

為什麼要學攝類學？

2015年6月9日

雪歌仁波切講於四諦講修佛學會

攝類學裡的內容，都是重要的，為什麼呢？因為它是把《釋量論》或者陳那和法稱二位論師的論典裡面，最主要的大綱或最基本而且最關鍵的一些必須要懂的東西，收攝在一起編成的一個課程。所以我們從這個名字應該可以理解：它的內容都重要，沒有一個不重要的。攝類學裡面因明邏輯是重點，同時也教一些佛法裡面最常用、最基本的名相和它的定義。這些定義或名相本身是和法理結合的，佛法裡面的很多道理就要和這個結合的。

五部大論裡，最重要的是般若和中觀。三大寺以十二年學般若跟中觀，此期間，每年要花一個半月學《釋量論》。

一個大乘行者成佛的這條道路，不管情上、智上都要一直成長…，最後，情上、智上都變成圓滿，那就能夠得到菩提心和空正見都圓滿的結果——佛的法身和色身。所以，五部大論裡面，我們認為最重要的就是般若和中觀，對這兩個非常重視。三大寺的格西裡，最普通的格西學位起碼也要把這兩個學通，意思就是，對一個大乘的修行者來說，必須要學的東西就是中觀與般若這兩個。

我們學般若和中觀的時候，同時也要一直配合的，就是《釋量論》——邏輯這一塊。比如說般若，般若指的就是廣行的內容，就像《廣論》開頭講的：「《廣論》是《現觀莊嚴論》的教授」，就是這個道理。我們需要花十二年左右學中觀、般若課程，這段期間，每一年差不多要花一個半月學《釋量論》。意思就是：不管廣行的法門也好，中觀的智慧的法門也好，我們學的時候，不是那種沒有思維，或者學的時候有點不清不楚的學習；而是必須要很清楚，然後要分析。要用這種方式學習，就必須要配合這種邏輯的思惟、邏輯的分析。

所以我們學《釋量論》的時候，不是必須幾年內把《釋量論》讀

完、然後才讀般若、中觀，或者是讀完般若，還沒讀中觀這中間，特別把《釋量論》整個讀完，不是這樣子，而是每年花一個半月把《釋量論》讀一下、讀一下。這樣子安排是因為不管廣行的法也好，智慧這方面空性的法也好，都必須會用邏輯的方式思維分析，因此就每年安排一個半月學習《釋量論》。

從三大寺的課程安排，我們可以理解：五部大論裡面，我們很重視般若和中觀，這是一個大乘行者必須要的。學習般若和中觀，不管什麼階段都需要《釋量論》，所以才會每一年這麼安排。而《釋量論》最略的就是攝類學的這些內容，那就更必須讀。

達賴尊者主張從佛教的科學、佛教的哲學得到智慧、見解，然後真正進入佛門。

我們佛教本身是一直講道理，從而得到一個智慧、一個見；然後用這個見決定怎麼樣去取捨，取捨的時候才叫佛法。所以，這三個裡面，前面是屬於還沒有入佛門，第三個階段，才真正有點入佛門，或是心裡面對於佛有一種相信，然後有“我要跟著你走”的想法。所以前面那兩個階段沒有必要信仰佛教，也沒有必要受戒；它是大家都可以探討、研究的一個東西。第一個是科學，然後是一種見解、哲學的見解。這兩個是和“有沒有信仰”沒有什麼關係的，是大家都可以探討的。

達賴法王這麼多年，一直辛苦地為佛教的科學、佛教的哲學這兩個主題，收集佛法裡面大藏經裡面很多東西，安排一些課程，然後把它編成書，已經出版三本這麼厚的書了。

我們現在探討學習攝類學，裡面有佛教的科學，科學的後面就有一個哲學。有了這兩個基礎之後，就是入佛門，或是自己怎樣去取捨、選擇一條路。以基、道、果來說，科學和哲學屬於「基」，是聞思的階段；「道」就已經入佛門了，怎麼樣取捨，最後這條道路有一個「果」。

佛陀和印度的祖師們如何帶眾生？

達賴尊者這麼分析，是因為原來釋迦牟尼佛講《三轉法輪經》的時候，已經有這樣子分析了。「三轉」的意思是對四聖諦講了三次，第一次講四聖諦時，他根本就沒有說“你要取什麼，捨棄什麼。”他說了，苦諦是什麼樣子、道諦是什麼樣子…，這是以研究的方式解釋。所以，第一個「基」的階段，就是科學和哲學這兩個部分。

然後第二個階段，比如說，「應知、應斷、應證、應修」，就是講「應該要做什麼」，那個時候就變成「取捨」的階段。最後「已知、已斷、已證、已修」，那些就是「果」的階段。所以，當時導師釋迦牟尼佛開示的時候，也是有“先科學、哲學，然後就入佛門”這種想法。所以，這也不是達賴尊者創造的一個怪事情，是佛陀原來已經這樣子開示了。

我剛才講攝類學是從法稱論師的《釋量論》來的，是吧！我們從他的角度看一看看的話，他探討的對象好像是一個外道，把和外道探討的事情寫出來。所以，讀《釋量論》這些典籍的時候，我們需要信佛嘛？沒有必要！它就是一個探討的內容。

所以，不只導師釋迦牟尼佛是“從科學、哲學，然後進入佛門”這樣子帶眾生而已，後面的祖師，像法稱，他也是這麼帶的！所以，真正入佛法的門，就是應該要這麼走；它不是以“你要相信啊，你要拜啦！”這樣子的。它後面真的有一大堆很高的哲學的見解，而見解的後面有更深、更細、更廣的科學的道理。所以是從科學，慢慢進到了一個高智慧的哲學的見解，然後，從那裡就開始一種更具有智慧的取捨的道路。

為了離苦得樂，我們必須要學習佛法的科學和哲學，唯有這條路，沒有選擇了！

剛才講的，世尊這樣子開示，祖師們這麼帶，然後尊者也這樣子做，所以，我們要不要跟著這樣走？為“怎麼樣真正離苦得樂的取

捨”選擇一條路，我們要不要走這條路，和它的理由——後面很多很高的哲學見解，我們要不要這種見解？

它的後面有這麼實際的、這麼多存在的因果道理、科學。所以，我們即使不走這條路，也逃不掉的！不管怎麼樣自認為聰明，能不能逃過科學的法則？逃不掉的！哲學的見解方面，我的智慧有沒有比這個更聰明的？沒有！只是小聰明，自己害自己！取捨方面，走另外一條路的話，可以走得通嗎？更走不通的！走另外的路只有越來越黑暗，或者是更慘。所以，爲了自己的離苦得樂，現在我要不要走另外一條路？

當然，“要快樂、不要痛苦”是大家都很有意的。那我們要爲這個作準備，或是去做的時候，就會想：有沒有更好的方法？有沒有比人家更聰明一點？或是更超越人家？那做的時候，就會有很多想法：或者騙人家，或者怎麼樣自己賺多一點、自己比別人更好一點的…，這些想法很多。但是，因果或者是科學，它本身有一個它的法則，我們永遠逃不掉。不但這個逃不掉，一樣地，從智慧見解的角度、哲學見解的角度來說，你“自認為聰明”的背後是完全相反的一個觀念，依這個相反的觀念，你走的路會更慘的，越來越痛苦、越來越不快樂的一條路。

所以，對於剛才講的東西，我們應該要去證明，自己內心裡面要成立：“我們永遠逃不出這個科學或者法的法則”。所以我們大家都要提醒自己，不要自認為：自己可以超越這個法則，還有一種更好的方法，或者一個聰明的方法。這不可能超越的！

所以，那就必須要好好了解科學的法則是什麼？然後才能夠可以跟著這個法則，才可以從那邊提升一個智慧、一個哲學的見解。我們沒有好好讀的話，就沒有辦法培養一個高的哲學見解；如果沒有培養這個見解，你也沒有辦法真正趣入正確的取捨、沒有辦法得到究竟的果位。這些都是前後連貫的。

所以，佛法裡面講的這些道理是應該學習的。當然，它不是那麼容易了解的，所以世尊開示這麼多經典，後面的祖師們也寫了這麼多論典，確實是有點難度，但是，就唯有這條路，沒有選擇了！

善用邏輯推理，會讓我們提升智慧——眼光越來越遠、越廣。

攝類學教我們分析的邏輯，教這個對我們有什麼幫助呢？我們就會分辨：怎麼樣是正確的推理邏輯，怎麼樣是不正確的邏輯推理。

有一本書(書名忘了)裡面說：“我們頭腦裡面 90%都是垃圾”。像垃圾一樣，沒有道理、邏輯不正確的、沒有意義的、耗精力的東西，佔了我們頭腦裡 90%的位置。當我們會分辨之後，自己就會知道“我幹嘛想這種事？！這個邏輯根本都不通、然後天天又轉轉轉…，轉在那裡！”把這個認出來之後，我們可以把頭腦裡的垃圾扔掉，那整個 90%的空間就會空出來，可以用在很多有意義的事情上。這些耗精神、沒有意義的，害我們要睡睡不著、吃也不消化，做什麼事情都沒有什麼功效的東西，真的都會去掉。

北京有一位同學，我覺得他很厲害，他學了攝類學之後，把這個邏輯分析用來看自己的思路：哪一個思路是正確的邏輯推的？哪一個思路是不正確的？他把不正確的一個個勾起來：這個不要想、這個不要想、這個邏輯不通，…，一個一個把它扔掉。確實，如果會這樣分析的話，對我們真的幫助很大，會把我們想不開、想不通的很多事情弄清楚。這是一個作用！所以學這個攝類學，要會用喔！不是讀讀攝類學而已，還要把它用起來。

另外，邏輯推理本身帶來的結果是，我們眼光越來越遠、越來越廣，就好像帶來智慧。利用推理：“因為這個，所以會有…，所以會有…” ，這種預測越廣越遠的結果，讓我們一直成長智慧。我們知道邏輯推理之後，什麼事情、任何方面都把它用起來的話，我們就會用一種“眼光很遠、很廣”的角度分析，這樣去分析的時候，得到的是比較究竟的一種東西，不是那種眼前有利益，究竟上卻會害我們的東西。所以，邏輯分析就會有這些效果啦！

如果我們懂攝類學這些邏輯推理，不管解讀什麼經論，都會真的讀到、抓到它裡面的思路，對自己幫助特別大。

還有，我也常常講，《菩提道次第廣論》從頭到尾沒有一句沒有邏輯推理的，都是以邏輯推理的方式講的；我們知道了邏輯分析之後讀《廣論》的話，就會找出：“這個道理，宗大師是怎麼推的？哪個是所立？哪個是能立？這是怎麼樣推出來的？”如果這樣子解讀的話，你讀《廣論》的時候，就不是模模糊糊的，你會非常清楚“是用這個理由，然後成立…”。你若以這樣子的方式讀的話，那真的是清楚得多，內心會對於《廣論》更有一種定解的感覺。

過去的祖師們寫論典要得到授記“請你寫這個論典”，他自己對經裡面的內容整個都通達，修行也有成就，文詞的表達能力也要相當圓滿；具備這三個條件才能寫，所以現在幾乎沒有人達到這種品質。

所以，過去的這些論典真正是非常精采的，如果我們懂了攝類學裡面的邏輯推理的話，再去讀這些經論的時候，就會看得出來：哦，這個邏輯是這樣子，然後推這個；然後，那樣子的邏輯就推那個…。你就會抓到祖師們真正想表達的內容，不然，他是用這個邏輯推，可是你沒有抓到的話，你就沒有抓到他的思路，他的思路你沒有抓到的話，那你就亂解釋。所以，我們懂邏輯推理的話，無論讀什麼經論真的會提升，對自己幫助特別大。

因此邏輯推理對我們有什麼幫助？第一個是把不好的、髒的這些垃圾扔掉；第二個就可以說，我們的眼光越來越遠、越廣，這樣子提升智慧。然後，我們不管解讀什麼樣的經論，都會真的讀到、抓到它裡面的思路，這應該是它的效果。