佛说稻秆经视频3

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。

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。

我们首先通过理论观察的时候就发现他作也是不可以的。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。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？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。”

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。

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

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

这个自性是外道里面讲的一个观点，自性生，这些都不能生。

“亦非无因而生”

“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。

“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。

“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。

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

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

然后讲**“云何不常。”**什么是“不常”呢？

“为芽与种。各别异故。”就因为芽和种，是两个完全不同的东西。

“彼芽非种。”这个芽它不是种。比如说种子和它的芽形状不一样，它的颜色也不一样。豆芽也不像豌豆，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。

“**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。

这五个是因缘、缘起当中的，是非常非常重要的。要深入地去思考一下，非常有意思的。

所以我们经常讲闻、思、修，很重要，很关键。