《随念三宝经》第3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，今天我们继续一起来学习《随念三宝经》注释。

随念三宝，作为三宝弟子来讲非常重要，昨天我们已经介绍过一点，今天我们继续来学习《随念三宝经》的注释内容。

今天我们要学习的是在自利圆满当中，前面我们讲了明行圆满，明行足，今天要讲善逝。

明行圆满，因为明和行是因的缘故，明和行就是见解和行为，如果有了见解有了行为，我们就安住在这个道上面。明和行，如果见解和行为圆满了，圆满之后可以成就它一种果。

如果说它的因正确的，而它的因的力量也圆满了，必定果也会是圆满的。

昨天我们学习了明行圆满，见和行它的因已经圆满了。对我们来讲还在学习如何成就的一种因，也许一部分道友在实践，一部分道友可能还在学习怎么样去做，对我们来讲明和行，见这样一种行为还没有圆满。

在圆满的过程当中，有些也是部分圆满，有些是全分圆满。部分圆满，声闻罗汉，一到十地菩萨等等这些都有见和行，他们一种见和行都是相对暂时圆满的。究竟圆满应该是佛陀，所以究竟圆满的佛陀安立为善逝，它的一种果安立为善逝，明行圆满了果一定是善逝。

今天学善逝名称的涵义内容。

善逝在很多论典当中经常出现，那么到底如何圆满了解善逝呢？今天注释当中就把这个问题讲得非常清楚：

因于如是安乐之道故，获得无上安乐之果，称之为善逝。

这是总的安立。总的安立基于“如是安乐之道”，什么叫如是安乐之道呢？前面的一种明和行，它的见解就抉择一切万法的本性，不落于两边的一种中道义，不会极端的一种本体自性。

它的一种行为也是从乐而至乐。刚开始的时候也许我们对治轮回的习气，它会有一些痛苦，但是经过这个阶段之后他就会因为得到了很多善根，通过善根就得到安乐。也就是说身体的痛苦和心的痛苦分别来自于恶业和内心当中的一些忧愁，或者是这样一种执著。

那么菩萨修道时，因为长时间行持善法、忏悔罪业的缘故，不会再有引发身体痛苦的一些因缘，身体不会有痛苦，只是安乐，他的心也因为安住在菩提心，安住在空性的正见当中，没有执著的缘故，所以说内心痛苦的因缘也没有了。那么从这个之后他就从乐至乐。

现在我们修道当中还会有些痛苦，但是他总的方向，道是安乐之道，随顺安乐之道。修到一定程度，不愉悦的痛苦的因素完全消尽之后，真实的从乐至乐的道。所以此处说“因于如是安乐之道后，获得无上安乐之果”，这个方面称之为善逝。

有些地方善逝翻译为好趣，就是通过安乐的一种道趋向于安乐的果称之为好趣，善逝的意思。

其道如何安立，如经云，乘如虚空无量殿，能得喜乐之胜乘，乘彼有情皆灭度。

既然是如是安乐之道，获得如是安乐之果，那么这个道如何安立呢？经典当中就是《般若摄颂》。

在《般若摄颂》当中是这样讲的：乘如虚空无量殿，这个乘是大乘的意思。乘是乘启一种方便，就好象我们自己从此处到彼处，必须要有一种乘，如果在以前古代他就乘马，乘轿或者乘车等等，以前交通工具和现在交通工具不一样，但是乘载某种工具到彼岸，或者到达目的地这个是一样的。真实的一种能够到彼岸的，能够到大乘佛果的乘。

“如虚空如无量殿，如虚空讲它的一种本体非常的甚深，甚至如虚空一样，一般我们无法真实的去寻，虚空是这样那样的，虚空的本性是甚深的意义，所以虚空比喻成大乘当中的一种空性。空性是远离分别念的，叫甚深。

无量殿是广大。天人当中的无量殿，净土当中的无量殿非常的广大，所以说无量殿比喻成广大。

大乘道既深且广，一方面真实的大乘道是要引导我们远离分别念的，；大乘道发心非常广大，它积资净障的行为非常广大，所以它获得的资粮也是非常广大，所以从这个侧面来讲尤如无量殿。

“能得喜乐之胜乘”，所以这样一种大乘虚空无量殿的胜乘能得喜乐，说明它就是安乐之道。所以我们为什么说道是安乐的道呢？引用佛经当中的观点说明能得喜乐之胜乘。所以这样一种胜乘，胜乘就是殊胜的乘，是大乘的意思，通过这样一种殊胜的大乘能得喜乐，所以它的道也是喜乐之道，也是安乐之道。

“乘彼有情皆灭度”，承载这样一种修行的有情最后都可以获得解脱、获得灭度。

如是依靠由空性慧与以方便—悲、愿、定、通等无量游戏成办二利的不夺之力后，于殊胜之果妙逝、不退逝、无余逝三者。

这个就是讲它的果。因为它是由安乐的道，获得无上安乐的果。那么安乐的道已经讲了，后面我们要讲安乐的果。

“如是”，前面所讲的大乘的意思。

“如是依靠由空性慧与方便”，大乘的本体，大乘道的本体是双运之道，双运之道也就是空性和方便，智慧和方便双运之道。此处说由空性慧，空性慧就是了知万法无自性。

一切万法显现的时候本体空性，不可思议的一种状态，称之为空性慧，这个叫智慧。

“与方便”，方便是什么呢？方便包含什么内容呢？后面的方便讲悲心，还有大愿、禅定、神通等无量游戏。

“无量游戏”就是无量的修行，菩萨在空性当中修行，所以这一切法就好像游戏一样，游戏的意思就是现而无自性。

菩萨在做这些，但本体不会执著实有，是一种神通游戏，一种游舞。

那这样一种大悲心，缘一切有情，愿一切众生离苦得乐，大悲心，还有发愿，愿我从现在乃至虚空界尽，众生业尽，众生烦恼尽。这样不断积资净障不断地修行。

“定”，就是种种四禅八定为基础的很多很多菩萨共同的和不共的定。

通就是神通，如果修持这种资粮，修了禅定的修法之后，自然而然就可以获得五神通或六神通。通过这样一种神通就可以积资净障、利益有情等等，这些都是属于方便。

所以空是一种菩萨道的本体，智慧和方便双运。什么是智慧，就是空性慧，方便就是这里讲到的一些修行的方法，积资净障自他二利的一种修行的方法，这个叫方便。

“无量游戏成办二利的不夺之”，通过这样一种智慧方便可以成办二利的不夺之力，二利不夺，二利就是自他二利，自己的利益在这个过程当中也获得，众生的利益在这个过程当中也可以获得，这叫做成办二利的不夺之力。

不夺之力的意思就是非常稳固，其他的邪魔外道也好，其他的分别念也好，其他的违缘障碍也好，都没办法应夺它、障碍它，这种力量非常地坚固，称之为不夺之力。

这种不夺之力达到，这些资粮善根非常稳固圆满了，就可以获得他的果。获得什么果呢？获得下面所讲的“于殊胜之果妙逝”。这种殊胜的果就获得一种妙逝、不退逝、无余逝三者，这个总集和合起来称之为善逝。善逝分了这三种，有些道友在学习《入行论》，刚开始的时候法身善逝佛之伴。

法身善逝佛之伴当中有个善逝。当我们以前学的这个善逝的时候，可能还是比较不清楚，到底这个善逝如何理解呢？这个地方就讲到了这个所谓的善逝分了三类。分三类是有必要的。

“分别”就说是这个妙逝，它主要是简别了这种一般的凡夫，就世间人。

所以说超越了世间人，就称之为这样一种妙逝或者善逝。超越了外道，就叫做不退逝，超越了声闻缘觉，所以叫做无余逝，是这样的。所以他是分别超越了三种，而获得一种善妙之果。所以要从这个方面来讲叫做逝。

但是这个逝也可以理解成消尽消亡的意思。那么把什么消尽呢？消尽了他的一种违品，消尽了障碍之后，自然而然获得了一种殊胜的境界，是一种果。所以称之为逝。从他的一种遣除了障垢方面的安立为逝去，安立为消亡。

下面就分别宣讲。首先就是讲妙逝。妙逝有些地方也叫善逝。所以说善逝、善妙嘛，某些地方从某个意义上讲是很相近相似的。当然了，所有的三种，都可以叫善逝的意思。

其中前者——杂染轮回方面的苦集过失障垢，纵然微细分亦永尽而逝者——善逝或妙逝，犹如冠如美玉之士夫。

那么首先就讲到了一种善逝或妙逝。

“其中前者”，三者当中第一者。

“杂染轮回方面的苦集过失障垢”，那么凡夫人他在轮回，这个轮回的状态叫做杂染。杂了什么？染了什么？就是说是整个轮回当中，就是杂了很多很多就是说和法界不相应的很多的过患，很多的染污，所以这个方面叫做杂染。它也是对于不清净轮回的一个异名，一个术语。所以整个轮回不经清净称之为杂染。杂了业、杂了惑、杂了烦恼，杂了些很多很多的一种痛苦。所以说整个轮回他的因不清净，他的本体不清净，他的果也不清净。所以要从这个方面称之为杂染轮回。

就是说通过前面的一种明行、圆满，或者说空性和方便，它的利益圆满之后，对于这样一种杂染轮回方面的苦集、过失、障垢。苦就是说昨天我们讲到的整个轮回当中的苦苦、变苦、行苦，各式各样一种痛苦的种类，痛苦的因称之为集，这个集就是苦因的意思。那么这个苦因，这个集谛就包含了这些业和惑，就是众生的无明烦恼，就是说通过烦恼所造的种种的恶业，或者说有漏的善业，这些无因业等等这方面的都称之为集。对于痛苦的因的这些集谛的过失和种种的障垢。

“纵然微细分亦永尽而逝者”，就是说这些粗大的自不必讲了。然后就粗大的苦集部分，他在修道过程当中都已经逐渐逐渐断除了。所以说就是说我们轮回众生当中的种种的这些业惑烦恼，他是在从发心修道开始到成佛之间，他的很多的这些过失障垢它是逐渐分离的。通过我们修道的力量，就内心当中修道力量的一种证悟、福德的生起，这些最粗大的过失慢慢慢慢就开始消减，开始消亡。随着自己的福德、智慧资粮不断的增上，内心当中的一些中等的障碍，微细的障碍慢慢慢慢就越来越少越来越少。

所以到了十地末尾，到了金刚喻定的时候，他的这个智慧非常的敏锐，就像金刚一样。所以说最微细的最难遣除的障垢，最后的时候也完全消尽。

所以说像这样的话，就是说“纵然微细分亦永尽而逝者”他消尽障碍，它不是说微细的先消尽，然后粗大的后消尽他不是这样的，他是粗大的先消尽，微细的后消尽，最微细的最后消尽。

这个比喻很多地方讲就像我们洗衣服一样，洗衣服的时候，当我们衣服穿的时间长了很脏的时候，这个时候我们去洗的时候，就说粗大的部分最容易洗，一下子就洗干净了灰尘，这些东西就很容易洗。然后就是说像领口、袖子这些地方就很难洗的地方，以前是手搓，这些难洗的地方就是说很细，很细的地方，就说你必须要使劲搓，使劲搓，这个时候最微细的才能够清理掉。

所以说粗大的反而容易清净。就是说对于粗大的障碍，他的一种修道的力量不需要很大，他就可以把粗大的障碍就遣除掉了，没啥力量。然后微细的障碍还是很深，这个很微细的障垢他在我们内心当中特别深，是这样的。所以说这个必须要很长时间努力地去洗。所以最细的是最后断，粗大的是最先断。

所以说最后讲“纵然微细分亦永尽而逝者”。逝，这个地方为什么叫“永尽而逝者”，就是完全消尽了，就是说这些苦集等等的过失、障垢永远消尽，永远灭近就是永尽而逝，这方面叫做妙逝或者是善逝。

那么这个是很善妙的，为什么很善妙？因为就是说不善妙的东西是什么？就是杂染轮回。把杂染轮回当中的苦集全部消尽了，杂染轮回是非善妙，所以把非善妙消尽了，这叫做妙。因为它是和不善妙相对立的，是矛盾的。所以说轮回的这东西叫这个劣，就不是这个善妙。

那么就是说灭尽这个修道了，就叫善或者妙。逝，就是完全消尽，通过这个善妙之道，把他的一种障垢消尽了这叫善逝或者叫做妙逝的意思。

“犹如冠如美玉之士夫”，就是说这样一种士夫，这个人长得很好看，但是他长时间可能是在野外去干什么工作，或者说野外求生等等，他就是很脏很脏，他的头发，他的皮肤都很脏，后来之后用过水，就是说通各式各样香皂、水等等，把这个身体洗干净了，洗干净之后又恢复他本来的状态了。这个叫做冠如美玉。就是说像这样的士夫非常好看的一种，就很干净的，又善妙又干净。所以他的障垢全部清净了就显得非常的善妙的意思。

所以就是说是凡夫人的所有的污垢，他的一种过失，通过前面所讲到的智慧和方便的一种双运的道的力量达到就近之后，所有轮回当中的一些过患和染污全部清净，这个叫做叫做善逝。就好像这个很好看的士夫洗的很干净一样。

以此简别于轮回，以三有众生皆未超出苦因与苦果的缘故。

那么就通过这个善逝或者妙逝来简别于轮回的凡夫，为什么简别呢？因为简别的意思就是区别，或者说是超越的意思，已经超越了超越了这样一种轮回和凡夫的状态。

简别通过这个善逝简别轮回的状态。那为什么呢？因为“三有众生皆未超出苦因与苦果的缘故。”那么三界的众生，他就说是这个没有超过苦因，就是这样一种集谛，他的业和惑没有超过，然后苦果也没有超过，因为他有了苦因一定会有苦果，所以说就说是这个在六道轮回当中不断的去轮转、不断的去感受各式各样一种苦乐。

所以说因为众生没有超越，而此处佛果超越的缘故呢，所以说叫做这个善逝或者妙逝。

第二个叫不退逝，为什么叫不退逝呢？

不退逝者，以永断我见种子之故，似薪成灰不可复原，不复退堕轮回之处，犹如传染病痊愈，此处主要指解脱麻疹之人，终生不会复发，以此而作比喻。

这一段讲了不退逝，那不退逝是什么意思呢？“以永断我见种子之故”，就是说这个不退逝永断我见种子。我见，就是我执的意思。像这样的话，就说是众生流转的轮回当中。当然了，它的根本是这个我见我执，和前面的有什么差别呢？虽然前面的凡夫众生，他也是通过我见为根本而安利，但侧面主要是通过苦集，就一般的俱生烦恼而导致的。那么此处因为要简别外道。外道虽然做一些修行，但是根本的我见，根本的我执不但没有通过修行而断除，反而是在俱生我见、平常众生的俱生我执的基础上加了很多很多的特点，比方说我是常有的、恒常的，我具有五种特点、具有九种特点等等。他就是把这个我超出一般凡夫众生我之外，再把它坚固成、加工成很多很多特点的我，所以说外道的我见非常地明显。

他也断烦恼，也想通过禅定压服烦恼，也通过其他的一种修行、苦行想要消业，这些方面就和一般的凡夫人不一样。但是他有一个和凡夫人不共的特点，就在我上面下很多的功夫，所以说各式各样的外道当中，常我、神我、不可思议的我，全都是通过这个方面来的。

此处的重点以“永断我见种子之故”，为什么叫永断我见种？因为很多外道把这样一种我见种子加工成很多很多不同的状态，这个方面遍计的执著非常地严重。虽然想求解脱，但是因为我见种子非常深厚的缘故，没办法获得。

但是菩萨通过修持空性和通过方便，空性就知道是无我的，不管是什么样的我都不存在，把这样一种空性慧和方便修圆满之后，我见种子还会不会存在呢？我见种子肯定不会存在。所以说“以永断我见种子之故，似薪成灰不可复原”。

“似薪成灰”就说把这个柴烧成灰了，这个灰还会不会复原变成柴呢？这个不可能的事情了，已经烧成灰之后不可能再复原变成柴了。意思就是说，当佛把这样的我见种子完全断尽之后，会不会反弹又变成凡夫众生，他的我见又重新恢复了呢？这个也是不可能的，就好像柴烧成灰不可能再恢复成柴一样，所以说通过修行把我见种子完全断尽之后，不可能再复原了。

不复退堕轮回之处，

他不可能再退到轮回之处，打个比喻讲：

犹如传染病痊愈，此处主要指解脱麻疹之人，

这个地方传染病主要是指麻疹，麻疹也是一种传染病，麻疹的话如果一个人得过一次麻疹，好了之后这辈子不会再得第二次，如果他的病完全好了之后，这个病无论如何是不会再反复的。

所以说出麻疹的时候一般来讲相当于一种隔离。尤其是在他刚开始发的时候，问题不大，然后中间有一个比较严重的时候，有些没出过麻疹的人要回避，不能够去照顾他，已经出过麻疹的人就可以去照顾他。所以说像这样的话，如果麻疹出完之后，慢慢慢慢退掉之后就不会有问题了，现在的话不管以后再接触一些出麻疹的人，他也不会再有什么问题。很多人出过麻疹，我自己也出过麻疹，这个方面也是有这样一种体会。

如果这样一种麻疹出完之后，这辈子不管怎么样，不会第二次再出现麻疹，所以相当于就是说，当你这种我执，当这个我见完全灭掉之后，那个我执的根本灭掉之后，他即便活在轮回当中，也不会再沾染上轮回的过患。就像佛菩萨们，他们以愿力回到轮回当中，救度众生的过程当中，会不会重新沾染上轮回的习气，重新沾染上轮回的毛病，然后在其他地方待的长了，突然回到凡间，会不会就开始思凡，会不会就开始对轮回开始执著，这个不会的，为什么不会呢？因为他的种子断尽了，不会再有种子了。不会再有种子就像麻疹人痊愈之后，再回到很多有麻疹的病人当中去帮助他们、去照顾他们，会不会因为很多人都有这个病，他自己重新沾染上麻疹呢？他是不会的。

所以说修道就是这样，有这个好处，修道他有一劳永逸。一方面自己通过修道把这样一种病，习气、毛病、我执灭尽，然后这种健康的一种状态，回到轮回当中度化众生的时候，永远不会再沾染上毛病，所以我们也不用操心、不用担心。

有些时候我们在发菩提心的时候，“这么多众生，我成就了之后我要回，我要帮助他们，我要重新沾染上怎么办，我好不容易获得了清净，现在我回去帮助他们，我重新生起烦恼……”好像很担心，这个不必要。如果我们好好学习这样一种佛经论典，知道这个道理之后，我们就发现，为什么菩萨可以发愿义无反顾地回到轮回当中，度化众生没有疲倦、没有恐怖、没有这些。

因为他内心当中这些能够导致他去恐怖，导致他生烦恼的这些因、习气都通过方便和智慧的道的力量完全消尽了，不会再重新出现。

所以我们了解这个之后，对于帮助我们发菩提心，对于我们永远成就之后，成菩萨之后，在轮回当中，不舍轮回，不舍众生，度化众生这一点，他的菩提心也是会有一种坚固增上的一种作用。所以我们就怕不了知，不学习。如果不学习不了知就很恐怖，非常害怕，但是如果你的善根成熟了，这些道理了解之后，其实这个方面是没有什么害怕恐怖的，因为他不会再沾染上这些毛病了。所以说：

终生不会复发，以此而做比喻。以此逝相，简别于未断我见种子的外道之道，彼等纵然修至非想非非想天也不能超出三有藩篱。

不退而逝，这里面有“不退”和“逝”两种意思，合起来就叫“不退逝”。不退是什么意思呢？前面通过麻疹病愈的一种比喻说明，这种我见烦恼一旦灭尽之后，不会再退失，不会再反复，这个叫“不退”。逝就是消尽的意思，把什么消尽呢？把我见种子消尽叫“逝”，不会再反复重新产生我见叫不退逝，不会再重新生起轮回的烦恼，所以这个解脱之道是一劳永逸。

修道的时候会有一些痛苦，会有一些烦恼增长，但是一旦修成功之后，像这样一种所有一切轮回当中的问题，不可能重新在我们相续当中沾染上，而且通过这样的方式可以不断地去利益有情，所以这方面就叫做“不退而逝”。

当然不退而逝，有些时候也可以和小乘的圣者共同。因为小乘从这个侧面来讲，也是不退逝，也是超越了外道，也是超越了凡夫，所以说真正的善逝和不退逝二者，是可以和小乘圣者共同的。

因为从超越三有的侧面来讲，阿罗汉也可以有他的体性，阿罗汉也可以有善逝、妙逝的本体。然后从超越外道的侧面来讲，阿罗汉圣者也可以有，因为他的我见一旦灭尽，轮回的业一旦灭尽之后，不会再重入轮回，不会再产生轮回的凡夫的烦恼，这两者是可以和小乘圣者共同的。

此处说第二种“不退逝，简别未断我见种子的外道”，因为刚刚讲了，外道他虽然修很多的苦行，外道也修很多善行，有的时候修十善，有的时候修禅定，有的时候帮助众生等等，但是内心当中根本的我见、我执没有消除。不但没有消除，还通过各式各样的方法稳固这种我见我执。所以说虽然他是一种比较善妙之道，可以获得善趣，可以获得安乐，但是不是解脱之道，他还会退失的。

“彼等”就是外道，他修禅定，有的时候外道的禅定还是很厉害的，他可以修到非想非非想，他的禅定可以达到非想非非想。在人间的这些外道他修行的时候他的禅定修得非常好，所以他可以修到一禅二禅三禅四禅，他也可以修到无色定，乃至可以修到非想非非想定，非想非非想定是因，在人间的时候他可以修这个定，然后这种因就叫做不动业。

为啥叫不动业呢？因为如果他修到这个定的时候，他一定后世，不会转生到其他地方的，一定转生到非想非非想天，所以这个叫做不动业。所以即便在人间修好了非想非非想定，死后转生到非想非非想天，但是还是轮回之道，就算修到有顶，修到非想非非想，还是没有超出三有藩篱。好像就差那么一点点，但是其实差的很远，好像再有一步就出去了，因为非想非非想是在整个三界最高之处，但最高之处和出轮回还差的很远的。

这里面就差什么？就差断烦恼，断我见的无我智慧。好像是差一点，其实差的很远。因为它整个的修道的体系、修道的思维，它的一种观念、理念，不是真正地符合于解脱道的。因为它不管怎么样都在加固我执，都在我执的基础上修道。所以即便你的境界能够达到三有之顶，但是还是没办法超越轮回的。所以说现在呢，不能超越三有藩篱。

那么现在在讲，第三种叫无余逝或圆满逝。

无余逝或圆满逝者，断证究竟功德之法，未获得者丝毫亦无，犹如宝瓶以物充满一般。

那么此处，叫无余逝，无余逝也叫圆满逝。为什么叫无余逝或圆满逝呢？

“断证究竟功德之法，未获得者丝毫亦无，” 断证究竟功德之法：断德的这个功德没有获得的没有，全部该断的功德已经获得了，该断的障碍全部断完了。然后证德，也全部获得了，所以说他的断德和证德都达到了究竟。所以还没有什么欠缺的，欠缺的是没有的。

“未获得者丝毫亦无”，所以就是说“犹如宝瓶以物充满一般。”就好像这个宝瓶你装满了，没有什么剩下三分之一，剩下五分之一没有装满，这个没有，完完全全充满了这个宝瓶，这个瓶子完全充满了，就没有剩下的空间了，这个叫“无余”，叫“圆满”。

所以“无余逝”和“圆满逝”从这方面来看，只有佛陀。所以他简别了声闻缘觉，只有佛陀才有。所以说，就像这样讲的时候，已经完完全全圆满了。

以此简别于声缘，以彼等虽有不退转，**然为断证不圆满的少分之故。**

那么这种“无余逝”或者“圆满逝”简别于声闻缘觉。声闻缘觉也是圣者，他通过修持声闻道，通过修持小乘道，他也可以获得这样一种阿罗汉果位，他可以获得前面所讲的妙事和这样一种不退失。他不退，他绝对不会退转的，是这样。

虽然阿罗汉最后他一万劫后出定之后，他重新进入大乘道，但是他不是退转。他好像就说，我已经到了无学道了，我重新又进入到你大乘的小资粮道，我从一个无学道到小资粮道这个是不是退转，这个不是退转。他是这样的。看起来好像是，他是从小乘道来讲，他是最高的道了，无学道了，但是重新进大乘的时候，他要从大乘的最小的最低的这个小资粮道开始进去。这个时候是不是退转呢？这个不是退转，这不能安立。他还是以圣者的身份，他是以阿罗汉的身份进入大乘小资粮道的。所以说从这侧面来讲，他不是一种退转，而是进入到一种更高的道的起点。

所以说“声闻缘觉决定不退转”，但是他还是叫作“有余”，他不是“无余”。“有余”就是没有圆满的意思，还有剩下的没有断。他的断的功德，比如说所知障，一种种子习气没有断，那么证悟的方面，他的十地功德，还有所有的遍知功德都没有获得，是这样的。所以说他的一种断证功德不圆满。

虽然声闻缘觉是有不退转的一种功德，但是他的断证不圆满是“少分之故”。所以说他不能叫作“无余逝”。真正的“无余逝”真正的“圆满逝”只是佛陀才有。所以通过这个来简别了这个，意思是说佛陀三种逝都具足。

佛陀真正来讲最不共的就是最后这个，他是不共的。因为前面两种是共同的善逝，共同的善逝和小乘共同，但后面这个是绝对不共的，所以我们说绝对不共，你讲第三个就可以，为什么讲前面两个呢？前面两个佛陀相当于也具有的，佛陀也具有善逝，佛陀也具有不退逝，同时佛陀更具有绝对不共的圆满无余逝。所以从这个方面讲的时候，这个叫善逝，安乐之因，获得了安乐之果。为什么叫安乐之果？通过三种逝来进行分析的时候，他的果的确是圆满的。佛果的确是圆满的，没有任何障垢，所有的功德已经圆满不会再退转。这方面就是明行、圆满、善逝。它这个因圆满了，它的果也就圆满了。

下面我们再讲这样一种道非常合理，其实是对我们来讲，下面这一段也是非常殊胜的，因为和我们的修道是有直接关系。如果把这些问题，大的方向、大的方面的原理搞清楚之后，他其实有时候对我们的一些细节的修道会有很大的帮助，因为这些东西就相当于是一种总纲一样。

如果你把总纲抓住了，细节方面，很多很多问题也可以理解。如果你把细节搞得很清楚，但是总的方向抓不住的话，有的在修道过程当中，还会是有这些困惑，或者说总的目标、大的方向、战略方面好像定不下来的话，有的时候我们就不知道应该到底怎么样，内心当中没有什么把握。但是把这些大的方向搞清楚之后，其实对我们细节的修行，他还是有很大的帮助。

所以说我们在修行的时候，第一个大的方向要制定，到底我们这个修道的方面是怎么样的原理；第二个方面，每天的功课，每天的闻思修，每天所作的事情也是为了达成这样的目标，或者说通过这样方向来指引我们修行的话，方方面面圆满了就非常好。麦彭仁波切老人家的论典当中，很多这些不共之处，指点给我们这样很多很多的一些细节方面的修行，还有总的方面的一种观念的确立也是非常多，所以下面讲：

此等之理即是：

通过这样一种正确的道，能够达成这个果的此等之理、原理是什么样的。

以心自性光明，障垢为忽尔，并有根断障垢的对治——殊胜证悟无我的智慧，而彼道亦以方便串习究竟之力，堪能圆满断证功德。

这个是非常重要的。我们通过修道可以成就佛果。第一个，也是最关键的一个，心自性光明，心自性光明特别重要。

在第三转如来藏的思想当中，再再讲到我们的心自性光明。我们凡夫人的心，不管现在执着什么，现在再怎么痛苦，但是这个心的本性，它的自性是光明的自性，它是佛的功德，它本来具有佛的功德，它的本性是清净的，本性也是圆满功德的，自性光明特别重要，特别关键。

在第三转如来藏的法轮当中，很多的教理是为了抉择、为了让我们完完全全的决定自性就是佛性如来藏。

然后以心自性光明是第一个。第二个，既然我们的心是佛智，我们的心既然本来解脱，为什么我们现在没有获得光明的自性？为什么没有获得这些功德呢？因为我们有障垢，因为犹如清净的虚空，虽然非常的清净，但是如果有云遮住的话，我们就看不到清净的虚空的本性了，也看不到太阳，星星和月亮了。所以说有障垢把它遮住了。

那么这个障垢能不能遣除呢？我们就说：“障垢为忽尔”。忽尔就是客尘的意思，客尘的意思就突然出现、偶尔出现的，或者它可以被分离的。这个忽尔的意思就是它不是本性，本性是光明的，障垢只是暂时性的，它是可以通过修道远离的，也就是它不是本性的意思。

所以说心的自性是光明的，它虽然有障垢被遮障了，但是它是可以被分离的。那就是说心自性光明，客尘可以被分离，但是我们想，如果找不到这个道的话，那么以什么来分离呢？虽然它这种障垢是忽尔的，是可以被分离的，但是没有分离方法，或者虽然有方法，但是我们不了解方法怎么办？

下面就讲了“并有根断障垢的对治”，这个对治就是“殊胜证悟无我的智慧”。因为所有障垢都是因为执我而产生的，我们说断除遣除障垢的方法有没有？有，这个断除障垢的方法就是证悟无我，证悟无我是断除障垢的方法。

如果有了证悟无我的智慧就可以遣除障垢，遣除障垢之后，你的自性是本来清净的，本来就是圆满功德的。所以当你的障垢遣除了以后，这个圆满的心性为什么不显现呢？一定会显现的。那么就像佛，他是心性已经圆满的，就成就证悟了佛果。所以它的对治道是有的，殊胜证悟无我的智慧。有些人会想了，有这样殊胜证悟无我的智慧，但是没人跟我们讲，我们也麻烦，不了解。

所以说佛、法、僧三宝，三宝出现于世间的一个非常非常重要的一种必要性，就是给众生宣讲这个对治之道，就是要讲这个道，而且这个道的核心就是无我，所有道的核心都是无我，所以怎么可能没有讲呢？所以就说佛陀出现在世间，他入灭之后，把这个教法通过他的加持，很多很多佛陀自己还有他的弟子发愿乘愿再来，不断地乘愿再来，所以现在每一代都有很多的具德的上师、善知识给我们讲道理，我们的心性是光明的，所有的这些客尘是假立的，对治客尘的方法是无我，无我是如何抉择的，一步步地讲得很清楚。

大恩上师现在在学会当中跟我们讲很多这些，也是讲空性、讲菩提心、讲这些自性光明、讲密法也好，都在给我们诠释这些。所以说这些条件其实我们都有的，整个修道、整个成佛的一种方式方法、原理，其实主要的因我们不需要去找，主要的因——自性光明，每个人都是现成的，这个我们不用操心了。

这个客尘本来就是这样的，本来就可以清净掉的。无我空性的方便也是有的，讲解无我空性方便的上师、善知识、教法也是有的。就看我们自己有没有兴趣，有没有这样想要去学习的一种状态。这个抓住了其他所有条件都是现成的。

现在对我们来讲幸运之处就是在于，所有的条件——如来藏、你的障垢本来不存在，上师或者道都是存在的、都是圆满的。但是这个时候就是你要对自性清净本身产生信心；你要是对客尘本来可以清净，产生这个信心；你要对这个无我的空性之道，它能对治客尘产生信心；你要对宣讲道的善知识产生信心。这些都有信心了，进入修行，剩下的事情就是水到渠成。所以通过这样自己方便串习修行，堪能圆满断证功德，他就能够圆满断证功德。

前面对这个问题，麦彭仁波切讲得非常重要、非常关键。因为它是让我们总的方面修行，修行决定可以成功的。这样很多很多条件讲了。所以讲这些也是为了让我们在大的方向、大的目标上面，我们要了解确定这样一种真实的信心。所以说这个方面也是讲到了三宝，三宝的自性形成也是因为通过这样的一个方式形成。形成之后，佛陀他也在这个世间出现，给我们讲这个道理，那么我们现在了知这个道理，再去修学这个道理，修学这个道理我们成功后，我们再去给其他众生讲这个道理。

像这样的话，很多条件的确，刚刚讲了自性光明每众生都是现成的。客尘可以清净本来也是如是的。不管你相不相信，不管你轮回再生，这个不会改变。障垢是客尘这一点，他可以被清净掉，这个谁也改变不了的。所以说你高兴不高兴，反正还是这样的自性。而对治之道无我空性，这个也是绝对不变的。

只不过有些时候是暗劫的话，这个是不会出现三宝光明的，这个是没人给你讲无我对治之道。如果是明劫，像在明劫当中就会有佛陀出世，然后给我们讲对治之道。佛陀入灭之后，有很多善知识安住世间给我们宣讲无我对治之道。

所以慢慢激发我们的信心、激发我们修道的很多条件：积资净障、发菩提心和证悟无我相关相应的配套设施。首先无我空性一定是主要的主因，然后就是它的附件方面，为了证悟空性，需要的布施、持戒、安忍、精进、禅定很多很多这些方面的也跟我们讲，因为我们要证悟空性的话，要证悟真正的空性，他要具足顺缘、遣除违缘。所以说具足顺缘遣除违缘，证悟空性。

什么是证悟空性的顺缘？哪些是证悟空性的违缘？他要把这些定义讲清楚。就好像是我们病了，病了我们要吃药，这个药是主要的，这个药是对治你的病的。但是在吃药的过程当中，你要让这个药发挥作用，让这个药把你的病治好，医生会告诉你这个是你要做的，你必须适当运动，或者保持充足的睡眠，或者你不要劳累，像这样的话必要做的，不能做的，这个不能吃那个不能吃，他这个药让你的病治好，有个主因和其他辅助因缘。

所以说证悟空性也是一样的，虽然说无我是真实的道，无我就是对治障垢的道对治空性的道，但是你要让空性之道发挥作用，也需要其他的辅助因缘，就是顺缘是什么、违缘是什么。该有的顺缘必须要有，比方说修善法、发愿，这些方面都要有；然后违缘方面必须不能做，不能造恶业，不能心量太小了。这些方面都不能有，你不要造恶业。因为这些东西所造的恶业他是对证悟空性本身、现前空性本身，它是障碍、违缘。你不能说我们吃药了这些东西就不管了，你是在吃药，他有他的作用，但是你在吃药的过程当中做其他的医生不让你做的事情，然后吃不应该吃的东西，他就会影响你的药效，他就没办法发挥作用，他就成一种障碍了。

虽然证悟法性，他主要的因是空性，但是不能做的东西，比方说不能杀生、不能偷盗、不能邪淫，这些不让做的东西，必须坚持去做，因为这个是对你证悟空性的障碍。所以你不能遣除掉的话，你是没有办法顺利证悟。

所以一方面是空性的，一方面我们名言当中，要做一些积资净障是为什么？其实，我们通过前面的比喻可以了解，佛陀给我们讲了所有的修法都是一整套体系，只不过有些时候是我们零零散散，这学一个那学一个，就把这个体系没办法合起来，到底这些修法之间的关联是什么？哪个是主要哪些是次要的？麦彭仁波切这里所讲的几句话，展开就是一个大论典了，整个修行的体系都在里面。

所以这个方面我们一定要确认自性光明如来藏，让我们了解空性是一部分，光明智慧是一部分，客尘是暂时性的。为什么说是暂时性的？因为通过中观之理分析观察的时候，所有的客尘都是假的、没有，都是空性的、不存在的，通过他空的思想一看的时候，这个如来藏上面的客尘都是可以分离掉的。

对治客尘的方法是什么？本性如来藏你不用去修什么，你不用修什么本性如来藏，空性不用修，本来就是这样的。要修的是什么？要用空性对治是你的障垢法，对我们的执着，现在我们对万法的本性不了解，对面前所显现东西产生错误认知，这种错误认知导致我们对法界实相认知不了。

所以很多这些修法就是让我们打破对这些法的错乱认知，然后这些东西完全灭掉之后，然后可以觉照见解，见解觉照完之后你要达成这个目标，不单单你觉照完就行了，你只是个认识，怎样确实把这个执着灭掉，怎样确实证悟空性，必须要修空性。

修空性的过程当中，他的顺缘必须要圆满，他的违缘不能碰，就是再小的违缘，也会障碍你修行。所以莲花生大士讲了，“是故见解虚空高，取舍因果较粉细”。你的见解可以很高，我都是佛，但是取舍业果的时候，你在实修的时候，你必须要有面粉一样取舍业果，为什么？因为任何一个小的善缘都是你证悟的助缘，任何一个小的违缘都是证悟的违缘。所以说你对证悟的本身真正非常有兴趣的话，自然而然的就会对因果的取舍非常微细，不需要谁让你去做，你自动就去做。因为你对这样一种本性光明如来藏完全了知很清楚自然会去做。所以这方面一种修道的原理，有的时候把整个修道原理通达的话，对我们来讲在修道方面非常有必要，很大帮助。

所以有时候我们说修习佛法这方面没办法理出个头绪，这个很正常。因为我们学习佛法也是慢慢学的，也不说一个人学之后马上完全通达了，这个不会。他也是刚开始一点一点的知识去学，这学一块那学一块，像这样首先累积很多很多的元素，把这些要素积累起来之后。到时候你所有的因缘差不多了，这些论典出来了，大恩上师出来了，给你一指点一点拨，你自动就把他连起来。就知道所有的修法都是这样的，他自动就形成体系了。

所以你首先形成最后的观念，必须早期，把这一点一点的首先拿过来，就像很多积木一样，首先把哪块哪块的积木首先拿到手上，然后别人告诉你这样搭那样搭，好了，最后你搭成一个形象，他是这样的，你就知道了。如果你最初一块一块积木都没有的话，别人告诉你怎么做，你完全不知道怎么回事。所以刚开始早期的修学，一块一块的学，一点一点的学还是很必要的。

有时候说我们现在学抓不到重点，这个很正常。就是说，我们现在还是早期准备。如果你不把早期的建筑材料，一个个准备好，你说一下子就把楼砌起来了，这个不行。要把水泥、砖块、木头什么都要准备好，材料准备好了，别人告诉你怎么搭，怎么建，能后很快一下就起来了。

所以我们现在正在找砖，那个地方找一批砖，那个地方找一批钢筋，那个地方找一批水泥，那个地方找什么东西，先把这些东西找好。找好之后，然后用这些，学了之后，最后窍诀性给你讲，你自己慢慢、慢慢就建立起一种修行体系，在你心中建立起来了。

佛法的修行体不需要要建立，早就已完备。只不过我们在学习的过程中，你怎么样去相和于佛法当中所讲的体系，这是我们必须要通过不断地学习。他学习佛法必须长时间，认真地学。反正现在学的东西你不知道为什么要学，不要紧，你把它搞清楚就行了，搞清楚后，下一步碰到就能把它搞清楚。

有些时候，大恩上师在佛学院给我们传授论典的时候也一样的。上师以前很早的时候，一年讲一部论，一年讲一部论。有的时候这个到底怎么样，今年学这个好像还没学透彻，又换另外论典了，他们觉得是不是应该把这个论反复学好几年，怎么样。这也可以，也行，反复学好几年也可以，但是上师这样教我们，其实他是有很大的必要性。

我们现在学，这一年当中我说不通达，是，肯定是，一年当中能够学得非常通达，除非像麦彭仁波切老人家那样的，那样的智慧一年全部通达。但是这个没事。我说：你好好学，你只要在这一年你该学到的东西你认真学，能学多少学多少，然后一年过去之后，好几年过去之后，你再回头看的时候，所有东西对你后面学的东西全都有帮助。虽说你一年一年似乎没有什么，好像走马观花在学，但是如果你时间长了之后，这些累积的东西慢慢慢慢都会发挥它的作用。

相当于通过其它论典补充你前面的，互相之间有一种交集，只要在学每一部论的时候都认真，绝对不可能最后抓不到一个核心的，百分之百不可能。随着因为他不断累积的过程，你智慧的增长，你福德就在增长。好像每年，如果按照一种单独的计算，每年都是走马观花，今年走马观花，明年走马观花，哪部论都没学扎实，但是你最后把它累积起来的时候，那效果是不一样的。因为你有它的底蕴在这，你有它的底子，有底子之后，到时候慢慢慢慢完全建立体系。这方面来讲也是非常重要的。

虽说有些道友说：是益西上师那好，还是大恩上师那好？我说都好，反正就这样，不是这样说，的确都好。反正你要一步一步学，反复学，反正你要参照其他的，反正这个词，你今天学还是这个词，明天学还是这个词，学第一遍还是这个词，学第二遍还是这个词，这里面没讲到你要看其他的。你看了其他的，你再把其他内容放在这里来解释这个词，相当于同时学其他的还是要学。虽说我把其他学完之后，再来集中在一起也是一样的，里面的效果都是一样。如果有些可能喜欢这个风格，喜欢那个风格，其实都是可以的，不管怎么样，最后都能学到比较扎实的一种状态。这就是“堪能圆满断证功德。”

对以事势理成立之相引生定解极为重要，广于法称论典等中了知。

“对于事势理成立之相，引生定解极为重要。”“事势理成立之相”，通过如是的因，成立如是果，因果不虚。如果你的因圆满了，你的果一定会成立。所以如果是名行足了，名行圆满了，善逝一定会得到。如果你的这样一种前面讲了你的智慧方便都有了，那么你的果绝对会得到.这个方面就是事势理。对于这样因果不虚，修行，佛法是正道方面，生起定解是极为重要。

“广于法称论典”，《释量论.成量品》讲的这些，成量品当中所讲成立佛是量士夫，成立道是真实道，讲势理，通过势理方式来成立佛是量士夫，通过势理的方式建立道是正道，通过如是的因，圆满之后一定成佛，这个方面讲得特别清楚。

以上自力圆满竟。

以上就是说佛的十种名号当中，自力方面的已经确知了。后面主要偏重于他力来讲。佛陀都是自他二利都是圆满的，没有偏废的，但是讲的时候侧重点不一样。

以下他力圆满者，世间解，调御丈夫、无上士、天人师。这方面讲到他力圆满。他力圆满首先第一个是“世间解”。

以下他力圆满者，为“世间解”等。所谓世间，具有器、情，苦等诸义，而此处于尽虚空界一切有情以智慧彻见之故，具有如所化因缘而幻化游戏的悲智自性，对此称为“世间解”。

“世间解”。解：就是了知的意思。换句话来讲，了解世间。了知世间什么意思呢？你要利他，首先要对你所利的众生、所利的世间必须要非常通达。如果你对你所化都不知道，那你真正怎么样去做圆满利他呢？这个方面世间解是利他的因。首先了解世间，而佛陀遍智，对于世间完全了解，尤其是所化有情完全通达。

所谓的世间，有器世间，情世间，苦世间、无常世间，瑜伽世间，平凡世间等等，很多很多世间的意义。但是有这么多世间意义，世间解，知世间。当然从广义来讲对所有世间，佛陀都了解，遍知嘛，完全通达。

但是在这里面，在咱们十号当中主要讲什么?下面就是讲了：“此处于尽虚空一切有情以智慧彻见”。首先总的来讲，佛陀对整个遍于虚空法界一切众生，一切有情的状态，他有一种根性等等，通过智慧完全照见、彻见之故。

这里有三层意思：第一层意思：佛陀对整个世间，包括有情世间、器世间，所有的世间完全通达，这叫知世间；第二个方面对于所有众生，一切有情的根基分类完全通达；第三个也就是最主要的，咱们这儿的世间，知世间最近的就是具有如所化因缘而幻化游戏的悲智自性。最主要是所有有情当中，已经具足所化因缘的根基弟子。具有这样一种弟子的根基，对于这种世间完全了解。

因为佛不度无缘之人，大家都知道，佛陀的悲心虽然圆满了，但是要度化他，真正要调化他，必须要说调化，再再讲过这个问题，度化众生、调化众生两方面事情。一方面是佛陀自己需要有这样的心，也具有这样的能力：第二个所度化众生要成为一个根器，成为一个法器才行。

虽然佛陀想度化一些众生，但有些人没有根基，善根因缘不成熟，那也没办法和合变成所谓的调化。调化是能调所调。度化众生嘛，首先一个能度化者，你自己要有这个能力。第二个所度化的众生，他要是一个法器，他的善根因缘要成熟。此处说具有如所化因缘，佛陀要度化众生，所有众生，佛陀都了解，都知世间，但是尤其要知道所化众生的根基很重要。你所化众生的因缘到底是怎么样的，必须非常清楚。

佛陀对小乘的这种根基，有的时候经藏当中讲的很简单的法，一偈得入寂，一个偈颂就让他得入寂，可以得到。但对大乘根基来讲，广说无量三藏，因为他要成就遍知果位，他的一种所知必须要广大。

知道他是小乘根基、缘觉根基、大乘根基。大乘根基当中是什么样的根基，很多很多无量的差别，了知了根基，才能够随顺根基来调化。

“所有具有所化因缘而幻化游戏的悲智自性，对此称为世间解。”

悲智自性的意思：第一个佛陀对这些有情的悲心永远不会变。第二个有悲心之后，他的智慧要了知有情的根基，到底什么法对这样一种有情最有利，就像一个良医一样。良医、医生虽然来讲他对所有的病都可以治，但是当前跟前这群人，他们这些人病态必须要清楚。这个热病，那个凉病，这个是什么引发的，那个是什么，对这个病非常清楚，清楚之后，怎么治疗方案他内心当中也很清楚，怎么样逐渐逐渐去引导他，他也很清楚。医生对于病人种种病，怎么样治疗方案很清楚，佛陀对于他所化的，尤其是现在所化的众生的根基他也需要非常了解。

所以说以悲智自性的缘故，对此称为“世间解”。世间解是知世间、了知世间、了知所化的有情世间。所以说整个世间和此处所讲的所化因缘的这个众生称之为世间。

即佛遍知何者衰败、何者痛苦、谁可调化，昼夜恒时观照整个世间，对所化丝毫亦不越时。

所谓的知世间或者世间解，佛陀对于世间的有情，谁正处于衰败、谁正在痛苦，谁可以被调化、调化的方式是什么？暂时调化？还是究竟调化？所以说佛陀以智慧悲心，昼夜的恒时观照整个世间。所以说在《百业经》当中讲，即便是大海有离开波浪的时候，但是佛陀对于所有众生的悲心，就说是他的一种照顾永远不会间断。

只不过佛陀观照一些世间，但这里面的话，就说前面我们讲了，因缘善根成熟了，他可以成为所化。然后因缘善根不成熟，没办法成为所化。所化就让他要解脱的这个因缘、这个善根需要很大的福德。如果他的因缘成熟了，对所化的众生丝毫不越时。什么时候他的因缘成熟，什么时候佛陀就会应时的调化，是这样的意思。

所以说这个就必须要知世间。否则的话，他的根基成熟你都不知道。然后就说你不知道，你错过了调化的最佳时机，这个方面你不是真正的遍知，不是真正的知世间。

真正知世间就说，什么样一种有情，他什么时候根基成熟了，可以被调化了，佛陀就会在最适合的世间当中，适时出现，然后不会越时，不会超越这样度化的时间。所以这个叫作真实的知世间。这个知世间的要求标准特别高，没有一个遍知的智慧根本做不到这一点。所以说：

此为他利圆满之因。

如果你要作他利，首先他利圆满的因要知世间。你知道了世间才可以调化，你不知道世间怎么调化呢？所以此处麦彭仁波切说“此为他利圆满之因”，非常非常的准确，对我们来讲非常清晰。

那么下面知道了之后要开始调化，调化的方式有这样的，它里面就是讲了有调御丈夫、无上士和天人师。它都是通过调化的不同的侧面进行安立的。

依靠如是大悲为调御丈夫、无上士者。

通过前面的一种知世间的大悲和智慧，然后成为调御丈夫和无上士。首先讲调御丈夫。为什么叫调御丈夫？“丈夫”是什么意思？

“丈夫”，即具有入道能力的所化；

这个“丈夫”不是妻子、丈夫的这个丈夫，也不是平常我们讲的大丈夫怎么怎么样。它不是这个丈夫的意思。

这个地方“丈夫”的意思就是讲它这个术语。所有的具有入道能力的所化，都称之为“丈夫”。不管你是个小孩也叫“丈夫”，你是个女人她也是“丈夫”，你这个老人就什么样他都是“丈夫”。所以这个地方“丈夫”的意思就是讲，任何的可以入道了，他就算善根成熟了都叫作“丈夫”。所以具有入道能力的所化，所调化的一种有情，什么时候他具备了这样一种所化的根基，他就变成了“丈夫”，他名称就叫作“丈夫”。所以说这个“丈夫”是个术语，就是指具备了被调化因缘的这样有情。

“调御”，如世间共称对马车、马匹等随所欲趋而能自在调御之人，

所谓的“调御”，世间共称的对于马车、对于马匹等等能够随所欲。“随所欲趋而能自在调御”，就说是随他所欲而趋入能够自在调御。就不管是马车也好，他也可以自在调御，骑马也可以自在调御。当然现在来讲就是开车了。像这样的话，就说你对于你车辆你能够很自在地去驾驶，这个叫作驾驭、这个叫“调御”。“调御”的意思就是这样的。所以说像这样的话，能够调御自在称之为“调御”。

如是薄伽梵乃是从三有险崖之处将诸丈夫自在引往解脱之处的调御者，故说此号。

“丈夫”也讲了、“调御”也讲了，那么什么叫调御丈夫？调御丈夫简单来讲就叫作调御者。调御的人是什么样的？他能够对于所调化的有情、所调化的丈夫，能够从三有悬崖之处自在地引往解脱之处。

就像你开车你很自在，当然你的车的性能很熟悉，而且很好的话，很自在的你就转弯、你上坡，还是停、还是倒车还是怎么样，他都很自在可以驾驭，就非常纯熟。他知道从这个地方到那个地方怎么走，或怎么样避开险路，怎么样很自在的达到这个目的地。

所以说佛陀在调化有情的时候，他也是像驾驶车辆一样，很自在的就可以把众生从这个三有轮回的悬崖，就从三有当中，逐渐逐渐让他修这个法、修那个法，逐渐调化之后，他的心逐渐逐渐，所调化众生逐渐安住在正道，最后就是可以获得解脱。所以佛陀对于调化整个众生的，他非常自信而且非常有能力，所以这样一种状态、这样一种自信就叫作调御者。他能够对所调化的众生自在驾驭的缘故。

就说佛陀他就是一个司机，调化众生的、帮助众生解脱的，是这样的。就像一个专职的司机一样，反正你也从这儿，包车司机从这开到那儿，怎么开他都知道，反正我可以把你送到目的地没问题。所以佛陀就是一个专门的调御士，他就是专门救渡众生的。任何众生任何根基的众生，他都可以自在的把他通过不同的方式，逐渐逐渐地引导趋向于解脱道。所以说这个叫作调御者、调御丈夫。那么从调御者的这种侧面，安立为调御丈夫。

然后下面是调御之相，从调御之相的侧面安立无上士。

如何调御之相，并非如国王以刑法施加痛苦而调御，而是在趣入离二边正道时，依于无尽安乐之源导引至解脱。

那么这个地方讲调御之相。就说调御的相，真正来讲的话，它有两种调御：一种就是强制性的调御；一种就说是真实自在的调御。

强制性调御，首先比如说国王以刑法施加痛苦而调御。就说国王他制定法律，你不能杀人。如果杀人了判死刑，最严重判死刑；然后要不然判无期；要不然判三十年、二十年；要不然怎么怎么样……反正他就是制定法律让我们不能做、不敢做。这个也是一种调御的方式。

在这个企业当中，企业领导也有调御的方式，就说是扣钱。然后就涨工资、扣钱、福利、奖金这些。反正就说如果你怎么怎么样，就扣你的钱；如果你全勤的，如果你表现的好，加工资有奖金。这个也是一个调御的方式。这个是要不然通过这样一种刑法，要不然通过经济、金钱的手段来调御你。这个也是调御。

但是佛陀调御众生，他不是通过刑法，也不是通过这些利益来引导你。他是完全是调整你的心，把你的心调整到正道当中。所以说，佛陀的调御是趋入离二边正道。离二边正道是不偏有边、也不偏无边的一种双运中观之道，中道之意。

“依于无尽安乐之源导引至解脱”，那么通过无尽安乐之源，它的因也是安乐的，它的果也是安乐的。所以佛陀是完完全全通过相应于实相、究竟的本体逐渐地让我们断掉这些错误的一种行为和发心，行持正确的行为和发心，逐渐逐渐地就引导我们趋向于解脱。所以他这是一种非常高明的调伏之道。

即便极难调伏之人，如贪心炽盛的难陀、嗔心猛烈的指鬘、傲慢的迦叶、痴心暗钝的周利槃特，亦以无量方便必皆调伏，

那么这个调御的时候，这里面的话，益西上师的讲记当中讲，这一段讲的话就说是决定调伏。决定调伏的意思，就是不管是什么根基，佛陀都决定能够调伏你。不管什么根基都可以调伏。

所以这里面就举了这个例子，这几个例子都是佛经当中，佛陀当年在印度他调化弟子的时候的几个事例。但这几个事例不是特例。我不能说就我失败很多，挑几个成功的放那儿做广告，你看我这成功几个，他不是这样的。这个里面只是无数的成功弟子当中挑选几个，随便挑几个有代表性的跟我们讲而已。因为佛陀是调御丈夫，他完完全全是可以做成这样事情。当然这个故事很长，讲记当中也有，大家可以自己去看这个故事，而且这些故事我们也很熟悉了。

“贪心很炽盛的难陀”，难陀是佛陀的弟弟，他对他的妻子非常的贪恋，即便出家了都天天想跑回家。然后佛陀通过善巧方便完完全全把难陀调伏成一个非常好的修行者，而且他自己也获得了解脱，从贪欲当中获得解脱。

“嗔心猛烈的指鬘”，指鬘，通过他的师父，他邪的师父的一种引导让他杀1000个人可以生天。这个其实是不可能的事情，这是一个邪恶之道。当他杀了999人的时候，最后要杀母亲，这个时候佛陀就调化他，让他从猛烈的嗔心当中获得解脱，然后安置在阿罗汉道当中。

迦叶、老迦叶也非常傲慢，迦叶有很多迦叶（迦叶三兄弟，还有后面的大迦叶等等），这个不是后面的大迦叶，这个是迦叶三兄弟当中的老迦叶，他最早是拜火婆罗门，拜火外道。也通过佛陀现的十八次神变，每一次佛陀示现神变的时候，他的弟子很佩服。他说：他虽然还可以，但他不如我好。“彼道虽道，不如我道真”，有这样讲。每次示现神变的时候都不服气很傲慢，他虽然有点功德但还不如我，每次都这样说的。最后终于说了，的确佛陀他是非常了不起的，他决定跟随佛陀去这样学，最后也证悟阿罗汉果。

这么傲慢的迦叶他也可以调化，可以调伏贪心强盛的、嗔心强盛的、傲慢强盛的，这些都可以调。而且痴心暗钝的周利槃特，周利槃特尊者，我们知道就是小六尊者。他很笨很笨，非常笨，佛陀给他讲了“扫尘除垢”“扫尘除垢”，他都没办法记得住的。

像这样长篇大论不必讲了，什么背《三十七颂佛子行》、背《修心八颂》，背《入行论》，一概决对不可能的。就“扫尘除垢”几个字都背不了。所以佛陀也是通过很多善巧方便让他给僧众服务，给僧众擦鞋子、给僧众服务，做这些方式来清净他的罪业。后面通过这些他自己宿世的善根，加上佛陀给他做一些善巧方便，最后把这些障垢就清净掉了，最后获得解脱，成为一个智慧很敏锐的阿罗汉。

所以有时候给这些僧众做事情、道场给道友做事，其实是可以清净我们罪业的。就像小六尊者一样，周利槃特一样，他就通过佛陀安排他（他障垢太重了）给僧众做事情，做一些擦鞋子、扫地，给僧众服务。通过这样的方式清净他的罪业。本身来讲，他的功德也很大的、清净罪业的能力很大，通过这样的方式再加上其他的因缘和合之后，他就获得了一种殊胜的果。周利槃特他也是在佛陀所调化弟子当中代表性的。

决定调伏也是无量的方便，毕竟调伏了，用很多方式调伏了。如果像我们这些就没办法了。你念点金刚萨埵，大的方面讲，具体方面应该怎么做对他才有利的。这方面我们也看不到，佛陀他是遍知，是真正的知世间者，他可以做到“决定调伏”，这个方面他能够调伏的众生，他和他的本具的功德是有很大关系的。

通过这个方面来讲我们就知道，佛陀通过真实的修行达到这个果。而从另外一个角度也是说明：我们如果按照佛陀的教育去实行的话，我们也可以成为一种知世间和调御师、无上士这样一种状态，这就叫做“决定调伏”。

在无限时方的整个法界中，不曾舍弃一位所化，

这就叫做“周遍调伏”。“周遍调伏”不是指在这个地方调伏，那个地方不调伏。

“在无限时方的整个法界当中”，不会舍弃任何一个所化。佛陀的事业会在所有法界当中周遍的，周遍“所化”。

“周遍所化”就是佛陀一种悲心、智慧他的能力，可以做到周遍一切所化。但是如果这个地方的众生的根基没有成熟的话，前边讲了佛陀也不会度无缘之人的。他就会想方设法让你的根基成熟，他会从外围开始入手，慢慢和你接触、让你和他结缘，慢慢让你发一点善心。当你的因缘成熟到可以被直接讲正法调伏的时候，他就会通过一种佛的形象或善知识的形象来调化你。

这个方面我们以前再再讲过，有些道友很疑惑：就是你说佛不度无缘之人，难得我们跟佛没有缘吗？我们都有缘啊，曾经无数众生做过我们的父母啊，按理来讲我们也做过佛的父母啊，佛也做过我们的父母啊，难道这个没有缘吗？这个有缘，但这个缘还不足够以让你进入解脱道。

这个缘有深浅，当你的缘分、当你的善根成熟到能够被成为所化的时候，那种缘可以被调化，一般的缘还不行。一般的只是说我见了一面，我见了一面佛，我记得在很早以前我见了佛打个招呼，“佛您好！”怎么样怎么样，这个缘还不够，这样的缘就是太少了。你要成为一个被调化的缘的话，因为你要解脱，你要从轮回当中解脱需要多大的福报善根才行，所以你的缘必须要很深厚。

佛陀不断的在你身边让你去做一种善根，让你顶礼、朝拜朝拜，让你做一些......反正慢慢的累积。当你的善根强大到能够被调化了，这时候佛陀就会出现在你的面前给你讲法，通过讲佛法的方式让你的内心生起信心，这个时候才会真正成为所化。

这个有缘，佛不度无缘之人，“度化”是什么意思？“度化”是高标准的，不是说怎么怎么样，有一点缘、有一面之缘就可以给度化的，这个不行。他必须很长的累积善根，才可以累积到一个能够成为佛陀所化那种因缘。

“缘分”不能一概而论，“缘分”有深浅的。到底是什么缘？你的缘够不够成为所化，这个都需要分析。我们自己要成为真实的所化、直接所化的法器，为什么我们要发心？每天要磕头、每天我们要供水、每天放生、每天做曼扎的修行、做忏悔？都是让我们内心当中善根福德越来越增长，增长到佛一加持你，你就可以开悟的这种状态，上师一加持你能开悟的状态。我们的因缘要慢慢圆满到这个程度，往生极乐世界也是你要圆满到那个往生那个状态才行。

缘有深浅，不是我做了就行，做了关键是你做的够不够，不够的话还是不行的。佛法当中都是在讲因缘法则，反正如是因如是果，你的因有了，但是不圆满也不行。如果你因正确，你因也圆满，这个也可以，所有的果水到渠成。这里讲“周遍调伏”，下面“恒时调伏”。

调伏事业乃至虚空未尽之间转入，

事业乃至虚空这是时间，恒时的调伏的，没有休息的时候。这个地方因缘成熟了到这来，那个地方因缘成熟了到那个地方去。佛陀在不断的时间当中，没一个刹那休息的，全都是在显现不同的化身调化众生，所以具有这些条件的缘故：

由此称为“无上士”。

为什么叫“无上士”呢？因为佛陀调化，他调化的相很高明。然后是决定调伏、周遍调伏，恒时调伏的缘故，所以叫“无上士”，没有人能够个佛比较。

以上即是真实调御之相。

下面再讲：

以何种方便调御？

“以何种方便调伏”呢？

经云：“天人师”，

后面就讲“天人师”，以何方便调伏安立“天人师”？

即佛虽为任一众生的导师，但以人天直接从佛闻法，并是生起圣道的殊胜所依，故“天人师”以主要所化的人天代表对一切有情宣说四圣谛而作解脱相续。

所谓的“天人师”字面上的理解，就是做人和天人的导师，天和人的导师。那么做天和人的导师，我们说你只做天和人的导师，其他有情呢？旁生你不管了？其他的地狱有情你不管吗？都要管。但是这里为什么讲“天人师”呢？

佛虽然可以作为任何一个众生的导师，佛陀有能力做任何一个众生的导师把他引导趋向于解脱。但以人天直接从佛闻法，人和天人这两种根基，他们福德因缘不一样。他们对修学佛法解脱侧面来讲，人是法器，天人也是法器，所以就叫做“天人师”。

“并是生起圣道的殊胜所依”,然后人可以生起圣道，人的身体可以证道的、天人也可以证道，所以“生起圣道所依的缘故”。

“故‘天人师’主要所化的人天代表”，天人师安立的名称是以主要的所化以人、天作为代表。

“对一切有情宣说‘四圣谛’而做解脱相续”在经典当中，佛陀也对大鹏、对龙、对很多旁生界的，还有对其他的一些阿修罗等等也宣讲大乘妙法让他们解脱的，有时候对饿鬼宣讲的也有。所以佛陀对任何有情宣说“四圣谛”而做解脱相续。对于天人（天和人）指他所调化的一种对境，以天人为主的一切众生，然后“师”就是所谓的导师，怎么理解呢？

第一个是宣说“四圣谛”，就是授道解惑，第一个就是宣讲“四圣谛”。

第二是解脱相续。让他的疑惑解脱、让他的一种障碍解脱，所以是解惑，解惑是有些时候解除你思想上的迷惑；有些时候解除你真正骨髓里的我执等迷惑。

解脱为迷境，在《经庄严论》当中也是这样讲的，就这样把迷惑完全解脱了，自己就自在了，可以成为圣者。这个就是“师”“上师”“老师”所做的事情。第一个是授道、宣说四圣道；第二个是解惑，解脱相续，所以就符合师的一种条件法相。

如是自己圆满现前断证之后，以慈悲宣说正法，即是无等之导师。了知自他大师的差别后，应发恭敬之心。

如是佛陀自己早就已经现前了断证功德，然后再以慈悲心给众生宣讲正法，这个是无等的导师、是“天人师”。

“了知自他大师的差别后，应发恭敬之心”。自宗大师和他宗大师，就是佛法当中释迦牟尼佛他老人家的智悲圆满给众生讲法的一种方式，和其他外道的导师，他没这个能力、差别，对比之后应该发起恭敬之心。

以上讲完了他力圆满，他力圆满再做个归摄。

世间解

是调御的因，是做调伏、调御的因，这是“世间解”。

调御丈夫

是指调御者本身，调御者需要什么特点？

无上士

是调御的相，调御的相如何？是周遍调伏等等。

天人师

是调伏的方便，以何种方便调伏。这里面合起来的话，一个是因、一个调御者本身、一个是调御的相、一个是调御的方便，和起来就圆满了，佛陀是圆满的利他的主尊。下面：

对于此等，结说为“佛薄伽梵”。

最后就说“佛薄伽梵”，他有一个这样一种智，这就是总结。

如是二利究竟之佛，称为“薄伽梵”。

“二利究竟的佛”就称之为“薄伽梵”。“薄伽梵”也叫“世尊”，翻译成“世尊”的意思，有的时候翻译成“出有坏”，此处“出有坏”的解释。

以佛能显示断证二者，薄伽梵亦能表示断证，其中佛义已述。

佛陀他能够显示“断”和“证”的圆满，“薄伽梵”也能够显示“断证”。佛的意思就是这里面佛“薄伽梵”，佛陀这个词能够显示“断证”，“薄伽梵”也能够显示“断证”。但是其中“佛义已述”，“佛义已述”什么呢？述“正等觉”。昨天在讲“正等觉”的时候，对所谓的“正等觉”佛已经表述了，下面我们再讲一下“薄伽梵”。

所谓“薄伽梵”，义为出有坏，

世尊就是“出有坏”的意思。

即是佛陀能坏四魔，具有自在等六种妙德，出离有寂二边，如是薄伽梵能超外道自在天等。

“佛陀能坏四魔”，因为他是“出、有、坏”，平常说的“出有坏”，平常在念仪轨的时候也有“出有坏”等等。那么“出有坏”到底怎么理解，这里解释了“出有坏”。

首先是“坏”，“坏”什么呢？“出有坏”的“坏”就是毁坏四魔的意思，就是“降伏四魔”。“降伏四魔”我们在讲顶礼句的时候讲过了，怎么样毁坏“烦恼魔”“蕴魔”“死魔”“天子魔”等等，坏四魔已经讲了，“出有坏”当中“坏”就是讲的坏四魔。

然后“出有坏”当中“有”，什么是“有”呢？具有自在等六种妙德，叫做“出有坏”的“有”。

佛陀具有六种妙德，第一个叫“自在”，以上讲记当中把六种妙德对应六度进行安立的，六度圆满安立为六妙德。首先自在是禅定圆满。因为“静虑”“禅虑”圆满所以获得了自在的妙德。自在圆满因为佛陀他很自在，所以一切烦恼障、所知障没办法让他不自在，他完全出离这些障垢的缘故所以叫做“自在”，就是静虑圆满获得了自在。

第二个智盛圆满，智慧度圆满得到了智盛，“智盛”什么意思呢？就是一种“如所有智和尽所有智”非常周遍、非常圆满，这是通过智慧度而圆满的。

第三个“端严妙德”，“端严妙德”因为修安忍，人长的庄严，主要是以“安忍”为主因。如果你能够善修“安忍”就会非常庄严。佛陀“安忍度”圆满了，所以佛陀的三十二妙相八十随行好非常非常庄严，“端严”是安忍圆满。

第四个是“名称圆满”。“名称圆满”是什么？就是“持戒”，因为佛陀守持圆满的戒律，感召佛陀的名称非常圆满，周遍三界都知道佛陀的这样一种名称。

然后是“吉祥圆满”，“吉祥圆满”是布施度，布施度圆满之后感召吉祥。“吉祥”就是他的眷属、财富都是非常圆满的，这方面叫做“吉祥圆满”，就是通过布施来进行达成的。

后面一个叫做“尊贵圆满”。非常尊贵，“尊贵圆满”是什么？就是精进，“精进度”圆满就是尊贵，为什么精进度圆满是尊贵圆满呢？因为佛陀一直非常精进的度化有情、度化众生，在所有的事业当中能够完全不考虑自己的利益，一心一意的去帮助众生这是最尊贵的。一心一意就是他的尊贵，是从这个角度来讲叫做尊贵、尊贵圆满。这里就讲到了“有”，具有自在等六妙德，六度圆满他的果法方面，自在等六种妙德圆满，这方面是具有的“有”，“出有坏”的“有”。然后是“出有坏”的“出”，如何安立“出”呢？

出离有寂二边，

他从三有的边和寂灭的边都出离了，这就叫做“出离有寂二边”，合起来叫“出、有、坏”。但是解释的时候首先解释的“坏”,再解释的“有”，再解释的“出”，是从藏文的语序来进行安立的。汉语是“出有坏”就是“出”在前面，“有”在中间，“坏”在后面。但是这里面首先是“坏”，后面是“出”，意思是一样的。

如是薄伽梵能超外道自在天等。

因为“外道自在天”没有“坏”的功德，也没有“有”的功德，也没有“出”的功德，当然佛陀是超越这些外道自在天的。

因此，以佛薄伽梵之号实已含摄上述断证功德。

佛陀的“薄伽梵”的“号”已经含摄了上述所有的功德，所有这些自力、他力等等都包含在里，就是总结。

有释“佛薄伽梵”为差别基，其上诸号为差别，实际悉无差别，但“如是佛陀薄伽梵者”，以其语气是成为差别基，故如是为合理。

为什么讲这一段呢？这一段因为麦彭仁波切科判，他在安立的时候就是把“如是佛陀薄伽梵”安立为“差别基”，后面的十号安立为差别法，最后就是佛薄伽梵安立为总结。

但是有些大德在注释《随念三宝经》的时候，他的安立方法不一样。他把最后“佛薄伽梵”安立为“差别基”，然后十号安立为“差别法”，麦彭仁波切就是说差不多都一样，意思是一样的。

我们看“如是佛陀薄伽梵”，它的原文（经典原文里）刚开始“如是佛陀薄伽梵者”等等，最后一句就是“佛薄伽梵”，所以他就是从解释经文时候，有些大德认为最后的“佛陀薄伽梵”是“差别基”，上面所讲的这些是“差别法”。

麦彭仁波切说：如是佛陀薄伽梵，第一句作为它的差别基，下面作为差别法，最后“佛陀薄伽梵”几个字作为总结。我们看原文就知道，否则不看原文不知道在讲什么。这个是麦彭仁波切对于解释的方式不一样，但是麦彭仁波切自己的观点说：但“如是佛陀薄伽梵者”，以其语气是成为“差别基”。所以把“如是佛陀薄伽梵者”这一句话，安立为“差别基”很合理，更合理。

“如是佛陀薄伽梵”有一个停顿，这样的话把他作为“差别基”，最后就讲完了这些“世间解”“调御丈夫”“无上士”“天人师”，最后讲“佛薄伽梵”，把最后讲“佛薄伽梵”做一个总结，这个是非常合理的、更为合理的意思。总的意思一样，但是这个更合理，就这样。

第一堂课我们就讲到这个地方，然后休息一会吧，九点五十五上第二堂课，讲到这。

所南德义檀嘉热巴涅

托内尼波札南潘协将

杰嘎纳齐瓦隆彻巴耶

哲波措利卓瓦卓瓦效

**嗡啊吽 班匝格热巴玛色德吽
嗡啊吽 班匝格热巴玛色德吽
嗡啊吽 班匝格热巴玛色德吽**