

龍樹《六十頌如理論》

第三講

宗薩欽哲仁波切

時間：2015年10月1-7日

地點：尼泊爾加德滿都

翻譯：西遊譯文

© 悉達多本願會版權所有

本文版權屬悉達多本願會所有。讀者僅可為個人學習之目的而複製、保存。
除非取得悉達多本願會的正式授權，不得以營利或非營利的目的，複製、印刷、
出版、翻譯或製作衍生作品（例如錄製有聲讀物）。

中觀的目的：見到實相

我要談一談中觀的目的為何。我想討論這一點的原因是，當我們閱讀、學習中觀哲學的時候，往往可能認為它只不過是一種智識上的訓練。有人這麼想是有原因的，因為中觀哲學的目的並不是要建立一個國家，不是真正要創建什麼政治體系，因此有些學生容易認為中觀就只是一種智識上的訓練。

這一點很重要，要知道：和許多宗教不同，佛教對建立國家真的不感興趣。事實上，如果大家記得，佛教的「大老闆」（佛陀）離開了他的國家。但是，我們不能將此誤解成佛教不關心社會狀況。當你了知一切都是出自緣起，並且因此開始發展出慈悲心的時候，就會自然而然地服務社會，而且這種服務是無償的——這很重要。

佛教國家尼泊爾、佛教國家西藏或佛教國家印度這種東西並不存在，這是非常好的事情。一旦哪天出現了那樣的東西，就是佛教已然腐敗的時候。

那麼，我們的目的為何？我們關注的是什麼？我們關注的是見到實相——不只自己見到，而且如果可能，如果你更加勇敢，甚至還要幫助別人也見到實相。

各位肯定聽過「涅槃」一詞，因為有這麼多關於涅槃的東西：涅槃餐廳、涅槃咖啡館、涅槃的相關書籍，甚至還有稱作「涅槃」的香水。涅槃，即梵文的 nirvana，在藏文中稱為「踏巴」（thar pa）。「踏」這個字有「釋放」、「解脫」的意思。從什麼當中釋放出來呢？從「不知道實相」的束縛中釋放出來。

例如一個孩子看著在舞臺上面表演的舞獅，孩子不知道這是假的，只是面具舞而已，於是感到害怕。但是後來這個孩子去洗手間時，不知怎麼走錯了路，到了舞臺後面，在那裡看到其實是人在戴面具——於是他解脫了，真正的獅子不復存在！

我們也可以用不同的方式來表達「達到涅槃」，例如有時候我們會說：佛教徒修持佛法是為了「成佛」。成佛與獲得金色皮膚毫無關係，因為現在大家在韓國就可以得到金色肌膚。梵文的「佛」（buddha）具有覺醒、覺者的含義。我們談到覺醒的時候，同樣又要再度說到：覺醒成什麼？從什麼當中覺醒過來？——從「以幻為真」的沉睡中覺醒。

根本上，我們在談的一直都是：看見實相。說到看見實相，它可能是簡單而世俗地看見實相，像是明白或注意到無常這個事實，亦即世俗諦。例如，大家都會死，死亡是不確定的，讓我們死亡的因緣眾多，而永生不死的因緣卻極少——實際上是根本沒有。這是非常基本的世俗諦，但是我們大多數人就連這個世俗諦都很難理解，尤其難以接受。儘管你可能在理智上有所理解，但是要實際從情感上接受，卻很困難。舉例來說，我計畫兩年後要去撒哈拉沙漠，而我現在就已經在查看旅行社、飯店、車票等等的這一切，因為我盲目地認為自己兩年後還會活著。

了知實相的利益

現在你可能會問，了知這類真理有什麼用呢？用處太多了！如果你明白自己的生命無常、自己隨時可能死去，這樣的認知會把你從許多不必要的欺騙中解脫出來。雖然我說過「佛法的目的與建立國家、政治體系

或任何東西都毫無關係，佛法的真正目的是了知實相」，但是了知實相的利益卻能為個人和社會都帶來助益。

你可能會問「如何起到幫助？這種了知如何能幫助我們個人和社會呢？」比如說無常，了知無常在很多方面皆大有助益！在你向朋友道別時，如果你已經接受了無常，你就會發自肺腑地說再見，因為你可能再也見不到這個人了。你會全心全意地喝一杯茶，因為這可能是你的最後一杯茶。了知無常還會影響你購物、飲食的方式，了知無常也會決定你是否前往韓國。

這會有什麼幫助呢？你購物方式的改變會對生態產生直接影響。其實從經濟的角度來說，憶念無常也會讓你變得富有。因為當你有了無常的觀念，可能就不會購買不必要的東西。如果你不買非必需品，錢就留在你的錢包裡。如果錢還在你的錢包裡，你就稍微富裕些。

然而，當我們談論實相的時候，尤其在中觀學派中，我們說的不僅僅是無常這樣的真理，我們說的是另一個層次的真理。這就是為什麼我們昨天討論了實相，而且在我問各位實相是什麼的時候，許多人都給出了非常好的定義。其中有人說到「可靠性」，這是我要挑出來討論的一點。

以邏輯推論來建立見地

但是在此之前，我還想告訴大家這一點，而且我也應該告訴各位這一點：要探討佛教哲理，可以通過分析的方式，也可以通過在情感上、經由虔敬心而接受的方式。記得嗎？昨天講過有三種不同的探討方式，在這裡我們不會談論密乘的方式，而是主要討論利用推理的方式來建立見地。

在佛教學習中，推理和邏輯是非常重要的研習內容。但推理和邏輯只是一種工具，而且幾乎總是主觀的。在認知事物的時候，你不是直接感知事物（現量），就是使用邏輯推論（比量）。「我看見有人在這裡」——這是直接的認知，不過這只是人類世俗層面的直接認知。「我後面一定有人，因為我能聽見聲音」——這就是我們所說的邏輯推論。但是邏輯推論非常不可靠，因為也可能我今天早晨醒來的時候喝了很多大麻飲料——這是一種很特別的飲品，就不需要說明了——所以才聽到聲音、聽到人的動靜，於是我認為他們一定是人。

你們也聽到了嗎？你們能聽到我身後的聲音嗎？能聽到，好，這就是共識，所以那裡一定有人，因為你們也同意了。但是你們也可能全都喝了大麻飲料，一百個傻子的同一個決定並不會讓事情變得更加真實，因此共識其實並非真正評判實相的最佳方法。

我現在是在講中觀，並且我只是給各位一些可以用來稍微探討這部論典的工具。主要的逐字逐句解釋，請和堪布討論。而且各位應該進行逐字逐句的研讀，因為儘管我說過這部教文是西元 150 年的著作，內容卻極為先進，其中沒有任何一個論點是過時的。是否如此，各位總是可以分析看看。

我已經給大家講了一些關於推理的想法。推理始終是一種邏輯推論，而推論通常是主觀的。

實相的定義

現在回來講「真實」或「實相」的定義。龍樹說過：「性名為無作，不待異法成。」¹ 根據龍樹所說的含義或定義，實相必須是不造作且獨立的。因此從邏輯上來說，實相必須是恒常的。如果實相不是恒常的，它就不可靠了！「噢，他是一個非常慈悲的人，他真的很慈悲。」然而第二天你去他那裡的時候，他卻脾氣很不好。我們不知道他是否真的脾氣不好，但是過了一天，他又滿臉微笑。因此，任何依賴外緣、有所造作的事物都不可能是真實的。這就是為什麼龍樹不斷闡述事物並非真實的有、無、亦有亦無、非有非無。

涅槃非實存

請時刻牢記：龍樹等中觀學者，還有我們所有人，我們不相信有真實存在的涅槃，我們不相信我們鍾愛的那個涅槃是真實存在的。必須明白這一點！如果你是佛教徒，就得把這刺青在皮膚上。但是要小心，如果你把「涅槃並非實存」紋在身上某個地方，然後在一個情緒化的佛教團體中晃蕩，你可能會遭人毆打。

因此，佛陀——親愛的佛陀——並不真實存在。我又在重複這些內容了。然後你們會問：「這有什麼意義？那我們在這裡做什麼？我們何必花錢飛過來，在這裡坐上一整天，而不是在其他地方玩樂，我們在做什

¹ 出自龍樹菩薩的《中論》，「觀有無品第十五」第二偈，姚秦三藏鳩摩羅什譯。

麼呢？」這就是昨天講過寂天所說的：「為息眾生苦，不應除此癡。」²
原因在於：我們因為不瞭解實相而正在受苦。

我會再三地重複這一點。因為你正在做噩夢，你夢見自己正在和一頭大象睡覺，而你並不喜歡那種感覺。想像一下，如果它是一個填充玩具，那當然沒關係，但我說的是一頭真正的大象。如果它是一個玩偶，如果是小飛象丹波，那還挺好的。但是如果你夢見自己正在和一頭大象睡覺，你會想要擺脫那頭大象，不是嗎？尤其如果那頭大象想幹壞事，尤其是那頭大象就要親吻你了，你不會喜歡那樣。特別如果你是那種嚴守道德、清教徒式的人，你不會希望別人看見一頭大象正在親吻你。而大象就要親吻你了，你的第一反應是左右看看是否有人正在觀看你，接下來當然你會設法把這頭大象趕走。

龍樹在這裡是怎麼說的呢？「大象並不存在，這只是你的夢。」但是他還附加說明了：當你在夢中成功擺脫大象之後，當你意識到沒有人看見你，也沒有監控攝像頭，於是你放心了——「啊，沒有人看見我這麼做。」那就是涅槃；從大象當中解脫出來，即是涅槃。但是龍樹又說，那也是錯誤的，因為大象從未存在過。那麼你是從什麼當中解脫出來呢？這就是我們試圖通過這些偈頌來確立的，即：

生死與涅槃，此二非實有。

遍知三有性，即說為涅槃。（6）³

² 出自寂天菩薩《入菩薩行論》第九品智慧品第 76 偈，如石法師譯。

³ 偈文摘自任杰漢譯之《六十正理論》，以下亦同。

我想我昨天已經講過這一偈。實際上沒有輪迴這樣的事，也沒有涅槃這樣的事；沒有真實存在的輪迴，沒有真實存在的涅槃。

有一點要注意：永遠要強調「真實」這個詞。涅槃並不真實存在，它顯現，並且作為幻相而存在，如同那頭大象。於是，你會問：「所以佛教徒所做的一切就只是試圖擺脫一個並不存在的問題嗎？」我可能會說：「是的，你終於開始稍稍理解佛教了。」

你甚至可以問一個更好的問題：「這是否意味著，既然問題並不存在，那麼不論佛陀教導了什麼，他是否只是編造出所有這些法道以便我們能夠從這個並不存在的問題中解脫出來呢？」這個問題表示你理解得更好了。

《般若經》云：「一切法如夢如幻，涅槃亦如夢如幻，較涅槃有勝法者，此亦如夢如幻。」這是佛陀親口所言：涅槃或證悟就像一個幻相，就像一場夢，有如海市蜃樓；如果有什麼東西更勝於證悟，那也是如夢，如海市蜃樓。

接下來你會問：「那麼既然所有事物都是幻相，為什麼仁波切您不坐在这部經典上面？為什麼您不拿它當衛生紙用？為什麼您總是頂禮它？這可不像在說它是個幻相，而是在說‘神聖的佛法非常珍貴’。為什麼是這樣呢？」這是因為我睡著了，而這頭大象即將親吻我。其實我並不介意大象親吻我，但我在意別人的眼光，被人看到給大象親吻可不太好。特別是你們還帶著手機，可能會拍照，然後把照片發佈在社交媒體上，那就完了，我會丟掉我的工作！這可是嚴重的事情，我會丟掉仁波切的工作，而那是我唯一知道怎麼做的事情——我從丁點大的時候就開始受訓成為一位仁波切，我甚至不知道如何好好清洗碗盤。

我在試圖表達的是：我是一個處於法道上的修行人，即「法行者」，是在法道上前行的人，表示還沒有抵達終點——因為還在法道上，所以怎麼可能已經到達目的地呢？我是自己「我執」的受害者——雖然「我」並不真實存在，但「認為我真實存在」的習氣讓我深受其害。而且由於我是「認為我真實存在」的無明受害者，所以如果有人讚美我，我會變得非常興奮，不過也很快就忘記了；如果有人批評我，我會感覺很受傷，而且不會很快忘記；接著所有其他的情緒會不知不覺地生起，這些情緒繼而造成行為，情緒和行為一起產生結果，結果又進一步創造出更多的情緒和業行。於是，我就這樣一圈又一圈地輪轉，我的習氣、業力、煩惱便產生了身體。身體極為依賴各種元素，因此我的身體並不可靠，所以我需要飲食。更糟糕的是，我有時候甚至會擔心六塊腹肌。需要飲食還可以理解，操心六塊腹肌實在很荒謬，但我確實會為此憂慮。這就是實相，這就是為什麼被稱為苦諦。我在談「蘊」，因為我想今天將會討論五蘊。

我想我講得有點零散。下一偈：

有為生已壞，安立彼為滅；
如是諸正士，說如幻事滅。（7）

實際上，這是非常重要的論述。記得嗎？從桌上這個蘋果一直到佛陀，一切都是幻相。在聽聞一切皆幻之後，接下來的問題是：那麼修行的果呢？意思是，如果你修行，如果你清淨染污，如果你積聚福德，如果你經歷各個次第的禪修，如果你修持苦行，如果你完成了菩薩乘的所有修持，最終達致證悟，那又是什麼？難道那不是一個真實、真正的終點嗎？會有這樣的問題。主要的答案已經給過各位了，不過這裡再詳細解釋一下。

這也是在討論時間是相對的。要永遠牢記這一點：佛教徒從不相信有一個真實的開始和一個真實的結束。記得嗎？「真實」意味著獨立、不造作，因此沒有一個真實的、獨立的開始。有很多很多詳細的論證，其中一個論證是：當你想到開始的那一刻，這個開始就已經變得依賴於正在思維它的人，因此這個開始是依他的、非獨立的等等。這是一種佛教邏輯，我們對此不做過多的討論。

同樣地，獨立、不造作的結束也不存在。因此，「長時間修道而最終獲致證悟」雖然聽起來像是一個真實的終點，但是根據龍樹的看法卻並非如此。其實這相當枯燥乏味，如果你真的是一個理智型、學術型的學生，這是一個我們可以爭論很長時間的巨大議題。因為當我說「證悟不是一個真實終點」的時候，理智型、學術型的學生可能馬上會想：「因為證悟不是一個真實的終點，所以這是否意味著輪迴在繼續？」不，輪迴並不是在真實地繼續。因為如果你說輪迴在繼續，意味著你主張大象是存在的——明白嗎？總是會回到這一點。這就是本偈所表達的意思。例如彩虹，一切的因和緣合宜地匯聚在一起時，就可以稱之為彩虹的生起；而當一切因緣不再相合時，便可以稱之為彩虹的消亡或彩虹的終止。然而，沒有彩虹的真實生起，也沒有彩虹的真實滅止。

如昨天所說，中觀具有強大的解構力，所以什麼也不會剩下，一切都會被解構。但這並不意味著「在相對層面上，因、緣、果不起作用」，完全不是這個意思。因此，我的意思是，龍樹的學生甚至要更加謹言慎行。你越是確信事物並非真實存在，越會極度注重善惡業與慈悲，你會變得更加挑剔——以一種不造作且不極端的方式。

我希望你們能夠真正珍視龍樹的見地，因為這是真正的根本。我在很多不同地方都反復講到這一點，這裡要再重複一下：我知道佛教總是和

非暴力有關，盡是微笑、素食、禪修的人，但是如果你失去這個見地，你就有大麻煩了——你會成為素食狂熱者，你會成為狂熱的非暴力分子，而那其實就是一種暴力。

實際上，依照龍樹的觀點，當你一落入相信某個事物真實存在的時候，你就成了一個狂熱份子。四法印的最後一個法印是「涅槃寂靜」，或者說「涅槃超越邊見」，亦即「唯有不把幻相當作真實的人才是真正寂靜的人」。不過在這裡我們其實只是在智識上和哲學上的層面進行討論。當然，實修總是很困難，當然如此。只要一天不吃午飯，就會讓你沒法認為午飯並非實存，因為有一種叫作「習氣」的東西。要知道，每個宗教似乎都會談論某種魔鬼或邪惡事物。如果問我「在佛教之中，總是讓佛教徒感到懼怕的魔鬼或邪惡是什麼？」那就是習氣、散亂的習氣。

對治習氣

要怎麼對治習氣呢？從繞塔、在禪修墊上打坐、持咒，一直到八萬四千種不同法門，有各種各樣的方法。繞塔如何能夠破壞習氣？因為如果不繞塔，你就會坐在某個地方，消磨人生，耗盡生命，做些毫無意義的事情。所以應該約束自己，訓練自己：「我要轉繞這座佛塔三圈。」僅僅轉繞就好。或許你會遇到商店，你會買東西；或許你會遇見朋友，和朋友交談；或許你會看見一家不錯的咖啡店，然後想說「何不喝杯咖啡呢？」但是至少那一天你確實完成繞塔三圈，這比什麼都沒做要好得多。而如果你在對治習氣方面有更大的雄心壯志，其實可以讓自己的繞塔變得更加意義深遠：繞塔時，每走一步，可以同時覺知自己的呼吸、自己的腳趾、自己的指甲、自己的身體、眾生、悲心、慈心等等的一切。那可能對你自己和對其他許多人都很有幫助。當你這麼做的時候，

至少別人就擺脫了你，而且你正在以不介入其中的方式為世界做出貢獻。我只是覺得自己應該說一下這個，因為加德滿都這裡有這麼多大家可以繞行的佛塔。

駁斥認為五蘊實存的想法

由毀壞成滅，非遍知有為；

彼於誰現起，如何說證滅。(8)

下一偈：「由毀壞成滅，非遍知有為；彼於誰現起，如何說證滅。」我想我要請堪布再詳細講解一下這一偈。

傳統上，我們在研究佛教哲學的時候，會學習辯論，並非因為這是印度人老愛爭論不休的習慣，而是因為除了現量以外，比量是唯一的途徑，而說到比量或推理的時候，必須談及辯論。

在過去的古印度，佛教徒和數論派、正理派、前期彌曼差派、順世派之間具有實在令人驚歎的辯論。這些學派名稱可能對你們沒有太大意義，總之它們都是印度哲學思想的流派。當今很多人把它們統稱為印度教，實際上這並不正確。相信大家都知道，印度教這個名稱是亞伯拉罕宗教徒發明的，可能英國人又進一步鞏固了這個名稱。例如我們研習佛教哲學時，會有佛教的論點和來自其他教派的反對論點，但是從來沒有「印度教」一詞，而現在印度教這個詞語被用來指濕婆、克利須那、毗濕奴等神祇的追隨者。印度教不是一神論，可以說它是泛神論，印度教確實具有數量極大的各種神祇。

這可能離題了，但是有時候某些佛教徒一聽到「佛教是印度教的一部分」時會很抓狂地說：「才不是呢！」然而，這樣的否認回應不是那麼重要，那不要緊。不過，我想印度現在確實有些自稱為印度教的宗教。

這太複雜了，但是無論如何，各位需要瞭解一點：悉達多王子——亦即成佛之前的佛陀——被認為是一個革新者，因為他反對很多所謂的印度教理念，例如種姓的想法。而且，佛教的「無我」觀念非常獨特，因而菩提心的思想也非常獨特。

總之，佛教與這些流派有很多爭論，不過其實大多數的艱難爭論都是在佛教徒之間展開的。有些佛教宗派相信五蘊實存，或者根據他們論證的方式，幾乎就是在說五蘊實存，而這一偈正是在駁斥那種想法。如果你相信輪迴真實存在，那麼由此推論，輪迴之終結就是一個真實的結束。首先，如果五蘊實有，那麼五蘊之滅盡就成為真實存在的涅槃——這是從推論而言，我們現在在談邏輯。舉「色」為例：五蘊之一是色，即我們的身體。如果按照前述邏輯，當你死亡時，可以說你的色身也結束了——你的身體被火化、埋葬，總之你的色身滅盡——於是你不得不推論說，你進入了涅槃。既然如此，我們就不必這麼努力設法證得涅槃了，因為反正我們都會死亡。

現在我又開啟了一大議題，但是不要驚訝，有相當多的佛教徒不知不覺地傾向於那種看法。無論如何，我不會對此展開討論，雖然我很想這麼做。我在說的是那些不能接受轉世概念的佛教徒。因為如果你不相信轉世，那麼由此推論，你就是相信有一個真實存在的結束。這麼一來，一切都不重要了，何必出家為僧？何必做三年閉關？何必錯過這一切美好的事物？根據那種觀點，你可以做任何自己喜歡的事情，因為反正你最終會死，而且死後沒有轉世，亦即沒有輪迴，而輪迴的終止即是涅槃，所以保證可以獲得涅槃，因為我們全都必然死去。諸如此類，可以主張的論點很多，這個偈頌也是一個類似的論證。

諸蘊若未滅，惱盡莫能脫，
何時蘊盡除，彼即得解脫。(9)⁴

繼續這個論點：「諸蘊若未滅，惱盡莫能脫，何時蘊盡除，彼即得解脫。」如果諸蘊真實存在，由而可以推論出「蘊不會滅盡」，因為「真實」的本質是獨立、不造作。如果是這樣，即使消除一切情緒或煩惱也不能獲得證悟。我們現在是在探討辯論，說到辯論的時候，總是會談到按照對手的論點會得出什麼結論。「蘊」和「我」是輪迴的根源，我們接下來要解構它們。不過此前我們先中場休息，因為這個主題有點巨大，值得我們休息一下。

⁴ 《六十頌如理論》，蔣揚仁欽譯本。