

因果不虚（一）

因果不虚有它的理论，也有实际的修法，现在讲的是一个实际的修法，先给大家简单地要介绍一下因果学说。前几天刚刚讲过了缘起--《佛说稻秆经》，《佛说稻秆经》讲了外因缘、内因缘，这个外因缘当中讲的都是因果，里面讲得很清楚了，希望大家好好参考。我们很多人虽然学佛学了很长时间，但是最后这个因果和轮回，这两个关还没有过，还没有彻底地说服自己，这个修法一定会受到很大的影响，这个特别地重要。

首先简单地说一下这个因果，佛教认为外面的这个大自然，还有我们的内在的精神，内心的各种各样的情绪上的变化，还有我们的一生当中的幸福、快乐、痛苦、不快乐，这一切都是在一个因果的网络当中循环，很多时候这些外在的大自然的变化，还有我们自己的内在的变化，这些都是不以人的意志所转，那为什么是这样子呢？因为它有一个自己的规律。

大自然的变化有它的规律，我们内在的精神，也有它的规律，我们生活当中、人生当中所发生的一切也有它的规律，它们不以我们的意志为转移，原因就是这这样子，这个规律是什么呢？我们很多人，尤其是没有学佛的人都觉得外面的大自然的变化，是一个客观存在的规律，我们生活当中很多规律、变化也是这样，客观存在的因素导致的变化，有些时候我们遇到一些不能以这样子的方式解释的事情，一些很特殊、很奇妙的，我们永远都用两个字来解释就是巧合，认为是巧合，我们真的知道这个是巧合吗？除了巧合以外 我们真的能够排除其他的原因吗？我们没有这样子的能力，但是我们就是习惯性地会说这是巧合，但是这个是不是巧合，我们要进一步地去了解，进一步地去学习、研究，这样子以后才知道。

实际上是没有那么简单的，比如说地球围绕太阳，月球在地球周围，在它

的轨道上运行，这个原因是什么呢？过去大家都是认为是万有引力，地球有万有引力，太阳有这样子的引力，因为这个引力月球在地球的轨道上转，它也不会靠近地球也不会落到地球上，不会离开地球远走永远都在这个轨道上转动，其他的行星都是这样子，是万有引力它的力量；后来就发现除了这个万有引力以外 还有一个就是暗物质和暗能量，这个是后来才发现的。在这之前几百年，大家都认为是引力，每一个星球它有引力，是这样来解释的，解释不通之后发现原来有一个叫暗物质、暗能量的东西，它们两个在整个宇宙的全部物质当中已经占了 96%，我们今天看到的所有的物质，包括在山上看到的夜空，晚上看到的所有星星，全部加起来不到宇宙的 4%，这个宇宙的结构当中，就有这么一个庞大的物质在起作用。

每一天地球的自转、公转，这些星星的这些转动，跟这些物质有关系，但是我们从来没有看到过，这就说明我们的宇宙当中确实存在着非常多的我们看不见的东西，这些物质也在发挥作用，但是我们没有看到，这个因果的解释也是这样子。

我们看到的生活当中所发生的一切，能够用客观存在的原因解释得通，就会说这个是客观原因，如果解释不通我们就说这个是巧合，除了这个以外我们没有更好的的解释，但是生活当中发生的一切，当然有客观因素，那么除了这个客观因素，还有没有其他的原因，我们所讲的这个客观的因素，再加上这个巧合，这两个确实是没办法解释，我们人生当中的很多事情，它绝对不是一个巧合，它就有一个规律，如果是巧合的话，那么一个人两个人的生活当中才是这样子，不可能成千上万个人都是这样子，如果是成千上万个人都是这样子的话，那么不是巧合，这里面有一个规律，但是这个规律我们没有看到。

我们不知道，所以我们的这些想法是很愚昧的、非常幼稚，我们的感官是非常非常愚钝，看不到一些很深奥的东西，我们的感官只能看到这个世界的一些表面的现象，感官看不到的意识也没办法知道，所有观点都是来自于感官提供的，我们对这个世界的认知、了解 80%都是来自于我们的视觉，不是听觉、嗅觉、触觉，我们的视觉它是漏洞百出的，它提供的信息没有什么可靠可信度，所以我们要进一步地去了解这些东西，进一步地去寻找其他的答案，有没有其他的因素，我们所看到的这些客观因素以外还有没有其他的，这个很重要的。我们去了解的时候会发现，有些细微的因果是我们的眼睛看不到的，耳朵听不到的，但是这个世界上有一些智慧能够发掘到它、可以看到它的，当我们自己的意识提升了以后也可以感觉得到它的存在。

我们前几天学过的《稻秆经》，这个里面就讲过了因和果是相似，俗话说“种瓜得瓜，种豆就得豆”，种瓜不会得豆，种豆不会得瓜，因和果它是相似的，“善有善报，恶有恶报”，实际上就这个规律，宇宙当中的万事万物都在因果关系里，所有事物的变化、发展都由因和果决定，它的因就决定它的果的去向，比如说全世界所有国家的法律也是这样子，犯法就有法律的惩罚，当然这个是人为的，不是自然的，在大自然当中也有一个规律，如果我们去做了坏事，就有一个不好的报应，做了好事就有一个好报，它不是人为的是一个自然的规律，它的存在是合理的，我们没有理由去否定它，当然相信和不相信是个人的事情，我们不强加谁一定要去相信，因为你不相信，所以要否定这个是没有说服力的，你不相信是你主观意识的见解，就是因为不相信，所以这个不成立，是没有道理的。

有没有一个理由，来证明这个因果的存在呢，大体上来讲“善有善报，恶有恶报”，我们已经接受了，大自然的所有的规律都是这样子，善和恶也是这样子，因

和果是相似的。但是是一些具体的问题上，比如说今天遇到一个问题，那么它是什么原因，它是不是因果关系，它是不是善恶的报应，这个我们就说不出来了，我们要否定它是善恶的因果也否定不了，要肯定也没有什么理由肯定，这个时候我们需要一个更高的智慧来看这个问题，这个更高的智慧就是佛的智慧，除了佛以外，稍微有一点神通的人也可以看得出来，比如说这个人这一生，做了一些什么样的事情，因为他做了这个事情，他下一世又变成什么样子，有神通的人能够看得出来，那佛的智慧当然是神通广大无边，他可以看得出来，我们今天没有佛的智慧也没有世间的神通，这两个都没有的情况下，我们自己要去看是没办法了，只能看神通、有智慧的人看他们怎么讲，比如说我们这一本书、这张桌子是一个静止的物体，我们看不到它的运动，但是显微镜下面它是运动的，这里没有一个静止的物体，我们的眼睛看不到也没有显微镜，在这个时候我们怎么办呢，那我们要听通过显微镜看过这张桌子那些人怎么说，我们只能相信他们，因为他们有显微镜，就是这样子的道理。

在因果一些细节的问题上，我们自己去看，我们看不出来，但是我们推理的话可以推得出来的，因为这个大的宇宙，都是一个这样子的因和果的关系，而且这个因和果是相似的，就是像种瓜得瓜种豆得豆这样子，这个成立了以后，我们的这个因果也是这样子，形式逻辑学里面，就有大前提、小前提、然后就是结论不就有三个吗，我们的宇宙万事万物都在这个因果当中发展，整个的宇宙都是这样子，这叫作大前提；然后我们的这个善和恶，也不例外，它也是大自然规律的一部分，小前提，最终的结论成立了，它是善应该有善报、恶应该有恶报，我们的眼睛没有看到，但是我们可以这样子去推理，这是没有问题的。

现在我们需要提升我们的智慧，我们的智慧提升了以后，那个时候就不是这

个推理，而是我们很清楚地可以看得到这样子，这叫作因果。我们可以这样子理解，比如说今天我们生活当中就发现了一个意外的事情，它可能有两个因和缘，一个是近因和近缘，也是当下的因和缘，也就是我们讲的客观的因素，另外一个它有可能有一个远的因和缘，远的因和缘是什么呢？是上一世再上一世的时候做了一些事情，做的这个事情，就导致了这个结果。气象学上面有一个蝴蝶效应，有一场龙卷风，有可能是两周之前或两个星期之前，有一个蝴蝶它把它的翅膀扇动了几次，它的翅膀扇动以后它身边的空气产生了变化，这个变化再大、再大、再大最后导致了今天的这个龙卷风，这个是龙卷风的源头，是一个蝴蝶翅膀的扇动，这叫作蝴蝶效应。同样我们今天生活当中发生的一些事情，看起来就是一个现实，是一个客观的什么因素，但是实际上除了这个客观的因素以外，它还有一个更远的地方有一个因素，可以导致今天的结果，比如说我们母亲和父亲生的两个双胞胎，所有的客观的因素、条件、接受的教育、家庭的背景等等全部都是一样，但是他们的性格不一样，未来的命运也不一定是一样的，那么为什么是不一样，这个是什么原因呢？

这个里面我们如果说是巧合，如果是巧合的话，那么一个人两个人可以说是巧合，但是基本上都是这样子，没有一个是完全一模一样的命运，那么这些人为什么呢？他父亲母亲他们接受的文化、家庭背景、客观条件都是一样，为什么命运就不一样？为什么人生的遭遇就不一样？如果人生当中的一切都是以我们现在看得到的因素决定的话，那么这两个人的人生待遇、命运应该是一样的，但是不一样，这个现实我们要去解释，没有办法解释，我们只能说巧合，这类的事情很多很多，这里面就是有一个我们看不到的因缘，在这个当中我们每一个人自己去思考，自己的生活当中，或者是他人身边的生活当中去思考的话，我们会找到很多

这样子的例子，就说明除了我们现在的客观的因素，还有一个或者是更有力的因果在里面，我们看不见 但是它在。

我们这个宇宙没有那么简单，没有我们的感官看到的那么简单，我们人的生活当中发生的很多很多事情，也没有我们所想象的那么简单，还有一个就是如果我们靠感官，我们以为可以了解到这个世界，那这个真的是太幼稚的想法了，根本就不是这样子，我们的这个感官真的看不到，它看到的很多东西是假的，它没有看到的很多东西是真实存在的，其实佛教里面很早就讲了，那么现在这个高科技的技术越来越发达了以后，我们越来越明白，我们的感官其实是看不到这个世界的。让我们越来越不相信我们自己的感官，那这样子的年代，如果我们还说：我没有看到的都不存在，那这就是一个非常可笑、非常幼稚的，所以我们就没有资格说，我们的感官没有看到的東西是不存在的，因果就是这样子。

接下来 还有一些具体的疑问，比如说有些坏人，做了很多很多的坏事，但是他一生都是过得好好的，没有看到有什么报应，那这个是不是说明因果不存在，有些好人他做了一辈子的好事，但是也没有看到什么好报，这个是不是说明因果不存在？还有就是说我自己做了很多很多的善事，帮助了很多人等等，但是我没有发现我做了这些以后更加地顺利、过得更加地好，是不是因果不存在，这些都是不对的。

首先我们要了解一下，这个大自然的因果是什么样子，大自然的因果比如说种水果，要两年、三年以后才能够吃，然后种一些粮食，五个月六个月以后可以吃，有些蔬菜可能是半个月一个月以后才可以吃，这些大自然当中的因果规律，它有早成熟晚成熟，不是今天种明天吃，也没有今天种两三天就可以收的，凡是这些因果的东西，都是有一个时间，而且这个时间也是不一定的，因果也是这样

子。我们今天人过得好或者过得不好，这个因果不是我们这一生当中所做的，这是我们上一世再上一世做的这个善和恶的报应，今天我们健康也好不健康也好，工作顺利也好不顺利也好，当然我们不会把全部的顺利和不顺利、健康和不健康用善恶因果来解释，佛教里面讲得很清楚了，是不是我们的生活当中发生的一切，都是跟善恶有关系呢？没有关系的。我们的生活当中所发生的，也有很多是跟我们的前世的善和恶没有关系的，这样子的事情也是有的。不是说全部都是善恶的因果来衡量，但是我们今天的这个过得好与不好，这些如果跟善恶因果有关系的话，那这个善恶不是我们这一世造的善恶，就是上一世再上一世的，佛教里面就讲四业造业的业。

四种业是什么呢？就是顺现生、顺后生、顺次生、简单地讲的话就是现世受、来世受、以后受、不定受四个不同的业，现世受有一些业就是现世受，这一生造这一生受，这个就是长得比较快的这些蔬菜一样，几周就可以收了就是这样子，这叫作现世报。一般都是一个一些非常严重的罪过，或者是非常伟大的善，比如说上半辈子做了，下半辈子就可以受这个果报，这叫作现生、顺现生法、现法受，实际意思就是说，这一生当中去造这一生当中受，叫作现世或者是现生受，第二个就是下一生受，下一生受的这个也是来生受，它一定会来生受它不会这一生受，也不会三世以后受，罪恶当中就像五无间罪，那么它也不会现世报它一定会来世就受这个果报，比如说这个人他造了五无间罪，佛教里面是很严重的罪过了，但是他这一生当中，他还是会过得好好的，他不会因为他造了这个五无间罪，这一生过得不好，但是它是来世报，它不是现世报，所以造了五无间罪的人有可能，他这一生当中是健康、发财、顺利，什么受都没有出现都有可能。为什么呢？他上一世做了一些善的法、造了善业，那么他现在的健康、发财、顺利跟现在他这

一生造的这个五无间罪没有关系的，跟上一世的有关系，所以他有可能他这一生当中，什么都不出现，就是就一生当中过得好好的，但是下一世就会有这个果报，那这叫作来世受的业。顺后受业就是第三世以后，它不会这一世受，它也不会第二世，就是下一世受，然后下下一世就是第三世以后，就未来的某一个世，它就会受这个果报，那这个叫作后受业。后受业就是第三世以后就会有果报，不定受业：不定受就是说，它这个业不一定，不一定能够受它的果报，因为这个果报很小，如果在未来，它遇到什么其他的原因的话有可能这个就没有不报，那不报的话是不是因果不虚，那这个是不是矛盾呢？也不是因为它不报也有不报的原因，它不是没有理由就不报，其他的善恶这些果报，因为它的因果的关系比较大，它的因就比较强大 能力比较强大，它一般都是不会不报的，所以不叫不定后面叫不定，那这个果就是有这四样的四种果。

所以我们这一生当中，好人没有什么好报，这个证明不了什么。然后坏人比如说这一生当中，他没有遇到任何的恶报，那这也就不能说明，它的因果不存在。因果的规律是大自然规律里面的一部分，有神通的人也看不全面，是非常有局限性的，除了佛的神通，是广大神通无限的神通，才能够看得出来。今天的一个非常微小的种子，它永远都不会无因无缘不发挥作用，总有一天会成熟的，什么时候成熟，佛的神通才能够看得出来，我们世俗的有神通的人看不出来的。我们不要以为我今天就做了一个什么好事，明天后天遇到了什么挫折就想不通，觉得没有因果关系；我们不要鼠目寸光。

轮回就是一个非常非常漫长的过程，在这个轮回当中我们做的这些事情，或者我们播下去的这个种子，有非常不可思议的量，这些种子都在我们的内心当中，它会一步一步地会成熟，它先成熟什么 后成熟什么呢？也有一个规律，这个我

们得去学《俱舍论》、《阿毗达磨俱舍论》，如果他的偷盗，他经常偷东西也杀生，两个都是长期做的话，那么这个当中哪一个先成熟呢，他更执著哪一个哪一件事情，比如说他特别地不在乎、特别地喜欢偷东西，那么他偷盗的这个果报就会先成熟的等等，就是有这样子的规律。

我们的阿赖耶识，是我们最基础的精神，也就是我们人的心，就是人的意识的最底层、最基本的意识，我们做的任何一件事情，表面的这个东西结束，但是它产生了一个能量，放在我们的这个意识当中，储存在这个意识当中，比如说我们生气了打人骂人，结束了以后就看不到，这个行为已经消失了不存在，我们以为这个消失了结束了，但是它还没有结束，它这个表面的行为结束了但是它有一个能量，就有一个种子有一个能量储存在我们的阿赖耶识里面，我们的阿赖耶识就像一个电脑的硬盘一模一样的，然后善和恶的这些各种各样的这些种子，就像这个硬盘上面的数据，上面各种各样的信息的，现在就是播下了一个这样子的东西，它自己消失了，但是它把一个能量储存在这个里面，同样的我们去行善今天做了一件非常非常好的事情，那么这个做完了以后，表面上看这个事情已经结束了，自己也非常地开心，表面上看就没有什么了，但是它同样也就有一个能量，储存在我们的这个阿赖耶识里面，所以我们的阿赖耶识里面，就是有成千上万的这样子的种子，有成千上万的善恶的能量，它就一个一个地会成熟的，那么成熟的时候，我们的生活当中就会出现幸福不幸福等等，这些事情它的原因，这个叫作原因，并不是说这个生活当中发生的一切事情都是善恶因果，不需要客观因素不是这么讲，客观因素也需要，另外一个原因也需要，这两个加在一起，比如说我们的电脑，硬件和软件都需要才能够完成工作，我们的电话、手机除了看得到的机器以外，有一个我们看不见的无线电波，看见的东西和看不见的东西，两个

因缘和合了以后，我们的话可以传给对方，对方的话可以传到我们这里，是这样子完成的。

我们的这个生活当中，有些时候就会发生一些，我们根本就控制不了的东西，根本就不应该发生的事情。按常理来讲的话就是不应该发生的这些事情，好的也好不好的也好，这些原因就是因为它不仅仅客观的因素、当下的因素，还有一个更远的因素，这两个近因和远因加在一起，就会发生很多事情，这个叫作因果，这个确实是没有办法否定的。不管是科学也好，哲学也好，任何一个学说没办法否定，这就是大自然的规律。我们前几天学《稻秆经》的时候，里面也有一句非常重要的话：“如来出世，若不出世，法性常在”，意思就是说释迦牟尼佛出世也好，不出世也好，这个自然规律永远都是存在的，法性常在就是这个，法性就是一切法的本性，万事万物的规律，自然的规律，跟释迦牟尼佛的出现有什么关系呢？没有什么关系，它本来就是这样子。释迦牟尼佛出现了也是这样子，不出现也就这样子，这个万事万物都是这样，所以佛教不会说大自然是佛-释迦牟尼佛创造的呀，这个因果是释迦牟尼佛创造的呀，或者是另外一个神-就一个万能的神在主宰呀，佛教不会这样子说。佛教认为万事万物的变化，有它自己的变化、自己的因素，这就是像自然科学是一样。但是里面有一个自然科学目前还没有证实的一些其他的比较深奥的东西以外都是一样，这叫作因果不虚，永远都是不错乱的，永远都是不虚的

首先我们推理的时候，大家想想我们的万事万物的因果都是这样，它的因跟它的果里面就是有一个很密切的关系，相似的关系，植物也是一样，种瓜得瓜种豆得豆，然后动物有情众生也是这样的，鸡生鸡狗生狗都是一个这样子，因和果都是一个相似的东西，所以善的果报就是善，恶的果报就是恶，善的果报永远都

不会是恶，恶的果报也不会是善，所以善恶的因果其实不是什么很难理解的，我们种个地就是这样子的道理，因为种地的人他知道这个道理，所以他就去种地啊，这一样的道理很简单的，但是如果说很简单，如果我们深入地去了解，当然这里面有些东西是我们的感官是根本没办法知道的，除了有神通，而且有像佛这样子的广大神通才能够知道，一般的神通都没办法知道的，因果就是这样子。

我们学佛一个非常重要的事情就是轮回，人到底有没有后世、来世这是非常重要的，我们必须静下心来研究去思考，这个一定要确定不能模糊，这个模糊了以后我们就没办法走下去这是一个，另外一个就是今天我们讲的这个到底善有没有善报恶有没有恶报，有或者没有 这个必须要确定，这两个问题解决了以后，我们可以在这个基础上进一步地去学习佛教的人生观世界观，这样子进一步地去了解些佛教更深入的东西。

首先我们给大家提供一个思维、思考的方式，给大家提供一些信息，大家可以通过这些思维的方式，或者是通过这些数据自己去思考，因为我们的内心当中要建立某一个观念的话，这个外人是没有办法帮助的，只能给你提供些推理的方法，还有就是可以提供一些推理用到的一些数据，最终你认为这个有还是没有，这个佛都没有办法帮助我们了，佛也不会让你一定去想这是对的，佛也不会这样子说，说了我们也不一定这么去想，所以这个是谁也帮不了的，所以我们要让大家这么去想，不要那么去想，这个我们没有办法的，就只能给大家一个思考、思维的方法。

再讲因果不虚具体的修法之前，大家思考一下到底因果是什么样子，对还是不对，能够接受还是不能接受，还有我们自己要去找很多的资料，然后看很多书的话，可能时间不多了，短期之内要找这么多的资料的话有点难，然后就是一个

简单的方法去思考，以后我们可以进一步地去读一些佛经，但是要告诉大家，佛经里面讲的每一个字每一句话是不是属实呢？也不是，佛经里面也不符合实际的说法很多，这个叫作什么呢？这叫作不了义，佛、释迦牟尼佛是故意这么讲的，因为两千五百年前的那个时候、那个年代，在印度的这个时候的文化背景下，有些话是不能直接说的，直接说了人们不会接受的，所以佛就用了一个善巧的方法，先让大家理解，然后一步一步地去引导，佛就想了一个这样子的办法，如果一开始的时候，把真相告诉大家的话，那有一部分人是一定会很高兴的，一下子就接受了，但是很多人就是，从此以后他都不会去听去学，所以佛就是小心翼翼地，把这些人逐渐逐渐地引到解脱的道路上，所以佛经里面有一些不符合事实的话，那么什么是符合的，什么是不符合的呢？佛经里面有衡量的标准，这个我们可以慢慢地学。