# 【2017 辨了不了義善說藏論 003】

宗喀巴大師 造
雪歌仁波切 講
龍盈 記
2017/09/28

我們看第五頁「如是辨了不了義分二」，其中的「如是」，即如前面所說的一樣，就是因為分辨了義不了義的重要性和必要性的緣故，所以宗大師在這裡給我們開示如何練習辨了義不了義。

如何來練習？主要是學習無著、清辯、靜命、月稱這四位祖師的論著。在《辨了義不了義》這本書當中，首先就講到無著菩薩（唯識宗的祖師），再講到清辯論師（ 順經部行中觀自續派的祖師 ）、靜命論師 (順瑜伽行中觀自續派的祖師 )、月稱論師 (中觀應成派的祖師 )。這些祖師都依著各自的觀點及立場，用邏輯來分辨佛經為了義或不了義。宗喀巴大師就在這裡講他們是如何分辨和解釋的。解釋的目的是什麼呢？目的就是我們要先學這些祖師們的論典，然後我們自己的腦子裡面就有一種智慧、一種能力，可以分辨什麼是了義、什麼是不了義。所以，這裡講的了義不了義由誰來分辨？真正應由我們自己來分辨。

前面的第三頁引用《護國問經》之後，講到**「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。」**所以**「故諸智者」**有點像《緣起贊》的第二偈、第三偈、第四偈這三個偈頌的內容，即:

**「世間所有諸衰損，其根乃為無明闇；**
**由何觀照能還滅，是故宣說緣起法。**
**爾時具足智慧者，如何由心不了知；**
**世尊聖教之心要，即諸殊勝緣起道。**
**如是故於依怙尊，稱揚讚嘆多門中；**
**除說緣起妙法外，何得餘法更稀有。」**

這三個偈頌就是這麼描述的，從這個意義上講，我們一切的問題的來

源就是無明、沒有智慧，不管世間出世間，一切都是緣起。比如尊者常常說的，不管我們的小的家庭問題也好，還是為吃的穿的做生意也好，如果我們懂緣起，我們就很會處理這些問題；如果我們不懂緣起，我們就處理不好這些問題。我們要懂得這些問題是從哪裡而來，是以什麼因緣而發起的，緣起的意思就是依賴因緣而發起，所以叫做緣起。

所以，對於這個因緣就會發起那個果，這個因緣本身又依賴什麼等等能夠看得到的話，那你就能夠處理好這些問題；如果對於這些你都不知道的話，那你就不會處理。一樣，輪迴的問題是從哪裡來？就是集諦。涅槃的這些好的功德是從哪裡來？從道諦而來。所以，這也是一個緣起。如果對於這些緣起都懂的話，則所有方面都能夠看得到，不會糊裡糊塗的。當看得到這些緣起的時候，心就會通，心就不會好像定在那裡、執著於一個地方，而是心有很通的一個智慧出來，所以執著也解決了。當緣起一直很通的時候，就變成空出來了，就沒有任何可以執著的。所以，像這樣的空的力量，就可以解脫。

對緣起而言，不管世間出世間，一切正理的王就是它，好像最有力量的就是它。像我們常常念誦的《傳承上師祈請文》中，先祈請廣行派的祖師，再祈請深見派的祖師，然後在深見派和廣行派的最後部分，禮讚的對象都是阿底峽尊者、金洲大師，或者金洲大師、阿底峽尊者和仲敦巴三位祖師。但是廣行派的祖師跟深見派的祖師的法脈不一樣，所以禮讚的對象雖然一樣，然而卻是從深見派和廣行派不同的法脈的角度去禮讚，這個不一樣的地方要知道。

在祈請深見派的法脈的時候，是以什麼禮讚呢？「**瞻洲莊嚴二尊我祈請**」，這就是對阿底峽尊者和仲敦巴兩位祖師禮讚。「**瞻洲莊嚴**」，即世界的莊嚴，為什麼是世界的莊嚴的意思呢？我們這個世界上的人類，他要的世間的也好，出世間的也好，一切的最莊嚴的就是緣起的智慧。所以，緣起的智慧就是整個世界上最莊嚴的東西，所以用「莊嚴」這個詞來描述阿底峽尊者和仲敦巴兩位祖師身上具備的深見的法脈非常圓滿，就是這樣的一個讚美。

所以，緣起的智慧確實就是如此。現在我解釋《緣起贊》這三個偈頌當中的第一個偈頌:

**「世間所有諸衰損，其根乃為無明闇；**
**由何觀照能還滅，是故宣說緣起法。」**

這個偈頌實際上是《緣起贊》的第二個偈頌，是略說的意思。講什麼呢？在我們這個世界上的所有人類，或者是我們世界的所有問題，不管是世間的問題，還是出世間的問題，不管是哪一方面的問題，一切的來源就是無明，因為不懂緣起。若是如此，為了去除無明，解決一切問題，依靠的是什麼呢？就是緣起的法，世尊給我們帶來是這個法，能解決一切問題的，就是這個法，這就是這個偈頌的意思。

我們看第二個偈頌 (即《緣起贊》的第三個偈頌 ）：

**「爾時具足智慧者，如何由心不了知；**
**世尊聖教之心要，即諸殊勝緣起道。」**

世尊看到一切的問題的來源就在於不懂緣起，所以世尊把緣起的法帶到世界上，並給我們開示。這個偈頌講世尊把緣起的法帶到這個世界的時候，世間真正有智慧的人，誰不會學這個法呢？因為這個法是可以解決一切問題的法，當世尊帶來這個法的時候，誰不爭取這個法、誰不學這個法？如果是智慧者，肯定會選這個法。因為這是能夠解決一切問題的法，對於這個法，智慧者肯定會選，沒有智慧的人當然不知道選，有智慧的人，不可能不會選。這就是這個偈頌的意思。

我們看《辨了義不了義》裡面的「故諸智者，應當勵求瞭解真實之方便。」這裡用「智者」跟我們剛剛講的《緣起贊》當中的第二個偈頌和第三個偈頌裡面講的「智者肯定會努力」，意思是一樣的。這裡講以智慧者而言，誰不會追求空性的法或者緣起的法呢？我們看《緣起贊》的偈頌「爾時具足智慧者，如何由心不了知；世尊聖教之心要，即諸殊勝緣起道。」所以，若是智慧者的話，肯定會喜歡上這個緣起的法，關鍵在於你有沒有智慧，如果你有智慧，肯定會喜歡、肯定會選、肯定會學習緣起法。

《緣起贊》的第二個、第三、第四個偈頌，這三個偈頌是連在一切的，剛剛我們講的那個偈頌意思就是，智慧者的眼光最喜歡的緣起的法，世尊開示並把它帶到這個世界上了。如此讚美世尊，才是真正的讚美世尊，因為從智慧者的角度讚美，才是真正的讚美。如果讚美的人不是智慧者，而是一個很愚笨的人，則他的讚美根本沒有力量。而對於智慧者而言，他能夠欣賞並且喜歡世尊開示的緣起的法，這種讚美才是真正的讚美。我們一大堆愚笨的人喜歡，這種讚美不叫讚美。只有智慧者真的能夠被說服，連他們都能喜歡的法，這種讚美才能稱為真正的讚美。

接下來看《緣起贊》的第四個偈頌：

**「如是故於依怙尊，稱揚讚嘆多門中；**
**除說緣起妙法外，何得餘法更稀有。」**

所以，沒有比從緣起的角度更好的讚美，這就是最好的讚美。理由就是前面的偈頌中所講的「如是」。「如是」的意思就是把前面的內容當理由，前面的智慧者喜歡的、所有的智慧者都希求的法，只有世尊開示的緣起法，才是最妙的法。這個世界上雖然有很多導師，但是以緣起法而言，唯有誰來講？唯有世尊來講。所以，智慧者非常喜歡的這個緣起法，這個世界上是誰來引導？唯有世尊。從智慧者的立場能夠如此欣賞、如此歡喜的讚美，才是真正的讚美世尊。所以，對世尊雖然可以讚美為「莊嚴」，莊嚴就是指無論是穿的衣服也好，還是身材也好，都很莊嚴，對世尊有各種各樣的讚美，但是真正的讚美是世尊引導緣起的法，這才是真正的讚美世尊。

《緣起贊》的這三個偈頌（**「世間所有諸衰損，其根乃為無明闇；由何觀照能還滅，是故宣說緣起法。爾時具足智慧者，如何由心不了知；世尊聖教之心要，即諸殊勝緣起道。如是故於依怙尊，稱揚讚嘆多門中；除說緣起妙法外，何得餘法更稀有。」**）是一條線的。這三個偈頌本身就是連在一起的，比如說有了第一個偈頌的理由，才可以有第二個偈頌的道理；因為第二個偈頌的道理的結果，所以引出第三個偈頌的道理。所以，這三個偈頌是一條線的。偈頌的意思就是，智者應當要學緣起的法，這個道理跟現在《辨了不了義善說藏論》中講的一樣，意思就是前面說一切的流轉輪

迴都是從無明來的，而無明只有通過緣起的法或者只有空正見能夠斷除的緣故，如果是智慧者，肯定會追求空性的法。所以，其中的「故」，就是把前面的內容當理由。所以，如果智慧者努力的追求和瞭解空性的話，首先他們需要什麼呢？需要先分辨佛經了義不了義。

這個「辨」是誰來辨？想瞭解空性，努力的追求了悟空性的人。這個人需要什麼呢？需要先分辨什麼佛經是了義，什麼佛經是不了義，先要能夠具備這樣的智慧，然後才有資格瞭解空性，即「此復要辨佛經了不了義。」我現在講的是第五頁的科判**「如是辨了不了義分二」**，意思就是我們現在要學習分辨佛經的了義和不了義，就要先看這些祖師們是用什麼邏輯來分辨，對他們的邏輯推理學習的時候，我們就能夠培養起邏輯分析的能力，如此我們自己就有力量分辨佛經了義不了義。

若是如此，當這些祖師和菩薩們把佛經分辨為了義和不了義的時候，一開始自身的邏輯是沒有能力對佛經分辨了義還是不了義的，也是通過學習佛經裡面的邏輯，然後才有了能力和智慧分辨。他們自己沒有能力，像我們一樣，我們自己俱生的智慧有沒有能力分辨佛經了義不了義？沒有。所以我們先要跟隨祖師和菩薩們學習，然後培養這種智慧，才能夠分辨佛經是的了義和不了義。

跟這個道理一樣，菩薩們要對佛經分辨了義和不了義，他們有俱生的智慧嗎？沒有。他們也是一樣，在學習佛經之後，在學習了佛經裡面的邏輯和理由，培養了這種邏輯分析的智慧之後，他們才可以分辨佛經了義和不了義。就是我們靠菩薩，菩薩靠佛，才能培養這種邏輯分析的智慧，都不是完全俱生的有這種智慧。

我們看這個科判，現在這裡是講唯識的菩薩們和中觀的菩薩們，分為這兩個，即：

**甲一 依止解深密經、甲二 依止無盡慧經。**

這兩個科判就是講祖師和菩薩們，他們肯定也是通過學習佛經裡面的

邏輯，然後才有了能力和智慧分辨哪一個佛經是了義，哪一個佛經是不了義。一樣，以無著菩薩來說，他也是剛才講的祖師和菩薩們其中的一個，所以「依止解深密經」，就是指無著；「依止無盡慧經」，就是指龍樹，可以這麼理解。

雖然我們說唯識和中觀都很厲害，都非常有智慧分析的能力，邏輯性都非常強，但是這些能力都不是俱生的，都是依靠學習佛經而來的，如此他們才有分辨的能力，才有這樣的智慧，所以這裡講「依止解深密經，依止無盡慧經」，就是這個意思。

若是如此，首先依靠的佛經是《解深密經》來說，就先把所依靠的《解深密經》經文列出來，即：

### 初中又二：乙一 列經所說

然後跟隨這部經，講無著及唯識宗的祖師們如何解釋，即第二個科判：

### 乙二 解釋經義

所以，總體來說，是講唯識宗是怎麼來分辨佛經是了義和不了義。當然，唯識宗的祖師們他們需要依靠佛經，他們依靠的佛經是哪一部經，依靠這部經他們如何用自己的邏輯分析而培養自己的能力，然後以這個能力如何分辨佛經是了義和不了義。

第一個科判「乙一 列經所說」，先把無著等祖師依靠的佛經，我們拿出來讀一讀，意思就是把佛經裡面講的東西列出來，無著等祖師就是一直依靠佛經來解釋，他們依靠的經本身，把裡面的內容列出來，就是「列經所說」。

第二個科判「乙二 解釋經義」，講無著等祖師如何依靠佛經，如何用邏輯分析，然後再解釋經義。

這裡解釋一下週四講授《辨了義不了義善說藏論》這門課程的背景。

原來週四晚上的課《入行論第九品》是深圳的同學請的，這門課跟空性有關係，大家都非常想聽，後來就變成大家的課了。因為大家都比較喜歡空性的課，而空性的課裡面，最重要的就是《辨了義不了義》。我們目前沒有學過，但學習了對大家非常的好。現在我擔心深圳的同學會覺得這門課程太難。如果是這樣，以前我給深圳的同學講過一點《中觀寶鬘論》，但後面沒有繼續講。所以我有點想對深圳的同學補講這一塊內容，應該會有些幫助，但時間不太確定，因為我擔心還是會太難。原來講的《入行論第九品》已經有點難了，但是已經研討下來了。所以，每一次的課都是越來越深、越來越難。

我們這裡先看一下，首先，第一個科判裡面分四個，就是「乙一 列經所說」這個科判又分四個科判：

**初又分四：丙初 問經離相違、丙二 答離相違、丙三 明三自性體、丙四 白彼結成義。**

這四個科判都是經典《解深密經》裡面的內容，分成四部分列出來。

《解深密經》的藏文版有十品，中文版好像是八品，比藏文版的少了兩品。無論是十品也好，還是八品也好，《解深密經》在講佛經的了義和不了義時，並不是在所有的品裡面講，只是在其中的一品當中講。「勝義生菩薩請問品」是藏文的名字，中文的名字叫「無自性相品」，是《解深密經》的第五品。在這品中是誰請教佛陀呢？這裡講到是勝義生菩薩。

勝義生菩薩請教佛陀什麼呢？即請教佛陀說，您所講的內容，在這部經裡面這樣說，在那部經裡面又那樣說，到底什麼是真的？然後世尊回答：這個是真正的了義的，那個是我為了什麼原因才如此解釋，是不了義的。如此就是了義與不了義之別，在《解深密經》的「勝義生菩薩請問品」這一品當中談到了。以藏文來說，這一品名字的由來，是源於請教的人或菩薩的名字，比如說「勝義生菩薩請問品」。但對應的這一品的中文名字不是以請教的菩薩的名字命名，而是「無自性相品」，即《解深密經》的第五品。

《解深密經》當中主要是這一品講到辨了不了義的內容，就是十品或者八品的《解深密經》裡面的勝義生菩薩請教的「無自性相品」。把「無自性相品」的內容列出來，就是這個「列經所說」。首先「丙初 問經離相違」，問者是誰呢？勝義生菩薩。問的對象是誰呢？世尊。所以，問者是勝義生菩薩，所問的對象是世尊，問的問題就是，佛經肯定是沒有矛盾的，但為什麼會在這部經裡面這樣說，在那部經裡面又那樣說？就是這樣的一個請教，然後就是世尊的答覆。

世尊答覆的時候說：我當然沒有矛盾，或者我當然沒有相違，世尊就開始解釋，這就是「丙二 答離相違」。這個答覆的內容裡面，就有談到遍計所執性、依他起性、圓成實性這三性，或者稱為三自性。這三個有另外一種表達方式，稱為三無自性性，即對「遍計所執性」，我們稱為「相無自性性」；對「依他起性」，稱為「生無自性性」；對「圓成實性」，稱為「勝義無自性性」。

所以，無論是三性也好、三自性也好，三無自性性也好，這裡是用三自性或者三無自性性，這三個的體性是什麼？世尊再明確的清楚的講出來，就是「丙三 明三自性體」，即三自性或三無自性性的體性或者定義是什麼？就把這個認出來，所以就是第三個科判。第三個科判主要是把第二個答覆裡面的內容更加詳細的講出來，因為答覆的時候，裡面沒有詳細的解釋三無自性性是什麼，所以第三個科判再把它詳細的講出來，所以還是跟科判「丙二 答離相違」連在一起的。

然後這樣詳細答覆的結果，就是一個結論，即「丙四 白彼結成義。」其中的「彼」就是指前面的兩個科判「丙二 答離相違」和「丙三 明三自性體」。如此，後面就有一個「成義」出來，所以「乙一 列經所說」就分為這四個子科判（初又分四：丙初 問經離相違、丙二 答離相違、丙三 明三自性體、丙四 白彼結成義。）

看下面的科判「丙初 問經離相違」，首先「**今初 解深密經云**」，開始就引用佛經，所以這部分我們應該分段學習。

第一段，首先引出「解深密經云」，這裡是第一段，完全引用《解深密經》，並沒有其他的內容；；第二段，剛好引完《解深密經》後，從「此文顯示」開始是第二段，是宗喀巴大師解釋引用的這段經；

第三段，從「此中自相」開始到此段結束，是宗大師針對別人的不同的解讀及解釋，進行反駁。

分成這三段。首先，第一段看文中所述：

**解深密經云：「世尊以無量門，曾說諸蘊所有自相、生相、滅相、永斷、遍知。如說諸蘊、諸處、緣起、諸食亦爾。」如是又說：「曾說諸諦所有自相、遍知、永斷、作證、修習。曾說諸界所有自相、種種界性、非一界性、永斷、遍知。以無量門，曾說三十七菩提分，所有自相、能治所治、及以修習，未生令生，生已堅住不忘，倍修增長廣大。世尊復說一切諸法皆無自性、無生無滅、本來寂靜、自性涅槃。未審世尊，依何密意作如是說：一切諸法皆無自性，無生無滅、本來寂靜、自性涅槃。我今請問如來斯義，惟願如來哀湣解釋說一切法，皆無自性、無生無滅、本來寂靜、自性涅槃，所有密意。」**

這裡就是勝義生菩薩問的問題，如果用白話文說，就是勝義生菩薩先問世尊：第一轉法輪裡面，你已經這樣說了，像這樣一個接著一個講了有自相；但在第二轉法輪的時候，你又說皆無自性，你講的完全不一樣，為什麼第二轉法輪要這樣講？這就是勝義生菩薩提出的問題，意思就是：世尊你在前面的第一轉法輪，一直對眾生這樣開示，然後到第二轉法輪的時候，你又有一種不同的說法，這到底是為什麼？就是這樣的問題。

一般來說，從世尊的這一世生命的角度來說，第一轉法輪是前面的十五年，第二轉法輪是中間的十五年，第三轉法輪是最後的十五年，一般是這麼解釋的。藏曆的話，世尊是四月十五日成佛的，然後從成佛到六月四日之間，他都不傳法，從六月四日開始傳法。所以，世尊在中間沒有傳法的時間，有很多的天、龍、護法等一直來請法，最後在六月四日這天世尊開始傳法。

世尊第一次傳法，就是第一轉法輪四聖諦的法。世尊在傳四聖諦法的修持內容，就是現在南傳佛教徒的打坐，如修四念處等等，用整個三十七菩提品來修四聖諦，就是在四聖諦方面非常用功的那種修行，這就是第一轉法輪。

這樣修行的法裡面，主要是七個步驟或七個對境，像這裡講到的蘊、處、緣起、食、四聖諦、界、菩提品，一共這七個。剛剛你們念的「如說諸蘊，諸處、緣起、諸食亦爾。」就是和前面「蘊」上面講的一模一樣，對這個「處」上面，對「緣起」上面，然後對「諸食」上面，也一樣有自相、生相、滅相、永斷、遍知。就是講了四個，即「蘊、處、緣起、食」。

然後，「如是又說：曾說諸諦所有自相」，這個就是四聖諦，這是第五個。

接下來就是界，即「諸界」，這是第六個。

最後就是三十七菩提分，這是第七個。

總共就是這七個部分，即蘊、處、緣起、食、四聖諦、界、三十七菩提分。所以，小乘的法主要是要修這些，而且修的時候，每一個就變成好像都是有自性的，比如輪迴就在那裡，輪迴有生死，它是這麼惡、這麼苦。對這些解釋的時候，也好像是有自性的感覺。然後講到十二緣起也是一樣、四聖諦也是一樣、三十七菩提分也是一樣、蘊也是一樣、處也是一樣、界也是一樣。這些修的時候，比如修五蘊當中的色蘊，色蘊是有生有滅，在滅的時候有什麼樣的變化階段，像是老、病，然後死亡，一直變化等等，這些好像真的在那裡，是一個不好的東西。

後面二轉法輪時，就說什麼都是無自性，什麼都找不到，「無色受想行識，無眼耳鼻舌身意」，什麼都沒有。那前面初轉法輪說修這個髒、這個不好，好像好跟不好分辨得非常清楚。但在後面二轉法輪就說：無論好也好，壞也好，什麼都無。到底是什麼意思？就是前面的意思說要一直這麼修，但後面的意思是什麼都沒有，到底什麼是對的？以白話來說，勝義生菩薩

就一直請教世尊這個問題。

所以，以這七個來說，每一個都有不同的東西。比如以五蘊來說，我們先要瞭解，五蘊一般可以說主要是兩種意思，一種就是我們心續所攝的，像補特伽羅是依賴五蘊而安立的這種五蘊；另外一種五蘊的意思是，一切的有為法都含攝在五蘊裡面。

所以，對於五蘊的辨認有兩種：一種五蘊是補特伽羅的心相續所攝持的一個東西。另外一種五蘊，就是一切的有為法；不可以說諸法，不可以說是所有的法，因為常法沒有辦法涵蓋在五蘊當中。因為講蘊的時候，它一定有一個具體的東西，而常法是一個概念的東西，所以概念的法、常法的義共相，就沒有辦法說它是蘊。必須有為法，才可以說蘊。

所以，對於五蘊而言，現在這裡講的不是補特伽羅所依的那種範圍小的，而是範圍比較大的，所有的有為法都可以含攝在五蘊當中。所以，以這種角度而言，現在我們對五蘊就要認識什麼呢？對於所有的有為法，這裡講到我們應該要認識什麼呢？這裡講它有「自相、生相、滅相」，就講到這三個，然後加上後面兩個「永斷」和「遍知」，所以就變成五個。

先對前面三個解釋一下：「自相」，當然就是有自性的意思。「生相、滅相」，就是生也有自性、滅也有自性，所以生滅也有自性。說「生相、滅相」，意思就是有自性而生，有自性而滅。我們中觀講「不生不滅」的意思是什麼呢？即不是自性而生，不是自性而滅，我們講生是存在的，但不是自性而生的；滅是存在的，但不是自性而滅。

初轉法輪就講到自性而生、自性而滅。確實我們最開始修的時候，執著一下比較好，因為不執著修不起來。先修的時候，像這裡一樣：自性而生，自性而滅，是不是？有自相，如果這麼修的話，就好像認真一點、用功一點。如果你一開始就說不是自性、沒有自性、沒有生、沒有滅，那你就心力不足，就修不起來。

所以，世尊初轉法輪的時候就說，所有的有為法是自性而生的、自性

而滅的，它是有自性的，世尊剛開始是這麼解釋。然後，這裡講的「永斷」和「遍知」。有為法中也有不好的這塊，不好的這塊「永斷」也是有自性的；那好的這一塊，即「遍知」，講的應該是得到的意思。不是像那種我們對於苦諦叫「應知」，有的時候，「知」的意思是不單單瞭解的層面，它有得到的意思。有的時候，「知」就只有瞭解這個層面，以苦諦來說，誰都不想得到，但是就用這個「知」，就是「應知」、「遍知」，但這個「知」是不是得到的意思？根本不是，而是好好瞭解的意思。

但是，有的時候，比如我們最近學習《般若八事七十義》的時候，「知」的意思是證量的意思，它是得到的意思。在《般若八事七十義》這裡，「遍知」其實指的就是遍智者，雖然用的是知道的「知」，但是以遍智者來說，是智慧的「智」，就是這個意思。

這裡所講的「永斷」和「遍知」是連在一起的，一個是所要斷除的，一個是所要得到的。現在這個五蘊，不單單是輪迴裡面不好的東西，它裡面也有好的東西，所以就不好的東西來說，是「永斷」；好的東西來說，是「遍知」，就是這種意思。這與平常我們對四聖諦的解釋說: 苦諦應「知」，集諦應「斷」，解釋不完全相同。

所以，對五蘊解釋的話，好跟壞都要具備。整個有為法裡面，也有好的那一塊，也有不好的那一塊；也有好的那一面的自性，也有不好的那一面的自性。所以，都好像變成它有自性的樣子。現在對於五蘊上，世尊在初轉法輪的時候就是這麼開示的。這麼開示的不單單是五蘊，還有處上面也這麼開示；緣起上面、食上面等等，都是這麼開示的。處，大家知道，就是十二處，不用解釋。緣起，就是雜染的十二緣起和清淨的十二緣起，兩個都叫緣起，不是只有一面，是兩邊都有，比如說無明到老死，就是雜染的；無明盡到老死盡，就是清淨的。就是兩種的十二緣起都有。

再來，就是這個「諸食」。一般來說有四食，就是四個食物，這四個食物是什麼樣子？就是我們的身體的食物，我們的心的食物。比如說無明、行、識這三個能引支和名色、六入、觸、受四個是所引支，所以一個是能

引，一個是所引，以能引的果報（所引）而言，能引的力量可以當食物。而愛、取、有三個是能生支，生、老死兩個是所生支，所生的果報，是由什麼樣的能生的因而來，也可以把能生當所生的食物。所引和能引，所生和能生，都是互為因果的。所以，以所引的角度，能引就是它的食物；以所生的角度，能生是它的食物。

以我們的身體的食物來說，就是外面吃的這些東西，稱之為「段食」；以我們的這個心的角度來說，就是觸或者受，這些就是內心的食物，稱之為「觸食」及「思食」。然後，再就是能生和能引這兩個，稱之為「識食」。所以，就是這四個食物，《俱舍論》當中談到這個內容的有四句。所以，這個食物，其實就是一個成長的名字，比如說我們的身體是以這個外面的食物來成長，我們的心是以這個觸及感受來成長，我們所引的力量是以能引來成長，我們所生的果報是能生的力量來成長，「四食」是從成長的角度安立為食物的名字的。

初轉法輪裡面對「蘊、處，緣起、食」這四個的解釋是一模一樣的，講什麼呢？講五個相：「自相、生相、滅相、永斷、遍知」。

所以，「如說諸蘊」就是先前對蘊上面怎麼說，跟這個是一模一樣，對這個「處」上面，對「緣起」上面，對「食」上面也是一樣的說的。所以，剛剛前面的比如說「曾說諸蘊，所有自相、生相、滅相、永斷、遍知。」，可以改成「曾說諸處，所有自相、、生相、滅相、永斷、遍知。」一樣，「曾說諸緣起，所有自相、生相、滅相、永斷、遍知。」，「曾說諸食，所有自相、生相、滅相、永斷、遍知。」所以，對這四個上面（蘊、處，緣起、食），都有講到這五個相（自相、生相、滅相、永斷、遍知）。在哪裡講到的呢？在初轉法輪裡面，就是這麼說。

「如說諸蘊、諸處、緣起、諸食亦爾」的意思，就是如在「蘊」上面講這五個相一樣，對「處、緣起、食」上面都是一模一樣，世尊就是這麼開示的。所以，等於就是世尊的初轉法輪裡面，對於「諸蘊」，即所有的「蘊」裡面都講自性，對於所有的「處」都有講自性；所有的「緣起」都有講自

性；所有的「食」都有講自性。所以，南傳佛法的修行人，確實是把五蘊當有自性來觀修，五蘊在那裡，就這樣一直觀修它。一樣，「處」也是這樣觀修的，我們的耳根、鼻根、身根，都是這樣子觀修；外面的「色、聲、香、味、觸、法」也是這樣觀修；十二個緣起，不管雜染的，還是清淨的，都是這樣觀修；四個食，也一直是這樣觀修。

所以，對這些對境觀修的時候，沒有說無，而是說：它就是在那裡，就是有自性，我們要好好認識它。所以，像這種根本不談沒有自性，而是在完全有自性的當中修。「曾說諸諦所有自相、遍知、永斷、作證、修習。」，世尊在講四聖諦時，從兩方面開示：整體來說，四聖諦都有自相。個別來說，對苦諦是「遍知」；對集諦，「永斷」；對滅諦，「作證」；對道諦，「修習」。所以，可以說總的一個「自相」，個別的即「遍知、永斷、作證、修習」。無論是苦諦上面也好，還是集諦也好、滅諦也好、道諦也好，本身都有自性，都有自相，這是總的來說。個別來說，苦諦那邊我們沒有認識的，我們要認識的，它是要瞭解的一個東西，即「遍知」在那裡，這是苦諦這邊我們要瞭解的，就是我們常常講的輪迴圓滿，它表面上圓滿，實際上是有苦，所以我們要瞭解的苦諦在那裡，「遍知」的一個體性在那裡。

集諦的話，「永斷」的體性在那裡；滅諦的話，「作證」的體性在那裡；道諦的話，要「修習」的體性在那裡。所以，四聖諦講的時候，實際上就是一直講有自性，「遍知」也是講有自性，「永斷」也是講有自性，「作證」也是講有自性，「修習」講的時候也是講有自性。

我們想一想，如果我們心裡想：滅諦是證得的體性在那裡，道諦修習的體性、自性在那裡的話，我們就有點用功的感覺；但如果我們覺得修行也是沒有自性，那要修什麼？不用修了！證得也沒有什麼自性，就沒有什麼可以證得了！好像退步的感覺。所以，剛開始的時候，好像一切在那裡，有一個「作證的、修習的、要斷的」等在那裡的時候，心裡面就會有更積極的用功的一種感覺。所以，初轉法輪時，世尊就是這麼開示的，所以「曾說諸諦所有自相、遍知、永斷、作證、修習。」就是這樣子。

然後，對於界來說（曾說諸界所有自相、種種界性、非一界性、永斷、遍知。）就變成五個內容，先是講「所有自相」，然後就是「種種界性」、「非一界性」，接下去就是「永斷」，最後就是「遍知」，一共五個。對這五個應該這麼理解，就是總的來說就是自相這一塊，後面的四個來說就是個別的，比如說以「種種界相」來說，就是十八界的意思，「非一界性」就是六界的意思。

看一下宗大師本身的解釋，剛剛我們分三段，第三段中宗大師有沒有解釋？應該界就是體性的意思。以地水火風而言，地有時候用界這個詞，即地界，意思就是地的體性。水界，意思就是水的體性。因為界就是體性的意思，但是如果對體性解釋的時候，有的時候是十八種體性，有的時候是六種體性，這是從不同的角度分的，六種體性和十八種體性都是可以說、可以想的。所以，我們平常講的十八界，十八界的意思就是體性從十八個角度分，有的時候是從六個角度分，就看從哪個角度來分。

所以，界是體性的意思，它是有自性。，那體性怎麼分呢？可以按十八種分，也可以按六種分。所以，六種界，就是「非一界性」，其中的「非一」的意思就是不太多，就是「不是一」，就變成是六界了；太多的時候就變成是十八界。所以剛才宗大師那邊的解釋「種種界性」，其實就是指十八界。「非一界性」，其實就是指六界。

界裡面，一樣也有好的跟不好的，不好的就是「永斷」，好的就是「遍知」。所以，這裡要注意的是，我們現在講的界，還有前面講的蘊，這兩個階段講的時候就是「永斷」和「遍知」，兩個是一樣的，但是四聖諦這邊講的「遍知」和「永斷」是不一樣的意思，順序也是不一樣。四聖諦這裡講的時候，先講「遍知」，然後講「永斷」。然後，前面講蘊和後面講界的時候，先講「永斷」，然後再講「遍知」。「永斷」就是不好的意思，「遍知」就是好的意思。

四聖諦，這邊講的「遍知」和「永斷」，兩個都不好，兩個都是苦諦跟集諦，它不是好壞的意思，它是「應該要知道，應該要斷」（苦諦應知，集

諦應斷）的意思。所以，對界上面就有講到五個內容。

這些都是講有自性。以界而言（曾說諸界所有自相、種種界性、非一界性、永斷、遍知），「種種界性」的角度也有自性；「非一界性」的角度也有自性；「永斷」的角度也有自性；「遍知」的角度也有自性，都是有自性。

今天講到這裡。#