佛说稻秆经6 **上**

今天我们讲内在的十二缘起。内在的十二缘起主要是解释我们人怎么样，我们的生命是怎样诞生的，然后我们的生命的最后的归宿是什么。也就是说哲学上一个古老的话题----我从哪里来？我去什么地方？佛教就用十二缘起来解释我从哪里来，我去什么地方。我们现在看看《稻秆经》是怎么解释的

“如是内因缘法”

“如是”就是同样的意思。外面的自然现象是因和缘形成的。因为有了它的因，因为有了它的缘，所以就诞生了，并没有其他的造物主之类的参与。同样的，人的生命诞生的过程，也没有造物主，也没有万能神，也是一个自然的过程。

“亦以二种而得生起”

内因缘法也有两种。

“云何为二。所谓因相应。缘相应。”

两种是什么呢？“所谓”意思是：上面所讲的，是一个中性词。“因相应”是因后面一系列的果是与“因”相应的东西。因为“缘”产生的后面的一系列的这些果是跟“缘”相应的。所以“因相应，缘相应”就是这两个。

“何者是内因缘法因相应义。”

首先我们要看看什么是内因缘法。内因缘法分因相应义和缘相应义。首先是外缘起和内缘起，外缘起又分为因相应和缘相应、内缘起也有因相应和缘相应，这样一共是四个。

“所谓始从无明缘行”

“所谓始从无明缘行”，首先是无明，就是它的因缘，因为无明的因缘就产生了十二缘起中的“行”。“行”就是各种各样的行动，比如行善、造罪等等，就是“行”。因为有了无明，所以就会有“行”。所以无明是十二缘起中“行”的缘。因为无明做了这个缘，所以产生了后面的“行”。所以无明是因，“行”是果，这两个是因果的关系。

“乃至生缘老死”

“无明”是十二缘起当中的第一，“老死”是十二缘起中的最后一个。因为有生，“生”就是诞生，就有老有死，如果没有生，就不会有老和死。所以“生”就是缘，“老或死”这两个是果。为什么其他的都是分开的，老和死放在一起呢？把生命的两个过程，老和死放在一起就是让我们了解生命无常，不是每一个人都先老再死，有些人还没有来得及老就死了，老和死谁在前谁在后说不清楚的，所以老和死放在一起。乃至生缘老死，因为“生”是缘，所以就产生了“老”和“死”。“生”是因或者缘，“老”和“死”就是果。十二缘起中间这些都是这样，前面是因，后面是果。

“若无明不生，行亦不有。”

如果从源头上就没有无明的话，行也不会有的。因为有了无明才会造罪行善，这里的善就是有漏的善。行善造罪都是因为有无明造业。“行”简单说就是造业，业有善业恶业，造业就是因为有无明，没有无明则不会造业。所以“若无明不生，行亦不有”。造业就是因为有无明，如果没有无明就不会造业。所以这两个有因果关系。

“乃至若无有生。老死非有。”

如果没有生，老和死也不会有。所以生和老死之间的关系就是这样的因果关系，所以它们都叫作缘起。

“如是有无明故。行乃得生。”

就是因为有“无明”，所以“行”（造业）得生，造业诞生的原因就是因为有了无明，有了无明，造业得生。

“乃至有生故，老死得有。”

任何一个生命因为有了诞生，最后就会有老和死。老死为什么得有？是因为有生。所以这两个是因果的关系。

“无明亦不作是念。我能生行。”

“不作是念”就是说，它不会这么去想，它没有想过“我能生行”。无明它从来没有想过“我能造业”。

“行亦不作是念，我从无明而生。”

果有没有想过：我是来自于因？它也不会想。但它就是来自于因。果是因产生的，但是因不会去想：我要产生什么样果。不会有这样的思维，没有思维也是可以的。意思就是说：不需要一个有思维的人先去思考，再去创造这个世界。不需要的，有因就有缘，因和缘之间，物质本身有自己内在的规律，这就是“种瓜得瓜，种豆得豆”。这是大家都知道的一个非常简单的道理，不需要谁去思考，只要产生果的因缘具备了，果就会诞生。但是它们之间没有这样的沟通，没有这样的思维思考，这是不可能有的。

“乃至生亦不作是念。我能生于老死。”

“生”也不会起想，我能够生老或者死。

“老死亦不作是念。我从生有。”

“老和死”也不会想，我是从生有的，如果没有诞生，不会有我的存在。它们也不会这样思考。没有这样的思考。因和果确实是有关系，但没有这种思维的关系，不需要这样思考，只要因缘具备，自然可以诞生果，这叫作缘起，这就是自然的规律。

“虽然。有无明故。行乃得生。”

因为有了无明，产生了行。

“如是有生故。老死得有。”

因为有“生”，就有老和死。

“是故应如是观内因缘法因相应义。”

“是故应如是观”意思是我们就要这样去看。要这样去看内在的因缘。内在的因缘是有无明就有行，没有无明就没有行。后面也都是这样。这叫作内因缘法的因相应法。前面简单地说了有无明就有行，有了生就有老和死，它们之间是这样的关系。这叫作内缘起。内缘起又分因相应和缘相应，这叫作因相应。

接下来我们再看内缘起的缘相应。

“应云何观内因缘法缘相应事。”

内因缘法有因和缘相应，因相应刚才已经讲过了，现在是缘相应。

“为六界和合故。”

内十二缘起是因相应，缘相应的是六界。六界就是六个东西，因为有了它们的和合，就可以产生十二缘起。十二缘起前面的产生后面，这是它的因；缘是在它的侧面帮助它的助缘。

举例讲因和缘。比如说种一个苹果。那么苹果树和苹果之间的关系是因和果的关系。苹果树是它的因，不是它的缘。因为这个树上面长苹果、长栗子还是长什么其他东西，是由这棵树决定的，它起到了最主要的作用，发挥最重要作用的这部分叫作因。比如苹果树上长出来的果，一定是苹果，但是苹果也有很多不同的品种，颜色、味道都会有区别，但不论如何，它都是苹果，这一点不会有变化。起到这个作用的就是因。

缘，比如说它是一个苹果，这是由这棵树决定的。但是苹果的颜色、甜度这是什么决定的呢？这是缘决定的。比如按照以前古老的栽种方式，有些果农种苹果的时候会往苹果树上倒牛奶或者是其他一些甜的东西，这样以后，这个苹果比其他苹果的味道会更甜，这就是它的缘。

因和缘的区别就是这样。所以十二缘起的因是无明、行等等，缘就是六界和合。因为六界和合这个因缘会决定它不同的形式。所以需要缘。

“以何六界和合。”

什么是六界和合呢？六界和合简单地说，地水火风这是四大，再加上空、识，一共六个，这六个就是六界。六界是一个载体，因为有了这六个东西，无明等其他东西就在这上面产生。如果这六个不存在，比如人的意识不存在，无明就根本没办法了。我们的意识就是无明和造业的载体，意识不存在的话，没办法成立十二缘起。十二缘起也要成立在一个人的身体上，一个人的意识上，或者是另外一个众生的意识上。如果连意识都没有了，根本就不可能形成十二缘起，所以这就是它的缘。

“所谓地水火风空识界等和合故”

“地水火风空识”，“地水火风”这四个是我们的身体，物质方面的；“空”就是空间；“识”就是精神。简单地说，人的肉体和精神，或者是动物的肉体和精神。有了肉体和精神，才有十二缘起。所以它们是它的缘。

“应如是观内因缘法缘相应事”

简单地说，就是我们应该怎么去看？我们应该这么去看：六界和合是内在的缘相应法。

“何者是内因缘法地界之相。”

什么是“地”？内因缘法当中的“地”是什么意思？什么叫作“地”？通常我们把大地称为地，这里不是。佛教中地水风火这四个叫作四大，这个“地”和平常我们说的地意思不一样。什么是“地”呢？

“为此身中作坚硬者。名为地界。”

人的身体当中坚硬的部分都叫做“地”，坚硬不仅仅指骨头、肌肉，是指凡是能够阻碍其他东西的，比如我们把衣服放在身体上面，衣服就不会掉下去，这是因为我们身体的阻碍。所以骨骼、肌肉、皮肤、头发等所有的这些都叫作坚硬。坚硬不一定就是像木头、砖头、石头这样的东西，肌肉、皮肤也叫作坚硬。这部分叫做“地”。平时佛教里面讲的“地”，有些时候就是一种能量，能量也叫作地水风火；有些时候地就是地，水就是水，和平时讲的一样。有些时候它是一种能量。有些时候比如我们刚才讲的，坚硬的部分都叫作“地”，这跟我们平时的理解不一样。在我们平时的理解里，我们的身体骨骼不叫“地”，我们平时不会这样理解，但在这里不是这样。

“为令此身而聚集者。名为水界。”

“水”是什么呢？我们人的身体是无数的原子分子构成的，这些原子分子为什么不解散呢？有什么东西把它们聚在一起？我们身上所有的分子、所有的原子，人走到哪里就跟到哪里，不会出现人走了以后，人身上的分子原子就解散或留在其他地方。是什么东西把它们聚在一起呢？有一种力量，这个力量，这个能量叫作水。比如一个干燥的泥土，它的每一个微尘像我们吃的面，干燥的泥土会解散的。但是有了水，它就可以聚在一起不会解散。同样我们身体中各种各样的物质，也有一个力量把它们聚在一起，这叫作“水”。

“水”在小乘佛教的《俱舍论》中讲过，实际上它讲过了我们现在讲的万有引力，佛经里面是讲过的，几千年前的文字现在我们都可以看到。为什么我们人的身体或者是外面的物质很多的最小的微尘为什么不解散呢？它就说，比如有一个咒，念了这个咒以后，可以让蛇或者其他的动物不能动，比如想让一条蛇不动，念了这个咒以后，蛇就不动了，或者念了以后鸟飞不起来，有这种咒。但是我们嘴巴里念的这个声音跟它动不了有什么关系呢？这里有一个无形的力量，这就是咒语起到的作用。这些微尘之间就有这种力量，这个力量把这些所有的微尘聚在一起。它没有说万有引力，但这就是引力。佛经里就是这样讲，但这里没有那么详细地讲。说这是“水”，但实际上它不是水。

比如说干燥的东西，像砖头等，根本没有一点点水，这些干燥的东西它也可以聚在一起。比如金属、钻石等，它们当然不是水。所以佛经里面说的“水”，不是我们通常讲的液体。它就是一种能量。“名为水界”，我们讲的“水”就是这个“水”，称之为“水 ”。

“能消身所食饮嚼啖者。名为火界。”

身体吃了东西、喝了东西以后，能够消化的这部分叫作“火”。我们咀嚼食物，吞咽下去以后，在我们的胃里就消化了，这个能量就叫作“火”。在人的身体上，这叫作“火”。“火”和“火界”不一样，“火界”不是“火”，“水界”也不是“水”，“地界”也不是“地”。“火界”就是一种能量。胃里面的食物它要发酵，就需要温度，如果没有体温，人是没有办法消化东西的。所以从这个角度也叫作“火界”。

“为此身中作内外出入息者。名为风界。

呼吸，名为风界。我们的呼吸，在这个地方就叫作风界。

“为此身中作虚通者。名为空界。”

“虚通”，比如口腔、鼻腔、腹腔等等，人的身体中有许多这样的空间。“通”就是这个空间都是通的，不会阻碍，所以叫作“虚通”。人的身体需要有这样的空间，没有空间我们没有办法呼吸、消化、运动等等，血液也不能循环，所以需要这样的“虚通”，这叫作“空界”。