

唯識的緣起中道義

／釋宗諲

前言

「中道」很容易被誤認為模稜兩可，其實佛教絕不如此。生死輪迴與涅槃解脫為佛世當時公認的事實，問題只在為什麼會輪迴？怎樣才能解脫？佛法對這些問題，給予一種理智的解答，這就是中道的教說。「中」是中正、中心，即用中正不偏的態度與立場，深入人生為本的事物根本核心，窮究它的真相。所以佛法的中道，不是固執一端的偏見，也不是世俗膚淺的認識。

佛法是崇高的德行宗教，所以在人類關涉的自然、社會、自我中，著重於人類的思想與行為：有什麼樣的思想，就會引起什麼樣的行為；有某種行為，則必產生某種結果。佛陀就在人生的現實活動中，把握人類活動的法則。他指出了兩種的中道：即緣起中道與八正道中道。本文即針對緣起中道立論，從唯識緣起觀……三性、三無性的立場以窺唯識中道義。

唯識緣起思想的發展

唯識學所關心的是如何揭露生活世界的構成，而不是以自然世界作為反省的對象。西方學者如韋曼說：將外境理解為自然世界中的客觀對象，顯然忽略了佛教的主要關懷—乃是在於從生死流轉中獲得證悟解脫。唯識學討論「一切唯識所現」，主要的論證來自阿賴耶識與三性論，宗旨在揭露生死流轉(生活世界)之構成，傳統所謂「境無識有」或「唯識無境」，只是用來論證人、法二無我，指出吾人所覺知的對象，不外是概念化的分別而已。

整個佛法不外是指生死流轉的雜染法，與涅槃還滅的清淨法。三性是唯識宗的重要課題之一，三性思想是唯識宗的核心理論，也是佛法的綱要。三性概括了整個佛法，如太虛大師所著的《唯識總抉擇談》即是用三性的思想，來抉擇大乘佛法三大體系。他說：大乘三系的中觀宗般若思想是立足於遍計所執性，因中觀宗破而不立，橫掃一切，故專講空；唯識宗是根據依他起建立的，故專講有；真常唯心系講真心、如來藏，故立足於圓成實。由此說明三性包括一切佛法，三性思想不但總攝一切佛法，而且是對宇宙萬有一切法的總結和歸納。

宇宙萬法森羅萬象，佛法中常以不同方式予以概括和說明，如《瑜伽師地論》講七百六十法；《百法明門論》講五位百法；《俱舍論》講五位七十五法；還有諸經論講五蘊、十二處、十八界等等。這些都是對一切法的歸納，唯識宗認為任何一法都具有三性三無性的含義，以此揭示了一切法的現象與本質，具體顯示了雜染和清淨、真實與虛妄、生死和涅槃。

至於「作為佛教根本思維方法的緣起」，可以以中觀學派的「緣起自性空」，

以及唯識學派的「三性、三無性」思想為代表。其中龍樹《中論》的緣起思想，以論理的性格，理解一切諸法無自性、空之論理方法。唯識學派在中觀派的「緣起自性空」的指引與啓發，重新賦予新的內容意義——亦即以「三性、三無性」思想重新詮釋傳統的「業感緣起」。

唯識的三性思想

「三性」也稱三相，在唯識學中所謂三性是指：遍計所執性、依他起性和圓成實性。

- 所謂「遍計所執性」，指一切法的名假安立，及假名安立的自性、差別等。「遍」是週遍，遍及一切事物；「計」是計度，即是主觀的分別；「所執」是指有情對一切法（眾緣所生法）的一切性相，執著為實有自性。即是說一切法都是因緣和合而起，無有實體。凡迷眾生不明此為幻相，事事執著，處處愚迷，一味執著我、法幻相，這就是「遍計所執性」。
- 所謂「依他起性」，即一切有為法皆依因托緣而有，依他而起的性質叫做「依他起性」。唯識立宗的主要依據就是以依他起性為基礎，依他起性是後得智所緣的諸法，自性雖無，但是依他而顯，是假有（假的體雖無，但仗緣而示有）。亦即謂一切法緣生自性，如：「此有故彼有，此生故彼生，謂無明緣行，乃至純大苦聚集。」即說明了世間萬法都是由因緣條件和合而生起，緣生則必有因緣條件相依相待，絕無單獨獨立存在的。觀照世間萬相無不是依緣而生，依他起相不是自然而成的，須待緣方生。
- 所謂「圓成實性」，即一切法的平等真如，圓滿成就真實的意思。「圓」有普遍之意，即在一法上是這樣，在一切法上亦然；「成」是成就，謂諸法的體相本來如此；「實」是真實，謂諸法的體性不虛不謬。總而言之，「圓成實性」是諸法實相，是離言絕慮，超越尋思，遍一切一味的勝義諦相，是不生不滅，本來如此，法爾如是的諸法本來面目，亦即在依他起相上離卻遍計所執而顯真實相狀。

《解深密經》有關三性的思想，是出現於第四品的《一切法相品》，它首先對「三性」的解釋如下：「諸法略有三種，何等為三？一者遍計所執相，二者依他起相，三者圓成實相。云何諸法遍計所執相？謂一切法名假(假名)安立，自性差別，乃至為令隨起言說；云何諸法依他起相？謂一切法緣生自性，則此有故彼有，此生故彼生，謂無明緣行，乃至招集純大苦蘊；云何諸法圓成實相？謂一切法平等真如，於此真如，諸菩薩眾生勇猛精進為因緣故。」依上文可見遍計所執性是指言語拘礙的世界；依他起性是緣起的世界；圓成實性是真如的世界。在此值得注意的是其中還沒有出現與識(主觀的心)作為關聯。即在此所謂遍計所執是指被分別的性相，所以那是不外乎被對象化的表相；依他起性在此經是基於十二支緣起所成立的雜染諸法，所以這也是客觀的諸法；圓成實性在此經是單指真如的意思，所以這也是指客觀表相的意思。如此在唯識最古文獻的《解深密經》中，其三性並沒有表示主觀的法之識或智的觀念。在《一切法相品》繼續以比喻的方

法來解釋三性思想：「如眩翳人眼中所有眩翳過患，遍計所執相當知亦爾。如眩翳人眩翳眾相，或髮毛、輪蜂、苜勝，或復青、黃、赤白等相差別現前，依他起相當知亦爾。如淨眼人遠離眼中眩翳過患，即此淨眼本性所行無亂境界，圓成實相當知亦爾。」依上文，遍計所執性是如眼病患者所有過患的情形，都是情有理無。依他起性是如眼病患者眼病所現的眾相，(髮毛、輪、青、黃、赤、白等相)皆非實似實。圓成實性是如健康人的眼睛，就會離眼病的所有過患，是真有。依他起性被淨化時，其本質歸於清淨的圓成實性，這是唯識思想的前提，但據上文看，依他起性乃被誤認為是錯誤的映像，即在《解深密經》中依他起性是被規定雜染法，因為由上引文看，依他起性是遍計所執性的所依處，同時遍計所執性的否定，就是圓成實性。

唯識的三無性思想

「三無性」指相無自性、生無自性、勝義無自性。可以說是繼承空宗「諸法皆無自性」之理，並以此理深化三性的空無自性之義，即因虛妄分別所現的遍計所執性，如去除虛妄分別，則彰顯本來的「相無自性」；依他起性係託眾緣和合而生，無自然不變之性，亦顯本來的「生無自性」；圓成實性遠離遍計所執的我法執，乃顯「勝義無自性」。

諸法不出遍計、依他、圓成三性，唯識就在三性上建立三無性，依三無性說一切法皆無自性。《唯識三十頌》說：「即依此三性 立彼三無性 故佛密意說 一切法無性」。諸法的遍計所執性是以名計義的名義相應法，沒有它實在的自性。有情錯誤認識上覺得怎樣怎樣的相貌，是由假名所安立的，不是由自相所安立的。假名安立的是假有，所以是「相無自性」。諸法的本身是不藉名言假說它怎樣，這是自相安立的法。自相安立的法有自性，假名安立者是無自性，《勝義諦相品》說：「有為、無為皆是本師假施設句」。《一切法相品》說：「如實了知遍計所執相，即能如實了知一切無相之法。」譬如眼睛有病的人，見到空中有花一樣，「空花」在健康的人是不存在的，但在眼睛有病者，卻認為是真實有。遍計所執性就像這樣，是由主觀的迷情所現的迷妄界，本來是沒有這樣的東西，當然也就沒有這樣東西的實體存在，所以說遍計執是「情有理無」。

諸法的依他起性是依其他因緣的力量而有的，不是自然而有的，因它非自然而有，故說為「生無自性性」。《解深密經》言：「云何諸法生無自性性？謂諸法依他起相。何以故？此由依他緣力故有，非自然有，是故說名生無自性性。」依他緣而有的法，如無明緣行的行是依無明的緣而有的，所以行是依他起。唯識說因緣生法：是指依種子起現行，既仗藉他緣的力量有，當然就不是自然而獨立的有，所以是「生無自性」。《瑜伽師地論·攝抉擇分》說：「諸行是緣起性的，由因緣力生的，不是自己生起自己，所以是生無自性性。」「生無自性」是無自性生的自然性，並不是連自相安立的因緣性也沒有。依他起性是靠著諸緣所成立的，依他緣而有的現象，故說此性是「相有性無」。

「勝義無自性」是依圓成實性說的，因為諸法無我是諸法的勝義，而法無我

性是淨智所緣，所以是一切法的勝義諦性，法無我性是離去獨立自在的我的自性之所顯故，也是無自性之所顯，由此因緣故說其「勝義無自性」，不是勝義本身沒有自性，而是離遍計執後顯了通達說的。《勝義諦相品》說：「若勝義諦相與諸行相一向異者，應非諸行唯無我性，唯無自性之所顯現是勝義相。」所以圓成實相的勝義無自性是離遍計執所安立的，不是在遍計執外，另有一法為圓成的勝義無性。

三無性不離三性，三性也不離三無性，雖說有，也不是迷情常見的有，而是真空妙有，這樣就形成非空非有的唯識中道性。

- 所謂遍計所執性，是純粹(pari 遍)被分別(kalpita)的性質的東西的意思，即諸法是由「識」的分別作用而表現為差別性的東西，故有此言：分別(kalpana-vikalpa)是將「對象」——與其它區別而認知的意思，這是基於語言的表現。亦即「對著特定的對象，例如說：『這是桌子』，下了如此的判斷，與其他事物分別時，就會認出差別相，而叫做『桌子』的表相。在言語上只有名稱，而無實體(唯名無義)。如此，進入我們意識內的差別相，都沒有實體。」因此，遍計所執性是沒有實質(相 laksana)，故云「相無自性」。
- 依他起性是依存(tantra)於他(para)的性質的意思。差別的諸法(現象界)是屬於生滅變化的有為法，同時是「依識之作用」而出現的，這個「有為法的識」是依存於他緣，被因緣(因果法則)所規定而存在，故云「依他起性」。如此，依他起性是「依於他(因緣)而生，並不是單獨的存在物(自然性 svayambhava)」，故其生起是沒有實體性的，這叫做「生無自性」。
- 圓成實性是完成的(parinispanna)性質的東西的意思，這是指諸法的真實相，它是指無差別、平等的「真如」。亦即我們認識了差別的諸法無實體性時，存在的實相，即「真如」所顯。此真如與差別的諸法並不是各別存在的東西，而是相即於差別的諸法(現象界)而可認識的，並不是離開了有為生滅法，而另有一圓成實性存在。進一步說，真如是永遠不變的理法，故其自體是不生、不滅的無為法。這個圓成實性是最高意義(勝義 paranartha)的無自性，所以叫做「勝義無自性」。

唯識的中道義

三性、三無性攝盡一切法，而且道盡了中道之理。因為遍計所執性名有體無，故非有；依他、圓成實體性是假有、實有，故非空；非有非空是中道。以依他起的體雖是無，乃是依因緣而起的假有，並不是固定實有存在的東西，故亦可以說非有非空中道；圓成實雖是諸法的實性，同時也是存在的實相，但其相狀無形，不可捉摸，所以也可說是非有非空中道。總而言之，三性、三無性說明了緣起中道義。

唯識宗的要旨是：「一切諸法皆是唯識中道」。唯識宗認為：諸法實相有兩個方面……即既不是有自性（如名言詮表），也不是一無所有，這樣遠離二邊以為中道。唯識宗是以唯識所現來解釋宇宙萬象，且用肯定與否定的二種方法來說明

諸法的現象與本質的問題，肯定的說明法爲三性，即遍計所執性、依他起性、圓成實性；否定的說明法爲三無性，即相無自性、生無自性、勝義無自性。三性與三無性是具有不一不異的關係，形成唯識宗「識有境無」的中道思想。

結論

基於以上三性、三無性思想的分析，得知遍計所執乃眾生生死流轉的根源。凡夫眾生無始劫來，均以世間永恆常住爲相，恆時執著身心即我和我所的一切，在此既執爲常，又執爲我的情形下，爲了這執著的「我」而造諸惡業，因此招致永劫沉淪。事實上世事如煙、如霧，剎那變化，無有暫停。吾人的身心亦無時不在剎那生滅中，宇宙萬法都是無常的，人有生、老、病、死，物有成、住、壞、空，世間再美好的享受和快樂，也都如夢、幻、泡、影，眨眼即逝。天下無不散的筵席，無不凋零的花朵，無不死的人，既是苦、空，又是無常，那又何處去找一真實不變的我、我所有的精神和物質呢？

作爲新時代的僧青年首先應如理思惟緣起，了達唯識三性、三無性的思想及其中道義。再以法隨法行的信心，悟入佛法真實義，悟入佛之知見，然後轉識成智，成就菩提佛果。（本文作者爲法光佛教文化研究所研究生）