辨了不了义善说藏论 第9讲

宗喀巴大师 造法尊法师 译

洛桑塔克格西 教授 图登蒋扬法师 翻译 2025年7月20日

今天我们获得一次的暇满人身,不应贪著轮回的安乐,为了一切在三有轮回大海当中领受众苦的如母有情,令其脱离苦及苦因,为此我们要迅速地成就佛果。要迅速地成就佛果,就必须先了知其因,为此,我们来听闻大乘甚深正法,特别是听闻宗喀巴大师所写的《辨了不了义善说藏论》。就像过去的祖师们所说的前后二要事,我们在做任何事情之前的调整动机以及最后的回向都极为重要。所以在今天一个小时的课程里面,请大家调整自己的动机。今天不是为了今世以及来世,还有一己的解脱等这些利益,而是为了一切有情的利益,我要迅速的成就佛果。请以这样的动机来听闻今天的课程,并且在最后回向的时候也是以同样的动机来做回向。

我们上一次提到的内容在科判「丁初、释无自性所有密意」里面:「戊初、略标;戊二、广释;戊三、显喻」。我们现在上到的是「广释」的部分。简单来说,这一段里面最主要提到的是什么呢?在《解深密经》里面,胜义生菩萨对佛陀提出了疑问,这个疑问其实胜义生菩萨他本身是没有疑问的。是谁有疑问呢?是唯识的宗义师们有这样的一个疑问。由于唯识的宗义师们有这样的疑问,但是他们没有办法直接向佛陀提出来,因此胜义生菩萨代替他们向佛陀提出这个疑问。提出了什么样的疑问呢?提到的是,佛陀在初转法轮的时候提到一切诸法有自相有自性,而在中转法轮的时候又提到诸法无自相无自性。既然如此,佛陀初转法轮的时候为什么要说诸法有自性有自相呢?为什么在中转法轮的时候说诸法无自性无自相呢?这个是胜义生菩萨所提出来的问题。

「略标」在回答这个问题的时候提到,「一切诸法皆无自性。所谓相无自性性、生 无自性性、胜义无自性性。」等等的内容,以比较简单的方式提到三无性的内容。在「广 释」的时候则是以比较广的方式,一个一个地去解释为何在中转法轮提到无自性的道理。

我们上次上课的时候讲到第九页中文第二行:

如此经文如是分段,下二相时亦当了知。

这边讲到的「如此经文」就是前文提到的「"能成立品"谓由假名安立」。「如是分段」的「分段」,是宗喀巴大师为了把问题解释清楚而做了分段。为什么要做这样的分段呢?「下二相时亦当了知」,前面讲到相无自性性,后面的两个无自性的时候也是如是地去推理,也应当如是的去了知。

接下来我们按照根本文来做解释:

遍计执上所无之相自性者,谓由自相成立或安立。

这边讲到的相无自性指的是什么呢?「遍计执上所无自相」,也就是遍计执之上所没有的相的自性,也就是这边讲到的相无自性性,指的是遍计执上的无自性。是什么呢?自相成立或安立,就是由自相成立或住于自相之上,也就是遍计执本身非由自相成立或安立。 所以这边讲得很清楚,「遍计执上所无之相自性」,也就是这边所要破除的并不是「在世俗无自性,胜义有自性」,这个之前宗喀巴大师已经破除了。这边所要讲的是遍计执之上的所谓的相无自性,他没有的相自性是什么呢?是自性安立或自性成立。接下来:

此中所说有无自相,是以观不观待名言安立而分,然名言安立亦非定有。安立之理与中观应成派师,凡有皆是名言安立之理极不相同,其有无自相之义亦不相同。

这边提到「此中所说」是什么呢?是说在这个地方提到的遍计相无自性、依他起身 无自性、圆成实胜义无自性的这个「无」是怎样去安立呢?「是观不观待名言安立而分」。 也就是他是否是观待名言安立。以唯识的宗义来说的话,只要是遍计执都是名言安立而成 立的。「然名言安立亦非定有」,但是纵使是以名言安立,观待于名言而安立的这样的法 是否都是一定存在的呢?这也是不一定的。

这边讲到的名言安立的方式,与中观应成派所提到「一切诸法皆是有名言安立」这 两者的意义是完全不相同的。因此这边讲到「凡有皆是名言安立之理极不相同,其有无自相之义亦不相同。」,所以唯识所提到的所谓的无自相无自性,跟应成派所提到的无自相跟无自性是完全不一样的。

这里所提到的唯识跟应成所提到的名言安立的方式不同,这一点大家必须要认识到它的不同之处。以唯识派来说,「名言安立」所谓的「名言」,或者是分别假立的意思是什么呢?比如以色法来说,色法的定义是堪为色,当堪为色的这个事物的体性成立的之后,是不是马上它就成为色呢?还不是。因为当它体性成立之后,才会安立所谓的名字。所以任何一个新出现的一法,一定是它的体性先成立,在这之后才会安立它的名字。所以当堪为色的体性呈现之后,不论是以声、名言或者是以分别心去安立,然后才会说这样的一个堪为色的名字叫做「色」。同样的瓶子,它的体性是什么?大腹扁足能装水的这样的一个东西,这个东西刚刚成立的时候、刚刚出现的时候是没有名字的,而是在这个东西成立之后,不论是以言语、声音,或者是以分别心去安立这个东西,它的名字叫做瓶子。因此这些事物必须要是以名言安立,要用声或者是以分别心去安立起一个名字,这个是唯识派所认为的名言安立。

而应成派所认定的名言安立,一切诸法「凡有皆是名言安立」指的是什么呢?一切诸法都是由名言、由分别心所安立,于境之上没有任何一点能够寻找到的自性,一法完全没有办法由自方能够成立。这个是应成派所认定的名言安立、分别假立。 唯识派虽然也会提到名言假立。以这边的遍计执来说,遍计执是由名言假立,可是从他境之上能够由自方成立。这个是唯识跟应成派最大的不同。应成派认为他没有办法由自方成立,你去寻找的时候,你寻找不到任何一点能够自性成立的一法。可是唯识派则认为,虽然同样是名言

假立,有这个名字,但是去寻找的时候由自方是能够成立的,在自方之上能够找到的。这是两者最大的不同。

因此这边所提到的是,唯识派虽然会提到名言安立或者名言假立,他们可以证得他们所认知的名言假立、名言安立。但是中观应成派所提到的名言安立、名言假立,唯识派是无法了解、无法了知的。所以这边特别提到「名言安立之理极不相同」,也就是他们(唯识)只能了解到唯识所提到的名言安立,没有办法了解到应成派所提到的名言假立。

除此之外,这边讲到「以观不观待名言安立而分」。唯识派从观不观待名言安立去 分辨是否有自相。而应成派则认为所谓的有自相指的是,如果由自方去寻找的时候能够寻 找有谛实的一法的话,那这时候就是有自相,自相就能够成立。所以这两者所安立的自相 是不一样的,两者是有极大的差别的。

在这个地方,我们就可以了解到,唯识派的所认为的诸法的究竟本质、他们所谓的空性以及自续派所谓的空性,其实是不够究竟的。他们没有完全了解到诸法的究竟本质,因此他们没有办法断除所有的所断。所以,从应成派的角度来讲,唯识派和中观自续派的这些论师是没有办法真正的证悟空性的。没有办法真正的证悟空性就没有办法断除二障。所以要真正能够断除二障、真正证悟空性,必须依于中观应成派所提到的「一切诸法皆由名言分别假立,非有自性,非有自相成立」这样的一个正见,才能够证悟空性。接下来:

然有此宗之有自相执,定有应成派宗有自相执。或于少事不如前执,而有后执。

这个意思是什么呢?「然有此宗之有自相执」,(翻译补充,这边好像跟藏文有一点不一样),在此处唯识派所提到的这样的自相执的话,也会有应成派所成立的、所安立的这样的自相执。为什么呢?因为如果从唯识派的角度,你是有自相执的话,在应成派的时候也会承许你有所谓的自相执著。

「或于少事不如前执,而有后执。」则是说,有一些执着在唯识派是并非有过失的 执着或谛实执着,但是在应成派则是谛实执着。比如以瓶子来说,"瓶子由自方能够成立, 但是是由明言安立",虽然这样的一个认知在唯是派是没有问题的,可是到了应成派的时候,以应成派的角度则会认为这是有问题的。为什么?因为你认定诸法由自方能够成立。这一点是有问题的。因为这个是比较细分的过失,比较细分的执着,所以这一点在唯识派并非是有过失的见解,但是在应成派是有过失的见解。

所以在这个地方举一个例子。比如说以陈那论师为例,他认定遍计执无有自相,但是是由自方能够安立。这个在唯识派的时候是没有任何的过失的。可是到了应成派的时候,由于他的心续当中认定一切诸法由自方能够成立,因此在应成派的时候承许诸法有自相,所以他是「或于少事不如前执,而有后执。」,虽然他在前面是没有执着的,在唯识派他的见解没有问题,但是到应成派是有问题的。比如说像陈那论师,法称论师,他们就是此处所说的例子。

听到这里有些人可能会有一个疑虑,如果说最后都要学习应成派的正见的话,为什么我们前面还要学习其他宗义呢?这不是浪费时间吗?这一点过去的祖师们告诉我们,学习前面的宗义,或者说学习初分的宗义,是为了利益后面的宗义。即,我们要先了解前面的其他的宗义的论述,才能够真正了解应成派所说的论述。就像我们在爬楼梯的时候,我们一定要先从第一阶、第二阶这样依次的上去,我们不可能从一开始就到第六阶、第七阶,一定是从第一阶开始迈步的。因此前面的这些宗义都是为了要了解应成派的一个基础,所以我们必须做学习,在很多的论典里面都有做这样的解释。

并且就像我们前面一再一再的提到的《四百论》里面提到的,对于一般的补特伽罗来说,我们只要能够去听闻空性,对于空性生起合理的怀疑,生起疑惑的时候,这个时候纵使只是生起一点点的疑惑,也能够粉碎轮回,也能够粉碎三有。粉碎的意思,就像一个原本很大块的东西,我们把它切成细细的。虽然没有完全的去断除轮回,但是也能够破坏它。就像我们被关在一个东西里面,我们开始粉碎它,虽然还没有完全脱离它,但是它也因此开始动摇了,我们开始能够离开它,为什么呢?我们要脱离轮回,最主要的因是什么?就是空性。只有证悟空性,我们才能够脱离轮回。因此只要稍微听闻空性的道理,也能够

对脱离轮回有一定的帮助。这并不是我自己自创的,这个在经典里面、论典里面都有提到, 并且是法尔如是的道理,本来就是如此的。接下来:

释第二无自性,《解深密经》云:"云何诸法生无自性性,谓诸法依他起相。何以故? 此由依他缘力故有,非自然有,是故说名生无自性性。

《解深密经》里面提到「云何诸法生无自性性」,也就是我们在略释的时候提到诸法是「相无自性性、生无自性性、胜义无自性性」,所以诸法无自性。在第二转法轮的时候说无自性是因为这个原因。前面已经讲了「相无自性性」,接下来「生无自性性」是什么呢?为什么说生无自性性,因此诸法无自性呢?「谓诸法依他其相」。这边讲到的「依他起」是什么呢?这点大家必须要了解。

在唯识里面认为一切诸法都可以摄入遍计执、依他起、跟圆成实三法当中。而其中的「依他起」指的是由因缘而生的一法,称之为「依他起」。凡是由缘而生的法全部都是属于依他起的范围。所以在他们的认定里面,「依他起」和我们所谓的「实事」这两者是同意的。凡是由因缘而出生的一法,都是依他起。而诸法生无自性性,在略释的时候提到诸法「相无自性性、生无自性性、胜义无自性性」,因此二转法轮的时候说到诸法无自性。那其中的「生无自性性」是什么呢?这时候疑问就出现了。佛陀就回答是「依他起」。

接下来「何以故」这个地方。前面就已经提到「如此经文如是分段,下二相时亦当了知」。所以宗喀巴大师这边提到,从这个「何以故」之后这边的分段,他告诉我们什么呢?从成立的方面以及遮止的方面。「此由依他缘力故有,非自然有」这边讲到的成立的方面是指,「依他起」是由其他的因依于其他的因而产生的,这个是他要成立的部分。

这边讲到,唯识认为「依他起」,只要是有为法就一定是要由因缘而生。所以只要是有为法,都是属于依他起,它一定是由因缘而生,并非自然能够成立的。只要是有为法的话,都必须是如此。所以这边提到「此由依他缘力故有,非自然有」。虽然说「诸法生无自性性」,指的是它并非是完全无有因缘而生,他是由于因缘而生才能够成立的。

接下来,第十页:

依他起上所无之生性。或自性生者,谓非自然,即自然生,亦即自生。

这个地方,宗喀巴大师把它讲得更清楚。「依他起上所无之生性」,也就是在这边讲到生无自性性,那他所没有的这样的一个自性性是什么呢?「或自性生者,谓非自然,即自然生,亦即自生」。这边所要遮止的是什么呢?它是由自然而生,自己而生,就是自己生出自己,不需观待任何因缘就能够产生的这样的自生,这样的自己而生。「依他起」之上讲的生无自性性,要破除的自性性是指由自然自己而生,自己生出自己,不需观待任何因缘的无因缘生。这边要破除的是这个。

如《摄抉择分》云:"诸行皆是缘起性故,由缘力生,非由自生。故名生无自性性。"

《摄抉择分》是无著菩萨写的。这边讲到的「诸行」,也就是一切的有为法都是由 因缘而生,「由缘力生,非由自生」,因此所谓是生无自性性。

在这边顺带一提,这边提到了「缘起」。以唯识派来说,并不承许一切成立之法都是由缘起,这是不成立的。为什么呢?因为他们认为只要是缘起,就一定要是「因果缘起」。而中观自续派跟应成派则认为一切诸法都是缘起。他们认为缘起不一定要是因果缘起,他也可以是支分缘起或观待的缘起等。而唯识派,就是实事师们则认为只要是缘起,就一定要是因果缘起,所以「因果缘起」跟「缘起」两个是同意的。这个对于学习正见、学习宗义的法友们是极为重要的,这一点必须要了解。接下来:

此宗是于依他起上,由无如上自性生之自性故说为无性,非由无自相安立说为无性。

这边提到的「此宗是于依他起上,由无如上自性生之自性故说为无性,非由无自相安立说为无性。」,也就是他非由自己而生,「非由自生」,所以说为无自性性,或者说为「生无自性」。「非由无自相安立说为无性」指的是,并不是因为他是无自相所以「生无自性性」。这边讲到的依他起生无自性性,指的是他并非是自生的缘故,所以说他生无自性性。「非由无自相安立说为无性」,这个地方从藏文的原义里面应该可以理解为是

「非由无自相安立说为无性宗」,应该要这样子去理解那这个。 这一句应该从藏文的语气上可以理解为唯识派是这么认为的。唯是派认为依他起是由于非自生,因此为「生无自性性」。并不是成立他无自性无自相,所以为无性。这一点是唯识派的承许,并非是宗喀巴大师自己的承许。所以这边讲到一个「宗」这个字,就是唯识宗是如是承许,但并非是宗喀巴大师本人的承许。从藏文的语气上有这个差别。

有些人在这边就会认为,这边讲到的遍计执、依他起等等,对我们每一天的生活当中好像没有什么太大的关系,所以每天听这些感觉就是浪费时间,或者不想听。有些人可能会有这样的想法。有的时候我们思维去想一想的时候,确实好像是如此。但是再更进一步的去思维,我们的生活跟依他起、遍计执等等有极大的关系。我们生活当中……如果思维空性的道理,可以得以缓解,可以有所帮助。从依他起、遍计执等等的角度去思维的时候,会有帮助。所以这些内容对我们来说不是完全没有关系,是息息相关的。

今天的课就上到这个地方,大家晚安。

回向

文殊师利勇猛智,普贤慧行亦复然, 我今回向诸善根,随彼一切常修学。 三世诸佛所称叹,如是最胜诸大愿, 我今回向诸善根,为得普贤殊胜行。