

《宗義寶鬘》

第 001 講

授課師長：圖滇給千格西

授課日期：2018.10.11

授課範圍：p. 1~p. 4

請大家調整好自己的動機，也就是為了利益一切的有情，希望早日獲得無上菩提的果位，以這樣的意樂動機，今天來聽《宗義寶鬘》的內涵。請大家翻開《宗義寶鬘》第一頁。

《宗義寶鬘》的作者是貢卻亟美汪波，他是哲蚌果芒寺院的一位高僧。《宗義寶鬘》最主要的內容是在講外道和內道的見解和區別，最主要講的是見解。比如說外道他們是透過什麼樣的見解、或透過什麼樣的基位、什麼樣的方法來修行，最後獲得什麼樣的果位。同樣的，佛教也是一樣，最主要由基、道、果這三種內涵來介紹佛教的四大宗派的見解。

我們可以從三個角度來介紹《宗義寶鬘》：前行、正文（正行）和結尾，有三個部分。前行的部分有四個偈頌，四個偈頌當中的前兩個偈頌是禮讚文，後兩個偈頌是勸文和立誓文，勸文（可以說是勸聽聞）。一般來講，大部分解釋佛經的佛學論著的大綱，可以歸納在三個大科判

裡面：1、前行，2、正行，3、結尾。前行的部分都有禮讚和立誓兩個部分。

首先是禮讚的部分：

第一章 禮讚及序

一、稀有二資糧雪山，因悲融成水；匯於任運法身地，流出四宗河；
佛業浪濤聳天際，外道心畏懼；能王清涼池畔龍，百萬佛子勝。

第一個偈頌在禮敬四大宗派的來源：導師釋迦世尊。

二、敬禮補位彌勒無能勝，佛智總集文殊妙音尊，
世尊所記龍樹及無著，第二佛陀父與子三尊。

第二個偈頌在禮敬清淨教法的傳承祖師們，這裡禮敬的對象有：彌勒菩薩、文殊菩薩，還有佛陀曾經授記過的二大車軌：龍樹菩薩和無著菩薩兩位，另外還有宗喀巴大師父子三尊。

那為什麼禮敬佛陀之後，還要禮敬這些祖師呢？因為四大宗派的傳承，從佛陀一直傳到今天，不是直接傳過來的，是透過彌勒菩薩、文殊菩薩等，從他們一直到宗喀巴大師及兩位弟子，然後傳到今天。也就是說這四大宗派教義的內涵，是這樣傳過來的，中間沒有中斷的意思。

那作者為什麼要在寫正文之前寫禮讚文呢？一般而言，就是有兩個目的，就是兩個原因：

- 1、告訴我們這個教法的來源，不是自己胡言亂語講的，是有這樣的傳承。
- 2、增長自己的福德資糧，消除寫文章的障礙。

一般是這樣講的，有這兩種原因。

接下來就是勸聽和誓言：

三、若達宗義將見內外教義諸差別，諸碩學前能持最勝善說之原則，公正之士樹起絕妙美譽之白幡，智者孰不勤辨自他宗派之真義。

在第三個偈頌，作者首先要告訴我們，寫這個宗義對學者有什麼幫助或利益、好處。利益有三種：

第一個利益：「**若達宗義將見內外教義諸差別。**」意思就是說如果我們能夠透過學習宗義，對於佛教還有外道的見解能夠深刻的了解，這樣就能夠清楚的了解外道他們的見解是什麼、他們承許的法是什麼樣的法、建立在什麼樣的基礎上，然後透過修行他們的法，最後能獲得的是什麼樣的果位？是究竟的果位？還是暫時的果位？然後佛教的見解是什麼樣？我們可以了解外道和佛教兩者之間的見解的差異。還有，以什麼樣的教理的方式，來抉擇各自教法的內涵。由此，我們可以選擇出來，修什麼樣的法才是正確的？修什麼樣的法是不正確的？什麼樣的法才是殊勝的？那這個法殊勝的話，如何修行？在修

行的過程中，首先要了解什麼樣的基位的哪一些部分？了解之後，要透過什麼樣的道位的方法來修行？按照這樣修的話，最後會獲得什麼樣的果位？

比如說：以佛教來講的話，在下士道的時候，獲得的果位就是人天的果位，這是最低劣的；中士道，就是解脫；上士道的時候，當然是佛陀的果位。有這三種的果位，三種的快樂。所以，如果我們能夠深刻的了解內外道見解的差別，尤其是佛教的四大宗派見解的差異的話，我們可以在這個當中，選擇與自己相應的，自己能夠實修的法，可以選擇。這是第一個利益。

第二個利益：「**諸碩學前能持最勝善說之原則。**」這個意思在說，如果能夠精通，學好內外教派的宗義，和他們見解的區別，最主要的就是，基位、道位、果位的內涵。我們就可以在眾多的善知識、學者的面前善說宗義，也就是說有這樣的一種勇氣，我們可以獲得這樣的勇氣。一般我們對宗義沒有了解的話，在眾多智者的面前我們沒有勇氣，沒有辦法講說宗義的部分。如果你能夠徹底瞭解宗義含義的話，會有這樣的勇氣。這是第二個利益。

第三個利益：「**公正之士樹起絕妙美譽之白幡。**」白幡是個形容詞，意思是說你能學好宗義的話，也會獲得智者們的讚美，這樣的好處。

這三個偈頌，就是在講學宗義的三種利益。接下來就是勸聽。

四、為令同儕易受持，故集聖賢諸雋語，

宗義撮要今當說，明達志士請恭聽。

這就是在立下誓言，立下什麼樣的誓言呢？就是接下來，他要做的事情，就是講說宗義的「**撮要**」——扼要，就是最主要的內涵，這就是立下誓言。後面的「**明達志士請恭聽**」，這是作者在勸我們，或者是希望我們能以專心又恭敬的動機，來聽聞他接下來講說的正文的部分。「**恭聽**」：恭是什麼呢？恭敬的心。前行的部分，就這樣了。

接下來，就是再次會講到，我們為什麼要學習導師釋迦世尊的聖教，這個問題：

復次，不眷顧現世名聞、利養、恭敬而一心追求解脫的人們，應該在了解清淨的無我正見的方法上努力。因為，如果缺乏深奧的無我見解，無論如何修習慈心、悲心和菩提心，都不能拔除痛苦的根本。

這個就是正文的部份。

首先講到，我們為什麼要學習佛法？特別是為什麼要學習宗義？因為宗義主要講的是見解，宗派的見解。談到佛教的見解，最主要是無我的見解。我們可以這樣講，信仰宗教的人，有兩類，兩種的補特伽羅：第一種是為了名利、自己的利益或是其他人對自己的恭敬，而學習自己宗派的法，或者追求自己宗派所主張的解脫、果位等等。那另外一種呢，不是為了名利或利養，或是其他人的恭敬，他是為了追求解脫，所以修學佛法。第一類的人追求世間的法；第二類的人追求出世間的解脫。

追求出世間的解脫的補特伽羅，一定會是一個佛教徒，做為一個佛教徒，一個追求解脫的這樣一個行者，追求解脫不是為了名利、恭敬等等，這樣的人應該要修學、在眾多的法類中，最主要，自己要去努力精進的是什麼樣的法？就是無我的正見，無我的正見。當然無害的行為方面還是要努力。但是最主要的是無我的正見。

為什麼在無害的行為和無我的正見當中，正見那麼重要？因為如果缺乏深奧的無我的見解的話，就算在自己的相續當中，已經生起了大慈心、大悲心或者是真正的菩提心，都沒有辦法解決痛苦的根本來源——薩迦耶見或者是我執，也可以稱為補特伽羅我執。為什麼呢？因為我執和無我就像黑暗和光明一樣，如果想要消除黑暗的話，必須要呈現光明，光明還沒有出現的話，沒辦法消除黑暗，所以無我的正見和我執就是這樣的一種關係。要斷除我執，要放下執著的黑暗的話，必須要生起無我的明瞭的光明，不然的話，沒辦法放下我執。

那為什麼生起慈心、悲心、菩提心，對我執沒有任何的妨害呢？比如在黑暗裡面，是沒有其他東西可以消除黑暗的，只有光明才能消除黑暗。所以要斷除我執，必須要努力修學無我的正見。所以我們對於無我的道理，要去思惟、分析、研究，如果能夠有所瞭解，對於我執就會慢慢地減輕，如果更進一步，透過精確的邏輯或推理來了解，那對於無我的見解也會更深、更堅固。相反的，我執也會慢慢、慢慢地減輕，在這樣的過程中，我們沒辦法感覺到我執減輕了，但還是會有些好處的。那為什麼要這樣說呢？作者有沒有什麼的根據？接下來他就會引申（引用）根據：

這些話，至尊宗喀巴也曾經說過：「若無通達實相慧，雖修出離菩提心，不能斷除三有本，故應勵力悟緣生。」為了斷除歧見，確立無我的精粗層次，茲賅攝內外宗派之教義，並略說如後。

這段話的意思是說，上面所講的道理，是有根據的，根據是什麼呢？宗喀巴大師在所著道次第（有廣中略三種）最略的那一本書中，曾經說過：「若無通達實相慧」，實，就是真實的。相，就是真實的法，就是無我的道理。「通達實相慧」就是通達了解無我的智慧，也就是無我的正見。「雖修出離菩提心」，雖然你的心續當中，已經證得真正的出離心或者菩提心，還是沒有辦法斷除三有的根本。三有就是三界：欲界、色界、無色界，這又稱為輪迴，輪迴的根本沒辦法斷除的意思。要斷除的話，要朝什麼樣的方向努力呢？「故應勵力悟緣生」，要精進努力，悟，就是了解。緣，就是緣起。緣起的正見就是無我的正見。所以就是要努力修學無我的正見。為什麼要修這個法呢？為了斷除邪見。沒有正見，沒有辦法解脫，沒有辦法斷除三有的根本——薩迦耶見。所以無我的正見是內外宗派差異的一個觀點，「並略說如後」接下來會講內道（下面稱為佛教）和外道這兩者之間的差別。

第二章 總說佛教及外道之宗義

「宗義」這個名詞不是我自己杜撰的，因為佛經裡面曾經說

過。如《楞伽經》說：「吾教法有二：教說及宗義，教說示童蒙，宗義為行者。」

談到宗義，有外道的宗義和佛教的宗義兩種。所以下面要介紹佛教和外道之間宗義的差別。

在了解內外道的區別之前，還要介紹所謂的宗義，到底是什麼意思？宗義是後來的智者自己創造的？還是佛陀曾經說過的？或者是佛經裡面已經有的？首先，宗義這個名詞，不是作者自己或者是以以前的高僧大德自己創造的，而是在佛陀的《楞伽經》裡面就有這樣一句話：「吾教法有二。」佛陀說，我的教法有兩種，一就是「教說」，二就是「宗義」。這裡面就談到了「宗義」這個名詞。意思就是說，佛陀在世的時候，就有宗義的名詞，不是後來的人創建或自己講出來的，這也是一個根據。

又，人有二類，一類人的思想未受宗派教義的影響，另一類已受宗派教義的影響。前者因為不曾研習經論，所以他們那與生俱來的心智，既不觀察也不思維，只是一味追求現世的安樂。後者曾經研習經論，所以能循著經教和理論的途徑，宣說基、道、果三者體系在自己思想上成立的道理。

接下來，我們人類，也就是補特伽羅有兩種：第一，我們一般講的凡夫，一般凡夫裡面也有宣說宗義者，他有自己的主張或自己的宗義。但是這裡講的凡夫，就是沒有受到教派宗義（宗派教義）影響的人，他的頭腦沒有受到這樣的影響，所以他沒有什麼宗教的概念。

另一種人，已經受到宗教的教派宗義的影響。這裡說的是宗義的影響，不是說宗教的影響，宗義的影響和宗教的影響是有區別的。宗教的影響，比如說，外道者都是受到宗教的影響，佛教徒都是受到佛教教派的影響，不一定是受到宗義（宗派教義）的影響，所以我們要搞清楚宗義的影響和宗教的影響。我的意思就是，受到宗教的影響，不一定受到宗義的影響。比如說，一個佛教徒，他雖然是一個佛教徒，但是對於四大佛教的教派，沒有任何概念；或者是，他沒有自己的一個四大宗派的任一的主張。這樣的一個佛教徒，他還沒有受到宗義的影響。受到宗義的影響，必須要有宗義的見解，他自己的思想上必須要有一個堅固的宗派的主張，也就是見解，有這樣一個見解。所以，不管是外道或是佛教徒，受到宗教的影響，並不一定會受到宗義的影響。所以，這裡講的，是有沒有受到宗義的影響的這個問題，第一種沒有受到宗義的影響，第二種已經受到宗義的影響，就是有這兩種補特伽羅。

前者為什麼說他還沒有受到宗義的影響呢？因為他們對於自己教派的經典或論著等等著作的內涵，沒有任何的觀察，不曾思惟過，只是聽人家說或者是一般的言傳，人家說要追求快樂什麼什麼的，他就這樣做，沒有任何其他的理由，追求世間快樂的這樣的人，就叫做還沒有受到宗義的影響的人。那後者就不一樣了，他的思想上已經建立了一個堅固的見解，不管是外道的見解或者是佛教的見解。那這樣的見解是怎麼來的呢？受到什麼樣的影響？這裡講的影響就是曾經研習經論（這只是一個例子），透過經教或者是精確的理路，在自己的思

想上，最後結論出一個要解脫或成佛的方式，是要經過基位、道位、果位，這樣的一個見解，堅固的一個見解。所以後者是受宗義的影響者，是這樣的一種（人）。

這段話總結：談到了兩種的補特伽羅，第一種還沒有受到宗義的影響者，第二種受到宗義的影響者。第一種補特伽羅，指在任一的見解上沒有任何的觀察、思維，只不過是追求世間的快樂，然後信仰，這樣的一種補特伽羅，就叫還未受到宗義的影響者。後者，受到宗義的影響者，就是透過文章，比如說佛教來講就是透過研習經教，還有準確的理路，然後在自己的思想上，建立一個能夠獲得果位的一種見解，建立這樣的一種見解，堅固的一個見解，那麼有這樣見解的人，就叫受到宗義的影響者。接下來，宗義是什麼意思？

關於「宗義」一詞的解釋，還有如下的說法。《善明詞義疏》說：「所謂成就的極限，就是藉著經教和理論巧為宣講而成立自宗的主張。因為此一主張不能再向前跨越，所以就是極限。」於自心中依據經教或理論而得以確定並承許的宗義，不會在其他的教理前放棄，所以稱為成就的極限。

在這段話裡，最主要要看的是最後一句——「於自心」。「自心」就是在自己的思想裡面，「依據經教或理論而得」，「得」就是建立的意思。「確定」，還有「承許宗義」，「不會在其他的教理前放棄」，所以稱之為「成就的極限」。大家看到這句話時，會覺得怎麼會講到「成就」、「極限」？跟這個宗義有什麼關係？對

不對？當然有關係的。

藏文的「གུབ་མཐའ」，中文是「宗義」，按照藏文來解釋，གུབ་就是成就的意思，就是建立起來。མཐའ就是邊，最極限。就是指理路方面，推理理路的能力，沒有辦法超越這範圍，所以叫做極限，最極端的界限。所以這裡講到的成就和極限，就是從藏文翻譯出來的。中文翻譯是「宗義」兩個字，那更進一步解釋，「宗義」是什麼意思？因為宗義對我們來說，沒有直接反映出它的含義，進一步解釋，就是透過藏文「གུབ་མཐའ」：「成就」、「界限」，最終建立自己的主張，然後，這個主張在任何時候也不會放棄。這個主張對他來說，是沒有辦法超越，是最殊勝的。就是這樣的見解，自己的一種見解，這種見解是建立在思想裡面，不是在外面，是在思想裡面。

宗義的解釋還有如此的說法，是根據《善明詞義疏》，這是印度的一位著名的佛學家——法友論師寫的，裡面就有宗義的解釋。宗義為什麼要說成就還有界限呢？「宗」就是建立自己最後判斷出來的主張。「義」就是自己的見解和主張，只有在這個範圍、只會在這個範圍，不會超越的意思。「**藉著經教和理論巧為宣講而成立自宗的主張**」，「**此一主張不能再向前跨越**」，因為他沒有能力，他的智慧和判斷力已經到了一個沒辦法去研究的，這樣一個界限，所以他也無法跨越這個範圍，只會停留在最終判斷出來的結論、主張上。所以，為什麼要稱為「宗義」呢？就是「**於自心中**」，在一個補特伽羅的思想當中，依靠經過經教或理論（指精確的邏輯），從這兩方面來分析、研究，最後自己建立一個主張，這樣的主張就叫「宗義」。

所以，「宗義」不是那麼容易的，一個人的思想中要建立一個宗義，必須透過可靠的經教、精確的邏輯，不斷的推理、不斷的研究，然後最後得到的一個結果。所以這樣一個補特伽羅的思想當中，所成立的見解就叫「宗義」。接下來：

宗派分成外道與內道。單就內外差別而言，從內心深處皈依三寶者就是佛教徒；不把心轉向三寶而皈依世間神祇者，就是外道。

下面要介紹的主要內容就是外道的宗義和佛教的宗義，所以，我們首先要了解什麼叫「外道」？什麼叫「佛教徒」？這首先要了解清楚。什麼是「佛教的入門」？你要具備什麼，才有資格成為佛教徒？這些都會講到的。

首先就是內外的差別，「外道」和「佛教徒」的差別。什麼叫「佛教徒」呢？從內心深處皈依三寶者，這樣的人就叫做「佛教徒」。那「外道」呢？不承認三寶，皈依的對象是世間的一些天神等等，這樣的人就叫做「外道」。所以我們從這裡可以看出來，佛教的入門就是「皈依」，你的相續當中有皈依、正確皈依的話，你有資格說是佛教徒；但你的相續當中沒有皈依、皈依三寶的話，你沒有資格成為一個佛教徒。但是，不是佛教徒，不一定是外道，因為有些人就是不信宗派、不信宗教，不管是什麼教派，他是中立的，中立的人不屬於任何宗派，也不是外道，也不是佛教徒。所以我們可以看出來，佛教的入門是皈依，那佛法的入門是什麼？

佛教的入門既然是「皈依」的話，那進一步，要去修學佛法，從哪裡下手？佛法的入門是什麼？宗喀巴大師曾經在《菩提道次第略論》中提到一句話，「佛法的入門就是從修學無常開始」，四諦十六行相的第一個行相就是無常。無常的意思就是生命無常，就是念死無常，念死無常就是佛法的入門，你沒有念死無常的概念，就沒有實修的味道。因為無常是很重要的，所以佛陀在世間轉法輪的時候，第一句講到的，就是四諦當中的苦諦，苦諦的四個行相中，第一句就是「無常」，沒有無常的概念的話，這個人他不會珍惜時間的，不管是做日常生活中的工作，或是修學佛法，他不會去珍惜時間的，所以無常的概念是非常重要的，所以修學佛法的入門就是無常，然後思維無常。

那大乘的入門呢？是菩提心。不是悲心也不是慈心，是菩提心。因為一個補特伽羅的相續當中，什麼時候生起真正的菩提心的話，那他才有資格成為上士道的補特伽羅，或是大乘的菩薩。如果相續中沒有菩提心，或是對於菩提心沒有任何的了解，沒有資格說自己是一個大乘的修行者。

然後，密乘的入門是灌頂。這個灌頂，不是一般的灌頂，必須要受過無上瑜伽的灌頂。受過無上瑜伽的灌頂，其他什麼灌頂，隨許灌頂等等都可以接受的，也可以修學密乘的任何法類，比如說生起次第、圓滿次第等等這些。

總結的話，首先，佛教的入門是皈依。然後，作為一個佛教徒，修學佛法的入門，就是無常。然後，菩提心是大乘的入門，大乘有兩

種：顯教和密教。一般大乘的入門就是菩提心，大乘最高的境界，大乘修行者分為兩種：鈍根修行者和利根修行者。鈍根修行者就是修行顯教的部分；具有利根——智慧力非常殊勝的修行者，可以先受灌頂，再修學密咒的法類，所以，密乘的入門就是灌頂。入門的意思就是說，如果你有這個東西（菩提心或者灌頂）的話，可以有資格成為這個教派（大乘或者密乘的修行者）；沒有的話，你沒有（資格）成為佛教（大乘，尤其是密乘的修行者）等等。這可以說是佛教徒的定義，還有外道的定義，以後大家要記住這個定義。佛教徒的定義是什麼呢？「**從內心深處皈依三寶者**」，這樣的補特伽羅，就叫佛教徒。不承認三寶，自己的心從深處轉向世間的神，作為他的皈依者，就叫做外道。這就是外道和佛教徒的區別。

所以我們自己可以觀察自己的心，自己可以觀察自己，自己是不是佛教徒，對不對？如果有一個皈依的心，我們就可以說是佛教徒；如果沒有的話，就沒有資格稱為佛教徒。

接下來呢，是宣說佛教宗義者和宣說外道宗義者兩者的區別。

外道與佛教的宣說宗義者也有差別，這可由導師、教法和見解三方面來區分。佛教各派的宣說宗義者具有下列三種特徵：

一、自宗的導師已盡斷一切的過失，並圓滿種種的功德；二、自宗的教法不會傷害有情眾生；三、主張常一自在我空等三個差別。外道與上說相反：一、導師有過失，且功德不圓滿；二、教法會傷害有情眾生；三、主張常一自在的我見等三個。

以上談到內外（道）的區別，這段宣說宗義者的區別是非常重要的，這裡講解了宣說宗義者有兩種：宣說外道的宗義者，宣說佛教的宗義者，就是有兩種宗義。上面已經講到宗義，舉個例子，龍樹菩薩是一個宣說宗義者，什麼樣的宗義呢？佛教四大宗派當中的中觀宗義者，因為他的思想裡面，已經建立了一個獨立的見解，這個見解不是隨便建立的，是透過佛經，在透過研究佛經的內涵當中，由兩種方式來建立的：第一就是佛陀的經語，然後，精確的邏輯，菩薩自己的邏輯，最後自己斷定下來的一種結論的見解，所以成立在他的思想裡面，這個就叫宗義，然後宣說給人家，就是宣說者。所以追隨龍樹菩薩的所有的佛教徒，都是承許中觀應成派的見解，就是一切法都是無自性成立等等這樣的見解。

那龍樹菩薩、無著菩薩等等，都是中觀的宣說宗義者。無著菩薩他本身是中觀的宣說宗義者，但是他有另外一個身份，就是唯識派的大車軸（大車軌）、唯識派的宗義創立者，但他不是唯識派，他的見解是中觀的。唯識派當中，有陳那菩薩、法稱論師等等，這些也都是宣說宗義者。好。這裡要談的，是外道的宣說宗義者和佛教的宣說宗義者，兩者的區別。

佛教的宣說宗義者，有三種特徵：導師的區別，教法的區別，見解的區別。佛教的宣說宗義者有三種特徵：

第一、就是自宗的導師已經斷除一切的過失，圓滿一切的功德，也就是說，自己的導師就是佛陀，沒有其他的，沒有世間的天人、世間的仙人等等。導師只有佛陀，沒有其他的，不承認其他的。

第二、他（自宗導師）傳下來的教法不會傷害有情，因為這個教法，也就是佛陀的教育，就是要指導眾生走到快樂的地方，讓眾生快樂，所以不會講傷害有情的任何的法。因為佛陀的教法或者佛陀的教育，是建立在一個補特伽羅消除不想要的痛苦，獲得自己想要的快樂的一種方式。所以是不會講傷害任何一個人的法，所以教法是不會傷害眾生的。

第三、主張是什麼呢？作為一個佛教的宣說宗義者來講，他的主張就是沒有常、沒有一、沒有自在我空，這樣的三種差別（主張）。就是無「常、一、自在」的見解。見解是無「常、一、自在」。這裡面我們要注意的是什麼沒有無常？什麼沒有單一？什麼沒有自在？也就是在講補特伽羅沒有常，他不是常，他不是永恆不變的，他就是會變化，不僅是變化，每時每刻都在變化當中、變動當中。一，單一的意思。補特伽羅不是一個單一的，他是依於自己的五蘊或者四蘊而成立的一種有生命者。自在呢？因為他依於其他的東西，所以他不是自在的，不是獨立的。所以這裡面講的，無「常、一、自在」的東西，就是補特伽羅沒有常、沒有單一、沒有自在。這樣的一種見解，就是宣說佛教宗義者的見解，任何一個宣說佛教宗義者的見解，都必須建立在這樣同一的見解上，不管是最底的毗婆沙宗宗義的創立者世親菩薩、唯識派或者是中觀派、經部派等等，不管是什麼樣的佛教宣說宗義者，他的見解，同一的見解，都是建立在「常、一、自在」我空的這樣的見解上面。

外道就是相反：

第一、他的導師就是有過失，因為他還沒有圓滿一切的功德。

第二、他的教法就會傷害到他人，為什麼呢？因為他自己有過失，所以沒有辦法說出完全沒有傷害、一個完美的教法。

第三、他的主張，他承認補特伽羅，我剛才講的補特伽羅、更進一步跟大家介紹的話，不是現在我們看到的人，所謂的補特伽羅就是從前世來到今生，今生又會去到來生的，這樣的一種意識——補特伽羅。就是在輪迴當中一直在輪轉的意識。這樣的東西，外道認為它是常，因為前世它也存在，它又來到今生，今生又沒什麼變化，又會去到來生，三世當中都有存在，所以它是常法，不是無常。單一：死去的時候，它沒有依賴五蘊的任何一蘊，自己獨自去到來生。這個常、一、自在我，我另外抽時間跟大家介紹，下一堂課或者另外找時間，因為這個有點複雜。

宣說宗義者，要具備三個條件：第一、導師，第二、教法，第三、見解。所以，外道的宣說宗義者與佛教的宣說宗義者，兩者就以三種的特徵來區分的，所以可以這樣來說定義，佛教的宣說宗義者的定義是：導師斷除一切的過失、圓滿一切的功德，教法不會傷害任何的有情，主張常、一、自在我空的見解。這樣的一個宣說者，就叫做佛教的宣說宗義者。外道呢，就是相反的宣說宗義者。今天就上到這裡。

給大家交代一些功課，如果有時間，作業在下星期三晚上 12 點前交到 LINE 群組就可以了。

【功課】

- 1 佛教徒和外道的區別，佛教徒和外道的定義？
- 2 佛教的入門是什麼？大乘的入門是什麼？密咒的入門是什麼？
- 3 外道的宣說宗義者和佛教的宣說宗義者有什麼差別？

下一堂課會講說外道會分為五個宗派或者六個宗派的分類，請大家預習一下，好，今天就上到這裡，大家晚安。