

《宗義寶鬘》

第 005 講

授課師長：圖滇給千格西

授課日期：2018.11.08

授課範圍：p. 11+13~p. 14

為了利益一切的有情，希望早日獲得無上的菩提，以這樣的動機來聽今天宗義寶鬘論的內容。請看到宗義寶鬘論第 11 頁倒數第 2 行。

第四、總說佛教宗義之建立

釋迦王——無與倫比的導師，首先發最勝菩提心，次於三大阿僧祇劫積聚資糧，最後在金剛座上圓成正覺。

這段話就是在講，佛陀釋迦牟尼是怎樣成佛的，這有兩種說法。第一種，小乘宗義他們的說法，第二種，大乘宗義他們的說法。在這裡說的小乘宗義，是四大宗派中有部和經部的主張。他們認為釋迦牟尼，首先發菩提心的時候，是怎麼發菩提心的，中間是怎麼累積資糧，最後在哪個地方成佛、怎麼成佛……，這些都跟唯識派以上的大乘的宗義的說法是完全不一樣的。

小乘宗派他們認為釋迦牟尼……，就是在早期有一位叫釋迦大能仁的佛陀，有這樣的一尊佛陀，在那個時代，他（釋迦牟尼）向這尊

佛陀供了一瓶滿滿的甘露，並且發願為了普渡一切眾生，希望我也早日像佛陀您一樣獲得這樣的果位，就是他發了這樣的一個願。那當時他心裡就生起了菩提心，所以他的菩提心是這樣生起的。小乘的宗義他們認為（釋迦牟尼）是這樣開始生起（菩提心）的；累積資糧的部分，就是三大阿僧祇劫，在俱舍論第八品——最後一品，有說到他怎麼累積資糧，就是從釋迦大能仁的佛陀一直到某一位佛陀的中間累積了第一大阿僧祇劫的資糧，就是有這樣的三個階段，在這三個階段他累積了三大阿僧祇劫的福德的資糧。然後成佛的時候呢，就是在印度的菩提迦耶，那個菩提樹下，從五道的加行道一直修定，沒有出定，一直這樣（修），按照藏曆來算的話，是正月十五日的早上黎明就成佛、成道了。所以他成道的地方就是我們一般人所看到的，菩提迦耶這個地方。（小乘的宗義）他們是這樣講的，所以按照小乘的宗義來講的話，佛陀的十二相、成道，不是示現，而是真實的情況，真正是這樣，就是在瓦拉納西轉法輪、在菩提迦耶成佛，這些都是真實的。他們認為這些都是真實的，不是佛陀對眾生示現，不是這樣的。以上就是小乘有部和經部的一種說法，關於佛陀成佛的說法。然後大乘呢，就是唯識派和中觀派這兩派，他們認為在菩提迦耶成佛，這些都是佛陀示現給眾生看的，其實他早就成佛了，但是為了普渡眾生，才在金剛座示現給我們眾生這樣的一種情況。所以說大乘的宗義者，他們認為根據《報恩經》來講的話，佛陀實際上發菩提心是在他的前生，在很早以前，在地獄發菩提心的。不是在人間發菩提心的，也不是在天界發菩提心的，他是在地獄發菩提心的。所以說，可以在地獄發菩提心的話，那餓鬼、畜生等等，這樣的身份也可以發菩提心的。

累積資糧的部分，(大乘的宗義者認為)，就是佛陀證得大乘的資糧道，還有加行道，也就是在資糧道、加行道這兩個階段，他累積了第一大阿僧祇劫的資糧；從大乘見道的第一地到第七地，在這個階段累積了第二大阿僧祇劫的資糧；在八地、九地、十地這三個地的階段，他累積了最後第三大阿僧祇劫的資糧。所以他的資糧在十地才圓滿的，是這樣講的。

然後成佛呢，大乘的宗義者，他們認為成佛的地方不是在菩提迦耶，不是在菩提迦耶的金剛座，是在一個色界，這個色界，不是我們一般講的，在輪迴中的色界。色界分為十七個色界(天)，最上面還有一個色界(色究竟天)，這個色界裡只有佛陀和大乘的菩薩，沒有其他的補特伽羅，是在這樣一個地方成佛的。那個地方都是天人，沒有人等等，它本來是一個色界，但不是我們一般講的，輪迴中的色界。在輪迴的色界的上面，據說有一個佛陀和他的眷屬——大乘的菩薩所居住的地方，就是在那個地方成佛的。然後他就是化身到我們的世間弘法，所以就講到了十二相。這個部分基本上是這樣。所以成佛的部分有兩種說法，同樣的，發菩提心，中間累積資糧，也是有兩種說法。

「佛陀圓成正覺後，先在瓦那納斯對五賢僕轉四諦法輪；隨後在靈鷲峰轉無相法輪；隨後又在吠舍離等地轉善分別法輪。折服了外道六師等一切邪說，使利樂之源的珍貴佛法得以宏揚與開展。」

然後就是成佛之後，成佛之後就是宣說佛法的部分。佛所說的佛法最主要的有三轉法輪：初轉法輪、中轉法輪、後轉法輪。就是三轉。

最初的初轉法輪叫做四諦法輪。這個經書就叫《四諦經》、《佛說四諦經》。中轉法輪叫做無相法輪，最主要在指廣、中、略的《般若波羅蜜多經》。後轉法輪，第三轉法輪叫善分別法輪，又可稱為分別法輪，是指《解深密經》。《解深密經》有十品，是唯識派最主要的經典，其中最重要的是《勝義生菩薩請問經》。佛陀成佛之後，什麼時候開始講經的呢？是不是成佛之後馬上講經？

佛陀在成佛後四十九天之內都沒有講法，成佛之後沒有馬上跟眾生講法。這是為什麼呢？根據菩提道次第廣論中，所引用的《中觀根本慧論·第二十四品》裡面所說的，佛陀成佛之後，因為眾生一時沒有辦法了解深奧的空性，所以他沒有講經，七七四十九天都沒有講經。這是一種說法。另一種說法，好像是在華嚴經裡面有說到。

四十九天都沒有說法，然後梵天王向佛陀勸請說法，在當時，按照藏曆來講是六月四日，在瓦拉納西（鹿野苑）這個地方，對憍陳如等五比丘宣說四諦法輪。我們可以由時間、地點、所說的法三個角度來了解。第一、時間是什麼時候呢？就是藏曆六月四日，是法輪節，也就是佛陀在世間講法的節日、轉四諦法輪的節日。地點在鹿野苑。對誰宣說四諦法輪呢？就是憍陳如等五比丘。對他們說了什麼法呢？就是四諦法輪——四聖諦。

關於時間有不同的說法，中轉法輪也就是無相法輪宣說的時間，一般說是在說四諦法輪的第二年。地點是在印度的靈鷲山。所說的法

是般若十萬頌、二萬頌、八千頌，這就是廣、中、略的般若波羅蜜多經。再簡略的是金剛經，再更略的就是心經——現在我們在念的心經。這些都是屬於中轉法輪，就叫無相法輪。

後來（後轉法輪）的時間是什麼時候呢？不清楚。地點是在現在恆河的附近，一個叫廣嚴城的地方。佛陀曾經安居過這個地方，戒律方面的制度都是在那邊規定的，戒律都是在那邊講的，就是在廣嚴城的這個地方。所說的法就是後轉法輪，就是第三轉法輪，叫做分別法輪。所說的是《解深密經》。

從發菩提心，中間累積資糧，然後成佛，一直到宣說佛法，就是三轉法輪，這是在講最主要的部分，也有很多不屬於三轉法輪的其他經典。這裡三轉法輪就是在講最主要的經部。

「佛陀入滅以後，由於釋經者對三種法輪的意趣，分別做了不同的解釋，因此便產生了四大宗派。其中，說實事的小乘二宗根據初法輪，說無體性宗根據中法輪，瑜伽行派則根據末法輪建立自宗根、道、果的體系。」

佛陀圓寂之後、涅槃之後，就出現了佛教的四大宗派，四大宗派是怎麼出現的呢？首先，四大宗派的小乘二宗，有部宗和經部宗，他們是遵奉四諦法輪的意趣，他們認為四諦法輪的意趣是非常標準的。他們最主要的根、道、果的建立，都是按照四諦法輪的意趣來建立的。所以出現了有部經（宗）和經部經（宗）這樣的兩種宗派。所以四諦

法輪是小乘的經典，遵奉它的兩個宗派也是小乘的宗派。四諦法輪當中所講的，最主要的是四諦，就是四聖諦：苦、集、滅、道。那苦、集、滅、道是在怎樣的基礎上建立的呢？苦、集、滅、道是自方成立、自性成立、諦實成立，就是在這樣的基礎上講說苦、集、滅、道。所以有部經（宗）和經部經（宗）他們主張一切法都是自方成立、自性成立、諦實有。所以他們的一切法不管基、道、果都是建立在這樣的基礎上。

然後在佛陀入滅後的九百年，無著菩薩出生。無著菩薩按照中(後)轉法輪也就是《解深密經》來創建唯識派的宗義，所以無著菩薩是唯識派的大車軌師。那《解深密經》到底講了那一種法呢？《解深密經》講到了一切法都是自方成立的、自性成立的，這個和小乘宗派沒有什麼不一樣。但是唯識派認為一切法不一定是諦實成立，因為他們主張三性中的依他起、圓成實是諦實有，但是遍計所執是無諦實有的。所以唯識派的見解比有部宗和經部宗還要深一點。

剛才說的是後轉法輪，依據後轉法輪，無著菩薩建立唯識派的宗義。然後中轉法輪，按照《般若波羅蜜多經》，龍樹菩薩創建中觀的宗義。當時只有中觀這個名字，沒有應成和自續這樣的差別，這個時候沒有人知道龍樹菩薩的最究竟的意趣，到底是應成還是自續？沒有人知道的。

所以三轉法輪中，依初轉法輪就出現了小乘的有部和經部宗，這

兩個宗派；依中轉法輪就出現中觀的宗義；依後轉法輪就出現了唯識宗。所以佛教的四大宗派他們的來源是這樣的。這段話裡最主要，我們要抓住的是：佛教的四大宗派是怎麼來的。這是它的重點。

中轉法輪講的是什麼呢？一切法都是無自方成立、無自性成立、無諦實成立。跟唯識派、經部、有部是完全不一樣的宗義。唯識派他們認為三性中的依他起、圓成實是諦實有，但是遍計所執是沒有諦實有。意思就是說，在一切法當中一部分是諦實有，一部分是無諦實有，他們是這樣主張的。但是中觀就完全不一樣了，龍樹菩薩、寂天菩薩、還有月稱論師他們都認為，一切法，不管是什麼樣的法都是無諦實有，不僅是無自方成立、無自性成立，而且是無諦實成立，也就是說一切法都是無自性成立的。說一切法都是無自性成立的宗派，只有中觀派，尤其是中觀應成派。那自續派認為一切法都是無諦實有，但是有自性成立的，這樣子的。

中觀派有兩種，是怎麼出現呢？首先是龍樹菩薩，他是中觀派的大車軌師，他按照般若波羅蜜多經寫了《中觀六理聚論》(《中觀理聚六論》)，有六本書，透過這六本書，創建了中觀的宗義，當時只有中觀這個名字，沒有應成和自續這樣的說法，然後是聖天論師，聖天菩薩，聖天菩薩是龍樹菩薩的親傳弟子，他按照龍樹菩薩的意趣，寫了《中觀四百頌》(《中觀四百論》)，這樣的一本書，這時也沒有自續、應成這樣的區別。然後就是佛護論師出世，佛護論師認為龍樹父子，在他們的著作中沒有明顯說明應成和自續的主張。所以為了(將)自

續和應成的差異辨別清楚、解釋清楚，所以他就寫了一本《佛護論》。

佛護論師和清辨論師好像是一個時代的人，清辨論師據說是一位貴族出身，所以佛護論師也沒有非常明顯清楚的在書中講出：「應成見解，而不是自續派的見解。清辨論師他的見解是中觀自續派的見解。所以到了佛護論師和清辨論師的時代，就出現了中觀應成派和中觀自續派，這樣兩種中觀的宗派。清辨論師是屬於中觀自續派，靜命論師、蓮花戒論師他們也是屬瑜伽行中觀自續派，所以說中觀自續派是有點複雜，中觀自續派本身是從佛護論師和清辨論師那個時代出現。但是這個時候他們內部又出現兩種宗派：經部行中觀自續派和瑜伽行中觀自續派。經部行中觀自續派是指清辨論師和跟隨他的中觀師。瑜伽行中觀自續派主要的人物是蓮花戒論師、靜命論師等，那他們的見解主張差異在那裡呢？清辨論師他承認有外境，但是靜命論師他們不承認外境，跟唯識派的見解有共同的特點，就是不承認外境。所以就是從這個方面出現、分成兩個中觀自續派的門派。所以這時候非常明顯的出現了中觀自續派。當時中觀應成派還沒有那麼明顯的（出現）。但是到了月稱論師的時代，月稱論師覺得佛護論師在《佛護論》中，雖然提到：「應成對，自續不對。」這樣的說法、觀點，但是還不太那麼明顯、清楚，所以他就為了解釋佛護論師、龍樹菩薩的究竟的意趣是應成的見解，所以寫了一本《入中論》、還有《入中論自釋》、還有《中觀名顯論》（《顯句論》或《明顯句論》）等等好多書。透過寫了這些書，他清楚解釋了中觀的見解中，應成是最標準的。自續是有錯誤、有過失。所以從月稱論師開始，中觀應成派就明顯的出現了。所以認

為月稱論師是中觀應成派的大車軌師、靜命論師是瑜伽行中觀自續派的大車軌師、清辨論師是經部行中觀自續派的大車軌師。那四大宗派就是這樣來的：依三轉法輪出現四大宗派。尤其中觀的部分是很複雜的。中觀分為自續、應成兩種。自續又分成經部行自續、瑜伽行自續兩種，然後應成派。

「又，隨奉本師的宗派，肯定只有四派，即毘婆沙宗、經部宗二個小乘宗派，以及唯識宗、中觀宗二個大乘宗派。因為論典中說，除此四宗以外，別無第五宗；除三乘之外，別無第四乘。金剛藏所造《喜金剛略義廣注》說：「四乘及五宗，此非佛所說。」

這個就是在成立三乘，四個宗派，佛教只有三乘及四個宗派。三乘就是：聲聞乘、獨覺乘、大乘——就是菩薩乘這三種，沒有第四乘。佛教宗派只有四大宗派：有部宗、經部宗、唯識宗、中觀宗，這四大宗派，沒有第五派。為什麼要說只有三乘四宗，沒有四乘五宗呢？因為在《喜金剛略義廣注》這個經典裡有提到：「四乘及五宗，此非佛所說。」佛教只有三乘四宗，沒有四乘五宗這樣的說法。

以中觀應成派而言，中觀自續派以下的佛教宗義均墮於常斷二邊。但這些宗派卻認為自宗的教義是中道，因為他們都以主張離常斷二邊的中道而自豪。

上次我們也已經講到常邊和斷邊，按照中觀應成派的宗義來講，

中觀自續派以下的見解，都是墮入了常邊和斷邊，他們都不屬於中觀，中觀自續派也不是中觀，中觀應成派認為，除了他（應成派）以外，其餘的自續派……等等都不是中觀派，原因就是他們都墮入了常斷兩邊，所以不是中觀，如果是中觀，必須斷除常邊和斷邊，他的見解就是要在中間的道路上。但是自續派以下，沒有建立在這樣一個中間的道路上。按照中觀應成派來講，為什麼他們認為自續派以下墮入了常邊呢？因為自續派以下認為一切法都是自性成立的，一切法都是自性成立的。自續派、唯識派、經部派、有部派，他們都認為，一切法都是自性成立的，所以就墮入了常邊。那為什麼他們認為一切法自性成立會墮入常邊呢？因為按照中觀應成派的角度來看，一切法實際上不是自性成立，而自續派以下的宗派把一切法都認為是自性成立的，所以說墮入了常邊，因為不是的一個法，他們認為是的；不是自性成立的法，他們認為是自性成立的，所以墮入常邊。

此外。這四個宗派對於斷除常邊和斷邊也都各有不同的說法，毘婆沙宗說，果生時因已滅故，離常邊；因結束時果出生故，離斷邊。

雖然按照應成派的角度來看，其餘的宗派都墮入常邊或斷邊，不是中觀派的。但是他們自己認為，在自己宗義的角度，站在自己的立場來講，都自稱為中觀派。譬如自續派的中觀師，他們都認為自己是中觀派的。同樣的，他們認為月稱論師、佛護論師都不是中觀派，只有自續派的中觀師才是中觀派的，他們是這樣認為的。同樣的，唯識派也是一樣的。在唯識派的宗義當中，中觀派只有唯識師，譬如：法

稱論師、世親菩薩、陳那菩薩.....等等，他們認為自己是中觀派，其他的月稱論師、佛護論師、龍樹菩薩，他們認為都不是中觀的。

同樣的，有部派、經部派都是這樣。他們都自稱是中觀，其他的（宗派）都不是中觀。如果是這樣，那有部宗——毘婆沙宗為什麼說自己是中觀呢？自己的基、道、果的主張，是建立在一個中間的道路上呢？他們有他們自己的「中間」的說法，就是中觀的說法：既不墮入常邊、又不墮入斷邊，就是中間的道路。他們認為自己的中觀，是因果的中觀。從因果的角度怎麼講中觀呢？毘婆沙宗他們認為：果產生的時候，它的因已經壞滅了，意思是說，這時候因已經壞滅了，所以沒有墮入常邊，為什麼說沒有墮入常邊呢？如果，果產生的時候，因還在的話，因就變成了一個常法，它不是無常。比如說苗芽產生的時候，種子已經是壞滅了，這說明種子一直在變，果的時候它不會在的，這說明它不是常法。所以毘婆沙宗他們認為自己沒有墮入常邊。那為什麼他們認為自己沒有墮入斷邊呢？因為種子不是常法，是一個無常，所以它結束的時候，不是什麼東西都沒有，它的續流不會中斷，它能生果，會生出一種果——因的近取果。不斷地會產生一種果，所以他們說沒有墮入斷邊。因結束的時候，不會中斷，還會延續下去，所以不墮入斷邊。所以他自己認為是他的見解是中觀的。

經部宗說，諸有為法的相續不斷地流轉下去之故，離斷邊；剎那壞滅之故，離常邊。

經部宗也是一樣，他為什麼說自己是中觀的呢？因為他們認為一切的有為法，它的續流不斷地會流轉下去，所以沒有墮入斷邊。然後，一切（有為）法都是剎那性的緣故，不是常法，它是無常，所以遠離了常邊。毘婆沙宗從因果的角度，來解釋中觀的內涵。經部宗是從有為法的體性和續流的角度，可以說是以體性的角度來解釋中觀的。意思就是說，它的體性是剎那性，所以遠離了常邊，它的體性不會斷掉，一直會流轉下去，所以遠離了斷邊。這是從體性的角度，來解釋中觀的見解。所以說四大宗派各自都認為（自己）都是中觀。

唯識宗說，遍計所執非實有故，離常邊；依他起實有故，離斷邊。

那唯識宗為什麼認為自己是中觀呢？因為他們認為自己的見解既沒有墮入常邊，又沒有墮入斷邊，所以他的見解是一個中觀的道路。為什麼說遠離了常邊？為什麼說遠離了斷邊？因為唯識派的根、道、果裡面的根位主要有三種，就是三性：依他起、圓成實、遍計所執這三個法。依他起，只不過換了一個名字，其實攝類學講到的有為法，就是依他起，二者同義。因為依他起的意思：依因而產生的法、依因而生起的法，就是依他起。這個只有有為法，沒有無為的。圓成實就是我們一般講的空性。他們（唯識派）不會說空性，他們說圓成實，實際上就是在講空性，跟空性是沒什麼區別的。所以唯識派的空性就是圓成實。那遍計所執到底是什麼樣的法呢？除了依他起、圓成實以外的，不管是存在的、不存在的，都是屬於遍計所執。意思就是說除了有為法和空性，其他存在的法如虛空、滅諦等、不存在的法如空花、

兔角等，都屬於遍計所執。他們認為一切法都攝於三性，沒有第四個法。他們認為在基（根）位的部分，這三性當中依他起和圓成實是諦實有，是自相成立，所以他們沒有墮入斷邊，為什麼呢？如果依他起和圓成實是無諦實、無自相成立的話，就變成依他起和圓成實是不存在的東西，這樣的話，遍計所執也無法安立，一切法變成不存在的情況，所以說他們沒有墮入斷邊。遍計所執因為沒有諦實有，所以他們認為沒有墮入常邊。

「中觀宗說，一切法在名言上是存在之故，離斷邊；在勝義上不存在故，離常邊。」

中觀師他們，這裡講的不分應成、自續，就是中觀宗，為什麼說他們的見解是中觀的見解，因為他們認為一切法都是名言上存在的，一切法都是名言安立的，所以沒有墮入斷邊，為什麼名言上存在，他們不會墮入斷邊？如果一切法，其中某一種法不是名言安立的話，那它就變成不存在的法，所以就墮入了斷邊。所以說一切法都是名言上的存在，也就是名言中有，都是名言中有的，所以就遠離了斷邊。一切法雖然是名言中有的，但是勝義無，勝義中是不存在的，這個勝義就是諦實有，沒有一個（法）是諦實存在的，所以說遠離了常邊。如果在一切法裡面，其中有一法是諦實有的話，那中觀派就墮入了常邊。一切法因為是名言中有，所以遠離了斷邊。因為一切法都沒有勝義中有，勝義中是不存在的，所以說遠離了常邊。在這裡還要補充一下，這個是不分中觀自續、應成，為什麼不分？因為中觀派同一的見解，是一切法都是無諦實存在，就是無諦實有，這是中觀派同一的說法。

自續派和應成派的差異在那裡？雖然兩派都認為一切法都是無諦實成立。但是自續派認為，一切法都是自性成立，雖然是無諦實，但是自性成立的。應成派就不一樣了，一切法不僅是無諦實存在，而且沒有一個是自性成立的，一切法都是無自性成立，所以說既不是諦實有，又不是自性成立，所以中觀應成派的見解就更深了。這兩派自續派和應成派的差異，就是在這裡。承許自性成立的中觀派就是屬於自續派，不承許一切法是自性成立的中觀派就是應成派。

「雖然上上諸宗義能遮破所有與自宗不同的下下諸宗義，但瞭解下下宗派的見解，卻是獲得上上宗派見的最勝方便。因此，千萬不可以因為認定了上上宗義是最好的，便蔑視、排斥較低的宗義。」

「雖然上上諸宗義能遮破所有與自宗不同的下下諸宗義」，意思是說在見解和對自己的根器有沒有能力的關係。比如說有部和經部宗他們都認為一切法都是自方成立、自性成立、諦實有。到了自續派，因為他們對於佛經的理解不一樣，為什麼理解不一樣？因為他們的根器是不一樣的，每個人的根器是不一樣。所以（對）佛經的理解、解釋、看法都不一樣。他們認為一切法自方有、自性有是對的，但是「諦實有」這樣的說法，完全違背了佛陀的意趣。所以他們特別的反對下下的宗義。到了應成派，同樣的，他們認為一切法都沒有一個是諦實有、諦實存在的。他們認為佛陀的究竟的意趣，還有佛經裡講的最究竟、最中心的意思，都是在於：一切法都是無諦實有，破唯識派以下的見解。所以唯識派以下的見解，對中觀派來講，都是顛倒的見解，所以他們（中觀派）就會刻意去破他們（唯識派）、反對他們。

那應成派和自續派裡面，應成派認為自續派以下，都不是佛陀的究竟的思想，只有他們所說的是佛陀究竟的思想，所以他們就會刻意去反駁、用各種各樣的理路的方式，來破下下的見解。雖然是這樣，我們不能蔑視、排斥下下的經部、有部、唯識的基位、道位、果位的主張。為什麼這樣說呢？因為這個層次，就是我們不了解下下的宗義的基、道、果的部分，是沒辦法了解上上的宗義，尤其是中觀應成派和唯識派的宗義。就跟階梯一樣，你想要徹底、清楚了解中觀應成派的見解，你必須要學習唯識派的基位、道位、果位的部分，不然就沒辦法清楚了解中觀應成派基、道、果的部分。跟階梯一樣，所以不能蔑視、排斥、小看（下下宗派的見解），不能小看他們，我們還是要去學習，應該要去學。

「因此承認四法印者，就是內道說宗義者的定義。四法印即諸行無常、有漏皆苦、一切法無我、寂滅涅槃。」

這個我們下一堂課再做詳細的介紹。

「承認四法印者，就是內道說宗義者的定義」，應該是這樣講：承認四法印者是宣說佛教宗義者的定義，那四法印呢，就是「**諸行無常**」，這個「**行**」，大家要記住，有好幾種解釋，這裡的行是有為的意思。有時候這個行會解釋成具有能生果的功能，就是行的定義。這是第一種解釋：具有能生果的功能就是行的定義。第二種解釋，就是在十二支緣起當中的第二支緣起，第一支是無明、第二就是行。這個行就是業，一般在講的業因果的業。業有三種：善、惡、無記。跟這

個業是同義的。第三種的說法：五蘊當中的行蘊。所以有好幾種的解釋。

所以一切有為法都是無常，有漏法都是苦，一切法都是無我，依賴修行無我的道理，最後我們會獲得什麼樣的果位呢？寂滅涅槃，涅槃是解脫，也就是解脫的果位。

上次我跟大家說的，佛教徒以信仰的角度來介紹的話，皈依三寶的信徒就是佛教徒。不承認三寶的話，就不是佛教徒；承認三寶的話、就是相信三寶的話就是佛教徒，不相信的話不是佛教徒。然後，第二個，從見解的角度來講，承認一切法都是無我，這樣的信徒就是佛教徒，不承認一切法都是無我，這樣的信徒不是佛教徒。所以可以由兩個方面來解釋，可以從由兩個角度來解釋。不管那一種都是佛教徒，從信仰的方面，你相信三寶、皈依三寶，那你是一個佛教徒。雖然你不知道一切法是不是無我或有我，但你還是佛教徒。在這樣的信仰上面，你認為一切法都是無我，就是從信仰、見解兩方面都已經具備了你是佛教徒的條件，就是有這樣的兩種解釋。上次我講的是這樣。那今天講的「承認四法印」，這個就不一樣了。承認四法印者，就是內道說宗義者的定義。上次有個同學問過問題，我跟他解釋過了無我的道理，就是從見解的角度來解釋佛教徒的定義，不是說四法印。但是四法印中，最重要的就是無我的道理。

不承認四法印的宗義者，這樣的說宗義者，我們必須加上「說」

宗義者，那他就是外道的宣說宗義者。(不承認四法印)不一定是外道，所以我上次提到，是由無我的見解來說(區分)，是(對)一般的佛教徒，不是(對)說宗義者。所以不承認四法印者不一定是外道，因為不知道無我的道理，但是他們相信有三寶、而且皈依三寶，這樣的信徒他是屬於佛教徒，但他們不知道什麼無我的道理，也不知道什麼四法印，但是他們還是有資格說自己是佛教徒。因為從信仰的角度來看，他們真的是佛教徒，有資格說自己是佛教徒。所以是不是佛教徒，不能以是否承認四法印這個角度來區分。不是這樣的。好。今天就到這兒。下次我們再繼續講四法印：諸行無常、有漏皆苦、一切法無我、寂滅涅槃。涅槃和解脫是同義的。有沒有疑問？

問：我們現在所說的四大宗派，有部、經部、唯識、中觀，這是格魯派的分類嗎？還是藏傳佛教的分類？

答：格魯派、寧瑪派、噶舉派、薩迦派，只不過是藏地佛教徒的分類。知道嗎？佛教首先傳到中國，然後再六、七百年之後傳到了西藏，應該是六、七百年之後，這個時間我也不敢確定，不太清楚。應該是六、七百年之後傳到西藏，西藏，在吐蕃王的時候，沒有文字的記載，到了松贊干布的時候，有了藏文。到了宗喀巴，就有格魯派、寧瑪派、.....西藏有五大宗派嘛！對不對？所以這個格魯、寧瑪、噶舉、苯教、薩迦五大宗派，這都是西藏佛教徒的分類，就是藏傳佛教的教派，這樣可以嗎。

問：格魯派是這樣學習佛教宗義，那其他的教派有沒有什麼教典？會這樣學習嗎？

答：什麼有沒有什麼教典？應該有，應該都是一樣，四大宗派都是一樣，你的意思是說，現在我們是格魯派，對不對？那我們格魯派在講佛教有四大宗派：比如有部派、經部派、中觀自續什麼什麼有四大宗派，那同樣的，藏傳佛教裡的噶舉、寧瑪、薩迦，他們是不是認同佛教的四大宗派？你問的這個（問題）嗎？

問：是的。

答：有沒有學我是不知道，但是他們都認同這四大宗派，四大宗派是認同的。

問：格西拉，我想請問一個問題，就是剛剛講到內外道的區別，就是皈依三寶，另外就是有無我的見解，但是有可能，有人有無我的見解，但他不皈依三寶，會有這樣子？

答：不可能，我們可以這樣分析，這是三句型：認同一切法都是無我的教徒，一定是信仰三寶、皈依三寶的教徒，那皈依三寶、信仰三寶的教徒，不一定是承認一切法都是無我。比方說，有一些人不懂什麼無我這樣的道理，所以他也不知道一切法是不是有我、無我，但是他誠心地皈依三寶、信仰三寶，這樣的話，他就是有一顆皈依的心，那

這樣的人，他已經是佛教徒。所以這兩者（是）三句型。既對三寶有信仰，又認同一切法都是無我，那這樣的人，他已經是一個了不起的佛教徒，可以這麼說，已經是最好的佛教徒了。了解這個無我的道理是不容易的，

問：格西拉，那可以請問一下，什麼叫做了解空性的道理？無我的道理？是字面意思的了解？還是要證得才是真正的了解？

答：有三種的了解方式。我們平時不是說三慧嗎？三種智慧，是聞所成慧、思所成慧、修所成慧。聞所成慧，首先聽聞有關無我的內容的經典或是論典，然後對於所聽到的無我的內涵，進一步地思惟，對於無我的道理上生起一個伺察知的時候，那這個伺察知就是聞所成慧，有了這個聞所成慧的時候，對於無我有進一步的了解，所以有聞所成慧開始，你可以說有無我的見解。再進一步就是思所成慧，首先是伺察知，伺察知就是堅信一切法都是無我，但是沒有通達。當對一切法（都是無我）生起了一個毫無猶豫的堅信，就有了無我的見解，但還沒有通達。到了思所成慧的時候，不斷地在這個定解的基礎上，不斷思惟無我的道理，有一天通達無我的時候，這樣的智慧剛生起，就是比度量，生起比度量開始，就有了思所成慧，就是對於無我的思所成慧。然後對於無我的道理不斷串習，然後對於無我生起奢摩他的時候，你什麼時候生起奢摩他，你就有（對於無我的）修所成慧，證得奢摩他之後，可以隨心所欲專注無我，想入定一個月，想入定一年，或者你想入定一生也可以。

所以三種智慧中無我的見解必須要有一個最低的界限，就是對無我要有聞所成慧的見解，就是對於一切法無我的道理上，你有一個毫無猶豫的堅信，雖然沒有通達，但是有毫無猶豫的堅信，這個堅信不是隨便產生的，是經過思惟無我的道理而產生的。首先是聽聞，然後去思惟，然後變成智慧。所以聞所成慧，首先聞，對於聞到的東西(法)，去思維，然後對於此東西(法)生起毫無猶豫的堅信的時候，就是聞所成慧。然後對此東西(法)生起比度量的時候，就是思所成慧，對於這個法生起奢摩他的時候，就是修所成慧。

所以要結合一個法，剛剛是搭配無我。對於無我生起毫無猶豫的堅信的時候，就是聞所成慧。對於無我生起通達無我的比度量的時候，(就是)思所成慧，對於無我生起緣無我的奢摩他的時候，(就是)修所成慧。

這個見解最低，從聞所成慧開始。這樣可以嗎？所以要生起無我的見解是不容易的！這個見解不一定是通達的，不是說一定要通達無我，還沒有通達無我之前，也可以有無我的見解。大家有時間就預習一下四法印，下一堂課我們再詳細介紹、討論四法印。今天就到這裡。