《随念三宝经》第8课 听打笔录

诸法等性本基法界中，自现圆满三身游舞力，

离障本来怙主龙钦巴，祈请无垢光尊常护我。

为度化一切众生，请大家发无上的菩提心！

我们继续来学习《随念三宝经》的注释，下面我们要学的是第二个科判：

丁二、自利断证圆满之相分二

以上讲完了佛陀利他的相，下面讲自利断证圆满，就说如果要做到圆满利他，首先要圆满自利。你利益众生的能力有多大，要看你自己内心当中的一种证悟有多大。佛陀的利他是圆满的，佛陀的自他二利圆满的，自利圆满我们都没有什么怀疑，没有什么疑惑，对于利他圆满，就会有一些疑惑，对于利他圆满到底如何理解？佛陀既然利他圆满了，那就对于所有众生都应该调化，为什么还有一些人不受调化呢？为什么有些人不学习佛法，不修行呢等等，到底利他圆满是不是从佛上面没有办法安立利他圆满呢？

我们说佛陀是自他二利圆满的，毫无疑问的。那么一方面利他圆满，一方面有这么多的众生没有得到利益，是不是矛盾呢？这方面其实也不是矛盾，为什么不是矛盾呢？

所谓的利他圆满主要是从佛陀能够利益众生的能力是圆满了，就说佛陀的能力已经圆满了。不管是把众生安置在善趣的能力，佛陀是有的；把众生安置在小乘解脱道的能力，佛陀是有的；把众生安置在菩萨地，佛陀这个能力也是有的；把众生安置在佛地的能力，佛陀也有。所以说利他圆满无外乎就是说，所谓利他就说暂时的利益和究竟的解脱利益。究竟解脱利益最圆满的就是把众生安置在佛地，让众生获得佛功德，这就说最圆满的利益了。

佛的利他圆满的意思其实就是讲，佛陀完全凭着自己的能力，就可以把一个众生从凡夫不断地调化，然后他自己的能力把他安置在佛地，这个方面是佛自己有这个能力了，所以说佛陀利他的一种能力圆满了。

像菩萨就不行，菩萨可以通过自己的能力，通过他自己的引导，通过他自己的加持，可以把众生安置在和他相同的，比方说他是初地，他可以把众生安置在初地，以上的就不行了，以上的就没有能力，通过他自己的能力没办法安置了，所以说他的利他还没有圆满。为什么利他没有圆满呢，因为他的自利没有圆满，他自己断证没有圆满，所以他只能够帮助众生，只能帮你到这个地方，再没有办法了，其他的方面必须要依靠佛，依靠比他更高境界的一些圣者来做后面的事情。

所以说像我们凡夫人，我们自己没有获得解脱，以我们自己的能力，能不能够把众生安置在解脱地呢，这个是不行的，做不到的。你说可以啊，我劝某某人念佛了，他念了之后就往生极乐世界了，他现在成圣者了，那不就是我帮助他去成佛的吗？其实并不是说我们有我们的能力帮助他往生的，是我们向他介绍了阿弥陀佛，真正帮助他的是阿弥陀佛在帮他，所以我们觉得我帮了他，我有我的能力把他安置在极乐世界了，其实我们自己都在娑婆，我们都没有办法解脱，我们怎么有能力帮助别人，以我们自己的能力把别人安置在极乐世界，这个不可能的事情。只不过是我向他介绍了、推荐了阿弥陀佛、阿弥陀佛的修法，然后他自己祈祷阿弥陀佛，通过阿弥陀佛的帮助，让他往生的，只不过我们是中间一个介绍人而已，其实没有什么其他的、额外的，或者更厉害的作用，这个是没有的。

所以就是说我们这方面讲的话，你自己处在什么状态，你就可以帮助众生到这个状态，比方说我对这个论典比较通达，我就可以帮助，我的能力可以帮助这个众生也能够像我一样通达，这个能力我有，其他能力超过我的，就没有了。把众生安置，让他断烦恼，通过我自己的能力，但是我介绍他修法，然后他自己修法，是通过其他法的能力，不是我的能力。

所以说你有多大的功德，有多大的自利的功德，你就能做多大的利他的功德，如果你是一个自利已经达到了一种初地的证悟，你利他就能够有这么大的能力。佛陀是完全自利圆满了，他的断证圆满了，所以他利他的能力也圆满了。

因为所有的自利，只不过自利和他利二者之间，一个从自己方面来讲，一个方面是从对方来讲，你要把对方安置在最究竟的自利，对他而言，最究竟的自利就是什么？就是成佛，所以说，当你成佛了，你就懂得成佛之道，你就可以把他，一步一步引导，帮助他、把他安住在成佛之道，这个叫做利他圆满的意思。不是说真正从外境当中把每一个众生都安置在佛地，这个才叫利他圆满，不是从外境上安立利他圆满，而是从他的能力，我有这个能力帮助众生处于这样一种最圆满的利益当中，这个叫做利他圆满，所以这个方面我们要稍微做个辨别。

下面我们看自利圆满，我们说佛陀是自利圆满的，所以说佛陀是利他圆满的。或者我们换一个话讲：刚刚所讲利他圆满是因为佛陀自利圆满，佛陀到底哪方面自利圆满呢？这里面就讲了，自利断证圆满。一方面是断德，断应该断除的功德，全部断完了，没有剩下的，应该证悟的功德，全部证完了，没有剩下的，这个叫断证圆满之相。

分二：一、断圆满相，二、证圆满相。

戊一、断圆满相分二：一、佛住三有无染　二、佛自性超越三有己一、佛住三有无染

佛陀住在三有当中，不会被三有轮回所染污，为什么呢？因为佛陀的烦恼，所应该断除的一切障碍、烦恼，都已经断尽了，所以他即便处在三有当中，也不会被三有所染污。

佛陀已经解脱了，为什么佛又会住在三有当中呢？其实佛陀他自己是解脱了，但是佛陀为什么要发愿修佛道，为什么要发愿成佛，一个目的，就是为了利他，佛陀最早发誓修佛，也是为了解除众生的生老病死，只不过，如果你想要解脱，解除众生的生老病死，你自己首先要健康。就像一个医生一样的，你要去帮助别人健康，首先自己要健康，你自己天天病怏怏的，都在床上爬不起来的，你说我还要做个手术，还有很多台手术今天我要去做，那是根本做不到的事情。

所以一般来讲，你要帮助别人，你自己首先要有一个能力。佛陀最早的时候，是为了帮助众生，为了真实地帮助众生，为了圆满地帮助众生，佛陀就开始修行了。佛陀修行的目标，他真正的一种佛陀所修行的这样一种想法，不是为了自己能够怎么样，完完全全是为了帮助众生，为了帮助众生，我才去修行。

就像世间上有些人，他对这些钱财、名誉，有些人看得比较淡，对他来讲的话，简单的生活就够了，但是他突然有一天意识到，有很多人需要帮助，但是帮助他们必须要钱，必须要有一定的地位。他自己是无所谓的，他自己完完全全可以适应非常简单的一种生活，他对这些没有什么希求的，但是突然有一天，他就因为意识到要帮助众生，而帮助众生，单单凭他自己一种知足少欲的生活是帮助不了众生的，要帮助众生、帮助其他人的话，你必须要去做点什么，你必须要去拿些钱财来帮助他们。所以考虑到这个必要性，他就开始去挣钱，他挣钱是为了自己吗？不是。他自己已经是没有这个想法了，他是为了得到钱帮助众生，才去挣钱的。挣钱的必要性不是为了他自己过得更好，而是为了真实地帮助众生，有能力帮助众生，他去挣钱。

所以说佛陀修行，或者我们现在我们自己修行，大恩上师经常讲，真实的大乘不是为了自己成佛的，真实的大乘的核心是为了利他。他的主要的目标，最重要的目标是为了利他，为了能够利他才发誓成佛。所以平常我们说“发心为利他，求正等菩提”，发心为利他就说我们发菩提心，第一个是为了利益他人，为了利益一切众生。那么怎么样才能够真实地利益众生呢？怎么样才能够究竟利益众生呢？所有的利益众生的身份当中，只有成佛才能够圆满地利益众生，所以为了圆满利他，我要发誓成佛，我要修佛道。

刚开始修道的时候，他完全都是为了利益众生而转入的，所以佛陀他自己发心的时候是这样的，修道的时候是这样的，最后成佛的时候，“好了，我现在终于有能力了！”就像刚才讲的这个人，他为了帮助众生赚钱，最后钱赚到了，钱赚到了怎么办，钱赚到赶快把钱拿去做那些帮助众生的事情，他肯定，他一直就在串习这个，盼的就是这一天，等的就是这个机会，有这个条件，现在终于有了，有了之后，到哪都可以做。

我们现在修行佛法也是，为什么我们刚开始把我们的慈悲心，把我们的菩提心要串得非常纯熟，一直串，不断地串？当我们通过修行哪一天真正成佛有能力的时候，我们绝对不会安住在一种涅槃状态，我们一定会在轮回当中，在众生的身边来帮助众生去走解脱道，给他们开示佛法，引导他们修行等等，这个肯定会做的。

为什么佛陀证悟了，还会说佛住三有无染？佛住三有，是因为他有这个愿力，他因为度众生，众生在哪里，众生不就在三有当中吗？众生在轮回当中，你要度众生，你不在轮回当中度，上哪儿度？你说我住在天空当中，我在净土当中，我是在天空当中度你们，那不可能。你看都看不到，众生都看不到你，那怎么样去听你的法，怎么样按照你的要求去做呢？所以说要度化众生，必须也要示现一个和众生差不多的样子，来到众生身边。

比如说释迦牟尼佛，虽然方方面面很超胜，但是总的方面，他示现的是人的形象，他也示现的是一个王子，也示现有其他的方面，所以说他示现成这样一种人，更加容易接近众生，有了这样更加容易接近众生的一种条件，他有他的经历，才能够去启发别人，他通过修行成就之后的这个教言，才能够真正地帮助众生。

干脆就看不到你，你说怎么去度化众生呢？你高高在上，你是一个神，你是什么……看不到你，利益不了众生。所以要利益众生，必须要到众生的身边去，要回到轮回当中，所以我们经常说，要祈祷佛住世，或者说要祈祷圆寂的上师们，乘愿再来，回到众生身边，其实就是说，这个就是一个度化众生的一个方便，必须要在人群当中，必须要在你的所化的群体当中来，才能够度化众生。

所以说佛住三有，但是虽然住在三有，和众生住在三有不一样，因为一般的众生住在轮回当中，他是以业惑烦恼，不自在，不想住也得住，所以他是不自在的。而佛住在三有当中，虽然在三有当中，因为他该断的已经断尽了，所以他住在三有当中，不会受到这些三有的染污，不会受到三有的染污。

就好像一个非常高明的医生一样，比方说他知道哪个地方爆发了传染病，爆发传染病的时候很多人都染了传染病，但是他自己通过自我防护，他通过自己的方法自我防护，通过防护他要去救度这些爆发瘟疫的这些人，必须要到这个疫区去，然后要接近这些人，走进这些人，给他们开药，给他们吃药，让他们通过不断的一种护理当中痊愈，他自己在这个里面去，他保证了自己的健康，他自己不会受到这些病的传染，一方面可以帮助其他人走出这样的疾病，一方面他自己不会受到传染，大概的意思就是这样的，这个比喻大概的意思就是佛陀他自己的内心当中的障碍烦恼断尽了，虽然重新回到轮回当中来帮助众生，但也不会受到轮回的一些烦恼、这些染污，他不会重新生起烦恼，永远保持一种清净的状态，不断地去帮助众生解脱，不断地帮助众生获得这样一种走出轮回之道，大概的意思就是这样的一个理念。

经文当中就是讲：

【不染诸欲，不染众色，不染无色。】

三有是哪三有呢？三有是三界的意思，三有第一个就是不染诸欲，这个欲，叫做欲有，就是欲界的意思，平常我们讲三界，就是欲界，色界，无色界。

世间人不懂佛法的，也是经常说“跳出三界外，不在五行中”，这个三界就是三有，所以说欲界、色界、无色界也叫欲有、色有、无色有。三界三有，就是表示整个轮回，众生从欲界死了之后转生色界，或者是转生无色界，然后从无色界死了之后又转生欲界等等，他反正就是在这个三界当中不断地转，三界当中包含了六道，说三界轮回，三界六道轮回。

“不染诸欲，不染众色，不染无色”，就是说佛陀不会受到三有的染污，因为三界当中都有各自各样的一种业，众生转生在欲界，有欲界的业和烦恼，转生在色界，有色界的烦恼和业，转生无色界，有无色界的烦恼和业，佛陀都已经超越了，住在三有而无染。下面看到底怎么样体现的呢？

佛住欲界从母胎降生等，相应世间游舞示现，然以欲界法贪欲盖等丝毫不染，如泥中出生新莲而安住，是为不染诸欲。

佛陀在人间，主要是在欲界投生的，主要是调化欲界的众生，欲界投生的，所以说佛陀住在欲界当中。

“从母胎降生”，这个就是讲佛陀的一种事业，当时佛陀在印度示现的时候，首先从兜率天下降，入母胎，然后住胎之后降生，降生之后学习，然后出家、苦行，然后开始去向金刚座，降魔、成佛、说法、涅槃等等，佛陀在欲界当中示现十二相。

“相应世间游舞示现”，相应世间的一种想法，相应世间的一种根基，开始示现佛陀的身相，示现佛陀调化众生的一种事业。

“然以欲界法贪欲盖等丝毫不染”，欲界当中有贪，有五盖，此处讲贪欲盖，贪欲盖等。五盖，盖就是障碍的意思，有五个东西把你盖住了，障盖住了，然后你自己就不得自在，盖就是障碍、束缚。在欲界当中，就有贪欲盖，贪欲盖就是众生的种种对人、对事物的贪执，让众生不自在。还有一种嗔恚盖，嗔恚盖就是说嗔恨心。然后就是昏睡盖，昏沉和睡眠，昏沉睡眠也是属于欲界的特点。掉悔盖，掉悔盖就是掉举和这样一种后悔心，经常自己的心胡思乱想，叫掉举，自己的心就不安住，叫掉举。悔就是后悔，经常一些后悔，对善法后悔等等。

像这样的话，贪欲、嗔恚，贪欲盖、嗔恚盖、昏睡盖，掉悔盖等等，通过这样一种方式方法，欲界的法让众生不得自在，没办法超过欲界的状态，所以对于欲界的法是非常耽著的。

但是佛陀在世间、人间示现这样一种殊胜的化身，但是丝毫不被这些贪欲法所染，为什么不染呢？因为佛陀早就了知了这一切万法的本性是空性的，而且耽著这些法的习气通过修行也能断尽的，所以说他自己虽然处在这个当中，不会受到染污。

打比喻讲，“如泥中出生新莲而安住”，就是这个莲花，它是从淤泥，从很臭的淤泥当中长出来的，虽然处于淤泥，但是不被淤泥所染。“处淤泥而不染”，这个在汉地的一些诗词当中也有这样讲到的，说明这些人，他虽然在一个不好的环境当中，但是他能够保持一种洁身自好的一种状态。佛陀也是一样的，就刚刚讲的那个医生一样，他有一种能力，在这个传染病爆发的地区，他能够保护自己不受这些传染，而且能够救度众生，所以佛陀通过清净的一种发心和智慧，降生在欲界当中，救度众生，始终不会被欲界的烦恼所染污，这个方面是已经确定的，因为他的种子因早就已经完完全全断完了，所以永远不会受到染污，像这样讲的话就是这样的。

如是，佛现前所有禅定而不味著定乐等，是为不染众色；

欲界的一种特点主要是五妙欲，五妙欲非常非常明显。五妙欲是什么呢？就说五欲，就是色声香味触。有些人讲，就说是财色名食睡，但从佛法的角度来讲就是色声香味触，对于这个色法、声音、香、味道、和接触、触觉，这方面众生是非常耽著的，他很耽著这些，所以说对于这些五妙欲很执著，所以是叫做欲界，他也耽著这个妙欲为主，所以叫欲界。

第二个叫色界，色界人他从这个很粗俗的一种欲妙当中已经解脱了，他不会有这么强烈的一种，这么强烈的嗔心，还有很大的耽著没有了。欲界，在人间的时候他修持四禅定，四禅定就说很清净的禅定，他必须要把五盖压制住，然后在压制住五盖的状态当中修禅定，生起那种非常寂静悦意的一种状态。所以他禅定修好之后，死了之后他就会通过一种修好的禅定作为因，转生到色界天，色界天也是超过了欲界了。色界天当中不会有这么猛烈、这么强大的一些欲妙，他主要是安住在禅定当中，主要安住在禅定当中，但是他们还有色存在，还有色存在就是说身体，还有外在的一些宫殿，这些他们还存在，但是没有欲了，五妙欲方面不明显了。虽然他看得到，接触得到，但是他不会产生执著，所以他以禅定摄持的缘故很长时间安住在禅悦当中，这叫做禅定。

佛陀已经现前了所有禅定，但是不会耽著定乐。因为转生在色界天的众生，虽然对于五妙欲没有这么强烈的执著，比如对于饮食、男女等等，他不会有这样的执著，但是对禅定本身有执著，他觉得禅定很舒适，他对禅定的境界很执著。佛陀是完全现前了所有的禅定，但是佛陀的智慧超越了对禅定的执著，所以说“不染众色”（佛陀也不会染上耽著禅定、安乐等等的过患，所以这个叫“不染众色”）。

得无色定而不味著，且彼中无说法等，亦不安住彼处，故为不染无色。

什么叫无色定呢？前面我们讲到了，一层一层上来，欲界是最粗大的，他对这些色声香味触非常执著，产生的过患也是最大的。色界主要是耽著禅定，他还是对这个身体，还有外在的法方面还是有显现的，有某种轻微的执著。但是到无色界之后，身体没有了，外在的宫殿也没有了，他是一种只有心识的状态，无色界没有这些色法了，所以叫无色。

欲界是最粗重的色，这些色法的显现——色声香味触，最粗重的色；色界只是一种比较轻微的耽著；无色界连这些轻微的色法都不存在了。他在人间修无色定，修完之后通过这样的业，转生到无色界当中。无色界当然不会有我们现在这种身体、房子……这些所有的色法。这些色法(当然在佛法当中，色法我们都很清楚了，山河大地、色声香味触，这些都属于色法),在无色界当中一概没有,他只有心识存在，所以叫无色界。佛陀也是圆满了无色定,生无色界的因要修四无色定，四种无色定修好了，可以转生无色界。

佛陀已经修好了无色定，但是佛陀会不会转生无色界呢？不会，因为不耽著，耽著它才会转生无色界，不耽著就不会转生。所以佛陀不会耽著无色定。

“且彼中无说法等”，而且佛陀出世主要是为了说法利益众生，但是无色界中没有说法。一方面无色界中没有说法，其实佛陀也不去色界的，为什么？因为色界也没有什么讲经说法，因为他恒时处于禅定状态，他只要一说法，有时候讲法是有的，但是没有思惟，一思惟就入定了，色界的天人就这样的，所以传法的利益并不大，所以基本上佛陀传法的地方都是在欲界。像这样的话，佛陀传法的地方是在欲界，众生在欲界当中修行佛法容易相应。

色界虽然某些地方圆满，但是他不是真正的法器。无色界更加没有——身体都没有了，耳根都没有了，怎么听法呢？眼根都没有了，也看不到佛，什么都没有了，只有很细微的心识在活动，他们也不是法器，所以“彼中无说法等”，不安住，佛陀不会转生在无色界当中去的，因为他对众生的利益并不大。

“故为不染无色”，从这个方面讲，是佛陀的三有无染——佛住在三有当中不会有染污的意思。

己二、佛自性超越三有分二：一、超越苦果　二、超越集因

佛陀的自性已经超越了三界了，前面讲“住三界而不染”，现在讲佛陀的证悟已经超越了三界的本体了，这个方面讲两个：第一个是超越苦果，整个三界的苦——这个果已经不存在了。

第二个科判，是超越了产生苦的因，叫集，集就是他的因的意思，产生苦的因叫集（苦谛和集谛）。

庚一、超越苦果分二：一、略说　二、广说

首先讲第一略说，略说经文当中讲：

【解脱众苦，】

我们看科判，就是超越苦果的意思。注释当中简单的解释了一下：

佛已永断三有种子而灭一切痛苦，故为解脱众苦。

佛陀已经断尽了三有种子，因为如果你内心当中有欲界的种子，欲界的种子成熟了，就会转生欲界里。比如我们以前内心当中是有欲界的种子的，这个欲界的种子怎么来的？当我们看到欲界的法的时候，比如看到这些好的东西的时候，产生贪执，想要得到；看到一些不好的东西的时候，想排斥嗔恨，这些其实都是，当你在做这些发心、在做这些行为的时候，同时熏下了一个种子，这个叫欲界种子。而这个欲界种子它一定时间之后会成熟，成熟以后又引导我们趋向欲界当中重新投生。有了欲界的种子，你就会转生欲界。

有了色界的种子会转生色界，色界的种子来自于哪里呢？第一个就是生于很清净的天界，所以他要修持十善业道，或者修五戒、修十善，这个是他的前提。在这个基础上也必须要修四禅定，修了十善和四禅定，二者合起来，死之后就会转生到色界当中，所以色界的种子，是你在欲界修禅定和修十善种下来的。

无色定也是一样，在修十善的前提之下，也修无色定，这些叫做无色界的种子。所以你有了欲界的因、欲界的种子就会转生欲界，有了色界的因和种子就会转生色界，有了无色界的因和种子，就会转生无色界。

佛陀通过修行早就断尽了三界种子，欲界他早就开始修持空性，修持大悲，他不会耽著了，所以欲界的种子也断尽了。色界，他虽然修禅定，但是没有耽著，所以没有色界的种子，不会有转生色界的种子。无色定他也知道，虽然说无色定从三界的角度来讲，是比较清净的状态，但不究竟、不圆满，仍然是轮回的一种本体，所以他也要断尽它的种子。

所以佛陀断尽了通过业力转生三界种子而导致没有一切三界的显现。没有三界的显现，就不会有三界显现的痛苦，故为“解脱众苦”。

下面第二广说：

【善脱诸蕴，不成诸界，防护诸处。】——原经文

这里的关键词是“蕴、界、处”。

“蕴界处”讲到了众生在投生的时候都离不开蕴、界和处。“善脱诸蕴”，就是让众生痛苦的五蕴，佛陀已经善脱了，已经善巧地远离了。

“不成诸界”，一切界也不成，已经远离了。

“防护诸处”，对一切的处善巧防护的缘故也不会有了。

下面还要具体地看什么是“蕴界处”的体性。

“蕴界处”的体性在《俱舍论》当中把这些问题讲得比较清楚，佛法当中经常出现“蕴界处”。一个一个来看，什么是蕴，什么是善脱诸蕴。

从痛苦所依“蕴界处”解脱之相者，

这个是总说。

所谓善脱诸蕴，即从具有生灭的近取五蕴中极为解脱，故说此相；

所谓的蕴，蕴是什么呢？蕴就是积聚，很多东西积聚在一起叫做蕴。

比如说我们平常讲众生有五蕴，五蕴就是色受想行识。“照见五蕴皆空”——很多读《心经》的道友就知道“照见五蕴皆空”。“照见五蕴皆空”的五蕴就是色蕴，很多色法积聚在一起叫色蕴。

色蕴有内外两种，内色蕴和外色蕴。内色蕴就是我们的身体，我们身体是它的组成部分，身体的骨头、血液、还有皮肤、肌肉，这些方面都是属于色蕴，色法的积聚，很多很多微细的色法积聚在一起，叫色蕴。外在的这些山河大地，也是色法的积聚，所以叫（外）色蕴。

后面就是受蕴、想蕴、行蕴、识蕴。受就是各种各样的的受积聚在一起，比如说我们自己，在我们心中，每天苦受、乐受、舍受，很多很多的受夹在一起。

乐受当中，也有看到这个花，觉得这个花好看的乐受；有闻到这个花香，觉得这个花香好闻的乐受；有看到这个风景，觉得这个风景很好的乐受；也有肚子饿了，吃饭的这个乐受。它的乐受有很多种类，也是很多乐受的积聚，所以叫做受蕴；也有很多苦受，别人骂你的苦受，别人扇你耳光的苦受，也有你肚子饿的苦受，很多苦受积聚在一起，这个也叫受蕴。

所以我们这样一种受蕴，我们相续当中各式各样的蕴聚集在一起叫受蕴，它有一个综合体、群，叫受蕴。

想蕴就是我们想这个是什么东西，那个是什么东西，把各种各样的想法积聚在一起，叫想蕴。

行蕴就是讲很多的心所法，造作的。我今天想要做什么,这些思想……他通过这样一种思想去推动做这个事情，比如说现在我要去做饭了，现在我要去听法了等等，这种就叫行蕴，很多很多想法聚集在一起就叫行蕴。

最后一个叫识蕴，识蕴就是眼识、耳识、鼻识、舌识、身识等等叫做识蕴。

五蕴，有五个法，其实真正归纳起来，无外乎对我们来讲就是身心——身体和心。因为第一个色蕴就是我们的身体，后面的四者——受、想、行、识就是我们的心里状态，真正归纳起来就是身心两种，身心就是五蕴的意思，身心就是我们感受痛苦的集谛、根源。

如果我们有了身体，有了心，上面可以感受各式各样的痛苦，不管是苦苦也好，变苦也好，还是行苦也好，反正各式各样的苦，因为有了身心它就会感受，所以它是具有生灭的。近取五蕴中，它的一种本体、五蕴的本体是刹那生灭的、不住的，不断地变化。

近取五蕴是什么意思?五蕴，它的因是取，进取的取字，这个取就是因的意思。取是什么?十二缘起当中的取，是烦恼。五蕴的来源是烦恼，它的来源是烦恼，不清净，通过烦恼产生的身心，也是不清净的，也是痛苦的所依、痛苦的根源。而我们如果存在五蕴，乃至于存在五蕴期间，都会有痛苦。如果能够照见五蕴皆空，能够从五蕴的执著当中脱离，不会再耽著五蕴的话，我们就会解脱一切痛苦。

佛陀善巧修行的诸法，已经从五蕴的执著当中、从五蕴的显现当中已经超离了，所以叫“善脱诸蕴”。为什么叫“超越苦果”呢?因为只要有五蕴，在五蕴上面就会感受快乐，这个快乐就叫做变苦，因为感受这个痛苦，痛苦叫苦苦，舍受就叫行苦。只要有五蕴为基础就会产生各式各样的苦，不同种类的苦。善脱了诸蕴之后，这一切的苦没有所依了，没有感受者了，这时候也会解脱，所以佛陀超越自性当中就超越诸蕴了。

然后讲“不成诸界”：

“诸界”，义为持各自种类种子，如来远离生灭戏论，故为“不具诸界”（或者“不成诸界”）。

所谓“界”的意思叫十八界。十八界当然我们知道，佛法当中讲的十八界首先有眼耳鼻舌身意，色身香味触法，有眼识、耳识，鼻识、舌识，身识和意识，这样三类六法积集起来，三六十八——十八界，眼界对应色界，缘色界产生眼识界。

这里讲到了十八界，十八界这个界的意思就是种子的意思，持各自种类，眼界也可以产生后面眼界的一种法，所以说前面一刹那眼界是后一刹那眼界的因，界的意思就是种子的意思，可以持各自类的种子。

我们众生在轮回当中流转，都是十八界在感受，十八界跟五蕴的本体差不多，只不过五蕴比较略，十八界比较广，把五蕴展开就是十八界。

其实这里面也是身心的两种状态，身心的两种状态在感受的时候或者当我们在缘这样的法的时候，我们的六根缘六境产生六识，这方面有十八界，各自都可以守持自己的种子，让各自的眼界，及至于这些眼识界不断的延续，这方面就是苦的因。反正你只要存在十八界，在十八界上就会安立造业，安立受苦等等。

佛陀远离生灭戏论，佛陀证悟一切万法的空性，对于这样一种一切的种子，通过空性的证悟不会再有持受种子的意义了，所以称之为“不具诸界”。

如果没有系统学习过《俱舍论》等的话，对于蕴界处不是很了解，这方面我们大概讲一讲，知道一下，是属于有为法的范畴，属于苦果的范围当中。

防护诸处者，以六外处为所缘，六内处为增上缘后，于境流趣而生识，称为生处，如来寂灭戏论之自性，故无生处流而动摇，故称“防护诸处”。

“防护诸处”，什么叫处呢?处有两种，一个叫外六处，一个内六处。其实外六处就是色身香味触法，就是我们的对境。我们眼睛看到的色，耳朵听到的声音，乃至于我们鼻子闻到的香，舌头尝到的味，身体感受的触，然后意识——我们意根缘的一种法，其实外六处就是六境的意思。

内六处，就是我们六根，眼耳鼻舌身意，眼根、耳根，鼻根、舌根、身根、意根，这叫内六处和外六处。为什么叫“处”呢?处就是一种生的门，生门的意思是产生的一种方便。产生什么呢?比如说内六处当中的眼根和外六处的色法和合起来，就可以产生眼识。它是产生眼识的生处，就是内六处和外六处是产生眼识的来缘，所以它叫处，叫生处的意思，叫生门的意思。

所以说耳根，耳处和声音接触之后就可以产生耳识，是这样一种意思，所以它叫生处，处的意思就是生门意，它有生的方便的意思，是产生眼识、耳识的一种方便，所以叫处。

众生是以外六处为所缘，比如说我们看到的鲜花，这就是外六处当中的一种，“以内六处为增上缘”，增上缘就是我们的眼根增上产生的识叫增上缘。

“于境流趣而生识”，什么叫“于境流趣”？就是我的眼根于这个境，流趣——流向于、去向于外境，去向外境缘取了它之后就产生了眼识：“我看到了，这是一朵花。”产生一个眼识。

“称为生处”，因为“于境流趣而生识”的缘故，自己的眼根缘外境而生识，这个叫做“于境流趣而生识，称为生处。”它就叫做生处，叫内六处和外六处。

“如来寂灭戏论之自性，故无生处流而动摇”，佛陀已经寂灭了对内六处和外六处的一种执著， 所以他就不会按照凡夫人一样，因为自己的内六处缘外六处而产生诸识，这个不会有。佛陀已经寂灭了自性的缘故，“故无生处”，他没有生处意。佛陀不会再缘这些产生，像我们这样不自在地产生眼识耳识，不会动摇，这个方面叫做“防护诸处”。

那这个怎么要叫苦呢?因为当我们有了内六处、外六处产生眼识之后，我们就开始分别：这个所看到的东西是好的，很好看，就产生了贪欲。产生贪欲就想要得到它，就开始付出行动，付出行动当中有些是合理合法的，有些是不合理合法的，这方面就开始产生业，有了业就开始产生痛苦。所以这个“处”如果不防护的话，是能够产生轮回、产生苦的。

未能防护诸处之众生，眼见色法，由于可爱境乐受而生贪染，由于非爱境苦受而生嗔恚，由于中庸境舍受愚痴等。

这里就讲到一般众生产生烦恼的一种过程，就是因为有这个生处。有生处“未能防护诸处”，他没有通过修行防护自己的眼根，所以他眼根到处看东看西，看完之后——“眼见色法”，如果是看到所看的色法是可爱的，比如说一朵花，或者是一部很好的手机等等，看到这个东西时候，觉得这个东西好，看到这个可爱之后升起了乐受，觉得这个好，产生一个乐受，认为它快乐的时候就产生了贪染了，就开始染污，开始执著它。

“由于非爱境”——非爱苦受，就看到一个不可爱的色法——看到一些粪便、看到一些很脏的环境，这些就是不可爱的色法。因为看到不可爱的色法的缘故，受苦了，产生苦受了，觉得这个很难受，很不舒服，这个时候就开始产生嗔恚，通过苦受而生嗔，开始生烦恼了。

“由于中庸境舍受”，中庸境就是也不好也不坏的，一般般的东西，价值也不高，也不是很好看，但也不是很差的，一般的。一般人看到这些东西不会产生乐受，也不会产生苦受，就是一种舍受的状态，不苦不乐。当他产生不苦不乐舍受的时候也是愚痴，产生一种愚痴的状态。所以这个叫生门，通过这些方面产生种种的苦。

总之，虽现蕴界处之相，然为超越蕴界处之一切相智身，故何时亦无平凡五蕴等自性。

凡夫众生受苦是来自于没有管好自己的生处的缘故，所以就开始产生种种的烦恼而造业受苦。佛陀为什么超越了——“防护诸处”呢佛陀防护，一方面佛陀告诉我们修行者的初级防护，初级防护就是讲守护好自己的六根。守护好自己六根的原因，眼睛不要乱看，耳朵尽量减少听的这些声音。有的时候，声音听多了、眼睛看多了，就会产生分别、产生烦恼，很多很多痛苦从这儿开始就慢慢慢慢一层一层的连锁反应就开始产生了。所以佛陀告诉这些修行者，你还没有办法自主心的时候，减少对外境的攀缘、减少对外境的一种执著，少看一点、少听一点。这个虽然不是究竟的解决之道，但是它是一个有效的缓解的一种方法。这个不是究竟的。

究竟的话，是在这个过程当中要让你好好地去了知这些所见到、所耽著这个法的一种本体，它是无常的、它是不净的，乃至于说它是空性的等等。通过了知外境的本体，你的心不断地转变，慢慢慢慢你自己的心就不会再执著了，这就是一种高级的防护。

佛陀是完全已经安住在一切万法无自性的本体当中，所以说佛陀不需要做刻意的防护。虽然佛陀说的“防护诸处”，但是佛陀的防护是无护而护，他不需要那种真实的护了，他已经达到最高级的一种状态的时候，他就是有这样一种状态。

所以说是超越了一切蕴界处，已经超越了蕴界处自性的相智身、一切相智身，何时也没有平凡五蕴等的自性的执著，这就是前面所讲到的“善脱诸蕴、不生诸界、防护诸处”的意思。

庚二、超越集因

下面我们讲第二就是超越集因，集因就是苦的因，前面是讲了苦的果，现在是集的因。

【永断诸结，脱离热恼，解脱爱染，越众瀑流。】——原经文

我们现在有苦也是因为有了苦的因，因为没有断除痛苦的因的缘故，就不间断地引申痛苦。所以很多大德在讲的时候，都是讲到“菩萨畏因，众生畏果。”

“菩萨畏因，众生畏果”意思是什么样呢？就说众生他很害怕痛苦，他很不愿意接受痛苦，他是对痛苦本身很害怕，但是他不会害怕痛苦的因，他对痛苦的因不畏惧，他只害怕痛苦的果。所以痛苦的果一旦出生的时候，他就躲避、想方设法怎么样去让自己安乐。他就是通过其他方法想要把这个果对我们的伤害减少到最低。但是你跟他说：“你不要做这个事，这个是以后受苦的因。”他对这个不重视的。就好像平常一些老人、有经验的人告诉他们：“你的生活应该有规律，该吃的吃，不该吃的不要吃。不要吸烟、不要饮酒等等，这些是你以后身体不健康的因。”很多人听不进去，年轻人听不进去：“太罗嗦了，唠唠叨叨的。”

一般的人、有经验的人，告诉你因很可怕。因为你的因，你年轻的时候不注意保护，老的时候你一定会感受这个果的。但是一般的人他看不到这个，他根本不在乎这个因，苦因他不在乎。但是一旦苦果来的时候，他就非常恐怖，想尽方法也要摆脱这个苦。但是有经验的人，他是苦来了，反正已经来了，就接受它、怎么化解它。但是没有经验的人，他对这个苦非常恐怖，苦一来了就惊慌失措，但是苦因他不会重视的。

所以说，真正有经验的菩萨们，他非常非常地恐怖这个因，畏因就是畏惧因。畏惧苦因，就说这个不能做、那个不能做。因为这个做了之后，一旦做了之后，它成熟以后，就会成熟到你的身上变成很强大的痛苦。所以他在源头上就斩断了，就是在苦因上面很畏怖，他就不会做苦因。然后众生不知道他不去做，他是畏惧苦果。所以说二者之间畏惧的地方不一样。菩萨就说苦来了，如果苦已经成熟了，他不会畏怖的。他不畏怖体现在什么地方？他就把这个苦转为道用，他就觉得这个苦，让我受点苦也好，让我心成熟，让我能够了知一下众生痛苦的状态，然后生起悲心，然后把它转成修道之用。所以他是在苦因上面很畏惧，苦果方面他不会畏惧的。众生在苦果很畏惧，但是苦因上面他不会畏惧，他不知道，也不懂。所以这个方面就产生了不同的这样一种结果。

所以像这样的话就是讲到了一种超越集因的一种方式方法。

下面就看注释，注释当中讲到：

一般烦恼有诸异名，如“结”、“热恼”、“瀑流”、“结使”、“坚固”等，

在《俱舍论》等很多当中，在讲随眠的时候，在讲烦恼的时候，有很多不同的名称。

比如说，烦恼也叫“结”，把众生打结捆住一样，叫“结”；有些地方叫“热恼”，因为它不寂静、不清凉，所以给众生带来就像——因为这个热恼，印度很热，很热的时候越热越烦乱，我们也是一样的，有的时候，太热的时候心就不安静，特别烦躁，所以热恼就是这样的。所以烦恼，有了贪欲、有了嗔恚，如果有这些烦恼之后，就让众生的身心很烦乱、不寂静；也叫“瀑流”，“瀑流”的力量很大，就像瀑布、像急流一样，你如果处在其中，不自在就被水冲走了。所以说我们在烦恼当中，也没什么抗拒力。也叫“结使”、也叫“坚固”等等。这方面的话，都是从它不同的侧面来进行安立的。

此处前二者是就作用而言，后二者是就体相而言。

什么叫前二者、后二者？前二者就是“永断诸结、脱离热恼”，后二者就是“解脱爱染，越众瀑流”，这就是前二者、后二者。

前二者，就是“永断诸结”和“脱离热恼”这二者，它是从作用来讲的，可以让众生结缚，它的作用就是让众生结缚，束缚住，结就是打结，就是绳子把它捆住的意思，所以说它的作用是结缚众生在轮回当中；热恼就是让众生烦乱，这是它的作用。

后二者是体相，体相就是它的本体。如果有了诸结，就会爱染（有了烦恼就会爱染）。有了热恼之后就会被水所冲，就不由自在，没有自主的意思。

下面还要讲：

一般，一切烦恼可称为结，此处特指转生轮回之主因“爱”，

一般而言，所有的烦恼都可以称之为“结”，因为所有的烦恼都可以把你束缚住，都像打了结一样。平常我们这个绳子打结了，你不给它解开的话，就没办法让众生获得一种自由。所以我们如果被绳子束缚住，打了结之后，我们就被束缚了，没办法展开。所有的烦恼都可以称之为“结”。

但这个地方所谓的烦恼特别是指转生轮回的主因就是“爱”，这个“爱”就是十二缘起当中的爱支，前面我们讲“爱、取、有”，十二缘起当中一个爱支，这个爱支，就是此处所说的“爱”。

爱也有一种“不离爱”，“不离爱”就说对于可爱的、欢喜的东西，不想它远离我们，想拥有、想获得，这叫作“不离爱”；还有种爱叫“乖离爱”，“乖离爱”就是不喜欢的东西乖离，很希望这些东西离我们而去，永远不要看到这些东西，永远不要遇到这些东西，这个叫作“乖离爱”等等。它是贪欲和嗔恚的一种因，所以十二缘起当中的爱支就是属于轮回的主因。这个“爱”，这个烦恼：

能系三界犹如紧结之爱，

能够把我们牢牢地捆在三界当中，让我们没有办法远离，“犹如紧结之爱”，犹如系的很紧的结瘩一样。像这样的话，这种爱：

以无我慧剑永断，

佛陀通过无我的智慧，已经完全断除了贪爱、完全断除了转生轮回因的这个爱，所以说佛陀证悟了空性、无我空性。“无我空性”像智慧剑一样，很锋利的宝剑，你的绳子捆的很牢，很锋利的宝剑一下子就把它砍断了，断了之后就从束缚当中可以解脱出来。

我们现在众生之所以不自在，是因为内心当中有各式各样的爱执、贪执的缘故，这种爱执的对治就是无我智慧，就是空性。什么时候众生修了空性，什么时候就可以逐渐逐渐断除“爱”——烦恼对我们束缚的一种作用。

故是“解脱爱染”。

这方面就叫做“解脱爱染”（从这方面讲“永断诸结”，“脱离热恼”、“解脱爱染”，所以这方面讲就“解脱爱染”）。

“**热恼”者，能令痛苦的烦恼——见及无明等，具有如瀑流般不自在的冲力，**

首先讲什么是“热恼”和“瀑流”呢？因为“热恼”和“瀑流”是一对，刚刚讲“永断诸结”和“解脱爱染”是一对，“脱离热恼”是和“越众瀑流”是一对。前面两者是作用，后面两者是体相，分别对应“永断诸结”和“解脱爱染”，二者之间有因果关系；“解脱热恼”和“越众瀑流”有一种因果关系。

从烦恼侧面来讲，“诸结”和“爱染”有一种关系，“热恼”和“瀑流”有关系。从解脱的侧面来讲，“永断诸结”就可以“解脱爱染”，“脱离热恼”就可以“越众瀑流”，是这样对应的。

“热恼”是什么？“热恼”——烦恼，烦恼就是“无明”，属于让痛苦的烦恼，就是“见”和“无明”。

“见”有好几种“见”，比如有“身见”，“身见”就是执著我存在，叫做“身见”或者叫“我见”、“萨迦耶见”；还有“邪见”，认为没有因果、没有轮回，这是“邪见”；“遍知见”认为有常断的；还有“见取见”，认为外道的见解殊胜；还有“戒禁取见”，认为外道的修行很殊胜等等，就叫“见”。“无明”就是不知道本性就叫“无明”，这些都是属于“热恼”。

“具有如瀑流般不自在的冲力”，如果有了“见”和“无明”，我们内心当中如果有这些，就好像我们处在瀑布当中，瀑布的力量很大，而且很湍急的河水冲力很大，如果我们身处其中，不自在就被冲走了，根本没有任何的抵抗力。所以如果我们内心当中有了这么严重的“见”和“无明”，我们在轮回当中也不自在的流转，它有这样一种能力。

彼亦断除之故，

“彼亦断除之故”就是“脱离热恼”，所以“越众瀑流”。如果把“热恼”通过空性断掉之后，就可以“越众瀑流”了，就可以从这样一种“瀑流”当中、不自在当中已经出来了，所以说：

“脱离热恼，越众瀑流”。

这里讲“永断诸结、解脱爱染”，如果你把这个“诸结”断掉了，“爱染”也就解脱了，如果你通过修行把“热恼”断掉了，也就从“瀑流”当中解脱了。所以“脱离热恼，越众瀑流”是这样对应的。

如是即从“以爱染如结系缚”及“以烦恼瀑流漂激而热恼”此二层因果中解脱。

前面是轮回的两层因果，一个是“以爱染故如结系缚”，因为有了“爱染”就好像被“结”束缚了一样，因为烦恼缘故被激流所漂一样，如果是“永断诸结”，也就解脱“爱染”了；如果脱离了“热恼”也就“越众瀑流”了。佛陀从所有痛苦的因当中，通过修持正道已经完全解脱。

对我们而言，如果我们现在去修持解脱的正因，我们也逐渐地可以“永断诸结”，“永断诸结”之后就可以“解脱爱染”；如果“脱离热恼”就可以“越众瀑流”，我们也可以通过证道而获得殊胜的解脱，也可以成佛。

我们也是借由佛解脱一切苦因、苦果的方式来给我们提示，这也是我们所修行的道和最后修道之后的一种殊胜的解脱果。如果对这个问题深层理解，我们就会对修道本身的认知，从表面的一种认知深入到深层次的调伏心或者调伏烦恼的认知，这方面对于学习佛法者来讲，它是一种素质教育。

所以佛弟子要学习佛法的话，必须要知道这里面深层的一种修行的道理，如果你不知道这里面深层次的道理，就说：轮回是怎么回事？怎么获得解脱？解脱的道理是怎么样？如果不了解这些，只能够成为一个名相的佛教徒，只是挂了一个佛教徒的名称，但是对于佛是怎么回事？对于佛教是怎么回事？对于修道、道理是怎么回事？对于修道和修道的果怎么回事？一切的一切都不了知的话，你自己会成为一个迷信者。

佛教不是迷信，但是你不懂佛教会成为一个迷信者，你自己会成为迷信者。当你学完之后，对佛法体系的认知做了高素质的教育之后，接受了这样一种培训之后，对于整个修行佛道，佛教的道理、原理方方面面都了知之后，完完全全可以通达佛法深邃的智慧和慈悲，它的原理都知道了，知道之后再给别人如是告知的话，能够把别人对佛法错误的一种观念也可以扭转。下面讲：

戊二、证圆满相分三：一、体相　二、功德　三、作用

从三个方面讲，首先讲第一“证悟圆满的体相”：

己一、体相分二：一、广大　二、甚深

庚一、广大

首先讲第一是“广大”，“广大”就是种类很多，这叫做“广大”。所证悟的体相是即深且广的一种自性，又很广大又很深邃，“广大”怎么体现呢？经文当中讲：

【妙智圆满；】

”妙智圆满”——所有的圣妙的智慧都圆满了，圆满的意思是很多很多的智慧都有了，不是指具有一种两种，而是所有的无漏智慧都已经圆满了。

二十一聚无漏法所摄一切智慧，佛无余具足，是为妙智圆满。

这里面讲了有“二十一聚”，“聚”是种类的意思，不是二十一种，而是二十一类。在后面益西上师的讲记当中对二十一聚——二十一类法都讲得很清楚，大家可以参考，可以去参照，因为时间关系也没办法一一去分析了。

里面有二十一大类，二十一大类当中，比如有三十七道品，三十七道品当中其实有三十七种修法，叫“三十七道品”。

“三十七道品”作为一类，小乘也有“三十七道品”，“三十七道品”也不完全属于佛的。“三十七道品”当中，比如“四念处”“四证断”“四如意足”等等，这些都是小资粮道、中资粮道、大资粮道凡夫位具有的；还有暖、顶、忍、胜法位都是加行道凡夫具有的；七菩提分是见道圣者的；八圣道分是修道圣者的，好像都和佛没什么关系，为什么是属于佛证圆满的功德呢？其实这些“四念处”“四证断”等等这些修法，虽然资粮道的菩萨在修、虽然加行道的菩萨在修、虽然见道和修道的菩萨在修这些法，但是真正的圆满的体相，就是证圆满了只是在佛位。

“四念处”圆满的体相是在佛位才圆满的，“四证断”在佛位才圆满的，“四如意足”是佛位圆满的。其他的这些要么是分支，要么是相似，真正圆满了、真正究竟了，所有功德都在佛位。

小乘的“三十七道品”也是一样的道理，他只是具有一部分的“三十七道品”功德而已，圆满的“三十七道品”只是佛位才有。还有其他的一些种种的“八背舍”的禅定，还有很多其他的“四无畏”“十八不共法”等等，所有这些功德（二十一种大类）、所有的智慧都已经圆满，所有的证悟已经圆满，所以叫“妙智圆满”。

二十一聚无漏法所摄的一切智慧，佛陀无余——没有一个差的、一个欠缺的，圆满具足了，这个叫做“妙智圆满”的意思。

益西上师讲记当中也讲了，有些法好像是有些外道也具足、有些众生也具足、有些小乘也具足，但是刚刚讲了，主要的问题我们不要搞错了。他们要么相似具足，要不然就部分具足，真实具足和圆满具足、无余具足的只有佛才有。

就像布施到彼岸（布施度到彼岸），初地菩萨布施到彼岸了，但是我们到彼岸了是圆满究竟的意思吗？只不过是说他的违品没有了，但是是不是增上圆满？这个不一定。

二地菩萨的布施肯定比一地菩萨超胜，三地菩萨的布施肯定比一地菩萨超胜，佛的布施，方方面面的因素、发心、证悟都圆满了。如果佛做一个布施，还不如一个初地菩萨做的布施？这个肯定是超胜的。

虽然初地菩萨布施到彼岸了，他已经布施般若波罗蜜多已经圆满，但是真实的、方方面面的圆满只是在佛地，只有佛才能说完全地布施圆满了，持戒也圆满了，这只有佛地，和这个道理是一样的。所以其他有一些相似的法，虽然他们也具足，像四无量心，他们也具足，但真实的圆满的四无量心，是在菩萨或者佛相位上才具有的，这个叫妙智圆满，证德圆满的意思。

庚二、甚深

第二个叫甚深，甚深是什么？前面是广大，二十一大类当中每一类也分很多种，所以说这个是它的种类广大方面圆满了。第二是甚深，完全超离分别念的状态。

【住去、来、今诸佛世尊所有妙智；】——原经文

这个叫做甚深的意思。

安住与三世一切如来秘密心不异的无二无别之法界与智慧无差别平等性的自然智慧，是为“住去来今诸佛世尊所有妙智”。

过去佛、现在佛和未来佛就是三世佛，三世一切诸佛所安住的本性无二，没有差别，和三世一切如来秘密心——秘密心的意思就是一般的众生没办法了知的佛智慧，叫秘密心。

因为这种只有佛才能了解，就好像国王仓库里面的宝贝，也只有国王和他一些近臣才能够知道这里面到底是有什么东西。一般的普通老百姓，不知道国王的仓库当中到底装了什么宝贝一样，佛陀相续当中的智慧，只有佛和像佛一样的佛陀才能够完全了知，一般的凡夫众生，菩萨都没办法完全了知这些，所以叫秘密心。秘密的意思并不是见不得人叫秘密，秘密意思是别人无有得知，没办法了解，太深了，超越了凡夫的境界，称之为秘密心。

这种一切如来秘密心，无异的、没有差别的、无二无别的——法界和智慧的本体没有差别平等性的自然智慧，叫做“住于去来今诸佛世尊所有妙智”。所以佛陀和佛陀的证悟是一味平等的，这种智慧和法界是无差别平等的，这个自然智慧叫做甚深。因为这个甚深连十地菩萨都没办法了解，所以叫甚深，并不是一个洞很深很深，看不到底，不是这种深。这种深的意思就是说你的分别心永远没法了解，只有慢慢熄灭了分别心之后逐渐逐渐去现前。因为十地菩萨的证悟还没有究竟，所以这种甚深连十地菩萨都没有办法了解，到底佛陀的智慧境界是怎么一回事，连十地菩萨不了知，所以叫甚深。

第二叫功德。体相讲完了，下面讲二功德。

己二、功德

【不住涅槃，住真实际。】

这就是功德的意思，“不住涅槃，住真实际”是从两个侧面来讲的，在注释中讲：

佛陀证悟有际平等而与大悲法尔无离无合之故，不住寂灭一方之边，故称“不住涅槃”。

“不住涅槃”，首先要说谁住于涅槃？住于涅槃就是小乘的阿罗汉。小乘的阿罗汉虽然证悟了空性，但是住于涅槃当中，一旦获得了涅槃，入于无余涅槃，按照他的想法来讲，他就永远会住在涅槃的状态当中，不会再发心度化众生，不会再来轮回当中去救度众生，所以说小乘的圣者是住于涅槃的寂灭的这一方，叫住于涅槃。

佛陀不住涅盘，佛陀怎么样不住涅槃呢？

因为佛陀已经证悟了有寂平等，“有”就是三有轮回，“寂”就是寂灭涅槃。佛陀已经证悟了三有和涅槃完全是平等的，所以在证悟有寂平等的同时，佛陀的大悲心（法尔就是法性，自然规律），佛陀的大悲心和证悟是无离无合的缘故，所以佛陀根本不会住于寂灭一边，因为他已经证悟了有寂平等，再加上具有大悲心的缘故，所以佛陀自然而然不会住于寂灭，叫做“不住涅槃”。不会像小乘的圣者一样，完全处于一种寂灭的状态，这是佛的一种功德。

那么不住于涅槃，会住于三有吗？

也不会住于三有，“住真实际”的意思，就是不住三有。

如是不住寂灭界一方而常住时方所摄一切世间界中，成为利乐之因，然而佛之自性与三世平等法界或真实际中毫不动摇，故称“住真实际”。

一般的众生不住于此就住于彼，假如他不住于涅槃，就住于轮回了。谁住于轮回？众生住于轮回。因为众生他自己没有超越轮回的一种方便，所以说众生不自在住于轮回当中。

佛陀的功德是很超胜的，他既不住于轮回，也不住于涅槃。小乘的圣者他不住于轮回，就住于涅槃了；凡夫人，他没有能力住于涅槃，他就住于轮回了。谁才能够既不住于轮回也不住于涅槃呢？

平常我们在讲菩萨的时候，就说菩萨的修行既不住于三有，也不住于涅槃。菩萨是一个大乘道，是他的一种因地的修法。佛是菩萨道的究竟的果地的修法，连菩萨在修行的时候都既能不住三有也不住于涅槃的话，已经达成圆满的佛，更加能够不住三有和不住涅槃，他的能力已经超胜圆满了。

简别了不住于三有而住于涅槃的小乘，简别了不住于涅槃而住于三有的众生，那么我们说佛，他既不住于涅槃也不住于三有，所以说“住真实际”。

佛陀因为大悲心周遍的缘故，不会住在寂灭状态，一定会在轮回当中利益众生。在轮回当中利益众生的时候，会不会像凡夫人一样，住在轮回也耽著轮回呢？佛陀不会，佛陀再转入轮回，但是不会耽著轮回，不会住于轮回这边，所以说“不住于寂灭界的一方而常住时方所摄一切世界”。

谁？——佛陀常住时方——时间和方向（处所），所摄的一切世间界，安住在我们的娑婆世界、安住在其他的世界当中，不断以化身去调化有情，安住在世间界当中就会成为利乐之因。

利乐，前面我们讲了，暂时和究竟的快乐的来源就是佛陀化身住在世间当中，不断地去调化、不断地去帮助众生。虽然这样，但是“佛的自性于三世平等法界或者真实际中毫不动摇”，虽然他不断地去投生轮回，不断地显现化身，但是佛安住在三世平等的法界当中，或者安住在真实际当中毫不动摇的缘故，所以佛不断地在投生，但是佛的境界不会丝毫动摇的，所以叫“住真实际”。

众生安住在，或者众生不断地投生三界。众生的心，是跟随投生的不同的地方，而不停地动摇的。众生的心会随着他投生的地方，“这个东西好，那个东西不好”，它会分别、会动摇的。

佛陀不断地投生，不断地示现在三界当中，佛陀的境界永远不会动摇，这个叫做“住真实际”而不住于轮回的状态的意思，就是佛陀一种功德。所以说“智不住三有，悲不住涅槃”，《现观庄严论》当中，弥勒菩萨讲到了这种菩萨的境界。

菩萨的境界在因地修行的时候，通过他的大悲和智慧，他都能够不住三界，也不住于涅槃，圆满的佛地，更加达到极致了。所以说，佛陀是不住涅槃，住于真实际，或者说真实的佛陀才能够圆满地实现“智不住三有而悲不住涅槃”。因为他的智和悲不分开，已经完全一味了，所以把这种状态、把这个境界完完全全地达到极致，就是佛陀。

己三、作用

【安住遍观一切有情之地。】

作用，是佛陀的证悟能够安住在、能够遍观一切有情，所有的有情都能够遍观，都能够完全的关照，都能完全了知的一种状态当中，这种状态叫地，所以说佛陀“安住遍观一切有情之地”。

如是不住有寂之边的有寂平等性智慧，是为了义诸佛世尊智慧身和金刚身，对彼从不同侧面分为二身、三身、四身等差别。

“如是不住有寂之边的有寂平等性智慧”，佛陀这种智慧是了义诸佛世尊的智慧身和金刚身，就是完全平等的，这个是了义的佛身。那么什么是不了义的佛身呢？不了义的佛身就是针对众生示现的，叫做不了义的，因为他必须要观待众生的需要而做调整、做示现，这种佛身是不了义的。真实的了义的是不需要观待任何的对境，如是如是安住的状态，就叫了义的佛身。这个叫做佛的智慧身或者佛陀的金刚身，这是最了义的。

如果要度化众生，可以从不同侧面对彼，彼就是了义的金刚身，对这个了义的金刚身，从不同的侧面可以分为二身——就是对他的金刚身是从不同的侧面分二身。二身是什么？就是法身和色身。法身，就是佛陀自己受用的、自己安住的，叫法身，具有种种功德法的叫法身。色身就是为了度化对境，或者度化众生示现的一种身相，比如说为了度化一到十地的清净的菩萨，佛陀示现报身；为了度化具有业惑的普通众生，或声闻缘觉，示现化身。

所以说，从对彼——从不同侧面、不同的需求分为法身和色身。三身也是一样的，三身就是除了法身之外，把色身又分为报化两种，因为报身和化身都属于色身，所以有分为三身的。又分为四身，四身就是法身、报身、化身和自性身。什么叫自性身呢？三身无二，三身无别叫自性身。

所以说我们可以从佛自受用、佛自己的状态安立为法身；可以从度化一到十地的菩萨分为报身；可以从度化不清净的所化，分为化身。但是三身是无二的， 三身无二的状态取个名字叫自性身，安立为四身等等差别。

“等”字还有很多很多，安立五身、六身、七身乃至无量身，都是从不同的一种侧面而分的，实际上真正来讲是叫做智慧身或叫做金刚身。

于世出世间一切坛城恒时利乐无尽之因远离损坏而安住者，常恒周遍、任运自成的如来之相，称为安住遍观凡夫乃至十地金刚喻定大菩萨之间一切有情之地。

谁，前面我们讲的，经文当中讲“安住遍观一切有情之地”，谁能够安住遍观一切有情之地，就是这样一种佛陀的一种身体。佛陀的功德是“于世间和出世间一切坛城恒时利乐无尽之因”，就说是佛陀这样一种身相、佛陀的这样一种智慧，是“世间和出世间的一切坛城”，一切坛城就是一切显现的意思，所有一切显现“恒时利乐无尽之因”，就是佛的一种智慧，“远离损坏而安住”。

佛陀的智慧是没有损坏的，没有损坏的因，是常恒周遍、任运安住的如来之相。其实讲到的是谁安住遍观一切有情之地，就是如来之相安住遍观一切有情之地。为了对如来之相做圆满的表述，所以就讲到了，这些如来的相是什么呢，所谓的如来的相是世间出世间一切坛城的恒时利乐之因，是远离损坏而安住的，是常恒周遍的，是任运自成的，具有这些特点的就是如来之相。这个如来之相称为“安住遍观一切有情之地”。

遍观什么？什么叫一切有情呢？凡夫，这个可以视为有情；然后声闻缘觉，这是属于有情；十地的菩萨，这也是有情，都可以称之为有情。所以乃至于十地金刚喻定（十地金刚喻定就是在有学道的最后一位，十地金刚喻定一过就成佛了，离成佛只差一步，叫安住十地金刚喻定），乃至于未成佛之间，叫做一切有情之地。

佛——如来之相是安住在遍观，佛陀的智慧能够遍观从凡夫乃至于所有的十地菩萨在内的所有的一种境界，佛陀完完全全了解，叫做“遍观一切有情之地”。佛安住在“遍观一切有情之地”的境界当中，就是对佛陀的作用，做了一个阐释，佛陀的作用是“安住遍观一切有情之地”。

就是说佛陀对所有的这些从凡夫到十地菩萨的一些境界、状态都能够遍观的，都能够观察、安住。既然能够观察、能安住，就对他们的境界、对他们的状态无余了解通达。如果能够无余了解通达，也能够针对他们的根基做调伏，这个就是佛陀证悟的作用。

以上五句亦表示法界体性智、大圆镜智、平等性智、妙观察智及成所作智。

这个叫佛陀的五种智慧。佛陀的五种智慧，就是法界体性智：完全地了知法界的圆满体相，叫法界体性智；大圆镜智：就像一面很大的镜子一样，它不需要分别，所有的影像不杂乱地出现在镜子当中。假如说我们这个镜子很大，周遍法界的话，法界当中所有的像，一刹那之间毫不混杂，同时出现在镜子当中，佛陀的智慧也犹如大圆镜一样，所以说一刹那之间，整个法界的、所有的相，丝毫不错乱、丝毫不遗漏出现在佛智当中，这种圆满的智慧叫做大圆镜智；平等性智，了知一切都是平等的，没有什么不平等的自性，就叫平等性智。因为众生处于不平等，菩萨也处于某种意义上的不平等。为什么众生不平等呢，我是我，你是你，高低，贤劣，都是不平等的。菩萨也有出入定的一种差别，他还不是完全达到平等状态。佛陀的平等性智，完全一切都是平等的，安住这样的状态；妙观察智：是在不动分别念，没有丝毫分别念的同时，对一切万法的体性，殊胜的一种体性，完全了知，这个叫妙观察。妙观察不是通过分别念观察，通过分别念推理，这个不叫妙观察。你要作意，你要造作，你要勤做，这个怎么叫妙观察呢？有分别念不叫妙观察。没有分别念的同时了知一切，这个叫妙观察智；成所作智：就是佛陀的智慧，能够成办一切所作的事业。什么叫做成办一些所作的事业？对众生予以调化，能够承办调化众生的所作的事业，这个叫成所作智。佛陀的相续当中具有这五种智慧，五种智慧对照经文分别的表示。

五句是哪五句呢？

就是前面我们看到的，比如说在三十一页这里，第一句是“妙智圆满”，妙智圆满对照法界体性智，因为他的妙智圆满，对整个法界体性完全了知了。

“住去、来、今诸佛世尊所有妙智”，这个第二句是对应大圆镜智，他住于过去、现在、未来的诸佛世尊所有妙智，所以可以一刹那之间了知一切，这个叫大圆镜智。

“不住涅槃”，是平等性智，因为他不住于涅槃，所以它是平等的，没有轮涅的分别，他是平等的，叫平等性智。

“住真实际”，叫妙观察智，就说是这个妙观察住于真实际当中，可以妙观一切、了知一切。

“安住遍观一切有情之地”，这个是叫成所作智。为什么叫成所作智呢？为什么“安住遍观一切有情之地”成所作？因为刚刚讲了，也能够安住遍观一切有情之地，也能够遍观一些有情的根基，也能够遍观一切有情的意乐，也能够遍观一切有情用什么法调伏，这个叫成所作。你能够成办调化众生的一种事业，能够承办这种事业，叫成所作智。

佛陀调化众生，都是通过这五种智慧为基础，然后进行任运地、无勤地调化的。所以从这些五句，也可以表示佛陀的一种五智，这个也是佛陀的智慧和圣者们的智慧的一种善巧，让我们了解了佛陀这样一种不可思议的智慧。

今天我们课的内容就讲到这个点为止，就讲完了。

下面，我们是回向今天的善根。在讲解和听闻的过程当中，我讲者，如果我的心不清净，我讲错了，这个过失也忏悔；听者，听众，大家如果在听闻的过程当中，如果有不好的发心，不好的行为，有过失也忏悔。因为什么？因为我们要回向的时候，我们要把清净的善根回向了，杂了烦恼，杂了过失的善根，我们回向之后，可能也不是那么圆满。所以我们首先在回向之前，在讲闻过程当中，不管是什么过失，我们都首先在上师诸佛面前忏悔。然后清净的善根，我们作回向：

首先祈愿上师、诸佛、善知识，永久住世，常转法轮，因为这个是利乐的源泉；也要祈愿清净的教法，就像《随念三宝经》，一切的清净教法能够常住世间，因为有了教法，我们才可以真实的去依教奉行；也祈愿一切的众生，因为大乘道主要是为了利他的，所以我们首先祈祷，愿以我们的善根回向一切的众生，不管认不认识，不管是怎么样，怨敌也好，还是说什么样，一切的众生，能够依靠我们的善根回向，能够离苦得乐，暂时能够往生西方极乐世界，究竟成就无上正等正觉的佛果；祈愿这些道友们，正在学习这部法的道友们，也早日通过我们的回向，能够对三宝生起信心，能够对于我们自性住的三宝也能够产生信心，早日现前这样一种三宝的功德的加持，早日成佛，度化众生，安住这样一种正念当中，我们把善根如前所述一样作回向，上师诸佛如何回向，我们亦如是回向。

所南德义檀嘉热巴涅 此福已得一切智

托内尼波札南潘协将 摧伏一切过患敌

杰嘎纳其瓦隆彻巴耶 生老病死犹波涛

哲波措利卓瓦卓瓦效 愿度有海诸有情

嗡啊吽 班杂格热班玛色德吽