. 这个无明诞生了以后，后面的所有都产生了。但是，许許多多的人对这样子的因果和真理根本不感兴趣。稍微复杂的逻辑，稍微要动脑筋的这些东西大家都认为很枯燥，然后就

回避、拒绝。这个时候，佛没有办法的情况下，先以一个外道的身份给我们讲没有轮回，没有善恶果报, 就是讲一些道理，让你去思考。虽然这个思考是不正确的，但是总比什么都不去追求、不思考要好。然后慢慢地，他们对真理感兴趣

，他就可以逐步逐步地去观察，到底这个世界是什么样。

. 所以第一个，这个层面是除了感官的感受以外，什么都不追求的人。第二个层面，再进一步观察的时候，我们基本上似乎是找到了一个非常合理的解释的方法。

. 轮回是什么呢？就是因为十二缘起啊，说得很有道理。这个层面再往下观察的时候，就遇到一个非常奇怪的现象. 就是因和果这个中间没有任何的联系，根本就不知道为什么它是因，为什么它是果。

. 这个时候就发现原来是没有因果的，那没有因果，这些东西是怎么诞生的呢？它这样子观察的时候，我们在这个层面上，永远都找不到一个答案。

. 但是不观察的时候，它很正常。有因，有这个东西，就会出现果，出现另外一个东西，比如说有种子、土壤、温度、湿度这些东西存在的时候，种子就会发芽，我们以为这个发芽是从种子当中产生的，是种子给他发挥了作用，让它产生的。我们也可以看到豆芽是从豆子诞生的. 这样以后，我们认为这两个是因果。但是这个再往深处观察的时候，就失去了所有的这些联系。这个时候，这里面讲了“无我之法，无我我所，犹如虚空，彼诸幻法”，这个时候就只能这么讲。

. 如果不观察的时候一切正常, 就像河流一样不断绝；观察的时候像天空一样，“犹如虚空，彼诸幻法”。

. 佛也高度地评价缘起法，谁见到了缘起，谁就见到了法。

这个地方讲的法就是八圣道。八圣道在大乘佛教是一地菩萨

。如果是小乘佛教，他证悟无我以后才有的这些功德. 八圣道里面的第一个叫作正见，正见就是正确的、真实的见解. 正见就是证悟空性或者是证悟无我，是无我的见解。

. 宗喀巴大师也通过缘起来赞扬佛. 因为缘起的这种说法、这种观点，是除了佛教以外，其他所有的宗教、哲学里面都没有的，这是唯独佛才能够说得出这样的道理，所以这个非常重要。

. 缘起我们明白了以后，实际上我们就已经知道一切都是如幻如梦. 我们已经了解了佛教讲的空性。但是这个时候的空性，我们只是理论上了解了，还不是证悟。

/. 开始讲这十二个缘起. 第一个是无明. “及余种种无知， 此是无明 。”

. “种种无知”，我们的所有的、各种各样的无知、愚昧、愚蠢，这些都叫作无明，但是这些当中最关键的无明是我们对物质的这种执著，还有对自我的执著. 都是最重要的无明。实际上所有的这些无知、愚昧都叫作无明。“此是无明”，无明讲完了。

. “有无明故 ," 因为有这样的无明，“于诸境界起贪嗔痴。”

这里的境界是我们眼睛看到的物质，耳朵听到的声音，手接

触到的这些东西，都叫作境界。平时佛教里面叫作外境，外境就是外面的这些境物.

. 外界是我们的眼睛看到了某一个东西的时候，因为我们的内心当中有了无明，所以看到的东西我们立即就认为它是真实的。

. 比如说我们的眼睛看到了一朵花，然后我们的眼睛没有告诉我们这朵花是真实的还是虚拟的；这个花它也不会告诉我们，它本身是虚拟的还是真实的。我们的视觉它也不会告诉我们，但是我们的意识，它本身就有这样的无明，所以我们的眼睛看到了一朵花的时候，立即就把它当作真实的花。就是因为我们的内心当中有无明。

. 比如说我们衣服的颜色，我们周边的所有东西，这些物质的颜色都是不存在的，这个包括物理学家、科学家，他们也很早以前就发现这个问题. 这些颜色是我们自己的大脑里面产生。佛教不会说大脑，佛教说从我们的视觉当中产生。顏色是我们的视觉，不是物质的本质，佛教也这么讲，科学也这么讲。

. 佛教，科学都这么讲以后.我们才知道.之前我们都不知道. 因为我们的内心当中有无明。有了无明以后，我们所看到的

、听到的、接触到的所有的东西，我们把它们都当作真实不虚的世界来看。我们把这些东西当作真实不虚的东西的时候

，然后开始对有些东西产生贪心，对有些东西产生了反感或

者是嗔恨心，对有些东西不贪、不恨，但是有无明。因我们没有看到它的真相.

. 我认为它是一张真实的桌子，虽然除了这个以外，对它没有恨，对它没有贪，虽然是没有贪和嗔，但已经对它有无明了，所以我们对万事万物都有烦恼，烦恼产生了，不是贪就是恨；不是恨和贪，那就是痴。这些都是因为我们的内心当中有无明，然后产生了真实的想法，有了真实想法以后，我们想得到这些东西或者想远离某些东西，所以对这些东西产

生了贪嗔痴。我们的眼睛看到某一些东西的时候，如果我们立即知道这个就是错觉，就像海市蜃楼一样是不真实的，这样的话，我们不会对它产生贪心, 知道这是错觉，这是虚幻的，这样的话，我们不会对这些东西产生嗔恨、抱怨。

. 假如没有无明的话，我们对所看到的一切东西，既不会有嗔心、贪心、烦恼，都不会有。因为有了无明，无明把我们看到所有东西都变成了真实的，然后就开始有了这些烦恼， 贪嗔痴叫作三毒，所有烦恼的根源。有了这些烦恼以后，然后所有的其他的烦恼都会产生。

. “此是无明缘行.”

这个叫作无明对行起到了缘的作用。

.第二“行”

“行”就是造业. 比如说我们的内心当中有贪有恨，我们贪心发展了以后，我们去偷盗，抢劫；嗔恨心发展了以后，去打人、骂人，就会造业。

. 为什么我们众生造业呢？我们为什么是造业的这种动物呢

？因为我们是有无明的动物，所以我们是造业的动物。因为有了无明，就有了造业，这叫作无明缘行.就是说无明起到了缘的作用. 我们分过去、现在、未来，把十二缘起分这三个阶段的时候，无明、行这两个就属于前世。然后就有了今生.

第三. “而于诸事能了别者，名之为识。”

. 了别: 就是了解和识别。我们的意识可以去了解外面各种各样的事物，我们的意识可以识别善恶、好坏、大小等等， 它有这个功能。我们的身体没有这样的功能，只有我们的意识才有这样的功能，这是它的一个独特的功能。

.“諸事”: 就是外面的事物，对所有的事物能够了别。了別者这就是我们的意识。主要是意识，还有眼耳鼻舌身。

. 从意识就开始讲今生了。因为上一世有无明，然后又去造业，造业了以后，这个业就把我们的意识投生到一下世的某一个地方，比如说人间或者是动物、天界……

. 比如说一个人，我们在父母的精卵结合的时候，我们的意识就参与进去了，投生了，这第一个瞬间的意识，它为什么要投生到人，而且是人当中这样的父母. 这个就是以过去的

业来决定。所以我们的意识，这个识别的意识就是我们今生的开头。虽然这个时候也有我们的身体，但是还没有形成一

个人的身体或者一个动物的身体，但是这个因缘——就是父母的精卵，这个时候已经有了，这个时候最重要的就是意识

，所以我们这一次的生命的开头，就是这个识。十二缘起法当中，从这以后的几个都今生。

第四 “与识俱生四取蕴者。”

.蕴: 蕴就是很多的物质、很多的东西堆积在一起。所以佛教里面叫作蕴。

比如说:我们的身体是无数个东西组成堆积在一起的，所以用蕴来形容。

比如說: 我们的精神也是无数的情绪、无数的念头组合的。

. 四蕴: 五蕴当中除了识蕴以外，其他的是色、想、受、行这四个，这叫作俱生。俱生的意思是相互依赖。我们的意识投入到父母的精卵，这个时候有父母的精卵，有意识投入， 这样以后相互依赖，然后逐渐逐渐地父母的精卵就可以变成人的身体或者是动物的身体。如果这个时候没有意识的投入

，仅仅是有父母精卵这个物质，它不能成为动物或者是人的身体。所以这个是依赖。俱生就是跟它一起。

. 四取: 取就是接受。因为我们有了五蕴，然后我们就接受了下一世的轮回，接受了下一个轮回，所以叫作取。

. “此是名色”

名色: 意思就是比如说投生时候父母的精卵它是物质，这个物质的部分叫作色。

名: 就是五蕴当中除了色和识以外其他的三个，受、想、行这三个叫作名，就像人的名字。人的名字是我们看不见、摸不着的。但是这个时候投进去的这个意识的受、想、行是看不见的，但是它是存在的。

.比如說: 父母精卵结合的这个物质，它是看得见、摸得着的，但是这个时候投进去的这个意识的受、想、行是看不见的，但是它是存在的。我们的意识投入了以后，开始逐渐逐渐地成为人或者动物的身体。这个过程当中，很多的细胞的分裂，然后又组合，在大圆满当中讲得特别特别的清楚。

. 整个过程当中的物质(色)，也就是父母的精卵逐渐逐渐地变成一个人的身体的形象。在这个过程当中有很多的变化， 这个物质叫作色。(名)就是跟它一起的精神，精神是识。另外一个就是精神的感受。有这个精神、意识的时候，虽然怀胎早期的时候，胎儿他没有很明显的思维，但是非常细微的这些精神的功能都是具备的。所以这些叫作名,是看不見,但是存在的。逐渐逐渐地它最后就变成了身体，此是名色。

如果我们在这个上面要展开地、稍微要深入地去了解的话， 可以参考大圓滿、大乘阿毗达摩、阿难入始经的內容.

JT.