

唯识二大因及空性修法

今天讲的是上回前两节课没有讲完的关于空性的修法，唯识上回讲了一部分修法，今天主要讲唯识的二大因——明知因和俱缘定因，如果时间充足，还会讲关于中观的一些修法。关于这些内容还是比较深吧，就看大家能不能听懂，看大家的智慧怎么样，前世的善根怎么样。如果听不懂的话，就慢慢地学才可以。唯识的二大因明知因俱缘定因是唯识宗的两大修行的根据吧，通过这两大观察或推理的方法将来可以修万法唯识、万法唯心。不知道在座的能不能听懂，听不懂种一个成佛的种子也行吧，听不懂也可以看出佛教有多深、多微妙。唯识宗其实在唐朝特别兴盛。尤其是唐朝的玄奘大师去了那难陀寺，他去了那难陀寺以后，学习的是以唯识为主。他回来以后翻译了很多的唯识论典，弘扬的是以唯识为主。他圆寂前告诉弟子说我第二天要去弥勒刹土——兜率天（内院）。也有一些论典上记载玄奘大师是证悟加行道的菩萨。后面弘扬唯识宗窥基大师做出了很大的贡献。汉地的唯识宗是八大宗派里的法相宗。按照印度来讲，有两大教派，一个是龙猛菩萨弘扬的甚深见派，还有无著菩萨弘扬的广大行派，以这两大车轨为主。广大行派抉择菩萨的道次第、六度万行等，甚深见派抉择是以智慧为主。唯识宗也有它的道次第的安立和修行的方法。我们现在讲的主要是明知因和俱缘定因，通过学习者两大因将来自己去做观察修万法唯心的道理。所以佛法不仅是表面上一个跑寺庙、拜拜师父、做一个佛事、诵诵经。当然这些都是很好的，最关键的是我们要学习佛法。如果不懂佛理，修行就没有办法趣入。不懂佛法的话，所谓的佛教弟子到底怎么来安立也不好说。讲了这两大因以后，大家平时打坐的时候多做观修，下座的时候也去观修，最终达到能证悟万法唯心的道理。其实真正能证悟万法唯心，主要是指入了加行道菩萨的忍位，他才究竟了万法唯心的证悟吧。他只证悟了所取空，能取有境得需要世第一法以后才破掉入到一地。万法唯识前面一节课也讲了很多，现在以前讲的那些就不重复了，就从两大因开始。明知因是讲到我们的心是有明知的体相，俱缘定因讲到能取与所取或者说外境与有境的心识，它是同时存在的。明知因也是讲到外在的山河大地或者我的手机、我的电脑，它是具有识的体相，所以它不是无情是我们的心识所幻变的，可以安立它为心识，也可以讲它与心识是一体的。以这两大推理来证明一切万法都是心的显现，都是识，都具有明知性。所以这个地方也讲到，实有的外境是不存在的，它只是一种虚妄的体性。比如说这个电脑，它的本体是不存在的，虽然显现，但是它不存在。外境不存在就是讲到不存在一个心外他体的法。比如说我们有一面镜子，镜子里会显现一种影像。比如说当一面镜子出现的时候，显现我的影像。这个影像是不是离开镜子所显现的影像呢，肯定不是的，它跟镜子是一体的，它也是镜子的体性。外在的我们所看到的也是，它就是在心里所显的一种影像，是这样子的。从无始以来凡夫都会执著有一个外境——心外的他法。比如说我眼前的这个电脑，这个不是我的心，谁都不会认为这是我的心。我讲的心不是指心脏，是具有分辨性的、具有明知性的、具有感知性的这颗心。因为现场的有些对佛教很深的道理不知道，也许把它认为是心脏，这个不是指心脏，是指我们这个明知性的心识或者神识。说神识不贴切，但是也只能用这种方式跟大家讲一下。那么我们从无始以来为什么会生起烦恼生起执著呢，为什么我们会去造恶业呢，为什么我们会生起贪心、瞋心、痴心呢，因为我们执著有外境，有一个外境，有一个有境，所以而生起贪瞋痴。从最开始的时候没有我们所讲的外境，刚开始的时候我们没有认识，把心所显的相分识认为是心外的他法。由于没有认识这个叫俱生无明。当没有认识生起俱生无明以后，又生起遍计无明。遍计什么呢，这个是我的电脑或者是我心外的它，由于生起一个心外的它或者一个心外的电脑以后，欢喜的就产生贪心，不欢喜的就产生瞋心。如果当下就认识它就是

我们的心识，就是跟我们的心是一个本体的话，我们就不会对它产生贪，也不会对它产生痴心所，也不会对它产生瞋心。因为我们没有认识，总感觉电脑在我的心以外，我们的心是有境，电脑或者桌子是我们心以外的一个外境。它是一种无情法，或者是一种跟心没有关系的他体的法。所以他们之间有了一定的距离或者有了一定的隔阂。因为有了一定的隔阂，所以产生了烦恼，因为有了贪瞋痴烦恼，就去造作身体的罪业、语言的罪业、意的恶业或者是身体的善业、语言的善业、意的善业。依靠善恶业就像在大地里种了种种好的种子、不好的种子，这种种子只要你种在大地里，只要因缘具足的时候，肯定会开花结果。就像我们这一世的话，我们所感召的这个是果。这个果是从哪来的，肯定有一个因。这个因就是我们前世、再前世或者再前世，它有一个因，这个因是当时我们种进去的。但是一般来讲是因灭果生，因没有灭果不会产生。比如说我们种田地，种田地的时候，比如说是一粒稻谷，这一粒稻谷在的时候，放到田地的时候，是因在，因是在的，但果有没有出生呢，没有出生，会不会看到呢，看不到。但当稻谷长出它的果的时候，它开花结果了，这个因有没有了？这个因已经毁灭了，果生起来的时候，因就灭了，因还在的时候，果是没有办法生起来的。因果依靠唯识来讲的话是特别特别贴切的。比如说我们的心就像仓库一样，阿赖耶识就像田地一样，你种什么因，他就会长什么样的果。你种恶因，会开花结果，果当然是恶的。种善因也会长出善的果。比如说今天我们的身心是因，明天这个是果。当我们有因的时候，在今天的时候，当下的时候，作为因的时候，我们只能感受今天所感受的东西。那么明天呢，当因在的时候，今天的身心在的时候，所作的事情在的时候，第二天的果是不可能发生的。等到第二天成熟的时候，第二天发生的所有事情——所见的、所闻的或者身体所感受的，这个是果么。当第二天的果成熟的时候，我们昨天的这个因，肯定会灭，肯定会迁流灭掉的。如果不灭的话，果就没有办法产生。等到第二天出现了以后，它是从哪来的，肯定由今天作为因，今天的身体作为因，第二天的身体作为果，身心五蕴是这样子产生的，作一个比喻。大体讲一下这些，因为现场大多数没有听过很多的佛法吧，理解上还是有困难，所以讲点比较简单的。我说的这些简单的，但是可能对于他们来说不知道能不能听懂。听不懂就慢慢地听吧，这个也没有办法。一般我们讲到不管从显宗来讲也好密宗来讲也好，众生最大的迷惑就是没有认识，没有认识什么呢，就是没有认识万事万物的实相。而把它颠倒执著为桌子是我心外的一个法，某一个人是我心外的一个法。有心外的法，当然有我、有他。有我有他的话，当然会产生贪瞋。由贪瞋肯定会造作所谓的善恶业。有善恶业的话，只要有业的种子，必定会感受业果，这个是真实不虚的。所以我们讲到对唯识宗的理解也好、学习也好还是很有必要的。不管你是修中观也好修大圆满也好还是修禅宗也好，唯识宗是不可缺少的一个桥梁。没有这个桥梁的话，你是过不去的。前一节课已经讲了关于唯识的一些修法。所以这个唯识宗是特别重要的。那么我们从唯识宗来讲的话，外境它虽然会显现，但是显现的当下它并不是心以外他体的一个法，它就像镜子里所显的一种影像，这种影像虽然跟镜子有不同的体相、体性。但是镜子里的影像的话，我们虽然可以看到形形色色的种种镜子所显的影像，但是影像的本身是不离镜子的。同样的道理，我们眼前所看到的人、事、物就像镜子里所显现的影像一样，它跟我们的心是一体的不可分割的。为什么不可分割呢，为什么是一体的呢，我们以两大因来证成它。一般来讲的，我们讲到外境是无情的法。每个人会说，桌子是无情的法，它不是我们的心，不是我们明知的心。我们的心是一种有情法，有情法跟无情法怎么会是一体呢，大家都会这样子地想。比如说这个桌子，它就是一个无情的法，它没有生命，没有生命怎么会是心呢，大家会有这样的想法。而我们的心是有情，是具有感知性的，具有感情的。而这个桌子没有感情、没有感知，怎么会是一体呢，大家都会有这样的疑问。我们学习佛法先要有疑问，你没

有疑问的话，说明你没有去思维它。没有去思考它，你怎么能学的成。所有的这些，我们从世间的科学领域的科学家也好，他是不断地去思考，不断地去探索，不断地去研究，才有一定的突破性。比如说我们从以前的这个电话来讲，电话以前是由电线连在一起的。由于科学家他不断的探索、不断地探求，他自己探求的过程当中，产生了很多的疑问，这种疑问其实是他将来成就的一个标志。他没有疑问的话，说明他没有去研究过。等他不断地去研究把这些疑问都打破了之后，科学领域就会发生新的一种转变吧。我们佛法也是一样的道理，你不去学习他，你就没有疑问。你有了疑问，你更需要去学习他。因为你有了疑问，你不解决这个疑问的话，你就没有办法。所以你只有通过学习它、修行它，才能把这些疑问打破。打破了以后我们的闻思也会进入一个新的领域，我们的修行也会进入一个新的领域。很多的道友，从汉地来讲，好像大家都喜欢去烧香拜佛，这个是非常好的。但是烧香拜佛你为了什么，佛法都在讲什么，这些要清楚。如果这些不清楚，我们学习佛法的话，大的目标就没有了。所以作为一个佛弟子必须要学习佛法为主。做事情要抓住一个根本，如果根本抓不住抓支末，这个是没有办法的。比如说我们佛教当中佛法当中很多是方便法门，有很多是一个属于前行的。佛教里面也有就像是树根、树干、树枝树叶，有一些是树叶。我们应该抓根本，这个根本是什么，就是学习佛法。你佛法学习好了，一切都会了知，一切都能抓的到。比如说我们砍树的时候，如果将树根直接砍断，树叶也会得到，树果也会得到，树花也会得到，树枝也会得到。如果我们砍树的时候只砍一个树枝的话，其他就得不到。如果我们只摘一个树叶的话，其他也得不到。所以我们做什么事情，即使你做世间的事情也要抓到根本。抓到根本的话全部能得到。抓不到根本的话只能得到一点点。所以这个是我们需要了知的。刚才讲到心识是具有明知的体性，无情法为什么跟心是一体的，主要以两大因来成立它。我们可以用它去修行。

下面主要讲明知因还有俱缘定因。明知因以因明的宗因喻的方式给它立一个宗。怎么样立宗呢？外境所知法，比如说是柱子、我面前的桌子或者说电脑，电脑这个是有法。我们要立什么样的宗呢，立一个，它与心识是一体的，这样的宗，电脑与心识是一体的。我们还要有一个因——为什么是一体的呢。佛教当中要讲一个理，你没有理的话，没有办法说的过去。所有的佛法的话都会以理（证成）。真正的佛法的话有真实的一种道理、一种真理。没有理的话我们没有办法去作接受。并不是说释迦牟尼佛说的我们就要去接受，并不是说因为释迦牟尼佛是佛是我的本师，我就接受。并不是这样的。释迦牟尼佛说过：“并不是因为我是释迦牟尼佛你是我的弟子，就要接受我的佛法。我所讲的法，你就像锻炼纯金一样，去锻炼它，去做七次这样的锻炼。我所讲的法也是一样的。并不因为我是佛或者因为我是你们的导师，你就直接去相信它。我所讲的法你们应该去做观察。如果我讲的法是真实的，你们去做观察，以理去做观察。因为我是佛就去接受这是不应该的。应该用自己的智慧去做分析。做分析完了以后多去观察。观察好几次以后，如果你通过观察觉得是真理，你可以去接受。所有的法讲到以真理为主，如果不是真正这样子的，你就可以不接受。如果真是这样子的，作为一个有智慧的人、正直的人，肯定要接受。”所以在藏传佛教里，因明是特别重要的。关于辩论、辩论各种各样的方法，它是非常非常重要的。刚才我们讲到外境作为有法，它立的宗是什么，是“与心识是一体的”，因是什么，是“因为外境具有明知、具有识的法相”的原因。比如说我们眼前的这个电脑，这是有法，与它能见的眼识是一体的，为什么呢，因为所显现的对境——电脑的话，它具有明知的特征，它是这样子讲的。具体的可以给大家慢慢一点一点地分析。刚开始就会觉的外境是心外的他法，是他体的一种法。我们下面可以讲到，其实外境所显现的一切万法是由阿赖耶识的种子习气成熟以后所显的明知的一种镜像，这种镜像它有一种明知的体性。如果没有明知的体性的话，那么我们怎么知道它是电脑呢，肯定没有办法

知道。比如说我们桌子面前的这个电脑，我们怎么样承认它是存在的事物呢。电脑如果没有一种明知的体性，没有显现一种明知的相的话，这个电脑由谁来了知呢，肯定没有别人来了知，是我们的心识来了知，所以外境具有一种明知性。比如说我们讲到这个桌子，桌子它有一种形色、显色，当它形色显色出现的时候，那么我们知道它是一个桌子。所以当这个桌子形色显色显出来的时候，这个就是识的体性。当我们声音的时候，声音也是识的体性。如果不是识的体性的话，我们没有办法了知它是识。比如说我们看眼前的电脑的话，它具有明知的体性，它有一种形状，还有一种颜色，马上就会出现。当我们听到声音的时候，声音的高低还有声音的粗细，都会听到声音以识的一种体性出现。不管是眼睛所对的一种法也好，耳鼻舌身所对的法，它都是具有明知的体性。如果没有明知的体性，电脑没有明知的体性，我们怎么能知道这个电脑呢，桌子怎么能知道它是桌子呢。因为它显现了形色与显色的缘故，因为它具有明知的体性，因为它具有这个，我们具有感知的一种体性。从量子力学的话，它是一种量子场，这种量子场就是一种能量，这种能量是什么，就是我们的心识。就像我刚才讲的心所显现的一种影像，镜子里所显现的一种影像，与镜子是一体的。如果识前没有显现的话，根本就不能成立对境真实存在。在我们的心前没有显现桌子的话，对境没有办法安立它存在。因为桌子在我们的心识前显现了，所以我们才成立桌子的存在。所以桌子就是我们心识所显现的一种影像，或者它本来就是心识，是心识所体现的一种相分。比如说我们晚上做梦的时候，梦当中我们会感知山。比如说我们走到一座山上，山有悬崖陡壁非常危险。梦境当中会见到种种影像，看到悬崖峭壁，非常的害怕。那么它是不是心以外的一个山呢？其实当我们醒来以后才知道是我做了一个梦。这个梦是由梦心所显的一种影像，这种影像并不是心以外的一个他法，而是梦心，与梦心是一体的。如果离开了梦心，山河大地不会显现。因为有了梦心，这种梦境就会出现。这种梦境就是心识的体现，就是我们心里头所出现的一种影像，这种影像其实就是识，就是明知性的，它其实与心识是一体的。现在我们觉得昨天晚上的梦与心识是一体的，从现在这个当下我们看这个世间的话，其实也跟梦一样。外境这个桌子其实是由心所体现的一种影像，眼前的人也是由心所体现的一种影像。因为我的眼识会出现种种不同的影像，我们会看到一个平面图的影像，这个影像是我们内心所反射出来的一种折射光，它是由我们反射出来的。比如说这个投影仪，这种投影仪它所投射的影像从哪来呢，并不是外在有一个这个东西，它是从投影仪的镜头上来的。所以它不是外在本身有的，它是投射出来的。我们眼前所见的事物也好，或者看到的人也好，我们的高楼大厦也好，车也好，就是我们心所投射的——从科学的角度来讲——是一种能量，是一种能量场。从我们佛法的角度来讲是心识所显现的一种影像肯定跟心是一体的。如果上一世我们的阿赖耶识上种了善的种子，就会显现出善的外境影像。比如说刚才的那个投影仪里装了打仗的一个战争片的话，你把它放出来以后，你装的是那个文件的话，肯定会投射出那个东西。你装的是一个教育意义的影片的话，当它投射出来的时候就是一个教育意义的影片。当我们的内心装了不同的种子，将来会投射出不同的影像，都是这样子的。像非洲的人的话他们会投射出非洲的种种不同的世界，比如说他们群体当国家不同的状况、非洲当中种种不同的种类或者他吃的不同的东西，他的思维也是不同的，价值观念也是不同的，这个与他的前世也有一定的关系吧。所以这个万法唯心的话，比如说这个桌子从另一个角度来讲，它是由什么组成的，这个桌子是怎么出现的，他这个物体是由什么组成的。我们可以看到它是由所谓的分子、粒子、量子、量子场(组成的)。比如说这个桌子是由十亿个量子组成，每一个量子是不错乱的一个一个挨在一起的，每一个不会占据另一个的空间，它是有次序的排列在一起的。从我们的眼识的角度来讲，我们能看到的只是上面一层量子(排列)所出现的平面的影像。我们的身

体也是，我们看到的比如说这个皮肤，是皮肤里的每一个量子所排列出来的挨在一起的影像。它只是排列出来的一种影像。这种影像我们可以再去观察，从佛教来讲不叫量子，也不叫粒子、分子，它叫无分微尘。所以释迦牟尼佛在两千五百年前已经讲了，物质从世俗谛来讲是由无分微尘组成的，由一粒一粒最小的微尘组成的。现在的科学家如果从物质方面来研究的话，从量子力学或者物理方面去研究的话，一个一个分，一个一个分，也就是四五百年的历史吧。是不是从伽利略从他那个时候开始分物质，一个一个分，分到最小，分出一个所谓的量子、量子场。他就不敢分了，他觉得分到最后只是一种磁场而已，物质就塌陷，就没有物质了，物质的基础是什么，没有物质，是一种磁场，是一种能量。所以这个时候，他们分到这的时候，再看佛经的话，其实释迦牟尼佛已经讲完了，他才发现。释迦牟尼佛也讲到再往下分的话，其实这个无分微尘是不存在的。比如说这个无分微尘是世间最小的一个单位。这个无分微尘它有没有体积呢？如果按照我们所讲的无分微尘，就是最小的一个微尘，它是有体积的。有体积可不可以分，还可以把它分掉。一讲到无分微尘就是讲到邻虚，就再不能分了，一分就没有了。释迦牟尼佛说了，无分微尘也是我们的一个概念，我们给它加的一个概念。这种无分微尘可以打破，只要打破，比如说这个桌子都是由最小的微尘组成，我们把一颗一颗的微尘全部打破以后，那是什么，空，它是一种空的东西。我们就知道它是一种空的体性。但是空的体性为什么又显现一张桌子了？它从哪出现的？它从哪显现出来的？我们可以对自己去做提问。这个桌子的每一个微尘打破以后，它又从哪里出来了？它肯定有一个出来的地方。我们就知道它虽然是微尘找不到而又显现了，显现的当下它是空性的，空性的当下它又显现了。那它从哪出来的，那么就是从我们的心出来的，由我们的所谓的阿赖耶识所体现的一种影像，由我们的心出来的，心去感知的。比如说我们心去感知这是一张桌子。如果再细微地去做观察的话，这张桌子，我的眼识所看到的，桌子下面看不到，桌子的后面看不到，桌子的中间里面的部分我看不到，我只能看到一张平面的一种镜像。这种平面的镜像是我可以看到的。可以可以看到以后，我们再往细去做观察的话，那这个无分微尘是有体积还是没有体积的，我们就把这个无分微尘也打破，它也是没体积的。你只要有物体肯定能分成两份。比如说无分微尘我们把它扩大一点就像一粒米，一粒米肯定能切成两半、切成四半，最后把一粒米切成最小最小的体积。你只要有体积肯定能把它分掉。除非你没有体积，如果你没有体积还说什么是无分微尘呢，就没有办法安立它。所以只要有体积，我们这个最小的体积就叫无分微尘，再不能分了，一分就没有了。我们怎么认识这个桌子是由无分微尘(组成的)，由谁来认知它是无分微尘(组成)的，由谁来认知它是由无分微尘所显现的一种平面影像的，是由我们的心来认知的。而无分微尘打破了以后，它是一种空的体性，空的当下又显现了桌子的形象。为什么佛教讲空性呢，有些人讲出家人遁入空门。入了空门是指什么，就指这个意思。他见到万法的实相，认识万法的实相，显现的当下就是空，空的当下就是显。而这个显是从哪来的，由我们的心所显的。就像这个投影仪，所发射的这种影像、这种光，我们可以看到一种形色显色的体相，大家都可以看的到。但是看到的当下你能找的到吗，你怎么找，你只能看到一种形色显色，但是你找还是找不到它。我们能看到桌子，但是你去寻找，没办法寻找的到它。最后你寻找寻找，这个从哪来的？找不到的当下它又显现了种种不同的影像、种种的幻影，当显现的当下你就找不到，找不到又显现了。所以这个叫做显现的当下就是空性，空性的当下就是显现，就是我们讲的缘起性空，或者讲到所谓的无自性。那么这个影像既然是空性的当下又显现、显现的当下又空性，它总有一个来源吗，它从哪来的？我们就知道它从投影仪来的，不是从其他地方来的。我们这个桌子也是一样的，它从哪来的，我们去寻找都寻找不到。寻找不到又显现了，就是一种影像，这种影像它有一个根源。

这个根源就是我们的心，由我们的心所投现的一种影像。这种影像就是具有明知性的一种识。如果影像显现了，影像既然说显现了，又说我没有知它，在这个世界上有没有，没有，肯定是没有的。既然它显现了肯定它具有一种明知的性吗，我明知这个是桌子，它的形状是什么，颜色是什么，它具有一种明知的体相。所以不管你见到什么事物的时候，我们马上（了知）它是一种明知的体性，明知的体性就是心，就是识，具有明知的当然是心识了。我们再往里观察的话，这种明知体性的影像从哪里来，是由我们的心所显。这种影像是实有的？不是实有的？它是一种空性的，这样去做观察。这些是关于唯识观察修行的一些方法吧。

所以闻思学习佛法是非常重要的，不学习怎么能知道这些道理呢。不知道这些道理怎么去修行呢。不修行怎么能解脱呢，根本就解脱不了，就是没有办法去解脱。所以佛法当中既有学习的理论体系，它也有实修的这些体系。佛法当中也有非常大的一个框架式的一种理论，也有你就直接去做观修的实修的要诀，它都是有的。所以佛法不是我们随随便便看一看书、自己看看书就能明白的。如果没有人讲这些，我们如果没有善知识引导，也没有上师给我们指点的话，这个佛法我们根本没有办法理解的了。没有办法理解的了，怎么能修行呢，没有修行肯定解脱不了。所以昨天有一个居士说：“我对传承不重视，我喜欢自己去看书”如果你能把这些看明白了也可以，不仅看明白了你能修的了也可以。不仅能修的了你能修对能修成就也可以。但是我觉得自己能看书看明白的，这个世界上还是少。你从世间角度来讲，你学某一个知识肯定必须要有老师带你，要有老师教你。如果你从小不需要上学靠自己学习的话，那么世间要教育干什么，要学校干什么，要老师干什么，就不需要这些。世间当中都需要老师一步一步地教、一个一个地教，光靠自己看书是没有办法的，更何况是佛法呢。从闻思佛法从明白佛理再到修行，都是需要师父来指点或者是上师来指点的。所以我们讲到上师对我们将来的成就、将来的解脱乃至将来的成佛是至关重要的一个门槛。如果这个地方欠缺了，那么我们的一切成就、一切闻思、一切智慧都是没有希望的。所以不光是我们要学习佛法，我们也需要祈祷诸佛菩萨、一些大成就者，我们依靠信心的祈祷的话，必定会获得一些特殊的不共的加持、不共的被诸佛菩萨成就者所摄受的一种力量，这也是万法唯心的一种体相。比如说我们的心是一面镜子，当我祈祷阿弥陀佛的时候、祈祷诸佛菩萨的时候，我们的镜子就会显现佛的影像。比如说你把佛像放到镜子面前，镜子就会出现佛的相好庄严，佛的种种不可思议的庄严就会出现。如果把这面镜子放到肮脏不堪的一个地方的话，这面镜子也会出现一种肮脏不堪的东西。所以我们祈祷诸佛菩萨的话就像镜子你对着佛像就会显现佛像的影像。佛是什么呢，佛就是慈悲、智慧、大慈大悲、大智大力，就是我们讲到三身、四智。当我们把心（转向）祈祷诸佛菩萨的时候，就像把一个镜子对向佛像的时候，镜子里就会出现佛的影像。我们讲到通过我们祈祷诸佛菩萨、传承上师，我们的心镜就会显现佛菩萨的智慧、佛菩萨的悲心，它是一种缘起力，就像镜子一样的缘起力。如果我们这面心镜对着一个贪嗔痴，比如说我生在一个家庭，我的父亲是一个屠夫——造恶业的、无恶不作的，因为我的心镜时常对的是这样的影像的话，将来我的心镜就会显现出来跟父亲一模一样的——就是造恶业。如果我的父亲是一个非常正直的人、非常有文化素质的人，那么我的心镜由于有外境这样的影响的话，我将来也会变成一个非常有素质的人、有文化底蕴的人。所以我们为什么要祈祷佛菩萨、为什么要念阿弥陀佛呢，你念阿弥陀佛的时候或念佛菩萨咒语的时候，我们的心镜对向了诸佛菩萨，在我们的心镜面前就会显现出慈悲、显现出智慧、显现出开悟心性，所以它是一种因缘缘起力。我们要知道这些。我们刚才讲到这些，我们的心对向诸佛菩萨越多的话，我们的慈悲智慧就越来越会显现出来。如果我们经常对着贪嗔痴的话，我们经常会显现一种不好的影像，不好的人生就会出现。就像我刚才讲的你生活在一个什么样的家庭，

当然对你以后的人生会有一定的影响，这个就是一种因缘缘起。就像我们每一个众生，像我们的话会感召娑婆世界的种种山河大地不清净的一种影像，为什么呢，因为在我们的心田上种了很多很多不好的习气在里头，你种了这种不好的习气当然会感召不同的影像。如果我们天天造嗔恨心、杀生，杀的太多以后，在我们的心田里头这个心镜里头种了很多杀业的种子，依靠这种杀业的种子将来在我们的心镜里头就会显现出地狱、地狱种种的影像。这种地狱种种的影像是因为你在心镜里头造了很多这样的业而感召的。当然我们如果放生的话，肯定将来会显现出长寿、无病，也是这样子的。所以大家平时不仅要闻思佛法学习佛法修行佛法，也要祈祷诸佛菩萨，让我们的心镜越来越与诸佛菩萨相应，越来越种这些与诸佛菩萨的慈悲智慧信心（相应）的种子。种了这些种子当然会开花结果，会结出智慧的果实，结出悲心的果实，结出三身五智的果实。

下面讲到第二大因——俱缘定因。什么叫俱缘定因呢，就是讲到我们所见到的外境作为有法，与取它的识是一体的，或者讲到我们所见到的外境与我们的识不是他体，为什么呢，因为它是同时缘的缘故。比如说电脑与我的眼识不是他体，为什么呢，因为它同时缘。有我眼识的时候肯定有电脑，有电脑的时候肯定有眼识。为什么？（因为）它是同时缘的。正因为同时缘，所以它具有识的体性、具有明知的体性，跟前面讲的（明知因）也可以联系在一起吧。有没有不同时缘的现象呢，肯定没有。我们如果能认知电脑的时候，电脑跟我的眼识是同时出现的，如果不同时出现的话，那么谁来认知电脑呢。会不会先有电脑后有眼识呢，不会的。你先有电脑了，那么这个电脑谁来了知它？没人来了知，你怎么会说先有电脑呢。如果我们先有眼识的话，你有眼识了，如果没有电脑出现，那么这个所生起的电脑的眼识，你没有电脑怎么能生起眼识呢，就像你没有种子怎么会结出果呢。所以它是同时的一种体性，不可能两个别别分开，没有分开的一种体相。比如说我们看到这堵墙的时候，我们的眼识是跟它同时出现的，没有分开的。比如说我们眼睛看向这边的时候，那边有没有墙了？大家说一下。（讲座下回答有）还有吧，为什么还有呢？其实我们再从另一个角度来讲的话，每一个人，我具有我的心识，（具有）我所显的一种影像，每一个人都有他自己的心识、自己所显的一种影像。对于我来说，我眼睛看向这边的时候，（另一边的）墙有没有呢，可以说是没有。为什么呢，它还没有出现吗。它还没有出现，那么它是不是没有了，它是有，这种有是怎么样的方式有的或者是怎么样方式没有的？我的头转向这个方向的时候，另一边的墙还没有出现，可以说它是没有的。为什么呢，因为我的眼识在这边，另一边的墙还没有出现。为什么没有出现呢，就是另一边的墙在我的阿赖耶识当中它的习气还没有成熟，出现的习气还有成熟，所以就不可以安立它有。我们说它有，只能说它有种子，不能说它是有的（不能说有显现）。当我看它（另一边的墙）的时候，阿赖耶识的种子习气成熟了，它就马上投射出一种影像。当我的习气没有（成熟）的时候，它就不会出现。比如说我们演一部电影，比如说当一部电影出现一幅画面的时候，比如说在皇宫里头，皇宫里头出现一座房子，有两个人同时看到了这座房子。同时看到这座房子说明他的阿赖耶识显现了这种影像，种的种子显现了这种影像，习气成熟了它就显现这种影像，习气没有成熟，它就不显现这种影像。当他出了这个房子以后，这个（房子）存不存在了，它是已经过去的法，不存在了。用时间来表述的话，九点三十五分零一秒我的阿赖耶识习气成熟了显现墙的影像，我的头转向另一边的时候，它已经灭掉了，当我再次看这堵墙的时候是三十五分零八秒，又出现了。所以它是刹那刹那的出现、刹那刹那的迁流，我们看到的不是停止的一种镜像，它是由我们的心所体现的一种影像。你成熟了，它就会显现，你不成熟就看不到它，这种影像就是这样子的。比如说一部电影储存在硬盘里，你播放它的时候，这种影像是一秒一秒（显现）。一部电影有一个小时，它从第一秒播到一分钟，又从一分钟播到六十分钟

，它是一帧一帧刹那刹那过去的。这种刹那刹那过去的时候，就像我们看世间一样的。比如说我刚才讲到这个皇宫，这个皇宫前十秒显现了这副镜像，也是一刹那一刹那的，当然再细分的话，每一个刹那显现的胶片影像也是不一样的。十秒以后它就出去了，出去了这个影像已经灭掉了，已经不存在了。但是它可不可以再回去呢，是可以再回去的。再回去以后，并不是前十秒的这个房子了，它是第十分钟以后的皇宫的影像了，它是连续的一种影像出现。我们看这个墙也是，我刚才看到墙跟现在看的墙已经不一样了，刚才看到墙是九点三十五分零七秒看到的，现在看到的是九点三十七分所看到的影像。九点三十五分看到的那种影像已经刹那刹那灭了。灭掉的东西你不可能说它是真实的，现在所看到的只是三十七分的影像。就像我们昨天所显现的影像，一幕一幕地已经过去了，你再抓抓不到了。今天是二十五号，那么昨天我见过这个桌子没有，是见过的，你见的清清楚楚的。但是二十四号你见过的这个桌子已经灭掉了。它自己的相续也在刹那刹那地灭，我们所见的也在刹那刹那地灭，它也在刹那灭，我的心也在刹那灭。已经过去的事情你没有办法抓的到，完全就属于一种影像，你只能回忆它，你并不能抓到它。当下也是一秒一秒的、刹那刹那的由阿赖耶识的种子显现，不断地显现就像演电影一样。从第十秒显现出来，两个人在皇宫里头一种影像，又从第十秒一直过来了，过到第二分钟。如果一部电影中它有三次跑到皇宫的话，第二次到房间里头，并不是以前的那个房间，以前两个人在那个房间已经灭掉了，那种影像已经过去了，第二次到那个房间就是属于第二分钟的。第二分钟以后你还可以进来，还可以演这个房间里头的影像，当然又是第三分钟或者第四分钟的。第四分钟以前都是灭去的影像，再抓不到了，没办法抓的到。我们每一天刹那刹那地在过、刹那刹那地在过，都是在这种影像就像胶片一样一片一片地过去。我们所看到的是静止的，你看不到它是迁流的一种体性，如果用智慧去观察就能看的到。我们眼识看到的是粗大的体性，如果你用高倍的电子显微镜，一直去观察，观察到所谓的原子的时候，你就会看到原子核上有电子一直在环绕，它是从来不停留的一种运转。这种运转就会不断生生灭灭，它是没有任何停止的一种运动。所有的物质都是在运动的，只是我们没有看到而已。我们的心也好、身体也好，所有的这些都在运动。就像我们从出生到现在，我们的身体发生了无数次的运动，当下刹那刹那一直在迁流着，就像影片一样一直这样不断地运转着。但是我们没有智慧看到它。看我们现在在座有的老菩萨六十多了，有的四十多，有的小朋友八岁了，一眨眼过来了，从一岁两岁三岁四岁，我们能抓到什么，什么都抓不到。我们的身体也抓不到，它不停留刹那刹那地迁变，就像胶卷一片一片地播放一样，没办法抓的到。所有的物质也好所有的影像都是由阿赖耶识的种子成熟以后刹那刹那迁流播这个影像，就像这个投影仪。我们讲到一秒一秒，其实还可以把这个秒分细了，一秒一秒放出来不同的影像，我们就看到有一个连续性。其实这个连续性是由一秒一秒感知的一种影像。其实我们的物质也是这样子的。只要有识存在的地方，有我们的心存在的地方，肯定是有外境的显现。不管你对到哪，我们的眼睛对到东面，东面就会出现一种识的体性，你明知它——白色的墙。我对前面的时候，那前面马上就出现一种蓝的红的白的黑的，有一种明知它是什么颜色的、它是什么形状的，这个就是明知的一种体性，而且它是同时缘的。你不可能说墙先出现了，我的心后出现。如果墙先出现，那么请问这堵墙是谁来说的、谁来了知的、谁来看到的？如果没有人看到没有人了知，那么这堵墙怎么会它自己会出现，它也不会出现，就是没有办法的。或者从另一个角度来讲，先有我们的眼识后有这堵墙的话，那你有眼识没有墙的话，看到墙的眼识怎么能发生，发生不了的，没有办法发生。只有同时才能发生。我们可以随便做试验，你随便看哪都是同时出现的。我看这的时候，这个墙与我的眼识同时出现。看电脑的时候电脑与我的眼识也是同时出现的。当同时出现的时候马上就

能分辨出来电脑的形色显色。这个电脑就是识的体性，就像镜子里所显现的一种影像，它具有明知的体性。

唯识还没有讲完，我再讲一点中观。中观就更深了，讲一些空性让大家见识一下佛教里讲的般若，只是从理论上很简单地讲下般若。有各种各样的讲法，有更深的讲法吧。一般唯识修的很好的话，再修中观的单空，这样一步一步地修起来的话，最终肯定会证悟心性的，就是所谓的开悟、明心见性。如果能修的了唯识的话，也算是认识心性一部分了吧，也算开悟了一部分了吧，虽然没有全部的开悟，也算是开悟了一部分。所谓的开悟就是这样子的一种体性，不光是了知，完全能安住的了万法唯心万法唯识。为什么这么多成就者都能烧的出舍利呢，为什么这么多成就者遇到再大的事情他也能面对的了，因为他们心相续完全证悟心性了。完全证悟以后，这边有一个人给你身上涂抹蜂蜜，赞叹你，他觉得也无所谓的，也没有什么可贪恋的，也没有什么可高兴的；另一边有人砍你的肩膀又诽谤你，这两个是一模一样的，没有任何区别的。为什么，都是心所显的体相。在镜子里显一个不好的东西还是显一个好的影像，从本体来讲是一样的。它全是一种影像，这种影像它是不可得的，你寻找这种影像寻找不到。所以赞叹也好别人诽谤也好，都是一种影像，这种影像是了不可得的，就像昨晚的梦一样。比如说我昨天晚上做了一个那样的梦，第二天又做了那样的梦，作为执著性比较小的话，你做好梦跟做噩梦，其实都是梦吗，都是抓不到的东西，你何必执著呢，都不会执著它的。在现实生活中也是这样子的。但是这只是一种理论。这种理论要真正的能修行的话，能真正的修证证悟到属于自己的东西还是有一定的距离。我们要不断地修行不断地修行，要上座的观修、下座的观修。

我们讲到修空性的话，比如说讲到色受想行识去做观修。刚开始就像刚才讲的观色法是空性的。色法空性的话，比如说从这个房子（去观修）。其实观察外境唯识宗也做了观察。比如说这座房子，我们一看它是一个整体的房子。但是如果我们用心细微地去观察的话，它是由四堵墙还有地面房顶组成的。它是不是一个整体不可分割的呢？不是的，它是由刚才讲的四堵墙（等组成的）。每一堵墙它是每一堵墙的体性，我们所谓的房子是什么呢，房子是我嘴里讲的名称，是我们给它赋予的名词概念而已。它有没有一种实有体性、不可分割的体性呢，它是没有的。比如说我们可以讲到它是由水泥组成的，还有钢筋组成的。我们房子是什么，无非不过是一堆水泥、一堆钢筋、一堆沙子，我们分开来看，这就是它的体性。再往细来分，我们又讲到无分微尘，它是由种种的微尘组成。再把微尘打破了以后，那是什么呢，就是空性的。空性当中又显现了这个水泥钢筋，又组成了一座房子。在显现的时候它的本体又是空性的，就像一个水月一样。比如说天空当中的月亮在水器当中投现一种影像，这种月影你说它显现了没有，它显现了。但是显现的当下你去找这个水月的时候，丝毫都找不到，你从哪都找不到。能找到的是什么，只有水，没有月亮，这个月亮你是找不到的。找不到它又显现了，它是这样子的。我们就这样子的去观察，不断地以比喻以推理上座的时候以打坐的形式去做观修。我们作为一个凡夫人的话，刚开始认为一切都是实有的、一切都是恒常不变的。每个人都认为是恒常的，其实是刹那刹那迁流的。认为是实有的，其实它是无实的、无自性的，它的本体了不可得。刚开始我们要先修一个单空，先把实有的执著打破了。打破了实有的执著以后，修到一定的程度，我们一看这个房子就上了知它是空性的，我们就有空性的境界概念出现在我们的心里。当然作为初学者修这种单空——具有执著的一种修法要不要呢，是需要的。为什么需要，因为作为凡夫第一个先执著实有，依靠万法无实或者万法空性的概念先把实有打破了。打破了实有你的烦恼就会减轻，你的痛苦就会减轻。再从另一个角度来讲，是不是万法就是一个空呢，不是。站在空性的角度，等到修到一定程度的时候，你看到这个房子，我们刚开始修行的时候见一切万物都是

空性的体性。等到再上一个程度的时候，空的同时它又显，显的同时它又空，就像月影，它显的时候它是空性的，空是不是一个断空呢，不是什么都没有了，它又显现出来这种影像么，所以空跟显它是双运的，它是双运的一种境界。最后我们修行再更进一步，一直修到显空无二无别的。你不需要去作意的时候，它马上出现了一种显空无二无别的境界，你不会执著“显就是空、空就是显”，它是一种无二无别、离了其他分别念的一种显空不二的境界。它是这样子的，慢慢一直到大等性。比如说观察受，比如说我们会生起苦受乐受，生起身受和心受。比如说我们的身体被刺了一下，我们会感觉到痛苦，这个是属于身体的苦受。那么心里的苦受是什么，比如说我们会郁闷，会生起种种的痛苦，心里自然而然会生起一种痛苦，想到某一件事情的时候，我们就是放不下，有一种痛苦的感受。就是最简单地讲这些吧。当这种痛苦的感受生起来的时候，其实它是不是空性的呢，我们要去做观察。当这种苦受生起来的时候我们可以去做观察。这种苦受生起来的时候有没有来的地方呢？我们要去作观察。有没有住的地方呢？我们也要去作观察。有没有去的地方，我们也要去作观察。比如说我的身体痛，我的手上被扎了一下，你能不能感受到这种觉受在呢，肯定会感受的到。但是正在感受的当下，你在哪里痛呢？刚开始觉的是手掌，找到这个位置。这个受是从哪里来的？我们找来找去找不到。你说找到是心，心是什么？心是什么，无形无色，找不到吗。心没有一个实体的概念，它又安住在哪里呢，我们去找找不到，就是一种感觉，这种感觉找不到。它就是痛，但是你找就是找不到。比如说这种感受我们感受了一分钟，一分钟是六十秒，每一秒的感受是刹那迁流的。六十秒的痛苦当到三十秒的时候，前三十秒已经灭掉了。已经灭掉的法，它不可能存在。痛苦肯定是一秒一秒地过，第一秒不生起第二秒肯定生不起来，肯定是先有第一秒后有第二秒，再有第三秒再有第四秒。当到了第三秒的时候，第一秒的痛灭了，第二秒的痛灭了，第三秒的痛正好生起来了。前面已经灭的法你抓不到，就像虚空一样，什么都没有，只有第三秒这个痛的这一秒。第四秒的痛还没有发生，第五秒的痛还没有开始，没有开始就是还没有的事情，没有发生的东西就没有办法说它现在存在。我们讲到第三秒的时候，第三秒有没有真实的体积呢？一秒钟肯定有一个阶段性，比如说一秒是从这到这，我们再将这一秒分成一百份。到了一秒当中的五十份的时候，前面已经过去了，后面还没有发生。我们分到最细的无分刹那——没有办法再分的时间概念。它有没有一个时间体呢？我们说无分刹那，肯定有一个刹那，但是这是最小的一个刹那。这个最小的刹那有没有一个时间体呢，还是有的。有的话，能不能破，还可以破。只要破的话，时间也坍塌了，时间也不存在了。所谓的时间也是一种虚妄的体性。过去的心不可得，未来的心不可得，现在的当下的心除了过去跟未来没有其他的概念。我们把这个一打破，就知道显现的当下就是虚妄的，显现的当下是没有本体的，没有本体又出现这种显现。那么这种显的痛苦，你是找不到的，怎么样找都找不到。（痛苦持续）六十秒的话，第一秒痛的时候，后五十九秒还没有发生。我们就研究这一秒，这一秒也不可得，不可得的话，就是你的痛是找不到的。因为痛跟时间有关系，时间坍塌了，你第一秒的痛肯定就没有了。第一秒当中又分成一百份，又分又分，最后分的时间坍塌了，时间跟痛一起坍塌了。你说你痛，你感知到没有，是感知到了。你能找的到吗？你说手在痛，如果手可以痛的话，那么尸陀林的手可不可痛？我说尸陀林可能大家不知道。死人的手会不会痛？肯定不会痛吗。死人的手它是没有知觉的吗。那你说痛是由哪感知的，我们会说是手痛。其实我们再去分析，其实是心感知的，有一个痛的感知。其实我们说痛或者不痛，也只是我们想的而已，只是我们的想法而已。比如说这个痛，你找来找去，它是心的一种感知而已。比如说我被扎了刺了，但是我在开车，开的特别快，我就害怕撞车，我手里的这点痛根本就察觉不到。你的心缘在其他方面上了，你虽然有知觉，但是这个痛是可以转移

的。说明跟我们的心有关系，这个痛是由我们的心所产生的一种觉受、一种影像的觉受。你知道它来的地方吗？找不到它来的地方。它安住哪里？你寻找来寻找去，寻找到它是一种皮肤。这种皮肤，这种肉的话，它会感知吗？不会感知的。如果我们的身体会感知的话，我们手上的肉会感知的话，那死了的人他的手也会感知。所以它不是由肉来感知的，是由我们的心来感知的。而能感知痛的心在哪里，你找不到的，没办法找的到。你安住在哪里，根本找不到。最后你又去了哪里，也是找不到的。所以就是讲到生住灭，它也没有一个生的地方，没有一个住的地方，也没有一个灭的地方。或者是过去的不可得，现在的不可得，未来所发生的也不可得。所感受的都是不可得的。那么我们讲到在修行的时候，万法在显现的时候，它就是一种实相。万法在显现的时候，它其实就是一种显空不二的境界。或者万法在显现的时候，它就是法界。所以从最高的境界来讲，显现不会束缚我们。面前的这个桌子不会束缚我们，所显现的外在的人也不会束缚我们。束缚我们的是什么呢？束缚我们的是我们的执著。束缚我们的是因为无明因为愚痴没有认识它。依靠执著把我们束缚到了。比如说我们对这个桌子，刚开始我们看到它是一个实有的桌子，它是恒常不变的。当我们生起了智慧，我们知道它是刹那刹那就像影片一样不停留的。我们再用智慧观察的话，知道它是空性的，显现的当下是空性，空性的当下是显现。再去观察的话，它是由心所显的一种影像。我们可以看到这个桌子的话或者说所显的万法的影像、所显的万法的话，它是没有变化的，变化的是我们的心，我们的心是从执著粗分一直到执著细分到不执著。万法没有它是什么或者它不是什么，是什么不是什么，是我们给它安立的。所以我们修行是破自己的执著。当自己的执著破的越来越细微的时候，我们认识万法的实相就越来越清晰。当我们内心的执著一丝一毫都没有的时候，那么我们就完全认识万法了，万法的本性我们就认识了。所以这种执著需要去我们学习佛法，依靠佛法的道理把它打破。打破了，就是以前禅宗讲到，刚开始学佛的时候，见山就是山，见水就是水。等到学到中间的时候，见山不是山，见水不是水。为什么呢，因为山就是空性的，显现当下就是空性的，空性当下就是显现，它是一种空性的体性。这时候就少了一分执著。但是你有没有执著，还有执著，执著空性，这种空性也是一种执著。等到了第三步的时候，你见山还是山，见水还是水。为什么呢？空性也没有了，实有也没有了，你还原本来的面目了。所以外境没有转变，转变只是在内心，内心发生了很多很多的转变。当我们智慧生起来的时候，那么好像外境发生转变了。在完全生起智慧的时候，我们完全认识外境的体性了。不能讲外境吧，就讲万法，其实万法是没有迁变的，迁变的是我们的心。随着我们的心越来越有智慧，我们认识实相就越来越多，对万法的体悟就越来越深。

再做一个总结吧。作为凡夫的话，先从单空、唯识修起。唯识、单空修到一定程度的时候，再把空性的执著打破了。到一定的时候，空性也是不可得的。这种空性只是第六分别意识的一种妙慧吧。妙慧当然也是一种执著。比如说金沙也好银沙也好，放在眼里肯定都是有害的。虽然金子很昂贵，但是它也会障碍我们的眼睛。沙子当然更会障碍我们的眼睛，都是一样的。就是看我们的修行境界不同，如果我们是一个初学者，首先是修单空，先安立一个空性。用一种空性的执著，把实有破掉。等到空性修好了以后，再把空性也破除了。我们修行先把对境认识万法唯识，万法唯心，万法是心所显的一种影像。我们会不会对一种影像产生执著呢？我们会不会对水中的月影产生执著呢？只要我们能证悟万法唯识万法唯心，我们肯定就像很正常的人不会对月影产生的执著。我们如果完全证悟万法唯识是我们心所显的一种影像，我们不会对它产生执著。没有执著的话，我们会说他是怎样的、我是怎样的、我会对他生起贪心，这是我的亲戚，我会对他作饶益，或者他是我的仇人，我会对他生起嗔恨心，不会的。因为仇人也好亲人也好，都

是我心所显的一种影像，就像月亮的一种月影一样的。你会对月影产生执著吗，不会的。当你看到这种影像的时候，完全体悟了这样的的时候，我们就会看到众生都是迷茫，不知道万法是由心所显的一种影像，都是无实。把无实当成实有的，把这个不清净当成清净的，把痛苦的当成快乐的，他们都在迷茫。我们就会对他生起大悲心，恒常地普度他们。不管是亲戚也好，你的亲戚他因为愚痴也在迷茫，你当然要救度他。你所谓的敌人，它也没有一种敌人的概念了，他也在迷茫，他也在痛苦，他也在轮转。所以你会对一切众生作饶益，去利益他们，没有任何的分别，没有亲友、敌人的分别。外境他没有认知，就像这个桌子，桌子是怎么来的，我嘴里说出来的，是我第六意识给它想出来的。比如说我给他讲了一个桌子，他听到以后，就知道这个形象的就可以叫桌子。这是我们心里想的，心里想的又用嘴说出来的。你说外境它会说自己是桌子或者不是桌子吗，它不会的。这个桌子是由我们的心所显的一种影像，这种影像它是无分别的。比如说投影仪出现了一种影像，这种影像它自己会不会分别它是什么呢？不会的。这种分别是由我们的心所显的，也是由我们的心所分别的。当我们认识了时候，心所显的影像它是无分别的。没有分别的话，就是不会分别它是好的或者它是坏的。那么没有好坏怎么会有贪瞋，贪瞋不生起来的话，那么我们只有智慧，只有智慧对每一个事物。你用智慧对它的话，当然不会生起贪瞋了。智慧对它的话，只有用大悲心去饶益他。今天就讲到这里。（完）