

佛教真理觀念

胡曉光

所謂真理哲學觀念，即佛教哲學所講的真實相理論。大乘佛教各宗均以諸法實相為終極法義，可以說大乘佛教哲學理論即是關於真理哲學觀念的理論。但由於大乘佛教傳播有兩大地區差別，因而形成各自不同的理論取向與學風。所謂兩大地區，即中國地區與印度地區，在中國地區有中國化的佛教哲學傳承，在印度地區有印度正統化的佛教哲學傳承。

關於哲學真理，大乘佛教哲學認為，真理的表達形式有兩種：一是依言顯示真理（真如），一是離言顯示真理（真如）。我們可以這樣說，就教理所闡釋的內涵講，印度佛教哲學真理是一種言詮義表的真理，對現實生存的主體人來講，有指導觀念意向性的職能，因而這種真理與其說是真理，不如說是方法。作為宇宙終極實在性和真理性，它是一個邏輯先在性的本體，同時又是一個邏輯後在性的親證現量境界。因而印度佛教哲學認為，對於終極真理，在現實主體人的維度上講，所言及的真理

都是言教真理，並非理境真理。與印度佛教哲學相反，中國佛教哲學認為，我人所及的對象真理，是直接取向於存在的真實理境，所以在中國佛教哲學中，所講的真理都是理境真理。雖然此理境真理也是依言顯示，但其取向則是一個存在本性，這與印度佛教哲學不同，印度佛教哲學把真理的取向規定在言教上。也就是說，中、印佛教哲學真理觀不同，中國佛教哲學的真理觀，是關於存在本體論實在性的學理，而印度佛教哲學則把真理觀當成關於思維認識論邏輯性的學理。所以，我們應知印度佛教哲學與中國佛教哲學，在真理哲學觀念上理論取向的區別。當然，存在與思維、言教與理境也有其內在的聯繫，但是在學理上的分途，則是昭昭明也。下面我們就佛教哲學的各種真理觀念，從純哲學的維度進行探究和論述，以加深我們對佛法真理的信受。

一、佛教中觀哲學的真理觀念

中觀哲學是印度大乘佛教空宗的教理。由於佛教的目的在開示我人本有的正知見，所以中觀哲學認為，開正見是一種對主觀思維方法與取向改變的思維方法論，因而中觀哲學的真理觀是一種正確的思維方法論。在理性思維中，凡夫習慣運用二元性思維方法，由於二元性思維是一種兩極固執性的思維，所以在反映客觀事物時，就不能全部直觀到物性全然。為了擯棄二元性思維方法，中觀哲學提出對治二元性思維的具體方法，此即二諦中道辯證法。所謂二諦，就是真諦與俗諦。二諦理論是一種邏輯二難推理論。過去曾錯誤地理解中觀哲學的二諦，把真諦當成真有，把俗諦當成真無，以取真有為取向，以棄真無為對治法。其實，中觀哲學的二諦，是彼此互用，本為一體，真諦是俗諦的真諦，俗諦是真諦的俗諦，真不離俗，俗不離真，真諦破執實有見，俗諦破執實無見，真俗二諦是言教二諦，非是理境二諦。

為什麼要破二元性思維，理由何在？中觀哲學認為我人經驗界裡的一切事物都是無常無我的，也就是說，都是緣起而有，自性本空，因此沒有一法可以常恆固性，所以，在主體思維中，也就不應有與法本然不相符的思維存

在。二元性思維在邏輯上存在很大的困難，這點，德國古典哲學創始人康德已意識到，提出著名的「二律背反」思想，懷疑主體思維是否能認識物自體，與此觀念相應，而建立起一種不可知論的哲學。「二律背反」觀念對後世影響極大，在現代哲學史上，仍然有其作用，英國哲學家羅素受「二律背反」的啓示，在數理邏輯中，提出「悖論」思想。他們把真理與謬誤當成主體思維上的問題是對的，因為外在物如無所謂是非對錯，則只有思維上存在錯誤與正確，既然真理是一個思維上的問題，它在理論上也就是一個邏輯問題，因而中觀哲學把真理觀納入言教範疇，這是何等高明！雖然康德與羅素都認識到真理性問題是一個思維邏輯問題，並能看到思維的癥結所在——悖論，但卻未發現主體正智的所在，也就是說沒有真正克服悖論，找到認識物如的真智慧，所以他們只算是不可知論者和懷疑論者。中觀哲學在對二元性思維批判時，揭示了主體思維的普遍理性，這也就是中觀哲學要破二元性思維的理由所在。

西方哲學家為什麼找不到認識物如真理的認識方法，主要因為囿於知性思維方式，因而不能得到超越。

中觀哲學對主體知性超越，是堅定在中道思維這個維度上。因為可以確信理性的本性是直覺。知萬物彼此轉化之理，即能明白「法無定法」之義，有與無的統一性是理性直覺之悟境，非是凡情覺知之事，因而囿於知性思維的人，即不可能感悟對立與統一的一致性。結果誤認，有即實有，無即實無。中觀哲學的二諦（二難）推理，就是掃除執無執有的邪見。有非真有，無非真無，這是中觀哲學的中道真理。

中觀哲學將緣起性空的理則，當成主體思維的普遍理性。用這種普遍理性來廣破有執思維，以二諦所顯的緣起性空為真理方法論，意在指向無言無思的離相真如本體。不過，主體思維不僅有其普遍理則，它作為現實的存在，又有其具體理則，在具體理則上，中觀哲學探討的不多，這就是後來唯識哲學所能之事。

二、佛教唯識哲學的真理觀念

在以二諦所顯的緣起性空真理原則前提下，唯識哲學提出與自身觀心法門相應的三自性真理觀念。

唯識哲學是印度大乘佛教有宗的教理。有

宗的特點在於把主體思維當成絕對存在真理的顯現之物，並以自證心性真如為法要。在觀心證如的過程中，唯識哲學認為有必要對主體思維的特殊規律，進行徹底揭示。在對主體思維規律闡釋時，唯識哲學是以中道為抉擇正見，揚棄思維中的執情觀念。在講主體思維時，唯識哲學認為，存在三種不同性質的自性。所謂三自性，一是遍計所執自性，二是依他起自性，三是圓成實自性。三自性概括思維及內涵的全部屬性。遍計所執自性，是對概念本性的揭示；依他起自性是對思維過程及其規律本性的揭示；圓成實自性是對絕對知識（真理）本性的揭示。所謂概念，在唯識哲學中，稱為「法相」。在凡夫的認知中，法相有則實有，無則實無，這就是所謂的周遍計度而有。唯識哲學認為，法相之有是因虛妄分別而生，即在主體思維中，以有相的意向思維取向於外物，計度分別為有。其實，用中道觀來看「相」的本性，實質是一無性之體，是情有理無。雖然遍計所執之體性無，而能生分別之識心不無，這個分別之識心即主體思維，它是依因託緣而有的緣起法。但依中道觀來看，依他起自性，亦是緣起性空，所以也為性無。依他起自性是主體人的思維主體，它有兩種作用，一是由迷

情為因，而起分別執相，這是染依他起自性，也就是遍計所執自性，情有理無。一是由智見為因，而起無分別之顯現，這是淨依他起自性，也就是圓成實自性，理有情無。

三自性真理觀揭示了主體思維的內涵本性，為修為實踐提供具體對治妄情的方法。

不論是中觀哲學的普遍思維理性，還是唯識哲學的具體思維理性，它們都是在主體思維範疇中，對治錯誤思維方法的方法論，真理的理念實質是一種正確方法的代名詞，並不意味是一實體之義。但要開發主體高級思維智能，和終極指向的存在，則是一個大全本體真如，該真如之理性是一個不可用言思來詮表的實性，所以佛講「唯證乃知」。

與印度佛教哲學不同，中國佛教哲學是專講實性之義的真理哲學，下面再略述中國佛教哲學真理觀念，以鑒別印度佛教哲學真理觀念。

三、天臺宗性具哲學真理觀念

天臺宗是佛教中國化的第一個宗派，是印度佛教哲學與中國佛教哲學相結合的產物，雖然它繼承了印度佛教哲學依言真理與離言真理

的思路，但它貞定了言詮真理的內義為實性真理的思維形式。雖然依言真理非離言實存真理，但它確是實存真理的理念，有其反映性與指向性。所以說中國佛教哲學真理是實在之理的表達。就此點來講，它與印度佛教哲學是不同的。這種思想來源於中國傳統哲學本體論。

天臺宗佛教哲學本體論為性具論，所謂性具，即宇宙終極本體真如自性具足萬相一切諸法。萬相皆依性體為因，此真如自性即本體的確然實然之性，以性具本體觀念為前提，天臺宗提出與之相應的真理觀。在真理問題上，天臺宗講「三諦圓融」之理。所謂三諦：一空諦、二假諦、三中諦。天臺宗認為，一切諸法都具有三諦之理，換言之，三諦是諸法之實相真理。空諦是揭示諸法之性質，假諦是揭示諸法之作用，中諦是揭示諸法之本體。從某種意義講，天臺宗的三諦之理與《大乘起信論》的一心三大（體大、相大、用大）相契合，但天臺宗自稱其三諦之理來源於《中觀論》三是偈，偈云：「因緣所生法，我說即是空，亦為是假名，亦是中道義。」空諦破執有之見，為空觀所證之理。假諦破執無之見，為假觀所證之理。中諦雙破空有二執，為中觀所證之理。天臺宗在講三諦之理與三觀之智時，有平等與

差別之分。如果從理體講，三諦原為一體，三智實為一心中得。所謂三諦真理理論，即諸法本性之所以然，但雖知見此理諦，仍以實證體認為其本體正受。

天臺宗真理觀將法的三層次性理顯示出來，並認為是主體心識所覺知的如實之理。這種真理觀實質是一種終極本體論，為主體人終極價值實在本體，亦成佛解脫之真實受用。對中國哲學思想的發展，有其積極意義，為人類開拓出新的精神境界。

四、華嚴宗性起哲學真理觀念

華嚴宗是最具辯證法觀念的佛教哲學宗派。它是中國佛教徒自己證悟出來的智慧，是中國佛教的最高成果。華嚴宗的哲學是以性起本體論為理論核心，而真理理論則是性起本體論的重要組成部分。所謂性起，是講宇宙萬法的本體是真如自性，在終極意義上，宇宙萬類之相，都是以真如自性為本體，依本體為生因，依性而生起，故名性起。華嚴宗的哲學真理理論實質就是性起本體論的主要內涵之量。在講性起真理觀時，華嚴宗用四法界理論來闡釋，所謂四法界：一理法界、二事法界、三理

事無礙法界、四事事無礙法界。理法界是指自真如自性本體，是構成萬有的絕對理性；事法界是指宇宙萬有的現象界，是理體的妙用顯現；理事無礙法界是指在理性上，本體與現象的統一性；事事無礙法界是指在主體上達到最高級境界時所呈現的如實之境，是具體的萬有統一性，是自在自為的不一理性。華嚴宗認為，四法界是構成凡聖共在的宇宙全體。但由於主體人的認識層次區別，故所觀之境的虛實不同。華嚴宗認為，性起真理觀一直顯現終極真理的所以然，是稱性極談。華嚴宗所講的終極真理就是「事事無礙法界」，而事事無礙法界的真境唯證乃知。所謂事事無礙法界的義蘊是：凡我人所覺知之事，都是差別的，是各有各的自相，彼此不可相即。但在證悟之人看來，事事之間在凡夫是差別，在本性則是一如之理。宇宙終極是一個無差別境界。因此在華嚴教理中，事事平等，相相無別，這就是性起真理觀的基本旨義。

五、禪宗性覺哲學真理觀念

與天臺宗、華嚴宗有所不同，禪宗是中國佛教一個殊勝法門，它在理論上比較簡單，但

在實踐上則講頓超。禪宗在繼承性具與性起的真理觀念為前提下，又提出性覺頓悟真理論。所謂性覺，是講真如自性當體之能，即妙覺之心。心即理，理即心，心性之體就是本體真理。只要明心見性，就可以頓悟成佛（認識真理），禪宗認為凡聖之別在於迷悟，迷則凡夫，悟則聖者，而迷悟的關鍵在是否能認識真如自性心的本體，只要能認識真如本體，當下即證受用，無須有相修為。禪宗不執於相，因而不反對緣起妙用之法。禪宗真理的特點在把所觀境與能觀心統一，性與覺不二。所以，禪宗在講成佛時，專講頓然成就法。因為理體無相，故不須立次第。所以，禪宗是純粹的理入法門。也就是說，禪宗才是真正依真理而入本體的方法。在契入絕對理的方法中，禪宗立三無法要：一無念為宗，二無相為體，三無住為本。善用三無觀念就可以轉識成智，妙顯如如真理。

如上略述，中國佛教哲學真理觀與印度佛教哲學真理觀，不管是認識論的真理觀抑本體論的真理觀，它對現實生存的主體人來講，無疑是具指導意義的智慧之學。從生命的本分上講，任何一種真理觀都有助我人從凡入聖的修為，都能破除我人與生俱來的我執法執，最終獲得生命的徹底超越，成就一個自在自為自由的聖人。僅此一點，我人當應成為一名佛教徒。

摘自慧炬出版叢書《佛理奧義探究》

