

《宗義寶鬘》

第 003 講

授課師長：圖滇給千格西

授課日期：2018.11.01

授課範圍：p. 4~p. 5

請各位在聽法之前調整好動機，為了利益一切的有情，希望早日獲得佛陀的果位，以這樣的一個動機來聽今天的宗義的內涵。請大家看到《宗義寶鬘論》第四頁的倒數第二行。

第三、略說外道宗義之建立

宣說宗義者之中，不皈依三寶而承認有其他皈依處者，就是外道說宗義者的定義。

以上是外教和佛教的區別，外教的教徒和佛教的教徒的區別，還有定義、佛教的入門、宣說外道的宗義者，還有宣說佛教宗義者的三種區別。

接下來是外道宗義建立這個部分，提到外道的時候也就是外教。宣說外教的宗義者的定義，宣說宗義者之中，不皈依三寶而承認有其他的皈依處者，就是外道宣說宗義者的定義。

這個要具備什麼？第一個條件他是屬於說宗義者，不是一般的教徒；第二、不皈依三寶；第三、承認其他的教主而皈依世間的天神等等，這就是第三個特色。這樣的補特伽羅就叫做宣說外道的宗義者。那簡單來講的話，（外道）宣說宗義者就是不皈依三寶，承認其他的教主，他們的皈依處就是世間的天人，比如說自在天、帝釋天等等。他們把世間的一些仙人、天神這些當做皈依處。這樣的宣說宗義者，宣說什麼宗義？也就是基、道、果，宣說這樣的部分就叫做宣說外道的宗義者。

這個要具備三個條件。不皈依三寶，這個三寶是佛寶、法寶、僧寶。佛教的皈依處只有三寶沒有其他的。佛寶指的是佛陀。法寶指的是聖者相續當中的證功德和斷功德這兩種。證功德就是祂的相續當中的見道、修道、無學道等等，就是聖者相續當中的道功德，這些就叫做證功德。斷功德，見道以上的祂們斷除見道的所斷，比如說煩惱、或者是斷除輪迴等等，斷功德，我們可以把它了解為什麼呢？就是滅諦，四諦當中的滅諦和斷功德是一樣的。所以這樣的功德就叫做法寶，沒有其他的。還沒有獲得見道以下的凡夫，比如說不管大乘或者是小乘，還沒有證得見道以前的資糧道、還有加行道的這些補特伽羅，都是屬於凡夫，他們不屬於聖者。所以這裡面的法寶必須要是什麼呢？聖者的相續當中的一個功德。

僧寶就是聖者。聖者的界線呢，是已經證得見道以上的補特伽羅，就叫做僧寶，也叫做聖者。不管是小乘或者是大乘的菩薩，已經證得了見道的功德的話，祂就是聖者，祂就是有資格當僧寶。那還沒有證得見道，但是他的相續當中已經有了資糧道、菩提心、緣空性的智慧、

加行道等等的話，他也沒有資格說他是僧寶。所以說僧寶的界線就是要看有沒有證得見道的功德，如果有的話，那這個補特伽羅是屬於僧寶，如果沒有的話，他不是僧寶。即便他相續當中有緣空性的智慧，或者是通達無我的智慧，或者是資糧道、加行道，這個補特伽羅都不屬於僧寶。

佛寶、法寶、僧寶是這樣的。所以我們從這裡可以看出來，凡夫和聖者這兩者的差異就是在於什麼呢？這個補特伽羅有沒有證得見道。如果有的話，那他就是聖者；如果還沒有的話，他就是凡夫。所以我們就要看他的相續當中有沒有見道。這就是聖者和凡夫的差異，也可以說是兩者之間的差異。

他們（外道）就是不承認這樣的三寶，他們承認其他的教主，就是外道的教主，跟隨這個教主，他們皈依的對境也是世間的一些天神，比如說自在天、帝釋天等等這些。這就是宣說外道的宗義者的定義。

外道派別雖多，卻可簡略地分成遍入天、自在天、勝者、黃頭仙、木曜星神（木曜星神這個好像是一個，藏文來講叫做གཞུང་ལུང་ལྷ་མོ་）等著名的思辨部。也有人說是根本六部，即勝論派、理論派、數論派、伺察派、裸形派和順世派。其中，前五派屬於持常見者，後一派屬於持斷見者。

外道的派別雖然很多，還有很多，我也不知道有多少，聽說是有很多很多的，在《入中論》的第六菩提心這裡面講到了二十五種、二十四種等等這樣的派別，所以就是很多，也有六十種這樣的派別（的

說法)。但是統攝起來的話，可以分成思辨五部，就是上面講到的遍入天、自在天、勝者、黃頭仙、木曜星神等五種，就是五部。也有人說——這個是很流行的，很普遍的——這六部的，根本六部，六部指的是勝論派、理論派、數論派、伺察派、裸形派，還有順世派六個派別。其中，前五派屬於持常見者，後一派屬於持斷見者。後一派指的是順世派。這裡所謂的(持)常見者，也就是墮入常邊的教派；(持斷見者，就是)墮入斷邊的教派。那後面的呢，就是順世派。

首先我們講一下什麼叫做常見者？什麼叫做斷見者？首先我們簡單的換一個名稱的話，那就叫做墮入斷邊者、墮入常邊者這兩種。持斷見者也就是墮入斷邊者，持常見者是指墮入常邊者。墮入斷邊和常邊是怎麼解釋呢？比如說，實際上是存在的或者是有的，但是這個補特伽羅他的主張：這些東西根本不存在或者是「不是」的。那這個時候，這樣的補特伽羅他已經墮入了斷邊。為什麼說是斷邊呢，因為他的身上缺少了這些功德，所以他陷入了這樣的邪見當中，墮入了這樣的邪見當中，所以(說他為)斷邊者或者是斷見者。

常見者也就是墮入常邊者，一般是這樣講的，比如說，某一種法實際上它是不存在的或者是「不是」的，某一個補特伽羅他認為是存在的、或者是「是」的，這樣的話，這個補特伽羅他已經墮入了常邊，他的見解就是常見。

那斷邊呢？斷邊者，為什麼說後一派，指的是順世派，順世派他們為什麼是持斷見者？他的見解是斷邊的見解呢？因為他不承許法，不承許教法，因為不承許教法，所以他不承許前後世。因為不承許前

後世，他不承許解脫，也不承許一切種智。所以他也不承許業因果的關係，這些東西實際上都是存在的，但他主張不存在，所以說墮入了斷邊。這個斷還有一種的說法，墮入斷邊是什麼意思呢？順世派他們因為不承認前後世，所以人，不只是人，就是補特伽羅他死亡之後，就像燈一樣，連他的續流都會中斷，一切都是中斷。所以說他是墮入斷邊，因為他不承認前後世，尤其是不承認後世，所以這個斷也可以這樣解釋。那前面的五個教派，他們沒有墮入斷邊，因為他們承認教法，也承認前後世，也承認解脫，他們說也有解脫的。解脫？嗯，不對啊，不是五個，這裡面的伺察派根本不承認解脫，可以這樣說，但是呢，他承認前後世，所以他沒有墮入斷邊，但是他已經墮入常邊，為什麼說墮入常邊？這個「常」，指的是（將）一個不存在的法認為是存在的，或者把實際上不是的一個東西認為是「是」的，這樣的話墮入了常邊，持常見者可以這樣講。

所以前五個宗派他們認為所謂的補特伽羅——實際上他不是常法、也不是單一的、也不是自在的，但是他們認為補特伽羅是一個常法，是單一的，是自在的，就是常、一、自在，所以說他們墮入了常邊，實際上這些是沒有的，但是他們認為是有；實際上，補特伽羅不是這三者，但他們認為是這三者的同位。所以說前五個教派是持常見者，也就是墮入常邊的教派。

那我們從這裡可以看出來這個斷邊的斷，最主要指的是前後世。前後世它真的是存在的，但認為不存在的話，就是墮入了斷邊。對他來說，他的身上沒有認識前後世的功德，他缺少了這個功德，所以墮入了斷邊。

為什麼他們不承認，順世派為什麼不承認前後世呢？還有為什麼不承認法呢？我們先看到第十頁。

五、順世派

順世派主張沒有從前生來到今生，因為所謂的前生，誰也沒看見。就像從偶然存在的火，偶然地發出火光一樣，偶存的心是從偶存的身體產生出來的。從今生去到後世一樣不存在，因為身心是一體的，如果身體壞滅了，心也將隨之壞滅。

在外教的根本六派當中，我們首先了解一下順世派。順世派的定義就是屬於外道的宣說宗義者，主張不承許前後世，這樣的補特伽羅，就是順世派的定義。但這個課本裡面好像沒有。

順世派就是不承認法，不承認教法，我說的是教法，不是一般的這個法，不承認任何的這樣的一個教法。因為這個法的界線，我們一般在講的修法的這個法的界線，是以前後世為界線，可以這樣講。為什麼說以前後世為界線呢？西藏的噶當巴祖師他們認為，對於自己的來世有幫助的話，這樣的善業才叫做法；對自己的來世沒有任何的幫助，只是現今的、對今生有幫助的這些法，他不是法，不叫做法。因為法的定義，第一種就是改變的意思，改變的一種方法就叫做法，改變什麼呢？心相續改變的方法。第二種在攝類學裡面講到的「持自體性」，就是法的定義、性相。那這個「持」，宗喀巴大師在《中論》的一個解釋裡面，他就講到，這個法的意思就是持自體性，持的意思就是從三惡趣救護，不讓他掉到三惡趣，不讓他掉墮痛苦的陷阱當中，有這樣本質的一個善，就叫做法。所以說持自體性，這個體性他有什

麼能力呢？什麼樣的能力可以持呢？也就是不讓自己掉墮三惡趣，能夠從三惡趣救護的這樣一種能力，就叫做持自體性。這個是一種解釋，但是在攝類學當中沒有這樣的解釋，一切事物都是法。說到一切事物都是法的時候，不是這樣的解釋。

所以，教法跟前後世是有關係的。因為他們不承認這個法，所以不承認前後世。為什麼他們不承認前生呢？為什麼不承認後世呢？因為他們認為所謂的前生是根本沒有的，為什麼？誰也沒有見到這個前生。如果沒有前生，那我們的今生是怎麼來的？然後他回答說：今生就是偶然的、存在的火一樣，偶然的存在的火，火當中偶然的發出一個火光一樣，所以我們的心，偶然的心存在裡面，產生了偶然的一個身體。他是這樣回答的，所以我們可以從這裡看出來，他說為什麼沒有前生呢？他沒有看見，沒有看見的意思就是說他自己沒有看見的意思，所以他的宗派當中，有、沒有，或存在、不存在的界線，要自己親眼看見的話，這樣的東西才是存在的。如果他們自己親眼沒有看見，或者是沒有聽到這樣的話，他不承認是存在的。他說沒有、不存在、根本不存在的。

所以說在基位，基道果的基位部分，自相和共相兩者當中，只承認自相，就是所知裡面他只承認自相，不承認共相，因為共相的法也就是常法，比如說虛空等等這樣的常法，根本我們的肉眼是沒有辦法看到，所以他不承認，他不承認這些都是存在的，他承認的存在的法只有親眼看見的這些東西。所以說所知的無常和常兩者當中，他只承認無常法，也就是自相。因為他只承認無常，所以有境當中，也就是心法裡面，量的當中他只承認現量，現量有四種，但是他只承認根現

量，不承認意現量，還有瑜伽現量等等都是不承認的。這就是為什麼他不承認前世的道理。

那為什麼不承認後世呢？從今生去到後世一樣不存在，為什麼？因為身心是一體的，身心就是體一的、體性一，我們的身體和心就像水乳交融一樣分不開的，所以如果我們死亡的時候身體會壞滅，身體壞滅的時候，同時我們的心也將會隨著壞滅。這個裡面壞滅的意思是會中斷，連他的續流也會中斷，所以說從心的角度來看，也沒有任何的一個法會去到後世；從身的角度來看，也沒有任何的法會去到後世，所以他說沒有後世。那為什麼這樣說？例如，石頭碎壞時，石上的紋路也將隨之而破壞一樣。因此，此派主張凡是所量.....，這個已經講過了。

這個例子在《釋量論·第二品》中是這樣的：我們的心和身就像牆壁和牆壁上的畫畫一樣。當牆壁倒塌的時候，牆壁上的紋路或畫畫同時也會消失，所以說就是心身體性一。因為心身體性一，所以後世他就不存在。因為前後世不存在，所以他也不承認解脫等等這樣的東西。那這個前後世的部分，詳細的(內容)我記得在講廣論的中士道的時候已經講過一次，今天在這裡不會那麼詳細的介紹。但是大家要了解的一點是，他們為什麼不承認前世？為什麼不承認後世？尤其是後世，為什麼不承認後世呢？因為他說心身體性一的緣故。

佛教承認前後世，那怎麼證明前後世呢？在《釋量論·第二品》中有四種的角度來證明有前後世。第一、就是以先前的意識存在的角度來證明前世的的存在，首先我們就是要建立、成立前世，然後(證明)

後世是很簡單的，第一是這樣的。第二、就是以先前的同類的意識存在的角度來證明前世的存在。第三、以先前的習慣的角度來證明前世的存在。第四很簡單，是以先前的經驗存在的角度來證明前世。所以有四種的角度可以證明有前世。

但是佛教（對於）心身體性一是不承認的，心和身不可能是體性一，對不對？因為我們的身體是有形狀的，那心呢是沒有形狀的，所以有形和無形的兩種東西不可能成為體性一的，所以跟外道他們講的是有一點不一樣。但是身和心都是我們蘊體的一個部分，我們的五蘊是一個整體的東西，其中的身蘊和心蘊是五蘊當中的兩個部分。比如說：蘋果的顏色和味道。這兩者雖然是蘋果的一部份，但我們不承認味道和顏色是體性一的，就是跟這個一樣的。但是外道他們認為心身是體性一。因為佛教（認為）心身不是體性一的緣故，所以人死亡的時候，雖然我們的肉體會壞滅，但是心仍然會去到來世，所以佛教認為有來世，也有前世。

他們（外道）的基道果的部分，基位的部分他們主張所量都是自相，所量就是所知，所要了解的，法只有自相，就是無常。無常當中有色法、心法、不相應行法，但是他只承認色法才真正存在，心法和不相應行法他根本不承認是存在的東西。色法當中有內色和外色，他不承認內色；外色有六種，六種當中第一就是我們所看到的，眼睛所看到的顏色和形狀才是真實存在，其餘的東西都是不存在的。他是這麼認為的，所以說所知當中只有自相，沒有共相。所以量也只有現量，現量當中的根現量，沒有其他的量，因為他們並不承認比量和總相。為什麼不承認比量呢？因為他們不承認邏輯推理出來的，他們認為這

些都是一個猜測，不是一個標準的。有些較特殊的順世派主張一切事物無因，為什麼呢？它們是從自性生起的，因為他們說這是他們的教主說的。

講到無因生的時候，就是《中觀》裡面在抉擇補特伽羅無我的時候，就是透過了解無四邊的道理來推理的。無四邊就是無自生、無他生、無俱生、無因生，就是有四種。所以破無因生的時候，針對的最主要的對方（對象），就是外道的順世派，因為他們不承認事物是有因而生的，他們說是無因。那下面有一些例子：比如說豆子的形狀圓圓的，豆子的形狀就是圓的形狀。刺、很尖銳的這些（形狀），順世派說這些都是不存在的。孔雀翅膀上羽毛的這些顏色，順世派認為這些都是不存在的，為什麼說不存在？因為豆子的圓形，沒有任何的人把它造成圓形、或者讓它變成圓形，沒有一個因，他根本找不到這個因，所以說它是無因而生的。刺的尖銳也是同樣的，沒有任何一個人把它做成這樣很鋒利的、尖銳的，這是無因生的，他們是這樣認為。孔雀的翅膀也是同樣的，沒有任何的人在牠的翅膀上染色，所以翅膀上各種各樣的顏色，他認為都是無因生的。這些就是順世派的一些例子。

但是一切法，我們可以這樣去分析，順世派認為他看到的一切法也是不一定是無因生的，比如說小孩子，順世派認同是從他的母親而生的，他是有因的，他是從父母而生的。田地裡面的莊稼也是從田地裡長出來的，這些順世派也不認為是無因而生的，所以我們要知道什麼叫無因而生。這些外道者指的無因而生是有哪一些？是不是一切事物都是這樣？還是有一些、某一些東西是無因而生？這些都是我們

可以去研究的。

他（順世派）就是不承認法，也不承認道，也不承認果，也不承認解脫，所以不承認前後世，也不承認解脫等等這樣的一個教派，他是一個這樣的教派。所以在根本六派當中他（被）放在後面的原因也是這樣的，他的見解是最低劣的，連教法都不承認，連前後世都不承認，所以（被）放在最後面。

我們直接看到第八頁的倒數第一行，伺察派。

伺察派

伺察派是勝推度者的信徒。他們主張《吠陀》中所顯示的任何事理都是自生自成的。他們先無中生有地認為《吠陀》中所顯示的任何事理都是真諦，然後便主張，唯有去做供奉《吠陀》等事情，才能獲致高等的生命層次。而獲得高等的生命層次，僅僅是脫離惡趣的解脫而已。

從這裡開始，從外道的伺察派開始就承認、主張有法，因為有法，所以有前後世；因為有前後世，所以他們認為有解脫。伺察派的教主叫做勝推度，主張《吠陀》。什麼是《吠陀》？《吠陀》應該是一個聖經，就像佛教的經典一樣，它好像是一個聖經。根據《釋量論·第一品》裡面就講到《吠陀》，《吠陀》說是有四種。主要我們知道它是一個聖經，這個聖經當中顯現出來的東西，都是真實存在的，這個聖經當中沒有顯示的、沒有講到的這些東西，他們認為是不存在的，所以他們以《吠陀》為主，看存在不存在，或者是真實的，或是真假

等等。

這個聖經當中所顯現的任何一個東西，他們認為都是自生自成。自生的意思就是說不用觀待聖經以外的任何一個補特伽羅明示，或者是引導等等，所以它是從聖經當中自然的生出來的、自然的顯現出來的，就是這樣的一種，就叫做自生自成。所以我們這個世界上所有眾生的吃的、穿的、或者是自己的、所有的這些生活或者是安樂，這些都是他們認為是聖經當中所顯現出來的。聖經顯示的這樣的一種東西，所以他們非常供奉(信奉)這個聖經，他們認為只供奉供養這個聖經，來生就可以獲得人天的果位，來生就可以不墮入三惡趣，所以他們認為從三惡趣當中解脫，獲得人天的果位的時候就叫做解脫，這就是他們的果位。他們的基位就是在吠陀當中所顯示的這些東西，就是他們的基位。基位也就是說要了解的東西、要認識的東西，為了獲得一個果位所要了解的東西就是基位。那道位呢，就是向聖經誠心的供養、供奉，這就是他們獲得解脫的一個方法、一個道位，就是道。果位就是人天的果位，他們獲得我們的這個人身，或者是天人的話，他們認為是獲得了解脫，因為他們的解脫是從哪裡解脫呢？就是從三惡趣解脫，不用受三惡趣的痛苦，那就叫做解脫，脫離惡趣的痛苦嘛，所以說是解脫的。所以人天的果位就是他們的果位。

《吠陀》等事情，才能獲致高等的生命層次，最高等的生命層次就是比惡趣高層的生命層次，就是人和天，但不知道他們認不認同，天有兩種，欲界天、色和無色界天，但是我不知道他們承不承認這個色界天和無色界天人。**僅僅是脫離惡趣的解脫而已**，所以他們的果位就是脫離三惡趣，獲得人天的果位，就是他們的果位。

然而，(此派卻主張)沒有痛苦全然止息的解脫，因為(煩惱的)污垢存在於心靈的本質之中(只要有心，煩惱、痛苦便隨之而來)。也沒有一切智者，因為所知渺無邊際，因此，他們說：(既然沒有一切智者，所以除了《吠陀》聖教以外)再也沒有真理之言了。

這個是他們的原因啊，他們說解脫只有人天的果位，也就是說脫離三惡趣獲得欲界的人、欲界的天，這才是解脫，除此以外，佛陀講的解脫，他們認為根本不存在這個解脫，那為什麼說根本不存在呢？因為上次也講到，提到解脫的時候，他跟我們的心是有密切的關係的，解脫的意思就是說我們的心從煩惱當中解脫，這就是解脫。他們認為沒有這樣的解脫，為什麼呢？因為污垢，污垢就是煩惱，存在於心靈的本質之中，所以我們的心，本性就是煩惱，他意思就是這樣的，人的本性就是煩惱，所以沒有辦法脫離的意思，沒有辦法消除煩惱的污垢，因為我們的心它的本質就是煩惱的污垢。

那我們再進一步的去研究的話，如果我們的心，它的本質是煩惱的話，那為什麼沒有辦法脫離煩惱？為什麼呢？因為消除煩惱的時候，連同我們的心都會消除的。比如說我們的衣服上有灰塵，我們的衣服它本身是灰塵的話，我們把這個灰塵除掉的時候，當除掉這個灰塵的時候，連衣服都會除掉的，就是跟這個一樣的，所以這就是他們的道理。

但佛教認為污垢不存在心靈的本質上，因為法稱論師在《釋量論·

第二品》當中他有提到一句話：「心自性光明」，心它本質就是光明的，光明的意思就是說它的本質根本不是污垢的存在，如果是污垢的存在的話，我們把這些污垢的干擾消除的時候，連同心也會消除、斷除的，所以這可以證明煩惱是偶然的客塵，就像我們衣服上的灰塵一樣，我們把衣服上的灰塵除掉的時候，衣服就會變成乾淨的，對不對？這時候我們的衣服仍然還是存在的。如果這個灰塵它是衣服的本質的話，那當我們把這個灰塵除掉的時候，連衣服也會除掉的，所以這可以證明心是光明的。這個光明的意思就是說心它可以改變，心它可以走到一個很光明的、了知一切法的境界當中。不是說「心自性光明」，所以心裡不會出現黑暗、也不會出現煩惱，不是這個意思。我們的心裡因為有無明，所以有黑暗；因為有無明，也有煩惱，所以「心自性光明」不是這個意思，不是說心裡不會出現黑暗、不會出現無明、不會出現煩惱，不是這個意思。「心自性光明」的意思就是說，心的自性、它的本質沒有任何煩惱存在的意思，這個就是伺察派他們為什麼說沒有停息一切痛苦的這樣一種解脫，這就是他們的原因。

然後他們也不承認一切種智，一切遍智。一切遍智是佛陀相續當中的意識。因為佛陀相續當中的意識，沒有一個東西不知道的，祂了解一切東西、了解一切的法，所以叫做一切種智。種就是種種，智就是智慧，所以佛陀的智慧是一切種智，因為祂了解一切的法，這個了解不是一般的了解，是跟瞭如指掌一樣。這個教派不承認佛陀，也不承認一切種智，為什麼呢？因為所知渺無邊際，因此，他們說：「再也沒有真理之言了。」為什麼這樣說呢？因為一切種智的意思是了解一切的法的意思。他說根本沒有這樣的東西，根本達不到這樣的境界，為什麼？所知是無邊無際的，它是無邊的，所以沒有人知道，所以說

沒有佛教所說的佛陀的果位，所以也沒有一切種智。所以他的果位只有人天的果位，來生人天的果位。好今天就到這裡，大家有疑問嗎？有疑問的同學請發問。

《問答時間》

問：格西拉您好，我想問一個問題。剛才您講僧寶，聖者僧，還有講一種隨順的僧寶，提到了說是四個以上，所謂四個是包不包括在這個裡邊的？就是說提到四個以上。

答：什麼四個以上？

問：就是隨順的僧寶

答：對！對！隨順的僧寶是其中的一個僧寶。

問：就是說這個是包括四個，四個包括在裡邊的是吧？

答：對！對！他也是僧寶，這裡面談的僧寶他不一定是出家人啊，不一定是出家人，這裡面僧，不是說是僧人，這個大家要搞清楚，不管你是出家人或在家人，當你的相續當中證得了見道的時候，你就已經成為了僧寶，已經成為僧寶。所以順流僧（隨順僧）他也有出家也有在家的，所以講到這個僧寶的時候，我們不要把他當做是一個僧人，

我們一般在講的出家人，不是這個意思。你剛才講的就是四向四果中的第一向，順流（預流），這是二十僧當中的第一僧。好！那其他同學有疑問嗎？

問：格西拉，請問您剛剛有講說《釋量論》講到有四個角度來證明有前後世，那格西拉會跟我們講嗎？

答：那已經講過啦

問：就是講中士道的時候？

答：對啊。

問：喔好。

答：這個就是你們可以去聽音檔。

問：好好。

答：最主要的焦點，有沒有前生的最主要的焦點，就是在於胎兒階段的意識，胎兒階段的意識它是怎麼來的？怎麼產生的？是不是跟燈一樣？就是跟燈光一樣，偶爾從燈發出來的，是這樣的嗎？還是它有沒有其他的因？如果胎兒階段的意識它有因的話，那它的因是有形狀的因？還是無形狀的因？我們要追究的因不是一般的因，我說的因是近取因，慢慢慢慢可以變成胎兒階段意識的因，如果有的話，那有形的

東西它根本不會變成無形的東西，無形的、沒有形狀的意識，意思就是說，父母的身體不可能變成胎兒的意識，不可能是胎兒（意識）的因，那其他有沒有什麼東西可以變成意識呢？如果有的話，這個意識是從哪裡來的？就是最主要的焦點在胎兒階段的意識，我們要去考慮它是從哪裡來的？它是怎麼產生的？首先我們不去講從哪裡來的，那它是怎麼產生的？它是怎麼生起的？它是偶爾的跑出來的？還是什麼？以前就有的，還是新生的？新生的話怎麼生的？它的因是什麼？等等。

好，那其他有什麼疑問嗎？

好，那我們今天就到這裡。大家晚安。