主非由因而生。所以說「因他緣力故，有非自然有」，所以說依他起，它是生無自性。

我們看到的這些事物來講，它們都是生無自性，為什麼是生無自性呢？因為是依著因才能夠生起。依者因所生的關係，所以說我們看到的這些事物，它都是屬於生無自性的。所謂自性的生，也就是不需要觀待因緣，能夠自主生起，這個就是有自性的生。但是事物來講，它都是必須觀待因而生起，所以說事物，它是生無自性。所以依他起跟事物這二者是同義，這二者是同義的話，也就是依他起都是依著因緣而生的，因為都是依著因緣而生的關係，所以它不是自主生起，因此是無自己生起的自性。

- 什麼是依他起？

也就是我們耳朵所聽到的這些以及眼睛所看到的、我們所接觸到的這一些全部都是依他起。所以我們看到的大部分都是依他起，耳朵所聽到的、眼睛所看到的，大部分所看到的都是依他起。遍計所執跟空性的部分，我們就沒有看到。所以我們所見的一切都是依著因跟緣所形成，依著因跟緣而

生起的。譬如說，桌子來講的話，也是依著桌子的支分，然後才有桌子。所以我們所見的這一切來講，沒有不需觀待因緣就可以形成，沒有不需觀待因緣就可以生起，所以才說依他起是生無自性，依他起是無自主生的自性。

- 大家可以指出是依他起，但是沒有從因所生的依他起，可以舉得出來嗎？大家也都知道依他起，它就是由因所生起，由因所生起的關係，所以它是生無自性、沒有自主生的自性，所以說生無自性。如同文裡面所提到「**依他起上所無之生性，或自性生者。謂非自然，即自然生，亦即自生。**」

所以說生的自性就是指自然生或自主生、自性生了。他們所謂的有自性的生就是指自然生，問題是依他起，它不是自性生、不是自然生。

無著論師所著的攝抉擇分裡面也是這樣子的提到，所提到的都是一樣的。

- 「**如攝決擇分云：「諸行皆是緣起性故，由緣力生，非是自生，故名生無自性性。」**

『諸行』就是指依他起。所以依他起皆是緣起性故，皆是緣起性故，也就是指都是由因跟緣而生起，所以才說是「**由緣力生**」。「**由緣力生**」所以不是自主的生，所以才稱為是生無自性。所以依他起的意思就是如此，沒有其他特別的。

- 學員提問：時間是依他起嗎？

格西回答：譬如說，我們說第一月來講，它也是因為變化而來的。由於某種變化，所以我們才會有初一的安立。而常法就沒有所謂的先生後起的這種說法，沒有這樣的安立，為什麼？因為常法是沒有變化的，所以因為有某一種變化的關係，譬如昨天已經過了，所以才會能夠安立今天，因為今天有所變化，我們也才能夠安立未來。所以因為有所變化的關係，所以才能夠做這樣的安立。

譬如每一秒的變化，才會有每一分鐘或每一小時的安立。所以我們說時間來講，你要怎麼樣去認知時間呢？要怎麼樣安立時間？這也是必須依賴著

某法，你才能夠安立時間。在《中觀根本慧論》裡面就有一個觀時間品，觀時間品也提到要觀待時間而來安立。譬如說今天的幾點你來，『今天的幾點』你很難去安立什麼是今天的幾點。譬如你說初一的時候來，你很難去安立怎麼才是算真正的初一。比如說每一秒鐘的變化，它不是時間，它是一種改變，它就是一種變化，它不是時間。它只能說是一種變化。所以每一秒鐘來講，一秒一秒的這樣子，每一秒鐘，它只能說是一種變化的情況，不能說是時間。所以由於每一秒、每一秒這樣子的流動、轉動，每一秒這樣子的轉動，我們就是依著每一秒的轉動的續流才來安立時間而已，所以你從境上去找的話，根本沒有所謂的時間。所以我們都能夠知道，所謂的時間也都必須觀待而來安立，你在境上找是找不到的，所謂的時間是由觀待而安立出來的。但是由於我們無始以來的習氣，我們總覺得某一法，它是一定要境上有，在境上絕對有某一法，所以我們也覺得說，這個時間一定是有的，在境上有的。

所以會提出這個問題的人，應該也是有覺得時間在境上而有，而且是沒有變化的，才會提出這樣的問題。跟大家開玩笑，這個問題問得非常非常的好。

● 結語

格西說，他認為在依他起上，大家應該不會有什麼樣的疑問。最主要會有疑問的點，應該就是遍計所執，所以說有時候我們就可以來做提問、問答。

宗喀巴大師的這些教授是真的非常的珍貴，所以說我們不要只是耳朵聽過，我們最主要要能夠理解其中的內涵，這個是很重要的。格西說，他在講解《辨了不了義善說藏論》，他不是對你們廣泛的解釋辨了不了義的意思，就是針對重點性的部分來為大家講解，大家這樣也比較容易理解，以及能夠記在心上。

基本上遍計所執，它就是比較難以理解，所以今天大家就是講到由名跟言所安立，乃至於最後帶到『一切都如同像夢一樣所顯現而已』的這一些道理來去思維。

因為我們現在在學習《辨了不了義善說藏論》的關係，所以有時候我們能夠對宗喀巴大師做祈求的話，是有很大的獲益的。所以有時候格西認為對宗喀巴大師做祈求的話，比對其他做請求所獲得的加持還要來的快速。為什麼？因為宗喀巴大師也不是隨隨便便的人，他是文殊師利菩薩的化身，等於是第

二尊佛，所以也不是隨隨便便的人。所以如果去閱讀宗喀巴大師的傳記的話，沒有辦法不能不自主的生起信心。