

五：緣起·互助·無我

無我，是佛教的精義。佛教說諸法緣生，萬有緣起，它的目的，即是要顯明無我的真理。所以由緣起到無我，是一條直線，不必轉彎；無我，是緣起必然的結論。一個真實的佛教徒，首先要認識由緣起而無我的道理，才是認識佛教最基本的觀念。

從緣起的理論來看宇宙人生，這宇宙人生便好像成了一張互相交織、互相關涉的大網。因緣起的道理，是說明「此有故彼有」，「此生故彼生」，同時亦是「此無故彼無」，「此滅故彼滅」。既然一切事物，彼此的生滅，都有互相為因，互相為緣的關係，可知每一種事物，都沒有自己獨立的個性，是需要靠其他多方面的力量來幫助，才能生存於社會的。因此，一個人和其他的人，一個社會和其他的社會，其中都有**休戚相關相濡以沫**的存在意義。佛教就從這意義上，展開社會互助，人生相濟的理論。一切菩薩的不辭勞苦，為眾服務，一切諸佛的捨己為群、救度眾生，就因他們深悟這緣起的理法，知道由緣起而無我，在無我法中，不覺有自己可得，所以能犧牲自己；如覺得有自己，就有「我愛」和「我所愛」，那麼就會自私，更談不到為人了。

普通一般的人，都認為自己有一個身體，即有一個我。這個我能夠主宰一切，常一不變的存在着。這是一個錯覺，好像黑夜遠見樹影杈桠，誤為有鬼；或踩到一條蕨繩，誤以為蛇。其實是沒有鬼，也沒有蛇，只是對樹影和蕨繩生起的錯覺。但夜行不知的迷人，一定執為有鬼有蛇，不肯放棄成見，於是發生爭執，就從此多事。

佛和菩薩有大智慧，透徹緣起無我的道理，對於人生的一切事物，都看得很明白，好像人在白天裡行走，看到老樹杈桠，絕不會說它是鬼，見到一條蕨繩橫在路中，也不會說它是蛇；進一步就是連樹和繩也都知道它是緣起幻有的假相，何況在幻有的樹和繩外，更生起鬼和蛇的錯覺呢？自然不會有這種毛病了。但不懂緣起無我的人，就不免

會有這種錯覺的毛病，誤認這個幻有的假身有我可得，於是一面愛護此我，一面又放任此我，用種種欺凌或高壓的手法，形成「縱我制物」的思想，為擴展私我的權利，以致欲壑難填，貪取無厭，這個世界也就人鬼不寧、從此多事了！

再從淺顯的方面說，一個人生存在世界上，生命是自己帶來的；軀體是由於父母的生育，家庭的教育；衣食住行是由於社會的群力互相合作而有；所有財產，是由社會經營而來；個人知識技能，亦從學校教育、社會學習而來的。試問：除了這些父母、家庭、學校和社會成全的條件，那裡還有一個單獨可以生存，而又是固定不變的我存在呢？父母、家庭、學校、社會，這些都是助我的眾緣，沒有這些，便不能成為我。所以佛教要從緣起，說明無我。

從這個意義上，再進一層的研究，便知佛教雖說無我，也不否認這個假體的存在；只不過是要從假體的無我，省察到沒有個人單一存在的小我，而歸入一個共同緣成的大我。為了大我，忘記小我，便是我為人人，人人為我。唯有從這緣起性空的理論，才能夠透徹地闡明人生無我的真義，所以說無我是緣起必然的結論。

問題練習：

- 一、說緣起的目的是何在？
- 二、認識佛教的基本觀念是甚麼？
- 三、個人和社會為何要休戚相關？
- 四、佛菩薩何以能捨己為群？
- 五、一般人的執我是否錯覺？
- 六、佛菩薩怎樣知道緣起無我？
- 七、不懂緣起無我的人有何毛病？
- 八、怎樣說明一個人是無我可得的？
- 九、怎樣由無小我而成大我？