《随念三宝经》第5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，今天我继续一起学习《随念三宝经》注释。

《随念三宝经》当然就是随念三宝，随念佛宝、随念法宝和随念僧宝。

那么随念三宝当然有很多必要性，第一个我们要生起信心，对于我们所皈依的三宝，它的自性、它的功德作为一个佛弟子来讲，必须要非常的清楚。因为对它的一种自性和功德了解得越清楚、了解得越深入，那么我们自己的信心也就越清净、越稳固、越清晰。如果不了解的话，对于所皈依的一种本体，如果都非常模糊的话，那么我们说皈依的这样一种对境到底是什么样的？我们自己的信心，因为有了这些不确定因素，就会有很多怀疑、很多疑惑、不明了的地方，所以说我们的信心也不会特别地清净。

它的信心就是清净心，我们了知对境的本体越清净，我们自己缘这个清净对境的状态、它的心也就越清净。所以说信心它一方面是一种相信，一方面也是以一种清净为它的自性的。

就是这个信心主要是针对于这个对境，它的一种没有垢染、具有功德等等，那么这个对境方面它是非常清净的，所以说我们缘这个清净对境的一种心，就叫做“信心”或者叫做“清净心”。所以说我们学习这个随念三宝功德，对我们自己修学来讲，必要特别大。

还有一种意思，就是我们自己要为了利他而发誓成佛。为利他而发誓成佛，当然这里面就有二个体性：一个是为了利他，一个是成就佛果。为了利他所以说我自己要发誓成佛。如果我们对于所成的佛不清楚，那么就说我们自己为了利他而成佛，那么成了佛到底是什么？那么对于所成的佛、对于三宝的自性，如果非常模糊的话，那么就是我们自己想要成佛的心那也不是那么清净的。

到底要成什么佛呢？我们有的时候我们说，当我们自己没有学习到这些很清楚的、或者很圆满的佛功德的时候，当我们说发誓成佛的时候，就是说要成佛，成佛成什么，脑海当中，当然第一时间蹦出来的就是一个佛像、佛的样子，就是我看到的唐卡、看到寺院当中的这个大佛像的这个样子，这个就是佛，成就像这样的佛。但是只是成就像这样的样子吗？唐卡中画的佛像吗？还是说寺院当中塑的佛像的样子，成这个吗？当然不是。但是我们如果不了解的话，我们就会只想到这个，只想到佛陀有一些功德，或者成什么样。具体的什么样的功德，我自己要成就的佛果，到底是什么样，对这个不太清楚。如果对我们所成的佛不太清楚，那我们的菩提心算不算是真实的菩提心？因为你对于所成就的这个佛，就说菩提心当中的两个体性，一个是利他，一个是成佛，如果对于自己要成就的佛都不清楚的话，那么你所谓的菩提心不会清净。因为我们对自己所成的佛都不了解，到底是什么一种具体的状态，那么你内心当中是想这样真正的佛，还是想成就你想象当中的那种佛。就说你脑海当中那种认知的那种佛，还是一种真实具有佛功德的佛？这个必须要清楚。

所以说很多时候如果我们不学习的话，我们想成就的佛只是我们脑海当中浮现出来一种佛的样子。那么这种是不是真的佛？当然不是真的佛。为啥不是真的佛？因为很多佛的特点、很多佛的功德我们都不了解。不了解我们所要成就的佛，那仅此而已。所以说我们自己如果缘这样的佛的话，它所缘的对境不是那么清净，或者对境不是那么圆满的缘故，所以我们自己发心成就佛果的一种菩提心它也不是圆满的，它是一种相似的。

所以说一方面菩提心它的心、利他的心它要非常的清净，第二个缘成佛的心也需要特别的清净。所以我们要知道所成的佛到底是什么？所要成的佛到底是什么，我们必须要学习这些讲解佛陀自性的、佛陀功德的很多很多的这种经论。学了这个之后，对于我们成就的佛就有一种了解了。有了解之后，我们再发誓成佛的时候，我们就成就这个佛，这种佛功德我们是要具有的，这样的佛的功德我们是可以成就的，或者我们本性当中具有这里面所讲到的这样这样这样的一种功德。所以我们那个时候要发誓，我们学完之后如果生起信心，再发誓要成佛的时候，那个时候的那种心就非常的清净坚固，而且非常圆满。的确缘的佛果就是真实的佛，而不是我脑海当中浮现出来的，或者通过我的分别念构造出来的，我臆想的这样的佛，不是这样的。

所以说即便是我们说很简单的发誓成佛的心，我们觉得我们有了菩提心了，是不是有了？是不是有菩提心了？你自己要成的佛到底是什么？如果说不出来，不了解，那么这个佛还不是一个真实的一种佛自性。所以很有必要，我们自己要发心成佛的必要性，也需要对于佛宝自性、法宝自性、僧宝自性，对这些要了解得很清楚。所以说一方面我们皈依的时候，我们所皈依的对境到底是什么？第二个我们要从成就的佛果是什么？第三个我们如来藏当中所具有的一些，我们说每个众生都是佛，既然每个众生都是佛，那么佛功德在每个众生当中都具有的了，那么你到底具有了什么？什么样的功德你具有。如果了解了，这些我们在讲随念佛经的时候，佛陀具有的这些功德其实在我们内心当中都具有了。以后我们成就佛的时候，我们就是这样一种能力、这样的状态去度化众生。对于我们现在的修行者来讲，那个信心那就不一样了。就说我们会对于度化众生这一点非常非常有自信、有把握，而且我们内心本具这样的功德，只需要把这样的障垢清净掉，这些功德我们都可以获得，因为本来具足嘛！所以说，就只要把障碍去掉之后，这些功德都可以显现出来。对于这个侧面来讲，也是很有必要的。
 还有一个必要性，我们说菩提心当中第一个就是发心为利益他。利他是什么？我们要利益众生和利益他人。当然我们对于所利的他，所有众生、一切众生这个必须要非常清楚地了解。除了人之外，还有其他所有地众生。不单单是自己的亲人、熟悉的人，即便是不认识的、即便是怨敌、即便是所有其他众生，我们都要利益他。这个方面当然是菩提心当中的一个很清净的体性。还有一个就是说，利益众生，到底利益到什么程度？你只是给他几块钱利益吗？还是把他安置在一个好的工作岗位上吗？还是把他安置在善趣的本体吗？还是说怎么样？当然我们说，大乘的利他，一定是要把众生安置在佛地，究竟利他。那么一定要把众生安置在佛地，到底把众生安置在佛地是什么？这方面要了解，这里面所学习到的这些佛功德，最后你就要把众生安置在这样的一种状态当中。这种心是非常清净、非常伟大的。

所以说如果我们不了解这些问题的话，那么我们说我们利益众生，但是当我们没有好好修心的时候，我们说利他的时候，很多时候不是说所有的，基本上按照凡夫人的想法，我们要利益他，内心当中有一种潜意识或者说我们内心当中的习气，就说我要利益他，他不能超过我。“反正你在我下面永远都可以。我可以帮助你解决温饱，我帮助你解决什么，但是你要是超过我了，我自己内心当中就不舒服了。因为我帮助你嘛，我是帮助者，你是受助者，你永远不可能超过我。”所以说当我们在想帮助对方的时候，很少有说：“我愿他超过我，我愿他的功德远远超过我，愿他得到最圆满。”这个不会，很多时候不会。很多时候就是说尤其是我们帮助一些很可怜不认识的人的时候，我们要帮助对方的时候很多时候我们观察一下，有的时候我们不注意观察，我们观察的时候，我们对于这些乞丐对其他人很多人帮助的时候，我们真正帮助他的时候，反正，给你一些帮助，体现出我的一种优越，体现出我是一种我是帮助者，你是受助者等等。我们内心当中这种状态是比较明显。所以说我们说要利益他，要帮助他，我们是永远站在高高在上的状态，说去帮助其他众生，“我可以帮助你们。”但是内心当中深层次的思想就说：“你不能超过我，反正永远是你在我下面，怎么样我要先成佛之后你再成佛。”有些时候是这样，但是真实来讲，我们要帮助众生到底帮助到一个什么程度？帮助他安置在这种佛果当中。我们说真实的利益，不单单是说给他一些暂时的安乐，让他安住在暂时的果位，而是说真实的帮助要让众生安置在佛地，这种心态是很清净的。

所以说很多时候，我们说在《入行论》当中讲了，当我们在现实当中看到别人的这些福报、钱财、地位还有智慧呀超过我们的时候，我们往往会产生嫉妒心。那么《入行论》当中寂天菩萨说：“你为什么要对这些众生的安乐产生嫉妒心呢？你发誓要让他们成佛的，你想要给他们的究竟的东西是比这个还要超胜无数倍的佛果。你说我连佛果都愿意给你，那其他这些现世的安乐为什么不愿意给呢？”所以就通过很多这些方面来打破我们对众生的一种安乐、福德生起的时候一种嫉妒，一种对治。

然后对于众生超过我的功德，我们如果是真正地把利他心修好之后，我们就想：“反正我要让众生获得最圆满的佛果，这些暂时的一些利益、福德，就超过我了没什么。”自己很愿意、很平静地会接受这样的状态。所以，对我们修持一种利他心，就是我们要把众生安置在什么状态，必须清楚，究竟来讲就安置在这种佛地功德。

所以，我们自己的努力就是这样的。然后把众生安置在这样状态当中。后面我们看到所有众生，所有的有情，哪怕是很讨厌的一个众生，非常不喜欢的众生，最后我们看到他的时候，“哎，我要发誓要利益他。利益他到什么程度？暂时让他离苦得乐，究竟让他安置在佛地功德。就是我们现在所学习到的这些佛地功德当中。我一定要安置在这个状态。”

所以，如果我们内心当中有真实地发起这种心的话，那我们利他心非常清净。第一个是我利益众生的心非常清净，第二个是我发誓成佛的心非常真实。因为我成就了佛，我很清楚到底是什么功德。否则的话，如果我们自己没有学习佛法的时候，有些时候我们觉得的佛果，他就是一个很慈悲的人啊，有点智慧的一个人啊，有的时候就是说是一个很慈祥的老人，我们要成就的佛就是这样的。如果你的目标就是这个的话，那你的资粮，你真的发誓成了佛那也不是真实的。

所以，当我们了解了所成就的佛功德到底是什么状态的时候，那个时候我们的菩提心的质量才从某一个侧面有真实的一种提高的状态，有提高的可能性。

所以，不单单是对我们皈依本体有帮助，而且对认识我们本具的功德这方面也是有帮助的。还有我们发誓成佛的菩提心的一种所缘，就是我们要成就的佛果本身也是有一个很清楚的认知。否则的话，我们发了菩提心所成的佛都是很模糊的，那么你说那个是真实的菩提心吗？我们说是真实的菩提心。但你真实的菩提心你成就的佛果到底是什么呢？哦，一下子就很模糊了，一下子马上就变得模糊了。就好像是显出一个唐卡的样子，“哦，这个就是我成就的佛。”其实那个只是一个形象，真正他里面的内在内涵的功德我们都不了解。所以必须要进入学习讲解佛功德的一些经典论典之后，我们才真实地对自己最后要成就的佛，或者是我们本具的佛性，这个方面会清楚的了知。

所以，我们的信心会很清净，那么我们自己发誓成佛的心也会非常的坚固，或者非常真实。要把众生安置在了佛地也非常清楚。把这一切都很清楚了，那么我们自己修行的时候也是非常清楚的。

还有我们平时的时候我们对于缘佛功德，供佛的功德，或者我们说上师是三宝的总集，上师是佛的本体，那么有些时候我们不观察的话就是很虚，我们的认知也是很虚的。但是，如果把这些了知之后，再来观察的时候，再来观修的时候，这个时候他的信心就不一样。

当然，这里面有些时候我们如果不认真学习的时候，那么我们觉得上师是佛等等等等，我们就从笼统的角度、模糊的角度来讲好像比较容易相信。但是，最后当你把这些佛功德、法功德、僧功德，把佛的功德学完之后，你再来看一下上师他还是佛吗？好像觉得不是啊，我上师好像没有这些功德感觉。所以，有的时候我们平常所讲的认为的“上师是佛”有的时候是很模糊的，但是必须要经由了知了佛具有什么功德，然后再把这个佛功德放在你现在所依止的殊胜的上师上面，他具有的就是这样的功德。其实有的时候说他的本性当中，或者他有境界当中他就有这个功德，但是只不过为了利他的方便，为了利益众生的缘故而显现成一种凡夫的形象。这个在《心性休息》当中，无垢光尊者在讲依止善知识的时候，不管是从颂词还是讲注释，这两边都讲了。

所以，当你真正知道的时候，你就知道我的上师虽然他显现上面可能是还不圆满，显现上面的身体，还有他方方面面好像和咱们所学习到的一种佛功德当中从他的显现上面有差别。但是，在他所显现的这样一种形象的实相当中，他自己的本来的状态其实是具有这功德的。

所以，当我们在看到一些不圆满的时候，当看到上师所谓的一些过失的时候，我们就马上可以知道这是一种我自己的心不清净，或者上师的一种度化众生的方便。这个时候一方面对于真实的上师具有什么样的佛功德，我祈祷他、我供养他，为什么很多地方讲，祈祷一次你远远超胜祈祷很多很多遍的其他本尊的一种名号、心咒来得快，或者观修一次、供养一次，它的功德等等。

像这样的话，就比较清楚地了解。当我们再修这些上师瑜伽的时候，在祈祷的时候，这个时候因为有对他的功德本身相信的缘故，所以我们自己通过这样一种清净信心，祈祷之后得到的加持、得到的利益就完全不一样了。所以如果完完全全把这些问题接受之后，我们自己祈祷或者修行得加持会有一种飞跃，这个方面是完全不相同的。所以，以前的话大概是一种很模糊的信心，对对境的模糊的了解而祈祷的，现在是很清楚地认知了。

当然我们在学习这些功德的时候，如果是自己的善根、因缘逐渐比较成熟的时候，看到这些功德的时候他都可以产生这样一种信解。但是我们的福德，或者一种信心，还没有达到那么高的高度的话，有的时候很自然地就会产生一些疑惑，“这个所讲的道理是真的吗？是不是真的具有这样的功德？”等等。有的时候就会产生一些疑惑，但是我们在学习过程当中，作为凡夫人来讲作为自己的福德资粮、智慧有欠缺的缘故，产生一些疑惑也很正常。因为对我们来讲，我们现在的小脑袋里面所装的智慧，我们所能够了知的东西的确是太少了。

就像我们从小时候能够了解的东西，我们的智力不断地成长，到了学佛法之前对于佛法的一种认知的状态，然后学习佛法之后通过不断的学习，我们智慧增长都是很明显的。所以以前完全不能接受的，小时候完全不能接受的知识，长大之后就能接受了。学习佛法之前不能接受的佛法的观念学了佛法之后就可以接受了。

现在我们学习佛法的时候，对于甚深境界的一种相信的程度，再学习几年之后就能接受了。所以，我们永远不要相信我们的分别念是对的。我们在看到这些功德的时候，觉得“这不可能，这可能是假的吧，不可能吧。”这个时候我们不要相信我们的分别念，因为通过这一系列经验告诉我们，我们现在的一种分别念，现在我们的智慧是不可靠的，不能依靠它为标准，因为还有更深的境界，当我们走到那个状态的时候我们才知道“哦，的确是这样的，没有欺骗我们，的确是真实的。”

所以，佛陀在经典当中所讲的这些佛的自性、佛的功德，是完全是通过三个无数劫，很长时间修行之后现前的圆满的智慧所如是地宣讲的佛的状态、佛的功德。我们现在暂时没办法了解不是说这里面有什么水份，而是说我们自己的智慧、我们的理解、接受能力还没到达那么高的状态。所以这个时候我们应该有一个比较正确的心态，我们自己要不断地提升自己，如果我们不断地提升自己的话我们就会对这里面所讲的内容慢慢慢慢逐渐就会产生坚信。当我们对这些佛法僧的功德完完全全产生坚信的时候，一方面皈依心会非常稳固，不会通过小小的因缘，或者是一些大的因缘然后退失自己的信心，这个方面可能是不会的。而且，有了清净的信心之后，信心非常稳固，那个时候通过清净的心去做祈祷，去做观修的话，也很容易相应佛的功德、佛的加持，和法界实相很容易相应。

所以，这个方面就是我们不断地提高这个过程，就是说智慧、福德不断地提高，就对我们的一种认知，对我们和法界相应的一种层次也是在逐渐提高的。所以，我们在学习佛法的过程当中，有很多从不理解到理解，从不相信到相信，从很远到很近，乃至于最后相应的这个过程。从我们自己的经验你都可以有一种体会。

刚刚我们为什么讲这些呢？因为有的时候佛陀在有些经典当中也讲了，“阿难，这么甚深的法对于这些善根浅薄的人不要跟他们随便讲。随便讲之后他们会生邪见，或者怀疑，然后让这个法速灭。所以对于这些根基下劣的人面前不要宣讲。”但并不是说这里面害怕别人观察，因为有些时候他的智慧理解不了，反而开始诋毁、开始诽谤，让这个法很快就灭掉，丧失了利益众生的机会。

我们自己在学习佛法的过程当中，我们的智慧也在慢慢地增长过程当中。所以我讲这个的原因、必要性就是说我们不要先过于相信自己的分别、我们的观念，因为我们的观念随着自己的福德、智慧的增长它会不断地变化的。我们的福智越深，对于这样一种不可思议的法界等等他了解的一种接受程度也就越深。这个从我们自己的经验也可以看出来。

所以，这个对我们学习《随念三宝经》的一些必要性，我们在这堂课之前也是简单地在总的方面宣讲一下。

下面我们开始学今天的内容。今天的内容是第二个科判，

戊二、显现后成办事业分二：一、别说佛前觐见　二、总说

这里面总的科判是利他和自利。佛陀为了利他显现了很多很多的方便。前面是真实的显现，第二个是显现后成办事业。

显现之后就三十二相、八十随行好，或者是福等流、善根无尽等等，这方面是佛陀的色身显现在世间之后，显现后如何成办事业分二：一、别说佛前觐见　二、总说

己一、别说佛前觐见

在觐见佛的时候，会获得怎么样一种加持和获得什么样的功德。佛陀的色身和佛陀的功德不是显现在世间了吗？显现在世间之后，如果众生去觐见、朝拜，或者见佛的话，他会有什么样的功德呢？当然，此处直接讲到了是佛在世的时候，我们如果去朝拜佛的话具有的功德。但是现在佛已经入灭了，入灭了之后我们就没办法像以前的众生真正去朝拜佛一样去朝拜。但是不单单是在世间当中有一个佛显现然后入灭之后不存在了，其实在十方世界当中现在还有无数的佛安住。比如说西方极乐世界的阿弥陀佛，还有东方琉璃世界的药师佛等等很多很多佛。其实我们如果有信心的话他也同样的，我们自己有信心的话也可以这样，了知祈祷之后仍然可以获得佛加持、佛功德。

比如说佛前觐见，原经文当中就讲：

【信解欢喜，慧无能胜，力无能屈。】

这里面就讲到一种佛前觐见，他信解欢喜，慧无能胜，力无能屈。下面就是分别宣讲三句经文的意思：

往诣佛所，有以信心及问难前往二种，

佛陀在世的时候，在佛面前去，往诣佛住的地方，就说这些人的心态有两种：有一种心态是以信心前往佛的住处；第二个是问难。问难就是想找些麻烦，想给佛辩论，或者想怎么怎么样，找些麻烦，就说以问难的心态前往佛住的地方。

其中初者，

“初者”就是说以信心前往佛所。

或为往观，或以宿善发动，或信解后为供养等，彼者一见如来，当即垢灭信生。

第一种境界是以信心发动的，他去见佛要么就是想看一下佛，想佛了想看一下佛，往观看一下佛的相好。有的时候就是注释当中讲的，去看一下热闹，“到底怎么样，听过很多人去见佛，我也去参加一下。”往观的话就是看看热闹的心态。

“或以宿善发动”，“宿善”，就是以前他有善根，现在善根成熟了，这个善根推动他就是想去见一下佛陀，想朝拜一下佛陀。所以很多时候，我们自己也是，在学习佛法过程当中，我们刚刚开始学习佛法的时候，有些时候也是这样的，就是一种不知道什么因缘推动，就想去哪个寺院看一看，去佛学院看一看，朝拜一下，见下上师啊等等。

所以从这个方面就是以前的善根推动之后，他自己就很想去朝拜一下佛陀。这个也是我们自己和有些道友内心当中也出现过或者说正在出现这样的状态。以前有这个善根，善根成熟之后他很想去听法，很想去朝拜，就是这样一种状态。

“或信解后为供养等，彼者一见如来，当即垢灭信生。”或者说对于佛陀有信心之后，想要供养佛，想要顶礼佛，想要在佛面前听法，通过这样一种信心到佛所的。由这样的信心推动，彼者一见，他们见了佛之后，“当即垢灭信生”，马上内心当中的污垢、垢染、烦恼等等就熄灭了，然后就更强烈的信心就产生了，像这样得到一些殊胜的加持。

对此，以信为因欲见佛者，增上比丘入定之乐亦不可喻的解脱忧恼大欢喜心，故为“信解欢喜”。

以信心为因想要见佛的话，“增上比丘入定之乐亦不可喻”。什么叫作“比丘入定之乐”呢？因为有些比丘本身身语调柔，身语很调柔的缘故，他就可以通过这样一种前提修禅定就可以入到一种很深的禅定当中。他可以入到二禅、三禅，安住在非常寂静的状态。安住在寂静的状态当中，尤其是在，很多地方讲，《俱舍论》当中讲，比丘入第三禅的时候，那种安乐的状态非常的明显，很寂静，而且很乐的一种状态。所以很多时候就把比丘入第三禅的状态比喻成一种非常善妙的、寂静的、微细的一种安乐。

所以，首先我们就知道“比丘入定之乐”是非常清净的一种快乐。然后“增上比丘入定之乐亦不可喻”，就比这种比丘入三禅的快乐还要增上的，还要殊胜的快乐，也不可比喻的一种解脱忧恼的大欢喜心。就是内心当中的很多忧愁啊，很多烦恼啊，一见佛之后，当即就可以熄灭的一种大欢喜心。

所以表示这种状态的话就叫作“信解欢喜”。信解，就是说以信心见佛。欢喜，就得到这种欢喜心。当然有些时候是因为信解心看到的佛，内心当中“哦，佛那么庄严！”他就内心当中很高兴。还有一种是更深层次的，比比丘入三禅的安乐还要寂静、还要殊胜的这样一种安乐他都可以获得，所以这叫“信解欢喜”，通过信解而产生欢喜，这叫“信解欢喜”的意思。

欲来问难者，亦至佛前，不禁战慄，故如日出星光隐蔽，顿息骄慢而获寂静之乐。

还要一种不是以信心见佛的，想要问难的。想要问难的时候，到了佛前，因为佛的威德力，佛无史以来修持这样一种善法，所以佛陀非常威严，他的威德力非常超胜。所以以这样一种问难的心到佛前的时候，也被佛陀的威德所折服，所以不禁战栗。（这个战慄的慄字应该是繁体，简体应该是没有忄。前面还有一个，昨天我们讲到一个地方，讲善逝的地方，原文11页当中，“犹如冠如美玉”，应该好像是“美如冠玉”才是正确的词，不知道是打错了还是怎么样。“善逝或妙逝，犹如冠如美玉之士夫。”真实来讲，这个成语应该是“美如冠玉”。这个方面我们不用改，反正就是知道一下，也许是打字的时候打错了。）此处讲“不禁战栗”，他到了佛面前的时候，非常恐怖，不自主地开始发抖。

“故如日出星光隐蔽”，就好像太阳出来之后，星星的光明自然而然就隐蔽了。其实我们在天空当中，白天太阳出来的时候星星是不是就没有了，跑回家睡觉了呢？也不是这样的，其实还是在天空当中，只不过太阳光太强烈了，就把它隐蔽了。所以太阳一下山之后，它的光明一收摄之后，星星的光明就显相出来了。所以这里面就讲到，有些外道，有些问难者，他自认为有一些功德、福德，但是到了佛面前的时候，佛陀的威德、福德太超胜，所以像这样到面前的时候，自然而然就说不出话，自然而然就生起信心，这个方面也很多。

“顿息骄慢而获寂静之乐。”他的骄慢心马上就熄灭，获得一种前所未有的寂静之乐。

这个方面也是“信解欢喜”。刚开始的时候虽然没有信解，但是见佛之后傲慢心熄灭，产生信心，然后就开始生欢喜。所以这个方面也叫作“信解欢喜”。

当然我们在讲这些的时候，前提都还是这些有情内心当中有一些善根的。如果完全没有善根的话，他见佛也不一定能够获得这样一种状态。所以说这里面没有矛盾的地方，一方面就讲见到佛之后，有信心的人怎么怎么样，没有信心的人怎么怎么样。这方面还是有个总前提，内心当中还是有一种善根推动的，如果完全没有善根的人，他一方面可能也见不到佛，也不可能出现在佛前，不可能生于佛世。第二个方面，如果没有善根，看到了佛之后也不一定马上能够产生这样的信心。所以说这个方面我们一般的情况和特殊情况分开地讲，就是可以这样安立。一般情况就是咱们在经典当中所讲的内容。特殊的那些，完全没有信心的人，即便见到了佛，他也不一定生起信心，而且还会产生这些诽谤佛等等的一些心态。就像佛在世的时候这些六师外道等等，他见了佛之后有些时候还是没办法产生信心的也有。所以我们就要分清楚一般情况和特殊情况，分清楚之后就知道这里面没有什么矛盾的。

又如来相续智慧，于一切法无著无碍，故佛智何时亦无能胜。

前面“信解欢喜”讲完了，现在讲第二句“慧无能胜”。

“慧无能胜”就是说如来相续当中的智慧，就佛内心当中的智慧，“于一切法无著无碍”，对于所有的法无著无碍。无著无碍是两个功德法的体现。“无著”，当然从字面上来讲是没有执著的意思。在《宝性论》等讲“无著”的时候，主要是从佛陀熄灭了烦恼障。因为佛陀没有烦恼障的缘故，于诸法无著。因为没有所知障的缘故，于诸法无碍。“无碍”就是没有阻碍，可以遍知一切。

“无著”就是说没有执著，因为执著心是一种烦恼心，就觉得这个东西好啊或者不好啊。这个就是一种爱著、贪著。所以“无著”就是没有没有烦恼，缘一切法的时候不会产生烦恼。“无碍”就是没有阻碍可以了知这个法的圆满自性。

所以说遣除烦恼障——无著。遣除所知障——无碍。他没有烦恼也是遍知一切。

“故佛智何时亦无能胜。”所以说佛陀的智慧任何时间都是没有人能够超胜的。没人能超胜佛陀的智慧，为什么？因为如果没有成就佛果的话，没有成就佛果的原因要么就是有著，要么就是有碍。有著有碍的缘故，他的智慧是不圆满的。有著的话就是一般的凡夫人，像我们这些凡夫人对于外境、对于法有执著，是以烦恼来缘的，以烦恼障来缘这些法。所以因为我们有烦恼障我们的心缘在这个上面，贪著它，这个时候智慧根本打不开的。所以当然没办法，他的智慧是有胜的。然后如果对于这个法有碍，比如说阿罗汉或者菩萨，虽然烦恼障断尽了，但是所知障没断尽。所知障没有断尽，他对法的了知还有碍。“碍”就是有阻碍的意思，还有障碍、还有阻碍，没办法遍知一切，所以他的慧也是有能胜的。

所以佛陀的智慧“无著无碍”，没有执著，也没有阻碍，所以谁能够超胜佛的智慧呢？如果你修行了，就说你可以成就像佛一样的果位，你也达到“无著无碍”，但是永远没办法超胜佛的智慧，因为没办法再超胜。

我们的障碍只有两种，一个就是耽著，一个就是障碍。你把这个超越之后，最多和佛平齐，和佛成就无二无别的果位，你要超胜佛的智慧是没有的。而如果你内心中有著有碍，那当然更加没有办法超胜了，所以你的智慧就没办法周遍圆满。

当我们修行空性，通过人无我空性断除了烦恼障，通过法无我空性断除所智障，我们也可以成就“无著无碍”的本体，也可以成就佛陀一样的，现前佛陀一样的智慧，我们也可以成就“慧无能胜”。

下面讲一个例子：

譬如，提婆达多各处收集碳灰，及释迦大名从劫毗罗城逐户索要一把大米，一一记下处所姓名，同米放入袋中，令象驮至佛前，问属何人何处，佛陀一一回答，无不知见，决无差错，故谓“慧无能胜”。

这里讲一个例子，佛陀在世的时候，提婆达多显现上经常和佛作对的，一方面他也是佛的亲戚，一方面来讲他也具有很多的一些功德，但是内心上的烦恼比较炽盛，他的傲慢心很重，总是想和佛竞争。他因为没有得到圣果，内心当中的烦恼也比较炽盛，所以他就想要让佛出丑，他就觉得佛不是遍知，他就想让佛出丑。后面这个释迦大名，他是想考验佛陀，“你是不是遍知？”两个人心态不一样，但做的事情差不多。

提婆达多在各个地方搜集很多烧完柴火的碳的灰，收集碳灰，然后用口袋装起来，写上名字，这个是哪一家的碳灰，那是哪一家的碳灰，把所有的混在一起放在口袋里面。释迦大名是从劫毗罗城中，逐户索要一把大米，把这个大米装在口袋当中写上名字，这是哪一家的、什么路、多少号、谁谁谁的，这样把它写好，然后把这些全部放在佛面前，马上倒出来，他自己当然不能让佛看到这个是哪家的，佛陀就一一回答，这是哪一家的，是这样的。

所以这些方面，佛陀是无著无碍的，他的智慧没有障碍。为什么智慧没有障碍？其实阻碍我们智慧发挥的就是我们的执著，我们的执著分别心。

以前我们大概讲比喻的时候，比较容易理解的比喻，以前我们经常讲的比喻。就说当我们的心平静的时候和当我们处在发怒状态的时候，这个时候智慧智力是不一样的。如果我们执著很严重，比如说别人欺负我的时候，我处在那种暴躁、很盛怒、发大脾气的状态当中，那个时候没什么理智可言。为什么很多时候很多恶性的事件，它就发生在那种发怒的时候，“冲动是魔鬼”，现在世间也是这样讲的。所以当他冲动的时候，当他发怒的时候，他本来应该考虑到：“我不能这样做，做的后果是什么？我的家庭是什么？我的事业是什么？我坐牢怎么办？”很多很多后果。其实如果他平静下来的时候都想得到，他平静下来的时候都会后悔，“哎呀，我不应该这样，不应该这样”。但是当时的状态，他为什么发怒的时候想不到？这个时候就是执著很强烈的时候，他的执著特别强烈，这种强烈的执著障碍了他的本来智慧的发挥，他也会做出很多很多出格的事情。所以当他平静下来之后，好了，很多可能性出来了，“我可以让一步呀，我可以怎么怎么样？我当时想到这后果就好了”。其实这些都是可以想到的，但是他的心很执著的时候他想不到，完全想不到。所以执著越强烈，他的智慧力就越弱，这个是嗔恨心的状态。

反过来讲，贪欲心的状态也是一样。我们说热恋当中的这些男女也是一样的，没有理智。你说这个应该做不应该做，他就说这个…，反正他都不考虑，考虑不到的，他就一心一意放在这个执著对境当中。所以很多所谓这些应该做不应该做的，他全部分析不了。所以从后面来讲的时候，慢慢他如果从这个状态当中平息了，他很多时候就恢复了所谓的理智，是这样的。

所以这个里面我们就知道，执著心越重就会影响正常智力的发挥。而为什么佛陀是遍知呢？因为我们众生的执著心太重了，对这个法认为是实有的，这个应该贪、那个应该嗔，其实我们自己是处在…，只不过我们没有处在那么强烈的(状态中)，刚刚我们讲的极大的憎恨和极大的贪欲是一种很极端的表现。当然，我们现在大多数都没处在这种状态中，我们现在的智慧相对于暴怒的状态，我们是平常的心，我们是比较平静的心。但是我们这个心态比较菩萨的心、比较修行人的心，我们现在的心是躁动的心，缘很多法在执著在分别，这个是这样的、那是那样，我们要得到、要抛弃…这些方面的心，其实我们处在这种躁动心的时候，很多法的可能性，我们也看不到，它的本性我们还是看不到，它也会影响我们智力的发挥。

有些人修禅定，禅定让他的心很平静的时候，他的智慧力比一般人的智慧力要深，他看问题就更加深刻了。所以有些时候为什么像以前的这种说法，现在也知道了。乔布斯他自己在创立公司或者做企业的时候，一些苹果的很多创意，他有时候经常禅修，禅修的时候，很多创意就在禅修当中，他就得到了。为什么这样呢？其实禅修让我们平息很多的执著分别念，在这种相对寂静的状态当中，他的心寂静下来了，很多可能性就出来了，看得到很多很多不同侧面，很多不同的可能性，他都看得到，所以非常有助于发挥他一种潜能，内心当中很多潜能的发挥。

禅修，它就是让我们的心平静下来之后，很多我们平常看不到的可能都看到。所以佛弟子要禅修，佛弟子禅修的时候，当我们禅修的时候，很多智慧，内心当中的智慧，因为障碍没有了，它自然而然就会浮现出来。尤其是像佛陀经中讲的一些很甚深的智慧，就说本具佛性，本具这样一种很深的智慧。但是很多障碍，方方面面的障碍把它障蔽住了，显不出来，所以叫我们禅修，安住在这样一种寂止胜观当中，当如果我们能安住的时候，很多杂念熄灭下来之后，很多的可能性，很多的一切万法的本性，它就逐渐逐渐看到了。

虽然一般的禅修和阿罗汉、小乘、菩萨们带胜观的禅修还不一样，他们相应实相的状态更深入，他的菩提心作为因，还有无我空性见作为一种所缘，安住在禅修当中，他可以更快地熄灭掉这些烦恼分别念、更细微的种子、更细微的层面，他完全能够熄灭，熄灭之后，更深的智慧就爆发出来了。

佛陀完全熄灭了所有分别念，所有潜力一点不剩，全部显现出来。所以我们根本看不到的这些可能性，他就完全可以看到。为什么？没有障碍了。障碍他看到这些法的一种东西没有了，所以佛就成为“无著无碍”的遍知智慧。

所以为什么这么多东西混在一起，佛陀完全没有障碍可以看到，这个完全也是因为佛陀内心当中的执著、分别念完全熄灭了。熄灭之后本具的一种功能，佛相续当中佛智的功能就显现出来，所以会显现这样一种不可思议的境界。

佛陀不可思议的境界，其实从某个角度讲也是很平常的境界，只不过我们现在不平常。我们现在所看到的东西，只不过本身应该是，按照实际情况来讲，我们是应该看到，我们应该和佛一样，但是为什么我们和佛不一样呢？我们为什么会觉得这个不平常呢？我们为什么会觉得佛不可思议呢？因为我们自己的分别念太重，我们看不到这些东西，所以当佛一出现这些的时候，我们就非常的惊讶，“这个怎么可能，这个怎么可能呢？”其实我们每个人都是这样状态的，因为迷失得太深了，我们反而就不知道到底是什么样了。

这个方面我们讲的，其实能够遍知一切，或者本性一样、本来是空性、本来是佛陀、本来可以遍知一切的，这个是每一个众生的正常状态，应该是这样的。但是现在我们跑出来太远了，所以我们反而把正常的状态当成不正常了，感觉很惊讶了，感觉很不可思议了。其实真正来讲，我们就要回归到这种状态当中去，但是并不是说我们以前有，现在好像迷失了，回去，不是这个意思。虽然它有这个功能，但是我们自己执著太重的缘故，从来没有发现过，现在我们修道，就是为了发现，让它出现这样本具的一种功能。

佛陀通过修行，他完完全全已经现前了，障碍消尽了，所以他就显现遍知。对我们来讲，为什么佛陀可以有一种状态境界，完全是因为熄灭了执著、贪欲和嗔恚，或者说是一种烦恼障、所知障，熄灭之后，就可以如是地呈现这样状态。

如果我们自己对佛功德要生起信心的话，一方面来讲，有些道友不需要讲这么多道理，不需要讲什么原理，他就直接可以相信佛陀不可思议的功德。但有些时候，可能会有些道友想思维一下，“为什么会这样呢？我看不到，为什么佛就可以一下子看到这么多呢？”有的时候我们要讲一些原理，讲些原理之后也容易理解。实际上只要有原理的话，他就比较容易接受这样的问题。

但这只是让我们比较容易接受而已，其实从某个角度来讲，佛陀他自己所现见的，很多大德他自己安住的这些状态，不管我们现在相信不相信，它反正就是这样子，不会改变。不会因为我们相信，它就增长；不会因为我们不相信，它就减弱。这个绝对不可能的，它就是万法的实相。一切众生本来的状态就是这样的。

现在世间人的讲法：“你见或不见，我就在那里。”现在很流行说这个。所以实相也是这样子，你见不见，它就在这里。所以佛陀不管你信不信，它不会改变的，就是这样的。从这个方面讲，我们知道有些时候也有这样一种不同的安立。

如《抛石经》云：“譬如有一大海，深达八万由旬，广阔无量，以等量墨块投入，令海水悉成墨汁。复以山王置于海中，海面上下各八万由旬，山王四面悉以金银珠宝合成，四方复有四大部洲，如是尽成纸张。大地所有树木草干，作成笔管，四洲众生皆共书写，直至墨干笔枯，如是于长老舍利子点滴智慧亦难描述。若有智慧如舍利子者，遍满三千大千世界，其智总和，亦不能比如来智慧，百分千分不及其一，算数譬喻所不能及。”

这段也是引用《抛石经》当中讲的一个比喻，来宣讲佛陀的智慧----“慧无能胜”。慧无能胜的意思就是讲，打个比喻：

“譬如有一大海，深达八万由旬”，譬如说有一个这样的大海，深达八万由旬，一由旬是四十里，是深达八万由旬。

“广阔无量”，也是非常的广阔的。

“以等量墨块投入，令海水悉成墨汁。”假如说“以等量墨块投入”，以这么多深达八万由旬的墨投入，或者把整个大海变成了墨汁，“令海水悉成墨汁”。

“复以山王置于海中”意思是比如说把须弥山王放在海当中，须弥山王入海，海平面以下有八万由旬，然后海平面以上有八万由旬，平常我们讲的须弥山王的概念就是这样的。

“海面上下各八万由旬，山王四面悉以金银珠宝合成，四方复有四大部”，就是说，须弥山王上下它就高实际上十六万由旬，因为海下八万，海上八万。并不是说真正要把须弥山王放到海中去，就说它的高度是这么多。然后它的四面，每一面也是八万由旬。

每一面都是以金银这样一种四宝组成的。

在须弥山四方，还有东胜神洲、南瞻部洲、西牛贺洲、北俱芦洲。

“如是尽成纸张。”

如是这么大的地方，都变成纸一样，都是书写的地方。

这个方面是墨和纸，类似于这样多的纸。

“大地所有树木草干，作成笔管”，在整个大地上的所有的树木，所有的草干等等都变成笔，这么多的笔。像这样我们说一个大森林当中，草原当中，多少草啊，多少树啊，非常非常多，全部变成笔。

“四洲众生皆共书写”，整个四大部洲的众生都一起拿这些笔来书写。

“直至墨干笔枯，”把墨写完了，把笔全部写废了。

“如是于长老舍利子点滴智慧亦难描述。”舍利弗尊者是佛陀的声闻弟子当中智慧第一的尊者。他是智慧第一，所以说这么多人写，要想把长老舍利弗尊者的一点的智慧想要完全描述的话，都没办法描述。这方面就是说，舍利子的智慧非常大，非常非常圆满，很大很超胜。这么多的人，用这么多的墨、这么多的纸、这么多的笔来写的话，把这个墨写干了，也没办法描绘他点滴智慧。首先说舍利弗的智慧，下面再一转折：

“若有智慧如舍利子者，遍满三千大千世界，其智总和，亦不能比如来智慧，百分千分不及其一，算数譬喻所不能及。”

如果有像舍利弗尊者这样一种大智者，遍满整个三千大千世界的话，他的智慧的总和，所有这些遍布三千大千世界的舍利弗尊者的智慧，加在一起它的总和，和佛陀的智慧比较起来，也是“百分千分不及其一，算数譬喻所不能及。”这方面远远超胜我们现在凡夫人的分别念。

所以凡夫人的智慧，凡夫人的分别念，受到很大的局限性。如果这个局限性不拿掉的话，我们永远没办法去了知圣者的境界到底是怎么样的。因为我们怎么想怎么想、怎么分别、怎么思维，都是局限在凡夫的分别当中，不突破的话，你永远都不知道上面的境界是什么样的。

所以说为什么要让我们发出离心、发菩提心、发清净的智慧、修空性的智慧，这些都是突破的因素。（为了）让我们突破凡夫智慧的很多的因素，佛陀还有菩萨们在经论当中告诉我们让我们去闻思，去实践，通过不断地闻思修行，实践之后，内心当中也可以生起这样一种超凡入圣的境界。

产生超凡入圣的境界之后，他的智慧就马上就打开了。打开之后，很多不可思议的状态都完全可以了解了。虽然真正的出世间到本性，它就是一个不可思议的。为什么不可思议？因为已经超越了凡夫的层面了，已经到了圣者的层面。一般的凡夫人很难以揣测圣者的智慧，尤其是大乘的智慧，大乘的智慧称之为“圣乘”。

所以我以前也经常引用根登群佩大师的话，就是：“如果我们要相信大乘的话，就必须要相信它的不可思议之处”。大乘本身是不可思议的，所以我们要相信大乘一样，同时（相信）大乘所具有的不可思议的功德、不可思议的一些修行的理念。尤其超越分别心的不可思议的本体，我们要相信，要去修学。只有这样才能够学大乘。

如果我们修学佛法的时候，修学大乘的时候，只是永远保留在一种凡夫的思维模式当中的话，那么也修不了出世间道，也修不了大乘道。因为这里面的确很多理念，它都是要超越我们分别心的。所以你还是永远想保留在分别念状态当中，不愿意做超越，不愿意做改变，那还永远是凡夫的状态。

下面我们再看：

不但佛陀相续具有无边智慧，如来身力等其余所有之力亦皆无上无比，故以十方三世何人亦不能夺，此即是“力无能屈”。

现在“慧不能胜”讲完了，下面讲“力无能屈”。

“力无能屈”这句经文，此处说：“不但佛陀相续具有无边智慧，”而且“如来身力”——如来身体的力量；“等”就是说他的神变力、他的智慧力、他的修行力等等，也是非常殊胜的。

“其余所有之力亦皆无上无比，故以十方三世何人亦不能夺，”十方三世，任何人都没办法和佛陀的力量相比。

“不能夺”，不能硬夺、不能超越、不能压过的意思。

所以这就叫做“力无能屈”。十地菩萨也做不到，何况是其他一般众生，也没办法做到，所以这个方面佛陀的力，是“力无能屈”的。

现在就对比这个力，如何了解？有不同的讲法。

对此，有将'力'解释为十力或身力，

有些大德在解释《随念三宝经》的时候，所谓的“力无能屈”解释为“十力”。因为佛功德当中有十力、四无畏、十八不共法等等，所以有些祖师解释的时候，就把这个力解释为“十力”，或者解释为佛陀的身体的力量——身力。那么下面麦彭仁波切就说，这样解释还不是很圆满，不应该完全这样解释，因为还有些没包括的。

实际十力仅是以所缘划分而已，均为智慧之力，

刚才讲，单单讲十力不圆满，为什么？因为十力是以所缘划分的。佛陀的十力，是对于所缘，对所了知的所缘的对境，完全通达的一种智慧叫做“十力”。它是智慧的本体，比较处非处智力、知生死智力、知众生的根基意乐智力等等，这方面都是缘众生的根基，无碍通达的，缘处非处，无碍通达的。其实这些方面是缘所缘划分，都是属于智慧之力，所以它并不圆满，不能包括其他的，比如神变力、身力，不能包括。

又不但指身力，

有些大德说，这个力是指身力。那不一定，不单单只是指身体的力量。

亦定须包括神变等力。

所以说还要包括十力，还要包括神变力、慧力等等，都要包括。

如来身力虽为广大无量，此处仅略作表示而说：

麦彭仁波切的意思就是讲，所谓的“力无能屈”不能单单指十力，也不能单单指身力，应该指十力、身力、神变力、慧力等等所有力，都应该包含在内。

下面开始讲如来的身力是什么样的，一一解释。

“如来身力虽为广大无量，此处仅略作表示而说：”佛陀的一种身体的力量，身力就是身体的力量。就像我们现在，我们自己的身体的力量：你能举多重？有时候我能够背50斤，有时候我能背100斤，或者现在大力士能够举一百多公斤、二百公斤等等，这些叫作“身力”，身体的力量，骨骼之间的力量。如来的身力是广大无量的，但这个地方“仅略作表示而说”。

往昔，世尊在多恶蚕之地的森林中暂住，

有个地方叫“多恶蚕之地”，（佛陀）在这个森林当中暂住的时候。

当地力士请佛应供，

当地的大力士，有些有力量的人请佛应供。

拘尸那城与那提城之间的道中，有块巨石，高十五庹，宽七庹半，力士们心想：应将道中巨石挪开，不仅请佛应供便利，我们也会声誉鹊起。

就在两个城市之间，有块很大的石头，“高十五庹”，一庹就是成人两臂伸开、两只手伸开的这个长度。你长得高，你这一庹就长，长得低点，当然你的一庹，可能就短一些。这个方面没有一个固定的，反正基本上讲，就是成人的两手两臂伸开的这种距离就是一个庹。石头的高就是十五庹，就好几十米，然后宽七庹半。

力士们想，这么大的石头放在路中间，佛陀应供不是一个人，佛陀还有很多眷属，为了请佛陀应供方便，也为了显得我们力气大，我们做了这样一种很大的事情，这个事情传出去之后，将会成为一番美谈。他们觉得以后我们就会名声很大了。所以，他们就想把石头挪开。

拘尸那城的力士们聚会后，有些将数百只牛、马、骆驼、小象、大象赶至石旁；有些用绳将石捆住；有些架云梯，用菟丝草绳等缠绕，拉动巨石；有些以铁犁锄出石底；有些挥斧劈石；有些揳入铁钎，想把石头撬开，人与牲畜来来往往，亦有依仗药咒之力欲将巨石摧为粉末，但巨石却岿然不动，人们因此而疲倦。

用了很多方法，有些借助于一些大象的力量；有些可能是用其他的一些方式——用斧头劈、绳子拉；还有一些用念咒的方式（因为咒语的力量有时候也很大，他想要用念咒的方式把它摧毁掉）；然后有些想要用药力（因为有些药配制之后，用药的力量就可以把石头相当于融化一样）。

但是因缘就是如此，本来按理来讲，这么多人努力的话，应该能够把这个石头，怎么样也可以搬得动，但是，“巨石却岿然不动”。一方面来讲，可能是太大了；另一方面也许就是因为佛陀为了让他们生起信心的缘故或必要性。反正就是忙了很多天后，没有产生任何效果，“人们因此而疲倦”。

此时世尊莅临，人们喜迎世尊。

世尊安住一处后，问道：“你们辛苦吗？”

因为佛陀就是为了利益他们的，为了显示这样的佛功德，为了让后代众生生起信心的缘故，也为了让后代众生对修菩萨道、对成佛产生这样的信心，所以佛陀在做这些事情的时候，都是有，或者当时的一种因缘，或者为了后代的因缘，有的时候就是故意有这样一种示现的。

佛陀看到他们在忙，就坐在一个地方就问：“你们辛苦吗？”

力士们述说：“连续二十九日，未能让巨石移动，人很疲倦。”

基本上连续干了一个月，没有让石头移动，所以人很疲倦，身体也疲倦，心也差不多崩溃了。所以像这样的话，人是非常疲倦的。

世尊说：“是否想把巨石挪至它处？”

“你们想不想把石头挪走呢？”

人们回答：“是的，世尊！”

的确非常想把这个石头挪走。

世尊走到巨石前，以右脚拇指举起巨石，还以手接，安置在右掌之中。

佛陀用右脚的拇指把这个石头举起来、挑起来，然后用左手接住放在右手上面，

世尊沉思片刻，顺手一抛，便抛至梵天世界，巨石顷刻无影无踪，所发声响令人惊怖。

这个时候佛陀显现不可思议的一种能力。把这样石头拿起来之后，抛到梵天世界这么高的高度，所以石头飞出去的声响非常令人恐怖。刚开始的时候很恐怖，但佛陀就说：

世尊说：“不必畏惧！”

因为佛陀出现在世间，都是以善心、以慈悲心来发愿修行，然后以慈悲心发愿成就众生，所以佛陀不可能让众生恐怖的。但刚开始的时候，这个声音显现得比较恐怖，但佛陀不会让他们恐怖，因为他的善心已经圆满的缘故。所以佛陀首先说：“不必畏惧！”后面就是讲为什么不必畏惧。

随着巨石呼啸而去，空中出微妙音，其音演畅“诸行无常、诸法无我、涅槃寂静”。

这些声音都是让人安静、让人平静的。所以说巨石呼啸而去的时候，空中自然而然发出非常微妙的一种声音，好听而且也是宣讲正法：“一切诸行，一切有为法，都是无常的，一切诸法都是无我，一切涅槃是寂静的”。

不久，石头从天返降，落于世尊掌上，世尊吹令碎末，再撒向四方，碎末纷纷飘落。

后面都要讲这些是什么什么力，什么什么原因导致的。

（石头）降落之后，落在佛陀的手上，佛陀吹气把它吹成粉末之后，然后抛向四方。

世尊了知力士无石将会不悦，便将碎末复合如初，放置它处。

佛陀想，如果这个石头没有了话，这些忙了这么久的力士会不高兴，这些事情传出去后，可能会让他们颜面扫地，所以，佛陀也是为了安慰他们吧，就通过他自己的一种修行力量，把碎末复合如初，安置它处。

力士们叹未曾有，问道：“如是举指之力，为如来父母所生之力，或神变力与修习力？”

力士看到这种情况之后非常地惊讶，他就问佛陀这样的举指之力——（即）用脚把石头举起来这力量、或者把它抛出去的力量，是父母所生之力（降生的时候父母所生之力）呢？或者说是神变力？或者说是修行力？到底什么样一种力量导致这样一种状态？

佛言：“此为父母所生之力，出生无常等妙音是神变力，以佛吹气令石成粉，又复还原置于它处，则是修习之力。”

整个过程当中，这几种力都有。把石头举起来，这个方面是父母所生之力，也是身体的力量。

“出生无常等妙音是神变力”，佛陀把石头抛出去之后，这个石头在空中发出“诸行无常”等等的微妙音，这个是神变力。佛陀通过他的神变让石头发出这样一种声音。

后来，佛陀吹气让石成粉末又把它复原放它处，这是修行力。佛陀修行，通过三无数劫的修行之后，所获得的修行之力。

力士又问：“父母所生之力，量有几何？”

力士关心的就是父母所生之力。他们可能对佛陀的这些修行力，对于佛陀神变力，可能兴趣并不大。因为他们本身是力士，觉得我们就是力量很大，对佛陀的身力——父母所生之力可能是比较有兴趣，他所以就（问）：“父母所生之力到底有多大？”

佛言：“先以十人力如一凡牛力，依次，十凡牛力如一青牛力，

（佛）说十个一般人的力量，相当于一头普通牛的力量；复次，“十凡牛力如一青牛力”，十头普通牛，他们的力量相当于一头青牛力。以此类推。

十青牛力如一小象力，十小象力如一大象力，十大象力如一青象力，十青象力如一赤象力，十赤象力如一白牙象力，十白牙象力如一宾陀山象力，十宾陀山象力如一香象力，十香象力如一力士力，

这些很多象，有些是在人间有的，有些是在其他的一些洲有的，有些是在三十三天当中有的，所以这些象，力量越来越大。因为佛陀讲法的时候，不单单从当时的情况讲。他在对比的时候，（对比）当时当地的象，还有其他地方的象，或者还有一些在旁生界的象，或者须弥山里面的象，还有三十三天里面的象。佛陀一个个这样比较起来的时候，最后就说是“香象”。

“十香象力如一力士力，”这个力士不是人间那个大力士，不是刚才讲的这些拘尸那的大力士。如果他们有这么多大力士还弄这么块石头，那就不可能的事情。此处的力士已经是那种天神一样的力士了。

十香象力如一力士力，十力士力如一大力士力，十大力士力如一猛象力，十猛象力如一章住罗夜叉力，

这是已经到了一种夜叉，夜叉的力量也是非常大的。

十章住罗夜叉力如一半那罗延力，二半那罗延力如一那罗延力，三百二十那罗延力，即是如来父母所生之力。

那罗延，也是类似一种天神，他力量非常大。有时候，那罗延也是某种非天的意思，非天的力量也是非常大的。在五台山有个那罗延洞。那罗延，有的时候说是佛菩萨的一种化身，有的时候说是一种非天叫那罗延。三百二十个那罗延力，就是佛陀、如来父母所生之力。

如来节节之中，都有那罗延力自然而生。”

这是说如来父母所生之力。如来每一个骨节当中，“都有那罗延力自然而生。”佛陀的每一个骨节里面都有这么大的力量。

我们说，什么样的父母才能生出来这样一种具有这么大力量的儿子？其实这里，佛陀直接讲的好像是父母所生力，好像应该是父母的基因非常强大，怎么怎么样，你才能够生出来这么样一种优秀的大力的儿子。其实真正来讲的话，父母产生佛陀这样的儿子的话，一方面是父母所生，他的力量是从父母所生的，这是一种助缘。这个的近因是什么？为什么佛陀的力量如此之大呢？主要的近因还是来自于佛陀在因地的时候修的无数的善法。（佛陀）给与众生无量的帮助，给与众生无量的善法。所以说佛陀修了这么多善法的缘故，这个善法的报、善法的果就会成熟在修善法者的相续当中。

所以你内心当中有怎么样一种因缘，就有这么多的显现。比如说，如果我们以前经常性地杀生，经常性伤害众生的，通过这样一种因缘，再加上有些善业合和，我们转成人的时候，因为以前杀生等的业成熟在我们身上，所以就让我们身体没有力量，经常生病或者经常受别人打击，就是说他那种报会在我们的身上体现出来。如果以前修了很多的善业，帮助众生也好，放生也好，或者修佛塔等等，像这样修了很多的善业的话，这种善因也会在某一世的身体当中体现出来。比如说昨天我们讲你修的安忍，修安忍的善根就在你今生当中妆相貌非常庄严。如果你前世修了布施的话今生当中就非常富裕。前世当中你修了很多的善法，今生当中就有很有力量。如果以前你自己没有恐吓过众生，没有让众生恐怖，今生当中你不会那么胆小，你胆气会很壮。所以如果以前经常性地想伤害众生，经常恐怖众生，今生当中就会胆子很小。所以这里面它都是有前因后果的，在我们现在的身体当中不断地成熟，显现成各式各样的样子，他的容貌、种姓、财力、快乐与否、健康与否，很多很多，都有一个前因的。

所以说他这么大力量，不可能是一个真实的人间的父母能够给予的。这里面助缘是父母所生，但真正的主要的因缘还是佛陀三无数劫当中一直不伤害众生、一直帮助众生修善法而感招的。

又如《广大游戏经》宣说技能时云：“金刚围绕须弥王，并及十方诸余山，佛手尚能揉为末，无实人身有何奇？”

《广大游戏经》就是指佛陀从出生乃至涅槃的过程中的种种事迹、种种的游戏。佛陀做游戏、游戏人间的意思。

“宣说技能”，它的缘起是说佛陀在出家之前也有一段“比武招亲”。有一婆罗门很漂亮，他父亲想要给他找一个很漂亮的妻子打消他出家的念头，所以就找到耶输陀罗。当时耶输陀罗的父亲说：“我这个女儿不能够随随便便，不能说你是王子我就给你了，要公平竞争，谁有力量谁就可以得。”所以释迦佛出家之前的王子、还有提婆达多、还有很多很多的一些青少年都开始比武。比武的时候，佛陀通过自己的力量把这些竞争者、把提婆达多这些人一一摔倒，摔倒完之后，讲宣说技能时云：“金刚围绕须弥山”，就讲佛陀的力量非常的大，金刚就是铁围山，铁围山围绕的须弥山，还有十方的诸山。“佛手尚能揉为末”，佛陀的力量尚能可以把它们揉为碎末。“无实人身有何奇？”把这些人打倒的话没有什么稀奇的，大概意思就是这样的。

此外，佛陀具有无量神变力，

前面讲身力，下面讲神变力 。

彼经云：“当嘎树下，世尊席地而坐，地面长有布拉那草，形如夜叉芦苇。彼时当地出现饥荒，乞食十分困难，尊者目连请问世尊：‘大地之下具足妙味，以我能翻大地，易于力士翻一树叶，我以左手任持大地所有有情，右手一刹那间即能在大地及其周围寻出妙味。’

有一段时间，佛陀安住在当嘎树下的时候，当地出现了饥荒，乞食也是很困难。因为佛陀、比丘们都是去乞食，乞食之后、吃了饭之后就修行。当时目犍连尊者就请问世尊，他说：“通过我的神通、我的天眼看到在大地之下有一种妙味，我可以把大地翻起来，把妙味取出来。我翻出大地取出妙味就好像大力士翻一片树叶一样这么简单”。就像我们，我们不是大力士，我们翻片树叶都是非常简单的事情。他说：“这个很容易，我用我的左手把所有的大地撑住，把有情托住，然后右手的一刹那之间就把妙味取出来，可以帮助众生。”

一方面说明目犍连尊者的神通、神变非常殊胜，特别超胜，他有这样的能力；另一方面也体现说这些弟子心性很调柔，虽然他有这个能力，但是他要做这个事情之前，他还是要问他的师父、还是要问上师、问佛陀：“这个事情怎么样，到底能不能做。”他有这个能力本身他就完全可以做。如果是我们的话，我们肯定谁都不问，拿出来再说。“我自己名声怎么样，然后也可以帮助众生。”但是他因为知道佛陀在的时候，佛陀是遍知，他自己的智慧没办法超胜佛陀，他虽然有这个能力，但是他还是请问佛陀，到底行还是不行？

世尊告言：‘以你虽能如是翻转，然而众生一向贪执妙味而愚痴，且妙味不会长久留存，将会隐没。’世尊未予开许。

佛陀没有开许，他说：“虽然我相信你有这个能力，的确是有这个能力。但是因为众生一向对妙味很贪执的缘故，变得很愚痴，现在再加上享受这些妙用的话，他们的贪执会更强盛，愚痴更炽盛，更加不利于解脱。”因为佛陀出现在世间并不是就只是给众生带来一些丰衣足食，不是这一些。佛陀出现的世间最主要的是要引导众生解脱的。所以如果当时很多众生可以解脱，佛陀最主要的事情就是让他们解脱。而如果对解脱有障碍的这些，佛陀不会做，也不会开许做。所以佛陀没开许，因为还有很多众生有善根，本来可以解脱，但是如果他享受了这些之后，他就会加深对这些法的贪执，对妙欲的贪执，这个时候就会障碍他解脱了，这是佛陀没有开许的原因之一。

第二个，“妙味不会长久留存”，这个妙味不会长久留存，因为众生的业导致的，拿出来之后，也有可能众生来不及享受它就变质了，它就消失了，所以必要性并不大，“将会隐没”，所以世尊没有开许。

所以目犍连尊者显现上他和佛陀的智慧相比的话，没有佛陀深邃，很多隐藏的一些可能性就看不到，所以佛陀的力量就非常圆满的意思。

假使有神力如目犍连者，遍满三千大千世界，合其神力，与佛比较，百分不及一，千分不及一，乃至算数譬喻所不能及。”

这个公案当中，一方面说明佛陀的智慧超胜目犍连尊者，关键是后面这个问题。目犍连的神通、神变力知道了，他一刹那之间就可以把这个妙味取出来，众生丝毫不感觉，差距不大。就像我们坐这儿听课的时候，已经有人把我们地板抽走了，然后又放过来了，我们都不知道，就他有这个能力。他还有这个神变力，我们也觉得他这个神变很殊胜。

但是后面讲，“假使有神力如目犍连者，遍满三千大千世界”：整个三千大千世界充满像目犍连尊者这样具有殊胜神变力的人，“合其神力”，把他们所有的神通、神变力合起来和佛比较的话，“百分不及一，千分不及一，乃至算数譬喻所不能及。”所以，佛陀的神变力是修持最圆满的因，达成了成就的果位。所以你的暂时的修法或者不圆满的因所得到果位是远远没办法和佛比较的。

所以我们是学习了这样很多很多不同的、不可思议、不同层次境界之后，对于我们当前的状态，有些时候我们的傲慢心也会打消，对于更高层次的一种修行的境界也会产生向往之心，对于安住在这样状态当中、具有智慧大悲的佛陀圣者们也会产生信心。

前面是神变力讲完，下面是如来修持之力。

又如来修力，亦如经云：“假使四大部洲，天空乌云密布，大雨滂沱，四洲百川江河，巨浪涛天，源源不断汇入大海，如来悉知每一水滴源自何处，亦即任一水滴属何部洲、属何城市、属何区域，以及是何树叶花果所滴等，乃至水滴之极微尘，一刹那间皆能分别了知。”

这是讲佛陀修行之力。那佛陀通过三无数劫的修行，他修行的力量就可以达到这样一种高度。假使整个四大部洲，天空当中乌云密布，下了很大的雨，巨浪滔天，水量非常的大。平常我们说发一个洪水，在人间、在中国、在一个省，区域性地发一个洪水，我们看这个水不得了了，巨浪滔天了，很大的水量，源源不断地汇入大海。“如来悉知每一水滴源自何处”，这么多的水量，佛通过修行的力量，通过修止观、修持很多很多殊胜的法义，通过修行的力量得到了一种智慧，还有一种力量，佛陀知道每一水滴源自何处。也就是说，任何一个水滴，它是从南赡部洲来的吗？东胜身洲来的吗？西牛货洲还是北俱卢洲来的？它是属于何洲的？是属于什么城市？这个并不是我们地球上的洲，并不是说亚洲、欧洲这个“洲”，是从整个更大的范围当中讲的，它是东胜身洲、南瞻部洲、西牛货洲、北俱卢洲哪个“洲”来讲的，然后属于什么城市当中来的、什么区域当中来的，然后是哪棵树或者哪个树叶，哪个花果所滴的水滴都能够知道，乃至于每个水滴的极微尘数的数量，一刹那间也能够分别了知。

这个原因、能力，刚刚我们讲到了，很多这些万法显现的时候，就像平常我们眼睛的功能。平常我们眼睛的功能是非常有限的，我们就觉得这怎么可能呢？我们看不到的东西应该没有，当显微镜出来之前，我们都很相信自己眼睛，只不过说我现在的眼睛2.0，有些人眼睛0.2，会有这样的差别，觉得就是他的眼睛比较好一点，他看得远一些，他看得细一点，更细的就没办法比较了。但是显微镜出来之后，肉眼看不到的东西就开始出现了，这一滴水里面这么多的微生物。如果还有更高的望远镜看的时候，每一个更小的、每一个微生物里面的构造又看得那么清楚，这样下去下去下去的时候，我们自己有个比较说我们自己的眼睛的功能非常有限，很有限，很有限。那么我眼睛的功能有限，耳根的功能有限，我们的意根的功能也有限，因为这样的局限，我们的智慧的能力、分辨力能够看到的也有限。但是如果通过一种特定的修持，就好像人类借助显微镜、望远镜等等，可以看到更深的东西、更多的东西、更广大的、更远的东西一样。所以借助很多心的修持，把我们的障碍去掉之后，我们现在没办法看到的、我们现在没办法了知的，更大的智力就会在我们相续当中慢慢呈现出来。所以佛陀的修行达到极致了圆满了，这一刹那之间，不需要用很多时间，刹那之间就可以遍知一切。

诸如此类，仅作表示而已，具体需从经中了知。

诸如此类，单单作一个表示，具体来讲的话，需要从广大的经典当中，他修行的方法、修行的时间、修行的原理，还有很多诸如此类的道理，佛陀的经典当中都会讲，这个地方只是作一个表示而已。具体的广大的，我们需要去广学经论，经论当中对这些问题讲得非常的清楚、很透彻，如果我们不学就不知道，学完之后逐渐就会产生信解。有信解之后，慢慢我们就愿意去修行，最后达到这样的状态，也去帮助其他人打破他们执著。

也就是说本身一切众生是有这个能力的，只不过他没开发出来而已。一个有悲心的人，有能力的人，他是非常愿意帮助这些人开发他的潜力、开发他的潜能，而且这种帮助众人的心，通过修炼，它是没有条件的、非常纯净的、很真诚的，不带有任何附加条件的帮助。这种帮助，就像我们现在学习的时候，我们不要说佛陀菩萨，即便是现在我们所学习到的一种帮助众生的心态，我们在经论中学习的时候都告诉我们，帮助众生的时候，要去修正我们的心，不要带功利，不要想着别人感谢我，或者别人报答我，也不要想这个修完之后后世得什么安乐果。帮助众生就是帮助众生，没有任何条件地帮助众生。而且不单单是现在的这个帮助，而且更大的这些利益随着我的修行的增长，比如说圣者果位或者是佛的果位，我都要帮助众生逐渐逐渐获得，这些心态是非常纯正的。我们从现在我们所学习的经论当中，佛陀告诉我们，我们现在怎么样调伏我们的心，把我们的心调整到很清静的状态。这个不是一个虚说，这个的的确确是我们所要学习的东西，它要不断强调，让我们的心要保持一种纯净，不要带有一种自私自利的想法，不要带着一种功利的想法，不要带着一些想要希求别人报答的想法，就是一心一意利益众生的想法。所以有了这些之后，慢慢修炼，他就越来越清净，越来越纯净。有了这样纯洁的心态之后，他的心特别的纯净，一心利他的心有了，再加上他有这个能力了，这个能力就是通过修空性把障碍去掉，它有这个功能了。有这个能力、有这个智慧、有这个悲心，肯定就会去告诉众生怎么样去摆脱这些束缚，发挥或者现前你内心当中的佛性，那也能够成就像佛陀一样的、像释迦牟尼佛一样的佛果。你自己解脱所有的束缚，然后再去不断地帮助其他众生解脱束缚，让他们安住在这样一种极乐状态当中。

我们这样了知之后，我们就知道这种殊胜的修行的力量、神变力等等，其实如果我们按照正确的方式，经过一定时间的修炼之后，它完全可以在我们相续当中生起来，所以我们也不需要太过于沮丧。有的时候我们很沮丧，这样到底能不能得果？我这样虚弱的众生能不能帮助众生啊？现在的状态当然不一定能够帮助。但是，方式方法告诉我们之后，我们去训练是可以的。就像我们就很羡慕这些身体强壮的人，然后他就告诉你：“如果你这样锻炼，你跑步、你做锻炼、你做有氧运动、你做什么，也可以把身体练得这么棒，也可以练出八块腹肌、六块腹肌来了，你也可以怎么怎么样。”他就跟你讲这么多，反正你愿意做的话，当然不是百分百信任他可能的确是不行，但基本上来讲的，这个方法是可行的，所以你这样去做也可以。所以佛陀告诉我们，如果我们去发心，去修炼这样一种法的话，我们也可以成就禅定，成就这样的圣果功德，乃至于成佛去帮助众生，这个都可以做到。所以我们学习这些也有这样的必要性。

第一堂课就讲到这个地方，休息一下。现在9: 20，然后9: 45，第二堂课。

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**