佛说稻秆经视频4

讲课之前请大家发菩提心。我们为了利益天下所有的众生，下定决心要成佛。为了成佛，我们今天来学《佛说稻秆经》的内容。然后，学习了以后，要去思考。通过闻和思，通过学习，我们把《稻杆经》的内容，也就是缘起性空的内容，明白了以后要去修。修了以后才能够消灭我们的这些烦恼。这样子以后，最后逐渐逐渐地总有一天就可以成佛。成了佛以后就可以利益无量的众生。这个就是我们大乘佛教的精神，大乘佛教的目标。非常非常的重要。

这样子发菩提心，然后发了菩提心以后，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？这个因果我们昨天讲了，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？不一样的东西是，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。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，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。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。

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。“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。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。它本身是真实的或者是虚拟的，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，很多人就觉得这才是学佛。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自由，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个方法是正确的，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。

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。

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。

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，像六祖惠能大师等等，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。

问答

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？

上师答：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。

上师答：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，可是仍然实执严重，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？

上师答：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，证悟是见道位，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，关于证悟的标准和得到的果位，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。

上师答：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，这个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。

上师答：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？

上师答：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？

上师答：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？

上师答：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？

上师答：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？

上师答：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？

上师答：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！

上师答：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。

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的妙观察智中的实证内容是什么呢？

上师答：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？

上师答：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？

上师答：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？

上师答：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？

上师答：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？

上师答：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？

上师答：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。从胜义谛角度来讲的话，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？

上师答：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。

上师答：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？

上师答：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？

上师答：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。