

試解《解深密經》的奧祕(2-61)

勝義諦相品第二

釋善祥 阿闍黎 主講

(2009.09.02 講於法爾禪修中心)

二、勝義諦相品(續)

【法涌！我說勝義不可言說，尋思但行言說境界。】(續)

問：說諸法言，為是表詮，為遮詮耶。大唐三藏總相判云：諸部皆云：說諸法言多是表詮。但比量中異法喻言，唯是遮詮。大乘亦爾。《因明入正理論》Nyāya-praveśa 同法喻云，謂若所作見，彼無常，譬如瓶等。

上一次講不可言說相，有三種各家不同的解釋。我們看底下的問答，「問：說諸法言，為是表詮，為遮詮耶。」問：一切法用語言文字相來說的話，就是在表示、在說明、在解釋，那為了要遮這個語言文字相。「大唐三藏總相判云：」大唐三藏就是玄奘大師，他在寫書的時候，有一個名相叫總相。「諸部皆云：說諸法言多是表詮」，每一個宗派，小乘大概分了十八個部派，每一家都說，只要有言說，都是來表示一個事相、來說明一件事情。但只要用語言文字，都是用比量。上一次已經說明了，現量、比量、非量，這三個我們心的變化。

「現量」是現實量知一切的外境。「比量」是不能說，但我要讓你了解，所以不得不比手畫腳，用嘴巴來說明，說了半天你不見得能看得到，你只能想像。「非量」就第七意識，胡思亂想，沒有因緣自己胡思亂想。

他說如果用語言文字，這些諸法來詮釋一件名相、一個事件的話呢，「但比量中異法喻言」，用語言文字說就是比量，但是用相同的或者不同的法，來做譬喻。「唯是遮詮」，你不管怎麼譬喻說，到最後總是要歸於空。歸於空就是說把所說明的，把它放下了、忘記了。「詮」本來是詮釋，我要用語言文字來說啊，但說多了還是比量，還是用推測的。為了不執著這個語言文字，所以說不執著言說相，那用什麼法來掩遮它、來蓋住它？這就是我們所謂的放下，說過了就算數了，就不要再追了。

唯識也是一樣啊，我們說唯識學，你看過基礎篇講義的話，唯識學這兩個字，「唯」是遮偏有，「識」是遮偏空。既然「唯」就只有一個，一相無相，一相等於是空、不可說，這是一相。如果是用語言文字、用世間法，那不是一相，是異相，是很多的相，甚至於好多的相，諸相。所以如果喜歡執著有為法的人呢，你就要告訴他，一切法是空，遮偏有。但是執空的人，你要用心識有為這些法，來破解你執著偏空。

唯識裡面這個名詞就有講，在空不執空，在有不執有，這個就是中道，中道觀。就我們《解深密經》在講的，「作有為，不作有為想、不作無為想；作無為，不作無為想、

不作有為想」，這勝義諦。菩薩的勝義諦，不是阿羅漢的勝義諦。那大乘也是這麼樣，大小乘說法都一樣。

《因明入正理論》，這是全部的名稱，有時候會講《正理論》，有時候會講《入正理論》，因明他不講，整部的經典——《因明入正理論》，梵文 *Nyāya-praveśa*。「同法喻云」，這個現在慢慢進入因明的時候，有一個同法，有一個異法，一直在這個名目下在做分辯，你怎麼來辯駁，怎麼來抓住這個因果的道理，哪一個才對。在印度，外道也是一樣，這因明學就在講像我們的理則學一樣。

你說黑貓白貓不管牠，只要會抓老鼠就是貓，講起來就是貓啦。如果講白馬非馬，馬就是馬，為什麼白馬不是馬呢？這個是總稱跟別相之間，你守的立論對不對。在因明裡面都是在講這些概念，這個又是一門比較特殊一點的，要降伏外道的這種智慧。在修空觀的人來講就有一點，好像格格不入，不喜歡講話，反正不喜歡講話很好修啊；你要把道理講通了，讓人家信服，那就不一定是那麼好辦的事情。

所以古代的修行，我上一次講辯經，西藏的佛法還是有辯經，像菩提伽耶(Budhgaya)他們那些喇嘛還是要有這個辯經，辯的對不對不管它，反正都會增長你的智慧。你為什麼會這麼問？你的想法為什麼這麼樣，我為什麼沒有想到？然後把你詰問的沒有話講。如果你因明沒有抓住重點的話，佛理沒有搞懂，會被人家問倒！有的強詞奪理，然後就大家好玩，哈哈大笑，看他們印度這些喇嘛在經辯的時候，有時候你在影片上也可以看到。這是因明。

那下面這一段慢慢地把這種概念，我們也要懂一下，雖然不能深入去探討因明論，起碼我們要懂一下他們在講什麼。

「**謂若所作見，彼無常，譬如瓶等**」，像同樣一個法的譬喻來講，他現在用同法論，然後又有用不同的法來論，所以就異法論。這個立論很重要，你站在正的一方講，還是站在反駁的一方講，兩邊都各有見解，那你要自圓其說的提出來。

若有所見，如果你有所看到一切外相，等於是一切因緣有為法，這些法都無常，彼無常。那什麼無常？舉個例子來講，就是花瓶，花瓶就是無常，為什麼無常？花瓶是因緣和合成一個花瓶。它從泥土被挖出來，然後製造模型，然後去窯爐去燒，燒了半天溫度夠了，拿捏得很好，拿出來，當然之前還要彩繪啦，彩繪完了再進去燒，燒完了變成一個瓶，這就因緣具足這一支瓶。

但是這一支瓶呢，第一個先破掉，第二個破掉的碎片慢慢化為沒有；沒有你說最小的是微塵，還是有啊，不管多細，物質總是有一個，我們說原子、核子、中子。現在已經研究到，聽說這些先進國家，核子做完了做中子，做什麼這些更微細的這種物質。當然這個都是傷害大家，最後我們世界會毀滅，都是被這些人毀滅掉的，科學家。但是在我們一般平常看到的，以花瓶來講，他先立論，因為你所見的都是無常，所以花瓶也是

無常。那這個立論，同理可證，這個桌子也是無常，你人的個體也是無常，什麼都是無常。這一段先開一個頭。

要懂得此等深理，先知因明三支作法(略稱三支、三分)，係依宗(命題)、因(理由)、喻(譬喻)等三支成立之因明論式。乃陳那大師及其弟子商羯羅主等新因明論師所立，唯設宗、因、喻三段之推論式。

要懂得此等深理，為什麼他這麼立論，我所見的都是無常，所以無常物有很多東西，世間物都是無常，舉花瓶舉什麼東西，這立論。你要懂這些道理，要先知道因明三支作法，因明它有三個論點，因明論三支，這三支是主要立論的題目，有時候講三支、三分。

第一個，係依宗(命題)，你的宗旨是什麼，宗就是命題，要辯論先弄一個題目。你說這個白馬黑馬，還是所有的馬，都是馬，這些如果你提出一個論點，就是立論、宗旨、命題。所以這個就辯了，馬為什麼要分白馬、黑馬？馬就是馬，一個總稱。這個每個人的立論，所以先講到，依「宗」命題。然後再依「因」，拿出理由，這裡的因等於是理由。「宗」是命題，「因」是理由。然後要舉一個例子來做解釋，為什麼？因為你要用語言文字來說明佛法，所以他就譬喻了。所以「宗、因、喻」。這「喻」又分同喻或異喻，同樣的意思或者不同的意思，這譬喻。

「等三支成立之因明的論式」。要辯論的話先有三個，然後依宗立命題；依因、理由選個邊，正反兩邊；正反兩邊要辯論，你要舉例呀，你不能一直在那裡說這樣那樣，我就是要說這樣！你要說這樣，你要舉例啊，這個是用譬喻的。這三支成立因明的論式。所謂因明，印度的辯論法，就以這三個主題。

「乃陳那大師及其弟子商羯羅主等新因明論師所立，唯設宗、因、喻三段之推論式」，商羯羅是法螺，我們說螺，法器，這個海中撿到的貝殼大一點的，可以當法器的一個螺。我們先學第一點，你要辯論因明的話，比如說你要用語言文字來說明一個佛法，你要能夠把它說得很清楚，讓別人信服，那你就要懂這三個。「因」是理由，「喻」是舉例，依著題目來舉例。

(1)宗，又稱所立(sādhya)，為議論之主題，乃即將被論證之命題。如言「聲是無常」是。宗由主詞與賓詞組成，主詞又稱有法(dharmin)、所別(viśesya)、前陳；賓詞又稱法(dharma)、能別(梵 viśesana)、有相(梵 livgin)、後陳。凡因明之規則，主詞與賓詞須立(立論者)、敵(問難者)共同認可。聯結此兩語以立一論式時，始生兩者間之議論，借因、喻之力以圖成立其主義。

我們先看第一個；宗旨的建立，又稱所立(sādhya)，sa 你可以說「諦」，dha 是法界，ya 是乘，這組合起來變成一種宗旨。一切法你所乘的理論是什麼？你懂得悉曇的話，稍微看為什麼可以組合成一個「宗」。sa 不是「諦」嗎？加長音(sā)，dha 是法界，然後加 ya，ya 是乘，還記得吧？五十一個字母。sādhya 等於是一個宗旨、一個題目你

要立，就是你所立的題目，這是議論的主題。

「乃即將被論證的命題」，兩個要辯論，你要有一個題目，這個題目就所謂「宗」。現在他舉例來講，「如言『聲是無常』是」，如果我們設定一個題目：「聲音是無常」，為什麼無常？因為聲音是有為法，有為法不常住，不能常住所以稱為無常。這個佛法的理念這樣很清楚吧！很清楚，對，但是你要辯論，你要抓住這個題目要辯論。

「宗由主詞與賓詞組成」，這個宗，或者宗旨，或者題目，由主詞與賓詞組成。賓詞可以說形容詞，或者什麼其它的副詞，或什麼之類的，就不是主要的，是客，來組成。

「主詞又稱有法」，有法 dharmin，如果你要唸涅槃音的話，這個 ra 不發音，dha-min。所以你看越古代，你在翻悉曇咒語的時候，這個 ra 是不發音的。你知道說 ra 加後面的二十五字母，它都是涅槃音，甚至於加九遍口音也是。好，這是「有法」。然後，「所別」，有法中是有個別不同的，viśeṣya，有分別的。「前陳」，前面所陳述的。

這個字像很面熟，是吧？我們這個大願地藏王菩薩，viśeṣāya，這種有一個特質、特性，mahā 大，praṇidhāna 願，mahā praṇidhāna viśeṣāya，大願的這種特質、特性。我們要尊稱這個地藏菩薩，我們只知道 bodhi sattvāya mahā sattvāya，後面要接什麼，老是覺得不知道要接什麼？後來爾幻去查了，大願，這是一個願，叫大願。大願之間不是每個人的願，它是特別的一種特性、一個特質，所以加 viśeṣāya。

我腦筋說要不要加？前面為什麼 mahā praṇidhāna kṣatigarbha rājāya，那裡怎麼不加呢？那裡可以不加，但是這裡在稱一個像大悲觀世音一樣，mahā kāruṇikāya，有這個大慈悲心，這個是整句才是完美，我腦筋告訴我說這個字要加。後來你們這一次唸了，有的沒有看網路，網路隨時在更新，你稍微有不完美就要更新，所以我們網路上已經改了。在稱呼地藏菩薩的時候，mahā sattvāyā，後面就要加 mahā praṇidhāna viśeṣāya，這樣才完美。地藏菩薩尊稱祂的時候，ācārya kṣatigarbha rājāya。這邊啊，維那老是還是不是唸得很熟，常常跟我不同調。所以有時候你們覺得好像很難喔，我覺得唸唸唸就熟了，就會唸了！不輪轉就是不輪轉（閩南語，指不流利）！所以要常常唸啊，不要光聽啊，要常常唸！

這個咒語，每一個咒語都是一首歌，你知道嗎？所以很多把咒語翻成歌的這些人，製造五線譜的這些人，真的是畫蛇添足。他不懂悉曇、不懂梵文，而且把悉曇的韻律把它破壞掉，所以你這樣子講起來是有功德、還是有罪過？你讓別人胡亂唱。你如果依這個悉曇音來讀的話，每一個讀起來都是一首歌，因為它有高低音，然後有中間音，這就變成一首歌。

你像這個穢跡金剛，你去某某寺學的話，就是那個調，但是他因為抓不到字，然後音都走調了，抓不準，因為口頭傳，這個上師傳那個上師，那個上師傳那個上師，最後都變調了。因為什麼？原則、理論不同。如果你懂悉曇的發音，男聲音、女聲音、中音、大空音、涅槃音，你懂了以後，那個就是一首歌。所以這個咒呢，每個人可以先唸，不

一定要修手印，先唸咒唸熟了。如果你馬上可以心唸心聞的話，當然可以用手印，手印也是可以幫助你氣脈走動有幫助。修法它是沒有時間限制，你只要唸滿十萬遍，如果你有碰到這些障礙，有形障礙、無形障礙你都可以化解。因為大權力士神王佛，穢跡金剛，祂就會示現。今天你們看到那個金剛杵，很特別的三層的金剛杵，這個就會示現。那邊那個佛像，最左邊那個佛像就是穢跡金剛，大權力士神王佛。

所以你把它的文字考證過的話，它也是一首歌。就跟我們這個法身緣生偈一樣，我們去七葉窟學的時候，也不知道那個是依梵音在讀的，但是唸久了，你懂得悉曇，原來那個不是調、不是咒曲呢，那是根據悉曇的音唸出來而已啊。所以你去一個曲來闡述哪一個咒，那你不是畫蛇添足嗎？把原來的音律埋沒了！

再過一個月穢跡金剛咒就會上網，想上網去弘法，你們現在要唸的話也可以，跟我講一下，他們工作人員可以 **copy** 給你。但是你要網路上學要到月底，九月底十月初才會現，因為現在把文章介紹講出來。這個 **uṣman** 我上一次有講過，這兩個本尊是不一樣，**uṣman** 跟 **ucchūṣma**，這是不一樣，為什麼要發長音(**ū**)呢，字典沒有長音啊，因為後面是 **uṣma**，前面 **ucchuc**。所以這個 **ucchūṣma**，它很清楚了，他跟你寫這個“瑟摩”；那 **uṣman** 這個呢？這是“烏深暮”，“深”，**ṣ** 第三轉音，然後借 **m** 來發音，所以變 **ṣim**，**u-ṣim-man**。

這個咒唸起來很不錯，我現在就很自動，常常我在走路的時候，它就會唸這個咒，走得很快然後唸得很快。穢跡金剛不是說殺掉一切的壞人嗎？祂不是這麼去殺的！祂是以慈悲心去化導那個螺髻梵王，所以這個是很柔和。因為這個化佛，為什麼火性？今天講 **uṣma** 火性。你如果去研究地水火風的話，這四大哪一個破壞力最強，而且又平等？

「地大」最硬的是鑽石吧？鑽石去切割其它的物質，破壞了又怎麼樣，沒有完全破壞，只能切得散散的而已，所以沒有辦法完全破壞。「水大」是包容、滲濕，水往下流；往上流是滋潤，可以往上滲透，只是滲透而已，只是包容，只是溶解，沒有破壞。「風大」，如果高低不平的氣溫，起風了，像颶風、颱風，破壞力還是有限。只有火呢，它是好壞都燒，所以為什麼說火性可以燒掉一切汙穢，連好的都燒掉了，房子好好的把它燒掉，不乾淨的垃圾照樣燒，所以它不分是什麼，染潔或者是淨穢它都燒。火有沒有分你好人我不燒你？沒有這回事情，所以全部燒，而且只要時間夠，溫度高。

像地球，地球三災，第一個是先火燒，為什麼先要火燒？火才能破地大，地大是很堅硬嘛；堅硬，溫度高、這時間燒得久，哪一個不燒掉？所以火性的破壞力是很大，而且它是平等破壞，這個是最重要的，火大是平等。所以修火大的人，到清淨的時候，他為什麼可以斷一切煩惱、不怕污穢。

所以這個穢跡金剛，這個經典你們看過，螺髻梵王，世尊要入滅了，在娑羅(**śāla**)林入滅，大家都來朝拜，只有他不來，跟那些仙眾女眾在玩樂啊，有一些仙人就去了，要把他抓來，他在牆壁上圍了很多垃圾，現在大概是什麼呢，現在的戴奧辛或者是這個

什麼烏腳病的碑或者是什麼一大堆的，反正很毒的東西把你擺在那裡。這些咒仙都是學清淨法，一般人都是學清淨法，心清淨了才有神通，咒力才會發揮威力，一看到碰到那個污穢的東西，他咒語起不了作用；起不了作用沒關係，人也死掉了，死在那裡，後來第二批去，也是一樣照死啊！到最後世尊沒辦法，大家哭哭啼啼，末法時期還有這種人，那以後更久一點怎麼辦呢？所以世尊慈悲就從這個左心裡面化出這個化佛，這個化佛就是 **uṣman**，**uṣman** 就是火性的。

這個字是火，很有意思啊，**uṣma** 這個單字就是火性，如果加 **n** 下去就變一個它的狀態，火性的狀態，**uṣman**。所有的咒語，如果你漢字抓的對的話，都可以找出字出來。這個字在那個法國網站就有這個字，它的原型是 **uṣma**；如果變成狀態型的，它等於是一個形容火性的上師，**uṣman guru**，**guru** 是導師、上師。

ucchūṣma，這個是怒，忿怒，忿怒尊，**ucchu** 這個是忿怒，**uṣma** 這個是火性。這個 **ucchūṣma** 祇是兩個特性，一個是祇現忿怒尊，一個是祇是火性悟道的，在這個《楞嚴經》裡面 **uṣman** 以火性悟道。祇有兩種形狀 一個是忿怒，臉很威嚴的忿怒相，一個是祇也是火性。那 **uṣman** 只有火性啊，因為修到佛的境界，怎麼會化出一個有脾氣的忿怒？祇可以降伏一切外道、一切魔道，可以燒遍一切不乾淨的東西，可以燒掉惡人的煩惱跟我們正常人的煩惱，這火性是這樣，所以說好壞都燒，這就 **uṣman guru**。順便講到這個咒語。

聲音是無常，因為你講話是聲音，你持咒也是一個聲音，聲音雖然是依每個人的神通，它這遠近的傳達不一樣。我們說我們講話頂多傳到這個房間裡面就不得了了，那佛祇在講經說法，你看那個我們所謂的靈山，靈鷲山，那麼多的阿羅漢遍布在五個山，不一定要到說法台去聽法，祇就在祇自己的山裡面坐著，釋迦牟尼佛講經說法祇都聽得到。釋迦牟尼佛可以聽到其它星球的世界，哪一個佛在講經說法，祇也聽得到，眾生在講話祇也聽得到，這是佛的神通力。但不管怎麼樣，有相就是無常，立論是這樣，所以立一個論說「聲音是無常」，為什麼無常？因為它有為法，有為法是不常住，所以是無常。第一個先立題。

「宗由主詞與賓詞組成主詞，又稱有法 (**dharmin**)、所別 (**viśeṣya**)、前陳」，主詞是什麼呢？就是有法，有為法，有聲音也是有法。所別，就是前面所詮釋的，你要先把題目講出來，然後敘述。

再來，賓詞又稱法 (**dharma**)、能別 (梵 **viśeṣana**)、有相 (梵 **liṅgin**)、後陳。主詞是有法、所別；那賓詞、形容詞呢，法、能別。「所別」只是一個現象的分類，「能別」是你主觀意念要去分別的，所以這個有一點不一樣。

「所別」，你看它 **viśeṣya**，那我們剛剛講那個咒，尊稱大願地藏王菩薩，**viśeṣa** 為了要加 **aya**，**aya** 是向，所以這邊 **a** 變長音 (**ā**)，**viśeṣāya**。**viśeṣya**，這個是「所別」，你這裡自動的 **ṣi** 也可以，**vi-ṣe-ṣi-ya**；**ṣe** 也可以，也有可能會唸 **vi-ṣe-ṣe-ya**。梵文學到

現在，你不能固定說一定要怎麼唸，人家怎麼翻，都可以唸，都對！這是「所別」。

第二個「能別」呢？**viśeṣana**，那你說方向導向哪一個趨勢。另外賓詞裡面還有一個「有相」**liṅgin**，這裡應該讀大空音，**li-aṅ-gin**，有相。「後陳」，從後面來陳述。所以主詞先說，賓詞後說，要辯論的時候，先了解這個內容。

凡因明之規則，主詞與賓詞須立（立論者）、敵（問難者）共同認可，那同意了大家就開始辯論。主詞跟賓詞所需的立論呢，立論者跟問難的人（敵），就我們說辯方，正方、反方兩個都你認可了，這題目好不好？你說好，好才開始辯。**聯結此兩語以立一論式時，始生兩者間之議論**，開始論述了，那你一來我一往，**借因、喻之力**，因就是理由，借譬喻來增強你的說服力。**以圖成立其主義**，各個人都這樣，正方、反方兩邊都一樣，就像檢察官跟犯罪的律師一樣，這兩邊立論，然後根據哪一個犯罪事實來攻防有沒有犯錯。這個就所謂的因明，立題目。

(2)因，即能立（sādhana），為論證之根據。如云「所作性故」是。因具有遍是宗法性、同品定有性、異品遍無性三相，此為因必備之條件，新因明之根柢。

第二段，我們看「因」。第一個「宗」是所立，第二個「因」是能立，能夠立論。**sādhana** 立論，跟剛剛那個宗 **sādhya**，就差後面的 **na** 跟 **ya** 而已。「**為論證之根據**」，你要論一個事情，這個理由要有根據。他就舉一個例子，如云「所作性故」是，就是它的因，所作性故。比如說聲音是無常，那無常為什麼呢？因為它「所作性故」，有性就會產生聲音，這聲音無常，為什麼？因為它有性來製造出來的。性是無性性、無自性，所以這樣同理可證，這聲音不是真的，是無常，你要這麼去立論。

「**因具有『遍是宗法性』**」，「宗」就是上面所講的所立論的題目，一切有為法都有法性。「**同品定有性**」，同樣的品目類別一定有它的自性。比如說聲音，聲音有聲音的自性，我們用聞性來聽，如果物質形像我們可以用見性來看。所以這樣個別你要立論的時候，這個理由都是要同一個固定的自性。然後也可以「**異品遍無性**」。所以有宗法性、同品定有性、或者異品遍無性，不管你不同的什麼自性，最後都要歸入於無性，所以說遍無性。「同品」本來自性也是沒有，那「異品」不管十個或者一百個法，到最後以這個無自性來講的話，都是沒有的，所以遍無自性。

「**此為因必備之條件，新因明之根柢**」。那你在辯論的時候，你要提出你的理由，你要引經據典，然後依宗法性，或者同品定有性或者異品遍無性，這三種理念去講。你講聲音是無常，所以一切法無常，你立論要先訂出來。

那為什麼聲音無常，一切法就無常，你要舉例啊！就同品定法性，相類似的也一定有相同的自性，那自性最後歸結無性性，所以無常。那異品類也是遍無性，所以還是無常。把這些要搞清楚，思惟好的時候，你辯論才能夠抓住這個辯來辯去，不會被人家駁倒。

①遍是宗法性 (**pakṣa-dharmatva**)，規定宗之主詞與因之關係，即後者之範圍必包攝（大於）或等於前者。

那我們進一步再來看「遍是宗法性」是什麼道理。其規定宗之主詞與因之關係，如果你談到說聲音是無常，聲音是主詞，無常是一個它的現象、理由，為什麼？因為它的理由就是一切性無性，跟這個理由舉出來的兩個關係，**即後者之範圍必包含，或大於或等於前者**，也就是說你這個理由，一定是在這個主論題之下。因為聲音是一個主論題的話，那無常。然後這個無常，不管是聲音或者其他的種種不同的有為法的相，也是一樣，所以可能包攝一切有為法，或者是大於一切，大於一切就是包括有為、無為，有為加上無為就更大了，或者相等。如果聲音的話，你說聲塵；如果遍無性呢？你說聲音、色相或者是香味，色聲香味觸，這些法都是一樣的無常性，那就很大了，是異，是不同了，所以這個要遍及各個宗法性。**pakṣa-dharmatva** 遍及這個法性。

②同品定有性 (**sapakṣe vidyamānatā**)，規定宗之賓詞與因之關係，後者包攝前者，或與其「外延」全體相等。外延，此處指適用於某一概念相同屬性之全部範圍。故知「因」須包含宗之賓詞，或與賓詞相同屬性之全部範圍相等，始構成因之條件。

再來講，同品定有性 (**sapakṣe vidyamānatā**)，它是什麼意思呢？規定宗之賓詞與因之關係，宗就是我們論題的主題，它的賓詞與因、理由之間的關係。因就是理由嘛，你要舉出理由出來，賓也是理由的一種。然後最後的一個譬喻，才能夠來說明。他講這個主詞跟理由之間的關係，就是同品定有性，這個關係要抓住。**後者包攝前者**，後面的這個賓詞要包括前面的，或者把它往外延伸，讓它變成前提都相等。

你說聲音是無常，聲音以外的色香味觸法，也是無常，那是不是往外擴張啊？那因為聲音是無常，所以色香味觸法也是無常，這論點講得通嘛。因為聲音是有為法，那色香味觸法也是有為法，有為法它是同一品，它有個別的自性沒有錯，但是都無自性。這樣把理念面抓懂了，你在辯論的時候才不會慌亂，人家一講的話把你偏離主題了，把你引導到別地方去，你都搞瞎掉了！所以這個在講理則學的，講這種辯論技巧的時候，要注意這些。

此處只適用於某一概念相同屬性之全部範圍，他是指某一個概念同一屬性的，我剛剛講的五根對六塵，它是同一屬性，不管看起來好像是聲音跟色相不一樣，其實是同一系列的，同一屬性的全部範圍。所以我們知道，這個因要講理由的話，須包括宗（主詞、主題）的賓詞，或是賓詞相同屬性的全部範圍都相等。**始構成因之條件**，也就是理由的條件。我剛剛講得很清楚了，聲音是無常，這個立論的話，對，那你其他的五根，所面對的六塵也都是無常，是不是全部包括範圍在內？甚至於講一切法都是這樣，那範圍更大了。

③異品遍無性 (**vipakṣe nāstitā**)，係與同品定有性相反之規定，即與宗之主詞及

賓詞相違之異品應全無關係。故知同品係從正面推斷以證成所立之宗，而異品則從反面證成所立之宗。

那再進入最後一個，異品遍無性。你如果把六根這樣講，六塵這樣講，如果把它擴及到五蘊、十八界或者是二十空、十八空，或者其它的什麼三界九地，或者其它的一切八背捨、九次第定、十遍一切處，或者是空三昧、無相三昧、無願三昧等等的一直往上修行的境界，都是有為法。裡面就是不一樣的品類，不一樣的品類他一句話來講，一切性都無性的，所以我歸結到所有一切有為法都是無常，這立論沒有錯。所以你從一個基本的理由，你再舉一小系列的同樣的理由，然後你再舉很多很多的同一類的理由，因為這無常是概括一切法的。所以你不懂得佛法的某些境界、某些名相，你要辯論就辯不來了，天天在那裡，光六根六塵六識在十八界裡面在那裡搞來搞去，你範圍要擴大。

異品遍無性 (vipakṣe nāstitā)，係與同品定有性相反之規定，跟上面的理由要有相反的，因為它異品嘛，不能弄同一個品目、同一個範圍以內的東西來講。你說聲音是無常，所以色香味觸法是無常，那是同一類屬的，因為六根是一體的嘛。你光講這樣，概括六根而已啊，光概括六塵。如果你異品，聲音跟色相當然是不一樣的異品。那如果以六根來講，這個其他的五蘊，又是不一樣的範圍，所以這個也就是說「同品定有性」相反的規定。

即與宗之主詞及賓詞相違之異品應全無關係，辯論的時候這一句話要注重一下，主題的主詞跟賓詞，你把它弄一個反過來的，相違就是不一樣的品類，然後這中間是應該沒有直接關係，這就是辯論的時候你要這麼去講。**故知同品係從正面推斷以證成所立之宗**，同品我剛剛講，六根六塵這些來推論；**而異品則從反面證成所立之宗**，如果用異品來論的話，就等於反駁你，從反面來證明我們所立的題目。

你要學習這個因明，起碼要把握這三個，論題、理由，然後他所舉例的，是正面的舉例，還是負面違背你所立題的舉例，來反駁這兩個。辯論的時候要這樣，這個不能夠講得太詳細，上這個辯論學或者是理則學、因明，都是在思惟這些東西。

(三)喻，為議論根柢之一般原理，表示立、敵共認之真理，相當於論理學之大前提，由喻體及喻依組成。喻體為一般之真理，喻依為其實例。喻又分同喻、異喻。同喻為宗論證之積極基礎，異喻為其消極基礎。

第三個，喻，就是譬喻。「宗」，立論、題目好了；這個「因」，理由有了；那你要舉例啊，就是第三個。宗、因、喻，這三個。喻，這是譬喻，譬喻來說明強化你為什麼這麼講。所以喻者**為議論根柢之一般原理**，把你根本的基礎的這種論點，把它說得清楚。「**表示立、敵共認之真理**」，表示立論跟反方(敵)共認之真理。如果舉一個例子，你要讓人家說不同意，那你舉例就不要舉例了。你一定要舉例一個，他也沒有辦法否決你的。

比如說白馬是好馬，那你這樣講的話，黑馬就一定是不好的馬了？你這個話有語病

啊，你一下子馬上就被人家駁倒了！白馬是馬，黑馬也是馬，那這樣白馬、黑馬都是馬，他沒有辦法駁倒你，他認同啊。你不能光講白馬是好馬，那你說那黑馬就不是好馬嗎？一下子你就垮掉了，就不用辯了。所以譬喻你一定要有根據，很強的根深蒂固的理由，讓人家也同意你，沒有話講。立跟敵要共同認同的真理。**相當於論理學的大前提**，大前提先設定了，你說不管是白貓黑貓，會抓老鼠的就是好貓，這個立論如果對的話，那你怎麼去支持你的大前提，去思惟這個，拿出辯論的這個理由。

由喻體與喻依組成，這邊又兩個了，譬喻的體跟它的依。這跟我們的果報有一點相像，我們身體的果報，現在是人嘛，所以人是正報。這依呢，是依你正報而現種種的福祿壽，每個人福祿壽不一樣啊，這不等。所以你的體，譬喻的體，跟你要來說明譬喻的這個其他的次要的說法，這有兩個名詞。

喻體為一般的真理，如果你要講譬喻的主題 或者是本體的話，就是一般大家都能夠認同的真理。**喻依為其實例**，那有一般的真理了，然後你要舉一個它的實際的例子，這就是它的喻依。**喻又分同喻跟異喻**，如果講到喻呢，同是相同的，異是不一樣的，同就是用正面的說法，那異喻就是用反面的說法，來說明你的論點。**同喻為宗論證之積極的基礎**，我們立宗題目要論證的時候，用同樣的，譬如說我們聲音是無常，所以我們的色法也是無常，這就是同樣的譬喻，為題目的主題，積極的基礎論點。**異喻為消極的基礎**，那不一樣的呢，不一樣的法，不一樣的譬喻，就是間接的比較次要的來支持你的論點，就是消極的基礎。

我們大略的第一次聽到這個因明辯論的，先把這幾個名詞搞清楚，如果還不懂的話，回去再看一看思惟一下。但是這個名詞稍微記一下，對你修行沒有幫助，對你以後要講經說法，要擴大你的智慧，要成為菩薩，要去把死的講成活的，把活的講成死的話，那你這些都要具備，這些理念要搞得很清楚。

比如說：釋迦牟尼佛，有一個外道來，祂看他是很執著有為，所以外道來了：「世尊！今天要說什麼法？」「今天要說空，一切法皆是空，無自性。」然後他聽進去了，沒有話講啊，一切法因為無自性嘛，所以一切法有為法都空啊！他回去了。第二天又來了：「世尊！祢今天要講什麼法呢？」「今天講有為法！」因為他空聽進去了，「為什麼昨天講空、講無為，今天要講有為呢？」「昨天是昨天，今天是今天，因為昨天以前你是很執著有為，所以跟你講空、講無為；然後現在又怕你執著無為到底，所以今天要講空。」他說：怎麼會這樣？這個佛法一下子這樣、一下子那樣？

佛法本來就法無定法，是依人而設施。你菩薩為什麼要講話？方便開示讓人家懂，懂了以後就無所說。所以像《維摩詰經》一樣，你如果修到無為他就被罵：「你這個守空鬼，不能一直守空。」你如果太執著有為相，「你說你在修什麼，解脫都修不到，你要修空、無為！」等到你修空、修無為，修到了，他就說：「你這個不對！要有為中不執著一切法，這種無相法才是究竟。」因為要教化眾生，所以法有無量無邊的多，依各個人的病症給他教化，說完了就沒有了，就放下了，你自己也不要執著。所以，我們理

解「宗」是主題，「因」是理由，「喻」是譬喻，譬喻又有主要的積極的論點的，也有次要的消極的，來支持你的論點的。這些概念回去稍微再思惟一下。

今舉具備三支作法之論式如下：聲是無常（宗，第一支），所作性故（因，第二支），見諸所作皆無常，譬如瓶等（同喻）；諸常住皆非所作，譬如虛空（異喻，以上第三支）。

今舉具備三支作法之論式如下，聲音是無常，這是立宗，第一個「宗」，題目，就是聲音是無常。因為聲音講了，不管飄多遠飄過去就沒有了，所以說是無常。立論（宗，第一支）。所作性故，因為有法就是由自性所作，由自性所作是有自性，有自性你滅了以後，或者直接從空性來看，這自性是沒有的。所以為什麼說無常？因為它因你的自性所作為理由，所以這第二支。然後你要拿出譬喻出來講，見諸所作皆無常，你一切所做的法都是無常，不是只有聲音才是無常，譬如說瓶子也是無常。諸常住皆非所作，那如果瓶子是同類譬喻，積極的論點支持你；你要拿反過來講的，因為諸行皆非所作，因為一切的法要常住的話，自性不能作，自性有所作都非常住，所以叫作無常。你如果要常住，那只有一個空，所以譬如虛空它是常，是間接的比較消極的提出，來支持你的論點。

因明就是這麼在辯論，那你從上面舉例、名相到現在這一段，他這麼講你應該可以思惟到三者之間的關係，直接論證的支持，跟間接論證的支持，反過來講，空嘛。好，今天先牛刀小試，懂一下因明的初步。還有很多，因明學很多，能夠談到因明學的人，都已經真的是菩薩了，因為準備要辯論了，降伏外道。