

《淨明句論》第十三品「行」(saṃskāra)的考察 ——行·緣起·空·真性(tattva)

周柔含
中華佛學研究所

摘要

本文是以《中論》(*Mūlamadhyamakārikā*)的注釋書——《淨明句論》(*Prasannapadā*)第十三品「saṃskāra-parīkṣā」(譯作「觀行品」，或「觀真性品」)為研究主題。依本文研究顯示，不論是「觀行品」或是「觀真性品」，皆表明了《阿含經》所欲開示的本意——觀「行」是「虛」「有」，觀「真性」是「實」「無」；或者是，說「觀行品」表明了如實觀見「行」的虛妄性，是「空相應緣起隨順法」，斷諸戲論；則能「無我」而如實體證諸法「如實、不顛倒、真實」的狀態，即是「觀真性」，這也就是「空」的實踐與完成。

本文依副標題所顯——「行」、「緣起」、「空」、「真性」，次第討論。首先透過討論「行」(saṃskāra)在認識論上的妄取欺騙(moṣa)和存在論上的虛假不實(mṛṣā)，進而檢討「諸行」、「行支」、「行蘊」的關係，而合論認識論和存在論上的「世間」。其次，檢討「諸行」的真相——「緣起」的「虛」、「有」、「實」、「無」，依「緣起」安立一切法，依「空」成立一切。再者，檢討「空」的實踐——討論緣起、空、假名、中道的實踐性。最後，回歸「真性」與「諸行」的關係。

關鍵詞：1.諸行 2.緣起 3.空 4.假名 5.真性 6.虛誑妄取

【目次】

- 一、前言
- 二、關於「行」（*samskāra*）
  - (一) *moṣa* 與 *mṛṣā*
  - (二) 「諸行」、「行支」、「行蘊」
  - (三) 世間——六六處
- 三、「緣起」——「虛」「有」「實」「無」
- 四、「空」的實踐
  - (一) 「空」依「有」顯
  - (二) 「空」即「無我」
  - (三) 「空世間」、「世間空」
- 五、大聖說空法
  - (一) 「有」（*bhāva*）、「有」（*asti*）
  - (二) 「假名」「中道」
- 六、真性（*tattva*）
- 七、總結

一、前言¹

《中論》（*Mūlamadhyamakakārikā*）的注釋書中，《淨明句論》（*Prasannapadā*）²（以下簡稱《本論》）是唯一保有梵文原典的著作，倍受注目。《本論》第十三品「saṃskāra-parīkṣā」，首頌中云：「如佛經所說，虛誑妄取相；諸行妄取故，是名爲虛誑。」外人以爲《阿含經》云「一切諸行皆是虛假不實」——是爲開顯諸行具虛妄性質的——是「虛」「有」的；並非如中觀者所認爲——「佛說如是事 欲以示空義」——是「實」「無」的（無自性的），且質疑中觀者，將導致「斷見」。然而末頌中云：「大聖說空法，爲離諸見故；若復見有空，諸佛所不化。」究竟該如何觀「諸行」，才能了解世尊所開示的「空」義？

《本論》品名 *saṃskāra-parīkṣā*，譯爲「觀行品」，或譯爲「觀真性品」。³ 筆者以爲，此皆表明了《阿含經》所欲開示的本意——觀「行」是「虛」「有」，觀「真性」是「實」「無」；或者是，說「觀行品」是爲顯「緣起」的存在貌，說「觀真性品」是爲認識「空」的真實貌。究竟「行」（*saṃskāra*），是否等同「真性」（*tattva*）？印順法師在《中觀今論》中曾說：「《中論》是《阿含經》的通論，是通論《阿含經》的根本思想，抉擇《阿含經》的本意所在。」⁴ 順此，筆者儘可能試依《阿含經》、《中論》⁵ 經論內文，考察《本論》

1 本文爲財團法人悲廣文教基金會八十九學年度獎學金得獎作品。

2 *Prasannapadā*, Poussin's edition P 本（以下簡稱 P 本）；另見 Vaidya's edition（以下簡稱 V 本）。

3 佛護《根本中論》註、《無畏論》、清辨《般若燈論》註皆譯爲「觀真性」；參三枝みつよし《中論——緣起・空・中の思想》（上，頁 109）。

4 見印順法師《中觀今論》（頁 18）、《空之探究》（頁 210）；又，「依《阿含經》說，遮破異義，顯示佛說的真義，確是《中論》的立場。」參見《空之探究》（頁 217）。

5 關於《中論》，學者的研究成果相當豐碩，不一一例舉，請另參江島惠教《中觀派》（收錄於平川彰編《佛教研究入門》，頁 102～106）。

「行」的「真性」，何以品名「行」又名「真性」？

二、關於「行」（*sam-skāra*）

對於「行」（*sam-skāra*）《淨明句論》第十三品首頌則云：⁶

tan mṛṣā moṣa-dharma yad bhagavān ity abhāṣata /
sarve ca moṣa-dharmāṇah sam-skārāḥ tena te mṛṣā //

世尊曾說：「凡具有妄取欺騙性質的事物，在存在上是虛假不實的。」又，一切諸行是具妄取欺騙性質的，是故彼（一切諸行）虛假不實。

如是，凡具有妄取欺騙性質（moṣa-dharmāṇa）的事物，虛假不實（mṛṣā）；又，因為諸行具妄取欺騙性質（moṣa-dharmāṇa），所以諸行是虛假不實（mṛṣā）的。

（一）moṣa 與 mṛṣā

承上，同樣在說明「諸行」，「妄取欺騙」（moṣa）不就是「虛假不實」（mṛṣā）嗎？為什麼要用「妄取欺騙」與「虛假不實」，來分別說明「諸行」呢？

「行」（*sam-skāra*）的字根——√*kṛ*（作）——可有「能作」與「所作」的分別；在空間上、時間上是相依的，是共存的。「能作」，是指正在活動的「行」；而「所作」，即是活動所作成的「有爲」（*saṃskṛta*）。如是，「行」的「能作」與「所作」在存在上是相依共存、共作的「有爲」狀態。也就是，說「行」「具妄取欺騙性質」，則說明了「能作」的性質；而說「行」是「虛假不實」的，則說明了「所

⁶ P 本（237.9-10）；V 本（104.8-9）；參青目釋羅什譯《中論》（大 30，17a27-28）（以下簡稱《中論》）；參吳汝鈞《龍樹中論的哲學解讀》（頁 234～235）。

作」存在的狀態。⁷

對於首頌「如佛經所說，虛誑妄取相；諸行妄取故，是名爲虛誑。」⁸ 印順法師在《中觀論頌講記》中說到：「『虛誑』約『所取』的境相說，『妄取』約『能取』的心識說。」⁹ 一語道出「行」的真實貌。換句話說，「諸行」就認識論來說，即是「具妄取欺騙性質」；就存在論來說，即「虛假不實」。總之，一切有爲事物都具此二面，茲整理簡表如下：

moṣa，妄取欺騙	認識論	能作，正在活動的「行」。	旋火輪、 陽炎等
mṛṣā，虛假不實	存在論	所作，活動所成的「有爲」。	

(二) 「諸行」、「行支」、「行蘊」

然而，常見的「行」有：

- (1) 「諸行無常」的「諸行」（saṃskārā），通說爲「有爲」（saṃskṛta）法。
- (2) 五蘊的「行」（saṃskārā）蘊，多明爲「思」（cetanā），主要是「思」心所，即「意志作用」。¹⁰
- (3) 十二因緣的「行」（saṃskārā）支，則多指「身、口、意」三業

⁷ 關於「行」的進一步討論，請另參拙稿〈「行」（saṃskāra）的考察——以《淨明句論》十三品（1）（2）頌爲例〉（收錄於八十九年華嚴蓮社趙氏慈教大專學生佛學獎學金論文，2000.11）

⁸ 見《中論》（13.1）卷2（大30，17a27-28）。

⁹ 見印順法師《中觀論頌講記》（頁231）；關於巴利經典中是否也有如是分別，依筆者所考證，並無不同。又，引筆者請教穆克紀老師所言，巴利經典中確實無此分別。

¹⁰ 「云何行受陰？謂六思身。何等爲六？謂眼觸生思，乃至意觸生思，是名行受陰。復次，彼行受陰無常、苦、變易之法乃至滅盡涅槃。」見《雜阿含》卷3（61經）（大2，15c28～16a2）；另參印順法師《佛法概論》（頁59）。

(karma)。¹¹

究竟什麼是「行」？¹² 「行」(saṃskāra)，依字源學，是由 saṃ-√kr派生而成，為「共同造作」、「集起造作」之義；因此，「行」是無法單獨存在的。同時可以注意到，上述三種「行」，皆以複數 (saṃskārā) 表示（下文起，為行文方便，「行」皆表示「saṃskārā」）。總合來說，「行」是一種「形成造作過程的（潛在）力量、作用」。

《雜阿含》中云：「為作(abhisankharonti)相是行受陰……。」¹³ 依經文所述，不太容易明白「為作」是什麼意思？在此引其相應經典《相應部》(22.79)來說明：¹⁴

saṅkhataṃ abhisankharontī ti bhikkhave tasmā saṅkhārā ti vuccati.
Kiñca saṅkhatam abhisankharonti? rūpaṃ rūpattāya saṅkhatam

¹¹ 「緣無明行者，云何為行？行有三種：身行、口行、意行。」見《雜阿含》卷 12 (298 經) (大 2, 85a24-25)；又《俱舍論》卷 1 云：「薄伽梵於契經中說：六思身為行蘊者，由最勝故。所以者何？行名造作，思是業性，造作義強，故為最勝。」(大 29, 4a7-10)。

¹² 日人三枝氏將《淨明句論》第十三品譯為「〔潛在的〕形成作用（行）的考察」，筆者認為相當好，待下文說明。見三枝みつよし《中論——緣起・空・中の思想》(中，頁 362)；關於「行」(saṃskāra)，引 P. T. S 所記：「one of the most difficult terms in Buddhist metaphysics.」*The Pali Text Society's Pali-English Dictionary* (pp. 664~665)；「it is almost impossible for Occidental terminology to get at the root of its meaning in a translation.」*Dictionary of the Pali Language*, by Robert Caesar Chilvers. (pp. 453~455)。因此，「行」的原義是難已定義與說明的。關於歐美學者對於 saṃskāra 的研究與翻譯及其他異說，可參村上真完〈諸行考(I)——原始佛教の身心觀〉(《佛教研究》第 16 號, pp. 52~62)。

¹³ 「為作是行受陰。何所為作？於色為作，於受、想、行、識為作。是故為作相是行受陰。復以此行受陰是無常、苦、變易法。」《雜阿含》卷 2 (46 經) (大 2, 11c6-9)。

¹⁴ 見 SN.22.79 (8)，(SNIII, 87)；參楊郁文《阿含要略》(頁 270~271)。

abhisāṅkharonti, vedanāṃ vedanattāya saṅkhatam abhisāṅkharonti,
saññāṃ saññāttāya saṅkhatam abhisāṅkharonti, saṅkhāre
saṅkhārattāya saṅkhatam abhisāṅkharonti, viññāṇāṃ viññāṇattāya
saṅkhatam abhisāṅkharonti.

比丘們！它們「造作成爲」（abhisāṅkharonti）「因緣和合之行」（saṅkhatam），因此〔這個造作形成的過程（abhisāṅkharonti）〕稱之爲「諸行」（saṅkhārā）。究竟它們「造作成爲」（abhisāṅkharonti）什麼樣的「因緣和合之行」（saṅkhatam）呢？

它們爲了「變異質礙物質」（rūpattāya）造作成爲「色」（rūpaṃ）——因緣和合之行；爲了「領納覺受作用」（vedanattāya）造作成爲「受」（vedanāṃ）——因緣和合之行；爲了「取像概念作用」（saññāttāya）造作成爲「想」（saññāṃ）——因緣和合之行；爲了「造作意志作用」（saṅkhārattāya）造作成爲（行）（saṅkhāre）——因緣和合之行；爲了「明了識別作用」（viññāṇattāya）造作成爲「識」（viññāṇāṃ）——因緣和合之行。

如是，「行」（梵 saṃskārā，巴 saṅkhārā）是一種「形成造作過程的（潛在）力量、作用」，其性質是「有爲」的。此中，可看出「行蘊」——造作形成（爲作，abhisāṅkharonti）——也就是色、受、想、行、識的形成造作過程。¹⁵ 因此，五蘊皆是因緣和合之行（saṅkhata），即經中所云的「爲作」；換句話說，「行蘊」就是「造作形成的過程」（abhisāṅkharonti）；廣義來說，一切有爲法，皆可說是行蘊所攝。它的形成必不離緣起的「行支」，而所造作的存在，這就是「諸行」因緣和合之行。因此，由「生成」、「住在」到「變異」、「毀壞」的一切過程，明白地說，就是「緣起」；而一切所被造作的有爲法，確切地說，也就是「諸行」；而此中感官所覺知的這一切的所有

¹⁵ 「五陰雖是行，而一受行名。」《雜阿毘曇心論》卷1（大28，872a14）。

過程，皆是「行蘊」所作。因此，「行」為一種「形成造作過程的（潛在）力量、作用」。

「行」為一種「形成造作過程的（潛在）力量、作用」，是否可攝「行蘊」、「諸行」、「行支」三者的特性。考三者字源的意義，「諸行」是「有為」（saṃskṛta）義，「行支」為（三）業（karma）義，此二者的字根皆為√*kṛ*。但是，「行蘊」為「思」（cetanā）義，而cetanā的字根並非是√*kṛ*，cetanā真的可以為saṃskārā所攝嗎？

引《中阿含》所云：「云何知業？謂有二業：思、已思業，是謂知業。」¹⁶ 即思心所——思業（cetanā-karma）——與所作的思已業（cetayitvā-karma）。而身、口的行為要形成「作業」，必須經過「思」。¹⁷ 如是，可以看出「行蘊」為「行支」形成的作用力；而「行支」是被作用所形成的（潛在）力，所現行的即是「被形成作用的存在」，也就是「諸行無常」之「諸行」。順此，綜合來說，「行」為「一切的生成、存在的過程」，包含了「形成作用的作用力」與「形成存在的（潛在）力」及「被形成的存在」。

（三）世間——六六處

上述曾說「諸行」具有二面，認識上具妄取欺騙性質面，存在上的虛假不實面。因此，就認識論而言，「能取」的心識，不外是認識的主體——「我」；「所取」，也就是認識的對象——「我所」；而存在的現象，包括了「我」、「我所」，總說即是「世間」。眾生因為認識上的無明、貪愛執著「我」觸受所生的「我所」，而認為「我、我所」是「有」的。¹⁸

¹⁶ 見《中阿含》卷 27 (111) 〈達梵行經〉（大 1, 600a24-25）；又《中論》(17.1) 卷 3 〈觀業品〉云：「大聖說二業，思與從思生；是業別相中，種種分別說。」見（大 30, 21c3-4）；即「業」是以思心所為主的活動。

¹⁷ 參《中論》(17.2) 卷 3 云：「佛所說思者，所謂意業是；所從思生者，即是身口業。」（大 30, 21c7-8）。

¹⁸ 「存在」，由十二支緣起的「有」（bhava），擴展到「有情世間」、「器世間」的「有」（bhāva）。參萬金川《中觀思想講錄》（頁 79）；引日本

究竟，何謂「世間」？《雜阿含》（230 經）云：¹⁹

時，有比丘名三彌離提……白佛言：「世尊！所謂世間者，云何名世間？」佛告三彌離提：「謂眼、色、眼識、眼觸、眼觸因緣生受一內覺若苦、若樂、不苦不樂……意、法、意識、意觸、意觸因」……是名世間。所以者何？六入處集則觸集，如是乃至純大苦聚集……內覺若苦、若樂、若不苦不樂者，則無世間，亦不施設世間。所以者何？六入處滅則觸滅，如是乃至純大苦聚滅故。

如是，「六根」與六根所對「六境」——六六處——即是「世間」。根、境和合生識，根境識三者「觸」生「受」、「想」、「思」——於中的活動過程，是有情的五蘊身心；而內外入處，是有情身心自體。²⁰ 也就是說，「世間」是有情生命為中心，乃至緣「受」生「愛」，緣「愛」生「取」，緣「取」而「有」（bhava）緣起的「有情世間」。因此，六六處就是「世間」、「有情自體」，也就是蘊、處、界的和合。總合來說，這就是「有情世間」、「器世間」。²¹

學者稻津紀三《龍樹空觀の研究》（p.168）所研究，羅什將「bhāva」（存在）譯為「法」；參平川彰著作集第 5 卷《大乘佛教の教理と教団》（頁 207，注 12）。

- ¹⁹ 見《雜阿含》卷 9（230 經）（大 2，56a25～b8）；又「云何為世間？謂六內入處。云何六？眼內入處、耳、鼻、舌、身、意內入處。」《雜阿含》卷 9（234 經）（大 2，56c5-6）；關於「世間」、「六六處」等，可詳參楊郁文《阿含要略》（頁 287～295）。
- ²⁰ 五蘊是就在有情認識活動上說的，是依四識住建立的，是站在所邊；六處是就有情身心自體為中心，是建立在能邊。簡而言之，六處是建立在身心和合的生命總體上，五蘊則建立在內外相知的認識關係上；五蘊與六處，畢竟是同一的。參見印順法師《性空學探源》（頁 48～49）。
- ²¹ 參嚴城孝憲〈空思想における六根〉（《印度哲學佛教學》No.3，頁 136）；另參印順法師《中觀論頌講記》（頁 102）。

然而，《雜阿含》（53 經）云：²²

有因有緣集世間，有因有緣世間集；
有因有緣滅世間，有因有緣世間滅。

不論是「世間集」或是「世間滅」，皆是「緣起」；說「緣起」，其實通攝了「苦」、「集」、「滅」、「道」。同樣地，說「世間」，更明白地說明了世間，因「緣起」而「集」，因「緣起」而「滅」。《中論》（24.19）云：²³

未曾有一法，不從因緣生；是故一切法，無不是空者。

明白來說，一切法皆是「緣起」的，一切法皆「空」無實體。換句話說，存在（bhāva）現象的本質是「空」的；所顯見的當體「虛假不實」，而認識上的「有」（bhāva）具「妄取欺騙」。然而，這一切不論是「空」、是「有」，皆依「緣起」而存在。這也就是「行」存在的方式。因此，《中論》〈觀六情品〉（3.7）云：²⁴

見可見無故，識等四法無；四取等諸緣，云何當得有？

「見」所對「根」與「可見」所對「境」，皆是「緣起」所生，「空」無實體；如是，從根、境而起的「識」、觸、受、愛四法，該如何生起？又，緣「愛」有「取」，「愛」都無從生起，何來有「取」——欲取、見取、戒禁取、我語取？因此，「諸緣」皆「空」，如何有「有」（bhava），乃至上面曾討論的——緣「取」而「有」（bhava）緣起的

²² 見《雜阿含》卷 2（53 經）（大 2，12c21-13a12）。

²³ 見《中論》（24.19）卷 4（大 30，33b13-14）。

²⁴ 《中論》（3.7）卷 1（大 30，6b9-10）；並參印順法師《中觀論頌講記》（頁 109～110）。

「有情世間」？因此，更何來有「虛假不實」的「世間」，更不可能說這不存在的「世間」，具妄取欺騙性質。總而言之，「行」是包含了「一切生成、存在的過程」，以「緣起」的方式生起，以「有爲」的方式存在，而實際上是「空」無實體。

三、「緣起」——「虛」「有」「實」「無」

《本論》首頌云：「諸行是具妄取欺騙相，所以諸行是虛假不實的。」是立敵（論方、辨方）所共許的；為什麼外人要說，《阿含經》是為開顯諸行的「虛」「有」；²⁵ 而中觀者卻認為，《阿含經》是為說明「一切事物是無自性」，是「實」「無」的？²⁶ 究竟諸行是以什麼姿態，矇蔽了外人的眼目。《雜阿含》（265 經）云：²⁷

爾時，世尊告諸比丘：「譬如恒河大水暴起，隨流聚沫……。」

諦觀思惟分別，無所有、無牢、無實、無有堅固。如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我……。」

諸比丘！譬如大雨水泡，一起一滅……。」

諸比丘！譬如春末夏初，無雲、無雨，日盛中時，野馬流動……。」

觀色如聚沫，受如水上泡，想如春時燄，諸行如芭蕉，諸識法如幻。」

如是，藉由譬喻可以清楚了知諸行如幻，在認識上「虛」而不「實」，在存在上「有」相「無」體。然而，這一切的顯現，皆是依因待緣——「此有故彼有，此生故彼生；此無故彼無，此滅故彼滅。」確

²⁵ 「atrāha: yad evam moṣa-dharmatvena sarva-saṃskārānām mr̥ṣātvam pratipāditam bhavatā」（正是以具有騙人性質為理由，使一切諸行是虛妄的被顯現來）P 本（238.10）；V 本（104.19）。

²⁶ 「sarva-bhāvānām naiḥvābhāvyam」（一切事物是無自性）P 本（238.8）；V 本（104.17）。

²⁷ 見《雜阿含》卷 10（265 經）（大 2，68c1～69a20）。

實，《阿含經》是為開顯諸行的「虛」「有」（虛有其相）、「實」「無」（實無自體），但究竟是什麼原因，為什麼立敵二方各依聖教，卻做出不同的主張。又，《本論》第三頌在判讀上，亦有不同的詮議。²⁸

bhāvānām niḥ-svabhāvatvam anyathā-bhāva-darśanāt /
asvabhāvo bhāvo nāsti bhāvānām śūnyatā yataḥ //

諸事物是無自性的，因為見到〔事物的〕變異。

沒有自性的事物不存在，因為事物的空性存在。

[漢譯] 諸法有異故 知皆是無性 無性法亦無 一切法空故

若依漢譯「無性、法空」來理解的話，實在容易認為本頌是論主之詞；但是，若順梵文長行來解讀的話，²⁹ 可以肯定此是「敵方」的主

²⁸ P 本 (240.3-4/240.7-8)；V 本 (105.8/105.12-13)；J.W. de Jong “Textcritical Notes on the Prasannapadā” *Indo-Iranian Journal* 20, (p. 55) 校定 13-3.b 頌為「nāsvabhāvaś ca bhāvo 'sti.'」；《中論》(13.3) (大 30, 18a27-28)；又，本頌同《中論》(15.9) 卷 3 云：「若法實有性，云何而有異？若法實無性，云何而可異？」(大 30, 20b13-14) 在解讀上有不同的說法；參見森山清徹〈自性の考察〉(《印度哲學仏教學》27-2, 頁 252)；《佛護論》、《無畏論》、《般若燈論》皆明為外人之說。《中論》、安慧註《大乘中觀釋應》則主張龍樹之偈。參三枝みつよし《中論偈頌總覽》(頁 370)；而 13-3.a 依藏要本(頁 32b) 旁注——依梵藏二本而譯作「諸物無自性，見有變異故」，並依《佛護論》、《無畏論》而以為此二句「敘他宗之辭，謂佛說妄法可非無義，但是物中無人我自性，見有轉變異位故。」此外，旁注者也指出《十二門論》在解說「法空不屬他宗」的脈絡裡，也引用了這兩句偈頌來證成其說。又，13-3.b 依藏要本(頁 32b) 旁注——依梵藏二本而譯作「無性物則無，以諸物空故」，旁注者並引無畏釋文「諸物是空，則不得有法自性故」，而認為在該一釋文的脈絡裡，物與法是分開來說的。參萬金川老師上課補充講義。

²⁹ 「yah hi asvabhāvah bhāvah, sa na asti / bhāvānām ca śūnyatā dharma iṣyate / na ca asati dharmiṇī tad āśrito dharma upapadyate /」(無自性的事物不並在)。

張。外人依經驗，確信事物是有變異的，肯定事物是「無自性」的。可是，「沒有自性的事物不存在」，若事物沒有自性的話，事物根本不可能存在。如此的話，哪何來變異呢？「沒有自性的事物不存在」，從另一角度來看，因為見到變異，所以事物必定是存在；事物存在，所以有自性。換言之，外人把「空性」當作「實體」來理解，³⁰ 以為「空性」就是事物的「自性」。那什麼是「自性」（*svabhāva*）？³¹

iha yo dharmao yaṁ padārthaṁ na vyabhicarati,
sa tasya svabhāva iti viapadiṣyate³²

此世間中，舉凡不背離該一事物的那種性質，
而那種性質被稱為該一事物的「自性」。

又，所謂「空性」被認許是事物的性質。且在有法不存在的情況下，性質是不可能存在）P本（240.9-10）；V本（105.14-15）。

³⁰ 關於「空性」之義，引《中論》（18.9）卷3云「自知不隨他 寂滅無戲論 無異無分別 是則名實相」（大30, 24a7-8）月稱認為：「空性」為「諸法實相」，而清辨則認為：「空性」是「空性之智」。參萬金川《中觀思想講錄》（頁141）；筆者認為外人並沒有正確了解「空」，如《中論》（24.7）卷4云：「汝今實不能，知空空因緣；及知於空義，是故自生惱。」（大30, 32c10-11），錯把「空性」當「實體」。關於「空性」、「空用」（空因緣）、「空義」並非本文欲處理重點，請參萬金川《中觀思想講錄》（頁138～142）、印順法師《中觀論頌講記》（頁342～343）、平川彰、梶山雄一等編《講座 大乘佛教》7——中觀思想（頁105～112）、瓜生津隆真〈中觀派に於ける空〉（收錄《佛教思想7·空》（下），頁525～557）、釋如戒〈龍樹對「空」之詮釋——以《中論》為主〉（收錄於《福嚴佛學院第八屆高級部學生論文集》頁192～194）。

³¹ P本（241.7）；V本（105.22）；關於「自性」一詞的現代研究，可另參釋如戒〈龍樹對「空」之詮釋——以《中論》為主〉（收錄於《福嚴佛學院第八屆高級部學生論文集》頁195，注25所列之文獻）。

³² P本（241.7）；V本（105.8 / 105.22）。

如，煖性為火的自性，煖應該不離火。又，水因加工而成為熱水，也具有煖的性質；一但不再加工，水中的煖性則消失。此中，煖性並不是水的自性，為什麼火的煖性會在水中。又，如果煖性真的是火的自性，它應不離火，也就更不可能到水中，更不可能會滅去。假若煖真的是火的自性，那麼當正在說「火」的同時，說話者應也會立即被「燒」到。然而，現象世間並非如此，火也並非一直在燃燒，也非隨時可燃燒，且必依他緣具足而燃燒，同時也會隨他緣滅去而熄滅，所以煖並非是火的自性。如是，事物應該是沒有它的「自性」，為什麼外人認為「空性」是事物的「自性」。究竟是否有「自性」存在？《中論》（15.1-2）〈觀有無品〉云：³³

眾緣中有性，是事則不然；性從眾緣出，即名為作法。
性若是作者，云何有此義；性名為無作，不待異法成。

「自性」（svabhāva），依字源學，即是「自有」、「自己存在」，也就是「自體」——自己是自己存在的根據。³⁴ 依《中論》，可以了解到「自性」具三種特性：(1)非作法，即無為，即自主；(2)無作者，即常存，不離自體；(3)不待緣，即獨立。如是，有「自性」的，絕非「緣起」；是「緣起」的，絕非有「自性」。總之，「緣起」的必是「無自性」。³⁵ 因此，「自性」的定義為：自主、常存、獨立。

上面曾討論，「行」是依「緣起」的方式生起，以「有為」的方式存在，而實際上是「空」無實體。也就是說，「行」是依因待緣，非自主；有為壞滅，非常存；空無實體，非獨立。因此，可以確切肯定的說，「行」並無「自性」，即有為事物「能作」、「所作」的自性並不

33 見《中論》（15.1-2）卷3（大30，19c22-28）。

34 可參印順法師《中觀今論》（頁64～68）；萬金川《中觀思想講錄》（頁32）。

35 參印順法師《中觀論頌講記》（頁251～253）。

存在。³⁶

如是，「行」的本質為「空」，其「自性」根本不可得。如何可能有外人（辨方）所言「『空性』為事物的自性存在」？《中論》（15.9）所云：³⁷

若法實有性，云何而有異？若法實無性，云何而可異？

如果「空性」真的是這些所感官、所經驗到事物的「自性」的話，為什麼這些事物會「變異」？因為具有「自性」的事物是「常存」的。其次，如果說，「空性」就是事物的「自性」的話，那為什麼所顯見的「相」、「體」之「變異」³⁸ 是不同的？因為具有「自性」的事物，是「自主」的。然而，若「空性」是事物的「自性」的話，應隨時可成，為什麼事物會是單獨存在的？因為具有「自性」的事物，是「獨立」的。因此，「空性」絕非是事物的「自性」，更非「有」「空性」的實體存在。所以，《本論》第七頌云：³⁹

yady aśūnyam bhavet kiṃ cit syāc chūnyam iti kiṃ cana /
na kiṃ cid asty aśūnyam ca kutah śūnyam bhaviṣyati //

若是有些許不空的事物，也就會有些許空的事物；
些許不空的事物都沒有，如何會有空的事物存在。

³⁶ 「勝義自性」非本文討論主題，待日後另行文討論。

³⁷ 《中論》（15.9）卷3（大30，20b13-14）。

³⁸ (1)相的變異：同一物，但由A相進而「變異」成為B相。如，人由小孩變成老人，其所見的仍是同一個人。(2)體的變異：同一物，由A體進而「變異」成為B體。如，牛奶變成乳酪。前A相消失，A體滅去，後B相顯見，B體成立。

³⁹ P本（245.11-12）；V本（107.26-27）。

如果有「不空」的事物（即具有「自性」）存在，也就應該有「空」的事物存在。承上討論，根本沒有一個具有「自性」的事物存在，哪會有一個叫做「空性」的實體存在。

總之，外人雖然見到事物變異，在存在上了知事物的「無自性」；但是在認識論上，卻因為見到「變異」，反而認為「空性」為事物的「自性」。錯把「空性」當實體，以為有「空性」可得，而落入「空見」。殊不知事物的存在、變異是「緣起」「有」，因為「無自性」而「空」無實體。總之，離開存在（不空），「空」無法成立；事物的本質即是「空」，但是並沒有「空」可得。⁴⁰ 換句話說，「空」必須依「緣起」而安立。

四、「空」的實踐

經由上面討論，明白事物的「無自性」，「空」無實體。究竟什麼是「空」？承上《中論》「觀行品」頌七的討論，事物的本質「無自性」，「空」無實體。試問，如果沒有「不空」，可曾有人見到「空」？答案必定是沒有人見過「空」。因為並沒有「空」的實體存在，所以「空」無法成為觀的對象。也就是說，離開「不空」（有），「空」無法成立；「空」依「不空」（有）而顯。

（一）「空」依「有」顯

然而，世尊是如何指導弟子認識「空」？《中阿含》卷 49《小空經》云：⁴¹

阿難！我多行空(suññatā-vihāra)！……阿難！如此鹿子母堂空無象、馬、牛(ayam Migāramātupāsādo suñño hattigavassavaļavena)……然有不空，唯比丘眾。是爲，阿難！若此中無者，以此故我見是

⁴⁰ 參平川彰著作集 5《大乘佛教の教理と教団》（頁 152～153）。

⁴¹ 見《中阿含》卷 49（190）《小空經》（大 1，737a4-13）；MN.121（MN IV，104～105）。

空。若此有餘者，我見真實有。阿難！是謂行真實、空、不顛倒也（esā yathābhuccā acipallatthā parisuddhā suññatāvakkanti，趣向如實、不顛倒、清淨空性）。……比丘若欲多行空者，彼比丘莫念村想，莫念人想，當數念一無事想。

如是，見有講堂、比丘眾，見沒有象、馬等；也就是知道「有」，也知道「無」；或者說知道「空」，也知道「不空」，這就是「空」。換言之，「空」不可以說是什麼都沒有，「空」是知道「有」這個「甲」，也知道甲裏頭「沒有」「乙」。總之，知道「甲」中「沒有」「乙」，這就是「空」。⁴² 因此，說「空」則包含了「有」與「無」；說「空」則包含了「空」與「不空」。⁴³ 「空」，並不是一無所有；「空」，依「不空」而顯。就好比，月有陰晴圓「缺」，「缺」是依實圓而顯。

明白來說，也就是甲物「無」其「自性」稱為「空」。為什麼「無」？因為甲物「無自性」，「無自性」所以是「空」；包含了否定與肯定的存在，而存在必須是依「緣起」而成立，但非有「空」的實體。因此，「空」只是說明存在的一種狀態。所以，經中世尊告阿難：「我多行空！」，即「住於空的狀態」。

（二）「空」即「無我」

承上，明白知道「空」依「不空」而顯；但是知道「空」，不一定

⁴² 引印順法師之研究：「『他空』——以『此法是空，餘法不空』為立論原則」參《性空學探源》（頁 6），又「《小空經》中的他空，……本是禪定次第法，稱之為空，而不能一切空的」、「自空乃即法的當體而明空」參《中觀今論》（頁 76～77），然而「性空者即緣有以除自性，自性無而歸於空，是自空派」參《中觀論頌講記》（頁 543）；「自空」（當體即空）仍是源自《阿含經》，如《雜阿含》卷 13（335 經），待下文討論。

⁴³ 參藤田宏達〈原始佛教における空〉（收錄於佛教思想 7·空）（下），頁 451～452）。

就能證明是正確了解「不空」（有）；⁴⁴ 究竟該如何正確地了解「空」？在此，引《增壹阿含》⁴⁵ 外道與世尊的一段問答。

尼健子白世尊言：「云何，瞿曇！有何教誡，以何教誡訓諸弟子？」

佛告尼健子：「我之所說：色者無常，無常即是苦；苦者即是無我，無我者即是空；空者彼非我有，我非彼有。痛、想、行、識及五盛陰，皆悉無常。無常即是苦，苦者無我，無我者是空；空者彼非我有、我非彼有。我之教誡其義如是。」

如是，簡單說明如下：

諸行 無常＝苦＝無我＝空；空＝非我有、我非彼有。

因此，「無我」即是「空」，「空」也就是無我、無我所。⁴⁶ 為什麼「空」可以說是「無我、無我所」？承前所引《雜阿含》（265 經）所云：「如病、如癱、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。」⁴⁷ 如是，

⁴⁴ 參印順法師《性空學探源》（頁 8～9）。

⁴⁵ 見《增壹阿含》卷 30〈六重品〉(10)（大 2，715c10-16）；或可參《增壹阿含》卷 35〈莫畏品〉(4)云：「色者無常，其無常者即是苦也；苦者無我；無我者空；以空無我、彼空。如是智者之所觀也。痛、想、行、識亦復無常、苦、空、無我。其實。空者彼無、我空。如是智者之所學也。」（大 2，745c16-20）。

⁴⁶ 如《增壹阿含》卷 24〈聚善品〉(6)云：「色者無常，無常者即是苦，苦者是無我，無我者即是空，空者非有、非不有，亦復無我，如是智者所覺知；痛、想、行、識無常，無常者是苦，苦者無我，無我者是空，空者非有、非不有，此智者所覺知。」（大 2，678c27～679a3）；引楊郁文老師所說：《阿含經》多說「無我」，少說「空」。大眾部末派傳承下來之《增壹阿含》以「空」代替「無我」。見〈初期佛教「空之法說及義說」〉（《中華佛學學報》No.5，頁 67）；印順法師更明確指出「在《阿含經》中，空是無我我所，也就是離我見、我所見的。」見《空之探究》（頁 217）。

⁴⁷ 又如《雜阿含》卷 11(273 經)世尊對諸比丘的教示：「比丘！諸行如幻、如

諸行如幻，在認識上「虛」而不「實」，爲眾因緣和合所生，⁴⁸ 所以「無常」；在存在上「有」相「無」體，依因待緣，所以「無我」。「無我」，哪來有「我所」呢？但是，「無常」爲什麼會「苦」呢？這是因果關係。⁴⁹ 然而，又爲什麼「苦」是「無我」呢？因爲於「苦」不能自主、自在，實際上這已經相當明白地說明了，這一切皆是「無我」。

換言之，一切皆是「緣起」——是此有故彼有，此無故彼無——因果事相上的顯現，既不是「有」，也不是「空」（無），這也就是「中道」。如是，要正確地認識「空」，必須先正確的了解「緣起」「有」；現觀「緣起」，則知一切是「無我」、「無我所」——「空」。簡而言之，「空」也是「緣起」，「緣起即空」，「空即緣起」。更確切地說應該是：因爲「空」，所以諸行「無常」，所以諸法「無我」。⁵⁰

（三）「空世間」、「世間空」

究竟該如何體驗「空」呢？早期佛教最直接的方法爲禪坐，經文中可常見有「至阿練若、至空地」，「至無事處，或至樹下，或至空屋」等。⁵¹ 因爲在閑靜處，遠離雜染，修三昧（samādhi，等持），內心維

炎，剎那時頃盡朽，不實來實去。是故，比丘！於空諸行，當知、當喜、當念；空諸行，常、恒、住、不變易法空，無我、我所。」（大 2，72c12-15）。

⁴⁸ 如《雜阿含》卷 1 (11 經) 云：「色無常，若因、若緣生諸色者，彼亦無常。無常因、無常緣所生諸色，云何有常？」（大 2，11a22-24）。

⁴⁹ 《雜阿含》卷 4 (86 經) 云：「以色無常故，於色有病、有苦生。」、《雜阿含》卷 17 (473 經) 云：「佛告比丘：我以一切行無常故，一切諸行變易法故，說諸所有受悉皆是苦。」（大 2，121a4-5）；參楊郁文〈初期佛教「空之法說及義說」〉（頁 76）。

⁵⁰ 如《雜阿含》卷 9 (232 經) 所云：「眼空，常恆不變異法空。所以者何？此性自爾！」空是總相義，是成立無常、苦、無我的原則。參印順法師《空之探究》（頁 33～34）。

⁵¹ 至「空屋」，通指森林、樹下、山、洞穴、山窟、墓地、林地、露地、草積地。參 VM (270)。

持同一狀態，乃至無念無想，如「空心」的狀態。因此，「空住」，早期象徵禪慧的境地。⁵² 又，為修「空住」，應於日常生活中離貪念愛染；除了「空欲」以外，⁵³ 更住「空三昧」，⁵⁴ 斷貪愛雜染。因此，早期佛教說「空」，意味著離染而清淨的境地。⁵⁵

其次，早期經典中描述關於「空」的觀察，出現在 *Suttanipāta* (119 偎) 云：⁵⁶

莫伽羅闍！時時具正念，不斷的摧破自我的見 (attānudīṭṭhim ūhacca)，觀世間空 (suññato lokam avekkhassu) !

如是，破除「我見」可說是觀「空」的重要條件。「空」，並非是實體，該如何觀察？對於「空」的觀察，《相應部》「六處相應」之《空

⁵² 「空住」可詳參印順法師《性空學探源》（頁 87～90）；《空之探究》（頁 1～5）；參藤田宏達〈原始佛教における空〉（收錄於《佛教思想 7·空》（下），頁 450～456）；早島鏡正著《初期佛教と社會生活》（頁 252～282）。

⁵³ 「云何名空欲？謂於此五欲功德離貪、離欲、離愛、離念、離渴，是名空欲。」《雜阿含》卷 20 (551 經) (大 2, 144c6-8)。

⁵⁴ 「舍利弗白佛言：『世尊！我今於林中入空三昧禪住。』佛告舍利弗：『善哉！善哉！舍利弗！汝今入上坐禪住而坐禪。若諸比丘欲入上座禪者，當如是學。若入城時，若行乞食時，若出城時，當作是思惟：我今眼見色，頗起欲、恩愛、愛念著不？』……。」《雜阿含》卷 9 (236 經) (大 2, 57b10-18)；另外，考其相對應經典 MN.151 (MN. V, 106) 「空三昧」除離貪染外，更與斷五妙欲、除五蓋、知五蘊、修三十七道品、止觀、明、解脫等有關。

⁵⁵ 又，貪、瞋、癡永滅，也就顯示「出世的涅槃」，這也就是緣起的甚深難見處。參見印順法師《空之探究》（頁 4～8）；如《雜阿含》卷 12 (293 經) 云：「此甚深處，所謂緣起；倍復甚深難見，所謂一切取離、愛盡、無欲、寂滅、涅槃。」(大 2, 83c13-15)。

⁵⁶ 參藤田宏達〈原始佛教における空〉（收錄於《佛教思想 7·空》（下），頁 417）；平川彰著作集 5《大乘佛教の教理と教團》（頁 182）；本文亦可見於 VM (656)。

經》，藉由阿難與世尊的對話，更確切描述了該如何觀察「空」。⁵⁷

阿難：尊者！「世間空，世間空。」到底是依什麼說「世間空」呢？

世尊：阿難！於我或我所空之故，稱之為「世間空」。

阿難：尊者！於我或我所空，是什麼意思啊？

世尊：阿難！眼於我或我所空。諸色於我或我所空。眼識於我或我所空。眼觸於我或我所空。……耳……鼻……舌……身……意……及以意觸為緣，生樂受、苦受、不苦不樂受，於我或我所空。阿難！於我或我所空即稱之為「世間空」。

也就是說，若能於六根、六境、六識、六觸、六受等中，觀察沒有「我」、「我所」，就是「世間空」。因為「我」、「我所」，是從六六處而生。⁵⁸ 簡單地說，無我、無我所即是「空」。⁵⁹ 然而，為什麼有情會執有「我」、「我所」？《雜阿含》（133 經）云：⁶⁰

⁵⁷ SN.35.85 (SN IV, 54)；可另參考此相對應經典《雜阿含》卷 9 (232 經) 云：「云何名為世間空？佛告三彌離提：眼空、常、恆、不變易法空，我所空。所以者何？此性自爾。」(大 2, 56b24-26) 巴利經文中並無「此性自爾」。

⁵⁸ 「復有正思惟三昧，觀察我、我所，從若見、若聞、若嗅、若嘗、若觸、若識而生。」見《雜阿含》卷 3 (80 經) (大 2, 20b17-19)；除上從六六處見我外，有情亦從五蘊、六觸入觸、無明觸所觸中見我。簡而言之，有情從蘊、處、界見有我。請詳參《雜阿含》卷 2 (45、64 經) (大 2, 11a13～b20、17a22～b13)。

⁵⁹ 然而，《阿含經》以後的「空義」思想，並全非如此。此非本文討論重點，請參印順法師《空之探究》、《性空學探源》等著作，及《佛教思想 7·空》（下）有種種空義的討論與研究。

⁶⁰ 見《雜阿含》卷 6 (133 經) (大 2, 41c15-23)；又《雜阿含》卷 10 (266 經) 「於無始生死，無明所蓋，愛結所繫，長夜輪迴，不知苦之本際。」(大 2, 69b5-7)。

爾時，世尊告諸比丘：「何所有故，何所起，何所繫著，何所見我。」……「諸比丘！色有故，色事起，色繫著，色見我，令眾生無明所蓋，愛繫其首，長道驅馳，生死輪迴，生死流轉；受、想、行、識亦復如是。」

如是，廣義的「空」，是離一切煩惱的空寂。⁶¹ 有情因「無明」⁶² 發「業」，「集世間」於色、受、想、行、識見我、有我，為生死的根本；因「愛取」潤「生」，⁶³ 於五蘊中愛染、執著，「世間集」而生死輪迴不斷。⁶⁴ 為此，世尊教導弟子觀「空」，其目的不外是：⁶⁵

1) 如實知見：斷「無明」，如實正觀「緣起」，了知一切都是「虛」「有」（虛有其相）、「實」「無」（空無自體），是依「緣起」而存在，「空」不可得，而捨斷諸見。

2) 空：令弟子善修「根律儀戒」，⁶⁶ 住「四念處」，⁶⁷ 除「愛取」

⁶¹ 參印順法師《空之探究》（頁 17）。

⁶² 「云何無明？若不知前際，不知後際，不知前後際……不知業，不知報，不知業報……分別緣起，皆悉不知……。」見《雜阿含》卷 12 (298 經)（大 2，85a16-25）。

⁶³ 「非黑牛繫白牛，亦非白牛繫黑牛，然於中間，若輒若繫鞅者，是彼繫縛……非眼繫色，非色繫眼，乃至非意繫法，非法繫意，中間欲貪，是其繫也。」《雜阿含》卷 9 (250 經)（大 2，60b8-12）。

⁶⁴ 參印順法師《佛法概論》（頁 79~81）。

⁶⁵ 「空」即是無我、無我所，引楊郁文老師所言：世尊開示「無我法門」的用意在於，(1)令眾生捨斷我見的毒害，(2)令眾生得盡諸漏，究竟涅槃。參見〈以四部阿含經為主綜論原始佛教的我與無我〉（《中華佛學學報》No.2，頁 10~12）。

⁶⁶ 「若諸眼根增不律儀，無明闇障，世間貪、愛、惡不善法不漏其心。生諸律儀。防護於眼、耳、鼻、舌、身、意根，生諸律儀，是名難陀比丘關閉根門。」《雜阿含》卷 11 (275 經)（大 2，73a29~b4）；又，佐佐木教悟指出：戒律若由表面上看來大多指禁止的制止事項，因此容易想成是對自己的行的約束與抑制而畏縮。其實不然，應看成爲由自己的內心，積極的向著解脫的理想邁進的修行道過程的標示。見佐佐木教悟〈戒學研究序說——十善業道を中心にして〉（《大谷大學研究年報》第 3 號，頁 5）；關於「戒」

雜染，作無常觀、苦觀、無我觀，盡諸漏，究竟解脫。⁶⁸

3) 不顛倒：令有情於存在層面上，正見「諸法實相」；於認識層面上，除四顛倒想。⁶⁹

綜合上述討論，「空」的實踐必須具備三個條件：(1)如實知見「緣起」；(2)「空」，離染清淨；(3)不顛倒，即非我、非我所。⁷⁰因此，「空」必須是透過修行，實踐完成的。「世間」為什麼不空？因為「世間集」，有情因無明與煩惱，依惑造業，依業感果。然而，承如上面所討論的，一切是依「緣起」而有，實際上是「空」無自性。所以，有情所見依業感得的報體，是「空」無自性的；一切是如幻、如夢、如燄、如響，是不實在的，如前所述——認識上「虛」而不「實」，存在上「有」相「無」體。

如《中論》（17.33）〈觀業品〉結頌云：⁷¹

諸煩惱及業，作者及果報；皆如幻如夢，如燄亦如響。

的研究，請參厚觀法師〈《大智度論》的戒學思想〉（《諦觀》第 65 期，頁 2~8）；或另參楊郁文「增上戒學」《阿含要略》（頁 167~184）；總之，「戒」為一切修行之基本，「戒」對現在具治療作用，對未來具預防作用。

⁶⁷ 「佛告阿難：『若比丘身身觀念處，精勤方便，正智正念，調伏世間貪憂。如是外身、內外身，受、心、法法觀念處，亦如是說。阿難！是名自洲以自依、法洲以法依、不異洲不異洲依。』」《雜阿含》卷 24（638 經）（大 2，177a9-13）。

⁶⁸ 印順法師明白指出「空義是無我的開展」，見《性空學探源》（頁 111）。

⁶⁹ 「凡夫人未入道時，是四法中邪行起四顛倒。諸不淨法中淨顛倒，苦中樂顛倒，無常中常顛倒，無我中我顛倒。破是四顛倒故，說是四念處。」《大智度論》卷 19（大 25，198c15-18）

⁷⁰ 引印順法師所言，《阿含經》現觀「空」的方法論是由：(1)身心相關——六處，(2)心境相知——五蘊，(3)業果相續——緣起。請詳參《性空學探源》（頁 28~29）。

⁷¹ 見《中論》（17.33）卷 3（大 30，23c2）。

五、大聖說空法

外人因為見到事物變異，知道事物是「無自性」的；但是，卻因為不了解「緣起」，反而執有「空性」可得。如同，以藥治病，藥反致病，任何大醫王都無法救治。因此，中觀者說：⁷²

sūnyatā sarvadṛṣṭinām proktā niḥsaraṇam jinaiḥ /
yeśām tu sūnyatā dṛṣṭis tān asādhyān babbhāśire //

由諸聖所宣說的空性，乃是脫離一切執見；但是，對於〔執〕空性為見解的那些人，諸聖曾經說這些人無法加以救治。

外人不了解佛所說「空」的本意，而落入「空見」。⁷³ 究竟該如何正確無誤地了解「空」？

（一）「有」（bhāva）、「有」（asti）

《中論》（15.7）中云：⁷⁴

佛能滅有（asti）無（nāsti），於化迦旃延；
經中之所說，離有（bhāva）亦離無（abhāva）。

kātyāyanāvavāde cāstīti nāstīti cobhayam /

⁷² P 本（247.1-2）；V 本（108.12-13）；《中論》（13.9）卷 2 云：「大聖說空法，為離諸見故；若復見有空，諸佛所不化。」（大 30，18c16-17）；本頌引自《大寶積經》卷 43 云：「一切諸見，唯空能滅；若起空見，則不可除。」（大 11，634a19）；參印順法師《空之探究》（頁 252～253）。

⁷³ 「不能正觀空，鈍根則自害；如不善咒術，不善捉毒蛇。」《中論》（24.11）卷 4（大 30，33a8-9）；關於「見」可參《長阿含》卷 14（21）《梵動經》（大 1，88b12～94a14）。

⁷⁴ 見《中論》（15.7）卷 3（大 30，20b1-2）。

pratiṣiddhaṃ bhagavatā bhāvābhāvavibhāvinā //

此中，所引經爲《相應部》（22.90）云：⁷⁵

迦旃延！世人多持「存在」（atthitā）與「不存在」（natthitā）這兩種極端的立場。藉由正確的智慧而如實觀見世間的集起者，〔對他而言〕世間之中並沒有「不存在」這個東西。藉由正確的智慧而如實觀見世間的壞滅者，〔對他而言〕世間之中並沒有「存在」這個東西。……迦旃延！認爲「一切存在」（sabbam atthi）這是第一端，認爲「一切不存在」，這是第二端。如來離開了這兩個極端的立場，持中而說法，以「無明」爲條件而有「行」……。

從《中論》（15.7）的偈頌中，可以注意到，同樣說「有」、「無」，但是《相應部》原文使用字的是不同的字。對於「有性」（有、存在）（梵 astitā=巴 atthitā）、「無性」（無、不存在）（梵 nāstitā=巴 natthitā），是由動詞√as 派生而來；而「離有（bhāva）亦離無（abhāva）」，則是依動詞√bhū 派生而成。引金克木研究中所指出的：⁷⁶

- (1) √bhū：是指變動、具體意義的存在，或動的、相對的存在。
- (2) √as：是指單純、抽象意義的存在，或靜的、絕對的存在。

於佛法中所承認的「存在」（有），是以√bhū 所形成的概念爲主。⁷⁷

⁷⁵ 見 SN.22.90 (SN III, 135)；可另參《雜阿含》卷 10 (262 經) (大 2, 66c26~67a8)。

⁷⁶ 見金克木《印度文化論集》（頁 8~9）；因此，說一切有部（sarvāstivāda）、虛妄分別有（abhūtāparikalpoṣti）是用「有」（√as），（頁 12~13）。

⁷⁷ 如，《淨明句論》〈觀因緣品〉第 10 頌中云：「bhāvānām niḥsvabhāvānām na sattā vidyate yataḥ / satīdamasmin bhavatītyetannaivopapadyate //」（沒有自

如是，承《阿含經》所言，能如實正觀「世間集起」（即「有」，bhāva）——無明而有行，緣行而有識……，則知道沒有絕對的「無性」（nāstītā），就可以不落入「斷見」；能如實正觀「世間壞滅」（即「無」，abhāva）——無明滅則行滅，行滅則識滅……，則知道沒有絕對的「有性」（astītā），也就可以不落入「有見」。⁷⁸ 因此，說世間不離「緣起」，離開「緣起」，則無世間可言。明白地說，「緣起」的「有」、「無」、「集」、「滅」過程，皆是「此有故彼有，此無故彼無」，是超越的「有」（asti）、「無」（nāsti）。

（二）「假名」「中道」

「緣起」除了上面所討論的——超越「有」（asti）、「無」（nāsti）——以外，同樣的，《中論》所開顯的「諸行」，亦是在認識上「虛」而不「實」，存在上「有」相「無」體。如實正觀一切事物「此有故彼有，此生故彼生」，離「有」（bhāva）不起「無」（nāsti）見；是「此無故彼無，此滅故彼滅」，離「無」（abhāva）不起「有」（asti）見。因為一切皆「無自性」，是依「緣起」而「有」（bhāva）、「無」（abhāva）；依緣而集，依緣而滅，而不是絕對的實有（astītā）、實無（nāstītā）。然而說「有」（bhāva），說「無」（abhāva），都只是緣起的因果法，是世俗的假有一——「俗數法」——而已。《雜阿含》卷 13（335 經）云：⁷⁹

性的存在——有（bhava），有性——有（sattā）——不會存在，有（sati）的狀態不存在，存在（有）（bhava）是無法成立的）P 本（86.18-19）；另參森章司〈原始佛教における緣起説について——その資料整理〉（收錄於《中央學術研究所記要》第 18 號，頁 153~185）。

⁷⁸ 「如實正觀世間集者，則不生世間無見。如實正觀世間滅者，則不生世間有見。」《雜阿含》卷 10（262 經）（大 2，67a2-4）。

⁷⁹ 見《雜阿含》卷 13（335 經）（大 2，92c16-24）；另參《增壹阿含》卷 30 〈六重品〉云：「起時則起，亦不知來處，滅時則滅，亦不知滅處，除其假號之法。彼假號法者，此起則起，此滅則滅。」另參《大智度論》卷 31（大 25，295a2-18）。

眼生時無有來處，滅時無有去處。如是眼不實而生，生已盡滅。有業報而無作者。此陰滅已，異陰相續，除俗數法。耳、鼻、舌、身、意亦如是說，除俗數法。俗數法者，謂此有故彼有，此起故彼起……又復，此無故彼無，此滅故彼滅……是名《第一義空法經》。

即眼等「六根」都只是緣起的生滅法而已，並無實體，「空」不可得，是真實（勝義）的；而依緣起——此有故彼有，此起故彼起；此無故彼無，此滅故彼滅——因果起滅的業報，皆只是「俗數法」，是世俗的假有。因此，於勝義諦說「空」——緣起的空寂，無作者；於世俗諦說「有」——緣起的法假，有業報；這都是「空」相應，隨順「緣起」而安立施設的。⁸⁰ 換言之，能正確地了解這一切的存在，依緣起而施設「有」，而實際上是「空」無實體，無其作者，更無受者可言。

因此，《中論》（24.18-19）云：⁸¹

眾因緣生法，我說即是空（śūnyatā）；亦爲是假名，亦是中道義。⁸²

未曾有一法，不從因緣生；是故一切法，無不是空者。

凡是「緣起」所生的事物，即是所謂的「空性」（śūnyatā）；她

⁸⁰ 參見《雜阿含》卷 12（293 經）（大 2，83c2-10）；另可見《雜阿含》卷 49（1258 經）云：「聞如來所說修多羅，甚深明照，空相應隨順緣起法。」（大 2，345b13-14）、SN.20.7（SNII，267）；參藤田宏達〈原始佛教における空〉（收錄於《佛教思想 7·空》（下），頁 431，注 29、30）。

⁸¹ 見羅什譯《中論》（24.18-19）卷 4（大 30，33b11-14），青目釋「我說即是無」。

⁸² 24.18 頌羅什譯爲「我說即是無」；「yah pratītyasamutpādaḥ śūnyatāṁ tāṁ pracakṣmahe / sā prajñaptirupādāya pratipatsaiva madhyamā //」P 本，503.10-11 凡緣起所生的，彼就是空性；彼（空性）是相待的假說，因此，彼（空性）即是中道。

（「空性」）只是施設安立的名稱（「假名」），因此她（「空性」）也就是「中道」。如是「緣起中道」，於前面曾討論，無疑的這是《阿含經》的本意。「緣起」，為什麼是「空」呢？因為「無自性」。也就是說「緣起」是徹底地相互依存，所以「緣起即空」，《本論》論主已相當明白了。但是，「假名」（*upādāyaprajñapti*）為什麼也是「空」呢？依《般若經》而言，有三種假——名假、受假、法假。⁸³ 此中所說的「假名」，究竟是那一種「假」（*prajñapti*），又為什麼說它是「空」？

依其原文可以確定，「假名」（*upādāyaprajñapti*）——施設所作——意為依眾緣和合，相互依存所作。換言之，也就是三假的「受假」，因為是依因緣和合所施設的，所指攝之物，並沒有物之實在性。因此，「空亦是假名」，是為了強調：凡依眾緣力，相依而生，所施設之物，並無實體，所以是「空」，而空只是「假名」。這是《般若經》的重要概念，亦是論主所要突顯「緣起」的概念。⁸⁴ 但是，《雜阿含》也談「俗數法」；⁸⁵ 請注意，此中所言「俗數法」（*dharmasaṃketa*）是不同於本頌之「假名」——受假（*upādāyaprajñapti*）。因為《阿含經》的「俗數法」（*dharmasaṃketa*，《俱舍論》譯為「法假」），主要是用

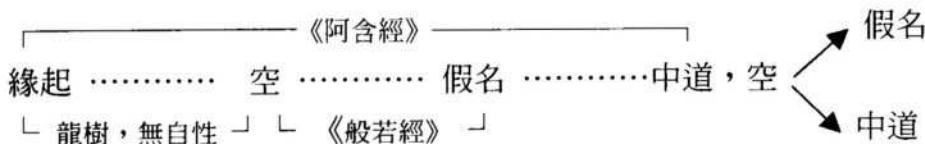
⁸³ 「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，名假施設，受假施設，法假施設，如是應當學。」《摩訶般若波羅蜜經》卷 2（大 8, 223a19-21）；另可參《大智度論》卷 41 云：「五眾等法是名法波羅囉提。五眾因緣和合故名為眾生……如根、莖、枝、葉和合故名為樹，是名受波羅囉提。用是名字取二法相，說是二種是為名字波羅囉提。」（大 25, 358b21-28）。

⁸⁴ 參印順法師《空之探究》（頁 233～242）；賴顯邦譯《英漢對照中觀哲學概說》（頁 131～136）；關於「假」（波羅囉提）之研究，請另參萬金川《龍樹的語言概念》（頁 52～70）。

⁸⁵ 參見《俱舍論》卷 9 云：「世尊亦言：有業、有異熟，作者不可得。謂能捨此蘊及能續餘蘊，唯除法假（*dharmasaṃketa*）。法假謂何？依此有彼有，此生故彼生，廣說緣起。」（大 29, 47c3-6），*Abhidharma-kośabhāṣya* (p. 129)、卷 30 (155b25-28)，*Abhidharma-kośabhāṣya* (p. 468)；《順正理論》卷 28 云：「法假謂無明緣行，廣說乃至生緣老死。以非勝義，故立假聲，即自因果更相屬義。」（大 29, 498b28～c2）。

「約定俗成」（saṃketa）——世俗的名言概念——來說明「法」，重在「名言概念」，而不是在觀察事物本來的狀態（dharmatā）；因此，反而是接近「名假」了。其次，既然討論「假名」，則應考慮「假名」是否存在（有）；換言之，也就是「有」的問題。依說一切有部的立場——「假必依實」——凡依緣起所方便施設的法都可說是「有」，更將「有」分為「實物有」，如：色、受、想、行、識等，以及「施設有」，如：成人、小孩等。⁸⁶ 因此，這些依諸法和合施設的成人、小孩（「假（有）法」，即「受假」），並不是「法假」，而是「法有」。換句話說，阿毗達磨論者承認「人、補特伽羅」（「受假」）也是「施設有」，而構成「補特伽羅」的一一法——色、受、想、行、識等——必須是「實有」，如是才能夠成立「施設有」（「受假」）。然而，這些「實有」的法，對中觀者而言，只是「假施設」；而龍樹菩薩所言的「受假」，主要是為了強調依因待緣而生起的法，並無實體，只是假名施設的，這亦是不同於《阿含經》的。⁸⁷

綜合上述討論，簡單匯整如下：⁸⁸

⁸⁶ 或分為三種有：相待有、和合有、時分有，五種有：名有、實有、假有、和合有、相待有。詳參《大毗婆沙論》卷 9（大 27, 42a24-29）；關於「有」，部派有多異說，可詳參印順法師《說一切有部為主的論書與論師之研究》第十三章、《性空學探源》（頁 140～200）。

⁸⁷ 參印順法師《空之探究》（頁 236～237）；又，印順法師對「中觀論」特別名為「性空唯名論」，因為：《般若經》說空性，說一切但有名字——唯名；龍樹依中道的緣起說，闡揚大乘的（無自）性空與但有假名。一切依於空性，依性空而成立一切；依空而有的一切，但有假名（受假），所以我稱之為「性空唯名論」。見《印度佛教思想史》（頁 131）。

⁸⁸ 參印順法師《空之探究》序（頁 2）。

承上圖，可以很清楚地了解到，一切法都是依因待緣（「緣起」），所以是「無自性」的；因為「無自性」，所以是「空」。⁸⁹ 「以有空義故，一切法得成」，⁹⁰ 如是可以很清楚的明白，一切法皆「空」；換言之，《中論》依「緣起即空」顯「空」；而《阿含經》則多依「緣起中道」顯「空」。⁹¹

因此，說「空」不離「緣起」，「空」即「中道」。要認識「緣起」，必先知道「空」，空離自性，離滅二邊，才能處「中」如實正「觀」「緣起」。如是，《中論》（18.5）云：⁹²

業煩惱滅故，名之爲解脫；業煩惱非實，入空戲論滅。

又，承如《本論》末頌云：「大聖說空法，爲離諸見故。」承上討論，知世尊說「空」，是爲令弟子「如實正觀」「緣起」；令知「緣起」所生法——業、煩惱——只是「俗數法」，並無作者；知「空」則能離、滅「見」與「愛」等戲論，善修諸根則不再起惑造業；且如實知見「不顛倒」，正見「諸法實相」，除四顛倒想。因此「大聖說空法」，是爲令有情如實正觀「緣起」，正見「緣起」者，則不起戲論。

如《中論》首二頌所云：⁹³

⁸⁹ 參萬金川《中觀思想講錄》（頁 143～149）；吳汝鈞《龍樹中論的哲學解讀》（頁 459～466）；印順法師《中觀論頌講記》（頁 469～474）；三枝みつよし《中論——緣起・空・中の思想》（下，頁 650～651）。

⁹⁰ 見《中論》（24.14）卷 4（大 30，33a22）。

⁹¹ 可另參見《雜阿含》卷 12（279 經）云：「云何爲大空法經？所謂此有故彼有，此起故彼起。謂緣無明行，緣行識，乃至純大苦聚集。……離此二邊，正向中道。」（大 2，84c14-29）。

⁹² 見《中論》（18.5）卷 3（大 30，23c28-29）。

⁹³ 見《中論》（1.1-2）卷 1（大 30，1b14-17）；「八不緣起」非本文處理重點，請參釋如源〈《中論》之緣起論〉（收錄於《福嚴佛學院第八屆高級部學生論文集》頁 172～183），並豐富文獻；請另參印順法師《中觀論頌講記》（頁 47～58）；萬金川《中觀思想講錄》（頁 70～85）。

不生亦不滅，不常亦不斷；不一亦不異，不來亦不出。
能說是因緣，善滅諸戲論；我稽首禮佛，諸說中第一。

總之，於一切存在現象上，現起的生、滅，時間上的常、斷，空間上的一、異，動態上的來、出，⁹⁴ 皆是如空、如幻；能現觀「緣起」的人，則能滅諸見，證得諸法的寂滅。論主龍樹菩薩禮讚世尊，恭譽這是法中之首。

六、真性（*tattva*）

究竟為什麼《本論》品名「*samskāra-parīkṣā*」被譯為「觀行品」與「觀真性（*tattva*）品」？就「*samskāra*」文字上的意義來看，完全不可能譯為「真性」。前面已經討論過「行」，現在進一步探討什麼是「真性」？

「真性」（*tattva*），由 *tasya bhāvah* 而來，是以存在為對象，追究它與「事實」（存在於現實的）一致與否，是否可以用言語表現。簡而言之，即同一性、真實、真相；明白地說，也就是「真理」、「原理」。⁹⁵ 「真性」（*tattva*），一般多說為「真實」，較普遍的說法為「真理」（*truth*）。常聞「見真實得解脫」，究竟該見什麼「真實」，才得以解脫。佛法的「真實」必須是真實體證——「現觀」（*abhisamaya*）——因此重在觀察。換句話說，了解「虛妄之所以為虛妄，真實之所以為真實」，這就是「現觀」。

然而，「真理」的對等語應是出現在《轉法輪經》「諦」（梵 *satya*，巴 *sacca*）。⁹⁶ 何謂「諦」？《雜阿含》（417 經）云：⁹⁷

⁹⁴ 參印順法師《中觀論頌講記》（頁 49～52）。

⁹⁵ 參見村上真完〈何が眞実である——ウパニシャドから仏教へ〉（收錄於《東北大学文学部研究年報》No. 43，頁 378～379）。

⁹⁶ H. Kakamura's *Way of Thinking of Eastern* (p. 146)。

⁹⁷ 見《雜阿含》卷 16 (417 經) (大 2, 110c3-8)；考其相對應經典 SN56.20 則原文僅有「如如、不離如、不異如」(Idam dukkhan ti bhikkave tatham (如如) etam avatatham (不離如) etam anaññatham (不異如) etam.) (SN

世尊說苦聖諦，我悉受持。如如、不離如、不異如，真實、審諦、不顛倒，是聖所諦，是名苦聖諦。世尊說苦集聖諦，苦滅聖諦，苦滅道跡聖諦……。

如是，可以注意到「諦」的說明，似乎具二種不同層次。一、在說明「聖諦」、「緣起」皆用如性（tathatā）、不違如性（avitathatā）、不異如性（anaññathatā），說明了因果事象上的必然性。⁹⁸ 二、對於真實、審諦、不顛倒，巴利文中沒有，可是在漢譯經典中常見。如：「真實者，四聖諦不顛倒」、「慧者，於緣決定審諦」。⁹⁹ 換句話說，

Yo bhikkhave dukkhampassati dukkhasamudayam pi so passati dukkhanirodham pi passati dukkhanirodhagaminipaṭipadam pi passati //¹⁰⁰

比丘們！凡是真正見到苦的人，也必定見到苦的生起，也必定見到苦的止息，也必定見到導致苦止息的道。

如是，這是在說明如實知見「此故彼」的因果事象。因此，「真實、審諦、不顛倒」，也仍是在說明「緣起」與「聖諦」。引印順法師於《性

VI, 431)；考關於「緣起」的定型句：「法住、法空、法如、法爾、法不離如、法不異如，審諦、真實、不顛倒。如是隨順緣起，是名緣生法。」《雜阿含》卷 12 (296 經) (大 2, 84b21-26)，考此相對應經典 SN.12.20 (SN II, 25) 「dāññātthīṭṭā (法住性) dhāññāñīyamāṭā (法位性) idappaccayatā (此緣性) …… avijjāpaccayā bhikkhave saṅkhārā. Iti kho bhikkhave yā tatra tathatā (如性) avitathatā (不違如性) anaññathatā (不他性) idappaccayatā (此緣性)」亦不見「審諦、真實、不顛倒」。

⁹⁸ 此三語詞的研究即緣起的實相，謂「此緣性」。廣義的說，即是緣起的同義詞。請詳見楊郁文《阿含要略》(頁 280)；楊郁文〈緣起之「此緣性」(idappaccayatā)〉(《中華佛學學報》No.9, 頁 29~31)。

⁹⁹ 見《雜阿毗曇心論》卷 7 (大 28, 870b27)、卷 2 (881a7)。

¹⁰⁰ 見 SN56.30 (SN VI, 437)。

空學探源》中睿智深觀所談：¹⁰¹

緣起、聖諦的因果法則，是本來如是，必然如是，普遍如是而又確實如是的；釋尊如實不謬的證悟到，所以讚嘆形容它「是真、是實、是諦、是如」。……阿含經裡的緣起、四諦，都是從因果生滅中的必然法則說的。因為緣起法則的深隱難知，於是或者在具體（形而下）的事物上，或者在深隱（形而上）的真實上，來說明顯示它；但緣起法則，並不就是具體的事物或形上的真實。後人解釋這「真實諦如」，不注意到認識與對象之統一的緣起法則的必然確實性，別以為具體事物或真實勝義是真實諦如，於是問題就多了！

然而事實只有一個，為什麼常言「二諦」？因為這是由不同的認識，而安立的兩種事實。一是現實的雜染因果——世俗諦（梵 *samvṛti satya*，巴 *saṃmuti sacca*），二是聖人所證清淨無爲——勝義諦（梵 *paramārtha satya*，巴 *paramattha sacca*）。¹⁰² 但是，聖人依修道證滅，亦是認識與對象的統一，只是非凡夫境界。因此，說「諦」，說「真實、不顛倒、如性、不違如性、不異如性」，都只是假名施設安立。究竟，「行」是否可以說是「真性」？

上面曾討論「行」，包含了「一切的生成、存在的過程」。「行」，是依「緣起」的方式生起，以「有爲」的方式存在，所顯現的當體是「虛假不實」；認識上具「妄取欺騙」，而實際上是「空」無實體。換句話說，當如實觀見「行」是「此有故彼有，此無故彼無」之

¹⁰¹ 見印順法師《性空學探源》（頁 20～21）。

¹⁰² 「二諦」問題，實非本文內文所能負荷，在此引覺音尊者所分別歸納「諦」義，供參考。(1)言語之諦（*vācāsacca*）：用於言語的真實，(2)離（染垢）之諦（*viratisacca*）：住於行為的真實（戒），(3)見〔真實〕之諦（*ditṭhisacca*）：用於理論、論議之的真實，(4)勝義之諦（*paramatthassacca*）：用於涅槃與道之真實，(5)聖之諦（*ariyasacca*）：用於聖人之行境的真實。VM (496～497)。

「因果事實」時，則能在認識上非「妄取欺騙」且「不顛倒」；同時，也就能智知其當體的「虛假不實」，是「空」無實體，與「實相相應」。如是，如實了解緣起的因果法，是世俗的假有，則能除滅諸見，智觀無「我」、無「我所」。如《中論》（18.1-2）云：¹⁰³

若無有我者，何得有我所；滅我我所故，名得無我智。
得無我智者，是則名實觀；得無我智者，是人爲希有。

因此，品名「觀行品」表明了——若能如實觀見「行」的虛妄性之所以虛妄，是「空相應緣起隨順法」，斷「見」、「愛」等戲論；則能「無我」而如實體證諸法「如實、不顛倒、真實」的狀態，也就是「觀真性」，這也就是「空」的實踐與完成。如此，能現觀「諸行無常」的人，也就能夠現觀「諸法無我」，則能現證「涅槃寂靜」；確切地說應該是：因為「空」，所以諸行「無常」，所以諸法「無我」。然而所說的「諸行」、「諸法」、「涅槃」乃至說「空」、「真性」等，都只是假名安立施設。

七、總結

1. 「行」（saṃskāra）字根爲√*kṛ*（作），可有「能作」與「所作」。言「行」「具妄取欺騙性質（moṣa-dharmāṇa）」，則說明了「能作」的性質；而說「行」「虛假不實（mṛṣā）」，則說明了「所作」存在的狀態。
2. 「諸行」就認識論來說具「妄取欺騙性質（moṣa-dharmāṇa）」，就存在論來說即「虛假不實（mṛṣā）」。
3. 「諸行」（saṃskārā）通說爲「有爲」法；「行」（saṃskārā）蘊多說明爲「思」（cetanā）；「行」（saṃskārā）支則多指「身、口、意」三業（karma）。
4. 綜合來說，「行」（saṃskārā）即爲「一切的生成、存在的過

---

¹⁰³ 見《中論》（18.1-2）卷3（大30，23c22-25）。

程」其包含了「形成作用的作用力」與「形成存在的（潛在）力」及「被形成的存在」。

5.「行」是包含了「一切的生成、存在的過程」，以「緣起」的方式生起，以「有爲」的方式存在，而實際上「空」無實體；在認識上「虛」而不「實」，在存在上「有」相「無」體。

6.有「自性」的，絕非「緣起」；是「緣起」的，絕非有「自性」。總之，「緣起」的必「無自性」。

7.要正確地認識「空」，必須先正確的了解「緣起」「有」；現觀「緣起」，則知一切是無我、無我所——「空」。確切地說應該是：因為「空」，所以諸行「無常」，所以諸法「無我」。

8.世尊教導弟子觀「空」，其目的為「如實知見、空、不顛倒」。《阿含經》多依「緣起中道」顯「空」，《中論》則多依「緣起即空」顯「空」。

9.「緣起」的有、無、集、滅過程，皆是「此有故彼有，此無故彼無」，是超越「有」（asti）、「無」（nāsti）；於勝義諦說「空」——緣起的空寂，無作者；於世俗諦說「有」——緣起的法假，有業報；這都是「空」相應，隨順「緣起」而安立施設的。

10.《阿含經》的「俗數法」（dharmasamketa），重在「名言概念」；有部主張「假必依實」，即「法有」，此對中觀者而言，即是「法假」；而龍樹菩薩所言的「受假」，主要是為強調依因待緣而生起的法，但名無實。

11.「大聖說空法」為令弟子「如實正觀」「緣起」；知「緣起」所生法只是「俗數法」，無作者；知「空」離滅「見」、「愛」等戲論；如實知見「不顛倒」，正見「諸法實相」。

12.品名「觀行品」表明了如實觀見「行」的虛妄性，是「空相應緣起隨順法」，斷諸戲論；則能「無我」而如實體證諸法「如實、不顛倒、真實」的狀態，即是「觀真性」，這也就是「空」的實踐與完成。

【參考書目】

(一)漢譯經典

- T01. 0001 《長阿含》卷 14 (21) 《梵動經》
T01. 0026 《中阿含》卷 27 (111) 《達梵行經》
《中阿含》卷 49 (190) 《小空經》
T02. 0099 《雜阿含》卷 1 (11 經)、卷 2 (45、46、53、64 經)、卷 3 (61、80
經)、卷 4 (86 經)、卷 6 (133 經)、卷 9 (230、232、234、236、
250 經)、卷 10 (262、265、266 經)、卷 11 (273、275 經)、卷 12
(293、296、279、298、302 經)、卷 13 (335 經)、卷 16 (417 經)、
卷 17 (473 經)、卷 20 (551 經)、卷 24 (638 經)、卷 49 (1258 經)
T02. 0125 《增壹阿含》卷 24 〈聚善品〉(6)、卷 30 〈六重品〉(10)、
卷 35 〈莫畏品〉(4)
T08. 0223 《摩訶般若波羅蜜經》卷 2
T11. 0310 《大寶積經》卷 43
T25. 1509 《大智度論》卷 19、31、41
T28. 1552 《雜阿毘曇心論》卷 1、卷 2、卷 7
T29. 1558 《俱舍論》卷 1、9、30
T29. 1559 《順正理論》卷 28
T30. 1564 《中論》卷 1、2、3、4

(二)巴利原典

Samyutta-Nikāya II 12. 20(Paccayo), 20. 7(Ani)、III 22.79(Sīha), 90(Channo)、
IV 30(Gavampati), 35. 85(Suñña), 56. 20(tathā)

Majjhima-Nikāya IV 121 Cūla-Suñnatā、V 151 Pindapātapārisuddhī

Visuddhimagga

(三)梵文原典

Louis de La Vallée Poussin
Mūlamadhyamakaārikās (Mādhyamikasūtras) de Nāgārjuna avec la Prasannapadā,
commentaire de candrakīrti, BB IV. St. Petersbourg, 1903~1913

Edition by Vaidya

Madhyamikasūtra of Nāgārjuna With the Commentary: Prasannapadā by Candrakīrti, Buddhist Sanskrit Texts-No.10 The Mmithila Institute of Post-Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning Darbhanga 1960.

Edition by P.Pradhan

Abhidharm-kośabhāṣya of Vasubandhu (TSWS VIII Patna) Aruna Haldar, Patna 1975

(四)中文專書

賴顯邦譯、Jaidev Singh 著

《英漢對照中觀哲學概說》(An Introduction to Madhyamaka Philosophy)
新文豐出版公司 1990 年 12 月臺一版

金克木 《印度文化論集》中國社會科學出版社 1983 年 10 月

釋印順 《中觀論頌講記》正聞出版社 1992 年 1 月修定一版
《佛法概論》正聞出版社 1992 年 1 月修定二版
《中觀今論》正聞出版社 1992 年 4 月修定一版
《性空學探源》正聞出版社 1992 年 4 月修正一版
《空之探究》正聞出版社 1992 年 10 月 6 版
《說一切有部爲主的論書與論師之研究》正聞出版社 1992 年 10 月七版
《印度佛教思想史》正聞出版社 1993 年 4 月五版

楊郁文 《阿含要略》東初出版社 1994 年 3 月

萬金川 《龍樹的語言概念》正觀出版社 1995 年 2 月
《中觀思想講錄》香光書鄉出版社 1988 年 4 月

吳汝鈞 《龍樹中論的哲學解讀》臺灣商務印書館 1997 年 2 月

(五)外文專書

H. Kakamura 《Way of Thinking of Eastern Peoples, Univ. of Hawaii, Honolulu, 1964

早島鏡正 《初期佛教と社會生活》岩波書店 1964 年 6 月 30 日

三枝みつよし 《中論偈頌總覽》第三文明社 1985 年 12 月 25 日
《中論——緣起・空・中の思想》(上、中、下)第三文明社 レグルス文庫 1995 年 6 月 30 日

稻津紀三、曾我部正幸共著 《龍樹空觀の研究》デイグ株式會社 1988 年 12 月新版

平川彰、梶山雄一等編 《講座 大乘佛教》7——中觀思想 1982 年 11 月 30 日

平川彰著作集第 5 卷 《大乘佛教の教理と教団》春秋社 1992 年 4 月 30 日二刷

(六)中文論文

- 釋厚觀 〈《大智度論》的戒學思想〉《諦觀》第 65 期，（頁 1~29）
- 楊郁文 〈以四部阿含經為主綜論原始佛教的我與無我〉《中華佛學學報》No.2
（頁 1~63）
〈初期佛教「空之法說及義說」〉《中華佛學學報》No.5（頁 67~105）
〈緣起之「此緣性（idappaccayatā）」〉《中華佛學學報》No.9（頁 1~34）
- 釋如戒 〈龍樹對「空」之詮釋——以《中論》為主〉收錄於《福嚴佛學院第八屆高級部學生論文集》（頁 187~208）
- 釋如源 〈《中論》之緣起論〉收錄於《福嚴佛學院第八屆高級部學生論文集》
（頁 145~186）
- 周柔含 〈「行」（saṃskāra）的考察——以《淨明句論》十三品(1)(2)頌為例〉收
錄於（八十九年華嚴蓮社趙氏慈教大專學生佛學獎學金論文，
2000.11）

(七)外文論文

- J. W. de Jong “Textcritical Notes on the Prasannapadā” *Indo-Iranian Journal* 20,
(pp. 54~56)
- 爪生津隆真 〈中觀派における空〉收錄《佛教思想 7・空》（下）1982.4,
(pp.466~480)
- 佐佐木教悟 〈戒學研究序說——十善業道を中心にして〉《大谷大學研究年
報》No.3, 1977 年, (pp. 1~48)
- 藤田宏達 〈原始佛教におえる空〉收錄於《佛教思想 7・空》（下）1982.4,
(pp. 425~466)
- 森山清徹 〈自性の考察〉《印度學佛教學研究》27-2, 1954, (pp. 754~757)
- 巖城孝憲 〈空思想における六根〉《印度學佛教學研究》No.3, 1988, (pp.
129~139)
- 江島惠教 〈中觀派〉收錄於 平川彰編《佛教研究入門》，大藏出版，1992
年 1 月三版, (pp. 92~106)
- 村上眞完 〈何が眞実である——ウパニシャドから佛教へ〉收錄於《東北大学
文学部研究年報》No.43, 1993.3, (pp. 328~380)