

《般若》

第六講

羅時憲先生講授

無癡。所以凡有相對的概念，全部「不」清去，反對它，否定它。應該有千「不」萬「不」，不過舉六個來到做例(子)。約六義，這個正式顯空相。空相，記著，空性的 quality、空性的相，你一這樣解釋就很容易解釋。「羅生，(只是)空性的相？會不會簡單些呢？」我現在導讀而已，我現在不是講經，我不是法師講經。你日後做法師講經的時候，你就可以詳細些講，七日講這四句，這四句可以講夠七日都無所謂了。我現在只是導讀，指你去找書看已而，你明嗎？記著、記著，我現在不是講經，是嗎？我們今日先講到這裏。(約六義)以顯空相，是嗎？即是丙一了，依六義正顯空相。

即是依據不生不滅、不垢不淨、不增不減這六義，義字是怎樣解？譯作白話文，屬性；譯作英文，Quality。依這六種屬性，空性有這六種屬性，依據這六種屬性，來到顯示出、指出那個空相。甚麼叫做空相？空性的相，那個空性的狀態，當我們證到空性的時候，空的狀態是怎樣？空性之相，聽不聽明白？這樣很淺了。約六義以顯空相是甚麼？就這裏了，「舍利子，是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減」。我順便講剛才未講完那句，我介紹給你看那本，現在世界上最權威的佛教史的書，就有兩本。

一本就是這本了……這樣，約六義正顯空相，乙二的裏面，分二，是嗎？這個丙一，是嗎？這個就不是以字，應該用正字。上面是以，乙二是約六義以顯空相，這處是正式顯的。那麼他說舍利子，叫他一聲。是諸法空相，你留意這個例子，佛經很少，間中此字，時時用是字，是諸法空相，即是這個諸法空性之相，這個諸法空性的相，這樣就很淺了。是諸法空性的相，這個諸法空性的相是怎樣呢？是諸法空性的相，這個是 subject，這個諸法空法的相，是 subject。下面就是 predicate，是不生的。是不生不滅的，有為法都是有生、有滅的。

現象界的都是有生、有滅。這個空性，即是真如，宇宙的本體，本來存在，不能溯其原始，所以不生；以後又不會滅，不生、不滅的這樣一句。現象界的事物，有垢、有淨，有污穢的，亦有乾淨的。但是它的真如本體，這個空性無所謂垢淨。垢是由它呈現，淨亦由它呈現。不垢不淨。普通的事物，現象界的事物，有增有減。例如，你的年齡，一年一年增，是嗎？你身體的力量一年一年減，有增有減。這個宇宙本體無所謂增減，這個是無差別界，無所謂增減。不增不減。但是，這個甚麼？六不。

它應該怎樣？不常不斷、不一不異、不來不去，凡有兩兩相對的概念，都全部「不」(否定)它們的。千「不」萬「不」，萬萬「不」應該是這樣。不過他舉那六個為例而已。怎樣詳細研究那個「不」，不生不滅那些事物是你的事了。我現在只是導讀而已。那麼，依六義正顯空相了。那麼現在丙二了，遣六門法，遣者即是否定，否定。依據這個空相來到排遣、排除，否定那六門法，那六種法，即是六個法門。講法門，那麼，裏面就分六段了，排遣六門法，丁一到丁六。

丁一，先是來遣，先遣甚麼？先遣五蘊。五蘊是法門之一，遣五蘊門。在原始佛教裏面，佛在《雜阿含經》等裏面，就把我們的生命分析為五堆零件、五堆東西。因為我們的生命，既然可以分析成五堆東西，顯出無一個整個的「我」，是嗎？是五堆零件配合而成的，是嗎？那麼就分為甚麼？五堆。第一堆是物質現象，物質，所謂物質現象，內身就有眼、耳、鼻、舌、身。身體外面，我們所知覺的，就有甚麼？色、聲、香、味、觸，這麼就是五根五塵。本來初期只是五根五塵，後來漸漸……到了後來的佛教徒，就怎樣？

就認為物質宇宙，如果將它們來分析，應該分析成微粒子。微粒子是見不到的，叫做法處所攝色。那麼這些就是物質現象。物質現象一堆了，蘊者即是一堆，色蘊。再將精神現象分為五堆，第二堆就是我們苦樂的感受。色蘊相當於 material，受蘊是 feeling，f-e-e-l-i-n-g，Feeling。苦樂的感受，因為我們精神現象之中，苦樂的感

受特別重要，所以特別提出。想蘊，記住，取像。有沒有解釋過那個想字？

當我們瞭解事物的時候，留意，譬如當我的眼識起，看到顏色的時候，我們一定要把那個顏色的形狀，抽取入來我們的識裏面，然後我才知道這個是甚麼顏色。當我們的耳識起，而聽到那些高低強弱的聲音的時候，我們一定亦要把我們所聽到的，高低強弱的聲音的狀態取入來，然後才能瞭解，這些叫做高聲、低聲，是嗎？同一種道理，鼻識、舌識、身識，都是一樣，要怎樣？要取它的形象，像者樣貌，取它的相貌入來我們主觀的識裏面。

那麼，前五識是這樣了，意識呢？意識更加了。當我們想貓的時候，一定是怎樣呢？我們舊時見過貓，是嗎？現在將想回貓的形象就是這樣。當我們舊時見貓的時候，亦要取貓的形象，就叫取像。譬如當我們見到一隻老虎，一見到老虎，譬如有人說，我未見過老虎，我媽媽帶我去動物園，見到一隻老虎，媽媽就說給我聽，這個叫做老虎。當我們一看的時候，我們的意識又怎樣？聽見媽媽說這個是老虎。

那麼即刻將老虎的形象取了入來，同時將媽媽的話，這些叫做老虎。聽到之後，我們的思想裏面，起一個甚麼？起一個老虎的概念，一個 concept。那麼，這種取像作用，六個識都有。那麼問題是這樣，第七末那識有無取像？都有。它執著有一個我，有一個自己。那麼這個自己便是那個外在樣貌了。

阿賴耶識有無呢？最難解釋就是這個了。阿賴耶識都有取像作用，這個意思即是這樣，我們眾生只得八個識，前七識都有取像作用，阿賴耶識也是識，亦應該有取像作用。邏輯是這樣去的，不過，阿賴耶識的取像作用，微細到極。我們難以覺知而已，這樣類推它應該有取像的作用。那麼，八個識都有取像的作用，那麼這個怎樣取像作用？

叫做想，你不要將想字當幻想解釋，你不要當胡思亂想解釋，是取像作用，想。

那天講過，行蘊是嗎？相應行和不相應行解釋過了。行蘊。識蘊，這個是認識的主體，每個人都有五個或八個認識的主體，那麼佛，原始佛教裏面，把我們的生命分析成為五堆零件，那麼就用來表示出無一個永恆不變的我。只有五堆零件匯合時候，那個生命的假體而已。那麼，這樣叫做五蘊了。好了，我們在平時日常生活裏面，我們都有甚麼？

每個都有生命體，是嗎？叫做五蘊，五蘊最初指我們生命體，後來到部執佛教的時候，將五蘊擴大了，山河大地、日月星辰都是叫做色蘊，是嗎？世界上所有諸佛、諸菩薩等等的感受，都叫做受蘊。不只我自己的，任何一種、任何眾生的取像作用，通通叫做想蘊，將它來擴大。那麼於是所謂五蘊，不止是就我們的生命來到分析了，就整個現象界分成五蘊了，那麼到了部執佛教的時候，將它來擴大的。好了，講到五蘊，在現象界裏面有五蘊。

當我們認識到這個宇宙本體，即是當我們證得這個真如，這個空性的時候，我們找不找到五蘊呢？那個答案就是，當我們證到真如的時候，真如是無相的，只有一種情況，無相的情況。這種無相情況，叫做無相之相，這樣，證到真如的時候，只有一種無相的情況，在一個無相的情況裏面，你找五蘊找不到。

所以在這個空性之中，並無五蘊，在五蘊逐蘊來講，「是故空中無色」。是嗎？無色蘊，無物質現象，當我們證得真如的時候，那個時候，不覺得有物質現象存在，不止色蘊是無，無受想行識，受蘊、想蘊、行蘊、識蘊都無的。既然我們證到宇宙的本體，證到我們那個空性的時候，無的，都無五蘊的。可見五蘊是怎樣？是假的，是因緣和合的時候，是偶現的。受那些條件所決定的，是故空中無色蘊。亦無受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。

空中即是空性之中，當我們證到空性的時候。在空性之中，並沒有色蘊，亦沒有受蘊，沒有想蘊，沒有行蘊。沒有識蘊，一個這樣解釋。第二個解釋，補充一個解

釋，現象界和本體雖然是不相離，色即是空，但是這個色、受、想、行、識都是假有而已，眾緣和合假有，並沒有實在的五蘊。在空性，即是說這個宇宙的實質，只有空性。在這個空性之上，並沒有實在的五蘊，並沒有色蘊，並沒有實在的色蘊。

亦沒有實在的受蘊、想蘊、行蘊、識蘊，這個五蘊不過是一種假相來的。這樣是補充解釋它又可以。兩個解釋合起來解釋都可以。這樣，就是依據這個空相遣除、否定那五蘊了，否定五蘊是實有了。好了，有沒有問題？就這五蘊(而言)。遣這五蘊門，無問題吧？我寫完它。這個空是指空性，當我們證到空性的時候，空性中並無色蘊，這個色是色蘊。亦無受蘊、想蘊、行蘊、識蘊，接著就排除甚麼。

丁二，遣，這個遣字，你當否定解釋，遣十二處了，是嗎？五蘊只是就現象界分類。不包括本體的，十二處就包括本體在內，那個空性真如在十二處裏面，是屬法處，在法處裏面。本體就即是無為法了，無為法是法處，這樣，佛在這個小乘經裏面，又把這個我們生命，分為甚麼？眼、耳、鼻、舌、身、意，內部的，又把我們的生命外部的，色、聲、香、味、觸、法，六對六，前面六個就是主，後面那六個就是客。

那麼十二處，比五蘊又多了一些，多了甚麼？多了那個無為法。五蘊只有有為法，有為法即是現象界。你在看佛經(的時候)，你自己要代入，如果看到有為法，有為法就一定要將它來代入，有為法等於諸行，行當作現象界那樣解釋的。又叫做甚麼？諸行或者一切行。一切行，又叫做……如果無為法，代入去等於實在。

宇宙的實體，空性。有為法就即是法相，無為法是佛性等等，還有很多名稱的。那麼，現在遣了，十二處裏面，有法處了，法處裏面，包含無為法在內。五蘊裏面，無為法無位置的。五蘊就只有有為法。現在就是遣十二處門了。即是說當我們證得空性的時候，我們並無覺得有十二處的。同時，我們在空性裏面，並無實的十二處。十二處是假有的，十二處是假有，連到法處的真如都是假有？這個是問題了。是嗎？

真如的名稱都是假的，真的真如，實的真如不可說，可說的就不是真如。無眼、耳、鼻、舌、身、意，無色、聲、香、味、觸、法，十二處了。如果你們是講經，你就要將五蘊、十二處、十八界，作一個詳細的解釋了。不能學我現在這樣的，是嗎？明不明白。無問題嗎？丁三了，遣十八界門，無眼界乃至……十二處，這個處字怎樣解釋？這個處字，諸識生長之處，因為為何？有了眼根，又有色，有眼根，又有了色分，有了色境，兩者具備，就可以產生眼識，所以眼和色，就是眼識生長之處。

有了耳根，又對著聲音的，兩者具備，就產生耳識，所以耳根和聲境(口誤為色境)就是耳識生長之處了。同一樣道理，有了我們的意根，又有法的事事物物，有了對境，意根又有法境，兩者具備，我們的意識就可以起活動。所以意根和法境就是我們的意識生長之處。那麼這個界，我解釋界了，界字有兩個意義，第一個意義，界者總類這樣解釋。將我們的生命，而且將宇宙萬有分析成十八類東西，就是十八界。

或者，界當作因字解釋，界者當總類或者因。宇宙萬象，不出十八類東西，而這十八類東西，各有它自己的因素，不是無的。就叫十八界。聽不聽明白？那麼就變了，眼根，眼根就產生眼，由眼根就起眼識，看到色境。耳根生起耳識，瞭解聲境。鼻根產生鼻識，就瞭解香臭了。舌根產生舌識，要打橫寫才足夠，舌識就瞭解味境。由身根產生身識，瞭解所觸的境。然後到意根產生意識，瞭解一切法，十八界了。在現象界裏面確有十八界，但是現象界裏面的十八界，都是眾緣和合而出現，所以它都無自己的本質，無自性的。

因為它無自性，所以當我們證得這個宇宙實體，那個真如的時候，不覺得有十八界存在的。你又不要說法界裏面的無為法，空性真如就在法界裏面，現在它都無。當你能證得真如的時候，能證的智慧及所證的真如混成一體。它不是在前面給你看，所以無眼界，眼界即是眼根界，無眼界，就無色界，無眼識界；無耳界，無聲界，無耳識界；無鼻界，無香界，無鼻識界；無舌界，無味界，無舌識界；無身界，無觸界，

無身識界：無意界，無法界，無意識界。

這麼長的中間，那麼我們用標點又如何？點、點、點(省略號)，清楚了，乃至便是點、點、點。乃至無意識界。遣十八界了，就叫遣也，十八界遣了。遣十二因緣了。是嗎？在一方面證得真如空性的時候，你不發現有十二因緣，有所謂十二因緣的。因為十二因緣都是一種假相，所以是在一個真實的真如裏面，並無十二因緣。

好了，十二因緣，每個都懂得解釋了。有沒有人不懂的解釋？這幾句，要不要解釋？這幾句難解釋些。有沒有？需不需要解釋？需不需要？不需要是嗎？懂得嗎？這樣如果我們的十二因緣，是有迷界的十二因緣，有悟界的十二因緣。迷界的十二因緣，十二因緣又叫十二緣起，迷界的十二緣起又怎樣？

我們無始以來，有無明，以無明為首作代表，還有貪、瞋、癡等圍著它一齊起。無明者即是一種盲目的衝動，以盲目衝動為首，圍繞盲目的衝動有貪、瞋、癡等煩惱。因為有無明了，所以有行了。那個行，讀行字又得，讀「幸」字都得。行即是當作業，行為，behavior。有無明等煩惱，驅使我們作業，即是說以無明為緣，而引起行了。

緣起，前一段為緣，說引起後一段了。由無明為緣，而產生行了。例如，我們前世的，因為有前世無明，所以前世就作了很多業，或者殺人放火，或者救人，或者去醫人等等造很多業，就是行了。造了之後，當你前世死的時候，這裏略了。你死的時候，你今世就開始。前世死的時候，是不是即刻是今世的開始？是兩派的講法，一派就說前世死了之後，到今世的開始未必立即可以，為何？譬如你前世死了，你的業力牽引你，今世做甲的兒子。

你昨日就死了，而甲兩夫婦，丈夫就在美國，太太就在香港，他們兩個根本都無同居，是嗎？你死的時候，甲這兩夫婦都無同居，你怎樣入胎。或者，甲一個星期

後，在美國回來，回來然後與老婆同居，那時候，你才有機會入胎。那麼，豈不是中間要經過十日、八日？那麼怎樣？這樣於是怎樣？就產生……有些人解釋，就說有一個中有了，叫做 intermediate body，中有。有即是存在，兩段生命中間的存在，中有了。

有一說就說無的，無中有的。兩派的。部執佛教裏面有兩派的，一派不許有中有的，不承認有中有的。一派就認為非有中不可。你以為需不需要有中？你今日死了，來世去非洲做王子。如果你現在即刻死，剛剛非洲那個黑王和黑后，他們剛剛行房，你就這樣過去入胎，是嗎？

但是，他們兩位老人家無行房，那你怎樣？你又不能做王子了，你又死了，那你怎樣？於是，有人解釋說有中有了。有些說無中有的。那麼，無中有如何解釋它？解釋那一段時候呢？那麼即是緣不得具備？緣不得具備，他就不會投生做他(們)的兒子。還有一些緣具備，才先生在那裏，又通的。你取哪一說，你取有中、無中有，是嗎？有中有的講通些。

不過，有第三說了。有些有中，有些無中，譬如你生無色界就無中，生欲界和色界都有中，生無色界，都無物質，何須中有？中有是物質，中有有一個物質的身體，不過中有的 density，即是那個密度很稀疏。我們用肉眼看不到，他想過去隔壁就怎樣？他就這樣一過就走過去，因為為何？他好似電子那樣，很稀疏的物質。

這樣，我都覺得，除非你不相信，你不講。如果你要講，就承認有一個中有，就便利些。是嗎？這樣，那個中有……譬如你前世死了，你前世的無明等等，是令到你作業，那麼你的業成熟了。你又死了，你死的時候，業就成熟了。那麼業力牽引，譬如你應該是做猴子的，那就牽引那些業力，牽引了你……

在欲界，那個第八識，阿賴耶識臨時……當你的身體那個心臟一停的時候，就是

你阿賴耶識變你的身體，離開你身體的時候，同時在那剎刻，就變起一個類似猴子差不多，一團「烏溜溜」的(東西)到處飄盪。那個中有「懷查查」到處飄盪。

飄盪大概，那個業力驅使你，人、天那些你見不到的，見來見去都是見到猴子那類。你見來見去都是見到猴子那類，剛剛那些公猴子和母猴子行房的時候，你就會覺得很爽在旁看，看到很刺激起你的情欲，你就很緊張，好似出了神那樣，撲了入去，那你的中有就死了。那時候，你的第八阿賴耶識就滲透母猴子的卵子和公猴子的精子，一滲透了，你就入胎了。於是，那個胎是三個眾生的精神。於是猴子胎慢慢長大，幾個月後，整個小猴子就走出來。當你入胎的時候，中有就死了。那入胎時候，中有撲過去的時候，那個識，我們世俗叫做神識或者叫做識神。那個識神入胎的時候，識即是阿賴耶識攝入去、滲透入去，就叫做甚麼？第三緣，無明為緣，而有行，行為緣而產生識。

入胎而(產生)識了，以識為緣，入了胎。一入了胎，那個胚胎就一直生長了，一生長就漸漸……本來就是針鼻那麼小的胚胎，慢慢地，那些細胞分裂、分裂，就變了好似一沱鼻涕那樣，他的生命是這樣的。那時候怎樣？有精神現象，又有物質了。精神現象就叫做名，那些物質現象就叫做色，就以入胎的識神為緣，就產生名色，好似一沱鼻涕一直發展。

發展到變了一塊牛油般、一塊豬膏般，慢慢就變了甚麼？好似一團麵包那樣裏面，有幾個洞，洞裏面有眼核，又眼又口的一團，好似那些……接生的那些人，給一些樽入一團的東西。名色慢慢、漸漸發展了，就六處了，眼、耳、鼻、舌、身、意都具備了。整個娃娃那樣這麼大，以名色為緣，而產生六處、引起六處了、引生六處了。以六處為緣，漸漸長大，十月懷胎期滿了，就出世了。一出世，就接觸新的世界了，觸了。

接觸一個新的世界了，就是觸。以六處為緣，而引起、生起那個觸，一接觸這個

新的世界，一直長大。初初就是渾渾噩噩的，是嗎？漸漸感受，漸漸就怎樣？舒服的他就很快樂，不舒服就會「呀呀聲」哭，受了，感受了。這個感受一直由小到大，觸就產生受了。受就是苦樂的感受，一直到了三、四歲以後，有苦樂的感受。以觸為緣而生起受了。因為受得多，漸漸他感到舒服、好的，他覺得可愛；不舒服他就覺得憎了。

於是，以受為緣，而產生愛。現在那些愛了。小孩子的時候，三、四、五、六、七、八、九、十歲的時候愛甚麼？愛好吃的食物，愛那些華麗五顏六色的東西。但一到了十五、十六歲，不是，十三、四歲以後，你這個人就怎樣？七情八欲就會怎樣？愛異性，好似你養狗，養到差不多年紀的時候，牠見到那些母狗就走過去，追過去了。

這是愛了。以受為緣，而生起愛了。愛，以愛為緣而去追逐、追求，只是愛不可以了。兼執不過，追求了，以愛為緣，而生起取了。因為取了，愛之心而去實行、去爭取、去追逐。結果，又產生一種新的業了，有了。於是，又種下來世三有的因了。三有，以取為緣，而生起有了。這個有者即是甚麼？有了來世的，在三世受生的業，那以有為緣，中間略了，你怎樣死，它不理會。

以有為緣，就決定你來世，下一世又會生。有生必有死，以生為緣，而又有老死了。在生和老死之間，又怎樣？在生與老死之間怎樣？你來世生了，是嗎？生了之後，又老了，老了就死了。生就已經生了，老亦已經正在老了，但又未死，那麼中間又可以做甚麼？甚麼？業了。中間不斷起無明了，是嗎？無明又起行了，又起作業了。由行就怎樣？

又決定再下一世的識了，投胎的識了，有識，又名色了，一直這樣，前因帶後果，後果帶前因，這種現象就叫做生死流轉，簡稱叫做輪迴了。是嗎？那麼這種生死流轉的現象，順流逝去，永無止境。無明為緣而產生行；行為緣而產生識；識為緣產

生名色；名色為緣產生六處；六處為緣產生觸；觸為緣產生受；受為緣產生愛；愛為緣而產生取；取為緣產生有；有為緣而產生生；生為緣而產生老死。在生與老死中間，又起無明，又一直那麼下去。這樣就叫做流轉的十二支。

這些就叫做流轉的十二段了。那麼一個眾生就是這樣，他將我們生命一段的結束，就是第二段的開始，第一段結束，就是第二段開始，他的解釋的生死輪迴就是這樣。並不是有一個牛頭馬面趕你下去，是嗎？不需要這種的解釋。好了，那麼流轉，如果不斷隨著我們所造業而流轉，不到我們自主的，是嗎？業的驅使，這樣人生如此，無甚麼意義。如果人生如此，確是無甚麼意義。

既無意義，我們得要解決我們的人生。如何解決我們那個隨業流轉的人生？與其經常這樣不斷隨業流轉，忽然間又做豬、忽然間又做皇帝，一會兒又做玉皇大帝，一會兒又做牛頭馬面，有甚麼意義？這樣，與其這樣，不如 stop 了它，停了它，不要這個生死輪迴。當你把生死輪迴 stop 了它，停了它的時候，那種狀態，生死輪迴停止那個時候那種狀態，不是無的。

那種狀態無生死輪迴的狀態，那種狀態就是涅槃了。那麼，涅槃就叫做滅，滅不是毀滅那樣解釋。滅者即是平息，生死輪迴的平息，不是等於說生命的毀滅。而是生死輪迴的平息，那麼生命又如何？生命又處在一個永恆的狀態，無生老病死的永恆的狀態，叫涅槃。那麼即是說甚麼？我們最好的理想，就是還，走回入去那個涅槃處，叫做還滅。還滅，不會生死，回去涅槃處。你想還滅又怎樣？

即是你想證得涅槃，你又怎樣？當你證得涅槃的時候，你就成阿羅漢果了。是嗎？阿羅漢死的時候，便入涅槃了。那當你證得涅槃的時候，依據佛家的講法，你的生命入了一種永恆的狀態，永恆自在的狀態，就不是好似這個生死輪迴，不斷輪迴的。這個涅槃了。你想得涅槃，要用何方法呢？現在解答你，為何我們有生和老死？為何我們會有老和死？因為我們有生，最好你無生就無老死，你有生就有老死。為何

事你又會有生？因為你怎樣？你有「有」，是嗎？有了新引生的業，為何你會有「有」？

因為你去取、追求。為何你會取、追求？因為你有愛，是嗎？為何你會有愛？因為你有受。為何你會有受？因為你有甚麼？因為有觸。為何你會有觸？因為你有六處，是嗎？為何你會有六處呢？因為你有名色。為何你會有名色呢？因為你有識。為何你會有識？因為你有前生的行、的業。為何你有前世的業？因為你有煩惱，有無明等的衝動。所以，釜底抽薪，你又怎樣？取消那個無明，壓倒那個無明，是嗎？

當無明一壓倒，你就無行了。無明滅，盡即是滅，無明一滅，行滅了，是嗎？行滅，就是識滅。識滅就是名色滅。名色滅，六處滅。六處滅又怎樣？觸滅。觸滅呢？受滅。受滅呢？愛滅。愛滅又怎樣呢？取滅。取滅又怎樣？有滅。有滅呢？生滅。生滅呢？老死滅。那麼就叫做還滅。還滅的十二支了。是嗎？還滅的十二支。還滅的十二支，你就得涅槃，流轉的十二支，就是永無止境的輪迴。好了，這種又流轉又還滅是甚麼？

全部是假象，不是實的，幻有來的。因為它是幻有，不是實的，所以當我們證得這個實際的真如的時候，不覺得有這個流轉的十二支存在，亦不覺得有還滅十二支存在。不止流轉十二支無，還滅的十二支都無的。無無明，流轉十二支的第一段無明無的。還滅的第一段，無明滅都無的，一直如是者，乃至無老死，連無老死滅都無，這些全部都是假的東西，無無明盡。十二因緣，當你證到真如的時候，在真如界內，無這種東西。

所以你讀一下甚麼，如果你現在是讀天台宗的時候，讀到這個《始終心要》那處，好好的文章，你不妨讀一下。荊溪尊者寫得非常之好的，所以「大覺慈尊」指釋迦牟尼，「喟然嘆曰」……大覺慈尊，當他證到真如的時候，他就慨嘆，喟然嘆曰，怎麼慨嘆呢？「真如界內」，這個界字當實體解釋的，真如實體之內，「絕生佛之假

名」。絕者沒有，生是眾生，根本無所謂眾生。無所謂佛。眾生與佛都是假名。「平等慧中」，「平等慧中」即是甚麼？當你證到真如的時候，「平等慧中，無自他之形相」。

在你證得真如之後，根本無你與我，這個很好的文章。《始終心要》，你買過一本。現在那本就未編起，是嗎？是否你有份編嗎？不是的，郭炳章(音)有份編。郭炳章(音)和李樹榮，不知道兩個怎樣編了。你買霍韜晦那本，那本甚麼？(應是指《佛學》)不是有一本《始終心要》，解釋得相當淺，很好的文章。兩篇文章很好的。一篇是天台宗的《始終心要》，一千二百幾字而已。整個天台宗的教義概括了，你念熟它。第二本，就是《金師子章》，賢首法師的，又是好文章，一流的文章來的。那些「韓柳歐蘇」、李白那些都不能比的。

好了，遣了這個十二有支因緣，好了，先休息一下。遣十二處門，讀了，是嗎？那就到了五，遣四諦門了。四諦應該是有了，是嗎？大概四諦都是幻有的，四諦是甚麼？是佛假說而已。要解釋這個生死輪迴，四諦都是假說的，所以你證得真如的時候，證得空性的時候，都無四諦，那麼所以就無苦集滅道了。

四諦不用解釋了，自己解釋吧。即是說，當你證到空性的時候，三藏十二部經都無的。亦無生死輪迴，亦無所謂眾生與佛的分別。丁六，一個人不論大乘、小乘，都認為佛或者阿羅漢都有五種德。佛，阿羅漢果都有兩方面，一方面是甚麼？是積極的，叫做智德，積極性的，叫做智德，就即是菩提。一方面就是斷德。斷者斷除煩惱，如果是阿羅漢就斷除煩惱障，如果是佛就斷除煩惱障及所知障，能夠斷除這兩種障，所證到的果叫做斷德，這個消極方面。積極和消極兩方面。你影印《心經》，是嗎？坐坐，最簡短、最好的……同學影了借給你。

這個智就指菩提，覺悟，菩提。斷就指涅槃。「無智亦無得」，無菩提的智，當你證得到這個真如的時候，亦無你所得的涅槃可得。那麼全部遣了。那麼來到這裏，

你想想，佛教最初就是原始佛教，只是從甚麼？原始佛教不講那麼多理論的，是嗎？只是從實際的人生來到講而已，換言之，小乘佛教、原始佛教講的道理都是甚麼？經驗的立場。站在經驗的立場來到講，超乎經驗以外的東西，他不講的，釋迦佛就很老實的，在原始佛教裏面。真如這兩個字，他提都無提過。

《四阿含(經)》裏面，無提過真如。是那個甚麼？《雜阿含(經)》裏面，不是《雜阿含(經)》，是《長阿含(經)》裏面譯了有真如兩個字，原來現在的人研究，譯錯了。不是真如，是那個求那跋陀羅翻譯錯了真如。因為為何？真如那些超過經驗的東西，佛不講。完全以經驗的立場，完全是人生……那麼在經驗的立場來講，超乎經驗的事，只有小乘，即是原始佛教完全站在人生的立場來講，人生以外的東西不談，即是說他甚麼？換言之，即是說甚麼？那麼對於宇宙哲學他不談，只是談人生哲學。

宇宙哲學不談，即是宇宙的本體是甚麼？宇宙是有邊抑或無邊的？宇宙是有盡抑或無盡？他對這些事通通不談。這樣，既然他不談這些了，他談甚麼？談去實踐、去實行，如何去實踐，即是教你甚麼？教你修八正道，教你修三十七菩提分，教你甚麼？教你修行，教你證果，證果是甚麼？證涅槃，停止輪迴。

只是教你這樣。但是這樣，如果長此都是這樣，可不可以？不可以。為何？人是有理性，是嗎？有智慧，智慧這些不滿足，他去瞭解這些，他不滿足而追求，他追求甚麼呢？原始佛教站在人生來到講，站在經驗立場來到講，叫人修行，修八正道。人們會問，修八正道是否就可以得涅槃？人們會問的，人們有發問的自由的。你說修八正道就得涅槃，是嗎？為甚麼修八正道就得涅槃？萬一修八正道不得涅槃的時候，豈不是白修？是嗎？你一定要解答為甚麼修八正道會得涅槃。

還有到底有無涅槃？如果無的話，你便是白枉修一輪？涅槃是否有？第二個問題。跟著問題，我們這個……你說無我，是嗎？佛說無我，無我哪人去修？誰人去修八正道？誰人去證涅槃？無我的，那麼怎麼辦？又要解答。跟著有很多這類的問題

了。尤其是那個問題，無我誰人去修？修了之後都是無我的。那麼怎樣？證到涅槃之後又怎樣？是否真的可證？有很多一大堆問題。釋迦佛在小乘經裏面，並無解答這些。

你揭開小乘經，他只是叫你老老實實去修。因為為何？他只是說這樣，譬如一個人只是被箭來到射傷你的時候，你就快些先救回自己傷、性命，你就不要想那條箭的做法，就(問)為甚麼它會射到你。這種問題你不要想。你快些先救了傷。又好似你的屋，現在著火了，你就應該先去救熄火，就不要(問)。救熄火之後，就研究那些火為甚麼起。你現在不必研究火為何起？先救火，釋迦佛就是這樣，他只在小乘經裏面，釋迦佛所用的辦法就不是解答問題，取消你的問題，把你看到的問題取消。

但這樣……我們人類的理性就不斷要求進步，不斷要求解答很多問題，一定不會滿足。於是，產生了甚麼？大乘，產生大乘。首先，由這個甚麼？諸法無我，由諸法無我發展成甚麼？般若。般若經我們講了那些。般若思想是好的，對人生可以令我們怎樣？活活潑潑地去指導我們去做人，是可以的。

但是有很多問題，般若思想是解決不到。你佛家是否相信生死輪迴？你又說不相信，你根本就不是佛教徒。你說相信生死輪迴，一切如幻的，一切都無自性，你如何解釋這個生死輪迴？怎樣解釋這個生死輪迴？你說緣生，緣生很籠統的，緣生兩個字就解釋到生死輪迴。為甚麼我今天在這處做一個人？為甚麼我在香港裏做幾十年人？那麼你說緣生，是很多緣，即是說我在香港裏做幾十年人，是完全無我，是嗎？無自性？所以完全是甚麼？偶然了。在我來講，是偶然。

我並無想來香港做人的，但我又不得不在香港做人。這樣，不過如此，何以見得有輪迴呢？我做完幾十年(人)之後，做完幾十年之後，(就)在香港的醫院就死了，那又何以見得我又可以去輪迴？如果樣樣都緣生，我死了就是了，我這個人死就是了。我的腦裏面，有一大套概念，一大套心思，停了。隨著我的腦部活動停止，停止了。

何以又會有第二世？

第二世根本就不關我事。是嗎？既然第二世不關我事，我都糊里糊塗不知道，我又何須留意去修行。生死輪迴的問題，般若思想解答不到。還有，無我哪有輪迴？根本就無輪迴的主體，那麼於是除了般若之外，產生一種比較特別的思想。比較特別的思想認為甚麼？我雖然是無，但是我們的生命，五蘊和合的生命體不是無，永恆不變的我雖然是無，每一剎那一生滅，生滅是連續的我，連續那個假我不是無的。

即是實我是無，假我不是無，何謂假我？何謂實我？實我者，永恆不變的，不可分割而又是永恆不變叫做實我。而每一剎那都生滅、生滅，生滅的連續，一串連生滅的不斷就為之假我。假我不是無的。佛陀只是講無一個實我，佛陀講無我只是破這兩件事而已。破婆羅門教那個真我，是嗎？破婆羅門教那個實我和破這個甚麼？破梵。破那個實我和梵。這個實我是永恆不變，梵這個本體是永恆不變，我和梵的關係，我就是小我，梵就是大我，那他破這兩種道理，所以說無我。佛的本意不是說我的生命體都是無的，如果生命體都無，誰人去輪迴，誰人去修行？全部都是虛無？

所以，於是走回「老路」了，實我雖無，生命體非無，是有，給一個甚麼名字給生命體？好了，這個生命體不止會輪迴，生死輪迴是一個生命假體去輪迴。這個生命假體不止會輪迴，如果順著流轉，就不斷輪迴。但是，又會還滅的，回過頭又會證果的，證佛果、證阿羅漢果。會輪迴、會還滅的。那麼，你一承認它會還滅，即是可以成阿羅漢，又成佛，是嗎？既可以成阿羅漢、可以成佛。即是說，我們這個生命體裏面，含有成佛、成阿羅漢的功能，Function，是嗎？一定是要這樣，那麼就要成立一個我們的生命假體。

即是那個不斷生滅、不斷生滅的生命體。要承認這個新生命體，於是叫做甚麼？於是有了這個思想？叫做如來藏。如來藏是甚麼？這個如來藏，藏者，這個藏字原來是胎，豬胎、狗胎的胎，胎是這樣解釋藏。即是說如來胎是甚麼？胎裏面含有如來

的，即是說甚麼？你這個人裏面，含有成如來的功能，如來藏胎。於是，有這個如來藏胎來解釋生命本質。

生命的主體是這個如來藏，迷(時)我們就會輪迴，悟(時)我們會成佛、成羅漢。我們可以自己控制，有智慧，我有智慧就可以控制。這個如來藏的思想，即是說般若興起之後，它解答生死輪迴，解答不到，解答我們的生命本體，解釋不來。於是迫出一種如來藏的思想。那麼，如來藏，是初期的思想，很粗疏，有很多問題的如來藏。既然這樣，我們是如來藏了，我們是否一定成佛呢？既然我們一定成佛，為何我們還未成(佛)呢？很多問題跟著來，於是建立了如來藏之後，所產生了很多零零碎碎的問題，篩了、篩了，改了、改了，搞出唯識宗了，搞出這個阿賴耶識出來了。

那麼於是由如來藏思想，一變為唯識思想。一變了唯識思想之後，於是那些如來藏思想就歸併入唯識思想，所以印度之後就無了所謂如來藏宗這一派。只有甚麼？大乘只有兩派，一是般若，般若中觀，一是就是唯識，如來藏就歸併在唯識。即是換言之，所謂唯識初期未是那麼完備的，就只是一種簡單的如來藏思想，後期，漸漸變為唯識宗。

思想史的重視，所以，前年抑或大前年，一個專門研究西藏(佛教)，無白生(音)來香港演講，你有無去聽？……有一晚他演講的時候，就講大乘佛教兩大派是甚麼。講這樣事，有一個比丘尼，不知道是誰，站起來問題他，「現在你講兩宗，大乘佛教只有空、有兩宗，有中觀和唯識兩派，那麼如來藏呢？」無白生(音)怎樣回答？「根本無如來藏宗。」你說他不對嗎？……

-完-