

【2017 辨了不了義善說藏論 001】

宗喀巴大師 造

雪歌仁波切 講

龍盈 記

2017/09/07

我們今天開始學習《辨了不了義善說藏論》。

宗喀巴大師在寫完了《菩提道次第廣論》的「毗鉢舍那」部分之後，特意寫了《辨了不了義善說藏論》。

在《菩提道次第廣論》裡面，解釋空性主要是為了講修行的次第，所以對於「辨了義不了義」的道理作了略講，因為針對的是已經學過《辨了不了義善說藏論》的人來讀《菩提道次第廣論》的「毗鉢舍那」，所以未作詳細講解。

因為《菩提道次第廣論》的「毗鉢舍那」就是為了修，所以肯定是針對已經先瞭解的人。比如有說《菩提道次第廣論》是《現觀莊嚴論》的教授，意思就是《菩提道次第廣論》是針對已經讀過《現觀莊嚴論》的人說明如何修持？就是把《現觀莊嚴論》的精要總結出來，這就是《菩提道次第廣論》。

所以《菩提道次第廣論》前面廣行的那一塊，實際上是為了幫助讀過《現觀莊嚴論》的人，當他不知道怎麼修的時候，就拿出《菩提道次第廣論》來當作修持的指導綱要。所以《菩提道次第廣論》叫《現觀莊嚴論》的教授。意思就是《現觀莊嚴論》讀完了之後，怎麼修？還有就是當對於一些秘訣不知道的時候，那就在《菩提道次第廣論》裡面講出教授來。

所以，我們真正讀《菩提道次第廣論》（以下簡稱《廣論》）的時候，要徹底懂的話，像《廣論》的前面那一塊，我們必須要先讀《現觀莊嚴論》的內容，如果沒有讀前面的廣行的這部分內容的話，很難瞭解。一樣，《廣論》後面那些如「毗鉢舍那」這一塊內容，如果要懂的話，也要讀《現觀莊嚴論》，而對於「奢摩他」要瞭解的話，也要讀《瑜伽師地論》。

對於《廣論》後面的「毗鉢舍那」真正的要懂的話，也要讀宗大師寫的，像《中論》的解釋_《中觀根本論釋-正理海》、《入中論善顯密意疏》，

還有我們現在讀的《辨了不了義善說藏論》，這三個我們要好好讀。如此我們才能夠真正讀懂《廣論》裡面「毗鉢舍那」這部分的內容。

首先我們把《廣論》拿出來，翻到第 401 頁「毗鉢舍那」部分。

我們看到科判：

學習毗鉢舍那之法分四：一、依止毗鉢舍那資糧；二、毗鉢舍那所有差別；三、修習毗鉢舍那之法；四、由修習故毗鉢舍那成就之量。

一共四個科判。首先，以「依止毗鉢舍那資糧」來說，意思就是我們的毗鉢舍那的資糧要準備，或者修毗鉢舍那的前面先要準備的是什麼？先要準備的是，對於毗鉢舍那的所緣——空性，我們要瞭解。對於空性，我們要好好聞思、廣大的聞思，所以這是一個最不可或缺的主因。所以在毗鉢舍那這裡一直講空性，主要是因為空性是毗鉢舍那的資糧，就是我們要學習空性的意思。

看文中所述：

親近無倒了達佛語宗要智者，聽聞無垢清淨經論，由聞思慧引發通達真實正見，是必不可少毗鉢舍那正因資糧。

所以，我們要修毗鉢舍那，首先對它的所緣——空性，我們必須要瞭解。因為如果不瞭解的話，我們「緣」什麼？對於緣空性的毗鉢舍那，我們怎麼修？根本就沒有一個所緣的對境。所以這就是一個不可或缺的資糧。

理由是什麼呢？理由是，繼續看《廣論》中所說的：

若於實義無決定見，必不能生通達如所有性毗鉢舍那故。

為什麼我們必須要這樣做呢？因為如果我們沒有這種正見的話，則緣如所有性的毗鉢舍那肯定生不起來，就是這個理由。我們應該先要聞思，然後才能了悟空性。了悟空性了之後，才可以修緣空性的毗鉢舍那。這是大概的次第。

了悟空性之前，我們必須先有廣大的聞思，那我們要聞思的是什麼東西呢？

比如說，我們要聞思的是唯識的論著，可以嗎？還是我們要聞思的是

自續派清辨論師等祖師的這些論著，可以嗎？我們這樣聞思可以嗎？不行！

我們必須要好好聞思中觀應成派——佛護、月稱論師等祖師的論著，才可以真正的瞭解空性。當我們對龍樹、佛護、月稱論師的論著要聞思的時候，先有一個比較複雜的問題要解決。

比如說，以龍樹的思想來說，唯識派、中觀自續派、中觀應成派這三個宗派都是認可的。所以我們讀龍樹的著作的時候，到底按照誰的解釋才能真正理解？就是讀龍樹的著作的時候，這三個宗派中哪一個更正確，我們很難抉擇。

然後，對於龍樹之後的祖師，如龍樹的心子聖天論師，唯識派不認可，但是中觀自續派和中觀應成派都認可，但是對於這兩個宗派的解釋，我們也很難抉擇誰更加正確。

而龍樹跟聖天論師以下的佛護論師，中觀自續派是不認可的，如清辯論師就一直不認可。如此，對於佛護論師的論著就必須回答或者解釋的更清楚？若不能更清楚的解釋，當清辯論師否定佛護論師的論著時，我們就無法辨別到底誰對？

最後，當月稱論師對此解釋得更清楚的時候，那就是最精準的中觀應成派的見解。所以，當我們抓到月稱論師的解釋，就意味抓到了龍樹思想關鍵心要。

所以，我們不可或缺的、必須讀的是龍樹、聖天、佛護、月稱這些祖師的論著，這就需要我們廣大的聞思。讀這些論著的時候，我們一定要有一個過程。比如：唯識也解釋龍樹的論著，但他們為什麼不對？這個要對比的，我們一定要瞭解。

對於龍樹和聖天，自續派清辨論師都是認可的。以清辨為代表的中觀自續派的解讀，跟中觀應成派的月稱和佛護的解讀哪裡不一樣？屬於中觀自續派的祖師有清辨論師、獅子賢菩薩和蓮花戒大師，他們對龍樹和聖天解讀，跟中觀應成派的佛護、月稱對龍樹和聖天解讀哪裡不一樣？這個我們也要對比，對比後才會知道誰正確。這些對比，就是「辨了不了義」。

「辨了不了義」的意思是我們要對比：哪一個解釋得比較有道理，哪一個解釋得沒有道理。這個一定要對比，我們一定先要經過這個過程。這些對比了之後，內心裡面完全一心一意的尊崇，像尊者一樣一心一意的尊崇月稱、佛護論師這些祖師；像宗喀巴大師一樣，對佛護跟月稱論師一心一意的尊崇。這樣尊崇了之後，跟隨他們的論典，再深入學習的話，才有通達空性的可能性。

所以，先要經過前面對比的階段，這個對比的階段，就叫「辨了不了義」，意指這樣對比了之後，最後一定要選一個答案。

看文中所述：

又此正見，要依了義而善尋求，不依不了義，故須先知了不了義所有差別，乃能解悟了義經義。

其中的「先知了不了義所有差別」，就是對比的意思。

此中「善尋求」改放在「不依不了義」的後面會比較好。因此我們暫時將「要依了義而善尋求，不依不了義」這一句譯文調整為：要依了義，不依不了義而善尋求。

我們平時所說的「依法不依人，依義不依語，依智不依識，依了義不依不了義」，只有「依了義不依不了義」的人才能夠瞭解空性，才能夠尋找空性。

所以前面講「又此正見」，意思就是對這個正見——空正見來說，需要什麼樣的人才能尋求呢？「要依了義，不依不了義而善尋求」的人。所尋求的東西的是什麼呢？就是「此正見」！所以對空正見來說，尋求的人需要什麼條件呢？就是要如何才能「善尋求」呢？其中的「要」就是指要什麼樣子才能善尋求呢？要「依了義，不依不了義」，這樣的一個人，才可以尋求。所以，尋求者的條件是這個。

因為尋求者的條件是這個的緣故，所以對於瞭解、尋找空性的人來說，不是一般的人。法的究竟的實相是什麼？法的上面有很多表相，即很多表面的東西，到底裡面真正的是什麼？究竟的是什麼？要尋找的究竟的實相是什麼？

對於一個要尋找法的實相的人來說，他不可以是隨便的一個人，他是不可能輕易被說服的一個人，他必須是非常「依了義」的一個人，意思是說他僅承認經過謹慎地判斷了之後，永遠不會變的結論。對於那些變來變去的，他是不相信的。所以，「依了義」的意思就是永遠就是這樣，無論什麼時候、多少次觀察，都還是原先那個結論。假如在不斷的觀察過程中不斷的變化，則他是不相信的。所以，以這樣的人而言，才有資格尋求空性。這就是對尋求空性的人本身的要求！

所以，「依了義，不依不了義而善尋求。」其中的「故」，指尋找空性的人繼續要這種條件的緣故。首先，我們如何使自己變成這樣的人，要通過怎樣的練習呢？我們先要學習《辨了不了義》。學習了這些之後，慢慢的我們可以練我們的智慧。比如我們先學習唯識的時候，感覺唯識派的觀點聽上去好像對的樣子；然後學習中觀自續派的時候又覺得唯識不對，覺得中觀自續派對；可後面學習中觀應成派的時候，又覺得自續派不對了……我們就是在這樣的一個不斷循序漸進的過程裡面，其實已經在練習「辨了義不了義」。

就是看起來下部宗派好像對的樣子，但其實其並沒有達到究竟，因此當把它剝出來之後，又感覺不對，越往上面的宗派看越是有如此感覺，好像在進行邏輯方面的分辨。如此，已經成為內心的一種練習。

比如說，自續派怎麼破唯識？應成派怎麼破自續派？這樣的階段，已經在練習以邏輯來分辨哪個是了義，哪個是不了義？這樣邏輯思維已經得到練習了。在這樣練習的過程中，心裡就越來越明白了。

我們一般是這樣：對於人家的觀點對不對，我們可以判斷，但要我們自己講出來，往往講不出來。所以，先要達到可以分辨人家對不對這個層面。即對於哪個是了義，哪個是不了義，要能夠辨別得出來。如果能夠辨別出來哪一個是好，哪一個是不好，則說明已經達到能夠分辨的程度。但請你自己講出來，你仍然講不出來的，那你到底懂不懂？這種情況還不算真正的懂，或者懂得不夠透徹。總而言之，先要達到能夠分辨的層面，然後再選擇，最好的、最正確的已經選了，選了之後就一心一意的認真的學習。所以，這前面有一個過程。

「故須先知了不了義所有差別」。首先要分辨出來什麼是對，什麼是不對，這個先要瞭解。但這個時候，你有沒有瞭解空性呢？還是不瞭解。因為請你自己說，你說不出來。但是聽起來，好像對與不對，你可以分辨出來，所以就是達到了這個程度。我們現在學習《辨了不了義善說藏論》等於什麼？等於「先知道了義不了義所有差別。」

然後，就是這裡講的「乃能解悟了義經義」。所以對這個瞭解了之後，我們最後才明白「了義」是什麼呢？那我們就選擇：佛護跟月稱的論著是真正的「了義」。為這個了義的經典的意義，我們就可以尋找，接著我們最後作出選擇，然後就一心一意的學習。

看下面第 402 頁的科判：

此又分三：一、明了義不了義經；二、如何解釋龍猛意趣；三、決擇空性正見之法。

先看第一個科判：「一、明了義不了義經。」

我們會問：唯識派、中觀自續派、中觀應成派，哪一個是真正的了義？哪一個不是了義？這些要瞭解。

然後第二個科判，那就是了義已經分出來了，已經選擇了龍樹、佛護、月稱。所以就是「如何解釋龍猛意趣？」這是第二個科判。比如說，學完了《辨了義不了義》之後，我們後面就會選擇真正的是誰對，然後我們就選擇。這就是第二個科判。

現在第一個科判，就等於學習《辨了義不了義》這個意思。所以上面的科判還沒有列出來之前的那段文字：「故須先知了不了義所有差別，乃能解悟了義經義。」這一段就是我們現在要做的事情，我們要瞭解。

我們在學習《辨了不了義善說藏論》之前，如果問《廣論》裡面宗喀巴大師有沒有說我們要學《辨了義不了義》？那麼在《廣論》的這一段裡面就說了：「故須先知了不了義所有差別，乃能解悟了義經義。」所以，對於我們是否要學習《辨了義不了義》，就是在這裡已經說明。

除了瞭解：真正的了義是中觀應成派說的。另外我們也要瞭解，唯識、中觀自續派、中觀應成派，都從各自不同的角度說這個是了義，這個是不

了義。比如唯識認為中觀應成派是不了義的等等，不同的宗派對於了義與不了義各有各的解釋。解釋的時候，當然各有各的邏輯、理論，各有各的經典根據。比如中觀應成派、中觀自續派、唯識派，各持各的經典。既然不同的宗派都有各自經典作為根據，那麼從唯識的立場來說，他們會覺得其他宗派所依據的經典是不了義，他自己的依據的經典是了義。

若根據這些經典，分辨了義不了義的話，我們就可以理解：大乘的佛教徒，雖然認可佛所說的所有的經典，並都會學習這些經典，但是也必須簡擇其中有一些經是了義，有一些經是不了義。這些不了義經，確實是佛說的，是佛為了引導眾生的權便之說而已。對於實際上真正的究竟是什麼？他們把自己認可的所有的佛經進行解讀：這是了義經，這不是了義經——他們會這樣解讀辨別。

但小乘佛教徒並非認可佛說的所有的經典，他們只認可佛說的經典當中的一小塊，站在他們的角度來說，他們認可的佛經都是了義經，沒有分辨了義不了義的必要。所以宗喀巴大師這裡解釋，「辨了義不了義」的意思，是以大乘的佛教徒的角度來解釋佛經。所謂大乘的佛教徒就是唯識以上的宗派。毗婆娑宗跟經部宗不叫大乘佛教徒，他們是小乘的佛教徒。

所以，只有唯識宗以上的大乘佛教徒才對佛經會如此解讀：這個是了義經，這個是不了義經。對此，不同的宗派各有各的解讀，所以宗喀巴大師寫《辨了不了義善說藏論》，就是從唯識宗開始，即唯識宗對於了義和不了義是如何解讀的，以及中觀自續派和中觀應成派對此是如何解讀的。《辨了不了義善說藏論》的名字就是由此而來。

不單單宗喀巴大師，寂天菩薩就已經有這麼做了，寂天菩薩在《入菩薩行論》第九品中，他沒有直接開示空性，而是先在前面講到：以二諦而言，不同的修行人對二諦的瞭解有不同的層面，比如從這個宗義角度看到是勝義諦，但從上面宗義角度看的時候，是世俗諦；又從這個上面宗義的角度認為是勝義諦的，從更上面宗義角度看的時候，它還是世俗諦。所以，《入菩薩行論》第九品在一開始就有講到：我們先要瞭解，這些不同的修行的層面。他們對於眼前的法，各有各的解釋：這個是勝義諦，這個是世俗諦；或者這個是了義經，這個是不了義經，有不同層面的解釋。然後，

再上面有不同的看法。更上面又有不同的看法。所以，不同層面的對二諦的解釋有所不同。

一樣，在《辨了不了義善說藏論》中，宗大師寫的是不同的宗義對了義經和不了義經從不同的層面，有不同的解讀。所以這個也要瞭解，若是不瞭解而直接學的話，尋求最究竟的空性很難，所以之前必須先要瞭解這個。

另外一個，就是剛才宗大師用的理由：對於一個尋找法的究竟的實相的人來說，他肯定需要「依了義、不依不了義而善尋求」。所以前面有講到「要」——「此正見要依了義、不依不了義而善尋求」，這就是要求。

所以，對於一個尋找空性的人來說，他的腦子也要練習，他就非常不那麼容易被說服，或者說邏輯性非常強，而且不是那麼容易相信的，就是很會觀察，要這樣才可以瞭解空性。假如沒有怎麼觀察，然後在那裡坐著，不怎麼執著，他直接會證悟空性嗎？應該不會。

所以，能夠瞭解空性才是法的究竟的實相的人，必須很善於觀察，表面上不是那麼容易被說服的。這樣的人，才有資格尋找空性。這是宗大師用的詞，蠻有力的。

所以，我們的頭腦要練習，就是像這種以辨了義不了義的學習來練習。當然，《辨了不了義善說藏論》蠻長的，解釋也很廣。我想經典本身這麼長，然後裡面又解釋這麼多，如果我們都讀的話，肯定讀不完，因為需要花費的時間很長。所以我們只有抓重點，抓重要的內容，抓到宗大師真正的是講什麼就可以。其他的祖師們，對《辨了不了義》的解釋很詳盡，我覺得沒有必要讀這麼多。所以，我打算作相對簡單的講解。

首先這裡有六個偈誦的禮讚。在禮讚之前，對自己的上師進行了禮贊：「**敬禮師長妙音**」。這是造論者宗喀巴大師對自己的上師禮讚。宗喀巴大師修學空性的時候，主要是親見文殊菩薩給他開示。《辨了不了義善說藏論》是宗大師 51 歲的時候寫的。現今靠近色拉寺的上面仍然有一個閉關洞，宗大師就在裡面寫了《辨了不了義善說藏論》、《中觀根本論釋-正理海》這兩部著作。我們以後就可以去看看。

那個時候，文殊菩薩就一直給宗喀巴大師開示，主要講三個內容：

一是你要修對自己接觸過的老師們與文殊菩薩無二無別。不可以想，文殊菩薩是菩薩、佛，然後仁達瓦等是人。不應該如此想，而應該想：人跟文殊菩薩無二無別，你要好好修上師瑜珈。

二是你要集資淨障。宗喀巴大師為了集資淨障，當時已經有閉關。所以集資淨障就是要供曼達、拜大禮拜等等。

三是剛剛我們在《廣論》裡面念的，要跟著龍樹的這些論著，好好廣大的聞思。

當然這三個裡面，宗大師在《廣論》的前面，特別強調了第三個內容，他說第三個是不可或缺的資糧。

有了這三個內容，才可以瞭解空性。若是如此，這裡講「師長妙音」的意思，就是宗大師把文殊菩薩跟其他的學中論的上師們，無二無別的修。若對此沒有無二無別的修的話，則在了悟空性的上面還是會有障礙的。所以，這就是文殊菩薩對宗喀巴大師交待的三件事情，即為了瞭解空性的話，要做這三件事情。

所以，這邊的禮讚，就是按照文殊菩薩的交代，宗大師好好的修上師瑜珈。

所以，這部分內容就是宗大師自己的上師禮讚。

平常我們是這樣的次序，就是先禮拜直接的上師，然後是間接的上師。這裡也一樣，先是直接的上師，然後間接的上師就是從世尊開始。現在對世尊的禮讚有兩個偈頌：

樂生乘雲及金胎 無身主同繩腹等
宣唱僑音於三有 傲慢威嚴諸天眾
尚由略瞻如來身 猶如日光映螢火
妙冠敬依足下蓮 我禮能仁天中天。

接下來第三偈，是對文殊跟彌勒菩薩的禮讚：

智悲藏底難測度 菩提行浪極湧漾

善說寶藏妙音尊 及紹聖海我敬禮

第四偈，就是對龍樹跟無著菩薩的禮讚：

善開佛語二車軌 故令如來最勝教
如日光顯遍三地 敬禮龍猛無著足

第五、六這兩偈，是對跟隨龍樹跟無著的那些祖師大德，如聖天、佛護、清辨、月稱，世親、安慧、陳那、法稱等的禮讚：

受持二種大車軌 啟瞻部洲智慧眼
聖天勇師及佛護 清辯論師月稱足
世親安慧與陳那 法稱師等瞻部嚴
持佛教幢不隱沒 諸智者王皆敬禮

所以，禮讚總共有六個偈頌。

以「辨了義不了義」的主題來說，就是唯識派跟中觀派的空性見解，中觀派又分中觀自續派跟中觀應成派。如果不細分的話，就是唯識派跟中觀派。一般唯識派跟中觀派主要的祖師是無著跟龍樹，這是以人來說。若以天來說，因為大乘的佛教，在佛圓寂了之後，中間斷了，因此當時佛開示大乘佛法的時候，不是那種公開的與人接觸，主要是以天為主，然後是龍等。所以，彌勒跟文殊，他們保留大乘的佛法。後來彌勒跟文殊，再把大乘的佛法傳給人間，其傳承者就是無著、龍樹。

所以，禮讚了世尊了之後，再禮讚中間的彌勒菩薩跟文殊菩薩。

如果從辨了義不了義角度來說，彌勒成為了天的大乘的唯識的法的一個源頭。無著是從彌勒那邊學的。龍樹的大乘的中觀的法，是從文殊菩薩那邊傳的。

《辨了不了義》這個論典，它的主題及角度主要是唯識宗跟中觀宗的見解。所以唯識跟中觀的開宗祖師：從天的角度來說，是彌勒跟文殊；從人的角度來說，是無著跟龍樹。所以，中間就有這種禮讚。

第五偈：「受持二種大車軌 啟瞻部洲智慧眼 聖天勇師及佛護 清辯論師月稱足。」

其中就有講到，跟隨龍樹的祖師，比如說聖天、然後就是勇師、佛護、清辨，月稱。

第六偈：「世親安慧與陳那 法稱師等瞻部嚴 持佛教幢不隱沒 諸智者王皆敬禮。」跟隨無著的，就是世親，然後安慧、陳那、法稱。

所以，前面對龍樹和無著禮讚了之後，再對跟隨他們的祖師大德禮讚。宗喀巴大師寫的禮讚，是根據所詮的主題來禮讚的。

對世尊禮讚的時候，我們一般講到的就是說驕傲的八天——八個欲界天。我們平常是這麼說的，他們是非常驕傲的天。就是我們欲界所拜的神。印度當時很旺的那些神，本身自己也驕傲，因為很旺，大家都拜。像這樣的有八個驕傲的天。這些天，在面對釋迦牟尼佛的時候，他們也一直對釋迦牟尼佛五體投地的拜。

所以，現在宗大師這裡就描述這些偉大的驕傲的天，他們也把釋迦牟尼佛作為禮拜的對象，我們也要好好的禮拜釋迦牟尼佛。

第二偈講到：「妙冠敬依足下蓮 我禮能仁天中天」，其中的「天中天」的意思是從這些天的角度來說，釋迦牟尼佛是天，所以是「天中的天」。這些天是怎樣尊敬釋迦牟尼佛呢？他們用「妙冠」來禮敬世尊的足蓮。就是世尊的足的下面就是蓮花。那些神，他們拜世尊的時候，他們覺得自己不可以直接碰釋迦牟尼佛的足、釋迦牟尼佛的身體，他們連釋迦牟尼佛的腳下面的蓮花都可以拜。所以他們以「妙冠」來敬世尊，直接敬世尊的腳，還是不好意思，不夠尊敬。所以拜世尊的足下面的蓮花，應該如此尊敬世尊。

意思就是世間的成就者，無論有多大的成就，完全沒有辦法與出世間相比，因為他們僅僅是世間的成就。但出世間的成就，與世間任何成就相比，都是完全超越。所以第一偈裡有八個天，字面出來的有五個天，隱藏的有三個：

「樂生乘雲及金胎 無身主同繩腹等 宣唱橋音於三有 傲慢威嚴諸天眾。」

從字面看，第一個天是「樂生」，這個是大自在天；然後就是「乘雲」，

就是我們講的三十三天王；第三個就是「金胎」，指梵天；第四個就是「無身主」，指他化自在天王；第五個就是「同繩腹」，就是遍入天（毗紐天），印度認為釋迦牟尼佛是遍入天的十個化身中的其中一個。從偈頌的字面上看，出現的就是這五個天。

沒有出現的三個天，其中一個是印度的財神，「象鼻神」，「象鼻」就是大象的鼻子，有這樣的一個神。另外一個就叫「六面」，他算是大自在天的幼子，就是最小的一個小孩。第三個就是「日跟月」連在一起。

這樣就變成八個神（八個天）。這八個神，是拜的對象。這裡可以理解為：只有世尊講的空性的法，才可以脫離輪迴，才可以真正的出世間。世尊以空性的法，他自己出世間，或者是證得解脫。

所以，以空性的法來禮讚的時候，也可以這麼理解：世間的這些神，他們都沒有修空性，所以沒有辦法有世尊的這麼高的成就，所以對於世尊，與世間的神比較，只有以空性的法才能這麼有成就。因為現在要講的是《辨了不了義》，也是要講空性。

然後，對於世尊的大乘的法——空性，解釋的時候，當然有深淺的差別。因為世尊有時候對唯識根器階段的眾生，雖然有講空性，但講得比較淺一點。在對中觀根器階段的眾生，世尊才真正地講空性的道理。所以，比如說第三轉法輪的時候，世尊覺得中轉法輪或第二轉法輪的時候好像太深了，往後退一步講就變成後轉法輪（第三轉法輪）。

初轉法輪，就是剛開始的時候，世尊就講最基本的佛教內容。中轉法輪的時候，世尊就把佛教的最精要的空性的法講出來。最後，在第三轉法輪的時候，世尊又收回來，即前面講的自性空是什麼，透過《解深密經》來解釋一下，把它收回來，從另外一個角度講。

所以，就唯識來說，雖然是講空性，但是好像有點收回去講，從比較簡單的角度講。初轉法輪的時候，不講空性。所以，世尊三轉法輪的內涵，就有這些差別。

世尊講空性的法的時候，彌勒就是《解深密經》的對象，所以就有彌勒菩薩在那裡，文殊菩薩就沒有在那裡面。但中轉法輪講的對象就有文殊

菩薩。

所以，世尊講空性的法或者大乘的法的時候，對象就是當時的天，人間沒有，以天而言，世尊對彌勒講大乘唯識的法；對文殊講大乘中觀修學的空性法。所以，此處是對文殊和彌勒他們兩個祖師禮讚。

一般我們對彌勒禮讚的時候，他是從廣行的法的角度禮讚。因為不可以說彌勒只有唯識的法的來源，我們也可以說：以大乘的廣行跟深見的法而言，廣行的法是從彌勒開始傳下去的；深見的法是從文殊開始傳下去的。

所以，第三偈禮讚彌勒跟文殊的時候，用「智悲」兩個字。

「智」方面講的就是文殊菩薩，「悲」方面講的就是彌勒菩薩。所以，「智」方面的深見的法寶藏是誰？是文殊菩薩。「悲」方面的廣行的法的寶藏是誰呢？是彌勒菩薩。

所以「善說寶藏妙音尊 及紹聖海我敬禮」，其中的「及紹聖海」就等於是彌勒菩薩。這個「紹」是什麼意思？就是連續、繼續的意思，在此有承接的意思。就是指世尊從兜率天下來的時候，把彌勒當他的代表。所以我們就說「紹」，意指由彌勒菩薩來承接廣行的教法。所以，此處是對文殊和彌勒的禮讚。

然後，就是對二車軌——龍樹跟無著禮讚。

有的時候將二車軌分為廣行的跟深見的二車軌，有的時候說唯識跟中觀的二車軌，兩種說法都有。以這裡來說，應該就是從唯識宗跟中觀宗的角度來理解。

然後，兩個車軌，怎樣能夠保持、傳下去？那就是我們剛才念的這些祖師大德們，即第五跟第六個偈誦。所以，這裡就是禮讚。

接下來的一個半偈頌，即第七偈跟第八偈的前面兩句：

**頗有多聞諸教法 於正理路亦勤習
內證功德不下劣 然終未達此深處
由師妙音恩善見 以悲潛心我當說。**

宗喀巴大師承諾，他會解釋論典，為此發下誓言。誓言方面，他有講

到為什麼他要說這個論典，理由是什麼呢？就是前面的第七個偈頌就講到他為什麼要講這個？因為宗大師要解決這個問題，這裡講「頗有多聞諸教法 於正理路亦勤習 內證功德不下劣 然終未達此深處」。

意思就是，一方面，對有的人來說，「教」方面學得非常好，實際上那些人學得很多，但由於他們的理路不清晰，所以沒有辦法真正的通達空性。也可以說他們的理路學得不夠細，用的理路就不夠細，所以就沒有辦法通到空性的道理。所以為了解決這個問題，宗大師就幫忙寫下了《辨了不了義善說藏論》。我們學《辨了不了義善說藏論》的目的是練習我們先站在唯識的立場；然後以中觀自續派的立場怎麼破唯識宗見；最後，再以中觀應成派的立場怎麼破中觀自續派宗見。如此，我們一直在練習這些理路、這些正理，慢慢地理路越來越細，我們就可以成立空性方面的理路，在這方面的幫助很大。

另一方面的問題是什麼呢？就是「證」方面，有的人修行很精進，比如守戒、打坐等等非常用功，確實這些功德不下劣，就是功德也很多，但是他們無論怎麼打坐、怎麼精進用功，還是無法瞭解空性。。對於這些人，也想幫助他們。

所以，這裡點到兩個問題，一個就是「頗有多聞」的這些人；另外一個，就是「功德不下劣」的這些人。對於這兩種人，無論是「教」方面很好的，還是「證」方面很好的，大家都卡在哪裡呢？對空性的了悟上面，大家都一直卡。對於這些方面，宗大師看到了問題，所以他著述《辨了不了義善說藏論》的目的在此。

後面的兩句：

欲證諸法真實慧 無比說者當敬聽

就是對於作為要學習《辨了不了義善說藏論》的人來說，需要什麼樣的追求目標？學習《辨了不了義善說藏論》，肯定我們的邏輯一定會強，若邏輯強的話，我們一定會成為「無比說者」。就是無論我們對人家怎麼解釋的時候，都能很有邏輯地講出來，那就變成「無比說者」。所以對於解釋空性上能夠成為「無比說者」有希求的人來說，你們要好好聽我說的這個法。

以「欲證」而言，是哪一方面的「欲」？應該是對於空性的智慧、空正見。並且希望自己能夠成為「無比說者」。對空性講得非常好的人。有的人，可能也瞭解空性，但是講不出來，這種現象可能也有。如果對空性理解了之後，希望能夠度眾生，講給人家聽，然後讓人家瞭解空性，對成為「無比說者」希求的話，就要好好學習《辨了不了義善說藏論》，就是這個意思。

所以，對什麼「欲」呢？就「諸法真實慧」而「無比說者」，所以若想成為這樣的人，你們應該要好好的聽《辨了不了義善說藏論》。

禮讚部分，總共有八個偈頌，我們解釋完了。

今天講到這裡。#