佛说稻秆经视频14

《佛说稻秆经》当中讲的十二缘起精通、证悟了以后，有什么样的结果，就是讲这个。就像《心经》是观世音菩萨讲的，《佛说稻秆经》是弥勒菩萨讲的，但是不管是《心经》、《稻秆经》，都是佛的加持，佛的力量让弥勒菩萨和观世音菩萨去说。虽然《心经》是观世音菩萨说的，《佛说稻秆经》是弥勒菩萨说的，但是实际上都是佛的加持，佛让他们这么说，所以他们这么讲，因此都叫作佛经，所以这个也叫作《佛说稻秆经》。是有佛的加持，佛的力量，所以说出来，因此叫“佛说”没问题。

 “尊者舍利子，若复有人，能以正智，常观如来所说因缘之法，”

如果有人以证悟的智慧，或者以闻思修的智慧能够观察如来所说的因缘法，因缘法就是我们之前已经讲过的这个因缘法，就是佛讲的这个十二缘起之法，以智慧去理解，不要把它理解为这个不是佛的本意，不能误解，正确地去理解，这样会有什么结果呢？

 “无寿、离寿，”

无寿和离寿是什么呢？裸形外道历史非常悠久，裸形外道里面境界稍微比较高一点的人才可以不穿衣服。他为什么不穿衣服呢？他们认为身体是轮回的一个主要因素，所以要苦行，通过各种各样的苦行来折磨自己的身体，这样这个身体毁掉了以后，人就不会轮回。

但佛教认为这个身体不是最主要的，即使把身体毁掉，但内在的无明没有解决的话，随时都有可能诞生新的身体，根本解决不了轮回。如果要把轮回断掉、让它停止，必须要找到它真实的原动力。

我们学了十二缘起以后就看到了，我们的身体是无明和业的一个产物，十二缘起的第一是无明，第二行，第三是识，然后第四就有了名和色，名和色就是我们的身体了。所以身体毁掉了，但是这个前面的无明、行、识，这些没有解决的话，轮回是停不下来的。所以佛教不觉得苦行能够解决问题。

裸形外道还有另外一种观点，寿是人的生命，他们认为万事万物都有生命，包括植物、大自然都有生命。这个寿命跟科学、生物学讲的生命不一样，他们讲的寿命跟佛教讲的寿命一样，生物学家讲的这种生命，除了人和动物以外，植物也可以有，从佛教的角度来讲，这种生命可以有。

佛教讲的生命是什么？就是像人和动物的这种生命，有情感、有痛苦快乐的感受，我们十二缘起当中就发现了，这样流转下来的才叫作生命。这个生命除了人和动物，六道轮回的众生以外，植物及其他东西不会有。但是裸形外道认为植物有生命，植物为什么有生命呢？砍掉了以后会干枯、坏掉，所以他们认为植物有生命，就是这样的一个观点，这个也叫作寿。

所以这个里面，无寿的意思是从胜义谛的角度讲，人、动物或者是其他众生都是无我的，这个寿也可以指的是我、自我，自我不存在，所以就是无寿，离寿；另外从胜义谛的角度来讲，植物不会有人和动物的这种生命，所以这两个意思都是无寿、离寿。

 “如实性”

我们学了缘起的时候，从世俗的角度来讲，万事万物都有它自己的因和缘，除了它自己的因和缘以外，不需要其他的因缘，这个我们前面已经学过了，不管是内在的外在的，都有不常、不断这样的五个法则，这个是真实性，这个就是自然的规律，这叫作真实性。还有，深入观察的时候，因和果之间没有任何的关系，所以是空性。我们看到的因和果，实际上是一种虚幻，这种观点也是如实性，也是真实的正确的，所以叫作如实性。

 “无错谬性”

在世俗当中，所有的果它需要因，需要有因和缘，没有因和缘就不会产生果，所以有果就一定会有它的因和缘，这是一个。

另外一个，因和缘一定是相似的因和缘，所以在世俗当中，任何东西必须因和缘都要有，这个因和缘也不会错乱，随便有一个因和缘就会产生这样的果吗？不会的，因和果必须是相似的。所以我们今天感觉到的幸福和快乐，它不是随意一个因和缘的结果，它就是善的结果；我们感觉到的不顺利、生病或者痛苦，这些也不是随意一个因和缘的结果，它一定是恶的结果，所以这叫作无错谬性。

 “无生”

虽然从我们感官的层面，从我们现实生活角度来讲是我们刚才讲的这样，是无错谬的，它必须要有因缘，而且这个因和缘是跟它相应的因缘，虽然是这样，但是这些都是我们的错觉。深入观察的时候，从来没有这些因和缘给这个果发挥了任何的作用，所以是无生。实际上深入观察的时候，从胜义谛的角度来讲就是无生，所以有生是我们的错觉，有生、有灭、有住是我们的错觉，无生、无灭、无住是事实。

 “无起”

无起意思就是不常不断。它没有常、永恒，也没有断，不断不常所以叫作无起。

 “无作”

无作就是除了它自己的因和缘以外，没有像造物主这样的神去造作，所以叫作无作。

 “无为”

无为就是从空性的角度来讲，这个是无为法。无为的意思就是说它不仅仅是人不能创造，它自己的因和缘也没有办法创造，叫作无为。

 “无障碍”

障碍就是像烦恼障和所知障这样不让我们成就、阻碍我们成就、阻碍我们成佛、阻碍我们证悟的障碍。这些障碍从世俗的角度讲有没有？当然有。烦恼、所知障都是障碍，但是深入观察的时候，没有这样的障碍，所谓的障碍也是我们自己的错觉，就像旋火轮一样，所以叫作无障碍。

 “无境界”

境界之前也讲过，无境界，这个地方我们不是说境界的高和低。境界是我们视觉看到东西的时候，这个外面的物质叫作境界；耳朵听声音的时候，它听到的这个声音就是境界。在这里要这样理解。在世俗当中不观察的时候，有没有境界？当然有。外面有物质，所以我们能看得到；外面有声音，所以我们能听得到。但是这些都是在什么样的情况下成立呢？不深入去观察的情况下才成立。

如果不进一步地去观察，这没有问题，在现实生活当中可以这样成立，现实生活当中可以这么说。但是如果进一步地去观察的时候，我们的眼睛没有看到。

比如说旋火轮，不观察的时候，我们的眼睛仿佛真实看到了一个环形的光，从当时我们眼睛的角度来讲，确实外面有一个这样环形的光，确实存在。不观察这个就是合理的、对的。但是观察的时候我们会发现，其实外面不可能有这样环形的光。外面真实存在的只有一个亮点，这个光圈不存在。

这个时候，我们的眼睛到底有没有看到过这样的光圈呢？从来没有看到过。为什么没有看到过呢？因为外面的物质上没有这样的东西，所以我们不可能看得到。那我们不是明明看见了吗？我们的眼睛当中，我们的视觉当中，是产生了一个这样的现象。但这个现象是我们的错觉，实际上我们没有看到过，因为它不存在，不存在我们怎么能看得到呢？所以就叫作无境界，无境界就是这样。

 “寂静”

寂静就是这些业和烦恼表面上看，有业有烦恼，有善业恶业，这些都有。但是实际本质上业和烦恼都不存在，都是空性。从本质上讲，因为没有善恶的业，没有烦恼，所以叫作寂静。寂静就是观察的时候没有业、没有烦恼。

 “无畏”

无畏就是无畏惧、不害怕，不害怕什么呢？平时我们在生死轮回当中，我们有畏惧。畏惧什么呢？对这个轮回，对罪业和罪业的痛苦结果我们害怕。但是从胜义的角度，从深层次观察的时候讲，业和烦恼没有办法发挥任何作用，所以就是无所畏惧，所以叫作无畏。

 “无侵夺”

侵夺是什么呢？就是烦恼，因为我们有烦恼，所以烦恼就剥夺了我们人的自由。因为我们的这个心，平时都是不自由、不自在。比如说我们不想生气的时候生气了，我们对某一个东西不想执著的时候也放不下，该放下的时候放不下，该提起的时候我们提不起。为什么没有这样的自由呢？就是因为我们的自由这个时候被剥夺了。我们的自由不是因为外面的什么人剥夺，而是因为烦恼剥夺了我们的自由。但是这个就是一个表面的现象，表面上确实是这样。深入观察的时候，所有因果都不存在，所以业和烦恼也没有办法侵夺我们的自由，所以叫作无侵夺。

 “无尽”

无尽就是任何一个事情，它的因缘逐渐逐渐地减少，最后停止的时候，它的果也就停止了。

从现实的角度讲是这样，是存在的客观事实。但是深入观察的时候，确实这也是一种错觉。比如说我们点燃一支香，慢慢移动的时候，还没有看到旋火轮；高速运动的时候，我们就看到了一个旋火轮。我们的视觉当中确确实实有一个环形的火光。然后速度再慢下来的时候，这个环形的东西就不存在了。最后速度很慢的时候，这个环形的火光就没有了，这个时候就停止了。

但实际上它停止过没有呢？它不可能停止，为什么不可能停止？它从来没有产生过。为什么从来没有产生过？因为它从来没有存在过。环形的旋火轮从来没有存在，那从来都不可能诞生。它没有诞生过，没有存在过，那怎么可能停止呢？什么东西停止呢？它没有停止过，所以就是无尽。

我们看到的诞生、存在、停止，都是我们的错觉。但从这个错觉的角度来讲，我们把这个错觉当作一个客观事实看的话，当然有生、有灭、有住，都有。但是它的本质是什么？我们明白了以后，从它的本质角度来讲，这个环形的旋火轮从来不存在，这个世界上没有旋火轮。

 “不寂静相”

前面讲过了寂静，这里又讲不寂静相，这个寂静和前面的不一样，这个寂静是什么意思呢？这是小乘佛教阿罗汉最后的灭定，灭定就是阿罗汉他证悟了，证得阿罗汉以后，在很长一段时间当中，在一个非常非常细微的禅定当中，小乘佛教他自己认为，证得了阿罗汉以后，人的五蕴全部断掉了，全部消失了，这时候已经成就了，所以这个人他永远都不会再回来，没有办法回来，因为他的五蕴全部消失了，所有我们之前讲的十二缘起当中的因和缘都消失了，所以他不会再来，他如果要再来，需要有因和缘，他的所有因和缘都消失了，他不会再来，这是他们的观点。

但是从大乘佛教角度讲，确实阿罗汉他是成就了，从这个角度来讲完全可以，像小乘佛教的观点一样，他成就了。但是，是不是他整个的五蕴都断掉了呢？没有，他入定的时候，非常细微的阿赖耶识还没有断掉，他在这个当中停留非常非常长的时间，最后因为他细微的阿赖耶识存在，所以他还要回来，还要回来发菩提心，最后要成佛。所以阿罗汉、缘觉、菩萨，这三个最后都要成佛，所以最后这个叫作究竟一乘，没有大乘、小乘，最后只有一乘，究竟大家都要成就，都要成佛，所以阿罗汉的这种寂静是临时的成就，不是究竟的最终成就。

 “不有”

什么没有呢？就是独立存在的自我。所有的外道都认为自我是独立存在的，它永远都存在。我们世俗人也认为自我存在。但是佛教就讲，除了五蕴以外没有独立存在的自我，所谓的自我是一种抽象的概念，它根本不是一个具体的东西，它是一个抽象的东西，这个抽象的东西来自于我们的五蕴，实际上我们的意识把这个五蕴错误地理解为自我，它以为这是自我，但是这里没有自我这样具体的东西，只有五蕴，五蕴又不是自我，所以这个自我只是一个概念、一个错觉，这个错觉来自于哪里呢？来自于我们的五蕴，所以它是独立不存在的，所以叫作不有。

 “虚”

虚就是虚拟、不真实的。

 “诳”

诳就是欺骗性的东西，因为它是虚拟的，我们不知道这是虚拟的，我们认为这个自我存在，这个自我对凡夫、对普通人来说有欺骗性。没有自我，但是我们所有凡夫人都认为有自我，所以是诳。

 “无坚实”

无坚实就是说表面上看有自我，但是分析观察的时候没有自我，就像芭蕉树，芭蕉树表面看像一棵树，跟其他的树一样，但它其实是一层一层的，把一层一层的皮剥开以后，它没有一个坚实的树干，一层一层剥完了以后就没了。所以自我不观察的时候好像存在，但是把五蕴、十二处、十八界这样一层一层剥开了以后，实际上找不到自我的存在，所以叫作无坚实。

这几个都是从观察的时候，从胜义的角度讲，下面的几个从世俗角度讲。

 “如病，如痈，如箭，”

这些都是说我们的身体、我们的五蕴。五蕴给我们带来了很多很多的痛苦，我们不想衰老也要衰老，不想生病也要生病，不想死亡也要死亡，这是什么原因呢？就是因为我们有一个这样的五蕴，因为有这样的五蕴，所以会生病、所以会衰老、所以会死亡。所以五蕴就像病、就像痈，痈就是瘤，肿瘤，和现在各种各样恶性的、良性的这些肿瘤一样。“如箭”，箭射中以后，人会非常的痛苦，所以如箭。这些都是讲我们的五蕴对一个没有证悟的人来说，五蕴就像病、就像痈、就像箭。

 “过失”

过失就是罪过，因为有五蕴，然后有烦恼，然后造业，就会产生罪过。

 “无常”

五蕴是无常，五蕴如病，如痈，如箭。五蕴就是过失，因为有了五蕴，它会产生罪过，也是无常。

 “苦，空，无我者，”

空，空性。也是无我。

这以上讲的这些都是“能以正智，常观如来所说因缘之法”，就是有闻思修的智慧的人，以智慧去观察这个世界，以智慧去观察这个人生，然后得到的结论就是这些无寿、离寿，到最后的苦、空、无我者。

如果没有智慧，以我们世俗人这种无知、愚昧、无明的人生观去看这个世界的话，得到的结论都是与这里讲的这些相反的。

还有一个是什么呢？学好十二缘起以后，我们对自己的过去、自己的未来、自己的现在，得到一些答案。这个我们经常讲，比如说非常非常古老的哲学和宗教的话题，我从哪里来？我要去哪里？我现在是什么？这三个问题是古老的话题，这三个问题在学了十二缘起以后就能够找到一个非常完美的答案。

 “我于过去而有生耶，而无生耶。”

我过去有诞生过吗？是这个意思，我过去出生过吗？我以前存在过吗？我过去是什么样子？我过去到底有没有？一百年前有我吗？一百年前我在哪里？一百年前我在这个地球上出现过吗？就是这样子的疑问：“我于过去而有生耶？而无生耶。”我过去有生过吗？没有生过吗？

 “而不分别过去之际”

对过去不会这样分别，为什么呢？这两个都是分别。第一个，如果说我过去有生，从世俗的角度来讲，这个没问题。但如果是绝对的说我有生，那也不是，因为这也是相对来说我过去诞生，这个合理，但如果是绝对，像我们世俗没有证悟的人这样说“我过去现在都是永恒的，我过去也在”，这样是分别念，是不对的。

无生也是相对的无生，如果绝对的无生，就是说我以前，不仅仅是胜义谛，从世俗的角度来讲，我从来没有诞生过，说过去自己从来没有诞生过也是一个极端，也不对，所以两个都不对。

那正确的是什么呢？就是中立的观点，我过去有诞生过吗？可以这样分开讲，如果从世俗的角度来讲当然有诞生过，因为有过去的无明，然后造了业，无明、行，然后识，然后产生了这一生的名和色，所以过去我诞生过。如果从胜义的角度来讲，我过去没有诞生过，为什么呢？因为没有我的存在，没有自我存在就不可能诞生，所以这样分开讲的话，两个问题都解决了，这个就是中立的、中观的，是非常好的见解。

 “而不分别过去之际”，这里的不分别就是说我们对过去没有这样的分别念。分别念有各种各样的，有些分别念不是很严重；有些分别念非常严重，是非常错误的观点，完全不切合实际、不符合实际的这种观点，佛教有些时候也把这些观点叫作邪见，邪见也是分别念。所以学了十二缘起，学了《佛说稻秆经》，就不会“不分别于过去之际”，不会有这样的两个极端。很多人有这个疑问，到底人有没有前世？我们要很多很多的方面去分析，客观公正的态度去分析，就像一个科学家研究的时候的这种观点一样，持有这样的观点去观察，最后得到的结论是什么就是什么。这样观察的话，人的前世是存在的。我们为什么所有人都不知道呢？所有人不知道是有原因的。因为在大概九个月的时间当中，尤其是这九个月之前的很长一段时间当中都在昏迷的状态，胎儿在昏迷状态当中这么长时间，他所有东西都会忘掉。物理学家讲物质不灭，生命也是一样，不仅仅是这张桌子物质不灭、生命不灭，真正不灭的是人的生命，生命不灭！我们的生命也是一种能量，它也遵循能量守恒。只不过桌子这些东西我们看到了，人的生命、前世后世，我们没有看到，所以我们说不存在。

 “我于过去而有生耶”，我说我有生，我是存在的，我永远都是存在，这样说的话，也得看你以什么样的形式。如幻如梦的话这个就没有错，如幻如梦的存在可以。如果说是真实不虚的，这样的我，不说过去，现在都没有这样的我。

 “而无生耶”，如果说无生，因为没有真实的我，所以我从来没有诞生过，可以这么讲。但是也得要看，如果从世俗的角度说我没有诞生过，那是不对的。

世俗人对生死的观点有错，就是这两个极端，要不就是说我根本没有出现过，要不就是说从过去到现在到未来一直都是真实不虚的我存在。这两个都是错的，所以我们要建立一个中性的不极端的人生观，这叫生死观，这个很重要。

这样我们对过去的两个错误的理解解决了，第一个，我曾经也出现过，不是不生，我生过，但不是真实的，是如幻如梦的形式诞生，这样以后用佛教的话讲叫不堕两边，或者不走两个极端的中立的人生观建立起来了，这是第一个。我们建立了以后，“而不分别过去之际”，我们对过去没有分别心，这是第一个。