

給燈梭巴格西講授

曲尊格西瑪翻譯

● 卷二、P5 「論師兄弟論中，亦多依後種建立勝義。」

「論師兄弟」是指無著菩薩以及世親菩薩。無著菩薩以及世親菩薩那一個世代，佛陀的教法正值遇到非常大的困難，因為那時候在印度有很多各種不同的宗教盛行，所以無著菩薩以及世親菩薩的母親，她知道教法是處於這樣的狀態，她認為自己對教法的增盛是毫無能力，因此她就好好祈求希望她的孩子能夠利益教法。她之後跟一位王族的男子結婚，然後生下無著菩薩，再跟另外一個人結婚生下了世親菩薩。因為她有好好做了祈求，因此生出了無著菩薩跟世親菩薩，無著菩薩跟世親菩薩在那爛陀寺學習得非常的有名。

無著菩薩用了 12 年的時間修習彌勒的法門，最後親見慈氏彌勒，著作許多關於唯識派的這一些論典。無著菩薩也是屬於高證量的一個行者，他即使修慈氏彌勒的法門都需要花十二年的時間，最後才能夠親見到慈氏彌勒，所以格西他們在自家人總是這樣講，我們現在總覺得說我修觀音法門，我總是見不到觀音菩薩，那其實我們沒有像無著菩薩那麼的精進努力的修行，所以我們沒有辦法見到，這個是很理所當然的一件事情。

無著菩薩跟世親菩薩講述唯識派的這一些見解，他們是唯識派的兩位重要的阿闍黎。因此，宗喀巴大師在此就引用了他們的論著做為依據。在無著菩薩及世親菩薩的諸多論著當中都有提到對於勝義的認知，他們對於勝義的認知是以後理門的說法為主而來講說勝義的道理，如同之前我們解釋到什麼是世俗以及什麼是勝義有兩種解釋，有前理門跟後理門對於世俗以及勝義不同的解釋說法，無著菩薩以及世親菩薩對於勝義的解釋，最主要引用是以後理門為主而來講述勝義的道理。

● P6 「初二自性世俗有者」

其中的「初二」就是遍計所執以及依他起。以唯識派主張的三性--依他起性、圓成實性、遍計所執性，這邊講到「初二自性」是指遍計所執以及依他起性，無著菩薩跟世親菩薩在他們論著裡面都有提到依他起、遍計所執是世俗有。無

著菩薩的論著當中的《攝決擇分》就提到依他起跟遍計所執是世俗有。並且提出了依他起跟遍計所執二者是世俗有的原因。

- P6 「如決擇分說相及分別世俗有之因緣，」

相跟分別這二者，它們是世俗有的原因是什麼？

- 一、「雜染起故，」

當你緣著那個境的時候會生起貪等，那個境就是世俗有。就好比說，一個人當他看到了這些外在所顯現的這些色聲香味觸，自然就會要不就生起貪心，要不就會生起瞋心。譬如說，我們在外出的時候，看到這一些悅意色以及漂亮的風景還有這些動物等，我們會覺得這個是很漂亮而生起貪心。當我們見到悅意的色聲香味觸的時候，我們自然對於那個境就會生起貪著之心。「雜染起故」就是會生起雜染的那樣的境就是說為世俗有。在此提到相以及分別是世俗有的原因，其中所提到的第一個原因就是因為是「雜染起故」，所以說相及分別是世俗有。

- 二、「施設器故。」

所謂「施設器」也就是我們會說這個是色，那個是聲音，這個是什麼東西，

那個是什麼東西，也就是我們安立名字的那個境就是「施設器」。

- 在此無著菩薩的《攝決擇分》裡面就是提到相跟分別，它是世俗有的原因就是「雜染起故」、「施設器故」。

- 其中所提到它是因為雜染起的關係，所以說相以及分別是世俗有，在《解深密經》所提到的勝義有的道理剛好跟我們在此所謂的世俗有的道理剛好是相反的。

《解深密經》是佛陀開示的一部經典，在《解深密經》裡面提到，若常作意彼能斷煩惱者，彼境我們就說它是勝義有，剛好跟在此《攝決擇分》裡面所提到的，如果你常常去作意那個境能夠生起煩惱的，那個就是世俗有。這個剛好跟《解深密經》裡面所提到的常常作意彼境則能斷除煩惱者就是勝義有，這二者剛好相反的。

《攝決擇分》裡面所提到的世俗有的內涵，其實在《解深密經》裡面也是這樣提到的。唯識派主張並不是你的覺知緣著那個世俗法或者是緣著那一個事物就會讓你生起煩惱，這個就唯識派來講是沒有一定的。好比說我們思惟菩提心或者是思惟空性的這個覺知，它是不會讓我們生起煩惱的。在《解深密經》裡面所提到的這個勝義就是指空性，所以說除了空性以外的其他法，我們就稱之為世俗，但是並非所有的世俗都會生起煩惱。

- 『相跟分別是世俗有』，什麼是『相』？什麼是『分別』呢？

P6「第二義者，謂是名言假立自性及是施設名言依處，名世俗有。相是言說依處之事。」，

■ 「名言假立自性」

關於由「**名言假立自性**」這個部分算是唯識派重要的見解。我們之前雖然解釋了很多，但是並沒有解釋到唯識派他們的見解是什麼？所以我們現在透由「**名言假立自性**」這句話來跟大家講說真正的唯識派見解到底是怎麼樣？譬如說，我們在房間裡面有各種不同的物品、東西，有書還有其他東西，每一個東西都有它的名言，都有它的名字。

例一、手機是一個物品，一個東西，我們把這個物品取名叫手機，手機這個名字跟這個物品這二者關係是怎麼樣呢？當我們把這個東西取名為手機的時候，之後那個東西出現在我們眼前，我們就會說手機在那裡，所以我們會覺得它本來就是手機，這個名字就是那個手機，它就是在那裡。

我們對一個物品取名為手機的時候，當這個物品出現在我們眼前，我們就會說手機在那裡，可是我們所認為的手機在那裡的那個手機，我們不覺得是因為我們取了手機的名字，所以那個手機、那個物品才成為手機的這個聲音的境，我們不這樣認為，我們總覺得那個手機、那個東西為什麼會被稱為手機？不是我們去取名為手機，所以它才成為手機的。所以說手機之聲，它就是能詮聲，手機這個東西就是所詮，我們認為說手機之聲跟手機這二者之間是毫無關聯的，這二者是單獨存在、單獨有的，這二者是毫無關係的。

例二、格西在房裡面，聽到外面有人叫 Zopa，然後他聽到 Zopa 這個聲音，他就覺得說他是剛好符合 Zopa 的這個聲音。格西他本身的名字就叫 Zopa，所以他成為是 Zopa 這個聲音的境，但是他成為是 Zopa 的這個聲音的境，是因為有人幫他取了這個名字了以後，他才能夠成為 Zopa 這個聲音的境，而不是他自主的就是 Zopa 那個境。

- 唯識派最主要的主張也就是所顯現的這一些事物都是跟心有關係。以唯識派的觀點來講，一個事物是所詮，我們會將這個事物取一個名字，那個名字就是能詮聲，我們總認為這個能詮聲跟所詮這二者是毫無關聯的。其實不是，能詮聲的名以及所詮的這個事物，這二者都是跟心有關係，如果不是跟心有關係，在我們還沒有為那個物品取名為

手機的時候，應當每一個人看到就會馬上生起這個是手機的心，可是問題不是這樣的。所以唯識派他們最主要的主張也就是所顯現的這一些事物都是跟心有關係，這一些事物都是心所顯現出來的形象，這個是唯識派的見解，但是我們卻不這樣認為，我們總認為說這個不是心所顯現出來的，我們認為這個東西是單獨存在境上的，而不是跟我們的心有關。

比喻一、當我們在做夢的時候，我們會夢到我們到各個地方跟人家講話，跟人家吃飯等等，我們會夢到這一些情況。這個做夢的人，乃至他還沒有醒來，他會覺得他真的在跟人家講話，而且他真的去吃飯，肚子也有飽，他是有這樣的感覺產生。但是，如同在夢境的這些顯現，夢裡面所有的這些吃飯、到各個地方，這些都只是心的顯現，除去這個心，你所看到那個食物也好，東西也好，都是不存在的，所以離開了這個心以後，這些東西都是不存在的。同樣的道理，我們在醒來了以後，所看到的外在事物的顯現，這也只是心所顯現出來的形象，所以離開心以外，你要單獨找到那個事物，你是找不到的，這個是不存在的。

比喻二、取手機這個名字的這個物品，我們看到這個物品，我們會生起這個是手機的念頭，我們會覺得這個東西是成為手機的聲音的境，這樣的一個境，它不是單獨在境上的，這僅僅只是心所顯現出來的而已。這個手機的這個東西，它會成為是手機之聲的境，就是你安立那個名字了以後，手機這個東西會成為說手機之聲的這個境，所以並不是單獨在境上就有這個手機。

我們將一些東西取了名字了以後，那個東西就成為這些名字的境，那這個就是由「**名言假立自性**」。

我們之前有講到遍計所執、依他起跟圓成實當中的遍計所執的認知，我們就是要這樣的去認知。其中我們有提到色成為說色之聲之耽著處，也就是色成為說色之聲之境，就是這個意思。

■ 「**施設器故**」，在此所舉的施設器的事相就是舉了二個，第一個是由

「**名言假立自性**」；第二個是「**施設名言依處**」。

■ 「**相是言說依處之事。**」，

所謂的『相』也就是指《攝決擇分》裡面所說的相，到底是什麼？相的認知是什麼？

「相是言說依處之事。」，「言說依處之事」跟「名言假立自性」以及

「施設名言依處」，這兩個是類似的。這個「言說依處之事」，或者「名

言假立自性」，或者是說「施設名言依處」，這個就是指我們取名字的那

個物品，所取的名字的那個境，比如說你對某一個東西取名為『瓶子』，對某一個東西取名為『柱子』的那個物品，我們所取名字的那個物品就是

「名言假立自性」，就是「施設名言依處」，就是「言說依處之事」。

- P6 解釋正理論云：「謂於世間錯亂識境，及於出世無錯識境，密意宣說二

諦，為世俗諦及勝義諦。由能顯了是世俗故，彼所決諦名世俗諦，以是顯

了所詮事故，譬如二足登處名為足蹬，船所渡處名為船墩。」

《解釋正理論》就世親菩薩所著作的一部論典。在此就是去認知什麼是勝義以及什麼是世俗，就提到由世間錯亂識所緣的那個境都是屬於世俗；觀修空性的根本定智所緣的境就是屬於勝義。在《攝決擇分》裡面提到的「相是言說依處之事。」，既然如此，什麼是『言說』呢？『言說』就是指『聲』跟『分別』，『分別』就是想取名字的那個念頭，『聲』就是所取的名字的那個聲音，這個就是言說的意思。

聲之所詮境以及分別所詮境，這些境就是屬於世俗，而緣著空性的根本定智的所緣境，這個就是勝義。在此最主要是講什麼？也就是宗喀巴大師針對《攝決擇分》裡面這些文字所做的解釋。總而言之，也就是觀修空性的這個覺知，它所緣的那一個境就是勝義；它所取名字的這個分別知所緣的那個境就是世俗。

- 結語

為什麼宗喀巴大師要這樣詳細的說明呢？因為在此就是詳細說明唯識派的見解，所以宗喀巴大師就是依引出那個文，然後將所引的這些文裡面的字詞就做了詳細的介紹。關於這一些字詞的解釋，不是說一定需要去做這一些解釋。但是關於講到唯識派見解是什麼的部分，這個就是必要去了解的。

我們剛剛所講到的手機這個東西，它成為是說手機之聲的境，這一點來講的話，格西他們之前在辯經的時候，本身這個問題就是非常的複雜以及麻煩，所以大家在做這個部分的認知，感覺非常的複雜是理所當然，因為他們在辯經的時候，這一段也是很複雜、很麻煩的。

對於唯識派的見解，雖然是有各種不同的文字在解釋唯識派的見解，不論是怎麼樣，我們內心對唯識派的見解一定要有一個認知，認知說這個就是唯識派的見解，這樣才可以。所以大家有時間的時候可以去閱讀一點辨了不了義，然後

在內心上去思惟，這樣去做可以種下習氣，畢竟這個是宗喀巴大師所著作的一部廣大的論著，再加上我們要好好的做祈求，希望可以了解其中的內涵，特別是我們如果閱讀書了以後，然後把書合上來作思惟，這樣是非常好的。

基本上宗義也就是在講所謂的見解，也就是空性見的這個部分，如果我們光是文字上嘴巴這樣講，這個是很容易，但是我們離開了這些文字，真的要把唯識派的見解是什麼以及自續派、應成派的見解是什麼？這樣一一列出來是不容易的，除非你要透過好好的思惟了以後，才能把他們各宗派的這些見解一一的排列出來。

對於辨了不了義或者唯識派的見解，確實是非常非常困難的，所以大家去思維，再加上上課這樣聽聞，這樣就可以種下習氣，這個也是非常重要的。格西說，之後就會針對那些扼要重點的這個部分，然後做收攝為大家做講解，這樣可能比較能夠利益到大家。