

明內

109期目錄

譯稿

龍樹的宗教思想…梶山雄一著…3
吳汝鈞譯

專載

西藏佛教發展史…鄭金德…10
吉藏學說初探(二)…廖明活…13

讀「佛門詩偈趣談」談「趣」…拾得…18

轉載

藏文般若波羅密多心經三譯…隨緣轉錄…21

筆譚

胡適論「壇」與「檀」…智銘…23

譯稿

曹洞宗修證義…王進瑞譯…26

轉載

佛學淺說(續)…日本佛教傳道協會編…30

四衆堂

羅時憲教授講「佛家的解與行」…34

「觀音—半個亞洲的崇拜對象」中譯序…鄭僧一…35

譯稿

瞿曇佛陀傳(續)…中村元著…37
王惠美譯

佛教文藝

虛雲和尚(續)…馮…40
三昧真火的分析(續完)…馮…42

佛教消息

編輯室…45

畫頁

蘇州紫金庵宋彩塑漢

蘇州紫金庵大殿

蘇州紫金庵彩塑諸天像

之一

封底裏 紫金庵外貌及

彩塑羅漢群像

釋迦牟尼佛與龍樹的宗教思想

吳汝鈞譯

第一章 兩種真理

第一、空性的真理。二、「廿五：不滅五體空，能滅五體而歸於涅槃。」是相當於《中論》二四、廿五：「廿五：舉因緣生滅，是姑白生滅。」並非要說一切皆不生滅，而是說一切皆有生滅。

龍樹在其『中論』與『迴諍論』中，會舉出兩種對於空的思想的反對論調。其一是從倫理乃至宗教的立場而來的非難，另一則是語言學乃至邏輯上的。就阿毗達磨的區別哲學的立場看，善行爲與惡行爲、沒有煩惱與有煩惱，痛苦、痛苦的原因、痛苦的

止滅、到達寂滅之道，等等各式各樣的東西，都區別開來，被認爲各各具有其本體。而所有的東西，在修道的體系中，都各有其位置。倘若這不能實行，那是由於由苦到苦的止滅、由迷到悟的途程未成立之故。倘若這樣的一切都是空的話，則它們便會是無生滅了。倘若修道與其結果是沒有本體的空的東西的話，則道德與宗教便都不能成立了。(『中論』二四・一、一六)「『中論』羅什譯：若一切皆空，無生亦無滅，如是則無有，四聖諦之法以無四諦故，見苦與斷集，證滅及修道，如是事皆無。以是事無故，則無四道果，無有四果故，得向者亦無。若無八賢聖，則

無有僧寶，以無四諦故，亦無有法寶。以無法僧寶，亦無有佛寶，如是說空者，是則破三寶。空法壞因果，亦壞於罪福，亦復悉毀壞，一切世俗法。」

龍樹說，反對者這樣非難，那是因爲他們不理解空性、空性的目的，與空性的意義之故。（『中論』二四·七）「什譯：汝今實不能，知空空因緣，及知於空義，是故自生惱。」他說，要捕毒蛇而誤唱咒文，是非常危險的，同樣，愚者亦會因對空性的誤解而自害。（『中論』二四·一）「什譯：不能正觀空，鈍根則自害，如不善咒術，不善捉毒蛇。」

我們說依存性（緣起）是空性。這空性是假名，與中道是同一事。由於沒有不依存而生起的東西，故沒有不是空的東西。（『中論』二四·一八·一九）「什譯：衆因緣生法，我說即是無，亦爲是假名，亦是中道義。未會有一法，不從因緣生，是故一切法，無不是空者。」

所謂事物是空，是這事物並不作爲本體而存在，而是依原因與其他的東西而生起之意。由於所謂「空」一語，一般地與所謂「無」一語相通，故人易視空爲事物不存在的意義。但語言被誤解，那是由於語言自身不具有本體之故。我們所說的「空性」，是不具有本體的存在，而不是存在之無。空性的表現，亦如稱車輪、車軸、車身的集合爲「車」那樣，僅是假名而已，把車視爲實體，是錯誤的，同樣以空爲本體，是不成的。不過，以「車」這一詞來稱呼的東西，也不是甚麼也沒有，我們也不能說被說爲是空的東西不存在。釋迦牟尼佛所說的中道的真正意義，是要越過事物的存在與非存在哩。

倘若原因具有與結果區別開來的本體，行爲與其主體及對象各各具有相互區別的本體的話，則何以原因能變成結果，人能推進某種事物進行呢？若不淨在本體方面與淨區別開來，煩惱與涅槃，苦與苦的熄滅區別開來的話，則修道便不可能了，這修道是溝通兩邊的橋樑哩。由於生成與變化是成立於「事物是空」一點

之上，故若空性被否定，所有的生成與變化便不成立了。這正是對宗教與道德的否定哩。本體是不能做作的東西。倘若善有善的本體，惡有惡的本體，則爲善爲惡的事都不能說了。因此，只有這空性能使道德與宗教成立。

會得這空性的人，便會懂得一切。不會得空性的人，一無所知！（『中論』二四·一四）「羅什譯：以有空義故，一切法得成，若無空義者，一切則不成。」

二、對於空性之邏輯的非難

對於空的思想的語言學的非難，是這樣的：若所有東西都是空，不破壞了世間的語言習慣（言說）麼（『中論』二四·六）。「什譯：空法壞因果，亦壞於罪福，亦復悉毀壞，一切世間法」。所謂語言習慣，是一般的理解上的事。譬如說，以「桌子」一詞來表示書寫的台，以「行」一詞來命令行的動作。倘若說一切都不具有本體都是空，則桌子便沒有本體，以「桌子」一詞來說及它的事便不可能了，倘若是這樣，世間一切的語言的、習慣的行爲不都要停止掉麼？

在『廻諍論』方面，反對論者更邏輯地和本質地處理相同的问题。在該書中，正理學派與阿毗達磨佛教會作這樣的非難：

龍樹說所有東西都沒有本體，則他的「所有東西都是空的」這一言說，亦當不具有本體的。以這空的言說來否定事物的本體，如何是可能呢？事物不能被不存在的火所燒、不爲不存在的劍、不存在的水所傷所濕，同樣，不存在的言說亦不能否定事物。（『廻諍論』一）「毘目智仙等譯：若一切無體，言語是一切，言語自無體，何能遮彼體。」不過，與此相反，倘若說言說具有本體，則龍樹的「所有東西都是空的」的主張亦要敗陣哩。因起碼言說這一東西具有本體哩（同上，二）「毘目智仙等譯：若語言有自體，前所立宗壞，如是則有過，應更說勝因」。語言必須具有對應的實在物。「不具有本體的東西」一語，如要成立，亦要

具有對應的本體。順此，不具有本體的東西變成具有本體了，龍樹即陷於自己矛盾中。（同上，九）「毘目智仙等譯：諸法若無體，無體不得名，有自體有名，唯名云何名。」

「事物中無本體」這一否定要能成立，作爲其否定的對象的本體必須存在於某處。喻如「家中無壺」這種否定，本來是在有壺的存在的情境下提出的。倘若完全沒有壺，則亦沒有對壺的否定了。（同上，一一）「毘目智仙等譯：法若有自體，可得遮諸法，諸法若無體，竟爲何所遮。」要論證「事物中無本體」，其根據是不可得的。因所有的東西都無本體。倘若提出某些根據，而強調根據這一本體的存在的話，則「事物無本體」便成胡說了（同上，一七十一八）。「毘目智仙等譯：若無遮所遮，亦無有能遮，則一切法成，彼自體亦成。汝因則不成，無體云何因，若法無因者，云何得言成。」

三、中觀論者的否定的意義

由實在論者而來的非難尚有幾種，但並無必要一一介紹。這種式式的論點其實只指向一點。即是，對應於語言的實在是可得的。實際上，他們所主張的實在或本體，不外是語言的意義被實體化了的東西而已。龍樹對於他們的反對論調的答覆，與我們所已見到的，本質上並沒有分別，他說自己並未有主張語言中有本體。語言中無本體，與主張一切無本體亦不矛盾。所謂空性，即是事物不是自立地存在，而是只有依存於其他的東西中存在，車與壺亦由於是依他而存在，故是空的；但仍具有運木運石盛蜜盛水盛乳的作用。自身的言說亦正因它是空，而能證明一切沒有本體。（『迴諍論』二一二二）「毘目智仙等譯：前遮後所遮合法，是則空義成，諸法無自體。」

「不具有本體的東西」這一說法，亦被非難爲在一切都沒有本體時不存在，但中觀論者並未有說言說是存在。他們說言說亦是空的，故這非難並不妥當（同上，五七）「毘目智仙等譯：若

人說有名，語言有自體，彼人汝可難，語名我不實」，否定被視爲只行於存在的東西，如說家中無壺的例子。但若否定的對象必須存在的話，則反對論者要否定空性，將導至作爲其否定的對象的空性可得而有，因而空性被認可哩。由於一切都是空，故應被否定的東西與否定，都是沒有的。因此，自身並未有否定甚麼（同上，六一十六三）「毘目智仙等譯：若別有自體，不在於法中，汝慮我故說，此則不須慮。若有體得遮，若空則言成，若無體無空，云何得遮成。汝爲何所遮，汝所遮則空，法空而有遮，如是汝諍失」。給某一論點以根據，除去某一誤解，這些事只有在這論點、誤解沒有本體的情況下可能。要成立和撤消固定地、自立地存在的東西，怎麼可能呢？倘若以火之熱與水之濕氣爲本體，則我們便不必把它們製作出來，亦不可能除掉它們，這與上面的道理，是相同的。（同上，六七十六八）「毘目智仙等譯：若彼有自體，不須因緣生，若須因緣者，如是得言空。若取自體實，何人能遮廻，餘者亦如是，是故我無過。」

四、所謂二諦

『中論』（二四·八十一）的三個詩頌，總括了龍樹對語言的看法。（二四·十）頌亦爲『迴諍論』所引用過。

諸佛的說法，依據兩種眞理（二諦）。這即是世間一般的眞理（世俗諦）與最高眞實的眞理（勝義諦）。（『中論』二四·八）「什譯：諸佛依二諦，爲衆生說法：一以世俗諦，二第一義諦。」

人若不知這兩種眞理的區別，便不知佛陀教誨中的甚深實義。（『中論』二四·九）「什譯：若人不能知，分別於二諦，則於深佛法，不知真實義。」

若不依語言習慣，則不能說最高的眞實；若不得最高的真實，則不能悟涅槃。（『中論』二四·一〇）「什譯：若不依俗諦，不得第一義；不得第一義，則不得涅槃。」

在中觀哲學來說，言說的世界（言說 *vyaavahāra*），世間的言說（世間言說 *lokavyavahāra*）與一般的理解的世界（世俗 *samvṛti*），是同義的。這裏譯作「一般的理解」的梵文原語 *samvṛti*，在其語源解釋中，有很多不明之點，其本來大抵是如其巴利語形 *sammuti* 所意指的那樣，指一般的人所一致認許的事。所謂一般的人，是見到最高的真實的瑜珈行者以外的人，是普通的世間的人與學者一類。順此，所謂 *sammuti*，是世間的、科學的一般的理解和平常識。

佛典起初是以印度的中期俗語來寫的，其後則以印度正統的古典梵語來寫。在這移轉期間，不具有足夠梵語知識的人以梵語來改寫俗語本子，會遺失了本來的語義，又或誤解了它。巴利語 *sammuti*，是由表示「思考」的語根 *man* 與表示「一般地」的接頭辭 *sam* 二者的結合而得，具有一般的理解和平常識的意思。

不過，當把與這巴利語 *sammuti* 是同義、同種的某一俗語形，看作是梵語 *samvṛti* 時，這個詞語的原意便變成不能知曉了。後者是由語根 *vr̥* 所成的詞語，其義是「遮蔽」；此中並沒有常識這一意思。後代的中觀學者便只有苦苦推敲這 *samvṛti* 一詞的解釋。

語言的關係中成立的虛構表現而已。

另一解釋是利用「遮蔽」這一語根，認為「由於是周遍遮蔽，故可說爲是一般的理解」。這在語言學上亦是不能成立的解釋，但在哲學上則是切中標的而有深遠意味的解釋。

對於「最高的真實是空，它超越語言與思惟」一點來說，語言與思惟，只是外加的人爲的解釋，適足以遮蓋妨礙最高真實的表現。一般被認爲是正確的常識與慣行，其實不過是遮蓋真實的誤解而已。在直觀中顯現的真正的實在，一成爲思惟與語言的對象時，便即被遮蔽隱沒。沒有言說，則沒有任何理解；但這言說與思惟的世界，只是真實失墜後的表現而已。倘若這樣想，便可明白，把一般的理解解釋爲遮蓋真實，實是龍樹的真意，他說「語言的虛構依空性而消滅」，說真實「不能依語言的虛構而被論及」。

阿毗達磨佛教者常意識到現象的世界與本體的世界，被制約的世界與無制約的世界，俗與聖的兩個世界。依龍樹的看法，這實是在現實世界之外，再增多一個由語言的質體化而來的世界。龍樹說，這個語言的世界是虛構的。真正的東西，只是人的語言理解以前的那個赤裸裸的現實而已。這個現實不爲語言所捕取，拒絕語言的虛構，是最高的真實。

五、世俗這一詞語的哲學的解釋

月稱在釋註上面『中論』的（二四·八）詩頌時，對 *samvṛti* 一詞語即作出三個解釋。其一是從意義上把 *samvṛti* 視爲語言契約或世間語言的同義語。這大概與所謂「一般的理解」這一原意相近，但這並不是經分析 *samvṛti* 的語義而作出的解釋。

月稱的其他兩個解釋，作爲 *samvṛti* 一語的語源解釋，是不妥當的，是獨斷的、哲學的語義解釋。其一是在語形的外表上取其類似一點，把 *samvṛti* 當作 *samvṛtti*，根據後者的俱起的意思，引出相互依靠而存在的意思。這由於把依存性（緣起）的意思牽連到這一詞語上，因而有「語言不具有本體」的哲學意義。亦可有這樣的意思，即是，語言並不表示其對象，而只是在與其他

六、勝義的意義

不過，說一切有部亦把這本體的世界稱爲勝義——最高的真實，把現象的世界稱爲世俗——一般的理解的世界。倘若龍樹區別這兩種真理，這不成了走上自己也要批判的區別哲學的道路麼？龍樹的兩種世界與說一切有部的兩種世界的明顯相異處，在最高的真實之爲空性一點中。現在我正在見着的壺，是在各瞬間中都生滅着的東西，有時被見到，有時不被見到。有部說在這樣的壺的背後，有壺的本體，永遠地存在着。龍樹則說這樣的壺的本體，是被實體化了的語言，是虛構的。「沒有本體」即是最高的真實。

譬如天空被灰色的雲遮蓋了，人見了便判斷說，天空是灰色的；把灰色這一性質視爲天空的本體。這灰色的本體，翌日天亮後，對於澄青的天空，便不恰當了。不過，說天空是青的，亦不正確。青亦不是天空的本體，它只是偶然的性質。實際上，所謂空的本性，是離開人的青與灰的錯誤判斷與語言之外成立的。在這個場合，被視爲空的本體的青色與灰色，只是蓋隱着空的本質的虛構而已。

又譬如澈底明亮的鏡。由於它極其明亮，人們也見不到它自體哩。當有些東西，譬如是壺吧，在它裏面映現時，人們會把這壺的影像想爲是鏡的本體哩。當人們的顏面的影像映出時，他們也會把這顏面的影像想爲是鏡的本體。但這些都不過是誤解而已，都見不到鏡的自身。

龍樹把說一切有部對本體與現象的兩個世界的價值評價，逆轉過來。被認爲是永遠實在的本體，在龍樹看來，只是語言的虛構而已。他以爲現象不是本體的影子，只有它才是實在的世界哩。除去本體這一虛構的障蔽，現象才能如如地作爲真實的世界呈現。因此，並沒有本體與現象這兩種存在的世界，而只有一個離語言的虛構的真實世界——空的世界。

七、語言的世界

本來，龍樹亦不否定語言。語言是使日常的世界得以成立的情報交換的作具。我人不能沒有了語言，即使一日都不行。甚麼事情都不能理解。但試研究一下「你家中有沒有如來佛呢」一問題。這問題所問的是佛像、佛壇與你家的位置的關係，而不是佛陀的本質。說「明日會不會下雨呢」時，我們的問題並不在雨的本質與其存在性，而只在雨與明日的時間關係。這暗示出，在世間中，語言本來並不與事物的本質相連，而只是一語言與他一語言相連而已。我們必須容許在這個限度下的語言的功用。

爲了傳播宗教的眞理，語言亦是必要的，要教導人，說語言是虛構，亦必須利用語言。不過，龍樹說，若越過這樣的語言，

日常效用，而認爲有對應於語言的本體，在這現實之外，有語言所意味的本質的世界，這與一般的形而上學的思辯的世界，都是虛構。語言只是在日常世界中的情報交換的道具，而不涉及現實的本質，也無與於解脫，這便是虛構的語言的眞理，一般理解的真理了。

龍樹即叫人離開這樣的語言來看現實。只有這事實的世界是存在的世界，是最高的眞實。龍樹說，要區別語言與現實這兩真理時，並不是要區別兩個世界。

第二章 虛幻的世界

一、說到阿毘達磨

倘若要明瞭龍樹在『中論』中所說到和批判到的阿毘達磨教義，或者阿毘達磨對佛教一般的教義的解釋，可看如下的表示（這些項目與『中論』的章名並不一致。又第一章全部並不限於只是處理那項目）。

因果 四種原因的分類（第一章），因果一般（第二十章）
十二處 六種感官與六種對象的分類，亦涉及把六種認識加入其內的十八界的說法（第三章、第十四章）

五蘊 把人的存在分類爲物質、感覺、表象、意欲、認識五種（第四章）

六界 把人的存在分類爲地、水、火、風、空（閒）、識（第五章）

愛着及其主體（第六章）

三相 作爲被制約的存在（有爲）的特徵的生、住、滅（第七章），亦涉及有爲的一般（行）（第十三章）

七章 在的主體（第九章），不是佛教說而是自我一

普特伽羅 獬子部（小乘的一個學派）主張的在認識以前存

般之說（第十八章、第十章）

自性 本體之說（第十七章）

業 阿毗達磨佛教的行爲論（第十七章）

三毒 根本煩惱：貪欲、瞋恚、愚癡（第二十三章）

四諦 苦、苦之原因、原因之滅、至滅之道（第二十四章）

涅槃與輪迴（第二十五章、第二十六章）

二、對阿毘達磨佛教的批判

龍樹並不相信由阿毗達磨佛教的區別要素所成的世界。倘若被區別的東西，譬如愛着，其自身即可存在的話，則人死了當還是有愛着的。這與「薪沒有了，仍有火」相同哩。倘若這些要素可集合起來，而成一個東西，則要素不是被區別的存在，亦不具有被區別的本體。必須說，一要素與其他的要素具有集合的同一的本體（『寶行王正論』四·五九、『中論』十一·六·六）

〔譯者案：漢譯『寶行王正論』原文與此處有異，故不引。什譯『中論』則爲：若然是可然，作作者則一；若然異可然，離可然有然。若異而有合，染染者何事；是二相先異，然後說合相〕。

倘若被區別的愛着與自己，要素與要素各自相別的話，則你如何想像它們的集合，一體化呢？由於各自相別，不能說明人的存在，故想出一體化；爲了要成立一體化，又以各別的要素爲前提（『中論』六·八）〔什譯：異相無有成，是故汝說合；合相竟無成，而復說異相〕。這不外是惡性循環而已。

作爲本體而存在的東西不能變爲非存在，這是常住性（的見解）；前曾存在現在是空無，這是斷滅性（的見解）了。（一五·一一）〔什譯：若法有定性，非無則是常；先有而今無，是則爲斷滅。〕

讓我們借用月稱所愛用的比喩。患眼病的人幻覺到毛髮，在眼前浮現。其他的人告訴他，你所見的毛髮不是真實的。這時的眼病者要想像自己所見的毛髮並不是真有，是不可能的。不過，這並不是理解到毛髮的幻覺是完全不可見。在以醫藥治癒眼病後，便完全見不到毛髮，而理解到真實了（『淨明句論』第十八章及其他處）。這樣，便超越了以毛髮爲有，亦超越了以之爲無的意識。在沒有幻覺時，幻覺之有、無、肯定都不出現。所謂空性，即是這意思，這亦是龍樹所首肯的。

聽到若入涅槃則這一切的（輪迴的原因）將不存在，你都不恐懼。何以聽說在這個世界裏它們並不存在，便生起恐懼來呢？（『寶行王正論』一·四〇）〔真諦譯：涅槃處無此，汝云何生怖，如所說實空，云何令汝怖？〕

解脫中無自我，身心亦不存在。倘若解脫是那樣地可喜的東西的話，則自我與身心的除去，何以在這世界中對你是可喜呢。（同上，一·四一）〔真諦譯：解脫無我陰，汝若受此法，捨我及諸陰，汝云何不樂？〕

龍樹說，這個生滅的，不斷變化的世界如幻、如夢、如陽炎，又如海市蜃樓（『中論』七·三四、一七·三三）〔什譯：如幻亦如夢，如乾闢婆城，所說生住滅，其相亦如是。諸煩惱及業，作者及果報，皆如幻如夢，如焰亦如響〕。原因滅則結果生，其間的連繫，不是恒常亦不是斷滅。行爲的主體與行爲，都不可

我們說這世界是苦。這是因爲執着於欲望之故。欲望不得滿足時是苦，得滿足是樂。誰都明白，這樣的苦樂實際上不能挽救世人。搔癢是快樂的。但若原初即沒有發癢，不是真正快樂麼（『寶行王正論』二·六九）〔真諦譯：如搔癢謂樂，不癢最安樂，如此有欲樂，無欲人最樂〕！「滅了愛看便得悟一點」，與此亦是一樣的。在最初並不必要知道愛着中無本體一事。先立定要素的存，在，其後才撤離開去；這種想法，與主張恒常自我的外道一樣，是錯誤的。

說是有，亦不是沒有。認識者與認識對象，都不是作爲本體而個

別地存在。佛陀與幻術師依魔術而作出變化人，這變化人又作出其他的變化人。這個世界的人都如變化人那樣，其行爲如變化人所作出的變化人那樣（『中論』一七·三一·十三二）「什譯：如世尊神通，所化變化人，如是變化人，復變作化人。如初變化人，是名爲作者，變化人所作，是則名爲業」。世界並不作爲本體而存在，但亦不是完全的虛無。他說人生與世界都是幻都是夢。

阿毗達磨哲學者所區別出來的七十五種法，其中包含無數的存在；它們全等於沒有本體的幻人與影像。在這幻妄中區別出來的淨與不淨、涅槃與煩惱、解脫與束縛、被制約與無制約、聖與俗、如來與凡夫等等的兩個世界，是錯誤的（『中論』二三·七·九）「什譯：色聲香味觸，及法爲六種，如是之六種，是三毒根本。色聲香味觸，及法體六種，皆空如焰夢，如乾闥婆城。如

是六種中，何有淨不淨？猶如幻化人，亦如鏡中像」。倘若執着不淨是顛倒的話，則執着淨亦是顛倒。知道了那樣的執着與被執着的東西本來沒有，顛倒亦變成無有了。這便是空性。此中被劃分出來的兩個對立的世界，通過「沒有本體」一點得以合而爲一。這與『般若經』的哲人所見到的不二的世界，是相同的。

倘若以沒有本體的空的世界是真實的世界，則把它區別爲兩個對立的世界、七十五種本體，便是虛構了。我們必須說因果關係不是斷滅亦不是恒常，因我們的語言中雖有斷滅與常住，但却無法表示這不是斷滅亦不是常住的不二世界。順此，說這個世界是幻是夢，實際上必須是這樣；即是，倘若強要以固定的語言來理解這個世界，則只能說它是非斷滅亦非恒常的幻象。因此，龍樹說世界是幻象，即是說語言是幻象。是夢是幻的東西，並不是真實不二的空的世界，而是語言的世界。

世間的人，亦具如來本性。如來沒有本體，這世間的人，亦沒有本體。（『中論』二二·一六）「什譯：如來所有

性，即是世間性；如來無有性，世間亦無性。」

龍樹說迷妄的世間的人與覺悟的如來，具有相同的本性——空性。離開這世間，而到另外的不同的處所去尋求如來，是白費的。在悟到事物的空性以外，再沒有覺悟了；這空性即是世間的人、世間的事物的真實的姿態。不悟到這點，而要區別世間與如來，那只是語言上的事而已。

不壞的佛陀，超越語言的假構；以語言來假構佛陀的人，都爲語言的假構所誤，而不見如來。（『中論』二二·一·五）「什譯：如來過戲論，而人生戲論，戲論破慧眼，是皆不見佛。」

關於如來是有、如來是無的論爭，亦由不知如來與世間的人同樣是空而起。空性是有、空性是無，亦是要超越的。

所謂如來是空，其論證悉如我們所熟悉的邏輯所表示者。即是一，在如來以身心的形態出現在這世界中時，這如來與身心不是同一亦不是別異；又，既然依身心而出現，則如來無本體。同樣的邏輯對涅槃亦適用（見第二十五章）。涅槃是無生滅無制約的東西。倘若涅槃是存在的話，它必須以生滅爲本性。這亦是在否定自我時我們所見到的邏輯。龍樹由這樣的邏輯引出其信念，又等於如來的場合。

在輪迴中，沒有與涅槃的任何差別。在涅槃中，亦沒有與輪迴的任何差別。涅槃的（時間的）界限即是輪迴的（時間的）界限。這二者之間，連最微細的不吻合處都沒有哩。（『中論』二五·一九·十二〇）「什譯：涅槃與世間，無少分別；世間與涅槃，亦無少分別。涅槃之實際，及與世間際，如是二際者，無毫釐差別。」

輪迴與涅槃，在其領域中，在時間中，都絕無區別。（完）