

现观庄严论 49 1-15

诸法等净本性法界中

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殊胜的菩提心

现观庄严论是宣讲佛陀二转法轮般若般罗密多一个窍诀论典，主要是如何修持般若般罗密多，如何通过般若般罗密多让我们从凡夫的相续逐渐生起相应于大乘道的功德，从资粮道到见道成佛的所有殊胜修法。如果我们只是范范的学一下，或者说没有通达现观庄严论的话，没办法发现这里面的窍诀。所有的窍诀都是这样的，如果我们完全通达了这个意思的话，窍诀的殊胜性就可以体现出来，如果我们不懂的话，那么我们的发现不是什么窍诀，因为我们根本没有相应的缘故，除了这个窍诀之外，其他密乘的窍诀也是一样的。这些传承上师还有佛陀，已经把这此窍诀在密法的修法当中已经合盘托出了，如果我们自己的根基不够，或者我们自己没有准备好的话，没办法发现这个窍诀的价值，没办法通过这个窍诀很快的调伏自己的相续，大圆满的窍诀、生圆次第的窍诀都是这样的情况。因此说，要让我们真正的通过窍诀调伏还是需要做很多的准备。现观庄严论它也是这样一种道理，我们需要不断的缘殊胜的佛法不断的学修，逐渐就可以发现它的殊胜性，这个现观庄严论分了八品，八事七十义来进行抉择，前面我们学了遍智、道智和基智，这个是从对境的侧面来了解的。然后就是缘对境修行的四加行：正等加行、顶加行、渐次加行和刹那加行，这是讲怎么样修持殊胜般若的一种修法，四个加行四个修法。现在我们学的是最后一个内容---法身。

法身里面讲到了佛陀的法身、报身、化身、还有法身的事业。或者说通过四个内容来表示佛陀的法身。佛陀的法身前面讲了总的功德，一共是二十一类无漏功德，就是把佛陀的法身功德从二十一类进行表述归类，展开是一百四十种。我们学完佛陀的法身功德之后，对佛陀的外内密的这些都有所了解。一方面来讲我们对佛陀了解的比较多的是佛像，不管是佛像或者是释迦牟尼佛为主的传记，他的生平这些有所了解；还有一些是通过学习佛陀因地时候行持的六度，比如说释迦牟尼佛的广传白莲花论，佛陀在因地时如何修布放，持戒乃至如何修般若般罗密多的这些修法，对这些过程也是有所了解。在现观庄严论里面是通过佛陀相续当中到底获证了什么样一种功德。二十一类无漏法对佛陀所证的功德了解，经过了解我们对于佛陀就支生起非常真实的信心。我们对佛陀生起的信心就不

再是因为佛陀精彩的传记或者说看到制作很庄严精美的佛像产生的信心，不再是这些。那么真实的佛陀相续当中完全远离了什么种类的障碍烦恼，佛陀相续当中获得什么样的殊胜功德，这些功德是怎样一种情况。如果真正了解之后，对于佛陀就会生起比较高质量的信心。这个高质量的信心对我们的皈依，也是有非常殊胜的作用，就说我们皈依的导师佛陀他到底是什么样一种情况，作为我们的导师，那么这个了解了之后，作为导师佛陀他自己所就的法，或者说他自己成佛之后所宣讲的让我们可以成就的这个法，对于这个法宝会生起信心。如果对这个法宝了解生起信心之后，对于法宝修学的或者已经部分现证的这些圣僧---僧宝，也会生起殊胜的信心。对于我们皈依三宝会再加了解，信心会更加增上，也可以慢慢的体会到，为什么我们在皈依三宝的时候可以发一种誓愿：宁可舍弃自己的生命，也不舍弃三宝。了解了这些之后，这个誓愿就可以真实的发起来。就不是说反正进入佛门有有这个要求：要宁舍生命不舍三宝。为什么值得我们这样做？了解了这些功德之后就真实的可以从内心发起来这种很重要的转折。这个就是皈依三宝的自性。

还有就是我们自己如果缘这样的佛陀所宣讲的法修行，我们就会成为圣僧，就成为僧宝的自性。那么成为僧宝自性他获得什么样的功德，也要了解。这个僧宝自性修行到究竟的时候我们会成佛。那么我们成佛会获得什么功德呢？也会有所了解。就对于我们现在自己在修学过程当中，遇到小障碍小麻烦，象这样的话我们就要以完全有这个信心战胜。因为通过我们对于最终要获得的果位如果了解不够的话，很有可能在修学过程当中通过一些小的障碍，小的违缘的时候舍弃掉修行，这个是非常可惜的事情，所以我们在修学佛道过程当中，对于方方面面有所了解，或者了解的越多，我们自己对现在所修的道的殊胜性，或者说修道成功之后的功德也就会更加的了解。当然对我们自己，对身边的道友都会有良好的影响，所以非常有必要学习这些殊胜的讲的很深的经论，来帮助我们生起信心，帮助我们在遇到违缘的时候，鼓起这种勇气，这个特别特别重要。

今天学习别功德。别功德其实也是前面功德当中的有二类功德拿出来再细化一下。

庚二(别功德)分二：一、无染之差别；二、愿智之差别。

这个别功德讲了二类，一类是无染，前面讲到的无染三摩地，无染等持，也叫无诤定。第二类是愿智，这个就是要宣讲的。差别呢？是和谁有差别的呢？因为在小乘的无学小乘的罗汉，他们相续当中也有无染等持，也有愿智的功德，那么就小乘相续当中的这二类功德和佛陀相续当中这二类功德有没有差别？有差别。有差别的话，差别在哪里。如果分辨不出来差别的话，那么我们会觉得佛陀

相续当中的这个功德并不是不共的。就说在小乘的相续当中也有。如果对这个差别不了解的话，那么我们会觉得成不成佛也没什么，反正如果成了阿罗汉也会有这个功德，但其实来讲的话，名字是一样但内涵不同。就好象涅槃一样，小乘也有涅槃，佛陀也获得涅槃，看起来讲都是涅槃，但是他们所获得的涅槃的差别是非常大的。学完之后我们就知道这里面很多的差别，所以麦彭仁波切在定解宝灯论的最后部分也讲到过这些，还有在中观庄严论注释当中，也讲过很多这些辨别的方式。词句是相同的，但是它的内容完全不一样，这样必须要做详尽的辨别，辨别好之后我们就知道，罗汉他自己所获得的一些功德是这样的，佛陀他自己是不共同的，这样的话对于整个小乘的果和大乘的果，就会有一种很清晰的了知。其实我们辨别小乘的果和大乘的果的一种必要性，还有一个必要性就是因为它的果不同，所以它的道是不一样的。因为它的道不一样，所以它的果不同，或者说因为它的果不同所以它的道是不相同的。这个对我们来讲，现在我们自己在修学佛法过程当中尤其是修学大乘佛法过程当中，因为对于整个大乘的一些功德，或者大乘的法味有的时候还没有真正去品尝到，在没有品尝到真正大乘殊胜不共的法味的时候，我们也会接触到很多这些似是而非的信息。有些会告诉我们大乘道和小乘道其实一样的，甚至于说小乘比大乘还要更殊胜等讲很多很多，如果我们没有去辨别的话，就很容易选择抛弃大乘道进入小乘道，这个对于自己来讲是一个很大的损失，对于众生来讲也是一个很大的损失。所以辨别这些之后就可以对我们现在所修学的大乘就可以坚持的修学下去，对于小乘的修学当然我们也知道这个针对小乘的根基来讲，这是真实的道，但是对于大乘行者来讲，如果你进入到小乘道，就是入了歧途，可以这样讲。所以这些辨别这些对于增强我们在修法过程当中的一些免疫力很有必要性。因为现在我们一方面是在修学，一方面我们自己的免疫力或辨别能力还很差，所以必须要通过学习这些殊胜的大乘的经论来强化我们相续当中对整个大乘道的信心。

辛：一、无染之差别；

无染等执或者叫做无诤三摩地，对于这个进行辨别。

声闻无诤定，除人之烦恼，

佛无诤永断，聚落等烦恼。

无染等持小乘的无学他们也有，为什么把它做为佛陀的不同法，为什么把它做为佛陀殊胜无漏法功德当中呢？前面总的分析了，此处就是详细的或真实的分别的时候，声闻虽然有无诤定，他们的无诤定的特点：小乘罗汉的无诤定首先在进入这些城市，进入村落之前，首先要专门入定观察，入定观察就看今天城市里面这些人会不会缘

自己产生贪俗，会不会缘自己产生瞋恚，如果会缘自己产生烦恼，他自己就不去了。如果发现很清净，不会缘自己生烦恼，而且有可能缘自己生起善心，他就愿意去。所以这个阿罗汉他首先要专门通过入定观察，也就是说对她们而言，这个无染三摩地仍然是属于那种有勤做的，有功用，必须要专门缘这个入定观察。如果没有观察或者忘记观察了，他在这种状态中进入到城市村子里面，有可能就会遇到别人缘他生烦恼的情况。阿罗汉虽然他已经获得了无学，但是他的所有的功德还远远不如佛陀一样那么任运，所以有的时候必须要刻意的去入某种定。如果不入这种定有可能就会出现如法本里讲的不好的结果。他自己当然不会有烦恼，不是说这个阿罗汉必须在入村落之前观察：我进去会不会生烦恼，如果我去了生烦恼那我就不去

现观庄严论 第50、51课 15-30分钟分钟

如果去了之后呢，那个地方的环境很复杂，有可能我自己就控制不住自己要生烦恼啊等等，阿罗汉他才不会是这样，这个倒是不会，因为他的烦恼障已经断尽了，他的所有的人执所有的这个人我执已经断尽了，烦恼障已经断尽了，他自己永远不会再生烦恼，三界的这个烦恼都断完了是这样的，但是呢就他是考虑到别人会不会缘他生烦恼，他主要是这个问题，所以这个就是属于圣者相续当中和凡夫不一样的一些不共功德，对我们来讲这个是不共功德，但是呢就是这个声闻他们自己的这类功德的话，它是我们前面讲它是也需要刻意

地入定观察专门地要入定观察，如果忘了观察了那么就不行，可能就有可能在这个过程中呢就其他众生就缘他会生起一些烦恼，这个在很多公案当中呢也是这个有记载，啊这个方面也是有记载的，包括舍利子尊者，还有这个目犍连尊者呢他们也有的时候呢也是没有观察的话，也出现了一些就是说其他众生缘他们生烦恼的情况是这样，那么这个就是属于声闻无诤定，除人之烦恼，他是通过这样，如果是观察到了有可能会缘他们生起烦恼他们就不去了是这样的一种情况。佛无诤永断，聚落等烦恼。那么佛陀呢需不需要就在进入城市等之前，专门要入定观察呢啊这个是完全不需要的，这个就是佛陀这个不共的地方，他不需要去观察是这样，因为他这一类的这个无染三摩地啊无染等持呢，他就是说是已经通过他自己的一些这个就是说是这个非常殊胜的大乘道的修行，他以前的时候呢修行，这方面的一种功德已经完全任运，完全圆满了是这样的，所以说呢佛陀是属于那种把这个无染等持已经达到究竟的达到极致的这样一种状态，所以说呢他根本不需要刻意观察，他无诤永断，他已经就是说不管怎么样呢佛陀他自己的一种功德，他自己不管到哪个地方的话他都就是说是这个他的威德力和他的功德呢都会就是说是这个导致其他众生不会缘他生起这些烦恼是这样，那么就是说是这个啊在讲记里面也讲了啊，即便是有些特殊因缘，啊就偶尔的缘佛陀生起了烦恼呢这个也会成为被佛陀度化之因，啊就是说是即便是缘佛陀生起了贪心或生起了这个嗔恨啊但是呢就是说是这个也是佛陀要度化他的一种这个一种这个前兆是这样的，所以说就佛陀他自己通过这样一种无染三摩地呢，要不然的话就是说是完全不会缘他生烦恼，只会缘他生起信心啊等等，那么即便是有些时候缘他生起了烦恼，那么也会成为被佛陀所度化的因缘，啊是这样一种这个情况。所以说呢佛陀的这个无染定呢它是这个非常这个圆满的，佛陀的无染定非常圆满，所以说因为他就无始以来呢这个修行的就是利益有情啊，他自己的一种慈心他的获得慈心和悲心因为慈心和悲心呢有的时候这个在修行的时候，慈心呢就是啊就是给众生带来快乐的，愿众生获得安乐的一种心。悲心呢就是拔苦的心，他就是说他在以前的时候呢就是不断地去修持这样的一种慈心和悲心，所以他相续当中的慈心和悲心力量特别强大，《宝鬘论》等当中呢也讲了很多就是说如果我们修慈心啊悲心啊，他会给这个修行人带来什么样一种功德，啊带来什么样的利益，在《宝鬘论》里面呢也讲得很清楚是这样的，大恩上师也是希望大家呢就是看一次学一次这个《宝鬘论》，这里面讲了很多很多因和果之间的关系，那么看完之后呢就对我们对这个因果的取舍也会产生很多殊胜的信心是这样的，所以说也就是说如果我们经常修如果也就是说如果我们经常性地缘众生修慈心的话

，那么就会获得很多众生的慈爱，因为你给予众生的慈爱，它的这个反作用力反过来之后呢，那么就是说你的这个善因成熟之后，也会很多众生对你慈爱。如果你对众生就是说修悲心呢，那么也是会得到众生的欢喜啊等等，自然而然遣除很多的障碍违缘，所以说就是说是这个平时我们如果啊就是说是这个能够克制自己的烦恼，经常性地缘众生修这个慈心，修悲心，比如说我们在这个菩提心的前行当中讲到了四无量心啊，还有就是说修自他平等、自他相换啊，如果我们缘众生修这些非常殊胜力量大的善心的话，其实呢最先得得到利益的就是我们自己，啊我们就是说首先得到利益就是我们自己，那么如果我们不修这些这个善心，如果我们经常性地生恶心呢，首先伤害到的也是自己啊这样，当我们还没有伤害到别人的时候，这个恶心就已经首先伤害到我们自己了，因为它是我们的心嘛。那么我们在修慈心、悲心的时候也是，还没有利益到众生的时候呢，首先已经利益到我们自己了，这个就是一种这个殊胜的因缘关系。那么佛陀呢他因地的的时候修这个缘一切众生修慈爱，他已经把这个慈爱修到圆满修到极致了，因此说呢就是说是这个无论怎么样呢就是说众生缘这个佛陀他都会产生这个慈爱心或者信心啊，或者说就是敬仰之心啊等等，这个都是因为他自己三无数劫或者说在无量无边的时间当中呢都是不断地缘众生修这个慈爱的一种这个结果，所以说最后导致他的一种无诤啊就是说无诤这个啊无染三摩地已经达到很圆满，佛无诤永断，啊就佛陀的无诤三摩地呢永断聚落等烦恼，也就是说佛陀在城市啊村落等等当中的话，啊就是说所有的众生看到佛陀不会生起烦恼，都会生起这种或者要不然就这个信心，或者就生起那种很欢喜的心、敬仰之心，等等，就会产生这样一种这个，所以说这个就是二者之间的不同。当然就是说小乘的这个只是他功能不圆满而已，它并没有什么其他的过患，因为他真正的过患他自己已经永断了，他永远不会去通过自己的一种行为的不如法，或者说自己的烦恼导致众生缘他生烦恼，这个是不会的是这样。那么第二类呢是属于愿智智之差别，啊愿智呢前面也提到过啊，就是在以前的时候呢他通过以前的这个宿世发愿要成就能够通达一切细微这个问题的智慧，就很细微的一些这个问题，这种智慧要获得，啊就其实我们现在的智慧呢还是非常的粗大，我们现在智慧很粗大，也就那么就说因为我们自己的智慧粗大的缘故呢，很多的这些啊很多这样一种这个疑难问题没办法解决，啊我们解决不了，有的时候呢就是说佛陀在经论当中，佛陀和菩萨在经论当中已经把这些问题的讲得很清楚的，因为我们自己的智慧粗大的缘故呢，也通达不了是这样的，还有很多很多的疑难问题其实我们都是很难通达的，那么这个愿智呢就是说发愿呢就是在宿世的时候发愿呢要通达一切细微问题的智慧要获

得这种智慧，那么就是说这个呢是这个声闻缘觉有，啊佛陀也是有的，那么这二者之间呢也有这个差别是这样的，那么在颂词里面讲了

辛三、愿智之差别：

佛所有愿智，任运无碍著，
无障碍常住，普答一切问。

那么就是说是佛陀的所有的愿智，他和声闻缘觉的一些这个不同地方那么他这里面就是有这个五大类是这样，那么就是说是这个五大类呢第一大类是任运，啊这个任运呢是佛陀的一些最不共的特点是这样的，那么就是说这个任运呢声闻缘觉他的这个愿智呢还是一样的，他需要这个勤作，他需要观察，他自己有这个潜力，就有这个基础，但是呢他还没有完全达到那种非常任运的一种程度，所以说呢额讲记里面讲到了，如果是这些大阿罗汉目犍连尊者他要观察这个释迦族的宿世因缘他必须要作意要入定，啊入一个很深的定，然后呢就是说是在这个入定观察之后呢，才可以知道，知道一部分，啊所有的这些还没办法了解这样的，一般来说呢很多这些记载当中啊，比如说他们要知道一个答案，他就首先要作意，他首先要想一下，我要知道这个问题，比如说我要知道这个人他的宿世到底是什么情况，他首先要想，想完之后呢就开始入定是这样的，那么入定呢因为他是带着这个问题入定的，所以通过这些他的禅定力啊还有法界的缘起的力量，还有他自己本身的一种通达这个人无我空性智慧的一些能力，通过很多因缘和合的时候呢，一起定之后，起定之后呢他这个答案就会他就会就是了解这个答案，这个答案就会浮现出来，那么这个就是他这个要知道某些这个很深的很难通达的一些问题的答案的时候，他可以通过这个入定的方式啊他也入一种很深的禅定，然后详细观察，这个时候就可以了解，但因为他自己的一种只是断烦恼障嘛，所知障还没有断，所以说会导致他对一切万法的所知还有障碍是这样的，所以说他对就是说因为佛陀是遍知一切，他对佛陀所有的所知无著无碍，但是呢就罗汉呢还不行，阿罗汉他还有所知障，所知障就对所知法啊啊对于所知法的了知的障碍还没有断尽，啊这个是三轮二取和三轮的一些这个执著是这个呢还没有断尽的缘故，因为他没有修法，他没有修这个法无我空性来断除这法我法执的缘故，所以说导致他对一切万法的所知，对一切所知呢还有一些不通达的地方，但是他能够通达一部分，就是说他自己极致地入定，他就是说完全就入到很深的定把他自己的所有这些智慧全部用上了去使劲观察的话，他可以了解一部分的答案是这样的。那么就是说是在有些地方说呢八万劫之内的问题呢可以通过他的入定可以知道，那么超过了八万劫他就知道了，观察不到了是这样的，往前

也是一样往后也是一样的，这个在有些公案里面也是讲，但佛陀呢是完全任运的，他就是说不需要入定，不需要就为了这个问题专门入定，啊再去观察怎么样，就非常任运地就了解这个法的一些这个就是说这个很细微的因缘都可以直接了知可以直接地宣讲，这个就是佛陀和罗汉之间的不共的地方。

然后呢就是说是这个无著碍，啊无著碍的话就佛陀相续呢当中没有烦恼障，还有没有相执的习气的一种这个著碍，所以说呢就是说导致他的一种这个就是说第二个就是无著碍嘛，当然了就是说我们知道呢声闻缘觉他也是没有烦恼障，没有烦恼障的侧面来讲那么和这样一种这个啊佛陀是一样的，但是他的一种这个烦恼障的习气，就烦恼障本身还有个习气啊像这样的话他还没有断尽的缘故，所以从这个侧面来讲的话他还是就是说没办法达到就是说像佛一样的一个无著碍的一种这个状态是这样的。那么第三个呢是这个无障碍，一个是无著一个是这个无障，那么在那个有些时候在那个《宝性论》里面呢《宝性论》里面讲的时候呢就是说啊就是说是这个障碍和就是说无著碍和无障碍有的时候就直接对应烦恼障和所知障的这样对应也有是这样的，那么无障碍呢就是因为他远离了所知障和所知障的习气的缘故，所以说呢就他没有丝毫的障碍，没有完全没有障碍是这样的，那么就是说是这个声闻缘觉呢他因为有所知障的局限的缘故，所以有些时候呢如果说是这个时间太远，一些刚刚讲的一样时间太远啊或者就是说是这个外境上太遥远啊，或太细微啊像这样或者太多了，就是说太多了有些时候也观察不到，啊有些时候就是说是这个太复杂了或者说就太细微了或者太远了时间太远，或者说地方太远了，这些都有导致他的这种有障碍，有一定的障碍，所以说这个呢就是佛陀的一种愿智的不共的地方。然后第四个就是属于这个常住，常住的意思来讲的话就是说佛陀没有出定和入定的分别，所以说就常住在这个状态当中，常住是什么意思，就是常住在这种愿智的状态，随时可以用，他不需要就专门还要入个定，然后就是说或者说我是处于入定状态这个时候可以了解，出定状态的时候呢可能就不知道，必须要入定才能够知道啊，像这样一种差别呢是这个没有的，所以佛陀呢他是这个就完全地常住一种这个状态，菩萨的话就是在他很明显地有入定、出定的差别，但是很明显的这个呢是在一到七地的时候，他这个比较明显，啊这个是入定的状态，啊他就入定的时候呢了知万法的一些啊本性，了知万法的实相，当然我们就是说这个是根本定啊。然后就是说是这个后来有一个后得位，后得位呢就是没有安住在这种远离四边八戏的一种法界的一种实相当中，但是他带着这种入就是见法界的这种智慧，在后得位的时候呢也对他后得的时候修持一些啊这个福德有很大的这个帮助，或者因为他

自己在就根本慧定的时候见法界的实相这个就是有一定的有一部分
的如所有智，然后在后得位的时候也会起现啊一部分的尽所有智，
但是一部分的尽所有智啊，就是说对于显现法他以前不通达的，那
么他在出定位他在出定之后呢，他会通达得越来越多，这个呢就比
较明显有入出定的差别，八地以后呢，这个差别呢不太明显了，因为
八地之后我们就知道他无分别智慧自在，在后得位的时候无分别智
慧自在，但是呢对佛来讲他们还是有入出定的差别的，只不过呢就
针对一到七地来讲，他这个差别呢不再那么明显，但是如果是七地
以上可能就是七地以下的这些可能就没办法观察得到八地菩萨的一
些不可思议的境界，但是仍然还是有一些比较细微的入出定的差别
，到佛地的时候呢，这个就完全泯灭，啊没有入定出定的差别是这样
，所以说他的如所有智和尽所有智呢这个时候就是同时具足了，他
不再像菩萨一样，入定的时候呢他是这个他是这个见到万法如所有
的本性，出定的时候见到尽所有法的本性，他就很明显地分到入定
和出定，啊所以说他如所有智和尽所有智呢第一个不圆满，它只是
部分的30

《现观庄严论》第五十、五十一课(30分至45分)

——智诚堪布

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。

出定的时候见到尽所有法的本性，他就很明显的分了入定和出
定，所以说他的如所有智和尽所有智，第一个不圆满，他只是部分
的。第二个是分开的，就是说入定的时候只有如所有，出定的时候
有尽所有，他是分开的。第二个如所有智也不究竟，尽所有智也不
究竟。

但是在佛地的时候就没有这个差别了，没有入出定的差别，所
以说如所有智也究竟了，尽所有智也究竟了。还有如所有智和尽所
有智同时可以起现，这个就是佛陀不共的一种功德，所以他没有入
出定分别的缘故，他是常住，他的这种智慧是常住的。

然后第五个是普答一切问。普答一切问是说佛陀是不共的，可
以同时普遍的回答一切问题，这就是佛陀的一种不共的功德，就是
说成千上万的人同时向佛陀提问题，佛陀一个刹那当中完全可以知
道也可以了知这些问题的答案，然后同时回答，佛陀以一个声音回
答所有的人都能够听到他自己的答案。这个当然对我们来讲，对凡
夫人来讲就是一个不可思议的，为什么不可思议呢？因为我们自己
的执著性，我们现在的执著一分都没有断，一分障碍都没断，一分
执著都没断。

所以我们就只有一个字一个字的听，然后去通过自己有限的智慧去思索，搜索自己学过的这些答案，不行的时候翻个书什么的，然后现在百度一下什么的，反正他还需要这样去想，回答的后面的时候，可能前面的问题忘掉了，这个也是有的。所以这个但凡夫人因为没有通达无我，他连一分的执著分别念都没有断，他没有真正证悟一分的空性智慧，他的智慧是非常局限的，局限性非常非常的明显。

如果是声闻缘觉的话，他已经证悟了一分的智慧，就是人无我的空性他已经证悟了，断掉了比较粗大的我执，他的智慧就很敏锐了，一般来讲声闻缘觉的智慧非常非常的敏锐，如果说我们这些凡夫人在阿罗汉的面前的话，我们就会发现他的智慧非常的敏锐。因为他已经断掉了一分障碍，他已经证悟了一分空性的缘故，他的智慧非常的敏锐。如果真实在一个菩萨面前的话，他证悟了二无我，因为现在在我们面前显现的这些菩萨他并没有完全把他菩萨的功德显现出来，他只是显现了……。比如说现在很多上师善知识，我们有些时候说这些都是菩萨，这些真实来讲都是一些真实的圣者菩萨，但是这些圣者菩萨并没有显现圣者的一种身份，也就是说他没有通过菩萨的身份显现一个善知识，他只是显现了一个凡夫善知识的形象。

所以我们以前在学习的时候，我们就知道，噢，这个善知识分了好几种，一种就是佛陀这样的善知识，他是佛他要显现佛的一种功德，他就是完全是以佛陀的形象来显现善知识。所以就像释迦牟尼佛一样，释迦牟尼佛是一个善知识，但是他就完全显现了佛功德的善知识，就是佛一样的善知识，他就显现是什么呢？他的一种相貌也是圆满的，智慧也是圆满的，方方面面都是圆满的，就是说他是佛，他又显现佛功德，这个就是真正像佛一样的善知识。

还有一种善知识是显现菩萨功德的，比如他是初地菩萨就显现他初地菩萨的功德，这样的一种菩萨就完全按照菩萨来示现，这个也是不得了的。

还有一种他只是显现凡夫的形象的善知识，他有可能他的身份是佛陀的身份，有可能他是菩萨的身份，但是显现在弟子面前的时候，他既没有显现佛的功德，他也没有显现菩萨的功德，他只是以凡夫人的一种身份来示现的。所以他以凡夫人的身份来示现的话，就是我们在这一讲所讲到的一些，他不一定在我们面前都一个一个去示现。这些来讲很多时候，如果真正的佛陀他显现佛陀的智慧，菩萨显现菩萨的智慧的时候，他都是非常敏锐的，前面我们讲的这个，就是非常非常敏锐。

如果是在凡夫人面前显现的凡夫善知识的形象的话，那可能没

有，不会显现这些，可能和我们一样，生老病死啊，有些时候这个问题答不上，或就是说我们觉得这个问题答的不圆满，包括怎么怎么样，这些都有可能会有示现。所以这个也主要是看到众生他自己的一种情况吧，如果众生的根基都很好很利的时候，就会感召像佛陀一样的善知识，佛陀就显现佛功德，方方面面都非常的完美。

有些时候显现菩萨的身份，他是菩萨他就显现他自己菩萨的功德，有些在讲虽然是佛位的菩萨，但是这些都不显现，只是显现一般的形象，但是他通过他的智慧来引导我们，其他的功德他不一定示现，他可能也是忘掉了第一个问题是什么，再给我说一遍啊，这个也有，有这样的。或有的时候显现回答不圆满这个也有，但是他带给我们的一种，主要是通过他的智慧告诉我们佛经、论典里面一些法义，或者他的一种修行的方式。这个方面是众生的福报根基，你自己有怎么样的福报根基你就感召什么样一种善知识。

那么什么时候如果我们到了极乐世界了，到了极乐世界的时候我们就会在极乐世界的众生面前感召非常非常殊胜的这些功德的一些菩萨，菩萨就是菩萨，他也不用藏着掖着的，他也不用隐藏自己的身份了，你到了极乐世界了，你还在装凡夫那就没有必要了。如果是在娑婆世界呢，这些圣者把自己装得很像凡夫人的样子，这个也有，但是到了极乐世界没有必要了。

我们说你到了极乐世界了没有必要了，他可能也不必要，阿弥陀佛就是阿弥陀佛，然后观音菩萨就是观音菩萨，他们的功德就很圆满，非常非常的明显，是这样一种情况。或者我们到了初地之后，我们见到报身佛，他就是报身佛，可以完全显现，但是因为现在我们自己烦恼很粗重、障碍很重，还有很多邪见，我们相续当中很多很多这些垢染。所以在我们面前所显现、感召的善知识也就不是那么圆满。

但是从他们自己的一些功德来讲，即便到了菩萨位，刚刚我们讲，因为证悟了人无我和证悟了法无我空性，他的所断掉的障碍很多，所以他智慧相应来讲很敏锐，他能够回答的问题特别特别多。那么到了佛地的时候就圆满了，所有的烦恼障、所知障都已经断尽了，他的智慧都已经圆满了。所以佛陀可以只发一个声音，然后所有的提问者都得到他自己的答案，这个就叫做一种不可思议嘛。

我们前面主要是讲不可思议，为什么会不可思议呢？就是他完全没有障碍他显现这些功德的一些成份、因素已经断掉了，不管是烦恼障还是所知障，因为现在这些东西严重的阻碍了我们自己的相续，主要是我们自己的相续，所以我们也无法引发这种功德，我们也碰不到能够这样示现的对境，所以我们就觉得这个怎么可能呢，对不对？怎么样都想不能想不明白，这个是一个不可能的事情。

这就是我们的实执很严重，实执心很严重的时候，很多这些很正常的情况无法去通达，但是现在我们如果通过学习佛经论典，这方面的情况我们可以相信的，虽然我们自己没有这个功能，但是我们通过思维为什么我们不会有这种功能呢？主要的原因就是这个实执。如果实执弱一分，或者说通过证一分空性，断一分实执的话，那么同时就会显现很多不可思议的东西。

因为不可思议的这些就是因为我们的执著嘛，其实这个道理在因明当中也是有所体现的。比如说无分别识和分别识之间的差别就是这样的，如果无分别识，比如说眼识、耳识啊，这个无分别识就在一刹那当中同时眼识、耳识、鼻识，同时可以起作用，因为它无分别的，它可以同时起作用，同时缘五个境，在一个时间当中可以缘五个境。但是如果是分别识那就不行，分别识一个时间、一个刹那只能缘一个境，它没办法同时缘多个境。这个其实也是一个有分别和无分别之间的大概的在观现世量当中类似的观点，我们就知道了。

如果是你证悟了空性，你真正无分别智现前的时候，你是完全可以在一个时间当中了知很多答案，然后通过这样的方式去表现。所以无分别和分别之间的一种差别，观现世量当中就是无分别的五识可以同时起现，同时了知，就是说我们可以同时缘五个境，一个时间当中可以缘，但是有分别识一个刹那当中只能缘一个境。

所以无分别智慧，比如说菩萨的无分别智，佛陀的无分别智，这个已经生起了，已经圆满的时候呢，他一个刹那当中可以了知所有众生的心识，说一句话所有的众生都能够听到他自己相应的答案，这个就是因为他已经无分别智慧自在的缘故，这就可以，所以他可以同时普遍的回答一切问题，佛陀功德圆满的缘故可以做到。

但是声闻、缘觉罗汉就不行，他只证悟了一部分的空性，人无我空性已经证悟了，但是法无我空性呢，绝对大部分的法无我空性没有现前，所以他们一方面来讲是有限的，这个也是属于愿智的差别。

下面我们看第三个科判，是说明其力功德和恒常周遍任运，分三：

其力功德还是属于佛陀的法身无漏智的一些功德，佛陀的这些其力功德恒常周遍任运，他的功德是一个方面是恒常的、周遍的、任运的情况。第一个是讲任运，第二个是讲周遍，第三个是讲恒常。这个是属于佛陀他自己的一些不共的特点，我们了解佛陀不共的特点的时候也是对佛陀的方方面面都了解之后呢，可以让我们的信心进一步的提升，所以我们再去看佛像的时候，再去缘佛陀的时候，再去祈祷的时候，那么这个时候我们的祈祷心就会非常的坚固，或

者我们就相信佛陀他有这个能力可以加持我们，可以帮助我们，这样的话我们再去祈祷的时候，相续当中就没有很多的怀疑啊、邪见啊、染污心，那么这种信心比较清净的，比较稳固。

所以有些时候我们说信心也叫做清净心，为什么信心也叫做清净心呢？因为在我们的信心当中没有这些染污的成份，这个染污是属于比如说邪见啊、怀疑啊，这些其实都是属于染污的心。佛陀的本体没有这些，他不是像我们邪见的那种，佛陀是不是还有烦恼啊、怀疑啊，这方面来讲缘佛陀他自己上面完全没法有。但是如果我们学完之后呢，我们自己的邪见怀疑通过如理如是的了知到佛陀的一种本体之后，这方面就没有了。所以没有的话，这个叫做信心嘛，佛陀本来是如此的清净，那么我们的这个信心也是这么清净，那么我们清净的信心就和清净的本体有个相应的一种关系，那么这个就可以相应。

所以说佛陀清净的功德就靠我们清净的信心做传递，然后我们自己就可以得到佛陀的加持，这个就是一种相应关系，对我们自己内在的一种祈祷的因缘和对境清净的相应的功德就完全相应了。如果说他的对境是清净的，但我们的心不清净，我们自己的相续就会通过染污心隔断了，阻碍了、障碍了，就像雾霾一样我们看不到，或就是我们没办法接受到佛陀清净功德。

因此说如理如是的了知佛陀的清净的相续，这种信心叫清净心，所以说信心也叫清净心，对于清净的本体，完全还原他的一种清净的状态，包括我们的一种心当中没有染污的不清净的成份，这个叫做清净心。但是这个清净心必须要了知，通过我们自己学习之后把这些怀疑啊、邪见啊，这些染污的成份强烈性的把它去掉，去掉之后才可以真正的缘这个清净的对境如理如是的了知，产生这样一种高质量的信心。

己三(说明其力功德恒常周遍任运)分三：一、本体无勤任运自成之功德；二、行相广大周遍方际之功德；三、时间无尽恒常之功德。

庚一(本体无勤任运自成之功德)分二：一、真实宣说；二、遣诤。

辛一、真实宣说：

若善因成熟，于彼彼所化，
尔时能饶益，即于彼彼现。

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

通过我们自己学习之后把这些怀疑、邪见这些染污的成分强烈性的把它去掉，去掉之后才可以真正的缘清净的对境如理如实的了知产生高质量的信心，这个特别重要，如果了解了这个之后，我们就说对于三宝或者对于三宝总集的上师他是属于什么样的功德呢？慢慢都会有非常殊胜的一种状态。第一个是本体无勤，任运自成功德分二，一是真实宣说，第二是遣诤。第一个是真实宣说，若善因成熟于彼彼所化，尔时能饶益即于彼彼现。本体无勤，任运自成，是佛陀自己的一种智慧，佛陀真正殊胜的智慧是属于无勤任运自成的，无勤任运自成的智慧或者是利益众生的事业它如何去体现呢？若善因成熟，就是佛陀他自己刚开始的时候，在因地的时候发了一种利益众生的善愿。为了让这样一种善愿圆满，佛陀就修行了福德资粮和智慧资粮。一方面来讲积累广大无边的福德，福德后面在讲报身的时候，讲相好的时候还会有所体现，还有就修持这样一种能清净的智慧，一切万法的本性，本来没有人我，没有法我，缘一切万法本来一种状态去修持这样一个智慧，就像我们学习中观，学习空性，通过修行他自己已经获得一种殊胜的功能，若善因成熟，如果再等到他自己的善因成熟了，如果再观待所化的众生的善因缘成熟，于彼彼所化就是在某一个地方的某一个众生，某一类众生吧，这个彼有些地方解释的是第一个彼可以说是某一块地方，第二个彼就是这块地方的这些众生，对于这个地方的这些众生，这些众生是成为所化，所化的对境。尔时能饶益，这个时候就通过他自己的一些殊胜的一种智慧和殊胜的功德再加上对境他自己的善根成熟成为了所化，这个时候就能饶益。通过他自己的智慧，当然有些时候说佛都会观察，当然，这个观察倒不是说佛还专门去观察一下根机，这个时候也会相应于所化众生的根机，给出能够饶益的一些善巧方便，即于彼彼现，那么就在这个地方，这些众生的面前（就显现不同的所化的事业）在这些众生的面前，显现不同的一种所化事业。这里面讲到了，一个是佛陀他自己的功德已经完全圆满了，他自己所有的誓愿力已经成熟了，就是度化众生的誓愿。现在我们也发了愿，我要度化一切众生，我要获得度化一切众生的能力。刚开始的时候我

们发了这个愿，为了让这个愿能够圆满，我们就要开始付诸行动，所以开始进入到种种苦行当中，就开始发菩提心，开始修持六度，或者现在我们开始闻法，或者就是听《现观》也好，听《入行论》也好，或者修五十万加行也好，或者进入密法班学习密法也好，反正这些都是为了我们这个目标达成，然后让我们再开始进行闻思修行。这样的话，我们的誓愿通过很多很多这些福德和智慧的资粮，逐渐逐渐让这个誓愿慢慢慢慢就可以成熟。到了成熟的时候，我们度化众生的能力就已经有了。现在我们自己这个因素已经成熟了。“彼彼所化”还有，这个时候要去做利益众生的事业，所有的众生都要度化。但是所有的众生都要度化的话，这个里面也要看哪些众生的根基先成熟了，就是哪一类众生的因缘先成熟了，这一类众生就会变成所化。这个叫做直接的所化。就是佛陀真正的能够把这些众生安置在解脱地当中，或者给他们讲解脱道他们可以接受。这个方面称之为一个所化，直接所化。其他的一些善根没有成熟的众生呢，还不叫做直接的所化，那可能是间接的所化，总有一天要变成所化，但是现在还不是所化。以前我们再再讲过，要成为一个所度化的众生，也需要具足他自己的条件。不是说，我就是一个众生我就是所化，对不对。你是一个众生，但还不是所化。为什么？因为你的条件，还不能、没有资格，或者还没办法达成，被所调化的一个地步，还没变成所化的众生。所以这个时候，为了让众生成为所调化的对境，这个时候的佛或者菩萨会做很多很多前期的工作，跟他结缘啊，或者让他做一些善法。因为有些时候，众生的根基，我们现在也碰到很多这方面的人，你让他学法他是肯定不学的，你让他念咒，最多一天念一百遍，就觉得已经念了很多了。每天念一百遍心咒都觉得非常非常困难。所以有的时候给念珠，然后你每天念个一百遍，哎呀，我每天想起来就念一点就行了。一百遍都不愿意发愿，是这种。一百遍都觉得特别多，反正每天我念一点，他就是说他完全不愿意去承诺每天去做一些修法，一千遍就更加不可思议了，所以有些时候的确是这样的，怎么样跟他讲让他去听一堂课，或者让他去学一部论典，他就是绝对不做，针对这些众生来讲很明显可以知道还不是真正直接的所化，这个时候可能让他做一点其他的事情，慢慢慢慢培点福报，或者参加一些放生，烧个香什么的，逐渐逐渐地让他的相续通过一世再一世的调化，这一世可能只能做到这了，再加码就做不到。这个恐怕就是这一世就这样就死掉，死掉之后第二世的时候，又让他慢慢去做，反正就是说让他成为所化众生之前佛或菩萨做大量的前期的工作，慢慢慢慢把他的相续调整到一个可以接受教法的一种状态，这个时候他才能够叫所化，这个真正能够被所化了，能化早就已经是了，佛陀早就已经是了，他自己的功德已经圆满了，但是这么多众生哪

些是真正的所化，哪些不是呢？其实在这里面还是有很多的差别的，有一部分众生他到了这个阶段的时候，他的善根终于成熟了，终于成熟之后可以成为所化了，这个时候佛陀就给他讲正法，不管是讲小乘也好，讲大乘也好，讲菩提心，讲空性，逐渐逐渐可以通过正法来调化，那么在这个之前不叫做直接的所化，那可能只能靠其他的方式来帮助他调化他，让他的相续逐渐成熟。在很多地方讲了，如果众生的相续没有成熟的话，用各种方法让他相续成熟，如果他的相续已经成熟了话，就直接给他讲佛法，让他修行这个取舍之道，所以尔时能饶益，即于彼彼现，什么时候能够饶益呢，就那个时候给他显现能够调化的一种善巧方便。那么即便是变成了所化了，这个还有很多事情要做，就像我们一样。所以我们现在来讲可以听佛法，对于菩提心也能够发，然后成佛也有一定的意乐，学法思维念咒等等也做一些，但是还是有很多毛病。所以这个时候上师还是会缘这部分的所化众生还会做大量的事情，因为他还没有进入到资粮道，还没进入到加行道。在这之前还是小孩子，从修行的这种年龄上来讲还是小孩，还是要管，严加管教，所以说这个时候上师要通过他自己的善巧方便，或者佛陀通过善巧方便，还要不断的通过各种方法让弟子，他的相续逐渐逐渐成熟，所以他的相续如果已经堪能调化了，然后就逐渐逐渐让他成熟，然后他弟子的修行逐渐逐渐升起了出离心，通过长时间的调化之后呢，不需要再去怎么样讲他了，他自己真正已经通过观修，通过无数次的打坐已经真正体会到了出离心，真的知道整个轮回没有实际的意义，只有解脱才是真的有意义的，内心当中已经升起来了，升起来之后呢，这个方面他已经成熟了，但是有可能还有自己内心，还要通过让他学修大乘菩提心的方式，让他放弃自私自利的作意，让他对众生升起菩提心，什么时候弟子真正发现到了，真正发自内心认识到，自己一个人解脱真正完全没有用，一点用都没有，他完全放弃了自己一个人解脱，一个人成佛，发自内心的愿意去利益众生的时候呢，那个时候可以说他的菩提心就升起来了，所以再慢慢调化呢，像这个时候让他升起了相应于万法空性智慧，这个就说通过很多很多的步骤一步步的调伏，这个来讲呢就说众生要成为一个所化，所化当中也分了上中下的根基，上等的所化，中等的所化和这个下等的所化，有很多很多种不同的情况，所以他就说其实来讲的话，佛陀也好，菩萨也好，他其实唯一做的事情就是这个事情，反正就说这个众生一波一波的，如果相续没有成熟的，想尽办法让他成熟，已经成熟的，成为所化的，也要想很多方法，让他们去学习这个闻思修行啊，这样不断不断的去调化，所以说这波众生已经成功了，他们已经毕业了，成菩萨的成菩萨，成佛的成佛，那么他还有其他的众生，那块地方的众生又成熟了，他又去，然后

又开始缘这块的众生，那这部分众生度完了，那一片的众生又成熟了，又要去说那块众生的事情，反正就是不断的去做调化，一说这个比比所化啊，就说这个在这块地方的这些有情，我们就整个世界当中呢，当年在这个佛陀在出世的时候，在整个南瞻部洲或者在整个地球上，真正的善根成熟的，集中那一块就是在印度那一块，在印度那一块地方的一部分众生的善根成熟了，所以佛陀他就会显示在那个地方调化众生，然后就做这个讲经说法的事情，那后面的时候，可能众生的根基可能是在汉地呀，这个成熟一部分，佛法慢慢就开始从印度传到中国。佛法在汉地成熟一些呢，这个佛法就从西方呢传到中国，然后就是藏区的这些有些有段时间啊日本啊，朝鲜那边根基成熟的时候呢，佛法也会这样慢慢，慢慢的去，反正就是哪个地方众生根基成熟了，这个时候佛法就会在哪个地方兴盛，是这样的一种情况，现在可能是在欧美啊，有一部分众生的根基成熟了，这个时候呢很多大德他们就会过去讲法或者让他闻思修行或者怎么怎么样，反正就是让他那块地方的众生根基成熟了，这个时候的佛法的事业就会在这个地方去周边，如果以后这个世界的地方，众生的根基不再成熟了，这个时候佛法就会隐没，暂时就会隐没，在这个地方他就隐没了，在其他还有很多世界，反正众生的根基呢他是在不断的成熟的，只要哪个地方的一种善愿成熟了，这个时候这个地方就会有佛法的出现，因为呢这个就是属于哪个地方的众生善根成熟了，于比比所化而视能饶益，而那个时候呢就可以显现能饶益的教法或者能够饶益的善巧方便，基于比比现，那个地方可以示现佛陀的很多很多伟大的事业，啊！这样一种情况，那么第二个科判呢是：遣真啊，就是真实宣说啊，无情任运自成，那么遣真呢遣真就是说，针对前面的这个问题呢，有一些疑惑，有些怀疑要遣除，如天虽降雨，种坏不发芽，诸佛虽出世，无缘不获善，这个来讲的话也是直接间接讲了很多重要信息，对我们来讲也是很重要的，那么既然说都陀的一种事业，他是任运自成没有分别的，通过他的慈悲智慧，就是摄取度化一切众生，那为什么呢有些地方这个众生得到了调化，有些地方呢众生并没有得到调化，是这样的。那么就说比如说佛陀那个时候只度化五个人，有些地方就是说怎么怎么样？反正就是说有很多被调化和不被调化的情况，这个方面来讲的话也有很多，就是说都陀这么慈悲，菩萨那么慈悲，那么为什么说这么多众生还在受苦，这么多众生为什么还没被调化，那么为了遣除这方面的怀疑或者说这个邪见呢？那么弥勒菩萨他就回答，首先讲比喻，然后再讲意义啊，如天不降雨，种坏不发芽。比如说呢？天虽降雨，天空啊虽然平等的降下了雨水，然后再这个里面讲了的话就是说天上虽然降下了雨水，也是蒂释天啊，龙王等等。

50-51课60-90

为了遣除这方面的怀疑,或者说这个牙K见,那么弥勒菩萨就回答,首先讲比喻,再讲意义。如天虽降雨,种坏不发芽。比如说天虽降雨,天空虽然平等地降下了雨水,在这里讲的话,天上降雨也是帝释天、还有龙王等等他们的福德力,为了饶益地上的众生,通过他们自己的福德力降下了雨水,降下雨水也是普遍地降下雨水。如天虽降雨,就是在整个大地上普遍地降下了雨水。

种坏不发芽。但是为什么有些地方在降下雨水之后,为什么有些地方庄稼有种子可以发芽,有些地方的种子不发芽,是什么原因呢?是降雨的时候这块地方没有降雨,然后那块地方降了雨有这个偏袒呢?还是什么原因呢?降雨的时候是平等的、无偏袒地降下了雨水。但是地上有差别。地上有些地方没有播种,有些地方种子已经坏了,虽然播了种,但是通过其他的因缘,他的种子已经被破坏掉了,所以说这个种子被破坏的地方虽然降了雨,因为种坏的缘故,这块地方的庄稼无法发芽,发不了芽。也就是说没有被这个雨饶益。

这个雨水降下来是可以饶益种子的,它可以帮助种子生根发芽的,但为什么这个天降下雨水之后有的不发芽呢?是因为种坏的缘故。它的种子被各种因缘破坏了,比如说被火烧了、被水煮了,或者怎么样,它的种子已经坏了,坏了之后就不会再发芽。虽然雨水降到了土地上,也降在了种子上面,但是种子坏了的缘故也不会发芽,这就是一个很明显的比喻。

诸佛虽出世,无缘不获善。佛陀虽然出现在了世间,他也是平等

地饶益一切的众生,他也没有偏袒, 佛陀没有偏袒心,反正就是平等地给一切众生宣讲他白己所证悟的佛法。但是有些人碰到了佛法被度化,有些人没有被度化的原因呢,是有缘无缘的差别。有缘可以获得佛陀的饶益,可以获得很多的善根。无缘就没有办法。没有缘份的众生,或者善根没有成熟的不获善,没有办法获得任何善妙的功德。

佛陀在世的时候, 佛陀身边的有些人,比如善星、提婆达多,虽然在佛陀身边,但是也没有生起善妙的功德。但有些对佛陀有信心的, 他缘佛有信心,或者所闻正法之后,这个法义就调服了他的相续,获得了一果到四果、或者说获得了菩萨果位的,这样的特别多。所以说,佛陀出现在世间当中,真正来讲佛陀是利益一切众生的意乐,但是因为众生的情况不同,所以一部分的众生得到了调服,还有很多众生就没有得到调服。

现在佛法在世间也是一样的。佛法在世间当中也是平等的,只要我们白己愿意学的话,都可以学到殊胜的佛法。但是有缘份的众生,他就可以遇到讲经说法的因缘,或者他白己遇到之后呢,他就有信心、有兴趣、愿意学习,他白己愿意钻研,愿意缘这样的法义做真正的认真的闻思修行。有些呢就是碰不到,就像现在上师老人家在很多地方,只要你愿意学的话都可以学到这个殊胜的正法。

如果有这个善缘的众生,他白己就愿意,就开始报名,报名之后就学了很多很多的这些能够调服相续的正法,不管是《前行》,还是《入菩萨行论》,还是《现观庄严论》,反正就是说他如果有这个信心,有这个善缘的人,他就在这个过程中学习了很多可以调服白己的相

续的正法。如果是没有善缘的,虽然可能隔壁就在讲经说法,但他完全一点都不知道。或者知道但是没有兴趣。或者有些人已经碰到这个法了,或者已经学了一段时间,但还是因为他白己的缘份不是那么具备,那可能就退失了,这个也有很多。所以这个并不是说有什么偏袒心,他都是平等的饶益,但是为什么有些可以获得善根,有些就没办法获得善妙的功德?有些在学的过程当中特别地精进,有些呢可能就是相对的懈怠。这个也是因为相续当中有没有善缘的缘故。所以说我们白己要获得一种解脱,还是要非常深厚的善缘。没有善缘是完全不行的。如果你的善根坏了,或者你的善根没有成熟,这个是不行的。即便是说有善缘,但是这个善缘如果是比较薄弱的话,

这个还是不行。因为学习佛法是一个长期的事情,而相对比较薄弱的善根只能帮助你走一段,再走一段就没有油了、走不动了,这样的话没办法帮助你达到完全把你的相续调服的状态。

可能走的这一段的过程当中,你可能是获得了一些善根、获得了一些功德,但是这个功德要成熟还不知道等什么时候。所以说强劲的善根、强劲的善缘其实还是很重要的,非常重要。如果你自己的善根善缘很强劲的话,你就会一直有兴趣也有这个机缘不断地学修下去,乃至这个法能把你的心完全调服,就是通过这个法调服了自己的相续,不管是生起了出离心,还是生起了菩提心,还是相续当中对空性有感觉、有感应,然后自己粗重的烦恼被调服等等,这个都是需要非常强劲的善根。

所以要获得很多善妙的功德的话,我们还是需要不断地非常小心

谨慎地去积资净障,然后在这个过程中,如果自己有些对修道会造成违缘的发心和行为,对这些尤其要注意,非常小心要避免。我们在学习佛法过程当中,不管是在团队当中有一个问题,如果这个问题有可能导致你退失的话,也一定要注意,当然我们也不要随随便便碰到一个小违缘就说“我就退了,我不学了”怎么怎么样,这个就是对自己的一个大的违缘和障碍。

如果在团队里面碰到一些道友和道友之间的小摩擦、或者碰到一些违缘的话,不要那么随随便便就说退了、不学了。其实有的时候就发这个心、说这些话,都有可能成为真正让自己的学法的因缘断掉的事实。所以说这个学佛的因缘如此的难得,非常非常难得,好不容易碰到了之后,就不要把它想得太简单了,我们不要想反正随随便便什么时候再学它都在这。有些时候是不一定的,有的时候如果一旦错失之后,这个因缘再次成熟的话,就不知道要等到什么时候。因为这个因缘和合就像我们获得暇满人身的那个比喻当中讲的一样,这么难得的情况居然都获得了,我们就不能想:这个反正随随便便就具足了,浪费一次两次无所谓。那不一定。下一次再具备这个条件这个因缘就不好说了。

所以学习佛法已经遇到这个很殊胜的大乘的时候,就应该好好地珍惜,就像前面讲的一样要小心谨慎,这个非常非常重要的。所以说我们要很小心地发愿、很谨慎地发愿,遇到这些违缘的时候,学习佛法是第

一位,受到一点小的委屈、碰到一些小违缘,这些都不算事情。这些和真正的学习 佛法的因缘比较起来的时候,这个都算是很小的事

情。所以说这些问题就想方设法直接克服掉就行了,千万不要通过这些小的因缘就劝别人退失、或者自己不学习了,这个方面来讲就是非常困难的。我们学习 佛法的一些善缘,我们要想方设法地延续下去;很多违缘可能也是时时刻刻在我们身边,不知道通过什么方式表现出来。也许是通过自己的一个分别念,也许是通过一个外在的小违缘,都有可能让自己退失掉这样一种学习佛法的殊胜因缘。

所以说“无缘不获善”,这么好的一种佛法,如果我们在这个上面持续性地学习,乃至获得它给我们提供的善妙功德,必须要不断地坚持,像前面讲的一样,就是小心谨慎,我们在学《入行论》的时候的不放逸,不放逸里边其实就有一个小心谨慎的意思,特别小心谨慎,还有就是正知正念,反正就是要不断地要认真学习。

平时来讲,要经常想:人身很难得,学习佛法的机会特别难得。经常想、经常想的时候,就会万分地珍惜这样的因缘,这个是特别重要的,否则的话佛陀一世又一世地出世,然后也有可能我们就一世又一世地错过。什么原因呢?就是这里面讲的“无缘不获善”,不获善就是没办法获得善妙功德。但是现在已经有了开端了,只要我们认真地坚持学修的话,善妙功德就可以很快获得。

所以说我们要不断地积累资粮,我们在闻法的时候认真闻法,每一次都认真闻法。思维的时候认真思维,修行的时候哪怕念一句佛号一句心咒都很认真地念,力争让这些功德变成一个真实的功德,然后平时也是要殷重地发愿:从现在乃至成佛之间,生生世世不要有中断佛法修学的违缘,修行善缘要不断地增上。所以说我们不管是修任何

法,包括自己供一座曼扎以上,这个善根也要变成一个自己和佛法之间的非常强劲的联系,千万不要有任何中断的迹象。

诸佛虽出世,无缘不获善。以后还会出现无数的佛,但是如果没有善根的话,还会错过,一如既往的错过。什么时候再能够成熟呢?这个不好说。但现在已经有了这个机会了,为什么我们要眼睁睁看着它丢失呢?不要那么轻易地断送掉自己修行佛法的善缘。这个是非常重要的

的。所以说这个遭诤,它有直接的意思,还有很多间接的意思,这个对我们来讲也必须好好地思维。把这个问题思维透了之后,我们就会真正地珍惜这个佛缘,每天我们供佛的时候、看到佛陀的时候、想到佛陀功德的时候,这个时候就发白内心地发很多殊胜的善愿,这个善愿就会做一个善妙的联系,在生生世世当中就把我们的佛缘串起来了。

第二个科判是:行相广大周遍方际之功德。这个主要是讲它的周遍,行相非常的广大,就佛陀度化众生的事业的形相很广大,周遍一切方计。所有的方位、东南西北等等叫方计,它周遍一切方计的功德。如是事广大,故说佛为遍。佛陀的一些功德,前面也讲过了,它也有一些作运的,还有周遍的、恒常的。这个当中讲的是周遍。周遍的意思就是完全的涉及了所有的一切广大的世间,没有亲疏的差别,没有远近、没有亲疏。从这个侧面来讲的话,所以说通过佛陀的智慧所显现出来的佛事业,也完全是周遍一切的。不管是什么样的情况,佛陀的智慧和事业都是完全平等关照的。不管是东南西北、上下哪个方面,佛陀的事业都是完全任运周遍。

如果有怀疑,就和前面遭诤当中所讲的一样,这个也是照样适用的。反正就是说佛陀他白己的智慧和悲心完全没有偏袒,因为偏袒的因缘已经没有了,所有的偏袒的因缘没有了。对我们来讲的话,作为一个凡夫人来讲,我们相续当中还有很多导致不周遍的因素,这个不周遍的因素不是其他的,完全是因为我们白己相续有偏袒的心。比如说和我们比较亲近的人,我们首先想到对他们利益。

如果是比较疏远的,乃至有些怨敌,曾经给白己找过麻烦的,或者比较仇视白己的,在我们的相续当中,就天然的有一分抵角更,就不愿意首先把功德回向给他们,或者不太愿意去利益他们。

所以有些时候来讲,菩提心的要求必须不能这样做,我们最多也比较勉强地观一下,反正我也观到你了,是这样的,然后就t1一下就过去了。

如果是比较亲近的,就定住一个地方,非常地饶益、回向。这个就是我们白己有偏袒心。但是这个偏袒心,在学习菩萨道路过程当中,需要通过修行,比如说舍无量就把这种偏袒心必须要去掉。在菩萨道当中是不能够有偏袒的。因为佛陀的智慧没有偏袒。

佛陀的智慧没有偏袒的原因,是因为他在因地修行的时候,菩提心没有偏袒。菩提心没有偏袒的原因,是因为有偏袒的时候,他通过善妙的修行把这个偏袒的心去掉了。我们现在就是属于这个阶段。我

们现在是有偏袒的，但是我们有偏袒怎么办呢？需要按照佛 陀的教言，比如说舍无量心，白他平等观，通过这样很多的修法，就把一切众生修平等。

不管是什么样的方式，如果你是比较适应的话，比如说我就适应

白他平等，就是《入行论》第八品里面讲了白他平等的修法，特别适合、特别适应，我就修这个。这个里面讲了很多的窍诀，怎么样通过真正的窍诀就把我们不平等的地方修平等，这样的话我们就修。或者是习贯修舍无量，我就修舍无量心。舍无量心里面也有很多窍诀，把亲人过度的贪爱通过观亲人的过患拉低一点，然后对怨敌过度的嗔恨，通过观他以前对我们的思德抬高一点，就把放在平等的状态上看待，平等的缘他们，平等的生慈心、生悲心。

这样的话在我们相续当中，通过不断地修行，也许我们这样修，专心致志地修几年，这种偏袒的心就会灭掉，真的就平等了，看到所有的众生的时候就平等的。这个是非常难得的。如果我们可以花几年时间，相续当中能够生起这种平等饶益的心，非常非常难得，无始以来可能没有这样修过，没有生起过这个感觉。但是如果花几年时间能够修平等的话，非常好。因为这个就是后面进入大平等、大乘道的一个良好的开端。如果你平等之后，后面的所有的修行、所有的功德，他就不会再偏袒了，他就在这个平等的道路上面越走越圆满。

这个就是讲佛陀是平等的、没有偏袒心。现在我们自己有偏袒，有偏袒的话当然我们就做不到，做不到的话我们就可以通过修行、就是刻意地去修行，打破这个不平等。就修很多佛陀告诉我们的如何修平等的方法。这些方法的确是行之有效的，但是我们千万不要说修几座之后没有感觉，就觉得这个是没有用，这个是不行的，必须要反复修。反复修的话就一定可以。因为本来就不存在。所谓的偏袒本来就是一个错觉，就是一个错乱的执著而已。比如说我们这一世的亲人，

我们把他们当成非常严重地贪著的对象，这个其实也是一种错觉。

因为今生的亲人,放在过去、放在后世来讲的话,它这个关系就是很脆弱。怨敌也是一样的,我们觉得这一世的怨敌,可能绝对生生世世原谅不了的,但是有可能下一世就变成你最亲的亲人了。就是很脆弱这种心态。为什么这样呢?因为这个就是假立的。本来就是一个妄执而已。但是我们把这个虚妄的东西当真了。所以说它本来就没有一个可靠的基础,如果我们按照这样一种,就是随顺它的世事理、随顺它的本性去观修的话,绝对可以打破的,肯定可以生起平等心,这个毫无疑问。

所以修完之后就像佛一样,他就可以周遍一切,如是事广大,故说佛为遍。

第三:时间无尽恒常之功德。即此无尽故,亦可说为常。前面是形相方面是非常广大周遍的,这个是从时间方面是无尽恒常的。即此无尽故,此是什么呢?佛陀的事业,他的智慧已经圆满了,他的事业也是在轮回未空之间不会穷尽。因为它不会穷尽的缘故,可以说是恒常的。就从这一点来讲可以说是恒常。

为什么是从这一点来讲是恒常的呢?因为前面讲了,佛陀的事业一定是看待众生的所化的。众生的所化呢,这个时间段,可能这片众生的善根成熟了,然后这片佛陀的事业就会兴起。如果这一片所化的众生度完之后,没有所化了,这一片地方的事业就会隐没。比如以前阿富汗、新疆、中亚那一带佛法很兴盛,现在像阿富汗、巴基斯坦那些地方一点都找不到。就是说这一片地方现在善根没有成熟,这个佛

法在这就不会出现。

这个时候佛法在世间会不会隐没呢?会隐没。那会隐没还恒常口马?对不对?我们说已经没有了还是恒常的口马?包括我们现在来讲,像印度有些地方、还有藏地、汉地,佛法有的时候还是很兴盛的,但是按照佛经的授记,再过几千年或者上万年之后,这个佛法慢慢慢慢它会

隐没,最后就没有了。最后就进入到教空之工,圣教空世,就是《前行》里面讲的。

这个时候在整个世间佛法就找不到了。那么还说这个是恒常的口马?我们说从这个阶段性、或者从区域的角度来讲,它可能并不是恒常的。但是从它的整体来讲它是恒常的。就是无尽故。因为佛陀的事业这个地方没有了,它会出现在另一个地方。反正就是众生的根基一片一片的会成熟。所以说,这个地方可能是没有了,但是在其他的地方众生的根基成熟之后,佛法在那个地方会兴盛。它从整个相续的侧面来讲,它是恒常的、它永远不会中断。因此说从这个侧面来讲的话是这样。

因为这个毕竟不是报身刹土,这个是属于不清净的世间,不清净的刹土当中,众生的善根也是时有时无,所以佛法也是时而兴盛、时而衰败、时而出现、时而隐没,这个是自然规律,整个环境是这样的。在这个环境当中,没办法说让真正意义上的佛法长驻,这个是做不到的,这个没办法做到。因为整个环境、众生的善根就是有的时候成熟、有的时候不成熟,有的时候隐没、有的时候兴盛。所以说作为因缘法的调服众生相续的佛法,它也是根据这个有的时候兴盛、有的时候很

衰败,有的时候完全不存在了,这个情况也是有。但是从整个相续来讲还是恒常的。

以上就讲完了佛陀的法身,法身的白性身的功德已经讲了。下面讲第二:所依报身及相好。从所依的侧面来讲是报身,能依可以说是它的法身、功德。所依呢可以说这个色身就是所依。报身及相好分二:第一:是总说具五决定之报身本体;二:广说相好功德。

第一个是总说具五决定之报身本体。这里面就是说报身其实是具有五种决定的。说三十二相,八十随好性,受用大乘故,名佛受用身。首先说它是色身,色身就有色法的白性,色法的白性就是说三十二相、八十随好性。这个就是讲佛陀的一些善妙功德,归纳起来,当然佛陀修了无量无边的善根,佛陀真正的相好是很多的,但是归纳起来大概就是三十二大类,三十二相、八十随好。

三十二相、八十随好,其实都是佛陀的一种报身的身相,或者色身上面的一种庄严的身相。三十二相是属于比较粗的、大的方面,叫做相。然后比较细的方面叫做随好,比如细微方面的。三十二相是三十二个比较大的善妙的身相,八十随好就更加细致的,就是在相的当

中，随好性是包括在相当中的，三十二是整体的，八十随好是含摄在三十二相当中，就是细致的一些殊胜的功德。比如说一朵花，这个这朵花有三十二个花瓣，这个就是属于整体来讲的。比如它的黄色、它的厚薄、它的香气，这个是属于大的。然后细致的就是它里面的花蕊、花蜜等等，这些方面就是属于包含在花里面的更加细致的部分，就叫做八十随好性。

总体来讲就是讲佛陀的三十二相，但是如果要把三十二相更细化，那就必须讲八十随好，是这样一种情况。总共一百一十二相好庄严，这个是属于相和好。

这个地方讲的是报身，报身它是属于有三十二相、八十随形好，但是这个化身有没有呢？化身也有，化身也有三十二相、八十随形好。但是因为报身是针对一到十地的菩萨面前显现的，所以这个在菩萨面前的相好更加的圆满、更加的庄严。如果是化身，比如说释迦牟尼佛，他在印度示现成佛了，佛陀有没有相好？有。因为佛陀在南瞻部洲所示现的这个化身，他可以是一个报身的影相，报身的影相尤其又是在不清净的所化面前显现的相好，所以说，化身的相好和报身的相好都是一样的相好，但是一个是根据清净众生面前显现的，就是清净的所化、菩萨面前显现的相好；一个是在不清净的所化面前显现的相好。所以二者之间还是有差别的。所以有些时候我们说释迦牟尼佛也有三十二相、八十随形好，那么和报身有什么差别呢？报身有些时候来讲的话，前面我们已经提到了，大概的情形就是这样的，他又是非常高大圆满的，他也是不变化的。化身因为他是在众生面前示现，在不清净的众生面前示现生老病死，所以有的时候来讲，针对报身来讲，仍然还是有一些差距的。这个是说三十二相、八十随好性。

受用大乘故，名佛受用身。那么为什么叫做报身呢？因为报身呢，第一个是从佛陀自己的侧面来讲，这个相好从佛陀自己的侧面来讲，他修了这么多的善根，这个善因就是成就一种报，它是一种果报，以前所修的广大善法的一种果报，他自己受用，这个相好他自己的相好，

从这个侧面来讲也是叫做报。第二个报，就是让其他的众生来受用的。其他众生受用的意思就是说，佛这个报身不间断地宣讲大乘的

佛法，让一到十地的眷属不间断地受用大乘的法音，所以这个叫做受用身，也叫报身。所以在《大乘经庄严论》里面叫食身，食物的食。这个食就是受用的意思，能够让菩萨受用大乘的法义。菩萨他白己受用这个功德，种种的相好功德他白己受用，也让眷属受用妙法，所以说这里面是通过五决定来说报身的体性。

五决定第一个是刹土，处所圆满。处所决定就是报身刹土，密严刹土。密严刹有不同的讲法，有些地方说是色究竟天，有些地方讲在什么在方现前成佛，那个地方就是他的密严刹土。所以说这个叫做它的处决定，决定是密严的报身刹土，非常圆满庄严。这个报身刹土是不会损坏的，佛陀的报身也是不入灭的，报身常住。报身常住的原因也是因为它的刹土也是永远安住的。

第二个身决定是具有相好白性的一种报身。佛陀因为修行了无量无边的资粮，从无量无边的资粮所生的一种果报，所以说这个叫做报身。

然后眷属决定绝对是清净的眷属。决定的，这个是绝对不可能有凡夫、不可能有声闻缘觉，声闻缘觉都没有。报身所调化的一定是一到十地的菩萨，这个是决定的，不可能有其他的情况。

法决定是唯一大乘。为什么有的时候讲三乘呢？讲三乘是因为眷属里面有小乘的根基，所以他讲三乘。但是报身刹土不需要这个，报身刹土全都是清净的眷属，一到十地的，再给他讲小乘的教法没有用，

没有作用，唯一的讲成佛的方法。所以说它只是唯一大乘法。

时间决定是恒常相续轮。就是报身的事业是不间断的，就是不间断地讲法，就是这样一种情况。不间断地讲法就不像前在我们讲，这个恒常是不是相续恒常呢？前面我们讲它的时间是恒常，那个恒常叫相续恒常，我们在《大乘经庄严论》里也学习过，白性恒常、相续恒常。这个不是相续恒常，这个就是决定的不间断地讲法。因为不间断的总会有修行者登地，反正不间断有登地的，11佛陀也法也是不间断

的。

这个叫个五种决定，这个就是属于佛陀的一些色身当中的报身。报身我们应该知道，声闻缘觉罗汉无学的都见不到报身，完全见不到。；圣者里面的声闻缘觉阿罗汉都见不到报身，还有凡夫人也见不到报身。

现观庄严论 第50、51课 90-105分钟

还有就是说那种相续恒常，这个不是相续恒常，这个就是决定的这个不间断地讲法，因为就是说是这个总会有不间断的不间断的有这个修行者登地，反正不间断有登地的，所以佛陀的事业暖位就是不间断的，这个讲法是不间断的，是这样一种情况，这个叫做这个五种决定啊五种决定。那么这个就是属于佛陀的一些这个色身当中的报身这样的，那么就是报身呢我们应该知道他就是说是这个声闻缘觉罗汉，无学的都见不到报身，见不到完全见不到。然后就是这个圣者里面的，圣者里面的就是声闻缘觉阿罗汉他都见不到报身，还有就是说是那种凡夫人见不到报身，啊只有这个一到十地的菩萨离戏论者始能见，这个《入中论》里面讲了啊，就离开戏论的证悟空性的人他们可以见到佛陀的报身，那么这个报身呢只是佛陀的不共特点，所以说法报化三身只有佛有，啊只有佛陀才有法报化三身，其他的话就是没有的，那么就是说这个呢就属于那种这个属于这个讲到了具五决定的一种报身。

己二(广说相好功德)分二：一、宣说差别基相之功德；二、宣说差别法随好之功德。

庚一(宣说差别基相好之功德)分二：一、宣说果相之功德；二、宣说能成因。

辛一(宣说果相之功德)分二：一、三类十相；二、二相。

那么第二个呢是广说相好功德分二，一宣说差别基相之功德，二宣说差别法随好之功德，这两个科判呢一个是差别基一个是差别法，差别基呢就是相，就是这个花朵嘛，就像就上师的讲记当中也有讲，妙相犹如花朵一样，所以这个就是叫做差别的基，就整个相差别基。差别法呢是由这个花，由这个相细化的，比如说花的花蕊等等，花的啊它的一种这个褶皱，这些呢都是属于这个随好。所以说呢一个是讲这个三十二相，啊它的差别基，第二呢是讲八十随形好，这个是差别法。那么第一个呢是宣说差别基相之功德，分二，一宣说果相之功德，二宣说能成因。第一个呢就宣讲三十二相 啊就是叫做果相，那么第二个呢是 宣讲它的这个因，就是说三十二相是有什么因，修了什么因就是说导致的。在这个有些经论当中讲了，佛陀就《俱舍论》里面也讲啊，就佛陀他修三个无数劫，他积累资粮嘛就是说修持福慧要修三个无数劫，三个无数劫的时间圆满之后，专门还要用一百

个劫来修相好，有的在佛经里面讲百劫修相好之说是这样的，那么专门用一百个劫来修持这个相好功德，也有这样讲的，但这个就是一种讲法了。还有一种了义的讲法的话就是说佛性里面自带这个相好功德，如来藏里面本来就有，反正只要你通过这个啊能净因把这样一种障碍清净掉之后呢，它自然而然就相好就圆满的，所以说自然相从最了义的侧面来讲，其实并不需要专门再去修这些善根，通过这个善根再形成这个相好，啊这个从最了义的侧面来讲不需要，那么如果不是那么了义的话就是说专门要修这个善根，啊就是说通过修这个善法，啊这个善法成就什么相好把这个善法修到极致了它就成为什么相好是这样的，也有这样一种，那么但是呢最了义的侧面来讲的话佛性当中本来具备三十二相八十随形好，所以说呢只要你成佛了，它就有这个，它就有相好了，所以我们为什么要讲这个呢，就是有些地方讲密宗的你的这个成佛，密宗的一生成佛到底有没有三十二相、八十随形好，如果你有的话那么经典里面的百劫修相好怎么解释，对不对，你既然要百劫修相好，你密宗一生成佛，你一生当中你这个相好怎么修好的，但是就是说按照最了义的经典，显宗里面都讲了，最了义的经典里面就讲了，佛性里面三十二相吧八十随形好自带的，所以说只要你能够把障垢清净掉，他自然就是这个相好功德本来就是圆满的，不单单是法身功德是圆满，连报身功德啊连这个色身功德都是圆满的，所以说就密宗一生成佛，他所成佛那就和释迦牟尼佛是一样的，至于他现不显现相好，那是另外一回事儿是这样的，那么就一个教法只一个教主嘛是这样，我们这期教法从迦叶佛到这个弥勒佛之间就一个教主释迦牟尼佛，只有他显现相好，其他的就是说你是佛，你都能就是说你是佛也不能显现这个相好功德，啊这个来讲的话就是这样一个情况，所以说呢佛陀他的一种功德是任运的，不是说就是说你成了佛了你有相好你必须显出来，你不显出来你不行，那这个也不是佛陀的任运自在嘛，他有相好，他可以显也可以不显是这样的，所以说他可以成佛之后呢就是说已经成佛了，比如说密宗的这些修行者他已经成佛了，成佛之后呢他用不用去憋不住没办法吧必须要显出来这个三十二相呢这个是可以显也可以不显，是这样一个情况，所以说就是说如果从这个侧面来讲的话，从最了义的侧面来讲，连相好功德是佛性本具的，但如果是从一般的有些情况来讲的话，就是说相好必须要修，百劫修相好，也有这样说的，在这个其他小乘以上的这个里面都有这样提的。那么就是说这个呢是属于果相啊能成因啊，能成因就讲到它们的因，那么就是说第一个科判是宣说果相之功德，分二，一三类十相，二二相。三类十相就是三十相，再加上单独有二相，有三十二妙相啊这样的。三十二妙相呢就有很多地方都有讲的，这里面呢是算

是讲得比较细致的，从三十二相和八十随形行好都已经讲了。那么我们来看呢学佛陀的一种相好啊。第一类呢就是啊第一个科判是三类十相，三类十相当中呢就是说是第一类十相啊

壬一、三类十相：

第一类十相：

手足轮相具，足底如龟腹，

手足指网连，柔软极细嫩。

身七处充满，手足指纤长，

跟广身洪直，足膝骨不突。

诸毛皆上靡。

那么这个就是讲的第一类的十相，第一类十相呢第一个就是手足轮相具，就是说佛陀的两手掌和两个脚掌这个掌心呢它就有千辐金轮，它自然而然就具备这样一种千辐金轮相是这样的，那么这个就是属于佛陀的这个第一个相好，就在手和脚的上面有些佛像唐卡里面就会画，画这样一种这个千辐金轮是这样的，那么这个千辐金轮的这个因呢是什么，因为这个里面讲了因为后面讲因的是它不是讲得那么就是说都全部讲了，所以在讲记当中呢就把这个讲相好的时候呢顺便就把因讲了，那么这个佛陀手掌和脚掌的这个千辐轮的花纹特别庄严啊，就佛陀的一种手心和脚心它有这个千辐轮相，千辐轮相特别地庄严，纹路很细致，很精美，那么这个它这样一种这个是什么因获得的呢，就在佛陀的因地的时候呢迎送上师等得到的一种善报，就是说是这个迎送上师呢比如说上师这个回来啊就迎接，走，去送，啊这个叫迎送上师，迎送上师的话就通过这个为主的一种这个通过这个为主的一种善法，最后达到极致的时候就会得到这样一种这个手足轮宝，啊手足轮有这个千辐轮的花纹，那现在我们修这些呢，当然最后来讲如果你发了菩提心啊，最后它可以成为这个相好的因，但是在这个过程当中呢可能会就是相似的一些功德，就是说迎送上师啊等等它也会相似的一些这个善妙的一种善法的功德也可以获得的，啊这个就是这样一种情况，这个是第一个。

第二个是讲到了这个足善住相。足善住相的话就是说佛陀的这个足掌啊就犹如龟腹一样平坦，就是说他这个相好呢主要是因为在这个因地是时候呢，他受持这个清净的戒律而且让这个清净的戒律稳固不坏，让自他行持善法等感得的一些妙相，就是说他生生世世守持这个清净的戒律啊然后就守持清净戒律都能够让这个戒律不坏，现在我们守戒律呢就需要很勤作，非常勤作，如果不注意的话有可能就犯掉这个戒律，因为我们现在就是说这个守这个戒律主要是为了对治我们相续当中的各式各样的一种不好的习气和烦恼，所以说必须要通过受个戒律的方式来压制住，现在所以说现在的话我们一边

守戒一边还要和相续当中的这个烦恼习气做斗争，有些时候也会犯戒，啊犯戒我们要忏悔。但是呢守戒到了一定的阶段，这个守戒就会变得比较容易，它就变得就有些地方讲就是自性戒律了，变成自性戒，自性戒的意思就是讲很自然地就可以安住在戒体当中，到了一定阶段，比如说生生世世都是守持很清净，到了一定阶段的时候呢，他守戒很容易。现在有些修行者他也是一样的，守戒特别容易，没感觉什么压力是这样，如果到了这个见道以上他就会获得无漏戒，啊自然而然获得无漏戒，他就不会再无论如何他就不会再犯戒律了是这样的，二地呢当然就是说这个戒度已经圆满，那么就是说生生世世受持这样的戒律的缘故稳固不坏，所以说呢感得这个足掌啊非常地平坦。但当然这里面也讲了，就是说世间人认为就是说如果脚太平了，不太适合运动走路走不稳啊或者不太适合运动这样的。那么佛陀呢他会不会有这样一种世间人所认为的这样的问题呢，因为这个它是属于那种什么呢，它是属于那种，比如说现在的人他比如说他的脚太平坦了，就运动不方便啊给他带来很多的痛苦，那这个就不一定是这个不一定是这个善法得到的，因为它是不方便嘛，第一个是不方便，如果是不方便、不美观，然后就是说是也是这个很痛苦，那么这个就不应该是这个修持这样一种这个善根而获得的，他可能就是因为以前可能修了某种不太圆满的因导致在这个时间的时候呢你导致了一个很不让你很不方便的一个相是这样的，但佛陀这个他是通过修持这个很圆满的一种这个善法导致的，所以我们现在所认为哦佛陀的这种脚可能是不圆满的，因为他可能不太适合运动啊等等，那么这种是我们自己那种思想，就是说因为他佛陀是这个圆满的善根所导致的，所以他不会有任何的就是说是感觉到就是说是看起来不好看的或者说不方便的，或者导致有点痛苦的这种都不会有，所以这个就是我们一定要考虑问题的时候要知道，这个是所有善法圆满导致的一种善果，所以他是绝对从他的这个侧面来通过他的圆满的因来推理它这个果的时候，虽然我们没有真正地见过佛陀的这个相好这个脚是这样的我们没有这个福报，但是通过这个因缘之间的这个规律来推的时候呢，你的这个善法它一定是获得快乐的，而且他这个善法是圆满的善法，他已经把这个善法修得极致了，不可能说这么圆满极致的善法得到的果最后修到一个走路很不方便，看起来很不好看，然后走一步很痛苦，这个哪是善法圆满的标志呢，这个肯定不是，所以说我们这个思维的方式呢我们要相信这个善业它圆满它导致的这个果相一定是最圆满的，啊一定是最圆满，所以这个方面我们去考虑就可以了，包括后面的很多相好都是这样的去理解的。

那么第三个呢是这个佛陀的手足缦网相，就是说佛陀的手指和脚趾

之间有很美妙的这个光网相连是这样的。它就是说它的光明啊就每根手指和脚趾之间呢有光明的这个网相相连，是光明的网相相连，这个来讲的话就是说是一个非常善妙，因地是时候通过四摄度化众生感召的这个果报这样的，所以说佛陀的手指和脚趾之间非常庄严的光网连接这样一种情况。

那么第四个呢是属于手足细软相，手足细软相呢，佛陀在因地的時候呢布施非常精美的食物，而且呢没有拖延所现前的这个果报是这样，当然我们自己如果现在布施精美的食物的话，我们会在获得成佛之前或者我们在轮回流转的过程当中会相应地获得一些其他的这个果，比如说你布施这个非常精美的饮食，你的身体会很好，或者说就是说因为这个食物它很形状很庄严，所以你的身相也会很庄严，或者说就是说如果你布施很多的食物，你很多身世当中你可能都不会贫穷，不会就是找不到吃啊等等，都会有遇到很多就是说是享用精美饮食的一些这个机缘，这个在《俱舍论》等当中也会讲到一些，那么这个就是暂时的会获得的功德，那么如果究竟的时候呢它会获得手足细软，就佛陀的手和脚非常的细腻柔软，像莲花一样，像这样的话也是非常庄严一种这个情况。

然后第五个呢是这个七处充满，七处充满就是两个手背、两个脚背、双肩，还有后脑，像这样都是庄严丰满是这样的，所以这个也是布施精美的饮料所感得这个果报，那么佛陀就是说以前呢布施这个精美的饮料，就非常好的，一个方面是好喝的，营养好的这些饮料，导致这个果报呢，导致佛陀的两个手背很庄严丰满，然后呢就是说是这个手背啊脚背啊等等，有些就是说是这个修过一些善法的人呢，他有些时候也是，以前我们也是见过有些道友他的这个手特别好看是这样，他的这个手臂、前臂、还有手掌啊这些都是好看，其他方面的相好倒没有，但这个方面的话看起来的确是非常的一个庄严的一个相好是这样的，那么他的一种脚背啊还有双肩啊等等，都是非常丰满，还有后脑，后脑也是很丰满，像我的后脑就像是被拍过一样是这样，哈哈，好像被砖拍了一下很扁这样就看起来很难看，那么就是说那个佛陀的这个这些后脑啊或者有些人呢我们也看过一些道友的后脑的确是很丰满，显得很好看是这样，有些呢就是像我那样的话可能就不好看了，可能是被砖拍的吗是被其他拍过的反正就是很扁，那么就这个呢也讲的话可能是没有布施过这些精美饮料导致的不好的果报。然后呢第六个呢是属于手指纤长啊