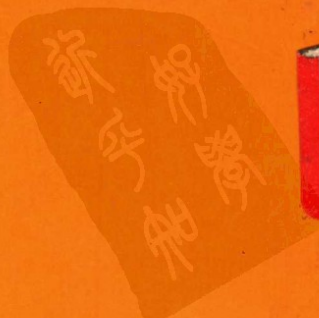

空 的 哲 理

著 師法安道

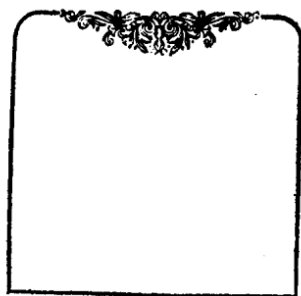
刊叢珞瓔華天

刊叢珞環華天

理哲的空

著 師法安道

■ 中華民國七十年十月一日初版

■ 中華民國七十四年十月一日再版

空的哲理

■ 作者：道安法師

■ 發行者：李雲鵬

■ 出版者：天華出版事業股份有限公司

地 址：臺北市中山北路六段二三一號二樓

電 話：八三二六七六六・八三二六七七七

■ 郵政劃撥帳戶第一一二〇八一號

■ 印刷者：七海印刷有限公司

■ 地 址：臺北市和平西路3段309巷15弄41號

■ 行政院新聞局版臺業字第一六七九號

■ 定 價：八〇元

■ 天華環珞叢刊之(43)

■ 版權所有翻印必究

空的哲理

目 錄

一、空的哲理·····	一
二、人心唯危新論·····	三一
三、人心唯危新論的脈絡·····	四一
四、匡謬篇·····	四七
五、業力篇·····	一〇一
六、真理篇·····	一二一
七、論思想衛生與身心健康·····	一三九

空的哲理

〔一〕 緒 論

哲學是多方面的，也是艱深難於了解的；而佛教哲學中的空理，更是多姿多采，其內涵更不容易了解的；所以這篇文章，只有從文學、哲學、科學各個不同的角度，勉強來詮釋它。爲了通俗化、大衆化，這實在是出於不得已耳。

空，梵語 Sunyata，意思是說：凡是存在宇宙現象界的萬有，都莫不由許多因緣——關聯的序列性——結構而成；凡是由因緣組合而成的現象界，根本就沒有獨立個體存在之可能性，佛教哲學稱它爲「緣起性空」或「中道觀」。「中道」亦含有「否定」論，否定兩邊，中亦不立的徹底絕對超越的精神。

維摩經弟子品「諸法究竟無所有，是空義」。萬善同歸集「教所明空，以不可得故，無實性故，是不斷滅之無。」

佛學中的「空」「不」（不生不滅等）「無」（無眼耳鼻舌身意……無苦集滅道等），在這些地方是含有「否定」意義的。空，只是否定宇宙間存在事物上的「不變性、實有性——自有性、獨立性——獨存性」；亦即是否定哲學上所謂「本體論、唯物論、唯心論」；宗教上的「唯神論、真宰論、唯梵論」等種種情執謬見的錯誤觀念。能徹底認識宇宙一切「無不變性、無實在性、無獨存性」，便能徹見萬有的實相，諸法的本真。空或中道，是站在純客觀的立場，以最高超越的智慧觀點，去鳥瞰透視宇宙全盤事物的真實相。

空理不但是七百七十五卷般若經的精髓，而是全系大小顯密佛學的核心和特質，同時也可說是人類智慧文化中至高的結晶品。絕非世人腦海中所想像「四大皆空」，「五蘊皆空」的「空」，以為佛學講空是什麼都「沒有」的「無」或「空空洞洞」「空空如也」的斷滅消極虛無飄渺之謂。因此，認為凡是學佛者，皆視為逃避現實的消極分子。實際上，佛學中的空理，恰與一般誤會者所想像的正成「反比例」。從沒有、斷滅、空無，消極的意念上理會空，那才是一般人士過於直覺的一種錯謬膚淺得可笑的見解；而不是佛學論空的真正具體含義所在了。

「空」與「有」，可以說是事物的「一體兩面」，正是「相反相成的矛盾統一超越律」。所以「中觀論」說：「以有空義故，一切法得成；若無空義者，一切則不成」的肯定命題了。

空理既是多姿多采的，我們應當從多方面去觀察透視認識它，因它是超言語文字知識學術思

想的一種「最普遍圓滿嚴格超越絕對的真理」；而又適合改善人類思想生活，啓發人生理性，淨化世界，淨化人心，提高向上人格的唯一方法。我們不欲改善提高人類向上的理性生活目的便罷，欲之，捨空的圓滿哲學，是莫由達到了。

世界人類，無分古今中外，他們所有的學術文化生活思想的來源，除大聖佛陀及其少數弟子外，我敢說，其餘的莫不皆由原始混雜着我癡我見我慢我愛，不正知見腐蝕了的。質言之：他們的心眼，均未經過實踐空的真理之水所蕩滌之故。所有學說思想，皆含有大量的毒素和銹質成分在內。

人生能體認圓滿的空理，從而實際地把握它、憑藉它、實踐它。經過不斷的觀察、修習、漸地即能空去不良的我癡我見，分別執着的習性；漸漸地便能啓發始覺的理性生活；便能，止善行，轉迷爲悟；進而智眼明徹，心地坦蕩，皎潔光亮；有如碧空萬里，杲日麗天，無幽不燭了。人生若不經過空慧真理之火的鍛鍊、陶鑄，那無異埋藏混雜在礦渣堆裏的金子，是作用不得的。

空之否定性，是具有去腐生新，富於積極革命精神的。人生必須否定（扔掉或破壞）其一切故有的私蔽、迷執、成見，滌蕩其頹唐意識，自滿嬌慢態度和唯我獨尊的錯謬思想，然後才能達到「度盡一切衆生，皆成佛道，而實無有一衆生爲我所度者」，不居功的海量。能空，才能做到「無我相、無人相、無衆生相、無壽者相」，「毋意、毋必、毋固、毋我」四絕的境界。能空，

才能做到「忍人之所不能忍，行人之所不能行，捨人之所不能捨」如釋迦、提婆、法顯、玄奘之流，頂天立地的出格大丈夫。能空，才能做到「富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈」如董狐高風亮節之流的犧牲精神。能空，才能有如「明鏡高懸，遇形則鑑；洪鐘在架，有扣則鳴」如聾斯應靈明洞徹的慧眼。能空，然後能擴展其「太虛不拒諸峯掃，滄海何妨萬派流」的襟懷。「仁者，物我渾然一體」，空也。「民胞物與」「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」亦空私我之境界也；而「振衣千仞崗，濯足萬里流」「海闊憑魚躍，天高任鳥飛」之胸量，非空去胸間傀儡，亦無法做到。至於佛教之「地獄未空，誓不成佛」悲天憫人之弘願，「苦樂冤親，一視平等」，「情與無情，同圓種智」之坦蕩情懷，非有最高超越之般若智（悟空之智），是更不能有所企圖以窺門牆了。反之，「拔一毛而利天下不爲」者，不空也。「鳥盡弓藏，兔死狗烹」，此權利不空的殘忍屠夫手段也。歷史上殺人不眨眼睛的魔鬼如秦始皇、張邦昌、秦檜、張獻宗、洪秀全、近代之希特勒、史達林以及歷史上之昏君、奸臣賊子，莫不是黨同伐異甘爲自私自利的奴隸，蔽其心量，此皆不能放下（空去）私我主觀成見之故也。總之，吾人無論是研究學術也好，對人對事也好，若不一空倚傍，不能站在客觀的角度處理學問與人事，則必一意孤行。如此，在事功上必一無所成；在學術上不是支離破碎魯莽決裂，便是斷章取義，拾人牙慧，以爲家珍。

上面說過：空是多姿多采的，今爲說明空的真正含義，使之通俗化大衆化起見，特地作多方

面的引證，事實上的詮釋，不憚反覆的敘述，俾大家能有確切的認識和深刻的了解，以爲研究佛學基礎的確立。

佛學說空，既非空空洞洞，一無所有的，也不是不可捉摸玄秘奧妙的形而上學，是可以從存在具體的宇宙人生事物上去體認它、辯正它、理解它，才能把握到這一正確的命題；若離開現實具體的事物講空，那便會陷落到不可想像的撥無因果惡取空的斷見深坑中去，是非常危險的！欲明了空的正義，必先明了具體事物中的人——五蘊——不可。

〔二〕從具體的人——五蘊——說起

凡動物的組成，都不能離開物質和精神組合的五蘊。五蘊就是「色、受、想、行、識」。此五種怎麼都叫蘊？蘊是聚集的意思，就是說積聚許多相似而性質同一系統的事物或心理，把它歸納成爲一類，就叫做蘊。若作「品類」「範疇」講，亦無不可。「俱舍論」說：「諸有爲法和合聚義，是蘊義；如契經中說：『諸所有色：若過去，若未來，若現在，若內若外，若粗若細……如是一切，略爲一聚，說名色蘊』」這段文，把它譯成語體是：「凡是由因緣——各種關聯——相互結構存在於現象界的事物——諸有爲法，把它歸納分成一類一類的，就叫作蘊」；佛經上說

：「凡宇宙間所有構成物質之原素及物體的物質現象通通叫色。已經消逝壞滅了的物質叫過去色；尚沒有發生成長到現在的物質叫未來色；已經由未來移到擺在眼前可見的物質叫現在色；屬於我們本身的物質——生理——叫內色；我們身外的物質叫外色；能用肉眼看得見的物質叫粗色；肉眼所不能見的，要假科學儀器（如放大鏡等）方可見到的物質（如原子核，極微等乃至紫外線）叫細色。這一切的一切，把它歸納——積聚——成為物質一類，總叫它為「色蘊」。其餘「受、想、行、識」四蘊，皆可以類推了。

什麼叫色

色的概說 原子、物質、生理、物理。佛學中的色字，含義頗廣，它包括構成一切物質的原素（原子、佛學的四大極微，科學的一〇三種原素）及一切物體現象在內。換言之，色是一切物質（與由物質影響人的行為心理的反應活動叫無表色也在內）的共名。如內而眼、耳、鼻、舌、身五根（五官器）及五種神經系統；外而色（青黃等顯色，長短等形色，取捨等表色，無表色，定果色，空一顯色等），聲（八種）、香、味、觸五現實境的物理世界，都稱之為色。可見佛學講色，非一般人所指男女狹義之色，乃概括我們的身子和各種原素及身外的大宇宙都概括在內。這一切都叫色蘊。

色的定義 善變的物質。色是質礙義、變壞義。質是體質，礙是障礙，凡是有體質的東西，

必互相發生阻礙；如香爐和桌子，兩樣都有體質，而不能互相容攝；凡具有質礙的事物，同時又都具有變壞的意義；如香爐桌子等，它本身無不在剎那剎那遷流演變，而無不循着破壞消滅之規律前進的，這是物質由生起、而發展、而變化、而消滅，所經程序的必然規律，凡是色法（物質），都不能超越這質礙變壞的原則的。物質的變壞有兩種：一為自然的變壞（見後一期無常中）；二是人為的變壞。例如鋼鐵，自身生鏽，是自身的自然變壞；鋼鐵經一千二百度的熱度，便變成為液體，至一萬二千度以上，便變為氣體了。這是人為的變壞。

什麼叫受

「受」是我們對外境接觸時，身心上生起一種領納的功能，而接受外面——客觀環境——一切事物的感覺心理作用，與心理學上的「感覺」、「感情」、「情緒」等相彷彿。我們接觸適意的順的環境時，即生喜悅的情緒，愉快的感覺，名為「喜受」、「樂受」；接觸不適意的違逆的惡劣的環境時，生起憂悲的情緒，痛苦的感覺，名為「憂受」、「苦受」。離開上面那些苦樂憂喜愛惡哀怒等情緒之外，接觸那不苦不樂不憂不喜的平凡境界，在生活上和精神上都激不起激昂奮鬥或狂歡等浪花情緒，過着無所謂的生活，名為「捨受」或「中庸受」。總之，凡屬情感方面

的心理作用總名「受蘊」。

什麼叫想

「想」是我們內心對外境接觸時，所想像的事物、道理，而生起一種認識的心理作用，與心理學上的「知覺」、「寫相」、「表象」相彷彿。凡我們思想上的概念，了解、聯想、分析、綜合；乃至由此而產生新的概念等，皆是想蘊的心理作用。

什麼叫行

「行」是造作義。我們與外境接觸時，內心起種種思慮、選擇、決斷，怎樣適應環境、改造、安排、處理周圍種種環境等心理活動皆名行，由此動身發語而成爲行爲，與心理學上的「意志」彷彿似之。行蘊，可說是一切活動心理中的參謀團。

什麼叫識

「識」是明了分別義，是我們對外和對內「受想行」的總認識的統覺作用。也可說是全部心理活動中的統帥，主持認識的首長，精神的總樞紐。佛學及心理學中的「意識」或「潛意識」

集團意識」，即是識蘊。

〔三〕 五蘊何以說是空的

五蘊中無我、無人、無衆生、無壽者，不實如鏡、花、水、月，故云「五蘊皆空」。五蘊是構成整個人生的具體表現。色是物質的、生理的；受、想、行、識，是精神的、心理的。五蘊合攏來，就是「心物」統一論。從佛學的立場看「萬物之靈」或「天地之性人爲貴」的「人」，「我」、「生命」或全生物界，都不過是由這五種因緣關係和合組織而存在的，若離開這些關係，它就找不着一個獨立性的「人、我、生命」了。五蘊和合成人，五蘊的本身亦是沒有「獨立性」和「不變性」的緣起法。增一阿含廿七日：「色如聚沫；受如浮泡；想如野馬；行如芭蕉；識爲幻法」。吾人身心，忽生忽老忽死，假相合聚，五蘊不是空是什麼？

這樣講空，我相信大家也許還不能得到確切澈底的了解和把握到「五蘊皆空」所以然的命題吧？茲再從多方面來加以說明：

從相續假看空——無常故空

所謂相續，就是時間的連續，因為時間是每一刹那連續的假相，沒有辦法分割出來，使它永久存在不變，這種情形，佛學上稱之爲「無常」。我們可以從下列三方面來分析它：

刹那無常 刹那無常 (Kṣana, Anieya, Impermanena)，又名刹那生滅 (bhanga)，譯一念頃，時間極短之謂。經云一念中有九十刹那，一刹那中有九百生滅。凡物於極短之時間發生變化者，莫如心念，故刹那刹那識曰念念。無量義經：「諸法本來空寂代謝不住，念念生滅。」維摩經「是身如電，念念不住，此身刹那刹那，代謝不住。」蘇東坡云：「生世本暫寓，此身念念非。」

時間不外過去、現在、和未來波浪式連接的三世。如果精密的分析，那便是無量數的「刹那」所組成，現在的一「刹那」，立刻變成過去，未來的一「刹那」，一會就變成現在。你如果要找現在的一「刹那」，正在尋求之時，即已變成過去的一「刹那」了。就在這相續的「刹那」——時間的組成，要去求過去、現在、或未來的一「刹那」，永遠不可得。

佛學說：「一念中有九十刹那，一刹那中有九百生滅。」世界上一切事物，無不以極迅速的光的速度（每秒鐘行十八萬公里）不停地而消逝過去而爲我們遲鈍者所不能知，這種隱而難知的刹那無常，莊子之「交臂非故」，佛說「一見不再見」，赫拉吉利圖的「濯足長流，抽足復入已非前水」，禪宗之「嬰兒垂髮白如絲」，皆爲刹那無常的注腳。鬚髮爪甲剪了，怎樣又長起來？

烏絲怎樣又變成白髮？皮膚怎樣由青春嫩晰而變成雞皮似的皺了起來？一件新衣，一座新洋房，一朵美麗的鮮花，怎樣演變而舊，而褪色，而凋謝，而爛壞倒塌？這是上帝主宰的嗎？還是偶然如此？佛學告訴我們：這不是什麼造物主——神——所使然，而是自然現象發展中的必然定律——無常發展過程中的必然法則，客觀的真理規律。凡宇宙萬物，內而身心，外而世界，無不循此刹那無常相續的假相流變着，人們不明白此無常假相是緣起性空，在錯覺妄知上而執以爲實爲常，這實常的觀念，殊違背客觀真理——空——的。

一期無常 一期，就是時間上劃分較刹那爲長，但仍不過爲刹那的連續而已。如六十秒爲一分鐘，六十分爲一小時，廿四點爲一晝夜，乃至一月、一年、一世紀、百千萬世紀，仍是多刹那相續的假相，不過比刹那無常來得顯而易見罷了。例如一切事物一期的「生、住、異、滅」；人生一期的「生、病、老、死」；世界（地球或星球）一期的「成、住、壞、空」，這些事物本身一期的延續假相，當然比刹那無常顯而易見得多。

宇宙間一切現象的存在物，無論是生物、植物，乃至各種星球之類，無不經過四相——生、住、異、滅——程序演變的；例如這一座房子，在三年前沒有這座房子，現在由沒有而忽然把它建築起來，這就是「無而忽有名生」的「生相」；房子既建築起來，沒有意外的火災、水災、風災、地震、戰禍的話，至少也得五十年或一百年的存在，這就是存在的時期「生位暫停名住」的

「住相」；而它的存在時期，是不能永恆不遷不易的停住不動的，雖然前後相續相似的存在，似能保持它前後的一貫性的假相，其實仍是剎那地在自身內部不斷地發生衝突而激烈的變化着，這就是「住別前後名異」的「異相」；而它本身變異的結果是自身由相成而相反，由漸變而突變的結果是歸於消滅，這就是「暫有還無名滅」的「滅相」。一幢房子必經過此「生住異滅」一期四相的程序；而一朵花、一株樹、一個太陽、一個人，都莫不由其自身的發生而發展、而變遷、而消滅、而歸於空寂。

依據宇宙萬物發展的公律進行的事物，有時相反而相成，或相成而相反，或相反而相反的。宇宙萬物之發展，據「黑格爾」的說法，萬物到達了某種程度，必轉化為與自身相反的東西；且轉化之原因不是來自外界，實即存於發展之物的本身。他說：「有限事物的諸限制，並非單是來自外界，一事物之自身的本質，就是消滅其自身的原因，憑他自己的活動，他可以轉化為與自身相反之物」（此語應從思想上去理解）。

萬物發展到極點時，終必轉化為與自身相敵對的東西。且常見到的水，沸了則變為汽，冷了則結為冰，便是很明顯的例子了。類此的公律，只要留心觀察，隨地隨時都可發現的。佛學中之無常、無我、空的真理，就是說明這種公律的究竟的必然鐵則。生物之有生必有死，世界之有成必有壞，此乃緣起因果法則的必然公律，不必要有什麼神來主宰才是如此的。人生因緣起而生長

、存在、發展，亦因緣起而衰老、而變遷、死亡；然此死亡，並非一滅永滅而斷絕；如多期之稻種，一到春季得着種種因緣會合時，又會復生的啊！此無盡期中的一期緣起假相，雖然生滅滅生，如長江水，滔滔前後不絕地流着，一般人仍不能認識其爲無常、爲空，而執以爲永恒不變者。

人世無常 宇宙中有一種真實的況味，這況味，往往不爲一般醉生夢死感情麻木的人所能賞識；而天地坦然，具有履霜堅冰至的敏感者，則又每每低徊詠嘆，實不能已於情者。這種真實況味究竟是什麼？那就是無常之痛啊！這裏祇從歷史文學的角度談談人世的無常。我國歷史上的英雄豪傑之士，似皆具有兩種不同的性格和感情：一是激昂慷慨的豪情；一是對於無常的悲痛。東晉時代的桓溫，他平居以第一流人物自許的。「大丈夫，不能流芳百世，亦當遺臭萬年」的豪語，就是他說出來的，其氣概之盛，於此可以想見一般了；而他在北征途中，看見昔日親手種植的楊柳，不覺泫然流起淚來，感嘆的道：「昔年移植，依依漢南；今看搖落，悽愴江南；樹猶如此，人何以堪？」又南宋時代的「辛棄疾」（稼軒），亦是個豪情俠骨，一時無雙的人物，他的「破陣子」詞道：

醉裏挑燈看劍，夢回吹角連營，八百里分麾下炙，五十絃翻塞外聲，沙場秋點兵。

馬作的盧飛快，弓開霹靂弦驚。了却君王天下事，贏得生前身後名，可憐白髮生！

他又一首滿江紅詞道：