佛说稻秆经视频4

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。

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。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。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。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，就是环形的火轮。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。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。

 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。

 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。

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。

 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。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，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。

第二个就是“不断”，**“云何不断。”**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。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，如果有前后，其中一个是不存在的。也是没有办法把一个不存在的东西变成存在。没有的东西，就像虚空一样，根本没有办法给它起任何的作用，不观察的时候，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。

“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，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。在世俗谛、宏观世界，都是这样子，因灭的时候，果立即就诞生，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。

 连续、相续都是这样子。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，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。连续性不是物质，我们看到的就是我们自己的一个错觉而已。

 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。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，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。比如说，山区的小渠，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，他就产生了恐惧。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。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，这样子的认知，佛教里面，这个叫作智慧。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。

“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。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。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。

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？它的位置不一样，但是它本体、本质上没有发生任何的变化。“芽与种别”，就是芽和种子有很大的区别。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。

 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，因为我们把它当作一个很真实的东西，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。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。

 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，所以要逐渐逐渐地修。