《随念三宝经》第12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！

看第二个科判是广说。略说——法律善显讲完了，它的主要意思还是讲圣法是一种可靠的依止处，因为我们讲的所依，究竟的依处，圣法一定是究竟的依处。通过法律善显，一方面遣除有些疑惑，一方面决定圣法是可靠依止处。

戊二、广说

也是针对可靠依止处的方式进行安立的。

【决定出离，趣大菩提，无有违逆，成就和顺。具足依止，断流转道。】

每一句就是一个意思。所以如果我们没有麦彭仁波切的注释的话，单单看原经文还是很难理解。有了注释之后，对于原经文就可以很确定地了知它的意义，也可以知道它的殊胜处。

如果我们要念诵《随念三宝经》，如果把经文的含义了知之后，再来念《随念三宝经》，再来随念三宝功德，这个时候就可以出生很大的利益。一方面来讲，每天都在坚固、增长自己的信心和依止的心，同时出生大福德，也是自己获得证悟的决定的方便、辅助的方便。

所谓“决定出离，趣大菩提”者，

这个是一起讲的，因为一个是出离障碍，一个是获得功德，所以说合起来讲。

或问：一切圣法同入唯一究竟胜义之相，其义如何？

所有的圣法都是“同入唯一究竟胜义”。因为究竟的法界只有一个，所以说究竟的果也只有一个。如果究竟的果只有一个，它的乘，也绝对只有究竟一乘，不会有很多乘，所以所有的法，都是为了成佛，都是成佛的方便。

所有的圣法“同入唯一究竟胜义之相”到底如何理解?只有我们知道所有的法都是成佛之道，我们对于“所有的圣法是依止处”这一点就可以产生决定的信心，而不是说有些法它是可以成佛，有些法不能成佛，如果这样的话，就不是决定依止了。

从轮回粗大乃至无明习气地之间的一切所断，无余出离的种种方便，悉皆具足，能作断德圆满之因，就此称为决定出离，

首先讲“决定出离”，“决定出离”第一个是出离，第二是决定能够出离。

出离是从什么地方出离呢？从轮回粗大的所断当中出离。轮回当中有些粗大的所断，主要是通过修无常、修不净、修无我等等，它可以从轮回的粗大当中得以出离。

比如说在这里就讲到了一般的生死轮回有两种：一种叫作分段的生死，比较粗大的生死轮回；一种比较微细的变异的生死轮回。它们各自的因缘也是不一样的。

粗大的方面，粗大的轮回，它自己的因和缘，它的生和死，这方面也有不一样。粗大的轮回是一种生死；微细的轮回，也是一种生死。但是粗大轮回的生死的因和缘，相对来讲也比较粗大。

粗大的轮回的因是什么？就是烦恼——粗大的烦恼障。有了粗大的烦恼之后，它的缘是什么？就是有漏的业。如果一个凡夫众生，他内心当中具足粗大的烦恼（当然如果有粗大烦恼是绝对有我执的，这毫无疑问），一方面有了粗大的烦恼，再加上粗大的烦恼造了有漏的业，就会因缘和合，就会有它的果。

它的果是什么呢？通过因和缘和合——粗大的烦恼和有漏业和合起来之后，就会有一种“生”，这种生，就是六道轮回的投生。不管你转生到哪个道，都是粗大的，全都是通过前面的烦恼障和有漏业为因为缘，产生了这样的生。如果有了这种轮回的投生，就一定会有轮回的死。所以生死都是粗大的生死，它的因是比较粗大的。如果（对比）后面（细微）来讲，这里面讲了粗大的所断。

还有一种就是细微的所断。细微的所断就是说，如果已经成了圣者了，他还没有成佛的话，还会有一种细微的生死，还会有一种细微的轮回。既然是细微的生死，它的因和缘当然也是细微的，他不可能再生烦恼障和有漏业这么粗大的因缘感召了那么粗大的轮回，他没有了，因为他已经从这个粗大的轮回当中解脱了，他是圣者了。

比如阿罗汉，他已经超越了三界轮回，分段的生死没有——他不会再一段一段地投生，一段一段投生之后这样不自在的死亡没有了，他已经不是凡夫了，已经是圣者，而且是无学道圣者。但是他虽然成了阿罗汉，还没有究竟地成佛，相续当中还有细微的生死。细微的生死，生死就是细微的，它的因缘也是细微的。

它的细微的因是什么呢？这里面讲“无明习气地”，无明习气地就是他的细微生死的因（细微的因引起不可思议的的死亡，这种因很细微）。无明习气地其实就是一种所知障，它不是烦恼障引发的。粗大轮回的因是烦恼障，但此处细微的生死的因是所知障，叫无明习气地。

它的缘是什么？就叫作无漏业。因为他是圣者，不可能是有漏业了，所以说圣者他还会造无漏业。

无明习气地为因，无漏业为缘，因缘和合，然后就会有生，就会产生果。这种“生”是什么？就叫作意生身。意生身就好像意识一样，非常的细微而且很自在——就是我的心，“我想生起这个心”，“我想生起那个心”，它都是自在的。所以圣者的生，无明习气地为因，无漏业为缘，他也会投生，但这种投生就是很细微的意生身一样的投生。他很自在，想投生哪里就可以投生哪里，但是他还是没有完全断尽因缘，因为是无明习气地为因，无漏业为缘，它还是一种因缘。

有了这种意生身之后，他的死也是不可思议的死亡。不可思议的死亡简别轮回当中粗大的死（它是通过业引发的，是可思可议的）。不可思议的死（他本来生是意生身，他是圣者的生，他的死，也不是一般意义上凡夫人的业尽而死、福尽而死，这方面没有了），就是观待一些根性、观待一些情况，然后很自在的方式、不可思议的的方式死亡，这就是圣者相续当中存在的所谓的微细的生死，它是属于变易生死，这种变易生死是圣者有的,因为他还没有究竟成佛。

究竟的成佛之后，他相续当中这些粗大的生死，比如说烦恼障、有漏业、六道轮回的生、业尽的死亡，这些在成佛之后已经灭掉了、没了、断尽了；圣者的生死，无明习气地，成佛之后断掉了；无漏业，断掉了；这个因缘断掉之后，意生身断掉了；意生身断掉之后，不可思议的死亡也断掉了，完完全全安住在无生无死的大解脱状态当中。

所以这样一种圣法，完全可以“从轮回粗大的习气乃至无明习气地之间的一切所断，无余出离”，全部都出离，没有一个剩下的，全部都可以出离。

“无余出离的种种方便，悉皆具足，能作断德圆满之因”，圣法能够作为断德圆满，究竟断德的因。

“就此称为决定出离”，这种我们能不能依止？当然可以依止。因为它可以断除一切所断。不管是粗大的烦恼的所断，还是无明习气地等的所断，不管是粗大的分段生死也好，还是变易生死也好，所有的这些因、缘和它的果全部都可以灭掉，“就此称为决定出离”。

这是从断德（来讲），讲断德的同时，再讲证德。

断尽二障的同时，获得所证究竟的无上圆满菩提，故称趣大菩提，

断德圆满、决定出离和趣大菩提，它决定是相联的。如果决定出离，那一定是趣大菩提；如果趣大菩提，那一定是决定出离。这些都是经由圣法可以帮助我们达成的。

所以，在断尽二障——烦恼障和所知障，断尽的同时，就已经获得圆满菩提果了。我们众生不能够成佛——众生不能解脱，不能成佛，都有各自的障碍障住，不能够解脱，不能成佛。主要障碍众生获得解脱道的就是烦恼障，主要障碍成为佛的就是所知障，这是从主要的侧面讲。

我们众生为什么不能够解脱呢？因为内心当中的烦恼强大，刚刚讲的，你有烦恼障，你有有漏业，通过烦恼障生有漏业，就六道，然后就开始有死亡。所以为什么你在这儿轮回呢？因为你没有断掉这个烦恼——主要因没断，原因没断，所以生和死当然断不了了。所以说障碍众生解脱的是烦恼障。

障碍众生成佛的是所知障，比如说阿罗汉或者说圣者，他有无明习气地，有无明习气地这个所知障存在；有了无明习气地所知障，就有无漏业；有了无漏业就有意生身；有了意生身就有死亡，还是有一种细微的不自在。如果无明习气地所知障不断尽，没法成佛，所以说所知障主要障碍成佛的。

烦恼障也断尽了，所知障也断尽了，所有的障碍都没有了，不可能不成佛。所以说“断尽二障的同时，获得所证究竟的无上圆满菩提，故称趣大菩提。”

此即宣说一切所断断除、一切所证证得的大菩提降而趣入，故为究竟一乘。

这个地方讲到了究竟一乘，就是说圣法是究竟一乘。为什么呢？因为圣法可以断除一切所断，可以获得一切所证的大菩提，然后就开始趣入的缘故——“降而趣入”。所以说，从这方面讲，圣法就是究竟一乘，究竟一乘就可以作为究竟的依处。我们这里所讲的所有的核心都应该安立为真实依处的核心。

我们讲了这么多，到底讲了什么？好像每一个侧面都有，“决定出离”有它的意思，“趣入大菩提”有它的意思，但是不管怎么讲，都是要安立圣法是真实依处，它是真实的依止处。我们要皈依法，它是我们依止处这一点，必须无论如何哪一句都要突出这个重点的，即便这里讲究竟一乘，还是讲究竟一乘是究竟的真实的依处，是究竟的皈依处。

因此，一切圣法的所诠义无有丝毫取此舍彼的相违，一切均无违逆，无不是圆满道的支缘，故由所化意乐的差别，佛说无量法无有违逆。

第三句就是“无有违逆”。无有违逆就是讲到了经由前面的根据我们就知道，“一切圣法的所诠义无有丝毫取此舍彼的相违”，无有违逆，就是所有圣法它的所诠的意义，断除障碍、获得彰显法界实相等等，所有所诠义没有丝毫的“这个应该取、那个应该舍”——“取此舍彼的相违”的地方都没有，“一切均无违逆”，所有的都没有相违。

“无不是圆满道的支缘”，全都是圆满道，圆满道就是成佛之道，就成了“圆满道”，都是成佛之道的一种支缘——分支和助缘。

“故由所化意乐的差别”，所以说经由所化意乐的差别，佛陀讲了无量法，但是佛陀所讲的无量法都没有违逆的地方。

这个方面，从这个话题，可能有些道友也会有一些想法。什么想法呢？就是说既然所有的圣法（一切圣法当然包括了声闻乘、缘觉乘和菩萨乘的所有的法），如果说所有的法没有丝毫相违，都是圆满道，都是成佛的方法，为什么有些地方说小乘道没有成佛道（就是说修小乘道本身是无法成佛的），小乘道如果无法成佛，为什么此处又说“一切均无违逆，无不是圆满道的支缘呢？什么意思呢？——就说小乘道它也是成佛的一种分支和助缘。

这个我们要分别的看和综合的看，两个方面来观察，就很清楚。

如果从小乘道自道的侧面来讲，只讲小乘道，小乘道自宗能不能够成佛？以小乘道作为修行的主体的话，我就修这个，把它作为修道的主体，能成佛吗？我们可以肯定地说，如果只是以小乘道作为修道的核心、修道的主体，绝对无法成佛。为什么？因为这里面根本没有成佛需要的种种的因素，比如说菩提心，小乘道根本没讲；二无我空性的智慧，根本没讲；如何圆满地修持六度四摄、行持无量广大的菩萨行，根本没讲。如果没有讲这些，说我修这个法就能成佛，因缘不具足，所缘不广大，因缘不具足，心量和根基都有这样一种差别。所以说如果单单以小乘道本身的道作为修道的主体而言，是没有成佛的。

我们说“完了完了，我以前说过小乘道没法成佛，是不是就成了后面说的诽谤正法的因了？”这个我们要看情况，如果我们就从小乘道本身自宗的没有讲菩提心、没有讲菩萨道、没有讲六度四摄、没有讲大空性等等，从这没有讲的侧面来讲，我们说小乘道本身自道无法成佛，这是对的。

那么此处为什么又说“一切均成为圆满道的支缘”呢？包括小乘道在内，“一切圣道的所诠义无有丝毫取此舍彼的相违，一切均无违逆，无不是圆满道的支缘”，全都是成佛的方便，都是成佛的支缘。这里说小乘道也有成佛之道的意思，也是可以成佛的意思，是从它的整体、全面的方位来看的，如果我们只是看小乘道的自体是不行的，但是小乘道的修法作为成佛的分支，这个可以。

宗大师在《广论》当中也讲过这个问题，此处以上也讲过这个问题，就是说所有的佛法成不成为成佛的方便，会不会成为修道方便，要分两个部分，一个是修道的主体，一个是修道的分支。修道的主体、成佛的修道主体，当然是大乘道，主体当中，菩提心、二无我空性，全部六度四摄的修行的方法，乃至于五到十地的安立，非常完备，你把这个主体修完就成佛。但是小乘道是不是成佛的方便？也是，但是它不是主体，它不单立为主体，因为刚刚讲了，如果你把它作为主体，只能修成小乘道，只能得阿罗汉，因为它的道、它的根基决定了这个。但是，如果把它作为成佛的助缘，把它成为成佛的分支，这个是可以的。比如说我修的是小乘道，然后得到阿罗汉果，在阿罗汉果当中休息，依靠这个高度，我再发菩提心，进入大乘再成佛。也就是说，如果你没有早期进入小乘道得到阿罗汉果位的话，某些根基没有办法直接从凡夫人直接发大乘心，有些根基就是这样的，没办法的，必须要有个跳板，必须有一个高度，这个高度就是小乘道。就是说有些根基，直接让他发菩提心，说要度化无量无边众生，他根本做不到，没办法做到，但是你告诉他，先修自我解脱，通过修自我解脱，到达阿罗汉的果位，得到小乘的果位，得到小乘果位之后，在这个高度上面，再给他说发菩提心，好了，这个时候就可以了。

所以我们从这个整体来看，小乘道是不是成佛的分支，那当然就是了，很正常就是了。为什么是？因为通过小乘道到达阿罗汉，然后在阿罗汉上发菩提心，进入大乘道了，最后成佛了。所以把它整体连起来看，最初进入小乘道的修法，就是大乘道成佛的分支，对他而言，就是成佛的分支。

还有从另外一个角度来讲，小乘道的修法针对大乘道来讲，有些时候，比如说出离心、无我空性、戒律等等，这些是属于共宗之道，共宗之道就是说小乘要修的，大乘的菩萨也需要具足的。所以从这个侧面来讲，也可以说小乘的修法是成佛的分支，它也是可以成佛。

但是可以成佛，这个我们不能一概而论，一概而论就要出问题了。如果一概而论说小乘道可以成佛，那好了，我就按照小乘道的主体去修成佛，怎么修成佛？你的菩提心在哪里？你的空性在哪里？你对佛果的安立在哪里？你的五道十地在哪里？都没有，你说这个可以成佛，那是绝对不行的。

那你说不能成佛，不能成佛又怎么办呢？所以祖师们很善巧，的确是这样的，把是不是成佛的道，分成主体和分支就很容易理解。

所以我们说从主体的角度来讲，小乘道自道成不了佛，但是从它成为助缘的层面来讲，它也是成佛的助缘（小乘的根的确是，就是因为这个最后成佛的，没有最初这个就成不了佛）。就像我们自己成佛之道，比如说我们最后成佛了，它的近因是什么呢？它的近因就是十地菩萨的近因，最根本的、最近的因就是十地菩萨末尾的金刚喻定。但是最早的、我现在凡夫人发的这个菩提心，是不是成佛的因？你说离得太远了，这个不是了，不算了，怎么不算了？如果我没有最早发这个假的、造作的菩提心，怎么可以一步步修到十地菩萨呢？那说：哦，如果这样的话，也可以算。如果要直接的因那就是十地菩萨的末尾这个，但如果说把以前因算上，最早的这个发菩提心也算是真正成佛的因。这样安立的话，所有的这个无不是圆满道的资源。

通过所化意乐的差别，佛陀宣讲了无量法，但是所有无量法都“无有违逆”。哪个方面有“违逆”？不单单是法和法之间没有矛盾——不单单是这个没有矛盾，所有的法都是成为成佛的助缘，这一点是没有“违逆”的。它究竟一乘（我们说主要就要讲究竟一乘），讲究竟一乘就要说这个圣法，它是决定“真实依处”，它不是哪些法可以依、哪些法不能依止的，不是这样的，所有的都可以依止。

不仅无有违逆，且以下下一切功德分，于上上中含摄而无分别故，此等一切于一关要中具足，称为“成就和顺”。

在经文当中有“无有违逆”“成就和顺”。

“无有违逆”讲完了。“成就和顺”，就理解不单单是“无有违逆”，而且下下的一些功德在上上当中一切都含摄。就是说，人天乘的功德在小乘当中都有，比如人天乘十善的这些功德、善趣的功德，它在小乘道当中当然有了，它可以上上包含下下。

小乘道当中的功德——出离心、清净戒律，这些是它的一种断证，在菩萨位的时候越往上越能够具足，所以上上可以具足下下的功德，下下的所有的功德在上上位是圆满的方式具足了。菩萨所有的这些功德在佛位都是增上圆满的、都是具足的，这个叫“成就和顺”。

从“成就和顺”的角度来讲，这一切的功德都是由圣法而达成的。所以说下下的圣法可以成为上上圣法、或者下下功德成为上上圣法的基础，上上功德含摄了下面下面的功德，没有差别、没有分别的。

“于一关要中具足”，都是圣法当中圆满具足，叫“成就和顺”。不单单是没有“违逆”，而且“成就和顺”，主要是从下下的功德在上上分圆满具足的侧面如是安立的。

若圣法为种种别义，或是相违，或一者中不含另一者，虽不能作真实依处，但并非如此的缘故，法之大小以自己能受持多少，于彼亦可成为真实依处。

这方面讲如果不是“无有违逆”、如果不是“成就和顺”，假如说圣法有种种“别义”，什么叫做“圣法有种种别义”？“种种别义”是什么？就是有些法可以成佛、有些法不能成佛，这叫“种种别义”。在“法”当中分了两种，有些可以成佛的，有些不能成佛的；或者说“相违”，有些是成佛的因，有些是成佛的顺缘，有些是成佛的违缘，“相违”的。

“或一者中不含另一者”，有些“一者”当中可以成佛，不包含另外一者，另外一者是不能成佛的。一者功德不包含另外一者功德。

如果是这样的话，“虽不能作真实依处”——如果是这种情况，法就不能够作为“真实依处”。为什么不能作为“真实依处”？因为内部不统一，内部当中有一些是可以成佛，有些不能成佛，所以不能够一概作为依止处；有些是成佛的顺缘、有些是成佛的违缘，对于这样一个“法”也不能一概作为依止处；如果“一者中不含另一者”，也没办法作为“真实依处”，就像前面讲不是“成就和顺”，“一者中不含另一者”的话也不能成为“真实依处”。

“但并非如此的缘故”——但并不是如此，为什么不是如此？我们在“无有违逆”“成就和顺”当中把这个根据已经讲了：都是成佛的方便，只不过有些是成佛的主体、有些是成佛的分支。

总而言之（总体来看），都是属于成佛的方便，所以没有“种种别义”。如果圣法为“种种别义”——我们说没有“种种别义”，都是一个意义，什么意义呢？都是究竟一乘、都是趣向大乘的方便、都是成佛的方便，没有相违，都是“无有违逆”的。不是一者中不含另一者，是“成就和顺”的，所以说全都可以成为“真实依处”。这是从反方面来讲，一一否定之后的一一肯定。

“法之大小以自己能受持多少，于彼亦可成为真实依处”：虽然整个法是含摄一切的，但是修行者本身作为个体的修行者，法的总体来讲完完全全可以成为一切的“真实依处”，但是，是不是它成为一切的依处，所有的人都可以圆满的接受、都可以圆满依止？这也不一定。为什么不一定？因为根基不一样，所以“法之大小以自己能受持多少，于彼可以成为真实依处”。

如果你的接受力弱、你的根基还没有成熟，这个时候你可以把整个法当中的一部分，比如小乘的教法作为你的“真实依处”，这个也没有错，它也是最终成佛的方便。

如果你的根基力、你的善根强，可以接受大乘的教法，当你能够接受大乘教法的时候，肯定是可以接受小乘教法的，大可以包小。从这方面讲的话，跟随你能受持多少，都可以随着自己受持多少的程度，法的大小都可以成为自己的“真实依处”。

未通达如是关要而视声闻法为下劣之人，心中容纳不了如来深广妙法之理后，自趣舍法之衰损。

如果没有把这些关要通达（没有通达这些关要），而把小乘、把声闻法视为下劣（视为下劣的意思，就是有些方面讲说它没办法断烦恼，这是我们不依止的，依止法的时候不依止小乘法，把它视为下劣，或者认为小乘法根本不是成佛之道，无论从哪种情况来讲，都不是成佛之道，把它一概划为下劣），心中对如来的如此深广的妙法---“无有违逆、成就和顺”这样的深广妙法没办法容纳。

“自趣舍法之衰损”，那么自己就犯了“舍法”的罪业。通过“舍法”之后自己会得到很多的过失，自趣衰损。

为什么这样讲？因为有些地方说——的确小乘是灭乘的说法也有，进小乘道是入灭道、入歧途的说法也有，有些说小乘道不能成佛的说法也有。讲法是分不同场合的，针对于一个大乘菩萨，本身可以发大乘心，但是你不发大乘心，发一个小乘心，这时候佛菩萨为了让我们警醒：你这个入灭乘了，现在怎么怎么样，这时候是有呵斥的。《妙法莲华经》等等都有这样呵斥，佛陀是这样讲过的。

为了让我们能够发菩提心的人进入大乘，呵斥不应该心太小、应该心量广大一点，不要进小乘、直接入大乘。因为入了大乘，小乘的功德是包含的；但是进了小乘，大乘的功德包含不了了，相当于大材小用。

你本来是一个利根者，但是取出来一个很简单的法，利根者取出一个简单的法，只能得到很小的利益；利根者取出一个殊胜的法，得到的利益很大，不单单自己的利益很大，而且对众生的利益会非常大的。

有些地方也会说：小乘自道无法成佛。刚刚我们分析了一下，从小乘道作为主体来讲，的确是没办法成佛，观待于大乘菩提心这些分别对应。如果我们分了三乘之后（如果我们已经分了三乘），这是小乘道、这是大乘道，小乘的道体是这样、大乘的道体是这样的；小乘的发心是这样、大乘发心是那样。如果我们已经分了三乘了，这样对比的时候，里面有没有殊胜与否的差别？这个没有什么怀疑的，一定有。这样讲也不会谤法，因为的确有、的确就是这样的，如理如实的抉择不会谤法的。

这个时候谤法的界限就是不要认为小乘不能解除烦恼，认为他们没办法成阿罗汉、没办法出轮回，你不要这样讲，否则会谤法。如果从究竟一乘的侧面，不是从分三乘的侧面讲（分三乘侧面讲，各自它的道大小，大乘、小乘都有自己的特点、法相来安立大小与否一种根据），如果我们已经把高度提高到统一战线，已经是一乘了，在讲究竟一乘的高度了，这个时候小乘道是不是决定劣乘了？这个就不能这么讲了，因为它也是成佛之道，是成佛的分支。相当于（类似于）改变完之后，受到改变了，变成大乘道正行当中的一种因缘，这是一个相似的比喻。如果我们把小乘和大乘完全分开来看的时候，的确有不一样的地方，但是如果把它作为一个整体、把它作为一个相续的道来看的时候,就成了成佛的分支，从这个方面来讲成为分支。

如果在这个情况下还说它下劣、还说它无法成佛，这时候就没有容纳佛陀如来的这么深广的法要，所以这个是“自趣舍法之衰损”。

因此学习佛法的好处就是能善加辨别，从而让我们不会造这些舍法的罪业。不单单自己不造舍法的罪业，而且也能够给别人如是的宣讲，让别人也不要通过自我分别念来造舍法的罪业。

“具足依止，断流转道”者，

后面两句就这样讲的。那什么是具足依止呢？

一般依止此种彼种的一切有漏有为法，最终无不灭尽，是故虽获转轮王、帝释、梵天之王政，却无依止，纵然获得者自己于彼未舍弃希求，然从所得角度，必将成为无有依止或不可取。

首先讲到不具足依止的情况。依止有两种，一种是依止一般的有漏有为法，一种依止真实的圣法。

依止一般的法是什么情况，依止圣法是什么情况？依止一般的法不具有依止，一般的法上面不具有依止的体性，所以说“一般依止此种彼种的一切有漏有为法”，这些世间法一方面是有漏的，一方面是有为的。有漏法就是烦恼所摄的，叫有漏法，有为法是属于因缘和合的法叫有为法，所以一切的有漏法都是烦恼所摄，它肯定是有为的。

有为法也分两种。有为法是否一定是轮回法？不一定。有为法分两种，一种叫有漏有为，既是有漏也是有为；第二种是无漏有为，它是有为法，是因缘和合的，但是它是无漏的，没有烦恼所摄的。比如说圣者相续当中的戒律，他的发心等等是有为法，但是它是无漏的。

对于这些有漏有为法而言，“最终无不灭尽”，最终来讲所有获得的东西，都会灭尽。比如说获得了转轮王的果位、帝释的果位、梵天的果位，它是一种安乐，时间也比较长，但是在转轮王、帝释等法上面不具有依止的体性——他本身不具有依止的体性。

为什么不具有依止的体性呢？因为“纵然获得者”，就是自己，比如我是转轮王，我获得转轮王的果位，我是获得者，“获得者自己于彼未舍弃希求”，我是永远想拥有这个转轮王的王位的，因为这个太好了，我永远想要得到它，不要失去，拥有者自己永远不想舍弃它。但是从所得的王位，它的角度来讲，“必将成为无有依止或不可取”，它会舍弃你，因为转轮王的王位上面不具有依止。虽然我永远不变，我对你的希望永远不变，但是你会舍弃我的，因为它本身是不稳固、不牢靠的，它是一个有漏有为法的缘故，它自己没有一个稳固的自性。所以我自己虽然想获得永远的快乐、我自己虽然永远想拥有这样一种快乐，但是所得的法本身，不具有依止性，它本身不具有一种可以被依止的体性。

所以依止者、获得者——我自己不想舍弃它，没有舍弃它的同时，所得的法已经舍弃我了，这就是我们的安乐。我们自己在人间也是这样的，这种安乐我们永远想拥有，但是这个安乐本身，因为它上面不具有依止性，还会舍弃我们，虽然我没有舍弃它，但是它会舍弃我们。

但是，

圣法并非如此，

圣法是具足依止的，具足依止从哪方面讲呢？

依止者自己若未舍弃圣法，圣法不能作为依止或信赖之处，何时何处也不可能。

圣法是具足依止的，为什么圣法具足依止呢？如果你自己舍弃了它，你自己会从这里出离。但是如果依止者，比如我们，永远不舍弃对它的希望，永远不舍弃圣法，从所得的圣法的角度，它自己永远不会舍弃我们的，它不会成为依止处或信赖之处的，何时也不可能有，何处也不可能有。

所以对比这种暂时依止的转轮王等等，这方面就安立它不具有依止处。为什么呢？因为虽然我没有放弃它，但是从它自己的侧面来讲，它会消失的，所以它自己上面不具足依止处。那么圣法为什么是依止处呢？因为如果我不放弃它，圣法自己永远不会舍弃我们，什么时候也不会变成不可依赖的地方，何时也不会抛弃、舍弃它的自性，何处也不可能抛弃。

所以圣法上面是具有依止处的，这个时候圣法本身是可以成为我们可信赖的依止处。关键问题是我们对于圣法的信心，我们愿不愿意依止它，我们会不会像永远不想舍弃安乐的心一样，永远依止它呢？这就看我们自己了。如果我们自己有一种永远想保有转轮王安乐这种心态，永远不想舍弃这种幸福的心态，以这种心态去依止圣法的话，圣法本身不会欺惑的。圣法本身是会永远成为我们的依靠处，这一点是永远不变，所以说它是具足依止。

所以如果我们自己不舍弃圣法的话，它是永远的一种后盾，它是永远我们的依靠处，我们依止圣法会逐渐逐渐永远的获得利益的。

所谓依止，应需了知，正法作为所依后，其上的依止者何时亦不乏依止，

所谓依止是什么呢？应该了知，正法作为我们的所依——我们所依靠的一种所缘对境，“其上的依止者”——比如说我们的心（我们依止圣法，我们的心就成为依止者，或者我们就成为依止者），我们的心何时亦不乏依止，也不会缺少依止处，因为依止处它是不会变的，永远就是这样，成为我们的依止处，所以依止者何时也不会消耗、也不会空耗这样一种依止处，它永远在这个地方，即便是你离开一段时间，你回来它还在这。

有些人皈依了三宝，一段时间之后可能烦恼生起来了，邪见生起来了，他说我不皈依了，他从那里出来；出来之后，有一天又想，我还是要皈依，如果你哪一天还想皈依的话，它还在这，永远是你的依靠。所以从这方面讲，如果我们自己不放弃的话，它永远都是一种可靠的依止处。

亦即以导师亲见一切所知相而宣说作为根据后，具足依止。

此处也是导师亲见了一切所知相作为根据——佛陀见到的一切法，他所宣讲的法义本身可以作为一个根据，作为依止处。佛陀见到了一切所知法之后，说这个圣法是可以依止的，把这个作为根据之后，法上面具足依止的本性。打个比喻讲，在讲记当中说，为什么我们可以以佛陀所讲的所知法、佛陀所说的所知法的体性作为依据呢？因为我们知道佛陀所讲的不会变动，他所讲的法律、所讲的法性不会变动。

比如说，佛陀讲的“一切有为法周遍是无常的”，这个无常的意义，会不会变化？会不会以前的法是无常的，现在找到了一个不是无常的本性？有没有这样的？绝对不可能有。佛陀所说一切的有为法无常，以前所有的有为法无常，现在的一切有为法无常，未来的一切有为法还是无常的，这个方面是永远不变的。依靠这个作为根据，我们就知道，佛陀所宣讲的圣法，它是永远不会变化。

还有佛陀讲到的“诸法空性”，一切诸法空性也不会是说以前的法是空性的，现在找到一个不空的法，不是因缘和合的、本体不空的，不是虚妄的，这个一个没有，未来也不会出现这样的法，绝对经得起观察。诸法空性的这个法本身，它一定是可以作为我们可以观修、可以依赖的地方的，所以也不会说某个法是空性的，某个法不空的，如果我们要去观察的话，一个都找不到。

《中论》《入中论》，还有《四百论》《智慧品》当中，讲了所有的法周遍空性，绝对是放到这，不管什么理论观察，不可能是不空的，全都是无自性空。

依靠这些作为依据之后，我们就知道，佛陀所讲的圣法，道灭谛的圣法，一定是可以具足依止的，永远不会欺惑我们。因为无常本性，是这样如是安立的，当我们相应了它，我们就获得了圣法；空性的法义是这样的确定的，如果我们相应了它，我们就可以获得空性的证悟，我们就可以获得道灭二谛。

有些仅解释为正法依于佛，或依于如来藏，尚未开出数句之含义。

有些把前面这些具足依止等等，解释为正法依于佛，或者说是正法依于如来藏，这方面讲具足依止。就是正法依靠于佛的，正法依靠如来藏，这样去解释具足依止是不对的，是不圆满的，为什么？因为“尚未开出数句之含义”，没有把这里面说正法是一个真实的依处这一点，没有真实地表达出来。所以这方面我们要讲，正法本身作为依止处，而不是正法依于佛，不说正法依于如来藏，而是说正法本身作为依止处是可以信赖的。这方面没有开出来的话，这种解释，它还不是佛经当中真实的涵义。

下面我们再讲“断流转道”，“断流转道”是怎么理解的呢？

对此或作是念：如是圣法，虽可称为无欺信任之处，此世界中于一切妙事妙果受用，唯一是妙，然而妙者穷尽，现在再无作为，并无一概的信任之处，故正法也是如此。

还是在讲正法是不是真实的依处。

有些人这样想，他就说，“正法不一定是真实的依处。”为什么？

“如是善法，虽可称为无期信任之处”，就是说从当前所观察这一点来看，圣法当然是可以作为无欺惑的，可以信任它的，因为它是可以给我们带来善妙的。

但是，我们再把这个问题放宽来看一下：

“此世界中于一切妙事妙果的受用都是妙”，比如说在整个世间界，在整个轮回当中，它也有一些妙事，也有一些妙果的受用，他们也可以称之为“妙”。比如说我得到安乐，我得了名誉，我得到身心快乐，这也是妙嘛，这些妙事、妙果也是妙。但是它们会穷尽的，一段时间是妙，一段时间之后就不是妙了，它这个妙已经没有了，穷尽的。所以“现在再无作为”，现在再没办法给你提供所谓妙用妙果的这样一种状态了。所以说它是流转的，它以前有，现在没有了，你要寻找妙，必须要再换另外一种方式。

那么圣法是不是也是这样的“并无一概的信任之处”？世间当中今天我看到这个鲜花，觉得这个很妙，但是这个也会消失。过段时间之后，花已凋谢了，或者我的心境变了，它就不会再成为一个妙的所依了。所以世间的妙它虽然当前是妙，正在受用的时候是妙，或者当自己感觉好的时候妙，但是过段时间之后，不一定是妙了。圣法会不会是这样？圣法会不会也是当前虽然是妙，但是它也会流转，它也会变迁？如果它会流转会变迁的话，这个正法就不是真实的依处，它就不是一个真实、可靠、可信赖之依止处了。

它是不是这样的呢？我们有的时候，也会有这样的疑惑。所以，全知麦彭仁波切他老人家在解释这些经典的时候，智慧非常的超胜。他就把这些问题，通过问答的方式，一一给我们抉择。最后是提问，然后回答，回答完之后，我们就遣除怀疑。

并非如此！

并不是像你讲的一种，你讲的这种叫流转。什么叫流转？流转的意思就是说这个依止的东西到达某种目的之后，它会消失了，它的作用消失了，你继续前行，你要获得快乐，必须要换另外一种方式，这个叫流转、转换，所以说本身它不可靠。“并非如此！”

若依圣法，则具有安立善妙究竟之处——

作为圣法来讲，它具有可以安立究竟善妙之处，它不是一种暂时的善妙，暂时的善妙就是流转了，但是如果是究竟的善妙，它就不需要流转的。那么怎么样不需要流转呢？

所作已办、负担已弃的无学道果位，此时不再从一种作业转至另一种作业，或者从一者至另一者相续不断而流转的情形真实已断，故称“断流转道”。

因为“所作已办”——已经做完的，所做的、该做的、该得到，已经做了；所有的负担，就已经完全抛弃的，无学道的果位，已经达到这样一种状态之后，不需要“再从一种作业转换成另外一种作业”了，也不需要“从一者转成另一者”了。

比如说益西上师在这个讲记当中就讲了一个比喻。比如他说，假如他要从成都到北京八大处去朝拜佛舍利，他要从成都去八大处朝拜佛舍利的话，他要依止很多。首先要坐飞机嘛，通过坐飞机，到了国际机场，到了之后，飞机本身是不是他一种究竟依靠处？不是。为什么呢？因为只是暂时依靠的，你下了飞机之后，是不是已经到达目的地？不是，你还要流转，他还要换乘其他的交通工具，还要换乘出租车或者什么样，才能到达八大处，这个状态叫“流转”。

这个依止不是一向依止的，你依止到一定程度的时候，它的作用已尽，你必须要换另外一种方式，这个叫流转。世间很多东西都是这样流转的，当你的一种所谓的妙的作用尽了之后，你还想获得妙，你必须要换另一种方式，这种叫流转。这种流转，它就不是真实的依止处。

飞机不是真实依止处。为什么？因为你上了飞机，不可能一直通过这个到目的地的，也就下了飞机之后，还需要一段路要走，所以飞机本身不是你的真实依止处了，你还要换另外一种依止处才能到。这种换——不断变换依止处的叫流转。

所以“断流转的道”，什么是“断流转的道”？圣法就是断流转的道，为什么是断流转？它不需要转换的，它是永远的依止处，它不需要转换的。所以说你只要依止了，中间不需要换乘，它直接可以引导到目的地，到目的地就一到永到了，不需要再去换其他的方式,这个叫断流转道。

说圣法是真实的依止处的原因，它不是流转的，流转的就不是真实的依靠处。所以说，如果是断流转道，它就不需要中间换乘。从这方面来看的时候，我们就可以知道，这个不需要一者从另一者相续不断地流转，这情形“真实已断”，就叫“断流转道”。

我们再来看。世间的这些妙，它都是需要不断地转换的，都需要不断地流转的。比如说你要获得的人的一种安乐，当你的一种获得人的安乐，它的作用尽了之后，就会重新来。比如说你需要或者天人的快乐，你必须要进一步地去做天人的道。

所以说人间不同的安乐、妙，它也是需要不同的、不断地努力。但是圣法会不会是这样？只要我们真实地依止圣法了，它中间不需要（就是说我把这个圣法修到底了，它的作用消失了，我要获得更高的一种安乐，我必须要寻找另外一种所依，这种情况是没有的）。

我们只要依止了圣法，它就可以从依止圣法开始，一直到成佛，一直到究竟的安乐达成，就这个地方讲“所作已办、负担已弃的无学道果位”。

到达这个最究竟的安乐，中间根本不需要流转，也就是说断除了这个流转道了，就不需要流转了，不需要像获得其他的妙一样，获得其他的妙事妙果一样，中间需要流转的，这个没有流转，所以它是真实的依止处。

如果你要流转，要转换，就说明它不是真实的依止处。你要从飞机再转乘火车，再从火车转乘汽车，再从汽车转乘轮船，再从轮船要转成什么…这个不断流转不断流转，就说明每一个阶段都不是真实依止处。每个阶段都要舍弃，你到了就舍弃了，到了就舍弃了，它都是可舍可弃的，这个就不是真实依止处，它本身不具有依止处。但是断流转道，它不需要再流转，就说明它本身就是真实可靠的依止处，只要我上了这个，它一直可以把我负责到底的，这个就是真实依止处。

圣道，它不需要中间换乘很多、转换很多。你只要修圣法，它一直可以把你安置在究竟的成佛果地。你说，这么可靠的中间不需要流转的，这个不是真实依止处吗？因为它根本不需要像火车、汽车、轮船不断地转换不断地转换——就是说你换另外一个的时候，它前面那个就舍弃了，不是依止处了，它只是暂时的依止处。但是圣道不是这样的，圣法不是这样的，所以它就是叫做断流转道，从这个侧面来讲，就说它是真实依止处。

所以全知麦彭仁波切的科判，老人家的一些注释，把这些问题讲得特别清楚。讲的清楚之后，对我们的一种内心当中的启发是什么？我们就知道这个圣法是绝对可靠的，不可能今天我全身心的皈命你，从现在乃至菩提果之间，我皈依佛，皈依法，皈依僧众，但是哪天发现，变了，必须它告诉你，好了，你要换乘了，我们要把你甩给另外一个司机了，你就说“没办法，你必须要从我这个车上下来，你必须要去换另外一辆车。”心不甘情不愿地下来了，然后又开始去寻找皈依。这个不需要，永远不会出现这个情况。

所以只要你依止了法之后，它永远不会变，它永远是不会改变的。从这个方面来讲，就叫作断流转道。所以从“断流转道”来说明它是真实可靠的依止处，我们依止它，中间不需要有任何的担心，不会要任何的怀疑，不需要任何的这样操心的——它会不会欺骗我们？它不会中间就把我们甩掉了？这个永远不会。所以我们依止的心也会很坚固，信心也会很稳固，这个是对我们来讲能够得到的利益。故称“断流转道”。

《释明论》

世亲菩萨造的《释明论》,

云：“无上即断流转道，趣于究竟为流，至此真实尽故为断。”

什么叫作“断流转道”？无上就是断流转道，这个圣法是无上的，所以它就是断流转道。如果是有上的，就是流转道；无上的就是断流转道。有上的是什么？可以改变的，比如说阶段性的，这个都是叫作有上，因为上面还有其他的更好的，所以叫有上。无上就是最究竟、最圆满的，叫作“断流转道”，它不需要流转，所以它那种道叫“断流转道”。

“趣于究竟为流”，所谓的“流”就不断地趋于究竟，但是没有转，关键是没有转。“流”都是一样的，从此到彼，从发心到成佛，这个叫“流”，不断地趋于究竟，这个叫“流”。但是这个地方没有转，转的意思就是什么？你要转变，流转的意思就是这样的。所以这个“流”就是趋于究竟。

一直趋于究竟——“至此真实尽故为断”，一直到达一种究竟，所以叫作“断”，不需要流转叫“断流转”，不需要转的缘故，所以叫“断流转”。

各家注释中，此句解释为断除心与心所之流转，或断除轮回中流转等，然仅为一面之言，尚未解释圆满，此后二句意义深奥，故唯此处开显。

其他的有些《随念三宝经》的注释当中，把这个“断流转道”解释为“心和心所停止流转了”。心和心所不再流转，就是成就的意思。心和心所不再流转，它是把“断流转道”这样解释的。

或者说解释成“不再在轮回当中轮转”，这个有情因为修法的缘故，不会在轮回当中流转。这个是一面之言。某个意义上来讲也可以这样解释，法它有这样作用，但是没有解释圆满。因为此处必须要按照法本身——法本身是不需要流转的，法本身是真实依止处，而不是某个心心所不需要再通过修法，它终止了，不是说你不需要再轮回了，是这样的断流转处。而是说这个法本身它不需要从此换到彼的一种流转，它是一种究竟的道，是个真实的依处。从这个方面来解释断流转道就非常圆满。所以麦彭仁波切说：“此后二句意义深奥”，说只是在这个地方开显一下它的真实意思。

如是了知所知法的范围内，能信任不变的有事，唯有圣法，

我们应该了知，在所有的三界的所知法的范围当中，能够完全信任的、完全不变的有事（有事就是物品、物体的意思），所有的所知的物品当中，真实的、不变的、信任的，就是圣法。有些世间法、所有的世间法，这样法、那样法，还有这些所有的所知法当中，真实不变的、能够信任的就是圣法。因为你只要依止了它，只要信任了它，它就一直在这整个过程当中不断地让你获得功德、不断地让你丢掉过失，乃至于达到究竟圆满，让你究竟成佛，完全中间不会有任何的欺诳。所以说真实可靠可依的唯有圣法。

并对“三世所有诸佛菩萨、声闻缘觉及诸众生的安乐善道，一切唯从圣法光明出生”生起信解之后，

一方面来讲，我们应该相信唯一不变的就是圣法，还有一个是所有安乐、出生安乐的善道就是圣法。所以说，三世所有诸佛菩萨的安乐是因为修正法究竟而获得的，它是一个唯一的途径。一切的声闻的罗汉果的安乐、缘觉的安乐还有一切众生的安乐的善道，一切的一切都是从圣法光明出生。你取舍圣法、依止圣法，通过你依止圣法的一种深度和广度，时间的长短和认真精进与否，从这方面，反正依止圣法都会从圣法当中得到利益。如果说圆满依止，就获得佛菩萨的果位；如果说只是在圣法当中做少部分的依止，就会得到众生的安乐。

比如说圣法当中，你只是不杀生，就摄持一个不杀生、不偷盗的戒律，当然这个只是所有圣法当中的很微少一部分，但是即便是这么少的一部分依止了（圣法的不杀生、不偷盗），你依止了也可以获得长寿、获得财富圆满等等这样一种安乐。

所以这一切的一切都是从圣法光明出生的，对这个也会生起诚信。生起信解之后：

应当发起住持圣法之愿，以经云此愿涵摄佛子无量诸愿之故。

我们了知了圣法的作用这么大，它是唯一不变的一种依止处，还有所有一种安乐的出生处，了知这个之后作为我们来讲，应该发起一个大愿，发起什么愿呢？发起住持圣法之愿，我们应该发愿住持圣法。住持圣法有很多种，不单单是讲经、说法，听闻、思维、印经，或者读诵，这方面都叫作住持圣法。

以前法王如意宝也是经常引用龙树菩萨的一个教言。龙树菩萨教言当中说，所有的发愿可以归为两类：一个是生生世世修学佛法；一个是生生世世弘扬佛法，这两个就包含了自他二利，都是缘法的，都是缘圣法的。生生世世修行佛法，就说我值遇佛法，生起信心，修行佛法来达成自己的一种修证；第二个方面生生世世弘扬佛法，如果有能力了我就弘扬佛法。所以一个是自己修行，一个是弘扬佛法让众生了知，所以这个愿可以包含所有的愿。

此处也是一样的，我们应该发起住持圣法之愿，一个是太殊胜，在所有的所知当中它是最究竟圆满的。所以说我们不管现在的能力的大小，我们不要想“我现在能力不够”等等，愿是可以发的。不管怎么样，你的愿发得越大越好。有了愿的牵引，这个愿力的牵引，我们的心量会越来越大。如果你的愿很小，你的格局很小，像这样的话，很小的格局就会障碍你的事业、障碍你自己的思想和行为。但是你发的愿很大（这个我要发愿），发起广大的愿——住持圣法，虽然在今生当中不一定成熟，但是因为有了这么广大的一种发愿力的缘故，这个愿力会牵引我们在生生世世当中，都会值遇正法，都会住持正法，都会弘扬佛法。

这个愿，佛经当中讲，这种住持圣法之愿，涵盖了所有菩萨的无量大愿，所有菩萨的无量大愿都包含在住持圣法当中。所以说如果展开讲的话，无量无边的大愿都无外乎就是自己修行，然后弘扬佛法，发很多愿。但是如果要高度归摄，就归摄在一条当中，核心就是住持圣法，它全都是围绕圣法来展开的。

所以说佛子发愿，无外乎就是愿众生快乐、愿众生离苦、愿修行顺利、愿声闻缘觉得到果位、愿菩萨成佛，全是这些。这一切的一切，全都是围绕圣法展开的。所以我们要发愿，发愿住持圣法。

上面我们随念法宝、随念法经的内容讲完了。下面就是告诉我们，应该就鼓励我们去行持正法。

如是随念法宝功德之后，心想：

因为法宝功德这么大，我们随念了，然后心想：

今日能遇法宝光明，何等庆幸！

在无始轮回当中，今天现在我们能够遇到这样一种正法的光明，能够知道法宝的功德，也能够听闻佛法，能够值遇到法宝光明，何等庆幸！因为它非常难值难遇，它的功德利益非常大。

以前我们可能是遇到、看到，但是就是错过了，或者根本没有因缘遇到。现在能够遇到、能够了知法宝具有这样的功德，我们的认知，也许以前我们认知很少，但是如果自己有善根，经过这一次的学习（但并不是说我自己讲多好，因为这里面的意义本来很殊胜，麦彭仁波切讲得很殊胜，益西上师注释也讲得很好），假如说借由这一次的学习，对于法宝的认知，从一种所谓的法宝就是经书的认知，程度提升到这么高的高度的话，这次就是很有意义的。因为对法宝的一种可依止处，它的真实性、它的功德都有一种更深入的全面的认知的话，我们就真是可以从内心当中发出这种感叹：太幸运了！真的很值得庆幸！这法宝功德这么大！发出这种感叹之后，要发愿：

理应随分随力受持圣法。

那么就应该，真是应该随分、随力，随着一部分、随着自己能力来受持正法。你有多大的能力就受持多大正法。如果你是佛，那么以佛的能力来受持圣法；如果是菩萨，以菩萨的心力受持正法；如果是一个修行有素的修行者，通过你自己的菩提心和空正见，以这个为基础来受持正法；如果是个初学者，就按照初学者的能力和发心来受持正法。

受持正法的方式怎么样呢？下面讲十法行——有十种缘法修行的方式。都可以按照自己的不同情况来挑选一种，作为自己行持正法的一种修行方式。

弥勒云：

弥勒菩萨在《辨中边论》当中讲到了十法行，全知麦彭仁波切对《辨中边论》也有注释，里面也讲了缘大乘妙法做十种修行的巨大殊胜的利益，在《辨中边论》注释当中也讲的非常多。

弥勒菩萨在《辨中边论》当中讲了：

“谓书写供养，施他听披读，受持正开演，讽诵及思修。”如是应勤修十法行，以成就人身大义。

这里面就讲到了十种法行。十种法行就是十种缘法的行持，就是十种缘法的修行方式。哪十种呢？下面就分析一下：

“谓书写供养”，第一个就是书写。书写，以前就是说抄经、抄写论典，现在也有很多抄经书的。抄经书有些时候可以缓解你的压力，可以降低你的高血压，让你的心静，这个是不是功效呢？肯定是功效。但是抄写经书的功效，哪里才只说让你的血压降低一点点，让你的心能够平静一点点，让你怎么怎么样，绝对不可能！它是法行。

尤其是如果你抄《心经》、抄《金刚经》、抄《法华经》，它是了义的正法，如果你能够通过恭敬的心去抄写的话，得到的功德不可思议，它是究竟法界的等流，是十法行之一——“书写”。

当然，书写现在来讲印刷也算是书写，印刷也是。但是书写，在印刷过程当中，他的发心和他的勤作有时候不一样。书写的时候一个字一个字去抄，一个一个字去抄，一边抄一边忆念，一边抄一边忆念，这个功德利益、总的善根一个字一个字这样种下来，它也是不共的。当然，大量印刷这样的经书给别人结缘，让别人缘这个法义修行，它的功德利益也非常大。

所以第一个就是书写这个法宝，书写大乘的这些经典、论典，这方面的话，书写就是一种修行。

第二，供养。供养就是把这种写完之后去供养。供养当然也有两种，一个是以供品来供养这个法，比如我们把《妙法莲华经》、《随念三宝经》等等放在佛堂上面，以花香、以水等等来供养它，也是一种缘正法的一种修行。还有一种供养，就是供养给别人，供养给上师、善知识等等，这方面也是一种供养，把法本身，把所抄写的本身供养。

“施他”就是抄完之后，把这个布施给他人，这方面相当于就是布施法义，布施这样一种法本，这个叫“施他”。

“听披读”，听就是听闻。比如现在我们正在听闻正法，听闻正法也是十法行之一。有些时候有些道友很喜欢听法，很高兴很欢喜，的确它的功德利益非常大，它本身也是十法行之一。还有些道友认为听法不是修行，他就觉得正在打坐这个才是修行。但是错了，十法行之一，缘法的修行之一就是听闻。

听闻就是听闻经典、听闻论典。这次我们既听了经，也听了论。《随念三宝经》是经，《随念三宝经》的注释就是一个论释，所以像这样的话，听闻这样的法义功德无量，功德非常大。

以前佛陀也讲过的，两个人以上能做的功德当中什么功德最大？佛陀说，两个人以上能做的功德，配合起来做功德，一个人讲法一个人听法，这个就是所有功能当中最大的，没有超过这个的。但是前提是你不要乱讲，你如果乱讲哪有什么功德可言呢，这绝对不是乱讲。必须要如理如法地讲，一个人讲，一个人听，就是很大的功德，所有的这些功德当中最殊胜的。

所以能够讲法的，能够听法的，如果用清净心来摄持，如理如实的讲法听法，它的功德非常大。有能力就讲，没有能力就听，反正不管是你讲还是听，都是共同能够造的最大善根。所以这次我讲，你们大家听，我们大家和合起来，配合起来，做这个讲闻，就是这样一种善根，就是大家共同得的这个功德。像这样就是听。

然后“披读”，“披读”就是念诵，就照着经读，一遍遍的读，读经典，读《心经》、读《金刚经》，或者读《随念三宝经》，这方面叫“披读”，它也是一种善根。

“受持”，首先就是听受，这个叫受；受完之后忆念于心叫“持”，放在心中不要忘记叫“持”，这个叫做“受持”。首先听闻，听闻之后不要忘记，放在心中守持不忘，这个叫“受持”。把这个意义记下来，什么是法宝功德，什么是三宝功德，听完之后我就记住，记住不忘这个叫“受持”的意思。

“正开演”，“正开演”当然就是讲解了。讲解的话就是去讲诵，去讲解这里面的经典的意思是什么，论典的意思是什么，这个应该这样理解，那个那样理解。讲解开演也是一个法行。

“讽诵”，“讽诵”就是背诵。背诵就是我已经背下来，能够记住的我就背。比如说很多道友能够背《心经》，能够背《心经》的话就说这个已经背的下来了，然后就开始在脑海当中闭着眼睛开始背，“观自在菩萨……”等等等等，就开始背，这个叫做“讽诵”。

“披读”就是照着读，就叫“披读”；“讽诵”就是背，反正就是说它也是缘这样一种法义做的。

还有“思”“修”，就是思惟正法。我缘《随念三宝经》，“这个是佛，是佛功德；然后法，法功德；僧，僧功德……”像这样我去思惟，思惟菩提心、思惟空性、思惟无常，像这样的话都是属于思惟。思惟也是十法行之一，所以它也是法行，也是修行——缘法的修行。

然后就是“修”——修法，就是缘这个法进行观修。

所以说有十种，都是法行，我们不能狭隘地说，修行只有一种，其实修只是十法行当中的一种，其他都是一种缘法的修行。十法行当中，只要你缘大乘的圣法进行这样一种修行的话，所得的功德无量无边，这个是《辨中边论》注释当中讲了很多这方面的功德。

“如是应勤修十法行”，随着我们的情况，有些时候我想抄经，我想书写，也可以，工工整整地写。当然如果你书法好，是书法家，或者以前练过毛笔字，你抄经书，这个很好。抄的漂亮送给别人，别人也高兴，某某书法家送给我的，然后怎么怎么样，他就很高兴。如果你字写的不是那么好，也不要紧，恭敬心，工工整整地抄也可以。现在有一种可以描的那种，他印出来，你上面去填，这方面也是抄经的功德。

书写，供养，或者抄完之后送给别人，读诵（每天抽点时间来读诵，念经），然后去忆持，或者讲，或者背诵，或者思惟、修行，反正每个人随分随力，都可以做。你时间多，多做一点，时间少，少做一点。或者十种都可以做，那就最好。如果只能做一部分那就做一部分，选一个我能够做的，就能做，反正这个法义的功德这么大，无论如何你选一个来做，这个对自己的今生来世利益非常大的。

下面总结：

如是圣法，下至于一偈义听闻受持开演思惟，亦能成就无量利益，广于经中应当了知。

对于这样殊胜的圣法，“下至”——最少，最起码，乃至于对一个偈颂（一个偈颂就是四句话，四句话叫一偈），对于一个偈颂的意义你能够听闻，对一个偈颂的意义能够受持。比如有些就受持“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观”，当然这句话的功德利益很大。别人说四句偈，马上就想到“一切有为法，如梦幻泡影……”这个就是很著名的教证，当然非常好。所以就是说一个四句偈，你能够记在心中，你能够讲解，比如说“这四句话是这样理解的，你知道吗？”你能够给人讲四句话，它的功德利益很大。你能够思惟这四句话的意义，它的功德利益也很大。

所以“亦能成就无量利益”，乃至于四句偈也这样去做法行，功德利益都很大，何况是受持无量无边的这样的法义。受持更多的法义，它的功德利益更大，尤其是能够不断的缘法义闻思修行，系统的来缘法义一步一步走向无漏道，一步一步走向解脱，这个才是真实的法宝对我们带来的最究竟的安乐。最究竟的利益就是让我们获得最究竟的解脱，它是真实依止处。

当然，在这个之前我们随分随力的去做一些，不管自己做一点，或者说有些家人他不太对圣法有兴趣的，多多少少让他做一点点，像这样的话也可以。不管怎么样让他们给正法结缘这也是很好的。

所以中国，不管是汉地还是藏地，她有个好处，到处都看到这些东西。正法虽然有些地方说兴盛或者不兴盛，这个有它的标准，但是像这样一种寺院，很多地方都有，像佛塔很多地方都有，像这些佛像很多地方都有，像出家的僧人很多地方都有，像这些经书法宝很多地方都有，相对来讲比较容易结缘，比较容易遇得到。

所以有些地方、有些人他不管信不信，反正就说这个是一个很好的佛像，他高兴得很，很高兴，觉得这个可以保佑他，或者你说这个是一个很好的经书，这个挂件你戴在脖子上，可以保佑，他很高兴戴在脖子上，这个我们遇到很多，也是属于有善根的表现，可以遇得到，有这个机缘。

在中国，不管是汉地藏地，还是说在现在有些佛教国家，这些方面是比较普遍，这个是福报的体现，能够生在这些环境当中，是一个有福报的体现。如果没生在这个环境当中，你想遇都遇不到，没办法，找不到，根本看不到寺院，看不到经书，看不到佛像，什么都看不到。所以说能够遇到这些，其实真正地还是，不管怎么样，不管现在正法不像以前那么兴盛了，大家对正法有兴趣的人越来越少了，但是，他能够有这样的环境当中，还是说明众生的福报未尽。所以说，在这样的情况之下我们应该珍惜这样的机缘。

这些广大的无量的利益，这里也没讲。

广于经中应当了知。

佛经论典当中对这样的问题讲了很多很多，所以应该去学习了知，越学习的多，我们的智慧越深，信心就越清净，对我们修行也就越有利。

以上我们就讲完了随念法经的功德。

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