佛说稻杆经视频11

然后我们接下来讲今天的内容，昨天“如暴流水而无断绝”我们讲过了。虽然有十二缘起支，它像一个河流循环不断，但是这个里面有四个缘起支包含了所有的缘起法，就是这个意思，有四个非常重要。

 “有其四支，能摄十二因缘之法。”

能摄就是摄受，佛经里面经常讲能摄，意思就是这个里面可以包含。四个缘起支里面包含了其他所有的缘起法这个意思。

 “云何为四”

这四个是哪四个呢？

 “所谓无明，爱，业，识。”

第一个是无明。第二个就是爱，这里的爱不是慈悲心，不是爱心，这个爱就是欲望。然后业，我们之前说的“有”叫做业。然后识，就这四个。这四个当中可以包含十二个缘起支，这四个当中都可以包含。

 “识者，以种子性为因。”

这四个有什么不同的特性呢？首先，我们的意识是以种子的方式作为因，这后面都有“因”这个字，十二缘起法都是因，所有都是因，前面的都是因，后面的都是果，所以它们都是因，都是因果当中的因。识是以什么样的形式作为因呢？它以种子的形式。

十二缘起当中的识，有因的部分和有果的部分，因的部分是上一世的这个识，果的部分是这一世的果。上一世的意识它是种子的形式，因为它从上一世再到另外一个下一世，造了什么的业，然后它就开始生长发芽这样。所以这个意识，它是以种子的形式作为因。

 “业者，以田性为因。”

田就是农田，土地、土壤一样，业就像一个田，就在这个农田，把一个种子在田里播下去，有一定的温度、湿度以后，它就会发芽。同样的，比如说我们的意识它永远都不会间断，但下一世它以什么样的身份出现，以什么样的形式出现？以一个人、一个天人的形式，或者是一个动物，或者一个地狱众生的形式出现？那就要看它播在什么样的田里。如果这个种子播在罪业的田里，下一世它出现的时候就是三恶趣，地狱、饿鬼、旁生的形式。如果我们的意识这个种子，把它播到一个善业的田里，那么它下一世的果是什么呢？人、天，还有非天，就是善趣。

所以我们的下一世，它主要是来自于我们上一世的这个种子，意识。这个意识是一直都不间断的，但是它以什么样的形式出现呢？以它的农田、土壤来决定。如果把这个种子播种到善的田里，那它下一世就是善的果报。如果把它播到恶的田里，那下一世它就是恶趣，动物、地狱这样。所以“业者，以田性为因”就是这个意思。

 “无明及爱”

无明和欲望，大家要知道轮回的原动力就这两个，一个是无明，一个是欲望。无明它会造之前没有的业，它会创造新的业；欲望就像水一样，把这个种子滋润以后，有湿度了才会发芽。同样的，比如说我们过去造了某一种业，但是我们现在修行，把这个欲望断掉了。欲望断掉了以后，虽然这个种子在，但是因为没有欲望的滋润，没有欲望的湿度，所以下一世这个果报不会出现。所以这两个，一个是创造新的罪业，一个是让已有的业产生果报，这样子的作用。

 “以烦恼性为因。”

它以烦恼的方式作为因。

 “此中业及烦恼，能生种子之识。”

种子，我们的意识，它永远都存在，不需要用烦恼或者其他东西来让它诞生。但是这里的意思是这个意识存在，所以它不需要其他的东西让它产生，它一直都不间断。但是它以什么样的方式出现？我们的意识下一世以什么样的形式出现？这个以我们的业来决定。

 “业则能作种子识田。”

这个业能够作为种子识的田，它就像土壤一样。

 “爱则能润种子之识”

如果没有欲望的滋润，就像种子没有水、没有湿度，就没办法生长一样。外面的自然规则、法则，跟我们内在的大部分都一样。它不会间断，它一直都会这样出现，但是以什么样的方式出现呢？就要看这个业，所以业是非常非常的重要。

 “无明能殖种子之识”

真正播下这个种子的是谁呢？不是爱，也不是其他的，就是无明，都是无明干的事情，全都是无明干的，所以种田的这个人是谁？就是无明。

 “若无此众缘，种子之识而不能成”

这些缘都不存在的话，下一世的这个种子，它不会投生到人或者天人、地狱等。因为有这些因缘，所以就能。比如说一个种子，如果这个种子它没有温度、没有湿度，这些都没有，把它放在一个盒子里面，几十年、几百年过去以后，它也不会发芽。一样的道理，我们人要投生，也需要这么多的因缘。但是这些因缘我们都不知道，这些因缘我们平时不了解。主要就是无明。

以上讲了十二缘起法当中最重要的四个。有了这四个，因缘就可以循环了，缘起就可以循环，可以投生了。虽然是这样，但是这个时候，这四个它们有没有思维？有没有思考？比如说我要去做什么什么，有没有这种想法呢？然后下面就讲没有这样的想法，它是一个自然的规律而已。并不是说，种子说“我要怎么怎么样”，然后无明就说“我要怎么怎么”，都没有这样的思维。但是有了这些因和缘的时候，它的果自然就会现前，这叫作缘起。

 “彼业亦不作念”

不作念，就是它不会这么想。不会想什么呢？

 “我今能作种子识田”

它不会想“我能够作这个种子识的田”。业是田，但是它没有这种想法。

 “爱

欲望它也不会想，它不会想什么呢？

 “我今能润于种子之识”

实际上滋润种子的是它，但是它没有这样的思维，也没有这么去想。

 “无明亦不作念”

无明它也不会这么想，它不想什么呢？

 “我今能殖种子之识”

我能够播下去这个种子的种子，无明会不会这么想呢？不会这么想。

 “彼种子识亦不作念”

这个种子它也没有这种想法，什么想法呢？

 “我今从此众缘而生”

我是从这么多的因缘当中产生的。它有这种想法吗？它也没有这样的想法。它们都没有这样的想法。虽然就是但是的意思，但是它们都没有这样的想法，但是因缘和合的时候都会出现的。

 “种子之识，依彼业田。”

它就是田，它虽然没有这样的想法，但它是业，种子之识要依靠这个田。比如说种子它依靠土壤，然后发芽生长一样。种子之识它依靠业的田，然后就可以发芽。

 “及爱所润”

它没有这样的想法。

 “无明粪壤”

无明就像粪，也像土壤。

 “所生之处。入于母胎”

所生之处是什么意思呢？这个就是投生时候父母的精卵。虽然这些业、种子，它们都没有这样的思维，但是因缘和合的时候，它就会投生。入于母胎，因缘和合的时候就会入于母胎。

 “能生名色之芽 ”

就像名色逐渐逐渐地成熟，名色就像稻芽一样发芽了。它们虽然没有这种想法，但是这是自然的规律，最后会这样的。

 “彼名色芽 ”

这以上都是在讲十二缘起当中主要的四个就决定了它下一世的轮回的方向。但是它们都没有这样思考，它为什么反反复复地提到“种子它不会这么想，烦恼也不会这么想”，它为什么一直都强调这一点呢？这就是在讲很多的外道。比如说现在的这些宗教，像基督教、天主教，在释迦牟尼佛的时候都还没有，都不存在。但是佛出世的时候，印度已经有了很多很多的宗教，这些宗教里面的大部分宗教都承认有一个造物主的存在，造物主创造了这个世界，他创造这个世界的时候，他首先要去思考，创造一个什么样的世界？为什么要创造一个这样的世界？他去策划，他去思考，然后他就创造一个这样的世界，这个就是造物主。

佛教就说，没有这样的人去思考，也没有一个这样的神去思考策划，没有精心策划。那为什么有这些结果呢？这就是因为因缘，这些因缘和合的时候，它们没有这样的想法“我要去做什么，我要发挥什么作用，我要产生什么样的结果”，它们都没有这种想法，没有这样思考，也没有这样策划。但是因缘和合的时候都会出现，这叫作自然的规律。比如说它的因和缘，这些因缘都没有这样的想法，谁都没有策划什么东西，谁都没有这样去思考过。但是这些因缘在一起的时候，它的果自然就会出现，这个中间只要有它自己的因和缘就可以了，它的果就会出现的。这个当中不需要谁去思考，不需要谁去策划，不需要人或者神、鬼这样的力量参与，谁都不需要参与，只要有自然的条件成熟了，果自然就会出现，这就是自然的法则，这个就是佛教的观点。

《稻秆经》反复反复地强调：因它没有这个想法，果它也没有这个想法。因一个一个的它没有这个想法，这个没有这种想法，那个也没有这种想法。它反复地讲，意思就是说，这些都是自然规律，没有这样的造物主，没有这样的神。所以讲这个意思是什么呢？最终就是讲：一切都可以掌控自己的手里，一切都可以自己掌控。如果自己做得好，比如说我们下一世要投生到什么样的地方，首先我们去了解，投生到这个地方需要具备什么样的条件，了解好以后，自己去创造这个条件。条件创造了以后，你根本就不需要依赖什么鬼神，因为这些条件具备了以后，它的果自然就会有的。所以自己的命运可以自己掌握，自己的未来是自己决定，并不是某一种鬼或某一种神来决定，一切都是自己决定。

我们过去造了业，已经播下了某一个种子，但是如果现在这个种子要成熟发芽，就必须有欲望的滋润。如果爱没有去润它，就像沙漠里的种子一样，它没办法发芽。同样的，虽然我们有了过去的一种幸福或者不幸福的因，这个因现在要成熟发芽的话，也需要一部分客观的因素。所以客观因素和过去的因，这两个和合以后才能够发芽。

因和缘，有近因和远因。一个远因，就是长远的，长远的就像我们的种子一样，我们今天拿来播种的这个种子，有可能是两年以前的，有可能是三年五年以前的粮食。今天它可以播下去，湿度和温度不可能是三年五年前的，是现在当下的湿度温度，土壤也是，这样可以发芽。

同样的，今天在我们生活当中发生的一些事情，让它发生的主要的这个种子，有可能是上一世、再上一世就播下去的种子，然后需要一点现世的客观的因素，客观的因素叫作近因，现在当下，目前的因和缘。过去的几百年、几千年前的这个种子就是远因，远因和近因都在一起，因缘和合的时候，果报就会现前。所有的外在的因果和内在的因果，大自然的自然法则都是一样，不管是内外都是一样。在这个中间不需要任何的造物主，任何的神，任何的鬼的参与，只要有它自己的因缘就可以。

所以我们想成佛，那就去创造成佛的因素，不需要靠任何一个造物主，自己就可以成佛了。各种各样的这些都是这样。

佛教就讲：我们的命运在自己的手里，可以自己掌控，不需要依靠造物主。反复地强调这些种子它不会去思考，这些理论我们可以去操作。我们学了这个理论以后，我们知道原来所有的都跟我们自己所造的因缘有关系，这个因缘我们自己可以去创造，善缘恶缘什么都自己可以去做。自己做这些善缘恶缘以后，没有造物主，下一世的果自然会出现。所以我自己要去努力操作、实践。理论实践的时候，就是要这样实践。这也是非常重要的。