《随念三宝经》第1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！

发了菩提心之后，今天我们一起来学习一下《随念三宝经》的注释。

作为佛弟子来讲，皈依三宝、随念三宝是很重要的一种修行内容，或者是一种很重要的入门的基础。平常我们讲佛弟子，佛教徒，佛教徒刚开始皈依三宝，修行是从皈依开始的。阿底峡尊者也说：“内外道以皈依别”。那么有皈依三宝就是佛弟子，没有皈依三宝可以称为非佛弟子或者外道，所谓“内外道以皈依别”。

那么既然佛弟子是以皈依三宝作为标准，那么作为佛弟子的我们也必须要了解、必须要知道所皈依的三宝的功德。那么不知道我们所皈依的三宝究竟是怎么回事的话，那么就会成为一种迷信者。

佛法本身它是宣讲万法一切智慧的，佛法也鼓励我们必须用智慧观察它的教言。但是我们不知道三宝的功德，那么非常容易成为迷信者。所以，对于我们所皈依的三宝的自性，对于皈依三宝的功德，必须要了解。

那么宣讲三宝功德的这方面内容，在佛陀所宣讲的很多经典当中，都有安立的。

今天我们学学《随念三宝经》。《随念三宝经》也是佛陀讲的。在《随念三宝经》分别有：随念佛经、随念法经和随念僧经的三个部分。对于佛宝、法宝、僧宝的功德，如是的进行介绍。我们自己学习了知之后，如是的对三宝生起信心。这里面所讲到的三宝的功德，都是从真实的角度、不同的侧面来给我们介绍。所以当我们真实的了解了三宝的功德之后，我们就可以生起信心。

那么因为刚刚讲了，所有佛法修行的基础就是皈依。那么皈依这样的一种本体是什么？皈依的本体是誓言，就是发誓、立誓。立誓就是从现在乃至于成佛之间，无论如何不舍弃三宝。这方面就是一种发誓，就是一种誓言。

在讲皈依的戒律的时候，“宁舍身命，不舍三宝”这样一种誓言。那么皈依的本体是一种誓言，是立誓，那么皈依的因是什么呢？皈依的因是信心。信心来自于什么？信心来自于对三宝功德的了解。那么如果对三宝的功德有了解了，那么就会产生信心。有了信心之后，我们就会发誓皈依，也就是有了皈依的本体了。所以这对于佛弟子来讲是非常的重要。否则我们说我们是三宝弟子，我们皈依了三宝，我们是皈依了三宝的弟子。有时候我们会说“我们皈依了三宝”，那么三宝是什么？当然我们说是佛法僧，是佛宝、法宝、僧宝，三宝。

那么对于所皈依的佛宝、法宝、僧宝，有什么功德呢？好像就说不出来功德，大概就是佛是一个有功德的人，或者佛陀很厉害；法，就是一些经典；僧，就是出家人。除了这些之外，不知道三宝具体的功德。如果是这种了解的话，他的信心不会很深入。

其实就是说我们修行佛法的时候，信心一方面可以作为入门的基础，就是有了信心我们很愿意入门修学；第二方面就是我们在学道修法的过程中，如何增长自己的功德，如何遣除自己的障碍，如何在修学佛法的过程当中不断地前行，实际上中间的时候这个信心还是作为很殊胜的助伴，或者说我们所修学的内容。

那么后面我们如果证悟空性的话，证悟空性，要证悟实相，要获得圣者果位，其实这时候的信心还是非常重要的。就是学到后面的时候，我们的信心通过不断的修法，不断的闻思修行，信心的一种本体，信心的一种层次，它就会逐渐提高。刚开始的时候可能是一种迷信，对三宝不了解，别人做什么我们就跟着做什么。这方面就可能成为一种迷信者。后来随着我们对三宝功德的了知，对于佛陀所宣讲的一些修法的本体的了知，我们自己的信心逐渐逐渐从盲目的信，反变成一种有智慧的信。这时候有智慧的信，他的信心就有了比较坚实的基础了。有了这种坚实的基础，不会再“人云亦云”，不会别人说好，我就说好，别人说不好，我就说不好。别人赞叹的时候我们就对三宝生起信心，别人要说三宝的过失，我们内心马上就跌落到冰点，自己就退失信心的情况，不会再很轻易的出现。

当我们真正再通过这样一种对三宝的信心不断地修学、不断地祈祷的话，内心对三宝的信心会进一步的了知。因为刚开始的时候，我们对三宝在词句上了知三宝，后来我们就知道佛宝、法宝、僧宝的功德，这方面的的确确是真实不虚的。下面我们学习这部经典的过程当中，都会逐渐了解。

那么这些词句的三宝对我们而言，似乎是外在的，释迦牟尼佛以前通过修行成佛了，然后有个法性，践行法界的一种甚深等等。这时候好像在我们之外有佛法僧三宝。那么这个当然也是一种信心。那么这种信心是从我们自己的一种相续，观待的外在的一种对境的信心。这也是一种信心，也是很好的，但是这个还不坚定。

那我们学习了我们就知道，所谓的佛宝自性就是我们本具的佛性如来藏。这样一种道谛和灭谛方面的法宝，也就是我们的内心当中本具的功德；僧宝，我们如果安住在这样的状态当中，暂时的生起一个道的功德，就是甚深的自性。所以说佛法僧三宝，在我们本性当中，本自具足的。这种对三宝的了解生起了之后，它这种信心就会由对外在的三宝产生信心，转而对内在自己本具三宝自性产生一个信心。

所以现在我们学习的这个《随念三宝经》，佛功德、法功德、僧功德，一方面刚开始我们是对对境的三宝产生信心，但是我们今天所学习到的，我们这次所学习到的，是我们认为在对境上面具有的功德，其实在我们认识到的时候，我们本具的一种三宝，我们自性三宝当中也具有如是的功德。只不过我们了知了三宝的功德之后，初期的时候，是对外在的三宝产生的信心。它具有这样的功德。当我们学习到后面的时候，我们自己本身也具有这样的功德而产生信心。这个时候对自己能够成佛、能够利益众生，我们能够战胜一切的违缘烦恼等等，这个时候的信心绝对不可能退失。因为我们对我们自己本身了知之后，我们的信心非常清净、非常坚固。

这样的信心它也是趣向于实相的这样一种因。所以信心一方面是一种相信的因，一种自信，一种信仰。信心换个角度来讲，信心也是清净心的意思。为什么清净呢？因为佛具有这样的功德，法具有这样的功德，僧具有这样的功德。像这样具有殊胜的自性，那我们对于这样一种三宝，没有疑惑，这种状态就是一种清净的状态。清净心，因为没有疑惑的缘故，它是一种清净。所以当我们内心当中通过不断地修学，内心安住在这种清净的时候，三宝的自性，就是我们本具的三宝的自性也好，和外在所具的三宝自性也好，它的自性是清净的自性，没有过患，它是没有过失的，它是清净的，它是一种圆满功德的。

如果我们相应于这种对境的清净，我们内心如是安住的话，那么就是以内在的清净心相应法界的清净自性，所以这就是一种证悟的因缘。因为我们要证悟的话，他的这种因和果必须要随顺、必须要相应。

如果是三宝自性本来清净，我们自己有疑惑，有怀疑，有种种的障垢，那么我们的心，是这样一种具有污浊的自性，那么对境属于清净自性的，二者之间并不相应。不相应的话，我们在修法的过程当中，就会出现这样的疑惑、障碍等等。那么当我们内心的状态和对境所修学的本体相应的时候，当然完全相应，我们就成就佛法僧三宝。那么暂时相应的话，我们也会入道，通过暂时相应而入道。

这方面了知三宝的功德，了知本具的三宝的自性，也是我们修学佛法过程当中，修学《随念三宝经》经文的意义。在《宝性论》当中弥勒菩萨也讲了很多这样一种佛法僧三宝的自性。以后有因缘的时候也可以学。那么这个就是我们知道学习《随念三宝经》的一些必要和目的。当然《随念三宝经》，下面我们要逐渐解释它的经文。

《随念三宝经》，我们这次学的教材，是全知麦彭仁波切所造的《随念三宝经》的注释。益西彭措上师也是对《随念三宝经》的注释有一个讲记。但是这次我们时间关系，不会讲这个讲记，讲记大家参考。那么这次讲的是《随念三宝经》的注释，是全知麦彭仁波切所造的论典。

下面我们看：

随念三宝经释

——无尽吉祥妙音

《随念三宝经》的注释，《随念三宝经》它的经名，后面还要解释，所以此处先不解释《随念三宝经》是什么意思。

副标题是“无尽吉祥妙音”，“妙音”，就是一种人诠，能够宣讲《随念三宝经》的文字，称之为“妙音”。因为这里面的文字，可以说是非常简单易懂的，就是宣讲的文字都宣讲所诠三宝的功德。所以从这方面来讲，这样一种文字对于修学佛法的佛弟子，对于想要真实了知三宝功德的这些佛弟子来讲，它是一种非常好听的妙音。如果听到这些妙音之后，就会自然而然产生欢喜。像我们世间当中，如果哪个音乐家、哪个歌手他的音乐很好，我们就很喜欢听，听了之后内心就会很愉悦，所以我们把这种声音称之为妙音。他就缘这方面产生欢喜的。

那对于佛弟子来讲，什么是产生欢喜的因呢？就是能如实地宣讲佛宝、法宝、僧宝功德的，能够让我们内心当中产生殊胜信心的这样一种文字，这样一种声音，我们就称之为妙音。所以这方面就叫妙音。

“无尽吉祥”，“吉祥”就是遣除了衰败、遣除了不如意，平常我们讲的“吉祥如意”等等。所以像这样的话，在世间当中也是追求世间的一种吉祥。比如说身体健康也好，或者没有违缘障碍等等，这方面都称之为吉祥。那么在佛法当中，也有它的吉祥。比如说产生道的功德，产生这样一种果的功德，能够带给世间带来安乐，带来吉祥等等，这方面就称为吉祥。

那么“无尽吉祥”，就是讲这样一种世间和出世间吉祥的本体，无穷无尽。世间和出世间这样无穷无尽的吉祥它的来源是什么呢？来源就是对于三宝功德如是的随念，如是的修学。因为宣讲的时候，一方面宣讲三宝的自性，它就是众生本具的这样一种自性，还有三宝的自性，如果我们真实了知三宝的功德，我们会对这样一种人生，对这样一种世界的看法就会树立一个非常正确的人生观、世界观、价值观等等。这方面就很正确。

那么通过如是的引导，做正确的行为的话，那么我们内心当中，以前很多负面的想法、负面的行为、负面的业逐渐逐渐会清除掉。能够带来吉祥的种种的因，逐渐逐渐了知，就会实行，从这方面讲的时候，就可以给我们带来无尽的吉祥。

无尽的吉祥，首先三宝也是无尽吉祥。为什么三宝是无尽吉祥呢？因为佛、佛功德，法、法功德，僧、僧功德，本身他们也是安住在这样一种超胜的功德当中，所以三宝是吉祥的。

为什么说随念三宝是吉祥的？因为三宝本身是一种吉祥的本体，或者说是我们吉祥的来源。随念三宝作为我们来讲（作为佛弟子来讲）对于如是如是存在的一种三宝功德，我们也如是如是的去了解、闻思、修行。所以我们自己的内心也逐渐逐渐带来无尽的吉祥。所以说随念三宝也是无尽吉祥的来源。

随念三宝的經典我们念诵、学习等等，对于经我们供奉、念诵也是给我们带来无尽吉祥的一种本体。《随念三宝经》的注释对于《随念三宝经》的本体如是的解释开显它的意义也是一种无尽的吉祥。

我们现在学习《随念三宝经》也是给我们带来无尽吉祥的一种缘起。以后我们如果能够把《随念三宝经》的注释等等给别人推荐，让别人去如是的学习和了知的话，也是给别人带来一种无尽吉祥的来源。所以我们就知道了为什么叫无尽吉祥。总而言之无尽吉祥的源泉就是三宝。缘三宝的文字、缘三宝这样一种功德的学习、闻思修行都是和无尽吉祥有密切相关的关系的。所以我们也知道了学习随念三宝经的自性的經典的一种本体，的的确确带来很多无尽吉祥的缘起，所以我们大概的讲一下“无尽吉祥妙音”。

那么这样一种论典它是全知麦彭仁波切对《随念三宝经》的一个注释。《随念三宝经》世亲菩萨以前也有注释，还有很多大德也有注释，全知麦彭仁波切了知了后学的弟子对了知三宝功德的必要性，所以也造了一种比较简单易懂的注释。这个也是益西上师翻译的。

南无格日曼扎郭喀雅！

这个是梵语，梵语的意思是：

顶礼上师曼殊室利！

顶礼上师文殊菩萨的意思。文殊师利菩萨一方面来讲麦彭仁波切的本体、本尊、依怙，对我们来讲，也是需要顶礼上师文殊师利、顶礼全知麦彭仁波切、顶礼大恩上师等等。我们在修学这样經典的时候我们在真实的缘三宝的自性不断的集资净障的时候，慢慢慢慢的可以获得殊胜的加持。首先是这样做顶礼。

下面两个偈颂分别顶礼。两个偈颂在做顶礼的时候，首先顶礼文殊菩萨，第二个顶礼三宝。

解脱三有寂手持慧剑，摧伏轮回欺诳四魔军，

驾驭幻轮文殊勇士者，彼之足莲为我顶庄严。

这个颂词讲到了顶礼文殊菩萨，顶礼文殊菩萨前面的三句是了知文殊师利菩萨有如何的功德，第四句如是的恭恭敬敬的顶礼。我们了知了顶礼对境的功德我们对他顶礼的心也会非常真实。如果不了知他的功德虽然顶礼但有的时候比较容易落到比较虚的层次上面。

所以首先我们看：

“解脱三有寂手持慧剑”，谁解脱三有？谁的寂手持慧剑？其实就是文殊师利菩萨。文殊师利菩萨现在是菩萨的一种形象，但是他只是以佛的一种身份显现为菩萨的形象度化众生的必要而已。实际上文殊师利菩萨早就已经成就了佛果而且是三世诸佛的本师。三世诸佛的本师是千佛之师或者一切过去、现在、未来三世佛的导师。贤劫千佛都是因为文殊菩萨的劝请发了菩提心，文殊菩萨劝请他们发菩提心，他们慢慢的修学逐渐的获得了佛果是。所以说众生有情和文殊菩萨的因缘非常的深，当然从了义的文殊角度来讲每个众生本具文殊菩萨的自性，从更深层次的意思来讲的。

所以文殊菩萨劝请贤劫千佛发心，现在文殊菩萨化现的像法王如意宝、大恩上师等等也是让我们发菩提心。所以以后大家成佛也是在文殊菩萨面前劝我们发菩提心等等。这方面也是从意义上没什么差别的。

解脱三有寂手持慧剑。

文殊菩萨显现上面发了菩提心通过修学成就了殊胜的菩萨果位，所以文殊菩萨是解脱了三有。“三有”当然很熟悉了：欲有、色有、无色有，解脱三界轮回。

文殊菩萨已经解脱了三有，“寂手持慧箭”，“寂手”，“寂”是寂静，内心很调柔完全远离了所有的障碍叫“寂静”。因为我们现在众生有烦恼，内心中烦恼炙盛，所以不能称之为寂静。文殊菩萨已经解脱了三有，寂静的手持智慧宝剑，这就是我们平常在佛像、唐卡中看到的文殊师利菩萨的样子，右手高举智慧宝剑。高举智慧宝剑的手是解脱三有的寂静之手。这样寂静之手其实是从他内心本具的功德如是的进行赞叹的。

“摧伏轮回欺诳四魔军”，文殊师利菩萨的殊胜功德摧毁轮回欺诳、摧毁四魔军。“轮回欺诳”，整个轮回众生通过无明、烦恼导致的轮回的一种因果。其实轮回的自性显现上山河大地好像有安了等等也是让我们众生去追求轮回中的种种欲妙。但是轮回当中的自性是显而无自性的，没有本体的，我们执为实有，轮回中的法不值得我们真实的去付出很多一切的时间和精力。但是我们被轮回的相所迷惑，所以我们自己也是被他欺惑的缘故拼命去追求。

文殊菩萨的智慧完全了知一切轮回万法自性本空，从这个侧面来讲完全摧伏了轮回的欺诳。不单单是自己摧毁了轮回的欺诳，而且文殊菩萨也是教导其他的众生不断的发心修行，也能摧毁轮回的欺诳，这个方面是摧伏轮回欺诳。

“四魔军”，平时我们讲到的来伤害众生的或障碍修行的称之为“魔”。魔有四种，平时我们讲到的烦恼魔、蕴魔、死魔、天魔。烦恼魔和蕴魔之间的关系？蕴是五蕴，现在我们的身心，我们的五蕴。这个是一种有漏的、变化无常的。

那么有漏五蕴的因是什么呢？就是烦恼。因为我们有了烦恼、有了烦恼魔之后，通过烦恼的因就会显现五蕴的身心状态，所以从这个方面讲的话他的一种因果关系。

既然有了身心就会有死亡，所以暂时的有乐的五蕴的这样的阶段的灭亡叫死，这方面叫“死魔”；天魔是什么？天魔是一方面来讲是障碍我们修行的外在的非人、魔王波旬等等称之为天魔，还有一种称之为天魔的自性是什么呢？它对我们断除有漏道的对治做障碍的。比方说：现在我们要修行佛法，要生出离心、菩提心、空性见通过这个方面断除有漏道。但是对于断除有漏道修法的本身做障碍的一切的都称之为天魔；不管是烦恼魔文殊菩萨也断尽了，因为他完全安住在究竟的实相当中断尽烦恼魔。烦恼魔的因断尽之后蕴魔会不会有呢？文殊菩萨会不会还安住在有漏的五蕴中呢？完全已经解脱了，是这样的。既然没有五蕴的生当然也不会有五蕴的死。死魔呢？死魔也已经超越了；文殊菩萨的修行已经达到究竟了，还有没有能够说对他断除有漏道做障碍的天魔呢？这个也完全降伏了。所以已经摧伏了四魔军。

“驾驭幻轮”，“幻”是幻化的意思，“轮”是连续不断。连续不断的幻化称“幻轮”。当然一方面讲有轮回的一种幻轮也有涅槃的相应解脱道的幻轮。不管是对于轮回幻轮文殊菩萨的智慧完全可以驾驭，对于解脱的功德等等这些幻轮文殊菩萨也可以驾驭。所以说驾驭幻轮文殊勇士，因为他的智慧、能力非常敏锐所以称之为勇士。

对于能驾驭幻轮的文殊勇士者“彼之足莲为我顶庄严”。我在文殊菩萨脚下恭敬的顶礼，愿文殊菩萨的足莲做为我的顶庄严。“足莲”文殊菩萨的足脚非常清净的意思。为什么非常清净？因为他不是一般的凡夫人的有漏的身心的身体显现的脚。这其实是一种殊胜的智慧大悲等等所显现的一种本体。

所以文殊菩萨自己的整个形象都是智慧和慈悲的化现，是他的一种本体。文殊菩萨殊胜的清净的莲足（莲花很清净的意思，莲足或足莲就是文殊菩萨的身体、足非常清净），把他的足放在我的头顶作为庄严。把文殊菩萨的脚放在我的头顶上做顶礼一方面是很恭敬的意思，还有一个意思我们也不能完全理解把一个人的脚放在我们头上的意思。为什么这样讲？因为此处所讲的文殊菩萨完全代表我们的本性，代表我们本具的自性，代表一种觉悟的一种本体，所以我们把文殊菩萨的脚放在头顶上的意思另外所生成的意思是我们对清净本体的智慧、究竟清净的法界非常重视，或者我们皈依这样清净的本性，我们自己永远不要忘记清净的本性，在所有我们恭敬的对境当中应该对应究竟实相高度认可，完完全全随顺于究竟实相而行，这方面是我们顶拜的意思。

为什么要顶拜文殊菩萨的莲足呢？文殊菩萨代表智悲的本体，我们顶拜智悲的本体相当于我们愿意以一切的智慧和悲心为前导，作为我们自己的皈依、顶礼、修学的主要方向。

第二个颂词是对三宝顶礼：

智悲满分佛陀皎月轮，圣众星鬘围绕而严饰，

散发能消三有瘟疫恼，圣法甘露妙光愿吉祥。

愿吉祥，也是一种顶礼。

“智悲满分佛陀皎月轮”，这一句主要是佛宝功德（对于佛陀的功德）。

“圣众星鬘围绕而严饰”，这一句是僧宝功德。

“散发能消三有瘟疫恼，圣法甘露妙光”，这个是法宝的功德。

此处佛陀的功德智悲圆满，智悲满分。佛陀的智慧和悲心都已经圆满了。“满分”的意思是从月亮月轮的满分和支分的侧面讲的。刚刚过了八月十五，十五的时候我们看到月亮非常的圆满、清净。十五的月亮可以从方方面面没有亏损的，方方面面都已圆满的一点都没有欠缺的这方面叫“满月”。佛陀的功德就像满月一样没有一点不圆满的地方，没有一点欠缺的地方，而且佛陀的智慧一方面很圆满，一方面讲佛陀的智慧非常的清净，很清凉的。佛陀智慧就非常有种洁白，就是月亮很洁白。所以佛陀的这样善法功德也是没有丝毫的黑分罪业的垢染，这方面称之为“智悲满分佛陀皎月轮”，就把佛陀的功德比喻成十五的月亮一样圆满。

“圣众星鬘围绕而严饰”，在佛陀的周围也有很多很多的圣僧僧众团团的围绕。因为佛陀出世是为了利他，所以有很多善根圆满的修行者会因为佛陀的教化而成就圣者。还有一些其他地方的圣者，一方面为了继续圆满自己的功德，一方面也是为了帮助佛陀弘扬佛法，所以也会显现成弟子这样的身份围绕在佛陀的身边，一方面听法，一方面帮助佛陀弘法。所以佛陀的周围一定是围绕着很多很多的殊胜弟子的。圣众弟子就好像星星、星鬘围绕在月亮旁边作为庄严、作为装饰一样。

所以佛陀的周围法尔，法性就会积聚很多很多的圣者弟子。比如说大乘圣者弟子围绕在佛陀身边的，经常性提到的就是文殊菩萨、观世音菩萨、普贤菩萨还有地藏菩萨等等；小乘的弟子当中，就是目犍连、舍利子、还有迦叶、阿难等等的这样尊者，这些圣众圣僧就犹如星鬘一样的团团围绕在佛陀的周围而作这样的庄严，“作严饰”。

如果虚空当中只有月亮的话，它虽然庄严但不是非常庄严，如果在虚空当中，一方面虚空特别的清净，一方面月亮的月轮非常的明显圆满，再加上周围也有很多的星星作为庄严的话，那这个夜空就是非常漂亮的，非常圆满，很严饰的一种状态了。所以这方面就是把圣众功德作为这样一种严饰。

“散发能消三有瘟疫恼，圣法甘露”，这方面就像光明一样，月亮会发光，它可以遣除三有轮回众生当中的很多的热恼。“瘟疫”其实就是讲众生的很多的热恼，给众生带来很多疾病，带来很多很多的炎热烦恼，这方面称之为“瘟疫恼”。

这样一种热恼、炎热等烦恼或者瘟疫等等，殊胜的月亮的光明可以遣除。所以佛陀就在讲法，佛陀所讲的圣法就好像是能够遣除众生热恼的月光一样。

所以善法功德可以消除欲界、色界、无色界，所有众生相续当中的这样或者那样浅层次或深层次的种种的烦恼、种种无明，这方面就称之为“圣法甘露妙光”。

“愿吉祥”的意思就愿三宝加持一切世间吉祥，愿三宝赐予吉祥的意思。所以一方面就是愿吉祥，一方面也是赞叹了三宝，顶礼了三宝的功德。

这个就是顶礼句结束了。下面我们再看论典当中的长行，长行的原文就下面讲到：

此处，茫茫三有大海之中，自他一切三有有情的希欲，唯一是希求安乐。然而以宿因力所致，从无间地狱乃至有顶之间的苦乐舍受诸显现，犹如多色图画一般，对于彼等善加思惟、斟酌的话，则如一锅沸水中煮着上下翻滚的大米，这尊卑、兴衰、苦乐等一切，必定如瞬间戏剧、闪电一般迁移而不定于一处。

这句话开始要引发什么？要引发我们对于三宝的皈依。

要引发我们对三宝的皈依，首先就要宣讲众生的状态，众生的苦的状态，然后我们要认识到我们现在是处于苦当中。佛陀在刚刚讲法的时候，就是讲到了四谛法门。讲到的四谛法门的时候，第一句就是“此是苦汝应知”，这种轮回的痛苦你们应该知道，佛陀就给众生宣讲了苦的状态，让众生对于当前的一些情况产生真实客观的了解。

然后讲完了苦之后，佛陀就会讲苦的因，苦的因是什么？就是烦恼，就是“此是集汝应断”，讲到了所有的这样苦不是无因无缘的，所有痛苦的因来自于烦恼和业。如果你想要断苦，你必须要终止这样烦恼和业，所以“此是集汝应断”。

“此是灭汝应证”，这个是灭谛，就是断除了痛苦的状态，解脱的状态，你应该证悟。

为了证悟涅盘的状态，佛陀说“此是道汝应修”，这个就是道，这个就是断除业惑的集的道，所以你要修，因为就是通过修道而断集，通过断集而证灭，证灭的状态就是苦灭的状态。

佛陀给我们讲了所有轮回的因果和涅槃的因果当中，最早讲到就是苦，就是首先要知道这样的痛苦的自性。

“茫茫三有大海之中”，整个三有无边无际就犹如大海一样看不到边际。

“自他一切三有有情的希欲，唯一是希求安乐”，自己作为一个众生，还有其他的在轮回当中的众生，没有一个例外的，所有的众生都是有一个最朴实的希求或者最本能的希求是什么？就是离苦得乐，都想离开痛苦，都想得到快乐。这方面唯一的希求就是快乐，但是在希求快乐的同时，他也是想离苦的。因为如果你有苦就没办法得乐，如果你要得乐，你必须要离苦。所以离苦得乐二者都是放在一起讲的。当我们说你要离苦的时候，其实也就是意味着我们要得乐。当你说要得乐的时候，可能是要离苦的。所以唯一的希求就是离苦，这就是众生的想法，众生的希求。

但是众生的希望、希求能够按照自己的想法如是的承办吗？很困难的。为什么很困难？如果大家都按照自己的想法能够心想事成的话，那么世间没有贫穷了，世间也不会有疾病了，世间也不会有很多不吉祥。所以众生的想法都是想离苦得乐，但是为什么就得不到呢？为什么没办法达成这样愿望呢？下面就讲。

“然而以宿因力所致”，通过宿因力，我们在轮回当中流转的时间特别的长，前世有前世的前世，在过去当中有很多“宿因力”，就是宿世的因缘力所导致。

通过宿世的因缘力所导致，因为我们以前并没有做很多的一些纯粹安乐的因，如果我们全部都做的是纯粹安乐的因，那么这个因成熟果的时候，我们就会得到纯粹安乐的果。但是作为一个众生来讲，他是没有办法做一个纯粹的安乐的因的，如果不修行真实的解脱道的话，这个是做不到的。

“从无间地狱乃至有顶之间的苦乐舍受诸显现”，无间地狱就是在整个三界当中最悲惨的或者说在我们的地方当中最下面的状态的叫做无间地狱。因为无间地狱的有情造了上等的罪业，最大的罪业，最粗重的罪业。通过这样最粗大的罪业堕到无间地狱当中，最下面的就是无间的地狱的众生。

还有最上面就叫做有顶，有就是三有，三有之顶的意思就是还没有超越三有，但是在三有当中，在三界当中,轮回当中它是最好的，这个叫作“有顶”。有顶就是非想非非想，就是无色界当中三界当中的非想非非想天的自性状态，这方面就称之为有顶。因为他的烦恼是在整个三界当中有情当中，可以说通过他的修行，他的烦恼是最弱的，他的状态境界也是最高的。但是他还是通过无明来进行引导的缘故，仍然没办法获得解脱。当他这种业，引发他转生三有的业一旦穷尽之后，他仍然会重新入到其他的欲界、色界当中去不断的轮回，这就是轮回的可怕之处。所以他是暂时获得这些安乐，暂时获得这些有顶的位置，它其实也是高即必堕，它也一定是无常的。

所以不管是地狱的苦，其他的欲界或者色界的乐，还有有顶等等的舍，因为虽然有顶的境界状态高，但是其实他的受并不是苦受，苦受是绝对没有，他自己的乐受也是没有的。所以三有之顶是非想非非想，他自己的状态其实是舍受的状态。因为按照《俱舍论》等的观点来讲，苦是很激烈的，众生都不想受的；快乐虽然好，按照《俱舍论》的讲法来讲，安住在这种快乐的状态，欢喜快乐的状态，它还是躁动的状态，还是在变动，还是会影响我们的心绪。真正比较理想状态不管是三禅四禅还是无色界等等，他们真正安立的就是舍受状态最寂静，不苦不乐的状态最寂静。所以在二禅以上，三禅开始就断了苦了，早就没有了，就是欢喜也没有了，很寂静的快乐也没有了。所以真正来讲就是舍，这个以上都是舍受的状态。

现在对我们来讲，我们是拼命的追求这样一种快乐，想离苦得乐。但现在我们因为没有感受到很寂静的禅定的缘故，所以我们还是拼命的追求快乐。

不管怎么说，“从无间地狱乃至有顶之间的苦乐舍受诸显现，犹如多色图画一般”。“多色图画”就像一幅画上面有各式各样图，有各式各样颜色，差别很大，有各式各样不同的差别，实际上就好像多色图画一样上面显现很多很多的不同的显现。

我们自己虽然想要获得快乐，但是因为我们以前的业的缘故，我们总会不自觉的流转在三有当中。那么我们不自觉的流转在三有的当中的时候，有些时候我们就感受苦的自性，堕到恶趣当中，业受完之后又转成人，然后感受人的苦乐，然后也许我们在人间修道，然后转生到非想常非非想，感受舍受的状态。但不管怎么样，这些就是我们人，一切有情众生乃至没有解脱之前，都是在这个状态当中不断的调换，不断的换位置，但是永远离不开这样的状态。

“对于彼等善加思惟、斟酌的话，则如一锅沸水中煮着上下翻滚的大米”，如果我们对这个状态用一个比喻来了解的话，就像我们煮粥一样，我们把米放在沸水当中煮，因为水在翻滚在沸腾，大米就会被水的力量又上去又下来，又上去又下来，不断地这样变换它的位置，但是它永远是在锅里面，这样不断的煮，它永远超不出这样的状态。我们众生在轮回当中，在三有当中的状态和这个差不多。

其实我们的状态也是像锅里面的大米一样，反正只要我们没有修行，没有具足超越轮回的因缘，我们在轮回当中肯定会做什么，一定会做，因为我们自己的心在这儿，我们也会去不断的思想，不断去做这样的行为。所以我们在轮回当中做的时候，有的时候就是无记业，有的时候是善业，有的时候是恶业，通过无记业、善业、恶业，就会在轮回当中不停的显现他的苦乐。

虽然有的时候我们看起来好像在轮回当中我们这一世好像很长一样，但如果从整个轮回侧面来看的时候，我们今生这一世的时间非常的短暂。所以以前有很多很多不同的因缘，就像我们这一世在感受苦乐的同时，我们自己也是在不断的造以后受苦的的因缘，这个就是轮回的自性，我们应该对这些好好的思维。

“这尊卑、兴衰、苦乐等一切，必定如瞬间戏剧、闪电一般迁移而不定于一处。”我们在轮回当中，有的时候处在很尊贵的位置，有的时候会处在很卑下的位置，有的时候兴盛，有的时候衰败，有的时候苦，有时候乐等等这一切的一切必定犹如瞬间的戏剧，就是演员在演戏的时候不断的变换他自己的位置，不断的变换他的肢体语言，不断的在说话，不断的变换角色等等。所以像这样戏剧一样牵引，像闪电一样很快速，没有安住的时候。所以说不定于一处，不会按照我们的想法而定。

为什么没办法按照我们的想法而定？因为我们自己是随着业而漂流的，业是我们没办法自主的。我们不修持圣道没办法自主。所以这里面就讲到一切三有众生不自在，感受了一切痛苦。当然痛苦通过我们所感受的苦、乐、舍三种受分别安立三种苦：通过这样一种痛苦，平常我们自己的一些身心的痛苦安立为苦苦；通过快乐安立为变苦；通过舍受安立为行苦。

所以佛陀在讲苦谛的时候不是单单说这些头痛或者说你很忧伤这些苦，我们不是不了解这些苦，而是说整个三界都是苦的意思，佛陀就把苦、乐、舍三种受分别的以苦苦、变苦和行苦来进行安立。都是苦，但苦的形象不一样。但是我们不知道，就只想摆脱苦苦，而对于变苦我们是想追求的。但佛陀的智慧更深隧，所以佛陀告诉我们这些暂时来讲的痛苦、暂进来讲的安乐其实它也是变化的自性，也是一种不自在，所以从这个侧面安立为这样一种变苦。

进而言之，以无明一向欺诳的心识，之所以对福善之业，纵以勉强牵引亦不趣入，不善业却自然随转，正是由于宿世积习之力，势如鸭入池塘，鹰赴尸林。

就是说这里面讲的时候，我们虽然都想追求快乐，但是为什么众生就得不了呢？前面所讲的这一切就无法自主的意思，众生没办法定在一个自己所获得的快乐的状态当中。比如说这段时间我特别快乐，特别快乐就想永远抓住这种快乐的感觉，就想永远不要放弃，永远不要错失它，但这个是不可能的。当这样的快乐延续一段时间之后就会被各种各样因缘所摧毁，一下子又会反复到以前的那种痛苦或者舍受的状态当中。所以说为什么没办法自在呢？就讲它的因，前面这段讲到了一种众生的状态，众生的苦，果的状态。

下面将进一步分析深层次的原因：

为什么这样？原因就是“无明一向欺诳的心识”，就是我们的心识是被无明欺诳的，无明的意思就是不了知真性，不了知无我的一种实际状态，认为有我，认为轮回当中有这样一种真实的快乐可得。所以这个方面我们的心识是一向被无明欺诳的。一向的意思就是基本上没有修圣道之前他是没有什么例外的，一直被这样一种无明所欺诳。

“之所以对于福善之业，纵以勉强牵引亦不趣入”，我们对于福善之业应该趣入的，为什么？因为福善之业就是修善法、修福德，即便是我们在轮回当中它也是获得安乐的因。但是通过我们自己的经验和众生的一种状况看起来的时候，我们对于这样一种发善心，做善事或者修善法等等有的时候很勉强，他也不愿意做，或者惰性也好，或者抵触也好，或者没时间等等，有些时候很勉强不太愿意做善法。但对于这些恶业、没有意义的事情我们反而非常非常喜欢去做。善业很勉强也不趣入，不善业却自然随转。

对于不善业没有人劝请，自己自然而然就高高兴兴去做。这是什么原因？因为“宿世积习之力”，再就是无始轮回当中我们对于这样一种烦恼、对于这样一种恶业很多生世都在串习，这样的缘故，我们堕恶趣的时间多，生善趣的时间少。前面的善趣当中生恶念的时间多，生善念的时间少，再就是修善法的时候，做恶业的时间多，做善法的时间少。兴趣方面对恶业兴趣大，对善法兴趣不是那么大，是这样的。在造恶业的时候，顺缘很多，在造善业的时候，善缘很少。所以有些方面就是说真正修善法的时候阻力是很大的，有的时候来自于外境的阻力，有的时候来自于内心的阻力。我们内心的阻力主要来自于惰性，来自于对因果不诚信，主要来自于方方面面分别念。

所以因为我们宿世积累的这些负面的东西太多的缘故，所以我们对于造恶业的时候“势如鸭入池塘”，就是水鸭对于池塘非常高兴，它一看到水，看到池塘的时候就非常欢喜的趣入了。

“鹰赴尸林”就说尸陀林当中的老鹰对尸体高度有兴趣，从很高的高空看到尸体的时候，马上就俯冲下来，飞到腐烂的尸体，开始食用尸体。对这些方面通过它自己的习气，已经养成的习气，非常非常欢喜的趣入到这样的状态当中去。所以我们自己对于这样轮回的恶业方面也是习惯成自然了，习惯成自然之后很难扭转，但不是不可扭转，它是很困难的。

就像以前《开启修心门扉》中打个比喻，我们也是比较容易了解，好像一张纸，如果我们把它卷起来，时间长了之后如果把外面的绳子去掉，把纸铺在桌子上，自然而然就卷回去了，把它抹平了，一放手又卷回去，要把它真正弄直需要很长时间去纠正，最后真正恢复到一张很平的一种纸的状态。还有些比喻，狗的尾巴一样，狗的尾巴往上这样卷的，如果用手把它拖直，一放手自然又卷回去，就是这样。

所以众生的习气就是这样的，我们自己在修道过程中，有些时候虽然努力去对治，但是稍微一放松又回到原来状态，这也是我们在修法过程当中应该知道的一种情况。所以说我们在修法的时候没有这么简单的，必须要有长远的心，通过这样一种殊胜的法去对治，这个可以的。

因此，以无明之因非但难获幸福安乐，还将转令痛苦加剧。倘离圣道，轮回漂荡，将无休止而流转三有。

就是从这方面看的时候就知道，以无明的因很难获得幸福和快乐，所以我们必须要扭转它。如果说现在还在随顺无明，我们就会让痛苦更加加剧。所以离开了圣道就会在轮回当中无止境的流转，所以轮回的道没办法让我们离苦得乐，这方面就讲到了想要离苦得乐，但现在我们所行持的无明不加扭转的话，是没办法真实的获得我们内心当中的目标的，要扭转必须是圣道才行。所以前面讲到了众生的苦的果，苦的因是这样的。下面进一步的引导：

对此善思惟后，试问：感受如此广大漫长之苦、曾经为我慈母的遍满虚空界有情，彼等由皈依谁而能从一切衰败之中彻底获救？

对这些众生的苦果、苦因思惟之后，我们就知道：感受了这么广大漫长痛苦的这样的有情，曾经无数次做为我母亲的这样遍满虚空界的有情，他们每个都想要离苦得乐，但是他们通过皈依谁才能够达成这样的心愿，谁才能做为他们究竟的皈依处，帮助他们从一切衰败当中彻底获救呢？

一方面来讲我们自问我自己，我自己现在处在这样苦果、这样苦因当中，我想要摆脱这样的衰败，我是通过皈依谁才能达到这样摆脱衰败这样一种自性。其他的众生也是一样，这么多有情曾经做过我父母的有情，他们也是皈依谁才能达成彻底的从衰败当中解脱的一种状态呢？下面引导我们说：

智者们善加观察：于此世间，谁方具有通达灭苦方便之智慧、欲拯群生之慈悲，以及具备救护能力之事业？

就是说智者们应该公正的观察，在整个世间当中，“谁方”就是哪一方，不管是内道这一方，还是外道这一方，谁方具有通达灭苦方便之智慧，就说不管是谁，他完完全全的掌握了能够灭苦的智慧，通达灭苦方便的智慧。因为我们现在众生不就是处在苦当中，众生都是想要离开痛苦的，所以真正来讲，谁能够通达真实的灭苦的方便，谁有这样拯救众生的慈悲心，谁有具备救护能力的事业，这个方面就讲到了智悲力。谁具有这样救护众生的智慧，谁具有这样救护众生的慈悲，谁具有真正让众生从痛苦状态得以的救度的力量、事业呢？如果谁有我就皈依谁，是这样的。

善加思惟时，对梵天、帝释、淡黄仙人等方，不生嗔恨，对佛薄伽梵亦不起贪执，唯以谁能彻底救拔，即应持彼为皈依处。

这个方面就是引导我们以公正的心态来观察，所以通过这样的原因再做思维的时候，首先我们对梵天、帝释、淡黄仙人，淡黄仙人其实就是数论外道的祖师。对于这些淡黄仙人，帝释、梵天、世间神和外道导师，对他们首先不生嗔恨心；对于导师佛陀、对佛陀薄伽梵也不起贪执。

“唯以谁能彻底救拔，即应持彼为皈依处，”我们观察谁具有这样一种智悲力，谁能彻底救度众生。谁有这样能力，我们就对他皈依，如果没有这个能力，他就不是一个究竟的皈依处，我们即便把身心交付给他，即便皈依他最终会成为一种欺惑之处，是这样的。

所以我们就认真做终极彻底的观察，不是说暂时有些智慧、悲心、力量，暂时可以让众生解脱一点点的痛苦就皈依他，不是这个意思，是究竟要解决问题，因为暂时解决问题的多的很，我们肚子饿了吃饭这也是暂时解决之道，这样的。这些不是真正的利益，因为我们即便是暂时解决了这个问题，但是他根源还在的话我们就永远没办法从这个状态中出离，所以我们要找究竟的能灭除所有痛苦的一种皈依处。

如是以事势理衡量，如导师释迦王，我们虽不能现见，然而其所说正道——以三种观察清净之轨，真实见为是堪能止息三有的方便，从此处推证，宣说此方便而自已具有现见之智慧、为他宣说之慈悲，以及以如是方便从三有衰败中彻底救拔之能力者，唯一是佛薄伽梵。由此引生胜解。

现在用事势理来衡量，事势理就是符合实际情况的道理，就叫事势理，很公正的通过符合实际情况的道理做衡量。如导师释迦王，导师释迦王就是我们释迦牟尼佛，现在我们佛法的教主导师，我们虽不能现见，为什么不能现见？因为佛已入灭，我们没办法在佛时代去把佛陀和世间帝释等等做对比方式产生信解，这没办法做到。

虽然佛陀入灭了，但佛陀所宣讲的经典还在世间当中，这个完完全全是留给我们做观察的，佛陀的教言是不是灭苦之道，佛陀鼓励我们去分析、去观察，并不是说我所说的话你们大家不要分析、不要怀疑，如果你们怀疑的话会怎么怎么样，遭天谴，如果你们疑惑怎么怎么样，质疑怎么样，不会这样的。佛陀鼓励佛弟子对我所说的话也不要说因为这是我说你们就相信，我的经典放在这，然后你们去观察，如果你们观察完之后是正确的你们就信受，如果觉得不正确就不信受。

佛陀这样说完完全全有把握的，有自信的，因为佛陀讲了这些无常、苦、空、无我，解脱轮回之道，完完全全是经的起观察的。所以说佛陀的经典放在那随便让大家观察。所以说佛陀出现到现在两千五百多年，一直不变，所有的智者都在对佛经对佛陀所讲的道理不断的观察。只怕我们不去观察，佛陀就怕我们不观察，如果你越观察越对佛陀所讲的意义产生信心，产生信解，是这样的。

所以这方面我们应该用事势理来观察。佛陀讲到了这样一种经典他就在这，整个大藏经还有解释经典的论典全部放在这，让我们去学习去观察，去质疑，然后去不断观察佛陀所讲的道理。

所以佛陀所讲的正道——以三种观察清净之轨，什么是三观察清净之轨？佛陀这样一种经典是清净的，是通过三观察来清净的。以前我们大概也提到讲过这个问题，首先是现量的，有些明显的不违背现量。比如，有些是比较明显的通过现量来证成的，佛陀所讲的经典当中有些是要不然不违背凡夫的现量、要不然不违背圣者的现量，所以有些这方面是现量证成。有些比较隐蔽的是通过证理、通过道理来推理可以证成的。还有些最隐蔽的是通过教量，教量方面是不违背的，相互之间不矛盾的。这方面佛陀的经典前后永远不会有抵触，永远不会有矛盾的时候。所以佛陀就让我们通过三观察来得以清净，清净我们对于佛陀所讲的法是正道的一种定解。

这个时候就真实见为佛陀所讲的一种真理是堪能止息三有的方便，他就可以止息三有痛苦的方便，是这样的。

“从此处推证，宣说此方便而自己具有现见之智慧”，这方面就讲谁到底具有这样一种智悲力呢？佛陀具有这样的智悲力。为什么呢？因为佛陀他自己已经见到了灭苦的方便，不但是见到了，而且佛陀通过实践已经彻底地灭尽痛苦了，所以这方面是说佛陀具有这样一种现见的智慧。

佛陀也有这样一种“为他宣说之慈悲”。有些时候我虽然知道这个问题，但是我不给你讲，为什么给讲，我给你讲了，你就超过我了，是这样的，这就是方方面面只考虑自己不考虑他人。佛陀成佛之后，佛陀发现了这么深邃的一种缘起、法界的实相，佛陀永远没有保留过，是这样的。如果你的标准达不到，比如佛陀要给众生真实讲的是大学的内容，但是这个人达不到大学的标准，怎么办呢？佛陀就会说，这个东西我先不给你讲，我先给你讲低层次的，慢慢慢慢把你的智慧引导那个程度，最后还是要教给你圆满的智慧。

所以佛陀在小乘经典当中没有讲大乘的意义，在一转法轮当中没有讲空性、没有讲如来藏，不是说有什么问题，不是说佛陀吝啬，而是这些众生的根基暂时还接受不了，佛陀暂时不说而已。但是佛陀对于这样一种万法的自性，他都是如理如是的对于众生宣讲，这个慈悲心是非常强烈周遍的。

“以如是方便从三有衰败中彻底救拔的能力”，然后佛陀还有一些善巧方便逐步地引导众生，不单单他有悲心愿意讲，不单单是他能够看到灭苦的方便，而且的确佛陀还通过很多的一些善巧方便，逐步逐步地引导众生真实地离开痛苦，佛陀是有这个能力的，所以智悲力圆满的“唯一是佛薄伽梵。由此引生胜解”。

这个方面就是说到底谁是皈依处，通过真实公正地观察，佛陀是皈依处。当然有的时候我们讲，你通过这段话你就能够证明吗？我们通过这段话不能证明，这段话只是一个总纲，这个总纲只是告诉我们，如果通过正式地观察完全可以信受，如果展开宣讲，佛经当中很多地方都可以让我们去观察的，生起信解的地方是非常多的。

并且，如果以循着依怙所说教法光辉的无垢智慧作观察，则茫茫三有轮回诸苦，并非无因自然而生，若无因生则决定有恒有恒无的过失。

对于这样苦，对于这样一种苦的因，这个时候我们要观察，这个苦的因谁真实地宣讲了苦的因，谁才能够真实地灭掉苦的因。它的原理是怎么样的呢？就是我们要灭苦，必须要找到苦因。你把苦因灭掉了，然后你的苦才会灭掉。但是这样苦的因缘，如果你没有一个真实的周遍的遍知的智慧，你没有办法发现那么深层次的苦因，发现不了深层次的苦因。刚刚我们讲了，世间人他能够发现苦因，他就可以把这个苦因灭掉，比如说我这样生活贫穷是因为我没有钱，如果我赚到了钱，我生活贫穷的苦就没了。我今天肚子饿，是因为我没有吃饭，我吃了饭，这个苦就没了。这个是不是一种找到苦和找到灭苦的因呢？这个也是一种。但是这种苦和苦因比较浅层次。

有些外道者，他通过禅定、通过这些观察，他知道其实这些还有更深层次的因就是业，从业而导致的这样一种痛苦的因缘，所以他就开始在善业和恶业上面去着手，从比较深层次去解决这样一种苦的因缘。

有些人还发现，其实这个业也不究竟，为什么呢？因为业它来自于烦恼，如果你的烦恼存在，你还会不断造业。通过不断地造业，你还会不断地显现这个苦因，他说光灭业还不行，光取舍业果还不行，必须要灭烦恼，所以他就通过很多方式去灭烦恼。

灭烦恼的方式就通过禅定去压伏、通过禅修压伏烦恼。当然，你如果通过禅修压伏了烦恼，也不会有在烦恼的状态造业，所以他这种苦因就更深了，他找到了更深的苦因，他所灭掉的苦因也就更深。

但是这个苦因它只是暂时的，因为还有更深的苦因，生起烦恼的因是什么？生起烦恼的因是我执、无明，这个方面一般人根本看不到，没有这么深的智慧知道一切更深的因是我执。所以这个方面佛陀的遍智就发现了这样更深的苦因是我执。通过我执、通过无明不了知真实义而产生的这样一种我执，通过我执而生烦恼，通过烦恼而造业，通过业而导致的现在的状态。我们现在一般世间人，他自己的找苦因和对治苦因，他就是在最表层次的一种找苦灭苦，然后他很深层次的东西慢慢慢慢都没有发现。所以我们即便暂时解决了这个问题，但是深层次的问题没有解决，还是不行。所以这个方面就是讲到我们要找到苦因，这种苦因就是佛陀讲到的。我们如果真实要灭苦，必须要经由佛陀所讲的灭苦之道，如是去实行。

我们现在讲苦的因缘是怎么安立的呢？苦的因缘是循着佛陀依怙所说的教法的光辉无垢智慧作观察，茫茫三有的轮回痛苦，并非无因自然产生。整个三界当中这么多的苦，在人世间众生这么多的苦，无量无边苦的种类，难道都是无因无缘的吗？绝对不可能无因无缘。如果是无因就可以产生，因为世间当中有个叫无因生、无因派，无因派就是他认为这一切都是自然的，没有什么因作为它推动它显现果的一种因缘，是没有的。

那么如果没有因，就有过失了，“若无因生则决定有恒有恒无的过失”，如果这样一种果法是无因而产生的话，无因而产生，这个果法要不就恒有、要不就恒无，要不就恒有恒无的过失。因为现在我们的这些果法其实不是恒有恒无的，现在我们一切苦的现象有的时候有、有的时候没有，今天没有苦、明天有了，今天有苦、明天没有了，或者今天没有苦、明天有苦了等等，这方面他的苦乐苦乐是不断交替的。所以从他这种现象来看，他这个苦果、这个苦的果，它不是恒有恒无的。为什么不是恒有恒无的呢？因为它的因不是恒常不变的，因为我们现在的苦与否、乐与否，它这种不断地变化因为根据它一种因缘，它的一种苦果的因缘在不断地变，所以它的一种果也在不断地变。它的果是因为受到它因的影响它会变化。

假如说没有因，而有果的话，比如我们现在说无因生果，无因就可以生苦，那么这个苦已经有了，这个苦的果已经有了，但是它不是因产生的话，那么这个果就不会因为它的因的变化而变化了。为什么？因为是无因生。无因生这个因对你的苦果就没有影响了，如果对你的果没有影响的话，那么你的苦果生起来之后，你就会一直保留这个苦果的状态，它就会恒有。为什么恒有呢？因为我们刚刚讲了，比如说，我肚子饿，我肚子饿的时候，如果肚子饿它是没有因缘的，它没有什么其他的因，那么我这个肚子饿，你即便吃饭也没办法遣除肚子饿的状态，为什么？因为是无因产生的，你肚子饿和你吃饭没有什么关系，所以你即便肚子饿，你的状态存在了，你即便是怎么样，他肚子饿的状态永远不会消失的。你说：“不会，我吃饭”，吃饭就已经观待因了，他就因为吃了饭这个因，缓解了你肚子饿的痛苦，这个已经是有因生。所以如果是无因生的话，你的这个苦永远变化不了，所以叫恒有、恒时有。

要不就是恒无。因为我们这个苦果它是有时有、有时没有的，如果它的重点是在无上面，前面我们重点是放在有上面，你的果、苦果已经有了，无因的话，你的这个果永远会有。如果你的这个果放在无上面，因为我们在变化，前一刹那有苦，现在苦没有了，如果我们把重点放在苦没有了、消失的状态，如果它没有因的话，你这个没有苦的果的状态会一直延续下去。

因为你现在没有苦，是因为你的因还没成熟，如果因成熟了，你的苦就又出现了。但是，现在关键是你的这个不需要观待它的因，你的无苦的状态和你的因没有关系，它不会因为你苦因的有无而变化的。所以，你这个苦果的无，如果没有这样苦果，它就会一直延续下去，它不会受苦因的影响，是这样的意思。所以，如果是无因生的话，它就一定会有恒有或者恒无的过失，这个是很大的过失，这个是无因生的过失。

同样，也非常法大自在天等非因产生，因为并非因果以彼有则随有、以彼无则随无的缘故。一切万法唯是因缘积聚的缘起显现而已，倘若不是从因缘缘起而生，则如石女儿般无有显现可见，如是以具足正量的定解坚固的方式了知确有能断尽痛苦的正道。

那么，这个地方所讲到的就是说，前面是无因生，下面就是讲，虽然有因，但它的因是非因，不正确的因。如果不正确的因，也有过失。这个方面讲什么呢？就比如说，常法的大自在天的因，那么因为有些外道认为，这一切的果都是有起因的。那么，这个因来自于什么呢？这个因来自于某位天神，他力量很大，他让我们苦，我们就苦；他让我们乐，我们就乐。所以，我们现在要做的唯一的事，就是取悦他，取悦这个天神，取悦这个天尊，让他高兴，不要再惩罚我了，要给我赐予很多的吉祥，等等。有些人认为我们所有的苦乐，都是在这个天神这，他具有我们的生杀大权。随着我们的所有的这些行为，修行都是为了取悦他而做，这个也是不正确的。

那么这样一种大自在天，就是说这些外道所承许的这个常有大自在天，他也不是一个产生诸苦的因。为什么呢？“因为并非因果以彼有则随有、以彼无则随无的缘故。”就是说，所谓的因果的状态，如果是随着他的意愿的话，那么他是让我痛苦我就痛苦，让我快乐我就快乐。但是，我们从实际的情况来看的时候，其实所有的这些苦乐，不管你有没有这个大自然天，只要我具足了因缘。大自在天干涉也好，不干涉也好，只要我因缘具足了就可以离开苦，或者我可以得到苦。如果我的苦因有了，比方我今天没吃饭，我苦因具足了，那么你苦肯定会存在的。那么，大自在天干不干涉，反正我今天没吃，我肚子就是饿着的。如果我的因缘具足的话，我把饭吃了，这个痛苦遣除了。虽然你大自在天有也好，没有也好，和我这个苦乐是没什么关系的，也不能制止我的苦乐。所以，从这个方面讲的时候，因为他不是“彼有则随有、彼无则随无的缘故”，从这个方面也可以理解。

还有一种理解的方式，就是说大自然天他没办法作为一切苦的作者，为什么没办法作为苦的作者呢？这个也可以这样理解，“因为并非因果以彼有则随有、以彼无则随无的缘故”，这个果的法，它是有的时候存在，有的时候不存，它是偶然性的。为什么是偶然性呢？因为它的因有的时候具足，有的时候不具足。所以，我们的苦果也是有的是有苦，有的时候没有苦，这个方面的话，有这样一种差别。但是，如果你的这个苦的因是大在天，大在天有一个特点就刚才讲了，他是常法，他是恒常的。他这个因是固定的，如果因固定了，那果不可能变化。所以，我们的苦果是不停在变的，但是他的因是固定的。也就是说，如果你所有的因具足了，你的果不出现是不可能的事情。如果你所有的因具足了，你的果不现，这个不是因。为什么叫因？“因能生果乃为因”，就是说你这个因之所以成为因，就是因为你能够生果，你才能叫因，“若不生果则非因”，如果你不生果就不能叫因。但是你现在一个大自在天是因，而且是一个常因，恒时存在的。你的因是生因，又是恒时存在的，怎么可能说我这个因恒时存在，果有的时候有，有时候没有了，这个是不可能的，不会变化的。所以，从这个上面来讲，他绝对也不是正因的。那么什么才是正因呢？

“一切万法唯是因缘积聚的缘起显现”那么就是说，按照佛法的观点，所有的万法、所有的苦乐都是因缘积聚的缘起显现而已。如果你的这样一种乐因具足了，你就会感受快乐，如果你的苦因具足了，你会感受痛苦。所以，一切万法因缘积聚而生，第一，它简别了无因生，绝对不是无因生。第二，简别了非因生，比如像常有的这些生，它都不是。错误的因，它都简别掉了。所以就是这个因缘积聚生，一方面来讲的话，如果你的因缘积聚了，必定会生。如果你积聚的是善因缘，必定会产生安乐；如果你积聚的是恶因缘，必定会产生痛苦，这个方面就说是这个因缘而产生的。

“倘若不是从因缘缘起而生，则如石女儿般无有显现可见”，那么，如果这一相法不是因缘而生，没有因缘，就像石女儿一样，没有显现的可能了。石女也没有生育，所以不会有石女儿的出生。石女儿就是说明他不存在的意思，所以，如果一切万法因缘都没有了，怎么可能有他的一种果法呢？

“如是以具足正量的定解坚固的方式了知确有能断尽痛苦的正道。”这一句话我们要讲的，就是说这个能够断苦的正道是有的。因为我们能够找到这样一种产生痛苦的来源。产生痛苦的来源就是因果、就是缘起、就是因缘法则。那么就是说，把它的这个因缘法则找到了，断绝了产生痛苦的因，然后修持安乐的因，或者修持究竟解脱的因。如果是这样的话，就可以达到。那么这一切来自于正道。所以，如果我们皈依佛、皈依正道的话，这一切都可以达成的。

复次，譬如将损害有情执为正法的邪道，以及为净除业障依靠五火等的非道，彼等并未与三有之因相违，

那么，这个方面我们讲到了这个真正断苦之道，第一个，“譬如将损害有情执为正法的邪道”，有些有些外道认为，我伤害众生、我杀生献贡，然后把这个所杀的生命去供养天尊，我就可以升天，这个是不可能。为什么？因为这个是损害有情，怎么可能得到安乐，这个是一种邪道。因为它的因和果不相应、不相顺，所以，这方面不是真正的灭苦的正道。

还有一些是为了净除业障，依靠五火焚身。有些印度的外道，他就觉得这一切的苦，都是因为我的业而来的，业主要是依靠身体而呈现的。所以，我只要通过这样苦行、折磨身体的方式，然后把它的业消尽，我就可以解脱了，所以，他就通过五火焚身。五火焚身的话，就说是在印度的修行当中，他在这个四面，东、南、西、北每一方面都点一堆大火，这个就四火了。站在中间，然后头顶上太阳就是五火了。他就觉得很热的情况之下，我站在这修苦行，我就可以通过这样一种苦行，就把我的业消尽了。这个方面虽然不伤害众生，但是这个伤害自己的身体，它不是解脱，不是灭苦之道，因为它的根本不在这，他根本没有找到一种他痛苦的来源。他就认为，我的这个身体是业的所依，只要把身体折磨得差不多了，业消尽了，我就解脱了。所以，这个方面就是说不是正道，是非道。为什么呢？

“彼等并未与三有之因相违”，三有之因，刚刚我们讲，真正来源是我执，执着有我这种状态，它是个无明。因为有了我，就想我得到什么。生起实执之后，就生起烦恼去造业，然后通过业感受这个轮回。所以，就说没有“与三有之因相违”，而且是在我执相应的情况之下就做了这些，所以没办法断除三有轮回。

而宣说能断一切三有轮回之根本——无明种子的无我之理，即是正道。

那么，佛陀所宣讲的断除无明种子的无我，因为一切的来源来自于我执。如果你真的断除了我执，那就可以消除轮回，而我执的对治就是无我空性。所以，如果你修无我空性，它就是有我的一种正对治。如果通过无我对治掉了这个我执，然后通过无我的缘故不会生烦恼、不会造业，那么最后就获得解脱了。

经云：“诸遭怖畏人，多皈依山林，及皈诸园囿，皈所供树木。其皈非尊胜，其皈非第一，虽依其依处，不能脱众苦。若时有皈依，佛法及僧伽，由知苦苦集，正超越诸苦。八支圣道乐，当趣般涅槃，以智慧观见，诸四圣谛理。此皈为尊胜，此皈是第一，由皈此皈处，能解脱众苦。”

那么在佛经当中讲到的就是说，一切的遭受怖畏的人，为了遣除怖畏皈依山林，皈依园囿。

“皈依山林”什么意思？就是有些人很害怕，比如说遇到战争的时候，他很害怕，他就跑到山林里躲着，他就说以皈依山林的意思，这个地方“皈依山林”的意思就是说，他把森林做为庇护所，就是我皈依你，你保护我，可以给自己提供保护。有些时候，在灾荒的时候，在战争的时候，很多人跑到大山里面，跑到林森里面，通过以此躲避战乱。就像《桃花园记》当中讲的这些，像有些人为了躲避战乱，跑到这些所谓的世外桃园躲着等等，就是这种意义上的皈依，是这样的。就说皈依有很多层次，只要能帮助我遣除痛苦的庇护所都能叫做“皈依处”。所以有些人皈依山林，有些人痛苦皈依园囿，是这样的。还有是皈依所供的树木，有些人认为这些树木是神树，神树就是有什么困难的时候我就去礼拜、皈依，请这个树神保佑怎么怎么样，像这样的话，树木做为皈依处，有些是皈依这些世间的天神土地，这方面都是皈依处。

“其皈非尊胜”，但这些皈依不是尊胜的皈依，不是殊胜的皈依。

“其皈非第一”，那么这样的皈依也不是最殊胜第一的皈依。

“虽依其依处，不能脱众苦。”虽然依靠这些皈依处，但是究竟的痛苦没办法解决。也许可能是暂时的痛苦可以解决，比如天气很热的时候在树林里躲阴，这样就说，通过皈依它解决暂时的热恼痛苦，这个是就说表面暂时的痛苦得以解决，但是究竟的痛苦还是解决不了。

“若时有皈依，佛法及僧伽”，那么皈依佛陀、正法和僧众，皈依三宝。

“由知苦苦集”通过皈依三宝之后，知道了苦谛，“知苦”就是知道了苦谛。“苦集”是什么？就是知道了苦谛的因——集谛，轮回的苦果和苦因了知了。

“正超越诸苦。”可以通过正道来超越诸苦，这就是正道，通过修持正道，可以获得涅槃，这个是“道谛”和“灭谛”。

“八支圣道乐，当趣般涅槃”，那么通过具有快乐自性的八圣道，可以趋向涅槃。八圣道后边还要讲，也可以获得涅槃，可以获得解脱诸苦的一种状态。

“以智慧观见，诸四圣谛理。”那么通过智慧照见了一切四圣谛，就说苦集灭道的四圣谛。

“此皈为尊胜，此皈是第一，”那么这个是殊胜的皈依，这个是第一的皈依。

“由皈此皈处，能解脱众苦。”那么通过这样皈依，暂时的痛苦和究竟的痛苦都可以解脱。

如是唯佛薄伽梵是诸求解脱者的唯一怙主，其教法是唯一途径，其僧伽是无比福田，亦是道伴，以对此确认的胜解信作为因后，应需随念皈依处三宝的功德。

那么，如是我们就知道了佛陀薄伽梵，世尊他是求解脱道的唯一怙主，唯一皈依处，他的教法是唯一途径，就是说以佛陀为导师，然后以正法是解脱痛苦的途径，就说你怎样才能解脱痛苦，你修道，通过修道断集可以灭苦这样的。就是说以佛陀所宣讲的正法作为正道，作为唯一途径，我们就是说，皈依佛陀是因为他是导师，皈依法是因为它是正道，那么皈依僧众那是无比福田道伴。僧众有两个特性，一个是福田，因为这些僧众安住在因果取舍当中，内心当中具有很殊胜的功德，所以他是殊胜的福田；第二个，他还是道伴，就是修道的伴侣，修道的助伴，我们一个人想要道正修持圆满很困难，如果有了一种僧宝做为我们的一种道伴的话，可以遣除很多障碍。

对于这样一种道理，“胜解信作为因后”，“应该随念皈依处三宝的功德。”这就是我们下面要学的随念三宝的功德。

如《赞颂韵文论》云：“安住无边底，生死大海中，贪等极暴恶，大鲸嚼其身，今当皈依谁。

《赞颂韵文论》就是陈那菩萨造的一个论典，陈那菩萨造的论典就是“安住无边底，生死大海中，”那么就说众生安住在无边无际的生死大海中，漂泊在无边无际的生死大海当中。

“贪等极暴恶，大鲸嚼其身”就是说大海当中有很暴恶的大鲸，经常伤害这些有情的身体，这里面比喻成，这是个比喻，在生死轮回当中，贪嗔痴的这样一种烦恼，非常的炽盛，经常伤害有情，通过贪嗔痴让众生造业，通过造业感到痛苦，是这样的。

“今当皈依谁”那么现在我想离开这个痛苦，现在我要离开这个状态，应该皈依谁呢？

若谁一切过，毕竟皆永无，若是一切种，一切德依处，设是有心者，即应归依此，赞此恭敬此，应住其圣教。”

“若谁一切过”，那么不管是谁，一切的过失已经消失了。

“毕竟皆永无，若是一切种，一切德依处”,“一切种，”就是一切时间，一切地方。

“一切德依处”它具有一切功德，那么这就是我们的皈依处。就说具有一切功德，而远离一切过患，而且这个功德永远不会变色，永久不会褪失。那么这个就可以做为我们的皈依处。如果是有心的人，有智慧的人，应该找到，并且皈依这样的皈依处。

“赞此恭敬此”赞叹这个皈依处，恭敬这个皈依处，然后安住它的圣教，来实际修持灭苦之道，就是这样的。所以说我们皈依佛陀，皈依三宝，实际就是以佛陀作为我们的导师，更关键的是以他所宣讲的法作为灭苦之道，作为修行的方式。佛陀自己没办法让我们解脱，但是佛陀给我们讲的这个方法，我们去做，这个时候慢慢慢慢可以获得解脱。

因此，一切正道的根本即是随念三宝功德的信解，

所以，所有正道的根本就是随念三宝功德信解的缘故。

故在此简释《随念圣三宝经》。

所以在这个地方简单解释一下《随念圣三宝经》，下面我们要解释三宝具有的功德，然后对它产生信心就可以了，就解释这个。

我们休息一下。这堂讲我们讲到这个地方，然后大概休息20分钟，十点钟开始第二课。