佛為阿難說：緣起義甚深──此有故彼有，此生故彼生；無常空無我，惟世俗假有。

出世的解脫法門，不出乎四諦與緣起的二大綱，所以說到出世的慧學，也就是通達緣起與知四諦的慧。現在，先從正見緣起來說。

上面說到過的十二緣起說，在一般人的心目中，這不過是煩惱起業，業感苦果的說明；說明了生死的無限延續，並非神造而已。

就是部分的分別法相的佛學者，也每每如此。如真的這樣，這不過是緣起的世間正見，怎麼能解脫生死呢？

阿難曾代表過這樣的見地，以為緣起是很好懂的。「佛」就因此「為阿難說」：『諸緣生（起？）法，其義甚深』；「緣起義」是「甚深」甚深，如大海一樣的，不容易測度到底裏的。

要知道，緣起是佛在菩提樹下覺證得來的，不要說人，就是天（玉皇大帝之類）、魔、梵（耶和華等），也都是不能通達的。這是佛法超越世間，勝出世間的根源，當然是『甚深極甚深，難通達極難通達』的了！

緣起實在太深了！如十二支的因果相生，說明了生死的無限延續，這已經是很深的了！

再來觀察：眾生的生死，始終在這樣的──十二支的情形下流轉；只要是眾生，是生死，就超不過這十二支的序列。

所以十二支是生死的因果序列，有著必然性與普遍性的。

從因果的不同事實，而悟解到一切眾生共同的必然理性，堅定的信解，這才得到了初步的成就。但還要再深入，徹悟更深的真義。

佛的開示緣起，總是說：『依此有彼有，此生故彼生；謂無明緣行，行緣識……生緣老死』。

要知道：無明，行……老死，這十二支的因果相生，是緣起的事實，或緣起的序列；

而「此有故彼有，此生故彼生」，才是緣起的法則。

因果的所以成為因果，生死的所以成為生死，都離不了這個──此有故彼有，此生故彼生的定律。

這樣，就進到了緣起事物的一般理性了！

試問：

因果到底是什麼意義呢？

怎樣才會成為因果呢？

(1)觀現前的存在是生滅的存在

◎[此有故彼有]

依佛開示的緣起來說：有，是存在的意思。

這不是自有、永有的存在，而是生滅的存在，

◎[此生故彼生]

所以又說生，生是現起的意思（約徹底的意思說：存在的就是現起的，現起的就是存在的）。

(2)觀現前的存在依因緣而有

為什麼能存在？為什麼會現起呢？

這是離不了因緣的。依於因緣的關係，才能存在的，現起的。

(3)觀所依因緣亦是生滅的存在

那個因緣呢？也是存在的，現起的；他如不是存在的與現起的，就不能成為果法存在與生起的因緣了！

(4)觀所依因緣亦依於另一因緣

那個因緣自身，既然是存在的，現起的，那當然也要依於另一因緣。

就是另一因緣，當然也不能不是存在的與現起的了。

(5)觀一切法皆依因緣而有

這樣的深刻觀察起來，盡世間的一切事事物物，盡一切眾生的生死死生，無非是成立於這樣的原理：因（有）存在所以果存在，因（生）現起所以果現起。

(6)觀一切法離因緣不能存在

一切都是依於因緣的，也就是離不了因緣的，離了因緣是不能存在的。

(7)觀一切法展轉相關、相依相待

依這『此有故彼有，此生故彼生』的定律而觀察起來，什麼都不是自有的，永有的，一切世間，一切生死，無論是前後的，同時的，都無非是展轉相關的，相依相待的存在。

展轉相關的，相依相待的存在，才能成為因果。所以，從佛悟證的『此有故彼有，此生故彼生』的因果定律，就能正見因果的深義，而不是庸俗的因果觀了！

依照這深刻的因果觀，來正觀一切，就能正確地了解：

一切是「無常」的，是「空無我」的。存在與生起的一切法，都是無常的。你看！器界在成而壞，國家在興而衰亡，眾生在生而老死。如粗顯的說，是一期無常：如器界的成壞，眾生的生死，似乎都經過一安定時期而後滅盡。

但細微的說，是剎那無常：一切都是剎那剎那的生滅著，纔生即滅而不住的。這一切，為什麼會是生滅無常的呢？這是緣起呀！

從因緣而有的，不能不依於因緣，緣無也就歸於無了。

是從因緣而生起的，當然也依緣而滅了。依緣而存在與生起的一切，必然會是生滅無常的。

經中說到無常，用無常，無恒，不可保信，不安穩等來說明。所以因緣所生的一切法──約眾生的自體來說，都是不永久的，不可靠的，末了總是歸於滅盡的。

說到空與無我，可以作多種不同的解說，現在且約無我來說。

我，是主宰的意思。

主是與他不相干，自己作主；

宰是別的要由我來支配。

總之，我是自由自在自主的。大家都覺得有我；一般宗教也都說眾生（或專約人類說）有一個我（有的叫做靈）。但我在那裏呢？是怎樣的呢？

一般人沒有考慮過這些；到了宗教與哲學家手裏，經一番推究，這可問題多了，意見也紛歧了，

但總之，覺得不能沒有常住不變的，自由自在的東西，作為眾生──人的生命主體。並且覺得，這個常住而自主的，也就是安樂的，這將來才好回到天國，或歸於解脫，去享受永恒的自由。

然在佛的正觀中，（像他們主張的）我是並不存在的。

眾生，不是別的，只是五蘊呀，六處呀，六界呀；只是身心的因果現象──存在與生起。

這一切是不息的流變，那裏有常住不變的我？是相依相待的存在，那裏有獨立的我？不常住，不獨存，這那裏有自主自由（樂）的我呢？

無常無我的正觀，如佛所常說的：『色（等一切法）無常；無常即苦（不安隱，不自由）；苦即非我；非我者亦非我所。如是觀者，名真實正觀』。

這樣，器界也好，眾生也好，一一法也好，都「惟」是「世俗」的「假有」了。除去世俗的假有，什麼也不可得。

什麼叫世俗？什麼叫假有呢？

世俗，有浮虛不實的意思。經我們──一切眾生的虛妄分別心而發現的一切，覺得這是什麼，那是什麼；心裏覺得的那個，覺得就是稱之為什麼的。庸常所認識到的一切──體質，形態，作用，一切都是世俗的。

世俗的，就是假有的。假有，不是說什麼都沒有，是施設而有的意思（也叫做假名），就是依因緣而存在而現起的。這雖然因果法則，歷然不亂，但這是假施設而有的。

佛在阿含的《勝義空經》中說：是無常的，空無我的，『除俗數法。俗數法者，謂此有故彼有，此起故彼起……』。

所以，無常無我的一切因果法，佛稱之為世俗的假有。

舉例來說吧！人是六根取境，引發六識的綜合活動。但是，如眼根能見色，因為能見色，所以確定有眼根。

但到底什麼是眼根呢？其實『眼不實而生，生已盡滅』；也就是『眼生時無有來處，滅時無有去處』。

因為眼根是緣起的有，緣起的生，你不能想像為有一真實的眼根，從那裏生出來。

說到見色，也不是有一獨存體，能單獨負起見色的作用；見色也是要有種種關係才能成就的，所以也不能說有真實自體的眼根，能夠見色。這樣，眼根是纔生即滅的，你也不能想像為有一真實自體的眼根，滅到那裏去了。

《勝義空經》的開示，夠明白了。所以，世間的一切──器界，眾生，一色一心，都是世俗假有，緣起的存在。

這是無常、無我的，但在展轉相關，相依相待下，眾生是和合的，相續的存在，流轉不絕於生死大海。生死死生的相續不已，也就是輪迴不已，苦痛不已。

此無故彼無，此滅故彼滅；緣起空寂性，義倍復甚深。

無常無我的生死，從煩惱起業，從業起苦果，又從苦果起惑業。這緣起的生死，是否會永遠不斷的生死流轉下去？

不！生死是可以解脫的。

為什麼可以解脫？就因為他是緣起法的緣故。

佛在開示了緣起的生死流轉以後，接著就開示生死的還滅說：『此無故彼無，此滅故彼滅，謂無明滅故行滅，行滅故識滅……純大苦聚滅』。

緣起法是依於因緣而存在的，凡是依緣而存在與生起的，那就不會是常恒不變的；存在的會歸於不存在，生起的終歸會盡滅。

生死法，雖一向在即生即滅中，但由於煩惱業的不斷相續，滅而又生，所以苦果也就不斷地相續下去。

如能淨治煩惱──無明、愛等不起了，那業力也就銷息，生死也就停止了。

如風雖是瞬息不住的，可是風吹不息，水就掀起大波浪，一層層的起伏不斷；風一停，海就波平浪靜了。

所以生死可以解脫，是因為生死是緣起的假名有。

佛在《阿含經》中，曾這樣說過：『不見一法可取（著）而無罪過者』。

所以若取著實法而又說沒有，是錯誤的。真實有的，是不可能成為沒有的；如說實有的成為沒有，那思想上就犯了很大的錯誤。

佛不是那樣說的，生死法是緣起的，假有的，所以是不可取著的；本沒有一真實的生，也就不是有一實法滅去了。從這如幻的緣起法中，發見了生死解脫的可能性，也由此而到達生死解脫的境地。怎麼能到達呢？一切法是緣起的假名──假法、假我，是如幻的，是無常、空、無我的。而無明──我癡、我見、我慢、我愛等一切煩惱，卻迷蒙了真相，把一切法──眾生，看作真實的；想像為有一永恒自在的我。一切從自我中心去活動，於是到處執著，造善惡業而流轉了。如正觀緣起，通達是無常、無我的，那自我中心的妄執，失去了對象，煩惱也就不起了（煩惱也是緣起的生滅），生死也就解脫了。佛所以這樣說：『無常想者，能建立無我想。聖弟子住無我想，心離我慢，順得涅槃』。

正觀緣起的無常無我，離煩惱而解脫生死，名為得般涅槃，涅槃到底是怎樣的呢？那是深而更深的。佛為阿難說有為與無為法，也就是緣起與「緣起」的「空寂性」，說是「義倍復甚深」。如說：『此甚深處，所謂緣起（有為）。倍復甚深難見，所謂一切取離，愛盡無欲，寂滅涅槃』。

這所以大乘經中，每以大海譬生死緣起的深廣難測；而以最深的海底來形容最極甚深的法性。

緣起是相對的假名，眾生為無明所蒙蔽了，不見緣起的本性空寂，也就不知但是無常無我的業果延續。

如真能正觀緣起，不取不著，斷盡煩惱，生死永息，那就體證到緣起法性的寂滅。正像風停，體現到波平浪靜一樣。

依一般來說，聲聞弟子是漸次悟入的。從無常而通達無我，從通達無我，離我所見、我愛等而契入涅槃。

但這是從正觀緣起而來的，緣起是與空寂相應相順的，如《阿含經》說：『如來所說修多羅，甚深明照，難見難覺，不可思量，微密決定明智所知：空相應隨順緣起法』。這是唯證方知的『甚深廣大，無量無數，永滅』。

換言之，這是沒有邊際可說的；是超越假名的相對界，而不可以數量說的。也不可以想像為在此在彼的，如說：『於未來世永不復起，若至東方，南、西、北方，是則不然：甚深廣大，無量無數，永滅』。

那不是沒有了嗎？不能說是有，也不可說是沒有的，如說：『離欲滅息沒已，有亦不應說，無亦不應說，有無亦不應說，非有非無亦不應說。……離諸虛偽，得般涅槃，此則佛說』。

總之，這是超越了假名相對界（緣起），而契入絕對界，什麼也不可說，說著也不對。但這是從正觀緣起的空寂而悟入，也就是緣起法性的實證。