佛说稻秆经视频13

“如是无有少法”

法在这个地方就是事物的意思，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。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。

“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。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。

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。

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。

“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，就是336000公里。

“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。

“因及众缘无不具足故，”

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。

“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。”

这个叫作缘相应法。

“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。”

“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 ”。

“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。

“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，灭和不灭都没有因果关系。灭的话，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。

“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。

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。

“是故应以五种观因缘之法。”

要观因缘之法。