

佛陀與形上學

D. J. Kalupahana 著

陳銚鴻 譯
霍韜晦 校

- (一) 苦是否由自我而生呢？(自所作苦)
- (二) 苦是否由外界而生呢？(他所作苦)
- (三) 苦是否由自我與外界合生呢？(自作與他作苦)
- (四) 苦是否不由自己亦不由外界而生呢？(非自作非他作苦，或無因果)

在表述佛教以前印度傳統中的某些觀念時，我們一直應用「形上學原則」(Metaphysical principle)一詞，但對佛陀的形上學，或他在這領域中所設立的內容，及佛陀對形上學的態度，則尚無適切的說明①。這問題故意被押後討論。是因為只有在考察了佛教的基本教義之後，才有可能正確地決定那一類型的理論是屬於這個範圍。尤其是佛陀與近代哲學家對形上學問題的分類不同，例如現代學者會認為緣起法 (Paticcasamuppāda) 與法性 (dhammatā) 是屬於形上學的範圍的。

除了少數問題，佛陀偶爾視為形上學之外，有一系列重要問題，佛陀認為的確是屬於形上學領域的。前一類，包括了傳統學者所說的因果；而後一類便是被視為不可說示或不可作答的十(或十四)大問題。

我們先討論佛陀認為是形上學因果道理。「相應部經典」中，一位名叫裸形迦葉 (Acela Kassapa) 的人提出下列問題：

為甚麼佛陀認為自作說會導至常住論呢？因為他發現到主張這一理論的人相信有一永恆不變的「自我」或「靈魂」，因而忽略其他可以引起苦的因素。他們完全貫注於「自我」的信念，

而忽視了「自我」以外的原因。這也就是本書第一與第三章所指出的奧義書學者的緣起論。另一方面唯物論者反對奧義書的「自我」理論，將取了「無實體」的極端立場，變成了否定意志與道德責任的無因論。這可能是存心抗拒奧義書學者的理想主義形上學的一種偏見，因此唯物論亦有他的偏差，不能反映事物的真相。

奧義書在解釋因果關係時忽畧了某些重要的經驗因素，正如唯物論者忽視了個人意志的效應，不承認某些經驗成份一樣，這就是佛陀所說的個別或局部真理 (paccekasacca) ②。耆那教的因果觀點，則把上述兩項合併，既有「自我」的信仰與命定的色彩，同時亦有非命定主義的「無我」。佛陀認為兩個形上學理論的組合，亦不能由此而生出一令人滿意的或經驗性的理論。

無疑，這就是使用新名詞——緣起法 (Paticcasamuppāda) 來代替因果的主要原因。正如上文指出：衆生被一己的訓練、執着與根器 (upāya-upādāna-abhinivesa-vinibandha) ③所限，絕非任何邏輯或推理可使他了解緣起法。這就是佛陀之所以說他的緣起法是超乎邏輯推理的原因，而非因為它是神秘理論，不能以經驗的名相來描述。他在「聖求經」(Aryapariyesana-sutta) 裏說：

余所證之法甚深，難知、難見、寂靜、殊勝、微妙、超乎思擇，唯智者能知；衆生沉醉於一己之愛好，愛執、喜執。諸衆生好執、愛執、喜執——此即極難了解的相依性 (idappaccayatā) 或緣起法 ④。

我們可以說，佛教以前的因果論，便是受到創說者的不同根器、愛惡所影響，採取先驗的推理方法，直接展示實相是什麼，而不是解釋我們所獲得的經驗。

在「自說經」(udāna) 中有一段極著名的故事，把持有不

第一四九期 目錄

內明

譯稿	因明宗全書卷之二「自說」的觀念	D. J. Kalupahana 著	3
轉載	佛家思想與現代世界經濟	劉楚華	8
特稿	賀氏論「十方現在佛悉在前	高明道	11
筆譚	談佛說除苦法與五受陰	智銘	17
特稿	妙法蓮華經廿八頌	釋本空	20
四眾堂	談禪史與禪法的分別	許志明	26
專論	「在家菩薩戒本」釋義(續完)	子明	34
佛教文藝	永懺樓隨筆之六十八	馮馮	39
畫頁	封面：廬山東林寺之蓮宗初祖慧遠大師像	馮馮	44
	面裏：東林寺之神運寶殿	馮馮	41
	底裏：東林寺之聰明泉	馮馮	39
	封底：東林寺山門	編輯室	44

同形上學觀點的象生比喻為天生的瞎子⑤。故事說，瞎子們被帶去摸象，每人都觸摸到象的一部份。結果，在被問及象的模樣時，那摸到象頭的一位，把象形容為似一大壺；摸到耳朵者，則說它像個畚箕；摸到象牙的一位，却說它像個犁耙；等等。這故事指出：不同學派的學者，往往受到本派思路的局限，而忽畧了他的思想。

「梵網經」(Brahmajāla - sutanta)中列舉了六十二種形上學見解⑥。大部份可以分別列入十大不可說示的問題之中。這十大問題如下：

- (一) 世永恒。
- (二) 世非永恒。
- (三) 世有邊。
- (四) 世無邊。
- (五) 命與身同。
- (六) 命與身異。
- (七) 如來死後仍然存在。
- (八) 如來死後不存在。
- (九) 如來死後，亦存在亦不存在。
- (十) 如來死後，非存在亦非不存在。

首先的兩對命題，是指世界存在的時間與空間問題；第三對是有關靈魂的性質，而最後四個則是有關聖者死後的狀態問題。

最先的一對，在某一意義下，代表了世界觀的兩極看法——常住論者 (Sassatavādi)，他們相信世界的真實性質（同樣地

包括了靈魂）是永恒不變的，而唯物論者則以為世界非永恒 (asasata, 即斷滅論)。第三、第四問題亦有同樣的矛盾。佛陀認為世界的永恒與否，有邊與否，是不能以世間的知識來解答的。但人不會安於世間的不確定性。正如第六章所說，確定性 (certainty) 的追尋是宗教生活的主要推動力。因此，恒古以來，人類不斷追尋上述問題的答案。不同的解答出現在不同的宗教裏。

在毫無直接證據可援的情形下，人類試圖解決宇宙的起源、範圍與性質，只有靠思維 (speculation)。西方 (如希臘之 Parmenides)，與東方 (如古印度之 Aghamarsana 與 Uddālake) 的哲學家都依著充足理由的原則 (the principle of sufficient reason)，來解答這些問題。但這些思維都極受作者的愛惡影響。摩理士·黎茲羅域斯 (Morris Lazzerowiz) 對形上學的批評是：「形上學理論好像夢境，乃是潛意識的產物。它有感覺與動機。它能引起我們的愛惡、苦樂、和安危的情緒，但它的意義却非那麼明顯⑦。」佛教大藏經的最早部份——「經集」裏的「八句品」(Aṭṭhakavagga) 所引的佛陀的話就強調這一點。其精義盡見於此頌中：「衆生為欲望所驅，為惡所溺，如何能放棄自己所珍奉的見解？他只能知如是，說如是⑧。」

其他命題亦可以如此了解。例如第六個命題相信有一永恒不變的精神原理，稱為「自我」(ātman)，而與可變壞的肉身不同。至於怎樣才能認識到有「自我」的存在，奧義書學者堅持這屬於神秘經驗 (見第一章)。但也可以說，它的存在是源於有意或無意的動機，植根於尋求生命與人格的永恆的渴望 (見第五章)。唯物論者則持相反論調，認為肉身與靈魂是同一的。他們否定死後還有人格存在，因此忽畧了佛陀所說的某些死後的事象，可以從感官或神通經驗中加以體證。

最後，有關聖者死後形態的四項問題。正如第七章裏所指出：從直接經驗是不可能知道聖者是否有任何超越的存在的。(由於聖者已斷貪愛，他就不會輪迴投生。這是可以被其他具有神通

的人所觀察的⑨。而且，獲得正覺的意思也就是不受後有。見第七章。因此，一些貪戀生命，並恐懼死亡的人，就力持聖者死後，能夠以不同方式存在。反之，唯物論者則否定一切人，包括聖者，死後存在的可能。由於缺乏經驗基礎，當佛陀被問及如來死後存在（或生）、不存在（或滅）、或俱是、俱非時，一概保持緘默。佛陀認為這些問題是不適當的，正如問麒麟是否存在一樣。「存在」與「不存在」這一類語詞的性質，正如查耶迪歷奇（Jayatilke）所認為，只有在日常經驗界才有意義，而不應與超越界混為一談⑩。

我們已討論過佛陀對形上學理論批判的兩個層面。首先，形上學理論基於先驗推理，毫無經驗基礎。這也是一般採取經驗原則的人對形上學的抨擊。其次，形上學家不滿於他現有的知識，却在缺乏直接資料的情形下妄圖建立某種知識對象，這也是要被批判的。

第三種學說是把形上學命題理解為一串無意義的字句的連結；它只附合文法結構，但除了引起讀者強烈的感情以外，毫無實意。（正因為形上學的這個特徵，會引起強烈的情緒反應，所以德國哲學家康德就把它視為軌約原則 *regulative principle* 了。）以上這個觀點出自近代邏輯實證論對形上學的批判，但在早期佛典中亦有類似說法，例如把無意義的命題稱為 *appāṭhakatam* ⑪。後世疏家很清楚地表明：*appāṭhakatam* 的涵義應以 *Nirathakam*，意即無意義（*Meaningless*）一語來解釋⑫。正如邏輯實證論者所主張：形上學命題沒有意義，因為它們不能於經驗中求證。第二章會提及原始佛教的經驗立場，在「相應部經典」（*Samjutta-nikāya*）的「一切經」（*Sabbha-sutta*）裏很清楚地表示出來。其中佛陀對弟子說：

「諸比丘，我將為汝說『一切』。諦聽，比丘，何為『一切』？眼與色、耳與聲、鼻與香、舌與味、形與觸、意與法，

即『一切』。比丘，若有人說：此非『一切』，而另立餘『一切』，彼亦成說。但若加問，彼必疑惑。所以者何？非其經驗境界故⑬。」

這段經文的涵意在於指出我們的直接知覺是基於六根與六境，合稱十二處。超越了十二處的範圍來思辨實相，只會引致對立和紛爭，苦惱與煩憂，因為這已超越了經驗的限度。根據我們的分析，甚至神通知識亦應列入十二處（見第二章）。不論是感官或神通，其所知覺的對象——物理的、心理的、道德的與精神的活動，都受緣生法則支配。此中沒有超越的實體，梵我或「自我」，可以成為這種直接知覺的對象。

現代哲學家中有另一種處理形上學問題的方式，這就是維根斯坦（*Ludwig Wittgenstein*），基爾伯特·賴里（*Griebert Ryle*）及許多英美哲學家所採取的途徑。他們認為傳統形上學是基於對日常語言運用的表面了解（*Superficial understanding of ordinary linguistic usage*）。原始佛典中，佛陀對形上學亦有相類似的批評。例如佛陀在分析「自我」觀念與有關聖者死後的命題時，便很清楚地表達出來。

佛陀指出：由於對日常語言的誤解，才導致「自我」信念的產生。有一次，佛陀使用無人稱的語言解釋人格形成的因果關係。他說：「有四種食物資益眾生。何等為四？一、搏食（即一般飲料、食物），二、觸食，三、意思食，四、識食。」當時一位名叫頗求那（*Moliya Phaguna*）的比丘忽然問佛：「世尊，誰以識為食？」⑭這裏，佛陀雖然使用了無人稱的語言，但頗求那仍視之為日常語言，而依據文法結構誤認為有一超凡的最高受用者的存在。又有一次，當佛陀解釋十二因緣時，一個比丘問：「世尊？何謂老死？何人有老死？」⑮佛陀立即指出這些問題的誤導性，因為有人說「何謂老死？」與「何人有老死？」意思與說老死是一回事，此一老死屬於誰又是另一回事是一樣的，只不過文字組合不同。佛陀的意思是：循著句子的文法結構，我們不該

存有論地假設有一與屬性不同的主體的存在（見第七章）。十二因緣的其他部分亦如此處理。

此外有多次場合，佛陀分析了語言施設的性質、應用和限制。在「相應部經典」中，超越出語言施設的限制的例子：

「語言名相的三種施設有明確分別：過往有明確分別、現在有明確分別，將來亦有明確分別。有智慧的婆羅門、沙門不會不知。何等爲三？於過去色，已滅、已壞、則應施設爲「曾有」（*ahosi*），而不應名爲「現有」（*atthi*）或「將有」（*bhavissati*）……（其他四蘊——受、想、行、識——亦復如是。）所有未生之色，未現之色，宜稱爲「將有」，而不應名爲「現有」或「曾有」。如色已生、已現，則稱爲「現有」，而不應名爲「曾有」或「將有」^⑬。

這似乎是佛陀對有體論者（*Sustantialists*）的實體（*reality*）觀念的批評，在別處亦有提及^⑭。他們認爲「一切皆有」；即是說，萬法皆有體（*substance*）或「自我」，依他們的界定是永恆地存在於過去、現在及未來的。後來部派佛教中的說一切有部便是採取同一立場（見第九章）。佛陀對這一關聯的忠告是：「人不應對辯證語言加以執著，亦不應超出語言施設的範圍。」^⑮

最後，我們可以說，佛陀爲了避免形上學問題，有時從實用觀點來舉出論證。「小摩羅迦子經」（*Culla - Malunkya-putta - sutta*）指出，這一類問題的答案，不會導致身心康泰，不能使人到達更高級的宗教生活；亦不能使人去執、清涼、寂靜、平和、正觀、正覺或者證入涅槃^⑯。

因此，原始佛教中，有關世界的開始與範圍，「靈魂」或「自我」的性質、聖者死後的形態等問題是屬於形而上學的。說一切有部的「自性」（*Svabhāva*，即實體）概念，企圖在剎那生滅

的經驗下找尋真實，也是形上學的。大乘佛教對佛身或法性的思辨亦屬同一類型。至於緣起的律則性，死後的人格性等問題雖被現代哲學視爲形上學，但在原始佛教則不會如此看法。

註釋

- ① S. 2. 18 ff.; TD 2. 86a.
- ② Sn 824.
- ③ S. 2. 17.
- ④ M. 1. 167; T D. 1. 777a.（譯者按：漢譯無此段引文，原註似有誤。）
- ⑤ Ud, pp. 66 ff.
- ⑥ D. 1. 12 ff.
- ⑦ *The Structure of Metaphysics* (London: Routledge and Kegan Paul, 1955), p. 26.
- ⑧ Sn 781.
- ⑨ S. 1. 122.
- ⑩ *Early Buddhist Theory of knowledge*, p. 2.93.
- ⑪ D. 1. 193 ff.; 239, 241 ff.; M 2.33, 41.
- ⑫ *Papañcasūdanī, Majjhimanikāya-artthakāhā*, ed. I. B. Horner (London: PTS, 1933) 3. 237.
- ⑬ S. 4. 15; T D. 2. 91a - b.
- ⑭ S. 2. 13; TD 2. 102a.
- ⑮ S. 2. 61; TD 2. 99c.（譯者按：漢譯無此問題）。
- ⑯ S. 3. 70 ff.
- ⑰ S. 2. 17; TD 2. 81a.
- ⑱ M. 3. 230, 234.
- ⑲ M. 1. 426 ff.; TD 1. 704 ff.

（本文譯自夏威夷大學哲學系教授所著之「佛教哲學」（*Buddhist Philosophy*）一書之附錄。）