佛说稻秆经连载

<https://mp.weixin.qq.com/s/C_7CsQYrq2RljcwfhrjuRg>

Contents

[1 佛说稻秆经视频 01 6](#_Toc532144364)

[1.1 佛说稻秆经（01）一个非常重要的佛教思想 6](#_Toc532144365)

[1.2 佛说稻秆经（02）佛陀看见稻芋说了什么 7](#_Toc532144366)

[1.3 佛说稻秆经（03）此有故彼有，此生故彼生 8](#_Toc532144367)

[1.4 佛说稻秆经（04）这个世界运作不需要造物主 9](#_Toc532144368)

[1.5 佛说稻秆经（05）摧毁它，让轮回停止 10](#_Toc532144369)

[1.6 佛说稻秆经（06）最根本的除苦就是证悟 11](#_Toc532144370)

[1.7 佛说稻秆经（07）法性常住 12](#_Toc532144371)

[1.8 佛说稻秆经（08）别那么幼稚了 13](#_Toc532144372)

[1.9 佛说稻秆经（09）佛果也是因缘法 14](#_Toc532144373)

[1.10 佛说稻秆经（10）犯了佛制戒有没有罪过？ 15](#_Toc532144374)

[1.11 佛说稻秆经（11）成佛了去哪度化众生？ 17](#_Toc532144375)

[2 佛说稻秆经视频 02 19](#_Toc532144376)

[2.1 佛说稻秆经（12）缘起的本质是什么 19](#_Toc532144377)

[2.2 佛说稻秆经（13）谈谈外在的因相应法 20](#_Toc532144378)

[2.3 佛说稻秆经（14）伤害你的人并不是故意的 21](#_Toc532144379)

[2.4 佛说稻秆经（15）想要幸福，从因缘上创造 22](#_Toc532144380)

[2.5 佛说稻秆经（16）缘起到什么作用 22](#_Toc532144381)

[2.6 佛说稻秆经（17）因果竟然不存在？ 23](#_Toc532144382)

[2.7 佛说稻秆经（18）思维因缘法之前应该摒弃什么 24](#_Toc532144383)

[2.8 佛说稻秆经（19）因果关系禁不起观察 25](#_Toc532144384)

[2.9 佛说稻秆经（20）只有一个真相——胜义谛 26](#_Toc532144385)

[2.10 佛说稻秆经（21）三宝加持也是一种因缘 28](#_Toc532144386)

[2.11 佛说稻秆经（22）一切都是如梦如幻的么？那为啥我还不能穿墙而过？ 29](#_Toc532144387)

[3 佛说稻秆经视频 03 30](#_Toc532144388)

[3.1 佛说稻秆经（23）原来，稻芽从来都不是从稻种中产生！ 30](#_Toc532144389)

[3.2 《佛说稻秆经》连载(24) 为什么稻芽非他作？ 31](#_Toc532144390)

[3.3 《佛说稻秆经》连载(25) 为什么一定要学习佛陀的智慧？ 32](#_Toc532144391)

[3.4 《佛说稻秆经》连载(26) 为什么我们会认为物质世界真实存在？ 34](#_Toc532144392)

[3.5 《佛说稻秆经》连载(27) 星星不在，星光依旧！ 35](#_Toc532144393)

[3.6 《佛说稻秆经》连载28 你真的了解“相由心生”么？ 36](#_Toc532144394)

[3.7 《佛说稻秆经》连载(29) 进入加行道会有什么样的体会 37](#_Toc532144395)

[3.8 《佛说稻秆经》连载 30 外因缘法有哪五种原则？ 39](#_Toc532144396)

[3.9 《佛说稻秆经》连载 31 外因缘法原则的“不常”是什么意思？ 40](#_Toc532144397)

[3.10 《佛说稻秆经》连载 32 证悟了空性还不是终点，之后还要哪些路要走？ 41](#_Toc532144398)

[3.11 《佛说稻秆经》连载 33 成佛的“因”“缘”是什么？ 43](#_Toc532144399)

[3.12 《佛说稻秆经》连载 34 压力山大的生活中，我们如何运用“缘起性空”？ 44](#_Toc532144400)

[4 佛说稻秆经视频 04 45](#_Toc532144401)

[4.1 《佛说稻秆经》连载 35 “唯缘起”和“唯现象”都是什么意思？ 45](#_Toc532144402)

[4.2 《佛说稻秆经》连载 36 N+N+……N个错觉→→『物质』 46](#_Toc532144403)

[4.3 《佛说稻秆经》连载 37 外因缘法原则的“不断”是什么意思？ 48](#_Toc532144404)

[4.4 《佛说稻秆经》连载 38 为什么我们有痛苦、有烦恼 49](#_Toc532144405)

[4.5 《佛说稻秆经》连载 39 外因缘法原则的“不移”是什么意思？ 50](#_Toc532144406)

[4.6 《佛说稻秆经》连载 40 寻找幸福的渠道 51](#_Toc532144407)

[4.7 《佛说稻秆经》连载 41 一定不要让恶业的树苗长成大树 52](#_Toc532144408)

[4.8 《佛说稻秆经》连载 42 一个亘古不变的原则 54](#_Toc532144409)

[4.9 《佛说稻秆经》连载 43 学佛就是学习智慧和慈悲 55](#_Toc532144410)

[4.10 《佛说稻秆经》连载 44 极乐世界为什么只有化生呢？ 56](#_Toc532144411)

[4.11 《佛说稻秆经》连载 45 如来藏是真实存在吗？ 57](#_Toc532144412)

[5 佛说稻秆经视频 05--缘起实修法 59](#_Toc532144413)

[5.1 《佛说稻秆经》连载 46 缘起实修法 59](#_Toc532144414)

[5.2 《佛说稻秆经》连载 47 缘起咒的意思是什么？ 59](#_Toc532144415)

[5.3 《佛说稻秆经》连载 48 学佛必须要断除的疑惑 60](#_Toc532144416)

[5.4 《佛说稻秆经》连载 49 如幻、如梦的世界 60](#_Toc532144417)

[5.5 《佛说稻秆经》连载 50 从另一角度了解负面情绪 61](#_Toc532144418)

[5.6 《佛说稻秆经》连载 51 痛苦本是强盗，鸠岂能佔鹊巢？ 62](#_Toc532144419)

[5.7 《佛说稻秆经》连载 52 把这个修法加入到修行的功课中吧！ 63](#_Toc532144420)

[5.8 《佛说稻秆经》连载 53 报身是有为法还是无为法呢？ 64](#_Toc532144421)

[6 佛说稻秆经视频 06—内缘起（人生观） 66](#_Toc532144422)

[6.1 《佛说稻秆经》连载 54 十二缘起是佛教的一个独特的观点 66](#_Toc532144423)

[6.2 《佛说稻秆经》连载 55 因为“无明”，所以有了“行” 67](#_Toc532144424)

[6.3 《佛说稻秆经》连载 56 造业的原因就是因为有无明 68](#_Toc532144425)

[6.4 《佛说稻秆经》连载 57 内因缘法缘相应事是哪些？ 69](#_Toc532144426)

[6.5 《佛说稻秆经》连载 58 “地”不是地，“水”不是水，“火”也不是火 70](#_Toc532144427)

[6.6 《佛说稻秆经》连载 59 能量、物质、精神都是物质不同形式的存在 71](#_Toc532144428)

[6.7 《佛说稻秆经》连载 60 六界相互依赖，犹如束芦 72](#_Toc532144429)

[6.8 《佛说稻秆经》连载 61 一切和合。身即得生。 73](#_Toc532144430)

[6.9 《佛说稻秆经》连载 62 若见因缘。彼即见法。 74](#_Toc532144431)

[6.10 《佛说稻秆经》连载 63 证悟了空性的时候，还有意识么？ 76](#_Toc532144432)

[6.11 《佛说稻秆经》连载 64 意识能够决定物质吗？ 77](#_Toc532144433)

[7 佛说稻秆经视频 07 78](#_Toc532144434)

[7.1 《佛说稻秆经》连载 65 大部分人都被“有我”所蒙骗，你是否相信“无我” 78](#_Toc532144435)

[7.2 《佛说稻秆经》连载 66 唯一佛教讲无我。 80](#_Toc532144436)

[7.3 《佛说稻秆经》连载 67 自我只是我们意识的一个抽象的概念 81](#_Toc532144437)

[7.4 《佛说稻秆经》连载 68 意识了解的事物有些事错误的 82](#_Toc532144438)

[7.5 《佛说稻秆经》连载 69 真相只有一个 83](#_Toc532144439)

[7.6 《佛说稻秆经》连载 70 什么是“一想”和“一合想”？ 84](#_Toc532144440)

[7.7 《佛说稻秆经》连载 71 常想、坚牢想、不坏想是什么意思？ 85](#_Toc532144441)

[7.8 《佛说稻秆经》连载 72 无明和聪明是不矛盾的 87](#_Toc532144442)

[7.9 《佛说稻秆经》连载 73 拥有智慧的因缘是什么 88](#_Toc532144443)

[7.10 《佛说稻秆经》连载 74 只有证悟空性才能在空中行走么？ 89](#_Toc532144444)

[7.11 《佛说稻秆经》连载 75 阿赖耶识、染污意识、第六意识，它们之间有什么关联？ 90](#_Toc532144445)

[7.12 《佛说稻秆经》连载 76 胜义谛和世俗谛要分别讨论 91](#_Toc532144446)

[8 佛说稻秆经视频 08 92](#_Toc532144447)

[8.1 《佛说稻秆经》连载 77 为什么要讲十二个缘起呢？ 92](#_Toc532144448)

[8.2 《佛说稻秆经》连载 78 你想从梦中醒来么？还是只想做个好梦？ 93](#_Toc532144449)

[8.3 《佛说稻秆经》连载 79 无明的源头是什么？ 94](#_Toc532144450)

[8.4 《佛说稻秆经》连载 80 世界是在一个非常奇怪的情况下诞生的 95](#_Toc532144451)

[8.5 《佛说稻秆经》连载 81 对于不信因果轮回的外道徒，佛陀是如何度化的 96](#_Toc532144452)

[8.6 《佛说稻秆经》连载 82 无明怎么从佛性中产生 97](#_Toc532144453)

[8.7 《佛说稻秆经》连载 83 十二缘起源于无明，无明源于什么？ 98](#_Toc532144454)

[8.8 《佛说稻秆经》连载 84 佛为什么高度地评价缘起法？ 100](#_Toc532144455)

[8.9 《佛说稻秆经》连载 85 我们内心产生的贪嗔痴由何而来 101](#_Toc532144456)

[8.10 《佛说稻秆经》连载 86 意识投入父母精卵，相互依赖才能成为人的身体 102](#_Toc532144457)

[8.11 《佛说稻秆经》连载 87 众生的佛性是一体的吗？ 103](#_Toc532144458)

[8.12 《佛说稻秆经》连载 88 修大圆满一定要在上师身边才能够成就么？ 104](#_Toc532144459)

[9 佛说稻秆经视频 09 105](#_Toc532144460)

[9.1 《佛说稻秆经》连载 89 学习缘起法消灭痴心 105](#_Toc532144461)

[9.2 《佛说稻秆经》连载 90 三法和合，名之为触 107](#_Toc532144462)

[9.3 《佛说稻秆经》连载 91 我们看到一个物质，需要这三个东西和合 108](#_Toc532144463)

[9.4 《佛说稻秆经》连载 92 世俗人所有的努力就是为了这两个字 109](#_Toc532144464)

[9.5 《佛说稻秆经》连载 93 下一世的因从哪里开始？ 110](#_Toc532144465)

[9.6 《佛说稻秆经》连载 94 与下一世有关的三个因 111](#_Toc532144466)

[9.7 《佛说稻秆经》连载 95 普通人生命的结局 112](#_Toc532144467)

[9.8 《佛说稻秆经》连载 96 无明是什么意思？为什么叫无明？ 113](#_Toc532144468)

[9.9 《佛说稻秆经》连载 97 我们为什么来到这个世界？ 115](#_Toc532144469)

[9.10 《佛说稻秆经》连载 98 这才应该是我们学佛的目的 116](#_Toc532144470)

[9.11 《佛说稻秆经》连载 99 本性身和法身有什么区别？ 118](#_Toc532144471)

[10 佛说稻秆经视频 10 120](#_Toc532144472)

[10.1 《佛说稻秆经》连载 100 佛教最终要追求的就是智慧 120](#_Toc532144473)

[10.2 《佛说稻秆经》连载 101 没有真相就是绝对的真相 121](#_Toc532144474)

[10.3 《佛说稻秆经》连载 102 我们把自己的五蕴作为试验品，要发现自己是什么 122](#_Toc532144475)

[10.4 《佛说稻秆经》连载 103 为什么说有时四禅八定很可怕？ 123](#_Toc532144476)

[10.5 《佛说稻秆经》连载 104 纽约世代广场为什么可以作为大乘菩萨的静处 124](#_Toc532144477)

[10.6 《佛说稻秆经》连载 105 罪行、善行、不动行都是从无明造的业 126](#_Toc532144478)

[10.7 《佛说稻秆经》连载 106 十二缘起像车轮一样循环着 127](#_Toc532144479)

[10.8 《佛说稻秆经》连载 107 为什么说十二缘起非常，非无常 128](#_Toc532144480)

[10.9 《佛说稻秆经》连载 108 十二缘起是你自己的错觉，但错觉也有错觉的规则 130](#_Toc532144481)

[10.10 《佛说稻秆经》连载 109 现象和空性——一个硬币的两面 131](#_Toc532144482)

[10.11 《佛说稻秆经》连载 110 加行的功课没有做完，还有发心的事情要完成，怎么平衡？ 132](#_Toc532144483)

[11 佛说稻秆经视频 11 134](#_Toc532144484)

[11.1 《佛说稻秆经》连载 111 死亡就是生命换了一个不同的存在的形式而已 134](#_Toc532144485)

[11.2 《佛说稻秆经》连载 112 生命不止百年 135](#_Toc532144486)

[11.3 《佛说稻秆经》连载 113 自我犹如虚空 136](#_Toc532144487)

[11.4 《佛说稻秆经》连载 114 你是不是穷的只剩下钱了 137](#_Toc532144488)

[11.5 《佛说稻秆经》连载 115 近在眼前的解脱 139](#_Toc532144489)

[11.6 《佛说稻秆经》连载 116 这四个缘起支里面包含了其他所有的缘起法 140](#_Toc532144490)

[11.7 《佛说稻秆经》连载 117 什么决定了我们来生的去路 141](#_Toc532144491)

[11.8 《佛说稻秆经》连载 118 条件成熟了，果自然会出现，这是自然法则 142](#_Toc532144492)

[11.9 《佛说稻秆经》连载 119 想成佛，就创造成佛的因缘 144](#_Toc532144493)

[11.10 《佛说稻秆经》连载 120 初学者应如何安排闻思与修行的时间 146](#_Toc532144494)

[11.11 《佛说稻秆经》连载 121 不同的业如何以田性为因？ 147](#_Toc532144495)

[12 佛说稻秆经视频 12 148](#_Toc532144496)

[12.1 《佛说稻秆经》连载 122 缘起的本质是空性 148](#_Toc532144497)

[12.2 《佛说稻秆经》连载 123 明白了这句话，就清楚了什么是不生不灭 149](#_Toc532144498)

[12.3 《佛说稻秆经》连载 124 他生为什么也不成立 150](#_Toc532144499)

[12.4 《佛说稻秆经》连载 125 大圆满里面一个很高级别的特殊加行 151](#_Toc532144500)

[12.5 《佛说稻秆经》连载 126我们看到的星星，已经消逝 152](#_Toc532144501)

[12.6 佛说稻秆经（127）一切皆有可能 153](#_Toc532144502)

[12.7 佛说稻秆经（128）世事发生的种种，皆与造物主无关 155](#_Toc532144503)

[12.8 佛说稻秆经（129）有因果与没有因果你搞懂了么？ 156](#_Toc532144504)

[12.9 佛说稻秆经（130）佛教给了我们智慧的视角看世界 158](#_Toc532144505)

[12.10 佛说稻秆经（131）我们可以看到其他人，其他人也是自己的阿赖耶识创造出来的吗？ 160](#_Toc532144506)

[12.11 佛说稻秆经（132）殊胜日真的会使我们的功德和罪过翻倍么？ 161](#_Toc532144507)

[13 佛说稻秆经视频 13 163](#_Toc532144508)

[13.1 佛说稻秆经（133）物质与精神 163](#_Toc532144509)

[13.2 佛说稻秆经（134）科学家都搞不懂的意识，佛教这么讲 164](#_Toc532144510)

[13.3 佛说稻秆经（135）具备了这五种因缘，就能够产生视觉。 165](#_Toc532144511)

[13.4 佛说稻秆经（136）原来幸福与痛苦都是我们自作自受 167](#_Toc532144512)

[13.5 佛说稻秆经（137）我们如何做才是对自己好一点 169](#_Toc532144513)

[13.6 佛说稻秆经（138）如是无有少法，而从此世移至他世 170](#_Toc532144514)

[13.7 佛说稻秆经（139）积极向上就是有胆量要把这个虚拟的世界突破 172](#_Toc532144515)

[13.8 佛说稻秆经（140）月亮不曾移至水之器，但是因缘和合月影也会显现 173](#_Toc532144516)

[13.9 佛说稻秆经（141）内因缘法的五个法则 174](#_Toc532144517)

[13.10 佛说稻秆经（142）小小的因产生大大的果 176](#_Toc532144518)

[14 佛说稻秆经视频14 178](#_Toc532144519)

[14.1 佛说稻秆经（143）简单的生活很好，但不必刻意追求苦行 178](#_Toc532144520)

[14.2 佛说稻秆经（144）无生、无灭、无住 179](#_Toc532144521)

[14.3 佛说稻秆经（145）精通十二缘起，让我们知道了什么 180](#_Toc532144522)

[14.4 佛说稻秆经（146）无数的“旋火轮”构成了这个世界 181](#_Toc532144523)

[14.5 佛说稻秆经（147）学习了十二缘起后，在世俗层面我们知道了哪些 182](#_Toc532144524)

[14.6 佛说稻秆经（148）我于过去而有生耶，而无生耶。 184](#_Toc532144525)

[14.7 佛说稻秆经（149）科学家也越来越相信有一个东西在人死之后继续存在 185](#_Toc532144526)

[14.8 佛说稻秆经（150）中立的人生观 186](#_Toc532144527)

[14.9 佛说稻秆经（151）遍知的佛陀为什么有时面对提问而保持沉默 188](#_Toc532144528)

[14.10 佛说稻秆经（152）谁闻思懂了十二缘起，而且修行有证悟的话，佛就一定会授记他成佛 189](#_Toc532144529)

[14.11 佛说稻秆经（153）是什么力量让刹那生灭的微尘聚集成桌子 191](#_Toc532144530)

[15 佛说稻秆经视频15 193](#_Toc532144531)

[15.1 佛说稻秆经（154）修行才能从本质上解决自己的烦恼 193](#_Toc532144532)

[15.2 佛说稻秆经（155）在一帆风顺的时候也不要忘记修行 193](#_Toc532144533)

[15.3 佛说稻秆经（156）如何合理安排打坐修行的时间 195](#_Toc532144534)

[15.4 佛说稻秆经（157）缘起法要修到什么样的程度呢？ 196](#_Toc532144535)

[15.5 佛说稻秆经（158）证悟空性以后对众生会更加地生起慈悲心 197](#_Toc532144536)

[15.6 佛说稻秆经（159）缘起法的具体修法 198](#_Toc532144537)

[15.7 佛说稻秆经（160）缘起修法的第四个阶段 199](#_Toc532144538)

[15.8 佛说稻秆经（161）宏观世界是微观世界变化的产物，微观世界是世界的本质 200](#_Toc532144539)

[15.9 佛说稻秆经（162）你能想到和说出来的都不是真理 201](#_Toc532144540)

[15.10 佛说稻秆经（163）修行带给我们的感受会像喝水解渴一样真实 202](#_Toc532144541)

[15.11 佛说稻秆经（164）要闻思修行 204](#_Toc532144542)

佛说稻秆经视频 01

佛说稻秆经（01）一个非常重要的佛教思想

我们讲今天的课的内容，我们今天准备讲一部佛经，这部佛经，我们不会一个字一个字的解释，我们要讲它的这些重点，这部佛经叫作《佛说稻秆经》，那么我们为什么要讲这部经呢，这个佛经里面就讲了佛教的非常非常重要的一个思想，就是佛教的人生观——十二缘起；还有就是佛教的世界观，外在的因缘，就讲这两个。

全世界所有的宗教都认为，这个世界有一个万能神，有一个造物主在主宰。唯一就是佛教觉得，没有一个这样子的造物主，没有这样子的神，这个世界它不是鬼和神的力量主宰，而是外在的、内在的。外在的就是外面的这个世界，内在的就是我们众生，有情众生，外面就是这个世界，不管是外面的世界，里面的这个有情众生，所有的都是有自己的因和自己的缘，因为有了这个因和缘，就有它的发展。然后，这个因和缘，它有一定的规律，这个就叫作自然的规律。这个世界，我们六道轮回的所有的众生，它的未来都不是神来决定，也不是鬼来决定，这个跟鬼、神没有任何的关系，那么，跟什么东西有关系呢，就是跟自然的规律，大自然它自己有一个它的规律，这个规律就是它的因缘，有什么样的因，有什么样的缘，就会有什么样的果。

这个规律，绝大多数的规律是我们看得见，摸得着的，大多数的规律都是我们看得见的，摸得着的，但是有一部分的规律，这个大自然的规律是我们看不见的，我们摸不着的。这个不仅仅是这个自然的规律，很多东西都是这样子，比如说，我们现在看到的所有所有的物质加起来，也就是整个物质的百分之五，还不到百分之五，除了这个百分之四到五以外的，百分之九十五的物质是我们看不见的，这个叫作暗物质、暗能量，但是它们都是存在的，我们看不见不等于不存在，它们都是存在的。

同样的，这个自然规律当中，有一部分的自然规律是我们可以看得见、听得见、摸得着，但是有一部分的自然的规律是我们看不见，是我们听不见，摸不着，但是，它同样是存在的。我们的感官看不见，不能说明任何的问题，我们的感官看不见的东西特别特别的多，我们的感官原本就是用来识别这个物质世界，但是，我们刚刚讲的，物质世界当中，我们只有百分之四的物质，我们的感官才能够看得见，其他的百分之九十五，或者九十六，我们的感官是根本看不见的，这个是科学家说的，看不见的。但是，看不见的东西，它仍然是存在的，所以，我们不要以为，我们看不见就是不存在；然后，我们不要以为，我们看见了就是存在的。所以，我们的这个感官，不观察的话，那我们可以在某种程度上，可以相信它，但是，深入、细致的观察的时候，它看到的很多东西是不存在的，它没有看到的很多东西是存在的，所以，这个感官的可信度是很低很低的。

佛经里面呢，两千五百多年前，已经讲的非常非常清楚了，但是，那个时候的人，除了佛经以外，没有太多的参考的书，还没有太多太多的可以证明这个的其他的数据，所以，人们没有怎么去相信。但是，现在我们就越来越相信这些事情，就是因为我们看不到的，听不见的很多东西也证明已经存在了，被证明存在，然后我们看到的很多东西也已经证明了是不存在的，这样子以后，佛经里面讲的很多东西，我们可以逐步的接受，接受了，现代人就是这样子。

那么，佛经就讲我们的人生，主要是人，关于这个大自然，它怎么形成的，这些对我们来说，也许不是很重要的事情，但是，我们自己从哪里来，怎么样来的，然后，去什么地方，怎么样去，等等这些，因为这些都是涉及到我们的未来，我们的生命、人生，所以大家一定会关注的，那么关注的话，这个佛经里面怎么讲的，佛经里面讲，人是怎么产生的，生命是怎么产生的，等等，讲的非常多，那么其中有一个讲的非常清楚的就是这个《佛说稻秆经》，这个我们曾经没有完整的讲过，但是，其中的一些主要的，一些核心的部分我们曾经也提到过很多很多次。

那么今天我们来学习一下《佛说稻秆经》，这样子以后，我们就可以了解到佛教的世界观，佛教的人生观，非常有意义，这是我们今天为什么要学习《稻秆经》的原因。

接下来，佛经里面讲，“如是我闻”，这个是后来加进去的，释迦牟尼佛在世的时候，虽然是有文字，印度这个时候都已经有文字了，但是这个文字不是像现在的文字那么好用。虽然有文字，但是佛在世的时候，佛经基本上都没有写成文字，然后佛圆寂了以后，佛的弟子们根据自己的这个记忆，把佛经记录下来了，这样子。

佛说稻秆经（02）佛陀看见稻芋说了什么

在稻芋中佛陀看到了什么

所以，当时佛也就允许，以后佛的佛经，写成文字的时候，前面加“如是我闻”等等，然后中间也有，比如说，观世音菩萨怎么怎么讲，舍利子怎么怎么问，等等，这个中间的一部分也可以加进去，然后，结尾的时候，佛讲完了以后，很多的人、很多的天人，赞叹佛的思想，佛的传法，这些也可以加进去的。这是佛陀允许，所以佛经里面都有“如是我闻”。

“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。

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。

佛说稻秆经（03）此有故彼有，此生故彼生

因 缘

此有故彼有。此生故彼生

“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。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。”

佛说稻秆经（04）这个世界运作不需要造物主

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。

佛说稻秆经（05）摧毁它，让轮回停止

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。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。

佛说稻秆经（06）最根本的除苦就是证悟

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。

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。然后，最后一行里面就讲，“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。

佛说稻秆经（07）法性常住

如来出现，若不出现。

法性常住

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。

佛说稻秆经（08）别那么幼稚了

你是自己的老师

我们人或者有情众生，他为什么这样子，他为什么是一个生命，他为什么是一个有情，他现在的状况为什么是这样子，用十二缘起来解释，外面的这个世界还有我们内在的众生可以这么说——外在的身体，内存的精神、情绪，这些万事万物都在一个因果的网络当中循环，这个因果的网络有些是我们看得见的，有些是我们看不见的。比如说我们做一些犯法的事情，就会受到法律的惩罚，这个是能看得见的因果。或者比如说，我们自己吃东西不卫生，然后导致了疾病，也是一个看得见摸得着的因果。另外一个因果，我们前面讲的，我们虽然看不见，但是他同样也是一个因果，我们眼睛看不到的很多因果，我们现实生活中都存在的，比如说电磁波，无线电波，我们的肉眼看不见，但是通过他产生的果、结果，我们的生活当中处处都有。但是如果没有这些科学仪器，通过我们自己的感官去了解，我们不知道这个结果是从哪里来的，他的因是什么，他的缘是什么，我们看不见的，但是他有一个我们看不见的因果，比如说我们打电话，那么这个电话，我们看得见摸得着，但是他的电话的信号，我们看不见，摸不着，有一个看得见的东西，和看不见的东西，组合了以后，我们可以听到对方的话，然后，我们的话，对方也可以听得到，这个时候，有两个因缘看见、看不见组合了以后就产生了一个共同的结果。同样的，比如说很早以前我们造了一种业，然后，现在生活当中也有一些客观的一些事情，这两个看得见和看不见的因缘组合了以后，然后就产生一个果，比如说，我们不健康或者是不幸福，或者是健康、幸福等等，但是我们的想法非常非常幼稚，非常的简单。

我们以为所有的这些因缘都要我们的感官看得见。只要我们的感官看不见的东西，我们认为都是不存在的，这个就是一个非常非常幼稚的想法，这个就是根本就不了解这个世界，这个根本就不了解这个世界这个因缘，一个这样子的一个表现，根本就不了解他的真相，是一个非常简单的一个想法，非常幼稚的，非常可笑的想法，但是我们自以为是，我们认为其它的都是迷信，但是我们现在这样子的话，就越来越不敢说了，为什么呢，如果看不见的东西都是迷信的话，那我们的量子力学，相对论，等等，这些高科技的这些成果，很多都是我的感官根本没有办法看到的。但是他们事实都是存在的，所以我们越来越发现，我们的这种想法幼稚，原来这个世界根本就不是这么简单的，这个世界的结构，这个世界的构造，这个世界的运作，这个世界里面有很多很多的因缘，看得见的，看不见的，甚至更深奥的东西都存在，这样子以后，我们现在逐渐的就开始接受这些东西了。这个是高科技对我们的帮助，有很大的帮助，至少我们就不像以前就很随意的说，我们眼睛看不见的，我们感官感受不到的东西都是不存在的，都是迷信，这个就是一种进步，因为我们越深入的去了解，这个世界的非常复杂的结构时候，我们就越不敢说这样子的话，这是我们今天讲的，《稻秆经》，他讲的是一个因缘，这个叫做因缘，用任何一个痛苦、快乐、轮回、解脱，任何一个东西，就是用这个方法来解释，都是因缘。佛教就讲因缘，万事万物是由这个因缘来解释，万事万物都离不开，这个因缘包括成佛、修行、证悟，都是离不开因缘，轮回当中的所有的痛苦、不幸福也离不开，所以说菩萨就是怕因，凡夫就是怕果，因为我们凡夫没有这么深入的去思考，不了解很多的因，导致什么样的果，所以杀盗淫妄这样子的东西，凡夫，我们就是凡夫，我们不害怕，然后，杀盗淫妄等这些罪过，导致的果报现前的时候，我们开始害怕，凡夫都是这样子。有修行的，证悟的人，他们就不是这样子，他们要怕的话，就是怕因，不会怕果，因为这些果如果没有这些因，他不会产生的，所以就是怕因不怕果。

那这些理论我们必须要用到我们的现实生活当中，用到工作当中，也要用到我们的修行当中，都是有因有缘，如果我们自己创造了一个稍微好一点的因，那我们一定会有好的果报，如果我们稍微有一点点不好的因缘的话，这个因缘一定会导致不好的结果，这叫做自然规律，任何人都没有办法改变，任何人都没办法，只要有这个因，就会产生果，如果我们不想有这个果，那么我们就要把这个因缘消除，消灭掉这个因缘，因缘消灭了以后，果不需要去思考，不需要去担忧，所以，这是不管生活当中，修行当中都非常非常重要的，这叫做因缘。

这是一个佛教的一个非常重要的原则，我们佛教不认为有什么鬼神在操作主宰，只有自己做得好，那么一切都会好的，如果自己没做好，那么鬼神也好，佛也好，任何人也帮不了我们，所以还是要靠自己，靠自己那么很多人就觉得，如果没有神，没有一个万能的神的帮助，要靠自己的话，那我们自己的能力很薄弱，所以我们没有希望，很多人这么认为。但是不是这样子，虽然是要靠自己，但是我们有佛陀的指点，佛陀的教育，所以如果自己做得好的话，自己努力的话，是没问题的，因为有佛陀的引导，我们就根据这个佛陀的引导，然后自己去努力的话，就创造一些好的因缘，这样子的话，这个果自然就会有的。

佛说稻秆经（09）佛果也是因缘法

问：顶礼上师！请问上师，若修完五加行但是对于出离心菩提心定解有一点点，感觉到自己没有到量，比如感觉上只有20%，还差80%，即不是很深很厚，您能否建议此时可以继续学习密法？源于有些师兄建议，尽量先抓住听密法的机会，因为听密法的因缘太难遇到了，若是出离心和菩提心自己感觉修圆满的时候再祈祷上师与诸佛菩萨，愿加持尽快有听闻密法的机缘，这个方法可行吗？

这两个方法都可以，但是如果这个密法的因缘，讲的密法非常的殊胜，以后就害怕没有这样的机会，虽然是四加行和五加行修得不够标准，但是只要数量上完成了，这样的话先去听。听完了以后，再从头修四加行，这样子的话也可以的。因为听密法这个机会也是非常难得的，所以如果不想失去这个机会的话也可以这样子。

问：谢谢上师！顶礼上师！请问证悟和往生西方极乐世界有冲突吗？证悟了还需要往生西方极乐世界吗？

没有冲突，证悟了以后还需要往生西方极乐世界，如果往生西方极乐世界的话就离成佛可能是比一般的证悟还要近一些，所以证悟了以后呢还要争取往生西方极乐世界。

问：请问如果此生没有证悟的话，也没有专修净土会不会耽误我们往生呢？

没有证悟的话会不会耽误往生，不会耽误的，往生西方极乐世界不一定要证悟，只要有往生西方极乐世界的四个条件就可以了。是这个意思吗？这个问题？

问：他说如果又没有证悟也没有专修净土法门会不会耽误往生？

那有可能，又不专修，然后什么都没有证悟，又不专修净土，那刚才不是讲了嘛，无因无缘怎么往生西方极乐世界呢？

问：请问上师，修莲花生大士的修法，是否必须要灌顶？

简单的修法，比如说我们简单地观想一下莲花生大士，然后念莲花生大士的心咒，祈祷，这个没有灌顶也可以的。但是如果是莲花生大士的修法，当作一个生起次第来修的话，那就要灌顶。

问：佛经说十二缘起支，一切的最开始缘于无明，请上师开始在无明以前是什么呢？

这个明后天要继续讲。

问：请问上师，如何为刚刚往生还在中阴境界的母亲修法回向？

任何一个善事都有帮助的，这个时候都是非常非常需要的。平时自己念佛，然后念《三十五佛忏悔文》，念《普贤行愿品》，还有就像《金刚经》，《心经》等等... 这些我们会念的这些佛经都（可以）念，还有就尽量地做善事，所有的善事都有帮助的。

问：请问上师，既然缘起性空，我们修学佛法修因得果，难道佛果也是因缘法吗？

是，佛果也是因缘法。

问：请问上师，千佛顶是一个什么顶？在没有皈依和对密宗不了解的情况下被朋友带去灌了千佛顶，灌顶时由于语言障碍，基本没有听懂，就听懂了一句不能够说上师的坏话，算得到了灌顶吗？要受什么戒？

听到了一个非常重要的话。千佛顶，还不是一个无上密宗的灌顶，也就是说还不是四级灌顶，千佛顶是属于外密的灌顶，它还没有像内密要求那么严格。

问：他说，看到堪布开示才知道参加这个灌顶有些冒失，缺乏了解和考虑，请问会有什么过失，怎么补救？

灌顶的时候啊？

问：他就觉得参加了这个灌顶觉得有点冒失了，没有了解和考虑，参加这个灌顶会有什么过失？

参加这个灌顶没有什么过失，但是如果是语言上面有障碍，刚才说的，只听懂一句话，其他都没有听懂的话就不一定能够得到灌顶，不一定能得到标准的灌顶。但是如果在这个灌顶的过程当中产生了一些，比如说对灌顶一些不如法的一些想法，这样子的话，那就会有过失的。听不懂没有什么过失，那这个如果有过失那也可以念金刚萨埵，这样子就可以了。

问：顶礼上师，请问念诵莲师心咒和金刚七句能够遣除违缘，但是业因果到了还是会显业，所以请问，莲师心咒是否将违缘延后而不会遣除，感恩上师！

不是延后，是遣除。祈祷莲花生大士，非常虔诚地祈祷的话，那就是可以把这个因可以消灭。因消灭了以后呢，果自然也就不会产生了。所以这个不是延后，当然也会有延后，比如说我们祈祷莲花生大士，然后不专心，这样子的话那也只能延后了。

问：这个现场的问题有点类似，他说，佛说因缘法，善恶祸福皆是因缘，而世间有些外道打卦风水改运等等，也有一些灵验的情况，这是在改变了果还是又造了新的因？

这个比如说未来的事情它就会有很多的因缘，因为未来的果也就随着这个因缘会改变的。但是比如说如果像佛的神通，非常广大的神通，那么他就知道所有的变化，所有未来的变化，然后他也知道变化的结局，这样子他可以完全很正确地说出结果。但是一般的打卦，打卦算命就不好说了，尤其是现在的打卦算命的，尤其是在大街上打卦算命的这些就更加不好说了。

问：顶礼上师，弟子现在在禅修班修四前行，在入座的前行中做完身要和语要后，念诵皈依发心时，可否念诵：真实善逝三宝上师三根本，气脉明点自性菩提心，本心自性大悲坛城前，直至证悟菩提永皈依的皈依偈，可以念诵这个吗？

可以念诵这个。

佛说稻秆经（10）犯了佛制戒有没有罪过？

问：顶礼上师！有一个问题，我的问题是有一位汉地的朋友，今年已经五十岁了，作为一个早应该独立生活的成年人，他还没有实现经济上的自给自足，他一直没有找到一份合适的工作，也没有养活自己的一技之长，一直过着不安定的生活。经济上全靠老父母接济，因此很让人看不起。他现在既想在经济上独立，又想修习佛法。我们都知道，人一心不能二用，如果他想集中精力一心一意想要自己在经济上实现自给自足，实现经济上的独立，势必没有精力心思和时间再去修习佛法，所以我认为他不具备修习佛法的暇满人身。再说一个不能养活自己连自己的住房也没有，将来连养老和看病都赚不来的人，年龄那么大了，还什么都要靠父母接济人，他怎么能够安心去修习佛法呢？请问尊敬的堪布，我的看法对吗？

我觉得看法就是有点问题。比如说五十岁了还没有找到工作，这个确实是有点不正常了。但是这也不能说明这就不能修行，修行什么样的人都可以修行，贫穷的乞丐、流浪汉、还有国王，什么样的人都可以，随时随地都可以修行，修行的资格我觉得还是有的。

问：请问学院的金刚萨埵法会门措上师的灌顶是几级灌顶？

四级灌顶。

问：有没有一门深入修金刚萨埵而即生成佛的可能？

当然有了，金刚萨埵可以当做本尊，金刚萨埵也有生起次第的修法，圆满次第的修法，这些都有的，当然是可以的。

问：他还接着继续问，末学去参加了金刚萨埵法会，灌了金刚萨埵的四级灌顶以后，以后是不是可以看或者是听密法？

可以的。

问：请问上师，《楞严经》所说的开悟是见到了自性吗？自性本自清净本自具足，为何看到了自性还要悟后起修？这个修是什么呢？感恩上师。

这个大乘佛教、小乘佛教、密宗所有都是一样。见到了证悟，证悟了以后呢还要修，这叫做修道。比如说悟道里面有见道，然后有修道，然后就是无学道。见道就是证悟，证悟了以后不断地提升，要培养证悟的智慧，所以证悟了以后还要修。

问：请问上师，因缘法是世俗谛法吗？

因缘法是世俗谛法，胜义谛法也有叫作因缘法，但是真正的胜义谛，比如像佛心还有就是空性，这些是已经超越了因缘的。

问：请问上师，如果人到了五十岁，是修净土法还是密法好？

五十岁的时候我觉得两个还可以的，七十岁以后，七八十岁以后呢还是好好修净土。

问：顶礼上师！一切都是空，无起心动念，为什么成佛以后还有救度众生的心和念，我想不明白。

为什么成佛以后还有救度众生的心？成佛以后，佛是没有这个心和念，没有我们现在这样的心，然后也没有念头，佛没有这些。佛救度众生不是以心和念，佛是以智慧救度众生的。

问：顶礼上师！法性是自然规律，那么为什么违背有些佛制罪，有些因果罪业方面的描述似乎感觉到罪会更重，是这样吗？应该如何理解？违背佛制罪与违背因果两者罪业是否有什么差别？

佛制罪？

问：受戒里面的，比如说破戒，

重新念一遍。

问：比如说，饮酒本身不是违背因果，这是佛制罪嘛。

我知道了，对对对。戒律就有两种戒律，比如说，佛制定的有些戒律，然后佛制定的这个戒律犯了以后，违背了以后，这个有没有罪过？佛教界是有争议的。比如说像杀盗淫妄这样子的戒律这个跟佛制定的没有关系，这个是自然规律，任何时候都有罪过的。然后呢它本身不是罪过的，然后佛自己制定的一些戒律，那这个犯了以后呢，有些人觉得这个是没有罪过的，有些人是觉得有罪过。但是最终他们争议的结论是，比如说我们明明知道佛有制定这样一个戒律，然后我们就忽略，这个里面稍微带一点点轻视，那么这样去违背的话，就是因为轻视从这个角度，有罪过。是这样子的，这个是佛教界有争议的。

问：顶礼上师！请问上师如何才算是定业？念哪种心咒可以转定业？

定业就是非常严重的罪过，就叫做定业。任何一个罪过只要做了不同程度的忏悔的话，那就都不会是定业了。

问：顶礼上师！请问佛没有办法帮我们清除罪也吗？那念百字明是什么原因可以清除我们的罪业？

念百字明是我们自己念的，不是佛念的呀，所以当然是可以了。正因为是我们自己念的，是我们自己心里忏悔的，所以就是可以消除罪过。如果我自己不念，什么都不做，释迦牟尼佛帮我消业，这个不可以的。

问：请问上师，七十岁可以出家吗？妈妈想出家。

七十岁可以出家的，但是佛教里面，佛经里面，戒律里面也讲过，如果人太老了以后他（她）不能闻思修，然后出了家以后，如果他（她）自己不能闻思修的话，那就是受施主的供养，比如说以前是托鉢这样子，那这个是有罪过的。所以如果你出了家以后不闻思修的话，没有这个能力的话，那就不赞叹出家。

问：谢谢上师！顶礼上师，因果是大自然的规律，那么上师加持的因缘是什么呢？

也是大自然的规律，也是因果的一部分呢。

佛说稻秆经（11）成佛了去哪度化众生？

主持人：请问上师，在慧灯禅修班学习到第二册的最后有修上师瑜伽的课，请问上师瑜伽需要灌顶或者是有传承吗？

五加行里面的这个上师瑜伽，修莲花生大师的这个上师瑜伽，需要灌顶，最好灌顶。我们修四加行没有灌顶也可以的。然后开始修五加行的时候，最好先灌顶然后再去修，尤其是金刚萨埵，还有就是上师瑜伽。这两个是一定要灌顶。

主持人：还是一个网络问题。请问上师，参加了今年学院的金刚萨埵法会，受了门措上师的金刚萨埵灌顶以后，是不是所有的密法法本都可以看，可以修？

一般都可以的。但是大圆满的话，最好还是受大圆满的灌顶，然后再去看。一般的这些密法都可以看的。

主持人：请问上师，密法里面说，如果要即生成就的话，必须要进行灌顶，这个灌顶是指什么灌顶呢？有具体的名称吗？

灌顶就是密法的四级灌顶都可以的，无上密法的四级灌顶都可以，任何一个都可以的。

主持人：顶礼上师。有师兄是学医的，但是学校要上解剖课。师兄很苦恼，不想杀生但是又必须要考试，请上师开示怎么样（做）最好？

这个很难了。要杀动物，是吧？这个没有办法只有改行。

主持人：还是网络问题。无论修什么法，在观想时本尊都马上变成上师的样子，到底样子不是刻意的那样，还是需要观想本尊？

本尊的观想，比如说，上师观想为本尊，一般的情况下都是这样子的。如果是（本尊）变成了上师呀，变成了其他的呀，这个修生起次第的时候有些时候会有这样子，如果发生这种情况的话，就继续看本尊的佛像、唐卡，继续看，这样子就会改过来。

主持人：请问上师，如果想要终生受持八关斋戒，是大乘的八关斋戒吗？是不是不用每天都念仪轨?这样做如法吗？

大乘和小乘呢，这个仪轨上没有区别了，就是发心的区别。如果要终生受的话，就第一次受戒的时候，就要一次性的受。后来的话，就每一次应该是不需要念的，终生受持。哦，这个有点不对，这个问题有点不对。八关斋戒的八条戒如果终生受的话，这是居士戒其中的一部分，居士戒的一个。这个时候就不叫八关斋戒。八关斋戒就是24小时。对，八关斋戒里面讲的八条戒如果终生受的话，可以的，这个是居士的一种戒。

主持人：这是个网络问题。居士戒只受了三分戒，能够去受灌顶受密乘戒吗？

可以。

主持人：顶礼上师。我一直在疑惑，现在发生的，到底是未来的因还是以前的果?记得看过《慧灯之光》的一篇文章在揭示因果也是不存在的，现在很难去理解了。

现在发生的很多事情，既是果，也是因，它是过去的果，也可以同时变成未来的因。比如说，升起嗔恨心，那就去打人骂人，这种习气跟过去的因果有关系，然后同时对未来来说也是一个因，既是果又是因，也有这样子。有些事情，它是果但不是因，都有的。因果的这些（理论）是比较复杂的，如果要搞清楚的话，就要去学《俱舍论》或者是《大乘阿毗达磨》，这些里面讲得比较清楚。还有一个就是刚才说的因果不存在（的疑问），这个没有问题的。世俗谛和胜义谛要分开，世俗谛的层面讲，因果永远都是存在的。

主持人：这是网络问题。请问上师，学院的上师瑜伽灌顶去哪里受？

学院的上师瑜伽灌顶啊？

主持人：他的意思说他可能想接上师瑜伽的灌顶或者接法，他要到什么地方去求法，是这个意思。

这个没有固定的地方，什么地方都可以的，只要有人灌顶的话都可以的。

主持人：顶礼上师。上师每次讲课前都会号召大家发菩提心。三殊胜课程里也讲了发心的殊胜。但是弟子每次自己发菩提心都是很造作的，即使发誓成佛解脱目前也只是停留在想要自己解脱的层面上，因为自己知道轮回太苦了，对解脱非常希求。弟子因此不知不觉发现，似乎自己的发心逐渐远离了大乘，请问上师该怎么对治？该如何使自己的菩提心日日增上，让自己真正升起圆满的菩提心，让自己的发心远离自私和狭隘？感恩上师。

开始的时候呢，绝大多数的人的菩提心都是这样子，造作的。一开始的时候有一个不造作的菩提心，这个很不容易了。但是，目前就是这样一个造作的菩提心也没问题，就是通过菩提心的修法，逐渐逐渐的修，逐渐的训练，这个造作的，就慢慢可以变成不造作的。

主持人：这是一个网络的问题。请问上师，现在学因果不虚。学习的教材除了《前行引导文》、《前行备忘录》、《慧灯之光》，可以补充阅读什么教材，增加对因果的认识呢？感恩上师。

比如说宗喀巴大师的《菩提道次第广论》，还有无垢光尊者的《心性休息》等等这些都可以的，还有《百业经》、《贤愚经》，这些都是非常好的。好，最后一个问题。

主持人：这是一个现场问题。请问上师，如果是有贤劫千佛的说法，如果我们真的成佛了，又会在那里呢？

会在哪里啊？成佛以后呢，哪里有有缘的众生，就会在那里，就不一定的。成了佛以后就有无数的化身，所以就是想在哪里就哪里了。

佛说稻秆经视频 02

佛说稻秆经（12）缘起的本质是什么

因缘

继续讲《佛说稻秆经》，这部佛经，它文字上不是很多，只有四、五页，但是，整个佛教，大乘佛教、小乘佛教，包括密宗在内，所有的佛教非常非常重视《稻秆经》，因为《稻秆经》里面非常清楚的讲了佛教的“缘起”学说，那么，“缘起”学说，除了佛教以外，当时释迦牟尼佛传法的时候，印度有很多很多的宗教，当时就已经有很多的宗教。但是，这些宗教里面，没有一个是讲“缘起性空”，所以，讲“缘起”就是佛教，佛教的特点。所以，宗喀巴大师赞扬佛的时候，也就是通过“缘起”来赞扬佛，这个我们上一次已经讲过了，就是《缘起赞》。所以这是佛教的特点，非常重要。这是佛教的一个非常基础的一个思想，也是一个原则，佛教认为，一切内、外的所有，都是因为“因”和“缘”产生的。除了自己的 “因”和“缘”以外没有其他的宗教所说的造物主、万能神，佛教认为这些都是不存在，这是一个非常重要的见解。

昨天，前面也讲过了，释迦牟尼佛也曾经讲过，谁看见了“缘起”，谁就看见“法”，也就是说，谁懂得这个“缘起法”，谁就能够证悟，这个意思；谁就能够证悟，谁就能够“见法”，“见法”的意思就是说，能够证悟。因为缘起跟空性是有很大的关系，大乘佛教的“中观”里面也讲过了，“缘起”和“空性”是一个硬币的两面，一方面是空性，另外一方面就是缘起。所以，在大乘佛教里面，很多时候就讲“缘起性空”。实际上“缘起”就是“空”；“空”就是“缘起”。佛教讲的“空”，它不是一无所有，这个“空”跟“缘起”是离不开的。

从我们的感官的层面来讲，它是缘起，而不是空性。它是缘起，有因有果；我们很多人说，“万法皆空，因果不空”，但是这种说法我们要正确的理解。万法当中是有因果的，因果就是万法，除了因果以外，没有万法，万法都是因果，不是因和缘，没有万法；万法要不就是因，要不就是果。所以，万法皆空的话，因果已经是空性了。然后，“因果不空”也是不对的，但是，如果正确的理解的话，那应该是这样子理解：万法皆空就是说，万事万物，它是空性，但是从另外一个角度来讲的话，我们刚才讲了，“缘起性空”就是一个硬币的两面，那么，从另外一个层面讲的话，那这个虽然是万法皆空，但是从我们的感官层面讲，“因”和“果”，因缘都是存在的，这两个是不矛盾的。表面上看，“空”与“不空”，“存在”与“不存在”，都是二元的对立，那么，表面上看起来都是矛盾的，但是实际上不矛盾，这个我们可以进一步的解释。

我们怎么理解缘起，昨天，前面有四个字，这个非常重要，“世尊略说因缘之相”释迦牟尼佛简单的说了因缘，它的本体、本质，总相，是什么呢？只有四个字，“彼缘生果”，就是因和缘产生果，但这个叫作“缘起”，非常的简单，只有四个字，“彼缘生果”，“因”和“缘”产生“果”，那这叫作“缘起”，就这么简单。这是缘起的本质，接下来就讲缘起的分类，“此因缘法。以其二种而得生起。”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”。“彼复有二。”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。

佛说稻秆经（13）谈谈外在的因相应法

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。

佛说稻秆经（14）伤害你的人并不是故意的

欲想除苦　从因缘改变

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。

佛说稻秆经（15）想要幸福，从因缘上创造

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。

佛说稻秆经（16）缘起到什么作用

缘相应

接下来就讲，缘相应。“应云何观外因（缘）法”，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。

佛说稻秆经（17）因果竟然不存在？

因果竟然不存在？

“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。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。

佛说稻秆经（18）思维因缘法之前应该摒弃什么

△观察因缘不要带有任何成见

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。

佛说稻秆经（19）因果关系禁不起观察

感官 | 只是错觉

推翻因果

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。

佛说稻秆经（20）只有一个真相——胜义谛

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。

佛说稻秆经（21）三宝加持也是一种因缘

主持人：请问上师，如果说佛陀是遍知，了知过去、现在、未来，已经发生、正在发生和将要发生的事情，对于未来都可以了知一切事物的开头、过程和结尾，那么我们众生的命运岂不是都可以预见的？佛教不承认宿命论，那么这应该怎么样理解呢？

这个问题昨天也提过了，以前很多人也问，这个问题可能很多人不太容易理解，其实未来的东西它没有一个固定的，它是变化无常的，它有可能是这样，有可能也是那样，都有。但是最终它就只有是一个，它不可能同时又是这个，又是那个，不可能的。 虽然未来都是不确定的，不一定的，但是他未来还是会有，比如说一个人50年以后也许是活着，也许是死的，现在这两个可能都有的。但是到了50年以后的时候，要不就是活的，要不就是死的，他这个时候没有这两个可能，就只有其中一个。那么佛的智慧就知道他50年以后他会是什么样子，虽然这个当中会有很多很多的变化，这些变化也就是因为他的因缘，也有可能有很多种不同的变化，但是最终变成什么样子，佛就知道这些变化，这个变化的规律，然后最后会变到什么，佛知道，就仅此而已。所以这个也没有什么很不好理解的。因为很多人觉得这样子是不是宿命论？命中注定？如果佛知道未来50年以后是什么样子，现在就知道的话，那这个是不是已经注定了？其实不是注定的，这个50年以后的很多的事情它会变化，它根据它的因缘会变化的。但是最后它无论再怎么样变，它最后就会有一个结果，那么这个结果，佛就知道最后它会变成什么样子，仅此而已。所以这个不存在命中注定、宿命论这些事情。

主持人：顶礼上师，弟子因亲人生病发愿终生吃素，但是后来因为工作环境及个人习气不能完全做到，请问上师这种情况可以修改发愿内容吗?比如说发愿不吃鸡、不吃鱼等动物？

降低级别，只能这样子啦，然后又通过其它的方式，比如说为了家里人的健康，念药师佛、药师佛经、或者是做其他的善事，可以这样子弥补的。

主持人：请问上师，缘起与因缘是同样一个概念吗？若不是他们有什么区别？

因缘和缘起在细节上面稍微有一点不一样，因缘是缘起的一个成分，我们刚才已经讲了因和缘，缘起是因和缘然后产生了果，这个关系叫做缘起。因缘和缘起就有一点点不一样，有一点点区别。

主持人：请问缘起性空可以理解为世俗谛和胜义谛或者是显空双运吗？

可以这样子理解。缘起就是世俗谛，性空就是胜义谛，然后这个缘起双运可以这样子理解。

主持人：请问上师，是哪三尊佛宣讲了密法？

哪三尊佛宣讲了密法，这个贤劫里面有三尊佛，这个看看大圆满的前行《普贤上师言教》这里面讲了三个佛的名号，我也记不住了，贤劫当中只有三尊佛才讲密法，其他的佛都是不讲密法的。

主持人：请问上师，我代我的朋友问一个问题，她在学院修行，她所在班级的堪姆建议（她）学五论，但是又担心身体吃不消，前行学了一年，感觉吸收得也不是很好，她对给她建议学五论的堪姆很有信心，所以她想请上师给她一个建议，是学五论还是学前行？

这个应该听她的堪姆吧，因为她可能比较了解这个人的情况，那我们是根本见都没有见过，根本就不了解，怎么样建议？没办法建议的，不了解她的情况。

五论在一般的情况下如果有比较多一点的时间，比如说平时比较喜欢学习思考，这样子的人学五论也可以的，也是很好的。但是如果没有那么多的时间，然后年纪也就差不多，这样子的话那就还是好好修行吧，修加行。

主持人：这个问题好像有点类似，但是还是帮他问一下，这个可能是学院的，他说弟子正在学院修加行，预计年底可以完成，按照您的教学计划，接下来应该修两到三年的寂止，可是学院的计划是要重点闻思五部大论，但是寿命无常，我非常想能够快点见到心性，请问上师，弟子应该如何修行才能够早日明心见性呢？

学院的他们也应该有修五加行吧，就是先修五加行，这个不能急，先把五加行修完。然后我建议的话，就比如说五加行修完了以后，还得要重新修一下，至少修一遍这个菩提心和金刚萨埵，这些都完了以后再去修大圆满，就应该有希望了。

主持人：还是一个现场问题，既然一切发生的事情都是因缘和合而产生，为什么祈祷上师三宝可以得到加持，能够不用那么痛苦，原来不顺利的事情可以变得顺利呢？

这个也是一种因缘，比如说佛菩萨、上师他们都有加持，但是如果我们不去祈祷，没有信心，这样子的话也就得不到加持。

比如说我们刚才讲了，比如说一粒米它有能力发芽，这个能量它有的，但是如果它没有湿度、温度这样子的话也不能发芽，所以佛菩萨虽然有加持，但是如果我们自己没有信心、不祈祷这样子的话也就得不到，就是这样子，这也是一种因缘。

佛说稻秆经（22）一切都是如梦如幻的么？那为啥我还不能穿墙而过？

请问上师：得到了五加行的传承，修上师瑜伽时，需要灌顶吗？传承和灌顶的区别是什么？

传承就是把这个法脉传给大家，灌顶实际上也在传这个法脉，但是灌顶就是一个特殊的传承，跟我们一般的传承不一样，简单的说传承就是念给大家听，就可以了，那灌顶就不一样了。灌顶有很多灌顶的程序，还有他的这个问题，四加行的话，那如果暂时找不灌顶的人，提前修应该是可以的，然后，五加行里面的，比如说金刚萨埵的修法，还有就是上师瑜伽，这个必须要灌顶，必须要灌了顶才可以修。

请问梦境与心相续之间有关系吗？如果经常在梦中梦到火葬场、坟场、甚至下骨灰雨，这是否是自心与地狱的相应呢？或者是恶业的一种提示？

人做梦有很多的因缘，一般的梦不需要去很在乎它，它没有什么意义，但是比较特殊的梦，就是经常同样做一种梦，或者是一些特殊情况下做的梦，里面就含有一些内容，会有一些内容，这个有观察梦的方法，有解读梦的方法，密法里面有这样子的书，如果有中文版的话，去看看吧。

请问上师：如果子女在父母住院治疗的后期，如果因为不想让他们受更多的苦，而签字同意放弃治疗，这样子等于人为提前结束他们的生命，这样子算五无间罪吗？

这样子算不算五无间罪？这个小乘和大乘的观点有一点不一样，小乘佛教就认为是五无间罪，父母是吧？父母安乐死？放弃治疗？放弃治疗这个不好说，放弃治疗是不是把这个呼吸关了？拔掉？或者是不治疗？那不治疗的话，也就可能有很多的原因吧？比如说，父母他本人想治疗，然后儿女就故意不给他治疗？这样子的话，可能有过失，但是，也不故意杀害，也许，不是，我得要思考一下，这么多人，这么严峻的回答，不能（呵呵）

这是一个网络的问题：他说弟子有抑郁症，有时候会有自杀的念头，请问应该如何对治？

这个需要修禅定，还有修菩提心，修慈悲心，完全可以治疗。

还是网络问题：有位师兄之前通过网络参加了八关斋戒，是否得到了八关斋戒的戒体，他最近生病住院，由于身体差等原因，没有办法继续守戒，他想请问上师，这种情况有什么过失？如果已经没能做到当初发愿那样守戒，是否还有戒体？若他想放弃守戒，该如何做？舍戒的后果是什么？

首先就是不要舍弃，就继续守戒，这样子比较安全，但是通过网络受八关斋戒，得不得戒体，这个我们目前还没找到一个确切的答案，有些戒体，比如像皈依是应该可以的，有些个别的一些菩萨戒，也许可以，这些因为本来没有人的话，自己观想也可以受的，这些应该也就可以的。但比如说像居士戒，这些可能是通过网络，是不可以的，反正我们暂时就说不可以，得不到，以后慢慢看。

请问上师：若我们平时遇到了不好的缘起，怎么样将不好的缘起转化为好的，吉祥的缘起，是否念缘起咒就可以转变所有不好的缘起？有什么窍诀？

缘起咒也是可以的，他也有作用，但是也不一定，我们念缘起咒也不一定把全部改好，变成好的，密法里面有一些仪规是可以的，但是，我建议，你们不要老是去想，去在乎这个缘起不好，那个缘起不好，没有那么多的不好的缘起，心善良，发菩提心，做好事 ，就可以了。

顶礼上师，修大乘佛教发菩提心，但是没有达到成就就死去了，那么这样的人，会何去何从，来生会怎么样呢？

如果是修菩提心还没修成的话，那就不好说，但是，佛经里面有讲，比如说，他发了一个造作的菩提心，实际上造作的菩提心，现在还没有达到标准，那这样子的菩提心的话，下一世，就可以成为菩萨。这样子的话，他一生中修菩提心的话，下一世就因为这个因缘，他一定会遇到大乘佛教，还有大乘的善知识，有机会继续修大乘佛法，应该是这样子的。

为什么知道了一切如梦如幻，但是却做不到穿墙而过，修到什么情况能做到这样呢？

穿墙而过，这个不一定是知道了空性就能够穿墙而过，我们现在知道，是理论上知道我们是可以穿墙而已，但实际上穿不了墙的，那是因为我们实际上还没有证悟空性，这样子的原因。

佛说稻秆经视频 03

佛说稻秆经（23）原来，稻芽从来都不是从稻种中产生！

内缘起就是十二缘起，是佛教的人生观，这很重要。

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。

《佛说稻秆经》连载(24) 为什么稻芽非他作？

从时间分

有些哲学思想只是概念，并无实际意义

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。

《佛说稻秆经》连载(25) 为什么一定要学习佛陀的智慧？

因为我们都希望了知实相，所以一定要学习佛的智慧。

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。

《佛说稻秆经》连载(26) 为什么我们会认为物质世界真实存在？

如果有一天，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。

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。

《佛说稻秆经》连载(27) 星星不在，星光依旧！

你所能看见的大多数星星，却早已消逝

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。

《佛说稻秆经》连载28 你真的了解“相由心生”么？

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。

《佛说稻秆经》连载(29) 进入加行道会有什么样的体会

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。

《佛说稻秆经》连载 30 外因缘法有哪五种原则？

“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。”

“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。

“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。

《佛说稻秆经》连载 31 外因缘法原则的“不常”是什么意思？

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。

《佛说稻秆经》连载 32 证悟了空性还不是终点，之后还要哪些路要走？

然后还有点时间，大家有什么疑问可以提问题。

问：经常说修行、行善、作恶，要后世会有不同的果报，这说明轮回中有一个恒常的我在接受果报吗？但是《中观》告诉我们，没有一个恒常的我，这矛盾的吗？

上师：轮回当中的我，我们刚才讲得比较清楚了。比如说这张桌子，木工他做了一个这样的桌子，最后毁灭之前我们一直都认为有这个桌子，所以我们可以拿来用。那我们从木工制作这个桌子，到我们在生活当中使用，再到最后桌子毁灭，这个中间有没有一个东西呢？

实际上我们认为有一张桌子，这就只是它的一个延续。实际上“自我”也是这样子：我现世行善，来世享受，那么现世和来世的自我只有一个连续的东西，除了这连续的以外就没有什么了。《中观》里面讲“无我”，我们现实生活或世俗谛中讲“有我”，实际上是不矛盾的。“有我”有什么样的我呢？就有这种连续性的我，实际上这个连续性的我是不存在的。所以这两个不矛盾。

问：您刚才说到两个事物之间没有相互作用，并且提到微观世界中宏观可见的事物不存在。但是在物理学中，微观两个原子之间是有相互作用力。比如说有引力、斥力等等，这种相互作用力是两个原子同时存在的时候的相互作用，这与您说的似乎有点不同，请问该如何理解？

上师：是的。物理学也有很多物理学，有经典物理学，有现代的物理学，也有相对论像量子力学，有很多很多物理学。经典物理学：1900年以前的就叫经典物理学，比较老的观念。它们的很多观念就达不到量子力学的深度，量子力学也达不到佛教里我们刚才讲的深度。

物理学里面相互之间是可以相互作用，比如说化学的反应，原子跟其他原子的作用，都是可以有的。但是这个还没有分得像佛教里面讲的那么细致，如果把它分得那么深，那么细的话同样也是不可能的。这两个可以这么说：经典物理、量子力学、佛教的微观世界这三个层次有点不一样，所以物理学可以的，佛教这个层面是不可以。经典物理学里面可以的，量子力学里面是不可以的。可以这样子理解。

问：因不造成果，无法向它传递力量。那么果是从哪里来的呢？

上师：对呀，果是没有来处，没有来源。所以叫作无来无去。

问：请问“因果不空”和“因果空”怎么样理解？

上师：“因果不空”和“因果空”怎么样理解？那应该是“因果不空”的话就是我们刚才讲的宏观世界、感官的层面、世俗谛当中因果永远都不空的，它是真实的，昨天前面也讲过了。“无错谬性、无变异性、真实性、法定性”等等这些都是真实不虚的意思。这些是在感官的层面上，因果是不空的真实存在的。那“空”是怎么理解的？深入了解的时候、观察的时候，因果的关系是不存在的，这个时候就叫做“因果空”。应该是这样理解的。

问：请问上师证悟空性之后直到成佛还要经历哪些修行的阶段？

上师：证悟空性了以后，证悟空性我们刚才讲了比如像大圆满证悟，还有禅宗的证悟，很多的证悟，初步的证悟都是佛教的悟道里面的第二道——加行道，加行道后有见道、见道后就是学道、学道后就是成佛。这个后面还有一些路还要走。

问：昨天讲的胜义谛、世俗谛和宏观世界、微观世界是相对应的吗？是否宏观世界是世俗谛，微观世界是胜义谛呢？

上师：不能这样子完全对应。比如说胜义谛和世俗谛它也没有一个绝对的定义，它也是一个相对的。

比如说佛教里面有四个教派，是佛教里面不是藏传佛教，佛教里面分大乘佛教、小乘佛教，小乘佛教分两个，大乘佛教也分两个。那么小乘佛教的胜义谛是大乘佛教的世俗谛，大乘佛教有唯识和中观，唯识宗的胜义谛是中观的世俗谛，这样子的话不能完全这样对应。不是绝对的是相对的。胜义谛和世俗谛它本身就是相对的。所以小乘佛教它有它的胜义谛和世俗谛，大乘佛教有大乘佛教的胜义谛和世俗谛。包括我们的视觉，它也有它的胜义谛和世俗谛。

告诉大家我们视觉的胜义谛是什么呢？我们大家看到这张纸的时候，我们大家都看到这是白色的，这个是我们的胜义谛，它的胜义谛，准确无误。大家看到了它的颜色。有一种病，得了这个病的时候，所有的白色的东西都会变成黄色的。如果我们大家都得这个病的话，我们一看这个是黄色的，这是我们视觉的世俗谛。视觉也有世俗谛和胜义谛，然后我们的听觉也有世俗谛和胜义谛，不能完全对应。我是为了大家方便理解，就微观世界、宏观世界和胜义谛、世俗谛对应来讲而已。

问：如果我一个人离开这个道场，而把其他人关在道场里，那道场里的样子离开了我的眼睛，其他人却在里面，那道场里面到底是什么样子呢？

上师：其他人在的话，比如说其他人看的话，因为其他人他自己的视觉参与了以后呢，你走了也不会产生什么影响，因为其他人的视觉还是在看。就是说所有人走了以后，当这个地方没有一个人的视觉参与的时候才会发生变化，如果有一个人看的话，那他自己的视觉当中另外一个人走了不会有什么影响。

《佛说稻秆经》连载 33 成佛的“因”“缘”是什么？

问题：请问上师，相由心生的“相”等同于色即是空的“色”吗？

上师答：不是，色即是空的“色”的范围没有“相”这么广，这个“相”里面，万事万物都包括了。

问题：既然果不由因生，为什么“芽”不在“种子”前出现呢？为什么“种”的下一刹那是“芽”，而不是石头呢？

上师答：这个比如说芽，在这个种子之后、之前，这些说法，都是我们的眼睛看到的，它在前，还是它在后，都是我们的视觉先去看，看完了以后，我们的意识再去定义，这样子。

所以，这个先和后，在宏观里面，没有说芽不从种生，芽肯定是从种生的，宏观里面这两个就不能混在一起。芽不从种生，这个说法不是在宏观里面，而是在微观，或者是胜义谛里面，这两个不一样，层次不一样。

问题：如果视觉参与的原因而产生连续性，也就是错觉，末学这里有个疑问：如果没有之前的参照物，那我们怎么可能产生所谓的连续性，这里末学认为，连续性应该是最起码相同的两件东西，才能产生相似的连续性，而这个连续性是所谓的错觉吗？

上师答：连续性不是这样子，比如说，我们看电影的时候，一个影片上的二十四帧图，一秒钟的时间当中通过这个镜头的时候，我们在荧幕上，就看到一个人的手在正常的活动。

在这个时候，我们的手实际上是从离开这个桌子，然后，就一层一层的往上走，它是没有连续性的，这个影片上的这个图片是没有连续性的，但是，因为速度的原因，就是我们的视觉里面，我们看不到它的一张一张图的变化，我们看到的是一个连续，那么这个连续是错觉。

问题：请问上师，解脱成佛的“因”和“缘”是什么？

上师答：解脱成佛的因和缘，第一个，它的因是证悟空性，它的缘是比如说，积累福报。六度里面，可以这么说，六度里面的智慧是我们成佛的因，其他的五个，是成佛的缘。

问题：顶礼上师，我的问题是，缘起是不是等于轮回？

上师答：不是，轮回有缘起，涅槃的过程也有缘起。但是，涅槃了以后，到达了涅槃之后，缘起、缘灭这些概念都不存在了。

问题：请问上师，佛一开始说因果存在是方便说，对吗？实相其实是，因不存在，果也不存在，是这样子的吗？感恩上师。

上师答：嗯，方便说，佛教里面经常有方便说，这个方便说也有很多不同的层次，比如说，这张纸，它本身是白色的，它根本不是黄色，但是，佛有些时候会说，这张纸是黄色，他也会告诉我们这样子，那么这个是现实生活当中都不可能的，不对的，那么这样子的方便说也有。

比如说，在现实里面是不符合事实的，也有这样子的方便说；另外一个方便说，比如说，从空性的角度来讲，因果、成佛，这些都是方便说，所以这个角度来讲的话，佛一开始的时候讲，有因和果，这个是不是方便说，可以说这个是方便说，这个叫作不了义，不了义的法。

问题：体会凡夫肉眼所见皆幻相，对以观修诸法实相，即缘起性空会有很大的帮助，这样去观修的要点，能否请上师再指导一下。（他说的，我们凡夫肉眼所看到的都是幻相，他这样去观修，诸法实相即缘起性空）

上师答：我们的肉眼所看到的，都是错觉，都是幻觉。首先，要去理论上明白，然后去思考，确定，再去消化，那这样子对我们的修行，当然有很大的帮助，刚才我们已经讲过了，这样子就从理论变成了自己的体会，从体会然后就变成了这个开悟、证悟，所以就是有很大的帮助。

问题：因缘是否就像电影胶片一样，每一帧都不一样，都没有关联，都不互为因果，但是连续播放的时候，因为我们的视觉差，使我们的感觉，画面是连续的，是互相关联的，我们可以这样理解吗？

上师答：是的，完全是这样子，万事万物都是这样子。

问题：请问上师，既然我们都要发愿往生极乐净土，我们是不是只需要修净土法呢，为什么还需要去证悟空性呢？

上师答：如果是选择这个净土法门的话，就只是念佛就可以了，证悟空性当然是需要了，但是，证悟空性就是往生西方极乐世界以后，就可以证悟空性的，所以，念佛的人，他也不需要这一生当中证悟空性，不证悟也没问题的，只要好好念佛，能够往生，到时候就会证悟的。

问题：顶礼上师，请问，缘起和空性是同义词吗？

上师答：同义词啊？缘起和空性，有些时候是同义词，有些时候还是有点不一样，有不同的意义，这个基本上，刚才已经前面讲过了。

问题：请问上师，如何看待“心中心”密法？法王如意宝当年是否肯定过元音老人所传授的“心中心”密法？

上师答：法王如意宝有没有肯定过，这个我不知道，没有听说过，法王如意宝评价这个“心中心”，但是，“心中心”它本身是这个《大藏经》的这个“唐密”里面有的，所以，这个法应该是没有什么问题了，但是，元音老人的这些修持，这些我也没有去研究过，这个我不太清楚。

问题：我是“慧灯禅修班”的学员，现在才修到“寿命无常”，深感到时间的紧迫，请问上师，能不能再修共同前行的时候，同时磕大头？

上师答：同时磕大头，可以的。但是，磕大头的话，这个我们光是身体的运动，它没有太大的作用，如果要修磕大头的话，那必须要跟上师瑜伽的修法一起，那这样子的话，就是又要修上师瑜伽的修法，然后又要修四前行，这样子的话，时间上是不是有点冲突啊，如果没有冲突的话，是没问题，可以这样子。

《佛说稻秆经》连载 34 压力山大的生活中，我们如何运用“缘起性空”？

问题：我所在的城市，目前暂时没有“慧灯禅修”共修小组，请问，我可以根据慧灯禅修的法本，自己进行“四加行”和“五加行”的修学吗？感恩上师。

上师答：嗯，可以的。可以看书，然后就通过网络看这些视频，学习是没问题的，最后修的时候，就要得一个传承，这样子就可以自己修了。

问题：顶礼上师，弟子是一名法官，在工作中，经常会碰到一些抢劫杀人、强奸杀人、拐卖、杀害儿童等恶性案件，按照国家的法律规定，理当叛死，弟子所做的判决是否会触犯大乘戒律中的“杀生”戒？

上师答：这个就是有点难啊。佛教的因果和法律，有些时候，这两个是吻合的，没有冲突的；有些时候有冲突，比如说像堕胎，法律的角度，可以堕胎，但也不是全世界所有的法律都可以；然后，因果的角度，是不可以的，就是这样子的，这个就是好像有点冲突。

问题：顶礼上师，在必须抢业绩，就是在压力很大的工作和生活当中，我们如何运用“缘起性空”的这种佛法的道理？

上师答：这个我们要运用的这部分，我们要在下面讲。还有一个是，比如说，我们在生活当中要应用的话，那当然理论最后是要落实到生活当中的，凡是生活当中不能落实的这些理论，仅仅是理论，这些我们学了，也没有太大的用，要理论，要落实，那么落实的话，这个可能一句话两句话说不完。

我想的话，比如说，万事万物，它是有因有缘，我们的压力也是有因有缘，如果你不想有那么大的压力的话，首先，要去寻找这个压力是从哪里产生的，找到了这个原因的时候，如果你不想有这个压力的话，那你就再去找什么样的东西可以解决这个压力的来源，然后，就是把这个东西找到了，把压力的根源除掉，这样子以后，这个压力就会消失，等等。“缘起性空”的内容很广，生活上都用得上的。

问题：如果受“八关斋戒”时，已经发愿，每个月受持两天，但是其中一天已经犯戒，另一天继续受持的时候，是否还有戒体呢？

上师答：戒体有和没有，就不好说，但是，还是要继续受，继续受有功德。（现在是最后一个问题）

问题：顶礼上师，我一直觉得，因果是很简单的规律，没有想到，您今天讲过之后，原来是这么复杂，我还是初学者，您觉得适合思考这个问题吗？

上师答：初学者的话，这个我想，比如说，学理工科的，这个基础比较好的话，从佛学的角度来说，他是一个初学者，但是，这个思考是没有问题的，可以学。

在这之前，没有这样子的基础，以前也没有学过，思考过像哲学，理工科这些都没有学过，没有这方面的基础，学佛也是刚刚学的话，那就也不一定就要思考这么复杂的东西。其实《稻秆经》，我们这次本来主要是想讲“十二因缘”，讲的稍微简单一点，但是，因为这些它里面本身就有这些比较复杂的内容，所以这个也不一定适合初学人，我觉得还是要看他的之前的基础。

我们的社会上学到的，学校里面学到的这些知识，在这样子思维的时候也用得上，如果有这些基础的话，虽然是初学者，但是应该也可以学，应该没问题的。但如果是，现在暂时不喜欢这么复杂的思考的话，那先可以暂时不考虑这些。

上师带领回向：好，阿弥陀佛，我们最后回向，“所南德义檀嘉热巴涅，托内尼波札南潘协将，杰嘎纳齐瓦隆彻巴耶，哲波措利卓瓦卓瓦效。

嗡啊吽 班杂咕汝贝玛悉地吽

嗡啊吽 班杂咕汝贝玛悉地吽

嗡啊吽 班杂咕汝贝玛悉地吽

佛说稻秆经视频 04

《佛说稻秆经》连载 35 “唯缘起”和“唯现象”都是什么意思？

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。

《佛说稻秆经》连载 36 N+N+……N个错觉→→『物质』

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。

《佛说稻秆经》连载 37 外因缘法原则的“不断”是什么意思？

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。

《佛说稻秆经》连载 38 为什么我们有痛苦、有烦恼

“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。

《佛说稻秆经》连载 39 外因缘法原则的“不移”是什么意思？

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。

《佛说稻秆经》连载 40 寻找幸福的渠道

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。

《佛说稻秆经》连载 41 一定不要让恶业的树苗长成大树

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。

《佛说稻秆经》连载 42 一个亘古不变的原则

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。

《佛说稻秆经》连载 43 学佛就是学习智慧和慈悲

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。

《佛说稻秆经》连载 44 极乐世界为什么只有化生呢？

顶礼上师：请问如何从缘起性空的角度解释往生西方极乐世界后，众生莲花化生的现象呢？胎生、卵生、湿生、化生是四种生命诞生的形式，极乐世界是不是只有化生这一种形式？这是什么因缘导致的？

极乐世界只有化生，没有其他，因为化生是这四种诞生的方式当中最殊胜的，所以极乐世界就只有化生，只有最殊胜的生命诞生的方法。然后，怎么样从缘起的角度解释，那这个很简单了。要往生西方极乐世界就需要极乐世界的四个条件，这四个条件是因，然后往生极乐世界是果，这是因果关系。

顶礼上师：上师在几节课前，提到空性不是一无所有，想问一下，若不是一无所有，那空性具体是指什么呢？谢谢上师。

空性就是比如说，我们昨天，今天都讲到了旋火轮，旋火轮他不是一无所有，旋火轮在我们看来他就是一个东西在，但是，实质上他没有什么，他没有什么真实的物质，因为他没有真实的物质，所以他就是空性，但是，他不像虚空一样，他还是有一个现象，所以说，他不是一无所有。

顶礼上师：学习了一些经论包括中观，可是仍然实质严重，现实中起不到很大的作用，也就是堪布刚才讲到的第二个难，这个难怎么突破呢？

这要修行，要修，打座，要实修，实修才能够打破。

顶礼上师：弟子关于证悟一直有一个困惑，之前曾看过宗萨仁波切开示说，证悟是道位，而听堪布讲的证悟是加行道的暖位，请问堪布其中证悟的标准有何不同，是否因为不同宗派的修法而造成的？那佛法中不同的宗派，关于证悟的果位，有不一致的划分吗？我们所需求的通过修行而证悟的标准，又是哪一个层次呢，感恩上师。

不是，证悟就是从加行道到成佛之间，这个是一个很漫长的过程，这个整个的都是证悟，过程当中都有不同的心的证悟。那么就是说加行道是证悟，这个是我讲的初步的证悟，初步，我们刚刚证悟的时候是什么时候呢？就是加行道，然后见道是证悟，那见道的证悟是非常标准的证悟，已经境界很好的证悟，但是都是证悟。

顶礼上师：怎么知道自己已经达到了初步的证悟，修大圆满的前提，是不是要达到初步的证悟。

如果现在还不知道自己证悟了的话，可能是还没有证悟。证悟的话，比如大圆满里面，还有就是我们平时讲的空性、佛经里面讲的空性，如果自己有这样子类似的感受的话，那也许是证悟，所以就要去看看这个是不是证悟。问一问有修行的经验的人，这样子可以，但如果是佛经里面讲的空性，跟这个类似的感受，这些都没有的话，那就是肯定就还没有证悟。

顶礼上师：请问上师，以菩提心摄持的善法，得解脱的果，这是因缘法则吗？那么走解脱道，某种意义上是不是也是一种错觉呢？

是。比如说我们想成佛，修行等等，这些都是存在于世俗谛当中，胜义谛当中没有学佛，没有成佛，这些都不存在的。所以，从这个角度来讲，比如说我们学佛、发菩提心，都是错觉，但是必须要有这样子的错觉，有了这个错觉才能摆脱这个错觉。以毒攻毒，这样子的方法。

顶礼上师：请问上师，空性中万法运行的规律是什么？

万法运行的规律，这是刚才讲的五个规律。如果再加一个空性中的话，那在空性中是没有运作的，从空性中的角度来讲的话，就没有运作的。但是在离不开空性的前提下，因果是刚才讲的这五个规律，大概就是这样子。

顶礼上师：是否从现象的角度，就可以否定稻芽是无因而生的呢？

从现象的角度不可以否定。稻芽肯定是从稻种生的，如果从现象的角度，稻芽就不需要稻种的话，那我们就不需要播种，各种的马路上都会长出谷子的。

顶礼上师：<<佛说稻秆经>>中所讲的，从种生芽里面的种子，可以理解为是无明习气吗？是他们作为能量在发挥作用吗？

不是。我们现在讲的是外因缘，外因缘都是物质，所以他是稻种，就是物质的东西，还没有讲到无明。无明就是下面要讲的。

顶礼上师三宝:弟子想问<<心经>>里面不是说：无智亦无得，里面的"智"指的是什么？和您讲的智慧是成佛的因，是一个概念吗？怎么理解？

无智慧、无得、无失。不生不灭，都是一个内容，比如说，我们从世俗谛的角度来讲的话，有无明、有智慧，这些都有的，但是从胜义谛的角度来讲的话，没有智慧、没有无明。

顶礼大恩上师:弟子在修单空，有时偶尔也会感觉周围的一切如梦如幻，但是遇到冲突的时候，马上对自我的执着就出来了。这种情况应该如何处理才能破除人我执？

这个还要坚持修，可能修行的力度不够，要继续修。

顶礼大恩上师:请问福德资粮的积累在修行中也很重要，如何看待这个问题在缘起中的作用？感恩上师！

这个本身就是缘起，从缘起的角度上来讲的话，比如我们有福德资粮，然后通过福德资粮最后就会产生智慧，那福德资粮就是因，智慧就是果，所以这些都是在缘起的框架里面。缘起很广，善、恶、轮回、涅槃，很多都在缘起下面。

《佛说稻秆经》连载 45 如来藏是真实存在吗？

顶礼上师：如果一切都是如幻的现象，没有实质的因果关系的话，那佛成就的三身四智中妙观察智中的实证内容是什么呢？

佛的观察的实证是：佛经里面会讲，比如说佛妙智是知道一切，知道这个世界，但是实际上佛自己的见解、观点当中没有这个世界的，但是佛知道，其他人会看到一个这样的世界。我们曾经讲过，很多佛经上也讲过，比如说十个人做恶梦，其中一个人提前醒了，这样子以后，已经醒过来的人对他来说，没有梦中的这些现象。但是，十个人中有九个人还在做恶梦，那么已经醒过来的人，虽然他的世界里，没有梦中的这些东西，但是他知道在这九个人的梦中还有那些东西存在，就是这样子。

顶礼上师：请问上师，时间与因果是共生的关系吗？

可以这么说，时间和因果实际上这个昨天讲过了，实际上除了因和果的变化以外，没有一个独立存在的时间。

顶礼上师：关于正面和负面的理解，是语言创造了这个世界对吗？比如说别人说我不好，那是说话的人不好呢？还是我真的不好呢？

这都有可能，也许是自己真的不好，也许是说话的人不好，这个都有可能。如果这个说话人说对了，那么就是自己真的不好了。那说错了，那就是他不对，是我对的，他这个问题不应该这样子理解吧？这个应该不是这个意思吧？是不是他的意思就是说好与坏，正面和负面，是不是都是一种语言创造的？应该不是这样子。语言是我们的意识创造的，好不好、美丑等等，这些东西是我们的意识创造的，因为人类还不会说话的时候，这些东西不存在的，后来人类会说话的时候，这些语言就陆续出现了，那么出现是他们的意识创造出来的，比如说十个婴儿，不要让他们跟外界接触，他们自己在一个房间里生活的话，他们会创造一个另外一种语言，所以语言是意识创造的。创造了以后，语言又会创造我们的情感。那这个是相互的因果。

顶礼上师：请问上师，今天讲唯现象，唯缘起，是什么关系？

角度不一样。现象就是因为它不是实质性，只是一个现象，只是一个感官的现象，从这个角度讲的。因缘是因为它也是现象，但是是从因和果的角度讲，不同的角度，但是本质上是没有什么区别的。

顶礼上师：您刚才讲的小因生大果，我没有明白，到底为什么小小的因就能生出大果呢？里面的道理是什么？

这个就是自然的规律，本来就是这样子，这个为什么这样子，我也不知道。自然的规律就是这样子。

顶礼上师：众生以外的事物，没有如来藏对吗？请问这样理解是否正确？

是。没有意识，没有情感的东西是不会有如来藏的。

顶礼堪布：因不能生果，果也不能自生。这个分析是从世俗谛的规律来分析的吗？是不是说从世俗谛的规律，不能推导出来果从哪里来的，所以说因果是矛盾的，从胜义谛来说因果是不存在的，可以理解吗？

从世俗谛来讲，不能说因果是矛盾的。因为他们不是矛盾的，所以因就可以发挥作用，然后发芽，因为不矛盾，所以芽可以从因生，这是因果的关系，没有矛盾。从胜议谛角度来讲的话，那因和果的关系不存在，因和果本身也是不存在，都是我们视觉当中产生的错误，错觉。

顶礼上师：阿赖耶识清静后，变成如来藏，证悟如来藏就是成佛，请问上师，如来藏是真实存在吗？不存在的话，就是佛陀也不存在了吗？

如来藏是不是真实存在，要看这个真实的定义。比如说，这个真实是我们现在的意识概念中的真实的话，那这种真实的如来藏，不是真实，因为我们的意识他肯定的，他否定的，这些所有东西，都是在世俗的范畴当中，那么如来藏已经超越了这个范畴，所以都不是。但是为了大家方便理解，所以佛陀就是讲如来藏是真实的，会有这样子的词。但是这个真实，也不能认为是我们现在生活当中的这些真实，这个只有证悟了以后才知道什么是真实。

他还问什么叫安住于阿赖耶的境界中？阿赖耶的境界是否是空性境界，请上师开示。

阿赖耶的境界不是空性境界，阿赖耶的境界是禅定，以及世俗的禅定就是阿赖耶的境界，阿赖耶的境界突破了以后，就有可能是如来藏。

顶礼上师：请问修破瓦法的时候，头顶骨被心识冲破，那心识是实有的吗？为什么会被冲破？

这个不仅仅是心识突破的，这是观想的力量突破的，这不是意识突破的。佛经里面讲过了，比如说鸡蛋孵了小鸡之后，这个小鸡在鸡蛋里面死了以后，那么他的灵魂就是会通过这个鸡蛋出去的，但是鸡蛋有损坏吗？没有损坏。所以意识不需要通过其他的物体出去，所以我们其他人念破瓦的时候，头顶痛等等，这不是因为意识的撞击痛，而是因为观想痛。

顶礼上师：小因生大果，有没有大因生小果，小和大的不确定性是不是说明因果的复杂性？

大因生小果也有的，大因生小果，比如说很大的一棵树，它最终的种子是很小的一颗，所以，这么大的一棵，最终就生一颗很小的种子。然后，这个种子掉下去了以后，又会长一棵大树，也许是这样子。但是这个一般的自然规律就是这样子，这是开玩笑的。一般的自然规律是小因生大果，然后就无限的发展，但是在物质当中，可以不排除的，我想个别的大因生小果也有的。

佛说稻秆经视频 05--缘起实修法

《佛说稻秆经》连载 46 缘起实修法

我们前面讲了《佛说稻秆经》的一部分内容——缘起法，那么今天我们就讲缘起法的修法，因为最终我们的烦恼就是要通过修行来消除，如果没有修行只有理论的话，不能解决我们的实际的问题。

这个实际的修法，它有九个方面。首先身体做毗卢七法，我们打坐的时候必须要做，身体的姿势特别重要。

然后排出污气，这个也是很重要，这是第二。

第三就是要发菩提心。我们为什么要修缘起法？就是因为要证悟。为什么要证悟？就是想利益众生，所以要修缘起法，这样发菩提心。

这些都是修法的前行，做好了以后，观想释迦牟尼佛身呈金黄色，坐在莲花座上面，在自己面前的空中，面朝自己。

有一句话就叫做“千江有水千江月”，就是说一千条河里有水，那么每一条河都有月影。所以我们有信心的话，每一个人的前面都有佛陀。所以我们把释迦牟尼佛观想在自己面前的空中祈祷，跟在真实的佛的前面祈祷是一样的。观想要清楚，越清楚越好，这是第一。

然后观想完了以后，第二就是祈祷，祈祷的时候我们念佛的名号“南无本师释迦牟尼佛”或者心咒“达雅塔 嗡 牟尼牟尼玛哈牟那耶娑哈”。用强大的信心祈祷释迦牟尼佛，让我在这一座当中能够证悟缘起法。时间的长短自己来决定，稍微长一点或短一点，都没问题。

《佛说稻秆经》连载 47 缘起咒的意思是什么？

第三，我们念缘起咒，“嗡耶达儿玛嘿德扎巴哇 嘿登得堪达塔嘎多哈雅巴达 得堪匝友呢若达 诶旺巴德 玛哈夏儿玛纳娑哈”。

这个缘起咒翻译出来，第一句话就是“诸法从缘起”，所有的法都是从因缘中产生的。诸法，所有的法；法是什么？法就是万事万物。万事万物都是从因缘生起，没有一个不需要因缘的，所以“诸法从缘起。”

第二句就是“如来说是因”，如来就是佛，佛说了万事万物的因。万事万物生起的时候，它的因是什么？它的缘是什么？佛说不是造物主、不是万能神、不是无因无缘，而是有因有缘。因相应和缘相应，就是万事万物的因缘。

第三句，“彼法因缘尽”，因和缘最终灭的时候，然后这个法也会灭。所以万事万物的诞生、存在、毁灭，都跟因缘有关系，跟鬼、神等等根本就没有关系。它毁灭的时候也是因为它的因缘不存在，所以它就毁灭了。

最后一句，“是大沙门说”，沙门就是修行人。外道的修行人也叫沙门，佛教的修行人，比如像比丘、沙弥，这些也叫做沙门。但是他们都不是大沙门，大沙门就是佛。大沙门说，就是佛说的。这样子的缘起性空的道理，世界上所有的宗教里面，只有佛才讲这样的因缘法，其他的宗教都不这样讲。缘起咒的意思就是这四句话。

我们首先观想佛，然后祈祷佛，然后就念缘起咒或者是这四句话，念多少，多长时间，也是自己决定。念的时候，尽量地去想它的内容——万事万物都是从因缘产生的，因缘灭的时候万事万物都会灭的，就这样子尽量地去想，边想边念。

然后就开始观察，观察的时候就不需要念。尤其是我们开始刚刚修的时候，边念边观察，可能有点不适应，所以这个时候念诵停下来，就认真地去思考。

首先是通过因缘的五个规律，前面的不常、不断、不移这三个去思考，但是更重要的是后面两个。观察的时候，通过不常、不断、不移去思考。尤其是思考“从小因生大果”，我们可以举很多很多的例子，自己所看到的、所听到的、所知道的，这些当中，一个很小的因，最后就会产生了一个很大的果，就把这些一个一个去思维，思维了以后，最后我们坚定不移地相信：很小的因，可以产生非常大的果。然后对因果产生信心，深信不疑。

《佛说稻秆经》连载 48 学佛必须要断除的疑惑

然后，更重要的就是这个“与彼相似”。“相似”，因和果是相似的，什么样的因，就会有什么样的果。比如说有情众生，鸡生鸡、狗生狗等等。然后植物，那么就是花、草等等，它们也是自己的因，才会产生它自己的果，这些因和果永远都不会错乱。

所以，通过这个方法思考，最后相信，什么样的因，就会有什么样的果。善恶因果，它永远都是不错乱的，而且，很小的善或者是很小的恶，可以有很大的果报。

我们修“四前行”的时候，就是需要修“因果”。但是四前行里面，只是告诉我们，有什么样的因，就有什么样的果，直接告诉我们这个因果。但是因和果之间的关系，这个因，为什么有这样子的果？等等这些理论，讲的比较少。所以，在这个地方学，这是非常重要的。

因果和轮回，这两个是佛教的基本的思想。除了佛教以外，其他的宗教也有因果，也有轮回。但是，不像佛教这样子，佛教的因果和轮回，是一个特别的见解，非常重要。

烧香拜佛的，这种学佛学了很多年的人，有些时候会怀疑，到底人有没有来世？到底这个善，有没有善报？恶有没有恶报？对他们来说，有这样子的疑问，很正常，为什么正常呢？因为因果和轮回，这个不是我们的常识，这个必须要去学，要学很多的理论，才能够理解。

如果是我们对这个因果和轮回有疑问，这样子的话，我们在修行上面，有很多问题是没有办法解决的。所以，首先我们必须要解决这两个问题。

我们去思考这个五种规律，尤其是思考后面的两个规律。最后就是坚定不移的相信“小因生大果”。对这样子 “善有善报、恶有恶报”的因果，有特别相信的感觉，这个时候就停下来不思考，就在这个深信不疑的信心当中安住。安住了一两分钟以后呢，当这个信心逐渐的消失的时候呢，然后又去思考，反复地这样去思考。这是“缘起法”修法里面的最简单的一个。

接下来，就是稍微比较高端的修法，就是“缘起性空”，空性的修法。推理的方式，前面已经讲过了，这个因，在不观察的情况下，可以产生果，这个没有任何的疑问；但是深入了解的时候，因和果是同时或者是前后，都没办法产生果。通过这个方式反复去思考，就有一个很强大的感受——实际上这个因，是没有办法产生果。果，再怎么观察，再怎么样去想，都是没有办法从因直接产生，这个就叫作“无生”。不生不灭、无来无去、无生，这些都是一个意思。

深入去观察了以后，就深深体会到，实际上，稻芽没有从稻种产生，稻种从来都没有产生这个稻芽。这个体会特别深刻的时候，就在这个“无生”、“无来”当中停留下来。

《佛说稻秆经》连载 49 如幻、如梦的世界

万事万物，这样子观察的时候都是不生。既然是不生，那肯定不灭了，没有什么可以灭的。不生不灭，首先要弄明白这个不生，知道了不生以后呢，自然就知道不灭。这是第二个修法。

然后第三个思维的方式，就是我们刚才讲的，思维因怎么产生果，先后还是同时，观察了以后，就得到实际上从来没有产生果的这种结论。但是从感官的角度来讲的话，那就是有生有灭，我们去观察的时候，这个有生有灭，实际上就是不生不灭。怎么样诞生，怎么样毁灭都找不到，最终就是这样子。所以我们看到的这个有生有灭，是唯现象，唯缘起，也就是佛经里讲的，如幻如梦。

我们看到的这些建筑物，大街上的这么多的人，这些所有的东西，都是如幻如梦，它没有一个实质性的东西，这是我自己感官的层面上，出现了一个这样子的现象。就是像魔术师，他变出来的各种各样的东西一样。就像海市蜃楼，沙漠还有海面，有些时候就会出现建筑物、人、城市这样子的东西。

但是，有没有城市？有没有建筑物？当然是不可能的。但是我们人的视觉里面，明明是有建筑物，但这个城市只能看得见，摸不着，是不存在，这也是一个现象而已，这叫作如幻。

如梦，就像我们做梦的时候，梦中的一切，都是跟我们的现实生活一模一样，没有办法辨别它们的真与假。只是我们醒过来了以后，才能够知道，哪个是真的，哪个是假的。做梦人的这个感官前面，光、声音这些东西，显得特别特别真实。但是我们大家都知道，这个不是真实的，这是一个现象而已，这叫作如梦。

如幻、如梦。我们的深入思考很到位的时候，自然就感觉到，这个我现在看到的，听到的一切，都是一个现象而已。除了这个现象以外，实质性的东西都是不存在。

如果有实质性的东西，去思考的时候，因怎么产生果，果怎么从因产生，应该得到一个合理的答案。但是在这个微观世界里面，去寻找的时候，最终什么答案都没有得到，反而得到了一个“无生”这样子的答案。

《佛说稻秆经》连载 50 从另一角度了解负面情绪

这就是充分说明感官看到的都是幻觉,只是一个现象而已。这么多的人、这么多的建筑物，都像梦中的东西一样，就在这个很深刻地体会当中停下来，感受一下这个世界如幻、如梦。如果我们的思考方法不正确或者不到位，不一定有很深刻地体会。只要方法正确，一定会给我们带来这样的感觉，这个完全是没有问题。

有了这样体会以后不要再继续思考，思考的目的已经达到了。然后就在这个当中安住。这是第三个思考的方法。

前面讲的第一个是世俗谛当中深信因果；第二就是我们深深地体会到不生不灭；第三就是通过不生不灭最后又得到了另外一个结论：实际上是不生不灭，但我们看到有生有灭，那这只能说它是一个现象，它是一个没有实质性东西的现象。就像海市蜃楼，就像魔术师变出来的东西，就像梦中的东西。

之前我们是在这个理论上学过了，但是没有体会到，那现在通过这个理论反复去思考的时候，这个时候它不仅仅是个知识，这个时候它就变成了一种体会，深深地体会到一切都是如幻如梦，这就是我们今天讲的第三个缘起的修法。

这三个修法是我们今天讲的核心的部分，尤其是后面两个跟空性有关系，非常重要。修行的时候，可以一座里面连续修这三个修法，或者是一座里面只修其中的一个，反复地去修。

这三个思维的方法就让我们感觉到不生不灭，让我们感觉到如幻如梦，这是显宗证悟空性的方法。

然后我们内在的精神：比如说我们的内心当中产生了一个恶念，或者是焦虑、忧郁，或者是很难过。这个时候找个地方静下来，首先要去了解，我现在心里很难受，它是一种结果，那么这个结果它肯定是有因、有缘，它是因缘产生的。那么它的因是什么？比如说是我的家庭的原因，这个时候我们去观察，家庭的不和睦导致了我现在的伤感，这两者之间的关系，在现实生活当中是正常的。

但是再进一步去观察，家庭不和睦这个因怎么样导致这个果，这样子去观察的时候，最后我们会发现这两个之间没有关系。所谓的关系是我们自己认为这里面有这样的因果关系。

通过这个方法去观察的时候，就发现我现在的这种难受，其实它是没有这个因产生，这个时候我们就知道了它是无生，它是不来不去，无生无灭，这样子的时候就停留在这个感觉当中，这样子这个伤感、难过这些东西很快就会消失，这是一个。

另外一个我们刚才讲的：我们深深地体会到它是没有因没有缘，但是我们确实有这样子的感受，这时候这个感受是什么？它就是一个如幻如梦的感受。但是理论上我们平时这么讲还不行，要深入地去思考，必需要体会到。体会到了以后，我们可以站在另外一个角度，来看我的伤感到底是什么？它到底是一个什么样的情况？它到底长什么样子？那之前的话，我们从来都不会站在另外一个角度去看这个伤感，我们把我们内心当中的伤感当作我的内心的一部分，然后就觉得很难受，很痛苦。

《佛说稻秆经》连载 51 痛苦本是强盗，鸠岂能佔鹊巢？

但是现在我可以把这个伤感和我分开来，我就站在另外一个角度去看它，这个时候我们会发现它是一个现象。实际上在现实生活当中，我们刚才讲了这些东西都会导致我们不幸福不快乐，但是深入地去了解的时候，这两个是没有关系，这样子的时候很清楚地发现这就是一个现象。这个是非常有帮助的，这个时候伤感立即就会消失。

这个就是我们解决内心痛苦一个最最最好的办法。每一年全世界有一百万人去自杀，绝大多数的人就是因为很多事情想不通自杀的。如果有这样子的方法，内心的问题是最容易解决的。

外面的很多东西反而不太容易解决，因为它有很多很多的原因。但是没有方法的话，外面的东西是比较容易解决，为什么？因为外面的东西怎么样解决我们比较了解。内在的这些问题怎么样解决，不了解。

所以这样子去观察因和果，我的这个担忧，我的这个焦虑是怎么产生的？比如说感情、婚姻、工作导致，那么这两个有什么样的关系？有什么样的因果关系？这样子观察了以后，然后就发现不生。

那么不生的话，我为什么要难受呢？为什么有这样子的感受呢？如果它没有从因产生的话，为什么还有这样子的感受？当我们这样子观察的话，确实是有帮助的，大家可以试一试。难受的时候、痛苦的时候可以试一试，非常重要。

另外一个，当我们的身体生病的时候，也可以用。但是身体的这个病，我们只能用到一些不太严重的病，因为肉体上的这种痛苦的感受来的比我们内心还要真实一些，所以痛苦比较强大的时候，我们通过这个方法去解决是比较难。

尤其是初学者，没有修行的人就更难，但是我们可以在一些很小的肉体的痛苦上面训练，通过这个方法逐渐逐渐训练好了以后呢，到时候我们的身体有比较严重的疾病的时候，这痛苦的感受，也通过这种方法，来感受到不生不灭。

内心的这些问题是比较容易解决的，这样子去观察，一个方面我的内心的痛苦是有因有缘，它是怎么样来的？它的因是什么？缘是什么？就这样观察，最后导致是无因无缘，或者是如幻如梦，或者是空性，跟前面讲的一样。

另外一个也是我们前面讲过的，因为是五个规律就产生了这些因果。比如说现在我很难受，心中很痛苦。这样子的时候，现在它就是一个因，或者一个缘，那么它的第二个瞬间的时候立即就会导致某一种果，那这个果就有两种可能：一个是善，另外一个就有可能是恶。恶是什么样子？罪过。

比如说我现在心里难受，然后我就仇恨某一个人，这样子以后，第二刹那的时候，我这个不开心的伤感，立即就发生了一个罪恶的结果；另外一个，如果我现在这个悲伤，如果是用在好的方面，比如说我们去修自他相换、修慈悲心，这样子的话，第二瞬间的时候，它就会立即就产生一个善的结果，所以我们要关注这些情绪、这些感受，它是往哪个方向发展？它是在往罪业的方向还是往善的方面发展？

还有一个是当我们感受到痛苦这个时候，很多人一般不去寻找自己的原因，立即就去抱怨别人。但是在这个时候，我们相信因果，就要接受这个痛苦。我为什么这么痛苦呢？这个有很多的因缘，有远的因缘、也有近的因缘。

近因比如说家庭不和睦，家庭为什么不和睦呢？也有些客观的原因，但是其中也有些我们看不见的更远的因缘，这个因缘有可能是我自己过去制造了让我家庭不和睦的因缘，比如邪淫等等，这是我自己造的业，现在是它的果，不能抱怨其他人，更不能仇恨别人，这样子以后，自己去承受结果，这是另外一种。

《佛说稻秆经》连载 52 把这个修法加入到修行的功课中吧！

那这三个，我刚才讲的六个不同的思维的方式，实际上，真正的这个思维的模式，就只有三个。那为什么变成六个呢？前三个就是去思考外面的东西，后三个，就是思考自己的内在的感受。就有外面和内在的三个不同的思维方式。

实际上，这三个不同的思维方式可以分胜义谛和世俗谛。从胜义谛方面，有空性，不生不灭。然后，从世俗谛方面，有两个，一个是世俗谛当中的因果，有因有果，因果不虚，另外一个是如幻如梦。

这六个思维的方式，反复地去思考，对我们的见解确实是非常有帮助。还有一个更加重要的是，当我们自己生起烦恼的时候，千万不要让它变成后续的仇恨。身体或者是精神上的痛苦发生了以后，尽量地让它成为一个善的因缘。

平时的话，我们会关注我自己的感受，不会关注下一个瞬间，它变成一个什么样的因缘。但是学了因缘的法以后呢，还是要多关注我现在的这个难受，怎么样让它变成善因和善缘，怎么样不要把它变成恶因、恶缘，这个很重要。世俗谛方面，这个非常重要。

世俗谛方面，虽然去寻找它的本质的话，永远都得不到一个答案，没有一个真实的因果。虽然没有真实的因果，但是我的感受当中，明明就有这样子的情绪、疼痛、悲伤等等这些感受，所以它是如幻如梦，这个感受特别强大的时候，然后可以自己站在另外一个角度去看它的变化、看它的本质，这个时候，我们可以很清楚地看到原来它就是一个现象而已。

现在我看到了它的真相，从此以后，我再也不会害怕它了，它再也不会左右我的心，就会得到一个这样子的自信，这个特别特别重要。好，这个是观察的方法，具体就记住这么三个方法就可以了，用这三个方法来观察外在的东西。

有些时候自己不高兴的时候啊，难受的时候啊，就不要去喝酒，就是要静下心来，用这个方法从内心深处找到了答案，从源头上解决，但是这个要从源头上解决的话，我们首先得有一点点的功夫才可以的，没有任何的修行的功夫的话是有点难。但是这个功夫，自己可以培养，打坐训练，总有一天就会有功夫的。

通过这个方法解决自己内心当中的所有问题，从此以后在人生的道路上，不怕任何的困难，任何时候都可以自己解决，任何时候都可以保持一个很平稳的一个心态，不会一会儿又很高兴，一会儿又很不高兴，所以，这个修法，我觉得对我们大家来说非常重要。

这六个不同的，实际上就三个不同的修法，非常重要。思考一段时间以后，然后又对释迦牟尼佛产生强大的信心，念佛的圣号，祈祷，又念这个缘起咒，念100遍，或者是念多少遍，都可以。

念完了以后，然后又去思考，思考了一段时间以后，然后又去观想释迦牟尼佛，观想是整个过程当中都观想，但是专注的点不一样，有些时候上师和释迦牟尼佛融为一体，然后祈祷；然后有些时候就念佛号，有些时候就念缘起咒。然后，又停下来去观察，这样子轮流交替。时间两个小时、半个小时、一个小时都可以的。凡夫就这么做，这个非常重要。

平时我们的现实生活当中，要特别地关注的就是我们的这些念头、这些情绪，它的下一个变化是善还是恶，尽量地让它往善的方面去发展。比如说，我们的这个内心当中的一个伤感、悲伤、痛苦，它的本质就是一样的，但是它的下一个结果是有很大的不一样，有可能是善，也有可能是恶，都可以的。

然后难受的时候，特别烦躁的时候，莫名其妙地不开心的时候，焦虑、犹豫这样子的时候，或者是听到什么、看到什么，让自己特别地生气、烦恼等等，这样子的特殊情况下，然后就是静下来去思考这个因缘法，这个很重要。

这也是我们平时的一个功课，平时训练，这样子也可以证悟空性。所以佛陀说，谁看见缘起，谁就能够看到法，也是这个意思。

最后的时候，我们观想释迦牟尼佛变成光，然后融入自己的心，这个都跟其他的修法是一样的，然后安住在空性，如果不懂得什么叫空性的话，那就什么也不想这样子。

最后一个，就是回向，我们不需要讲了，大家都很清楚的。好，这些一共是有九个不同的次第，然后，这个九个次第不一定一坐当中全部要修。这是缘起的修法，非常非常重要，希望大家修一修，对我们自己都有很大的帮助。

好，我们今天这个缘起法的修法就讲到这里。

《佛说稻秆经》连载 53 报身是有为法还是无为法呢？

顶礼上师：我们在共修《慧灯之光十》“四圣谛”的时候，大家对于报身是有为法还是无为法的问题达不成共识 ，把《慧灯之光》一到十里面，上师关于报身的开示都翻遍了，都各自找到了支持自己观点的依据，持报身是无为法的观点师兄，以《六祖坛经》所云“自性具三身”为依据；持报身是有为法观点的师兄，以《密宗概要》中，“自境报身”和“他境报身”为依据，认为菩萨能见到的报身，也需要因缘和合，请问上师，报身是有为法还是无为法呢？极乐世界的菩萨的知见是有漏的还是无漏的？

报身，有两种报身。自性报身，就是如来藏，我们的心的本性。如来藏，也有法身、化身、报身这样子的说法。那这个报身是无为法，永恒不变的，这叫作无为法。

像一地菩萨，他们所看到的报身实际上是有为法，也是有变化的。所以，报身就有这两个。

有漏和无漏，这个有很多不同的说法。因为像大乘佛教的有漏、无漏，小乘佛教的有漏、无漏，还有密法的有漏，都是不一样的。所以像极乐世界的这些世界，还有这些人的身体，从一个方面，可以讲它是无漏的，它不会让人产生烦恼；然后从另外一个说法，也是有漏的。因为证悟空性方面的叫作无漏，其他的叫作有漏，从这个角度讲的话，也可以说是有漏。

顶礼上师：好，谢谢上师，这是一个网络的问题。请问上师，如果大家都从那个道场离开了，道场关门，我们留下一台摄像机，我们再看摄像机的画面，会有不一样吗？

我们以为我们走了以后，摄像机录这张桌子，然后我们看这个摄像机录下来的东西的时候，还是这张桌子。所以，我们认为，我们走了以后也是这样子。

但是，摄像机它记录的东西，跟我们的眼睛看东西是一样的，摄像机在录，等于还是有一个人在看。因为如果摄像机的这个镜头，跟我们的眼睛不符合的话，那它拍下来的东西我们看了没有用，我们看不到的。

录音机也是一样，比如说，我们会说没有人的地方不会有声音，那有一个录音机放在那里，我们回来播放，它不就是有吗？那这个也是一样，它记录下来的这些信号，只有进入我们的耳朵的时候，它就变成了声音。然后摄影机拍下来的这个东西，最终还是要用我们的眼睛去看，最后还是变成这样子的桌子，所以，这些都不能说明任何问题。

顶礼上师：这是一个网络的问题，请问上师，以前没有修过四前行，或什么都没有修过，可以直接修缘起法吗？今天在网上听传承，可以得到传承吗？

可以修缘起法。还没有修四加行、五加行，有些时候修一修缘起法，是没问题的，可以的。网络应该是有传承吧，我想应该是有吧，这个确实是说不清楚的。应该是有吧。反正最好的，最保险的，就是暂时可以当这个有一个传承，听了一个传承，然后到时候有机会的时候呢，还是重新面对面地授一个传承，这样子的话，是比较安全。

顶礼上师：这是一个网络问题。顶礼上师，弟子在听课以后，觉得这个世界只是我一个人的世界，觉得非常孤独，这样的感受对吗？

噢，这个在西方哲学里面，叫作唯我论，只有我，其他人都不存在。首先要了解一下，他为什么这么觉得呢？（他这里也没怎么说）他是不是这个意思？因为这个我们的理论当中……

（可能他是觉得这个世界都是他自己的感受，可能是这个意思，然后觉得这个世界只是我一个人的世界）

孤独什么？有这么多的感受，这不就够了吗，很丰富的。

顶礼上师：还有一个师兄问，请问上师，外界是我们的错觉，那身边的有情众生也是我们的错觉吗？

对，就像梦里面，我们看到很多很多人一样。

顶礼上师：从深入观察的角度看，无因生有什么问题呢？

无因生，从深入观察的话，有因也不会生，那无因就更不会生了。

顶礼上师：无垢光尊者指出：在我之后，只有闻思究竟的人才能够证悟无上大圆满，我们该如何理解这句话？闻思究竟是否理解为是对修道的原理已经明了透彻？

这个比如说，像以前的六祖惠能大师，这样子根机非常成熟的人，他们虽然没有去学很多东西，但是可以证悟。那么后来的人根机就比较差，这样子的话，就需要有很多很多的理论的支持。我们首先通过很多的理论，来把我们的这些错觉一个一个地打破，最后再去证悟。所以就是无垢光尊者说，他以后的这些人，还是需要多学习，就不要想什么都不学直接就去证悟大圆满，这个是不太可能的。就是这样子理解。

顶礼上师：请问种子应该如何从阿赖耶识里摧毁？

种子如何从阿赖耶识当中摧毁，是吧？证悟空性了以后呢，阿赖耶识它本身就变成了佛的智慧，这样子以后呢，阿赖耶识当中的种子也就不存在了。唯一就是需要证悟，证悟空性了以后呢，才能够把阿赖耶识上面的种子都可以摧毁。最后一个问题。

顶礼上师：请问上师，根据心理学研究，小部分人还没有来得及真正面对和穿越自己的痛苦和阴影，却会因无我或空性等灵性修持的暂时解脱，成了逃避人生的最佳手段，或者因菩提之心，强迫自己用大爱与慈悲去忏悔、原谅过往的爱恨情仇，该如何解决与避免这种矛盾与冲突呢？

这个就是有些不太了解，比如说，佛教当中的有些深奥的道理，可能会产生一些这样子的想法，比如说，佛教讲的一些理论是逃避，然后逃避人生、逃避生活，那这个是因为他们的标准可能不一样吧，层次不一样，我们人的层次不一样的话，就看到的世界的、看到问题的结论就不一样，他们认为，比如说，心理学家也好，谁也好，他觉得这个是人生的逃避，但是，就站在另外一个角度来讲，这个不是逃避，这个本来就是这样子，这个叫作深入地了解了另外一个世界的真相。可能是这样子，层次不一样的话，就会导致不一样的看法吧。

佛说稻秆经视频 06—内缘起（人生观）

《佛说稻秆经》连载 54 十二缘起是佛教的一个独特的观点

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。

《佛说稻秆经》连载 55 因为“无明”，所以有了“行”

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。

《佛说稻秆经》连载 56 造业的原因就是因为有无明

乃至生缘老死

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。

“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。

《佛说稻秆经》连载 57 内因缘法缘相应事是哪些？

意思就是说，没有一个万能神，首先去思考，然后再去创造这个世界，不是这样。这就是佛的意思。

这是佛教的一个独特的观点。

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。

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。

《佛说稻秆经》连载 58 “地”不是地，“水”不是水，“火”也不是火

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。

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”。

《佛说稻秆经》连载 59 能量、物质、精神都是物质不同形式的存在

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。

《佛说稻秆经》连载 60 六界相互依赖，犹如束芦

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。

《佛说稻秆经》连载 61 一切和合。身即得生。

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。

《佛说稻秆经》连载 62 若见因缘。彼即见法。

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。

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。

《佛说稻秆经》连载 63 证悟了空性的时候，还有意识么？

顶礼上师，请问上师既然意识是成就身体的一个重要部分，每一个众生又都有独立的八识，一个新的八识是如何产生呢？众生是无限的还是有限的？

上师答：众生是无限的。八识是如何产生的，我们明天讲无明的时候会讲到。

顶礼上师，请问上师信愿持名可以往生极乐世界，极乐世界是不是阿弥陀佛的方便说？极乐世界真实的意义是否代表着我们的本心自性？

上师答：不是代表我们的本心自性。极乐世界是一个真实存在的世界，是佛的世界。

《佛说阿弥陀佛经》中，尤其是净土里面讲的这个极乐世界，就像我们的娑婆世界一样，是一个真实存在的世界。但是密法里面有些时候讲五方佛，其中有一个阿弥陀佛，他的刹土叫极乐世界，这个就不是真实的世界。这个就是我们心的本性当中的一个部分。这两个要分开讲。

顶礼上师，请问上师水界是科学所说的引力吗？

上师答：差不多这样。

顶礼上师，请问上师脱离轮回到底是一个什么样的境界和状态？是神识往生到另一个世界，然后永远不生、不死、不老、不灭吗？

上师答：不是。比如人的贪嗔痴以及产生贪嗔痴的因素，比如执著，这些全部消灭了。消灭了以后，我们人的意识就从贪嗔痴中解放了，这叫作解脱。但是人还要回到这个世界。比如像释迦牟尼佛以及各种各样的菩萨，他没有去什么地方，还要回来或者到其他的刹土去度众生。

顶礼上师，请问上师要有意识的参与才会有人，那么人工精卵的结合，意识是怎么样投胎的呢？

上师答：这个时候有无数的中阴身的意识都徘徊在中阴身，他们都在寻找身体。当他们发现这个机缘成熟的时候，无数的中阴身的意识当中，有因缘的就会投进来。我们应该学一下《阿难入胎经》，里面讲的很清楚。

顶礼上师，请问上师如果烧一些烟布施给饿鬼道的众生，必须在室外吗？

上师答：这不一定。但是在室内在烟供不太合适。如果自己不介意的话应该没问题。

想请上师开示做烟供的注意事项。

上师答：注意事项就是发菩提心，祈祷观音菩萨，念观音心咒，念仪轨，比较简单的差不多就这样。

顶礼上师，请问上师意识可以理解为灵魂吗？

上师答：是，在佛教里面一般叫作意识。

顶礼上师，请问上师证悟了空性，了知万法真相，那个时候还有意识吗？

上师答：意识还有。是意识去证悟。

顶礼上师，如果学佛修到了两边不着相，是否还有意识？如果存在，那是一种着相吗？如果不存在，是否就达到了空性的状态？

上师答：不存在有很多不同的理解。如果这个不存在是指证悟空性在胜义谛当中不存在的话，就是证悟空性了。证悟空性需要用意识去证悟，意识去投入。但是证悟了以后，意识逐渐逐渐就转化为智慧，最后转为智慧的时候，意识的这部分就不存在了。但是开始的时候需要意识去体悟，所以这个时候意识还在。

顶礼上师，如果有一天，一些高智慧的意识可以通过新技术进入到人工智能的身体里面，是不是说这种高智慧的意识人类有可能会统治地球取代我们？比如天人会不会和我们抢地球？

上师答：不会，我觉得这些是永远都不会的事情。天人对我们的地球根本不感兴趣，不会夺我们的地球。他认为我们的地球整是一个垃圾，天人根本不会感兴趣的。高智慧移植到电脑中也只是一种说法而已，是科幻小说。昨天那个机器人，你问他，会不会机器人控制人类，他也回答：你是不是好莱坞的电影看多了？实际上这也是人让他说这样的话，不是他自己说的。所以这个不太可能。

比如说人的意识要投入到某一个载体上，这个载体需要具备什么样的条件我们都不太清楚。目前是人或者其他的生命是他的载体。但是换一个，比如计算机等其他东西可不可以呢？也许可以，这说不清楚。但是以人的技术，把一个人的意识移植到另外一个电脑，这个是不太可能的。因为我们的任何一个仪器没有办法去操作我们的意识，所以我觉得这个不太可能。

去年我们在GOOGLE，有一个脑神经科学家和我们交流的时候，那时候也有一位听众问了这个问题。那个科学家的回答是，人这么几千几万年的精华，到了今天才可以支配意识，这些电脑没有这样的精华，所以他觉得不太可能。这是他的观点。

《佛说稻秆经》连载 64 意识能够决定物质吗？

顶礼上师，请问上师植物人有意识吗？如果有意识，为什么不能够思考、生活？如果没有，他还是人吗？

上师答：植物人当然有意识。深层次他肯定有感受，但是不能表达。仪器有可能测量不出来，比如他的脑电波。我们普通人高兴或痛苦的时候，大脑会发生比较明显的变化，植物人虽然没有明显的变化，但我想他是有感受有感觉的。

顶礼上师，植物没有意识，为什么还可以生长而不腐烂？植物算是有生命的生命体吗？

上师答：植物的生命跟我们讲的生命是术语上的区别。科学家、生物学家讲的生命，人也可以有，动物也可以有，植物也可以有。佛教讲的生命是有情感的才叫作生命，除了人和动物以外，植物是不会有的。是生命的定义不一样。

顶礼上师，请问上师禅修能改变大脑，那么我们能够说意识决定物质吗？

上师答：意识当然可以决定物质。意识可以改变一些物质的结构，这是完全可以的。佛教很早以前就讲过，近期也有很多科学试验证明确实是可以的。当然这是有限度的，不是说我想把这张桌子变成什么，它就会变成什么。没有那么简单，但某些物质是可以改变的。

顶礼上师，弟子是一名刚毕业的大学生，听佛法已经有三年，但仍有如下疑问。学佛的终级目标是了生死，脱轮回，佛说极乐世界的菩萨还要重返娑婆，示现表演，普度众生，但是极乐世界的菩萨在娑婆世界也要生老病死，因为我们没有发现谁在世界上是不老不死的。那为何说往生极乐世界以后就永远脱离轮回了，这不是很矛盾吗？

上师答：人投生西方极乐世界了以后，虽然没有我们这样明显的变化，但是我们曾经讲过，极乐世界里他的身体也在变化。比如说苦苦他不会有，变苦他也不会有，但是最细微的变化，极乐世界的众生也是有的。

已经往生西方极乐世界就至少是证悟了一地的境界，从极乐世界再回到我们这个世界度众生的话，表面上的这个载体——他们身体，不是他们从极乐世界带来的，是我们父母的精卵。是极乐世界的智慧参与到父母的精卵，但是父母的精卵不是极乐世界的精卵，是这个地球上的精卵，这个地球上的精卵变成了身体以后，任何一个身体都会逐渐衰老，最后毁掉。我们今天讲的老、死都有的。但是这个物质的变化不会给他带来痛苦，因为这个物质当中参与进来的不是地球上的意识，而是已经证悟了的极乐世界的智慧，所以他的身体虽然有变化，但是他的内心没有痛苦。

所以这是不矛盾的，身体是变化的，衰老、死亡都有，但是没有痛苦。

顶礼上师，请问上师打坐的时候身体出现檀香，或者闻到檀香味，这是什么原理？

上师答：是不是周边有檀香？

顶礼上师，请问上师心理学催眠和禅定是一样的吗？

上师答：不一样，深度不一样。有一点点相同的地方，但是本质上不一样。

顶礼上师，菩萨可以通过愿力投生，如果可以利益众生的话，那他是不是可以投生为机器人？

上师答：在佛经里面说菩萨可以愿力投生，但愿力投生的意思是，比如以地狱众生或者以动物的身份能够度更多的众生，他就会投生到这些地方。但《入行论》当中也讲过，佛也好，菩萨也好，他会变成某种药物，或者过河的桥、船只。所以机器入当中菩萨会不会投入呢？如果机器人、电脑能够利益众生，能够帮助众生，他有可能变成。应该是变成机器人或者变成某一种电脑的程序来帮助大家解决心理上的问题、生理上的问题，这是非常有可能的。但并不是说他投生到机器人当中，然后这个机器人就变成像人一样，这不一定。

顶礼上师，请问上师如果意识不能够投生在物体上，为什么佛经上说孤独地狱的众生有可能是一根木头呢？

上师答：比如现在我们经常看到的海底的生物，它根本不像一个生物，像植物一样。孤独地狱的意识就投生到这样的身体上，它的身体不太像动物的身体，而是像植物的身体。就是这个意思。并不是说完全没有意识的一个石头或者木头是孤独地狱，不是这样的。但是有些时候因为他自己的错觉，比如我们烧火的灶，它以为是它的身体，烧火的时候它以为它肚子里烧起了火，产生痛苦，这是它自己业力的错觉。

顶礼上师，请问上师宣化上师说过，一个人投生到畜牲，并不是一个人做一种畜牲，有时候会分开，一个人可以分开变成马、牛、羊、鸡、犬等不同种类的畜牲，这叫作分灵。是不是灵魂可以分成很多种？是不是造恶业堕恶趣不单要从时间上去思维小因生大果，还可以这样思维？

上师答：这个我不知道。如果是变化，比如他有神通，一个人可以变成很多很多的人，这个佛经上是有的。但是佛经上说一个人的意识永远不会变成两个人，除了神通的变化以外是不可能的。我看到的佛经上是这样子。宣化上人讲的肯定有他的道理，但这个应该怎么去理解，我还不知道。去研究一下应该知道。

顶礼上师，请问上师妖魔是六道里面的什么道？

上师答：饿鬼道。世俗人讲的这些各种各样的神、鬼、妖魔都是属于饿鬼道。

还有天魔的说法

上师答：有天魔这种说法，四种魔当中的一个。

佛说稻秆经视频 07

《佛说稻秆经》连载 65 大部分人都被“有我”所蒙骗，你是否相信“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。

《佛说稻秆经》连载 66 唯一佛教讲无我。

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。

《佛说稻秆经》连载 67 自我只是我们意识的一个抽象的概念

（续上）

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。

《佛说稻秆经》连载 68 意识了解的事物有些事错误的

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。

《佛说稻秆经》连载 69 真相只有一个

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。

《佛说稻秆经》连载 70 什么是“一想”和“一合想”？

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。

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。

《佛说稻秆经》连载 71 常想、坚牢想、不坏想是什么意思？

“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。

《佛说稻秆经》连载 72 无明和聪明是不矛盾的

“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。

《佛说稻秆经》连载 73 拥有智慧的因缘是什么

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。

《佛说稻秆经》连载 74 只有证悟空性才能在空中行走么？

大家有什么疑问，我们可以提问交流。

问：“顶礼上师，爱因斯坦散步的时候，曾经问他的学生，你是否相信月亮只有在我们看着它的时候才真正存在。请问堪布，从佛法的角度如何理解爱因斯坦这句话。”

上师答：“量子力学诞生了以后，其他人也提到过，宇宙到底存不存在？意思就是说，所有的这些东西，我们人观察看到的时候就存在，人不观察的时候就不存在。比如像量子力学当中的测不定原理。过去的经典物理学家认为，像地球转绕太阳一样，这些电子都在原子核周边的轨道上转绕，但是后来就发现其实不是。人一观察的时候，人的注意力针对什么地方，这个电子就在这个地方产生。所以它的位置是不确定的，这叫作不确定原理。

人的主观意识跟电子的轨道的诞生有非常大的关系。从这个角度去推的话，那么我们看到的这些，像月亮、地球，这些是不是也是当人在观察的时候才会出现，实际上是不是不存在一个这样的东西？宇宙存不存在？量子力学比较权威的这些书里面都有这样的疑问，所以这不是爱因斯坦一个人的想法。它们的问题的来源，我想应该是这样。

从佛教的角度讲，万法唯心造。就是说因为所有的，不管是任何一个东西，是从我们的阿赖耶识上面的某一个种子成熟的时候，我们的阿赖耶识它像是投影仪一样，把这个投影仪里面的任何一个画面、图，投影出来以后，可以出现在感官前面，实际上感官前面是没有这些东西的，是投影仪里面的一个投影出来的。不管是月亮、地球、包括任何一个东西，实际上佛教就认为是这样。

这两个确实有一些相同的地方，但是科学的这些观察目前还没有达到这样的深度，只是有一点相似的地方。还有一些科学里面，最新的高科技可能也有非常好的一些离佛教特别近的一些成果，但是很多可能还没有宣布。有些确实是佛教讲的跟他们的结论特别像，惊人的相似，有很多这样的。但是到目前为止，还不是完全一样，有很多相同的地方。”

问：“顶礼上师，我的问题是：假若无我，往生西方极乐世界的不是我，那是谁呢？仅仅是无数神识中的一个普通神识而已吗？如果这样的话，往生还有意义吗？”

上师答：“不一定往生西方极乐世界呀，比如说我明天坐飞机去北京，去北京的不是我，是谁呢？也可以这样提问题，都是一样的。不管是去什么地方，这都是从现实生活角度讲的。

我们刚才也说了，在现实生活当中，不要用显微镜来看，要用眼睛去看，然后一切都是正常的。这个时候如果用显微镜看，那所有东西都变得不正常了。所以我们往生西方极乐世界，能不能往生，这个时候不要用中观空性的观点去衡量，用它来衡量当然没有人往生西方极乐世界了，连西方极乐世界都不存在，连阿弥陀佛都不存在。这样的话一切都不正常，所以这两个不能混在一起。佛也知道会出现这样混乱的状态，所以把它分成胜义谛、世俗谛，分开讲就没有这种混乱的问题了。”

问：“顶礼上师，以前的大圆满成就者，很多都能够在空中行走，这些圣者证悟了空性，心性已经解脱，可以不受轮回的束缚。但是其身体是否也已不再由五蕴的微尘构成，如果依然还是由微尘构成，那在地球上的所有微尘必然会受到地球万有引力的吸引作用，又怎么能够在空中飞来飞去呢？”

上师答：“空中飞来飞去不一定要证悟空性，如果他气脉明点的气修得好，他也可以飞起来，人可以飞起来。比如说我们现在呼吸的这个空气是氮和氧这两个东西构成的，是比较重的。体内重量比较大的空气排出去，然后另外一个比较轻一点，就是气球里面的这种气吸进来了以后，他不就飘起来了吗？所以这个跟证悟空性没有什么关系。

气球它也可以飞，因为火产生的热气，与其他空气的重量不一样，轻多了，所以它可以把人带到空中。如果把我们肚子里面重量大的气全部排出去，然后把这种气吸进来，我们人就变成了一个气球，就可以飞起来了。

所以过去我们传说当中，有什么成就者飞来飞去，这些确实是有可能的。气修得特别特别好的这些人，都可以飞起来，这也没有什么很了不起的。这跟证悟空性没有关系。

但是，比如说证悟空性的人，而且他的这个程度已经达到了很高的境界的人，确实他进入了空性境界的时候，他完全可以。比如说用他的脚踩在石头上，就像踩泥巴上面一样，脚印完全可以留在坚硬的鹅卵石上面。这个跟他的内在有强大的力量有关系。所以像米拉日巴的传记当中，米拉日巴也有穿墙、穿石头、飞来飞去。这个跟证悟空性有关系。

所以我觉得，比如说穿墙，也跟证悟空性有关系，也有没有关系的。飞起来，跟证悟空性可能是没有什么关系，跟气有关系。”

《佛说稻秆经》连载 75 阿赖耶识、染污意识、第六意识，它们之间有什么关联？

问：尊敬的上师，我们以何什么因缘而产生了自我，用什么因缘可以断除自我？

上师答：这个我们刚才讲过了。以什么因缘呢？因为盲目、无知产生了一想、一合想。用什么因缘断除呢？就是智慧。刚刚讲了，以无我的智慧就可以断除。

问：顶礼上师，请问上师八识中阿赖耶识、染污意识、第六意识，它们之间有什么关联？阿赖耶识与阿赖耶是一样的吗？

上师答：阿赖耶跟阿赖耶识有一点点不一样，这两个功能上有一点点不一样，实际上是一个东西。染污识也是阿赖耶识的一部分，但是它的功能不一样。它的功能实际上就是我执。

我们平时一直都认为，我们有一个自我的存在。这个观念就叫作染污。但它还不是阿赖耶识，阿赖耶识就是我们所有意识的基础。染污识是其中的一部分。

第六识也是从阿赖耶识当中产生的一个意识，它的功能也不一样，它的功能是去正常地分析，它也可以建立正知正见，它也可以犯错误变成无明，都存在。

如果它错了就会产生无明，对了就建立正确的三观， 这个叫作意识。很简单，我们平时现实生活当中，情绪就是意识。然后我执比这个稍微再隐蔽一点，平时我们不观察的话就发现不了。观察了以后，我们的意识当中有一个观念始终都存在，这个就是我执。

“我”的这种观念，比如说我去上班、我去学习、我要去怎么怎么样，始终都有一个我字。稍微隐蔽一点，阿赖耶识更加的隐蔽，因为阿赖耶识它没有这样明显地活动，但是它是最深层次、最基础的意识。所以我们打坐的时候把所有的这些杂念全部放下来了，全部抛开了以后，它才会出来。

问：这是一个关于八关斋戒的问题。在上师面前受戒，发愿终生在每月的固定几天守持八关斋戒，因为一生的时间比较长，不知道以后会有什么违缘障碍，如果中间因为各种原因不能守戒，会不会有过失？如果有过失，念金刚萨埵能够忏悔清净吗？

上师答：比如说行善，我们先是发愿行善，后来不实践、不兑现的话，是有过失。这个过失如果忏悔当然是可以了，用金刚萨埵是可以的。

问：顶礼上师，这是一个慧灯禅修班的问题，弟子是慧灯禅修班的学员，请上师推荐一下适合每一个学习阶段的阅读书籍， 如禅修班教材一二册学习阶段、三册前行学习阶段等等，感恩上师。

上师答：修四前行和五前行的时候，我们应该阅读的是大圆满的前行《普贤上师言教》，这个非常的重要。还有一个是无垢光尊者的《大圆满心性休息》的解释，还有宗喀巴大师的《菩提道次第广论》，这些是我们平时经常推荐的一些书。

问：顶礼上师，听说幽冥界的众生，不做皈依就不能够进寺院听法，这种说法是正确的吗？

上师答：不知道，这个没有听说过。没有皈依就不能进入寺庙，这个没有听说过。幽冥界，不管是什么界的众生，都是没有听说过要皈依才能够进入寺庙。寺庙应该没有皈依的也可以进入吧，有些时候鬼神都会进入寺庙。

《佛说稻秆经》连载 76 胜义谛和世俗谛要分别讨论

主持人：顶礼上师！网络问题。请问上师，虽然一辆汽车组装前和组装后物质都是一样，可是经过组装后却产生了功能，如果我们不给它安个名字叫作“车”的话，那您觉得称这种有功能的物质为什么更合适呢？就如人那样，如果不叫作“我”，那应该称什么才对呢？我叫空吗？那岂不是空也没有吗？

上师：这些都是因为二谛混在一起以后才产生的问题。在现实生活当中这些零件组装了以后当然是车，一个零件怎么把我们送到另外一个地方？不可能的，只有一个车轮，把我们从这个地方送到另一个地方是不可能的，有四个轮子才可以，这就是产生了新的东西，不是产生新的东西是什么呢？当然是呀。

一个车轮就是车轮，不是交通工具，四个车轮并且把其他东西都组装了以后，这个就是交通工具，生活当中当然有不一样，当然有区别。一个车轮就叫作车轮，不叫车；四个车轮和其他东西都组装了叫作车，这是没有任何争议的。在现实生活当中这种想法是没有问题的。

但是进一步观察的时候，组装了以后，这些部件、零件以外有没有产生了新的东西？这是这个辩论的焦点，这个时候我们进一步观察，这就已经开始超越现实生活的范围。

这样进一步观察的时候，实际上除了这些零件以外，没有别的东西，所以车就是一个各种零件的不同的堆积方法。但我们的意识当中就产生了一种观念叫作车。这样深入观察的时候，在胜义谛的角度不成立。

在表面上这些都没有问题，“我”也是这样，刚才讲过了，就叫作“我”。从生活的角度来讲当然有我、有他、谁都有，都存在的，从这个层面不能否定。因为从这个层面不能去否定，所以佛就把这两个分开了。如果从现实生活的角度也可以否定的话，那就不需要分开了，就不需要胜义谛、世俗谛了。所以这个我们要深入地观察。

那这样以后会不会想，我们世俗谛当中，生活的层面存在，那不就存在了吗？我们为什么还要去观察超越了我们生活范围以外的东西，为什么？这有用吗？有没有意思呢？也许有这样的疑问。

和我们刚才讲过的眼睛和显微镜的结论一样，如果我只追求生活，其他的不追求，真理什么的我不感兴趣，那就不需要这个显微镜，也不需要学中观。有个四方形的桌子，我把书放在上面就可以了，不要去观察这个是原子、分子构成的，什么东西都无所谓。但如果我们想要明白，想看个明白的话，到底这桌子是什么？到底这个世界是什么？进一步观察，这个就是看自己的需求，追求的东西是什么？

首先，追求的东西是生活不是真理，那就不要观察；追求的东西当然是生活，但更重要的是真理，这样的话，就进一步地去观察。这两个就是要看我们追求什么，来决定我们怎么观察。

主持人：顶礼上师！我们睁开眼睛看见光明，闭上眼睛看见黑暗，不管睁眼与否，能见这一分都是具足的，耳鼻舌身同理，这能见的一分是不受任何影响的。请问上师，这能见的一分是心识吗？这个心识是阿赖耶识吗？这是唯识宗所说的法性吗？所谓的转识成智，是指将阿赖耶识转成智慧吗？还有中观所说的阿赖耶识是有为法，那产生阿赖耶识的因和缘是什么呢？

上师：太多的问题了。简单地说，我们睁开眼睛的时候看到的光，是我们的视觉；然后我们闭着眼睛的时候，看到的黑暗，也是我们的视觉，这个时候也有视觉，看到黑暗。有些时候我们闭着眼睛看光的时候，也可以感觉到外面的光，只要我们的眼根没有问题的话，正常情况下是可以看到的，这两个都叫作眼识，叫作视觉。

那么它们都是不是阿赖耶识的一部分呢？是阿赖耶识的一部分。但是八识当中，它虽然是来自于阿赖耶识，但那个时候，那个部分是不是阿赖耶识？不是！它已经离开了阿赖耶识了，阿赖耶识就变成了视觉，变成了眼识，但它不叫阿赖耶识，这个时候阿赖耶识跟这两个有一点不一样。

阿赖耶识是有为法，阿赖耶识是什么因缘呢？这类后面太多太多阿赖耶识的问题，原因是什么？因缘是什么呢？阿赖耶识的因缘就是它的前一刹那的阿赖耶识，前一刹那的阿赖耶识导致了后一刹那的阿赖耶识。

这个是不是唯识宗讲的法性？唯识宗讲的法性是阿赖耶识上面的闻思修的种子。

不能这样问，这个太多问题，一个一个问，这样才能够回答得比较清楚一点。

佛说稻秆经视频 08

《佛说稻秆经》连载 77 为什么要讲十二个缘起呢？

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。

《佛说稻秆经》连载 78 你想从梦中醒来么？还是只想做个好梦？

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。

《佛说稻秆经》连载 79 无明的源头是什么？

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。

《佛说稻秆经》连载 80 世界是在一个非常奇怪的情况下诞生的

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。

《佛说稻秆经》连载 81 对于不信因果轮回的外道徒，佛陀是如何度化的

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。

《佛说稻秆经》连载 82 无明怎么从佛性中产生

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。

《佛说稻秆经》连载 83 十二缘起源于无明，无明源于什么？

（续上文）

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。

《佛说稻秆经》连载 84 佛为什么高度地评价缘起法？

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。

《佛说稻秆经》连载 85 我们内心产生的贪嗔痴由何而来

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。

《佛说稻秆经》连载 86 意识投入父母精卵，相互依赖才能成为人的身体

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。

《佛说稻秆经》连载 87 众生的佛性是一体的吗？

主持人：顶礼上师，请问上师，所有众生的佛性是一体的吗？或者说不一也不异，我们都来源于同一个来源，就像有个说法：我们是一个大火堆里溅出来的小火星。

上师：是，这个可以。这两种都可以。比如说所有众生的佛性是一个佛性，可以这么说。但是实际上一个佛性是什么意思呢？就是说：不是我们每一个人都有一个佛性，比如说天空可以分东南西北，但是这个东南西北是我们从地面上或者是日出的方向这样分，实际上，虚空、天空它本身没有东南西北。因为我们每一个人都有自己的八识，那么我们每一个人的心的本性是佛性。但这个佛性，不是每一个人都有不同的佛性，佛性只有一个佛性，从这个角度来讲，佛性是一个，可以这么说。

但是也可以说，佛性已经超越了一和不一的概念，所以从这个角度来讲：不一不异。所以都可以，佛经里面这两个内容都有。实际上这两个内容都是一个意思，佛性是远离所有的我们语言能够表达的这些概念，所以它不一也不异。或者我们简单地说，人的意识是不一样的，有很多，每个人都有不同的意识，佛性没有那么多的佛性。所以佛性是一个，也可以这么说，这是一个表达的方式。

主持人：顶礼上师，请问上师，无明出来之前，只有佛性，没有无明，那么是佛吗？如果是，那么成佛以后是不是还有可能一念无明起，又进入了轮回，也就是说佛也可能沦落入六道。

上师：无明还没有出来的时候，这个佛性它是不是佛呢？它是佛，所以我们现在也是佛，我们每一个人现在也是佛。但是我们是佛，这个要怎么理解呢？只能说本质上我们都是佛。

我们现在跟我们未来修行成了佛以后，本质上是没有发生任何的变化，只是表面上产生了一些变化。所以无明还没有出来之前，可以说是佛，但是这个时候的佛跟我们修行之后的佛有一点不一样。它不是本质的不一样，本质都是一样，那什么不一样呢？

我们刚才也讲过了，因为这个时候还没有修行，没有通过修行的智慧把无明消灭，所以虽然它那个时候是佛，但是那个时候，随时都有可能出现轮回。现在我们已经轮回了，再去闻思、再修行，通过证悟的智慧把我们内心当中所有的烦恼都断掉、都铲除、消灭了以后，最后又回到最原始的这个状态当中。那么最原始、还没有产生无明的时候和产生了无明，我们绕了一大圈最终回去的这个归宿，这两个本质上没有任何的差别。

但是不一样的是，因为现在我们通过智慧，把所有无明的根源全部都断掉了，所以再出现这个无明的可能性，都已经不存在了。所以我们成佛以后就不会再轮回，区别就是这样的。本质上是没有区别的。

这些内容在显宗的第三转-法-轮的经典，像《维摩诘经》、《楞伽经》、《解深密经》、《涅槃经》这些非常深奥的显宗的经典会这样讲，还有密法里面讲得最多。所以可能因为太深奥，也许有一点点不好理解，但没关系，我们可以一步一步地去学，理论上了解也不是很难，主要是要证悟。

主持人：顶礼上师，“万法唯心造”一词中的“心”是何意？可否请堪布就世俗谛以及胜义谛的角度进行开示。

上师：“万法唯心造”只能从世俗层面讲，胜义层面的万法不会唯心造，也没有万法，也没有心。所以是世俗的层面。

“万法唯心造”简单地说，我们看到的、听到的这所有东西或者是我们看到的这个世界，为什么是这样呢？是因为我们的阿赖耶识上面的某些种子成熟了，它的投影就显现在外面，我们外面看到的就是它的投影。所以“万法唯心造”简单地说就是这样。

“万法唯心”的意思，不是说我们的意识想把这张纸让它变成白色就是白色，让它变成黑色就是变成黑色，这个不叫万法唯心造。

“万法唯心造”就是在一个深层次的层面去说的。表面上看起来这些物质，每一个物质它有它自己的来源，它有它自己的因缘，似乎跟我们的内心没有任何的关系。所以说，外面的客观事物不会以我们人的意志所转，唯物论者也是这么讲的，这个是对的。

从我们生活的层面，表面上看，不可能我们的心让它变成什么就变成什么，这个是不可能的。所以我们非常非常希望我们的股票不要这样跌，但是它就跌了，这就说明不是万法唯心造。

所以非常深奥的层次讲，到底这个世界它的本质，深层次它是怎么诞生的，然后它所有的归宿最终跟我们的意识有关系，跟我们的阿赖耶识有关系，这叫作万法唯心造。

《佛说稻秆经》连载 88 修大圆满一定要在上师身边才能够成就么？

主持人：顶礼上师，请问上师，虽然没有完成四加行、五加行，但是已经生起了真实无伪的出离心和菩提心，那么能够传修大圆满吗？是否修大圆满一定要在上师身边才能够成就呢？

上师：就是说没有修四加行和五加行，但是有出离心、菩提心，是吧？

主持人：是还没有完成。

上师：还没有完成……

主持人：可能是修了一部分吧。

上师：有出离心、菩提心是非常好。但是，比如说除了出离心跟菩提心以外，还有金刚萨埵，需要消业，这个是必须要修的；然后就是通过曼扎罗积累福报，这个也需要；还有更重要的就是上师瑜伽。这些都是需要的。有出离心、菩提心是非常好的。但是这是不是意味着其他的不需要修呢？也不是。其他的也要修。

还有一个说什么呢？

主持人：学大圆满是不是一定要在上师身边？

上师：修大圆满是吧？

主持人：嗯，才能够成就？

上师：这个不一定。如果听大圆满，那肯定是要在上师身边听。修大圆满不一定在上师身边修，自己修也可以的。听了以后，证悟了以后，自己可以修。像当年米拉日巴，他没有成就之前一直都跟着他上师，他开悟了以后再也没有跟随上师，就自己修了，所以都可以这样子的。

主持人：顶礼上师，请问上师愿菩提心、行菩提心、无二菩提心、法性菩提心、智慧菩提心、胜义菩提心，分别是什么层次？

上师：只有两个菩提心，其他的都是名词不一样而已。只有胜义菩提心和世俗菩提心，所有菩提心就是这两个。智慧菩提心、其他菩提心都是胜义菩提心的不同的名称。愿菩提心和行菩提心就是世俗菩提心。行菩提心当中的有一部分是胜义菩提心。就只有这几个。

主持人：顶礼上师，请问初步证悟空性的修行人智悲双运，他的菩提心是在哪个阶段？

上师：他的菩提心在哪个阶段？有菩提心以后一直都存在的。比如说他修四无量心，从没有菩提心到有菩提心，有坚固的菩提心，这样以后，打坐的时候、证悟空性的时候，他的这个菩提心都在。

他的问题可能是这个意思。比如说证悟了空性，那证悟空性的时候，他的意识就变成了空性，那个时候他不可能去思维：这个时候我要为度众生成佛。没有这样明显的思维。是不是这两个就不能在一起？他问题也许是这样子。

这个时候他的菩提心没有这么明显，但是因为之前有菩提心、菩萨戒，这个菩萨戒还没有破，戒体在，所以他进入了空性的时候，他的菩提心的戒体、菩萨戒的戒体跟他的智慧会融为一体，这叫作智悲双运。

主持人：顶礼上师，关于人类起源在佛教中是如何承许的？如果说是从天人堕落而来的，那天人又是从哪里来的呢？

上师：这个大家如果感兴趣的话去学《俱舍论》。《俱舍论》当中就讲了很多佛教的人类的起源。佛教人类起源简单地说就是当这个地球上好长好长一段时间还没有人类，然后就出现了人类。这个时候跟现代的科学讲的有点不一样，佛教说，人一开始的时候不是猿猴，不是动物。他一开始的时候就是人类。他一开始的时候是从一个天人死亡，然后投生到这个地球，然后就变成了人类。但是这些也不一定是真实的，也许是佛为了符合当时人的想法而说的。这个我们现在还不知道。反正佛经里面是这么讲的。这是了义还是不了义，这个要进一步地研究才知道。

好，我们今天就讲到这里，大家最后大家一起来回向。

佛说稻秆经视频 09

《佛说稻秆经》连载 89 学习缘起法消灭痴心

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。

《佛说稻秆经》连载 90 三法和合，名之为触

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。

《佛说稻秆经》连载 91 我们看到一个物质，需要这三个东西和合

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。

《佛说稻秆经》连载 92 世俗人所有的努力就是为了这两个字

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。

《佛说稻秆经》连载 93 下一世的因从哪里开始？

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。

《佛说稻秆经》连载 94 与下一世有关的三个因

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。

《佛说稻秆经》连载 95 普通人生命的结局

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”。

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。

《佛说稻秆经》连载 96 无明是什么意思？为什么叫无明？

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。

《佛说稻秆经》连载 97 我们为什么来到这个世界？

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。

《佛说稻秆经》连载 98 这才应该是我们学佛的目的

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。

《佛说稻秆经》连载 99 本性身和法身有什么区别？

1、主持人：顶礼上师，这是一个现场问题。请问上师：物质、能量、意识在佛教广义的意义里面都属于物质，那么这三者的共同点是什么呢？

上师答：佛教讲的物质当中，物质、能量、精神都包含了，那么物质的定义是什么呢？

物质的定义不是外界的，不是身外的，不是外在的东西。物质的定义就是：能够给其他的东西发挥作用，产生作用的这样子的东西，叫作物质。那么这个东西是什么呢？这张桌子、这栋楼它可以给其他东西产生作用，同样的，我们的内心、我们的意识也可以对其他的东西产生作用，所以这都叫作物质，首先是这样，都叫作物质。

那么平时我们讲的狭义的物质，就像这些物体，外在的这些物质。外在的物质，内在的精神，平时我们是这么理解的。

这个当中物质是最表面的东西，实际上我们可以这样讲，物质是什么东西是以能量来决定的，能量决定物质。也就是说一个物质，我们看到的时候是什么颜色，是什么东西，以它的能量来决定。因为物质的本质是能量，然后能量再进一步观察的时候，这个到现在为止，科学在这个方面是没有解释的。

但是在佛教的解释中，能量最后是什么呢？能量是以我们的意识决定，因为意识它就变成了能量，能量就变成了这个世界。

这个我们上一次也讲过了，比如说气体变成了液体，然后液体又变成了固体，然后固体，比如说冰融化的时候固体又变成了液体，然后液体又变成气体，这样的循环一样。所以意识、能量和物质都是这样不同的形式，本质都是一样，是一个物质的不同形式，大概就是这样。

2、主持人：请问上师，断轮回的一个要点是“有受而无贪”，感受是属于意识，意识的作用是分别、判断、产生好恶，如何在此转化意识呢？

上师答：感受不一定是意识。五种感官都有感受，感官的感受，然后意识的感受，这六根都有。六处都有六受，所以感受都不一定是……比如说眼识——视觉产生的感受，这个不是意识的感受；然后听觉产生的感受，它也不是意识的感受，首先感受都不是意识的感受，意识有意识的感受。还有一个，他最后一个问题是什么？

主持人：他说如何在此转化意识。

上师：转化意识

主持人：前面说的是要点是有贪，有受而无贪。

上师：有受无贪

主持人：断轮回的一个要点是在受和贪，他说感受是属于意识的话，他刚才说的，意识的作用是分别判断产生好恶，那这里我们应该怎么样？转化意识而断轮回，他可能是这意思吧。

上师答：有受无贪，实际上这个是从意识开始做，这个不是从感官上做，感官它的周边有它自己的贪，但是这个贪是不造业的；主要是造业的贪，是因为感官它有一个贪，然后它的贪导致了我们意识的贪，意识的贪才是真正的贪嗔痴的贪；意识的贪再上升，再发展的时候就变成了取，然后取再去造业，就变成了有。所以最终是意识在造业。

那转化的话就是说，比如说意识它证悟了，这些它所看到的，它所接触到的这些都是如幻如梦；然后这个时候虽然有受，但是它不贪；它已经知道这些这都是如幻如梦的；不贪了以后也就不取；不取了以后，自然也不会产生有。

意识的转换是意识证悟了空性，意识当中它自己的贪取消了以后就不造业，就是这样。它不需要其他的转换，应该是这样的。

3、主持人：网络问题，请问上师在《大圆满前行》皈依中，说到佛宝的分类，佛宝所依身体可以分为：本性身、法身、报身、化身四类，请问本性身和法身有什么区别？

上师答：实际上没有什么区别。心的本性如来藏的空性的部分叫作本性身，光明的部分叫作法身，实际上这两个是一体，实际本质上没有什么区别。

主持人：不是以前说过，空性的部分是法身，光明的部分是报身？

上师：这是另外一个说法，这是三身。三身和四身不一样。三身的时候，空性和光明是不分开的，主要是这个时候叫作法身，这个时候不讲本体身，讲本体身的时候，光明和空性这两个分开，然后这样讲。

主持人：还有他说，旧派认为佛陀的本性身是法界智慧双运空性智慧藏，请问法界智慧双运是什么意思？

上师答：法界就是空性，智慧就是光明，然后双运就是空性和光明无二无别。

4、主持人：请问上师，慧灯禅修班课本中讲三殊胜那节课时，提到了无缘殊胜是一种修行时所达到的境界，我们应当如何理解这种境界呢？应当如何具体行持这种境界呢？请上师开示。

上师答：无缘就是证悟空性，没有任何的执著这个意思。

要做到三殊胜当中的标准的第二殊胜，他必须要证悟空性。证悟空性以后，比如说打坐，比如说发菩提心或者是持咒，或者行善的时候，当下就能够安住在这个空性当中，安住于空性的境界当中，同时可以去持咒、行善，这样才叫作无缘。

但是我们现在还没有证悟的时候，没办法做到这个标准的无缘，这个时候我们可以专心地去做，不散乱，持咒也得要专心，修禅定也专心，那这样的话，暂时用这个可以代替。这个是《慧灯之光》里面讲过的。

5、主持人：网络问题。请问上师，到了极乐世界以后，必须要回到娑婆世界吗？还是可以回，也可以不回？

上师答：可以回，也可以不回。

主持人：从极乐世界回来做人，那还能记得自己是从极乐世界来的吗？和那些轮回中的人命运有何差别？

上师答：记得，这个一定会记得。因为往生了西方极乐世界他就证得了菩萨的一地，然后一地菩萨他没有胎障，入胎的这个障碍他是没有的。所以他回来的时候他清清楚楚的，他是从哪里来的，他的使命是什么，这些都是非常清楚的。

所以不太清楚的人，说明不是从极乐世界来的，不要怀疑自己是不是从极乐世界来的。

6、主持人：请问上师，在胎儿进入触受阶段之前，是不是还没有意识呢？如果在此期间堕胎的话，是不是罪业相对减少一些。

上师答：没有，一开始的时候就存在这个生命。虽然这个时候比如说因为他的物质身体的这些条件不成熟，所以没有办法测到他的生命的存在，但是生命这个时候就存在的。佛教认为一开始的时候就存在这个生命，因为有了生命他就会逐渐逐渐变成一个人的身体。如果那个时候没有意识，没有生命，就不能成为人的身体。

佛说稻秆经视频 10

《佛说稻秆经》连载 100 佛教最终要追求的就是智慧

接下来我们讲《佛说稻秆经》的内容。

《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。

《佛说稻秆经》连载 101 没有真相就是绝对的真相

所以我们必须要分清楚为什么这么讲，就是因为无明，它这里讲得很清楚了。这个前面后面都讲过了，《稻秆经》里面提到的有几个个别的无明以外，还有其他的所有的这些无明，也都叫作无明，都包含在这个当中。所以所有的，不管是通过世俗、胜义谛从哪一个角度来讲，凡是盲目的，这些都是要被推翻、要断掉的，所以佛教非常的重视智慧。

所以我们经常讲，闻思修才是学佛的核心和重点，为什么这么讲？因为闻思修才能够得到智慧。《华严经》以及佛教的很多论当中都讲：我们去闻法，比如说我们这一次大家来听《佛说稻秆经》，那么光是听，也就明白了一些道理，这叫作闻所得的智慧；听完了以后，我们自己去进一步、深入地去思考，通过思考，又会明白更深层次的一些真理，这叫作思所得的智慧；最后打坐修行，把这些闻思上的内容全部转化为体悟、体会，或者是把文字上的理论最后转化为我们自己的感受，这叫作修所得的智慧。

闻思修才能够获得智慧，烧香拜佛当然可以积累福报，作为一个佛教徒应该烧香，应该拜佛，当然是可以的，但是重点不是烧香拜佛，烧高香、烧头香，这些都不能让我们增长智慧，如果不增长智慧，就没有办法推翻我们的愚昧，没有办法断除我们的烦恼。如果烦恼没有断除，我们永远永远都不能解脱，只能在轮回当中流转。

所以我们需要的不是其他，需要的就是智慧。但是智慧必须要有慈悲，带有慈悲才叫作大乘佛教的智慧，如果只有智慧没有慈悲，那就是小乘佛教的发心和它的追求，所以需要有慈悲，重点不是慈悲，重点是智慧。有了智慧，慈悲自然就会有；没有智慧，我们很多道理不明白，这样以后，我们也不懂得要有慈悲心，不懂得为什么要对所有众生发起慈悲心，所以最终最需要的就是智慧，非常重要。

所以我们要真正学佛的话，那就是想一切办法要证悟，要证悟空性，这是我们的最终极的目标。证悟智慧、证悟空性、证悟我们心的本性，这样以后，所有问题就解决了，这是最最重要的。

这里又开始讲无明，无明是什么？“不了真性”，真相，这里讲的是真性，真性是真实的本性、真实无伪的本性，它的真性是什么呢？是我们的心的本性。比如说小乘佛教它认为什么是本性，小乘佛教有一切有部，有经部，他们的层次不一样，它们是小乘佛教的不同的教派，不同的门派，那么他们所理解的真相也有所不同。大乘佛教唯识宗它认为的、它所理解的真相，真性是什么？本性是什么？大乘佛教的中观它理解的本性是什么？最后就是密法，密法的像大手印、大圆满，它们所理解的真性是什么？这个都有不同的层次，佛经里面已经讲得非常清楚了。

为什么有这么多的真性呢？实际上会不会有这么多的真性？不会有那么多的真性，没有那么多的本性。没有那么多的本性，那么为什么要讲这么多不同层次的本性呢？本性或者是真实的本性实际上只有一个，但是这一个本性，我们不同的角度或者是不同的阶段所理解的相对的本性有很多。

就像我们的眼睛，我们的眼根，它在正常工作的时候，我产生的视觉，它看到的都是真相，从世俗的角度，从现实的角度来讲，可以说它所看到的就是真相。但是它看到的这个真相是相对的，不是绝对的，它根本就没有看到显微镜下面所看到的真相。

显微镜也有很多不一样的显微镜，功能不一样，它看到的结果结论不一样，所以显微镜也有不同的结果。那么这些结果，从它自己的层面来讲，这些都可以说是本性或者是真相，但是它们都不是绝对的真相，只是相对的真相，绝对的真相只有一个。实际上绝对的真相是没有真相的，就是这样，没有真相就是绝对的真相。

只要我们的语言能够说出来的，我们的意识可以思考的这些所谓的真相实际上都不是真相。我们的语言没有办法表达，我们的意识没有办法思考，超越了我们语言的范围和思考的范围的背后有一个未知的区域，我们从来没有进入到这个区域当中，这就是要突破很多很多的东西，穿越很多东西以后，最后可以达到这个境界，那么这个境界它才是真相，但是这个真相是没有真相的真相，这才是真相。

还没有达到这种境界之前的，所有这些所谓的这些真相，只能说从它自己的角度看，从它自己的层面来说，这个也可以说是一种真相，但是这个不是绝对的真相，是这样子。

《佛说稻秆经》连载 102 我们把自己的五蕴作为试验品，要发现自己是什么

所以这个真相，真性就是真实的本性。真实的本性最后是什么呢？是我们心的本性，我们每一个人自己的心的本性。为什么说是心的本性？为什么不说我们身体的本性呢？为什么不说外面世界的本性呢？为什么只说心的本性呢？

佛教尤其是大乘佛教认为，外面的这一切实际上不需要去思考，不需要去思考外面的这些东西是真实或虚拟。为什么？因为它们都是我们内心的投影，所以不需要去追究它是真或假，也不需要去思考。只要明白了我们内心的本质，实际上就了解了万法的本性。

所以大乘佛教强调：我们心的本性了解了就可以。大家要去了解心的本性，那么心的本性是什么？只有一个本性，就是第三转法轮和第二转法轮最终的核心内容加起来。那它们的内容是什么呢？非常简单，就两个字：明和空。明就是光明，空就是空性，这是真性。

这里讲的真性就是我们心的本性。那么无明是什么呢？“不了”，不了解我们心的本性是什么，我们大家都不知道我们心的本性是什么，科学家也不知道，哲学家也不知道，人类历史上出现过非常非常伟大的哲学家、科学家，他们在他们的领域当中是非常优秀、非常伟大、非常有成就有贡献的，但是他们也不知道自己心的本性是什么。

我们学佛的人最终追求什么呢？实际上我们在研究我们自己，我们自己就是一个试验品，我们把我们的五蕴作为一个试验品来试验，然后最终发现我自己是什么。佛教育我们，首先要去了解我自己是什么。外面的这些各种各样的物质是什么，这个不是很重要，首先要知道自己是什么，彻底地明白了我们自己是什么，我们自己的本性是什么，这样以后，外面的所有的这些一下子就明白了，它们的本质都明白了，所以首先要研究自己。

比如说三年闭关、五年闭关或者一个月闭关，闭关干什么呢？就是把门关上，与世隔绝，把自己封闭起来，就是要研究自己，研究我自己是什么。不是研究我们的身体，是研究我们的内心，看我们心的本性。

就像物理学家研究物质的时候用显微镜等这些仪器来研究，我们佛教徒研究我们意识的本质的时候，不是用这些仪器，而是用它自己，意识它自己可以明白它自己的本质，除了它自己以外，这个世界上没有一个东西可以看得见它的本质。我们的眼睛、五个感官看不见，我们五个感官的漏洞用各种各样的仪器来补上，最后也看不见我们心的本性，心的本性只有它自己才能够明白，所以这样闭关修行实际上是在研究自己，研究自己的心的本性。

为什么要这样呢？我们明白了心的本性以后，所有的问题解决了，所有的烦恼、生老病死的源头全部解决了，所以智慧非常的重要。

智慧的对立、相反的是什么？就是无知，愚昧。用佛教的话来讲就是无明。无明本质就是不了真性，它不了解万事万物真实的本性。然后“颠倒无知”，它不但不了解本性和本质，而且它颠倒地把没有的东西当作有，不真实的东西当作真实，无常的东西当作永恒，痛苦的东西当作幸福或者快乐。它颠倒的这些想法全部都是无知、都是愚昧，无明的本性就是这样，所以我们必须要跟无明斗争，要断除无明，这个是最重要的。

不断除无明，它永远都不会让我们从这个轮回当中解脱。比如说放风筝的时候，这个风筝飞得再高再高，最后还是要回到地上，为什么？就是有一根线把它拉回来，它飞得再远飞得再高，最后还要回来。

无明就是这样，无明就是风筝的线一样，我们有些时候可以走到轮回的最高点，轮回的最高点是什么呢？天界，还有色界、无色界，无色界是什么呢？无色界的天人的身体是我们眼睛看不见的，它是物质，而且无色界天人的身体远远超过了我们普通人的身体，比我们的身体更大，但是我们的眼睛看不见。就像现在科学家发现的暗物质一样，它是看不见的，但是佛教就讲，有一种这样看不见的物质是存在的，他们的身体就是以这个物质构成，所以我们的眼睛看不见。这个是轮回最高的地方。

因为我们人的心、精神，跟我们的身体是相应的，相应的意思就是说，比如说我们现在这个欲界，佛教讲的三界当中的欲界就是我们这个世界，我们的身体就这么粗糙，外来所有的这些，比如说自然灾害、战争等等，随时都可以影响到我们的这个身体，非常的粗糙；我们的意识也是这样，任何一个不太好听的话等等，都很容易影响到我们的意识，所以非常非常的脆弱。

《佛说稻秆经》连载 103 为什么说有时四禅八定很可怕？

虽然色界的身体也是物质，但是比构造我们身体的这个物质更清净，清净的意思就是：比如说自然灾害或者是其他的任何东西非常不容易影响到他的身体，不容易伤害到他的身体。他的内心也是就在禅定当中如如不动，不像我们的意识这样容易动摇。

然后再上面就是无色界，无色界的身体非常非常的清净、透明，透明的意思不是像玻璃一样，就是它虽然是物质，但不是我们这个世界上的物质，也是非常不容易影响到他的身体。然后内心也是一样，一旦投生到无色界，投生的瞬间就进入了无色界的禅定，到临终死亡为止，根本不需要去修禅定，一生下来就是在禅定的状态当中。但是没有用，因为没有证悟，所以几万年在禅定当中，但是结束了以后还要回到轮回当中。这就是像放风筝，它飞得再高也没有用，最后还要回来。

同样的，我们到了轮回的最高点，几万年在禅定当中如如不动，但是没有用，最后还是要回来。为什么呢？因为无明没有断掉，所以走得再高，最终还要回来，所以世俗的禅定，像四禅八定这样的禅定，如果它没有菩提心的成分，更没有智慧的成分的话，那这个四禅八定没有太大的意义，只是当下心可以静下来。

当然，比如说我们现代人有些精神问题，当然可以通过这个方法来解决。比如说失眠的人、压力过大的人、抑郁症的人，这个当然都有帮助，但是不能解脱，最后因为他没有办法去破坏无明，所以都是没有用的。所以我们学佛必须要有智慧，智慧才能够解决所有的问题。

所以我们要学佛的话，先闻、然后再去思、再去修，这样才能够断掉轮回、无明。如果有这个方法，那这个无明断掉不是很难。虽然无明从无始以来到现在已经是在我们的心里，在我们的意识当中已经占了上风。无明在我们的意识当中站在最优越的位置，一切都是它说了算，我们的智慧，闻思修的智慧，这些都没有位置，在我们凡夫人的内心当中就是这样。但是如果我们找到了正确的方法——闻思修的话，也有可能很快就能够断掉，为什么？无明毕竟不是我们心的本性，它是突然间发生的事情，是突然间发生的东西。

如果无明是我们心的本性的话，只要我们的意识存在，只要我们的心存在，无明也存在，没办法断掉，没办法分离。但并不是，我们心的本性跟无明没有任何关系，无明是因为我们没有看见我们心的本性，然后产生了一个这样的东西。它不是先天的，它是后天的产物，所以如果我们找到了心的本性，无明很容易断掉，因为它不是本质。

比如说我们衣服上肮脏的污垢，它是可以洗掉的，为什么呢？因为它不是我们衣服的本质，它跟这个本质没有关系，它是后天产生的东西，所以可以把它洗掉。

同样的，如果我们能够找到好的方法，比如说像大圆满、大手印，还有像禅宗的明心见性、中观的空性。如果找到这样的好方法，第一，我们掌握了这个方法；第二，我们用心去做、投入、努力的话，无明虽然是几百万年、几千万年一直到现在这样延续下来，但是有了瞬间的智慧就可以断掉这么长远来的无明，是没有问题的。所以智慧非常重要。如果方法找到了，但是我们自己不用功也没有用。

“颠倒无知，名为无明。”这就是无明。我们学了《佛说稻秆经》以后，我们才能够理解智慧最重要，其他的重不重要？重要，但是没有智慧那么重要。因为轮回的源头就是无明，无明只有智慧才能够断掉。

如是有无明故，能成三行。

有了无明以后，就开始十二缘起的第二个——就是行，这个有三种，是哪三种呢？

所谓福行、罪行、不动行。

就这三个。

福行是什么？比如说我们去行善，比如说不偷不盗，还有六度的前几个，比如说我们去布施、忍辱、持戒，这些都叫作福行。

然后罪行是什么呢？杀盗淫妄就是罪行。

不动行是什么？不动行就是四禅八定，有些时候四禅八定是很可怕的，为什么这么讲呢？比如说我们既没有出离心又没有菩提心，在这个基础上，非常用功地去修四禅八定，不用功的话，四禅八定也修不起来。

非常用功专心地去修四禅八定，最后四禅八定修成了，修成了以后又怎么样呢？四禅八定分两种，一个叫因四禅八定，另外一个叫果四禅八定。因四禅八定是我们现在，就在这个地球上、这个世界上，人间可以修的四禅八定。修了以后四禅八定它有些时候会退失，比如说我们四禅八定修得特别好的人，然后因为他的环境，还有各种各样的原因会导致他会退失。如果他临终的时候，这个四禅八定还没有退失，这样去世的话，那他一定会投生到色界和无色界，这个因果是不会动的，不会有任何的变化，他一定会投生到天界当中的色界和无色界。

《佛说稻秆经》连载 104 纽约世代广场为什么可以作为大乘菩萨的静处

四禅八定，从初禅到四禅——一二三四禅，这是四个禅定。如果拥有这样的禅定，到死的时候也没有退失的话，这个人如果出离心、菩提心、证悟空性，这些都没有的话，那么他的结果是什么呢？一定会投生到色界。比如说他修成了无色界的禅定，无色界的禅定也有从一到四的禅定，他修成了这个禅定，然后临终的时候也没有退失，这样他去世的话，一定会投生到无色界。

这个因果是非常厉害的，力量是非常强大的，任何东西都改不了，他一定会投生的，所以叫作不动业。唯一一个能够改变这个因果的就是大乘佛教的禅定。菩萨他可以修四禅八定，他修成了四禅八定。但是他的愿力不会投生到色界和无色界。因为在色界、无色界，尤其是投生到无色界，人与人之间没有办法沟通，他没有办法去度众生，没有办法去帮助众生，所以菩萨他们都不会投生到无色界。

但是因为他有了这个愿力，他就可以把这个因果改变。他虽然有禅定的功夫，临终的时候也没有退失，但是他不需要投生到色界和无色界。因为他的愿力，他还可以回到比如说像欲界，就像我们这样子的世界，有很多很多的苦难，有很多很多的受苦的众生，这样的地方他就会投生。

大乘佛教跟小乘佛教的静处不一样。什么叫作静处？静处就是没有人的地方，没有任何干扰的地方。

小乘佛教它认为的静处是什么？就是没有人的地方。没有人来干扰的地方、偏僻的地方，就像世外桃源这样子的地方，叫作小乘佛教的静处。没有人的地方去打坐、禅定，也没有人来干扰。

大乘佛教的静处是什么？城市、人非常多的地方就是大乘佛教的静处。为什么这叫作大乘佛教的静处呢？大乘佛教的目的不是他个人的修行，是利益众生。有人的地方才能够利益众生，有众生的地方才能够利益众生。所以城市、人最多的地方，就是大乘佛教的静处。

那么人最多的地方有这么多的人，为什么叫作静处呢？为什么这个叫作清净呢？有自私的地方就不清净。比如说我人的身体待在一个没有任何人的偏僻的地方，但是我内心当中全都是自私自利的话，外面的环境是静处，但我内心不是静处。最大、最严重的干扰不是这些人的干扰，是我自私自利念头的干扰。所以大乘佛教认为这个不叫静处。

如果人身处于一个非常热闹的城市里面，但是内心当中没有自私自利，这样子以后，这叫作静处。当然，这个是对有一定的修行层次的人而言，我们初学者还没有解决自私自利，还没有证悟的话，当然先要选择小乘佛教讲的这个静处才是静处。

我上个月发了一个微博，就是“纽约世代广场—大乘菩萨的静处”。可能很多人还不知道是什么意思。全世界最热闹的地方也最乱的地方就是纽约时代广场。这个可以作为一个菩萨的静处，不矛盾。全世界最繁华、最热闹、最乱的地方，从小乘佛教的角度来讲永远都不可能是静处，但是从大乘佛教的角度来讲，比如说一个人就在那个地方生活或者工作，如果他有一定的菩提心，还有大乘佛教的智慧，这样子的话，他可以说“我在静处”。

所以很多方面大乘佛教、小乘佛教都是有所区别的。比如说某一个人修了无色界和色界的四禅八定的话，小乘佛教是没有办法了，只有投生到这个地方，所以叫作不动业。但是大乘佛教有办法，他如果不愿意投生这个地方，他不会投生。

一般菩萨都不会投生到无色界，色界的话还可以修禅定，在禅定当中可以利益众生。色界这个世界里面，没有自然灾害，生和死有，但是没有老、没有病，这些痛苦都没有，所以帮助不了众生。所以大乘佛教菩萨投生的选择一般都不是这两个地方，一般都是在欲界。

欲界就是我们的这个世界，比如说地狱、饿鬼、旁生，还有人、天人的一部分，这些叫作欲界。这个地方既有幸福快乐，也有很多很多的痛苦；人与人之间会伤害，但是也可以帮助。所以他们一般会投生到这样子的地方。只有对大乘佛教的菩萨来说，这个不是不动业，他可以动，可以改变。但是一般的人，包括小乘佛教的修行人，还有世俗的、修行理念不属于小乘佛教的，比如像外道一些修四禅八定的人，这些人修了这个就一定会投生到那个地方，所以叫作不动业，所以叫不动行。

这个地方《稻秆经》的原文有问题，《稻秆经》的这个问题不是翻译的问题。藏文的佛经也经常有这样子的问题。最早的时候，佛经都是手抄本，手抄的时候或者是后来刻经的时候出的一些错误。我查了好几个《佛说稻秆经》的版本都是这样子，这地方有个顺序错误，还有漏了几句话。但是我们现在要改这些佛经的有些错字，还是要小心翼翼，不然的话，会说各种各样的话。小心当然是对的，应该要谨慎一点，这个没错。但是有问题还是要说出来。

《佛说稻秆经》连载 105 罪行、善行、不动行都是从无明造的业

这地方怎么不对呢？“从于福行而生福行识者”，比如说行善，行善了以后，这个善就产生下一世的比如说投生到天界的意识，这个没有错，善有善报。

“无明缘行”，然后讲“从于罪行而生罪行识者，此则名为行缘识”。这个不对了，不是这样子。后面又讲“从于不动行而生不动行识者，此则名为识缘名色”。这个都不对，这些都不是这样子。

正确的应该是什么样子呢？这个顺序有错，这样子理解不对，我们现在在文字上看都已经不对了。

首先应该是这样

所谓福行、罪行、不动行，此是无明缘行。

此段应为“所谓福行、罪行、不动行，此是无明缘行”。因为有了无明，然后就有福行、罪行、不动行；因为有了无明，就会造罪行善，然后修四禅八定，所以就是从无明产生了行，“此是无明缘行”是这样子。

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。

后面的“此则名为行缘识”就加在这个后面，这个已经很清楚了。

上面讲有福行就是行善，就会产生行善的意识，投生到人间或天人。“从行罪”，如果是造罪，就产生造罪的罪行识，就投生到地狱饿鬼这样子的地方。如果造了不动业的话，就产生不动识，不动识就是色界和无色界的意识，这个叫什么呢？这就叫作“此则名为行缘识”。这样子才能够讲得通。

然后在这个地方又漏了几句话，这里面应该应该加几个字。这完了以后应该说。

与识俱生非色，四蕴及色，此则名为识缘名色。

前面也讲过了，“与”就是跟我们的意识俱生，跟它一起的五蕴当中的四个，“非色” 就不是色，五蕴当中有一个是色——就是物质，除了物质以外的受想行识，就这四个。“四蕴及色”，色就是怀胎时候的这个身体，这个加在后面，然后叫作“此则名为识缘名色”。这样子就通了。

这个地方你们可以看一下，网上有太虚大师的讲记，太虚大师他也说了这个地方有点不顺，他调整了一些，但是他调整最后还是没有解决问题。他发现了这地方有点不对，但他顺序没有调好。还有这个后面需要加的东西，他不知道要加这句话，为什么呢？我跟藏文的《稻秆经》对照了以后，藏文《稻秆经》里面就是我刚才讲的那样子，那样子就讲得通，是这样子的。

要不然的话，我们前面这样是不对的。罪行、善行、不动行都是业，都是从无明造的业。这个分开讲，一个是无明的缘，另外一个是名色，这样子去分开的话是没有道理的。这三行都是无明缘行，不是行缘识，更不是识缘名色。这样子大家清楚了吧。所以这个地方就是要调整一下，要加一句话这样子就可以了。

名色增长故，从六入门中能成事者。

名和色这个阶段大概就是在怀孕以后四周，一个月左右，还没有心脏的跳动，还没有眼耳鼻舌身，这些器官还没有形成的之间的这一段的肉体，这一段的胎儿的身体叫作色。当时的这个胎儿他也有意识，他的意识也有感受，所以这些叫作名，名和色就是这样子。

然后胎儿从第一周到第四周、第五周，这样子逐渐逐渐地成熟，这个就叫作名色增长，增长就这个意思。“名色增长故，从六入门”，六入门就是五个感官形成了以后，再加上意识。这六个形成了以后，这六个就“能成事者”，能成事就是什么意思呢？能够成办一些事情。什么事情？耳朵可以听，这是它要成办的事情；眼睛，那个时候如果能睁开眼睛，其他的条件基本上具备了，也可以看得见；然后身体触摸的时候，他也感觉得到冷、热这些。

所以我们讲轮回的痛苦的时候，不是讲了很多胎儿的痛苦吗？就是因为他这个时候是有这些感受的。成事的意思就是他成办一些事情，意思就是说，他的感官能够感受到外面的声音、冷热等，这些就是依靠他的感官能够成办事情。

此是名色缘六入

色就是缘，然后产生了六入。

《佛说稻秆经》连载 106 十二缘起像车轮一样循环着

从于六入而生六聚触者

我们昨天也讲过“触”，这里比前面讲的还稍微广一点。意思就是说五个感官，还包括我们的意识，它都有六个触。

比如说眼睛看到的时候，要有眼睛的眼根，外面的光，以及视觉接触，耳朵也是这样，最后我们的意识也是这样，所以触有六个。前面没有讲有六个，后面这六个稍微再展开一点解释。

此是六入缘触

六入作为缘，这个缘当中产生了触。六入就作为触的缘，应该这样解释。

从于所触而生彼受者

有了接触以后就产生了感受，身体接触了外面东西的时候，有热冷等等感受，然后身体、耳朵，还有听觉、视觉都有这样的感受。

此则名为触缘受

这个时候的触就成为缘，这个缘就让受产生了。

了别受已

然后我们的意识就感受识别了这个受，就是感受到痛苦快乐的时候产生什么呢？

而生染爱耽著者

前面没有讲这么清楚，这个地方就讲这是我们的一个过程。比如说我们的眼睛看到了某一个喜欢的东西的时候，首先我们的视觉看到这个时候叫作“染”，已经被染了，就这个意思。染之后是什么呢？就是爱。眼睛看到了它喜欢的东西，然后就染污了，这个之后，我们的意识就开始爱这个东西。贪就是欲望，最后耽著就是上瘾，上瘾了离不开，这叫作耽著。

三个过程：先是看到了，看到的时候就污染了；然后是喜欢了；最后就是上瘾了。这三个就是我们意识的一个过程。前面没有讲，这里讲得比较清楚。

此则名为受缘爱

这个时候，我们的感受作为缘，这个缘当中就产生了爱，这里讲的爱就是欲望。

知已

我们的意识或者是我们的感官的视觉、听觉，感受到、了别了这个受以后是什么样呢？

而生染爱耽着故

这个时候就开始“不欲远离好色。”

不欲远离好色及于安乐

好的东西，美丽的东西，这个时候我们就不想离开这东西，舍不得、放不下。“好色”就是美丽的物质，外面的风景也好，就是物质方面美丽的。“及于安乐”安乐就是内心的快乐。这时候就不愿意离开，不愿意放下，舍不得看到的这个美丽的东西和内心的安乐。

而生愿乐者，此是爱缘取。

“愿乐”的意思就是希望，就是心愿，希望不离开快乐这个意思。“而生愿乐者。此是爱缘取。”因为他不想离开，所以这个时候，他为了拥有，开始去做一些实际的行动。这个时候不仅仅是一种欲望，这个欲望已经上升到一定的高度，语言说话，身体做一些事情，这叫作爱缘取。

生愿乐已，从身口意。造后有业者。

愿乐就是希望拥有快乐。有这个心愿之后，“从身口意。造后有业者。”“后有”就是下一世，开始造下一世的业。

此是取缘有

这个时候取就称为缘，这个缘当中产生了有。实际上这个“有”我们前几天讲过。我们可以这样子理解：“有”这个字可以理解为两个方面，一个是因的部分，一个是果的部分。果的部分是什么呢？果的部分就是下一世的轮回，下一世的轮回就是果的部分。

因的部分是什么呢？这一生的造业，比如说我们这一生杀生，那么他因为杀生就有因和果。因的这个部分是现在的有，这叫作有。这个果——下一世堕地狱，那么下一世的轮回也叫作有。两个都叫作有，那么这个地方讲的有，是指因的部分，还不是果的部分。因为它有这样子的果，所以这个因也叫作有。

比如说某一种花的种子就用这个花的名称来命名一样。实际上有是下一世的轮回。但是因为犯这个业，它有这样的果，所以它也叫有，产生了有，这个我们前几天讲过了，“此是取缘有”。

从于彼业所生蕴者

蕴是什么？蕴就是我们的五蕴，我们身体的里里外外，五蕴、身体和精神，刚才我们讲的“有”，意思就是说：造了业以后产生下一世的五蕴，下一世的身体、下一世的意识。

此是有缘生

“有”作为缘，这个缘当中就产生了生。生——下一世的投生，实际上下一世的投生跟我们前面讲的十二缘起的第三个“识”，这两个是一个意思。下一世投生的时候是什么投生了呢？是我们的意识投生了。所以前面不叫生，就叫作识——我们的意识。这个地方不叫识，就是生。实际上是一个意思。

我们的意识投生了。投生者是谁？就是意识。所以这个十二缘起是循环的，无明完了以后又从头开始，像一个车轮一样，没有头没有尾。所以这两个是一个意思。又重开始，又开始下一个轮回了，所以就叫作生。

《佛说稻秆经》连载 107 为什么说十二缘起非常，非无常

生已

生了之后是什么呢？

诸蕴成熟及灭坏者

我们一个人的身体逐渐逐渐地成熟、变化、衰老，最后灭坏，这个身体就灭掉了、坏掉了，这叫什么呢？叫“此则名为生缘老死。”

此则名为生缘老死

这个时候生作为缘，然后这个缘当中就产生了老和死。

是故彼因缘十二支法

因缘十二支法我们已经讲过了，从无明到最后的老、死。这十二支法“互相为因。互相为缘。”

互相为因。互相为缘

它们相互之间是因，相互之间是缘。这样就不断地循环。比如说第一个是无明，最后一个是老、死，那么老和死的果是什么呢？又是下一个无明，所以这个是循环的。所以它们十二个缘起相互之间是因又是缘

非常，非无常

十二缘起从世俗的角度，从我们的现实生活的角度，世俗的意思就是说从我们现实生活的角度，或者可以说从我们感官所获得的结论的角度。第一个是世俗，第二个就是我们感官的结论，第三个是现实生活，这三个是一个意思。从这个角度来讲的话，十二缘起法就像一个车轮一样转动、循环，从无明到老、死，然后老、死结束了以后又是下一个无明，因为这个无明一直都没有被断掉，所以它存在。所以人死了以后，它又开始让我们去投生，然后投生了，转了一圈，最后又回到无明。

无明是原动力，它不会让我们停留在这个地方，它会让我们又去开始另外一个轮回，这样子一轮一轮一轮的、没完没了，轮回就是这样，所以轮回无始无终，中间主要的原因就是因为有无明。所以从这个角度来讲，十二缘起就是这样轮转不停。

从另外一个角度去看，我们在这个地方不堕两边，全方位地去思考，全方位地去思考的意思就是什么呢？从我们世俗的层面来看，这十二个在不停地在循环，如果我们进一步地去了解一下它到底有没有循环呢？进一步去观察的时候其实是没有的。

所以从这两个角度去思考，从表面上看，从我们感官的角度来讲，十二个缘起相互之间成为因成为缘，因为它们相互可以作为因缘，所以除了这十二个以外，就不需要其他的，所以它永远都可以循环。但是从另外一个层面，再进一步深入地去了解的时候，它到底是不是这样呢？我们会发现、会得到另外一个结论。另外一个结论是什么呢？不是这样的。

现在开始讲这十二个因缘，“非常”就是说十二个因缘不断在变化，所以它不是永恒的，这个我们大家都能够理解，它不是永恒，它不是常，常就是不变的。它不是不变的，这个我们当然知道了。这十二因缘都在循环，循环就是无常，这个好理解。

但是紧接着又说“非无常。”从我们世俗的角度来讲应该是无常，不应该说非无常。不是常就是无常，常和无常两个对立的东西，这个中间不会有第三者。所以不是常就是无常，不是无常就应该是常，这中间不会有第三个，所以应该叫作无常，但是这里讲了“非常。非无常。”不是无常，没有变化。

不是无常，那这个十二缘起一直都在变化，为什么不叫无常呢？它会说从我们感官的角度来讲没有错，是在变，是在循环，但是我们得到的这个结论它不是真实的，这个后面还有其他的真相，实际上我们看到的十二缘起的这个循环是一种错觉。

这个就像旋火轮，大家应该知道。我们点一支香，然后快速转动的时候，这支香它就变成了一个环形的光，但是实际上这里不会有环形的东西，绝不可能有环形的东西。这个时候大家要好好想想，实际上存在的就点燃了一炷香的这么一个亮点，实际物质上存在的就这一点，但是高速运动的时候，这个点就变成了一个环形的光。

那么这个环形的东西，它实际上存在于什么地方？在外面还是在里面呢？外面是不可能的，我们的照相机可以拍的下来，照相机快门的速度调稍微快一点，一拍。当我们的眼睛可以看到环形的时候，照相机拍下来的根本不是环形，最多就只有一横这么长，这个跟我们照相机快门的速度有关系。

如果调得特别快，那么只有这么一横；如果调得特别慢，就越长；如果调的特别慢，那跟我们的眼睛看到的一样是个环形；如果调得再慢，就五六个七八个环形。实际上照相机的记录也跟我们的眼睛一样，它也产生了错觉。当然它这个觉不是意识，但是里面产生了这样错误的记录。

我们眼睛看到的时候，这个环形的东西实际上是没有的，是我们的错觉，实际上是不存在的东西。这个环形的光在我们的视觉当中，不在物质本身上面。这个属于什么呢？不属于外界的物质，而属于我们的视觉，在我们的视觉当中，不在外面的物质世界上面。

所以十二个缘起实际上也不在于外面的物质当中，而在于我们的错觉当中。所以它开始否定了。那要否定它为什么前面讲了这么多呢？前面就是解释我们世俗的现象，就是让我们明白，从我们感官的层面来看，正确的理解是什么？它就讲这十二缘起是这样相互之间的因和缘变成了这样。再进一步去了解的时候，它就开始否定，这个时候它会说，不是这样，实际上这个循环是不存在的。

《佛说稻秆经》连载 108 十二缘起是你自己的错觉，但错觉也有错觉的规则

实际上这个循环是不存在的，它不是常，也不是无常，常和无常都不是。“非常，非无常。”

非有为，非无为

有为和无为的区别是什么？佛教讲的有为：凡是有因有缘的物质——包括精神或者外面的物质，都叫作有为。有为不一定是人为的，人或者大自然的某一种因缘创造出来的都叫作有为。无为是什么呢？人或者是大自然的任何一个物质没有办法对它产生影响的，这样叫作无为。

这到底是什么呢？这个世界上有没有这样的东西呢？实际上没有这样的东西。简单地说，举个例子：天空、虚空，佛经里面经常讲虚空就是无为，但是说虚空是无为或者说没有无为这个东西，实际上都一个意思。因为虚空是没有任何东西，什么东西作为虚空呢？所以有为和无为都不是。

但按理来说，有为和无为也是对立的、也是矛盾的，这对立矛盾的东西中间不能有第三者，如果有第三者，那就不是对立的。但是这里面就讲“非有为”，如果是从我们世俗的角度讲，非有为一定是无为了；如果是非无为，那一定是有为。但它说“非有为，非无为”，都不是，这就是向本质上开始否定了，我们看到的根本不是这样，根本不存在这样一个循环的东西，原来是你自己的错觉，整个的轮回是自己的错觉。所以说“非常、非无常、非有为、非无为”。

非无因、非无缘。

那这个轮回或者十二缘起，它是不是无因无缘的呢？它也不是无因的，也不是无缘的。那是不是有因有缘的呢？那当然也不是。刚才说非有为，有为已经否定了，如果不是有为，那就没办法有因有缘；如果有因有缘，那就是有为了，这都不是。有因有缘也不是，无因无缘也不是，到底是什么呢？它告诉我们到底是什么呢？什么都不是，根本没有这样的东西，所以不需要去谈论这个事情，根本不存在。

比如说我们开始谈论我们看到的这个圆形的火光，它是有为？它是无为？它到底是什么呢？这么讲的话，那这个时候，一定会告诉我们，没有必要去谈论这个圆形的火光是什么，因为它根本不存在。如果它是存在的东西，我们可以去探索、可以去研究、可以去谈论它到底是什么。但如果它根本不存在，就没有必要去谈它是有为还是无为，就这个意思。

从另外一个角度来讲，十二缘起、整个的轮回就像旋火轮一样，是无中生有的一个东西，根本不存在的一个东西，因为我们自己的感官被无明染污，所以它看到的很多东西都是不存在的。所以就是“非无因，非无缘。”

非有受

受就是我们前面讲的感受，它是不是有感受呢？前面讲过了，“非有受”，没有感受。

非尽法

比如说人的身体逐渐逐渐地衰老，然后人身体上的很多东西没有了，最后人的身体就毁灭、死亡了。从世俗角度当中，当然是这样，这是对的。但是从另外一个角度，更高的层面讲，没有这样子的，这也是不对的。

非坏法

坏就是最后身体的死亡。从世俗的角度来讲，这个一点问题都没有，身体就是坏法，它可以坏掉。但是说不是坏法。

非灭法

灭，灭亡、灭掉。身体或者有些感官的功能等等，这些从世俗的角度讲，它是灭，它可以灭；但是从这个角度来讲，它也不是灭法，都不是。

这些说明什么呢？我们可以这样理解，讲了这么多，它的核心的意思、它的重点就是想告诉我们，上述这十二缘起是你自己的错觉。错觉也有错觉的规则、法则。法则是什么？法则就是这个十二缘起。但是从更高的高度看，没有什么法则可言，整体上都是错的，所以非常、非无常等等，就是这个意思。

但是它紧接着又说另外一个。

从无始已来，如暴流水而无断绝。

然后又开始讲：从无始以来这个是不断绝的，就像河流一样。那这两个难道不矛盾吗？不矛盾。我们可以这样讲，点燃后高速运动的一支香，让我们的视觉当中产生旋火轮，这个旋火轮在我们的视觉里面它是一个环形的，实际上它根本不存在。这两个不矛盾。实际上不存在，但是我看到是存在的。我们的视觉当中它是存在的，实际上外在的物质当中它不存在，它跟速度有关系。

这个我们大家都看到了，《超体(Lucy)》这个电影我们之前也讲过，电影里面这个道理讲得很清楚了。比如说我们眼前有一辆很大很大的卡车，这么大的卡车正常速度过去的时候，我们看得见，看得非常清楚；这个速度越来越快越来越快，快到一定的时候，我们的眼睛看不见它是一辆卡车。我们的眼睛看到的是什么呢？是一条横线。

那这个横线它到底是什么东西？我们看不见。就像流星，有些天气比较好的时候，我们可以看到流星，半个天空中流星从东到西这样划过去。那么实际上有没有这么长的一条线呢？没有，但是因为它的速度很快，我们看到的时候，它就是这么长的一条线、一条光，但实际上它没有那么长的光。

同样的，这个旋火轮也是一样，我们刚才讲的这个电影里面，卡车速度快到一定的时候就是一条线，如果再快，连一条线都看不到，什么都看不到。确确实实一辆卡车过去了，但我们的眼睛什么都没看到，因为这个速度已经超越了我们感官能够捕捉的范围。

《佛说稻秆经》连载 109 现象和空性——一个硬币的两面

我们的感官能够捕捉的这个范围是很小的，所以我们因为我们的眼睛或者是我们的感官没有看到，我们就想否定，这是非常非常幼稚的想法，根本站不住脚。

但是早期科技没有那么发达，这时候很多人就相信感官没有看到的东西可以否定，但是佛教一直都不承认，佛教认为：我们的感官看不见根本不算什么，我们的感官感觉不到，但其实是存在的这种东西非常非常的多。后来科学家发现我们感官能够看到的所有的物质加起来也只占整个物质总数的4%，96%都是我们看不到却存在的。这样以后，我们就明白眼睛看不到就想否定，这种想法是非常幼稚的。这个时候，我们越来越不相信我们的感官。

大家必须要明白，这个我们已经讲过很多很多次：我们的感官作为一个在现实生活当中的一种工具是没有错的，是可以的，它有这个功能。但是如果说我们的感官要作为一个探索真理真相的工具，那就是用错了，它根本达不到这个标准，根本没有这个功能。它看到的都是假的，我们现在这样看过去的所有的东西都是虚拟的，都是假的。这不仅仅是佛教讲的，从科学的角度来讲完全也是这样。

但是我们在这个世界上生活，就需要这样有错觉的感官才能够生活得下去，才能够在这个世界上生活。如果这些错觉都没有了，我们没办法生活。可能要换另外一种生活的方式，否则没有办法生活、没有办法生存，所以我们需要有这个错觉，有了这个错觉以后，在这个虚拟的世界当中才可以生存。

这个世界它本来是虚拟的，它需要一个相应的错误的感官，这样它们内外连在一个频率、一个频道上，才能够在这个虚拟的世界里面生存。如果在这个虚拟的世界里面，有一个特别特别标准正确的感官的话，这两个不相应，在这个世界里面他没有办法生存。

这所有的变化是我们刚才讲的无明它的变化，佛教里面很多时候就用“游舞”，舞蹈的舞。游舞的意思就是我们的意识给我们表演的一个舞蹈。

比如说有些时候它用道具表演一种天人，有些时候用这个表演成鬼，我们把它当作真实的鬼和真实的神、天人来看，这叫作游舞。游舞，它的一个变化就是一种戏剧，就是演戏，我们当作真实。就像有些人在电视机前面掉眼泪一样，把这东西当作真实的了。这个世界里面，必须要有这样的错觉才能够内外相应，所以我们要知道这一点。这个地方就全部否定了。

但是全部否定以后，又开始说从无始以来，就像一个河流一样不间断，这个矛盾吗？不矛盾！不存在的东西，在我们的视觉当中存在。不管怎么样，我们看起来，从无始以来就像一条河流一样，到现在无数的时间过去了，但是轮回一直都没有停止，到现在也是，未来它也不会断掉。所以像一条河流一样，它不间断。

我们要把这两个结合，这叫作现象跟空性的结合，这叫作现空无别。现空无别的意思就是：我们看到我们视觉当中的这个火轮，我们看到的这叫作现象。真实从本质上讲不存在，叫作空性。不存在的东西在我们的视觉当中是一个存在的东西，我们的视觉当中存在的、看到的东西实际上不存在，这两个是一个东西。平时我们都用一个硬币来比喻，这两个像一个硬币的两面一样，所以叫作无别——现空无别。

这里面虽然没有说现空无别，但是它的意思就是现空无别。我们看到的整个十二缘起，从我们的角度来讲是存在的，从真实的角度讲它不存在。不存在的东西，在我们这里是非常真实的。在我们的感官当中非常真实的东西，从另外一个角度根本不存在，所以这两个不矛盾，这叫作现空无别。

佛教里面讲现空无别、明空无别，还有乐空无别、觉空无别，讲很多很多的无别，一般是讲四个不同级别的无别，其中一个就是现空无别。

这个知道了以后，我们了解缘起的同时，也可以了解空性。

今天我们的课就讲到这个地方。

《佛说稻秆经》连载 110 加行的功课没有做完，还有发心的事情要完成，怎么平衡？

问：顶礼上师，外境是心的投影，这心是否仅仅指阿赖耶识?

上师答：是，主要是阿赖耶识。

问：顶礼上师，请问上师，意识与精神，以及阿赖耶识、心识可以划等号吗？如果不能，那它们之间有什么区别呢？

上师答：意识、阿赖耶识、心识，比如说阿赖耶识它是海水，意识就是大海的波涛，海水跟海浪可不可以划等号？从心识的角度来讲不一样，本质的角度来讲一样。

问：顶礼上师，之前如果发愿终身守了八关斋戒了，可以改受为短期的吗？

上师答：他为什么要改成短期？最好不要改成短期，这样实际上就是开始退步了。

问：顶礼上师，为什么说心是光明呢？包括在《西藏度亡经》中也提到，人在死亡以后，在中阴身中看到光明的指引，请上师开示光明在佛教的具体意思。

上师答： 光明在佛教中具体意思很多，光明有些时候叫作光，光也叫光明——明亮的光。心的本性是光明，这个就不是这种光，心的本性光明意思就是说：因为它本质上没有这些烦恼，没有任何的染污，是非常纯净的，所以叫作光明，这跟平时的光没有任何关系。

《西藏度亡经》里面讲的这个光，这两种都有，有些时候它讲的是心的本性光明，有些时候讲的就是光。人死了以后，他也会看到一些不同的光。

问：顶礼上师，这是一个现场的问题，我们现在的初学者发愿挣更多的钱来发心帮助更多的众生好，还是发愿好好修行，哪一个更重要？

上师答：这两个都好，但是自己修行比较重要。修行有一定境界的时候，可以更好地去帮助众生；如果没有修行，暂时去赚钱帮助人，钱虽然可以帮助到很多人，但是在这个过程当中也可能会产生很多的烦恼、自私自利，这个可能不能成为一个比较完美的利他，所以个人的修行先是最重要。

但是这个也可以这么讲，所有的利他都是这样，不仅仅是赚钱。先是个人的修行最重要，然后这个阶段过了以后，利他最重要，这也有时间的不一样，时间的阶段。

问：顶礼上师，修五加行的时候，专心只修五加行，还是多闻思？有时候需要发心，但是想到加行的功课没有完成，又放弃了，很矛盾，还请上师开示，我应该怎么样平衡？

上师答：我们大部分的人可能是只做一件事情，比如说修五加行，跟五加行相关的闻思需要，除了这个以外，发心、其他工作都不需要做了，专修五加行，大部分的人应该是这样。

有一部分人还有其他的责任，比如说发心、还有其他的，因为修五加行不发心，可能也不对，因为发心不修五加行，这也不对。这两个时间怎么样安排，自己应该有一个比较妥善的处理，比如说发心发一两年，然后再去修五加行，或者是每一天的时间当中，有一部分用来发心，有一部分用来修行，这样也可以，这两个都非常重要，两个都不能放弃。

问：顶礼上师，这是网络问题。极乐世界的众生长相虽然无差别，但是彼此之间仍然可以互相辨认和区分，仍然有你，有我，有他的概念，这种情况和佛教无我的观点是不是相矛盾?

上师答：不矛盾，身体上、还有他们的思维、神通，从这些角度来讲，当然有很多生命的个体，但是他们的内心当中没有这些执著。比如说我们今天所有人证悟了，不会大家都变成一体，但是没有这些执著了，这个不矛盾。

问：顶礼上师，请问上师，极乐世界不是没有痛苦吗？上师在《慧灯之光》中说，极乐世界会有行苦，请上师开示其中的原因。

上师答：这个不矛盾，佛教讲三种痛苦，三种痛苦当中的苦苦，变苦，极乐世界不会有的。但是有行苦，实际上这个也不是一个痛苦，就是一个变化无常，变化无常在大乘佛教里面有些时候叫作痛苦，非常非常细微的痛苦，但它不是感觉上的痛苦，所以这个不矛盾的。

问：顶礼上师，请问上师，地水火风也是心的投影吗？如果这一世发了真实的菩提心，来世会由于胎障而忘记吗？那个时候应该怎么办？到时候有办法回忆起菩提心吗？

上师答：比如说我们发了菩提心，没有修好的话，这个基础不扎实那会忘掉的，胎障就会让我们把所有东西都洗得一干二净，但是下一世，跟没有学习、没有修行的人是完全不一样的，下一世的进步很快。或者因为菩提心的力量，下一世我们一定会遇到，比如说大乘佛法、大乘佛教的善知识，这是因缘，会遇到但是中间有一部分他有忘失菩提心，会有这样子的时候，所以像《普贤行愿品》以及很多大乘佛教发愿文里面都发愿，我们每次也都要发愿：生生世世不忘失菩提心！要发愿，否则会忘掉！但是修行到了一定的境界以后，永远都不会退失。

问：顶礼上师，佛教经常讲，定能生慧，无色界的众生天生就处于禅定的状态，为何不能断无明？

上师答：不是所有的定都能够生慧，有闻思的话，戒定慧当中定就可以生慧，因为他本身就有开悟，然后在这个禅定当中开悟，他可以上升，他可以提升。

或者有一定的闻思的话，那这个当中他也可以开悟。但无色界和色界的这些普通的众生，他们从来都没有听过空性，连空性的概念都没有，所以这种禅定时间再长也不能生慧，这两个禅定是不一样的。

佛说稻秆经视频 11

《佛说稻秆经》连载 111 死亡就是生命换了一个不同的存在的形式而已

接下来我们讲《佛说稻秆经》，《佛说稻秆经》主要是讲缘起法——内缘起法和外缘起法。**外缘起法是佛教的世界观，内缘起法是佛教的人生观**。

简单地说，我们**学了《佛说稻秆经》的结果**是什么呢？应该是**两个结果**，**第一个是从世俗的角度来讲，我们明白：我们的生命不是跟我们的肉体一起诞生的，我们这一次的这个肉体还没有诞生的时候，我们的生命是以不同的形式存在，不是像现在的这个形式存在。**这样以后，我们就明白，我们的上一世、再上一世，我们已经走过了很长很长的路，这是一个。

另外一个：人死亡的时候，我们的生命不会跟我们的肉体一起消失、一起毁灭。肉体不存在了，但是生命还存在，生命以不同的形式存在。这样以后，我们就发现，实际上人的生命不会死。所谓的死亡是什么呢？就是换了一个不同的存在的形式而已。实际上它不会死的，没有死亡，从轮回开始到最后成佛之间，它一直都存在，只不过每过一段时间它就会换一个不同的形式出现，实际上它是不会死亡的。

但是我们还不了解生命的本质，所以它每一次换一个不同的形式的时候，我们认为这个生命就结束了。我们的肉眼能够看到的就是这个物质、这个躯体诞生了，我们认为一个新的生命诞生了；这个躯体毁灭了，然后我们认为一个生命就毁灭了。实际上肉体是不会毁灭的，物质也不会毁灭的。

大家应该知道什么叫作物质不灭？物理学讲的物质不灭、能量守恒，这些是什么意思呢？实际上物质它不会毁灭的。目前，这张桌子的原子、分子是以一张桌子的形式出现在我们的生活当中。这张桌子毁灭了以后，我们认为这个物质毁灭了、不存在了，但不是，它的形式、形状有所改变，它不存在桌子的形状，但是它的原子、它的粒子，这些没有毁灭，还在，它不会毁灭的。它的原子、更小的粒子，它不会毁灭的。那它在什么地方呢？桌子毁灭了以后，构成这个桌子的原子、分子，它们以不同的形式，又出现在我们的生活当中，但是我们认为出现了一个新的东西。

比如说这张桌子毁灭了以后，它的原子、分子变成了一个椅子的形式出现在我们生活当中的时候，那个时候我们不知道构成这张椅子的细微的东西——就是它的微观世界当中的原子分子，它是以前这个桌子的原子分子，这两个有这样的关系，我们看不见，我们也不知道，我们以为现在这个椅子它是新诞生的物质，以前的桌子已经不存在，这两个之间的关系我们看不出来。

能量守恒、物质不灭，这个是我们肉眼看不见的。我们能看见的就是这张桌子没有了，我们认为它不存在了，然后另外一个椅子，我们认为这个是新诞生的，我们的观点是这样子。但实际上构成这张桌子的原子和以后的另外一个物质，比如说椅子或者是另外任何一个家具、电器之类的东西，都有可能，实际上这两个是一个物质不同的形式。这个就有点像，比如说水一百度的时候，它变成了气体；零度以下，它又变成了固体。但是气体、液体、固体之间的转换，一直都在转换。

同样的，这个是我们看得见的，我们知道这个可以这样。但是这张桌子跟另外一个东西之间的转换，这个我们的眼睛看不见，所以我们认为这两个没有关系。桌子不存在了，另外一个东西诞生了，但是没有诞生新的东西，就是过去的这些构成这张桌子的原子分子的变化，它由另外一个形式出现了，实际上就是过去的那个物质。

从微观的角度来讲，桌子是没有办法毁灭的，就是这样。肉体实际上也没有消失，但是我们以为它消失了。人的精神也是一样，物质不灭，精神也不灭，生命也不灭，都是一样的。

我们的想法非常简单、非常幼稚，我们看不到的时候就是不存在。当我们看到这东西的时候，我们认为这个时候它是刚刚诞生的，然后当我们看不见的时候，我们认为它彻底就不存在了，我们的想法就是这么简单。

举一个例子，比如说太阳落山的时候，就像太阳不存在；太阳从东边出来的时候，就认为诞生了一个新的太阳。假设这样的话，肯定大家都明白这是一个非常幼稚的想法。同样的，在我们的眼前，这些物质以各种各样的身份，以各种各样的形式出现，出现生灭，诞生了又灭，灭了又诞生这样，但是它的这些细微的变化我们都不知道，我们知道的就是它表面的变化。

同样我们的生命也是一样，生命更加的隐蔽，我们没有办法直接看到，直接能够看到的就是物质。在我们的这个生活当中，从我们感官的角度来讲，最容易看到的，最容易能够感受到的，最容易能够了解的就是这些物质了，但这些物质实际上我们也没有真正地了解，我们看到的都是这些表面的变化，它本质的这些变化我们都没有看到。

《佛说稻秆经》连载 112 生命不止百年

所以我们通过我们的感官看到的肉体消失以后，我们就下一个定论，说这个生命不存在。这种说法其实没有任何的道理。大家不要以为这是科学，前几天我们也讲过，科学从来没有告诉我们，也没有告诉任何科学家，人死了以后，人的意识结束了。也没有告诉过任何一个科学家任何一个人，人的肉体诞生的时候，生命、意识也诞生了。科学它没有告诉过，从来都没有。

连物质这么简单的，感官可以直接看到的东西都没有弄明白、看清楚，更何况像生命、意识这样的难题，这个我们更没有办法知道。

所以我们世俗的大部分人的人生观，是一个非常错误的人生观。我们看到的这一部分，我们认为存在的就是这些，没有看到的都不存在。这个我们曾经讲过很多次，人类历史上有很多很多这类的错误，犯了很多很多这样的错误。

比如说大家都知道的地心说，以前的天文，过去的人们都认为我们的地球才是宇宙的中心，所有的天体，包括太阳月亮，还有其他的这些星球都围绕我们转，我们才是中心，他们都是这样的想法。

两千年前有一个天文学家提出日心论，就像现在天文学讲的一样，日心论就是说我们的地球不是中心，不是太阳和这些除了月亮的其他行星在绕我们，而是地球和这些行星在绕太阳，他提出来了以后根本没有人听，实际上他是对的，但是对了也没有用，大家都不理解，大家都觉得怎么可能呢？我们的眼睛明明看到了太阳月亮以及所有的天体都是早上从东边出，晚上从西边下落，这是我们亲眼看到的，但是他们不知道这是一种错觉。

所以那个时候，日心说他说的是对的，但是对了也没有用。有些时候真理非常非常的弱，它虽然是真理，但是大家都不理它，大家都不承认是真理，不一定每一个人都能够接受，这个要看我们的智慧，人的智慧逐渐逐渐地成熟，人对大自然的认知逐渐地成熟，然后我们逐步逐步地了解，这样才慢慢地接受。

两千多年前其实有这样的学说，但是没有人理他，最后也没有成为一个学说就结束了，没有人理，没有人接受，也没有传下来。这个就是其中一个错误，非常简单的、很典型的一个。

另外一个非常典型的是什么呢？自古以来大家都不知道地球是球形的，大家都认为这个地面是平面的，所以我们很多的古籍当中也有记载，几千年前的古籍当中都有记载这地是平面的，都这么认为。为什么他们有这样的想法呢？因为我们的眼睛看过去，至少我们看到的地平线之内的这些都是平面的。

比如说一个一米七高的人在一个平面，海平面或者是像草原这样的地方看过去，能够看到的是四公里多一点点，4628米，就是4.6公里，看到的就是这一点，然后往后看也就能看到四公里多一点点这么多，往左往右都是这样，我们看到的地方都是平面的，再往前走、看，也是平面；再往后走也是平面，都是平面的。

这个球形我们看不见，我们的视线当中只有这四公里多一点点，那这个四公里多一点点，我们看到的就是一个平面的，所以我们最后就下一个结论：这个地是平面的。那个时候没有卫星，谁也没有到空中去看这个地球，所以这个也是其中一个错误。

同样的，另外一个错误是什么呢？跟这两个错误一模一样的错误是什么呢？人们就觉得，往前看我们，比如说，一个人也许活到一百岁的话，他可以往前看，他可以看到几十年，他未来怎么怎么样，然后往后看，他从诞生到现在。如果他现在是三十岁四十岁的话，他可以往后看能看到三十年四十年。这个之前，他不知道是什么样，他看不到四五十年前是什么样他不知道，只能看一看历史的书。

但是，在这个历史书里面没有他自己的记载，他是什么样子不知道，所以大家都不清楚。五六十年以后是什么样子，他也没办法知道，所以就有一个结论，结论是什么呢？人往前看，就只有未来的这么几十年，往后看，也就是过去的这么几十年，人就这么中间的这一部分，除了这个以外都是不存在的，就这样认为。

这个跟地心说，太阳月亮都在绕着我们转的这种说法；还有说地就是平面的，这些说法都是一模一样的，都是犯了这样的错误，人类就犯这样的错误。历史上犯了这样的错误，有些错误已经被科学的技术推翻了，有些错误还没有推翻，有些错误虽然佛教讲了，但是佛教讲的不一定每个人都能够接受，所以有些这样的错误还没有推翻，但是以后这些东西都会推翻的，因为科技越来越发达，另外还有一个就是我们知道的知识、掌握的知识越来越多元化，这样以后，总有一天我们大家都会明白。

但是现在我们认为：没有过去，没有未来，只有中间的这一点。这种想法跟刚才我们讲的两个错误一模一样，所以不要相信过去不存在、未来不存在的这样的说法，它没有任何的理由。

在这些问题上，我们前几天也讲过，这不是谁的意识形态的问题，这是学术的问题，所以我们在这样的问题上必须要持客观公正的态度去研究，不能有任何的成见。这样最后就会发现：**实际上人的生命是最有力量的，它不会结束，物质都不结束，物质都是不灭的，人的生命更加地不灭，意识更加地不灭，这个世界上力量最强大的就是意识，也就是人的生命，实际上这个世界是它们创造出来的，是我们的意识创造出来的一个这样的世界，但是这个我们要慢慢地学习，慢慢地了解，这样最后才明白。**

《佛说稻秆经》连载 113 自我犹如虚空

这样最后才明白，人的生命根本不是那么简单。现在西方科学不是以前的这种态度，现在对意识越来越关注，过去这种简单的解释现在解释不了了，以这种方式解释不了，在很多很多的领域就出现了很多不能以过去这种方式解释的意识活动，所以不得不重新考虑。但是目前他们还没有找到一个合理的解释而已，所以**意识没有那么简单，根本不是大脑的产物**，这样的说法站不住脚。

科学一直都在进步，这个我们前几天也讲过了，比如说我们**打坐、禅修是可以改变人的大脑的结构，现在脑神经科学家已经接受了**，但是二十年前、三十年前根本没有人接受，所有的科学家都认为这个根本不可能，人到一定年龄的时候，二十多岁以后，他大脑的形状已经定型了，从此以后不会有任何的改变，但后来科学家他们自己研究也发现了大脑的结构可以改变。最近就通过佛教的禅修，就非常清楚了，它改变人大脑的结构，这有科学的证据。

这样以后，科学家也不会像以前那样，所以在进步发展，科学这方面的进步没有像物质的研究那么突破，那么革命性地变化，但是也在逐步逐步地进步。总有一天，它一定会有一个非常合理的解释，这个时候我们相信，他们一定会说：**原来意识不是那么简单，人的意识才是最有力量的，人的意识在创造这个世界，这个肉体还不存在的时候人的意识就存在，这个肉体解散了以后它还没有结束。**总有一天科学的结论一定会是这样，这个还不知道要等多久。**我们在学《稻秆经》的时候，第一个结论是这个。首先我们知道我们人还没有投生到这个人间之前，我们造过业，有无明存在。有了无明，我们曾经就造了业，因为我们曾经造了业，然后就有了这一生。**前几天讲的这里面，比如说十二缘起当中的“爱取有”这三个，同样也是无明，也是造业，正在造业，**因为这一次的造业，然后它会导致下一次的轮回，所以轮回它是这样无始无终。这是我们的第一个结论，所得的第一个收获**。

第二个，同时它也提到十二缘起，十二缘起从表面上看起来是因果不断地在循环，但是如果近距离地去看，或者深入地去了解的时候，这里没有因果，也没有人，也没有自我，都是犹如虚空，都像虚空一样，这样我们就明白了，原来没有我，但是我们的意识它本来就是很无知愚昧的，所以它相信有一个自我的存在，然后它一直抓住不放这个观点，它自己也不知道它的这个观点是错误的，为什么不知道？

因为我们的意识先天就相信我们感官的结论，我们的感官它对这个世界的理解完全是错误的，**它看到的大部分都是错误的。但是我们的意识根本不知道我们感官看到的是错的，它一直都以为我们的感官看到的是真实的**。在世俗的教育里面，比如说再高的课程，或者全世界最高等的这些学校，也没有这方面的教育，所以**没有人告诉我们的意识，我们的感官看到的都是错误的**，所以它也不知道感官看到的是错误的。

感官看到的在表面上看起来是非常真实的，仿佛完全是一个真实的世界，这个就是无明给我们设的一个陷阱，是它设的陷阱。无明给我们设的这个陷阱天衣无缝，它完全跟真实的世界没有任何的区别。但是进一步深入去观察的时候，才发现它的这些不真实的一面，但是这个世界上，我们普通的人当中没有这样去观察的，大家都认为：“我当然存在呀!”谁去怀疑我的存在呢？所以我们都不会去观察。如果观察的话其实也不是很难，但不观察的时候确实天衣无缝，根本看不到任何它不对的地方，似乎所有都是特别特别的对，特别的真实。

所以**在这种情况下，我们的意识非常的无知迷茫，我们的感官看到的又是错误，这两个加在一起以后错上加错，这样以后，我们永远都在一个这样错误的世界当中，虚拟的世界当中生活，但我们从来都不知道**。

学了这个《稻秆经》以后，我们明白了：其实没有一个自我在循环、在轮回，所谓的轮回就是我们的五蕴或者是六触、六入，再分的话也可以分十八种，叫作十八界。佛教把我们人的精神和肉体，首先把它分成五个，叫作五蕴，蕴的意思，就是再可以分，五蕴的每一个都可以再分，“蕴”这个字的意思，就是很多很多的东西堆在一起，五蕴当中的每一个，都是很多不同的东西组成的，可以再分解，再分解了以后就不是五个，更多了。

首先是五蕴；把五蕴分解了以后可以分成十二种，十二处；十二再可以分分十八，叫作十八界。五蕴、十二处、十八界这样以后，就明白原来这么多的不同物质，堆积在一起了以后叫作人，这叫作人，这叫作自我。实际上所堆积的这些物质上面，**除了所堆积的这些物质以外，没有自我，自我是什么呢？是一个抽象的概念，是我自己的意识创造出来的一个抽象的概念**。

《佛说稻秆经》连载 114 你是不是穷的只剩下钱了

比如说佛珠，佛珠它是一个抽象的概念，佛珠就是一百零八颗珠子构成的。除了一百零八颗珠子以外没有佛珠。佛珠是抽象的概念，是一个抽象的东西。真实存在的东西是一百零八颗珠子和一条线，除了这个以外没有别的。但是我们的意识把这一百零八颗珠子全部堆积以后，产生了一个抽象的概念，这个概念叫作佛珠。万事万物都是这样，实际上不存在。这是第二个结论。

这两个结论跟我们世俗的人生观非常非常冲突。世俗的人生观是什么呢？**比如说没有信仰的人的人生观，就是认为没有前世没有后世**，**《稻杆经》就讲有前世有后世，这两个是矛盾的**。**没有信仰的或者是不知道佛教无我空性的人，就特别地执著今生，他认为前世后世不存在，但是今生——这一世是非常真实的，所以就特别特别地执著**。凡是属于这一世的东西都特别地执著、特别地在乎。

《稻杆经》就告诉我们，这一世从另外一个角度来看，它也是不存在的。所以这样学到了以后，让我们把生死轮回这些东西都看得比较淡、看得比较远。因为世俗的人生观认为前后都没有，只有这一点，所以我们所有的机会，成功与失败、幸福与痛苦，就这么几十年。

在这几十年当中如果我不成功，那我永远都没有机会了，也不存在永远，因为我都不存在了。这么几十年当中，如果我不幸福，我不快乐不开心，那么这过了以后全部结束了。所以他为了今生的幸福和快乐，不顾一切、不择手段，什么都可以做，什么都敢做。

这种观念越来越普遍以后，**我们的伦理道德就是越来越下滑，道德都没有底线**。**我们对因果没有敬畏感**，什么都不怕了。这样以后，在**这种情况下人什么都敢做，我们失去人与人之间的信任，伦理道德的约束都消失不存在。最后剩下的是什么呢？就是一点点的物质**。有一本书的题目叫作**《穷得只剩下钱》**，说的是对的，真的是这样，除了钱以外我们什么都没有。作为一个人，物质当然是需要的，但是作为一个人，是不是除了物质以外就不需要其他什么呢，当然不是，更需要的是除了物质以外的东西。

我们不否定物质它的价值，**物质有物质的价值，但是物质对一个人来说不是万能的**。除了物质以外，我们需要的特别特别多，但是这些东西我们欠缺、缺乏，**只有物质。人到了这种地步的时候，就没有幸福感、没有安全感，连安全感都没有。这个时候会出现各种各样非常不愉快的事情，这些真是我们应该去非常关注的事情，应该我们每一个人都要关心的事情。只要你需要在这个地球上生存，那么应该去思考这些问题，我们身边发生的很多很多不愉快的事情我们视而不见，这样总有一天就轮到自己头上，这个真的是非常可怕的**。

所以这些都跟我们的见解，或者是我们的人生观有关系。平时我们大家都讲三观，**三观当中的价值观跟我们的人生观，跟世界观有关系，我们的人生观和世界观是什么样子，它就决定我们的价值观是什么样子**。**所以三观颠倒了以后，当然没有幸福感，当然没有安全感，幸福快乐根本就谈不上。连保持稍微健康一点的精神都很难，更何况是幸福快乐**。

所以我们学《稻杆经》就告诉我们，其实这一生当中，比如说也许你很多方面不是很顺利，不是很成功，但是这个不是无因无缘，你不要去抱怨别人。你不成功不顺利的原因有可能是你自己造的。很多人说“我没有，没有造啊”，你不知道过去你是什么样子，过去做了一些什么事情，我们都不知道。所以这些事情不要抱怨父母，不要抱怨同事，不要抱怨这个社会，有可能跟自己有关系。

还有一个，比如说我们自以为自己很聪明，任何问题上我们都去做各种各样的方法手段去欺骗人谋利，我们以为我成功了，我很了不起，他们都没有发现，我很聪明。但是《稻杆经》就告诉我们，你这一次通过一个手段得到了一些你想要的东西，但不一定你是真正成功了，结果还在后面。

所以这个时候我们也就学到了，这以后我们也会往后看，长远的角度看，这个时候我们也会觉得，如果我这么去做，暂时我可以得到一些东西，但是这个要付出代价的，果报在后面，所以我不应该这样。这时候真正的伦理道德也就有了底线。如果真的没有信仰的话，伦理道德非常非常的难。

所以学这个非常有意义，我们世俗的人把所有的希望都集中在短短的几十年当中，一切的成功失败都以这么几十年来衡量的时候，心情当然不愉快了。我们学了这个以后，让我们看得更远。没关系，以前我也是这样过来的，我以后还有很多很多机会。

另外一个，这一生当中的成功失败，其实也就是像做梦一样，如果我自己想得开，其实这个当中也没有什么东西真正让我特别不幸福，让我特别不快乐。

《佛说稻秆经》连载 115 近在眼前的解脱

让我特别不快乐的，比如说我们在生活当中遇到的各种各样的这些挫折，大部分挫折在很大的程度上跟我们的心态有关系。比如有些人失恋了，特别特别痛苦，但如果你自己能放得下，那怎么会痛苦呢？对他一点影响都不会有的。但是因为我们自己的执著，放不下对对方的这种执著，这个执著越强大，对他的伤害就越严重。对物质也是一样，对某一个物质、对名声、对地位、对权力都是一样，**对任何一个东西越有执著，这个东西让我们越痛苦**，这道理大家应该清楚了。

所以让我们非常不愉快的是我们的执著。**这种执著跟我们的人生观有很大关系。我们认为前世不存在，后世也不存在，只有这么一点，这样以后，我们全部的希望都集中在这几十年，然后我们一定会不顾一切的，为了今生的一点点的名利，会做各种各样的事情**。

所以《稻秆经》和我们的现实生活非常有关系，**看起来这个里面讲得都是非常专业的一些内容，但是跟我们的生活息息相关。我们拥有一个这样的人生观以后，很多东西我们想开了，很多东西我们想明白了**。实际上我们生活当中很多的不愉快、痛苦，都是因为我们自己想不开，**我们如果想开了以后，一下子就可以解决了**。

“**这道理我懂，但是我做不到**。”这是我们经常听到的，我们大家都是这样，为什么做不到呢？**就是因为我们没有锻练**，我们没去训练，所以我们做不到。大家想不想做到？如果想做到，就要去训练、锻练才可以。怎么样锻练？**什么锻练？就是打坐，佛教的打坐修行**。

这样以后，我们所明白的这些道理也可以落实到生活当中，完全是可以的。所以**我们学《稻秆经》，大家要知道有两个结论，两个收获**：**一个是我们对这个人生没有那么的执著，明白它不是真实的**；**另外一个，它把我们的眼光放远，从过去的角度，从未来的角度看，人生就不是这么简单，不是这么短短的几十年，之外还有很多**。

这样以后，我们活得相对来说比较轻松，比较自在。要不然我们认为过去未来都不存在，只有这一点点，而且这一世是真实的，这样以后，我们对今生就特别地执著，对我们这一生任何一个东西都特别执著，这个执著就给我们导致了太多太多精神上的痛苦，所以精神的疾病一年比一年严重，原因就是这样。

要看得远一点，才能够想得开，只看眼前，而且把眼前的东西当作一个非常真实的东西来看，是没有办法放下的，根本放不下，想不开，没办法想得开。

所以学《稻秆经》，我们前几天也讲过，我们要把学到的东西现学现用，活学活用，如果我们用不上的这种理论，是一个很死板的理论，从我们的生活角度，从我们的解脱角度来讲，学了也都没有太大的意义。学到的东西要去用，这样就有意义。

前几天我们也讲过了，**佛教讲的解脱远在天边，什么时候解脱，什么时候成佛都不好说，但是我们生活当中的这些解脱，比如说我们对某一个东西不执著了，立即就解脱了，它给我带来的这些所有的烦恼，一下子就不见了，这种解脱近在眼前**。所以我们点点滴滴地去做，真的是非常的重要。

这一次我们的这个人身，无论我们的社会地位有多高，对每一个人来说，是一个非常非常难得的人身，所以佛教也讲人身难得。难得的意义不是说人有多么了不起，是人有这么多的选择，我们可以去学这么多的智慧，这个智慧对我们有帮助，我们可以解决我们自己的问题，也可以解决别人的问题，有这么多的机会，有这么多的选择。其他的动物、其他的生命，没有那么多的选择，所以说**人身难得**。

我们这一次有这么好的机会的时候，希望大家要在这些方面投入一点，主要是修行，要打坐修行。如果不打坐不修行，我们看的书再多，念咒念得再多，持咒持得再多，念经念得再多，当然有功德有福报，但是不会有解脱，从轮回当中没有办法解脱的。所以大家一定要明白这个道理，道理明白了以后，我想很多人是会努力的。首先我们很多问题是因为我们不知道，知道了以后，我们还是会愿意努力的，所以要好好学。

在《佛说稻秆经》这个版本的里面，昨天我说有几个地方错了，这个可能很多人没有听清楚，我要重新再简单说一遍。大家看昨天我们讲过的这个地方，“如是有无明故，能成三行，所谓福行，罪行，不动行，”按照它的原文来讲的话， “所谓福行，罪行，不动行，”这地方缺少了一个东西了，缺少了什么呢？缺少了“无明缘行”，这句不在了。行是业，善业和罪业是无明当中产生的，无明让它产生了，所以这个时候它的缘是什么？它的缘就是无明，但是“福行、罪行、不动行”讲完了以后，没有说这个是无明缘行，这个地方没有了，然后就说，“从于福行而生福行识者，此是无明缘行，”这个地方说了无明缘行，但这个我们大家都知道不是无明缘行，这是什么呢？这个应该是行缘识，不是无明缘行。

这个我们之前都学过了，这个地方错了，很清楚的，这不是我们猜测，这就是很明显的错。但这个错，昨天给大家讲过，不是翻译的错，这样的错是任何一个书籍都会有的，包括藏传佛教的大藏经里面都会有。佛教的这些书籍，这么几百年几千年当中流传下来以后，有这样的错误非常正常，任何一个书籍都会有这样的错。

这样讲是讲不通的，如果按照原文去讲的话，那“从于福行而生福行识者，”它然后就说，此是无明缘行，这个不是无明缘行，这个就是行缘识，很明显的错误，这是第一个。

《佛说稻秆经》连载 116 这四个缘起支里面包含了其他所有的缘起法

另外一个，再接下来按照这原文念，“从于罪行而生罪行识者，此则名为行缘识。”这是对的，行缘识。但不仅仅罪行才是这样，罪行、福行、不动行都是这样，这三个都一样，都是行缘识，不光是这一个才是行缘识。

还有比如说后面按照原文的话，“从于不动行而生不动行识者，此则名为识缘名色。”这是明显的错误，这根本不是识缘名色，这个是行产生什么呢？产生识，识不是名色，这明明是行缘识，而不是识缘名色，所以这是很明显的错误。

我们先不改经文的原文，我们也改不了，但是我们可以作为一个参考，可以**作为一个笺注**，改了以后是这样：

“**如有无明故，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。**”这就对了。

然后这个原文里面掉了一句话，要加上，应该是这样：“**从于识而生，与识俱生，非色，色蕴即色（非色四蕴及色），此则名为识缘名色**。”就是这样，这样就对了，这个我们可以作参考，这样才讲得清楚。这个地方我昨天也讲过了，如果我们不这样是没办法理解，讲不通的。我们现在看到的就这么几个版本，也许还有其他的版本里面是这样子的，**藏文的版本就是这样的**。

然后我们接下来讲今天的内容，昨天 “如暴流水而无断绝”我们讲过了，虽然有十二缘起支，它像一个河流循环不断，但是这个里面有四个缘起支包含了所有的缘起法，就是这个意思，有四个非常重要。

有其四支，能摄十二因缘之法。

能摄就是摄受，佛经里面经常讲能摄，意思就是这个里面可以包含。四个缘起支里面包含了其他所有的缘起法这个意思。

云何为四

这四个是哪四个呢？

所谓无明，爱，业，识。

第一个是无明。第二个就是爱，爱不是慈悲心，不是爱心，这个**爱就是欲望**。**然后业，我们之前说的“有”叫做业**。然后识，就这四个，这四个当中可以包含十二个缘起支，这四个当中都可以包含。

识者，以种子性为因。

这四个有什么不同的特性呢？首先，我们的意识是以种子的方式作为因，这后面都有“因”这个字，十二缘起法都是因，所有都是因，前面的都是因，后面的都是果，所以它们都是因，都是因果当中的因。识是以什么样的形式作为因呢？它以种子的形式。

我们可以这样理解：**前世的无明造了业，这个业造了以后，业储存到什么地方呢？就像我们电脑里面的这些数据需要储存到它的硬盘里面，数据的载体就是这个硬盘，然后它在前一个电脑当中的数据可以带到另外一个电脑上面。我们的意识就像这个硬盘**。

然后是业，**前面讲的福行、罪行、不动行，这些都是善业，恶业和不动业，这三个就像电脑的数据一样，这个数据储存到硬盘，然后通过这个硬盘带到另外一个电脑当中**。

同样的，**上一世我们造的这些各种各样的业，储存到我们的阿赖耶识当中，然后这个阿赖耶识从我们的身体上可以移动到另外一个身体，所以它把上一世各种各样的业，带到下一世**。所以**这个十二缘起当中的意识——识它可以分两部分，一部分属于前世，另外一部分属于今生，属于现世**。

比如说这个硬盘装在前一个电脑里面的时候，它属于前一个电脑，然后从这个电脑当中拆下来，装到另外一个电脑的时候，这个硬盘属于下一个电脑，它可以属于两边。

所以**十二缘起当中的识，有因的部分和有果的部分，因的部分是上一世的这个识，果的部分是这一世的果**。然后这里面就讲，**上一世的意识它是种子的形式，因为它从上一世再到另外一个下一世，造了什么的业，然后它就开始生长发芽这样。所以这个意识，它是以种子的形式作为因**。

《佛说稻秆经》连载 117 什么决定了我们来生的去路

业者，以田性为因。

田就是农田，土地、土壤一样，业就像一个田，就在这个农田，把一个种子在田里播下去，有一定的温度、湿度以后，它就会发芽。同样的，比如说我们的意识它永远都不会间断，但下一世它以什么样的身份出现，以什么样的形式出现？以一个人、一个天人的形式，或者是一个动物，或者一个地狱众生的形式出现？那就要看它播在什么样的田里。**如果这个种子播在罪业的田里，下一世它出现的时候就是三恶趣，地狱、饿鬼、旁生的形式。如果我们的意识这个种子，把它播到一个善业的田里，那么它下一世的果是什么呢？人、天，还有非天，就是善趣**。

所以我们的下一世，它主要是来自于我们上一世的这个种子，意识。这个意识是一直都不间断的，但是它以什么样的形式出现呢？以它的农田、土壤来决定。如果把这个种子播种到善的田里，那它下一世就是善的果报。如果把它播到恶的田里，那下一世它就是恶趣，动物、地狱这样。所以“业者，以田性为因”就是这个意思。

无明及爱

无明和欲望，大家要知道**轮回的原动力就这两个，一个是无明，一个是欲望**。无明它会造之前没有的业，它会创造新的业；欲望就像水一样，把这个种子滋润以后，有湿度了才会发芽。比如说在沙漠里面种一颗米，它能长吗？它不会长，因为缺乏湿度，干旱的地方不能长庄稼。虽然有种子，但是因为没有湿度，所以它不会发芽。

同样的，**比如说我们过去造了某一种业，但是我们现在修行，把这个欲望断掉了，欲望断掉了以后，虽然这个种子在，但是因为没有欲望的滋润，没有欲望的湿度，所以下一世这个果报不会出现。所以这两个，一个是创造新的罪业，一个是让已有的业产生果报**，这样子的作用。

无明及爱，以烦恼性为因。

它以烦恼的方式作为因。

此中业及烦恼，能生种子之识。

种子，**我们的意识，它永远都存在，不需要用烦恼或者其他东西来让它诞生**。但是这里的意思是这个意识存在，所以它不需要其他的东西让它产生，它一直都不间断。但是**它以什么样的方式出现？我们的意识下一世以什么样的形式出现？这个以我们的业来决定**。

就像一条河流，这个河流一直都不间断地流。它一直都存在。但是它以什么样的形式存在，这个由它的环境、它周围的温度来决定。有可能这条河它完全冰冻了，以一个固体的形式存在；有可能是以液体的形式存在。以什么样的形式存在由温度来决定。

同样的，我们的意识就像一个河流一样，它永远都存在。但是它以什么样的形式出现在这个世界上，由我们的业来决定，所以业就像田一样。

能生种子之识，业则能作种子识田。

这个业能够作为种子识的田，它就像土壤一样。

爱则能润种子之识

如果没有欲望的滋润，就像种子没有水、没有湿度，就没办法生长一样。外面的大自然，它的自然的规律是什么样，我们内在的规律也是这样，大部分都是相同的。外面的自然规则、法则，跟我们内在的大部分都一样。它不会间断，它一直都会这样出现，但是以什么样的方式出现呢？就要看这个业，所以业是非常非常的重要。

无明能殖种子之识

真正播下这个种子的是谁呢？不是爱，也不是其他的，**就是无明**，都是无明干的事情，全都是无明干的，所以种田的这个人是谁？就是无明。

我们刚才也讲过了，我们今天看到的这一切，比如说我们人生当中各种各样的苦难、倒霉、折磨，都是无明给我们下的陷阱，我们就掉入这个陷阱，都是无明的圈套。所以这个播种的人就是无明，源头就是它，无明就是殖种子之识。

若无此众缘，种子之识而不能成

这些缘都不存在的话，下一世的这个种子，它不会投生到人或者天人、地狱等。因为有这些因缘，所以就能。比如说有些人死了以后，在中阴当中一般七七四十九天之内要投生。但是有些因为找不到投生的地方，所以三年、十多年，一直都在中阴当中徘徊，有这样的情况。这就是因为因缘还没有成熟，所以它找不到投生的地方，就一直都在中阴当中徘徊。所以这些都是因决定的。

《佛说稻秆经》连载 118 条件成熟了，果自然会出现，这是自然法则

比如说一个种子，如果这个种子它没有温度、没有湿度，这些都没有，把它放在一个盒子里面，几十年、几百年过去以后，它也不会发芽。一样的道理，我们人要投生，也需要这么多的因缘。但是这些因缘我们都不知道，这些因缘我们平时不了解。主要就是无明。

以上讲了十二缘起法当中最重要的四个。有了这四个，因缘就可以循环了，缘起就可以循环，可以投生了。虽然是这样，但是这个时候，这四个它们有没有思维？有没有思考？比如说我要去做什么什么，有没有这种想法呢？然后下面就讲没有这样的想法，**它是一个自然的规律而已**。

并不是说，种子说“我要怎么怎么样”，然后无明就说“我要怎么怎么”，都没有这样的思维。但是有了这些因和缘的时候，它的果自然就会现前，这叫作缘起。这个道理前面也讲过了，在这个上面又重新再讲一遍。

彼业亦不作念

不作念，就是它不会这么想。不会想什么呢？

我今能作种子识田

它不会想“我能够作这个种子识的田”。业是田，但是它没有这种想法。

爱亦不作念

欲望它也不会想，它不会想什么呢？

我今能润于种子之识

实际上滋润种子的是它，但是它没有这样的思维，也没有这么去想。

无明亦不作念

无明它也不会这么想，它不想什么呢？

我今能殖种子之识

我能够播下去这个种子的种子，无明会不会这么想呢？不会这么想。

彼种子识亦不作念

这个种子它也没有这种想法，什么想法呢？

我今从此众缘而生

我是从这么多的因缘当中产生的。它有这种想法吗？它也没有这样的想法。它们都没有这样的想法。虽然就是但是的意思，但是它们都没有这样的想法，但是因缘和合的时候都会出现的。

种子之识，依彼业田。

它就是田，它虽然没有这样的想法，但它是业，种子之识要依靠这个田。比如说种子它依靠土壤，然后发芽生长一样。种子之识它依靠业的田，然后就可以发芽。

及爱所润

它没有这样的想法。

无明粪壤

无明就像粪，也像土壤。

所生之处。入于母胎

所生之处是什么意思呢？这个就是投生时候父母的精卵。虽然这些业、种子，它们都没有这样的思维，但是因缘和合的时候，它就会投生。入于母胎，因缘和合的时候就会入于母胎。

能生名色之芽

就像名色逐渐逐渐地成熟，名色就像稻芽一样发芽了。它们虽然没有这种想法，但是这是自然的规律，最后会这样的。

彼名色芽

以上它讲在什么呢？这以上都是在讲十二缘起当中主要的四个就决定了它下一世的轮回的方向。但是它们都没有这样思考，**它为什么反反复复地提到“种子它不会这么想，烦恼也不会这么想”，它为什么一直都强调这一点呢？**这就是在讲**很多的外道**。比如说现在的这些宗教，像基督教、天主教，在释迦牟尼佛的时候都还没有，都不存在。

但是佛出世的时候，印度已经有了很多很多的宗教，这些宗教里面的**大部分宗教都承认有一个造物主的存在，造物主创造了这个世界，他创造这个世界的时候，他首先要去思考，创造一个什么样的世界？为什么要创造一个这样的世界？他去策划，他去思考，然后他就创造一个这样的世界，这个就是造物主**。

佛教就说，没有这样的人去思考，也没有一个这样的神去思考策划，没有精心策划。那为什么有这些结果呢？这就是因为因缘，这些因缘和合的时候，它们没有这样的想法“我要去做什么，我要发挥什么作用，我要产生什么样的结果”，它们都没有这种想法，没有这样思考，也没有这样策划。但是因缘和合的时候都会出现，这叫作自然的规律。

自然规律就是这样，不需要某一种神或者某一个人，或者某一个鬼，他去思考，然后策划，然后创造，不需要这样。就像建一栋楼，首先设计院去设计，做各种各样的图，然后施工队再按图施工。过去古印度很多宗教的想法就是这样。有一个像梵天这样的神去想、去策划，然后去创造这样的世界。

佛教就不认同，佛教一直都说这些都是自然的规律。比如说它的因和缘，这些因缘都没有这样的想法，谁都没有策划什么东西，谁都没有这样去思考过。但是这些因缘在一起的时候，它的果自然就会出现，这个中间只要有它自己的因和缘就可以了，它的果就会出现的。这个当中不需要谁去思考，不需要谁去策划，不需要人或者神、鬼这样的力量参与，谁都不需要参与，**只要有自然的条件成熟了，果自然就会出现，这就是自然的法则，这个就是佛教的观点**。

所以西方有些人觉得佛教不是宗教，原因就是这样，因为佛教它没有说有造物主。很多的宗教，所有的一切都围绕在造物主的周围，佛教把这个核心的思想去掉了。他们心目当中对宗教的定义，佛教上面是没有的，因为一个核心的东西就是造物主，这个佛教已经取消，已经不接受了。所以有些人觉得，佛教它不是一种宗教。

《佛说稻秆经》连载 119 想成佛，就创造成佛的因缘

所以我们都看得出来，《稻秆经》反复反复地强调：因它没有这个想法，果它也没有这个想法。因一个一个的它没有这个想法，这个没有这种想法，那个也没有这种想法。它反复地讲，意思就是说，这些都是自然规律，没有这样的造物主，没有这样的神。所以讲这个意思是什么呢？最终就是讲：**一切都可以掌控自己的手里，一切都可以自己掌控**。

如果自己做得好，比如说我们下一世要投生到什么样的地方，首先我们去了解，投生到这个地方需要具备什么样的条件，了解好以后，自己去创造这个条件。条件创造了以后，你根本就不需要依赖什么鬼神，因为这些条件具备了以后，它的果自然就会有的。所以自己的命运可以自己掌握，自己的未来是自己决定，并不是某一种鬼或某一种神来决定，一切都是自己决定。

所以**佛也在反反复复地讲**：**我把这个解脱的方法告诉你们，解脱不解脱就要靠你们自己了，如果你自己不用功，我也没有办法**。我不是造物主，如果是造物主的话，一开始的时候把人造成像佛、像菩萨、像天人这样不就完了吗？但是佛也没办法这么做。一切的好与不好，所有的命运，好的命运、不好的命运都是自己做的。

过去都是这样，现在我们的好与不好，运气好与不好，身体的健康与不健康，当然佛教不否定有一部分是跟我们的客观因素有关系。有一种外道非常极端的，他说我们今天一个人说什么话、做什么事一切都是命中注定。就像一个电脑的程序一样，用我们现代的话来讲：没有办法，这个程序已经是这样，这个电脑一定会这样工作的，因为它的程序已经编好了，所以它自己不会去改变，人把它的程序怎么编，它就怎么工作，就像这样。

有一个外道就说所有东西，这一世的所有都已经注定。但佛教就否定，佛教说：我们现实生活当中的一切，尤其是我们生活当中发生的一些比较重要的事情，跟我们的过去有没有关系？有关系！但是跟现在的这个客观因素也有关系，这两个都需要。

比如说我们刚才看到了，我们过去造了业，已经播下了某一个种子，但是如果现在这个种子要成熟发芽，就必须有欲望的滋润。如果爱没有去润它，就像沙漠里的种子一样，它没办法发芽。同样的，虽然我们有了过去的一种幸福或者不幸福的因，这个因现在要成熟发芽的话，也需要一部分客观的因素。

所以客观因素和过去的因，这两个和合以后才能够发芽。比如说我们种庄稼的时候，去年长出来的粮食，今年把它作为种子去播种。这样的话，过去的种子和现在的温度湿度，两个在一起和合的时候才能够发芽。如果只有现在的温度、湿度、土壤、空间，但没有以前的这个种子，也不能发芽。然后过去、去年、更早年的这个粮食，把它作为种子，过去的种子在，但是现在的温度湿度这些不在的话，也不能发芽。

同样的，**我们平时都讲过很多次，因和缘，有近因和远因**。一个远因，就是长远的，长远的就像我们的种子一样，我们今天拿来播种的这个种子，有可能是两年以前的，有可能是三年五年以前的粮食。今天它可以播下去，湿度和温度不可能是三年五年前的，是现在当下的湿度温度，土壤也是，这样可以发芽。

同样的，今天在我们生活当中发生的一些事情，让它发生的主要的这个种子，有可能是上一世、再上一世就播下去的种子，然后需要一点现世的客观的因素，客观的因素叫作近因，现在当下，目前的因和缘。

过去的几百年、几千年前的这个种子就是远因，远因和近因都在一起，因缘和合的时候，果报就会现前。所有的外在的因果和内在的因果，大自然的自然法则都是一样，不管是内外都是一样。在这个中间不需要任何的造物主，任何的神，任何的鬼的参与，只要有它自己的因缘就可以。

所以我们想成佛，那就去创造成佛的因素，不需要靠任何一个造物主，自己就可以成佛了。各种各样的这些都是这样。

佛教就讲：**我们的命运在自己的手里，可以自己掌控，不需要依靠造物主**。反复地强调这些种子它不会去思考，这些理论我们可以去操作。操作的时候怎么操作呢？我们学了这个理论以后，我们知道原来所有的都跟我们自己所造的因缘有关系，这个因缘我们自己可以去创造，善缘恶缘什么都自己可以去做。自己做这些善缘恶缘以后，没有造物主，下一世的果自然会出现。所以我自己要去努力操作、实践。理论实践的时候，就是要这样实践。这也是非常重要的。

好，我们今天就讲到这个地方，这个《稻秆经》还没有讲完，但是我们今天先暂时讲到这里。

明天是天降日，很多人可能需要受八关斋戒，受八关斋戒有几个注意的事项：第一个明天受八关斋戒的时候，首先不能吃早餐，这是第一个。有些人问能不能喝水？**水应该可以喝**，但是**不能吃早餐**。第一次受戒的时候，没有吃早餐之前要受戒，这是第一个。

第二个，明天如果来得及，**早上要洗澡**；如果来不及，时间实在是来不及的话，佛教里面讲五肢沐浴，洗手洗脚洗脸就可以了，这是第二。

第三，如果要化妆，平时常用的普通的这些护肤品以外，最好不化妆。

这三个比较重要，这三个我们没有受戒之前就要做好准备。到时候我们就来不及了，其他的到时候讲就可以了。

好，就是这样了。但八关斋戒没有办法通过网络，因为时差的原因，我们在网络上查过了，时差和我们差不多的城市不是很多。大部分的地方跟我们的这个时间有时差，所以日出的时间不一样，这个跟居士戒和皈依戒不一样，这个时间是很重要，日出以后不能受。

还有一个，天还没有亮之前也不能受。就在这个中间，**天亮了，然后还没有日出，就在这个中间受**。这个时间段在其他地方就不好掌握，所以我们没有办法直播。但是以后大家会有机会的。

好，我们今天就讲到这里。

《佛说稻秆经》连载 120 初学者应如何安排闻思与修行的时间

1.顶礼上师，请问上师，普贤王如来在第一刹那无明产生的时候就发现了、就停止了轮回，成了第一尊佛，普贤王如来为什么有这个因缘呢？他种了什么因，会有成为第一尊佛的这个果？

上师回答：这在大圆满里面才有这样的说法。第一尊佛是普贤王如来的这个讲法是大圆满独特的一个说法。

大圆满里面也讲过，为什么普贤王如来第一次就证悟了，我们不能证悟呢？人的根机有先天的区别，普贤王如来他是先天的利根，所以他就证悟了，答案就是这样。

2.这是网络问题。顶礼上师，请问一下，我非常渴望学习佛法，越学习越高兴，但是当看到他人诽谤佛法时心里非常恨诽谤者，这算是执著吗？我应该怎么样调理自己的心态？

上师回答：这是执著。比如说有些人攻击诽谤佛法的时候，如果有能力给他解释，那就解释，当然是心平气和地去解释，讲道理、讲理论这样去解释；如果对方不接受，自己不能生气，不要生气，佛经里面讲发慈悲心的对象有几个：一个是受痛苦的众生，另外一个是造业的众生，所以这个时候，这种人应该是发慈悲心的对象，心里不能有嗔恨心。

3.顶礼上师，请问上师，证悟有很多层次吗？是不是证悟后就是登地菩萨？是不是证悟后就可以脱离六道轮回？

上师回答：证悟有很多的层次，标准的证悟就是一地菩萨。但是我们平时，比如说禅宗讲的明心见性，还有就是像藏传佛教大圆满讲的证悟，大多数的证悟都叫作初步的证悟。这个初步的证悟跟一地的证悟中间还有一定的距离。所以证悟了，他不是立即就脱离了六道轮回，也不一定是一地，更不是成佛，所以还要修。

4.这是一个现场问题，顶礼上师，请问上师，对于一个每天可以用五到六个小时学修的佛学初学者，如何调配好看书、参学、打坐的时间比较好？

上师回答：这个时间是如何安排，是吧？

主持人：他是一个佛学的初学者，他有五到六个小时可以学修，他想请问上师怎么调整一下他自己的时间？

上师回答：初学者的定义不好说，但是比如说刚刚学佛的人，一个刚刚接触佛门的人，比如说他一天有六个小时，我想应该是四个小时用来学习，两个小时用来打坐、修行；或者是五个小时用来学习。

因为刚刚接触佛法的时候，这些很多都不懂，所以这个时候过早地去打坐，第一个没有效果，因为他还没有掌握好打坐的方法；另外一个，这有可能是盲修瞎练，有可能下的功夫越多，走得越偏，到时候走弯路，走得越远，这个时候需要树立正知正见，所以大部分的时间用来闻思，少部分的时间用来修行，然后逐渐逐渐学习的时间可以稍微少一点，修行的时间可以多一点，这样。

5.顶礼上师，请问上师，打坐禅修是否是每一个凡夫证悟空性的必经之路？是否每个证悟者的标准都是一样的？

上师回答：第一个，不一定所有人的开悟都来自于打坐，但是作为一个普通人，这个是必经之路。所有的普通的人，都要打坐修行才能够证悟。有些非常非常特殊的人，比如说禅宗历史上有一些人，像六祖惠能大师这样，然后藏传佛教里面也有这样特别特别极少数的人，他不是打坐证悟，但是他也是过去打过坐，根机非常成熟，所以现在这么容易就开悟了，从这个角度来讲的话，打坐是所有人必经之路。

另外一个，开悟是不是有一个标准？是有一个标准，就是要证悟空性，大家都要达到这个标准才叫作开悟。

主持人：他还问，除了皈依三宝以外还需要什么条件才能够修五加行？

上师回答：首先进入佛门就要皈依，然后受一两条戒、两三条、四五条都可以。受几条戒就作为基础，还有一个更重要的就是学习。首先要去学怎么样修五加行，怎么样修皈依，怎么样修发菩提心。这个方法一定要掌握好，这要去学习。这些学完了以后，比如说像皈依、发菩提心这样的修法，那个时候已经都具备了，就随时都可以修了。

后面的，比如说像金刚萨埵，还有像上师瑜伽这些，在这个基础上还要灌顶，金刚萨埵要灌金刚萨埵的顶，上师瑜伽要灌莲花生大师的顶，这样随时都可以修了。但是有一个注意的是：我们不管是修什么，五加行里面修哪一个都必须要有人讲、有人传，这样才可以的。没有人传没有人讲，自己看书修，比如说像出离心修法当中的人身难得、寿命无常，这些非常非常简单的应该是可以的。但是稍微比较难一点的修法，必须要有人讲才可以，必须要去听，这样以后才可以修。

《佛说稻秆经》连载 121 不同的业如何以田性为因？

1.这个问题是关于今天的课。顶礼上师，业者以田性为因，世俗中种子成什么果实，是以种子的种类决定的，田地不能改变种子成什么果实，不同的业如何以田性为因？请上师开示。

上师答：比如说豆的种子，不管它种在什么样的田地里面，它长出来的都是豆芽，不是某一种田里面它是豆芽，另外一种田里面就是稻芽，这个不太可能。永远都是稻种它会发稻芽，豆种就是豆芽，这是自然的规律。但是比如说湿度、温度，还有土壤非常肥沃，还有粪，这些条件都具备的一个田，和这些条件都不具备的田，两个田当中播了同样的种子，它们的结果就不一样。

从这个角度来讲，比如说我们的意识，它不管遇到什么样的业，一直都不间断地去循环。如果是罪业，它就像一个没有湿度、没有温度的农田一样，它的这个结果是很糟糕的，比如说像地狱，饿鬼；如果它播在一个善业的田当中，这个结果就是非常好的。所以它本质永远都是一样，但是它的形式不一样，这个田它决定的是它的形式，它以什么样的形式出现。它本质不需要，它永远都是存在，比如说我们的意识，它的前一个意识就是它直接的因，所以不需要任何其他的，所以它一直都会发挥它的作用，会有它的结果。我们刚才讲的是它的形式是以它的田来决定。

2.顶礼上师，请问上师，我去年已经受了八关斋戒，但是只发愿了一年的每个月守一次，一年以后想发愿继续受持，是否需要进行重新受戒？还是只需要在佛菩萨面前发愿继续受持就可以了？

上师答：需要重新受，因为第一次受的时候，这个时间比如说一年两年当中的每一个月受戒多少天，自己想好了以后，可以一次性地受，但这个时间过了以后要重新受。

3.这是网络问题。请问上师，堕胎的婴灵，是一直会处于中阴身的状态吗？什么情况下他会再次投胎呢？如果投胎去哪个道也是由他自己的业决定吗？

上师答：这个不一定的，堕胎胎儿的意识，不是因为堕和不堕的原因，是因为他自己前世的因缘，决定他投生到什么样的地方。还有一个，这个堕胎胎儿的意识，他不一定一直都在中阴。他在中阴需要多长时间，要看他自己的业。胎儿他自己的业决定他在中阴待多久，然后中阴完了以后，投生到什么样的地方，都是他自己的业来决定。

问：那他就不是一般说的常规的四十九天？

上师答：是，堕胎的也好，不是堕胎的正常的死亡，什么样的人一般情况下都是四十九天。但是刚才也讲过了，这个不一定，大多数都是这样子，有些是更快，有些是更慢。

4.还是关于八关斋戒的。请问上师，受八关斋戒不能歌舞、音乐，但是我是一名音乐教师，受戒当天我能在课堂上歌舞吗？如果不能，我职业如此，还能够受这条戒吗？

上师答：如果当天必须要做这样的工作，受可以受的，但是那个时候可以把音乐作为供养三宝的供品，这样来做这工作就没问题了。

佛说稻秆经视频 12

《佛说稻秆经》连载 122 缘起的本质是空性

接下来我们开始学习《佛说稻秆经》，《佛说稻秆经》的内容总体来说是两方面。

一个是缘起性空，其实就这四个字，缘起就是有因就有果，万事万物都是因为有它们的因缘，所以有诞生。如果没有它的这些因和缘，任何事情任何物质都不会诞生、不会出现、不会发生。从世俗的角度来讲，都是有因有缘。

从另外一个角度来讲，这些看起来非常有规律，非常有自然法则，这样的物质，这样的事情，深入观察的时候会发现，这些都没有任何的因和缘，所有的因和缘都是我们自己的错觉，实际本质上没有因缘，就是这样。

一个是缘起，另外一个是性空。《佛说稻秆经》不知道里面有多少字，所有的内容如果全部归纳，完全可以归纳为四个字，四个字就是“缘起性空”，就这四个字。

前面讲了缘起，也讲了性空，本性是空性，都讲过了。接下来开始讲缘起的本质是空性。前面已经讲过了这些自然的规律。因和果，因缘和合的时候，虽然这些因和缘它们没有要产生什么样的果这样的想法，没有这样的思维。果也没有它从什么样的因和缘诞生这样的思维。虽然没有这样的思维，但是因缘和合的时候，出现了它们的果。有因缘就有果出现。

但是因缘的出现，因果规律，自然的规律和法则什么样的情况下可以成立？我们的感官看到了，我们的意识不要去思考，不要去观察，在这样的情况下，因缘、因果规律、法则，这些都是成立的。但是如果我们一观察，一深入观察的时候，这些规律、这些法则都不成立，下面就讲这个内容了。

彼名色芽

前面已经讲过了，“名色”就是怀胎以后精神和肉体成长的过程，这个成长就是名和色。“名色芽”，它是什么样的情况下诞生的？以什么东西让它诞生？自古以来就有很多的宗教、哲学，他们都去探索，他们都去研究这个问题。他们的研究方法不像今天的科学家用仪器研究，他们不是用仪器，他们用逻辑来推理。其实科学它也需要这个逻辑的推理，理论物理学就需要这样的推理。

在理论物理当中，比如说有一个新发现的话，在这之前理论上首先假设这个是成立的，理论上成立了以后再去研究、实验，最后实验发现原来这个理论是对的，就是这样。理论，然后去实验，最后确定这个是对的。

其他的宗教也有这样的理论，它们也通过这个理论去观察。佛教也是通过理论、通过逻辑去观察，并不是通过仪器，而是通过逻辑。

逻辑有各种各样的逻辑，有些逻辑非常非常的严密，它没有任何的漏洞；有些逻辑有漏洞，因为逻辑有漏洞，所以它推出来的结论也有问题，就像科学家的仪器，如果这个仪器有问题，那么通过这个仪器试验了以后，它的结论也会有问题。同样的，逻辑有很多不同的逻辑，佛教在因明当中，三千多年前那个时候的逻辑，佛教把它更加地完善，最后变成了佛教的因明。佛教是通过因明的这个逻辑来推理。

其他的这些宗教、哲学，他们都有自己的逻辑，通过逻辑，大家都思考过这个问题，几千年前就思考过这个问题。思考了以后，他们就得了很多不同的结论。

首先是什么呢？

亦非自作，亦非他作，非自他俱作。

就这三个，这三个非常重要。一般是前面的两个，除了两个以后，一般不会有第三第四，即使有了，也包含在这个当中。

比如说稻芽从稻种产生的时候，芽从种子产生的时候，这个从表面上看，如果不深入思考没有任何问题，这是理所当然的事情。稻芽就从稻种产生，芽就从种子产生，这一点问题都没有，这就叫作自然规律。它也有规律，比如说“种瓜得瓜，种豆得豆，”大家都非常清楚的事情，没有任何的问题。但是如果进一步地去观察，深入地去观察，因和果之间到底有什么样的关系？因给果发挥了什么样的作用？果它接受了什么样的因和缘的力量？因和缘给这个果做了什么？这样一观察，就有有很多的问题了。

《佛说稻秆经》连载 123 明白了这句话，就清楚了什么是不生不灭

这个时候，有些人认为是自作。在这里的“自”和“他”是什么？“自”和“他”，自就是这个果，果从哪里诞生？这样观察的时候，自就是果，指的是果，也就是这个芽，豆芽就是自。“他”是什么？他就是除了果以外的，比如说它的因和缘，除了稻芽自己以外的，比如说稻种、温度、湿度、空间、土壤、时间，这些都叫作他物。自物和他物，自和他是这样。

这样观察的时候，有些人说是它自作的，自作的意思就是说，稻芽是没有其他东西让它产生，是它自己诞生的，就是这种观念。这种说法其实一般人都不接受，只有一个外道的宗教叫作数论派，他们认为，比如说太阳从东方出来的时候，并不是诞生了一个新的太阳，太阳本身就在，只不过之前我们没有看到而已。日出的时候，不是诞生了一个新的太阳，而是出现了这之前没有看到的太阳。

同样的，他们认为，万事万物本来就存在，只不过我们没有看见而已。这个芽它还没有出来之前已经存在了，我们没有看见而已。所以芽没有让别的其他的东西让它诞生，它是自作的，是自己作的，或者说是自己诞生的。这个观点就是数论派，是一个历史非常非常悠久的观念，佛法还没有出现的时候已经存在这些观念。他们认为是自作的。

但是这个观念除了数论派以外，其他的宗教、其他的哲学都不接受，这个观念非常不好理解，没有任何的逻辑能够证明稻芽本来就存在于稻种上，这个不可能，怎么证明呢？比如说一朵花的种子，我们凭什么说将来的一朵花现在就已经在这个花的种子上？这个说法没有办法证明。未来的这个花怎么样证明现在就在这个花的种子上？没有办法证明，没有任何的逻辑证明。这没办法成立，所以很多人也不接受，只是他们自己的一个宗教的观点而已。

不接受的原因也是很简单，不是自作，如果是自作，有什么样的问题呢？这个时候，因果关系当中的作，自作或者他作的意思是什么？首先大家要想想这个，自作，作什么呢？就是让它诞生。不是别的，就是让它诞生。因和缘它的工作是什么？本来就是让果诞生，这就是它的工作。因和缘的工作就是让它们的果诞生。所以在这个地方讲的这个作是什么？就是让它诞生，就这个意思，不是别的。因果观察的时候，所谓的作就是这个。

如果果法之前已经存在，现在就不需要做什么了，它已经存在了，还要做什么呢？已经诞生了，因和缘根本就不需要了。这样一来，温度、湿度、土壤等等用来干什么呢？果已经形成了，其他因缘根本没有用了。从世俗感官的角度来讲，这也是相违的，所以不成立。无论是从感官的角度，逻辑的角度，还是从各方面的角度来讲，这都只能是某个宗教的一种观点而已，实际上不成立，这不需要说太多。

我们大家平时都认为果是他作，他作的意思是什么？果是因和缘让它诞生的。因和缘对果来说是他物，是其他的物质，不是自物。因和缘是他物，果是因和缘让它诞生的，所以果应该是他作，不是自作。

我们任何一个人，不管是哲学也好，宗教也好，包括我们普通的人也这么认为。但是一般我们不去思考因果的人一般不会去思考稻芽是自作或者他作。假如我们去思考，我们一定会说是他作，芽是他作。他是谁呢？他就是因和缘。土壤、温度、湿度、还有种子，这些都是他，是他们作的。所以稻芽是他作，我们也是这么认为的。

这里讲“亦非他作”， 这时候我们有点不好理解。让我们接受“亦非自作”，大家都能够接受。我们大家也认为稻芽它不是自己创造自己，这不可能的。佛经里面也讲过了，比如说刀它不能自己砍自己，刀可以去砍木柴或其他的植物，但是刀它不可能自己砍自己。这是一个非常简单的比喻，让我们了解自己不能创造自己。所以我们比较能够容易理解这一点观念。

但是“非他作”，这个我们有点不好理解了。我们大家都认为是他作，凡是有因有果的话，一定是他作。因和果不是一体，因和果是两个物质，所以从因的角度来讲，果就是他物，不是自物。从果的角度来讲，因和缘是他物，不是自物。这两个不是一个东西，所以是他生。

自生他生或者自作他作都是一个意思。这个在中观里面是一个非常重要的观察方法。如果我们通过逻辑，非常确定万事万物它不是自作，也不是他作，只要解决了这两个问题，只要“亦非自作，亦非他作。”这两句话的内容明白了，我们至少从理论上非常清楚地了解了“不生不灭”，这也不是自作，也不是他作，没办法生，不会有第三种方法。要不就是自生，要不就是他生。然后自他矛盾，在矛盾的物质当中不会有第三者，自生他生都否定了以后，没有第三种第四种诞生的方法，所以我们理论上完全理解了不生不灭。

《佛说稻秆经》连载 124 他生为什么也不成立

所以这个观察非常重要。在中观里面，像龙树菩萨的《中论》，还有月称菩萨的《入中论》，这些里面讲得非常非常多，全方位地观察。我们今天在这个地方，用一个比较简单的方法去观察，不需要用像《入中论》和《中论》讲那么多的理论，用一个理论就可以了。如果思维到位、思考到位，深入的话，一个理论也可以明白。中观里面为什么讲这么多的理论呢？因为每一个人的根机不一样，所以需要很多很多的理论来证明，其实一个理论我们想明白了以后，理论上就已经明白了这个道理了。

自作刚才已经讲过了，我们不太觉得这个是自作或者是自生，这个是不对的。这很简单，如果是自生的话，只要它自己生自己，除了它这个果以外，其他的因和缘都不需要了，所以这个就比较容易理解了。

他生或者他作，我们都认为这是对的，应该是这样，至少在世俗当中应该是这样，但是不对，世俗当中，中观里面是这样。如果在世俗当中，你不要去观察自生或者他生，有生就可以了，不观察自生他生。如果要自生他生这么去观察，自生不对，他生也不对，两个都不成立。

在现实生活当中，在世俗当中，比如说农民种庄稼，当他有播种，秋天有丰收就可以了，这就满足了他的需求，不需要再去像哲学家一样去观察，这个到底是自生还是他生？不需要这样观察，这样观察的话，两个最后都不成立。如果要保留因和果它存在的合理性，完全不要去观察，不观察的情况下，它是有规律的，它的这个规律永远都不会错，“善有善报，恶有恶报，”永远都不会错，“种瓜得瓜，种豆得豆，”也是一样，永远都不会错，它有一个自然的规律，不观察的情况下就是这样，我们的感官怎么看到就是怎么样，不观察的情况下是对的。一旦观察了以后，自生、自作不成立，他生和他作同样也不成立。

我们怎么样证明他生不成立呢？我们用一个非常简单的逻辑来思考，这个之前也讲过，不知道大家记不记得，之前讲过很多次。

首先，凡是因和果的东西，它们必须要有前后的顺序，因和缘一定是在前，果一定是在后，宏观世界里面是这样。这样的话，有一个非常严重的问题，这严重的问题是什么呢？从宏观的角度，从我们错觉的角度来讲，似乎因和果都可以同时存在，比如说我们会说，父母不是因吗？儿女不是他们的果吗？他们可以同时存在呀，父母儿女同时可以存在这种想法是根本没有去思考的想法，实际上根本不是这样，因和果如果没有一个前一个后，那就根本没有办法建立因果的关系。

同时存在是不是有办法建立因果关系呢？因和果同一个时间点存在的话，也没有办法建立因果关系。

从宏观世界的角度来讲，一个在前，一个在后，似乎应该是这样的，但是一观察一思考以后，也不对，一前一后也没有办法，这个中间也没有办法建立因果的关系，因果的关系怎么样都没办法建立。任何一个物质的存在，要不它们就是同时存在，要不就是先后存在，没有第三和第四，只有这两个，这两个都没有办法建立因果的关系，首先我们要知道这一点。

怎么样没有办法建立呢？首先我们思考一下，如果两个东西同时存在，比如说这个佛像跟佛塔，它们是两个东西同时存在的，同时存在的话它们之间有没有办法建立因果关系呢？没有办法建立因果关系，什么原因呢？因果关系是什么关系？不是别的关系，因和缘让果从无到有，果从因和缘当中产生、诞生，这样的关系才叫作因果关系。同时存在的东西当中确实没有办法建立这种关系。

我们不要以为这是教条性的，比如佛说了，所以我们要怎么怎么样，因为佛经里面这么讲，所以我们要接受，根本不是这样，如果你有其他的想如果有其他的思维方式，其他的思路，完全可以提出来。

如果这两个同时存在，比如说这个佛塔它是因，佛像是果，然后它们两个又同时存在，它们之间有什么因果关系呢？这佛像不是已经有了吗？已经诞生了、存在了、有了，这个果给它起什么作用呢？这个因和缘根本没有用，果已经存在了，已经诞生了，那么这个因和缘它用来干什么呢？没有用的，它没有任何的必要了。

因和缘本来是让果诞生，从宏观的角度来讲，比如说我们在肥沃的土壤里面播下一个种子，然后给它施肥浇水，这样以后，到时候就会发芽，我们播种的时候有没有芽？没有芽，这个时候只有因和缘，还没有果。

播下去了以后，过一定的时间以后才会有这个果，宏观上是这样。如果播种的时候已经有这个果，这样的话，一切都是徒劳，都没有用，没有必要了。为什么要种地呢？不是已经有了吗？没有必要去种地了。所以这个时候不能有，因和果不能同时存在。同时存在了，因和缘根本没有用处，根本不需要了，所以同时存在没办法建立因果关系。

《佛说稻秆经》连载 125 大圆满里面一个很高级别的特殊加行

大家知道，同时存在的东西不可能相互之间发生因果关系。父母跟儿女可以在一个家庭里面生活，但是这个时候在一起的父母跟儿女不是因果，现在的父母跟现在的儿女之间没有因果关系，有因果关系的是很早很早以前的事情，现在没有。那个时候不在一起，那个时候在一起的话，就像刚才我们说的一样，那个因和缘已经不需要了，根本就不是父母生的。简单地说，那个时候就在的话，是不能在一起的，因和果不可以同时存在。这个大家必须要深入地去思考。

这个时候，刚才我们讲过了，不要有任何的想法。比如说这是因为佛经里面这么讲了，所以应该这样讲，不是这样的，先不要管佛经讲不讲，佛经讲什么先不管，客观公正地去思考，有没有别的结论，有没有别的思路，有没有别的逻辑，都可以。这个时候，我们通过这样的逻辑去推理的时候，逻辑是逻辑，这个时候不要讲佛经讲什么，佛经讲不讲都不管。

这是第一个，凡是同时存在的东西之间没有办法建立因果。如果这个果它在，因和缘就失去了作用，这个时候完全是一个没有必要的东西，不需要的东西。因为因和缘本来的作用就是让果诞生，但是现在果已经有了，不需要用因和缘来诞生，因和缘存在的时候，果已经存在了，这个时候就不需要因和缘了。

然后现在我们回想，因和缘先存在，果后存在的话，我们觉得是可以成立的，因为因和缘它在的时候果不在，所以因和缘有存在的必要，因为有它，所以就可以产生一个果。这时候，这叫作“他物，他生，他作”。因和缘和这个果是两个东西，两个物质，所以就是他生或者他作。

表面上看起来，这个是对的，似乎没有任何问题，现世生活当中也是这样，我们感官看到的也是这样，播下了这个种子，到一定的时候就发芽了，我们亲眼看到也是这样，但是再深入观察的时候，如果因和果有前后，有前后的意思是什么？因和缘存在的时候，果这个时候根本就不存在，存在的话就跟前面讲的问题一样了。当这个因和缘它是一个物质的时候，果这个时候根本不存在。然后果诞生的时候，它的因和缘也不存在了。

这样子的话有什么问题呢？比如说因和缘要把它们的力量传递给某一个东西，让它发挥它的作用，让它诞生的话，因和缘的这个力量没有办法传递给它的果，为什么？果这个时候根本不存在，果根本不存在的话，那这个力量传递给谁呢？怎么样去传递呢？力量它没有办法发挥，没地方发挥，因为果这个时候根本不存在，在这个世界上、在这个宇宙空间，果未来可以出现，但是当下果根本不存在。根本就不存在的话，那这个因和缘怎么样给它发挥作用呢？没有办法发挥作用。

如果果这个时候存在的话，也许可以把力量传递给它，给它发挥某一种作用，给它一个力量，让它诞生，但是如果它这个时候根本不存在，那也没有办法传递，这个力量要传递给谁呢？根本不存在的东西，怎么样让它发挥作用？怎么样给它发挥作用呢？没有办法发挥作用。

这个大家好好想想，听得懂吗？听得懂啊，那就好，这个比较关键。

如果是不存在的东西，根本就不存在，还没有诞生的话，意味着什么呢？意味着这个东西至少当下根本不是一个物质，在这个宇宙空间任何一个角落，它根本是不存在的，它当下根本不存在的话，那这个因和缘往什么地方发挥作用呢？它给谁传递它们的力量呢？所以这个因和缘再有力量，再什么样，都没有地方去发挥作用，没办法去传递，没地方去传递这个力量。

所以只要有前后的话，这个时候其中一个一定是不存在的，这个时候其中一个不存在的话，那就是没有办法毁灭它，因为它是不存在的东西，就像虚空一样，没有办法毁灭它，也没有办法让它诞生，都没有办法，因为它不存在。

所以我们现在这样观察，同时存在的物质之间没有办法建立因果关系，一先一后的物质中间也没有办法建立因果关系，那到底有没有因果呢？这样观察的时候，没有因果，所以佛教就叫作不生不灭。

这样一观察以后，立即就发现原来就是不生不灭，任何一个种子，没有让任何东西诞生过；任何一个物质，没有任何一个因缘让它诞生过。最后的结论就是这样。不生的话，当然也不灭，没有什么东西可以灭。

“不生，不灭，不住”，如果前不生，后不灭，那当下也是不住。生住灭，这三个都跟生有关系，有生就有住，有住最后就可以灭，但是从源头上没有生，就没有住，没有灭，所以生住灭都不存在。

这个理论往外面的物质观察，就叫作中观，往内心、往自己的心、往自己的意识上观察，就成为密法大圆满的非常甚深的前行的一部分，这个之后就是大圆满的正行了，是很高的一个前行。平时我们讲的四加行和五加行，另外，大圆满它有不共同的特殊的前行或者加行，如果用这个逻辑去观察自己的心，这个就是大圆满大手印里面一个很高级别的特殊的加行。如果不观察心，只观察外面的物质，这个就是一般的中观，中观都是这么讲的。

《佛说稻秆经》连载 126我们看到的星星，已经消逝

所以这个也不是自作，也不是他作，自作他作都不是。但是不观察的时候有自然的规律，自然规律就是我们的错觉。

难道错觉也有规律吗？错觉也有规律，错觉有错觉的规律。比如说做梦的时候，梦也有梦自己的规律。同样的，我们的现实生活也是一样，这些都是我们的错觉，我们以为因在前缘在前，果在后，我们认为这两个有关系。几个星期之前在肥沃的土壤中播下一个东西，几个星期以后这里出现了另外一个物质，所以我认为它们两个有因果关系。这是我们想的，这是我们的观点，关于这两个的细微的问题和细节上，怎么样产生了因果的关系？我们没有看到过，我们去思考也找不到合理的解释。但是我们的眼睛就这么看到了，所以我们把它定为，这叫作因和果。

这里面也有一个规律：有什么样的因，就会有什么样的果。这个永远都不会错乱，我们认为这个就是规律，这叫作规律，不但是因果，而且有规律，有自然的法则，然后我们就这么确定了。在世俗当中，这是千真万确的一个事实，但是一观察的时候就不是，实际上，这个世界它真正的结构，它的规律是什么样子呢？要到微观世界里面去看才能够看得出来。

前几天我们讲过，比如说我们看到旋火轮，就是一个香点燃了以后高速地运转，我们看到的不是一个亮点，而是一个环形的火光。这个时候，我们要彻底地了解这个环形的火光它到底是一个什么样的东西，我们要了解清楚的话，就要到它的微观当中去看，现在看到的这个环形的东西是它的宏观，它高速运动以后，在我们的视觉里面产生的一个东西，这个就是宏观；它的微观就是一个亮点，看到它的微观，才能够看到它真实的面目。如果它微观当中的这个东西没有看清楚，那我们根本就没办法知道宏观这个圆形的火光到底是什么东西，是因为速度引起的一种错觉，还是一个实际上存在的东西，我们没办法知道。

同样的，我们看到的这些物质，这个世界，要看到它的真相的话，从表面上、从宏观当中下定义完全是错的，宏观当中我们看到的确实都是错的，完全是错的，这个里面确实没有一个真正真实的东西，都是错的。

但是我们之前也讲过，我们人通过五个感官生活在这个世界上就是需要这些错觉，因为我们感官本来就是这样，所以我们的感官跟外面的世界非常相应。再准确地说，为什么外面的世界跟我们的感官这么相应呢？因为外面的东西都是我们感官它自己创造出来的，所以这两个很相应。就像一个投影仪跟投影仪投影出来的画面的变化是非常相应的，为什么呢？因为这个画面是投影仪投影出来的，所以变化都很相应。

同样的，我们宏观当中都是错觉。比如说我们去看日出，太阳从东方山顶上刚刚出来的时候，我们所有人都认为我们看的是当下的这个太阳，我们看的是现在的太阳，但是我们所有人永远都没有办法看到当下的这个太阳，我们谁都没有看到过当下的太阳，我们看到的是八分钟之前的太阳，现在根本不存在了。

现在我们眼睛看到的这个太阳，实际上是一个不存在的太阳，是八分钟之前的太阳。八分钟之前的太阳现在根本就不存在，已经消失了。现在存在的太阳，当下的太阳，等八分钟以后我们才会看到，现在没办法看到，但是我们根本不知道，我们认为我们看到的是现在的太阳。大家都非常清楚，这错了，但我们以前不知道。

比如说像高原这样的地方，我们抬起头一看，星空有这么多各种各样的星星，然后我们认为这些都是当下存在的星星，但是好多好多的星星它现在根本不存在了，甚至是几千万年、几百万年前就已经根本不存在了。我们现在看到的这些星星，几百万年、几千万年前就已经不在了，但是我们认为我们在看现在的这些星星。光从那么远的地方到我们这里，需要几百万光年这么长的距离，这个过程当中，它这个物质本身已经不存在了，我们现在眼睛当中看到的是几百万年之前来的一个光。但是我们都认为，我在看现在的太阳，现在的星星。

所以因果关系也是，我们认为现在的这个豆芽是我几周之前播下去的豆种它的果。是我种的，今天发芽了，我们这么认为。但实际上根本就不是我们种的，我们种的种子跟这个之间没有任何的关系。宏观世界当中看起来有关系，但是刚才讲了，宏观世界都是错的，宏观世界它的本质、它的结构要在微观世界当中去看，微观世界还有超微观世界——超级的微观世界，再进一步深入去观察的时候，这些物质实际上根本不是这样，根本不是像我们想像的：一个因和缘，让一个果诞生出来，没有这样的简单。

佛说稻秆经（127）一切皆有可能

佛教里面讲得非常非常的清楚，这很有意思的，实际上没有这样的因和果，实际上所有的这些规律最后就像刚才我们讲的投影仪的这些画面，它怎么样变，不是这个画面它来决定，而是投影仪决定。所以外面的世界、因和果、它以及它的规律，最终是我们的意识在决定，我们的意识在一个非常深层次的地方在起作用。

这个不是宏观，在宏观里面我们的意识和物质看起来似乎没有任何关系，在这个当中，唯物和唯心西方辩论了很长时间，但根本没有用，为什么呢？都停留在宏观层面去讲到底是唯物还是唯心，没有用的，宏观层面讲的话，物质就是物质，精神就是精神，很多时候这两个不相干，各是各的。

但是微观和超微观去观察的时候，就没有什么唯物唯心了，最终这个就像投影仪的画面由投影仪来决定一样，这个因缘诞生的果，实际上不是因缘诞生的，佛教讲是我们内在的阿赖耶识上面的这些各种各样的东西产生、发挥作用的时候，外面就产生了这样的因和果。

观察的时候，确实找不到任何合理的解释；但是不观察的时候，一切都是正常的。一观察的时候，因和果全部扰乱，最后全部打破，根本不存在；但是不观察的时候，让我们的感官去感受的时候，全部都恢复正常，一切都是正常的。所以因缘、因果、因果的规律，这些都是我们的意识、我们的精神在操作。或者再准确地说，是我们阿赖耶识上面的一些东西在发挥作用，跟投影仪一模一样。但是我们不知道投影仪的画面是投影仪里面的东西投影出来的，我们把它当作真实的人、真实的风景，和真实的世界一样。

比如说一个不太聪明的动物，它在镜子里看到自己的影子，或者它看电视、电影的时候，有可能它认为是一个真实的世界，它不知道这个是电影，它不知道这个是投影仪的画面，它以为这个是真实的世界，真实的东西。

同样的，我们不知道这个世界到底是什么。所有的唯物唯心、所有的哲学，都在宏观的层面分析，没有进入到微观，更没有进入到超微观的层面。佛教早已经进入了微观、超微观，连超微观都突破，最终穿到真正的突破，突破到什么？穿越了所有的这些东西，最后到达心的最最原始的面目，就是佛性、如来藏光明。

这个都解释得非常非常清楚了，所以停留在宏观的层面再去各种各样的辩论，以为在探索什么物质的真相，什么世界的真相，那完全是错的，停留在这个层面上去探索是探索不了的。

比如说几只猫或者狗，或者其他的动物看着投影仪的画面，然后去分析这个到底是物质还是精神？唯物还是唯识？就是这样的情况。所以如果真要了解，就要到微观当中去了解。

佛教就是这么讲，两方面都讲得很清楚，从宏观的角度来讲，有因有果，而且这个之间有规律，永远都不会错，永远都是种瓜得瓜，种豆得豆，不会错。但是不要以为这是一个真理，是真实的，深入观察的时候这些都不存在，为什么宏观当中有这样的规律呢？佛经里面讲，因为这些都是空性，所以一切皆有可能。《入中论》里面讲得非常清楚，一切皆有可能。为什么一切皆有可能？因为它是空性，为什么是空性就一切皆有可能呢？因为它自己没有一个本质，所以它有各种各样的可能性。

佛经里面讲四个不可思议，有一个不可思议是物质的作用，物质的力量是不可思议的。如果我们的技术能够达到的话，那物质可以做各种各样的东西，物质的力量不可思议，众生的业力不可思议，佛菩萨的愿力不可思议，这些都是不可思议的，所以，实际上这样观察的时候不存在，但是宏观当中存在，就像梦里面的世界一样。这就是讲“非自作，亦非他作”。

如果想得到一个因果规律，或者是“善有善报，恶有恶报，种瓜得瓜，种豆得豆”这样的结论，那就不要去观察，不要观察它到底是自作还是他作。

佛教内部也有这样的问题，比如说有些小乘佛教，大乘佛教里面也有些派觉得自作和自生不成立，是不对的，但是他生他作应该是对的，所以他们否定自作，肯定了他作。但是像龙树菩萨这样，像有跟佛一样超级智慧的人觉得，想得到一个因果关系，根本不要观察。

不要以为观察的时候就把自作否定了，他作可以肯定，不要有这种想法。观察的时候，除非你就观察到一部分，然后就故意不观察，如果要观察，就要观察到底、分析，这样的话，这些结论、自作他作，任何结论都得不到，所以最后所有的自作他作都不能成立，都不合理。

如果想得到种瓜得瓜，种豆得豆的结论，根本不要观察，不观察的情况下，这个世界很正常，它自己有规律。虽然它是错觉，但是我们不观察的话，永远都不知道它是错觉，在这个世界里面，它有它自己的规律，这样就可以永远都在这个错觉里面生活，生生世世也不会发现它真实的情况。

所以可以生活的，这样的话，就可以尽量地行善断恶，这样就可以了，不要去观察它是自作他作。自作他作这样观察的时候，就得不到这个结论了。

佛说稻秆经（128）世事发生的种种，皆与造物主无关

所以因和果讲了半天，最后说这些因和果都是错觉，从它的本质上讲，既不是自作又不是他作，根本没人作，没有什么东西可以作。

比如稻种，土壤、湿度、温度这些东西存在的时候，这个所谓的稻芽就存在，这两个之间有什么样的关系？我们都没办法知道。但没关系，不要去观察，不观察的时候就是这样，永远都是这个规律。所以我们不观察的时候，我们知道有因、有缘、有果，这叫作缘起，然后一观察的时候，缘起就是性空，它的本性是空的，本性是不存在的，所以“亦非他作，非自他俱作。”

“俱作”就是既是自作又是他作，那这种说法就更加矛盾了。前面的两个问题都有了，自作的这个问题矛盾也有，他作的矛盾也有。他以为既是自作又是他作这样可以解决前面的这些问题，但这个矛盾更加重了。自作、他作不成立的话，那自他俱作就更加地不成立了，这个也不成立。

非自在化

第四个，“非自在化”。自在就是大自在、大自在天。大自在天就是梵天，当时印度教、婆罗门教的造物主就是梵天，就像西方宗教的造物主是上帝一样，当时印度教的造物主就是自在。自在就是自在天，也叫作梵天。当时的印度教就是现在的婆罗门教。两千多年前的印度教的原来那些观点以外，后来也发生了很多很多的变化，这是研究印度教的一些大学教授他们研究也这么认为的，佛教里面也这么讲的。

当时佛教在印度消失的时候，那时佛教很多很多的理论被外道，像印度教他们吸收了，有些吸收得太严重，连印度教都不承认他们是印度教，因为他们的佛教理论用得太多了。他们都或多或少受了很多影响，所以现在他们讲的这些不一定是最早时候他们的观念。

不管怎么样，他们最早的时候到现在都有一个观念不变，就是造物主。造物主是梵天，梵天就是自在，也叫自在、大自在天。大自在天创造这个世界，万事万物都是他创造的。

造物主有很多很多不同的造物主，但我们佛教里面平时讲得比较多的是有几个，一个是梵天、大自在天；另外一个就是遍入、遍入天。遍入天也是一个天人。佛教认为有没有大自在天这样的天人？有。遍入这样的天人有没有？有。这样的天人有！但他们都不是造物主，佛教认为他们是天人当中像人间的国王一样，势力、福报都比其他的天人要强一些，只不过是这一点而已，他根本就不是造物主。但是外道把这种天人上升到什么样的高度呢？就是造物主。他们认为一切都是他们创造。这种想法过去有，现在也有，但是从佛教诞生到现在这么两千多年，佛教一直都反对有造物主这样的存在，佛教一切都用缘起来解释。“非自在化”这是这个。

亦非时变

这意思是什么呢？佛教并不是说不需要时间，种子、土壤、湿度、温度、时间、空间，都需要。任何一个东西它的生长、它的成熟，都需要时间，并不是否定这一点，那否定什么呢？这也是当时一个外道的观点，这个外道他的观点是什么？他说时间是造物主，一切都是时间创造的。就像上帝和梵天、遍入一样，时间是造物主。佛教认为时间不是造物主，时间它根本不能独立存在，因为有了这些物质的变化，就有了时间这种观念，它就是一个概念而已。实际上除了这些物质的变化以外，没有独立存在的时间，更何况是造物主。

非自性生

 “自性生”跟“自作”有什么区别呢？这两个是一个外道教派的观点。数论派、数论外道他们认为这个世界上有一个本性，有一个本质。任何一个东西都从这个本质当中诞生。实际上是什么意思呢？数论外道的这个观念比其他外道的观念深刻、深入，这个自性实际上就是阿赖耶识，他们很多自己的成就者打坐、修禅，禅定修得非常非常好，但是他们没有证悟空性，所以从来都没有突破过阿赖耶识，但是他们经常都可以进入阿赖耶识当中，经常在阿赖耶识当中入禅，然后从阿赖耶识当中再出来。但他从来没有突破过阿赖耶识。他认为这个阿赖耶识是世界的本质，所以他就创建了一个这样的名词叫作“自性”。

自性是什么？阿赖耶识他不会说阿赖耶识，但是实际上他心里想的就是佛教讲的阿赖耶识。他把这个自性描述得很奇怪，它是永恒的、真实不虚的，不是像佛教讲的阿赖耶识一样。佛教认为阿赖耶识是无常的，也是空性的，但是他认为是永恒。所以这个就是“自性”。

“自性生”和前面的“自作”实际上是一个教派的观点。“非自性生”，佛教认为没有这样的自性。所谓的这个自性实际上就是阿赖耶识。阿赖耶识当中有很多善恶的种子会发挥作用，但是这不是永恒的。不是像数论外道讲的真实不虚、永恒的。所以他们认为的这种永恒、真实不虚的自性是不存在的。所以也不是自性生。

佛说稻秆经（129）有因果与没有因果你搞懂了么？

非假作者

“作者”是造物主、创造者，“非假”就是不需要依靠、凭借任何一个作者的力量，不需要依靠任何一个创造者，创造者或者作者就是造物主。这个世界不需要凭借任何一个造物主的力量，它自己的因和缘就会产生它的果。

比如说稻芽，除了稻的种子，以及肥沃的土壤、水、温度、空间和时间这些以外，不需要其他的作者，不需要其他的创造者，就是这个意思，不需要凭借任何其他创造者的力量，只要有它自己的因缘就会诞生。

亦非无因而生

也不是无因无缘诞生。需要因和缘，但观察的时候，说出来的这些都不是；不观察的时候也需要一个因缘，就像我们从宏观世界这个角度来讲需要有因和缘。所以这个在佛教里面非常重要，比如一会儿说空性，没有因没有缘；一会又说有因有缘，很多人搞不清楚。

用我们佛教术语来讲就是：胜义谛当中都不成立，无因无缘、因缘都不成立；世俗谛当中都存在。用佛教的话来讲是这样。用我们现代的话来讲的话，从宏观世界的层面来讲，不需要担心善恶因果不存在、学佛成佛不存在。比如说佛教讲无因无缘或者是佛教讲不生不灭，根本没有在宏观世界的层面讲，宏观世界我们根本不管它，为什么不管它呢？它就是微观世界创造出来的一个错觉而已，不值得去思考它。

比如说我们刚才讲的旋火轮，这个火轮到底是什么东西？我不去讲这个事情，我不谈论这个事情，为什么不谈论呢？根本就没有这样的东西，为什么要谈论这个呢？旋火轮它是根本不存在的东西，没有必要去谈论。如果我要谈论，那要谈论这个旋火轮到底是什么东西让它产生的？什么东西让旋火轮它无中生有？要谈论就谈论它的原因。这就是进入了微观世界，从微观世界和超微观世界的层面去讲。

宏观世界是我们的眼、耳、鼻、舌、身五个感官的错觉，是我们五个感官它自己创造出来的世界。从这个层面没有人否定，都是存在的。旋火轮也是从我们错觉的角度来讲是当然在的，我们都看得清清楚楚的，从这个层面没有人说它不存在，看得很清楚了。那从什么样的层面去讲它不存在呢？不在这个错觉的层面，从真实的层面，真实的角度去讲，它就是不存在。

所以这两个要分清楚，我们刚才讲了，从现代的角度来讲，佛教讲的有因有缘、有轮回，善有善报，恶有恶报、有前世今生、学佛成佛、有幸福有痛苦等等，这些都是从宏观世界的层面讲的。也就是说，从我们感官的层面讲的。不要去思考，从这个角度讲。

然后所有的这些否定，说这些都不存在，都是不生不灭不住，这些是从什么样的层面讲的呢？这不是从宏观世界的层面讲，是从微观世界的层面讲，是从超微观世界的层面讲。微观世界和超微观世界的层面确定了以后，宏观世界就是微观世界和超微观世界的一个变化而已。

微观世界和超微观世界，微观世界就像这个投影仪，超微观世界像这个投影仪里面最重要的部件一样，宏观世界呢？就像投影仪投影出来的画面一样，从画面的角度去讲那当然有了。这画面我们可以看到人，可以看到各种各样的建筑物，都可以看到，从这个角度讲都在；但是从投影仪的角度讲的话，外面的这些都是投影仪投影出来的，根本不存在，这些因缘都在这个投影仪当中，不在外面。

这样以后，世俗和胜义可能讲得比较清楚一点。要不然的话，世俗和胜义它本身也不太好理解。世俗的定义是什么？胜义的定义是什么？藏传佛教学五部大论的时候，藏传佛教的各大学院当中都要辩论，辩论很长很长，越辩论越复杂，越辩论越复杂，就是这样。

所以我们现在在每一个问题上面有太多太多的理论，有太多太多的佛经引用来说明，这样以后就非常复杂了。我们简单地说，就是像投影仪和它的画面，这样宏观世界、微观、超微观可能比较容易理解。

这样以后，我们基本上明白这两个是不矛盾的，有因有缘、有因果规律和没有因果、无因无果，最后我们知道这个不矛盾。就像是一个硬币的两面，这样就比较容易理解。

“非假作者。亦非无因而生。”观察的时候都不成立，虽然观察的时候都不成立，但是“父母和合时。及余缘和合之时。”

父母和合时。及余缘和合之时。

除了父母和合还有其他的因缘。其他的因缘我们可以看《阿难入胎经》，比如说父母的福报特别特别大，要投生的这个中阴身的福报很浅的话，父母和合的时候，他没有办法投生；然后父母的福报特别特别浅、特别差，中阴身的这个众生福报特别大的话，也不能投生；还有客观的因素，《阿难入胎经》当中也讲了很多，父亲或母亲方面各种各样的疾病也导致了不能投生。

它讲的这个 “余缘”就是这些，其余的因缘就是我们医学上讲的这些客观的因素，还有就是《阿难入胎经》和大圆满里面讲的这些福报，各种各样的因缘，特别特别多的因缘具足了以后，我们才能够投生，一个人的投生从这个角度来讲非常不容易，很不容易。有成千上万的众生都徘徊在中阴当中，都在寻找一个投生的地方，但是能够成功投生的比例非常非常小。所以得到一个人身非常不容易。

佛说稻秆经（130）佛教给了我们智慧的视角看世界

我们如果想详细地了解“余缘”，大家就看《阿难入胎经》，我们有汉文版，大家可以去看。《大藏经》里面就有，网上可以看。

无我之法，无我我所。犹如虚空。彼诸幻法

虽然它是无我，也无我所。我所就是我所拥有的，包括自己的身体、身外的东西，都叫作我所。虽然观察的时候，无我，也无我所，这些都不存在。“犹如虚空”，从微观、超微观的角度讲，微观、超微观实际上就是它的本质。从它本质的角度来讲，都是犹如虚空，就是像空性。

“彼诸幻法”，就是如幻如梦这样的东西。它虽然观察的时候不存在，但是不观察的时候，从我们的错觉当中它是可以的。比如说旋火轮，永远都支持我们的这个概念。旋火轮它根本就不存在，没有理由它变成一个圆形，它永远都不是圆形的。从它的本质上讲，它永远都是一个亮点，它永远都不是一个环形的东西。但是它永远在这个速度旋转的时候，从我们的视觉里面，它永远都不是一个亮点，它永远都是一个环形的，这两个就不矛盾。所以这里讲，从它的本质上讲，“无我之法，无我我所，犹如虚空，彼诸幻法”，它的本质是这样。

因及众缘无不具足故

但是从我们的错觉这个层面看，“因及众缘无不具足故”，所有的这些因和缘全部都具备，没有一个不具备，该具备的全部具备的时候。虽然从它的本质上讲都是犹如虚幻、犹如虚空，但是因缘都具备的时候，从我们的错觉当中，它就“依彼生处，入于母胎。”

依彼生处，入于母胎。

依靠它的生处，它的生处就是母胎，它会投生的。本质上讲，它是无我的，无我所，但是从我们错觉的角度来讲，它可以投生。

则能成就执受种子之识

“执受”是佛教的一个术语，执受就是有感受、有知觉、有觉受。就像这张桌子它不叫执受，它没有觉受；墙壁、砖头没有知觉，所以不叫执受。执受是有觉受的物质，就是我们的视觉、听觉还有意识这些。

名色之芽

然后就变成了名色。

后续的这些十二缘起一个一个就会诞生，这叫作因缘，十二因缘都是这样。所以我们今天讲的这一部分，虽然前面也提到过，但无论是什么地方出现，这个就是缘起法的重点，也就是《佛说稻秆经》核心的部分，我们把这两个搞清楚就可以了。

从宏观的角度讲，有因有缘，永远有规律，有法则。观察的时候，不但没有法则，它本身都不存在。那这不是矛盾吗？这可能吗？然后回头去想一想，旋火轮矛盾吗？不矛盾，本质上它根本不是环形的，但是我们看到的永远都是环形，这两个不矛盾。这个实际上是“无我之法，无我我所，犹如虚空，彼诸幻法，”和“因及众缘无不具足故，依彼生处，入于母胎”，这两个也是不矛盾的，这样理解就可以了。

这非常非常重要，大家要深入思考，我们经常讲闻思修，听闻了这个《稻秆经》以后，大家要静下心来深入地去思考，展开地思考，这样以后我们会明白很多很多的真理。最后我们非常地清楚我们自己在干什么；最后我们非常清楚我们自己在一个什么样的世界里生活；我们在这个世界里，花了一辈子时间去为这些名、利而奋斗，如果把这些东西放在这个世界里，它的价值是什么；我们有多渺小，我们追求的这些东西更加渺小……

这个时候，我们对这些东西不是很感兴趣，并不是说立即就没有这些想法了。但是这个时候我们会发现一个更广阔的天地，发现了以后，我们身边的这些小事情，这个时候就觉得其实不是什么，还有更有意义的世界。

发现了这个以后，就像我们人在这个地球上生活的时候，我们的房子，我们周边的这所有东西，我们都认为特别特别的重要，特别的了不起。然后到月球上去回头一看的时候，整个地球都是那么的渺小，根本就没有什么了不起的东西，包括整个的人类，七十亿人口和整个的地球都是这么渺小，就是这样。

所以佛教就是让我们发现这样的世界，让我们到这个深度去思考问题，这叫作智慧，其他的都叫作聪明。

佛说稻秆经（131）我们可以看到其他人，其他人也是自己的阿赖耶识创造出来的吗？

主持人：顶礼上师，请问上师，您课中有时会说是五种感官创造的世界，有时会说是阿赖耶识投影出的世界，这两个层面我们应该如何理解呢？

上师：最关键最主要的是阿赖耶识。阿赖耶识它自己不会直接感觉感受到外面的世界，它通过五种感官来感受世界。阿赖耶识它先创造五种感官，所以五种感官，比如说视觉听觉实际上也是阿赖耶识的一部分，它也是阿赖耶识的。阿赖耶识就像大海一样，五种感官、视觉听觉就像海浪一样，所以这两个是不矛盾的。

主持人：顶礼上师，每一个人，每一个阿赖耶识都在创造自己的世界，人与人之间有真实的交流吗？

上师：每个人都有一个不同的阿赖耶识，每一个生命个体都有不同的阿赖耶识。但是所有众生都是，比如说我们人类，他曾经造了同样的业，这叫作共业，所以这个共业成熟了以后，我们看到的都是一样的。

比如说同一个民族的人们，他们语言当中的一个名词，每一个人都说这个名词，虽然是不同的人说出来，但是大家都知道这个名词是什么意思，大家心里都会想起这个名词的内容。一样，每一个人实际上都是成熟了自己阿赖耶识当中的种子，但是最终大家看到都是一样，因为大家有一样的共业，所以就不会有错乱的问题了。

主持人：顶礼上师，共业就是阿赖耶识共同或相似的部分吗？所以可以看到其他人，还是其他人也是自己阿赖耶识创造出来的呢？

上师：共业，比如说我们地球上七十多亿人口曾经可能是几百年、几千年前，或者几千万年之前，大家都造了一个同样的，能够感受到今天这个世界的因。大家不一定是在同一个地方，同一个时间造了这样的业，大家可能是在不同的地方，不同的时间；也有可能同一个时间，同一个地方，造了这样的业，所以七十亿人的阿赖耶识当中，就有一个这样的种子，然后这一次就在这个时间点，我们成熟了这个共同的业，所以大家看到的世界都是一样的。

主持人：顶礼上师，请问上师，如果一直都生活在错觉里，现在不想再一直错下去了，是不是应该换一种生活呢？怎么从错觉里恢复呢？

上师：不想再错下去的这种想法就叫作出离心。

有很多办法让人产生出离心，生起出离心。但是大家比较常用的、用得上的，像人身难得、寿命无常……尤其是轮回的痛苦，虽然这个时候还没有发现这个世界是错的，但是即使在这个世界没有错的情况下，也有这么多的无常，这么多的痛苦，所以我要成就，这也是一个培养出离心的方法。

另外一个，比如说发现这个世界是完全是一种错觉，他知道这是错，他不想再错下去，不是因为人身难得、寿命无常、轮回痛苦……他就因为这是错的，我不想再错，所以我要解脱，同样也可以有出离心。

但是这样培养出离心稍微有点难度，难度在哪里呢？首先要证悟，至少对空性有所了解，这个对每一个人来说，不是很容易的事情。所以先人身难得、寿命无常、轮回痛苦，这个比较容易，从这样的渠道来培养出离心比较容易。所以平时我们在四加行里面，不是很强调空性，如果他发现这个世界是错了，我不想再错了，我要回归到真实的世界，同样也有出离心了。

主持人：顶礼上师，我们可以看到其他人，其他人也是自己的阿赖耶识创造出来的吗？

上师：凡是我们感官看到的都是属于我们自己。比如说我们每一个人皮肤的颜色，黑人的、黄种人的、白人的，黑、白、黄这个颜色，从科学的角度来讲，属于我们自己的视觉。黑人皮肤的颜色——黑的，我们黄种人——黄的，然后白人的——白色。黑色、白色、黄色这三种颜色，肯定非常非常确定属于我们的视觉，但是这些人属不属于我们的视觉呢？当然不属于我们的视觉。比如说有一天我们的眼睛看不见了，这个人还在生活，所以这两个不矛盾。所以我们看到的这个部分，是属于我们感官的这个部分。

除了我们看到的以外，还有没有生命的个体呢？有生命存在。为了这个话题，因明里面有一本书专门讲这个，它的内容就是这些。

结论是什么呢？两个结论：第一个，凡是我们看到的听到的这个部分，这部分是属于我的。但是除了这个以外，还有没有生命呢？有生命，有六道轮回。

佛说稻秆经（132）殊胜日真的会使我们的功德和罪过翻倍么？

主持人：顶礼上师，请问上师，十二缘起中的“名色”的“名”包含受想行识蕴吗？

上师：对。五蕴里面除了这个“色”，物质以外的四个都叫作名。

主持人：顶礼上师，有一个网络上关于放生买生的问题，放生买生时，是否需要完全信任卖鱼的老板？如果完全听从鱼老板安排，结果鱼老板操作了放生，同时从中获取了巨大利润，因此造成放生款损失，这个会不会有什么因果呢？

上师：如果是工作的失误，或者故意这样的话，可能买生的人就有果报。如果因为他不知道，他以为这个人很可靠，这样的话，他不是故意的，所以也不会有太大的罪过。虽然他自己没有罪过，但是因为这样有了损失，本来可以多买一些生，因为这个损失，买不了那么多的生命，所以当然是不对的。

比如说两个人做生意，能不能完全听信对方呢？不仅仅是买生，所有生意都是这样，一般人家说的不一定是对的，所以自己要去思考。

主持人：顶礼上师，请问上师，心的本性与阿赖耶识是一个吗？如果不是，二者有何区别？

上师：如果这个本性理解为如来藏佛性，这样的话就不是阿赖耶识。

主持人：顶礼上师，这是一个网络问题，恳请上师帮忙解答。皈依戒中是否包含不能故意杀害众生？如果故意杀生，是不是就破了皈依戒？

上师：皈依戒有六条戒，其中一个就是杀生，那么杀生是不是破了皈依戒呢？可以样子讲，杀生是不是犯了皈依戒？是犯皈依戒了！那犯皈依戒了以后，是不是就没有皈依戒呢？不是，皈依戒还在，但是犯了皈依戒。

犯戒和破戒不一样，破是彻底没有了。比如说在没有办法的情况下他去杀生或者故意去杀生了，但是他内心当中还是想皈依佛、皈依法、皈依僧，这样的话，他是不是佛教徒呢？是佛教徒。有没有皈依戒？也有皈依戒。但是犯了皈依戒，所以要忏悔一下，忏悔了以后，同样是佛教徒，这个皈依戒的戒体还存在。

主持人：顶礼上师，请问上师，怎么理解在某些殊胜的日子做功课，功德会倍增几亿倍几十亿倍这种说法？这种说法是为了鼓励大家多做功德的方便说？还是确实如此？

上师：不是方便说，确实如此。我们以前通过微博等各种渠道也讲过这个，《慧灯之光》的书里面也有。比如说像《时轮金刚》讲的，十五、三十，尤其是日食月食的时候，这个时候它为什么有这么多的功德呢？这跟人的身体本身的气脉明点有关系。这个在《时轮金刚》还有密法里面有非常复杂的解释。

人体跟外面的宇宙有一定的关系，在外面发生了日食和月食的时候，它不是一个简单的天文现象，它跟我们内在的身体也有关系。当外面发生了日食月食的时候，我们的人体当中也有同样的东西在发生变化，所以这是一个特殊的时候，这个时候行善就有这个功德。功德不一样，它产生的作用不一样，效果不一样，所以功德大。这是一个。

另外一个，比如说佛教的一些节日，因为这个是特殊的日子，所以佛的愿力加持了这个日子，所以这一天行善功德也大，造罪也是翻倍地有罪过。因为这是一个非常特殊非常严厉的时间。

比如说我们在一些特殊的地方，像圣地这样的地方行善，功德大。造罪，罪过也大！时间也是这样，在这一个时间造罪和行善，它的结果都比平时不一样，时间和地点都是这样的。

然后还有，比如说非常特殊的佛像、佛经，这样子的地方行善，功德翻倍；造罪，罪过也会翻倍。都跟这些有关系。

主持人：顶礼上师，请问上师，由一个细胞分裂成几个细胞，细胞再不断分裂就形成了组织，再继续分裂，组织集合成器官，这样果不就形成了吗？

上师：是呀，我们就这么形成的！

主持人：他可能是问为什么因不能生果？他分析了这个过程。

上师：因不能生果。我们刚才讲了，在我们的感官层面就是这样，有细胞分裂，不仅仅是细胞，我们种下去的种子就发芽了，这个很简单的。这个都是感官的层面才是这样，然后更深入地去观察这个细胞怎么样分裂了，分裂相互之间产生什么呢？前一个细胞跟后一个细胞有没有因果关系？这和刚才讲的一样，同样也不成立因果关系。

佛说稻秆经视频 13

佛说稻秆经（133）物质与精神

接下来我们讲《佛说稻秆经》后面的一部分。

如眼识生时

我们的眼耳鼻舌身就是五个感官，我们前面讲十二缘起的触缘起支的时候，讲过三法。

三法是什么？比如说我们眼睛看东西的时候，第一个就是我们所看的外面的物质；然后是我们眼睛的肉体的物质部分，眼睛的结构，比如说视网膜等等，这叫做眼根；除了这两个以外，还有一个，佛教里面叫作眼识。我们有六识，第六识叫作意识，除了意识以外，眼耳鼻舌身都有识，眼识就是我们的视觉，世俗人讲视觉，佛教讲识，世俗当中讲的这个觉、觉受都是，它们的属性就是精神。

物质我们前几天讲过，佛教里面讲的物质当中，我们世俗的物质、精神都包含了，在佛教里面都叫作物质。但是我们有些时候以世俗的这种说法，物质是指这些没有知觉的，比如砖头、楼房、家具等，这些东西叫作物质。我们前几天讲广义和狭义，广义的物质，精神也在物质当中；狭义的物质，就是除了精神以外的，没有知觉、没有感受的，这些叫做物质，这样的物质它没有觉受，所以也不叫觉，不叫视觉，所有的有“觉”或“识”这个字的，都是精神方面的。

精神在佛教里面分六识、八识、九识，六识是眼耳鼻舌身再加上我们的意识，意识它没有办法直接感知到外面的世界，直接去感知的是眼耳鼻舌身这五种感官的五识，或者说这五个觉受，它们去感受外面的世界。这个世界它们感受到了以后，佛教讲的跟科学讲的不一样，脑神经科学讲的都没有错，但是佛教讲这就是意识的工具而已，你们现在讲的都没有错，都是对的，但是这个只解释了人对大自然了知的一部分，只讲了一部分而已。

比如说哭泣，人哭的时候在掉眼泪、有声音、有脸上的表情，大家都看得到，这个叫做哭泣。但是内在的，他为什么要哭呢？激动、痛苦，里面还有一个内在的东西，这是没有办法看到的，只能看到外面的流眼泪、有声音、有脸上的表情，只有这些，内在的更重要，他为什么哭呢？是因为内在的东西发展到一定的时候就表现出来了，实际上最重要的就是内在的感受，但是这个没有办法知道，我们的肉眼只能看到外面的。如果只这样解释的话，只能解释比如说流眼泪、声音、表情，还有一个更重要，在人的精神当中是解释不了的。

比如说光进入了我们的视网膜，然后通过神经传递到大脑等等，这些都只解释了物质的部分，物质的部分也许是这样，而最后大脑它把这些东西怎么样处理的，到目前为止，这个世界上、这个地球上没有人知道，大家都这么去猜，实际上没有人知道。

很多人就想，很多脑神经科学家他们也想，比如说像我们的大脑，就像这个地球仪上面的图像一样，比如说每一个国家的每个地区都有不同的地标，有蓝色、红色、黄色……就像这样，我们的大脑上，他们很多人就想画一个地图来解释，什么地方是痛苦的部位，什么地方是快乐的部位，什么地方是什么样的部位，但都不成功。

二三十年一直都做这个专业的脑神经科学家也跟我们交流过，很多人想这样画一个地图，但是不成功，为什么不成功呢？一开始的时候，比如说特别痛苦的时候，这个大脑的某一个部位它有变化，它的脑电波有变化，但是一次两次三次以后它会变，它不是在同一个地方，到底是什么地方也说不清楚，所以这个不成功。

当然这个在密法和藏医里面都非常清楚地讲了：我们的眼耳鼻舌身，要感受到外面的这些东西，就要靠大脑，大脑里面就有这些神经，过去的医学和藏密里面，它不叫神经，它叫气脉明点的脉，这就是神经。脉有很多种，不全部是神经，一部分是，就是靠这个，所以我们人内在意识有变化的时候，大脑里面肯定某个部分是有变化的，但是这种解释只解释了一部分。

还有另外一个，怎么样真正地去感受到？我们的眼睛看到这么多的东西，我们的意识不通过任何东西立即就知道，这是什么原因？科学家讲的这些都有对的地方，也许因为科学也要一步一步地发展，有些地方可能还解释得不到位，凡是解释得清楚到位、确定的这些，佛教都不反对，都接受，但是这只不过是硬件方面的解释。

佛说稻秆经（134）科学家都搞不懂的意识，佛教这么讲

这只不过是一个硬件方面的解释，软件最关键，比如说一个电脑，去处理这些数据的不是它的硬件，是它的软件。

人的意识感觉到外面东西的时候，主要就是这里讲的这个识，眼识耳识最重要。因为人内在的精神是一体的，这个前几天我们也讲过，佛教不管讲六识、八识、九识，实际上内在是一体。比如说一个人有五个手指头，这五个手指头在一个人手上，所以每一个指头的感受人都知道。比如说两个人的两个手指头，一方的感受，另外一个人感受不到，但是因为这些手指头都长在一个人手上，所以每一个手指头的冷热痛等等都能够感受得到，因为它是一个人的手，所以它知道。

同样的，一个人的眼耳鼻舌身——身体触摸到的，耳朵听见的，眼睛看到的所有东西，它非常非常快速地就知道了。人心的反应比光速还快，它马上就知道了，是通过什么方法呢？科学家说不清楚了，只能说大脑很复杂地处理了，具体怎么处理不知道，就猜是这样。但是有一个没猜对，就是精神。

精神、意识，目前主流科学家还没有解释，所以这方面就有一个缺陷，但是佛教讲，大脑需不需要？需要。眼睛需不需要？需要，所以叫作眼根，这非常重要了，然后除了眼根还不够，密法里面讲仅有眼根、视网膜、晶状体行吗？还不行，还需要它通过背后支持它的这个大脑，大脑这一部分是有的。显宗里面讲得不是很清楚，比如说大乘的《阿毗达磨》，小乘的《俱舍论》，这些里面都只讲眼耳鼻舌身，眼根、耳识、耳根这样讲，不太提到大脑，但是密法里面就有了，看到光主要是我们眼根的功能，但是它背后就需要有大脑神经的支持，这是密法。

所以人体的结构这个方面，密法解释得比显宗清楚得多得多，因为它要修气脉明点，所以它解释得非常非常清楚，显宗一般不修气脉明点，所以人体它也就只讲，比如说人的身体是多少多少个不净物构成的等等就完了，不讲太多人体的这些结构，密法因为要修气脉明点，所以很多地方都讲得非常清楚。

密法里面已经说得非常清楚了，大脑里面有多少个神经，什么样的神经去支持眼睛看东西、耳朵听声音都有讲，所以眼根是需要的，大脑也是需要的，更重要的是什么呢？通过眼根和通过大脑，产生了一个觉受，这个觉受叫作眼识。我们平时生活世俗当中不叫眼识，叫作视觉，视觉就是眼识，视觉是什么？我们看这张桌子的时候，这张桌子不叫视觉。我们的视网膜晶状体，叫不叫视觉？不叫。除了这两个以外，还有什么是视觉呢？

我们的眼睛看到外面世界的时候就有一种觉受，我们非常清楚地感受到了外面的世界，感受的这个部分就叫作视觉，后面带有一个“觉”字，意思就是说它是觉受。觉受是什么？觉受不是物质，是精神，所以佛教里面就叫作眼识。物质、眼根、视觉或者眼识这三个具备了，就可以看到外面的东西，因为这个意识——我们的第六意识，意识跟眼识实际上是一个，是一体。

所以，比如说我们的大拇指感觉到了冷，然后小拇指感觉到了热的时候，冷和热我们同时感受得到；同样的我们耳朵听见了声音，眼睛看到了某一个东西的时候，我的眼睛看到是什么样子，声音是什么样子，同时就知道了，为什么呢？就是因为内在的精神都是一样。

虽然因为它的功能不一样分了眼耳鼻舌身，分了六个、八个、九个，但实际上是一体，所以它不需要通过任何其他的。眼睛看到什么意识一下子就知道了，耳朵听到什么意识也就知道了，全部知道，所以内在的精神都是一体的。知道的这一部分叫什么呢？佛教里面叫作自知，就是说自己知道了，简单地说就是这样。

我们眼睛看到外面世界的时候，我们的意识它自己就知道我的眼睛看到什么了，它不需要通过其它的，它不需要通过推理，它不需要问其他的人，它自己就知道了，叫作自知。所以我的视觉和我的听觉，跟我的意识，这就是一个三角形的东西，这个之间有自知，所以我不需要问其他人，我立即就知道了。

比如说三个人，第一个人的视觉、第二个人的听觉、第三个人的意识，因为这三个之间缺少连接，都不是一体，都是不同的意识、不同的精神，所以第一个人看到什么，第二个人听到什么，第三个人就不知道，不知道的原因就是这三个不是一体。自己的眼耳鼻舌身，虽然分了六个、八个、九个，但都是一个，所以自己很清楚的，这个部分叫作自知。

精神这一块，佛教分析得非常非常透彻，研究得非常非常到位，如果没有这样的解释，意识这一块根本没有办法解释的，所以科学家到目前为止非常的头疼，以前科技没有这么发达的时候，把这一块忽略了，后来高科技越来越深入，然后心理学还有其他很多的领域当中，经常都遇到意识的一些特殊的活动，过去大脑的解释方法没有办法解释了，所以，现虽然主流的科学还没有把意识像佛教这样去讲，但是我想应该是很快了。

佛说稻秆经（135）具备了这五种因缘，就能够产生视觉。

如眼识生时

眼识诞生的时候，也就是我们眼睛看到一个东西的时候，是怎么样看到的呢？

若具五缘而则得生

如果具备五种因缘就能够产生视觉。也就是说具备了五个条件，我们的眼睛就可以看到东西，是这个意思。

云何为五

五个条件，五个因缘是哪五个呢？

所谓依眼、色、明空依作意故

依眼是什么？眼睛看到东西的时候，除了外面的光这些东西以外，还有一个依靠的东西，佛教里面叫作眼根。眼根从医学上讲就是视网膜，还有里面的晶状体，还有眼睛最关键的几块物质。眼根本来是物质，这几块叫作眼根，就是说眼睛看到东西的时候，发挥最关键作用的物质叫作眼根。

依眼，看东西的时候，要依赖眼睛。没有它，即使外面的光等一切条件都有了，但仍然看不见。“依”就是依靠，依靠什么呢？依靠眼、依靠色、依靠明、依靠空，还有依作意。

这个中间都需要有个点，古文没有标点符号，但是这个点还是需要的，这个佛经上面后面的几个点都没有了，比如说眼和色，色和明中间有个点，后面的都应该有的。第一个是眼，第二个是色，第三个是明，第四个是空，第五个就是作意，就需要这五个。这里讲它要依靠这五个。

第一个，眼是什么呢？我们刚才讲了，眼根就是眼，色就是外面的物体。比如说我们要看一朵花，那这个花就是色，就是物质；第三是明，就是光，明就是光；然后是空，这个中间不能有东西隔阂，否则就看不见，不能有什么障碍，就是这个空间，比如说我要看墙壁上的某一个图的话，这个中间应该是空的，我就可以直接看得到。除了玻璃以外，其他东西在中间隔阂会让我看不见，所以需要有空间。然后还有一个作意，下面再解释作意是什么。

眼识得生

五个条件具备了，眼识它才能够诞生。

此中眼则能作眼识所依

其中的这个“眼”就是眼根，眼识诞生的时候要靠眼根，凭借眼根的力量然后诞生，所以叫作依。

色则能作眼识之境

境就是外境，作为外境。

明则能为显现之事

显现，物质有光才能够显现，没有光则不能显现。黑暗当中我们人类的眼睛看不见，所以需要有光。

空则能为不障之事

没有障碍，如果中间有障碍就看不见。

作意能为思想之事

思想之事是什么意思呢？思想，这个地方不能以我们现在的“思想”的意思去理解。思想的意思，比如说我要去看一个东西的时候，我想看右边、我想看左边，这也是我想看，但不全部是这个。有些时候我没有这种想法，我没有想到我要看左边看右边，但是也会看。那么准确地说它是什么呢？

比如说意识它停止工作了，昏迷状态的时候，比如说光、物质、眼根，都没有受到任何的损坏，都在，但是因为意识它不支持了，所以人的眼睛在昏迷的时候看不到。所以需要意识的支持。有意识，正常的时候，虽然不是意识去看，但是意识它没有受到外面的影响，正常的时候是我们的眼睛去看，这两个也就说明，人的意识跟视觉实际上是一体的。

所以意识昏迷了，或者是深度睡眠了，就看不见。所以这个力量叫作思想。这里的思想是这样理解。平时“思想”这个词的理解概念和这里有一点点不一样。“思想之事”，这种思想有些时候也可以就是我想看，我想看一朵花，我想看月亮，我想看电影，这样子的想法有时也有，但不仅仅是这一点。这五个条件具备了，然后就可以看到。

若无此众缘

众缘，就是这五个缘。

眼识不生

眼识就不能生了，其中一个不存在，眼识就不能生了。

若内入眼

入就是眼根。

六触或者六入之前已经讲过了，你们要把十二缘起一个一个的背下来，然后十二缘起怎么样分布过去、未来、现在三世？哪些属于前世？哪些属于后世？其中无明是什么？行是什么？识是什么？名色是什么？触是什么？受是什么？这些都必须要清清楚楚的。这样以后，我们下一次讲十二缘起修法的时候有用。修的时候这些必须要全部背下来，不然的话，那个时候去看一下书，然后再去打坐，这个是不可能的。任何的打坐，打坐的时候不能看书，所以所修的这个内容，之前一定要很熟练，这样以后才能够打坐。

我们通过十二缘起可以修很多很多的法，一个是可以修寂止，通过十二缘起可以修寂止。另外一个，可以通过十二缘起修胜观，胜观不是升官发财，是通过这个来修空性。因为我的发音不准，你们不要以为修十二缘起是升官了，可以发财了。

我们通过这个修法可以修很多很多其他的法，但是如果十二缘起都不知道是什么，连十二缘起的顺序都不知道是什么，那这就没办法修了。所以大家要反复地去了解它们之间的关系，十二缘起一个一个到底是什么，无明是什么，哪一些属于前世，哪一些属于后世，还有十二缘起当中哪些属于因，哪些属于果，简单地说，前面的都是因，后面的都是果，但不仅仅是这一点，十二个我们可以分前世的因，这一世的果；这一世的因，下一世的果，这些怎么分，都一定要熟练。

佛说稻秆经（136）原来幸福与痛苦都是我们自作自受

佛经里面有很多十二缘起法的修法，但是都来自于《稻秆经》。所以我们先把《稻秆经》学会精通了，到时候具体的方法学一下就可以了，内容就已经很清楚了。

也许因为我们讲的时间比较长，现在这个讲完，前面都已经忘掉了，有这个可能。一个论后半部分讲完的时候，前半部分忘掉，这样太可惜了，所以要反复地看。

我们学了这个理论，到时候要去修；不能修的理论，我们就不用去学了。有些比如说跟修有一定的关系，它虽然不是一个具体的修法，但是跟修法相关的知识理论，不能不学，要学。但是如果根本不修，只是学这个理论，那我们就像大学里面的宗教课一样，只是研究而已，只学不修，这样没有意义。所以大家要做好准备，十二缘起一个一个的名称是什么？为什么叫无明？为什么叫行？无明是什么？行是什么？之间的关系是什么？要把这些反复地学。

之前学过了六入当中的眼根，实际上眼根就是六入当中的一个，六入之一就是眼根。

若内入眼，无不具足。

比如说眼根它没有任何的损坏，是正常的，一切都正常。这样就叫作无不具足。都具足了，不仅仅是这个眼根，还有其他的是该具足的都具足。

如是乃至色明空作意，无不具足。

都具足，都具备了，全部该具备的都具备了。

一切和合之时

这些因缘都具备了，和合的时候。

眼识得生

这个时候我们的眼识就诞生、产生了。除了眼识以外，耳鼻舌身都是一模一样。然后又说，虽然是因为这些因缘和合的时候，它是它自己诞生出来的，但没有什么造物主。这些眼识，还有这些因缘，它们都没有“我要发挥什么？我要怎么样诞生？”这样的想法，这个之前都讲过很多很多次了。

彼眼亦不作是念，我今能为眼识所依。

眼根不会想“我能够作眼识的依处”，它有没有这样的思维呢？没有。它就是一个物质，它没有思维。

色亦不念，我今能作眼识之境。

我们看一朵花的时候，这个花它会不会想“我能够作为眼识的对境”，它会不会这样子思维呢？当然不会思维，这朵花是没有思维的。

明亦不作念，我今能作眼识显现之事。

光明，光它有没有这样的思维？也没有。它会不会这么思考呢？它也不会，它没有这种思维。

空亦不作念，我今能为眼识不障之事。

空间本来是什么都没有，更不可能思维。它也不会这样思考。

作意亦不作念，我今能为眼识所思。

作意，这个作意是意识，它是有思考的，那它会不会这样想呢？它也不会这样想，它只是想“我想看一下这朵花，我想看个电影，我想看个什么……”它只是有这种想法，但它没有 “我能够作为眼识的所依或者条件”，它没有这样想，它只是想看一下外面的某一个东西而已，所以它也没有这样的思维。

前面都是因，现在讲果，果有没有这种思维？

彼眼识亦不作念，我是从此众缘而有。

它有没有这样想“我是这么多的因缘当中产生的”，它有没有这样思维呢？没有，都没有，因和缘它们都没有这样思维。

虽然，有此众缘，眼识得生。

虽然，意思就是说，虽然没有这样的思维，但是这些因缘和合的时候，眼识它会诞生。意思就是说这个世界、外面的大自然的规律、内在我们的精神、人体的这些各种各样自然的变化，这些都是自然的规律。这个规律不需要任何人事先去想，想好了再去设计，设计好了以后，这些内外的东西再按照它的思路、它的设计、它的策划这样去变。有没有这样呢？没有这样。没有这样的人，也没有这样的神，所有的物质都有自己的因，有自己的果。

所以我们行善，我不需要考虑“我虽然行善了，会不会有造物主或某一个神到时候不让我享受这个善的果报”，或者说“我虽然造罪了，但会不会某一个万能神或造物主不让我受苦”，这样的想法是不可能的，是妄想。凡是有这个因和缘，一定会有这个果，所以到时候任何人都救不了，没有一个人格化的鬼或神，或者大自然某一个身体的力量这样的东西来救你。如果你想救，就自己去救，自己去创造更好的条件，更好的条件创造了以后，这些条件一定会发挥好的结果，那个时候，你就不需要看任何鬼神的脸色，自己去做就可以了。

所以一个人的命运完全自己可以掌控。如果行善，任何人都不能让你堕地狱。如果造罪，任何人都没有办法帮助。所以一切都要靠自己。这是佛教非常关键的一个观点，佛教跟其他所有宗教不一样的地方就是这样。

佛教没有说我可以帮助你，你来相信我，然后你的所有东西都包在我身上，我来处理，没有这样，佛陀不会这样。如果你自己做不好，你一定会倒霉的，谁也帮不了你。佛说，我也只能教你怎么去做，什么样的事情会导致什么样的后果，这个我可以告诉你，但是做或不做还要看你自己，如果你自己不去做，佛也没有办法，神也没办法，谁都没办法，所以一切都是自作自受。

今天我们好的这些，是我们自己做的，自己在享受；不好的、痛苦的，也是自作自受。如果自己没有做过，永远不会遇到无因无果的倒霉，或者无因无果的幸福快乐。

佛说稻秆经（137）我们如何做才是对自己好一点

世俗人说的天上不会掉馅饼，就是这个意思。确实不会掉，有因有缘才会掉下来，无因无缘不会掉。如果希望自己什么都不做，天下就掉一个馅饼，这是妄想，没有用的。

所以佛告诉我们，一切都是因缘来决定，如果你想解脱，或者想幸福快乐，那么你现在就去创造幸福快乐的这些条件。佛说，这些条件我可以告诉你，你也许不知道，尤其是一些细微的因果，你可能不知道，我可以告诉你，但是你做或不做，佛也没办法。这就是佛教的一个原则，这些非常重要。

佛教还说，有些人他虽然不相信佛，他不是佛教徒，他不皈依佛门，但是如果他行善，他是一个好人，比如说一个唯物论者，根本没有任何宗教信仰，但他心地非常善良，是一个非常好的人，这样的话他帮助人做好事当然有果报，果报是什么呢？他虽然不相信善恶因果，但是他在创造一些善的因缘，所以未来他也有一定的好报，就是这样，这一切都是因和果的关系。

所以我们现在的工作就是尽量地去给自己的未来创造一些好的条件，创造一些好的因缘，用佛教的话来讲，就是去积累资粮、行善，这样以后，未来要不就是可以往生西方极乐世界或者可以解脱，如果这些都不行，那也可以享受人天的福报。

如果今天我们不去做任何善事，希望未来发生一些奇迹，什么都不需要做，直接某一个万能神替我背所有的罪，然后让我可以走后门，这个是不可能的。人类的法律可以这样，人类的法律是站在人的立场，从人的利益作为出发点制定的一个规矩，但是全人类、全生命，六道轮回所有众生大家所有的法律——因果，因果规则不是站在人的立场，也不是站在动物的立场，它非常客观公正，谁违背了因果，谁就要去受这个果报，没有办法走后门，除非是做了坏事，后面做好事来补，把前面不好的东西抹掉，这叫作忏悔，除了这个方法以外，没有别的方法。

《稻秆经》也一直都在强调，这些因缘都是这样诞生的，但是这些因缘，它们不会去想“我要去做什么什么，我是怎么怎么来的”，它们没有这样的想法。虽然它们没有这样想，但是因缘和合的时候，不论我们欢迎不欢迎它，都会发生，这叫作因果。

反复反复的讲就是让我们知道这个道理，这个道理非常重要，最后这个理论我们要落实到生活工作当中。我们很多人经常喜欢说“要对自己好一点”，对自己好一点是对的，没错，要对自己好，我们对自己都不好，对别人好是不可能的，所以首先要对自己好。对自己怎么样好呢？不要给自己创造未来受苦倒霉的因缘，不要去种这样的因，不要去播这样的种子，对自己好，就不要留这样不好的东西，尽量地给自己创造一些好的条件，播一些好的种子，这样到时候我们有福可以享受。这个就是佛的因果观，这就是缘起观，非常重要。

有此众缘，眼识得生，乃至诸余根等。

其他的除了眼识以外，耳根、鼻根都是一样。

随类知之

我们可以以此类推，就知道其他都是这样，道理都是一样。

如是无有少法而从此世移至他世

从宏观的角度看，比如说我们一个人，从这个地方死亡，投生到另外一个地方，就像我们在这个地球上移民，移过去移过来一样，一个人从东方移到西方，由西方移到东方这样，表面上是有的，但实际因果关系当中有没有这样的移至？没有，没有任何东西可以移动，任何一个东西当下诞生了，诞生的同时就消失了，永远都不会再出来，所以没有什么东西可以移。

这个和量子力学当中讲的完全一样。过去的物理学认为，比如说一个原子核的周围，电子在轨道上绕着它转；比如说我们的地球，在它的轨道上绕太阳转；月球在它的轨道上绕地球转，过去物理学家的观点，微观世界当中都是这样绕，退一步来看，到现在也可以这样讲，没有问题。

但是进一步去看的时候，不是这样，没有什么东西在绕，为什么呢？任何一个电子诞生的时候就没有了。还有一个更奇怪的事情，比如说观察的人看什么地方，这个电子就在这个地方，所以它根本没有一个轨道，这叫作测不准。所以在这个时候，微观、超微观里面人的意识就参与进去了。人的意识参与进去以后，实际上这个时候人的意识在改变它的轨道，似乎就是这样，但是这些东西目前说不清楚，有些东西还是会有变化，还要进一步的发展，到目前是这样。

不管怎么样，佛教很早以前就在讲，我们曾经也讲过很多次，这个粒子在佛教里面叫作微尘，是最细微最细微的，尘是很小很小的，用现代的话来讲叫粒子。它不会讲微尘在转绕，它讲生灭，这就更接近量子力学，就是说在某一个位置上诞生了一个粒子，诞生了以后，它就在这个位置上消失了，消失了以后不知道去哪里了，实际上哪儿都没有去，它就消失不存在了，然后在另外一个地方又诞生了一个微尘。

过去的话认为，这里消失的跟这里诞生的这个中间连接起来，他认为在转，现在知道实际上没有转，这个消失了，然后另外再诞生了一个，这里就是讲这个。没有任何东西从这个地方移至到其他地方，这里的因消失了，那里的果诞生了，这中间没有什么东西从这里移到其他地方。

但是从宏观的角度来讲当然有，我们人从这个地方，从无始以来轮回到现在，怎么可能没有移至呢？人死了以后又投生到另外一个地方是有的。但这些都是我们昨天讲的旋火轮，大家一定要记住，当你们遇到一些困扰的时候，这个旋火轮一定会出现在你们的眼前，然后加持你们一下子就想明白，这个世界就是由无数旋火轮构成的。

佛说稻秆经（138）如是无有少法，而从此世移至他世

刚才我们讲，比如这个电子没有绕原子核，退一步来看，它有绕，现在也有，但这个就像旋火轮一样。我们的眼睛远处看旋火轮是一个环形，但是实际上如果比我们肉眼的速度更快的东西一看，它不是一个环形的，就像我们照相机快门设成很快，一拍，拍下来的图里面没有环形的东西，只有这么一块，有些时候就只有一个点。因为快门很快，所以它拍下，在它镜头里面没有环形，但是镜头快门的速度设得比较慢的话，镜头也会像人的眼识一样，虽然它不会有错觉，但是它的记录是错的。

觉受，照相机的镜头不会有，眼识，视觉它没有，但它记录错了。所以我们都是这样，所以这个世界是无数的旋火轮构成的，这个一点都不困难。

比如说物理学的科学家都会说，这张桌子就是原子，原子内部就是原子核周围电子在绕，现在也可以这么讲。再深入的话就不是这样子，如果不深入，还在以前的层面去看，是这样的。所以无数个旋火轮构成了一张桌子。但是我们的眼睛看不出来它是一大堆的旋火轮，我们看起来它非常真实，是我们眼睛的问题。

如是无有少法

法在这个地方就是事物的意思，用现代的语言来说就是“事物”，法就是某一件事，或者某一个物质。法在梵文里面叫作dharma， dharma的意思有很多很多，这个字里面有很多的内容，所以有些时候佛法也叫作法，有些时候比如说像法律、戒律也叫做法，有些时候这张桌子也叫作法，有些时候人的运动也叫作法，所以它是多义词。

我们翻译过来以后，很多时候佛经里面有这个“法”，这个时候这个地方，法不是法律，不是佛法，不是戒律，是什么呢？就是事物，就是物质。

如是无有，就是没有少许的东西、一点点的事物，从这个地方移至到另外一个地方，一点点的，哪怕就是一个微尘、一个粒子这么小的东西，都没有从这里移至到另外一个地方，没有这样的东西。为什么这么讲？当下我们看到的，它消失了，不存在了，另外一个东西又诞生了，这个我们之前讲过。

有一个比喻，比如说晚上这些楼上面有很多的灯，有各种各样的形状，实际上这些灯都是一个个小灯泡排列起来的，通电以后，第一个灯泡亮了，然后熄了；第二个亮了，熄了；第三个、第四个、第五个，实际上没有什么东西从这里到另外一个地方，但是我们的肉眼看起来，这个光是从一个地方走到另外一个地方。

比如说看成都环球中心上面的那个光，每天都是从左边到右边，从右边到左边，实际上没有什么东西从左边到右边，是我们视觉产生这样的感觉，人家知道我们的视觉是这样，所以故意设计一个这样的东西给我们看。实际上没有一个光从环球中心的左角到右角，没有一个光这样过去，是很多不同的灯泡一起排列，一个熄，一个亮，一个熄，一个亮，做得非常的好，所以我们产生了这样的错觉，除了这个东西以外，没有任何东西。

少法，就是说少许的物质，一点点的东西都不可能从这里移到另外一个地方。这里的东西没有了，那里又诞生了一个，但是我们以为那边诞生的，就是这边消失的这个东西，我们认为这个东西从这边走到那边，移至到那边了。

我们不认为这个地方消失了一个，那个地方又诞生了一个新的东西，我们认为那边的东西实际上就是这边的东西，位置不一样了，刚才在这里了，现在已经到另外一个地方了，我们把刚才在这个位置的，和现在在这个位置的东西，当作一个东西，认为这个移到这里了，实际上没有，这边位置上的东西消失了，那个位置上因为因缘和合，新诞生了一个东西而已，这个中间没有任何的东西在移至，所以“如是无有少法”。

而从此世移至他世

没有少许的东西从这一世移至到他世。

虽然

实际上是这样。但是。

因及众缘无不具足故

全部因缘都具足的时候，显得一个东西迁移至另外一个地方那样。

业果亦现

我们现在造了业，未来就有果。因为现在的因和未来的果连在一起，有因果关系，看起来是这样，但是实际上没有。

譬如明镜之中，现其面像

我们照镜子的时候，人的面像在这个镜子里面看得到。

虽彼面像，不移镜中。

我们人的面相是不是移至到这个镜子当中呢？当然不是，我人在这里，面在这里，不会移至到这个镜子当中。

因及众缘无不具足故，面像亦现。

虽然人的面没有移至到这个镜子里面，但是这些条件具备的时候，和人的面一模一样的东西，可以在这个镜子当中显现出来。

如是无有少许从于此灭，生其余处。

这个地方灭了，然后就生在另外一个地方。比如说一个人从这个房间走出去，走出这个门以后，在这地方人就不见了，但是他在外面的走廊里面、过道里面就显现了。我们认为，这个人从这个地方死了、消失了，然后六道的另外一个比如说动物、天人，另外一个东西出现了，出现的时候我们认为，这个人从这个地方移至到另外一个地方，我们一直这么认为。但是实际上根本没有什么东西从这个地方移至到其他地方，我们必须要知道，微观世界或者超微观世界里面才是这样，宏观世界不是这样。

佛说稻秆经（139）积极向上就是有胆量要把这个虚拟的世界突破

我们很多人可能想“我们没有必要去讲什么微观世界、超微观世界，微观世界我们从来也看不到，超微观世界我们也看不到，我们看到的就是这个宏观世界，宏观世界里面有就可以了。宏观世界里面东西可以已知，有因有果，不就可以了吗？”

从这个角度，我们不想再深入了解的话，当然可以，这个就叫作人天乘。不要考虑那么多，善有善报，恶有恶报，追求人天的享受就可以了。

但是如果要想明白、想了解清楚，就必须知道这个宏观世界实际上是微观世界变化出来的一个错觉、一个虚拟的世界，是微观世界变化出来的虚拟世界。

我们的五个感官非常非常愚蠢，它根本没有办法识别到真相，所以它认为是真实的。如果不想突破这些，满足于现状，这样就可以了，不要去思考这些。这就是我们世俗人所谓的积极向上。就是在这个圈子里面不突破的情况下做一些事情，佛教认为这个根本不叫积极向上。要积极向上，就要把这个虚拟的世界突破、超越，如果有这样的胆量、有这样的态度，才叫作积极的态度，其他都是消极，是真正的消极。

不敢去突破，满足于现状，不积极向上，永远都活在这个虚拟的世界当中，沉溺于虚拟世界给我们变化出来的一些少许的幸福快乐当中，然后什么都不去追求，这样叫作真正的消极，沉迷于眼前的这一点，不积极向上。

佛教认为在这个圈子里你再努力、再怎么样也好，如果没有更高追求，那么这些都是消极、不积极向上。积极向上就要把这个虚拟的世界突破，追求更完美的世界，更超级、超越的智慧，这样才叫作积极。

这两个世界、两个层次永远都在一起，像道教讲的阴和阳一样。比如说这个地球上永远都是热和冷、夏天冬天、白天黑夜，同样我们佛教讲的显和空，也就是世俗和胜义。世俗谛和胜义谛这两个世界也是永远都在一起，所以这些东西：阴阳、世俗胜义、显空，这些都是离不开的，这个世界就是这样的东西构成的。

比如说这个宇宙，暗物质——人看不到的物质，正常的、我们看到的物质和暗物质，这些物质构成了这个宇宙；阴和阳构成了万事万物，包括人、动物、这个世界；再更深层次地去看，就不是一个热和冷，不是一个黑和白，不是一个阴和阳，而是空与显，现空无别、明空无别、觉空无别，这些都是阴和阳，阴和阳是非常非常基础的，是非常低级的，是在这个幻化的世界当中的一种说法。把它再升级再升级以后，这个阴和阳最后到了我们如来藏的空和觉，觉空无别就是大圆满的最高境界。

实际上这个世界从我们眼睛看到、感官接收到的，到最后佛的智慧的境界，两个一直都是不分开的，所以二谛不分、阴阳不分就是这样，这个世界的规律就是这样。这个世界本来就是这样构成的，阴和阳、明和空，或者觉和空。

但是传统文化，比如说道教也好，其他也好，都在讲这个，但是还没有想到这个虚拟世界突破了以后的这些层次。在这个虚拟世界的范围内，大家都讲阴和阳、黑和白等等，都是这样，所以我们必须随时都要想到两个世界。

两个世界，一个世界是真实的，一个世界是虚拟的，虚拟世界里面再努力再用功，所得到的是很小的。我们的付出和所得不成正比，付出了很多很多，但得到的东西不多，所得到的东西，走的时候全部要还给这个世界，自己什么都带不走，所以这个虚拟世界当中的付出和努力很多都是徒劳，很多都没有太多的用，所以佛就建议我们突破这个世界。

这个世界突破了以后，还有存在阴和阳，但是这个时候的阴和阳，不是我们虚拟世界里面的阴和阳，这个时候它是另外一个，这个时候我们人完全达到了非常高的境界。

物质也有这样的力量，一个这么小的粒子，它可以摧毁一个这么大的建筑物，一栋楼甚至是更多的地方，原子的力量爆炸了以后大家知道的，这个叫作物质的力量不可思议。如果我们的技术能够达到，这个物质完全可以做到各种各样的可能，这些可能性都存在。

精神也是这样，突破了这个以后就可以达到一个非常高的境界，这个是只有佛教才讲的，没有任何其他的宗教或者是传统文化讲。当然可以找到类似的一些词，但是这些词我们去了解研究，它到底在讲什么？都不是在讲这个，只是这些用词稍微有点像，所以这是佛教特有的。

宗喀巴大师赞佛的时候，以缘起来赞佛，为什么以缘起来赞佛？其他的比如说神通、各种各样神变都不是，佛以这样的公式或者这样的逻辑可以解释万事万物，从这个虚拟世界到最后佛的境界，所有这样的过程、层次，都用因缘的思路，把全部都打破了，全部都打通了，这个就是佛的特点，所以宗喀巴大师从这个角度去赞佛。

佛说稻秆经（140）月亮不曾移至水之器，但是因缘和合月影也会显现

这里面讲没有任何少许的事物从这里灭了又走到另外一个地方。这里灭了，它结束了，另外一个地方诞生的完全是一个新的东西。但是这两个中间的变化很快，所以我们分不出，我们认为这两个是一个，我们认为这东西从这个地方移到另外一个地方，我们一直都是这样的想法，实际上不是这样。

因及众缘无不具足故，业果亦现。

全部具足，所以业果亦现。虽然没有从这个地方移至到其他地方，但是因缘和合的时候，善有善报，恶有恶报，到时候也会显现。

譬如月轮，从此四万二千由旬而行。

月亮离我们地球有多远呢？佛教说有四万二千由旬。“由旬”是音译，它是印度梵文里面的一个计量单位，在中文里“由旬”是外来词。一个由旬有多长多远呢？有很多不同的说法，准确的是什么呢？《时轮金刚》还有《俱舍》讲得非常清楚。

佛教认为两千年前到现在这么几千年的人的身高没有太大的变化，差不多。不同时代不同的人的高矮都会有一些变化，比如说几万年前等等，佛教有这样的说法。

用我们现代人的身高来看，由旬是多长呢？一个人的二十四个手指的宽度等于一肘，你们自己可以去量，完全是这样的。不管你个子多高，你自己的二十四个手指的宽度就是你的一肘——从手肘关节到中指指尖。二十四个手指的宽度叫一肘，然后每四肘是一肱，一个肱就是把手臂伸平以后，两个中指指尖的距离。那么这样的话，比我个子再高一点的人，一个肱大概有两米左右，比两米再长一点，再短一点都有，一般是两米左右。然后再下面，比如说一个手指的宽度是多少呢？它是从微尘开始算起来的，但这些我们不需要了，在现实当中一个手指的宽度作为一个基本的单位，这样算就可以。

每二十四个手指的宽度作为一肘，四肘等于一个肱，然后四千个肱等于一由旬。那这样的话，比如说我们现在一个肱是两米，比我这个身体再高一点点就可以达到两米，两米作为一个肱这样算的话，四千肱就是8公里，一个由旬是8公里。然后8公里乘以42000，这样就是336000公里。

佛教说月球离我们多远呢？地球跟月球的距离是多少呢？这样算的话，就是336000公里。这个跟现代的有一点点出入，出入不大，月球绕我们地球的轨道不是圆的，是椭圆形的，所以有近地点和远地点，近地点离我们最近最近的大概就是360000公里，佛教讲33.6万公里，这样大概有两万公里的出入。

但佛经里面的说法这个地方是这样子，但是另外一个地方可能会变的。这个对于不同根基的人会有变的，但这个出入不大，只有两万公里的出入，两万公里怎么出入不大呢？地球才有四万公里，这怎么不大？是呀，但是天文数字里面，两万公里不是很大的差距。所以月亮到我们的地球，有336000公里这样的距离而行。

彼月轮形像，现其有水小器中者。

虽然这个月亮在这么远的地方绕地球，但它的形象“现其有水小器中者”，就是说我们地球上的小器具，碗和锅等凡是有水的这些器具容器里面都有月影，都有月亮的形象。每一个有水的容器当中，都看到一个月影。

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，

“虽然”就是但是。月轮是不是从三十三万多公里移至到这个小容器当中呢？当然不是，它不是来到了这个小容器当中，虽然不是，但是因缘具备的时候，地球上的每一个湖泊、每一个有水的小容器乃至碗当中都有月影，它不是月亮移至到这个小容器，但是因缘和合的时候就是这样。

如是无有少许从于此灭而生余处，

同样的，在这个地球上，比如从人间消失，然后从动物当中出现，或者从动物当中死亡，从人间诞生，深入观察的时候，没有这样。表面上当然有，有六道轮回，都在轮回，都有，但是深入观察的时候，这些都是错觉，都没有。

因及众缘不具足故，

虽然是这样，虽然根本没有一个合理的解释，根本没有因果关系，但是因缘具足的时候就是有。我们看到的就是有，有这个因和缘，就是规则，善有善报，恶有恶报，这就是永远都不变的规律。

但是如果你要去找到这个规律，为什么是这样？深入观察的时候，发现根本没有这些，看不到因果关系，这中间没有因果关系。但是这些因缘，这叫作因缘和合，因为它没有实际的真实的因果，所以叫作不生不灭。虽然是不生不灭，但是我们感官的层面看，有生有灭。所以这个当中有阴和阳的存在，空和显的存在。

佛说稻秆经（141）内因缘法的五个法则

然后又是另外一个比喻

譬如其火，因及众缘若不具足，而不能燃。

比如火，因缘不具足的话，它不能燃烧。

因及众缘具足之时，乃可得燃，

它的因还有它的缘具足时，这个时候火就会燃起来，这是一个比喻。

如是无我之法，无我我所。犹如虚空。依彼幻法。

这个之前已经解释过了，这样如梦如幻的，这个地方的“法”也就是物质这样的东西。

因及众缘无不具足故，所生之处入于母胎。

这个时候会投胎。包括投胎，还有万事万物的因和果，包括我们的善恶因果，观察的时候都不存在。但是这个虚拟的世界当中，它们不但存在而且有规律。

则能成就种子之识。

种子之识我们之前已经解释过了。

业及烦恼所生名色之芽。

这个时候，在业和烦恼的帮助下，名色也就形成了。

是故应如是观内因缘法缘相应事。

这个之前讲过了，这个叫作缘相应法。

然后下面的五个原则性的五个规律、五个法则，我们在讲外因缘的时候也讲过，现在内因缘也是一样。

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。

这五个我们讲外因缘的时候讲过，现在是内因缘，道理都一样。

云何不常。

为什么是不常呢？

所谓彼后灭蕴。

这个地方大家要注意一下，“后灭蕴”是什么意思呢？比如说我们人临终的时候、断气的时候，我们生命的最后一个瞬间，这个时候人的五蕴叫作后灭蕴，后就是最后的意思。人死亡前一瞬间叫作后；这个时候开始要死亡了，所以叫作灭；蕴就是这个时候的五蕴，所以叫作“后灭蕴 ”，要这样理解。

与彼生分各异。

生分是什么意思呢？比如说我们投生了，投生的时候也同样有五蕴，那么诞生的这个部分叫做生分，生分是这个意思。灭的部分和生的部分，死亡的部分和诞生的部分，就这个意思。

与彼生分各异。这两个完全不一样。比如说一个人死亡了，投生到天界，他最后的这个后灭蕴是人的五蕴，然后彼生分，他生的部分，诞生的部分是天人的五蕴。天人的五蕴和人的五蕴是各异的，完全是不相同的东西，所以当然不是常。常是什么？没有变化的才叫作常。现在已经有变化了，人变成动物，动物变成人，人变成天人，天人变成其他的，都是有变化，所以这个不是常。

为后灭蕴非生分故。

后灭蕴就是人最后的这个五蕴，临终时候的五蕴，生分就是他投生以后的，投生到天界时候的五蕴，就这个部分，这部分是不一样的。“非生分”，不是过去的这个。

彼后灭蕴亦灭，生分亦得现故。

他最后临终时候的这个五蕴灭，然后生分，生分就是第二个诞生的，一般都是中阴身。这个时候得现，这个时候就诞生了。

是故不常

所以叫不常，这个我们大家都非常容易理解了，然后不断。

云何不断。非依后灭蕴灭坏之时。生分得有。

这个意思是说，如果我们观察，是不是最后的这个五蕴灭了以后，从灭就诞生了中阴身的身份，是不是这样呢？

不是这样，观察的时候，灭也不能生，不灭也不能生，灭和不灭没有因果关系。灭的话，我们昨天讲过了：一个是先一个是后，一个存在一个不存在。存在和不存在，物质和非物质之间没有办法关联，没有办法建立因果关系，如果不灭，就同时存在了，同时存在更不能是因果。

这个我们以前讲外因缘的时候也讲过非自作、非他作，昨天讲内因缘的时候也讲过了，大家应该比较清楚。这个特别重要，大家要反复地去思考。我们思考的时候这是一个非常重要的思路。思路不能有错，思考的方法错了，结论都是错的。所以这个逻辑不能有错，逻辑错了结论当然是错的。

比如说我们都是佛教徒，但是我们可以这样想：“我现在不需要因为佛经这么说了，因为龙树菩萨这么说，因为释迦牟尼佛这么说，所以我要这么讲，不需要这样。”

如果你有其他更合理、更有说服力的逻辑，你也可以说出来。有没有？我们要去思考，也可以问一问其他人，其他人有没有？如果他有，我们也可以交流一下，换句话说，我们也可以辩论，就是这个意思。

这个思考它不是固定的思考，比如说一个模式化的东西，然后佛教给我们一个固定的思路，一定要通过这种方法去思考，那当然得到的结论是它给我设计的这个结论。这个没有必要，没有意义，这有什么意义呢？

比如说我们通过这样的思考去探索是在追求真理，客观公正的态度去追求真理，如果这个当中全部都已经设计好了，一定要按这个思路去想，不允许有别的思考，这样有什么意思呢？那这样干脆不要思考了。一开始的时候，这个结论告诉我们，我们就这么去想、服从，不就可以了吗？不能这样，所以佛教里面诞生了《中观》、《因明》，全部都是去思考。佛教这个方面跟其他的宗教完全不一样。

所以不要一开始的时候就告诉我们这个结论，结论我自己可以得。如果我们找到其他的思考方式，当然都可以。唯物论讲的或者其他宗教讲的都可以，不论什么样的思路，只要是准确的都可以。

准确不准确谁说了算呢？这也是一个问题。准确和不准确在现实生活当中，停留在这个宏观世界的时候，我们的感官有一定的权威，所以我们世俗人也说眼见为实。眼见为实在虚拟世界、宏观现实生活当中可以接受，它有权威，所以它说了算。

超越了它的境界谁说了算呢？这个时候因为已经超越了它的范围，它不是权威。比如说微观世界、超微观世界，谁比较权威？我们的眼睛和显微镜当中，当然是显微镜权威，肉眼不权威。超越显微镜的范围以后，谁权威呢？然后就有更高的智慧，更高的智慧这个时候才是权威的。

所以我们的这个肉体、我们的感官，在现实生活当中不进行任何观察的时候，似乎它特别准确，特别有权威，但是一开始观察的时候就漏洞百出。它虽然有漏洞，但是现实生活当中这些漏洞是没关系的，允许有的，它不影响我们的生活，我们的生活它本来就是在这个虚拟层面上，都在这个层面上，所以不会影响。

如果通过我们的眼睛来探索真理，这个完全不可能的，我们为什么有天文望远镜？为什么有电子显微镜？因为我们的感官不权威，所以就诞生了这些东西，如果我们的感官权威了，这些都不需要，讲空性的时候，我们的感官就更加用不上。

佛说稻秆经（142）小小的因产生大大的果

所以佛教因明里面这叫作量，就是汉语里面的“量”，也可以这样解释：量就是去衡量长度、重量的一个东西，这个东西是一个物质，比如说我们称重量的秤叫量，测量长度的尺子也叫量，然后我们去量这个世界本质的智慧也叫量。

有很多很多不同层次的量，我们人的感官、特异功能者的感官、天人的感官，然后佛菩萨把我们的感官提升以后的这个量，这些都是一个比一个好。这个就像我们的肉眼跟显微镜，普通的光学显微镜跟电子显微镜的区别。所以，如果要探索这个世界的本质的话，仅是我们的感官根本一点都不够用，需要有更多的东西才可以。

所以这些量最后决定什么是标准，不同的层次上需要有不同的量，这个时候我们的感官根本轮不上，没有它说话的地方。比如说显微镜的范围当中，我们的肉眼轮得上吗？它的结论完全错误。所以这个时候有不断，就是这样。

从这个层次去观察，我们的五蕴，后灭蕴灭了以后，是不是诞生了？也不是。是不是还没有灭的时候诞生？当然不是。人都没有死就开始投生了，这个更加不可能，那就变成两个人了，所以这都不对。

亦非不灭。彼后灭蕴亦灭，当尔之时，生分之蕴，如秤高下。

但是这样的现象，因缘具足的时候，后灭蕴亦灭。这个时候，下一世的五蕴“如秤高下”。秤一边高的时候，同时另一边就会低；一边低的时候，同一个时间另一边会高，指它不会有先后。

而得生故，是故不断。

不断，就是这样。

云何不移

为什么不移呢？

为诸有情，从非众同分处。能生众同分处故，是故不移。

同分是什么意思呢？比如说我们人类有七十亿人口，七十亿人口都是同分，意思是大家都是人类，同样的种类。然后动物叫作非同分，人和动物是不同的种类，所以叫作非同分，就这意思。

比如说从动物投生到人，如果是移至，动物直接就到了人间，这个时候它还是动物，动物死了以后诞生人，人死了以后变成了动物，所以这个当中不是移至。如果是移至，比如说一个人直接到了动物群体当中，或者是一头牛直接来到人群当中，这叫作移；动物死了然后诞生到人，这不叫移。过去的动物已经不在了，现在变成人了，所以这叫作不移。

云何从于小因而生大果。作于小业。感大异熟。

小小的业——善业或者是罪业，异熟果成熟的时候，就会变大，比如说善的果报，就是人天的福报，特别特别大的幸福快乐；恶的就是特别大的痛苦，所以这个不一样，这个我们之前在讲外因缘的时候也讲过了，内因缘也是一样。

是故从于小因而生大果。如所作因，感彼果故，与彼相似。

彼果，比如说做了善业，那么它感的果是什么呢？彼果就是它的果，一定是幸福和快乐，不会是痛苦；如果造罪，那么它的果一定是痛苦不会是幸福。这就是世俗人常讲的“种瓜得瓜，种豆得豆”，“如所作因，感彼果故”就是这个意思。

所以因果很好理解，我们往外看，万事万物都是这样，万事万物的果都必大于或者多于它的因。万事万物、大自然，任何一个东西，任何一个植物，它就有一个规律，规律是什么呢？它的种子长它自己的果。这个永远都不会错，除非是人为的方法，比如说转基因等等。除了这个以外，大自然按照它自己的规律，它永远都不会错的，永远都是种瓜得瓜、种豆得豆。所以我们今天看到的外面的这个世界当中的任何一个因和果都是这样，一个都不例外，所有都是这样。

这个道理我们复制到善恶因果也是这样，大自然就是这样，任何一个东西它都有一个因和果，然后这些因和果当中有些是我们看得见的因和果，有些是我们感官根本看不见的因果，但它存在。

除了这个以外，善恶因果还有什么呢？没有什么。那为什么不接受呢？怎么去推翻呢？永远都没办法推翻善恶因果。所以认为善恶因果、前世今生这些是迷信的这种观念确实是非常幼稚，很好笑，根本没有去研究的情况下下定语，这是不对的。

不管是外在大自然的现象，还是内在人的生命现象，不管是什么样子，学术上必须要有客观公正的心态、态度去研究，最后得到的结论是什么就是什么。这叫作实事求是，这叫作追求真理。其余的都是为了达到个人的想法、个人的偏见、个人的目标，然后就说世界上的各种各样的宗教，各种各样的哲学，各种各样的门派、学派都是为了达到各自的目标，然后就解释这个世界、解释人的生命，有太多太多的说法。

最关键的，我们佛教历来都是这样，必须要尊重事实，不尊重事实的所有这些解释都叫作偏见，都没有意义。尊重事实，然后客观公正的情况下去研究，最终得到的结论是什么就是什么，这叫作事实，这个很重要。所以外面的万事万物就是这样，因果规律都是这样，善恶因果也是这样。

佛教讲的善恶因果，跟大自然的因果完全一样。我们这里讲的五个原则、五个法则，外因缘也是这样，都是这样。

是故应以五种观因缘之法，

要观因缘之法。

佛说稻秆经视频14

佛说稻秆经（143）简单的生活很好，但不必刻意追求苦行

各位佛友大家晚上好，我们现在开始讲今天的课，首先请大家发菩提心。

我们学《佛说稻秆经》，学完了以后要去思考，然后去修行、消化，消化完了以后，我们要落实到我们的生活当中。这一切为了什么呢？需要有一个总的目标，是什么呢？是菩提心，菩提心就是我们的动机。

菩提心的目的是为了利益众生，现在虽然我们不一定每一个人都有很高的境界，但是至少大家知道，学佛就是要利益众生，这一点大家都有概念，不但有这个概念，而且很多人也希望自己有能力去利益众生，很多人确实发自内心地这么想，我们感到非常高兴，这就是我们传法讲法的结果。

对我们每一个学佛的人来说，自己学佛修行，在这个上面用功，花了很多的时间，结果确实非常重要，只要有这样的菩提心，哪怕不是很标准的菩提心，我们这一生就没有白活、没有白来，非常有意义。所以我们平时把菩提心作为我们修行的核心、基础，非常重要。

今天我们大家也要发菩提心，为了让天下所有的众生离苦得乐，能够最终获得解脱成佛，为了达到这个目的，我要成佛，我成佛以后才可以让这么多的众生离苦得乐，否则没有这个能力，所以我要成佛，为了成佛要学习、修行。不是为了健康，不是为了发财，不是为了世俗各种各样的利益而学佛。

目前绝大多数都是世俗人学佛，虽然在学佛，但是在学佛的道路上不一定有很高的境界。在这个时候，在这个阶段，我们有一些世俗的想法和需求非常正常，并不是说不允许有这样的需求。如果说不允许有，我们大家也做不到，这是凡夫普通人的常态，并不是说不可以有这样的想法，但是只要能够发菩提心，能够利益众生，能够有利他的心，那我们自己个人的所有事情，该有的自然而然就会有。所以修行的时候，目的一定要放在利他之上，这个非常重要。

接下来我们讲《佛说稻秆经》的最后一堂课，最后一堂课里面讲什么呢？就是讲缘起。《佛说稻秆经》当中讲的十二缘起精通、证悟了以后，有什么样的结果，就是讲这个。

就像《心经》是观世音菩萨讲的，《佛说稻秆经》是弥勒菩萨讲的，但是不管是《心经》《稻秆经》都是佛的加持，佛的力量让弥勒菩萨和观世音菩萨去说。虽然《心经》是观世音菩萨说的，《佛说稻秆经》是弥勒菩萨说的，但是实际上都是佛的加持，佛让他们这么说，所以他们这么讲，因此都叫作佛经，所以这个也叫作《佛说稻秆经》。是有佛的加持，佛的力量，所以说出来，因此叫“佛说”没问题。

尊者舍利子，若复有人，能以正智，常观如来所说因缘之法，

如果有人以证悟的智慧，或者以闻思修的智慧能够观察如来所说的因缘法，因缘法就是我们之前已经讲过的这个因缘法，就是佛讲的这个十二缘起之法，以智慧去理解，不要把它理解为这个不是佛的本意，不能误解，正确地去理解，这样会有什么结果呢？

无寿、离寿，

无寿和离寿是什么呢？裸形外道历史非常悠久，佛教还没有出来的时候就有这个外道，到现在也有。去过印度的人可能都看到过，我们平时在视频、照片上也看到一些裸形外道的修行人，他们是不穿衣服的，裸形外道里面境界稍微比较高一点的人才可以这样不穿衣服。他为什么不穿衣服呢？他们认为身体是轮回的一个主要因素，所以要苦行，通过各种各样的苦行来折磨自己的身体，这样这个身体毁掉了以后，人就不会轮回。

因为这样的原因，外道里面有各种各样的苦行，甚至用苦行的方式结束自己生命的都有。但佛教认为这个身体不是最主要的，即使把身体毁掉，但内在的无明没有解决的话，随时都有可能诞生新的身体，根本解决不了轮回。如果要把轮回断掉、让它停止，必须要找到它真实的原动力。

我们学了十二缘起以后就看到了，我们的身体是无明和业的一个产物，十二缘起的第一是无明，第二行，第三是识，然后第四就有了名和色，名和色就是我们的身体了。所以身体毁掉了，但是这个前面的无明、行、识，这些没有解决的话，轮回是停不下来的。所以佛教不觉得苦行能够解决问题。

当然如果我们过稍微比较简单的生活，在这些世俗的生活上不花很多的心思，不花很多的时间，所有的时间都用来修行，那当然是有成就，当然是非常好的。但是把这个苦行当作一个修行，刻意地去苦行没有用的。

这样的外道叫作裸行外道，现在也有裸形外道，他们的观点就是这样。

佛说稻秆经（144）无生、无灭、无住

无寿，离寿，

裸形外道还有另外一种观点，寿是人的生命，他们认为万事万物都有生命，包括植物、大自然都有生命。这个寿命跟科学、生物学讲的生命不一样，他们讲的寿命跟佛教讲的寿命一样，生物学家讲的这种生命，除了人和动物以外，植物也可以有，从佛教的角度来讲，这种生命可以有。

佛教讲的生命是什么？就是像人和动物的这种生命，有情感、有痛苦快乐的感受，我们十二缘起当中就发现了，这样流转下来的才叫作生命。这个生命除了人和动物，六道轮回的众生以外，植物及其他东西不会有。

但是裸形外道认为植物有生命，植物为什么有生命呢？砍掉了以后会干枯、坏掉，所以他们认为植物有生命，就是这样的一个观点，这个也叫作寿。

所以这个里面，无寿的意思是从胜义谛的角度讲，人、动物或者是其他众生都是无我的，这个寿也可以指的是我、自我，自我不存在，所以就是无寿，离寿；另外从胜义谛的角度来讲，植物不会有人和动物的这种生命，所以这两个意思都是无寿、离寿。

如果我们把缘起法学好了，就知道没有一个这样的自我存在，因为这都是因缘。比如说某一个植物，植物的生长需要有很多的条件，这些条件有了，这个植物生长，但这个不能说明它有像人和动物这样的生命，为什么不能说明？因为万事万物都有它自己的因缘，它会产生，它产生了不等于它有人和动物这样的寿命。

如实性

我们学了缘起的时候，从世俗的角度来讲，万事万物都有它自己的因和缘，除了它自己的因和缘以外，不需要其他的因缘，这个我们前面已经学过了，不管是内在的外在的，都有不常、不断这样的五个法则，这个是真实性，这个就是自然的规律，这叫作真实性。

还有，深入观察的时候，因和果之间没有任何的关系，所以是空性。我们看到的因和果，实际上是一种虚幻，这种观点也是如实性，也是真实的正确的，所以叫作如实性。

无错谬性

在世俗当中，所有的果它需要因，需要有因和缘，没有因和缘就不会产生果，所以有果就一定会有它的因和缘，这是一个。

另外一个，因和缘一定是相似的因和缘，比如说稻芽，它的因一定是稻种，不可能是其他的种子，这个我们前面一个法则里面讲过了，最后一个就是因和果是相似的，就是这样。在世俗当中所有的万事万物都需要它自己的因和缘，如果它的因和缘不具备，任何一个造物主、任何一个万能神没有办法创造出来，需要有它自己的因和缘。

如果它自己的因和缘都具备了，不需要造物主、也不需要万能神，这是多余的，因为它自己因缘具备了，它就会产生。如果它自己不具备这些因缘，即使有了万能神、造物主，也不会产生这个果。所以在世俗当中，任何东西必须因和缘都要有，所以我们今天感觉到的幸福和快乐，还有痛苦、不顺利，都有它自己的因和缘。这都不是偶然，不是巧合，都有因和缘。但是很多时候，只要我们自己的肉眼看不到，我们就认为都是巧合，其实不是这样，有它自己的因和缘。

这个因和缘也不会错乱，随便有一个因和缘就会产生这样的果吗？不会的，因和果必须是相似的。所以我们今天感觉到的幸福和快乐，它不是随意一个因和缘的结果，它就是善的结果；我们感觉到的不顺利、生病或者痛苦，这些也不是随意一个因和缘的结果，它一定是恶的结果，所以这叫作无错谬性。

我们学了《佛说稻秆经》，学了缘起法以后就明白了，原来都需要有因和缘，而且这个因和缘必须是相似这个果的因和缘，否则不会发挥它的作用。这五个法则非常重要，这个叫作无错谬性。

无生

虽然从我们感官的层面，从我们现实生活角度来讲是我们刚才讲的这样，是无错谬的，它必须要有因缘，而且这个因和缘是跟它相应的因缘，虽然是这样，但是这些都是我们的错觉。深入观察的时候，从来没有这些因和缘给这个果发挥了任何的作用，所以是无生。实际上深入观察的时候，从胜义谛的角度来讲就是无生，所以有生是我们的错觉，有生、有灭、有住是我们的错觉，无生、无灭、无住是事实。

佛说稻秆经（145）精通十二缘起，让我们知道了什么

无起

无起意思就是不常不断。它没有常、永恒，也没有断，不断不常所以叫作无起。

无作

无作就是除了它自己的因和缘以外，没有像造物主这样的神去造作，所以叫作无作。

无为

无为就是从空性的角度来讲，这个是无为法。无为的意思就是说它不仅仅是人不能创造，它自己的因和缘也没有办法创造，叫作无为。

前面的无作是说像造物主这样人格化的人，他事先考虑，再精心地设计策划，然后再去创造这个世界，这种观点在佛教里面是没有的，所以叫作无作。

无为就是不仅仅没有这样的造物主，连自己的因和缘也没有办法发挥作用。所以在胜义当中叫作无为。

无障碍

障碍就是像烦恼障和所知障这样不让我们成就、阻碍我们成就、阻碍我们成佛、阻碍我们证悟的障碍。这些障碍从世俗的角度讲有没有？当然有。烦恼、所知障都是障碍，但是深入观察的时候，没有这样的障碍，所谓的障碍也是我们自己的错觉，就像旋火轮一样，所以叫作无障碍。十二缘起也就是《佛说稻秆经》的内容精通了以后我们就知道无生、无起、无作、无为、无障碍……

无境界

境界之前也讲过，无境界，这个地方我们不是说境界的高和低。境界是我们视觉看到东西的时候，这个外面的物质叫作境界；耳朵听声音的时候，它听到的这个声音就是境界。在这里要这样理解。

在世俗当中不观察的时候，有没有境界？当然有。外面有物质，所以我们能看得到；外面有声音，所以我们能听得到。但是这些都是在什么样的情况下成立呢？不深入去观察的情况下才成立。

我们在世俗当中有境界，我们的眼睛看到东西了，我们的耳朵听见声音了。但是怎么样听到了？怎么样看见？深入地去观察，这个因果关系最后没办法建立。最后是什么？只是我们的耳朵有这么一个感觉，产生了一个这样的感觉，我们认为这个是声音，是外面的这些物质发出来的声音，我们这么认为。我们睁开眼睛，有光的时候，我们看到很多很多的物质，然后我们认为，我们的眼睛看到了外面的这个世界，我们一直都是这样认为。

如果不进一步地去观察，这没有问题，在现实生活当中可以这样成立，现实生活当中可以这么说。但是如果进一步地去观察的时候，我们的眼睛没有看到。

比如说旋火轮，不观察的时候，我们的眼睛仿佛真实看到了一个环形的光，从当时我们眼睛的角度来讲，确实外面有一个这样环形的光，确实存在。不观察这个就是合理的、对的。但是观察的时候我们会发现，其实外面不可能有这样环形的光。外面真实存在的只有一个亮点，这个光圈不存在。

这个时候，我们的眼睛到底有没有看到过这样的光圈呢？从来没有看到过。为什么没有看到过呢？因为外面的物质上没有这样的东西，所以我们不可能看得到。那我们不是明明看见了吗？我们的眼睛当中，我们的视觉当中，是产生了一个这样的现象。但这个现象是我们的错觉，实际上我们没有看到过，因为它不存在，不存在我们怎么能看得到呢？所以就叫作无境界，无境界就是这样。

寂静

寂静就是这些业和烦恼表面上看，有业有烦恼，有善业恶业，这些都有。但是实际本质上业和烦恼都不存在，都是空性。从本质上讲，因为没有善恶的业，没有烦恼，所以叫作寂静。寂静就是观察的时候没有业、没有烦恼。

无畏

无畏就是无畏惧、不害怕，不害怕什么呢？平时我们在生死轮回当中，我们有畏惧。畏惧什么呢？对这个轮回，对罪业和罪业的痛苦结果我们害怕。但是从胜义的角度，从深层次观察的时候讲，业和烦恼没有办法发挥任何作用，所以就是无所畏惧，所以叫作无畏。

无侵夺

侵夺是什么呢？就是烦恼，因为我们有烦恼，所以烦恼就剥夺了我们人的自由。因为我们的这个心，平时都是不自由、不自在。比如说我们不想生气的时候生气了，我们对某一个东西不想执著的时候也放不下，该放下的时候放不下，该提起的时候我们提不起。为什么没有这样的自由呢？就是因为我们的自由这个时候被剥夺了。我们的自由不是因为外面的什么人剥夺，而是因为烦恼剥夺了我们的自由。但是这个就是一个表面的现象，表面上确实是这样。深入观察的时候，所有因果都不存在，所以业和烦恼也没有办法侵夺我们的自由，所以叫作无侵夺。

佛说稻秆经（146）无数的“旋火轮”构成了这个世界

无尽

无尽就是任何一个事情，它的因缘逐渐逐渐地减少，最后停止的时候，它的果也就停止了。

从现实的角度讲是这样，是存在的客观事实。但是深入观察的时候，确实这也是一种错觉。比如说我们点燃一支香，慢慢移动的时候，还没有看到旋火轮；高速运动的时候，我们就看到了一个旋火轮。我们的视觉当中确确实实有一个环形的火光。然后速度再慢下来的时候，这个环形的东西就不存在了。最后速度很慢的时候，这个环形的火光就没有了，这个时候就停止了。

但实际上它停止过没有呢？它不可能停止，为什么不可能停止？它从来没有产生过。为什么从来没有产生过？因为它从来没有存在过。环形的旋火轮从来没有存在，那从来都不可能诞生。它没有诞生过，没有存在过，那怎么可能停止呢？什么东西停止呢？它没有停止过，所以就是无尽。

我们看到的诞生、存在、停止，都是我们的错觉。但从这个错觉的角度来讲，我们把这个错觉当作一个客观事实看的话，当然有生、有灭、有住，都有。但是它的本质是什么？我们明白了以后，从它的本质角度来讲，这个环形的旋火轮从来不存在，这个世界上没有旋火轮。

这一支香它不是旋火轮，人的手在移动，它也不是旋火轮。除了人的手、这支香以外，还有没有旋火轮？没有旋火轮，所以这个旋火轮它根本不存在。从这个角度来讲，它从来没有诞生过，从来没有存在过。因为它没有诞生没有存在，所以它也从来没有停止过。所谓的诞生、存在、停止，这所有的过程都是我自己的错觉。从这个错觉的角度来讲，当然有诞生、有存在、有停止，所以它不是无尽，有尽，但是它的本质是无尽。

万事万物我们都要这样理解，佛教一会儿说有缘起，有因就有果；一会儿又说无生无灭，这些就要这样理解。

这个旋火轮我们之前也讲过很多次，现在已经非常非常容易证明这是一个事实。我们所有人都知道这张桌子是一个物质，我们大家也知道物质它是分子构成的，它不是一个整体的什么东西，是无数的分子构成的，这个小学生都知道。分子又是什么呢？是更小的原子构成的。原子它到底是个什么东西呢？原子它实际上是更小更小的原子核的周围，有很多的电子在高速地转绕，高速转绕的时候，每一个高速运动的原子就变成了一个旋火轮。

我们自己可以做实验，点一支香，高速转动的时候，它在我们的视觉里就变成了一个环形的光圈。所以每一个原子周围的这些高速运动的电子就产生了像旋火轮一样的。当然我们的眼睛看不到原子、电子，但是显微镜能看到。这个前几天我们也讲过，像地球绕太阳的这种概念在某种程度上可以成立，再进一步再观察的时候，就不是了，量子力学里面不是这样，进一步的时候不是，但是退一步看还是这样。

如果我们的视觉、我们的眼睛能够看到的速度像现在这样，虽然这个旋火轮不在，但是因为速度的原因，我们的视觉里面会有环形的火光。如果我们视觉的速度可以提升，提升到一定层次的时候，这个时候旋火轮在我们的视觉当中会消失。那个时候因为我们的眼睛能够看到的速度上升了，增长了以后，我们看到的永远都是一个亮点，它在我们视觉里面不能成为环形。这个时候，如果我们的眼睛又回到过去的速度来看，它又变成了一个环形。

同样的，一般的显微镜来看，就是这个点在绕，这个概念是对的。这样转动了以后，每一个电子在轨道上这样转动，简单地说就像旋火轮一样。那么这张桌子最后的结论就是无数的旋火轮。所以现在我们看到的任何一个物质都是一大堆的旋火轮，但它们不是火，道理都是一样的。

所以一下就明白这个是错觉，物理学家都是这么认为的。难道物理学家证悟空性了？还不是，这个我们之前也讲过。释迦牟尼佛也发现了物质是非常非常微小的东西构成的，叫作微尘。然后佛把这个理论用到消灭自己的烦恼上面，成功地把自己的烦恼断掉，成佛了。

科学家也发现了这个理论，但是他们没有把这个用来修行，他们通过这个理论发明了很多很多高科技的技术，创造了很多很多高科技的产品，这个当中有很多对我们的生活非常有帮助，也有很多是毁灭人类的，各种各样的都有。因为他们没有用到修行，没有用到消灭自己的自我这个方面，没有往这个方面去考虑，所以这个还不叫证悟空性。但是这个道理确实已经看到了，所以我们从这个角度来讲就是无尽，这叫作无尽。

佛说稻秆经（147）学习了十二缘起后，在世俗层面我们知道了哪些

不寂静相

前面讲过了寂静，这里又讲不寂静相，这个寂静和前面的不一样，这个寂静是什么意思呢？这是小乘佛教阿罗汉最后的灭定，灭定就是阿罗汉他证悟了，证得阿罗汉以后，在很长一段时间当中，在一个非常非常细微的禅定当中，小乘佛教他自己认为，证得了阿罗汉以后，人的五蕴全部断掉了，全部消失了，这时候已经成就了，所以这个人他永远都不会再回来，没有办法回来，因为他的五蕴全部消失了，所有我们之前讲的十二缘起当中的因和缘都消失了，所以他不会再来，他如果要再来，需要有因和缘，他的所有因和缘都消失了，他不会再来，这是他们的观点。

但是从大乘佛教角度讲，确实阿罗汉他是成就了，从这个角度来讲完全可以，像小乘佛教的观点一样，他成就了。但是，是不是他整个的五蕴都断掉了呢？没有，他入定的时候，非常细微的阿赖耶识还没有断掉，他在这个当中停留非常非常长的时间，最后因为他细微的阿赖耶识存在，所以他还要回来，还要回来发菩提心，最后要成佛。所以阿罗汉、缘觉、菩萨，这三个最后都要成佛，所以最后这个叫作究竟一乘，没有大乘、小乘，最后只有一乘，究竟大家都要成就，都要成佛，所以阿罗汉的这种寂静是临时的成就，不是究竟的最终成就。

《佛说稻秆经》属于大乘佛教的经典，所以讲不寂静相。小乘佛教的最终结果寂静不是究竟的，从胜义的角度讲没有这样的，只有大乘佛教最终的成就，大乘佛教最终的成就实际上也是空性，从这个角度讲当然也同样不存在。

不有

什么没有呢？就是独立存在的自我。所有的外道都认为自我是独立存在的，它永远都存在。我们世俗人也认为自我存在。比如说像唯物论者，唯物论者也认为从出生到死亡这几十年当中这个自我是存在的，他们也不会说没有我。

但是佛教就讲，除了五蕴以外没有独立存在的自我，所谓的自我是一种抽象的概念，它根本不是一个具体的东西，它是一个抽象的东西，这个抽象的东西来自于我们的五蕴，实际上我们的意识把这个五蕴错误地理解为自我，它以为这是自我，但是这里没有自我这样具体的东西，只有五蕴，五蕴又不是自我，所以这个自我只是一个概念、一个错觉，这个错觉来自于哪里呢？来自于我们的五蕴，所以它是独立不存在的，所以叫作不有。

虚

虚就是虚拟、不真实的。

诳

诳就是欺骗性的东西，因为它是虚拟的，我们不知道这是虚拟的，我们认为这个自我存在，这个自我对凡夫、对普通人来说有欺骗性。没有自我，但是我们所有凡夫人都认为有自我，所以是诳。

无坚实

无坚实就是说表面上看有自我，但是分析观察的时候没有自我，就像芭蕉树，芭蕉树表面看像一棵树，跟其他的树一样，但它其实是一层一层的，把一层一层的皮剥开以后，它没有一个坚实的树干，一层一层剥完了以后就没了。所以自我不观察的时候好像存在，但是把五蕴、十二处、十八界这样一层一层剥开了以后，实际上找不到自我的存在，所以叫作无坚实。我们把十二缘起学好了以后，就明白了这个道理了。

这几个都是从观察的时候，从胜义的角度讲，下面的几个从世俗角度讲。

如病，如痈，如箭，

这些都是说我们的身体、我们的五蕴。五蕴给我们带来了很多很多的痛苦，我们不想衰老也要衰老，不想生病也要生病，不想死亡也要死亡，这是什么原因呢？就是因为我们有一个这样的五蕴，因为有这样的五蕴，所以会生病、所以会衰老、所以会死亡。所以五蕴就像病、就像痈，痈就是瘤，肿瘤，和现在各种各样恶性的、良性的这些肿瘤一样。“如箭”，箭射中以后，人会非常的痛苦，所以如箭。

这些都是讲我们的五蕴对一个没有证悟的人来说，五蕴就像病、就像痈、就像箭，所以小乘佛教的成就修行人，他们特别特别地厌烦自己的五蕴，他们非常希望很快离开这个五蕴，所以他们证得阿罗汉以后，再也不会有回来的这种想法，离开五蕴的时间越早越好，他们认为这个五蕴是痛苦的源头。不仅仅是小乘佛教，大乘佛教也认为对没有证悟的人来说，五蕴确实给大家带来很多的痛苦，所以可以说如病，如痈，如箭。

过失

过失就是罪过，因为有五蕴，然后有烦恼，然后造业，就会产生罪过。

无常

五蕴是无常，这些我们学了《稻秆经》，学了十二缘起以后才知道，原来五蕴如病，如痈，如箭。五蕴就是过失，因为有了五蕴，它会产生罪过，也是无常。

苦，空，无我者，

空，空性。也是无我，这些都是学了十二缘起以后知道的。

佛说稻秆经（148）我于过去而有生耶，而无生耶。

这以上讲的这些都是“能以正智，常观如来所说因缘之法”，就是有闻思修的智慧的人，以智慧去观察这个世界，以智慧去观察这个人生，然后得到的结论就是这些无寿、离寿，到最后的苦、空、无我者。

如果没有智慧，以我们世俗人这种无知、愚昧、无明的人生观去看这个世界的话，得到的结论都是与这里讲的这些相反的。

还有一个是什么呢？学好十二缘起以后，我们对自己的过去、自己的未来、自己的现在，得到一些答案。这个我们经常讲，比如说非常非常古老的哲学和宗教的话题，我从哪里来？我要去哪里？我现在是什么？这三个问题是古老的话题，这三个问题在学了十二缘起以后就能够找到一个非常完美的答案。

我于过去而有生耶，而无生耶。

我过去有诞生过吗？是这个意思，我过去出生过吗？我以前存在过吗？我过去是什么样子？我过去到底有没有？一百年前有我吗？一百年前我在哪里？一百年前我在这个地球上出现过吗？就是这样子的疑问：“我于过去而有生耶？而无生耶。”我过去有生过吗？没有生过吗？

而不分别过去之际

对过去不会这样分别，为什么呢？这两个都是分别。第一个，如果说我过去有生，从世俗的角度来讲，这个没问题，之前也讲过。但如果是绝对的说我有生，那也不是，因为这也是相对来说我过去诞生，这个合理，但如果是绝对，像我们世俗没有证悟的人这样说“我过去现在都是永恒的，我过去也在”，这样是分别念，是不对的。

无生也是相对的无生，如果绝对的无生，就是说我以前，不仅仅是胜义谛，从世俗的角度来讲，我从来没有诞生过，说过去自己从来没有诞生过也是一个极端，也不对，所以两个都不对。

那正确的是什么呢？就是中立的观点，我过去有诞生过吗？可以这样分开讲，如果从世俗的角度来讲当然有诞生过，因为有过去的无明，然后造了业，无明、行，然后识，然后产生了这一生的名和色，所以过去我诞生过。如果从胜义的角度来讲，我过去没有诞生过，为什么呢？因为没有我的存在，没有自我存在就不可能诞生，所以这样分开讲的话，两个问题都解决了，这个就是中立的、中观的，是非常好的见解。

“而不分别过去之际”，这里的不分别就是说我们对过去没有这样的分别念。分别念有各种各样的，有些分别念不是很严重；有些分别念非常严重，是非常错误的观点，完全不切合实际、不符合实际的这种观点，佛教有些时候也把这些观点叫作邪见，邪见也是分别念。所以学了十二缘起，学了《佛说稻秆经》，就不会“不分别于过去之际”，不会有这样的两个极端。两个都不对，我们学了这个以后，确实就明白这个道理，这个非常重要。

很多人有这个疑问，到底人有没有前世？有没有来世？我们今天因为时间的关系，不能在这个地方讲，这个要单独地去学习。

之前讲过了，我们要很多很多的方面去分析，客观公正的态度去分析，就像一个科学家研究的时候的这种观点一样，持有这样的观点去观察，最后得到的结论是什么就是什么。这样观察的话，人的前世是存在的。

非常非常简单的例子，释迦牟尼佛在世的时候，两千五百年以前，甚至是三千年，接近三千年前的这个时候到现在，在这个之前肯定也有记载，因为人类最早的文字到现在有一万多年的历史，早期的文字要记录这样很深奥的东西有一定的难度，但是文字诞生已经这么长时间，后来逐渐逐渐地成熟了，成熟了以后，这个文字可以记录一些比较深奥复杂的东西，因为人类文字有这么早，所以这些文字当中会有记录，但是我们现在非常确定的，能够看到的这些，就是佛出世的这个年代，佛教里面有不同的说法，至少是两千五百年以上，接近三千年的时间，这个时间当中一直都有一个生命的现象存在。

这个之前也有，但是这个之前因为印度教不像佛教讲得这么系统，佛出生以后就有这样的生命现象，是什么现象呢？就是小孩子从开始说话的时候，没有任何人去教、去灌输这方面的知识，然后他自己就知道他的前世是什么，前世的父母叫什么名字，他前世的所有的生活细节记得非常清楚。而且还有一个更重要的，他是现世父母生的，但是因为和现世父母在一起的时间不长，跟前世父母的时间毕竟是一辈子、几十年、五六十七八十年，所以他对前世父母的感情很深。

佛说稻秆经（149）科学家也越来越相信有一个东西在人死之后继续存在

虽然他的身体是这一辈子的父母生的，但是因为他过去的这些记忆没有抹掉，都还在，所以他对现世的父母没有办法建立起父母儿女的这种关系的感情，所以现世的父母他不认为是自己的父母，然后对过去的父母特别有感情。

这么两岁多一点点的小孩，他怎么可能是这样呢？怎么可能有人去教他呢？教了也不可能教成这样，这绝对是生命的自然现象，根本不是人为的！那个时候有，现在也有。有些人认为这种现象只在有佛教概念的地方才有，或者乡下比较偏僻的地方才有，但根本不是，全世界都有。没有这种观念的家庭当中，甚至他们的父母反对这种观念的家庭当中也出现过，一开始的时候父母都不愿意讲，后来没办法，讲出来暴露了，这样的现象都有。

在美国，科学家也研究了五十多年，然后他们现在坚定不移地相信，人死了以后有一个东西存在。他们都是科学家，他不会说“我们的研究已经证明了轮回的存在”，他不会这么讲。但是2015年、2016年两年，我都跟他们的团队有交流，他们都是科学家，所以他不会说“我们的这个研究证明了轮回什么什么……”，他说什么呢？他说：“我们的这个研究支持人死了以后还有一个东西继续存在”。

我问他们：“你们研究了五十多年，半个世纪，是越来越相信自己的研究成果，还是越来越怀疑自己的研究成果？”他们说：“我们越来越相信我们的研究结果，我们相信人死了以后还有一个东西存在。”原话就是这么讲的。

什么东西存在呢？身体存在？是呀，这个不需要说了，人死了以后，人的身体暂时是存在的，这个没有人疑问，也没有人问这个，也不需要去研究，那么到底什么东西存在呢？就是人的意识，除了人的意识以外还能存在什么呢？

他们的手里有两千五百多个案例，全世界各个地方小孩的案例、个案。有人说这是个案，如果有一个这样的个案成立了，那问题很大了，为什么呢？只要七十亿人口当中有一个人是这样投胎过来的，那就很麻烦了，为什么呢？他是怎么投胎过来的呢？他需不需要大脑呢？一大堆的问题让之前讲的在这个人身上没有办法建立。

这个人不需要通过大脑，这个人死了，他的大脑坏掉了，但他可以通过另外一个方式投生的话，是不是所有人也是这样？也许我们不知道，那问题就更大了，所以如果真的没有前世后世的话，那一个人都不能有，只要有这一个这样的个案，之前的这种逻辑全部都瓦解了。只要有一个人可以不通过现在的大脑记忆，这叫作脑外记忆——大脑以外的记忆，只要一个人是这样，就有很大的问题了。

所以，如果个案成立了，那就说明人是有前世的。我们为什么所有人都不知道呢？所有人不知道是有原因的。因为在大概九个月的时间当中，尤其是这九个月之前的很长一段时间当中都在昏迷的状态，胎儿在昏迷状态当中这么长时间，他所有东西都会忘掉。

比如说我们深度睡眠以后醒过来的时候，有些时候我们都不知道在什么地方，东南西北都分不清楚。我们大家都有这样的经验，如果是一个小时、两小时、五小时的深度睡眠，醒来以后就是这样。这个有一两个月、两三个月都是昏迷状态，所以这么长的时间，过去所有东西都忘掉了。

但是因为有些是自己的业力，有些是他身体的结构不一样，当然不会有太大的不一样，但是有些细节上不一样，比如说我们一百个人来背书，大家背书的时候，有些人背得快，有些人背得慢；背完了以后，有些人很快就忘掉，有些人一辈子不忘。人的意识的功能不都是一样的，所以有些人虽然昏迷了几个月，但是他还没有忘，有些人因为这个昏迷就忘掉了。我们民间有很多很多的说法，但这是民间的信仰，不一定有佛教的理论和科学的支持，但佛教的观点是这样。

那么全世界的任何一个地方都有这样的小孩，他们有这样的记忆，这是很多的科学家以科学的态度去研究的，现在已经有两千五百多个这样的案例、个案。然后还有一个非常是重要的，这两千五百多个是他们研究的，还有我本人以前也专门去调查过，我已经写在《前世今生》里面，这些所有不管是发生在什么样地方的，所有这些能够记忆前世的小孩，他都有一个规律，他们的记忆会逐渐逐渐地忘掉，根本不是偶然的，全世界所有的这种小孩都有这个规律。

现在美国的科学家他们研究的两千多个个案，他们输入电脑，然后通过电脑分析，有什么样的东西相同，什么样的东西不相同，这些小孩有哪些共同点，这些共同点就是规律，这个就是自然的规律。

比如说所有植物的生长都有一个规律，在温度达到什么样，湿度达到什么样的情况下，它生长得好，或者达不到，生长不好，它都有规律。我们人的生命也一样有规律，而且这个规律没有民族的区别，没有国家的区别，没有肤色的区别，都一样，都有一个规律，所以这完全是生命的一个自然现象，根本不是偶然。所以非常容易证明人的前世是绝对存在的。

除了这个以外，还有很多的证据完全可以证明人的前世存在。我们之前也讲过了，物理学家讲物质不灭，大家都听说过，不仅仅是听说，大家都学过“物质不灭，能量守恒。”生命也是一样，不仅仅是这张桌子物质不灭、生命不灭，真正不灭的是人的生命，生命不灭！

我们的生命也是一种能量，它也遵循能量守恒。只不过桌子这些东西我们看到了，人的生命、前世后世，我们没有看到，所以我们说不存在。

过去这个地球上出现过恐龙的时代，我们很多人有可能是一个恐龙，后来慢慢慢慢以人的身份出现了，以恐龙的身份出现和人的身份出现，这个身体的形式在变，但里面有一个东西是永恒的，这个永恒当然不是没有变化，是守恒不灭，有一个东西不灭，是我们的生命不灭。

佛说稻秆经（150）中立的人生观

这是我们的生命不灭，这张桌子的形式形状随时都可以变，它的颜色随时都可以变，但是它的原子不可以变。同样的我们人的身体，我们生命的形式随时都可以变，但是我们的本质，本质不是我们讲的如来藏佛性，我们的生命它也不会消失，它像物质不灭一样，永远都不会灭，它只是换很多很多不同的形式存在。所以这两个边都是极端。

“我于过去而有生耶”，我说我有生，我是存在的，我永远都是存在，这样说的话，也得看你以什么样的形式。如幻如梦的话这个就没有错，如幻如梦的存在可以。如果说是真实不虚的，这样的我，不说过去，现在都没有这样的我。

“而无生耶”，如果说无生，因为没有真实的我，所以我从来没有诞生过，可以这么讲。但是也得要看，如果从世俗的角度说我没有诞生过，那是不对的。

世俗人对生死的观点有错，就是这两个极端，要不就是说我根本没有出现过，要不就是说从过去到现在到未来一直都是真实不虚的我存在。这两个都是错的，所以我们要建立一个中性的不极端的人生观，这叫生死观，这个很重要。

这样我们对过去的两个错误的理解解决了，第一个，我曾经也出现过，不是不生，我生过，但不是真实的，是如幻如梦的形式诞生，这样以后用佛教的话讲叫不堕两边，或者不走两个极端的中立的人生观建立起来了，这是第一个。我们建立了以后，“而不分别过去之际”，我们对过去没有分别心，这是第一个。

于未来世，生于何处，亦不分别未来之际。

第二个，“于未来世，生于何处，亦不分别未来之际”，然后又会想我会不会有来世呢？如果有来世，我生于什么样的地方呢？会这样分别。

跟刚才一样有两个极端，一个极端就是说根本没有来世，人死了以后一切都结束了。一切都结束了，这也不对，美国科学家研究了半个世纪，最后的结论是人死了还有些东西没有结束。我们研究过这么长时间吗？我们手里有这么多个案吗？有分析过吗？都没有。都没有的话，我们没有判断的资格。

当然可以说我不相信，这个没问题，谁都可以不相信。但因为我不相信，所以我想否定这个，否定的话，必须要拿出证据才可以否定。否则只是个人的主观意识，可以相信，也可以不相信，这都是个人的事情。如果想把个人的生命现象否定，也可以，但是必须要拿出证据才可以否定，否则的话不可能。

我们之前也讲过，佛教在任何一个问题上面都非常非常尊重真理、追求真理。我们学佛学了那么长时间，对佛教的经和论，他们追求真理、尊重真理，分析研究判断的这些方式我们确实比较了解，在这个过程当中发现，确实任何一个地方都要尊重真理。

如果事实是这样，我们不能顽固地去解释，这样没有意义。所以，如果想否定，必须要有证据，非常非常有说服力的证据才可以相信，否则没办法。

那么两三千年前，佛讲的跟这些科学家研究得到的结论一模一样。就像物质不灭一样，生命不灭，像物质的能量守恒一样，生命的能量守恒，所以生于何处要以我们的业决定。生不生不是我们的业决定，它是自然规律，它一定会投生，但生于何处呢？以我们的业决定。

所以对未来这个方面我们也需要一个中立的人生观。完全否定未来是一个极端；另外一个极端是一个真实不虚的自我从这一世投生到来世。

一直到来世，我们前面已经讲过了，五个原则当中，不常、不断、不移——不是移动，没有什么东西移动。表面上当然可以说我们从这个地方移动到另外一个地方，实际上没有这样。但是生命它会连续，虽然不是真实不虚，但是如幻如梦，从世俗的角度来讲，人的生命它永远都会延续，所以对未来要建立一个中立的观点，这个就是佛教的人生观、生命观、生死观。“生于何处，亦不分别未来之际”，这是第二。

第三就是对现在，对现世。

此是何耶？

现在是什么呢？

此复云何？

我现在为什么呢？

而作何物？

我现在做什么呢?

这些也是很多人经常问的问题。用我们刚才的方法，从世俗的角度来讲，我们现在是存在的，然后做什么呢？就像我们无明以后有三种，造善、恶、不动这三个业，还有日常生活，然后叫什么呢？叫六轮回当中的一个众生。

此诸有情，从何而来？

当下有这么多的人，比如说我们七十多亿人从哪里来的？从何而来？

从于此灭而生何处？

七十多亿人从这个地球上消失了以后，他们会去什么地方？会去哪里？这个就是对未来的。

佛说稻秆经（151）遍知的佛陀为什么有时面对提问而保持沉默

亦不分别现在之有

这样的分别也不会有，为什么呢？为什么没有呢？从胜义的角度讲，七十多亿人也好，更多的众生也好，都没有自我，只有我们现在的五蕴，没有自我。从世俗的角度讲，当然有我、有他，所以我们七十亿人一定会走到下一世，下一世走到什么样的地方呢？以每一个人自己的业力来决定。

这个之前讲过了，三个业：善、恶、不动，这三个业决定去什么样的地方。这样以后，我们对现世也要建立一个这样中立的，不走两个极端，或者用我们佛教的话讲，不堕两边的人生观。这样以后，这个观点就解决了我们对现世的这些疑问。这些疑问解决了以后，我们对现世也没有分别念。

“亦不分别现在之有”，“有”就是我们现在的这个轮回。这样以后，对过去、对未来、对现在这三世，每一个都有两个观点，一共是六个极端的人生观。我们现在否定这六个不正确的人生观，然后建立对过去、未来、现在三个中立的人生观，我们学了《佛说稻秆经》以后，就建立了一个非常正确的人生观，这个就是我们学《佛说稻秆经》的结果、结论，就是这样。

还有一个，不但自己能够建立这样的观点，而且可以否定其他人各种各样的观点。其他人什么样的观点呢？

复能灭于世间沙门婆罗门不同诸见

灭就是否定，能够否定，否定什么呢？“世间沙门”，沙门是什么意思？沙门就是修行的出家人。佛教有出家人，外道也有出家人，每一个宗教都有他们自己的修行人和出家人，这些都叫作沙门。所以有佛教的，也有外道的，各种各样都有。世间沙门就不是出世间的，是没有证悟的凡夫的修行人。还有“婆罗门”，就是印度教，印度教的前身就是婆罗门教。“诸见”，他们有各种各样不一样的见解，千差万别的见解。

所谓我见

在这个地方讲了几个代表性的见解，各种各样见解当中有代表性的，第一个是我见，我见就是认为有自我存在的见解。

众生见

就是说众生都是真实不虚的。

寿者见

寿者刚才讲过了，也是自我的，还有万事万物都有寿命的这种见。

人见

就是人是真实不虚的这种见。

希有见

希有见就是世俗的，比如说像哲学、艺术，还有各种各样的手艺，比如说绘画，还有各种各样世俗的这些艺术，对哲学、艺术方面的各种各样的见解，这叫作希有见。

吉祥见

吉祥见就是比如说看风水选日子等等，就是这方面的。帮别人看风水、选吉祥的日子，有关这方面的各种各样的见解。

前面有关艺术、技术方面，还有哲学方面的见解，希有见、吉祥见、还有开合见。

开合之见

当年外道向释迦牟尼佛问了四个问题，这四个问题一一展开延伸，每个都变成四个问题，这样一共有十六个问题，这十六个疑问在佛教里面叫作十六个无记疑问。无记是什么呢？有些时候不善不恶的叫作无记，它既不是善又不是恶，也叫作无记。那这个地方的无记是什么呢？不回答的、保持沉默的问题叫作无记。就是不明显地讲，为什么不明显地讲？佛为什么这个时候不回答呢？因为这十六个问题都是建立在有自我的基础上。

他们认为有自我，比如他说：“人、自我和这个世界，到底有没有终极？亦有，亦无，非有，非无，”这四个。然后说：“佛圆寂之后会不会再出现？有、无、亦有、非有，”这四个。这样有四四一十六个疑问。这些疑问佛可以回答，但是那个时候不回答，不回答的原因是什么呢？

因为佛知道这些外道的出发点不对，他认为有自我，有这个世界，这个世界和自我都是真实不虚的，在这个基础上问的问题的时候。如果这个时候佛说自我和世界有始有终，这样讲就已经承认了自我的存在，这不对，不符合事实，佛不能这样说。如果这个时候说，你的问题的出发点，提问题的方式不对，为什么呢？根本不存在自我。不存在自我的话，更何况它的始、终。实际上应该这样回答，但是这样回答他们不能理解，他没办法接受，因为他认为有自我，如果这个时候突然间给他讲没有自我，他根本接受不了，所以佛先暂时什么都不说。

佛如果直接回答可以这样回答，但是佛回答一个人的问题，或者佛给大家讲法，佛不是以他自己的观点来讲，而看对方能接受多少就讲多少。如果他不能接受，佛保持沉默，先暂时不讲，到他能够接受的时候，佛再给他回答。现在给他回答，他不但不能接受，而且他会产生各种各样的疑问，然后会诽谤，产生邪见，然后造罪，都有可能。

比如说直接给他讲，怎么可能有自我呢？自我根本不存在，都是空性，都是无我。这样他一定接受不了，他一定会否定，然后他的心里一定会产生各种各样的烦恼，所以佛就保持沉默。因为佛保持沉默不回答，外道提问题的人就觉得这些佛都回答不了，佛不是遍知。佛教说正因为佛是遍知，所以保持沉默，为什么呢？因为佛知道对方的想法、观点，佛也知道这样回答的结果，所以佛就保持沉默。

佛说稻秆经（152）谁闻思懂了十二缘起，而且修行有证悟的话，佛就一定会授记他成佛

十四无记有十六个见解，当中有一个开见和合见——开是放开的，合是比较保守的，简单说是这样。

开是什么呢？是裸形外道的见解。为什么叫开呢？裸形外道说，自我和世界既有边又无边，边和终一样，始终、最终，最终叫作边；既有边又无边，或者说既有终又无终，这两个都可以。他认为可以有终，也可以没有终；或者说可以有边，也可以没有边，他自己有他自己解释的方法。为什么两个都可以呢？他有自己的解释，所以他两个都接受，一个都没有否定，所以是比较开放的观点，所以叫作开。

然后是合，有一个外道叫犊子派，这个犊子派是外道的一个派，后来他们皈依了佛教，从皈依的角度来讲他们是佛教徒，但是他的见解还保留过去的外道见解。从他见解的角度讲，是持有外道见解的一个佛教，是持外道见解进入佛门的一个这样的派，叫作犊子派。他们的见解说自我是存在的，但是最后说自我有始也不对，有边也不对，无边也不对，这样以后他干脆这两个都不说了。他说这个是不可思议的，自我不可思议，他两个都不回答了，所以叫作合。

开合见就是这样，实际上开合是其中两个，这个开合之见实际它代表了十六个无记的疑问。然后更多的代表了很多很多类似的外道的问题，就是从这个延伸出去的，这十六个疑问和观点其实这也是他们的观点，不同的派有不同的观点。

开合之见，也可以否定。如果我们把缘起学好了，《佛说稻秆经》学好了，那这些各种各样的见解都可以否定，都可以毁灭。

善了知故

我们把正确的了知了，外面大自然的因果规律，内在人的生命的自然规律了知了。“善了知”就是我们把这个真实地了解以后，正确地了解以后，前面讲的这些各种各样稀奇古怪的观点，全部从根源上可以铲除。

如多罗树

多罗树就是棕榈树。棕榈树的叶子在顶上，不像其他的树枝一样，顶上有树叶的地方砍掉的话，这个棕榈树就会死掉，不能再生长。所以经常用这个树来作比喻佛教。

明了断除诸根栽已

我们非常明确地了知这十二缘起的规律的话，前面讲的各种各样的这些观点，就像从棕榈树的头砍掉了一样，再也没办法生长，各种各样的这些不真实的世界观和人生观全部从根上可以断掉。

于未来世，证得无生无灭之法。

这样以后他就能够证得无生无灭的法，证悟空性。

尊者舍利子，若复有人，具足如是无生法忍。

无生法忍是六度里面的三个安忍当中的一个。我们听到非常非常深奥的无生无灭的空性的法的时候我们能够接受的话，这也是一种安忍，这是非常好、非常殊胜的安忍。很多根机不成熟的人一听到无我空性的时候就会拒绝，就觉得怎么可能？不可能！他们接受不了。能够接受就叫作忍，这也是一种安忍，有这样的无生法忍。

善能了别此因缘法者。

能够了解识别十二缘起法的人。

如来、应供、正遍知、明行足。

其他的大家知道，明行足是比如说有一个人有眼睛也有腿，这样他可以走路，眼睛看、腿走路。同样佛有“眼睛”就像见解智慧，“腿”就像行为和修行，佛这两个都具备，所以叫作明行足。

善逝

就是佛成佛了的意思。

世间解

了解世间的一切，叫作世间解。

无上士

这些都是佛的功德，所有佛——阿弥陀佛、药师佛、释迦牟尼佛……凡是佛都有这些功德，功德就是佛的特点。

调御丈夫

调就是调伏所有众生的烦恼，所以叫作调；御就是像开车的驾驶员一样。佛引领大众可以走上解脱道，像开船的舵手、像开车的司机一样，所以叫作御。

人天师，佛，世尊。

这些都是佛的特点，他为什么要讲这么多佛的特点？我们如果学会了《稻秆经》，正确地了解《稻秆经》的十二缘起法的话，如来、应供、正遍知……就是佛一定会授记我们，授记我们什么呢？

即与授阿耨多罗三藐三菩提记。

“阿耨多罗”的意思是“阿哈得三藐三布达亚”。“阿哈得三藐三布达亚”是正等觉菩提，正等觉菩提也是佛的意思。阿耨多罗三藐三菩提也就是正等觉佛，菩提就是佛的意思。

如来、应供、正遍知会授记。授记什么呢？授记说：如果谁能够善能识别、了别这个十二缘起法的话，这个人很快就能成为阿耨多罗三藐三菩提，也就是正等觉佛。佛会授记我们成佛，就这个意思。“菩提记”，授这个菩提记就是说谁证悟了十二缘起，佛就授记他会成佛，就这个意思。

所以我们如果学会了十二缘起《佛说稻秆经》，不仅闻思还懂了这个理论，而且修行有证悟，佛就一定会授记我们：“你会很快很快成为阿耨多罗三藐三菩提、正等觉如来，你会很快成佛。”这样授记。

尔时弥勒菩萨摩诃萨说是语已

这样说完了以后，一般八地菩萨以上叫作摩诃菩萨，摩诃就是大，大菩萨就是摩诃菩萨。

舍利子及一切世间

舍利子是当时最主要的听众，除了舍利子以外，还有其他的世间人，还有天人。

天、人、阿修罗、犍闼婆等。

犍闼婆是一种非人，除了人以外的一个众生。有些时候犍闼婆叫作乾（gan）闼婆，在欲界的天人当中是天人的乐队，这个乐队叫作犍闼婆。他也是一种众生，佛讲法的时候他们经常来听佛的法，很多时候都有犍闼婆他们。

闻弥勒菩萨摩诃萨所说之法，信受奉行。

大家都说弥勒菩萨讲得非常非常好，大家相信然后去奉行。

我们把《佛说稻秆经》这部经讲完了。明天我们要讲《佛说稻秆经》它的修法，《佛说稻秆经》有修法，就讲修法。它原文的内容讲完了，再讲一下它的修法就圆满了。

这个《佛说稻秆经》，确实是非常非常重要的一部佛经。这个文字不多，内容相当丰富，对我们来说也非常重要。十二缘起对初学者来说非常重要。对除了初学者以外的学佛人也非常重要，对初学者来说特别的重要，所以我们要反复地去学习。大家反复地学习、复习，自己反复地看或者听，都非常非常有意义。

我们今天讲到这里。

佛说稻秆经（153）是什么力量让刹那生灭的微尘聚集成桌子

主持人：顶礼上师，这是一个网络问题。如果周围的物质都是旋火轮，都不存在，为什么我们用手接触的时候，能够触摸到实体呢？

上师：量子物理学家、科学家也回答了这个问题。可以这么说：我们可以把这个物质放在桌子上，它不会掉下去，为什么不会掉下去呢？因为这个桌子里面的每一个原子周围的电子都在高速运动，非常非常高速地运动；然后桌子上的这个物体也是在高速运动，因为两个都在高速运动，这样的时候，它会拒绝渗透。所以它穿不过去，因为它高速运动，就是这样，佛教也可以这样回答。

主持人：顶礼上师，请问上师，万物的形状比如桌子是由无数个微尘刹那生灭而成，那么是什么力量让它们聚集成桌子、杯子、蛋糕等等？

上师：一个是万有引力，就是引力——物质之间的引力。还有一个，从佛教的角度来讲——上次讲过地水风火里面水的作用，不同的佛经有不同的说法。我上次也讲过了，佛经里面讲过这个引力：这些东西之间，这些微尘与微尘之间，有一个力量不让它们分解、分散，佛经也这么讲过，佛经里面没有讲叫作引力，实际上这个就是引力。

那么再进一步地问，为什么有引力呢？最终就是因为众生的业力显现出一个这样的世界，这个是最终极的回答。

主持人：顶礼上师，还是网络问题。请问上师，您说佛不是万能神，但是为什么说要依靠上师，或者说我们要相信阿弥陀佛才能够往生西方极乐世界？

上师：这个不矛盾。比如说我们祈祷佛、祈祷菩萨、祈祷阿弥陀佛，对我们的修行当然有帮助。然后我们对上师的信心，还有祈祷，对我们修行的进展都有帮助。但这个并不是说我们什么都不需要做了，连信心都不需要，然后某一个佛或者菩萨来把我们度了，没有这样的，就是这个意思。

我们可以祈祷佛菩萨、上师，他们有加持，他们有力量可以帮助我，但更重要的是我自己要努力。所以这个不一样也不矛盾。

主持人：顶礼上师，关于除了自己以外，是否还有其他众生的问题。在中观宗也讲，除了五蕴之外没有人我，五蕴是人我的设施处。那既然是其他众生的色蕴，是我们心的投射，也就是说这个色蕴不存在，那么对于其他众生来讲，就是其他四蕴也没有依处，为何能成立存在真实的众生？

上师：真实的众生在这样观察的时候不存在。我们的自我不存在，每一个众生也跟我们一样，这个佛经里面讲过了，比如说你在河边看到一个芦苇，它是空心的，你看到一个芦苇空心，你就知道一大群这样的芦苇都是空心的，一下子就明白了。

同样的比如说通过观察，我们知道我们自己不是真实存在，以此类推，所有众生同样也不存在。所以这个并不是说自我不存在，众生存在，不是这样。

刚才《佛说稻秆经》里面也有人见、众生见、自我见——这些都不存在。但是我们不观察的时候，我也存在，所有众生也存在，就像梦里面的世界一样。

还有一个就是开头的问题：比如说看到的这些人的有一部分属于我们。比如说我们看到的时候，我看到的每一个人皮肤的颜色，或者每一个人的身体，还有我们的手去触摸时候的这种感受，这些东西属于我们自己，这不是外在的。但是除了这些东西以外，外面还有没有生命呢？有生命，有无数的生命存在。这些生命的有一部分——比如说我们看到的、我们听到的，这些都毫无疑问是属于我们自己的视觉、听觉，但是除了我们的视觉、听觉以外，还有没有众生呢？有，还有很多众生。

主持人：顶礼上师，请问上师，怎么样才能够找到适合自己修行的法门？

上师：首先，像出离心跟菩提心是所有人都必须要适合的，一定要适合，前行不适合的话，那没有可以适合的法了，所以必须要适合。就像我们买保险，有些保险是强制性要买的，就是强制性地要适合。这个有了以后，其他的要看对哪一个法门更有信心，说明就是适合自己的法门。比如说对禅宗特别特别有信心，那就修禅宗；如果对密宗特别有信心，说明这个是适合自己的法门。

佛说稻秆经视频15

佛说稻秆经（154）修行才能从本质上解决自己的烦恼

我们今天讲修法，今天的这个修法是《稻秆经》的修法，也就是十二缘起法的修法。

十二缘起法有两方面的修行方法，一个是胜义谛，胜义谛主要讲不生、不灭、不住，也就是空性方面的修法；另外一个是有生、有灭、有住、有生住灭，而且生住灭都有因有缘，有因缘一定会有结果，凡是有果一定会有因和缘，所以今天我们生活当中所发生的一切，我们生命当中所发生的一切都有因有缘，这是从世俗谛的角度去修。有这样两个不同的修法，两个修法都非常重要。

修行的次第，首先是我们平时讲的修四加行和修五加行，必须要有出离心和菩提心。我们修任何一个法，不管是修大圆满、大手印、禅宗或者其他的，凡是大乘佛教的这些修法，都必须要有这些基础的修法、基础的修行。基础的修行修得比较扎实以后，才可以修其他的，比如说缘起、空性都可以。一般情况下或者正常情况下，修行次第就是这样。

但是我们有些时候因为特殊的需要，比如说还没有修完四加行五加行，也就是还没有修好出离心和菩提心的时候，去修一修缘起法，这样也不矛盾，这个法也有特殊的效果，为了达到这样的效果，修也可以，没问题的。但是平时先修出离心、菩提心，修完了以后再去修空性，这样最好。

修行是我们整个学佛过程当中最最重要的一个环节，因为我们最后的这些问题——烦恼，就是通过修行来解决。通过闻思也可以改变一些我们的观念，从此也可以得到一些智慧，解决一些问题，但是闻思能够解决的问题不是很多，一般是比较简单表面的问题才能够解决，而且它也没有从本质上解决，所以必须要有修行。

每一个人的生命当中都会出现很多的坎坷，我们必须要做好准备。从佛教深奥长远的人生观的角度来讲，我们大多数人都很无知、愚昧，我们的很多想法都不深入，了解得也不深入，我们解决问题的方法也非常非常简单，这些方法解决了一个问题却导致了更多的问题，就像我们为了治某一种病，吃一种副作用非常严重的药物一样，虽然这个病稍稍得到了控制，但是同时又导致了更多的问题。我们世俗的这些方法都是这样，为了解决一个眼前的问题，它采取的措施有可能当下的问题暂时解决了，但是后续更多的问题又产生了。

所以我们千万不能认为我们永远一切都顺利、一帆风顺，根本不可能的，再富裕、再有权力、再有地位都不例外，每一个人的未来，每一个人的明天都是说不清楚的，所以必须要有充分的准备，万一有一天面对什么问题，到时候我们在任何一个问题面前都比较淡定，用一个平常心去解决。

修行就是这个，我们通过修行，通过佛法，不是不让我们衰老，不让我们死亡，不让我们的生活当中出现任何的坎坷，这个是不可能的。衰老和死亡都是自然规律，我们的生活当中出现很多很多的坎坷，这些也是自然规律。不是用佛法不让这些出现，让我们永远都活着、永远都年轻、永远都一帆风顺，这个不可能，没有这样的佛法。

那么佛法是用来做什么？当我们遇到这些问题的时候，当我们面临死亡的时候、面临衰老的时候、面临疾病的时候、面临各种各样坎坷的时候，以智慧来面对，从自己的内心当中得到解决问题的方法。这样解决了以后，虽然有衰老、虽然有死亡，虽然有很多其他的挫折，但是面对衰老、死亡、疾病、还有很多的逆缘的时候不会导致痛苦，不会让我们失望、绝望，反而成为修行的动力，成为提升自己生命的一个动力，然后更加地懂得关爱慈悲其他人，更多地了解这个世界上的痛苦众生，更加地了解他们的痛苦。了解了以后，更加地精进、更加地努力，最后超越这一切。佛法就是这样。

佛说稻秆经（155）在一帆风顺的时候也不要忘记修行

但是这个方法必须要提前准备，如果我们平时不修行不学习，生活当中遇到问题的时候临时抱佛脚，大多数都是没有效果的。多数没有效果了以后，我们会对佛法失去信心，为什么呢？我们本来对佛法的作用、力量没有正确的认识，我们以为佛法就是我们临时需要的时候去求佛，烧个香、拜一拜，我们什么都不需要做，佛来帮助我们解决这些问题，我们很多学佛人对佛法的理解是这样。

当然如果我们的心非常虔诚，然后《稻秆经》讲的这些因缘都“无不具备”，所有因缘无不具备，这样的情况下求佛、祈祷、祈请，通过佛的加持我们可以得到一些帮助，当然有这样的。

但是学佛不是这样，学佛是我们去了解这些痛苦的来源，首先去了解这些痛苦的源头，为什么这样痛苦？为什么每一个人都有这么多的痛苦？我们所有的人，包括动物，没有一个愿意面对痛苦，都不愿意。所有的人、所有的生命都不愿意，但是为什么所有的生命、所有的人都要面对这些痛苦？而且要面对这么多的痛苦呢？它的根源在什么地方？

我们世俗的人认为根源在外面，因为客观的这些因素条件不具备，所以我怎么怎么样。当然这也是有的，客观条件不具备的时候，我们的生活受到一些影响，这个当然不排除，有这样的。但是更多的是在我们自己的内心当中，所有解决问题的方法到外面去解决是解决不了的，人类历史上这么几千年、几万年，甚至几百万年都是这样，但是都没有成功，一个问题解决了，又产生了更多的问题。

比如说我们为了物质把环境破坏了，环境污染以后又把我们身体毁掉了一样，身体毁掉没有健康了，物质怎么用呢？我们怎么去享受呢？类似这样，很多的事情从外面去寻找解决的方法并不是说不能解决，但解决的都是表面上的问题，并且导致了更多的实际问题。通过修行从内心当中寻找解决的方法的话，这样解决的问题都是实质的、实际的问题，解决了以后就彻底地解决了，从此以后再也不会遇到这样的问题。

所以我们学佛，当我们没有生病的时候、还没有临终的时候、健康的时候、一帆风顺的时候、年轻的时候、幸福的时候、快乐的时候，这样的时候学佛。我们过幸福快乐的日子，同时也有机会学佛，这个确实是非常非常大的福报。

学佛并不一定要痛苦才能够学佛，不一定要艰苦才能够学佛，当然不是这样。过非常好的日子的同时也可以学佛，都没有问题，这个要看自己的福报。艰苦的时候有学佛的方法，幸福富裕的时候有富裕时候学佛的方法。任何时候学佛都可以，富裕的人、贫穷的人、弱势群体、强势的……什么样的人都有自己的方法学佛，都可以的。

学佛修行不是一定要具备某一个外在的条件，外在的条件是什么样的情况下都可以修。像过去的米拉日巴大师这样的高僧大德、成就者，非常了不起的这些人，都是在非常恶劣的环境、非常艰苦的生活当中修行，是不是所有人都要这样？也不一定，物质生活丰富的同时也可以修行，最最关健的是我们修行最重要。

所以大家一定要知道，我们现在有这样机会的时候，大家都有自由、健康的时候不修行、不学佛，大难临头时修没有用的，这个要提前告诉大家没有用。

所以佛帮助我们、救我们、度我们的方法，就是让我们自己去学习，拥有智慧、拥有慈悲心，用智慧和慈悲心把我们内心当中最肮脏的这部分，比如说特别特别的自私自利，特别着重眼前的利益，为了眼前的利益不顾一切、不择手段等等，通过佛法的智慧，把这些全部放下，然后让我们有更好的智慧，用这个智慧去看这个世界、看人生，这样以后，我们很多的事情想开了。

实际上我们生活当中除了肉体上的一些病痛以外，绝大多数的痛苦都来自于自己的内心，这个科学家也有研究，研究以后发现，我们的幸福只有百分之十到十五才跟物质有关系，其他的都跟物质没有关系。那么其他的跟物质没有关系，跟什么有关系？跟我们的心态有关系，跟我们的心情有关系，跟除了物质以外的东西有关系。

所以修行非常重要，我们通过佛法获得一些利益、获得快乐幸福。当我们幸福的时候、快乐的时候、健康的时候去学习修行，这样的话到时候用得上；如果我们幸福、健康、年轻的时候沉迷于眼前这一点点的幸福快乐，忘掉了自己的未来的话，到时候佛法也用不上，佛也帮助不了。所以我们平时没有遇到这些问题的时候，就要做好准备，这就叫作修行，这个非常的重要。

佛说稻秆经（156）如何合理安排打坐修行的时间

我们有平时有这个条件的时候不努力、不学习的话，我们面对各种各样困难的时候，佛帮不了我们，佛法帮不了我们。这个时候我们不要责怪佛法和佛，是我们自己没有做好。

比如说医生根据我们的病情开了非常非常好的药，但是我们一直把这个药放在床头不吃，那生病面对痛苦的时候，这个时候要责怪谁呢？就是责怪自己，不能责怪药或者医生。

所以我们把这个道理——佛怎么样挽救我们，佛法怎么样帮助我们，这个方法必须要知道，就是这样。并不是平时什么都不做，临时去抱佛脚，这是没有用的。所以这个大家必须要知道。

首先大家要了解一下修行的重要性，然后接下来我们今天开始讲具体的修法。今天的修法首先要学习，这个我们已经学习过了，首先十二缘起从头到尾全部学好，学好了、都基本知道了以后，然后静下来打坐修行。

所以这个修法只能像我们这次这样详细地给大家介绍十二缘起，然后再让大家修，这个修法才能够用得上。如果我们之前根本没有听缘起法，没有去闻、没有去思考，只是讲一下后面的修法，大家都不知道怎么去修，闻思修不能脱节，这之前也讲过了，修必须要有闻思。有些人比较轻视闻思、瞧不起闻思，觉得没有用，就是需要实修，需要实修当然没有错，是需要实修，但是没有闻思怎么去实修？根本没办法实修，所以一定要有闻思，有了闻思我们才能够修。

就像这次我们讲的《佛说稻秆经》，如果之前没有学《佛说稻秆经》，那么今天没办法修这个修法。由此可见，修行不能离开闻思，没有闻思就没有办法修，所以我们必须要有适当的闻思，然后去修行，这样才是对的。

我们修缘起法的时候，首先要闻思，我们已经闻思过了；具体修行的时候，比如说两小时或者半个小时，这样的时间当中，需要做的事情全部提前做好，免得我们打坐的时候又去处理这些杂事把打坐间断，这样不好，所以首先把需要做的事情都做好，这个我们之前都讲过了。

然后时间上我们也给大家介绍一下，一般修行，任何一个修法都一样，晚上可以修，但是睡眠的时间必须要有，要有足够的睡眠时间。有些人一开始很用功，认为睡眠会耽误我们的时间，浪费了很多很多时间，所以减少睡眠，认为这样是用功，这个是不行的，人体需要的睡眠时间必须要有，不管是修行人或者什么样的人，都需要的。比如说我们不吃不喝，我们的身体受不了；同样的，没有睡眠也不行的，所以需要留足够的睡眠时间。比如说六个小时左右，五个小时或者更多的时间必须要有。每一个人身体的情况可能有点不一样，有些人可能六个小时就够了，有些人可能五个小时也可以，五个半小时、六个小时以上就可以，差不多，不能太少了。

然后主要是白天的时间，我们一开始想修法的时候，比如说十天之内，先修二十分钟左右，上午二十分钟，下午二十分钟，第一天就是这样，每二十分钟作为一座。我们修这个缘起法的时候是这样，并不是说每一个修法都是这样，比如说我们修加行的时候，是不是一定要这样呢？也不一定，但是这样的修行次第也不仅仅是修缘起法，其他的法也可以这样，这个要根据自己的情况。比如说之前从来没有打坐过的用这种方法就比较好。

还有一个，一段时间当中专门去闭关打坐，比如说平时除了晚上睡眠的几个小时以外，都非常非常忙碌的人，然后一下子就闭关，每天八个小时、十个小时这样打坐静下来的效果不是很好，不太适应。

所以在这种情况下，比如说我们有一个月的时间专门打坐闭关的话，前五天、七天或者是十天的时间当中，修行的时间逐步逐步地增加，比如说每二十分钟作为一座，那第一天上午二十分钟，下午二十分钟；然后第二天的时候再增加，上午增加，下午增加；然后第三天，继续增加。

但是晚上的打坐不增加，晚上需要多长时间的睡眠，就必须要足够的睡眠时间。白天这样逐步逐步地增加，这样去修，然后最后一天八个小时、十个小时。这样打坐的时间逐步逐步地增加，到了十天以后，就可以正常了，一天八个小时或者十个小时都可以，这是专门修行打坐的时候。

佛说稻秆经（157）缘起法要修到什么样的程度呢？

平时作为一个上班族来说，这不大可能，所以我们只有早上和晚上打坐。

这种情况下也可以这样，比如之前从来没有打坐过的人，第一天开始打坐的时候，早上二十分钟，晚上如果有时间也二十分钟或者十分钟、十五分钟；然后第二天再增加十分钟或者二十分钟；第三天再增加一点；第四天再增加一点。最后正常了以后，一天最好有一个小时到两个小时的时间，比如说早上一个小时，晚上一个小时；或者晚上不方便的话，早上一个小时到半个小时，每天都有这样的时间，能坚持，这也是非常非常不错的。

这样逐步逐步地增加是一个非常好的修行的方法。增加到什么样的程度呢？一般的情况下，正常的闭关要八到十个小时。

如果再用功也可以再增加，增加到什么程度？有些时候，打坐时间太长了以后，尤其是开始的时候，时间太长了以后，身体就开始不舒服、不适应，身体上会出现很多不适应的情况，有些人头疼，有些人身体发抖等等，每个人的情况不一样。身体有这样情况的时候要减少，如果严重的话，一天两天不打坐，停下来。

这个我们之前也讲过，任何时候不管身体上有这样的情况，或者平时我们打坐的时候，包括有些时候心特别散乱，有些时候特别的昏沉，不想打坐的时候，也不能强迫自己，不能强制性地打坐，这样效果反而更加不好。

身体上不适应，或者心理上不想、比较排斥的时候，打坐的时间要往下降、减少。实在不行的话，一两天不打坐，休息一下，身体也可以调整，如果身体需要调整就调整。什么时候开始呢？我们心理上不排斥，愿意打坐的时候去打坐，也许是一天两天，也许是两三天，愿意打坐的时候打坐，时间上要这样，开始打坐的人可以这样。

有些人直接打一个小时两个小时也没有什么问题，也不一定每一个都要这样去做，但是这么逐步逐步地时间增加是比较好的方法，这是时间方面。

这个缘起法要修到什么样的程度呢？比如说我们去修十二缘起法当中的某一个法的时候，感觉到心特别特别的轻松平静，而且有幸福快乐的感觉。

比如说修十二缘起法当中某一个法的时候，安住在这个上面，然后心特别平静以后，不想移动、不想修下一个法，就想在这个上面安住，心很平静的时候会有这样的感觉，要一直这样去修，然后修了以后，它的结果是什么呢？结果就是我们最后无论是走的时候、坐的时候、工作的时候，什么样的时候都深深地体会到四法印当中讲的“一切都是无常”。

十二缘起这样轮转不息，所以对无常有很深刻的体会，感到一切都是无常。然后无明，最后就是老和死，死之后呢？前面已经讲过了，“愁叹忧苦”这四个字都是讲轮回的痛苦，然后也深深地体会到轮回是痛苦的，轮回是痛苦的意思是什么呢？

轮回痛苦不痛苦以我们自己的心态来决定，就是说我们现在这个层次，我们作为一个凡夫的身份，一个凡夫的心态，从凡夫的这个层次在轮回当中轮转、流转是痛苦的，因为我们一定会遇到生老病死以及生活上更多的痛苦，这个时候我们没有任何的方法去面对、去解决，我们的方法都是到外面的客观因素当中去寻找解决的方法，这个解决方法不能解决问题的根本，所以我们以现在这样的身份在这个轮回当中一定是痛苦的。

如果有一天，我们的级别不是现在的这个级别，有所提高了，已经提高到像一地菩萨的这种高度的话，轮回是不是痛苦的呢？不是痛苦的，轮回是幸福快乐的。一地菩萨一分一秒能够度那么多的众生，他自己也没有任何生老病死的痛苦，有生老病死，但是没有生老病死的痛苦。

生老病死不一定是痛苦，像我们这样的人生老病死是痛苦的。但是像一地菩萨他们的生老病死是没有痛苦的，所以佛教经常讲轮回痛苦是针对像我们这样的人讲的，并不是对所有人来说轮回都是痛苦，当然不是，对某些人来说轮回不是痛苦的，这个我们不是随便讲的，有佛经依据的。

我们前一段时间也讲过了，一地菩萨他的智慧已经达到了一地菩萨的高度，所以他在这个轮回当中投生的时候，不但没有痛苦，而且就像从一个花园走到另外一个花园一样，我们把这边的公园玩完了以后，然后到另外一个公园去玩一样，《大乘经庄严论》当中不就是这么讲的吗？所以轮回不是永远都痛苦的。

轮回痛苦这种说法是针对我们这样的人，当我们遇到生老病死问题的时候，没有任何的措施、解决的方法，对这样的人来讲，轮回就是痛苦的。对这种人来说，轮回永远都是痛苦的，因为生老病死谁都没办法逃避，面对的时候，我们也没有任何的方法去面对，所以是痛苦的。

佛说稻秆经（158）证悟空性以后对众生会更加地生起慈悲心

没有像一地菩萨那么高的境界，但也有一定的境界的时候，证悟了以后，不是刚刚证悟，比初步的证悟提高一点点的时候，虽然有生老病死，生病时候肉体上的疼痛还会有一些，但是根本不像我们普通的人一样，哪怕是一个很小很小的身体上的挫折，内心受到的打击受伤都非常的严重，觉得特别的痛苦绝望，根本没有这样。

所以轮回痛苦的意思是：像我们这样的人，对我们来说轮回是痛苦的，但不是对所有人来说轮回都是痛苦。所以我们要修行，修行了以后，轮回最后会变得像一个非常漂亮美丽的花园一样，对菩萨来说是这样，但是这个需要有修行才可以。

对没有这种境界的人来说，轮回是无常痛苦的。十二缘起后面的几个就是讲痛苦，轮回是痛苦的。然后无我、空性这些都有一定的境界，这是我们修十二缘起的结果，这是一个。

另外一个结果是什么呢？之前我们的人生观非常非常狭窄，现在学了十二缘起以后，我们明白前面还有很多路可以走，并不是这么几十年；后面也走了很长很长的路，也不是这么几十年，是从无始以来这么走过来的。这样以后，我们的眼光更加长远，我们很多的想法都不会那么狭窄，心胸会比较开阔，很多问题想得通，很多时候提得起放得下。这样以后，我们的生活相对来说也变得比较轻松自在。

佛教讲的解脱我们前几天也讲过，这个时候我们开始感觉到佛教讲的解脱，我们在生活当中去体会一下佛教讲的解脱。我们不要把解脱当作一个非常神秘的东西，离我们特别特别遥远。我们当下生活当中可以感觉得到解脱，只不过这些解脱是临时的解脱，是一个小问题上的解脱，不是全面的解脱，全面的解脱就是成佛。不全面的、部分的解脱我们当下就可以感受得到，这些是我们修缘起法的结果。这就是佛帮助我们，佛挽救我们的结果，这叫作佛度化众生。

今天我们有了智慧，我们心胸开阔，有这么长远的人生观，这些都来自于佛，都来自于佛陀的教育，这就是佛度化众生的方法。除了佛的这种教育以外，当然佛也有加持，佛也有无形的力量，这个我们当然不排除。但是刚才讲了，我们不能只靠佛的加持，不能只靠佛无形的力量，实际上佛身口意三门度化众生的事业当中佛的语言的事业最广。

比如对我们来说，我们没有办法看到佛陀，释迦摩尼佛的身体我们看不见，我们也不知道佛陀的智慧，内在的情况我们不了解。但是我们今天能够看到的、我们能够用得上的、我们能够消化的，就是佛陀语言所表达的这些内容。所以佛度化众生的事业当中，最广最有用的是佛的语言的事业，语言的事业就是佛的教育，佛给我们指点的这个路。我们把这个路学好了，走的过程当中我们会感觉到佛的加持、佛的力量。这个时候我们自己学到的东西和佛的加持结合，随时我们都会感觉得到佛加持的存在。

所以大家一定要努力，不努力的话佛也没有办法，佛法也没有办法，这是非常重要的。有些人自己不努力，然后找人帮他们念经、打卦算命，然后要怎么怎么样，很多人这样。我建议他们：“有一个电影叫作《长江七号》，你们去看一下。”我为什么推荐《长江七号》呢？你们也去看一看《长江七号》里面是什么样的，你们可能就懂这个意思了。希望靠一个神秘的力量来解决所有的问题不是很现实的，要通过自己的努力，然后才能感受到佛的加持，还有佛智慧的力量，这个是最最重要的。

所以我们必须要努力，努力了以后我们最后的结果就是证悟，然后就是感觉到无常、痛苦等等。我们感觉到痛苦的意思是什么呢？比如说我们自己证悟了，证悟的时候对我们来说这个轮回是不是痛苦呢？不是。那个时候我们不会觉得这个轮回很痛苦。但是那个时候我们知道对没有证悟的人来说，这个轮回确实是非常非常的痛苦。这个时候对还没有证悟的人、还没有证悟的众生会更加地产生慈悲心。大乘佛教讲证悟空性以后会更加地生起慈悲心，就是这个意思，这是我们修缘起的结果。

开始讲具体的修法，我们之前讲过的身体毗卢七法、排除污气、祈祷佛菩萨，打坐的这些前期部分都是一样，把这些都做好。做好了以后就开始修缘起法。前面讲过了，首先把需要处理的事情全部处理完，处理完了以后，我们在打坐的地方先坐下来，坐下来以后先不忙直接去观想、观察，先静一静，静一分钟两分钟的时间，先什么都不想，然后开始思考。

佛说稻秆经（159）缘起法的具体修法

静下来，静一两分钟，然后开始思考。

开始思考的时候，这里有几个方法。

第一个，我们先去数十二缘起，有十二个，第一是什么？第二是什么？第三是什么？第四是什么……比如说无明、行、识、名色等等，这样一个一个地去数，这是一个。

然后再去思考无明是什么？什么样叫无明？行是什么样子？比如说有善行、罪行、不动行三个，然后这样去思考。无明是什么？行是什么？识是什么？然后名色是什么？这样去思考它的本质、它的本体。

刚才大家听清楚了，首先要去数，像我们数呼吸一样地去数。第一、第二、第三、第四……十二个，去数。第二是去思考什么是无明？什么是行？什么是识？就这些，这是第二。

第三，就是这些之间的关系。无明跟行有什么关系？行和识有什么关系？识和名色有什么关系？前后的关系前面已经讲得很清楚了，去思考。然后全神贯注地去思考，去数十二缘起，全神贯注、非常专心地去思考无明是什么？识是什么？行是什么？

这时候有几个方面的作用，一个是这样全神贯注地去思考的时候我们虽然有念头，我们的念头在想、在思考，但是这个时候的念头非常有规律，先是无明，然后就是行。

还有一个就是这个时候非常的专注，所有的注意力都集中在十二缘起上面，这个时候我们不会很随意地胡思乱想。平时我们在日常生活当中根本就没有去管理我们的念头，它自己想什么就想什么，根本没有去管，根本没有去控制，是极度散乱的状态。现在虽然有思考，但是已经让它非常规范，让它去思考一件事情，这样以后能帮助我们的心静下来。

所以十二缘起也可以作为修寂止的方法。就像我们数呼吸的时候一样，我们平时比较简单的数息法就是数它的数字，但是有些稍微比较复杂一点的数息法里面，要去观察我们呼和吸的这个气体的温度，还有它们的颜色等等，都要去观察。虽然有这样的观察，但是这个时候只有非常关注地去做这一件事情，所以我们的意识这个时候它不会有其他的念头，非常专心地去做，所以这个就成为一个修寂止的方法，有这样的作用。

这样全神贯注地去思考。有些时候也可以不发出声音，但是自己可以说无明、行、识、名色，自己可以念，念的时候，有声音没有声音都可以。然后全神贯注地去数它的数字，然后就是顺序，先是无明，然后是行、识、名色，前后的关系一个一个去思考。

这时候会出现四个阶段，第一个阶段是我们非常专心地去数数字，或者去思考它的顺序，这样的时候，虽然我们特别的专心，但是很多时候会数错这个数字，顺序也会混乱，开始的时候都是这样，我们所有的人都会有这样的时候，因为这个时候刚刚开始修行，所以第一个阶段的时候经常都数错，经常顺序颠倒，都会有这样的问题。但是没关系的，这个时候要坚持，坚持的话就没问题，这是第一个阶段。

第一个阶段我们所有人都是这样，但是没关系，我们之前讲空性或者其他修法的时候都讲过，修禅定的时候也讲过，开始修禅定的人，无论是什么样的人，都是一样。杂念特别特别的多，所以我们很多人就说打坐的时候心静不下来，就觉得非常的苦恼。这是一个阶段性的，有这样一个过程，所以没问题的，要努力，这个时候不要放弃。

这个时候我们数这个数字，有些时候数不清楚，或者是稍稍不注意，这个数字数错，然后顺序颠倒，都会出现这样的情况，但是这个不是很大的问题。

第二个阶段比前面稍微再好一点，虽然不太注意的时候会数错，但是很专心的时候就不像第一个阶段。专心的时候第一不会数错；第二次第顺序不会错乱。但是不专心的时候还是会数错、顺序颠倒，稍微专心注意就不会数错，比前面有一点进步，这是第二个阶段。

第三个阶段，稍微注意的时候数字不会数错，顺序也不会乱。还有在这个上面，十二缘起当中有一些是物质的东西，比如说我们讲的五蕴里面的色蕴，在色蕴的范围内很多东西是物质。因为物质的东西眼睛可以看得见，比如说衰老、死亡等等，十二缘起当中跟物质有关系的这些，那个时候就记得特别清楚，因为平时都看得见，所以一观察的时候心里想得特别清楚。但是精神方面——平时我们的眼睛看不到，相对比较隐蔽的，这个时候，第三个阶段的时候记得不是很清楚，这些物质的东西记得非常的清楚。

佛说稻秆经（160）缘起修法的第四个阶段

然后是第四个阶段，再坚持修会进入第四个阶段。

第四个阶段的时候，第一个，不会数错；第二个，顺序不会乱；第三个，不仅仅是物质，跟物质有关的十二缘起法当中的一部分记得非常清楚。跟物质没有关系的，就是精神方面的，比如说名、色里面的名不是狭义的物质，不是外在的物质，是精神方面的，这些也记得特别特别的清楚。

这个时候我们的意识去思考十二缘起其中的某一个缘起法并停留在上面，想停多久就可以停多久。比如说半个小时、一个小时这样的时间当中去思考其中一个，这么长时间当中不会有其他的杂念。

所以进入第四个阶段的时候就非常容易了，这个时候因为心也相对平静了，打坐的时候，我们平时讲的禅悦——对禅定的喜悦也已经有了。因为心非常平静的缘故，想十二缘起法当中的一个缘起的时候就不想移动，不想修下一个，就想停留在这一个上面，不想动。意思就是说：心已经平静，最后可以达到这样的状态。

方法我们刚才也讲过了，一个是简单的，就去思考这些，思考的时候，非常非常专心地思考。思考的过程当中我们需要用一些其他的内容，以前我们讲过的，比如说九住心当中前面的三个，再加上正知和正念这两个，这个我们已经讲过很多次了。

我每次讲初学者禅定的时候就讲这五个。九住心前面的三个，再加上正知和正念，这五个大家都应该听到过很多次。如果没有听过，我们之前讲的这些视频大家可以去听，这个时候需要这些方法。九住心当中的这些方法不管修什么样的禅定都需要，是非常具体的方法，任何一个禅定都需要这些方法。所以我们修缘起的时候也需要这些方法。通过这些方法，我们的意识反复反复地思考十二缘起。

然后后面还有一个修法，我们之前讲过的，除了数十二个数字，然后去思考它们的本体，然后思考它们前后的关系，除了这三个以外，第四个就去思考前世、现世、来世三个方面。无明和行是前世；中间的八个都是现世；生和老死这两个是来世。从三世的角度深入地去思考。

这个思考让我们了解一个人的过去、现在和未来，这样以后，这个思考让我们坚定不移地相信人的前世是怎么来的，也就是说前世存在。然后就是来世的存在，这些从过去、现在、未来的角度去思考，这样以后就非常清楚了。人的前世是什么样的情况，来世又是什么样的情况，这个从世俗的角度讲也很清楚了。反复地去思考。

思考的方法和我们之前学过的一样，因为人有前世，有无明，有了无明以后就开始对外面的东西产生欲望，有了这个欲望就会开始造业，有了造业就会有后面的这一切，之前已经讲过了，今天我们这里就不需要讲这些。就像我们前两天学过的一样，这样去思考就可以。

这个思考有一个作用，让我们的心平静下来，没有更多的杂念。第二个，让我们相信人的前世后世，把十二缘起分布于过去、未来、现在这样去思考的时候，这个当中我们就得到一个对未来和过去坚定不移的信心。

另外一个，前面我们讲没有把十二缘起分布于三世，只是去思考它们前后的因果。这样以后，我们就知道万事万物都有因和缘，因为都有它自己的因和缘诞生。相信一切都是有因有缘，都是因果循环，没有造物主，这是一个结论，一个结果。从世俗谛的角度讲是这样。

第二个修法是从胜义谛的角度讲，我们之前讲的缘起和性空，缘起的思维方法就是刚才讲的这样。第二就是性空。空性，本质是空性。这个我们之前讲过，因和缘表面上看起来产生了这个果，但是这个果它不是自作，不是他作，不是自他作。从这个四个方面去思考，这时候真正要静下来，深入地去思考，全神贯注地，所有的注意力集中思考这个问题，去思考到底这个果是怎么样产生的？我们的感官就感知到果从因诞生。

佛经也这么讲因果关系。到底它怎么样诞生的？怎么样发挥了作用？是果它自己让它自己诞生？还是另外一个东西让它诞生？这样观察。如果是自生的话，有什么样的问题？这个我们前几天讲过了，去观察，发现不是自作，多数人觉得是他作，这叫作他生。

它怎么样产生？因和果的前后和同时的观察方法我们前几天讲过了，通过这个观察去思考的时候，也不对。它也没办法生，所以也不是他生。自生、他生，同样不合理，同样都不成立，自生、他生都不成立的话，不会有第三、第四更多的诞生方法，关键是两个——自生和他生。

佛说稻秆经（161）宏观世界是微观世界变化的产物，微观世界是世界的本质

如果不是自生、不是他生的话，确实没有第三第四生，这个时候我们观察，如果观察得比较好、比较专心用功的话，那对无生、不生不灭又获得信心，深深地体会到这样观察的时候没办法诞生，因和缘永远都没有办法让它们的果诞生。

从这个层面来讲，根本就不存在因果的关系，我们所谓的这个因果，我们感官看到的，佛经讲过的这个，是因为这样的东西在世俗的层面讲，具备了这些条件的时候，然后另外一个物质就诞生了，这个中间没有任何的关联。但是因为具备了这些条件的时候，具备了所谓的因和缘的条件的时候，然后就有一个叫果的东西出现了。除了这个以外，这两个中间的因果关系是不存在的。这样的话，这个就叫作如幻如梦。

比如说魔术师他变出来的建筑物，他变出来的任何一个东西，我们大家都会说这是虚拟的、假的。为什么这么讲呢？因为这个建筑物或者这个东西是突然间出现的，它没有什么因和果，它不知道来自于哪里，它没有一个来处，它不是某一个地方移动的，它就是在这个地方突然间诞生，然后当这个魔术结束的时候，它就在这里消失，它也没有一个去处，它也没有去什么地方，这个就作为一个理由来说明这是如幻如梦不真实的的话。

实际上深入去观察的时候，万事万物都是这样，万事万物就是莫名其妙的，有一些东西具备的时候，就产生一个东西了。世俗人把这两个连接起来，这叫作因和果。连接是谁连接？是我们的意识连接的。肉眼没有看到它怎么样发挥作用，没有看到这过程，因为这个是非常细节的东西，我们没办法看，但我们的意识就认为这两个是因果。

实际上万事万物都是没有来处，没有去处。就是有些东西具备的时候，然后另外一个东西就诞生了，本质上跟魔术是一样的东西。魔术师变出来的东西，也需要它自己的因和缘，没有因缘它也不会被变出来，有它自己的因和缘。

比如说魔术师变出来一个飞机，这个飞机之前有没有？是不是一个制造飞机的地方制造的？不是，就是当下因为一些条件具备了以后，就出现了一架飞机，然后魔术结束了以后这就不存在。所以我们就说它没有来处，它不是某一个飞机制造商生产的，然后它不存在的时候，它连一个碎片都没有留，突然间就消失了，所以我们认为这是假的。但是当下我们看到的时候，它跟真实的飞机一样，魔术师的飞机也可以飞，我们也可以去看，也可以去摸，看得见摸得着，但是它没有来处没有去处，所以我们会说它是虚假的。

实际上万事万物都是，再稍微深一点去观察的时候都是这样，我们看到的这个所谓的因和缘，其实没有办法给它起到作用。但是因为有了这些东西的时候，另外一个所谓的果就产生了，这个中间没有什么，所以完全可以断定这也是虚拟的。所以实际上非常深层次的层面去讲的话是不生不灭。

那么深层次不生不灭能不能说明现实生活当中，宏观世界当中也是不生不灭呢？完全是这样，宏观世界的本质是微观世界，微观世界是什么样应该是它的本质，它本质就是什么样，微观世界当中获得的结果是它真实的结果，宏观世界就是因为微观世界变化的产物，微观世界的运动在我们的视觉当中产生了一个这样的宏观世界，实际上如果假设它有一个本质，那微观世界当中的这些东西是它的本质。微观世界当中去观察的时候，就找不到因果的关系，甚至因和果它自己都会消失。

微观世界、超微观世界当中，根本没办法建立因果的关系，再深入的话，连因和果它自己都不成立。所以不是自作又不是他作，自作、他作都不是的话，那更不可能是自他同时作，更不可能除了自他以外的东西作的，这更加不可能，为什么？自他以外还有什么？自他以外没有其他的事物，所以更加的不可能。

所以这样一观察的时候，就发现是无生无灭，观察得非常深入的时候，特别特别地就感觉得到：确实是不生不灭。一进入这个状态的时候，在这个当中，就像到了外太空的时候，会失去东南西北的方向。我们人在地球的时候，太阳月亮这些作为一个坐标，然后我们因为太阳的升和落，可以分东南西北，这样的方向在太空里面都会消失的，这些都不存在。

同样的，我们进入微观世界的时候，所有的这些因果都不存在，从微观世界当中出来回到宏观世界的时候，一切立即就恢复了，所有都恢复了，有因有果，这个世界里面一切都显得特别特别的正常，一切都显得非常的真实。又进入微观世界的时候，然后又完全是另外一个概念，我们在宏观世界当中确定的一切非常正常的东西，在这个时候都不正常，这个当中连不正常的东西都不存在。

佛说稻秆经（162）你能想到和说出来的都不是真理

用肉眼看，这张桌子一切正常；然后用显微镜看，看到的完全是另外一个世界。

所以微观世界当中去观察的时候，既不是自作，又不是他作，自他以外没有第三者第四者，自和他是对立的事物，所有对立的东西中间不会有第三者，如果中间有第三者，这就不叫对立。所以矛盾的东西中间不会有第三者，不矛盾的物质中间当然有第三者，第四第五第六都会有。像自他，不是自就是他，不是他就是自，这样的物质当中不会有第三者。

所以这个时候，如果不是自作又不是他作，那是谁作的呢？那就说明没有人作。这时候我们观察得非常好的时候，就深深地体会到：原来这一切都没有人作。我们大家都认为：自然规律、佛教善恶的因果等等，都是在这个宏观世界当中存在的。

微观世界当中也有很多不同的层次，比如说佛教有四个教派，小乘佛教有两个，大乘佛教有两个。小乘佛教的第一个叫作一切有部，第二个叫作经部；大乘佛教的第一个是唯识，第二个就是中观。一共是四个。这四个教派有八个胜义谛和世俗谛，每一个教派有一个胜义谛和世俗谛，一共有八个胜义谛和世俗谛。四个胜义谛、四个世俗谛，一共八个。这八个就像楼梯的台阶一样，一个比一个高，一个比一个高，最终就是中观的胜义谛。中观的胜义谛实际上是没有胜义谛的胜义谛，还没有达到这个境界之前，虽然有很多的胜义谛和世俗谛，但是这些都是相对而讲的。

同样的，微观世界和超微观世界也是这样。怎么样界定什么以上是微观世界？什么以下是宏观世界？这个比较简单，我们眼睛看到的叫宏观世界；眼睛看不到的，像原子之类叫作微观世界。但是还有更微观的世界叫作超微观世界，什么叫作超和不超？怎么样界定？还是要看显微镜的灵敏度。所以最终极的超微观世界是什么呢？当所有的这些粒子，包括能量全部消失的时候，才是真正的最终极的微观世界。

就像我们刚才讲的中观的胜义谛一样，还没有达到这个之前，虽然有很多不同的层次，但是这些层次都是相对的，这些真理都不是绝对的。人类想象当中所有的这些真理，全部打破了以后才是真理。所以禅宗也讲、般若波罗蜜多也讲“不可思不可言”。意思就是说：人类所想象、能够想到的和能够说出来的这些里面不存在真理，不存在真相，都是相对的。

这样一观察以后，我们进入这个世界的时候就会发现，所有的这些因和果的关系根本不存在，是宏观世界当中的一种想法、宏观世界当中的一个结论。来到微观世界和超微观世界的时候，这些都不存在。

到底微观世界真实？还是宏观世界真实呢？刚才讲了，宏观世界是微观世界的产物，因为我们的视觉看不到它的真相，看到的是一个变质变味的世界，没有把微观世界真实地看到，所以它变了自己的本质，就是一个这样的产物。所以在这个当中有因果，但是观察的时候没有因果。

前几天我们也讲过一个简单的思维方式，通过这个思考方式深入地思考，我们一定会明白原来因果的关系跟魔术师变化出来的这些东西一模一样。所有从因和缘当中产生的任何一个东西，在宏观世界当中显得非常真实的这些东西，凡是因和缘造出来的这些都跟魔术师变化出来的东西一模一样。这时候我们深深地体会到：这叫作如幻如梦。

观察、思维到位的话，就一定会得到这样的结论，这就是证悟——证悟空性。我们至少理论上已经有了非常好的空性的观念，有概念，再进一步，这个就变成了我们的体会，变成了体会的时候，就可以说这是一种证悟。尤其是从显宗的角度来说，这叫作证悟，叫作证悟空性。

但是这个证悟、这个空性就像《入行论》的《智慧品》当中讲的一样，力度不是很大，不能一下子就解决所有的烦恼。但是我们一旦有了这样的空性见解，可以增加它的力度。增加的方法就是不断地打坐、不断地训练。当它的力度到了一定的时候，它的势力就很大，任何一个烦恼都可以解决，这个是修十二缘起胜义谛方面的方法。

刚才我们讲了两个修法，两个修法的最终结论是什么呢？就是四个字：缘起性空。缘起就是性空；性空不是一无所有，是缘起。缘起不是像我们看到的这样真实不虚，实际上空性是我们看到的这个，我们看到的就是空性，最后就得到这个，这叫作现空无别、现空双运、胜义和世俗二谛无别。

修行到位的时候，我们照样可以去生活、可以去工作，但是不一样的是什么呢？过去我们对现实生活当中的一切，包括我们非常关注的、非常关心的、非常在乎的我们的名利这些，当作非常真实的东西来看，修了这个法以后就开始明白，这些都不是真实的，都是虚拟的，然后对个人的名和利这些东西不会太多地在乎。这个时候我们最关注最在乎的是什么呢？最在乎的就是让更多的人明白这个道理。

佛说稻秆经（163）修行带给我们的感受会像喝水解渴一样真实

这个我们之前也讲过了，比如说十个人在同一个房间睡着了，十个人做同样的噩梦，每一个人都在梦里挣扎。然后有一个人从这个噩梦当中醒过来了，醒过来了以后他知道：刚才我们大家面对的非常非常恐怖的景象，实际上不是真实的，是梦，这些其实不存在。同时他发现其他的九个人还在做同样的梦，在梦里面挣扎、很痛苦。这个时候，这个人他非常想做的事情、非常在乎的事情就是唤醒这九个人。

现在我们世俗人最在乎的根本不是利益众生、帮助众生。有些像特蕾莎修女这样非常非常有慈悲心的这些人，是真的在关心别人。其他的绝大多数的人做的很多很多事情，表面上是慈善是利他，实际上最终还是为了自己。只不过这个时候我们自己的利益不是很明显而已，藏在一个很深的地方。实际上还是为了个人，不是这一世的利益，就是下一世的利益，都是这样。所有的一切都是为了自己，最关注的、最在乎的是自己的名和利，尤其是我们眼前的利益，其他的我们不是很在乎，现在的状态是这样。

证悟了以后的状态呢？表面上没有发生任何的事情，过去的这个人照样地生活、照样地工作，但是他内心当中发生了巨大的变化，他的三观都发生了巨大的变化。因为这个巨大的变化，他关注的东西、关心的东西也不一样了——从此以后他特别特别想让所有人知道，想把所有人从这个噩梦当中唤醒。这个用佛教的话讲叫作度众生，普度众生。

我们刚才也讲过了，大乘佛教讲空性，证悟空性的智慧跟慈悲心相互有关系，有慈悲心就容易证悟空性；证悟空性了以后，这个慈悲心又更加地增长，理由是什么？就是刚才讲的这个理由。

如果我们任何一个人到了这个级别、这个层次的时候，然后非常容易了，我们的生活也特别的有意义、人生也特别的有意义。表面上看起来有生老病死，其他普通人有的这些都有，但是对他自己来说，他自己有衰老，内心当中没有衰老的痛苦；有死亡，没有死亡的痛苦；有生病，没有生病的痛苦；有不顺的时候，但是没有不顺带来的痛苦。

比如说刮风对火来说有利有弊，像蜡烛这么一点点的火焰，刮风会灭掉；像森林燃烧的大火，风对它有帮助，就是这样。这个时候，所有的违缘都变成他的助缘，所有的逆境都变成他的顺境。所以达到了这个境界是非常重要的。

所以我们必须要知道，修行根本不是把我们的一切寄托给从来都不知道的某一种鬼某一种神，修行是通过自己的努力，通过借助佛陀的指点，然后实实在在地在我们的内心当中发生了变化，而且这个变化是自己看得见摸得着的。不是现在什么都看不见，不知道自己在做什么，然后等到死了以后，来世怎么怎么样，不是这样啊。如果我们现在什么都看不见，那死了以后到底会不会这样谁知道呢？修行不是这样，就像现实生活当中我们喝水可以解渴，吃东西可以填饱我们的肚子，一模一样的真实。

我们通过修行解决我们的烦恼，就像我们喝水解渴一样，只不过别人看不到而已。喝水别人看得到，解渴的这种感受只有自己能够感受得到，别人看不到。同样的，如果我们的修行达到像佛教讲的这个层次的话，自己心里是非常清楚的。然后这个感受跟我们现实生活当中物质给我们带来的感受一样的真实。

我们很多人不了解什么叫作修行的人，觉得物质在我们的生活当中非常的真实，除了物质以外，精神上的修行这些都不真实。这是因为自己没有这样的经验。如果我们真实修行，物质给我们带来的这种感受，跟我们修行带来的感受、进步完全一样。我们今天在座的所有人，只要自己努力，每一个人都有机会，都能够达到这个境界，这个非常的重要。

所以我们在微观世界当中去观察因和果的自作和他作、自生和他生，最后得到的结论不是自生也不是他生，而是无生，这是第二个修法。

通过这两个修法，我们得到的结论是：这两个不矛盾——有生和无生不矛盾，有灭和无灭也不矛盾，存在和不存在也不矛盾。最后我们就是一个大融合、大包容，是一个超大的包容。所有这些矛盾的东西最后都不矛盾了。

比如说两个人，一个人站在五楼看对面的某一个东西；一个人站在十楼看，两个人的结论就不一样。但站在十楼上的这个人他会觉得：站在五楼的这个人所看到的也是对的，不矛盾；如果从五楼看就是这样，但他看到的是片面的，如果到十楼看，不是这样。但是因为你现在在五楼，从五楼看不矛盾，你说的也对，这个时候，他觉得这两个不矛盾。

站在五楼这个层面的这个人他觉得只有他是对的，他根本不能接受站在十楼的这个人讲的结论，因为他不知道十楼看过去是什么样，所以他认为只有他的结论是对的，他认为他的结论跟站在十楼的这个人的结论是矛盾的。

站在十楼的这个人他觉得：我讲的跟站在五楼的这个人讲的不矛盾，五楼看就是这样。

所以最后都是包容的，不矛盾的。所以佛在很多地方讲：无二无别。为什么无二无别呢？不矛盾，两个都是可以的。最后我们这两个的结论是不生不灭、无因无缘和有生有灭、有因有缘不矛盾，这个叫作缘起性空。

最后我们真实地找到了这四个字，我们平时经常听到“缘起性空”，最后我们就明白了、精通了、体会到了，这叫作证悟空性。从显宗的角度来说，是一个非常不错的证悟空性。当然这个还有提升的空间，但是从他自己的层面来讲，是一个很不错的证悟。

佛说稻秆经（164）要闻思修行

这个证悟对我们有什么样的帮助？像我们这样的功利主义者肯定会想：证悟了又怎么样呢？证悟可以当饭吃吗？我们会这样想。

证悟当然是可以的。我们生活当中有很多很多不开心的烦恼，我们为什么不开心？为什么痛苦？有这么丰富的物质生活，为什么还有抑郁症？还有焦虑症？还有孤独症？还有这么多不开心呢？这些跟我们的烦恼都有关系。证悟了以后，我们生活当中所有的烦恼都断掉了，这个比饭还好，有用！所以当然可以当饭吃，比当饭吃还更加的有用。

修行跟我们的生活息息相关，对我们这一生如果没有任何效果的话，那如果说现在看不见，未来有，那也不好说。因果当然是这样，任何一个东西不是马上就会见效，万事万物都是这样，有一定的时间才会发挥这样的果。但是很多的东西我们现在去做，现在能够感受得到，如果现在根本感受不到的话，那死了以后，一百年以后、一千年以后到底是不是这样？这个不好说。但是修行是我们现在能够感受得到。

所以修行对我们的现实生活也起到非常大的作用。如果我们修行修得好，物质条件非常丰富的情况下，也可以活得特别特别的开心。

物质极度缺乏的情况下，当然最基本的需求肯定是需要的，这个没有了，修行人也活不下去。除了佛、非常高境界的人以外，一般一个人开悟了不吃不喝是不可以的，除了这个以外，物质条件非常有限的地方，很欠缺的地方，他也同样也可以活得很幸福、很开心。不但自己幸福开心，而且让更多的人幸福快乐，让更多的人可以走向解脱，这叫作解放。我们首先解放自己，然后解放更多的人，这个非常非常有意义，这叫作修行。

这是今天缘起性空修行的方法，简单地说就这样。

现在我们很多人也在修加行，也不一定有太多的时间去修这个，但是没关系，我们修行可以一步一步来，先把加行修好，然后再去修。或者自己特别喜欢修缘起性空的话，我们修四加行五加行的同时，修缘起性空也不矛盾，只要自己有时间，这个不矛盾。

修行在现实生活有非常非常大的帮助，我们付出了一辈子的时间追逐的就是这些名和利，其实名和利给我们带来的利益不是很多。当然我们平时都在讲，不管是修行人还是什么人，基本的物质需求、生存的需求要得到满足，没有这个，任何一个人都没办法生存的。这个问题解决了以后，其余的这些物质、其余的这些东西，给我们带来的实际利益其实不多。

但是因为人的欲望遮盖住我们的视觉，让我们看不见。所以实际上是这样，但是最后我们一直都没有发现这个问题，就是因为我们的欲望不让我们发现这个真相。所以修行对每一个人来说都非常非常的重要。

我们大家都希望自己的身体健康，身体健康当然非常重要了，精神的健康更加的重要，我们每一个人都觉得我们应该锻炼身体。同样的，我们的精神也要锻炼，我们的意识也要锻炼，意识的锻炼更加的重要，这叫作修行。

希望大家要安排一定的时间，根据自己的时间来定一个小时、两个小时、甚至是二十分钟，一天二十分钟，半个小时都可以，这个非常重要。

希望大家从现在开始在修行上努力。学习非常重要，不学习就没办法修行。烧香拜佛、诵经持咒也非常非常的好，这些都有帮助。但是最关键的就是学习、修行。

我们经常都在讲，有些学佛的人表面上是佛教徒，但不闻不思不修，整天都是去朝山，朝山就是佛教徒的旅游，实际上又没有回向、又没有发心，什么都没有。我们世间的人可能是到一些名胜古迹去旅游，佛教徒就是找一些佛教的名胜古迹去旅游，实际上都是旅游，这个不解决问题。当然如果有发心、有菩提心的话，朝山当然也有功德，这些都是相对的。我们不能说这些都没有功德，不是这样。

但是大家必须要知道，我们每一个人，尤其是城市里生活的、过现代生活的人，时间都非常非常的有限，本来我们人生有限，这个当中我们自己可以安排支配的时间更加的有限，这个当中不学习、不修行，然后烧香拜佛、然后朝山，这一点点的时间都用到这些方面的话，这个不是很理想。

所以大家重点放在闻思修，然后适当地去烧香拜佛、去朝山也可以，这个也不是完全不可以。但是核心是闻思修，闻思修才让我们感觉到佛陀的慈悲、智慧的力量，其他都是次要的。所以希望大家努力，今天我们的这个课就讲到这里。

《佛说稻秆经》的理论以及《佛说稻秆经》的修法都讲完了。修这个修法的同时我们念缘起咒，这样也非常好。没有翻译的缘起咒或者是翻译了中文的缘起赞，内容都是我们这里讲的《佛说稻秆经》。打坐的时候念念缘起咒，或者平时也念一念缘起咒，非常非常有功德。但是重点还不是这个缘起咒，重点是修缘起法。

《佛说稻秆经》的理论还有它的修法到此就讲完了。希望大家再一次地去复习、学习，然后修行。闻思修后面我们再加一个字，就是“行”，行动，要落实。闻思修，修了以后，然后我们把所修到的、所学到的要落实到生活当中、工作当中，这个是更加的重要。“闻思修行”四个字非常重要，希望大家根据自己的时间，根据自己的能力，尽量地去做。

好，今天我们讲到这里。