

## 【2017 辨了不了義善說藏論 002】

宗喀巴大師 造  
雪歌仁波切 講

龍盈 記

2017/09/21

上節課我們講到禮讚、造論誓言和所化機，講完了「欲證諸法真實慧，無比說者當敬聽」這一偈。

前面的偈頌，主要是三個內容：第一個是禮讚，第二個是造論的誓言，第三個是開示的所化機或聽眾該要具備的條件。該要具備的條件是什麼呢？就是偈頌中講的「欲證諸法真實慧」，這方面的內容上節課已經解釋完了，關鍵在於要具備這樣的一個欲求。

偈頌中講的「無比說者」，是指哪一方面的「無比說者」呢？是指對於空性法的善說者，對此有希求的人來說，則必須學習《辨了義不了義》。因為如果不懂諸如唯識宗及中觀宗的祖師如何辯論，不懂像中觀自續派的祖師清辨及中觀應成派的祖師佛護、月稱、寂天等他們中間有什麼樣的辯論，如果對這些邏輯沒有好好學過的話，則我們不可能成為空性方面的「無比說者」。

《辨了義不了義》裡面談到什麼呢？談到唯識宗的祖師的觀點，以及中觀宗的祖師們如何反駁唯識宗的觀點，比如中觀宗當中的中觀自續派如何說，中觀應成派又是如何反駁中觀自續派的觀點等等，這些祖師們的辯論都是《辨了義不了義》當中講的內容。當然不單單這個，應該還有另外一個「欲求」，就是「欲求諸法」（欲證諸法真實慧），其中的「諸法」就是指所有世尊講的法，而不是單單我們有的時候講的「空性是諸法上面的真實性」，或者「諸法的究竟的實相就是空性」。這裡講的是世尊講的這麼多的法，真正要講是什麼？就是真實，這個真實主要是講什麼？就是講空性。從這個角度而言，世尊講的所有的一切法都是為了空性而說。

如《入行論》開頭所講，布施等一切法都是為了空性而說，世尊之所以說不同的法，就是為了對不同程度的眾生開示。以「諸法真實」而言，意思就是實際上世尊真正要給我們開示的是什麼？就是要把眾生帶到領悟空性。如果想懂世尊的密意，則要學習《辨了義不了義》。如果學了《辨了義不了義》之後，才能知道最究竟的經典的是什麼。世尊的教法有很多的次第，比如我們現在講的毗婆沙宗、經部宗、唯識宗、中觀自續派、中觀應成派這些不同的層次的宗見，是因為不同的智慧的程度，而對世尊的法的理解有淺深不同的差別。真正究竟的空性只有中觀應成派才看得到，所以我們學了《辨了義不了義》之後，才會知道世尊真正要講的是什麼。

就像《緣起讚》當中，宗大師一直以空性讚美釋迦牟尼佛，比如說「耶瑪吠導師」等等，好像他在問世尊講佛法到底是在講什麼？世尊到底為什麼來這個世界？意思就是，如果對空性瞭解的話，才能夠瞭解世尊講這麼多的法真正要講的是什麼。所以，如果真的想瞭解世尊說這麼多的法究竟指向哪一個，就先要把前前後後進行連接，然後才可以理解究竟是哪個；如果想要瞭解前後的連接，就要學習《辨了義不了義》。意思就是先有下部宗一些粗的道理，然後上面的宗派再來反駁他，接著另外的更厲害的宗派又來反駁他。

所以，要真正瞭解世尊講這麼多的法，究竟的密意是什麼，精華是什麼，只有中觀應成派才能真正領悟。如果沒有學習四部宗義、辨別彼等宗義了義不了義的話，確實無法理解世尊為什麼要說這麼多的法，他到底要說什麼？所以，若欲求真正瞭解世尊說這麼多法的究竟密意，則要好好聽《辨了義不了義》。所以這裡講「欲證諸法真實慧」，意思就是如果你想得到真正瞭解諸法真實性的智慧，就需要好好學習《辨了義不了義》。所以，對於學習《辨了義不了義》的人而言，若具備如此欲求的心，則可以學習。當然，學了《辨了義不了義》之後，這種欲望就能得到滿足，即「欲證諸法真實慧，無比說者當敬聽」。

現在講下面的內容，第3頁科判「如是辨了不了義分二」。這裡我們要

瞭解「如是」這個詞指的是哪一個？指的就是科判前面的那一段，宗大師在前面那一段講了分辨了義不了義的重要性。「如是」意思就是因為這麼重要的緣故，所以現在這裡就要開始講分辨了義不了義。前面那一段包括禮讚及從「護國問經云」開始，到引用經「苾芻或智者，當善觀我語，如鍊截磨金，信受非唯敬。」為止。到這裡就算是講分辨了義不了義非常重要。怎麼講呢？

我們首先把這個段落再分段，因為我比較重視分段，在講《菩提道次第廣論》時，我分段講你們比較容易懂，有點類似於科判的樣子。這個段落，總的來說就是分辨了義不了義非常重要，怎麼講呢？首先，第一個階段就是講如果我們要解脫的話，就必須要證悟三解脫門，或者說需要空正見。這裡講的空正見是指中觀應成派的空正見，或者說是真正的空正見。前幾天有同學問，唯識宗的空正見不是空性嗎？中觀自續派的空性不是空性嗎？以空性而言，中觀應成派有他的空性見解，中觀自續派也有他的空性見解，但是如果認為：各個宗派只是站在不同立場而已，實際上都是空性，這是不對的。真正的法的實相只有一個，不可能有兩種。

空性，就是講法的究竟的實相，法的究竟的實相只有一個，不可以說從這個角度講是這樣的，從那個角度講是那樣的，不可以如此解釋。所以，真正的空性是什麼？只有一個。那誰是對的？一般講是五位祖師，即龍樹、聖天、佛護、月稱、寂天，他們都是中觀應成派的，他們解釋的空性才是真正的空性。所以，現在我們為了脫離輪迴，需要空正見，就是需要中觀應成派所說的空性的智慧和正見，只有這個才可以真正解脫。

所以，現在我們把這個道理再分段。這個道理是從哪裡看呢？就是從「護國問經云」這裡開始，到下面的「以多方便及多理門，令彼解悟」這裡是一段：

護國問經云：「空性寂靜無生理，眾生未解故漂沒，悲尊以多百方便，及百正理令彼悟。」謂諸法真如，極難通達，若不通達，難脫生死。由見此故，大悲大師，以多方便及多理門，令彼解悟。

剛剛講了從整體來說，辨了義不了義很重要，那如何重要呢？首先，要解脫的話，必須要通達三解脫門或者空正見方面的智慧。若是如此，我們把第一段當理由，其次就是我們想解脫的人，必須要在證悟空性方面努力，努力的方法主要是什麼呢？就是這裡講的，要能夠分辨了義不了義，就是如果我們要解脫的話，則需要空正見。那若要通達要空正見的話，則先要分辨了義不了義，這是通達空性所依賴的條件。

《廣論》毗鉢舍那章中，宗大師有一句話跟這個一模一樣，意思就是我們先要辨了義不了義，然後才可以通達空性，所以第二個階段就是：

**故諸智者，應當勵求瞭解真實之方便。此復要辨佛經了不了義。**

這一塊我們把它當第二段。所以，我們先讀唯識宗的論典、中觀自續派的論典、中觀應成派的論典，讀了之後，我們大概瞭解哪一個才是真正了義，對於各個宗派所主張的了義和不了義加以比對，這個比對的階段就是分辨了義不了義。比對了之後，我們最後選擇一個，然後跟著它，完全投入的學，完全投入的修，才會瞭解空性。所以，前面的第一段，是我們要比對分辨的階段，這個階段就是這邊講的辨佛經了義不了義。

所以，「此復要辨佛經了不了義」當中的「此」，指什麼呢？就是了解真實，需要什麼呢？先需要對佛經所詮是了義或不了義能夠分辨，先要有這樣的智慧，如此對空性方面的智慧才能夠生起。換一句話來說，如果你是小乘宗義的智慧，就沒有勇氣或者說沒有達到可以解讀佛經這麼高的智慧。小乘非常封閉，只是把四聖諦、十二緣起中小的一塊內涵抓起來，其他的則不太懂、不太認同，所以小乘沒有大的智慧，沒有解讀整個佛經的智慧。唯識和中觀是大乘的宗義者，他們具有解讀整個佛經的大的智慧，所以稱之為大乘。

以大乘的宗義者的智慧，才能分辨佛經的了義和不了義。以小乘的宗義來說，認為凡是佛經都是了義經，沒有不了義經。大乘的宗義對於佛經是了義和不了義的分辨並不是隨便的，而是根據很多的教理來解讀，成立

出有了義經與不了義經之別的原因，只有具備如此解讀的智慧，才有資格瞭解空性。如果沒有這種智慧，則不可能直接接觸到空性。所以，前提就是需要分辨佛經了義和不了義。

所以，現在對於宗大師寫的《辨了義不了義》是否重要，我們就可以理解了。我們學習這個，我們就變成已經有了辨別佛經了義和不了義的功夫。有了這個功夫，我們學習的時候就非常的投入，這種投入不是一種喜不喜歡的執著，而是腦子裡真的有很多根據，以教理分析的力量來投入。首先是選擇空正見，選擇了之後再投入的修學，則有可能證悟空性，或者瞭解真實。所以現在這裡是講「此復要辨佛經了不了義」，從藏文看有依賴的意思，但這裡看不出來，這是第二段。此處的要分辨佛經了義和不了義是誰要分辨？不是龍樹分辨，不是無著分辨，而是我們來分辨，我們要有這個功夫，我們的智慧要有這個能力。如果我們的智慧有這個能力，我們的智慧在瞭解空性方面的能力才可以出現；如果我們的智慧沒有這個能力的話，則沒有辦法瞭解空性。所以這裡講的是我們要分辨。

那我們分辨佛經了義和不了義的功夫，是怎麼來？比如說把佛經拿出來，好像很有勇氣的樣子，然後讀一讀就覺得這個是對，然後把它當了義；或覺得這是不對的，然後把它當不了義。像這種讀一讀就能變成分辨了義和不了義嗎？不是，我們的分辨不是這麼隨便的。以我們凡夫來說，我們的分辨必須要有前面講到的如佛授記的那些祖師們的智慧，依賴那種智慧才能分辨。所以我們需要什麼呢？比如說，需要學習無著的經論，借助無著的智慧，透過學習無著的論典，我們就能夠得到像無著那樣的智慧，以那種智慧我們才可以分辨。一樣，我們學習龍樹等祖師的論典，然後就能生起如龍樹等祖師一樣的智慧，來分辨佛經是了義還是不了義。

所以，我們在分辨的時候，一、必須要依靠理；二、這個理我們凡夫不是俱生就有的，所以我們要通過學習來培養我們的理。學習什麼呢？學習無著、龍樹等祖師的論典，學習他們的智慧來培養我們的理，以這樣的理來分辨。宗喀巴大師在《辨了義不了義》中講什麼呢？講無著等唯識派

的祖師是如何以邏輯來分辨佛經了義不了義，中觀自續派的祖師們、中觀應成派的祖師們是如何以邏輯來分辨佛經了義不了義，這就是《辨了義不了義》裡面講的內容。講這些的目的是什麼呢？以我們學習的人來說，內心裡面要培養和生起一種智慧，如果我們有這種智慧的話，則我們自己就能夠分辨佛經是了義和不了義，有這樣的作用。

所以，可以說學習辨了義不了義是瞭解空性的前提。《菩提道次第廣論》和《菩提道次第略論》的毗鉢舍那，沒有辨了義不了義的內容，而是直接講修，直接講中觀應成派的思路，講中觀應成派是如何成立空性。所以，實際上應該先要學習《辨了義不了義》。尊者也說過，《辨了義不了義》。換一句話來說，《辨了義不了義》就是宗義，就是我們講的四部宗義中唯識宗跟中觀宗的宗義。如果我們沒有時間學習《辨了義不了義》這麼廣的內容，起碼要先學習四部宗義，或者起碼與宗義相關的內容要學習。

《辨了義不了義》就有點把大乘唯識宗、中觀自續派、中觀應成派這些宗義的道理講出來。所以，第二段就是講，瞭解空性需要依賴分辨佛經是了義不了義。第三段的內容，即瞭解分辨了義不了義需要以理來分辨，並非以教來分辨這個道理，看文中所述：

辨彼二義非唯經說此是了義，此非了義，便能辨別。若不爾者，諸大論師造論分辨了不了義，皆無義故。經中安立了不了義之理多不同故。又如經說，此是此者，唯依彼語不能安立決定應爾。總既不定，別於了不了義，唯經說云此是此者，亦不能成立故。

這是第三段。第三段總的來說內容是講什麼呢？講分辨佛經了義不了義，完全是以理來分辨，不可以以教來分辨。

第四段，看文中所述：

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，所有違難。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。若宗違理，其師不堪為定量故。諸法真實，須有證成正理而成立故。由見此故。

這是第四段。第四段講什麼呢？剛才的第三段講了以教分辨佛經了義不了義，是不可以的，應以理來分辨，因為以理的緣故，所以我們要跟隨大車軌（無著和龍樹）。這段文中的「當隨彼論而求密意」意思就是我們雖然是以理而分辨了義不了義，但以理的意思並不是：因為我是以理，所以我要學這個，我不要學那個，因為那個也是教，所以我不要學。實際上以理的意思是通過學習來培養我們的理，而不可以說因為我是以理，所以我不聽誰的話，或者我不看什麼書，不是這樣的。若我們沒有學習的話，則理沒有辦法培養。如果我們俱生就有這麼高的智慧的話，當然可以，但是我們沒有。所以，我們凡夫雖然是以理，但是必須要跟隨大車軌的邏輯來推理，跟隨他們來學習以培養我們的理。為什麼我們是以理來分辨呢？我們是以理來分辨了義不了義的原因，主要是什麼呢？

主要是法本身是外在客觀的一個對境，而且它究竟的實相是更客觀更真實的一個對境，它肯定是最合理的，所以就必須以理來分辨，必須是以理能夠成立的一個對境，它跟理是不可能有矛盾的。如果跟理有矛盾的話，則這個對境肯定不是客觀外在的法、客觀對境的法，如此對境的法的究竟的實相也是不可能成立的，所以就對境而言，文中述及「諸法真實，須有證成正理而成立故。」意思就是：諸法的真實必須是以正理而證成的、正理而成立的。剛才我說諸法是客觀對境的法，而不是我的主觀的看法，如「那邊是什麼樣？」以這個為主。而且探討對境究竟的實相、真實的時候，則更需要客觀的、合理的正理證成。

所以，諸法的真實，必須要有那種非常客觀或者非常合理的正理才能夠成立。現在是分辨了義不了義的這個人，將要尋找諸法的真實性，因此他的智慧、他的想法是必須要跟著理走的。如果他不是跟著理走，則不可能找到諸法的真實相，因為諸法的真實性要找的話，對於這個尋找的人而言，必須具備非常理智的狀態。所以，現在就是成立這個。如果這個人不

是理智，而是迷信，而且腦子裡面充滿著不合理的想法，這樣的人可以證悟空性嗎？不可能。

所以，法的究竟的實相就需要靠理來成立，而且它完全是合理的。到這裡，就是第四段。從前面的第二段開始到第四段，把這三個道理集中在一起，然後是「由見此故」。其中的「此」指的是什麼呢？指的是第二段、第三段、第四段裡面的三個內容，我們把它們集中在一起作為成立的理由，由此引出後面的那一塊內容（經云：「苾芻或智者，當善觀我語，如鍊截磨金，信受非唯敬。」前面的內容，如果我們總結的話就是：瞭解空性，必須要有分辨佛經了義不了義這樣的智慧，這是第二段的內容。在分辨佛經了義不了義的時候，就必須要以理來分辨，不可以以教來分辨，這是第三段的內容。然後，若以理的話，是什麼樣子呢？就是跟隨無著、龍樹等祖師們的論典來學習，跟隨他們的邏輯來推理，以這種邏輯培養出正理之後，才能分辨，這是第四段的內容。

所以，宗喀巴大師引用佛經中世尊講的，如文中所引：

經云：「苾芻或智者，當善觀我語，如鍊截磨金，信受非唯敬。」

比丘，就是想脫離輪迴而出家追求解脫的修行人。這裡就講到，世尊特別對這些智者或者是要解脫的比丘說：你們要好好觀察我的經典，然後跟隨我，意思是什麼？意思是你們一定要有分辨了義不了義的智慧，這個非常重要。如果你們沒有這種智慧，那你們就沒有辦法真正的解脫，或者你們沒有辦法證悟空性。所以如果你們需要證悟空性，那麼你們先需要有這種高的智慧，即能夠分辨佛經了義不了義，只有這樣的智慧才可以了悟空性。所以，就如我們對金子買賣的時候要觀察一樣，先是燒、然後剪、最後磨，通過這樣的觀察後，才可以說這個金子是好的。

一樣，對於佛經必須要有了義不了義的分辨，依賴於我們有沒有三種觀察，就是前幾天我們學的：現量的觀察、比量的觀察。其中比量的觀察包含事勢比量、共稱比量和信許比量的觀察。還有就是將經論互相比對以

及互相比對解讀之後的觀察，以各種各樣的觀察之後再做出選擇，如此才能夠分辨真正的了義和不了義。所以，以這樣的分辨才可以抓到我們真正要講的東西及其內涵，才可以瞭解空性。如果沒有分辨，則無法瞭解空性。意思就是先要有解讀和分辨佛經是否了義的智慧，然後才可以選擇真正了義的經典，再下功夫的修學，只有這樣才可以瞭解空性。像那種沒有能力分辨是否了義的糊塗的選擇，則無法達到了悟空性的智慧。

所以，世尊特別交代：你們要好好觀察我的經典。意思是什麼呢？意思就是：你們要好好培養分辨我的經裡面了義不了義的智慧，如此培養了之後，你們才會抓到我講的空性。所以宗大師這裡講「由見此故」，是誰見呢？世尊見。世尊看見這個重要性，哪一個重要性？瞭解空性，前提就需要分辨了義不了義，這樣的分辨非常重要。所以，這個重要性世尊看見了，因為世尊看見的緣故，所以世尊才這麼說。宗大師引用世尊說的這句話，主要是成立什麼呢？我們要瞭解空性，前提就需要培養分辨佛經了義不了義的這種智慧。

所以，這裡也可以說分三段：第一段不變，第二段、第三段、第四段合併為一段，第五段是一段。也可以如此解讀。

### ●課堂互動：

#### 問答（一）

**學生問：**第四段有一個「故究竟者，須以無垢正理而辨」，跟後面的「諸法真實，須有證成正理而成立故」，這兩句話有沒有邏輯關係？

**仁波切答：**前面那句話是講，我們要分辨了義不了義的階段。後面那句話是講，成立空性的階段。前後兩句就有這麼一個階段的劃分。現在講一個修行人，在前面的階段必須能夠分辨了義不了義，後面才可以學習空性。這個人在分辨了義不了義的時候，是否需要依賴理？要，為什麼？因為無論是看前面也好，還是看後面也好，都需要依賴理。如果看前面的話，他

在分辨了義不了義的時候，如果他不是跟隨理，而是違背理的話，那他完全就沒有分辨的能力，誰都不會聽他的。所以這裡就講了兩個理由，第一個理由就是「若宗違理，其師不堪為定量故」，第二個理由是「諸法真實，須有證成正理而成立故。」這兩個理由來成立什麼？成立前面的「故究竟者，須以無垢正理而辨。」這個是所立法，這個所立法就是剛才講的這個修行人，他不管在前面分辨的階段也好，還是後面成立空性的階段也好，都是同一個人，他在成立空性的階段，也必須要以理來成立，為什麼呢？因為這是非常客觀的，你不可以說「這是我師父說的」等等，這句話讓我想起以前一個同學，很喜歡開玩笑：像在福智學道次第的，依師的法修得很好，這是非常好的，但同時也有缺點。他們讀書的時候總說「師父說」等等，並沒有說「龍樹說……月稱說……」，只要「師父說」就可以了。這就是那個同學總結的一個說法。所以，現在這裡的意思是：師父說不行，龍樹說也不行，誰說都不行。意思就是完全是以理來成立的，誰說都不行，連釋迦牟尼佛說也不行。意思就是不管是誰說，都不可以當理，究竟來說，即必須要以理來成立了義不了義，為什麼呢？因為我們在分辨了義不了義的時候，也是以理來成立的。雖然剛才講的，必須通過學習龍樹、無著等祖師的經典來培養一些邏輯，但是培養了之後就不可以說是「龍樹說、無著說」，不可以這樣講。應該是培養了這些邏輯之後，就要以理來推。就是首先要培養邏輯，然後再用正確的邏輯推理。所以，如果你沒有分辨佛經了義不了義的能力，你根本沒有辦法通達諸法的真實義。你真的成立空性的時候，必須要以理，這是諸法、對境的法上面究竟的實相，如果你沒有用理，怎麼能夠成立啊？因為這是客觀的一個東西，所以完全需要以理來成立，就是這個意思。

## 問答（二）

**學生問：**請問仁波切，您剛才講的「連師父說也不能，連龍樹說也不能，完全要以理」，但是這個理的證成，是不是先要有一個什麼東西作為基礎呢？比如說我們的現代科學？

**仁波切答：**就是剛才講的，我們先要通過學習來培養像龍樹和無著那樣的邏輯，那麼培養的時候，當然就是龍樹怎麼用邏輯推、無著怎麼用邏輯推，這方面的智慧肯定要培養，在培養的階段我們也會引用一下，但這個引用代表的是祖師們有這個邏輯，那我們也要有一個能力，即對於這個邏輯怎麼用、怎麼觀察，所以不完全是「師父說……龍樹說……」這個意思。這是一個過程，首先要跟隨他們的邏輯學習，後面則完全是用自己的邏輯推理。

**學生問：**因為像我們的現代科學，比如說數學和物理，它都會先有幾個公理或者最基本的一定要成立的……

**仁波切答：**這麼理解吧，不管佛來也好，不來也好，空性是一直在的。以最基本的公理來說，比如說那個人他在那個時候發現有這樣的公理，但是他發現也好，沒有發現也好，實際上是有一個東西在那裡，真正的是那個的力量，他只是發現而已。當然，如果這個發現是不對的話，這個發現就只是一個角落而已，不是全面的，所以科學也是一直有變化的，問題在於他沒有全面的發現或瞭解。

今天大概講到這裡，把這個段落分成三段也可以。接下來我們要進入《解深密經》的講解，對於《解深密經》我們要慢慢的準備和瞭解，先對照一下這部經典的中藏文，再瞭解一下《解深密經》有多少品，其中勝義生菩薩請問的那一品，我們特別要讀。所以，在讀唯識的階段，我們先要瞭解這些。