

龍樹《六十頌如理論》

第八講

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）。

無處無所緣，無根無住者；無明因所生，離初中後際。（26）

如芭蕉無實，如乾達婆城；癡闇城無盡，諸趣如幻現。（27）¹

偈頌一開始說，聖者視世間如幻相，所有現象都沒有真實的「住」。我想，其實最好的例子就是我們自己的念頭。我甚至不是在說刹那相續的念頭，就只是我們的想法、我們的價值觀、我們的喜惡。今天我們喜歡某個東西，對於這個不是真實「住留」的現象，只消因緣稍有變化或者轉移，任何我們喜歡、熱愛的東西都可能變成我們不喜歡、憎恨的東西。我們是這麼的依賴因緣。沒錯，也許有一些喜好和厭惡看起來比較持久，但這不表示它們是真實住留的。如果你檢視每個詞的定義，比如「住」這個詞，「住」是什麼意思？它不是「來」，它不是「去」，所以它是介於兩者之間，只是一個幻相，只是假名安立。

一切事物，甚至諸如世界、歷史、國家之類非常大的事物，也都在持續變化，無有住留。像是我們如此執著、自豪和效忠的國家，這些標籤在過去甚至都不存在，例如印度作為一個國家的歷史還不到一百年。由於現在因緣顯現的方式，所有這些國家觀念、價值觀都將急遽改變。就在五六天前，我腦中還只有兩種性別，可一進入尼泊爾，那個觀念就被打破了。現在我要是再去其他國家，填入境表的時候，我一定會熱切地想說他們應該效仿尼泊爾的做法。總之，這只是一個例子：沒有真實存在的「住」。

同樣地，沒有真實的生，沒有真實的滅，所以沒有真實的存有。而且要記得，我們不是在否定顯相，我們只是在說「非真實存有」。我們從

---

¹ 《六十正理頌》，聖龍樹菩薩造頌，任杰漢譯。餘下引用根本文的出處亦同，不另行標注。

未說過鏡中沒有臉，我們說的是鏡中的臉是一個映像。所以，當我們說一切皆空的時候，並不是說鏡子裡沒有臉。如果那麼說，空性就成了斷滅（虛無主義），那其實變成在說「真實的不存在」。對此，佛陀如是說：「自我大如須彌山也還算好，執著空性哪怕小如芝麻籽都要危險得多」（寧起有見如須彌山，不起空見如芥子許）。

「如芭蕉無實」是一個經典的譬喻，一切事物都像芭蕉樹一樣，不具實質。關於這個，別問我太多問題，我對此真的所知有限。芭蕉樹沒有樹幹嗎？那就說得通了，樹幹是空心的。總之，我甚至曾經開玩笑說，那爛陀的學者肯定不太喜歡芭蕉樹。

此梵等世間，顯現為諦實；於聖說彼妄，除彼豈有餘。（28）

這是遲早要發生的龍樹的嘲諷之一：即使被像梵天那樣強大的天神視為真實存在的事物，也都是幻相，都是錯謬的。你能感受到龍樹對其他人的一絲嘲諷嗎？佛陀是天中之天、神中之神，只有佛陀能夠教導梵天、濕婆和毗濕奴之類的笨蛋——他們都是笨蛋。甚至他們是比較危險的笨蛋，因為他們很聰明。

實際上，這句偈文非常重要。儘管它聽起來像是隨口一提，但其實不是隨便說說的。我會告訴大家為什麼這很重要，因為這裡有大量的內觀文化，所以我想要指出這一點。梵天也指一種境界，主要通過修止而達到的境界，前提是你確實精於修止。「桑登」（禪定）、止、心一境性確實可以平息所有煩惱，所以修止修到爐火純青時，成果看起來幾乎和成佛一樣。因為首先修止者極其善於出離，他們對物質世界沒有興趣，而且他們的寂止力真的能令煩惱平靜下來。實際上，粗重層面的我執也平息了，大大地平息！我們稱之為「輕安」，輕安是修止的成果。

事實上，如果修止修得非常好，就連禪修者的身體都會達到所謂的輕

安。比方說，你需要吃東西，通常你需要吃早、中、晚餐，可能是滿滿一盤食物、很多道菜，否則你吃不飽。然而對精於修止的人而言，也許只要一兩粒米就能滿足，所以那看起來是非常了不得的證悟者，可以只靠一粒米維生。而且因為他們的心變得精細無礙，他們擁有不可思議的神通。各位可能會把神通誤解為遍知——絕對不要，它們是兩回事。順便說一下，我個人曾經遇見一些人，他們雖未達到那麼高的層次，但確實很擅長修止，並且止的體驗讓他們狂喜不已。

這裡講的是相當高的禪定境界，但這非常重要，因為現在人們對禪修懷有某種興趣，我希望大家能夠知道：你禪修的目的真的必須是為了看見實相，而不僅僅是這個輕安而已。這句「此梵等世間，顯現為諦實……」說的就是這個。縱然是已經達到這等禪定境界的人，在聖者看來，他們的所見也是不真實的，是虛妄的，不是實相。

世間無明闇，隨順愛流行，與離愛智者，見如何相同。（29）

被貪愛所劫持的凡夫最終會認為幻相是真實的，而至少已經一窺實相的智者會立即鬆脫、解開這貪愛繩索的纏縛，因此聖者不會墮落。

於求真性者，初說一切有；通諸義無貪，然後說寂滅。（30）

我今天上午講的所有內容，基本上就在這句偈頌裡。有人也許會問：「如果一切都是幻相，為什麼佛陀教授了業？為什麼佛陀教授了福德？為什麼佛陀教授了慈悲之類的東西？」這就是龍樹說的「於求真性者」——對那些尋求實相的人來說，出於必要，你必須先告訴他們一切存在，並且告訴他們諸法存在的這種技巧必須總是導向實相。一旦聞法者做好設想和理解的準備時，就應該向他們傳授關於「無」的教法。這就是為什麼佛陀教導了五蘊、我、轉世、業等等內容。佛陀說：「從前，當我是一隻猴子的時候，當我是一個國王的時候……」，好像有一個

「我」在轉世，好像有一個過去世。

不知寂滅義，但聞空性聲；不修福德業，損害彼劣夫。 (31)

但是對於那些沒有意願、不具開放性，或者無法設想空性觀念的人來說，首先他們根本不敢聽聞空性。即使聽聞了空性，他們可能也不理解。更糟糕的是，如果他們把空性誤解成斷滅，那麼他們會以空性為藉口而從事殺生、偷盜等諸多惡業，這種人會被斷見毀滅。

說諸業果有，眾生亦真實；了知彼體性，然後說無生。 (32)

因此，教法中談到業、煩惱、果。作為煩惱和業的果，我們談論六道，即六種感知，乃至無量的感知。一旦聞法者明白因、緣、果的遊戲或法則，就需要向這個聞法者介紹因、緣、果的真相，即空性。

這把我們帶到下一個相當重要的內容——我的意思是，這裡所有的內容都很重要，不過下一點是關於界定或區分不同類別的佛陀教法。因為這個主題相當大，我們今天就講到這裡，大家可以提一些問題。

問答

➤ 中觀是不是衡量我們的禪修、判斷我們證得空性的標準？

讓我這麼說吧，佛教徒會談論善行和惡行、善業和惡業，重要的是你要知道：什麼是惡、什麼是善？是誰做的決定？怎麼做這個決定的？從根本上說，我們決定這是善業或這是惡業，是根據我們這個行為是否讓我們更接近實相。所以，從這一方面來說，是的，因為如果你真的想瞭解業，就必須了知空性，而中觀教授空性。

➤ 學習空性見地之後，如何將它運用在禪修當中？具體方法是什麼？

這是很實修的問題。你應該去大佛塔那裡，你應該點燈，然後你應該這樣想：你、燈、點燈，這些全都只是你的投射。這就是方法，這是你做的方式。這其實是給菩薩的精要建言，這是他們實修的方式，在藏文中我們稱之為「塔威茲新巴」，意思是：結合見地行事。

➤ 我的問題是關於「存在」和「真實」的概念。龍樹認為「存在」包含三個要素：生、住、滅，所以這意味著時間和變化。他還定義「真實」包含著恒常，所以真實指的是「沒有時間、沒有變化」。這樣一來，「存在」和「真實」這兩者不可能並存，它們相互矛盾，因此沒有「真實的存在」。這是一個文字遊戲嗎？

是的。

➤ 那為什麼「存在」的定義必須包含時間？為什麼要有時間？有沒有超越時間而存在的事物，比如天空？

沒有。

➤ 但是我們認為天空存在，我們相信有天空，而天空是恒常的，沒有人創造它，而且它是獨立的，所以天空是真實存在的吧？

其餘這些都沒問題。從佛教形而上學來看，佛教徒會說：天空始於你知道它是天空之時，或者說天空起始於你打上標籤之時。不過，你提到了天空，這很好。因為實際上，有一個重要的爭論，不僅關於天空，還有最微小的粒子和阿賴耶。我的意思是，別管天空了，還有比天空更了不起的東西，我會告訴你的。

比如說你今天早上殺了人，你現在被警察抓住。從理智上來說，這個殺人的人和被抓的人是不一樣的，因為你不能說「今天早上的你」和「現在的你」是相同的。在此，我們又必須定義「相同」是什麼意思？有沒有真實存在的「相同」？真實存在的「相同」意味著不受條件制約、恒常如此。如果今天早上的你和現在的你是相同的，那麼你就永遠不會變老，你不會忘記事情，你永遠不會肚子餓或者你總是肚子餓，諸如此類，因為是相同的你。爭論的另一方會說，那兩者是不同的嗎？是分離的嗎？於是會有這樣的論點：你早上殺了人，我們現在抓了你，但這兩個你是不同的，你是無辜的，你不應該被抓，這是一個不同的人。

因此，就像你說的天空一樣，你說天空是恒常的，它總是在那兒，永遠都在。「永遠」是什麼意思？今天早上我殺了人，所以我現在在監獄裡，有這種延續，你認為這是同一個人。甚至更具挑戰性的問題是，你現在做好事，然後在死的時候上天堂，上天堂的是同一個人嗎？

你提這個問題很好，這就是為什麼龍樹一派的人會說：像天空、人、阿賴耶、轉生者等等，所有這些都存在於「瑪大·瑪傑·釀噶瓦」這個層面。「瑪大」意思是不分析，「瑪傑」指的是不評估。「釀噶」意指隨意地，沒有太多理由。

就像我說「我們握個手吧」，更準確的說法應該是：「我可以接觸你的皮膚、骨頭、汗水和指甲嗎？我的皮膚、骨頭、指甲和汗水可以摩擦你的皮膚、骨頭和指甲嗎？」然而，我們無明眾生未經分析就隨意認定有一個所謂的真實存在的握手，而那可以會產生重大的影響，有時甚至會造成一個國家的毀滅。比如某某人和某某人握了手，其他國家會說「噢，他在和我的敵人握手」，然後就有產生戰爭等等，會有這種情況發生。

SIDDHARTHA'S INTENT

非常好，謝謝你幫助龍樹把他的觀點講清楚。

➤ 所以天空是不存在的嗎？

天空存在，但非真實存在，不是真實地存在。天空存在，就如同你在那兒存在、我在這兒存在，我們在說話，你以為你知道我在說什麼——只是你以為而已。

➤ 所以認為天空恒常是錯誤的？

對龍樹來說，天空不是恆常的，沒有什麼是恆常的。沒有任何事物真實存在，沒有任何事物是恆常的，甚至「無常」也不是恆常的。

➤ 我現在正在和您對話，說明我沒有在做夢。但我還是在六道輪迴的夢境中來到這裡。因為我在您的夢裡，您可否告訴我如何醒來？

實際上，如果你說的是一場大夢，那麼你是在夢中，你在這兒是因為你正在做夢，而我在這裡是你夢境的一部分。現在我會在你的夢中告訴你，你要如何從夢中醒來：你應該研習龍樹，你應該去大塔點燈，你應該花時間討論這些。如果你是認真對待修持之道，那麼沒有比思維空性更好的事情可做。順便一提，我知道很多中國人讀《心經》、《金剛經》、《維摩詰經》和《華嚴經》，你們這次讀的這部論典就是對所有這些佛經的論釋。

➤ 家庭關係有時會成為一個戰場，您提到智慧和習氣之間的鬥爭，那是我和家人之間的戰爭，還是我和我的情緒之間的戰爭？

問題是不是關於：智慧和煩惱的交戰，是否類似夫妻之間的戰爭？

SIDDHARTHA'S INTENT

嗯，我學到了新東西。沒錯，它們非常類似，有點像那樣，你說得很對，因為煩惱和智慧是如此接近，所以這是非常有意思的爭執。

➤ 爭執的問題消失是對方的情緒消失，還是我自己的情緒消失了？

哇！非常迂回曲折。我會想一想。

➤ 如果真相既不比幻相更好，也不比幻相更糟，那麼我們為什麼要去瞭解真相？

這我已經說過：因為你在受苦。

➤ 無常、緣起和空性都是一回事嗎？如果不是，請您區分一下這三者。

無常是空性，空性既不是無常也不是空，緣起並不存在。

➤ 所以在某種程度上緣起是空？

一切皆空。

➤ 我對於什麼是「非真實」的困惑較少，但對「真實」的困惑較多，所以我想檢查一下我對定義的理解是否正確。「真實存在」的定義是獨立於因緣，所以龍樹說沒有東西真實存在，但實相超越存在和不存在，那麼覺悟者是否能體驗實相？我猜想他們能夠體驗實相，而且他們應該是實相本身。

你可以稱之為體驗，但是我昨天已經說過，這就像是鳥兒試圖尋找天

空的盡頭。當然我們可以說佛陀、覺者已經體證空性的最後階段，不過那完全不是我們具有的這種主體和客體的體驗。

➤ 緣起教法是否只是一種暫時性的工具，用來喚醒眾生？

它當然是暫時性的工具，這些全都是。只要它是一種教法，那它就是暫時的工具。

➤ 那麼它就不是對結果本身的描述，對嗎？

不，它是在描述結果，但只是在相對層面上進行描述。在究竟層面上，無法言詮。

➤ 所以這些教法是用來斷除我們對自我和現象的執著，而不是用來談論實相本身？

但那就是實相，不然還有什麼呢？

➤ 我最初通過您的書和開示來學習佛法時，對佛法較有感性的體會。但是現在，我變得越來越理性、偏重邏輯。在學習佛法時，要如何將理性和感性相結合？

我想需要做的就只是更多的聽聞和思維。

➤ 我們說「在見地上獲得定解」，「獲得定解」是什麼意思？

對於見地或證量獲得定解，指的是你越來越不是外緣的受害者。

- 我在 tibetanclassics.org 網站上閱讀第 25 偈譯文。它說「那些通曉事實的人，他們見到事物是無常、有欺的，只是空殼，是空的、無我的，他們看到這些是全然隔離的」。能否請您解釋一下「全然隔離」這個術語？

「隔離」(isolated) 是對應藏文的「新突問」嗎？我也覺得「隔離」這個詞有點難解。我的意思是，如果直譯藏文「問」這個字，確實是隔離、孤立的意思。在這個偈頌中這麼翻譯也沒有錯，因為有時候我們會說「確南·湯結·綽貝·問」——「確南湯結」的意思是所有現象，「綽貝」指極端，「問」指隔離，所以這句話的意思是：所有現象都離於極端，意指空性。因此，可以說它是正確的翻譯，但這個詞可能不是我覺得最讓人滿意的用語。

- 我對「隔離」這個詞感到困惑是因為它似乎隱射某種獨立性，所以似乎是個矛盾。

是的，似乎在講有個要隔離的東西或者要隔離某種東西，我知道這有點不易理解，但他們用「問」這個字是有原因的。對於禪修者來說，當我們給予禪修引導時，「問」字——或者說「隔離」——有時很貼切，因為我們會說「魯問」（身遠離）、「森問」（心遠離），意思是隔離你的身、隔離你的心，意指禪修。

- 如您剛才提到的，學習佛法一段時間之後，我們可能會對耗時頗多的俗事越發不感興趣。但這會是一個困難的時期，直到我們登上更高境界，才能有智慧地對待一切事情、一切狀況。您有什麼建議可以幫助我們面對這個困難時期？還有如何加快這個過程？

我要教你一個像是《孫子兵法》的方法，你要使用敵人的戰術。敵人

SIDDHARTHA'S INTENT

怎樣攻擊我們，我們就怎樣攻擊他們。敵人通過讓我們養成習慣來攻擊我們——一點一點的，最後變成很大的習慣。沒有人生來就酗酒，也沒有人生來就有煙癮。可以說，是你逐漸養成這個習慣，然後變得老練，繼而成為酗酒大師。所以你要使用相同的戰略，讓自己養成習慣。比如說，每次你穿上右鞋的時候，規定自己要修持佛法 30 秒。

➤ 如何確定我們已經從夢中醒來？有什麼感覺或是任何跡象嗎？

如我先前所說，你會意識到自己不再是外緣的受害者——不過這是非常籠統的說法。有很多方法可以知道，但這是目前最好的方法。比如說，當你不再為別人稱讚你而感到興奮，不再為別人批評你而感到生氣，那麼你就達到某種境界了。

***