

佛说稻秆经讲记第7课（1）

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，同时我们也知道我们将来会到什么地方去，同时我们也知道，当下我是什么？我到底是个什么？

1.内缘起当中的六界是什么呢？

*佛教将物质分为地水火风空界这六界。六界就是我们的身体和我们的精神。精神和肉体的一个组合体叫作人；

*肉体这一部分，分成了地风水火，然后再加上虚空，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叫作意识、识、识界；

*我们人就是这六个，除了这六个东西以外，没有所谓的人。实际上除了地水火风这些东西以外，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》非常清楚地告诉我们：人是什么，众生是什么，我是什么。

2.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？

*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；除了佛教以外，其他的宗教都认为有一个自我的存在；佛教徒也分两类，其中一类是学人天佛教的，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；其他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。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，然后得到结论：不是自我而是无我。佛教在这一点上面绝对地尊重真理。所以佛教一观察的时候，它发现没有自我。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。

3.当下的我是什么：

*彼地界，亦非是我；非是众生；非命者；非生者；非儒童；非作者；非男；非女；非黄门；非自在；非我所；亦非余等。

如果六界都不是我，那我还会是什么呢？不可能有我！所谓自我，只是意识创造的一个抽象的概念，而不是具体的东西。首先，地界不是我，此处的“我”，是没有被其他宗教加工过的“我”。其他宗教把我执夸大，创造了一个相似的逻辑，把我执上升到一定的高度，从而产生了他们的“我”。

*地，是指身体中坚硬的部分，我们从来不会认为骨骼、肌肉等坚硬物是我；以此类推，地界不是众生，不是生命者，不是诞生者，不是永远年轻的，不是万事万物的创造者，不是男人，不是女人，不是黄门，不是大自在，不是我所，也不是其他任何东西。

*梵天：梵天不是一个人，自古以来有很多梵天，佛教认为，梵天只是福报比较大一点的天人而已，不是造物主。

*我所：是指感官或身外之物。既然我不存在，我所也不存在。

*亦非余等：除了这些以外，也不是其余任何东西。

命者：有命的就是自我。

*生者诞生者：也是自我。

*婴童：婴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。

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。

*黄门：非男非女的。

*非我所：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。

*这些不同的名词，实际上在描述一个东西，就是自我。

*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；非婴童；非作者；非男；非女；非黄门；非自在；非我所；亦非余等。

以此类推，水、火、风、空、识，也不是自我，不是众生，不是生命者，不是诞生者，不是永远年轻的，不是万事万物的创造者，不是男人，不是女人，不是黄门，不是大自在，不是我所，也不是其他任何东西。哪怕用成千上万的名词来描述自我，都不存在、都不是。这些都不是我，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。

4.中观的二谛：胜义谛、世俗谛。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，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。。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。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。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。

*中观当中讲，实际上有没有二谛呢？没有二谛。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。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。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。现实生活当中不要用显微镜来看，如果用显微镜来看，我们很多东西都没有办法成立，所以这个时候不要用显微镜，只要用我的眼睛就可以了。

*但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。追求真理的时候，眼睛帮不上忙，就用显微镜去看。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。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，这叫作二谛。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。

*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，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。以上就讲了我们当下的我是什么。