

給燈梭巴格西講授

曲尊格西瑪翻譯

- 《辨了不了義善說藏論》課程的教授方式

基本上辨了不了義是難的，但是辨了不了義的內涵是非常重要的，在解釋《辨了不了義善說藏論》會採用幾種方式去做介紹，有些是針對字詞上解釋來教授，有些是講述其中主要的內涵來做教授，有些是針對扼要、難處的地方或者是可疑問的地方來做教授，格西說他最主要就是以重點式的介紹來做教授。

- 為什麼要學習辨了不了義？

最主要就是希望能夠種下空性的習氣以及希望我們能夠通達空性，因此，我們要來學習辨了不了義。我們耳朵聽聞了辨了不了義，然後去修行的話，那100%確定是對我們有很大的幫助

- 《辨了不了義善說藏論》主要的所詮是什麼？

1. 《辨了不了義善說藏論》主要詮說的内容就是空性的道理。在佛經來講，它也有辨明空性的這一個部分，也就是有教授你應該要這樣的思維、那樣子的思維，總而言之，就是有開示三到四種不同的見解。
2. 以《辨了不了義善說藏論》來講，一個是依《解深密經》所說的空性來做解釋，另外一個是依《般若八千頌》所提的辨明空性來做介紹，所以說《辨了不了義善說藏論》最主要就是介紹二者所說的不同。
3. 至於把無著論師解釋《解深密經》的意趣，以及龍樹菩薩解釋《般若經》的意趣二者合計起來而做講說的，在印度的智者裡是沒有看到有對這二者合起來做解說的。在西藏除了宗喀巴大師所著作的這一部《辨了不了義善說藏論》有做這樣的合集的說明以外，其他也是沒有看到的。所以我們也可以說《辨了不了義善說藏論》這一部論著就是在講說唯識派的見解以及中觀派的見解。
4. 在《辨了不了義善說藏論》這部論著裡，由於唯識派他們最主要所依據的經典就是《解深密經》所說的空性的道理，這一個部分宗喀巴大師就是引了《解深密經》的這些經文做為依據，然後再解說無著論師是如何解釋這些意趣以及世親菩薩是如何解釋這一些意趣的。在講到中觀派的見解的時候，宗喀巴大師就引了《般若經》的這一些經文，然後說明龍

樹菩薩以及龍樹菩薩之後的這些追隨者-月稱論師、清辨論師以及佛護論師他們是如何解釋空性的意趣。

5. 以追隨唯識派的這些行者來講，他們的見解並沒有任何不同，也就是跟唯識派的見解是一樣的。但是，追隨龍樹菩薩的這一些追隨者，他們的見解就有所差別，有些就是如同自續派的主張來做解釋，有些是應成派的這種主張，就有這一些不同的主張產生。

- 我們在修學道次第和修學辨了不了義的方式上有什麼不同嗎？

我們在修學道次第最主要就是結合信心來去做修學，但是以學習辨了不了義就是必須透由正理來去思惟，這個是很重要的。當然我們在學習《辨了不了義善說藏論》的時候，我們也一定要積聚資糧、懺除罪障以及生起信心。但是，對於辨了不了義其中的內涵，我們就必須以正理來去做思惟。

- 佛陀對於兩大車軌師的授記

《辨了不了義善說藏論》最主要就是在講說唯識派他們依著《解深密經》而來解釋空性的道理，龍樹菩薩是依著《般若經》而來闡述空性的道理，所以說《辨了不了義善說藏論》就是在講述這些內涵。所以龍樹菩薩跟無著菩薩是非常重要的，他們是不同於其他印度的大班智達以及成就者，在佛陀的經典裡面就是有授記無著菩薩在何時會降生以及他會解釋空性的道理;也授記了龍樹菩薩在何時降生，並且也是會解釋空性的道理，佛陀是有做這樣的授記，也因為這樣的關係，我們要了解佛陀所說的空性的道理，我們就必須依止無著菩薩以及龍樹菩薩的這些論述來做了解。

龍樹菩薩是在佛滅 400 年以後降生，他詮說了空性的道理;佛滅 600 年之後無著菩薩才降生，然後也是詮說空性的道理，但是這二者對於空性的詮說是不同的。在龍樹菩薩那個時代，他已經講說了空性的道理，可問題是無著論師降生的時候，他也講解空性的道理，但是他所說的空性的道理跟龍樹菩薩所說的空性的道理的解释是有非常大的差別。

龍樹菩薩講述所謂的空性就是非諦實成立，但是無著論師主張諦實成立是存在的，而且他所解說空性的內容是跟龍樹菩薩所說的空性的內容是完全不同，完全是相違的。雖然如此，但是我們要知道最究竟的見解就是龍樹菩薩所說的見解才是最究竟的見解。無著論師的主張也不是隨隨便便的，他也是按照佛經裡面所說的來做解釋，所以也不是沒有道理的。所以我們接著也會講到無著論師的解釋，他的主張也是非常的好、非常地殊

勝。

基本上我們人有不同的想法，所以說對於佛陀所說的這些空性道理，無著論師有他的想法而且都是有原因的，當然龍樹菩薩也是如此。以中觀派的見解來講，他是屬於正確的見解；當然唯識派的見解，他也自認為是正確的見解，雖然說中觀的見解是比較微細，但是有時候當中觀師跟唯識師他們在做辯論的時候，反而是唯識師會獲得勝利。

- 公案：在西藏有一個阿闍梨恰巴，他是依經部派的見解作為主要，因此他是不承許月稱論師的見解，不僅如此，他還對月稱論師的見解著作書籍來做遮難，這一件事情就被印度的這些智者聽到。印度的成就者雜呀阿米達這位大師，他非常的有名，而且他針對月稱論師所著作的《入中論自釋》著作了一本釋本，所以等於是說雜呀阿米達大師，他對於月稱論師的主張是非常擅巧的，因此他聽到這個西藏阿闍梨恰巴說月稱論師的主張不對的時候，他沒有辦法忍受，所以要去找阿闍梨恰巴做辯論。雜呀阿米達大師做了十分充分的準備了以後，然後就到西藏找阿闍梨恰巴辯論。當雜呀阿米達大師已經親自來到了西藏找阿闍梨恰巴的時候，這個阿闍梨恰巴就不得不面對要跟他辯論。在辯論當中也有很多智者在當場，這時候阿闍梨恰巴就對雜呀阿米達大師講說，那你說月稱論師所著的《入中論自釋》裡面，他的觀點是怎樣怎樣，如果這樣子的話，就會造成什麼樣的一個過失。總而言之，這個阿闍梨恰巴就對雜呀阿米達大師用正理來去跟他做一連串的辯論，本來雜呀阿米達大師準備好要去好好的修理阿闍梨恰巴，結果變成是被修理。為什麼雜呀阿米達大師反而會被阿闍梨恰巴修理呢？雖然雜呀阿米達大師對月稱論師的《入中論自釋》做解釋，但是他對於月稱論師的主張並沒有正確的了解，也因為這樣的關係才會被阿闍梨恰巴修理。這二者在辯論的過程中，他們主要講的內容並不是空性這一部分，所以說雜呀阿米達大師就被修理，不是因為空性的見解這個部分，而是提到《入中論自釋》裡面其他的內容，在其他的內容之上而被問難。所以雜呀阿米達大師雖然是有講到中觀派以及唯識派的見解，但是對於中觀派的見解，他並沒有正確的了解。所以關於空性的內涵，我們是必須反覆經常的思惟才可以。

- 宗喀巴大師在解釋空性的殊勝處

當我們在認知空性的時候，通常會產生如果你做這樣的認知的話，那就變成不合理…。但是宗喀巴大師在解釋空性的時候，反而會把其他的疑惑全

部都遮止了，會有這樣的一個殊勝處。所以宗喀巴大師的這一些開示是非常有威力的。為什麼？因為他講得非常的清楚明白。

- 「欲證諸法真實慧，無比說者當敬聽」 「故諸智者，應當勵求了解真實之方便。」

也就是說一個具智慧的人他就必須要去了知空性的道理，如果想要從輪迴當中解脫的話，就必須要有空性的智慧才可以從輪迴當中解脫。既然我們必須去思惟空性的內涵，那我們要怎麼樣去思惟空性的內涵？也就是我們必須依著佛陀所開示的空性的這些經典而來理解空性的內涵。

- 「此復要辨佛經了不了義。辨彼二義非唯經說此是了義，此非了義，便能辨別。」

我們要通達空性的道理，我們就必須按照佛經所說的空性的內涵來去通達，也因為這樣的關係，所以我們必須了知這部經它是有宣說空性的道理；那部經它是沒有宣說空性的道理，我們必須要了解、區分。僅僅只是按照佛經當中所說就來判別這是有講到空性的道理；那個是沒有講到空性的道理，這個是不可以的。所以在這一段最主要就是講說我們要通達空性，就必須按照佛陀有宣說空性的那部經來做通達，

- 為什麼不能說佛陀說這個是了義經，這部經就一定是了義經呢？

佛陀會按照所化機他們的思想而來安立所謂的辨了不了義，所以不是佛經所說的就一定是周遍，就一定是決定的。所以我們必須依止宣說空性之經，但是宣說空性之經，不能僅僅只是靠佛經裡面有講到佛說這個是宣說空性之經，就代表這個一定就是宣說空性之經。這個也就是文中裡面所提到的「辨彼二義非唯經說此是了義，此非了義，便能辨別。」就是這個意思。

- 「若不爾者，諸大論師造論分辨了不了義，皆無義故。」

既然不能僅僅只是靠佛經裡面有講到佛說這個是宣說空性之經，就代表這個一定就是宣說空性之經，那有什麼方法可以知道是宣說空性之經？

佛陀也開示有龍樹菩薩跟無著菩薩他們會對佛經的意趣來做解釋，所以我們也是依著無著論師以及龍樹菩薩來了知空性的內涵，但是光是依著他們所說的這些文集、這些論著就一定是空性的內涵嗎？我們還是要透由自己去思維而去找到定解。

- 「故佛授記，能辨佛語了不了義，諸大論師解釋了不了義。又了義經義，若作餘解，有所違難，不作餘解，義定唯爾。所有能立，皆善決擇，當隨彼論而求密意。故究竟者，須以無垢正理而辨。」

這一段文最主要就是講說，我們要通達空性就必須依照佛經所說的這些內涵來去通達空性；要依照佛陀所說內涵的來通達空性，就必須依照龍樹菩薩及無著菩薩所說的這些解釋來了解空性的道理。之後，我們還必須要去思惟空性的道理來了解空性。

我們要去尋找可以獲得解脫以及一切遍智之道；要尋找獲得解脫及一切遍智之道，我們就必須依著佛經才能夠知道；那要依著佛經，我們就必須依著這些具量大師的這些開示才能夠瞭解佛經的內涵。

這一段文講的真的是非常的精要、非常的重要。所以說對於佛經的這些內涵就必須依照這些大成就者的解釋而來修行佛陀所說的這些內涵，你的修行才能夠成為一個正確的修行、成為是具量的修行，而不是只是追隨某人的說法來修行，那這樣是不行的。

- 什麼是修行呢？

我們不論是修道或者是修空性的道理，最主要就是要改變我們的內心，改變內心來講，當然有因為其他因緣的關係會改變我們的內心，但是我們要的是跟佛語相順的這一種內心的改變，要跟佛語相順的改變，我們就必須按照佛陀所說的來修行。宗喀巴大師在《廣論》裡面，曾經這樣子開示，格西覺得這句話真的是非常的扼要。

我們可以透由禪修來改變我們的內心，然後我們也要透由相順應的修行來改變我們的內心，而不是只有隨胡思亂想就可以改變我們內心的。打個比方來講，譬如說透由修習風息讓內心有所變化，為什麼？因為我們的風息有變化，所以我們心會有變化，但是風息的修行是真正的佛道嗎？透由這個修習能夠真的斷除煩惱嗎？其實你是走向另外一條道路上去了。

宗喀巴大師告訴我們要改變我們的內心，讓我們可以去通達空性，那就要按照佛經所說的來改變我們的內心，按照佛陀所指示的方法來改變內心自然能夠到得了佛陀所要我們到的那個地方，所以說宗喀巴大師所講的就是這一個扼要、關鍵。

- 真正的修行是否需要師長的引導？

真正的修行者需要的就是要有一個具量的導師、具量的法語跟具量的證量，所以如果你有一個具量導師引導，再加上他所說的法也是具量的話，那自然能夠生起具量的證量。

- 「苾芻或智者，當善觀我語，如鍊截磨金，信受非唯敬。」

這偈頌最主要就是佛陀對於比丘、那些智者所做的開示。對佛陀所說的這些話必須要以正理來思維，而不是說覺得世尊很珍貴，所以就以信心來追隨，不是的！世尊告訴這些弟子，佛陀所說的這些開示必須做觀察。

佛陀在哪時候講這句話？也就是在有很多外道的導師還有善巧的這些智者當中，佛陀就做這樣子的開示。由此我們可以知道佛語是非常珍貴，而且也非

常甚深的，為什麼？因為佛陀開示說，你不要只是依著信心來相信，即使是一個普通人在講話的時候，他如果跟其他人講說，你們可以對我所說的話去做觀察，他能夠這樣子講的話也是真的是非常特別的、非常地不容易，為什麼？對於自己所說的話沒有把握的話是不會講這句話的，為什麼？因為講了這句話就要開始擔心會有其他人對他所說的這些話來做問難。所以佛世尊就是對於那些外道的導師還有當場有一些善巧的智者，對他們來講了這個偈頌。佛陀並不是跟他們講說，你們對我所講的某一些話你去做觀察，不是這樣子講，佛陀是說對我全部講的這些話你都要去做觀察，所以佛陀講出這一句話，真的是非常的殊勝。

宗喀巴大師引了這一段經文，而且告訴我們必須依賴龍樹菩薩以及無著菩薩所說的來了知空性的道理，而龍樹菩薩跟無著菩薩他們也是以正理來詮說空性的道理，所以我們也是必須以正理來思惟空性的道理。所以即使是無著菩薩跟龍樹菩薩他們在抉擇空性的道理的時候，他們也是以正理來抉擇空性的道理，而不會說你們相信我就好。

所以在這部《辨了不了義善說藏論》裡面，宗喀巴大師列出了諸位阿闍梨他們對於唯識派、中觀派的空性的道理的見解了以後，接著宗喀巴大師再以正理來抉擇空性的道理，宗喀巴大師也沒講說你們就是相信我，對我有勝解這樣來理解就行了。

- 結語：

我們講到「如是辨了不了義分二」這個部分。格西開示說，希望大家手邊都有《辨了不了義善說藏論》這本論著。第二個，也就是大家能夠做筆記，譬如說這一段文最主要是在講什麼，大家能夠把筆記做下來會非常的好。格西說他不會按照每一個字句來做解釋，最主要就是針對主要的內容是在講什麼來為大家做解釋，所以說大家對於格西所說的最主要的內容把它記下來，如果單純就字詞上來解釋的話，大家很難記住最主要是在講什麼。