

<p>无明不是心的本性</p> <p>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。但是没有用，因为没有证悟，所以几千万年在禅定当中，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。</p> <p>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。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。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。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。</p>	<p>福行 罪行 不动行和菩萨的愿力</p> <p>如是有无明故，能成三行，所谓福行、罪行、不动行，此是无明缘行。</p> <p>有了无明以后，就开始十二缘起的第二个——就是行。三种行。行善是福行，杀盗淫妄是罪行，四禅八定是不动行。</p> <p>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。比如说他修成了无色界的禅定，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。</p> <p>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。因为他有去欲界投生救度众生的愿力，他就可以把这个因果（不动业）改变，不会投生到色界和无色界。</p>	<p>“纽约世代广场一大乘菩萨的静处”</p> <p>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。</p> <p>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？为什么这个叫作清静呢？有自私的地方就不清静。</p> <p>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”。</p>
<p>心的本性 光明和空性</p> <p>复次。不了真性。颠倒无知。名为无明。</p> <p>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。小乘一切有部，经部，大乘唯识宗，中观，密法。就像分辨率精度不同的显微镜，精度高的就越接近真相。没有真相就是绝对的真相。</p> <p>真实的本性最后是什么呢？就是我们每一个人自己的心的本性。不需要去追究外面的世界到底是真实或虚拟，它们都是我们内心的投影，只要明白了我们内心的本质，实际上就了解了万法的本性。</p> <p>心的本性是什么？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。</p> <p>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。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。</p>	<div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>佛说稻杆经视频 10</div><div>十二缘起之间的关系</div><div>3</div><div>7</div><div>2</div><div>1</div><div>8</div></div>	<p>笺注版</p> <p>(笺注部分)</p> <p>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(世俗谛因果不虚)，此则名为 行缘识。(笺注部分)</p> <p>从于识而生，与识俱生非色四蕴及色，此则名为识缘名色。(笺注部分)</p> <p>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。“从于罪行”，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”。</p> <p>“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”，就是不是色，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”。</p>
<p>三种智慧</p> <p>华严经里讲我们去闻法，比如说我们这一次大家来听《佛说稻杆经》，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。</p> <p>智悲双运</p> <p>智慧必须要有慈悲，带有慈悲才叫作大乘佛教的智慧。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。</p>	<p>十二缘起之间的关系</p> <p>海浪一样的宣讲方法</p> <p>《佛说稻杆经》宣讲的这种方法，就像海浪一样一轮一轮的，前一轮没有讲到的，后一轮稍微再展开一点讲</p> <p>智慧与无明</p> <p>复次。不了真性。颠倒无知。名为无明。</p> <p>所有的无知、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。</p> <p>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，有了智慧，智慧就可以把无明从源头上、从本质上断掉。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。</p> <p>佛教追求真理，尊重所有的真理。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。佛教的四圣谛它本身就是真理。</p>	<p>名色增长故。从六入门中能成事者。此是名色缘六入。</p> <p>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。</p> <p>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。“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”，就是能够成办一些事情。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。</p> <p>色（胎儿的身体）就是缘，然后产生了六入。</p>

<p>有</p> <p>生愿乐已。从身口意。造后有业者。此是取缘有。</p> <p>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。取这个缘当中就产生了有。</p> <p>“有”可以分为两个方面。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。</p> <p>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。</p>	<p>生老死</p> <p>从于彼业所生蕴者。此是有缘生。</p> <p>造了业以后产生下一世的五蕴，下一世的身体、下一世的意思。“有”作为缘，这个缘当中就产生了下一世的投生。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。</p> <p>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。又重新开始，又开始下一个轮回了，所以就叫作生。</p> <p>生已。诸蕴成熟及灭坏者。此则名为生缘老死。</p> <p>生了以后，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。生作为缘，然后这个缘当中就产生了老和死。</p>	<p>离二边</p> <p>2.3.2.3.5 离二边</p> <p>是故彼因缘十二支法。互相为因。互相为缘。</p> <p>从世俗谛角度，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。</p> <p>非常。非无常。</p> <p>“非常”是从世俗谛的角度讲，就是说十二个因缘不断变化，所以它不是永恒的。</p> <p>“非无常”，不是无常，是从胜义谛的角度讲，我们感官的角度来讲无常没有错，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。就像旋火轮。</p> <p>这个环形的光在我们的视觉当中，不在物质本身上面。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。实际上这个循环（轮回）是不存在的。</p>
<p>取</p> <p>知已。而生 染爱 耽着 故。不欲远离 好色 及于 安乐。而生 愿乐 者。此是爱缘取。</p> <p>我们的意识或者是我们的感官的视觉、听觉，感受到、了别了这个受以后就开始“不欲远离好色。” 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。希望不离开快乐，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。</p>	<p>佛说稻杆经视频 10</p> <p>现空无别</p> <p>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。</p>	<p>胜义谛</p> <p>非有为。非无为。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>非无因。非无缘。</p> <p>但如果它根本不存在，就没有必要去谈它是有为还是无为，就是这个意思。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。”</p> <p>非有受。非非法。非坏法。非灭法</p> <p>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。</p> <p>从无始已来。如暴流水而不断绝。（世俗谛因果不虚）</p> <p>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。</p>
<p>爱</p> <p>了别受已。而生染爱耽著者。此则名为受缘爱。</p> <p>我们的意识就感受识别了这个受，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，就是这个意思。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。</p> <p>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过程。前面没有讲，这里讲得比较清楚。</p> <p>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。</p>	<p>触受</p> <p>从于六入而生六聚触者。此是六入缘触。</p> <p>前面也讲过“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。六入作为缘，这个缘当中产生了触。</p> <p>从于所触而生彼受者。此则名为触缘受。</p> <p>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。触就成为缘，这个缘就让受产生了。</p>	<p>现空无别</p> <p>《超体(Lucy)》我们眼前有一辆很大的卡车，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。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。确实确实一辆卡车过去了，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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>