佛说稻秆经

1**甲一 序分**

1.1**如是我闻:一时,薄伽梵住王舍城耆阇崛山,与大比丘众千二百五十人,及诸菩萨摩诃萨俱。**

“如是我闻”就是当时我听到这个佛经的时候，就是这个意思。“如是我闻”，什么时候呢？它没有说哪一年？哪一月？但是，一般都是说一时，有一次，我就听到了，佛讲什么什么。那么谁讲的呢？就是薄伽梵，薄伽梵这个词，外道也在用，佛教也在用，我们现在看到的很多的，比如说，瑜伽馆，还有其他地方看到的这个薄伽梵音，大多数都是外道的，都是印度教的。佛教里面也用这个薄伽梵，那薄伽梵的两个都是梵文里面，就是一个名词，翻译的时候，就不一样。薄伽梵，在梵文里面，就叫作“巴嘎万”，“巴嘎万”是我们平时这些念诵的仪轨当中，就叫作“出有坏”，如来正等觉等等，就是这个意思。出、有、坏，“有”是什么？“有”就是具有功德，“坏”就是毁掉烦恼，“出”就是超出了所有的边，所有的边就是超出了轮回，超出了涅槃，这样子的意思，“出有坏”就是这个“薄伽梵”的意思。“薄伽梵”，“巴嘎万”，我们佛教翻译的时候，就是翻译为这个“出有坏”。然后外道，这个就是用来形容他的主，或者是神，这样子，薄伽梵就是“巴嘎万”，就是出有坏，实际上就是佛，佛的意思。

有一次佛在哪里呢？住在王舍城，佛就是住在王舍城，印度的王舍城，耆闍崛山，耆闍崛就是灵鹫山，释迦牟尼佛的第二转法-轮，大部分的佛经就是在这个灵鹫山讲的，这就是灵鹫山的名字。王舍城的这个灵鹫山，有一次佛在王舍城的灵鹫山，有多少人呢？那个时候的听众有多少人呢？“与大比丘众千二百五十人”就是两千五百个人。佛经里面都要讲，谁讲的，什么地方讲的，什么时候讲的，然后有多少个人，这个人物、地点、时间，都需要记录的。大比丘这么多，还有就是菩萨摩诃萨，大乘佛教的听众、小乘佛教的听众都有的。

2**甲二、发起分**

2.1**尔时、具寿舍利子往弥勒菩萨摩诃萨经行之处,到已、共相慰问,俱坐盘陀石上。是时、具寿舍利子向弥勒菩萨摩诃萨作如是言:‘弥勒!今日世尊观见稻秆,告诸比丘作如是说:“诸比丘!若见因缘,彼即见法;若见于法,即能见佛”。作是语已,默然无言。弥勒!善逝何故作如是说?其事云何?何者因缘?何者是法?何者是佛?云何见因缘即能见法?云何见法即能见佛’?作是语已。**

那么这个时候，“尔时具寿”，“具寿”就是当时的一个尊称。“舍利子。”舍利子问弥勒菩萨，这部经就是舍利子问弥勒菩萨，然后弥勒菩萨讲的，就像这个《心经》是舍利子问观世音菩萨，观世音菩萨讲的。那么观世音菩萨讲的，还有就是弥勒菩萨讲的，那这为什么是佛经呢？佛经里面有一部分是佛陀亲口讲的，比如说《般若摄颂》、《般若波罗蜜多摄颂》不是任何人讲的，这是佛亲口讲的。然后，像《心经》，像《稻秆经》，这些不是佛讲的，是佛的弟子讲的，但是也可以纳入佛经里面，为什么呢？这叫作“加持佛经”。因为佛的加持，因为观世音菩萨、弥勒菩萨受到了佛的加持以后，因为这个加持的力量，他就说出了佛经，所以跟佛经是完全是一样的，所以完全可以列入佛经当中，佛经里面有一部分是这样子。

那这个时候，舍利子“往弥勒菩萨”，他就到弥勒菩萨的住处，弥勒菩萨行走的地方去，到了以后，两个人相互问候，然后就坐在磐陀石上面，没有沙发、没有椅子，就坐在石头上面，然后两个人这个时候坐下来了以后就聊天，“是时具寿舍利子。向弥勒菩萨摩诃萨。作如是言。”这个时候，舍利子向弥勒菩萨问一个问题，想问一个问题，问什么问题呢？他说：“弥勒。今日世尊观见稻芋。”今天释迦牟尼佛看到了一个稻秆，这个稻芋就是稻秆。佛陀看到一个稻秆的时候，佛就说：“告诸比丘。作如是说。”释迦牟尼佛，他看到了一个稻秆，然后告诉身边的比丘，说什么呢？佛陀就说：“诸比丘，”比丘们，“若见因缘。彼即见法。若见于法。即能见佛。”佛就说了这么一句话，“作是语已。默然无言。”释迦牟尼佛这么几句讲完了以后，然后什么都不说了，佛陀就这么说了两句话，就看到了一个稻芋的时候，就说了这么几句话，后来，也什么都不说了。“弥勒。善逝何故作如是说。”“善逝”跟前面讲的这个“薄伽梵”是一个意思，也都是如来、佛陀的名字。然后，舍利子说，弥勒，为什么释迦牟尼佛这么说呢？为什么他说，若见因缘，即能够见到法，若见到法，就能够见到佛，然后又什么都不说了，就说了这么两句话，又什么都不说了，这是什么意思呢？舍利子他有点搞不明白，然后就问弥勒，这是什么意思呢？“其事云何。”这个事情是什么意思。“何者因缘。何者是法。何者是佛。”这个里面讲的因缘是什么，法是什么，佛陀讲的法，他指的是什么，佛陀讲的佛，也指的是什么。然后，“云何见因缘即能见法。”释迦牟尼佛为什么说，见到因缘就可以见到法，“云何见法即能见佛。”佛陀为什么说如果能够见到法就能够见到佛。

3**甲三、所知事分**

3.1**乙一、标举徵起**

3.1.1**弥勒菩萨摩诃萨答具寿舍利子言:‘今佛法王正遍知,告诸比丘“若见因缘,即能见法;若见于法,即能见佛”者**

“作是语已。”舍利子这样子向弥勒菩萨问，问完了以后，弥勒菩萨就回答舍利子：“弥勒菩萨摩诃萨。答具寿舍利子言。”给舍利子说“今佛法王”，“法王”就是释迦牟尼佛，“正遍知”，“法王”释迦牟尼佛是遍知。“遍知”就是所有都知道，所有一切都明白，有这样子的大神通大智慧、无所不知，有这样子的智慧叫作“正遍知”。正确地知道一切所知、一切东西，这叫做“遍知”。

“告诸比丘。”释迦牟尼佛今天告诉所有的比丘说：“若见因缘即能见法。若见于法即能见佛者。此中何者是因缘。”刚才舍利子已经问：什么是因缘？什么是法？什么是佛？现在弥勒菩萨就开始回答。

3.2**乙二、依问解释**

3.2.1**丙一、流转门**

3.2.1.1**此中何者是因缘?言因缘者,此有故彼有,此生故彼生。所谓无明缘行,行缘识,识缘名色,名色缘六入,六入缘触,触缘受,受缘爱,爱缘取,取缘有,有缘生,生缘老死愁叹苦忧恼而得生起:如是唯生纯极大苦之聚。**

其中“何者是因缘”，其中的因缘是什么呢？“言因缘者。”佛讲的这个因缘，佛所讲的这个因缘是什么呢？“此有故彼有。”“此生故彼生。”两句话就是出现在很多很多大乘佛教的经典还有小乘佛教的佛经里面。这两句话在佛教里面是非常非常重要的两句话。这个是“因缘”或者“缘起”的定义。

这个世界为什么是这样子？因为“有此故有彼”，因为有这个就有那个。就是说这个世界为什么是这样子？因为这个世界它有它的因缘。比如说一个贫穷的人，他为什么贫穷呢？也是一样，因为“有此故有彼”；富裕，他为什么富裕呢？也就是这样子。健康、不健康，等等所有所有的一切，包括宇宙、地球，还有小到我们个人的生活当中的所有一切都是有因、有缘。所以我们不要抱怨：为什么我这样子了？为什么轮到我了呢？为什么……等等，这些都是我们自己遇到一些问题的时候，我们老是说：为什是我呢？为什么这样子呢？……等等，但是它有因有缘,这些因缘有些跟其他人有关系，有些跟自己有关系。如果你要知道为什么是这样子？就要观察一下事情的来源，它一定有因、有缘，否则是不会出现的。这两句话我们要这样子理解：“此生故彼生”这个是很多具体的东西，物质、精神，这些东西因为它是物质。物质在佛教里面，物质的这个定义和我们的现代人的物质这个词汇的含义是不一样的。佛教里面“物质”这两个字当中，我们今天讲的事、物，就是事情和物质，还有包括我们的精神全部全部都在“物质”这个里面。“物质”的范围很大，万事万物都是在“物质”这两个字当中。“物质”的定义就是：凡是可以能够给其他的东西起到作用的，不管它是精神还是物质，这样子的东西都叫作“物质”。佛教里面讲的物质并不是精神和物质当中的物质，“精神”、“物质”，包括“精神物质的运动”全部都叫作“物质”。

很具体的东西，能够影响到其他东西的所有的东西、精神：看得见、看不见的、精神的、物质的都叫做“物质”。具体的比如说一张桌子，或者是种子，比如说稻种和稻芽等等这些所有具体的东西，都是“此生故彼生”，就在这个当中。具体的东西，我们生活中所有具体的不是抽象的东西都是“此生故彼生”。因为有这个东西诞生了，然后有另外一个东西就诞生了。我们的情绪，我们身体健康的状态，外面的大自然的变化，所有的一切都是因为产生了这个东西，所以就产生了另外一个东西；“此有故彼有”这个是所有不包含在物质里面的，不包含在具体东西里面的这些抽象的，都在这个里面。比如说有左就有右，有高就有低，有长就有短，长短、左右、高低这些都是抽象的，相对的抽象的。是我们的意识加进去的这些东西，这些东西本来是不存在的，比如说我们这边的手可以叫作右手，但是也可以叫作左手，都没问题的。是我们自己的习惯、语言，我们的生活当中左和右。认为这边是右，这边是左，但是实际上反过来的话也是没有问题的。只是我们不习惯而已，如果习惯了，左手这边也叫作右手，（右手）这边也可以叫作左手，都没有问题。高和低等等都是这样子。这些抽象的东西，它是不是因缘呢？它也是因缘。因为“有此故有彼”，就是有左故有右，有高故有低，有远故有近，远近、高低这些都是这样，这是我们人的意识创造出来的这些所有东西，也是因缘。表面上跟我们的主观意识没有关系的这些客观存在的东西，都是“此生故彼生。”

比如说因为有生种子，所以有生它的果。稻种和稻芽这些东西，客观存在的，所有所有都在“此生故彼生。”这些不是抽象的，这些客观存在的都是这样子。客观存在的所有的变化，它不是造物主，它也不是鬼和神，当然它也不是无因无缘，有因有缘，但是这因和缘不是造物主，不是万能神，是大自然当中存在的它自己的一个自然的规律。因为诞生了这个因，然后就诞生了这个果。这两句话除了《稻秆经》以外，还有很多的佛经里面也讲，也提到了。然我们所有的这些大乘佛教、小乘佛教的佛经里面，《论》，象龙树菩萨还有很多其他的菩萨，他们的《论》里面也经常引用这两句话，都引用。所以佛教的世界观就是这样子，跟自然科学是一样的。至少能看得到的这一部分跟自然科学是完全是一样的。

因为有种子，比如豆芽：有豆种就有豆芽，这个就是大家都知道的“种瓜得瓜，种豆得豆”这个自然的规律。这部分佛教它的世界观跟自然科学的观点是完全一样的，从这个角度来讲佛教就是无神论者，它不认为有一个创造这个世界的神，那这个世界所有的运作、所有的变化、所有的发展是它自己的因缘决定。春、夏、秋、冬都不是造物主，是因为地球（在）轨道上运转的原因，然后水（由）液体变成气体，又变成固体，这个也不是造物主。这个是以什么决定呢？这个是以温度来决定。只要这个温度在0℃以下的话，液体一定会变成固体，象水之类的液体都会变成固体，这个不需要造物主；100℃以上的时候它会变成气体，这个也是因为温度来决定，不需要造物主……等等，佛教就是这么认为。从这个角度来讲佛教是一个无神论者。

但是看不到的因缘里面，佛教研究得更加深入一些。除了我们普通的人不太清楚的、一些比较隐蔽的东西，推理的方式和科学的实验看到的已经被印证的东西以外，佛教还有就会讲一些因缘。除了这个部分以外都是一样的，这就是佛教的观点。佛教的《缘起咒》我们平常很多念咒的时候都会念，《缘起咒》它实际上也在讲这两个意思：“此有故彼有。”“此生故彼生。”这两句话。这是弥勒菩萨讲的，“言因缘者。”佛所言的、所讲的因缘就是“此有故彼有。”“此生故彼生。”，这个就是弥勒菩萨给舍利子回答的，这个叫做“因缘”。“所谓无明缘行。”这个里面就讲十二因缘。这个十二因缘是佛教的人生观里面的一部分。佛教讲六道轮回，也讲前世、来世、现世。那么前世、来世这些是怎么样产生的？我们人类还有所有的有情众生是怎么样诞生的？这个方面佛教就有佛教自己的见解，自己的观点。除了达尔文的生物进化论以外，佛教有自己的见解。达尔文的生物进化论假使它能够成立的话，只能解释众生生命肉体的部分，这个进化论是没有办法解释他的意识从哪里来？意识去什么地方？这是达尔文的生物进化论即使是成立了，充其量也就只能解释他的肉体的部分，其他方面都解释不了的。所以佛教在这个方面有自己的观点。而这个自己的观点是十二缘起。十二缘起这个里面就讲了一个人整个生命的过程——十二个环节，这十二个环节、十二个阶段是可以这样子解释：它覆盖了前世、来世、现世，这样子三世，过去、现在、未来三世。也可以这样子解释，这是一个；另外一个它就覆盖了前世和现世，没有讲到来世。就解释我们的前世是什么样子？我们今天，有情众生、人，我们是人，那为什么是人？我们的意识、我们的世界为什么是这样子？它就从前世开始讲，因为“因”就在前世，所以这个叫作“十二缘起”。十二缘起第一个——无明，十二缘起的头，第一个就是“无明”。“无明缘行。”“行”就是第二个。因为有了“无明”，然后“无明”就变成了这个“行”的因缘，“无明”当中产生了“行”，这个我们等下要解释。什么是“无明”？什么是“行”？一个一个地讲。

然后，“行缘识”，“识”是什么？然后，“识”怎么样产生的？这个“行”，就是作为因缘，然后就产生了“识”。“识缘名色”，“识”作为因缘，然后这个因缘当中呢，产生了“名”和“色”。“名”和“色”这些，我们一个一个下面会解释。然后，“名色”，因为“名色”，就是作为因缘，然后，就产生了什么呢？产生了“六入”。然后，由“六入”成为、作为因缘，然后就产生了“触”。然后“触”作为因缘，就产生了“受”，“受”作为因缘，产生了“爱”。然后“爱”作为因缘，产生了“取”，“取”作为因缘，就产生了“有”，“有”作为因缘，然后又产生了“生”。然后，“生”作为因缘，然后就产生了什么呢？老、死、愁、叹、苦、忧、恼，这些都是痛苦，痛苦的不同的形式。“而得生起”，前面“而得生起”，就最后的这两个字，而得生起，就是前面都要，前面都需要，前面都用这几个字来理解，我们就是因为有无明，所以，就是“行”的生起，然后，因为有“行”，“识”就得生起，就要这样子。前面的都是因和缘，后面的都是它的果，因为有了前面的因和缘，后面的果就得生起。

这十二个因缘，比如说，外面的大自然，大自然当中的一朵花，从它是一个种子，是一个花的种子，然后就是逐渐、逐渐地变成了一朵花，最后这个花就是凋零，这个花最后就是结束。这个之间有十二个因缘，然后这个大自然，比如说，我们的地球，它从诞生，最后的爆炸，那么这个之间呢，也有十二个缘起。当然，这个跟我们的生命的、人生的缘起是有一点不一样的，但是，都是有这样子的一个过程，那这个过程就是缘起，这叫作缘起，这叫作内在的缘起，我们有情众生的缘起，我们是这样子产生的。

“如是唯生纯极大苦”，“纯”的意思就是说，这个轮回当中的很多的感受，纯属于痛苦，就是这个意思，极大的痛苦。痛苦之聚，各种各样的痛苦，人的生老病死等等，很多很多的痛苦聚在一起。那么，这个痛苦，它的来源是什么？中间虽然有很多、很多的因缘，但是它的源头就是无明，它的源头是无明。它的结局是什么？结局就是极大的痛苦，极大的痛苦，纯极大的痛苦，纯粹的痛苦，这是它的结尾。然后呢，无明，那我们的人生就在一个这样子的当中循环，以无明作为开头，然后以极大的痛苦作为结局。那么在这个当中循环，一直都是，不管是做人、做动物、做天人，不管做什么，凡是六道轮回当中的所有的众生，都是这样子。诞生的时候，是从无明诞生的，结束的时候呢，就是从痛苦当中结束。我们没有一个是最后我们的生命结束的时候是高高兴兴的，没有一个这样子，除非是修行人，证悟的人，他们来去自如，会开开心心地离开。除了他们以外，我们所有人都是，最后的时候，结束的时候，就是极大的痛苦当中结束。然后，诞生的时候，我们的生命为什么就在这个地球上诞生，然后呢，这个地球上的，为什么在这个角落里面诞生呢？都是有因、有缘的。第一个，无明，第二个就是欲望，我们对这个地方有欲望，就是投生到这里。我们为什么对这个地方有欲望呢？那当然跟前世有关系，我们眷恋这个角落，然后我们又投生到这个地方了，都有因、有缘的，有很多很多的因缘。总而言之，我们的这个十二缘起的开头，就是一个无明，结局就是一个痛苦。那么中间就有很多的这个环节，这就叫作十二缘起。如果这个缘起按照这个次第、这个顺序去循环的话，那这就叫作轮回，这个叫作轮回，也叫作缘起，因为有因、有缘，所以，最后就能够得生起，因为有因、有缘，得生起，所以，叫作缘起。就是，轮回就是这样开始的。然后，轮回呢，就是轮回的一个阶段、一个段落就在这样结束的。但是，这个结束了以后呢，下一个的轮回，又从无明开始，然后，又循环，最后又在痛苦当中结束。然后下一次的轮回，又是这样子。这种辗转不息，所以，轮回就是无始无终，轮回就无始无终，这叫作轮回，这就是轮回。

3.2.2**丙二、还灭门**

3.2.2.1**此中无明灭故行灭,行灭故识灭,识灭故名色灭,名色灭故六入灭,六入灭故触灭,触灭故受灭,受灭故爱灭,爱灭故取灭,取灭故有灭,有灭故生灭,生灭故老死愁叹苦忧恼得灭:如是唯灭纯极大苦之聚──此是世尊所说因缘之法**

另外，这叫作缘，刚才我们讲的，就叫作缘起，下面的这叫作缘灭。灭，毁灭，如果这个轮回，这个循环要灭掉的话，从哪里入手呢？首先，要看到它的原动力，它的原动力在哪里？这个轮回为什么一直都辗转不息，它为什么这么几千万年、几百万年都不停下来，那么它的动力，它的原动力在哪里呢？那我们就发现，就在这个无明当中，就在这个无明当中。因为有了无明，就有了后面的所有的东西。如果我们想这个轮回要停下来的话，就是要断掉，要摧毁无明，摧毁无明。如果摧毁了无明，然后因为它的，失去了它的动力，失去了它的动力以后呢，它一定会停下来的，它一定会停下来。所以，我们需要摧毁无明。无明用什么东西来摧毁呢？就是我们需要有智慧，直接对这个无明，起到这个作用的，就是智慧。

除了智慧以外，其他的所有的这些，比如说，烧香拜佛，所有的烧香拜佛、诵经等等，都间接地有帮助，但是没有直接的帮助，所以，我们一定要证悟，大家一定要证悟，证悟空性。证悟了空性以后，我们的这个轮回才能够停得下来。如果不证悟，没有证悟空性的话，那我们做的这个功德再多，所累积的福报再多，再多也是没有用的，只能（在）这个轮回当中可以享受一些人和天人的福报，但是不能超越轮回，永远都没办法超越轮回。所以，我们要抓住重点，需要证悟，大家要争取这一生当中要证悟。

如果证悟了，这个证悟对无明的打击是非常严重的，因为它们两个是直接对立的。那么这个无明受到了破坏了以后，这个无明就没有能力带动后面的这么多的因缘，它就会慢慢地停下来的，这样子就是解脱。所以，紧接着，弥勒菩萨告诉舍利子，“此中无明灭故行灭。”如果无明毁灭了，那么，“行”，是业，善恶的业，就会灭。“行灭故识灭。识灭故名色灭。”然后后面的全部一个一个都灭了，全部都灭。最后，“有灭故......”，这里面的“有”，“有”就是三界，轮回。轮回灭了以后，然后就是“生灭”，不会投生到轮回。然后，不投生的话，那就“生灭故......”，然后不投生的话，也就不会衰老、死亡、愁叹苦忧恼得灭，这些都会灭的。这些都灭，最后这些轮回当中，就可以获得解脱。“如是唯灭纯极大苦之聚”，纯粹的痛苦，极大的痛苦，立即就会断掉、立即就会消失的。“此是世尊所说因缘之法”，这以上都是弥勒菩萨讲的，弥勒菩萨说，释迦牟尼佛今天讲的这个因缘就是这些。

4**甲四、所知性分**

4.1**何者是法?所谓八圣道支:正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定;此是八圣道。**

然后，前面讲到，佛陀就讲到了，如果我们能够见到这个因缘的话，“彼即见法”，可以见到法。那法是什么呢？然后，紧接着说，“何者是法？”什么是法呢？所谓法，就是“八圣道支。”八圣道支，我们不讲了，这个，要得慢慢学。八圣道支，简单地说，我们证悟的时候，证悟一地的时候，不管是大乘佛教的一地，还有小乘佛教的见道，也就是大乘佛教、小乘佛教他们非常非常标准的证悟的时候，从此以后，就有这些八正道里面讲的这些，正见、正思惟、正语、正业，这些都是会出现的，这些都是一些修行的功德。

5**甲五、所知果分**

5.1**果及涅槃,世尊所说;名之为法。何者是佛?所谓知一切法者,名之为佛;以彼慧眼及法身,能见作菩提学无学法故。**

6**甲六、云何所知分**

6.1**乙一、胜义谛门**

6.1.1**丙一、观因缘**

6.1.1.1**云何见因缘?如佛所说;若能见因缘之法常、无寿、离寿、如实性、无错谬性、无生、无起、无作、无为、无障碍、无境界、寂静、无畏、无侵夺、不寂静相者,是也。**

6.1.2**丙二、观法**

6.1.2.1**若能如是,于法亦见常、无寿、离寿、如实性、无错谬性、无生、无起、无作、无为、无障碍、无境界、寂静、无畏、无侵夺、不寂静相者。**

6.1.3**丙三、观佛**

6.1.3.1**得正智故,能悟胜法,以无上法身而见于佛。**

6.2**乙二、世俗谛门**

6.2.1**丙一、从有因缘所生门**

6.2.1.1**问曰;何故名因缘?答曰:有因有缘名为因缘,非无因无缘故,是故名为因缘之法。世尊略说因缘之相;彼缘生果,如来出现若不出现,法性常住,乃至法性、法住性、法定性,与因缘相应性、真如性、无错谬性、无变异性、真实性、实际性、不虚妄性、不颠倒性等,作如是说。**

“问曰”，然后又开始问，舍利子问弥勒，“何故名因缘。”为什么叫作因缘呢？前面讲的这个十二支，为什么这个名字叫作因缘呢？然后弥勒佛答曰“有因有缘。名为因缘。”就是因为万事万物都是有因的、都是有缘的。今天我们，比如说，我们的生活当中，我们的人生当中，比如说产生了一些幸福、快乐这样子的事情，那也是有因的、也是有缘的，有些因缘是我自己创造的，有些因缘是别人创造的。同样的，我们的这个生命当中，出现了不开心、不幸福这样子的事情的话，那么这个也是有因有缘的，这个因和缘有一部分是我们自己创造的，有一部分跟其他人也有关系。这样子以后，深入地去了解，深入地去分析的时候，我们可以控制住自己的情绪，这个就是具体的方法，《入行论》的忍辱品当中讲得很清楚的，都是有因、有缘的，所以叫作因缘。“非无因无缘故。是故名为因缘之法。”就是因为它不是无因、无缘的，万事万物，幸福、快乐，贫穷、高低、高下，一切都是有因有缘，都不是无因无缘的，所以，就叫作因缘法。

“世尊略说因缘之相”，释迦牟尼佛简单地说了一下因缘的，因缘之相，就是因缘的本体，因缘的本质。简单地说，这句话，也是在很多佛经里面都会出现的，这句话，也是非常非常重要的一句话，这句话是我们大乘佛教、小乘佛教里面，很多佛经里面都出现。然后，像龙树菩萨等等，后来的这些佛教的祖师、大德、学者、成就者，他们也就无数次地引用了这句话，这句话是非常重要的一句话。这句话说，“彼缘生果”，这个是前面的。这些标点符号都是，早期的佛经都是这样子的，这个是前面的，所以，这个前面的，佛讲的因缘之相，因缘之相是什么样子呢？“彼缘生果”，因为这个缘产生果，这叫作因缘，简单地说，这叫作因缘。释尊讲的这个因缘是这个。然后，我说非常重要的就是后面的这句话，“如来出现若不出现。法性常住。”这句话，我们以前也引用过很多很多次。

这一句话说明什么呢？除了佛教以外，这个世界上的很多宗教都会说——包括人类的任何一个幸福、快乐、痛苦等等，都是神，有一个万能的神在主宰、控制、操作。但是，唯独佛教讲：如来出现，若不出现。如来就是释迦牟尼佛，释迦牟尼佛出现也好，不出现也好，法性常住，法性是什么呢？法性就是前面讲的自然规律。这个自然规律是永远存在的，常住就是永远存在的。这跟释迦牟尼佛的出现是没有什么关系的。比如说释迦牟尼佛，表面上看，出现到现在最多也就是2800-2900年，3000年。佛历的算法大乘，小乘是有一点点出入的，但是也就3000年上下，那么3000年前，5000年，一万年前，这些自然的规律存不存在呢？当然是存在的，所以这个“如来出现，若不出现，”就是说释迦牟尼佛出现也好，不出现也好，这个自然规律是永恒的。

佛还没有出现之前，这些自然规律都存在。所以就是说，我们经常也讲释迦牟尼佛，他是这个因缘，这个自然的规律的发现者，而不是创造者，这个自然的规律不是他创造的，如果这个自然的规律善恶因果，比如说杀生就会短命，受苦、堕地狱，这个是不是释迦牟尼佛制定的呢？这个不是释迦牟尼佛制定的，这是自然规律。放生，就长寿、健康。那么这个是不是释迦牟尼佛制定的呢？也不是，这就是自然的规律，自然规律这些跟释迦牟尼佛没有关系，因果跟释迦牟尼佛没有关系，但是因果学说跟释迦牟尼佛有关系，因果学说是释迦牟尼佛创造出来的。

当然这个除了释迦牟尼佛以外，外道也会讲善恶的因果，外道的宗教里面也有善恶因果的说法，但是真正的非常深入的全面的解释，这个因果就是佛出世以后的事情，所以这个因果的学说跟释迦牟尼佛有关系，但是因果本身跟释迦牟尼佛没有关系，所以，“如来出现”，释迦牟尼佛出现也好，不出现也好，如果这个世界上释迦牟尼佛永远都不出现的话，那么这些因果的自然规律，仍然是存在的，这跟佛出世不出世是没有任何关系。所以，这句话就是充分的说明。

这些包括善恶因果在内的这一切，都不是释迦牟尼佛创造的，这不是佛创造的，佛就是发现了这些，但是他不是创造。所以我们可以得到一个这样子的结论，佛他是全知的，但不是全能的，释迦牟尼佛他不是全能，但是他全知，可以这么讲，如果释迦牟尼佛，他是全能，那这样子的话，他一定会改变这些因果，他一定会改变我们所有人的命运。今天在这个世界里面就不会有、不会发生任何一个不愉快的事情。但是正因为佛不是万能，所以众生自己创造了一个这样子因缘的时候，那么这个因缘他决定了他的果，所以这个当中，佛也没有办法插手，因为这个因和果中间佛也没办法插手，自己创造了这样子的因。那么自己就要承受这样子的果，所以这句话是非常非常重要的。因果是这个大自然的规律的一部分。当然因果从广义的角度上来讲。因果就是大自然的规律；狭义的因果，主要指的是善恶因果。广义的因果，指的是大自然的规律，都叫做因果，善恶因果是大自然的规律的一部分，那么，还有除了这个佛经里面以外，《稻秆经》以外，还有其它的很多佛经里面会出现这样子的这句话，然后这句话还有其他的解释，那其它的解释是什么呢？如来出来若不出现，法性，这个法性就不是我们现实当中的自然规律，而是我们的佛性或者是空性和佛性，那么佛出世也好，不出世也好，这个方法，万事万物的本性是空性，所以这个法性、空性是常住的，佛不出现也是空性，佛出现也是空性，这个跟佛出现不出现没有关系，也有这样子的解释，还有一个解释呢。就是不仅仅是空性，如来藏，我们每一个人的心的本性，就是如来藏、佛性，那么这个佛性与释迦牟尼佛出现和不出现都没有关系，我们的心的本性是永远都是这样子，这不是因为释迦牟尼佛出现了。所以万法都变成了空性，所以我们内心的本性，就变成了如来藏。不是这样子，这个跟佛出现和不出现没有关系。那么这个《稻秆经》里面他讲的是自然规律，他讲的不是空性，也不是如来藏，讲的是自然规律，这个我们一看他的上下的内容，他的语境就已经很清楚了。在这里就在讲自然规律，然后乃至法性，法（注）性、法（定）性，然后就是因缘相应性，正（视）性，等等，这后面都是不同的文字，实际上就是这个自然规律，他是一个真实的，真实不虚的，不虚的，他永远都不会错乱的，一个这样子的这个规律，后面这个不同的字不同的词，就表达一个东西，一个东西就是这个自然规律，这个是佛教的一个非常非常重要的一个世界观，这个世界为什么是这样的，他有因有缘，当然这个是比较笼统，进一步去详细的了解的话，那这个世界为什么是这样子，就有他的远因也有他的近因，这些都是我们要接下来解释十二缘起的时候呢就会知道的。

6.2.2**丙二、从无常因所生门**

6.2.2.1**此因缘法,以其二种而得生起,云何为二?所谓因相应,缘相应。**

这个因缘法就有两种，“云何为二。”这两种是哪两个？“所谓因相应。缘相应。”“因相应”就是跟“因”有关系的，“缘相应”就是跟“缘”有关系的，叫作“因相应”和“缘相应”。

6.2.3**丙三、从无我因所生门**

6.2.3.1**丁一、外因缘**

6.2.3.1.1**戊一、因相应**

6.2.3.1.1.1**己一、从能成因所生门**

6.2.3.1.1.1.1**彼复有二,谓外及内。此中何者是外因缘法因相应?所谓从种生芽,从芽生叶,从叶生茎,从茎生节,从节生穗,从穗生花,从花生实;若无有种,芽即不生,乃至若无有花,实亦不生。有种芽生,如是有花实亦得生。**

就这个也可以再分两种，再分两种是什么？“谓外及内”，外在的因相应和缘相应，还有内在的因相应和缘相应，这样子又分内外，这样子一共就是四个了，四个因和缘——因缘再分个内和外，这样子的话就一共有四种了。“此中何者是外因缘法因相应。”外因缘法也有因相应和缘相应。

首先，我们要简单的了解一下，在佛教里面，什么叫作“因”，什么叫作“缘”。“因”就是直接产生“果”，直接发挥作用的，叫作“因”。产生“果”间接的发挥作用的，叫作“缘”，比如说，发芽，直接产生作用的就是它的种子，有了种子就会发芽，所以，这有直接的关系，所以叫作“因”；然后温度、湿度、空间，那么这些是间接的有关系，所以叫作“缘”。那么以此类推，这样子的话，我们就知道什么是“因”，什么是“缘”， 任何一个东西的产生都有它的“因”，都有它的“缘”。这个世界上，没有一个是只有一个东西让它产生的，表面上也许是一个很简单的东西，让它产生，但是详细了解的时候，这个里面就有很多很多的“因”，也有很多“缘”，这样子，因和缘。

首先，讲外在的因和缘，那么这个里面看起来，外在的因和缘，两个都讲的非常的简单，这个就是我们的一个常识，这个大家都懂得。但是，他就给我们讲一个非常重要的事情，非常重要的事情是什么呢？就是佛教否定了，除了这个客观的因素，还有一些我们看不见的因素以外——除了这些因和缘以外，很多其他的宗教里面所讲的，一些鬼、神之类的东西，全部否定了。那么这个因和缘，看起来很简单，但是，它给我们讲了一个很重要的一个佛教的很基本的一个看法，对事物的看法，从这个角度来讲，我们昨天也讲过了，跟自然科学是一样的。

接下来，首先就讲，外在的因相应法，因相应，就是跟因有关系的，叫作因相应。“所谓从种生芽。”首先，有了这个种子，然后就会发芽。任何一个粮食，或者是任何一个其他的植物，它有了它的种子，然后，从种子就产生芽，幼芽从种子产生，然后，“从芽生叶。”，然后，有了幼芽以后，发芽了以后，这个芽逐渐逐渐的发育，发育成一个小小的叶子。然后，“从叶生茎。”然后，这个叶子逐渐逐渐的发育，发育了以后，最后就是生茎。“从茎生节。”节就是秆秆，佛教讲的《稻秆经》这个秆就是这个节。然后，这个就变成了这个节。然后，“从节生穗。”，穗就是还没有变成花和果之前的这个阶段，叫作穗。在这里就是这样子。然后，“从穗生花。”，“从花生实。”“实”就是果实，生实。这样子以后，从种子到最后的果实，这个中间的一系列的发育的过程，这都叫作什么？都叫作因相应的缘起；因为有了种子，所以就会发芽，因为有这个幼芽，所以最后就有叶子。最后，因为有花，最后就有这个果实。这前前都是后后的因，这样子。

然后，如果这个时候，“若无有种。”如果没有种子，那么这个芽就不会产生。芽，“乃至”，中间的这些都没有一个一个讲，很多佛经里面都是这样子，它就讲前面的一个和后面的一个，然后中间的就省掉了，就不讲了，但是，我们自然就知道中间的这些，前面已经讲过一次了，这样子以后，下一次再讲的时候，它不会把前面的全部重复，前面第一个讲一次，最后一个讲，中间的就省掉，就不会一个一个讲。

“若”，如果没有种子，那就是没有芽，不会发芽的，没有种子怎么发芽呢？不会发芽，“乃至”，“乃至”就是中间的省掉了，“若无有花。”如果没有花，最后果实也就不会产生，“不生。”。“有种芽生。”因为有种子，所以发芽，“如是”就是同样的意思。“有花实亦得生。”因为有花，所以果实最后也就得生，都是这样子。所有的外面的世界，生物、植物、大自然，它的所有的变化，都是这样子，除了这些东西以外，没有别的，没有造物主，没有万能神，只有它自己的因和缘。这就包括，比如一朵花，那么它就需要它自己的种子，种子要发芽，芽就是要发育成叶子，等等，一步一步这样子，这样子以后，最终就会有果实，其中，某一个环节出了问题，不存在，那么后面的都不会有的。除了这些东西以外，这个里面不需要谁来参与，造物主不需要参与，万能神、鬼、神等等，任何东西都不需要参与，那么，就是它自己的因和缘具备了以后，这个果自然就产生了，除了这个以外，就没有。然后，其中一个，比如说，没有种子，那就不会发芽，如果没有幼芽，那么也不会发育到叶子，叶子也不会有的，这样子以后，后面的一系列的所有东西都不会有。在这个时候，即使是有一个造物主，他也没有办法的。如果没有种子，造物主也不可能没有种子的地方发芽，没有发芽的地方，产生叶，造物主也没有办法的。那既然是这样子的话，那么造物主也好，这些都是多余的，就是因为这些物质，它有自己的因缘，有了它自己的因缘，自然就有它自己的果，不需要谁的帮助和参与。

没有它的因缘，那么，这个果自然也就不会产生。所以，在这个时候，有了谁的帮助也帮不了，谁的参与也是没有办法，没有种子的地方发芽，不可能。所以，这个世界，它本来就是，本来就是这样子，它就是这样子，除了这么简单的一个因缘以外，没有什么。所以我们看到的、听到的一切，都是一个很简单的因果当中产生。其他的这些很古老的这些宗教，还有就是现代的很多宗教，也认为有造物主等等，但是，从佛教的角度来讲，佛教它从来都不认为有造物主，它认为就是有这些因缘，因果，除了这些因果以外，就没有，没有其他的。虽然讲的很简单，但是，这个透露了一个非常重要的一个信息，佛教的一个非常重要的一个观点。

6.2.3.1.1.2**己二、从无作者因所生门**

6.2.3.1.1.2.1**彼种亦不作是念:我能生芽。芽亦不作是念:我从种生。乃至花亦不作是念:我能生实。实亦不作是念:我从花生。虽然,有种故而芽得生;如是有花故,而实即能成就。应如是观外因缘法因相应义。**

然后就继续讲。虽然有因缘的时候会产生果，但是因和果之间只有一个物质的这样子的关系，但是没有一个比如：说因是不是准备好，就想：我要产生一个果；果它也又会不会想我是从这个因当中产生？它们之间有没有这样子？没有。仅仅是一个因缘——物质的因缘和合，除了这个以外，没有这样子。这意思是说：这个世界不是某一个人，或者是某一个神故意：我要创造一个这样这样子的世界，我要让人类受苦，我要惩罚某一个人或者是某一个族群等等，没有这样子！万事万物都是因缘产生的，没有一个人首先去想、去设计、然后让它们产生，它没有这样子。就为了表达这个，后面就讲，“有种生芽。如是有花实亦得生。”然后紧接着讲“彼种亦不作是念。”这个种子它也不会这样子想。“不作是念”就是它不会这样子去想。它不会想什么呢？它不会想：“我能生芽。”种子虽然让芽产生了，这个就是种子的作用。至少在现实生活当中，从我们的感观的层面，从佛教的话来讲，世俗谛当中，芽是因为有种子所以发芽，没有种子不会发芽，但是种子跟芽之间的关系是什么？种子它会不会想：我能够生芽，它有没有这样子的想法呢？它没有。它不会想！“彼种亦不作是念我能生芽。”它不会想到我能够生芽，我能够发芽，它不会这样子想。“芽亦不作是念我从种生。”芽它也不会想：我是从这个种子产生的。芽它会不会想？它也不会想。种子它从来也没有想过我要发芽，然后幼芽它从来也没有想过我是从这个种子产生的。它们都没有这样想过，所以它们都不是有意地去设计、有意地去安排，都不是。

但是因缘和合的时候，该有的东西自然就会有的。所以我们生活当中的幸福、痛苦，这一切都不是我们想有就有，不是我们想没有就没有。比如说我们的生活当中让我们烦恼的，让我们受苦的这些因缘具备的时候，我们不愿意受苦也得要受苦；该衰老的时候，我们不愿意衰老也得要衰老；该死亡的时候，我们不想死也得要死。因为因缘，这一切：生、老、病、死都不在我们的掌控当中，而是在因果。有因果！如果死亡、衰老、痛苦这些东西，产生这些东西的因缘和合的时候，我们是没有办法控制的。生、老、病、死都是这样子。还有我们生活当中发生的很多很多的不顺利的事情、不开心的事情、不愉快的事情，这些都不是我们想没有就没有。刚才已经讲得很清楚了，这些因缘，比如某一件事让我很痛苦，它有没有想过让我痛苦，它有没有想过让我生气烦恼？它没有想过，但是因为因缘和合这个条件具备的时候，虽然它没有想过让我痛苦，但是我会痛苦的。所以很多时候，比如我们生活当中很多不愉快的事情，我们以为是某一个人故意的。（以为）这个跟某一个人有关系，（跟）某一件事有关系，而且这些人和这些事是故意这样子的，故意伤害我的，我们很多时候都会这样子想。但是实际上是不一定的。他也许从来没有想过通过这件事情让我们痛苦，他也许从来都没有想过通过这件事情伤害我们。但是因为有了这些因缘，这些因缘具备了之后，然后就伤害到我们，或者产生烦恼。都是这样子，都是因缘。所以如果我们不想有这些结果的话，那就不要去创造这些因缘。如果这些因缘创造了，那我们只能面对这些结果。这些结果我们只能接受。（平时在）因和缘上面，我们从来都不去做任何地取舍，（而当）果报现前的时候，我们不愿意面对，不愿意接受，这个就是我们最愚昧的地方！我们最愚昧的地方就是这个。那我们为什么是这样子？因为我们不懂得缘起，所以因和缘上面我们就不注意，不取舍。然后我们只关注它的果，它的结果。这个是最愚蠢的，这个永远都不可能的。

创造了这个条件，创造了所有的条件，然后该发生的事情我们不愿意发生，那是不对的。这就是违背自然规律的想法。自然的规律我们任何人都没有办法改变，没办法抗拒，所以这个时候只能面对。如果不想有这些结果，那就在因和缘上面大家要注意。我们必需要知道让我痛苦的，让我产生各种各样烦恼的这个因在哪里？缘在哪里？首先要把它找到。找到了以后，然后去解决这个因和缘，因和缘解决了以后我们心中的烦恼、痛苦自然也会消失的。但是我们的作法都不是这样子。我们遇到了这些结果时候，我们特别特别得痛苦、（去）拒绝，但是我们不懂得怎么样去拒绝，我们只是不愿意：不愿意接受，不想面对，这是我们的拒绝的方法。这个拒绝的方法是错误的！这样子越拒绝越痛苦，如果要拒绝，可以的。拒绝这个结果可以的。怎么样拒绝它呢？就是把它的因和缘消灭掉，消灭了以后这个果就不会发生，然后就拒绝了。这才是理性的选择、作法。我们的这些作法都是不对的。

我们生活当中每个人都遇到很多很多的烦恼、痛苦，当我们面对烦恼和痛苦的时候，我们唯一的方法就是逃避、拒绝、不接受、不面对，这个是没有用的。这时候结果出现了以后，我们想逃避没办法逃避，不愿意接受也没有用。所以这个时候我们的方法确实是一点都不管用，反而就导致更多的烦恼和更多的痛苦。如果这个时候我们要拒绝这些东西的话，那就首先要去思考一下它的因缘：为什么我的心理产生这些烦恼？为什么产生痛苦？那让我痛苦的因、缘在哪里？找到了这个因缘的时候怎么样去解决这个因、缘，这样子才是对的。这样子的话我们很多的烦恼、很多的痛苦都是可以（被）拒绝的，可以（被）消灭的。

这个因缘法、缘起法看起来很简单，我们任何人都知道。有种发芽，这个大家都知道的。没有种子是不会发芽的，这个大家都知道。但是这个理论背后的一个事情是跟我们的生活是非常有关系的。这个我们没有深入地去了解，我们只是看一下表面的有种子就会发芽，有发芽就会有叶子。这个大家都知道，但是我们生活当中产生的很多烦恼实际上也是这个规律。这是一个规律！但是这个规律我们明明知道：有种子，下面讲的这些湿度、温度都存在的话，那一定会发芽的，不想发芽也会发芽的；如果没有种子、温度、湿度、土壤，这些都没有，想发芽也是没有办法发芽。这是一个很简单很简单的理论，但是这个理论我们没有用到现实生活当中。生活当中的很多事情实际上就是这个规律。

想幸福、快乐，那就要去创造他的幸福和快乐。一定要知道让我幸福的东西是什么？外在的是什么？内在的是什么？外在的什么东西让我幸福？内在的什么东西让我幸福？去研究。找到了这个让我自己感到幸福的因和缘以后，然后再去创造这个因和缘，创造了因和缘，幸福感自然就有了。不愿意痛苦，大家都是不愿意痛苦的。但是光是不愿意是没有用的。如果不愿意的话，我们首先要去看一下让我痛苦的这些因缘：外在的是什么？内在的是什么？跟我自己有关系的是哪些？跟别人有关系的是哪一些因缘？找到了这些因缘以后，我们去把这些因缘调整、消灭，这样子以后我们的痛苦也就会消失的。其实这是一个非常重要的事情。但是我们很多时候，虽然大家都不愿意痛苦，大家都愿意幸福，但是我们（对）“缘起”这个理论没有深入地思考，没有落实到现实生活当中。所以我们昨天也讲过：菩萨、开悟的人、有智慧的人，他怕因不怕果；然我们愚昧的人，怕果不怕因。这是不对的，颠倒的。这里面就是讲这些，非常重要的。

如果我们有一天我们想成佛，想解脱，那么首先我们去了解让我解脱的是什么？让我成佛的因是什么？缘是什么？内在的是什么？外在的是什么？跟我自己有关系的是什么？跟别人有关系的又是什么？去了解。了解好了以后，我们去创造这些因缘，创造了这些因缘以后就会成佛，就会解脱。都是这样子，特别地重要。这些因和缘它们从来都不会想。我们刚才讲过了。种子它不会想，我要发芽；幼芽它也不会想，我从种子当中产生的。它们都从来没有这样的想法。它们不是事先去安排、去设计，都不是。但是因和缘具备的时候，因缘和合的时候，虽然它们没有这样子的想法，但是果，这个结果自然就会产生的，万事万物都是这样的！所以就是讲幼芽是种子创造出来的。所以这个幼芽不需要鬼、神来创造，也不需要其他的造物主来创造。只要有种子就可以了！有种子、有土壤、有温度、有湿度就都会诞生了。所以它们之间不会刻意地去安排什么，去计划什么，但是因缘和合的时候都会产生，都是这样子。

“芽亦不作是念。我从种生。乃至花亦不作是念。我能生实。实亦不作是念。我从花生。”都是一样的，“虽然有种故而芽得生。”佛经里面这里讲的“虽然”就是“但是”。但是，比如花它从来也没有想过，我要产生果实；果实它也从来没有想过，我从花诞生。它们从来也没有这么想过。但是“有种故而芽得生。”因为有种子所以芽就“得生”，芽就产生了。“如是有花故。实即而能成就。”果实也就是因为有花，所以这个果实也就成就了。“应如是观外因缘法因相应义。”“应如是观”就是我们应该这样子看外面的世界。我们应该这样子去看外面世界的变化、大自然的变化、宇宙的变化，都是这样子。都是因为它有它的因，它有它的缘在变化。这是讲因相应。

6.2.3.1.2**戊二、缘相应**

6.2.3.1.2.1**己一、从能成缘所生门**

6.2.3.1.2.1.1**应云何观外因缘法缘相应义?谓六界和合故。以何六界和合?所谓地、水、火风、空、时。界等和合,外因缘法而得生起。应如是观外因缘法缘相应义。地界者能持于种;水界者,润渍于种;火界者,能暖于种;风界者,动摇于种;空界者,不障于种;时则能变种子。若无此众缘,种则不能而生于芽。若外地界无不具足,如是乃至水火风空时等无不具足,一切和合,种子灭时而芽得生。**

外面的因缘当中的，缘相应是什么样子？因相应，我们已经讲过了。接下来，就是缘相应。缘相应，缘，跟缘有关系的，这些都叫作缘相应。产生一个过失，这样子的话，它的因，是我们刚才讲过的这个种子，然后它的缘是什么？比如说，只有一颗种子，没有温度、没有湿度，以及土壤这些都没有，那么它会发芽吗？它不会发芽，它永远都不会发芽。它只是一粒米而已，它只是一颗某一种粮食，但它永远都不是种子，它不会发芽。那么，它要发芽的话，它还需要具备一些其他的条件帮助它，要协助它，协助了以后，才能够发芽。但是，主要的作用是它自己，协助的都是其他的一些东西，这些其他的东西，都叫作缘。因和缘就是这样。那这个其他的是什么呢？“谓六界和合故。”六界，这个里面就讲了六界。界，佛经里面讲了很多很多界，界在这个地方是什么意思？界，就是它有能量，它可以发挥某一种作用的能力，或者是能量，有这样子的能量，有这样子的能力的，在这个地方叫作界。

六界，有这样子发挥作用的，能够发挥作用的，有六个物质，就叫作六界。那这六界和合的时候，都具备的时候，就会发芽。“以何六界和合。”什么是六界和合？然后就讲，“所谓地水火风空时”，后面就是时间和空间，“……界等和合”，就这六个。“外因缘法而得生起”，如果有这六个的话，外在的因缘法就会产生。“应如是观外因缘法缘相应义”。

接下来就讲，地水风火它起什么作用？首先讲，“地界者。能持于种。”持，是什么意思呢？比如说，没有地，没有土壤，这样子的话，我们在空间放一颗种子的话，那它会掉下去的。因为有了土壤，我们把种子播下去的时候，它就在土壤里面可以生存，它不会掉下去，持就是这个意思，能持。空中是不能种庄稼的，空间、虚空当中是不能种庄稼，不能种任何的植物，因为没有土壤，有土壤它就不让把这个种子掉下去，所以叫作持，能持就是这个意思。持于种，这个首先需要土壤，这是第一个。

第二个，“水界”，水，起到什么样子的作用？“润渍于种”，就是潮湿，种子需要潮湿，湿度。“火界者。能暖于种”，就是需要有温度。地水风火，这个是一个很早以前的哲学里面都讲，古希腊的哲学里面也讲这个世界是地水风火创造的，但是佛教里面的地水风火，实际上，地，就是所有的这些坚固的、固体的都叫作地，不管是木头、不管是金属，都叫作地，所有都叫，不是大地。金属也叫作地，砖头也叫作地，木头也都叫作地，所有的固体，都叫作地。然后，就比如说，水，就是润泽、潮湿，这些都是一个大自然的能力，实际上，不是我们生活当中的地和水，平时我们生活当中讲的，水是液体，但是，在论典里面，有些时候讲，水它不一定是一个液体，它指的是一个能量。然后，火也是，火它只是温度，它也不一定是真正的火。“火界（者）。能暖于种”。风，风是什么呢？动摇，动摇就是运动，种子它要运动，如果种子不运动，就不能发芽。这个动摇，风也不一定是我们空气这种风，动摇的都叫作风。然后，“空界（者）。不障于种。”空界，就是如果没有空间的话，这个就不能发芽，不障碍发芽叫作空间。然后，时间，就是“则能变……”，时间就是这个，需要时间慢慢地变化，种子要变化，所以，这六个都是需要的，地水风火，这个土壤、湿度、温度，然后就是运动，四个上面，然后就是时间和空间，一共六个，这六个就叫作六界。有了这六个，然后，某一种植物，它就可以生长，有了种子，同时就有了土壤，有了潮湿，有了温度，然后，就有了时间、有空间，然后有运动，有这六个的话，就可以生长，可以发育。所以，这些都叫作缘，这样子的缘。那么比如说，一个种子的话，是这样子，那其他的，我们可以以此类推，因是什么，缘是什么，因是它主要产生果的主要的力量，缘是帮助它、协助它发挥作用的，这些物质都叫作缘。“若无此众缘”，如果这六个缘不具备的话，那么“种则不能而生于芽”，那这样子的话，就是比如说，没有土壤、没有湿度、没有温度的这样子的一个干燥的地方，有一粒米，它永远都是一粒米而已，它永远都不能成为因。为什么呢？因和果，是相对的，什么东西发挥这个果，才叫作因，如果它没有发芽的话，那就不叫种子，所以，如果没有湿度、没有温度，这些都没有，没有土壤，这样子的话，那就它是，它不能发芽。

“若外地界无不具足。如是乃至水火风空时等。无不具足。”这些全部的条件都具备了，没有一个是不具备的，“一切和合”这样子的时候，然后，“种子灭时而芽得生。”意思就是说，种子和芽在因和果，在宏观世界里面，它们两个是可以同时存在的，比如说，父母生儿女，那么父母是因，儿女是果，在宏观世界里面，他们可以在一个家庭里面存在，这是宏观世界。

6.2.3.1.2.2**己二、从无作者缘所生门**

6.2.3.1.2.2.1**此中地界不作是念:我能任持种子;如是水界亦不作是念:我能润渍于种;火界亦不作是念:我能暖于种子;风界不亦作是念:我能动摇于种;空界亦不作是念:我能不障于种;时亦不作是念:我能变于种子。种子亦不作是念:我能生芽;芽亦不作是念:我今从此众缘而生。虽然,有此众缘,而种灭时芽即得生;如是有花之时,实即得生。彼芽亦非自作,亦非他作,非自他俱作,非自在作,亦非时变,非自性生,亦非无因而生。虽然,地水火风空时界等和合,种灭之时而芽得生。是故应如是观外因缘法缘相应义。**

但是在微观世界里面，因和果永远都不能在一起，永远都是没有办法在一起的。这个就是一个稍微比较复杂一点的理论。佛教的中观里面讲的很清楚了，我们可以简单地去了解一下，其实，这个也不是很复杂，不是很难理解，比较容易理解。

首先，怎么理解呢？我们刚才讲的，比如说一粒米，它如果不发芽的话，那么它不叫种子。比如说，一个男人，他没有儿女，他不叫父亲。同样的，一粒米，它如果不发芽的话，那它只叫一粒米，而不叫种子。那么，这一粒米它什么时候变成了种子？当它发芽的时候，这个才叫作种子。比如说，一个男人他有儿女的时候，才叫作父亲，没有儿女的时候，就不叫父亲。都是同样的道理。那这样子的话，因和果它们两个是相对的。因，因为有果，所以它是因。果，因为有因，所以它是果，是相对的。这就像父亲和儿女一样，是相对的，因为有儿女，所以这个人就变成了父亲。因为有父亲、有父母，所以有儿女。儿女为什么叫作儿女？就是因为他是由父母生，所以叫作儿女。一个人，平时就不叫儿女，我们讲儿女的时候，我们的心里就会想描述什么呢？想描述这个人他是从某一对父母诞生的，我们想描述这个，所以就说儿女，平时不会说儿女，平时会说一个人。那“人”这个里面，它既没有父母的意思，它也没有儿女的意思，它没有表达。当然，一个人，要不就是儿女，要不就是父母，他当然是除了这两个以外，不会有第三种。但是，“人”表达的时候，它没有这样子表达。

因和缘，因和果，也是这样子，这样子以后，我们现在可以去想一想，如果，一粒米它要变成种子，它要变成因，这样子的话，那它一定要有果，有了果，它才能够成为因，如果没有果，那它永远都不能叫它为因，这是很简单的道理，大家都知道。那这样子以后，因和果是没有办法同时存在的，为什么不能同时存在？如果同时存在的话，有什么问题？有一个很严重的问题。如果因和果，这两个同时存在的话，那么，因它的作用是什么？它为什么是因？不就是它创造了一个果，所以它不就是变成了因吗？如果这两个同时存在的话，那你就不需要创造了，因存在的时候，果它也已经存在了，那么因要创造什么呢？不需要创造了。

大家在宏观世界里面，我们举一个不太恰当的例子，比如说，先有父亲，后有儿女，这样子才能够叫作父子，可以成立这个关系，是成立的。如果父子都存在，比如说，父亲这个人诞生的时候，他诞生的那一天，儿女也已经诞生了，他们两个是同年、同月、同一个时间诞生的话，那怎么可能他是这个父亲的儿子呢？不可能啊，两个不就是同时诞生、产生的吗？所以，是不可能的。一定要父亲在前，儿女在后，这样子才能够建立父子的关系，如果两个都是同时的话，那根本就是不可能的。这样子想，大家都想明白了。父亲他为什么是父亲，因为有儿女，所以他叫父亲，如果没有儿女，他不叫父亲，这个我们刚才讲过了。那么现在这父亲他存在的时候，他的儿女也已经存在了，那么，已经存在的话，这个儿女不是他创造的，他存在的时候，儿女也已经存在了。然后，儿女不存在的时候，父亲也不在，这个时候还没有出来，这样子的话，谁也没有创造谁，两个都是完全相互没有关系的两个人，简单地说，是这样子。所以，因和果是不能同时存在的，从宏观的角度来讲的话，有些时候，我们觉得这两个有点不好理解，很多事情，很多物质，它的果存在的时候，它的因还在，我们是这么认为，但是，这个是我们还不了解真正产生这个东西的因是什么。我们看到的是它的连续性，没有看到这个连续性当中的真正发挥作用的那一个，我们看到的是一个连续的东西而已。所以，我们在宏观世界里面，我们有些时候觉得，因和果同时存在，但是实际上，因和果是永远都不能同时存在的。同时存在的话，根本就不能成为因果，同时存在的东西之间，没有办法建立因果的关系。但是，还有一个更大的问题了，如果同时不存在的话，那也就永远也没办法是因果，这个看起来似乎很矛盾。同时存在的话，也不能建立因果的关系，如果同时不存在的话，也不能建立因果的关系，那么到底有没有因果呢？然后就会讲，没有因果，这里没有因果。

后面就讲，“虽然，有此众缘”，这些缘具备的时候，“而种灭时”，种子灭的时候，“芽即得生”。这个是宏观世界，在我们的现实生活当中，在我们的感官的层面来讲都是这样子。种子发芽的时候，种子已经坏掉了。这一粒米，或者是另外一种粮食，他的种子已经坏掉了，它不在，但是这个幼芽这个时候就存在了。那么我们一直都是这样认为，因为我们播下去了种子，播下去的就是一颗种子，然后长出来的就是一颗幼芽，这样以后我们没有很深入地去观察、思考他们之间的关系。至少我们的感官的层面讲就是这样子。我们播下去了一颗种子，然后就长出了一颗幼芽，这样子以后呢我们以为这两个有关系的。

那不观察的话，不深入地去观察的话，这两个当然有关系，不是前面就讲过了吗？“彼缘生果，”刚才已经讲得很清楚了。这个因和缘是产生果，这是没有问题的。但这个没有问题，是什么时候没有问题？从我们的感官的层面来讲，是没有问题的，不深入地去了解，不深入地去观察的时候是没有问题的，这个是成立的，这个叫做自然规律，没有任何问题的。但是如果深入地去了解，什么叫做自然规律，所谓的自然规律是一个什么样的规律，深入地去了解的时候，就会遇到一个很奇怪的现象，因和果同时存在没办法建立因果关系。同时不存在，比如说，有因的时候没有果，或者是有果的时候没有因，也没有办法建立因果关系。这样子以后到底因果存在还是不存在？然后我们就要进入另外一个状态，另外一个状态我们刚才讲了，空性和因缘，缘起是一个硬币的两面，我们刚才就讲过了，一面是什么？是我们感官的层面，自然的规律，完全是没有问题的，昨天上面也讲过了，因缘，法住性，法定性，与因缘相应性，然后就是真如性，无错谬性。但是这个是不观察的时候是这样子，然后深入地去观察的时候，那就不对了，这里没有真如性，没有无错谬性，找不到这样子的东西。这个时候就进入了一个硬币的另外一个面，它就进入了空性，缘起性空。所以释迦牟尼佛说，谁能看见缘起，就能看见法，法就是证悟空性。

如果我们一直都认为有一个造物主，有一个万能神，一个这样子的人，主宰这个世界，创造这个世界，这样子的话永远都没有办法证悟空性。我们永远都认为有一个东西存在，它在创造这个世界。但是缘起当中深入地去思考的时候，这里没有什么人，没有什么东西创造这个世界。不观察的时候，是因缘和合产生很多很多东西，这叫做自然规律。但是这个自然规律如果我们不突破这个层面，一切都是正常的。如果深入地去思考的话，那么没有自然规律，没有自然规律的时候，我们会发现，它的另外一面就是空性。所以缘起跟空性离的特别特别的近，所以我们了解好缘起的话，就很容易能够理解空性。所以佛陀在前面也讲过了，谁能够看到因缘，就能够看到法，法是什么？法就是八正道，八正道就是证悟了以后的一些功德。所以谁能够看见因缘，谁就能够看见法的意思就是说：谁能够正确地认识到因缘的话，谁就能够证悟到空性，至少理论上可以理解到空性。所以，这个问题希望大家好好地去想一想，我们回去好好思考一下。

首先你们不要有任何的成见，心里不要存任何成见。也不要以为一定会是空性，因为是释迦牟尼佛说的，因为是稻秆经说的，因为怎么怎么，都不要这样子。也不要以为我的眼睛看到了所以一定会是千真万确的，也不要这样子，不要心存成见。比如说我们研究任何一个东西的时候，事前不能存有这样的成见，去客观公正的态度去分析研究，是什么就什么，这样才是对的。那么这样我们现在去了解一下，种子发芽，种子就产生芽，芽和种之间是有因果关系，这是肯定的，一点问题都没有。在现实生活当中，包括善恶因果，善有善报，恶有恶报，也是这个规律，一点问题都没有。但是如果我们深入地去了解一下到底种子怎么样产生果，深入了解的时候，因和果是同时的还是有先后，只有一个答案。我们只能选一个，不会有第三第四第五个，要不因和果时同时存在的，要不不是同时存在。同时存在和非同时存在，这个中间没有第三个选择，有没有大家可以去思考，没有我们找不到的。那么找不到的话我们只能承认其中一个，要不我们先承认因和果是同时的，要不就是不是同时的，如果是同时存在的话，那么我们刚才已经讲过了，因，它为什么是因？因为它发生了果，如果它没有发生果，它是因吗？当然不是因，我们刚才已经讲了很清楚了。

如果因果它两个是同时的话，这有很严重的问题，因为果它不存在的时候，因也是不存在。因为他们两个是同时，也是不存在的，没有先后的。然后因存在的时候，然后果也已经成立了，因成立的时候，果已经成立，那么既然已经成立的话，果它自己已经形成了，你没有必要再去创造它。因创造什么呢？它已经有了。比如说佛像，已经做好了，那么我们现在还去做什么呢？不需要做了这已经做好了。做好了就没有必要再去做，也没办法再去做。这个理论成不成立，有没有什么其他的答案，有没有什么其他的选择，这个大家通过自己的独立的思考去寻找答案。佛教它一定要这样去思考，这就是一个模式化的东西，不允许有别的思维的方式，它永远都不会这样告诉我们，如果你能够找到更好的答案，那就更好了。

这个就是我们刚才讲，在一个宏观世界里面，大家都比较容易了解父子关系，如果父子同时存在的话，那么意思就是说父亲诞生的时候，那一分那一秒，他诞生的时候，他儿子也诞生了，已经诞生了。已经诞生的话，为什么是它的儿子呢？如果不是他的儿子那他为什么叫父亲呢？这些关系全部都不能成立的。所以同时存在的话是不对的，今天我们看到的一个家庭，父母儿女都在一起，那么我们看到的是他们的连续性。当时发挥这些作用的这些人，早就已经不在了，我们今天看到的就是他的一个连续而已，这个人已经很早以前就过去了。它的连续性，同时存在，就不对。

然后我们说先有因然后有果，这个是我们的常理，我们的常识，先有因最后就有果，这样讲那我们觉得是可以的。但是这样讲也有很大的问题，有个非常严重的问题是什么呢？有先后顺序的话，那因成立的时候，它已经存在的时候，果还不存在，它还没有产生。那么什么叫做没有产生呢？没有产生的意思是它根本就不存在，它在这个世界上任何一个角落里它都不存在，它等于就是没有的东西，那么当它是一个没有的东西的时候？因它给谁发挥作用呢？它把它力量传递给谁呢？怎么起作用呢？怎么对一个没有的东西起作用呢？对没有的东西怎么样起作用呢？没有办法的，没有的东西就是根本不存在的，不存在的东西，我们任何一个能量没有办法传递给它，因为它不存在啊，它不存在怎么样给它。比如说，也许不是一个很恰当的比喻，比如说一个人是活着的，另外一个人死了，那么活着的人怎么样给这个死的人讲话，怎么样给他起作用呢？当然这个是很简单的例子，不是很恰当。因为这个果根本就不存在，大家好好想想，我到现在都是没有找到其他的答案，我觉得确实是没办法回答了。不存在的东西，因为它不存在，所以任何一个万事万物都不能给他传递什么东西，因为它不存在。如果它存在，那么有可能某一些东西可以起到作用，把它变化，让它从大变小，从小变大，都有可能。但它这个时候如果他是一个不存在的东西的话，那么万事万物任何一个东西，任何一个物质都没有给它传递任何的力量。如果没有传递任何力量，等于是没有给它起到任何的作用了，那么没有起到任何作用那它自己诞生了，没有谁让他诞生的，因为它这个时候是不存在的。所以这样子的时候，我们就不知道因果关系建立在什么上面了，他是没有基础的。

因果关系不观察的时候就很简单了，我们刚才讲过了，很容易了，这就是我们现实生活当中的一些常理常识，很简单，大家都能接受。但是这样观察的话，也就是我们不知道因果关系，建立在什么上面。这个不能建立，不是某一个教条性的东西让我们去这么想，不是，如果你有其他的思维，如果你有其他的答案，当然是可以的，当然更好。但是有没有其他的答案？自己去思考，这些都找不到一个答案，但是种子播下去了以后，幼芽诞生了，这是现实，这是我们感官看到的，但是它的背后有没有一个理论支持它呢？这个理论我们现在找不到，所有的理论是反对他的，所有的理论是不支持它的，但是，再多的理论不支持它，驳斥，我感官看到的就是这样子。所以这个时候非常尖锐的这个理论，跟我们感官看到的，就是有矛盾。这个时候就说明，我们的感官是不符合理论的。不符合理论的东西是什么呢？不符合理论的东西就是错觉。它是一种错觉，这就是我们最后得到的结论，所以深入地去了解的时候呢，然后就会有问题。实际上这个不叫问题，这个就是我们的境界提高了，每当我们的境界提高的时候，在没有提高时候我们的常识一定会被否定的，会推翻的。如果这个不推翻，我们的境界是没有办法提高的，还是在原地这样的话怎么提高呢？没有任何变化提高什么呢，实际上这个不是问题，实际上就是我们提高了自己的认识。我们更进一步地去了解大自然，了解这个世界。然后这个时候我们发现，过去我对这个大自然，对这个宇宙世界的认识，是一个很表面的东西，这两个大家一定要静下心来思考一下。

这样子以后，我们刚才讲了，这里面没有任何的约束，没有任何的教条，没有任何的要求，没有要求你一定要去怎么去想。你喜欢怎么去想就怎么去想。你自己能够找到什么答案就是什么答案，但我们看能不能找到更好的答案。我刚才说了，我就是没有找到，真的是没有找到，我们思考很多就觉得没有找到，没有因果，最后就是因果的关系没有地方搁，没有地方建立，建立不起来。如果要建立那就是什么都不要去观察，就是相信我们的感官它说了算，它告诉我是什么就是什么，那么播下去的是这个种子，长出来的是这个幼芽，那么这个中间怎么没有关系呢？我可以这么讲，但是谁看到了这个种子就是从这个幼芽从种子产生呢？那这个应该讲我们的感官看到了，只能这么讲。但是我们感官是没有办法这么深入这么细节地去了解，只是看到一个连续的东西而已，所以它也没有什么可信度。这叫做缘起性空，就是这样子。

所以在这个时候，遇到这个问题的时候呢，佛教为了方便大家了解，佛就知道我们的思惟稍微有点深入的时候，有点提升的时候就会遇到这样子的矛盾，这个时候佛就是为了暂时化解这个矛盾，然后他把这个世界就分成两个不同的世界： 一个是世俗谛，是我们的感官的结论；另外一个就是胜义谛，是我们的稍微比较尖锐的理论的它的结论。这就像我们今天比如说科学家肉眼看到的结论和显微镜看到的结论不一样，所以科学家就分两个世界：一个叫做宏观世界，另外一个叫做微观世界，凡是眼睛能够看到的都叫做宏观世界，科学里面凡是肉眼看不见，但是它存在的这些东西都叫做微观世界。科学家最后没办法，因为他肉眼跟显微镜得到了两个结论的时候他也没办法了，他也就分两个世界了，然后释迦牟尼佛也分两个世界：一个叫做世俗谛，一个叫胜义谛。

实际上是不存在两个世界，实际上也不存在胜义谛、世俗谛——二谛。但是，临时这就是为了这个阶段，临时就分了两个世界，科学家也告诉我们真实的东西是微观世界而不是宏观世界。如果这个世界有一个真实的东西，那么就是微观世界才是真实的世界。宏观世界它是一个微观世界的不同的形式，实际上不是真实的。

同样的佛也给我们讲：实际上是没有二谛，只有一个。大乘佛教佛经里面提到无数次了，虽然是没有二谛，没有两个，但是目前我们还得要通过感官生活，这个时候也给它留一点面子，这叫做世俗谛，也不彻底地推翻它，实际上推翻了我们就没有办法生活了。

所以我们这个时候也没有进入到涅槃，然后把感官的结果、结论全部也否定了，那这样子以后，我们两方面都没有，第一个涅槃还没有得到，然后已经拥有的感官的结论也否定了这样子以后，我们最后就没有什么规律了。那没有规律我们不知道怎么样去生存，怎么样去生活，不对的，所以还是要得留一点，暂时要保留，保留什么呢？保留我们的感官的结论，所以佛就给我们留了一个世界——叫做世俗谛，这样子。

那么这个世俗谛里面就讲【无不具足，一切和合，种子灭时而芽得生。】这个时候种子灭的时候芽就诞生了，那这个是世俗谛当中就这么讲，世俗谛就是这样子，也就跟前面一样。【此中，地界不作是念：我能任持种子；】土壤它不会有这样子的想法：我能够持种子，我要持种子，我不要让它掉下去，我一定要把它持住。它没有这样子的想法，它从来没有这样子的念头。【如是水界亦不作是念：】它也不会想【我能润渍於种；】水也不会想我要去润泽这个种子，我要给它湿度，我不给它湿度它长不出芽，所以我要给它湿度。有吗？它有这样子的想法吗？水没有这样子的想法。【火界亦不作是念：我能暖於种子；】它也不会这样子去想，然后【风界亦不作是念：我能动摇於种；】风它也不会想：我要去动摇，我要去让它运动。【空界亦不作是念：我能不障於种；】虚空它也不会想，我要让这个种子发芽，不要它有什么障碍，我要给它一个空间，它也不会这么想，这些都不会这样想，然后【时亦不作是念】时间它也不会想 【我能变於种子；】【种子亦不作是念：我能生芽；芽亦不作是念：我今从此众缘而生。】我现在就是从这个六个缘而诞生，它也不会这么认为。【虽然；】就是说，但是它们都没有这样子的想法，但是【有此众缘，】这些因缘和合的时候【而种灭时，】种子灭的时候【芽即得生。】芽就会产生的，这个叫做自然的规律，这叫做缘起。

缘起离空性很近很近，我们如果正确地认识到缘起的话，那么理论上我们很容易能够进入到这个缘起的另外一个层面——就是空性，就这样子。非常重要，希望大家深入地思考一下，接下来思考一下，打坐思考这个能力是比较强大的，打坐思考非常重要，看有没有什么其它的答案。如果有的话那也可以的，如果没有的话那我们怎么样建立因果关系？如果因果关系在我们的生活当中消逝了或者说瓦解了，那我们怎么样去生存？怎么样去学佛？怎么样去成佛？这些都深入地去思考一下。也许在这个思惟的过程当中我们会发现一些因果的奥秘，缘起的奥秘，缘起的秘密也就是这个宇宙，这个世界，大自然的秘密，这个非常重要。好我们今天就讲到这里。

然后接下来我们讲今天的课，那么今天的课我们继续讲这个《稻秆经》，那么《稻秆经》它的主要的内容，它的核心的内容，就是十二缘起，它讲的就是缘起，主要是缘起。缘起分外缘起和内缘起，这两个当中，实际上最重要的是内缘起，就是十二缘起。但是外缘起也是非常的重要，外缘起就是佛教的世界观。佛教怎么看这个世界，就是通过外缘起就可以学习。

然后内缘起，内在的缘起是佛教的人生观。佛教怎么看人生，怎么看生命，生命的诞生，生命的过程，生命最后的灭亡，这些都是一个什么样的过程，这个当中有什么样的原因，这些都是十二缘起里面讲的。所以这是佛教里的人生观，虽然《稻秆经》文字不多，但是是一个非常非常重要的一部经，我们必须要好好学。

前面我们已经讲过了，外缘起又分了两个部分。一个是外缘起的因相应，另外一个是缘相应，因和缘的区别我们已经讲过了。那么今天我们继续讲外在的缘起当中的缘相应。缘相应里面的有一部分，我们昨天和前天已经讲过了。接下来再讲，外缘起里面的缘相应法的其他的部分，其他部分这里有几句话是非常的关键，非常重要，但是也是比较复杂的。

这个就是中观，五部大论里面的中观就（有）讲，深入地去分析。龙树菩萨，还有月称菩萨、寂天菩萨他们既是佛教的成就者，又是佛教的学者。他们通过很多的理论，去研究、分析，这些都在中观的里面，我们以后可以去学中观和因明，如果自己想学的话，这里面都有的。

简单地说，首先，我们前面讲过了，“芽即得生。如是有花之时。实即得生”，这个前面都已经讲过了。那么从种生芽，从花生实，那么这个过程，在现实生活当中，或者是从我们感官的层面来讲，这个一点问题都没有，这是合理的，这个叫作自然的规律，叫作因果，永远都是对的。

但是深入地去了解的时候，就会发现一个非常奇怪的现象，这个奇怪的现象是什么呢？我们昨天也讲过了。我们平时理所当然的觉得，“芽从种生”，这个没有任何的疑问，这是我们的常识、常理。但是如果我们详细深入地去观察的时候就会发现，芽从来都没有从种生，种从来都没有让芽产生。这是一个，这个就是跟我们的常识是相反的、对立的。

还有一个再进一步观察的时候，也有一个奇怪的现象，这个奇怪的现象是什么呢？这里面讲，“彼芽亦非自作”，芽它产生的时候，从种子生芽的时候，在现实生活当中种子发芽这个不需要任何的观察，这是对的，没有人说不合理。但是，我们去观察的时候，这个根本不是一个文字游戏，这个实实在在观察的时候，我们最后就发现这里有问题。

那是什么问题呢？稻种产生了稻芽，那么稻芽是自作的还是他作的？要观察这个，自作是什么意思呢？稻芽从无变有，这样子的时候，那么它是谁创造的？谁作出来的？这个稻芽。我们把一颗种子播下去的时候，这个时候就是一粒米或者是一粒其他的种子，这个时候没有稻芽只有稻种，后来就产生了一个稻芽，我们看见了。那么它是谁作的，是它自己作的？还是其他东西作，这样观察是没有问题的，可以这样子观察。

我们的生活当中任何一个东西，比如说一个产品，我们可以去观察，它是谁作的？任何一个东西都可以这样去观察，这个观察是合理的，那同样的这个稻芽从稻种产生的时候，我们也可以这样去思维、思考，稻芽到底是谁作的？是它自己作的？还是其他的东西作的，可以这样子思维。

这样思维的时候，我们会发现这里面，首先它不是自作的，这个理论在中观里面展开地讲，深入地讲，细致的讲，讲的非常非常的透彻，那我们今天用一个简单的道理来理解。首先这个稻芽它长出来的时候，它肯定不是自己作的，这个我们大家都不认为它是自己作的。如果是自己作，有什么问题呢？那当然有问题了，如果是自己作的话，那人就不需要去播种，它自己作。

稻芽不仅仅是不需要人去播种，而且如果是它自己作自己的话，那也就不需要土壤、湿度、温度，我们前面讲的这些全都不需要了。因为这些都不是它，如果它自己做自己的话，那么这些都不需要了。但是我们明明看到这些都需要，如果没有这些的话，那这个稻芽它长不出来，不会发芽的。所以我们明明看到这些都是需要的，所以这就充分地说明它不是自作的，这是一个。

另外一个，如果这个稻芽，它是自作的话，连它的种子——稻种都不需要了，它自己作自己。还有一个更深入了解什么叫作自己作自己这样的时候，这个完全是不成立的，自己没有办法做自己的，自己为什么没有办法做自己呢？也是我们昨天的道理，如果你自己存在的话，已经存在了，已经成立了，那么不需要再作了，已经成立了还作什么？

如果你自己还不存在的话，那么你自己都不存在了，谁去作呢？自作也是不行的。

如果自己这个东西存在的话，我重复一遍，存在的话，那就不需要作了，已经存在了，没有必要再去作。如果是不存在的话，那你自己都不存在那谁去作呢？这两个都不对的，所以我们都觉得稻芽它不是自作的，它是他作，我们一定会想它是他作，不是自作。

但是古印度的宗教的哲学里面，有些人觉得是自作，但是这是一个宗教的哲学的思想而已，实际上在现实生活当中我们没有人觉得是自作的，大家都觉得不是自作的，怎么可能自己作自己呢？自己作自己那我们什么都不需要作了，它自己做自己就诞生了，也就不需要去播种，什么都不需要作，这个是不对的，这个是违背常理。首先“彼芽亦非自作”，它不是自作的。

“亦非它作”，这个我们就不能理解了，我们刚才就觉得它不是自作，那是什么，那就是他作，为什么是他作呢？因为芽是从种产生的，稻芽和稻种不是一体。所以种子可以发芽，所以这个芽是种子作的。这样的话，种子对这个芽来说，它不是自，它就是他。

所以，我们经常觉得是他作的，自身和他身，中观里面也经常讲，某一个物质诞生的时候他是自生的还是他生的？中观里面经常有这样的观察。

那自生他生和自作他作是一个意思，他作。我们大家会觉得是他作，不是自作是他作。稻芽是他作，那么对稻芽来说，它是谁？它就是种子、潮湿、温度、土壤，这些都是它。那么这个芽是这些东西创造出来的，所以它是他作，我们一开始的时候就一定会这样子认为。但是再进一步了解的时候，他作也是不成立的。

他也作不了，他为什么作不了呢?这个我们昨天已经观察过了，如果是他作的话，要不作者和所作这两个，要不就是同时，要不就是前后，只有这两个，其中一个，没有第三个答案。不是同时，就是前后，不是前后就是同时，除了这两个以外没有第三个回答了。

这样以后，如果是同时的话，那我们昨天也已经讲过了，同时是谁都不能作谁，还有一个我们要了解的是，万事万物，不管是因或是果，他们的连续，相续，他们的连续的寿命是有长有短。比如说这张桌子，和这张纸，他们的寿命是不一样的，这张木质的桌子结实，它的寿命可能会长一些。然后这张纸，它的寿命没那么长，但是这是表面的现象，这个（物质）和这张纸的一个连续来讲的话，这个桌子可能时间长一点，这个纸寿命会短一点。

但是这个连续是什么意思呢？连续实际上它是一个不存在的东西，实实在在存在的就是这个桌子和这张纸，构成这张纸和这张桌子的这些原子、分子，基本的离子，就是这些东西。那么离子它的生命也有长有短。但是这个从另外一个角度来讲，如果我们除了连续以外，相续，佛教里面就叫相续，相续性和它的连续性的寿命是不一样的，不等的，有长有短。但是不管是因或者是果，不管是什么样的原子、分子、电子，不管是什么样的性质的物质，实际上它本身的寿命都是一样的，它的寿命就只有佛教里面讲的，一刹那。

一刹那的概念也有很多不一样，刹那也可以分很多，但是可以这么讲，时间的最最最小的单位就叫做一刹那。时间已经小到最小不能再小，不能再小是什么意思呢？

这个我曾经讲过很多很多次了，不能再小，从哲学和数学讲，没有不能再小的，有无限小，无限小是可以无限地去分解，分解了以后越来越小，它就是没有一个尽头，无限的可以小。但是这是一个哲学和数学的一个错误的概念，实际上这里没有实质性的无限小的东西，所谓的无限小是我们自己的意识当中，我们自己创立了一个东西，然后把它分无限无限无限，把它分成最小最小最小。

这样子当然可以分了，它本身就不是一个物体，而是一个抽象的概念，那么我们把这个抽象的东西再分再分再分，这个一万年，一百万年都分不完的，所以是无限。

但是，实际上客观存在的物质，任何一个东西，它不是无限的，它都是有限的。凡是有体积的这些东西，都是有限的，所以，这个有限的东西，如果分到最小最小，再分，最后就是分没了。

那么，什么叫作时间的最小的单位呢？就是分到最后的时候，如果再分，就变成没有了，分得没了，就分到这个地步，那么这个就叫作时间的最小的单位。从这个角度来讲，任何一个物质它的寿命都是一样的，任何一个物质的寿命都只是时间的最小单位。其他的，寿命有长有短，这些都是最小的单位累积出来的，一个相续，一个连续。

但是，在宏观世界里面，物质的寿命有长、有短，是长短不等的，但是在微观世界里面，物质的寿命是没有长短的，都是一样的，没有长短。所以，因和果，种和芽，这两个他们的寿命都是同样的，都是时间的最小单位。

从时间的最小单位这个角度来讲的话，它们同时诞生，同时毁灭，在这么一个短短的时间当中，来不及创造什么，谁也创造不了谁，谁也作不了谁。所以，从这个角度来讲的话，在微观世界当中根本就是不可能的。

微观世界当中，既不是自作，又不是他作，但到底我们还是清清楚楚的看到这个幼芽、稻芽出现了，那么它到底是谁作的呢？这里面就有一个问题。科学家也发现了这个问题，尤其是在量子理论当中，就发现了这个问题。量子理论的创始人之一，玻尔，他说了一句话，假如一个人不为量子理论感到困惑，那么这个人就是没有明白量子理论。同样的道理，如果我们这么去观察的时候，假如一个人，不为因果、不为缘起感到困惑，那实际上他也没有听明白缘起。

为什么这么讲呢？都是一样，在宏观世界里面，完全都是对的，一点问题都没有。豆芽从豆中发生，这有什么问题呢？没有什么争议，任何人都知道。这是一个没有任何争议的常识，放在微观世界里面的时候，完全是另外一回事情，根本就不是这样子。

那么，微观世界和宏观世界这两个，到底是有两个世界，还是其中一个是假的？还是是什么？我们怎么去理解？这个科学家也讲过了，我们前几天也提到过，真正的物质世界就是微观世界，而不是宏观世界。

同样的，我们佛教也在讲，真正的真理是胜义谛，而不是世俗谛。但是，世俗谛在世俗谛当中，世俗谛的一切在我们的感官的层面和我们的现实生活的层面来讲的话，那它也是对的，没有任何差错。

那这个时候，错和对，矛盾和不矛盾的这两个东西我们怎么样圆融？这个时候，我们很多人就觉得，那这样子的话，那这个种子它既不是自作，也不是他作，那到底是谁作的呢？除了自他以外，还有没有第三者？这样就会产生一些困惑，那这个困惑最终要解决的，如果不解决的话，那么就永远都觉得是矛盾的，不可能的。这样子我们永远都没办法正确地理解缘起。

所以，非常重要，我们一定要突破这一点。非他作，就是刚才讲的这样子，其实我们昨天讲的理论也完全可以用在这个上面。不是同时，就是前后，如果同时，种子和芽是同时，那就没办法作了，这个我们昨天已经讲的，应该是比较清楚了，同时是没办法作的。

同时怎么没办法作呢？比如说，我们肯定会去想一个很简单的比喻，比如说：工人，在建一栋楼的时候，砖头、钢筋、混凝土跟这个工人，他不是同时吗？因为他们两个是同时的，所以他可以建这栋楼，我们可能会举这样子的例子，这种例子很简单，这个是宏观世界里面，这个当然可以，宏观世界没有人说这个不可以的，这是不观察的情况下。

在我们的感官的结论层面上，这些都是对的。工人和这栋楼，钢筋、混净土、所有的建材，是同时存在的，这种结论不是我们观察的结论，而是我们的感官的结论，感官的结论就是这样子。如果这个是对的，如果这个是真相，那就没有必要让比如说科学家研制像电子显微镜、粒子对撞机这样子的东西，没有必要。

因为我们看的是真相，我们眼睛看到的以外，没有真相的话，那电子显微镜用来干什么呢？没有必要了。佛学里面也是这样子，如果我们看的、我们听到的这一切都是真实的、都是正确的话，那佛的智慧是用来干什么呢？佛的智慧就没有用了。如果我们的眼耳鼻舌身认知这个世界已经是很正确的了，那佛的智慧用来干什么？是多余的。

佛经里面也讲了，就是正因为我们的感官觉得是同时的，实际上不是同时的，我们的感官觉得是前后的，实际上不是前后的，所以就需要有显微镜、电子显微镜等，在这样子的情况下也就产生了像电子显微镜这样子的东西，也产生了佛的智慧，这些都是在这种情况下诞生的。

同时存在的东西是没有办法相互产生关系的。宏观世界里面，我们的左手和右手，它可以相互起到作用，有关系，当然是可以的。但是，这是我们的眼睛看来是这样子。然后，深入地去观察的时候，就不是这样子。所以，这个自和他，不能作任何的东西出来，自作是不行的；他作在世俗，或者是从我们的感官的角度来讲，他作是可以的，成立的。

但是，深入了解的时候，他作也不行，他是没办法作的，同时存在的话，刚才讲的，不需要作了。那不是同时的话，我们只能说它们是前后，前后是什么意思？从相续，它的连续性的角度来讲的话，先后，比如说，某一个东西先产生了，然后，再过一个小时以后，又诞生了另外一个东西，这样子的话，这两个东西是可以同时存在，它的相续是同时存在，但是，实际上，并不是。

比如说，我们会说昨天的这条河，我们今天又到这个河边的时候呢，我们会觉得这条河、昨天看见的河，我昨天也就过了这条河，我今天也过这条河，我们会这么认为，在现实生活当中，是没有错的。但是呢，实际上，我今天，我们过的这个河，根本就不是昨天的河，昨天我过的河，今天根本一滴水都已经不在了，但是，相续、连续性的东西是存在的。

那么我们的很多很多的常识就建立在这个连续的东西上，连续性的东西上。如果有一天这个连续的东西瓦解了，那我们的很多的常识，都会瓦解。那么，这个连续性的东西，所谓的连续，是谁创造出来的呢？物质本身，客观上只有一点一点的物质，没有所谓的连续，没有连续性。连续性是怎么样诞生的呢？

连续性就是因为我们感官的错觉，这个我们曾经讲过很多很多次，比如说，我们点一支香，不动的时候，它就是一个亮点，很小很小的一个亮点，稍稍移动的时候，它也是一个亮点，然后，速度再快的时候，它就不是一个亮点，它就是一个环形的火光，这个时候，就这个点变成了一个相续、连续的东西了。

实际上，这里没有连续的东西，这里只有一支香，只有一个很小很小的一个亮点。但是因为这个亮点，因为它的速度就导致了一个连续的东西，在我们的视觉里面就产生了一个连续性的东西，是一个环形的火光，但是，这里没有环形的火光，这里没有连续性的东西。真正存在的就这么一个点，这个点，就是因为它的速度在我们的视觉里面导致了连续，这叫作连续，也叫作相续，这个环形的就叫作相续和连续，那么它的环形当中只有一个点，以外全部都是假的，都是错觉，不存在的东西。

那我们现实生活当中的因果等很多东西都是在这个上面建立起来的，如果有一天，这个连续的东西不存在了，那我们的概念当中的所有的因果等等的，全都一下子就会瓦解。所以我们的感官，没有什么可信度。

我们刚才进来的时候到现在，这张桌子一动不动地就在这个地方，那么这个是它的相续，连续性的东西在这里，真正的东西，真正的它的这个连续，让我们的视觉当中产生一个这样的连续性的、真正的物质，我们进来的时候的那个物质现在已经根本就不存在了，已经消失了。它的寿命，就是我们刚才讲的时间的最小的单位，这早就已经不存在了，但是，它的相续存在。

同样的，我们刚才讲过了，我们昨天过了河，今天又过这条河，然后，我们会说：我昨天也过了这条河，今天也来到这儿，又过这条河，但是，不是。昨天这条河里面的水，一滴水现在都不存在，但是我们就把昨天的江河和今天的河水当作一条河来看，那我们的很多常识都是这样子。

如果没有人去动摇因果的关系的时候是可以的，在我们的生活当中，这可以发挥作用的，都可以的。但是，如果一观察的时候，那么这个是不对的，立即就会发现，这是一个错觉。所以，自作是不可以的，不但自作不可以，他作也是不可以。我们刚才讲的，他可以作，比如说，豆种可以作豆芽，这些东西，都是建立在相续、连续性的这个上面，那么连续和相续，它本身就是一个错误的观念，所以，他作也是不成立的。

那么，他作也不成立，自作也不成立，那么，到底是谁作的？实际上是没人作。所以，佛经里面就讲，无生，无灭，不生，不灭，它没有生，它从来都没有诞生过，既然没有诞生过，当然也不会毁灭。所以，也不灭。但是，不生、不灭，在我们的感官当中，当然不是这样子。

从我们的感官，从我们的视觉来讲，当然不是，有生有灭，比如说，我们刚才讲的，环形的火光，我们的视觉当中，诞生了，然后，存在了，存在之后，它又消失了，从我们的视觉来讲，这个环形的火光，有生、有灭、有住，先生，后灭，中间一分钟也好，五分钟也好，一个小时也好，这是它的寿命，这中间就叫作住，生、住、灭都有的。

我们的视觉当中，这个环形的火光，有生、有住、有灭，但实际上它有生吗？根本没有环形的火光，那生什么呢？这个世界上，如果我们的视觉没有参与的话，这个世界上没有这个环形的火光，知道吗？这是一个非常重要的事情。实际上并没有这个环形的火光，正是因为我们的视觉参与了实际上存在的这个亮点，一支香的这个点，他参与了这个当中，然后就产生了一个环形的火光，但是这个环形的火光，他产生在什么地方呢？他仅仅产生在我们自己的视觉当中，外面是没有这个东西的，外面的世界里面是没有的，这是只有在我们的视觉当中。

那么这个东西因为我的视觉参与了这个物质世界，所以就诞生了一个这样子的东西，实际上如果我的视觉不参与的话，那就不会有这个环形的火光，那会是什么呢？我们大家都会说，会有一个亮点，亮点也不会有的，当然了，比如说，环形的火光和一个亮点，这两个当中让我们选，那我们会说，一个亮点是真实的，环形的火光是错觉，然后再进一步，那么，这个亮点，他是绝对的真相吗？然而不是，他也是相比之下，不是绝对的。再进一点的话，他也不是。

我们就发现了，原来这个火光是我们的视觉，参与了物质世界以后的一个现象，那么这个环形的火光在物质世界里面是没有的，是我们自己的视觉当中存在，他不存在于这个物质世界当中，而存在于我自己的视觉当中。量子力学里面，确实也发现了这个问题，20世纪20年代，头一次发现，原来在客观存在的物质，实际上是我们人的意识在其中扮演了一个极其重要的角色。

如果我们的意识没有参与的话，这个世界就不是这样子，这个就叫作海森堡的测不准原理，就是因为观察的人的意识要参与物质当中。头一次发现到现在也还不到一百年，然而，在佛经里面，2500多年前就已经讲得非常的清楚了，到今天看起来也看不出任何问题，就是这样的一个非常准确的世界观。

所以“亦非他作”，不是他做的，也不自做，我们刚才讲的，如果没有这个连续性的东西的话，那么我们根本就没有这个因，没有办法做这个果，如果没有连续的东西的话，一个建筑工人，他没有办法建这栋楼，建筑工人建这栋楼的这些概念，全部都建立在我们刚刚讲的这种连续性的这个东西上面，假如这个连续的东西成立的话，那这些东西都是成立的，连续的东西如果一旦不成立，那么这些作者、所作这些全部这些概念都不存在，所以这是一个。

另外一个我们昨天也讲过了，如果我们说这个种和芽是前后，那么前后的话，我们的想法是很简单的，我也会说现实生活当中，我们刚才也讲过，提前一个小时，诞生的东西，和后面一小时之后诞生的东西，两个可以同时存在，这个是我们的想法，但是这个是他们的两个连续性可以在一起，但是他的本质是不可以的，这个已经讲过了。

所以，如果是前后的话，那么种子他存在的时候芽不存在，然后芽诞生了以后，种子已经毁灭了，它已经过去了，它不存在，他们两个永远都不会在一个位置上，一个时间点上，那这样子的话，过去的东西他已经消失了，不存在了。刚才我们刚刚进来的时候，所看到的这张桌子，现在这个世界上的任何一个角落当中我们都找不到。

它已经过去，它根本就不存在，当然这个连续的东西从这个角度来讲，那我们大家都会讲，这个桌子不就在这儿吗？但是这是桌子的连续的东西，相续性的东西在这里，这相续、连续是我们刚才讲的环形的火光一样，不是它的真实的。

真实的东西已经不存在了，就像我们在高原上晚上看星空的时候，我们看到无数个星星，我们以为这些星星都是现在存在的，但是不是，我们看到的很多很多的星星，实际上已经在几百万年、几千万年之前就已经消失了，今天我们看到星星的时候，它已经根本不存在了，那我们为什么看得见呢？

因为光从宇宙深处，到我们这里需要很多很多的光年，那么，光到我们的眼里，我们看到的时候，光从那么远的地方，到我们这里的时候，实际上这个光源它已经不存在了，我们现在看到就是一个光而已，实际上光源发出这个光的星星，他已经消失了，但我们还是觉得星星还在，同样的，我们刚进来的时候看见的桌子已经不存在了，但是他的连续还在，相续还在，连续性的东西还在，所以我们觉得还在，刚进来的时候的桌子和现在的桌子，我们认为就是这张桌子，我刚刚进来的时候看到的桌子，就是这张桌子，这是我们的错觉。

这个错觉的源头，就在我们的视觉，我们前几天也讲过认知这个世界的百分之八十都来自于我们的视觉，而不是来自于我们的听觉、嗅觉。

我们的眼睛看到的东西，基本上都是错觉，它看到的这个东西里面，如果深入的去了解的时候，会发现几乎没有一个真实的，都是错觉。就比如这张桌子，如果说我们视觉当中的这张桌子是假的，那我们可以说，不是假的东西几乎找不到，如果这是假的，那我们几乎找不到什么真实的东西了。

但是这个绝对是假的，我们看到真的不是真实的，我们的视觉参与了以后，他就变成了这样子，这个物质，这张纸的结构的原子分子，如果我们的视觉不参与，他不是这样子的，所以这张纸放在这里，所有人都出去了以后，这张纸根本就不是这样子，那它到底是什么样子呢？它至少不是我们现在看到这样子，为什么这么说呢？

这个很简单，比如说我们一个人点一支香一个人转动，高速转动，我们100个人看的都是环形的火光，那么100个人出去了以后，这个香还在转动，那个时候，是不是环形呢？不是，为什么不是呢？

因为没有人看，同样的，这纸张就是因为我们的视觉参与了以后，他就变成这样子，那么我们所有人出去了以后，当没有人的视觉参与的时候，它就不是这样子了，这个就是有一点点不好理解。

但是，通过科学、通过佛学最后都走到一起。这个理论我们不能不接受，如果这个接受了，之后我们就真的有一个很大的思考题，那到底这个世界存不存在，到底宇宙存不存在，到底我们活在一个什么样的世界里，这样子以后，我们就可以深入的去了解，最后佛会告诉我们最终的答案。

所以，他作也是不对的，因为有先后，有先后的话，这个稻芽在的时候，稻种不在，或者是稻种在的时候，稻芽不存在，那么这个是我们昨天讲的理论，如果是其中一个东西存在，另外一个东西不存在，那我们是一支手拍不响的，大家都会说，同样的道理，如果只有稻种，没稻芽，那么稻种怎么样让稻芽产生的呢？

学过化学的人知道，化学的反应有各种各样的变化，但是这些变化在宏观世界里面是可以的，但是深入的去了解，到底怎么相互产生的作用？到底产生了什么样的反应？就会发现，同样的道理，谁也没有产生过什么影响，当我们把宏观世界放大再去看的时候， 这个里面都是不可能的，微观世界。宏观世界是我们感官创造出来的。

所以，佛经里面就讲，相由心生，相是什么？“相”是万事万物，“由心生”就是我们自己的心里生出来的，非常简单，比如说我们刚才讲的环形的火光，是我们的视觉当中产生的，他只需要一个点，不需要一个什么环形的，他只需要一个点，然后再需要一个速度运动，有了这两个以后，在我们的视觉里面就产生了环形的火光，这个环形的火光是我们的视觉当中产生的，所有的万事万物都是这样。

所以，佛教把这个事情总结到四个字：相由心生，相是什么？颜色，形状，等等所有的这个东西，佛经里面都用“相”这个字来形容，来表达，“相”这个字就是万事万物，包括人。相由生心，相是由内心当中产生出来的，如果我们的内心当中，他不创造一个这样子的东西的话，那么连续的，相续的东西都不存在了，连续、相续的东西不存在的话，那因果关系是没有办法建立起来的，这样子以后，实际上最终我们也没办法生存，也没办法生活。

所以，刚才我们讲的，主要的一个是昨天也讲过了，如果因果当中只有一个东西存在，另外一个东西不存在，那么存在的这个东西，他们怎么去发挥作用，他怎么把他的能量传递给不存在的东西呢？

不存在的东西是根本不存在的，就像这个虚空一样，那么根本不存在的东西，他连什么东西都不是，那这样子他传递什么？给谁传递呀？这个大家一定要深入的去思考一下，这个不是教条，就是一个非常理性的一个推理，大家好好去思考一下.

我们会发现原来果真的不是因生的，果从来都没有从因诞生，因和缘从来都没有产生过果，这样子以后呢，这个就是我们前天讲过了，佛说的，谁能够看到缘起谁就能见到法，就是这个意思，谁能够看到法，谁就能见到佛，实际上这个缘起，我们学得比较深入的话，那我们就能够证悟空性，证悟了空性以后，我们能够见到佛，见到什么佛呢？见到佛的法身，这样子非常重要。

所以佛教的显宗基本上没有其它的方法，就有这个逻辑，就通过这个思维的方式，打破我们自己所有的这种错误的观念，这些错误，这些执着，全部打破，全部打破完了以后，然后再去修，去消化，这样子时间长了以后，虽然这是一个理论，但是，这个理论串习了以后，他就不是一个理论了，他就变成了自己的体会、体悟，这个叫作证悟，这个就证悟。

显宗和密宗都会讲五道，从我们开始学佛到成佛这个过程分五个阶段，叫做五个道。这五道里面的资粮道就是几乎没有什么体会，只有认识，只有通过逻辑思考，只有通过理论得到的一些知识。但是这个知识还没有把它转化为体会，只是一个认识，知识而已。空性、因果什么都听过了，有点理解了，就这样子。但是没有什么体会，这叫做资粮道。

然后通过思考打破了所有自己的这些执着。这个所谓的打破也是理论上的打破。然后再去修，修了以后，通过理论获得的知识逐渐地可以转化，转化为我们的内心的一个体会。这个时候就进入了佛教的第二道，就叫做加行道。

因为有了体会，现在我们对空性，我们对缘起的理解，它不是理论上的知识，而是自己的体会，感觉到了。这两个的差别是什么？比如说我们没有吃过糖的时候，我们学过书本上，看到过，糖的味道是甜的。我们学过了，但是从来都没有吃过，不知道什么叫做甜，但是我知道糖的味道，蜂蜜的味道是甜的，我会讲，我知道，这是我学的，但是我没有尝过。

这个是早期的时候的样子，这个时候，虽然有理论并且没有错，但是这个理论它的力量很微弱，所以我们要面对现实当中的一些的烦恼的时候，它就没有什么作用，起不了什么作用。这个时候我们跟没有学佛的人，跟没有证悟的人是一样的。

然后，有一天我们真正的吃了糖和蜂蜜，那这个时候，我们不是从书本上学，理论上学，而是我自己亲身经历了这个甜，尝到了。那尝到了以后，这个时候就变成了我的体会。这个时候就不是理论，知识就变成了我的体会体验。

空性也是这样子，最终我们打坐的时候感觉到了，体会到了空性。这个时候不是知识，已经感觉到了，就这个区别。之前是书本上有讲蜂蜜的味道是甜的，学过了但是没有吃过，后来就是吃了，亲自尝到了甜的味道。这个时候原来学的知识，现在就变成了自己的体会。空性也是这样子。

那这样子的话我们首先通过理论观察的时候就发现他作也是不可以的,不可以的主要原因是什么呢？刚才我们讲过了，大家一定要关注这个。他作就是我们前面已经讲过除了这两个选择以外没有其他的选择，要不就是同时，要不就是前后，除了这个以外有没有，大家可以去想，除了同时存在和先后存在以外还有有没有其他的？会有第三，第四，第五吗？没有的。

如果有的话我们当然可以去找，可以去回答只有这两个，那这两个同时存在是不可以相互起到作用，这个已经讲过，昨天也讲得比较清楚了。

如果是有前后的话，那前后的概念是什么今天我们讲得比较清楚了，所我们认为现实当中有前后的东西也可以同时存在的这种观念，实际上这种观念是来自于连续和相续，而不是一个真实的。

那么相续和连续性这是一个错觉，这个刚才已经讲过了。那么这样子以后，最后我们的结论是什么呢？凡是有前后的东西它是不可以同时存在，它不会出现在一个时间点上。

那么，不会出现在一个时间点的话，那么比如说种子它存在的时候芽不存在，这个世界上根本不存在它。那不存在的话，那么种子它再有力量，它的力量再强大也好，它怎么把这个力量传递给这个不存在的东西呢？

不存在的东西实际上就这样子就根本不存在，那么不存在，那它的力量它的能量，怎么样传递给它呢？它就是不存在了，所以这个种子再有能力，它的能力再强大都没有用，没有发挥的地方，没有传的地方。

所以当它不存在的时候没有办法让它产生，当它存在的时候那就不需要去做了，它已经存在了，它做什么呢？他已经存在了，就不需要再作。所以它做也是不可以的，也不成立。所以“彼芽亦非自作，亦非他作。”

上面我们可以展开讲的话我们可以讲很多很多中观的理论。但是所有的这些中观的理论，从很多不同的角度去讲一个东西。但是我们从一个理论明白的话，那其实也不需要那么多的理论了。这一个理论如果让我们明白的话就可以。他作，这个上面希望大家深入的去思考一下，因为我们的日常生活当中我们都认为是他作。

不是自作这个我们能够理解，但是如果不是他作的话那在宏观世界里面那是不能理解的。那这个必须要深入的去思考。基本上它的意思就是这样子。

然后“非自他俱作。”那么不是他作也不是自作，那自他两个是不是一起作的呢？也不是。自己做不了，他人也做不了，那一起也是做不了。一起是没有什么用的。没办法发挥的。实际上也没有一个东西即是自又是他，没有这样子的，所以也不存在。所以要存在的话前面这两个，如果这两个不成立，那后面的都是不存在的。自和他以外没有第三个。所以非自他俱作。

然后“非自在作。”这个自在是什么呢？印度教里面有一个教派叫做自在派，自在派就是大自在，大自在就是一个神，一个天，天人就是神，自在实际上不是说自由自在。这个自在就是自在神，指的是神，万能神。他们认为这个世界就是自在神在主宰，是它创造的，这叫做自在。

“非自在作，亦非时变”

我们平时念大自在祈祷的这个大自在和这里的自在是一个名称。但是我们念的大自在，它不是说有一个神，佛教不认为有这样子的主宰世界的神，只是名称一样而已。

“非自在作，亦非时变”，时间是可以变的，我们昨天讲过了。这个也是在宏观世界中，没有时间就没办法变，但是在微观世界进一步观察的时候，实际上时间也是这样子起不了作用。为什么？因为时间它本身就没有，没有什么时间。在哲学里面，时间存不存在，这是一个有争议的问题。

但是实际上，从佛教的观点看，时间是不能独立存在的。时间就是因为物质的变化建立起来的一个抽象的概念。除了这个物质的变化以外，没有时间。就象比如说春夏秋冬的地球的变化，因为地球的变化，然后我们建立了一个春夏秋冬的时间。实际上什么是春夏秋冬呢？除了地球的变化以外，没有春夏秋冬的。春夏秋冬不能独立存在。所以，时间也就不能让什么东西变。

“非自性生”

“非自性生”，这个自性是外道里面讲的一个观点，这个我们就不需要展开讲。自性生，这些都不能生。

“亦非无因而生”

那么最后就是说，“亦非无因而生”。那么是不是没有因缘就诞生了？当然不可能了。没有因缘怎么可能够诞生呢，也不可能，也不是。

前面的这些就是说，如果我们这样深入的去观察的话呢，这个确实是不存在的。自作，也不成立，他作，也不成立，自他共同作，也不成立，其他的这些的外道的自在天，还有时间，这个时间也是外道的一个观念，这些都不存在，这些都不成立。这些都不成立的话，那么是不是无因无缘产生呢？那更不是了。那到底是什么呢？这就是说，实际上，因，从来都不生果，果，从来也都不从因生。观察的时候，就是这样子。

所以中观里面，因缘的前面就加一个唯字，唯因缘。唯，就是仅仅是因缘的意思。唯心唯物的唯。唯因缘，是说这个里面没有一个道理，没有一个什么道理和理论。只要这个种子在有土壤有湿度有温度的地方播下去了以后，就会产生一个绿色的芽，发芽。

但是微观世界里面去寻找，它没有什么理由的。仅仅是在宏观世界里面就有这种现象。只是一个现象而已，它没有什么实质性的东西，所以就加一个唯字。唯，唯心唯物的唯。唯因缘，只是一个因缘而已。反正这里没有什么。这样子去观察的话，这个因也不会发生果，果也不会从因生。但是你不观察的话，这一切都是正常的。所以就加一个唯字。唯因缘。

不观察。现实生活当中，善有善报，恶有恶报，没有问题的，永远都不会有问题。但是如果要深入的去了解的话，那就善有善报不成立，恶有恶报也不成立。这都不成立。所以我们不能说，万法皆空因果不空，因果也是空的，都是空的。但是我并不是说，万法皆空因果不空这个说法有问题。理解上要这样想。理解上不要以为因果是不空的。这样子是不对的。那这样子观察，其实是根本没有所谓的因和果。

“虽然。地水火风空时界等和合。种灭之时而芽得生。”

“虽然”，这个虽然是但是这个意思，“但是，地水火风空时界等和合”，这些因缘和合的时候，“种灭之时而芽得生”，种子它灭的时候，芽会得生。那么刚才不是说，不能得生吗？现在为什么又说“种灭之时而芽得生”呢？这个要分开讲。宏观世界感官的层面来讲，这是合理的。

因缘，这些地水风火这些和合的时候，种子灭的时候芽就会诞生的。但是不要去找它的理由，为什么种子灭的时候，芽会生呢？这样去找它的理由，深入的去找，这里面找不到理由的，没有任何理由。我们根本就不知道，这个种子它怎么样让芽诞生的，怎么样它把一个没有的东西让它变有。

没有的东西当它没有的时候，任何人都没有办法给它发挥作用，给它传递任何信息任何能量都不可能的。那有了以后，刚才我们已经讲过了，它不需要去传递什么，它自己已经有了，这样子就不成立。但是不观察的情况下，这是成立的。就是这个意思。

“是故应如是观外因缘法缘相应义。”

“是故应如是观外因缘法缘相应义”，就是应该这样去观。这就是佛教的世界观。这样子以后我们就知道，这个种子它不是自作，也不是他作，这些都不是。但是在世俗谛，用佛教的话来讲，在世俗谛当中是成立的。就是这样子。接下来下面还讲了个非常重要的事情。

6.2.3.1.2.3**己三、遮恶见**

6.2.3.1.2.3.1**应以五种观彼外因缘法,何等为五?不常,不断,不移,从于小因而生大果,与彼相似。云何不常?为芽与种各别异故,彼芽非种;非种坏时而芽得生,亦非不灭而得生起;种坏之时而芽得生,是故不常。云何不断?非过去种坏而生于芽,亦非不灭而得生起,种子亦坏,当尔之时,如秤高下而芽得生,是故不断。云何不移?芽与种别,芽非种故,是故不移。云何小因而生大果?从小种子而生大果,是故从于小因而生大果。云何与彼相似?如所植种,生彼果故,是故与彼相似。是以五种观外因缘之法。**

“应以五种观彼外因缘法。何等为五。不常。不断。不移。从于小因而生大果。与彼相似。”

“应以五种观彼外因缘法”，外因缘法的过程，是需要有五种原则。哪五种呢？以种子发芽这个过程为例，首先第一个是不常，第二个是不断、第三个是不移，三个不。因和果之间，不常，不断，不移，三个不。“从于小因而生大果”这是第四。然后第五是“与彼相似”。与彼相似就是说，因和它的果是相似的。比如说，善有善报，恶有恶报，不会善有恶报，恶有善报，这样子的话就不相似了。也就是说，种瓜就会得瓜，种豆就会得豆，种什么就得什么。相似就是这个意思。这五个道理非常重要。

然后讲“云何不常。”什么是“不常”呢？“为芽与种。各别异故。”就因为芽和种，是两个完全不同的东西。

“彼芽非种。”这个芽它不是种，比如说种子和它的芽形状不一样，它的颜色也不一样。豆芽和豆种它的形状不一样，颜色也不一样，都不一样，很多不一样，产生了很大的变化。比如说一颗豌豆，它产生了豆芽的时候，豌豆和豆芽之间已经产生了很多的变化了。

豆芽也不像豌豆，豌豆也不像豆芽，它们的颜色不一样，它们的形状不一样，它们的很多都不一样，已经发生了很多很多地变化，所以叫“不常”。如果是“常”的话，这个中间不能有任何的变化，但是已经有了很多地变化，所以叫“不常”。因和果它不是常，它是无常的，因为发生了很多变化，所以就是“不常”。

“非种坏时而芽得生。亦非不灭而得生起。”这两个都不是。它说种子“坏”的时候，“坏”就是毁灭的时候，是不是种子毁灭了以后“芽得生”呢？不是；那是不是“非不灭”，是不是种子不灭，还存在的时候而“芽得生”呢？也不是。这两个“不是”要这样子理解。

最早的汉文都没有标点符号。我们今天看到的句号都不是句号。我们现在看到的标点符号，我们常用的标点符号只有不到一百多年的历史，在这样子的历史之前都没有标点符号。早期虽然是有一些，但是是不统一的。现在我们统一用的这个标点符号不是很多，这个历史不长。因为没有现在这个统一的标点符号，有时候就不好理解。

这个地方这两句话是从它的微观世界的角度上讲的。从微观世界的角度上来讲不是种子毁了以后生芽，也不是种子不毁的时候生芽，这两个都不是。但是后面又紧接着说“种坏之时而芽得生。”又说种子毁灭的时候，然后芽会“得生”。前面说不生，后面又说生，前面两句话是从微观世界，从胜义谛，从观察的角度来讲“不生”；后面“种坏之时而芽得生”这是从宏观世界，从世俗谛的角度讲的。这要分清楚，要不然显得矛盾。

“是故不常。”为什么不常呢？是这样子的原因：实际上观察的时候它不是种子毁了以后芽才生，也不是不毁芽生，都不是。但是在宏观世界里种子毁了芽才“得生”。所以不是“常”。如果是“常”的话，种子是不能毁的，种子毁了是没有了，那没有了怎么说是常？没有了就是无常了，不在了。种子没有了，芽就诞生了，这中间不就产生了很大的变化吗？产生了变化，那就不能叫作“常”。所以叫作“不常”。就是这个意思。今天我们就讲到这里。

这五个是因缘、缘起当中的，是非常非常重要的。大家要深入地去思考一下，非常有意思的。如果这些理论是一个教条，没有什么可以去推理的东西，只是制定了让我们一定要去接受，一定要让我们去相信，这样子的话没有什么好思维的。因为不允许我们思维了，已经制定了，定死了。

但是不是，因为佛经里面的一句两句话就延伸出来的理论，就是一大堆一大堆的理论。比如说龙树的《中观论》，月称菩萨的《入中论》等等，这些全部是从佛经里面的一两句话延伸出来的理论，所以我们有很多很多的空间去思考，这样子思考了以后，仅仅是依靠这个思维，我们最终也会发现我们活在一个怎么样的世界里面，会明白的。

所以我们经常讲闻、思、修，很重要，很关键。并不是说烧香、拜佛、诵经、磕头不需要，这些都是有功德的，非常好的。但是它不如闻、思、修，如果闻、思、修的话，一下子明白我们活在什么样的世界里面，我们看到的是什么，一下子就能明白。如果我们不去学习，不思考，光是去念《金刚经》，念《心经》，念了一辈子也不能明白这些东西。所以闻、思、修，才是学佛的重点、核心！但是这并不是说烧香、拜佛不需要，也需要。需要，但是它是次要的，不是最重要的。大家一定要知道。

我们继续讲《稻杆经》的因缘法，因缘就分了四种因缘，外因缘和内因缘，内和外都分了因相关的和缘相关的，这样子分了，一共就是四个内容。

那么我们今天继续讲外缘起——外在的缘起。外在的缘起就是包括山河大地、日月星辰等等，这一切都是在外缘起当中。除了生命，除了有情众生以外的所有的物质，所有的事物，都叫做外，这种因缘法，这种缘起就是外缘起。

那么这个外缘起，我们通过前几天的课里面看出来了，佛讲的缘起要从两个方面理解：一个是世俗谛，世俗谛也就是我们的日常生活，从我们的感官结论的层面来讲有因有果，然后就是因和果是怎么样。因，怎么样发挥作用？然后果怎么样从因当中产生？这些都讲得很清楚的，这是一个方面。

另外一个方面就是从它的本质上面讲的话，因和缘它们的关系是不成立的。不仅是因缘的关系不成立，因和缘它本身也是不成立。尤其是在这个地方就讲，因和缘不成立，因它从来都没有生过果，果从来都没有从因产生，那么因和果没有因果的关系——果没有从因生，因也没有产生过果。

这样子的话，因果是什么呢？因果我们昨天讲了，缘起前面加一个“唯”字，唯缘起。唯缘起就是说这样子深入地去了解观察它的理由的时候，我们找不到什么理由。因它怎么样发挥了作用，它什么东西传递给果？它怎么样把果从无到有产生？这个是不成立的。果怎么样从因当中产生？这些都不成立。深入地去了解的时候都不成立。

那么不成立的话，我们的现实当中的因果是什么呢？那就是从我们的感官的层面在不观察的情况下，就是把感官的结论作为一个标准看的时候，这个时候有因有果，但是这个时候的因和果只不过就是一个感官的现象而已。如果深入地去观察，它是没有理由、没有实质性的东西，所以叫做唯缘起。一个非常好的比喻，我们昨天也讲过，就是环形的火轮，在佛教里面这个叫做旋火轮，旋转的火轮。

旋火轮仅仅是一个现象而已，它没有实在的东西，没有实实在在的真实意义上的东西，它只是一个现象而已。就是在我们视觉里面产生了一个这样子的环形的火光，但是它只是在我们的视觉当中，在这个物质世界里面，有没有这样子的环形的火光？没有。

我们如果在外在物质的本质上去寻找这个环形的火光是找不到的，不存在的。它是一个亮点，然后再加上它的速度，就导致的一种错觉，它从来都没有在外面存在过。但是我们不观察的时候，我们就认为这个这个旋转的火或者是环形的火光，我们也以为这个是在外面有一个这样子的东西，但是深入地去观察的时候，我们会发现，它不在于这个物质世界当中，而在于我们的视觉当中，所以这个也仅仅是一个现象而已。

所以中观里面，在现象的前面也会加这个唯字，唯现象。唯现象就是仅仅是一个现象而已。如果我们不满足这个现象，我还要找到一个实质性的东西，这样子去寻找，然后就是我们，比如它就像芭蕉树一样的，芭蕉树我们把它一层一层剥开了以后，最终里面不像其它的木头，其它的这个植物，它里面没有结实的东西，一层一层的皮剥开了以后，最终以后它里面没有任何的实质性的东西，都是一层一层的可以剥开的，这个就是芭蕉树。

佛教里面经常讲芭蕉树，用芭蕉树来做比喻。意思就是说芭蕉树从远的地方看比如说像棕榈树，或者是跟其它的树是一样，它就是像一棵树，但是呢它跟其它的树不一样，其它的一棵树，它这个里面有实质性的、有结实的东西，但是芭蕉树没有，外面看起来是一样的，实质上不一样。

同样的比如说这个环形的火光，外表上看起来它就像其它的物质是一样的，是一个环形的火光，跟其它的物质一样，但是实际上不一样的东西是什么呢？不一样的东西，其它的物质如果我们去观察的话，可以在这个物质世界里面找到一个东西。但是旋火轮，如果我们认为它在这个物质世界当中存在，这样子到物质世界里面去寻找也永远都找不到旋火轮。

这里没有旋火轮，那么旋火轮它在哪里？它就在我们的视觉当中，所以这个叫做唯现象，唯现象只是一个现象而已，没有实质性的东西，就这个意思。

所以缘起也是佛教的中观里面经常讲的唯现象，唯缘起。前面的这个唯字是意思就是，仅仅是一个现象而已，仅仅是一个缘起而已，实际上是没有东西的。

旋火轮跟其它的物质在一定的程度上是有区别的，但是如果我们通过这样子的方法进一步地去观察这些物质的话，那么这些物质最终也跟旋火轮是一模一样，都是一样的，它的唯一的区别就是：不在于这个物质的本身而在于我们感官的灵敏度。

如果我们的感官，我们的视觉的灵敏度稍微再高一点的话，这张桌子也是无数的旋火轮构成的。这张桌子，包括我们周边的一切物质都是旋火轮一样的错觉导致的，这张桌子是无数的错觉组成的。无数的错觉堆积在一起的时候，在我们的视觉前面它就是一张桌子，我们的手触觉它可以摸得到，看得见摸得着。

但是实际上它是无数的很小的错觉，在我们这里，它就变成了一张桌子，一个固体的东西，但是实际上没有固体的东西，这个不仅仅是佛教，连科学、物理都会这样子讲。

所以要知道我们的感官是错觉，这个非常容易，我们稍微学一下就知道了。但是如果我们真的要达到这个境界，就不是那么容易了，理论上如果我们有一点点基础的话很快就会明白的——这里确实没有一张桌子，这个就是无数的像旋火轮一样的错觉构成的。

它的成分都是错觉，无数的错觉在我们的感官前面就变成了一个真实的样子，但是因为我们的视觉灵敏度不高，所以它在我们的视觉当中就是这么一动不动的固体，密度很高的一个物质。如果我们视觉的灵敏度再低一点的话，那么旋火轮在我们的前面也是变成像这样子的物质。所以一切都不在于外面的世界当中，都在于我们的感官，如果我们的眼睛像显微镜这样子的话，那大家想想我们看到的会是什么样的东西。

如果我们每一个人的眼睛就像一个电子显微镜这样子的话，那这里没有桌子，我们看不到桌子，周边的很多东西都看不到的，都是这样子。所以物质世界里面，我们暂时可以，比如说像芭蕉树，它里面是没有结实的东西，其它的树是有的，暂时可以这么分。但是深入地去了解的话，那么都是一样的没有区别的，同样的，在我们的感官的前面，有些东西显得很真实，有些东西显得不真实，有这样子的区别。但是实际上它们都是一个现象而已。

现象和它的真实实在，这两个是不一样的，实在的东西是它的本质，现象不一定是它的本质，它是它的一个外表，外面的一个形式这叫做现象。我们现在看到的仅仅是一个现象而已，实际的东西是不是这样子？这个我们的感官是没有办法确定的。

所以我们需要其它的东西来证明，证明这张桌子是真的还是假的，需要用其它东西来证明。我们的感官是没有办法确定的。是可以看得见，可以摸得着，但是看得见的很多东西不一定是真实的。所以在我们的现实生活当中，虽然因果一切都是显得很真实。从这个层面，佛永远都不会说这个东西、物体不是桌子，这个就是一张桌子，这个层面不会去否定。

但是再进一步去了解的时候，就会知道我们看到的很多东西是不真实的。这个很容易知道，这样子以后我们很容易明白的。

最终我们会发现我们的感官，所了解到的世界实际上就是我们感官它自己创造出来的一个现象，那么实际上有没有一个这样子的物质世界呢？这个是大乘佛教的唯识宗和小乘佛教的一个辩论的焦点，有争议的。但是不管怎么样我们现在看到的这些如果你不观察的话，那都是真实的，都是对的。所以在这个层面上我们必须要在因果方面要谨慎一点，要取舍。

那么这个就是一个方面了，另外一个是我们刚才讲的它的不真实的方面——空性，就是这两个，这叫做缘起。前两天也已经讲过了。那接下来，我们昨天就讲过在现实当中有因有果，这个时候它有五个原则，一种果诞生的时候就有五种原则。

首先是三个不：不常、不断、不异。这个当中，这个不常已经讲过了，因为不常，常住不灭。常就是没有发生任何变化的叫做常，如果因和果之间也好，什么东西也好，就是发生了变化以后这个就不叫常。

因和果之间，大家都知道了，因和果是不一样的，种子和幼芽这两个有很大的不一样，所以已经发生了很大的变化，所以这两个不是常。这个比较容易理解。

然后，第二个就是“不断”，现在就开始讲“不断”，“云何不断。”“不断”是什么？“非过去种坏而生于芽。亦非不灭而得生起。”，“亦非不灭而得生起。”这个就是说，从它的这个本质上讲，前面也已经讲过了，这个就不需要重复了。

从它的本质，或者是深入的去了解的时候，因和果，是不是要这个因毁灭了以后，再诞生这个果；或者是，因还没有灭，还在的时候，果就产生？这两个都不成立，我们前面已经观察过了。

再简单的说一遍，为什么不成立，如果因还没有灭的时候，如果这个时候生果的话，那么因和果是同时存在了。这个我们前几天已经讲过了，如果同时存在的话，同时存在的东西之间，是没有办法建立任何的关系，这个在微观世界里面就是这样子，宏观世界当然不是这样子，所以不对。

还有就是，如果说种子先灭，灭了以后再生果，因和果如果是有前后的话，那也不对，这个怎么不对，我们已经讲过了，因和果，如果有前后，那么这个就是说明，其中一个是不存在的。

这个时候比如说，果存在的时候，因已经不存在了；或者是因存在的时候，果就不存在。其中一个是不存在，所以叫作前后，如果其中一个不存在的话，那么，这个我们也已经讲过了。比如说，种子存在，果、芽还不存在的话，那么这个时候，芽根本就是不存在的东西，那么不存在的东西的话，种子再有能力，有再大的力量，也是没有办法把一个不存在的东西变成存在。

这个大家也要好好思考一下，我们必须要思考一下，认真的去思考一下，种子怎么样把一个不存在的果把它变成存在；一个没有的东西，怎么样把它变成有——这个永远都是没有办法的，没有的东西，就像虚空一样，根本就没有，根本没有办法给它起任何的作用，因为它根本不存在，根本就不存在的话，怎么样给它发挥作用，怎么样起作用。

成千上万的种子，成千上万的力量，任何一个，都没有办法让它诞生，就是因为，谁都没有办法给它传递任何一个能量。观察的时候，确实是这样子，但是，不观察的时候，在我们的感官面前，种子播下去了以后确实是可以长出芽，这个没有任何的争议。

所以这两个，一个叫“世俗谛”，一个叫“胜义谛”，这两个是不矛盾的。所以，前面的这两个就这个意思。然后后面就说，“种子亦坏。”种子坏了以后，种子灭了以后，“当尔之时。如秤高下而芽得生。”像我们秤秤的天平一样，左边高的时候，右边就低；右边低的时候，左边就高。

这两个是同时的，不是先左边高，然后右边低，不是这样子，它同时一边高一边低。秤秤的天平，我们秤东西的时候，就是这样子。同时种子的灭，因的灭，和果的生，它是像这个天平的高下一样，同时的，这个灭的时候同时就诞生了。

那么，刚刚就讲，不是没有不生吗？不生，就是我们刚才讲了，观察的时候，不生。但是，不观察的时候，我们不进行观察，感官的面前，就是这样子。感官的面前，这边的因灭了以后，果立即就会诞生，这叫作因果。

在世俗谛、宏观世界，然后就是日常生活，还有我们的感官的层面上，都是这样子，因和果不会同时存在 。因灭的时候，果立即就诞生，这两个是同时的，因的灭和果的生是同时的。

“如秤高下而芽得生。”会这样子生，“是故不断。”所以叫作“不断”。有因有果，虽然是这个因，它灭了，但是，它灭的同时，就产生了果。所以，这个因灭了，但是，这个果又诞生了，这个果又变成了因，然后，它灭了，然后它又会，第三个果就诞生了。

那这个我们昨天讲的连续、相续都是这样子。相续，今天我们看到这个物质世界，我们看到的是它的相续，我们的肉眼是没有办法看到物质的真实的变化，真实的变化是特别特别快的。它的一秒钟的万分之一、千万分之一当中，都会发生变化，但是这个变化，我们看不出来的，我们的视觉看不出来。我们看得出来的这个变化，是相续连续性的东西的变化，连续性的东西的变化是什么东西导致的呢？

实际上，连续性的东西的变化，实际上就是它的很微妙的、很微小的、最小的时间的单位的变化，导致了宏观世界当中的变化。

比如说，我们的衣服的颜色，然后周边的很多东西变形，然后就是褪色，等等。这所有的东西，我们以为我们看到了物质世界的变化，但是，我们看到的就根本不是物质世界的变化，我们看到的是，它的连续性的变化。

那么，连续性不是物质吗？连续性不是物质，连续性就是这个它的无数的微小的东西，就像原子、分子、粒子，或者是一秒钟的万分之一，这样子的很小东西，凑在一起以后，堆积在一起的时候，然后，在我们的视觉里面，就会产生像我们昨天讲的，刚才也讲过了这个“旋火轮”，旋火轮一样。

“旋火轮”，这个上面讲的非常清楚的，“旋火轮”，我们看到旋火轮的变动，它的圆形的，或者它的椭圆形的等等，它的形状的变化，我们的肉眼可以看得见，我们以为我们看到了这个火光，它的物质的变化，但是我们看到的根本不是它的本质的变化，我们看到的就是我们自己的一个错觉而已.

实际上，我们人就活在一个这样子的世界里面。但是，我们永远都突破不了这个错觉，我们自己的感官创造了一个这样子的世界，天衣无缝，到死为止，根本就不知道这是假的，他把这个世界设计的特别特别真实。

只要我们接受到了佛的教育的时候，通过佛的智慧来看这个世界的时候，才能够发现，它的一些漏洞，否则的话，我们的感官，永远都找不出它的任何漏洞，因为这是它自己创造出来的，它自己找不到它的毛病。

所以，它到死为止，都不知道这个世界是我自己创造出来的，不知道这个世界是一个这样子的虚幻的东西，它特别特别想是一个真实的。所以，到死为止，不仅仅是死为止，生生世世，几百万年、几千万年，从来都没有发现，它的任何不真实的地方，一直都认为是一个非常非常真实的东西，它在我们的眼前，在我们的前面显得特别特别的真实，然后，我们也把它当作是一个真实的世界来看。

这样子以后，它给我们的感觉，也是一个非常真实的世界的感觉，然后，就产生了很多的烦恼，很多的痛苦，这样子。产生恐惧、产生痛苦，根本就不需要是一个真实东西，我们把它当作是真实的，就变成了真实的了。这个我们曾经也讲过很多次，比如说，光线比较暗的时候，山区的小渠，比如说这个过道，里面有一条绳子，原来它就是一条绳子，但是，因为是山区，他以为这个地方有蛇，他认为这是一条蛇，这过道里面有一条蛇，然后，他就产生了恐惧。

那这个时候，他对这个绳子，或者说是这个绳子，给他带来的这种感觉，是和真正的蛇是一样的。然后，他对这条绳子的恐惧，也就跟对真实的蛇的这个恐惧是一模一样的。

那么，这个时候，这里没有真实的蛇，只是我把这条绳子当成一条蛇，这样子以后，我们的内心当中就产生了恐惧，就是这样子。

还有一个更好的这个例子，就是梦。梦中的一切，大家都知道这个不是真实的，但是，梦里面的这些，任何一个感受，都不比现实生活的当中的感觉差，或者是假，不会，它是就是跟现实生活一模一样的真实。那么，原因是什么呢？

原因就是因为我们做梦的时候，我把梦中的一切当作是真实的，所以，它给我带来的感觉也是跟真实的世界一样。由此可见，外面的世界，不需要是真实的，只要是我把它当作是真实的，然后，苦、乐等等一切的感受，就一样的会有的。

所以，这个这样子的认识，这样子的认知，才叫作智慧，才叫作智慧。佛教里面，这个叫作智慧，这个智慧，佛经里面才有。然后，现代高科技，也就发现了一部分而已，一部分已经被印证了，一部分它已经发现了，但是很多佛经里面讲的这些空性啊，很多现在还是没有办法证明。

但是，物质方面的很多，都已经被证实了，这个就是佛的智慧，佛陀的智慧。那我们就是活在一个这样子的世界里面，那么如果我们要想突破、摆脱这个错觉的、虚拟的世界，如果我们想摆脱这个虚拟世界的话，首先，理论上明白，理论上明白了以后呢，就是在理论上，仅仅是理论上明白这个，没有用，还要修，这我们昨天也讲过了，就是要证悟，证悟了以后，还要修。

因为证悟，我们刚刚证悟的时候，我们的这个证悟，叫作初步的证悟，它虽然是证悟，但是，它对空性的体会不是很深，当然，它跟以前的、以往的所有的这个理论，比以往的所有理论更清楚，但是，因为是初步、刚刚开悟的，所以，这个还不够清楚，所以要修，修了以后，越来越清楚，越来越清楚。

最后，这个世界，它就像梦一样，梦境一样，它完全可以把梦和真实的世界一样的看待，能够达到这种境界。这个时候，他把自己的心中的所有的恐惧、所有的烦恼、所有的焦虑，都就会消灭，很容易的消灭。但是，在现实生活当中，我们要讲这个“不常”、“不断”，因为这个因灭了以后，果，立即就会产生的，所以它不会断掉，它不会断，这个延续性是存在的，我们前面也讲过了，种子灭了以后，就会又诞生这个芽，芽过了以后就是叶，然后就是节，等等，这个一系列的东西都会产生的，所以它不会断，在这个世俗当中，它不会断掉的。它也不会常，也不会断，“常见和断见”在佛教里面，就觉得这两个是一个很大的错误的观点，任何一个物质，它是变化无常的，没有一个常，没有一个永恒的，如果我们认为有常、有永恒，这是一个错误的观点。

然后，断就是任何一个东西，它结束了，断掉了，我们认为断掉了，那也是不对的。比如说，表面上，这张桌子，我们把它毁掉了，这个桌子的形状不存在了，毁掉了以后，它的形状是不存在的。

但是，实际上，这个长方形的桌子毁掉了，但是这个物质还没有毁，物质是没办法毁的。所以，桌子没有了，实际上这个物质的形状稍微地有一点点变化，稍微起到一点变化而已，实际上我们没有毁掉什么东西，只不过这个物体的形状发生了一点点变化而已，这个在物理学里面，这也叫作物质不灭。

这个物质的表面的形状、颜色都变了，但是，构成这个桌子的原子、分子是不会断掉的，不会断，这叫作物质不灭，所以佛教也讲“不断”，“不常，不断”就是这个意思。

所以我们下面也要讲，人的生命也是这样子，人死了以后，我们认为人死了，一切都结束了，但是，不是。比如说，这个桌子的形状我们把它砸掉了以后，这个桌子砸掉了以后呢，我们认为这张桌子、这个物体就结束了，但是物体没有结束，它的形状发生了一点变化，实际上还在，物体还在，它会不断地会存在的，它以其他的方式存在的物体。

同样的，我们人死了以后也是，它的表面上看起来，这个人死了，结束了，但是实际上，没有它的所有东西停止，没有断，还在继续。所以，我们的想法是特别简单的，我们的想法就是什么呢？它简单的原因就是，因为我们的所有的证据，是我们自己的感官，然而这个感官它没有任何的可信度，所以我们的想法，我们的所谓的人生观、世界观都是特别简单的，有些时候有特别幼稚的想法。

但是我们不认为，我们自以为是，我们认为这个，我们会对很多东西下定义，其实，很多都是瞎说，瞎猜，实际上我们不明白、不知道，就是这样子。

佛的智慧知道，科学、高科技的一些仪器，确实是发现了它的一个角落，冰山一角，但是，还有很多东西没有发现。但是，至少证明了这个是对的，佛经里面讲的，这是对的，至少这个不是完全是不可能的，它至少就达到了这一点。所以叫作“不常，不断”，其实“不断”、“不灭”一个意思。“是故不断”。

好，接下来就是第三个，第三个就是“不移”。“云何不移”，什么叫作不移呢？“芽与种别。芽非种故。是故不移。”移是什么意思呢？

比如说，我们把这个佛像从这个地方移到这个地方，或者是从这个地方移到这个地方，比如说，这个地方，这里的时候，就是因，是因果的因，或者是种子，如果种子，它变成了芽的时候，如果是把种子移到这边，那如果这是因果的话。比如说，现在这个就是因的位置，也是种子，然后种子变芽，发芽的时候，种子是移过来的，把种子移过来，是不是这样子呢？

如果是这样子的话，那么这个佛像从左边移到右边，右边移到左边一样，它的本质上，它的位置不一样，但是它本体、本质上没有发生任何的变化，但是，这里讲了，“芽与种别”，就是芽和种子有很大的区别，别就是区别，很大的区别，所以不是移动。

如果是移的话，不管移到什么地方，位置不一样，但是东西都是一样的，但是芽和种，不是这样子，芽和种有很大的、本质的不一样，本质的区别，所以根本就不是移，不是把种子从种子的位置，移到果的位置或者移到芽的位置，是不是这个叫作缘起呢？不是，这个不叫缘起。

所以，不移，不是移，不是把这个种子移到芽的位置，它完全是发生了一个很大的变化，过去的种子它已经在它的位置上已经消失了，那么现在的这个芽，就在它自己的位置上产生了，但是这两个的消失和产生的关系是什么呢？

当然是在现实的角度来讲，这个叫作因果关系。但是深入地去了解的时候，这里没有因果关系，那没有因果关系，那我们看到的是什么呢？这仅仅是一个现象，所以叫作唯现象，仅仅的意思，仅仅是一个现象而已，不要再去观察。

比如说，我们看到这个旋火轮的时候，你就知道这是一个你自己的视觉当中产生的一个错觉就可以了，不要再去找它的本质是什么，它是怎么样产生的，不要去寻找，它本身是不存在的东西，所以叫作唯现象，也叫作唯缘起。

你进去了以后，深入地去观察的时候，这里没有这两个的关系，但是，如果你退一步看的时候，有这个关系，种就是可以发为芽，芽从种生，退一步的时候，因果关系什么都存在的，进一步地去了解的时候，就不在，不存在。

这就像彩虹一样，如果你进入到彩虹里面，有可能的话，看不到彩虹，但你退一步看，可以看到彩虹，是一个万事万物，它是一个这样子的东西。但是，没有用，为什么没有用呢？因为我们把它当作一个很真实的东西，最遗憾的就是这样子，最遗憾的是我们把它当作是真实的东西，如果有人讲这个是虚拟的，虚幻的，不存在，那这样子的话，我们一定会反对的，否定的，这个是最大的遗憾。

它本身是真实的或是虚拟的，这都不重要，最重要的是我们对它的态度。我们的态度在我们自己的小空间里面，我们内心的空间当中的恐惧、担忧、或者快乐、开心等等，所有的不是外面的物质带来的，而是我们对外面物质的态度带来的。

所以我们的态度不改变，外面的物质带来有用吗？我们的房子越来越大，开的车子越来越好，一身都是名牌，没有改变我们自己内心的态度也没有用。现代人改善生活质量是创造更多的物质财富来让我自己幸福，佛的方法是改变自己内在的世界，从内在的世界当中产生满足感、幸福感，从这个渠道去寻找幸福。

两个不同寻找幸福的渠道，世俗的东西已经是看到是一个死胡同，走不通。再有钱、再有名、再怎么样，最后很多人也会自杀，如果幸福快乐会自杀吗？不可能！所以再大的名气、再多的钱财，不一定带来幸福感。

没有名、没有钱、没有地位，也不一定不幸福。所以在物质财富和个人的幸福感当中有一个选择，这是自己的选择，要么选择更多的外面的辉煌，要么选择内在的幸福感，这是我们个人的选择，两个当中没有关系。

佛很多年前已经发现了这个问题，所以释迦牟尼佛觉得人类如果一致都往外去追求，然后破坏环境，各种各样没有底线不顾一切，付出这么沉重的代价去创造更多的物质财富，最后还是得不到幸福感、还是得不到满足，这个在佛经里面讲了无数次。

佛觉得人类不应该是这样，当然不是说不需要物质，没有物质没有办法生存，但是更重要的，佛觉得人类应该改变自己内在的世界，这个改变了以后，真正的满足感、幸福感或者更高的智慧和爱心，也就是佛教中的慈悲心，我们会获得这些。

如果不这样，我们像现在的这种做法去寻找幸福，我们的道德越来越没有底线，越来越不满足自己的人生，越来越不满足自己的生活，拥有的非常非常多但还是不满足。然后人的伦理道德也没有了，外面的环境连一个干净的水和湖、空气也没有，最后一无所有。内在的外在的全部破坏掉还是没有得到。然后在抱怨、仇恨的状态当中离开这个世界，最终的结局是这样。

佛觉得这样非常残忍，人类不应该这样，所以佛给我们指引了另外一条路。很遗憾，很多人不了解，很多人觉得信佛学佛就是烧香拜佛，然后用各种各样的教条让人接受很多很多教条性的东西，太多太多的教条性的东西来约束人，让人不自由，增加压力，很多就觉得这才是学佛。

当然不是，学佛不是这样。这是我们对学佛的一个误解，佛是让人更加自由、更加自在，从内心当中获得自由和自在。从内心当中获得自由自在的时候，外面的这些自由自在不是很重要。内心当中没有获得自在自由的时候，外在的所有所有所有的这些最后还是不能让我们彻底自由。

佛知道这个道理，给我们创造了很多很多的方法，给我们指了很多很多的路，这一切都是用来打破消灭我们自己不正常的错误的观念，错误的人生观、错误的世界观、错误的价值观。这些全部破坏以后，我们再重新树立一个全新的三观，这就是佛的方法。

理论上我们比较容易发现这是正确的，但是我们真正去做不是很容易，理论和实践当中永远都会有一些差距。所以要逐渐逐渐地修。理论上明白比较容易，但是要做到是难的。如果我们愿意付出，能够下功夫，我们就会离这个境界越来越近。

我们发现通过这个方法可以让我自己很自由轻松，也可以打破很多我自己的烦恼，突破我自己很多原有的约束和不自在，发现了这些的时候，我们就会对佛教修行特别感兴趣。

有两个时候是最难的，一个是我们理论上还不懂这些，当我们认为学佛就是烧香拜佛的时候，我们半信半疑，这个时候学起来没有精神，不想学，只是我们生活上遇到挫折的时候去求一求佛，平时从来没有把佛当作自己的信仰来看，只是生活不顺利的时候去求一求拜一拜，这个时候是半信半疑，是最难的时候。

另外一个是当全部的理论都学完了明白了，但是没有获得任何内心的改变、体会的时候，也难，这个时候要提升很难。这两关都突破以后，我们对修行会越来越感兴趣。

这是在我们生命当中非常重要的事情。但是我们的价值观不正确，我们的价值体系当中什么东西最有价值？大家都会说一个字——“钱”，钱是最重要。可能少数少数的人会说其他的，当然我们可以理解，没有钱没办法生存，但是除了钱以外还有没有？

实际上还有！还有比钱更重要的很多东西我们可以追求。这个世界上我们可以追求的不是唯一是“钱”，除了钱，除了名，除了名和利以外，还有更高级的东西、更有意思的东西可以追求。但是我们没有学过，所以我们没有发现，很多人一辈子都没有发现。

我们还有机会可以学到一些佛经，然后在佛经当中发现一些比金钱更重要的东西，这就是我们自己的福报。但是这个福报、这个机会如果不珍惜，那就更加地遗憾了。所以希望大家要真正地静下心来！

平时我们工作、生活，有很多很多事情忙，但也不是完全没有时间，一定要给自己留点时间。在这个时间当中静下心来思考一下：到底这些是什么？这些在说什么？这些佛经里面讲的真的是这样吗？如果是这样，那会怎么样？要认真地去思考一下。我们大家都有这方面基础，至少学过一段时间。以前学理工科的，一些东西在思考思维上面还是有帮助的。所以好好思考一下。

如果有其他的答案当然也可以，如果觉得不是这样，我有其他的观点、我有其他的想法，当然也很好，允许有！如果有，就把这个观点说出来，跟师兄一起讨论这个观点是不是正确。这样我们就会获得更多的智慧。这些智慧在我们的心田里面播下了一个智慧的种子，这个种子以后很长时间之内都会发挥作用，非常有意思！

刚才讲了“不移”，不是移动。因和果不是在移动什么东西。因没有了，果产生了，就是这样，所以叫作“不移”。“是故不移。”这是第三。

第四，“云何小因而生大果。”

一个很小很小的因可以产生很大的果，这是因果的规律。我们知道这个道理，所以农夫愿意种地。如果播下去的和长出来的一样大，那就没有必要种地了。所以小种子就生大果。

“从小种子而生大果。是故从于小因而生大果。”

一颗芝麻一样小的种子可以得到一个像西瓜这么大的果。比如有些很高很高的树，它的种子是一颗很小很小的种子，有了这个种子以后，逐渐逐渐地发育，最后就变成又高又大的一棵树。这些都叫作“小因生大果”。

气象学里面有一个“蝴蝶效应”。“蝴蝶效应”就是在南美洲亚马逊的热带雨林当中，一个蝴蝶扇了几下它的翅膀，因为这个原因，两周以后在美国的德克萨斯州会引起一场龙卷风，这个叫作“蝴蝶效应”。一个蝴蝶的翅膀扇一扇，它周边的空气产生了这么一点点的变化，然后这个变化最后变成了一个龙卷风，这叫作“蝴蝶效应”。

这个“蝴蝶效应”也是这里讲的“从小因生大果”。这里面有一个我们值得注意的是：我们现在做的任何一种善或者恶，它是一个很小很小的善或者恶，但是它的果到却是一个不可思议的结果。善和恶都一样！

一个很小的善，我们未来的五百世当中可以健康、可以长寿等等；而一个很小的恶业，未来的五百世甚至更长的时间当中不健康、不长寿，受这样的罪。这都是因为“小因而生大果”。“小因而生大果”是我们现实社会当中经常看到的，因果取舍也是这样。

我们一定要注意我们生活当中的任何一个善和任何一个恶，一定要关注它们。哪怕是再小的一个罪过都不能忽略，如果我们犯了这样的罪必须要忏悔；再小再小的善也不能轻视，一定要重视，要高度重视。

凡是有机会，哪怕是再小再小的善业，我们要去做，做了以后它的结果不是现在的因这么小，未来它会有很大的果报。这个“小因而生大果”非常重要，大家一定要注意，这个非常重要。“是故从于小因而生大果。”这是第四。

最后一个，“云何与彼相似。”，因和果是相似的。因和果怎么相似呢？“如所植种。”我们播下去的东西是什么，长出来的就是什么。“生彼果故。”我们种什么就生什么，所以因和果是相似的。这就是我们平时讲的“种瓜得瓜，种豆得豆”，不是种瓜得豆，种豆得瓜。瓜的种子播下去以后，生长的也是瓜。“是故与彼相似。”所以因和果是相似的。

我们在现实生活当中，比如行善，它的果报永远都不会是痛苦；造罪的话，它的结果永远都不会是幸福。所以行善它的果报是幸福、快乐。这就是它的自然规律。

这里讲的五个原则是自然规律。这五个不是释迦牟尼佛制定的，这是自然规律。大自然的规律就是这样。大自然的规律有五种：任何一个因要生果，它的原则性的规律就是这五个规律。它们的因和果是相似的。

在因明里面，如果深入地去观察，到底什么叫作相似？是不是它的形状相似？是不是它的颜色相似？不是。比如种子它长出来的东西，它们的颜色、形状很多时候不一样，但是它们属于同一个类型，所以这上面也有很大程度上的相似性。当然它也有不一样的，它不是完全一样，有这样的相似，所以就叫作“是故与彼相似。”

所以我们行善，一个善的念头或者一个善的语言或者是行动，都会有它的果报，成熟的时候都是善的，是正面的；任何一个罪、任何一个负面的言论、念头等等，它的结果都是负面的。正面的结果是正面，负面的结果是负面。真正它的果成熟的时候是这样。所以大家要珍惜现在的机会，要多做一点善事，以后就会有更多善的果报。

“是故与彼相似。”因和果是相似的，大家要相信这一点。这五个是大自然的规律，既然我们接受了这个五种原则性的规律，那么“善有善报，恶有恶报。”是理所当然的事情！

如果我们接受这五个道理、这五个规律，那么杀生有什么样的果报？我们把其他众生的寿命缩短，它的果报是什么？自己的寿命会有障碍等等，以此类推，我们立即知道这个会有相似的果报。再进一步去想，不仅仅有相似的果报，比如现在杀了一条生命，那么它的果报就不是一次了，一百次、三百次、五百次都有可能，为什么呢？就是因为小因生大果！

小因生大果在我们现实生活当中是天经地义的事，因为大家都看得见。所以我们杀一条生命，这个果报就不是一次，我们不能不接受，这就是大自然的规律。大自然当中的万事万物，至少我们能看到的这些因果都是这样。

但是唯一就是我们看不见的东西，我们就说不是这样，那凭什么呢？我们从来都没有看到过它的果报不是这样，我们凭什么说不是这样呢？这纯粹是瞎说！万事万物，凡是有因果的规律的，它的规律都是这样！为什么我们杀盗淫妄没有这些果报呢？比如在世间犯法会受到法律的惩罚，这也是一种因果。但是这是人为的因果，它不是自然的规律。所以这里面就有各种各样不同的东西。

我们现在真正静下来思考，我们没有什么理由拒绝善恶因果。万事万物都是这样，为什么善恶不是这样呢？我们看到的这些外面的大自然当中的所有东西，都是五种规律当中产生的，都是在这样当中循环的。为什么善恶不是呢？为什么杀盗淫妄不是呢？为什么我们发了好心做了好事，它的果报不是这五种呢？万事万物是这样的五个规律，那凭什么说杀盗淫妄没有这样的规律呢？凭什么说善的念头、善的行为、善的言论没有这些果报呢？没有任何理由！只是我们自己不愿意接受而已。它有没有理由？没有任何理由。如果真要否定，首先万事万物虽然都在这五个规律当中循环，但是善恶就不是，为什么不是？因为如何如何……要说出这样理由的话，就可以拒绝，可以否定，都没问题。

但是我们不能不承认，万事万物、所有的因果都是这样子的五种规律。唯独我们自己没有看到因果关系的善恶，我们说它不是。但凭什么它不是呢？凭什么它们就没有这五个规律呢？这个完全是没有道理的，必须要知道这种说法是没有道理的，这样就可以了。信不信当然是自己的选择，可以信，可以不信，但是必须要知道，不信是没有道理的。

“是以五种观外因缘之法。”，五种就是五个规律，观就是看，用这五个规律来看外面的因缘之法。外面就是大自然。应该用五个规律来看大自然的因果关系。

以上讲的就是外在的因缘。跟因相关的和跟缘相关的都讲得比较清楚了。这就是佛教的世界观，佛教怎么去看大自然。

总结一下，就两个方面。一个方面，从我们感官的层面讲，大自然是一个因果的连续性。它的因果是由什么样的规律当中产生呢？它的因果有什么样的规律呢？以上有五个规律。这就是自然的规律，不是人为的。

从另外一个角度来讲，这五个规律都不成立。退一步看，有五个规律；进一步看，没有五个规律，没有什么规律。因和果之间的关系建立不起来，进一步看的时候没办法建立，所以这个时候叫作缘起性空，这个时候叫作性空。性就是本性，它的本性是空的，它的本性不存在。虽然它的本性不存在，但是它的现象存在。现象有五种规律，在这个当中就产生，这叫作缘起。这是佛教的世界观，非常重要。这个也有缘起的修法，这个修法和中观的修法差不多，实际上它是我们曾经讲过的中观修法的一部分。

首先我们从理论上先了解一下，这个真的是非常重要。虽然我们学一下《稻秆经》不一定证悟，不一定对空性有什么体会，但是佛讲的这些理论非常到位非常透彻，所以在理论上我们每一个人一定会获得对这个世界正确的认识，这很重要，对未来的证悟非常有帮助。

现在，我们这样基础不是很好、根机不是很好的人，必须要把这么多的东西点点滴滴地累积，累积到一定程度我们才有机会证悟。像六祖惠能大师，还有很多藏传佛教里面的高僧大德，因为他们前一世，再前一世已经累积了，所以他们的根机已经是非常成熟了，所以对他们来说不需要这么多的理论，一下子就可以证悟。

但是我们一般的人就不一定这么简单的一句话、两句话就能够证悟，所以我们要通过很多的思维方式，把我们自己各种各样的不正确的观念一个一个去打破。一个一个打破以后，最后才能够证悟。

比如说一棵树上面有很多的树枝，这些树枝我们人工要用斧头一个一个去砍；如果用机器，机器一进去以后几秒钟，一棵树的所有树枝都砍掉，都不存在了。同样我们现在要证悟，就要把我们像一棵树上的树枝一样多的不正确的观念，一个一个去打破，最终就可以证悟。

这些根机非常好，像六组惠能大师等等，他们就像这种机器一样，不需要把这些树枝一个一个砍掉，这么大一棵树一下子进去了，几秒种几分钟之内，就把全部的树枝都砍掉，就是这个差别。所以要认真的学习，必须要高度重视这些基础的课程。基础的课程不重视的话，最后我们还是得不到什么。所以学佛一定要学智慧，一定要学慈悲，其他的可以学，可以不学，都没关系。

这一课讲的就是佛教里面一个比较重要的观点——缘起。希望大家进一步地去思考。如果我们不思考，仅仅是看一遍也不一定有作用。我们当时似乎懂了，但是回去以后没有什么属于自己的见解，然后两天三天五天过去以后，就更加的没用，全部都消失了。这样比较可惜。所以希望大家进一步去思考，更重要的是要去修行。

6.2.3.2**丁二、内因缘**

6.2.3.2.1**戊一、因相应**

6.2.3.2.1.1**己一、能成因**

6.2.3.2.1.1.1**如是内因缘法亦以二种而得生起,云何为二?所谓因相应,缘相应。何者是内因缘法因相应义?所谓始从无明缘行乃至生缘老死。若无明不生,行亦不有,乃至若无有生,老死非有。如是有无明故行乃得生,乃至有生故老死得有。**

今天我们讲的课是《佛说稻秆经》，《佛说稻秆经》上部分已经讲过了，现在开始讲它下部分的内容。

《佛说稻秆经》主要讲的是缘起，缘起分外缘起和内缘起，外在的和内在的。外在的缘起就是讲外面的世界是怎么样形成的，这个之前已经讲过了。外面的大自然的成因不是某一个神或某一个造物主创造的，而是每一个外面的物质都有自己的因缘。它的因缘决定了它的诞生、发展。所以一切都是因缘。这个因缘也就是外面的这些物质，另外一个就是众生的业力，除了这些以外没有其他的像造物主、万能神之类的，佛教不承认有这样的造物主。所以从这个角度来讲，佛教是无神论的。

佛教讲缘起，大部分的内容跟自然科学一致，只不过多了一个众生的业力。善有善报，恶有恶报。除了这个以外，跟自然科学完全是一样的。

不一样的地方是内在的因缘。内在的因缘是佛教的一个独特的学说。内在的十二缘起，除了佛教以外，其他的宗教、哲学、科学都不会讲十二缘起，这是佛教的一个独特的观点。

今天开始讲内在的十二缘起。

内在的十二缘起主要是解释我们的生命是怎样诞生的，我们的生命最后的归宿是什么。也就是哲学上一个古老的话题——我从哪里来？我去什么地方？佛教就用十二缘起来解释我从哪里来，我去什么地方。十二缘起主要是讲这个。

对现代人来说，这非常重要。比如我们很多人打坐修行，当下就感觉到一些打坐的能力、感受，除非是不打坐的人。凡是打坐修行的人都有这样的体会，所以修行的人都比较相信。但是因果轮回，很多人不太相信。表面上是佛教徒、是修行人，但是还没有深信因果轮回。西方这样子的佛教徒比较多，是佛教徒，但是因为西方的文化和宗教不是佛教讲的这样的生死轮回，他们的传统上没有这样的概念，所以一下接受这样的观念有些难度。

所以佛教的很多的内容很多人愿意学，他都能够接受，也非常的相信和喜欢，比如像慈悲心、缘起性空这类都很喜欢，但是轮回有些人还不能全盘地接受，有这样的问题。东方相对来说好一点，但是我们很多的年轻人，因为缺乏系统的学习教育，从小听到的都是负面的，是否定轮回的，所以很多人也有这个问题。轮回到底有没有？因果到底有没有？会有这样的问题存在，所以我们需要深入地思考，这非常的重要。

佛教的独特的观点主要是生死轮回。善有善报、恶有恶报。很多宗教都承认，比如印度教等，很多的宗教都承认善恶因果，但是轮回，就没有像佛教讲的这么全面。所以这个问题我们要深入地去思考。

首先，我们要知道什么呢？我们曾经讲过很多次，第一要明白的是：到目前为止，如果要否定轮回的存在，没有任何支持否定轮回的证据，包括科学、哲学都没有任何的证据可以充分地说明轮回是不存在的。这样的证据到目前为止，哲学科学里面都没有，尤其是科学不能提供。

轮回有还是没有，涉及到人的意识，人的意识在科学的领域当中是最难解释的，甚至有些科学家希望没有意识这个东西，但是人已经有意识，所以就没办法。如果没有意识这个东西，全部都用物质来解释，就很容易解释。但是自然界当中因为有意识，所以很多问题都不好解释，很多的观点经常都受到各种各样的挑战，很多问题都解决不了。所有有些比较极端的科学家不太喜欢人的意识。但是这没办法，这就是一个客观存在的东西，所以没办法否定，只能去解释。

怎么解释？到目前为止，科学不能完全否定意识不是上一世来的，他们没有证据说清楚意识是如何从大脑产生的，只是暂时这么说而已。另外我们要知道，虽然轮回这个观点接受或不接受的人很多。不接受的人，可能是因为各种原因，比如传统文化、环境、教育等各方面的原因，目前他还不太适应轮回这个观点而已，而并不是他找到了一个能够否定轮回的证据，所以他不相信，不是这样。

第二，从佛教自身怎么来解释呢？人的意识是怎样诞生的？怎样发展的？最后又是什么样？轮回是怎么一回事？佛教自己解释很重要，也应该要解释。仅仅说没有找到否定的证据，所以这个不能否定，佛教的观点成立，当然不是这样。可能别人只不过目前还没有找到否定的证据而已，但自己要自圆其说。

佛教是怎么解释的呢？用十二缘起来解释。十二缘起在佛经里，主要在《稻秆经》《缘起经》里面做了解释。《稻秆经》《缘起经》里内容差不多。论里面解释得比较多，比如像大乘的《阿毗达摩》、小乘佛教的《俱舍论》、大乘佛教中观的如《现观庄严论》等，这些论里面对十二缘起解释得很清楚。佛经和论里面都讲了十二缘起。大乘小乘这些论里面讲的十二缘起的来源就是《稻秆经》《缘起经》等。

我们现在看看《稻秆经》是怎么解释的：

如是内因缘法

我们前面已经讲过了外因缘法，现在跟外因缘法一样，“如是”就是同样的意思。外面的自然现象是因和缘形成的。因为有了它的因，因为有了它的缘，所以就诞生了，并没有其他的造物主之类的参与。同样的，人的生命诞生的过程，也没有造物主，也没有万能神，也是一个自然的过程。

亦以二种而得生起

内因缘法也有两种。

云何为二。所谓因相应。缘相应。

两种是什么呢？“所谓”这两个字大家应该知道，我们在日常的生活当中常说“所谓的什么什么”，含有一点点开始否定的意思。但这里不是，意思是：上面所讲的，是一个中性词。

“因相应”是因后面一系列的果是与“因”相应的东西。因为“缘”产生的后面的一系列的这些果是跟“缘”相应的。所以“因相应，缘相应”就是这两个。

何者是内因缘法因相应义

首先我们要看看什么是内因缘法。内因缘法分因相应义和缘相应义。

首先是外缘起和内缘起，外缘起又分为因相应和缘相应、内缘起也有因相应和缘相应，这样一共是四个。

所谓始从无明缘行

这里先是简单地说，后面再进一步稍微详细地讲什么是无明，什么是因，什么是缘。下面进一步地讲，这里首先是简单地说。

首先说“所谓始从无明缘行”，首先是无明，就是它的因缘，因为无明的因缘就产生了十二缘起中的“行”。行是什么呢？就是各种各样的行动，比如行善造罪等等，就是行。因为有了无明，所以就会有“行”。所以无明是十二缘起中“行”的缘。因为无明做了这个缘，所以产生了后面的“行”。所以无明是因，“行”是果，这两个是因果的关系。什么是无明？什么是行？下面会解释。首先简单地了解十二缘起到底是哪些，它们为什么是缘起，它们之间有什么样的关系？先了解这些，然后再进一步解释。

乃至生缘老死

“无明”是十二缘起当中的第一，“老”、“死”是十二缘起中的最后一个。中间的就不一个一个地讲，把前面的和最后的讲一下，中间的这一部分我们就知道，十二缘起中间也是这样子。

生就是诞生。因为有生，就有老有死，如果没有生，就不会有老和死。所以生就是缘，老或死这两个是果。

为什么其他的都是分开的，老和死放在一起呢？把生命的两个过程老和死放在一起是什么原因呢？就是让我们了解生命无常，不是每一个人都先老再死，有些人还没有来得及老就死了，老和死谁在前谁在后说不清楚的，所以老和死放在一起。因此这个缘起当中，老和死放在一起是有这样意义的。

乃至生缘老死，因为“生”是缘，所以就产生了“老”和“死”。“生”是因或者缘，“老”和“死”就是果。十二缘起中间这些都是这样，前面是因，后面是果。

若无明不生，行亦不有。

如果从源头上就没有无明的话，行也不会有的。因为有了无明才会造罪行善，这里的善就是有漏的善。行善造罪都是因为有无明造业。“行”简单说就是造业，业有善业恶业，造业就是因为有无明，没有无明则不会造业。所以“若无明不生，行亦不有”。造业就是因为有无明，如果没有无明就不会造业。所以这两个有因果关系。十二缘起中间的都不需要讲了，都是一样的。

乃至若无有生。老死非有。

如果没有生，老和死也不会有。所以生和老死之间的关系就是这样的因果关系，所以它们都叫作缘起。

如是有无明故。行乃得生。

就是因为有无明，所以行（造业）得生，造业诞生的原因就是因为有了无明，有了无明，造业得生。

乃至有生故，老死得有。

任何一个生命因为有了诞生，最后就会有老和死。老死为什么得有？是因为有生。所以这两个是因果的关系。虽然它们都是这样的因果关系，但是有一个必须要知道。

无明亦不作是念。我能生行。

我们之间讲过，虽然因为有了无明，然后行得生，但这纯粹是自然的因缘，不是有一个人刻意去思考：我要创造一个这样的世界。不是有一个万能的神首先去想，先把它设计好，然后再去创造这个世界。如果这样，他就有这个念头：我要造一个这样的地球、我要造一个这样的太阳系、我要在地球上创造水、空气、人、动物等等。

但是佛教认为这些根本不是某一个人先去思考，然后设计，然后再去创造的。这些都是因缘，是缘起。没有因，是不会有果的。但因从来都没有去想：我要发挥作用，我要产生这样的果。它从来都没有这样想过。

之前讲过，种子发芽的时候，这个种子有没有想过“我要产生一个这样的果”，这个豆芽有没有想过“我是来自于豆种”，都没有想过。这些叫作自然的规律，自然的法则。有因就一定会有果，但因和果之间没有一个人或神，或者它们自己也没有去思考我要创造什么东西。果也不会去想：我是谁谁创造的。虽然没有这样思维，但是有因就会有果，这叫作自然的规律。这里是佛教跟其他宗教很不一样的地方。

6.2.3.2.1.2**己二、无作者**

6.2.3.2.1.2.1**无明亦不作是念:我能生行;行亦不作是念:我从无明而生;乃至生亦不作是念:我能生于老死;老死亦不作是念:我从生有。虽然,有无明故,行乃得生;如是有生故,老死得有。是故应如是观内因缘法因相应义。**

“无明亦不作是念”，“不作是念”就是说，它不会这么去想，它没有想过。没有想过什么呢？“我能生行”。无明它从来没有想过“我能造业”。

行亦不作是念，我从无明而生。

果有没有想过：我是来自于因？它也不会想，但它就是来自于因。果是因产生的，但是因不会去想：我要产生什么样果。不会有这样的思维，没有思维也是可以的。不需要一个有思维的人先去思考，再去创造这个世界。有因就有缘，因和缘之间，物质本身有自己内在的规律，就是“种瓜得瓜，种豆得豆”，这是大家都知道的一个非常简单的道理，不需要谁去思考，只要产生果的因缘具备了，果就会诞生。但是它们之间没有这样的沟通，没有这样的思维思考，这是不可能有的。

乃至生亦不作是念。我能生于老死。

生也不会起想，我能够生老或者死。

老死亦不作是念。我从生有。

老和死也不会想，我是从生有的，如果没有诞生，不会有我的存在。它们也不会这样思考。没有这样的思考。因和果确实是有关系，但没有这种思维的关系，不需要这样思考，只要因缘具备，自然可以诞生果，这叫作缘起，这就是自然的规律。

虽然。有无明故。行乃得生。

因为有了无明，产生了行。

如是有生故。老死得有。

因为有生，就有老和死。

是故应如是观内因缘法因相应义。

“是故应如是观”意思是我们就要这样去看。要这样去看内在的因缘。内在的因缘上面已经讲得很清楚了，有无明就有行，没有无明就没有行。后面也都是这样。这叫作内因缘法的因相应法。

这以上讲得比较简单，复杂的东西后面会讲。前面简单地说了有无明就有行，有了生就有老和死，它们之间是这样的关系。这叫作内缘起。内缘起又分因相应和缘相应，这叫作因相应。

6.2.3.2.2**戊二、缘相应**

6.2.3.2.2.1**己一、明种种缘**

6.2.3.2.2.1.1**应云何观内因缘法缘相应事,为六界和合故。以何之界和合?所谓地、水、火、风、空、识界等合故。应如是观内因缘法缘相应事。**

接下来我们再看内缘起的缘相应。

应云何观内因缘法缘相应事。

内因缘法有因和缘相应，因相应刚才已经讲过了，现在是缘相应。

为六界和合故。

刚才我们讲的内十二缘起是因相应，那么缘相应的是什么呢？缘相应的是六界。六界就是六个东西，因为有了它们的和合，就可以产生十二缘起。十二缘起前面的产生后面，这是它的因；缘是在它的侧面帮助它的助缘。

因和缘我们曾经也讲过。比如说种一个苹果。那么苹果树和苹果之间的关系是因和果的关系。苹果树是它的因，不是它的缘，因为这个树上面长苹果、长栗子还是长什么其他东西，是由这棵树决定的，它起到了最主要的作用，发挥最重要作用的这部分叫作因。比如苹果树上长出来的果，一定是苹果，但是苹果也有很多不同的品种，颜色、味道都会有区别，但不论如何，它都是苹果，这一点不会有变化。起到这个作用的就是因。

缘，比如说它是一个苹果，这是由这棵树决定的。但是苹果的颜色、甜度这是什么决定的呢？这是缘决定的。比如按照以前古老的栽种方式，有些果农种苹果的时候会往苹果树上倒牛奶或者是其他一些甜的东西，这样以后，这个苹果比其他苹果的味道会更甜，这就是它的缘。

因和缘的区别就是这样。所以十二缘起的因是无明、行等等，缘是六界和合。因缘会决定它不同的形式。所以需要缘。

以何六界和合。

什么是六界和合呢？六界和合简单地说，地水火风这是四大，再加上空、识，一共六个，这六个就是六界。六界是一个载体，因为有了这六个东西，无明等其他东西就在这上面产生。如果这六个不存在，比如人的意识不存在，无明就根本没办法了。我们的意识就是无明和造业的载体，意识不存在的话，没办法成立十二缘起。十二缘起也要成立在一个人的身体上，一个人的意识上，或者是另外一个众生的意识上。如果连意识都没有了，根本就不可能形成十二缘起，所以这就是它的缘。

所谓地水火风空识界等和合故

“地水火风空识”，“地水火风”这四个是我们的身体，物质方面的；“空”就是空间；“识”就是精神。简单地说，人的肉体和精神，或者是动物的肉体和精神，有了肉体和精神，才有十二缘起。所以它们是它的缘。

应如是观内因缘法缘相应事

简单地说，就是我们应该怎么去看？我们应该这么去看：六界和合是内在的缘相应法。

6.2.3.2.2.2**己二、能成缘**

6.2.3.2.2.2.1**何者是内因缘法地界之相?为此身中作坚硬者,名为地界;为令此身而聚集者,名为水界;能消身所食饮嚼啖者,名为火界;为此身中作内外出入息者,名为风界;为此身中作虚通者,名为空界;五识身相应,及有漏意识,犹如束芦,能成就此身名色芽者,名为识界。若无此众缘,身则不生。若内地界无不具足,如是乃至水火风空识界等无不具足,一切和合身即得生。**

简单地说完后，进一步解释什么是地水风火？它怎么样起到作用？下面进一步开始深入地讲。

何者是内因缘法地界之相。

什么是“地”？内因缘法当中的“地”是什么意思？什么叫作“地”？通常我们把大地称为地，这里不是。佛教中地水风火这四个叫作四大，这个“地”和平常我们说的地意思不一样。什么是“地”呢？

为此身中作坚硬者。名为地界。

人的身体当中坚硬的部分都叫做“地”，坚硬不仅仅指骨头、肌肉，是指凡是能够阻碍其他东西的，比如我们把衣服放在身体上面，衣服就不会掉下去，这是因为我们身体的阻碍。所以骨骼、肌肉、皮肤、头发等所有的这些都叫作坚硬。坚硬不一定就是像木头、砖头、石头这样的东西，肌肉、皮肤也叫作坚硬。这部分叫做“地”。平时佛教里面讲的“地”，有些时候就是一种能量，能量也叫作地水风火；有些时候地就是地，水就是水，和平时讲的一样。有些时候它是一种能量。有些时候比如我们刚才讲的，坚硬的部分都叫作“地”，这跟我们平时的理解不一样。在我们平时的理解里，我们的身体骨骼不叫“地”，我们平时不会这样理解，但在这里不是这样。

为令此身而聚集者。名为水界。

“水”是什么呢？我们人的身体是无数的原子分子构成的，这些原子分子为什么不解散呢？有什么东西把它们聚在一起？我们身上所有的分子、所有的原子，人走到哪里就跟到哪里，不会出现人走了以后，人身上的分子原子就解散或留在其他地方。是什么东西把它们聚在一起呢？有一种力量，这个力量，这个能量叫作水。

比如一个干燥的泥土，它的每一个微尘像我们吃的面，干燥的泥土会解散的。但是有了水，它就可以聚在一起不会解散。同样我们身体中各种各样的物质，也有一个力量把它们聚在一起，这叫作“水”。

“水”在小乘佛教的《俱舍论》中讲过，实际上它讲过了我们现在讲的万有引力，佛经里面是讲过的，几千年前的文字现在我们都可以看到。

为什么我们人的身体或者是外面的物质很多的最小的微尘为什么不解散呢？它就说，比如有一个咒，念了这个咒以后，可以让蛇或者其他的动物不能动，比如想让一条蛇不动，念了这个咒以后，蛇就不动了，或者念了以后鸟飞不起来，有这种咒。但是我们嘴巴里念的这个声音跟它动不了有什么关系呢？这里有一个无形的力量，这就是咒语起到的作用。这些微尘之间就有这种力量，这个力量把这些所有的微尘聚在一起。它没有说万有引力，但这就是引力。佛经里就是这样讲，但这里没有那么详细地讲。说这是“水”，但实际上它不是水。

比如说干燥的东西，像砖头等，根本没有一点点水，这些干燥的东西它也可以聚在一起。比如金属、钻石等，它们当然不是水。所以佛经里面说的“水”，不是我们通常讲的液体，它就是一种能量。“名为水界”，我们讲的“水”就是这个“水”，称之为“水 ”。

能消身所食饮嚼啖者。名为火界。

身体吃了东西、喝了东西以后，能够消化的这部分叫作“火”。我们咀嚼食物，吞咽下去以后，在我们的胃里就消化了，这个能量就叫作“火”。在人的身体上，这叫作“火”。

“火”和“火界”不一样，“火界”不是“火”，“水界”也不是“水”，“地界”也不是“地”。“火界”就是一种能量。胃里面的食物它要发酵，就需要温度，如果没有体温，人是没有办法消化东西的。所以从这个角度也叫作“火界”。

为此身中作内外出入息者。名为风界。

呼吸，名为风界。我们的呼吸，在这个地方就叫作风界。

为此身中作虚通者。名为空界。

“虚通”，比如口腔、鼻腔、腹腔等等，人的身体中有许多这样的空间，“通”就是这个空间都是通的，不会阻碍，所以叫作“虚通”。人的身体需要有这样的空间，没有空间我们没有办法呼吸、消化、运动等等，血液也不能循环，所以需要这样的“虚通”，这叫作“空界”。

五识身相应。及有漏意识。

更重要的是什么呢？“五识”，就是眼耳鼻舌身五种感官的知觉、视觉、听觉、触觉等，佛教里就叫作“五识”。

“身相应”，就是身体上的这些感官，它有五个知觉，还有一个是意识，凡夫人有漏的意识。这些叫作“识”。

我们有了这样的意识，然后就会产生我们的身体。我们不能认为因为有了父母的精卵这种物质，逐渐逐渐成熟以后，然后产生了一个生命，最后产生了意识，根本不是这样。

西方早期的科学家的说法是什么呢？我们的大脑就像一个汽车的发动机，发动机转动以后会产生热量，我们的意识就像热量一样，先有汽车发动机，最后产生热量、温度。但现在西方很多科学家也不是这么认为，他们都认为意识确实没有这么简单。所以现在越来越多的科学家也不怎么讲了。

现在很多的领域当中，心理学、医学，包括脑神经科学等，这些领域当中出现了很多很多意识的一些特别独特的功能，这个出来了以后，现在很多的科学家也不像以前那么忽略、轻视意识，现在越来越多的人、越来越多的科学家也在关注意识，但是到现在还没有找到一个非常合理的解释，大家都非常头痛，一定要有一个合理的解释，要不然这个意识在任何一个领域当中都给他们带来很多很多的麻烦，需要找到一个合理的解释，但是到现在没有找到解释。

十多年以后、几十年以后，他们一定会找到合理的解释，那时这个合理的解释一定是佛教讲的这样，这个意识本身用佛教的语言讲，“物质”这两个字当中已经包含了精神，精神也叫作物质，我们的意识也叫作物质。但是我们现代的词汇里面，物质不包括精神，物质精神不一样，尤其是很多人把意识理解为物质的产物，大脑的产物。但是在佛教中不是这样，佛教中“物质”这个词怎么解释呢？凡是对其他的东西能够产生作用的这样的东西，都叫作物质。不管它的性质是什么，形式是什么，能够给其他东西产生作用的这样的东西，都叫作物质。

那么这样的话，外面的物质也是物质，精神也是物质，我们的内心也是物质。我们生气的时候脸色立即会变、心脏跳动变快，血液循环加速等，会有这么大的影响，所以它一定是物质。

所以我们可以这么理解，物质有很多不同的形式，存在的方式有很多不同的形式，有固体的物质、液体的物质、气体的物质、能量的物质、意识，意识也是物质，都是不同的形式。科学家的解释最后一定会是这样，只不过现在的研究实验还没有得到这个结论，达不到这个水平。现在知道的是，物质就是能量，两个可以转换。但是精神现在还没办法解释。但很多时候意识参与进来以后，就发生很多很多事情，所以意识在微观世界当中起到的作用更多，所以他们现在不能不解释，不能不重视。

所以佛教一定是这样解释：这个物质世界，我们内外都叫作物质，如果要分的话，可以分三个层面。一是物质的层面，固体、液体、气体都在物质的层面上，这是我们现实生活当中大家能够看得见摸得着的。二是能量的层面。能量我们感觉不到，我们的眼睛没有办法接触到，但是物质的本质就是能量的层面。最深处最基本的层面就是精神，所以能量、物质、精神，实际上都是物质，是物质不同形式的存在。目前的科学还没有达到这个地步，但是实际上一定是这样，再过十年二十年大家就会走到一起，最后都是这样。

所以我们在这里讲，不是因为先有物质然后再有意识，就是因为有了意识，所以父母的精卵就变成了人的身体。如果没有意识的参与，这个精卵它不能成为人的身体，这是相互依赖的。

犹如束芦

束芦是什么？芦就是芦苇，长在水边的一种草。束就是捆在一起。把芦苇从一头捆在一起以后，可以站立。如果其中的一小束不存在，它站不起来，会倒下去。它的四条腿五条腿相互是依赖的，只要有一个不存在，尤其是像三角架这样的，只要缺少一个脚，另外两个肯定站不起来，会倒下去。意思就是说，没有我们的意识，前面讲的地水风火空都不能成为人的身体。六界和合，六界就像支撑捆着的芦苇站立的六个脚一样，如果这个脚缺了一个两个，就不能站立，会倒下来。就像三角架一样。

尤其是意识在这当中扮演了最重要的角色，其他的也很重要。比如只有一个意识，一个幽灵没有身体，他能不能存在呢？他也不能存在。佛教的观点是这样的。

我们的身体，不管是现在的肉体或者是梦中的意识体，包括中阴身的身体，意识都必须要有这样的身体才能够存在。意识如果没有这种身体，是不能单独存在的。同样，我们的身体如果它没有意识，那它根本就不能形成人或动物的身体。即使它所有的构成——人体的因缘都具备，但缺了意识，就不能成为人或动物的身体，这六界相互依赖。所以说“犹如束芦”。像芦苇捆在一起一样，放在哪里都可以站立。但这里如果少了一部分，就不能站立，会倒下去。就是这个意思。

这是佛教里面非常重要的一个观点，根本不是因为先有了物质，然后在物质当中产生意识。科学是这么讲，但科学家也说了，只能这么说，这样说比西方的宗教或其他讲的理论稍微合理一点而已。他是不是真正非常清楚地知道意识是怎么样从大脑当中产生的过程？他根本不知道意识是怎样从大脑当中产生。科学家也说：我们不知道这个过程，根本没有办法确切地知道意识是怎么诞生的。但为什么这么说呢？因为目前这个是比较合理的。

比如像达尔文的生物进化论，也是有漏洞的，但这个说法比其他的某些宗教里面讲的更合理些，所以科学家也接受了。但这个也并不是天衣无缝，还是有漏洞的。同样，这些问题只是目前这么说，但目前还没有证据，而且反面的证据越来越多。因为高科技的技术产生了以后，它在很多领域当中知道的比以前多，比以前更加深入，这个技术不太支持意识是一种产物，它越来越支持意识是最重要的。意识可以改变大脑。

二十年前，科学家根本不承认大脑可以改变，后来斯坦福的一位女科学家对老鼠做了研究，她发现老鼠的大脑可以改变。但这时很多科学家都不承认。后来真的是这样，现在大家都承认了，现在通过禅定、打坐完全可以改变人的大脑。现在科学家接受了，二十多年前是完全不接受的。所以意识没有那么简单，它反过来可以改变大脑。所以不能简单地说意识是大脑的产物，这种说法是不对的。

简单地说，它就是摄影机的三脚架一样，三脚架少一个脚它就不能工作，一定会倒下来。同样，六界当中都需要的，尤其是意识。意识如果不参与，这些物质不能称为众生的身体，父母的精卵也不能称为众生的身体，最后还是需要有意识的参与，有意识的参与，最后才能逐渐变成身体。

达尔文的生物进化论即使成立，解释的就是人和动物身体的进化，身体为什么这么进化？背后还有没有什么东西？大自然有这么多的物质、分子、原子，这当中有一部分的物质可以变成人的身体，有一部分的东西永远都不能成为人的身体，这背后有没有什么其他的原因呢？说不出来。

达尔文讲的也许可以，这跟佛教没有任何矛盾。人也许是这样进化来的，但是人为什么这样进化呢？就是因为有意识的参与，所以他会这样进化，最后变成一个生命。

这张桌子和这个砖头，这些东西当中没有意识的参与，所以它不能变成人。

比如计算机，到现在智能水平已经非常高，但是目前还没有意识。如果有一天意识可以参与了，因为意识参与，它也就可以变成像人的大脑一样。前几天就有一个机器人，它已经有了身份了，它属于一个国家的公民，但是它没有任何的意识，全部都是人编成的程序，问什么它都可以回答，这是因为它的程序已经编好了，指令你听到这句话的时候你应该这么去回答。都是人编的程序，它不能自己思考。

如果这种程序有一天真的可以让意识参与，那么从此以后它就变成了一个生命。没有意识都是死的。前几天说这个机器人是活的，但根本不是活的，它是死的。它自己根本没有办法思考。所以如果有一天意识能够参与，那从此以后它是活的。所以意识才是最重要的。所以佛教里面讲“犹如束芦”，就是这个意思。这个都是相互依赖的，其中一个不存在就不能成为一个生命的个体。

能成就此身名色芽者，名为识界。

“名”是什么？人的精神的，比如感受、观念等这些叫作“名”。“色”就是身体。从怀孕投生到出生之间，怀胎期间的变化，胎儿的物质的部分叫作“色”。就像豆芽从豆种中诞生一样，一个比喻而已。就像豌豆会发芽一样，那么谁让精卵发芽呢？能够成就这个身体发芽的实际上就是意识。因为有了意识，意识参与了以后，就产生了人的身体。

就像一粒豌豆，如果它没有温度和湿度，那么它永远都是一粒豌豆。如果有一天它的周边有了一定的温度和湿度，温度和湿度参与进来以后，它就开始发芽。如果没有它们的参与，它永远都不能发芽。同样的，比如像克隆、试管婴儿，这个物质最后能不能成为一个生命，就要看有没有意识参与，如果没有意识参与，试管婴儿或者是克隆都会失败，最后这些物质都会腐烂。如果有意识参与，他开始有活力，开始有生命，最后变成一个人或者是一个动物。

所以这个当中，能让它发芽的是什么呢？主要是有漏的意识，这非常重要。这就是“名为识界”，这就是意识。

若无此众缘

如果前面讲的六个缘都不存在

身则不生

人的身体或者动物的身体都不会诞生。尤其是没有意识，最后不能成为身体。

若内地界。无不具足。

如果内因缘当中的地界不具足，那么它就不能成为人的身体。

如是乃至水火风空识界等。无不具足。

都一样。如果其中一个不存在，那么其他的都不能形成。尤其是像意识这样核心的因素不存在，就不能成为一个身体。

一切和合。身即得生。

这些因缘全部和合以后，才能够成为人的身体。克隆、试管婴儿等这些我们能看到的、能操作的，就是人的物质的部分，物质部分的背后还有没有其他的什么东西参与？我们没有办法知道。所以我们就认为，只要这些物质足够就可以成为一个人或者一个动物，但实际上是不对的。

过去大家都认为我们的地球几千几万年的时间都在太阳的周围，一直在这个轨道上转绕是因为万有引力，虽然有很小很小的变化，但不会有太大的变化。除了引力没有发现别的东西。后来又发现了其他的物质，像暗物质、暗能量。然后发现，不仅仅是引力，还有其他的物质的作用，才能够让地球这么上百万年这样不停地转绕。

同样我们现在也是，现在我们看到的只是物质的层面，精神意识的参与目前还没有看到，但这个背后有意识的参与，有了意识的参与才能够变成生命。

一些得过诺贝尔奖的非常了不起的科学家，他们的书里面已经承认了，他们认为是需要意识的参与。但是目前还不是主流的想法。但是佛教这么几千年来都是这样认识的，如果没有意识的参与是不可能的。所以需要意识、需要物质，这两个结合了以后。一切和合，全部都聚集了以后，身即得生。然后我们的身体就可以得生。如果不具备这些东西，我们人的感官看到的非常非常有限。

目前的科学已经非常非常厉害了，但也不是全知，未知的东西太多太多，所以这个当中有没有意识之类的东西还说不清楚。目前还没有看到意识。

我们一般看不到意识。比如在没有显微镜的时候，我们的肉眼可以看到物质，但物质的原子部分，没有显微镜是看不到的。但佛教一直都说物质是原子构成的。有了显微镜以后就可以看到这一点，但还没有办法看到能量。后来像量子力学这样的科学技术产生以后，不仅仅是原子，最后看到了这些最基本的粒子都是能量，但是再往下，目前还没有看到，只是一直都跟佛教所讲的走得越来越近，但目前只看到这一点，最后还没有发现意识到底要不要参与。

佛教认为没有意识，人的身体不能称为身体。比如没有意识的物质，可以称为电器、机械、家具等。因为它们没有意识的参与，所以它们不是生命的身体。如果它们要变成某一个生命的身体，就必须要有意识的参与。这就是佛教的观点。

这是内因缘当中的缘相应。

6.2.3.2.2.3**己三、无作者**

6.2.3.2.2.3.1**彼地界亦不作是念:我能作身中坚硬之事;水界亦不作是念:我能为身而作聚集;火界亦不作念:我能消身所食饮嚼啖之事;风界亦不作念:我能作内外出入息;空界亦不作念:我能作身中虚通之事;识界亦不作念:我能成就此身名色之芽;身亦不作是念:我从此众缘而生。虽然,有此众缘之时,身即得生。彼地界亦非是我,非是众生,非命者,非生者,非儒童,非作者,非男,非女,非黄门,非自在,非我所,亦非余等。如是乃至水界火界风界空界识界,亦非是我,非是众生,非命者,非生者,非儒童,非作者,非男,非女,非黄门,非自在,非我所,亦非余等。**

彼地界亦不作是念。我能而作身中坚硬之事。

这个我们刚才讲过了，跟前面的内容一样。

“地”会不会想：我能够把这个身体变得坚硬。它不会这么想，它没有这种想法，没有这种思维。

水界亦不作是念。我能为身而作聚集。

“水”界会不会这么想？它也不会。

火界亦不作念。我能而消身所食饮嚼啖之事。

“火”界也不会这么想：我能够消化身体所吃的所喝的。它没有这种思维。

风界亦不作念。我能作内外出入息。

“风”它会不会想：我能够给这个身体呼吸。不会这样想，没有这个思维。

空界亦不作念。我能而作身中虚通之事。

“空”界会不会想：我能够给这个身体创造空间。它会有这种想法思维吗？没有。

识界亦不作念。我能成就此身名色之芽。

“芽”我们之前讲过，就是一个比喻，发芽一样。真正让这个东西发芽的是意识，但是意识也没有这种想法。意识参与了以后，发生了后面这些事情，但它也不是刻意地参与。但它参与了以后，就发生了后面的事情，因为这是自然规律。

身亦不作是念。我从此众缘而生。

身体也不会想：我是从众多因缘中诞生的。它也不会这样思维。

虽然。有此众缘之时。身即得生。

虽然它们都没有这样的想法，但是众缘和合的时候，身体就得生。它们都没有这样思维，这些因和缘都没有要让身体诞生的想法，身体也没有思维“我是从众缘当中诞生的”，都没有这种思维，但是这些因缘具备的时候，因为自然规律，果就会产生。因和果都没有思维。

今天就讲到这里，接下来会讲因缘即是空性，我们大家可能都记得，《佛说稻秆经》最开始的时候就讲过了，谁发现了因缘就会解脱，谁发现了因缘就看到了法。

“诸比丘。若见因缘。彼即见法。”“法”是什么？“若见于法。即能见佛。”什么是法？下面就开始讲。因为这些都是所谓的人的身体，众生实际上就是这样的因缘和合，这里没有人，没有我，没有自我，这叫作法。“谁见法”，法就是无我。

我们继续学习《佛说稻秆经》。

《佛说稻秆经》里面主要讲缘起，核心的内容就是缘起。缘起分外缘起、内缘起。我们学了外缘起以后，就有一个比较客观的、比较符合事实的世界观，我们会有一个这样的世界观。我们学了内缘起以后，我们就会得到一个正确的人生观。

我们昨天也讲了一个古老的哲学问题，我从哪里来？我到什么地方去等等，这些问题在《稻秆经》里面有一个非常准确的回答。虽然我从哪里来？我去什么地方？这是一个几千年的古老话题，但是这么几千年也没有一个满意的答案。

佛在《稻秆经》里面就给我们提供了一个非常满意、非常准确的答案。我们把十二缘起学好了以后，我们就知道我们是从哪里来的，这个十二缘起学好了以后，同时我们也知道我们将来会到什么地方去。我们把缘起学好了以后，同时我们也知道，当下我是什么？我到底是个什么？这个也就知道了。那么今天我们就开始讲我是什么，就是这个内容。

前面内缘起当中讲了六界，那么六界是什么呢？六界就是我们的身体还有我们的精神。大家都知道人是什么，精神和肉体的一个组合体叫作人，那么这个里面把肉体这一部分分成了地风水火，然后再加上虚空，这五个元素就把物质就分成了五个部分。意识和我们感官的知觉全部加起来就是一个，就叫作意识、识、识界，实际上我们人就是这六个，除了这六个东西以外没有所谓的人。

我们平时都觉得，人不是一个东西，如果有人叫我是东西，那我会生气的，但是实际上除了地水风火这些东西以外，到底什么是我，到底什么是人，我们也找不出来，其实就是这些东西，除了这些东西以外没有我。《稻秆经》也非常清楚地告诉我们，人是什么，众生是什么，我是什么，讲得非常清楚，今天我们就学这个。

彼地界。

我们看前面讲的六界当中的地界，它是不是我呢？自我是什么呢？我们可以这么讲，比如说地球上七十亿人可以分两类，一类是有宗教信仰的，另外一类是没有信仰的。

其中没有任何信仰的人，他们也认为有一个自我的存在，有这种盲目的观点。他从来没有观察过到底有没有一个我，是不是观察、分析、判断过后，最后得出一个有我的结论？不是，从来没有分析过，从来也没有去观察过。但是生下来的时候就有这样盲目的观点，他们所有人，没有信仰的人，都认为有一个自我的存在，我是存在的，这叫作我执。

另外一类就是有宗教信仰的，有宗教信仰的这个群体当中，有佛教的信仰也有其他宗教的信仰，又分两类。除了佛教以外其他的宗教都认为有一个自我的存在，佛教还没有诞生的时候，已经存在的宗教，像婆罗门教、印度教，这样非常古老的宗教，还有比印度教更年轻一点的这些宗教，不管是哪一个宗教，都认为有一个自我的存在，不仅它们认为有一个自我的存在，而且有各种各样的语言来描述这个自我，然后用各种各样的逻辑来证明这个自我的存在。它们都是认为有一个自我。

佛教是另外一个，佛教里面也分两种，一个是什么呢？一个是虽然信佛，是一个佛教徒，但是学人天佛教，还没有学大乘佛教，也没有学小乘佛教，就是学人天佛教。他们虽然是佛教徒，但是因为他还没有学到空性、无我，所以他们也有可能认为有一个自我的存在，佛教它从来不会告诉我们，有这样自我的存在。

但是佛教会说，当我们不观察的时候，在我们的错觉当中，在我们的现实生活当中，自我是不能否定的，有我、有他、有你，这是不能否定的。再进一步地观察这个现实当中存在的你我他，是不是真实存在，还是一个虚拟的、抽象的。如果这样进一步去观察的话，这个时候我们会发现，原来没有我。

如果我们相信佛，相信轮回，相信因果，只是相信这一点，其他的我们没有学过。没有学过大乘佛教讲的空性，也没有学过小乘佛教讲的无我，那这样的话，佛教徒也不一定能够明白无我。

所以佛教徒最后也要分两类，其中一类是学人天佛教的，那么他们不一定明白无我，他们跟普通的人一样，他觉得有一个我。我现在去行善断恶，这样我下一世就可以受到果报——下一世可以享受人天的福报。他也一直都认为有一个我的存在。

另外的一少部分是学大乘佛教或者是学小乘佛教的人，他们怀疑自我的存在。

全世界其他的所有的人，他们不会怀疑自我的存在。像笛卡尔这样的西方哲学家，他也会说：“我思故我在。”因为我在思考，所以我是存在的。不要去怀疑自我的存在，包括他都是这样。西方哲学也用这样的逻辑来证明自我的存在。还有很多各种各样的宗教，它们用自己的观点来阐述自我，以各种的方法来证明自我是存在的。

唯一就是佛教认为这些都站不住脚，如果进一步观察，以客观公正的心态去看，然后我们得到结论：不是自我而是无我。所以佛教在这一点上面绝对地尊重真理。

比如说佛的语言当中，佛经里面如果有不符合实际、不客观的东西，连佛讲的佛教都不会承认。佛讲的里面会不会有这样的话呢？有的。为什么有？因为二千五百多年，甚至是将近三千年前的时候，佛教诞生在印度，印度当时已经有各种各样的宗教，有各种各样的思想，有多元化的文化，佛陀每一次讲课的时候，听众有各种各样的背景，所以佛有些时候为了引导这些人，也会讲一些，但实际上不是这样，佛知道暂时这样讲才能够帮助到他们。

一开始的时候把真实的真相告诉他们，反而他们不会接受，从此以后他们再也不会学佛，断掉了他们的善根，佛考虑到这些，所以有一些方便的说法，这个在佛经里面就叫作不了义。不了义的意思就是说，这个话还没有说完。不了就是这个话、这个内容没有说完，有所保留。把真实的东西直接告诉大家，把这句话说得已经很到位的这种语言叫作了义。了义就是它的意义已经说得很到位了，没有任何的保留，全部讲完了，这叫作了义。所以我们佛教的传统上就是这样，到我们这里也是这样。

如果佛经里面有一些语言，跟现实当中的一些真实的东西不符合，我们不会说因为这是佛说的，一定会是这样。不是的。那怎么说呢？会说：佛虽然这么讲，但是佛有其他的考虑，事实不是这样，事实是什么样呢？事实就是：是什么样就是什么样。所以佛教在这个方面绝对地尊重真理。

连佛说的都要这样去解释，佛的语言都要这样看符不符合事实的话。更何况是其他人，比如说像龙树菩萨，还有佛教历史上的最了不起的这些人物，包括藏传佛教、汉传佛教、南传佛教历史上出现过的非常了不起的这些大德、这些成就者。所以佛教在这个问题上是绝对地尊重真理。

因为佛教是这样，所以佛教一观察的时候，它发现没有自我，那么没有自我了以后，佛教没有用各种各样的逻辑来证明这个自我的存在，佛认为这是没有办法的，用这样的逻辑来掩盖这个真相是不可以的，没有意义。所以唯一佛教讲无我。

我们昨天也讲过了，所有宗教里面，唯一佛教讲没有造物主，佛教大胆地告诉大家，没有万能神。当时佛陀转法轮的时候，现在的这些宗教都还没有，只有印度教那个时候有。印度教里面也有很多不同的派，但是所有的派都认为有一个造物主。有些人认为这个造物主是梵天、帝释等等，他们都认为这个世界是一个神创造的，他们的想法都是这样。

唯一佛陀告诉大家，没有这样的神，不存在这样的神，万事万物都是因和缘决定它们的诞生和它们的毁灭。这个当中不需要神或者造物主的参与，这也是佛教跟其他宗教不一样的地方。

当时印度各种各样的宗教都认为有一个自我的存在，佛大胆地告诉大家，没有自我的存在，自我是非常盲目的情况下产生的，如果客观公正的心态去观察，你立即就会发现没有我，这些都是佛教的观点。

第一个，无神，没有神。万事万物都是自己的因果决定，这个我们昨天也讲过了，跟自然科学完全一样。但是无我这一点，科学它没有观察过有我还是没有我，科学家恐怕对这些暂时还不感兴趣，所以他没有去观察，也没有什么结论。如果他观察的话，那么他也一定会发现最后是无我的，这是肯定的。以下就讲，当下的我是什么。

彼地界，亦非是我。

前面我们讲过了，这个身体和我们的精神就是六界。六界一个一个地看，它们是不是自我？会发现这六个都不是自我。这六个都不是自我，那么我们一个人的身上还能有什么东西呢？没有任何其他的，除了这六个东西以外没有人，人就是这六个东西构成的。如果这六个东西上面没有我的话，那这个自我就是我们的意识自己创造出来的一个抽象的概念，准确地说，自我就是我们意识的一个抽象的概念，它不是一个具体的东西。

具体的东西有六个，地水风火空识这六界是具体的东西。自我是一个抽象的东西，根本不是具体的。如果它是一个具体的东西，我们去寻找，到底是地？还是水、风？这六个当中哪一个是自我？这样去观察的时候得不到。所以，地亦非是我。

第一个是我们普通人概念当中的自我，这是没有被其他的宗教加工的一个普通的、原始的、自然的我执，这是很单纯的，所有人的一个非常简单的想法，大家都认为有我，就是这样。

另外一个我执就更严重了，这个我执是由各种各样的宗教用各种各样教条性的东西，和各种各样的相似的逻辑（表面上看是一个逻辑，但实际上不是真实的逻辑，是站不住脚，有漏洞的逻辑，叫作相似的逻辑），把我们普通人的我执上升到一定的高度，然后用宗教的思想观点去解释。

有两种我执，这两种都叫作我，是这里讲的我。“彼地界，亦非是我。”地界不是我，为什么不是我呢？我们一观察就知道了。

我是什么？平时我们问问自己，我们平时在生活当中，我们每一个人都觉得有一个自我的存在，那么这个是什么样的呢？“地”是什么呢？我们身体里里外外坚硬的部分，比如说骨头、肌肉、皮肤、每一个细胞，坚硬的部分都叫作“地”。我们从来都没有想过，我是一个坚硬的，比如说骨头、肌肉，我们不会这样认为。坚硬部分叫作“地”，如果说这个是自我的话，液体、气体都不是自我了，这六个当中，我们只选地是我，其他的不是，这没有任何道理，所以不是我。

非是众生，非命者。非生者。非儒童。非作者。

众生是一切众生，“非命者”，命是什么？这下面有十几个不同的名词，比如说“命，生者，儒童，作者，男，女，黄门，自在，我所”，有十多个不同的名词，大部分的这些名词都是当时的外道，当时的宗教，它们所用的一些名词。比如命、生者、儒童、作者。还有自在，自在就是梵天，大梵天，就是神。其他的都是当时的宗教用的一些词汇。有些宗教用“我”这个词汇，有些是用“众生”，有些用“命者”，有些是用“生者”。

什么是命者呢？有命的就是自我。什么是生者呢？诞生者也是自我。儒童，儒童就是小孩的一个统称，这也是说明它的这个自我永远都是年轻的，自我不会衰老，不会死亡，它永远都处于一个非常年轻的状态。他们想象当中的这个自我是这样，所以有些宗教用“儒童”，还有“作者”。“作者”是说自我是作者，万事万物或者很多很多事情都是它创造的，所以叫作作者。

这些不同的名词，实际上在描述一个东西，是什么呢？就是自我。所以在很多很多佛经里面经常都会出现这些名词，为什么出现这些名词？因为当时的这些宗教用这些名词来形容自我的存在，然后佛就否定，这些都不是自我，没有这样的自我。比如说六界当中的地，不是我，不是众生，不是命者，不是生者，不是儒童，不是作者，你们讲的这些都不是。那它是什么呢？到底是什么呢？

它就是我们身体上一个坚硬的部分，这个我们昨天也讲过了。所谓的坚硬，也不是像石头、骨头这样，是比如我们衣服放在皮肤上面，它不会掉下去这类的。比如说一粒米放在我们的手心上，它不会掉下去，那么这个也叫作坚硬，不是虚空的都叫作坚硬，它就是一个这样的东西，它就是一个物质，根本就不是自我，这个意思。

非男、非女、非黄门

黄门大家应该知道。

非自在

自在就是大自在，大自在就是梵天。比如我们练的瑜伽来自于印度教，瑜伽里面有讲四个字——梵我一体。当然现在练瑜伽，只是一个肢体上的动作，为了养生，它的深层次的这些宗教的内容已经不存在。但是“梵我一体”在瑜伽里面经常会出现。梵我一体的梵是什么，就是这个自在，大自在。我们平时的念诵，一些课程里面，佛教的一些仪轨里面，也有自在、大自在。那到底是外道还是佛教呢？到底是一个普通的天人，还是是一个造物主呢？

首先，梵天不是一个人。自古以来有很多的梵天，有些是在佛陀面前听法，比如当时释迦牟尼佛成佛，七七四十九天不讲法的时候，那个时候向释迦牟尼佛请法的也是梵天。所以有些梵天他是菩萨，所以他会出现在我们的一些仪轨当中。我们仪轨当中出现的梵天或者是自在、大自在，他是菩萨，所以他出现在佛教的仪轨当中。

外道的梵天实际上就是一个天人，佛教认为梵天就是天界比其他的天人福报大一点的天人。就像我们人间，比我们普通的老百姓势力稍微大一点的这种人一样。就是这样的天人，他根本不是一个造物主，这是佛教的观点。

其他的宗教把梵天上升到万能的、主宰这个世界的程度，说他是造物主，说这个世界是他创造的。但是佛教不这样认为。佛教就说有这样的天人，这个当中的天人有一部分是菩萨。不是菩萨的这些也是天人，但是他根本不是造物主。所以“非自在”就是说：地——我们的身体当中的坚硬的部分，它不是自在。

非我所

我和我所，我是我们对我们身体的这个执著，它就是我。我所就是我所拥有的这些东西，有些是我们身体上的，比如我们的每一个感官，有些是身外的东西，比如我的房子、车子等等，这些也叫作我所。不是我所的意思就是：如果我不存在了，那么我所也就不会存在、不会成立。所以它不是，这些都不是。

亦非余等

除了这些以外，它是不是另外一个自我呢？除了我们上面讲的这十几个名词以外，地界是不是另外一种我呢？亦非余，其余的我不是。根本不是一个自我。等，再进一步观察，另外都是这样。

如是乃至水界火界风界空界识界。亦非是我。非是众生。非命者。非生者。非儒童。非作者。非男。非女。非黄门。非自在。非我所。亦非余等。

这些都不是我。这很简单，我们可以去观察，我们的身体当中的“水”就是凝聚在一起的能量，或者是我们身体的当中的这些水份，不管哪一个都不是我。

“火”就是身体的体温，能够让我们胃里面的食物发酵、消化。它是不是自我？也不是。“空”和“识”都不是，如果有一个自我的话，也许是我们的意识。很多人也觉得身体不是自我，但是意识有可能是自我。但意识也不是自我。为什么呢？意识它也就是一瞬间一瞬间生灭，灭又生，生了又灭，这样的连续的东西，实际上意识它自己观察的时候，都站不住脚，都不成立，它自己都不成立，更何况是自我。

这些东西如果我们要学得要深入，就要去学中观。通过这种方法去观察，我们会发现，这里面的六界，每一个都不是我，都不是众生，都不是命者、生者、儒童、作者、男、女、黄门、自在、我所。这都不成立。那么除了前面提到的这些名词以外的我是不是呢？亦非余等。也不是。除了前面提到的这些名词，其余的更多的名词，用几百、几千、几万个名词词汇来描述自我也没用，因为根本不存在。所以“亦非余等”就是这个意思。

那这一段讲什么呢？这一段讲实际上自我是不存在的，但是我们人的一部分是意识。意识它有这个功能，可以去判断，可以去了解、理解这些客观的事物。它去了解的时候，有些时候它了解的是真实的、准确的，有些时候它是错误的。这个时候，自我的这种观念就误解了，它把我们身体里里外外的，无数这样不相关的这些物质认为它们都是一个，而且这一个是我，它就产生了一个这样的错误的观念。

所以这样观察的时候，其实我是不存在的。但是我们之前也讲过，这个有点不好理解，所以我们要分二谛，中观的二谛：胜义谛、世俗谛。什么是二谛？为什么要分二谛？到底有没有这样两个不同的东西呢？

什么是二谛？举一个非常简单的例子，我们一下就明白什么是二谛了。比如我们的眼睛看这张桌子，我们看到这是长方形的，这是我们感官的结论。只要我们的感官不失去它的权威性，也就是说现实生活当中，我们的感官尤其是我们的视觉，它有一定的权威性。所以我们俗人讲眼见为实，眼睛看到的都是真实的。它在我们现实生活当中，有一定的地位，有一定的权威性，所以它说了算。

我们可以说现实生活当中，这张桌子它就是一个长方形，我们眼睛看到的这张桌子，它表面的木板是完全静止的东西，一动不动，根本看不到这个有什么运动，这是它的结论，这叫作世俗谛。

然后还有一个结论是什么呢？用显微镜看这张桌子的时候，第一，这里没有长方形的桌子。第二，这里没有静止、静态的东西，是动态的。这张桌子表面的物质，构成物质的这个原子，它们都在运动，只不过我的肉眼没有看见而已。这时候又出现了另外一个结论。

这时，同样一张桌子，不同的两个结论，这时我们只能分为两个不同的结论。一个显微镜下科学实验的结论，这是我们现实生活当中用不上的。现实生活当中，我们不用显微镜来看这些东西。那我们用什么？用我们的眼睛看，它的结论是对的，但我们眼睛的结论不是绝对的正确，只是现实生活当中可以这样用它，它有一定的权威性。但是它没有绝对的权威性，如果显微镜跟我们的视觉比较，哪一个更有权威性？当然是显微镜。

是不是有两张不同的桌子呢？当然不是，只有一张桌子，一张桌子有两种不同的结论。所以我们现在把这两个结论分开，一个是现实生活，另外一个是科学实验。这两个当中哪一个是真实的呢？当然显微镜的结论是对的。既然显微镜的结论是对的，那这个桌子实际上是动态的，它不是静态。动态、静态它们两个是对立的，它不可能既是动态又是静态，那么到底哪一个正确呢？当然动态是正确的，静态是错误的。但是在现实生活当中，它也有一定的权威性，所以我们暂时保留。也不要完全否定，暂时保留。

但是我们要知道，我们眼睛所看到的不是绝对的真理，还有其它的真理。但是我们在现实生活当中，其他的真理暂时用不上。虽然我们眼睛看到的不是真相，但是我们在生活当中只有这样才能够正常生活，所以这时候就分两个不同的结论，实际上没有两个。

中观当中讲，实际上有没有二谛呢？没有二谛。没有两个，只有一个胜义谛，世俗谛是暂时没有办法的情况下保留的一个观点、一个结论，不要完全否定，因为有必要，先暂时保留。就像我们眼睛看到静止的这张桌子，虽然这个世界上根本没有这样的桌子，但是我们的现实生活当中这个观点是可以保留的，为什么？因为在错误的感官的结论当中，有一个这样的桌子，所以暂时保留，实际上没有这样的桌子。

这样分开以后，我们就会发现，原来现实生活当中，我们可以保留自我，有我，有众生。所以我们可以普度众生，所以我们可以帮助众生。有我，所以我要发菩提心，所以我要成佛，所以我要去帮助众生。所以所帮助的对象、对方、众生也存在，帮助的人是我，我也在，大家都在，所以我要去利益众生。

这些都没问题，都是对的，但是我们必须要知道这些都不是真理，这些都不是绝对的真理，暂时这样，最终不是这样。这样我们就知道了。

那自我是什么呢？我，实际上就是现实生活当中，在错误的判断下诞生的一个概念，但是在现实生活当中可以保留这个观点。比如我们享受生活，除了这些东西以外，没有什么追求，那我们可以不考虑、不思考、不学习中观讲的这些无我、空性，因为这些不需要。为什么？我们刚才讲过了，比如我们现实生活当中，我们只需要我们眼睛视觉的结论，只需要这个结论，不需要显微镜的结论。如果我们不需要知道这个桌子到底是什么东西，我只需要这个桌子现实生活当中能够用。这样的话，那不要去用显微镜来看它，用眼睛来看它就可以了。

如果我们不想知道万事万物的真相是什么，我对真相不感兴趣，我只对吃喝玩乐这种生活感兴趣，其他都不感兴趣，就不需要去学中观、空性，这都跟我们没有关系，都不需要学。就像我们刚才讲的，现实生活当中不要用显微镜来看，如果用显微镜来看，我们很多东西都没有办法成立，所以这个时候不要用显微镜，只要用我的眼睛就可以了。

但是像科学家这样对真理感兴趣的人，他就想突破感官的层面，他要看清楚，他一定要知道这个物质到底是什么。这时就必须要用显微镜看，这时候不要用眼睛去看，因为这时如果用眼睛去看，那么这个结论肯定是错的，不真实的。你追求真理的时候，眼睛帮不上忙，所以不要理它，你就用显微镜去看，这是对的。

在生活当中不要用显微镜看，比如一个科学家在实验室里面，他肯定用显微镜看这个物质到底是什么，但是他回到家以后不可能用显微镜看，他用眼睛看，这两个是分开的。同样，如果学人天佛教，只要有人天福报，有人天的生活，幸福快乐的生活就足够了，没有更多的追求，这样就不要去谈有我无我，不要去谈空性不空性，都不需要了。

所以这样分开以后，所有问题一下子就明白。刚才讲得非常简单，科学家在实验室不是用肉眼，是用显微镜。回到自己的家，不是用显微镜来看他家里的这些，是用眼睛看，一样的，就这么简单，这叫作二谛。这两个是非常重要的。

这样以后我们知道，佛教讲无我，是追求真理的时候。佛教讲有我，这时就是保留我们感官权威性的时候，也就是正常生活的时候，不否定现实，在像人天佛教，或者是在积累福报的时候。所以这两个要分开，我们就知道了到底是什么。

所以这以上就讲了我们当下的我是什么。接下来再进一步详细讲十二缘起支。

6.2.3.2.2.4**己四、辨体相**

6.2.3.2.2.4.1**何者是无明?于此六界起于一想、一合想、常想、坚牢想、不坏想、安乐想、众生、命、生者、养育、士夫、人、儒童、作者、我、我所想等,及余种种无知,此是无明。有无明故,于诸境界起贪嗔痴;于诸境界起贪嗔痴者,此是无明缘行,而于诸事能了别者,名之为识;与识俱生四取蕴者,此是名色;依名色诸根,名为六入;三法和合,名之为触;觉受触者,名之为受;于受贪著,名之为爱;增长爱者,名之为取;从取而生能生业者,名之为有;而从彼因所生之蕴,名之为生;生己蕴成熟者,名之为老;老已蕴灭坏者,名之为死;临终之时,内具贪著及热恼者,名之为愁;从愁而生诸言辞者,名之为叹;五识身受苦者,名之为苦;作意意识受诸苦者,名之为忧;具如是等及随烦恼者,名之为恼。**

首先讲无明，十二缘起支的第一个是无明，无明它到底是什么样呢？什么叫无明呢？现在开始讲无明。

何者是无明

什么是无明？什么东西叫无明呢？

于此六界。起于一想．一合想．常想．坚牢想．不坏想．安乐想．众生．命．生者．养育．士夫．人．儒童．作者．我．我所想等。

六界，我们刚才已经讲过了。

“起于一想，一合想，常想，坚牢想，不坏想，安乐想，”这些，还有“众生、命、生者，”这些上面没有加“想”这个字，都要加。众生想、命想、生者想等等，佛教的表达的方式都是这样。比如说前面的几个加了“想”，一合想、常想，然后最后的一个我所后面加了“想”字——我所想，那么中间没有加的这些都是一样，都要加上“想”这个字。

无明它是什么呢？简单地说，它对我们的身体和我们的精神起了什么样的观念呢？想就是观念，观点。

首先是一想，一想是什么？前面我们已经讲过了，实际上我们一个人的身体可以至少先分六个不同的物质，就是六界。六界相互没有关系，六个都是不同的物质，各自都是不一样的物质，完全不相干的物质。但是我们的无明很迷茫，它盲目地认为这些都是一个，是我的身体，我的身体就只有一个身体，我不会有两个、三个、五个身体，只有一个身体，所以它就产生了一个一想，一想就是一个身体。这些都是我的身体，它不会这么去分析，它非常简单地、盲目地把这么多的东西认为是身体，就是一个身体。

到底它有没有一个身体？什么叫身体？分析的话，它就会发现，原来不是一个，原来有这么多的物质，先是六个，六界，然后再分析的话，不止六个，几百几千都可以这样分解。实际上是这么多的东西，但是它就盲目地认为，这些所有东西认为是一个，就是我的身体，或者是我，主要是我。这些是我，就是我的精神，刚才我们讲的六界，它就认为这些是我，就这么叫作一想。

一合想，一合想就是前面六个不同的东西合在一起，和合、组合了以后，又产生组合想，它就认为这六界都是可以组合的，组合了以后这个是我，实际上组合和不组合都一样，组合了以后也没有什么新的东西产生，就是没有组合之前的这些东西而已，实际上没有什么东西，但是它不这么认为，它认为组合以后，这些都变成了一个。

实际上组合了以后它没有变成一个，实际上组合以后还是各自不相干的这些物质，把这些不同的物质放在一起，堆在一起而已，实际上堆在一起的时候，它们之前也没有什么关系，它不是一体，都是各自不同的物质，但是它认为组合以后就是。

比如一辆汽车，它的部件、零件都是不一样的物质，相互之前没有任何关系的不同的零件。当他们把这个车拆下来了以后，就变成了很多几百上千个不同的零件，但是组合了以后它又变成了一辆车子。组合以后就变成了一辆车子。它现在拆下来以后是很多的物质，但是组合了以后就会觉得，它就是一个物质。

这个时候，它对这些上千个零件就产生了一个观念，或者是一个观点。是什么呢？叫作汽车。实际上组合之后和还没有组装之前没有区别，就是这些物质，但是观念就不一样。这就是一合想。然后又产生了一个这样的观念。这两个都是错误的，一想是错误的，一合想也是错误的。

“常想”就更加错误了。一个人诞生到死亡这个中间，比如一百年当中我们都认为这个人是诞生的。当他是胎儿的时候、婴儿的时候和衰老的时候，九十岁、一百岁的时候的人，虽然这个人的身体有变化，但我们始终觉得他就是一个人。所以我们会说：当他年轻的时候、当他是婴儿的时候、当他衰老的时候，会这么说。

表面上我们肉眼看到的这些东西一直都在变化，但是我们的意识当中有一个不变的人。除了我们看到的一直在不停变化的他的外在的身体、内在的精神，除了这些变化无常的东西以外，有没有一个不变的自我呢？实际上没有。但是我们的意识一直都认为：除了这些变幻无常的东西以外，还有一个不变的。不变的是什么呢？不变的就是这个人，张三李四，小的时候、老的时候他就是张三，他就是李四。那么除了这些变化无常的东西以外，有没有张三李四不变的？没有。实际上客观地分析，没有。除了这个变化无常的东西以外，没有。

但是我们的意识当中有，我们的主观意识当中有一个这样不变的东西，我们始终认为有一个不变的东西。那么这个不变的东西，我们认为它是自我：这是张三的自我、李四的自我，或者是我的自我，我们一直都这么认为。

但是如果静下心来分析观察，除了这些里里外外变化无常的东西以外，什么是始终不变的东西呢？然后我们发现没有这样的东西。只是我们盲目地认为有一个这样的东西，有一个这样的自我。但现在我们就越来越找不到。

所以古印度有一个外道，最终它是根本没有办法从逻辑上找到这个自我，但是他就是不想、不愿意放下这个观点，最后就说这个自我是不可思议的自我。所以我们除了这个变化无常的东西以外，没有张三李四，都是不存在的。

但是我们刚才讲了，他们的这些情绪波动，内在的精神在变化，这个我们大家都知道。我们虽然没有办法直接感觉到他们内在的变化，但是我们可以推，很清楚一个人的各种各样的观点，他的三观从不成熟到成熟，这个都有变化，这个我们都感觉得到，内心在变化。外在的变化我们看得更加的清楚，这些都在变，这些都不是常。但是我们总是觉得有一个不变的东西，这个就是人或者是自我，这叫作“常想”。这常想叫无明。

什么是无明呢？我们认为有一个一体，就是一个这样的自我，这是无明；然后很多东西组合了以后就变成了一体，这种想法是无明；然后我们这个变化无常的，内外的这些物质精神上有一个不变永恒的自我的这种想法是无明；这些都叫作无明，这以下讲的都叫作无明。

然后“坚牢”，就是坚固的、不变的，比如我们会说梦里面的这些东西都不稳定、不可靠，梦里面一会儿有一会儿没有，变化无常。相对来说我们现实生活稍微稳定一点，比如一栋楼，我们今天看明年看，都是这样，所以我们就认为，这些我们现实生活当中的一切都是非常非常坚定的。为什么呢？因为我们没有看到变化无常的东西。

比如说，如果我们用显微镜一看，这张桌子上面的每一个原子都在变化无常，这叫作布朗运动。布朗是一个外国人他的名字，这个运动就是以他的名字来命名。他是一个生物学家，他用显微镜看植物、花的花粉的时候，他就发现有变化无常，所有的分子都在抖动，而且运动的方向都一样。一开始的时候他以为植物才是这样，后来他用显微镜再去看，比如砖头、石头、煤等等的时候，所有东西都一样，所有的东西都在变化，后来就叫作布朗运动。

我们这张桌子如果用显微镜看，那么这里根本没有静止的桌子，它是在运动，这里根本没有一个坚固的、稳定的东西。我们看起来这个桌子它是非常坚定不变的东西，所谓的稳定，那是我们的眼睛没有看到它的变化、它的运动。这是我们的错觉。

从这个角度一下就看到、一下就发现，我们认为这张桌子是坚牢、坚固、稳定的这种想法，是我们的感官通过我们的视觉产生了一个这样的错觉，因为我们的眼睛看不到这个运动。他看到的是一个表面不运动的东西，所以我们的意识通过视觉的感受有一个判断的错误，它认为：桌子是不运动的，物体都不运动。它认为这是很坚固的，但是这个是错误，这叫作无明。

我们认为这张桌子它是不运动的，它不是动态而是静态的，我们认为它是静态静止的，这就叫无明。

“不坏想”就是说它最终也不会坏掉的。

比如外道就认为我们现在有自我，这个自我最后也不会坏掉，它会去天堂，到了天堂以后它也会存在，它始终都存在。所以它是不坏，这叫作不坏想。不坏想就是不灭的，这种不坏想也是错误的，根本没有自我，也不可能有不坏的自我，这种观念也是无明。

“安乐想”就是认为这个轮回是幸福的、快乐的。但是它没有发现，比如说佛教讲三种痛苦：苦苦，就是我们大家都感觉到的这个痛苦；另外一个是变苦，变苦是当我们的幸福和快乐结束的时候感受的，还没有结束之前，我们过的生活越快乐越幸福，结束的时候，当它发生变化的时候，之后就越会痛苦，之后的这个痛苦跟什么东西有关系？

跟之前的快乐有关系，如果变化之前没有那么快乐的话，那么变了以后也不会有那么大的痛苦，这是它导致的，所以这样的痛苦我们常人没办法察觉。所以当他在过幸福快乐生活的时候，他就认为这个是快乐、安乐，但是隐藏在它背后深处的这些东西他都没有发现，也是看了它的表面然后判断它是幸福。就像我们的视觉看到这个桌子的表面，然后我们断定它是静止一样。这个“安乐想”也是无明，是错误的。

“众生、命、生者、养育”，“养育”也就是自我的另外一个不同的名称，“士夫”也是人的意思。比如说早期的时候，丈夫也就是大丈夫，小丈夫，也就是普通的人叫作丈夫，然后“士夫”，这些都是自我的称呼，自我的名称。

“人、儒童”，我们刚才已经讲过了。“作者”，然后“我、我所想”，那么这些都是“想”。

“安乐想，众生相，命想，生者想，养育想、士夫想、人想、儒童想、作者想、我想、我所想”，这些“想”都是它的观念，而这些观念都是错误的，所以这些观念都是“无明”。

及余种种无知

除了这里提到的这些以外，还有各种各样愚蠢无知的想法，都叫作无明。所以佛教讲的无明，跟我们世俗人讲的聪明是不矛盾的。佛教的无明可以在我们的生活当中是聪明，我们生活当中的聪明，实际上是无明。无明跟聪明这两个不矛盾。

聪明是在表面上，从现实生活的层面讲的。无明不是这个层面，是更深层次的，从这个层面去讲的，这两个层次不一样，所以不矛盾的。

聪明，同时它可以是无明。无明在现实生活的层面讲，它可以是很聪明的，比如说有些人很聪明，这个聪明它建立在什么上？它基础是什么？基础就是无明，所以这两个不矛盾。

我们可以这么讲，我们现实生活当中建立在各种各样执著上面的所有的这些观念实际上从深层次的角度来讲都是无明。

比如说我们的眼睛，正常情况下看到的这些所有的东西，从显微镜的角度来讲，全部都是错误的，因为我们看到的都是静止的；然后我们看到的都是这样的整体的。显微镜看没有静止的东西，也没有一整体的东西，都是原子分子。所以从显微镜的角度来讲，我们的眼睛正常情况下看到的都是错误，都是错觉。但是从现实生活的角度来讲，不是错觉，这两个不矛盾。所以我们现实生活当中的聪明，跟佛教讲的无明，也不矛盾。原因就是这样。

所以这些“想”都是无明，“及余种种无知”，还有更严重的无明。比如说认为不存在善恶因果，不存在前世、来世，这样的无明是比较粗大的无明，比较严重的无明。

此是无明

这些都是无明，这叫作无明。无明是十二缘起的开头，就像火车头一样。因为有了火车头，所以几十个车厢都跟着它走，我们有了无明，后面所有的缘起都跟着无明走，所以无明是我们轮回的源头。因为有了这样的无明，然后就产生了后面所有的十二缘起。如果无明不存在，后面的这些都不会出现，所以无明是轮回的源头。

所以我们学佛修心、想解脱的话，我们必须要去找一个能够破坏无明的东西，而且对无明的破坏力量很强的，杀伤力很强的一个东西，这个东西就可以把无明消灭、破坏，然后后面的十二缘起都会停下来。火车头不动了，那么后面的这些都不会动。同样，我们把无明消灭了，轮回它就不会再流转。那这个东西是什么？就是智慧。

什么样的智慧呢？我们前面提到的，比如说我想、 一想、一合想。一想对立的是什么？一合想的对立的是什么？最后就是乃至我想和我所想，这一切对立的东西是什么？

比如常，常对立的是无常，我对立的是无我等等，要找到一个这样的智慧。那么当我们的心里无明比较占上风的时候，它的力量、势力比较强的时候，不会产生与它对立的，像智慧这类的东西都不会出现。然后我们的心里通过闻思修开始有跟一想、一合想、常想，跟这些东西对立的智慧产生的时候，产生而且逐渐逐渐地有势力，力量比较强大的时候，一想、一合想、常想乃至我想、我所想，它都可以减弱，最后就能够消灭。

所以我们想解脱的话，就必须要找到无我智慧。像《入菩萨行论》的智慧品里面也讲过了六度，六度当中除了智慧以外的其他的五度都是为了什么呢？都是为了智慧，都是为了智慧而诞生，都是为了智慧而存在。也就是说布施、持戒、安忍等等这一切都是为了智慧。为什么都是为了智慧呢？因为智慧才能够断除无明，断除了无明才能够解脱。所以我们最终要找到的就是智慧。

我们一再地强调，佛教徒需要找到的就是两个，一个是智慧，另外一个就是慈悲，除了智和悲这两个字以外，没有大乘佛教。大乘佛教就是这两个字，所以我们学佛就要学这两个，要学智慧、学慈悲。除了慈悲、智慧以外的这些表间上的学佛，比如说我们为了自己的健康，为了自己的生活然后去烧香拜佛，到寺庙到佛菩萨面前去做一种交易，这些都不叫学佛。

为什么不叫学佛？现在我们知道了最终需要的是什么，最终需要的就是智慧。因为智慧才能够解决十二缘起的来源、源头。有了智慧，轮回从源头上就解决了。没有智慧的话，我们所做的一切一切都跟轮回没有任何冲突，永远都不能解脱。

所以大家一定要重视智慧。但是智慧不会从天而降，智慧需要有产生智慧的这些因素，《稻秆经》一直都在讲缘起，一切都要靠因缘，智慧也不例外。要拥有智慧，智慧也需要因缘，智慧的因缘是什么？一个就是闻思修，闻思修就是智慧的因缘；另外一个福资粮，比如说布施、持戒、安忍，这些也需要，这些因缘都具备了之后就会产生智慧，然后这个智慧就可以消灭烦恼，最后就可以解脱。

所以最终大家必须要想一切办法证悟。在实际的实践的过程当中，我们需要的是什么呢？要证悟、要明心见性。明心见性的前提条件就是有出离心、菩提心。

所以为了出离心我们要去修四前行，四加行；为了菩提心要修五加行，五加行当中不仅仅是菩提心的内容，包含的内容更多一些。修五加行和四加行，四加行和五加行这些都修完了以后，这个因缘就基本上具备了，在这个基础上再去闻思修，然后就会证悟，然后才可以明心见性。明心见性以后，我们这里讲的一想、一合想、常想的这些东西都可以断掉了，断掉了以后十二缘起会停下来，停下来了这个就叫作解脱。

所以十二缘起当中的第一个是无明，实际上我们所有的功夫就是为了消灭无明，追求一个超凡的智慧。比如科学、哲学等等所有的这些世俗的学科，从世俗的角度来讲都是有非常非常大的成果，是非常了不起的，但是他们没有解决最根本的问题。

他们很聪明，很有智慧，但是他们的这个聪明实际还停留在佛教讲的无明这个状态当中，他还没有突破无明，他是很聪明、很了不起，但是他就是没有突破无明的层面，还停留在无明的层面，所以科学技术还有哲学的这些思想，从世俗生活的角度来讲都是非常了不起的，但是不能让我们解脱，因为它还在无明的层面，还没有超越这个领域、这个范围。

所以我们刚才也讲到了，世俗的聪明可以是无明，不矛盾。还没有超越这个范围。要找到一个完全可以突破、超越无明的层面的话就是无我，证悟空性的智慧，无我的智慧才能够超越、突破。这个就可以解决我们所有的烦恼。今天我们的课就讲到这里。

我们大家都看到了，《稻秆经》的核心思想就是轮回，或者是缘起。轮回就是缘起的一部分。外缘起我们已经讲过了，现在在讲内缘起的十二缘起。

为什么要讲十二个缘起呢？除了这十二个法以外，是不是没有缘起呢？也不是。可以有一百个、一千个、一万个缘起法，如果再略一点的话，那也可以两个、三个、五个，至少也就两个——因和果，缘起就是因和果就可以了。那么为什么不多不少讲十二个缘起呢？实际上可以讲得更多一点，也可以讲得更少一点，但是为什么讲十二个缘起呢？这里面有没有什么意义呢？有。

首先，这十二个缘起覆盖了我们一个人的前世、现世、来世。也就是涵盖了过去、现在、未来这三个。就是用这十二个法来告诉我们过去、现在、未来是什么样。

我们的过去是什么样？就是十二缘起的前面的两个——“无明”和“行”。无明就是无知、我执、执著，有了无明就会造业，造了业那我们一定会出现这一世，所以无明和行是上一世。

然后从第三个缘起“识”开始，往后的几个缘起是现世。

最后的两个缘起——“生”和“老死”是下一世。下一世再次地投生，然后又死亡。死了以后又从无明开始造业，这样循环，辗转不息的叫作轮回。

轮回一直都是这样辗转不息的，它的源头就是无明，它的结尾就是死亡。死了以后又开始无明、造业，然后又投生，一直都在这样循环。

这十二个缘起就可以充分地说明，上一世、这一世、来世这三个，所以就讲十二个缘起。

还有一个我们要明白，上一世除了无明和造业以外，还有没有其他的？业当中善恶都有了。当然有，还有我们的生活，我们的工作等等。但是为什么只讲两个呢？就是因为上一世的轮回产生这一世的主要因素，一个是无明，一个就是造业。

其他的，包括上一世我们的身体是什么样子，我们的环境是什么样子，我们的身份地位是什么样，这些都不重要。最重要的就是因为上一世有无明，上一世有造业，所以就产生了这一世。因此上一世的其他的这些事情都没有讲，就讲了两个。

下一世就是生和老死。下一世除了诞生、衰老和死亡以外，还有没有别的什么呢？那当然有，下一世也有无明，下一世也有造业，这一世有的这些东西下一世都有，但是这些都省略，都没有讲，主要是下一世就会投生，这就是说明：人死了以后，并不是一切都结束了，还要投生。既然有生，一定会有死，下一世就是生和死这两个。除了生死以外，下一世也有很多其他的，但其他的都没有讲，生和死这两个缘起法来代表我们下一世的所有的过程。

上一世的所有的过程，是以无明和造业这两个来代表。十二缘起当中除了上一世的两个缘起法和下一世的两个缘起法以外，其他的八个缘起法就是我们的这一世。那这一世为什么需要这么多呢？上一世只有两个缘起法，下一世也就只有两个缘起法，这一世为什么有八个呢？我们要知道，这一世它是因也是果。

可以这么讲，我们的这一世它是上一世的果，因为上一世造了一个这样的因，所以我们就出现了这一世的果，所以从这个角度来讲，它是果。然后从下一世的角度讲，这一世就是因，因为这一世的因，又会出现下一世的果。这一世又是因又是果，所以这里面有因的部分，也有果的部分，所以用八个缘起法来解释这一世。

这样上一世的一些主要的问题，下一世的主要的问题，还有这一世的因和果，都可以用这十二个缘起法来解释整个的过程，所以这就是十二缘起法。

我们昨天已经讲过了无明，其实十二缘起当中，除了无明以外的十一个，都是因为有无明才产生的。如果没有无明，其他的都不会有，所以无明是轮回的源头，轮回的原动力。

如果我们想要轮回停下来，也就是说，我们如果不想永远都流转在轮回当中，首先我们要去破坏它的原动力。破坏了它的原动力以后，因为它没有动力，所以轮回就不会转，它会停下来的。那它的原动力是什么？就是无明。

无明是什么？昨天已经讲得比较清楚了。简单地说，无明就是我们对这个世界的执著，也就是错误的观念。我们把这个世界当作一个真实不虚的世界来看，这是我们错误的观念，这个就是无明。

另外一个更重要的是，我们把我们自己以及其他的人，或者其他的动物，把这些生命也当作一个真实不虚的生命来看，这也是一个非常严重的无明。有了这个无明，对外在的，外界的错误的观念；以及对内在的，对自己的这种错误的认识，然后就有了这两个错误的观点，那么这就是无明。

所有后续的这些，都是因为这两个错误的观点导致的。所以我们如果想成就、想解脱，就必须要把无明断掉。如果不把无明断掉，不破坏它的情况下，我们做任何的善事都不能解脱，只能在轮回当中过得稍微好一点，没有像地狱、饿鬼那么多的痛苦，相对来说稍微的幸福快乐。

我们昨天也讲过，人有不同的根机。有一个佛经是专门讲人的各种各样不同的根机。有一棵树上长了很多很多的果子，然后佛说，这棵树上有这么多的果子，人的根机就这么多，人的根机千差万别，所以不是所有人的想法和追求都是一样的，每个人都有不同的追求。

所以不一定所有人都想解脱。有些人他不想解脱，他就想轮回当中过得稍微好一点，有些人想解脱。

如果我们在这个轮回当中，希望拥有健康、幸福的生活，没有更高的追求的话，我们不需要去破坏所有的无明，只断掉一部分的无明就可以，哪一部分呢？比如说我们认为没有来世，没有前世，这种无明；还有一个就是善有善报，恶有恶报，认为善没有善报，恶没有恶报，这种无明断掉。这样就可以满足他们的需求。他不需要把全部的无明断掉。

假设我们做个梦，在梦里面我们遇到了我们的朋友，然后我们告诉我们的朋友：我们现在这个世界叫作梦的世界。所谓梦的世界，它不是一个真实的世界，它是一个虚拟的世界，是以我们的意识创造出来的一个虚拟的世界。现在我们处于一个这样的状态当中，我们在自己意识创造出来的一个幻觉的世界当中生活，我们告诉我们的朋友，如果我们努力，稍微投入一点的话，我们是有办法从这个世界当中解脱，我们可以摆脱梦里面世界当中的一切。

这样告诉他以后，有些朋友就会说：既然这样，我一定要摆脱这个梦里面的一切痛苦，我一定要解脱。

有些朋友他会说：这个梦是真实还是虚拟我不在乎，反正我现在过得挺好的，我很好，我过得很开心，我自己开心就可以了，关于它是真实的、虚拟的，还是一个客观存在的，或者是我们的意识创造的，这些东西我不感兴趣。假设这个是一个虚拟的世界，不是一个真实的世界，我也不介意，反正我过得很好。当有些朋友他这样告诉我们的时候，那就可以让他继续做梦，不需要去唤醒他们，让他继续做梦。但是告诉他，既然这个梦是一个虚拟的世界，但是虚拟世界有虚拟世界的规律，如果这个规律没有掌握好，你会做噩梦，所以你要注意，这样就可以了。他暂时不想醒过来，那就没办法，就让他继续做梦，但希望他做好梦，不要做噩梦。

佛给这种人提供了一个方法，这个方法叫作人天乘。人天乘不需要发菩提心，不需要修出离心，不需要修四加行、五加行，更不需要证悟空性，就是相信因果、相信轮回，尽量地行善断恶，这样就可以了。但是他永远都没有办法从这个虚拟的世界当中走出来。

如果稍稍搞不好的话，就开始做噩梦，做噩梦的话，这个时候就失去了解脱、寻找真理的意思，所以就更加地迷茫，更加地痛苦。如果好一点，他可以在这个世界里面过得好一点，但是永远都没办法知道这个世界到底是什么样，这个是在无明的基础上行善，不破坏它，跟无明和睦相处的一个方法。

另外一个方法呢，有一部分的朋友说，既然这个是虚拟的，那我不愿意这么迷茫地生活，或者是活下去，我一定要解脱。这种朋友，我们可以唤醒他们，给他一个方法从这当中可以摆脱出来。这是佛给我们制定了一系列的方法。像大乘佛教、小乘佛教、显宗、密宗等等，都是这样。

我们要从这个当中醒过来，首先把无明要断掉。无明要断掉，就是要证悟空性。所以我们想解脱的人，一定要想办法证悟空性。如果不证悟空性，真的是非常非常恐怖的。即使我们暂时做了一些福报，做了一些善事，比如说几百年、几千年、几万年我们拥有非常非常幸福的生活，就像天人的生活一样。但是幸福的生活过了以后，我们还在，世界还在，幸福的生活已经不在了，这时候还是很惨的。所以轮回它是一个非常非常漫长的过程，一百年、一万年、十万年，从轮回的角度来讲，就像一秒钟的时间那么小。所以从长远的角度来讲，最好的方法是从梦里面醒过来。

这一次我们有了这样的条件，拥有这个条件是非常非常不容易的。佛教经常讲人身难得，主要的意思就是说，因为我们有这样的条件，可以从轮回当中醒过来。六道众生当中有这种条件的人非常非常的少。所以这一次有这么好的条件，不追求这些非常的可惜。我们沉迷在我们眼前的这么一点点的幸福快乐，把所有的其他东西都忘掉，都不去追求，这样的话是非常遗憾的。

所以我们这一次，这一生当中，从一个世俗的角度讲，工作、生活、家庭这些方面有很多非常重要的事情，从世俗人的角度来讲，也有很多很重要的事情，不去追求，不去珍惜机会的话，也有很多的遗憾，但是实际上这些都是暂时的、短暂的。

更重要的是我们有这么好的条件，还不去追求智慧、菩提心，解脱，有这么好的机会不珍惜，这个才是真正的遗憾。其他的不算什么遗憾，这才是真正的遗憾。

所以这一次大家要用功，要去破坏无明，这非常重要。

无明是轮回的源头。轮回的源头是无明，那么无明的源头是什么？无明的源头是佛性如来藏。比如下雨的时候，雨的来源是什么？雨水的来源就是空中的云。因为有云就下雨，雨水的来源是云。云是空中产生的，它的来源是空中产生的。那么空、虚空、天空它有没有来源？它是没有来源的，因为它是不存在的，所以它没有来源。

同样的，十二缘起其他的都是来自于无明，它们的来源是无明，那么无明的来源是什么？无明的来源就是佛性、光明、如来藏。无明来自于佛性，佛性有没有来源？佛性的来源又是什么？就像天空没有来源一样，佛性没有来源，因为佛性不存在。我们的概念当中的任何一个形式它都不是，佛性没有来源。

虚空当中瞬间就可以产生乌云，然后这个乌云可以下雨一样，我们的佛性当中产生无明，产生无明的时候有两种可能，一个是当无明产生的时候，立即就知道这个是无明，这个是错觉，这样的话，当下就没有轮回，直接就解脱成佛，密法里面有这样的佛。

如果无明诞生了以后，第一步，他没有认识到它的本质，也就是说，不知道它是错误的错觉。这样以后，第一步错了，然后第二步、第三步，所有后面的都错了。这样以后，我们漫长的轮回就开始诞生了，一个生命就开始走上非常非常漫长的轮回旅途。

在密法里面，无明刚开始出来的时候就认识到，人就看到它的本性而成佛的这个佛，就是世界上第一个佛，叫作普贤王如来，比释迦牟尼佛、比阿弥陀佛、比药师佛都早，比所有的佛都早，第一尊佛。不是这个地球上的第一尊佛，这个宇宙当中的第一尊佛就是普贤王如来。

佛性当中产生无明的第一刹那时，他就知道这个是错误的。比如我们做梦的时候，第一瞬间的时候，我们发现我在做梦，这样以后，他可以不去继续做梦。他可以不做梦或者继续做梦，但是他也没有这样的执著，他对梦中的一切没有恐惧、没有贪著。

如果第一步错了，我们不知道在做梦，那么后续很长时间的梦就开始了。开始了以后，我们在这个梦里面越走越深，把梦当作真实的世界，然后这个真实的世界给我们导致了各种各样的烦恼、痛苦，最后就变成现实生活一模一样。

我们今天已经走到轮回这个地步，所以我们不是普贤王如来，第一步的机会已经错过了，但是现在还有很多的机会。轮回当中我们不管流转多少万年、多长时间都没关系，到今天我们也来得及。

现在知道这个世界就像梦一样是虚拟的，是在一个非常奇怪的情况下诞生的。什么叫作奇怪呢？今天我们讲的缘起，深入地了解的时候，就是一个非常奇怪的现象。简单地说，不是很深入细致地去稍微分析一下，我们可以找到一个合理的解释，这个就叫因和果。因为有因就有果，就可以了。

但是再往下观察，到底这个因怎么样让它的果诞生？然后这个果，它怎么样从它的因当中诞生？这样一观察的时候，就发现这两个的关系根本没有办法建立。就像当初的一些科学家，发现量子力学的时候一样，根本找不到一个可以抓住的地方。最后根本就不知道到底要发生什么，到底是什么状态都不清楚。

但是不观察的话，一切都是非常的正常。所以《佛说稻秆经》当中，一会儿说有因有缘，一会儿又说没有。

比如说后面第四页上面，就像“无我之法，无我我所，犹如虚空，彼诸幻法。”

“犹如虚空”，就是像天空一样。虚空当中没有任何的物质，至少没有我们感官能够看到的物质，就是一片虚空。“彼诸幻法”，就是所有我们看到的、听到的、接触到的这一切都是幻觉，就是如幻如梦。

但是有些时候又会说，比如这里面提到过，“非常，非无常”，就说十二缘起“非常”，它不是常、永恒，这个我们大家能够理解。但它又说“非无常”。怎么不是无常呢？这个我们就没办法理解了。缘起法怎么不是无常？不是说一切都是无常吗？为什么又开始说非无常呢？

然后又说“非有为，非无为”。“非无为”，它是说十二缘起不是无为，这个我们能够理解，无为法是什么呢？无为法是没有任何变化的，没有因，没有果，远离了因果的范围，像我们讲的佛性、空性，这类叫作无为。这我们可以理解，因果，十二缘起不是这样。

但是又说“非有为”，有为是什么呢？有为就是有因有缘的情况下产生的一切。通常我们所看到的、所听到的、所接触到的，这些都叫作有为，大家都知道什么叫作有为法。但是这里又说，十二缘起又不是有为。“非有为，非无为”，什么都不是，那到底让我们怎么去理解十二缘起呢？

然后“非无因，非无缘，非有受，非尽法，非坏法，非灭法，从无始以来，如暴流水而无断绝。”就像暴流的水一样，像一个河流一样，它从来都没有断绝过。这两个不是矛盾吗？它从来都没有断绝过，它一直都在循环、在流转。那么一直都在循环流转的话，这不就是无常吗？是无常。但刚才不是说非无常吗？就已经是否定了。

然后有因有缘，就像暴流水而无断绝，它一直都这样子，一直都不断地在流转，这样的话，它不就是有因有缘，它不就是有为法了吗？是有为法。那刚才不是说非有为吗？

还有这里面讲“此因缘十二支法，互相为因，互相为缘，”这个很好理解，我们是这么认为的。这个十二缘起法相互之间都是因，都是缘。但是前面又已经否定了，它不是因，不是有为法，这里面就是有一些看起来就像是矛盾的东西。但实际上讲的不矛盾。

第一，比如说有些人，除了生活、吃喝玩乐以外，对真理根本不感兴趣，有很多很多这样的人。他的追求就是通过感官的刺激所获得的这种感受、快乐，除了这个以外对任何东西都不感兴趣，现在越来越多的人都是这样。对理想、真理、思想都不感兴趣。对什么东西感兴趣呢？就是特别特别着重追求对感官刺激所获得的这种感受。那么这种感受来自于什么？来自于吃喝玩乐。所以只追求吃喝玩乐，对真理根本不感兴趣。

所以佛教里面讲，在外道里面有一个最差的古印度宗教的教派，它不承认前世来世，根本就不承认善有善报、恶有恶报。从这个角度来讲，就像现在的唯物论。

佛经里面讲，佛有些时候为了度化众生，就讲没有因果、没有轮回的这种法。这个外道的宗教，它否定了善恶因果，否定了轮回，佛去传这样的法，能帮助什么人吗？这不是让别人有更多的邪见吗？然后佛经就是说，他们也有一点点的逻辑，他会问为什么没有轮回？它也会讲一些原因、道理。为什么没有善恶因果呢？它也会讲一些逻辑道理。

有些人比如说让他去了解前世、来世、善恶因果，是根本是不可能的。但如果让他去了解一下，怎么样去推理没有前世、没有来世，怎么样去推理没有善恶因果，这个他愿意。那么在这个当中他学到一点点东西，他也是稍微思考了一下到底有没有来世，到底有没有善恶因果，这个比现在什么都不关心的这些人稍微好一点。至少他去追求了真理，只不过他认为的这个真理是错误的。但是他有这个心，他也愿意去探索真理，这就比除了自己感官的感受以外，什么都不感兴趣的这些人还好一点。

有些众生根机特别的差，没有任何的办法，讲这些稍微高深的法根本没有用。所以先让他们通过这个方式去了解，让他们去动脑筋，去探索生命到底有没有。虽然他最后的结论是没有轮回、没有善恶因果，但是至少他参与了这个过程。现在很多人根本不想参与这个过程，根本不感兴趣有没有轮回、有没有善恶因果。他比这些人好一些，在他的心里播下了一个去探索生命真相的这个种子，虽然他最后的结论是错误的，但是播下了一个这样的种子，然后这个种子逐渐逐渐成熟的时候，他会去进一步探索，最后他可以找到正确的答案。这比任何都不去追求还好一些。

所以根机差到这种程度的人，没有办法用其他的方法。所以佛有些时候也用这样的方法去度众生。对众生稍微有一点点机会给他播下一个这样的种子，佛都不会放过的。

所以有些时候先让他们去思考，没有轮回，没有善恶因果，但是他有所探索。然后又因为有了一个对生命探索的开始，对真理的追求，有了这个开始以后，他就会进一步地去追求真理、探索生命的真相。

将来是什么时候就不好说，也许是这一世，也许下一世，但都没关系，几千年、几万年都不迟，因为轮回不是几千年、几万年、几百万年，所以有了这么一点点的这个种子，然后他过了几千年以后再来追求真理、探索生命的真相，这样的话也可以的。这也总比根本不去思考还好一些。

所以需要佛有些时候以这样的方法去度众生。所以我们这一次有一个这么好的机会在理论上去推理，有这么好的思路、推理的方法，都是非常好的。

还有一个，在这个时候我们应该需要懂一点佛教的逻辑学——因明。形式逻辑跟佛教的逻辑学完全没办法比，形式逻辑很多地方有漏洞，佛教因明的推理方式是非常非常严密的，所以我们可以学一个简单的，如果只学一个推理的方式不需要花太多的时间。

因明的内容特别特别多，如果全部学，需要花很长时间，但是因明里面有一部分是逻辑，这个逻辑的思路掌握了以后，我们可以用到任何问题上面，比如说现实生活当中的一些事情，工作上的、生意上的、生活上的等等，什么上面都用得上。

我想学佛的年轻人应该学一下这个思维的方式，是特别特别有用。通过这些思维的方式，让我们得出一个正面的、正确的、准确的结果完全没问题。它特别特别的重要。

所以无明是我们的第一个原动力。我们刚才讲了，无明来自于我们心的本性光明，我们心的本性光明上面没有任何的无明。

佛教跟西方宗教有特别不一样的地方就是：佛教认为我们的心的本性、本质是光明的，比如说我们现在的这个非常浮躁的情绪、非常负面的心，它的最深的地方是非常非常纯净的。就像下雨、打雷的时候我们从地面上看，满天都是乌云。但是这个乌云的背后，或者说是在乌云的上面是蓝天，不是像我们从地球上看的一样。同样的，我们现在就像在地球上看天空一样，我们现在从现实生活当中，我们往我们的自己内心看，往里看的时候，我们看到的是最表面的东西。

第一个接触到的，或者是第一个我们看到的，不是它的最深的地方，而是它最表面的这个层面。它最表面的这个层面就是我们刚才讲的无明、烦恼，全部都在这个层面上。所以我们看到的大多数都是负面的。尤其是没有修行的人，内心当中整天都是烦恼，除了烦恼以外就是烦恼，没有什么正面的，有也很少很少。

但是我们一直都认为，我的心就是这样。这个背后或者是更深的地方，会不会是另外一个状态呢？我们从来没有想过，我们认为我们的心就是这样，那是因为我们从来没有超越这个层面往里走过，我们从来没有突破过这个层面。佛就了解了心的本性，他穿越过这个层面，突破了这个层面以后，他就看到本性不是这样。

就像乌云满天的时候坐飞机，突破了云层以后，他亲眼看到上面就不是这样。然后这个人回来以后告诉我们，云层上面不是这样，我们看到的实际上是这个天空当中的不是天空的一些东西，天空它本身不是这样，我们根本没有看到它的本质。天永远都是蓝天，所以我们看到的不是天空，我们看到的是云。

但是这个时候，假使有人从来没有看到蓝天的话，他们都不会相信。他们认为我生下来的时候天空就是这样，这么长时间到现在，天空一直是这样，我才不相信这上面还有一个更纯洁的蓝天。他们不会相信，为什么不相信？因为他没有突破这个层面，他没有超越过这个层面。所以我们的烦恼就从这个当中产生。

但是很多很多的人经常问这个，大家都特别特别感兴趣。第一个烦恼，它怎么样产生？这么一个非常非常细微的东西，要讲的话也很难。佛经里面讲的，《慧灯之光》里面有个叫作《佛教的物种起源说》也已经讲过了，大家也可以参考。

简单地说，比如古筝上面的琴弦，如果我们的手指头不碰它，不振动的时候，它是没有声音的。如果有东西稍稍碰一下它，然后这个琴弦就开始振动，振动的时候就开始发出声音。那么这个时候有人问我们，这个古筝的第一个声音，它是怎么样从琴弦上面发出来的呢？和这个问题是一样的。它没有振动的时候是没有声音的，稍稍有振动的时候，然后就开始发出声音。

我们心的本性，本性是古筝的这个琴弦，我们的手指头没有去碰它的时候，我们心的本性是这样。然后有一次，有什么东西让我们心的本性当中产生了无明，那这东西是什么呢？如果说是无明，不是的，这个时候没有无明。不是无明，那么除了无明以外，是什么样的东西呢？

在显宗的佛经里面根本没有答案。显宗的大乘佛教的佛经里面，《大藏经》的所有的这些我们全部翻完了，不会找到答案的，没有答案。密宗，尤其是大圆满的经典当中，讲得非常非常清楚。第一次是怎么样产生的，刚刚诞生宇宙或者是这个世界的时候，先是什么，然后是什么，最后怎么样形成了今天的这个轮回，讲得是非常非常的清楚。

也就是说，当我们的心是非常平静的状态，这个轮回或者是十二缘起，包括无明都还没有诞生的时候，就是蓝天一样，又没有下雨，又没有打雷，也没有乌云，就是万里晴空的时候。然后开始产生了一点点的云，然后这个云越来越大，越来越大，最后下雨了，打雷了。

那么，第一个念头是一个非常非常细微的人的意识。这个之前没有人的这个意识，它是佛性。但是佛性虽然是没有烦恼，为什么没有烦恼？因为还没有诞生这个烦恼。并不是通过修行的智慧，把所有的烦恼消灭。是因为还没有诞生烦恼，所以它现在是非常平静的状态。但是如果有一天这个烦恼诞生的话，随时都有可能诞生，为什么随时都有可能呢？因为这个佛性还没有通过修行，通过智慧把佛性上面所有可能产生的东西都消灭。所以这是暂时还因缘不具备。所以烦恼还不在，但是因缘具备了，随时都可以产生烦恼，所以这个可能性是存在的。

佛经里面讲，只有可能性这个东西，没有别的。那个时候的佛性是非常纯洁的，没有烦恼，没有无明，都没有，只有这个可能性。因为有这个可能性，因缘具足的时候就产生了。

这个因缘到底是什么？什么是因缘？这个具足因缘是什么？进一步问的话，确实这个非常细微的东西我们不好回答。那他们怎么知道的呢？他们完全是有把握的，为什么？修行非常好的人，他不需要追溯到轮回的源头，他现在就可以。现在我们的每一个念头都在生生灭灭，很多的时候我们的念头不仅是从阿赖耶识的这个层面上生灭，它有些时候突破阿赖耶识，然后就直接可以接触到佛性。这个我们曾经讲过，比如说死亡的时候就有这么一段时间。

有这么一段时间，证悟的人开悟了以后，他就突破了这个云层，直接进入了佛性。明心见性是什么呢？他看到了佛性，叫作明心见性。什么叫作大圆满的证悟呢？他见到了这个佛性、本性，见到了如来藏，亲自体会到了。这不是理论，这不是书面上的知识，而是体会、感受到了佛性。

那么他是怎么样感受到佛性的？如果这个时候，这些烦恼、这些情绪、杂念都存在的话，那么以这些东西隔阂了以后，它没有办法感觉到。就像我们现在也有佛性，它永远都存在，但是我们感觉不到。为什么感觉不到呢？就是因为有一个非常非常厚的烦恼隔阂了，所以我们看到的是烦恼的层面。

比如说我们现在这样看过去，我们看到的就是这个墙，墙后面的风景我们看不到。就是因为这个墙的隔阂，我们没办法看到。证悟的人他突破了，如果他没有突破，他也没办法证悟了。就像我们一样没办法证悟。证悟了说明他突破了，他超越了这个层面。

修行非常好的人，他非常地清楚超越的全部过程。他怎么样超越的，超越了以后他是怎么样回来的，以及超越的过程当中发生了什么样的事情。

然后从佛性当中往回，回到现实生活，又回到烦恼的轮回的层面时候，这个过程又发生了什么样的事情。这些证悟的人，他就在佛性跟轮回当中来回穿梭，就像穿梭巴士一样。所以这个过程他看得非常清楚。

所以他知道，轮回的最原始发生的时候，刚刚开始的时候，也是这样诞生的。他明白，所以他们知道佛性当中产生了这样的轮回。但是轮回产生的因缘，用我们的语言讲，那就只能说：这个佛性因为没有通过修行，所以它的佛性上面永远都存在随时产生轮回的可能性。我们只能这么讲，有这个可能性。

有了这个可能性，然后机缘成熟的时候，就像古筝的琴弦振动的时候就产生声音一样。那什么东西让它振动？人的手指头。那像人的手指头一样的什么样的东西让我们的佛性当中产生轮回呢？那就需要有其他的因缘，这不可能是无因无缘，需要有因缘。这个因缘是一个非常细微的因缘。

密法里面讲，最早的时候，佛性是有光明的，有光明的、明亮的，当然不是我们现在看到这个光。这个佛性当中会产生光，同时也产生了意识，意识看到这个光，然后它把这个光当作一个真实的、外界的东西，然后它对某一些光产生了执著，它认为这是我，这样把内外一分开，然后这个东西再发展下去以后，真的最后就是，我就是一个生命，外面就是一个世界，内外就是不相干，最后这个无明就发展到这样的地步。

在我们的眼里，这个无明就变得非常真实。如果没有像佛这样的智慧，像佛教这样的智慧告诉我们的话，那我们世俗的任何一个，包括科学也没办法告诉我们这么深奥的东西，哲学就更不行。所以这个烦恼是从佛性当中产生的。但是就是因为大家都比较感兴趣，简单地说一下。

实际上，就像《佛说稻秆经》这样的佛经里面，不会说无明是怎么产生的，只说轮回是从无明当中产生的。如果再追溯无明从哪里来，这个在显宗里面我们找不到这个答案。

这个无明诞生了以后，后面的所有都产生了。但是，我们刚才讲的是什么呢？第一个是许许多多的人对这样子的因果和真理根本不感兴趣。我们刚才讲的就是，像我们现在的这个社会非常的浮躁，稍微要动脑筋的这些东西，大家都不想看，大家都不想去思考。凡是要思考的东西都回避。我们一看就知道的，比如说手机上面的视频，特别特别简单的这些东西，一看就明白的，一听就明白的，就是特别特别简单的东西。稍微复杂的逻辑，稍微要动脑筋的这些东西大家都认为很枯燥，然后就回避、拒绝。

这个时候，佛没有办法的情况下，先以一个外道的身份给我们讲没有轮回，没有善恶果报。怎么没有呢？就是讲一些道理，让你去思考。这个稍微有一点点思考，虽然这个思考是不正确的，但是总比什么都不去追求、不思考要好，所以就先是这样。然后慢慢地，他们对真理感兴趣，对真理的探索有兴趣的时候，他就可以逐步逐步地去观察，到底这个世界是什么样。

所以第一个，这个层面是除了感官的感受以外，什么都不追求的人；第二个层面，再进一步观察的时候，我们基本上似乎是找到了一个非常合理的解释的方法。轮回是什么呢？就是因为十二缘起说得很有道理；这个层面再往下观察的时候，就遇到一个非常奇怪的现象，奇怪的现象是什么呢？就是因和果这个中间没有任何的联系，根本就不知道为什么它是因，为什么它是果。这当中到底发生了什么，这个关系没办法连接。这个时候就发现原来是没有因果的，那没有因果，这些东西是怎么诞生的呢？它这样子观察的时候，我们在这个层面上，永远都找不到一个答案。

有这么一段时间，证悟的人开悟了以后，他就突破了这个云层，直接进入了佛性。明心见性是什么呢？他看到了佛性，叫作明心见性。什么叫作大圆满的证悟呢？他见到了这个佛性、本性，见到了如来藏，亲自体会到了。这不是理论，这不是书面上的知识，而是体会、感受到了佛性。

那么他是怎么样感受到佛性的？如果这个时候，这些烦恼、这些情绪、杂念都存在的话，那么以这些东西隔阂了以后，它没有办法感觉到。就像我们现在也有佛性，它永远都存在，但是我们感觉不到。为什么感觉不到呢？就是因为有一个非常非常厚的烦恼隔阂了，所以我们看到的是烦恼的层面。

比如说我们现在这样看过去，我们看到的就是这个墙，墙后面的风景我们看不到。就是因为这个墙的隔阂，我们没办法看到。证悟的人他突破了，如果他没有突破，他也没办法证悟了。就像我们一样没办法证悟。证悟了说明他突破了，他超越了这个层面。

修行非常好的人，他非常地清楚超越的全部过程。他怎么样超越的，超越了以后他是怎么样回来的，以及超越的过程当中发生了什么样的事情。

然后从佛性当中往回，回到现实生活，又回到烦恼的轮回的层面时候，这个过程又发生了什么样的事情。这些证悟的人，他就在佛性跟轮回当中来回穿梭，就像穿梭巴士一样。所以这个过程他看得非常清楚。

所以他知道，轮回的最原始发生的时候，刚刚开始的时候，也是这样诞生的。他明白，所以他们知道佛性当中产生了这样的轮回。但是轮回产生的因缘，用我们的语言讲，那就只能说：这个佛性因为没有通过修行，所以它的佛性上面永远都存在随时产生轮回的可能性。我们只能这么讲，有这个可能性。

有了这个可能性，然后机缘成熟的时候，就像古筝的琴弦振动的时候就产生声音一样。那什么东西让它振动？人的手指头。那像人的手指头一样的什么样的东西让我们的佛性当中产生轮回呢？那就需要有其他的因缘，这不可能是无因无缘，需要有因缘。这个因缘是一个非常细微的因缘。

密法里面讲，最早的时候，佛性是有光明的，有光明的、明亮的，当然不是我们现在看到这个光。这个佛性当中会产生光，同时也产生了意识，意识看到这个光，然后它把这个光当作一个真实的、外界的东西，然后它对某一些光产生了执著，它认为这是我，这样把内外一分开，然后这个东西再发展下去以后，真的最后就是，我就是一个生命，外面就是一个世界，内外就是不相干，最后这个无明就发展到这样的地步。

在我们的眼里，这个无明就变得非常真实。如果没有像佛这样的智慧，像佛教这样的智慧告诉我们的话，那我们世俗的任何一个，包括科学也没办法告诉我们这么深奥的东西，哲学就更不行。所以这个烦恼是从佛性当中产生的。但是就是因为大家都比较感兴趣，简单地说一下。

实际上，就像《佛说稻秆经》这样的佛经里面，不会说无明是怎么产生的，只说轮回是从无明当中产生的。如果再追溯无明从哪里来，这个在显宗里面我们找不到这个答案。

这个无明诞生了以后，后面的所有都产生了。但是，我们刚才讲的是什么呢？第一个是许许多多的人对这样子的因果和真理根本不感兴趣。我们刚才讲的就是，像我们现在的这个社会非常的浮躁，稍微要动脑筋的这些东西，大家都不想看，大家都不想去思考。凡是要思考的东西都回避。我们一看就知道的，比如说手机上面的视频，特别特别简单的这些东西，一看就明白的，一听就明白的，就是特别特别简单的东西。稍微复杂的逻辑，稍微要动脑筋的这些东西大家都认为很枯燥，然后就回避、拒绝。

这个时候，佛没有办法的情况下，先以一个外道的身份给我们讲没有轮回，没有善恶果报。怎么没有呢？就是讲一些道理，让你去思考。这个稍微有一点点思考，虽然这个思考是不正确的，但是总比什么都不去追求、不思考要好，所以就先是这样。然后慢慢地，他们对真理感兴趣，对真理的探索有兴趣的时候，他就可以逐步逐步地去观察，到底这个世界是什么样。

所以第一个，这个层面是除了感官的感受以外，什么都不追求的人；第二个层面，再进一步观察的时候，我们基本上似乎是找到了一个非常合理的解释的方法。轮回是什么呢？就是因为十二缘起说得很有道理；这个层面再往下观察的时候，就遇到一个非常奇怪的现象，奇怪的现象是什么呢？就是因和果这个中间没有任何的联系，根本就不知道为什么它是因，为什么它是果。这当中到底发生了什么，这个关系没办法连接。这个时候就发现原来是没有因果的，那没有因果，这些东西是怎么诞生的呢？它这样子观察的时候，我们在这个层面上，永远都找不到一个答案。

8.8 《佛说稻秆经》连载 84 佛为什么高度地评价缘起法？

原创： 慈诚罗珠堪布平台 慈诚罗珠堪布慧灯之光系列 5月28日

但是不观察的时候，它很正常。有因，有这个东西，就会出现果，出现另外一个东西，比如说有种子、土壤、温度、湿度这些东西存在的时候，种子就会发芽，我们以为这个发芽是从种子当中产生的，是种子给他发挥了作用，让它产生的。我们也可以看到豆芽是从豆子诞生的，这个我们的眼睛也可以看得到，这样以后，我们认为这两个是因果。但是这个再往深处观察的时候，就失去了所有的这些联系。这个时候，这里面讲了“无我之法，无我我所，犹如虚空，彼诸幻法”，这个时候就只能这么讲。

但是如果不观察的时候一切正常，这个《稻秆经》又开始讲“从无始已来，如暴流水而无断绝”，不观察的时候就像河流一样不断绝；观察的时候像天空一样，“犹如虚空，彼诸幻法”。

这两个方面我们都要了解，否则，佛讲的缘起法我们永远都没办法理解。前面讲过了，佛也高度地评价缘起法，谁见到了缘起，谁就见到了法。

这个地方讲的法是什么呢？就是八圣道。八圣道在大乘佛教是一地菩萨。如果是小乘佛教，他证悟无我以后才有的这些功德，叫做八圣道。八圣道里面的第一个叫作正见，正见就是正确的、真实的见解，非常准确的见解叫作正见，那么这个正见是什么？正见就是证悟空性或者是证悟无我，是无我的见解。

所以我们这样了解才明白，宗喀巴大师也通过缘起来赞扬佛，为什么呢？因为缘起的这种说法、这种观点，是除了佛教以外，其他所有的宗教、哲学里面都没有的，这是唯独佛才能够说得出这样的道理，所以这个非常重要。

缘起我们明白了以后，实际上我们就已经知道一切都是如幻如梦；如果知道了如幻如梦，实际上我们已经了解了佛教讲的空性。但是这个时候的空性，我们只是理论上了解了，还不是证悟。

第一个是无明，要知道这个整体，我们要先大概了解一下十二缘起。以下就开始讲这十二个缘起，一个一个地讲，这个之前我们要大概地了解一下十二个缘起。为什么是十二个呢？这十二个缘起到底在讲什么呢？有些时候说犹如虚空，没有任何的缘起法；有些时候说像河流一样不断。这个怎么理解呢？这些概论是非常重要的，先了解一下这个概论。

接下来我们进一步地去了解一下它的字面上的这些内容。前面我们已经讲过了无明，其中最后的一句话非常重要，

及余种种无知，此是无明

“种种无知”，我们的所有的、各种各样的无知、愚昧、愚蠢，这些都叫作无明，但是这些当中最关键的无明是我们对物质的这种执著，还有对自我的执著，这些都是最重要的无明。实际上所有的这些无知、愚昧都叫作无明。“此是无明”，无明讲完了。

有无明故

因为有这样的无明，

于诸境界起贪嗔痴

这里面的境界是什么呢？境界这两个字，平时我们讲的时候，比如说思想觉悟的境界，指的是一个稍微比较高一点的觉悟，很多时候是这样的。

但这里不是，这里的境界是什么？我们眼睛看到的物质，耳朵听到的声音，手接触到的这些东西，都叫作境界。平时佛教里面叫作外境，外境就是外面的这些境物，这里的境界也是这样子。

外界是我们的眼睛看到了某一个东西的时候，因为我们的内心当中有了无明，所以看到的东西我们立即就认为它是真实的。比如说我们的眼睛看到了一朵花，然后我们的眼睛没有告诉我们这朵花是真实的还是虚拟的；这个花它也不会告诉我们，它本身是虚拟的还是真实的。我们的视觉它也不会告诉我们，但是我们的意识，它本身就有这样的无明，所以我们的眼睛看到了一朵花的时候，立即就把它当作真实的花。所以我们为什么把这朵花当作一个真实的花呢？就是因为我们的内心当中有无明，这我们讲过很多次。

比如说我们衣服的颜色，不仅是衣服的颜色，我们周边的所有东西，这些物质的颜色都是不存在的，这个包括物理学家、科学家，他们也很早以前就发现这个问题，现在也是这个观点，没有什么变化，我们看到的红黄蓝绿这些颜色都不是物质的颜色，物质它没有颜色。那么这些颜色是从哪里产生？是我们自己的大脑里面产生。佛教不会说大脑，佛教说从我们的视觉当中产生。红的、黄的，这是我们的视觉，不是物质的本质，佛教也这么讲，科学也这么讲。

佛教这么讲，科学也这么讲，那我们为什么没有发现呢？为什么佛教告诉我们以后，我们才知道；科学家告诉我们以后，我们才知道，之前我们为什么不知道呢？因为我们的内心当中有无明，有了无明以后，我们所看到的、听到的、接触到的所有的东西，我们把它们都当作真实不虚的世界来看。

我们把这些东西当作真实不虚的东西的时候，然后开始对有些东西产生贪心，对有些东西产生了反感或者是嗔恨心，对有些东西不贪、不恨，但是有无明。比如说我对这张桌子不贪、也不恨，但是我对它有无明，是什么呢？没有看到它的真相，我认为它是一张真实的桌子，虽然除了这个以外，对它没有恨，对它没有贪，虽然是没有贪和嗔，但已经对它有无明了，所以我们对万事万物都有烦恼，烦恼产生了，不是贪就是恨；不是恨和贪，那就是痴。

这些都是因为我们的内心当中有无明，然后产生了真实的想法，有了真实想法以后，我们想得到这些东西或者想远离某些东西，所以对这些东西产生了贪嗔痴。

我们的眼睛看到某一些东西的时候，如果我们立即知道这个就是错觉，就像海市蜃楼一样是不真实的，这样的话，我们不会对它产生贪心；我们的眼睛看到的任何一个东西，我们立即就知道这是错觉，这是虚幻的，这样的话，我们不会对这些东西产生嗔恨、抱怨。

假如没有无明的话，我们对所看到的一切东西，既不会有嗔心，又不会有贪心，也不会有烦恼，都不会有。因为有了无明，无明把我们看到所有东西都变成了真实的，然后就开始有了这些烦恼，贪嗔痴叫作三毒，所有烦恼的根源。有了这些烦恼以后，然后所有的其他的烦恼都会产生。

此是无明缘行

这个叫作无明对行起到了缘的作用。行是什么？就是造业。比如说我们的内心当中有贪有恨，我们贪心发展了以后，我们去偷盗，抢劫；嗔恨心发展了以后，去打人、骂人，就会造业。这里面讲行，就是业。为什么我们众生造业呢？我们为什么是造业的这种动物呢？因为我们是有无明的动物，所以我们是造业的动物。因为有了无明，就有了造业，这叫作无明缘行，就是说无明起到了缘的作用，这是第二。

我们分过去、现在、未来，把十二缘起分这三个阶段的时候，这两个就属于前世。前世有无明，前世造业，然后就有了今生，所以这两个是属于前世的。

接下来就是第三，第三是什么？

而于诸事能了别者，

了别是什么意思？了别就是了解和识别，我们的意识可以去了解外面各种各样的事物，我们的意识可以识别善恶、好坏、大小等等，它有这个功能。我们的身体有这个功能吗？没有这样的功能，只有我们的意识才有这样的功能，这是它的一个独特的功能。“诸事” 就是外面的事物，对所有的事物能够了别。那能了别者，这是谁呢？

名之为识

这就是我们的意识。主要是意识，还有眼耳鼻舌身。意识是第三。从意识就开始讲今生了。因为上一世有无明，然后又去造业，造业了以后，这个业就把我们的意识投生到一下世的某一个地方，比如说人间或者是动物、天界……比如说一个人，我们在父母的精卵结合的时候，我们的意识就参与进去了，投生了，这第一个瞬间的意识，它为什么要投生到人，而且是人当中这样的父母，为什么投生这样呢？这个就是以过去的业来决定。我们这一世投生到人间、投生到天人、投生到动物，我们现在的意识的第一个，它是从人当中出现，还是在动物当中出现，还是在天界出现，这个就是以过去上一世的业来决定。

所以我们的意识，这个识别的意识就是我们今生的开头。虽然这个时候也有我们的身体，但是还没有形成一个人的身体或者一个动物的身体，但是这个因缘——就是父母的精卵，这个时候已经有了，这个时候最重要的就是意识，所以我们这一次的生命的开头，就是这个识。十二缘起法当中，从这以后的几个都今生，这是第三。

第四

与识俱生四取蕴者。

首先我们看这个蕴。蕴是什么？蕴就是很多的物质、很多的东西堆积在一起。所以佛教里面叫作蕴，五蕴。比如说我们的身体，其中一个，为什么呢？因为身体它不是一个东西，是无数个东西组成堆积在一起的，所以用蕴来形容。

我们的精神也是，我们的精神也是无数的情绪、无数的念头组合的，这样堆积的东西叫作蕴。那么这里面讲的四蕴是什么呢？五蕴当中除了识蕴以外，其他的四个。

五蕴当中，识蕴在这个地方已经讲过，跟它一起的是什么呢？五蕴当中除了识蕴以外，其他的是色、想、受、行这四个，这叫作俱生。

俱生的意思我们前几天讲过了，俱生的意思是相互依赖。我们的意识投入到父母的精卵，这个时候有父母的精卵，有意识投入，这样以后相互依赖，然后逐渐逐渐地父母的精卵就可以变成人的身体或者是动物的身体。如果这个时候没有意识的投入，仅仅是有父母精卵这个物质，它不能成为动物或者是人的身体。所以这个是依赖，前几天我们已经讲过了。所以这个地方也叫作俱生，俱生就是跟它一起。

四取的取是什么意思呢？取就是接受。因为我们有了五蕴，然后我们就接受了下一世的轮回，接受了下一个轮回，所以叫作取。

此是名色

名色，意思就是比如说投生时候父母的精卵它是物质，这个物质的部分叫作色，在这里面叫作色。

名是什么呢？就是五蕴当中除了色和识以外其他的三个，受、想、行这三个叫作名，就像人的名字。人的名字是我们看不见、摸不着的。人的身体看得见、摸得着。但人的名字，我们看不见这个人叫什么名字，我们的手没办法摸到他叫什么名字。

同样的，比如说父母精卵结合的这个物质，它是看得见、摸得着的，但是这个时候投进去的这个意识的受、想、行是看不见的，但是它是存在的，就像人的名字一样。就像人的名称，所以叫作名。

这就是我们的意识投入了以后，开始逐渐逐渐地成为人或者动物的身体。

这个过程当中，比如说佛教里面显宗讲了，佛教的大圆满也讲过了。这个当中很多的细胞的分裂，然后又组合在大圆满当中讲得特别特别的清楚。

这个我曾经也讲过，以前有一个外国读博士的一个医生，他是学中医的，他学大圆满。大圆满里面就讲到人的投生，逐渐逐渐形成人身体的怀胎的过程。这个人特别特别地惊讶，他说：“大圆满这么早的一个传统的经典当中，它怎么知道那个时候人的细胞这样分裂又组合？它怎么知道的呢？”他特别特别的惊讶！就是像现代医学讲的一样，很多地方是非常相似的。

那么这整个过程当中的物质，也就是父母的精卵逐渐逐渐地变成一个人的身体的形象。在这个过程当中有很多的变化，这个物质叫作色。

名就是跟它一起的精神，精神是识。另外一个就是精神的感受。还有一个，有这个精神、意识的时候，虽然怀胎早期的时候，胎儿他没有很明显的思维，但是非常细微的这些精神的功能都是具备的。所以这些叫作名，就像人的名字一样，我们看不到，但它是存在的。

比如说一个陌生人，我们看不到这个人叫什么名字，我们的手也没办法知道这个人叫什么名字，但这个人是有名字的，所以叫作名色。逐渐逐渐地它最后就变成了身体，此是名色。

十二缘起法当中我们已经讲到了第四个，如果这些需要详细展开地讲的话，那就是大圆满里面部分的内容，还有就是大乘阿毗达磨，还有就是佛经里面，像《阿难入胎经》这些内容。如果我们在这个上面要展开地、稍微要深入地去了解的话，我们可以说这些都是我们这个时候相关的参考的书，那就要去阅读这些书。

这里我们简单给大家介绍，这样就可以。先了解一下比较简单的，然后简单的、概括性的明白了以后，再进一步地去展开地去思考，这样是比较好的。

今天我们讲到了这个名色，十二缘起法当中的第四讲完了，剩下的我们过几天再讲，下周再继续讲。

首先请大家发菩提心。我们为什么要学佛？为什么要听课？为什么要修行？每个人都应该有一个目标，有一个目的。这个目的不应该是为了我们现实生活当中的一些利益、为了名、利。那么应该是一个什么样的目标呢？应该是一个比较崇高的目标。那是什么？最好就是发菩提心，为了成佛而学习、修行。

为什么要成佛呢？为了让所有的众生能够离苦得乐，就是为了达到这个目标，我们下决心要成佛。成佛它不纯粹是一种口号，是可以实实在在实现的。如果我们能够下功夫的话，完全是可以做到的。

解脱我们上一次也讲过了，什么是佛教的解脱？很多人也不知道到底什么叫作解脱、涅槃、成佛、成就，这些是什么很多人不知道。简单地说，就是我们从轮回，从烦恼当中摆脱出来，这就叫作解脱。

我们虽然目前还没有得到最终极的解脱，但是我们在学佛的过程当中，大家都感觉到有这个解脱，有一个这样的解脱的存在。比如说我们部分的烦恼、部分的执著断掉了以后，我们可以获得一部分的解脱，这个我们每一个人都有这样的经验。所以如果我们自己在闻思修上面能够用功的话，解脱、成佛、成就完全是可以实现的。这个目标、这个梦想，完全是可以实现的。

所以我们要下定决心要成佛，这非常的重要。虽然短期之内有可能不能彻底地成就，但是没关系。如果即生能够成就，那是最好了；但是即生不能成就的话，我们有这样的开头，有一个这样的开始已经很不错了，所以大家要下定决心要成佛。

为了成佛，我们今天来听《佛说稻秆经》。那么《稻秆经》里面讲的是缘起，那缘起跟我们的成就、成佛、解脱，有什么关系呢？

在小乘佛教中，大乘佛教很多时候也这样讲，我们所有的烦恼的根源，最根本的烦恼就是三毒，就是贪嗔痴。贪心，比如说在小乘佛教里面，通过白骨观之类的这些修法来断除贪心；嗔心，嗔恨是通过慈悲心来断除；然后痴，痴就是无明、无知、愚昧，这个无明用什么样的方法来断除呢？比如说贪心是用白骨观，然后嗔恨心就用慈悲心，那么痴，无明用什么呢？就是要用缘起，缘起学说。

所以懂得这个缘起非常的重要。不懂缘起，我们每一个人都很迷茫。这个我们之前也讲过了，这个世界到底为什么是这样？它的本质是什么？它的规律是什么？我们也不清楚。尤其是我们不知道我们自己是从哪里来的？怎么样诞生？以后要去哪里？这些都不知道，非常的迷茫。所以要学缘起，就是要学《稻秆经》，还有《缘起经》，这样以后，我们就会明白的。

我们上一次讲过十二缘起支，十二缘起支里面，我们一个人的前世、今生、来世，这三个这里面都已经包含了。所以我们要学缘起，缘起学好了以后，我们就精通了佛教的世界观，同时也精通了佛教的人生观。

现在我们讲的三观当中的人生观的有一个重要的部分就是对人的生死有一个正确的了解。还有就是我们当下的人的本质有正确的认识，这些都叫作人生观。所以缘起当中，就是讲佛教的人生观，所以特别重要，大家要好好学。

这十二缘起支当中，我们上一次已经讲过了前面的四个，今天讲第五。上一次讲，比如说我们人，众生六道轮回投生的方法，或者是他们的诞生有很多不同的方式。不是每一个生命都需要父母的精卵。但是比如说像人类，或者是大部分的动物，就需要父母的精卵。通过父母精卵，还有人的意识，这三个逐渐逐渐地就成为一个生命，诞生了一个新的生命。然后这个身体就逐渐逐渐地成长。

今天我们讲第五个，依名色诸根。

依名色诸根

主要是讲“根”这个字，根是什么呢？眼耳鼻舌身，五个感官就有五根，眼根、耳根……有五根，佛教里面就讲五根。

根是什么意思呢？比如说舌头，它有一个特殊的功能。比如说酸的甜的这样的味道，如果放在我们身体的其他的部位，那么它没办法尝到这个味道。只要把这个东西放在舌头上面，然后我们可以尝得出它的味道。同样的，比如说臭的香的这些，只有通过我们的鼻子才能够闻得到，其他的感官不可以。

这五个感官，每一个感官有一个不同的功能。我们只有通过眼睛才可以看得到，耳朵没办法看，我们普通人都是这样。把所有的感官提升了以后，佛的眼睛也可以看、也可以听、也可以尝，就是这样。但是普通人这个五个感官就有不同的功能。

发挥不同功能的主要物质结构，就在我们的感官当中。比如说眼睛的视网膜，还有晶状体，还有眼睛里面最关键的这些结构。通过它们的力量，眼睛可以看得到光，耳朵也是这样。物质最主要的结构这个部分就叫作眼根。眼根、耳根都是这样。

五根是这样，第六就是意根，我们的意识也有根。意识的根是什么呢？意识的根实际上就是我们的前一个意识决定后一个意识去思考什么事情。或者也可以这么讲，比如说如果没有前一个意识，那么我们的后一个意识是不会诞生的，它也不会去识别外面的这些事情。所以意根是什么呢？意根实际上就是意识。但是意识它有一个不同的功能，这个功能就是意识可以去分析，它可以去研究，最后它也可以去判断、断定，这些都是意识才有的功能。

我们的眼睛它只是感觉、感受到外面的光，但是它不会分析这个光是什么，光是好与不好等等，这些它都没有办法去分析。意识有这样子的功能，意识的这个功能、这个作用的来源就叫作意根。

这样就有六根。六根是什么？六根就是“名为六入”。 这个在佛教里面也叫作六触，也叫作六入。这六入门，入门是什么意思呢？比如说我们的视觉要去感受外面的光的时候，就要依靠我们的眼根。如果眼根受到损坏，眼睛瞎了就看不见。眼根这个物质受到损坏以后，眼识、视觉没有办法诞生，它没有办法产生。

同样的，我们的皮肤有能够感觉到外面感受的功能，在身体的皮肤细胞里面。如果这个受到了损坏，我们去摸皮肤，它感觉不到的。

同样的，我们五个感官都有这样的功能。通过这个功能，我们的视觉、听觉、嗅觉就会产生。我们的眼睛有一个这样的特殊结构，它就可以产生视觉；耳朵有这样特殊物质的结构，就可以产生听觉。视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉，它们的属性都是精神，不是物质，都属于精神。六根除了意根以外的都是物质，都是我们身体的一部分。

所以我们前面讲过了名和色，色就是精卵结合以后，怀胎期间逐渐逐渐地成熟，最后变成人。比如胎儿四个星期的时候，开始有心脏的跳动，逐渐逐渐就有手指头、脚趾头，然后开始有大脑等等。这个过程是逐渐形成的，最后他就开始有眼根、耳根，可以听得到外面的声音，然后他的身体也可以感觉得到外面的这些冷热。

精卵结合以后，逐渐逐渐地就形成了人的感官。自从有了感官，这个时候名和色逐渐地成熟，逐渐成熟以后，大概四个星期以后，他的感官就可以接受得到外面的这个世界。这个时候，这叫作“依名色诸根”。就是依靠名和色，然后逐渐地成熟，最后形成了眼根、耳根，就是这样。

名为六入

六入，入就是说我们的眼识、视觉要通过眼根产生，我们的听觉通过耳根产生。所以它们是眼识、耳识等它们出入的门，就像房间的门一样，所以有些时候叫作入门，有些时候就叫作处。处，比如说视觉，它的来处是什么？就是眼根。听觉它从哪里来呢？它是从耳根来、产生，所以也叫作“处”，都是一个意思。意思就是怀胎期间逐渐逐渐形成了，有感官了。

这是第五，然后第六。

三法和合，名之为触，

三法是什么呢？第一个是外面的外境，就是外面的世界。比如说眼睛，那就是光。耳朵，那就是声音，就是这样。外面的这个世界是三法当中的第一个。

第二个，比如眼睛要看到光的时候，就需要有眼根，这是第二。眼根、耳根等六根是第二法，第二个条件。我们的视觉要看到外面的世界，需要有三个条件。一个是需要有外面的东西可以看、可以听。比如说没有声音，就没办法听了；没有光就没有什么东西可以看，像黑暗的时候一样。所以需要有这些外境。有了外境，但是如果耳根或者是眼根受到了损坏的话，虽然是有声音、有光，但是看不见听不到，所以需要第二，这六根需要的。

第三法就是视觉，听觉……就是这些，有了这三个东西和合的时候，外面的声音有了，耳根是正常的，然后就产生了听觉，这样以后，就听到这个声音，所以这叫作三法。

我们任何一个感官都是这样，我们的眼睛看到的时候，第一个需要有光，这是第一法，没有光，就是在黑暗当中一样，我们人类的眼睛没有光就看不见的，需要有光。第二就是需要有正常的眼根，没有眼根，有光也看不见。

光和眼根，这两个都是物质，光是外在的物质，眼根是内在的物质，两个都是物质。我们平时讲的、我们理解当中的物质，它是没有办法去感受任何一个东西的，比如说这张桌子，它不会感受到任何一个外界的东西，任何一个物质没有办法去感受到另外一个物质，所有的感受，所有的感觉都是精神，精神才可以去感觉、感受。所以这个时候需要有一个眼识，就是我们讲的视觉，通过这两个——眼根和光，就产生了视觉，然后视觉就感受到了外面形形色色的世界。

实际上视觉跟我们的意识，跟人的整个的精神世界是连在一起的，所以我们的眼睛它看到的，我们的意识它为什么知道呢？我们的眼睛看到了红的、绿的、白的、圆的、四方形的，我们的意识就非常清楚，不需要问任何一个人，它直接就知道了，它为什么知道呢？这个中间有什么样的联系、关系呢？

从科学的角度来讲，比如说视觉产生了，通过脑神经就给大脑传递一个信息，然后大脑就把外面复杂的东西处理了以后感受到，这是神经科学家的说法。

但是到目前为止神经科学家也根本不知道到底意识这个东西是怎么样诞生的。虽然说意识是大脑的产物，但到底是大脑怎么样的产物？它怎么样从大脑产生？到现在为止没有一个解释。这个不是我们说科学家不知道，是科学家他们说他们自己到现在还不知道。

佛教不会这样讲，尤其是密法，还有藏医学里面。因为受到密法的影响，藏医也是这么讲：我们去感觉到外面的世界，所有的这些功能都在大脑里面，大脑里面有很多很多的神经或者是脉，密法里面不会叫神经，就讲气脉明点，通过这个去感知外面的东西，但是真正去感受的、去感觉外面世界的不是大脑，不是这些神经。

大脑、神经只不过是一个工具而已，真正去感受的是谁？通过大脑、通过神经去感受的，最后是我们的精神。

一个人不管是听觉、视觉……还有最后我们的意识，实际上它是一体的。因为它是一个整体，所以我们的眼睛看到的，我们的意识它也知道。比如说一个人在一个公园里面，他可以看到公园里面的景象，比如说看到花、听到鸟的声音，闻到花的花香，身体接触到吹风的这种感觉等等，这五个东西他可以同时知道，那五个东西他怎么知道呢？因为听觉、视觉……凡是后面有“觉”这个字的，这都是精神，都不是物质。

当然，物质有广义和狭义，从广义的角度来讲，我们前几天也讲过，实际上意识也是物质，用佛教的讲法，物质当中已经包含了意识，但是通常我们讲物质的时候，物质和精神是分开的，所以我们只能讲广义和狭义。

实际上佛教不会讲广义、狭义，佛教就讲所有都是物质，精神也是物质，这张桌子也是物质，佛教是这么讲，但是通常我们不会这样讲，所以这个中间有可能产生一些误解，所以我们说广义狭义，实际上佛教不会这样讲。

然后我们的意识就知道了，我听到了什么；然后我们的意识也就知道了，我看到了什么；我先看到了，后听到了，那么这个顺序我的意识也知道，或者是我看到的同时我就听到了，这个它也知道，都非常地清楚，原因就是精神都是一体的，所以它就知道。

“三法和合，名之为触”的触，我们平时讲的是触觉，但是这个触不是身体的触觉。不管是我们用眼睛去看，也需要这三个东西和合，这个触就是三个东西和合的时候接触一样。比如眼睛看到光，一个是光，第二个是我们眼睛内在的结构，第三就是视觉，这三个接触叫作触。“三法和合，名之为触，”这是第六。

然后第七

觉受触者，名之为受。

觉受是什么？比如说我们的耳朵听见了外面的声音，是什么样的情况下听的呢？第一个有声音，第二个我们的耳根是正常的，第三个，那个时候产生了听觉。什么样的情况下不产生呢？

比如说我们的耳根是好的，没有任何的问题；然后声音也在，我们的耳边有声音，但是没有听觉，有这样的时候。是什么样的时候呢？就是我们深度睡眠的时候、人晕倒的时候，这些时候都是声音有了，耳根是正常的，但是听不见，为什么听不见呢？因为我们的意识这个时候不支持了，所以听不见，所以意识是必须要有的。

这三个都接触，这三个条件都具备的时候，就产生感受，“名之为受”。

“觉受触者”，触我们刚才讲过了，比如说我们的手碰到了外面物质的时候，就产生了触觉，这个时候我们的手就产生一种感受。比如说我们碰到了特别冷或者特别热的时候，我们产生的感受是痛苦的。如果特别冷的时候遇到了温暖的，或者是特别热的时候接触到了凉快的，那这样的话，我们产生的受是快乐的。平时我们的手所接触到物质的温度，跟我们皮肤的温度没有太大相差的时候，那就是一般的感受，不是痛苦也不是快乐，是中性的。

这个受就是感受，那么所有的受都只有三种，一个是痛苦，另外一个是快乐，另外一个就是中性的。凡是我们的手碰到某一个东西的时候，除了这三个感受以外，不会有第四个。

我们听到声音的时候也是，比如说意识因为其他的原因不想听，但是我们的听觉就舍不得离开，有这样的。比如说它产生了快乐，或者是非常不喜欢这个杂音，我们的意识告诉我们要去听这个，但是听觉就特别地抵触、拒绝，这样它就产生了痛苦。所以对于声音这些都有这样的感受，这叫作觉受触，就是触产生了觉受，如果我们的手不接触，就不会产生任何的感受，只要我们的手接触了才产生这个感受，眼耳鼻舌身都是这样的，这是第七。

第七当中前面的两个，我们前几天也讲过，是属于前世的，然后接下来的五个是属于今生的。今生当中就讲了这几个，为什么只讲几个呢？我们一个人的一生当中可以有很多很多其他缘起性的东西，为什么其他都不讲，只讲这么几个呢？

首先我们讲了生命的诞生，然后再讲这个生命成长的过程，我们前面讲的第三，识就是一个生命的诞生，名色就是这个生命成长的过程，六入是生命的成熟，因为它有了感官，身体就比较成熟了，这些都是讲一个生命的诞生和成长的过程。最后两个是最重要的，最后两个里面包含了我们这一生当中所有的工作，所有的生活，全部就包含在这两个字中——触和受。

大家好好想想，我们承受这么多的压力去工作，去赚钱，为什么呢？非常地简单，就为了这两个字，触和受。我们一个人从出生到死亡之间所有的付出，所有的努力都是为了这两个字。

首先是触，第二个就是受，主要是为了受。受就是感受，感受就是要接触东西，比如说我们吃饭，喜欢吃美食，就是喜欢这个感觉、感受，喜欢这个味道，那么需要这样味道的话，我们的舌头要去接触，不接触就不会有这个感受。要接触的话，我们怎么样去接触呢？

就要去赚钱，然后身体才可以接触，眼睛可以接触，我们的耳朵可以接触等等。反正我们所有的享受都是通过五个感官。比如说我们的眼睛去看电影，或者我们的耳朵去听音乐等等，这一切都是我们的这些感官要去接触，接触了以后，就产生快乐的感受，幸福的感受，所以我们一辈子的奋斗都是为了这两个，主要是为了感受。

但是感受来自于什么呢？感受来自于触，没有触，我们的眼睛根本没有看到想看到的就。比如说看电影等等，我们的眼睛，我们的耳朵根本就没有接触到，怎么感受快乐呢？耳朵根本接触不到音乐，这样子的话，听音乐的这种快乐的感受来自于什么呢？没有办法获得的。

所以我们世俗人所有的努力就是为了这两个字，所有的感受，所有的享受，一切都是为了这两个。

所以在这个地方，十二缘起法里面讲现世的时候，为什么不讲其他的，就讲触和受，这两个是主要的，前面都是生命的过程，最后就讲这两个。为什么不讲其他的呢？为什么不讲我们的生活呢？为什么不讲人的很多很多其他的事情呢？都不需要讲。人的所有的，比如说不愿意的，比如说痛苦的感受，也就是这个。比如说我们的手触电或者是碰到其他东西，那这个就首先是有触，然后就有痛苦的感受。所以愿意的、不愿意的，喜欢的、不喜欢的这所有都概括就这两个字，所以这一生主要是用这两个字“触”和“受”来形容。

这以上我们要知道，另外还有一个是十二缘起法里面讲两对因果，两对因果是什么？前面的无明和行是因，后面的从受这些以上都是果，从识、名色、六入、触、受这些都是果。

上一世我们的无明和我们的业导致了这一生的触和受，前几天我们也讲过了，我们的现世既有因的成分也有果的成分。上一世是因，这一世的一半是果，触和受这以上是果。

另外一对因果，就是下一世的生、老、死是果。下一世果的因在哪里呢？因，我们现在在做。现在我们这一生当中做的很多事情都是下一世的因。

我们可以把这一生分两部分，一部分是果，另外一部分是因。这以下就开始讲下一世的因，也是属于这一生。首先是什么？从第八个开始就是下一世的因。“名之为受”这是第七。

于受贪着

比如我们因为感官的触产生了受，产生了感受，比如快乐幸福的感受，那么这样的话，我们的意识就特别特别地执著、贪。如果是不快乐、痛苦的感受，那么我们的意识是另外一种贪，另外一种贪是什么呢？这两个都是贪，但是对快乐幸福的这种贪，是希望拥有，希望不离开。

痛苦的感受为什么是贪呢？他希望尽快离开，他特别特别地希望尽快离开，尽快结束，这个希望也是一种贪。在佛经里面这两个都叫作贪，一个是拥有、不愿意离开的贪；另外一个就是赶紧结束、尽快离开的这种心愿。两个都是是心愿，所以都叫贪。

受就开始产生了贪，有了感受就开始有了贪。如果是幸福快乐的感受，有什么贪呢？就是拥有不愿意离开的贪；如果是痛苦，那就是希望远离、尽快结束的贪。所以有了受就开始有贪。

这个时候我们要知道，受和贪，受是上一世的果，现在我们对受开始产生了贪，然后就开始创造下一世的因。如果不想有下一世的轮回的话，就在这个中间断掉，有了受，但是没有贪，这样的话，这一生不管怎么样，因为上一世的因已经诞生了，但是除了这个果以外，再不去种种子，再不去创造这个因，这样的话轮回就停止了，它不会继续，这叫作有余阿罗汉。

有余阿罗汉的有余是什么？余就是他有这个身体，身体还在，所以叫作有余。身体还没有消失，至少他没有死之前，这个有漏的身体还存在，但是阿罗汉他对任何一个感受都不会产生贪，所以他只有果，没有下一世的因。所以有余阿罗汉他死了以后不会再投生，他不会再轮回。所以，上一世的果和下一世的因的界线，就是在这个地方了。

比如因为我们的感官对各种各样东西的接触，有些时候有快乐，有些时候有痛苦，痛苦和快乐都有。因为人的感官是他前一世的因变成了这样的果，所以他对某一些东西的反应是痛苦，某一些东西的反应是快乐，这是他的本能，没办法改变的。一地菩萨可以改变这个，其他人没办法，阿罗汉也没办法，阿罗汉也有感官上的痛苦，但是他对这些受没有贪著，只是感官去感受而已，感官感受完了以后就过了，我们的意识不再去贪，不再去执著，这样的话，上一世的这些果就成熟了，一个果成熟了以后就少一个果，最后所有的业都成熟完了以后，他没有造新的业，所以他不会轮回。

但是我们普通的人不一样，我们在感受上一世果的同时，我们也在制造下一世的因，下一世的因从哪里开始？从对受的执著——贪开始。

贪是十二缘起支当中的第八，贪以后又是下一世的因。所以十二缘起支就讲这么几个字是非常非常有意义的，佛为什么这么讲十二个字？一个人的上一世、下一世、这一世当中有很多的环节，每一个都是因都是果。为什么只讲这几个呢？他是有这样的考虑。

所以这个受就是感受，感受到了以后，我们就开始产生贪。

于受贪着，名之为爱

名之为爱，就是比如说对好的东西产生拥有、不离开的这种爱，对不好的东西让它尽快离开，喜欢它没有，喜欢远离它，也是一种爱，这个爱就是贪。从这以后开始创造了下一世的因，“名之为爱”。

增长爱者，名之为取。

取就是十二缘起支中的第九。比如他听到了音乐的声音，然后心里很喜欢，这个叫作爱。心里只是喜欢而已，还没有什么身体上的、语言上的行动的时候，就叫作爱。取是什么？取不仅仅是精神上的反应，而且想去买票去听音乐会，这样叫作取。这个时候已经有了实际的行动。

“增长爱者”，就是说爱在增长的时候他想去听，第一次听到了以后，然后他想第二次第三次再去听，所以他就去买票或者做其他行动等等，要有实际的行动。爱是心理的反应，只有爱没有实际的行动的话，那么他就不会造业，不会造罪业或者是善业，不会造太多的业，但是爱那个时候没有控制住，让它增长了以后，最后就变成了实际的行动，这就叫作取。取是十二缘起支中的第九。

从取而生，能生业者，名之为有。

有是什么呢？“有”这个字在佛教里面叫作轮回，有就是轮回。比如说三界：欲界、色界、无色界，就是整个的轮回，很多时候佛教里面就叫作三有，有就是轮回，轮回结束了，没有了，那就是解脱。

有我们的轮回，有我们的身体，有我们的语言，有我们现在有漏的这些一切都存在的时候，都有的时候，这就叫作轮回，所以叫作有。有是什么样子呢？什么叫作有呢？

首先，“从取而生”，就是因为有了取，所以就诞生了有。有在这个地方，具体准确地说就是造业，比如杀生、偷盗、杀盗淫妄，这个地方就叫作有；另外一个，比如说持戒、布施、忍辱，没有出离心、没有菩提心，没有空性见，没有这些的所有烧香拜佛、做好事、行善，这都叫作有，这就是让我们下一世投生到人间或者是天界，所以这也是有。

善业和恶业叫作有，但是平时“有”这个字它不是善业和恶业，善业和恶业的果叫作“有”。比如说六道轮回是善恶的果，要不就是恶的果，要不就是善的果，这个叫作有。

但是这个地方，它的因也叫作它的果的名字，果的名称用到因上面，这样取名字的方法是很多的，有些时候我们把因的名字用来称呼它的果，形容它的果，有些时候果的名称就用到因。所以这个时候，实际上杀盗淫妄这样的罪业，或者是行善，还不是六道轮回的有，但是它是六道轮回的因，六道轮回就是它的果，所以果的名字就是用到这个因，所以叫作有。

有是从取而生，取我们刚才讲过了。然后能生业，比如说杀盗淫这些都会产生罪业，然后持戒、忍辱这些都产生善业，所以能产生业，“名之为有”，这个叫作有，这是第十。

第八、第九、第十这三个是我们现实生活当中都离不开的，平时我们生活中的任何一个事情都离不开这些。比如说我们对某一件事情痛苦和快乐，我们的内心，第六意识都有反应，幸福的、快乐的，我们就不愿意离开，这种爱；然后不喜欢的，那么我们就是希望尽快离开，喜欢没有这些东西。爱增长了以后，就采取实际的行动，实际行动以后就产生了业，就造了业，这三个是我们现世当中完成的，但是这三个实际上是来世的因。

我们人为什么有来世呢？我们自己在创造人的诞生，人的来世的这些因，所以这三个是下一世的因。尤其是没有爱的话，比如说我们有一个几万年几千年前造的业，但如果现在没有爱的话，那过去的这个因它是不能成熟的，就像种子它没有湿度、没有水，这样它就不能发芽一样，第一个就是贪，然后就是取，最后就是有——造业，这三个是下一世的主要的因，这是第十。

接下来讲下一世的，最后的两个是属于下一世的。

而从彼因所生之蕴，名之为生。

“蕴”就是五蕴，人的身体精神这些。我们前面造了业，造了业以后，这个业成熟的时候就产生了下一世的五蕴，所以这个叫作“名之为生”，这就是下一世的诞生。

生已，蕴成熟者，名之为老。

“生已”，生完了以后“蕴成熟者，名之为老。”五蕴逐渐逐渐地成熟，从胎儿、婴儿，然后少年、青年，然后老年这样子，一步一步逐步逐步地成熟。“蕴成熟者。名之为老”，这就是老，这是下一世的。

老已，蕴灭坏者，名之为死

老了以后，然后蕴灭，到时候这个五蕴就会灭掉。“名之为死”，这叫作死。

临终之时。内具贪着及热恼者

死了以后或者是临终的时候，还没有死的时候，“临终之时。内具贪着及热恼者”。“热恼”就是烦恼、痛苦，临终的时候，像阿罗汉，还有就是像一地以上的菩萨，他临终的时候就没有这些问题。除了阿罗汉以外就是我们平时修密法的修行比较不错的这些人，他们走的时候也真的是非常非常自由自在，所以他们临终的时候没有这样的贪著，没有热恼、没有烦恼。

但是我们一般普通的人临终的时候我们都有各种各样的烦恼，因为这个是我们对死亡的恐惧。对死亡的恐惧是一个很大的问题、热恼。还有一个就是我们对现世的都放不下，比如说像儿女、家人、财产；还有就是这个时候我们同时也有很多的抱怨，对社会、对家庭、对朋友，各种各样的不满、抱怨、嗔恨，这是一个；另外一个是因为身体上的疾病，这个病的疼痛的痛苦，这些都是贪著和热恼。

名之为愁

这个在佛教里面叫作愁。

从愁而生诸言辞者，名之为叹。

这个时候会说各种各样抱怨的话、不满的话等等，很多造了非常严重业的人临终的时候是非常非常可怕的，会说各种各样的话，这个叫什么呢？就叫作“名之为叹”，这就是叹。

凡夫人、我们普通人最后的结局都是这样。无论我们这一辈子当中多么的成功、多么的辉煌，再有钱、再有名、再有权力，最后的结局所有人都是一样。死亡才是真正地对所有人都非常非常地公平，它不分任何高低，所以这个时候除了修行人以外，世俗的人最后的结局就是愁，愁以后就是叹。

五识身受苦者。名之为苦。

身体上感官所感受到的痛苦：比如说病痛，身体最后的时候是疼痛的，这叫作“苦”，“名之为苦”。

作意意识受诸苦者，名之为忧。

我们的意识所受的所有的痛苦“名之为忧”，这叫作忧，苦和忧是什么区别呢？苦就是我们身体所感受到的所有的痛苦；我们的意识感受到的所有的痛苦叫作忧。我们刚才讲的，临终的时候除了身体的痛苦以外，还有精神上的恐惧、不满、贪著、眷恋，这些都是非常非常严重的，最后都是这样。

具如是等及随烦恼者，名之为恼。

随烦恼是另外一种烦恼，贪嗔痴疑慢在佛教里面叫作根本烦恼，根本烦恼和随烦恼是佛教的一个术语，随烦恼就是随着贪嗔痴疑慢，随着贪嗔痴一起诞生的很多很多其他的烦恼，就是这样。

比如说下暴雨的时候，随着暴雨还有刮风、还有打雷等等，这样随着苦和忧而来的其他的很多烦恼叫作随烦恼。如果大家想了解这个，我们可以学《俱舍论》，还有大乘佛教的《阿毗达磨》，这些里面一个一个讲得非常清楚。

随烦恼有很多其他的烦恼，这些叫做烦恼“名之为恼”。

6.2.3.2.2.5**己五、释名义**

6.2.3.2.2.5.1**大黑闇故,故名无明;造作故,名诸行;了别故,名识;相依故,名名色;为生门故,名六入;触故,名触;受故,名受;渴故,名爱;取故,名取;生后有故,名有;生蕴故,名生;蕴熟故,名老;蕴坏故,名死;愁故,名愁;叹故,名叹;恼身故,名苦;恼心故,名忧;烦恼故,名恼。**

大黑闇故。故名无明。

因为这个是大黑暗，所以就叫作无明。这就是最后的结局。

前面我们讲了十二缘起支，十二个缘起支最后的，愁、叹、苦、忧、恼，这些不是十二缘起支的某一个，这些都是结局，结局都是这样。凡夫人、我们普通人最后的结局都是这样。

这以上就讲完了十二个缘起支。什么叫作十二个缘起支？它一个一个简单介绍了。这个当中我们要知道：首先前几天讲过这十二个缘起支，分别是过去的、现在的、未来的，它涵盖了我们的前世、今生、来世；然后从因果的角度来讲，这个当中有两种因果：一个是前世和这一世的因果，另外一个是这一世跟下一世的因果。已经有了两对因果，涵盖了人的三世：过去、现在、未来三世。

十二缘起支如果讲得复杂一点，那么就是在《现观庄严论》中，《现观庄严论》是非常复杂的一个论，《现观庄严论》当中有四个难处，十二缘起就是其中一个难处。难处的意思就是：如果讲得复杂，那这里面有很多很多复杂的问题，不好懂，所以叫作难处。很多闻思的人遇到这些问题的时候就需要下很大的功夫，所以称之为难处。

但是我们不要学这么复杂，我们把复杂的东西简单化来理解，这样对我们有帮助，不要把简单的东西复杂化来讲。第一个我们闻思的程度目前还达不到，不好理解；另外一个，讲了这么复杂的东西，实际有什么用呢？我们还是要考虑它的实用价值，这个也是非常非常重要的。学了这么多到底有什么用呢？它能帮我们解决什么问题呢？如果我们学了半天，学了那么复杂的逻辑、思维，最后要用的时候没有什么用处，那这样的话其实学不学都是一样。

所以我们不需要那么复杂，越简单越好。我们能够用上的这些不是非常复杂的说法。我们平时能够用得上的都是比较简单的，这些我们能够用得上，所以我们就简单地了解。

前一世是无明和行——就是造业这两个，那么前一世，有没有我们这里讲的十二缘起呢？当然有。我们的上一世，它也有十二缘起，全部都有。上一世有无明、有造业，然后到死亡都有。诞生也有，死亡也有。但是只讲了两个：就是无名和行。只讲了两个的原因是什么呢？原因就是导致来世的不是上一世的所有环节，主要是两个，一个是无明，另外一个就是造业——行，所以就诞生了这一生。所以就只讲了这一些。

这一世当中也可以讲很多，比如说我们的工作、生活……但是我们主要讲了两个：一个就是触，一个是受，主要是这两个，这是上一世的果。然后再讲了三个，这三个就是刚才我们讲的最后的这三个，因为这是下一世的因。就只讲了爱、取、有这三个，因为这三个是形成下一世最关键的三个因素，所以只讲这三个。所以这样简单化。

实际上一世也有十二个缘起支，这一世也有十二个，下一世也有十二个，但是下一世只讲了生和老死，生和死，只讲了这两个，其他都没有讲，但是下一世实际上其他都会有的。大家要去了解一下我们的生命是怎么诞生的？下一世是什么样子？这个非常重要，尤其是在这个地方，我们要了解生命的前世、来世，它是一个什么样的因果循环？它的成因是什么？这些都要去了解。在这十二个东西里面我们就可以了解到。

这后面愁叹苦忧恼这几个就是不管是上一世也好，下一世也好，这一世也好，凡夫人的结局就这几个字。

我们下面开始讲它们字面的意思，也就是它的名义、名字，它为什么叫无明？为什么叫行？为什么叫识？就是讲这个。

首先，“大黑闇故。故名无明”，为什么叫无明？无明就是像黑暗一样，什么都不知道、无知、愚昧，我们不知道我们从哪里来，我们也根本不知道要往哪里走，当下我们的眼睛看到我们的身体就长这样，但是它到底是什么？它为什么是这样？这些我们都一无所知。这个世界它为什么是这样？都不知道。

科学家虽然非常精确地解释了一些内容，但是他也没有一个系统，只是盲人摸象一样解释了一部分，一部分解释得非常好，但是没有一个系统。这个宇宙为什么是这样？人为什么会这样？未来会什么样？都没有讲。只是把一部分的内容研究得非常好，只讲了零散的一些东西，但是对生命没有一个系统的解释，所以也不是很智慧。

其他的方面，我们世俗的从无始以来，在人类历史上有各种各样对生命的解释，对这个世界的解释很多，但是这个当中真正能够符合事实的不是很多，尤其是我们对自我的了解非常欠缺，什么都不懂。我们只懂得创造多一点的物质来刺激我们的感官，刺激了以后，我们去感受感官的刺激，感受到了以后，我们沉迷在这个当中，我们只懂这一点，我们懂的就是这些了，除了这个以外，我们还懂什么吗？

大家好好想想，很多人的学历很高，学了很多，但是我们学到的是什么呢？简单说的话不就这样吗？除了刚才讲的两个字以外，还有什么呢？就是触和受这两个。为了更好地去接触，为了更好的去受，除了这个以外没有其他的。

为了我们的感官能够接触更多的物质，所以我们要去学很多很多的东西，做很多很多的事情。然后我们的感官接触到了更多的物质以后，我们就可以感受到我们感官跟这些物质接触的感受，一切都是为了我们的感受。

我们的学习、工作、努力付出，不就为了这两个字吗？这两个字我们做到了以后是什么呢？以后就是爱、取、有，爱取有的结果是什么呢？爱取有的结果就是下一世的生和老死。然后死的结果是什么呢？结果就是愁叹苦忧恼，就是这样，这个叫作轮回，这就是轮回，前面就讲到这些了。

这就是轮回，前面就讲这些。接下来我们再了解它们为什么叫作无明。没有学佛以前这些我们都不知道，现在我们也有很多很多不知道，很多问题上面我们确实非常地迷茫，所以叫作无明。为什么叫无明呢？就是因为黑暗、迷茫，所以叫作无明，这是第一。

第二，为什么叫作行？

造作故名诸行

行就是行动，去造作、造各种各样的业，所以叫作行。

然后识，为什么叫作识呢？

了别故名识

了别就是了解识别。我们的意识，或者是我们的眼耳鼻舌身的识去了解外面的世界，识别外面的世界，我们的眼睛去了解识别光，我们的耳朵去了解识别声音等等，所以叫作识。

相依故，名名色。

名色是什么呢？就是因为相依——相互依赖。相互依赖是什么呢？我们前面已经讲过了，就像一个三脚架一样，三脚架的任何一个脚都是相互依赖的，它有三个脚，它可以这样子站立，如果缺少了一个，三脚架就会倒下去，所以这三个脚都是相互依赖、相依的。

我们前面已经讲过色了，父母精卵结合，到最后成为一个感官这些齐全的身体之间的物质，也就是人的身体的物质形成的过程叫作色。名就是那个时候除了识以外的感受，受、想、行就是这些。

我们前几天也讲过，不管是克隆人、试管婴儿等等，这些所有的身体，或者是在自然条件下形成的形形色色的人或者动物的这些身体，我们的眼睛从表面上看到的就是它们的物质部分，我们的眼睛看不见这个时候的意识。

但是如果这个时候没有意识的话，就像三脚架缺少了一个脚没办法站立一样。同样的，如果其他物质的这些条件都有了，只要这个意识不存在，意识不参与的话，这个物质就不能成为一个人或者动物的身体，它不能成为一个生命的个体，所以这个时候物质和精神是相依的。

像父母的精卵也好，或者是跟父母的精卵没有任何关系而诞生的，佛教里面叫作湿生，比如说潮湿当中，就产生很多的昆虫，它们的身体从佛教的角度来讲不需要父母的精卵，就是因为潮湿，一部分的物质就变成它的身体。为什么一部分的物质变成它的身体呢？第一个原因就是这个时候有自然条件下的物质存在，另外一个就是有意识进入、参与，所以有一部分的物质就变成了这些昆虫的身体。

不管是有父母精卵的也好，没有的也好，都是这样。因为这个时候，如果意识不存在的话，那其中就缺乏了一个最关键的因素，所以不能成为一个生命的个体，所以意识和这个时候的物质是相依的，就像三脚架的三个脚一样，“相依故，名名色，”讲得很清楚了，因为它们都是相依的，所以这个叫作名色。

为生门故名六入

这个地方讲得很清楚了，生门是什么意思呢？诞生之门。这个门就是一个比喻，比如说我们一个人从门出去，那么我们的视觉诞生的时候，从哪里出来呢？我们的视觉是从哪里出来的呢？比如说一个人从房间的门里出来一样，我们的眼根就产生了视觉，视觉就是从眼根出来的，出来的意思实际上是诞生的，所以叫作门。

“为生门”，生什么东西呢？生视觉、听觉、嗅觉这些，那门是什么呢？门是眼根、耳根、鼻根这些。“故名六入”，所以叫作六入。

触故，名触。

就是接触，我们刚才讲了外面的外境，还有根、意识、精神接触了，所以就叫作触。

受故，名受。

就是感受，因为它接触了以后就会感受，它去感受，所以叫作受。

渴故，名爱。

爱就是渴，渴就是迫切地希望它拥有这些东西，所以叫作渴。

取故，名取。

就是因为对某一种东西有爱，或者有欲望，这里讲的爱就是欲望，有了欲望以后它去创造这个东西，所以叫作取。有取了以后，它就有了实际行动。

生后有故名有

“故名有”，为什么叫作有呢？因为杀盗淫妄或者是善业，这个业能生下一世、下一个轮回，所以叫作有。它能够诞生下一个轮回，所以它叫作有，生后又故名有。

生蕴故，名生。

下一世的生，为什么叫生呢？因为五蕴诞生了。因为这一世造业了以后，下一世的人的身体五蕴诞生了，所以叫作生。“生蕴故，名生”，“生蕴，故名生，”这个句号不是句号，早期的这些佛经，佛书，古书都是这样，这个像是句号，但不是句号，这个应该是在生蕴和故这个中间，“生蕴，故名生”，就是这样。

蕴熟，故名老。

这个也是一样，“蕴熟，故名老。”蕴逐渐地成熟了以后就叫作老，这个前面也讲过了。

蕴坏，故名死。

就是五蕴坏掉了以后叫作死。

愁，故名愁。

因为愁所以叫作愁。

叹故名叹

因为叹所以就是叹。

恼身，故名苦。

因为他的身体苦恼，所以叫作苦。

恼心，故名忧。

因为他的心当中产生烦恼，所以这叫作忧。

烦恼，故名恼。

因为他有其他的烦恼。我们前面已经讲过了，产生很多随烦恼，随生而来的烦恼，所以叫作恼。

这以上就讲了它的名义，它为什么叫这样的名称；它为什么叫取？为什么叫爱？为什么叫老？就讲它的名义。

这以上我们已经讲完了，十二缘起支和十二缘起支的名义。

接下来会讲它们之间相互的因缘，怎么样变成因缘？

以下就讲这个，这个我们可以明天讲。

这个《稻秆经》是佛教里面非常重要的一部经。不知道是谁翻译的《大藏经》中我们现在用的这个版本，非常非常早以前翻译的，不是现在的。但是不管是什么人翻译，这个翻译得非常非常地准确。然后也就比较好理解、了解，稍微有一点点佛教知识的人就能够理解，不是很复杂。

所以大家要好好地学，学了同时我们也要考虑，学了缘起以后对我们的生活有什么帮助？对我们的见解有什么帮助？我们对这个世界的认知，对生命的了解有什么帮助？

如果我们把十二缘起、《稻秆经》用到生活当中的话，有没有办法用？这些都是它的实用的价值，这个也非常重要。

没有实用价值的所有这些理论都是死的，凡是有实用价值的这些都是活的。所以不要把佛法的这些理论变成死的理论，要把它变成一个活的方法、实践、方法论，这非常地重要。

大家再回头反复学一下。

我觉得《稻秆经》不多，比如说像《华严经》《大涅槃经》，这些佛经是非常非常深奥，非常地了不起的，但是因为这个内容太多了，我们要学的话也有一定的难度。像这个《稻秆经》就不多，它的内容是非常地丰富，但是这个字面上不是很多，文字不是很多，也比较容易了解，是特别重要的。尤其我们现在这个年代，大家都认为没有前世，没有来世，同时也就觉得没有善恶因果，在这个时代这样的环境当中，真的是非常非常重要的。

科学跟宗教，历史上比如说宗教比较有权力的时候，宗教跟政治在一起，它可以利用政治的手段，或者是政治利用宗教。这样的时候，宗教去压制一些真理，比如说四五百年前西方发生的一些事情，活活烧死了一些科学家，有这样事情出现过，这是不对的。

另外一个，比如说科学它本身就是非常好的一个方法、一个学问。但是有些人就利用科学，以科学的名义说“没有前世，没有因果。”实际上科学从来没有证明过。不存在前世、不存在来世，到现在为止没有这方面的证据，科学从来也没有证明过没有善恶因果。

但是如果科学拥有一些权力的时候，它依靠这个权力就扭曲一些真理，这样子曲解的话，这些都不对。这些都不是意识形态的问题，这都是学术问题。

所以科学不管是在任何一个问题上，它确实需要有客观公正的态度。就是把人的前世、来世作为一个学术的问题来研究，这样是对的。否则很多真实的东西，我们为了某种原因把它扭曲误解，这样不对。我们产生了很多的误解，产生了很多的邪见，都是不对的。

我们佛教它永远都是这样，这个我们前几天也讲过，非常地尊重真理，所以它永远都不会曲解任何一个真理，所以佛教它永远都尊重真理，所以我们需要有一个客观公正的态度去学习《稻秆经》。这样以后我们可以建立一个既符合科学又符合佛学的世界观和人生观。

这个人生观和世界观不但帮助我们这一世当中的为人处世，还对我们的工作、生活，各个领域当中，各个方面都有帮助。不但这一世有帮助，下一世对我们也有帮助。这个就是我们现在需要的，这是我们学佛的目的，学佛的结果，所以大家要好好地学习这个《稻秆经》，这是非常非常好的。

《稻秆经》以外，还有一个佛经叫作《缘起经》，《缘起经》的内容也跟这个差不多。但是《稻秆经》这个里面讲得更全面一些，非常有意思。

所以我们把佛教的这些世界观、人生观要学好，这样以后对大家很多方面都有帮助，这是非常有意义的。如果暂时对我们有一些帮助，但是它不符合事实，这样的话，那也没有什么太大的意义，这就是一个心理安慰，也不是很好。

但是它不是，它是符合事实的智慧。所以我们的智慧就作为我们生活的导向、指南。这样的话，生生世世过得都非常有意义，能够帮助自己，同时也可以帮助其他的人，自利利他，这是我们学佛的目的。

希望大家在理论上也要好好学习，平时我们讲“理论不是最重要，实践最重要”，但是实践也需要理论的支持。如果理论上我们很多时候都想不明白的话，那到时候实践也会成问题的，所以希望大家努力学习。

好，我们今天就讲到这里。

6.2.3.2.2.6**己六、明相续**

6.2.3.2.2.6.1**复次、不了真性,颠倒无知,名为无明。 如是有无明故,能成三行;所谓福行,罪行,不动行。从于福行而生福行识者,此是无明缘行;从于罪行而生罪行识者,此则名为行缘识;从于不动行而生不动行识者,此则名为识缘名色。(如是有无明故，能成三行，所谓福行、罪行、不动行，此是无明缘行。从于福行而生福行识者，从于罪行而生罪行识者，从于不动行而生不动行识者，此则名为行缘识。从于识而生，与识俱生，非色，色蕴即色，此则名为识缘名色。) 故色增长故,从六入门中能成事者,此是名色缘六入。从于六入而生六聚触者,此是六入缘触。从于所触而生彼彼受者,此则名为触缘受。了别受已而生染爱耽著者,此则名为受缘爱。知已而生染爱耽著者,不欲远离好色及于安乐而生愿乐者,此是爱缘取。生愿乐已,从身口意造后有业者,此是取缘有。从此彼业所生蕴者,此是有缘生。生已诸蕴成熟及灭坏者,此则名为生缘老死。**

《佛说稻秆经》视频10

《佛说稻秆经》宣讲的这种方法，就像海浪一样一轮一轮的，意思就是说，先讲一个十二个缘起支，先讲一个稍微略一点的十二缘起法，这个讲完了以后，紧接着再讲稍微广一点的十二缘起法。讲经说法或者佛经的写作，这方面有很多的方法。尤其是密法传讲的方法有很多很多的方式，有很多的方法。这种方法就像波涛海浪一样，一轮一轮的，一个接着一个，前一轮没有讲到的，后一轮稍微再展开一点讲。

这样就首先让大家了解一个概论，简单地了解。简单地了解好以后，大家都知道什么是缘起，知道什么是十二缘起支，然后紧接着又讲缘起之间相互的因果关系。

比如说无明，它到底是什么样？然后这里面的十二个，它们的本质、本体是什么样？就这样进一步地去讲。有些时候就讲了它的名义，它为什么叫作无明？为什么叫作行？为什么叫作名色？有些时候就是解释它的名词，这些都有。

现在又开始讲十二缘起之间的关系。稍微展开一点地讲，但是比如说这里面的无明前面讲得比较多，在这个地方讲得不是很多，但是其他的，在下面这一轮当中讲得稍微详细一点。

复次，不了真性，颠倒无知，名为无明，

复次就是说，前一轮的十二缘起和它的名词解释完了以后，就开始讲另外一轮十二缘起。

首先是无明，无明它是什么？什么样子叫无明呢？前面也讲过了，所有的这些无知、愚昧、愚蠢，包括我们世俗的这些愚昧、世间的愚昧，除了从佛法的角度、从空性的角度、从胜义谛的角度讲的这些无明以外，我们现实生活当中的各种各样的无知就是愚昧，这都叫作无明，所以有些人觉得佛教是迷信，但根本不是，佛教要消灭的正好就是无明。

无明有一部分就是迷信，佛教追求的不是迷信，而是智信，佛教追求崇拜的是智慧。实际上我们学佛的目的就是学智慧，为什么呢？因为这个十二缘起的源头是无明，这个无明用其他的方法，比如说烧香、拜佛、持咒、诵经还有祈祷，这些有没有帮助？当然有帮助，对我们的开悟和证悟有间接的帮助，但是没有直接的帮助。发挥直接作用、起到决定性作用的不是烧香拜佛，不是磕头诵经，这些都不是，那是什么？就是智慧。有了智慧，智慧就可以把无明从源头上、从本质上断掉。

所以我们可以这样理解：所有大乘佛教的修行，都完全可以归纳为六度——六波罗蜜多。其他的波罗蜜多，都是为了般若波罗蜜多——就是智慧波罗蜜多。六波罗蜜多当中的前五个，包括禅定，都是为了智慧，佛教最终要追求的、要达到的目标就是智慧。不是需要聪明，而是需要智慧。因为智慧它能够消灭无明。

所以我们前几天也讲过了，佛教追求真理，尊重所有的真理。包括除了佛教以外的其他宗教所讲到的这些真理，包括科学讲到的真理、哲学讲到的真理，以及我们世俗这些学问当中讲到的所有的真理，佛教都尊重，因为这是真理。

但是佛教它自己有独特的所追求的真理，就是一个超凡的智慧，这是其他的哲学、科学都没有办法达到的深度和高度，这就是无我的智慧、空性的智慧，所以佛教不接受任何一种迷信，盲目的相信。

当然也可以这么讲，比如说佛教的四圣谛它本身就是真理，但是初学者他目前还没有能力去了解这个真理，所以他还不知道四圣谛是不是真理，因为是初学者，他的闻思还不够、不到位，但是这个时候，如果他很虔诚的心去相信，那他这样对他有没有帮助呢？有帮助，对这个阶段的他来说，虽然还不是很智信，因为他还没有得到这个智慧，但是他所相信的这个东西是没有错的，是事实。目前他还不知道是事实，但是实际上是实事，他的这种信心是没有错的。

除了这种暂时还没有明白真理的这种信心以外，所有盲目的相信、盲目的崇拜，这些都是佛教所反对的，所以佛教不是迷信。

6.2.3.2.2.7**己七、离二边**

6.2.3.2.2.7.1**是故彼因缘十二支法,互相为因,互相为缘,非常、非无常、非有为、非无为、非无因、非无缘、非有受、非尽法、非坏法、非灭法,从无始已来,如暴流水而无断绝。**

6.2.3.2.2.8**己八、明束因**

6.2.3.2.2.8.1**庚一、标**

6.2.3.2.2.8.1.1**虽然,此因缘十二支法,互相为因,互相为缘,非常、非无常、非有为、非无为、非无因、非无缘、非有受、非尽法、非坏法、非灭法,从无始已来,如暴流水而无断绝,有其四支能摄十二因缘之法。**

6.2.3.2.2.8.2**庚二、列数**

6.2.3.2.2.8.2.1**云何为四?所谓无明、爱、业、识。**

6.2.3.2.2.8.3**庚三、作用**

6.2.3.2.2.8.3.1**识者,以种子性为因。业者,以田性为因。无明及爱,以烦恼性为因。**

6.2.3.2.2.8.4**庚四、解释**

6.2.3.2.2.8.4.1**此中业及烦恼,能生种子之识。业则能作种子识田,爱则能润种子之识,无明能殖种子之识,若无此众缘,种子之识而不能成。**

6.2.3.2.2.8.5**庚五、无作者**

6.2.3.2.2.8.5.1**彼业亦不作念:我今能作种子识田;爱亦不作念:我今能润于种子之识;无明亦不作念;我今能殖种子之识;彼种子识亦不作念:我今从此众缘而生。**

6.2.3.2.2.8.6**庚六、缘无作**

6.2.3.2.2.8.6.1**虽然,种子之识,依彼业田及爱所润,无明粪壤所生之处,入于母胎,能生名色之芽。**

6.2.3.2.2.8.7**庚七、果无作**

6.2.3.2.2.8.7.1**彼名色芽亦非自作,亦非他作,非自他俱作,非自在化,亦非时变,非自性生,非假作者,亦非无因而生。**

6.2.3.2.2.8.8**庚八、事证明**

6.2.3.2.2.8.8.1**虽然,父母和合时及余缘和合之时,无我之法,无我我所,犹如虚空;彼诸幻法,因及众缘无不具足故,依彼生处入于母胎,则能成就执受母胎之识,名色之芽。**

6.2.3.2.2.8.9**庚九、多业不一时受**

6.2.3.2.2.8.9.1**辛一、现业**

6.2.3.2.2.8.9.1.1**如眼识生时,若具五缘而则得生。云何为五?所谓依眼、色、明、空、依作意故眼识得生。此中眼则能作眼识所依,色则能作眼识之境,明则能为显现之事,空则能为不障之事,作意能为思想之事;若无此众缘,眼识不生。若内入眼无不具足,如是乃至色、明、空、作意无不具足,一切和合之时眼识得生。彼眼亦不作是念:我今能为眼识所依;色亦不作念:我今能作眼识之境;明亦不作念:我今能作眼识显现之事;空亦不作念:我今能为眼识不障之事;作意亦不作念:我今能为眼识所思;彼眼识亦不作念:我是从此众缘而有。虽然,有此众缘眼识得生;乃至诸余根等,随类知之。如是无有少法而从此世移至他世;虽然,因及众缘无不具足故,业果亦现。**

6.2.3.2.2.8.9.2**辛二、生业**

6.2.3.2.2.8.9.2.1**譬如明镜之中现其面像,虽彼面像不移镜中,因及众缘无不具足故面像亦现。如是无有少许从于此灭生其余处,因及众缘无不具足故,业果亦现。**

6.2.3.2.2.8.9.3**辛三、后业**

6.2.3.2.2.8.9.3.1**譬如月轮,从此四万二千由旬而行,彼月轮形像现其有水小器中者,彼月轮亦不从彼移至于有水之器。虽然,因及众缘无不具足故,月轮亦现。如是无有少许从于此灭而生余处,因及众缘无不具足故,业果亦现。**

6.2.3.2.2.8.9.4**辛四、不定业**

6.2.3.2.2.8.9.4.1**譬如其火,因及众缘若不具足而不能然,因及众缘具足之时,乃可得然。如是无我之法,无我我所,犹如虚空;依彼幻法,因及众缘无不具足故,所生之处入于母胎,则能成就种子之识,业及烦恼所生名色之芽。是故应如是观内因缘法缘相应事。**

6.2.3.2.2.8.10**庚十、遮恶见**

6.2.3.2.2.8.10.1**应以五种观内因缘之法,云何为五?不常,不断,不移,从于小因而生大果,与彼相似。云何不常?所谓彼后灭蕴,与彼生分各异,为后灭蕴非生分故;彼后灭蕴亦灭,生分亦得现故,是故不常。云何不断?非依后灭蕴灭坏之时,生分得有,亦非不灭,彼后灭蕴亦灭,当尔之时,生分之蕴,如秤高下而得生故,是故不断。云何不移?为诸有情,从非众同分处,能生众同分处故,是故不移。云何从于小因而生大果?作于小业,感大异熟,是故从于小因而生大果。如所作因,感彼果故,与彼相似。是故应以五种观因缘之法。**

7**甲七、经之所要分**

7.1**乙一、除三世迷**

7.1.1**尊者舍利子!若复有人能以正智常观如来所说因缘之法,无寿、离寿、如实性、无错谬性、无生、无起、无作、无为、无障碍、无境界、寂静、无畏、无侵夺、无尽、不寂静相、不有、虚、诳、无坚实、如病、如痈、如箭、过失、无常、苦、空、无我者:我于过去而有生耶?而无生耶?而不分别过去之际。于未来世生于何处?亦不分别未来之际。此是何耶?此复云何?而作何物?此诸有情从何而来?从于此灭而生何处?亦不分别现在之有。**

7.2**乙二、舍诸见**

7.2.1**复能灭于世间沙门婆罗门不同诸见,所谓我见、众生见、寿者见、人见、希有见、吉祥见、开合之见。善了知故,如多罗树,明了断除诸根栽已,于未来世,证得无生无灭之法。**

7.3**乙三、明果利**

7.3.1**尊者舍利子!若复有人具足如是无生法忍,善能了别此因缘法者,如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊,即与授阿耨多罗三藐三菩提记’。**

7.4**乙四、结信受**

7.4.1**尔时、弥勒菩萨摩诃萨说是语已,舍利子及一切世间天、人、阿修罗、犍闼婆等,闻弥勒菩萨摩诃萨所说之法,信受奉行。**