

五蘊

正正正

見見見

色、受、想、行、識是會變化及無我。
一切現象皆會變化的、無我的。

焰摩迦經（相應部22.85）

舍利尊者問焰摩迦：“色、受、想、行、識是恆常還是會變化？”

“我的朋友，是會變化的。”

“會變化是快樂的？還是苦的？”

“我的朋友，是苦的。”

“那是否可認為這個變化，苦的為‘這是我的，這是我，這是我的自我’。”

“不可以，我的朋友。”

“你認為色、受、想、行、識是如來嗎？”

“不是的，我的朋友。”

“你認為如來是沒有色、受、想、行、識嗎？”

“不是的，我的朋友。”

“那麼你認為一個心已無垢的阿羅漢，死後的他是如何？”

“色是會變化的，受、想、行、識也是會變化的。會變化的都是苦的。當阿羅漢死后，那苦的已止息了。”

了解此經是很重要的，它教我們不去執著五蘊，而且不認定五蘊是“我自己”。不執著五蘊會導向長久的快樂與幸福。

當闍陀在禪定時，雖然他亦明瞭五蘊是無常及無我的，可是觀智薄弱。

闍陀經（相應部22.90）

於是，闍陀心中生起了疑惑：

“可是我的心識仍然不會提升，信心不增長、堅定，無法脫斷渴愛。相反地，激動與執著依舊生起：那我是誰？”

阿難尊者跟闍陀開示：這個世界被兩個極端支撐著，實有和虛無。可是當依正思維，來如實知見世界（行法）的緣起時，這個世界是“虛無”的見解並不存在。而當依正思維，來如實知見世界的寂滅時，這個世界是“實有”的見解不再存在。

他不會不確定或懷疑：當生起時，只有苦的生起；當滅去時，只有苦的滅去。這就是正見。

因此，人的不安激動是因為恐懼失去這個強烈執取的“我”。這些教授是去觀照名法與色法（nāma-rūpa）以及因果（緣起）來摧毀“我”的神秘。當沒有了“我”，那存在的只有自然生滅的過程，而沒有執取“實有”（有）和“虛無”（無）。

一切皆實有，這是一種極端。一切皆虛無，這是第二種極端。為了避免兩端，如來以中道（緣起）教法。能如實明瞭緣起，人就可以免於兩端的邪見。（相應部 12.15）

