

中论 (第三讲)

一、菩萨如何去四相、了三心

中论的「众缘所生法，是即无自性，若有自性者，云何有是法。」

「因缘所生法，我说即是空，亦为是假名，亦是中道义。」

一切法都是因缘所生，因缘所生的法都是空不可得，与金刚经里菩萨要能够去四相、了三心是相应的。

菩萨要没有我相、人相、众生相、寿者相。

三心要知道过去心不可得、现在心不可得、未来心不可得。

1. 四相：我相、人相、众生相、寿者相

例：下雨的时候，天空中的一滴水，从天上掉下来，掉到山顶上，再从山顶流下来。顺着河流一直流到大海，经过太阳的蒸发，又回到天空。等到天空的云积聚到一定的重量，又变成雨滴掉到山顶，又流到大海，这样叫做轮回。轮回就像一滴流浪的水，是不是很可怜？

第二讲中提到「鱿鱼蔬菜」里面有没有鱿鱼？有没有蔬菜？

那四个字里面没有鱿鱼、没有蔬菜，所以里面没有荤也没有素。

一滴水从天空掉下来，到山顶、到河流、到大海再回到天空去。

是不是真的有一滴水存在？有没有常恒不变的一滴水在流浪？没有！

那滴水掉到山顶的时候，已经分解掉落到各处，成为不同的样子了。

但是众生觉得有一滴水一直往大海流下去，也感觉有一滴水再飘到天空去，

凝聚起来后又掉下来，其实那只是一种错觉。

所以没有真实的有一滴水，在天上、人间、大海这样来来去去，而且它的形状一直在改变，没有实有的一滴水存在。

从一滴水的譬喻里，我们了解菩萨在度化众生时，从过去生到现在世，你会感觉有一个菩萨，从过去世来到这一生，一直到来世，都是这样来的。

但是事实上菩萨的色、受、想、行、识，一直都在生灭改变。像那滴水一样，掉下来以后就已经改变样子了：色蕴改变了、受蕴也改变了、想蕴、行蕴、识蕴也都一直在改变，所以没有一个真实有的菩萨在那里。

当菩萨认识这一点以后，在行菩萨道时，就不会有我相、人相、众生相、寿者相。所以不会执取我这一生长得比较庄严或是丑陋。

2·三心：过去心、现在心、未来心

菩萨在度化众生时，会不会想：过去我度了多少无量无边的众生？

现在度了多少无量无边的众生？未来行菩萨道里会做多少佛事？不会。

我们用最简单的三心不可得来说，

过去的所有种种，已经过去，不存在了。

未来呢？菩萨不会执着还没到的未来，因为还没到就是没有。

而现在这一刹那，存在哪里？也没有！

所以过去、现在、未来都没有，这是最简单的三心不可得的说法。

那么菩萨会不会住在过去、现在、未来？不会！

所以菩萨不住色、声、香、味、触、法，不住过去、现在、未来，

这是比较容易理解的说法。

从我们平常的思惟习惯，会认为有过去的存在，十岁、二十岁真的存在过。

龙树菩萨的中论观时品（观时：过去、现在、未来），是从认定过去是存在的情况之下来说法。

(1) · 真的有过去：

如果真的有过去，那么现在与未来，是不是也是属于过去？

如果真的有过去，过去、现在、未来能不能分三个阶段把它拆解开来？

不能。

因为过去如果真实的存在，现在与未来也都归到过去了，

不会同时有现在与未来。

(2) · 真的有未来：

如果真的有未来，那么过去、现在也应该是与未来合并在一起，同时存在，

但是并不可能。

(3) · 真的有现在：

如果现在是真实存在，那么所有的过去与未来也都合并到现在，才能够成立

但是不可能。

现在、未来不可能属于过去，过去、未来不可能属于现在，未来也还没有发生不可能属于现在与过去，那是不可能的事情，所以过去不可得、现在也不可得、未来也不可得。

中论很难理解，是因为我们平常都不是这样了解与思考。

实质的状况是什么？

相对于过去来说，我们讲现在叫做现在，还没有发生的叫做未来。

相对于现在来说，已经发生的叫过去，还没有发生的叫未来。

相对于未来，此刻叫现在，过去的叫做过去。

所以过去、现在、未来都是因缘所生法，

所以过去也空、现在也空、未来也空。

过去也不可得、现在也不可得、未来也不可得，三心皆不可得。

所以菩萨不会住在过去、现在、未来，菩萨不住一切法，住般若波罗蜜中，行六波罗蜜去利益有情，而没有有一个有情众生实质上得度者。

当你看到这样的法，有没有觉得很有趣？这个叫做尝到法味。

二、先有鸡还是先有蛋？

我们常常在讨论一个问题：是先有鸡还是先有蛋？

自古以来这个问题就是没有答案。通常我们会说：「如果没有鸡怎么会生蛋？」

或是「没有蛋怎么会有鸡孵出来？」所以有的人会说先有鸡，有的人会说先有蛋。

我们从中论的观点去了解：

1. 假设鸡是因，蛋是果（先有鸡后有蛋）：

鸡是因蛋是果，从因生果。那么不管是小鸡还是母鸡，如果没有因缘和合的时候，有没有蛋？没有蛋。还没有因缘和合的时候没有蛋，但是因缘和合的时候

会不会有蛋？会有蛋。

但是在因缘和合以前，母鸡会不会生蛋？你说它会生蛋（有果）也不对！说它不会生蛋（无果）也不对！也就是母鸡如果是因，蛋是果，因中有没有果？

因中如果有果，那么母鸡的身体里面应该可以拿出蛋来，但是没有。

既然母鸡的身体里面没有蛋，为什么会生出蛋来？

所以母鸡（因）的身体里面有蛋（果）不对，而没有蛋（果）也不对。

2. 假设蛋是因，鸡是果（先有蛋后有鸡）：

蛋（因）里有没有鸡（果）？蛋里面没有鸡！

但是蛋竟然会成为鸡，所以说蛋里没有鸡不对！

如果说蛋里有鸡，一旦因缘不具足，蛋不一定会长成鸡，所以蛋里有鸡也不对！

因此蛋不是鸡，但是鸡又不离开蛋。而鸡是不是蛋？鸡也不是蛋！

如果鸡是蛋，那么鸡直接就是蛋就好了，为什么鸡与蛋还要一个时间因缘的转

换？所以离开蛋也没有鸡！

我们念「不生亦不灭，不常亦不断，不一亦不异，不来亦不出。」

所以「不有亦不无」这样思惟是不是能够体会。

以中论的观点来看：到底是先有鸡还是先有蛋？

而一直在论说先有鸡或先有蛋的人，是存着蛋是真实有的、鸡也是真实有的，在真实有的自性见之下的戏论当中，又再执着他所见、所闻、所听、所想，在人世间与人争辩。因为他已经忘了鸡也空、蛋也空，一切都属于因缘，都是不可得的。我们在人世间里，不要与人争辩没有意义的事。

佛陀在世的时候，有人问：「这个世界是有边还是无边？是常恒还是无常？佛陀灭度以后，是有还是没有？」

佛陀不回答这种问题，因为这些问题都是存在着一个自性见的状况之下，你越回答，他越迷糊，所以不需要回答这种问题。

以推论鸡与蛋的方式，可以练习推论母与子的关系，你会发现非常有趣！

3·烦恼与业果是实在的吗？

甲、烦恼与业的关系：

起瞋心的时候，会不会生起伤害别人或是杀生的行为？

瞋心起来如果一定会杀生，因为杀生是恶业，如果一定会到地狱去，那修行有意义吗？烦恼、业与受报之间是属于因缘所生，不实在的。

所以烦恼也空、业也空、报也空，一切属于因缘，既然属于因缘又可以随着不同因缘而转变，这是我们要探讨的。

贪心一定生起偷盗吗？

贪欲与偷盗的关系，是非生偷盗非不生偷盗。

如果贪心起来一定生起偷盗，或是贪心起来都不生起偷盗，都会变成定论。贪欲与偷盗的关系是不一定的，要其他的因缘条件配合。

有听闻佛法、要修行的人，一旦觉知自己贪心生起，因为有戒，所以不会去偷盗。是不是已经加入其他的因缘？加入了佛法的因果观念与戒的力量，因此贪心起来不一定生起偷盗这个果。

如果有不同因缘，没有因果观念的人，贪心起来就偷了，所以非生果非不生果。修行就变成有意义了，这是要强调的重点。

乙、业与报的关系：

杀生是不是一定会受地狱报？

照道理讲是这样，但是实质上要配合其他的因缘条件，所以非受地狱报非不受地狱报。业有两种状况，

一种是所造的业，是不是一直长时间会维持到未来世？

如果业会恒常的维持到未来世，那么在地狱里受的苦报，也一样会持续，永远受不完，那叫做常恒不变的业，但是可能吗？不可能！

另外一种是有人造业，认为不会有什么罪报，那叫做断灭论，两者皆不对。因此业是什么相？没有一个相可得，只是随着因缘变化而在改变而已，所以业性本空。

例：在佛世有一位鸯崛摩罗，他的师父告诉他杀一千个人以后就会生天。鸯崛摩罗亲近到恶知识，信以为真，真的去杀人，杀了九百九十九个人以后。有一日，鸯崛摩罗的母亲送饭去给他吃，鸯崛摩罗看到母亲来了，想到师父曾说，如果能够杀母亲，可以生到更高的天，于是就准备杀母亲。

佛陀知道鸯崛摩罗要杀母亲就去救他们，当佛陀出现在鸯崛摩罗的面前，鸯崛摩罗又想到师父说，如果能够杀佛陀更好，所以就决定要杀佛陀。

佛陀走在鸯崛摩罗的前面，但是鸯崛摩罗是全国第一勇士，用跑的都追不上佛陀。这时候鸯崛摩罗告诉佛陀：「你停下来！」

佛陀不是随便开口的人，佛陀的身、口、意都是有智慧的。

佛陀告诉他：「我的心早就停下来了，是你的心没有停下来。」

鸯崛摩罗也是利根的人，于是问佛陀：「这是什么意思？」

佛陀说：「我贪瞋痴的心已经停下来了，是你贪瞋痴的心没有停下来。」

鸯崛摩罗一听，就知道要杀人才能生天是邪见，马上放下屠刀，请求世尊让他出家。出家以后，精进修行很快就证到阿罗汉。

有一日，波斯匿王带着大军要来围杀鸯崛摩罗，当时的国王都很尊敬佛陀、尊敬出家人，所以出发前，先来见佛、礼佛。

波斯匿王告诉佛陀，他率领大军要去追杀鸯崛摩罗。

佛陀告诉他：「鸯崛摩罗如果出家，你会怎么办？」

波斯匿王回答：「他如果出家，我会向他顶礼。」

「他如果出家修行，你会不会供养他？」

「会！我会供养他。」

于是佛陀告诉波斯匿王，鸯崛摩罗已经出家，并在一旁打坐。

波斯匿王看了吓了一跳，曾经做恶的人，出家以后还是令人有畏惧心，所以我们要出家之前要与人结善缘。波斯匿王于是向鸯崛摩罗顶礼，因为他现在已经出家了。国王非常尊敬佛陀，因为他带着大军都不一定能够杀得了鸯崛摩罗，但

佛陀的法连杀人魔王都可以度，三宝门中真是殊胜！

不久后，鸯崛摩罗出外托钵，大家看他杀人王很可怕，全城的人都拿石头丢他，丢得他头破血流，全身也都烂兮兮的，这时候他忍着痛苦回来见佛陀。

佛陀说：「要忍耐！你杀人的罪业尽未来际都受不完，但是现在因为你忍下来，所以你所有的罪业会在这一世受完。」

这代表什么？业性本空。业不会常恒不变一直延续到未来，业也不会消失掉，但是业随着你加入不同的因缘，而产生不同的变化，受报的结果就不一样。

所以我们要皈依、学佛、受戒、修八正道、行菩萨行。

我们都有拜过八十八佛，当我们虔诚拜忏之后，业已经在转变了，以后受报会有不同的结果。平常我们都会祈求消灾解厄，希望能够大事化小，小事化无，对不对？错了！大事化小，小事化轻，不可能化无，化无就变成没有因果，变成断灭了。

鸯崛摩罗修行证到阿罗汉，他所化掉的苦报，是化成轻报，不是化成没有报。

连证到阿罗汉都要受轻报，不是没有报。所以不要拿了三把薤菜就要上西天，不要拿了一点水果来拜佛，就要菩萨保佑你通通没有事情。

不是保佑没有事情，是保佑轻一点，少病少恼，到最后证阿罗汉没有苦恼。有业亦有果，只是受报的时候，现起不同的相，这就是业性本空。

三、自信心从哪里来？

有人说：「我这么笨！中论一定听不懂！」这样是给自己催眠，叫做落入有性，你的性就固定不变。在中论的观有无品里，是在观有性与无性。

如果给自己这样的设定，就会像福建话的一句俗语「牛牵到北京还是牛！」意思是一个人的牛脾气，无论怎么教，他都不愿意改。

其实牛牵到北京不一定还是牛，中间如果因缘转变，也许牵到半路往生了，可能就转世成为人，投生到北京做人。

我们平常的思考方式都是很胶着而且常恒不变，总认为会停留下来永远不变。

我们要有因缘观，要懂得观因缘，不同的因缘产生不同的结果，说因论因。

所以我们会不会到极乐世界？

有的人没自信心，会说：「我没办法啦！我这种人没有什么福报、没有什么善根，怎么去得了！」

当你一直告诉自己这句话，就是在自我催眠，会障碍自己往生极乐世界。

能不能去？有因有缘就会去，要懂得往生极乐世界的因缘是什么？

了解以后好好修，就会往生极乐，这样是不是对佛法充满了自信心？

自信心从哪里来？自信心是不是来自骄傲、自傲？不是！

是不是来自别人的肯定与否？也不是！

是佛法告诉我们因缘，因为掌握到因缘而有自信心。

有些人不了解因缘，被师父训两句，就认为自己没有用，大概无法往生西方，这是错误的。我们应该要在佛法里得到自信心，而不是因为别人的否定而自卑，或是靠着别人的尊敬、称赞而有自信心。

在缘起法当中生起自信心，不要告诉自己：「我很笨！学不来！」

要告诉自己：「只要我努力，认真、精进学习，就会变得比较聪明，比较好。」

如果不学习、不努力，就会越来越差，所以让自己有生起聪明智慧、福德的因缘，才不会落入宿命论，宿命论就是有自性见。

例：有一次，佛陀与阿难尊者去托钵行化，路上看到一对老夫妻，在路旁烧牛粪取

暖。佛陀看到就笑了，佛陀的一切身业随智慧行，每一个说话、动作与心念都是有智慧的。阿难尊者知道佛陀一定是有因缘才会笑，而路上不是问法的机会，所以回到精舍，就请问世尊在路上何因何缘而笑？

佛陀说：「你有没有看到那对老夫妻？」

「有啊！我看到了。」

「他们两个穷到老，还是互相充满爱欲，而且还在烧牛粪取暖。」

佛陀说：「这对老夫妻如果在年轻的时候出家修行，他们会证到阿罗汉，如果认真做事业，可以当这个城市里面的首富。如果在壮年的时候出家修行，可以证到三果阿那含，认真做事业可以是这个城市的第二富翁。如果在中年出家修行，可以证到二果斯陀含，如果认真做事业可以是第三个富翁。如果刚刚年老的时候出家修行，还可以证到初果须陀洹，认真做事业，还可以成为我们这个城市的第四个富翁。但是现在两个人垂垂老矣！还是你看着我，我看着我爱来爱去，连在烧牛粪都还在爱来爱去，一无所用。」

这个公案的用意是在告诉我们一件事情，佛陀有没有宿命论？有没有定论？

佛陀没有定论。佛陀没有说，他们两个天生注定到老都是这样，佛陀是讲缘起论，这是我们要知道的一个重点。

一切法无自性，所谓命运也是无自性的，命运也是空，是随着因缘而转变，包括修行、出家与在家都是一样的。

所以有人会说这个人注定是富翁，这个人注定要穷一辈子，有性、无性通通不对，这是中论观有无品里所说。

所以会不会对自己充满信心？不要等到老了，夫妻两人还这样对看，看得不亦乐乎。这是我们要掌握到的缘起法，缘起性空、缘起相空，在空中一切法没有不成就的，就只看我们要不要下功夫，要不要精进而已。

四、真的有「去」吗？

「已去无有去，未去亦无去，离已去未去，去时亦无去。」

「去」就是从这里到那里，已经去了，叫做「去」。

我们对「去」这件事，将它分成三个部分来思考：「已去」、「未去」、「正在去」。

就如同吃东西一样，我们会将它区分为：「已吃」、「未吃」、「正在吃」。

但是真的有「去」吗？

1. 已去：已经去了，去已经完成，所以没有去了。

2. 未去：还没有去的，不是去。

3. 正在去：英文有现在进行式，我们将去与未去之间的时间差距缩到最小来看。

已经到了叫「已去」，还没有动作叫「未去」，

所以只有「已去」与「未去」，没有「正在去」这件事。

有人认为「正在去」就是「半去半不去」。

所谓的「去时」，如果有去时的去，会变成两件事情：

去的时候与去这件事。

1. 去的时候：如果有去的时候，就一定要有「去」这件事，但是我们已经分析了，

「已去」「未去」都没有「去」，怎么会有去的时候？

2. 去这件事：如果有去这一件事，就会有一个相对的主体——去的人，

那么「去的时候」有去时的人，与做「去」这件去的人，就变成两个人，

这是不可能的事。

我们在「已去」「未去」「去时」都找不到一个「去」，可见「去」是空无自性，诸多因缘和合假名叫「去」。

五、真的有「长」「短」吗？

同时看到两个长度不一样的东西时，拿起其中一样，问你：「这是长还是短？」你的心里是不是会用另外一个东西的长度，来对比并且判断手中的东西是长还是短？一般我们所看到的广告设计，就是利用这种方式，来欺骗你的自性见，就像我们对长、短的自性见一样。

如果我们只拿单一个东西出来，怎么会有长、短？它是非长、非短。

但是当两个东西出现时，我们认为的短，是相对于另外一个长而说，它本质上是没有短，只是相对于这个长来说它叫做短，所以短是不是假名？假名叫做短。

它的真实相是非长非短。

长也是一样，我们认为的长，是相对于短来说，事实上它不是长、不是短，只是相对于短之下的假名叫做长。

所以当我们将同时看到两个东西时，要直觉的反应，长也空、短也空，长是假名的长、

短是假名的短。

所以长得矮的人不用沮丧，长得高的人也不用骄傲。

世间人是把自己的成就建立在别人身上，长得比较矮的人，为了怕被人取笑，就躲到比他更矮的人旁边，来消除自卑感，满足优越感，其实并没有真的解决烦恼。

要如何才能解决烦恼？要观高、矮都是假名，没有真实的高与真实的矮。

破除见论——高也空、矮也空，要如此观才会熄灭烦恼。

不会在高、矮里面起喜欢或不喜欢的烦恼心，这时才能够自由自在的过日子。

六、夫妻是先有「夫」，还是先有「妻」？

我们以中论的观点，来探讨是先有「夫」还是先有「妻」：

1. 先有「夫」：

如果先有「夫」才有「妻」，那么「夫」已经先成就了，

但是，没有「妻」，还能说是「夫」吗？

不能！先有「夫」没有「妻」是不能成立的，

因为没有妻子的丈夫，还叫丈夫吗？那是不能成立的。

2·先有「妻」：

如果先有「妻」才有「夫」，如果丈夫说，你自己去当妻子，我不是你的丈夫，那么你还是妻子吗？不是！所以先有妻也不能成立。

3·「夫」「妻」同时成立：

现在社会上要求女男平等，什么叫平等？平等是不是两个同时成立？

丈夫与妻子两个同时成立，但是两个同时成立也不对，为什么？

两个同时成立表示，丈夫不必依靠妻子，就叫「丈夫」；

妻子不必依靠丈夫，就叫「妻子」。

那么是不是所有的男众都是我的丈夫，所有的女众都是我的「妻子」？能不能成立？也不能成立！

所以先有丈夫再有妻子是不对的，先有妻子再有丈夫也不对，

丈夫妻子同时成立也不对，所以丈夫也空，妻子也空。

在世间的假相里，因为丈夫所以才叫妻子，因为妻子所以才叫丈夫，是相依相待的一种假相，实质上丈夫也空，妻子也空，没有一法可得，本来无一物。

七、先有父母还是先有孩子？

1·先有父母：

一般我们都会认为是先有父母的存在才有孩子，但是如果先有父母，那么孩子没有出生的时候，可以叫父母亲吗？

2·先有孩子：

如果认为孩子生出来以后才叫父母亲，所以先有孩子才有父母亲。

如果先有孩子，那么父母是谁？这样也不对！

3·父母与孩子同时：

如果同时，那么在同一个医院里那么多人在生孩子，谁都可以是谁的孩子，谁也都可以是谁的父母，那不就乱了吗？

所以父母亲也空，孩子也空，他是什么？

父母亲是相依于孩子出生的时候，才叫父母亲。

孩子是因为有父母亲才叫做孩子，他们是相依相待的一种假相。

所以这个世间是虚妄的、是假的，不要掉在里面、沉迷在里面，无法自拔。

八、先有生还是先有死？

当我们看到灯光的时候，有没有想过：灯还没有亮时是暗的。

那么是先亮，暗的才去；还是暗的先去，亮的才来；

还是亮与暗同时交换，哪一个？是不是明来暗才去？

我们会很容易这样思考：因为点灯，所以明来了暗才去。

但是如果明来，暗的才去，那么它们两个重叠在哪里？那也不对。

如果暗的先赶走，明的还没来，那是什么状况？也不能成立。

如果以这种方式来思考是先有生还是先有死，会有三种情况：

1·先死后生：如果先死才生，那么没有生，怎么会有死？

2·先生后死：如果先有生的自性见会认为生是常恒的，而且会沦为无因生，

那是不能成立的。

3·生、死同时存在：生死是矛盾法，不能同时存在。

所以先死后生、先生后死或是生死同时，都是不对的。

实质上生是因缘生，死是因缘死，生死是一种假相。

例一：我们在作梦的时候，梦到生在富贵家，尽情享受荣华富贵。

醒来时会不会觉得很高兴？没什么好高兴的，那不过是一场梦而已！

如果在梦里短命夭折死，会不会很沮丧？也没什么好沮丧，那只是一场梦。我们活在这个因缘幻化的世间里，富贵有什么可高兴？短命有什么可悲哀？在生死当中有什么可以沮丧、可以骄傲的？都没有！

这是一个要深刻体悟的事情，所以生有何乐、死有何悲？

相聚的时候没有什么可高兴的，分离的时候也没有什么可悲哀的，一切都只是如幻如化。

例二：看到感人的电视剧时会流泪？电视里是不是因缘所生法，我说即是空？为什么会跟着它流眼泪？

当你在看电视的时候你要看到，电视里没有人，那都是假相。

有没有人生？有没有人死？没有！

所以里面的悲欢离合，要看清楚它是假相、虚妄相，真实里是没有的，不要跟着它哭、跟着它乐。既然不需要跟着悲与喜，那么何必要看呢？

从现在开始不要去看那些电视剧，要看佛、念佛、念佛、拜佛才会有解脱的机会，看电视是轮回的机会，不要看电视了，好好修行要紧！

当我们稍微了解中论所讲的，可以知道中论是从相对法的角度，来阐述般若实相。

九、人与法的关系

中论里谈到人与法的关系是不一不异。

我们看到长辈或者晚辈死的时候会很伤心。关于死这个法与死人，我们习惯的说法是这个人死了，所以他叫做死人，对不对？是不是死这件事情发生了以后，这个人叫死人？对！有没有人说躺在那里的死人死了？这样的说法代表什么？

是不是先有死人后有死？这样思考会有三种情况：

1．因为有死人才有死：如果先有死人，在这种自性见之下，死人已经有，还需要死吗？

2．因为死才有死人：但没有人，死如何发生？

3．死与死人同时：死与死人如果同时，那么其他的人，也都叫死人？

所以先有死再有死人不对，先有死人再有死也不对，死与死人如果同时，就没

有相依相待的关系。事实上离开死没有死人，对不对？

没有单独有一个死人这件事情，而离开死人也沒有死这件事情。

死人是因为死叫做死人，死这件事情要有一个主体，才叫做死的发生，所以没有一个真实的死人或者死，人与法是相依相待的，没有真实的死与死人。

有人死了我们就很悲伤，有人生了就很快乐。一个宝宝生来这个世间，

生与生者有没有一样？孩子生来这个世间，生的时候叫做生的人，

「生」是不是一件事情？「生的人」是不是一个人？

是先有生还是先有人？先有人还是先有生？都不能成立！

是因为「生」这件事情，所以这个人才叫做婴儿，但是没有这个「生的人」——婴儿，又不叫做有生来这个世间，这一切都是假相。

生也是假的，死也是假的；生下来的婴儿是假的，死人也是假的，所以一切如幻如化。但是我们都弄不懂这件事情，所以生的时候庆生，死的时候送终，苦的要命！如果我们能够了解这些，生有何乐？死有何悲？

来的时候没什么好高兴，去的时候没什么可忧伤，让自己过得自在一点。

十、什么是无眼耳鼻舌身意？

心经里会念到：「空中无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界乃至无意识界，无明亦无无明尽，乃至无老死亦无老死尽，无苦集灭道，无智亦无得。」

在中论里用各种角度去诠释这个眼没有眼，它的下手处非常妙。

我们所知道的眼耳鼻舌身意，是要能够有它的作用才叫做眼，对不对？

眼能够见到色尘才叫做眼；耳能够听到声尘才叫做耳；

鼻能够嗅到香臭；舌头能够尝到酸甜苦辣咸淡才叫做舌头；

身体能够触到硬、粗、重、软、滑、轻才叫做身；

意能够想过去、现在、未来才叫做意。

眼要有功能才叫做眼，就好像篮球，如果放在地上一动都不动，是不是叫篮球？篮球放在地上一动也不动，不能作篮球的功能，还叫篮球吗？不是篮球。

它只是一个东西摆在地上而已，篮球要能够弹、能够跳、能够投篮，才叫篮球，也就是这个东西要有它的功能。

眼的功能是什么？能够见，眼能够见到东西才叫做眼。我们的眼能不能看到自己

的眼睛？眼的功能里，不能看到自己的眼睛，所以它不是眼。

眼不见眼，所以眼不是眼，因为没有达到眼的功能，因此它不叫做眼，所以眼空。眼不能看到自己，如何能够看到别人？所以眼空。

耳好像能够接触到声尘，但是耳能不能听到自己？听不到！

鼻子也不能嗅到自己，舌头也不能尝到自己，身也不能触到自己，意根也不能知道自己。你可能会觉得，我心怎么不能知道自己？

心不能知道自己！心能知道的是过去与推论未来，意不能知道现在的心。

所以眼、耳、鼻、舌、身、意都不能知道自己，所以眼、耳、鼻、舌、身、意，不是眼、耳、鼻、舌、身、意，眼空，耳、鼻、舌、身、意皆空，唯有菩萨才做得到这种推论。

十一、眼睛真的「见」到了吗？

眼如果有「见」，当我们的眼看到别人，好像已经见到了、接触到了，那么见到还有见吗？见已经发生了，还有见吗？没有！已见没有见。

而还没有见的时候，有没有见？也没有见！除了已见、未见，见时也没有见。

所以「已见无有见，未见亦无见，离已见未见，见时亦无见。」

见如果不成立的，眼有没有见到你的人在里面？也没有！

我们有时会被问：「你怎么在看我？」

我们可以回答：「你没有看我，怎么知道我在看你？」

要有能看的我与所见的对象，那么是能看的我先看到你，还是被看到的你先被我看到，哪一个先？

1·先有我才有你：如果先有我，不是只有看到你，会看到所有的一切，但是不可能。

2·先有你才有我：如果先有你，那不必我，你已经存在那里，我怎么会知道是你？所以也不能成立。

3·你、我同时：如果你、我同时，那也能遍一切处通通知道，那是不可能的。

这个叫能、所，能见、所见是相依相待的，因为你所以有我，因为有我所以有你，但是你也空、我也空，那是相依相待现起的虚妄相，都不可以执着。

在不可执着当中，这些因缘的和合，一直在生灭变化。

在这里我们要产生一个自觉，如果没有你就没有我，所以法师要感恩听法的人，以中论的观点来说，如果没有大家来听法，法师能坐在这里说法吗？

不能！如果没有慈音寺提供场地，大家能够坐在这听法吗？也不能！

所以我们要感恩！同样的，每一个因缘之下都是相依相待，我们要感恩一切法、感恩一切人，虽然这是虚妄相，但是在虚妄相当中要产生感恩心，不是什么都空了、都无所谓！无所谓到临终的时候就有所谓了。

在实相里是无眼、耳、鼻、舌、身、意，但是在虚妄相里的眼、耳、鼻、舌、身、意，又能够在因缘和合之下，产生它的作用与效果出来。

以眼为例，眼是要透过光明、距离，有眼根、有色尘还要有心去看，这种种的因缘和合，眼才能见到色尘，所以虽然眼空，但是经由因缘和合，现起眼的功能。但是眼不能见到自己所以是空。

从这里我们要认清一点的是，有人认为别人的眼睛长得比较好看，尤其是年轻人的明眸，就像新的灯管一样亮。一旦老了，就如同旧的灯管开始黯淡，但是当我们知道眼空的时候，会不会因为眼睛亮而骄傲，或是眼睛黯淡而颓

丧？都不会！因为一切属于因缘，只要因缘现起的时候就会产生功能，没有因缘就不会有效果。

十二、身体是实在的吗？

五蕴是色、受、想、行、识，色蕴在阿含经里的定义，色是四大（地、水、火、风）及四大所造色。我们以人的身体来说，皮肤、头发、眼睛、眉毛还有内脏器官等等，这些组合叫做身体，这个身体整个和合起来是一个结果——色身。

它的因是什么？它的因就是这些组合起来的东西叫做因。

如果没有里面这些因缘的和合，不可能有这个身体的，可见这个身体，它的真实相是什么？是空！如果这些因缘全部拿掉，有没有这个身体？没有！

在般若里所说的是十八空的自相空。原来我们认为真的有这个身体，但是将它的因缘全部去除掉，就没有这个东西可得，所以叫做自相空。

但是要注意在身体里的任何一个，不管是心脏、肺脏、肝脏、皮肤里面，有没有身体？没有这个身体！任何一样东西都没有身体，虽然没有身体，但是它和合起来又现起一个身体的相，所以因中有没有果？因中没有果，但是也不离果，

因为和合的时候就会现起这个果出来。

就像房子的门板、柱子、天花板、水泥、磁砖，里面有没有房子？

里面都没有房子。但是这个房子是属于这些因缘和合而成立起来的，所以实质上房子是一种因缘和合的虚妄相，所以房子是不是空？是空！

房子是空，那么这些柱子是不是也是空？果空因也空，因空果也空。

中论就是从这个地方下手，

「因缘所生法，我说即是空，亦为是假名，亦是中道义。」

十三、菩萨如何善用因缘利益众生？

世间一切法都是因缘和合而生，所以菩萨会善用一切的因缘去利益众生。

而阿罗汉知道什么是解脱的因缘，因为要证阿罗汉之前，要知道世间的八正道与出世间的八正道，这样因缘的相续之下，会到达三解脱门——空解脱门、无作解脱门、无相解脱门，断了烦恼以后就是涅槃。

这种情形之下八正道是不是涅槃？

就如同从亚庇来到慈音寺，这条路是不是慈音寺？

这条路不是慈音寺，八正道不是涅槃。

但是如果没有八正道这一条路，无法到达涅槃。

同样的，这条路不是慈音寺，但是没有这条路，无法到达慈音寺。

也就是因不是果，但是离开因有没有这个果？没有果。

如果在这一条路上，看到那么好的风景，在路上停留下来，爱上那条路，那么能不能进入到慈音寺？不能进入到慈音寺。

所以在修八正道的时候，能不能爱上八正道？

也不可以爱上八正道，八正道只是工具而已，就如同要进来慈音寺，必须要舍弃那条路。所以要认清路本身也是因缘所生法，所以达到这个结果，出去的时候是不是就自在了？

同样的道理，菩萨要成就阿耨多罗三藐三菩提，菩萨要发菩提心、行六波罗蜜、要具足十地、要学一切法、要入诸法实相。

在每一个过程里，菩萨从发菩提心开始，要不要执着菩提心？

他是借着菩提心的力量去行六波罗蜜——布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若，

菩萨在行这六波罗蜜会不会执着布施做得多好？

如果会觉得骄傲，那么菩萨就不能到达阿耨多罗三藐三菩提。

菩萨在行十地法的时候，从初地、二地、三地、到十地，如果爱上每一地，也一样不能到达阿耨多罗三藐三菩提。

所以菩萨知道，一切法都是虚妄空不可得，这样才能圆满阿耨多罗三藐三菩提。有没有阿耨多罗三藐三菩提可以拥有、执取？也没有。

阿耨多罗三藐三菩提就是无所得，它没有离开一切法，一切法当中皆空、皆无所得，因为无所得才可以遍一切法当中得自在。

十四、如何将一切法空运用在日常生活中？

中论二十七品里，处处都是在破除众生的自性见、爱染心，因为一切法空，所以都不可得。

在我们生活中要如何运用？

例：禅宗公案里，有一个和尚叫徒弟将不用的水拿去倒掉。徒弟就将水拿出去倒进水沟。师父知道徒弟将水倒进水沟，就责备徒弟不会珍惜水，徒弟说只是

依照师父的交代将水倒掉。师父告诉徒弟，可以将水倒在有用的地方，不要当成废水处理。

虽然一切法空，但是一切法都有它的作用存在。

以屎尿来说，有自性见的人会认为是臭的，是没用的东西，但是在某些地方屎尿是有用的。我们现在的人是越来越有自性见，对、错、好、坏、香、臭分得很清楚，所以越来越不能与法相应。

以水来说要知道善用，重视水资源，洗碗的水可以拿来浇花，洗衣服的水可以拿来洗车子，还有很多种其他的用途。

任何东西都有它的作用存在，我们通常都将好与不好当成是绝对的，其实并非如此。当我们被别人骂时，都会觉得是一件不好的事情，但是菩萨在修忍辱时，不会觉得它有什么不好。被骂虽然是不好的刺激，但是菩萨会去观，如果我起一个烦恼而生气，是什么因缘之下会生气？

是为了保护自我才会生气，这个自我起了防卫心，不希望被触恼。

但是菩萨发心要成就阿耨多罗三藐三菩提，所以这个自我要打掉，自我消除掉以

后培养忍辱力，才能到最后一切法皆不染着、一切法皆无所得。

菩萨在这个时候修忍辱，要打得念头死，法身才会现前。

菩萨是借着任何一个因缘在修行，而我们众生是处处有自性见，都在戏论里。

所以众生要离开生死轮回，要修解脱行，这个地方也要下一点功夫。

在破除戏论时，「无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界乃至无意识界，

无无明亦无无明尽，乃至无老死亦无老死尽，无苦集灭道，无智亦无得。」

菩萨到最后连智慧也都不可得，没有一法可得，这样一个一个相续下来，就会看

到法的殊胜。

十五、什么是清净心？

中论里有提到，菩萨要能够了三心、去四相，也有提到人空、法空，人空我们用很长的篇幅来说明，而法空也用各种方式来比对，就像没有死也没有死人、没有夫没有妻、没有父母没有孩子，这些都是假相。

什么叫清净心？它也是假名。我们不要去取一个清净与污染来比对。

什么叫做清净？如果我们拥有一样东西，刚开始觉得有一点快乐，但是慢慢会觉得

得很累，你要照顾它、呵护它、爱惜它，还要花时间去保养它，那是很辛苦的，叫做不清净。而无一法可得的时候才是了无牵挂，才叫做清静。

所以不住一切法，不住色声香味触法，不住眼耳鼻舌身意，不住一切法的时候才叫做清静，那是假名叫做清静心。

如果你们能够学法师这样，东马两天三天跑一个地方，到处跑所以了无牵挂。福建话有一句叫做「流水无毒，流人无恶」，流动的水，毒无法住在里面。

如果知道人是无常的，像法师一样四处来来去去，会不会爱染在这个地方？

不会！如果爱染在这个地方，就会不准人进到我的区域、我的势力范围，就会与人争斗。好像我们的家一样，这是我的家，任何人要进来，都要向我报告，否则就会生气，这个叫做有住。

无住的人不会去爱染任何一个地方，来来去去无所谓，叫做「流水无毒，流人无恶」。流动的水没有毒，流动的人没有恶心，不会有贪瞋痴这些心。

无住就是不住色声香味触法，不住一切法，住般若波罗蜜。

有一年法师在台湾全岛走一圈，走在路上常有人指指点点。有些原住民看到有个

和尚在走路，他会说来喝酒！来喝酒！也有人拿东西来供养，也有人问是不是在修行？也有人问是不是需要什么？要盖一个道场给法师。

因为法师是流动的人，所以不住一切法，住般若波罗蜜当中，因为无所住，所以这时候的心是清淨的、是平等的，能够不住一切法才能够心平等。所以我们虽然住在这里，但是我们要学会观空，观我空、法空，观空以后，虽然人没有到处跑，但是也能不住一切法。虽然有家，但是知道家是因缘和合的，是性空的。

所以「菩萨在家，当愿众生，知家性空，免其逼迫。」（华严经）

我们现的是在家菩萨相，你知道这个家是什么？家是父母、孩子的因缘和合，顶多多个房子、钱子、车子、妻子、儿子，五子登科，这些因缘和合叫做家。

如果没有这些五子，还叫家吗？可见这个家它的本性是空，要不要去执着这个家？不要执着这个家了！所以菩萨在家知家性空，免其逼迫，因缘聚的时候就慈心照顾，因缘不具足散了的时候，也没有带走什么说再见，这样不是很潇洒吗？这样是不是无情无义？潇洒一点不是什么情义，说有情有义很累，要说潇洒自在，慈心对待对方，但是又不执着情义。

十六、我们的奶嘴是什么？

在佛法里感情是系缚，包括对人有情、对东西有情，因为众生很容易产生依赖性，所以我们要认清中论所说的诸法实相。

例：刚出家的出家众，要先经过一个沙弥阶段的训练，从在家的身心转换成出家的身心。法师曾担任沙弥园的园长，沙弥园中有一位沙弥尼，出家已一年了，对于执法器与唱诵，都已非常熟悉。但是沙弥尼的依赖性很重，初一、十五唱诵时，仍然需要看课诵本。

有一日在诵经时，法师趁沙弥尼拜愿时，将课诵本合起来。沙弥尼起来时，见课诵本合起来，一面敲着木鱼，一面急着翻页。下一次又拜愿时，法师把课诵本收起来，沙弥尼起身一看课诵本不见了，急得哭了起来。

早斋完开会时，法师讲了一个故事，昨天有一位妈妈带两个孩子来皈依，一个是七八岁，一个是两岁多，较大的孩子乖乖坐在旁边听法师与妈妈说话。较小的孩子因为听不懂，所以在桌子旁边绕来绕去。法师看两岁的小男生还含着奶嘴，于是将他的奶嘴拿起来，小男生楞了一下，随即哭了起来，但是

看法师没有要将奶嘴还他的意思，于是不哭了，自己跑去玩。

没有了奶嘴，还是玩得很高兴。

法师说完故事，问大家：「今天早上作早课时，有一个人的奶嘴被我拿掉了，那个人是谁？」

有一位沙弥尼说：「是我。」

法师问：「什么是你的奶嘴？被拿掉了还哭了半个小时。」

沙弥尼回答：「我的奶嘴就是课诵本。」

法师问：「除了课诵本还有其他的奶嘴吗？」

沙弥尼想了一下：「还有很多。」

什么是奶嘴？奶嘴如果被拿掉，也就是发生无常的时候，会伤心难过的东西叫做奶嘴。检查一下，什么是我们的奶嘴，失去了它会觉得伤心难过。

我们可能会比那个两岁多的小男生还不如，因为他的奶嘴被拿走，他才哭两声而已。我们的奶嘴如果被无常拿走，可能会哭半年、一年还停不下来，是不是如此？

所以平常要能够破除戏论，从缘起里用很多方式来做比对，破除见论以后，能够断了奶嘴这个爱论，我们就能够得自在。因此

「不生亦不灭，不常亦不断，不一亦不异，不来亦不出，

能说是因缘，善灭诸戏论，我稽首礼佛，诸说中第一。」

我们要感恩佛、感恩龙树菩萨、感恩法，让我们能看到奶嘴的真实相。虽然这一切都是如幻如化都是空，但是因为这样的练习，破除戏论的力量就会越来越强，在缘起相续里增长智慧，无明烦恼就会越来越少一点，这就是我们听闻佛法的功德。

中论

出版者 / 释大势

编辑 / 妙有菩提园 法宝编辑组

通讯处 / 中华民国台湾 540 南投市八卦路 292 巷 26 号

电话 / 886-49-2291838

传真 / 886-49-2291848

法宝结缘专线 / 886-933-523972 陈居士 886-912-743038 林居士

网址 / www.deerbridge.idv.tw

E - m a i l / nothing.mail@msa.hinet.net

新加坡网址 / www.mypty.sg

简体版流通处 / No.15 Lorong 29 Geylang #02-01

PTH Bldg (彭氏大厦) Singapore 388069

普轩居士 (65) 97657881 净觉居士 (65) 97879508

中国 / 山西省太原市小店区亲贤北街 94 号

宇智写字楼七室 如居士 (86) 03517043682

出版日期 / 2009 年 11 月初版

妙有菩提园

结缘品

免费结缘，欢迎随喜护持助印，
利益大众，功德无量。

本园一切法宝、免费结缘、绝无托人义卖募款，敬请明察。