

第32课

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！

《宝性论》第32课0分—10分李旒

[0:00]

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！

发了菩提心之后呢，今天继续宣讲弥勒菩萨所造的这个《究竟一乘宝性论》。《宝性论》呢是有七个金刚处，那么前面呢讲到了这个佛法僧三宝，后面呢继续讲的是这个如来藏菩提功德和事业。那么实际上从最了义的角度来讲的话，这个七个金刚处都是讲的一个本体，但是从这个现相和实相不同的角度来讲的话，有些呢是侧重于这个实相现相无二的角度，有些呢是侧重在这个还没有和实相达到一致的角度讲的。比如说这里面有这样一种在禅如来藏，有垢真如啊，无垢真如啊，等等的这些差别。或者就是讲到了这个僧宝和这些佛宝之间的差距呢，暂时来讲有，但是在究竟而言的话，除了这个唯一的如来藏变现不同的阶段，变现不同的名称之外呢，实际上并没有这些别别他体的法，所以说从这个方面来讲的时候呢，我们也可以了解真正的这个，就说是这个无上续，他就说是这样一种这个无上的一种连续，无上的相续这个意义。那么了解这样一种含义呢，实际上就说对我们抉择这些了义的正见，来真正地进行殊胜的修行呢有很重大的意义的，也就如果了知了这个如来藏在我们相续当中是相续的这样自性，本来具足了这个自性，那我们在抉择这个正见的时候就了知了，这切的种种显现法，他实际上都是一种变现的客尘法，然后呢自己真正具足的这个法呢就是如来藏，除了如来藏是自己真正具足的法之外呢，其他这些法都不是自己真正具有的。我们现在拥有的财富也好，我们拥有的其他的这些种种的法也好，实际上呢都是不是真正具足的。真正具足的不管怎么样永远不变化的就是讲这个佛性，这样一种实相的这个如来藏自性，所以说我们在抉择见的时候呢也了知了这一切的这个，一切的实相呢就是空性和光明的双运的本体。而在对于这样其他的这些五蕴，这十二处十八界，这些法的时候呢，我们就可以了知了，出离心他主要是从不要耽著这些法的角度来进行安立，追求一个解脱。那么如果了知了这个如来藏的本性的话，那么这要生起出离心心的时候，他的高度就非常的高，像这样的话要在修持出离心心的时候就是非常的殊胜，他就不会在这个认为一切的显现法实有，一切的这些轮回法实有的基础上

，再去修一个出离的这样一种行为，修持菩提心的时候也是一样，所以说呢我们在真正了知了究竟法界如来藏，对抉择空性也是一个非常殊胜的一种方式。因而说呢我们不管怎么说，相续当中如果真的生起了很深的见解，那修行的时候呢也是很轻松的，相对来讲比较容易得多，那么如果没有这样清净的见圆满现？？3:14的话，真正修行起来的时候呢，就不是这么容易去观修了。那么进入其他的这些很多这样必要的缘故呢，我们也是好好地是抉择这样如来藏的这个他的自性，因为他也本身就是一种实相，本来就是一种这个法界的本体。那么前面我们已经学习完了这样一种四品的内容了，四个金刚处已经讲完了，现在在讲的是菩提品。菩提品呢是佛相续当中的两种清净作为本体的，也就是说自性清净和离垢清净，对于这样一种这个菩提呢，他通过八个意义来进行抉择。那么对于这个八个意义的这个方式的法呢，我们就进一步地进行观察。那么现在我们在讲的是这个成办这个二利，那么成办二利呢，前面已经总说二利，总说成办二利之理这个已经讲完了，今天要讲的是别说成办二利。别说成办二利呢也有别说自利圆满和别说他利圆满，那么首先讲的是这个别说自利圆满。那在这个别说自利圆满这个科判当中呢，

烦恼习气灭尽故，承许即是无漏法，
无著以及无碍故，承许智慧周遍行；
毕竟无灭自性故，承许即是无为法，
不灭性者为略说，由坚固等广说彼，
当知灭者有四相，翻此坚固等法故，
谓腐变异及间断，不可思义变易死，
当知无彼故次第，坚固寂静常不变。

那么通过这样一种三个半颂词进行安立的。那么就说是在宣讲这个自利圆满的时候呢，就通过这个次第的方式来进行安立。首先是讲到了这个无漏法，周遍行，和无为法，那么后面对于这个无为法呢进一步地进行广说。首先讲自圆满当中的一种无漏，烦恼习气灭尽故，承许即是无漏法。那么这个承许无漏法的根据呢，就是讲烦恼和习气呢是彻底灭尽。烦恼呢可以是安立成一个比较粗大的法，习气呢是比较微细的法。那么就有的时候呢就说，烦恼和习气如果说是并存的时候呢，烦恼就是属于比较粗的，习气呢就是比较细微的，这个方面也可以有了知的。那么就有的时候呢，就是烦恼呢他也可以指粗的，也可以指细的，或者说烦恼，这个习气呢也可以指烦恼而言，但是呢就如果烦恼和习气并存的时候呢，烦恼就是指比较粗大的这些，现行的这些贪嗔痴等。那么习气呢就是属于他的一些难以祛除的一些很多的这个，他的这样一种这个习性。那么这个习性呢就每个人的相续当中都有，前面我们在讲这个习气的时候呢，实

际上也是提到过，就好像是这个瓶子里面的油啊，或者就你把衣服放在这个香气里面熏了之后，这个香气还难以消尽等等，这方面的话都是一种习气，所以说呢这个修习佛法的过程也就是针对于烦恼和习气，不间断的这个灭尽的过程。那么如果说是我们不灭尽烦恼也不灭尽习气的话，实际上是没有办法真正地去走进佛法，或者修持佛法了。所以说修持佛法一定要灭尽烦恼和灭尽习气，在初级阶段的时候呢，我们要针对比较，就说粗猛的烦恼来进行这个对治，尤其是在修行者相续都当中，哪一种烦恼最猛烈，就首先针对这种烦恼来进行这个修持。这个方面就是在很多这个窍诀的法当中呢，是这样进行观察的。首先把这些力量强大的灭掉之后呢，实际上可以扫除我们修道过程当中很多的障碍。那么在这个烦恼不粗重，压伏的这个粗重烦恼的基础上，如果在修持其他的这些正法的话，就比较容易相应，或者其他的这样一种这个种种的细微的烦恼，中等烦恼也比较容易逐渐的消尽的，所以说呢从这个方面讲的时候呢，是这个烦恼先灭，然后习气后灭，灭定烦恼之后呢，再灭尽烦恼的这样一种种种习气。那么如果把烦恼和习气都灭尽的话，这个时候呢就是真正地达到了实相的阶段，因为在究竟实相当中呢，这些习气啊，烦恼，实际上呢全都是不存在的，不管这样一种烦恼再粗重，或者就说不管显现上面这个习气呢，再难以遣除，但是呢都是只是说明我们的执著心是非常严重而已，那么除了这个非常严重的执著来安立烦恼和安立习气之外呢，再没有其他的安立方式，所以说实际上呢，如果真正要把烦恼和习气灭尽的话，他就是修持这样一种空性，修持一切万法无自性，修持空性的就可以断除。比如说小乘呢也是通过修持人无我空性，来断除这些粗大的烦恼，那么就说菩萨呢也必须修持法无我空性，对于这些很微细的习气呢，逐渐逐渐来进行这个灭除。那么佛陀呢，是烦恼和习气都已经灭尽了，所以说已经完全地现前了根本不存在丝毫客尘的，这样一种殊胜法界，所以说从断除烦恼习气的这个侧面讲呢，承许即是无漏法，那么这个呢就安立佛陀呢获得了这个无漏法的功德。小乘的圣者呢虽然也安立获得了这个无漏法的功德，获得了漏尽的功德，那么这个是只是针对于阶段性的这个烦恼，阶段性的这样一种漏来进行的这个灭尽，那实际上对于比较微细的这个？？8:26份还没有断尽。所以说和佛陀的这个无漏法相比的话，小乘的这个无漏法的功德，漏尽的功德呢，的也是只是相似的，从阶段性的角度来讲呢是可以这样安立，真正殊胜的这个安立漏境就只是佛陀，所以说呢，安立佛陀呢相应了无漏的法界。那么第二个呢就是讲周遍行，那么从哪个方面承许智慧周遍行呢，那么承许智慧周遍行的根据就是讲无著以及无碍故，无著以及无碍呢就可以承许智慧周遍。那么也就是说通过殊胜的这样一

种这个如所有智也好，通过这样一种这个入定的？？9:02殊胜的智慧修持，可以灭尽这样一种这个对一切法的耽著，对一切烦恼的执著，对一些法的耽著的缘故呢，所以说这方面就叫做这个无著。然后呢通过这样一种尽所有的这个智慧，或者通过后得的智慧呢，那么对一切万法无碍的了知，无碍的通达。这个方面就说是这个获得这种遍智，对一切万法的这个遍智的功德。所以说呢，他既有如所有智，也有尽所有智，获得了这样一种这个解脱身和法性身的缘故呢，所以说承许智慧周遍行。这个时候呢就说，佛陀的智慧是周遍一切，那么尤其是在这个如来藏这个体系当中呢，在三转法轮如来藏体系当中呢，不单单是讲这个佛陀已经完全地现前了离戏的功德，而且呢在在处处都提到佛陀的这样一种殊胜智慧他是完全周遍的。那么在这个二转法轮当中讲佛智慧的时候，我们学习过《入行论》呐，学习过这个《入中论》，那么在讲这个佛陀的智慧的时候，很多时候都是说佛陀以前曾经发过这样一种愿力，然后呢众生呢也有这样一种这个善根，那么通过佛以前发的善愿力和现在众生的善根的缘故呢，虽然是佛陀寂灭了一切的烦恼，寂灭了一切的心性，但是呢仍然可以起作用。[10:20]

那么在二转法轮当中讲佛智慧的时候我们学习过入行论呀入中论呀，那么在讲佛陀的智慧的时候呢很多时候都是说佛陀以前曾经发过这样一种愿力，然后众生也有这样一种善根，那么通过佛以前发的善愿力和现在众生善根的缘故呢虽然是佛陀寂灭了一切的烦恼寂灭了一切的修行但是仍然可以起作用，比如说加持鹏塔之后呢这个鹏塔仍然可以消除毒龙的种种的毒气呀等等，或者说也使用如意宝虽然没有分别但是可以起作用，从这个方面来安立佛陀灭尽了这个心心所之后仍然可以起作用的道理，二转法轮当中用他不正面提及这样一种殊胜的自然智慧的缘故，所以说他是从这个方面了知的，从这个方面也可以从暂时的角度从不了义的角度可以以这样一种鹏塔呀可以以这样一种如意宝来做比喻，但是鹏塔和如意宝他毕竟属于一种无情法，他毕竟是属于无情法的缘故所以说真正的以这种鹏塔和以如意宝对佛的智慧对佛的本体来作比喻的话，就说是可以安立为不了义的讲法，暂时是可以这样安立的，你毕竟也是的确是以前发了愿现在众生的善根也成熟了所以说现在二者和合起来之后呢也可以，入中论当中还对于以前发了愿现在是不是还可以这样实行呢，就说是通过比喻来说明比如说一个陶师他在做这些陶具的时候首先是他要转动他的基轮吗，首先转动他的基轮所以说最初的时候呢是通过极力来转动他的基轮，用很大的勤做来转动他的基轮那么后面是一旦基轮他运作起来之后呢基轮就可以自己去运作了，那么这个陶师就不需要去再去加力去运转这样一种基轮，所以说像

这样的话后面他这个基轮他自己可以运作，当然这个后面他自己运作呢他是通过前面这样一种极力转基轮这样一种因而引发后面这样一种不勤做的基轮自己运作的，所以说他是通过前面这样一种因缘推动的，那么同样的道理呢佛陀也是这样的，虽然是现在成佛之后的没有丝毫的分别心，但是在以前修学佛道的过程中呢也是再再的缘众生发了这样度化的愿力，所以说后面虽然不勤做，这种愿力仍然起作用，这个以前发的愿力现在仍然起作用，相合与众生的善根就可以起到度化众生的作用，所以二转法轮当中主要是侧重于这个方面讲，但是在三转法轮当中呢一方面讲到了这个离戏的这些离开一切分别念的这样一种方面，一方面也提到了智慧周遍性，诸如智慧周遍性之类的，就说是佛陀具有殊胜的智慧身，灭尽了种种的心心所灭尽了种种的杂染，不是说是真正的什么都不存在的空性，这个时候灭尽了这客尘之后呢相续当中本具的自然智慧这个时候就完全显露了所以说佛陀在法界当中周边利益众生的时候呢是自然智慧，自然智慧虽然不是分别心识但是他必定是一种殊胜的远离一切障垢的非常清净的智慧，所以这个智慧在无有任何功用的过程当中呢就可以成为度化一切有情的殊胜的来源殊胜的依处，所以说全知麦彭仁波切在此讲【13:32】宝性论一方面是提到了鹏塔等等这样的比喻，一方面也是说实际上佛陀的这个最主要的度化众生的因缘就是来自于自然智慧，那么有了这样的自然智慧就可以真正的去作为度化众生的一个最主要的一秒出一个最主要的来源，所以说那一段的时候麦彭仁波切没有偏于二转或者三转，像这样的通过佛相续当中的实际智慧，如是的进行了安立如何展开弘法利生的事业实际上在三转法轮当中在宝性论这个体系当中呢也是讲的很清楚他的烦恼灭尽之后他的自然智慧已经现前了，所以说自然智慧现前之后呢通过无着和无碍的缘故呢能够周遍了知如所有和尽所有的法，所以说就能够承许智慧呢周遍性，从这个方面讲的他就说是这个佛相续当中的智慧是属于最了义的角度上，而二转法轮当中虽然也提及佛智慧但是他是通过世俗的角度来进行安立的没有把佛的如所有智和尽所有智等的智慧安立成这个胜义的本体，殊胜的本体只是说世俗当中具足这样一种智慧但是在胜义当中完全是从离戏进行安立的，三转法轮当中不单单是离戏，那么佛的尽所有智和如所有智也是属于这样一种殊胜的佛之的本体，这个是究竟的了义的方面，不了义的就说世俗方面呢都是属于客尘，所以说从这个方面稍微有点不一样，

毕竟无灭自性故，承许即是无为法，那么就是对于三个特点当中呢前面两个讲完了，那么第三个呢是无为法，那么从哪个方面立安立无为法呢，毕竟无灭自性故，那么这样一种佛的本体佛的实相呢是一种毕竟无灭的本体，毕竟无灭的自性，所以说既然是无灭呢

当然就无生，所以说是无生无灭的本体的缘故呢承许佛的相续这一法是一个无为法，如果说是一个有灭的自性的话呢就不能作为一个究竟的皈依处了，或者说还有灭的话就说明还没有到达真正的边际，因为如果有灭的话还是属于刹那生灭的法，要不然你有灭你就一灭永灭了，这个是一个断灭，佛陀相续当中的法不可能是断灭的，或者说就灭了之后还能重新升起，那就变成了刹那法了，那刹那法是相合与有为法的自性，而所有的有为法前面抉择呢全都是通过因缘产生的，所以说全都是属于世俗的法，如果说佛在最究竟的时候还存在生生灭灭的世俗的法的话，这个也不是真真的佛的本体，从一个角度来讲的话也是从最了义的角度来讲的话如果认为佛的相续当中还具足这样一种生灭的刹那性的话也是对佛的一种诽谤，因为为什么是一种诽谤呢因为佛本来没有这样一种刹那生灭的自性，你说还有一个刹那生灭的有为法的自性，那么就是对佛的殊胜本体的自性做了诽谤，所以说我们不管是从已灭有灭的角度来讲也好还是灭了再生的角度来讲也好，实际上都不可能有的，所以说这样一种佛陀的自性呢只有安立是一种无灭法的自性没有真正的灭，那么这个无灭呢也不是分别念面前所安立的，所以说从究竟实相的角度来讲所有生灭的自性他都是属于客尘，究竟来讲都是不存在的而佛已经不存在这种灭的自性的缘故就完全符合他的究竟之理，所以说通过这个方面来抉择佛相续当中的智慧就是一种无为法的自性，前面我们在抉择如来藏的自性的时候或者在抉择无上续的这个角度的时候所以这个无为法的自性是无灭的缘故，所以说佛相续当中具足这个无为法，在菩萨相续当中也是完全具足的，菩萨相续当中具足了众生相续当中也是完全具足的，从这个方面讲的时候也有很多比较否则的话如果是一个真正的有为法的话，也不可能成为究竟殊胜的不变稳固的这样皈依出的成了一个欺惑性的，从这个方面在【17:31】当中也是讲了很多，所以说他是毕竟无灭自性的缘故呢，承许佛相续当中的一种自利圆满的这样大无为法的功德，那么下面是对这个不灭性进行宣讲进行广说，或者对于这样无为法进行广说的，不灭性者为略说，由坚固等广说彼，不灭性者为略说就说是这个第三个特点当中讲毕竟无灭自性故，所以说这个地方讲不灭性者就是略说，对谁的略说呢是对承许无为法的略说，所以说前面只是说毕竟无灭自性故，这方面就是承许即是无为法了，所以说不灭性者呢就是讲略说，那么即是由坚固等广说彼，这个彼字呢也是讲无为法，所以通过这个坚固寂静恒常不变，像通过这样四个根据呢广说了这个无为法，通过恒常等四个特色呢就进一步的去广说，那么略说呢就不灭就可以了。然后如果广说呢是坚固寂静恒常不变，这个方面进行广说，那么既然是由坚固等广说彼，那么到底是怎样广说的呢？那么

下面就开始安立这个广说这个无为法的自性，

当知灭者有四相，翻此坚固等法故，广说的时候通过正面和反面两个角度来进行安立的，首先呢是当知灭者有四相，那么既然是无灭自性吗他既然是无灭的坚固的自性，那么就说是他的反方面呢这样一种自性是什么样的呢？当知灭者有四项，因为前面是讲不灭，既然讲不灭那么前面他的反方面的这个灭呢也可以安立成这样四种相，四种相也可以安立成生老病死呀或者说灭的四种相可以安立成不坚固，不坚固的法也是灭的法，为什么不坚固的法是灭的法呢，因为这个法是不坚固的缘故呢所以说他升起来之后刹那刹那在变化最后他的因缘彻底消尽的时候他就有个粗大的变化，粗大的变坏所以就不坚固当然是属于这样一种有为相，是属于这样一种灭的相，然后就是不寂静，不寂静也是属于一种灭相，因为所谓的寂静并没有这样生生灭灭的法，那么如果说是不寂静的法的话他就是存在这样一种心识呀存在这样一种生灭的自性。

《宝性论》讲记 第32课 第20-30分钟

【19:58】因为所谓的寂静呢，并没有这样一种生生灭灭的法，那么如果说是不寂静的法的话，那就是存在这样一种心识啊，存在这样一种生灭的自性，所以说不寂静呢也是属于一种灭的自性，然后呢后面就是一个无常，那么这个无常下呢就很清楚，没有一个常住，就是变化的这个特征，变化的特征非常，非常这样一种明显的，然后第四个就是变异，变异呢也是一种灭的自性，他因为有这个变异从生到老，就说死啊，或者说从有到无啊，这个方面都是一种变异的自性，所以说呢，当知灭者有四相，前面就讲到了这个不坚固，然后呢是不寂静，无常和迁变，这个方面就是讲到了四相，这个方面讲到了灭相，翻此坚固等法故。翻此呢就是把这样一种灭相，反过来呢就是讲到了不灭的自性，不灭的自性呢就有四个自性，四个特点，第一个就是坚固，坚固就是第一个，那么因为他根本就没有灭的缘故呢，所以说他就是坚固的法，那么对照佛相续当中的这个智慧作为皈依处来讲的话，那么也是一种坚固的自性的缘故呢，恒时，永远作为有情的皈依处，不管是从粗大的角度来讲，还是从最微细的角度来讲，都不可能有一丝的这样一种这样的欺惑性，因为他的本体就是如是坚固而住的缘故，那么第二个翻过来就讲不寂静呢，翻过来就讲寂静，就是完全寂灭的一种自性，完全寂静的一种自性，这种方面也是一个不灭的，然后呢，第三个就是讲这个恒常，恒常当然我们也知道，这个就是非灭，因为如果说无常的法才有生灭，那么恒常的法就不会有生灭，那么第四个就叫做不变，那么不变就是讲这个说是针对变异来讲，那么这样一种自性，是不变的，所以说这个坚固寂静恒常不变呢，他都是佛相续当中完全具足的，那么至于他的这样一种核

心的问题啊，至于他的其它的法方面安立的方式，就说是前面我们在讲如来藏释惑论的时候呢，讲如来藏品的时候也讲过很多次了，这方面坚固啊，寂静恒常不变，他实际上都是使用了这些名称，并不是说分别念面前恒常不变啊，这方面呢就说落入戏论当中这四个特点绝对是无法安立的，所以这个是超越了分别念之后，如是安立的坚固寂静恒常不变，那么如果说长时间学习这样一种术语，长时间去通过这方面的思路去观察的话，应该不会落入到这些庸俗的分别念当中，真的容易落入到其他的所谓矛盾抵触的分别念当中，就是没有长时间听闻这些这样一种思路啊，没有真正去长时接触这些术语的人呢，他比较容易升起这样一种坚固寂静恒常不变和二转法轮当中所讲的这个，讲的这些空性啊，或者说是最初的时候讲无常啊，这些地方为什么不抵触啊，实际上这些方面并不、在这个三转法轮当中并不成为问题，因为这个问题呢前面已经真正已经解决过了，所以我们就需要再再来说这个地方的坚固寂静恒常不变是属于这样超越了分别心面前怎么样，实际上这个讲佛功德的时候呢，都应该了知，前面的这样这个特征就是永远不会改变的，这方面讲翻此坚固等法故，

谓腐变异及间断，不可思义变易死，

当知无彼故次第，坚固寂静常不变。

那么就说是谓腐变异等呢，这个又是从反面来宣讲这样一种这个变异的自性，或者说讲这样一种老病死，生老病死这样一种法，那么生老病死有粗的生老病死和细微的生老病死，那么实际上在这个佛相续当中，在佛的菩提的功德当中，绝对都没有粗乃至细的生老病死的缘故呢，所以说次第安立，坚固寂静恒常和不变。那么就讲这个地方讲到的腐呢，就是讲这样一种腐坏，啊，就是讲的这样一种腐坏，那么这个腐坏呢就是讲一种病的自性，那么一种有为法呢，他就说是成熟之后他又腐坏，腐坏之后呢就是讲一种这个就说是老的自性吧，就是安立成这样一种这个老的自性，那么就是说任何一个法，不管是从无情法也好，还是有情法也好，他的这样一种相续或者这样一种有为法，他就成熟之后呢他有一种腐坏，所以说这个方面就是安立老，然后第二个呢就是讲变异，那么变异呢就是安立成一种病的自性，安立成病的自行，所以说呢他这个有为法不断地这个迁变，不断地这个变异，不断地迁变，所以说这个方面就是安立成一种病，啊，一种病，所以说从这个方面讲的时候他是有一种变化，比如说我们的身体呢从健康到不健康的一种变化，这方面也是一种病的自性，但是呢主要是这个变化和前面的变化不一样的地方呢，他会通过这个变异来引申痛苦，通过变异引申痛苦，所以从这个方面来讲的时候呢，就安立成一种变异的法，然后呢第三个间断就是

讲这个身，那么身就是间断，为什么间断呢，因为前面的这样一种法已经到了终点之后呢，已经间断他的相续，然后呢重新再产生另外一种他的这样一种法的缘故呢，所以说这个方面就叫做间断了他的相续之后重新升起，所以这个身呢就叫做间断，第四个呢就是不可思议变异死亡，那么像这样的话也有，从粗大的角度来讲的话，就是一种死，他的相续呢完全已经这个中断，不是从重新升起的角度来讲，是从中断角度来讲，那么前面间断呢是从前面的间断，后面又重新升起来了，这个方面就叫间断，那么后呢安立成死，那么生老病死呢他也有这样粗大的，然后生老病死呢也有这样一种比较微细的，比较微细的这样一种这个无漏业和这样无明习气地呢，无漏业和无明习气地就对应前面的老和病，然后就说是这个异生生和不可思议死亡【25:50】，是对照后面的这个生，和死，那么前面是老病后面是生死，所以说像这样的话就粗的这个生老病死和细的生老病死分别是凡夫和一般的圣者所拥有的，所以说他们如果拥有这样一种生老病死的话，都还是有这样一种生灭法，而生灭法都是属于客尘法，所以说从这个角度来讲还没有真正的和究竟的实相去相同，还没有和真正的实相去相应，所以说他没有达到真正的殊胜的胜义谛，“当知无彼”，那么无彼呢就是讲在菩提的自性当中没有粗的和细的这样一种生老病死，没有这样一种这些客尘的缘故呢所以说次第安立，佛相续当中的这个法呢就是坚固寂静恒常不变，因为所谓的这样不坚固啊这些不寂静等啊，他只是在这个分断生死和变异生死当中才有，那么在菩提当中是没有这样一种这个生老病死的缘故，所以说佛陀已经真正获得坚固寂静恒常不变的这样一种自利功德，啊从这个方面我们也了知了佛陀的自利功德是完全远离了一切的客尘，远离了一切戏论，远离了一切变化，远离了一切的生老病死，像这样的话获得了最为圆满究竟的这样殊胜菩提功德法，这个方面就了知了自利圆满的这个角度，那么下面是讲第三个问题，就是别说他利圆满

壬三、别说他利圆满：

为白净法所依故，无垢智慧是为处，
犹如无相虚空界，见色闻声与嗅香，
尝味觉触知诸法，皆由彼者作为因，
如是为佛于二身，无碍加行坚固者，
殊胜六根行境中，无漏功德能生因。

那么就说是这个他利圆满是讲到是白净法所依故，那么这个就说是佛身呢是属于白净法的所依，那么这个白净法是谁的白净法呢？这个白净法就是指这个所化，不管是菩萨也好，或者说一般的凡夫人而言，那么这个一切的所化，相续当中的白净法，他都是以佛的自利为所依的，那么如果没有佛陀自利的功德，他就没有办法产

生这个殊胜的白净法，当然呢在此处所讲的主要是就这些圣者菩萨而言的，但是呢圣者菩萨作为直接的所化，那么其他的这样一种众生呢作为间接的所化，不管是怎么样呢，这些殊胜的一切众生的白净法都是依靠这样一种佛陀的自利圆满作为所依，所依这个叫做“为白净法所依故”，“无垢智慧是为处”那么佛的无垢的智慧呢视为所依，这个处呢就是依处或者所依的意思，或者就是叫来源啦，或者叫所依或者叫依处，所以说呢有佛的无垢和智慧作为所依，那么无垢智慧呢不是讲一个无垢的智慧，而是无垢和智慧是两个含义，在注释当中讲的很清楚，无垢呢是属于解脱身，智慧是属于法性身，所以说这两个方面呢一个是从断的角度，一个是从证得圆满的角度来进行安立的，所以说呢这个实际上这个佛陀的相续是一切白净法的所依，所以说呢无垢智慧呢他就是一切白净法的来源，从这个方面讲，因为这个方面是别说他利圆满，既然是别说他利圆满，我们就知道了就是一切的他利圆满来自于哪里呢，来自于自利，这个方面呢也是把这个问题讲的很清楚，虽然就菩萨他自己在发愿的时候是一心利他，但是呢就说他也很清楚就说如果自己的自利没有圆满的话，也是没有办法真正去行持利他的事业的，所以说呢他在行持利他的时候呢，也会圆满自利，或者说呢，菩萨虽然说我为度化众生的缘故，要圆满自己的证悟啊，要圆满自利，但是他究竟的目标还是为了他利的，就是说我修持这个法，我圆满这个自利是为了什么目的呢？圆满这个自利就是为了利他的缘故，所以说这个实际上是，这个方面实际上是和这样一种利他不矛盾的，啊，不矛盾的，这个方面我们一定要搞清楚，否则有的时候就看到很多菩萨行当中所讲到的要放弃自利，放弃自利所以说很多菩萨呢，就连自利的名词都不敢提【30:10】.....

宝性论第32课30—40分——一片禅心月

29:56和这样的利他不矛盾的，不矛盾的，这个方面我们一定要搞清楚，否则有的时候就看到很多菩萨行当中所讲要放弃自利，放弃自利所以很多菩萨就连自利这样的名词都不敢提，有生怕一提自利就落到了自了汉当中，好象就不是菩萨了，实际上我们可以提自利，但问题在于你提自利到底是干什么，实际上从一个角度来讲菩萨的自利也就是他利吗，就是他利，所以说为了更加圆满利他的原故呢，他寻求一个自利也是可以的，或有些时候我们在学完这样一种要度化众生的时候呢，都不敢说要往生极乐世界，好象是在有些人的这样感觉当中呢往生极乐世界那就是不管众生了，根本就不管众生，好象就自己一个人要到极乐世界怎么怎么样，好象你把众生抛弃在这个地方，眼睁睁看到众生在受苦，你一个人跑到极乐世界去，好象在有些人的理解中往生极乐世界是属于一种自了汉的行为

，然后不往生极乐世界好象是菩萨的行为，实际上这个方面也不是真正这样理解的，最关键是你发愿往生极乐世界的目的是怎样，目的何在呢，那么如果往生极乐世界是为了圆满利他的这样一种功德的话，这绝对是鼓励的，因为阿弥陀佛了也是把这些人接引到极乐世界去的时候，也让他们很快时间当中获得这样一种不退转的功德，或者说真正利益众生的这样一种殊胜的功德，然后就说是随自己的本愿一定是利益众生，而且极乐世界他是一种大乘的刹土，大乘刹土的原故，所以说象这样的话也是为了培养圆满这样一种利他的修行者，培养圆满利他的菩萨，所以才设置了这样一种刹土的，所以说我们往生极乐世界也不需要很害怕很畏惧，实际上这个和在娑婆世界当中为了利他而修禅定，为了利他而修这些法，或者暂时究竟为了利他，暂时去深山当中修法，这都是一样的，只要是为了圆满利他的功德，暂时往生西方极乐世界去，得到殊胜的功德呢这个完全是符合于菩萨道的，所以说我们在学习佛法的过程当中呢，有的时候容易偏执一方，在没有学习到菩提心的时候，肯定是所作所为是相合于自利的，然后一旦接触了菩提心之后呢，看到菩提心讲到要抛弃自利一心利他呢，就连自利都不敢提，连往生极乐世界都不敢提，否则一提到之后就变成了自了汉，就好象和其他的菩萨不是一个行列，这个方面也不需要，实际上这个地方讲的很清楚，佛陀他能够圆满利他也是因为他的自利圆满，那么就说是你能够做多程度的利他要看你自己具足多大的自利，你圆满多少自利，所以在注释当中这个问题是讲的很清楚，如果你有初地的功德，你自己是初地菩萨，你可以将众生安置在初地，如果你是八地你就可以将众生安置在八地，如果你是十地你就可以将众生安置在十地，如果你是佛你就能够将众生安置在佛地，所以从这个方面讲的时候我们是从你的能力的角度来讲，这个问题我们以前也讲过，很多道友也提出了很多其他的问题，但实际上是此处我们讲到的是你能够通过自利去引导众生安置在这个地方，至于说比如说以前有个大天比丘，大天比丘自己是一个造了五无间罪的人，但是呢，他通过他讲法呢他门下出现了很多阿罗汉，象这样的话也有这样一种事例，还有其他的很多事例，但是就是说这个方面不是通过他自己的力量，主要是通过法的力量，象这样的话就是将讲法之后，其他的人修持之后得到了阿罗汉果，实际上不是通过他自己的力量引导的，此处我们所讲的是通过自己的力量，比如说我是一个阿罗汉，真正我就很清楚的对一个众生怎么样逐渐逐渐调化调化在阿罗汉的道当中，这个方面是有这个能力的，然后初地菩萨他也能够有能力，真正的通过自己的能力把众生安置在见道果位，那么佛呢，有通过他自己的能力就可以将众生安置在佛位，这个方面就说这个，从两个方面可以去

考虑的，所以说在利他的过程当中我们也需要具足这样一种自利的功德，那么如果我们一点菩提心的自利法都没有，怎么样去帮助众生呢，没办法帮助众生了，如果你有一丝的利他心，你可以通过这一丝的利他心去帮助众生，就是这样的，如果你可以精通这样一种经论，你可以把经论当中的内容给众生宣讲，让众生也能够通达佛教当中所讲的意义，如果你有殊胜的证悟的话，你可以遣除有情的障碍，让众生安置在这样一种佛地当中，所以说象这样二者之间都是有这样一种关联的，完全没有自利就可以利他的这种情况非常罕见，非常罕见的，所以我们从这个方面讲的时候就是这个自利一定是利他的基础，那么有些大德就讲的话，比如说呢，就象是一个医生一样，那么一个医生他要去救度众生，他自己首先要保持一个健康状态，他自己不保持一个健康状态的话，他没办法去帮助别人，所以说自己保持健康状态这个就叫自利，然后就说是自己在健康的基础上，去帮助其他的众生解脱这个烦恼，解脱这样一种病苦这个叫做他利，所以菩萨修行的时候你能够帮助别人，首先你自己要保持某种某种这样情况之下的健康，如果你自己相续中都不健康的话，你怎么去帮助别人呢，所以如果你自己相续当中没有这样一种功德法，你怎么样去帮助别人呢，这个方面就非常困难的事情，所以说如果要帮助众生的话，必须自己也要具足利他圆满，而就说在所有的利他当中看起来的话，佛的利他是最无情的，佛的利他是最为圆满的，因为第一呢佛能够将众生直接安置在佛地的这个能力佛陀是有的，第二个方面佛陀已经完全泯灭了所有的这样的勤作戏论啊等等，所以说他的善巧方便也是最多的，因为他的智慧已经周遍通达了，所以说他知道这个众生是自己该度的还是其他众生该度的，从这个方面讲的时候他看的也很清楚，如果自己该度的那么自己就度化，如果自己度不了的，他就观察弟子当中哪一个人和他有因缘，观察之后就派遣弟子去将他度化，这个方面也是通过殊胜的智慧照见之后呢，如是做了很多直接利益众生的很多很多的事业，这个方面是这样的，而且佛陀已经远离了这些生死，前面讲的两种生死都已经远离了，远离了之后呢他就恒时的作利他的事业，他的自利已经圆满了，他现在所作的就完全利他了，怎么样将众生一个一个从轮回当中救拔出来，怎么样一个一个将众生安置在佛地，这个就是他自己所作的事情，而菩萨呢他自己的自利还没有圆满，所以说一方面他要利他，一方面他还要做自利圆满的修行，佛陀呢自利方面已经圆满了，没什么可修行了，所以说呢，他完全所做的事情全都是利他的事业，这个方面也是从，比较起来，佛陀的这样一种利他是最为一种圆满的，最为圆满，所以说象这样的话，圆满最究的利他圆满是佛陀，然后下面就是诸大菩萨，然后就是这样的圣者，然后就是这样一种

凡夫人，能够作很多利他的事业，所以象这样讲的时候，如果我们要利他的话，一定要具足自利，但是呢在这个问题上我们不注意的话，有可能要落入到另外一个极端当中去了，既然说利他必须要具足自利，那么有些人就想了我没有自利就不能利益众生，比如说我现在不利益众生，象这样的话也是一种极端，实际上利他他有很多种方式，那么佛陀也好上师善知识没有让我们去做佛陀那种利他，你一定要把众生安置在菩萨位，你一定要将众生安置在佛位，佛陀也没有这样要求，没有要求他的凡夫弟子这样做，但是呢也没有说你不要做，完全不要去做利他，实际上从自己的能力的角度来讲的话，也可以做一些利他，比如自己相续当中有这样一种利他心，有这样一种菩提心，自己能够掌握一个偈颂，就可以把这个偈颂给别人讲解，那么多多少少都会对这个众生都会有帮助，都会有帮助，都会有利益众生的方面，所以有的时候我们说利他的时候一下就想到初地菩萨，马上就想到文殊菩萨，马上就想到这些上师等等，这样一种殊胜的圣者，觉得利他们是他们的事情，我们就不能做利他，这个方面不要这样考虑的，所以众生这样的思维，总是落入到非常喜欢落入到极端当中，非常容易落到极端当中，所以我们在学习佛法过程当中要针对不同的情况反复要去观察，有些时候比如说无垢光尊者说了，没有神通难利他，或者说如果你是凡夫人的话，你不要去利他的事情，这个方面就说一般的人容易落入到这个烦恼当中，如果没有调伏自相续的话，如果没有掌握好这个界线的话，最后就是自他俱损，利他没做到，自利也没做到，所以有些人看到这句话之后就觉得我肯定不能做利他的，一点利他都不能做，这个方面也是不行的，做利他一方面也是圆满自利的一个方法，再加上做利他也是打破自私自利的一种方法，所以我们在学习佛法过程当中，当然你以利他做幌子去搞自利的话，这是百分之百任何一个祖师都是反对的，但是就说是这个，如果你在做利他的时候能够善加调伏自心。40:02

但是如果你在做利他的时候能够善加调服自心，调服自己的心不要让自己的心落入到庸俗的分别念当中去，在这个利他过程中也能够调服自己狭隘的心胸，就不要老是想自己一个人怎么样去依止寂静或者自己怎么样一个人去清闲，或者就是说自己一个人去享受，有的时候实际上是把这些作为自己享受清闲的借口而已。因为利他毕竟是一种非常繁重的事情，也非常辛苦的事情所以很多人就不愿意做。但是我们说在利他过程当中它也能够开阔自己的心胸，也能够调服自己的分别念，尤其是在遇到难化的众生的时候，有的时候就会反观自己的心实际上还是很狭隘的，有的时候自己的心还是非常难以调服的。因为真正一个调服者的心胸他遇到这些难以调服的人的时候他有很多安忍心，他一次调化不了两次调化不了，他就长时

间的调化所以说就说明他自己有这种不放弃的这样一种决心和毅力。实际上这种也是打破自私自利的一种修法，所以说在利他的过程当中遇到这些好调化的众生也好，遇到不好调化的众生也好他如果能够每一件事情都能够好好对待的话，也能够对他自己的修行也能够起到一个很大的帮助，所以说修菩萨道它是全方位的去修行的。所以说有一部分首先去独修，然后也是修行有成之后来利益众生的，有些是在利益众生的过程当中来坚固自己的修行，在利他的过程当中提升自己的自利，这个方面也是有的。至于在利他过程当中有可能出现的障碍，实际上在独修过程中这些障碍都是可能出现的，这个比例可以说是同等的。我们就是说做利他的时候容易怎么样，实际上如果一个人在深山修行的话还不是一样？自己相续当中的烦恼生起还是照样升起来，而且有的时候如果说是没有好好的掌握修法的话独自修行的很容易入偏，要不然有些时候进入到小乘道当中去了，要不然走火入魔发疯发狂的这个情况也有了，有的时候彻底对修行失去兴趣然后就永远不再修行了，这些方面都是有很多很多事例的。所以有的时候我们把这个利他过程中的困难夸大了，夸大之后就养成了这样一种看法就是只要是住山修行那就是万无一失，只要你去度化众生那就百分之百落入到火坑当中。我们就不能这样去想，实际上我们公正的去看一下的时候，真正住山修行的人他是需要很高标准的，不是说随随便便你就可以住的，你可以住一两天，或者你没有去的时候你觉得一切都是美好的。以前我不是讲过一个道友的公案嘛，他就是在没有住山之前就觉得这个住山很容易的嘛，反正没有吃的到处都是野果子嘛，树上到处挂满了苹果什么都不用准备，去了之后哪里挂什么野果子全都是树叶。所以说什么吃的都没有最后住一晚上就跑回来了，所以像这样的时候就说想的时候就觉得可能山上什么都有什么都不用准备，去了之后就发现和自己理想当中的情况完全不一样，所以这个情况也有。而且住了之后没有这样修法没调服自己的心，最后没办法修不下去这个也有，所以我们不要太理想化，不要把这些住山修行太过于美好。实际上住山修行非常非常艰苦的，很艰苦的事情，不是这么简单的一个事情。所以说从这方面讲的时候我们就是说对这个修行这个问题，不管怎么样选择一个适合于自己修行的方式这个是非常好的，但是就这个方面讲的话，反正我们前面讲过如果你有一定的能力，也能够对这个论典你有比较通达的自利的功德，你可以把这个内容真心诚意的为了让别人了知，因为现在很多人不了知，因为现在有些修行人来讲的话，针对这些圣者菩萨差的非常远。但是针对其他一部分众生来讲，对于佛经其中的一个颂词的意义都不懂的人来讲，那还是有超胜的地方。所以说把自己内心当中懂得的意义给别人宣讲

让他也能够懂得，让他发起出离心让他去对佛生起欢喜心，让他去对空性有种了知，这个也是一种利他。所以这种利他来自于自利，什么自利呢？就是我对这个论典我通达了，然后我有这种相似的利他心，通过对这个论典有部分通达我就可以去认真的给别人讲，让他能够懂得佛经的意义。所以像这样的话一方面就是说自己好像功德很小，但是做了这个事情之后自己的功德也会提升，通过这个方面自己也会得到这样一种殊胜的功德利益的。所以通过利他来增长自己的自利这方面也是一种殊胜的方式。所以我们对这个问题也是需要公证来看待，千万不要把某种都夸大，夸大之后就容易产生一种偏颇的想法，没办法公证的认知这种情况。所以自己有能力的时候也事宜做相应的利他，当然究竟的利他的话把众生安置在菩萨地，把众生安置在解脱地这种利他的话凡夫人是很难做到的。也许通过你的因缘他证悟了，但是这个不是你自己的能力。通过他相续当中的福德成熟，只是你作为一个助缘让他成就。但是真正你自己的能力要把他安置在利他位的话，你自己还是要获得自利。前面我们讲，佛菩萨没有要求我们把一个众生真正安置在解脱道当中，上师也是这个意思，就说你去帮助众生这个是可以做的到的。每个人都有帮助众生的这个能力，哪怕是很小很小，但是都可以做。就是在这个很小很小当中，以这个作为种子慢慢慢慢开始拓展，就好像是大海波浪一样，从中心开始逐渐逐渐拓展，最后的时候我们自己的心胸、自己的修行在这个过程当中都会逐渐逐渐增长、逐渐逐渐圆满。这个方面就是最后像佛一样做利他，佛在做利他的时候最初还就是观想一下把同伴他不是拉马车的时候让狱卒把他的绳子套到自己的脖子上，就是从这个地方开始利他的。所以我们说最初的这一念这个利他的心和最后佛那种不可思议利益众生的情况来讲，那就是没办法相比的。但是如果最初的那一点点利他的话，不可能打开他那种非常伟大的菩萨行的修行之门，打不开的。所以我们也是一样的，我们如果不迈出这第一步的话，我们老是龟缩在自己的小圈子里面，什么都考虑自己的利益，如果不走出去的话，我们永远没办法达到佛的境界。我们老是想怎么样圆满自己的利益，但是圆满自利的时候也没有想到是真正利益众生，有的时候为了自己享受自己快乐，这个方面不考虑众生利益，这个也是不对的。所以正在学习完菩萨道的时候，不管怎么样要把自己的心胸去打开，要去接触众生，要给众生做很多的利益。就是说随自己的力量，我们是一个小人就做小人的事情，是一个大人就做大人的事情，所以说从这个方面讲的时候都有自己的定位，都能够找到自己的位置，都能够找到定位。所以说哪怕给一个人讲，一个人把一个偈颂能够讲清楚让他内心当中有一种收获，这个都是一种利他了。从这个方面开始逐渐逐渐就可以

真正做到菩萨那种或者佛那种行为，所以说我们对这个问题还是要好好考虑的。那么此处讲到了利他圆满的话，他利它主要是以自利为基础的。

“犹如无相虚空界，见色闻声与嗅香，尝味觉触知诸法，皆由彼者作为因，”那么就说“犹如无相虚空界”，那么这个虚空界它是无相无为的一种自性，虚空它没有相，没有这样一种变化所以它也不是作为能生因。但是在虚空界当中它就可以作为其他的色声香味触法的显现的因，其他的眼根等等就缘这样一种色声香味触法就能够产生种种的诸识，就能够产生六识。所以说像这样讲的时候“犹如无相虚空界”作为比喻一样，那么就可以了知在虚空界当中显现色声香味触法，能够让其他的眼根见色、耳根闻声、鼻根嗅香、舌根尝味、然后身根觉触、意根知诸法，然后皆由彼者作为因，都是以虚空作为因的。这个无相无为的虚空界作为因，但是它不是能生因，这方面讲有了这个虚空界之后就可以在这个当中显现这样一种六境，那么显现这个六境之后六根缘六境就可以产生这样六识，它有这样一种对应的方式。那么和这样一种比喻相同，“如是为于佛二身，无碍加行坚固者”，“如是为于”就是讲如是成为于佛二身无碍加行坚固者的对境，那么是什么呢？就是对于佛二身无碍加行坚固者就是讲这些菩萨，那么这些菩萨实际上也是以佛的二身做加行。从哪个方面说对佛的二身做加行呢？这个佛的二身就是前面讲解脱身和法性身，或者就是法身和色身，那么对佛的二身无碍加行。就说谁想要获得佛陀的解脱身和获得佛陀这样一种法性身呢？就是修持这样一种菩提心、修持菩萨道，因为这样一种菩提心和菩萨道到达究竟的时候就会成佛，就会显现佛的二身。所以说为了现前佛的二身做修行者就是这个地方所讲到的于佛二身无碍加行坚固者。它就说对于获得佛的二身做无碍的加行，而且这个加行做的很坚固的人，像这样的话就会成为这些人的所缘，成为这些人殊胜六根的所缘。所以说“殊胜六根行境中，无漏功德能生因”殊胜六根当然就是捡别了这样一种一般的六根、凡夫人的六根等等，因为只有菩萨的六根称之为殊胜六根，因为前面所讲到的见到了佛陀的报身这方面就是不是一般的眼根能够看到的，它就是离戏论者始能见，就是离开戏论的菩萨才能够见到佛的报身，所以说这个方面都叫做殊胜六根。那么殊胜六根的行径当中这些无漏功德能生因，而且就说相续当中无漏功德能出生的因实际上就是讲佛的自利。就好像无相虚空界一样的一种佛的功德法，那么无相虚空界对照佛相续当中的这样一种殊胜的功德，就前面所讲到的无漏周遍和无为的功德，然后在这个虚空当中显现六境，显现六境就是对比佛相续当中显现殊胜的色声香味触法，然后成为一般的六根的所缘就是对比殊胜六根的行径。然后通过六根见到六境产生六识的角度来讲的话，也是说菩萨的殊

胜的六根缘佛功德当中所显现的六境而产生殊胜的无漏功德，从这个方面讲都是有对应的。能生因就是讲能够出生的因，这个方面能够出生的因就是讲佛的自续功德，当然这个能生因就前面所讲到的一样，它不是那种能生所生的那种能生，它是作为一种所缘。就是在佛的无相无为的功德当中能够出现殊胜无漏的色声香味触法，然后成为菩萨的所缘，菩萨通过缘这个之后就产生无漏功德，就好像前面所讲的一样，六根缘六境它能够产生六识一样，所以菩萨的殊胜六根缘这样一种殊胜的六境就能够产生这个无漏功德。所以说这方面就是有一种他利圆满的一种对应，这个方面来进行安立的。所以这个以上就讲完了第三个科判的意思，第三个科判的意思就讲这个二利圆满这方面就讲完了。那么今天就讲到这个地方。