《随念三宝经》第7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！

 发了菩提心之后继续今天的学习《随念三宝经》的注释。

随念三宝它的必要性昨前天我们做了一些必要的分析观察。随念三宝的自性，对于三宝的信心可以增长稳固，知道了三宝的自性，也了知了我们自已本性当中具有的三宝功德状态到底是什么样的。学习了三宝自性之后也可以了知除了我之外其他一切众生相续当中同样具有这样的三宝自性。

所以不单单是了知了三宝之后对抉择外境当中三宝的本体产生一种了知，产生一种信心，产生信心之后，自己本具的三宝功德，佛菩萨功德等等可以产生信心。

如果了知这个之后对于能够救助众生，可以帮助众生这一点，也可以产生勇猛心和信心。

所谓自己的一种烦恼和刚强难化也是一种暂时现象，如果我们真是了解学习完之后我们就知道，其实现在我们自己的一些烦恼客尘，它的本性并不存在，它的本性除了相应的佛功德、正法功德、殊胜功德等等，并不具有其他的不清净的自性。

对于自己能够成就，自己能够战胜烦恼这一点完完全全可以产生，非常确定了知。对自己修行佛法暂时碰到一些违缘，暂时修行不进步等等，我们知道这些特殊现象绝对可以战胜的。

还有对于其他刚强难化的众生也是一样的。菩萨再修学佛法的过程当中，有时候也会遇到一些众生非常的刚强难化，觉得众生特别难以调伏，有时候就想放弃对从生的利益。但是我们如果了知了一切众生也具有三宝自性之后，我们就知道这些所谓刚强难化的自性本体，其实也是不存在的，一切众生究竟本性它还是一种佛等等一些本体的功德无二无别。

所以对于发起一种勇猛的心，对于我们不退失菩提心，对于方方面面的事情我们都可以如是了知，如是产生一种信解。这个也是我们在学习《随念三宝经》的过程中可以说了知了一些相关的内容。

今天我们继续学习《随念三宝经》的注释当中的总说，前面别说已经讲完了，今天从第二个课判总说开始讲。

己二、总说分二：一、堪任诸有情导师　二、显示导师事业之相

堪认诸有情导师，谁堪认有情导师呢？就是佛陀他可以成为一切众生的导师。因为平常我们讲了三皈依当中皈依佛是什么呢？皈依佛就是把佛降为导师进行皈依的，所以三宝当中佛就是导师；法就是正道修行的方法、修行的途径；僧众是修行的助伴。所以佛陀是引导者，引导我们的相续趋向于解脱。

其实讲导师的时候已经说明了，佛陀这位导师的作用和其他宗派讲的他们自己的导师、天神作用完全不一样。其他宗派讲到了我们一心一意的信奉神，信奉天尊等等，另外我们自己的苦乐，我们自己解脱与否等等，都是看他们的脸色，看他们高不高兴。

他们高兴就可以把我们到达一种快乐的境地，如果不高兴就惩罚我们。好象我们所有众生的生杀大权都在那些天神上面，我们快乐与否也在于他们是不是高兴。

有些时候我们在学习佛法的时候也认为佛陀是不是也像这样的天神一样，平常供养他，皈依他，顶礼他就是为了取悦他，取悦他之后我们就可以得到他的帮助和护佑，怎么怎么样，其实这方面是很支分的理解。真实的对佛陀皈依并不是我们所有的事情，所有一切交给佛陀，我们啥也不做，反正就是佛陀能成办我们的一切事情一样。

其实我们在学习三皈依，讲皈依的时候讲我们皈依佛陀，佛陀是什么样的一种自性出现在我们的皈依当中呢？佛陀是引导者，他是导师、引导者。引导者就是我们自己的苦乐，我们自己的解脱与否，不是佛自愿承担，佛承担不了这些事情，佛陀只能引导我们把这种安乐的方法，避免痛苦的方法，解脱轮回的方法，成佛的方法，把这些方法告诉我们，引导我们去做，鼓励我们去做。在做的过程当中，这个方面该做，那个方面不应该做等等，就像一个很善巧的向导一样，就像一个有经验的战士一样。

如果我们迷路的时候，有经验的向导、引导者的作用为了善巧的引导迷途者走出这样迷乱的状态，当然佛陀也有加持，也有这种能力，当然前提是我们自己愿意出离迷乱，而且我们自己拥有一定的福德智慧的前提下，他在旁边做一些帮助的作用。我们自己所有的苦乐，我们自己的解脱，不能全部仰仗佛陀来做，佛陀的主要身份就是引导者，堪任有情的导师。因为佛陀通过修道已经达到觉悟了，他非常清楚在修道当中就当怎么发心，应该怎么样去积资净障等等，非常有经验有善巧，所以能够一步一步引导这些有情的心趋向解脱。

佛陀本身是一个大福田，我们如果缘佛陀顶礼供养可以得到福德。但是得到福德主要我们自己要去做，我们如果自己不做没有办法自动发生，所以我们缘佛陀供养、祈祷、皈依等等所得到的福德干什么？当然暂时来讲可以得到一些善趣的安乐，然后究竟来讲依靠福德引发修道的这样一种意乐，引发更深的一种善根，通过这样一种助缘可以打破迷乱，让我们安住在究竟的证悟觉悟当中，从这个方面对我们进行帮助的。

庚一、堪任诸有情导师分二、一、略说　二、广说

首先讲第一略说：

略说在原经文当中讲：

辛一、略说

【诸有情师，】

在注释当中是这样解释的什么是诸有情师呢？

于一切时方无偏所有有情，佛陀开示利乐之道，故称“诸有情师”。

诸有情指一切有情，所有的众生，所有的有情。有情的情是心识，以前解释过，古代把心识翻译成情。

有情，利乐有情等等等等，有情的情字，就是心识，合起来看有识，有识的意思就是具有心识。所有具有心识者，称做有情，称做为众生。

为什么不能杀生呢？因为众生都具有心识。具有心识它就有苦乐感受，具有心识他就会流转轮回，这个方面就叫有情界，或叫有情，众生的意思，叫具有心识。那么我们发心要利益的就是所有具有心识的众生。每个具有心识的众生有一个共同的特点——想离苦想得乐。

不管是具有心识的人也好，具有心识的旁生也好，只要具有心识都有共同特点，不想受苦，因为所有的苦和乐都是在心识上安立的，不想受苦而想得到快乐，对于做为修行者、佛弟子来讲，怎么样去利益众生，怎么样去引导众生，这方面对一切有情发了心。

对于无情方面，无情是没有心识的，山、土石、树木等等，对无有心识方面不需要发菩提心，不需要利益它，因为它本来没有感受，没有流转，没有轮回，没有迷乱。有心识就会有迷乱，不了知实相就迷乱，迷乱之后就造业就有痛苦，有安乐的感受。为了暂时的帮助众生，究竟的让众生的心识从迷乱当中解脱，就发菩提心。所以佛陀做为一切有情的导师，是怎么样？

“于一切十方无偏所有有情”，一切时间当中过去，现在，未来，所有时间不会中止。

以前过去的一切佛陀在不断引导众生，现在很多刹土当中也是在不断引导众生，未来还会有很多佛陀继续引导众生。所以叫一切十方无偏，无偏是指没有偏堕，没有偏袒。发菩提心的时候，佛陀利益众生的时候并不是说我的亲戚，我的朋友，我就利益他，我不认识的人，或者说我的怨敌呀，或者说其他那些旁生等等不利益它，这叫偏袒，有偏袒的利益不是真实的利益。真实的佛法利益是无偏的，对一切十方的无偏，一切众生，佛陀开示利益的方法是什么呢？利益的方法、引导方法是开示利乐之道。

利乐之道，是利和乐分了两层意思，所谓利是给予暂时的利益，人间善趣叫利，乐是指究竟的安乐。暂时的安乐究竟的安乐都要给予。

暂时的安乐是说虽然佛陀给众生讲法，众生修法在没有修成就之前，还是属于轮回众生，如何在他们没有成就圣果之前、在轮回当中，也能够获得安乐呢？这个方面的引导法叫利益之法。

然后他修持这样的利益之法，阶段性成就也好，究竟成就也好，他就能获得后世的解脱安乐，真实的从轮回当中获得解脱这个叫做乐。

利和乐主要从暂时的人天善趣的快乐，究竟的决定胜的快乐两个方面来安立的。佛陀开示的利乐之道。故称诸有情师。

佛陀能够引导众生，开示一切众生利乐之道，让众生知道如何获得善趣安乐，如何获得究竟解脱安乐，如是的一种善巧引导者叫“诸有情师”。

经云：“若见痴黑暗，常覆众生心，陷入生死狱，胜仙发悲心。”如是以大悲恒时开示解脱之道。

经典当中是这样讲的“若见愚黑暗，常覆众生心”，佛陀见道了众生相续当中经常有愚痴黑暗。愚痴黑暗，把愚痴比喻成黑暗一样，因为众生见不到本性的光明，众生不知道取舍之道，就好象一个人没有眼睛一样，他根本不知道往哪里走，哪个地方是路，哪个地方不是路，哪个地方危险，看不到，所以众生的心经常被愚痴所笼罩。

“若见痴黑暗，常覆众生心。陷入生死狱，胜仙发悲心。”

胜仙就是佛陀。我们讲了这是佛陀的异名，不同的名称。

所以说佛陀见到了这些众生，不自在的陷入生死轮回的牢狱当中，所以佛陀发起了救度众生的大悲心，而且引导弟子们对一切有情发起殊胜的悲心。

真正的发悲心，一方面缘众生在发悲心，我们要帮助众生，我们要解脱众生的痛苦，从它一种修法的本性来看是这样一种体性，但是我们在修行时，刚刚修悲心的时候，现在修悲心的力量还不足以利益众生，我们说利益所有众生，利益一切众生，实际上我们能做得到吗？实际我们的能力非常有限，根本做不到。做不到还要做吗？其实当我们发心利益一切众生的时候，看起来是在利益众生，其实这种修行是在圆满我们的修法，是在圆满我们的心，让我们的心变得更慈悲。

如果因为我们现在的能力还不够，所以我们就要通过把自己的心量打开的方式缘一切众生，愿一切众生离开一切痛苦，愿一切众生得到一切快乐，当我们一遍一遍这样想的时候，当我们为了达成目标，不断的积资净障，发愿回向的时候，其实这个过程我们的心越来越清净，越来越从那种自私自利的作意，自私自利的伤害众生的心态，很狭碍的心态等等，慢慢慢慢从不好的负面的心态当中出离了。

当我们的心修贤善的时候，当我们的心成熟之后，在这个过程当中，一边让我们的心越来越成熟，越来越清净，一方面来讲修菩提心本身能够积累很大的福德，所以一方面修炼我们的心让我们的心成熟，一方面也在积累更大更多的资粮。

当我们修心修到一定程度，修的很纯熟的时候，这个时候其实我们的能力也在增加。随着我们心成熟，救度众生的能力也在增加，那个时候就会对少部分众生真实地做到一些利益。

当我们继续修行的时候，我们的心更加成熟的时候，我们就能够给多数的众生做利益，当我们的心做真实的心修圆满，修到佛陀的一种程度的时候，我们就有了给予一切众生帮助的能力了。

自他二利两方面同时进行的。早期对我们而言能力非常弱，而且我们所修菩提心本身的力量不大，这个时候真实的获利者不是众生，真实的获利者是我们。

首先修悲心真实获利益是我们，我们修心让我们的心得以清净，所以我们很多伤害众生的心，很多我执等等，那么不通过这样一种缘众生修悲心，没有办法从这个状态当中解脱。

早期菩提心的修法，早期悲心的修法等等，都是为了圆满我们自己的修行，让我们的心更纯熟，当这样一种阶段慢慢增长之后在这个过程当中就拥有了获得了一些度化众生的能力了，有能力之后就慢慢做少部分的度化，大面积的度化还没有这个能力，不断继续把自己的心修好，把自己的条件，把度化众生的能力，逐渐提升之后逐渐有能力度化一切众生了。

所以佛陀成佛之后于一切十方无偏一切有情。佛陀都可以开示利乐之道。对任何一个众生，任何一类众生，所有有情都可以开示，没有偏袒地针对一切根基，他都能够给予最正确的引导，这个就是具有自在的悲心的力量。

现在我们是学习佛陀这样一种能力，慢慢我们再向这方面靠近。

“如是以大悲恒时开示解脱之道”，这是佛陀最大的悲心，所以在很多地方讲了，佛陀最大的悲心，不是佛陀自己的证悟，我们根本不需要努力，拽着我们的头发然后拉着我们到极乐世界去呀，我们根本不需要努力给予我们很多快乐，这个是不现实的，佛陀也做不到这一点。何况遍知的佛陀不是全能的，佛陀遍知他知道什么该做什么不该做，什么是正确之道，什么是不正确之道，他遍知之后告诉我们你这样做这样发心，这样去修行你就可以获得解脱。

如果反方面那样就会堕入恶趣，哪种情况堕地狱，哪种情况堕饿鬼，哪种情况堕旁生，怎么避免落到这三趣等等，所有这一切修行之后佛陀全部了解，很慈悲地给我们开显。

佛陀最大的慈悲就是给我们宣讲解脱道。

至于能不能解脱，修不修解脱道要看你自己，你自己对解脱道的理解到了什么程度了，是不是很迫切地想要获得安乐，很迫切地想要解脱呢，这要看你自己，所以佛陀也大慈大悲给我们讲了解脱道。能不能解脱关键还是看自己。

所以世间当中也是这样讲的“师父领进门，修行靠个人”，所以任何一种行业也都是这样的。有些时候只能引导你进来，有些时候世间做事，导师或朋友引导你入行，后面你必须自己去做，自己成熟，自己做很多铺垫，慢慢慢慢也可以很纯熟。

修行也是一样，上师，师父，佛陀把我们引导到解脱道当中，在这个过程当中会不断的扶持我们，有什么困难他会扶持我们，有的时候他显现化身在我们身边帮助我们，有困惑的时候这些化身这些善知识告诉我们应该怎么样解决问题，有的时候给我们讲很多摧毁障碍的修法，这样修的话可以遣除违缘等等等等，这些方面他会做到，但是关键还是你自己有意乐，想要修，想要获得解脱，这个很关键，如果这个没有的话，其他一些所做的助缘非常有限，主要因缘在我们这儿，不管获得善趣快乐还是获得解脱，主因在我们这儿。

佛陀，上师，善知识这些做为一个助缘，如果你自己不愿意动，只是缘很多助缘，这些对我们修行没有很大的帮助，有一点帮助，但帮助非常小非常小。只有当我们自己愿意修了，助缘的力量就显得非常明显了。

我们愿意修解脱道，上师给我们讲法，殊胜的法义，念佛号，取舍因果，这些显得很重要，如果你自己都不愿意，你说这个名号再殊胜，这个法再殊胜，上师的功德再殊胜，和我有什么关系呢，和我没有什么关系，就象种庄稼一样，我们的田很肥呀，我们的水是矿泉水呀，这个地方阳光充足呀，肥料也是最好的，这些四大条件都具足了，但是种子没有播进去的话，什么都没用，所以长庄稼最主要的是种子。种子种下去再说我的田很好，我的水很好，阳光很好，气候很好，这些助缘的优越性才能体现出来。如果种子不种下去，你说这些东西好那有什么用？啥用都没有。

我们自己不想修行的话，你说我的上师很殊胜，我们的法很殊胜，阿弥陀佛的大愿力很殊胜，这些很殊胜和我有什么关系？这些显不出殊胜的。只有当你愿意修的时候，所有的助缘才显得殊胜，所以我们一定要把主次分清楚。了知了主次之后我们应该做什么？上师的角色是什么，法宝的加持从哪方面体现，这些方面我们就会很清楚地认知。所以这个时候一下子落到我们自己要努力，我们自己对修行道本身要有个很清楚地认知，所以今天努力的时候主要还是看自己。

不管怎么样，即使是往生极乐世界一些他力方便，他力方便还是自己要愿意去，你自己愿意去才能显出他力的方便，如果连自己都不愿意去，我不愿意去，全部靠阿弥陀佛他力，常天躺在床上睡觉，一死就往生了，这个是不可能的事情。

即使他的力量，他再愿意我们往生，再愿意帮助我们，但是我们自己没有信心，我们自己不愿意去的话，他再想帮助我们也没有用，也没有办法，最关键还是我们自己愿意——有这种修行成佛的意乐，往生的意乐，这个时候就说谁谁具有大愿，谁谁他的加持力大，这个时候他的作用非常突显，否则就突显不出到底殊胜在什么地方。

善法殊胜对于一个不想解脱道的人来讲你说殊胜在哪里？对他来讲根本没有殊胜可言，殊胜的地方。

只有愿意解脱的时候，噢这个法很殊胜，为什么呢？真正有了贪吝，真正有了嗔恚，真正有了愚痴等等等等，他就可以直接调伏，一下子就显得很殊胜。

我们说佛陀殊胜，他能够对于非常非常想解脱道的人给予最直接的教授，给予最直接的指引，这个就是他的殊胜之处。

他都不明白，给你乱讲一通，这有啥殊胜？他自己很明白，他自己知道是怎么回事，他就直接给你讲最关键的地方，这个突出了他的殊胜性。

这个地方讲到了这样一个问题，这是我们需要了解的第一个问题。

第二个问题广说：

辛二、广说

【诸菩萨父，众圣者王，往涅槃城者之商主。】

这也是在讲佛陀殊胜的功德，这里讲佛陀殊胜的功德，“诸菩萨父”是一类，讲得“众圣者王”是一类，“往涅槃城者之商主”从三个方面介绍佛陀殊胜引导众生的功德。

首先讲了“诸菩萨父”。

志求无上菩提而不退转的诸勇猛菩萨，续佛慧命，于圣法藏获得自在，护持所余所化，将于不思议智慧之佛果自在而转，故如转轮王子本具王相，由此称为佛子。

既然是诸菩萨父，菩萨、佛子是一个意思。菩萨从本身来讲，菩就是菩提，萨是萨垛，觉悟的勇士。

觉悟的勇士就是他的心非常勇猛，这么难成的佛，大他发誓心很勇猛，度化众生，这么多众生要度化，没有勇猛的心根本也不敢发这样的心，因为心是很勇猛的，而且说一方面是勇猛的心，一方面是觉悟的心识，一方面菩萨追求究竟觉悟的，一方面他本身安住在某种觉悟当中。

觉悟的心识，有时候称为觉悟的有情。这方面是这样安立的，所以说这叫做菩萨。

佛子按经典当中讲佛子有三种：第一种佛子就是指释伽牟尼佛出家之前的在俗家生的儿子罗候罗，这叫佛的身子，佛陀就说在出家之前，或结婚生子之后的带来的儿子，那就叫身子。生的身子是罗候罗，罗候罗是佛的身子。

第二种是佛的语言，语子。佛陀讲法之后阿罗汉这些声闻通过佛陀讲法获得觉悟，因为这些声闻的觉悟是来自于佛陀的讲法，就相当于它是佛子，佛子是什么呢？相当于依佛的语言成就了圣果。通过父亲的加持获得一种事业一样，所以像这样阿罗汉是语子。

然后菩萨也是佛子，菩萨是意子，为什么菩萨是意子呢？因为真实的佛陀的一种血脉啊，真实的佛陀这样一种法脉，一种成佛之道，觉悟之道，必须是发了菩提心大乘的菩萨才能继承的，最主要的继承者。最主要继承者必须要发菩提心，必需要行菩萨道，所有发了菩提心的菩萨，他的一种方向，他的那种心和佛陀的心相通，或与佛陀的智慧相应相顺，从此方面讲称之为意子。

此处称为佛子主要是从佛的意子方面讲的，也叫菩萨，菩萨和佛子是一个意思。

这里面讲到了菩萨的很多的条件，很多的体相，我们看一下，菩萨具有什么样体相？

“志求无上菩提而不退转的诸勇猛菩萨”，这个菩萨就志求无上菩提，他对世间的快乐，世间这些东西，兴趣不在这个地方。他对于这些获得暂时的声闻果位也没有兴趣，他的兴趣就是志取无上菩提。他只是想获得像佛一样的证悟，只有像佛一样证悟才能真实圆满的任运利益众生。而其他的得到世间的王位呀，利益众生的方便非常有限，然后获得阿罗汉利益众生的方便，还有时间非常有限，怎么样才能不间断地利益众生呢？怎么样才能圆满利他呢？成佛才可以，所以菩萨是志求无上菩提的。而且在菩提道当中不管遇到什么样的违缘障碍，他的心都不会退转，称之为勇猛，他的心非常勇猛。

所以谁在菩提道上没有障碍没有违缘呢？违缘非常多，有的时候来自外在的违缘，有的时候来自天魔的违缘，有的时候来自于分别念的违缘等等等等，所以很多让我们退失菩提心、退失佛道的违缘很多，但他的心很勇猛，这个东西不能成为他的障碍，所以称之为志求不退转的勇猛菩萨。

给我们的提示也是一样的，我们在修道过程当中，就像释迦牟尼佛在因地求菩萨道的时候，他遇到这么多违缘，但他坚持下来了他就成佛了。我们修道过程中，每个人都有自己的违缘，只不过违缘不一样，只不过有些时候我们觉得，某某道友他很舒服，他没有什么问题呀，没有我这些问题，羡慕别人，别人可能羡慕你，某某道友非常好，没有这么多问题。就是他有他自己的问题。不管怎么样，只不过问题不一样，每个人没有证悟之前都有他的困惑，都有可以让他退道的因缘，但是不管遇到什么因缘，什么违缘，反正你的心如果非常强大，你的心很勇猛的话，这个时候，这些违缘就不会给自己造成退失退转的这样一种可能性。

第二个就是“续佛慧命”。就是说其他一些世间人续不了佛慧命，他自己也要流转，怎么可能续佛慧命？那么声闻缘觉阿罗汉能不能续佛慧命呢？

他们虽然是通过佛的语言证悟了一种小乘果，但是他们的发心不是想利益一切众生的，他们的觉悟也不是觉悟真实的无分别智，所以这些阿罗汉没办法续佛慧命，就说延续佛陀的法身慧命。

佛陀法身慧命什么意思？觉悟之道，真实的觉悟之道，证悟一切的实相，然后度化一切众生，这个是佛家族最主要的事业。

谁能续佛慧命呢？只有菩萨。菩萨发的心和佛陀广大利他的果相应，菩萨的修行智慧和佛所证悟的无分别智慧相应，所以只有菩萨才可以延续佛的慧命。也就说在世间，在人间把佛的精神，把菩萨道的精神、把这些修行成佛的方法不断的实践、不断的延续下去，这个方面叫续佛慧命。菩萨可以续佛慧命。

 “于圣法藏获得自在”， 这个也是菩萨的功德。

“圣法藏”，广大的三藏十二部。小乘他自己的三藏十二部和大乘的三藏十二部比较起来，小乘因为他自己只是获得自我解脱，所以不需要很多很多经论、所缘等等。但是菩萨要证悟遍智，修行的方法很多，必须通达三藏，他自己殊胜智慧的缘故。

 “于圣法藏获得自在”，现在我们对于三藏、佛经等等还没自在，因为很多我们还不懂，我们没办法趣入。对于我们而言，因为智慧的局限，还没办法对圣法藏获得自在。而菩萨通过长时间的修行，智慧成熟了，所以他对于圣法藏可以获得自在了。

“护持所余所化”，什么叫“所化”？所化就是所化的众生，要度化的众生。什么叫所余？佛陀在世的时候度化了一部分的众生，就和佛直接有因缘的，佛陀在世的时候度化无量无边的众生。还有一些佛陀涅槃之后，剩下来的所余，剩下来的所化众生，谁来帮助他们？菩萨来帮助他们，所以显现上佛陀导师入灭了，那么剩下来的众生，由谁来管？谁来帮助、度化？所余的所化，菩萨来做，菩萨来帮助众生。所以叫“护持所余所化”。就像我们显现上导师入灭了，菩萨们来帮助我们（大恩上师等等来帮助我们）进一步的来学习佛法，进一步学习怎么修持解脱道，帮助我们、扶持我们。

“将于不思议智慧之佛果自在而转”，

“不思议智慧之佛果自在而转”，很自在的他可以成佛。因为已经走在殊胜的解脱道上面了，所以说只要把道走下去就可以自在的成佛，所以说前面讲了菩萨的功德，后面讲最终会成佛的。

“故如转轮王子本具王相”，打比喻讲，像转轮王的王子一样，转轮王的王子一定会成转轮王的，所以转轮王的太子会有很多很多国王的血统，国王的气质、国王的很多智慧、福德等等。他虽然还没成国王，但是他的一种条件是决定超胜其他一些大臣的，他的内心的福德绝对会超过老百姓的，所以具有这样条件的转轮王子一定会成就转轮王的。所以转轮王子具有的相和一般的老百姓、大臣具有的相完全不一样，完全超胜，而且果也是自在的，只要是老国王去世，他就可以成为真实的转轮王。

菩萨也具有这样的体性，他的发心，他的修行，护持众生的方便，也绝对不共于外道、世间人、声闻、缘觉，他们怎么样帮助众生的，完全不一样，而且他能自在的获得佛果也是远远超过声闻、缘觉、外道、一般的世间人。所以方方面面和转轮王子相似。

“由此称为佛子。”具有这么多体性的缘故，他是佛的意子。身、语、意的意，是心子的意思，最主要的佛陀的心子，能延续佛的智慧的，他能真实的延续佛家族的香火的，这方面成为佛的意子，主要的心子。

“诸菩萨父”，即初播种性之种、中间养育断证、后于十地授职灌顶之佛，称之为“父”。

“诸菩萨父”为什么称之为父？前面讲了佛子，为什么佛针对菩萨来讲称之为父，为什么称之为像父亲一样？是不是真实的世间所讲的一种父子呢？其实不是世间有血缘关系的父子，他是做了某种事业，从他所具足的事业来讲很重要、很关键，称之为父子关系。这方面父和世间的父不一样。

怎么理解呢？就像父亲对儿子，最初的时候，最早的时候给与他种子。这个小孩入胎也是靠父精、母血。父精、母学其实也是儿子能住胎，在胎中不断的发育，最后出胎之后能慢慢发育的最初的种子来自于父亲。

所以说这个方面也是一样的，佛陀对于菩萨，最初的时候播种性之种，什么叫“初播种性之种”？劝解众生发菩提心，劝解众生发菩提心就相当于成佛的种性一样。就说你如果要成佛，你的修行要不断的增上，最初的种子是什么？最初的种子是劝这些众生要为了发誓成佛，为了度化众生发誓成佛，让众生发菩提心，这就是播最初的种子，成佛的种性之种。

“中间养育断证”中间像父亲，儿子出生之后，要赚钱，要通过方方面面保证他正常生长的一种环境，所以说中间养育儿子。佛陀中间让菩萨发菩提心之后，中间也要养育佛子。怎么样养育？养育他的断证。该断的障碍佛陀引导他要断除，该获得的证悟佛陀引导他证悟获得。这就好像养育儿子的一样，养育儿子的时候告诉儿子这件事你不要做啊，那个是坏事你不要做啊，做了的话对你很不好，那个不要做啊等等。这方面的话该断的断，该做的做，该获得的获得，这就是父亲对儿子中间所作的养育的这样一种断证。

佛陀对菩萨的养育断证也是这样的，菩萨你这个不要做，这个是杀生不能做，伤害众生的事情不要做，其他的方面布施、持戒的方面要做，所以该断的要断。该证的要证，获得的要获得，这方面叫“中间养育断证”

“后于十地授职灌顶之佛”，最后在十地菩萨的时候，最后要成佛了。最后佛陀给他做的事业是什么？十方诸佛放光加持他，给他做最后的果灌顶。当他灌完顶之后，一下子最细微的障碍，最残存在相续中通过这样佛的加持完全一种清净的就这样成佛了。

就像转轮王要让儿子登基的时候，他要给他授职。比如说老皇帝要退休了要成太上皇了，要把王位交给儿子的时候要举行登基大典、授职、宣布。他就是我们国家的新国王如何如何，这个方面就相当于授职一样。最后佛陀给菩萨灌顶让他真实的成就佛的果位，所以从方方面面，所以从初中后三时的缘故称之为父。为什么叫诸菩萨父？从这几个方面引导菩萨发心、引导菩萨修持集资净障，最后加持菩萨，把菩萨安置在佛地，这个方面好像父亲对儿子做的事业一样，佛陀对菩萨做这样的事业称之为佛父。菩萨之父、佛子之父。

【众圣者王，】——原经文

“众圣者阿罗汉等之王”，即如大阿罗汉长老舍利子、目犍连，也于佛制学处纵微细分亦舍命不犯，而需要唯一安住世尊法王之善说，获得自道之果，故称“众圣者王”。

首先什么是圣者？什么是圣者之王？我们首先讲圣者是什么？圣者就是这些大阿罗汉，通过修持无我空性，断除了迷乱道获得超凡入圣果位的叫圣者。那么圣者是什么呢？佛陀在世的时候比如说像大阿罗汉长老舍利子、目犍连尊者，迦叶尊者，阿难尊者等等，这些都是圣者。为什么佛陀是圣者王呢？因为这些圣者也必须要按照佛陀制定的学处，佛陀制定的修学之道如是去践行的缘故。所以佛陀是圣中之圣，佛陀是圣者之王，圣者当中的主尊就叫做圣者王。

也于佛制学处纵微细分亦舍命不犯，

佛陀制定的这些戒律，佛陀制定这些学处，即便是最微细的这些圣者们，阿罗汉他也会非常非常重视，舍命也不犯这个戒律。为什么舍命也不犯戒律？因为佛陀通过遍智所制定的戒律，对众生的修证，对众生的修行成就，每一个细微点都是有帮助的。如果你违反了之后，对你的证悟是有障碍的。

所以这些圣者们在修道的时候，即便成就之后也是一样的。他知道自己要修行，只有依靠遍智佛陀所讲的修行之道具体实践，而通过自己的分别念，通过凡夫人的习气，想要找解脱道根本不可能。所以他就完完全全的依教奉行，完完全全依靠佛陀所制定的教言去施行，哪怕是佛陀所制定的非常微细的戒律，他也绝对不犯，可以舍去生命，但是不会舍弃自己的戒律。

所以就是因为这样一种追随佛陀的教育成就了圣者。当他成就圣者之后，他内心当中对佛陀的一种感激，他也是即便是成就的小乘的无学道，但是他还是对于佛陀制定的戒律也是一点都不会违犯的。因为他知道佛陀所制定的戒律相顺于解脱之道，相顺于利他之道，他不会伤害众生，而且对自己的修行可以保护的一种作用。

而需要唯一安住世尊法王之善说，获得自道之果，

他自己获得自道有唯一需要，他没有其他的方法，唯一安住，唯一遵守佛陀的一种善说。

故称“众圣者王”。

因为这些圣者阿罗汉他也需要遵从佛陀的教诲的缘故，所以佛陀就是胜中胜，佛陀就是圣者之王，从这个方面就是进行了安立。

然后后面这一段叫往涅槃城者之商主，是这样讲的：

又以佛亲自及佛种种事业，将众生安置于道之所依、道以及道之究竟中，而能去往究竟三菩提任何一者的安乐城，即是度越轮回苦海犹如引领商队之商主，故称“往涅槃城者之商主”。

现在我们看“往涅槃城者之商主”，前面我们讲到了，商主是什么意思呢？商主在以前古印度的时候，在佛陀因地修行的时候，经常会出现商主。其实按照现在的侧面来讲，就是做生意的时候商队的领袖。因为以前他是经商的，到处跑，一个商主带领很多的商人，他的经验很丰富，他的人脉也是很多很广，他的财力也很雄厚，所以他可以做领导，可以做领袖，他相当于董事长一样，他就是大股东一样，其他人就是股民是在他下面的入股的人。他能够把这些人引导去投资或者去做生意，大家基本上主要是听他的。所以商主他知道路，他知道怎么样去打交道。

还有一种商主就是入大海取宝的商主，因为大海很多海岛当中有一些无人的岛当中有很多的宝贝，所以他们会开船去大海当中取宝，这个时候需要非常有经验的、有胆量的、有智慧的、有财力的商主来牵头。然后，其他的钱少一点的这些作为他们的一些助伴，商人作为助伴然后一起建造船，做准备，一起去大海取宝，互相照应。但是牵头者还是这个商主，所以入大海当中的时候，他对种种情况，种种的应急的一种措施非常纯熟。像这样的话，在他的帮助之下，这个商队去大海取宝的事业就比较容易承办。

这方面是商主，他就是要引导其他的商人到这些目的地，获得了一种财富，然后经营之后获得利润的这样的领导者称为商主。世间的商主是这个意思。

“往涅槃城者之商主”，佛陀又怎么成为商主呢？下面讲。

“以佛亲自的引导”，佛陀在世的时候以佛陀亲自引导，或者以佛陀的种种事业，比如说佛陀显现种种化身，种种通过放光显神变等等的方式，反正通过种种事业“将众生安置于道之所依”，那么他为什么商主呢？因为商主他自己引导这些商人、商队去向城市获得利润。所以首先是佛陀把众生安置与于道之所依。

什么叫“道之所依”？就是你如果要修道，你的这些修道的条件，修道的所依你必须首先要具足。这些修道的条件修道的所依是什么呢？比如暇满人身是一个修道的所依。如果你有了一个暇满的人身，你就可以在这个基础上修道，如果你没有这样一种道的所依你就没办法修道。所以像这样的话，道的所依就比如说暇满人身。

然后“道”，就是有了暇满人身之后，你所修的道是什么？首先道，比如说你修小乘道或者修缘觉道，或者修菩萨道，这些所修的一种道在内心当中安住了善法功德，修行的方式等等，就叫“道”。

“道之究竟”，就是通过所依修道之后，这个道圆满了，道圆满之后当然就是获得果位了，就相当于这个商队这次所行很圆满，赚了很多很多钱。像这样，他的道就圆满了，就究竟了。所以我们修行者的道圆满就获得了圣果，自利和利他的一种能力都已经获得了。

“而能去往究竟三菩提任何一者的安乐城”，道的究竟就已经达到了安乐城当中。这个安乐城是三菩提任一者，菩提有三种，一种叫做声闻菩提，一种叫做缘觉菩提，一种叫做佛菩提。这三种都有菩提的意思，为什么？因为都有觉悟。声闻阿罗汉也是一种声闻的觉悟，缘觉阿罗汉是一种缘觉的觉悟，佛的觉悟是一种真实的一种无上正等正觉的觉悟。所以小乘声闻乘的根基，佛陀引导他进入到小乘的觉悟当中；缘觉的根基引导他进入到缘觉的一种证悟当中；如果是大乘的根基，引导他在佛的一种觉悟当中。

所以依靠三根基，三种根性去向于究竟三菩提任何一者。这就是“度越轮回苦海犹如引领商队之商主”的意思，就帮助众生度越整个轮回的痛苦大海趋向安乐的一种解脱城，称之为“往涅槃城者之商主”。

庚二、显示导师事业之相分三：一、显示佛之意业　二、显示佛之语业　三、显示佛之身业

这个就是显示导师的事业，分别是从身语意三方面来讲。

辛一、显示佛之意业

【妙智无量，辩才难思。】

这两者就讲到了佛的意业。

首先看“妙智无量”：

安立成办利益所化之主要方便——十力，安立宣说正法时主要方便——四无碍解，智慧自性就不同侧面所分之五智，于三世无著无碍转入之三智，归纳而言，即如所有智与尽所有智二种，再归纳即摄于唯一自然智慧一切智智之中。

这方面就讲到了一种佛陀的智慧，佛陀的智慧是佛意的事业。首先是“安立成办利益所化的主要方便之十力”，佛陀有十力、四无畏等等很多功德法。

佛陀十力主要是针对所化众生的一种方便，一种力量，方便、智慧力。十力在《入中论》、在很多地方也讲到了佛陀的十力，比如说知处非处之力。什么是处和非处？就是符合因果的叫处；不符合因果的叫非处。比如说如果你不杀生就可以获得一种长寿，可以获得安乐，这方面就叫处，因和果是相顺的。如果你说杀生就可以获得一种安乐，这个叫非处，因和果之间不相顺，所以叫非处。佛陀知道什么是处，什么是非处。佛陀在知道处和非处之后，在给我们讲法的时候才能够此应做此不应做，这个可以做，这个不能做。因为佛陀对因和果之间的正确关系非常清楚，所以佛陀才能教诲我们这个应该做，那个不应该做，这样做得什么果，那样做得什么果。

所以这个方面处非处之力是整个十力当中的最主要的力。最主要的智慧就是知道处和非处，知道因和果之间的正确和不正确之间的一种关系。所以知道了正确的关系，佛陀就知道你应该断除这个，应该怎么怎么样，不正确的因果关系就是一般世间人的认为，一般外道的认为，他们智慧没有圆满周遍，以为这样做可以获得圆满安乐，那样做可以避免痛苦，这是错误的，是这样的。这个叫处和非处的智力。还有比如知道众生根基的智力，知道众生投生的智力等等，总共加起来有十力，十力当中最主要的就是第一个——知处非处之力。

“安立宣说正法时主要方便——四无碍解，”

四无碍解，宣说正法的时候最主要的方面就是四无碍解，四无碍解就是四种无碍的解说，字面上意思就是这样的。四种无碍的解说是法意词辩，法意词辩就是四无碍解，四种是没有障碍，佛对这四种没有障碍，完全可以理解，完全可以解说的。

法意词辩第一个就是法无碍解，法无碍解就是对于种种的法，法的意思就是指名称，对世间的所有的名称，所有的异名都能够了解，比如这个东西，这个瓶子，他的所有的名称，不管是什么样的名称，他都能通达，每一个法的不同名称都能够通达这个叫法无碍，对所有的名相，对所有的名字无碍可以了解，这个叫法无碍。

第二个叫义无碍，这些名词、这些名称所表达的意义，每个意思佛陀都非常通达，这叫义无碍解。

第三个就是词无碍解，词无碍解就是佛陀能够以所有的众生的语言来宣讲正法，是无碍的，没有障碍的。人的语言，不同民族的语言，动物的语言等等都能无碍的通达，无碍的理解叫词无碍解，因为只有有了这些才能对一切众生讲法，所以叫词无碍解。

最后叫辩无碍解，辩无碍解就是佛陀对解脱这些辩才无碍。很多地方说一个名词展开的宣讲的话一个大劫都没办法穷尽，所以说辩才无碍的意思。这个方面叫佛陀的智慧的体现。宣讲正法的时候主要方面。

“智慧自性就不同侧面所分之五智”，智慧的自性不同的侧面可以分为五智，有些是周遍了知的大圆镜智，有的是平等性智等等，所以从不同侧面分为五种智慧。下面我们还要提到五种智慧。

“于三世无著无碍转入之三智”，就是知过去智、知现在智、知未来智，通过三世对过去、现在、未来的三个时间三世无著无碍，就是烦恼障遣除了，所知障遣除了，无著无碍而转入三智，完全通达过去发生的事情、现在正在发生的事情，未来将要发生的事情。这方面叫做无著无碍转入之三智。

“归纳而言，即如所有智与尽所有智二种，”

把这些智慧归纳起来有如所有智，尽所有智。如所有智，尽所有智是什么，刚才讲的时候也讲过了，对如所有法了知的叫如所有智，对尽所有法了知叫尽所有智。一切的显现和一切万法的本性如是了解，叫如所有和尽所有。很多地方讲佛智都是讲如所有智和尽所有智，包括佛陀的一切智慧。

“再归纳即摄于唯一自然智慧一切智智之中。”

再归纳把如所有智、尽所有智归纳成一个就是自然本智，自然本智就是一切众生本来具有的一种智慧，佛陀成佛也是现前了一切众生本来具有的自然本智。自然意思就是不需要修行，不需要造作，本身如是存在的一种智慧，每一个众生相续当中、内心当中本来安住这种智慧，但是只是因为我们的障碍障蔽了它，没办法现前而已。所以通过修行把障碍去掉之后，这个自然本智就会出现，这个叫做唯一的自然本智。

彼智慧等同时方所摄所知法数而无量，以比喻、计算、推理等何时亦难测边际之故，以分别心无法衡量，故称“妙智无量”。

前面一段讲的妙智，什么叫妙智，妙智讲了这么多种类，十力、四无碍等等，讲了这么多妙智。那么什么叫无量呢？为什么称之为无量呢？彼智就是妙智，前面所讲的这些种种“智慧等同时方所摄所知法数而无量”，因为很多智慧都是缘所知法通达了之后叫做妙智。所以因为所知法无量无边，等同十方过去、现在、未来，方就是这个地方为原点的话，往十个方向无量无边的一种空间当中这个方面称之为方向。这些无量十方所摄的所知法数量是无边无际无量的，所以对于能够完全通达这些无量所知法的智慧绝对也是无量的。所以通过比喻没办法来真实安立，计算也计算不了，推理也推不出来。

“等何时亦难测边际之故，以分别心无法衡量”，所以通过我们凡夫的分别心，永远衡量不了智慧的边际到底在哪里。所以这个方面叫做妙智无量，这方面完全是解脱一切障碍之后的一种不可思议的状态。

下面再讲辩才难思。

获得如是不思议智慧之故，从一词或一事敷演，经无量劫宣说，辩才亦无穷尽，故说“辩才难思”。

辩才难思和刚刚讲的四无碍解当中的辩无碍解的意思是相应的。因为佛陀获得了如是不可思议的智慧，他的智慧这么广大，这么不可思议，所以说佛陀如果要讲的话，从一词或一事，也就是说他要讲一个词语，比如讲发心，或者讲一个事情，对发心这个事情敷演，敷演就是展开宣讲的意思，把这个事情展开宣讲经无量劫宣说，佛陀的辩才也没有穷尽，就是无量劫的时间很快就过了，但佛陀讲解发心的问题还可以一直讲，因为他的辩才、智慧是不可思议的缘故。

所以我们自己也是一样的，一个人他的口才也是和他的智慧有关，如果内心当中的智慧很深很广，也就是世间当中讲知识面很广的话，讲起来一个事情就滔滔不绝，方方面面的讲，旁征博引讲很多很多比喻。我们说这个人太能讲了，就是因为他内心当中知道的多所以讲的就多。这是世间的一种有限的智慧大概的比喻，我们可以这样了解。

所以说如果我们对这些事情不了解、不通达，我们讲也讲不了。比如说讲法或者讲考也是这样，如果对讲考的内容准备的很充分，真实的意思完全理解了，然后法师让你讲考的时候，一方面开始展开宣讲，法师说时间够了，实际上你的时间超了，你说，我还没开始呢，怎么够了，像这样有一种把握可以这样去做。如果内心当中不通达的话，这个颂词两分钟就结束了，讲完之后就看着法师，意思就是我讲完了。像这样内心当中如果没有通达的话，讲也讲不出来什么。所以从这个比喻可以了解佛陀的智慧是无量的，佛陀完完全全通达一切万法的本性，佛陀不可思议智慧的缘故，他要讲这个问题，他智慧这么深邃，他完全可以一直讲，时间穷尽了他也讲不完，他的智慧这么深广的意思，所以叫“辩才难思”。

如经云：“**若诸有情于一时，发多定语而请问，****一刹那心遍证知，由****一音酬各各问。”**

这里也是通过经典教证进行宣讲，“若诸有情于一时，发多定语”，如果很多有情、一切众生，在一个时间当中“发多定语”，就是发出很多很多决定的语言来请问佛陀，是怎么怎么样，这个问题怎么解决？同时发，很多人一起发问，是这样的。乱哄哄的，很多人、所有人一起说，各说各的问题，这时候一般人的智慧根本达不到这种程度，达不到这种程度就会说：“你们不要乱来，一个一个讲、一个一个讲”，他只能说一个一个讲。但是佛陀的智慧很圆满、很周遍，他不是通过分别心去了知的，他是安住无分别智的，所以你们再乱，所有的人一起讲，佛陀的智慧非常的澄清，“一刹那心遍证知”，佛陀对所有的问题一刹那了知，然后一刹那了知它的答案。然后，“一音酬各各问”，佛陀回答的时候，用一个声音，然后回答所有的问题，所有人所听到的就是他的答案。这个方面通过不可思议的一种智慧所表达出来一种不可思议的辩才，这个方面才叫“辩才难思”。

世间上我们说，一般的凡夫人说一个人他的口才稍微好一点，“这个人辩才无碍，如何如何……”其实这个辩才无碍针对真实的辩才无碍来讲，他的水平、他的层次还差得太远了，真正的辩才无碍、辩才难思就像佛陀这样的，他这种智力不可思议。

以**四无碍解于大会中作狮子吼，****如是方名辩才难思。**

佛陀已具有四无碍解的一种智慧在大会中，“大会中”的意思是很多人的聚会，很多时候真正要作狮子吼，不是说你一个成人到幼儿园当中，你作狮子吼，夸夸其谈，什么都好像没有对手一样的，不是这样的。真正的一种狮子吼，佛陀所讲的狮子吼，他是在很多智者里面、智者的群体当中，没有畏惧地讲，不怕你们提问题、不怕你们问难，都不怕，这个方面就是狮子吼，他有这样一种自性、他有这样一种智慧，这个叫做狮子吼。而不是在愚者群中去讲、而不是在没有智慧的人群中去讲，你是很了不起、你今天怎么怎么样……不是这样的。他完全是在这些具有非常超胜智慧的智者圣者面前去讲，没有任何的一种畏惧心，这个叫做狮子吼。所以“以四无碍解于大会中作狮子吼，如是方名辩才难思”，这才叫真实的辩才难思。

对此虽有释为语之事业，然为语之因——意之事业。

有些大德在解释“辩才难思”的时候，把他当成“语的事业”，就下面这个“语的事业”当中。但是全知麦彭仁波切说，这个其实是语言的因，他虽然是表面上在讲语言、在辩才，但是主要体现的是什么呢？他的不可思议的智慧。因为有了不可思议的智慧，才有无尽的辩才。所以把这样一种无尽辩才从他的因方面安立为意的事业，是从这个方面安立的。

下面看第二：

辛二、显示佛之语业

佛陀语言的事业也是非常超胜清净的。

【语言清净，音声和美。】

首先看“语言清净”。

“语言清净”，是就离过而言，即无论句义，以懈怠等八种所表示的诸过失，极微尘许亦无有。以彼语遣除毛发竦然，唯令众人欢喜，犹如极度黑暗中的月光一般。

“语言清净”是从他的语言离开过失，非常清净，没有任何过失，所以不管是句和义，佛陀讲解句子，或者解释它的意义、表达意义的时候，以懈怠等八种所表示的过失都没有。就是在讲解的时候、在讲法的时候，有懈怠等八种过失，这个在《大乘经庄严论》当中，讲传法品的时候会讲，大恩上师到时讲的时候，大家可以去详细理解。一般人讲法的时候，他会有八种过失，比方懈怠、不想讲等等。或者讲的时候不理解、不知道、不通达、讲不出来，这个方面也是一种语言的过失。有些时候，没解释透，或者不广。有的时候没办法遣除别人的怀疑。有时候讲，非常疲倦，不想讲，讲时间太久了，不想讲了，疲倦等等，这些都是属于语言的过失。但是佛陀完全已经远离了这种懈怠等八种所表示的过失的缘故，所以极微尘的过失也没有。

通过这样的佛语能够遣除毛发竦然，就是说佛陀的语言不会让众生恐怖，为什么不会让众生恐怖呢？因为佛陀在因地的时候修大悲心圆满了，佛陀一直修行的就是要让众生安乐，他的心非常的柔软。他的心很柔软，他完全没有丝毫伤害众生意乐的一种非常纯净的心当中所发出来的语言，他的一种感染力、他对众生的一种安抚的作用、让众生寂静的一种作用就非常明显了。所以如果一个人他的心很清净，假如世间上的一个人，他也不是圣者，他还不是佛陀，如果一个人的心很清净、很真诚，那么他讲的话，他跟你交往的时候，你自然而然就可以感到一种安全感，比较祥和，内心当中不会浮躁等等。

如果凡夫人内心干净，他内心清净，都会有这种感觉的话。何况是佛陀一直在致力于修行让自己内心清净的各种法，当他修成之后，内心当中无比纯净的时候，他所讲出的语言，也绝对不会让众生恐怖，让众生非常的舒适。

唯令众人欢喜，犹如极度黑暗中的月光一般。

就是在很黑很黑的时候，突然月亮出来了，这个时候这个月光出现，不是让众生恐怖的因，这个月光出现是让众生欢喜的因，大概的比喻就是这样的。所以，佛的语言也是这样的，让众生高兴、欢喜的、悦意的。

“音声和美”，即语言柔和委婉等，具有如海妙音支分，由此现前能令众生心生喜悦，最终赐予究竟利乐之果。

“音声和美”就是讲佛陀的语言非常的柔和、非常的委婉。

“具有如海妙音支分”就像大海的妙音一样。有的时候海潮音也是让众生欢乐的、快乐的。“如海妙音”的意思就是，这个海一方面来讲是它的海浪的意思；但此处的海，从更深的意思来讲，就是无量的意思。海就是很深、很广的意思。所以，“如海妙音”就是说佛陀的妙音，真正从它的内部的分支来讲，佛陀所讲的语言，他犹如这样一种大海的数量一样，非常非常多，具有很多很多条件的一种妙音的一种本身。所以，佛陀的这个声音非常的美妙。原因是因为他修持这样一种善根的缘故，修持了无数劫的善根。

现在我们说有些声音好的，中国好声音也好、什么什么好也好，反正就是有些人的声音很好听，有些人声音有特色、有磁性，有的时候声音很甜美，有的时候有些人的声音很空旷、很清澈。这些方面按照佛法的观点来讲，都是在前世做了一些善因，有的时候可能是经常性的安抚别人，有的时候可能是给佛陀、佛塔供养一些铃铛、供养音乐等等。像这样一种因，所以他自己今世当中就获得很好的声音。这个是偶尔做了一些善因的话，他的声音就非常的美妙。何况说佛陀他在无数劫当中，都一直在做这些很多很多的善业，当他的一种善业圆满的时候，那么，佛陀的妙因的功德绝对是无量的。如是的因，如是的果，像这种因果是不虚耗的。

所以，我们就知道为什么佛陀声音的力量这么的完美。原因就是因为他所造了一些善业，造了一些善业的缘故，再加上心很清静，再加上以前所有的善业没有一个不修的。因为佛陀要利益所有众生，他方方面面自己所有的修法都要圆满。所以，通过一切的善法所导致引申的种种功德，在佛上面也是完全的汇集在一起，完全体现出来。原因就是来自于佛陀因地的时候，修行了很多很多善妙的因缘。所以，有的时候我们如果想获得一个妙音，或者我们对现在自己的声音不愿意听呢，现在就要致力于说一些委婉的声音、不要伤害众生的声音、不要让他造成恐怖的声音。还有一些就是要做一些获得妙音的善法。像刚刚讲到的给佛像、佛塔供养美妙的音乐，或者在佛塔上面挂铃铛等等，这些其实都是很好的一种方式。这个在《宝鬘论》，还有在其他的一些讲记，宣讲佛陀的三十二妙相等等的这些因当中，都有很多很多宣讲的。所以，佛陀的语言、声音是让众生心生喜悦的，最终赐予究竟利乐之果。然后，通过这样一种妙音传讲的善法，可以让众生获得利乐之果。

如《大乘无上续论》云：“总之宣说尽世间，天及地住安乐因，此等无余皆依靠，普世遍现佛圆音。”

《大乘无上续论》就是我们平时讲的《宝性论》。那么《宝性论》当中是这样讲的，“总之宣说尽世间”，总而言之，佛陀宣讲了尽世间，所有周遍世间的天和地住，就住在天上的、住在地上的很多很多的安乐的因缘。“此等无余皆依靠，普世遍现佛圆音。”就是说，不管是天上人的获得安乐也好，还是说地上人获得安乐也好，都是来自于因果的取舍。那么这些因果的取舍也是来自于佛陀在世间当中，如是的宣讲圆满的一种妙音所导致的。所以，佛陀在世间当中以非常美妙的音声，宣讲了因果取舍之道。然后众生依靠这个因果取舍之道实践之后，获得了如是安乐的果。所以这个方面我们也知道，也是来自于佛陀殊胜的妙音。

辛三、显示佛之身业

“佛之身业”就是佛身体的事业。

【观身无厌，身无与等。】

“观身无厌”者，即一一身分殊妙端严，能悦众心仰瞻无厌，犹如乍见稀世奇珍，悦意喜筵恒时不退之佛身，于彼仰瞻，心无厌足。

这个就是讲佛陀的妙相。佛陀的身相，因为他是修持了各种善法导致的。所以我们修持一种善法，就可以让我们的身体某个部位，或者某个方面获得一种善妙。比如说，以前如果自己经常不伤害众生、救助病人的话，那么自己的身体就会显现健康、无病等等，这方面善果。

那么如果经常训练修安忍，那么我们自己的容貌会变得非常庄严。如果经常做一些其它的善法，那么我们的肤色，肤色有肤色的前因，容貌有容貌的前因。有些人长的好看但是他的体态不太好看，有的人长的不好看，但是他的体态长的好看，这方面有很多种。有的皮肤好，有的人皮肤暗，这方面各式各样，我们身上所体现的有很多很多种，他个个都有自己以前的因素，所以因果他是不杂乱的因果是不虚耗的。所以佛陀在因地的时候，所有的善根、所有的善因没有一个不修的。所以所有的相好，不管肤色也好，还是庄严也好，还是身体的健康程度也好，还是其他方面的一种形象也好，他都是圆满的。

为什么观身无厌呢？因为现世的人，现在人我们说这个人长的好看，美女帅哥怎么怎么的……当然有的时候帅哥美女都用烂了，不管是不是，反正就是一个女的就叫美女，一个男的就叫帅哥。

像这样真实长的好看的这些，我们认为长的好看，有些人认为好看，他审美观不一样。换一个人就一般般，是这样的，换一个人就讲这个哪里是好看的。尤其东方跟西方的审美观那是差的更远。所以有时候看西方选美的冠军感觉好像也没啥，感觉身材还不如我们村里的人长的好，感觉是这样的。所以说审美观不一样。所以这些方面也是通过人世间不是观身无厌的，他有的时候看一段时间就审美疲劳了，觉着也就是这样。但是他的善因是有限的，让别人产生不了观身无厌的感觉。就是说他自己本身有这个缺陷，他自己的因不圆满，所以导致别人看的时候也有很多很多不同的想法。

佛陀善因是圆满的，所以他会导致观身无厌一种果，但是对佛来讲回头率有多高，你的关注度是不是持续，对佛陀来讲无所谓的。但佛陀身的事业是这样，他通过这样的身相利他的。他要引发众生的善心，他要引发众生的福德，他是主要这个目的来的。所以佛陀这样一种修相好，绝对不是为了在大众当中曝光频率多高，或者回头率多高不是这个意思，他主要是为了让众生看到这个身相之后引发清净心，知道佛陀这是怎么修的，你上哪整的容啊，你怎么这么庄严啊，然后佛陀告诉我们这个不是其他的因，他是因为修了某种某种某种善法，就是修持这样善法才获得这样这样的果。众生一看这么好，那我就要修。

这样通过修善法，他的目的也可能是获得相好，但是他修善法之后可以获得暂时的安乐，究竟来讲依靠这个因获得究竟解脱。所以佛陀在利益众生的时候，他都不是为了自己的利益。他自己的想法自己的利益早就断尽了。他早就是为了众生的修行不是为了自己的修行。主要是他的心量，他的心量这么大，才能导致这么大的果。如果你的心量就为自己的话，你得不到这些观身无厌，没办法的。你的因是不清净的，你果也得不到，所以说这里的因果就是这样的，因缘条件具足他的果就自然呈现。那么如果你的因不正，他的果也得不到。这方面就是说没有想丝毫造假的东西，没有运气也没有弄虚作假，这方面完全都没有。这方面我们一定要知道很清楚。

“观身无厌”者，即一一身分殊妙端严，

每一个部分，三十二相八十随行好，身体的每一个部分都是非常殊妙端严的。

“能悦众心”，能够让看到佛陀身相的众生的心，

“仰瞻无厌”，“仰瞻”是非常仰慕的方式瞻仰佛陀的身体，没有厌足。

“犹如乍见稀世奇珍。”就好像一个人猛然间看到稀有珍宝一样，一下子就感觉这么殊胜等等，犹如乍见稀世奇珍一样。

“悦意喜筵恒时不退之佛身”，“悦意喜筵”就把众生的悦意比喻成一个喜筵。“喜筵”就是说欢喜的宴会、高兴的宴会就叫喜筵。悦意喜筵就是众生的欢喜心，好像赴一个盛宴一样，一直很高兴很兴奋。众生的悦意心恒时也是不退的，他的一种来源就是佛身，“于彼仰瞻，心无厌足”，叫做观身无厌。

“身无与等”者，下至佛一毛孔放一光明之微妙，亦皆映蔽世间一切圆满，故能相等者丝毫亦无。

那么什么叫“身无与等”呢？身无与等就是说下至佛的每一个毛孔放一个光明的微妙之处，“也映蔽”，“映蔽”的意思就是超胜，也就是碾压映蔽所有世间的一切圆满，你世间当中再圆满在佛面前都是不值一提的。

所以说从这方面观察的时候，有些地方就说转轮王在整个世间当中，金轮王的相貌很庄严，所以说一般世间人如果不是转轮王，他是一般的长的很好看的一个人，他站在转轮王旁边，如果跟他一起坐，他都不好意思一起坐，这个人坐在旁边的话简直像乞丐一样，方方面面他的气质没办法相比。那么如果是转轮王坐在帝释天的旁边，转轮王就显得像乞丐一样，方方面面都差的很远。那如果帝释天他跟佛相比的话，会有很多很多方面的差别。他通过自己的善根、他自己的因缘不同，所以他们所显示的圆满是不一样的。所以为什么说映蔽一切世间圆满呢？他原因就是这样的。因为他所修的善根善法广大而且究竟。他的善根非常广大，而且他的善根通过这种空性慧摄持的没有丝毫执着的善根，那他已经圆满到无以附加的程度了，不可思议的状态。

“故能相等者丝毫亦无”，佛的这样身相无与等，没有和他相等的，没有能够和他相媲美的。这个叫身无与等，一种解释。另外一种解释：

或者，不论应机化现何种，不能取其时方之量。

这个也是无与等，无与等就是无等的意思，就是“不能取其时方之量”，佛陀不管是应机化现什么样一种身相，因为他是安住在不可思议智慧状态当中示现的缘故，对佛陀应机所化现的任何身相，“不能取其时方之量”。我们不能够限定佛陀的时间就是这么长，佛陀示现的身相这么长，佛陀示现的地方就这么多，我们完全通过数量的方式确定这是没办法的。没办法确定就叫做身无与等。无与等就是说没有衡量的时候、没有数量的时候，叫无与等。没办法衡量，所以他是无等的。

无论何人见佛身时，身心剧苦亦如梦醒般能获止息之相，详应以经典公案庄严而宣讲。

“无论何人见佛身时，”当然这个前提是生在佛世。“无论何人见佛身时，”当然现在我们已经错失了，佛陀入灭已经二千多年，真的要见到这种佛身当然很困难。但是还有一种方法，就是通过我们不断的积资净障、祈祷等等，有时当我们修行到了一种高度的时候，也会在自己的境界当中，能够见到这样佛身。就像我们以前看到过的热琼巴尊者传记，热琼巴尊者显现是在光明的梦境当中，到了不动佛的刹土。到了不动佛刹土，看到是一种眷属当中的不动佛，他庄严的身相，“哦，他这么庄严，他比我平常观想的这个庄严无数倍！”这方面也是通过自己的修行，虽然佛入灭了，但是也可以通过自己的境界能见到释迦牟尼佛、不动佛等等这样一种显相，这方面是一种因。

还有一种因就是说我们通过修持净土的业，通过修持净土的业，到了极乐世界刹土当中的时候，也能见到身无与等，见到“观身无厌，身无与等”阿弥陀佛的妙相，也是在比较短的时间当中，可以看到佛的身相的一种这样的方法。当然还有一种就是等到弥勒佛出世的时候，你曾经发愿成为弥勒佛的眷属，那个时候你可以看到，也就是这几种方式。

当然我们现看到的佛像、唐卡，不管是藏传的还是汉传的，是哪个地方画的唐卡，和真实的佛的那种身相没办法相比，他只是一个表示而已。

真实的一种佛的身相，他通过无量的善业圆满身相，真的是超出我们思维的，没办法去想到底庄严到什么程度。

所以说是无论何人见到佛身时，“身心剧苦”不管当时身体有多苦，心有多苦，都“如同梦醒般能获止息”，就好象从恶梦当中醒来，他在恶梦当中受煎熬，受痛苦，就是说一下从恶梦中醒来之后，所有的苦怖、所以的痛苦一下远离他而去了。就像这样一样，如果有福德因缘见到佛陀的话，他以前内心当中，心身再大的巨苦，见到佛的时候，通过佛陀的（身相），不但是佛陀身相，佛陀的身相代表着大量的善根的信息在里面，通过这样一种佛陀的加持，他就可以如同梦醒一样获得止息，很多巨苦就停止了。

“详应以经典公案”在佛经论当中很多很多这方面公案，上师在讲记当中也讲了一些这方面公案，大家可以去参阅。

如果你能够生在佛世，他也是一种善根强大的表现。生在佛世，见佛能够遣除这样巨苦，也是一种善根层次的表现。那么现在就说，我们在佛陀入灭二千多年前之后，流转到现在还没解脱，我们自己的善根是很薄弱的，是这样的。所以我们善根很薄弱，没办法直接见到佛陀，我们在有障碍的时候、有痛苦的时候，我们去祈祷的话，因为我们自己的信心、我们的福智等等，都有欠缺的原故，有时非常非常猛烈的祈祷，有的时候会得到感应，有的时候，可能祈祷很长时间也没有感应。所以说不管怎么说如是的因如是的果。佛法当中讲，如果你修持佛法没有果，只能说明一个问题，就是你的资粮还不够。所以说就尽量努力继续去造，造完之后，资粮逐渐圆满之后，你的心态，你的心量越来越大，你的智慧越来越深，慢慢慢的话，一切诸法的实相，佛陀的一些显相等等，这些都可以出现。但是即便那个时候你的福智慢慢成熟的时候，即便佛相在你观修时候出现了，那时你的境界很高的原故，也不会去执著了。但是现在我们就是很想见，执著很重，但在这么重的执著当中也不一定见得到。所说在我们修法过程当中，有些问题对我们来讲也需要理解，“观身无厌，身无与等”就是佛陀身的业，这方面我们要了知而产生信心。

这堂课我们就讲到这个地方。