

大乘二系——性空唯名（二十三）

清風明月

二、世間的一切都是人類給予的施設安排

「緣起無自性」，因為一切法是「緣起」，所以隨緣現起。「有因有緣」現起一切法，卻沒有「因緣」下固定的自性，因自性無所以一切法說是「空」，然而所空的是「沒有自性」的事實。佛教談「空」，不是說一切都沒有，是指在一切「存在」中，沒有我們所認為的存在本質，一切法是「唯名唯假」，一切世間存在都是人類給予的施設安排，是約定俗成，所以說「唯名唯假」。「有」唯有「假名」，一切的存在都只是假名，比如說：哥倫布發現新大陸，如果沒有人在這個世間指出這一個地點，在有情的身心裡它等於不存在。因為有人發現並說出來了，大家對它有了一個共同的認知，大家就在這個共同的施設下就有新大陸的存在。從此可知「存在」的「有」唯有「假名」，然一切的「存在」雖都是人爲施設，若因緣不具足，它縱然存在也是不存在。

再舉例說：電視，明星在外地演戲，我們在家裡就可以見到影像。六十年前沒有電視，那麼這種東西、思惟就不存在，所以說「有」，「唯名唯假」，這世間的存在構成的作用和意義，都是人爲施設的。「性空家」它純粹講「存在」的意義、作用的生起，都是人爲的「假名施設」，它就「緣現」的這點來說明，又比如說：電視的功能可見到明星，它本來有那些材料，但條件不具足，如硬體有電視沒電源、插座等，或人的五根不具……等，能見到電視裡的影像因緣條件不足，見電視的影像機會就不存在。一切法要因緣具足則現起，緣具而現起時「存在」就構成，也即是緣具之後，人爲的施設安排成就，事體成就，「性空系」就著這點簡單的說明即是「因緣」呈現一切，「因緣」在人爲的施設下被確定了。

「有」是「假名」，是「佛法」的基本理論，也是大乘佛法「談空說有」的基本架構。道理是這樣，一切法也是這樣的存在。開悟的人就是依此而悟入——言語

道斷、心行處滅，直覺二邊相容相即的境界。

一切「有」是「假名」，一切的「存在」只有人為施設¹，生活周遭都在一切「緣起」、「有」的和合下，隨著「緣起」的聚合，這聚合包括離散，死亡也有死亡的因緣聚合，才能讓死亡這事完成，所以它廣含消長、生滅。此理很深，但就呈現在現前，一切的觸對都依此說明，都因不同的因緣聚會，有情再做種種「假名」施設安排。

「大乘三系」都是以修行的立場來說明，它是經過許多修行者實際操作體驗下，將證到、觸到的真實加以說明，而最初體驗的人就是釋迦牟尼佛。

佛陀最初的「修行」體驗就是這個理則，接下來「唯識」、「眞常」也都在現實的世間看透這個問題，因看破，最終才能解脫煩惱，身心自在。所以，「修行」迫切要處理的都是這一些問題，凡夫就是在現前的現象裡，因錯覺而引來的錯解，施設下來的一大堆錯知。「證悟」者，是以「慧力」在現實的現象裡看到它的真實，從這裡穿透、看見原來不是我們以為的如此如此。

「有唯假名」，因為它可以做為佛法的思惟，假有只爲了破有，它有非究竟、不眞實的意思，不眞實是爲了要破除我們的錯覺，這地方就是我們用功的下手處。

如果眞有心修行，把「心」裡面的這個、那個，就用這「法義」（有唯假名）來取代。「取代」不是唸唸口頭禪，將佛法與生活分化了，「心」與所做的「事」不相應，待人處事馬虎隨興，而是做什麼要像什麼，雖是「假名施設」，卻不是顛倒不明。身為僧伽，凡僧團裡的「事」，要負責盡職，法義思惟千萬不能忘失。我們可以把「有唯假名」的體悟納入心中，做任何事，咬住一句「有唯假名」，就在行住坐臥、食衣住行間，觸對任何境界的當下參問自己，一切「有唯假名」。討究「有唯假名」意義，讓「事」、「理」得到正確的回應，這份參問功夫千萬不要失落。佛經說：「依正思惟而修，故名禪修。」所以在一切的觸對中，要依正思惟討究。開始修學時不能離開文字經教，因為透過它才能得到最親切及深刻的指導，當對佛法有所了悟，必然漸漸放下誑心及貪瞋癡煩惱，最終眞正面見佛陀。

（一）再說宛然而畢竟空

「宛然而畢竟空，畢竟空而宛然有」，這兩句就是對「有即是假名」，再加以解釋，亦即是「有即是空，空即是有」，這也是說明相容相即。然這不是一般凡夫可理解，是需要修證功夫，當境界現前時，紙上談兵

是不行的，要「心」真的穩妥、不起波浪，這時才能看見「相即」否？若能「相即」契入功夫就到家，這一期生命徹底有個交代。文字固然要了解，之後訓練自己如何去實踐最爲重要。從生活上說，做事要嚴謹盡責，卻不可因爲這樣，而在修行過程遇上逆境時，讓我、我所更加的僵化。要認知世事都是「宛然有而畢竟空，畢竟空而宛然有」，「有」的一面必然是行動的，「有」的另一面即是世間存在的很多內容；「空」的一面則是超越性的，在很多內容當中它不沾著，這正是我們修行的目標。學佛修證，不是因爲世尊這樣說，才這樣做，只因爲生命要「徹底」開發、承擔、改造，必須透過這點，所以談「生死解脫」這就是修行的核心問題。

「宛然有」是對世間的尊重、接納、理解，之所以必須這樣，因爲個人生活乃至世間的一切種種因緣聚會雖「宛然有」，卻是不能否認的因緣存在，必須要接納。

說「宛然有」表是有商量的餘地，「有」不是我們凡夫斷然執著下的「實有」，它是在關係下具變化性，充滿著鬆動性的「有」。說「有」就不能忽視，表示它有相當程度的存在。但說「宛然」指出不真實，不雷同於我們堅持下的感覺，它只是「宛然」依稀彷彿的存在，然其中總有些蛛絲馬跡可尋。我們可以從這個經驗去

意會「宛然有」的存在——你記得曾經在某個時刻樹立出家的目標嗎？大家意會一下每天的生活內容，我們每天經歷很多事況，如果每天經歷的每一件事情都是在目標引導下，建立起來的正確角度，再經過思考、歷練，得到最大化的吸收而走到今天，想想其中的變化應該很大。仔細回首這些過往曾「有」的經歷，似乎遙遠又很親切，它雖是「曾經」卻影響「至今」，這是不是「宛然有」。我們都處在「有」的存在裡，只是無知、狂妄的在「有」的慣性裡不以爲然，所以佛法告訴我們「宛然有」，在宛然有中，儘管一切似乎依稀彷彿的存在，但在這世間任何事雖是宛然存在卻是線絡分明，不能含糊。

「宛然有而畢竟空」，空是當體即「空」，是指正「生」的當下即是「空」，不是消逝後才說它「空」，所以說你有再大的煩惱、困難都能當下即「空」，當下徹悟，或許並非當下煩惱轉成快樂，而是煩惱與歡喜又向著另一層次開展。當下問題可以解決、生死可以了脫，因爲它本來就不是真實的存在，若不如如此聖道則不能成就。只要有透析力，有超越它的解脫力，就可以成就。「成就」是可能的、絕對的，只是「精進功夫」要靠自己綿密的加強修煉，這些古今中外有許多大德證實了。

「宛然有而畢竟空」從現存的處境這一邊，引導我們理解，在這個現存的狀況裡含蘊著這沒有遜色的真實。「畢竟空而宛然有」這一偈則從另一個角度來說，最真實的是「當體即空」。雖然當體即空，但是世間可不是以為說空即空，心思空性即能證得，似乎「一切唯心造」，都是一念在掌握操弄，事實上，此心不是幻想虛妄，它是業果緣起。在「空」中，它不離因果業緣理則，莫以為當體即空而忽略現實的存在，則能心想事成。生活中從穿衣吃飯的每一回事都是當體即空，可若缺了某些材料，則不能成事，因「畢竟空而宛然有」不能辜負、忽視，必須尊重一切存在的狀況。

對於緣起的法義了解愈深，賦予行事的回應則廣而密。必能在待人處事中都能用心觀照、探究各個面向，徹底了解其中的要領、關鍵與之間的脈絡及狀況的善巧掌握。我們說緣起，緣起就是讓任何事情成就的眉眉角角（台語）。世間每件事情都是這樣的狀況下存在，故雖畢竟空而不能忽視，忽視即無法完成。

佛法說理卻非空談，必然能行於事，智慧與事行是相關的，慈悲與智慧是相通的。慈悲要慈悲得真有力量，且要符合於世間圓滿的狀況，就在一切事物中的種種因素、狀況，須有智慧引導觀照。從真實面告訴我們，「真實」儘管當體即空，但是從一個「行者」在這世間

領悟到，雖然在一切「畢竟空」的世間，然而，它賦予世間的一切卻又是那麼的真實，沒有半點虛假，為什麼呢？因為它能回應觀照到「因緣」的價值和意義。而願意發心的人，則能在發心的過程看到世間的多種面向，切不可忘記這是第一關要參破的。

談「宛然有而畢竟空」是從我們的凡夫位鼓勵我們，從現存的煩惱包袱中跳脫出來，一切的「有」都是「畢竟空」。「畢竟空而宛然有」是從激發「行者發心」開啓「修行因緣」的立場，所以說雖然一切是「畢竟空」但是要如何去運用「畢竟空」的世間，還是要認真、守本分，依現實的最大因緣去付出，生活中如果能這樣用心，這樣第一關就順暢了。

（二）如何行在生活

能夠在待人處事中不馬虎，含糊因果。要點滴謹慎，「照護因果」，需要把心安住在食衣住行、行住坐臥的境上，不可藉口畢竟空宛然有，一切行事含糊籠統，看似做了，實是不合標準，切記，雖然是「宛然有」但是它會產生過失或功德，有其不同的作用。

「修行」是從一切有當中「修行」，目標證「一切有」下，當下的「畢竟空性」，也不要誤解為從外面去追求個什麼，因為並不是向外覓求，所以，基本上只要

有一顆「明覺的心」就可以成就。機會遍在，人人平等，我們真該感恩戴德的好好把握學習。

「宛然有而畢竟空，畢竟空而宛然有」，這是不共其它宗教的佛法特殊要義，大乘不共小乘也從此處說起，這是佛法殊勝處地方。從「宛然有」看禪宗所說「眉毛拖地，老婆心切……」從這句話說起，一切也是「宛然有」，卻對世間的一切盡心盡力，「菩薩」因此激發偉大的願行，「機會」從那裡生起。當下「畢竟空」所以沒有任何負累，沒有能取、所取，徹底的超越，從這裡來講「不共」。

「大乘」教理從「空」，又說「宛然有」。它不捨離也沒有沾著任何一邊，跟其它宗教不同，不講任何的神力與外力，即使是「阿彌陀佛」的願力也在「宛然有」當中現起，極樂世界也在「宛然有」裡存在，其中有著諸佛菩薩清淨偉大的願力，這都是「慈悲心」所施設成就的。因而，如果你的煩惱熾盛，那麼你的「心」就不會在此處生起。

「宛然有而畢竟空，畢竟空而宛然有，空有相成不相奪，即緣起之中道²」。「相成」是因你而有我，因我而有你，也就是說「空、有」與「事、理」都是不相離。修行在凡夫身上能表現出凡夫「修行功夫」的成果

，這即是「相成」；「相奪」是有你就沒有我，有我就沒有你，而「空有相成不相奪」，則是說明非空存在，有即不存在。凡夫的理解「有」與「空」是相對的，而此處講相成不相奪則是「空即是有，有即是空」，這樣的相即相容，以凡夫的觀點、聖者現證的狀況，名為「中道觀」。「緣起」就是一切有、假有，假有的當下是「空」，從「緣起」建立的正確看法，「緣起之中道」由此契入現證的實際。

「畢竟空而宛然有」它本然如此，實際如此，無論你接不接受，它都是這樣的存在；所以才能經過功夫的修治，逐漸接近那個真實，到最後完全的契入。一切法本來就這樣，不是我們修行人把它修成這樣，而是任誰接受與不接受，一直在這個法則下持續活動，都必須承受世間的變化、無常侵襲的軌則。為什麼呢？「宛然有而畢竟空」。佛陀「悟入」了這個真實後教誡弟子，這是佛弟子最可貴的際遇。

（三）中道是即空即假「空有相成不相奪」

世間就是「宛然有而畢竟空，畢竟空而宛然有，空有相成不相奪」，但學佛以後有佛法引導，比較有機會轉換方向，見到這個事實，這也是學法的可貴。我們要

常常反思、比對佛陀當時出家的動機是什麼？我現在的身口意行為是什麼？這樣的「我」，佛陀能接受嗎？我現在碰到的人事，若是佛陀會怎麼做？或許想不出個所以然，但可以多加思惟，會讓自己更加貼近佛陀的思想行證。「緣起之中道」即是說，由緣起觀契入最真實與正確的實況、境界。凡夫總落在「有」邊，重要的是，在面對當體即是空的「有」的一切存在，我們內心的領納、承續，都在回應這世間的內容更加努力。

龍樹菩薩的中道偈：「因緣所生法，我說即是空，亦名為假名，亦名中道義」。一切的中道從「緣起」下手、悟入，「緣起」就是我們眼前的一切，「修行」必定是從世間下手。《六祖壇經》說：「離世覓菩提，猶如尋兔角」，依此可知「法法道同」。

要悟入「中道」，中道是即空即假「空有相成不相奪」即稱為「中道」。真正悟入「空性」的人，在「空」中，沒有一切存在，但是「空」中卻又一切無不存在，這不是在談玄說妙，是當悟入「空性」時，應該說在「空性」下消滅了單位的個別存在，然後看到的是那普遍的定律、通則，觸到的是由那「定律」而顯現的因緣果法，因而毫無阻隔，如前面所說的「相成不相奪」。

我們學佛從道理理解後，確定信受，會對實際的思惟生起一點感覺，但真正的則不是這樣，現證的功夫應

該是當下的任何一個「覺受」，這樣的「慧力」時刻都存在。因此，菩薩處理一切利生事業，不會因為「利生」而引發煩惱，個人包袱，在「利生」當中，內心仍是那麼的清晰、寂然，經說：「真實理地」在真實裡頭一塵不染，這都是境界。當「獨處」時，朝自我淨化靠近，三寶門中一切不捨，為什麼這樣說呢？這就是行動裡的相即，相成不相奪這要從「緣起」來說。因而我們要在現實生活中要更關注緣起。

談到佛法的「契入」，希望我們一起努力。一期生命很迅速的會走到尾聲，有幸成為僧伽，第一要務應該提起開悟，證得解脫，事緣際會倒是要在世間因緣裡去實踐，在實踐中，引導自己在行動當下進行觀察，乃至事後要做回顧並「思惟觀察」，這才可以在經驗中看到真實，這一份思惟必定是靠個人，課堂的內容再詳細、審密都無法取代，或讓我們的功夫成就。

你對自己的期望有幾分，你的努力就需要幾分，由於努力的方向與程度不同，所表現出來的成果也不一樣，老師在課堂上講得再多，都不能取代你的表現。至於要怎麼去檢查自己的成果呢？看看自己根觸境時，在當下的「情境」裡，是否容易過關？還是善巧的在世間遊走？常常被「外境」堵塞？在「人際」問題卡關？身心被自我執見繫縛著？這一條路一定要靠自己誠心的認真

檢討，「認真」的當下就是「緣起」的機會、經驗。

「緣起者，不離因緣而有」，因為是「不離」所以「緣起」非「自成」，只要是「緣起」它就有幾個特性。

第一：只要是「緣起」它具有非自成的特性；「緣起」是假因托緣而現起，因中有因，緣中有緣，而肯定不只是單一因，對單一緣，如此單調的思惟。一件事情的發生，都是交錯複雜，像似蜘蛛的網絡，這不是透過文字或天馬行空的思緒得以理解，而是在事緣際遇中去經驗，縱然在調伏喜怒哀樂中過日子，也要試著去清楚它、掌握它。「修行」這一條路很艱辛，但再沒有一條路比起「修行」更直接地接近真實，所以我想不斷喚起各位的「發心」就在這個意義上，不是因為「道場」需要我們，固然由於我們的發心不同，這個「道場」的三寶住世因緣也有不一樣的展現，但是重要的是，任何不同的三寶事業都會過去，都是眾緣和合，只要「因緣」一鬆動就「變」了，所以有真實的「三寶事業」嗎？有空花水月的佛事要做嗎？不去實踐法義，「我」的修行機會從哪裡現起？從哪裡提供「因緣」呢？現在你對「常住」發心，可不要耿耿於懷你的「發心」，一有我「所發心」的常住事，就有「能發心」的我這個人，只要「能所」一立，就陷在「能所」裡，牽扯不停歇，業感

再也糾結不清。這一期生命，我們剃除鬚髮、割愛辭親，要的是甚麼？要常思考。

我們在做甚麼？一切由「因緣」起，我們努力在這個世間的因緣中，借著修行的「警覺性」建立清淨的「緣起因果」，掃除身心的任何著力點，慢慢自然功夫到家，故談「緣起」從當下身心的修行開始。「緣起」不離因緣而有，由「因緣」而現起，也不離開因緣而有所謂緣起的和合相，一切世間都是「因緣和合相」，既然是因緣和合相，就沒有離開因緣而能生和合相。尤其要記住，因緣是因中有因，緣中有緣，因因緣緣，互為因緣，又相錯綜複雜，所以《阿含經》說：「緣起甚深！甚深！」不可以為單純的這個因感這個果，這樣愚痴的表層看法。緣起不離因緣而有，正確說是假因托緣而有，因此離開因緣則沒有所謂的緣起相。所以一切的「緣起法」都非自成，不是自體能成就的，這是一切法「中道」的意義。

第二：一切的「緣起法」都是「從生」³。只要是有所生，從何而生，它即不是「自成」法，只要是具有「自成」成就，就沒有從甚麼而生甚麼。「從生」就是有所依、有所待而現起，是由甲才能生乙的意思。自成是自體成就，就不必由甚麼而生，本來就存在。只要是

具有「自成」的特性，即稱之為「自性」⁴，一切法都無自性，因為沒有一法不是有所待、有所賴，假因托緣而成，所以非自成。

性空是一切法本質的說明，也是一切法的實況，為什麼是這樣的實況，如何去檢驗、驗證？空性是龍樹菩薩提出來的，他以八不來說明空性，當然也因為是空性，所以一切法顯現出來的現象是八不的狀況，這些我之前說過。

「佛法」可以在我們日常使用中，用許多角度去理解、觀察，而佛陀直接把有情身心做為題材，提出有情身心的存在就是「空性」。談「空」是佛法的一個終極道理，處處都可以朝這個道理去說明它，所以「空」是佛法最重要、最基礎、最核心的「義理」，所以佛門又稱為「空門」。這裡所謂它的終極要義是甚麼？佛陀講「空」，是從有情「新觀點」建立，以便於這個新觀點能夠除去、徹底的轉換「舊觀點」的錯誤和障礙，因為這樣所以佛法提出「空義」。在我們的經驗與認知都是「不空」的，因此，因心中的想要與執見而處處設限，我們如果能掌握「空義」就不會產生種種障礙。

我們從經論裡乃至古今大德的說法中，談佛法的究竟道理一定說「空理」，所以沒有一個學佛者可以略開

這個來談佛法。沒有任何一個修行有「現證」功夫的人，能不在這兒取證而使生命徹底轉換，只因為它是這世間「最究竟真實」，是佛法最根本的重要意涵。

佛法講「空、有」，「有」是一切「苦」的生因，會生起「苦」的原因，來自於我們對世間的感覺。既然是這樣，是否可以不把世間放在心上，漠視一切事情的發生？這只是情緒上的、浮動的、掩飾的感覺，這都不是真正能除苦、見有的不真實、現證「空性」的功夫。佛教說有，這「有」是什麼樣的「有」？例如：早餐吃了一個饅頭跟吃二個、三個等饅頭，因受用物數量、質地不同，定「有」它存在的不同內容與意義，而且受用了，身體與心情種種帶來的感受、功能也不一样，因此，我們雖說一切法空性，儘管有饅頭的存在，但還是離空性的本質，都必須負荷承擔吃多少饅頭帶來的結果，絲毫不能含糊。如是因感如是果，這是因緣中的「有」，只是這個「有」也會在功能、作用的遷變下消逝（如吃了饅頭還是經過腸胃消化而轉變另一種型態）。這麼說，有人會說：那麼麻煩是不是以後都不要吃飯了，這是不可能的。不僅不能不吃，而且不管你吃了幾個饅頭，接下來的每一餐都還是要繼續重複獲得食物，因為這樣才能延續這一期生命。

故所謂的「有」，就是直覺裏的真實感，它是一切「苦」的源頭，是生存所繫，不易也不可能透過這樣理解得到解放，必須不斷在現實生活中經驗。我們學習「佛法」期望屏除我們向來的錯覺，也就是原始佛教談的是五蘊身心組合——有「我見」生起，換句話說要破除我們無始來的錯覺，就要在建立單位下，單位的重新評估、重新測量，從那兒看出了不相似於我們向來的錯覺，從那兒契入。此處所說的「有」包含著生活內容點滴中，那種不可消除，難以掩飾的直覺裡的真實感，佛法講「有」的不真實，也沒有真正的「有」，是從「我」這個單位，一直到「我」所對的一切存在來講。

因為是這樣這個實體感，真實感，不是透過講解、讀書就可以捨除，它力量深重、影響深遠，是一切執著、錯誤的根本。假設我們能觀緣起性空誤入生命裡沒有一個「定點」可抓取，那麼任何的生起都不會生起相對性的干擾。干擾之所以成為干擾，肯定是內在有一股主觀的相應力，為什麼同樣的事情，不同的人所面對的際遇不同，承受的感覺也不同，表現出來的結果就更不同？只因拋不開這個「我」，這種真實感是我們本具的，與身具來最大的包袱，儘管經典不斷告誡，但依然堅著不捨。因此，《地藏經》說：「起心動念，無不是業，

無不是罪」，是內心深處誤以為真實的習性，讓自己造業感果，生生世世輪迴。
(未完待續)

註釋：

1. 人為的施設：必是因緣的「聚合」聚合包括離散也是聚合，比如說死亡。
2. 印順導師，《中觀論頌講記》（台北：正聞出版社，二〇一〇年），頁四三三。
3. 從生：有所依、有所待而現起的。
4. 自性：不必因甚麼而激發出甚麼？它本來就成就的、存在的。

金門海印寺與金門佛教會捐贈 校園防疫面罩

金門海印寺與佛教會捐贈校園防疫面罩加強學校防疫，金門海印寺及金門縣佛教會特別購置近萬個防疫面罩與清消毒等物資，捐贈給縣內各校。九月十一日，由教育處代理處長黃雅芬代表接受，黃雅芬也特別感謝兩大團體的捐贈，增加金門校園的防疫力。