《随念三宝经》第9 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》的注释。通过学习随念三宝经的这个注释，我们就知道了皈依三宝的真实的含义。皈依三宝当然对于具有功德的三宝，我们自心的归投和依靠，归投依靠这个皈依从某种意义上来讲，好像就是一般的世间的意义来讲，初层次的理解的话就是一种“臣服”的意思。就说：你比我厉害，你的功德比我超胜，我臣服于你。有的时候就有一种有的大德解释是一种“投降”的含义。

这个意思也有，还有一种皈依的意思，就除了这个之外，其实皈依的意思就是随顺或承许。承许什么呢？平常我们讲到，承许佛陀是导师，我皈依佛，承许佛陀是导师；皈依法，承许法是正道；通过皈依法之后，我承认就是说随顺或者承认这个法就是我获得觉悟的一种方式方法，对于这个道本身、对于这个方法本身，我承许、我自己也接受；皈依僧，也就是对于僧众，他是我们修行的助伴这一点，也接受。也接受僧众是我们修行的助伴，在这个过程当中，我们也需要依靠他，依止他。那么就是说这方面也是一种皈依的意思。

还有一种就说皈依的意思，就是对于这个佛来讲，他是一种究竟的实相，或者说具有殊胜的功德，那么我自己也具有这样一种殊胜的觉悟的潜质或者他的一种佛性，对这个方面的话，完全的信受，没有丝毫不信受的地方。这个方面就是皈依佛，皈依佛就是对于我自己、对一切众生本具佛性，一切众生本来就是一种正等觉的本体，从这个侧面来讲的话，完全的相信，没有丝毫一种怀疑的地方，这个方面就是皈依佛陀。皈依法，就说是法宝，按照宝性来讲，就是道谛和灭谛。真实的法宝自性---道谛和灭谛。对于道谛和灭谛这一点，不管是修道还是它的一种寂灭的侧面来讲，在自己的自性中也如是存在，所以说这个方面一种完全的信任，相信，没有丝毫的怀疑。这个方面也就是一种种皈依法；皈依僧，就是说自己能够修持能够安住这样一种道的自性，或者因为就说僧众，僧的话就说，对于道修持生起的一种功德的自性，这方面叫做“僧众”的意思。所以说，对于这一切完全的一种心相信、完全的信受，没有丝毫的一种怀疑、疑惑的地方，这方面就是一种皈依，所以说皈依它有外在的好像一种臣服的意思，这个也有。还有一种就说是完全的一种相信或者说对于佛法僧三宝它是作为导师、作为道等等这方面就完全的接受。究竟来讲的话，对于真实的一种了义的三宝，相应于实相、法界实相的这些自性，也完全能够在自己相续当中安立这一点，没有任何怀疑，如是的都可以安立为皈依。

所以对于我们来讲对于我们而言，这样的一种皈依的意思，它就说是这个从浅至深都需要学习了解。从浅至深这样理解了之后，对于我们自己修行佛法，对佛法方面安立究竟的一种见解，意义也非常深远、非常广大。如果这样去安立去抉择的话，作为一个佛弟子来讲，就不再是一个名称上的佛弟子，而是真实意义上的佛弟子。而且对于真实的一种随学佛果，就说是真实一种这个实相当中，从实相的高度安立学习佛法，这个方面就说非常的超胜。

前段时间也讲，前几堂课也讲了，“见解越高，修行越深。"可能是这样的,因为见解越高，越相应于究竟的实相，这个对于我们来讲，浅和深的这些都需要了解，分别根据自己对于这样佛法僧三宝对于法义的理解的不同，分别地做皈依，但是我们也知道，它的一种层次，从浅至深有很多层次，所以我们自己在修行的时候，也可以对应自己到底基本上到了什么层次，然后对于引导别人来讲的时候，也可以跟随别人的理解能力而分别予以指导，这方面也是有很大的必要。

学习了皈依三宝的自性之后，这些对我们修行过程当中都有逐渐逐渐的一种引导作用，对我们的见解，对我们修行的方式都会很大帮助。

今天我们讲第三个科判，第三个科判是摄义的意思。第三个科判是讲摄义，讲摄义是这样的：

【是为如来正智殊胜功德。】

什么是“是为如来正智功德”？就是归摄前面的一些，从“佛薄伽梵”开始，“诸如来者，是福等流”，这些方面一直讲到像这样的话，就说昨天我们所学习的一种涵义，“安住遍观一切有情之地”。这些讲完之后，做一个归纳，摄义说是：是为——上面这些都是如来正智殊胜功德。注释当中是这样讲的：

上述此等，是为如来正智殊胜功德。“正”即远离增益损减，本来如是。

前面所讲的这些都是如来的正智殊胜功德。称之为“正智”。从一方面来讲的话，就是佛陀是智慧的本性。真实的佛陀的话，他就是完完全全，他不管是十地的智慧也好、还是如所有智、尽所有智也好，还是说一切的自然本智也好，反正佛陀他就是一种智慧的自性、智慧体性。那么智慧的体性，其实如果一个众生也好、有情也好，如果他的智慧非常的圆满话，他的悲心也绝对会圆满，因为就说智慧和悲心这二者完全是无二双运的。所以如果一个人他有了知万法的智慧，他也知道一切有情安住在什么状态，一切万法本来应该是怎么样的？比如说，有了智慧之后他就知道了，一切有情本来是空性的，本来是无自性的，一切众生“我”本来不存在。那么如果没有“我”的话，也不会有“我”而产生了烦恼，没有烦恼话也没有通过烦恼产生的业，乃至于就没有痛苦，所以说，这一切众生的痛苦，一切轮回的显现，其实本来是寂灭的，但是因为众生不了知这个本性，反而安住在有我的执着当中，所以说就从开始一种执着有我就开始错误，通过误认为有我，然后就开始执着，我之后开始生起恐怖、烦恼、开始造业，开始感受轮回痛苦，所以说这一切的一切实际上都是不存在的，但是不存在当中，因为众生一种错误、颠倒的执着，枉受了很多的痛苦。所以对于这一点有了智慧之后，他就会生起很大的悲心，他会产生很大的悲心。

有了很大的悲心之后，他就在这种智悲的自性之下，他知道怎么样去引导众生。因为他自己通过智慧和悲心去掉了一种障碍的缘故，所以他自己的一些能力就没有这些束缚，完全释放出来，他就有能力去帮助众生。

我们自己平常的一些潜质、能力，比如神通、神变等等，本身来讲的话，这些都是可以具有的，能力、功能都可以具有的，但是因为我们自己有实执的缘故，严重束缚我们内心当中的一种佛性的呈现，所以就出现了这些不自在的一种情况。

前面我们说：因为众生一种错误的认知而导致了痛苦的自性，这犹如什么呢？平常我们经常讲到的把花绳看成蛇的比喻，本身就说比如说夏天的时候，我们概念当中夏天的时候蛇它就会出来，如果在黄昏的时候，看不清楚的情况之下，在某个角落里面或者在某个树林里面，看到了一条蛇，其实这是一条绳子，但是我们因为不知道，看不清楚它是条绳子，所以我们刚开始的时候就把这根绳子误认为是一条蛇，就开始错误了。那么这个错误之后，我们一直没有能力去解决这个错误，假如说我们被困在一个地方走不了，我们又非常害怕蛇的话，这个时候因为把这个绳子错认为是蛇，从这开始迷乱了，就开始错误的认知，有了错误的认知之后，就逐渐开始产生各种执着，产生各种恐怖，通过各种恐怖就开始产生各种痛苦，乃至于没有认清楚它是绳子的自相之前我们一直会如是的恐怖，如是的痛苦。

所以，这时候如果旁边有一个人，或是说有一个人他知道这一切过程的话，他就知道其实众生所谓的，这个众生缘蛇，因为蛇产生的种种的痛苦，种种的恐怖，其实都是不存在的。为什么呢？因为它全都是一种，这个蛇也不存在，那么缘蛇的执著也不存在，缘蛇的执著不存在，缘蛇的恐怖也是不会存在了。缘蛇的恐怖不会存在的话，缘蛇的这些恐怖的痛苦也不会存在了。

所以，如果知道实际情况的人，他就对从一开始错乱，把绳子错认为蛇的，然后产生一系列痛苦的这个人就会产生很大的悲悯心。你看他本来是不需要感受这个痛苦的。整个痛苦的过程，痛苦本身和痛苦的来源其实都是没有的，都是假立的。但是他刚开始的时候就错误了，认为这是实有的蛇，从而开始迷乱，迷乱了之后就开始感受痛苦。所以，如果他了知了这样一种自性之后，他自己有智慧，了知这个自性之后，他就会对这个感受痛苦的众生就产生很大的悲悯心，他就想方设法想去帮助他。像这样的话，他就可以拿一盏灯，拿个电筒来一照这个蛇，“你看这个里面其实是没有蛇，它就是一条绳子而已。”那么这个恐怖的人看到它是一条绳子的时候，他的一种所谓的痛苦、恐惧、执著，认为蛇存在的这种想法，这方面完全就是已经没有了，没有之后他就完全从这样一种痛苦当中解脱。那么从痛苦解脱本身来看，他这个痛苦本身是有实有的自性吗？有实有解脱痛苦的一种过程吗？其实都是没有的。

所以佛法告诉我们就是这样的。其实，一切万法的本性它就是我们最早的时候把我们的身心，把外在的一些器世界，山河大地等等，这些东西本来是无自性的，本来是假立的、和合的，把它们迷乱之后看成实有了，认为我是实有存在的，外境实有存在的。这一念的实有就好像把绳子误认为蛇，一切的痛苦的来源就来自于他的无明，不了知万法的真实的体性。所以佛陀告诉我们，这一切其实是因缘和合的假立法，不存在实有的自性，但是因为我们不了解，就把这些误认为实有。

误认为实有之后，有些时候为了得到喜欢的东西，有的时候想要躲避不喜欢的东西，所以就开始产生贪欲、产生嗔恚、产生恐怖、产生忧虑等等。那么这一切的发展如果一直没有从这种状态当中出离的话，那它的根源的这个迷乱，执为实有的这个迷乱如果没有消尽之前，这样一种痛苦和执著恐怖的模式它会一直延续下去。直到有一天，有一个人告诉我们，其实我们所执著的这一切，它其实是本性空的，就是因缘和合的缘故它是无自性的。那么这一系列它就在佛法当中般若波罗蜜多，在《般若心经》《般若金刚经》，还有就是《中论》等等当中抉择我们自己的身心如何是无自性的，一切万法如何是假立存在等等。它通过很多很多推理，把这些问题讲得特别详细。那慢慢一步一步让我们知道，其实我们现在所认为的、所执著的这一切，正在显现的当下都是无实的。

所以，当我们了知这一切之后，我们自己了知了真实义，我们就慢慢慢慢就可以从迷乱当中出来，然后我们再看其他的众生，“哦，这些众生和以前的我一样，因为不了知万法自性的缘故，所以现在还在这没有意义地耽执，把它执为实有都在感受没有意义的痛苦。”所以他就对其他众生不由自主地生起了慈悲心，想方设法就想帮助众生从执著状态当中出离。所以，如果他有自己解脱的这样的执著之后，自己会具有很大的能力，那么智悲力就可以圆满具有了。

所以，从这方面看的时候，佛陀一方面来讲说是智慧的自性，一方面来讲因为他的智慧非常的清净，智慧非常的圆满，所以他的悲心也是圆满的。他的智慧和悲心圆满的话，那么他没有障碍的缘故，他救度众生能力也是圆满的。

所以，此处虽然只是说“如来正智殊胜功德”，但其实在正智当中，通过一者可以表现其他两者，就智悲力三者都是圆满的。

那么“正智”的“正”如何理解呢？“‘正’即远离增益损减，本来如是。”所谓的“正”就是没有错误认知，没有迷乱认知，一切万法的本性是如何的他就如是地了知，没有丝毫的增益，没有丝毫的损减。

增益的话，以前我们讲增益、损减，本来万法没有自性，你如果认为万法是实有的、有自性的，这个叫“增益”。本来一切万法的显现是如是因缘和合就可以出现，那么自己认为这些没有，没有业因果，没有轮回等等，叫“损减”。所谓的“正”就是如是地安住，世俗谛当中因缘和合，胜义当中远离戏论，一切万法的本性如何安住，这个智慧就如是了知，没有丝毫一种错误，完完全全了知它的本性，这个叫做“正”的意思。“正智”就是完全安住在实相当中的智慧，称之为“正智”。

如是之如来不可思议智慧身，以世俗名言量衡量，即一切时方之中常恒坚固、不可毁坏之金刚自性，任运利乐无尽之藏，以胜义量衡量，如来不可思议智慧身，远离常与无常等一切戏论，正因为真实义中超越一切戏论，故如来秘密常恒周遍、任运自成、不可思议，此是以事势理所成立，否则彼不可能成立故。

这一段讲到的意思就是说，佛陀的一种智慧身他从世俗谛和从胜义谛两个方面来如是了知。佛陀的智慧是如是安住实相，那么我们现在学习佛法，我们现在要认知佛法，或是说我们学习佛法之后是干什么？我们说我们相信佛陀的功德。相信佛陀的功德又能怎么样？我们就是说相信了佛的功德之后我们就可以生起信心而皈依。那么皈依佛陀之后又怎么样？皈依佛陀我们要学习佛陀成佛利益众生之道。那么到底如何去学习成佛之道？就是对于佛果的功德如是地了知，方方面面了知之后就对我们所学习的一种自性有一种参照。佛陀在世俗当中具有如是的功德，胜义当中是具有如是的一种空性离戏的自性。

那么，了知了这样一种佛陀的智慧身的世俗和胜义谛当中的自性之后又怎么样？我们就知道了，佛陀它的果，比如说佛陀在世俗谛当中的种种的果，它具有这些不可思议的功德。那么要获得这种果的因缘是什么？就是道，你应该修什么样的道才能获得佛陀在世俗谛当中一种广大的智慧，它里面就讲到了如果你修持这样这样的法，修持发心啊、修持大悲心啊等等，修持这些法就可以如是获得。对于胜义谛当中佛陀远离戏论的一种智慧身，他的一种胜义法身的体性怎么获得的？这方面就修持远离一切万法的空性。

所以，其实我们了知这样一系列佛陀的世俗、胜义的自性，有些时候我们就会想，了解佛陀的这些对我们自己修道到底有什么帮助？有什么作用？有些时候，我们现在还是众生，离菩萨位还差得远，跟我们讲佛果有什么必要呢？讲佛果的必要性很大，刚刚我们讲了，有些时候因为我们皈依佛陀、皈依三宝，所以对于所皈依的自性、所皈依的功德我们必须要了解，才能有一个真实的皈依的心。第二个就是随学的必要性，随学的必要性就是我们通过缘佛果的一种自性，从而去想要了知能够成就如是佛果的因缘是什么？它的道，什么样的道能够感召如是的佛果？所以这个道就是讲到了世俗谛的修法和胜义谛的修法。那么世俗谛的修法是什么？发菩提心、积资净障、修持上师瑜伽等等。胜义谛的修法就是观修万法空性无自性。

这个对我们现在树立一个正确的修行的观念，一种非常正确的修行的道，通过观察佛果，进而观察成佛之道，进而就让我们了知我们现在的道到底是行持的是正道吗？还是说只是走的是一种边远之道。我们修行佛道是真实安住在道的自性吗？还是从修道的侧面只是打了一些擦边球而已？

通过这样的学习之后，就可以反观自己，反观自己的修行到底是相似的修行还是真实的修行。我们所修的道是正确的道吗？还是一种相似的道？这个对我们纠正自己的修行方式、见解方面它的作用非常明显。如果我们不学习的话，我们会以为自己是佛弟子，我们会以为我们很虔诚，我们会以为我们在学习佛法。如果我们不学习这些的话，我们肯定会自以为是的。但是如果你学完之后就知道了懂得了，“哦，以前我的发心可能也不对，我的行为可能也不对，我的思想可能很偏激，要不然落入这个边，要不然落入那一边。”

所以有些时候如果不学习真正的佛法的话，那么就没有办法对照。我们经常讲的话，佛法就像一面镜子一样，这个叫“法镜”。就像一面镜子一样，有了这个法，学了法之后就可以对照，通过法的镜子来对照我自己的修行，到底哪个地方是对的、不对的，不对的就改正。就像我们照镜子的时候，这个地方有一个污垢，这个地方有一坨眼屎，照完之后就把它去掉了。

所以我们学习佛法之后，通过法来对照我们的修行。我们的发心对吗？你对照一下，佛陀怎么讲的，应该如何安住在真实的发心当中。我的行为对不对？也不需要问一般的人，也不需要问自己的分别念，反正佛陀在经典当中把这些讲得很清楚。所以这些真实的道讲得很清楚，但是如果我们不学习的话，那么就和我们没什么关系。如果我们学习之后知道了，就改正自己的错误、问题。

就像世间一些好的学问一样，世间一些好的做人的基础论述，其实在很多古代的先贤的教典当中都讲了。如果我们去看、去学习、去照做的话，我们也可以修正自己的很多毛病。但如果不去学习，不了知，那么就谈不上后面的修证了。

我们自己修学佛法也是一样，我们要成佛，佛陀在经典或论典当中把成佛之道方方面面阐释得非常清楚。如果你去学习的话，就能了知，逐渐逐渐可以受到正统的佛法的教育。不学习呢，虽然它一直存在，佛陀2500年前出世到现在，在修行之道，成佛之道，菩萨对佛经的很多很多的解释，修行之道和成佛之道，很多很多，2500年一直在这儿，从来没有变过。如果我们去学习就可以掌握，如果我们不去学习的话，那就是没办法，就会错失很多很多获得安乐的机缘。

下面这一段主要是从世俗和胜义两方面来安立佛陀不可思议的智慧身。

如是之如来不可思议智慧身，以世俗名言量衡量，即一切时方之中常恒坚固、不可毁坏之金刚自性，

如果从世俗名言量，因为万法分为世俗谛和胜义谛两种。世俗谛就是万法的表相。胜义谛就是万法的实相，深层次的，究竟层面的。世俗谛就是表层的，现相方面的。

一切万法有世俗谛和胜义谛，对佛陀的智慧身的安立也可以从世俗谛和胜义谛两个方面进行安立。如果从世俗名言量来看的话，“一切时方之中常恒坚固”。佛陀的智慧身在一切时间，一切地方都是常恒坚固的。为什么常恒坚固呢？因为佛陀已经远离了不恒常、不坚固的因。所谓的变化——不恒常、不稳固，变化的自性主要的一种来源是心。因为我们的心本身是动摇的，我们的心本身是有为法动摇的自性，以心为基础而安立的所有的法，表现在世俗谛的法它是以心为基础而安立的。世俗谛当中在成佛之前、成菩萨道之前的所有的修行方式也是以心为出发点的，这一切的一切都是无常、动摇的自性，也是不坚固的自性。

佛陀通过修道已经证悟了心的自性，完全已经现前了心的本性。心的动摇啊等等，这部分的一种这个他已经不存在了。所以说远离了心的本性，远离了动摇的因缘，因此说佛陀佛果的智慧身是常恒坚固的，而且是不可毁坏的。

毁坏有很多种，粗大的毁坏和细微的刹那生灭的毁坏，就是粗无常和细无常。这些方面佛陀已经证悟了一切万法的本性不是安住在表相上，所以说他就远离了常和无常变化，或者说无常的自性，所以说是“不可毁坏的金刚自性”。

任运利乐无尽之藏，

因为佛陀因地的时候，通过修持无量的大悲和无量的智慧，集聚无量的资粮，所以已经现前了最究竟的本性，他可以任运地给众生做利乐的保障。他可以不需要勤作的，因为该勤作的已经勤作完了。所以当他到达了某个高度的时候，他完全不需要勤作。

“任运”的意思就是非常自在。打比喻讲，世间上面任何一种技术，比如说以开车为例也好，以摄像为例也好，刚开始的时候，你开始学的时候，你没有任运，所以方方面面都要考虑，很勤奋地去纠正自己不好的地方。如果你学开车没有学得很好的时候，或者就是说你开得不很纯熟的时候，有的时候你很紧张，有没有什么人呐，有没有什么车啊，很紧张地观察。这个叫有勤作的，不任运。但是后来你自己的技术非常纯熟的时候，那你很放松。很放松的状态也不会出事情，一方面放松，一方面观察力很敏锐，反应也很快，应急处理的经验也很足。所以说像这样只要后面你的技术很纯熟的时候，就不需要再有很多勤作，就可以任运地去做一个很好的司机，很好的驾驶员。

做其他的事情也是一样的。如果你所做的事情非常地熟练，一方面你很放松，一方面成效也非常好。这方面就是大概的比喻，一般来讲也是一样。

佛陀为什么可以任运地成为众生利乐之藏，他不需要勤作？因为勤作的阶段早就过了，佛陀的学徒阶段早就过了。佛陀的学徒阶段就是在刚开始像我们一样发菩提心的时候，在资粮道的时候，加行道的时候，见道、修道的时候，这个时候还不任运。因为他还有障碍没有遣除的，还有很多功德没有圆满的，这样时候不能说是任运的。但是一旦成佛之后，他所有的修法圆满了，所以他非常地任运，不需要勤作，自然而然地安住在利益众生的事业当中。一方面很放松，一方面非常地精准。他所做的事情很精准，不会出丝毫的纰漏。

所以佛陀成佛利益众生的时候，他没有执著的，任何的分别念、任何执著都没有，但是在没有任何分别念、执著的同时，他的事业完全非常地准确，不会漏掉一个众生。如果一个众生的根基成熟了，佛陀不去度化的是没有的，所以这个又是很稀有的。一方面是说没有丝毫的分别念，很放松；一方面他自己的效率非常高。

世间上也是一样的，刚才我们讲了，技术纯熟的人一方面他心态很放松，他不像刚刚学习的人很紧张。世间上打拳的人也是这样的，如果他技术不好的话就非常地紧张，他怕自己的技术不到位，怕别人打到自己，他就很紧张，越紧张他的技术越发挥不出来。但是如果哪一天他很放松的话，他很放松但是他的技术也会发挥得非常好。高手就是这样的，他不会有什么紧张的情绪，也不意味着他就会散乱，他对于种种突发情况非常清楚。

这个其实就是说，世间的这些技术，或者说打拳也好，修行也好，都是这样的。越紧张，越执著；越执著，越绷得紧。很多就把你局限掉了，把你的身体局限了，把你的思想局限了，所以很多该观察到的你就观察不到。越放松的话，你的心放松下来了，放松下来之后你可以观察到很多很多的情况，很多情况出现了你可以第一时间很快作反应。

所以越放松，智慧越敏锐，反应也越快。佛陀已经达到了最极放松了，他没有执著分别念了。这么放松的状态之下，他所有的智慧、利益众生的方便就不需要勤作，一刹那之间就圆满了。但是我们现在有这样的分别念，那样的分别念，因为这些分别念的束缚执著，导致我们的身体，导致我们的心，导致我们很多的修行都是处在一种比较紧绷的状态，所以很多功能发挥不出来。

所以我们从世间的比喻和佛法的修行当中，它也有一些关系。所以有些时候当我们修行的时候，抉择见的时候，打坐的时候，不紧不松。不紧不松就是说，你不要太紧，因为我们现在修行也不要太过于地执著，也不要太放松，太放松就是说太过于散乱了。保持在合适的正念当中，这样的话就容易发现道。

很多时候，禅修的含义就是这样的，在禅修的时候不走两端，不堕于两个极端。不太过于紧张，也不是说一下子睡着了，很散乱，胡思乱想，你反正就保持一种觉醒的状态。保持一种觉醒，他也不是很执着，但是也不是完全不想，保持一种觉醒的状态，这是一种正念的训练。其实这样一种训练，禅修的时候把这个训练好之后，在平常日常的生活过程当中，他都能够有很精确的把握，拿捏分寸拿捏得很好。通过这种训练，他就知道不应该堕于两个极端，自己可以很正常、很自然地以一种比较放松平静的心态去面对、去处理任何事情。这样的话，他的压力就不会很大，因为他知道两个方面怎么样去协调。他内心当中有这个能力之后，很多一些焦虑、很多恐怖，很多这些方面，慢慢就从这里面自然就解脱出来了。

实际上很多时候，当他把这些心修行好之后，事情还在这儿，违缘还在这儿，但是他面对这个事情的心态完全不一样，他放松了，放松之后有更强大的心力去面对它，有更好的一种智慧去应对它。这个时候，因为我们在人间，你没有修行成就之前，这样的违缘、那样的障碍肯定非常多，而且很多让我们心烦的事情，很多不愿意看到的事情也会层出不穷地出现，这个是我们躲不掉的。不管你是佛弟子，还是不是佛弟子，反正这一切，你在世间当中没解脱之前都会遇到。既然会遇到，我们躲不开，躲不开怎么办呢？就说我们的心放松，让我们能够找到一种真实的应对之道。这方面就说让我们自己或者对事情解决本身，或对我们的心态本身会有一种很积极向上的应对之道。其实很多事情也是从内心去安立的，如果我们的心没有去调伏、没有去放松，不管是好的事情、坏的事情都会影响我们，都一样的。有的时候乐极生悲，你太高兴、太快乐的时候，一下子忘乎所以，酿成大祸也有。有的时候太过于悲惨的时候也走不出来，一下子把自己打倒之后很沮丧，一下子完全倒了、压垮了，这个也有。但是如果我们的心比较清净、比较强大，不管是好的事情，“好的事情出现了，我也有应对之道，我知道，我很清楚，这个就是暂时的，没有什么可以值得高兴的。”所以他的心非常平静的缘故，对于一些快乐的事情，他可以接受，对于不好的事情，他的心力够大，也可以接受，所以他永远处在一种比较守恒的平静状态当中。对他自己的工作、生活的质量、对他修行方面都会有一种很好的助缘作用，这个就是基础，是这样的。我们自己在这里面安立的时候都是这样的，我们说世间道是这样的，佛陀的修行也是这样的。

“任运利乐无尽之藏”的原因，刚刚我们分析了一下。它和我们现在的修行和他的佛果和他的修行之道，乃至于现在我们对于事情本身应该有的一种看法其实都是有关联的。

我们说真正的佛法是中道，它永远不会引导我们的心堕于两边，永远让我们避开极端的思想，极端的思想都要避开，两方面都不对。有的时候太积极了，这个不对，有的时候太沮丧了，也不对。所以永远让我们属于中道当中，思想也是中道的，然后我们的行为也是中道的，永远属于中道。佛陀也是成佛的时候，他也是离开了极端之后最后成佛的，给我们的启示也是这样的。

刚开始的时候，佛陀在出家之前过于的奢华，因为他是王子，他抛弃了一种奢华的生活，就开始修行，开始行苦行。行六年苦行之后，佛陀觉得太好的生活固然对证道有障碍，但是太差的生活也不行。所以佛陀在苦行的时候，一天只喝一滴水，只吃一粒米，这个时候身体非常瘦弱。所以有的时候，佛陀说：“如果饮食太差了，没办法引发正确的思想、没办法专注、也没办法发现正道。”所以佛陀发现极端的苦行对修道也没有作用，所以佛陀接受了牧羊女的供养，牛奶乳糜等等。恢复了体力之后，在正常的状态当中打坐就悟道了。

所以佛陀告诉我们任何事情是中道的，见解也是要中道，不能极端，叫“远离常断二边”。生活方式也是一样的。当然我们说知足少欲，你不能够过于的执着，也不能过于的贪执，但是也不能过于什么都不管，两个方面都是极端的。你该做的事情应该做，做的时候应该有正确的心态。就像佛陀一样，过度的太过于富裕之后，有很多思想会被这些东西束缚，太过于贫穷，你也没办法修道，因为每天都要忙于生活的一种生计，哪里有时间精进修道呢？所以不管怎么样，中道的方式容易让自己的心保持一种纯净。这方面也是一样的，穿衣服、吃饭、休息都是一样的，反正就是不能极端，两个阶段都要避免。这个时候就可以在其中逐渐找到人生的智慧，逐渐找到修行的智慧。

一方面我们是众生，一方面我们是修行者。就像大恩上师讲的一样，大恩上师说：“我们需要工作，为什么我们需要工作呢？因为我们现在需要生存。第二个方面，我们需要修行，为什么呢？因为我们需要得到解脱，所以两方面都需要的。”大恩上师教言当中也是讲，有些人觉得反正都要工作，就没有时间修行，或者有的认为我要修行就不需要工作了，但两方面都需要。因为我们是众生的缘故，生活秩序都需要的，需要通过工作来获取；一方面也需要修行，因为解脱对我们来讲利益非常巨大的缘故，所以两方面都是一样的。一方面来讲，我们是一个人，人需要做的事情必须要做；第二个我们是修行人，修行人怎么样去修行的方式？我们自己要去寻找。所以，在工作生活过程当中的中道，还有修行过程当中的中道，这方面通过学习佛法之后，都可以逐渐在自己内心当中对这个问题产生定解，自己完全可以通达的。

以**胜义量衡量，如来不可思议智慧身，远离常与无常等一切戏论，**

通过胜义量，胜义量是观察万法究竟本性的智慧，通过胜义的正理观察的时候，佛陀不可思议的智慧身的本身也是远离分别念的，所以如果我们以分别念认为佛陀是常有的，或者佛陀的身体是无常的，这些都是分别念衡量的，这方面都不是它的本性，所以佛陀在胜义当中远离一切执着的自性。

正因为真实义中超越一切戏论，故如来秘密**常恒周遍、****任运自成、不可思议，此是以事势理所成立，**

这二者之间是世俗胜义无二的一种安立，就是因为真实义当中没有戏论，所以在名言谛当中佛陀智慧身、佛陀如来秘密才可以常恒周遍、任运自成、不可思议等等。如果不是离戏的，佛陀的周边事业、恒常事业、任运自成的事业都安立不了。因为你有执著，这些功能、证悟没办法显现，就是因为它本身是离戏的。所以以前我们在众生的时候没有现前的这些功德，因为它是空性的缘故的，逐渐可以舍弃不具有的状态，而获得一种佛陀的智慧。正是因为证悟空性的缘故，才现前不可思议的功德。

否则彼不可能成立故。

否则的话就没办法成立。在世俗当中，智慧身的事业常恒周遍、任运自成、不可思议等等，都可以空性的缘故安立，不是空性的缘故无法安立。这些问题在讲中观、讲般若波罗蜜多的时候，对这些问题讲得非常清楚了，这个地方只是简略的介绍一下而已。

欲于如来无量功德，以事势理发起胜解信，正如具德龙树在《中观根本慧论》中所说，**若通达一切所知法自性本空，则以无量时分及无边方分自性不成立故，一尘一刹那中不能容纳者，丝毫亦无，而时方一切显现无时平等现前者，是与解脱四边智慧身一切诸佛大无二，如是了知后真正作归依。**

对于如来的功德，如果我们想要以事势理发起胜解，就需要依靠龙树菩萨的《中论》当中讲的“一切方法无自性”。那么《中论》当中所讲的生起信解，怎么生起信解？“若通达一切所知法自性本空”，一切所知，不管是我们身心也好、山河大地也好，所有的所知法的本性是离戏的空性，如梦如幻、自性本空的自性，因为它的本性空的缘故，所以以无量的时间、无量的时分、无边的方向等等，自性不成立的缘故，所有的时间和所有的一些东南西北等等一种方向，或者说它的一种处所都不承认的缘故，“一尘一刹那中不能容纳者，丝毫亦无”，也就是所谓的无量的时间和无量的处所，它都是分别念假立的，都是以分别心假立的缘故，而本性不成。

所以说，“一尘一刹那中不能容纳者，丝毫亦无”，一个微尘当中可以容纳一些刹土，一个刹那当中可以容纳一切的时间。这个方面不成立是没有的，绝对是可以成立的。绝对可以成立一个微尘当中可以有无量刹土，一个刹那当中也可以有无量时间。

为什么呢？因为所谓的时间，和所谓的刹那、处所等等，都是无自性、都是假立的。假立的缘故，它没有真实的。如果它是实有的，就说这个大是实有的大，真实有本体的大；这个小是实有的小，所以这个大就永远不能放在小当中，小永远不能容纳大。但是因为小和大它本来是假立，是我们分别念安立的，就是说在它自己的法上面并不存在一个真实的大和小。他的大和小的自性不存，是我们自己假立的，是我们安立的，所以当我们打破这个我们自己安立的大小概念之后，这个所谓的大就可以容纳在小当中。

因为所谓的大和小，我们现在已经把这个概念固化了。“小绝对不能容纳大，大才能容纳小，小不能容纳大。”对我们来讲这个观念根深蒂固，所以我们怎么想都觉得不可能。但是，我们这儿分析的时候，如果学过《中论》就知道，所谓的大、所谓的小都是我们的分别念的一种概念，都是一种假立的，在实际情况当中，大和小的本性并不存在。

大和小的本性不存在，那么我们给大和小安立的这些概念，我们给它下的定义：大能容小，小能够容大。这一点也是不成立的。大和小的本性不成立，我们给它安立的这些规则也是不成立的。

它不成立，在万事万物上面就现在我们借用大和小来表述。小和大它自己本性上并不存在一个实有的小，也并不存在一个实有的大；所谓的大和小、大的能容小、小的不能容大等等这一系列观念，都是我们分别心安立的。但是分别心安立的这个法本性、本身来讲是不存在的，不成立的。它是平等的，大和小是平等的。

大和小是平等的，所以说这很多无量无边的法就可以在一个法上面来安立。为什么？因为它是平等的缘故。如果是平等的，那么所谓大和小就是平等的，大能够容小，小又能够容大。这个叫平等。这个就是一种法性当中不可思议的地方，法性不可思议之处。

就是因为我们所谓大和小都是一种假立的，是我们的分别念，所以说如果我们放松了分别念，我们把固有的思维放松之后，就没有什么不可能安立的了。就因为我们现在的一种执着很强盛，所以我们还是认为只能大能容小，小不能容大。这样一种执着就严重地局限了我们对万法的认知，也严重局限了我们对修行一种可能性。实际上如果我们把这种分别念放弃之后，把分别心放松之后，很多这些不可思议的修法自然而然就可以修成了。

所以，给我们修行作障碍的就是这些执着，就是这些分别念。如果你要修好密法，如果你要修好这些法的话，就通过中观的方式来放松分别，打破执着。打破执着之后，你自观本尊也好，你观察什么也好，反正这一切的一切都可以非常非常容易就可以观修，非常非常容易也可以就修成。

所以这方面来讲，大和小它是假立的平等的，完全所有的刹土在一个微尘当中可以出现、可以容纳。这个是从它的本性平等的角度来讲可以安立。

一个微尘当中，一切的世界可以容纳。一个刹那当中，一切的时间也可以容纳。这个昨天我们大概也是讲过，用在曼扎，用在这些修行方面都可以，都可以超越。

所以说，很多时候，障碍我们修行的，并不是什么条件，并不是什么其他外在的因素。真正对我们修行，根本上还是在我们一种思想，在我们的心。如果我们的心把很多的一些固有的观念、固有的执着打破之后，这些障碍就随之瓦解了。

很多的所谓的障碍都没有实有的，障碍也是心显现的，障碍本身也是心执着安立的。当我们的心真正安住在它的究竟实相的时候，障碍随着我们心的瓦解，障碍也就（瓦解）。本来它就是假的，只不过我们把它执着为实有而已。

就像我们刚刚讲的那个比喻，把绳子看成蛇的时候，其实当我们正在看到蛇的时候，当我们正在以为这个蛇是真蛇的时候，其实它哪里是一条真蛇呢？它从头至尾都是一条绳子。从头至尾这个所谓的蛇就是一个假象。不管你认不认识，它就是一个假象。只不过你认识完之后你的恐怖会解除；不认识，你缘这个假象执为真实，执为实有了，它会给你带来很多的困扰而已。

所以说我们现在的障碍也是一样的，其实它从头到尾就是一个假象。只不过我们的执着很重，我们把这个假象执为实有了，把这个假象安立为真实了，我们就缘这个“真实”的障碍，受它所束缚，受它所控制，根本就没办法从这个状态当中出来。

我们如果一旦认知这个所谓的障碍它是一种假立的、不是真实的，如果真实地安住证悟之后，所有的障碍就完全消融了。所以说真实地消除障碍的最好的方法就是空性，就是了知它的本性，这方面就是最迅速的，而且最根本最直接的一种方式。

但是要安住空性，需要很大的资粮，需要很大的福德。接受它然后安住它，需要很多的资粮。所以为了能够接受这样的空性，为了能够相应空性，我们要做很多其他的辅助修行。我们要积累资粮啊，我们要忏罪啊，我们要为了证悟相应的空性，我们要做很多的祈祷。这些方面其实都是为了现前这样一种空性，只要它现前了，空性的自性、本体如果我们一旦相应了，很多的障碍自然瓦解。它没有什么障碍可以真实障碍我们的。

我们认为自己的罪业很重，也是因为我们的执着很重。当然我们心一瓦解之后，罪业自然而然就没有力量了，它就很容易清净，一下子就清净掉。

所以说，从这一方面我们就可以知道，从讲解佛果也可以观照到我们的修行，就是这样的联系。

而时方一切显现无时平等现前者，

什么叫“无时平等”？一方面说它是平等显现。一切所有的显现“无时平等”。所谓“无时”，它就一个时间当中，一个时间叫“无时”。为什么叫“无时”？它没有次第次第显现的时间--刚开始是这样的，然后次第次第出现，这样是没有的，没有这样次第的时间，它是同时的，叫“无时”。

是与解脱四边智慧身一切诸佛大无二，

了知了本性，安住本性之后，所有的显现同时呈现，这个就和这样一种“解脱四边智慧身一切诸佛大无二”。一切诸佛都安住在这样状态当中，都是一切显现无时平等现前。了知了一切万法的空性之后，所有的万法的体性，一个时间现前，一个时间了知。

益西上师在讲记当中讲了，犹如大海，大海如果很平静的时候，水很平静的时候，天空当中的月亮星星，它没有次第地，同时全部映现在海当中，毫无错乱地全部映现在里面。

所以，当佛陀他证悟了这样的智慧身之后，安住在空性当中的时候，所有的执着泯灭了，一切的所知法一个显现--就说一个时间当中呈现。一个时间呈现之后，一个时间通达，全部都已经了知了它的本性。一个佛所证悟了也就是一切佛所证悟了。

如果你能够这样现前的话，就和解脱四边的智慧身，（四边，就是戏论，有无是非。平常我们的分别念，在缘一切的山河大地、自己的身心，在缘这些法的时候，我们认为这些法要么是有的，要么是没有的，要么亦有亦无，要么非有非无，总是会产生执着。但是如果解脱了四边执着之后，就会浮现殊胜的远离戏论的智慧身。）这样一种状态，和“解脱四边智慧身一切诸佛大无二”，大无二，就是完全平等，

如是了知后真正作归依。

了知完之后对于佛的皈依就非常的真实了。他就完全了知了世俗和胜义，了知了佛陀究竟法界平等的自性。这样一种了知就是一种真实皈依。

皈依的意思,刚刚我们讲这个课的时候讲了。有的时候我们皈依，早期的皈依就是缘佛的相好、缘佛的伟大、缘佛的功德，我作臣服，“我承认你的伟大，我承认我的渺小，请你帮助我，请你接受我。”是这样一种心态皈依的，很多时候我们早期的时候是这样的，这个也是对的。

但是究竟来讲，按照这里所讲的一样，什么叫皈依佛？为什么叫皈依佛？为什么叫真实皈依？真实的皈依就是所谓的佛的自性，我如是地了解，没有一点不承认的，完全了解，完全通达了佛的自性是一种智慧身的自性，远离一切戏论，这样一种状态，完全信受了，这个就是皈依了。完全相信，没有一点的怀疑的地方，就对佛的自性、乃至于对我本身也是这样一种自性，完全相信，这个就是皈依佛，这种自性就是佛的自性，就是平等觉悟的自性。所以说我相信这个，完全没有丝毫疑惑，这个就是一个深层的皈依，这个就是究竟真实皈依。所以真实的皈依，它一定是智慧的，而且一定是相应于实相的一种随顺，这个叫做真实的皈依。

而且，对于以彼加持自现中如来三身事业何时相续不断之功德，也真正获得不退转信，故应如是了知。

对于实相当中的平等这一点，完全的随顺做皈依。

“而且，对于以彼”，这个“彼”字是什么？这个“彼”字就是前面讲的“解脱四边的智慧身”和一切诸佛无二无别的状态，这个叫“彼”。“以彼加持自现”，通过这样究竟智慧身加持自现，流露出来的，为了利益有情流露出来“如来三身事业何时相续不断”，他不可能间断相续的，不可能停止的，他的悲心、他的智慧达到了究竟，不可能有什么因缘终止。佛陀显现三身利益众生、利益有情的事业绝对不可能有丝毫的中断，因为没有中断的因缘。对这个“也真正获得不退转信，故应如是了知”，这样就可以了知真实的皈依了。

若对《中论》所说“如来过戏论，而人生戏论，戏论破慧眼，是皆不见佛。如来所有性，即是世间性，如来无有性，世间应无性”等正理了知的话，随念如来法身，即是一切随念之王。

《中论》当中所讲到的这个教证，我们真正的随念佛、皈依佛，应该是对佛陀的究竟的法身做随念，这个是最究竟的皈依，“一切随念之王”。这里讲的是什么意思？

“如来过戏论”，真正的如来是超过戏论的，他没有分别念，他没有实有、不实有等等的分别念，如来佛陀本身的自性是超越了分别念，而且佛陀就是因为证悟了离戏才是现前佛果的，所以佛陀本身是“过戏论的”。

“而人生戏论”，但是众生不了解，对于佛产生了这样那样的错误认知。就像《金刚经》当中所讲的，“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来”。一般人认为的佛就是这个相好，认为佛就是佛讲的法音，这个就是佛，但是佛在《金刚经》当中讲，“若以色见我”，如果你认为佛就是这个色法自性，就是这个相好；“以音声求我”，如果你觉得佛陀就是这样一种音声的话，就是所宣讲的佛的法音的话，“是人行邪道”，这个人就行于邪道，不能见如来。这个邪道是严格意义上的邪道，标准很高的邪道，它并不是一种错误之道，他是说你对佛陀的真实自性还很不圆满，从不圆满的侧面来安立为邪道。“不能见如来”，你不能见到真实的佛，你不能认为佛就是坐在佛堂上这个佛像，佛就是这样一种什么样什么样，这个不是真实的佛。真实的佛应该是真实的佛的法身。

在其它的译本当中，《金刚经》这四句话过了之后还有四句话，“应观佛法性，即导师法身，法性非所识，故彼不能了。”所以“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。”你不能见如来。那到底佛是什么？到底如来是什么？

“应观佛法性，即导师法身。”应该观察真正的佛的自性就是他的法身，即导师法身。“佛法性”就是一切万法的本性就是佛陀的法身。

“法性非所识，故彼不能了。”真正的法性不是以分别念能够了知的，前面讲到的“以色见我，以音声求我”，典型的分别念的状态，你通过眼睛、眼识局限看到这个佛，你认为这个是佛，声音听到这个好像是佛，这个是分别念状态。

“法性非所识”，真正的法性不是分别念能够了别的，“故彼不能了”，所以一般的众生不能了解、不能了知真正的佛。真正的佛是什么？真正的佛就是法身，就是法身之相。这里面就讲到了这个意思。

“而人生戏论，戏论破慧眼，是皆不见佛。”人生戏论，觉得佛应该是眼见的、应该是耳闻的、应该是分别念可以思维的，但是这个人生戏论了，“戏论破慧眼”，如果众生有了这个戏论，它就会破坏众生的慧眼、了知诸法自性的智慧眼。如果你的智慧眼被破坏、被遮障了，“是皆不见佛”，就不能见到真正的佛，真正的佛就是佛陀的法身、佛陀的法性，这个就是真实的佛。

“如来所有性，即是世间性”，佛陀真实的如来本性就是“世间性”，世间性是什么？就是世间的本性、空性，世间的空性就是佛陀的本性，佛的本性就是世间的空性。了知了世间的空性，这个就是佛陀的本性。

“如来无有性，世间应无性”，佛陀没有自性的缘故，世间也是没有自性的。所以说世间的本性就是法性，法性就是佛陀安住如是的法性，就是佛陀。

“等正理了知的话，随念如来法身”，这个教证讲的就是如来的法身，真正的佛陀就是如来的法身，示现在我面前的这个是一个不了义的、为了便于我们通达究竟佛陀的实相而示现的一个方便。因为我们现在众生的状态、智慧还不是那么深厚，直接跟他讲佛陀的本性超越分别念、它是犹如虚空一样的自性，根本了解不了，所以就示现一个化身，示现一个相好的身体，示现一个三十二相、八十随形好的身体。佛陀在印度金刚座示现成佛，或者佛陀涅槃之后留下来的佛像，这些都是一个方便。我们缘这个佛像学习佛陀的教言，通过佛陀教言的学习、缘佛像去祈祷，慢慢慢慢我们的心就了知了真实的佛是什么状态，然后就通过这个方便趋向于更深的一种修行。所以真实的、最后达到了究竟的标准是如来法身，应该随念了知这个，随念如来的法身，“即是一切随念之王”。

如果我们能够安住这样一种自性去祈祷、去供养的话，它的功德非常非常的巨大，它因为直接随顺于真实法性的缘故。我们最终要抉择的、要皈依的，或者我们最终要成就的佛果，也就是这样的。

我们讲皈依的时候，讲皈依三宝的功德、三宝的自性，有些大德是从比较浅的层次来开显的，讲佛陀的大悲、智慧、佛陀的相好、佛陀的一些神通神变的事业等等，有些时候从这个方面来引发我们的信心。像全知麦彭仁波切他老人家一惯的讲法，都是从很深的，深浅方面配合起来讲的，既有缘世俗的塑像让我们去供养、去皈依的这种想法，让我们相应一般众生根机的想法也有。还有相应更深层次的，如果你的业力够的话，他讲得很深，比如这儿皈依佛陀的法身，佛陀的法身到底是什么自性，非常清楚地给我们解释了，抉择了佛陀的殊胜法身跟自性。如果我们有这个智慧，也可以如是地随顺佛陀的法身去随念，如果没有这个智慧，就随顺佛陀的色身去随念，这就是佛陀的大慈大悲，佛陀的身相我们去随念他、观想他、祈祷他、供养他，这个也是一样的。通过这样方便，可以最终进入到究竟的实相当中，这就是一切随念之王。

下面讲一些缘佛陀做供养、祈祷、念诵佛号等等的功德利益。这个对我们来讲，得到人身之后做这些善法的话非常有利益的。否则的话，我们得到了人身、佛法在世间住世，有很多佛像可以去供养，但是我们不知道、不了解它的功德利益，错失因缘的话，非常可惜。所以下面麦彭仁波切大慈大悲地给我们讲了这些问题。

对如是如来作意之后，下至仅作一次祈祷、一次礼拜、供佛一花，以散乱心念佛一句，或恼乱之时见壁画佛像，善根均无空耗，以所缘境如来三世平等智慧究竟之故，必无欺诳亦无错过，

“对如是如来”，如是如来就是对于胜义当中如来的法身作意，然后对世俗谛当中的佛陀的相好、功德作意，反正对具有如是功德的佛陀了知了，就是这次我们讲解这个《随念三宝经》前面随念佛经已经讲完了，随念佛功德讲完之后，我们大概，有些道理可能很深，有些可能浅一点，不管怎么样，大概我们知道，佛是一个不可思议的、具有大智慧、大功德的这样一种福田。

所以随着知了之后，随着自己的根基和理解了知之后，如是作意佛陀、观想佛陀、或者在佛堂上面放一尊佛像。然后观想作意佛陀之后，“下至”，最少，就是说如果你只是做一次祈祷，祈祷一次佛：“佛请您加持我，佛请您帮助我。”这样做一次祈祷，或者做一次礼拜，在佛面前做一次顶礼。当然，礼拜也有标准的顶礼，也有一般不学习佛法的人顶礼。但是，这里面当然也有传承的顶礼方式，功德很大。还有一些人就说，华智仁波切讲的，反正这个礼拜，他是表示恭敬的一种方法。

所以一般的寺院，我们在寺院当中看不学习佛法的人，他们在顶礼佛陀的时候就跪在垫子上这样磕头，这也没有什么不可以，反正他是表示恭敬，表示恭敬就是没有什么不可以，也是随喜的。但是，如果你真实地学习佛法，佛弟子有自己的一种标准的顶礼方式，标准的顶礼方式它有传承，这样做顶礼有一定的依据，这样作标准顶礼的功德就更圆满。

所以，乃至于作一次礼拜、作一次祈祷、作一次礼拜、供佛一花。“一花”代表一种供品，要不然你就给佛供养一朵花。比方说这个地方面前有花，有花的时候我们就观想；把花供养佛陀。就是你这样做一次观想供养一次，功德也非常大的。

“以散乱心念佛一句”就说你没有信心，很散乱的状态当中“南无阿弥陀佛”。就好像现在很多人去寺院当中，去旅游的心态，有些人是吊儿郎当的心态去“哦，南无阿弥陀佛。”因为墙壁上写了“南无阿弥陀佛”好几个大字。他是这样散乱的心去念一句，也是有很大的功德的，仍然有很大的功德。

寺院的功能很多方面都会体现的：一方面寺院是道场，道场要闻思修行，这里是一个修道的场所。然后还有其它的不学习佛法的人，多多少少都能够在里面种些善根，不管你看一眼佛像也好，或者去烧一支香也好，或者去做一个礼拜也好，或者看到这里的字念一句也好，反正都是有利益的。“以散乱心念佛一句”，以散乱的心念了一句佛。

“或恼乱之时”，恼乱之时就心很不平静的时候，很烦躁的时候。

“见壁画佛像”，就看到了一种壁画，寺院里面墙壁上画了壁画的佛像，或者寺院里面的塑像，还有唐卡等等，像这样的话见到的壁画佛像，“善根均无空耗”，你看到之后就种下善根，这些善根是不会空耗的，它终有一天会成熟，因为如是地缘佛陀的一种功德力本来就很大。为什么呢？

“以所缘境如来三世平等智慧究竟之故”。因为它的所缘境，就说我们在祈祷的时候、供养的时候、礼拜的时候它的所缘境、它的对境——佛陀三世平等智慧已经究竟了，他所有的障碍遣除了，所有功德圆满了。他的智慧，三世平等的智慧究竟的缘故，也就是说他是一个非常非常殊胜的对境，你对这样的殊胜的对镜哪怕做一点点小的事情，都能够得到非常巨大的一种功德。就像一个非常非常好的良田，这个时候也不管这里面随便播种子都会有收获。田非常好，但你一点不播是不行的。但是，如果你随便播一点种子下去，它都可以长得很好。所以佛陀就是这样一种大福田，不管种子是一个很小的种子，它都可以得到很大的利益。

“必无欺诳亦无错过”，这个时候善根不会欺骗诳你，做之后一定会有收获的。“无错过”什么意思呢？不会错乱，不会说你做了白做，这个叫错过，不会白做的，一定会成熟。只不过成熟的时间有快慢而已，成熟的果有大小而已。

下面用比喻讲：

如以猛咒勾召、以七步蛇咬住，或如上钩之鱼，以自力不需勤作而不自在随转。

这里面就讲三个比喻，三个例子。第一个：猛咒勾召。猛咒勾召、和七步蛇咬和上钩之鱼它要对照的意思是什么呢？最后这一句，“以自力不需勤作而不自在随转。”就是自己不需要努力，你自己不需要勤作，然后你不自在地跟随这个力量而转。你根本没办法抵挡的意思，你没有办法抗拒的意思。

第一个就是说“猛咒勾召”，因为有些寺院当中，有一种咒语、猛咒、它咒语的力量特别大。所以有些咒师念这个咒相应的时候，他的咒力非常强劲，他对你念咒的时候，勾召的时候，你自己虽然什么都不想，什么都没有做，但是，通过这个咒力勾召的时候，你不由自主地就会被勾召，这方面就是猛咒勾招，咒力的力量。

还有就是“七步蛇咬住”，有一种蛇叫七步蛇，七步蛇的意思就是说；在你走七步的时间当中，毒发身亡，中毒马上就会身亡。所以你被七步蛇咬了之后，你自己不需要勤作，不自在地中毒，不自在就死了，你完全没有自主。如果你被蛇要咬住之后，你说：“我不动不就行了嘛，走七步，我现在一步都不走，我就不会死了。”七步不是说你一定要走七步才毒发身亡，是说你走七步的时间，这么短的时间你就毒发身亡。所以这样的话，你被七步蛇咬住之后，你自己不需要勤作什么，马上就毒发身亡了。这个就说指不自在的意思，不自在而转。

然后“上钩之鱼”也是一样的。就这个鱼吞了勾之后，鱼不需要勤作，它肯定已经被擒住了，它不自在就会被渔夫勾到岸上去。

所以说你缘佛的善根，你自己不需要任何勤作。你只要是看到佛、只要是供了佛、只要是礼拜一次佛、你自己不需要任何勤作，你仍的会自然获得很多的善根。

这三个比喻主要是说明：你缘佛的一种功德利益之大。因为对境实在是太殊胜，对镜太殊胜刚刚我们讲，这个田实在太好了，随便种点啥它都长，种草它疯长，种些粮食它也长得很好，所以说这个是很好很好的一块田。佛陀是福田，也是非常好的一块田。通过修行把自己这个田已经修得非常好了，众生只要在里面稍微播一点种子，它就可以长得非常好，得到很大收获。

此非黄叶止啼之方便权说，于无欺因果之自性以理引生定解之人，将会产生远离疑暗的定解。

麦彭仁波切说，这种说法不是黄叶止啼的方便权说。“黄叶止啼”就是说有些小孩子哭闹得很厉害，母亲为了让他不要哭，就给了他一片黄色的树叶说：“你不要哭，我给你一块黄金”。黄叶止啼，她只是为了哄小孩子不要哭，然后骗他说：“这个是黄金，这个是最好的东西，怎么怎么样。”咱们讲的这些功德并不是像“黄叶止啼”一样欺骗众生的说法，不是这样的，的确是具有如是的功德的。

“于无欺因果之自性以理引生定解的人，就会远离疑暗的定解。”我们刚刚讲到了，下至作一次祈祷、一次供养的功德很大。何况修五加行的道友们，他祈祷、皈依佛陀要作十万次以上；他作顶礼要作十万次以上；供曼扎要供养十万次以上，这些其实都是在缘殊胜的对境的佛陀在做功德，在做善根。如果我们在做的时候，即便是你没有什么信心，有些道友说：“我没有资粮，我修道没有资粮。"我们看这个地方，这个地方就说，你散乱心去看一下功德都无量，何况你做了十万次。再没有质量，因为这个是福田啊，是很殊胜的福田，再没有资粮功德都不可思议。

但是既然这样，为什么上师要让我们不要散乱。其实，上师让我们保质保量地修行的意思是：你可以做的更好，你为什么不做呢？如果你做不到的话，假如你没有这个信心，也没有这个能力，你这样做也可以。但是关键是你现在可以做得到，你可以做得到的时候，上师就会再压你一下，让你发心好好发，你应该标准地，应该通过信心，通过菩提心摄持来做这个，功德就更大了。

所以我们现在就是要成佛，成佛的资粮应该很清净，目标是不一样的。你只是想得一点功德那就足够了，你想得一点实际的更大的功德，你必须要把你的心量、修行的资粮提高。如果你想成佛，那么你在做这个时候，你的资粮标准要求应该更高。所以说，我们修这个加行倒底是为了什么？为了成佛吗？为了成佛，那上师对你的要求就很高，要按照成佛的标准来要求你的加行。如果你不是为了成佛，你只是为了得到一点善根，那就够了，这些善根就够了。所以我们自己做的时候，它这个缘三宝，缘这些所做的利益非常巨大，平常我们也是不管怎么样要做一些祈祷佛号、念佛等等，这方面的因缘都是很大必要的。

于如是利益无量之如来，应当时时忆念。

对于利益无量的如来，应该时时忆念，应该忆念佛，应该祈祷佛。

耳闻如来名号，以及于彼生信，极为难得。

我们能够听到佛陀的名号，不管听到“南无本师释迦牟尼佛”也好，还是听到“南无阿弥陀佛”也好，能够听到佛陀名号非常难得，而且听到名号就很难得，对于这样佛陀名号听到生起信心，极为难得。

如来名号，乃是无量福德无尽之源泉，以法性、缘起、大愿、三摩地、善根不可思议之力，成就诸佛名号，

诸佛的名号是通过法性力，通过缘起——修各种各样善根回向，通过这样缘起而显现的，通过大愿摄持的，“谁念我的名号，谁能够观想我，都能够得到无尽利益。”早就在因地的时候，再再地加持过，再再发愿，他的愿力成熟了。这样你去缘佛的名号的话，自然而然就能够得到如是的功德加持。通过佛陀不可思议的三摩地也是加持过这样的名号。“善根不可思议之力，成就诸佛名号”，所以它就是很多很多的善根的显现，威得力是很大的。

在世间显然是利乐根本，即能赐予今生所欲的如意宝、如意树、妙宝、甘露等，眼前亦难获得，何况如来名号，更极难得，

从世间来讲，世间显然是一些利乐根本的东西，比如能够赐予今生所欲的如意宝、如意树，还有妙宝、甘露等等，这些利益很大。

“眼前亦难获得”，在我们现世当中，当前也很难获得这些，比如如意宝、如意树，这些妙宝。“妙宝”就是很殊胜的力量很大的妙宝。还有“甘露”，就是天人的甘露，也叫“无死甘露”。天人作战的时候，受伤之后，喝这个甘露，他就不会死亡。甘露很难得，非常难得。何况说比这个利益价值更大的如来名号更加难获得。

所以现在我们有因缘能够值遇就应该非常重视，不管怎么样每天都应该念一些名号。以前大恩上师也翻译了《诸佛菩萨名号集》，这里面各式各样名号让我们念，念了之后，其实在念的过程当中，自然而然就获得无尽的善根。

以如意宝等不能开示解脱道，而以如来名号必于某时引入菩提之故。

为什么更超胜呢？因为世间的如意宝虽然可以赐予今生的所欲，但如意宝本身不能开示解脱道。而佛的名号是一切修行的果的体现的缘故，所以如果念诵佛名号、忆念佛名号、缘佛名号，必定于某时，就是在不久的将来一定可以引入菩提之道的缘故。

以从如来秘密不可思议加持显现之圣号，赐予圆满安乐，也是万法法性缘起之力不可思议，何时亦不虚妄，若善观察，如意宝等唯微尘聚合，成就之咒唯音声众多刹那之相续，此外并无丝毫谛实，然而不可否认，彼等将对依止者赐予圆满所求，

此处是从佛陀如来不可思议的加持显现的圣号，它可以赐予圆满的安乐。就是我们念诵、祈祷佛号可以赐予圆满的安乐，这也是万法法性缘起之力不可思议这样呈现的，何时也不会空耗，不会虚妄的。

如果好好观察的话，世间的如意宝等也是微尘聚合，如意宝就是一种珠子。显现上面来讲，有些看起来就像一颗夜明珠，就像石头珠子的自性，宝石的自性，它是微尘色法的聚集。

成就的咒音，就是世间的咒语。有些世间的咒语，你念了咒之后，就可以有一些功效。所以这世间的咒语也是声音的刹那的相续而已。

“此外并无丝毫谛实”，这个之外没有这些很强大的一些善根发愿，然后法性之力加持，很多很多这样佛陀的一些修行回向都没有，没有这些实际有含义的。暂时这些对众生来讲很有诱惑力，也是有一定的利益。但是究竟来讲，要不然是微尘的聚合，要不然是众多刹那的相续，除了这个之外，并没有很深相应于实相法界的善根。

“然而不可否认，彼等将对依止者赐予圆满所求。”虽然是微尘的自性，刹那相续的自性，但还是对于依止者可以赐予圆满所求。

如是若以自性空而对“诸法之力缘起无欺”生起信解，则一切修行都将具有意义。

现在我们在学习佛法的时候，如果对于一切万法自性空，在自性空的同时，一切诸法依靠缘起如是地无欺显现，对于这个生起信解的话，一切的修行都有意义，皈依也有意义。

因为所谓的佛法僧三宝，也是通过各式各样殊胜的因缘显现的，空性当中显现了无欺的缘起之力。我们修行也是这样的，如果作皈依也是空性当中如是呈现了功德，都可以如是地呈现，修行就有意义了。

下面这个教证是在比较，比较什么呢？比较我们自己所作功德的差别，缘佛的功德到底有多大？

经云：“日日若于有情众，施予恒沙天衣食，一饭供养一居士，较彼出生无量福。

“日日”，每天当中，对于其他的有情众生每天都供养。

“施予恒沙天衣食”，“恒沙”就是恒河沙数一样多的天人的衣服，天人的食物。每天都对有情，一般的众生供养这么好的东西，不如“一饭供养一居士”，就说请一个居士吃一顿饭的功德远远超胜每天、日日当中以天人的衣食供养一般的人。

为什么这样讲？因为居士守持一条以上的戒律，他就可以成为福田。你供养他，你给他提供一些资助供养，就远远超胜给一般的人天天供养衣食的功德。因为他自己内心当中具有守戒律、发心等等功德的缘故。所以对境殊胜，他是福田，你给他作一个供养的话，远远超胜对普通人供养最好的东西。

“较彼出生无量福”，供养一个居士比供养一般的世间人，“较彼出生”，比较而言，他可以得到无量的福德，有很多的福德。

如是依次而类推，供养随信之比丘，预流一来及不来，罗汉缘觉福转增。

如是类推，供养居士的功德和供养一个随信比丘的功德，他的功德也是有这么大的差别。因为比丘受的戒律更多，他内心当中的功德更圆满。所以你供养一个居士和供养一个出家的比丘来讲的话，供养出家的比丘的功德就更大了。

然后供养一个比丘和供养一个得到初果的圣者，预流就是预流果，就是初果圣者。你供养一个凡夫比丘和供养一个一果的圣者，他的差别也是后者大很多。

然后供养一个预流的圣者和供养一个一来果的圣者，那么供养一来果的圣者功德大。供养一来和供养不来果的功德，供养不来果的功德大。供养不来果和供养声闻罗汉的功德，那么供养第四果罗汉的功德大。供养声闻罗汉和供养缘觉罗汉比较起来，供养缘觉功德大。所以说“福转增”。

十方尘数缘觉前，常供恒沙天衣食，闻佛见佛画塑像，其人得福尚为胜，况睹金颜而合掌，赞颂一句或供养。

供养十方尘数的缘觉，对他们作这么大的功德，经常供养恒河沙数的天衣和食品，它的功德不如“闻佛见佛画塑像”，它的功德不如来看到一次佛像的功德，不如见到塑像的功德。

“其人得福尚为胜”，你供养了这么多的缘觉，不如你在寺院当中或者在佛堂当中看一眼佛像的功德大，因为它是殊胜的福田，他的福田非常非常超胜的缘故，就是说“其人得福尚为胜”。所以有的时候，我们有眼睛可以见到佛像，其实就是我们福德的体现。如果有眼睛的时候，就应该多看一些佛像，让我们积累这样的资粮。

“况睹金颜而合掌”，何况说看到了金颜，看到了佛像之后合掌，只是看到和双手合掌，合掌的功德也远远超胜只是看到的功德。

“赞颂一句”，对佛陀赞颂：“啊，佛陀好庄严啊！佛陀好慈悲啊！”等等，像这样赞颂一句佛陀，这样的功德，还有供养，比如赞颂佛陀，我们有的时候念诵世尊仪轨，或者我们每天抽一两分钟念一遍《随念三宝经》，念的时候就是在赞叹，我们赞叹佛陀“诸如来者，是福等流，善根无尽，安忍庄严”，我们在念的时候其实就是对佛的赞叹，对法宝的赞叹，对僧宝的赞叹。所以，像这样赞颂一句或者供养，就是我们每天在佛堂里面供七杯水、供一支香、供灯等等，这方面都是属于供养，他的功德就越来越超胜了。

若人执持佛名号，心中具信不弃舍，善胜日日供诸佛，满十方刹恒沙宝。

这一个颂词就是讲到，心中对佛有信心，而念佛号的功德远远超胜供佛的功德，供佛的功德不如有信心念佛的功德。

“若人执持佛名号”，说如果有人念佛名号。

“心中具信不舍弃”，对于所念的佛有信心，然后念诵这个佛号不舍弃。比如说我每天念释尊仪轨的时候，念释迦牟尼佛的名号，或者有些道友就是发愿念阿弥陀佛、南无阿弥陀佛，一直念南无阿弥陀佛，心中有信心，然后开始念南无阿弥陀佛，这个时候他的善根功德，善胜是什么意思？善根超胜，善根胜过了“日日供诸佛，满十方刹恒沙宝”。就是每天供诸佛都是以充满十方刹土恒河沙数的珍宝，这样供养佛陀的功德和你通过信心念一句佛号的功德，当然是以信心念一句佛号的功德大。因为他越是这样以信心去念，他越靠近佛，越靠近佛陀的一种真实相是这样的。

所以说从这方面讲的时候，就是说你距离越远，你没有信心，你是做一些其他的善根，比较起你对佛生信心去念佛的这样一种威德力加持，显现出来的名号，有的时候讲佛陀的名号叫“万德宏名”，阿弥陀佛的名号叫“万德宏名”，释迦牟尼佛的名号也是“万德宏名”。“万德”就是说这个名号当中包含了，就是说一万种，当然万种的意思，就非常多的意思、不可思议的意思，包括了很多很多的功德。所以如果你要生起信心念诵的话，他的功德利益当然非常大。而且这样是直接和佛相应的一种方法。所以“善胜日日供诸佛，满十方刹恒沙宝”。

所以说平常我们就说除了供佛之外，还是要抽些时间来念佛，念诵佛的名号。不管是念南无阿弥陀佛也好，还是念南无本师释迦牟尼佛也好，还是念南无药师琉璃光如来也好，还是念南无宝髻佛也好，反正这些佛号每天我们都要安排一些念诵，因为利益非常大的缘故。

复说仅持佛名号，今来获益亦无量，佛赞于彼既如斯，披读作意何须言？”

“复说仅持佛名号”，单单持佛名号，都可以获得如是的无量功德。

“佛赞于彼”，就是佛陀已经赞颂了于彼，“于彼”就是说你持佛名号的功德远远超胜日日供诸佛。那么这个方面一个一个往下推的时候，你供佛的功德都已经超限胜了供十方的缘觉，超胜了供十方的阿罗汉，供佛的功德本来就很大了。

所以有的时候我们就不要想，越讲后面的时候我们不要想，念佛的功德这么大，是不是就是供佛就没有啥利益了？不是这样的，我们不能够看到后面就忘了前面，就觉得前面都没有用，都有用，都有利益。反正是能做的都做，但是这里面的这种差别法我们需要知道的。

“佛赞于彼”，佛陀已经赞颂了这样持诵佛号的功德，“既如斯”既然这么大的话，“披读作意何须言？”那么就是说去披读，“披读”就是念诵佛经，比如念诵《心经》《金刚经》《法华经》《华严经》，念诵佛陀的教言，作意佛陀不可思议的一种本性。比如说作意《随念三宝经》当中内容，前面我们讲到了佛功德，讲了这么多佛功德，“如是佛陀薄伽梵者，谓：如来、应供、正等觉……”等等。我们作意这些佛的名号，一个一个的功德，作意“诸如来者，是福等流，善根无尽。安忍庄严……”作意这些，作意这些的话，一边作意一边生起信心，一边作意一边相应佛的境界，那么这个时候的利益功德就更大了。不单单是我们说的福德大，其实福德大是一方面，一方面福德大，它可以积累起成佛的资粮。而且这样一种思维利益福德大之后，可以让我们的心逐渐逐渐靠近佛的境界，靠近成佛的一种境界，对我们修行佛道来讲的话，这个也是一个很大的进步。

所以说我们真正的对于佛宝功德，从质量上，通过这样《随念三宝经》，《随念三宝经》的注释，如果有一个更高的提升，如果有一个更圆满的理解的话，那么我们作为佛弟子来讲，真实来讲，对于我们所皈依的导师佛陀他一种功德，当然他的功德不可思议，但是主要的方面，我们了解了之后，就会真实的产生一种不退转、不动摇的信心，至少可以成为一个不退转信心的基础和因。如果你以后要思维，如果你要观察，就可以从这里面去找，还有从《宝性论》当中去找佛陀的一种功德事业等等。这里面就是说如理如是地描述了佛陀的功德，我们去依靠这个根据去安立的话，远远超胜世间人觉得佛是怎么样，我们觉得佛是怎么样，这个不可靠的。真正的佛陀的自性，他自己讲的这个是最可靠的，是这样的。

以此为例，详细应从诸经中了知。

依靠这些供佛等缘佛的功德的话，就是说详细应该从各种各样大乘和小乘在经典当中如是了知。对这个方面我们就可以知道的很清楚。

以上我们学完了随念佛经，就是对佛陀功德的随念已经讲完了。

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