佛说稻秆经视频13

这一生当中，我们作为一个学佛的人，那我们必须要做三件事，也就是我们必须要达到三个目标。第一个就是要拥有出离心，这个是我们的第一个目标。第二个目标必须要有菩提心。第三个目标就是证悟空性。只要这三个做到了，或者是其中的两个，前面的两个做到，这样子的话，那我们学佛就是没有白学。然后这一次获得人身，也就做到有意义。虽然这一生，即生没有成佛，也没有虹光身，没有修往生西方极乐世界，但是就这三个当中，三个或者两个，达到了这两个目标，那这样子的话是非常非常有意义的。其实尤其是前面的出离心跟菩提心，我们每一个人稍微用功的话，大家都有机会都有可能，不是做不到，这是完全是可以的，所以希望大家努力。

 “如眼识生时”

我们的眼耳鼻舌身就是五个感官，我们前面讲十二缘起的触缘起支的时候，讲过三法。

三法是什么？比如说我们眼睛看东西的时候，第一个就是我们所看的外面的物质；然后是我们眼睛的肉体的物质部分，眼睛的结构，比如说视网膜等等，这叫做眼根；除了这两个以外，还有一个，佛教里面叫作眼识。我们有六识，第六识叫作意识，除了意识以外，眼耳鼻舌身都有识，眼识就是我们的视觉，世俗人讲视觉，佛教讲识，世俗当中讲的这个觉、觉受都是，它们的属性就是精神。

佛教里面讲的物质当中，我们世俗的物质、精神都包含了，在佛教里面都叫作物质。但是我们有些时候以世俗的这种说法，物质是指这些没有知觉的，比如砖头、楼房、家具等，这些东西叫作物质。我们前几天讲广义和狭义，广义的物质，精神也在物质当中；狭义的物质，就是除了精神以外的，没有知觉、没有感受的，这些叫做物质。这样的物质它没有觉受，所以也不叫觉，不叫视觉，所有的有“觉”或“识”这个字的，都是精神方面的。

精神在佛教里面分六识、八识、九识。六识是眼耳鼻舌身再加上我们的意识。意识它没有办法直接感知到外面的世界，直接去感知的是眼耳鼻舌身这五种感官的五识，或者说这五个觉受，它们去感受外面的世界。这个世界它们感受到了以后，佛教讲的跟科学讲的不一样，脑神经科学讲的都没有错，但是佛教讲这就是意识的工具而已。

比如说哭泣，人哭的时候在掉眼泪、有声音、有脸上的表情，大家都看得到，这个叫做哭泣。但是内在的，他为什么要哭呢？激动、痛苦，里面还有一个内在的东西，这是没有办法看到的，只能看到外面的流眼泪、有声音、有脸上的表情，只有这些，内在的更重要，他为什么哭呢？是因为内在的东西发展到一定的时候就表现出来了，实际上最重要的就是内在的感受，但是这个没有办法知道，我们的肉眼只能看到外面的。如果只这样解释的话，只能解释比如说流眼泪、声音、表情，还有一个更重要，在人的精神当中是解释不了的。

当然这个在密法和藏医里面都非常清楚地讲了：我们的眼耳鼻舌身，要感受到外面的这些东西，就要靠大脑，大脑里面就有这些神经，过去的医学和藏密里面，它不叫神经，它叫气脉明点的脉，这就是神经。脉有很多种，不全部是神经，一部分是，就是靠这个，所以我们人内在意识有变化的时候，大脑里面肯定某个部分是有变化的，但是这种解释只解释了一部分。

还有另外一个，怎么样真正地去感受到？我们的眼睛看到这么多的东西，我们的意识不通过任何东西立即就知道，这是什么原因？科学家讲的这些都有对的地方，凡是解释得清楚到位、确定的这些，佛教都不反对，都接受，但是这只不过是硬件方面的解释。软件最关键，比如说一个电脑，去处理这些数据的不是它的硬件，是它的软件。

一个人的眼耳鼻舌身——身体触摸到的，耳朵听见的，眼睛看到的所有东西，它非常非常快速地就知道了。人心的反应比光速还快，它马上就知道了，是通过什么方法呢？科学家说不清楚了，只能说大脑很复杂地处理了，具体怎么处理不知道，就猜是这样。但是有一个没猜对，就是精神。

精神、意识，目前主流科学家还没有解释，所以这方面就有一个缺陷，但是佛教讲，大脑需不需要？需要。眼睛需不需要？需要，所以叫作眼根，这非常重要了。然后除了眼根还不够，密法里面讲仅有眼根、视网膜、晶状体行吗？还不行，还需要它通过背后支持它的这个大脑，大脑这一部分是有的。

密法里面已经说得非常清楚了，大脑里面有多少个神经，什么样的神经去支持眼睛看东西、耳朵听声音都有讲，所以眼根是需要的，大脑也是需要的，更重要的是什么呢？通过眼根和通过大脑，产生了一个觉受，这个觉受叫作眼识。我们平时生活世俗当中不叫眼识，叫作视觉，视觉就是眼识。

因为这个意识——我们的第六意识，意识跟眼识实际上是一个，是一体。所以，比如说我们的大拇指感觉到了冷，然后小拇指感觉到了热的时候，冷和热我们同时感受得到；同样的我们耳朵听见了声音，眼睛看到了某一个东西的时候，我的眼睛看到是什么样子，声音是什么样子，同时就知道了，为什么呢？就是因为内在的精神都是一样。

虽然因为它的功能不一样分了眼耳鼻舌身，分了六个、八个、九个，但实际上是一体，所以它不需要通过任何其他的。眼睛看到什么意识一下子就知道了，耳朵听到什么意识也就知道了，全部知道，所以内在的精神都是一体的。知道的这一部分叫什么呢？佛教里面叫作自知，就是说自己知道了，简单地说就是这样。

比如说三个人，第一个人的视觉、第二个人的听觉、第三个人的意识，因为这三个之间缺少连接，都不是一体，都是不同的意识、不同的精神，所以第一个人看到什么，第二个人听到什么，第三个人就不知道，不知道的原因就是这三个不是一体。自己的眼耳鼻舌身，虽然分了六个、八个、九个，但都是一个，所以自己很清楚的，这个部分叫作自知。

 “如眼识生时”

眼识诞生的时候，也就是我们眼睛看到一个东西的时候，是怎么样看到的呢？

 “若具五缘而则得生”

如果具备五种因缘就能够产生视觉。也就是说具备了五个条件，我们的眼睛就可以看到东西，是这个意思。

 “云何为五”

五个条件，五个因缘是哪五个呢？

 “所谓依眼、色、明、空、依作意故”

依眼是什么？眼睛看到东西的时候，除了外面的光这些东西以外，还有一个依靠的东西，佛教里面叫作眼根。眼根从医学上讲就是视网膜，还有里面的晶状体，还有眼睛最关键的几块物质。眼根本来是物质，这几块叫作眼根，就是说眼睛看到东西的时候，发挥最关键作用的物质叫作眼根。

依眼，看东西的时候，要依赖眼睛。没有它，即使外面的光等一切条件都有了，但仍然看不见。“依”就是依靠，依靠什么呢？依靠眼、依靠色、依靠明、依靠空，还有依作意。

 “眼识得生”

五个条件具备了，眼识它才能够诞生。

 “此中眼则能作眼识所依”

其中的这个“眼”就是眼根，眼识诞生的时候要靠眼根，凭借眼根的力量然后诞生，所以叫作依。

 “色则能作眼识之境”

境就是外境，作为外境。

 “明则能为显现之事 ”

显现，物质有光才能够显现，没有光则不能显现。黑暗当中我们人类的眼睛看不见，所以需要有光。

 “空则能为不障之事 ”

没有障碍，如果中间有障碍就看不见。

 “作意能为思想之事”

思想之事是什么意思呢？思想，这个地方不能以我们现在的“思想”的意思去理解。思想的意思，比如说我要去看一个东西的时候，我想看右边、我想看左边，这也是我想看，但不全部是这个。有些时候我没有这种想法，我没有想到我要看左边看右边，但是也会看。那么准确地说它是什么呢？

比如说意识它停止工作了，昏迷状态的时候，比如说光、物质、眼根，都没有受到任何的损坏，都在，但是因为意识它不支持了，所以人的眼睛在昏迷的时候看不到，所以需要意识的支持。有意识，正常的时候，虽然不是意识去看，但是意识它没有受到外面的影响，正常的时候是我们的眼睛去看，这两个也就说明，人的意识跟视觉实际上是一体的。

所以意识昏迷了，或者是深度睡眠了，就看不见。所以这个力量叫作思想。这里的思想是这样理解。平时“思想”这个词的理解概念和这里有一点点不一样。“思想之事”，这种思想有些时候也可以就是我想看，我想看一朵花，我想看月亮，我想看电影，这样子的想法有时也有，但不仅仅是这一点。这五个条件具备了，然后就可以看到。

 “若无此众缘”

众缘，就是这五个缘。

 “眼识不生”

眼识就不能生了，其中一个不存在，眼识就不能生了。

 “若内入眼”

入就是眼根。

 “若内入眼，无不具足。”

比如说眼根它没有任何的损坏，是正常的，一切都正常。这样就叫作无不具足。都具足了，不仅仅是这个眼根，还有其他的是该具足的都具足。

 “如是乃至色明空作意，无不具足。”

都具足，都具备了，全部该具备的都具备了。

 “一切和合之时”

这些因缘都具备了，和合的时候。

 “眼识得生”

这个时候我们的眼识就诞生、产生了。除了眼识以外，耳鼻舌身都是一模一样。

 “彼眼亦不作是念，我今能为眼识所依。”

眼根不会想“我能够作眼识的依处”，它有没有这样的思维呢？没有。它就是一个物质，它没有思维。

 “色亦不念，我今能作眼识之境。”

我们看一朵花的时候，这个花它会不会想“我能够作为眼识的对境”，它会不会这样子思维呢？当然不会思维，这朵花是没有思维的。

 “明亦不作念，我今能作眼识显现之事。”

光明，光它有没有这样的思维？也没有。它会不会这么思考呢？它也不会，它没有这种思维。

 “空亦不作念，我今能为眼识不障之事。”

空间本来是什么都没有，更不可能思维。它也不会这样思考。

 “作意亦不作念，我今能为眼识所思。”

作意，这个作意是意识，它是有思考的，那它会不会这样想呢？它也不会这样想，它只是想“我想看一下这朵花，我想看个电影，我想看个什么……”它只是有这种想法，但它没有 “我能够作为眼识的所依或者条件”，它没有这样想，它只是想看一下外面的某一个东西而已，所以它也没有这样的思维。

前面都是因，现在讲果，果有没有这种思维？

 “彼眼识亦不作念，我是从此众缘而有。”

它有没有这样想“我是这么多的因缘当中产生的”，它有没有这样思维呢？没有，都没有，因和缘它们都没有这样思维。

 “虽然，有此众缘，眼识得生。”

虽然，意思就是说，虽然没有这样的思维，但是这些因缘和合的时候，眼识它会诞生。意思就是说这个世界、外面的大自然的规律、内在我们的精神、人体的这些各种各样自然的变化，这些都是自然的规律。这个规律不需要任何人事先去想，想好了再去设计，设计好了以后，这些内外的东西再按照它的思路、它的设计、它的策划这样去变。有没有这样呢？没有这样。没有这样的人，也没有这样的神，所有的物质都有自己的因，就有自己的果。

所以一个人的命运完全自己可以掌控。如果行善，任何人都不能让你堕地狱。如果造罪，任何人都没有办法帮助。所以一切都要靠自己。这是佛教非常关键的一个观点，佛教跟其他所有宗教不一样的地方就是这样。

今天我们好的这些，是我们自己做的，自己在享受；不好的、痛苦的，也是自作自受。如果自己没有做过，永远不会遇到无因无果的倒霉，或者无因无果的幸福快乐。

所以佛告诉我们，一切都是因缘来决定，如果你想解脱，或者想幸福快乐，那么你现在就去创造幸福快乐的这些条件。佛说，这些条件我可以告诉你，你也许不知道，尤其是一些细微的因果，你可能不知道，我可以告诉你，但是你做或不做，佛也没办法。这就是佛教的一个原则，这些非常重要。

所以我们现在的工作就是尽量地去给自己的未来创造一些好的条件，创造一些好的因缘，用佛教的话来讲，就是去积累资粮、行善，这样以后，未来要不就是可以往生西方极乐世界或者可以解脱，如果这些都不行，那也可以享受人天的福报

《稻秆经》也一直都在强调，这些因缘都是这样诞生的。但是这些因缘，它们不会去想“我要去做什么什么，我是怎么怎么来的”，它们没有这样的想法。虽然它们没有这样想，但是因缘和合的时候，不论我们欢迎不欢迎它，都会发生，这叫作因果。

 “有此众缘，眼识得生，乃至诸余根等。”

其他的除了眼识以外，耳根、鼻根都是一样。

 “随类知之”

我们可以以此类推，就知道其他都是这样，道理都是一样。

 “如是无有少法而从此世移至他世”

从宏观的角度看，比如说我们一个人，从这个地方死亡，投生到另外一个地方，就像我们在这个地球上移民，移过去移过来一样，一个人从东方移到西方，由西方移到东方这样，表面上是有的，但实际因果关系当中有没有这样的移至？没有，没有任何东西可以移动，任何一个东西当下诞生了，诞生的同时就消失了，永远都不会再出来，所以没有什么东西可以移。