2006年版

入行论讲解

寂天菩萨·造论

索达吉堪布·译讲

课程24

南无本师释迦牟尼佛

THE WAY OF THE BODHISATTVA

入行论讲解

2006年版

寂天菩萨 · 造论

索达吉堪布 · 译讲

传讲日期：*2006.4.18–2008.6.10*

版本：*2024*年*12*月

目 录

入行论讲解 0001

初义

第1课 0003

第2课 0025

第3课 0057

第4课 0085

第5课 0110

第6课 0138

第一品 菩提心利益

第7课 0171

第8课 0202

第9课 0237

第10课 0266

第11课 0299

第12课 0327

第13课 0357

第14课 0392

第二品 忏悔罪业

第15课 0438

第16课 0479

第17课 0514

第18课 0545

第19课 0569

第20课 0593

第21课 0619

第22课 0646

第23课 0675

第24课 0696

第25课 0723

第26课 0752

第27课 0780

第28课 0809

第三品　受持菩提心

第29课 0837

第30课 0863

第31课 0888

第32课 0916

第33课 0940

第34课 0963

第35课 0994

第四品　不放逸

第36课 1021

第37课 1048

第38课 1070

第39课 1094

第40课 1126

第41课 1159

第42课 1186

第43课 1216

第44课 1242

第45课 1263

第46课 1289

第五品 正知正念

第47课 1320

第48课 1343

第49课 1365

第50课 1391

第51课 1417

第52课 1448

第53课 1473

第54课 1502

第55课 1526

第56课 1553

第57课 1579

第58课 1608

第59课 1637

第60课 1663

第61课 1691

我的新生从《入菩萨行论》开始 1715

第62课 1722

第63课 1747

第64课 1775

第65课 1807

第66课 1838

第67课 1864

第68课 1890

第69课 1918

第六品 安忍

第70课 1948

第71课 1969

第72课 1994

第73课 2017

第74课 2038

第75课 2058

第76课 2077

第77课 2098

第78课 2123

第79课 2144

第80课 2163

第81课 2189

第82课 2209

第83课 2231

第84课 2253

第85课 2282

第86课 2308

第87课 2334

第88课 2356

第89课 2380

第90课 2399

第91课 2428

第92课 2450

第93课 2476

第94课 2501

第七品　精进

第95课 2524

第96课 2550

第97课 2571

第98课 2592

第99课 2611

第100课 2630

第101课 2655

第102课 2674

第103课 2697

第104课 2722

第105课 2747

第106课 2772

第107课 2794

第108课 2819

第109课 2845

第110课 2875

第八品　静虑

第111课 2904

第112课 2928

第113课 2951

第114课 2974

第115课 3005

第116课 3032

第117课 3053

第118课 3076

第119课 3104

第120课 3125

第121课 3147

第122课 3172

第123课 3193

第124课 3213

第125课 3238

第126课 3259

第127课 3284

第128课 3308

第129课 3329

第130课 3356

第131课 3385

第132课 3412

第133课 3436

第134课 3460

第135课 3489

第136课 3517

第137课 3546

第138课 3572

第139课 3604

第140课 3633

第141课 3662

第142课 3690

第143课 3716

第144课 3742

第145课 3767

第146课 3790

第147课 3819

第148课 3845

第149课 3872

第150课 3897

第151课 3919

第152课 3942

第九品 智慧

第153课 3967

第154课 3995

第155课 4016

第156课 4038

第157课 4064

第158课 4079

第159课 4100

第160课 4122

第161课 4150

第162课 4176

第163课 4200
第164课 4227
第165课 4252
第166课 4276
第167课 4297
第168课 4318
第169课 4345
第170课 4368
第171课 4390
第172课 4415
第173课 4437
第174课 4460
第175课 4486
第176课 4508
第177课 4532
第178课 4554
第179课 4577
第180课 4601

第181课 4625

第182课 4649

第183课 4672

第184课 4697

第185课 4719

第186课 4741

第187课 4765

第188课 4784

第189课 4806

第190课 4828

第十品　回向

第191课 4852

第192课 4876

第193课 4903

第194课 4926

第195课 4947

第196课 4970

第197课 4995

第198课 5017

第199课 5039

第200课 5064

第201课 5089

《入行论》之修行次第 5118

入行论讲解

寂天菩萨·造论

索达吉堪布·译讲

顶礼本师释迦牟尼佛：

酿杰钦布作丹涅美样　　大悲摄受具诤浊世刹

荣内门兰钦波阿嘉达　　尔后发下五百广大愿

巴嘎达阿灿图协么多　　赞如白莲闻名不退转

敦巴特杰坚拉香擦洛　　恭敬顶礼本师大悲尊

顶礼法王如意宝：

内钦热沃贼诶样堪色　　自大圣境五台山

蒋华特杰辛拉耶拉门　　文殊加持融入心

晋美彭措雅拉索瓦得　　祈祷晋美彭措尊

贡觉多巴破瓦辛吉洛　　意传加持得证悟

顶礼本师释迦牟尼佛！

顶礼文殊智慧勇识！

顶礼传承大恩上师！

无上甚深微妙法　百千万劫难遭遇

我今见闻得受持　愿解如来真实义

为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心！

第 1 课

2006 年 4 月 18 日

下面我们共同学习《入菩萨行论》。

这次宣讲《入菩萨行论》的原因是这样的：大概在三年前，我们共同发愿学习五部大论，在学习的过程中，第一年学习了戒律，第二年学习了俱舍，现在中观基本上已经讲完了，从今年开始，我们学习因明和《现观庄严论》。大家应该知道，藏传佛教的每个寺院、每个学习佛法的人对五部大论都非常重视，早在三年前，我们共同发愿：如果没有出现什么违缘，大家一定要共同学习这五部大论！在学习的同时，我也经常强调一些修行法门，因为任何一门知识，如果成了理论上、学术上的研究，对我们的相续不一定有

非常大的利益，即使你对所有的千经万论全部精通无碍，但是自己的相续有时候也很容易与佛法背道而驰。所以，我们不仅要学习非常甚深的中观、俱舍、因明等知识，没有这些的话，光懂一些因果法门或是一些简单的修行，现在世间人的分别念又那么重，若想调伏这些分别念，必须要完整地学习佛教的有关知识。同时，我们也应该学习有关的修行法门，所以，今年在传讲因明的同时，我也要求大家一起学习《入菩萨行论》，这是第一个原因。

第二个原因，前段时间也给大家讲了，我们的上师法王如意宝晋美彭措在没有圆寂的时候，打算讲完《宝性论》以后，就开始宣讲《入行论释·善说海》。当时法王在大经堂一宣布这个消息，所有的四众弟子欣喜若狂，包括我本人在内，也确实非常欢喜。虽然我在法王如意宝面前，得过《入菩萨行论》讲义和颂词的好几次传承，其他上师面前也得过这部

《善说海》的传承，但是，像上师如意宝那样的大菩萨，如果宣讲无著菩萨、寂天论师所造的如此殊胜的论典，我们相续中一定会生起菩提心的。大家也清楚，在藏传佛教当中，无著菩萨是非常公认的具有菩提心的大德，他所造的任何一部论典，如《佛子行三十七颂》《入行论释·善说海》，尽管文字不多，但由于他的发心力所致，任何人听了这些法以后，自相续中一定会生起无伪的菩提心，这一点是藏地高僧大德公认的，历史上也是有记载的。以前上师如意宝在课堂上多次提过，若能圆满地学习这部《入行论释·善说海》，其功德和利益不可估量，如果没有这么长的时间，仅念诵前面的几个颂文或是后面的几个颂文，自相续当中也会生起菩提心。所以，我们特别高兴能在上师面前得受这样的法门，这是多生累劫积累的福报，是非常不容易的！于是，我以最快的速度翻译了《入行论释·善说海》。但后来大家也清楚，因为众生的福报浅薄，上师在我们凡夫面前显示无常

而示现圆寂，这个宣讲《入菩萨行论》的愿望一直没能实现。

过了这么长时间，这次宣讲《入菩萨行论》，我也是反反复复思考过的。当然，我自己非常清楚，像我这样的人，连法王如意宝的千分之一、万分之一的功德也不具足，但由于以前在上师面前得过清净的传承，也为了圆满上师未竟的誓愿，所以我这次发心为大家传授。尽管凡夫人不能代替圣者，这一点稍微明智、了知取舍的人都很清楚，但不管怎么样，这次依靠种种因缘、种种缘起，准备让四众弟子共同学习《入菩萨行论》。

我们这次的学习与往常不同，在传统讲经说法的基础上，特意开许了一些现代科技的传播媒体，主要是因为现在很多大城市里的人，虽然对佛教很有信心、非常虔诚，但一辈子中不一定有机会来到学院或去寺院听一个完整的传承，为了方便大家学习佛法，

所以这次我特意开许，通过现代的网络、光盘、磁带等方式来传播《入菩萨行论》。同时，祈请诸佛菩萨加持（包括上师如意宝在内，虽然我们肉眼不能现见，但应坚信上师在清净刹土当中，始终以智慧眼注视着我们），我们现场所得到的传承、加持、悉地等，能够令大家都获得。

虽然我的身体很低劣，在这样繁杂的娑婆世界中，也有各种各样的烦恼束缚，但是我确实很想所有的众生获得大乘菩提的种子，如果不能完全领悟、完全接受，也要在阿赖耶上种下解脱的种子，以待将来因缘聚合的时候，获得正等觉果位，这种分别念的发心也是有的。所以，这次学习《入菩萨行论》，我迫切地希望：不管你是以什么样的方式听闻，现代的各种媒体也好，现场直接听受也好，如果自己各方面的因缘具足，没有出现什么违缘的话，大家应该善始善终，最好不要半途而废。假如刚开始的时候兴致勃勃，到了中间却故意放弃，这样对你的生生世世也是

一个不好的缘起，我们不管听什么法，圆满传承非常重要！

这次的传讲，我对大家没什么特别要求，只是希望凡是听闻本论的人，最好有一种压力：智慧等各方面不错的佛友应该参加我们的考试；实在不能参加的老年人，每天最好念一些咒语或佛号来代替；假如这两个都做不到，那至少也要圆满这个法的所有传承，自己抽空看一些《入菩萨行论》的讲义，以期完全通达其中的意义。

当然，《入菩萨行论》的所化对象没有限制，不是你是哪位上师的弟子就不能听我的法，你是哪个宗派的不能听我的法，这种情况是没有的。因为它属于显宗法，所以也不需要灌顶，只要对大乘佛法有信心、对利他的善举有兴趣，谁都可以加入听受的行列。本来，我们的佛法就是很圆融的，可以包容一切，而不应该以狭隘主义自己对自己约束，把自己的

空间缩得很小，所以你们不管是哪个上师的弟子、哪个寺院的弟子，我认为都可以听。

也许你在听的过程中，对自己的相续有一点帮助，那我的目的就达到了；也许没有什么帮助，但我敢保证绝对不会有任何危害，不像社会上的各种宣传品，会对你的身体、心情有负面影响。所以，不管你是学净土宗、禅宗、华严宗，或者藏传佛教的各教各派，无论是什么样的人，谁都可以听受。这并不是我特别大方，也不是历史上从来没有开许过，而是《入菩萨行论》的所化众生本来就非常广。所以，通过这次的学习，希望大家能从内心真正生起菩提心，而不是停留在口头上。上师如意宝早在六、七年前讲过：“我们学院所有的四众弟子，有关别解脱戒出离心方面，应该好好学习《花鬘论》；菩提心大乘佛法方面，一定要学习《入菩萨行论》；密宗方面，主要学习无垢光尊者的教言。”也有这样的一种窍诀。

当然，在学院，我们闻法的方式是非常圆满的，但如果依靠其他的一些方法，比如网络、VCD 等，希望你们搞清楚：现在的科学技术有利有弊，虽然它对我们做事情很有帮助，能为我们提供很多便利，但也存在很多散乱的、不健康的因。一般来讲，世间上稍有教养、稍有智慧的人，都不愿意接受现代文明的一些副作用，更不用说是我们出家人和名副其实的修行人了。所以，大家在运用这些科学仪器的时候，一定要再三思维，佛在经中也说：“所谓的方便，对有智慧的人来说是解脱之因，对无有智慧的人来说是束缚之因。”打个简单的比方，现代很多人都喜欢看电视，有些人通过电视可以了解佛法的新闻、听闻很多上师传讲佛法，对自己的今生来世有一定帮助。但也有相当一部分人，每天沉溺于一些迷乱的现象当中，看起来非常可怜，听起来也非常遗憾。所以作为修行人，在使用这些科学仪器的时候，务必要以正知正念来摄持自相续，如果没有这样，开始时想依靠这个仪

器学习佛法、弘扬佛法，结果却使自己沉溺在这个深渊中无力自拔，这是相当可惜的！

今天介绍一下《入菩萨行论》在印度、藏地、汉地是如何兴盛的，高僧大德们对这部论典又是怎样对待的。

根据堪布根华的《入菩萨行论注疏》，印度大概有 108 个《入菩萨行论》的注疏，可见当年的印度大德们对本论是何等重视。大家应该清楚，汉传佛教历来对《金刚经》相当重视，但《金刚经》的注疏到目前为止有多少本？通过网络也可以看得出来（学院除了个别发心人员外，任何人不得使用电脑，更不用说上网了，故此处并非指学院的人）。而且在过去的印度，造论规矩相当严格，一般的论典不能公开出版，只有通过所有高僧大德的共同商量、审核，认为这部论典能够真正有利于众生，才可以有“出版权”，故从 108 个注疏就能推知，印度对《入菩萨行论》是非常重视的。

翻译成藏语的《入行论》，大概有八本[1]，其中比较出名的有慧源论师、那波瓦尊者（黑论师）、善天论师、金洲论师等的注疏。在这部《入行论释·善说海》当中，印度最主要的几位论师，如普明论师、贤德巴的教言，基本上都已引用了[2]。藏传佛教中，不管是格鲁派、噶举派、萨迦派，还是我们宁玛派，每个寺院共同认可的、必须要学的一部论典就是《入菩萨行论》。华智仁波切的传记中说：格鲁派主要依靠甲曹杰的注疏，噶举派依据华沃作隆昌巴的广释，萨迦派依据萨迦色朗则莫[3]的讲义，而我们宁玛派，在华智仁波切还没有出世之前，依无著菩萨所造的《入行论释·善说海》，华智仁波切出世以后，则有堪布根华、根桑秋扎等的注释（藏传佛教中，此类广为人知的讲义大概有 20 多个），尤其是噶当派，《入菩萨行论》被尊崇

1 有些论师认为有十个版本。

2 藏文《丹珠尔》大概有两函是印度论师的注疏，108 本讲义中译成藏文的只有八九本。

3 萨迦色朗则莫：萨迦五祖之一。

为必须要学的“噶当六论”之一。

要知道，藏传佛教有 103 函《甘珠尔》[4]、250 多函《丹珠尔》[5]，各派大德所造的论典也不计其数，在这么多的千经万论中，各大教派一致公认必须要学习的，唯有这一部《入菩萨行论》。所以，你们应该好好思维：这部《入菩萨行论》在佛教当中的地位是什么样的？影响是什么样的？价值是什么样的？藏地和印度这么多的高僧大德并不是没有论典可学，也不是没有经典可学，但在所有的经论当中，哪一部是大家必须共同学习的？你们不妨仔细想一想。

不仅如此，藏传佛教任何一个教派、任何一个高僧大德，在撰著大乘论典时，几乎都要引用《入菩萨行论》的教证。例如，《菩提道次第广论》中引用过三分之一左右，《大圆满前行引导文》《大圆满心性

4　甘珠尔：藏文《大藏经》的经典部分。

5　丹珠尔：藏文《大藏经》的论典部分。

休息大车疏》引用了相当一部分，噶举派、萨迦派、觉囊派的诸多论典中，《入菩萨行论》的颂词也随处可见。这些大德们并不是找不到其他的教证，之所以如此，本论的重要程度可见一斑。所以，你们不要认为这部论典哪里都可以听得到，什么宗派当中都有，这种想法完全是错的！

前一段时间，拉萨的文物馆里发现了贝若扎那[6]对本论的一个注释（因为历史的各种原因，此注释一直没有公开），由于年代古老，有很多纸张粘在一起，现在他们请了西方和东南亚国家的一些技术人员，想通过各种方法把它恢复，但能不能恢复呢？我想可能有点困难。现在藏地的很多大德对这件事情非常关注，当然，有智慧的人对智慧是很关注的，没有智慧的人，对吃的、穿的、自己的住处非常关注，而对有智慧的人来说，这些根本无所谓。

6 贝若扎那：莲花生大士的弟子。

言归正传，这次学习《入菩萨行论》，大家千万不要错过机会，我这里并不是自吹自擂，宣传我讲得如何如何，我们藏传佛教如何如何……当然，你们一个人都不听，对我也是无利无害的，但对于具有智慧的人而言，知道哪些论典是真正的如意宝、哪些是相似的如意宝，这是非常有必要的。

上面讲了藏地对《入菩萨行论》的弘扬情况，那汉传佛教是怎么样的呢？在唐朝佛教非常兴盛的时候，《入菩萨行论》还没有译成汉语，后来宋朝雍熙二年（公元 985 年），有一个叫天息灾[7]的译师，才将此译成了《菩提行经》。但因为其中的词句艰涩难懂，至今将近一千多年了，这部论典一直没有弘扬开来。从整体的情况来看，当时天息灾的翻译是非常精密的，他专门建立了一个译经场，对照印度的梵文本进行翻译。翻译的时候，有主译、润文、监译等八九个

7　天息灾：克什米尔人，与施护、法天并称“三大译师”。

分工，主译负责梵文本是怎么讲的，监译监督译文是否有错，还有些人对文字进行润色，对意义进行校对……这种译场应该是非常不错的。但可能因为众生的福德因缘吧，这部论典在汉传佛教中一直没有得到广弘。

近几年来，隆莲法师翻译了甲曹杰的《入菩萨行论注释》，台湾的如石法师也到印度求得了《入菩萨行论》的传承，经过很长的时间，认真翻译了本论，同时撰写了《入菩萨行论浅释》，还探索了《入菩萨行论》与《学集论》《经集论》之间的关系。从那个时候开始，汉传佛教的寺院中，才有个别修行人开始接触《入菩萨行论》。

从现在的一些情况来看，汉传佛教学习《入菩萨行论》还不足够，我希望各大寺院、居士团体，或者佛教中心、居士林，应该主动学习《入菩萨行论》。为什么要学呢？你们可以想一想，印度这么多的高僧

大德对本论如是的重视，藏地犹如繁星般的无数大德也对本论如是的重视，汉传佛教的高僧大德和虔诚佛教徒们，你们难道不值得考虑一下吗？

有些孤陋寡闻的人可能会想：“这个《入菩萨行论》是藏传佛教的，我才不学呢！”这种想法，完全是被浓厚的执著遮蔽了自己的慧眼。要知道，《入菩萨行论》并不是藏传佛教的，如果你对藏传佛教的佛法不愿意接受，那印度传来的佛法你愿不愿意接受呢？如果不愿意的话，那释迦牟尼佛的佛法全都不要接受了；如果愿意，那这么好的论典为什么不学习？

所以，我这次劝发大家在各大寺院、佛学院中好好学习《入菩萨行论》，因为这部论典已经将大乘经论的所有内容以非常简单的文字表述出来了，学习了它，很多人的相续肯定会得到一定的调伏。藏传佛教也有种说法：“这个人的利他心不足，行为不是很调柔，应该学习《入菩萨行论》！”

当然，像我这样微不足道的人，祈祷所有的十方僧众不太合理，但不管怎么样，我内心当中确实很想，现代人也好、后代人也好，共同合掌祈请以汉传佛教为主的十方高僧大德，以及一些具有能力的虔诚佛教徒，自己在学习本论的时候，应将其作为一生的修行法要，同时也劝请别人一起来学习《入菩萨行论》。

以前上师在世的时候说过，我们学院每年都应讲一遍《入菩萨行论》，可见，学习本论并不是以前听过或者看看讲义就可以了，若是这么简单的话，印度这么多的班智达为什么要写一百多本注疏呢？前两天有个人说：“我以前看过《入行论》的讲义，所以这次不听也可以。”这种话已经将他自己的愚痴暴露无遗了，为什么呢？因为藏传佛教中这么多的高僧大德都要学习、研讨《入菩萨行论》，而且还造了这么多讲义，如果《入菩萨行论》真是特别简单，这些高僧

大德难道没有事情做了吗？所以，我希望有些人不要把内心的愚痴全部表现在外面，在很多众生面前“表演”，这样也不一定非常精彩。

就我个人而言，《入菩萨行论》不是一般的论典，虽然它属于显宗法要，但菩提心在自相续中没有生起来的话，纵然你每天声嘶力竭地念佛，每天专心致志地坐禅，每天都在弘法利生，或者搞一些慈善机构，但是若没有真正的菩提心，一切都围绕着自私自利，这样做善事虽然是有一点功德，但不可能成为解脱之因。因此，每个人应该再三地观察自己的相续，如果你的所作所为没有把握能成为解脱之因，那为什么不学习这样好的论典呢？

开讲之前，首先介绍一下作者寂天菩萨。寂天菩萨生平有七个稀有传记，这次给大家简单介绍一下，以后若有空或者方便的时候，稍微广讲一点，一方面可使你们对作者生起无伪的信心，另一方面，依靠这

种对圣者的真实信心，我们相续中的菩提心也很容易生得起来。

寂天论师的降生年代，这方面历来有一些辩论，布顿大师的《布顿佛教史》、觉囊多罗那他的《印度佛教史》、有些现代人写的《佛教思想概论》中，记载的年代各有不同。有一本书叫《与西藏有缘》，里面说寂天论师公元 687 年降生，763 年圆寂。还有一位博士，他写的书中说寂天论师生于公元 650 年，圆寂于 750 年，大概住世有一百年。不管怎么样，寂天论师应该是七世纪至八世纪中期的人。

对我们修行人而言，这些历史不清楚也没什么，关键是自己的修行能否与学习结合起来。如果一个人整天研究这些，眼睛一直往外面看，我觉得这样不太好；但如果整天以修行为主，什么理论也不管，这样也不太好。如果对于作者及其历史背景、身份、成就一无所知，就我个人而言，似乎对他所造的论典生不

起信心来，鉴于此，今天给大家简单介绍一下寂天论师的事迹。

在他的七大稀有传记中，我们先讲第一个：寂天论师是善铠国王的太子，原名寂铠，因为他前世串习了空性等大乘佛法的缘故，从小就与其他孩子完全不同，对佛法三宝有非常虔诚的信心，经常供养十方三宝、婆罗门、比丘等等。他的相续中与生俱有随解脱分善根，不仅对出世间的解脱法门有一定信心，而且对世间上的众生具有慈悲心，尽管他降生于王宫，但对身边的大臣、亲朋好友常以慈悲对待，尤其是看见一些病人、穷人或者其他可怜的众生，他就会生起强烈的大悲心，经常救护他们、帮助他们。

大概在六七岁的时候，按照印度的传统，他开始学习工巧明等世间技艺，当他全部了如指掌后，国王非常欢喜，大臣们也特别高兴。后来他年龄稍长，准备继承王位，按照当时的传统，登基前要举行一个

授权灌顶，就在当晚寂铠做了一个梦：梦中，文殊菩萨坐在他将登基的王座上，对他说：“善男子，我是你的上师，你和我同坐一座是不应理的。”另有些书中（《印度佛教史》）记载：度母[8]用温水给寂铠灌顶，在接受灌顶时，他觉得特别烫、非常难忍，此时度母就告诉他：“现在的这个不是很难忍，如果你明天继承王位，获得了王权灌顶，来世的地狱铁水比这还难忍！”并劝他看破一切世间法，舍弃王位，到东方的贝嘎地方去面见文殊菩萨。得到这个授记后，他早上醒来前思后想，最后决定放弃王位，骑着一匹骏马，像当年的释迦太子一样离开王宫，赴东而去。

二十一天中他不吃不喝，一直前往东方的贝嘎地方。当他到了那里的森林，恰好遇到一个美女，饥渴难耐的他让美女帮忙看一下马，自己走到泉水旁想喝一点水。正准备喝水时，美女告诉他：“这是世间

8 萨让的《入菩萨行论讲义》中说是金刚瑜伽母。

的水，你最好不要喝，若真是口渴的话，可以饮用这个甘露。”于是给了他一些甘露，消除了他身体上的疲劳。

体力恢复后，他问道：“你是从什么地方来的？”美女回答：“我来自贝嘎地方的森林。那里有一位具足圆满功德的上师，他经常入于文殊金刚定。”听到这个上师的名字，寂铠犹如穷人获得如意宝一样，内心数数欢喜，于是他请美女无论如何要带自己去拜见这位上师。美女答应后，带他去了上师那里。

那位上师犹如十万个太阳照射须弥山般威严，身口意三门极为调柔寂静，一见之下，寂铠马上生起了极大的信心，遂将所骑之马、身上的饰品全部供养，乞求摄受。上师摄受他之后，传授了文殊金刚等持。后来，他在上师身边静修十二年，亲见文殊菩萨，从而获得了殊胜的成就。

今天大概就介绍到这里吧。明天以后我们一边讲颂词，一边顺便介绍寂天论师或无著菩萨的生平，同时希望大家好好地学习《入菩萨行论》。以我近二十年的教学经验发现，很多人在刚开始的时候特别精进，每天都不吃不喝的，看起来对佛法很有信心。但是要知道，所谓的精进，初、中、后三个阶段都要精进，这才是真正的修行人！

第 2 课

2006 年 4 月 20 日

在没有正式开讲之前，我先给大家说一两个问题。

第一，这次我们学习《入菩萨行论》，有在家人也有出家人，我想对大家有一些共同的安排，什么样的安排呢？这次的传讲如果没有出现其他违缘，包括我身体允许的情况下，估计可能要一年左右讲完。昨前天很多佛友在外面通过不同的途径问：《入菩萨行论》到底要讲多长时间？如果不能参加考试，每天念一万遍名号或心咒，是一辈子都这样，还是短期内这样？我的回答是：要将近一年的时间。在这个过程中，凡是参加报名的人，希望你们通过学习《入菩萨

行论》，都能够有一种体会，这种体会需要自力也需要他力，没有他力的话，光是依靠自力，对现在的凡夫人而言恐怕相当困难。即使你的自学能力特别强，在家里听课看书也有收获，但最好是大家共同学习。

学习的方法，我制定了一些措施，比如参加考试，或者私下集中十人左右，在一个礼拜内一起探讨。一个礼拜当中我可能已经讲了三、四堂课了，一天之内全部讨论完恐怕有一定困难，但大概的一些内容互相切磋、互相探讨，这是非常有必要的，对于外面的居士来讲，应该要这样做。寺院里的一些出家人，你们也应该根据自己的情况来互相研讨，我觉得这很有必要。

我们这里的道友，希望法师每天给大家辅导一遍。前段时间也讲过，下面有组织性的辅导虽然没有，但如果以前没有听过这部论典，里面很多内容不太懂的话，自己最好私下找辅导员，在约定的时间内

作简单的辅导。如果有这种需要，希望你们最近报一下名，各位法师也看一看。我们现在的安排，只是法师在我讲完后的第二天给大家辅导一遍，这是教学规定，至于下面的辅导员辅不辅导，或者有多少人参加辅导，这个你们可以自己商量。我想每个班中肯定有一部分人以前没有听过《入菩萨行论》，每天在法师面前听一遍，对你的收获会很大。至于辅导员，哪怕是一个人希望听，你们也要讲一遍，具体的时间地点可以自己规定，这是我对僧众的要求。希望你们明天以后就执行，过两天法师们集中的时候，我要大概地了解情况，这是一个问题。

刚才也说了，宣讲《入菩萨行论》可能需要一年左右，在此期间，凡是想参加学习的人，不管你是学密宗，还是禅宗、净土宗，无论什么教派的道友，谁都可以报名参加。有些人认为“我参加这个上师的课，就不能参加那个上师的课”，或者“参加了这个

上师的学习小组，就不能参加其他的学习小组”，这种想法是不对的。当然，你们首先要看自己的信心、意乐心有没有，没有的话，谁也不会强迫你，如果有的话，那就像在学校里一样，学生可以在很多老师面前听课，物理老师不会因为你听了化学老师的课就不理你，真正的老师是不会这样的。至于学生呢，只听化学老师的课，不听其他老师的课，任何正规的学校恐怕都不会有这种情况。佛教也是一模一样，只要是具足法相的上师，哪个上师的课都可以听，上师们是不会对这方面执著的。所以，这次听闻《入菩萨行论》，对我个人来讲没有什么限制，只要你们对大乘佛法有一定的信心，这就足够了。

当然，我的法相的确是不具足，坐在这个位置上装模作样，好像不具足也变得具足了。本来自己在这方面的修行特别差，但是给别人讲的时候，就好像已经证悟了一样，好像真正通达了法义，不得不以这种

表情来讲。这一点，不仅是我，可能任何法师都会有这种同感。

学习《入菩萨行论》的道友，不管你是什么样的人，只要对大乘佛法有一定信心，都是可以参加的。在这个过程中，大家最好善始善终，不要杂有很多烦恼，不要认为自己是《入菩萨行论》学习小组的，就跟这个竞争嫉妒，跟那个有矛盾，我不希望这样。要知道，我们学的是大乘佛法，大乘佛法的精神就像大地那样可以包容一切，世间上任何宗教也比不上大乘佛法利他忘我的精神，原因何在呢？就是因为大乘修行人的心胸非常宽广，如果没有这样的心胸，学习《入行论》可能利益也不大。我非常希望凡是参加学习的人，在人与人之间，团体与团体之间，藏传佛教、汉传佛教、南传佛教之间，都应该没有冲突，尤其是佛教内部，纯正的佛教是互不相违的，大家应以这样的心态来学习。

现在大城市的人嫉妒心特别强，平时有些人的话听起来，别说是大乘佛教，就连小乘佛教也根本算不上，为什么呢？因为小乘佛教最起码具足了想从三界轮回中解脱的出离心，可是有些人呢，口口声声说自己学大乘、学无上密法，如何如何的了不起，实际上，就连最基本的为人处世、对待别人、处理与人之间的关系也特别差劲。虽然说凡夫的相续中有各种习气，也有一些现行的粗大烦恼，但是我们要通过学习佛法来尽量调伏相续中的恶毒。大家在学习的过程中，一定要和睦相处！

在一年左右的时间内，如果各方面的因缘具足，我还想给你们提供学习藏传佛教五部大论之一“因明学”的机会。如果没有其他违缘出现，以后还可以学习藏传佛教五部大论中的《现观庄严论》，这部论是由弥勒菩萨传讲，揭示释迦牟尼佛所宣说的空性隐义的。当然，这些我也不敢保证，因为任何一件事情并

不一定像自己想的那样顺利，计划和变化之间总有差距，但只要因缘具足，我想以这样的方式来摄持大家。

不管是寺院里的清净修行人，还是外面城市里的在家人，都离不开上师和道友的摄持。无论你学哪一个宗派，每天最好有一些佛法来提醒自己，否则，你所接触的人、所处的环境、所接受的教育、所得到的知识，以大乘佛教的眼光来看，全部都是没有意义的，在这种无实义当中，人生几十年很快就耗尽了，这样难道不是太可惜了吗？！所以，你们世间人最好每天挤取一些时间来接受佛法的教育，不然的话，想离开烦杂喧嚣的城市，到一些山清水秀、鸟语花香的寂静地方去修行，有没有这种机会呢？即生当中可能根本没有。光是挂一个“皈依”的名号，说自己皈依了多少多少年，但你的相续与佛法相应了没有？佛法所讲的道理你懂得多少？大家不妨掂量掂量。现在很

多人根本不懂佛教的道理，在他们的言行举止中，违背因果的事情经常屡屡发生，所以，我这次发心宣讲《入菩萨行论》，目的就是让更多的人真正了解佛教的真相，有这种迫切的希望！

当然，在学习的过程中，如果没有压力，恐怕你们的学习没办法有进展。刚开始的时候认为自己看就可以了，但到了后面就会变成虎头蛇尾，不可能圆满地结束。所以，大家最好能够集体学习，虽然每天集中是不可能的，但一个礼拜中应该抽出两个小时，跟大家探讨彼此的心得，这样才会有一种学习的互动力。在学习佛法方面，我也算是有一定的经验了，经过漫长的磨练，我深深体会到：学习不仅要依靠自己的力量，也要依靠他人的力量，如果没有互相监督、互相鼓励、互相劝勉，一个人学习一两个月可能比较精进，但过了以后就慢慢倒下去了，若出现这种现象，确实有点可惜。所以，我要求外面学习的道友，

每个小组一定要在一个礼拜内集中一次，探讨这个礼拜所学的内容，私底下可以自己听、自己看，然后大家在一起讨论，希望你们这样做，这也是学习《入菩萨行论》所规定的一个条件。

如果这些条件实在不具足，听倒是可以听，但只是听的话，对你的相续不一定会有很大的利益。这个先要说清楚，不然的话，到时候你说“我已经听了一年多了，现在相续好像没什么改变”，这不要怪我们，也不要怪佛法。任何一个修行人，必须要通过各种方便方法来改变自己的相续，没有改变是不行的。古往今来的高僧大德为什么要办佛学院让大家集体学习？世间上为什么要办一些学校？不管是小学、中学、大学，甚至研究生、博士生，都需要大家共同集中，依靠共同的教育机制，才能产生强大的力量。所以，从世间的某些现象来看，共同学习的必要也能得以证实。

大家学佛，不要认为今天灌个顶、得个加持，马上就获得成就了、开悟了，虽然你这种想法很好，但我觉得只是一种非常美丽的梦想。自古以来，修行必须依靠自己，这不是一天两天的事情，必须经过长期的训练，相续才能真正改变。比如说在世间读大学，今天到学校报个名，只听一天的课能不能起到作用，你们可以想一想。知识是依靠自己一点一滴积累的，真正想成为一个学识渊博的智者，必须要依靠多年的积累。佛法本身就超越了世间学问，如果一点积累都不用，今天在上师那里办个皈依证、得个灌顶、受个加持，明天就马上恍然大悟，这可能吗？如果可能，那倒是特别快乐，但这样的利根如今有没有啊？假如自己连世间的学问都学不懂，如此深奥的佛法却想通过那么简单的手段就开悟，会不会有这种情况？你们应该好好观察。学佛不要自欺欺人，这没有任何必要，所以我要求大家最好在规定的时间里集中学习。

第二个问题，凡是这次听受《入菩萨行论》的四众道友，我安排了一个时间和大家一起共修。虽然我每天特别忙，显宗密宗的各种稿子堆积如山，学院里里外外的琐事此起彼伏，还有不好的身体经常折磨自己，但是我想，如果现在没有利用时间修菩提心的话，恐怕永远也不一定修得成。所以从后天开始，我们每天早上利用半个小时修菩提心。

修菩提心的方法，本论当中也有，由于现在还没有讲到，你们要修的话，可以参考《大圆满前行》《心性休息》，以及其他有关菩提心方面的书，怎么样修都可以。至于具体的修法，过段时间我想给大家讲华智仁波切著作中的《菩提心修法》。

没有好好修持菩提心的话，做什么事情都不算是大乘行者的行为。所以，不管是出家人还是在家人，你们听到了我的课以后，希望从当天起每天用半个小时修菩提心。在座的有些人可能认为：我们特别

忙啊，每天听那么长时间的课，还要背书，做这个那个事情，肯定没有时间！这个我也算了一下，我的课包括讲法和念诵可能需要两个半小时，堪布的课需要一个半小时，其他法师的课需要两个半小时，辅导大概一个半小时，总共加起来是八到九个小时，一天有二十四小时，除去睡觉用七、八个小时，还剩下大概八个小时。当然，我们欲界众生不休息也不行，一天休息一个小时，吃饭、做这样那样的事用三个小时，这样还有四个小时。在这四个小时当中，你抽出半个小时修菩提心，其余三个半小时用在别的事情上应该是可以的。

我们这里有个别道友早上四点半就开始背书了，如果你们这样集体背书，我也考虑过了，可以先在经堂里一起背书，到了六点钟的时候，大家不一定要回去，可以像汉地的禅堂一样，在经堂里面一起坐禅。在这半个小时当中，你们怎么观都可以。记住啊，从

六点到六点半！明天不算，可能你们要做一些准备，从后天开始，大家如果听我的话，就这样做，不会影响你们的。不管你怎么样闻思、怎么样精进、怎么样废寝忘食地学习，如果整天耽著在一些词句上，那死的时候，相续中的菩提心一点味道都是没有的。所谓的佛法，并不是口头上说得好听，而一定要在自己的心里有所体会，这种体会的来源是什么？必须依靠自己的修行。要么特别利根，上师一加持马上就开悟了，但除了这种人以外，自己应该要下功夫，想方设法在相续中感受佛法的真正味道。

没有这样修的话，是不可能有受益的。去年我们学习《大圆满心性休息》时，引用了《华严经》的三个比喻：第一个是，如果没有修持，光是给别人讲，就像一个没有耳根的聋子给别人放音乐一样，音乐虽然好听，但自己一点也听不到，没有修持佛法就是这样；第二种比喻，就像大海里的舟子（船夫），经常

载人渡过大海，但有可能他自己会在大海里丧命，同样，没有修持佛法的人就像这样；还有一种比喻，犹如光说糖如何如何甜，但自己一点也不品尝，假如没有修持佛法，就算口头上说得再好听，心里也感受不到佛法的甘甜，不能品尝它的味道。

很多人可能想“过段时间我再修也可以”，但是，我们的人身特别短暂，就像空中飘浮的白云一样时而出现、时而消失，面目狰狞可怕的阎罗卒一步一步向我们逼来，死亡到来时我们怎样面对？如果对大乘佛法没有种下一点善根，临死时就会一点把握都没有。所以，一定要在相续中种下佛法的善根，也即禅宗所谓的“种下金刚菩提种子”，否则，没有下功夫禅修，一辈子就算讲得再好、说得再好、学术上的研究再怎么出色，最后临死时如果没有很好地发愿，下一辈子有可能全都忘光了。所以，大家一定要共同修学，共同修学的加持力很大！

我从后天开始，确实不是口头上说的，实际行动上也要这样做。六点钟，在座的道友基本上都开始闻思修行了，外面的人可能还没有上班，很多事情还没有开始。有些学校和寺院不一定那个时候特别方便，如果不方便的话，希望你们拿出其他一个方便的时间，最好每天修半个小时，否则，没有修的话，我们今生只不过跟佛法结一个缘而已，真正的功德或菩提心的感受不一定能品尝到。

修行的功德是相当大的。佛陀曾在《宣说决定真如经》中问舍利子：“十大劫中闻受佛法的功德大不大？”舍利子说：“非常大。”佛陀说：“这个功德跟修真如相比，修真如一弹指间的功德远远超过了前者。”

当然，刚开始修的时候，大家可能有点不习惯，因为我们的心一直都在放任自流，从来没有管过它。但不管怎么样，这次大家一定要下功夫，没有下功夫

的话，永远跟着习气走，恐怕自己的心始终都不会有改变，大乘佛法也不会对我们真正有利益。所以，你们应该对自己有一个强迫的要求，当然，我并不是强迫你们，如果实在不愿意，早上睡懒觉我也看不到，我没有神通，任何人不起来也无所谓，对我来讲无利无害，我自己能修就算数。在所有的人当中，最难的可能就是我，最近晚上上课比较晚，我每天讲完课以后，还要讲考、提问、回答，接待各种各样的人，处理各种各样的事，回去以后还要看看书、念一点经。既然我都能依靠这么脆弱的身躯发了愿，你们一个比一个健康、一个比一个聪明，如果每天都把心思用在吃喝睡觉上，这种人生是不是要考虑一下它的价值？

城市里的很多人经常把时间用在没有意义的事情上面，比如说打麻将、喝酒、抽烟等等，这种消磨时间的行为，就算世间上稍有学问的人也是不接受的。作为真正想修行的人，你们即便不能提早起来，也应

该把闹钟调在 5:55 分，起来后马上用凉水洗个脸，在床上坐半个小时共同修菩提心，若能这样作意修的话，这个功德是相当大的。从后天开始，在修之前，我们一起祈祷以法王如意宝为主的十方诸佛菩萨，愿自己的相续能够早日生起菩提心。至于具体的观修，暂时按照以前所讲的方法，比如先修四无量心等等，过段时间我会给大家讲的。要记住，所修的就是菩提心，大家不用修其他的法！

总而言之，今天大家应该发这种誓愿，观想在十方诸佛菩萨尤其是上师面前，发愿每天早上修菩提心。暂时先发愿一年，能发愿的请举手……（堪布先举了手，经堂里的人基本上都举了手。）好！从后天开始啊！如果病得特别严重，可以有一点开许，但装病肯定是不行的。

我们寂静地方的修行人，各方面的因缘条件比较具足，大城市里的人恐怕有一些困难，但不管怎么

样，希望你们能把这件事当作一生中最重要的事情。有些人认为获得金银财宝很重要，有些人认为获得地位名声很重要，有些人认为获得一些奖励等很重要，但从长远来看，这些都没有价值，最有价值的就是得到人身遇到了佛法，并且相续中生起了一颗利益众生的心。这颗心是千百万劫难得到的，用金钱也买不到，如果没有依靠自己的功夫，它不可能平白无故地产生，所以，非常希望大家能认真地修学菩提心！

在讲《入菩萨行论》之前，按照以前高僧大德的传统，先讲一些闻法的规矩。本来，《入菩萨行论广释》《大圆满前行》中都介绍过，在座的有些道友是非常了解的，但对于外面的人来讲，在闻法过程中可能有发心不正、行为不正的现象，所以，我在这里简单地给大家强调一下。

首先，闻法时的发心相当重要。如果发心不正，虽然下了很大功夫在漫长的时间中苦修，但得到的结

果并不会很理想。不管修什么样的法、听什么样的法、做什么样的事情，刚开头的发心、动机相当重要，必须要远离贪嗔痴。

发心可分为善的发心、不善的发心和无记的发心。比如说听《入菩萨行论》的课，如果以恶意来听，听法是为了获得财富地位名声，这样的发心是不好的。有些道场依靠这个机会赚钱、做一些不如法的行为，如果要搞这样的恶事，还不如依靠世间法，最好不要依靠大乘佛法来骗取他人的财物。

什么叫无记的发心呢？“别人都在听，那我也去听吧”，既没有为众生也没有为自己，什么想法都没有，在一种无记的状态中听闻，这就是无记的发心，听法时最好也不要这样。

那应该以什么样的发心来听呢？以善妙的发心来听。这种发心有上等、中等、下等三种，下等的发

心是：听《入菩萨行论》之后，我可能会获得世间的一些利益，如快乐、长寿、健康、发财、名利等。以这种发心来听，在三宝的加持下，依靠大乘佛法的力量，也许你确实会得到这些果报，但这种动机不能成为解脱之因。解脱必须依靠出离心和菩提心，就像有了种子才能生出果实一样，必须要有利他的菩提心才能生长解脱的果。所以，上面的这种动机称之为世间的发心，也就是下士道、下等人的发心，以这种发心来听闻佛法，对人天福报或暂时的乐果有一定帮助，但诸佛菩萨的果位、阿罗汉的果位是得不到的。

第二种是自己想获得阿罗汉果位，或者想获得寂灭的发心。比如说，这次听《入菩萨行论》，不管别的众生，只是我自己要获得解脱、获得佛果。当然，三宝和大乘佛法的加持不可思议，这种发心也会获得一定的力量，但以此中士道的心态，虽然能够获得解脱，但也只是小乘的解脱，不能称之为最高的解脱。

为什么呢？因为小乘行人的相续中虽然具有空性正见，非常了不起，但是没有强烈的大悲心。昨天有的道友也问，为什么小乘阿罗汉的悲心连大乘胜解行地的菩萨都不如，原因就是他们自私自利的心太重了，获得证悟时大悲心相当的微弱，所以这种解脱不究竟。这一点，很多论典尤其是《妙法莲华经》中讲得非常清楚，我在这里不广说。

最好的发心就是第三种——上士道的发心。也就是说，这次听《入菩萨行论》不是为了自己今生的生活快乐、身体健康，也不是为了后世转生到极乐世界过得特别美好，而是为了天边无际的众生。他们无始以来都当过我的父母，现在沉溺在苦海中非常可怜，我一定要想尽一切办法帮助他们，通过听受释迦牟尼佛的殊胜甘露妙法，依靠佛法来让他们全部获得无上圆满正等觉的果位。这样的发心是非常难能可贵的，哪怕在一般人的相续中生起一刹那，功德也是无量无

边的。

我们这次为什么要学《入菩萨行论》呢？因为它的加持相当大。昨天也给大家讲了，藏传佛教的历代大德对这部论典非常重视，为什么这么重视呢？因为依靠《入菩萨行论》，能使我们的相续中生起菩提心。所以，华智仁波切[9]在一生中着重宣扬的就是这部论，从他的传记中可以看出，他终生不离的法本有两个，其中一个就是《入菩萨行论》。他在一个教言中是这样讲的：“如果相续中没有生起菩提心，哪怕你闭关九年修持无上密法，实际上，连解脱的种子也不能播下。”所以，形象上的东西我觉得不太重要，最关键的是什么？就是相续中要生起一个世俗菩提心。当然，胜义菩提心能生起来就更好了，但最起码也要有一个世俗菩提心，这样以后做什么事情都比较好办。否则，没有世俗菩提心的话，整天都是自私自

9 华智仁波切：台湾称为巴珠仁波切。

利，就算你为弘扬佛法而忙得团团转，但相续中能得到多少大乘菩提的解脱种子，自己恐怕也无法了解。

华智仁波切的四大弟子之一、讲法最绝的格玛旺波·丹增诺吾（他的传记我以前翻译过），在他的一生中，讲过两百多遍《入菩萨行论》。两百多遍啊！这是什么样的一个数字，我不是在这里吹捧，不信的话，你们可以翻开传记自己看。他一个人讲了这么多遍，可想而知，在一生中对《入菩萨行论》是怎样弘扬的。

以前上师如意宝在大概 1998 年的时候，对所有的四众弟子说，人身都是无常的，所以自己在晚年有几部重要的论典要宣讲，也就是所谓“四年计划”：第一年传讲《百业经》，让我们了解取舍因果的道理，以发起小乘的出离心；第二年讲《入菩萨行论广释》，使大家生起无伪的菩提心；第三年讲《大幻化网》；第四年讲无上密法。这就是他老人家在弘法利生事业圆满之际，以这种方式作了总结。作为法王的

传承弟子，你们应该看看上师如意宝今生对这部论是如何重视的，上师在讲《入菩萨行论》的时候说过，他老人家对其他传承有时候记得不是很清楚，但对《入菩萨行论》的传承，自己记得非常清楚。上师在 14 岁的时候就得受了这个法，当时得受的传承是华智仁波切—喇拉曲智仁波切[10]—堪布索朗仁钦—法王如意宝。作为我们的根本上师，法王如意宝 14 岁的时候开始学习《入菩萨行论》，最后接近圆寂的时候，也想传讲这部《入菩萨行论》，所以，我们后学者应把《入菩萨行论》当作一生中最殊胜的要诀，以此来调整自己的相续。

刚才讲了发心，也就是在听法的时候，一定要有利益众生的心。不管是听法，还是做任何一件事情，这都是不可缺少的。在闻法的过程中，还应该避免几种过患：三种过失、六种垢染、五种不持，这些一定

10 喇拉曲智仁波切：《极乐愿文大疏》的作者。

要舍弃。

三种过失：1）耳根不专注的过失。闻法时耳根一定要专注上师所讲的法义，不能随随便便散乱于其他的地方，不然的话，就像把水器扣在地上，你在上面倒了多少水，里面也是一滴也不存，同样，有些人一边插着耳机听佛法，一边听一些别的音乐，这种态度能不能接受佛法呢？肯定是不行的。所以，听法时一定要专注上师到底在讲什么，特别恭敬地一直听。

2）心不专注的过失。听法时心一定要专注，否则，上师所讲的法语不可能在相续中获得，就像一个盆子的底是漏的，任你在上面怎么倒水，全部都会漏光、一点也不存留，同样，讲课的时候不管你处在什么样的环境中，一定要认认真真地去听，每一句应该记在心里，铭刻于心。

很多人看其他上师的光盘时，边看边吃饭说话，

就像对待世间的光盘一样，这种态度是得不到法益的。当然，我并不是说学院里有这种情况，这个范围大家一定要清楚，我平时所说的“网络”“电视”只是针对外面的人，学院的纪律非常严格，如果用这些，就会被开除。外面的人在运用电视或网络时，如果一边做事一边听法，效果肯定不好，因为前面的内容还没有听懂，一下子就过去了，中间断章取义地了解一点，这是根本不完整的。所以，依靠现代设备来接受佛法的人，你们最好先把家里、单位的事情全部处理完，然后空出半个小时，把门关上，不要跟其他不信佛教的人一起，应该创造一个自己的小范围，或者跟金刚道友在一起，专注地听 MP3 或者看 DVD、VCD，这样才会真正获得佛法的利益。我看外面的很多居士，行为确实不太如法，只不过把学佛当作一种享受，或者只是一个交代而已，佛法的利益能不能得到也不好说。

3）杂烦恼的过失。听受佛法的过程中，如果你对别人生嫉妒心、嗔恨心、贪心，经常起各种妄念分别，和别人胡言乱语，说些没有意义的话，听法时心不在焉，这些都叫做杂烦恼。我们听受佛法时，要把其他的琐事全部放下来，在这个时间里如理如实地听受佛法，若能如此，听法才有一定的功德，所以，每个人最好把自己的听法威仪摆正过来。

六种垢染：指傲慢、不起信心、没有希求心、外散、内收、厌倦。

1）傲慢：听法的过程中不要有傲慢心，不要认为上师所讲的、辅导员所讲的，我自己也讲得来，于是在别人讲法的时候，摆出一副傲慢相。

法王如意宝、麦彭仁波切（文殊菩萨的化身）、宗喀巴大师、萨迦班智达等高僧大德，他们在别人面前听法时，也是非常的恭敬，因为对方讲的是法，所以一

定要恭敬。有些人以前看过、听过《入菩萨行论》，就认为自己很了不起，但从某些行为来看，我觉得你们不一定真的懂。我本人在法王面前听过四次《入菩萨行论》（包括讲义和颂词），刚来学院时在堪布嘎多面前也得过颂词的传承，还有在其他堪布面前听受，加起来可能有七、八次了；为他人用汉文讲过三遍，藏文讲过四遍还是五遍，尽管如此，我想如果现在有一位自己很有信心的上师要传讲，我还是很乐意听的，因为里面的很多道理我都不懂。但有些人并不是这样，某些比我还笨的人，认为自己非常非常精通《入菩萨行论》，原因是他以前看过一遍讲义。昨前天有个人打电话对我说：“我看过你的那个讲义，现在不听可以吧？”我说不听肯定可以，但心里想：光看一个讲义是不行的，如果只看讲义就可以的话，藏文有二十多本讲义，相当一部分我都看过，《大藏经》大概有八到十本讲义，如果看一遍就可以了，历代的上师们也不用一次又一次地传讲了。其实，我们的傲慢

心根本不容易发觉，所以在听受佛法的时候，最好把傲慢的包袱全部放下来。

2）没有信心：对佛法一定要有信心，就像印光大师讲的那样，佛法依靠信心而获得。

3）没有希求心：如果没有希求心、没有一点兴趣，不要说佛法，就连世间上的一件东西，也是不可能得到的。正是因为对佛法的希求，以前的高僧大德宁愿越过火海刀山，寻求佛法而得成就，如今我们有这么好的条件，随随便便就能听闻佛法，大家务必要珍惜，因为这种缘分并不是那么容易得到的。

4）外散：听受佛法时心不能往外散，因为凡夫人没有断掉自相续中散乱的种子，色声香味一出现，心马上就会往外面去，往往不能获得佛法的利益，所以听法时一定要专注。

5）内收：有些人在听课时一直打瞌睡或者昏

沉，看他的表情也是迷迷糊糊的，这样听佛法能不能获得法益呢？肯定不能。不要说佛法，就算在世间的学校里，学生上课打瞌睡，老师也应该拿棍棒来“啪”地打一下。（众笑）

6）厌倦：听法时应该要苦行，如果讲的时间稍微长一点，比如我今天就延长了五分钟，下面有人便不耐烦了，不停地看表，“为什么还不下课”“为什么还在讲啊”，这种生厌烦心也是没有功德的。所以，上师在讲法的时候，不管夏天也好、冬天也好，都不能有厌烦心。不过，学院里的大多数人我确实非常佩服，那么早就去辅导，冬天那么冷在外面背书，听说有些喇嘛天还没亮就在路灯下背书，尼众那边早上背书的人也特别多，求法时确实需要这样的苦行，这是我非常高兴的事情！

五种不持：持文不持义、持义不持文、上下错谬而持、颠倒而持、不能领会而持。

1）持义不持文：只能抓住一些意义，对词句根本不知道。有些人这样讲：“背书有什么用啊，我把内容理解就可以了。”但内容是依靠词句来表达的，如果没有词句的话，内容肯定讲得不清楚。我们这里有些人能把好几部论典背下来，他们在讲法的时候，原文的整体框架全部了然于胸，但如果没有背过的话，大概内容可以抓一块，但实际上是不完整的，所以必须要依靠词句。

2）持文不持义：对词句方面，比如辞藻学、音韵学、诗学特别欢喜，只能了解一些词句，不能通达它的意义，就像我们听歌词一样。

3）上下错乱而持：本来佛经论典中的内容是不会上下错乱的，但我们把上面的内容加在下面、下面的内容加在上面来理解，就是上下错乱而持。

4）没有领会而持：佛经中有四种意趣、四种秘

密，了义、不了义等差别，如果没有通达其中的真正意义，就是没有领会而持。

5）颠倒而持：比如，佛法本来是断除烦恼的根本，但你反而执著它是世间快乐的因，这就是颠倒而持。

今天简单介绍了一下闻法规律，在闻受《入菩萨行论》的时候，大家一定要按照这些如理如实地行持，远离三种过患、六种垢染、五种不持，还有依靠**四种想**：把上师作医王想，佛法作妙药想，自己作病人想，认真修学佛法作治病想。加上《华严经》的这四想，我们听受佛法就会非常圆满了。

我不可能每天都强调闻法规律，但大家不管在什么场合下听受佛法，都要像这样如理如法，这一点相当重要！

第 3 课

2006 年 4 月 22 日

在传讲正文之前，先给大家交代一两个问题：

第一个，昨天已经讲了，每次听受佛法时，大家都要如理如法，假如行为不如法，就不可能得到听法的功德。佛法的教育与世间上的教育相比，既有相同的地方，也有不同的地方，不同的地方是佛法依靠恭敬心而获得，有了恭敬心，行为才会如理如法，才能断除三种过失、六种垢染、五种不持。所以，在闻法的时候，行为和发心相当重要，尤其是发心，不管我们做任何一件事情，如果发心没有摆正，动机不纯，所作所为就无法成为解脱之因。在我们修持佛法的过程中，有些善根会成为解脱之因，叫做“随解脱分善

根”；有些善根变成了人天福报之因，称为“随福德分善根”；还有一种，不但无法变成善业，反而成为恶趣之因，如《开启修心门扉》中所言：现在闻思修行、行持善法，目的若是为了即生的利益，虽然暂时可以达成所愿，但下一世很有可能堕落恶趣。所以，我们依靠善法尽量不要造恶业，每个修行人一定要牢记心间！

发心的问题，前年我们在讲《俱舍论·分别业》时也提过，按照小乘的观点，发心的动机非常重要，三界轮回之所以形成，就因为有六种染污心；按照大乘观点，无著菩萨在《大乘阿毗达磨集论》中有一个比喻，三个人同时吃一顿饭，一个人目的是为了杀生造恶业，一个人是做一些无记的琐事，一个人是为了行持善法，这样，刚才吃饭的本体就变成三种业：杀生者的吃饭变成了恶业，行持善法者的变成了善业，另一个人的则变成了无记业。所以平时我们听闻佛法

时，如果自己的发心正确，即使为听法而走路去某地，这些动作也会全部变成善业；相反，如果心中没有任何忆念，只是一种无记的状态，那你的行为就只是无记业。

外面大城市里的人，确实需要佛法的引导，他们不可能每天待在寺院、沉浸在闻思修行的氛围中，但若能调正自己的发心，不管你是送孩子去学校，还是自己去上班，在这个过程中，假如一直以菩提心来摄持，始终不离利益众生的心态，表面上看来，你是开车或坐公车从自己的家里到学校门口，但实际上，你心里的善根与他人是完全不相同的。尽管按照昨天的要求，听闻佛法必须要如理如法，但有时不得已也有一个开缘——假如实在没有时间，一边听佛法一边坐车上班，只要发心正确，在这个过程中，尽管偶尔向外散乱，但你的心态会依佛法而转变、基本上可趋于佛法的境界中的，而且这个功德也相当大。

所以，我们作为皈依佛教的修行人，始终要自己对自己提醒，假如离开了这个，每天不愿意听法，喜欢在外面自由散乱，很多人的修行恐怕难以提高。世间上的学校为了灌输知识，尚且制定了一套强迫机制来约束学生，我们佛法就更不待言了。所以我想，如果佛教徒仅是为自己的快乐、享受生活，不听课没压力恐怕好一点，但是如果为了度化众生，使自相续与佛法相应，每天都应该有一些佛法的压力，如果没有这样，除了真正的高僧大德以外，若想每天都以慈悲心度日，这对很多人来说是难以实现的。因此，我们自己给自己创造修行条件非常重要，如果自己都拒绝了，谁也没办法强迫你修持！

发心既然如此重要，我们在听《入菩萨行论》或其他法时，一定要想：我这次听法并不是为了自己发财升官，或者得一点名声，而是为了度化众生。众生是我们唯一的目的，这一点千万不能舍弃！华智仁波

切在《现观庄严论次第修法》中也有这么一句话：“我们获得佛果，不是为自己得到佛的智慧来享受，而是为了一切众生。”所以我们不管修《现观庄严论》、修中观、修大圆满，都是为了利益众生，若能以这种心态时时摄持，哪怕只是听一堂课，其功德乃至佛果之间也是不会耗尽的。然而，现在很多修行人根本不懂这个道理，他们听法只是为了今生的发财，或者一些短暂的利益，当然，佛法的加持不可思议，这样求也能有所帮助，但我们应该有远大的理想，这样才能对自己的今生来世真正有利。

第二件事情，我想强调一下，从明天开始，修法之前先要修一段时间“皈依”，具体方法在《大圆满心性休息实修法》中有，如果你们没有这本书，或者实在记不住，也可以大概这样观想：

在前方的虚空中，观想一个狮子座，座上铺设着莲花、日月，其上端坐着自己的根本上师。如果你能

视师如佛，对上师的信心极大，则可观想上师形象是今生的模样；如果你的信心不够，则可将上师观为释迦牟尼佛、文殊菩萨、观音菩萨等圣尊。之后，作意上师与十方三世诸佛无二无别，周围有浩瀚如海的空行、护法等圣尊围绕，在这样的皈依境面前一心一意皈依。

皈依的目的是什么？为了度化众生！这一句话，我在课堂上强调几千遍、几万遍了，也许有些老道友都生厌烦心了。但是我想：我以前要说，现在要说，未来还是要说。为什么呢？如果这一点都放弃了，我们就不是大乘修行人了。世间上的男女经常说“我为你而活”，那我们是为谁而活？为众生而活！这个目的一定要明确。

很多人皈依的目的并不明确，有些人是因为身体不好，有些人因为精神心理受到挫折，有些人因为工作不顺利……但为了利益众生而皈依的有多少呢？当

然，出家人大多数应该都是这样的发心，可一般的在家人呢，我以前问过他们，答案不外乎是：我原来如何如何不顺，皈依后就可以保佑我了，佛陀有不可思议的加持力，能够让我家庭平安、工作顺利等等。虽然这种对某些中等根基的人来讲，暂时也可以，但最好的皈依是什么？就是利益众生，为度化一切众生而皈依。

然后，在皈依境前，一边观想“从现在开始乃至生生世世，我不舍弃十方三世诸佛，以及自己的根本上师”，一边祈祷，一边念藏文“喇嘛拉加森切欧，桑吉拉加森切欧，秋拉加森切欧，根德拉加森切欧”。如果这个不会念，也可以念汉文“皈依师，皈依佛，皈依法，皈依僧”，一直这样念诵。结座的时候，观想自他一切众生融入三宝，三宝融入与诸佛无二无别的根本上师，根本上师融入无缘法界当中，在无有任何执著的境界中安住一段时间，最后回向

善根。

很多人可能以前都皈依过，但你们皈依时有没有发过这种誓言呢？如果当初的目的不是特别明确，不要紧，以前难陀刚出家时相续中也没有出离心，修行只是为了得到漂亮的天女，更何况说我们了。但不幸中的万幸，大家现在已经遇到了真正的大乘善知识、真正的大乘传承教言，所以应当尽量让佛教的精华在自相续中生起，如果没有利用的话，确实是相当可惜的！

下一段时间，我希望大家先好好地修皈依，在心里面打下坚实的基础，如果明确“我皈依不是为了自己解脱，也不是为了生活快乐，而是为了利益众生”，这样的话，我们修菩提心就很圆满了。这一点对每个人来说，不管出家也好、没有出家也好，都是非常重要的。

我们这次学习《入菩萨行论》，一方面要从理论上讲解，另一方面要以实修为主，实修和理论必须结合起来。为什么呢？因为佛教包括教法和证法，教法指语言文字、法本、念诵、传承等等，证法是指这些教法的意义在我们相续中存在。比如说，听到《入菩萨行论》的教义，这叫做教法，但是光听到不行，为了增上自己的菩提心而继续修持，就叫做证法，修了多长时间，你的相续中就存在多长时间的证法。华智仁波切也讲过：“一刹那的善根在自相续中生起，这也是一种证法；一句法义如果听到、懂得了，这也是一种教法。”说简单点，教法证法可以这样理解，但若说广一点，原来学习《俱舍论释》的时候，世亲论师也有讲过。

现在很多人根本不懂什么叫佛教，认为开一个会、搞一个仪式，这就是佛教，今天办的仪式特别隆重，就认为佛教非常兴盛。但举办仪式的过程中，众

生能不能生起智慧、悲心，或者对佛的信心呢？当然，我们也不敢说所有的仪式都不好，佛教的很多仪式对众生心的利益还是非常大的。但是，只有在众生的相续中生起教法的内容，这才是真正的证法。有的人认为寺院的建筑物如何如何金碧辉煌，这说明佛法非常殊胜；印了好几个法本，也说明佛教相当兴盛。实际上，真正的佛教是具有法相的善知识传授之后，在自己的相续中这样修持，比如，我们每天上午用半个小时修持，在这段时间内，如果对佛法的意义一直思维，那真正的证法就存在了。

当然，这么多的人在同一个时间内思维法义，肯定有些人修得好一点，有些人中间打瞌睡，这也是可以理解的，毕竟要将以前的习惯扳过来，开始时可能有点不适应，但是过了两天，我觉得应该没问题了。因为汉传佛教的大多数寺院早上三四点钟就起来上殿念佛了，六点钟已经下殿吃饭了，如果这个时候你们

还不能起来修持，想成就可能有一定的困难。

大家不要认为这件事情无所谓，半个小时没什么可修的，虽然每个人修行的定力有差别，有些人刚开始的观想能力有限，但这是因为我们从来没有观过这颗心，它就像一个特别调皮的孩童，要想马上改掉所有的习气毛病，这肯定是不现实的。但是，若能逐渐这样观修，一两年以后，自己的心就不像刚开始那样了，这就是心的本性。对此，通过自己的修行体验，我们就会有深深的体会，通过一些佛经论典、高僧大德们的传记，也能够看得出来。所以，大家一方面要懂理论，一方面也要修行，修行的功德非常大，你们一定要注意！

接下来正式宣讲本论，首先介绍题目——〖入行论释·善说海〗。“善说海”是注释的名称。“善说”指完整无缺地宣讲大乘《入菩萨行论》的甚深意义，“海”指本论所引用的教证、理证相当丰富，犹如大

海是一切宝藏的来源，而此处教法证法的来源就是这部论典，以比喻和意义相结合的方式，故取名为“善说海”。

论典是无著菩萨所造，当然，这里的无著，并不是印度“六庄严”之一的无著菩萨，而是藏地的无著菩萨。他大概于公元 1259 年降生，距今有七百多年了。无著菩萨的生平简介，我在这里不多讲，以前翻译的《善说海》前面附有他的传记，希望大家好好看一下。如果了解了寂天菩萨、无著菩萨的生平简介，就会知道我们现在所学的论典不是一般的，是具有一定加持力的，不像现在的世间人为了钱财、为了地位、为了名声而写很多书，前辈高僧大德们的目的不同，境界也不同，他们智慧中流露出来的金刚语，对我们生生世世有相当大的利益。

尤其是无著菩萨，法王如意宝以前再三地讲过，当年他所在的地方，野蛮的老虎、豹子、豺狼等从来

不害任何众生，经常跟绵羊、山羊和睦相处，依靠他的菩提心，有很多慑服众生的现象。鉴于此，藏传佛教一直认为，只要念诵《善说海》前面和后面的这些颂词，相续中的菩提心自然而然就会生起。

无著菩萨对众生的关爱是无法衡量的，记得他在小的时候，秋天里的某一天，地冻天寒并降下大霜，功秋桑博（无著菩萨的原名）到外面走动，回家时父亲发现他的衣服不见了，不高兴地问：“你的衣服呢？”他回答说：“外面有很多可怜的众生，我把自己的衣服给它们了。”父亲为了查证，就带着他一起去看个究竟。结果当他们来到一处遍满蜘蛛的坟堆时，发现在那些快冻僵的蜘蛛身上正盖着功秋桑博的外套，为防止衣服被风吹走，他还在衣服的四周压上了一些石头。

表面上看，这是一个非常小的故事，但我们在孩童的时候有没有这样的慈爱、悲心呢？以前我写

《悲惨世界》的时候，听过很多人的孩童经历，他们在六七岁、十几岁的时候，整天都是吃一些海边的东西、水里的东西，看到众生就要杀、就要吃，但无著菩萨是怎么样的呢？诸如此类非常精彩的公案，在雍珍益西坚赞造的传记中均有记载，后来我也翻译了，你们最好看一下，看完以后，就知道这个作者不是一般的，学习这部论，自然而然就会生起菩提心的。当然，一下子看不完，也可以每天看一个故事，以此来触动自己、劝勉自己。

（《入行论释·善说海》开头的总顶礼至立誓句）

大家应该清楚，注释前面的几个偈颂不是寂天论师造的，而是无著菩萨造的。藏传佛教中，每位高僧大德在造论的时候，前面都会有顶礼句、立誓句，具有一套完整的造论前行。如果你们把颂词与这些偈颂混在一起，是对论典不了解的一种现象，故应区分颂词和偈颂之间的差别。

这些偈颂分为顶礼句和立誓句。其中，首先总顶礼观世音菩萨，然后分别顶礼与本论直接有关的佛和菩萨——释迦牟尼佛、观世音菩萨、文殊菩萨、寂天论师。

〖顶礼圣者观自在菩萨！〗

无著菩萨相续中具有如此的大慈大悲，全是依靠观世音菩萨的加持而获得的，从他的传记中也能看得出来，他对观世音菩萨具有不共的信心。还有一种说法是，藏地认为无著菩萨是观音菩萨的化身，所以他首先顶礼圣者观自在菩萨。这是总顶礼。

下面依靠诗学和辞藻学的修饰方法，一边赞叹释迦牟尼佛的功德，一边祈祷释迦牟尼佛。这是非常有必要的。一般而言，在藏传佛教中，如果你是一个大乘佛教徒，就会对佛陀和大乘高僧大德进行顶礼；如果你是一个小乘佛教徒，就会对佛陀和小乘的高僧

大德进行顶礼。现在的汉传佛教也是如此，大德们在传讲佛法的时候，首先要顶礼释迦牟尼佛，或者文殊菩萨、地藏王菩萨、观世音菩萨等，然后礼敬历代的传承上师，我觉得这样非常好，为什么呢？这表示我们是一个佛教徒。印度也有这种传统，看一个人对哪个本尊、哪个上师作祈祷，就可以知道他是哪个传承的。所以，我们今后在弘法利生的过程中，造论也好、讲论也好、辩论也好，首先要顶礼释迦牟尼佛，此举一方面有很大的功德，另一方面，作为一个佛教徒，也应该在佛前作这样的顶礼祈祷。

慈爱无余众生搅拌发心二资海中现，
不住涅槃自性三身妙云层层极密布，
普降离无我等四边戏论妙法甘露雨，
熄众惑火开利乐花净饭王子前顶礼。

这里用修饰的方法来顶礼释迦牟尼佛。作者无著菩萨广闻博学，从传记中也可看出，他不仅博览大藏

经，精通显密经续，而且还通达世间上的各种学问，尤其精通诗学。

〖慈爱无余众生〗：释迦牟尼佛在因地时，仁慈地爱护每个众生。具体而言，最初在大释迦佛面前发菩提心，中间历经三大阿僧祇劫积累资粮，最终获得了色身和法身的果位，然后应机施教给众生转了三次法轮。

〖搅拌发心二资海中现，不住涅槃自性三身妙云层层极密布〗：古代典籍中也有这个比喻，意思是说，通过搅拌大海水，可以产生水蒸气，进而形成层层密布的妙云，同样，通过搅拌发心、福慧二种资粮，能够产生佛陀不住涅槃自性的三身。

所谓“不住涅槃自性”，是指相对于声闻缘觉而言，佛陀并不像他们那样住于一个寂灭的边，而是远离了一切戏论执著，获得了法报化三身的果位。

〖普降离无我等四边戏论妙法甘露雨〗：有了密布的乌云肯定会降下妙雨，同样的道理，佛陀获得三身果位的妙云后，肯定会给众生宣讲远离我执以及四边戏论[11]的正法甘露雨。

〖熄众惑火开利乐花〗：有了雨就能熄灭熊熊烈火，盛开美丽的鲜花，同样，通过佛陀三转法轮的妙法甘露，能够熄灭三有众生相续的烦恼烈火，开启暂时获得人天福报的“利”益、究竟圆满正等觉安“乐”的利乐花。

〖净饭王子前顶礼〗：在世界上独一无二、发心犹如白莲花般的净饭王子——我等大师释迦牟尼佛面前，我后学者恭恭敬敬地顶礼。

大家早上起来的时候，应该先在与上师无二无别的佛像前磕三个头（这是我的规定，不要忘了），然后用清

11 四边：有、无、二俱、非二俱。

净的水或点一根香来供养。修菩提心之前，最好先修一下法王如意宝的“上师瑜伽”（没有的话，也可念其他简单的上师瑜伽仪轨），修完了以后，按照要求，这几天主要修皈依。

今天早上我修的时候，虽然自己修得不太好，但是心里面很高兴，因为在这个时候（6:00-6:30），肯定很多人的心专注在利益众生上面，在当今的时代中，这是非常难得的。以前我们要么是在昏睡，要么所作所为是为了自己，现在哪怕一刹那的心专注于利益众生，这个功德也是不可思议的，过段时间讲菩提心的功德时也会提到。

我们修菩提心时，佛陀是非常殊胜的皈依境，即使稍作顶礼、供养，功德也是无量无边的。学院外面的四众道友，你们如果方便的话，今年一年当中最好看一遍《释迦牟尼佛广传》，学院的道友去年上半年已经学过了，大家对佛陀因地时的发心基本上已了如

指掌，华智仁波切在宣讲《入菩萨行论》时曾说：“若想真正生起利他的菩提心，必须了知释迦牟尼佛在因地的公案。”这些公案表面上好像是一种故事，但实际上每个情节都是非常真实、震撼人心的，你们在各方面允许的情况下，一年看一个《释迦牟尼佛广传》应该不是特别困难！

很多人总说自己没有时间，其实你是把时间用在吃喝玩乐上了，时间不是没有，只是自己不掌握、不运用而已。学院里有些道友说没有时间我相信，因为大家除了睡觉、吃饭以外，全部心思都专注在闻思修行上了，特别忙！但外面的人呢，虽然与我们的生活方式不同，不工作就无法养家糊口，这一点也能理解，但最关键的，你们还是要自己掌握时间。世间上的知识分子也说过：谁能用得上时间，说明此人爱惜生命；如果没有用上时间，这个人的一切都完了。

如果每天把时间安排好，这就是有智慧人的一种

行为。有些出家人，一天的时间掌握得相当好，除了修行和睡觉以外，基本上不会有任何散乱，即使散乱也能马上发现。但有些人根本没有时间概念，没有时间概念的话，这种人的修行肯定不好。一年一下子就过了，人的一生很快也就过了，在这个过程中，我们若是一无所得，那非常不值得！

大家（指学院）最近也在学习《随念三宝经》，作为一个佛教徒，我们真的不能忘记佛陀的恩德，始终都要随念，这个相当重要！

接下来顶礼观世音菩萨：

仅以圣尊名号光，

传入何者耳畔中，

亦能遣除心暗者，

观音怙主前顶礼。

不管人、非人还是旁生，无论什么样的众生，仅

听闻圣尊观世音菩萨的名号，也会遣除心里的痛苦、困惑、烦恼等，这就是观世音菩萨的加持力。《法华经·普门品》中说：百千万亿众生感受痛苦时，如果一心持诵观世音菩萨的名号，菩萨就会循声救苦，加持这些众生全部获得解脱。

有些人可能想：“观世音菩萨”这几个字，好像跟我们的名字一样，没有什么了不起的。实际上并不是这样。按《悲华经·授记品》中所说，观世音菩萨在恒河沙数劫以前，就曾得过宝藏如来的授记；按照《楞严经》的观点，观世音菩萨以前在观世音如来面前发愿后，也曾得过这种授记。若看“观世音菩萨”这几个字，好像我们人也可以叫做“观世音菩萨”，但实际上，诸佛菩萨的名称具有非常甚深的因缘，千百万劫前就被佛的金刚语亲自授记了，在度化众生的过程中，以智慧的结晶而形成了这样的名号。真正有福报的人，才有缘听闻佛菩萨的名号；没有福报的

人，即生中根本听不到这些名号，也见不到诸佛菩萨的圣像。在汉传佛教中，称念观世音菩萨名号，菩萨救苦救难的公案不可胜数，在这里我就不多讲了。

作者对观世音菩萨有相当大的信心，故顶礼完释迦牟尼佛后，紧接着顶礼观世音菩萨。观世音菩萨是诸佛菩萨大悲心的本体，如果经常祈祷，我们的相续中一定会生起大慈大悲的菩提心。观世音菩萨名号的加持不可思议，如果我们看到一些众生非常可怜，或者马上就要死了，按照《陀罗尼经》中所讲，最好为其念“南无观世音菩萨”，或者“嗡玛呢巴美吽”，这样一来，圣号传到他的耳旁，此后他就不会再堕恶趣了，这个功德是非常大的。

下面讲顶礼文殊菩萨：

开示寂灭我与无我戏论胜义之法理，

已造积业为我所等世俗遣诸愚见暗，

善说抛弃自乐成办利他净行此法理，

究竟自他二利法王文殊菩萨前顶礼。

为众生宣说“寂灭我与无我等一切戏论”的胜义法理，开示“自己造业自己感受”的世俗道理，这些佛陀的深广法门全部是由文殊菩萨的智慧来抉择的，此等善说犹如光芒，遣除了众生相续中的愚痴黑暗，同时，还善巧地阐明了抛弃自己快乐、成办他众利益的清净行为的法理，在究竟自他二利、令众生获得佛陀法王果位的文殊菩萨面前，作者我必恭必敬地顶礼。

麦彭仁波切在《八大菩萨传》中，曾引用过《宝积经》的一个教证：“念千百万佛陀的名号，功德当然相当大，但念诵文殊师利菩萨的名号，功德远远超过了前者。”也就是说，我们平时祈祷观世音菩萨、阿弥陀佛、释迦牟尼佛，尽管这个功德不可思议，但比不上祈祷文殊菩萨，或者念文殊心咒“嗡阿 Ra 巴匝

那德”。

《无垢光天女请问经》中也说：文殊菩萨度化众生的显现，跟其他任何圣尊都不相同，他的显现是无量无边的，若以国王得度者则现国王相，若以王妃、婆罗门、比丘得度者，则现彼等相，甚至还在贪欲者前显现美女，喜欢唱歌者面前显现歌星[12]……有时候我想，现在的世间人特别喜欢唱歌，也喜欢听歌，真正的高僧大德讲法，只有几百个人去听，但若来了一个歌星，成千上万的人都会拥在一起。虽然我不敢说他们全部是文殊菩萨的化现，不然的话，我们出家人明天都去听音乐了（众笑），但也不排除有文殊菩萨存在的可能。按照佛经中的观点，文殊菩萨也显现为歌女、鬘女、舞女等形象来度化众生，所以佛菩萨的化现是不可思议的。

12 虽然观世音菩萨等的显现也是无量无边，但此处主要侧重于智慧方面。因为文殊菩萨是佛菩萨智慧的本体，三世诸佛皆由智慧而生，从这个角度而言，文殊菩萨的功德更为超胜。

这是对寂天菩萨的赞叹偈，无著菩萨向寂天菩萨顶礼：

尽舍国政善开显，
稀奇佛子行之理，
弘扬佛陀教法者，
寂天菩萨前顶礼。

舍弃王位国政的寂天菩萨，善巧开显了极为稀有[13]的佛子行之理，弘扬了真正的如来教法——利他菩提心，在这样伟大的寂天菩萨足下，作者恭敬顶礼。

弘扬了菩提心，就是真正弘扬了如来教法。我们如果不分教派，汉传佛教也好、藏传佛教也好，方便时组织一些人到各地弘扬真正的佛法，这是非常有必要的。在这个过程中，财物供养、名声地位对我们

13 因为世间上的人多为自己而奔波，为自己而造作，真正利益众生的相当少。

来讲都不重要，唯一就是要好心好意地把佛法传给众生。从现代人的一些行为上来看，很多人根本不懂得佛法的道理，所以大家有责任弘扬佛法利益众生。假如没有这种心态的话，我们即生中不一定有弘法利生的机会，就算有，自己也会百般推辞，认为已经六七十岁了，没有希望了，还是让年轻人去干吧。

其实，我们这里的老菩萨发心还是相当大的，对生活等各方面非常精通，不会有任何感情上的违缘，度化众生是最适合的。至于年轻人嘛，需要在学院待长一点时间。所以，今后若是有必要，我们应该专门安排一部分六七十岁的人，到各地去弘扬佛法……（众笑）

最后是立誓句：

从彼教言莲苑中，

畅饮善说蜂蜜已，

为利持佛子行众，

我当于此释本论。

作者无著菩萨说：我从寂天菩萨的教言莲苑中，已经获得了《入菩萨行论》的善说蜂蜜，为了利益行持佛法的大乘佛子们，在此特意撰写了这部论典《入行论释·善说海》。

第 4 课

2006 年 4 月 25 日

《入菩萨行论》的作者寂天论师，前面介绍了他的一些事迹，这里再给大家讲一个公案（第二种稀有传记）：寂铠到森林中依止了一位文殊菩萨化身的上师后，获得教言得到成就。后来，上师开许他去弘扬佛法，他来到印度东部的曼迦达国，当时国王正在招选内臣，有人觉得寂铠非常了不起，就推荐他当门卫保护国王。由于寂铠的威德力、慈悲力所感，周围很多人对他非常恭敬，寂铠也宣讲佛法教导他们，令许多人解除了痛苦、获得快乐。这就引起了有些奸臣对他的不满，他们便在国王面前进谗言，说他当门卫不

合格，因为他保护国王的宝剑是假的[14]。国王听后半信半疑，于是要求每个护卫出示自己的武器，以备检查。寂铠对国王说：“我这个宝剑，您最好不要看，否则可能有一些危险！”国王不听，执意要看。寂铠只好将国王带到一个寂静的地方，让他挡住一只眼睛，然后抽出宝剑。此时凛冽的剑光伤害了国王的眼睛，眼珠当时掉到地上，国王非常害怕，在场的人方知寂铠是个大成就者。国王与眷属们一起在寂铠前忏悔，并恭敬祈祷恢复自己的眼睛。寂铠答应后，用手指拿取眼珠插在原来的眼眶中，通过加持令其恢复如初。由此可见，寂天论师的成就与其他人完全不同，我们现在宣讲的这部《入菩萨行论》，就是这位大成就者所造的论典。

完整无缺、正确无误开明大乘道的这部入菩萨行论分二：一、论名；二、论义。

14 他佩带的宝剑是木头做的，这柄木剑是文殊菩萨赐予加持的。

这部《入菩萨行论》“完整无缺”“正确无误”[15]地宣说了所有大乘基道果的次第，涵盖了整个大乘的所有教义、所有经论。我们在末法时代短暂的人生中，要将所有的大乘经典、论典全部了如指掌，恐怕是不现实的一件事情，但是如果花一段时间认认真真地学习这部论典，实际上，大乘菩提道的所有次第和教言都已经了解了，这个意义是相当大的。

现在尤其是大城市里的人，去佛学院或寺院里完整、有系统、有次第地学习相关教理，这样的机会几乎没有，但如果能把《入菩萨行论》当作最重要的事情来对待，对自己了解佛法、修持心性是非常有必要的。然而，现在很多人都是把自己的生活放在重点，学习佛法、研究佛法、修行佛法放在了次要的位置上，他们对佛法的态度是什么样呢？吃喝玩乐、生活工作占用了大多数时间，学习佛法的时间总是没有。

15 完整无缺、正确无误：这些文字大家在学习的过程中，不要一下子就过了，而应该认认真真地去思考。

尽管城市里的人不像寂静地方的出家人，他们的生活方式我们也理解，但如果没有安排学佛的时间，修行想要成功，恐怕是永远不可能的。因此，我们每一个人应尽量把学习佛法放在重要的位置上，给它安排一个充裕的时间，拿出一部分自己的精力。

现在有些学习佛法的小组，大家平时聚在一起吃顿饭、喝个茶，讲一些无关紧要、乱七八糟的事，完了以后就算今天的辅导结束了。这个不叫辅导，在我们佛学院，叫做“破坏纪律”！但这也并非千篇一律，个别修行人我觉得还是可以的，大家处在一起的时候，两个小时全部都是辅导、研讨、思考，这样回到家以后，遇到问题还是有很多的方便对治。所以，聚在一起不是浪费时间，我们学习《入菩萨行论》，不管是在家里学习，还是大家集体学习，千万不要把珍贵的时间一下子就耗尽了。对于真正的修行人来讲，财产并不重要，身体也不重要，最重要的是什

么？就是时间。时间跟生命没什么差别，一个人如果没有时间概念，则说明他对自己的修行不负责任。

所以，我们每个人对时间都应该有一些安排，这几天早上六点钟起来修行，百分之九十九的人还是安排得很好，睡眠多的基本上已经缓过来了。可见，我们并不是没有时间，关键就是自己太愚痴了，过去迷迷糊糊都白过了，现在既然遇到了这么好的法，就一定要抓住机会。虽然我讲者很差劲，确实不具足说法者的法相，但是所讲的这个法——《入菩萨行论》却非常完美、非常殊胜，遇到了这样的法，大家应该认认真真去对待，没有这样的话，整天耽著于世间物欲、肮脏不堪的一些贪嗔痴对境，除此之外没有任何有意义的纯洁思想，轮回就会越陷越深，最终无法从中解脱。所以，大家现在有了这么好的机会，一定要对自己的时间做好安排！

甲一（论名）分二：一、真实论名；二、译礼。

乙一、真实论名：

梵语：菩提萨埵渣呀阿巴达绕

梵语是古印度的语言，依不同的说法，印度本来有四种、五种或六种语言，此处首先以梵语来宣说论名。〖梵语的论名译成汉语，〗即《入菩萨行论》。具体一一对照：〖“菩提”为正觉，〗意思是正等觉、觉悟、觉明，从广义上讲，也有佛陀、中佛[16]之意；〖“萨埵”为菩萨，〗也可以称为勇识，指尚未获得佛果的因地菩萨（如文殊菩萨也叫文殊智慧勇识），由于他们在多生累劫当中利益无量众生、度化无边有情，内心却不产生恐惧或畏怖，故将这样的勇猛大德叫做菩萨；〖“渣呀”为行，〗是行为的意思；〖“阿巴达绕”为入，〗就是趋入。这几个合在一起就是“入菩萨行”或者“入菩萨正觉行”。

16 中佛：缘觉或辟支佛。

为什么叫做《入菩萨行论》呢？入就是加入、趋入的意思，通过学习本论，我们可以趋入大乘菩萨的殊胜行为——六波罗蜜多的愿行当中，所以叫做《入菩萨行论》。这一点，我们不仅要从字面上通达，还要从意义上了解，如果我们学习论典只是大概地了知一下，而没有真正去领悟，这是非常不合理的。

这次外面学习《入菩萨行论》的道场，应该共同起一个名字——“菩提学会[17]”。这个名字显宗可以用，密宗也可以用，各个宗派都可以用；不仅现在学习《入菩萨行论》可以用，今后学习其他的一些论典、密宗教言也同样适用。大家在各个地方学习的时候，如果称为“菩提学会一组”“菩提学会二组”……这也是一种很好的缘起。作为“菩提学会”的会员，若要真正学习菩提心，我们一定要从自己的内心做起！

17 菩提的范围相当广，可分为道菩提、果菩提、自性菩提，或者论菩提、意义菩提等等。

〖那么，这一论名是以什么方式而取的呢？〗经论取名的方式非常多，《解深密经》中列有四种：以地名而取、以人名而取、以比喻而取、以意义而取。这个世间上不管什么东西都有各自的名称，人有人的名称，地有地的名称，山河大地、任何事物都有其不共的名称，同样的道理，佛经有佛经的名称，论典也有论典的名称，它们的取名不是无缘无故的，〖通常而言，命名的方式有以所说之义、能说之量、作用、地点、眷属、时间与比喻来命名。〗“所说之义”是指以意义来取名，比如《入菩萨行论》《十地经》《菩提道次第广论》；“能说之量”指以能说词句的数量来取名，如《中观四百论》《戒律三百颂》《七十空性论》《六十正理论》《事师五十颂》；有些经论以“作用”而取名，如《贤愚经》《大解脱经》；也有些以“地点”而取，例如《楞伽经》是以释迦牟尼佛讲法所在地楞伽山而得名；有些以“眷属”而取名，如《龙王请问经》《弥勒请问经》，以及汉传佛教的

《六祖坛经》《了凡四训》，有些以请问者的名字而取，有些以作者的名称而取；还有些以“时间”而取名，如《贤劫经》宣说了贤劫中出现的千佛名称及功德；有些以“比喻”而取名，如《稻秆经》《金刚经》等等。

〖此论是以其中的第一种方式来取名的。〗《入菩萨行论》是从意义上来取名的。顾名思义，这部论典主要宣说了我们如何趋入菩萨行为，这是词句上的理解，若深入其内在的涵义，则是我们从现在起一定要真正加入大乘行列，每个人心里都要发下这样的誓愿。通过学习《入菩萨行论》，使每一个人都能得到佛法的利益，这是我们此次学习的目的。

要想得到佛法的利益，关键在于自己的信心。没有信心，内心不在意《入菩萨行论》，就算本论的加持再大、道理再深，对你也起不到什么作用。由于每个人的缘分、根基不同，前世的发愿也不相同，在学

习《入菩萨行论》的过程中，如果开始有一百个人，最后可能只有五、六十人通达了它的意义；一部分人不但意义没有通达，就连词句也没有了解；还有一部分人誓言不坚定，听了两天就半途而废……所以，听者的根基不同，所获得的利益也不相同。表面上看来，我们在同一个经堂、同一时间内坐在一起听法，穿着、语言、文化也没有多大差别，但为什么最后有这么大差距呢？因为各人的根基、心态不同。心态摆得正、没有杂乱心、一心一意专注的人，每天应该都能得到一点点利益。

所以，我想再次重申，大家一定要从内心当中想：“我从现在开始，加入了大乘佛教的团体。加入以后的工作是什么？尽心尽力地利益众生！”这是最主要的原则，也是大乘菩提最基本的要求和方向。如果这个没有搞定，我们表面上再怎么做、怎么修，恐怕也不能成为真正大乘菩提的因。这次学习《入菩萨

行论》，就是要趋入大乘菩萨的六波罗蜜多，这个意思虽然很简单，但我反反复复这样说，就是希望有人依靠这些话语，自相续能真正产生一种誓言、一种决心，若能这样的话，这是我们一生中非常难得的。

〖取名有何必要呢？一般来说，取名的必要就是为了理解意义。〗世间上的名称，有些是依靠比喻或意义而取的，但有些也不依靠任何原因就顺便取的。我们藏族人取名字有很多意思，比如吉祥天女、吉祥如意等，大多数都可以解释，但有些其他民族的名字就没办法解释了。世间上的名称也是这样，石头为什么叫“石头”？就没有任何原因。关于取名称的问题，过段时间我们学因明的时候也会讲到：取名的方式有两种，一种是有原因的，一种是没有原因的。论典的取名就属于有原因的，没有原因的取名几乎是没有。〖《楞伽经》中云：“若不立名称，世间皆迷蒙，故佛巧方便，诸法立异名。”〗万事万物如果没有取

名字，世间上的人就会非常迷蒙，没有取舍的概念和方法，所以大慈大悲的佛陀依靠善巧方便，通过给所有的事物取不同的名字，让众生能够了知一切万法。

〖尤其因为此论是以所说的意义来取名的，所以，诸位利根者通过论名就能够通达论中所说的大概内容。〗这部论典以所说的意义来取名，还有一个原因——使利根者一看到论名，马上就知道里面的所有内容。就像以前的智者大师，一看到《妙法莲华经》这几个字，就通达了里面所讲的一切内容，后来光讲这个经名，就一直讲了三个月。中根者看了论名后，基本能明白其中的意义，比如说看了《入中论》《量理宝藏论》《金刚经》这几个字，差不多就了解了大概的意思。至于最下根者，可以依靠论名找到法本等有很多必要。论中云：〖首先宣说论名，其他根基者依此也容易寻找法本。〗如果没有取《入行论》这个名字，哪个法本是《入行论》，我们根本不知道，所

以对于最钝根的人来说，取名为《入行论》可使找的时候比较方便，放在哪里一看就知道。以上讲的是取名的方式和必要。

〖论名用梵语的目的是为了在相续中播下梵语的种子，并说明来源可靠，加之忆念译师、智者的恩德。〗为什么以“菩提萨埵……”等梵语来宣说论名呢？原因有三：第一，在我们相续中播下解脱的种子——梵语。因为贤劫千佛全部以印度人的身份出家获得成就，在印度的菩提伽耶成佛后，都是以梵语来转法轮，因此这个语言的加持和功德相当大，如果我们每次读论典的时候，将前面的梵语在口中念一遍，自相续中就播下了解脱的种子。所以，经论前面的梵语，藏地很多译师都不翻译，翻开《大藏经》也会发现，每一部经典的开头都有梵语，每一部论著的开头也有梵语[18]。不仅印度大德们有这样的传统，藏传佛

18 按照历代规矩，不能翻译的有五种，如咒语等，在讲《心经》的时候给大家具体讲过，故这里不翻译的原因也在于此。

教的个别论师在造论时虽不是用梵语写的，但开头也用一些梵语，以使后学者的相续中种下善根和解脱的种子。

第二个原因就是来源清净。来源怎么清净呢？大家应该清楚，印度当时造论是非常严谨的一件大事，不像藏地或汉地。一般来讲，论典造好了以后，在没有正式流通前，很多高僧大德和智者们要集聚一起进行研讨、辩论，如果在这个过程当中作者获胜了，这部论典就可以公开流通，作者也会得到一定的奖励和礼遇。如果这部论典不符合佛法，也不符合世间法，就把论典拴在狗尾巴上，在整个城市转几圈，然后烧掉，以示不能流通。如果论典不仅内容不好，而且对人们的身体、思想有害，作者就要受到法律的惩罚，如砍断胳膊、终身关在监狱中（现在有些国家，对那些写反动书或者对人们思想不利的论典的人，也提倡用这种处罚方法）。

所以，印度当年造论不是随随便便的，具有一

定的危险性，不像现在有些人为了金钱、为了名声，今天随便乱写一套，明天花一点钱就到处发行，实际上，这样的论典没有任何价值、没有任何意义，因为他的目的并不是利益众生。现在有很多作者，不管是佛教的还是世间上的，只要有一些人民币，出书就非常容易，没有一点困难，其实这种传统相当不好，真正的佛教论典若能通过严格的考核检验才可以出版，那对整个佛教界才有一定的利益。所以，当年印度传下来的两百多函论著，其价值是无上的，因为这是成千上万个智者、班智达共同认可的，来源相当的清净。

由此可知，论典前面如果有梵语，则说明它是从印度传下来，非常可靠。《入菩萨行论》《入中论》《中论》，还有因明方面的《释量论》等这些论典，所有的佛教徒百分之百没有一个不认可的，如果不认可的话，那这个人的信仰和精神有问题，因为只要是

龙猛菩萨造的、月称论师造的、寂天菩萨造的，里面的内容绝对千真万确，没有任何值得怀疑之处。有些人说：“你们学院出来的上师、法本应该是很好的。”这不一定！因为我们这里没那么严格，不敢保证百分之百都是非常好的修行人，这里出来的法本全部都很好，包括我自己的在内，有时候胡言乱语写成的文字，是否对众生有利也不知道，当然，害处不一定有，因为我的动机不是故意害众生，但凡夫人的分别念是否有利于众生，这个不好说。所以我们以后学习的时候，选择来源清净可靠的佛经论典、真正大成就者所造的论典非常重要，我平时翻译的时候，一般也愿意翻译真正大成就者、了不起的大德们的文章，而那些具有争议或是自己也搞不清楚的论典，暂时不敢翻译。所以学习佛法时，来源清净是很重要的。

第三个原因是忆念译师们的恩德。大家都知道，印度是佛教的来源地，我等大师释迦牟尼佛以印度人

的形象来到这个世界上，三次法轮也都是以印度的梵语来转的，为了使异族的众生能够学习佛法，历史上不管哪个朝代、哪个国家，都有非常多的译师翻译佛陀的经典和论典[19]，如果没有这些译师们，我们末法时代的众生业力深重，要想学习梵语或其他一个语言，并且精通的话，恐怕是非常困难的事情。所以我们应当从内心对这些译师有一种感恩之情，如果没有这样，好像觉得什么都无所谓，平平淡淡的、无动于衷，不要说我们佛教，就连世间上最基本的人文道德，恐怕也说不过去。

作为佛教徒，我们对上师、对佛陀、对菩萨们一定要有一种强烈的信心，始终都要非常感谢他们，如果每一位弟子对自己的上师有感恩之情，这个上师的加持肯定会融入他的心，反之，如果觉得上师跟世间上的老师一样，甚至对世间老师也没有恩德之情，那

19 藏传佛教翻译经论时，主要是由印度的一位班智达和藏地的一位译师结合起来翻译的，每部论典或经典后面都有这些译师的名字。按照习惯，印度人称为班智达，藏族人叫做译师。

他的相续中恐怕不一定能得到真正的学问。古人常说“饮水思源”，唐代的大鉴禅师也说过：“饮水知源，自觉自悟，师岂远哉？”意思是说，饮水应该明白它的来源，同样的道理，我们能够自觉自悟，难道上师还很遥远吗？所有佛法的来源就是上师，如果没有忘记上师的恩德，那么上师离你并不遥远。

以上从三个方面讲了用梵语的原因，第一个是播下解脱的种子，第二个说明来源清净，第三个忆念译师们的恩德。平时我们学习佛法的时候，对于佛法的来源——上师，一定要以非常恭敬虔诚的信心来祈祷。以前很多古代的大德们，对于自己上师的感情、对上师的恭敬心是什么样的？大家也应该清楚。如果对上师、对佛陀、对传承上师没有这样一个恭敬心的话，他们传下来的法恐怕对你的相续不一定有利。从世间的角度来讲，如果你对自己的父母、老师好像无所谓，那么老师和父母传下来的知识，对你的一生恐

怕不一定有很明显的帮助；如果你觉得“我如今的成长、智慧全部来源于老师和父母”，对他们有非常大的感恩之情，那你相续中的这些学问一定会用于世间的。所以，我们在学佛的时候，往往可以看得出来一个人对上师、对佛陀的感恩之情是怎么样的，如果他非常想念上师、想念佛陀，那他说出来的话肯定对众生有利，做出来的事情也肯定对众生有利；如果表面上赞叹佛陀，实际上自己一点感觉都没有，那不可能打动别人，所以我们平时观察自己极为重要。

乙二、译礼：

敬礼一切佛菩萨！

这是译师的顶礼句，《入行论》的原文中没有。顶礼的目的一方面是为了使翻译圆满、善始善终，中间不出任何违缘；另一方面，他们对自己最恭敬的本尊佛陀进行恭敬顶礼，也有这么一个传统。

在我们藏传佛教中，《入菩萨行论》经过了三次翻译。最初是国王赤热巴巾[20]时代，嘎瓦巴匝[21]依靠克什米尔的版本作过翻译。赤热巴巾对佛教的贡献相当大[22]，他建立了非常庞大的译经院，从印度迎请了许多的班智达，在藏地也培养了很多译师，不仅对国王赤松德赞时代翻译的前译教典进行校对，而且对没有翻译的教典进行翻译。嘎瓦巴匝是当时的三大译师之一，是两代国王时代中最有名的一个译师，他依靠克什米尔的版本翻译了《入菩萨行论》。

后弘时期，罗匝瓦·仁钦桑波依靠印度中部的版本也作过一次翻译。最后在阿底峡尊者时代，藏地有名的大译师罗登写热巴进行了重译和校对。所以在藏地，《入菩萨行论》共有过三次翻译。这样的论典来源非常清净，内容殊胜，词句也是相当优美。

---

20 赤热巴巾：金刚手菩萨的化身，藏地第 41 代国王，也有说是第 40 代国王。

21 嘎瓦巴匝：三大译师之一。

22 藏地国王松赞干布、赤松德赞、赤热巴巾，被称为“祖孙三王”，分别是观世音菩萨、文殊菩萨、金刚手菩萨的化身，他们对佛教的贡献非常大。

〖由于此论属于经藏的范畴，因而按照国王规定的顶礼方式，在一切佛菩萨前顶礼膜拜，这是译师所作的顶礼。〗赤热巴巾时代之前，藏地的译师们在翻译时，一般是对自己最信仰的佛菩萨作顶礼，后来国王赤热巴巾为了辨别三藏，特意规定：在律藏方面的经论前，应该“顶礼一切智智佛陀”，因为戒律方面的因果非常细微，唯有佛陀的尽所有智、如所有智才能完全了达，诸菩萨和声闻缘觉也无法通彻这样的因果取舍；在经藏或属于经藏的论典前，应该“顶礼诸佛菩萨”，因为大多数的经藏是佛和菩萨以问答方式而形成的，如《文殊请问经》《弥勒请问经》《富楼那请问经》；在论藏或对法方面的经论前，应该“顶礼文殊师利菩萨”，因为唯以文殊师利菩萨的敏锐智慧，才能辨别蕴、界、处、缘起等一切对法的概念、数目、定义。

自赤热巴巾时代以后，藏地基本上采用这种顶

礼方式，一方面是尊重国王的规定，另一方面也是为了辨明三藏的分类，使人们从顶礼句上即可看出这是属于经、律、论哪一方面的教典。在汉传佛教中，虽然鸠摩罗什、唐玄奘等译师翻译了大量前所未有的经论，但在顶礼句方面几乎没有这种传统，所以，如果翻阅汉文《大藏经》，就分不清楚到底哪个属于论藏、哪个属于律藏。

刚才也讲了，国王赤热巴巾对佛教的贡献相当大，不仅如此，他对出家人也是非常尊重：国王有一个长长的发髻，上面缀有各色的绸缎，如果见到出家人或者僧团，他就把自己的发髻松下来铺在地上，让出家人在头发上踏过。国王对出家人如是的尊敬，以致当时藏地佛教非常兴盛。赤热巴巾还要求每一个出家人应该由七户施主供养（不像我们这里有些出家人，不要说是七户，就是一个居士也找不到，非常痛苦，但有些出家人特别富裕，可能有七百多户也不知道），并且在译经方面作出了非

常了不起的贡献。就像汉传佛教中的顺治皇帝、康熙皇帝、乾隆皇帝一样，我们藏传佛教历史上也有以国王形式来护持正法的情况。无著菩萨在造论时，也是依照赤热巴巾的这种规定对译礼句作了解释。

〖对于论义，阿阇黎善天认为：〗阿阇黎善天是印度的一位论师。前段时间也讲了，现在译出来的印度《入行论》讲义大概有八九个，而在这些讲义中，最出名的就是善天、那波瓦、慧源论师所著的三大讲义。表面上看来这个《善说海》不像其他讲义写得那样广，但实际上无著菩萨在造论的时候，对于最根本的问题，都已经详详细细参考了这些注疏。善天论师认为〖以初善、中善、后善可以包括整个这部论典的内容，按照顺序，初善即顶礼句，中善是从顶礼句到回向品之前，后善为回向品。〗他是以初善、中善、后善概括了全论内容。《大圆满心性休息实修法·三处三善引导文》也是以初善、中善、后善包括了所有

的内容，首先是大乘菩萨行方面，然后是总密乘方面，最后是无上大圆满。按照善天论师的说法，这里是从善妙方面来进行宣说的。

〖那波瓦阿阇黎则认为，以造论之因、宣讲六度、感念恩德而作礼这三部分可包括此论，也就是说，造论之因是从“暇满人身极难得”开始的前三品〗第一品从暇满难得开始，前三品讲了造论之因，〖回向品宣说布施度〗中间广讲六波罗蜜多时，回向品属于布施波罗蜜多，〖不放逸品与正知正念品宣说戒律度。〗安忍度、精进度、禅定度、智慧度在论典当中比较明显，每一品都有详细的介绍，但布施度和持戒度这两个不太明显，所以尊者概括性地总结这两度的内容。

大家应该注意，这些内容都属于考试范围，到时候让你填：善天论师是怎么认为的，那波瓦是怎么认为的……你不要不知道“那波瓦”是什么意思，似

乎从来没有听过、从来没有看过，特别伤心。不要这样！应该一步一步地全部学懂。〖（其余的内容在颂词中显而易见。）本注释的分法如下：〗

第 5 课

2006 年 4 月 27 日

继续宣讲完整无缺、正确无误开显大乘道的《入行论释·善说海》。本论分两个方面：论名和论义。昨天已经讲了论名（包括真实论名、译礼），今天正式宣讲论义。

甲二（论义）分三：一、入造论之理；二、所入之自性；三、圆满结尾。

乙一（入造论之理）分二：一、真实宣说；二、讲述宣说之必要关联。

丙一（真实宣说）分三：一、礼赞句；二、立誓句；三、示现谦虚。

我希望这次参加学习的人，不仅要通达颂词的意义，而且也要看无著菩萨的科判及讲义内容。有些人可能认为：“我以前看过这本书，颂词也学过，科判也背过。”不要这么想！学习论典的态度很重要，如果最初的态度没有摆好，你的学习也不一定成功。

我们学习任何一个论典，按照藏传佛教的传统，首先要背诵它的颂词，这是最基本的要求，比如说学习五部大论，你一定要背诵每部论的颂词，这是第一个条件。第二个条件，要知道这部论的科判是怎么立的，整部论大大小小的科判在你的心中清清楚楚。第三个条件，不看讲义也能解释颂词的字面意思。第四个条件，对每一品所宣讲的内容或者颂词的大概意思进行研讨分析，不仅要在字面上通达，还要总结它的要义，对每个比较重要的问题破析研究。如果你没有这样，光从字面上简单滑过去，这不叫学习论典，只不过在听传承而已。

大概在五、六年前，我们讲过《入菩萨行论》，当时用的科判是华智仁波切的“明镜义”，这个科判分得相当好，后来《入菩萨行论广释》也是用了这个科判。这次我们不用那个，而是用无著菩萨的解释方法来进行宣说，希望各位在学习的过程中一定要搞清楚自己该记哪些内容。尤其是我们在座的道友，以前大多数人都背过《入菩萨行论》的颂词，希望你们这次一边听讲，一边随堂把颂词背下来，不管你是出家人还是在家人，如果颂词没有背好，内容恐怕解释得不是特别清楚。

要知道，《入菩萨行论》并不像五部大论[23]那样，内容比较深，背起来比较费劲，我寺院中的小僧人（大概十几岁）就像念观音心咒那样背得特别熟。在座有些人年龄可能比较大，如果是六七十岁了，不背也可以，其他的人不管十几岁也好，五十岁也好，背

23 五部大论：戒律、俱舍、中观、因明、现观。

诵应该没问题。真的，你们不要怯懦：“哦，我已经四五十岁了，肯定不行了……”不应该这样！去年我们考试的时候，很多六十岁的老菩萨也到考场上背了很多论典，当时他们背得特别精彩，只不过看不到牙齿而已。（众笑）

下面先讲礼赞句，寂天菩萨在造论之前，首先顶礼三宝和其他应供处，颂词是这样的：

善逝法身佛子伴，及诸应敬我悉礼。

从字面上解释，这里的“善逝”指佛陀，“法身”是佛法，“佛子”是僧众。学过大乘经典的人都知道，真正的僧宝指一地以上的菩萨，《智者入门论》和《随念三宝经》也是这样讲的。这句话中的“法身”，表面上看是法报化三身里面的法身，但此处有另一种解释：以印度的梵语来说，“法”是佛法，“身”叫做嘎雅，布顿大师在《入菩萨行论大疏》中

解释为聚合，合在一起就是聚合很多的法。什么法呢？教法和证法。这就是法宝。

“伴”是一切、所有的意思。在造论之前，寂天菩萨顶礼了一切善逝佛陀、证法和教法、文殊弥勒等大乘菩萨，以及声闻阿罗汉、缘觉、世间上所有的佛塔、善知识等等，在这些值得恭敬的对境面前，我毕恭毕敬地顶礼。谁顶礼呢？我寂天菩萨，这里是以作者的名义来顶礼的。顶礼的方式是什么样呢？上等者以见解的方式顶礼[24]，中等者以修行串习的方式顶礼[25]，下等者以三门恭敬、五体投地的方式顶礼。

下面看一下无著菩萨对这个颂词的解释（无著菩萨开始解释得比较广，好几天都是讲义看不到颂词，但过一段时间，颂词下面就只是简单的字面解释了。以前萨迦派有些论师也是这样，刚开头的时候讲得特别广，后来逐渐越来越略了）。〖关于“善

24 证悟见解，通达真如实相。

25 将自身观想为无量身，在无量佛面前顶礼。

逝”〗首先是佛宝。我们以前在讲《入菩萨行论》时，介绍过《释量论》中的解释方法，你们可自己翻阅《广释》作参考。一般来讲，汉传佛教和藏传佛教认为佛陀有十种名号，即如来、应供、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上士调御丈夫、天人师、佛、世尊，这十种名号当中，其中一个就叫做善逝。〖普明论师认为〗普明论师是印度八大论师中的一个，他解释《入菩萨行论》的注疏非常出名，这里他是这样认为的：〖由于善妙逝去，因而称为善逝。〗“善”是好的意思，“逝”是去的意思，“善逝”是很好地去了。有些人认为“去了”就是死了、圆寂了，不是这个意思，而是指从轮回中以很好的方式已经到达彼岸。所以，“善”是很好的、善妙的、非常成功的，“逝”是去，去到哪里呢？去到涅槃的地方，从我们此岸到彼岸（前段时间讲《心经》也给大家介绍过），所以“善逝”是善去、善妙而去。当然，“去”不一定非要走路而去，因为“善”有很多种用法：〖比如

说身相善妙〗身相很好，可以用“善”来代替；〖善净瘟疫〗病全部遣除了，禽流感一点也没有了，也可以叫“善”妙净除；〖善满妙瓶〗妙瓶里全部装满了甘露、乳汁，也有“善”满的说法。“善”虽然是一种形容词，但在很多场合中都可以用，所以如来也可以叫“善”妙而去。

如来为什么叫做“善”妙而去呢？〖断除了烦恼障等障碍后庄严逝去〗一地到七地之间所有的俱生烦恼障和遍计烦恼障全部断除了，所以叫“庄严”逝去；〖遣除对真如不了知的无明等以后不退而逝去〗八地到十地之间[26]的所知障——对真如不了知的一种无明完全断除了，所以叫做“不退”而逝去；〖清除一切习气以后究竟而逝去〗依靠最后的金刚喻定，将烦恼障和所知障最细微的习气全部断尽，得到佛陀的果位，称为“究竟”而逝去。〖这是从断功德的角度

26 八地到十地，也叫做“清净三地”。

而讲的。〗以上普明论师从断功德方面，讲了一地到十地直至佛地之间断除障碍的情况。《现观庄严论》中也说：大乘佛子的目标有“三大”，一个是断大，一个是证大，还有一个心大。“断大”指所断圆满，该断的障碍已经全断完了；“证大”[27]指所证圆满，该证的尽所有智、如所有智完全证悟了；“心大”指大悲心圆满。所以，菩萨度化众生的目的，就是要现前这三种大。此处主要从“断”的角度解释了善逝的涵义。

〖善天尊者则认为，由于证悟了一切所证，因而称为善逝。〗善天尊者从“证悟”的角度来讲，因为证悟了一切万法的真相，所以叫做善逝。〖总而言之，正因为善妙圆满断证功德，或者趋至最胜安乐之地，故而才称为善逝。〗我们若详详细细地解释，如来的名号包含了甚深的意义。总之，为什么叫善逝呢？因

27 证大也可以叫智大。

为所有的功德已经圆满了，所有的障碍全部消除了，从这个角度叫做善逝。

华智仁波切还解释道：依靠安乐的菩提道，获得了安乐的大菩提佛果，这就叫做善逝。菩提道是很安乐的，虽然很多人不学佛，但如果真正学了佛，会对每个人的生活带来非常大的利益，不管你平时的思想健康也好，生活行住坐卧也好，做什么事情都非常充实、很有意义。尽管表面上提起来，我们修道需要苦行，需要在漫长的时间当中积累资粮，有一些很可怕的字眼，但实际上，这个苦行并不像世间上的痛苦，因为心理的作用相当大，为求得正法而受一些苦，在真正修行人的眼里，反而是一种快乐，所以依靠安乐道获得安乐果，这是华智仁波切的解释方式。以前有个帝贤论师，他说：断一切痛苦、证一切功德，故称之为善逝。〖《菩萨地论》中云：“趋入殊胜处而逝，不退逝，故称善逝。”这以上讲的是佛宝。〗

总之，寂天菩萨也好、我们也好，一定要皈依或者顶礼佛陀，我们毕竟是佛教徒，自己心中的佛陀一定要时时刻刻去忆念。如果你是上根者，或是具有正知正念的人，白天做事情也好、晚上睡觉也好，时时刻刻、念念不忘的就应该是佛陀，这是一个佛教徒最起码、最基本的行为。如果我们两三天或者好几天当中从来不想佛陀的恩德，那我们不算真正的佛教徒。所以，我们上课的时候每天都念“释迦牟尼佛仪轨”，一方面是大多数人以前在上师面前发过愿，没有念的话会失毁誓言，另一方面，我们作为一个佛教徒，每天不管怎么样，就算心里不能跟上，词句上还是要念一些佛，所以大家集体上课前一定要念“释迦牟尼佛仪轨”。同时，我也希望以前没有学过《释迦牟尼佛广传》的人，今年在学习《入菩萨行论》的过程中，一定要看《释迦牟尼佛广传》（前两天我也提醒过，但这些重要的事情，我会一而再、再而三地提醒，希望你们不要当耳边风。这对你们个人非常有意义，不是看了以后我的地位有什么

不同），了解我等大师释迦牟尼佛在因地时以什么样的心态来利益众生，这与现在某些佛教徒的想象完全不同，大家应该有个深深的体会，这是一个问题。

第二个问题，我非常希望：凡是佛教徒，不管你是什么宗派的、什么团体的，尽量念一些“释迦牟尼佛仪轨”。当然，各教派都有一些不同的仪轨，但我自己认为，以前我用将近五个月的时间，翻译了五百多页的《释迦牟尼佛广传·白莲花论》，译完之后内心体会非常深，对释迦牟尼佛产生了一种于以往不同的信心，所以，后来要求大家将麦彭仁波切造的“释迦牟尼佛仪轨”最好每天念一遍，这样的功德确实不可思议，不管你的心能专注也好、不能专注也好，念一遍的功德是相当大的。

这里寂天论师显现上也是在佛陀面前恭敬地顶礼。当然，有智慧的人，不仅会在真正的佛陀面前顶礼，诚如《亲友书》中所说，就连木头雕刻的佛像，

他也是非常恭敬地去顶礼，这是有智慧人的一种选择和行为，以上是顶礼佛尊。

下面讲顶礼佛法。佛法是怎么解释的呢？〖所谓的“法身”，如《宝性论》中云：“当知法身二，法界极无垢，彼之等流说，甚深种种理。”〗《宝性论》是这样讲的：法身有两种分类，一种为“法界极清净本体”，也就是佛陀各别自证智慧的对境——一切万法的法性，叫做本来清净的法身（证法）；另一种为“以及依彼之等流”，即依靠证悟法性为同类因（等流）而宣说的显宗密宗三藏十二部经，这称为教法法身（教法）。因此，所谓的“法身”分两个方面，一是证法法身，一是教法法身。

什么叫“证法法身”呢？就是我们自相续中所证得的佛陀的境界，从世俗的角度来讲，大家每天早上六点钟修行，如果这时候你的相续中生起一个菩提心，一个悲心，一个对三宝的恭敬心，这就叫证法法

身。产生它最根本的等流因是什么呢？就是善知识所宣讲的佛法，或者佛陀及后来高僧大德们所留下来的典籍，这些都属于教法法身。所以，这里的“法身”从表面上看来，好像是法、报、化三身里的法身，似乎我们顶礼了善逝如来后又去顶礼他的法身，而法宝在颂词中没有体现。不要这么认为！因为真正的法宝，按照大乘《宝性论》的观点来讲，是灭谛和道谛（证法），也就是说，断除了所有烦恼，现前了我们本来清净的本体，叫做“灭谛”；依靠什么样的方式来断呢？依靠五道十地的三十七道品，或者依靠方便方法来断，这个叫“道谛”，所以法宝也叫灭谛和道谛。以前我们讲《俱舍论》有关三宝的问题时，也分析过小乘有小乘的三宝、大乘有大乘的三宝，他们各自的对境有所不同。

〖按照此论中所说，证法的法身是与法界、具二清净无漏的智慧无二无别。〗证法法身，实际上是与

如来各别自证所证的法界无二无别的体性，也叫做本性身。〖教法的法身是指就二谛而言的一切甚深、种种教典法门，这些是法宝。〗教法法身，是指胜义谛和世俗谛所摄的一切论典和经典，比如宣说胜义谛方面的般若空性，宣说世俗谛方面的因果缘起，如《百业经》《贤愚经》等等，这些都包括在教法法身当中。所以，我们顶礼的对境是什么呢？就是众生相续中的证悟境界（这是证法法身），谁的相续中有菩提心、有出离心、有空性的境界，那么我们一定要顶礼，因为他是真正的菩萨、真正的阿罗汉。还有，世间中能宣说这些证法的文字、语言、经典等等（这是教法法身），我们也应该值得顶礼。

因此，世间上的佛宝指的是什么呢？以前是断证圆满的释迦牟尼佛。那现在代表佛宝的是什么呢？就是每个寺院里面供的这些佛像。作为佛教徒，不管到了藏传佛教、汉传佛教，还是南传佛教，凡是以释迦

牟尼佛为主的十方诸佛菩萨的像，我们一定要恭恭敬敬地去顶礼，这是佛教徒的一个基本行为。

至于法宝，刚才也说了，包括宣说二谛的语言文字。有些人看见《金刚经》就认为“这是应该恭敬顶礼的”，但是看见了南传佛教的经典，“唉，算了，这不是我学的东西，我不顶礼”，见到藏传佛教的佛典也不去恭敬，这种分别心非常不好。不管藏传佛教还是南传佛教，只要是佛陀传下来的清净法门，我们不应该分别宗派。很多人的思想范围非常狭窄，这样势必对自己的修行有一定危害。既然寂天菩萨那样了不起的大成就者，也在众生面前示现对所有的教法证法都恭敬顶礼，我们相续中有什么样的境界自己也应该清楚，又有什么理由不顶礼法宝呢？

这些教言学完了以后，大家应该有个这样的决心：不管以后看到什么样的佛像，我一定要顶礼！若能如此，不管我们朝什么寺院，都会对自己有很大的

帮助。我曾听一个居士说：“我是汉传佛教的，我在我的寺院里经常恭敬顶礼，但去布达拉宫的时候，只是为了参观而已，包括在觉沃佛像面前，我也没有顶礼过。”他好像觉得自己非常伟大，但我觉得不是这样的，由于自己的分别念比较重，再加上比较愚痴，在拉萨的觉沃佛像和那么多具加持的佛像面前一点都不顶礼，自己好像胸有成竹，认为学过一点汉传佛教是很有把握的，这也不一定！

我们有些修行人认为自己很有把握，但实际上也不一定真有把握，有时候这种傲慢心特别可怕。前两天有个人给我打电话，她说自己已经学佛十多年了，现在不用学什么显宗的论典[28]了。当时我觉得也是挺不错的，很佩服她。第二天又来一个电话，看是她的电话首先不想接，但后来一直在响，不接也不行，于是就接了。一接电话，没有人的说话声，一直

28 指《入菩萨行论》。

是哭声，我问：“你怎么了？你要说话呀。”后来她慢慢地说出来了，她说：“我今天非常非常的痛苦，虽然我很痛苦，但是我一点都不恨我的丈夫。”我问她到底是什么事。她哭了很长时间，然后说：“我今天对他讲，我现在已经学佛十多年了，你有什么隐秘的事情可以跟我说，我的境界还是很不错的，你一点都不用担心！”他说：“我本来不想说的，一直都瞒着你，但你既然这样说了，希望不要不高兴，这也是你自己承诺的。我在外面有别的女人了！”听了这话以后，她说：“我一点都不生气，我非常理解，但我们原来特别痛苦、特别穷的时候如何如何，现在我该怎么办？我想出家……”虽然她说一点不生气，但从她的语言来看气得不得了，她说很想出家，我说：“你还是冷静下来，暂时不要出家，所谓的出家不是这样的。只不过你昨天说你的境界非常高，现在不用学习了，但从刚才的话来看，可能还是需要学吧。”确实，许多诸如此类的佛教徒有时候认为自己不用学

了，好像什么都懂，但你只学一个宗派的一些法门，这个法门学得究不究竟也不好说，如果学得不是很好，那就一定要学，不仅要学，而且还要修，否则，仅仅依靠佛法的一些道理，想摧毁自相续中的烦恼是非常困难的。我等大师释迦牟尼佛在《三摩地王经》中讲过：我给你们宣说了解脱的法门，但说完后你自己一定要修持，没有修的话，就像病人拿了很多药但没有吃，不能对病起作用一样，这些法也无法对治我们相续中的烦恼。

在座的大多数人对佛法都有一定的理解，但是自己没有修的话，佛法是佛法、自己的相续是自己的相续，就像《开启修心门扉》中所说，人和佛法之间的距离可以过一匹马，如果是这样的话，我们的相续就会与正法背道而驰，根本不能相应。因此，不管你听到什么样的佛法，都应该经常对自己的相续作一些串习，这就是所谓的修行。依噶当派的教言来抉择，修

行可分为两种：一是观察修，一是安住修。“安住修”是指到一个寂静的地方，远离人群和嘈杂的声音，以毗卢七法的坐式安住下来观心；“观察修”是指将我们每天所听的内容反反复复地思考，尽量将思考的相续延长，这个过程也叫做修行。有些人认为修行就不能闻思，但实际上，闻思与修行是相辅相成的。

所以，表面上顶礼佛陀、每天说“皈依佛，皈依法，皈依僧”，大家都觉得特别容易，但是心里没有定解的话，光是口头上说说，一旦烦恼真正现前，恐怕还是不行的。很多佛教徒都喜欢说大话，但当真正遇到刚才那样的事情时，才开始后悔不已。佛经中说：“若未修此法，不得见法性，唯以见闻水，岂能除干渴？”意思是我们如果没有修持法，就根本不能见到法性，如同只是看见、听到水而没有喝下去，无法遣除相续中的干渴。比如说，我只是坐在那儿，旁边有潺潺不息的河流，我说我看到水了、听到了水的

声音，但水是水、我的相续是我的相续，同样的道理，佛法口头上说得来，别人也听得清清楚楚，实际上我自己从来没有思维过，虽然天天都是菩提心、菩提心……但对“一切众生当过我的父母”或者“我要度化众生”从来没有想过的话，这些口头上的菩提心，在我死亡的时候或者对来世有没有作用呢？种下善根肯定是毫无疑问，但在相续中串习的功德是没有的。

我这次宣讲《入菩萨行论》，非常希望大家能将法真正地融入自心。当然，我自己什么功德都没有，教别人也是一种非常可怕的笑话，但是我确实想：很多人最好不要耽搁在一些文字上，而应该把所学的知识与自己的修习结合起来，这样对我们的相续会有一定的利益。〖由于这些法宝对于善逝如来来说是具足的，因而称“具”〗在藏文当中，颂词里原来有“具足”这个词，是“善逝具足法身佛子伴”，但汉文中

没有翻译出来。

下面讲僧众。大乘僧众是一地以上的菩萨。大多数人这样认为：佛是佛像；法是法宝，也就是《金刚经》等等；僧众就是庙里面的大和尚、小和尚，还有几个调皮的沙弥（众笑）。这样想也没有错，我们学习《大圆满心性休息》的时候也是这样认为的，但这种理解方式比较片面，刚才也讲了，真正的佛陀就是善逝，在每个众生相续中，最了义的佛陀就是如来藏；佛法是教法和证法；僧众就是大乘菩萨。有关三宝的概念及其功德，《智者入门论》当中也有介绍，《心性休息》《随念三宝经》《宝性论》里面也讲得特别清楚，希望大家认认真真地去学习。

〖关于“佛子”，《宝性论》中云：“信解胜乘种，慧生佛法母，禅乐胎处悲，乳母佛生子。”〗所谓佛子是什么呢？就是大乘菩萨，依弥勒菩萨《宝性论》中的教证，其来源有四种根本因，下面用比喻

和对比的方式加以宣说：犹如转轮王子的产生及生长需要父亲的种子、产生他的母亲、胎藏、养育他的乳母，同理，大乘佛子的产生及生长也需要四种因：一是对大乘佛法的信心，这相当于种子，如果对大乘佛法一点信心也没有，就好比种子已经被烧毁了，不可能产生任何功德的苗芽；二是产生佛陀和佛法的母亲——证悟般若空性，就像转轮王子依靠母亲而产生一样，菩萨也必须依靠证悟空性而产生；三是禅乐，即在等持中安住心不散乱的大乐，这相当于产生转轮王子的胎处[29]；四是对众生的大悲心，即获得了菩萨的果位以后，仍要不间断地利益众生，如同转轮王子虽已降生，仍需要乳母喂养一样，《入中论》也说过，大悲心在最初的时候特别重要，中间的时候特别重要，最后特别重要，初、中、后三个阶段都赞叹了它的功德，原因也在于此。有了这四种因，才可以产生大乘佛子。

29 转轮王子是胎生的。

〖由于生在如来种姓当中，或者能够成为如来的继承者〗《入中论》亦云：“生于如来家族中。”意思是说，获得一地菩萨以后，相续中生起了胜义菩提心，此时方称为真正的佛子，在名称和意义上完全具备了佛子的法相。当然，我们在资粮道发菩提心时，也可以叫做“佛子”或“菩萨”，但从最究竟的角度来讲，这只是一种相似的名称，只有登地的菩萨才是真正的佛子。〖因而，佛子——诸位圣者菩萨是僧宝。〗所以这里寂天论师顶礼的对境，应该是自相续中部分证悟了人无我和法无我、断除了烦恼障和所知障，像文殊菩萨、弥勒菩萨、龙猛菩萨那样获得了一地以上果位的这些圣者们。

可见，我们平时顶礼的对境不仅是佛宝、法宝，观音菩萨、文殊菩萨、地藏菩萨等大乘佛子，也要恭敬顶礼。不仅如此，在我们周围的人群中，也有很多证悟菩提心的菩萨，文殊菩萨的传记及大乘经典都讲

过：文殊菩萨显示各种各样的身份来度化众生，只不过我们不能发现而已。所以，我们的周围有无数的菩萨，在他们面前也值得顶礼。

〖于包括僧宝在内的三皈依处，以及虽不是大乘的皈依处，但总的来说功德超胜的声闻、缘觉、亲教师、阿阇黎等，凡是一切可堪为应礼处的对境前，作者三门恭敬作礼。〗“一切可堪为应礼处的对境”，其他讲义是这样讲的：声闻、缘觉、传戒的阿阇黎、亲教师以及大小乘的一些佛塔佛像，包括我们自己上师的舍利塔、遗体、上师生前转法轮的地方、降生的地方、显示弘法利生事业的道场，我们都应该顶礼。以前上师如意宝在讲《入菩萨行论》的时候说过：“我们不仅要顶礼以三宝为主的对境，这里还有很多没有包括的对境，也值得我们恭敬顶礼，尤其是要顶礼令自己获得菩提心或无上境界的上师，如果上师不在的话，应该对他的住房及以前住过、加持过的地方进行

顶礼。”（我在去往成都的路上，路过米亚罗、汶川等上师如意宝以前住过的宾馆时，心里经常很想顶礼。虽然没有亲自顶礼过，因为路边都是来往的人群，从车上下来顶礼，大家可能觉得你精神有问题，但内心确实很想顶礼！那天我们去昆明的时候，路过上师如意宝在鸡足山住过的宾馆，经过那个门口时，心里也是特别想顶礼。虽然上师现在不在了，但上师加持过的宾馆，跟其他一些建筑是完全不同的，在我心目中完全是这样的）。

上师还说：“以前藏传佛教中有位非常了不起的大德——竹钦仁波切，他的上师是顶果钦哲仁波切，在依止上师的过程中，他不仅要顶礼上师、上师的住房，还要顶礼上师的狗、上师的牦牛……”从表面上看来，这个人好像有点问题，对人顶礼，对狗对牦牛也顶礼，但实际上，如果自相续中有了证悟或是一定境界，他会报答上师的这种恩德，倘若上师示现了无常[30]，在没有办法的情况下，他会顶礼上师的住处、

30 指圆寂。

住房，甚至上师的家畜等等。

最近学院有一个堪布带着侍者在法王以前那个房子的对面建了一间房子，天天都顶礼。我那天问他的侍者：“你们天天在干什么？”他说：“堪布要求我们两个每天都到这里，向上师的房子顶礼。”因此，对自己有过法恩、令自己获得利益的上师，我们看见他的住处、弘法利生的地方，也会有一种非常大的恭敬心，并能够油然而生。海外有个上师曾说：“我天天晚上向父母顶礼。”我觉得很有道理。虽然他是一个出家人，但因为父母有养育之恩，是自己的恩田，所以对上师顶礼，对父母也应该顶礼。为了摧毁自相续中的傲慢，我们应该经常在这些对境面前顶礼！

我这次的要求不高，希望你们每天早上起来在佛像或法本面前恭敬顶礼，晚上睡觉的时候也是磕三个头，此举最多只花一两分钟而已，但是在值得恭敬的对境面前顶礼，其功德确实不可思议。佛在经中说：

我涅槃以后，供养顶礼四大圣地[31]，与顶礼我没有任何差别。所以有机会我们要对四大圣地进行顶礼，包括我们上师以前弘法的地方、降生的地方、涅槃的地方，大家也值得顶礼。

再过二十年，学院是什么状况谁也说不出来，但不管怎么样，就算什么都没有了，光有一个墙壁，或者变成了荒无人烟的一片空地，我们也应该顶礼。因为这里是养育我智慧身体的地方，是我智慧身体的来源，我的肉身依靠现在的父母获得，但我的智慧身体依靠上师们的加持和恩德才有，假如没有上师们广弘佛法，恐怕很多人到目前为止一直都是执迷不悟。如今我们虽不是大彻大悟的大成就者，但是对佛教已经有了一定的正见、一定的信心，在这么多的人当中、这么多的众生里面，这确实是非常难得的。佛经中也讲过：“佛法难闻，人身难得，以信心出家更难。”

31 四大圣地：佛陀转法轮的地方、降生的地方、成道的地方、涅槃的地方。

我们得人身不容易，纵然得到了人身，遇到佛法尤其是对佛法有正信而真正出家，这样的缘分更加来之不易，所以大家以后不管遇到自己的哪一位上师，皈依上师也好，获得法益的上师也好，始终都要有一种恭敬心，这个相当重要！

〖关于这样作礼赞的必要，正如《赞佛功德经》中说：“于本师善逝，虽作微供养，亦趋人天乐，得无死圣果。”〗我们对佛陀作一点小小的供养，比如说供一盏灯、供一根香，表面上看来微不足道，好像没有什么，但实际上它的功德是相当大的，暂时可以获得人天安乐，最后能获得无上的圣果。〖作礼赞的目的就是为了成办暂时与究竟的安乐等。〗

第 6 课

2006 年 4 月 29 日

《入菩萨行论》分论名与论义两个科判来宣讲，论名前面已经讲完了，论义分三个方面来讲。

甲二（论义）分三：一、入造论之理；二、所入之自性；三、圆满结尾。

乙一（入造论之理）分二：一、真实宣说；二、讲述宣说之必要关联。

丙一（真实宣说）分三：一、礼赞句；二、立誓句；三、示现谦虚。

昨天讲完了礼赞句，今天开始讲立誓句。

什么叫做立誓句呢？就是作者为了造论不出任何违缘，善始善终、圆满结束，在这之前所立的一种誓言。一般来讲，不管是印度的高僧大德，或是藏传佛教的高僧大德，自古以来都有作立誓句的传统，原因一个是具有智慧的人中间不会退转，另一个是如果下了极大的决心，就不会出现其他的违缘，有两方面必要。

丁二、立誓句：

今当依教略宣说，趋入佛子律仪法。

寂天论师在前面已顶礼了佛陀、佛法、佛子菩萨以及值得恭敬的所有对境，顶礼以后再做什么呢？依靠释迦牟尼佛为主的诸佛菩萨的经典、龙猛菩萨等印度高僧大德的论典，进行宣说。宣说什么？让无量众生趋入菩萨律仪的法门。“菩萨律仪”指严禁恶行戒、摄集善法戒、饶益有情戒，大乘佛子的学习对境就是

这三种学处，它包括了大乘的全部戒律。怎样宣说的呢？依靠释迦牟尼佛和高僧大德们的经论而宣说。

讲义中是这样的：〖所说的内容是什么呢？即是趋入佛子律仪的方法。〗《入菩萨行论》主要讲了什么？趋入大乘菩萨律仪的方法。很多人想学大乘佛法，但是不知道如何下手，若翻阅《大藏经》里的大量经典，现在末法时代的人精力不够、时间不够、智慧也不够，恐怕非常困难。那其他高僧大德有没有这样一个殊胜的论典呢？可以说非常稀少。所以，寂天菩萨为了我们后学者，摄集了所有大乘经论的教义，然后造了《入菩萨行论》。

利根者一看到论名，就知道此论的内容是什么；中根者看到立誓句，也会明白整本书的内容；钝根者只有学完了整部论典，才会明白其中的意义。所以，我们如果是中根者，现在看到立誓句就会知道：这部论典讲了什么内容？一个人趋入大乘的时候，要怎么

样学、怎么样做、最后获得什么样的果，基道果的所有问题全部清清楚楚。

〖其中“佛子律仪”是指严禁恶行戒、摄集善法戒与饶益有情戒。〗这三个戒律包括了大乘的所有学处。“严禁恶行戒”指菩萨在任何时候身口意都不造恶业；“摄集善法戒”指身口意如何转为功德、善法；“饶益有情戒”指发了菩提心的人怎样真正利益众生。总而言之，不造恶业、唯造善业，造善业的方式是什么，以饶益有情的方式来利益众生，整部论典讲的就是这一点。

当然，说起来非常简单，做起来却相当困难。如果一个人不造任何恶业，唯一行持善法，并且帮助众生，那他就是真正了不起的修行人。相反，如果一个人不具足这三条戒律，口头上说“我是大乘修行人”，实际上根本不具足大乘的法相，这个问题大家应该记住！

〖行持这些戒的方法通过十品来宣说。〗本论从第一品到第十品，引用了大量的比喻、教证进行宣说。〖那么，这部论典是以什么方式造的呢？“依教”。〗也就是说，并不是寂天菩萨的个人臆造，也不是他选出一些词句编造的，而是依靠教典来造的。〖也就是说，依据经论中所说的意义来造的。〗

这样一来，有些人会想：寂天菩萨那么了不起的大成就者，他号称印度“二大稀有”之一[32]，为什么还要依靠经典呢？这就教诫我们后学者：造任何一个论典、给别人讲经说法，或者自己著书辩论，千万不能离开佛陀的教义，如果离开的话，仅凭自己的想象胡言乱语造成文字，实际上对众生的利益不大。不要说我们凡夫人，就算寂天菩萨和月称论师[33]，他们也是分别依靠佛陀的圣教、龙猛菩萨的论典来进行宣

32 印度有六大庄严、二大殊胜、二大稀有。“二大稀有”指马鸣论师和寂天论师，在印度佛教十分兴盛的时候，也没有人能比得上他们的智慧。

33 造《入中论》时曾谦虚地说，自己是依靠经教、正理、龙猛菩萨的论典而造的。

说的。

现在社会上流行很多法本，这些有没有引用真正的佛语作教证呢？很少！所以，大家以后自己学习论典，或者造任何书籍，必须要有一定的依据——佛教的依据，因为我们毕竟是佛教徒，佛教徒写书不应该用儒教说什么、基督教说什么、非宗教又说什么，这样没有太大的必要。当然，有时候引用一些世间典故、谚语也没什么不可以的，但你最究竟的观点，比如说中观的究竟思想，若以其他宗教的观点或世间古籍来作教证，恐怕是不合理的。在这个问题上，大家应该值得注意！

〖若有人想：如果是经论中所说的内容在这里讲述，那就没有必要了吧。〗有些人想：既然《入菩萨行论》是依靠经典和论典而造的，那我们直接学释迦牟尼佛的经典、龙猛菩萨等的论典就可以了，又何必多此一举造论呢？没有任何必要吧。

回答是什么？〖实际上，这部论典是将经论中杂乱无章的内容理顺成井井有条，零零散散的内容汇集一处，并将许多典籍的内容概括起来进行阐述。〗造论典非常有必要，因为佛经是针对不同众生宣讲的，里面有很多道理不一定合在一起，这一章的法要和那一章的法要，分别针对了不同根基的众生，所以佛经的内容不一定有次第。

正因为没有次第，论典分四种，第一种就叫做“次第论”，即将佛经中次第不明显的法要依道次第而进行宣说，比如《大圆满心性休息大车疏》。第二种叫“解隐论”，依靠这些论典而解开佛经隐含的密意，包括所有的注解。第三种叫“实修论”，指引导实际修持的论典。最后一种叫“汇集论”，将所有的法要汇集一起，如寂天论师的《学集论》就是将一百多个教证合在一起的。

论典一般来讲有四种，那么，《入菩萨行论》属

于什么样的论呢？它既是汇集论，也是次第论[34]，还是“解隐论”（比如《解深密经释》《中观六论》就是解释佛陀《般若经》的论典）和“实修论”（如《亲友书》）。所以撰著本论有没有必要呢？很有必要。为什么呢？因为佛在经里讲得那么广，我们末法众生的寿命有限、智慧有限，在这么短的人生中，根本没有精力将浩如烟海的佛经一一翻阅。古代人没有很多杂乱的事情，将所有佛经全部翻阅的也是少之又少，何况说我们现代人了，琐事特别多、思想也杂乱，在这种情况下，几乎不可能有闻思所有大乘经典的机会。为了让后学者只学一个论典就全部通达大乘的教义，寂天菩萨将大乘经论的所有精华汇集于一处，而撰写了这部《入菩萨行论》。

〖由此可见，并没有你们说的过失。〗有些人认为如果经论中有，造《入菩萨行论》就没有任何必要

34 次第论：将佛经里次第不明显、比较杂乱的法要，如《杂阿含经》《毗奈耶经》等，以次第的方式来解释。

了。这种过失实际是不存在的，造这部论不仅没有过失，而且有相当的必要！我们藏传佛教中，各个寺院为什么必须要学《入菩萨行论》？就是因为它是总结整个大乘的一部教言书，学习了它并深入研究，大乘佛法的教义基本上就能完全明白了。

〖这般宣说立誓句的必要，所有正士均不会舍弃所立下的誓愿，这样立誓就是为了使造论善始善终。〗为什么要造立誓句？因为任何具有卓越智慧的人，一般不会轻易舍弃自己的誓言。一个有智慧的人不容易答应一件事情，也不会承诺很多很多，但只要他承诺了，永远也是不会改变的。原来我们学《二规教言论》时，在坚定誓言方面有非常殊胜的教言，龙猛菩萨造的《智树论》中也说：智者一般不承诺很多，一旦承诺以后，就像石头上刻文字一样，宁死也不会轻易舍弃。所以，具有智慧的人不管遇到什么样的困难、什么样的违缘，所立下的誓言绝不会放弃。

我们以后做任何一件事情，首先不能够轻易答应，这一点很重要！否则，别人今天说这个我答应，明天说那个我也答应，这样一来，自己做任何事情就会没什么头绪。相反，你详详细细观察以后，一旦答应下来，就不能随意改变。做什么事情，坚定誓言是相当重要的，尤其这次学习《入菩萨行论》，假如出现违缘，包括我的身体、寿命在内，那谁也没办法；但如果没什么违缘，大家最好不要轻易舍弃誓言，无论你住在学院还是外面，遇到这个法不容易，遇到以后，一定要给自己立下一个特别坚定的誓言。

昨前天，我听北京的个别居士说：“这次学习《入菩萨行论》，虽然我们很忙，也有一些困难和违缘，但不管怎么样，我们发誓：无论传讲多少年，这个法一定会善始善终、圆满听完！”可见，他们对法确实有一种希求渴望之心。今天我还通过不同途径，听到有些道友说自己听这部论绝不会虎头蛇尾，一定

会听圆满的。大家能有这样的誓言，我觉得非常好。人的心态，龙猛菩萨在《亲友书》中说有三种：一种特别容易改变，就像水上的花纹；一种比较稳固，就像土粉里画文字；还有一种特别稳固，就像石头上刻文字。所以，我们学习佛法的誓言一定要坚定，就像刻在石头上的文字一样，在这个过程中，无论遇到什么样的违缘，再怎么样这个誓言也不能放弃，如果你的誓言没有放弃，它就会起主导作用，以后你也不会放弃自己的修行。否则，最初没有观察好，只是人云亦云，听别人说《入菩萨行论》很好，自己就去听一听，但听的过程中没什么感觉，很快就退心了，这种情况是不好的。要知道，学习佛法并不是像打针一样，马上就有一种感觉，我们读世间学校想得大学文凭，听一两堂课也不能马上就圆满自己的智慧，更不用说甚深的佛法了。可惜的是，现在很多人根本不懂这个道理。

《般若八千颂释》中说：“具有智慧的人，对于利益众生的事，哪怕遇到生命危险也不会舍弃。”所以，我们学习《入菩萨行论》，应该以利益众生的心态来学习。当然，这次听受的大多数人，可能都是为了自己的利益，不管你在外面报名，还是在座的有些人，这次学习的目的是什么？大家也应该反观自己想一想。是自己得一点智慧、懂一些佛法？还是为了即生健康、发财，来世转生为转轮王、天界，或者不堕恶趣？如果以这样的目的来听受，这种发心不是很好。还有些人，什么想法都没有，别人说这个《入菩萨行论》很殊胜，自己就去听，这种心态也不太好。如果我们这次听法，目的是懂得大乘佛法以后，尽量地帮助有缘众生、饶益众生，若有这种心态，那就是听受《入行论》人员当中最好的了。这一点，希望你们不管处于什么环境，自己也要观察一下：我这次听这个法，是什么目的？有什么样的动机？

今天是我们立下誓言的日子，在第一品还没有开讲之前，大家应该想一想，如果不管怎么样，也要尽心尽力把这部论典学完的话，你就继续听下去；如果觉得有点困难，每天也没有开天眼，听法又不能发财、升官，光是发菩提心利益众生，有什么好听的，那你不听也可以。下节课就开讲第一品了，在此之前你如果不能发下这种誓言，暂时放下也可以。但总的来讲，我希望大家对善法方面的誓言永远不要舍弃，这是我们一生中最关键的问题。而对于造恶业方面的一些誓言，虽然以前承诺过，但现在可以慢慢放下来。比如说，以前你承诺要做的坏事，现在看来对众生不利、对自己也不利，若认为“这是发了誓言的，应该做完吧”，没有必要这样！按照龙猛菩萨的观点，对善法方面的誓言不能轻易放弃，对造恶业方面的誓言应尽量舍弃，这个差别一定要分清楚！

前面也讲了，造立誓句的目的是为了造论善始

善终，但那波瓦等有些论师认为：寂天菩萨是大成就者，造论不用担忧出现违缘，希望造论善始善终是多余，不应该是这个目的；另一方面，他也是个大智者，大智者造论肯定善始善终，这一点毋庸置疑，只不过在后人面前显现立誓后不能随便改变而已，实际上，从他自身的角度而言，根本不需要立誓言来策励自己。有些印度论师是这样评价的，这一点，你们可作为参考。

丁三、示现谦虚：

此论未宣昔所无，诗韵吾亦不善巧，

是故未敢言利他，为修自心撰此论。

《入菩萨行论》宣讲的道理，是前所未有的、还是以前就存在的呢？寂天菩萨很谦虚地说：从意义上讲，这些内容并非前所未有；从词句上讲，我对诗学、声律学也不精通，鉴于这两种原因，我不敢说造

论的动机是为了利益他众。这是非常谦虚的语言！像他那样的大成就者、真正的菩萨，没有利他的动机是不可能的，只不过是为了在众生面前示现谦虚，才说自己没有利益众生的发心。

“既然没有利益众生的心，文辞不好、内容也没什么，为什么还要造这部论呢？”为了修持自己的心，熟练菩提心，才撰写了这部《入菩萨行论》。

有些论师认为“此论未宣昔所无”，与寂天菩萨的稀有传记有一定的关系（第三种稀有传记）：当时寂铠到了世界上最大的那烂陀寺，那里有五百位班智达，他们的顶饰是胜天论师，寂铠在胜天论师面前听受了很多佛法而且出家，法名为寂天（有些传记中说是在文殊菩萨面前，听受了许多显密教言）。他默默修持，依靠很多经论的内容造了《学集论》和《经集论》，但在外人面前，他每天除了饮食、睡觉、步行以外，什么事情都不做，故被称为“三想者”——想吃、想走、想睡

觉。很多大管家认为这种人享用僧众财产是不合理的，不闻思修行，天天吃得饱饱的，住在自己的屋子里，于是想要开除他。但苦于寂天没有破戒，找不到开除的理由，后来他们想了一个办法：让每个人背诵经典，寂天肯定不会，到时候以这个理由开除。

要求轮流诵经的时候，寂天首先不肯参加，管家们就请胜天上师出面，后来胜天一说，寂天也就答应了。当时有人想：寂天各方面行为还是有点稀有，也许他非常了不起，我们不能羞辱他！但有些人认为：在僧众面前应该给他点颜色看看，否则，每个人都像他一样不听话，以后的僧团怎么管理。于是他们商量，在寺院外面的大厅里陈设了一个妙高法座，故意没设上法座的阶梯，希望他当众出丑。

在诵经的那天（大概是神变月），所有的人全部集中在这个法座下面，寂天菩萨显现神通，不知不觉就坐在了法座上，他问大家：“你们想听以前人们共称

的经典，还是前所未有的经典？”下面很多人想捉弄他，就要求背诵前所未有的经典（所以他在诵经时说“此论未宣昔所无”，也是一种谦虚的表现。）他从《入菩萨行论》的开头“善逝法身佛子伴”一直诵下去，诵的时候，虚空和法座周围呈现各种瑞相，虚空中出现了文殊菩萨，皆为众人亲眼所见。当诵到《智慧品》“若实无实法，悉不住心前，彼时无余相，无缘最寂灭”时，寂天菩萨逐渐腾空，空中不断传来朗朗的诵经声，《回向品》全部诵完以后，人也不见了。看到这种景象，有些人特别后悔（所以，什么都不做的人，纵然不听课、不参加任何事情，我们也不能轻视，因为其中可能有内在证悟境界很高的人），有些人生起了极大的信心，一直祈祷，有些以稀有的眼光来看待此事。

《入菩萨行论》诵完后，当时很多大班智达、大智者们具有不忘陀罗尼，他们把寂天论师诵的《入菩萨行论》记在心里，克什米尔的班智达记了一千多个

颂词，印度东部的班智达记了七百多个颂词，印度中部的班智达记了一千个颂词（历史中有些数目不相同），为此他们之间出现了一些争执。后来听说寂天论师在印度南方的吉祥功德塔附近[35]，他们就派一些班智达和管家去请寂天菩萨回那烂陀寺当管家，开玩笑！没说当管家，只是祈求他回到那烂陀寺，但被寂天菩萨婉言谢绝。他们问《入菩萨行论》到底以哪一个为准，寂天论师说以印度中部班智达所记的一千个颂词为准。他们又问："如果你不回那烂陀寺，《入菩萨行论》里面有很多内容不好懂怎么办？""不懂的话，在我住房墙壁的缝隙里有《学集论》和《经集论》，想知道广一点，就参考《学集论》，想知道略一点，就参考《入菩萨行论》的总义——《经集论》。"

所以，现在我们学的这部《入菩萨行论》，就是

35 以前法王去尼泊尔时，看到有些史书上说：寂天菩萨当时居住的地方就是现在的香根佛塔，即尼泊尔三大佛塔之一。但有些人说不是那里，印度南部另外有个吉祥塔，具体地点不太清楚，不知道是不是释迦牟尼佛传《时轮金刚》的吉祥塔。

印度中部的班智达以陀罗尼记下来的。当然，这种陀罗尼不像有些人的录音机，按一下不行，又按一下就坏了，不但学不到大乘菩提心，反而生起嗔恨心，恨录音机（众笑）。印度班智达的记忆是相当好的，当年释迦牟尼佛的三藏结集也是这样依靠陀罗尼而造成文字的。

循此修习善法故，吾信亦得暂增长，
善缘等我诸学人，若得见此容获益。

如果遵照这部论典的次第修习善法，我相信自己对佛法三宝的信心会暂时得以增长，与我具有同等善缘的人，以后如果见到此论，也可能会有一定的帮助。

〖以前佛经等之中未曾出现过的任何内容在此论中一概没有宣说，〗本论只是将佛经中已有的内容汇集在一处而已，〖前所未有的词藻、诗歌韵律我寂

天也并不精通。〗这是一种非常谦虚的说法，我们知道，《入菩萨行论》有很多精彩的比喻，很多道理也讲得非常清楚，不善巧词藻学是不可能的。之所以这样讲，也是告诉我们：真正的佛学不一定需要华丽的词语来修饰。

虽然历史上很多大德特别精通诗歌韵律，在此方面也有不少典籍，如印度马鸣论师的《三十四本师传》，善自在国王的《如意藤树》，藏传佛教华智仁波切的《莲苑歌舞》，汉传佛教憨山大师、莲池大师留下来的优美词句。但我们学习佛法，尤其是有关教言方面，应该像《时轮金刚》中所说的，以浅显易懂的文字宣说比较好。唐代诗人白居易在写诗的时候，经常会念给老年人听，看他们能不能听得懂，以这个为标准而写的诗脍炙人口。所以，造论不一定非要文笔特别好，虽然文采是很重要，但对于真正的教言来说，不一定非常需要。这一点，应该要掌握分寸。

〖鉴于这两种原因，我不是为了利益他众而造此论的。〗寂天菩萨谦虚地说：本论内容上没什么前所未有的，词句上也没什么华丽词藻，所以不敢说是为利益众生而造的。〖那么是为什么呢？是为了自相续串习菩提心我才撰写这部论典的。〗是为了自己修行、自己串习才造的。布顿大师曾说：“在印度梵语中，串习和修行是一个意思，所谓的修行，就是把闻思的道理一直在心相续中串习。”印度的法友论师也说：“我们的相续跟佛法不断相应、不断串习，才叫做修行。”所以，早上修菩提心也好，平时修信心、观释迦牟尼佛也好，相续中不要有其他的杂念，心里面一直想“我要利益众生”，或者“一切众生皆当过我的父母，别人怎么害我，都要修忍辱”，这种接连不断的心态就叫做修行。

可见，寂天菩萨造这部论是不是一种修行呢？是修行！昨天我也讲了，修行有两种，一是观察修，一

是安住修，我们每天听课、辅导就是一种观察修。有些人讲：“我现在不想听课，只想一心一意地专注修行。”这种说法简直孤陋寡闻，连修行的基本含义你都没有搞懂。要知道，修行不一定非要闭着眼睛坐毗卢七法，从安住修的角度，这样修也可以，但从观察修的角度来讲，我们的心每天都跟所说的法相应，这就是一种修行！

不管在哪个场合，我们都可以修行。即便是平时坐车，也可以用耳机听上师的课，表面上你在来来往往的人流中，实际上这也是一种修行。相反，如果你的心没有专注，纵然天天在黑洞或屋子里闭关，但一直胡思乱想，这是不是修行呢？肯定不是。比方说，一个人对佛法有很大的信心，虽然他很忙，但仍然边走路边听佛法，这就是一种修行；另一个人将门窗全部紧闭，在家里金刚跏趺坐，但心中一直打妄想“这个人欠我多少钱”“以前有一个仇人，我有机会要找

他算账，跟他打架……”，边打坐边这样想，是不是修行呢？肯定不是。所以，修行从表面上看不出来，自己应该知道修了没有。

这部《入菩萨行论》，寂天论师在造的时候实际也是一种修行，这个问题一定要明白。

〖倘若如此，那自己了知就可以了，造论有什么必要呢？为了修习菩提心善法，根据自己平时所理解的不同而在论典中陈述，暂时也能使自己的信心越来越增上〗有人想：那你自己修就可以了，根本不用造论典。不，还是有必要的！因为依靠《入菩萨行论》的次第修行，暂时会增长我（寂天菩萨）的信心，究竟来讲，本论肯定对众生有利。〖善天尊者与普明尊者说：所谓的“暂”字说明有观待他利的意思。〗若依照《入菩萨行论》来修持，自己的心会相应善法，暂时我的信心越来越增长，究竟的目的是什么？肯定对众生有利。所以，寂天论师一方面非常谦虚，另一方

面也自然而然地说出了他以后怎样利益众生，体现了一种对自我的信心。

〖为什么这样说呢？万一与我具有同缘分即相同种性百般寻求菩萨行、心术正直的其他诸位学人见到这些内容，也许会有增长菩提心等利益。〗

“假使有人与我一样……”，上师如意宝以前说，真正和寂天菩萨一样，那是什么境界呢？正如《智慧品》中所说“以虚空的正见来摄持所有众生”，因此与他一模一样是相当困难的。

所以，这是一种谦虚的语气，意思是说，假使有人与我同等、对菩提心很有信心、心术非常正直，他看到本论之后，可能对众生会有一定的利益。不像现在有些人，“你们看了这部论典，百分之百有好处，没有任何副作用。我讲的是最好的，写的也是最好的……”，全部用这种方式打广告。而寂天菩萨不是

这样，他只是说“也许”有增长菩提心等利益。

〖这样的谦虚之词能使大家了解作者无有我慢，〗作者之所以如此谦虚，就是为了摧毁世人的我慢，虽然他的智慧、境界等各方面非常了不起，但在众生面前并没有如是显露。因为我们学习佛法有两大障碍，其中一个就是我慢。我慢的山坡上留不住功德的水，相续中如果蔓延我慢，从此以后，就看不到别人的功德，对自己的学问也会有满足之感。

有些人觉得《入菩萨行论》没有什么不懂的，跟别人不愿意研讨，也不愿意参加辅导，这样学完了以后，自认为很了不起，是博士生、研究生，但真正不会有太大的利益。昨天我看了你们的报名，相当一部分人有一定的文凭，但我不是特别惊讶，为什么呢？世间上虽然你在某个学业、某个课程、某个专业方面很出色，具有一定的研究，但大乘佛教方面，你可能只是个初学者，如果自以为是，不愿意和别人交流，

那么学下来也没有多大的利益。

话又说回来，有些人也不能太脆弱了，学佛有两种障碍，一是我慢，另一种就是过于脆弱，自己看不起自己，也叫做自轻凌懒惰，“我不能学，学了以后可能不懂吧”，这种心态也是不合理的。

所以，如果你很傲慢，那看看你《入菩萨行论》背得怎么样？假如《入菩萨行论》的颂词全部背完，也背得挺不错，再把五部大论的颂词全部背完、《入菩萨行论》的讲义全部背完，若能这样，那傲慢也值得，你确实很了不起。不然的话，光是文字上会读，凡是认得字的人都会，我不认为你已经学懂了。

我们这里有些道友，在我面前听《入菩萨行论》已经几遍了，在其他法师面前也听过几遍了，合起来可能有六、七次，尽管如此，他们还愿意在别的道友面前学习，不耻下问。所以，你们不要不懂装懂，

认为自己很了不起，实际上连最基本的知识也说不出来，若以世间学问为傲慢的资本，这是学佛的一大障碍。打个比方，如果有人是个小学生，他自认为没有能力，所以一直认认真真地背颂词、学习里面的内容，而有人是个博士生，他认为自己肯定懂《入菩萨行论》，所以得过且过，看完就算，这样过了一百天后，到底谁的境界高？我认为没有傲慢心的小学生水平高一点，相不相信你们自己看吧。

过于傲慢不合理，过于谦虚也不合理。有些人实在太谦虚了，明明自己的水平不错，但如果让他们辅导，“我不能辅导，我不行”，好像没有一点勇气，这种谦虚实际上也是修道的障碍。

不仅是佛教，世间中太谦虚的话，别人也是不认可的。尤其是西方国家，对于中国人的谦虚，他们始终不习惯。以前上师去西方国家时，经常要求我们尽量跟他们的心态相应，但他们的有些心态确实跟我们

的不同，比如说，他帮我做一件事情，我说“非常感谢，你特别辛苦啦”，一般的回答应该是“不客气、不客气”“没有什么、没有什么”，但他们不是，他们认为这样做是值得的。我们平时请客也好，说话也好，不同地方有不同的习俗，如果过于谦虚，有时候会适得其反。所以，在弘扬佛法，甚至对待世间人的过程中，我们应该做到不卑不亢——不能太自卑，也不能太傲慢。

太过谦虚的反作用，用一个世间的例子来说明：两百多年前的军事家李鸿章，有一次在国外的宾馆招待一些外交官员，席间他客气地说：“今天因为时间的关系，对大家招待不周，简单准备了粗茶淡饭，望大家谅解。”因为他当时比较出名，这句话后来就登了报，第二天，宾馆老板来找李鸿章打官司，他说：“你们中国人自己骂自己是可以的，但为什么说我做的是粗茶淡饭？”（众笑）

无独有偶，前几年北京有一个金教授，跟几个明星和一些重要人物到俄罗斯。其中有个明星长得比较好看，打扮得也非常得体，国外有个人说：“小姐，你长得非常漂亮，衣饰也很有品味。”这个明星谦虚道：“多谢你的夸奖，我不漂亮，也不会打扮。”那个人听后特别不高兴，他对金教授说：“这个明星很奇怪，难道我没有鉴别能力、没有欣赏品位吗？”

所以，到了西方国家，别人夸奖你穿得好看，你一定要说“好看好看，这衣服是很不错的”，如果回答“我是瞎穿的，穿得非常不好”，对方马上就不高兴，为什么呢？因为他认为我评价你是有一定的智慧，有这个能力，并不是随便判断的，如果你否定了的话，难道我连欣赏衣服的能力都没有吗？所以，各个地方的习惯传统都不相同。

寂天论师说“我没有利益众生的心”，可能是印度人的一种传统吧，按照藏地传统，一个上师说自己

没有利益众生的心、讲得非常不好，大家就会觉得他特别谦虚，其实并不是这样的。上师如意宝以前常在课堂上谦虚地说：“我不是列绕朗巴的转世，我没有弘法利生的能力……”如果在西方国家，你说没有能力利益众生、没有能力讲课，他们马上对你说：“没有资格的话就下来，不要上去讲了。”所以每个地方的传统是不相同的，我们今后在弘法利生的过程中，既要观察环境，也要观察人们的心态，因为不同的地方有不同的生活习惯，不同的文化背景有不同的感想，我们的话不仅要能触动自己，对他们也要有一定的影响。

所以，讲经说法、弘法利生的时候，一定要把握好一个度，不能过于谦虚，也不能过于傲慢。平时大家辅导、参加讲考，不能太脆弱了，但也不能太傲慢，如果觉得自己三藏十二部全部精通，但真正问的时候，一句话都说不出来，这样也不太好。〖也表明

如果出现过失，则请求宽恕之义。〗

丙二（讲述宣说之必要关联）分三：一、各自之本体；二、宣说之必要；三、如何宣说。

丁一、各自之本体：

〖此论的所说内容即以“趋入菩萨律仪法”这一句颂词为代表完整无缺的大乘之种性、〗“种性”是指基道果里面的基，〖道、果，当然主要是菩萨的所有学处。这些所说内容依靠此论而通达为必要；〗造论的内容是什么？就是前面所讲的三种学处。造论的必要是什么？依靠学习这部论典，通达菩萨的所有学处。〖通达依赖于论典是关联，〗若要通达这部论典，必须依靠本论的文字、内容，还有自己的串习和闻思，这些互相之间都是有关联的。〖实修所通达的意义从而获得果位是必要之必要。〗“必要”是目的之意，“必要之必要”是指最究竟的目的。最究竟的目

的是什么？通过学习《入菩萨行论》，完全通达了其中密意，最终获得大乘的胜果。

丁二、宣说之必要：

〖诸位智者通过了知论典具有必要等从而才会深入修学。〗知道“必要”以后，有智慧的人才会深入学习。就像这次的有些人，因为以前看过了《入菩萨行论》的有些内容，所以才会纷纷报名参加，这就是有智慧人的一种选择。

丁三、如何宣说：

〖那波瓦尊者的《入行论释难》中说：“这部论的必要等实际上通过论名就已经指明了。”〗造论的必要等，可以通过《入菩萨行论》这一论名来了知。〖阿阇黎善天说：“趋入佛子律仪法”是所说，为利益自他是必要，论典与必要是方便与方便生的关系，

即是关联。〗

第 7 课

2006 年 5 月 2 日

现在趣入对真实论体的讲述，按照华智仁波切的科判，前三品的内容（1—3）是令未生起菩提心者生起菩提心；中间三品（4—6）是已生起菩提心后，使它不退，加以稳固；最后三品（7—9）是令生起的菩提心不失坏，且得以增上；最后一品（10）将造论的一切善根回向众生。从这四个方面来宣说。

按照这种观点，第一品属于菩提心“未生者令生起”，为什么这样说呢？因为本品首先介绍了菩提心的功德和利益，通过这种方式令人生起向往之心，进而引发相续中菩提心的生起。我们这个世界上，不管什么身份的人，只要有了利他的菩提心，从世间的角

度来讲是个好人，在大小乘的所有佛教团体中，这种修行人也是至高无上的。因此，菩提心的利益不可思议，今天我们正式宣讲这部能够引生菩提心的论典。

第一品　菩提心利益

本论的论体分为十品，首先讲第一品菩提心利益。

乙二（所入之自性）分三：一、入者所依补特伽罗；二、入者之意乐；三、趋入之方法。

科判的意思是，我们若想自己的学习、修行、闻思全部趋入大乘菩提当中，必须要具备三个条件，即趋入的身份、趋入的心态、趋入的方法。

丙一（入者所依补特伽罗）分二：一、宣说身所

依暇满难得；二、意乐所依福德之心稀罕。

菩提心的功德依靠什么样的身份来获得呢？从两方面来分析，一是我们的“身体”能否成为菩提心的所依，二是我们的“心”能否成为菩提心的所依。这两个条件非常关键，否则，菩提心如果没有所依，它就无法存在，如同大地不存在，高楼大厦就会成为空中楼阁一样，菩提心也必须要有一种所依。

华智仁波切在《现观庄严论总义》中，具体分析了发心的能依所依，并运用了各大教派的不同观点。如果我们明年学得成《现观庄严论》，在讲第一品“遍智十法”时，第一个就是发心，其中专门讲了菩提心的能依所依，尤其是所依方面的心依，同时还提到了龙猛菩萨、无著菩萨以及印度、藏地各大论师对此问题的辩论与分歧。当然，我们今天不是讲理论，《入菩萨行论》主要是一个汇集论，也是一个修行论，理论上的分析除了《智慧品》（第九品）以外，这

里不作广说。

那么，菩提心依靠什么样的身份获得呢？依靠人身来获得。如果获得了人身，菩提心就很容易产生；假如没有人身，虽然经典里说天人、龙王等身也可以是菩提心的所依，但这些身体并不殊胜，只不过从“可以生起”的角度来讲的，他们的菩提心不能三时都圆满。

有些刚入佛门的人，由于对大乘佛法的闻思不够，所以在学习的过程中，分不清哪些是颂词、哪些是讲义。前两天好多人想背诵，但背诵时把无著菩萨的顶礼句也背了，这些不是寂天菩萨的颂词，我这次并不要求将《善说海》全部背诵，只要背寂天论师《入菩萨行论》的颂词就够了。现在颂词和讲义分不清楚的现象非常多，当然这也情有可原，以前我刚来学院的时候，可能比你们还差劲，你们还知道前面几个相等的字叫颂词，当时我连这个也不是特别了解。

大家若能把寂天论师的颂词全部背下来，那当然是最好的，如果实在不行的话，背诵前四品的颂词也可以，去年我寺院里的三十多个小喇嘛，就是把前四品全部背诵了。你们有些人虽然时间特别紧，工作特别忙，但学习不下一点功夫，恐怕是学不到什么知识的。大家可以看一下，过去的高僧大德对五部大论是如何背诵的，我们学院的人每年要背多少论典，现在有些道友同时在背《量理宝藏论》《入菩萨行论》《定解宝灯论》《大圆满心性休息》，这是非常不容易的。如果你们背《入菩萨行论》实在有困难的话，除了老年人以外，最起码也要背诵前四品。

丁一、宣说身所依暇满难得：

暇满人身极难得，既得能办人生利，
倘若今生利未办，后世怎得此圆满。

暇满人身极为难得，既然已获得了能成办人生最

究竟利益的人身，今生若不成办有利的事情，也不好好修行佛法，后世怎么可能再得到这么好的人身呢？这是字面上的解释，下面广说：

“暇满人身极难得”主要讲认识暇满，“既得能办人生利”宣说了难得的道理。知道了什么叫暇满、什么叫难得之后，我们怎样做才能把人身充分利用起来？没有好好利用，这是非常可惜的，后两句就说明了这个问题。

所以我们应当好好思维，思维什么呢？菩提心在这个世间中，是任何如意宝也比不上的，而这种菩提心，就是依靠人身而产生的，没有人身的话，珍贵无比的菩提心就无法依存，现在我们已经获得了人身，故应生起极大的欢喜心。

暇满人身中的“**暇**”指闲暇，即是远离了八种无暇之处，包括非人中的四种、人中的四种。首先是转

生为非人的四种：1）地狱：恒时有寒热的痛苦，根本没有修行的空闲；2）饿鬼：整天有饥渴的痛苦，不可能有修行的机会；3）旁生：有愚痴和被役使的痛苦，也没有修行的机会；4）长寿天：在四禅广果天的附近，转生于此的天人，很多大劫中一直处于禅定，没有任何意念，故也不会有机会修法。如果转生为非人中的这四处，根本没有修法的空闲，听法的道友们，你们不妨想一想：自己转生到这些地方没有？如果转生到这些地方，会不会有今天修法的机会？由于远离了这些无暇，所以就叫具足闲暇。

其次是转为人中的四种：1）边地：转生到偏僻的地方，佛法一点都不兴盛，在那里，人们把佛教当作神学，当作一种很奇怪的东西，甚至有些地方连三宝的名号也听不到；还有些人，虽然生于佛法兴盛的中土，但由于家庭的关系，对佛教一无所知，这些人都没有修法的机会；2）佛不出世：虽然没有转生到偏

僻的地方，但佛没有出世，就像暗劫一样，所以也没有修法的机会；3）持邪见者：即使转生到佛出世的地方，但相续中生起了邪见，对佛教的所作所为不相信，这样也没有机会修法；4）喑哑：虽然没有生起邪见，但自己特别愚痴，怎么听经闻法也没有思维能力，这种人也没有机会修法。

远离了以上八种无暇，就具足了暇满中的“暇”。暇也可理解为空闲、闲暇。

这次传讲《入菩萨行论》，我会稍微结合世间的有些现象讲一下，作为你们来讲，则希望能把“暇满”“入菩萨行论”等最基本的佛教术语、佛法常识搞清楚，不然的话，你以后跟学佛的人沟通会非常困难，毕竟世间语言无法代替佛教的很多道理。现在有些法师为了迎合世人，将佛教逐渐淡化成世间法，这样一来，佛法的有些道理就没办法表达了，不管现代科学、心理学、化学、物理学的名词有多权威，若想

取代佛教术语的话，我觉得这是不现实的事情。当然，以浅显易懂的方式来随机弘法是很重要，但我们也不能太淡化了，佛教的一些基本术语还是要搞清楚。有些居士虽然皈依了很多年，但让他提一个问题，或者跟他交流佛法特别麻烦，为什么呢？因为他只懂得世间术语，佛教的道理什么都不懂、什么都不记，提出的问题让人看来特别幼稚。所以这次在学习的过程中，希望大家真正学一点知识，既然是个佛教徒，花些功夫把基本道理搞清楚是很有必要的。

下面引用龙猛菩萨《亲友书》的教证，进一步宣说闲暇。〖如云：“地狱饿鬼与旁生，边鄙以及长寿天，邪见佛陀不出世，喑哑此等八无暇。”断除了这其中所说的八种无暇，因而称为闲暇。〗这就是刚才给大家解释的内容。华智仁波切在《前行》中也讲过，我们就算在路上烧个茶也要具足各种因缘，修行就更是如此了，如果没有远离这八种无暇，根本没有

修法的机会，对此，大家一定要在自己身上详详细细地观察。

我们早上修菩提心，有些人根本不知道怎么修，光闭着眼睛什么都不想是不行的，修菩提心必须要思维很多道理，你们应将每天所讲的这些内容好好体会，观察自己到底有没有远离八种无暇，人中的四种、非人的四种一个一个慢慢地想，这就是所谓的修行。若能长此以往，久而久之你的修行境界就会逐渐提升的。

下面讲“**满**”。“满”是具足十种圆满——五种自圆满、五种他圆满。首先是五种自圆满：转生人中、生在佛法殊胜的中土、诸根具足、对佛法有信心、业际无颠倒，总共有五种。

1）转生人中：修菩提心的所依最好是人身，如果连人身都得不到，修法的机会确实是没有的，世间

上的动物哪怕再高级、再聪明，让它念一句观音心咒，也是念不来的；2）转生到佛教兴盛的中土：一定要转生到具足三藏十二部、四众弟子的佛教中土，否则，生于偏僻的边地，就连佛教最基本的取舍也不可能了知；3）诸根具足：诸根就是指眼根、鼻根、耳根等等，如果耳根不具足，则没有方法听闻佛法，眼根不具足，看不到电视屏幕和法本上的文字，鼻根不具足……听法有没有障碍呢？嘿嘿！你们可以分析一下；4）业际无颠倒：很多讲义解释为没有造五无间罪，如果造了五无间罪，死后马上会堕入无间地狱，不可能有解脱的机会。还有一种解释是，以前是真正的修行人，后来生邪见还俗了，或者不好好学佛了，这叫做业际颠倒，与此相反则为业际无倒；5）对佛法有信心：佛法不可思议、甚深难测，如果你对佛教没有信心，是不可能品尝到其中妙味的。这五种自圆满，是依靠自身因缘而具足的。

五种他圆满是什么呢？ 1）佛陀出世：佛陀没有出世的话，众生虽然来到世间，也没办法了知佛法的道理；2）佛已说法：佛出世了还不行，如果没有讲法，众生也得不到真实的受益。有些高僧大德天天在山洞闭关，不接见任何人，或者像《前行》里讲的，阿底峡尊者的上师来到藏地，因为译师圆寂了，在藏地的弘法事业并不广大，所以，善知识如果没有宣说佛法，对众生不会有很大的利益；3）佛法住世：如果佛法的住世期已过，比如释迦牟尼佛五千年的教期湮没，或者根本不存在善知识讲经说法的现象，法本、录像什么都没有了，那么，尽管佛陀曾经说过法，对众生也没有利益；4）自入圣教：虽然佛已出世并宣说佛法，佛法的住世期也没有过，但自己没有进入佛门的话，纵然佛法广大如大海，也是品尝不到一滴的；5）师已摄受（也有种说法是具足施主等顺缘）：入了佛门之后，一定要有善知识的悲愍摄受，否则就没有办法进行取舍。这五种他圆满，是依靠他方的条件来具

足的。

远离八种无暇、具足十种圆满，总共要具足十八种条件，才能叫做“暇满”人身。

实际上，“暇”和“满”是根本不矛盾的，比如，“暇”中的没有转生边地，就是“满”中的生于中土；没有生为喑哑，就是诸根具足；没有产生邪见，就是对佛法有信心……印度的布布达论师也说：远离八无暇，是从否定的角度宣说的；具足十圆满，则是从肯定的角度建立的。例如，没有转生于边地，是否定；转生到中土，是肯定，所以二者并不冲突。

下面以教证解释“满”：〖如云：“为人根具生中土，业际无倒信佛法，佛出世间与说法，法住入教有施主。”〗此颂包括了十种圆满，即五种自圆满和五种他圆满。首先是自圆满：1）〖身为具足男根或女根的人，〗一定要具足人的法相，假如生为黄门，则

不堪为一切道、功德、戒律的所依，故必须是诸根具足的人身；2）〖转生于地界的中土，〗中土分为地界中土[36]和佛法中土[37]，此处主要指地界中土；3）〖眼等诸根完整无缺〗；4）〖断除五无间罪因而使业际无有颠倒〗，这里的业际无倒，无著菩萨解释为断除五无间罪；5）〖对如来的律法有信心因而称为信佛法〗此处的信佛法，是对如来的律藏有信心，因为戒律是一切佛法的根本。有些人认为学密宗、学大乘，别解脱戒或律藏并不重要，这样认为的话，十圆满中的一个就不具足了。

以上是五种自圆满，下面讲五种他圆满：1）〖佛陀显示于世〗；2）〖宣说佛法〗；3）〖因为有了见谛的补特伽罗而使佛法得以住世〗，若没有具有见谛的补特伽罗，佛法无法住世；4）〖根据圣者的证悟而开示教言令有缘者趋入〗，有了上师们的教言，才能

36 地界中土：以金刚座为主印度圣地的所有城市。

37 佛法中土：指佛教正法所在地。

令有缘者趋入佛法；5）〖有提供资具的施主〗，不具足施主的话，修行人或出家人就没办法生活，修行会有一定的困难。这一条跟《前行》《心性休息》的说法有点不同，虽然不同，但并不矛盾。你们不要一看到不同就认为是矛盾的，佛经中有很多地方不同，正因为不同，世间万法才能说得清清楚楚。如果像唯物论一样，固定一件事情就永远改变不了，那解释什么都会非常困难。比如，同样的东西，人见为水，饿鬼见为脓，如果只有水是正确的，饿鬼就不能见到脓了，如果饿鬼能够见到脓，人所见的水就不正确了，到底哪一个正确呢？遇到此类问题，若认为不同就是矛盾，这是一种错误的观念。佛陀为不同的众生宣说了种种法门，每个法门不一定都相同，如果相同的话，《时轮金刚》、《俱舍论》和其他经典中所讲的地球，形状、颜色、大小完全不一样，到底哪个才是正确的呢？实际上，不相同是因为众生的业感千差万别，就像评价一个人，完全断定他是好人或坏人是不

可能的，如果我认为他是好人，别人就不能认为他是坏人，这肯定是不对的。

〖这是指为利他众的慈悲这五种是他圆满。由于具足以上十种特点，所以称为圆满具足十八种功德的这一身体实在是极为难得。〗这一点希望大家详细观察。在其他教言书中，从因、比喻、数目等方面也宣说了人身极为难得。

因方面：人身依靠清净戒律而获得，尤其是暇满人身，必须以前世的清净戒律为因，布施、持戒、忍辱等六波罗蜜多为缘，再加上往昔所发的殊胜善愿，具足这些因缘才能获得。比喻方面：佛陀在大乘经典中宣说人身难得时，有时候用盲龟值木轭的比喻，有时候用昙花难以现世的比喻，有时候用撒豌豆于墙壁偶尔会停留的比喻，有时候用沉香木气味的比喻。数目方面：恶趣众生多如晚上的星星，善趣众生少如白天的星星，或者恶趣众生多如大地土，善趣众生少如

爪上尘。

佛陀以无二智慧所宣说的这些道理，如果仔细思维，就会发现我们修持佛法的这个人身确实非常难得。这并不是口头上会说就行了，一定要好好地思维、好好地观想，真正去体会它的难得。有些人认为得人身很容易，世界上有这么多的人，尤其是这半个世纪以来地球上的人口急剧膨胀，但这些只是表面现象，正如经论中所说，愚痴的人或普通的人占了绝大多数，真正修行的人少之又少。如果一个城市中有一百万人，里面有多少人皈依佛教？如果有一百人皈依佛教，真正要了脱生死、发菩提心、发出离心的修行人又有多少？从这个角度来看，具足八种闲暇、十种圆满的人身相当不易。

这次听闻《入菩萨行论》的道友们，希望大家不要将暇满难得停留在口头上，而要真正地从内心思维，不但思维，还要有一种非常深刻的体会，真正认

识到获得这种人身，就像盲人遇到大象的尾巴[38]一样难得，我们一定要抓住这个机会，万般珍惜！

按照布敦大师的观点，这一句是讲认识暇满，用世间的语言，就是提高觉悟。没有这种觉悟的话，我们的宝贵人身很容易就被世间上乱七八糟的琐事耗尽了。

〖《华严经·佛暖处传》中云："遣除八种无暇亦难得，清净圆满闲暇亦难得。"〗《华严经》说：遣除八种无暇非常难得，具足五种自圆满、五种他圆满也相当难得。此教证在《学集论》中引用过，后面还有几种难得：佛陀出世、具足诸根、听闻佛法、依止善知识。《学集论》是寂天菩萨为《入菩萨行论》造的一个广释，大家方便的话，还是应该参考一下，《入菩萨行论》的很多教义在《学集论》中说得非常

38 盲人好不容易得到一头大象，便会紧紧抓住它的尾巴不放，生怕丢了以后，就再也找不到了。

清楚。

〖这般暇满的士夫具有成办增上生与决定胜的能力。〗获得这样的暇满人身，暂时可以成办善趣的人天安乐（增上生），究竟能获得声闻、缘觉阿罗汉，或者佛和菩萨的果位（决定胜）。所以，想获得小士道的人天福报，需要依靠人身；想获得永远解脱轮回的声缘阿罗汉果位，需要依靠人身；想要度化无边的众生，还是需要依靠人身。从价值的角度来讲，人身确实胜过了一切如意宝。说“如意宝”恐怕很多人听不懂，那就说你们最喜欢的奔驰、宝马吧，总之，世间上的任何一个东西都比不上人身珍贵。

上师如意宝在《忠言心之明点》里说：人身非常难得，得了以后意义重大，超胜如意宝。不管是上士道、中士道、下士道，全部都是依靠人身而获得的，这一点没有任何怀疑。以前上师在讲《入菩萨行论》时说，不要说在座的出家人，哪怕是一个刚皈依

佛门的在家人，想依靠人身获得佛果也是可以的，怎么可以呢？比如说好好闻思修行，受持皈依以上的戒律，一心念阿弥陀佛，那一定会往生极乐世界的。这只有依靠人身才能成办，如果没有人身，我们转生为其他的众生，有没有这么好的机会呢？绝对不会有。所以，这个方面大家应该好好考虑，得人身最好不要空耗。

〖在已经获得了暇满人身的此时此刻我们务必要勤勤恳恳、兢兢业业奉行善法。假设在这个时候没有修持有利于自他的善法，那么后世怎么能再度得到这样清净圆满的暇满人身？〗我们获得人身后，如果整天以吃喝玩乐度日，下一世还会得到这样的人身吗？〖绝对不会得到。〗如果没有好好修行、好好发愿、好好打基础，来世想得到这样的人身，非常非常困难。大家也清楚，我们人间就像《中观四百论》中讲的那样，大多数人造恶业以后，都是堕入三恶趣，如

果转生到那里，什么时候才有解脱的机会呢？这方面大家应该值得考虑。

虽然有些经典中说，除人以外的其他众生也能获得菩提心，但在这里最圆满的是什么？就是人身。哪怕善趣中最好的天身，由于散乱心非常强，也不能成为别解脱戒的所依，无法真正行持善法。所以，我们现在得到了这么好的人身，就一定要再三地想：人生几十年一晃就过了，如果全部用在世间八法上，那是非常可惜的，我今生获得了这个人身，最好不要空过！

〖因此，作者教诫我们，万万不可白白浪费、虚度人身。如经中说：“莫令如此闲暇无意义。”〗佛经中说，千万不要把自己的人身如意宝浪费了。龙猛菩萨也有个比喻：我们得到一个金宝盆，如果用来盛不净粪的话，那是非常可惜的。同样，依靠人身来造恶业，更是非常可惜！

〖《致弟子书》中也说：“何者得已越至生海岸，播下殊胜菩提善种子，功德亦胜如意之宝珠，如是人身谁令空无果？”〗意思是说，依靠人身，我们可以超越生死轮回的苦海，播下超胜如意宝的菩提心种子，这样的人身既已得到，谁还愿意放逸呢？佛经里也说：“一失人身，万劫不复。”所以，作者再三地告诫我们，今生既然遇到了善知识，获得了修法的机会、殊胜的窍诀，千万不能空耗，否则以后就再也得不到这种机会了。《护国请问经》中说：获得人身千万不能放逸，一定要朝具有价值、具有意义的方向努力。《中观藏论》中也讲：“依靠正法光明，了知十八暇满，真正修持佛法，人身方具意义。”

世间上的人并不这么认为，有些人说人生的三大事情是房子、轿车，和其他的一些事物。但我想，人生的价值和意义在于什么呢？在于你对佛陀有敬仰心。否则，光是口头上说“我要皈依”“我是佛教

徒”“我要学习《入菩萨行论》”，这样没有多大意义，只有将佛教的精神真正融入内心，令自己的行为和心态有所改变，这才是佛法的教义。如果自己以前是个恶人，在各方面造了很多恶业，通过学习这些经论，虽然一下子不可能有翻天覆地的变化，但自己的心态尽量往好的方向发展，这就是人身的价值。

以上讲的是菩提心的所依，首先是身体必须具足暇满，这种人身相当难得，如果随随便便空耗，以后就再也得不到了。

丁二、意乐所依福德之心稀罕：

犹如乌云暗夜中，刹那闪电极明亮，
如是因佛威德力，世人暂萌修福意。

此处用了一个意义深远的比喻，宣说菩提心的所依之心非常难得：在没有月亮、没有星星的夜晚，乌

云密布、漆黑一片，就像二十九号的晚上一样，别人把自己的鼻子割掉了都看不见，这个时候，如果有一刹那的闪电，也会显得特别明亮，能够照亮一切。同样，世人学佛的念头或想利益众生发菩提心的念头，在整个漫长的人生旅途中，是非常短暂的一件事，如同黑暗中的闪电一样稍纵即逝，所以在善心生起的时候，一定要抓住，不能放过。

有些人可能想：“这有点夸张啊，我一直都在发菩提心、行持善法，不像闪电那么快就没了，我行持善法的时间是很长的。”当然，境界比较高的人确实是这样，每天都在利益众生、发菩提心、行持善法，几乎没有什么恶念，但大多数像我这样的凡夫人，一天二十四小时，相续中大多都是竞争心、嫉妒心、贪心、嗔心，杂有各种各样的烦恼。比如，我在讲经说法的过程中，有时候说别人过失，有时候赞叹自己……很多烦恼掺杂在里面，清净的菩提心善念非

常少。在座有些人已经三四十岁了，在你们的人生当中，行持善法的念头有多少？最近大家早上一起共修，此时也能看得出来自己的心态。有时候我对自己特别失望，表面上是在修菩提心，往往生起不该生的念头“怎么跟别人吵架啊，怎么批评这个人啊”，有时候自己对自己都失去信心了。在座的道友肯定比我好，你们每天参加辅导、听课，虽然经常有一些恶念，但产生善念的机会应该比较多。

很多人学习佛法的时间特别短暂，今天有个菩提学会的会员给我打电话，她说自己的修行很不错，但从《入菩萨行论》开讲到现在，从来没有看过书，每天只是在车里听听 MP3，把功课交代了就完事。她刚开始学习就这样，以后讲到《智慧品》《回向品》会是什么样呢？虽然她每天学佛连半个小时都抽不出来，但今天十点钟她丈夫的妹妹结婚，在餐厅一待就是五个小时，回来后又跟自己的上师吃饭，不知道又

花了多长时间。

可见，城市里的世间人，学佛经常是一种形象，也许他们不高兴，但事实的确如此。中午参加宴会五个小时，晚上跟上师吃饭至少也要三四个小时，一天八个小时可以在外面陪别人吃饭，但《入菩萨行论》却连半个小时的看书时间也没有。这种人表面上说“我要学习《入菩萨行论》”“我要报名”，但能不能学到什么也不好说。反之，如果用八个小时学《入菩萨行论》，半个小时陪一陪客人，那还算可以，毕竟作为凡夫人，不拿出一点时间来应酬，有时候也是说不过去的。

所以，世间人的善心特别脆弱，今天非常想学习，但明天要么身体不好了，要么烦恼现前了，要么各种违缘出现了，行持善法的机会就像乌云中的阳光一样，马上就被遮住不见了。所以，真正想要修行的人，必须要有一种自信自强，愿意将生活稍微改变一

下，尤其在时间方面，尽量给佛法安排一些时间。我本人最重视的就是时间，如果一个人的时间没有安排好，修行是不可能成功的。

讲义中讲到：〖在乌云密布的漆黑夜晚，偶尔依靠闪电的外缘一瞬间能使色法昭彰显著，现得极为明显。同样，借助佛陀的威德力，有时候也能使由罪业所感处在痛苦黑暗中的所有世人偶尔萌生行善修福的智慧，〗末法众生的相续就像没有智慧阳光的黑夜，各种恶业、烦恼的乌云层层密布，想发菩提心利益众生、对佛法生信心的善念犹如闪电般只是一瞬间。如果没有抓住这个机遇，错过后就永远没有了。所以，这次学习《入菩萨行论》的道友们，我诚心希望大家能有所收获。当然，你们不可能听一天就收获很大，马上什么都改变了，学习佛法不是那么简单的，但若能持之以恒，对你的行为肯定会有所帮助。因为这部论典所讲的就是调整我们身心的方法，你们听后若能

再三思维，依靠传承上师的加持力，自相续一定会有所改变的，尤其是增上菩提心方面，我相信绝对是有帮助的。所以，大家一定要认认真真地去学习，不要浪费时间！

大城市里的很多人真是非常可怜，每天就是吃喝玩乐，上班所占用的时间其实并不多。我私下里算过，每天睡觉八个小时，上班八个小时，还有八个小时可以自己安排，除去吃饭、做家务等用四个小时外，其余的四个小时完全可用来学佛法，如果这样的话，即使你二十个小时吃喝玩乐，我觉得也是可以的。反过来说，二十个小时用在佛法上，四个小时满足自己，这恐怕是不现实的，两个小时睡觉、两个小时吃饭，这肯定不够用。但如果能十二个小时学习佛法、十二个小时留给自己，那就真是非常了不起的修行人了。

很多人经常说“我不空、我不空”，你有什么

不空的？搞世间法好几个小时都可以，一说学习佛法就“不空”，愚痴的人全部用“不空”来应付自己、欺骗自己，实际上只是心没有力量而已。刚才说了，我们学佛的善念并不是经常有，有些人已经四五十岁了，过去几十年全部都浪费了，一点善事也没做，如果现在还不抓住机遇好好修行，以后什么时候还有这样的机会？

有些人偶尔生起想出家的念头、想受居士戒的念头，这并不是无缘无故的，一是佛陀的威德力、加持力所产生，另一个是你自己的因缘成熟所致，如果因缘没有成熟，就像《现观庄严论》中讲的，佛陀再怎么加持也没有办法。所以，由于自己前世的发愿力和佛陀的加持力，今生我们才有了修持善法的念头，这个念头大家一定要抓住，不要认为今天对佛有信心是一件很容易的事。

善法的念头是什么？一个是信心，一个是悲心，

这两个必须具足。《十地经》中讲：没有信心的话，就像烧坏的种子一样，无法产生善法的苗芽。而信心的对境，《宝篋经》中说，是佛陀、菩萨、佛菩萨的行为、菩提果这四个方面。我们必须具足真正的信心，否则不可能出生任何善法功德。另一个是要对众生有大悲心，如果没有大悲心，就不可能修持菩提心。《月藏经》中说：犹如转轮王前面必须要有金轮宝一样，菩提心前面必须要有大悲心。如果大悲心不具足的话，修菩提心是不可能成功的。所以，我们是不是大乘修行人，一是要看自己对三宝、对上师有没有信心，对众生有没有大悲心，如果有了这两个因，相续中就会生起善法的念头，这种念头要让它延续下去，不要一下子就消失了。〖这种心态不会屡屡持久不断地生起，因而我们一定要努力生起、增上奉行善法的心念。〗我们一定要想尽一切办法，通过闻思、通过修行、通过各种方法来增上善念。

〖如云：“具备闲暇圆满之双翼，亦具现见善恶功过目，然被贪图名利网所擒，岂非已入罪业之笼中？”〗如果我们具足了暇满人身的双翅，拥有了照见善有善报、恶有恶报的双目，但一味地贪著于名声、地位、财物，那就会困在罪业的牢笼当中，无法解脱。比如有一只雄鹰，它有一对强有力的翅膀、敏锐犀利的双目，本来可以自由自在地翱翔于空中，但如果它被束缚在网罟中，能不能飞行呢？根本不能。同样的道理，我们现在具足了人身，又了知了一些佛法，但如果整天贪执于名利财物，就很容易被恶业束缚住。

所以，我们一定要认清自己的前途、自己的方向，既然遇到了如此殊胜的大乘佛法，不管学习一年也好、半年也好，一定要想尽办法让自相续真正生起利他之心。这方面一定要精进努力！

第 8 课

2006 年 5 月 4 日

现在宣讲的是第一品——菩提心的利益，通过学习本品，可以知道怎样才能趋入本论。此内容分三个方面阐述，即趋入者补特伽罗、趋入者之意乐、趋入的方法。

第一个问题趋入者补特伽罗，昨天讲了需要依靠身依与心依两种方式而趋入。今天开始讲趋入者之意乐，也就是趋入者应该如何发心。此内容可从两个方面来宣讲，即“发心之功德”和“受持之方法”，这一品主要讲发心的功德，下一品主要讲受持的方法，也就是说，菩提心既然有这么大的功德，我们应当怎样在相续中受持。

丙二（入者之意乐）分二：一、发心之功德；二、受持之方法。

丁一（发心之功德）分三：一、真实功德；二、具功德之合理性；三、赞叹具发心之补特伽罗。

戊一（真实功德）分二：一、共同功德；二、特殊功德。

己一（共同功德）分五：一、断除罪业；二、成办利乐；三、满足愿望；四、名义转移；五、以喻赞德。

庚一、断除罪业：

菩提心是断除罪业最好的一种方法，为什么呢？颂词中是这样讲的：

以是善行恒微弱，罪恶力大极难挡，

舍此圆满菩提心，何有余善能胜彼。

凡夫人造善业的力量非常微弱，但造恶业的力量极为强大，这样的恶业除了依靠菩提心以外，在这个世界上或在我们所修学的范围内，以什么样的方法才能遣除呢？

昨天也讲了，凡夫人造善业的时间，就像黑夜中刹那出现的闪电一样十分短暂。世间上的凡夫人大多数不信仰佛教，即便是信仰佛教，也只是当作一种消遣，而不是最重要的事情，自己的生意、工作、家庭等才是生活的重点，才是人生的主要目标。现在的人口越来越多，一个大城市中有几万个人，在这些人当中，真正学佛的有多少？在学佛的人当中，能如理如实修行的有多少？如理修行的人当中，每天二十四小时真正用到修行方面，心清静、不散乱，行为也相当如法的修行人又有多少？通过这样的观察，就可以了知凡夫造善业的时间确实是相当少。

这次学习《入菩萨行论》，听闻的人不一定有

很多，即使是听的话，真正做到如理如法的又有几个？虽然我讲者很低劣，但是所讲的内容基本上没有离开以前印藏高僧大德和传承上师们的教言。按理来讲，凡夫人的记忆非常有限，你们在听受的过程中，应该作一些笔记，如果只将佛法留在磁带或光盘上，对自己的相续不一定有很大利益。所以，大家每天应把所讲的内容尽量记在脑袋里，如果实在记不住，也应该记在一个笔记本上，这样才算是比较如法的闻法行为。

可是我最近了解，大多数人并不是这样的，他们把每天的课随随便便听一遍，完成任务就可以了，至于到底讲了些什么，很多人几乎都不知道，这样的闻法非常稀奇，真正的闻思并不是这样！我们学院的道友在我讲完之后，法师还要辅导一遍，法师辅导完以后，辅导员又要辅导，并且第二天还要考试，依靠这么多的方便方法，才能真正理解菩提心的道理，如

果听法时心不在焉，能不能把大乘佛法的道理融入自心？我想恐怕很困难。当然，我也理解现在很多人确实特别忙，有时候心有余而力不足，但最关键的，还是自己对闻法不够重视，对闻法的基本方式不了解。只有将闻法当作比较重要的事情来看待，你们的相续中才会有所收获，否则，光得一个传承有没有多大意义也很难说。

然而，凡夫人在行持善法的过程中，时间很短，力量也很薄弱，经常出现各种各样的违缘，比如说听课的时候打瞌睡、起分别妄念，身体不好、心情不好，家里的人阻挠，其他的一些烦恼现前等等，在听一堂课这么短的时间内，也会出现许许多多违缘来中断你的善行。与此同时，罪恶的力量非常强大，有些注释里将它比喻为乌云密布的黑暗，力量相当强，持续的时间也很漫长。

现在的凡夫人造恶业时，怎么样混时间都无所

谓，但是让他听一节课的话，就会想：要一个小时啊？好累啊！如果是听一些乱七八糟的流行歌曲，多长时间都可以，时间一下子就过了；在一些没有意义的无稽之谈上，花多少个小时都不觉得累；到舞厅里通宵达旦；到茶馆等散乱的场合中打麻将、赌博，做各种各样的非法事；看电视、看电影，上网看一些不如法的内容……对此都是乐此不疲。不管是在家人还是出家人，这些行为都不会有任何利益。本来我们的心已经散乱得不得了了，再把外面眼花缭乱的世界引过来，外境的诱惑力如是的强大，自己心的力量又如是的薄弱，这样一来，修行就会彻底瓦解，彻底失去根本了。愿不愿意当佛教徒是你的自由，从世间的法规来说，信仰也可以，不信仰也可以，这方面没有任何强迫。但如果你真的要信仰佛教，想认认真真地修学佛法，最好断除那些没有任何意义的事情。当然，作为欲界的众生，吃饭穿衣、解决最基本的生存因素，这一点我们并不排斥。

上面颂词的意思是，我们善心的力量极其微弱，而造罪业的力量极为强大，由于无始以来所造的罪业强大有力，以致各种轮回的痛苦难以抵挡，深陷其中的时间又非常漫长，这种强大的弥天大罪，依靠我们自己的力量能不能摧毁压服呢？相当的困难。那应该依靠什么样的善行才能摧毁呢？除了慈悲与空性智慧圆满的如来正等觉的菩提心以外，其他任何一个善法都不能超过它。

有些人可能想：其他的善法也可以吧，比如修无上大圆满、大手印，或者参禅、念佛，这些都是非常了不起的殊胜法门，为什么不能胜过这些罪业呢？当然，佛经中也说这些善法能摧毁罪业，但是你参禅念咒，如果没有菩提心，做这些善事有没有功德呢？有是有功德，但不能超胜一切罪恶。前段时间学习华智仁波切的教言时也说了：“如果没有菩提心，即便是修无上大圆满，也会成为小乘的法，或者变成一种说

不清的法了（类似于外道）。”既然无上大圆满没有菩提心的摄持，都不能算是大乘佛法，其他的法就更不用说了。以前上师如意宝讲过：“大家应该有一个心愿，就是一心一意地修持菩提心，应想到自己一生中最重要的事情，唯一就是修持菩提心。”当然，修其他密法或念咒语，这些都是可以的，但最根本、最基础的就是菩提心，否则，无始以来所造的罪业很难遣除。

有些人会想：我念金刚萨埵心咒，或是安住在空性的境界中，应该也可以遣除罪业吧。当然，这些法确实很殊胜，但有一个前提，你以什么样的发心来念金刚萨埵心咒或者观修空性的呢？如果不具足菩提心，观空性也会成为轮回的因，念金刚萨埵心咒也不能遣除自他所造的一切罪业。

所以，大家一定要认认真真地理解这个颂词所讲的意义。不管是过去、现在或者未来，我们每个人所造的罪业是相当多的，今生已经造下了很多，未来

还会继续造的，如果想要彻底断除，就一定要修菩提心，否则，其他的善根不能摧毁这种恶业的相续。

无著菩萨在讲义中说：〖所依人身与意乐既难得又短暂，〗前面也说了，凡夫的这个人身很难得到，修善法的意乐就像黑夜的闪电般短暂、稀有。〖因此善法的对治也就显得非常的可怜，换句话说，这种对治善行时时刻刻都是力量微薄弱小而存在。〗作为凡夫人，我们每天修行的时间很短，在这个短暂的时间中，效果到底怎么样，自己心知肚明。有时候打瞌睡，有时候散乱，听说有些人早上六点钟已经起不来了，现在都起不来的话，那真正的菩提心还怎么修啊？六点钟已经不早了！可见，别说是一天二十四小时或者更长的时间中修持，有些人就连半个小时也用不上，有时候就算用上了，也是经常打妄想或者中断了，所以，我们凡夫人是多么可怜！

〖相反，〗如果造恶业，〖一切不善业的因缘

聚合起来却非常容易。〗比如，对别人生嗔恨心时，生嗔的对境、自己的意乐、当时的心态，一切造业支分可以在很快的时间内全部具足。但是行持善法呢，具足所有的功德支分是相当困难的。〖致使罪恶的力量格外强大、势不可挡，难以想象，而且接连不断产生。〗仔细观察就会发现，我们一天中恶的分别念多得不得了，而真正的善念——菩提心、信心、大悲心实在少之又少。甚至晚上做梦也是这样，梦到自己的根本上师或在上师面前听闻佛法，可能一个月或一年只有一次，而乱七八糟的梦，每天晚上多得不可计数，如果偶尔梦到一次行持善法，自己简直高兴得不得了。所以，我们凡夫人一直都在贪嗔痴的睡眠中昏迷不醒，自己已经习惯了这种状态，反而认为是正常现象，不管白天做事还是晚上做梦，全都处于一种迷乱中。

〖由此可见，现在我们就必须要具备能摧毁罪

业的善法。对于弥天大罪，除了圆满智悲自性的菩提心以外，有什么其他善法能遣除得了？根本无法遣除。〗上师如意宝曾经讲过：“不管是磕头、念咒还是顶礼，我们做任何一件善事，都比不上发菩提心。如果没有菩提心，即使念咒有多少万、多少亿，修了多少遍加行，参禅的境界有多高，这些功德实际上都不大，也许只能成为人天福报之因。”行善法有没有菩提心的摄持差别如此之大，因此，在这个世间上，菩提心的功德最大，而且忏悔罪业的力量也最强。〖所以我们一定要发起菩提心。〗

〖《华严经》中云：“猫眼见即能震慑诸鼠，令其无法堪忍。同理，遍知之心（指菩提心）宝明目亦能制伏一切业惑之鼠，令其无法堪忍。”〗老鼠看到了猫的眼睛，就会特别害怕，所以猫眼能震慑降伏一切老鼠，令它们无法堪忍，马上逃跑或是动弹不得。同理，无上菩提心一旦出现，我们相续中的贪嗔痴等烦

恼、阿赖耶识上的种种恶业，马上就可以遣除无余，犹如老鼠在猫眼前不敢停留片刻一样，在菩提心的面前，所有的罪业根本不会存留。

因此，生起菩提心的功德是相当大的，不管忏悔还是做善法，一定要以菩提心为前提。无始以来，我们依靠自私自利的心造下了各种罪业，现在这些罪业的违品是什么？就是利他的心。

以前我们凡夫人几乎没有利他的心，但现在遇到了大乘善知识、大乘佛法，若能在相续中生起利益他众的心，今后就不会造很大恶业了。为什么呢？因为造恶业完全是为了“自己”，你们想一想，过去自己所造的恶业中，有哪一个是为了众生而造的？几乎没有，全部是为自己以及自己的亲朋好友。如果生起了真正的菩提心，这种造恶业的相续就会被中断，《经庄严论》中说：“智者如果生起了菩提心，就能遮止无量罪业的恶行。”所以，菩提心是有智慧的人才能

生起来的，没有智慧的人就连听都听不进去，更不用说生起来了，但如果他生起了珍贵菩提心，无量的罪业就再也不会有了。《本生传》中说：“若能生起菩提心，对一切众生像对自己的亲人一样关爱，所有的非法行就会被遮止，更何况是造不善业了。”

所以，我们应该观察自己能不能生起菩提心，如果能的话，那相续中身口意所造的一切罪业就会逐渐消失，违犯别解脱戒、菩萨戒、密乘戒的罪业也会逐渐断尽，大的罪业能压伏，小的罪业能完全根除，这就是菩提心的功德和力量。

庚二、成办利乐：

佛于多劫深思维，见此觉心最饶益，
无量众生依于此，顺利能获最胜乐。

大慈大悲的佛陀在多生累劫中深深地思维、观

察，发现唯有菩提心对众生最有利益，依靠它，无量无边的众生能够轻而易举地获得无上圆满正等觉的果位。

大家都知道，佛陀对众生是最慈悲的，不管是在因地还是果地，佛陀心里想的就是利益众生。去年我们学习《释尊广传》时，从中也能了知这一点，每个公案中，不管是布施身体，还是做其他事情，佛陀唯一的目的就是让一切众生获得利益，这是他最究竟的目标、最究竟的愿望。在多生累劫[39]中，佛陀为了利益众生，一直反复思维：帮助众生最好的办法是什么呢？最后他发现，菩提心对众生有相当大的利益，除此之外，其他任何善法也比不上菩提心的利益大。

从名言的角度来讲，思维者是谁呢？圆满照见万法实相、宣说真实语的佛陀，并不是我们平时认为

39 多生累劫：也就是三个阿僧祇劫，或者叫三个无数大劫。按照《俱舍论》的观点，八十个中劫算一个大劫。

的“这个人很不错、很可靠、很可信，所以他说的是对的”，不是这样的，世间人再怎么好、再怎么了不起，也会有说妄语的时候，但佛陀并不会如此，正如《释量论》中所讲：佛陀是唯一的量士夫。时间是多久呢？多生累劫，而不是一天、两天，一辈子、两辈子。有些科学家用几年或几十年绞尽脑汁发明了一个产品，就认为非常了不起，但是佛不是几年、几十年，也不是几百年、几千年，而是多生累劫一直都在思维。最后发现了什么呢？众生由于无明，深陷轮回非常可怜，唯有菩提心才能将他们从轮回的苦苦、行苦、变苦等痛苦中彻底救度出来，获得永远快乐的佛果。

以前的高僧大德说过：“如果你想对佛陀报恩，首先就要知道佛陀是怎样对待我们的。”怎样对待的呢？依靠菩提心来利益众生。以前上师仁波切在光明梦境中见到麦彭仁波切时说：“我对您报恩的唯一方

法，就是发愿利益众生。”《中观庄严论》中也说，诸佛菩萨除了利益众生以外，再没有其他工作了。他们以什么方法来利益众生呢？就是菩提心。所以，佛在多生累劫中深深思维、再三观察后，依靠智慧发现了唯有菩提心对众生最有利益，无量众生依此菩提心能顺利获证佛果。

从古至今，从释迦牟尼佛的教法开始到现在，二千五百多年来，不管是学显宗、密宗，还是汉传、藏传、南传佛教的修行者，依靠菩提心获得无上圆满正等觉果位的有多少个呢？可以说根本数不清。那么，没有依靠菩提心而得成就的有没有呢？绝对没有。有些人可能问：“往生不是不用菩提心吗？”不可能，真正往生的人，相续中没有菩提心的是没有的。《净土教言》中也讲了，有福报的人在往生的前一刹那，所有的菩提资粮（包括菩提心）就已经圆满了。

有了菩提心，获得佛果会非常顺利，不像外道那

样，要经历各种各样的苦行，比如说拔头发、跳入火炕、在恒河里沐浴、用五火焚身等等。可能有人问：“佛经里不是有很多依靠苦行获证佛果的公案吗？释迦牟尼佛经历了六年苦行，很多高僧大德在修学过程中也经历了许多苦行，这难道不是苦行吗？”当然是苦行，但佛教的苦行与外道的苦行有很大差别。外道的苦行，确实会在身心上造成相当难忍的痛苦，而佛教的苦行，比如一地以上的菩萨将自己的头目手足布施给他人，是因为菩萨的利他心特别强，已经达到了至高无上的境界，所以就算把身上的肉割下来，也像割把草一样没有任何痛苦的感受。

学法的苦行也是这样，有些人认为出家人很苦，在哪里哪里苦行，其实，对于那些对佛法有信心、利益众生的心特别强的人而言，出家的苦行比起在家人生活的痛苦，根本不算什么。自古以来的高僧大德虽然住在山上，没有吃的、没有穿的，表面上看来过得

很苦，但实际上，他们内心的快乐无与伦比，跟住豪华洋房、过奢侈生活的世间人相比，真不知道是谁痛苦？！

菩提心是真正、唯一的妙药。现在有些医学家、营养学家认为“我发明了某某产品，对身体、对心理非常有利”，实际上也许有很大的副作用。就算真正有利，能不能保证一辈子都身体健康呢？而且这些药很快就过期了，菩提心会不会过期呢？肯定不会。有些营养药可能对某些人起作用，他吃了以后效果很好，于是就帮着宣传，在电视上打广告，说这个产品如何如何的好。其他的人就信以为真，买来吃了后，本来是该减肥的，反而变得更胖了。但菩提心不会这样，只要是因缘成熟了，对于大乘种性的人来说，菩提心一定会对自己有真正的利益。所以，我们应该记住，菩提心是佛法的精华，是佛陀智慧的结晶。

〖诸位佛陀在三大阿僧祇劫中深深思维、再再观

察利益众生的方便，结果发现这颗菩提心是对众生最为有利，因为依靠这一菩提心，无量众生能轻而易举获得无上菩提的果位，或者殊胜安乐。〗

庚三、满足愿望：

欲灭三有百般苦，及除有情众不安，
欲享百种快乐者，恒常莫舍菩提心。

如果想灭除三界轮回的百千万种痛苦，遣除有情众生的种种不安乐，自己享受百般快乐，那千万千万不要舍弃菩提心。

在甲曹杰、布顿大师、根桑秋札的讲义中，都将这一颂与三士道相对应。第一句是讲中士道，也就是说，声闻缘觉希望自己灭除三界轮回的各种痛苦，获得圆满断尽人无我的寂灭果位（阿罗汉果或缘觉果）；第二句是讲大士道，大乘种性的菩萨为了利益众生、遣

除他们相续中的一切痛苦而希求佛果；第三句是讲小士道，即寻求今生来世的人天快乐，是一种自我享受福报自私自利的发心。

不管小士道、中士道还是大士道，每个众生都有希求，大士道是为了众生得到解脱，中士道是为了自己的寂灭安乐，小士道只是想自己获得快乐，无论哪一种人，都不能舍弃菩提心，否则的话，你的愿望是实现不了的。我们既然发了菩提心，平时不管接触什么人，自己以前受过什么样的教育，都应该在行为上表现出大乘行人的善良，这个很重要。

三士道的人都不能离开菩提心。佛陀在经中说：“诸比丘，纵遇命难也不能舍弃菩提心。”上师如意宝以前也讲过：“大家应该发愿生生世世不舍弃三宝、不诽谤三宝；修行一定要坚定不移，不能遇到违缘困难就马上动摇；即使遭遇生命危险也不舍弃菩提心。”一再地强调这三个教言。所以在这个世界上，

不管是求自己的安乐、求别人的安乐，还是求究竟的解脱，都不能舍弃菩提心。如果没有菩提心，不要说佛果、阿罗汉果，就连现世中的快乐也很难真正获得。为什么呢？如果自私自利的心特别强，即生中你跟任何人都合不来，还会造各种各样的恶业。因此，即便是世间的为人处事，也需要菩提心、需要利他的心，有了这个心，什么事情都好办。

我们作为佛教徒，应该从自身做起，应该有个比较明显的修证外相。什么样的修证外相呢？应将自己当作一盏灯，灯有两种作用，一是不断地产生后面的相续，第一刹那产生第二刹那、第二刹那产生第三刹那……自身不断地产生光明，照亮自己；二是能遣除周围的黑暗。所以，我们每个人发了菩提心以后，就应该像一盏灯，在照亮自己的同时，也能够帮助身边的人，不管是家庭、单位、国家，甚至全世界，你的力量有多大，就应该把菩提心的光散发得有多广，依

靠菩提心的光和热，真正去利益有缘众生。

有些道友这样想：我现在好好地修持，不接触任何人，等得到一地菩萨的果位以后，才开始发菩提心，“上班”做利益众生的事。这种想法是不对的。虽然我们现在是凡夫，但也可以对周围的人起到帮助的作用。从自身的角度而言，如果你是个大乘佛教徒，应该对家庭、对单位尽职尽责，与寺院或佛教团体的关系一定要和睦。否则，自认为是佛教徒，结果对谁都不理，跟谁都格格不入，那你的相续中是否有菩提心也不好说。所以，发了菩提心的人，首先应该对他人起到一种好的影响、好的作用，这样一来，你才有说服力，才有度化众生的能力。

因此，我非常希望所有的佛教徒能对家庭和睦、社会和谐乃至世界和平起到一定的作用，这一点大家一定要努力，不然的话，每个人只是自私自利地想自己成就、自己修行，甚至与家人的关系都搞得特别紧

张，单位同事、亲朋好友与你相处也特别麻烦，那佛法怎么样弘扬？出家人虽然没有真正的家庭，但实际上，寺院就是你的家，同行道友就是你的家人，与道友接触的时候，自己应该具备高尚的品德，这样，你的菩提心光才可以散发出来，否则，谁都没有在这方面下功夫，想弘扬佛教恐怕相当困难。

要知道，佛教并不是口头上说得好听，而一定要让别人通过你的言行感受到一种关爱、一种慈悲。作为一个居士，如果你发了菩提心，就不能整天和家人吵吵打打，经常争执不息。有些佛教徒的家庭特别可怜，有时连一般人的家庭都不如，这样是不合理的，既然有因缘成为一家人，就应该珍惜彼此的缘分。以前上师如意宝去美国的时候，发现那里有一种基督教的家庭教育，在一个月当中，一家人专门会请牧师来到家中，对大大小小的人以宗教的教义进行教化，接受了这样的教育以后，他们的家庭特别和睦。这就是

宗教在家庭中所发挥的作用。

在中国或者其他国家，很多法师没有弘扬如何将佛教融入生活、融入工作，但这并不代表佛教没有这个能力。实际上，佛教可以与任何地方、任何民族、任何文化相结合，而且一旦结合，一定会产生非常好的效果。佛教就像万能药一样，配在牛奶里可以，配在水里可以，配在甘露里也可以。虽然佛教是印度本土的宗教，但来到藏地后，根据藏人的风俗习惯和文化特色，已经在这里生根发芽、开花结果；传到汉地时，又与汉地的习惯和风土人情相适应，从而使人们获得利益，度化了无量无边的众生。所以，在弘扬佛法的过程中，我认为菩提心确实不能与社会相脱离。

一说到菩提心，很多人可能不知道是什么意思，实际上，所谓的菩提心就是一种关爱、一种爱心。如果这种爱心在家庭、工作、寺院、团体、整个世界，再说大一点，乃至无量的世界中都遍布它的光芒，就

能令所有的众生获得温暖。

所以，我们作为弘扬佛法的人，应该在不同的众生面前，将佛教的特色体现出来。如果没有这样，只是嘴里说“我要发菩提心”，但跟人接触时却没有用上，那是不行的。如果真的有了菩提心，哪怕去商店买东西、坐公交车，不管在什么场合中，对身边的人或非人，包括草地上的可怜众生，都可以散发爱的光芒。当然，能否真正运用，就看个人的修行如何了。所谓的修行好，并不是闭着眼睛坐很长时间，而是将佛法的道理付诸实践，真正运用到实际行动当中，这才是名副其实的修行人。所以，我们应将佛法的道理在自己的一言一行中体现出来，平时的所作所为尽量以佛法的精神来摄持，如此才能让人真正感受到佛法的伟大。

总之，世间人想获得快乐、升官发财，修行人想获得成就，不管你想怎么样，都离不开利他的菩提

心。〖想要摧毁自己在三有中的千万痛苦、想要遣除其他一切有情的所有不幸、想要使自他群生普享百千快乐的人恒时也不要舍弃菩提心，因为依靠它必定能实现这些目标。〗

庚四、名义转移：

假如相续中生起了菩提心，我们的名称以及在轮回中的意义就已经全部提升了。

生死狱系苦有情，倘若生起菩提心，
即刻得名诸佛子，世间人天应礼敬。

束缚在生死轮回监狱里的痛苦有情，如果相续中生起了菩提心，那么在生起的当下，他的名称就已经由原来的“凡夫”变成了“菩萨”。当然，这并不是只改个名称而已，不像世间上的名誉会长、名誉主席，光有名称而不起什么作用，在实际意义上，他也

具备了名副其实的功德，成为人、天人、梵天、帝释、龙王等无量众生的应供处，无量众生在他面前供养、顶礼、恭敬承事，他完全承受得起。

很多人会想：这个菩提心是指什么菩提心啊？此处讲的是世俗菩提心，只要对大乘有信心，即使是凡夫人，也能够生得起来。它不像胜义菩提心那样，只是在圣者相续中才有，只有证得一地菩萨以上才能获得，《入中论》中说：只有一地菩萨以上，才得名为胜义菩提心的佛子。这里所说的只是世俗菩提心。还有些论师认为，此处是讲行菩提心（世俗菩提心的一种），是从行为上说的。

不管怎么样，这种菩提心我们都可以生得起来的，如果生起了这种菩提心，那就可以叫做菩萨了。可能有些人想：我既是凡夫又是菩萨，这会不会相违呢？不相违。因为所谓的“凡夫”，是指我们相续中具足了业和烦恼，而所谓的“菩萨”，是指已经具足

利他的心和行为，故二者并不相违。

这样的菩萨可不可以接受别人的供养、顶礼和恭敬承事呢？完全可以，而且就算接受也不会有过失。假如是凡夫人受别人供养、恭敬顶礼，那他肯定受不起，会有四种罪或别解脱戒里的一些罪业。可是，如果相续中生起了菩提心，那就不会有这样的过失了。

为什么将生死轮回比喻成监狱呢？大家都知道，监狱里的犯人只有一个小小的空间可容自己活动，除此以外没有任何自由，不要说普通人，就连萨达姆关在监狱里，两边也只是三米左右。同样，轮回也相当于是个监狱，上去最多只能到有顶，下去就是无间地狱，好像蜜蜂被关在瓶子里一样，根本不能超越这个范围。

众生被业和烦恼的镣铐紧紧束缚在轮回的监狱中，即便是这样可怜的凡夫俗子，如果生起菩提心

“从现在开始，为了度化一切众生，我要舍弃自己，利益众生”，那在这个当下（这里的“刹那”就是指当下），凡夫的名字和意义就已经改变了。尽管如此，这并不是说从此以后你自私自利的心一刹那也不能生起。作为凡夫人，虽然发了利益众生的心，但发了心之后，自私自利的心肯定还是会有，还是会做自己的事情，但是你的目标已经定下来了，比如心里想去拉萨，虽然在去的过程中，也要吃饭住宿，难免会有自私自利的心，但你的目标不会变，就是“我要去拉萨”，同样，现在你的目标就是要“利益众生”，从此以后，自己的所作所为就会全部改变，不再是一个普通的凡夫俗子了。所以，在你生起菩提心的那一刻，你的名称就已经变成菩萨了，平时有些道友经常说“你是老菩萨，你是老菩萨”，如果有了菩提心，这个时候，叫老菩萨也好，年轻菩萨也好，中年菩萨也好，怎么样称呼都可以。而且，此时所有的人、天人、龙王、非人等全部都可在你面前供养。

此处的菩提心，以前印度的布布达论师等认为是胜义菩提心，后来许多论师遮破了他的观点：如果是胜义菩提心，那么《华严经》等很多经典不应该用金刚钻石[40]的比喻来宣说，因为世俗菩提心有退失的可能，也有恢复的机会，但胜义菩提心不可能退失。关于是世俗菩提心的理由，《学集论》中也有大量的教证和理证，同时，还说明了凡夫的相续也可以生起世俗菩提心。

在座的人肯定有菩萨，但以一般凡夫的眼光来看，谁是菩萨我们也不知道，但不管怎么样，就算自己是凡夫，也要在相续中努力生起菩提心。

这次学习《入菩萨行论》，从头到尾都是围绕“菩提心”，这比较适合那些精进的、对大乘有一定信心的、自己的佛性也苏醒过来的人。有些人的佛性根本没有苏醒，一直紧抓住世间法不放，不要说是

40 金刚钻石可以被毁坏，故不可能是胜义菩提心。

《入菩萨行论》，就算是再好的论典，不管听了多少遍，因为对轮回、对世间特别执著，也不可能发起菩提心的，这种人我们暂时没办法救。但是，如果自己对大乘佛法有信心，而且种性已经成熟了，那么就像在春意盎然的时候灌溉播种，过段时间就可以发芽一样，菩提心很快就可以生起。当然，没有给他讲经说法，他的种性可能还无法苏醒，但只要有了“灌溉”的因缘，他的种性马上就能成熟，所以，在这种人面前传授《入菩萨行论》，他的相续中应该能生起世俗菩提心，一旦生起了世俗菩提心，那做什么善事都好办了，因为目标已经搞清楚，从此以后做什么事情就会非常容易。

现在的汉传佛教，有没有真正系统学修菩提心的呢？你们自己也看得出来，很多宗派中几乎都没有。所以，这次我们按照寂天菩萨的论著有系统、有次第地学习，相信很多人的相续中是会生起菩提心的，对

我们来讲，这是真正的如意宝。

为什么说有了菩提心，即使是凡夫也值得众生顶礼呢？《入中论自释》中讲：印度那些将月亮作为天尊的外道，不会顶礼十五的月亮，而是顶礼初一的月亮。同样，佛陀说对佛菩萨不一定要顶礼，但最开始生起菩提心的人非常了不起，佛说应该在这个人面前顶礼。所以，相续中如果生起了菩提心，那就是新的菩萨了，这时别人对我们顶礼，不用说“不要顶礼，不要顶礼”，可以这样说：“你好好顶礼啊，我现在是菩萨了，我今天刚刚生起的菩提心很新鲜，你顶礼的功德很大……”（众笑）

佛陀在《迦叶请问经》和《宝积经》中也是这样说的：转轮王的儿子生下来后，虽然还不能做国王的事业，但附近小国的大臣民众都应像对国王一样向他顶礼。为什么呢？因为他生于王族，未来必定会真正继承王位（登上王位相当于得一地菩萨）。同样的道理，

相续中生起了菩提心，虽然这个人现在还不能直接利益众生，不能像一地菩萨那样将身体化为一百个，一刹那间利益一百个众生，但他已经降生于如来家族中，将来必定会有这种能力，所以对他顶礼是非常合理的。

这种菩提心不管在什么众生的相续中产生，都值得我们顶礼。佛陀在《毗奈耶经》中说：应该顶礼初发菩提心的菩萨。对相续中刚刚生起菩提心的菩萨，即使是旁生，也值得我们顶礼。比如有他心通的人，如果看见一头牦牛的相续中有菩提心，或者这头牦牛是菩萨的化身，马上就会向它顶礼，因为它是真正的菩萨。噶当派的教言中也说：如果相续中有了菩提心，这个众生无论住在哪个地区，此地就会成为吉祥的供养处，无论住在哪个国家，此国家也会成为庄严的国土。

有时候我想：像法王如意宝那样举世公认、没有

任何争议的大德，不管从哪个方面观察，他老人家一定是生起了菩提心的菩萨。虽然上师经常谦虚地说自己是凡夫，但这样的菩萨哪怕住世一天，对见闻、接触、忆念过他老人家的众生都有非常大的利益。菩萨跟凡夫是完全不相同的，如果凡夫人给你摸顶，可能没有什么特别，但如果是菩萨，就完全不相同了，凡是有缘与菩萨见闻接触的众生，都能从中得到无尽的利益。

既然发了菩提心，我们就应想尽办法帮助身边的众生。如果相续中不要说胜义菩提心，就连世俗菩提心也没有的话，口头上是帮不了任何人的。漂亮话谁都会讲，但只会讲是没用的，只有内心中生起了菩提心，并且想尽一切办法让别人也生起菩提心，在这个过程中，不管他人怎样毁谤你、骂你，你也毫无怨言、不生退悔，这样才可以直接或间接利益众生。

利益众生是我们最大的目标，在这个问题上，大

家应该去深深思维，每个人都应该了解到菩提心的重要性！

〖在轮回的牢狱中被业与烦恼紧紧束缚的苦难众生，如果能生起菩提心，那么瞬间也就是说从此以后，名称上可以堪称一切如来之子，从意义上来说，成为人天世间的应礼处。〗

第 9 课

2006 年 5 月 6 日

现在讲的是“菩提心未生者令生起”三品中的第一品：菩提心的利益。昨天已经介绍了菩提心的共同功德，其中讲述了四方面的内容：依靠菩提心能断除罪业、成办自他一切利乐、满足众生的一切愿望，以及获得菩提心时自己的名称及意义都会改变。

今天以比喻来赞颂菩提心的功德，其中又分六个方面：第一，以点金剂的比喻，说明依靠菩提心的功德，我们恶劣的身体可变成如佛陀般殊胜的身体；第二，以如意宝的比喻来宣说菩提心非常珍贵；第三，以如意树的比喻宣讲依靠菩提心能使自己的善根越来越增上，无穷无尽；第四，如同依靠护送者能脱离危

险一样，依靠菩提心能压服一切罪业；第五，以末劫火的比喻来说明菩提心是断除一切罪恶的根本；第六，其他经典中所宣菩提心的道理。

庚五（以喻赞德）分六：一、以点金剂之喻说明由劣变胜；二、以如意宝之喻说明难得与珍贵；三、以妙树之喻说明果不穷尽而增上；四、以护送者之喻说明救脱罪业之果；五、以火之喻说明彻底摧毁罪业；六、经中所说其他功德之理。

辛一、以点金剂之喻说明由劣变胜：

犹如最胜冶金料，垢身得此将转成，
无价之宝佛陀身，故应坚持菩提心。

印度有种点金剂，只需要少量，就能使巨大的铁块或其他金属全部变成黄金，如同平时的化学反应一样，只需一点药物就能使整个物质发生变化，或者在牛奶中放一滴酸奶，所有的牛奶都会变成酸奶。古代

印度和初劫的时候都有这样的点金剂，但由于众生的福报越来越浅薄，现在不一定能见到这样的东西。这种点金剂可以将非常普通的金属变成无价之宝或昂贵的黄金，同样，相续中一旦生起了菩提心，我们这个依父母不净种子而产生的身体，马上就能转成无垢的清净佛身。

大家都知道，我们的身体是由三十六种不净物组成，无论是血肉、骨头、皮肤，还是鼻涕、眼泪，里里外外都是肮脏不堪的东西，不管是漂亮的人还是丑陋的人，身体的本质同样都是不净的（此问题在第八品中有广说）。但尽管如此，依靠菩提心的功德，就像以点金剂能使铁物变成黄金一样，我们这种不净的身体，也能变成非常清净的佛身。

以前没有生起菩提心的时候，我们的骨、肉没有任何价值，不管从暂时还是究竟的角度来讲，与牦牛或其它旁生的骨、肉没什么差别。然而，一旦相续

中生起了菩提心，从那个时候开始，就像《金刚经》中讲的那样，这个身体就像佛塔一样成了众生的应供处，与堪为礼敬的佛身没有差别。为什么呢？因为如果真正生起了无伪的菩提心，则说明已经步入了小资粮道，按照无垢光尊者《大圆满心性休息》中的观点，从小资粮道开始，就算真正入了大乘道。正如昨天所讲，我们现在的智慧还不能超越声闻缘觉，但我们的种性从小资粮道开始已经胜过了小乘行人及一般的凡夫。如此一来，这个身体与具足相好的佛身没什么差别，或者说，我们的身体变成了非常珍贵、非常难得的一种身体。

因此，我们在座的人应该这样想：如果自己的相续中没有真正的利他心，表面上不管别人怎样赞叹，自己认为如何如何了不起，实际上这没什么了不起的。但如果真正生起了菩提心，不管外表上的行为怎样，即使穿得再破烂、长相再丑陋，也是人、非人、

天人等所有众生供养、恭敬、承事的对境。

所以，从外表上，我们平时看不出谁是真正的大乘行人。所谓的大乘行人，心相续中必须要有利他的菩提心，如果没有菩提心，虽然穿着出家衣服，在外面给别人讲经说法、建造很多寺院或佛塔佛像，但也不一定是大乘行人。真正的大乘行人只有自己才明白，如果心中发过愿，发愿以后一直没有退，这就是大乘的修行人。这种人即使表面上是屠夫、妓女或乞丐，属于世间最低劣、最下贱的种姓，但实际上，有了菩提心的话，依靠他们的行业能够度化无边无量的众生。所以，世间中菩萨何处在，谁都不知道。就像《极乐愿文》中讲的那样：受到成千上万人崇拜敬仰的高僧大德，是不是菩萨呢？很难说。汉传佛教中非常有名的大和尚、藏传佛教中非常有名的大活佛，他们是不是菩萨呢？也不好说。如果他们相续中确确实实有无伪的菩提心，那肯定是我们的应供处，如果他

们没有，外面的乞丐却有的话，我们应该向那个乞丐顶礼。当然，这种说法可能违背现在的某些观点，但不管怎样，事实就应该是这样。故而，无论是出家人还是在家人，我们都应该把所有的精力全力以赴地用来修持菩提心，这一点相当重要。

现在世间人也有一些利他的行为，人们经常觉得这种事迹震撼人心，通过各种途径予以赞颂。但我觉得，世间上的这种好人好事，并没有真正涉及到佛教所说的菩提心。为什么呢？因为菩提心的范围相当广，世间人的利他心范围比较狭窄，他们只能对一部分人，如亲朋好友、儿女父母等有慈爱之心，这种心就连老虎、豺狼等凶猛的猛兽也有，故不算是真正的菩提心。

美国曾有位著名的心理学教授做过一个试验，虽然此举与佛教无关，但我觉得这个试验也许对大家会有启发。这位教授有一次要下课的时候，对所有的

学生说：“我今天准备做个游戏，哪位同学愿意来帮忙？”有一位女士上去了，教授要求她把最爱的二十个人的名字写在黑板上。那位女士就把家人亲戚的名字全部写上，数量不够，又把邻居、朋友等都写了下来。写完后，教授让她把不太喜欢的一个名字擦掉，她就把邻居的名字擦掉了，然后，教授要求她继续擦一个、再擦一个……一直擦到最后，只剩下了四个人——她的父母、丈夫和孩子。教授还要她再擦两个名字，这时候她有点舍不得，想来想去把父母的名字擦掉了。教授要她再擦掉一个，想了很久，她将孩子的名字擦掉了。这时教授就问她：“你为什么要这样？父母对你有养育之恩，孩子是你的亲生骨肉，为什么要擦掉他们？”这位女士答道：“父母会在我之前先死，孩子会在我死后单独留下，能陪我共度一生的只有我的丈夫，所以我对他的执著比较大。”教授说：“如果是这样的话，你执著的范围非常小，在这么小的范围内，你对丈夫如此执著，认为他是属于你的，

他的所作所为就会被你控制，很有可能失去自由，就像被关在监狱里一样，这样，他反而有可能会提前离开你。”

虽然这是一种世间上的试验，但也能提醒某些所谓的大乘修行人。他们经常口口声声说“菩提心”，但菩提心的范围是什么？只是自己的亲朋好友。是亲朋好友就愿意帮助，其他的众生一概不管，这并不是真正的大乘行为。以前霍西的曲恰堪布在讲《现观庄严论》“道智”的时候，非常严厉地批评了洛若寺的金旺堪布（如今这两位堪布都已圆寂），说他有个亲戚被公安局抓走了，前两天金旺堪布去县上看他好几次，这样自私自利地去，说明还没有通达大乘菩提心，为什么只看自己的亲戚，而其他的人被抓他不去看？当然，金旺堪布的智慧在当时是非常不错的，曲恰堪布经常赞叹他学得特别好，但如果去县上看亲戚，这说明他菩提心学得还是不好。表面上看来，这位上

师是在批评金旺堪布，但实际上，也是在告诫我们后学者。

有时候我们反观自己，不要说真正的大乘菩提心，就连世间的利他心都不如。前段时间，深圳有位叫丛飞的歌手，他将自己十多年来的积蓄全部捐给没读书机会的183个孤儿和残疾人，花了大概300多万，自己还欠债17万多。后来他得胃癌时不舍得看病，认为钱用在自己身体上不值得，世界上还有更多需要帮助的人。他死了以后，很多孤儿、老人都去送花圈，大家全部伤心地痛哭。从表面上看，这个事迹确实非常感人，这种利他的行为，可能许多大乘修行人都不一定做得到，但另一方面，菩提心的范围比这个更广大，我们在修持的时候，一定要观察自己利他的范围到底是什么，这一点相当重要。

《大圆满心性休息》中讲：修菩提心时，首先要从母亲开始，然后是自己关系最好的人，慢慢将这

种范围逐渐扩大。为什么要这样呢？因为凡夫人执著的“我所”范围非常狭窄，在修菩提心的时候，必须先从小范围修起，才能逐渐将普天下的众生都视为父母，只有这样，菩提心的范围才能慢慢扩大，修起来就有希望了。

现在很多人，包括我们这里的法师和道友在内，从一些小事中，能看出他们的我执和我所执特别强。俗话说：“勇士没有到战场，无法知道他的胆量；智者没有做事情，不会了解他的心地。”同样，我们平时住在屋子里，谁也不知道谁的心胸比较宽广，但是一通过接触，在做事情的时候，马上就能一目了然。我经常对自己非常失望，性子特别急不说，有时候我执和我所执好像特别强，对众生的执著特别狭窄。因此我希望我们能共同发愿，将真正的菩提心融入自心，这并不是理论上的纸上谈兵，而是懂得菩提心的意义后，在实际行动中运用起来。一旦发起了真实的

菩提心，我们不清净的身体就会变得跟佛身没有差别，所以，作为大乘佛法的修行者，我们应当坚定不移、认真稳妥、时时刻刻地修学菩提心。

回到论中，〖就像是依靠最上等的冶金原料（普通金属也能变成金子）一样，不清净的这个身体依靠得受菩提心可以转变成无价之宝的佛陀身，〗以前没有菩提心的时候，我只是个一般的凡夫人，现在有了菩提心，就算没有禅定、神通等其他功德也没有关系，只要有一颗菩提心，做什么事情都比较方便。〖因而，我们一定要坚持不懈、稳固受持具有这种能力的菩提心。〗

〖《华严经》中云：“以一两水银类之金能使千两铁变成金为喻，如是发心水银界善根以普皆回向遍知之智所摄持，即能灭尽一切业惑障之铁物，诸法亦成遍知之妙色，然而一切业惑之铁不能灭尽为一切智智而发菩提心之金。”〗“一两水银类之金”就是

上文所说的点金剂。犹如点金剂般的菩提心，是以利益众生的遍知智慧所摄持的，依靠它，能灭尽一切业和烦恼的不清净铁物，反过来说，就像铁物不可能灭除点金剂一样，我们相续中的业和烦恼，如贪心、嗔心、嫉妒、傲慢等，根本不可能摧毁这种菩提心。

正如昨天所讲，即便是业力深重的凡夫人，也可以生起世俗菩提心。当然，这个人的心胸必须要宽广，不然的话，他对自己都没有信心，觉得帮不了任何人，每天都是心烦意乱的，这种人可能很难生起菩提心。生起了菩提心，真正发愿要度化众生，而且也没有“我再也不度化众生了”的想法，那你的相续中就有了菩提心。以前我也再三讲过，菩提心并不是要时时刻刻挂在心上、念在嘴里，走路也好，上厕所也好，“我要具足菩提心，我要具足菩提心”，不管什么时候去什么地方，都这样念着、想着，实际上并不需要这样，任何一个戒体，在没有遇到违品毁坏之

前，一直都会在相续中存在。有些人认为自己发菩提心是六、七年前的事了，隔了这么长时间，菩提心在不在也不知道。由于没有学习过佛法，很多人对这些最基本的道理都不懂，相续中有各种各样的疑惑，如果大家能多学一点佛法，令自己的理解越来越深入，那我们相续中的疑惑无明，还有一些愚痴的行为就会逐渐灭尽的。

辛二、以如意宝之喻说明难得与珍贵：

颂词中虽没有“如意宝”这几个字，但以“极珍贵”来体现的，印度、藏地各大讲义中都说此颂是以如意宝为喻进行宣说的。

众生导师以慧观，彻见彼心极珍贵，
诸欲出离三界者，宜善坚持菩提心。

众生导师（以释迦牟尼佛为主的一切佛陀）以无碍的智

慧进行观察，彻见菩提心就像如意宝一样珍贵，凡是想超出三界轮回的人，一定要想尽办法坚定行持菩提心。

所谓的导师，可以商主为喻进行宣说。在古印度，商主经常带领很多商人到海中取宝，具有慧眼的商主会通过智慧来鉴别真宝、假宝，以挑取真正的如意宝。得到了如意宝以后，它能遣除众生的疾病、灾难、困难、阻碍，赐予名声、财富、地位等一切世间的悉地（利益）。这种如意宝，唯有具智慧的商主才能得到。同样，三界导师佛陀经过漫长的发菩提心、积累资粮获得了彻见万法真相的智慧，依靠这种广大无比、不可思议的智慧进行观察，最终发现想要直接或间接消除众生的各种痛苦，必须依靠如意宝般的妙药，而这个妙药，就是佛陀于不同根基众生前宣说的八万四千法门为主的显密教法，在这所有的教法当中，犹如醍醐般的精华就是菩提心。这种菩提心与如

意宝没有差别，如意宝能满足一切世间所需，而菩提心，则能使有缘众生究竟获得圆满的佛果。

因此，菩提心是非常珍贵的，我们来到人间能遇到如此殊胜的菩提心教言，确实是非常荣幸。噶当派的大德最重视的就是菩提心，在所有的上师中，他们对传菩提心的上师最尊重，甚至阿底峡尊者也是如此。因为菩提心非常珍贵，比如，有人送你世界上最贵重的东西，你肯定认为此人的恩德最大，同样的道理，在所有的佛法中，利他的菩提心最珍贵、最难得，任何能让你发起菩提心的人或法本都值得最尊重。

按照华智仁波切的传统，宁玛巴的寺院每年都要讲一遍《入菩萨行论》和《大幻化网》。华智仁波切在世时，很多寺院都遵照这个规定，现在虽然很多寺院没有这样的传统了，但在我们学院，每一年每个班没有不讲《入菩萨行论》的，这是学院的一种传统，

也是一种要求。前段时间我讲过，在印藏浩如烟海的论典经典中，为什么唯对《入菩萨行论》如此重视，原因就包括以上讲的种种缘起和道理，所以希望大家对这个问题三思。当然，现在你们可能还不知道菩提心的珍贵，也不知道《入菩萨行论》的重要性，但修行到了一定的时候，比如说再过二十年，你们回顾自己的人生时，一定会发现当年学习《入菩萨行论》确实是自己世间生活及修行生涯中最有价值的一件事。

以上讲了众生导师释迦牟尼佛为主的佛陀，通过智慧观察，发现菩提心最为珍贵，凡想出离轮回的众生，都应该修持此心。关于轮回的痛苦，《法华经》中说：“三界无安，犹如火宅。”整个三界没有任何快乐，变苦、行苦、苦苦等每天都在折磨逼迫着我们，暂且不说佛教中形容的痛苦，世间上的战争、灾难、恐怖分子袭击、瘟疫、传染病等痛苦也非常难忍。对一个大乘修行人而言，如果愿意离开这个火坑

般的轮回，最好的办法就是修持菩提心，否则，离开了菩提心而想以其他的方法解脱轮回，这是相当困难的。

极少数的在家人问：听《入菩萨行论》会不会发财？有人说“会发财”，有人说“不会发财”，但我想不能说“不会发财”，如果你好好学习《入菩萨行论》，好好地发菩提心，依靠三宝的加持力，想发财也会实现的，因为菩提心能赐予三士道的一切所需，所以依靠菩提心，能够发财，能够治病，不管是心里的病还是身体的病。当然，身体的病最好还是去医院看，至于心里的病，我觉得《入菩萨行论》是最好的良药，尤其是现在的在家人，经常承受着难以忍受的生活压力和痛苦，对这些人而言，听《入菩萨行论》应该会有很大的收获。听完了这部论，你们可能感觉不管是亲人怨敌，还是工作生活，实际上跟梦境没什么差别，大大减少了对世间的执著，自然增上了种种

快乐，这对治疗心病有很大的帮助。现在中国的心理医生不是特别多，大家若能依靠《入菩萨行论》这一妙药，还是很有必要的。

〖能将一切众生带到解脱城享受功德宝珠的唯一商主就是无与伦比的佛陀，佛智周遍所知万法，除此之外其他众生无法衡量。〗佛陀圆满了一切功德，远离了一切过患，以大智慧彻见万法真相，如理如实、无碍通达一切，这是其他任何众生都无法相比的。世间上的人不管怎么出名、怎么了不起，是什么头衔的科学家，或是诺贝尔奖的获得者，但跟佛的智慧比起来，简直相差太远了。

〖佛陀以无量的智慧认真全面观察诸法时，彻底照见此菩提心最为难得，功德巨大，弥足珍贵。《华严经》中云：“诸宝之中如意宝堪为宝王，同理三世中遍知智慧照见法界对境，诸人天与诸声闻缘觉之有漏无漏善根皆不及发菩提心如意宝王之价。”〗在所

有的珍宝中，如意宝是无上宝王，同样，在声闻、缘觉、人、天人等一切有漏、无漏的善根中，菩提心的功德是最大的。虽然表面上参禅、念佛、转经、顶礼等有各种功德，但实际上，这些功德根本无法与发起一瞬间的菩提心之功德相比。去年很多人说要去拉萨或绕神山，我当时告诉过你们：不管去多少次拉萨、转多少圈神山，都无法与一刹那修菩提心的功德相比。所以，菩提心是佛所宣说的功德相当大的一个修行方法，这一点，希望大家永远记住。〖因此，想要远离痛苦的所有众生，理当坚定不移善加受持菩提心。〗

辛三、以妙树之喻说明果不穷尽而增上：

其余善行如芭蕉，果实生已终枯槁，
菩提心树恒生果，非仅不尽反增茂。

世间上的随福德分善根、小乘的随解脱分善根就

像芭蕉树一样，生完一次果后就会枯干，没有再生果的机会，但大乘菩提心的善根就像天界或劫初时的如意树一样，果实会一直不断地产生，用之不尽，且越享用越增长。

现在很多人的修行就是为了获得人天福报，比如修四禅、四无色界，为健康而修药师佛，为往生极乐世界获得快乐而念阿弥陀佛，为了调节身心而坐禅等等。我去南方的时候，有一位居士语重心长地对我讲：“你要多修禅定啊，这对你的身体很好。禅定能调节四大，你在坐禅的时候什么都不要想，这样的话，身体的四大也在坐禅，如此一来，它们就不劳累了，你的病自然而然就会好了。”给我传授了很多殊胜的教言。这种为健康而修禅定，实际上属于随福德分善根，只能获得一点人天福报。就像每次佛教节日的时候，汉地大大小小寺院里有许多烧香拜佛的人，若有机会偷听他们的发愿，就会发现为来世、为度化

众生而发愿的人很少，大多数都是为了“让我事业成功”“找到一个好对象”……这些都是随福德分，用完以后就没有了。但不管怎么样，三宝的加持力是无欺的，只要因缘具足、自己心很诚的话，也会赐给你所求的。

还有一种善根，是声闻、缘觉欲求自己永脱轮回获得寂灭的善根，这叫做随解脱分善根。此善根同样也有穷尽，一旦获得了阿罗汉果，就再也没有了，若想趋入菩萨道获得佛果，必须又要重新积累资粮。

这两种善根此处用芭蕉树作比喻。关于芭蕉树，有不同的说法，有些注释说它生过一次果就枯干了。但据我观察，现在的芭蕉树并不是这样，它每年都可以生果，最后可能到一定年限才不能生果。尤其是广东、海南一带，有些芭蕉树的果可以吃，跟香蕉树没多大差别，只不过品种略有不同。以前上师如意宝去印度时，他老人家经常拿着香蕉说这是芭蕉树的果，

也问过很多印度人“芭蕉树的果是不是生一次就没有了”，他们说“可能不是”。尽管这种树的特点跟很多讲义中说的不同，但我想它的意思可能是，该生的果生完以后就会穷尽，不会再产生了，比如说芭蕉树最多能活几百年，几百年之后就不会再生果了。也许是从这个角度来讲的。

但菩提心的善根并不是这样，它就像如意树一样取之不尽、用之不竭，在我们获得佛果之前，善根永远不会耗尽。《弥勒请问经》中云：“弥勒，譬如，流入大海之所有水经数劫亦不尽，弥勒，如是为发心所摄之善法直至成就无上正等菩提之间不会耗尽；弥勒，又譬如，肥沃土壤可令任何种子茁壮成长，如是以菩提心所摄之善根亦将不断增上。”

因此，有了菩提心的摄持，我们的善根应该多多益善，它不是用完后就灭尽了，不然的话，圆满资粮需要不断重新造善业，这会非常困难。无论积累任何

善根，哪怕是念一句观音心咒，也都应以菩提心来摄持，若能如此，这个善根直至成佛之前都是不会耗尽的。所以，菩提心的功德不可思议，很多高僧大德特别重视它，原因也在这里。〖没有被菩提心摄持的其他所有善根如同芭蕉树一般生果以后自然穷尽，而菩提心的妙树恒常都会生长果实，非但不会穷尽，反而会蒸蒸日上。〗

〖《宝篋经》中云：“文殊，各种树以四大摄持而增长。文殊，如是善根若以菩提心摄持、回向佛果，则日益增长。”〗不管什么样的树，依靠地、水、火、风四大的助缘才能不断增长，同样，不管什么样的善根，若能首先以菩提心摄持，中间无缘行持，最后作回向，善根永远也不会耗尽，这一点相当重要，所有高僧大德反复强调三殊胜的原因就在于此。我们讲经说法也好，做其他任何善事也好，首先应尽量改变自己的念头，要想“我这次做事情不是为

了自己，而是为了众生”；在中间行持的时候，尽量以正知正念来摄持；最后将做这件事的功德全部回向众生，如果能这样，那我们的所作所为都可以变成菩提的因。

以前我也讲过，藏地有一位嘎秋喇嘛，他在五六十年代时，遭受红卫兵的批斗。每次他上台挨批时，都发愿“我今天为了一切众生而修忍辱波罗蜜多”；中间时红卫兵打他、骂他，他就一直对他们发悲心；批斗结束后，他默默回向：以我今天所修忍辱的功德，愿凡与我结缘的所有众生获得圆满正等觉佛果。这样了不起的行为，的确令人非常随喜。我们很多人不要说别人打自己，就连平时行持善法时，也想不起要为众生发愿，到了中间的时候，心不能专注，最后也是迷迷糊糊地作回向。但真正的高僧大德，就算遇到了极恶劣的环境，也会如理如法地行持善法，将所作的善根全部回向给众生。

所以，不管是在家人工作，还是出家人修行，在遇到种种不悦意的对境时，一定要想：为了众生，我今天要……比如要跟某个脾气不好的道友说两句话，首先自己在家里发一个菩提心，然后在交谈的过程中，尽量把正知正念守护好，最后将今天的功德回向给一切众生。若能这样，那就是最好的了。

辛四、以护送者之喻说明罪业之果：

如人虽犯极重罪，然依勇士得除畏，
若有速令解脱者，畏罪之人何不依。

如同有人虽然犯了特别严重的罪，但依靠勇者的保护，可以遣除相续中的畏惧，同样，菩提心能令人在很快的时间中获得解脱，有罪业的人为什么不去依止呢？

有些讲义中说，此颂的侧重点是定罪能被压服，

下一颂侧重于不定罪能从根本上遣除。

论中说：〖即便是造了危害三宝等不堪设想的弥天大罪，然而就像依靠一位护送者的勇士能够摆脱怨敌的严重威胁一样，对于顷刻间就能脱离重罪异熟果的菩提心，小心谨慎罪业的人们为什么不依靠呢？理应依靠。〗有些人可能造过特别可怕的弥天大罪，比如诽谤三宝、杀父母、杀阿罗汉，或是破别解脱戒、密乘戒等等，在这种情况下，如果修持菩提心的话，能够消除罪业，去除怖畏。就像犯了特别严重罪业的犯人，假如具有威望的勇士保护他，他就不会有任何恐惧。比如说我在色达有一个怨敌，我不敢去色达，但如果有个更厉害的人说：“没事，你跟我来，那个人我可以对付，你一点都不用害怕！”这时我就可以跟着他顺利去色达了。同样的道理，虽然我们以前造过无量的罪业，但如果修持菩提心，依靠菩提心的力量，临死时这些罪业都会逃避，不会对你的解脱有任

何障碍。因此，在所有的忏悔法门中，菩提心是最好的方法。

以前上师如意宝讲《入菩萨行论》时说过：“如果我们以前犯过戒、造过五无间罪、诽谤过三宝，依靠菩提心的力量，必定不会堕入恶趣，即便是暂时堕入了，也会如篮球拍地般非常短暂，到了地狱马上就能获得解脱。”对此，他老人家还讲了一些自己的光明梦境，其内容在《入菩萨行广释》中有，希望你们仔细翻阅。以前高僧大德学习任何一部论典，如果条件允许的话，他会参考好几本书，比如说学习《入菩萨行论》，就会参阅甲曹杰和其他论师的各种讲义，如果只是蜻蜓点水般地听一下，恐怕无法深入其中内涵，所以大家有必要多看看书，参考其他的讲义。

有了菩提心不一定会堕入恶趣，即使堕入也不用怕，很快的时间就会得到解脱。以前未生怨王造过三个五无间罪，后来依靠菩提心的力量，他堕地狱的时

间相当短暂。还有《格言宝藏论释》中的大天比丘，也曾造过三个五无间罪，他在生前给人讲经说法，令很多弟子证悟了阿罗汉果。他圆寂后，有一次他的一个阿罗汉弟子到施主家应供，在洗手的时候，这个弟子想：不知道上师转生到什么刹土去了？于是以阿罗汉的无漏神通来观察，结果发现大天比丘堕入了寒地狱，但他自己根本不知道，只是在不停地说：“我的房子怎么这么冷啊……”看到这些，这位弟子觉得特别遗憾。等他洗完手后，又想：不知现在上师在哪儿了？一观察，发现大天比丘已转生于三十三天。可见，有了菩提心的摄持，就算是业力深重，难免堕入地狱，时间也是相当短暂，在很快的时间内就能获得解脱。

所以，大家若想迅速解脱，就一定要修学菩提心。我们绝大多数人，一辈子中行持善法非常少，阿赖耶识上的白法只有一点点，黑业的空间却相当大，

尤其是一些在家人，不管平时吃饭还是做事，造过无数杀生的恶业，如果这辈子没有依靠菩提心来忏悔的话，恐怕其他的方式根本不能忏悔清净，这一点值得我们每个人好好观察。

〖《无尽慧经》中云：“善男子，譬如依勇士可不惧诸怨敌，同理，依真实菩提心勇士之菩萨不畏一切罪行怨敌。”〗《华严经》中也有类似的教证，意思是说，依靠勇士的保护，根本不用担心任何怨敌，同样，相续中如果真的生起了菩提心，不管造过什么样的罪业都不用害怕。

我们每个人，谁也不敢说自己从小到大没有造过任何罪业，这些恶业，一定要依靠菩提心来遣除。希望大家励力认真地修学菩提心！

第 10 课

2006 年 5 月 9 日

现在正在讲第一品中“菩提心的功德”，昨天通过点金剂、如意宝、如意树、护送者四个比喻宣说了菩提心[41]的无上功德，今天继续宣讲这部分内容。

在介绍这个问题时，昨天提到了芭蕉树，有关此树，我向一些南方人打听过，也有人说它只生一次果后就灭尽了，所以在这个问题上，你们自己可进行观察。

要知道，讲经说法与造论有很大的差别。造论时，文字上不能有任何差错，否则，形成文字后很难

41 此处的菩提心，包括愿菩提心和行菩提心。

改动，但历代大德对讲经说法和辩论的要求并没有那么严格，印度的论师旃扎古昧认为：在讲经和辩论时，词句、比喻上稍有矛盾也是可以的。所以，平时不管哪一位法师、辅导员讲法，在逻辑、比喻、用词上可能会有不太恰当的情况，但上师如意宝说过，我们在讲经或辩论时，是通过各种途径让大家明白其中道理，在这个过程中，不一定要特别重视语法和比喻，可以对某些特殊的情况，用不同的方式专门宣讲一些道理。所以，讲经与造论有很大的差别，我平时在讲经的时候，也不太注意自己的表达，当然，一些教证理证没有可靠的依据，我也不可能在课堂上讲，但在讲解的时候，说话不像写文章那样，应该让大家有种放松感，这样比较好一点。总之，不管是印度还是藏地，高僧大德在讲经说法和造论方面，都有这样的差别。

关于芭蕉树生果的问题，我觉得两种说法都可

以理解。其实，有关“芭蕉树是否有芯”，每个人也说法不一，即使生于热带，住在芭蕉树旁边的人也不太了解这些，虽然他们有时候觉得自己特别懂，但实际上并不是这样。所以，别人的话也不一定可靠，自己亲眼所见可能才算有点依据，否则，也会有各种差错的。

下面讲一下早上观修的问题。现在每天都有半个小时的实修，在观想的时候，个别道友可能观不起来，昨前天一位佛友给我打电话，她说心里特别乱，每次观想的时候，分别念特别多，杂念纷飞，心一直没办法安住下来。她哭着说：“看来我修行没有希望了，每天这么多的分别妄念，怎么办呢？”我叫她不要这么想，告诉她这是初学者的正常现象。麦彭仁波切的《大幻化网光明藏论》《释迦牟尼佛广传》的后面都说过：在观修的时候，我们会经历五个阶段的不同境界。作为修行人，必须要领会这些道理，否则，

在修行的过程中就会认为自己好像没有进步而特别失望，导致最后不愿意修行。

修行时，会有什么样的状况呢？不管是修菩提心还是坐禅、念佛，我们刚开始的时候，由于从来没有修过禅定，妄念肯定非常多，各种各样的思绪纷纷出现，这是正常现象，不要在意。因为心就像一匹野马，刚刚逮住它的时候，反抗肯定特别厉害，不会轻易就被驯服。所以，第一阶段就是如**峭壁落水**之动摇觉受，心犹如从峭壁飞泻而下的瀑布，由于从来没有调伏过，一旦让它安住下来，就想这个、想那个，甚至根本不愿意想的事，也会在这个时候想起来。佛陀在《妙臂请问经》中将此时的心喻为闪电、风、云、大海的波涛，一刹那都不会停息，始终在外面散乱。可见，刚开始时心特别乱、杂念特别多，这是正常现象。

第二阶段是如**山谷流水**之获得觉受。山谷里的水

声势浩大、湍急奔腾，但跟峭壁落水相比，流速有明显的缓慢。到了这个阶段，心已能基本上安住下来，但时间不会很长。

第三阶段是如**平原江河**之修行觉受。江河缓慢流动，从远处看好像没有动摇，只有到了岸边，才会发现它仍不舍奔流。同样，此时的心已经比较稳固，但若详细观察，还是有一定的分别念。

第四阶段是如**大海离波**之稳固觉受。从远处看大海，似乎风平浪静，没有什么波涛，与平原江河比起来更为平静，但走近时才会发现还有细微的动摇。

第五阶段是如**山王般稳固**之究竟觉受。须弥山王始终不为狂风所动，同样，此时的心不管专注在哪个地方，都能随心所欲，不为任何分别念所动摇。

对凡夫人来讲，每个阶段都需要花很长的时间去训练，有些人几个月后，心才能稍微安住下来；有些

人好几年以后，才能达到第二步境界。所以，如果没有观过自己的心，从来没有坐过禅，我们在刚开始的时候，会发现妄念原来不太多，现在一观反而越来越多了，甚至在半个小时当中，该观的什么都没观，不该观的什么都观完了。这就是我们平时没有观过心的缘故，根本不知道它一直都在妄念纷飞。心就如同一个顽童，在没有关心他的时候，不管他怎样调皮，对自己也无所谓，可一旦有人把他交给你，叫你好好看管，你的注意力就开始放在他身上，这时，才发现这个小孩竟然如此调皮，特别的坏！

所以，开始的时候，好多人恐怕不知道怎么下手修菩提心，故这次我并没有特意规定观想的内容，而是要求你们根据各自的情况来决定。在这个过程中，不管你们观什么，在最初和中间一定要想：我是为了令自相续中生起菩提心。如果心特别乱，根本想不起要观菩提心，你可以在面前放一张佛菩萨的照片，先

看着他，当其相貌基本上能显在心中时，就闭着眼睛开始观想，直至眼前的相貌逐渐消失，只有一种模模糊糊的感觉时，再睁开眼睛看一会儿，然后又观……如此反反复复，经过好几个月的练习，久而久之，你的心才能够稍稍专注下来。如果实在观想不了，也可以在半个小时内，念释迦牟尼佛心咒：“达雅他，嗡牟尼牟尼玛哈牟尼耶索哈……”，一边观想，一边这样念诵，逐渐你的心才会堪能。记住，心里一定要想：我祈祷释迦牟尼佛，就是为了自相续中能够生起菩提心。这个目的务必要明确！

到今天为止，我们共修的时间不到一个月，有些人可能现在就退失信心了，如果这么短的时间就退心了，那未来的学习还很漫长，你们将怎样度过？修行需要很长的时间，一两天观不起来就放下，这是愚者的做法，绝不是智者的行为。历代的高僧大德为了求法而苦行，在这个过程中，不知花了多少年、闭关

了多少年，唯有这样，才能在相续中真正生起觉受。假如这种境界轻而易举就能获得，修一两天就可以成就，那很多人都是求之不得的，但实际上，修行并不是这样。大家在修行的过程中，一定要掌握它的规律，刚开始时，分别念肯定比较多，这不是什么坏事，是正常现象，你们必须要知道这一点。

我今天给大家提醒一下，希望你们不要失去信心，否则，就没有前进的动力了。这么多道友都在不断地向前进步，每个人都会获得一些境界和成果，但如果你半途而废，即生中这么难得的法都错失了，这是非常令人痛心的。所以大家发了愿以后，修行最好不要退，明年或半年以后，我们要总结一下，看看各自的成果如何。当然，如果你这几天特别忙或者生病了，可以利用后面的时间慢慢补上，假如有人完全不修了，我也不会强迫你，毕竟修行是自由的，但我心里还是会比较失望，因为我们都在诸佛菩萨面前一起

发过愿了。

在这次共修的过程中，有些人的效果可能比较好，有些人不太好，有些人一点也不好，但不管怎么样，如果能够坚持，这种情况会慢慢改善的。麦彭仁波切曾经说过，我们的心是有为法，首先它很坏，但通过修行，可以逐渐改变，首先它一点都不能安住，但慢慢肯定是能安住的。所以，这方面大家应该认认真真地去对待。

辛五、以火之喻说明彻底摧毁罪业：

菩提心如末劫火，刹那能毁诸重罪。

末劫时有一种特别炽热的火，能在刹那间摧毁整个器世界，同样，菩提心犹如末劫火一样，能在生起的一刹那，摧毁无始以来所造的一切罪业。所以，菩提心的功德的确相当大。

前颂中讲了定业可依靠菩提心来压伏，此处讲的是不定业能依菩提心而彻底摧毁。

〖末劫火能将一禅天以下的器世界焚毁无余。〗按照《俱舍论》中的观点，这个器世界有成住坏空四个阶段，在最后毁灭的时候，会出现一种末劫火，热度相当于七个太阳加在一起，刹那间能将一禅天以下全部摧毁无余。〖同样，依靠菩提心，一刹那间必定能从根本上焚毁五无间罪等一切深重罪业。〗哪怕是一刹那生起菩提心[42]，当下也能摧毁我们相续中的罪业。什么样的罪业呢？直接转生于恶趣的罪业，比如杀父、杀母、杀阿罗汉等五无间罪。按照显宗的观点，无间罪属于定业，造了这种罪就必须要感受果报，否则是不合理的，汉传佛教有些经论中也说，不能改变的有三种，其中一种就是“定业不能改”。但实际上，所谓的“定业不能改”，是指如果没有好好

42 此处是指世俗菩提心，胜义菩提心的力量在这里先不讲。

地忏悔，在没有对治的情况下，定业确实不能改，一旦遇到了对治，定业也是可以改变的。

定业和不定业之间的差别是什么呢？有些论典中说，所谓的定业是指自己故意去造的业，而无意中所造的称为不定业。也就是说，不管是善业恶业，如果自己故意去造，来世一定会成熟果报。比如故意去杀生、犯戒、造五无间罪、毁坏三宝，这些绝对都是定业，如果没有对治，来世必定会感受果报，但若遇到了菩提心，就不会堕入恶趣。当然，这里的断除罪业，并不是像《中观庄严论》中所讲的那样，当佛智产生的时候，所有的烦恼障和所知障全部断除，此处只是说，依靠菩提心的力量，能将趋入恶趣的业全部断尽，相续中有了菩提心的人是根本不会堕入恶趣的。

这一点，上师如意宝在世时也经常强调。有一次学院举行大辩论，上师如意宝讲了一些要点，其中一

点就是：相续中如果具有菩提心，就根本不会堕入恶趣。当时所有的喇嘛以各种锐利的理证对此驳斥，后来法王依靠显宗、密宗的很多教证理证力折群雄。

所以，我们在临死的时候，如果相续中的菩提心没有毁坏，绝对不会堕入恶趣。《华严经》中也有明显的比喻：有了明灯，千年的黑暗会在一刹那间被全部驱除；有了龙王顶上的如意宝，所有的违缘、障碍、危害能被遣荡无余。同样，一个人相续中如果有了菩提心，就像明灯和如意宝一样，能将堕入恶趣的一切罪障彻底断除。

可见，菩提心的功德非常大，它的力量也相当强，印度的《入菩萨行论大疏》中说：一刹那间生起菩提心的功德无量无边，所以即使你的罪业再大，一旦有了菩提心，就像一点盐融入大海一样，盐味马上就会被大海隐没，同样，自己以前所造的杀生偷盗等罪业，依靠菩提心不可思议的力量，全部能被摧毁无

余。《涅槃经》中也说：“何人一刹那，观修菩提心，彼之诸福德，佛陀不能量。”所以大家不要认为“早上修半个小时可能没什么”，要知道，菩提心的功德是佛陀告诉我们的，《涅槃经》里讲得非常清楚，《大圆满心性休息大车疏》在讲“愿菩提心的功德”时，也可以找到这个内容。

不管是出家人还是在家人，我们在有生之年，或无始以来到现在，肯定造过很多很多的恶业，有想得起的也有想不起的，有些人杀生、有些人发脾气造口业、有些人生嗔恨心、贪心……这么多的罪业，若想通过其他方法完全根除，恐怕是相当困难的，所以通过这次学修，如果能真正生起菩提心，那么相续中的罪业该压制的已经压制了，该摧毁的已经摧毁了。

暂且不说其他罪业，光是在吃饭的问题上，有些人就吃了很多众生的肉，甚至还专门点活的来吃。这样的话，你在人间如果活了二十岁，这二十年中要

吃了多少生命？假如现在没有以菩提心来好好忏悔，你的来世将以什么样的方式一个一个赔偿？要知道，生命的赔偿并不是一般的赔偿，如果能用财产代替的话，我们可以把所有的家产赔给它们，但因果是不会错乱的，生命必须要用生命才能偿还，这一点确实非常可怕。按理来讲，世界上的每个众生都有生存权，但我们人类非常可怕、非常残忍野蛮，为了自己瞬间的口腹之欲，杀害了多少生命？如果没有好好地修持菩提心，没有好好地忏悔回向，以后有没有解脱的机会？你们每个人回顾一生，都应该会知道的。

下面看讲义：〖《华严经》中云：“能焚诸恶行如末劫火。”〗佛经中讲得非常清楚，菩提心就像末劫火一样，能焚烧一切罪业。这些都是佛经的金刚语，我们必须要重视。

无著菩萨在每个颂词中基本都引用了佛经的教证，而不是藏传佛教大德的话，我觉得这一点非常

好。因为这次听受《入菩萨行论》的道友，很多人都不一定是学藏传佛教的，如果引用的教证大多来自藏传佛教，可能很多人会起分别念“这是藏传佛教的，我不学；如果是印度佛教的，我就学，因为释迦牟尼佛的家乡是印度，我对印度的佛教才有信心”。本来人的性格就千差万别，有各种各样的想法是正常的，但不管怎样，我觉得来自藏传佛教也好，印度佛教也好，汉传佛教也好，这些都不重要，最重要的是什么？就是真正认识菩提心。以前很多人根本不懂什么是菩提心，或认为参禅就是菩提心，或认为念佛就是菩提心，或认为做一些好事就是菩提心，实际上这些都不是菩提心。什么叫做菩提心呢？恐怕很多人还是不太明白，那么通过这次学习，我们要真正明白菩提心是什么，与菩提心相似的善妙功德是什么样的，这一点必须要搞懂。

现在大城市里的人想学佛的心非常迫切，我每

到一些城市，就知道肯定有许多年轻人、知识分子想了解佛法的真谛，但可惜的是，在一些佛学道理上，他们就连最简单的问题也答不上来。这也是情有可原的，毕竟他们没有受过系统的佛法教育，不可能了解其中的意义，就像若没有受过系统的世间教育，想通达世间学问也有一定的困难。所以我想，这次学习《入菩萨行论》，除了学院的道友以外，外面的人应该非常高兴才对，为什么呢？因为求法并不是很容易的事情，现在我们依靠科学技术的方便，能让很多人不需要到藏地苦行，感受高山反应、寻找住处吃穿的痛苦，舒舒服服坐在家里，就能轻而易举听闻如此殊胜的佛法，还能同时获得传承，这种机会，对于真正想学习佛法的人来讲，是最难得、最好不过的一件事了。

有时我到外面的城市里，看到有些出家人、居士对学佛很有信心，但仅凭我们的一面之缘，今天在某

个城市见见面，随随便便谈两句，不可能让他们马上就明白佛法的道理。所以，这次有这种学习机会，大家应该有一分难得之心，若能这样的话，你的学习才会成功，否则，觉得有没有都无所谓，《入菩萨行论》就像世间上的流行歌曲一样哪里都听得到，若是这样的心态，我觉得对这种人而言，佛法可能就没什么价值了。

这次的公开传法，我也是反反复复考虑过，此举对大家究竟有利还是无利？但后来想不管怎样，相当一部分佛友若到藏地或佛学院读书，这样的机会恐怕在他们即生中不一定能实现，所以想通过这种方式，依靠诸佛菩萨的加持，能让大家明白佛教的教义。如果你们真正有收获，这就是我讲经说法的目的，从此以后，你们也不再是形象上的佛教徒了。所以，希望大家能真正明白菩提心的每一个道理，尤其是通达《入菩萨行论》的所有颂词和讲义，认认真真地去

学习。

〖善天尊者说：“一刹那之大安忍不缘所取，所以必定能焚烧（罪业）。”〗“一刹那的安忍不缘所取”，可以解释为胜义菩提心，也可以解释为世俗菩提心，因为在相续中若生起了一刹那的菩提心，就没有自私自利的心了，这是一种大安忍，是不缘自私自利这种所取的大安忍，这样的菩提心能焚毁所有的罪业。

〖其实，这种讲法与前面所说的道理并不重复，前面是指压制罪业，这里是说从根本上摧毁。〗昨天用护送者的比喻，今天用末劫火的比喻，这两个比喻是不相违的，前者是从压制罪业的角度而言，说明菩提心能压制罪业，包括五无间罪，但并不能根除；而这里是指菩提心能完全根除、摧毁罪业，有定业和不定业方面的差别，华智仁波切也是这样认为的。一般来讲，具有菩提心的人是不会堕落的，即使堕落，也

会像篮球弹地般很快获得解脱，往生到清净刹土，但有些论师认为：如果生起菩提心后又失毁了，相续中的罪业也会成熟，有可能堕落，但堕落后很快就会解脱。因此，从菩提心失毁的角度，以护送者的比喻来说明菩提心的功德；从菩提心没有失毁的角度，以末劫火的比喻说明菩提心能断除一切罪业，即便是转生恶趣的罪业也能从根本上断除。

无著菩萨的解释方法与其他论师的解释有所不同。无著菩萨认为，前面和这里都提到了五无间罪，但前面是说菩提心能压制五无间罪，这里是说菩提心能根除五无间罪。为什么有这种差别呢？因为后面的对治力量很强。按照无著菩萨的观点，如果对治力特别强的话，五无间罪也可以被根除；如果菩提心的对治力不强，也就是利他的心不强烈，那么菩提心只能压制罪业。

〖如果有人问：那么，一颗菩提心具备这二种功

德难道不矛盾吗？〗一是压制罪业的功德，一是根除罪业的功德，如果一颗菩提心具备这两种功德，难道不相违吗？

〖并不矛盾。如果获得了越来越殊胜的菩提心，那么功德也会越来越超胜，是从循序渐进而获得来讲的。〗根本不相违。因为在菩提心力量不强的时候，对五无间罪等罪业只能起压制的作用，暂时让它不成熟，一旦堕入恶趣，也能在很快的时间中获得解脱。但如果菩提心的力量相当强，即使造了五无间罪，也能从根本上断除。所以，一颗菩提心有两种作用并不矛盾，就像火一样，既能够压制水，也能让水完全干涸。

辛六、经中所说其他功德之理：

智者弥勒谕善财，彼心利益无限量。

菩提心的功德无量无边，难以一一道尽，为了补充说明，论中又引用了《华严经》的教证：智者弥勒菩萨对善财童子说：菩提心的利益无法限量！

弥勒菩萨对一切万法的本体完全证悟了空性，成为释迦牟尼佛的补处，在因地时名字就叫弥勒（意为慈氏），获得佛果时也叫做弥勒，即我们所谓的“弥勒佛”。

〖此外，拥有高超智慧的弥勒怙主对善财童子说：此菩提心的功德无法估量。〗《华严经》中详细记载了菩提心的功德。在汉传佛教中，《华严经》可分为四十华严、六十华严、八十华严等不同的版本。这里是按照藏传佛教的《华严经》，经中讲了一百三十种菩提心的功德。

〖《华严经》中记载：“乐源城中商主坚财之子善财童子于文殊前发心后，为了寻觅菩萨学处而逐

渐前行。〗文殊菩萨在乐源城时，商主坚财及其儿子善财童子，以及五百童子一起到文殊菩萨面前发了菩提心。发心之后，按照文殊菩萨的授记，善财童子去往南方寻觅善知识，以获得菩萨的所有学处。在寻访的过程中，按照汉传佛教《华严经》的观点，是五十三参；按藏传佛教《华严经》中所讲，是依止了一百一十位善知识；按照印度布布达论师的教言，是依止了一千一百位善知识。

〖尔时，至尊弥勒正在南方海滨由毗卢遮那佛严饰具藏楼阁之一方为如海菩萨眷属讲经说法。〗在南方海滨城市由毗卢遮那佛所严饰的宫殿外面，至尊弥勒菩萨正为梵天帝释为主的无数眷属宣讲佛法，看到远方的善财童子来了，弥勒菩萨就进入宫殿为大家讲法。汉传佛教《华严经》的六十三卷至八十卷，也讲述了善财童子依止善知识的公案，你们可以自己翻阅。〖善财童子见此情景急忙顶礼。〗有些经典中说，

善财童子在五百由旬之外的地方看见了弥勒菩萨，急忙从远方向菩萨顶礼。弥勒菩萨在宫殿中右手指着善财童子，在众多眷属前先赞叹了他依止善知识及求法的精神，然后宣说了这个偈颂。〖弥勒菩萨向诸眷属赞颂善财童子言：‘且看意乐清净者，坚财之子名善财，寻求殊胜菩提行，来至智者我面前。’〗弥勒菩萨说：“这是坚财的儿子，名为善财童子，他意乐清净，为了希求菩提而来到我面前。”〖随之对善财言：‘善来善来慈悲汝，善来弥勒坛城中，善来寂静调柔尊，苦行之时疲倦否？’〗随后，弥勒菩萨对善财童子说：“你依止了这么多善知识，今日来到我的面前，实际上就是要见我的坛城。”依靠弥勒菩萨的加持，在善财童子面前，如魔术般显现了弥勒菩萨从因地到十地之间所有的发心状况，依此坛城，善财童子真正发起了菩提心。

在此之前，善财童子依止了很多善知识，在依

止的过程中，有些善知识传授了胜义菩提心的一些学处，有些传授了世俗菩提心的一些学处，完整的学处并没有宣说，每位善知识只给了他一部分教言。当然，汉传佛教《华严经》中也记载，有些善知识的形象显现上不是很如法，这一点凡是读过的人应该都清楚。

〖善财童子恭敬请问：‘圣者，我真实趋入无上菩提正道时，不知该如何励力学修菩萨学处，请您明示。’〗善财童子在弥勒菩萨面前说：“我现在真实发了菩提心，趋入了菩萨行。以前文殊菩萨让我四处寻访善知识，我已经依止了五十多位，但现在还不知道到底该怎么修，请菩萨您明示。”〖弥勒菩萨答言：‘善男子，你已为善知识所摄受。何以故？’〗弥勒菩萨回答说：“善男子，你已被这么多的善知识所摄受，堪为法器，故我可以为你宣讲菩提心的功德。”下面，弥勒菩萨以比喻的方式宣讲了菩提心的

功德[43]。〖善男子，菩提心乃诸佛法之根本，犹如种子，〗没有种子，就不可能有开花结果，菩提心犹如种子，是所有佛法的根本。〖可令一切众生善法增上，犹如良田，〗菩提心犹如良田，能令所有众生的善法增上。〖一切有情赖以生存，故如大地，〗菩提心犹如大地，依靠它万物才能得以生存，如果没有利他的心，所有功德连生存的机会都没有。〖能真正杜绝一切贫困，故如多闻天子；能圆满护持一切菩萨，故如父亲；能真实成办诸事，故如摩尼宝王；能满足一切心愿，故如妙瓶……菩提心具有此等及其余千百万无量无边利益……’”其中有详细叙述。〗

藏传佛教中，学习研究《华严经》的高僧大德比较多，而在汉传佛教，自古以来也有很多华严宗的大德对《华严经》情有独钟。比如唐朝的清凉国师，从传记中可以看出，他一辈子都在钻研《华严经》，一

43 关于此所宣讲的功德，有些论中说有 230 种，有些说有 130 种，一般有这两种说法。

生中给人传讲了五十多遍，每年基本上都讲一遍，对我们而言，可能念一遍都比较困难。但他老人家非常精进，每天讲经八个小时，我们有些道友听一个小时就要看表，看看时间是不是已经过了，外面有些居士看 VCD 或者听 MP3，如果过了半个小时，就觉得听法的时间太长了，实际上这个不长，如果你是清凉国师的弟子，就得八个小时坐在那里听《华严经》！清凉国师是七个皇帝的国师，后来活到 101 岁，从他的一些事迹中可以看出，当时的皇帝们非常信仰佛教。

大家在求学的过程中，不要稍微累一点、听经时间长一点就叫苦连天，我们与以前的高僧大德相比，现在的这种学佛态度非常可悲。律宗始祖道宣律师以前在终南山修学的时候，仅仅是《四分律》，就听了二十遍；不丹国师顶果钦哲仁波切，一生中听了七百多函经论的传承。与这些大德相比，我们听了多少法？自认为已经皈依了、学佛了，但你学的佛法有没

有二十本？如果连二十本都没有，那可以说是孤陋寡闻。也许你不高兴，但不高兴也没办法，事实就是这样的。

以前的高僧大德都把修法放在首位，他们认为世间法不是人生的主要目标，最主要的就是获得菩提心，就是要学习佛法。但现在很多世间人一说到学佛，就把它放在次要的位置上，其他乱七八糟的事情整天都是没完没了，脑袋里全是满满的世间法，真正留给佛法的空间相当少。这样一来，我们这个难得的人身，就被这些没用的世间琐事给占完了，非常可惜！

不管是研究《华严经》还是其他论典，我觉得都是非常有必要的。古大德说过：不读《华严经》不是佛教徒。不仅如此，《华严经》对宇宙人生的真理也分析得特别细致，以前黄念祖老居士[44]经常宣讲《华

44 黄念祖老居士：北京邮电学院的教授，物理学方面的科学家。

严经》中的十种神玄，原因也在于此。所以，若想将世间法与佛法结合起来，必须要懂得华严世界一些不可思议的奥义，如果能真正通达，我们对现在所谓的奥秘也会有所认识的。爱因斯坦曾说：“人们现在所承认的空间、时间以及物质等，全部是一种错觉。”世界上旧有的科学体系，在被新的理论推翻时，这种新理论的观点往往与佛教的精神不谋而合，没有任何相违之处。物理学家杨振宁教授在美国玉佛寺的一个典礼上说：“我是一位信仰佛教的科学家，我认为，佛教有很多不可思议的奥义，它对我们的生活起着非常大的作用，两千多年来，随着佛教的传入，它还对整个中国文化产生了深远的影响。”后来他还提到了苏东坡的学佛经历，并分析了现代科学跟佛教的真理有哪些地方能够吻合，哪些地方根本比不上等等。

有些人学过一点世间理论，读过博士、硕士等，相续中就生起傲慢心，根本将佛法不放在眼里。其

实，此举只能说明你对世间学问也是一知半解而已，真正的科学家从来都不把佛教视作迷信，不认为学佛是消极的，而那些对佛教并不了解的人，仅凭自己对佛教表面接触，就妄下断言“佛教是一种教条主义”“佛教对生活没什么帮助”“学佛的人是在世间中走投无路，实在没办法了，才把佛教当作一种精神安慰”……若持有这些看法，则说明此人对佛教并不了解。如果他真正深入佛教，一一观察佛教中的慈悲观、缘起观、轮回观，不要说推翻佛教的所有理论，就连“前后世存在”这一观点，恐怕绞尽脑汁研究一百年，也不可能找出来一点漏洞。在这些问题上，我们佛教徒不应该只是口头上说得来，最好在心里有个坚定的正见，这非常有必要。尤其是《华严经》，方便的时候应该好好学习，这对我们会有很大的帮助和利益。

己二（特殊功德）分三：一、分类；二、本体之

差别；三、功德之差别。

庚一、分类：

菩提心的分类是相当多的，按照《涅槃经》的说法，菩提心有胜义菩提心和世俗菩提心；《华严经》中讲，菩提心分为愿菩提心和行菩提心；《现观庄严论》通过地、火、月、水等二十二种比喻，宣讲了菩提心的二十二种分类；《经庄严论》也讲了四种分类——信解行发心、清净意乐发心、异熟发心和断障发心。

世俗菩提心和胜义菩提心，是从相续产生的角度来讲的，也就是说，我们的相续中先要生起世俗菩提心，然后才能生起胜义菩提心。什么叫做胜义菩提心呢？一地菩萨以上的这种境界，称之为胜义菩提心。什么叫做世俗菩提心呢？愿菩提心和行菩提心就是世俗菩提心，它可以在我们世俗人的心里产生。

今天所讲的菩提心之分类，就是胜义菩提心和世俗菩提心，这种分类是从本体方面来分的。怎样分的呢？

略摄菩提心，当知有二种，

愿求菩提心，趣行菩提心。

归纳而言，菩提心可分为两种，一是愿求菩提心，一是趣行菩提心。

〖我们一定要明确，归纳起来，菩提心有两种，也就是愿菩提心与行菩提心。如《华严经》中说：“任何众生为无上菩提而发愿亦稀罕，与之相比，为无上菩提而行持更为稀罕。”〗无著菩萨此处所引用的教证几乎全是《华严经》，不然的话，有些执宗派偏见的人可能不会承认，正因为引用的是《华严经》，不管你是什么宗派，都没有理由不承认的。

《华严经》中说：无论是什么众生，如果发起

了“为度化一切众生，我要获得无上圆满正觉果位”的愿菩提心，这样的人在整个世界中非常罕见、寥若晨星，但与之相比，不仅发起了这种愿，还在实际行动中精进行持，具有这种行菩提心的人更是少之又少了。

据资料统计显示，现在的中国，学佛的人大概有一亿多，在这么多的人当中，真正发了愿菩提心的有多少呢？平时每逢观音圣诞或佛陀转法轮日，在一些大的寺院里面，经常是人山人海、非常拥挤，人们来此烧香拜佛，大多是为了家庭幸福、身体健康，为了利益众生而发菩提心的又有多少？可见，《华严经》说得一点也不错：在所有的修行人中，发菩提心的非常少。因此，大家这次学习《入菩萨行论》，一定要发起菩提心。所谓“菩提心”，《现观庄严论》中说：“发心为利他，求正等菩提。”也就是为利益他众而希求圆满正等觉佛果，这即是菩提心的定义。

这种发心，我们每个修行人都不能舍弃。虽然现在有些人也在讲菩提心的利益，但真正触及其内涵的，很多人都没有讲到。我听过很多法师的光盘，看过很多法师写的书，也听过很多居士说的话，有些人口头上说“发菩提心，发菩提心”，但什么叫做菩提心、菩提心的概念是什么，这一点到底懂了没有？大家应该详详细细观察一下。所谓的菩提心，不是我今天捐了多少钱，我在哪里办了一个希望学校、搞了一些扶贫项目，这些确实是一种利他的行为，但不是真正的菩提心。菩提心是什么？就是以佛法来饶益众生，令他们最终获得佛果，心里面这样发愿，行动上也这样去做，这才叫真正大乘菩提心的行为。因此，对于慈悲心和菩提心，我们千万不能混淆！

第 11 课

2006 年 5 月 11 日

现在正学习的是第一品中菩提心的特殊功德，此中分为发心的分类、本体之差别、功德之差别三个方面。今天开始讲本体之差别。

昨天学习了什么叫愿菩提心，什么叫行菩提心，这个问题非常关键，大家必须要搞清楚。什么叫愿菩提心呢？第一个条件就是要以大悲心来缘众生，第二个条件是以智慧来缘众生获得佛果。在具足这两种条件的前提下，我们发愿：“从现在开始，我要度化无量无边的众生”，这就是所谓的愿菩提心；什么叫行菩提心呢？就是在发愿的基础上去做这件事，在实际行动中不离六度万行，这叫做行菩提心。这二者之间

的具体差别，正如颂中所讲：

庚二、本体之差别：

如人尽了知，欲行正行别，

如是智者知：二心次第别。

二者的差别就像欲行与正行。比如我要从这里到印度金刚座，在没有去之前，心里有一种“我想要去”的发愿，这种欲心相当于愿菩提心，因为愿菩提心就是在心里发下“我要度化众生”的坚定誓言，但实际行动中还没有具体去行持。然后，我准备好路费、衣服等行李，真正起程前往印度，这种正行相当于行菩提心，也就是说，我不但发愿度化无量无边的众生，而且在实际行动中去行持，此时的心态就叫做行菩提心。对此，有些论师还认为，正在度化众生的行为叫行菩提心，比如我要作法布施，首先在心里面发愿，然后正在布施的行为，叫行菩提心。

其实，菩提心必须是在心上安立的，如果仅仅是行为，算不算行菩提心呢？不算，因为它离开了愿菩提心的摄持。比如前往印度的路途中，不能舍弃刚开始所发的愿，如果舍弃了，很有可能会半途而废。萨迦派全知果仁巴大师也说过：在行菩萨道的过程中，千万不能离开愿菩提心，一旦离开了，行菩提心就有可能无法成功。因此，行菩提心一定要在愿菩提心的基础上进行。

以上比喻说明了欲行和正行的差别，有智慧的人通过这种对比，就能完全通达菩提心的目的、本体和分类，了知什么叫愿菩提心、什么叫行菩提心，并且还能领悟它们之间的次第差别：首先必须要有愿菩提心，在此基础上，才能建立行菩提心，二者一定要安立在同一心态上面。

关于“菩提心到底是心王，还是心所”的问题，印藏的高僧大德有不同观点。印度的解脱部论师、狮

子贤论师认为：菩提心是心王；印度的世亲论师在《菩萨地论》里说：菩提心属于欲求，实际上是一种心所；印度的无著菩萨在《入菩萨行论注疏》中讲：菩提心是思维，可包括在心所当中；藏地的无垢光尊者则认为：菩提心是心王，有了心王，心所自然会有的，就像有了太阳，光芒自然会出现一样。

不管它是心王还是心所，在座的各位必须要明确一点，就是：今天一定要发菩提心。过段时间我们要真正受菩萨戒，在此之前，大家应该有个心理准备，了解什么叫愿菩提心、什么叫行菩提心。当然，表面上看来这二者好像很容易懂，一个是“想要度化众生”，一个是“真正度化众生过程中的心态”，但实际上，它们的作用、功德、仪轨、戒体等方面的分类还是比较复杂的。

这次《入菩萨行论》的学员，应该都可以称作大乘佛子，既然是大乘佛子，相续中一定要有菩萨

戒，既然要有菩萨戒，首先就要清楚菩萨戒的学处。在《宝积经》中，佛于利根者面前，宣说了十八条或二十条学处；于中根者面前，正如《学集论》所讲，宣讲了四条学处；于钝根者面前，如《教王经》里所说，只规定了一条学处——不舍愿菩提心。所以，我们在座的人，最起码也有一个基本誓言，那就是：不管遇到什么违缘，都不能舍弃菩提心。如果舍弃的话，下面也会讲到，过失是相当大的，虽然这几天一直都在讲菩提心的功德不可思议，但反过来说，发了菩提心以后，假如不想度化众生而舍弃愿行菩提心，这个过失也非常大，关于此问题，《般若摄颂》中讲得比较广。因此，我们一定要认认真真守护这个学处。

当然，有关菩提心的分类、本体，这些内容对于从没有受过佛法正统教育的在家人而言，恐怕是有点难懂，听起来也不一定有兴趣。现在很多人特别喜欢

一些浅显易懂的话题，比如讲一点故事啊，聊聊家庭工作、结婚离婚啊，大家都很喜欢听。但我想，我们这次学的是《入菩萨行论》而不是世间法，在家人，尤其是大城市里的人对世间的名词概念、各种行为都已经十分精通了，没有必要由出家人来宣讲这些。你们需要学的是什么？就是大乘佛法的教义、修法、观想和功德，这方面很多人都比较欠缺，所以，你们刚开始学的时候，看到佛教的名词、道理比较难懂，希望不要放弃，一定要认认真真地学下去。

论中说：〖就像想要去往某地一样，为了他利而想获得菩提的意乐即是愿菩提心。〗什么叫愿菩提心？如同“我想要前往印度”的心态一样，“我要度化众生、利益众生”的发愿，就是愿菩提心。我再三地讲了这个内容，希望大家一定要记在心间。〖如同正式启程前往该地一般，踏上能获得佛果的正道并且渴望修持此道就是行菩提心。〗就像正式启程前往印

度一样，以六度[45]四摄等大乘善巧方便度化众生过程中的心态，就是行菩提心。〖希望成办自他二利的智者，通过了知这两种比喻的差别，同时就会明白愿行两种菩提心意义的不同顺序。〗真正具有智慧的人才会通达这个道理，没有智慧的话，光是口头上说愿菩提心、行菩提心，实际上并不一定能真的明白。

愿菩提心和行菩提心，宗喀巴大师、甲曹杰等很多论师认为，二者是一个本体，反体不同。就像我们有时候说“菩萨戒”，有时说“菩提心”，有时说“摄持善法戒、禁止恶行戒、饶益有情戒”，这三者实际上就是一个本体、不同反体。或者像一个如意宝，它既能遣除黑暗，又能治愈疾病，还能赐给人们一切所欲，它的本体是一个，但反体上的作用有所不同。同样，我们在守持菩提心的过程中，行持一切善法，叫做摄持善法戒；帮助无量无边的众生，叫做饶

45 六度：布施、持戒、安忍、精进、禅定、智慧。

益有情戒；禁止自己身口意的种种恶行，叫做禁止恶行戒。这三种只是不同的反体而已，对菩提心应该这样理解。

愿行菩提心属于凡夫阶段、还是圣者阶段，这一问题在印度和藏地也有不同的说法。印度的智足论师认为：资粮道和加行道时是愿菩提心，一地菩萨以后才是行菩提心；无畏论师、智成论师认为：愿菩提心在资粮道时存在，行菩提心从加行道到佛地之间存在；布布达论师在《入菩萨行论讲义》中说：愿菩提心是不依仪轨而获得的戒律，行菩提心是依靠仪轨而获得的戒律，宝源论师、海云论师也持此观点；印度著名的慧源论师在《入菩萨行论大疏》[46]中讲：未以菩萨行为摄持的称为愿菩提心，以菩萨行为摄持的叫做行菩提心，藏地萨迦派的荣敦大师也这样承许；阿底峡尊者认为：缘果的发心叫愿菩提心，如“我想要获

46 《入菩萨行论大疏》：学习《入菩萨行论》时，在印度论师的八大讲义中，常以慧源论师的这部讲义为主。

得佛果”；缘因的发心叫行菩提心，无垢光尊者的观点与此基本相同。这些印藏大德的不同观点，希望每个人好好思维一下，看看愿行菩提心是不是像他们所说的那样。

按照无垢光尊者、智悲光尊者、宗喀巴大师等藏传佛教大德们的观点，胜义菩提心是一地菩萨以上才能获得，世俗菩提心分愿菩提心和行菩提心，行菩提心在我们凡夫的行为中也可以存在，比如我今天早上发誓言，白天尽量地帮助众生，这就是行菩提心。所以，在凡夫位的时候，既可以具足愿菩提心，也可以具足行菩提心。

庚三、功德之差别：

前面宣说了愿菩提心和行菩提心的共同功德，下面讲二者的特殊功德，首先是愿菩提心的功德：

愿心于生死，虽生广大果，

犹不如行心，相续增福德。

讲义中说：〖愿菩提心在我们身处生死轮回期间可以产生广大的果报。〗愿菩提心是希求圆满无上菩提的一种发心，它是获得佛果的唯一因，所以功德是无量无边的。先不说依靠愿菩提心能够获得佛果，就暂时而言，我们在生死轮回中，依靠它也能产生极大的果报。什么样的果报呢？转生天界时，可成为梵天、帝释天等具威望名声的天王；转生人间时，可成为转轮王、大施主、大长者，或是拥有万贯家财、地位显赫的企业家、名人等等。有了愿菩提心的人跟一般人完全不同，虽然他还在轮回中没有解脱，但财力、势力、相貌等各方面，具有非同小可的福德，这就是愿菩提心的果报。也是愿菩提心的功德。

那么，愿菩提心的功德与行菩提心的有什么不同呢？下面也会讲到，生起行菩提心后，它的功德是刹

那刹那不断增长的，而愿菩提心虽具无边功德，但无法跟行菩提心相比，不能令功德增长得如此多。

有些人可能问：既然愿菩提心的功德不如行菩提心，那它是不是像芭蕉树一样，果报成熟一次就耗尽了呢？不会这样。愿菩提心就像如意树，它的功德会不断增长，乃至佛果之间用之不尽、一直保留着，如同银行里的定期存款，在没有到期之前，这笔钱一直都放在那里，不会消失。但与行菩提心比起来，愿菩提心的增长率不是那么高，行菩提心可以在睡眠、昏厥、散乱或其他时候，功德仍然不断增上，这一点愿菩提心并不具备。关于此问题，有些讲义中分析得不是很明显，希望大家认真思维。

有关愿菩提心的功德，佛在《教王经》中也讲得非常清楚。经中释迦牟尼佛对国王是这样教诫的：国王平时日理万机，工作非常繁忙，不可能像菩萨那样白天晚上不断地行持六度万行，但如果能发起“愿一

切众生获得圆满正等觉”的愿望，功德肯定会越来越增上。可见，愿菩提心绝对有如意树、妙宝瓶般的功德，这一点毋庸置疑。

有关此理，〖《华严经》中云：“善男子，譬如金刚宝纵然坏损，亦胜过所有上等金饰，且不失金刚宝之名。〗在所有的珍宝当中，金刚宝是最昂贵的（有些论师认为这是金刚钻石），即使被他缘损坏了，其残片的价值也胜过上等金子所做的耳环等饰品，不会失毁金刚宝的名称。藏地的有些珊瑚也是很值钱的，用它做成念珠，就算后来被毁坏了，还可以拿来镶嵌其他的装饰品。〖善男子，同理，发菩提心之金刚宝纵然离开勤奋[47]，亦胜过一切声闻缘觉功德之金饰，〗愿菩提心就相当于金刚宝，尽管还没有行菩提心的摄持，但也胜过了一切声闻缘觉的功德。声闻缘觉虽然完全证悟了人无我，部分证悟了法无我，有很大的功德，

47 离开勤奋：指没有被行菩提心摄持。

但在度化众生方面还有一定的欠缺，而愿菩提心的利他心，完全胜过了他们的功德。此处以“金饰”来比喻声缘的功德，大家以后不要解释为“菩提心胜过了声缘身上佩带的金子装饰品”，这里完全是一种比喻，金饰和金刚宝分别对应声缘和愿菩提心的功德。〖亦不失菩萨之名，复能遣除轮回之一切贫困。”〗因此，愿菩提心能遣除轮回中的各种贫困，不仅是物质上的，就算精神上的贫困——无明，也能被遣荡无余。此处单独讲了愿菩提心的功德。

下面讲行菩提心的功德：

何时为度尽，无边众有情，
立志不退转，受持此行心，
即自彼时起，纵眠或放逸，
福德相续生，量多等虚空。

什么时候在相续中发愿“我要度化天边无际的一

切众生”，此愿纵遇生命危险也不退转，并且真正去行持，这就是行菩提心。

关于行菩提心，有两种解释：一种是指摄持愿菩提心的行为；另一种是指发了菩提心后，立志受持、永不退转的决心。愿菩提心只是发愿“我要度化一切众生”，到了行菩提心的时候，通过再三的思维，立志不管遇到什么困难，哪怕自己粉身碎骨，菩提心的誓言也不会变，如同世间人所说“君子一言，快马一鞭”，不是今天发了誓，明天就出尔反尔，而是自己心里面真正发了誓，永远也不会改变。

什么时候生起了这样的决心，从那时起，纵然晚上睡觉、平时行为放逸、唱歌跳舞、昏厥，以及在行住坐卧等各种威仪中，相续中的功德、福德永远也不会耗尽，而且还会刹那刹那逐渐增多，无边无际犹如虚空一样广大。

所以，大家的相续中应该有行菩提心，这种发心相当重要。如果没有的话，今天做一件善事，只有一件善事的功德，用完以后就再也不会有了，但若以行菩提心来摄持，这件善事的功德是不可思议的。以前上师如意宝讲过：如果相续中生起了“宁死也不退转”的行菩提心，即使只念一遍观音心咒“嗡玛呢巴美吽”，这个功德在你成佛之前也会越来越增多。但如果没有菩提心的摄持，不管你念了多少咒语、做了多少善事、行持了什么样的布施，这个功德的量是有限的，到了一定时候就会用完。

因此，在平时的行为中，我们应该观察自己的发心到底是怎么样的？相续中有没有产生过这样的行菩提心？

注释中说：〖然而，它并不是像行菩提心那样接连不断产生福德。从什么时候起，为了能使无边无际所有众生界从业惑的束缚与轮回的牢狱中解脱出来，

在生死轮回没有空无之前，怀着义无反顾的利他心真实受持行菩提心，〗如果真正发了行菩提心，就像坐上了火车卧铺一样，根本不需要步行，即使是在睡眠中，也会自然而然从成都到达北京。相反，如果没有乘上菩提心的这班列车，那么你走多少步，就算多少步，走到北京可能要花很长的时间。因此，大家必须要明白菩提心的重要性，在修行的过程中，尽量以此来摄持自己的善行。

在藏传佛教中，有些人特别能苦行，他们的精神往往让人十分佩服赞叹。他们从康巴一直磕大头到拉萨，中间路经几千公里，如此三步一拜，需要一年左右的时间才能到达。从行为上看，这种苦行非常了不起，但如果他的相续中没有菩提心，此举的功德也不一定很大。相反，一个人如果具有菩提心，只在这里磕一天大头，这两个功德从长远的角度看，哪一个更大呢？当然是有菩提心的功德更大。所以，修行需要

智慧，没有智慧的话，想要成就是很困难的。现在汉传佛教中有些修行人也非常精进，早上四点多就起来念佛，一直念到晚上八、九点钟，他们虽然这样不停地念，但如果相续中没有菩提心，这个功德大不大？大家应该非常清楚。因此，我们行住坐卧，无论做任何一件善事，都应当以菩提心来摄持，只要没有产生“我今后再也不度众生了”这种恶念，你的功德就会一直增上。所以，什么功德才最大？大家一定要看清楚。

〖从此以后，如果没有失毁这一行菩提心，那么即便处在睡眠或陶醉等放逸的状态中，齐天洪福也会连续不断屡屡产生。〗如果没有退失菩提心，广大无边的功德就会在相续中不断产生，即使表面上好像造了一些恶业，但实际上，也会变成积累资粮的因。如《大密善巧方便经》中记载：大悲商主以悲心杀了短矛黑人，由于他的发心特别清净，以此圆满了四万劫

资粮。星宿婆罗门以善心对商主之女作不净行，从而圆满了二万劫资粮。这两个公案中，一个是杀人，一个是作不净行，表面上看来都是有过失的，但如果真正具有菩提心，这种不如法的行为，也反而变成了功德。当然，这种境界非一般凡夫可为，如果以利他的心为借口，随意行持各种非法行，这也是不如法的。

这里并不是说我们发了菩提心以后，整天不起床一直睡懒觉，功德也能不断地增长，只靠菩提心的利息，自己也很快能成就。以前有个老板对我说大话："我现在把钱全部存在银行里，光靠吃利息，这一辈子也足够了。"同样，有些道友可能会想："我现在已经发了菩提心，而且它也没有失坏，从此以后我不用行持什么善法，不用背书、也不用看书，天天睡觉就可以了。"这样想是不合理的。

假如你真的有了菩提心，这么做倒也可以，但除了一些真正的大成就者外，凡夫人很难具备这种功

德。以前上师如意宝出去的时候，中午有时候会睡一会儿，这时我们在旁边确实能产生一种信心：“上师跟我们是完全不同的，虽然现在正睡着，但他老人家相续中菩提心的功德一直都是在增长的。”像上师如意宝那样的大成就者，我们根本不会有任何怀疑“上师是不是菩萨？上师有没有菩提心？”真正的菩萨不一定整天都在坐禅、念佛、看书，纵然显现上他游山玩水，好像不行持善法，但实际上，他的功德一直都在不断地增长。

我们的修行如何，自己应该是最清楚的，正所谓“如人饮水，冷暖自知”，自相续中的菩提心到底是什么样的？发了度众生的愿没有？发了愿以后，遇到一些违缘时，自己会不会退转？这些都应该好好观察。如果有一颗根本不会退转的心，从此以后，你的功德确实会越来越增上。反之，没有这颗菩提心，表面上不管做了什么样的事，它的功德也不是特别大。

因此，我再三祈祷大家，希望你们在修行的时候一定要以菩提心来摄持，同时，在学习佛法的过程中，能不能把这么好的佛法介绍给其他佛教徒和非佛教徒？现在的佛教徒虽然有很多，但相续中有菩提心的并不多，大多数人只是求人天福报，能不能帮他们把这种发心扭转过来？还有，对那些没有信佛的人，能不能想尽一切办法让他们皈依，这些众生非常可怜，不要说胜义谛的空性，就连世俗谛最基本的前世后世、业因果、菩提心的功德都不懂，每天为了钱、为了生活、为了工作而四处奔波，荒废了自己宝贵的人身。在学习《入菩萨行论》一年左右的时间里，你们每人能不能影响一个人来学佛？当然，并不是“菩提学会”需要这么多人，如果没有菩提心，哪怕有几亿人也没有用；有了菩提心的话，十几个人也足够了。弘法利生需要靠每个人，大家在日常生活中哪怕把佛法的精神给一个人宣讲，让他通达佛法教义，这也是真正的度化众生。

既然已经发了菩提心，就不要总想“我以后再度化众生”，虽然我们还没有能力度化所有的众生，但身边有很多亲朋好友，在这些人面前宣讲佛法的功德、大乘菩提心的功德，他们很有可能会发菩提心的。即使暂时没有发心，那你也可以再试一次，一次失败不要紧，两次失败也不要紧，凡夫人无始以来迷乱执著非常严重，他们现在不承认、拼命反对，这是非常正常的，对我们来讲，也没什么可失望的。

因此，希望大家尽量对身边的人起一点作用，让他们逐渐学习佛法，生起一种利他的心。这种心对家庭非常重要，对社会非常重要，对国家也非常重要，如果具有利他心的人越来越多，整个世间的饥荒、战争、灾难就会逐渐消失。因为每个人的心里都有爱心、慈悲心、无私奉献一切的心，这种心的力量不可思议。现在人们的心态是什么样的，大家应该很清楚，如果他们都能发起菩提心的话，我觉得这对社会

是一个大贡献，对弘扬佛法也是一个大贡献。

戊二（具功德之合理性）分二：一、教证之合理性；二、理证之合理性。

己一、教证之合理性：

以上讲了菩提心的功德，那么，具有如是的功德合不合理呢？下面通过教证、理证来宣说，首先是教证：

为信小乘者，妙臂问经中，
如来自宣说，其益极应理。

有些人怀疑：虽说菩提心有如此殊胜的功德，但这种说法合不合理？真有无量无边的功德吗？

产生这种怀疑的人有两类：一是不信佛教、对佛教不了解的人；另一类是小乘行人，他们对佛陀经历漫长苦行，布施妻子儿女、头目脑髓等难行能行的精

神无法接受、无法堪忍，所以不禁怀疑菩提心会不会有如此大的功德。

为了解除后者的疑惑，大慈大悲的佛陀在《妙臂请问经》中专门宣讲了菩提心的无量功德：“众生无边无际，缘无边无际的众生而发这样的愿，功德也无边无际，所以，菩提心具有无量的功德极为合理。”堪布根华在《入菩萨行论讲义》中也以四种不可思议宣说了菩提心功德的合理性，他说：“所缘的众生是无边无际的，能遣除的痛苦是无边无际的，所获佛果的功德是无边无际的，历经的时日是无边无际的，通过这四种无边无际，完全能成立菩提心的功德也是无边无际的。”

〖行菩提心能产生众多福德这一点具有合理性，确凿可靠的依据是《妙臂请问经》。〗我们这次按照无著菩萨的讲义来宣讲《入菩萨行论》确实非常好，因为他引用的都是大乘经典的教证，不管哪个教派都

能接受、都会承认。否则，很多人可能会想：寂天论师的《入菩萨行论》虽然说有很大的利益，但能不能在佛经中找出依据啊，这是不是他自己随便臆造出来的？从无著菩萨的讲义可以看出，在一些比较大的问题上，他基本都引用大乘经典来进行说明，直接消除了上述的这种疑问。

下面引用的《妙臂请问经》，与有些讲义中的不太相同，也可能是版本不同的缘故。

〖为使信解小乘之所有[48]众生趋入大乘，〗为令一部分小乘根基的众生趋入大乘。讲到这里，我想提醒一下：有些人不要认为“我是大乘佛子，很了不起”，就特别轻视小乘行人。为什么呢？因为小乘已经通达了人无我空性，阿罗汉的境界是很高的，他们的智慧肯定超过我们，他们对众生肯定也有一定的悲心。很多人一听到“小乘”这个字眼，经常心中不以

48 此处的“所有”是相当一部分的意思。

为然，但实际上，我们凡夫人跟阿罗汉相比，无论是悲心还是智慧，都是根本比不上的，甚至有些人的相续中连出离心都没有。今天我碰到一个喇嘛，他说：“我们学院真好，春暖花开，多么舒服啊！”我说：“你不要这样说，不然的话，出离心一点也生不起来。”他问为什么，我就说：“如果你觉得轮回多么快乐、多么舒服，怎么会想出离轮回呢？”虽然只是开玩笑，但事实上也确实如此。

我们认为小乘的众生很可怜，实际上我们有时候也很可怜，虽然自称是大乘佛子，但经常对佛教的真实教义生不起信心，我执、法执特别强烈。所以，此处佛陀一方面是针对小乘行人，另一方面也是引导我们这些对佛教不太明白的人趋入大乘。

〖佛陀在此经中云：“设若我为利乐无边众生而披上盔甲，则利乐一切有情之所缘无边，善根亦无边故，即使放逸或睡眠，然于昼夜心之每刹那，善根

亦增长、强盛、圆满。”〗这个教证将菩提心的功德讲得特别细致，意思是说：菩提心所缘的众生是无边的，为了利乐他们而披上发心之盔甲，所得的功德是无边的，回向的善根是无边的，众生得到的快乐也是无边的，将这几个“无边”结合起来，则成立菩提心的功德是无边的。这样的话，即便于睡眠、放逸的状态中，只要你的行菩提心产生后没有退转，功德就会一直增长。

因此，平时我们应该多观察自相续，看看自己有没有菩提心。当然，用不着每天想“我做了这件事，有没有菩提心；做了那件事，有没有菩提心”，关键是你发了菩提心后有没有出现违品，这在平时生活中一定要注意。早上共修的时候，大家应该想：我是发了菩提心的人，从现在乃至佛果之间，我都要利益众生，为了这一目标，我应该一步一步地前进，所谓“千里之行始于足下”，首先我今天应该不害众

生！早上若能这样想一下，那你一天中不管接触什么人、遇到什么样的违缘，都会想起：我早上已经发过愿了，今天要尽量地修忍辱，一定要以善法来摄持相续。每天都以这种方式来约束自己、对治烦恼，相续中的菩提心肯定会越来越增上的。

我们作为凡夫人，不管是走路也好、吃饭也好，做什么事情都要经常提醒自己：我跟其他人不同，诸佛菩萨和上师面前，我已经发过菩提心了。就像有些出家人一样，他会经常想：我是出家人，不能像在家人一样无恶不作，造杀生等各种恶业。同样，发了大乘菩提心以后，不管是在家人还是出家人，都应该对自己有一种控制，要有这样的自我提醒，这是千万不能忘记的。

如果你是个在家人，相续中具有真实的菩提心，寺院中有一个出家人，他没有发过菩提心，你们二人同时行持善法，究竟谁的功德大呢？我认为是在家人

的功德大。虽然出家人在寺院中断除五欲整天念佛，但由于他没有菩提心的摄持，所作所为只是为了自己解脱或混日子，这样的念佛，功德是不会增长的。而在家人尽管平时没有时间念佛，没有条件作功德，但他有一颗善良的菩提心，依此菩提心，哪怕早上起来只念一句“嗡玛呢巴美吽”或“南无阿弥陀佛”，这个功德乃至佛果之间一直都是增上的。

当然，我并不是说出家的功德不大，出家的功德非常大，这一点每个人都明白。但修行的好坏不是以形象来分的，而是以心态来分的。所以，我们时时刻刻都应该督促、要求自己发菩提心，跟别人接触或处理事情的时候，尽量以菩提心来约束自己，我们不是牦牛，而是人，久而久之，行为肯定会有所改变的，有了这种改变，这就是菩萨的行为！

第 12 课

2006 年 5 月 13 日

现在还在讲菩提心的功德，此中分共同功德和特殊功德。在特殊功德中，分别以教证、理证来说明菩提心具有如是功德的合理性。

有些人可能不知道什么是教证、理证。所谓教证，就是对佛法中的甚深道理，我们无法凭自己的智慧、六根识推断，必须要依靠佛陀的圣教言或大成就者、大智者们的论典来进行说明，依靠佛经和论典为依据来判断，就叫做教证。什么叫理证呢？对那些不是特别深奥的问题，不一定要引用佛经来证实，通过自己的智慧分析就可得出合理的结论，这叫做理证。

如果不懂这些佛教术语，永远都会停留在不知佛法的一种层面上，所以你们每天学习的时候，希望尽量掌握一些基本的术语，不懂的地方可以相互讨论。佛经论典中有很多这样的名词，如果没有通达，即便你经常听法，恐怕也是坐飞机，无法通达真正的涵义。比如说戒律中有许多没有见过的名词，《因明》《俱舍论》里也有大量的专用术语，即便是世间上的物理、化学、电子学、代数、几何等，也有各自领域的专用词汇，所以刚开始的时候，大家需要下点功夫，每遇到一个词，尽量掌握它的词句和意义，不然，讲法时见一个就解释一个，这是不可能的。当然，我会尽量讲解这些术语，学佛多年的人可能不需要这样，但是我想，有些人虽然学过一段时间，但也不一定真正通达了每个词的含义。所以，今天大家要记住：什么是教证、什么是理证。

己二（理证之合理性）分二：一、意乐殊胜[49]；二、加行殊胜[50]。

庚一（意乐殊胜）分二：一、意乐之所缘广大；二、宣说意乐超胜世间[51]。

辛一、意乐之所缘广大：

若仅思疗愈，有情诸头疾，
具此饶益心，获福无穷尽，
况欲除有情，无量不安乐，
乃至欲成就，有情无量德。

〖某人怀着一颗慈悲的心肠仅仅想用药物等治愈少数众生的头痛脑热等，就证明他具有一颗饶益心，也能获得无量福德。〗某人怀着慈悲心肠，仅用一些药物来治愈少数众生的头痛脑热，以此善良的饶益之

49 意乐指动机、发心，“意乐殊胜”就是菩提心的动机相当殊胜。

50 加行指行为，“加行殊胜”就是菩提心的语言、行为等非常殊胜。

51 菩提心的意乐非常广大，超胜世间上的人、天人等的境界。

心，所获的功德是无量无边、无法穷尽的。

以前学院表演释尊传记时，其中有一个世尊四门出游看到老死病的场景，当时的病人是一位居士扮的，他用毛巾把头缠得紧紧的，在地上滚来滚去，好像头确实特别痛，无法忍受，世尊见到众生的老死病等现象，了知了轮回的痛苦本性，从而选择了出家。

我们遇到一些众生头痛，发一个饶益的悲心，马上拿出药来帮助他们，这种发心如果断除了自私自利，并没有想我帮他是为了索取什么，这样就会具有无量的功德。为什么呢？因为饶益众生的心功德非常大。佛陀获得佛果，一是自己圆满功德，一是能够利益众生，两者的功德哪一个大呢？华智仁波切在教言中说：利益众生的功德大！所以，仅仅以饶益心消除少数众生的头痛，功德也相当大，更何况是要解除所有众生身心上的不安乐、让他们全部获得解脱，这种发心的功德更是无量无边了。

每个众生都有身体的疾病、心情的痛苦，如果我们发一个菩提心：“愿天下众生的身苦、意苦全部消失，暂时获得人天安乐，究竟圆满无上佛果”，其功德之大就更不用说了。为什么呢？因为仅仅想遣除几个众生的头痛，这种发心的功德也不可思议，现在我们所缘的对境不是几个众生，而是无量无边的众生；时间不是一天、两天，而是生生世世乃至佛果；愿众生得到的不是一般的世间快乐，而是无上圆满正等觉的佛果；消除的痛苦不是一个头痛脑热，而是众生的所有痛苦。这种功德决定无量无边，没什么可疑问的。

所以，这一科判是以理证来说明的，不需引用教证。本来以佛陀在佛经中的话为教证，很多人非常有信心，认为：“佛陀是这样讲的，那菩提心的功德肯定相当大。”但也有人会想：“佛陀虽然这么说了，但这到底了不了义啊，会不会是不了义的说法？”本

论所说的菩提心功德，并不是不了义的说法，而是非常了义的。什么叫了义呢？不是表面上为了顺应某种根基的众生而宣说，而是完全揭示了真正的实相。

所以，大家应该明白，众生有两种根基，有些人一看到是佛陀所宣说的金刚语，马上就能起信心；有些人需要凭自己的智慧分析，最终才会真正认可。比如说菩提心的功德，他们通过思维菩提心的所缘境、发心方式等方面，最后才能肯定其功德确实是无边无际的。当然，以凡夫的肉眼和分别念，有时候就算依靠种种分析，也不一定能完全了知事物的真相，在这种情况下，我们就应该信任佛陀的金刚语，以佛的金刚语来作证明。但有些情况，也可以凭自己的智慧来抉择，此处就是一例。

还有些人认为：我没有现量见到菩提心的功德，所以这不一定是真的。如果没有现量见到就不承认的话，太空中的黑洞、虚空中的电子波、我们身上的细

菌，都是肉眼看不到的，难道这些也不要承认了？

因此，菩提心具有无量的功德，一方面可以通过分析来观察，另一方面，佛陀在经中也是这样宣说的。佛在《妙臂请问经》中对须菩提说：如果缘众生的老苦而生起“愿他们离开这种痛苦”的心，其功德是无量无边的。同样，如果以所有的众生为所缘对境，不仅希望他们远离老苦，而且还有生苦、死苦、病苦，爱别离苦、怨憎会苦等人间的各种根本苦和支分苦，以及旁生的愚痴之苦、地狱的寒热之苦、饿鬼的饥渴之苦等，愿众生的所有痛苦全部消除并获得快乐，发了这个心的话，功德决定是刹那刹那增上的，其发心量根本无法衡量。

佛陀继续告诉须菩提：如果有人让所有众生获得一刹那的快乐，这个功德大不大？肯定非常大。但如果一个人发菩提心“愿所有众生不是一刹那、而是生生世世都不离开暂时的人天快乐，最终获得无上正等

觉的果位”，这种功德之大就更不用说了。

佛陀还告诉须菩提：如果发愿让所有的众生获得声缘阿罗汉的果位，这个功德大不大？肯定很大，且每一刹那都会增长的。但如果愿“所有的众生不仅暂时获得声缘阿罗汉的果位，而且最后都获得佛陀的十力、四无畏、十八不共法等无量无边的功德”，其功德之大更不言而喻了。

《妙臂请问经》从以上几个方面宣说了菩提心功德之广大。因此，我们平时在修行过程中，也应该发这样的菩提心，由于所缘境特别广大，会使我们的心胸也极为广大，以这种方式来修持愿菩提心，其功德是无法衡量的。

〖对此，有些论师是结合匝哦之女的公案进行讲解的。〗颂词中的“若令思疗愈，有情诸头疾”，有些印度论师是以匝哦之女的公案来解释的。此公案

在《大圆满前行》中也有：匝哦之女降生于商主[52]之家，母亲担心他出海取宝丢失性命，于是骗他而没有明说他的种姓。后来，匝哦之女通过其他途径知道了自己的种姓后，准备离家前往大海。临走之前，母亲哭着不舍得他离开，他很生气地说：“为什么临走前你要说这些不吉利的话？”边说边用脚踢母亲的头。后来在大海中，船只遇到灾难而毁坏，他最后堕入了地狱，感受铁轮在头上旋转的痛苦，脑浆四溢纷飞。这时他想：世上肯定还有许多像我一样用脚踢母亲头的不孝子来这里受苦，愿他们的痛苦由我一人来承受，愿他们获得快乐。在发心的当下，铁轮自然腾空，他马上转生于兜率天（有些书中说是三十三天）。

由此公案可以看出，仅是发愿代替一些对母亲不孝顺的众生承受铁轮旋顶的痛苦，就能以此功德立即转生于兜率天（学过《俱舍论》的人都知道，转生天界需要一定

52 商主：生平的职业就是到大海中取宝。

的禅定力，但匝哦之女仅以发心力就转生天界，这说明菩提心的功德力确实不可思议），那么发愿所有的众生全部获得无上佛果，这种菩提心的功德，怎么会不是无量呢？

无垢光尊者在《心性休息大车疏》中引用过一个公案：我等大师释迦牟尼佛在因地时，曾经转生为地狱众生嘉瓦谢达，在拉火马车时，看到同伴嘎玛热巴拉不动，狱卒气急败坏地用火锤击打他，于是对其生起极大悲心。他告诉狱卒：“放了他吧，我来帮他拉。”狱卒特别生气，边用铁锤打他边说：“众生的业力必须由自己承受，谁能代替？”刹那间，嘉瓦谢达转生到三十三天。这就是我等大师释迦牟尼佛初次发愿菩提心的开端。

以前上师如意宝讲《入菩萨行论》时，也引用过一个公案：以前在印度恒河交界的地方，有母女俩不幸落水，当时她们互生悲愍（母亲愿女儿能脱险，女儿愿母亲能脱险），以此善心的功德力，二人死后立即转生天

界。可见，即便是特别短暂、范围极小的一个善心，也能够转生天界，那我们愿天边无际的众生脱离轮回之苦的菩提心，就更不用说了。

除了佛法的公案以外，世间上的一些事也能说明这个问题。比如现在有些人捐器官、捐骨髓，人们就觉得这一善举特别了不起，新闻媒体争先报道，各种荣誉也纷至沓来。如果对此现象进行分析，我们就会发现，这些人的善行最多不过几十年而已，有些的时间更短，如抢险救灾，只是短短几天中发了一个善心，如果这样都值得人们大加赞叹，那我们缘天下所有众生的发心，功德之大应该是不用说的了。

现在社会上有一些慈善机构，如台湾的“慈济功德会”，在每个国家的反响确实非常不错。不管是哪个地方遇到什么困难，如海啸、水灾、地震、恐怖分子袭击、战乱等，第一个到达现场救援的，往往都是慈济人。无论是台湾大地震、美国“9·11”事件，还

是阿富汗战乱、东南亚海啸，赶在所有国际救援队到达之前，慈济人已经最先到了那里。他们不仅给每个受难者物质上的帮助，还从心理上加以贴心的安慰。所以，整个世界都对台湾的慈济功德会交口称赞，觉得他们非常了不起。

但从另一个角度而言，慈济功德会从创立到现在，时间不过三十多年，人数不过八百万或八千万左右（有不同的报道数据），他们的时间和人数都是有限的；再看发心的所缘对境，仅限于人类中遇到灾难的人，而且救完一次后，有没有第二次的打算呢？也不一定。但愿菩提心不是这样的，它的所缘境是无边众生，不仅限于人类，还包括其他的六道有情。当然，慈济功德会也不分宗教、不分民族，凡是世界上有大灾难，他们都是第一个出现，此举确实非常值得赞叹，我们一般人可能根本做不到。但与一个真正发了愿菩提心之人的发心量相比，二者的差距是什么样

的？大家可以观察一下。

再比如微软老板比尔·盖茨，他在慈善方面也作了很大的贡献。虽然他的资产据说已达四千八百亿美元，但其生活仍十分简朴，经常帮助世界上那些最贫困、最痛苦的人。现在比尔·盖茨成了很多年轻人心中的梦想，他们希望自己有朝一日也能成为这样的人。但世间人认为的了不起的功德，与愿菩提心的功德比起来，到底是怎么样的呢？大家应该好好想想。以前华智仁波切说过：我们一方面见识比较狭窄，另一方面对因果还没有足够的诚信，所以对那些稍有一点福报、稍有一点功德的人就羡慕不已，觉得他们如何如何了不起。但愿菩提心的利乐，与这些比较起来，它的量是什么样的，对此我们应该值得观察。

〖作为观想所缘境的一切众生而希望消除每一位有情的无量痛苦。〗此处每一个字都有很甚深的意义。菩提心的所缘众生是无边无际的，消除的痛苦也

无边无际的，并不是我今天遇到了灾难，让我稍微好一点就可以，而是将每个众生从过去到现在，乃至佛果之间的所有痛苦全部根除。

现在的慈善机构、慈善家通常是在人们遭受困难时才提供帮助，但明年会不会这样？再过二十年会不会这样？这是很难说的。但作为发了菩提心的人，对于任何一个众生，只要他在生生世世乃至佛果之间有困难、遇到了痛苦，我们都要发愿去帮助他。所以，这二者之间的发心力有很大差别。

有些人可能想：不是这样吧，慈善机构真正做了一些实事，遣除了人们的痛苦，而我们只是在心里这样想，有没有力量遣除痛苦啊？对此，大家首先要明白一个问题：慈善家们解决的只是人们暂时的痛苦，而愿菩提心解决的是根本上的痛苦。我们发愿“愿一切众生获得佛果”，然后引导他们学习、趋入大乘佛法，终有一天，能够让他们获得解脱，如果获得了解

脱，不仅仅是这辈子的痛苦，乃至生生世世的痛苦都从根本上断除了。所以，我们给别人打止痛针好，还是彻底断除病根好？这是可以选择的，如果能从根本上解决问题，那是最值得赞叹的。

当然，暂时给众生提供帮助、做一些公益事业也不可缺少，这是佛教的精神，而且社会也需要温暖。如果佛教徒对这些置若罔闻，那是不合理的。我们一定要帮助苦难的众生，比如建立医院、学校，设置慈善机构、扶贫机构等，以社会公益来解决他们的眼前困境。但与此同时，我们不能把这些当作是最究竟的，而应让他们学佛，学大乘佛法，不但解决暂时的痛苦，而且让其永远获得快乐。

所以，我们以后有能力时，可以去建学校，不仅让学生学习一些文化知识，最根本的，是在他们的相续中种下菩提种子。我们还可以办养老院或其他慈善机构，暂时解决众生的吃穿等问题，令他们先对佛

法生起信心，然后通过传授佛法，引导其发菩提心，我觉得这一点很重要。平时我们放生，这一次救的众生，下一次也许又被渔夫抓住了，即使没有被抓住，它也只不过活几十年而已，所以，放生时千万要记得为它们念经、皈依，播下菩提的种子，这才是最根本的问题。

总之，以大乘佛法度化众生的时候，有两个问题不能忘，一是解决他们的暂时痛苦，二是解决他们究竟的生死大事。以这两个目的来帮助众生，不管你做什么，肯定都是有利益的。即便你没有能力建一些学校，但只要对自己所接触的众生做这两项工作，暂时尽量帮助他们解决心理或物质上的困难，最究竟的，让他们皈依佛门，相续中生起菩提心的苗芽，我认为这是极为重要的。当然，有没有必要你们自己可作参考。

回到论中：〖作为观想所缘境的一切众生而希

望消除每一位有情的无量痛苦、渴求使每一位有情具足无量安乐的人，能获得无量福德当然就更不言而喻了。〗大家学习这部《入菩萨行论》，一定要搞清楚大乘佛法的不共之处，如果认为大乘精神就是世间上的慈善，这恐怕是不对的，应该对大乘佛法更进一步地深入认识。

辛二、宣说意乐超胜世间（世间上任何众生所发之心，都比不上大乘菩提心）：

是父抑或母，谁具此心耶？

是仙或欲天，梵天有此耶？

在世间中，谁有这种殊胜的菩提心呢？是对自己恩重如山、有养育之恩的父母吗？是具功德的仙人、欲天、梵天吗？都不是。

为什么呢？作为父母，除了个别人对自己的孩子

恨之入骨外，一般来讲，他们都对儿女非常慈爱，平时自己吃不好、穿不好不要紧，最要紧的是照顾自己孩子的成长、学习、帮他找工作、解决婚姻大事、安排他的家庭，照顾孙子……一直惦记的就是这些。很少有父母会想：我要让孩子发一个菩提心，让他获得佛果。这几乎都是没有的。我们也看得出来，很多人的父母特别可怜，他们不但不信仰佛教，而且经常反对，或即使没有反对，也不会想到让孩子发菩提心，在他们眼里，最主要的就是自己的儿女一定要读大学，读完大学后还要解决婚姻问题，有个人说：“我母亲天天让我找朋友，特别着急，虽然我不能出家，想当一个很好的居士，但这个老糊涂天天都催我，真是特别烦！”的确，现在的社会就是这样，人们都把结婚当作一件终身大事，根本不知道所谓的家庭有什么样的压力，只有进入家庭时，才知道开始陷入了真正的痛苦中了。

总之，父母最关心的是什么？就是子女的生活、住房、工作问题。上师如意宝也说过，世间有这么多芸芸众生，真正解决儿女生死大事的父母又有多少？从古到今，父母只关心儿女的饮食、穿着、住房、轿车等，除此以外，真正让他们发菩提心的父母恐怕没有。不要说不信佛教的父母，就连信佛教的父母在关心儿女的时候，也经常是问：“你身体怎么样了？要好好吃药啊……”整天关心的就是这些，从来也不问：“你发菩提心了没有？饶益众生了没有？”

世间上父母对儿女是最慈爱的，然后就是亲朋好友、自己的眷属，他们都认为对你很好，但这种感情往往是一种颠倒的执著。真正对你最好的，就是让你发菩提心的人，但这种人非常少，几乎都是没有的。很多人认为这个人对我好、那个人对我好，亲人对我很好、朋友对我很好，但这些人永远都是你发菩提心的障碍，这是现量可以成立的。

有些人想：父母亲人都是糊里糊涂的，他们没有智慧，可能不懂这些，如果有智慧的话，他们会这样说的。但是有智慧的人，从世间来讲，是古代那些具有神通、精通一切世间学问、成就真实语的仙人，他们有没有让众生发菩提心呢？从很多公案中可以看出，也没有。如果仙人没有，还有一些具有五通的天人，他们并不是不知道道理，有没有让天界众生或我们发菩提心呢？也是没有。

如果你认为天人、仙人虽有智慧，但是大悲心不够的话，其实就算具有大悲心，也不一定会让我们发菩提心。比如说梵天，器世间毁灭后逐渐形成时，一禅天形成，当时第一个天人就是大梵天，他看不到梵天以上的世界，只见梵天以下全部是空空的，只有他一个，后来才出现一些天人，逐渐有了欲界的其他众生，于是他就认为：我是第一个来的，后面的众生全部由我的意识产生，都是我的孩子。所以他对众生非

常有悲悯心（包括我们在内）。那么，如此具有悲心[53]的梵天，有没有让我们发菩提心呢？也没有。所以即使有悲心，也不一定能让我们发菩提心。

有些人又想：梵天可能没有学过佛，如果学佛的话，会让我们发菩提心的。其实即便学了佛，也不一定是这样。有些佛友依止了很多的上师，在依止的过程中，某些上师从来都不强调菩提心，最多让你念一点阿弥陀佛、观音心咒，或是做一些善事。表面上看来，做善事积累功德非常好，但真正具相的大乘上师一定要让弟子发菩提心。如果上师都不强调，我们怎么知道在这个混乱的世界上，发菩提心是至高无上的目标；如果上师都不强调，世间上的父母、老师恐怕更不会让你发菩提心了。每个人都经历过学生时代，当时有哪个老师让你发过菩提心，都是让你好好读书，以后可以发财升官、当总统等等，除此以外，几

53 修慈、悲、喜、舍四无量心而获得梵天果位。

乎没有其他的理想。

当然，社会上也有一些比较感人的老师，比如有一位老师叫王文福，虽然他的文化不高，只是个初中生，但看到彝族某地有个麻风病村，村里的孩子没有条件读书（他们的父母基本都有麻风病），特别可怜，尽管他自己也特别害怕麻风病，但仍愿意到那里去教书。在教书的过程中，有人劝他最好到别的地方打工，这样一个月可以赚七百元左右，在那里给孩子们教书，每月大概只有二十四元，连生存都非常困难。但王老师就是不干。人们非常歧视这些麻风病人的家庭和孩子，谁都不敢去，但王老师一待就是十八年，培养了四百多名学生。后来，他也成为了很多人学习的榜样。即便是王老师这样具有自我牺牲精神的人，可能也没有让孩子们发过菩提心，最多只是让他们做一些好人好事而已。可见，在这个世间上，强调发菩提心的人相当少，现在如此，以前也是同样。所以，为什

么阿底峡尊者、堪隆巴大师对修菩提心如是的重视？这些公案大家应该非常清楚，我在这里就不啰唆了。

总而言之，世间上的父母、梵天、仙人或其他众生，有没有让你发菩提心的呢？确实没有。

彼等为自利，尚且未梦及，
况为他有情，生此饶益心？

这些人即便是为了自己的利益，连在梦中也没有想过要发菩提心，更何况是为利益他人，生起此真实的饶益心了。

当然，个别的佛教徒不包括在这里面，他们可以一边当父母、当老师，一边劝别人发菩提心。但一般而言，大多数人即使为了自己的利益，不要说白天，就连梦中也没想过要为一切众生获得佛果，这样的人又怎么会为了其他众生而发菩提心呢？根本是不可能的。

俗话说：日有所思，夜有所梦。如果白天从来都没想过，晚上根本不会做这样的梦。如果白天一直都在想乱七八糟的事，晚上做梦时，肯定都是与贪心、嗔心、痴心、傲慢等有关，除此以外，不可能有希求自己获得佛果的梦。在这个世间上，我们对自己是最执著的，如果为了“自己”而想成佛的愿都没有，又怎么会为了“他众”而想获得佛果呢？如果白天都没有想过，晚上又怎么会无缘无故地在梦中出现呢？这都是不可能的。所以，这些众生根本不会对你强调菩提心的，因为他们连做梦都没有梦到过，又怎会让你去行持菩提心呢？

所以，修行不是口头上说得好听，而是要在实际行动中去做。虽然也有些人强调所谓的菩萨戒、发菩提心，但真正要看的，是你内心中有没有生起菩提心。外面在传菩萨戒时，很多寺院都会做一些非常精致的戒牒，一方面这种形式非常好，但另一方面，我

觉得戒牒不是很重要，如果相续中一点利他的成分都没有，就算戒牒再怎么好看、闪闪发光，也是没有用的。有些寺院做的戒牒相当大，但如果菩提心不大，戒牒再大也起不到什么作用。当然，我并不是反对戒牒，有它作表示也很重要，但最关键的，就是看我们相续有没有利他的心，如果没有的话，要想成为大乘行人，确实相当困难。

上师如意宝在世时曾说过：“我现在讲了很多年的佛法，但我们的相续如果没有调伏，光是口头上说，跟纸上谈兵没什么差别。所以，我首先要给你们讲《百业经》，令每个人对因果生起一定的正见；到了第二年，我再宣讲菩提心的教言，你们一定要在心里生起菩提心。”后来，上师如意宝也为大家传授了《入菩萨行论》，在这个过程当中，许许多多的人都生起了菩提心，非常值得高兴！

昨天讲考时，我问一个道友有没有生起菩提心，

他说：“应该有，因为以前已经发了菩提心，后来没有出现什么违品，菩提心应该还存在。”又问另一个道友：“你有没有生起菩提心？”他非常干脆地回答：“生起了！”我听了以后很高兴，大家确实应该对自己有一种信心，如果在学《入菩萨行论》的时候毫无感觉，认为肯定没有生起菩提心，自他都会有一种失望感，如果一个人很爽快地回答“生起了”，我会非常高兴，觉得这很吉祥，然后马上就下课了！

他人为自利，尚且未能发，

珍贵此愿心，能生诚稀有！

哪怕是为了自己的利益，这些人尚且也没有生起过菩提心，而我们通过上师和佛法的加持，在短短的时间中生起了想利益一切众生的如意宝般的菩提心，那真是非常稀有、难能可贵啊！

在轮回的茫茫大海中，我们遇到了如此深妙的佛

法非常不容易，既然遇到了佛法，如果没有发起菩提心，那是相当遗憾的，因为佛陀在《华严经》第九卷中说：“一切功德之中，菩提心为最。”既然在一切功德中，菩提心的功德是最大的，那么，如果真正生起了菩提心，那是非常稀有难得的。

〖不管是父亲还是母亲，在诸位亲朋友人当中，有谁会具备这样的利益之心呢？根本没有。就算是天人、仙人或者梵天具有这样的心吗？他们也同样不具有。如《经庄严论》中云：“佛子以利心，住此成熟众，父母友于子，及亲非善住。”〗大乘佛子所具有的想利益众生的这一菩提心，父母、亲朋好友、天人、仙人或梵天等众生都不具备。〖这些众生以前为了自身的利益，甚至在梦中也没有出现过这样的心，又怎么可能为他众的利益而真正萌生呢？〗菩提心是如此的珍贵，我非常希望大家这次能够精进修持，否则，菩提心是不可能平白无故就生起来的。〖因此说，

其他众生尚且为了一己私利，也从来没有生起过一心一意为众生利益着想的这一珍宝菩提心，前所未有能够生起实在是难能可贵、稀有罕见。〗以前上师如意宝也讲过，由于我们从来没有串习过，所以刚开始修菩提心的时候，如果要缘无边的众生，这是相当困难的。但心毕竟是有为法，如果经常串习的话，久而久之它就会变得堪能，逐渐也就被调整过来了。所以，只要你们坚持不懈地修持，自相续中一定会生起世俗菩提心的。

在这个过程中，大家一定要精进。昨天，一位新加坡居士在电话中告诉我：“我现在每天都在修，虽然没有我妈妈那样精进，但我觉得能遇到这样的大乘佛法非常难得。以前的高僧大德们智慧那么高、境界那么深，他们也都如此苦行，我们末法时代众生的烦恼业力如此粗重，为什么不需要精进呢？所以，每天早上六点的时候，虽然我还有一点瞌睡，但不管怎

样，这几天我一直都在修。”我听了以后很高兴，可能很多人也有同感吧。

的确是这样，以前的高僧大德们烦恼比我们少，资粮比我们多，但从传记中看，他们都是如此的精进，我们为什么不需要精进呢？如果能够精进的话，依靠上师和诸佛菩萨们的加持，我们在即生中肯定能获得如意宝般的菩提心。

其实，生起世俗菩提心并不是很困难，只要发了愿后没有失毁誓言，相续中都会有这样的菩提心。所以，华智仁波切在教言中说：“我们千万不要随便毁谤别人，因为你所面临的对境，很有可能是发过菩提心的菩萨。”有些人平时总认为“这个金刚道友坏得很，他如何如何……”，一方面这个人可能是有一些坏的地方，但如果他相续中已经发了菩提心，那就成了菩萨，以菩萨为对境生嗔恨心、毁谤，这种过失是相当大的（我们后面还会讲到）。

所以，大家不要互相毁谤，而应当尽量观清净心。学习大乘佛教的人，跟其他种性的修行人完全不同，因此，我们看到一个人，如果年龄老一点，就是老菩萨，年龄小一点，就是小菩萨，应该这样来观想！

第 13 课

2006 年 5 月 16 日

今天继续学习《入行论释·善说海》。现在讲的是“菩提心的功德”，昨天以教证说明了它的合理性，现在是以理证来说明。其中分为意乐殊胜和加行殊胜，前面已经讲了菩提心从意乐方面具足如是的功德，下面从加行方面说明菩提心也具足如是的功德。

庚二（加行殊胜）分二：一、加行所缘广大；二、其他无有如此加行。

辛一、加行所缘广大：

珍贵菩提心，众生安乐因，

除苦妙甘霖，其福何能量？

依靠殊胜珍贵、就像如意宝般的菩提心，一切众生暂时在人间或者天界，可以获得无上的胜妙安乐，究竟来讲，能够得到三菩提[54]的果位，所以菩提心是一切安乐的根本因。

《窍诀书》中讲：寒冷的时候出现一缕温暖的阳光，酷热的时候出现一丝凉爽的微风，这些全部是佛菩萨的加持。就像《佛子行》中所说，一切的快乐全部是利他而产生，所有的痛苦全部是自我执著而产生。所以，我们应该知道，菩提心是一切众生暂时、究竟安乐的根本因，是遣除所有痛苦的胜妙甘露。

世间上有各种各样的疾病，如果有一颗万能药就像天人的甘露一样包治百病，所有的疾病就可以治愈。同样的道理，世间上有八万四千种烦恼、八万四千种痛苦，无数的困难灾祸、心理毛病，这些完全能依靠菩提心的不共威力而遣除，所以它跟甘露

54 三菩提：声闻、缘觉、佛陀。

妙药没有任何差别。

不仅如此，菩提心的福德也是无量无边的，即便佛陀的智慧也难以衡量。当然，佛陀具有无边的智慧，如果连佛智都不能衡量，那是否佛陀不是遍知呢？不是这个意思。这里主要是说菩提心的功德无量无边，即使依靠无有限量的佛陀的智慧，也无法衡量出它是一个有限的境界、有限的功德。所以，我们赞叹菩提心的功德，并不是没什么可赞叹的，的的确确它具有如是的功德，这一点，大慈大悲的佛陀以尽所有智、如所有智完全照见了它的真相，然后在有关佛经中宣说了菩提心的功德。

不仅佛经中赞叹，世间上任何一个民族、任何一个国家、任何一个家庭，也都赞叹无条件地利益一切众生，这样的心态不管是什么人具足，都值得我们敬仰；上至总统、国家主席，下至街上乞丐，如果相续中有了一颗利他的心，那是大家非常佩服的。因为他

的限度并不是帮助“我”的父母、“我”的亲朋好友，而是凡与他结缘的所有众生，在未来漫长的时日当中，全部用忘我利他的精神来对待。现在很多人都是为了“我”而奔波、为了“我”而争斗、为了“我”而竞争，除此之外，多少人愿意牺牲自己的一切，所作所为都是为了利益众生呢？并不多！所以，我们应该知道，利他的功德是相当大的。

〖堪为一切众生安乐之因、遣除有情痛苦重疾之妙药的珍宝菩提心，她的福德怎么能衡量得出来呢？《吉祥施请问经》中云：“菩提心福德，倘若有形色，遍满虚空界，亦将超胜彼。”〗大乘菩提心的福德、功德，如果有形相，不管是长方形还是正方形，整个虚空也无法容纳。这一点，可能很多凡夫人没办法接受：怎么会超越虚空界呢？那么大，到底是什么样呢？实际上，凡夫人的智慧十分渺小，在这个范围内，显现的境界也极为有限，所以，我们不知道的并

不一定是没有。

既然菩提心的功德如此广大，那在短短的时间中修持菩提心，这个功德也是相当大的。龙猛菩萨在《菩提心释》中说：“若人一刹那，修持菩提心，所生诸福德，佛亦难衡量。”意思是说，如果一个人在一刹那间如理如实地修持菩提心，它所带来的功德，就连遍知佛陀也很难以衡量，而这样的功德，我们凡夫俗子——被业力烦恼所捆缚的众生，也是可以获得的。所以，修行一定要有一种方便方法，否则，仅凭自己的愚痴见解固执己见地修，也不一定有特别大的力量。我们若能依靠大乘的这种方便方法（以菩提心摄持），不一定需要苦行，也不一定需要特别漫长的时间，在做任何事情的过程中，都可以积累许许多多的功德。

现在的一些在家人，如果让他们像山里的修行人、寺院里的出家人那样，每天都念功课、修禅定、

闻思修行、听法，有没有这样的时间呢？大多数人几乎是没有的。他们每天有接连不断的琐事涌现在面前不得不处理，在这种情况下，短暂的人生一瞬间就过了，如果没有好好修持，那是极为可惜的。然而，若想真正修持的话，释迦牟尼佛有八万四千法门，短短的人生中若要全部修完，恐怕也是不现实的。所以，最好的办法是什么？就是把所有的法归纳成一个最重要的修行，然后每天哪怕是一瞬间也好，五分钟也好，短暂地修持也能获得很大的功德。这一点对我们修行人来讲，是非常需要的，如果没有这样的方便方法，你的人生中恐怕没有圆满修持佛法的机会。所以，在不同场合听课的道友、佛友们，你们应该有一些殊胜的发愿，有了这样的愿以后，最好不要放弃，一定要抓住机遇，多多少少安排出自己的一些时间，好好地修持菩提心！

我刚才再三讲了龙猛菩萨《菩提心释》里面的教

证，大家也应该牢牢记住：“若人一刹那，修持菩提心，所生诸福德，佛亦难衡量。”一刹那的菩提心，并不是很困难的事，有些道友说“我现在的心不能安住”，不要紧，你可以一刹那、二刹那、三刹那……在几个刹那当中专修。如果你早上起来想“我今天一定要好好地修持菩提心”“我要缘一切众生修慈悲心”，再怎么样几分钟也是可以安住的，若能如此，那么“所生诸福德，佛亦难衡量”。

这些话并不是凡夫人讲的，如果是我这样的凡夫所说，你们可能想：“是不是这样啊？他自己都不知道自己的前途，还给我们讲这些功德，到底有没有啊？”可能会有怀疑。但这些话是释迦牟尼佛亲自授记、世间称为“第二大佛陀”的龙猛菩萨在《菩提心释》中讲的，所以我们不能不相信。作为真正的佛教徒，不可能将龙猛菩萨的话置之不理，以前大乘佛教徒没有发生过这种情况，现在即使有些人分别念特别

重，也没有任何理由说：龙猛菩萨讲得不对。既然菩提心有如是功德这一点毫无疑问，那么像我们这样业力深重的人为什么不希求、为什么不修持呢？以前许许多多的高僧大德一再强调这个菩提心，原因就在这里！

就当前来讲，我们修一些甚深的生起次第、圆满次第等其他法，虽然非常殊胜，这一点没什么可说的，但一定要在菩提心的基础上进行才比较安全，否则，我们的修行恐怕不一定成功。所以，不管你念佛也好，学习研究也好，参禅也好，无论什么教派，最好先在菩提心的基础上进行，阿底峡尊者说“内道外道以皈依来区分，大乘小乘以菩提心来分界”，原因也在这里。

以上讲了修持菩提心的功德，下面还继续讲：

仅思利众生，福胜供诸佛，

何况勤精进，利乐诸有情。

如果在百千万劫或无数恒河沙劫中，于无数佛陀面前以无量无边的供品进行供养，这个功德大不大呢？当然非常大。供佛的功德是其他功德无法相比的，显宗的《毗奈耶经》、《贤愚经》及一些有关经典中，有很多供佛获得殊胜果报的公案，《妙法莲华经》中也讲了供佛的功德相当大，供菩萨的功德相当大，甚至供阿罗汉和独觉的功德也相当大（以前我们学戒律的时候知道，当年印度的一些大施主，皆是因前世对阿罗汉、缘觉作了一些简单供养而得到的福报）。尽管如此，我们仅仅思维利益有些众生，这个功德远远超过了刚才的任何一种供养。

一般来讲，世间人认为：“我今天供养了多少万，供养了什么供品，这样有很大的功德。”别人也觉得他对寺院捐了多少钱，对出家人供养了多少，在佛像面前每天都供多少多少，非常了不起，非常值得

大家赞叹。但是，这些与修菩提心的功德比起来，那就比不上了，即使他的供品再多、供养的时间再长、供的方式再如何如何，相较于菩提心而言，菩提心的功德是相当大的。

这两句是从愿菩提心来讲的：我仅仅是思维利益众生，发了这样一个愿菩提心，功德也超过了供养一切诸佛的功德。后两句是从行菩提心讲的：我不仅是心里发愿“愿一切众生获得佛陀的果位”，而且在实际行动中真正去布施、持戒、安忍等，跟众生打交道，按大乘佛法的教言进行修持，这个功德更大就更不用说了。为什么呢？因为仅是思维利益众生，功德就已经超过了供养无量佛陀，现在我不但是在心里面“想”，而且还在实际行动中这样去“做”，这个功德肯定更大，这一点是毋庸置疑的。

我们大家平时有没有菩提心，可以从人与人之间、众生与众生之间的很多行为看得出来。有些人的

人际关系一直处理不好，对这个人不愿意说话，跟那个人不愿意接触，甚至前段时间我们寄资料时，有些投寄点的居士说：“我不愿意和这个人一组，如果是一组的话，我就不学佛了！”我听了以后特别伤心，觉得这些人真应该学习《入菩萨行论》，不然的话，就完蛋了！为什么呢？你自己承认是个大乘佛教徒，但一个星期只集中一两次，在这个时间里，如果和别人一点团结、祥和性都没有的话，那学大乘佛法就白学了？自认为“我已经皈依多少多少年了，我如何如何……”，实际上，表面上的皈依而已！

现在表面上的东西非常多，到街上买东西有很多假冒伪劣商品，修行人当中表面上皈依的也很多，实际连基本的利他心都不具足。尤其是有些大城市里的人，真正接触的时候，发现他们特别不和合。比如说，有个上师来了，如果他坐我的车，我就很开心，但另一派的人就不来见这个上师了；上师参加这一派

居士的放生，那一派的居士干脆就不去了。原因何在呢？上师在“那边”之故（因），依靠因明的逻辑推理，结果就是：我不去（果）。

还有些高僧大德在这个人家里传法，另一派的居士马上到宗教部门去告发……作为大乘佛教徒，虽然我们不能大力弘扬大乘佛教的精神，但是故意去毁谤、故意去破坏别人真正的利他行为，我觉得是不应理的！不学佛的人都没有这么坏的心肠，虽然他的缘分还没有到，但处理人与人之间的关系、很多事情时非常圆满妥善。不像有些佛教徒，嫉妒心越来越强，把上师当作自己的上师，佛教变成家庭化，认为这就是我的佛教，除了我的家庭以外，谁都不承认，这样复杂性的状况，作为一个大乘佛教徒，是应该值得注意的！所以，如果我的包裹寄到你那边，连取都不愿意去取，那学什么大乘佛法啊？过一段时间讲《忍辱品》的时候，恐怕很多人都没办法听下去了，不如现

在就退掉算了。我们山里面（学院）受过长期佛教教育的人，跟这些整天忙于世间八法的人比起来，心态上的差距是相当大的。他们之间的一些关系，有时候看来不是一种佛教徒的关系，应该说，在非佛教徒中也是很难以见到的。所以，希望大家在学佛的过程中，应该以宽宏大量的心态来包容一切，否则，自己把自己困在非常小的范围中，心里也会特别痛苦，整天除了自己以外，全部都是坏人，上上下下全部是魔鬼，只有自己是天人，这样的话，这个世界就不是特别庄严了。

我们学习大乘佛法的过程中，应该真正了解什么叫愿菩提心，什么叫行菩提心。当然，对一个初学者来讲，圆圆满满地生起这两种菩提心并不是特别容易，但我们毕竟是一个学习大乘佛法的人，应该在一些行为上稍微有所改变，这一点值得并需要大家努力！

论中讲：〖仅仅思维利益众生也胜过供养佛陀，将精力投放在成办一切有情安乐的事业上，更为超胜也就不必说了。〗这有两种解释方法：有些人认为，“仅仅思维”是指愿菩提心；有些人解释为，仅仅想帮助他人、利益他人，这种功德也超过了供养佛陀的功德。

〖《三摩地王经》中云：“俱胝那由他刹土，所有无量诸供品，恒时以此供圣士，不及慈心之一分。”〗“俱胝那由他”是印度梵语，表示“无数”的一种数量单位。佛在经中说：如果在无数的刹土中，以无量的供品，于恒常无边的时间中在诸佛菩萨和高僧大德面前供养，这个功德大不大呢？肯定是相当大！但与修慈心（让众生获得快乐）的功德比起来，供养的功德就连百分之一也是比不上的。所以，佛陀在《大宝积经》中讲了不可思议的三种功德，其中第一个就是修持菩提心的功德，《勇施请问经》里面也有：

“于恒河沙数诸佛圣者面前，以无量无边的供品合掌而供养，与瞬间修菩提心的功德比较起来，修菩提心的功德更大。”

因此，我们在座的人，不要将修菩提心看成是这几天的事情，或者认为不是特别重要，以前华智仁波切和很多高僧大德一辈子修行的法主要就是菩提心。所以我们时时刻刻当中，不管到了什么样的环境，不管到了哪里，哪怕是临终的时候，也应该想：“愿我生生世世不要离开菩提心”，应该发这样的善愿！

要知道，菩提心利他的力量是相当大的，以前我翻译《释尊广传》时，也在有些文章中说过，为什么菩提心的功德这么大呢？因为世间中除了利他以外，根本没有一个更珍贵的东西，一个人最好的特点、最好的功德是什么？就是有一颗利他的心。有了这颗心，其他没有也不要紧，正如华智仁波切在《前行》中所言：现在末法时代要观察善知识的话，所有的法

相很难以全部具足，但只要他相续中有一颗菩提心，就可以如理如实地去依止了。所以，不管是大团体还是小团体当中，只要有人一心一意帮助别人、有一颗利他的心，这就是世界上最好的人了，可以叫他菩萨，也可称之为佛陀。

这不仅是我们佛教的精神，世间中所有的众生，不强调利他也是没有的，任何一个国家、任何一个民族、任何一个地区和部落，只要是有了利他的心，大家就觉得有希望了。所以，在利他的菩提心方面，值得大家下功夫。我们平时做功德、做善事、闻法，或者上下班、做事情、出门，若能在做任何一件事情的开头，就想：“我今天所做的事，不是为了我自己，而是为了利益一切众生。”若发这样一个心，实际上这个功德是无量无边的。因此，大家应该相信佛陀的教言，作为佛教徒若对佛陀的教言也置之不理的话，那就没什么可信的了。

不知大家这次听了菩提心的功德后，会不会想：“我以后一定要认认真真地修菩提心，菩提心的功德确实相当大。”如果你能产生这样一个定解，那说明第一品的内容对你还是起了一些作用。但我们凡夫人的心态是不稳定的，就像《释尊广传》中所说，如同水上的花纹一会儿就消失了，如同水泡一样遇到违缘马上就破灭了。鉴于这种不稳的心态，我们一方面要时时刻刻提醒自己，另一方面要听受很多上师的教言，这样一来，菩提心才会稳固起来，到一定的时候就习惯成自然了。

当年，上师如意宝讲《入菩萨行论》的时候，也说过：我们修菩提心的时候，首先要有一种改造的心，经常提醒“我要修菩提心，我要修菩提心”，因为凡夫人以前想的只是“我”，从来没有想过“他”，这种心很不容易转过来，所以最初一定要有一种改造的心来强迫它，让它想“我要修菩提心，

我要修利他的心……”，到了一定的时候变成自然了，即使没有想“我是大乘佛教徒，我一定要利益众生”，也会自然而然出现这样的心态。

以上讲了菩提心加行的所缘广大，下面是第二个问题：

辛二、其他无有如此加行（在整个世间中，没有比菩提心更殊胜的利他加行了）：

众生欲除苦，反行痛苦因，

愚人虽求乐，毁乐如灭仇。

不管什么样的众生，无论是行为还是心理，都愿意遣除一切的痛苦。可以看得出来，不管是地狱、旁生、饿鬼，还是世间的人类，他们都不愿意感受痛苦，每个人都想消除疾病、瘟疫、战乱、灾难等，并全力以赴忙着这些事情。然而，尽管心里是这样想，

但实际上大多数人在因果取舍方面非常愚痴，行为上行持痛苦的因，反而成了不断寻找痛苦。

比如说，有些人想发财就去抢劫、偷盗，结果不但得不到财物，自己反而被关进监狱，即生痛苦、来世也痛苦；有些人想遣除自己的贫困，就通过一些非法的行为来谋取，但后来也不能如愿以偿；有些人为了暂时的口腹之欲，吃一顿饭就杀害无量的众生，结果身体产生一些病变，得绝症而亡，或纵然即生中没有现前果报，来世却要以自己的生命偿还，感受种种痛苦……正如华智仁波切在《前行》中所讲：人们心里想获得安乐，但实际行为却背道而驰，造作各种痛苦的因；虽然想遣除所有的痛苦，但行为并没有做遣除痛苦的事情。为了快乐，有些人自杀，有些人吸毒，有些人通过肉体的接触来满足自己，这些表面上的快乐，只会使自己陷入一个永远不能自拔的泥坑之中，感受无量的痛苦。

现在的人看起来活得自由自在，但实际上很多行为非常愚痴。当代的战争、灾难、洪水、沙尘暴，实际上都和我们的行为息息相关。对中国来讲，沙漠的范围越来越扩大，这都是乱砍森林、捕杀动物造成的结果，如果我们破坏生态平衡，这个反作用力自然会出现在我们的身心上。非洲的战争因素，基本上也是其自身的行为所引起的，这是全球许多智者得出的结论。还有一些国家的战乱、阿富汗的灭佛……应该说都是人类在寻找一些快乐、遣除痛苦的过程中，因为不善巧因果之间的关系，而把自己的快乐全部灭掉，不愿意的东西才开始出现的。

所以，世间上的众生相当可怜，他们很想依靠一些手段来遣除痛苦，可不但达不到这种目的，反而造成了各种痛苦；虽然在希求安乐，但因为愚痴蒙蔽，反而像消灭敌人一样，将快乐的因和快乐的果全部摧毁了。现在这样的人多得不可计数，假如观察有

些大城市里的人，他们不管吃饭还是言行举止，都不知道什么才对自己的今生来世真正有意义，反而对快乐之因的善法以斜眼看待。至于那些根本没有利益的事情，他们却趋之若鹜，当作是非常稀有、非常胜妙的东西，所以有时候看人类，觉得他们已经愚痴到极点。当然，也许个别人不一定承认，就像疯人群体中谁也不承认自己是疯子一样，这个比喻，我们原来学《四百论》的时候也引用过。

颂词一针见血地指出了现在人类在因果取舍方面极其愚痴，在没有开显取舍因果的智慧之前，人类会一直处于这样的痛苦中，无法解脱出来。虽然人类说要创造自己的环境、共创美好家园，有许多好听的口号，但实际上他们的行为隐含着许许多多不良因素。鉴于此，我们必须以清醒的头脑来观察：什么才是安乐的因？什么才是痛苦的因？什么能真正给众生带来快乐？什么能给众生带来痛苦？这些问题上面，值得

大家好好分析！

于诸乏乐者，多苦诸众生，

足以众安乐，断彼一切苦，

更复尽其痴，宁有等此善！

安得似此友！岂有如此福！

菩提心能使无量的众生得到安乐，这一点是从三个方面来阐述的：菩提心具有大慈心，又具有大悲心，还有大智慧。

所谓“大慈心”，就是愿众生获得快乐的一种心态，通过布施、持戒等满足无量众生，让他们获得暂时和究竟的快乐。就像前段时间所讲的，假如佛教的精神真正融入到社会的各个角落，肯定许许多多的人会高兴。为什么呢？因为佛教的利他，并不是图有某种目的才去帮助别人，这与世间上的有些行为不同，比如世间上的领导关心群众，实际上并不是真正爱护

下面的群众，只不过外表上特别关心，内心却是为了自己的地位、别人的恭敬等等。然而，佛教的忘我精神是世人不得不承认的，这种纯洁的心如果不承认的话，你的精神肯定有问题，因为真正的大慈心，能让无量无边的众生得以满足，而且让他们获得快乐。

所谓的“大悲心”，就是愿众生离开痛苦的一种心态。因为众生不知道因果取舍，从而导致了许许多多的身心痛苦，比如苦苦、行苦、变苦等等，这些痛苦依靠大悲心的力量，能够完全得以斩断，完全断除相续中的各种痛苦。

所谓“大智慧”，是指许多众生根本不知道取舍，不要说空性的甚深教言，就连名言中的前世后世、业因果都不懂，非常可怜。对这些众生，我们应以大智慧来遣除他们相续中无明黑暗的愚痴。

既能让众生得到快乐，又能让众生断除一切痛

苦，还能将其相续中的愚痴全部瓦解，这样的心态，是不是我们世间当中最好的呢？“宁有此等善”！哪有这么好的善业了！将所有的快乐赐给我们、遣除我们所有的痛苦、消除我们相续中的愚痴，这是不是值得向往的？是不是最大的善呢？确实是最大的！因为断除了所有违品、建立所有的顺缘，这就是世间人最喜欢的东西。

“安得似此友”，对每一个人来讲，菩提心是我们最好的亲友。亲友有什么作用呢？会在你困难的时候，帮助你解决困难；快乐的时候，增上你的快乐。但世间上的亲友是有条件、不可靠的，当你有前途、有威望的时候，他们会照顾你、帮助你，但当你沦落到谁也看不惯的地步时，他们唯恐避之不及。前段时间我讲的深圳歌手丛飞，后来他得胃癌的时候，很多以前他帮过的人都不理他、不管他，当时的新闻媒体特别生气，专门谴责了这些人：以前他兴旺发达

的时候，你们都如何如何，你们现在的快乐大多都来自于他，但当他困难的时候，很多人却不理睬，没有良心！所以，世间上的亲友大多是贪图你什么、怀有一种目的才来，对你不可能有真正的利益。而菩提心却恰恰相反，前段时间有个人跟我讲：他虽然离开了家乡、离开了国土，在西方国家常有一种孤独感，但看到大乘佛法的精神，就一点都不寂寞、不痛苦了，觉得自己今生能遇到这么殊胜的法要，是非常有福报的……这个人的确是法融入心了！有了菩提心的陪伴，不管你是出家人还是在家人，就算别人对你不帮助、不在乎，你也有一个最好的亲友了！

“岂有如此福”：这种福德具有一切快乐，能遣除一切痛苦，就连睡眠时功德也是不断增上，哪个善法能有这样的功德呢？我们平时念佛、参禅、转经轮、供佛等虽有不可思议的功德，这一点不可否认，但有没有菩提心的功德大呢？从有关经典来看，确实

是没有的。所以，利他的功德最大，杀害众生的过失最大，我们不管遇到什么样的违缘和困难，永远都不能舍弃利他的菩提心！

大家一定要发这种誓言，在诸佛菩萨面前发誓，在上师面前发誓，早上起来晚上睡觉时也要想：哪怕我遇到了再大的困难，也不舍弃利他的菩提心，绝不杀害任何众生！有些佛教徒在家里发现了蚂蚁、蟑螂，即使给自己带来很多麻烦也不杀害，这说明他的相续中真的有了菩提心；有些居士自认为非常了不起，一看到蟑螂马上“啪”地打下去，看见蚂蚁也是一脚踩下去，这样的话，不知道他的菩提心跑到哪里去了！当然，有些行为可能是菩萨示现，作为凡夫，我们也没办法衡量。但总的来讲，利他的心是非常重要的！

讲义是这样说的：〖作为众生，尽管有想丢弃痛苦的心念，可是由于茫然不知痛苦之因是不善业，反

而屡屡奔波造罪〗现在的人，乃至居士根本不知道杀盗淫妄等自性罪以及佛制罪是痛苦的因，甚至有人认为：“别人天天吃海鲜，身体也越来越好，怎么会有过失呢？肯定没有过失，你看他的工作也顺利，身体越来越健康……”要知道，佛陀并没有说：现在做的任何一件事马上就成熟果报。不但佛陀没这么说，世间上也不是完全这样认为的，比如有些黑社会的人，暂时看来过得特别快乐，整天住在五星级宾馆，吃的也好，穿的也好，什么都特别顺利，但过一段时间被判死刑时，人们就知道：“哦，这么快乐的人，原来也有今天！”所以，任何业果都有一个成熟的过程，今天吃众生肉、造恶业，不一定今天就看得出它的果报，但总有一天，也许是今生、也许是来世，必定是感受痛苦的。现在的世间人不要说取舍善恶，就连基本的因果也不懂，要知道，春天播下的种子不可能马上开花结果，如果是这样的话，农民不用等到秋天，春天就可以收割了。然而，可惜的是，很多人根本不

知道这些道理！

〖虽然也想得到快乐，却全然不晓得乐的方法。〗人们根本不知道依靠什么才能获得快乐，正如前面所讲的，为了快乐他们去抢劫、欺骗别人，用各种狡诈的手段来维护自己，但结果呢？〖以这样的无明愚痴而弃离善业，结果将自己的安乐像怨敌一样毁灭。〗

〖对于乏少安乐、多具痛苦的这些众生〗由于没有造善业，所以快乐极为缺少，由于造的恶业太多，即生或来世中痛苦不可计数，对于这样的众生，〖怀着大慈心用一切快乐来满足他们，以大悲心解除他们的所有痛苦，以大智慧遣除他们对苦乐之因一无所知的愚痴，哪有能与此相提并论的善业？〗不管你修什么样的法，都无法与修菩提心相提并论，所以华智仁波切也在教言中说：无论修显宗还是密宗，如果离开了菩提心的摄持，利益都不大，只不过是形象上的善

业而已。〖哪有能这般利济帮助的亲友？哪有能依之生起如此福德的事呢？〗

所以，《入菩萨行论》实际上完全是一种实修法门。有些人认为：“《入菩萨行论》都是理论上的东西，我现在不用学，因为我天天都是闭关，都是以实修为主！”但是我想，如果连《入菩萨行论》都没有修的话，即便你修的法门再高，最后会不会变成外道也不好说。我们凡夫人是比较了解凡夫人的，通过你的一些外在言行，也能看出你相续中存在着粗大的烦恼，如果像你这样的性格不修持利他心，修其他的大法能不能成功也很难说。要知道，高僧大德们所抉择的大法，如大手印、大中观、大圆满、大威德，还有禅宗的明心见性、净土宗的一心不乱等等，都需要在对基本法理通达的基础上修持才可以产生它的功德，假如你连最基本的出离心、菩提心都没有，平白无故会不会获得成就呢？对我们修行人来讲，这应该是个

很大的问号。

所以，我们在自己的一生中，应该选择一个最有意义的法来修（指菩提心）。千万不要今天跟这个上师随便学一个法，明天跟那个气功师随便学一个法，觉得这个很殊胜，我的病马上就治好了（现在很多人鼠目寸光，对长远的利益不要说高瞻远瞩，就连一些基本的法理都不想听，只重视眼前的身体健康、发财、心情快乐等等）。作为一个修行人，我们应该对自己的来世负责，对今后的漫长生涯有一定的理想，如果没有这样，我们修行恐怕不一定会成功。因此，大家应该多学习佛经的真正思想，如果这些都没有懂，那我们可能不是真正的佛教徒！

以上菩提心的福德，是百千万劫难以遭遇的，所以在日常生活中，我们应将最主要的精力放在修菩提心上面。

戊三（赞叹具发心之补特伽罗）分五：一、自行

利益；二、是殊胜施主；三、是殊胜福田；四、不为痛苦所害；五、称为应礼处与皈依处。

上面讲了菩提心的功德，现在是讲具有菩提心的人，他的功德也是相当大的。《现观庄严论》中说：如果具有了菩提心，这个人不管住在哪里，实际上跟佛塔没有什么差别。不管是乞丐、妓女或是屠夫，即使身份再低劣、再下贱，一旦他的相续中产生了大乘菩提心，也值得所有出家人和在家人恭敬供养顶礼。所以说，菩提心的威力确实是相当大的！

己一、自行利益：

若人酬恩施，尚且应称赞，
何况未受托，菩萨自乐为。

世间中，有些人在遇到困难、灾难、贫穷的时候，受到别人的帮助而渡过难关，等他稍有钱财、势

力时就会想：“我原来在最困难、最痛苦的时候，那个人曾帮过我，古人说‘滴水之恩涌泉相报’，我不应做一个忘恩负义的人，而应该尽量帮助、报答他。”当他这么做的时候，别人也会赞叹道：“这个人很好啊，原来困难的时候某某人帮过他，他根本没有忘，现在还知恩图报……”这种世间上最基本的为人准则，麦彭仁波切在《二规教言论》中也说：感恩图报并了知因果的人，不仅人们对他恭敬有加，天人也经常予以保护。所以，世间人最重要的是什么？一个是不能忘恩负义，别人对你有恩，你要记住并予以报答，另一个是要懂得因果，若具有这两条，人和非人都会来帮助你的。

然而，菩萨的帮助众生与此相比就完全不同了，怎么不同呢？“何况未受托，菩萨自乐为。”对菩萨而言，没有受到任何人的嘱托劝请：你为了一切众生，要怎么怎么做……但因为他前世大乘的善根习气

成熟，看见无量无边的众生在轮回中受如是的痛苦，自然对他们生起极大的悲心，披上利益众生的铠甲，发下坚定的誓言：我要利益无边无际的众生！这种行为并没有“以前这个人对我很好，所以我要帮助他”的想法，也没有“我今天帮他，等他有所成就时就会帮我”的希求回报，更没有“我今生帮助他，来世就会到清净刹土获得快乐”的企图。菩萨在没有任何条件的情况下帮助众生，这种行为值不值得我们赞叹呢？当然是值得的！

有些人在遇到经济困难而某人伸出援助之手，若事后对帮助者予以回报，别人就认为“这个人不错，懂得知恩报恩，有一定的人规……”但菩萨的精神并不是这样，不管你对他好还是不好，甚至故意无端加害，菩萨都不顾一切地帮助他。就像释迦牟尼佛在因地时，提婆达多经常要破坏他的一些善行，当时世尊不但不生气，反而会尽量地帮助他、饶益他，这类公

案在《广传》中特别多。

所以，我们学习大乘佛法的时候，不管出家人还是在家人，首先要处理好最基本的人际关系，如果人际关系都处理不好，整天为了“我”而争斗，那你的相续中有没有菩提心也很难说。如果每天都在佛菩萨面前发誓“我要利益无量的众生”，但却跟同行道友[55]的关系处理得特别糟糕，对那些真正害你的众生、素不相识的众生，恐怕是不会无条件去度化的，因为你的原则是：“你帮我，我也帮你；你没有害我，我也不害你；你如果害我，我也要害你。”这种心态，连小乘中都不会有，世间上懂道理的人一般也不会这样的。

所以，我们一定要杜绝相续中的自私自利心，认认真真地学习前辈高僧大德们的事迹，了解他们通过什么样的利他菩提心帮助无量众生而获得成就，最

55 同行道友：在同一位上师面前，同时听受佛法的道友。

后度化天下众生。虽然我们现在各方面的能力没有成熟，但一定要向他们学习，祈祷诸佛菩萨加持让自相续中的菩提心早日成熟，时时刻刻都有一种利他的心。

〖任何人有感恩图报之心，尚且值得被人们称赞是“这是知恩报恩的人”，更何况说没有受人嘱托也是心甘情愿地利乐众生的菩萨了。〗菩萨没有受任何人的委托，自愿地帮助那么多众生，其功德之大，就更不用说了！

第 14 课

2006 年 5 月 19 日

昨天学习了“赞叹具发心之补特伽罗[56]”中的“自行利益”，也就是说，具有菩提心的人，从五个方面来赞叹他的功德，首先讲了自行利益[57]，现在讲第二个问题“是殊胜施主”。

己二、是殊胜施主：

意思是什么呢？三界当中的所有施主，没有一个比得上发了菩提心的这种人。有些出家人、修行人认为：哪个居士对我经常供养，他就是我的大施主。但

56 补特伽罗：是梵语，指人或者众生。

57 自行利益：无需他人功诚，自行饶益众生。

实际上真正的大施主或者说所有众生的施主，就是发菩提心的这种人。世间上的施主如果对某某出家人、某某高僧有信心，就经常供养他，但对其他人却从来不理、不闻不问，而发了菩提心的菩萨却与此相反，他实际上是所有众生的怙主。

颂词是这样说的：

偶备微劣食，嗟施少众生，
令得半日饱，人敬为善士，
何况恒施予，无边有情众，
善逝无上乐，满彼一切愿。

此处用了几个方面的对比，说明发了菩提心的大士是所有众生的依靠处。首先举一个简单的例子，比如说，偶尔准备一些微劣的食物，以轻蔑的态度布施给少数众生，解决他们大概半日的温饱问题，这样的话，人们都认为此人非常了不起，交口称赞他在多年

中一直布施，说这是很了不起的善举。那么，作为大乘佛教发了菩提心的人，恒时对无量无边的众生赐予无上安乐，满足一切众生的愿望，这种精神和行为更珍贵难得，更加值得赞叹。

以下从几方面来具体对比。前者：从时间上讲，只是偶尔的布施，大概只有二十年或者几个月，时间并不是永远的，也不是生生世世；从所施物上讲，他施予的钱财食物或者一些零星物品，并不是获得快乐的因，只不过是一些普通财物而已；从布施行为上讲，就像有些大老板、大施主一样，虽然给别人一些东西，但行为不一定非常恭敬，而是以轻蔑的态度来进行施舍——“要的话，就过来吧，给你给一点！”犹如有些人平时遇到乞丐，一边骂他，一边开始给几毛钱（菩萨的布施不是这样，就像《入中论》所讲，菩萨听到外面乞讨的声音，如同阿罗汉获得了出世间禅定一样欢喜，求之不得）；从所施对境上讲，只是少部分众生，而不是普天下的

无边众生，比如说，有些老板解决了公司员工的午饭问题，大家就觉得他非常善良，“你看这里有几百个人，每天吃午饭都是免费的，他对员工如何如何好啊……”实际上，若以智慧来真正分析，从对境上讲，并不是所有的众生，只不过是几百个或几千个众生而已；时间上讲，也不是生生世世，只不过是这一辈子的几十年而已；从所施物的角度来讲，是一般的食物；从时间上讲，只能解决半天当中不饿。如果这也能获得世间人们的认可、赞叹，那作为一个菩萨就更不用说。

为什么呢？因为从时间上讲，菩萨的利他是恒常的，就像《释迦牟尼佛广传》所说，哪怕自己变成了旁生，前世的利他心也不会舍弃，这辈子利益众生，下辈子还是利益众生，乃至生生世世，一直到佛果之间恒时利益众生。关于他的态度，颂词中不是特别明显，但我们也能间接体会到。大家都知道，世间人在

布施时有侮辱的态度，而菩萨在布施头目手足的时候，用什么样的方式来恭敬众生呢？哪怕自己的头都断了，也要用右手[58]来进行布施，只要能满足众生的意愿，什么样的方式都可以。从所施对境上讲，世间人布施的对境只是有限范围内的极少数人，而发了无上菩提心的人，对境是无量无边的众生，不仅包括一个国家或是地球上的所有人，人类以外的众生也包括在里面。从所施物上讲，菩萨布施的并不是有漏的财物（如一些吃的穿的，解决一两天的生活问题），而是暂时的人天安乐以及永久的具有无量胜法功德的佛果。

我们都知道，世间上的布施是极为有限的，比如说你要吃的，每天可以给你解决，但如果再要穿的，就不一定再给你衣服了，世间上的人就是这样：“我对你该解决的已经解决了，每天都给你安排午饭，还要什么穿的？太过分了！不要待在我这里，快给我离

58 按照印度的习惯，用右手表示尊重。

开！”但菩萨并不是这样，只要众生需要什么，他就满足一切众生的愿，这一点在《释尊广传》中也看得出来。

我希望这次参加学习的道友，遵照华智仁波切的传统，边学边看《释尊广传》。去年我们用了半年的时间学习了这部广传，很多人几乎能记得每一个公案，但对以前没有学过的人来讲，希望你们一天看一个公案，应该在一年之内看完。如果了解了释迦牟尼佛生生世世发菩提心的意乐和行为，就会知道我们平时的发心是很值得惭愧的，而且自己也会有一种动力：我是一个佛教徒，是一个发了大乘菩提心的人，以后不能这样随随便便对待众生，一定要向释迦牟尼佛学习！

菩萨能满足一切众生的愿，这一点，与世间法对比起来，的确是不相同的。虽然佛法不离世间法，但这并不是说佛法提倡所有的世间法，若是这样的话，

二者就没有两样了，佛法就不是出世间法了。要知道，世间法的有些理念跟佛法完全不同，比如，世间上很多人认为，满足所有众生的愿是相当困难的事，但对大乘菩萨而言，由于心量特别广大，只要能让众生获得快乐，他都愿意全力以赴，不仅是在心里发愿，而且在实际行动中真正去做，今生来世乃至生生世世，无论遇到什么样的情况，唯一的意愿就是满足众生、度化众生。

我们在座的人既然学习菩提心，就一定要发菩提心。以前上师如意宝在世时，每年藏历六月份的时候，都要求大家一起受菩萨戒、发菩提心，我想今年我们也要这样。当然，在发菩提心之前，大家应该首先从道理上了知菩提心的功德。

现在世界上有一些非常出名的先进分子、慈善家，他们在世间人的眼里非常了不起，值得人们佩服，但他们的发心跟大乘佛教的菩提心比起来，二者

在心态上有天壤之别。大家应该清楚，判断一个人的好坏贤劣，并不是看他穿得怎样、打扮得如何，而应该从心态方面来区分。假如一个人的心量非常广大，也在三宝面前发过菩提心，这样的人绝对是好人。比如，一个人说“我这一辈子不杀人”，大家就会有一种安全感：这个人已经发誓不杀人了，他的话肯定可靠，最起码也不会杀我。同样，如果有人在三宝面前发誓“从此以后，我尽心尽力地帮助众生”，不管怎么样，大家都会对他有一定的信任。如果这种发大乘菩提心的人越来越多，世界上的疾病、灾难、困惑等就会逐渐消失，对于整个人类社会来讲，菩提心所起的作用是不可估量的！

以上简单讲了一下颂词，下面看讲义：

〖比方说，有人进行布施，他所舍施的对境仅仅是少量的众生，时间也只是一年一月施舍一次，所布施的物品也是平平常常的食物，而且态度也是不屑一

顾、极不恭敬，所行的利益也只是解决对方半日内充饥饱腹的食品。如此之举尚且被人们称为善行而受到众人恭敬，〗平常人的布施，只能解决一点问题，尽管如此，人们也会说：“这个人真很了不起，他布施了多少多少……”就像释迦牟尼佛时代的波斯匿王、给孤独长者，经常以大量的食品供养佛陀及其眷属，以致在佛教历史上非常出名[59]。还有些老板，每年都邀请一千个僧众作一百天的供养[60]，人们就觉得：“这个大施主真是大菩萨，非常了不起，供养了那么多的出家人……”或者一个比较富裕的人，每个月十五号、三十号，给乞丐作一次布施，长期如此，坚持不懈（尼泊尔就有这种现象），下面的人就会说：“这个人相当了不起，每个月都给乞丐多少多少……”

然而，这些善举若与发大乘菩提心的功德比起来，二者完全不可同日而语。如果这些功德也值得赞

59 《毗奈耶经》中有很多这方面的公案。

60 泰国、新加坡等国家经常有这种现象。

叹的话，〖更何况说〗大乘菩萨了。为什么呢？因为从对境上讲，他们的〖对境是无量无数的有情〗。从〖时间〗上讲，〖是漫漫无期连续不断，〗从现在乃至到佛果之间。从〖所施的事物〗上讲，〖也是善逝的无上安乐〗，不是暂时给他一顿饭，填饱肚子就行了。有些乞丐可能平时吃得不好，给他好好吃一顿，过一会儿拉肚子也不知道。有一次我跟一个法师在吃饭，看见一个乞丐特别可怜，就让他和我们一起吃，没想到他最后竟然吐起来了。可见，没有福报的人连一顿饭也消化不了，我们能给他的，只是暂时的安乐。与此相反，发了菩提心的人能给众生带来什么呢？无上佛果——世界上任何一个众生都希求的、脱离轮回苦海的无上圆满佛果！

从〖所行的利益〗上讲，〖也是满足一切愿望〗，而不是极少数众生一天两天的愿望。从《释迦牟尼佛广传》中可以看得出来：佛陀在因地时，别人

要钱财，给他！要房屋，给他！要自己的头目脑髓四肢，不管什么全部都给他！1998 年学院开“金刚娱乐法会”的时候，表演过一个义成王子（佛陀的因地）的故事，就体现了“众生凡有所需，菩萨全部都给”的这种精神。当时有些不信佛教、对佛教半信半疑的人，看了以后都觉得特别感人，平时那些没有同情心的人，内心也对佛陀至高无上的精神生起不可退转的信心，后来纷纷皈依三宝，成了真正的佛教徒。

现在不管是国外还是国内，人们大多信奉的是“以善行来对待善人，以恶行来对待恶人”。以前我读书的时候，学过《东郭先生与狼》《农夫与蛇》，这些故事虽然讲的是人道慈心，但教我们的是什么？别人对我好，我就对他好，如果有些众生特别毒恶、特别恶劣，我们就要尽量远离、不能亲近，否则，一旦亲近他们，就会使自己遭殃。最后的结论是：众生当中的一部分，我们应该好好对待；另一部分，我们

不应该好好对待。

然而，大乘佛教并不是这样，只要是有生命的众生，对我好的，我应该很好地对他，对我不好的，我也要好好地对他，不可能以牙还牙，而应该以慈悲心来对待。这样的精神，可以说世间和任何宗教都是没有的。我们平常说“这个人特别善良”，但这种善良是有局限性的，也许他在关系好的人面前很善良，也许他对自己国家的人很善良，也许对自己民族的人很善良，也许对人类很善良，但除了人类以外，遇到一些旁生时他会不会也很善良呢？对于没有发菩提心的人而言，这是很难说的。

如果我们发了菩提心，不仅对人类乃至所有的众生，不仅是一天两天，乃至成佛之间，一直都会特别善良。世间人常说：“做一件好事并不困难，做一辈子的好人才是最困难的。”对于大乘菩萨而言，不只是一辈子做好人，而是生生世世做好人，哪怕是转生

为一头牦牛，当菩提心的种性成熟时，也会变成一头好牦牛、不害众生的牦牛，这一点，我们从《释尊广传》中也可以看得出来。

所以，大家听了这个法以后，虽然凡夫人的习气和毛病特别重，现在一下子全部改过来，全部焕然一新，可能有一定的困难，但我们一定要发下坚定的誓言：乃至生生世世，哪怕我当旁生，都不舍弃菩提心！旁生中也有具有慈悲心的，有些鸭子从来就不害其它众生，看起来跟菩萨没有什么差别，我们人中也是这样，有些人平时笑嘻嘻的特别善良，看了以后也很舒服。所以我们学了《入菩萨行论》以后，最主要的是什么？就是在心相续中一定要生起菩提心！

从〖行为上〗讲，〖也是以毕恭毕敬的方式施予。〗当然，遇到一些好的环境时，我们都可以对众生毕恭毕敬，但若遇到对我不好、对我经常有看法的人时，作为发了菩提心的修行人，也应该以慈心和悲

心来对待，这是相当重要的。

以上通过对境、时间、行为、所施安乐等方面的对比，区分了世间好人与发菩提心的人的差别。世间上有很多好人，在大城市里也经常看到，有些老板的生意很成功，究其原因，一个是他头脑非常灵活，另一个是他对下面的员工很好。但与此相比，真正发了菩提心的人具有很多方面的不共特点。这一点，并不是我们学大乘佛法才赞叹发菩提心的人，而是从道理上观察得出来的。

〖所谓的“恒”字，有的注释中解释为“纵然虚空、众生到了尽头也不终止”；〗颂词中“恒”字，意思是：假如无边无际的虚空、众生界都到了尽头，菩萨恒时赐予众生的安乐也没有止境。若与布施的行为结合起来，就是说，纵然虚空找到了边际，菩萨对众生恭敬布施的行为，永远没有止境。

〖慧源尊者是按照时间的差别而讲的；〗世间上的好人，他布施的时间是有限性的、是偶尔性的，菩萨则是永恒性的。这是从时间差别上来讲的。〖善天尊者则按照施物的差别来解释的[61]。〗世间人布施的只是一般的粗茶淡饭，或是一些普通食品，而菩萨“恒时”施予的是无上安乐，它具有一种永久性的特征，这就是所施物的差别。当然，菩萨的所施物如果一点时间成分都没有，这个“恒”字也不好解释。所以，“恒”的意思就是所施物能永远让众生获得快乐，这是从所施物的差别来解释。善天尊者的讲义里解释得也不是特别明显。

己三、是殊胜福田：

发了菩提心的菩萨是真正的殊胜福田。为什么呢？如果我们对他供养、恭敬、起信，功德是相当大的；反过来说，如果对他生嗔恨心、毁谤，或是骂

61 在善天尊者的讲义中，也有从时间方面作的解释。

他、打他，过失也是非常大的。所以说，他是一个殊胜的对境，也是特别严厉的对境。这是科判的解释。

博施诸佛子，若人生恶心，
佛言彼堕狱，长如心数劫。
若人生净信，得果较前胜。

对一切众生发了菩提心的菩萨，完全成了一切众生的大施主。国外常有人说“我是哪个仁波切的施主”，甚至白发苍苍的老太太也说自己叫杨小姐，个子特别小也自称是大施主。当然，没有一个杨小姐，不然的话，她可能不高兴，我就随便编一个名字。其实，发了菩提心的人，就算身上一分钱都没有，也是真正的大施主了。为什么呢？因为他的发心能给天边无际的众生赐予无上安乐，由于心里有这种布施的力量，所以他的愿逐渐逐渐会实现的。

在这样大施主或者大佛子面前，有些人因为业

力深重，或者自己的烦恼没有对治，而对他生起了恶心，就会如有关佛经中讲，此人一定会堕入地狱，且堕地狱的时间也相当长。

是什么样的恶心呢？比如，有个人已经发了菩提心，但我心怀恶念，有时候想“我狠狠地打他一顿”，或者故意无因毁谤他，或者用自己的身口意三门害他，或者口里没说什么，身体也没做什么，只不过心里想害他、杀他，如果生起这些恶念，即使只有短短的一刹那[62]，也会堕入地狱长达一个大劫。如果对他生起一个弹指间的恶念，一弹指有六十四个刹那，那么，我就要堕入地狱六十四大劫。当然，根据这种罪恶的层次不同，堕入的地狱也各不相同。

有人心里嘀咕：“会不会这样啊？”决定是会的！为什么呢？因为他是非常严厉的对境！我们世间也是这样，一个国家的主席或总统是全国人民的怙

62 按照《俱舍论》的观点，一弹指有六十四个或六十五个刹那。

主，如果有人想害他、打他，会不会受到法律的惩罚？肯定是会的。别人打我，法律不一定对他怎么样，但假如打的是一个总统，肯定会受到法律的惩罚。同样的道理，发了菩提心的菩萨是非常严厉的对境，如果对他生起恶念，确实会在那么长的时间中待在地狱里面。《俱舍论》里有讲大劫、中劫、小劫，这里的时间单位应该是“大劫”。

明白这个道理以后，有些道友可能特别害怕：我们身边这么多人，很多都是发了菩提心[63]的佛子（在座的人当中，或是这次参加菩提学会的佛友，应该说百分之七八十以上，在知道了菩提心的功德后都会发起菩提心的），这样的话，我今后怎么办呢？我对他们经常生恶念、生邪见，可能在地狱中永远也不能解脱了……

确实也是，因果甚深难测，我们世间人谁都判

63 此处是指世俗菩提心，这一点，《学集论》中引用了许多教证，讲得特别清楚。

定不了，谁也不敢说“你不会堕地狱”。通过这个颂词，我们一方面知道了这个罪恶的轻重，今后自己会注意，就像有智慧的人知道了偷黄金会在监狱里受多少年的苦，他就不敢偷黄金，我们明白了这个利害关系，行为上就一定会注意。另一方面，释迦牟尼佛在《诸法无生经》中也说了：所谓的业障，是指对菩萨的毁谤。平时有些佛教徒常说：“上师，我业障非常深重……”如果你对发了菩提心的人经常毁谤，那确实是业障深重。当然，是否发了菩提心，我们从表面上看不出来，一个人穿得再不好、长得再难看、行为再疯疯癫癫，但也可能已经发了世俗菩提心，这种菩提心在没有遇到违品而舍弃之前，一直都会在他的相续中存在。所以，我们最好不要对他生恶念，即使生了恶念，也尽量在没有过夜之前忏悔、互相说话，如果这个实在做不到，每天念二十一遍百字明，也可以遣除破密宗誓言和菩萨戒的很多罪业。

所以，我们早上起来的时候，最好先念二十一遍百字明。原来我说 5:55 分起床，结果发现根本来不及，现在已提前到 5:30。我起来后念一些百字明，然后磕头、洗脸、喝一点水、做点别的事情，这样才会有时间。我们无始以来造的恶业特别多，尤其是佛友之间生不起信心、无缘无故起恶念的情况非常多，即使别人没对你做什么坏事，但由于业力现前，自己就是看不惯他。前段时间我也遇到一个人，他一看到我就特别生气，生气的原因我不知道，我既没有骂过他、也没有说过他，但他确实看到我就有气。如果是这样，自己还是要好好忏悔，尤其是对金刚上师生恶念、生邪见，《时轮金刚本续》中说：“密乘弟子对金刚上师生多少刹那之恶心，必定会堕多少个大劫的无间地狱。”《事师五十颂》的讲义也引用过一些教证：若对上师起恶念，有多少个刹那，就会在多少个劫中于恶趣受苦。所以，在一些严厉的对境面前，如果生起了恶念，就会有这种报应，我们平时如果不小

心生起恶念，马上要励力地忏悔。

有些人可能想：“不管怎么忏悔，不起恶念是很困难的，在发了菩提心的人面前，我经常会有这种恶心，而且时间也特别长，我肯定是没救了！”对于这种想法，寂天菩萨在下面讲了：我们对严厉的对境生恶念有严重的果报，但如果对他生信心、生清净的欢喜心，这个功德完全超越了前者的果报。知道了这一点，我们可能会稍得安慰。

什么叫“生净信”呢？就是觉得他很好、是个好人，或者对他的所作所为、一举一动生起信心：“虽然他有时候很坏，但坏的时间不长，大多数的时间我对他还是有信心、有欢喜心，觉得这个人真的很了不起！”若能这样想，这个功德已经超越了恶心的果报。比如说，我对菩萨生一刹那的恶念，本来已经造了在地狱里一大劫不能解脱的因，但过了一会儿，哦，我刚才生气不太好，平时我应该对他印象好一

点、生清净心也要多一点，这样的话，我对他如果生了一分钟的恶念，然后又生了一分钟的信心，这个信心的功德完全超越了恶念的过失，而且是千百万倍地超越了。

如果懂得了“善有善报，恶有恶报”的道理，我们平时就会特别注意取舍因果。在取舍的时候，首先要明白做这件事情的过失和功德，如果对过失不了解，就会常犯这个毛病；如果对功德不了解，始终得不到这方面的欢喜心、安乐心。所以，大家在严厉的对境，尤其是发了菩提心的人面前，自己的行为等各方面一定要如理如法，这是极为重要的！

讲义中是这样说的：

〖假设任何众生对这样慷慨博施的施主菩萨生起恶心，那么他生起了多少刹那的恶念，就要在这么多劫中沉陷地狱。〗平时若对别人生嗔恨心、嫉妒心，

尤其是害他的心非常不好，应当尽量忏悔，制止自己的这种恶念。此处的对境主要指发了世俗菩提心的菩萨，《学集论》里还说：“不仅是发了世俗菩提心的菩萨，就算没有发菩提心但属于大乘种性的众生，哪怕是转生于旁生，也值得我们保护。”当然，我们没有天眼通，不知道哪个牦牛具有大乘种性、哪个人具有大乘种性……外面没有皈依佛门的人那么多，在人山人海像蚂蚁窝一样的人群中，每一个人似乎都在寻觅钱财、地位，尽管表面上看不出来，但这里面肯定有很多人是大乘种性。在他们的面前，我们也不能生起恶念，否则过失也是非常大的，虽然他们没有真正成为大乘佛子，但由于属于大乘种性，也值得我们尊重、尊敬。

〖《寂静定幻经》云：“文殊，菩萨对菩萨生嗔轻侮，则等同此心之劫中住于地狱而披盔甲。”〗一个发了世俗菩提心的人，如果对另一个发了世俗菩提

心的人生起嗔恨心，那么在多少个刹那生嗔心，就会于那么多个刹那住在地狱当中，然后这个人又重新发心，披上精进的盔甲。

此经的后面，引用了金刚宝的比喻进一步说明这个道理：金刚宝坚硬无比，任何金属都不能摧毁，只有自己能摧毁自己，同样的道理，发了世俗菩提心的人，任何因缘都不能令其堕入恶趣，只有对发了菩提心的对境生嗔恨心或是毁谤，才会堕落。因此，一般来讲，我们如果造了五无间罪或其他恶业，只要相续中有菩提心，不一定会堕落；虽然相续中有菩提心，但若对另一个菩萨生嗔恨心，后来又没有好好地忏悔，则有可能堕恶趣。这方面应该注意，佛经中的意思就是这样的。

〖相反，如果任何众生对具有菩提心的菩萨生起清净的信心，那么它的果报已经远远胜过恶心的果报。〗平时金刚道友之间吵架、生恶心，一个月中最

多有一两次，但如果相互生信心的次数比较多，果报就远远胜过了前者。不过，有些人虽然生气一两次，但由于性格上的差别，一不高兴就很长时间缓不过来，一直都是闷闷不乐；有些人生气时特别生气，过一会儿就没有了，自己照样很快乐，别人也觉得他生气不要紧。以前我的父母就是这样：父亲经常生气，但一会儿就没有了；母亲恰恰相反，一般不容易生气，一生气就两三天不说话。所以，我们这些孩子特别害怕母亲生气，心想父亲生气不要紧，一会儿就好了，脾气像春天的天气一样变来变去，但母亲千万不能生气，一生气的话，整个家好几天都没有一个气氛，特别压抑！

所以，我们对发菩提心的人，如果生起嗔恨心，最好要将这个生恶念的时间减短。即使对方真的做错了，自己暂时缓不过来，也尽量不要拖很长时间，互相都要说话，应该打个招呼，这是非常有必要的。但

外面的很多情况不是这样，有一件事情大家不高兴，永远就会怀恨在心，这对大乘菩萨的精神来讲，是有点相违。

〖《趋入定不定手印经》中云：“文殊，设若十方所有世间界诸众生之眼被挖出，〗这是一个假设句，不可能世间所有众生的眼睛被人挖出来。〖设若有善男子善女人以慈心令彼等众生之目复明。〗假设真有这种情况，又有人以慈心让这些众生的眼睛全部恢复，这个功德大不大？肯定大。不要说所有的众生，就算请一两个医生做白内障手术，自己也觉得作了好多功德，别人也认为你真是个大菩萨，使三十多人都看见色法了。但是〖文殊，若有其他善男子善女人以信心目视信解大乘之菩萨，则所生福德已胜前者无量倍。”〗一个人发了菩提心，我们若以信心或清净心的目光来看他，这个功德已经远远超过了令众生眼目复明的功德。

所以，若以大乘行者为对境，积累资粮也好，对他生信心也好，这个功德是相当大的，无垢光尊者在《大圆满心性休息》中还引用了一些公案，说明甚至对一位菩萨生起贪欲心，也能获得三十三天的果报。在周围的人群当中，我们根本不知道哪些是菩萨、哪些不是菩萨，就像《华严经》中所说，善财童子依止的善知识当中，也有屠夫等行为不太如法的人，因此我们不能一看见行为不如法的人，就认为这个肯定不是菩萨，然后就侮辱他、说他，这是非常不合理的。

《法华经》里面也讲：观世音菩萨显现三十二种化现时，也会显现成鬼王、将军等等。所以诸佛菩萨在世间的幻变，有些是旁生的形象，有些是穷人的形象，有些是残疾人的形象，如果我们在街上看见一些没有手脚的人，也应该把他当作佛和菩萨来对待，就像《迦叶请问经》中所说，对所有的众生作佛陀想、本师想。如果能这样，我们就不会妄造恶业，《入菩

萨行论》中经常强调，我们对待众生时，即便是自己的目光，也应该和蔼慈爱。所以，大家在没有特殊密意的时候，平常看待任何一个众生，都应该以一种慈爱的心情、慈爱的神态，这样自己也不造恶业。

然而，有些人一看到上师、活佛，就认为这肯定是佛菩萨，一定要恭敬他，然后拜一拜、拜一拜……但是对其他的众生，则完全不屑一顾。还有些人对有地位、有财富的人非常恭敬，接电话的态度也完全不同：对上等人用上等的方式，中等人用中等的方式，下面的人若打来电话，就简单的“嗯！可以！好！再见！”有时候连“再见”也不说，“好，好，好”，马上就挂机了。因此，我们在行为上一定要注意，将所有的众生视为佛菩萨来对待，这是极为重要的。

《趋入定不定手印经》的这个教证，后面还有：假如将世间上关在监狱里的众生全部释放出来，并让他们获得转轮王的果位，这个功德是相当大的。但若

对菩萨生起信心、以慈悲的目光来看待，这个功德完全超越了前者……

我们有时候可能会在发了菩提心的道友面前发脾气、生邪见、生恶念，即使不是道友，我们看见其他一些众生时，也看不出来他们到底有谁发了菩提心。有的人认为：“这个人肯定不是菩萨，没有发过菩提心，因为他还没有皈依呢。”其实这也不一定，如果他前世就已经皈依过，也发了大乘菩提心，今生虽然没有成熟，但他早已经是大乘菩萨了。为什么呢？按照小乘的观点，人死的时候，别解脱戒体就失坏了，但大乘的菩萨戒并不是这样，只要发了菩提心，如果没有遇到失坏的因，下辈子即使成了一个不信佛教的人，相续中的菩萨戒体还是存在的；下辈子即使变成一头牦牛，相续中的菩萨戒体仍然不变。所以，我们对旁生、对任何一个众生，都应该作菩萨想。

有些人以前吃过海鲜和一些其它的众生，不知道

这里面有没有前世发过菩提心的，如果有的话，你把一个菩萨活生生地吞下去了，这个过失有多大啊！真的，对发心菩萨生一个恶念都有这么大的过失，那把它一口吞下去，并且吞了很多次，吃了很多很多的菩萨，这个过失怎么样？这不是开玩笑啊，你们还是应该想一想！

你们以前吃过多少众生，这个里面有没有菩萨？能完全断定没有吗？从因明的逻辑推理来讲，我是不敢断定的！如果说服务员端上来的一大盘螺蛳，这里面绝对不会有具愿菩提心和行菩提心的菩萨，我是举不出教证、理证的。假如无法证明这一点，那我们造的业真是非常可怕了。所以从现在开始，我们应该重新做人，怎么做呢？看到任何一个众生，第一个不杀害他，第二个尽量对他不生恶心，以这种誓愿的摄持，乃至生生世世，我们的行为都会如理如法的。

己四、不为痛苦所害：

佛子虽逢难，善增罪不生。

发了菩提心的人，虽然在修行的过程中会遇到一些灾难、疾病、痛苦、挫折，但他并不像凡夫人那样一遇到违缘善心就退了，反而自己的善心与日俱增、蒸蒸日上，一直都不会退失。究其原因，由于他的大悲心、对善法的意乐极为强烈，即使再大的困难和违缘出现，他也不会“知难而退”。这一点，从《释尊广传》中可以看得出来：菩萨在生生世世中，哪怕是遇到了生命危险，也不会退失菩提心。以前的米拉日巴尊者、虚云老和尚，他们在修行的时候也不是没有违缘，但是遇到这些痛苦时，反能将其转为修行的助缘，就像我们上师如意宝，在当年历史环境极其恶劣的情况下，自己的善心始终都没有改变。所以，对这些菩萨们而言，就算遇到了再大的痛苦，自相续中的善法也会越来越增长。

〖一切佛子即便遭受再大的痛苦与磨难，也绝不

会生起嗔恨等恶心，反而会依靠这种外缘力使善法自然增上。〗具有真实智慧的人，即使自己再衰败，行为也不会堕入非法，始终信奉一些高尚的行为。〖如《般若摄颂》中云：“虽受数多难忍害，然彼胜士心不变，安忍之力极稳故，多信解修胜菩提。”〗意思是说，菩萨纵然遇到了再大的困难、违缘，也不会改变他的菩提心，反而会令安忍的力量越来越巩固，对殊胜的菩提道越来越有兴趣和信心，不会随违缘而转。

所谓的信解，《现观庄严论》讲“有漏修道”时专门提过，意思是指对善法有兴趣、有意乐的欢喜心。有漏修道包括信解、回向、随喜，具体而言，相续中的善法没有生起的令其生起，这需要信解；已生起的令不失坏，一定需要回向；不失坏的善根越来越增长，就需要随喜。这是《现观庄严论》最根本的三个问题。

刚才讲了，发了菩提心的菩萨，即使遇到再大的困难，他也不会退失信心，反而使善根越来越增上。前段时间，我们学院请了一位青海的医生——嘉扬师父，今年大概78岁，在他30岁的那年，因为“文革”被关进了监狱，一关就是十多年。在狱中，他求法非常困难，因为对大圆满有很大的信心，于是便向同狱的门色堪布（现已圆寂）求法，想得到阿琼堪布耳传的大圆满教言。在一次单独交谈的时候，他把自己的愿望告诉了门色堪布，祈请堪布慈悲传授，以致眼泪都流下来了。门色堪布见他心诚，就说：“你真想求这个法的话，现在暂时念一些百字明，以后方便的时候我给你传。”当时监狱里面没有念珠，他就问：“我记数恐怕有点困难，您看怎么办？”堪布说：“你一直好好地念，念完了以后再说。”于是他就在白天劳动、做事情的时候默默地念，一直念了两个多月[64]。

64 我当时详细询问了他在监狱里修行的一些状况。当年监狱里面的一些老修行人，跟我们完全不相同，这种条件下如果修行很圆满，那是真的很了不起！

两个多月以后，门色堪布就准备给他传法。他到堪布那里（堪布当时脚不方便，不用每天参加劳动，而他当时 30 岁，比较年青，每天都要去劳动），堪布说：“你如果真心想要求法，每天吃饭可能有点困难，你要装病。”他说：“这个没有问题。”有一天早上，大家都要去劳动的时候，他就一直躺着，说：“我今天病得很厉害，根本没办法起床。”监狱里的人专门请了一个医生。量体温的时候，趁那个医生走开了，他就把体温计放在开水里，然后搁在自己的腋窝下面。过一会儿医生来了，一看体温计，说：“啊，你烧得很厉害，必须要马上打针。”他说：“我打针可能不行，你可不可以就给我一些药？”医生给了他药以后，他就把药全部扔在炉子里烧了，然后趁没有其他人的时候，马上到上师那里去。

当时门色堪布没有书，完全是口传（他年青的时候学得特别好，能够背下全部的教言）。在听的时候，他觉得每

一个字都讲得特别精彩，但可惜的是，没有笔纸记下来，他记性也不是很好，全部记住有点困难，他想：“唉，有个笔、有张纸该多好啊！”但在监狱里面什么条件都没有。他就这样连续听了十五天，只有晚上能吃一点点饭。本来监狱里吃得就不好，在这半个月当中，他白天几乎吃不到饭。这是他第一次的听法经历。

第二次，有几个上师跟他一起在门色堪布面前听，当时有个上师好不容易找到了一点笔和纸，他写得特别快，最后把堪布讲的教言基本上记下来了。后来他（嘉扬师父）也找到一小片纸，就把这个教言在纸上抄下来。他认为当时在监狱里得的这个教言特别珍贵，于是就把它放在嘎乌盒里面，一直贴身珍藏。

我当时觉得特别稀有，因为从来没有看过这样的法本：在一张小小的纸片上，大概有四十二行字，写得特别特别细，用电脑缩小也不一定有这样的效果。

嘉扬师父一方面可能是环境所迫，另一方面写得特别好，一个字也没有掉。他把这个法本一直放在自己身边，虽然经历了十多年的风风雨雨，在那个年代经常要受批斗、改造，但这个法本始终都没有被损坏。

我后来悄悄数了一下，从 30 岁那年到现在 78 岁，这个法本藏在身上都 48 年了！他说一刹那都是不会离开的，这是上师给他的教言！

我们这些人如果遇到这种环境，会不会也有这样的信念呢？有时候看来，发菩提心的人，跟其他的人真的有所不同的！

下面讲第五个功德，即是说，一个人如果具有菩提心，他就值得我们恭敬顶礼皈依。

己五、称为应礼处与皈依处：

何人生此心，我礼彼人身，

加害结乐缘，皈依乐源尊。

不管什么样的人，如果相续中具足了珍贵的菩提心，不管他是什么种姓、什么层次，上至皇宫里的总统、国王、国家主席，下至身无分文、流浪街头的一些乞丐，只要有了这一颗善良菩提心，作者寂天论师认为：对他的身体值得恭敬、值得顶礼！

从佛教历史上来看，寂天菩萨真正是得地的菩萨，作为得地的菩萨也认为这个人值得恭敬顶礼，我们凡夫人就更不用说了。按照小乘的有些观点，只有相续中具足小乘戒律等的人，才可以接受别人的恭敬，但按大乘佛教的观点来讲，只要相续中有了一颗菩提心，别人对你恭敬、对你供养、对你赞叹，什么样都是应该的。为什么呢？这样无我利他的人在世界上是非常少的！

我们平时接触很多众生，经常受到别人的供养，

作为出家人，如果自相续中没有一颗菩提心，能不能消受这些信施也很难说。世间人常要面对各种各样的环境，在这种情况下，具有菩提心是非常重要的，有了这颗菩提心，就连寂天菩萨也可以向你顶礼。

《现观庄严论》中引用《般若经》的教证有这样的说法：即使菩萨现在不在了，以前他居住过的地方也值得顶礼。就像上师如意宝虽然示现了圆寂，但有些人来到学院，说这是以前法王如意宝弘法利生的地方，然后对这里顶礼，此举将有许许多多的功德。有时候我在外面看到上师如意宝以前住过的地方，比如说成都的303医院，就想：“这是大菩萨住过的地方，心里面应该恭敬顶礼！”曲恰堪布在讲《现观庄严论》的时候曾说：“华智仁波切、堪布根华住的地方，无论我们谁去那里，都应该恭敬顶礼。”法王如意宝也说过：“我根本上师住的地方，什么时候看见，也都值得顶礼！”后来我们去石渠的时候，看到了华智

仁波切、俄巴活佛、麦彭仁波切住过的地方，尽管那里现在几乎什么都没有，华智仁波切降生的地方只有一块石头，但对这些空地我们也要顶礼。为什么呢？这里毕竟是菩萨住过的地方，具有殊胜的加持力，与我们凡夫住的地方完全不同，而且这些菩萨也是大家公认的。就像朝印度的四大圣地一样，虽然这里没有释迦牟尼佛，有些地方基本上变成了一片荒野，但大家都知道这是佛陀住过的地方，绝对值得恭敬顶礼。

对具足菩提心的人顶礼恭敬，这一点没有什么可说的，但对他住过的地方进行顶礼，也是值得的。举世公认的大菩萨，他们曾经住过的地方，哪怕是一个宾馆，我们也应当另眼相待。每次我路过马尔康、米亚罗时，看到法王以前住过的地方，就会在车里生起恭敬心：“这是菩萨住过的地方！”这种起心动念也有非常大的功德。因为只要是菩萨居住的地方，佛法就会兴盛，众生也能获得快乐，有许许多多的利益。

这次听《入菩萨行论》的人稍微多一点，在这么多的人当中，如果有人真能生起菩提心，我想这是他一辈子中最大的收获了。尽管什么境界都没有，什么神通也不具足，天上不能飞，水里不能像鱼一样游来游去，但是不要紧，这些神通神变对我们佛教徒来讲不是最要紧的，唯一要紧的是什么？就是有愿菩提心、行菩提心摄持的利他意乐，这才是我们应该希求的。

这里是说，谁的相续中有了菩提心，寂天菩萨也是会顶礼的。因为这样的菩萨，即使对他加害、诽谤，或是打他、烧他、害他，实际上不但没有大的恶果，反与其结上了殊胜安乐之缘，他是一切众生快乐的来源，所以，我们应该皈依他、顶礼他、供养他、恭敬赞扬他……《现观庄严论》讲修道的时候，也是从称赞、承事、赞扬等方面来对菩萨进行赞叹的。

〖诚如《宝积经》中云：“譬如大国王，生有具

相子，见童子诞生，城人小国聚，〗意思是说，一国如果降生了具有国王相的太子，此时就会举国欢腾，所有小国的人聚集一起，大家非常欢喜地说：“我们的太子生了，以后国家就有继承人了！”无论大臣还是平民百姓，都会对太子恭敬顶礼。〖自生菩提心，成具相太子，天等世间礼，净心尊重彼。”〗同样，一个人如果生起了菩提心，虽然表面上还是凡夫人，但实际上就像具相太子一样是法王的继承人。

太子刚生下来的时候，能不能当国王、做国王的事情呢？肯定不能。同样的道理，《入菩萨行论》才讲了两个多礼拜，我们这几天生起的菩提心，就像是刚出生的太子一样，现在还不能做大菩萨的事情，但由于法王的种性已经具足，所以值得人、非人、天王等在我们面前顶礼。

有些人特别害怕别人给自己顶礼，一见到这种场面，马上就紧张地摆手“不要顶礼、不要顶礼……”

以前帝察活佛一看到别人顶礼，就特别害怕，一直说：“不要顶礼，不要顶礼，快给我拿本经书[65]……”经书来了，人家也顶礼完了，经常有这种情况。但你的相续中如果有了菩提心，就不用拿经书了！不过，帝察活佛特别谦虚，他虽然是非常了不起的大德，在学院也给成千上万的人灌过顶，但仍认为自己没有任何功德，别人对他顶礼、对他恭敬，显现上特别害怕，马上站起来拿经书。

我们相续中真的有了菩提心，别人怎么样顶礼也是可以的，即使天人给自己顶礼也是值得的。《入中论》是这样讲的：声闻和缘觉的来源是佛陀，佛陀的来源是菩萨，菩萨的来源是菩提心，菩提心的来源就是大悲心，故在造论之初，月称菩萨对谁也没有顶礼，唯一顶礼大悲心。《入中论自释》也有很多这方面的公案。为什么对有菩提心的人要这么恭敬呢？因

65 把经书放在面前，别人给自己顶礼的时候，就相当于给经书顶礼。

为他是如来的继承者。就像国家把未来的希望全部寄托在有培养前途的大学生、高才生身上一样，三界众生也把自己解脱轮回、获得究竟安乐的希望寄托在发了菩提心的菩萨身上，因此，如果我们相续中生起了菩提心，寂天尊者顶礼、其他任何人顶礼都是值得的！〖任何人生起了珍宝菩提心，作者即对他的身体恭敬顶礼。〗

〖就算是有人对他加害，也会令作害者与安乐连在一起，〗平时我们有种说法：“与发菩提心的人结善缘，会即生成就；与他结上恶缘，也会断尽轮回的种子。”什么意思呢？与菩萨结善缘当然没有什么可说的，肯定会获得成就，但如果结的是恶缘，比如说批斗他、害他，暂时你会受一点果报——生了多少刹那恶心，就会堕地狱多少大劫，但因为他的发心力和慈悲力所致，你在很快的时间中也会获得佛果。

所以，对一个菩萨生嗔恨心、毁谤，与从来没

有遇到过这个菩萨，两者比较起来，还是前者的功德大。为什么呢？如果没有遇到这个菩萨，我可能永远深陷轮回，不一定有机会获得解脱，正因为我见到他、害了他，虽然暂时受了一些报应，但由于他的悲心和愿力，我在很快的时间内一定会获得成就。〖因而我们在堪为一切众生安乐之源泉的菩萨面前虔诚皈依。〗

〖如果有人问：此处的说法不是与“博施诸佛子，若人生恶心，佛言彼堕狱，长如心数劫”相违了吗？〗前面说对菩萨生一念恶心的过失非常大，这里又说与他结恶缘也成了解脱之因，这两个难道不相违吗？

〖答：并不相违。上句颂词是说明恶心的果报，〗不相违。前面是从异熟果报方面来讲的，说明了若对菩萨生起恶心，果报是相当的严重。但如果你忏悔了，或者对他生起净信，这个果报就已经消失

了，不会存留那么长的时间。〖而此处的意思是说菩萨暂时与究竟摄受作害者，〗菩萨以大慈悲心摄受他，所以令这种恶缘变成了善缘。〖就像慈力王暂时、究竟使五位罗刹[66]拥有安乐一样。〗释迦牟尼佛在因地当慈力王时，有五个夜叉向他要鲜血，因为对菩萨造成了伤害，所以它们后来堕入了恶趣。但由于慈力王的发愿——“愿我暂时以鲜血让他们满足，最终以佛法的甘露来让他们获得快乐”，在释迦牟尼佛成佛的时候，五个夜叉转生为五比丘，佛给他们初转法轮后，他们都获得了阿罗汉果位。

试想，假如这五个夜叉从来没见过慈力王，那释迦牟尼佛转法轮的时候，它们根本没有解脱的机会。因此，对菩萨加害实际上也是结上安乐之缘。

最后是无著菩萨的一个结文：

66 有些公案中说是夜叉，两种说法都可以。

不见尽遣二障暗，菩提心宝之日轮，

犹如没有眼睛就见不到太阳一样，世间上的人因为没有智慧的明目，所以根本见不到能净除二障（烦恼障和所知障）的菩提心日轮。

坠于愚痴黑暗中，睁常断眼诚可悲！

这些众生时时处于愚痴的黑暗当中，该睁开的菩提心明目不睁开，不该睁的常见断见的眼睛一直睁得大大的，整天都是搞世间法，该学的不学，不该学的偏要学，这些众生真是非常可怜！

第 15 课

2006 年 5 月 22 日

《入菩萨行论》共有十品，前三品是讲菩提心没有生起者令其生起的方法。其中，第一品宣说菩提心的功德，第二品讲自相续得以清净，第三品主要讲菩提心怎样受持。前面这几品是很重要的，因为我们相续中如果要生起菩提心，首先就要知道菩提心到底有什么样的功德；知道了以后，自己的相续如果没有清净，菩提心不会无缘无故于不清净的法器中生起来，所以必须要忏悔加以清净；最终生起菩提心以后，怎样按照大乘经典所讲的那样去受持。

第二品　忏悔罪业

今天开始学习第二品忏悔罪业。

丁二（受持之方法[67]）分二：一、总义；二、论义。

戊一（总义[68]）分二：一、抉择发心；二、随发心而行持。

在这个总义当中，主要讲了菩提心的本体、分类、怎样受持。在“怎样受持”当中，又提到了受菩提心的对境（上师）、受持者的身份[69]、受持的方法、怎样护持菩提心、菩提心失坏后如何恢复等几个方面。所以，今天我们学习的时候，应该明白总义的重要性。

---

67 受持之方法：在自相续中怎样受持菩提心。

68 总义：总纲、总要的纲领。

69 受持者的身份：菩提心在什么样的众生相续中可以受持。

从科判上看，这是“忏悔品”的总义，但实际上它是整个菩提心的总义，以总纲的方式提纲挈领地阐述了菩提心的要点。所以大家学习的时候，一定要对总义了解清楚。首先知道发心的功德、发心对我们今生来世的利益，然后在此基础上，进一步了解怎样受持菩提心。

打个比方，比如说买空调，我们先要觉得它对日常生活有用，才会想买，这就是了知它的“功德”。若要买的话，肯定要弄清它的质量，这相当于菩提心的“本体”。空调有多少种类型，是国产的、还是进口的，不同的类型有不同的标价，根据自己的财力选择适当的价格，如果经济状况不好，买价格高的也许力不从心，同样的道理，菩提心的分类中，讲了胜义菩提心和世俗菩提心，作为凡夫人，只能付得起世俗菩提心的价钱，想“买”胜义菩提心，自己的资粮暂时不够。知道了质量和价格以后，下一步就要开始买

了，买的时候，有些问题我们不得不考虑：从对境上讲，空调的厂家信誉度怎么样、资金实力是否雄厚，这相当于受菩提心对境的善知识；考虑买了空调后，自己的住宅或身体能不能适应，这相当于受持者的身份具不具足，到底是以七种别解脱戒为基础，还是一般众生都可以接受，这是对自身的考虑；一旦自己和对方的条件已经具足了，购买的方式有几种选择——可以打电话让厂家送货，可以亲自去公司挑选，可以托别人的关系购买，同样，我们受持菩提心的时候，可以依靠善知识传授仪轨，也可以通过自己的观想，这是受持的方法；空调买到了，在使用的过程中怎样保护，这相当于我们获得了菩萨戒以后，怎样在日常行为中护持；最后，如果空调坏了，是要重新买、还是维修，同样，如果我们相续中的菩提心失毁了，是重新受持还是通过忏悔来“维修”，这些我们也必须要了解。

总义部分表面上看来文字不多，但有智慧的人通过它，就可以将菩提心的方方面面一览无余。知道了菩提心的功德后，大家肯定想受菩萨戒，在受菩萨戒之前，一定要搞清楚它的本体是什么、有什么样的分类、所受的对境是什么、能受的身份是什么、方式是什么，得到以后怎样保护，倘若失坏怎样恢复或还净。

今天的有些内容，前面讲菩提心的功德、分类时也涉及过，但这里并不重复，因为前面只是解释颂词时顺便提及的，而此处，则是无著菩萨特意归纳了菩提心的分类、本体、受持的方法等等。

大家一定要清楚，今天所讲的“总义”并不是《入菩萨行论》的颂词内容，如果是解释颂词的意义，这叫做“论义”。这些简单的道理，虽然很多人都明白，但学习的时候细一点还是有必要的。

戊一（总义）分二：一、抉择发心；二、随发心而行持。

己一（抉择发心）分二：一、本体；二、分类。

庚一、本体：

〖一般来说，如果对诸位大德的论典进行详细分析，就会清楚地认识到大乘道所摄的一切心均是发心。〗若对各大经典、藏汉高僧大德的论典详详细细观察，就会发现这些经论中提及的有关大乘的一些心态，全部都是发菩提心。比如说，大乘的积累资粮、信心、悲心，还有利他的任何行为，全部包括在菩提心当中。

这个教言充分说明了，我们无论修显宗还是密宗，如果相续中没有菩提心，就不属于大乘。以前格鲁派也有一些类似的公案：有位修大威德的人，由于最初的发心不正，后来变成一个鬼神；有一位修喜金

刚的大德，也因为当时的发心不够，最后获得了小乘果位，而没有成就密宗的果位。可见，修大乘法的任何一个发心，全都可以摄在菩提心当中，反过来说，菩提心遍及大乘的所有行为和发心，如果没有利他的心，那就不是大乘法。

当然，菩提心有不同的解释方法，《大菩提心经》中说：菩提心是如虚空般无有相状、本来光明的心。这是从认识心性本体空性、本来光明的角度来讲的。从世俗菩提心的角度讲，只要是菩提心，肯定有利他的心。当然，利他的层次有所不同，一般来讲，母亲对儿子的关爱虽然属于利他，但不是真正的菩提心，菩提心的利他范围相当广，这种利他所摄的一切心、一切行为，才属于大乘的发心。

〖而在此场合的发心本体，正如《现观庄严论》中所说：〗弥勒菩萨虽然还没有来人间成佛转法轮，但在兜率天已经给人间赐予了教言——《慈氏五

论》，或者叫《弥勒五论》，其中的《现观庄严论》是这样说的：〖“发心为利他，求正等菩提。”〗意思前面也讲过，发菩提心的本体是什么？就是利益一切众生、让他们获得如来正等觉果位的希求心，这个希求心才叫做真正的菩提心。无论愿菩提心还是行菩提心，都不会超离这种利他的心。

我们应该详详细细地观察自相续，看看自己有没有利他的心，有了利他的心，才可能有菩提心。当然，作为一个凡夫，自私自利的心全部灭尽可能有点困难，但只要尽量减少菩提心的违品——执著自己的我执，尽量与执著自我作斗争，当我执越来越少的时候，利他的心才会越来越提升。（很多大德的菩提心教言中一再强调，对我的执著就是菩提心的违品，因为我执特别强烈的话，就不可能有强烈的利他心。）

那么，我们在发菩提心的时候，有没有自私自利的心呢？应该是有的。以前噶当派的大德经常有这

样的比喻：好多人陷在泥坑当中，有一个人特别想救旁边的人，但他自己还沉在泥坑里面，救他们没有能力，所以他全力以赴想要解脱出来，目的是什么？不是自己想解脱，而是为了救身边这些人。当然，自己陷在泥坑中，没出来肯定不能救人，所以，他想尽一切办法先让自己出来，然后再救他们，到了那个时候，才具足了利他的力量，否则根本没能力救别人。所以，出来的主要目的不是自己获得快乐、自己获得解脱，而是要救别人！

我们凡夫人在刚开始发心的时候，没有自我希求菩提的心是不可能的，但就算有一点“我”，这与菩提心也不相违，为了利益众生，现在“我”一定要尽快获得佛果。怎样才能获得呢？就像《中般若》里所讲：“获得圆满如来正等觉果位，必须要学般若波罗蜜多，甚至获得声闻独觉阿罗汉果位，也要学般若波罗蜜多。”所以，我们若想获得佛果利益众生，缺少

了般若波罗蜜多和利他的心是不行的。

有些道友可能会想：我们凡夫人的自私自利是不可能断尽的，假如不能断尽，菩提心是否永远生不起来呢？实际上，我执存在的同时也可以有菩提心，作为凡夫非要断尽我执才能发菩提心，谁也没有这个要求，如果有的话，凡夫就不是凡夫，已经变成圣者了。在这些问题上，大家应该值得分析。

总的来讲，菩提心就是利益他众。虽然利他的方法非常多，但最究竟的，就是愿他获得佛果，暂时一定要想帮助他。作为真正学佛的人，始终都应该有一颗利他的心，很多善知识的教言里也讲：行住坐卧，念念不忘的就是“我要帮助众生”。这种心态不仅要在心里发，在实际当中也一定要运用起来。不管是在哪个场合，只要有帮助众生的机会，我们就要把自己的利他心运用起来，哪怕是看到路上有块大石头，也要想“这可能对过路的人有影响，或者对车辆有影

响”，然后把它扔在旁边。当然，没有菩提心的人也许故意把大石头扔在路中间，因为好人有好人的性格，坏人有坏人的性格，坏人始终都想害别人，这种心态和行为，在我们发菩提心的时候一定要断掉！

所以，不管是在团体场合、还是私人交往，我们一定要把在佛菩萨面前承诺过的利他心用起来，而且是无条件的，不希求什么果报，不认为“我今天做了一件好事，别人会不会赞叹我，会不会得一点奖励”，或者“我来世会不会获得快乐”，这完全是小乘的发心。作为大乘修行人，帮助别人，别人知道也好，不知道也罢，什么样都可以，只要能给他人带来一分快乐、一分幸福，这就是我活在这个人间的意义了。若有这样一种心态，所谓的发心就已经运用在生活中了。

我非常希望大家这次修学菩提心，不仅心里每天要这样想，行为上也要看看自己在一年 365 天当中

帮助了多少众生，每个人应该总结一些菩提修学的实践，方便的话，每天最好写一点日记，比如说，我今天看到个老人走路不方便，就跑过去扶一下，或者在水里看到一只蚂蚁快淹死了，就把它救出来放在草丛里，这些举动都是一种无条件的利他。我们周围生活着无数众生，经常需要我们帮助，甚至平时与人交往，有人挖苦我们，自己尽量忍一会儿，这也是一种修学菩提的力量。

所以大家在学习《入菩萨行论》的过程中，应该培养出一个与以往不同、前所未有、比较强烈的利他心，并把这种利他心逐渐转为缘无上佛果，也就是说，凡是与我们结缘的众生，今天救了他、帮助了他，依靠这种因缘，让他慢慢趋入佛道，最后获得圆满的佛果，这就是我们的究竟目标。当然，今天我帮助他、给他灌个顶，明天他就成佛，绝对没有这么简单，对发菩提心的人来讲，也没有这么高的要求。以

前有些人说：“我已经讲了很多很多法，但好像没起什么作用，十几年了，这些人还是老样子！”这种想法是对佛法的有些道理不太了解。要知道，学佛是一个循序渐进的过程，如果对自己要求特别高，希望度众生能一蹴而就，有些事情恐怕会大失所望的。就我个人而言，一天中哪怕是一件小小的事情稍微能帮助一些众生，自己心里也有一种安慰感。当然，这方面我本人学得特别差，给你们强调，可能很多人在背后讥笑我。然而，《入菩萨行论》中说，我的身体等一切都已供养给众生了，你们笑也好、说也好、打也好，怎么样都是应该的。知道了这一点，心里就会好受一点，否则自我的念头始终比较强，永远都觉得众生在害我、每个人都是我的敌人，这样，菩提心永远不会有成熟的时候。因此，菩提心的违品唯一就是我执，如果我执越来越减少，菩提心才会越来越增长。

以上讲的是菩提心的本体。

庚二、分类：

〖通常而言，发心从地界的角度来分，有凡夫信解行发心、不清净七地殊胜意乐发心、三清净地异熟之发心以及佛地断障之发心四种。〗《经庄严论》讲过这四种发心：1）资粮道、加行道的发心属于凡夫位，叫做信解行发心。为什么是“信解行”呢？因为这种发心有一种刻意的作意——“我要度众生、我一定要帮助众生”，时时刻刻对自己有一种监督提醒，有一种自我要求，认为“利益众生是我愿意做的，我需要这样”，这种心态叫做信解行发心。

2）不清净七地（从一地到七地之间）是殊胜意乐的发心。为什么是“殊胜意乐”呢？因为一地到七地之间，真正证悟了自他交换、自他平等的境界，自私自利的心断掉了，这种发心相当清净，不像凡夫位时始终杂有一些我执和不清净的念头。

3）三清净地（八地到十地）的发心叫做异熟发心。为什么叫“异熟”呢？我们学《俱舍论》的时候知道，所谓异熟果，不管你想也好、不想也好，反正必定会成熟。同样，到了八地以后，对于利益众生、帮助众生，并不是需要刻意执著，就像河水往下流一样自然而然，在无勤当中利益众生。

4）到了佛地时，一切的烦恼障和所知障，包括最细微的习气全部断尽，自相续中的智慧圆满通达，这个发心就叫做断障发心。所以，〖《经庄严论》中云：“诸地信解行，增上净意乐，异熟许别义[70]，断障四发心。”〗以上从凡夫到佛地之间的四种发心，是从地界的角度来分的。

〖从助伴、比喻的侧面来分，〗从助伴、比喻两个方面进行分析，菩提心有二十二种分类。〖如《现观庄严论》中云：〗《现观庄严论》首先略说了八

70 异熟许别义：异熟发心与不清净七地的发心不相同。

事七十义[71]，然后在此基础上进行广说。在广说“三智”的时候，发菩提心是“遍知十法”的第一个，以下两句讲发心的分类。〖“如地金月火，藏宝源大海，金刚山药友，如意宝日歌，王库及大路，车乘与泉水，雅声河流云，分二十二种。”〗这二十二种比喻，按照无垢光尊者的讲法，分别对应了从资粮道[72]到十地末尾的发心；按印度狮子贤论师的观点，则是从资粮道到佛果加行、正行、后行的发心。

从比喻和助伴两个方面具体宣说：

1）如“地”：小资粮道的发心（求菩提的意乐）是最初的发心，犹如大地。大地是一切功德的来源，同样，小资粮道希求菩提的意乐，实际上是产生一切道果功德的基础。

71 八事七十义：“作为经典般若的《现观庄严论》，是以三智、四加行、法身果八事，以及八事所分细的七十义来阐释般若的。”——华智仁波切《现观庄严论略义》

72 资粮道：可分小资粮道、中资粮道、大资粮道。

2）“金”：中资粮道的发心犹如黄金。黄金本质没有改变，同样，到了中资粮道的时候，这种发心不会有迁变。

3）“月”：大资粮道的发心犹如新月。新月越来越增上，同样，大资粮道的功德也会越来越增上。

这是资粮道三个发心的比喻和助伴。

4）“火”：加行道的发心犹如烈火。烈火能摧毁一切薪柴，同样，加行道的发心能断除一地以前的一切违品分别念。

下面从“藏”一直到“歌”，分别对应十地的发心：

5）“藏”：一地与布施波罗蜜多相应的发心，犹如宝藏。宝藏能满足一切众生，同样，一地菩萨的发心也能以布施满足一切众生。

6）“宝源”：二地与持戒波罗蜜多相应的发心，犹如宝源。宝源是一切珍宝的来源，同样，二地菩萨的发心是一切功德（地、度、力等）的来源。

7）“大海”：三地与忍辱波罗蜜多相应的发心，犹如大海。大海不会被狂风动摇，同样，三地菩萨的发心不会被嗔恨心等违品动摇。

8）“金刚”：四地与精进波罗蜜多相应的发心，犹如金刚。金刚不会被任何金属物所摧坏，同样，四地菩萨的发心也不会被懒惰等违品摧毁。

9）“山”：五地与静虑波罗蜜多相应的发心，犹如山王。山王不易被狂风撼动，同样，五地菩萨的发心不会被禅定的违品——散乱分别念所动摇。

10）“药”：六地与智慧波罗蜜多相应的发心，犹如妙药。妙药可以断除各种疾病，同样，六地菩萨的发心能寂灭一切烦恼障、所知障的惑病。

11）“友”：七地与方便波罗蜜多相应的发心，犹如亲友。亲友永远不会舍弃自己，同样，七地菩萨的发心永远都不舍弃任何众生。

12）“如意宝”：八地与愿波罗蜜多相应的发心，犹如如意宝。如意宝能满足一切众生的所愿，同样，八地菩萨以佛法甘露无勤满足一切众生的愿望。

13）“日”：九地与力波罗蜜多相应的发心，犹如日轮。日轮能够遣除一切黑暗，成熟庄稼，同样，九地菩萨能遣除众生的无明痴暗，成熟善法的各种功德。

14）“歌”：十地与智波罗蜜多相应的发心，犹如歌声。歌声能让无数人获得快乐和欢喜，同样，十地菩萨依靠智慧能让许许多多的众生获得快乐。

以上分别对应了十波罗蜜多，下面是五种殊胜的发心（三清净地所摄）：

15）“王”：与神变神通相应的发心，犹如国王。国王能驾驭一切，不容易被人控制，同样，清净地的神通能制服一切。

16）“库”：与智慧和福德二资粮相应的发心，犹如宝库。宝库可以具足一切，同样，具有这种发心的菩萨，善法的资粮全部具足。

17）“大路”：与三十七道品相应的发心，犹如大路。大路可以任人行走，同样，一切圣者都是依靠这种大路而行持。

18）“车乘”：与悲心与胜观相应的发心，犹如车乘。车乘可以载人去往任何地方，同样，菩萨不堕轮回涅槃二边而圆满到达自己随心所欲的目的地。

19）“泉水”：与总持和辩才相应的发心，犹如泉水。泉水用之不竭，同样，清净地菩萨的功德永远也没有穷尽。

这是五种殊胜的发心，下面三种发心是十地所摄。（另有人说是佛地所摄。其中的辩论，以前学《大圆满心性休息》的时候给大家介绍过。这几个发心的分类，《三戒论》《大圆满心性休息大车疏》当中也有，你们下来要仔细查阅。）

20）“雅声”：到了十地的时候，菩萨以四种法音来利益众生，这种发心犹如雅声。

21）“河流”：菩萨的平等心，或者说唯一道的发心，犹如河流，利他的事业永不间断。

22）“云”：与法身相应的发心，犹如大云。具足这种发心时，即使菩萨居住在兜率天等天界当中，利益众生的甘露妙雨也能让世间人享受。

后三种发心，狮子贤等论师认为是佛地的加行、正行、后行所摄，但无垢光尊者说佛地不可能有后行，因为佛陀度化众生事业无边无际，不可能有圆满的界限，所以这是从十地的角度来安立。藏传佛教历

来对二十二种发心是有学道所摄、还是无学道所摄这方面有一定的辩论，当然，我们这次针对的听法者，大多数以前没有受过特别正规的佛法教育，如果将萨迦派、格鲁派、宁玛派大德之间的辩论在这里展开讲，恐怕许多人不一定有兴趣听。因此，明年假如有机会讲《现观庄严论》，这二十二种发心到时候会尽量广说，如果我忘了的话，希望你们给我提醒一下。

总的来讲，从凡夫到最后佛地之间，发心可以分二十二种，弥勒菩萨以二十二种比喻和助伴的方式宣讲了发心的分类。

〖从获得方式的角度来分，那么有以名相而得和有以法性而得两种。〗“以名相而得”是指通过仪轨、上师的言教等方式而获得。《释迦牟尼佛广传》后面讲到，还可以依靠友力而得、依靠自己的因力而得、依靠表示而得，有许许多多的获得方式。这种以粗大名言而发的世俗菩提心，是依靠仪轨来获得的。第二

种是“以法性而得”，也就是说，通过证悟一切万法的本性而获得胜义菩提心。这两种是从获得方式的角度分的。

〖或者，从所缘的对境有世俗菩提心和胜义菩提心两种发心；〗《涅槃经》是从对境的角度来分的，因为一切万法的真相要么是世俗的真相、要么是胜义的真相，除此以外没有其余的所缘对境，由此，发心可分为胜义谛和世俗谛。

〖从意乐加行的角度，有愿菩提心和行菩提心两类。〗这是大乘经典《华严经》里面的分法。〖适应此场合的分类是最后一种。〗《入菩萨行论》的分类方法是根据《华严经》的，也就是说，从我们的意乐加行方面来分的。前一段时间讲过，希望自己到达那里的意乐，叫做愿菩提心；在意乐的基础上，将自己的行动付诸实际，这种发心就叫做行菩提心。所以，我们这次学习的就是《华严经》的这种分法。

还有，《般若二万颂》对发心的分类也有不同，资粮道、加行道、见道、修道、无学道，这五道分为五种发心，十波罗蜜多的发心也分为十种发心，有关经典中有许许多多的分析方法，但我们这里只要大概了解，菩提心有哪几种类别？自己到底受持哪一个？如果你是一地菩萨，你就要用一地菩萨的胜义谛发心；如果你是资粮道的，就用资粮道的发心；是加行道的，就用加行道的发心；如果什么都不是，那这个发心可能不是真正的菩提心。

当然，如果资粮道还没有入，现在要想真正利益众生可能比较困难。但若按照广义的角度来讲，我们也算已经入了资粮道的，只不过是小资粮道当中的“小小”。现在很多人将上师分为小小、大大、中中，直接的名字都不提，所以，我们也许连小资粮道都没有开始，只是一种“小小”的菩提心。

己二（随发心而行持）分三：一、受戒方法；

二、护戒方法；三、还净方法。

庚一（受戒方法）分三：一、受戒之对境；二、受戒之补特伽罗；三、受戒之仪轨。

辛一、受戒之对境：

明白了菩提心的本体、分类之后，我们想受菩萨戒，到底是在上师面前受，还是在佛或阿罗汉面前受，或者其他的一些对境面前呢？下面就讲了这个问题。〖《菩萨别解脱经》中云：“得传承、受律仪亦从守护菩萨学处真实具戒者处得受。”〗若想得到菩提心的一些传承或者菩萨戒，应该在什么样的人面前受呢？在相续中具有菩萨戒、菩提心，且菩萨戒从来没有失坏过的上师面前受。

我们受菩萨戒的时候，首先要观察这位上师有没有菩萨戒？发过心没有？如果发了心，后来有没有失坏，没有失坏的话，看来这个人的利他心很重，相

续中肯定有菩提心，所以值得我们去受。《菩萨别解脱经》对上师的要求只有一条，就是上师相续中一定要有菩萨戒。至于这个上师长得好不好看、穿得好不好，或是这个上师唱歌好不好、跳舞好不好，并没有这些要求。

听说现在有些人选择上师，要么找一个唱歌特别好的，要么找一个有名声、有一定威望的，要么是看菩萨戒本有没有……有些地方确实是这样的，受戒之前先看上师有没有一个正规的菩萨戒牒，如果有，就在那个上师那里受，如果没有就不受。我觉得这些都不重要，关键是看授戒上师有没有菩萨戒，如果从来都没有发过菩提心，什么叫菩提心都不知道，你要在这种人面前受菩萨戒，那可能就完蛋了。如果这个上师根本不明白什么叫做菩提心，从来也没有想过利益众生的事情，只不过想自己发财、自己成就、自己如何如何，在这样的上师面前，受菩萨戒是根本不行

的，更不要说密宗的灌顶了。

密宗的灌顶非常严格，我们接受灌顶时，一定要对上师多方面观察。以前有这么一种说法：有位上师（也是一位比较了不起的大德）听说一个大德准备举行伏藏大师冉纳朗巴的灌顶，他很想求，所以仔细询问了那个上师：“你老人家最近灌的顶，是从哪个上师那里得到的？这个伏藏大师的传承是哪一个传承？……”后来那位上师好像说不出来，于是他就产生怀疑，没有去灌顶。其实这是很有必要的。同样，我们在上师面前受菩萨戒，首先要了解这个上师的利他心怎么样？他自己发过这方面的心没有？这个很重要！

〖《菩萨戒二十颂》中云：〗这是印度非常了不起的论师旃札古昧所造，里面有二十个颂词，专门讲菩萨戒条，所以叫做《菩萨戒二十颂》，其中是这样讲的，〖“当于持戒具智慧，具力上师前受戒。”〗授菩萨戒的上师应该具备三个条件：具有清净的菩萨

戒律，这是第一条；对大乘佛法比较精通，具有相当殊胜的智慧，这是第二条；他有摄受弟子、调化众生的一种能力，这是第三条，在具足这三条的上师面前，你可以受菩萨戒。

《菩萨戒二十颂》讲的这三条，大家一定要记住，首先观察上师具不具备戒律、智慧，如果发了菩提心但一点智慧也没有，这可能也不行。不过，噶当派的一些大德讲：会不会说法并不重要，关键是看相续中有没有利他的心。博朵瓦格西经常给弟子讲："哪怕你千经万论倒背如流，对众生也不一定有利，但如果有一颗无伪利他的心，就一定会对众生有利。"所以，这些大德一般都特别赞叹相续中具有真正的利他心。但这里的要求有所不同，上师必须具有智慧，还具有摄受和教化弟子的能力，在这样的上师面前，我们可以得受菩萨戒。这是上师应具备的三条。

〖此论当中〗此论是指《入菩萨行论》，以后还

要学这个颂词，〖“舍命亦不离，善巧大乘义，安住净律仪，珍贵善知识。”〗《入菩萨行论》对授菩萨戒上师也有一定要求，是什么样的呢？遇到生命危险也不舍弃具有善巧方便的大乘佛法，意思是说，再怎么困难也不会舍弃大乘佛法，具有坚定信心，这是第一条；第二条，他的相续中一定要有菩萨戒，具足这两条的上师非常难得珍贵，所以叫“珍贵善知识”。如果一个上师像如意宝一般，怎样也不会舍弃大乘佛法，相续中具有利他心，在他的面前，你可以受菩萨戒。

授戒上师应具备的条件，这里抉择得特别好。我们这次听受的人当中，有些可能以前受过菩萨戒，有些可能连一个居士戒也没有受，有些可能这次准备要受，但如果你在一个善知识面前受，一定要通过这种方式，仔细观察这个上师的相续中具不具足这些条件，如果具足的话，在他面前受是可以的。

〖如果实在寻觅不到这样的善知识，就在三宝所依前受戒。〗如果对具戒律、有智慧、有能力的上师，自己怎么也看不惯，或者始终找不到的话，在佛像、佛塔、佛经等三宝所依的面前受持也可以。怎么样受持呢？首先要作七支供，然后磕头，接着心里观想：为了利益天边无际的众生，我生生世世不离开菩提心。发一个坚定的誓愿，这就是在三宝所依面前受持。

噶当派的格西仲敦巴曾问阿底峡尊者：受菩萨戒时，念不念仪轨？阿底峡尊者说：如果相续中真的生起了菩提心、利他心，不念仪轨也可以；如果这种心不是很明显，边念诵仪轨边发愿是非常有必要的。

外面有些人经常这样讲：“我们特别想找一个好上师，但是来的这些上师，我们不知道他到底好不好，所以有点害怕。如果在他们面前没有灌顶、没有接受法要的话，一旦错过了真正的善知识，以后不一

定有这个机会。”很多人都比较担心自己遇不到好的上师。我想，其他的有些法要不好说，但是作为菩萨戒，如果你实在找不到上师，在三宝所依面前得受也是可以的。

阿底峡尊者的弟子曾问：入显宗的佛法和入密宗的佛法是否一样？尊者回答说：完全不同。入显宗你自己也可以，比如你想皈依，在三宝所依面前就可以，想受菩萨戒，在一个佛像面前受也可以，（虽然佛像不一定给你马上发戒牒，但如果我对寺院里的和尚全都不能起信心，在大雄宝殿的释迦牟尼佛像面前发愿也可以。发了菩提心以后，虽然没有戒牒，和尚也不一定给你补办，但我觉得这个不是很重要。你自己取个法名就可以了，开玩笑！）但密宗一定要依靠上师而趋入，因为入密宗的坛城，必须要有上师的灌顶，没有灌顶是不行的。

灌顶能不能依靠观想获得呢？对此有两种说法：按照阿底峡尊者的观点，灌顶一定要依靠上师才可

以；有些佛教史中记载，嘎绕多吉、加纳思扎等大成就者，依靠观想也可以亲见以前的传承上师（得受灌顶），但为了传承的延续，显现上还是要依止上师，如国王匝等有许多这方面的公案。所以，密宗一定要依靠上师才能趋入密乘戒，而显宗有相当一部分，依靠自己的力量就能成为大乘佛教徒。〖这是《菩萨地论》中说的。〗

〖《学集论》中云：“若无有善知识，则尽己所能观想安住十方之诸佛菩萨现前而受戒。”〗还可以观想自己在诸佛菩萨面前受戒，至于受几条戒、是利根的戒还是钝根的戒，你可以自己发愿受持。如果实在找不到上师，这种情况我觉得比较保险，要么像《学集论》讲的，观想十方诸佛菩萨包括自己的传承上师，然后在他们面前受持；要么像前面《菩萨地论》里面所讲的，在三宝所依面前受持，这对我们来讲很重要。

我希望凡是听受《入菩萨行论》的人，大家最好受一个菩萨戒。如果其他戒条实在不能守持，只守持“不舍愿菩提心”这条，功德也是无量无边的。我们的寿命很短暂，什么时候再遇到这样的如意宝谁也把握不了，所以我在这里合掌祈祷大家，这是特别难得的一个机会啊！世间上的人没有参加一项工作或者没有得一种奖励，就认为失去了一个机会，但我觉得这不算什么，如果大乘菩萨戒本来你可以接受，但因为担忧这个、担忧那个而没有受的话，确实有点遗憾，也很可惜。因此，最好大家还是受一个菩萨戒。

辛二、受戒之补特伽罗：

〖虽然《道灯论》中说：“恒具余七种，别解脱戒者，乃有菩萨戒；善根非余有。”〗阿底峡尊者说：受菩萨戒的条件是什么？首先必须具足七种别解脱戒[73]的任意一种，如果这个条件没有具足，则不能

73 七种别解脱戒：比丘、比丘尼、正学女、沙弥、沙弥尼、优婆塞、优婆夷所受

受菩萨戒。〖但如果菩萨戒的所依身份必须是具足声闻别解脱戒者，那么清净刹土中的菩萨就成了不具备菩萨戒，并且在死亡时也会失去菩萨戒等等有许多过失。〗但无著菩萨不承认这种观点，他发了两个太过：如果众生受菩萨戒之前必须要先有别解脱戒的话，那么清净刹土，如极乐世界的佛菩萨相续中也不应该有菩萨戒了，为什么呢，因为他们不可能有出离心，不可能真的要厌离极乐世界，而且按照《俱舍论》的观点，他们所依的身份也不合理（如兜率天的弥勒菩萨），这样一来，就有清净刹土的菩萨不具足菩萨戒的过失了，这是第一个。

第二个过失，如果必须以别解脱戒为基础，那么，人死的时候别解脱戒体会灭尽，菩萨戒也会在人死的时候随之灭尽，就像墙（别解脱戒）已经倒下，墙上的花纹（菩萨戒）不可能有一样。还有，大乘经典

的戒。

《宝积经》中讲，天、龙、非人、大鹏、大腹行等众生，它们的相续中也会生起菩提心（它们不可能获得别解脱戒体），那么，这与教证有妨害，从理证来讲也说不过去。〖关于这些，在《释论》中都有宣说。〗

〖想来，阿底峡尊者对大乘法藏了如指掌，绝不可能承认菩萨戒的所依身份必须具足别解脱戒，〗阿底峡尊者对所有的大乘经论全部通达，在印度的东方和西方，没有再像阿底峡尊者那样聪明出名的人了，而且他前世当过五百世班智达。有一次，他边观修菩提心，边转菩提迦耶的佛塔（佛塔四边都有佛殿），当绕到西边的时候，西边的石佛像亲自对他说：“你如果想在很快的时间内获得佛果，就一定要修持菩提心。”他又绕到北边时，北边的度母像把头转过来，对尊者作了一些教诫。（到目前为止，这尊像还在。1990 年上师如意宝去的时候，把自己的念珠供养给了这尊“说话度母”。）

这有两种说法，一种是当时的圣像向阿底峡尊者

讲法，另一种是，阿底峡尊者到度母像的旁边时，虚空中出现了两位女子（比人好看、比天女难看）在交谈，年轻的问年老的妇女：“想要马上获得佛果，修什么好？”年老的妇女说：“修菩提心最好！”又问：“一切诸法的精要是什么？”“万法归摄于心，心犹如虚空！”依靠这个教言，阿底峡尊者通达了唯识和中观的观点，后来尊者问旁边人有没有听到两个女人的谈话，他们都说没有听到，由此，尊者说这就是度母给的教言。

尊者一生时时刻刻修持菩提心，到了藏地以后，也是着重弘扬菩提心。这样了不起的尊者，不可能说菩提心的身份必须要依别解脱戒，不可能承认这个观点。

〖我认为，阿底峡尊者实际上是为了遮破当今许多人士连一分别解脱戒也不能守护却自诩具足菩萨戒以及认为菩萨戒意义微小而戒条繁多的这些分别妄

念，才说必须是具别解脱戒的身份。〗无著论师认为，阿底峡尊者之所以这么说，是从严格的角度来讲的，因为世间中有很多人，就连一分居士戒、一分别解脱戒都不能受，这种人受菩萨戒肯定没缘分。或者有些人认为，受菩萨戒很容易，谁都可以受，什么众生都可以受，为了让他们知道受菩萨戒是相当难的，尊者才说“没有七种别解脱戒不能受持”。但这并不是说一定要先受小乘的居士戒，或比丘戒、比丘尼戒，在这七种别解脱戒任何一条的基础上才可以受持，不是这个意思。

〖《道灯论自释》中这样写道：“只是为宣说殊胜所依，〗“殊胜所依”指受菩萨戒的身份跟一般不同，是非常殊胜的一种身份。〖而其他所依也可生起戒体。”〗“其他所依”指除了别解脱戒身份以外的众生，比如天龙八部、天人等也能生起菩提心。《般若经》中讲到，佛陀转法轮时有许多天人的相续中生

起了菩提心，可见，其他的所依也可以得到菩萨戒的戒体。〖由此可见，具不具足别解脱戒都可以，〗具足也可以、不具足也可以，最关键是利他。〖只要具备悲心、信心、想受戒这三种条件的有情就必定能〗第一个是要有悲心，没有悲心，大乘佛法很难建立在我们心中，所以我们时时刻刻要看自己的悲心具不具足、爱心具不具足，这一点相当重要。作为一个佛教徒，不管是出家人还是在家人，一定要用佛教观或者悲心来看待一切众生，尤其看到可怜的众生，不管是什么样的身份，我们都要尽量帮助。

世间当中有些可怜人，我们不一定看得到，看不到是我们的过失，有些人对可怜众生不管在哪个地方都看得很准。今天有个佛教图书馆举行开业仪式，我去参加讲座，有个人在发表自己的意见时，有一句话令我很感动，他当时说：“今天参加这个知识分子的聚会，本来我是没有资格的，因为我的家庭非常贫

穷，我的学历也不好，能来到这个场合我很高兴，这确实来之不易，与这里的一些善良人士和老师对我的帮助是离不开的，我很希望世界上有更多善良的人，使像我一样痛苦的人能得以救护。”虽然我不是特别清楚帮助他的人是谁，但不管怎么样，世间上只要有苦难的众生、痛苦的众生，我们就应该无条件地尽量帮助，如果佛教徒能够帮助他们，我想他对佛法或佛陀的感恩之情是永远不会失坏的，即使长大以后，在他一生中对佛陀的慈悲也会有一种非常难忘的心情。

所以，学佛的人不仅仅每天都是求自我解脱，这个不是特别重要，如果在日常生活中看到有些特别可怜的人，别人知道也可以、不知道也可以，我们应该尽量地帮助，即使不能以佛法来帮助，也可以给予一些物质上的帮助、精神上的安慰，这就是菩萨的行为。有些人对我说：“我现在很想帮助人，自己也有一些钱财，但一直找不到痛苦的人。”如果你这句话

是真的，那到医院里去、到特别贫困的乡村去，你肯定会找到一些对境的。

以佛法来帮助众生有方方面面的途径，最近我们准备安排一些法师到西藏的阿里地区弘法。以前法王如意宝去印度经过那里时，感触很深，那里的物质条件特别差，虽然对佛陀有一点信仰，但根本不知道怎样学佛、怎样念佛、怎样观想，所以我们准备派一些法师到那里。当地的生活条件非常困难，但我们要求不收任何供养，法师们的吃住全部由我们这边想办法提供，尽量在不同的地方传讲一些佛法帮助他们，毕竟学院培养出来的一些法师水平比较高，到了那里以后，相信能逐渐帮助一部分人。以前，我们学院也派过一些人到特别偏僻的地方，本来那里连佛法的名字都听不到，最后也逐渐建立了一些道场、一些团体，让人们开始念佛，这种行为在当前来讲是非常需要的！

今天的讲座，我也发表了一些自己的看法，我说：“我很希望自己学到的这些佛教的慈悲精神与社会共享，世间上有许许多多的人根本没有尝过佛法的甘露，如果尝到的话，他们本是有学之士，应该会受益匪浅的。”

总之，在座的各位，大家应该想一想自己的悲心、信心、想受戒的心有没有，如果有了这三条，受菩萨戒是完全可以的。也就是说，对可怜的众生有悲心，对诸佛菩萨的论典和广大行境有一定的信心，自己也愿意守持菩萨戒，那么，这种人不管怎么样都是可以生起菩萨戒的。〖只要具备悲心、信心、想受戒这三种条件的有情就必定能生起菩萨戒体。〗

第 16 课

2006 年 5 月 24 日

现在讲第二品“忏悔品”，本品可分为总义与论义，总义当中包括了两个问题，第一个问题“抉择发心”已经讲完了，现在讲第二个问题，也即“随发心而行持”。这里又分受戒的方法、护戒的方法、还净的方法三个方面，其中前两个问题已经讲完了，现在讲第三个问题：

辛三、受戒之仪轨：

昨天讲了菩提心的本体如何？有什么样的分类？依靠何种对境于自相续中受持？受戒补特伽罗的身份如何？今天讲如果具足了善知识，同时自己也堪为发

菩提心的法器，那应该通过什么仪轨来受持。

什么是仪轨呢？大家都知道，世间当中有各种各样的仪式，在举行这些仪式的时候，有他们特殊的一种仪轨，同样，佛教中也有许多的仪轨，有观想的也有念诵的。那么菩萨戒是依靠仪轨来受持，还是非仪轨来受持呢？下面讲这个问题。

无著菩萨在〖《菩萨地论》中没有提及说愿菩提心的仪轨。〗本来广大行派当中，无著菩萨对菩萨戒讲得非常清楚，但并没有提及愿菩提心依靠仪轨而受持。

〖法友尊者等也认为愿菩提心并不观待仪轨。〗学习《现观庄严论》时，经常会提到印度非常著名的法友尊者，他在有关大乘论典中，也没有提及愿菩提心是依靠仪轨而得受的。

为什么呢？因为所谓的愿菩提心，是自己心里面

的一种誓言，这种誓言不一定依靠仪轨，所以无著菩萨、法友尊者都认为，愿菩提心是大乘修行人自己心里的一种默默发愿，不必安立仪轨。

〖阿底峡尊者依次造了愿行菩提心仪轨。〗阿底峡尊者的观点则有所不同，他先造了愿菩提心的仪轨，又造了行菩提心的仪轨，这种认为“愿菩提心需要仪轨”的观点，与我们前译派全知无垢光尊者的观点比较相同。大家应该记得，无垢光尊者在《大圆满心性休息大车疏》中也讲过愿菩提心与行菩提心的仪轨，不同的是，里面的愿、行菩提心的仪轨只有一个，而没有分开，依此可以次第或同时受持两种菩提心。

〖本论按照《释论》的观点来讲，是从殊胜补特伽罗的角度同时受愿行菩提心的仪轨。〗根据印度论师《释论》[74]中的观点，愿、行菩提心必须依靠仪轨来

74 《释论》：也叫《入菩萨行论大疏》。

受，并且在同一时间内可以受。当然，“同一时间”是针对殊胜修行人而言的，如果自己的根基不是特别殊胜，既没有智慧也没有悲心，那不一定能同时受持两种菩提心。对于一般的平凡人而言，应该先受愿菩提心，之后再受行菩提心，这样的次第比较合理。所以，《释论》的观点是从殊胜补特伽罗的角度来解释的。

〖那波瓦尊者说：“愿菩提心是发心，行菩提心是菩萨戒。”〗有些人问：“我发了菩提心，是否等于已经受了菩萨戒？”或者“我受过菩萨戒，算不算已经发了菩提心？”对此可以这样回答：按照那波瓦尊者的观点，心中默默发愿叫做发心，不一定是受了菩萨戒，但受持行菩提心的话，那就真正守持了菩萨戒。所以，受菩萨戒是否等于发心？可以说受菩萨戒肯定已经发心了。那么，发了心是不是已经受了菩萨戒呢？这不一定，仅仅发一个愿菩提心，不一定是受

菩萨戒，那波瓦尊者是这样认为的。

〖并且认为此论宣说了次第或同时受愿行菩提心的两种方法，〗尊者还认为，《入菩萨行论》中讲了钝根与利根两种人，如果根基比较差，就应该先受愿菩提心，再受行菩提心，这是“次第”受持的方法；如果根基比较好，则可以“同时”受持愿、行两种菩提心。这里，无著菩萨将印度非常了不起的高僧大德的一些观点讲得非常清楚，分析得相当好。

〖慧源尊者等也认为：愿菩提心是发心，行菩提心是菩萨戒。〗这与那波瓦尊者的观点是相同的。从这个角度来看，仅仅是心中发愿，实际行动中任何事情都没有做，虽然是有功德，但与行菩提心比较起来，还不算正式受了菩萨戒。因此，我们只是心中发一个愿，说“我现在已经发愿了，可以开始修行了”，但在实际行动当中，对众生有利益的事情一点都不做、一点都没有想，只是空口谈着，这种人算不

算真正受了菩萨戒呢？不算。口里说得特别漂亮，但实际行动一点都不做，这种人离行持菩萨道还很远呢！

我要求大家每天早上修菩提心，如果早上不行的话，你应该看一看，自己每天的时间是怎么安排的？假如连半个小时都抽不出来，这恐怕是不可能的。要知道，修行不能忘，仅是心里发愿而没有实际去做，这只相当于愿菩提心，我们必须要在实际行为中做，做什么事情都可以，我们早上发了愿，白天不管接触什么样的众生，都应该以菩提心来摄持，如果没有机会接触众生，也要为众生真正做一点事情。有些人只是心里发愿，口头上说得很好，但实际并没有去做，这恐怕是不对的。希望大家能够真正将愿行结合起来，比如说劝学《入菩萨行论》，你每天对别人宣传一下《入菩萨行论》对自己的相续有什么帮助、对自己的生活有什么帮助，别人愿不愿意学习不要紧，只

要你在实际行动中真正为众生去做就可以了。或者说，现在通过各种方式推广学习《入菩萨行论》，我们分了一些小组负责将资料、VCD 等传播给他人，在此期间你可能会耽误一点时间，牺牲自己的工作和事业，但这是为众生在做事情！所谓的“救度众生”，不一定是将所有众生马上从轮回苦海中度化出来，作为凡夫人，这还是有很大的困难。我们现在能做的，不仅是心里面想，每天做的事情也应该观察是为了自己、还是为了众生？为众生的话，什么事情都可以做，别人知道也好、不知道也好，这叫做真正的实际行动。大家不能只是纸上谈兵，而应令自己的相续真正有所受益，若能如此，这次传讲《入菩萨行论》才算是有实质性的意义了。

值得一提的是，大家在学习的过程中应该善始善终，尽量不要出现中间夭折、中间断传承的现象。同时也希望你们在报名的时候不要虚报，这样没有任何

必要，不仅我这里费很多力量，对你们来讲也没有什么意义。当然，真正愿意学的人，我们会尽力帮助他们，你们也应该到自己的负责人那里报名，并且在规定的时间当中，认真完成这一学期的所学内容。要知道，不管学习哪一种学问，没有一种压力就不可能有动力，没有动力就不会有好的效果。除了极个别的人以外，大家最好还是安排一个时间集中讨论，没有集中的话，仅凭个人力量学习是相当困难的。当然，如果有些政府人员不方便，或者有些人的性格跟谁都合不拢，我们也没有办法，除了这些人以外，大家在共同的场合中交流心得，相信学习会有所成效。我们无论学习佛法还是世间知识，只有在团体或人群中才能进步，现在不管哪一个国家，为了培养人才必须依靠学校，其原因也在于此。

这次参加学习的人，很多都是寺院的出家人，这样非常好，否则，出家人一点也不闻思，成天享用三

宝财产不太好，大家确实需要这样的学习；同时，还有佛学院的道友、大学老师、学生、各行各业的人也都在参加。这些人当中，有的人可能担忧的比较多：我这次学习，会不会被我的上师发现了？会不会被下面的人发现了？会不会被政府部门发现了？因此好多人始终不敢露面，一直藏起来。其实我想，不管是世间还是出世间，我们学习大乘佛法是件好事，用不着那么躲躲藏藏的，这又不是叫你贪污、吃人们的血汗，也不是叫你天天打麻将、干坏事，如果是这样，被单位或别人发现了，觉得你的行为不如法，惩罚你、讥笑你也是应该的，但并不是这样的。我认识很多政府官员，他们不论地位还是智慧，各个方面都非常不错，他们都是开门见山、名正言顺地去学佛法，这样学习以后，不管是对社会、对家庭、对个人，都会起到不可思议的作用。毕竟我们学的是慈悲心、爱心、智慧，若能将这种佛教观念与当今世界所提倡的和谐社会、国泰民安、世界和平等结合起来，后者才

能真正展现出其甚深内涵。

有些人的思想一直停留在五六十年代，始终不能放开，总认为偷偷摸摸学点东西才有价值。实际并不是这样的，当今各国在文化交流、经济贸易等方面都有一定开放性的突破，同样，我们在学习大乘佛法的时候，也应该将有些不必要的执著放下，不管是善知识也好，出家人、在家人也好，大家都要想得通，也许最初的时候有人不适应你的言行举止，但逐渐逐渐就会理解的。我们学习《入菩萨行论》，既不与世间的法律、法规、政策冲突，也不与人们的家庭生活、社会理念相违，只是希望大家变得越来越好、越来越完美，如果连这样的佛教精神都不愿意去学，或者特意去克制的话，这个人的精神可能有问题。

世间上有很多人喜欢在没意义的事情上想得多、做得也多，有时候看到他们的一些事情，真是觉得特别可怜，本来没什么好担忧的，平白无故地就开始担

心，最后把自己弄得特别痛苦。前段时间有这样一个新闻：有一家两口子，男的想：我如果做生意赚了五百万，这个钱怎么用呢？他心里一直这样盘算，后来对妻子说：“我万一赚了五百万，首先应该办一个公司，找一个很好的秘书，然后给我父母多少多少……”他妻子听后说：“如果你真的赚了五百万，我的家人也要分一部分！”就这样，他们在财产分配上开始吵架，解决不了就闹离婚，最后只有上法庭。法官问他们：“你们到底赚了五百万没有？”他们说还没有。法官就告诉他们：“既然没有，等以后真正有了再说！”后来他们也觉得这件事荒唐可笑，就返回去了。所以，我们有时候做事情，是自己在给自己心里打疙瘩，本来不可能出现的很多担忧，将自己闹得身心不安、特别痛苦，这种现象非常多。

我希望学习《入菩萨行论》的大乘行人，尽量每天对众生负责，哪怕做一点点事情也可以。一天当

中，我们早上只修半个小时菩提心，其余的时间，除了自己的事情以外，有没有为众生做一点事情？从无始以来到现在，甚至从小到现在，我们都在为自己的生活而奔波，每天二十四小时基本上都在为自己的家人、为自己的生活而奋斗，现在发了菩提心以后，我们能不能每天为众生做一点事情？当然，所有的时间都去利益众生，除了一些高僧大德和真正具有利他心的人以外，这可能有点困难，但是，我们每天能不能对众生做一点事？这不是口头上说的，而是实际行动中能不能这样去做？如果能的话，这就是所谓的行菩提心。

各位论师所讲的不同观点，总的来说，在心和行为两个方面有所差别。〖尽管众说纷纭，但在此只是稍稍加以分析，其实，愿菩提心不是依靠仪轨而生起而且不成为菩萨戒这种情况的的确确也是有的。〗不是由仪轨产生的愿菩提心不成为菩萨戒的现象有没有

呢？的的确确是有的。就像心里面想要去拉萨，但实际行动一点也没有一样，没有任何仪轨的发心只可以算是愿菩提心。

世间上很多人这样讲：“皈依的仪式不需要，只要心里面想皈依就可以了”“仪式都是多余的事情，我心中有佛就可以了”“发菩提心不用什么仪轨，只要我心地善良就可以了”……这些想法都是错误的，为什么呢？虽然心里发愿可以，但这完不完整呢？不完整。这样算不算真正的大乘佛教徒呢？还不算。那什么时候才算呢？举行仪式受了菩萨戒以后，才算真正的大乘佛教徒。

我以前遇到一个人，他说：“我不承认佛教的仪轨、仪式，只承认善有善报、恶有恶报，也承认皈依三宝，但这种仪轨，我从来都不愿意执行。”我对他开玩笑道：“那你成家的时候，结婚的仪式也没有必要了，只要对对方有一种欢喜心就可以了；感情破裂

的时候，离婚手续也没有用了，因为这些仪式完全是多余的。”听了之后，他想了一会儿，也没给我正式回答。

实际上，这种情况的确有，有些人总觉得佛教的这些仪轨纯属多余，没有任何意义。如果是多余，那世间上多余的事情实在太多了，比如说，公司开业时的剪彩仪式，寺院开始修建时的奠基仪式……当然，这些所谓的仪式，从胜义角度而言是空性，说它是多余也未尝不可，但从世俗角度来说，这些仪式还是很有必要的。如果没有开业仪式，在人们的心中这个公司根本不存在，但是通过举行一种仪式，公司的正规运转就启动了。同样的道理，佛教的仪轨也不是没有意义，只要心地善良就可以了，如果真是如此，就像刚才的回答一样——结婚、离婚也不用办手续了。

〖然而，依靠仪轨而生起也不相违，如果依靠仪轨在证得菩提之前具足断除一切所断的心〗前面说

了，未以仪轨受持的愿菩提心是存在的，那依靠仪轨产生的愿菩提心有没有呢？也是有的。“乃至获得佛果之前，我再也不害众生，一定要帮助众生”，有了这样一颗心，依靠仪轨受持，那就成了菩萨戒。

〖本论中说：“获断恶之心，说为戒度圆。”〗什么时候你的相续中具足了断除一切恶业的心，那个时候，你的持戒波罗蜜多就已经圆满了。戒的本体实际上就是一种断恶的心，有些有仪轨，有些没有仪轨，依靠仪轨产生的，就像上学报名一样，只有报名手续齐全了，你才能成为这个学校的人，同样的道理，只有依靠仪轨在自相续中真正发了菩提心，从此以后，我们才属于大乘种性的人。如果认为这些仪轨是多余的事情，那我们上学报名、办各种各样的手续也是多余的了，只要心里想我好好读书就可以了。所以，有些人对佛教一无所知，说的话听起来也特别可笑！

〖当然，行菩提心绝对属于菩萨戒所摄，不管是次第还是同时受愿行菩提心，都未尝不可。〗作为利根者，同时受愿、行两种菩提心是可以的；作为钝根者，则应次第地先受愿菩提心，然后再受行菩提心。但不管是次第还是同时，这两种受戒方法在经论中都出现过，〖并且不存在以理妨害〗。什么叫做“以理妨害”呢？自己所承认的观点，在道理上无法成立。我们学中观、因明的时候，经常会提到“以理妨害”，比如说“火不是热性的”，这一点不管是从现量（眼、耳、鼻、舌、身明显感知）、比量（推理）哪方面观察，都有理证的妨害，但如果说“火在名言中是热性的”，那就没有以理妨害了。所以，根据理论无法成立的就叫做“以理妨害”，这属于一种佛教术语，大家应该记住。

〖本来，受戒的方法有许多不同之处，但在这里按照本论所讲的加行、正行与后行来受。〗受菩萨

戒的方式有很多，比如，龙猛菩萨、无著菩萨、阿底峡尊者等的受戒方式，藏传佛教、汉传佛教的受戒方式，但这里，则是按照《入菩萨行论》的受戒方式，也就是：加行时，修七支供净除罪业、积累资粮；正行时，依靠仪轨来正式受持；后行时，修持自他欢喜心。

上述内容虽然不多，但若想对菩萨行从头到尾全面地了解，这两堂课的内容还是相当关键的。

第一个问题已经讲完了，现在讲第二个问题，还是用昨天的那个比喻：我们通过各种途径买到了空调，在家中也已经安装上了，之后应该怎么保护呢？没有保护的话，过两天就坏了，花这么多钱是很可惜的。同样，我们相续中有了菩萨戒，为了防止失坏，怎样守护戒律呢？下面就讲这个问题。

庚二、护戒方法：

〖断除菩萨的一切所断，修学一切学处。〗护戒的方法是什么？该学的要学，该断的一定要断。比如，小乘的别解脱戒当中，如果你受了比丘戒、比丘尼戒，或者优婆夷戒、优婆塞戒，你的相续中就已经有了出家戒或者居士戒了，这个戒条你必须先要搞清楚，搞清楚以后，还要一一地保护，没有保护的话，虽然你受了戒，但很快的时间内就会毁坏的，所以必须依靠正知正念来护持。

这里的“学处”，是指菩萨戒的每一条戒律。别解脱戒的戒律叫做“律仪”，菩萨戒的戒律叫做“学处”，密乘戒的戒律叫做“誓言”，虽然提法各不相同，但实际上都是戒律的意思。这些专用名词，大家还是应该记住。

该断除的戒律有哪些呢？〖对于所断，《菩萨地论》中宣说了四种他胜罪，四十五种[75]恶作罪。〗印度

75 此处藏文为四十五种恶作罪，但实际应该是四十六种，望大家斟酌。

的无著论师认为：所有的菩萨戒可以包括在四种他胜罪当中，倘若违犯了四种他胜罪，实际上已经毁犯了菩萨戒。四种他胜罪是什么呢？无著菩萨在《菩萨地论》中说：第一条，以贪心来自赞毁他。这一条是很容易犯的，比如对施主、财产生起贪执，为了防止他人跟自己争，于是说这个上师不好、那个道友不好，但实际上别人没有那么大过失，只是你妄加诽谤而已。第二条，以吝啬心不作财法布施。因为自己特别吝啬，即使遇到了乞丐和可怜众生，也一点都舍不得布施；或者遇到一些真正的法器时，也不传给他们显宗密宗的有关法要，不作法布施。第三条，以嗔恨心损害别人，而且不愿意接受别人的忏悔。这一条也很容易犯的。

比如说第二条，有些道友在街上遇到乞丐，看见第一个给一毛钱，第二个给五分钱，第三个就开始不高兴了，要是几个乞丐一起来，就更不高兴了，边皱

眉头边挥手“走走走……去去去……”。其实，作为发了菩提心或受过菩萨戒的人，如果没有相应地给一点，这是很容易犯菩萨戒的。或者，有些人真正堪为法器，对佛法特别有信心，他来请求传一点简单的法要，你明明知道他是法器，但却不给他传，说：“我没空、我没空，不想讲……”这样的话，也已经犯菩萨戒了。第三条是以嗔恨心损害别人，且不接受忏悔。比如两个人吵架，对方后来觉得自己不对，向你忏悔，如果你根本不接受，这个时候也犯菩萨戒。第四条，以愚昧无知的心舍弃释迦牟尼佛的教法，自己独创一些虚假的法，并宣扬说“我的教法对众生如何如何有利”，这也犯了菩萨戒。上述四条，在《三戒论》中讲得比较清楚，希望大家按照广行派的观点，最起码也要守持这四条戒律。

菩萨戒与其他戒律有一点不相同，如果犯了的话，可以重新受持。不过，重新受持的方式，龙猛菩

萨与无著菩萨的观点各不相同。按照无著菩萨的观点，犯了菩萨根本戒之后，可以重新受三次，三次过后不能再受，就像别解脱的某些戒律一样；按照龙猛菩萨的观点，违犯菩萨根本堕罪后，可以屡次受持。

这四种罪叫做他胜罪，或者叫根本罪。比如小乘的戒律中，比丘有四条他胜罪，比丘尼有八条他胜罪。所谓“他胜”，《别解脱经》中佛告诸比丘，若违犯四种他胜罪中的任何一种，此比丘已彻底败于罪业足下，故称为他胜。若犯了他胜罪，此比丘不能与僧众共住、不能享用僧众的财产，必须摈除。所以，他胜的意思就是，守戒者在与罪业作战的过程中，彻底失败了，已经被罪业战胜了。

“四十六种恶作”，我在这里不广说，希望你们看一下《三戒论》或旃札古昧所造的《菩萨戒二十颂》。什么是恶作罪呢？虽然没有犯根本戒，但也造下了轻微的罪业，在心的相续中已经种下了恶业的种

子、染上了恶业的习气，这就叫做恶作罪，也是一种专用名词。

以上讲了无著菩萨的观点，下面讲龙猛菩萨的观点，这种观点出自于《虚空藏经》。〖《虚空藏经》中所说的十四戒在《学集论》中归纳为偈颂：〗《虚空藏经》讲了十四戒律（《大密善巧方便经》中也有记载），龙猛菩萨在《学集论》中将其归纳为一个偈颂，包括国王易犯的五种定罪、大臣易犯的五种定罪、平凡人易犯的八种罪，总共有十八种罪。首先讲国王易犯的五种定罪：〖“盗夺三宝财，许为他胜罪；〗第一条是抢夺三宝的财物。如果通过不同的途径盗用三宝财产，或者将佛像、佛经等作为买卖物，从中获取钱财自己享用，而不做弘法利生的事业，这就属于夺取三宝的财产。〖舍弃微妙法，佛说第二条；〗第二条是舍法罪，也就是认为佛陀所宣说的佛法不合理，不管是大乘佛法还是小乘佛法，如果将其舍弃，就已经犯

了第二条。在这个问题上，我们一定要注意，舍大乘的法有舍法罪，舍小乘的法也有舍法罪。现在有些法师、居士自己信仰一个宗派，便对不信仰的宗派信口开河、随意诽谤，比如，说“密宗不是真正的佛法”，但实际上他并没有学过密宗，没有学过的话，怎么知道密宗不是真正的佛法？还有些自认为是大乘佛教的修行人，说“南传佛教如何不好，不是纯粹的释迦牟尼佛教法……”，以这种语气开始毁谤佛法，这也是非常大的错误。已经犯了菩萨戒，自己却根本不知道，真是非常可怜！所以，我们必须要先懂得戒条，不知道戒条的话，即使犯了菩萨戒也不知道。这个大家一定要注意，因为这些戒条是很容易犯的。

〖于破戒比丘，殴打抢袈裟，关入牢狱中，及令彼还俗，制死为第三；〗这是第三条。也就是对破戒比丘或未破戒比丘，以有意无意的方式殴打、摧残，甚至抢夺他的三衣袈裟，将他关在监狱中、判死刑，

甚至逼其还俗，如果是一个受过菩萨戒的人这样做，那他已经犯了菩萨戒。不过，这条对我们来讲不太容易犯，以前“文革”期间虽然有过这种情况，有些受过菩萨戒的人当领导，故意把所有的出家人关在监狱中或者让他们还俗、抢夺他们的袈裟等等，但现在一般不会发生这种事情了。

然而，现在有些受了菩萨戒的居士，通过各种方式引诱出家人还俗，这样也犯菩萨戒，这方面一定要注意。现在汉传佛教当中，有些居士对出家人的“恭敬心”不太如法，在这种不如法的心态驱动下，双方由于凡夫习气的成熟，以致出现了一些不太愉快的事情。这种做法非常可怕：一方面让别人犯别解脱戒，永远在轮回当中受苦，另一方面自己也犯菩萨戒，还不知道，却认为自己如何如何的了不起。甚至有人认为“这是真正的修法，是密宗的一种方便法”“这是上师以不可思议的方便来救度我”，其实不是这样

的，很多都是自己的分别念，都是自己因贪心增长而犯戒的，犯了戒也不知道，当知道时，后悔也没有办法了。

以前石渠有一个出家人，经常梦到去莲花生大士的刹土，莲师给他授记说“如果你将附近的某某女人娶为空行母，将来可以往生清净刹土”，经常得到这样的授记。后来他自己信以为真，于是就还俗了，从此之后，这样的梦就再也没有了。后来俄巴活佛有一次在石渠开法会，举行仪式时，大家都披着出家人的袈裟，只有他穿着非常破烂的在家人的毯毯，在旁边一直哭。俄巴活佛问他为什么，他说：“我给自己的修行造成了很大的违缘，以前我一直认为这个梦是真的，但还俗之后，就再也没有这种梦境了。今天我看到出家人的庄严威仪，心里非常痛苦，就忍不住哭出来了……”

这种现象是非常多的，以前很多上师也讲过这类

的故事：好多人认为自己是在修密法、修双运，把这些也当作一种修法，甚至在梦中或白天的境象中，魔王也以莲花生大士等佛菩萨形象来给你授记，让你真的认为这对修行有帮助，从而舍戒还俗。如果真是这样，那么从今以后，你什么成就都不会有了，自己的今生来世都完了。所以作为凡夫人，以世间感情来沟通，这也没什么不可以的，但千万不要将佛法与世间杂念混为一谈，否则的话，认为这是一种修法，但实际上是自己以分别念蒙蔽自己、自己欺骗自己而已。因此，大家在守持菩萨戒的过程中不得不注意。这是第三条——坏出家人。

第四条是〖造五无间罪[76]〗。这条对大多数人来说是不容易犯的，像未生怨王杀父亲、能乐杀母亲，现在不一定会有。未生怨王杀父的公案，《亲友书》中曾引用过；能乐杀母的公案，在《毗奈耶经》中也

76 五无间罪：指杀父、杀母、杀阿罗汉、破和合僧、出佛身血。

有：能乐特别喜欢一个女人，但他的母亲一直不同意，甚至每晚睡在他的门口不让他出去。有一次他特别生气，举起宝剑就杀了母亲，然后跑到女人那里。到了以后他想：我今天为她杀了母亲，如果对她说，她一定会非常高兴的。女人见他神情紧张，就关心地询问原因，他把事情经过原原本本地说了，没想到女人听后特别害怕，心里寻思：这个人连亲生母亲也能杀，对我肯定是不会客气的。这样想后，她说：“你非常了不起、非常不错，你等一下，我出去一会儿。”然后跑到屋顶上大喊：“救命啊！这里来坏人啦！”能乐听后特别害怕，马上跑回母亲尸体的旁边，把宝剑放在那里，自己也站在屋顶上大喊：“救命啊！我的母亲被杀了！”……后来的结果怎么样，佛经中讲得不是很清楚，总而言之，这种情况下杀母亲的也有。

还有杀阿罗汉、破和合僧。真正的破和合僧，只

有佛陀在世时才会出现，现在不会有。但一般来讲，两个僧团之间不团结，有些人在上师与上师之间说离间语，或在僧人与僧人之间搬弄是非，导致彼此的关系破裂，尤其是有些居士经常喜欢讲一些是是非非，说很多流言蜚语，致使僧团内部很不团结，这种现象基本上也属于造五无间罪。大家一定要注意！实际上，所有的僧团，不管是藏传佛教还是汉传佛教，所有的出家人都是释迦牟尼佛的追随者，没有必要互相不团结！

至于“出佛身血”，由于佛陀已不在人间，真正出佛身血也不会发生，但如果对佛经、佛像不尊重，以嗔恨心来毁坏，这些事情也接近于造五无间罪，这方面也值得注意。

第五条是〖持执诸邪见”，这是讲国王五定罪。〗在名言当中，本来善有善报、恶有恶报，前世后世都是存在的，但如果你认为这些都不存在的话，

就叫做持邪见。

以上讲了国王的五条定罪。国王的势力比较大，经常会惩罚出家人，所以这些戒条是很容易犯的。

〖“彼之前四条，复加毁城等，佛说根本罪”，这是讲大臣五定罪。〗这是讲大臣的五条定罪：将国王五条定罪中的“持邪见”改为“毁坏城镇”就可以了。作为大臣，在国王的指使和命令下，经常到城市中搞一些破坏，如果违犯这一条，也是犯了菩萨戒。上述五条是大臣容易犯的戒律。

下面讲平凡人易犯的八条戒律。第一条〖“于未修心众，宣说空性法；〗在相续尚未成熟、不定种性的人面前宣讲“空性”，如果对方连皈依都不懂，你就给他讲《中论》、最甚深的大圆满、最甚深的空性见，或者非要给他灌个顶不可。这种情况会不会犯菩萨戒？我经常有这方面的思考，因为对方的根器一点

也不成熟，什么叫密宗、什么叫皈依发心都不懂，一来就拿个宝瓶给他灌顶，会不会犯这一条戒律呢？虽然其他经论中没有明文规定，但你们自己可以慢慢想一想。

第二条〖令诸佛教徒，退失圆菩提；〗有些佛教徒已经趋入了大乘菩提道，但你对他说：“学大乘是没什么用的，一定要学小乘才好，学大乘非常困难，要在多生累劫当中布施、持戒……多麻烦哪，还是学小乘吧！”或者“你不要学藏传佛教，念阿弥陀佛就可以了！”这都会犯菩萨戒。要知道，众生的根基千差万别，如果只念一句佛号就能解决任何问题，佛陀也就不必传八万四千法门了。我在这里也不敢说“所有人都要学密法”，因为有些人适合学大乘，有些人适合学小乘，如果一口咬定“你一定要学哪个法门”，这是非常危险的，会不会犯菩萨戒，自己也值得考虑。

第三条〖尽舍别解脱，修行大乘法；〗有些人在小乘当中，如果能够让他转为大乘根基的话，对他宣说一些大乘的功德，让他逐渐趋入大乘佛法，这样也是可以的。但有些人明明是小乘根基，小乘戒律也守得相当好，你对他讲大乘的功德，要求他一定要舍弃小乘戒律、小乘的见修行果，之后趋入大乘，如果这个人真这样做的话，也是非常危险的。所以，我们不要强迫别人一定要学《入菩萨行论》，如果这个人的根基还没有成熟，你强迫地将他引进来也不一定起作用。学习佛法应该有一个自由的空间，实在不愿意学就不要强迫，虽然可以对他讲一下这方面的功德，但他原来的宗派、原来的戒律没有必要舍弃。

第四条〖执说小乘法，不能断贪等，令他亦持此；〗在一些持执小乘戒律、见解的人面前说：“你不要学小乘，它不能断除相续中的烦恼，你一定要趋入大乘！”然后，自己舍弃小乘所有的法而受持大乘

法，让别人也要舍弃小乘法，这样就是犯了菩萨戒。

第五条〖宣扬自功德，为利养恭敬，以语诋毁他；〗自己本来没有任何功德，却在别人面前大肆宣扬，说“我的功德如何如何”，或者以嫉妒心为了获得名闻利养去诋毁别人、说别人的过失。不管人家有没有这种过失，有些出家人或在家人特别喜欢讲，你们一定要注意，造口业是非常可怕的！我们到一些居士团体中，经常能听到很多是是非非，这个居士不好、那个居士不好，除了自己以外全部都是坏人，这样会不会犯菩萨戒？肯定会的，这种语言中自赞毁他的成分是相当多的，所以我们说话一定要注意，这就是第五条。

第六条〖谓我深安忍，言说颠倒语；〗自己明明知道没有大彻大悟，却大言不惭地说“我已经开悟了”“我通达了甚深法性”“我获得了加行道、一地菩萨、八地菩萨的无生法忍”……这样信口雌黄地说

大妄语、颠倒语，就是犯了第六条。

第七条〖恁令恁沙门，三宝财行贿，以及受贿赂；〗通过离间语的挑拨，让有权势的人惩罚沙门，令沙门取三宝的财物进行贿赂。离间者、有权势者、行贿者如果受过菩萨戒，则已经毁犯了学处。

第八条〖令舍弃寂止，修者诸受用，施于闻思者。〗让住在寂静地方的修行人离开那里，去往大城市，如果没有特殊的必要，这是不合理的。还有，将闻思者的财物供养给修行者，将修行者的财物供给读诵者或闻思者，这样也犯菩萨戒。〖此等根本罪，众生大狱因。”〗这些是平凡人易犯的八条根本罪。

〖按照这其中所说，国王与大臣共有十定罪，再加上舍弃愿菩提心，总共有十九种菩萨堕罪。〗《宝积经》中讲：“若加上舍弃行菩提心，共有二十条菩萨罪。”同样，《虚空藏经》《月藏经》中也都讲道，

舍弃行菩提心亦属于堕罪。

以上这些道理，是藏传佛教按照印度龙猛菩萨、无著菩萨两大教派的观点而安立的。学菩萨戒的时候，我们一定要通达，受了菩萨戒以后，我们应该对照自己到底犯了没有。虽然所有的细微学处全部对照比较困难，但可根据龙猛菩萨的十八条戒律、无著菩萨的四条戒律为标准，观察自己到底犯了没有？如果受了菩萨戒，但这方面不观察的话，就不是一个合格的大乘行人。

至于汉传佛教，如今很多大德主要依靠《梵网经》来传授菩萨戒。《梵网经》曾有一段历史：最初有八百人祈求鸠摩罗什传授菩萨戒，但由于当时没有梵文法本，鸠摩罗什只有通过口述给他们传授，并以此安立了一些菩萨戒条。后来，真谛译师特别想将《梵网经》的大本从印度带过来，没想到一登上南海的船，这艘船就一直往下沉，其余的东西全部拿走也

不行，后来只有把《梵网经》放弃，船才浮上水面，可以行驶了。看到这种情景，真谛译师觉得特别遗憾，叹道：“菩萨戒律，汉土无缘，深可悲也！”意思就是说，菩萨戒律与汉地的有情没有因缘，真是非常非常的悲哀！历史上有这种说法。

第 17 课

2006 年 5 月 26 日

《入菩萨行论》第一品已经讲完了，现在是讲第二品的总义部分。昨天讲了如何受菩萨戒以及护戒的方法。在介绍所护持的具体戒条时，提到了汉传佛教的菩萨戒根据《梵网经》来受持，此经的历史有几种说法：一种是真谛法师的历史，昨天已讲过；还有一种是昙无谶的历史。

在昙无谶时代，法进等弟子请求昙无谶翻译菩萨戒仪轨，他没有答应；请求传授菩萨戒，他也没有答应。因为他认为这些人不堪为法器。后来弟子们在佛像前陈设各种供品，一心一意地祈祷，到了第八天晚上，他们做了同一个梦：梦中弥勒菩萨亲自传授菩萨

戒。第二天，他们对昙无谶讲述了各自的梦境，昙无谶非常高兴，便将梵文的菩萨戒仪轨作了翻译，内容与弥勒菩萨所授的基本相同。从此以后，汉地相当一部分人开始守持此戒条。（鸠摩罗什口传授戒的八百多人，是依据敦煌的一些仪轨来守持菩萨戒的。）

汉传佛教的三坛大戒中也有菩萨戒，与藏传佛教的有点不同。汉传佛教中，露罪师、教授师等很多法师通过一些仪式传授菩萨戒，最后给得戒者发放菩萨戒牒。但不管是汉传佛教还是藏传佛教，首先都要知道菩提心的重要性。如果不知道菩提心的重要，尤其对大乘佛法没有信心、对众生没有悲心、自己也没有发愿受戒，不具足这三条的话，菩萨戒仪轨作得再好，自相续中也得不到戒体。布顿大师在讲《入行论》时曾说：受菩萨戒必须具足三条，第一要对三宝有信心，第二要对众生起悲心，第三是自己愿意受菩萨戒、想度化众生，不具足这三条的话，菩萨戒是根

本得不到的。

诸位法师或具有法相的善知识，你们在传授菩萨戒时，应该依照真实的仪轨，这一点相当重要。一般人所造的仪轨没有可靠性，故应依照前辈高僧大德所造的仪轨来受持。

假如有些人以前受菩萨戒时不是很如法，那也可以重新受。前面也讲了，菩萨戒与其他戒律有所不同，可以通过三个方式来受：一是在具相的善知识面前受；二是在佛像等三宝所依面前受；三是观想在诸佛菩萨前面受。不管通过哪种方式，我们的相续中一定要有菩提心，这是最重要的。

当然，受戒有戒牒作证明是很好的，但有了戒牒是否表示相续中真的有了菩萨戒呢？这也不一定。所以，作为大乘修行人，我们首先要观察自己到底有没有菩萨戒？如果真正具足了菩萨戒，那一定要以正知

正念经常护持，这一点非常重要。

〖《密意庄严论》中所说的这十八条可以归纳在《菩萨地论》所说的四条当中。〗国王易犯的五条、大臣易犯的五条、凡夫人易犯的八条，这十八条可以包括在无著论师《菩萨地论》的四条他胜罪当中。

值得注意的是，这十八条中，大臣的前四条与国王的前四条相同，所以从本质上归纳，《虚空藏经》中说：菩萨戒律可以摄为十四条。

〖概括而言，一般菩萨戒有断除所断的严禁恶行戒、行持六度的摄集善法戒以及唯一利益众生的饶益有情戒三戒中。〗菩萨戒还可以概括为三条——严禁恶行戒、摄集善法戒、饶益有情戒。这三条与小乘的戒律有点不同，比如说“诸恶莫作，众善奉行，自净其意，是诸佛教”，按照小乘别解脱戒的解释方法，所谓的佛法就是不作恶业、奉行十种善法、调伏自己

的相续。而在大乘当中，前二者基本相同，“诸恶莫作”是严禁恶行戒，“众善奉行”是行持六度等摄集善法戒，但调伏自相续的“自净其意”与小乘不同，大乘所提倡的调伏自相续，就是要利益一切众生，而按照小乘观点，只要能够调伏自己、发起出离心从轮回中解脱就足够了。所以，我们一天二十四小时不作任何恶业，一直念阿弥陀佛、观音心咒、拿着转经轮，对自己的要求也非常严格，不起贪心、不起嗔心，这样算不算是大乘修行人呢？根本不算，因为相续中的菩提心不具足。所以，大乘菩萨戒还要增加一条“饶益有情戒”，这就是大小乘的差别。

〖略而言之，菩萨的学处就是要断除有害自他的一切因素，脚踏实地利己利他。〗在小乘的学处当中，只要不作恶业、不害众生就可以了，《毗奈耶经》中也说：佛陀告诉诸位比丘，你们不要害众生、不要起烦恼、行持善法、尽量调伏自心，这就可以了。而

在大乘学处中，断除了损害自他的一切因素后，我们还要尽心尽力地利益众生，利益众生是首位，利益众生是最关键的问题。

在座的各位，别人如果问你是大乘修行人还是小乘修行人？很多人可能说：“我肯定是大乘修行人，因为我以前得过什么什么灌顶”“我是学净土宗的、学禅宗的，怎么不是大乘修行人”……但是，你们每天是不是将利益众生放在了首位呢？不一定吧！也许每天想的只是“我自己要成就”“我要好好修行”。所以，大家一定要反观自己：我到底是大乘修行人还是小乘修行人？这方面必须要观察观察。

〖成办利益的方式也是依照《菩萨戒二十颂》中所说：“无论于他抑或己，虽是痛苦凡有利，一切利乐皆当为，虽乐不利切莫行。”〗颂词意思是，不管对自己或是他人做一些事情，虽然表面上感觉很痛苦，但只要能够给今生来世带来利乐，那就一定要去

做；反之，尽管表面上很快乐，但却能给人们带来痛苦，那就千万不能去做。

我们有时候做一些事情，首先要观察对今生来世、对众生有没有利，如果对众生和自己都有利的话，那就一定要去做。比如弘法、放生、闻思修行，这些事情做起来，肯定比什么都不做、天天好吃懒做困难多了，但这对众生有利、对自己也有利，这样的事情就是大乘修行人应该做的。相反，有些事情虽然暂时让人享受快乐，但从究竟来讲，对众生和自己都没有利益，这样的事情能不能做呢？不能做！就像吸鸦片、喝酒、赌博，或者到歌舞厅里混时间，表面上看来很快乐，自己也觉得快乐，但这些对今生来世始终都是不利的，有智慧的人不应该这样做。

你们有些人办公司、办工厂、办企业时，首先应该观察做这些事情会不会造恶业？是不是对众生的生命有害？如果对众生的生命有害、对自己来世也不

利，那最好不要做。毕竟世上的行业那么多，难道非要以杀害众生来养活自己吗？我们的生命是无常的，《中观庄严论》中也说，就像为风所吹的水泡一样极易破碎，人生短短几十年，造恶业来养活自己是非常可悲的一件事。有智慧的人明白这个道理后，会对家庭、事业等各方面进行观察，但大多数人由于环境、教育的影响，对今生来世作长远打算的人少之又少。所以作为真正的修行人，我们应该经常观察：所作所为对自己和众生到底有利还是无利？

〖也就是说，如果心存善意、行为善妙，则绝对没有堕罪；〗我们做任何一件事情，最先要看自己的动机是否善妙？行为是否有利益？如果心善、行为也善，所做之事则不会有任何堕罪。比如，以善心放生是否有过失呢？肯定不会有。以恭敬心赞叹佛陀、上师，有没有过失呢？肯定也没有。所以，以善心引发善行，不论是谁都知道不会有任何过失。

这是戒律的第一种类型——没有堕罪。

〖与之相反，心怀歹意、行为恶劣，可以肯定是堕罪；〗相反，如果心不善、行为也不善，比如以嗔恨心杀人、以贪心行邪淫、以嫉妒心说别人过失等等，这种情况决定有堕罪。

这是戒律的第二种类型——有堕罪。

〖如果是好心好意，那么即使外表行为显得为非作歹，也只是堕罪的形象；〗如果心很好，但外表的行为不太如法，这算不算是堕罪呢？只属于堕罪的形象，而非真正的堕罪。比如保护被猎人追赶的野兽，打妄语说“这里没有野兽”；有些父母特别吝啬，不愿意布施放生，从他们的钱包里偷偷拿点钱，夹在放生款里，表面上是在偷东西，但因为没有自私自利的心，完全是为了利益他们，所以不构成真正的堕罪，可如果有自私自利的心，后果就由你承担了。经中还

有大悲商主为救五百商人而杀人，类似这样的公案非常多，这种行为虽然看来是一种罪业，但实际上也不是真正的堕罪。

这是戒律的第三种类型——堕罪的形象。

〖相反，如果居心不良，那么即使行为上显得多么道貌岸然，也是无堕的形象。〗如果心一点都不好，但行为却显得非常如法，这样的罪业是相当大的。现在有些居士说“我要弘扬佛法”“我要印经书”，实际上，印经的钱全部揣在自己腰包，拿来吃羊肉、吃牛肉；还有些上师打着佛教的旗号，说“我要给你们传法、灌顶”“我这个法是如何如何的殊胜”，但目的是什么？就是为了得一点供养自己享用。这样的传法、印经书，表面上看来功德很大，但其目的不是为了众生，而是为了赚钱、为了养活自己，这种过失是非常大的。这是戒律的第四种类型——无堕的形象。

有人可能想：我好心好意作一些恶业应该可以吧，我的心是很纯的。但是“心纯”并非口头上说的，按照正理来观察，真正心很纯的话，绝不会掺杂丝毫自私自利，只要是为了众生，哪怕冒生命危险去偷盗也可以。以前永明延寿禅师挪用国库的钱来放生，结果被发现后判处死刑，刑场上他泰然自若，认为救了那么多的众生，赔上自己性命也值得。此举后来感动了国王，不仅释放他同意出家，最后还将其封为国师。所以，心如果真的很纯，在戒律中身语七业是可以开许的。但意业从来没有开许过，因为如果产生了贪心、嗔心、痴心、邪见，罪业即已形成，就算你给它取一个多好听的名字也没用。所以，没有特殊必要的话，我们的行为还是应当如理如法。

过一段时间，我会通过不同的方式给大家授菩萨戒，受戒之后你们应该看看自己对戒律的护持如何。现在无论是藏地还是汉地，都有一种不好的传统：犯

了别解脱戒中的杀盗淫妄，寺院就会把他开除，不能与僧众共住，他自己也认为已经犯了根本戒，自愿离开。但是对于大乘的菩萨戒，法师并不调查你到底犯了根本戒没有，自己也不知道是否犯了根本戒。实际上，菩萨戒与别解脱戒没有什么差别，小乘有根本戒，大乘也有根本戒，如果犯了大乘根本戒却没有恢复，这种罪业是超越小乘的。然而，现在很多道场传完菩萨戒后，就再也不管了，你犯了戒没有？你所受的戒条中哪些是根本戒？哪些是支分戒？这些方面几乎没有特别强调。

这次我们学习《入菩萨行论》，不要只是表面形象，而应该在自相续中真正种下菩提的金刚种子，这是多生累劫当中非常难得的。我们早上修皈依也好、修菩提心也好，大家一定要观自己的心。当然，菩提心的具体修法不太懂的话，过段时间我会给大家讲，总的来讲，好多道友修得还是很不错的。虽然我有时

候修得不太好，但如果早上不太困的话，我对这半个小时还是很满意的，自己感觉不错，收获也很大，确实体会到口头上说“菩提心”“利益众生”，与实际修持中好好观想，这两种效果是完全不同的。

但是作为一个凡夫人，有时候我的分别念特别乱，整个早上都在想：我今天做什么、需要安排些什么……好像一天要做的事全部在这半个小时内想完了，等到回向的时候，“哦，我到底回向什么善根哪？”这种情况虽然不多，但也不能说从来没有。不管怎么样，我想慢慢慢慢调整吧，无始以来这个心一直没有约束过，肯定会有这种情况，道友中可能也有像我这样的人，不过，慢慢串习会好的。这次的《入菩萨行论》，虽然是我在这里讲，但实际上，我的修行等各方面是特别差的，在菩提学会的会员当中，我应该是最差的人。这不是说什么谦虚话，我自己经常这样想！

下面讲还净的方法——失坏了菩萨戒之后，应当如何恢复？以比喻来说，就是我买的空调坏了，是维修还是重新买？以下主要讲这个问题。

庚三、还净方法：

〖《菩萨戒二十颂》中云：“大缚罪当重受戒，中缚三人前忏悔，余罪于一人前忏，有无染污依自心。”〗这里是讲无著菩萨的观点。我们如果犯了菩萨戒，按照毁犯的程度不同，有上、中、下三等之别：上等的罪业相当大，如舍弃愿菩提心、行菩提心，或者犯了很多戒条，这叫做大缚[77]，具有这种大罪业的人需要重新受戒；中等的犯根本戒，要在三个具菩萨戒的人面前忏悔；下等的犯戒，虽没有完全犯但有相当程度的失毁，只要在一人面前忏悔就可以了。

77 缚：在《俱舍论》中，是烦恼、障碍之意。

“有无染污依自心”，到底有没有染污，犯的是重罪还是轻罪，是他胜罪还是恶作罪？这要凭正知正念来观察自心。

这里按照无著菩萨的观点，还净的要求比较严格，必须要有人作为忏悔对境。因为我们在一个人面前忏悔后，如果再次犯了戒，又要去他面前求忏悔，便会觉得不好意思、非常惭愧，以此可约束自己继续放逸。所以，无著菩萨要求一定要在人的面前忏悔还净。

〖《学集论》中云：“梦境中住于，虚空藏前忏。”〗按照龙猛菩萨的观点，如果犯了菩萨根本戒，以佛像等三宝所依为对境可进行忏悔，具体而言，上、中、下三种根基的忏悔方法不同：上根者可以像《广方经》中讲的那样，自己安住端坐，心入空性等持，以能忏所忏皆不存在的方式忏悔，即安住于本性而忏悔。

中根者应在虚空藏菩萨面前忏悔，即观想虚空藏菩萨在面前的虚空中，对他进行祈祷、供养、忏悔，之后在自己的梦境中，虚空藏菩萨将以人等形象指示罪业已得清净。若无此类梦相，自己到黎明时，可告诉黎明：“你在照耀南赡部洲的时候，请转告虚空藏菩萨，我要忏悔罪业，希望能够得以清净。”这样再睡下去，通过虚空藏菩萨的加持，黎明后在梦中也会有上述梦相出现，这是中根者的忏悔方法。听说有些道友早上观想的时候，一会儿就睡着了，醒来时，时间已经过完了，可能就是专门寻找虚空藏菩萨去了。（众笑）

下根者的观想能力比较差，安住于空性也很困难，这种人最好的忏罪方法就是依靠四对治力来进行忏悔。

〖本论也说：“昼夜当各三，诵读三聚经，依佛菩提心，悔除堕罪余。”〗总而言之，我们平时应多

念《三十五佛忏悔文》、金刚萨埵心咒、百字明等，以这种方式忏悔相当重要。以前有些弟子问仲敦巴尊者：“若想菩提心圆满生起、圆满受持，有什么样的方法呢？”尊者回答说：“有两种方法，一是以七支供来积累善根，二是依四对治力来精进忏悔。”这是传承上师们的教言。

作为凡夫人，我们不犯菩萨戒是很困难的，阿底峡尊者曾说：“我小乘戒一点也没犯，菩萨戒犯过一点点，密乘戒则犯得特别多。”这些戒条越往上越细、越往上越难守，如果要求每天不舍弃众生、不对众生起嗔心、说话也没有自赞毁他，能做到的凡夫是相当少的。然而，菩萨戒与其他戒律不同，按照龙猛菩萨的观点，我们可以每天受持，一旦损毁，通过忏悔能立即恢复，其功德也是相当大。所以，希望大家在这方面要下功夫。

戊二（论义）分三：一、加行；二、正行；三、

后行。

己一（加行）分二：一、净化自相续；二、为利他而修心。

庚一（净化自相续）分八：一、供养；二、顶礼；三、皈依；四、忏罪；五、随喜；六、请转法轮；七、祈请不涅槃；八、回向福德。

辛一（供养）分二：一、总说；二、别说。

壬一、总说：

为什么叫“总说”呢？因为下面的意幻供养、真实供养、有主物供养、无主物供养，所有供养的对境全部都是三宝，仲敦巴尊者也说：“修七支供的对境最好是三宝。”所以，大家平时修七支供时，首先要有三宝的所依，如佛像、佛经、佛塔，这样不管是忏悔还是供养，功德都是非常大的。

为持珍宝心，我今供如来，

无垢妙法宝，佛子功德海。

〖为了受持珍宝菩提心，我今在对境一切善逝、无有分别实无实之垢染的所有妙法以及具有无量无边如海功德的诸位圣者菩萨，〗我们都希望自相续中能生起珍贵难得的菩提心，但无缘无故是不可能得到的，那应该怎么做呢？首先要在三宝前供养，因为一切如来、不分别有实无实的正法，以及观世音菩萨、文殊菩萨等大乘圣者具有如同大海一般浩瀚无边的功德。

以何种方式供养呢？〖也就是三宝面前，以想获得佛果的意乐、为一切有情、供品善妙悦意、三轮清净、无有违品的垢染、回向大菩提这六种方式来供养。〗无著菩萨说作供养必须具足六种条件，这一点，大家平时无论作什么样的供养，都一定要想到。现在许多人供养就是为了家庭、为了工作，当然这也没什么不可以的，三宝的加持不可思议，依靠三宝的

威力与加持，你们心中的愿望也有如愿以偿的机会，但从长远来看，大乘修行人在供养时最好具足以下六种条件：

第一是为了获得佛果而供养。不管供养什么东西，不是为了升官发财、身体健康，一定要为得佛果而去供养。

第二要为利益有情而作供养，不是为了利益自己。噶当派的大德曾说：“以前我们的所作所为都是凡夫人的行为，现在必须要重新开始另一种生活。”所以，改变以前的心态是很重要的，大多数佛教徒到目前为止，可能还没有真正发过大乘菩提心，学佛已经很多年了，但每天所做的一切就是为了自己。所以，从现在开始，我们必须要端正心态，应该为一切有情作供养。

第三是供品应该洁净庄严。不能供养有垢染、不

清净、脏乱差、腐坏的东西，一定要将最喜欢、最好看、最庄严、最清净的物品陈设在佛像和圣尊面前。

第四是三轮清净。所供养的对境、能供养的自己、所供养的物品，这三者均以空性见解摄持，在何者皆不缘的境界中供养。这对凡夫人而言是很困难的，若实在做不到的话，那么就想：一切都是空性的，但世俗中我还是要作如幻的供养。这样也可以。

第五是无有违品的垢染。在供养的过程中，最好是以清净心摄持，不要有嗔恨心、贪心、嫉妒心等，如果有人对上师供养，自己觉得不平衡，非要供养个更大的，这种竞争心也不好。还有，不能有吝啬心，我们在布施的时候，给十块钱实在舍不得，拿五块钱也可以，不管怎么样，发心一定要清净。

前段时间，有一个乞丐找我要钱，当时我从包里抽出一张，一看是十块钱，心里有点舍不得，暗想

“这个有点太多了，最好不要有吝啬心”，然后换一张，竟然拿了一百块钱，自己的吝啬心更大了（众笑）。最后找找找……终于找到了一点零钱。所以有时候，我们在调整自己心的过程中，出现更大的违缘也不好说。

第六是将供养功德回向给一切众生，回向无上的大菩提，这一点相当重要。我们不管在什么情况下作供养，尽量要具备这六种条件。

为什么要这样供养呢？为了受持珍贵的菩提心。鉴于此，大家在受菩萨戒之前一定要陈设供品。以前阿底峡尊者来藏地时也是这样，很多弟子在尊者面前求菩萨戒，尊者说：“你们在三宝所依面前好好陈设供品。”于是这些弟子尽心尽力地摆设了许多供品，但阿底峡尊者并不满意，让他们重新再做，这样反反复复好几次以后，尊者才非常高兴，给他们传了菩萨戒。

所以，我们真的要受菩萨戒，为了断除自相续中的吝啬心，一定要先在诸佛菩萨面前作供养。以前上师如意宝在世时，学院每年六月初四——释迦牟尼佛初转法轮日都要传授菩萨戒，这个时候，上师要求整个大经堂全部用五彩的绸缎装饰，山上的野花、塑料花、灯、水等各式供品也陈设得非常庄严，规模相当壮观。所以一般来讲，受菩萨戒之前，作一些真实供养或者观想供养是不可缺少的。

即使在日常生活中，我们也可以随时修供养，比如见到一个悦意可爱的东西，心里观想“供养三宝”，这也是生活中不可缺少的修行。以前学院有个法师到成都的春熙路，看到晚上的彩灯特别庄严，于是就念经观想供养，旁边的一些居士见后非常不解，忙问：“上师，你咕噜咕噜在念什么呀？”所以，真正有修行的人，看见任何庄严的东西，最先想到的就是供养诸佛菩萨。当然，人的修行是有差别的，有些

人虽然道理上已经懂了，但真正遇到一些非常好的事物时，根本想不到供养三宝，反而会想：这么好的东西，要是我的该多好啊！麦彭仁波切曾说：“有智慧的人不管快乐，还是痛苦，都会将其作为修行的助缘；愚者则完全不同，快乐对他的修行没什么帮助，痛苦对他的修行也没什么帮助。”所以，愚者与智者之间确实有很多差别。

当然，在家人由于生活压力相当重，每天有许许多多的琐事装在脑袋里，不管到哪个环境中，不可能马上以佛法摄持，这也是可以理解的。但是，尽管如此，你们以后能不能将生活方式及心态稍微转变一下呢？作为世间人，学佛的时间很少，力量也很薄弱，在这种情况下，大家应该用一种强迫的手段，不管自己的分别念愿意也好、不愿意也好，一定要想尽一切办法，将自己的习惯稍微改变一下。

前不久，我们将《净土教言》发放各地，很多

地方的人觉得这么一个小本子，还要学一个多月，有什么可学的，进而生起傲慢心。看到这些人的傲慢，我心里有点不高兴，马上就出了四十八个问答题发给大家，也算是阿弥陀佛的四十八愿吧。看了这些题以后，很多人才纷纷知道“哦，这个小本子中原来有这么多内容”，才感到有一种学的价值。其实，不管《净土教言》也好，《入菩萨行论》也好，我们这里有些道友听过好多次了，但现在还在参加辅导，还需要继续听受。你们城市里的人，本来就对佛法学得不是很好，成天又把时间浪费在乱七八糟的吃喝玩乐上，为什么还要如此傲慢呢？如果没有认认真真学的话，不一定学得懂啊！

壬二（别说）分六：一、供养无主物；二、供养身体；三、意幻供养；四、发愿供养；五、无上供养；六、赞叹供养。

子一（供养无主物）分二：一、真实供养；二、

供养彼等之原因。

丑一、真实供养：

鲜花与珍果，种种诸良药，

世间珍宝物，悦意澄净水。

〖如《等持王经》中云：“十方世间界中净水、平原中所长之鲜花、珍宝等未属他者所有物皆当供养。”〗世间中清净的水、平原上的鲜花、珍宝等，不属于别人所管，也无有主人的这些财物，全部可以用来供养诸佛菩萨。〖世界上所有争奇斗艳的鲜花、珍贵的果实，应有尽有的各种妙药，品种各异的奇珍异宝，令人舒心悦意具八功德的净水，〗虽然每个颂词后面没有写“供养诸佛菩萨”，但“总说”已将供养的对境讲得很清楚了，就是要供养佛法僧三宝。

我们平时见到鲜花都可以供养，比如说杜鹃花、梅花、木兰花，还有藏地的大愿花、怙主花，见到这

些花之后，一定要想：这么好看的花，一定要供养诸佛菩萨。以前上师如意宝在夏天时，经常到外面的花园或鲜花遍地的草原上去，念诵仪轨供养诸佛菩萨。我们也要养成这种习惯，平时不管是在屋子里，还是去花园散步，见到这些美丽的花，马上就观想“供养诸佛菩萨”。

“珍果”可以解释为珍宝组成的果子，或者平时我们所说的水果，比如梨子、苹果、香蕉、枇杷、芒果。以前有个小孩到别人家去做客，看到佛前供了一些水果，便问：“我特别想吃这个，可不可以给我啊？”主人说：“给你也可以，但这是供养莲花生大士的，你最好先问一下，莲花生大士同意就行。”于是这个小孩问：“莲花生大士，我很想吃这个水果，你可不可以给我？”然后，他压低自己的嗓音，粗声地说：“可—以—”之后就拿下来吃掉了。（众笑）

不过，乔美仁波切曾说：供品不能随便吃，可

以倒在一个干净的地方。但是，现在汉地在处理供品的问题上争执比较多，扔在垃圾桶里不干净，倒在别人房顶上也不行，若能真正观想这是诸佛菩萨赐给我的，就像会供品一样，那吃这些供品也可以。藏地有些寺院开法会时，有时候也将供品分给大家，大家观想诸佛菩萨说“可—以—”，然后就可以享用了（众笑）。当然，这个问题上，大家应根据自己的具体情况而定，关键是不能以贪心来享用。

有些在家人每天都要去买菜，这时候如果看到了很好的水果，马上应该想“供养诸佛菩萨”。同样，星期六、星期天到街上或者公园，如果看到了五颜六色的鲜花，也应当一一观想供养诸佛菩萨，并发愿：以此功德，希望我相续中的菩提心早日生起。这样一来，你去公园也是有意义的。藏地在夏天的时候，漫山遍野都是鲜花，有一次我去宗塔草原，看到那里的花真是美得无法形容，于是心里特别快乐，赶紧拿个

仪轨念诵，观想将这些花供养诸佛菩萨。所以，平时如果有这种习惯，不管我们到哪里去，肯定都有修行的机会，只不过有时候自己的正知正念不够罢了。

“种种诸良药”指各种各样的药物，比如百合、丁香、中药、藏药等，凡是能够治病的，都可以观想供养诸佛菩萨。“世间珍宝物”，如珊瑚、玛瑙、琥珀、金、银，还有铁、铜等等，也都可以供养诸佛菩萨。

“悦意澄净水”亦可作为供养。平时我们打水时，首先向诸佛菩萨献新，这也是一种供养。以前阿底峡尊者来藏地时说：“印度的水特别浑浊，不能供养，但藏地的水特别澄清，仅仅将水作为供养，也可以圆满所有的资粮。”以前法王去印度的时候，那里的水基本上是过滤净化了的，算是比较清净，但像藏地这样澄清的水，是绝对没有的，有时候到了藏地，看到这里的水、蓝天、白云，好多都是自然的供品，

心里特别舒服！

我们平时供水是最容易的，不用花什么钱，也不像买水果那样要生吝啬心，如果每天早上在佛前供七杯水，然后念一下供养咒，对我们来说并不困难，但功德却是相当大的。为什么藏传佛教中要供七杯水呢？因为释迦牟尼佛降生时在大地上走了七步，为了纪念这个缘起而供水七杯。

〖如云：“清凉香轻柔，澄清无有垢，饮时不损喉，饮已不伤腹。”〗所谓“八功德水”，《毗奈耶经》和一些讲义中皆有记载，天界和人间都有八功德水，对此解释的方法有很多。一般来讲，特别清净的人间水，也可称之为八功德水。

有哪八种功德呢？“清凉”，喝起来特别清爽，可以消除酷热，具有解毒之功效；“香”，水质甘美香甜，没有任何臭味；“轻”，矿物质含量少，饮后

没有不舒服的感觉，对身体不会有任何损害；“柔”，水感柔软可口；“澄清”，不浑浊，很清净；“无有垢”，没有任何杂质；“饮时不损喉”，喝完后对嗓子没有伤害；“饮已不伤腹”，喝了以后不会闹肚子、生病。

关于“八功德水”，汉传佛教净土宗的《阿弥陀经》中，唐代版本与清代版本有很多不同的解释方法。以前我看过一篇专门介绍八功德水的论文，每处功德都讲得特别清楚，但在这里没有必要广说。总之，不管是在什么时候，如果见到清净的水，山谷里也好，大江大河里也好，马上就要想“供养诸佛菩萨”！

第 18 课

2006 年 5 月 29 日

今天还是讲“无主物供养”。昨天讲了在十方三世诸佛、法宝、僧众面前，供养鲜花、良药、珍宝、净水，下面的颂词是：

巍巍珍宝山，静谧宜人林，

花严妙宝树，珍果垂枝树。

〖巍峨高耸的金山等宝山，远离喧嚣愦闹、舒心悦意的森林，由本身的花朵点缀得无比庄严、累累硕果压垂了枝干的妙树。〗这里的供品是宝山、森林、由花朵点缀的妙树。

“巍巍珍宝山”：按照《俱舍论》的观点，它

应该是四种珍宝所组成的须弥山，周围有七大金山、铁围山环绕，观想这些珍宝组成的山，并在三宝面前供养。此外，世间上也有很多壮丽巍峨的崇山，如珠穆朗玛峰、喜马拉雅山，四大菩萨所居住的四大圣山，举世闻名的泰山、华山、昆仑山，长跨七国、号称世界之最的安第斯山，云南香格里拉附近的梅里雪山……

作为修行人，四处朝山、游山玩水的机会几乎没有，很多人学了佛以后，以前喜欢旅游的习气荡然无存，成天专心致志地内观禅修。但有一部分人的爱好不同，他们只要一有机会，就到名山胜地参访，看到美丽的山川、旖旎的风景，便拿出相机开始拍。当然，这也没什么不可以的，但是作为大乘佛教徒，最关键的就是不管亲自看到这些山、听到山的名字，或者仅在心中忆念，都一定要先意取供养三宝。

虽然在我们人间，由珍宝组成的山王可能没有，

但到了夏天，无论藏地也好、汉地也好，我们会见到很多由鲜花点缀的山，这个时候若马上观想“供养诸佛菩萨”，这种功德是相当大的，也是我们平时不可缺少的一种修行。

“静谧宜人林”：远离愦闹、寂静清幽的森林。印度有沉香林、檀香林，我国西双版纳、长白山等处也有非常好的森林，以前上师如意宝讲过，学院西山（木天女神山）的小森林也非常好看，尤其是到了春天，里边的感觉特别舒服，但此处现已划给女众了，我们男众不能去！青海与四川的交界处还有阿日森林，华智仁波切说过，《入行论》所讲的森林，应该像阿日森林一样幽静，以前我去朝拜上师如意宝降生地时，也曾经路过那里。总之，不管在哪里遇到什么样的森林，都应该观想供养十方诸佛菩萨。

“花严妙宝树，珍果垂枝树”：由各种鲜花珍宝严饰的妙树。比如硕果累累的苹果树、梨子树，不

管是别人家的还是果树园的，只要看到了这些花果树木，心里马上观想：这么好看的树，供养诸佛菩萨！这是一种意取供养，功德也是相当大的。

平时，我们不一定非要供养宝山、宝树，在路上看到弯弯的小溪、静静的山冈、美丽的村庄，不管什么景象，只要自己觉得悦意好看，第一个念头就要想“供养三宝”。口里可以这样说，心里也可以这样观想，如此一来，自然而然就能圆满很多资粮。

所以，修行人不一定需要很多钱，如果没有钱就无法积累资粮。对瑜伽士或修行境界比较高的人而言，所有境相跟真正的实物没什么差别，这是由于一方面他的观想能力特别强，另一方面他对外在的金银财宝并不执著。以前莲花生大士在藏地时，藏王赤松德赞为了报答传法之恩，供养了很多金子，当时莲师唱了一首道歌：“我见到的全部是黄金世界，不需要这么一点金子。”之后在赤松德赞的手里吐了一口唾

沫，表示不太高兴（具体我记得不是很清楚，《莲花生大士广传》中有这段情节）。我们凡夫对金银财宝特别执著，若是金子银子，就一定要好好抓住，若是石头木头，便觉得没什么用处。但对真正证悟的瑜伽士而言，二者没有任何差别，因为外境不存在实质，所以意幻供养与实物供养没有两样，只要自己有观想的能力，诸佛菩萨就有取受的能力。

世间妙芳香，如意妙宝树，
自生诸庄稼，及余诸珍饰，
莲花诸湖泊，悦吟美天鹅。

〖天等世界中合成而散发的芬芳香气、沉香等涂香，能满足所需的如意树、奇珍异宝所形成的妙树，未经耕耘自然生长的庄稼，以及除此之外值得供养的所有珍贵饰品，包括由莲花点缀的湖泊、池塘中不断传来天鹅悦耳动听的吟唱声。〗

“世间妙芳香”：世间中有各种名贵的烧香、薰香、涂香，自然界也有沉香、檀香、丁香，这些香有的是人工配制的，有的是自然生成的（如夏天的许多鲜花，自然散发出扑鼻的芳香）。对此我们应该观想：不管人间、天界还是龙宫，世间所有芬芳扑鼻的这些香味，全部供养诸佛菩萨。

“如意妙宝树”：以前众生福报特别大的时候，有福报所成的如意宝树；三十三天中，也有以善业形成的如意宝树，这些如意树，我们应该通过观想供养。如果没办法观想，在见到松树、柏树、檀香树、各种参天大树时，或者坐车路经一些大树时，第一个念头应该想“供养诸佛菩萨”，心里要经常这样串习。

“自生诸庄稼”：初劫时有不需耕耘的自然庄稼，北俱卢洲也有以福报形成的自然香稻，对此观想供养诸佛菩萨。如果实在无法观想，平时看到稻田、

麦田、无边无际的田野时，也可以进行意供。尤其是到了秋天，在微风的吹动下，金色的麦浪连绵起伏，特别好看；春夏秋冬，田野的颜色也在不停地变化。这些美丽的景色，我们坐车时能经常看到，如果有观想能力的话，将眼前的这些全部供养诸佛菩萨，功德是相当大的。

“及余诸珍饰，莲花诸湖泊”：将红、黄、白等各色莲花点缀着的湖泊，供养诸佛菩萨。世间上有很多湖泊，如洞庭湖、鄱阳湖。前段时间，某地理杂志评选名湖，第一名是青海湖。青海湖在古代非常出名，人们常以“松石变成的大海”来赞叹它，诗学家也用不同的赞美词来吟诵它。第二名是新疆的喀纳斯湖，第三名是西藏的纳木错湖，第四名是长白山的天池，第五名是杭州的西湖。也许杭州人听了不高兴，但这不是我排的，可能西湖太老了吧，开玩笑！看到这些湖以后，有些人的反应是“啊！这个景色好漂

亮，这边给我拍个照，那边给我拍个照”，从来都不想供养诸佛菩萨，如果是这样的话，不管到哪里旅游也没有意义。

很多人经常有机会看到特别美的风景，游览名胜古迹，朝拜圣地神山，但最可惜的是，从来没有想过供养诸佛菩萨。那天我听有个人说，他一辈子四处朝山，中国著名的地方基本上都去过，但一次也没有发愿，让人听起来挺遗憾的。这些地方，去过和没去过，感受是不同的。以前上师如意宝去杭州的时候，有一天在照相时说：“杭州的西湖非常出名，看后确实有不同的感觉。”当时他老人家也这样赞叹过。去过以后感觉虽然不同，但你们观想“供养诸佛菩萨”了没有？恐怕很多人都没有吧。

以前上师讲《入菩萨行论》时说过：不仅是水池、湖泊应该供养，世界上的北冰洋、大西洋、印度洋、太平洋等大的海洋，也应该在心里观想供养，我

们乘飞机跨越这些海洋时，若不忘观想供养，功德是相当大的。

我们的财物，经常有吝啬心不愿供养，有时即便供养了，也没有那么大的价值。大家想一想，把一座山买下来供养，这需要多少钱？我们有没有这个能力？不要说昆仑山，就算是阿拉神山[78]，我们也是买不起的。但如果能观想供养，这个功德是相当大的。所以大家平时只要见到了好的事物，第一个念头就应该是“供养诸佛菩萨”“供养三宝”，这一点极为重要。

“悦吟美天鹅”：湖泊中游弋着非常美丽的天鹅，不时发出悦耳动听的鸣叫声，使人听后感到十分舒服。一般来讲，天鹅是一种非常美的鸟，印度和藏地的许多诗学家，常用天鹅发出的悦音来比喻赞叹诸佛菩萨的妙音。不仅藏地、印度对天鹅情有独钟，国

78 阿拉神山：学院附近的一座小山。

际上著名的音乐家也喜欢以天鹅为主题，编写一些歌曲、话剧，如《天鹅湖》《天鹅之死》等等。

藏地的很多湖泊都有天鹅，如堪布根华所说，它们有各种各样的颜色，银白色的白天鹅、珊瑚般的红天鹅、纯金般的黄天鹅、蓝宝石般的绿天鹅……上师如意宝说：我们学院附近的小河里，夏天时也经常会来一群黄色的天鹅。在修意供的时候，我们应当这样想：宁静的湖面上悠游着不同颜色的天鹅，它们发出动听的吟鸣声，令见闻此情此景的人悦意欢喜，这些美好的事物全部供养十方诸佛菩萨。

天鹅不仅高雅动人，它的故事也深富教育意义。丹麦童话大师安徒生曾写过一个《丑小鸭》：一只刚刚出生的小天鹅，由于缺乏妈妈的照顾，来到了一群鸭子当中。刚开始时小天鹅是灰色的，不太好看，很多小鸭子欺负它、挖苦它，说它长得如何如何难看，自己的身体如何如何漂亮。后来小天鹅渐渐长大，身

体越来越好看了，此时小鸭子觉得很惭愧，非常不好意思。这个故事可以说明：有些人在开始的时候，学习成绩不好或者长相非常难看，很多人都欺负他，但逐渐成长起来后，各方面变得特别杰出，令人刮目相看，再也不敢欺负他了。这是世间上的一种说法。

平时如果听到天鹅的叫声，或者其它飞禽发出的动听声音，心里确实特别快乐。最近我听到了布谷鸟的叫声，心里很快乐，有一种不同的感觉，为什么呢？因为藏地有一种习俗：春天第一次听到布谷鸟的叫声，自己在做什么，一年当中都会这么做，比如特别饿的时候听到，就表示一年中都会特别饿。当时我听到布谷鸟叫时，正好在念系解脱，心想：今年应该是好好修行吧！但是不是也不好说，有时候民间的说法恰恰相反，也许今年特别饿也不知道。

总之，不管是什么样的景物，壮丽的山河、湖滨，美丽的田野、园林，雄伟壮观的宫殿、庙堂，凡

是我们见到的，都应当尽心供养十方诸佛菩萨。以前汉地有些禅师喜欢用春天的微风、夏天的美花、秋天的皎月、冬天的白雪，来比喻赞叹诸佛菩萨，同样，我们也可以将春夏秋冬等自然之美融入心中，意取供养十方诸佛菩萨，甚至看见了俊男美女，嘴里也马上说：“供养三宝！”不管什么场合、什么环境，只要有对境令自己心生悦意，第一个念头就是供养上师三宝，如此一来，无形中便能积累很多资粮，这就是修行。

所以，修行不一定是非要持定印禅修，只要时时刻刻将自己的生活与修行结合起来，日日夜夜随念三宝，这就是上等修行人的做法。希望你们在这方面多下功夫，当然，最初可能有点困难，自己不好的习惯太多，善法又没有串习过，一下子改过来有点吃力，但习惯成自然以后，也就不会有什么困难了。

浩瀚虚空界，一切无主物，

意缘敬奉献，牟尼诸佛子，

祈请胜福田，悲愍纳吾供。

〖诸如此类，以上浩瀚无边虚空界中，清净刹土以及北俱卢洲等处所有的无主物，我均以心观想取来，郑重地供养释迦牟尼佛以及一切殊胜的佛子，祈请供养能获得大果报的殊胜福田为利众生而接纳，祈求大慈大悲的尊主慈爱垂念我而接受我的这些供品。〗

前面代表性地讲了一些人间的自然景物，山川、海滨、森林等，诸如此类的无主之物，不管是在人间、天界、罗刹界，还是清净刹土，无边无际世界中的所有供品，我全部在心中缘取观想，然后在最殊胜的福田——释迦牟尼佛和他的大乘僧众面前一一供养。

就像阿阇律国王（即我乳轮王）一样，在最殊胜的福

田面前，仅作一点简单的供养，也能获得不可思议的果报。许多公案中都说过，供养诸佛菩萨的功德是非常大的，今生我们遇到了如此殊胜的福田，是相当有福报的。

在供养的时候，应当具足无著菩萨[79]所讲的六种条件，或印度无著菩萨在《菩萨地论》中所讲的六种条件。也就是，第一，想到三宝具有无上的功德；第二，三宝可以成办无边利益；第三，在众生界中，诸佛菩萨是至高无上的；第四，三宝犹如昙花一样很难出现于世，非常难得；第五，三千大千世界中，唯以三宝作为供养对境；第六，世出世间一切功德的来源就是三宝。

平时不管对寺院供养，还是对僧众供养，大多数人都不具足这些条件。他们供养的目的是什么？为

79 无著菩萨：此乃藏地的无著菩萨，是本论的作者，与印度的无著菩萨并非同一位。

了我获得平安，为了我做事情顺利。当然，遇到一些违缘、困难时，到寺院里烧香拜佛、在佛前祈祷，除了前世不可逆转的定业以外，这也是有帮助、有好处的。我并不是说供养时一定要全部为了利益众生，不能有一点自私自利的心，毕竟每个众生的需求不同，既然三宝是无上功德的来源，通过祈祷，众生的很多愿望都能得到满足。《百业经》及其他经典的有些公案中说，佛陀在世时，许多施主、婆罗门、国王等也会在三宝面前提出各种请求，没有孩子的求子，地方不下雨的求雨，特别贫穷的求发财……除了业力极深重的人以外，只要在三宝面前虔诚祈求，三宝一定有求必应，赐予各种悉地。

总之，大家平时供养时，应在三宝面前这样想：我今生遇到了这么殊胜的福田，一定要在三宝面前好好供养，希望三宝赐予加持，并且接纳我的供品。

丑二、供养彼等之原因：

为什么要供养这些无有主人的供品呢？

福薄我贫穷，无余堪供财，

祈求慈怙主，利我受此供。

〖若有人问：为何不供养自己的财物而供养这些无主物呢？〗自己一分钱也不舍得供养，却将无关紧要的山河大地、大海湖泊作为供养，对自己一点损失也没有，就像现在有些人，叫他供养，他说“不供养、不供养，意幻供养就可以了”，为什么要这样做呢？

原因是这样的：〖由于我往昔没有积累过福德，极为贫寒，除了这些供品以外，我实在无有任何其他可以供养的财物。〗供养的原因有两种：一是自己实在一点财物也没有，为了积累资粮，可以这样供养；还有一种情况，虽然自己有供养的财物，但由于前世没积累广大的资粮，所以即生中福报不够，根本无法

买到须弥山、四大部洲、所有的大海湖泊，不像以前的转轮王，现在我们再怎么富裕，恐怕也没有这个福气。香港或南方的一些大老板，自己认为非常有钱，能把整座山买下来，其实那只是一座小小的山，末法时代的众生福报非常有限，即使再怎么有钱，也只能买到几百亩地而已。但是意幻观想与此不同，它的范围更为广大，与实物供养相比，还是有一定的差别。

〖真心诚意想供养您，祈盼唯一利他的诸位怙主为了利益供养者我而纳受这所有的供品。〗正如《药师经》中所讲，诸佛菩萨并不需要这些财物，我们进行供养，佛菩萨也不会得到什么利益，因为他们已圆满了一切功德，不需要这些。那为什么还要供养呢？对我们来说，一方面可以断除自相续中的吝啬心和贪心，另一方面，依靠这种方式供养十方诸佛菩萨等殊胜对境，能很快圆满自己的福德资粮和智慧资粮。

鉴于此，我们在供养时应想：十方诸佛菩萨，

我今天观想众多的供品作为供养，请您一定要依神通神变力纳受所有的供品。如果没有这样意幻供养，只是拿一点钱、一点供品去供养诸佛菩萨，恐怕是不足够的。所以，以意缘取大量的供品，然后在心里面供养，这有很大的功德。

有人可能会问：“这种意幻供养，是藏传佛教独有的说法，还是佛经中也有这样的记载呢？”当然是佛经中的记载。对此，寂天菩萨在《学集论》中引用了大量教证进行说明，比如，佛在《善巧方便经》中说：“真正具有善巧方便的菩萨，以慧心摄取十方所有的鲜花、花鬘、妙香、涂香、山河大地等无主之物，供养诸佛，有无量功德。”可见，“无主物供养”不是藏传佛教或印度个别论师的说法，释迦牟尼佛在大乘佛经中也这样亲口宣说过。

还有，在《宝云经》中，佛告诉诸位眷属：“善男子，应以三千世界所有花果等无主物之供品，于昼

夜六时中，在十方诸佛菩萨前意幻供养三次，此举具有无量功德，应回向于一切众生。”依靠这些大乘经典的教证，我们很容易看出，“无主物供养”是大乘最甚深的一种意趣，我们在日常生活中应该随时随地行持。

然而，现在世间上却有这样的情况：有些人平时不愿意供养，嘴上说“我心里观想就可以”“随喜就可以”“意幻就可以”，但真正让他供养的话，在家里佛像前供一盏灯的舍心也没有，点一根香也舍不得。还有些人口头上说得特别漂亮，“什么都是空性的”“一定要有大悲心”，但实际上，放生时连买一个生命的钱也舍不得出。有次我见了一个据说有几十亿资产的大老板，他不停地对我说“我们要放生、我们要放生”，当时我很高兴，心想他肯定能拿很多钱，没想到，第二天真正要放生时，他给了一百元……众生根基的成熟程度确实不同，以前我在《旅

途脚印》中写过，学院中有些道友吃的、住的都没有，却愿意将自己的钱全部拿来放生。尽管众生的智慧、信心、悲心有差别，但一般来讲，修行不是靠讲好听话就能解决问题的。虽然佛经中也说“随喜与亲自做二者功德相同”“意幻供养超过了一般供养的功德”，但其中的意思是，如果自己实在没办法供养真实的供品（比如出家人或一些贫穷的佛教徒），那在十方诸佛菩萨或上师面前，可以这样意幻供养，但如果明明有能力、有财物，一点也不舍得供养，只是口头上说得好听，“上师啊！我准备给您供养太平洋、杭州的西湖……”这样的话，不知道上师是什么态度？

我们在十方诸佛菩萨面前，应该凭自己的信心和力量来作供养。没有信心的话，就会认为上师特别贪财。实际上，对于真正的上师和善知识而言，这些财物和供品，他个人根本不会贪执，如果贪执的话，说明他不具足大乘善知识的法相。前段时间也讲了，

所谓的“大乘善知识”，如果特别喜欢财产、富裕的生活，根本没有这样的说法。大乘善知识的法相是什么？纵然遇到生命危险也不舍弃大乘佛法，对大乘经典精通无碍，这就是大乘善知识的特点。

现在末法时代鱼龙混杂，善知识与恶知识分不清楚。在这种情况下，作为佛教徒，你们的头脑一定要清醒，观察好以后再供养比较妥当，否则，不但得不到功德，恐怕自己最后也特别伤心。现在有很多人，见到一个刚来的上师就随随便便供养，供养完了又后悔，这样是没有必要的。如果你真的想供养，法供养是最好的。对真正的上师来讲，一个人好好地修行，好好地闻思，这个上师肯定高兴。因为上师传法的目的是什么？就是让所有的众生获得快乐，而获得快乐的唯一方法，就是佛法！

这次我也很高兴，因为除了这里的道友以外，很多对学院和我个人有一定恩德的人，都会有机会听

受佛法。我平时遇到他们的时候，虽然很感谢他们的帮助，但只是心里有一分感激之情，或口头上说一声“谢谢”，从世间的角度而言，这样可能报答不了什么。作为一个修行人，报恩的唯一方法，就是让他们听到佛法。我口里讲的这些佛法，都是上师们传下来的，大的错误应该没有，小的错误肯定难免，这不仅是我，任何一个凡夫，在讲经说法时都是不敢保证的。他们如果通过听法，确实得到了佛法上的利益，这就是真正的利益！平时我到一些城市里去，在人群当中见见面、互相说个好话，实际上是没什么利益的；给一些财物、一些帮助，也不是真正的利益。在这个世界上，真正的利益是什么？我认为就是让他们获得佛法的利益。

鉴于这种目的，不管从哪个角度来讲，法供养都是最殊胜的，而且中间也不会产生什么怨恨。世间人就是这样，刚开始跟这个上师关系好时，急着去供

养，但过一段时间，这种世间关系破裂了，就开始互相说过失。我觉得这样不太好，如果你们作法供养的话，当下上师很高兴，以后也不会有各种说法和伤害。所以，对于上师，应该以法供养为主。

刚才讲了，遇到一些悦意的对境、美好的景物时，应该在心里作意供，这一点，对于大乘修行人而言非常重要。现在海外的一些大德，他们在讲经说法时也讲这方面的功德、供养的道理，大家若能按照这种教言去自我改正，对今后的修行会有很大的帮助和利益。

总之，我们到了一些好的地方时，不应该以没有意义的思想或行为来摄持三门，而应首先观想供养十方诸佛菩萨，然后在心里发愿。以前上师如意宝到一些神山或海边时，没有一次不发愿、不念供养咒的。大家平时看到这些景象，也应该以《普贤行愿品》的偈颂作供养，如果供养咒等不会念，“供养三宝”这

四个字应该会说吧。假如能经常这样串习，不管到哪里都会用得上的！

第 19 课

2006 年 5 月 31 日

现在正在讲七支供里面的“供养支”，昨天已经讲了无主物供养，今天讲供养身体。

子二、供养身体：

愿以吾身心，恒献佛佛子，

恳请哀纳受，我愿为尊仆。

〖在胜伏四魔的佛陀及其一切佛子前，我愿恒时供养自己的身体，诚恳祈请诸位圣尊菩萨能完全接纳。〗我们应将身体供养十方诸佛菩萨，为什么呢？因为每个人都有我执，这种我执一定要彻底断除，如

果没有断除的话，始终都会依靠“自己”而造业。所以，〖我心甘情愿做忠实的仆人，对您们言听计从，祈愿您能慈悲摄受。〗我们应当这样观想。

佛陀已经远离了一切障碍——烦恼障和所知障，战胜了蕴魔、天魔、死魔等四魔，具有圣者、如来等十种不同名号，在这样的十方诸佛以及菩萨面前，我们供养自己的身体。

是不是诸佛菩萨特别需要这个身体呢？不是这样的。而是向殊胜的对境供养身体，能够减少我们相续中的我执，我执少了，利益众生、发菩提心等做任何一件善事都是很容易的。无始以来，就是因为这个“我”，才让我们在轮回中不能解脱，一切的罪魁祸首就是所谓的我执，因此，我们要想尽办法断除对自我的身体、受用、善根等的执著，尤其是身体，如果没有对身体的执著，依靠身体而造的业是不会有的。

供养自己的身体，这在很多佛经中都有记载，十方诸佛菩萨对此非常赞叹，古往今来的高僧大德对这样的善举也竭力推崇、励力实践。尤其是作为一个大乘佛教徒，一定要断除对身体的执著，如果实在不能完全断除，最起码也要减轻对它的耽执。但现在的世间人不是这样，许多人每天都在为这个身体打扮装饰，为了它而不停奔波，他们从来不知道所谓的“我”到底是什么样的本体，在这种人面前，我们应当竭力宣扬大乘佛法中供养身体的功德。

供养身体，从象征性的角度来讲，可以指汉传佛教中的“燃指供佛”。《楞严经》第六卷[80]中讲：如果有能力的话，在如来的身相前烧燃身体、燃指、烧戒疤，“我说是人，无始宿债，一时酬毕”。可见，燃指供佛、供养身体的这种人，佛陀说，无始以来他所欠下的一切罪业，在一个时间内果报全部感受完毕。

80 《楞严经》原文：“若我灭后其有比丘，发心决定修三摩提，能于如来形像之前，身然一灯烧一指节，及于身上爇一香炷，我说是人无始宿债一时酬毕。”

汉传佛教中有一位淳金长老，他为了利益众生、消除干旱等，在普寿寺、阿育王寺等寺院的佛像前燃指供佛，最后只剩下六个指头，被人们称为“六指长老”。还有四川的真义法师，也在佛前燃指，同时为了断除相续中胡思乱想的分别念，在胸前燃了一百零八个戒疤，在穴脉上燃了九个戒疤。这种燃身供佛的行为，一方面可表示自己对诸佛菩萨的诚心，另一方面也表示了自己对身体不太执著。藏传佛教中，根据历史记载，有很多虔诚的弟子在乔美仁波切、麦彭仁波切面前也燃指供养。由此可见，这种舍弃对身体执著的燃指供佛，大有必要！

蒋贡康楚仁波切在《问答录》中曾说：“显宗的燃指供佛是为了断除自相续中的贪执，而在密宗，身体本来就是诸佛菩萨的清净坛城，在这种情况下，不用燃指也可以。”当然，这一点我们应根据相续中的烦恼与执著来区分，如果自相续确实与如来的坛城无

二无别，或者对身体没有执著而观为清净坛城的话，即使你是显宗的修行人，不用燃指供佛也可以；如果对自己的身体特别贪执，认为身体很不清净，就算你是密宗的修行人，燃指供佛也没什么不可以的。

“燃指供佛”是一个例子而已，实际上，供养身体的方法还有很多，比如说，在诸佛菩萨或者上师面前，诚心诚意将身口意全部供养，这种做法也有很大的功德。为什么呢？因为在这个世间中，我们对身体的执著最大，别人稍微说“你长得不好看”“你太矮了”“你太胖了”，自己马上就特别生气，这说明我们对身体相当执著。如果将身体供养给上师、供养给佛教，这样一来，身体就不属于自己了，以后再也没有理由去执著它了。

当然，供养身体的发心一定要清净。以前有些道友燃指供佛，在这个过程中由于相当痛，于是生起了后悔心，这样的话，有没有功德也很难说。凡夫真正

遇到身体上的痛苦，不生起后悔心是相当困难的，以前阿底峡尊者的上师达玛绕杰达虽然是个凡夫，在布施身肉时也感受了巨大痛苦，但由于他的大悲心相当强烈，所以没有生起后悔心。然而，一般来讲，真正以火燃烧自己的指头，可能都会有后悔心，为了避免这种情况，自己事先一定要考虑清楚。

在上师面前供养三门一定要谨慎。有些新来的人或刚学佛的人，开始时有非常强烈的信心，在很多上师面前都供养身口意。以前上师如意宝说过：“那些新来的人说身口意全部供养，但过了一段时间，身口意全部都不见了，身体已经跑回去了。按道理来讲，这个身体不是他自己的，应该是属于我的，如果再带回去的话，会不会犯盗戒？”（众笑）

为了利益众生，我们可以将身体作供养，但如果你没有很明显地这样供养，在心中发愿“我依靠这个不净躯体，从今以后乃至生生世世，都为佛教做事

情”，这样的话，我认为将身体供养佛教和供养上师没什么差别。当然，作为欲界凡夫，一定的饮食和睡眠是需要的，除此以外，我们若发愿在有生之年尽心尽力地为佛教服务、为佛教做事情，这也是在诸佛菩萨面前供养身体。

所以，倘若要生起菩提心，首先必须对诸佛菩萨供养自己最珍贵、最难得、最可爱的身体，以此舍弃对它的执著。否则，如果对身体特别贪执，想在相续中生起忘我利他的菩提心，恐怕会有一定困难！

尊既慈摄护，利生无怯顾，

远罪净身心，誓断诸恶业！

〖我依靠大尊主的呵护，才能在三有中不畏痛苦而饶益众生。〗有了诸佛菩萨与上师们的保护与加持，我在轮回中对痛苦无有任何畏惧，一定可以饶益众生。〖如果我罪恶深重，则无法利益有情。〗但如

果我的罪业相当深重，想利益众生相当困难。《维摩诘经》中说：“自身尚缚，欲解他缚，无有是处。”意思就是说，自身尚且被各种罪业烦恼束缚着，想要解开别人相续中的烦恼束缚，那是根本不可能的。

当然，先有一个利他心非常重要，如果这一点都做不到，口口声声说“我要利益众生”“我要帮助众生”，能不能实现这种愿望呢？恐怕是不能实现的。

〖因此，为了真正摆脱以往的罪业而诚心忏悔，立誓今后再不造罪。〗在相续中应该有这样一种誓愿。

我在诸佛菩萨面前供养了身体以后，他们慈悲地摄受了我，现在对于自己来讲，应该为利益一切众生做事情，为什么呢？因为我已经成了如来家族中的一员，如来的唯一事业是什么？就是弘扬佛法和利益众生，除此之外，绝没有其他的繁琐事务，每位佛、

每位菩萨就是想尽办法帮助天边无际的一切众生。所以，我要想利益众生的话，第一要恭敬十方诸佛菩萨，以佛法来饶益众生；第二自相续中的罪业一定要清净。鉴于此，很多大德将这一颂以四种对治力来解释。

第一，所依对治力：以三宝、诸佛菩萨、根本上师等作为忏悔的所依；第二，破恶对治力：以前所造的罪业，就像喝了毒药一样，现在特别后悔；第三，现行对治力：通过修习种种法门，如念百字明、修菩提心、观想金刚萨埵，使自己的身心得以清净；第四，恢复对治力：如同喝了毒药后，从此发誓再也不敢喝，同样，身口意造了不如法的罪业后，在诸佛菩萨面前发誓今后也决不再造。

供养身体的道理，不仅诸佛菩萨的事迹中有记载，藏传佛教很多高僧大德，如米拉日巴的传记中都有。为了希求佛法而不惜舍弃生命、利用身体去苦

行，这也是对诸佛菩萨的一种供养。

上师如意宝以前讲过：“有漏的供养当中，供养身体的功德最大。”尽管如此，我们在供养身体之前，还是需要再三观察。如果未经观察就草率供养，事后没有坚定誓言或退失信心，这种过失也是相当大的。所以，在发心供养身体之前，一定要再三观察自心，这一点极为重要！

这里要求大家舍弃自己的身体，当然，作为凡夫人来讲，完全舍弃有点困难，但是通过方方面面的观察，我们可以减轻对身体的执著。世间上没有学过佛法的人，整天都在为了这个身体而苦恼，其实这个身体只不过是一个几十年的借用物而已，为它造恶业值不值得？这些问题应该用佛法来详细剖析。可惜的是，现在的大多数人，对这些甚深道理根本不懂，所谓的学佛，就像学气功一样，只当成一种暂时的学问。今天我遇到一个丹东的居士，他说：“现在学佛

的人不是很多，大城市里如果有一万个人，学佛的可能只有一两个，而这一两个人也多是希求今生的福报或来世的人天安乐，真正懂得佛法道理的实在少之又少、寥若晨星。”我觉得这话非常有道理。

所以，我们这次学习《入菩萨行论》，不仅要学习大乘佛法的一些知识，同时也要明白我们学佛的动机、学佛的行为。这些方面，每天我会给大家讲一些道理，希望你们把这些法要牢记于心，尽量调伏自己的相续。

通过网上的一些文章发现，现在有很多人在背《入菩萨行论》，背完之后感觉也很好。你们不能太着急，背开始的颂词感觉很好，但背最后几个颂词的时候，你们是不是还感觉很好呢？学习佛法需要耐心，刚开头的几个颂词谁都会背，我们这里大多数的人都能背第一品，但有些人在第二品时退下去了，有些在第三品时退下去了，有些在第八品时退下去了，

所以背书并不是很容易，背一两个颂词不难，最难的是全部背完，如果到了最后一个颂词“礼敬文殊尊，恩生吾善心，亦礼善知识，恩长吾三学”（堪布以藏文背诵），你还是觉得很好的话，那我确实非常高兴。

现在有些年轻人，记忆、智慧等各方面都不错，不应该在脑海里记一些世间上乱七八糟的东西，而应该记一些有关空性、大悲、人无我方面的道理，如果这些道理记得越来越多，对世间的执著自然而然会逐渐减少，就像火越来越旺，周围的寒冷就会越来越少；光明越来越强，世界的黑暗自然会逐渐消失。如果内心没有智慧的光芒，贪嗔痴的黑暗就会一直笼罩着我们，所以，对舍弃身体、供养诸佛菩萨的这些道理，大家应该有一些正面认识。

子三、意幻供养：

〖如云：浴拭妙衣饰，香薰花神馓，灯地室宝

伞，意幻十二供。〗

其他论典中讲了十二种意幻供养，并以偈颂的方式作了总结，下面对此一一介绍：

〖意幻供养可分为十二种：〗

馥郁一净室，晶地亮莹莹，
宝柱生悦意，珠盖频闪烁。

〖一、沐浴：用旃檀薰染的浴室散发出扑鼻的芳香，水晶地晶莹剔透，光彩夺目，打扫得十分清洁。光芒闪烁、各种珍宝的柱子上悬挂着闪光珍珠装点的华盖。〗

在藏传佛教中，沐浴的仪式偈颂是相当多的。此处首先讲了沐浴的地方，从显宗来讲，这也属于一种观想方法，我们应当经常以这种仪式对诸佛菩萨沐浴清净。

有些人可能想：诸佛菩萨需要洗澡的话，那他们的身体是否也不干净呢？尤其是一些初学者、对大乘佛教一无所知的人，这方面的分别念特别强。

这一点你们是不用怀疑的。《般若经》《现观庄严论》中说，得到了一地菩萨的果位，身上的不净部分，如污垢、尘垢、虱子等小含生全部都没有了，更何况是佛陀了。之所以作这样的沐浴，实际上是为了清净我们相续中的罪业。因为佛陀是一切功德圆满的智慧身体，如果把他作为对境，以清净心来作沐浴的话，所有的资粮就会得以圆满，所有的罪业就会得以清净。

这种浴佛仪式，各教各派当中都有，包括小乘的佛教中也有。最典型的是新加坡的“卫赛节”[81]，这一天各大寺院、佛教中心的门口装饰着各式各样的彩

81 卫塞节：五月月圆的日子，对佛教徒来说是一个无比神圣的节日，这一天代表着释迦牟尼的诞生、成道、涅槃。

旗，人们将佛像[82]置于花丛当中，舀取清净的水，一边念诵偈文一边给佛像沐浴。云南一带也有这样的仪式。据大乘经典记载，这种浴佛的功德是相当大的。现在很多佛教兴盛的地方，如新加坡、马来西亚、台湾，每天都有许多人一边念偈颂，一边为佛作沐浴。

藏传佛教中，在作沐浴仪式时，首先要准备一面明镜，维那师以赞佛的偈颂进行赞叹，如果是释迦牟尼佛，则念释迦牟尼佛的偈颂，若是药师佛，则念药师佛的偈颂。然后一边手持宝瓶，一边观想佛菩萨融入明镜中，在明镜上作沐浴。有些高僧大德给神山沐浴的时候，也是先通过观想将其融入明镜，然后一边念偈颂一边沐浴。

浴佛是佛教特别古老的一种传统，藏传佛教与汉传佛教没有什么差别。作为修行人，我们应该懂得这些功德，如果不懂的话，可能会想在佛像上撒一点水

82 大多是佛陀降生时的身相，也有其他的身相。

有什么用啊？所以，这里的缘起与功德，大家一定要明确。

备诸珍宝瓶，盛满妙香水，

洋溢美歌乐，请佛佛子浴。

〖在此，已备好盛满涂香配成的悦意香水、鲜花的许多金等宝瓶，伴随着歌声乐音而请一切善逝及佛子沐浴。〗在宝瓶中装满妙香、薰香配制的甘露水和鲜花，手持金瓶、银瓶、蓝宝石瓶等各种珍宝瓶，对诸佛菩萨的身像进行沐浴，在念诵的同时播放一些优美动听的音乐。

平时我们念《药师经》或一些大的仪轨时，都有这样的沐浴仪式。藏传佛教的有些维那师，平时可以背诵几百个赞颂词，如果为释迦牟尼佛作沐浴，只要将顶礼句中的“在释迦牟尼佛前顶礼”改为“为释迦牟尼佛作沐浴”就可以了。在作沐浴仪式时，首先是

对佛陀进行沐浴，观想释迦牟尼佛、药师佛、阿弥陀佛等诸佛融入明镜，一边念诵所有佛陀的名号一边沐浴。然后是八大菩萨、声闻缘觉，以及释迦牟尼佛转法轮的四大圣地或八大圣地等等。这种仪式需要很长时间，维那师一边念诵《入行论》的这几个颂词，一边作沐浴。在藏传佛教中，不管格鲁派还是宁玛派都有这样的仪式。

今天是文殊菩萨的降生日，恰好又是端午节，按照世间的习俗，很多人在今天用各种药来洗自己的身体。这样的沐浴，我认为有也可以，没有也可以，最重要的是在释迦牟尼佛的降生日或其他节日中，为佛陀作沐浴。如果你不习惯这种传统，那能不能将佛像上的灰尘打扫一下，用清净的水洗一下？不然的话，佛像、佛塔、佛经上面都是灰尘，自己收拾得特别干净，这样没有一种恭敬心，可能不太好。

我以前在一个居士家住过一段时间，他们家的厕

所可能是新装修了吧，是最干净的，卧室还算可以，佛堂是最脏的。我对他说：“你这样完全是颠倒的，按传统来讲，佛堂是最干净的，佛像、经书应该让人见而生喜，厕所比较干净就可以了！”

在座的诸位道友，你们不管有没有单独的佛堂[83]，都应该将自己的佛像经常擦一下，藏传佛教的有些老修行人，每天用羽毛、孔雀毛等拂拭佛像、经书、佛塔上的灰尘，你们如果也能经常对佛像佛塔作沐浴或擦拭的话，可以遣除自相续中的罪业，这种行为是平时不可缺少的。

香薰极洁净，浴巾拭其身。

拭已复献上，香极妙色衣。

印度有这样一个传统：迎请国王时，首先让他在清净的浴室中沐浴，沐浴之后擦拭身体，最后才作

83 学院条件有限，很多道友都是一两间小屋子，没有条件单独设佛堂。

供养。泰国、斯里兰卡也有这样的风俗，迎请一些高僧大德到家中或寺院时，先请他们洗脸、沐浴。在泰国，出家人到了施主家，主人马上递上一条毛巾，“洗个脸、洗个脸”，还没有坐下就给你一个盆。以前藏传佛教的希绕嘉措格西到泰国时，政府官员马上拿了盆给他洗脚，他都有点不习惯。所以，佛教沿袭印度的习俗，也有给佛菩萨沐浴的传统，以此可净除众生相续中的垢染。

〖二、擦拭：等待诸佛菩萨沐浴之后，用妙香薰染、清洁柔软、无与伦比的衣物（浴巾）擦拭他们的身体。〗

在藏传佛教中，对明镜作完沐浴仪式后，下一个步骤就是进行擦拭。擦拭的时候，要用一条洁白的哈达，擦拭之后将明镜放在佛堂或清净的地方供养，表示从以此后诸佛菩萨就供在那里了。

在很多小乘国家，施主对出家人也常作这方面的供养。每天早上出家人出来化缘时，他们就供养一些香皂、毛巾，祈求这些出家人接受，让他们以此擦拭身体，这样一来，自己在无形中就积累了很多资粮。

〖三、妙衣：擦拭完毕以后，对于出家装束的佛菩萨，供上袈裟等适合出家身份的芬芳妙衣；对身着在家装束的尊众，献上色彩各异、柔软飘逸的妙衣。〗

一般而言，文殊菩萨、观世音菩萨等是报身装饰（印度国王的装饰），释迦牟尼佛、阿弥陀佛等是化身装饰，显出家相，身穿三衣。所以在擦拭完身体以后，对出家圣众供养三衣，对在家形象的佛菩萨供养具十三种报身服饰的妙衣，此举也有很大功德。

平时我们有不舍得穿的衣服，如果供养诸佛菩萨或寺院的僧众，这个功德是相当大的。佛经中有一

个白衣比丘尼的公案，她生下来时，身上就穿着白色的衣服，脱下来马上又有一件，所以出家时佛开许她可以穿白衣[84]。后来，这位白衣比丘尼获证了阿罗汉果位，当时有些弟子就问释迦牟尼佛：“她为什么直到获得阿罗汉果还是穿着白色的衣服？”佛陀告诉他们：以前有一对夫妻特别贫穷，他们只有一件衣服，一个人出门穿衣服，另一个只有赤身裸体藏在土堆中不敢出来。有一次，他们知道了佛陀的功德非常大，于是把这件衣服供养了佛陀。王妃得知此事后特别感动，就把自己的衣服饰品全部给他们，即生中他们便获得了圆满受用，以后的生生世世，因为供养衣服的功德，直到最后有者时仍然身穿俱生的白衣。

所以，我们若能遇到佛陀那样的殊胜对境，供养的功德自然不言而喻，但如果遇不到的话，在诸佛菩萨的像前，或者在上师面前供养衣服也有很大的功

84 本来白衣是在家人的衣服，出家人不能穿。但我们学《俱舍论》的时候讲过，有些众生因异熟业所感，天生就有一些衣饰随身，如果是这种情况，这种白衣也不用改。

德。《百业经》中有一个金色比丘尼，生来身体就是金色的，这也是以供养妙衣的功德，获得了生生世世特别庄严的身相。供养妙衣的功德，佛经这方面的公案相当多，在此我不一一讲述了。

亦以细柔服，最胜庄严物，

庄严普贤尊，文殊观自在。

〖四、饰品：以成百上好的冠冕等装饰品庄严现见真谛而成为圣者的普贤菩萨、文殊菩萨、观自在菩萨、金刚手菩萨、弥勒菩萨等根据所化众生的根基而持在家相的诸位大菩萨。〗

此处讲的是将自己的各种装饰品，如金项链、花鬘、金鬘等供养诸佛菩萨。

刚才讲了，我们观想迎请诸佛菩萨后，先为他们沐浴、擦拭身体，然后供养妙衣，供衣之后，就要供养装饰品。不然的话，光是穿件衣服，如果没有装

饰品的话，一点都不好看，所以脖子上一定要挂个项链，没有项链的话，也可以把念珠挂在脖子上。（众笑）

供养装饰品的功德相当大，以前上师如意宝在课堂上讲过：阿底峡尊者来藏地弘扬佛法时，有个比较富裕的女人对尊者生起极大的信心，将身上佩带的金银珠宝全部供养了，她回去后，丈夫十分生气，对她又打又骂，她受不了就跳河死了。阿底峡尊者知道后，显现上非常伤心，为她念经作了回向。以此供养功德，她又再得人身，在阿底峡尊者面前出家，后来成为噶当派非常了不起的一位大德。

现在我们所拥有的装饰品，死后就变成了别人的东西了，留着也没有多大意义，还不如供养佛像或者真正殊胜的对境。有些人把自己最珍贵的装饰品全部供养给上师，但我认为对这个上师首先要观察，如果没有观察就全部供养，过一段时间，觉得这不是真正

的上师，自己很后悔，这样可能不太好。就我认为，如果要供养的话，对觉沃佛等佛像供养比较好一点，把金项链挂在佛的脖子上，寺院里的人不会随便乱用这些供品，任何人也没有这样的权利和资格。所以，最可靠的就是供养佛陀、佛像，这样的功德相当大，《释尊广传》中有很多这方面的公案。

值得一提的是，我们平时在供养时，一定要发愿：以此供养的功德，令无量众生获得利益。始终都要有一颗利他的心，不管做什么善事，一直不忘善心善愿，这样自己以后才能成为真正了不起的修行人。所以，大家时时刻刻都要记住：不是为了自己获得人天福报，一定要发一个利他的心！

第 20 课

2006 年 6 月 2 日

现在还是讲“供养支”。十二种意幻供养的前四种已经讲完了，下面讲第五种供养——妙香供养。

香遍三千界，妙香涂敷彼，

犹如纯炼金，发光诸佛身。

观想三千大千世界全部遍满妙香，这种香气供养十方如来犹如纯金般的身相。虽然这里只讲了一种身色，但无数如来具有不同的身色，均可以进行妙香供养。

这里的意幻供养与意缘供养有一定差别，意缘供养是指心中缘取真实物作供养，比如，看到一个非常

好的物品，或者一朵美丽的鲜花，心里首先缘取这个外境，然后再进行供养。意幻供养则是以心意幻化、观想无量无边的供品作供养，虽然不一定有真实外境存在，但也有如是的功德。

大乘佛教中说“万法唯心造”，既然万法唯心造，那外境中存在的实物其实也是心的幻化，如果专注心念观想某种东西去供养诸佛菩萨，与实物供养本质上没有什么区别。当然，这必须要有一定的观想能力，诸佛菩萨才可以接受你的供品。

所以，修行好的人不管到哪里，都有一种修行的方便。不管遇到违缘、顺缘，都能转为修行的道用；无论住在城市还是寂静的山林，对他而言没有什么差别，任何方法都可以用来供养、忏悔、修行。

〖五、妙香：《俱舍论》中云：“四大部洲与日月，须弥山王及欲天，梵天世界一千数，许为小千之

世界，彼之千数承许为，二千中千之世间，彼之千数三千界。”〗按照《俱舍论》的宇宙观，须弥山、日月、四大洲、欲界天等为一个世界，一千个这样的世界为小千世界；一千个小千世界为中千世界；一千个中千世界为三千大千世界。这样的三千大千世界，就是释迦牟尼佛的所化界——娑婆世界。当然，有些刚入佛门的初学者，由于没有闻思过佛教的道理，对此观得不是很清楚。但总的来说，这就是佛教的一种宇宙观。

无边无际的宇宙世界中，充满着美妙的香气，这一点应该观得出来。平时我们撒一点香水，香气就会弥漫整个屋子，观想这种香气渐渐扩大，首先像山谷那么大，然后像盆地那么大，最后遍满整个世界，所有香气全部供养十方诸佛菩萨，这有相当大的功德。

〖在这样的所有三千世界等无量刹土中恒时飘散着阵阵的芳香，遍及各处，以如此殊胜的妙香涂敷宛

如纯金般熠熠发光的佛身。〗赡部洲纯金是通过十六次提炼才得到的，十分纯净。在这种纯金般闪闪发光、金灿灿的佛像面前（如释迦牟尼佛佛像、三世佛佛像），我们可以在心里观想以妙香供养。

现在世间上有很多的茉莉、玫瑰等香水，如果自己觉得这种香味很好，那可以在佛堂里面供养，这属于有所缘的供养。如果没有任何东西，也可以观想：整个三千大千世界所有的香供养诸佛菩萨。这些香当中，有些是自然形成的，如鲜花散发的芳香；有些是人工配制的，如各种香料制成的香水，这些全部都可以供养。

人们经常喜欢在身上喷香水，当然，这也没什么不可以的，但是对三十六种不净物组成的身体再怎么喷香水，也不一定有多大的功德。如果能在一些佛像、唐卡面前，通过观想意幻供养，或者象征性地洒一些香水，这个功德是非常大的。现在每天早上，我

都会拿香水在佛堂里喷一下，表示对佛陀的供养，这样心里也很舒服，可能你们会有同感吧！

如果以佛陀为所缘境，用清净心来供养，功德大是不用说的，但若以其他的作意对佛陀作供养，也会有相当大的功德。比如释迦牟尼佛弟子中的阿那律尊者，以什么因缘成为“天眼第一”的呢？往昔人寿四万岁时，正值拘留孙佛的教法时期，当时有一群盗贼，盗贼首领的鞋子破了（当时的条件可能比较差，现在的领导一般条件都很好），由于晚上看不见，为了补鞋子，他找到一座佛堂，里面供了一尊金灿灿的佛像，但佛前的酥油灯马上要灭了，于是这个首领加一个灯芯，借着灯光把鞋子补好了。因为灯光十分明亮，这位首领看到了佛像的笑容，当即对佛像生起信心，以恭敬心将灯移到佛像面前（其实灯不是他供的，只不过是把灯移过来而已，为补鞋子还加了个灯芯），并且发愿：以此功德，愿我生生世世获得智慧，将来在释迦牟尼佛教法下成为天

眼第一！

所以，不管是供灯还是供香，哪怕是以无记心在佛前供养也有无量的功德。平时我们如果有条件，就作这样的供养，没有条件的话，应该在心里面观想：所有的妙香供养十方诸佛菩萨。一边走路坐车，一边这样观想，虽然只是几秒钟的事情，但获得的功德却很大。

于诸胜供处，供以香莲花，

曼陀青莲花，及诸妙花鬘。

在佛像、佛塔、金刚上师、经书等殊胜的三宝所依面前，供养具有妙香的莲花、曼陀罗花、青莲花，以及美丽的花鬘。

“莲花”可分为白莲花、红莲花、黄莲花等等，一般来讲，世间上的莲花是依靠日光而开启的。在藏传佛教的诗学中，经常用青莲花、白莲花、曼陀罗花

等来作比喻。“曼陀罗花”是三十三天以福报所感的一种非常美妙的花。“青莲花”是依靠月光而开启的。“花鬘”是由很多花串在一起，像念珠一样可以挂在脖子上。印度有一种传统，在迎请国王的时候，会把花鬘挂在他的脖子上；现在的西方国家或东南亚的个别国家也是这样，在机场迎接一些国家元首或高僧大德时，就有一个小孩捧着一串花鬘，挂在这些大人物的脖子上。

〖六、美花：在堪为殊胜福田的一切佛像等前供上令人感到惬意、香味沁人肺腑的曼陀罗、莲花以及青莲花等所有天花，还有用这些美花及珍宝等精心穿成五颜六色悦意的花鬘、宝鬘。〗青莲花在人间也有，但曼陀罗是天人的花。

前面也讲过，不管是花鬘还是一束花，供养诸佛菩萨的功德都相当大。《法华经》中说：“若人散乱心，乃至以一华，供养于画像，渐见无数佛。”意思

就是说，即使以散乱心，只拿一朵花供养于佛的画像前，此人已积累了无边资粮，逐渐能见到无数如来的身相。我们有些人供养花并不是以散乱心，而是以一种非常清净的心来供养的。所谓散乱心，是指在无意当中，或者处于一种烦恼心的状态中，这样的供养也有如是大的功德。

《白莲花经》中说：在佛陀面前，或者在观想的如来面前，向空中撒一些花，所获的功德以佛的智慧也无法衡量、无法宣说。尤其是到了夏天，我们经常能在路边看到五颜六色的鲜花，如果你没有受比丘戒，顺便采一些撒向空中，这样具有无量的功德；如果你有戒律的约束，那在心里面观想也可以。藏地的很多老修行人，每次见到漫山遍野的鲜花，口里就开始念：“供养三宝！供养三宝！”上师如意宝以前在讲《入行论》的时候，也再三地强调：“到了夏天，藏地有那么多野花、那么多非常漂亮的花，如果没有

供养的话非常可惜，所以我们到草地上的时候，一定要念花供仪轨。”

不仅是在藏地，现在汉地的花园里、各家各户的阳台上也有很多花，不过，很多人养花可能不是为了供佛，而是为了供养自己。不管怎么样，你在见到这些花以后，都要观想供养诸佛，这会积累很多功德。

供花的同时不要忘了发愿，这个很重要。《白莲花传》中讲：义成王子与妻子曼达被流放丹得山时，王子将儿女布施给了婆罗门，曼达知道后特别伤心，这时王子对她说：“以前我们不是在燃灯佛前发过愿吗？当时你是婆罗门女，我是婆罗门子。你在卖七朵花的时候，我用仅有的五个银币买了五朵供佛，剩下的两朵你也给了我，我们后来一起在佛前发愿，你说生生世世要做我的妻子，我当时就说：‘你不要这样发愿，因为我十分喜欢布施，如果以后布施妻子、儿女，你会后悔的。’你说：‘我不后悔，我不会给你

的布施善举造任何违缘。’”王子这样说了以后，曼达忆起了当时的发愿，从此以后，不管王子怎么样布施，她都没有任何怨言。

这个故事在十年前表演的时候，婆罗门子与婆罗门女是能智和益西措扮演的，当时她们还很小，现在都已经“老”了，可能演不动了吧（众笑）。不过，我觉得那一段还是挺精彩的，当时我们很多人，包括法王如意宝在内，看到这种布施的场面都流下了眼泪，一方面对世尊布施的精神生起信心，另一方面，世尊在因地时是怎样苦行的，怎样为我们作榜样的，大家对此都非常感动。现在世间上经常有一些贪嗔痴的表演，人们喜欢以此为话题，每天津津乐道。但作为佛教徒，我们应该对佛菩萨的事迹经常观想、经常谈论，这样获得人身才有实在的意义。

总而言之，我们平时见到鲜花或花园时，第一个要想到“供养诸佛菩萨”。以前上师如意宝说，藏地

有种黄色的花，供养诸佛菩萨是最好的，昨天还摆在这里，今天好像没有了。还有一种入行论花[85]，我们学院现在有很多，方便的时候可以给大家看一下。这种花有六瓣的、八瓣的、十二瓣的，以前华智仁波切在青海讲《入行论》的时候，听说到处都盛开这种黄色的小花。

不管我们看到什么样的花，首先应观想供养十方诸佛菩萨，这一点大家不要忘！

亦献最胜香，香溢结香云。

复献诸神馔，种种妙饮食。

在诸佛菩萨面前也献上最殊胜的香云，香气弥漫，结成香云。还要供养神馔，以及种种的饮食。

〖七、香云：殊胜合意的妙香洋溢各方，结成香云，旋绕遍布空中，这些也都供养佛菩萨。〗

85 入行论花：华智仁波切不管在哪里讲《入行论》，都会开这种小黄花。

“结成香云”，是指在香炉中烧很多香，香气最后就聚成了香云。这些香云可以观想成各种形状，有的像八吉祥，有的像七轮宝，有的像五供，形状各异的香云弥漫整个虚空界，供养十方诸佛菩萨，这就是所谓的香云供养。

我们平时不管是到寺院还是在家中的佛堂都可以供香。香的种类有很多，如末香、涂香、烧香。现在很多寺院都在制作香，有些人甚至打着“喇荣五明佛学院”的旗号做香，但我们学院从来没有办过什么香厂，这里是以闻思修行为主的。外面人喜欢打学院的旗号，或以上师的名义搞各种各样的事情，这也是经常有的。

总的来讲，我们应该这样想：不管是什么样的香，檀香也好，沉香也好，丁香也好，所有的妙香全都供养诸佛菩萨。如果我们到寺院去，就在寺院里供香；平时在家里，每天应该供一根香。以前上师如意

宝去印度的时候，特别赞叹白檀香，说它的气味很香，相当好。一般而言，香是没有什么差别的，只要自己觉得好闻，都可以供养。供养的同时也应当发愿：愿我生生世世变成戒律清净的人，给所有的众生带来清净的芳香！

〖八、神馓：又敬献上白糖、核桃汁等花样繁多、味道鲜美的神馓。〗

华智仁波切讲过，所谓“神馓”，是由三白三甜[86]组成的食子。格鲁派在元月十五号专门有一个食子法会，此时他们会做各种精美的酥油花，用酥油花装饰食子做成供品，以此来供养十方诸佛菩萨。

神馓是诸佛菩萨及空行护法所食用的食物。在做的时候有专门的形状，具有一定象征意义，我们学院经常也有食子供养。按要求来讲，供护法时应该供养

86 三白三甜：牛奶、酸奶、酥油，与白糖、黄糖、蜂蜜。

神馔，但如果你实在做不来，那也可以用自己喜欢的饮料（如核桃汁、红牛）、糖果、饼干或其他食物代替。

当然，诸佛菩萨并不需要这几块饼干，也不需要你这一瓶饮料，他们早已经断除了饥饿或难受的感觉，但如果没有这种象征性的表示，你的发愿也不一定成功。世间上要成办一件事情，最少也要拿一根哈达或跟别人说说话，同样，我们不管发什么愿，最好准备一些供品。如果你到寺院许愿，希望自己生意兴隆，或者有一些其他目的，这个时候，你首先应作一些象征性的供养，点一根香或是供一朵鲜花，供养完以后，自己心里再默默地发愿。

现在寺院中发愿的人相当多，在发愿过程中，如果没有一点自私自利的心，恐怕这也很困难，但有两个字大家最好不要忘——众生！发愿的时候，前提应该是“为了众生”，然后再说出自己的心愿，比如你想变成一个有智慧的人，那在诸佛菩萨面前供灯或供

香之后，应当这样发愿：为了利益众生，愿我变成有智慧的人。所以，“众生”这两个字，对于发了无上菩提心的人来说是非常关键的！

亦献金莲花，齐列珍宝灯。

香敷地面上，散布悦意花。

也献上排列整齐如同金莲花、法轮般的珍宝灯，并在敷有芬香的地板上，散布悦意的鲜花，以此供养诸佛菩萨。

〖九、宝灯：井然有序排列着的金莲花中安放有各式各样光芒闪闪的宝灯，这些也供养诸佛菩萨。〗

我们平时如果有条件，应该亲自做一些灯供养；如果各方面的条件不允许，也可以在心里观想：世间广大无边的灯器中，有灯芯和灯油，点燃以后供养十方诸佛菩萨。即使只是一盏小小的油灯，你也可以这样观想。供酥油灯功德文中说：将整个器世界观为灯

器，须弥山观为灯芯，七大海洋[87]或四大海洋[88]观为灯油，点燃此灯时，整个世界变成一片光明，将此光明世界供养诸佛菩萨。所以，表面上看来只是一个油灯，但其功德却是相当大的。

平时我们在僧众中也好，佛像面前也好，这样的供养都很重要。拉萨人对灯供非常重视，每到佛教节日，男女老少全部来到寺院，手里拿着酥油，在每个殿堂的每盏灯里加一点，一直到供完为止。藏族也有一些虔诚的老居士，一辈子在佛像前供一盏灯，这个灯器比较大，除了换灯芯外，平时一直往里面添油，在他死之前灯都是不灭。现在的大城市有卖各种各样的灯，如果一直在佛堂点着，交一点电费就可以了，其实也有很大的功德。

释迦牟尼佛在世时，有一个贫女叫年嘎母，她看

87 七大海洋：七大内海。按照《俱舍论》的观点，指须弥山至持边山的七个间隔处，它是所有龙王的游戏之处，这些海中盈满八功德水。

88 四大海洋：印度洋、太平洋、北冰洋、大西洋。

见国王用金银做的灯器供灯，心里特别随喜，自己很想供养，但苦于没有什么供品。后来，她好不容易得到一点酥油，就做了一盏灯在佛陀面前供养。到了下午的时候，目犍连认为白天这样供灯有点浪费，晚上佛陀传法的时候供灯最好，于是想把这盏灯扑灭，但依靠各种神通也不管用（大家都知道，目犍连是神通第一，但是他也没办法）。他就问佛陀：“我的神通那么厉害，怎么连贫女的一盏灯都扑不灭呢？”他有点不高兴（当然，“不高兴”是我加的，阿罗汉有没有不高兴也不知道）。佛陀回答说：“因为贫女在供灯的时候发愿：以此功德，愿照亮所有众生的无明黑暗。所以，以你小乘声闻的神通，根本无法扑灭大乘菩提心所点的灯。”后来，释迦牟尼佛为贫女授记，她未来成佛时名灯光如来。可见，供灯尤其是酥油灯的功德是相当大的。

我们作为修行人，不要认为佛教的这些传统只是一种形式，没有什么意义。现在世间上很多人对此根

本不理解，他们认为：这样供灯有什么用？这些酥油还不如吃了好，或者布施给贫穷的人。从一方面来说也可以，但很多事情并不像你们想的那样。对于修学菩提心的大乘修行人来讲，因果观念相当重要，如果我们对今生来世，还有佛教最基本的正见没有打好基础的话，所谓的修持大乘佛法，是根本不可能实现的一件事情。因此，大家对佛教的基础一定要下功夫，如果有了一定基础，也就是对佛教的正见、因果、人身难得等方面确有一些甚深的见解，才能在这个基础上修利他的菩提心。要知道，利他菩提心是非常深奥的，我有时候觉得有些人可能连最基本的基础都没有，给他们讲舍弃自我、利益众生是很困难的。为什么呢？因为世间上的人格人品还没有完善，就让他牺牲自我去全心全意利益众生，恐怕有些人不一定接受得了。但不管怎么样，佛教的精神、佛教的意义就是这样，我在这里宣讲的时候，也不得不讲它的真实道理。

不管我们修什么法，世俗中的积累资粮非常重要。喇拉曲智仁波切在《极乐愿文大疏》中说：如果我们连十盏灯和十个神馓也没有，却经常祈祷圣尊菩萨帮助自己、利益自己，这样的请求不一定能够实现。所以，平时发愿也好，供护法也好，不管做什么样的事情，都应该象征性地积累资粮。

每天早上我们也可以有一种所缘，比如说在佛像面前点一根香、供一盏灯、磕三个头，这说明自己对佛陀并不是口头上的恭敬心。如果你什么都不做，光是说“顶礼阿弥陀佛！顶礼阿弥陀佛！”这样在他人看来，也有一种不太实在的感觉。所以，大家在学习的过程中，这些基本的修行方法千万不能忘！

〖十、地面：香水涂敷的地面上，遍满令人赏心悦目的花朵，以此作供养。〗

高僧大德在讲经说法的时候，如果在地毯上、讲

堂里撒满鲜花，或者把佛堂打扫得干干净净，这就是对佛陀的一种恭敬，也是对佛陀的一种供养。

如果有些人没有意幻供养的能力，到一些清净悦意的地方时，觉得“这个地方多好啊”，在这样的时候，心里观想供养诸佛菩萨，这一点也非常重要。

广厦扬赞歌，悬珠耀光泽，

严空无量饰，亦献大悲主。

在广大无垠的大厦宫殿中，洋溢着赞叹诸佛菩萨的歌声，悬垂着各种珍宝耀眼夺目，无量无边的装饰品严饰了整个虚空，将此全部供养诸佛菩萨。

所谓“无量殿”，是指它的颜色、形状，以及整个装饰都是一般人无法想象的。在大城市中也有一些无量宫殿、星级宾馆以及高楼大厦，这些既可以在心里面观想，也可以亲眼看到之后，马上说：“这么好的房子，供养诸佛菩萨！供养三宝！”这确实有很大

的功德。

〖十一、宫殿：具有庄严等功德的无量宫殿，传颂着天子天女们所吟唱的悦耳动听的赞歌，各种珍珠宝珠串悬垂的饰品将宝幢等严饰得光怪陆离、光芒万丈，遍布虚空界，成为虚空庄严的这些装饰品也都供献给大慈大悲的诸位尊主。〗“诸位尊主”包括大慈大悲的佛陀、诸大菩萨、如海空行护法众，以及对自己有法恩的所有金刚上师、大恩上师。

即使在玩耍时作这样的供养，功德也是相当大的。《贤愚经》中有一个公案：佛陀与阿难到某城市去化缘，有两个孩童正在以土石做各式各样的无量宫、宝库、如意宝，当他们见到远处走来的佛陀与阿难，不由得生起信心，准备把自己的这种财物[89]供养。但由于他们的个子特别小，够不着佛陀的钵盂，于是一个孩子跪下来，另一个孩子趴在他身上向佛陀

89 有些经中说是土石做成的宫殿，有些经中说是土石做成的如意宝。

献供，佛陀也弯下身放低钵盂接受供养。回去后，佛陀让阿难把这些土石涂在僧众的墙上，并且授记：作供养的那个孩子，在我涅槃后一百年，转生为阿育王，另一个孩子做他的大臣。后来也确实如此，在佛陀涅槃后，阿育王造了八万四千塔，现在遍布于整个世界。所以，在遇到殊胜对境时，我们不一定要有很大的供品，即使是小小的供品，往往也是有极大的功德。舍利子前世就是因为给一位独觉供养针和线，后来成为了“智慧第一”。

因此，大家平时到寺院或佛殿时，一定要好好地发愿，供养后没有发愿是不行的。但在发愿的时候，就像刚才所说的，一定要带上所有众生，然后再说“愿我成为智慧第一”“愿我成为慈悲第一”“愿我的相续中尽快生起菩提心”……没有菩提心的话，活在这个世间上会特别痛苦，对别人一直看不惯，觉得这个是坏人、那个是坏人，每个人好像都是坏人。相

反，如果生起了菩提心，那不管看到什么众生，都会觉得他们是菩萨、是佛陀，这样一来，修行也就很容易了，不然的话，自己现在的修行境界实在太差了！

金柄撑宝伞，周边缀美饰，

形妙极庄严，亦展献诸佛。

金柄撑起的各种珍宝伞，周边点缀着美丽的装饰品，外形特别庄严，将这样的宝伞也供养诸佛菩萨。

宝伞属于八吉祥之一，象征一切吉祥，是一种瑞相的供养。供养宝伞的起源，佛教中有两种说法，其中一种就是释迦牟尼佛到三十三天为母亲传法后回到萨登城市，当时右边以梵天为主的五百眷属撑着珍宝伞，左边以帝释为主的五百眷属撑着黄金伞，迎接佛陀来到世间转法轮。以此为缘起，后来凡是迎请高僧大德到某个寺院道场时，都会有一群人在后面撑着宝伞或伞盖。

不管藏传佛教还是汉传佛教，高僧大德在举行一些仪式时也会撑起宝伞，此举具有一种象征，宝伞可以胜伏一切违缘，尤其是白顶的宝伞，更具有此种殊胜的缘起。以前我们降魔胜利洲专门给上师做了一柄宝伞，本来打算做一个黄色的顶，但上师要求做白色的，因为白色代表胜伏一切，在十方之中可以大获全胜。以这样的宝伞供养上师及诸佛菩萨，具有相当大的功德。

宝伞的周边可以有一些璎珞、半璎珞等装饰品。不仅高僧大德在传法过程中，应该撑起宝伞，佛像的上面也应该有宝盖（即宝伞）。当然，这是一种象征性的标志，并不是佛像特别害怕下雨，必须要打一把伞！

〖十二、宝伞：周围有珍珠等饰品严饰的悦意金柄高高撑起珍宝组成、造型美观、令人见而生喜的胜妙宝伞，也恒时供养一切如来。〗这里的宝伞是一种

象征，实际上，《极乐愿文》中讲到的八瑞相、七轮宝，凡是心里能够观想的，全部都可以用来供养。

总而言之，对佛陀、三宝等殊胜对境作供养，首先要有虔诚的信心，如果没有的话，人们不一定这样做，认为“这是多余的事情”“这样做有什么用”，可能有各种各样的分别念，这些都是不懂佛教道理而导致的。所以，我们在学习的过程中，树立正见非常重要，如果没有佛教的正见，慈悲观、智慧、缘起观等上上功德根本没办法生起，就像没有大地的话，万物不可能有生长的机会。因此，不管是出家人还是在家人，树立正见非常重要，对佛教的基本观念、基本看法一定要摆正。如果没有这一点，正如世间上的有些人，对佛教、佛陀、僧人一直很排斥，经常以斜眼来对待，在这种情况下，对佛教是不可能有一种正确认识的，比如说，我认为这个人是坏人，那任他怎么澄清、怎么陈白他的情况，我也是不会相信的。

就目前来讲，学佛的人越来越多，不管是到了哪里，都有相当多的佛教团体。但可惜的是，具有正见的人并不多，所以，我们作为佛教徒，首先一定要树立自己的正见，这一点非常重要！

第 21 课

2006 年 6 月 14 日

意幻供养前两天已经全部讲完了，中间开金刚萨埵法会时停了几天课。这期间，我要求大家念四十万遍金刚萨埵心咒，不管你是否参加了法会，最好能把心咒念完，如果念满四十万遍，我们相续中的罪业就会得以清净，这一点佛陀在经中也有明确宣说。作为一般的修行人，我们没有造恶业是不可能的，不管自己想得起来还是想不起来的，很多罪业我们都造过，如果没有忏悔清净的话，想要成就非常困难。所以，对有智慧的人来讲，“忏悔罪业”相当重要。

接下来继续讲《入菩萨行论》。从今天以后，我们的宣讲方式主要从颂词上讲，中间会结合无著菩萨

的科判和注释，释文不一定全部读，一方面是考虑到时间问题，另一方面，从颂词上讲一遍，再从注释上读一遍，往往都是一个意思，对大家的理解没有很大帮助。希望你们学习的时候，要看无著菩萨是如何解释的，其他的大德又是如何解释的，这方面自己要好好分析。

今天讲的内容还是“供养支”，前面讲完了真实供养中的无主物供养与有主物供养，同时也讲了意幻供养，现在是第四个问题——发愿供养。

所谓“发愿供养”，并不需要买什么东西，也不是幻化一个供品，而是在心里面发愿。发愿与意幻有一定的差别，意幻是指心里幻化出一种供品作为供养，发愿则是在心中发愿，希望世间上的众生能够获得快乐、息灭痛苦，而在三宝所依面前降下珍宝雨、鲜花雨等等。

子四、发愿供养：

别此亦献供，悦耳美歌乐，

愿息有情苦，乐云常住留。

“别此”是指除了上述的供养以外。我们也应该在诸佛菩萨面前供养悦耳动听、震撼人心的歌乐。当然，这类供品有器乐、歌声等多种，尤其是器乐中的敲鼓、吹螺，这些妙音都可以用来供养诸佛菩萨。还有人们吟唱的歌曲，比如现在有些著名歌星所唱的歌，如果自己非常喜欢，也可以供养诸佛菩萨。通过这样的音乐供养，令所有众生相续中的贪嗔痴烦恼，以及三毒所生的行苦、变苦、苦苦等根本痛苦与分支痛苦全部息灭，希望他们永远沉浸在快乐当中，这种带来快乐的吉祥云长久地留住在他们身边。

这种发愿有很大的力量，我们平时如果听到音乐，看书时听到了念佛机声，都可以在心里面观想：

以此妙音愿诸佛菩萨生起欢喜心，让所有众生的痛苦息灭。《百业经》中有一个公案：释迦牟尼佛在山洞里入火瑜伽定时，帝释天带乾闼婆王来到洞口，弹奏妙音供养佛陀，迦叶尊者从禅定中出定，佛陀也出定赞叹这种妙音（佛陀本无出入定的差别，但在众生面前有时会显现打坐、入定出定等形象）。

不管汉传佛教还是藏传佛教，很多高僧大德依靠音乐歌舞来吸引众生的心，吸引过来以后，再对其进行佛教的教育。以前上师如意宝在世的时候，每年夏天，也就是现在这个时候，都会让大家在草地上唱一些金刚歌、跳一些金刚舞来供养诸佛菩萨。这些金刚歌舞有甚深的密意，就像麦彭仁波切在论典中所说的，即使从表面上看来，也对人们有很大的利益。比如我们说宣讲佛法，不一定会来很多人，但如果说举行佛教的音乐会、演唱会，这时成千上万的人就会拥集在这里。学院以前开法会的时候，附近的老乡不一

定参加，但一说要唱金刚歌、跳金刚舞，就有很多人赶过来，到处打听“你们的金刚歌什么时候唱？我可不可以参加，我也想唱一唱、跳一跳”。在新加坡，有些佛教团体也经常用这种善巧方便来利益众生。

所以，摄受众生不一定全要按照小乘别解脱的行为。有些真正舍弃自己、完全利益他众的大菩萨，他们的行为我们不一定能接受，但不管怎样，他有特别甚深的密意，通过这种方式能使很多众生获得快乐。有些众生的烦恼很深重，平时经常特别痛苦，但他听到一些佛教音乐时，就能从中获得清宁慈悲的感受，马上息灭相续中的烦恼。所以，对于高僧大德的有些行为，我们凡夫人不能以自己的分别念妄生邪见。当然，按照小乘别解脱的观点，出家人不能唱歌跳舞，这一点大家也非常清楚，出家人若完全以世间的歌舞来吸引人，这样可能不太好，但有时候通过一些佛教的歌曲、妙音来帮助众生是可以的。现在香港、台湾

好多歌星唱一些观音心咒、阿弥陀佛、大悲咒、心经，不信佛教的人也喜欢在车里放一下这种音乐，如此能在他们的相续中种下一个善根，我觉得很重要。

如果自己的发心特别大，只要对众生有利，在某些行为上也有开许。海涛法师到日本的时候，有些人叫他去卡拉 OK，他说“我是出家人不能去”，那些人说“去去去，没事的”，于是他说“好，但你们最好不要告诉别人”，去了以后，他就给那些人一些很好的念珠、法本，将相当一部分演艺圈的人引入了佛门。所以，利他心特别重的话，在某些情况下，也有一些方便开许。但如果我们的恶劣习气没有断，自己没有把握的话，最好还是不要去，否则，原本你想度化众生，结果反而自陷其中、无力自拔，这样是非常可惜的。

此颂主要是讲，观想诸佛菩萨随处都在，然后以自己的发愿力，将这些悦意的歌声献给他们，使所有

的众生获得快乐，应该这样发愿。

唯愿珍宝花，如雨续降淋，

一切妙法宝，灵塔佛身前。

同时还发愿：愿世间上的玛瑙、松石等种种珍宝雨、鲜花雨，恒常降临在三宝所依的法宝、灵塔、佛像面前。

这样的雨不是一次两次，也不是偶尔的，而是永远地、恒时地降临。此处代表佛身的是佛像，代表佛意的是灵塔，代表佛语的是法宝。我们应当随时观想发愿：世间上无数的供品、鲜花、珍珠等等，就像天上降下的雪花一样，恒时飘落在三宝所依面前。

这里的“三宝所依”，包括了妙法、灵塔、佛身。

妙法：可以从教法和证法两方面来讲。教法上，

是指三藏十二部以及后来高僧大德们所造的无数论典，很多佛教图书馆中关于佛教方面的图书，佛教内容的 VCD、DVD、软件、光盘等都可以包括在教法当中。证法则是指我们凡夫相续中乃至一刹那的信心、悲心、空性正见，一直到得地菩萨以及佛陀相续中的无缘大悲智慧，这些境界全部包括在证法当中。所有的佛法就是教法与证法，正如世亲论师在《俱舍论》的末尾所说：“佛之妙法有二种，教法证法之体性。”我们应祈祷这样的教法和证法在所有的地方住留，观想无数的供品恒常供养，使无数众生依此获得利益。

所以，在弘扬佛法的时候，我们一定要知道佛法只有两个：教法与证法。教法就是文字、词句，没有这些的话，佛法很难以弘扬。就像在“文革”期间，经书和论典基本上都毁坏了，那时的教法受到了严重的损伤，或者说是历史性的毁灭；那么证法呢，虽然也有人生起邪见、诽谤三宝，但仍有一部分人对上师

三宝的感恩之情、对众生的悲心、自己的修证境界没有丝毫的损减。在这种情况下，可以说教法受到了损害，但证法还保存了相当一部分。现在有些道场中既有教法也有证法，但有些道场中虽然《大藏经》、论著摆放得整整齐齐，但大家没有去研究、参阅和修行，这样的话，教法是有，但证法是没有的。

以后我们弘扬佛法的话，虽然印经书、刻光盘等很好，但最关键的是要懂得佛教的道理。不仅仅是自己懂，还要将这些道理尽量传给有缘的众生。我们每个人的周围都有很多具有善根的人，在他们面前，哪怕你讲一点阿弥陀佛的修法、菩提心的功德，或者一些简单咒语的力量，他们的相续也会逐渐改变，这种改变也可称之为证法。所以，弘扬佛法不一定非要在法座上，或者举行一些特别隆重的仪式，只要能对身边的人起一点作用，让他们的心里有所改变——原来是恶人，现在变成善人；原来对佛法有成见，现在

对佛法有正见，这就是弘扬佛法。不管是什么样的佛教徒，弘扬佛法的机会都有，只不过有些人不运用而已。

灵塔：密宗中有时轮金刚佛塔、大幻化网坛城、密集金刚佛塔等，显宗中有共称的八大佛塔。

八大佛塔是：一、莲花塔，为了纪念释迦牟尼佛的降生，净饭王在蓝毗尼花园所造之塔；二、菩提塔，为了纪念释迦牟尼佛在印度金刚座成道，降伏四魔而大彻大悟，影胜王等建此佛塔，也称之为降魔塔；三、转法轮塔，佛成道四十九天后，在鹿野苑为五比丘为主的众生转四谛法轮，此后整个娑婆世界响起法鼓之音，为纪念此举而造，也叫做吉祥门塔；四、神变塔，为纪念释迦牟尼佛在舍卫城降伏外道六大本师，勒扎波国王等所造；五、天降塔，佛陀到三十三天为母亲说法，返回人间后，人们为纪念而造此塔；六、和合塔，提婆达多为主的一些人破和

合僧，佛陀在曼迦达和合僧众后建此佛塔；七、尊胜塔，释迦牟尼佛接近涅槃时，众多弟子祈请佛陀不要入灭，佛告诉大家建此佛塔以代表法身，此塔在汉地很多地方都可见到；八、涅槃塔，为纪念释迦牟尼佛在拘尸那城涅槃，后人所造。这八大佛塔在《上师心滴》的后面也有，其实我们在印经书的时候，若把这些印在里面，也会有修建佛塔的功德。

除此以外，历史上还有许许多多的佛塔，我们在见到了这些佛塔后，应该想这些是代表佛陀，而且是佛陀亲自开许建造的。尤其是藏传佛教的佛塔，完全是根据佛经的记载而造的，形状尺寸都有一定的规格，相当如法。所以大家不要看到白色的塔就认为无所谓，这是代表佛陀，我们末法时代的可怜众生没有机会见到真正的佛陀，但是佛在有关经典如《右绕佛塔经》等中宣说了，佛塔就代表佛陀，它具有不可思议的功德。

佛塔的形象是多种多样的，汉传佛教有汉传佛教的佛塔，斯里兰卡、印尼等地也有不同形状的佛塔，这些与泰国佛塔的形状比较相同。不管是什么形状的佛塔，都有一定的历史根据，比如阿育王建造的八万四千佛塔，其形状虽与其他佛塔不太相同，但它们与佛陀的真身没有差别。无论是画像上的佛塔，还是世界各地的佛塔，全都值得我们顶礼供养。作为一个佛教徒，如果见到佛塔马上就摘帽合掌，这样可以具足很多的功德。

北京有座佛牙舍利塔，里面藏有真正的佛牙，从历史上来看，这是极为稀有难得的，有机会应该朝拜发愿，法门寺还有佛指舍利，除了中国的这两个以外，斯里兰卡也有一颗佛牙舍利。如果遇到了这些佛塔，大家应该在塔前供鲜花、供水，作顶礼，如果没有这种机会，心里面就念一些供养咒，默默地发愿：愿世间上所有的鲜花等供品在佛塔前经常出现，令无

数的人朝拜供养。

还有很多传承上师、祖师的灵塔，在汉地的一些寺院中，住持、高僧大德的灵塔经常随处可见，对此我们都值得顶礼。所以，藏传佛教的人到了汉传佛教的寺院，见到汉地祖师的塔应该合掌顶礼；汉传佛教的高僧大德、居士，来到藏地见到了白色的佛塔，也应该合掌顶礼。

造佛塔的功德相当大，以前法王如意宝曾经发愿造一万座佛塔，因为上师的发心力不可思议，不像我们凡夫那样，所以他老人家发完心以后，一万座佛塔在很快的时间内就造完了。大家以后如果去藏地的那些地方，就能见到当年所建的这些佛塔。

佛身：是指佛像。第一尊佛像是佛陀在世时开许斯里兰卡的珍鬘美女所画，从那时以后，就有人开始绘画佛像。佛像有雕刻的、雕塑的、绘画的，有多

种多样，在一些商场里也常能看到佛的唐卡、雕像、画像。不管是什么样的佛像，我们都应该顶礼，就像《亲友书》中所说“佛像纵然以木雕，无论如何智者供”，作为一个智者，对真正的佛陀顶礼就不用说了，即使是佛陀的画像，也应该恭敬顶礼。

佛陀在世时，有人按佛陀 25 岁的外貌造过一尊像，现存放于兜率天；佛陀 8 岁和 12 岁的身像由嘎玛博修工巧师所造，现分别安放在拉萨的大昭寺和小昭寺，这三尊佛像都是佛陀亲自开光的，与真正的佛陀没有差别。据《红史》等史料记载，北京故宫中还有一尊檀香木佛像，据说也是佛陀亲自开光的。这所有的佛像，不管是佛陀亲自开光的，还是佛陀开许绘画、塑造的，在见到时都不能当作是一般的画、一般的像，而应当想这与佛陀没有差别，发愿所有世界的美妙供品永远呈献在这些佛像前。仅仅这样发愿，也能造下非常大的善业。

子五、无上供养：

犹如妙吉祥，昔日供诸佛，

吾亦如是供，如来诸佛子。

文殊菩萨、普贤菩萨、弥勒菩萨、观世音菩萨等以八大菩萨为主的所有菩萨，以及缘觉等圣者，他们如何对佛陀供养，我也如是在诸佛菩萨面前供养。这就是无上供养。

为什么叫无上供养呢？这种供养的功德相当大，一般的供养根本比不上它。有些人认为，所谓的供养就是在红包里面放点钱给上师，或是点一根香供佛，由于没有好好学过佛教的道理，他们对这些基本问题都不懂。很多人总认为供养很简单，没有什么不懂的，但真正来讲，他们连最简单的供养也不会，我们前面所讲的意幻供养、发愿供养等方式，也许想都没想过。什么是供养的方式？什么是供养的发心？谁是

供养的对境？什么是供养的目的？这些道理都不懂，如果不懂这些的话，那就不会懂得真正的供养。

为什么无上供养的功德相当大呢？比如说文殊菩萨，他是诸佛菩萨智慧的总集，其禅定、智慧、总持力等是无与伦比的，他就算供养一朵花，这种发心和功德一般人也无法相比；普贤菩萨的供养，就是所谓的普贤云供，即普贤菩萨的心间发出无数光，每个光端出现一尊普贤菩萨，然后每个普贤菩萨的心间又发出无数光，每个光端又出现供养天女与供养天子，手持无数供品在诸佛菩萨面前一一献供，这样的供养无量无边，凡夫人是无法想象的，对此《华严经》中也有详细宣说。同样，弥勒菩萨、观世音菩萨等供养的功德也是相当大的。

作为凡夫有没有这么大的能力呢？肯定是没有。但若希望自己的供养功德也变成无上，那可以在心里观想“文殊菩萨怎样供养，我也怎样供养”，或者

“普贤菩萨怎样供养，我也怎样供养”，这一点没什么做不到的，凡夫的分别念中也可以显得出来。“文殊师利勇猛智，普贤慧行亦复然”，我们在回向时经常这样念，实际上就是观想“文殊菩萨怎样回向，我也怎样回向”“普贤菩萨怎样回向，我也怎样回向”，依靠这种回向，很多窍诀书中说，可以获得与文殊菩萨、普贤菩萨同等的善根功德。

如果什么都不观想，光是把供品作供养，这个功德大不大呢？不大。但如果早上在佛前作供养时，心里面想：文殊菩萨如何供养，我也如何供养；历代传承上师如何供养，我也如何供养。佛陀告诉我们，这种供养的功德是相当大的。每个佛教徒都有根本上师，自己的根本上师如何供养，自己就如何供养，这一点，像我这样恶劣的人的分别念中也能显得出来，更不用说你们了。

有些人认为自己懂得供养，供养没什么可听的，

其实这些佛教的道理，假如没有长期闻思的话，你是不会懂的。如果真的懂了，那你在实际行动中一定是会行持的，因为佛陀都说有这么大的功德，我们对佛陀是完全信任的，他的金刚语说了这种供养方法，我们就一定会去做的。比如见到自己的上师时，在红包里面放一块钱、三毛钱，然后说“虽然只有三毛钱，但文殊菩萨如何供养，我也如何供养”，这样你也会有文殊菩萨在诸佛菩萨面前供养的功德。如果不是这样，看别人供养了，自己不供养不好意思，心里有一点吝啬为难的话，这个供养的功德就没有了。

所以，供品不在于大小，关键在于供养的方法。我们在诸佛菩萨、高僧大德面前供养的时候，一定要具备这种供养能力，当然，这种能力并不是远离一切戏论的中观见，也不是密法的证悟正见，只要以这样简单的想法来摄持就可以了。很多论师依据《宝篋经》的教证，都认为这是七地以上的供养方式。七地

以上的菩萨表面上供养一朵花，但实际上是变成了成千上万的花朵来供养的。所以，很多人的境界都不相同，我们去佛像面前供养时，尽管你买一朵花、我也买一朵花，但是在供养的时候，我想“这一朵花变成无数的花朵，文殊菩萨如何供养，我也如何供养”，那我所获得的功德是无法言说的。而你在供养的时候，心里只想供一朵花，除此之外没有其他的观想，那你只有一朵花的功德；或者想“以今天供花的功德，希望我快乐、希望我健康”，这种功德与为利益无边众生而供养是完全不能相比的。

现在有很多佛教徒，不要说甚深的见解和境界，就连最简单的供养布施也不会，所以大家确实很需要学习佛法，不然的话，虽然说“我皈依了多少多少年”“我如何如何了不起”，但在言行举止中根本没有作出如法的行为。

这是讲无上供养，作为大乘修行人，平时应该能

够做得到，所以大家不要忘！

子六、赞叹供养：

我以海潮音，赞佛功德海，

愿妙赞歌云，飘临彼等前。

我以海潮般悦耳的歌声，赞叹具有无量无边功德的诸佛菩萨，愿它变为吉祥的赞歌之云，永远飘临在诸佛菩萨面前。

平时如果听到美妙的歌声，我们都应该在心里这样观想。假如自己的嗓子好，那在诸佛菩萨面前唱一些赞颂三宝的歌，也会获得很大的功德。外面有些佛教徒，嗓子好一点的，经常想在上师面前唱一个流行歌，这种流行歌会不会使上师生欢喜也不知道。不过，现在很多人分不清楚流行歌与三宝歌，有些居士太过于执著，听到我们 VCD 前面放的佛教音乐，马上

就说“不要听，流行歌不要听”，连什么是流行歌都不知道，这样的情况也是有的。

不管是供养什么样的音声，只要自己的心清净，令诸佛菩萨和金刚上师生起欢喜心的话，都会有很大的功德。因为三宝是非常殊胜的对境，在其面前无论怎样供养都会有一种力量，《宝灯经》中说：“在三宝前供养无垢的供品，则会远离四魔，在很快的时间内获证菩提。”藏文的《地藏经》中也说：“三界的快乐全部以三宝的力量而产生，世界上想获得幸福快乐的人一定要供养三宝。”

“海潮音”是指无量无边的音声，因为大海不论从时间上还是方向上，都是无法衡量的，以这样的音声作为供养，功德也是无量无边。凡是在三宝面前作这种供养，不管是自己的音声、行为、心情，或者一些供品，都有不可思议的功德。

平时我们有供品的话，应该以纯洁的信心来供养三宝，如果不是供养三宝，而是供养自己的身体或一些没有意义的对境，那是非常可惜的。自己有能力的话，即便是特别小的一个供品，也应该在佛前供养。现在汉地在佛像前供香、供花的现象相当多，虽然人们有时候发愿只是为了一些暂时的利益，但不管怎么样，在佛前供养的功德非常大，我们都值得随喜。

辛二、顶礼：

化身微尘数，匍匐我顶礼，

三世一切佛，正法最胜僧，

在顶礼的时候，不应该只有一个身体顶礼，有关经典中说，应把自己的身体化成无数微尘那么多的身体，在具有无量无边功德的诸佛菩萨面前，以身语意三门毕恭毕敬地顶礼。

这里的顶礼对境是：1）**佛**：过去已经示现涅槃、现在正在转法轮、未来将要出现于世的三世诸佛，以及自己的金刚上师。2）**正法**：过去、现在、未来所有的教法和证法。3）**最胜僧**：弥勒菩萨、文殊菩萨那样的大乘僧众，四位比丘以上的小乘僧众，甚至所有的出家人。在这些殊胜的对境面前，依照《普贤行愿品》中的观想方式“一身复现刹尘身，一一遍礼刹尘佛”，将一身化为无数的身体，以无数的顶礼方式进行顶礼。

顶礼的方式有磕长头、磕短头，汉传佛教中也有一些顶礼方法，这些都可以。《大解脱经》中说：顶礼合掌的时候，双手要形如含苞待放的莲花，手掌并非完全合拢；站起来时身体要端直，也即平时所说的身直则脉直，脉直则风直，风直则心直；跪下去时要五体投地[90]，站起来后又这样顶礼。这种功德相当

90 五体投地：两手掌、两膝、前额全部接触地面。

大，佛对阿难说：作一次这样的顶礼，可获得身下所压面积至金刚大地之间所有微尘数量的转轮王位，但善根仍不会穷尽。

当然，磕头的时候，如理如法相当重要，不管是动作还是观想，大家都应该好好地学。以前米拉日巴去鄂巴上师那里，当时鄂巴上师正在为大众传讲《二观察续》，当他远远看到米拉日巴在顶礼时，就对弟子说：“这个人的顶礼方式相当好，很像是马尔巴罗扎上师的传承。”所以，平时看一个人的顶礼方式，就可以知道他学过佛没有，如果学过的话，顶礼的动作就会非常如法。有些人的顶礼不知道是从哪里学来的，很喜欢用一些奇怪的动作，刚刚学会磕长头，见到一个上师就要表演（堪布学他们的动作，引来哄堂大笑），虽然这样也可以，但如理如法还是很重要的。

敬礼佛灵塔，菩提心根本，

亦礼戒胜者，堪布阿阇黎。

顶礼的对境还有：4）**佛灵塔**：佛陀的灵塔、佛像；5）**菩提心根本**：也就是自相续中菩提心的来源，如果你的菩提心是依靠大乘上师产生的，那就将这个上师作为顶礼对境；如果是依靠大乘法本生起的，就以这个法本作为顶礼对境。比如，你是依靠《入菩萨行论》获得菩提心的，那就要对它顶礼，在书店一看到《入菩萨行论》，马上就跪下去，别人问你为什么这样，你可以说：“因为这里有《入菩萨行论》，它是我得菩提心的根本。”这样他就没有理由阻止你了。（众笑）

还有一些殊胜的地方，比如说喇荣也可以作为菩提心的根本，我经常这样想：我在这里待了很多年了，相续中对因果的一些微妙正见，以及相似的菩提心，都是在这块圣地产生的，见到这个地方，我真的很想顶礼。有些经典中说：“菩提心的根本不仅可以是法本、上师，还可以是地方。”包括自己上师降

生、转法轮、圆寂的地方，以及佛陀降生、成道、转法轮、涅槃的地方，这些都是我们菩提心的来源地。所以，以后如果有机会去印度等地，凡是佛陀显示各种事迹的地方都要去顶礼，自己的上师弘法的道场也都值得顶礼，因为这些地方是我们获得智慧力量的源泉。

6）**戒胜者**：指孜孜不倦地行持解脱之事、修持密法的大成就者。在这些大成就者面前，不管你是学显宗还是密宗，都应该恭敬顶礼。

有些人想：我作为一个出家人，可不可以顶礼在家的大成就者呢？按照显宗的观点，《梵网经》中说：“出家人不能顶礼国王、父母等在家人。”《涅槃经》第六卷中说：“出家人不能对在家人顶礼。”《四分律》中说：“出家人不能对白衣顶礼。”密宗的《时轮金刚》中也说过：“出家人值得所有人恭敬顶礼。”但是，如果在家人的成就很高，出家人也可以向在家

人顶礼。有些人的上师是在家身份，如果上师真正具有很高的境界，是了不起的大成就者，出家人顶礼也是可以的。不过，《毗奈耶经》中说：如果你的上师还俗了，就算他是凡夫人，出家人也应该顶礼。戒律中也有这样的说法。但按照密宗来讲，在家人必须是成就者，否则，出家人不能向在家人顶礼。

7）**堪布**：《花鬘论》中说：为自己传授沙弥戒、比丘戒的上师称为亲教师或者堪布。8）**阿阇黎**：在密宗中，所有的金刚上师都可以称为阿阇黎；在显宗中，“**阿阇黎**”是指轨范师，比如，忏悔的上师、传讲佛法的上师、传戒的上师、皈依的上师等等。我们时时都应向这些上师顶礼。

第 22 课

2006 年 6 月 15 日

“七支供”中的供养支与顶礼支已经讲完了，今天开始讲皈依支。

辛三（皈依）分二：一、总义；二、论义。

壬一（总义）分二：一、抉择皈依；二、随皈依而行持。

子一（抉择皈依）分三：一、本体；二、分类；三、各自之自性。

丑一、本体：

所谓的皈依，就是为了遣除一切恐怖而依止皈依

处，这样的一种方法就是皈依。

不管是大乘皈依、小乘皈依，还是世间皈依，都有一个共同的特点：我特别害怕某种事物，为了避免这样的恐怖，而皈依一个比较可靠的对境。

丑二、分类：

皈依有世间皈依与出世间皈依，出世间皈依又分为大乘皈依与小乘皈依两种。

它们的自性是什么呢？

丑三、各自之自性：

世间皈依：为了摆脱世间上的恐惧、避免某些痛苦，而皈依天神、树林或者世间上的一些人。比如，有个人马上要被判死刑了，此时他特别害怕，去投靠一位有地位、有权势的人，以寻求庇护，这就是皈

依；还有些人偷别人东西，被人追的时候，自己躲在树下或房檐下，这也是一种皈依。皈依的方法有各种各样，有些人害怕轮回的痛苦而皈依小乘，有些人害怕自私自利的心而皈依大乘，有种种不同的差别。

所谓的世间皈依，佛在《胜幢经》中说：世间人在处于恐怖的时候，有些皈依森林；有些皈依山，比如别人追我的时候就躲到山里面；有些害怕世间的痛苦而皈依寺院；有些皈依树木、佛塔……但实际上这些并非最究竟、最殊胜的皈依处，因为它们不能解除轮回的大痛苦。

有些人可能会想：皈依寺院、佛塔不是很好吗，为什么不能解除大痛苦呢？主要原因在于发心，因为世间皈依不是害怕轮回的痛苦想获得解脱，而是为了躲避一些暂时的怖畏，如被敌人追杀、被债主讨债，在没有办法的情况下才躲在寺院里面。有些人跟家里人吵架，实在没办法待在家中，就跑到寺院里生活，

以前我也见过这种情况，有个人在家里特别烦，于是躲到寺院里，但他并没有诚心皈依佛门，只是为了避开一些家庭矛盾，这种现象只是暂时的世间皈依。所以我们一定要搞清楚，自己的皈依究竟是世间皈依还是出世间皈依。

出世间皈依：可分为小乘皈依与大乘皈依。小乘皈依是指自己特别害怕轮回的痛苦，为了从中获得解脱而在有生之年皈依三宝，这种皈依一定要具足出离心，否则，不管阿罗汉的果位还是独觉的果位，都是不可能得到的。大乘皈依是指为了救度无边无际的可怜众生，自己发愿要获得无上圆满正等觉的佛果，这种乃至菩提果之间的皈依就是大乘皈依。

所以，大小乘的皈依有很大的差别。小乘的皈依只是“有生之年”，按照《俱舍论》中的观点，小乘行人愿意在一生中获得阿罗汉的果位。佛经中也有很多公案说佛陀传了四谛法之后，某某众生马上就获得

了阿罗汉果，尤其在佛法的果期，那时证悟阿罗汉的人相当多。而大乘的皈依是“乃至菩提果之间”，也就是在获得圆满佛果之前，一定要皈依三宝。所以，二者在时间上有一定的差别。

如果是世间皈依，皈依的时间是没有限定的，在寺院里躲几天都可以，在森林里待多久也没问题。虽然现在有些人说皈依三宝，但他在时间方面根本没有概念，只是因为害怕某些违缘而皈依的，这种心态实际上不属于真正的皈依。在这个问题上，大家一定要观察。

我们很多人都受过皈依戒，但在皈依的时候，你的发心是什么样的？如果别人问“你是世间皈依，还是大乘皈依，或者小乘皈依”，你应该怎么回答，自己最好观察一下。有些人经常说“我已经皈依十多年了”，但你的皈依属于大乘还是小乘，这方面有很大的差别。

还有人说“我只皈依显宗，不皈依密宗”或者“我只皈依密宗，不皈依显宗”，这种话都是有问题的。为什么呢？如果你真正皈依了显宗，密宗已经包括在里面了，因为显密都包括在大乘当中，你在皈依大乘佛法的时候，间接上已经皈依了密宗。所以，皈依显宗与皈依密宗并不矛盾，只不过有些人对皈依的概念根本不懂，认为只皈依显宗而不皈依密宗，只皈依密宗而不皈依显宗，只皈依上师而不皈依三宝，有各种各样的谬论。所以，希望大家擦亮慧眼，真正看清楚皈依的涵义。

现在大多数人可能只有一个世间皈依，比如皈依神仙、道士、牧师等等，虽然形式多种多样，但这些都不能让我们从轮回的痛苦中获得解脱。如果皈依世间上有名望的人，他们自己尚且在轮回中自顾不暇，又怎么可能帮助我们解脱呢？所以，对于这些皈依的分类，我们一定要搞清楚。

子二、随皈依而行持：

随皈依而行持，也就是经典中所谓的皈依戒，或皈依的学处。这种学处在《大涅槃经》中是这样讲的：皈依佛陀后，此人则为真正的居士，从此以后任何时候也不能皈依其他天神、外道、邪师。皈依正法后，不能故意损害众生。皈依僧众后，不能与外道徒交往。这是皈依之后不应做的三条。

在一些教言书中，还讲了皈依后应做的三条：皈依佛后，要恭敬佛陀；皈依法后，要认真行持佛陀的妙法，对教法与证法乃至一言一字都要恭敬；皈依僧后，对所有的圣者、僧众要恭敬，哪怕僧衣上的黄色碎片也要恭敬顶戴。在其他的教言书中，还有依止上师身语意的特殊三条。皈依以后，我们一定要明白皈依戒，如果不明白这一点，虽然受了皈依戒，但并没有真正守护它，这确实是个大问题。

从大的方面，皈依戒有以上六条。我们学《三戒论》时讲过，阿底峡尊者还规定了五条皈依戒：第一，纵遇生命危险或者为了大的奖励也不舍弃三宝；第二，遇到重大的事情时，不寻求其他方法，唯一认为三宝能救护；第三，恒时忆念供养三宝，哪怕是一盏灯、一根香也尽量供养；第四，尽心尽力地令自他趋入佛门，如果自己有能力，就为别人宣讲三宝的功德，引导他皈依；第五，无论去往何方，都要顶礼佛陀，自己随身携带佛像，在住的地方早晚向佛像恭敬顶礼。这是阿底峡尊者宣讲的五条皈依戒，作为三宝弟子，对这些最基本的戒律一定要清楚。

《瑜伽师地论》中也讲了八条皈依戒：第一，皈依三宝后要恒时依止上师，如果没有上师的教诲，我们很容易对三宝不起信心或生起邪见。第二，要听闻正法，如果没有正法的约束，我们的心很容易被外境所诱惑，所以就算不能分分秒秒不离正法，但也应

做到一天、一月，甚至一年中不离正法。第三，如理作意，作为一个三宝弟子，应时刻观察自己的起心动念，尽量以正知正念来摄持。第四，如理修法，假如没有一点修持，光是口头上会说、字面上理解是不行的，所以对每个法都要先闻思，然后在相续中认认真真地修持。第五，守护根门，我们的五根经常散于外境，如果未以正念护持，很容易造下种种恶业。第六，悲愍有情，作为大乘佛教徒，一定要对众生有悲心，否则，就不算是大乘佛子。第七，恒常尽心尽力地供养三宝。第八，守持戒律，在家人应守护三皈五戒，出家人则守持自己所受之戒。

总之，不管是哪个宗派、哪个论典中讲的皈依戒，受过皈依的人都一定要搞明白，不然的话，就不是真正的三宝弟子了。举个简单的例子，皈依三宝以后不能伤害众生，如果故意杀生，那就是破了皈依戒。我看到有些居士或出家人，一方面可能不太懂这

些道理，另一方面可能对因果不在乎，经常用药杀老鼠、蟑螂、蚊子等，如果有这种行为，那算不算是一个三宝弟子呢？绝对不算。为什么呢？因为佛陀在因地时用自己的鲜血、生命来救护众生，他的所作所为如此伟大，作为佛陀的随学者，我们如果看到众生（蚊子）就拿起一个东西“啪、啪”地打，这算不算大和尚、大居士呢？肯定不算。有些人的这方面行为，可能自己确实不懂，但也可能有其他的密意，这一点我也不是很清楚。

我们受了皈依戒以后，应该在一切时分中依赖三宝，心怀恭敬地行持供养，对任何有情也不损害，尤其不交往对三宝持邪见者，否则，终有一天自己的行为会随他们而改变，这些方面大家都要注意。

如果不慎失毁了皈依戒，就要在上师或三宝所依面前再次受戒，通过这种途径来净除相续中的罪业，增上功德。

总义介绍到这里，下面讲论义。

壬二、论义：

乃至菩提果，皈依诸佛陀，

亦依正法宝，菩萨诸圣众。

大乘皈依的时间，并不是一年两年、一辈子两辈子，而是生生世世乃至菩提果之间，所以，我们在皈依时要这样想：我从现在开始一直到成佛之前皈依。皈依什么呢？皈依一切断证究竟、功德圆满的佛陀，如释迦牟尼佛、阿弥陀佛、药师佛等等；还要皈依正法——教法与证法，或者说以道谛和灭谛所摄的八万四千法门；同时要皈依大乘的僧众，也就是具有八种功德[91]的文殊菩萨、弥勒菩萨、地藏王菩萨等八大菩萨为主的大乘圣者，以及小乘中的大僧众和小僧众。按照《大圆满心性休息》的观点，凡夫僧众有大

91 按《宝性论》的观点，三宝的每一个都有八种功德。

僧众和小僧众，大僧众包括四位比丘以上，小僧众是指凡守持戒律的四众弟子，乃至居士以上都可以称为僧众。在这样的僧众面前，我们一心一意地皈依。

皈依的目的是什么？为了利益天边无际的众生，而不是自己躲避轮回的痛苦。所以，大乘皈依与小乘皈依有非常大的差别，大乘与小乘是以发菩提心而区分，此二者的皈依也是以是否具足菩提心来分的，具有菩提心的皈依叫做大乘皈依，没有菩提心的皈依叫小乘皈依。在座的很多人都认为自己是大乘佛教徒，如果真是大乘佛教徒的话，当初你皈依的时候是怎么想的？现在你相续中的皈依戒是以什么发心来摄持的？这一点大家不得不考虑，应该反反复复地观察自相续。

皈依的方式是：**将佛陀作为导师**，因为他远离了轮回的痛苦而获得了涅槃的快乐，所以应该依止这样的导师。**将正法作为正道**，什么叫正道呢？比如我

要去某个地方就一定要依靠道路，同样，要获得佛果也必须依靠如来宣说的正法而修持，这就是皈依法的涵义。所以，皈依是什么意思？以前上师如意宝说，就是投靠依止的意思。就像一个人从一个部落投靠另一个部落，他会在首领面前发誓：“从今后我的一切交付予你，全部由你来支配安排。”如果他口里这样说，心里也这样想的话，那他以后就是这个部落的人了。同样，皈依就是我以前没发过这样的誓言，但现在要在佛陀面前发誓“从此以后我是你的眷属”，这种誓言就是皈依佛；发誓生生世世修持佛陀的甘露妙法，这就是皈依法；发誓从此以后以大小乘的僧众为助伴，这就是皈依僧。

将僧众作为伴侣：在修持正法或弘扬佛法的过程中，如果只是孤独一人，肯定是不行的，所以要依靠僧众的帮助。就像我们要去一个非常危险的地方，没有伴侣不一定能成功，只有依靠可靠的伴侣，才会顺

利抵达目的地。因此，乃至获得佛果之前，我们一定要将金刚道友、同行道友、大小乘僧众作为依护，这就是所谓的皈依僧。

皈依与不皈依有什么差别呢？从功德、意识、心里约束等各方面来讲，皈依与不皈依是完全不同的。皈依以后念诵咒语、行持善法的功德相当大，而且也能与日俱增；没有皈依的话，即使也在行持善法，但功德并不是那么大。因此，对于修行人而言，皈依的功德非常大，我们一定要皈依。

有些人说：“我心地善良、不害三宝就可以了，这就是皈依，那些仪式完全是多余的。”这种想法是错误的。以前上师如意宝曾再三讲过，所谓的皈依仪式，就是修行人在三宝和上师面前发下誓言：即使遇到生命危险也不舍弃三宝。大乘行人则应该想：我为了利益一切众生，即使遇到生命危险也不舍弃三宝。世间上当总统还是做其他的事，也需要在自己的对境

面前发誓，这种仪式非常重要，所以我们也应该在三宝面前发誓，有了这种誓言以后，自相续中才有了皈依的戒体。

不知道在座各位相续中的皈依戒是世间的还是出世间的，如果是出世间的，到底是小乘的还是大乘的，这方面不太清楚。但不管怎么样，从今天开始，大家的心一定要调整过来，要想：我皈依佛陀是为了利益一切众生，而不是为了逃避现实、灾难、痛苦。即使你们有些人刚开始有这种情况，因为感情、挫折等暂时皈依，这也是趋入佛道的一种方便。但从现在开始，你要当佛教徒的话，就要当最好的佛教徒，而不是形象上的佛教徒，所以，大家一定要发大乘皈依的心。

以前没有受过皈依的人，今天可以一起受；受过但当时没有好好作意的，我们今天重新受一次。不管是在座的道友，还是网络、电视等面前的道友，三宝

的加持都是一样的，你们心里观想乃至菩提果之间要受持大乘皈依，一边这样想一边跟着我念：（三遍）

乃至菩提果，皈依诸佛陀，

亦依正法宝，菩萨诸圣众。

（在堪布的带领下，大家共同受大乘皈依戒。）

好！这样以后，大家都受了大乘的皈依戒！

乃至佛果之前我们要皈依三宝，皈依可分为因皈依和果皈依，“因皈依”是指把佛陀当作导师、正法当作正道、僧众当作伴侣；“果皈依”是指为获得无上圆满的佛果，自己精进修持佛法的一种誓言。从表面上看来，果皈依与愿菩提心非常相似，愿菩提心也是为利益众生想要获得佛果，对此二者的区别，很多大德说：愿菩提心是从利益众生的侧面讲的，果皈依是从自己想获得佛果的角度而言的。但不管怎么样，从今天开始，你们都是大乘行人了，这种功德和利益

是相当大的。世间上的人获得了金牌就高兴得不得了，我认为这没什么值得高兴的，大家以前没有获得大乘皈依戒，今天真正发了这种心，才是令人高兴万分的事情。因为我们得到了一生中难以得到的珍宝，它是生生世世也用之不尽的，世间中哪个奖品有这种价值？有智慧的人会考虑的。

皈依的功德相当大，《日藏经》中说：不管是谁皈依佛陀，即使他违犯戒律或者心散乱，百万魔众也不能害，一定会获得解脱。《无垢请问经》中也讲了：皈依的福德若有形相，整个虚空界也无法容纳，它遍满虚空、超过了虚空。你们想一想，如果真有个虚空都装不下的东西，那这个东西是相当大的，佛陀以这种假设句说明了为利益众生而皈依的功德非常大，就连诸佛与得地菩萨也无法言说。当然，这是佛陀的金刚语，不是我们凡夫分别念所抉择的语言。

因此，我们对三宝一定要有恭敬心，始终护持这

几条皈依戒，这一点大家务必要重视。有些人不重视皈依戒，反而特别重视皈依证，其实皈依证掉了也没什么，再换一个就可以，最重要的是要明白皈依后所应守护的戒条。以前我问一个人：“你皈依了没有？”他说：“我皈依七年了。”“那么说说看，皈依后要守什么戒？”“皈依还有戒呀？……是不是不吃肉啊！”皈依七年了，至少也应该懂七条戒吧，竟然一条都不知道，可见，皈依了很长时间也不代表有很大的利益。

下面讲忏悔支。

辛四（忏罪）分二：一、总义；二、论义。

壬一（总义）分三：一、所净罪业之六门；二、能净四对治力；三、净法加行正行后行。

子一、所净罪业之六门：

所清净的罪业是由六种途径产生的：1）时间：

有漫长和短暂两种，“漫长”是指从无始以来到现在的罪业，“短暂”是指昨天造的、今天造的、刚才造的，这种罪业的时间比较短暂。2）因：依靠贪心、嗔心、痴心、傲慢等三毒或五毒烦恼为因而造。3）门：指三门，即依靠身体、语言、心而造。4）加行：指行为，比如自己亲自造，或令他人造。5）对境：依靠上师、父母等严厉对境而造，或依靠六道众生等一般对境而造。6）形相：包括自性罪的形相、佛制罪的形相。以上六种门是我们所要清净的罪业，《俱舍论》第四品中也讲了很多罪业的差别。

子二（能净四对治力）分四：一、厌患对治力；二、所依对治力；三、现行对治力；四、返回对治力。

丑一、厌患对治力：

对于自己所犯的罪业非常惭愧，后悔得不得了，

就像一个人吃了毒药后，腹痛如绞时特别后悔，“我刚才不该吃它”，这种后悔心就叫做厌患对治力。

丑二、所依对治力：

指依靠某种方便方法来摆脱罪业。如同依靠医生、药物来摆脱中毒的痛苦一样，我们应当依止金刚萨埵、上师、菩提心、佛像等进行忏悔。

丑三、现行对治力：

行持善法。如果想解毒必须要服用妙药，同样的道理，若想忏净相续中的罪业，必须要念金刚萨埵心咒、修持菩提心，否则仅是依止是不行的，一定要实际行动中去做，这是现行对治力。

丑四、返回对治力：

如同发誓以后再不服这种毒药一样，自己发

愿：从今以后即使遇到生命危险，也决不再造这样的罪业。

一旦具足这四种对治力，不管造了什么罪业，必定都能得以清净。有些业力深重的人认为：“我以前造了很多罪业，今生没有解脱的希望了，我该怎么办呢？”不要害怕，如果你对佛陀和佛的教言真有信心，不必如此伤心，因为依靠四种对治力，没有不能清净的罪业。

还有人想：“所谓的四种对治力，可能是藏传佛教的观点，别的教派应该没有吧。”并非如此，佛在《宣说四法经》中说：“弥勒，菩萨若具足四法，则清净一切所造所积之罪业。何为四法？即厌患对治、依止菩提心（所依对治）、现行对治、返回对治。”可见，四对治力的修法并不是藏传佛教所独有的。这四种对治力的数目是确定的，不能多也不能少。

不管学藏传佛教还是汉传佛教，我们相续中的罪业都是黑色的，为了遣除这样的罪业，一定要依止最殊胜的法门，既然如此，修金刚萨埵或依止四对治力为何要有教派之分呢？有些人说：“我不修金刚萨埵，我念自己的忏悔文就可以，也不用什么四对治力。”这种教派观念特别重的人非常可怜，佛在经中亲口宣说了这么殊胜的方法，你为什么不用？总认为凡是涉及到教理的都是藏传佛教，自己决不能接受，这是非常愚笨的想法。不管哪一种甘露，东方来的也好，西方来的也好，只要能治病就行，为什么要有这么多分别念？都已经病入膏肓了，还在执著“我只用我医院的药，其他医院的都不用”，这实在是一种愚痴之语。这些众生对佛的教理一点不懂，罪业非常深重却不愿意接受好的治疗方法，可能也是业力所致吧。

子三、净法加行正行后行：

在忏悔的过程中，前行一定要发菩提心，为利益

一切众生而忏悔；正行依止四对治力来念诵《三十五佛忏悔文》，或者念金刚萨埵心咒、百字明，观想依靠金刚萨埵的威力，使自相续的罪业完全得以清净；后行观想金刚萨埵等忏悔对境发光融入自己，所有的罪业得以清净，并将修法的一切善根回向给众生。这是噶当派、噶举派上师们的殊胜教言。

忏悔支的总义介绍到这里。

壬二（论义）分四：一、厌患对治力；二、所依对治力；三、现行对治力；四、返回对治力。

子一（厌患对治力）分二：一、总说忏悔罪业之方式；二、依殊胜对境而忏悔特殊罪业之方式。

丑一、总说忏悔罪业之方式：

我于十方佛，及具菩提心，

大悲诸圣众，合掌如是白：

无始轮回起，此世或他生，

无知犯诸罪，或劝他作恶，

或因痴所牵，随喜彼所为，

见此罪过已，对佛诚忏悔。

首先是明观忏悔的对境：观想十方世界无量无边的佛陀，具足大悲菩提心、以八大菩萨为主的大乘圣众，还有传承上师、护法神等所有圣尊全部在自己的前方。如果自己的观想能力比较好，就这样清清楚楚地明观；如果观想能力不太好，总的观想前方有所有的诸佛菩萨也可以。

在这些殊胜对境面前，我们要诚心地忏悔，怎样忏悔呢？身体、语言、心里全部都要恭敬，五体投地顶礼，然后跪在诸佛菩萨面前恭敬合掌。合掌是很重要的，虽然诸佛菩萨并不会因你合掌而特别高兴，但对我们自己来讲，真正发露忏悔的时候，一定要有愧疚、惭愧之心，有了这样的心态，当如此殊胜的对境现在面前时，你自然而然会恭敬合掌的。有些道友在

忏悔的时候，恭敬心确实不够，一边撇着嘴一边恨恨地说：“那我忏悔吧，嗡班匝儿萨埵吽！”这种行为一看就知道不是发自内心的，只不过表示一下而已，这样的忏悔还不如不忏悔好，一忏悔就特别不高兴，这不算是真正的忏悔。

我们在忏悔的时候，应该在诸佛菩萨面前以非常恭敬的心态、非常恭敬的神态、非常恭敬的语言来陈白。陈白什么呢？自己从无始[92]以来到现在所造的种种罪业。我们今世、前世、前世的前世……以无明愚痴或者放逸，在烦恼特别深重的情况下造了无数恶业，比如杀生、偷盗、说妄语等十种自性罪，以及入佛门后触犯小乘别解脱戒、大乘菩萨戒、密乘三昧耶戒而造的各种佛制罪，有些我能想得起来，有些根本想不起来，不管怎么样，这些罪业全部都忏悔。

还有些罪业，虽然自己没有亲自造，但是却指使

92 轮回是“无始”的，如果有一个开端，布敦大师说则会有无因的过失。

别人去造的杀生、偷盗等等，其实这与自己造是一样的。以前上师如意宝说，在“文革”期间有一些比较愚笨但又虔诚的佛教徒，他们自己害怕杀生，便叫别人去杀牦牛，实际上，这样的过失就更大了，为什么呢？如果是自己去杀，那只有自己一个人堕恶趣，不会连累其他人；但若让别人去杀的话，两个人都会堕入恶趣的。现在有些居士也是这样：“我不能点杀，你能不能去菜市场买一条新鲜的鱼，我们好好地吃一顿。”对此现象，《毗奈耶经》中说：假如劝别人造恶业，除了极个别的情况外，与自己亲自去造的完全等同。比如劝别人做不净行，自己可以不犯根本戒，但如果指使别人去杀生，那自己也犯根本戒。然而，现在很多人都不懂这一点，他们认为只要自己不做就可以了，但事实并不是这样的。有关此理，《俱舍论》中也有广述。

还有一种情况是：以无明愚痴所牵，随喜他人造

罪业，比如看到别人在战场上杀了很多人，自己欢喜得不得了，这种罪业也是相当大的。据说以前恐怖分子炸美国世贸大厦时，很多年轻人都认为特别痛快，如果他们中有佛教徒的话，此人已经犯下了杀人罪，为什么呢？因为当时那里死了很多人，如果你心里特别高兴，一直在随喜“活该、活该”，那会因杀生罪而触犯根本戒的。所以，我们平时关系不太好的人遭殃时，自己不能随喜，否则，也造了很大的罪业。佛经中说：随喜他人造善业或造恶业，都会得到同等的果报。

所以，大家应该这样想：无始以来，我亲自造、让他人造、随喜他人造的罪业肯定相当多，这次通过上师的开导，依靠学习大乘教理，我已经明白了这个道理，心里非常后悔，所以在诸佛菩萨面前，并不是口头上，而是诚心诚意发自内心地忏悔。前几天开金刚萨埵法会时，一些修行比较好的道友也是这样观

想的。

我们在座的人，谁也无法确定自己会在什么时候死，如果能在临死之前，将无始以来所造的罪业于诸佛菩萨面前忏悔清净的话，那就算死也放心了，否则，还没来得及忏悔就死去，这些罪业肯定会跟着你，对你的成就一定是有障碍的。不要说我们，就连一些大成就者也会遭受各种罪业的果报，这在很多经论中都讲过。

总而言之，忏悔很重要，皈依很重要，供养很重要，顶礼很重要，对于相续中想获得菩提心的人来说，每一个道理都是不可缺少的。现在每天早上修菩提心的方法，我还没有特别地讲，其实也不用讲，你们只要将每天所学的内容再三地思维，这就是所谓的修行了。比如你将诸佛菩萨观想在面前，无始以来自己肯定造过许许多多想得起、想不起的罪业，这些一定要好好忏悔，从此以后尽心尽力地改正！这样一边

忏悔，一边念金刚萨埵心咒，如此一来，我们的修行应该是很圆满的。

大家都希望自己能够生起菩提心，但如果自相续特别脏的话，菩提心也不一定会在那里住留，所以忏悔罪业相当重要，除了某些菩萨来人间显现凡夫相以外，我们每个人都需要忏悔！

第 23 课

2006 年 6 月 16 日

接下来学习第二品中的忏悔支。现在宣讲的是四种对治力，首先的“厌患对治力”分两方面来阐述，第一个已经讲完了，下面讲第二个问题。

丑二、依殊胜对境忏罪特殊罪业之方式：

惑催身语意，于三宝父母，
师长或余人，造作诸伤害。

无始以来，众生因为烦恼无明，在贪嗔痴的催动驱使下，以身体和语言对殊胜功德田的三宝、有养育之恩的父母、具有法恩的上师，以及其他众生造过

各种各样的罪业。大家都清楚，三宝是非常严厉的对境，但无始以来我们由于无明愚痴，在贪嗔痴猛厉增上时，无法控制自己的烦恼，也曾造下过损害三宝的罪业，比如以嗔恨心对僧众用身体殴打、用语言毁谤、在心里起恶心或生邪见。依靠自己的身口意，在三宝以及父母、上师面前造的恶业非常严重，来世必定会堕入三恶趣的。

按理来讲，每个人应该对三宝十分恭敬，但是大家观察一下，我们在修行过程中有没有对三宝时时刻刻恭敬呢？不但没有，反而经常以烦恼的催动，在无意或故意中造下很多罪业。我们本来对父母应该孝顺，可有些人不但不懂得报恩，反而虐待、殴打他们，现在社会上这种现象也相当多。我们对根本上师或有法恩的上师本来应该心存感激，但在修行过程中却对他们经常诽谤、生起邪见。这些罪业都是相当严重的，反观一下，我们有没有造过这些罪？通过观察

会发现，这样的滔天大罪几乎每个人平常都很容易犯，违背了佛陀与上师的教言。

因昔犯众过，今成有罪人，

一切难恕罪，佛前悉忏悔。

由于往昔业力所致，我在殊胜对境面前因毁谤、殴打而造过不少恶业，现在是一个罪业深重的人，这一切难以饶恕的罪业，我都要在诸佛菩萨、传承上师面前以莫大的追悔心、惭愧心来一一发露忏悔。

没有这样的忏悔，就永远不能摆脱轮回或恶趣的痛苦，只有精进地忏悔，我们才有解脱的机会。忏悔非常有必要，《金光明经》中也说：我昔日所造的严重罪业，在具势力的诸佛菩萨面前全部诚心忏悔。当然，忏悔并不是口头上、表面上的，一定要在内心真心诚意地忏悔。以前百丈禅师在丛林中做香灯师，有一天起晚了，迟到五分钟，他特别后悔，拿着香板跪

在佛前发自内心地忏悔，心里想：我一个人耽误了五分钟，但几百个僧众的时间加起来，那是多长的时间啊！他深切地发露，后来也造了很多忏悔文。

我们在遇到一些严厉的对境时，有没有造过恶业呢？肯定是有的。对自己的父母、上师，以及有恩德、无恩德的其他众生，如果我们造过难以弥补的罪业，那一定要忏悔。有时，即使以身体和生命来忏悔也是值得的。《八十四大成就者传记》中有这样的公案：有一个在家人，他的上师是出家人，上师经常要求他看破世间，舍弃现在的一切琐事，到寂静的地方一心一意修持，但他认为：我现在财源滚滚，非常有钱，可能是上师嫉妒我吧。后来上师又再三劝他放弃世间法，认真修持佛法，但他一直都不听。过了一段时间，他突然醒悟过来，反观内心认为世间的琐事无有任何实意，于是放下世间的一切精进修持，但始终没有得到一点感应。有天晚上，天尊告诉他：“你已

经违背了上师的教言，如果不忏悔的话，即生根本得不到任何成就。”他问：“我该如何忏悔呢？”本尊告诉道：“若想真心忏悔，必须要砍断自己的四肢。”于是他依教奉行，自断四肢精进忏悔。因他曾经违背过上师教言，即生中没有成就，中阴时才获得了成就。这个公案乍听起来，也许有些人觉得害怕，认为这种忏悔特别残忍。确实，没有深入了解佛教的教义，一些境界和行为接受不了也情有可原，但如果真正将佛法融入内心，有些虔诚弟子是会这样做的。藏传佛教与汉传佛教中的很多高僧大德，他们依止上师的时候经历了种种苦行，由此也可以看出他们发自内心的一种忏悔。

对现在的很多人而言，不要说以身体、生命来忏悔，就算平时的口头忏悔也并不深刻，只是一种表面上的应付，不可能清净自己的罪业。大家应该想一想：我们依靠上述殊胜对境，是否造过罪业？肯定造

过。尤其是生长在大城市里的人，以前根本不知道佛教的因果正理，那时候的生活完全离开了因果取舍的轨道，造下了无数罪业。不说其他，仅就杀生这一条，从小到现在，亲手杀和让别人杀的，根本无法统计，这样看来，自己是不是一个大罪人呢？前段时间开金刚萨埵法会的时候，有一位居士是妇产科的医生，她说这辈子可能杀过一万个胎儿，我回去想了想，应该不会有这么多吧，也许包括劝别人做的，还有自己随喜的，不过看她样子是个老年人，也许确实有这么多胎儿在她手上失去过生命。这样的罪业现在如果没有忏悔，什么时候得以清净啊？！

以前有个人告诉我，他开了几十年的餐厅，杀过不计其数的众生。这些老板看起来财力雄厚、生意兴隆，但背后造下的恶业罄竹难书，无数众生因他而失去了宝贵的生命。所以有时候看来，这些富人还不如街上的一些乞丐，在藏地，乞丐每次要饭的时候，

都会念一些观音心咒“嗡玛呢巴美吽”或“阿弥陀佛”，因为他们知道，只有这样做，别人才愿意给他布施。相比起来，汉地的某些董事长，身家几亿的大老板，他们一生中造的恶业相当多，平时内心也特别痛苦，而藏地的有些乞丐，晚上睡的时候非常快乐，早上起来也没什么可顾虑的，十分开心。所以，到底当乞丐好，还是当富人好？我也是在犹豫不定当中，大家这方面也应该考虑考虑。

子二（所依对治力）分三：一、皈依原因；二、所皈依之对境；三、如何皈依。

丑一（皈依原因）分二：一、略说；二、广说。

寅一、略说：

罪业未净前，吾身或先亡，

云何脱此罪，故祈速救护！

为什么要忏悔呢？因为我今生或前世所造的罪业

相当深重，在没有得以清净之前，很有可能会提前死去，到那时有什么办法能摆脱这些可怕的果报呢？正如《四百论》中所说，凡夫人造业相当严重，大多数都是往下堕。如果来不及忏悔就提前死亡，那我一定是堕入恶趣，不能解脱。所以我心中特别着急，迫切希望能在诸佛菩萨面前，以最快的速度、在最短的时间内忏悔清净，祈请十方诸佛菩萨尽快加持护佑我，让我千万不要堕入恶趣，否则，一旦堕入恶趣，就很难摆脱这种痛苦了。

我们相续中的罪业最好能在死之前得以清净，开金刚萨埵法会时也讲过，大家一定要精进念完四十万遍金刚萨埵心咒，如果没有念完就死去，这些罪业会一直伴随着你，来世有没有把握获得解脱，这也是很难说的。所以，临死之前，一定要尽量清净自相续中的罪业。

我始终有一个向往，能不能实现也不好说。我

很想如果自己活得稍微长一点，晚年找一个寂静的地方，两三年中专门忏悔、观自己的心。虽然我出家的时间很长，一直给别人讲经说法，自己也长期闻思修行，但真正依靠四种对治力来忏悔、观察自心的时间并不多，所以很想抽出一段时间一心忏悔。但这个梦想能不能成真也不知道，毕竟我们的寿命太无常，死主阎罗什么时候降临，谁也定不下来，相续中的罪业如果没有得以清净就死去，来世这些果报成熟在身心上，这是非常可怕的。《贤愚经》中讲过：拘留孙佛时有个人贪污僧众的财产，并且以恶语骂人，后来没来得及忏悔就死了。死后变成一条特别丑陋的怪鱼，生生世世处于肮脏不堪的粪坑中，即使贤劫千佛出世也不能得到解脱，累劫都在恶趣中受苦。我想如果他当时来得及忏悔，也不一定会转生到这种恶趣当中。所以，在座的每个人都应该对来世有一点考虑，来世会变成什么样子？我们都应该好好想想。如果希望自己的来世特别好，那要看你造过罪没有，假如造过的

话，那就一定要忏悔，否则，没来得及忏悔就死去，会不会获得解脱，谁也没有把握。如果我在晚年的时候来得及忏悔，虽然自己没什么修行境界，但念了不少忏悔文，相续的罪业应该减少了很多，有这样一种把握，也是可以的。

学习佛法是用心来学的，不是表面上也不是形式上的，仪式再隆重不一定有非常大的利益，只要内心有所改变，佛法对你来讲才是最有帮助的，这种帮助，唯一是从自相续的改变上来安立的。

寅二（广说）分二：一、思维疾速死亡而生起皈依之心；二、思维死亡极恐怖而生起皈依之心。

卯一（思维疾速死亡而生起皈依之心）分三：一、略说；二、广说；三、摄义。

辰一、略说：

这里是讲以皈依作为所依对治力。实际上，汉传

佛教中也有四种对治力，比如白云禅师的忏悔法中有三种忏悔法和七种发心，其中三种忏悔法是指作法、取相、无生，作法是指观想诸佛菩萨和传承上师，在他们面前忏悔；取相与厌患对治力没有差别，即反观自心，对所造的罪业生起极大的后悔心；无生指发起惭愧之心，发誓今后绝不再造这种罪业。此三种方法类似于四种对治力。七种发心包括惭愧心、恐怖心、菩提心、厌离心、平等心等，以这些心态来忏悔。

大家应该明白，此处的“略说”对应的是四对治力中的所依对治力。

死神不足信，不待罪净否，

无论病未病，寿暂不可恃。

死主阎罗是不可信赖的，不管你的罪业有没有清净，有病也好、没病也好，他随时都会降临。可见，人的寿命一点也不可靠，相当的脆弱。

我们都知道，死主会突然降临的，法王如意宝在《忠言心之明点》中说：“死主大敌如暴雷，谁也不知何时到。”所以，死神就像打雷一样，什么时候到来，谁也无法了知。

有些人可能想：这么着急干什么，慢慢忏悔不行吗？实际上，修持佛法越快越好，如果没有尽早忏悔，死主什么时候到来，我们根本不知道，他不可能等你所有的罪业都清净了，所有的修法都圆满了，所有的事情都完成了，才姗姗出现带你步入死路，而是会突然降临在你的头上，令你不得不承受所有的业报。现实生活中也可以看出，有些人是病后死亡的，但有些人根本没有任何四大不调就突然死了。我们的生命犹如被风吹动的水泡或风中的残烛一样很容易破灭，死亡什么时候来临，谁也不可能确定，也许我们正说话的时候就死了，也许长期卧床不起就死了，大多数人都是在措手不及的情况下死去的，假如现在还

不赶紧忏悔，总认为退休以后再忏悔、儿女结婚后再修行，这样一直推推推，什么时候才是个头啊？无常非常恐怖，所以大家要有一种紧迫感，“明日死谁知，今日当精进”，《因缘品》中也是这样教诫的。我们在座的人，明年的现在还会不会在人间，这是很难确定的，所谓的死亡，它是突然来临的，前段时间印尼发生大地震，在凌晨五点钟的时候，人们正沉浸在美梦之中，突如其来的灾难，令五千多人很快就离开了人间。

有些病人想：我这个病人会死的，没有病的人可能不会死。但藏族有句俗话：“一个病人的眼里，会死一百个没有病的人。”也就是说，病人虽然长期卧床不起，但一直却死不了，在他眼里，很多健康的人反而因为各种各样的原因突然死去。可见，我们的生命特别脆弱，不管坐车也好，睡觉也好，死亡的因缘随时都会出现。前两天色达有个道班工人在修路的时

候，准备将土倒在河里面，但不知道什么因缘，他自己也掉到河里去了，最后在河边找到了他的尸体。因此，我们前一刹那活在人间，后一刹那可能就变成中阴身了。

作为一个修行人，千万不要推迟忏悔的时间，不要认为“我明年再修、明年再忏悔”，或者“我老了以后再忏悔，现在应该好好地工作”，这不是修行人的做法，我们一定要马上修、马上忏悔，不要再拖了，再拖的话，你的修行是不会成功的！

因吾不了知，死时舍一切，

故为亲与仇，造种种罪业。

因为无明愚痴所蔽，我们根本不知道自己的生命是如此脆弱，死时必须要舍弃亲友受用、万贯家财、名声地位等一切的一切，所以为了亲人与仇敌，无端造作了种种罪业。

即使拥有十万眷属的高僧大德，在临死时也不可能带走一个弟子，就像在酥油中抽出一根毛一样，每个人死时只有孤独一人，除此之外，一个同伴也没有。现在的人真是非常可怜、非常愚痴，他们根本不知道自己能活多少年，整天为了生活、地位、名声而奔波忙碌，回过头来，这些到底能带来什么？有些人拼命地赚钱，有些人不择手段地获取地位，现在真是一个疯狂的世界，人们根本不知道生存的意义，不知道离开人间时唯有善法才对自己有利，从而为这些没有用的东西造了无数罪业，死后将会感受怎样的果报，这方面从来没有考虑过。所以，我们学佛真是非常荣幸，有机会了知这些真相，但不信佛的人大多对此一无所知，他们总认为自己的见解十分正确，看到学佛的人就认为他们的精神有问题。当然，佛教的道理他们可以不承认，但应该值得去观察，假如能找到充足的理由，对佛法大加破斥也可以，但如果找不到的话，那为什么不愿意接受、不愿意承认呢？

人们从不观察自己死的时候会舍弃一切，所以在现世当中为了保护亲友、消灭怨敌，经常大发嫉妒心、嗔心、贪心，造下了无数的罪业。尤其是为了亲友生起强烈的嫉妒心，这种罪业相当可怕，假如没有及时忏悔，很可能会转生在旁生当中。“梁皇忏”的来源就是这样：梁武帝的郗皇后经常对六宫嫔妃心生嫉妒（另有说法是：梁武帝初为雍州刺史时，原配郗夫人妒忌侧室，动心发口有如毒蛇，30 岁时忽然夭亡，后被梁武帝追崇为皇后），她死后梁武帝非常伤心。有天晚上房顶上出现一条丑陋的蟒蛇，它以人语对梁武帝说：“我生前嫉妒成性，故现在转生为这样的旁生，感受极大的痛苦，你能不能想办法帮我脱离这样的恶趣？”说罢就不见了。梁武帝遂召集宝志禅师为主的高僧大德，制忏悔文十卷，请僧众礼忏。法会方毕，有一位天人出现在梁武帝面前，谢道：“我现在已脱离了恶趣之身，转生于天界，此次前来答谢。”可见，这部忏悔文的加持力很大，如今在汉地流传非常广，受到人们的极大

重视。

还有一个公案：魏朝有个人叫杜昌，他妻子的嫉妒心相当大。有一次，某个丫环给杜昌梳头，他妻子见后醋意大发，残忍地把这个丫环的手指斩断了，过了几天，她的手指就被狐狸咬断了，感受了极其难忍的痛苦。再过一段时间，杜昌喜欢听另一个丫环唱歌，他妻子又命人割下那个丫环的舌头，后来她自己的舌头糜烂，痛不欲生。最后她意识到了自己的错误，特意迎请一些禅师诵经，自己也忏悔了七天七夜。七天七夜过后，有一次禅师在给她念忏悔文的时候，从她口中出现了两条毒蛇，见此情景，禅师加快了念咒的速度，两条蛇完全出来，然后掉在地上就不见了。从此以后，她的舌头便恢复正常了。

所以，为了自己的亲友，众生所造的恶业是相当可怕的，对于怨恨的敌人，以嗔心等造的业就更不用说了。实际上，我们在临死的时候什么也带不走，生

前为他们徒造恶业，必定会对自己的解脱大有障碍，为什么还不赶快忏悔呢？

辰二、广说：

仇敌化虚无，诸亲亦烟灭，

吾身必死亡，一切终归无。

不管是怨恨的敌人还是亲戚朋友，甚至包括自己的生命，在死亡来临时，都会化为空无。所以，活着的时候，我们不应为了这些而造下各种各样的恶业。

世间人为了保护亲人、消灭仇敌，一生中造了相当多的恶业，这些亲怨若按照佛教的观点来观察，就会发现一切都是无常的：所谓的怨敌，到了一定时候，有些已经离开了人间，有些与你冰释前嫌、化敌为友；所谓的亲朋好友，暂时虽与你关系密切、形影不离，但到了一定时候，也不见得对你如是的亲热，

而且他们迟早也会离开人间，最终全部灰飞烟灭。

虽然你生前对身体相当的执著，但到了一定时候，我们一定会死亡的，那时又有什么可值得生贪、生嗔的呢？不管声名显赫还是地位超群，在死的时候，尸体一天就处理完了，几小时办完后事，从此就什么都没有了。如同世间上的某些歌星、名人，死后尸体马上处理掉，两三天内新闻媒体以头版头条来爆炸性地报道一下，之后就再也没有消息了。人死以后就是这样，但生前所造的恶业一定是形影跟随，所以我们现在活着的时候，必须要将自己的罪业在十方诸佛菩萨面前忏悔，同时，不再为了亲怨而继续造恶业，否则，果报定由自己来受，任何人都是代替不了的。

《入行论》的内容确实非常丰富，寿命无常、人身难得、轮回痛苦、因果不虚，这些佛教中的基本道理没有一个不讲的。假如你们学得好，不管是大乘

的基础，还是小乘的基础，一定都会打好的。反之，如果没有通达《入行论》，很多人的佛教基础恐怕不见得十分扎实。藏传佛教中经常有种说法：一个人出家后，首先要看《大圆满前行》和《入菩萨行论》。为什么要这样呢？因为这里面的内容非常丰富，若能把这些全部搞清楚，以后自己应该是个非常好的修行人。

这次的机会非常难得，希望你们好好珍惜，这并不是停留在口头上的，一定要在实际行动中将每一个道理反复观察，真正运用起来。现在世间上的人非常可怜，他们竭尽全力对外面形形色色的事物进行观察、讨论、研究，往往忽略了内在的自我、生死问题、发心问题，这是非常遗憾的！作为学习大乘佛法的人，我们虽然也要观察外界的社会情况，了解世间上的各种学问，但最关键的一点要知道：我们的生命非常短暂，自己应该有所准备，如果明天就死的话，

自相续中的罪业清净了没有？好好忏悔了没有？大圆满和大手印等方面下过功夫没有？菩提心和出离心生起了没有？现在有些法师在讲经的时候，只是稍微提一下出离心、菩提心，但实际上怎么修、怎么做，很少有人真正涉及，这是不太好的，如果只是口头上说说，可能也解决不了什么问题。

第 24 课

2006 年 6 月 19 日

现在正在宣讲七支供中的忏悔支。其中的“思维疾速死亡而生起皈依之心”分为略说和广说，略说已经讲完了，广说中讲了死亡来临的时候，不管是怨恨的敌人还是自己的亲友都不复存在，但以前为他们所造的恶业，一定要由自己来感受。

下面用比喻说明，人最终死亡的时候一切的一切均不存在，故为了短暂的人生，我们不应该造下各种恶业，否则是非常不值得的。因为我们不管怎么样都可以活下去，有些人活得很快乐，有些人活得很痛苦，这是由每个人的业力所支配的，假如我们在现实生活中造恶业，对自己的今生来世都不利。所以，人

既然活着，就要懂得活着的价值。

人生如梦幻，无论何事物，

受已成念境，往事不复见。

有些人认为：如果为了亲朋好友的快乐而造业，他们以后会跟随我的，所以有实在的意义。

其实这也是一种妄想，为什么呢？因为我们的人生跟梦境没什么差别，世间上的诗人、歌星经常说“人生一场梦”，我们现在所拥有的生活无有任何实质，正在享受的时候，虽然有对境、有自己，但过了一段时间，一切都会不存在的。不管你曾经享受快乐也好，感受痛苦也罢，这些事情经历过就消逝了。虽然每个人都有天真懵懂的童年、烂漫顽皮的少年、朝气蓬勃的青年，慢慢步入白发苍苍的老年，但回过头来看一生，不管当年自己是如何的兴盛快乐，或者感受过怎样的衰败痛苦，就像昨天的梦一样，只能成为

回忆的对境了。麦彭仁波切经常在教言中说，人生犹如梦幻泡影，所以我们对今生的亲朋好友不要特别执著，一旦他们感受痛苦，或者自己感受痛苦，应该认识到这是一场梦，没有什么可耽执的。然而，现在的人根本不懂这一点，他们一遇到生活中的麻烦、工作上的不顺，心里就痛苦得不得了，把每件事都当作是真实的，由于不了知虚幻不实的真理，以致给自己的生活带来了极大的痛苦。

上师如意宝讲这一颂时说，他 16 岁在洛若寺闻思修行，当时每个道友的生命力都非常旺盛、性格开朗，但现在看来，只有邬金丹增喇嘛还没有圆寂，除了他们俩以外，以前的人都纷纷离开了人世。上师接着说：“如果当时我为了自己的家庭或生活而造恶业，这个恶业肯定会跟随着我，现在的一切就不会存在了。”以前顶果钦哲仁波切在尼泊尔的一个寺院中宣讲佛法时也说过：“我现在 78 岁了，在我的记忆中，

许多人的沧桑经历可以一幕幕地呈现：跟我同年的人离开了，比我年轻的人很多也离开了，当年的老年人都离开了这个世间；与此同时，世界上的很多国家由于战争、瘟疫而发生了极大的变化；高高在上的人垮下来了，低微卑劣的人爬上去了……现在一看，人生不过是一场梦而已。”从这些将一生奉献给佛教的高僧大德的话语中，我们可以看得出来：他们对人生的观念是什么样的？我们对人生又是什么样的？这一点大家一定要清楚。

现在学习《入菩萨行论》，在座大多数人用的时间可能比较多，但一些城市里的人虽然可以说正在学，这一点确实值得高兴，但学习的时间还不够。他们每天都在忙忙碌碌，学佛的时间是相当短的，在这么短的时间内，所学的佛法能不能用上也很难说。我希望大家在学习的过程中，不仅要在理论上通达，而且应该将每一个字、每一句话都当作一面镜子来反观

自己、衡量自己，看看自己对未来的打算以及今后的修行目标是什么样的。现在我们正在讲忏悔，这个问题非常重要，在如梦幻一般的人生中，我们如果为了亲人或怨敌造作恶业，这种行为是非常愚痴的。然而，现在有多少人能了知这一点？看看身边的人，几乎每个人都在为了家庭、为了工作而整天奋斗，乐此不疲，很多人虽然都会唱“一场人生一场梦”，但实际上有几个能通达它的意义？他们一边这样唱，一边为了生活、家庭而大肆造业，这是非常不合理的。

既然人生是一场梦，我们就应该在上师三宝前发誓：不再为了这场梦而造恶业，尽管恶业的本体是空性的，但我没有解脱轮回之前，一定会感受这种痛苦的，所以，现在的生活快乐也好，痛苦也罢，这些根本没必要在乎。

有时候从我的一生来对照，也可以看出这一点：很小的时候，我连穿的鞋子都没有，成天光着脚在山

上放牦牛，到了秋天、冬天，在雪地里的滋味特别不好受，吃得不好，穿的也是破破烂烂的；后来依靠上师的加持，我在国内外也享受过一些所谓世间的快乐，但现在看来，这些只不过是过眼云烟。刚才我下来的时候，可能迟到了几分钟，因为前两天有个国外的朋友回来，带了一些法王如意宝在美国、加拿大传法的光盘（当时我们的摄像机质量比较差，他们中心拍得比较好一点），刚才我看了一下，觉得以前所享受过的恍如隔世，现在看来有种模模糊糊的感觉，只剩下一个回忆的对境了，甚至有些好像根本没有经历过，今天看到画面时才想起来“哦，是有这么一回事”。

在座的人可能也是这样，有些经历很快乐，有些经历很痛苦，但不管怎么样，过去的就像一场梦，这些感受对现在都是无利无害的，但如果你曾经造过恶业，必定是会感受痛苦的。为什么呢？虽然一切都是幻化，一切都是梦境，但你所造的恶业会让你来世继

续做恶梦，这种梦不是一年两年的事，它还是非常漫长而难忍的。所以，我们一定要依靠金刚萨埵来诚心诚意地忏悔，放下对现世生活的执著，这没有多大的意义！

复次于此生，亲仇半已逝，

造罪苦果报，点滴候在前。

在轮回的漫长生涯中，不要说流转的生生世世，就是短暂的今生中也可以看出，亲朋好友、冤家对头大多数都已离开了人间，有些即使没有离开，也纷纷离开自己到别的地方去了，然而以前为了这些人所造的恶业，全部丝毫不爽地在前方等候着我。

有些人为了家人所造的恶业非常可怕，比如有些母亲为了孩子的身体好，经常杀生给他烧鱼、炖肉，用很多生命来维持他的生活，待孩子长大后，他可能会离开你，但你为他所造的恶业却与你永不分离；有

些人为了父母或其他长辈，也经常造这样的恶业，他们在临死时，财产、地位、名声，什么都带不走，这些业却紧紧跟随。世间上就算再富的人，不管他有多少钱、多少辆轿车，身上的装饰多么价值连城，死时一样都带不走，最宝贵的身体也必须要舍弃。什么可以带走呢？唯有业力跟自己形影不离。《教王经》中说：国王离开人世的时候，诸眷属受用都带不去，只有一生中所造的黑业、白业，像影子一样跟随自己。

所以，大家在修行过程中一定要重视因果，否则，无论你是出家人还是在家人，待在佛教团体中都有点不太适合。因为佛教对业和果之间的关系分析得非常清楚，这个道理是无懈可击的，任何智者也无法反驳，因此，我们对因果不要有怀疑，一定要相信，相信之后要谨慎取舍，尽量不要造恶业，一旦造了就马上在三宝面前发露忏悔，经常忆念自己造的这些恶业是不合理的。不然的话，无论你为家庭也好，为国

家也好，为任何一个众生所造的恶业一定会在前面等着你。

你们每个人应该想想：以前有没有为自己杀过众生？有没有为他人杀过众生？如果有的话，这个恶业在你临死时一定会等着你的，没有任何退路！你小时候吃过多少众生、杀过多少众生，这些恶业如果没有忏净，必定要用你最宝贵的生命来偿还，这是绝不会错乱的。看到《入行论》讲得这么可怕，我们应该有一种誓言：有生之年绝不造恶业，尤其是杀害众生、故意诽谤三宝、毁谤佛友等等。当然，有时候说一些绮语，无意中踩死小虫，这些不要说凡夫人，就连大阿罗汉也是难免的，但是故意造业，尤其杀害众生是最可怕的，我们千万不能造这些罪业。

每个人死的时候，情况是完全不同的，有些人前世造了很多恶业，今生也造了很多恶业，临终的时候，这些恶业的果报一定在前面等着他；有些人虽然

业力很深重，但今生中好好忏悔了，大多数的罪业已经清净，临终时便可以自由自在地往生清净刹土。人生是很短暂的，几十年一晃就过去了，我们每个人应该对自己的未来作个考虑：我死的时候会怎么样？即生中造过什么业，现在忏悔的怎么样了？为了以后能有一点把握，我还是应该精进地忏悔。但也有些人想：无所谓吧，我还是继续造我的恶业！这种人实在太愚痴了，我们也没有办法，即使佛陀在世，也有许多愚痴的恶人，这是谁也没办法救护的。

辰三、摄义：

既然知道善有善报、恶有恶报，人们为什么还要造恶业呢？因为他们不了知寿命是如此短暂，以致受烦恼的牵制依靠身语意造了许多恶业。

因吾不甚解：命终如是骤，

故起贪嗔痴，造作诸恶业。

我们由于为无明愚痴所盖，对人生的真理不太了解，没有深刻意识到死亡是如此的突然，而生命又是如此的短暂，虽然口头上说“万法皆无常”“一切都是有为法”，并试图以这些道理来说服自己和他人，但实际上，内心并没有很好地去筹划未来的事情，嘴里说着“人生非常非常短暂”，内心却想着“我还有很长很长的时间”。

同时还以贪嗔痴造下了无数的恶业，对亲朋好友经常生贪心，对冤家债主生嗔恨心，在取舍因果方面以痴心造作了各种各样的恶业，这类现象是相当多的。这里的造业，主要是从心上安立的，而不是从行为上安立的，行为上的恶业，并不是那么严重，正如龙猛菩萨所说：“贪嗔痴及彼，所生业不善，无有贪嗔痴，及彼生业善。”智悲光尊者在《功德藏》中也说：“只随善恶意差别，不随善恶像大小。”意思就是说，判断业力的大小，不在于外表的形象，而在于

内心的善恶。平时不管你的行为怎么样，如果起了贪心、嗔心、痴心，都是有过失的；假如你的心很善，就算行为不太如法，也不会变成恶业。因此，我们做任何事情，首先应该看自己的发心清不清净，如果心很清净，行为上纵然不太如法，过失也不大；如果心不清净，即使你说自己是修密宗的、修禅宗的，怎么样假装也没有用。

有些人认为：我的寿命没有那么短吧，应该还有很长的时间。实际上，人的寿命也是有限的、无常的。

昼夜不暂留，此生恒衰减，

额外无复增，吾命岂不亡？

我们的生命就算没有遇到突如其来的灾祸，也是白天晚上行住坐卧间不断衰减的，犹如江河终将归入大海、夕阳毕竟沉于西山一样，我们的生命也是一个

月一个月，一天一天，一刹那一刹那地靠近死亡，它就像截断了水源的水池一样，只有减少，没有增加。以前华智仁波切在每次过年时，大家都在笑，他老人家却显得异常痛苦，一直在哭，别人问他为什么哭，他说：“我越来越接近死亡了，这有什么可高兴的？”现在人们过生日时，都喜欢说“生日快乐”，但到底是“生日快乐”还是“死日快乐”，这也很难说，过了一年，就离死亡近了一步，寿命既然有减无增，这有什么可快乐的呢？

圣天论师曾说：“死缘极众多，生缘极稀少，彼亦成死缘。”我们活在这个人世间，导致死亡的因缘是非常多的，比如出车祸、四大不调等，而生存的因缘却非常稀少，即使有那么一点生缘，有时候也会变成死缘，譬如，吃饭本来是生缘，但偶尔也能把人噎死，因此，我们的生命即使没遇到什么违缘，也不可能活很长时间。

作为修行人，对无常一定要坚信不移，假如心中生起了无常感、紧迫感，修持佛法肯定会精进的。但若像很多世间人那样根本没有无常感，整天忙于各种琐事，一天到晚浑浑噩噩——早上起来后，迷迷糊糊地打开窗户、叠好被子，将昨晚看电视时桌子上的狼藉收拾到垃圾筒里，然后去菜市场买东西，回来炒菜，请一大群人吃吃喝喝，吃完后睡午觉，然后上班做一点事，下班后回来再做晚饭，吃完饭看一点电视，最后就睡下去了。如此一天下来，真正的学佛、修行、观修无常没有一点时间。我已经看惯了他们的生活方式，客厅里放一个大电视，中间的桌上摆一点水果，或其他一些散乱的东西，除此以外，家里基本上看不到经书。有时候偶尔看一些佛教的光盘，最多一个小时，就认为很了不起了。前几天有个人跟我说：“我看《净土教言》用了三个小时！”我当时想，你一辈子的生命都流逝了，三个小时算什么？没什么了不起的。但是没办法，世间人就是这样。

在座的人真是很幸运，依靠三宝的加持，今生有了出家的机会，否则你们在家可能也是这样过生活的。前段时间，我想通过光盘等来让大家学一点佛法，不然的话，很多人即生中不可能舍弃家庭到寂静的地方去听经闻法，所以只要他们精进一点，把乱七八糟的事情减少一点，时间多用在佛法上，多学习、看书、听光盘，这样应该会有受益的。但在这个过程中，我发现很多人生活的力量很强，学佛的力量特别薄弱，二者发生冲突时，学佛的力量经常都会失败。所以，在座的出家人，你们应该对现在这种机会生起难得之想，今生能够出家，这是千百万劫难以得到的，倘若没有这样的机缘，也许你们会学佛，但时间不一定很长，一天中学一个小时就已经很了不起了！

卯二（思维死亡极恐怖而生皈依之心）分二：一、略说；二、广说。

辰一、略说：

临终弥留际，众亲虽围绕，

命绝诸苦痛，唯吾一人受。

每个人的死亡都是不相同的，有些人横死，有些人死在家里，有些人死在医院，有些人死在寺院里……不管死在什么地方，虽然亲朋好友可能会围绕在你身边，但命绝身亡的痛苦只有你一个人感受，他们根本没有办法分担。

我们经常会看到，人死的时候，医生、护士最多打一些强心针，做一些抢救工作，家里的亲人在旁边呜呜地哭，除此以外，根本无法为死者做些什么。以前在藏地有些地方，人死后一定要放声大哭，不哭的话，说明你跟这个人关系不好，所以有些人即使不是很伤心，也在那里号啕大叫；汉地有些医院经常也能看到这种情景，有些家属一直呜呜呜地哭，但你在旁

边怎么也看不到一滴眼泪，有点假装的感觉。

总的来讲，人在死时，无论有多少人想帮忙也没办法。不管是国家的元首总统也好，富翁大亨也好，死的时候，亲朋好友、眷属、财产都没有用，只有自己去感受四大分离的痛苦。佛在《无量寿经》中也说：“人在爱欲之中，独生独死，独去独来。”所以，我们来的时候是独自一人，走的时候也是茕茕一身，就像有些高僧大德所讲，犹如从酥油中抽出一根毛一样，不可能带走任何东西。人死时，睡在最后的床榻上，说最后的语言，穿最后的衣服，这时候唯有善法是最有用的，其他任何东西都帮不上忙。

所以，学佛的人有个好处，在面对死亡时，心里会有一分坦然。没有学佛的人在得知自己患了绝症后，痛苦得不得了，求生的欲望非常强烈，拼命要找一个机会活下去，但假如学过佛的话，就会知道生命并不是一生一世，一切都是无常的，因此不会太执

著。1976 年敦珠仁波切在纽约的时候，有个美国的中年妇女得了绝症，成天特别痛苦，当她听说了这位了不起的西藏上师之后，就怀着好奇和期望来拜见敦珠法王。一见到法王，她就放声大哭，法王好像也不在意，高声地笑了起来，然后法王问：“你为什么哭？”她说：“医生说我的生命只有几个月的时间了，我白天晚上都非常非常痛苦……”法王说：“没事，你会死我也会死，我们没有一个不死的，只不过是迟早而已。”后来还讲了一些开示，她听后对死亡的恐怖减轻了一半，从此以后一心一意地学佛，据说最后她的绝症也治好了。所以，依靠三宝的加持，有些绝症虽然被医生判了死刑，但通过佛教的一些观修方法，最终治愈的情况也有。当然，并不是所有的病都能治好，但就算不能好，懂得了佛教的道理后，在死亡真正来临时，心里也不会特别痛苦。所以，面对死亡时，最好的药就是佛教的甘露妙药，这对死者很稳妥，不管老年人还是年轻人，都会有一种安全感，

觉得即便暂时离开了人间，也不是什么都没有了，临终时应该好好发愿、祈祷三宝，自己的来世要利益众生。以前上师如意宝也讲过：“当我们最痛苦、最困难的时候，千万不能忘记三宝，宁可舍弃自己的生命，生生世世也不舍弃三宝。”平时应该发这种殊胜的誓言。

我们离开人间是正常的现象，不管是谁，如果得了绝症或是临终的时候，希望大家不要绝望，绝望解决不了问题，只有好好地祈祷、发愿才是最好的办法。所以，我们佛教徒死也是快乐的，活也是快乐的，怎样都能随缘而转。但世间人完全不同，他们一定要活下去，一听到死亡的消息就非常恐怖、非常伤心，而佛教徒早就有准备了，有些修行比较好的，可能已经准备二三十年了，俗话说“养兵千日，用兵一时”，在面临死亡的时候，平时做的准备马上就能用得上。所以，在对待死亡的问题上，学佛和不学佛有

很大的差别，世间上的博士、博士后平时讲得天花乱坠，但死亡落到头上时，惊慌失措、恐惧万分，而有些不认识字的老太太、老爷爷，平时特别虔诚地一心念佛，在死亡来临时，他们对往生充满了信心。

所以，大家对学佛应该有一种强烈的信心，即使你平时身体健康、生活快乐富足，也尽量将这些佛教的道理用上，经常如此串习，久而久之，才能对你的临死、你的来世有非常大的利益。对我们修行人而言，为死亡做准备、为来世做准备是很重要的，但世间人并非如此，他们小时候忙于读书，长大以后成家立业、购房买车、追求名声，每天都把时间用在这些上面，这是很不值得的，只有把时间和精力用于自己的生死大事上，才能对生生世世有非常大的帮助。

当然，我这样一说，可能世间有些人不一定接受，他们认为：对你们出家人来讲，这是可以的，但我们在家人根本做不到！其实，生活知足少欲就可以

了，如果贪心越来越增长，你的追求是永无止境的，有了一个别墅还奢望再建一个，有了一百平方米的房子希望变成两百平方米的，有了一套还不满足，最好是到别的城市甚至别的国家去再买一套……欲望永远也没有止境。

实际上，我们的房子不需要很大，我现在的屋子只有十平方米，虽然再扩建成三层楼、四层楼也没有问题，但我可能比较懒惰吧，觉得这样小小的屋子很舒服，办公室、卧室、书房、厨房都在里面，这种感觉非常好。如果我们的心一直要求很高，随着世间人不停地往前奔，没有来世的话，今生这样也可以，但事实并不是这样的，大家应该为来世做准备。

魔使来执时，亲朋有何益？

唯福能救护，然我未曾修。

我们在死亡的时候，阎罗卒就会现前，由于每

个众生的业力不同，有些显现也不太一样，这些牛头马面，或拿着绳索，或拿着铁链把你捆绑起来，强迫你进入中阴的远途，对此，印度、藏地、汉地的佛教中，高僧大德们对中阴的描述基本都相同。

当这种景象显现时，你会非常恐怖，即使有众多的亲朋好友围绕在身边，也毫无用处。这些阎罗卒有的是在你未断气时出现，有的是在你断完气后出现，此时，正如佛在《教王经》中所讲：人躺在最后的床榻上，奄奄一息，所有的死神集聚在你面前，这个时候，世间上的一切东西都没有用处，唯有善法功德才是最有用的。

如果我们一生持守净戒、广行布施、念诵咒语、皈依三宝，在临死的时候，所有的恐怖现象就会自然而然消于法界，同时，阿弥陀佛或自己的根本上师会来迎接。如果没有这样，一辈子都在造恶业，临终时原来你杀害过的众生就会全部出现在你面前，有些

业力深重的人甚至大喊大叫“它们追我，快拦着它们”……因此，米拉日巴尊者说：“若见罪人死亡时，为示因果善知识。”

可见，唯一修持善法才是人生中最有意义的，除此以外，世间中的任何事情都没用，对自己的临终没有任何帮助，《广大游舞经》中也说：临死时唯有善法用得上，若依靠其他任何法，会让你变得无依无怙。反过来说，如果我们现在行持善法，经常修持上师瑜伽、念阿弥陀佛，这样临终的时候一定会出现清净的相，面对死也是不怕的。我们平时也看得出来，修行人的死与罪业深重的人的死完全不同，他们的尸体会给人一种安详的感觉，怎么看都不太怕，但如果是屠夫的尸体，那种面目狰狞的样子，看一眼就觉得特别恐怖。

我们大家都会面对死亡，但每个人此时的把握是有差别的。譬如学校放假的时候，大家都要乘车回

家，有些人有钱，吃的住的都很好，非常快乐；有些人没有钱，吃住等各方面都不方便，十分痛苦，但不管有钱没钱，他们都是要回去的。同样的道理，有些人一生行持善法、清净戒律，他们临死的时候很快乐、很安详；有些人一辈子造恶业，死的时候叫着“我的财产怎么办，我放不下”，或者“我以前杀过的野兽来追我，你们把它挡着”，看起来非常痛苦。以前我有一个老乡，整天都在山上持枪打猎，他在还没有咽气前，就看见很多鹿子、獐子来追他，他一边喊一边这样死去的。

我们在座的人今生能够信仰佛教，真是非常荣幸，希望大家在这么短暂的人生中，最好不要生邪见，并业际颠倒。虽然有些人现在学佛、受居士戒，甚至出家，但过一段时间，也许依靠一些恶友就会变成恶人，下场特别悲惨，这是我不愿意看到的。当然，每个人的业力、善根不同，修行全部要如理如

法，这也是不现实的，但不管怎么样，大家在今生中应该尽量行持善法，以此来圆满自己的人生，这样在临死时也就不会那么怕了。

总之，我们在死的时候，亲戚朋友没有用，财产、地位、名声也没有用，以前阿拉法特死时，医院里面有多少人，但谁能够帮得上忙？华智仁波切在《前行》中也讲了，不管你有多少军队，哪怕是一个国家的军委主席，在死的时候，这些军队也派不上用场，只有自己一人面对死亡的痛苦。所以，外在的力量并不重要，才华也不重要，最重要的是信心，对三宝一定要有信心，如理取舍因果，好好地忏悔，发自内心地恭敬三宝，宁舍生命也不舍弃三宝，有了这样的决心，你在临终时就会显现三宝的相，很容易往生清净刹土。

颂词中说了，死亡来临的时候，唯一能救护的就是依靠三宝而获得的福德，然而遗憾的是，很多人

却从来没有修过。当然，皈依佛门的人应该都有一些善法功德，尤其我希望“菩提学会”的所有道友，每个人至少要受一分戒，方便的时候，在家人应该在一些佛教节日里受持“八关斋戒”，这样一来，你在一生中有了戒律的所依，依靠这种所依来供养三宝、布施、持咒，来生一定会有一种安全感。否则，每天都是忙忙碌碌的，学佛很多也是表面上的，恐怕你死的时候什么把握都没有，这样就非常可怜了。

这次我们学习《入菩萨行论》是个很好的机会，希望大家不要中间就退下去了。当然，你们学不学，对我来讲无利无害，我讲得不好，修得也不好，本来没有资格给大家这样说，但由于自己以前很长时间依止过善知识，佛教的基本道理稍微懂一点，虽然自己没有甚深的境界，但最基本的道理可以交代过去，这样的话，我想对你们的来世一定是有帮助的，今生也会令你们有一种快乐之感，即使你没有发财、事业上

没有成功，也不会像没学佛的人那样一蹶不振、因失望而死去，始终都会有一种满足感，这就是学佛的利益！

第 25 课

2006 年 6 月 20 日

《入行论释·善说海》的讲义，虽然我没有一字一字地读，但里面的内容全部给大家讲清楚了，所有的传承应该可以得到。听说这几天有个别道友哭着说：“现在堪布不给我们传《善说海》了。”没有这回事，我现在改变传讲的方式，只不过是为了节省时间，便于大家更好地理解，虽然讲义没有单独念，但其中的意思和科判都已经讲了，所以你们不要难过！

现在是讲“所依对治力”中的“思维死亡极恐怖而生起皈依之心”，其中分略说和广说，昨天讲了略说的前两个颂词，下面接着讲略说的最后一颂：

放逸我未知：死亡如是怖，

故为无常身，亲造诸多罪。

昨天说到，人在临死的时候，所有的亲朋好友都没有利益，唯一有帮助的就是佛法，但可惜的是，我们以前一直没有修。所以，此处作者非常谴责自己，并以一种呼唤的语气祈请十方诸佛菩萨：怙主啊！我一向非常放逸，根本不知道死亡竟是如此恐怖，为了短暂而虚幻不实的身体造作了种种罪业，请您们一定要救护我！

我们的身语意经常处于一种放逸的状态，始终没有正知正念，不愿意好好修持，每天都以散乱度日，身体所做的没完没了，语言所说的没有意义，心里的分别念也没什么价值，整天都处于浑浑噩噩中，白白浪费了大好的人生，对自他没有任何利益。这么放逸的我，以前根本不知道所谓的死亡如是的恐怖，虽然清楚自己迟早有一天会死，但却没有为死亡做任何准

备。死亡来临的时候，感受四大分离的剧烈痛苦，出现中阴的恐怖景象，如果曾造过很大的恶业，马上就会堕入三恶趣，在那里感受漫长而难忍的痛苦……对此悲惨的状况，我们闻所未闻，根本不了知，一方面是由于后天的教育所致，另一方面也是因为无始以来的无明愚痴，所以我们只顾眼前的利益，将人生目标定在当下，对来世没有任何准备，对过去也没有任何总结。

以前我看过一本书《生活在当下》，里面是讲所谓的生活就在当下，因为过去的已经成为历史，未来的还没有办法决定，所以我们的生活应该把握当下。现在很多人的生活就是这样，除了当下的吃喝玩乐以外，其他的根本不作考虑，从来不知道人死的时候如此恐怖，为了四大假合的无常之身，造作了难以宽恕、非常可怕的罪业。在座的人大多数都已经出家了，你们以前没有出家时，可能为了生活也造过一些

难以想象的罪业，有些人杀了很多众生，有些人参加一些黑社会团体，有些人入于妓院，有些人当过酒店老板……包括一些学佛的居士也不知道造业的果报竟如是可怖，否则的话，绝不会为了这个无常的身体，造下这么可怕的罪业。

今天有个非常虔诚的广州居士对我说：“我十分高兴现在找到了人生目标——学佛，这种追求非常完美，这一点我也清楚。学佛后我才知道，以前造的罪业太多了，做的错事也太多了，有时候一想起来特别害怕，幸亏早一点醒过来了。今后在学佛的道路上，我永远也不会退转，一定会精进努力地修持！”大家可能也有同感吧，今生若没有遇到佛法，只有一直不断地造恶业，不知道何年何月才会醒过来，不说别的，光是吃一些生命，吃一些海鲜，这辈子就造了多少罪啊！

我们这里有些人对我说：“我现在的修行一点成

就都没有，每天伤心得不得了。”其实，尽管你没有什么成就，没有长出翅膀飞到空中，但回顾你的一生也应该清楚，以前的生活，不管白天也好晚上也好，没有一点善法，整天都在造恶业，现在虽然你没有超胜的功德，没有在众人面前显现神变神通，但总的来讲，你的生活已经有了本质上的改变，这一点我觉得就是修行中的一种成就。

最近我们的传法光盘寄到了一些人家里，他们高兴地说：“学院的佛法到我家了，非常欢喜，非常感谢！”如果长期有这样一种信念，你们的生活一定会有所改变。实际上，学佛就是一种改变、一种改革，改革什么呢？以前造恶业的生活、放逸的生活，每天除了说些无聊的话、做些无意义的事以外，没有其他事情可做，现在我们要把它改过来，生活变得充实一点，这就是所谓的学习佛法。

我希望每个人不要跟以前一样，学佛之后生活

应该有一些改变，否则的话，你的修行一点都不好！我们这里的人每天二十四小时基本上都在学习佛法，早上起来先背书，接着开始闭关修行，然后看书、上课、听辅导、修行、背书……一整天都沉浸在佛法中。平时买东西用了一两小时，就心疼得不得了，觉得这些时间被浪费了，非常不值得。但外面的人用一个小时听佛法，就认为自己很了不起，到处都去打电话，甚至还要给国外发传真。当然，这也并不是不好，以前不要说一个小时，可能连五分钟的听法时间也没有，现在每天抽出一个或半个小时来听法，你们的生活一定会有所改变的。有了改变，我觉得这就是一种修行；如果没有任何改变，只不过听一听法、看一看书，法就是法、你就是你，这样的学佛也不一定有利。

当然，修行佛法的违缘是比较多的，佛在经中说：“修善，违缘多；造恶，顺缘多。”我们行持善

法的时候，要么身体不好了，要么工作不顺利了，要么家庭不和睦了，这都是一种必然规律。比如学习《般若经》，学得越好，魔王波旬就越不高兴，千方百计地制造违缘，但如果想办肉联厂，或造一些恶业的时候，魔王波旬就特别高兴，总是为你提供顺缘。现在是末法时代，白法护法神的能力比较脆弱，魔众的力量非常强大，想造恶业的话，所有魔众眷属都会帮助你的。

有些人说：“以前没有修行的时候，身体很好，自从修行以后，为什么天天都有病呢？”《般若经》里也讲了，般若学得越来越深，人非人制造的违缘也越来越多。以前你不学佛的时候，家庭很和谐，现在学了佛以后，家里人反对，亲戚朋友也不理解，敌人好像越来越多了，实际上，这说明你的境界越来越高了。所以，你不应该特别伤心，任何成就都是需要斗争的。

总之，我们这辈子为自己、为亲朋好友、为生活确实造了许许多多的恶业，如果没有忏悔就死了，以后就没有机会清净业障了，所以大家一定要抓紧时间一心一意地忏悔，并且发誓从此以后再也不造了。

辰二、广说：

若今赴刑场，罪犯犹惊怖，
口干眼凸出，形貌异故昔。
何况形恐怖，魔使所执持，
大怖忧苦缠，苦极不待言。

此处以比喻说明了中阴界的恐怖情形。譬如一个罪犯被判死刑，当被押至刑场时，从表情上也看得出来，他因恐怖而口干舌燥、双目凸出、面目皆非，形貌与往常简直判若两人。同样，如果有人一辈子都在造恶业，到了中阴界时，许多面目狰狞的阎罗狱卒拿着各种兵器来逼迫他，这时的痛苦就更无法用语言来

形容了。

这个比喻有两种解释方法：一种是犯了不是特别严重罪业的人，被法官判处砍断手脚，只是这样的刑罚，那人也与以往完全不同，以前很英雄、很有勇气，现在的神情大大异于平常，非常害怕；另一种解释就是从判死刑的角度来讲的。当然，不管是什么人，如果被判了死刑，一定是非常害怕的。

国际上判死刑的方法多种多样，尤其是古代的罗马、印度、埃及等国，判死刑的方法相当残忍。据说行刑者要在犯人身上用刀割下一块一块的肉，人在未死之前要割 3375 刀，如果没有割完人就死了，这说明行刑者的技术不够高明。还有一些地方，先在犯人的头上挖一个孔，然后将燃烧的铁球放在里面，脑浆四溢，通过这种方法来行刑。我以前也亲眼见过犯人被枪毙的场面，他们的手脚完全瘫软，根本没有办法站起来，那副万念俱灰的样子，确实特别的可怜。

只是这辈子被判了死刑，就如此恐怖，那么，到了中阴界时，其恐怖程度更不知要增上多少倍。因为中阴身的感觉特别敏锐，心志也非常脆弱，再加上阎罗狱卒极为可怖，身躯是常人的七倍高，手持各种骇人的兵器，口里喊着“打啊”“杀啊”震天动地，这种可怕的场面谁也无法忍受。假如生前被判死刑都特别害怕，那死后到了中阴界时，以敏感的心去感受如此恐怖的场面，怎么受得了啊！

有些人可能想：这是不是真的？有没有这样的中阴界啊？这一点是没有必要怀疑的，因为这是佛陀亲口所说，佛陀是真语者、实语者、不诳语者，他是世间上唯一的量士夫，在不同的经典中，如显宗的《阿含经》《地藏本愿经》，密宗的《中阴解脱法门》《中阴窍诀》，佛陀将中阴境界描述得非常清楚。

我们都会经历这一阶段，不经历是不可能的。藏族人比较好一点，谁都相信“善有善报、恶有恶

报”，自小就认为人死之后必定会经过中阴，虽然他们有些人修行不好，有些人造恶业比较多，但总的观念是不会改变的。然而，我们有些人并不是这样，“到底会不会这样？有没有那么可怕？”自认为像德国心理学家所说的“怀疑是寻求真理的最好手段”，对什么东西都要怀疑，还觉得自己非常了不起。以前法王去西方国家的时候，那里的人十分聪明，但是对三宝的信心不太够，上师在上面讲经，他们坐在下面表情特别冷漠，好像在听报告一样，根本没有一种恭敬的心态。一讲到“中阴”，他们就怀疑这个、怀疑那个，不停地撇嘴摇头，实际上，真正让他们用因明等逻辑来辩论，他们什么话都说不出来，反正就是不承认。

我们现在有些人也有这种毛病，可能是由于小时候没有接受过佛法的教育吧，对这些最基本的道理都不承认，这样的学佛也就名存实亡了。佛在很多经典

中都提到了今世、来世、中阴，不仅是大乘的显宗、密宗，就连小乘的《俱舍论》中，也将中阴的经过讲得非常清楚。如果你不承认中阴的存在，那也不应该承认晚上的梦境和白天的经历了。所以，我们佛教徒还是需要闻思，否则的话，你心中的疑团不会解开，对中阴始终是半信半疑，觉得“这会不会是传说”“是不是一种民间的说法啊”，如果一直处于这种疑惑中，那你永远也不会以真心来趋入，不会认认真真地修持佛法。所以，我有时候特别佩服一些藏族人，他们虽然生活条件比较差，交通等各方面不如其他民族，但是对三宝的纯洁信心、对因果的稳固正见，远远超胜了任何一个民族，这种淳朴的见地实在令人非常崇拜、非常随喜。

总之，对每个人来讲，中阴的恐怖景象一定是会出现的，如果现在我们没有做准备，没有足够的防范措施，到那时候该怎么办？大家确实要好好想一

想。这些道理虽然听起来不太舒服，但我必须要讲，作为一个传讲佛法的人，我有责任告诉你们真相。前两天美国的一个法师给我打电话说：“你以后给别人宣讲佛法的时候，最好不要讲戒律方面，这些听起来很难受，让人有一种约束感，应该多讲一点功德方面的。”我当时回答说：“佛陀告诉我们这两方面都要讲，如果不讲约束方面的，可能不太对吧？”他说：“西方人不愿意听这些，什么不能吃肉、不能结婚，他们非常不接受。如果你讲做什么善事有福报、怎样才能发大财……他们就特别爱听，所以这方面应该多提一点。”一方面他说的也有道理，确实现在很多人不愿意听死后堕地狱、犯戒有什么果报等，但另一方面，就算不愿意听，事实也是如此，我觉得没有必要忽略它，把不好的方面隐藏起来。比如说，老师在培养学生的时候，如果只讲好的不讲坏的，坏的方面学生没有听过，那他长大后很有可能犯法，这样是很危险的。所以，不管你们愿意听也好，不愿意听也好，

我都要把道理清楚地告诉大家，如果每天都是讲功德、讲福报，也不一定有很大利益！

希望你们听了这些道理以后，真正能生起一种恐惧感：我这辈子造了这么多的恶业，临死时以前杀的众生会不会来找我算账？我该怎么办呢？每个人都应该为未来打算打算了！

谁能救护我，离此大怖畏，
睒大凸怖眼，四方寻救护，
四方遍寻觅，无依心懊丧，
彼处苦无依，惶惶何所从？

如果造了种种恶业，临死时面对中阴的恐怖，谁能救护我？我不由得睒大向外凸出、惶恐不安的双眼，四方寻觅救护者，但始终也找不到，不禁特别懊丧、极度伤心。处于这种无依无靠的境地中，我应该何去何从？

人在快死的时候，求生欲望特别强，我曾在医院里看到过一个人，当他接到自己的死亡通知书时，一直拉着医生不放，拼命地乞求：“医生啊，你救救我，我不愿意死，我想活下去……”回头又对父母喊：“爸啊，妈呀，我实在不想死，我该怎么办啊？”他父母也哭着说：“儿子，你不能死啊！医生，你不要让他死……”很多人都哭成一团，让人看了十分心酸。但这样有没有用呢？没有用的，一旦死亡真正来临，医生也好，家人也好，谁都无计可施。尤其是某些罪业特别深重的人，在临死时非常不愿意死，特别害怕，到处寻找救护者，但哪里也找不到，无依无靠的，心情特别懊悔、沮丧。正如《教王经》中所言：“恐怖的阎罗卒围绕在周围，你根本不知道如何是好，向四方寻觅救护者，但始终也找不到，不知自己的方向，这就是所谓的中阴身。”大家方便的时候，应该多看一下这方面的经典，尤其是《教王经》，佛陀宣说了很多有关中阴的道理，与《入菩萨行论》的颂词基本

上是相同的。

有些人不要认为：中阴是藏传佛教的说法，佛教中可能没有吧，汉传佛教中就从来没有听过这些。不要这么想，你没有听过的实际上多着呢！假如你闻思过佛陀的八万四千法门，那说“没有听过”也是个理由，但《大藏经》你听过多少部呢？如果没有几部，就不要觉得自己的孤陋寡闻很了不起，“好像我没有听过”，也拿出来当作一个理由。

其他佛经中还说：“人在面临死亡恐怖时，唯一能救护的就是善法，除此以外，没有其他的可皈依处。”因此，人若处于中阴阶段，平时的修行非常重要，如果没有一些修行境界，那时候一定会非常害怕。

有些人可能想：“不要紧吧，诸佛菩萨有无边的大悲心，还有无碍的神通、威力、智慧，我现在虽

然没有好好修行，但到了中阴的时候，阿弥陀佛、释迦牟尼佛等一定会来救护我的。”话虽这么说，但这也需要一定的因缘，没有因缘的话，就算佛陀大慈大悲、神通无碍，也不可能救度你。所以，我们趁现在活着的时候，一定要与阿弥陀佛、释迦牟尼佛等结上善缘，经常持念佛号、虔诚祈祷。

关于这个问题，《大智度论》中也有一个很好的公案：有一次佛和阿难到舍卫城化缘，阿难见到一个非常贫穷可怜的妇女，便祈请佛陀去度化她。佛陀说：“她与我没有因缘，所以对我没信心，我没办法度化她。”阿难不相信，再三地祈求，佛陀也不得不听阿难的话，亲自走到那个妇女面前。（看来，包括佛陀有时候也要听侍者的话。现在很多上师不用自己的智慧，天天都听侍者的，有些侍者搞世间八法，上师也跟着团团转。）但这个妇女根本不愿意看佛陀的相好庄严，立即转身背向佛陀。佛陀于她的四方分别出现，她马上背过身去，不见佛

陀。（这个女人真是很坏啊！）后来实在没办法，佛陀就示现神变，于她的四方上下同时显现身相，这个妇女索性闭上眼睛，什么都不看……此时阿难才深深意识到：即便是功德圆满的佛陀，对没有因缘的众生也不能度化。

《现观庄严论》中讲道：佛的事业虽然任运自成，不需要任何勤作，但对于无缘的众生也不能度化，犹如天王普降雨水，但被火烧坏的种子却不能发芽。可见，我们如果现在没有好好地修持佛法，把希望唯一寄托在佛陀或上师身上，自己每天搞世间法，办工厂、搞事业、搞项目，希望发财以后再供养三宝，这样的话，死亡来临时，不要说是一般的上师，纵然是佛陀亲自来到你面前，也不可能救度的。

所以，不管我们是死后还是现在，都要对佛陀、对三宝有信心，有了信心，死亡出现时才不会害怕。有时候也能看出，那些生前有一定修行的人，死时不

管在医院还是家里，都比较安详，而从来没有修行过的人，不管是在哪里，对死亡都特别害怕。其实作为修行人，我们对死亡既不能害怕，也不能等死，更不能自杀，应该有一种坦然的态度来面对它，一旦死亡真正出现，尽量将平时的窍诀运用上。

这一点，藏地的有些高僧大德体现得非常明显。以前洛若寺有位金旺堪布，他在圆寂之前，我和齐美仁真堪布去看他，他告诉我们：“前段时间我去医院，感觉自己不会活太久，不愿意死在那里，所以就回来了。死在寺院里还是很好的！”看他的表情很自然、很开心，一点害怕也没有，两三天后他就圆寂了。

有些人不愿意死在医院，选择安住在自己的境界中，有些人虽然在医院里圆寂，但与其他人是完全不同的。由于他们一辈子都在修持善法，生命完结时没什么可怕的，一生的修行就是为死亡而做准备，就像米拉日巴一样，开始时害怕死而到山里精进修行，到

了最后对死一点也不害怕，已经有了十成的把握。

1981 年的时候，大宝法王在美国的一家医院里圆寂。圆寂前的半小时，法王就开始坐起来，医生护士问他痛不痛，他一直说不痛，还跟旁边的人谈笑风生，后来就安详地圆寂了。看到这一情景，在场的医生护士都说：“我们医院里死过这么多人，但从没有见过这样死的人，这个人真是圣者啊！”

法王如意宝圆寂的时候也是这样。2004 年 1 月 7 日，对我们而言，这一天非常残忍、不堪回首，但对法王那样生死自在的大瑜伽士来讲，这是一个吉祥的日子。法王于那天的九点四十分示现圆寂，在八点钟的时候，法王开始坐起来，将一生携带的《系解脱》从头到尾念完一遍，大概在九点钟时又坐起来，双目直视虚空而安详圆寂。直到现在为止，当时的医生和很多人也认为这种现象十分不可思议。

不要说他们那样的大成就者，就算有些普通的修行人，在死法上也与世间人完全不同。由于他们活着的时候，对死亡和来世已经有了一定准备，即使真的到了中阴界，也没什么可怕的，对他们来讲非常正常，就像起程到另一个地方一样，只是临走时需要收拾一下行李，除此以外，没什么大不了的。

还有觉囊派的云登桑布法王，他老人家在北京示寂时，我虽然没有亲眼见过，但是听别人说他当时由于身患绝症，实在不能起床，后来也是边看经书，边安详圆寂的。这些高僧大德与我们普通人确实不同。

我们学院有一些修行人看起来普普通通，没什么名声，也没什么地位，但他们死的时候，有些人是吉祥卧，有些人坐着就圆寂了，有些人死后身体上出现各种各样成就的相……在这个生死的大问题上，佛教确实具有独一无二的特点，大家一定要深信不疑。为什么会这样呢？因为这是佛陀亲口宣说的教言，倘若

如理如法去修持，必定会出现这样的验相，这一点与世间人是完全不同的。

世间人在临死时，自己特别痛苦、特别害怕，死完后家人就放声大哭，这种哭叫声对死者十分不利。藏地非常出名的空行母林萨秋吉在《中阴游记》中写道：有一次她经历濒死，当时她离开肉体后，看到一头猪的尸体躺在她的床上，穿着她的衣服。她试图与家人沟通，但他们不理，也不给她饭吃，她非常生气。她的儿女在哭泣时，她感觉有“脓和血的雹”全部降在身上，引起她剧烈的痛苦。当来到一位为她修法的上师面前，这位上师安住于心性光明之中，她感到无比的快乐，并将自己的心与上师的智慧融为一体。不一会儿，她似乎听到父亲在喊她的名字，于是就随声音去，然后到了中阴界，在那里她看到了中阴桥、阎罗法王……后来她苏醒过来，将中阴的经历带给人们，还经常帮中阴身稍口信到人间。她的名字在

藏地家喻户晓，没有一个人不知道她的。

从这段经历来看，人死了以后，家人最好不要哭，这样对死者的境界不利，本来他马上就要往生了，家人一哭，他很容易起分别念，随着哭声就下来了，确实有这种情况。所以人死了以后，应该为他念经、放生、回向，如果有上师为他安住在大圆满的境界中，这样对亡人有不可估量的利益。总而言之，我们现在修行佛法，就是为了死亡和来世做准备。

丑二（所皈依之对境）分二：一、皈依共同三宝；二、皈依具愿力之菩萨。

寅一、皈依共同三宝：

佛为众怙主，慈悲勤护生，
力能除众惧，故我今皈依。

面对可怕的中阴、恐怖的来世，谁能救护我呢？

唯有佛陀才是一切众生的怙主，他以大慈大悲精勤维护着众生，其威德力能消除众生今生来世的所有畏惧，所以从今起，我们一定要皈依佛陀。

“今”就是指当下，我们什么时候听到佛法，什么时候就立即皈依。堪布根华在讲义里说：今天上午听到就上午皈依，下午听到就下午皈依，晚上听到就晚上皈依，“晚上”这句是我加的啊，呵呵……

真的，有这种心是很重要的！有些人听了佛法以后，心想“不要紧，我明年退休了以后再皈依”“等我儿子毕业后再说”，但到了那个时候，你现在的这种信心还有没有啊？所以，皈依佛门越早越好，不要再推了，藏族有句俗话：“晚上睡觉时的念头，早上起来后就没有了。”你今天对佛陀有信心，过段时间就不一定有了，所以你要趁现在有信心的时候，不要问父亲，也不要问母亲，不用征求任何人的同意，马上皈依，不管家里还是单位怎么样反对，你都不要

理。为什么呢？因为皈依对我们每个人来说，是最重要的头等大事，有了皈依，这一生就有了真实的意义，没有皈依的话，那是非常遗憾的！

皈依的对境，就是大慈大悲的佛陀。他是所有众生的依怙，圆满断尽了一切障碍，证悟了一切功德，世间上任何一个众生，包括仙人、转轮王、天王也无法与其相比。佛陀是唯一的量士夫，他能赐予我们暂时与究竟的救护。这种救护，并不是帮我们解决一些困难，而是令我们从轮回中获得解脱。从初发心到获得佛果之间，佛陀始终都在利益众生。当然，因地时的利他具有一种勤作，但到了果地时，完全是无勤作地利益众生。佛陀不会想：我一定要精进，早上应该很早起来，今天要帮助好多众生……虽然没有这样的勤作，但通过三大阿僧祇劫的积累资粮，佛陀可以任运自成地利益有情。这样的佛陀，正如《入中论》中所说，圆满具足了十力、四无畏、十八不共法等种种

功德，完全有能力解除众生相续中的痛苦，除了佛以外，声闻缘觉也没有这样的能力，因此从现在开始，我们的救护者唯一就是佛陀。

有些修行人很虔诚，在他们的心目中，佛陀就是万能的，是整个世间的救护者，没有一种痛苦佛陀是不能遣除的。有了这样的信心，自然就能产生不可思议的力量。上师如意宝也曾说：“佛陀的功德是圆满的，没有任何事情不能做到，但关键在于我们的信心，有了信心的话，绝对能遣除一切痛苦。”上师还举了一个公案说：以前扎扬堪布带一群人去朝拜拉萨，途中遇到了一伙强盗，要求他们交出所有的财产，当时眷属们惊惶失措、四处逃避，堪布告诉他们：“你们跑也解决不了问题，不可能得到究竟的救护，大家应该一心一意地念佛。”然后他自己坐在一块毫无遮拦的大石头上，专心地祈祷佛陀。强盗们特别不高兴，向堪布放了一阵枪，但除了在衣服上留下

子弹的痕迹外，根本没有伤害到堪布，这些强盗见此情景，吓得四散而逃。法王说：“当我们最痛苦、最害怕的时候，如果心里唯一祈祷佛陀，有这样的信心，那佛陀没有不能救护的。”

前段时间在讲《净土教言》的时候也给大家提过，我们见到中阴的恐怖景象时，如果祈祷阿弥陀佛、释迦牟尼佛，或者自己的根本上师，一定会从这种畏惧中解脱出来。而且，若能一心一意地皈依佛陀，此人必定不堕恶趣，佛经云：“何人皈依佛，永不堕恶趣。”所以，我们在临死的时候，如果有一个强烈的念头：只有佛陀能救护我，我唯一皈依佛陀！这样的话，所有的畏惧当下就消除了。否则，一直想找其他的办法，这说明对佛陀的信心还不够！

所以我们一定要对佛陀有信心，没有信心的话，佛陀的力量虽然不可思议，但不一定对你起作用。《前行》中也说了，上等信心会获得上等的加持，中等信

心获得中等的加持，下等信心获得下等的加持，如果一点信心都没有，即使三宝的加持再大，我们也得不到丝毫的利益。

可见，皈依三宝一定要有信心，形象上的皈依没有任何意义。昨前天有些人打电话说正在学习《入菩萨行论》，我告诉他们：最好不要是形象上的学习，这样不会有什么利益，只是浪费我的财产而已，实际上我不太愿意，我也不需要一些虚名。如果真正能一心一意地学，哪怕只有一个人，我也非常高兴；如果不是特别诚心，只是报个名而已，你们世间上的事情那么多，还是做自己的事情吧。我每天给你们讲这些也是多余的，最好不要搞一些形象，应该有一点实质性。什么叫实质性呢？内心对佛法僧三宝有真实的恭敬心，就像《随念三宝经》中讲的，真正产生一种不可思议的信心，这对每个人的生生世世都有不可言说的功德和利益。这一点，作为希求解脱的人，谁不向

往、谁不渴求呢？

第 26 课

2006 年 6 月 21 日

受持菩提心分为加行、正行、后行，现在讲的是加行中的七支供。皈依支、供养支已经讲完了，现在是讲忏悔支。

忏悔支主要通过四对治力来宣讲，现在是讲所依对治力中的“皈依共同三宝”。此分两颂，前一颂讲了皈依佛宝，今天接着讲皈依佛法与僧众。

如是亦皈依，能除轮回怖，

我佛所悟法，及菩萨圣众。

三界轮回中有各种各样的痛苦，尤其在三恶趣中，地狱有寒热之苦，饿鬼有饥渴之苦，旁生有役使

之苦，这些痛苦能被释迦牟尼佛所了悟的正法无余遣除，所以我要皈依能解除轮回恐怖、佛陀亲证的无上妙法，以及大乘菩萨僧众。

有人也许想：前面已经讲了皈依三宝，此处又讲一遍，难道不重复吗？没有这种过失，因为前面是从总说的角度而言，此处是从别相的角度来讲的，也就是说，在忏悔的时候，皈依三宝是不能缺少的，只有依靠一切佛陀、佛法、大乘圣众来忏悔，我们相续中的罪业才能全部得以清净。

此处的佛法和僧众怎么理解呢？大体的意思跟前面差不多，佛法可分为教法与证法，按照无垢光尊者的观点，教法分为因法与果法，因法是指十二部经典[93]，果法是指密宗的一切续部，包括事部、行部、瑜伽部等。证法是指凡夫相续中的信心、恭敬心、

93 十二部经典：契经、应颂、记别、讽诵、自说、因缘、譬喻、本事、本生、方广、希法、论议。

大悲心、空性正见，乃至凡夫以上五道十地的所有境界。

我们不仅要皈依佛陀，同时也要皈依释迦牟尼佛于印度金刚座成道时所证悟的犹如甘露般的妙法。怎么样才是皈依法呢？从现在开始乃至生生世世不离佛法，所作所为全部以佛法来摄持，以佛法为标准，这样的发愿和决心就是皈依佛法。

这里的僧众，主要指以八大菩萨为主的大乘圣众，包括相续中证悟了二无我的一至十地的所有菩萨。他们能够帮助我们解脱轮回的痛苦，获得圆满正等觉的果位，不再为种种过患、染污、烦恼等束缚。因此，皈依僧众非常有必要，有些大德也说：“佛与佛法僧三宝，欲解脱者所依处。”如果真正想要获得解脱，皈依三宝是不可缺少的，皈依了三宝以后，就不用再惧怕轮回了，诚如《日藏经》中所言，只要没有破皈依戒，此人绝不会堕恶趣。这一点，对我们每

个修行人来说，都是非常重要的。

佛陀虽然现在不住世了，但实际上佛像就是佛陀，《白莲花经》中说：“化为众多佛像已，利益众生令行善。”意思就是，佛陀化为塑像、画像等，以此来利益众生，使其行持善法。不管汉地的哪个寺院，我们都能看到佛像，见到之后一定要恭敬礼拜，这个非常有必要。现在很多人可能有些学处不太懂，经常在佛像、佛经上随便跨越，这是极不合理的，肯定会毁坏皈依戒。而且，不管在哪里，见到僧众一定要恭敬，如果出家人坐在下面，在家人坐在上面是不允许的。现在很多地方对出家人的恭敬还不够，总认为出家人和在家人没什么差别，当然，从佛性上来讲，确实都是一样的，但是出家人已经看破了世间，披上了佛的袈裟，从这一点上，你们必须要对出家人恭敬。

皈依三宝以后，对佛像、佛经的一点碎片也要恭

敬顶戴，将其置于洁净之处，不能随便践踏。经书不能放在不干净的地方，或者与世间杂书放在一起，甚至放在自己的床下，这些行为都相当不如法。在座的道友啊，你们既然已经皈依了三宝，平时的举止就一定要如理如法，否则依靠三宝造下很多恶业，那是很划不来的！

作为一个佛教徒，按理来讲，应该时时刻刻随念三宝，但如果实在没有办法，最低要求也是每天随念一次，无垢光尊者在《心性休息大车疏》中是这样讲的。所以，你们皈依了佛门以后，每天起码要忆念一次三宝，这是最基本的要求。修行比较好的人不管到了哪里，行住坐卧一切威仪中，恒时忆念三宝的功德，这一点做不到的话，我想一天一次不是特别困难，你们大家也应该重视。

当然，皈依三宝从究竟意义上而言，是能皈依、所皈依、皈依三者皆不存在。佛在《中般若经》中

云：“须菩提，何者若既不缘佛，亦不思法与僧，则此为真实皈依。”从最了义的角度来讲，真正的三宝远离一切戏论，唯一是现空双运的本体，皈依三宝也是一种执著相。但对我们初学者来说，暂时还没有这么高的境界，所以首先应该按照《随念三宝经》中所说的那样皈依三宝，这样会获得无量无边的功德。

在此，我想给大家提出两个希望：第一，你们最好能发下誓言：哪怕遇到再大的违缘，生生世世也不舍弃三宝。心坎深处若有这样一种决心，以后在生活中就不会飘飘悠悠的了。现在有很多佛教徒，在我的眼里一点也不像是佛教徒，为什么呢？他们对三宝没有一点恭敬心，皈依的戒律也不懂，从来不念皈依偈，根本没有随念过三宝，这算什么佛教徒啊？加入世间上的团体，尚且都有一些日常规则，他们自认为已经皈依了，但这种皈依只是假皈依。

真正要做名副其实的三宝弟子，最基本的是要

对三宝有恭敬心，具足永远也不舍弃三宝的决心。当然，有些人不愿意学佛，我也不勉强，世间上有这么多的宗教，每个人的因缘不同，所有的人不一定都学佛，这我也是承认的，但只要想做一个三宝弟子，你们必须要先具备这些素质。

有些人认为：“皈依很简单，有什么好讲的？你不要成天讲这些，最好是讲一个大手印、大圆满、马上可以成就的法，这些简单的基础法门，我基本上都知道。”其实，我觉得这种人不要说“基本上”，就连“一点”也不知道，从他们平常的所作所为就可以看出，他们把佛法想得特别简单，认为学佛以后马上就可以飞上天、开天眼，把佛教当成专门修炼特异功能的一个场所，根本不知其在整个世间的殊胜性。如果把佛教想得太简单，最后你一定会失望的。尤其是皈依，以前印度的许多大班智达，都是经过长期的研究学习后，才在相续中打好了稳固的基础。现在的人

只有一点世间知识，对出世间的佛法可谓一无所知，仅凭自己的想象是不可能了解佛法的。所以，我的第一个希望就是：你们要当佛教徒的话，应该当一个真实的佛教徒！

第二，皈依的功德如此之大，大家最好能劝父母、亲朋好友、同事等皈依佛门。如果能让他们皈依，对你来讲，这一辈子对佛教的贡献也是很大的，你来人间也没有白来。如果一个人以前根本不信佛教，而且还有怀疑、成见、邪见，后来通过你的劝说，慢慢对佛教产生了信心，最终皈依佛门，这是非常有意义的。

我希望这次学习《入菩萨行论》的道友，一生中至少能劝一个人皈依。当然，这不一定是今天，我说了以后，你马上就去找一个弟子，可能也有点困难。但你能不能发愿在有生之年度化一个人，如果实在不行，给他钱让他皈依也可以。不过，有些乞丐的缘

分没有到，给多少钱他也不皈依，以前就有过这种现象。所以，不管是通过钱财也好，其他的方法也好，希望大家一生中尽量能引导一个人皈依。

有些人可能想：“我身边的这些人太刚强难化，实在没办法，我以前说过好几次了，但他们根本不理，现在我也懒得白费口舌了。”不能这样！佛在因地时，为令一个人的相续中种下解脱的种子，花了多少时间？你们看一下《释尊广传》就会知道[94]。既然佛在因地时都需要这样下功夫，我们作为后学者，为了利益众生为什么不能随学一下呢？第一次不成功可以有第二次，第二次不成功可以有第三次……在一个人身上花几十次、几百次后，我想他肯定会逐渐被感化的，一旦他答应皈依，那对他的利益确实非常大。世间人可能不理解，他们认为别人给自己洋房轿车，这种利益非常大，但如果让他皈依的话，好像什么感

94 为劝吉祥宝王子学佛，释尊因地时用了八万四千年，整日承受痛苦、忍受诋毁。具体请参阅《释尊广传·精进品》之“劝人学佛求道”。

觉也没有。实际上，皈依的利益远远超过了这些有漏的财产，即使赐给他一个总统的地位，也不一定对他十分有利，但如果能让他皈依佛门，这绝对是有利的。

很多年轻人为了报答父母，拼命地赚钱，想尽办法给他们买房子，希望父母晚年过得好一点。其实，晚年就算过得再美好，迟早也会离开人间，作为子女，最好的孝顺就是劝父母在临死之前皈入佛门，若能如此，才算真正报答了他们的恩德。

今天我提出了两个希望，一是希望你们皈依佛门后，当一个真正的佛教徒，不要半途而废，今天学佛明天不学，把它当作一种形式。有些人经常以“工作不方便”为借口，轻易就放弃当初的誓言。说实在的，我也认识一些政府官员，有些人的地位待遇非常不错，这次学习《入菩萨行论》，他们虽然不能特别公开，但私底下的学习，已经远远超过了一般的

官员。

有些人学佛的顾虑特别多，生怕被别人发现，自己的乌纱帽难保，所以在寺院里看到佛像也不敢磕头。但有些大官员恰恰相反，他们一见到佛像就特别虔诚，恭敬地在佛像前磕头、念经、发愿。实际上，信仰佛教与任何国家的任何政策都不相违，因为佛教完全是利益众生，不管是白种人、黑种人、黄种人，什么样的人类都包括在佛教的利益范围之内。你们想一想：这种无条件的利益众生，哪一个国家会限制？哪一条政策会反对？

所以，有些领导也不要特别害怕学佛，要怕的话，应该害怕贪污人们的血汗钱。如果这一点你都不怕，天天用这些钱来赌博、搞一些非法活动，但最害怕自己学佛变成善良的人，国家对此会不同意，这可能有点说不过去。任何一个国家，都不会害怕人们变得善良，有位法师曾经说：“我们国家最怕我不讲经，

因为我讲经的话，不管是学校、监狱，还是其他部门，善良的人会越来越多。”的确如此，如果这个世界上学佛的人越来越多，杀人、抢劫、偷盗等现象就会越来越少，社会自然而然会越来越安宁。所以，你们学佛可以理直气壮，没有必要担忧太多！

寅二、皈依具愿力之菩萨：

因怖惊战栗，将身奉普贤，

亦复以此身，敬献文殊尊。

由于害怕三恶趣的痛苦而惊恐不安，于是将自己的身体奉献给大愿[95]普贤菩萨，以及大智文殊师利菩萨。

一般来讲，释迦牟尼佛的教法分大乘和小乘，小乘的教法由十六阿罗汉护持，他们承佛敕命不入涅

95 从十大愿王的角度可以叫“大愿”，也可叫做“大行”。

槃，永住此世以济度众生；大乘的教法由八大菩萨（八大近子）[96] 护持，他们有责任兴盛大乘教法，令其永不隐没。所以，如果祈祷八大菩萨，可使释迦牟尼佛的教法永远住世，有这样一种缘起。作为忏悔业障的修行者，我们不仅要在三宝面前忏悔，而且特别要在八大菩萨面前忏悔。平时不管放生也好、念经也好，若能持诵八大如来和八大菩萨的名号，功德也会特别大。

为什么要先供养身体呢？因为无始以来我们造了很多恶业，有的记得起来，有的根本记不起来，这些恶业一定要忏悔。忏悔并不是口头上说说就行了，应该从内心深处痛切地发露，先把自己最执著的东西供养出去。我们最执著的是什么？就是自己的身体。

首先供养的是普贤菩萨。大家都知道，诸佛菩萨

96 八大菩萨：文殊菩萨、普贤菩萨、观世音菩萨、虚空藏菩萨、地藏王菩萨、弥勒菩萨、除盖障菩萨、金刚手菩萨。

之发愿聚会于一体的就是普贤菩萨，如果我们希望自己的所愿实现，就一定要祈祷普贤菩萨。《华严经》中在宣讲《普贤行愿品》时，也提到了普贤菩萨的发愿境界，若能一心祈祷普贤菩萨，所发的誓愿必定会得以圆满。

麦彭仁波切在《八大菩萨传》中，专门宣讲了每位菩萨的不共加持力，比如文殊菩萨代表诸佛菩萨的智慧，观音菩萨代表诸佛菩萨的大悲……当然，从法界的本体来讲，一切佛菩萨没有任何差别，但在众生面前显现时，每位菩萨有各自不共的缘起力，就像世间上有些人是物理专家，有些是电子专家，所以我们如果祈祷普贤菩萨，可以在实现愿望方面得到不共的加持。

汉地的拾得禅师，被人们共称为普贤菩萨的化身，在他的传记中，有许多特别稀有的故事：他在寺院当香灯师时，经常登座与佛像对盘而食，并呼憍陈

如为小果声闻。后来被赶到厨房里洗碗，他将过滤下来的饭滓，每天用筒盛好，送给寒山。乌鸦天天来寺院偷吃粮食，他便拿杖责打护法神，当晚护法神给寺院所有的僧人托梦说：“拾得打我。”有一次寺院在做布萨[97]时，拾得将牛赶到僧集堂前，倚着门抚掌大笑，持律首座呵斥他为什么打扰僧众诵戒，拾得说：“心平何劳持戒，无嗔即是出家。”并指着那群牛说这些多为本寺的执事僧人，遂一一称呼亡僧的法号，牛便应声而出，众人见此十分惊愕，方意识到因果确实不虚，从而改往修来。拾得的诗歌写得非常好，我在《旅途脚印》中也曾引用过一些。

藏传佛教中，从没有听说有普贤菩萨的活佛，但在汉传佛教中，历史上确有普贤菩萨的化身。我们在这样的大德面前也好，或者在普贤菩萨的像面前也好，应该经常这样发愿，这就是行持《普贤行愿

97 布萨：出家之法，每半月（十五日与廿九日或三十日），集众僧说戒经，使比丘住于净戒中，能长养善法。

品》。过段时间益西堪布也会给你们传讲《普贤行愿品》，到时候大家就会明白，这样的发愿非常重要。

同时，我们还要将身体供养大智文殊菩萨。文殊菩萨是诸佛菩萨智慧的总集，许多经典中记载，包括释迦牟尼佛在内的诸位佛陀都曾在文殊菩萨面前发过愿。关于文殊菩萨的介绍，《维摩诘经》《大宝积经》等经中所述各有不同。按照藏传佛教的观点，文殊菩萨于释迦牟尼佛涅槃 44 年后降生于五台山，这是非常可靠的。拉萨的藏历中也有释迦牟尼佛涅槃日、文殊菩萨降生日。按佛教联合会的制定，今年是佛历 2550 年；依普巴派时轮金刚的推算，今年是佛历 2886 年。

据《五台山志》记载，文殊菩萨降生于五台山的罗睺罗寺。还有一种说法是，大约公元前 60 年，文殊菩萨在印度一个婆罗门家降生，父亲叫德梵，菩萨由母亲之右胁出生，因为降生时有十种瑞相，所以名为妙吉祥。文殊菩萨的化身在藏地、汉地是非常多的，

比如汉地的顺治皇帝、康熙皇帝、乾隆皇帝，藏地的麦彭仁波切、无垢光尊者、宗喀巴大师，以及国王赤松德赞都是文殊菩萨的化现。

汉地有文殊菩萨的道场、普贤菩萨的道场，如果你们有机会去朝拜这些圣地，我觉得拍一些照片、观光旅游不是很重要，作为一名佛教徒，应当一心一意地祈祷，希望这些菩萨在自己临终时现前，不要让自己感受痛苦。这一点，对我们而言相当重要，华智仁波切在《莲苑歌舞》中说：为了旅游而朝神山，为了享受安乐而住在寂静的地方，这些表面上的行持善法，实际上无有任何意义。现在很多人经常成群结队地去朝山，但到了那里却从来不发愿，这是非常可惜的，要记住：朝圣地时发愿十分重要！

哀号力呼求，不昧大悲行，

慈尊观世音，救赎罪人我！

我还要哀戚地极力呼唤大悲心行无有愚痴垢染的观世音菩萨，来救护我这个罪业深重的人，不要让我堕入三恶趣中感受无量的痛苦。

观世音菩萨是诸佛菩萨大悲的总集，从最初发心一直到成佛，菩萨始终以大悲心观照着众生、救苦救难，是一切苦难众生的怙主。据史书所说，观世音菩萨在印、藏、汉三地分别有三个道场，印度的是补怛洛迦山，《华严经》中也有记载；藏地的是布达拉宫；汉地的是普陀山。

当年乾隆皇帝私下江南时，有一天来到南海普陀山，看到那里三五成群的和尚拿化缘的钱来赌博，有的甚至还抽烟，乾隆对此非常不满。回宫后他把这些告诉母后，打算派兵去杀那些坏和尚。母后劝他不看僧面看佛面，不能伤害出家人。第二次乾隆下江南，又想起了普陀山那班和尚，打算去看一看，去了以后，发现不如法的现象越来越多了，这些和尚抽烟喝

酒，吵吵闹闹的，一点出家人的样子都没有。他勃然大怒，回宫后决定发兵去惩罚他们，又被他母后劝阻下来。

第三次去的时候他不怀好意，带着兵船驻在海上，心里打定主意，如果这班坏和尚再不改悔，一定要带兵清剿。进了山门以后，没想到看见这些和尚变本加厉，竟然在大殿外面赌钱，出家男女也混在一起。乾隆见他们死到临头还赌得津津有味，就想和他们赌一把，让他们统统输光。但后来他自己反而输光了，连帽子和皇袍也输掉了。当时他身边的官兵很不高兴，把这些和尚围起来准备抓人，这些和尚特别害怕，吓得跑来跑去，最后全躲到大殿里了。官兵们随后进去一看，一下子愣住了，原来皇帝的那顶帽子被一个罗汉像戴着，皇袍披在观世音菩萨的身上。这时乾隆才知道刚才那些人全是观世音菩萨的化现，从此以后，他的信心大增，一生中对观世音菩萨非常有

信心。

乾隆皇帝经常有这样的奇遇：以前他到五台山的时候，看到一个和尚和女人在水池里共浴，认为这有伤风化，于是张弓射之。和尚中箭后仓皇逃走，乾隆顺着血迹一直追，来到菩萨顶前院的西配殿，和尚就不见了。乾隆进殿一看，发现那支箭竟插在文殊菩萨的右肩上，这就是非常出名的“带箭文殊”。以前我去五台山的时候也见到过，但据说原来那支箭在“文革”期间被毁坏了，现在这支是后来重新做的。

如今也有些在家人喜欢看出家人的过失，觉得这个不如法，那个不如法，好像只有自己是最如法的。其实作为在家人，你们不应该评论出家人的过失，有些出家人尽管表面上吃肉喝酒，但他们的内在境界是不好说的，不能单凭一些外在形象就判断他们的好坏。你们在家人只要看到佛陀的袈裟，就应该把它当作皈依境，这样才不会有任何危害，唯一只能对自己

有利。现在有些居士特别爱评论出家人，整天都讲出家人的过失，在他们眼里，似乎除了出家人以外就没有坏人了，这样确实不太好。作为在家人，你们应该佩服出家人，毕竟自己连出家的勇气都没有。

复于虚空藏，及地藏王等，

一切大悲尊，由衷祈救护。

同时也祈祷虚空藏菩萨、地藏王菩萨、弥勒菩萨、除盖障菩萨等大悲圣尊，祈愿您们救护我。

《虚空藏经》中宣讲了很多虚空藏菩萨的功德，尤其是作为大乘修行人，如果自己违犯了大乘菩萨戒，一定要祈祷虚空藏菩萨，通过菩萨的加持，才能使相续中的罪垢得以清净。

地藏王菩萨的功德，在《地藏十轮经》中有详细的记载。地藏王菩萨最主要的特点是什么呢？能够满足众生的所愿，比如想发财、升官、保平安，任何众

生有什么样的愿望，只要祈祷地藏王菩萨，都能够获得满足。

对这些大菩萨们的祈祷，我们一定要发自内心，不能只是口头上、外表上的。我们无始以来造了无数的罪业，只有祈祷他们的救护，中阴时才能脱离恐怖的险境，尤其是密宗的《听闻解脱法》中，专门就有祈祷这些大菩萨的仪轨，他们可包括在寂静四十二尊中。因此，如果有人临近死亡，在他们耳边念诵八大菩萨的名号，凡是结缘的众生都能获得解脱。

皈依金刚手，怀嗔阎魔使，

见彼心畏惧，四方速逃逸。

我也要皈依金刚手菩萨，怀着嗔恨的阎罗狱卒一见到他，就四处逃窜，特别害怕。

金刚手菩萨是诸佛菩萨力量的总集。按照显宗的观点，金刚手菩萨是大势至菩萨的忿怒相；按照密

宗观点，金刚手菩萨是密法的结集者，十方三世诸佛加持他成为坚固不坏之金刚，他是诸佛无坏之金刚本体。不管你学显宗还是密宗，在遇到一些违缘时，若能祈祷金刚手菩萨，便能使所有的违缘消于法界。因此，我们如果遇到了修行障碍，或者面临中阴的恐怖，只要忆念金刚手菩萨，就能使这些违缘全部遣除。金刚手菩萨也是三大怙主[98]之一。

不仅金刚手菩萨有这种力量，莲花生大士也具有如是的功德。《极乐愿文大疏》中有公案云：一个叫勒滚秋嘉的猎人，有次准备杀一獐子，一个人熊从后面过来，把他压在身体下面。当时他特别害怕，拼命祈祷莲花生大士，结果人熊从他身上缓缓下来，看了他一下就逃走了。

至心祈祷诸佛菩萨，不仅对我们今生有帮助，对来世也有非常大的利益。以前有位老妇女，她念了

98 三大怙主：观世音菩萨、文殊菩萨、金刚手菩萨。

三亿遍观音心咒、十万遍度母赞颂偈。后来在梦中，一个女人给她了一件蓝色的衣服，她不知道这是度母的化身；又一天晚上，她梦到一位身着白衣的人给她一串水晶念珠，她也不知道这是观世音菩萨的化身。后来，依靠自己的信心和精进力，她即生当中获得了成就。

可见，如果自己对某位佛菩萨非常有信心，将其奉为本尊，一生持诵本尊心咒，将会获得不可思议的成就。有些人将观世音菩萨作为本尊，有些人将文殊菩萨作为本尊，1987 年法王如意宝朝拜五台山之后，要求全学院的弟子主修文殊本尊，念一亿遍文殊心咒。所以，我们每个人最好有一位自己的本尊，这既可由上师认定，也可凭自己的信心选择，若能一辈子持诵本尊心咒，那么在临终时、中阴时，或堕入三恶趣受苦时，本尊都会以不同的形象来救度你的。无始以来我们在轮回中无依无靠，如果认定了本尊，一遇

到痛苦和违缘时，马上就祈祷本尊，这是非常有必要的。因此，选择本尊有相当大的利益。

总之，不管是显宗还是密宗的弟子，都应该经常祈祷金刚手菩萨，依靠菩萨的大威猛力，中阴时纵然有再恐怖的景象，阎魔狱卒们也会不敢靠近、恐吓自己了。

丑三、如何皈依：

昔违尊圣教，今生大忧惧。

愿以皈命尊，求速除怖畏！

我深深察觉到，往昔由于违背了诸佛菩萨和上师们的教言，以致今生要感受如此可怕的果报。现在我特别害怕，愿意一心一意地皈依十方诸佛菩萨，请求遣除我相续中的恐怖和轮回中的痛苦。一边这样忏悔，一边发下誓言。

我们怎样违背教言了呢？佛陀教诫“诸恶莫作，众善奉行，自净其意”，自己做到了没有？在上师面前受的别解脱戒、菩萨戒、密乘戒，好好守持了没有？一一想来，我们应该非常惭愧，上师诸佛让我们行持善法，我们反而经常造作恶业，不愿意闻思修行，也没有如理如法地守持皈依戒、发菩提心，这样下去肯定会堕入三恶趣。为了痛改前非，我们应当从内心中皈依三宝，从此以后决不再造恶业，必须要发下一个大的誓言！

藏地大译师仁钦桑波（又名宝贤译师），晚年在闭关时于房门外写道：“如果我一刹那生起贪恋世俗的念头，请护法神锤碎我的脑袋！”有了这种大誓言的鞭策，他数十年如一日地精进闭关，后来获得了圆满成就。梁武帝也是这样，以前他为了治理国家而造下不少恶业，后来他反省到这一点，生起猛烈的忏悔之心，发誓今后再不造恶业，每天持守过午不食的戒

条，不吃众生肉，假如做不到，就请护法神杀死自己，让自己堕入无间地狱。后来，他果然于一生中守持清净戒律，从未违背过当初的誓言。现在有些人动不动就以“工作的关系”为借口不能吃素，但像梁武帝那样的一国之君都有机会不造这种恶业，照样行持佛法，将国家治理得井井有条，你们又有什么做不到的呢？

当然，像我这样的人，自己没有如理如实地修持，天天在这里鹦鹉学舌，让你们应该怎样怎样，真是特别的惭愧！但坐在这个位置上，有时候我也不得不说。假如大家有大圆满或密法的一些境界，安住在这种境界中，那是最好的忏悔方法；如果没有的话，你们一定要依靠皈依、菩提心来忏悔，这一点非常重要。若能在相续中真正生起皈依三宝的心、真实无伪的菩提心，你的来世根本不会堕入恶趣，这是所有诸佛菩萨的教言，也是上师们的殊胜窍诀。

如果有机会的话，希望你们每年抽出一段时间来专门忏悔，即使只有七天，这也是非常有意义的。假如以出差、旅游等为由跟单位请假，用一段时间在寂静的地方租间房子，依靠金刚萨埵如理如实地忏悔，这肯定对你的修行有非常大的帮助！

第 27 课

2006 年 6 月 22 日

子三（现行对治力）分三：一、理当精进对治；二、迅速精进；三、如何精进。

丑一（理当精进对治）分二：一、以患者之喻说明；二、以险处之喻说明。

寅一、以患者之喻说明：

若惧寻常疾，尚需遵医嘱，

何况贪等患，百罪恒缠身。

此颂用病人罹患重病后必须谨遵医嘱的比喻，来说明我们修行人必须听从上师和佛陀的教言精进修持。

世间上的人非常害怕疾病，哪怕是一个小小的感冒，得病以后也会立即找医生治疗，按照医生的吩咐吃药、打针，戒除不良的饮食和行为。否则只是自己看说明书，不听医生的嘱咐而随便服用一些药物，能不能起到效果也不好说。

同样的道理，我们凡夫无始以来沉溺于轮回的泥坑中，相续中充斥着贪心、嗔心、痴心、傲慢、嫉妒等成千上万的烦恼病，这些病与普通的病不同，普通的病最多只得几个月、几年，病得也不是特别厉害，大多数都可以通过医术来治疗。即使是非常可怕的病，如非典、禽流感、艾滋病、癌症等，充其量只是夺去你一次的生命，而不会生生世世都害你，这辈子得癌症，下辈子也不一定得癌症。但所谓的烦恼病，无始以来一直在轮回中折磨着我们，将自己害得特别惨，这辈子有贪心，上辈子也有贪心，上上辈子还有贪心……这些病不是一生一世，而是生生世世都在害

我们，如果没有以佛法来治疗，它一定会永无止境地继续下去，将我们不断投入到轮回的火坑中。

既然我们平时有一点小病，都要马上到医院看医生，那无始以来罹患了这么严重的烦恼病，为什么不依靠大医王佛陀的教言来对症下药呢？因此，佛陀在《华严经》中教诫我们：“善男子，汝当于己起病人想，法起药想，于善知识起医王想，殷重修持起医病想。”

那么，这样的烦恼痼疾能否依靠自学来治愈呢？恐怕相当困难。因为佛法高深莫测，凡夫人再怎么聪明、再怎么有智慧，也难以真正通晓它的甚深意义，佛在经中言：“佛法无人说，虽智莫能解。”如果没有善知识的讲解，纵然你的世间学问再高，也很难通达佛教的深奥之义。现在很多人不愿意听上师讲法，认为自己很有智慧，自学成才应该不成问题。但这恐怕有点不现实，为什么呢？从历代大德的传记中也可

以看出，如果自学就能通达佛法的教义，这些大德们千辛万苦地寻找上师，并在依止的过程中承受种种苦行，这应该也是多此一举了！所以，我们在修学佛法的过程中，若想真正有所收获，必须认认真真地依止善知识，没有善知识的引导，你再有智慧也无法通达佛法的奥义。

当然，所谓的依止，并不是求一点加持、得一个灌顶、拜一拜上师就完事了，如果不听闻佛法，想治疗相续中的烦恼痼疾非常困难。现在有些大城市，如北京、上海，经常今天来个活佛，明天来个上师，给大家灌顶、作火供，有这个加持、那个加持。当然，我并不是反对这些行为，只要对众生真正有利，佛法的方便方法可以多种多样，不是只有讲经说法才能利益众生，而别的途径都不合理。但不管用什么方法，最好是让佛法深入内心，佛陀曾说：“我为你们宣讲解脱妙法，但能不能解脱依赖于你自己。”可见，佛

陀当时度化众生的手段也不是主要依靠神变，或者天天给大家灌顶，而是将自己亲证的境界告诉众生，让他们依靠这些教言如理修持，最终才能获得解脱。

因此，佛陀真正度化众生的方法，就是讲经说法。作为大乘修行人，若把精力放在其他方面不太合理，关键是要稳重地依止一位善知识，首先闻思佛教的道理，然后如理如法地修持，依靠这种学修兼备，相续中的烦恼才能断除。

正如昨天所说，有些人刚开始学佛时，认为修行和成就很简单，实际上并没有那么简单，但你们也不要灰心失望。自古以来，那么多的高僧大德依靠佛陀的教言修持，已经获得了圆满的成就，这些现象不管在藏传还是汉传佛教多得不可计数，所以大家应该对修行有信心。当然，稍微懂一点佛法时，也不能有傲慢心，不能有满足之感。《萨迦格言》中说，有智慧的人就像大海汇集再多的江河也不满足一样，智者对

教言特别有兴趣，不断地求法，认真地学习，永远也没有满足的时候。与此相反，没有智慧的人往往得少为足，听一两堂课就觉得可以了，这即是愚者与智者的差别。

有时候自己认为学得很好，实际上也是不一定的。《四十二章经》中说：“慎勿信汝意，汝意不可信。”所以，千万不要相信你的分别念，它没有任何可信赖之处。有些凡夫人认为自己成就了、修行非常了不起，以后不用看书、听课、念经了，但真正遇到对境或烦恼现前时，到底有没有对治的能力？假如没有的话，说明你的境界还不是很高，最好不要有傲慢心，否则就像古大德所讲的：“傲慢的山顶上，留不住功德的泉水。”

所以，大家在修学的过程中，一定要以正知正念来观察自己，依靠佛法来进行修持，这样久而久之，自己本有的断证功德才会现前的。

在依止善知识方面，有些大城市里的人可能由于没有经验，好像有点摸不着头脑，就像盲人摸象一样，一点见解也没有，若是这样的话，那就真是盲人骑瞎马，根本不可能达到自己的目标了。因此，大家首先要认真观察所学知识的基本意义，然后运用到自相续中，否则口头上说得再漂亮，实际上也是没有用的。以前佛陀身边有个善星比丘，他当佛陀的侍者已经有二十年了，获得了一禅的境界，并能将三藏十二部倒背如流，但后来的结果呢？转生到舍卫城的一个粪坑中成为具足诸多丑相的饿鬼[99]。像佛陀那样的善知识，整个世界也找不到第二个，但如果自己相续中蔓延邪见，佛陀也是无法度化的。所以，精通佛法若成了纸上谈兵，那是没有任何意义的。

我们在自己的上师面前，哪怕只听过四句法，也应该有恭敬之心，否则的话，上师相续中的功德是根

99 此为格鲁派的说法。自宗宁玛派的说法是：善星比丘虽然承侍世尊已有二十五年之久，但是他对佛陀无有丝毫信心，唯生邪见，以致于最后在花园中堕为饿鬼。

本得不到的。希望在座的法师、辅导员，大家应该互相恭敬，不管你们有什么样的智慧，尊重别人是很重要的，只有这样，相续中才能得到法的利益，做什么事情才会很方便的。

一惑若能毁，赡部一切人，
疗惑诸药方，遍寻若不得。
医王一切智，拔苦诸圣教，
知已若不行，痴极应呵责。

即便相续中有一种烦恼，也足以毁坏南赡部洲的一切人，而治疗这些烦恼病的良药，除了佛法以外任何地方都找不到。三界导师我等本师释迦牟尼佛是名副其实的大医王，只有在他的教言中，才有脱离痛苦的灵丹妙药，如果明明知道这一点却不依教奉行，显然是愚昧至极，应该被所有的高僧大德及智者们所呵责。

为什么说“一惑能毁赡部一切人”呢？一惑是指贪心、嗔心等任何一种烦恼，如果有了这种烦恼，比如对菩萨等殊胜对境生嗔恨心，一个人生起就会毁坏一个人，两个人生起就会毁坏两个人，南赡部洲的人都生起这种烦恼，就会毁坏整个南赡部洲的人。可见烦恼的力量相当强大，世间上任何一种疾病也没有这么可怕。现在的人特别害怕禽流感，医学家认为，如果禽流感蔓延，四分之一的人类都会死亡，但烦恼疾病与此相比，杀伤力则更为强大，它不仅能摧毁这个人今生的戒律、道心，乃至生生世世的安乐都会被彻底毁坏的。

既然烦恼对众生的危害如此之大，认清了这点以后，我们一定要寻找妙药来治疗这种疾病。古印度有九十六种外道；中国古代有孔孟之道、老庄之说，以及各种人文道德、方法论；古西藏有苯波教等的学说理论……虽然人们绞尽脑汁地想尽办法，但都没能

成功地治愈内心的烦恼病。唯有释迦牟尼佛在印度现证了无上圆满正等觉之后，应众生不同的根基宣说了八万四千法门，每一个法门完全能治疗众生心里的疾病，依靠这一殊胜圣道，无数众生才得以趋向解脱的彼岸，这是历史可以证明的。

当然，这并不是我们自卖自夸，吹嘘释迦牟尼佛是如何的伟大，通过对比就可以知道，从古到今，人类历史上有这么多的学者与智者，他们的理论根本没有揭示万法的真相，而只有释迦牟尼佛才真正宣说了解脱的正道，所以作为佛教徒，我们不应该只是口头上赞叹佛陀，而应发自内心地对佛陀充满信心。

就我本人而言，对佛陀的感恩心、恭敬心始终都是油然而生的。不仅是这一辈子，我想以前可能发过愿生生世世都不退转这种信心。虽然我不是非常聪明，但从小到现在一直在佛法的海洋里汲取营养，对世间上哪个学问好、哪个学问不好，稍微有一定的取

舍智慧，在这个过程中，我唯一发现佛陀的正道是最了不起的。每当看到印度的大德们赞叹佛陀的功德，自己的心中不禁感慨，在这样难得的人生中，我能遇到如此殊胜的佛陀教言，确实非常荣幸、非常高兴，这并不是口头上的人云亦云，而是真正发自内心的赞叹。大家对佛陀的恭敬心也应当如此，不是别人说佛陀很好，自己就随波逐流，而是通过详细的观察、认真的修学，自相续中的烦恼减少了，才能真真切切地体会到其中的意义。

虽然我自己的烦恼也特别深重，修行的时候觉得特别惭愧，回向时经常不知道回向什么，在半小时或一个小时中都是胡思乱想，什么功德也没有，不该想的全部想完了，该观想的什么都想不起来。但这只是我个人的修行跟不上、业力深重而已，佛陀的教言与窍诀是千真万确的，没有丝毫疑问，只要我精进地忏悔、精进地修学，总有一天会成功的，我对自己还是

有一定的信心。

世界上像佛陀那样的大医王是找不到的，为什么这么说呢？翻开历史就可以看到，印度的耆婆医师、汉地《本草纲目》的作者李时珍，以及藏地的云登贡布，都曾被人们称为“医王”，但他们只能治众生身体上的病。而佛陀不仅能治身体上的病，心里的疾病也能完全治愈。关于佛陀能治身体上的疾病，以前也有个公案：佛陀在世时，耆婆医师自认为医术特别高明，有一次对佛陀说：“医治众生内心的疾病，您的教法甘露是举世无双，但治疗众生身体的疾病，我耆婆应该是世间第一。”佛陀为了摧毁他的傲慢，遂将他带到一个雪山上找了很多草药，并将每种草药的来源、功效、药性、治病方法讲得清清楚楚，而耆婆医师对这些草药，有些根本不认识，有些只知其名称而不知作用……经过这件事情后，他完全消除了傲慢，心悦诚服地认为佛陀不仅是烦恼病的医王，在治疗身

体疾病方面，自己也是望尘莫及。

不管是在佛陀时代，还是其他时候，相续中有了傲慢是非常可怕的，如果有了傲慢，根本不可能生起真正的道智。《现观庄严论》中说：由于傲慢的缘故，菩萨的道智在天人相续中无法生起，于是佛陀身体发光，令天人因福报而现前的身光隐没、黯淡，以此来消除他们的傲慢，然后才为其宣讲般若法门。现在有些大学生、研究生、博士生，始终都有一种傲慢心，他们认为自己有点文凭，就如何如何的了不起。从世间来说，这些文凭可能算是傲慢的资本（但现在也有许多假文凭，通过花钱或关系就可以买到），说明你在世间方面有一些长处，但就学佛而言，也许你还没有达到中学水平，对最基本的因果正见、轮回的道理还是怀疑重重，如果是这样的话，你的相续离佛法非常遥远！

总而言之，佛陀传下来的教言能治愈我们相续中的所有疾病，若想摆脱轮回或恶趣的痛苦，除了佛

陀的教言外，再也没有其他的方法了。现在世间上有许多遣除痛苦的方便，但这只能让你暂时快乐，解决一两天的问题而已，生生世世的生老死病，唯有佛陀的教言才能治疗。所以，我们应该深深认识到自己是个病人，世间上的任何学问都不能治愈，唯有佛陀的甘露妙药才有办法。今生值遇了这样的医王，我们是非常有福报的，虽然无始以来被贪嗔痴的重病所缠，苦不堪言，但现在遇到了这么好的上师、这么好的佛教，真是值得高兴！

假如没有好好修持，成天不务正业，这是相当可惜的，这种人实在太愚痴了。龙猛菩萨在《亲友书》中说：“谁以宝饰之金器，清除肮脏呕吐物，转生为人造罪业，与之相比更愚蠢。”萨迦班智达在《格言宝藏论》中也说：“不察有益和无益，不求智慧不闻法，唯有寻求充腹者，真实一头无毛猪。”这种人对未来的解脱一点都不关心，对自相续中的痛苦也是毫

不在意，如此愚痴至极的人，世间上哪里还有啊？这些不学佛的人，或学一点佛但整天散乱度日的人，高僧大德对他们进行了严厉的呵斥。

作为一个佛教徒，希望大家还是认认真真地学习佛法。当然，你们为了生活要工作，上有老人，下有小孩，中间有亲朋好友，每天要面临很多问题，上班、开家长会、陪客户……这些情况我也能理解。但希望你们尽量不要把时间都浪费在没有意义的事情上面，尤其是请客吃饭，来来去去要花很长时间，这是我非常反对的。在学院里面，不管是什么人请客，我都不敢去，一去的话，起码一两个小时就在没有意义当中度过了，特别可惜！

有些人以前没有学佛时，好像生活没什么目标，把这一生过完了就可以，根本不想死时会怎么样，更不要说考虑来世了，反正在浑浑噩噩中过一天算一天，这样的心态并不是智者的选择。作为修行人，我

们应该通过自己的智慧来观察，人到底有没有前世后世，没有的话，一生几十年就这样过也没什么不可以的，但如果确实存在来世，且生生世世的关键就是今世的话，那对这样大的问题不闻不问，成天抱着无所谓的态度，这难道不是很愚痴吗？诸佛菩萨以智慧眼为我们抉择了前后世的存在，古往今来的任何一个人，也找不出它不存在的确凿依据，既然如此，我们对死亡、对来世需不需要做一些准备？所以学佛最好不要停留在表面上，否则难免会被寂天菩萨所呵斥。

寅二、以险处之喻说明：

若遇寻常险，犹须慎防护，
况堕千由旬，长劫险难处。

纵然遇到平平常常、微不足道的险处，人们也是为了避免堕落其中而小心翼翼，万分谨慎，那么对堕入极度痛苦、长久不得解脱、深达千由旬的深渊，更

需要谨小慎微就不言而喻了。

我们平时遇到深坑、悬崖时，都会提醒“小心，别掉下去了”；冬天的路稍微滑一点，也会说“注意啊，慢慢走”；上梯子的时候，不停地嘱咐“一定要当心，要不要我来扶你”，其实就算不注意摔倒了，也许腿断了，也许身体受伤，最多只是死了而已，除此之外，不可能生生世世都感受巨大的痛苦。前段时间开法会时，路比较泥泞，有位道友滑倒了，好几天躺在医院里昏迷不醒，但治了两天后，现在基本上全好了，听说他走路挺不错的。对于这些小小的危险，人们都会特别注意防护，那么面临会使自己堕入地狱、长劫感受剧苦的罪业烦恼，为什么不去严加对治呢？

按照《俱舍论》的观点，南赡部洲下面二万由旬的地方，是无间地狱的所在；按照《瑜伽师地论》的观点，地狱位于南赡部洲下方三万二千由旬处。虽然

这些说法不同，但这是佛陀根据众生的不同根基而宣说的，实际上地狱也不一定非要在下面二万由旬处，这不过是某些众生的业力显现而已，对另一部分众生而言，地狱也有可能是更深的深渊。

如果我们即生一直在造恶业，比如杀人、偷盗、邪淫，触犯各种各样的自性罪与佛制罪，来世会不会堕入非常可怕的地狱呢？肯定会的。堕入地狱与走路时摔倒相比，后者简直微不足道，摔倒后在医院里几天就恢复了，即使是死了，也只是夺去这辈子的生命，但假如造恶业堕到地狱里，时间有多么漫长，痛苦有多么剧烈，大家也非常清楚。以前法王讲《入行论》时说过：“有些人特别害怕从大经堂上面掉下去，我们这个经堂最多只有三层楼，掉下去的话，最多会摔断手脚或死亡，但如果今生没有按照善知识的教言如理如实地修持，来世很有可能堕入无间地狱，那时的痛苦与摔断四肢之苦相比，根本无法相提并论。”

所以，大家务必要诚信因果，今生若不行持善法，将来一定会堕入恶趣；如果现在好好地行善断恶，今生就有可能获得成就，即使今生不成就，中阴或来世也不会堕入恶趣而获得解脱。因此，我们虽然无法预知未来，但应该对佛陀的这些教言有信心，就像小时候老师让你做一个好学生，将来就可以找份好工作，娶个特别漂亮的老婆，小孩子当时并不知道这些，但长大以后，才知道老师讲的是对的。如果他没有听老师的话，不愿意好好学习，反而去做一些坏事，这样的话，他的前途会不会像上面讲的那样呢？根本不可能。同样的道理，我们现在遇到了一些善知识，他们再三地强调要行善断恶，因为他们知道我们未来的命运是什么样的，如果不听从这些教言，仅凭自己的分别念认为“上师可能是为了自己吧”“应该没事，不会那么严重吧”，进而造作各种恶业，当自己亲身感受这种果报时，就算后悔再大也无济于事了，那时佛陀亲自来到你面前，也是没办法救你的。

因此，人在自由自在的时候，一定要谨慎取舍因果，认认真真地修菩提心，忏悔自相续中的业障，这一点相当重要！

丑二（迅速精进）分三：一、寿命不可靠；二、受用不可靠；三、亲友不可靠。

寅一、寿命不可靠：

若思今不死，安逸此非理，
吾生终归尽，死期必降临。

假如认为“我今天不会死”而悠然自得、安逸度日，这是不合理的，每个人终有一天要面对死亡，死期迟早都会降临的。

这一点，佛在宣讲无常的教言中经常提到，但我们众生非常愚痴，不要说普通的世间人，即便是学佛多年的人，真正能观想无常的又有多少？他们心里

想：虽然我的罪业很深重，但明年再忏悔吧，后年再忏悔吧，退休以后再忏悔吧……今天有个人说：“我现在没机会学特别深的佛法，只是听一听《入菩萨行论》而已，等我的孩子长大工作后，我再到你们那里去学吧。”一听这话，就觉得他的无常修得一点都不好，孩子长大后你还在不在啊，一切都是很难说的！

为什么呢？因为我们根本没有“今天不死”的理由，佛在《遗教经》中说：“生命在呼吸之间。”龙猛菩萨也说：“呼气吸气沉睡间，能得觉醒极稀奇！”在呼气吸气之间，我们的生命就有可能会消失，昨天晚上没有死，今天早上没有死，这一切真的很稀有！

有时候人死得特别快，去年有个喇嘛，晚上吃饭时还好好的，早上好多人喊他都不应，过去一看，原来已经在沉睡中离开了人世。唐代的诗人李白，有一次在船上观夜景，当晚的月亮非常皎洁，投射在湖面上映出美丽的月影，李白情不自禁地想去亲吻月影，

埋下头去的时候，一不小心就掉到水里淹死了。杜甫的死亡也很稀奇，当时正值兵荒马乱，好几天他都没有吃到饭了，后来有个县令送他了一些牛肉、白酒，吃完以后他就死了。郭沫若说是因为牛肉腐烂了，但是不是这样也不清楚。

其实，我们自己也不知道何时会死，是吃饭的时候死，还是说话的时候死？以前有个意大利的著名诗人，他收到了某高等学校的聘请书，当时一激动就死了。还有个意大利的作家，他妹妹讲了一个非常精彩的故事，他就一直笑笑笑……最后张着嘴巴离开了人间。

所以，谁也不敢保证今天不死，纵然今天侥幸不死，但总有一天我们都会离开这个人间。现在学《入菩萨行论》的人这么多，再过几十年后，包括我讲者也好，你们听者也好，肯定会全部死的。以前上师如意宝传讲《入行论》时说过：“我现在正在给你

们传讲佛法，但总有一天我会死的，有没有这样一个日子呢？决定是有的。”我经常也在想：“《入菩萨行论》讲完之前我会不会死呢？如果没有死，那该多好啊！”但人的寿命是很难说的，也许我讲了两品或几品以后就死了，这是有可能的，也是正常现象。同样，你们听法的人能不能听圆满呢？这也很难说，在《入菩萨行论》讲完之前肯定有人会死，但哪些人死我们不知道而已。

你们不要认为我乌鸦嘴，什么你也死我也死，一直在说不吉利的话，现在的人喜欢听一些吉祥词，如果说死就觉得特别扫兴。但不管怎样说吉祥的话，每个人早晚都会面对死亡的，佛在经中说：“三界无常如秋云，众生生死如观戏。”三界中一切的一切，犹如秋天的云一样无常、不可靠，众生的生死就像我们欣赏节目一样，换了一出又一出。因此，大家不要把时间一直往后推，“我今天很忙，以后再修吧，以

后再学吧”，可是明日复明日，明日何其多？不要再拖延了，每天的课最好每天听完，如果耽误了几天后，欠债太多，最后肯定会放弃的。现在有些人负债累累，实在不愿意还了；有些人每天的课都能赶上进度；有些人刚开始时有点精进，但这种精进是不可靠的，虎头蛇尾的闻思我已经司空见惯了，真正能善始善终坚持到最后的到底是哪些人？这一点我拭目以待。

前两天网上有好多人在背诵《入菩萨行论》，这两天又没有动静了，第二品还没讲完就倒下去了，看来有些人的闻思只是表面上而已。昨天快上课的时候，我家来了一个小和尚，我问了一下他的背诵，《入菩萨行论》《定解宝灯论》《四百论》《解义慧剑》都已经背完了，现在正在背《量理宝藏论》。他用的时间不到半年，只是这学期开始到现在，在这么短的时间内就背了这么多的论典，如此一来，他对其中的

内容一定会有所认识的。但有些人并不是这样——“《入菩萨行论》有一千多个颂词，我的天哪！这么多啊，我哪有这么多的时间呀？”你们整天睡懒觉、吃喝玩乐、游山玩水，做这些有的是时间，无始以来都成你的专业了，你专门是搞这一行的（下面有人爆笑）……啊？这么好笑啊，行，不说了！我们开始讲下一个颂词：

谁赐我无惧？云何定脱苦？

倘若必死亡，为何今安逸？

我总有一天是要死亡的，到那时谁能赐予我无惧的心境？怎样才能摆脱死亡的痛苦？如果我必死无疑，为什么现在还心安理得、逍遥自在地度日呢？这么做实在不合理。

我们修行人应当经常这样想：我的未来应该怎么过？死的时候有没有把握？如果没有把握的话，死亡

时的四大分离非常痛苦，中阴界的景象又相当恐怖，堕入恶趣的苦痛也极其强烈，谁能赐予我无畏的境界呢？如果我现在天天逍遥快活，在玩乐中度日，死后绝对不会堕入恶趣，有谁能赐给我这样的悉地呢？无始以来我造了那么多恶业，来世能不能获得解脱呢？对此，自己一点把握都没有。

所以，我们不应该懈怠懒散，每个人的相续中一定要生起强烈的无常观，若能如此，我们才会精进修行，不会像世间人那样得过且过。我有时候想：高僧大德们从小就开始学佛，一直精进地修持，造的恶业又那么少，而我们这些凡夫人，一生中造的恶业那么多，每天也不好好修持，相比之下实在令人感慨。我的寺院里有个 78 岁的老和尚，每天早上三点钟就起床了，一直坐在那里禅修、念诵；我也认识几位汉地的高僧大德，他们都是早上三四点钟起来，始终保持着这种习惯，从来不到城市里去，没有意义的话不说，

没有意义的事情不做，每天都是修持佛法、发菩提心。看看他们，再看看我们，以前造的恶业那么多，现在又不愿意好好修持，整天都在浪费光阴……相形之下，有时候觉得差距太大了。

我们总有一天会死的，诚如《解忧经》所说：“地上或天中，有生而不死，是事汝岂见，谓闻诚可疑。”不管在天上还是地下，生而不死的众生，你见过没有，听说过没有？除了莲花生大士、布玛莫扎等极少数的大成就者以外，我们五蕴假合的身体如同水泡一样，随时都有可能破灭，宗大师曾有这样一个比喻：森林的外面已经着火了，但里面的一群猴子仍在快乐地过生活。实际上我们就是这样，犹如屠宰场里的牦牛、鸡鸭，尽管马上就要被人宰杀，但在自己没死之前，还是觉得特别快乐。

希望大家以后不要把时间浪费在吃喝玩乐上了，要么为众生做事情，要么自己好好地修持，这是修行

人的两大事情，除此以外，这个人生虚幻不实，发财也可以、不发财也可以，有名声也可以、没有名声也可以，房子装修也可以、不装修也可以，轿车里放音乐也可以、不放音乐也可以……反正一切都是虚幻的，没有多大意义，最有意义的就是要利益众生发菩提心，或者遣除自相续中的烦恼，精进念修金刚萨埵等殊胜法要。

如果自己真的有了一些境界，那对别人讲法也是非常有利的。以前博朵瓦格西即使讲一些飞禽的故事，也有许许多多的格西来听；卡隆巴格西讲《修心八颂》时，同样也是如此，尽管有些格西讲得特别漂亮，但下面根本没人愿意听，所以，讲经说法的人内心若有一些佛法的境界，谁听到都会受益的。我们做事情也是这样，假如内心真正得到了佛法的利益，怎么样做都不要紧，相反，如果自己一点修行也没有，口头上说得再漂亮也没有多大意义。因此，每个人应

当以这种标准来要求自己、约束自己，使自己的生活尽量趋入佛法的正道。

第 28 课

2006 年 6 月 23 日

现在是讲现行对治力中的“迅速精进”，其中第一个“寿命不可靠”已经讲完了，下面讲“受用不可靠”。

寅二、受用不可靠：

除忆昔经历，今吾复何余？

然因执著彼，屡违上师教。

我在轮回中也曾享受过一些受用，但现在除了忆念之外，什么也没有留下来，但由于贪恋这些受用，我屡屡违背过上师与佛陀的言教，这实在不合理，但

愿以后不再违犯。

我们沉溺轮回的时间十分漫长，并不是一天两天，也不是一劫两劫，从无始以来到现在，我们每个人都享受过无与伦比的世间快乐，如在天界当帝释、梵天，在人间做转轮王、国王、大臣、美女……什么样的众生都曾当过。无垢光尊者讲“出家极为难得”时说：三界的主尊我们也当过千百次了，但是出家的身份唯一是这一次。人间天界的无上安乐，我们都曾经历过，虽然今生变成这个样子，但以前当国王的时候，什么样的受用都享受过，什么样的珍馐也品尝过，这一点，只要相信佛陀的教言，大家应该没什么怀疑的。

尽管以前如此的风光，但现在看来，这一切的受用欲妙没有丝毫可靠之处，不要说无始以来，就算今生拥有过的快乐，现在有些稍微能回忆一点，有些连印象也没有了，好像与昨天晚上的梦没有差别。藏

地有句俗话：“吃肉的人和喝汤的人，爬到山顶上都是一样的。”什么意思呢？一个人早上起来喝了一碗汤，另一个人则吃了很好的肉，但他们最后都能爬到山顶，从这个角度来看，食物的好坏都是一样的。

我们在座的人也是如此，在自己的人生旅途中，有些人经历了无数的痛苦折磨，有些人完全是一帆风顺，没有遇到任何坎坷，但是现在看起来，只是一个人脸色好一点，另一个人脸色不太好而已。我原来遇到过两兄弟，一个是公司的老板，另一个非常穷困，虽然他们同是一母所生，但由于前世的业力不同，前者日常的开销非常大，后者就连最基本的生活也很难维持，但我看他们的脸色，有钱人的反而不太好，很苦闷，有点憔悴的感觉，另一个人却精神饱满，看起来很不错的。

刚才我进经堂时，见到法座旁有人放了一些野花。十几岁我在山上放牦牛的时候，这些花是我最好

的朋友，开心的时候，我就经常躲到花丛里玩。刚才我也闻了一下，仿佛回到了童年时代，每个人都是这样的，正如《智慧品》中所讲，依靠一些对境，就能现起比较清晰的回忆。那个时候的我，应该说生活比较苦，但如果那时的生活非常快乐，现在的感受也与昨天的梦没什么差别。所以，再怎么快乐、再怎么痛苦，现在都是一样的，关键是那个时候千万不要造恶业，否则的话，恶业的果报随时都会在前面等着我。

大家应该经常想想：以前的经历若现在看来，自己得到了什么，留下了什么？无垢光尊者在《虚幻休息》和《心性休息》中说，昨天以前的事情，跟昨日的梦境没什么差别；今天所感受的一切，跟现在做梦没什么差别；明天将要感受的，与明晚上的梦没什么差别。我们在座的人对生活、对自己特别执著，在家人对钱财、感情、亲友特别执著，好像这些是真真实实存在的。当然，从梦者的角度而言，梦里的一切确

是真实的，但对醒者来讲，就像《入中论》里讲的那样，全部都是空性的，什么都不存在。

按照科判，现在是讲“受用不可靠”，因此我们不应该特别执著、贪恋这些受用，以前由于自己特别贪财，为了挣钱、为了发财，始终把上师和佛陀的教言抛之脑后，从来没有如理如法地修持过，就像前段时间有个人说的，他以前对财产非常非常执著，但现在看了大乘佛法以后，真正体会到这就像做梦一样，根本没有实在的意义。如果有了这样的认识，那说明他确实是将佛法融入心了。以前没有学佛的时候，很容易对一个东西起耽著心，一天到晚都是朝思暮想的，但自从学了大乘佛法以后，虽然心里还是会有烦恼（登地以后才能断掉），但以前那样的感觉是没有了，就像春天的风一样，不可能将自己的心动摇得特别厉害。

我们无始以来已经违背了上师的教言，没有如

理如实地修行，故现在一定要看破今世，知道一切受用都是没有意义的。佛陀在《教王经》中讲得非常清楚：我们辛辛苦苦积累的财产，大多数都是子女在用，还有些是被怨敌享用了。前不久我也讲过，韩国有个现代有限公司，董事长死后，他的子女为了争夺家产，出现了各种各样的纠纷，有的甚至跳楼自杀了，最后他根本没有想到的人竟获得了财产的继承权。

所以，对于现在的受用，我们没必要特别执著，这些财产我们只有享用权，而没有拥有权。《富楼那请问经》中也说过，不应该贪执财产，纵然得到了也要舍弃，从现在开始唯一寻求甚深的佛法，护持清净的戒律。这是我们每个修行人应该做到的。《开启修心门扉》中也有许多教证告诉我们应该断除对今世的执著，大家在学习的过程中，一定要把这些教言用上。以前噶当派的仲敦巴等上师，都将修行教言归纳

为一个窍诀——“看破今世！看破今世！！看破今世！！！”这对修行人来讲非常重要，如果每天都对财产、地位、名声相当执著，内心肯定会有痛苦，有了痛苦就不平静，修行不可能顺利进行。所以，大家有空的时候应该静下心来，看看自己的上半生是怎么过的，这样的生活对自己和众生有没有利益？如果没有利益的话，下半生必须要有个新的调整，这一点对我们来讲至关重要！

寅三、亲友不可靠：

此生若须舍，亲友亦如是，

独行无定所，何须结亲仇？

不仅受用不可靠，就连自己存活的今生以及朝夕相伴的亲友都要舍弃，唯有我孤身一人前往后世，既然如此，又何必对亲友特别耽著、对怨敌特别嗔恨呢？贪执这些真的没有任何实义。

大家也应该清楚，人活在世间上总有一天会死的，噶当派的大德将这一点作为终生修持的重要教言。以前有个修行人来到一位上师面前，祈求上师给自己传一个窍诀，这位上师就诚恳地告诉他：“我只有一个窍诀，就是你也会死，我也会死！你也会死，我也会死！！你也会死，我也会死！！！除此以外再也没有别的了，我上师教给我的就是这个，我现在传给你的也是这个。”后来这个人就精进修持死亡无常，最终已经获得了成就。可见，有信心的弟子，仅仅是听到“你也会死、我也会死”这样一句教言，也能够获得成就。

印光大师生前，房间里始终挂着一个大大的“死”字，以此来提醒自己死亡无常。去年有位上海画家也给我写了一个“死”字，本来我挂在房子里，但由于家里经常来一些世间人，他们一看到这个字，就觉得我有问题，无奈我又把它取了下来。其实，观

想“死”字意义是很深的，我原来也想学这样，提醒自己“我总有一天要死”，但后来挂了不到几天，好像各方面都有一些违缘，不太方便就取下来了。

实际上，我们死的时候，不管是什么东西，身体也好、名声也好，全部都要统统舍弃。现在有些人特别喜欢将所有的东西随身带着，就像那天我看到一个人，他有一个大大的包，我就问他：“这么重啊，里面都是什么？”他说：“我的生命就在这里。”然后打开包，里面全部是证件，有身份证、户口本、护照、菩萨戒的戒牒、皈依证、工作证……他一个一个拿给我看。我当时就想：你活着的时候，这些东西可能比较管用，但死了以后，这些证件只有丢到火里了。所谓的身份证，你现在觉得不能离开，但死的时候，你拿着它跑到中阴法王那里，可能也是用不上的。虽然这些都是如幻如梦，在做梦的时候，没有梦中的身份证也乘不上梦中的飞机，它确实有一个幻

化的作用，但大多数人都不知道它后面隐藏的是什么真相。

在死的时候，我们俱生的身体也要舍弃，父母、兄弟、子女、同事、同学等全部要远离，那时候只有孤零零一个人，什么东西会跟随你呢？“善恶之报，如影随形”，“万般带不走，唯有业随身”。所以，现在我们应该执著什么？就是善业和恶业，暂时没有离开轮回之前，善业对你生生世世都是有利的，恶业不但无利反而有害。这种执著是非常长远的，你现在的身份证只能管用一辈子，但善业和恶业的身份证能用多少年？

世间上有些人看起来非常愚昧，该执著的不执著，不该执著的拼命去执著，就像《佛子行》中所讲的，对亲朋好友的贪心犹如沸腾的开水，极其猛烈；对怨敌的嗔心如同烈火，非常旺盛。这种心态是不合理的。所谓的亲友与怨敌，暂时对我们来讲是有利有

害，但在死亡的时候，亲友又有什么用呢？谁也帮不上忙，就像昨天讲的一样。所以大家在修行的过程中，不要特别执著自己的亲人，虽然世间上对亲人要有感情，对怨敌要有报复之心，但如果你修得好的话，就会知道耽著这些是没什么用的。

今天有个道友跟我请假，说他母亲特别惦记他，他想回去看一下。我跟他说：“还是不要去吧，她怎么想你、你怎么想她，终有一天还是会分离的。最主要的是佛法，没有舍弃佛法的话，你还可以帮助她，尽一尽自己的孝道，但如果你离开，我担心可能……毕竟你学佛只有一年多，外面形形色色的诱惑又那么强，你走了以后，有没有机会再回到学院啊？没有机会的话，你自己可能都没有把握自己的见解永远是稳固的！”

每个人在死的时候什么都带不走，凄凄惨惨的，完全到一个非常陌生恐怖的地方，那时候唯一要看你

有没有行善的福德，没有的话，自己将会感受到什么，希望大家想一想。当然，解脱是你们自己的事，并不是我的事情，你们解脱我可能得一点功德，但我不一定马上解脱，你们不解脱的话，我也不一定堕落。但对你们每个人而言，这个问题不得不考虑，你们没有任何理由认为来世不受果报，既然如此，为什么不相信这些教言呢？如果相信的话，能不能在有生之年尽量地行善断恶呢？

无著菩萨在讲义中也说了“贪执这些真的没有任何实义”。从无始以来到现在，大多数人对亲人特别执著，尤其是现在所谓的感情，好像没有对方就活不下去，为了这个人，甚至杀人也可以。这种执著太过分了，若对佛法的信心和出离心有这份执著，解脱早就没有问题了。尤其是我们出家人，若对亲人和怨仇执著太深，这不一定是件好事，剃光头也没有多大意义了，尽管外相上是个出家人，但内心实际上根本没

有出家。而作为在家人，要像出家人那样割爱辞亲，你们恐怕也做不到，但整天都是对自己的亲友赞叹，对不顺眼的人没有过失也要诋毁，有人说他们过失时，自己就特别开心，说自己亲人的过失时，脸色马上就变了，我觉得这样不太好。我们迟早有一天会离开人间，那个时候你所造的恶业一点也不会空耗，所作的功德也不会无端消失，这些方面你难道不应该注意吗？

丑三（如何精进）分二：一、意乐；二、加行。

寅一、意乐：

所谓的善与不善，应该是心上安立的，就像无垢光尊者在《心性休息》中所讲的，心里的三种不善（贪、嗔、痴）永远也没有开许，而身语方面的不善，如果发心是善，也可以有改变的机会。

不善生诸苦，云何得脱除？

故吾当一心，日夜思除苦。

世间上的一切痛苦（行苦、变苦、苦苦）都来源于不善业，哪怕天气热的时候出现热风，天气冷的时候出现寒风，这些不悦意的事物都是不善业造成的。佛在经中说：“何人造善业，彼人得安乐；何人造恶业，彼人得痛苦。”任何人造的如果是善业，果报必定是快乐，造的若是恶业，果报必定是痛苦，这就是因果规律，也即所谓的“种瓜得瓜，种豆得豆”。如果我们种的是稻子，长出来的肯定是稻芽而不是麦子，这就是四种真理中的“法尔理”。

既然一切不善业中产生痛苦，我们无始以来造了那么多恶业，今后怎么解脱啊？这个问题，大家应该经常问问自己，反反复复地省察自己，一心一意地专心忏悔，日日夜夜中修持菩提心，否则的话，无始以来的罪业那么多、那么可怕，我们是不可能从轮回中获得解脱的。

当然，首先应该在相续中有一个因果正见，《中观宝鬘论》云：“无见堕恶趣，有见趋善趣。”意思就是说，如果没有世间的因果正见（相信三宝有加持、本尊有力量、前世后世存在、业因果不虚），此人必定堕入恶趣；如果有了这种正见，这个人就会生于善趣。所以因果正见非常重要，有了这样的正见，对于以前所造的恶业，自己就会好好忏悔，如同米拉日巴尊者一样，年轻时虽然造了极大的恶业，但由于他有因果正见，相信死后定会堕入恶趣，于是到山中修持而终获成就。如果我们每个人都相信“善有善报，恶有恶报”，那就有解脱的希望了。

忏悔罪业的时候，不仅是行为上的，内心中也必须要有忏悔之心，这种心应该很急迫、很强烈，不会认为过一段时间再忏悔也可以，而是知道以后马上就行动，不给自己找许许多多的借口。这样的话，人生虽然短暂，但也有忏悔修行的时间。以前有个金厄

瓦格西，他一生中从来没有睡过觉，白天也好晚上也好，一直精进地观修人身难得。后来他的上师仲敦巴劝他：“弟子啊，你这样会因四大不调而生病的，还是应该好好地休息。”他回答说：“一想到人身如此难得，我就没有想睡觉的念头了。”

不像我们有些人，每天都睡得特别香，第一个闹钟响了醒不过来，第二个闹钟响了还是醒不过来，等到醒过来时，阳光已经照到枕头上了，这时候自己特别后悔，“完蛋了！完蛋了！今天又睡过头了”，气得把闹钟扔到垃圾桶里……为什么会睡懒觉呢？就是因为对转生恶趣没有恐惧感，对自己所造的罪业，也没有惭愧之心，这样的话，每天肯定睡得特别香，怎么样都觉得无所谓，只要自己有吃有穿就行了。这样的态度不太好，我们应该向金厄瓦格西学习。话又说回来，一点都不睡觉，从医学上来讲也是不行的，还是应该少睡一点。金厄瓦格西一生中念了九亿遍不动

佛心咒，我们有些人也发愿要念一亿遍金刚萨埵心咒（以前法王如意宝讲《入菩萨行论》的时候，在课堂上一讲，很多人发愿都念一亿遍），但现在不知道念了多少，由于你们解脱生死的念头不是很强，缺乏强大心力的推动，所以不会那么精进。

我希望大家对修行不要一冷一热的，心情好的时候要背这个背那个，心情不好了，就把中观扔在这边，因明扔在那边，加行扔在前面，“呼呼呼……”，每天睡得昏天昏地；过了几天，好像又变成了另一个人，什么都要背，什么都要修，精进得不吃不喝、废寝忘食。这样变来变去可能不太好，我们对闻思修行应该有个不松不紧的态度，有些人刚开始学佛时特别精进，这种现象我一般是不太相信的，不知道他到底是虎头蛇尾、还是虎头虎尾，毕竟学佛法不像吃顿饭那么简单，应该有个长远的打算，这一点相当重要！

寅二、加行：

吾因无明痴，犯诸自性罪，

或佛所制罪，如是众过罪，

我由于愚昧无知而造作了杀生、邪淫等自性罪，或者受戒才成为罪业的过午进食等佛制罪。

所有的罪业，都可以包括在自性罪与佛制罪当中。所谓的自性罪，任何众生犯都会成为罪业，比如说杀生，不管是出家人、在家人，受过戒的、没受戒的，乃至牦牛等做了杀生的事，都属于自性罪，在阿赖耶上都会染上罪过。什么叫做佛制罪呢？佛陀针对各种众生的根基，相应地制定了别解脱戒、菩萨戒、密乘戒等戒条，如果受了这些戒又去违犯的话，这就成为佛制罪。

划分这两种罪业时，有四种情况：1）是自性罪又是佛制罪，如比丘杀牦牛；2）是自性罪而非佛制罪，如未受戒者杀害众生；3）是佛制罪而非自性罪，

如比丘比丘尼接触火、过午进食等，或者受八关斋戒者未到时间就吃饭；4）既非自性罪也非佛制罪，比如平时的吃饭等各种行为。

当然，有关佛制罪与自性罪，戒律中也有很多的分析。譬如说饮酒这一条，声闻俱舍派的论师认为是佛制罪，戒律派的论师认为是自性罪，功德光和释迦光两位尊者认为是佛制罪。但到底属于哪种罪呢？实际上应该是佛制罪，佛在戒律中也讲了，这是专门为受戒的人而制定的，但也间接成为自性罪。这方面的辩论，在戒律方面的《大海广疏》中有广说，我在此不多作阐述。

有些人认为：佛陀若不制定这些戒律，别人犯也不会有过失的，但制戒以后再犯就变成了罪业，那佛陀岂不是成了罪业的促成者或罪业的因吗？对此萨迦班智达在《辨三戒论》中有回答：比如农民开垦田地、种植庄稼，夏天下冰雹时毁坏了所有的庄稼，这

能不能说农民就是毁坏庄稼的因呢？肯定不能。农民为了利益自他而开垦田地，最后庄稼被毁也不是他的过失，同样，佛陀制定戒律也是有密意的（为令众生得到解脱的安乐果），而不是让众生去造罪，所以过失的作者不是佛陀。

再比如一个国家制定法律，没有制定之前，人们做这件事情不会受惩罚，制定了以后，触犯了法律就会有惩罚，但制定者有没有过失呢？肯定没有，因为他的目的是让大家行持善法，其必要性远远超过了这些过失。同样，假如我在这里制定一个纪律，没有制定之前，你们做了也不会犯，我制定完以后，违犯就会受到一定的处罚，但这个罪的作者是不是我呢？一方面也可以说是我，但我自己有没有过失呢？不会有过失，因为我这样做对你们有利，所以从最终的角度来讲不会有过失。关于这方面，戒律中有详细的辩论。

前面的“所净六门”中也讲了，自性罪与佛制罪包括了一切罪业，无始以来这些罪我们犯过不少，不管是能回忆起来的、不能回忆起来的，都应该在诸佛菩萨面前诚心忏悔，怎么忏悔呢？

合掌怙主前，以畏罪苦心，

再三礼诸佛，忏除一切罪。

忏悔的方式是这样的：首先将十方诸佛（包括自己的传承上师、根本上师）迎请在前方的虚空中作为所依对治力，在他们面前，自己身体五体投地恭敬顶礼，双手以莲花待放式合掌；心中充满强烈的惭愧、追悔之心；语言上念诵这一偈颂。

平时我们在其他上师或诸佛菩萨面前忏悔时，也可以念诵这个忏悔偈。忏悔时应该有一种怖畏之心——“我什么时候死是很难说的，假如没有好好忏悔，罪业还没有清净前就死了，那我只有堕入恶趣

了。”有些藏族老乡在一些上师、大德面前忏悔时一直哭，不停地诉说自己以前造过什么罪，不知能不能忏悔清净，这些人一看就知道有追悔之心，如果有了这样的心，罪业就有忏净的机会。而有些人在忏悔时，虽然表面上说“我造了很多罪，业力非常深重”，但态度不冷不热的，好像有种无所谓的感觉，这样也不一定能忏悔清净。所以，忏悔时首先要具备一种畏罪心。

有了这种心之后，我们可以通过各种方法来忏悔，比如顶礼、念百字明、修曼荼罗等等，这些方法都是非常殊胜的。在座的道友以前修过五加行的就不说了，没有修过的话，有时间一定要圆满十万个大头、十万遍百字明。有些人总是跟我说：“你快点给我安排一些修法啊，不然我的时间空得不得了。”其实，你不用太着急，需要修的有的是，想一想无始以来自己所造的恶业，以前不信佛时，不说别的，你在

餐厅里吃了多少众生？这一点就够你忏悔的了。为了忏悔这些恶业，大家每天最好安排一定的时间多念一些百字明。前段时间我们学《大圆满前行》的时候，里面就讲了百字明的功德，以前我有个朋友，他再三看了《大圆满前行》后说：“百字明的功德这么大啊！我造了很多的业，这样的话——嗡班匝儿萨埵萨玛雅，玛呢巴拉雅，班匝儿萨多迪诺巴，迪叉哲卓美巴瓦，色多喀友美巴瓦……”，每天都非常非常精进地念，假如看到有人来了，就把念珠偷偷地藏起来。

忏悔确实是很重要的，它的功德也非常大，佛在《无尽智慧经》中说：“忏悔是积累资粮的一种方便法。”律藏中也说：“通过忏悔，可使自相续中的罪业减少，功德增上。”上师如意宝在《忠言心之明点》中说：“我们相续中的如来藏明镜，若被两种障碍的灰尘遮障，生起次第与圆满次第的影像就不会现前。”可见，我们相续中的罪业没有清净之前，修什

么法也不会得到感应的。有些人在修行的过程中，没有什么感应就怨天尤人，“这个上师坏得很，我修了这么长时间，一点验相都没什么”“佛法坏得很”……尤其是刚学佛的人，嗔恨心和邪见比较重，一直都是怪这个怪那个，从来也不怪自己。其实，不能把所有的过失都推在外境上，应该好好反观自己，无始以来我们造的罪业那么多，必须要通过百字明、金刚萨埵心咒来进行忏悔。《学集论》中还说，观想空性、念诵咒语、持诵经典等都是忏悔的方法，所以，不管是念《金刚经》还是《系解脱》，我们都应该观想自己在诸佛菩萨面前忏悔，若能这样的话，真的非常好！

今天有个人问我：“我早上半个小时实在观不起来，可不可以一直念金刚萨埵心咒？”我说：“很好，这就是修行！”如果你们半个小时中不会修菩提心，那也可以观想在金刚萨埵为主的诸佛菩萨面前，诚心忏悔无始以来的罪业。所谓的修行，并不一定非要闭

着眼睛，一直安住在无分别念的境界中，只要把所学的法能用上就可以了。学佛不能停留在口头上，否则中阴的恐怖景象现前时，那是根本不管用的，若能在相续中有一点点串习，即使只有短暂的时间，也会有非常强大的力量。

现在的学佛机会相当难得，我希望大家学了以后能尽量用上，经常在诸佛菩萨面前忏悔自己的各种罪业，这一点相当重要！

子四、返回对治力：

诸佛祈宽恕，往昔所造罪，
此既非善行，尔后誓不为！

在世间导师诸佛菩萨面前，我恭恭敬敬地祈求您宽恕我往昔所造的一切罪，既然这些罪业不是善行，以后纵然遇到了再大的违缘，我也决不再造这样的

恶业。

若有这样一种发自内心的忏悔，罪业肯定会得以清净的。以前法王如意宝在讲这些窍诀时说：忏悔时一定要发露，也就是对所造的罪业不隐藏起来，在上师、佛菩萨等所依对境面前，必须具备两种心态，一是后悔心，二是以后不再造的决心，有了这两种心的话，不管造过什么罪业，也会得以清净的。《金光明经》云：“千劫所造无边罪，一次作忏亦清净。”意思就是说，我们在一千个劫中所造的这些罪业，通过一次忏悔也会得以清净的。

有智慧的人以前虽然造过恶业，但造业之后他会忏悔的。以前我家乡就有一个领导，他所造的罪业是别人无法想象的，“文革”期间他摧毁佛塔、焚烧经典、批斗出家人，那时候无恶不作，就像发疯了一样的，别人都说他是个恶魔。但在七几年的时候，我们正在读中学，来了一位印度的上师，他竟然去拜见

了，大家觉得特别稀奇，好多同学都偷偷去看，发现他在那位上师面前一直哭，陈述自己以前所造过的这些罪业。在后来的几年中，他不断地造转经轮、修佛塔、印经书、供养僧众，非常非常的出名。这个人的智慧和能力还是很不错的，听说他白天晚上都不休息，也不睡觉，一直在念忏悔文等等，前几年已经离开人间了。这种人造恶业时很厉害，但忏悔的时候也很厉害，跟其他人完全不一样。有一种人，既不造什么恶业，也不造什么善业，整天都是软绵绵的，好像迷迷糊糊的。这两种人到底哪一种好，我们也不好说。

《地藏十轮经》中言：“有两种人没有所犯的罪，一种是从来也不造恶业的人，另一种人虽然造过恶业，但以惭愧之心已经发露忏悔了，这两种人都可以叫勇健得清净者[100]。”以前法王如意宝也讲过：“没

100 原经文：世尊告曰：“于我法中，有二种人名无所犯，一者禀性专精本来不犯，二者犯已惭愧发露忏悔，此二种人于我法中，名为勇健得清净者。”

有犯过罪的人，称为树立佛幢者；造恶业但又忏悔了的人，称为摧毁魔幢者，此二者均可以说是行持佛法的人。”

我们每个人过去造了很多恶业，现在遇到了殊胜的善知识，依靠各种因缘，一定要一心一意地忏悔。如果自己以前喜欢喝酒、抽烟、打麻将，依靠这些造了很多恶业，今后要发誓再也不做了，若能改掉这些恶习，行为上一定会有转变，功德也会随之而增上的。就像《亲友书》中所说，以往曾肆无忌惮、为所欲为，造下了很多贪、嗔、痴方面的罪业，但后来改邪归正，好好地忏悔了，这种人就像太阳离开云雾一样，也有获得成就的机会。因此大家一定要认认真真地修持。

第二品已经讲完了，本品主要宣讲了七支供中的皈依支、供养支、忏悔支，下一品是从随喜支开始，随喜大家行持善法！

第 29 课

2006 年 8 月 5 日

前面已经讲了第一品“菩提心的利益”、第二品“忏悔罪业”。

在“净化自相续”这一科判中，主要分为八个方面[101]，第二品讲了供养、顶礼、皈依、忏悔四个方面。既然宣讲了四个方面，那为什么只叫“忏悔罪业”呢？大家应该清楚，这一品虽然讲了其余三支，但主要讲的是忏悔支，从这个角度将品名叫做“忏悔罪业”。

101 供养、顶礼、皈依、忏罪、随喜、请转法轮、祈请不涅槃、回向福德。

第三品　受持菩提心

今天开始学习第三品受持菩提心。

本品先讲了八支供的其余四支，首先是随喜支。所谓随喜，根据《俱舍论》的观点，就是指无有任何嫉妒心，对别人所做的一切善根发自内心地欢喜。在大乘论典中，随喜也是相当重要的，比如《现观庄严论》第二品中就讲到了三种修道——胜解修道、回向修道、随喜修道，其中，令未生起的善根生起，叫做信解修道；令已生起的善根不失坏，叫作回向修道；令善根不坏且越来越增上，叫做随喜修道。一般而言，这三种修道从资粮道到十地末尾都必须具足。

菩萨的善心不能离开随喜，随喜在整个大乘佛教中一直具有无比的功德。乔美仁波切在《极乐愿文》中说：“假如我们听到别人行持善法，心里没有嫉妒的恶心，且诚心诚意对他的善根进行随喜，那么佛陀

说此人能获得同等的福德。[102]”

佛经中也有一个公案：从前，波斯匿王迎请世尊及其眷属应供，当时有位贫女对此非常的随喜，认为波斯匿王是由往昔所积累的福德才成为这样的君王，如今又遇到释迦佛这样殊胜的福田，仍然积累这般广大的福德资粮，实在是太稀有了。世尊对此清清楚楚，在傍晚回向功德时问国王：“你所积累的这份福德善根是回向给你自己，还是回向给比你获得福德更大的人呢？”国王说：“谁的善根大就回向给谁吧。”于是世尊先念那位贫女的名字作了回向。可见，若是发自内心地随喜，可以获得无量福德。

然而，从实际行动中来看，随喜的善根也不是那么容易得到的。别人行持善法、享受快乐，这时候一定要看看我们有没有嫉妒心、嗔恨心、懊恼心，通

102 原文：“闻听他人行善时，若舍嫉妒不喜心，诚心欢悦作随喜，佛说同获彼福德。”

过仔细观察就会发现，真正随喜还是有一定的困难。因此学了这部论典，希望大家今后不管看到别人做什么样的善法、有什么样的功德，都应该改变自己的心态，尽量生起无有嫉妒的善心，这一点极为重要！

辛五（随喜）分二：一、随喜世间善；二、随喜出世善。

今天讲的随喜，分为世间的随喜、出世间的随喜两个方面。按照有些高僧大德的分法，也可以分为下士道的随喜、中士道的随喜、上士道的随喜这三种。

壬一、随喜世间善：

欣乐而随喜，一切众有情，
息苦诸善行，得乐诸福报。

作为大乘修行人，内心应该随喜一切众生能息除恶趣痛苦的诸种善行，以及他们在善趣中享受人天安

乐的福报。这里包括了因随喜和果随喜。

先讲对世间善的因随喜：在这个世界上，一般人都害怕堕入恶趣受苦，希望能够获得人天善趣的种种圆满。为了达到这个目的，他们行持十种善法，如戒杀放生、不妄语、不邪淫等，以及修持四禅定、四无色定，这些善业都是不会堕恶趣的因，我们看见任何人行持这些善法，都应当从内心数数随喜。果随喜：倘若有人往昔造过十善业，或四禅、四无色、四无量心等善法，即生中不但没有堕入恶趣——地狱、饿鬼、旁生，反而获得了圆满的人身、天身、阿修罗身，并且正在享受各种福报，这时候也应该对他随喜。这即是所谓的世间随喜。

平常我们也应该这样，假如看见某人已经发财了、获得地位了、今天赚大钱了，当他获得这些世间福报时，应毫无嫉妒地对他随喜。世间上有一些求福报的人，其实求福报也没什么不可以的，他们通过积

累资粮，发愿将来成为富裕的人，或获得四大天王、梵天、帝释的果位，当他们为此而造各种善业时，我们的随喜就是因随喜；如果他们真正获得了这些地位或果位，那时的随喜就是果随喜。

然而，有些人看到别人坐豪华轿车，或者买了新房子搬到里面去，虽然表面上说“随喜、随喜”，但心里马上想“他的车很高级啊，要是我的就好了”“他的房子真阔气，我为什么住得那么差”。凡夫人就有这种毛病，一看到别人有福报，就希望自己也能获得，这是非常不好的！

前段时间我遇到一个大老板，他说自己一年能赚一亿多，我当时就想“要是给我们学院投资一千万该多好啊”，尽管这种发心不是为了我自己，但毕竟是为了我所，后来我立即转变念头：“这是非常不好的，应该随喜别人的功德！”怎么随喜呢？希望他的福报比现在还大，更多地获得种种资财受用。以前我们学

院中有位法师就是这样，他一听说别人什么有财产，或看到别人富裕、身体健康，就口口声声地说“多好啊、多好啊”，他的随喜非常诚恳，从表情上也看得出来。

实际上，随喜应该是身、口、意三方面的随喜，身体比如说眼泪直流、汗毛竖立，有一些不同的表情，但有些人并不是这样，他一见到别人给上师做事，就挤眉弄眼地说“随喜、随喜”，这种表情就不是真正的随喜；从语言上，要用一些话语来赞叹，“你这样做真是功德无量”“你真了不起”等等；心里没有任何杂染，以非常纯洁的欢喜心来随喜，这才是所谓的随喜。然而，有些人可能身体不具足，或者语言不具足，或者内心不具足，因此平时在随喜的时候，一定要看自己能不能真正地随喜。尤其在世间当中，有些人做一些世间善法、享受一些世间福报时，我们一定不要掺杂自私自利，而是要远离我和我所、发自

内心地进行随喜，生起这种善的分别念。平时我们不管到哪里去，做什么事情，只要听到别人有一个好名声、获得了什么快乐，都应当从内心中马上随喜，这就是对世间的随喜。

反过来说，假如别人造恶业，你心生随喜，也能获得同样的过失。前不久有些人说“日本人以前对我们中国如何如何，要是日本发生地震多好啊”，还有些人说“阿富汗出现这样的灾难，真是大快人心”，包括有些佛教徒在内，也是在心里或口里这样说。要知道，作为大乘佛教徒，这样随喜是非常不合理的，看到别人杀人，你在心里随喜，那你也有杀生的过失。所以，随喜的时候一定要分清对境，一切善法应该随喜，一切恶法不能随喜，否则自己照样有这些过失。

值得一提的是，随喜的对境如果不同，获得的功德也有差别。譬如，若对佛和菩萨的善根进行随喜，

只能获得一部分功德，而不是全部，这是对上等者的随喜；对中等者诚心随喜，可以获得同等的功德；对下等者随喜，能获得超越他的功德。以前上师如意宝也讲过，如果对观世音菩萨、文殊菩萨的善根进行随喜，能不能获得同等功德呢？这是不可能的。因为我们毕竟是凡夫，文殊菩萨一刹那度化众生的无量善根，如果一随喜就得到了，那我们早已经成就了。但与我相当的人在做善事的时候，若对他进行随喜，可以得到同等的功德。或者比我更差的人，譬如我发了菩提心，另一个人只是为了世间八法而修佛塔、做一些善事，我对他进行随喜，那我能得到超越他的善根。因此，前面公案中为什么贫女获得了超过波斯匿王的功德，原因就在这里。

在随喜功德的问题上，有些现象值得分析。有些人说：“我作为凡夫，天天在家随喜释迦牟尼佛就可以了，这样的话，我的善根跟释迦牟尼佛是一模一

样的。”去年还是前年，听说有个老太太天天绕大幻化网坛城，有个年轻的居士问：“你绕了多少圈啊？”她说：“不告诉你！如果告诉你，你会随喜我的，你一随喜，我的功德就全没了。”这也不一定，她的功德并不是别人一随喜就马上抢走了，不会这样的。那天我在深圳时，有个居士说：“你们去放生，我不出一分钱在这里随喜就可以了，只要随喜，别人放一百万，我也能获得同等的功德。”实际上随喜并不是这个意思，所谓的随喜，前提必须是内心非常纯洁，不杂有任何烦恼，假如你什么事情都没做，光是投机取巧地随喜，能不能获得功德也不好说。

可见，随喜获得同等功德也有一定的界限，佛陀告诉我们，对于随喜，应该分析在哪些情况下获得同等的功德，哪些情况下获得超越的功德，哪些情况下只得一部分功德，在这些问题上，大家值得好好思考。当然，如果你亲自去造一些善业，这个功德是最

保险的。

以上讲了对世间善法的随喜，下面是对出世间善法的随喜，它分为两个方面，一是对中士道善根的随喜，二是对上士道善根的随喜。或者可以说，上面是对“随福德分”善根的随喜，下面是对“随解脱分”善根的随喜，这又分为随喜声缘阿罗汉的善根、随喜大乘菩萨的善根。

壬二、随喜出世善：

随喜积善行：彼为菩提因。

随喜众有情：实脱轮回苦。

随喜小乘善行包括因和果两个方面，因随喜：欣然随喜获得声闻、缘觉果位之因的一切善法。果随喜：随喜众生真正脱离轮回的痛苦，获得声缘阿罗汉的果位。

大家应该清楚，作为声闻行人，将整个轮回视如火坑，相续中有强烈的出离心，受持清净的别解脱戒，通过修持四谛十六行相，完全证悟了人无我空性。缘觉是自己修持十二缘起，证悟了部分法无我，最后获得了这种果位。如果有人修持十二缘起、抉择四谛，或者受持清净的别解脱戒，我们应把他当作自己的对境，生起极大的欢喜心，这就是对中士道的因随喜。倘若有人获得了声闻阿罗汉果位，或者获得了缘觉果位，如在佛陀时代，很多弟子一闻佛语马上证悟了一来果、无来果、不来果、阿罗汉果，或独觉果位，我们也应该加以随喜：“佛陀的某某弟子获得了阿罗汉果，真是非常高兴，多么随喜啊！”如果产生这种心态，就叫做果随喜。

现在已经过了释迦牟尼佛的果法期，真正获得阿罗汉果、缘觉果位的现象非常罕见，但在这个世间中，希求自我解脱的修行人是非常多的，不管是修密

法还是显宗，相当一部分人都希望自己从轮回中获得解脱。若把他们当作对境生起欢喜心，这也是对中士道的随喜。

另外，斯里兰卡、泰国等处的小乘行人，受持清净的别解脱戒，每天也是托钵化缘，对于这种庄严的威仪，我们应该从内心当中随喜。汉传佛教的大多数出家人过午不食，守持比丘、比丘尼戒，居士守持八关斋戒，这些都是获得小乘果位的一种行为，对于这些功德也要进行随喜。同时，我们看到别人做善事，帮助病人、救济贫困众生，或者为上师、为众生做一些有意义的事情，都应该发自内心地随喜。

然而，现在很多人并不是这样，两个人同时为上师做事，表面上互相随喜，但过一段时间这种随喜的密意才能揭开。前段时间我就遇到了一个人，他对我说：“上师，您老人家身边有某某人这样做，我非常随喜、非常随喜！”我当时真的以为他很随喜，但

后来通过他的好多行为，跟别人的种种摩擦，才发现——哦，这种随喜原来是不了义的，并不是真正的随喜！所以，你们有时候如果实在不能随喜，口头上也不要说好话，欺骗人是没有必要的，真正为上师、为三宝做事情，应该从内心由衷地随喜，这是很重要的！

如今这个时代中有没有阿罗汉或独觉，我也不是特别清楚，不过，以前宣化上人在讲《妙法莲华经·随喜功德品》时讲过一个公案：有位阿罗汉从印度来到汉地，途中看到两位童子在虚空示现神变飞行，他便以神通将他们定住，并问他们到哪里去。童子答道：“中国有华严菩萨，我们准备取出他的牙齿到印度的文殊讲堂供养。”言毕，阿罗汉就放了他们。后来阿罗汉来到长安，当时皇帝的国师——清凉国师已经圆寂，据有关记载，清凉国师有四十颗牙齿，他到棺材里面一看，两颗牙齿不见了，于是

后人皆称清凉国师为华严菩萨的化身。从这个公案来看，清凉国师的那个时代，距今不是特别遥远，那时候也有阿罗汉应世。大概在十年前，新加坡也有位法师声称获得了无来果，是真是假不太清楚，但不管怎么样，我们看到别人获得这些圣果，一定要从内心中随喜。

颂词说“彼为菩提因”，这里的“菩提”是指声闻、缘觉等小乘果位，“菩提因”就是修持四谛、十二缘起，随喜作为声闻缘觉菩提之因的善行，叫做因随喜；随喜众生远离整个轮回，获得声闻缘觉的果位，这就是果随喜。

以上讲了对中士道的随喜，下面讲对上士道的随喜。

随喜佛菩提，佛子地诸果。

亦复乐随喜：能与有情乐，

发心福善海，及诸饶益行。

对大乘菩萨善根的随喜，也包括因与果两种。果随喜：对于究竟的佛陀果位，以及暂时的从一地到十地的菩萨果位，我们应当一心一意地随喜。世间中出现过释迦牟尼佛、阿弥陀佛、药师佛等无量无边的佛陀，每一尊佛都具有不可思议的功德，对于这些佛陀的功德善根，我们要随喜；一地到十地之间也有无量无边的菩萨，如文殊菩萨、观音菩萨、大势至菩萨等，这些菩萨每一刹那利益众生的行为也是无量无边的，功德无法言说，这些也应该随喜，此为果随喜。因随喜：没有嫉妒地欣悦随喜给众生带来安乐的如大海般的菩提心，以及利益众生的一切善行。这种因随喜不仅包括了帮助众生的发心，而且还有行持六度四摄的实际行动。

在这个世间上，有无数圣者获得了佛菩萨的果位，我们不管念诵还是修法，对这些果位应该生起极

大的欢喜心。有些人虽然没有获得佛菩萨果位，但他相续中有一颗真实无伪的菩提心，在实际行动中也一直帮助众生、饶益众生，这些利他的发心与行为，都值得我们随喜，佛陀在经中说：“最初发菩提心的善根是无法衡量的。”

《般若摄颂》中云：“三千须弥秤可量，随喜彼善非如是。”意思就是说，若将三千大千世界的须弥山碎为极小的微尘，一个一个地称量，尚有穷尽的时候，但随喜的善根，任何人也无法衡量。要知道，真正不可思议的功德，唯有大乘的随喜才有。虽然表面上看来，随喜他人的随福德分善根，是一种功德；随喜声闻缘觉的随解脱分善根，也是一种功德；对佛菩萨的因和果随喜，还是一种功德，但这些功德之间差距还是比较大的。如果把随喜的对境定为诸佛菩萨或者他们的发心和行为，这个功德的确无法衡量。

有关随喜的功德，《华严经》以微尘为比喻宣

讲了很多，在《法华经·随喜功德品》中也专门讲了随喜听闻此经的殊胜功德，《普贤行愿品》中也云：“十方一切诸众生，二乘有学及无学，一切如来与菩萨，所有功德皆随喜。”意思就是，对于一切众生的善根，我们要随喜；对声闻缘觉的有学、无学道的善根，我们也要随喜；对所有佛和菩萨的善根，我们还是要随喜。这些功德随喜，包括了以上所讲的一切内容。

当然，口头上谁都会说“随喜功德”，但实际上必须要了解随喜的对境、需要什么条件才能生起随喜，这些问题一定要分析。所谓学习佛法，不是只会讲一些名词就行了，有些人因为没有好好学习佛法，随喜也是修不来，看到别人行持善法、获得快乐，心里始终有一种说不清楚的不高兴，这样不太好！别人考一百分，自己就算得零分，也应该随喜别人；作为单位里的同事，如果别人赚了一百多万，你不但不赚

反而亏了很多，这时候也应该替他高兴，希望别人再多赚一点，千万不能想“他赚了这么多，我赚一点多好啊！他不要再发财了，应该让我发大财，三宝加持，保佑保佑”，如果这样想的话，那你随喜学得一点也不好。

有时候随喜也很不容易。前段时间汉地很多寺院迎请了一些上师开光，做了不少善事，我当时观察自己的心态，有时候随喜得很不错的，这些高僧大德到各地为无明愚痴的众生宣讲佛法，令他们明白取舍的道理，每每听到这些善举，心里都不禁数数欢喜。但有时候对于某些上师的行为，到底能生起随喜还是生起邪见也说不清。昨前天听人说，某地举行了隆重的法会，邀请了一些了不起的上师，但是见上师必须要交五百到七百块钱，交钱以后，他可以给你宣讲大圆满，让你马上证悟，甚至他的弟子也要交钱。别人让我随喜，但我随喜的心始终生不起来，心想：如果证

悟要靠钱来买，那世间上的大富翁应该很快成就了，毕竟几百块钱对他们而言，根本就微不足道。所以，这些行为对佛法有利还是有害，有时候也不好说。在我们学院中大多数人是随法者，但有个别人也是随信者，一听说“某某大德很了不起，他的功德如何如何”，就来不及观察，马上跑去依止。真正有智慧的人，必须通过再三观察，觉得这位大德确实如理如法，才去依止的。也许是我智慧浅薄之故吧，对于某些现象经常困惑不解，随喜心也生不起来，但有时候真的觉得有些大德的行为非常了不起、不可思议，心里生起欣然快乐。

但不管怎么样，无论是藏传佛教还是汉传佛教，我们作为修学佛法的人，应该对佛法负起责任。传授佛法的这些上师，发心不应该是为了自己的名闻利养，我看现在的很多上师，不管是财产还是名声，该有的已经有了，如果再对佛法一点都不负责任，做一

些不如法的行为，今生没有报应，来世肯定有的！无论你是什么佛菩萨的化身，都应该对因果负责，这一点我觉得非常重要！

身为修行人，所作所为一定要观察对众生有没有意义，对佛法有没有意义，对自己有没有意义？如果所做的事情没有意义，即使别人赞叹你、随喜你，有没有功德也不知道。假如没有功德，随喜也是没有什么用的，就像山谷里的水在“哗哗”响，我随喜水声那么大，这到底是功德还是过失，也说不清楚。所以，有时候大家应该观察自己的行为！

已经讲完了随喜支，下面开始讲第六个问题。

辛六、请转法轮：

我于十方佛，合掌诚祈请，

为苦惑迷众，燃亮正法灯。

世间上有许许多多的可怜众生，他们被无明烦恼的黑暗遮蔽着，被业力的绳索紧紧捆缚着，一直处于轮回的可怕深渊中，倘若没有点亮正法的明灯，他们始终没有解脱的机会，这些众生缺乏正法和善知识的引导，为了利益他们，我于十方诸佛菩萨面前，恭敬合掌而祈请转法轮。

据佛教历史记载，释迦牟尼佛成道后，观察众生不是法器，于七七四十九天中不说法，独自安坐于林中。后来因帝释和梵天的百般劝请，供养各种供品，世尊才在印度鹿野苑初转四谛法轮，进而转了八万四千法门。从此以后，这在佛教史上也是一种不共的缘起，有些善知识对弟子的邪行生厌离心，或者有些上师一生的度生事业圆满，他们不再转法轮，但若依靠某些善缘具足弟子的请求，他也会重转法轮的。

因此，世间中如果佛陀没有转法轮，我们要祈请

转法轮，这种功德是相当大的。如果有些上师没有转法轮，显现上对众生生起厌烦心，在这种情况下，请求转法轮是非常有必要的。从世间上来讲，如果老师看到下面的学生没有兴趣，没有祈求他，他不一定愿意讲，佛法也是同样的道理，上师自己印一些法本，然后说“你们快过来啊，我今天要转无上法轮”，这样好多弟子就会对这个法不重视，佛法就丧失了它的尊贵性。但若上师稍微有点客气，说“我不想转法轮”，弟子们就会殷勤祈请，以此为缘起上师也会继续传法的。

我们以后不管是在哪个地方，看到有些具有法相的善知识不转法轮时，一定要恭敬祈请。堪布根霍在讲义里说：“如果祈请高僧大德转法轮，自己生生世世都会得遇正法光明，不会堕入邪见的黑暗之中。”乃至在一些年老的善知识面前，请转法轮也是很重要的。原来我们寺院有位年近八十的老堪布，有次大家

请求他传一部法，在传法的过程中，他虽然已近八十高龄，但里面的教证、理证、上师的窍诀全部记得清清楚楚，令人生起极大的信心。后来有人问他：“您老人家讲得那么好，为什么不给别人转法轮？”他说：“没有人叫我讲啊，我也不好意思，所以没办法！”大家听后觉得非常可惜，现在的众生这么缺少佛法，现在明明有善知识在眼前，却不请转法轮，让他一直住在那里，真是太可惜了！

我们以后如果有能力，应该主动给别人转法轮。听说有个道友要到别的地方去，首先打电话问：“我要不要给你们讲一个《佛子行》啊？”“什么是《佛子行》呢？”“你们听后就知道了，要不要我讲呢？”最后结局如何也不太清楚，但这种给人传法的方式，可能谁都不愿意听。如果说“我有很多很多教言，但我不愿意传”，那肯定有不少人拿着哈达来找你。

总而言之，今后在一些具有法相的善知识面前，

我们应该祈祷转法轮，这是第六个问题。

辛七、祈请不涅槃：

若佛欲涅槃，合掌速祈请，

住世无量劫，莫令世间迷。

假如众生的福报尽了，佛陀将要示现涅槃，这时候我们应当在佛前恭敬合掌，祈请佛陀长久住世，千万不要涅槃，不要舍弃轮回中的迷乱众生，一定要救度他们！

以前释迦牟尼佛即将趋入涅槃时，纯陀优婆塞在佛前再三祈请住世，后来佛陀应允，又住世三个月为众生讲法（也有历史上说是四个月）。上师如意宝以前也讲过，按照一些伏藏大师的授记，他老人家本应于六十七岁示现圆寂（跟麦彭仁波切住世时间相同），但因为僧众们的再三祈请，上师依靠幻化身在人间又多住了

很多年。

所以，我们若看到一些善知识将要涅槃，一定要在他面前祈求长久住世。但有时候上师稍微感冒头痛了，一大群弟子马上捧着长寿佛、《长寿经》，拼命地哭着：“上师，您老人家不要死啊……”我觉得这样也没有必要，上师稍有点不舒服，也不一定马上就要死了，你们祈请应该掌握分寸！

第 30 课

2006 年 8 月 8 日

下面继续学习第三品“受持菩提心”，这一品主要宣讲了随喜、回向以及舍施的道理。随喜已经讲完了，现在开始讲回向。

辛八（回向福德）分二：一、总回向；二、别回向。

壬一、总回向：

如是诸观行，所积一切善，
以彼愿消除，有情一切苦。

以上学习了供养、顶礼、皈依、忏悔、随喜等善

举，观想将这些善根全部回向给所有众生，但愿他们获得无比的快乐，暂时得到人天福报、健康无病等利益，最终获得无上圆满正等觉的菩提果位。

以前上师如意宝在讲《文殊大圆满》时说过：“我们的回向就是愿众生获得佛果，这是最究竟的目标，在此之前让众生获得各自所求，只是暂时的回向。诸佛菩萨的回向都可包括在《普贤行愿品》的十大愿当中，这十大愿归纳起来，就是愿佛法兴盛、众生获得快乐。此乃回向的所有内容。”

我们平时所做的善根应该回向给一切众生，并心里观想：以此善根，愿众生获得快乐、佛法兴盛。这两个问题大家不能忘记，如果这样回向，无量的众生肯定能得到真实利益，这就是佛菩萨不共的加持、功德和威力。

所以作回向是非常重要的，尤其在超度亡人的过

程中，回向对其有不可思议的利益。关于这点，佛经中有一个公案：从前，广严城的人们准备迎请佛陀应供，前一天晚上有五百饿鬼来到佛陀面前乞求：“明日广严城的人们供养您的善根回向给我们吧。”佛陀明知故问：“为什么要回向给你们？”它们说：“我们是广严城这些居民的父亲母亲，以吝啬之业而转生为饿鬼。”“那么明日回向时你们也来，我可以作回向！”饿鬼们说：“我们投生为这般丑陋的身体，感到十分惭愧，实在不敢前来。”佛陀呵斥道：“你们造恶业时本该羞愧，可那时候你们却不知羞耻，而现在已经投生成低劣的身体，惭愧又有什么用呢？如果不来就没办法回向给你们。”于是它们不得不答应。第二天来了以后，广严城的人们特别害怕，佛陀说：“大家不必惊慌，这些饿鬼都是你们的父母所转生，能否将善根回向给它们？”人们答应后，佛陀就为那些饿鬼作了回向，以此善根它们死后都转生到三十三天。

通过这个公案可以看出，回向的功德是相当大的，假如我们平时做的善根没有回向，就像《宝篋经》中所讲，一旦相续中生起恶念，这些善根是很容易被摧毁的。上师如意宝也经常在课堂上说：“我们所做的善根一定要回向，否则一刹那的嗔念就会毁坏所有的善根。如果立即回向于菩提，乃至获得佛果之前，这些善根永远也不会耗尽，并且蒸蒸日上、不断增长。”这就是我们传承上师的教言，因此大家行持任何善法时，一定要记得回向！

那么，回向和发愿有什么差别呢？无垢光尊者是这样分析的：对以前已做过的善根，以念诵愿文和心愿作印持，称为回向；对没有做过的善根，自己在诸佛菩萨面前立誓要做，这就是发愿。这两者一定要分清楚，在积累任何善根的时候，必须要以回向来摄持。

不仅已做的善根可以回向，根据《华严经》中所

述，未来的善根也可以回向。经中说：“众生一切善，过去现未来，回向普贤地，悉皆获妙善。”意思就是说，众生所做的一切善根，不管是过去、现在还是未来的，都可以回向给菩萨地，若能如此，所获的善妙功德无法言说。从这个角度来讲，未来的善根也可以回向。关于这一问题，龙猛菩萨在《中观宝鬘论》中也有一些宣说（《宝鬘论》宣讲了发愿和回向的很多道理），对此喇拉曲智仁波切解释道：“未来的善根可以回向，就如同有些人未来会获得一些财物，现在可以发愿与某人共享，这并不是不现实的事情，而是可以实现的，同样，回向未来的善根也是如此。”

既然回向在大乘佛法中如此重要，那么，回向的方法大家一定要懂得。在回向的时候，不能将善根执为实有，而应以如梦如幻的智慧来摄持。《中般若经》云：“须菩提，当以诸法如梦如幻、善根亦如梦如幻之方式而作回向。”假如对善根、对所回向的众生耽

执为实有或特别贪执，这种回向是不究竟的。《般若摄颂》云：“如吃杂毒上等食，佛说缘白法亦尔。”所以佛陀告诉我们，就像在食物中掺毒一样，若执著白法为实有，其危害也是同样。

所以，回向的方式要以如梦如幻来摄持，回向的善根可以是未来、过去、现在的一切善根，倘若没有回向，所做的善法不一定成为菩提之因。故而无垢光尊者说：行持任何善法，最初应以菩提心来摄持，中间安住于三轮体空的无缘境界中，最后缘无上菩提而作回向，倘若能以三殊胜摄持，此善根即为随解脱分善根，否则，只是随福德分善根，无法成为佛道之因。

我们所有的人，不管是听法也好，讲经也好，积累任何善根都应该让它有意义，就像一个工人好不容易赚了点钱，应该将它用在关键的地方。当然，所谓的回向，许多大德有不同的解释方法，有些说是

“布施”，有些说是“赐给”，但我认为应该是“用于”，也就是把这些善根用在哪些地方，是人天福报上，还是利益众生上，或是自己升官发财上？就像那个工人把赚来的钱是给亲友子女买衣服玩具，还是给自己买一些饮食，或是买摇头丸到舞厅里过一种精神病的生活？回向也是同样，有些人把善根用于利益一切众生，有些人只想自己获得快乐，有些人把善根用来损害冤敌，所以从这个角度而言，回向可以理解为“用于”。

要知道，我们能听经闻法不是一件很容易的事情，在寂静的地方各方面条件可能比较具足，但在外面的城市里，居士们每次集聚时，坐车要花很多钱，听几堂课也是很辛苦的。所以你们在集中听课的时候，发心一定要清净，听完后一定要回向，不能听完就直接走了，而应该将闻法的善根回向给一切众生，并且念一些回向文，这种闻法方式是最好的。当然，

所念的回向文，无垢光尊者在《心性休息大车疏》中说，一定要用一地以上菩萨所说的成实语，不是随随便便造的一般回向文。要么是佛经中的，要么是真正一地以上圣者造的，比如念诵《普贤行愿品》，或是昔日世尊转为慈力王以自己血肉布施罗刹时所诵的回向文：“此福已得一切智，摧伏一切过患敌，生老病死犹波涛，愿度有海诸有情。[103]”

因此，回向的意义非常重大，大家知道了以后，在实际行动中务必要行持，将每天所做的善根转为菩提之因，千万不要随便浪费了！

壬二（别回向）分三：一、为患病者回向；二、为饥渴者回向；三、为贫穷者回向。

癸一、为患病者回向：

103 藏文：所南德义檀嘉热巴涅，托内尼波札南潘协将，杰嘎纳齐瓦隆彻巴耶，哲波措利卓瓦卓瓦效。

世间上患有疾病的众生非常可怜，就连听法都坐不住，在我讲法的时候自己也很痛，一定要动来动去，尤其是得脊椎病的人，坐在那里特别难受，对这些人应该回向，嘿嘿……

乃至众生疾，尚未疗愈前，
愿为医与药，并作看护士。

乃至所有众生的疾病没有完全康复之前，我愿成为治疗他们的医生、包治百病的妙药，以及照顾他们的护士。

释迦牟尼佛在因地时也是这样发愿的，他认为当国王不太好，当商人也不好，当医生的话，如果心地善良，就可以利益无量众生，所以他发愿当医生。我们的善根也应该这样回向：为了治疗世间上的所有疾病，我一定要像释迦牟尼佛因地时那样当医生。《本生传》中有这样一个公案：释迦牟尼佛因地时转

生为人药王子，母亲从怀孕时起，身体任何部位触碰众生，所有的疾病都能得以治愈。王子降生以后，只需用手等身体任何部位与病者接触，即可治愈患者一切疾患。在其逝世之后，他的骨灰若敷于身体病变部位，也能治愈一切病痛。所以，我们内心应当发愿像人药王子那样，真正治愈众生所患的恶疾，令患者完全康复。

现在各大医院里的医学教授、著名医生，有些人可能是为了自己养家糊口而工作，但有些人的发心相当清净，他们将一生献给了社会、献给了可怜的病人，日日夜夜为这些病患着想，我们也要发愿当这样的医生来利益众生。有时候看见一些医生，不要认为医生没什么了不起，眼科医生心脏不太好，牙科医生没有头发，不能这么想，也许他们正是诸佛菩萨的化身。

至于妙药，在世间中不管是中药、西药还是藏

药，都可以说是诸菩萨的化现，或者为了所有的众生获得快乐，我们也可以发愿变成妙药。释迦牟尼佛在因地时转生为莲花王，该国的民众普遍得一种瘟疫病，只有若和达鱼肉方能治疗，而这种鱼当时没办法得到，于是国王发愿舍弃生命，跃入河中变成若和达鱼，让人们割取它的身肉，以此医好了所有人的瘟疫。按这个公案所讲，我们也应该发愿变成妙药。

不过，有时候我们中药不想喝，西药不想吃，藏药也不太愿意接受，尤其是一些病人，常年和药罐子打交道，一看到药就特别害怕。其实，这是我们不懂这方面的道理而已，如果真正懂的话，所有妙药都是佛菩萨的幻化和加持，应该这样观想而享用，然后自己也发愿将来变成妙药利益众生。如果说我们吃的药与诸佛菩萨的发愿没有关系，这是不可能的！

除了医生和药物之外，我们还要做护士来照顾病人。《毗奈耶经》中讲，佛陀曾亲自以身作则，前往

病房里帮助病人擦拭身体、照料饮食、宣讲养生常识等等。同时，还在戒律中谆谆告诫大家：照顾病人，是我们每个修行人义不容辞的责任。不管是出家人还是在家人，如果看见可怜的病人，都应该尽心尽力地照料他们，这一点相当重要！

总之，我们在学习佛法的时候，看见护士、药物或者医生，都应该想这是诸佛菩萨的化现，同时自己在心里发愿：世间上有这么多的可怜众生，我应该竭尽全力地帮助他们。若能这样，功德也是非常大的。阿底峡尊者说：“照顾长期的病人、孝养老年的父母、帮助远游的客人，这三者的功德等同于修持大悲空性藏。”尊者精通显密一切教法，完全照见了因果的这一规律，所以告诉我们，如果照顾可怜的病人，确实就有无量的功德。

本论在此处的三种回向，分别对应了人寿减少时的三大灾难——疾疫劫、刀兵劫、饥馑劫。根据《瑜

伽师地论》、《成实论》及《俱舍论》中记载，在人寿 20 岁的时候，人类造不善业极为严重，非天不悦而降下瘟疫，怎样服药治疗都没有效果，只有依靠诸佛菩萨的发愿力、功德力和加持力，才能让他们得到利益。我想不仅是在未来，现在社会上的可怕疾病也处处可见，比如说以前鼠疫暴发时，全世界死了 1 亿多人，后引发的 8 次霍乱，光是英国就有 14 万人死亡。现在又流行艾滋病、非典、禽流感等等，实际上这与未来的疾疫劫没有什么差别，因为某些瘟疫是世界性的，倘若没有控制好，灭绝整个世界上的人类也不是很困难的。

所以，我们平时发愿时应该想到：让世间上所有的可怜众生都获得快乐，愿他们身心中的痛苦早日消除。在有能力、有条件的情况下，自己哪怕帮助一个病人也可以，如果身体比较好，就用身体帮助他们；如果条件比较好，就用物质来帮助他们。现在有很多

高僧大德或是一些善良的人，经常建立免费的医疗机构和佛教医院，为这些病人解决了很多痛苦。其实病人是很可怜的，我们看见以后一定要尽量帮助，在最快的时间内救护他们。

但有时候因为众生的业力所致，来不及救的情况也有。前两天听说有些人来借学院的救护车，事后我询问了一下情况，原来是附近村子里有个年轻人，三天以后准备结婚，他非常高兴地到县上发请帖，没想到在半路翻车了。当时我们的救护车没有用上，别的车送他到了外面的医院，据说人当场就已经死了。听到这件事情，我深深感到无常特别可怕，原本他打算三天以后开始新的生活，为了这个目的却在半路上离开了人间，我们确实很想救他，但由于中间的因缘不具足而鞭长莫及，这类事情也时有发生。

作为大乘佛教徒，身边有一些可怜的众生马上要失去生命时，我们一定要全力地帮助他。这方面学

院有些道友就做得特别好，为了照顾病人，不管是白天也好、晚上也好，他们经常不顾自己的一切，衣不解带、废寝忘食地看护患者，有时候——“他快不行了，不管怎么样，我马上送他去医院！”看这种态度，他们对众生的生命还是非常重视的，应该要这样！毕竟这些人若能活在世上，依靠佛法对其今生来世都会有利益，我们帮助他是有意义、有价值的！

癸二、为饥渴者回向：

盼天降食雨，解除饥渴难，

于彼灾荒劫，愿成充饥食。

遇到饥荒的时候，祈盼诸佛菩萨加持，天上能降下饮食之雨，解除众生的饥渴危难，让他们获得饮食圆满。

佛经及《俱舍论》中记载，在未来人寿 30 岁

时，世间上将出现可怕的饥荒，那时人们根本没有饮食，就像寻找如意宝一样，寻找古代人遗留下的粮食颗粒。倘若侥幸找到一粒人寿 80 岁或 100 岁时的粮食，他们都说：“这是有福报的人所遗留下来的，如果把它熬汤喝，就可以维持自己的生命。”所以，他们对这粒粮食非常重视，将其锁在铁箱子里，作为自己的精神食粮，将所有的生存希望都寄托在这一粒粮食上。或者他们在挖地时，有时候能挖到人寿 100 岁时的骨架，他们说以前的人类有福报，所以骨架有营养，用来熬汤喝也能维持生命，不会因饥荒而饿死。这种饥荒确实非常可怕，因此我们应当发愿：在众生遭遇这种灾难、没吃没喝的时候，愿我变成他们面前的饮食，帮助这些可怜众生解除饥渴之苦。或者发愿：世间上有如此多的难民和贫苦众生，祈求诸佛菩萨加持，愿他们早日获得饮食，远离这些痛苦！

不仅未来有如是可怕的情景，现在的很多国家

也经常发生饥荒，如非洲、伊拉克等，经常出现成千上万人因得不到饮食而饿死的现象。上个世纪大概是1959 年，整个世界暴发了一场大饥荒，死亡人数高达522 万，到 1960 年时，增至 1550 多万人。那时我们还没有出生，在座的老菩萨们应该了解具体情况。如今藏地的许多老年人，包括我父母在内，当年都亲眼目睹过人饿死的场面，甚至有些人一死，马上就被别人将精肉挖出来吃掉，十分可怕！即便是现在，仍有很多地方没办法解决人们的饮食问题，有时候看一下新闻报道，的确感到富裕的人不少，但贫穷的人也特别多，一幕幕犹如饿鬼世界来到了人间。

前段时间，有位领导写了一篇文章，向上级反映农民的真实生活，题目是《农民真苦！农民真累！农民真穷！》，用这三个方面来叙述农民的辛酸苦辣。其实，我们如果去一些偏僻的地方，真的发现那里的众生非常非常可怜，见到这些现象时，我们一定

要发愿：凡是出现饥荒的地方，愿我化作众生的充饥之食。

世间上有很多大的慈善机构，如国际红十字会等，经常为灾民和难民提供衣物、药品等方面的援助，这一善举，是不是诸佛菩萨的幻现也很难说。因此，我们以后若看到可怜的众生，不管自己能解决多少人的饮食，哪怕只是一个人，在他遇到贫困时帮助他，那我们来到人间也是有意义的。作为大乘佛教徒，虽然应该关心自己的修行，但在看到众生痛苦的时候，伸出援助之手是责无旁贷的！

癸三、为贫穷者回向：

为济贫困者，愿成无尽藏，
愿诸资生物，悉现彼等前。

为了赈济一切穷困潦倒的众生，愿我变成取之

不尽、用之不竭的宝藏，就像古代的如意宝或大国王的宝库一样满足众生的所需，使各种各样的资具用品展现在这些贫困有情的面前。时时刻刻也应当这样发愿。

《宝积经》中说，众生遇到饥荒的时候，佛陀化现为宝珠，普降食物等妙雨来解除人们的痛苦。可见，倘若众生遭遇贫困，有些人前来帮助或通过一些途径让他们获得财物，这可以说是佛陀的化现。因为佛陀的化现不可思议，《华严经》中云：佛陀能以婆罗门、梵天、帝释、比丘等各种形象来度化众生。《趋入不可思议智境经》中也说：“若显现为乐园、珠宝、妙药、明咒、所需资具能调化，则现彼等相应之显色与形色。”所以，我们有时候看到妙药、资具，包括夏天里的空调和风扇，公共汽车、出租车、舟船、飞机等交通工具，都应该说是佛陀的化现。无垢光尊者在《大圆满心性休息大车疏》中也讲过，佛陀还化现

为莲花、如意树、乐园、美宅、经堂，当商人漂泊在荒野中时化现为城市，在大江大河中化现为船筏、航船与桥梁。当然，没有信仰的人、唯物主义者，或是对大乘不可思议的幻变力一无所知的人，不一定相信这些教义，但是对佛菩萨的加持力和发愿力真正深信不疑的人，应该会懂得这些道理。

《大密善巧方便经》中说：“佛陀化现为桥梁、道路、门等，为人们提供各种方便。”所以大家在受用一些外境的时候，应该意识到这可能是佛陀的化现。譬如看见一座大桥，作为佛教徒，不应该认为这座桥与佛陀的化身没有任何关系，不管你到哪里去，只要看到利益众生的一些资具，都应该想到：这是依靠佛陀无始劫来所发的不可思议之大愿，才让我们暂时获得了这种利益。

可见，佛陀的加持始终在我们身边，从来没有远离过。《百业经》中有个假设句说：“即便是波浪离

开大海，佛陀对众生的大悲心刹那也不会离开。”《现观庄严论》中也讲过，佛陀的事业无有间断，只是可怜的众生看不到而已。假如佛陀来到你的面前，真正解决了一些问题，你会说“佛陀的加持不可思议”，对这件事情你是认可的，但除此之外，佛陀似乎从来没有帮过自己，甚至有些人还埋怨：“我天天给你烧香祈祷，你怎么都不保佑我？”听说以前有个居士想搞一笔大生意，每天都在佛前祈求，后来因为自己没有福报，生意没有成功，他就起了极大的嗔恨心，把佛像撕下来就烧掉了，还边烧边说：“我天天给你供养，为什么都不帮我？我一定要惩罚你！”我想凡夫人对佛陀不应该用“惩罚”，想惩罚也惩罚不了，有时候看这些众生的所作所为，真是非常可怜！

我们平时发愿的时候，也应该像佛陀那样生生世世利益众生，不管自己变成人也好，非人也好，乃至变成一般的无情资具，都要想到利益众生。同时，

就算是看到一支笔，也应该想“这支笔对我很有帮助，可以帮我表达内心的感受，所以有可能是佛陀的化现”。毕竟佛陀的力量和发愿不可思议，只要能满足众生的需要，变成任何东西，都在他的发愿范围之内。作为大乘佛教徒，我们也应当这样随学。

在解释这个颂词时，堪布根霍在注疏中说：虽然颂词字面上没有直接宣说刀兵劫，但前面先讲了疾疫劫，又讲了饥馑劫，最后间接讲了刀兵劫。所谓刀兵劫，是指在人寿 10 岁时，众生的害心尤为增长，福报渐渐隐没，身体非常矮小，以头发为衣服，以稗子为食物，由于共业所感，世间上的草木全部变成武器，随手捡起来即可互相残杀，犹如复活地狱重现人间。面对此情此景，我们应该发愿，希望自己在那时候能真正利益众生，并依靠佛陀的加持力，令一切战争统统消失，人类生活无任何忧虑。

其实不仅是未来，现在也可以这样观想：世界上

频频发生一些战争，经常导致民不聊生、死伤无数。在第一次世界大战中，就有 1600 万人离开了人世，第二次世界大战中，尽管死亡人数的统计不尽相同，但公认的说法是 4500 多万人成了战争的殉葬品。后来又相继爆发了抗日战争、伊拉克战争、波斯湾战争……最近黎巴嫩与以色列之间也有战事冲突，无数的众生此刻正陷于硝烟血海之中。不仅世界各国有战争，人与人之间也有很多冲突，包括佛教徒也常有一些小摩擦，家庭战争更是不计其数。这些战争不管是内战也好、外战也好，大战争也好、小战争也好，都会让人非常痛苦，所以我们应该发愿：愿他们的嗔恨心早日息灭，世间众生得到和平！

如果自己有能力的话，还应当尽量调解。当然，像我这样微不足道的人，别说是化解各国、各地区之间的战争，甚至牧民们关于草场的纠纷问题，我处理起来也时常遇到困难。但不管怎么样，作为一个佛教

徒，只要看到别人有冲突，都应该发心劝阻，而不能袖手旁观。如果两个人准备作战，不能在一旁煽风点火：“加油打啊，你们打得很不错啊！”以前我们把两个小孩叫在一起，对这个说“你不敢打他”，对那个说“你不敢打他”，过一会儿，他们就开始拼命搏斗了。但现在大家的思想已经成熟了，看到别人打架、产生摩擦，就应当尽力去劝阻，这一点非常有必要！

作为修行人，我们不仅应在实际行动中帮助别人解除痛苦，同时也要发愿：当众生感受这些疾病、灾难、战争时，我一定要化作他们的所需，出现在他们面前。近几年来许多国家纷纷饱受战乱之苦，难民们的感受，具有智慧的人才能深切体会到，对于这些难民，我们也应该发愿，希望能解除他们的忧愁和困惑。

《楼房经》中说：“若对僧众供养一粒诃子[104]、一勺饮食，未来生中决定不逢疾疫、饥馑、刀兵三大灾劫。[105]”所以，如果我们遇到四位比丘以上的僧团，供养一些诃子，这个功德是相当大的。不知道我们商店有没有诃子？如果有的话，明天的生意可能很好，佛经里虽然说是一粒，倘若供养多一点，也许功德会更大吧。同时，对僧众还可以供养其他饮食，如此都不会生逢恶劫，这在佛经中均有记载。

总而言之，我们应当时时刻刻发愿，让世间上的苦难众生都获得快乐，这对大乘修行人来讲，是不可或缺的一种发心！

104 诃子：藏青稞，属于一种藏药。

105《俱舍论》云：“若能一昼夜持不杀戒，于未来生，决定不逢刀兵灾；若能以一粒诃子，以殷净心奉施僧众，于当来世，决定不逢疾疫灾；若以一抟之食，起殷净心奉施僧众，于当来世，决定不逢饥馑灾。”

第 31 课

2006 年 8 月 10 日

受菩萨戒的前行，必须要修七支供和自己的心。修七支供的道理已经讲完了，今天开始讲为了利益他众而修心。

庚二（为利他而修心）分二：一、总说布施一切；二、别说布施身体。

辛一（总说布施一切）分二：一、所施；二、原因。

壬一、所施：

为利有情故，不吝尽施舍，

身及诸受用，三世一切善。

发殊胜菩提心之前，必须要通过七支供来积资净障，同时还要舍施我们最执著的三种事物：身体、受用、三世所造的一切善根。

此三者对每个人来讲，都是非常执著的。当然，没有信仰的人对三世善根不一定执著，除此以外，作为想受菩萨戒的人，还是比较执著自己的善根。然而，“为利有情故”，我们必须要布施自己最珍爱的身体、有生之年所积累的房屋金银等财产受用，以及未来过去现在所造的一切善根。目的是什么？为了一切众生获得真实的利益。方式是什么样呢？没有吝啬心、贪心、傲慢心，不求任何回报和来世的安乐，心甘情愿地舍弃自己的一切。

值得一提的是，未来和过去的身体、受用没有办法布施给众生，因为未来的还没有产生，过去的已经灭尽。然而，善根在未来和过去都是存在的，未来的善根可以通过现在发愿而作回向，比如心里计划要

造某种善根，现在便可将此功德回向给众生；过去的善根有相当一部分还没有成熟，相续中的果报没有享尽，故也可以进行回向。这一点在《无尽慧经》中也有说明，经中说：“心和心所忆念过去的善根而回向有情，作意未来的善根而回向菩提。”因此，未来和过去的善根都可以布施给众生。

而且，这种布施的功德相当大，《菩萨地论》中云：“倘若诚心诚意将所有的事物，作意布施给一切众生，表面上看这只是很小的资粮，但实际上能积累广大无边的功德，此乃智者们布施的一种方便。”因此，学习大乘佛法的时候，我们作为凡夫人，要把身体布施给众生，还没有达到那种境界（后面也会讲到，布施身体要到一地菩萨以后才可以做）。但是现在我们可以在心里面观想，作意自己将来获得佛果之前，一定要把身体、受用、善根全部进行布施。

我们凡夫人对这三者非常执著，从小或无始以

来，对自己的身体、寿命相当贪执，这一点每个人都有明显的感受；不仅如此，孩童时代对玩具，长大以后对财产，我们也是拼命地据为己有，不让别人占一丝便宜；等到稍微懂一点取舍的道理、明白一些善恶功过之后，又开始对善根产生贪著，自己现在念了多少部经、修了什么法，经常念念不忘、挂在嘴上。为了断除自相续中的我执与我所执，也为了利益无边无际的一切众生，我们一定要舍弃对此三者的执著，将其完全布施给众生，若能做到这样，在短暂的人生中也能积累广大的资粮。

因此在接受菩萨戒时，我们一定要在心里观想，把自己的身体、受用、善根布施给众生。堪布根霍在注疏中还说：“假如遇到病魔或是一些违缘，念诵此偈来调伏自相续，加持力是相当大的。”华智仁波切等传承上师们也是如此，在平时的修行中，一旦遇到违缘障难，他们并不是以牙还牙，而是按照噶当派高

僧大德们的做法，将自己的身体受用统统布施给怨敌。比如我今天生病了，真的感觉有病魔在侵扰我，或在我的修行过程中，人与非人制造违缘，这时候不要认为“我要依靠降伏咒来摧毁魔众”，这样的动机是非常不好的。所谓密宗的降伏法，必须是在远离嗔心的前提下才可以使用，假如你是为了保护自我，以自私自利的心和嗔恨心来降伏魔众，这个过失是相当大的。修断法时也是同样，无始以来众生对“我”和“我所”有十分可怕的执著，为了舍弃这种执著而修持佛法，那么修任何一个法都会变成断法。这在大乘修学的过程中，是必不可少、非常关键的一种修行。

所以，我们在遣除违缘的时候，首先要看看自己的发心是为了什么，假如是为了保护自我，那你应该想想自己在修什么法？昨天中午有个年轻人闯进我家里来，非要让我念一个《心经回遮仪轨》的传承，他要马上修回遮法。我就问他：“你修回遮是为了什

么？”他说：“希望回去的路上比较顺利，为了保护自己。”我又问：“你觉得回遮是什么意思？”“就是降伏魔众！”当然，没有自私自利，完全是以超度他众的慈悲心为出发点，依靠《般若经》或密宗的降伏咒来降魔，这也是允许的，是大慈大悲的佛陀在佛经中有明确记载的，任何人也没有理由毁谤。然而，真正要修回遮时，一定要先观察动机是不是为了保护自己，如果是的话，那么回遮的对象并不是外面的魔，而是如毒药般自私自利的“我”。修断法时也是同样：必须要将自己的身体布施给魔众非人，任其享用，怎样造违缘都无所谓。这种实修法确实非常殊胜，我们以后如果遇到困难，觉得可能有人或非人正在造违缘，就应该把这个偈颂念一遍，然后心里面想：你们想造违缘就造吧，怎么样都无所谓，反正我的身体已经布施给所有的众生了。

平时不管是身体上还是心理上，在工作中或者事

业中，我们经常会遇到一些违缘，当这些出现时，一定要采用噶当派将违缘转为道用的殊胜教法，这也是全知麦彭仁波切、法王如意宝的传统。以前上师如意宝如果感觉不太顺利，好像会出现违缘的时候，就念一些断法的偈颂或修持般若法门，将自己的身体受用全部布施给众生，让众生随便受用，这样以后，违缘马上就烟消云散、消于法界了。

所以，我们在修持大乘佛法的时候，行为应该有所改变，心理应该有所依靠，毕竟每个人在一生中不可能一帆风顺，没有一点挫折和坎坷。前不久，我们二十年没见面的几个同学聚在一起互诉心声，当各自阐述这几年来的经历时，没有一个人是比较顺利的，都是“我的生活如何如何痛苦”“我遇到了怎样的挫折磨难”。后来我告诉他们：“生活就是这样的，你们这二十年的路是弯弯曲曲，以后的路肯定也有弯弯曲曲，因为佛陀告诉我们，轮回的本性就是痛苦。但

我想如果大家学习了佛法，并借鉴大乘法门的某些修行方便，路虽然是弯曲的，但你感觉还是很直的，不会有太大的痛苦。”有时候我们的确应该想一想，学了这么多的大乘佛法，如果遇到逆境时应该怎样对待？这一点，不仅仅是在家人，包括我们出家人也应该有所考虑！

下面讲为什么要舍弃这三者？此举有什么合理性？

壬二、原因：

舍尽则脱苦，吾心成涅槃，

死时既须舍，何若生尽施。

我们舍弃一切的善根财产身体，这是非常合理的，为什么呢？因为人在活着的时候，若能把是我所执著的东西，如财产身体统统舍弃，心里就很舒服

了，以后纵然遇到违缘和痛苦，也不会有什么伤心的，因为这些东西已经不是我的，早就布施给众生了。打个比方说，我想将屋子里的财产布施给一切众生，如果不注意来了小偷，把里面的东西偷了，我也不会有任何伤心，因为我早已经舍给众生了，虽然没有亲自送到别人家里，但他自己来把东西拿走了，那我有什么痛苦的？听说有些法师的电脑被偷了，晚上做梦时也梦到电脑回来了，实际上如果你真的舍弃了对电脑的执著，就很容易脱离这种痛苦。而且依靠这样的舍弃，我们才可以获得涅槃，为什么呢？因为凡夫的心对外境特别执著，对内在的事物也相当执著，这种执著始终去不掉，但若通过大乘的对治方法来修炼，舍弃了里里外外一切事物的执著，心的光明本体自然而然就会显露出来，这即是所谓的涅槃。因此，舍弃这三者可以帮助自己脱离痛苦、获得涅槃，这是一个原因。

第二个原因是“死时既须舍”。我们每个人终有一天会面临死亡，无常这个魔一定是会出现的，当它出现时，自己不得不离开这个人间，身体和受用都要舍弃。虽然有些善根若以菩提心摄持或已经回向了，死时也不一定舍弃，但如果没有回向，这些善根就像芭蕉树一样用完就没有了，也没有多大的意义。无常到来时，所有的一切都要离你而去，还不如现在就布施给众生，依此也能对自他大有裨益。为什么呢？这样做一方面可以去掉我执，以此成为圆满正等觉佛陀之因；另一方面，众生也能获得不可思议的利益，既然如此，为什么不愿意舍弃呢？龙猛菩萨说：“菩萨若能舍一切，功德如同虚空界一样无边无际。”

尽管按照本论的次第，现在还没有讲到受菩萨戒，但我们在座的人早就受过菩萨戒了，对于已受过菩萨戒的人来说，不应该对自己的身体、受用、善根特别执著，否则并不是大乘的修行人。佛陀在《文殊

刹土庄严经》中云：“舍利子，菩萨就是大施主，舍弃自己的一切而无有恐怖畏惧之心，并生起极大的欢喜满足感。”的确如此，看过《释尊广传》的人都知道，菩萨把自己的所有全部布施给了众生，心里不但没有恐怖和吝啬，反而生起极大的欢喜心。

对于佛陀因地时布施的这种心，我们应当坚信不移。但有些人可能由于佛教的基础不太稳，对这个也怀疑，对那个也怀疑。听说有位居士的父亲就是这样，看了《释尊广传》以后，总觉得释迦牟尼佛在因地时，身体都已布施给众生了，后来竟然恢复了，会不会有这种情况啊？他的妻子告诉他：“你不要多想，肯定是有的，你看《观世音菩萨传》，里面有那么精彩的故事……”“噢，对对对！”他们经常这样交流佛法。的确，现在外面学习《入菩萨行论》《菩提道次第广论》的人比较多，通过熏习这些大乘教言，平时接触他们的时候，共同语言也逐渐转向了修

行方面，这一点是好事！以前我们到外面去，听他们说的几乎全部是吃喝玩乐的话，没有任何意义，最近这方面稍微有点改变，这是非常值得随喜的。希望以后不管是学院里的人，还是外面的人，大家通过学习佛法，都应该从根本上、从大的意义上获得转变，这是我们最究竟的目标。否则世间中的琐事始终没完没了，什么时候到了尽头，什么时候就是死亡，这样的人生实在没有价值！

总之，舍弃这三者的原因已经讲得非常清楚了，我们心里也应该这样发愿。假如要受持菩萨戒，执著这些不太好，因为到了佛果的时候，就没有“我”的事情了，佛菩萨的事业就是利益众生，根本没有“我”的空间。就像我们这里有些发心（发心为僧众做事情）的人，每天除了吃饭睡觉以外，所作所为好像没有一个是为了自己，都在为了众生一直忙碌，佛陀因地时也是这样的。倘若以自私自利而做很多事情，意

义并不是非常大，因此大家应该培养自己的利他心，有了这颗心，将来你不管到什么环境中都会闪闪发光的，就像如意宝一样必定会使那个地方得到很大的利益，真正起到弘扬佛法的作用。所以在学习佛法的时候，我始终觉得培养自己的利他心相当重要。不管是老年人还是年轻人，只要经常磨练自己的心，心毕竟是有为法，逐渐逐渐它就会改变方向的，这一点大家要记住！

辛二（别说布施身体）分二：一、布施缘自己而造业之众生；二、回向成为利众之因。

壬一（布施缘自己而造业之众生）分二：一、无条件而布施；二、发愿成为利益之因。

癸一、无条件而布施：

吾既将此身，随意施有情，

一任彼欢喜，恒常打骂杀。

发了菩提心以后，既然我已将身体随意施给了所有众生，只要他们欢喜，恒时随心所欲地殴打、谩骂、杀害我也无所谓。

当然，对于那些小乘根基或者从来没有学过佛法的世间人来讲，这一点可能难以接受。其实大乘菩萨的很多行为，一般人是很难理解的，因此在不堪为法器的人面前，不能随便宣讲大乘菩萨见解方面的空性、行为方面舍弃自我的六度万行，原因也就在这里。

刚才已经讲了，真实的布施要从一地菩萨开始，但寂天菩萨在《学集论》中说，为了未来的成佛，现在也要经常修炼自己，将身体布施给众生。平时大家在走路也好，吃饭也好，做任何一件事情都要想到：我这个身体已经是众生的了，所有的受用也是众生的了……尽管现在还无法真正地布施身体，但心里面一直这样想，久而久之，对身体的执著就没有了。毕竟

我们发了菩提心，在诸佛菩萨面前也发过愿，从此以后我就成了众生的奴仆，只要众生高兴，怎么样都无所谓，只要他们欢喜就可以。

这话说起来简单，但真正做起来却不容易。以前上师如意宝在讲《入菩萨行论》时讲了一个笑话：有次他们几个老乡聚在一起，有人提议：“听说某某的口才非常好，你今天说一下我们的过失，我们根本不生气，顺便玩一玩，让大家开心开心。”那个口才好的人马上站起来说：“你天天偷人家东西，我才不愿意跟你说，我跟其他人说话。”那人听后勃然大怒：“你说清楚，我偷了什么东西？”口才好的人笑着回答：“你当然没有偷东西，但你刚才让我说过失，大家玩一玩，怎么现在不能忍受了？”可见，有些人连开玩笑都受不了，更不要说真正将身体布施给众生了。所以菩萨只要能让众生高兴，任其打骂杀，怎么样都可以，这种行为真是令人非常非常佩服！

现在我在讲的时候，可能有些人很有触动，心里暗暗下决心：今后不管众生对我怎么样过分，我都不会以牙还牙的，一定要像菩萨那样舍弃自己。你们理论上懂得的时候，心里暂时会有这种发心，然而一旦真正遇到对境，也许就无法忍受，马上生起嗔恨心了。所以我们修行的难处关键在于实际行动，而不在于口头上会说。口头上说说谁都会，但实际生活中当你遇到怨恨的敌人或者一些违缘时，能马上将所学的知识全部用得上，这对我们来讲是非常困难的。

其实，这样的教言不仅我们佛教中有，其他的宗教中也有。在 1991 年的时候，藏地公认的一位观世音菩萨化身的大德在美国耶鲁大学发表演讲，当时就引用了《圣经》中的一句话：“别人打我左脸的时候，我把右脸也让他打。”作为大乘佛教徒，我们口口声声说学的是大乘佛法，但别人无缘无故用拳头来打你左脸时，你能不能说：“这边打得还可以，来，

开始往右打！”（众笑）也许大家认为这比较可笑，但实际上我们真的遇到这种问题时，不要说是打你，就算稍微说一点你的过失，你也受不了，马上开始对他报复。若是这样的话，你到底是不是学习大乘佛法的人？金刚道友与金刚道友之间、居士与居士之间、非佛教徒和佛教徒之间、人与人之间互相接触时，你是不是发了菩提心的人？这一点始终都要观察！

学习了《入菩萨行论》以后，我想很多人的行为应该会有所改变，以前脾气不好、特别暴躁的，通过这次学习，性格肯定会变得调柔，这一点是毫无疑问的。因为佛法的加持不可思议，尤其是外面的居士，听了一些佛法以后，行为跟以前完全不同了，嘿嘿……我想说一句，但不说了，太明显了！

总之，我们不能执著自己的身体、受用，尤其是身体，如果太执著的话，有非常大的过失。《三摩地王经》中说：我们对于腐坏的身体、动摇的生命应

以如梦如幻来对待，可是愚痴的众生始终贪著自己的身体，造下了无边无量的罪业。平时人与人之间的矛盾与摩擦，实际上大多是由于耽执自己而引起的，如果对自己一点都不耽著，很多摩擦可能不会出现，因此，这方面大家应该值得注意！

纵人戏我身，侵侮并讥讽，
吾身既已施，云何复珍惜？

发了菩提心的人已将身体布施给众生了，纵然他人对自己百般戏弄轻辱、诽谤挖苦、冷嘲热讽，也都是可以的。既然我把这个身体已经布施了，现在还有什么必要去执著爱惜它呢？

在座的人可能都已经发了菩提心，过段时间再受持这个仪轨时，大家也会重新承诺：往昔诸佛菩萨如何发菩提心，我也如何发菩提心。那么，诸佛菩萨是如何发菩提心的呢？舍弃所有的财产、受用、善根，

全心全意为了利益众生而发的。如果我们没有这样做，光是口头上说“诸佛怎么样发，我也这样发”，实际上是在欺骗所有的众生和佛菩萨。因此，发菩提心并不是嘴上说说就行了，必须要真正地发自内心，并在实际行动中将身体等布施给众生，只要众生欢喜，怎么样戏弄我的身体，故意把这个身体抬来抬去或耍来耍去，都无所谓。甚至别人讥笑我们，比如自己的身体比较胖，别人故意说：“你的身体特别苗条啊，妙音天女都很羡慕你的身材，见到你都不好意思了。”或者有些人没有牙齿，别人嘲讽道：“你的牙齿真是洁白啊，天上的月亮都非常羞愧，躲到西山在悄悄地偷看你……”用这种方式来挖苦人的时候，如果你真的没有牙齿，可能就特别不高兴，但作为真正发了菩提心的人，不管别人怎么样戏弄我，有理由还是没理由，我都要安忍，毕竟我早已经舍弃了这个身体。

可见，大乘菩萨戒中所讲的许多利他行为，远远超越了《别解脱经》中的“沙门四法”[106]。所谓沙门四法，就是别人打我时，我不还手；别人骂我时，我不还口；别人恨我时，我不恨他；别人说我过失时，我不说他的过失。这是释迦牟尼佛的追随者都要严格执守的，更何况是已经发过大乘菩提心的我们了。暂且不说密宗瑜伽士、证悟者、大成就者的甚深境界，有些人就连大乘菩提心怎么样受持，发心跟我们的行为有什么关系都不明白。尤其是大城市里的人，在处理人与人之间的关系时，我觉得一定要依《入菩萨行论》的精神来衡量，否则，即便是特别小的一些问题，两个人也能争得面红耳赤，这种现象不太好。

其实不管是对身体还是受用，矛盾和痛苦的来源就是执著，修持大乘法门的人必须要断除相续中的这些执著，你对哪个事物比较贪执，就一定要放弃。龙

106 沙门在此有两种解释：一说为出家二众，另一种说为一切入佛门受别解脱戒者，即出家、在家四众弟子。

猛菩萨的上师萨热哈巴曾说：“相续中若有芝麻许的执著，也会带来无量的痛苦。”无垢光尊者和华智仁波切也讲过：执著越大，痛苦越多。以前龙猛菩萨有一个公案：有次他修持空性本尊（空行母本尊），修了很多年也没有验相。他在修法之余，经常擦拭珍藏的一个精美罐子，有一天，他边擦拭边欣赏的时候，不小心把罐子摔在地上打烂了，没想到第二天就见到了本尊。龙猛菩萨就问：“我修了那么长时间，为什么今天才见到您？”本尊回答说：“假如你对任何法有执著，都会障碍面见我。以前正因为你对罐子特别执著，所以虽然我一刹那也没有离开过你，但你始终看不见！”以前我在日记里也写过，华智仁波切由于执著一个木碗[107]，后来也遭到了蒋扬钦则旺波的批评。

107 蒋扬钦则仁波切在德格的时候，华智仁波切正以乞讨的方式四处云游。他有一个木碗，伴随他同甘共苦，浪迹天涯，走遍了多康的山山水水，因此，华智仁波切也十分喜爱它。当他去拜见钦则仁波切时，见到上师的周围眷属云集，房间富丽堂皇，宛如宫殿，里面装满了各种金银财宝，心里想着：原来上师也很喜欢财物，这满屋的珍宝他也一定很执著吧！钦则仁波切以神通照见了他的心思，便一语中的地高喝道：“华智，你不要想得太多！我对这室内室外财宝的执著，远远不如你对你那木碗的执著！”一句话使华智仁波切心中豁然开朗，他恍然大悟：修行人并不一定要过苦行僧般的生活，最重要的是要放下执著。——引自《旅途脚印》。

因此不管是什么样的人，一旦对某些事物产生执著，必定对照见本尊、获得生起次第和圆满次第的证悟境界有一定的影响。

然而，对大多数的修行人来讲，执著利他是非常好的。如果你利益众生的执著特别强烈，《现观庄严论》中说，这是不会障碍任何修行的。尽管它也是一种执著，但在成佛之前我们不能舍弃。因此，在所有的执著当中，利他的执著、对佛菩萨生起信心的执著是最好的，而嗔恨心的执著、贪心的执著，则是最低劣、最不好的。有时候到了城市里面，有种感觉特别明显：世间上大多数人对钱财非常贪执，但更为严重的是，他们对感情的执著达到了无以复加的地步。如今社会上的自杀率越来越高，这些自杀的人当中，大部分都是因为感情问题。人们对异性的执著，无论从言谈里或是生活中，都可以体现得淋漓尽致，这是非常痛苦的！虽然有些人对身体、对钱财有执著，但这

些执著中，最严重、最可怕的就是对感情的执著。作为一个学习佛法的人，大家应该多方面来对治自己的这种贪执，最好把这些没有意义的执著放下，不然的话，对自己的修行会有一定障碍。因为一个人的心里不可能放很多东西，如果你对感情、爱情、婚姻特别重视，大多数时间都花在这方面，那是不可能有什么修行的。外面的有些居士特别复杂，他们表面上是在学习佛法，但实际上全是假的，只不过是听一堂课而已，除了这个时间以外，其余的都是给别人打电话，搞一些乱七八糟的事情，很多经历听起来非常可恶，这不是很好的。因此，学习佛法的人应该调整自己的心态和行为，这一点十分重要！

我们在座的出家人这方面确实了不起，能看破世间人最执著的情感，把所有的事情都放下，趋入佛门而出家，这种行为是非常伟大的。尽管你们有些人的修行不太好，精进也不够，但不管怎么样，这种看破

红尘的举动，在末法时期是非常了不起的。

总的来讲，我们对身体的执著应该要放弃，否则就不可能获得真实的成就。我希望你们以后在生活中尽量这样修，别人说你一点过失，无端毁谤你，或者用刀子来砍你，用棍棒来打你，如果一点都不还手，除了真正发了菩提心、名副其实的菩萨外，可能有点困难。但对一些非常小的事情，比如在我房子旁边挖个水沟，走路无意中撞了我一下，就特别生气、破口大骂，这是没有必要的。既然我们发了菩提心，这些小问题既对身体没有害处，对修行也没有害处，如果执著得特别大，并为了这件事情闹得不可开交，有时候看起来、听起来也非常可笑。表面上说自己皈依了多少年，学习佛法如何如何，在什么上师面前受过菩萨戒，并得过大圆满的最高灌顶，但实际上看来，好像大圆满的灌顶越高，你的嗔恨心也越大，学佛并不是这样的。要知道，不是大乘佛法和密宗没有对治

法，只是我们的根基太低劣了，如果人的根基跟不上，灌顶的法门再高、所修的法门再深，也是对不上号的。所以，大家应该根据自己的根基修持一些利他的法门，在生活中遇到一些困难和违缘时，必须将自己所学的佛法用在心上，这一点至关重要！

一切无害业，令身尽顺受。

我的身体既已布施给了众生，只要不成为对他们有暂时、长久危害的业，就随他们的便吧，怎么样损害、怎么样享用都无所谓。

当然，如果对众生有害，我的身体也不愿意提供，倘若他们让我杀生或是做一些坏事，我的身体也不一定布施，还是自己留着吧，毕竟我也挺执著的。（开玩笑）

这里有一个疑问：此处着重强调了我们要布施

身体，但《学集论》《中观四百论》[108] 中说要保护自己的身体，这两者难道不矛盾吗？回答是并不矛盾。为什么呢？只要对众生有利益，也为了断除自己的贪执，在这种情况下，应当把身体欣然布施给一切众生。但如果对众生没有利益，自己在修法上暂时用得上这个身体，那就要保护它，生病时通过吃药来治疗它，但目标是什么？就是为了众生，这也是我们修持佛法的宗旨。因此，从利他的角度来讲，身体一定要布施给众生，但为了修持佛法，我们也应该保护它，用两个侧面来解释就不会有矛盾。

所以，布施身体如果对众生有害，我们就不应该这么做。要知道，不害众生对我们一生来讲都非常重要，现在有些人经常说：“为了养家糊口，我不得不开酒店造杀业，现在马上改行也特别困难。”其实一个人来到世间，不管怎么样生活都不会饿死，在谋生

108《中观四百论》云：“虽见身如怨，然应保护身，具戒久存活，能得大福德。”意思是说，虽然见身犹如怨仇是众苦之源，然而也应加以保护，因为此身如果具足律仪长久存活，依靠它能作广大的福德资粮。

的手段当中，杀害众生的事业是最不好的，没有任何的退路可言，一旦你最后要感受这种业果，那时候说是因为要生活，所以能不能开个绿灯，根本没有这种说法。

我们每个人应该看看自己的前途是什么样的，到底是光明还是黑暗，《亲友书》里面也讲了四种人[109]，你们看看自己属于哪一种？如果你现在非常有钱，日子也过得逍遥自在，但今生的钱全部是通过欺骗、杀生等不正当手段而获得的，来世会变成怎么样？你应该问问自己。要知道，我们的来世比今生还漫长，只要相信这一点，对未来就不得不打算。以前噶当派的阿底峡尊者、博朵瓦、仲敦巴，他们一生中从来没有害过众生，博朵瓦格西说："我从未生起过一刹那伤害众生的念头，哪怕是为了利益自己

109《亲友书》云："今明后明至究竟，今暗后暗至最终，今明后暗至终点，今暗后明至圆满。"也就是说，有情可分为四种：今生幸福快乐，后世也享受安乐；今生苦不堪言，后世也是迈向痛苦之处；今世安乐无比，后世痛苦不堪；今生虽然饱尝痛苦，但后世却踏上幸福之路。

而成佛，这种想法也没有产生过，我成佛就是为了众生！”在尊者的自传和自我教言中，也讲了一些非常殊胜的甚深教言，通过这些教言，大家应该尽量断除我执，帮助众生、利益众生，这一点是不可缺少的！

第 32 课[110]

2006 年 8 月 16 日

癸二（发愿成为利益之因）分二：一、总说；二、别说。

子一、总说：

愿彼缘我者，悉获众利益。

将身体布施给所有的众生后，但愿缘于我的一切有情，都能获得各种利益。

平时也应该这样想：我在发菩提心的时候，已经把身口意都布施给众生了，从此以后，任何一个众

110 这节课是在晚上近 11 点时传讲的。此时堪布刚开完会且没有吃饭，为了不耽误大家的学习进度，强忍着身体的饥饿、劳累与病痛。望大家珍惜！

生，不管是未来过去现在，什么地方、什么种类，只要是看见我、听到我的声音、接触我的身体、心里观想我，乃至对我生起贪心、信心、嫉妒心，只要把我作为对境，愿他们的今世来世，直至获得佛果之前都具有极大的利益。

真正发了菩提心的高僧大德，在他们的发愿文中经常可以看到这些内容。上师如意宝 1987 年去五台山，在六月初四——释迦牟尼佛转法轮日的那天，他老人家发愿：“从现在起乃至生生世世，不偏袒任何有情，无论是对我起信心，还是起憎恨心，愿他们都获得利益而往生极乐世界。”我们每个人也应该这样发愿。在没有发菩提心之前，我们的心态经常是为了自己、为了亲戚朋友，但发了菩提心以后，自己的身口意、所作所为、言行举止都应该是为了利益众生。把我作为对境，不管是对我恭敬、供养、礼拜，还是用各种不恭敬的行为来对待我，都愿这些行为成为他

们的菩提之因。无论在什么地方，凡有众生看到我、听到我的声音，对我生起欢喜心，或者对我生起厌烦心，都愿他们离苦得乐，究竟获得圆满正等觉果位。这就是我们发愿的总目标，大家一定要在实际行动中身体力行。

当然，坐在经堂的时候，你们可能会这样想，但出去以后接触众生时，能不能也这样想？大家应当观察一下。

子二（别说）分二：一、回向意乐具义；二、回向行为具义。

在总说中，我基本上也讲了：从行为上，不管众生对我有什么样的行为；从意乐上，不管别人对我是欢喜还是憎恨，都希望他们能得到利益。

丑一、回向意乐具义：

若人因见我，生起信憎心，

愿彼恒成为，成办众利因。

凡是缘于我的众生，不管他们对我生嗔恨心还是生清净心，但愿时时刻刻都能成为他们获得利益之因。什么利益呢？暂时不堕恶趣，得到人天福报，究竟从轮回中获得解脱。

在这个世间，真正具有菩提心的高僧大德或菩萨是非常多的，若对他们见闻、忆念、接触，众生都能得到利益。我们平时见到一些高僧大德时，如果他真正是诸佛菩萨的化现，那么见一见他、听一听他的声音，或者接触他，都能得到非常大的利益。即便对他产生不清净心或嗔恨心，也不会堕入恶趣，而会转生于善趣。《宝积经》中记载：“昔日有一位乐生菩萨相貌庄严，令人见而生喜。一次，他于舍卫城化缘时，商主之女胜德母见到他后欲火中烧，以至于命绝身亡，死后转生于三十三天。当时成为天子的他回忆

起前世，不禁暗想：奇哉！以贪心而视菩萨，竟然也能获得如此异熟果报，更何况说以信心目视、供养菩萨呢？于是他与五百天人眷属一起来到乐生菩萨前供养鲜花。”此公案在《心性休息大车疏》中也曾引用过。

可见，纵然对菩萨生起憎恨心或贪心，也能成为利益之因，那么以信心来目视菩萨就更不用说了。《趋入定不定手印经》中云：“文殊，恒持菩提心。譬如，将十方世界中一切众生之双目挖出，有人将彼等复原，或者将关于漆黑监狱中之十方世界一切众生释放，令彼等享受转轮王或梵天之安乐，若有善男子善女人以信心目视大乘信解菩萨，且赞颂之，则福德胜过前者无数倍。”所以菩萨是非常严厉的对境，对他生嗔恨心也好，嫉妒心也好，不管生什么样的心，由于菩萨猛烈的发愿力所致，不但你的果报不会严重，而且将来会获得无上的利益。

在座的每一位道友都是发了菩提心的人，大家始终都应该想：我现在已经发了菩提心，从今以后，不管别人对我生嗔恨心、不清净心，还是清净心，都愿他们得到利益。菩提金刚对上师如意宝的授记中也说过：凡与他老人家结缘的人，均能往生极乐世界。作为后学者，我们心里也要有这种愿望，凡是与我结缘的众生，哪怕是用嗔恨心或不恭敬的心来对待我，暂时可能他会感受一些痛苦，但最究竟来讲，因为跟我结上了缘，愿他能得到真正的解脱。这样的发愿，对每个修学大乘佛法的人来讲至关重要！

丑二、回向行为具义（无论别人对我做出什么行为，均会得到利益）：

愿彼毁我者，及余害我者，

乃至辱我者，皆具菩提缘。

不论任何众生直接或间接把我作为对境，背后恶

语中伤、当面诋毁辱骂，或者通过其他的手段加害，用木棒击、用石头打，在他人面前挖苦讽刺，我发愿不但不会记恨报仇，反而愿他们生生世世具足菩提的殊胜缘分。

佛经中也有这方面的教言，记得无著菩萨在《善说海》的结文中说：“无论于我贪或嗔，赞毁以及作利害，愿凡见闻念我者，悉皆速得胜菩提。”意思就是说，无论对我摧毁也好，作害也好，或者生起嗔心、贪心，凡是以我为对境见闻接触的这些众生，愿他们在最快的时间内获得殊胜的菩提果位。华智仁波切亦有这样的愿词：只要听到我的善说、见到我、听到我的声音、忆念我、接触我、与我对话的所有众生，愿他们遣除五无间罪，阻塞趋入恶趣之门，最终往生清净的布札拉刹土（观音菩萨的刹土）。

我们平时也应该想：别人对我什么态度都无所谓，因为所谓的菩萨，根本没有自私自利的心，远离

了自我保护的意识，众生怎么对我都可以，只要与他们结上缘，就能令他们获得真正的利益。

那菩萨是以什么身份出现的呢？这个很难说。比如我们到商店里面，那些卖东西的人也好，旁边来来往往的人也好，没有任何理由说这些不是菩萨的化现，我见到了他，接触到他，听到他的声音，很有可能获得无量的利益。同时，我们自己也应该想：从现在起乃至生生世世，愿我也变成如是具有意义的菩萨，凡是把我作为对境当面骂、背后骂，不管做出什么样的行为，都愿他们得到真实的利益。文殊菩萨的十大愿[111]中也有这方面的誓言，释尊传记中也有记载，菩萨于因地时发了非常大的愿，这种愿力成熟以

111《文殊菩萨十种无尽甚深大愿》云："二者大愿：若有众生，毁谤于我，嗔恚于我，刑害杀我，是人于我自他，常生怨恨不能得解，愿共我有缘，令发菩提之心。三者大愿：若有众生爱念我身，欲心见我求得于我，于我身上于他身上，盛行诌曲邪见颠倒，及生净行不净行诸恶不善，愿共有缘令发菩提之心。四者大愿：若有众生，轻慢于我疑虑于我，枉压于我诳妄于我，毁谤三宝憎嫉贤良，欺凌一切常生不善，共我有缘令发菩提之心。五者大愿：若有众生，贱我薄我惭我愧我，敬重于我不敬于我，妨我不妨我，用我不用我，取我不取我，求我不求我，要我不要我，从我不从我，见我不见我，悉愿共我有缘，令发菩提之心。"

后，只要众生见闻接触到他，都能够获得菩提之因。

当然，有时候我们看见可怜的众生，对他生起大悲心，实际上这也可能是菩萨的化现。就像无著菩萨见到弥勒菩萨化身的母狗一样，看起来特别的可怜，但结果却是弥勒菩萨。同样，有些众生的脾气不好，行为不如法，也不能肯定他不是菩萨。所以大家一方面要对外境观清净心，各种各样的人都有可能是菩萨的显现，另一方面，自己也应当时时刻刻这样想：凡是把我作为对境的众生，希望他们获得暂时和究竟的利益。

《入菩萨行论》并不是口头上说说就可以了，实际行动中也应该这样想，白天也好、晚上也好，行住坐卧中都希望众生得到利益，这就是我们发愿的目标，也是自相续中生起菩提心的唯一殊胜因缘。假如没有这样的发愿、没有这样的回向，要想真正生起菩提心，还是有点困难的。因为发菩提心一方面是要依

靠七支供来净除罪障、积累资粮，另一方面必须要修自己的心，正如前天所讲的，一定要舍弃自我，远离对身体、眷属、受用的执著，否则就不堪为生起菩提心的法器。

壬二、回向成为利众之因（愿自己成为利益众生的根本）：

路人无怙依，愿为彼引导，
并作渡者舟，船筏与桥梁。

我愿变成一切无依无怙众生的依怙，一切行程者的向导，并作为想要渡过江河者的航船、小舟与桥梁。

“路人无怙依，愿为彼引导”：这是佛陀往昔的殊胜愿力而成熟在众生面前具各种意义的事物。我们首先回向，让我生生世世中变成无依无怙、流落他

乡之众生的依怙，一切行人的道路或向导。世界上有很多众生非常可怜，他们在旅途中无依无靠、孑然一身、孤苦伶仃，在这些众生面前，愿我变成引导他们的怙主，具有一定的势力、智慧、财力等等。

平时也应该这样想，世间上凡是有能力、有智慧的人，包括我们到圣山或寺院里所遇到的一些导游，实际上也可能是诸佛菩萨的化现。五台山有位居士我比较熟悉，他曾经问：“我现在考导游，每天有机会给别人讲一些诸佛菩萨的功德，但在另外的地方赚钱可能比较多，到底我选择哪一个？”我当时回答：“不管怎么样，你还是当导游吧。到每一个寺院去，对你自己也会多一点利益，同时在别人面前宣讲佛法，实际上你就变成真正的大法师了……”有时候也可以看得出来，现在的导游嘴巴特别会说，不过有些讲得乱七八糟的，不懂佛法就连编带凑，不懂历史就胡说八道，这种做法是不好的。但真正能介绍佛教历史的导

游，也可以说是佛菩萨的化现。

世间上有许多无依无怙的众生，对他们帮助是很重要的。现在的社会上，即使对别人暂时有一点帮助，大家也认为他非常了不起。前段时间广东有位先进分子，得到了很多荣誉嘉奖，究其原因，就是他每个礼拜都去福利院照顾老人。人们觉得他的精神可嘉，将其评为“先进模范”。实际上，真正发了大菩提心的人，不仅是一个礼拜中有一两次，白天晚上只要有时间，他都会帮助众生的。这就是菩萨的行为，如果要得奖的话，发了菩提心的人应该得大奖。因为他利益众生没有任何条件，不带有任何目的，现在那些得嘉奖的人，很可能怀有一种目的，毕竟凡夫自私自利的心没有断除之前，对自我的执著还是相当强烈的，而真正发了菩提心的人，永远都是无有条件地利益众生，这样的大乘修行人，堪为一切众生的引导者。

“并作渡者舟，船筏与桥梁”：并愿作想要渡过江河者的航船、小舟与桥梁。若有众生想渡越江河、湖泊或汪洋，诸佛菩萨就会化为船筏。在海洋中，我们经常能看到一些航船，这也应该视为诸佛菩萨的化身。然而，原来我在大连时见到了很多渔船，心里就疑惑这是不是诸佛菩萨的化现？按理来说应该是的，《心性休息大车疏》在讲“种种化身”的时候说过：当商人漂泊在荒野中时，佛陀化现为城市；在大江大河中，佛陀化现为船筏、航船与桥梁。但如果真是佛陀的化身，它天天都在捕鱼杀生，此举与佛菩萨的悲愿大相径庭，这该怎么解释呢？后来我想：不害众生、利益众生的船，可能才是诸佛菩萨的化现吧。是不是这样解释，也请大家分析一下，反正我经常一个人到海边去思索。当然，每个人的思维方式都是不相同的。

关于船只方面，也有一些有趣的故事。从前，一

位哲学家在坐船时，问船夫：“你懂不懂哲学？”他说：“我不懂。”“那你失去了一半的生命。”到了大海中间，他又问：“你懂不懂数学？”“不懂。”“那你失去了百分之八十的生命。”过了一会儿，开始出现飓风，船只被巨浪毁坏，这时候船夫问哲学家：“你懂不懂游泳？”“我不懂。”“那你失去了全部的生命！”（众笑）可见，每个人的爱好和所重视的都不相同，学理科的人认为，世间中最重要的就是他们的学问；我们讲因明的时候，也说因明是世间上的明目；明天如果讲《俱舍论》，就会宣扬《俱舍论》是如何的必不可少。由于人们的研究领域各异，一般人都会认为，自己所研究的是最有功德、最有利益的。

但不管怎么样，我们看到船只、船筏时，都应该认为是诸佛菩萨的化现。大海里有那么多来来往往的游客，依靠船只他们能很顺利地达到彼岸，此时我们应该想：愿我将来变成船筏。看见飞机的时候，“愿

我变成飞机利益众生”；看见公共车、出租车、轿车时，“愿我变成这些车辆利益众生”；看见江河、湖泊、海洋里的船只时，也要发愿将来变成船。所以，从发愿的角度来讲，我们愿变成这些来利益众生，从诸佛菩萨化现的角度而言，他们是变成这种无情物来帮助众生的。

有些人认为：我们这个地方没有佛教，非常偏僻！当然，从佛陀的教法、证法来讲，也是可以这样理解的，但从另一个角度而言，诸佛菩萨无处不在，只要能让众生得利益，这些都是诸佛菩萨的化现。现在的通讯比较发达，很多人手里都拿着手机、小灵通、大灵通，从某个角度而言，这也可以说是诸佛菩萨的化现。佛陀就放在你的包里面，天天不能离开，有些人没有电话就像失去了生命的一半，走了很远的路，“哦，我的手机忘了”，马上回来拿。实际上，古人没有这些也活得很好，有时候看来，现代人有了

这些方便以后，虽然轻松了很多，但也平添了不少压力。但不管怎么样，从利益的角度来讲，只要能方便众生，对众生有利益、有帮助，这就是佛和菩萨的化身。

《圣经》中也有关于船只方面的典故，比如说“诺亚方舟”：以前人类造了很多恶业，整个世界上充满着强暴、仇恨和嫉妒，只有诺亚是个善良的人。上帝看到人类的种种罪恶，愤怒万分，决定用洪水毁灭这个已经败坏的世界，只给诺亚留下有限的生灵。上帝要求诺亚建造方舟，并把舟的规格和造法传授给他。后来诺亚花了很长时间终于造成了一只三层的方舟，并听从上帝的话，把全家搬了进去，各种飞禽走兽也每样两只，一公一母地带进方舟。7 天之后，洪水自天而降，一连下了 40 个昼夜，人群和动植物全部陷入没顶之灾，连世界上最高的山峰都低于水面 7 米。水势渐退之后，过了 40 天，诺亚打开方舟的窗

户，放出一只乌鸦去探听消息，但乌鸦一去不回。他又放出一只鸽子，要看看水从地上退了没有，但遍地上都是水，鸽子找不着落脚之地，于是回到诺亚那里。7 天之后，诺亚又把鸽子放出去，黄昏时分，鸽子飞回来了，嘴里衔着橄榄叶。诺亚由此判断，地上的水已经消退，从此以后，他们来到陆地上繁衍生息。可见，船只起了救护世界的作用。近年来，很多考古学家、历史学家声称，在土耳其亚拉腊山已经发现了诺亚方舟的残骸，无数的人对它崇拜得不得了。按照他们的宗教，这只方舟是上帝特意为众生安排的，从这个角度来理解也可以，当然，认为它是诸佛菩萨的化现也没什么不可以的。

除了船筏以外，世间上还有许许多多的桥梁，如英国的千年大桥、美国的金门大桥、台湾的圆山大桥、中国的浦东大桥，还有我们这里的喇荣大桥……都能帮助人和车辆顺利通过江河，应该说是诸佛菩萨

的化现。古人认为修桥补路是遣除违缘、获得顺缘的最好方法。我们一方面要这样想，一方面也应在心中回向“愿我变成一座桥来利益众生，帮助他们渡越江河湖海”。有了这种心态以后，必定能够帮助众生的。另外，假如变成了桥，显现上是个无情物，肯定没有办法享受世间八法，不像现在世间上有些人，表面是在做好人好事，但实际上心中另有所图。因此，无有条件地利益众生，这才是大乘菩萨唯一的发心！

求岛即成岛，欲灯化为灯，
觅床变作床，凡需仆从者，
我愿成彼仆。

我愿在求海岛者面前化为岛屿，欲求明灯者前变成明灯，想要床榻者面前变为床榻，愿作为需求奴仆众生的仆人。

“求岛即成岛”：以前的商人为了寻宝，很多年

都漂泊在大海中，身心特别的疲倦，为了让他们好好地休息，诸佛菩萨便化现为岛屿，这在《释尊广传》中也有记载。以前阿底陕尊者为了寻访金洲上师，从印度坐船花了几个月的时间，才到达金洲上师所在的海岛。这些大海当中的岛屿，都可以说是诸佛菩萨的化现，同时，我们也应该想：愿我将来变为岛屿，让疲倦的航行者得以休憩，解救他们于惊涛骇浪之中。

记得上师如意宝 1993 年去美国弘法，从日本东京坐了 9 个小时的飞机，下午抵达美国明珠——夏威夷海岛，此岛是世界各地游客的观光胜地，环境非常宜人。下了飞机以后，上师如意宝对众人说：“《入菩萨行论》中讲佛菩萨变成岛屿来利益众生，这个岛屿应该说是佛菩萨的化现，因为我们坐了那么长时间的飞机，身体非常疲乏……”上师一边背诵这个颂词，一边宣讲它的内容。

其实，真正的修行人，不管在什么地方都能把

所学的佛法应用起来，即使没有带书也能够脱口而出。我昨天看他们《四百论》《定解宝灯论》背得很好[112]，后来心里想：如果能一直这样背诵，论典的内容基本上在心里有印象，多年以后，即使他们没有翻书，这些内容也会浮现出来，对自己的修行肯定有一定的利益。

“欲灯化为灯”：世间上有一些可怜众生，长期处于黑暗当中，没有光明，在这些众生面前，愿我变成明灯为他们指引道路。现在的大城市里面，不管是外面的路灯、霓虹灯，还是家里的壁灯、吊灯，都非常庄严炫目，每次看到这些的时候，应该知道这是诸佛菩萨以明灯的方式来利益众生，包括我们经堂里的这些灯也是诸佛菩萨的一种化现。同时，还要在心里想：愿我生生世世变成明灯，遣除众生的黑暗，令其得到智慧的光明。

112 这段时间是期中考试，昨天背考《中观四百论》《定解宝灯论》《量理宝藏论》。每天堪布讲完课以后，道友们就要笔考、讲考、背考，堪布负责监考直至深夜，然后还要接待。

“觅床变作床”：如果我们的身体特别劳累，急需睡觉，或者讲课的时间太长了，已经晚上十一点半了，习惯睡懒觉的人就很想寻找自己的床。床与我们的关系密不可分，有些学者说，人生的三分之一都是在床上度过的。但我认为人老了以后身体不好，整天不离开床也情有可原，有些年轻人身体那么健康，若不利用大好的时光闻思修行，实在有点可惜。但不管怎么样，床应该是诸佛菩萨的化现，佛菩萨看你没有床，光睡在地上太潮湿，所以就变成床来利益你。有些人实在不行，拿几块板皮堆起来也能当床。其实古代的修行人不像我们，他们从来没有钢丝床、木板床，或者玉床、珊瑚床，但现在修行人的要求就比较高，一定要大床、高床。这些都可以说是诸佛菩萨的化现，同时，自己也要这样发愿：愿我变成床榻，给众生带来舒适与安逸。

不仅仅是床、灯、岛，这里还有许多没有提到的

事物，如麦克风、茶杯、笔、各种各样的生活资具，这些都是诸佛菩萨的化现。我们在使用的过程中，一方面要知道这是诸佛菩萨赐予我们的方便，另一方面，心里也应该这样发愿：只要对众生有利，我愿意变成无情法、有情法来饶益他们。诚如《父子相会经》所云：“大王，我发愿成为世间灯、光明、大船、导师、商主……”《学集论》也引用过大量教证说明了这个道理。

“凡需仆从者，我愿成彼仆”：凡是需要仆人的众生，愿我变成他的仆人。譬如有些人找不到侍者，有些人找不到弟子，有些人找不到保姆和做事情的人，诸佛菩萨发愿只要对他们有帮助，就变成那样的人。所以，有些上师不一定是佛菩萨的化现，但他的侍者却有可能是真正的佛菩萨。这个上师没有侍者，到处去找，结果找到一个菩萨当侍者，真的有这种可能性！因此，我们对上师的侍者理应恭敬。同样的道

理，对企业家或大老板不一定要恭敬，而应该恭敬下面做事的人，如扫地者、提水者。因为佛菩萨不像我们凡夫一样，他们只要能帮助众生，心甘情愿当服务员。现在好多公务员说是“人们的公仆”，但看他们坐在办公室里的架势，对属下不可一世的气焰，根本不像是公仆，反而像是大国王。所以大家发愿以后，实际行动中也要这样去做，只要能够帮助众生、利益众生，我们愿意变成这样的菩萨。

当然，这种发心的境界非常高，一般人现在能做到也有点困难，有时候不要说真正去做，就连在心中发愿，可能有些人也不敢。他们觉得：“生生世世变成仆人，那有多苦啊！没有钱、没有地位，天天都受气，一个月只有几百块钱，这怎么过生活？我不愿意当仆人，我要变成国王、总统……”但实际上菩萨的发愿是以利益众生为准的，其他什么目的都没有，什么要求也没有，只要能够利益众生，怎么样都可以，

有情物也行、无情物也行，白的也行、黑的也行，变成什么样都行。反之，如果对众生没有利益，哪怕是变成转轮王、帝释天、上师、大国王，菩萨也不愿意做。他宁可变成人人都非常讨厌的乞丐，整天拿着破碗到处乞讨，在每个人面前要钱。别人看见他或讨厌他，他马上依此积累资粮，跟众生结上缘。有些乞丐看来丑恶不堪，很多人都不想接近：“不要来！不要来！我给你五毛钱，千万别过来，好脏啊……”实际上，他是诸佛菩萨的真实化现。

总之，我们这样发愿很重要，通过串习这种无我利他的心，原来自私自利的心态才会得以改变，不会天天想着自己获得殊胜成就，往生到极乐世界去，依靠阿弥陀佛的“保险公司”有吃有穿，生活无忧无虑，所有的问题都解决了。而是应该祈祷诸佛菩萨，只要自己能利益众生，情愿发下这种大愿，这才是名副其实的大乘修行人！

第 33 课

2006 年 8 月 18 日

现在学习的还是受持菩提心的前行，其中已经讲了修七支供、布施身体以及做善事回向一切众生舍弃我执这方面的教言，今天继续讲“回向成为利众之因”。

这种回向，可以说是对未来的一种回向，前几天也讲了，未来、过去、现在的善根都可以回向。那未来的善根怎么回向呢？就是通过发愿的方式，将自己未来帮助众生、利益众生的功德提前回向。颂词中是这样讲的：

愿成如意牛，妙瓶如意宝，

明咒及灵药，如意诸宝树。

我愿生生世世变成赐予众生一切所需的如意牛，满足心愿的妙瓶、如意宝，成办一切所欲之事的明咒，祛除一切疾病的灵丹妙药，出生所需的如意树。

如意牛：有关经论中记载，如意牛产于西牛货洲，那里的众生依靠它而生存；有些书籍里说，天界也有如意牛；无垢光尊者在《如意宝藏论》中讲到，如意牛是在初劫人寿十万岁时，以众生福报而显现的一种珍宝，它的形状酷似牦牛，能产生犹如甘露般的乳酪，满足一切众生所欲，并养育人们得以维持生命。

我们现代人不一定知道什么叫“如意牛”，古人所享用的物品和珍宝，会因众生的福报不够而一代一代消失。如今人寿 100 岁的时候，若要享受如意牛的一切所赐，这可能有点困难。但不管怎么样，大家应

该心里发愿，希望自己变成如意牛来满足众生、帮助众生。

妙瓶：在受用贫乏、欲得财物的众生面前，我愿变成如意宝瓶，自然出生用之不尽的财宝，令众生得到暂时安乐。

如意宝：佛教的一些历史中记载，以前有许多商人依靠智慧和能力，到大海里面取出真正的如意宝，给自己乃至整个国家带来圆满的财富。汉传佛教第一位前往印度的法显译师，在他的游记中说过：“到了末法时期，佛陀的舍利全部沉入海底变成如意宝，以满足众生的所需。”

如意宝能给世间众生带来暂时的利益，但从很多故事中可以看出，依靠它不可能获得解脱和无上圆满的果位。然而，从暂时满足众生愿望的角度而言，没有一个珍宝能超过如意宝的。现在一些高僧大德也被

尊称为如意宝，如法王如意宝、托嘎如意宝等上师，这些高僧大德们自己承诺，可以给他取“如意宝”的名称。缘起是什么呢？因为如意宝始终没有自我的分别念，完全都是满足众生，《宝性论》《入中论》等大乘殊胜论典中也以如意宝为比喻，宣说了佛陀无分别利益众生的事业。所以像如意宝般的这种心，一点自私自利的成分也没有，所作所为、一言一行全部都是利益众生，作为大乘修行人，谁会不希求呢？因此我们也应该效仿传承上师，生生世世像如意宝那样来满足众生，这样观想或者发愿回向。另外，如意宝的一些功德，《悲华经》中也有描述。

明咒：我愿将来变成满足众生心愿的明咒，成办息、增、怀、诛一切事业。然而，有些注释里说，此处的明咒是指持明咒的上师或瑜伽士，他们通过等持力来持诵咒语，很容易帮助无量众生，当然这种理解也可以。在世间上，明咒的能力不可思议，按照密

宗的教言，咒语跟本尊无二无别，不管是观世音菩萨也好，金刚萨埵也好，真正的诸佛菩萨，实际上就是我们口里念诵的这些心咒，除了这种语音的种性之外，没有其他的佛菩萨。因此，明咒是利益众生非常好的一种方便方法，我们应当发愿：愿我生生世世变成世间中力量强大的明咒来帮助一切众生、饶益一切众生。

灵药：我愿将来变成灵丹妙药，治疗众生的八万四千种疾病。大家也知道，末法时代各种各样的怪病层出不穷，如果依靠诸佛菩萨的加持，出现能制止这些病的妙药，那对众生来说确实是莫大的利益。尤其是平时身体不好的人，医生和妙药对他们来说简直就像怙主一样，看到一个医生，不管他长得难看也好，人老了也好，自己就算有再高的地位、再多的财产，也要对他特别恭敬，不为别的，只因为他经常给自己打针、开药。

说实话，世间中真的有很多可怜的病人，如果我们有一些能力、有一些医术，就应该尽量地帮助他们。在座的道友中，有些人的医术还是很不错的，若让你们长期发心为别人看病，可能对自己的闻思修行有一点影响，但你们毕竟学了这么多年的医，有时候半年或几个月当中发心帮助别人，我觉得是非常有必要的。

如意树：有些大乘教言中说，天界中有如意树；佛经里面讲，极乐世界也有如意树；无垢光尊者说，所谓的如意树，在人寿九万岁时因众生的福报而现前，当时每个人一降生，就出现一棵如意树，人们把树果和树味作为食物，树叶作为衣服，这棵如意树实际上就是众生的生存来源。初劫时的人类不像我们现在有很多方面的生活需求，他们只要有吃有穿就过得非常快乐了。现在的人虽然经济条件与以往相比有了明显好转，但相续中的欲望和贪心却越来越膨胀，始

终觉得自己没有钱很痛苦，心里一直得不到满足。

记得小时候，我们隔壁有一个老乡放牦牛，他比较懒惰，但心情却特别开朗，他经常告诉我们：“现在的家庭每天都有很多麻烦事，我们平时说话不必考虑得太多，要经常说我家里很好、工作顺利、什么都很快乐，有了这样的习惯，就会过得很快乐。否则住在人世间是很痛苦的，这个不行、那个也不行，事情非常多，所以平时心情快乐很重要，什么都不要太在乎。”他整天就是这样，什么都“可以可以”“很好很好”，好像有吃有穿的、很顺利很快乐，别人也觉得他说的对，否则自己整天都说“我这里不行、那里不行”“我忙啊”“我伤心”，说了也起不到什么作用。

可见，一个人的苦乐其实跟自己的心态很有关系。我们在座的修行人，心情也应该快乐一点，不要说“我今天背得也不好，考得也不好，身体也不好，

吃的也不好，穿的也不好，走路也不方便，心情也不舒服，房子也漏水……”似乎整天都很痛苦。应该反过来说“我考得还可以，吃得还行，天气也可以，下雨也可以，不下雨也可以，什么都可以”，有了这样的心态，生活始终都是充满阳光。

以前的如意树、如意宝，现在我们享用恐怕也有一定的困难，别说远在人寿八万、九万岁的事物，就连几百年前的人类生活，也跟现在大相径庭。那天我在上海看了“十年革命”，当年在“文革”期间，人们的生活、穿着、衣饰，几乎跟现代人截然不同。所以时代一过，人们回顾起来，可能认为是一种传说。其实不能这样想，如意树、如意宝确实有这样的功用，在世间中也曾经存在过，到了今天，虽然我们肉眼不一定能看见，但是不能否认它的真实存在。比如我们现在经常使用的网络和电脑，很多人尤其是知识分子整天依靠它，为社会、为国家、为个人做各种

各样的事情，但这些东西再过几百年或几千年之后，可能只成为一种历史的影像了，真实的事物不一定存在，这就是人类的福报所致。但不管怎么样，过去的也好，现在的也好，未来的也好，只要能够帮助众生，我们应心甘情愿地变成这些资具财物。

这可以说是一种新的概念，昨天我问有些道友学《入行论》感觉怎么样，他们说：“挺好的，有一种新鲜感。以前总认为诸佛菩萨只变成众生的形象来帮助我，从来没有想过道路、大桥这些也是佛菩萨的化现，现在听了《入行论》，想法跟以前完全不同了。”我觉得他们说得很有道理。过去我们常把诸佛菩萨的境界，观在非常渺小的范围里，所谓的观音菩萨，就是一位女性拿着净瓶，在你特别痛苦的时候来帮助你，释迦牟尼佛是古印度的一位净饭王子，最后出家悟道了，就这么一回事。如果以这种想法来看待佛教，佛教的人生观、宇宙观、世界观就非常微小

了，根本解释不了广大无边的内涵。所以，我们只有经常学习大乘佛法，才会对《华严经》所讲的玄妙不可言说的甚深奥义生起定解，到了一定时候，自己的思维领域才会逐渐扩大，不然的话，眼光始终专注在极小的范围内，这样不太好！

如空及四大，愿我恒成为，
无量众有情，资生大根本。

如同地水火风以及虚空恒时作为一切有情生存的根本一样，愿我也以众多形象作为无量众生赖以生存的因。

众所周知，在器世界和有情世界当中，地水火风的范围是非常大的，不管是人类也好，旁生地狱也好，乃至整个外面世界，没有一个不涉及四大的，如果离开了四大，我们的身体、住处、言谈举止全都没有办法存在，在四大的作用下、在四大的范围中，我

们才能够行动和工作。所以我们应该发愿：愿我像地水火风那样来帮助无量的众生，这种发心的范围是相当广大的。

按照《俱舍论》的观点，虚空是周遍一切、无有阻碍，能让众生拥有生存活动的空间；地大的法相是坚实，它是一切众生生存的依靠；水大不仅仅是潮湿，它还有一种结合的作用，能令万物积聚不分散，呈现包罗万象、形态各异的事物；依靠火大，世间万物可以成熟，没有它的话，不可能有生长、发育、安住的现象，事物产生后马上就有消失的危险……四大在整个浩瀚无际的宇宙界中起了不可言说的作用，万事万物都不离开四大，所以我们也应像佛陀在《无垢称经》中所说的“或时作地水，或复作风火”，生生世世就像地水火风那样来帮助众生。

当然，《俱舍论》里所讲的四大，概念比较细一点，其实我们也能以眼睛所看到的地、水、火、风来

发愿。譬如看见水的时候，“愿我以后变成江河来帮助众生”，众生如果离开了水，生活就会非常困难，前段时间一直没下雨，人们都特别担心，害怕今年出现干旱，但今天晚上开始下雨了，大家就十分高兴，所以愿我也变成雨水或江河，像水大那样来帮助众生。如果看见大地、高山和道路，“愿我变成地大来利益众生”。同样的道理，虽然因明中说虚空是看不到的，但我们心里可以想虚空（因明跟这里的说法不同，我们若随顺世间名言，看虚空是可以的，但若随顺世间正理，看虚空是不行的），如果没有虚空的话，我们现在连动都动不了。原来有个老堪布天天说：“虚空是存在的，它的法相是无碍的，如果不承认虚空，我们辩论时怎么动呢？你知不知道，我现在可以辩论，这就是虚空的功德！”所以我们也应该感谢虚空，假如没有虚空，我就没办法说法，你们更没办法听法，所以我们也应该变成四大来帮助众生。

迨至尽空际，有情种种界，

殊途悉涅槃，愿成资生因。

乃至天边无际的一切众生，以不同的途径全部获得涅槃果位之前，我愿变成四大，依靠四大的种种界性帮助无量众生，成为他们生存的根本。

前面一颂主要是从空间上讲的，东南西北广大无边的范围内，四大没有一个不遍的地方。这里是从时间上讲的，世间上的所有众生都获得涅槃，这个时间是非常漫长的，在这么漫长的时间里，愿我变成四大来利益他们。《学集论》中引用《无尽意菩萨品》也说道：“我的身体怎样为众生做事情呢？就像地水火风以种种方式、种种途径、种种所缘、种种资具来帮助众生那样，愿我在生生世世无量无边的时日当中，以种种形象、种种所缘、种种资具、种种途径来帮助众生。”这一句主要是讲对未来的一种长远发心。

在这个宇宙世界中，有那么多微尘、那么多细微

的法，每一个法对众生都能带来不同的利益，我们也应该发愿，就像四大以不同的途径来帮助众生一样，愿我乃至获得涅槃之前，依靠这种方式来利益众生。如此一来，世间中无一不是佛的化身，没有一样东西不能发愿的，只要能够帮助众生，愿我在喜欢照相机的人面前变成照相机，喜欢扫地的人面前变成扫帚，喜欢开车的人面前变成轿车，喜欢开拖拉机的人面前变成拖拉机……里里外外、上上下下的一切资具，凡是对众生有帮助的，我都可以发愿，这样的话，发愿的范围就非常广大。否则，若没有发这样的愿，想生起菩提心是很困难的。在座的各位也应该扪心自问，自己有没有发过这样的愿？

前面讲了七支供，忏悔支是为遣除违缘，随喜支、供养支是为了创造顺缘；后来又讲了布施身体，目的是要去掉我执，获得真实菩提心的基础；现在要发愿帮助众生，以培养自己的利他心，这几个条件就

是受持菩提心的前行。犹如我们上学之前，首先要通过考试、体检等方方面面的观察，如果考试及格、身体过关，那就有资格读这所学校。同样的道理，现在每个人都说要受菩萨戒，相续中都想生起菩提心，但你积累资粮、忏除罪障、舍弃身体了没有，尤其刚讲的这种发愿非常重要，从现在开始乃至一切众生获得涅槃之间，只要能够帮助众生，不管变成什么都可以，我们应该发这样的愿。

以上这些发愿，善天论师和胜敌论师认为全部是愿菩提心，但藏传佛教的布敦大师等有些论师并不同意，他们认为，愿菩提心是为了度化一切众生而希望获得圆满正等觉的果位，有一种想成佛的念头在里面，但上面的这些发愿——愿我变成大地、愿我变成虚空、愿我变成如意树，并不是愿我成佛，或是愿众生成佛，所以根桑秋扎在讲义里也说了，这实际上是一种善心的发愿，并不属于愿菩提心的范畴。

但不管怎么样，我们首先要舍弃我执，真正生起要帮助众生的这颗心来。所谓的菩提心，用世间上的话来讲，是一种高质量的思想境界，一般的容器是不可能容纳的，不清净的来源也无法产生。《华严经》中说：“真正的金刚钻石必须要从金刚物或纯金中出现，一般的物质不可能产生。同样的道理，菩提心金刚宝也必须要从忘我的纯正善心之金矿中出现，自私自利的心、自我保护的心中不会产生。”所以根据这些大乘经典所述，菩提心的来源是喜欢积累资粮、断除我执、愿意帮助众生的广大心态，就像我们以前在密法中所讲的，雪山狮子的乳汁，若以一般容器来盛就会破裂，只有用纯金的宝物才可以盛，同理，如果你是小乘根基，或者平时对解脱一点向往都没有，那你的相续中要生起菩提心是相当困难的。因此，在宣讲菩提心正行之前，大家务必要观察自己的心是否堪为菩提心的法器，这一点至关重要！

以上讲了菩提心的前行，下面宣讲正行部分。这部分内容非常重要，我想先把颂词的意义给大家简单介绍一下，然后传授一个菩萨戒。这次的传菩萨戒，对象不仅限于在座的各位，也包括通过电视网络及其他方法听受的有缘分、有信心的人。那这种传授能不能得到菩萨戒呢？应该能得到。记得法王如意宝在美国时，他老人家看了一个敦珠法王“观世音菩萨”灌顶的录像，当时上师说：“我对敦珠法王有很大的信心，这一辈子虽然没有缘分见到他本人（当时第二世敦珠法王已经圆寂了），但我想通过电视也应该可以获得灌顶。”于是我们在场的人全部在电视面前跪着合掌，接受了这个灌顶。大家也很清楚，上师如意宝对很多传承及传统做法的要求非常严格，假如电视屏幕没有一点缘起和加持，他老人家是不会这样做的。鉴于这种理由，我现在依靠电视等方便途径来给大家传授菩萨戒，大家应该是会得到的。现在印度、台湾也有很多高僧大德，通过这种方式来给一些人授戒、皈依，

这应该是符合教理的。

己二、正行：

如昔诸善逝，先发菩提心，
复此循序住，菩萨诸学处。
如是为利生，我发菩提心，
复于诸学处，次第勤修学。

在发菩提心的时候，大家首先应该知道，往昔的释迦牟尼佛、阿弥陀佛、药师佛、不动佛等十方如来是发过菩提心的，观世音菩萨、文殊菩萨、弥勒菩萨等无量菩萨也发过菩提心的。当然，大乘受戒和小乘受戒的目标不同，小乘受别解脱戒时，发愿“以前阿罗汉怎么样受戒，我们也这样受”，包括小乘的八关斋戒及比丘、比丘尼戒，全部是学习小乘阿罗汉的。而大乘的菩萨戒是要学习诸佛菩萨，他们在因地时于自己的上师或三宝所依面前，发下了利益无边众生的

愿菩提心，同时在实际行动中又有以六度四摄来行持饶益的行菩提心，并且他们按照发心和承诺，根据自己的根基受持菩萨戒，菩萨戒圆满受持之后，各自获得了无上功德的果位。同样，我们今天也是向诸佛菩萨学习，为了利益无边无际的众生而发下非常殊胜的愿菩提心和行菩提心，根据自己的根基，次第修持和学习菩提心的所有学处。

关于菩萨戒的学处，前面我们也讲过，如果是利根者，按照《虚空藏经》中所说，必须守持十八条戒律；如果是中根者，依《猛怒施主请问经》的观点，要守持四条根本戒；如果是钝根者，按《大力方便经》中所讲，只需守持“不舍愿菩提心”这一条即可。宁玛派的有些论师还说：依《妙臂请问经》的观点，学人应根据自己的根基学修菩萨戒，根基好的人应该多守戒律，根基不太好的，守戒的条数则可以少一点。

值得注意的是，要受菩萨戒，必须先发这个心，没有发心而仅仅依靠一个仪式，这是得不到戒体的。因此，在圆满前行的基础上，大家现在一定要发这种心。

另外，在得戒的方式上，龙猛菩萨和无著菩萨的观点各不相同。按照龙猛菩萨的观点，这两个颂词要一起重复三遍，第一遍获得愿菩提心，第二遍获得行菩提心，第三遍令愿行菩提心稳固。印度的海云论师与藏地的无垢光尊者都继承这种观点，明朗大师在《三戒论》的注释中也说：“前译宁玛巴是按照龙猛菩萨的观点来得戒的。”然而，按照无著菩萨的观点，前一偈先诵三遍，获得愿菩提心；再诵第二偈三遍，获得行菩提心。愿行菩提心是分开受的，自相续先获得了愿菩提心，然后再获得行菩提心。但依龙猛菩萨的观点，这两种菩提心是同时得到的，二者有这样一个差别。

至于受戒的方式，如果自己因缘具足，遇到了精通显宗菩萨乘、相续中具有菩提心或菩萨戒的大乘上师，则可以在上师面前得受；如果没有善知识，自己应陈设佛像、佛经、佛塔，在三宝所依面前合掌发愿，以此得受菩萨戒；如果这种条件也不具足，就像以前“文革”期间佛像和经函非常难找，在这种情况下，自己可观想十方诸佛菩萨，祈求三大垂念（祈请一切佛、十地菩萨、金刚上师垂念我），然后受持菩提心。总之，哪一种方法都是合理的，我们在有生之年，一定要在自相续中生起菩提心，这一点非常重要！

今天，我给大家简单地传授菩萨戒，你们首先要在心里想：“为了利益天边无际的一切众生，我从今天开始正式加入大乘佛教的行列，一定要受持菩萨戒。”一方面自己这样想，一方面大家共同观想在诸佛菩萨、上师面前祈祷。我念一遍，你们跟着念一遍：（三遍）

祈祷十方诸佛菩萨、金刚上师垂念我！

如昔诸善逝，先发菩提心，

复此循序住，菩萨诸学处。

如是为利生，我发菩提心，

复于诸学处，次第勤修学。

（堪布弹指，观想自己得到戒体。然后堪布念藏文回向偈[113]……）

好！现在你们观想：从刚才那一刹那开始，自相续中已经获得了菩萨戒体。

明天我会给大家讲授，获得菩萨戒后应该怎样修欢喜心。由于我们的发心，现在的种性已经不像以前那样了。刚才大家在诸佛菩萨面前承诺要帮助众生、利益众生、度化众生，所以在世俗中已经成为菩萨

113 汉意：1）戒律无垢染，具足清净戒，愿以无执戒，圆满戒律度。2）菩提心妙宝，未生者当生，已生勿退失，展转益增长。3）生生世世不离师，恒时享用胜法乐，圆满地道功德已，唯愿速得金刚持。

了，对此我们应生起欢喜心！

第 34 课

2006 年 8 月 22 日

受持菩提心的前行、正行这两个重要问题已经讲完了，从今天开始，宣讲受持菩提心的后行。

己三（后行）分二：一、连接文；二、真实后行。

庚一、连接文（连接上下文，起承上启下的作用）：

智者如是持，清净觉心已，

复为增长故，如是赞发心。

大家应该清楚，发菩提心的前提就是积累资粮、净除罪障、布施身体、舍弃一切所贪执的财物、发愿

回向自己变成利益众生的事物等，有了这些前行之后，我们于诸佛菩萨、上师面前接受了极为殊胜难得的菩萨戒。可以说，凡是以前听课没有断过传承的人，相续中都获得了菩提心。原因一方面是我们的仪轨如理如法，观想在诸佛菩萨面前接受了菩萨戒，另一方面，如果我们相续中没有出现持戒的违缘，那么菩提心的戒体是存在的，大家应该生起欢喜心。

这一颂主要宣讲为什么要生欢喜心，我们应以什么样的方式来对待它：

具有慧眼的智者，通过以上的前行和正行，已经获得了极为难得的菩提心，既然前行圆满、正行圆满，如果后行没有圆满的话，这样做事情不是特别的完美，所以结尾也要善始善终，令所发的菩提心得以稳固，且善根加以增长。

为了使菩提心在自相续中永远不退失，功德与日

俱增、蒸蒸日上，我们要赞叹自他所做的一切善法。要知道，做任何善事一定要有随喜，要有高度的赞叹，否则这种心不一定能延续下去。诸佛菩萨始终赞叹菩提心的功德，原因也在这里。

当然，我们这次受持菩提心，应该是一种智者的行为。愚者人云亦云、随波逐流，别人说什么，自己就跟着去，但是我们这次受持菩萨戒，大家是通过智慧详详细细地观察，接受了善知识的引导后，才选择了诸佛菩萨获得成就的这一殊胜妙道。此举并非别人强迫，而是明白了菩提心的无上功德和利益之后，自愿地在诸佛菩萨面前接受了如是的菩提心。若没有这样的菩提心，行持任何善法功德也不大，对众生也没有真实的利益。尽管世间中有许许多多的善根，如人天福报的善根、具四无量心的梵天善根、声闻缘觉具自私自利心态的善根，但这些并不是特别殊胜，在整个世界中，功德最大、对众生最有利的，唯一就是菩

提心。通过方方面面了知了菩提心的这些功德后，有智慧的人才心甘情愿地受持大乘菩萨戒。

实际上，如果相续中有了菩提心，这种人是非常伟大的。以前阿底峡尊者在藏地经常宣讲菩提心、皈依、业因果三种法要，有位老乡成天听尊者讲“菩提心、菩提心”，也不知道这是什么。有一次他到博朵瓦格西面前，询问道：“阿底峡尊者天天都说菩提心，到底它是什么呀？是人的名字，还是什么东西？”博朵瓦格西语重心长地回答说：“所谓的菩提心，就是舍弃自私自利，为天边无际的一切众生获得圆满正等觉果位的一种发心。它是我们要发起的一种心。”那个老人家听后非常感动，赞叹不已，连声说道：“受持菩提心的人真是很伟大！菩提心非常了不起！”这段公案后来也被收录在噶当派的《喻法书》里面。所以受持菩提心的人应该是智者，没有智慧的人绝不可能接受菩提心，没有福报的人也不可能遇到如此殊胜

的大乘法门。

在座的各位既然已经发了菩提心，从今以后为了圆满它的善根，就应该善加保护，使它得以稳固强大，永远在自相续中延续下去，这对每个学习大乘佛法的人来讲是非常重要的。为了达到这样的目标，我们应该修自他赞叹——让自己生欢喜心、让众生也生欢喜心，通过这两方面生起欢喜心，赞叹菩提心的无上功德。

庚二（真实后行）分二：一、令自欢喜；二、令他欢喜。

辛一（令自欢喜）分二：一、因成办自利而生欢喜；二、因成办他利而生欢喜。

壬一、因成办自利而生欢喜：

此科判分三个方面进行阐述，第一是“思维人身难得具有重大意义的道理而生欢喜心”，颂词是这样

说的：

今生吾获福，善得此人身，

复生佛家族，今成如来子。

今生今世，我已经获得了如此的菩提心，确实是具有大福报之人，为什么这样说呢？因为我得到了暇满人身，如今又投生在如来的家族中，真正成为了佛的意子[114]。

大家应该非常庆幸今生能值遇大乘佛法，不然的话，恐怕许多人现在仍在自私自利的心态中流转，甚至不信佛教，整天在社会中忙忙碌碌，不知道方向在何处。当然，这种福报并不是无因无缘的，它是自己在千百万劫中供奉如来、修持正法的果报，再加上佛陀不可思议的加持和威力，种种因缘聚合起来，即生中才遇到了这样的善知识及大乘佛法，并且转生于佛

114 佛子分为三种：佛的身子，即罗睺罗尊者；佛的语子，即声缘阿罗汉；佛的意子，即发起无伪菩提心的大乘菩萨。该颂所说的佛子是指后者。

法兴盛的中土，这是非常难得的一种缘分。

从无始以来，我们在轮回中流转的次数无法计算，在这么长的时间里，自相续中也没有生起过如此胜妙的菩提心。而今我们生起了真实无伪的菩提心，这种人身是所有人身中最为难得的。大家都知道，世间上有各种各样的人身，有些人依靠它来造恶业，有些人依靠它做一些无聊、无记的事情，我们现在获得了具有十种圆满、远离八种无暇的暇满人身，又有机会发起这样的菩提心，这样的话，大家都已经转生在如来的家族中了。当然，这里的“如来家族”并不是指释迦族。

从世俗的角度而言，只要心对大乘佛法生起信解，《经庄严论》中说，我们相续中的解脱种子就有机会萌芽成熟。所以，对大乘佛法生起信心，发愿菩提心和行菩提心来利益众生，这就是世俗菩提心的开端。当然，胜义菩提心要从一地菩萨开始获得，这种

如来的家族，我们暂时还没有转生。但现在生起了世俗菩提心，前文中说过，此时自己的名字和意义全部都转变了，已经成为了如来的意子。就像转轮王的太子一样，虽然现在还不具足真正治理国家的能力，但自己已经身为太子，终有一天是会登上王位的。所以我们理应生起欢喜心，因为获得了这么好的人身，又发起了这么殊胜的菩提心，这在世间中是非常难得的！

前段时间有个道友说：“我觉得自己相当有福报。你看漫漫人生道路中有这么多邪知识、这么多非法的行业，我现在没有加入这些而入了大乘佛教，这真是人生中最大的幸事！”很多人都有这种想法。确实如此，尽管我们现在仍有贪心、嗔心和一些世俗的烦恼，但不管怎么样，已经被如来的加持所勾召，就像水里的鱼上了钩一样，迟早都会被拉到岸上的。同样，我们现在遇到了如此殊胜的大乘佛法，相续中已

经有了菩提心，如果自己非常精进，即生成就也不是不可能的，这在显宗和密宗中都是有的。

《毗奈耶经》中记载，阿难尊者依靠窍诀，在一天中就获得了圣者果位。密宗的一些大成就者传记中说，拉瓦巴依靠上师的殊胜窍诀，只用了一晚上的时间，就获得了大手印的圆满果位[115]。藏地有位瑜伽士叫夏炽确，他依靠阿底峡尊者菩提心修法中舍弃自私自利、行持慈悲菩提心的这一教言，了悟到一切我与我所没有任何意义，遂将自己的财产全部抛弃，一心一意地修持了五年，最后获得了圣者果位，成为整个佛教史上公认的大成就者。所以，如果快的话，短暂的一生中也可以成就，再怎么慢，只要我们相续中没有出现“舍弃愿菩提心”的这种违品，一定会在很快时间中成就的，只不过是迟早而已。就像我们以前在“甘孜师范学校”读书时，只要考取了那所学校，不

115 此处说法出自于其他传记，与《密宗大成就者奇传》中的公案略有不同，但并不矛盾。

违犯大的学校纪律，即使成绩再差，毕业后也都可以当老师，肯定有工资拿，每个人都有这种安全感。

当然，赞叹菩提心的功德，并不是用一种虚无缥缈的语言来夸大其词，而应当有理有据，以前我们也讲过，无数大成就者都通过这样的妙道而获得了无上圆满的果位，所以大家理当生起欢喜心。这种欢喜心是很重要的，有些人根本不知庐山真面目，总认为每天在这里听受佛法、发菩提心是理所当然的事，并不是特别的可贵难得，这种想法是不应理的。要知道，现在转生于如来的家族[116]中，这是百千万劫难遭遇的福德因缘，以前在荒无边际的轮回旷野中，我们无依无靠、非常可怜，如今有了大乘上师的摄受，有了诸佛菩萨的保护，自己成为如来家族中的一员，每个人都应当生欢喜心。假如什么感觉都没有，欢喜心也没有，痛苦心也没有，那就像无垢光尊者在《心性休

116 以前的印度，关于家族方面的公案比较多。按照那时候的传统，儿子从小就要问父亲的家族是什么，一旦知道了家族的行业，从此以后他就要继承家族的事业。

息》里说的一样，我们的心脏变成一块石头或是铁球了。有些人吃喝玩乐或是遭遇一些其他的痛苦，感觉就特别强烈，包括做一些非理的事情，他们高兴得特别快，痛苦得也特别快，但对于出离心方面，好像从来不厌烦世间的痛苦，不愿意行持诸佛菩萨的善举、继承他们不可思议的事业，这一点可能也跟个人的心态有关，自己还是应该加以改造。以上讲了第一个问题。

第二个问题是说，我们获得了这样的菩提心后，应当以不放逸的行为来使它稳固，不要让它不合理地消失了。颂词是这样讲的：

尔后我当为，宜乎佛族业，

慎莫染污此，无垢尊贵种。

我一定要尽心尽力地行持如来家族的事业，初中后都保持清净无垢，绝不能以恶行来玷污这纯洁尊贵

的种性。

此颂词说明了两个问题：第一，我们以后做任何一件事情，必须要符合佛陀所规定的教规教义，以佛教的戒律守护自己的三门；第二，我们既然已经发了菩提心，加入了大乘佛教的行列，那么从今以后，我们的身份跟其他人完全不相同了，一定要符合佛陀的事业而千万不能以非法行来玷污如来纯洁无垢的种性。

我们没有加入大乘佛教之前，身心可能没什么约束，随随便便、随心所欲，怎么做都可以，但现在跟以前不同了，就像有位县委书记说的：“我跟其他人的行为是不相同的，以前自己有时候还可以放逸，但现在如果不约束的话，很多人的眼睛都在看我。”他们世间人都有这种正知正念，我们大乘修行人就更不用说了。以前自己没有皈依、进入大乘的时候，身心几乎都是随世间而放逸行事，如今我们在诸佛菩萨、

金刚上师面前已经承诺：从现在开始，阿弥陀佛、释迦牟尼佛、文殊菩萨、观音菩萨等诸佛菩萨怎样舍弃自己、饶益众生，我也发愿必须要做到。既然发了这种愿，具有智慧的人是不会发空愿的，一定要对自己的承诺负责！

我们应该时时想到自己是在诸佛菩萨面前发过愿的，从今以后行为跟以前完全不同了，就像星级宾馆里的服务员，他在经理面前承诺：“从此以后我成为你们宾馆的成员，不管别人怎么欺负我，为了工作的效益，我还是认认真真地对待，不会违反你们所规定的制度。”如果这样承诺的话，他以后在行事过程中也是规规矩矩的，经常用正念来提醒自己。同样的道理，我们作为一个大乘修行人，已经在诸佛菩萨面前发愿“我要受菩提心”，就必须严格要求自己，所作所为务必要与佛子身份相适合，切不可放逸行事，染污尊贵的如来种性。

当然，受持菩提心归纳起来有两种，一是尽量舍弃自私自利的心态，全心全意地帮助众生，这就是所谓的如来事业。从佛教历代高僧大德的传记中也可以看出，鸠摩罗什、唐玄奘、智者大师、永明禅师、鉴真和尚等从来没有着重强调自己，都是依靠舍弃自我、利益众生的伟大事业，最终获得了至高无上的成就。我们现在虽然能力有限、发心有限，无始以来一直串习自私自利的心，现在一下子要改变，恐怕有一定的困难，但我们还是要荷负如来事业，这是每个大乘修行人不能放弃的。此为第一个：我们必须要负担如来事业。

第二个就是千万不能以自己的恶行来玷污如来的纯洁种性。佛教是纯洁无垢的宗教，这是世界上有智慧的人都承认的，然而在佛教徒当中，有些人的行为确实不如法，不仅我们出家人看得出来，甚至有些在家人也看得出来。就藏传佛教而言，在这么漫长历

史中，教义上谁也找不出任何错误，尤其是藏传佛教寺院具有的辩论、闻思修行、实修闭关等许多特点，在某些范围内，恐怕连汉传佛教、南传佛教也比不上，这一点并不是我们夸夸其谈，有机会你们去参访参访，看看那里的修行人是如何常年如一日地辩论闻思就会了然。可是，在如今的末法时代，有极个别的人，不管是在汉地还是国外，经常打着佛教的旗号作一些不如法的行为，以佛教徒的身份来染污我们的佛教。

前段时间，听说有位藏传佛教的活佛到广东一带化缘，在此过程中他遇到一位没有智慧的居士，（我总觉得，行为不如法的出家人和没有智慧的居士两个相接触的时候，经常对佛教产生不利的影响。有智慧的居士首先会观察这个出家人到底怎么样，供养等方面会掌握分寸的。）这位活佛先宣传了他的寺院及自己的转世情况等，讲了很多之后，那位居士对他生起了信心，供养了一辆车。事后居士来到

藏地，发现原来所听到的并不真实，很多地方都有漏洞，出入比较大，于是他不太高兴，去成都跟那位活佛要那辆车，两人开始出现了矛盾。活佛说：“你既然供养了我，现在就不能反悔，否则的话，你在佛教方面有过失，从世俗的角度来讲，也如何如何不合理……”那位居士说：“我并不是无缘无故供养的，当初认为你是真正了不起的高僧，但现在我后悔了，不供养了。”此事一直纠缠不清，后来听说通过政府部门的调解，这部车还是还给了居士，那位修行人在失望的心态中回到了藏地雪域。

我觉得这并不代表整个藏传佛教，但个别人的行为不注意的话，确实是有这种现象，不仅仅是藏传佛教，汉传佛教中也有很多佛教徒有时候行为不如法，从各方面给佛教带来了不良影响，这也是我们经常耳闻目睹的事情。

所以，不管你是出家人还是居士，所作所为都

应该为佛教着想，尤其是现在有些居士，口口声声说自己是皈依佛门的佛教徒、如何如何了不起，但从他的有些行为来看，根本看不出是佛教徒，既没有慈悲善良，行为也不如理如法，有时候甚至连世间中没有皈依、没学过大乘佛法的人都不如。你们前天已经在诸佛菩萨面前发了菩提心，我希望从现在开始，不管自己怎么样，也不要以佛教的名义来欺骗众生、害众生。试想，以前所有的祖师、诸佛菩萨，他们在因地时为了救护一个众生，也愿意舍弃自己的生命，可是现在的有些佛教徒，不但不能利益众生，反而以种种行为来欺骗众生、杀害众生、殴打众生，跟高僧大德们的行为完全背道而驰，这样的话，能不能获得成就呢？绝对是不能的。不仅自己不能成就，而且还有损于整个佛教，有损于众生的善根增长。所以说，有些人如果实在没办法约束自己，那按照麦彭仁波切所讲的那样，出家的行为若没有办法守持，佛陀也开许你舍戒还俗，这没有什么不可以的。但若你穿着这身衣

服，经常在外面招摇撞骗，做一些不如法的事情，这是不允许的！

我遇到一个在家人，习气比较深，邪见也比较重，他说在某地看见一个胖胖的出家人，据说是位比较有名的高僧，他旁边有两位汉族觉姆，一边一个在扶他，走路都要靠这左右两个“拐杖”。这种行为不管从戒律上也好，从别人的看法上也好，真的不太如法。毕竟我们内心中的烦恼完全清净，这在佛陀时代也有一定的困难，所以佛教徒在任何人面前的举止应当庄重，不要故意去玷污佛教，否则会有非常大的过失。另外，不管你是出家人还是在家人，凡是学习佛法的，希望大家在非佛教徒面前也应该表现出一种庄严的威仪，这一点我觉得非常重要！

我有时候说一些别人的过失，但这并不是与某人有矛盾而发出来的，只不过我们作为佛教徒，如果没注意的话，的确对自他的身心都不利。其实如果真

正行持佛法，尤其是出家人，应该是最光荣、最伟大的。前段时间我们几个同学聚会的时候，班里只有两个出家人，当时我们两个离开学校时，很多同学都非常关心，觉得“你们出家以后没有工资、没有地位，多么可怜啊！”为我们流下了多少眼泪啊！可是现在毕业二十年了，二十年后大家集聚在一起时，回顾每个在家人的经历，他们都饱尝了无数的坎坷和曲折，或是事业上的，或是感情上的，或是家庭上的……说起来时几乎都会流出眼泪。而我们两位出家人，现在吃的也有，穿的也有，再加上二十多年中也没有经历过这么多痛苦，所以后来包括我们的老师，也都非常赞叹如来的清净之道。

在座有这么多的出家人，你们也应该想一想，如果现在没有出家，身为在家人，你想听一堂课也是非常困难的。因为上面有老年人，中间要面对一个特别可怕的人，下面有孩子，周围有亲戚朋友，每天都要

应付无数的事情。所以在座的出家人应该说是很幸运的，不仅转生在这样的如来家族中，而且能守持如此清净的别解脱行为，这一点大家千万不能舍弃。如果你不知道这种功德，以后真的还俗了，或者由于行为不如法，结果变得特别可怜，那时候就算后悔也来不及了。因此，你们一定要珍惜今天的这种福报！

下面讲第三个：用比喻说明菩提心的难得。

犹如目盲人，废聚获至宝，

生此菩提心，如是我何幸！

就像一位双目失明、非常贫穷的盲人在废墟或垃圾堆中获得了价值昂贵的如意宝，这是多么稀奇的一件事。同样，没有取舍智慧、犹如双目失明般的我，依靠积聚业和烦恼如同废墟般的身体，生起了像如意宝般的无上菩提心，该是何等的幸运啊！

这个颂词是将比喻和意义结合起来说明的。从获

得者的角度来看，无始以来自己都是没有打开取舍智慧双目的失明者，能获得如意宝是极为难得的；从对境上看，价值连城的如意宝在大海或国王的宝库中可能会出现，但在垃圾桶或肮脏不堪的废墟里一般不可能有，这是对境方面的难得；从所获物方面来讲，获得一些嘉奖或得到一些财物，这是有可能的，但是获得如意宝的话，没有一点福报的人根本得不到，从所获物的价值上来讲，也是无与伦比的。应该从这三方面来分析比喻的涵义。

我们即生中生起了如此殊胜的菩提心，的确非常难得。在座的各位以前没有发菩提心时，恐怕人身过得没有任何实义，成天吃海鲜、吃青蛙、吃毒蛇（众笑）……我说得可能有一点夸张，但我觉得吃蛇和吃毒蛇没有什么差别，不知道你们笑什么？有时候你们不知道我笑什么，有时候我也不知道你们笑什么，嘿嘿！有些人在过去的生活中，所吃的就是这些，所说

的全是无稽之谈、无关紧要的话语，行为就是今天去旅游，明天去唱歌跳舞、上酒吧，没有意义地虚度人生。尤其我看到大城市里的很多人，所谓的人生过得一点实义都没有，也许他们听了以后不高兴，认为“我过得多有意义啊，你看我的房子这么好，家里如此的富丽堂皇……”，可能会这么想。但这种暂时的价值，从他们自认的着眼点来看虽然是有一点，但以我们的价值观来衡量，根本没有丝毫意义。

获得菩提心就不是这样了，真正的菩提心，一般人在梦中也没有梦到过，它的价值完全等同于真正的如意宝。假如有人让你今天当总统或者国家主席，这并不值得赞叹，但如果我们相续中得到了利他的菩提心，这个价值远远超过了任何地位。当然，世间上并不是这样的，如果开运动会赢得了世界冠军，或者获得了诺贝尔奖，在无数人的赞美声中，得奖者肯定沾沾自喜，甚至高兴得要昏过去了。但是从价值上来

讲，不管你得了多少美金，任何奖的价值也无法与菩提心相提并论。因为你所获得的这种奖，在你人生过完后就没有了，今天得了个诺贝尔奖，全世界的人对你刮目相看，自己十几年中风光无限，但死后这些也不可能如影跟随的；纵然你当了总统或国家主席，换任后还是个普通人，死亡来临时也跟其他人一样要去面对的。但你若生起了菩提心，且没有遇到任何违缘，那么生生世世乃至获得佛果之前，就成为了具有解脱种子的大乘菩萨，已经踏上了菩提之道，从此以后改变了自己的命运。

在座的道友当中，有些人可能认为：“我现在修也修不动，背也背不起，考试也不能参加，每天都迷迷糊糊的，一点意义都没有，要不要去跳河自杀啊？”实际上，你们不要这样自卑，相续中如果有了菩提心，即使今生中什么事情都不做，天天吃得饱饱的，然后睡懒觉，什么都不发心，什么都不参加，我

觉得也是可以的。这并不是开玩笑，确是发自内心的话！因为菩提心的的确确千载难逢，就像《华严经》中所讲的，有位贫穷的人获得了如意宝，从此以后就改变了一生的命运。同样的道理，我们不管是什么年龄，三十多岁、四十多岁或者是小孩子，只要遇到了大乘佛法，从此就改变了自己的种性。本来你是为了自己而活着，现在是为了众生的利益而活着，如果这样改变了方向，今生获得人身也具有重大意义了。不管别人承不承认，事实就是如此。当然，你不承认也得有个充分理由，我想这是谁也找不到的。大乘佛法在 2500 多年中，可以说是无机可乘，任何外道和学者都不能破斥这种崇高的精神，因此大家一定要生起欢喜心，这是非常有必要的！

壬二、因成办他利而生欢喜：

菩提心不仅能成办自己的利益，而且也能成办众生的利益，对此大家理应生起欢喜心。我觉得今天

很开心，前段时间讲忏悔时，每个人都认为自己罪业深重，好像没有希望了，有时候特别特别伤心，但今天，我看大家也是非常的欢喜，应该要这样！

灭死胜甘露，即此菩提心，
除贫无尽藏，即此菩提心，
疗疾最胜药，亦此菩提心。

你们背诵的时候，这一段背得特别好听，背起来也不是特别费力，几个颂词都比较相似。有些背得不是特别好的道友，背到这一段时，马上就抬起头来——“即此菩提心……”

“灭死胜甘露，即此菩提心”：众生在生死轮回中的流转是无边无际的，而能摧毁众生死主的胜妙甘露，就是这颗菩提心。所谓的甘露，大乘法要中说是天人的甘露，天人在与阿修罗作战时，身体受伤后依靠甘露就不会死亡，服用后即刻得以恢复。后来释

迦牟尼佛的妙法也有“甘露”之称。佛陀在菩提树下成道时，也曾说过：“深寂离戏光明无为法，犹如甘露妙法吾已得。”因此所谓的甘露，从出世间角度而言，就是指摧毁死魔，灭除了众生的生死；从世间角度来讲，它是一种无上的妙药，即使病人已经奄奄一息，依靠它亦可重新康复。

在六道轮回中，能灭尽生死的就是这颗菩提心。我们不管是传讲者还是听受者、修行者，只要有了菩提心，从此以后就不用再步入漫长的轮回之道，故称之为甘露。

“除贫无尽藏，即此菩提心”：遣除众生一切贫穷的无尽宝藏，也是这颗菩提心。世间中有些人没有福报，不具备物质受用，非常贫穷；有些人虽拥有无尽财富，但内心却十分空虚，始终有一种失落感，快乐不起来。现在世间上的人们也是这样，尽管外面的物质资具样样具足，可始终没有满足感，贪婪之心

与日俱增，因达不到自己的目标而非常痛苦，不断处于渴望和欲望当中，精神世界非常贫穷。然而，如果有了菩提心，就能远离这种贫穷，由于断除了自私自利，不会对财产或其他事物妄起贪执，内心就经常有满足感，根本不会痛苦的。或者也可解释为，菩提心能赐予众生暂时的人天福报，究竟的三解脱果位[117]。缺乏这种快乐的众生，依靠菩提心也能如愿以偿、得到满足。从这两方面来讲，菩提心在整个世间中，是唯一能满足一切众生所愿、犹如国王宝藏般的无上之宝，它是极其可贵的，我们相续中若生起了菩提心，就会变成真正的大福报者。

有些人说：“我很想供养三宝、布施众生，帮助世间上那么多的可怜众生，但由于现在没有福报，所以特别的伤心！”如果你真想帮助可怜众生，他们确实是特别好的悲田。佛经中也讲了，积累资粮有几种

117 三解脱：声闻、缘觉、圆满菩提。

对境，一是像佛陀那样的功德田，二是像父母那样的恩田，三是像可怜病人那样的悲田，我们若能以强烈的意乐，长期依靠这三种田来造善业，其福报功德是相当大的，《亲友书》也有如是的宣说。因此，你想满足可怜的众生，这种愿望是相当好的，但即使你没有经济条件，如果有了菩提心的话，也一定能满足所有众生的。有些人经常说“我帮助众生没有能力，等发财以后再说吧，现在有心力不足”，但你如果真的有了菩提心，那就会有心力也足了。

“疗疾最胜药，亦此菩提心”：能尽除众生身心疾患的最胜妙药，还是这颗菩提心。世间上有很多疾病，要想治疗众生身体和心理上罹患的种种病症，也必须要依靠菩提心。大家都知道，八万四千病的根源就是贪嗔痴，由此导致风胆涎不调，所有的疾病才会出现。如果我们相续中有了菩提心，断绝了贪嗔痴的根源，所有的疾病自然会销声匿迹，所以菩提心是唯

一的妙药。华智仁波切在有些教言中也说：“菩提心是八万四千法门汇集的醍醐，如同如意宝珠，有此则一切具足，无有此心，则不能证得等觉之位。”华智仁波切一生都赞叹菩提心，原因也在这里。

尤其是作为修行人，有了菩提心以后，不管你遇到疾病、魔障，还是修行中的违缘，都可以将其转为道用。米拉日巴尊者曾说：“病魔、违缘、障碍均安住于气脉明点当中，如果修持菩提心，这些就会成为我修行的庄严、德行的庄严。”所以在他的修行过程中，任何违缘也不能伤其丝毫。同样，我们相续中若真的有了菩提心，即使邪魔外道天天加害，自己也愿意将身体布施他们、帮助他们，并作意道：“我没什么可害的，你们想害就害吧。”如果遇到一些痛苦时，也用菩提心来转为道用，那痛苦就会烟消云散了。由此可见，具有菩提心的修行人，实在是非常快乐。相反，假如没有菩提心，即使表面上做的善事轰

轰烈烈，但实际上功德也不太大，而且有时候也不一定成为积累福德的善道。

在座的每个人应该好好观察一下自相续，如果你有了菩提心，那确实应该值得欢喜。我相信大家这次都获得了菩提心，获得之后，就应该像如意宝一样时时保护。比如在出现战争时，人们会想方设法把如意宝保护起来、藏起来，知道这个不能损坏、不能丢失，如果丢失了这么昂贵的东西，那简直太可惜了。同样，我们现在依靠自己的善缘和福报，已经获得了菩提心，那么每个人应该好好守护，临死前千万不能舍弃。如果能做到这样，虽然人生很短暂，但这一生却活得非常有意义，为自己的生生世世都奠定了非常好的基础。

所以我再三地劝请大家、祈祷大家：你们相续中依靠上师的加持，获得了菩提心如意宝，从今以后永远也不能舍弃，一定要善加保护，终有一天你们会知

道“原来我在因地时发了菩提心，即生才有如此的功德”，你们是会发现的！

第 35 课

2006 年 8 月 24 日

下面继续学习菩提心未生者令生起所摄三品中的最后一品——受持菩提心品。

本品宣讲了受持菩萨戒的前行、正行、后行，其中“后行”分为令自己生起欢喜心、令他人生起欢喜心，“令自己生欢喜心”又分成办自利而生欢喜、成办利他而生欢喜，现在我们还在讲“成办利他而生欢喜”。

总的来讲，我们受了菩萨戒以后，心里一定要有种欢喜心，如果没什么欢喜心，一点感觉都没有，这说明你对菩提心不一定非常重视。倘若如此，那你

以后在守持菩萨戒的过程中，如果遇到一些违缘，也不一定能以殊胜的方法来对治。打个比方说，譬如我们得到一个非常珍贵的东西，心里就会觉得“我真是非常幸运，得到了这么好的东西”，始终有一种保护心，并将这个东西藏在最保险的地方，如挂在脖子上或锁在箱子里，一旦没看见，就马上去寻找，生怕一不小心弄丢了。以前在家人认为金子银子最珍贵，而现代人认为人民币最珍贵，稍微有点钱的人，则认为银行卡或一些电器最珍贵，对这方面比较重视，经常有一种保护心。同样的道理，无论是在家还是出家的大乘修行人，大家通过各种方式受持了菩提心，从今以后就应该让它永不退失，不能随便放弃，这一点我觉得非常重要！

彼为泊世途，众生休憩树，

复是出苦桥，度众离恶趣。

此颂宣讲了菩提心的功德，一方面以比喻来赞颂

菩提心，另一方面通过赞颂来了知菩提心的珍贵。

“彼为泊世途，众生休憩树”：菩提心是漂泊三有轮回长途中的众生可以歇息的荫凉大树。《大圆满心性休息》中通过十三品的教言，让众生心性获得休息；《大圆满禅定休息》中，通过安住的方式，来让众生疲惫不堪的心获得休息；《大圆满虚幻休息》中，通过宣说八种或十二种幻化喻，让我们疲劳的心性得以休息。传承上师的教言中，给我们留下了许多休息的窍诀。在这里，寂天菩萨也说，无量众生无始以来在漫长的轮回中一直漂泊，整天被行苦、苦苦、变苦等三大苦为主的一切痛苦折磨着，折腾着，没有一个安歇的时候。假如相续中生起了珍贵的菩提心，从此之后就不会那么疲劳和痛苦了，菩提心犹如大树般可以令人得到休息。

我们顶着烈日在长途跋涉的过程中，如果遇到一棵具有凉荫、结满硕果的大树，心里就会特别快乐。

记得大概 1986 年的时候，我们到马尔康那一带安居，有一次去外面的牧区传法，路途特别遥远，从早上到下午一直没有吃饭。在回来的路上，我们看到路边有一棵大树，在树下美美地吃了一点水果，休息得相当好。现在将近二十年了，每次路过这棵树时，我心里都有种非常舒服的感觉，当时的情景全部一幕一幕地浮现在眼前……

我们众生无始以来在轮回路途中，特别的劳苦，好不容易得到这棵清凉的菩提心大树，依靠它，就可以获得安歇、凉爽和快乐。以前的高僧大德，如玄奘法师、根登群佩大师在去往印度的途中，举目四周，全部是茫茫的沙漠、空无一人的荒野高原，从他们的游记中也可以看出，当时有一种凄凉的感觉。在这样的环境中，倘若能找到安歇之处，内心就会非常快乐。同样的道理，我们无始以来到现在，也是特别的劳累，现在遇到了殊胜菩提心的荫凉树，大家应该有

一种快乐之感。为什么要快乐呢？因为发了菩提心以后，对自我就不会特别重视，如此一来，你的许多痛苦便会自然消失。无始以来到现在，我们心里所有的折磨、痛苦、障难等全部源于我执而产生，假如没有我执，就根本不会有这些痛苦。人们为家庭、为感情、为财富所感召的痛苦，说来说去都是围绕一个“我”字，如果对“我”不在乎而对众生特别在乎的话，生活真是非常快乐。不信的话，你可以去问一问周围的人，看他们到底为了自己还是为他人而痛苦？现在很多人欢喜看一些书和电影电视，尤其在家人经常看一些迷乱的东西，整天都迷迷糊糊的，经常为了一点小事就伤心不已。然若详细观察一下，真正为众生而哭泣流泪的有多少呢？可见，只有舍弃自己而一心为了众生，痛苦才会荡然无存，内心始终充满快乐。

“复是出苦桥，度众离恶趣”：菩提心也是救度

众生脱离恶趣的最好妙阶或桥梁。充斥着烦恼喧嚣的轮回苦海难以渡越，若没有像菩提心那样的桥梁，众生永远也到不了解脱的彼岸。上师如意宝经常说：“什么时候自相续中生起无伪的菩提心，从此之后你绝对不会堕入三恶趣。”这个问题虽然前面也讲过，但由于它非常关键，所以不得不再再重复。要知道，众生都害怕堕入地狱、饿鬼、旁生当中，如果我们真的生起了菩提心，就会从此与恶趣绝缘。即使你堕到恶趣中，一弹指间也会得到解脱的。《释尊广传》中记载：释迦牟尼佛因地时转生为地狱众生嘉瓦谢达，由于对同伴嘎玛热巴生起了大悲菩提心，刹那间就获得善趣的果位。因此，只要相续中具有菩提心，就不必担心转生于恶趣了。

我们临死前最好不要失去菩提心，要经常这样思维：我的名声、寿命、财产不管如何增长，对今生来世也没有多大用处，真正有用的就是生生世世相续中

有这颗善心。我有时候觉得自己有菩提心，有时候觉得没有，这也说不清楚，反正假装有吧。如果有了这颗菩提心，希望它永远也不要退失，这是我一生中最大的愿望。因为现在人也老了，不想成就什么事业、实现什么目标，只有一个愿望，就是生生世世不要失去菩提心。我有时候观察自相续，好像有一种善良的心，但有时候不要说善良，真是特别恶毒，觉得自己特别坏。但假设说有这颗善心，希望它永远不要退失，我觉得这是最珍贵的东西。你们也应该这样想，临死之前若没有退失菩提心的话，这是一切获得中最难得的、最珍贵的东西了。

此处是以桥梁来比喻的，实际上，《华严经》中用了 220 个比喻来宣说菩提心的功德。大家了知后，理当生起欢喜心。

彼是除恼热，东升心明月。

复是璀璨日，能驱无知霾。

这里用太阳和月亮为喻来宣说菩提心的功德。

“彼是除恼热，东升心明月”：菩提心是驱除众生烦恼障酷热心中升起的皓月。所谓的烦恼障，弥勒菩萨在《宝性论》中说，就是吝啬等分别念，或者说是对解脱起障碍的心。而去除这种烦恼障的根本，就是这颗菩提心。

有些人可能认为：“不一定吧，阿罗汉全部断除了烦恼障，但他却没有菩提心。”当然，这个问题我们以前也辩论过。实际上，阿罗汉如果连凡夫的世俗菩提心也没有，这是根本不可能的。毕竟他已经完全断除了我和我所执，而我们自认为是大乘菩萨，我和我所执却那么严重，人家是已经断完了，我们是一点也没有断，这两个比较起来，阿罗汉的相续中应该是有菩提心的，只不过小乘中并没有特别强调而已，不然的话，我和我所执是无法断除的。大家都知道，所谓的菩提心，就是断除自私自利的心，让众生获得

利益。阿罗汉通过宣说佛法引导群迷，具有很多很多殊胜的功德，所以断除烦恼障的根本因也是这颗菩提心。它就像东升的明月一样，能将烦恼障的所有热恼一并去除。

“复是璀璨日，能驱无知霾”：菩提心是遣除众生无明所知障迷雾的璀璨红日。所知障能障碍获得遍知佛果，属于习气的部分，它的唯一对治也是这颗菩提心。大家都清楚，菩萨的大悲菩提心不像佛陀那样圆满究竟，这就是因为细微的无明习气没有断除，因此菩提心是断除二障的唯一根本。

菩提心能在最快时间内断除二障、获得功德的这些教言，《华严经》和《妙臂请问经》当中也有广说；菩提心具有如是功德的合理性，龙猛菩萨在《中观宝鬘论》中宣讲得非常清楚，大家有时间应该翻一翻，看看菩提心的功德到底是什么样的。当然，菩提心的究竟功德到底是谁宣说的呢？寂天菩萨和龙猛菩萨并

没有凭自力宣说，《入行论》第一个颂词也可以看出，佛陀没有宣说的教言，寂天菩萨也没有说。因此，有些教言书中讲，菩提心的功德，十地菩萨也不能圆满宣说，它唯一是遍知佛陀的境界。

所以我们应日日夜夜行持菩提心，它的能力和作用是任何善心也无法相比的。阿底峡尊者当年经常喜欢念一个偈颂：“灭除诸恶趣，解脱诸障碍，赐予正觉果，顶礼菩提心。”后来，印度和藏地的许多高僧大德也经常诵此偈，以巩固自相续中的菩提心。有了这颗菩提心，无论是修行圆满也好，断除障碍也好，积累资粮也好，都是非常容易的，纽隆巴格西曾说：“只要生起了菩提心，积累资粮、断除障碍、修行成就等一切的一切，均可依它而获得圆满。”他始终以自己的亲身体会，来宣讲菩提心的功德。

反之，假如没有菩提心，修任何法也不可能成就。以前阿底峡尊者在聂塘时，遇到一位来自印度的

修行人，尊者向他打听家乡（印度）最近有什么稀奇事，那个人说：“现在大家都议论纷纷，因为有位修喜金刚的瑜伽士，由于没有修好，后来获得了预流果位。”尊者听后，连声说道：“哎哟哟！哎哟哟！他没有堕入地狱多好啊！”意思就是说，没有以菩提心摄持的修行，很有可能堕入恶趣，那位瑜伽士没有堕入恶趣而获得了小乘果位，已经算是运气了。《文殊根本续》中也记载，有个人修大威德，由于没有菩提心，最后悲惨地堕入地狱。可见，倘若没有以菩提心来摄持，不管修什么高深莫测的大法，如大圆满、大手印、禅宗，最后也会堕入恶趣或是堕入轮回的。

前段时间学习《净土教言》，很多修行人在做我们的思考题时说：“没有菩提心也可以往生。因为我看见有个老太太已经往生了，她就没有菩提心！”可能这些人是以他心通来观察的，我一般是看不出来的，表面上她是个老年人，也许还没有文化，但她有

没有菩提心也不好说，即使生前没有，但在往生的一刹那，你说她不存在菩提心，这种教证我是找不到的。如果你们认为没有菩提心也可以随随便便往生，这一点用教证、理证来证明，恐怕是有一定的困难。

总的来讲，这颗菩提心不可缺少，一旦缺少了，什么样的果、什么样的功德都是得不到的。平时在修行过程中，大家一定要对大乘菩萨的功德有信心、有兴趣，这是非常非常重要的。大乘修行人对菩提心看得比较重，这确实是一种境界！我们有些人受加持的时候，说“你加持我，要很顺利地回到家”“你加持我，生生世世不要拉肚子”……我觉得这些愿望不太好。有些人还是很不错的：“请加持我对众生多做事情”“请加持我的菩提心不要退失”，一看就觉得他可能是大乘种性。有些素不相识的人，表面上看起来穿得很脏，头发也长得不太好看，但实际上他的心还是很不错的，从言谈举止上也可以看出他的发心和爱

好。总而言之，大家千万不能忘记相续中的这颗菩提心。

是拌正法乳，所出妙醍醐。

菩提心不仅是断除二障的对治，它还是搅拌如来正法乳汁所提炼出的精华醍醐。

释迦牟尼佛宣说的八万四千法门，归纳起来就是菩提心。华智仁波切在《前行》中讲过：“这样的菩提心已经完全概括了佛陀所宣说的八万四千法门的精华，可以说是有则皆足、无则皆缺的教言，相当于是百病一药的万应丹。其他所有积累资粮、净除业障、观修本尊、念诵咒语等一切修法，统统是为了使自相续生起珍宝菩提心的方便方法而已。如果不依靠菩提心，凭借各自千差万别的途径，根本不能获得圆满正等觉果位。”

就像牛奶没有经过搅拌就不可能提取酥油一样，

释迦牟尼佛的教法，只有通过依止善知识、闻思修行的搅拌，才能得到菩提心的精华。这种菩提心不仅是释迦佛教法的精华，未来、过去、现在十方三世诸佛菩萨所成就的妙道，也唯一是依靠菩提心而得到的，它是一切法门中最珍贵、最精华、最好的醍醐。

因此大家千万不能想，我有时间就去学一学、看一看，不能以这种心态来学《入菩萨行论》等大乘佛法，在你没有得果之前，学习完全是自己的事，为自己的事情而跟别人讲条件，我觉得这没有必要。现在的学习气氛，有些地方是非常不错的，但有些地方可能是业力现前吧，经常讨价还价。总的来看，我觉得藏地寺院的闻思气氛很不错，每个寺院基本上有一些法师，引导大家学习大乘的唯识、戒律、五部大论等。而在家人当中，这些理论性的知识并没有普及，一方面可能是传统的限制，另一方面，藏地也有一些文盲。所以从总体看来，藏地学习大乘佛法在寺院中

比较兴盛。

从汉地来看，学习大乘佛法，我感觉在家人还算好一点。很多居士团体礼拜天集中在一起闻思讨论，这种现象是比较多的。而有些寺院里，每天都忙于接待、卖门票等，有些佛学院开设政治、法律、英语等课程，虽然也学一些唯识法门，但真正生起菩提心的教言学得并不多。这一点我并不是诽谤哪个道场，只是觉得汉传佛教的出家人应该在闻思方面有进一步的加强，不然的话，寺院里面没有闻思，佛法依靠谁来弘扬？毕竟在家人有家庭、有工作，还有很多很多的烦恼，不说别的，单是为了这个头发，每天也要花很长时间，所以在家人弘扬大乘佛法恐怕不是特别现实。但汉传佛教的有些寺院，可能是由于历来的传统吧，像藏传佛教那样的辩论，把白天晚上的时间都用来闻思和背诵上，这种现象特别少。当然，极少数道场还是有一点，但整体而言，并没有像藏地的这种

风气。

所以有些高僧大德或者出家僧人，如果稍微有能力的话，不仅应在在家人的团体中弘扬佛教的基础法门和大乘教义，更重要的是，应在寺院及佛学院中进行推广。这并不意味着汉传佛教被哪一个民族或哪一个人所取代，而是对自己的佛教文化提升、弘扬佛法有非常大的利益和贡献。当然，在推广大乘佛法的过程中，某些现象跟寺院的水平也有一定的关系。记得有次我在某地传讲《心经》，当时在家人全部自始至终地听了，有一个寺院的出家人，开始时他们全都来了，到了中间，大和尚听不懂就回去了，后来其余的僧人也陆续离开，最后只剩下一个小沙弥。这对我来讲倒也没什么，反正只是一堂课的时间，但个别的地方确实是有这种现象。在有些在家团体中，学习《入菩萨行论》一直没有间断过，学的人也越来越多，这种现象非常明显。但从某些寺院来看，很多情况不太

理想。所以希望大家站在公正的中线上看左右，看看现在的佛教到底是谁在弘扬？是在家人还是出家人？如果是出家人的话，依靠哪些高僧大德在弘扬？这方面应该值得深思。

言归正传，释迦牟尼佛八万四千法门中最珍贵的就是菩提心，前面也讲过，“佛于多劫深思维，见此觉心最饶益”，既然释迦牟尼佛都觉得菩提心最珍贵、对众生最有帮助，那我们也应当尽量像阿底峡尊者那样，以后到哪里都是“菩提心、菩提心”，依靠这种方式，别人先不知道什么叫菩提心，后来也逐渐逐渐地知道了。或者像藏地的华智仁波切弘扬《入菩萨行论》一样，尊者没有出世前，此论在整个藏地并不太兴盛，但自从尊者来到这个人间，《入菩萨行论》在各大寺院开始广泛弘扬、遍地开花。华智仁波切的祈祷文中也说了，他本人就是寂天菩萨的化身，真的是这样！

以后在各大寺院或其他团体中，大家能不能把《入菩萨行论》和菩提心作为弘扬的重点？如果能的话，这确实对众生有非常大的助益。值得注意的是，大乘佛法的醍醐是菩提心，千万不要认为是人民币！原来法王去香港时，有个僧人开玩笑说：“我们这里把红包当作搅拌正教乳汁所出的醍醐。”什么意思呢？有些上师给信众们传法，这相当于搅拌如来的正法乳汁，然后他们得到一些红包，这就是提炼出来的醍醐。这种做法对佛教有损，是很不合理的。以后我们不管给别人灌顶、传法、打卦还是做其他事情，如果是为了人民币的醍醐，这样实在不太好，不要搅拌这种如来乳汁！

于诸漂泊客，欲享福乐者，
此心能足彼，令住最胜乐。

流浪在三有的路途中的众生都想获得快乐，而获得快乐的唯一途径就是依靠菩提心。有了这颗菩提

心，便能满足世界上一切众生的心愿。

我们若想帮助众生、饶益众生，菩提心是不可缺少的。然而，在茫茫世间界中，芸芸众生都是为了自己的目标而奔波。根登群佩大师曾说：“没有眼睛的小蚂蚁为了安乐而忙碌；没有四肢的蚯蚓也为了安乐而忙碌……总之，世间所有众生都是为了求得安乐而奔波。”确实如此，上至梵天，下至地狱，无可计数的众生都想获得自己的快乐，但真正获得快乐的又有多少呢？有时候我到大城市里，看到熙熙攘攘的人群来来往往，他们有些人在赚钱，有些人在搞生意，有些人在装扮自己的身体……乍看起来，这跟蚂蚁穴和蜜蜂窝没什么差别。他们成天都在为了自己的快乐而奔波，其实如果生起哪怕一瞬间的菩提心，他们的一切愿望就全部解决了。

我们可以看到，过去的高僧大德住在山上寂静的地方，为了众生而修菩提心，他们的生活、资具非

常简单，但内心的快乐却无法言喻。而现在世间上的人，上至国家主席，下至乞丐，真正快乐的人是很少的。原因是什么呢？就是缺少菩提心。倘若有了菩提心，心里就会很快乐、很开心，生活也会过得很美好。所以我们若要自己开开心心、快快乐乐，菩提心是必不可少的，另一方面，还要通过各种方式传播菩提心的精神，以此帮助家人、帮助社会、帮助其他众生，这对众生是最有利益的。

我们始终都要把菩提心当作世界上最珍贵的东西，只有知道了它的可贵，才会对它非常珍惜。倘若对它没有兴趣，就像在饿狗面前放青草一样，我觉得这样不太好。希望大家应该重视大乘修法，不要像胆病患者见到油腻食物一样，一说到“利益众生”，就一点精神都提不起来。前几天我们要做一点弘法利生的事情，问你们愿不愿意报名？有些道友非常积极，虽然后来没被录取，但他的行为说明他真的具有菩提

心；有些人平时嘴巴上很会说，行为也比较如法，但遇到利益众生的事情，他从来都是不闻不问，甚至要从这种行列中急忙退下来。这种人帮助众生没什么兴趣，一涉及到自己的利益就勇往直前，别人一看就知道他的种性——“哦，这就是独觉道的人！”

作为大乘修行人，如果遇到自己的利益，少争取一点是可以的。对于帮助众生的事情，不管是什么行列、什么项目，大家还是应该主动地参加，这对培养我们的菩提心有非常大的利益。当然，大家现在是初学阶段，相续中的利他心不可能马上达到一地菩萨的境界，毕竟佛菩萨的境界是多生累劫积累而来的。但我们即生应该有个最好的开端，在死亡来临之前，不管是白天也好、晚上也好，要经常反复思维：菩提心是我的家产中最珍贵的东西，其他的东西丢了也没关系，但这颗心一定要保护好，千万不能让失毁正知正念的小贼偷走了。如果始终都有这样的念头，我们的

修行必定会有所长进的。

以上讲了令自己生起欢喜心。不知道你们生起欢喜心了没有，我感觉还算是不错的，虽然自相续中什么都没有，但能对你们讲这些道理，我觉得还是很有福报的。就像聋子唱歌一样，虽然他自己听不到，但若能让别人有一种欢喜心，也就心满意足了。你们如果能对菩提心真正生起兴趣，感到它非常的可贵，这就是我宣讲本品的目的所在！

辛二、令他欢喜：

今于怙主前，筵众为上宾，

宴飨成佛乐，普愿皆欢喜。

在菩提心生起的今天，我于十方诸佛、金刚上师、住地菩萨前，迎请他们作为见证，宴请地狱、饿鬼、旁生、人间等一切众生作为贵宾。当然，请客人

一定要给他吃好、招待好，否则，他不满意的话，下一次就不理你了。那么我请这些众生要给他们什么呢？就是究竟正等觉佛陀的无上安乐，以及暂时的人天福报和利益功德，愿所有的人非人等众生皆大欢喜。

法王如意宝也讲过，如果一个人相续中真的生起了菩提心，那他始终都会想把自己所拥有的财产、善根、身体等全部布施给众生，这样一来，人天等一切有情都会生起极大的欢喜心。因为世界中有了一个菩萨，就会增添一分美好，人和非人自然而然也会消失他们的嗔恨心。有些大德们的教言中说：假如一个人生起了菩提心，众生哪怕听到他的声音、看到他的样子，享受到他的任意一分，也会获得无上善根，播下解脱的种子。

在这个世间中，真正具有菩提心的高僧大德非常难得，如果有的话，众生见到他、接触他、忆念他、

观想他，不管结上什么样的缘，都能直接或间接趋入菩提正道。我们在座的人，身份方面没什么差别，地位方面也没什么差别，如果你们堪为大乘法器，相续中有一颗菩提心，那不管别人怎么歧视你、欺负你，实际上你也是众生的怙主。

因此，我们在所有的众生面前可以这样说：你们应该生起欢喜心，我现在已经成为菩萨了，不要伤心，应该快乐起来，我一定会救度你们的，到了一定时候，我将把佛菩萨的无上安乐赐予你们，使你们离苦得乐，不在轮回中受苦。这些内容我们每天都在念，只不过有些人没有注意罢了。若能经常这样发愿，邪魔外道、妖精附体等就会消除怒气和嗔恨心，逐渐逐渐愿意帮助修行人和其他众生。所以，世间上现在最缺少的就是菩萨，自私自利心强的人多得不得了，到哪儿去都是这种众生。但如果真正有了具菩提心的大德，整个世界就会变得非常快乐。因此，平时

串习菩提心是最重要的，无论修行、参禅还是做任何事情，我们均应当以菩提心来摄持。

按照华智仁波切的教言，以上三品讲的是菩提心未生者令生起，第一品主要宣讲了菩提心的功德，第二品讲了菩提心的前行——积累资粮和断除罪障，第三品是受持菩提心。打个比方说，譬如我们要买一样东西，首先要了知它的功能，对此产生真实的兴趣（第一品）；然后考虑需要多少资金，应该排除哪方面的困难（第二品）；买到以后，自他心里都非常高兴（第三品）。再比如说，天气特别热的时候，我想买一个空调，首先要打听哪个厂的空调质量不错，了知它的功德；然后再看钱包里的钱够不够，算一算应该可以的，有七百八十三元四角五分钱，所以就去买；买完以后，在家里打开一用，很舒服、很快乐，不仅自己欢喜，而且也让众生欢喜——“我家有空调了，你们都来啊……”（这些空调的内容，如果冬天讲，你们不一定有感

觉！）同样的道理，菩提心在相续中生起以后，自己欢喜，众生也是非常欢喜的。

然而，只是生起菩提心还不行，以后怎样用正知正念来护持呢？下面从戒律度、安忍度直至智慧度一直讲下去，最后进行回向，这就是本论的全部内容。

一般而言，在藏传佛教中，前三品再加上最后一品，叫做“入行论四品”。这四品的颂词，每个寺院中乃至小僧人以上都要背，如果不能背诵全论，这四品也是必须要背的。尤其是刚开始学大乘佛法的人，你们必须要串习背诵，即使自己的根基不太好，实在没有办法闻思，也要尽量背诵这四品。我们这里有些道友，已经六七十岁了，考试时还背得非常不错。他们都有这样的兴趣，你们年轻人没必要天天都在吃喝玩乐！

有时候看来，人的素质跟学问也有一定的关系。

那些真正有学问的人，一提到大乘佛法的道理，他们就饶有兴趣、津津乐道；讲一些无关紧要的话，如吃吃喝喝，他们就不愿意浪费时间。而有些人却恰恰相反，讲一些没有意义的事，他们就眉飞色舞，但若提到重要的问题，就开始打瞌睡，不太愿意听。所以从一个人平时的言行举止上，有时候也能看出他的素质、智慧、品德如何。希望你们在一些重要问题上，多谈一下、多想一下、多说一下，不是特别重要的事，讲也可以、不讲也可以。平时每次下课的时候，大家都闹哄哄的，你们说的事情重不重要，我也不太清楚。但不管怎么样，希望大家观察一下自己的心和语言，有智慧的人是不愿意讲废话的，这是麦彭仁波切在《君规教言论·语言品》中的教言！

第 36 课

2006 年 8 月 26 日

下面开始宣讲《善说海》的第四品。

《入菩萨行论》第一品中宣讲了菩提心的功德，然后开始宣讲六波罗蜜多。其中布施波罗蜜多在第二品、第三品分别讲了一些，同时在回向品中也讲到了法布施和发愿布施，因此没有单独安立为科判。

在获得菩萨戒以后，怎么样趋入菩提呢？首先是讲戒律波罗蜜多，用不放逸和正知正念两品来宣说。接下来就是安忍、精进、静虑、智慧，每一度用一品来阐述，品名也分别叫安忍品、精进品、静虑品、智慧品。

第四品　不放逸

首先我们讲戒律度中的第一品第四品不放逸。

戊一（不放逸）分三：一、略说；二、广说；三、摄义。

己一、略说：

佛子既如是，坚持菩提心，

恒勤勿懈怠，莫违诸学处。

作为发了大乘菩提心的佛子菩萨，我们依靠七支供等加行、龙猛菩萨或无著菩萨两大传承仪轨来受持菩提心的正行、让自他生起欢喜心的后行，已经获得了非常殊胜的愿行菩提心，从此以后就应当坚定不移地守护菩提心，即使遇到生命危险也不舍弃，并且努力做到恒时不违越菩萨学处。

此处的菩提心，是指世俗菩提心，不能舍弃这样的世俗菩提心，是本品宣说的主要内容。以什么样的方式不舍弃呢？就是以不放逸和正知正念不舍弃。不放逸的话，一定要精进不懈怠，不要认为我受了菩萨戒就是菩萨了，以后不用度众生了，天天都是很安闲地坐着，这样并不是菩萨的行为。受了菩萨戒以后，大家一定要在思想上、行为上多考虑众生，多做一点利益众生的事情，凡是有利于众生的，什么事情都要做，这在下面也会讲到，因此千万不能懈怠！

现在世间上的有些人，经常以种种借口来拖延闻思修行，什么“我现在工作很忙”“我要考试某某论典”“我现在如何如何”，动不动就想退心。其实学习这部论典的安排，对外面的人来讲是很轻松的——两个月只听 15 堂课，相比我们学院或任何一个闻思修行的道场，60 天只用 15 个小时，这已经算是非常少了，但仍有些可怜的在家人推三就四。说到他们，

我有时候非常悲伤，也非常生气，表面上自认为在学《入行论》《菩提道次第广论》，学什么呀，这不叫学，只不过是应付而已！所谓真正的学习，就像我们这里，先是法师讲，法师讲完后辅导员讲，辅导员讲完后，下面还要反反复复地讲考、背诵、笔考，参加大大小小的考试，才算是学。但有些人真是特别懒惰，当然，懒惰并不意味着你天天迷迷糊糊地睡懒觉，关于懒惰的定义，过几天还要讲。现在许多人相当的散乱，凡是做一些非法事，他们就非常聪明，有时间也有精力，但是在一个礼拜中听两三堂课，就相当的费劲，经常有种种困难。有时候看这些在家人学佛，真的没有希望了，说实话，他们只不过是应付而已，表面上过关而已，实际上根本没有好好学。真正的学习不应该这样，自己欺骗自己是没有什么用的。当然，这里说的只是部分人，有些人也特别精进，但我觉得没有必要赞叹。

如果你们真想修持菩提心，就不要懈怠，同时也不能违背菩萨戒。前面也讲了，按照《虚空藏经》中的观点，利根者要防范十八条堕罪、八十条恶作罪。从肯定或修持的角度来讲，六度四摄、三十七道品等是菩萨应学的学处。不管是应学的学处，还是应遮的学处，菩萨戒律中怎么规定的，我们都应该认认真真地去行持。

在“略说”时，大家一定要搞明白什么叫做不放逸。所谓不放逸，就是对三门小心翼翼、谨慎取舍。《学集论》[118]中云：“所谓不放逸，即是无贪、无嗔、无痴而精进行持善法，在内心防护有漏法，它是一切世间和出世间福德的根本。”以此宣讲了不放逸的本体和作用。这是一种新概念，我们经常口头上说“不放逸”，但何为不放逸大家一定要搞明白。不放逸的

118《善说海》和藏文《入菩萨行论广释》中说的皆是《学集论》，但《学集论》中查无此教证，而《大乘阿毗达磨杂集论》中有此教证：“不放逸者，依止正勤无贪嗔痴，修诸善法；于心防护诸有漏法为体；成满一切世出世福为业。”堪布在《入菩萨行论广释》中也曾引用过。

定义，就是行持一切善法的精进，不放逸的作用，就是受持世间和出世间一切功德，具有这种能力的心叫做不放逸。《学集论》中还讲了不放逸的违品——放逸，什么叫做放逸呢？就是自己的三门没有束缚、放任自流，对做善法没有兴趣，造恶业却非常擅长。

我们在诸佛菩萨面前已经受持了殊胜的菩提心，从此以后，菩提心的戒律永远也不能损坏，若要做到这一点，必须要以不放逸来摄持，因为不放逸是一切善法的根本，佛陀在《三摩地王经》中也说过："所说一切诸善法……根本即是不放逸。[119]"因此，八万四千法门的根本就是依靠不放逸，如果相续中有了不放逸的心态，我们做任何一件事情时都会小心谨慎的。上师如意宝在讲《入行论》时也说过："所谓不放逸，就是平时自我监督、自我提醒的一种心。"比如在说话时，看看有些话能不能说；在做事时，看

119 原文："如我所说诸善法，谓戒闻舍及忍辱，以不放逸为根本，是名善逝最胜财。"

看有些事能不能做；在想事情时，看看有些事情能不能想。平时自己监督自己，言行举止要特别注意、谨慎取舍，这样的行为和心态就叫做不放逸。因此受了菩萨戒以后，如果你没有不放逸，过两天就可能完蛋了，菩提心就已经失去了。

另外，《菩萨地论》中还将不放逸分为五种：第一种叫前际不放逸，即是对往昔所造的罪业心生追悔，发誓再也不造而如理忏悔；第二种是后际不放逸，就是改过自新之后，今后的行为如理如法，不做任何坏事；第三种是中际不放逸，是指当下所做的事情如理如法，不背离一切善法规则；第四种是前行不放逸，即以后的一切行为不作恶法；第五种是现行不放逸，指现在的一切行为不作恶法。后两种与前际不放逸、中际不放逸稍微有点差别，后者是从行持善法的角度而言的，前者则是从不作恶法的角度来讲的，反体方面有所不同。

不放逸能令众生获得无死的甘露果位，龙猛菩萨在《亲友书》中云：“佛说不放逸甘露，放逸乃为死亡处。”意思就是说，修持善法、防止有漏法的不放逸，将到达无死涅槃的甘露之处，而放逸无度的下场则是死亡之处的轮回。这方面的教证是比较多的，如果我们没有不放逸，真实行持善法也非常困难，佛陀在《文殊国土庄严经》中曾说：“放逸者，声闻之道亦不能成就，更何况无上菩提正道？”对那些放荡不羁的人而言，如果没有不放逸的正念，不要说声闻缘觉的果位，就连世间上的好人也可能做不到。假如所作所为就像疯子一样，连世间上最基本的人格也没有，那学佛的诚心就更不用提了。所以，不管你是什么样的修行人，应该经常提醒自己：“我是已经发了菩提心的人，行为跟其他人是不同的，我现在不能抽烟、不能喝酒，也不能作那些非常低劣的行为”，应该时刻对自己有一种约束。如此一来，变成好人也不是特别困难，否则的话，行为若想完全如理如法，这

是根本不可能的！

以上是放逸品的略说。

己二（广说）分三：一、谨慎修学所修；二、谨慎所依暇满；三、谨慎所断烦恼。

庚一（谨慎修学所修）分三：一、不舍菩提心之合理性；二、舍弃菩提心之过患；三、教诫不舍菩提心。

辛一、不舍菩提心之合理性：

遇事不慎思，率尔未经意，
纵已誓成办，后宜思取舍。
诸佛及佛子，大慧所观察，
吾亦屡思择，云何舍誓戒？

我们平时做事情时，最初未经反复观察，或者只是稍加观察而未经慎重分析，在这种情况下，自己承

诺“我必定要做”，然而经过一番详细观察才决定到底做还是放弃，这一点也是合情合理的。比如有些人投资做生意，开始时觉得有利可图，但到了中间发现有点不对了，赶紧改变原来的计划，付给对方一些违约金，并抱歉道：“我原来在你面前虽有过承诺，但现在想来想去，觉得这样做下去不合理，所以打算不继续投资了，咱们重新签一份合同吧。”或者说：“当初我们之间的协议，现在我可能没有把握了，所以一定要改变。”这样的改变，就世间而言是可以的，做任何事情不一定从开头到结尾一点变化都没有，譬如我本来打算明天到什么地方去，但晚上想来想去觉得不妥，虽然已经在课堂上跟这么多的人都说了，但我明天不去也没有多大过失，不是什么了不起的事情，在世间上这种现象也司空见惯。

但我们受持菩提心则完全不同，舍弃菩提心并不是那么轻而易举的，为什么呢？因为一切如来，尤

其是娑婆世界的本师释迦牟尼佛，具有照见万法实相的智慧，他们通过尽所有智和如所有智的再三观察，觉得对众生唯一有利的就是菩提心，而且在修道的过程中，自己也是依靠菩提心而得以成就的。就菩萨而言，无论是文殊菩萨、弥勒菩萨，还是观音菩萨、虚空藏菩萨，所有的菩萨也是在学道过程中，通过超越的智慧再再观察诸法的本体，发现唯有菩提心才能将众生从轮回的苦海中救拔出来，获得解脱。

诸佛菩萨以大智慧和大慈悲详加观察后，都认为菩提心对众生是最有利益的，我们虽没有诸佛菩萨的智慧，但凭借自己的见解抉择，在上师面前通过学习菩提心的功德，也知道了菩提心对自他的利益，懂得这个道理以后，经过反反复复的思维，才决定受持这种发心学处。在圆满了七支供等加行之后，于诸佛菩萨、金刚上师面前发誓“我要度化无量的众生”，对这样的承诺怎能半途而废呢？我们今天发下菩提

心，明天就随便舍弃了，从此不度化众生、不利益众生了，这是绝对不能的。什么东西都可以不要，但珍贵的菩提心却永远不能舍弃，《弥勒狮吼经》云：“希求菩提誓，恒时当坚固，犹如须弥山，永不可动摇。”意思是说，我们相续中的菩提心应当像须弥山那样坚固，不管遇到多大的困难或痛苦，永远也不能动摇。《文殊国土庄严经》中亦云：“不管出家或是在家，受持了菩提心以后，即使遇到生命危险也不能舍弃。”佛陀在有关经典中再三宣讲了菩提心的无量功德。

因此我们平时做事情，假如不成功的话，中途改变是可以的，但在诸佛菩萨面前发下菩提心的誓言却不是这样。毕竟自己不是人云亦云，别人说什么自己就马上去做，以前上师也讲了，个别人可能有这种情况，但百分之九十的人是知道了佛经（如《华严经》《宝积经》《妙臂请问经》）中菩提心的功德、对自他有何利益

之后，才决定守持大乘菩提心的。既然如此，那以后不管遇到什么违缘和困难，都不能舍弃菩提心。

我们在座的人，能在这个清净道场住多久，谁也肯定不了，但不管怎么样，你以后无论到哪里，都不能舍弃菩提心，应把它当作永远的如意宝来对待。住在城市里的佛友们也是如此，通过网络、电视等，大家已经接受了这样殊胜的菩提心，那么从此以后，你不管在什么场合中，就算没有地位、没有财产、没有身体、没有生命，最主要的就是不能舍弃这颗菩提心。如果舍弃了的话，对我们的损失是很大的。所以我们每个人在修行的过程中，务必要时时刻刻忆念这个愿：我什么都可以舍弃，但菩提心千万不能舍！经常在诸佛菩萨面前发这种誓言，并且祈求诸佛菩萨、金刚上师时刻加持，令自己的誓言得以圆满。

辛二（舍弃菩提心之过患）分三：一、异熟果堕恶趣；二、失毁利他行为；三、阻碍解脱。

壬一（异熟果堕恶趣）分三：一、真实宣说；二、彼之合理性；三、遣除诤论。

癸一、真实宣说：

首先宣讲如果舍弃菩提心，一定会堕入恶趣的。这并不是很普通的事情，你们现在不能随便认为“不要紧吧”，有些人就是这样，学了密宗以后，自己好像心里不太舒服，觉得不太适应，就把密法或大乘法舍弃了，然后进入小乘学习。原来新加坡有位法师，他首先在很多藏传佛教的上师面前接受灌顶、受菩萨戒，后来可能心情不太好或是由于其他原因，他把所有的大乘佛法都放弃了，进而改学小乘法门。当然，从世间的角度而言，信仰自由，这也没什么不可以的。但从佛教的规矩来讲，这是自己业障现前，谁也阻挡不了，如果你不愿意学藏传佛教或大乘佛法，开始要学小乘法门，那你的一生一世，乃至生生世世都完了，没有解脱的机会了。有些人认为“我舍弃藏传

佛教的大乘法，还可以学汉传佛教或南传佛教的法门”，但你只要舍弃了一法，实际上就等于舍弃了一切法，有关此理，佛陀在《摄正法经》中也讲得非常清楚。

然而，现在很多修行人都不懂这些道理，行为上也没有如理如法，其原因就在于缺乏佛教的基础知识，所以我们非常愿意推广，原因也在这里。有些人给我打电话说：“汉地有很多假出家人，藏地也有很多假活佛，你们应该制止这些人，不要让他们到处行骗。”我回答说：“制止他们是不可能的，我们也不会制止的，因为分不清楚孰真孰假。但如果把佛教的基础知识传播给大家，让人们了知善知识的法相是什么、如何依止善知识、基本的佛法怎么样求……很多人自然就不会上当了，这样才是真正的制止。”对于诸如此类的现象，以前法王在课堂上也批评过，但有时候能起到一些作用，有时候也不一定起作用。从

《毗奈耶经》的公案中可以看出，释迦牟尼佛在世时也有很多搞非法行的人，这是一种自然规律，没什么可奇怪的，有正法的地方，邪法肯定会有。

今天有个人说：“我现在懂得了如何依止善知识，但经常对很多人生分别念，这怎么办？”我回答他：“该生分别念的时候，应该生一点；不该生分别念的时候，就不要生。”虽然没有直接明说，但里面的涵义希望他明白。所以，你们这些大的问题一定要搞懂，佛教的有些辩论和推理不懂也不要紧，但舍弃菩提心的危害、有了菩提心的功德，对每个大乘修行人来讲是不可或缺的，如果连这些都没懂，那你以后的方向可能会有点迷茫。

若誓利众生，而不勤践履，

则为欺有情，来生何所似？

假设已在诸佛菩萨面前发誓“从现在开始，往昔

您怎么样发愿，我也是这样发愿”，一边合掌，一边大声地念了三遍。但之后的所作所为却不履行诺言，那么显然已经欺骗了诸佛菩萨和一切众生，如此一来，最终的下场绝对摆脱不了恶趣。

不要说是佛教，就连世间上选总统时也特别重视誓言，总统上任之前，首先要在上帝面前发誓如何如何，今后在执政过程中也一定要履行当初的诺言。同样，我们在佛菩萨前发菩提心也是如此，既然已经发誓要利益众生，但在实际行动中，自己有能力却没有帮助众生，也没有为众生的解脱做任何事情，甚至到了一定时候舍弃菩提心，立誓不度众生了，这种行为无疑欺骗了所有的诸佛菩萨。就像有个人对一百个人说：“你们待在这里，我等一会儿给大家带好吃的。”于是大家就一直等，结果这个人始终也没有来，最后这一百个人都会恨他，骂他是大骗子。这个范围还不是特别广，如果我们在诸佛菩萨面前，对三界六道的

所有众生承诺：“你们到我这里来，我给大家一个好东西，什么东西呢？暂时的人天安乐和究竟的无上佛果。”当时有神通的众生都已经听到了，没有神通的虽然听不到，但实际上你已经承诺了，有神通的非人、饿鬼都欢喜得不得了，因为一个人生起了菩提心，世间上就减少了一个坏人，增加了一位菩萨，依靠此人菩提心的力量，能给它们的身心带来无比的快乐和利益。如果承诺了却没有这样做，那最后的下场必定会堕入恶趣。

从道理上来讲，欺骗几个人、几百个人，大家都觉得不合理，那欺骗轮回中的所有众生，结果就更不用说了。《地藏十轮经》中云：“如果有人在诸佛菩萨面前发愿后，于十善业中任一善法也未做过，却自称我是真实行大乘者，则已欺骗了十方诸佛菩萨及所有众生，此人命终必堕恶趣。”《学集论》中引用《慧海请问经》也说：“若于诸佛菩萨前承诺度化众生，

但却没有真实去行持，那天人也会讥笑他的。”可见，假如在诸佛菩萨面前立誓要度众生，但在实际行动中不仅不度，反而发恶愿、舍弃菩提心的话，过失是相当大的。

我们的一生相当短暂，很多人上半生已经过完了，下半生能活多久也不好说，所以我再三地请求大家：在这么短的岁月里，千万千万不要舍弃菩提心！所谓的不舍菩提心，堪布根霍在讲义里也讲过，就是指内心不发恶愿“从此以后我不学大乘佛法，不度众生了”。假如没有产生这样的念头，即使你暂时没有能力度众生，也不算是破根本戒。比如我今天在路上看到一个可怜的众生，但我自己也特别累，没有办法帮助他，那我有没有破菩萨戒的根本誓言呢？没有，因为我没有发那种恶愿。如果发了恶愿，那就很危险了。所以我们有些时候与别人产生矛盾时，千万不能想“这个人这么坏，如果有机会度他，我也不度

了”。虽然这只是一个众生，但舍弃一个众生，也算舍弃了愿菩提心，这一点是比较可怕的！

当然，“一切众生我都不度了”，这种想法作为大乘佛教徒恐怕不会有，因为大家都知道舍弃菩提心的过失。但平时关系不好的人出现在面前时，自己心里暗想：“这个人特别坏，经常无缘无故地害我、诽谤我，说我不好看，说我偷东西，说我吃得太多，说我太懒惰……这样的话，以后有机会我也不度他了！”这种想法也是舍菩提心。

所以，大家千万不能有这种心，一旦快要产生这种分别念了，马上要忏悔，第二天念仪轨重新受持菩萨戒，令其恢复。倘若认为菩萨戒毁坏了也无所谓，没有戒体也可以，从今以后就不用再受持了，那你将来必定堕入恶趣。

癸二、彼之合理性：

意若思布施，微少凡常物，

因悭未施予，经说堕饿鬼。

况请众生赴，无上安乐宴，

后反欺众生，云何生善趣？

如果某人心里想要将一些微不足道的东西布施给众生，后来又出尔反尔，没有进行布施，经中说这是饿鬼的因，《正法念处经》中云：“仅稍思量而未布施，则投生饿鬼，若已经立誓而未布施，则堕入众生地狱。”

平时某些有吝啬心的人，本来想给别人一样东西，但后来又舍不得了，这种果报是非常可怕的。为什么呢？因为想给的心态与不想给的吝啬相比，后者的过失相当大。《分别诸趣经》中说：“对米饭、菜蔬、树果、树根等东西，先是发愿想要布施，后由于吝啬心而反悔，此人将来必堕入饿鬼世界，感受无量的痛苦。”

因此平时要想给众生什么东西，尽量不要食言，如果口头上已经说了，就更不能不给了。佛经中宣说的奥妙因果，我们凡夫人是难以思维的，《摄正法经》中也说：“对众生所承诺的事情，纵遇生命危险也不能放弃，假如舍弃了菩提心，则在众生面前说了大妄语，过失是非常大的。”有关这方面的教言，我们也应该看一看大乘经典，佛经里所宣讲的内容，如果对照自己实际行动中的取舍因果，将会有非常大的利益。总之，我们心里想或者口头上说，要给别人某种东西，但后来却没有给的话，佛经中说必定会堕入恶趣的。这种因果深细难测，唯有佛陀才能彻知。

既然这么做都会堕入恶趣，诚心以无上佛果与暂时安乐宴请一切有情，后来又欺骗了所有众生，怎么可能转生善趣呢？要知道，我们迎请的是一切众生，所承诺的并不是微不足道的东西，而是不可思议、极其殊胜的无上正等觉之乐。既然已发下了这种誓言，

现在不但改变了主意，反而还要发恶愿，这样一来，果报自是不必待言。

因此我们平时一定要观察自己的相续，所谓的不放逸，就是要明白这些道理。然而，现在许多佛教徒非常可怜，受菩萨戒的人倒是比较多，但每次受戒之后，他们认为拿到菩萨戒本，就意味着得到了菩萨戒。其实这也不一定，关键要看我们的所作所为有没有舍弃菩提心，如果没有的话，才可以说你相续中有了菩萨戒。有了菩萨戒以后，一定要尽量地帮助众生，多少个都可以，数量没有限制。我经常想，人类中最需要帮助的是什么样的人？就是那些无依无靠的老人，我们一定要发菩提心来帮助他们；还有那些失去了读书机会的孩子，现在的世界上，没有文化就如同没有眼目一样，所以大家如果有能力，不管是经济上还是地位上，都应当竭尽全力地施以援手；另外，那些思想不健康，内心被各种贪欲、嗔恨心所控制的

人，以及平时被病魔所缠、长期卧床不起的病人，也都非常可怜，我们应当尽量帮助。

除了人类以外，对于饿鬼和地狱的众生，我们应发愿给它们念一些经回向；对于旁生，看到它们遭受生命威胁时，应当慷慨解囊，依靠放生等善举，解救它们于屠刀之下。总而言之，作为发了菩提心的人，始终都不能把自己放在第一位，这是我们时时刻刻要牢记的一件大事。如果我们把自己放在第一，众生置于次要的位子上，则说明我们的菩提心并不是非常圆满，这一点大家始终应该铭记。

《学集论》中还引用了《慧海请问经》，广讲了不能舍弃菩提心的理由，你们若有法本的话，还是应该看一看。这几天我看了《学集论》以后，心里觉得非常舒服，里面引用了很多教证讲了大乘菩萨的功德、菩提心的利益，我觉得作为修学大乘佛法的人，这些不能不知道，一定要了解其中的意义，若能如

此，将对自己的后世，乃至生生世世都有极大利益。因此我们的传承上师，譬如上师如意宝，一辈子就是通过讲经说法来利益众生的，这是他老人家最重要的事业。在座的许多道友，不管你们依止了上师二十年也好，十多年也好，几年几个月也好，对这一点应该非常清楚。

作为上师如意宝的传承弟子，或者作为其他上师的传承弟子，我们内心最关键的是什么？就是要帮助众生、利益众生。这是非常重要的，其他的问题，比如宣扬自己的功德如何，现在已经开悟了，见到了前世后世，可以灌顶算命等等，这些并不是特别重要。我个人认为，现在藏传佛教在各地弘扬，这一过程中最关键的就是给众生介绍佛教的道理，其他的一些灌顶、做火供等，虽然也是密宗的一种仪式，但这不是特别的重要。只有让人们知道了佛教的基本道理，才能慢慢减少相续中的疑惑，真正明白如何取舍。因

此，我们人与人之间、佛教徒与非佛教徒之间、佛教徒与佛教徒之间，应该平心静气地互相交流，互相介绍各自宗派的观点教义，这样一来，佛教慈悲为怀的精神、佛陀至高无上的智慧，才能为大众所彻底了解，只要是精神正常、具有公正的智慧，任何人都会接受的。

所以，你们当务之急就是要了解佛教的道理，不要今天跟这个上师跑，明天跟那个上师跑。当然，对我来讲，你跟多少上师跑也无所谓，你依止了多少个上师，对我也是无利无害的，但你若要对自己负责的话，最有意义的就是学习佛教的真理，对诸佛菩萨生起不退转的信心，这就是获得人身的意义。如今有些学习大乘佛法的道友，今天跑到这里，明天跑到那里，今天去朝山，明天去拜上师……当然，要去是你的自由，我也非常随喜功德，但你要明白真正有意义的是什么？假如失去了现在这种机会，以后再有没有

也很难说。我这里并不是要把“西瓜”卖出去，希望自己发大财，这种想法连梦中也从来没有过。但上师如意宝对经常跑来跑去的人，也是非常讨厌的，如果欲令上师欢喜，我们就应当一心一意地学习，一门心思专注于大乘佛法上，尽力护持自相续中的菩提心，想方设法来增上它的功德，这就是上师如意宝最欢喜的一件事。

我希望大家在学习的过程中，人应当稳重，不稳重的话，别说是大乘佛法，就连一般的世间学问也得不到。开始时听了两三天的课，过后就敷衍了事、顺便应付，这并没有多大意义。你一生中如果连一两部论典都听不圆满，那学大乘佛法只不过是形象而已！

第 37 课

2006 年 8 月 30 日

现在宣讲大乘殊胜论典《入菩萨行论》中的不放逸品。

昨天讲了舍弃菩提心的过患，此问题是从三方面来阐述的，第一方面又分三个问题，前两个已经讲完了，今天接着讲第三个。

癸三、遣除争论：

有人舍觉心，却办解脱果，
彼业不可思，知唯一切智。

以上讲了千万不能舍弃菩提心，否则必定堕入三

恶趣，这时有人就提出这样一个问题：这种说法也不一定，因为从佛教的历史上看，有个别尊者虽然舍弃过菩提心，但并没有堕入恶趣，而且获得了解脱，所以这种道理不成立。

对方为什么这样说呢？因为在有关经典和论典当中，的确是有这样的公案。比如龙猛菩萨在《大智度论》中记载：舍利子曾于六十大劫中行持大乘菩萨道，一次有个非常可怜的乞丐向他索要一只眼睛，当时他发了大乘菩提心，心甘情愿地将一只眼睛挖出来给他，没想到那个乞丐不但不高兴，反而非常不满意地说：“你的眼珠太脏了！”边说边弃于地上，用脚踩破了。见此情景，舍利子心想：既然你不需要的话，为什么让我忍受这么大痛苦而挖眼睛呢？众生实在无法满足，我连眼睛都挖给他了，他还以这种态度来对我。最后他心灰意冷，退失了菩提心。

经典中的说法与此略有不同：舍利子转生为月光

国王[120]的时候，有一次魔王波旬化作婆罗门的形象，来向他索要右手。国王自断右手后，以左手递给他，那个婆罗门非常不高兴地说：“你为什么以不恭敬的态度来给我东西？[121]”当时国王心想：“我仅剩左手，不得不如此，众生怎么这样难以满足呢？”于是心生厌烦，退失了菩提心。

大家都知道，舍利子是释迦牟尼佛教法下获得了阿罗汉果位的大成就者，从他的经历来看，虽然舍弃了菩提心，但并没有堕入三恶趣，反而获得了解脱的果位。另外，由华智仁波切宣讲、堪布根霍记录的《入菩萨行论》注释中也有一个金色国王传，其中就记载了一个人舍弃菩提心后，不但没有堕落，反而获得了独觉果位。由此，对方就找到一些理由反驳道：这么多的公案中，不管是舍利子也好，其他尊者也罢，都是舍弃了菩提心后还获得了解脱，如此一来，

120《释尊广传》中也有许多月光国王的公案，但并非一人。

121 按照印度的传统，用左手送东西是不礼貌、不恭敬的行为。

这不是与佛经中所说的“舍弃愿菩提心必定堕入恶趣”相违了吗？如果这都不相违，世间上还有什么相违的东西呢？

这时候，寂天论师站在大乘角度上来进行回答，怎么回答的呢？“彼业不可思，知唯一切智。”也就是说，这种业力不可思议，唯有遍知佛陀才能完全了知，一般的凡夫人，甚至阿罗汉和得地菩萨对这些细微甚深的因果道理也不太明白。

对此，各大论师亦有不同的解释，《普明论》和《释论》中说：“某人舍弃了菩提心，后来也能得以解脱，这说明业力不是凡人可思维的，唯一是佛陀才能了知的行境。”《入菩萨行论广释》中说道：“舍利子虽然舍弃了菩提心，但他当时没有舍弃解脱心（有些论师认为这是指出离心），所以没有堕落。”善天论师回答说：“虽然舍弃了方便的菩提心，但他后来再三地受持，所以没有破菩萨戒。”布布达论师则认为：“舍

利子舍弃了世俗菩提心，但没有舍弃胜义菩提心——无我的空性智慧，所以他没有堕落。”对布布达论师的观点，无著菩萨在《善说海》中也是非常赞同。以前上师如意宝在讲这部论典时说过：“虽然各大论师的说法各不相同，但这只不过是个人的看法而已，真正业因果的深细道理，唯有遍知佛陀才能通晓。”所以，对此甚深的因果道理，凡夫人没有必要冥思苦想，这样深深思维实际上也找不到最究竟的答案，毕竟这么多了不起的论师们都觉得这个问题非常深奥、难以答复，我们这样的人想要完全明白就更加困难了。但是在闻思的过程中，我们对这些道理，有时候也不得不分析。

在座的各位应该知道，《百业经》等经典中经常说，非常甚深的业和果之间的问题，菩萨、阿罗汉等大成就者也没有办法，唯有佛陀的智慧方能抉择。《入行论广释》中也引用了教证说明这个问题，如佛陀在

佛经里说：“就像照见地下藏有黄金一样，我能照见众生相续中具有解脱的种子。”萨迦派的一位大德在他的《入菩萨行论广释》中还引用了一些例子，譬如孔雀羽毛上各种颜色的因缘，只有佛陀才能了知，以此来叙述佛陀不可思议的智慧。

因此凡是牵涉到甚深的因果法理，依靠我们凡夫人的臆测分别念，是根本没办法获得真实意义的。月称论师在《入中论》中也说道“亦遮思维诸业果”，意思就是说，佛陀也遮止我们思维一切业果的道理。为什么呢？因为凡夫的分别念毕竟有限，不可能通彻业因果的深奥涵义。一般来讲，对最甚深、最细微的业因果问题，必须要依靠第三者“教量”作为正量，否则，仅凭凡夫的寻伺分别念来观察，始终也没办法了知究竟的甚深意义。《宝积经》中讲道：“自己遇到无法了知的对境时，应该确信佛陀的一切种智是唯一正量，佛陀的一切种智才能了知它的真理。”所以

根据以上大乘经论的教义来进行分析，最后可以得出结论：舍弃菩提心也有解脱的情况，但这是非常甚深微妙的一种因果。

另外，有些论师还认为，舍利子之所以没有堕落，是因为他只是显现上舍弃了菩提心，实际上并没有舍弃。对此说法，有些藏地论师，如布敦大师等不太承认。当然，这里如果广泛引用诸大论师的观点，以前没有闻思过经论的人不一定非常明白，但不管怎么样，我们在闻思的时候应该作一些分析、思考、判断，如果没有这样，每天只是按传统来念一下、讲一下，这样没有多大的必要。

在《入菩萨行论》的学习过程中，我再三强调了千万不能舍弃菩提心，毕竟像舍利子那样的把握，我们每个人恐怕都没有。舍利子在佛陀教下真正成就了阿罗汉果位，他的这种因缘、他的这种根基，的确不可思议。如果我们也认为：舍利子都舍弃过菩提心，

我舍弃应该没有关系吧。将自己与舍利子相提并论，我觉得这样不太合理。因此大家平时应经常发愿“生生世世不舍弃菩提心”，只有具足了菩提心，自己才有成就的希望。

壬二、失毁利他行为（如果失去了菩提心，则将失毁利他的行为）：

菩萨戒堕中，此罪最严重，

因彼心若生，将损众生利。

舍弃菩提心是菩萨戒堕罪中最严重的，无论是十八种堕罪也好，四种根本罪也好，没有一个能比得上它的。我们有时候自赞毁他，或以吝啬心不给众生法施、财施，这些堕罪相对而言虽然严重，但舍弃菩提心的果报更为可怕。为什么呢？因为如果舍弃了菩提心，产生了“我从此以后不再饶益众生，不学大乘佛法了”的恶分别念，势必直接或间接损害饶益有情

的行为。

在修学的过程中，大家一定要先明白舍弃菩提心的严重后果，如果触犯了这种罪业，自己就没有解脱的希望了。《般若摄颂》中说：“纵然在千百俱胝劫中行持十善，但若最后发了欲求缘觉阿罗汉的小乘心，这种罪业远远胜过破小乘四种或八种别解脱戒的根本罪。”要知道，倘若破了比丘或沙弥的四大根本戒，将来必定堕入地狱，这一点没有任何怀疑。然而，有些人入了大乘后又舍弃菩提心，这种罪过远远超过了前者。

当然，舍弃菩提心并不是永远不理众生，如果改发小乘的心，也属于舍弃菩提心。我们有些人会不会有这样，这是我比较担心的，因为学习大乘佛法，自己比较愚痴的话，就会无意之间造下重罪。但若有智慧的话，一般来讲是不会退的，因为他知道菩提心就像如意宝一样珍贵，真正有智慧、有见识的人是不

会随便舍弃的。但那些没有智慧、孤陋寡闻或者业力深重的人，到了一定的时候，仅凭自己的感觉和分别念，认为“我不想学习大乘佛法了，现在把它全部舍弃，从此以后进入小乘，做一点小乘的慈善事业就可以了”，如果你发了这样的心，那比犯了根本戒还严重。

有些释论中还说，即使犯了小乘的根本戒，但若没有舍弃菩提心，照样能够饶益众生，做无量的功德事业。所以我们应当时时提醒自己，有生之年千万不能放弃菩提心，佛陀在《善巧方便经》中也说：“所有的堕罪中，舍弃愿菩提心的罪业最严重。”因此大家一定要注意舍弃菩提心的界限，我前面也是一而再、再而三地讲了，在修学的道路上，不管遇到什么违缘、什么困难，最根本的就是不能舍弃菩提心。即使你的生命受到了威胁，身体、财产、地位、名声等遭到了无法忍受的侵损，内心也应当明白：我以前受

过菩萨戒，不管怎么样，在短暂的人生中，这个菩提心永远也不能舍。假如始终都有这样的心态，白天想晚上想，那么做梦的时候，不舍菩提心的意念自然也会出现的。我们若能在身体健康、没有什么困难的时候经常这样想，那当你真正遇到了困难，也会想起当初的承诺和誓言的。

这种法宝和这种境界对我们来讲非常重要，可是，现在末法时代的有些人，重要的修学跟不重要的修学分不清楚。当然，在寂静地方的有些修行人，比较而言还算可以，但外面的有些居士虽然报名要学《入菩萨行论》，嘴巴上说得好听，但实际上整天都在搞接待：今天请一个上师，上师来了以后，暂时陪他住几天，上师走后，休息两天，没有上师陪实在坐不住，于是又打电话请一个上师来……现在我们学了这么长时间，在这段时间中，我估计有个别人就是专门搞接待工作的，在他们的相续中，至高无上的菩提

心能不能生起来也很难说。当然，这些上师的力量不可思议，依靠他们的加持，也许不用像我们这样一步一步去学，光是一个看式、一种姿势，不要说是菩提心，大圆满最高的境界也可能会恍然大悟的。

但不管怎么样，我有时候经常想：我们在这样的环境中，很有可能遇到各种各样的违缘，那个时候自己能不能面对呢？最好提前有一些准备，每个人在后半生中，唯一的希望就是不要舍弃菩提心。我们的身体放弃了无所谓，生命也好、财产也好，这些没有都可以，毕竟世间中盛衰无常，今天富裕的人，明天就有可能变成乞丐，这些纯属正常现象。但你上半生是大乘修学人，相续中确实接受过菩提心，下半生却变成了小乘行人或者外道徒，甚至是什么宗教信仰都没有的人，那是非常可悲的。所以学习佛法一定要明白道理，正如我昨天所讲的，西方人一般不容易进来，一旦进来以后，就很不容易退下去了。然而，当前有

些人并不是这样，他进来的时候非常容易，听别人说大乘菩提心很殊胜，“真的吗？那我就来了，我要马上受菩萨戒，马上皈依，马上灌顶……”，他特别着急，也特别开心。再过了一段时间，修行好像没什么感应，或者遇到了一些违缘，他就马上放弃了。其实所谓的受菩萨戒，并不是凭想象顺便做的，应该受着因果的支配，做到当然有相当大的功德，但若违越了这个界限，也会有相当可怕的果报。这一点不管你信也好，不信也好，来世的感受会说明一切的。所以，舍弃菩提心的严重后果应该搞明白！

下面用教证、理证来宣说它的合理性。首先是教证：

虽仅一刹那，障碍此福德，

因损有情利，恶趣报无边。

不要说长期作损害，哪怕是在非常短暂的一刹那

中，制造违缘障碍了有些高僧大德、出家人或在家人发菩提心利益众生的善行，其下场也会堕入无有尽头的恶趣中感受煎熬。

这个问题表面上看来不是特别严重，但实际上确实非常可怕。为什么有这么大的过失呢？因为佛经中说，若能帮助一个众生，其功德是不可思议的。以前有位热译师（又名热罗多吉扎，意为金刚称），在他的传记中说：有一次他准备在寂静的地方长期闭关，安住于如如不动的禅定境界当中，此时本尊现身对他讲：“你纵然安住在寂静的灭定中千百万劫，也不如在一个众生的相续中种下解脱种子的功德大。”得到这样的授记后，他从此以后不断云游各方，度化众生。

由此也可以看出，我们坐在寂静的地方禅修，修几十年虽然功德很大，但如果能度化众生，在一个众生的相续中播下解脱的种子，这个功德就更不可思议了。这是从正面来讲的，从反面而言，假如一个人正

在度化众生、利益众生，此时我们不但不随喜，反以嫉妒心或嗔恨心对他制造违缘，那这个过失确确实实非常大。佛经中讲过：“若人抢夺南赡部洲一切众生的财产，并杀害了所有众生，这个过失非常大。但若有人对别人哪怕布施旁生一团食物的善行作障碍，后者的过失完全超越了前者的无数倍。”

所以，我们千万不能对他人的修行或弘法利生事业作障碍，人家讲经说法或是放生、建道场，这时候，我们根本不知道他相续中有没有菩提心，若以嫉妒心来制造违缘，令其利益众生的发心遭到损害，这个果报，自己无数劫中在地狱里也是无法偿还的。

有时候我看到，一个大德在某地弘法，或者办佛学院、做慈善事业，一群佛教徒由于嫉妒心而关系不和，就到政府部门去告状，使这位大德的弘法事业受到限制。假如你造违缘的对境是个发了菩提心的人，那这种所作所为的果报是非常非常可怕的。以前上师

如意宝也讲过：“我们根本不知道哪些是凡夫、哪些是菩萨，故应以清净心来对待一切众生。自己要精进地行持善法，见到别人行持善法时，千万不能制造违缘障碍，而要详察自相续，断除嫉妒心和嗔恨心。”这是修行过程中务必要牢记的一件大事。

我们平时如果有弘法利生的能力，那当然是非常好的，但若实在没有能力，也最好不要给别人制造违缘。有时候我们去放生，某些人就说：“不要去放生了，放生有什么用啊？不如拿这个钱来做什么什么……”这种话真是非常可怕，要知道，业因果极其细微，虽然只是一瞬间的语言，也许就成为你在地狱中生生世世受苦的因。所以在说话的过程中，大家千万不能信口开河。当然，自己不注意而犯错，这种现象是有的，但这个也没办法。我们现在为什么要讲不放逸？就是希望大家平时小心翼翼，不管是说话也好，做事情也好，一定要看自己的言行举止会不会违

越因果的标准线，如果违越了，对自己的今生来世都不利，不仅对自己不利，对所有的众生和整个佛法也不利，大家应该考虑这个问题。

按照无著菩萨和《广释》中的说法，刚才的教证[122]是用来解释下一颂的，但大多数论师认为，这一颂是以教证说明舍弃菩提心之严重过失的合理性，下面则是用理证来说明这个道理。

毁一有情乐，自身且遭损，
况毁尽空际，有情众安乐。

为什么对他人行善制造障碍有如是大的罪过，需要堕入恶趣感受无数劫的痛苦呢？原因是这样的：我们损害一个有情的快乐，果报就相当的严重，如《正法念处经》云：“杀害一个众生，需要在一中劫当中

122“若有人抢夺南赡部洲一切众生的财产，并杀害了所有众生，这个过失当然非常大，但若有人对别人哪怕布施旁生一团食物的善行作障碍，后者的过失完全超越了前者的无数倍。”

堕入地狱。”或者说，杀害一个有情需要偿还五百次命债。损害一个众生的快乐，都要感受如是的痛苦，假如对菩萨行善制造违缘，结果将毁坏天边无际所有众生安乐的根本因——菩提心，果报堕入恶趣这一点就更不必说了。

为什么这样讲呢？因为别人发了菩提心，这颗菩提心就是一切众生安乐的源泉，如果我们对他制造违缘，说“你发菩提心没有意义，帮助众生也没有必要”，或者“你天天放生太浪费了，这跟把人民币扔到河里没什么差别”。他的这种说辞，没有智慧的人听来似乎言之有理，觉得“这些放生的众生过段时间也会死的，还不如用钱来做佛像等”，这样就损害了别人的菩提心。本来，真正帮助众生、救护众生，就是菩提心的一种标准，如果制造违缘损害了这颗菩提心，此人将永生永世在轮回中不得解脱。

如同别解脱戒中所说：“一个人若发心出家，有

人对其制造违缘加以阻挠，此过失是相当大的[123]。”同样的道理，一个人准备发菩提心，我们去制造障碍，其果报更是无法言说。比如有人准备帮助一些可怜众生，看到乞丐想布施一点东西，旁边的人就说：“不要给！不要给！这些人讨厌得很，给什么呀？去去去……”把乞丐给撵走了，实际上也是对别人的菩提心不太赞叹。总而言之，自己没有能力的话，也不应该对别人的善行制造违缘！

壬三、阻碍解脱：

故杂堕罪力，菩提心力者，

升沉轮回故，登地久蹉跎。

有人可能有这样的想法：菩萨戒不同于别解脱

123《佛说出家功德经》亦云：“佛告阿难，若复有人，破坏他人出家因缘，即为劫夺无尽善财福藏，坏三十七助菩提法涅槃之因，设有欲坏出家因缘者，应观察如是之士。何以故？缘此罪业，堕地狱中，常盲无目，受极处苦。若作畜生，亦常身盲。若出饿鬼中，亦常身盲。再三恶苦，久乃得脱。若生为人，在母腹中，受胎便盲。”该经中还指出，如果破坏他人出家善因缘，不但所生常盲，且不能睹见佛之法身。《贤愚经》中也讲了阻挠他人出家，罪同毁塔的过患。

戒，受菩萨戒者即使犯了根本戒也可以重受，所以犯了菩萨戒不要紧，马上忏悔再受就可以了，这也不是特别的麻烦。

这种想法是不合理的，为什么呢？如果你犯了菩萨戒，相续就被严重的罪恶所染污，再受持菩萨戒，相续中又有了受戒的善法功德，每一次犯戒的堕罪力牵引你堕入恶趣，每一次受戒的功德牵引你上升善趣，由于堕罪与功德两种力量轮番交替起作用，结果将使你在轮回中时起时伏，别说是佛陀的果位，就连获得一地菩萨的果位也要拖延很长时间。犹如两个力气相等的人，一个往前面拉，一个往后面拉，最后自己始终也达不到目的地。

颂词中的“蹉跎”，原意是指虚度光阴、浪费时间，但此处的含义是耽误很久。有些注释里说，颂词的直接意思是说获得一地菩萨的果位要耽搁很长时间，间接也说明了佛果就更加遥不可及了。

有些人平时说：“我犯了戒也没关系，可以重新再受”“我今天打架，明天在上师那里忏悔就行了”。做坏事和做好事轮番交替，不管你住在什么环境中，别人对你的看法也不会太好。同样，我们在轮回中又造罪业又做功德，两个互相掺杂起来，获得登地也要很长的时间。所以大家受了菩萨戒以后，最好圆满清净地守持，不要今天犯一次，明天又犯一次，这样一来，你的相续中有罪恶染污着，染污的力量也很强大，肯定得不到你向往的果位。

原来我们去五台山的时候，当时有一个小孩子（现在他已经是大法师了），他的行动特别快，爬山的时候总是遥遥领先，但他一会儿帽子掉了，一会儿别的东西又掉了，不停地爬上来又下去找，爬上来又下去找……做善事可不能像他一样，积点功德上去了，犯过失又下来了，这样始终也达不到自己的目标。因此，受了大乘菩萨戒以后，大家应当善始善终，圆

满受持菩提心，这对每个修行人来讲都是非常有利益的！

第 38 课

2006 年 9 月 1 日

不放逸品中正在宣讲不舍菩提心的道理。

前面已经讲了受持菩提心之后，不管遇到什么样的违缘困难，都不能舍弃珍贵菩提心，应时时刻刻把它当作如意宝那样对待，用最大的力量来保护它。如果舍弃的话，这个过患是相当大的。

辛三、教诫不舍菩提心：

故如所立誓，我当恭敬行，

今后若不勉，定当趋下流。

前面讲了不能舍弃菩提心的道理，按照上面所

说，我们在十方诸佛菩萨、上师面前，已经承诺了要利益一切众生、不舍菩提心的诺言，这样的发心是凭借自己的智慧观察，而不是未经观察随便发的。发下这种誓言以后，我们务必要恭敬释迦牟尼佛的教法和大乘菩萨的学处，千万不能违背自己的诺言。

大家应该清楚，不管是在修行的道路中，还是在世间的工作中，所谓的誓言千万不能舍弃，通过誓言也可以观察一个人的心地及人格。《二规教言论》中专门宣讲了誓言的重要性，假如一个人所发的誓言非常坚固，永远也不退失，那他的修行肯定会有所成就。不管你守持别解脱戒也好、菩萨戒也好、密乘戒也好，做任何一件事情，都要看自己的誓言坚不坚固，如果誓言能坚固，修行必定会成功的。

在座听法的各位道友，前一段时间都在诸佛菩萨面前发过誓言：不管怎么样，宣讲《入菩萨行论》的期间，大家每天早上修半个小时菩提心。我看大多数

人修得很不错，但有个别人现在基本上都忘光了，这说明自己的人格、行为的确不太如法。有些人不管再怎么忙，身体再怎么不好，即使出差的时候也从不间断，早上抽半个小时一直修持。有时候早上实在没有时间，中午、下午或晚上也一定补上，毕竟自己已经在诸佛菩萨面前发过誓了。由此可见，大多数人并不是没有时间，关键是自己的心力不够。

所谓的誓言，对每个修行人的确非常重要。当然，很多人刚开始的时候，我要学习什么什么论典、我在上师前发誓以后如何如何、我要身口意全部供养上师，这种话说得比较多，但真正落实到实际行动中的人就不太多了。首先是夸夸其谈、说一大堆好话，但让他发心、让他这样继续做下去的时候，只要遇到一点小事情，原来的承诺就全退完了。所以，很多人刚开始的发心，我并不是特别的赞叹，心里想他到底是真发心还是暂时的？倘若到了最后，有些人能坚持

到底，实现他的承诺，这就非常随喜了。我自己也觉得这个人的人格不错，修行肯定有希望，以后什么事情让他来做是比较放心的。修持菩提心也是同样，这段时间我虽然没有强调早上实修的事情，但我想所有的道友应该会精进修持的，因为这是我们承诺过的，承诺的就尽量不要改变，假如今天想一个，明天想一个，今天发愿一个，明天又开始退失……一生中有很多这样的经历，对自己不是很庄严，生生世世也会在阿赖耶上面种下不太好的种子。所以只要发了誓言，从此之后最好不要改变，这一点相当重要！

回到颂词上，这里是说我们发了菩提心以后，千万不能违背自己的誓言，否则定会堕落恶趣的。为什么呢？因为我们已经在诸佛菩萨面前发了这么大的愿，自己也是心甘情愿地受了菩萨戒，如果没有精进行持六度万行、守持菩萨戒，结果必定会堕下去的。比如说我们首先发了菩提心，然后又去杀生造恶业，

违背了菩萨的学处，舍弃了愿菩提心和行菩提心，这样就会堕入旁生中，然后是饿鬼，再后就是地狱，一直往下沉。正如《中观四百论》中所讲，凡夫人造的恶业比较严重，以此随业流转，多半会堕于恶趣[124]。昨前天我也再三地讲了，在今生当中，我们不管遇到什么困难，每个人都要保护一个如意宝，是什么呢？就是我们在诸佛菩萨面前承诺的利益一切众生的愿行菩提心。宁可舍弃身体生命，也不能舍弃这颗珍贵的菩提心，这是相当重要的！

现在依靠善知识，我们对佛法生起了一定的信心，在具足如是顺缘的前提下，一定要精进修持，否则以后真正堕下去了，什么时候才会获得解脱呢？月称论师在《入中论》中云：“若时自在住顺处，设此不能自摄持，堕落险处随他转，后以何因从彼出？”意思就是说，现在一切顺缘全部具足，倘若不能以正

124 颂云：“由于诸人类，多持不善品，以是诸异生，多堕于恶趣。”

知正念来摄持身心，一旦堕落到地狱、饿鬼、旁生当中，那时又将依靠什么因缘再从彼处获得解脱呢？以前上师如意宝教诫弟子的时候，也经常引用这个殊胜的教言。记得大经堂刚启用的第一天，上师如意宝就对大家要求道：“我们这样的人身来之不易，既然得到了，又具足了善知识和自身的种种因缘，倘若没有下功夫认真修学，世间上再也没有比这更遗憾的事了！”

因此作为一个修行人，我们务必要把握现在的这种机会，不然的话，以后自己真的变成牦牛或其它众生，那时候再怎么聪明，也行持不了最基本的善法，即使念一句观音心咒也是不可能的。

有些人可能想：“我现在造恶业不要紧吧，诸佛菩萨和上师的加持不可思议，他们的力量也非常奇妙，依靠他们的力量及不共发心，我不至于变成那样吧。”实际上，如果没有一定的善根因缘，纵然诸佛

菩萨来到你面前也是爱莫能助的。下面就宣讲这个问题：

饶益众有情，无量佛已逝，

然我因昔过，未得佛化育。

我们不能把未来的解脱成就完全寄托在某个上师或某个圣者身上，这样会耽误自己的修行，结果也不一定获得解脱。当然，这并不是说诸佛菩萨没有加持力，而是众生的因缘若不具足的话，即使他的大悲心再怎么强烈，也是望尘莫及的。藏地历来有一种说法：“自己若没有信心的环，大悲的铁钩也无法勾招。”如果我们对佛法没有真实的信心，即便诸佛菩萨具有大慈大悲、无碍的智慧，也是不能获得救度的。

为什么这样说呢？因为往昔曾有无数的如来来到这个世界转法轮，以大悲心赐予众生暂时和究竟的利

益，但我们这些可怜的众生，由于愚昧无知、蛮横粗野的缘故，一直未能成为他们所度化的对境。

这一点大家也应该清楚，过去有许多的光明劫[125]，就我们这一劫来讲，释迦牟尼佛之前有三大佛陀出世，释迦牟尼佛之后，也有龙猛菩萨、无著菩萨等印藏汉无数的高僧大德及诸佛菩萨的化身来到世间，为无量有缘众生传授妙法，令他们依此而获得解脱。可是我们在座的人，除了有些可能是诸佛菩萨的化现以外，像我这样的凡夫都没有得到这些佛菩萨的教化，为什么呢？因为自己以前所造的业非常严重，佛菩萨的慈悲心再怎么强烈，也没办法让我们解脱。

所以你们千万不能想：“我现在造恶业、不行持善法也不要紧，因为我的上师非常了不起，他是个大成就者，我临死时求他老人家三声，他马上会来到我

125 光明劫：又叫明劫，指圆满如来正等觉出世之劫，佛陀没有现身于世的劫，称为暗劫。

的面前，接引我往生极乐世界或其他清净刹土的。”当然，有这种信心也精神可嘉，但真正懂佛理的人都知道，这是有一定困难的。智悲光尊者曾说：“现在一些罪业深重的人，临死时把希望全部寄托在上师身上，死后将所有的财产、牛马全都供养给上师，如果是获得十地自在的大菩萨就不说了，但像我这样的人根本没有办法让他解脱。”华智仁波切在《前行》中也讲过：“所谓的解脱，并不是依靠上师的大悲和加持，就像扔石头一样把你扔到极乐世界，而是依靠自己的努力，加上上师为你开示解脱道，这两个因缘一旦聚合，你才有解脱的希望。”大家有时候也应该想想，如果自己特别恶劣，环境再怎么好也是没有用的。就像释迦牟尼佛那样的善知识，世界上没有任何众生能与他相提并论，但在他的身边，当年也有善星比丘、提婆达多等持邪见者，他们或堕入饿鬼，或堕入地狱，就连佛陀都没有办法度化，其他圣者更不用说了。

因此，诸佛菩萨调化众生，应该有一种因缘。什么样的因缘呢？首先你要对诸佛菩萨有信心，有一种想获得解脱的向往，然后依靠诸佛菩萨的教言，自己务必要行持。如果没有这样，佛陀也是没办法调化的。佛陀在经中说：“犹如太阳升，成熟莲花启，如是佛出世，唯度有缘众。”意思就是太阳升起来的时候，唯有成熟的莲花才能开启，同样的道理，佛陀出世的时候，也是有缘的众生才能得度。《现观庄严论》中讲道：“如天虽降雨，种坏不发芽，诸佛虽出世，无缘不获善。”这几天比较干旱，梵天、帝释天非常慈悲地给我们降下甘露，打雷闪电（讲课时正值电闪雷鸣），但有些种子如果已经坏掉了，则根本不可能产生苗芽。同样，尽管诸佛已经出世了，但没有根基、没有信心的众生也得不到善妙的解脱果。

因此，有些人如果想“佛是大慈大悲的，应该会接引我到清净刹土”，那一定要有一种因缘，也就是

对解脱的希求和向往，若没有这样的希求心，平白无故想得解脱是不可能的。所以在座的各位法师、各位信众，我们现在获得了这么好的人身，就千万不要白白浪费，假如没有好好地珍惜，以后这种机会是很难复得的。

有人心想：“现在的诸佛不能度化我，但未来的佛陀可能会度我吧。”这种想法也是错误的，颂词中是这样讲的：

若今依旧犯，如是将反复，
恶趣中领受，病缚剖割苦。

有些人认为：“我继续造罪没有关系，以后还会有解脱的机会。”这种想法也是大错特错的。倘若仍一如既往地造恶业，比如非常放逸地杀生、没有守持菩萨戒等等，下场必将是反反复复地堕入恶趣，苦不堪言。纵然侥幸获得了善趣，也是感受一些刑罚、遭

受病魔缠身、受到束缚、被兵器砍剖身体等苦痛。

这种悲惨的下场，不要说亲眼看到、亲身感受，仅仅是听到描述的语言，也会令人非常害怕、毛骨悚然的。所以我们千万不能舍弃菩提心，一定要好好地护持，这种机会在生生世世中也很难得。未来将会有无量的佛陀，不说别的，贤劫中还有 996 尊佛将出世转法轮，但我们如果仍这样造恶业，再多的佛陀宣说正法妙道，我们在他的教法下也不可能得到度化的。

在这个教法中，即使我们没有解脱，最好能结上一个善缘，毕竟这种机会是千载难逢的。我经常都想：现在若没有好好行持佛法，死后什么时候再得人身也很难说，假如没有获得人身，解脱永远也没有希望了。就像一个孩子在学生时代若没有读书，长大以后，再怎么样也是没有机会读书的。我们如今正好有条件行持善法，南赡部洲又是所谓的业地，造什么业会很快成熟的，所以若能好好把握，利根者即生就有

解脱的机会，假使即生没有解脱，发殊胜的善愿也很重要。正如佛在经中所说，菩萨的十万大愿均可包括在一个愿当中，什么愿呢？就是“我要生生世世受持正法”。我们的人身什么时候灭尽，谁也不敢肯定，明天死、后天死，或者再过几年、几十年后死，都没有一个定准，因此大家应该在心情好、身体好的时候，于诸佛菩萨面前虔心发一些誓愿：“愿我生生世世行持如来教法。”这一点非常重要！

《学集论》中讲道：行持善法、修持菩提心的功德非常大，故应以宣讲功德的方式来让众生心生欢喜而受持菩萨戒。同时还引用了《寂灭决定神变经》的教证说：“在恒河沙数的世界中，对恒河沙数的如来供养恒河沙数的珍宝，此功德不可思议。但若有人听闻大乘菩提心的功德后，心坎深处生起想要修学的心，虽然还没有开始修持，功德也远远超过前者。”所以我们听到菩提心的功德以后，一定要发愿好好修

持，即使后来由于特别忙，早上打瞌睡，没有修成；有些人背诵，没有修成；有些人因为这个事、那个事而没有修成。但如果你发了这个愿，与供养诸佛菩萨的功德比起来，还是发愿的功德大。

这一点并不是凭我的分别念来宣说的，而是寂天菩萨在《学集论》中的金刚语。我希望你们有条件的话，还是看一下《学集论》。这几天我一直都在看，有时候心里特别舒服，只不过事情比较多而已。如果事情不太多，静下心来学习这些大乘佛法，虽然知道自己非常差，烦恼、业力都很深重，心不堪能，琐事也多，经常谴责自己不像一个修行人，但看了这些大乘经论的教证，里面讲到了很多菩提心的功德、修学大乘的功德，确实感到自己的缘分特别好。

《学集论》中还宣讲了护持学处的一些功德，如《等持王经》中说：“在恒河沙数劫中，于诸佛菩萨面前供养幢幡、饮食、灯鬘等的功德非常大，但若

于佛教接近毁灭的末法时代，于一日中护持一个学处（居士戒、八关斋戒、比丘戒、沙弥戒均可），功德远远超过前者。”所以大家在学习这部论典的同时，一方面应该好好地发愿，另一方面，则应根据自己的能力守持一些戒律。如果你是在家人，就守持在家的居士戒，如果你是出家人，就守一些出家戒，有生之年若能尽心尽力地护持，这个功德确确实实不可思议！

前段时间从重庆来了一位知识分子，他来到学院就是要在这里受三皈五戒。平时他的工作非常忙，以前对佛教有一些粗浅的认识，但去了趟印度以后，应该是由于圣地的加持吧，自己相续中的信心开始萌芽，到这里也产生了一定的信心，最后决定受三皈五戒。他在回去的时候说：“从此以后，我决不会舍弃自己的誓言，从今天开始，我的人生应该有个转变，我的命运应该要扭转！”尽管这只是一两句话，但从他的言行举止来看，我觉得他应该会变成一个很好的

修行人。

所以我希望大家，尤其是在家人，在纷繁复杂的生活中，虽然以前也行持过善法，但做得可能并不是特别如法，从今天起，你们可不可以把生活重新调整改变一下？如果能的话，确实对你的来世，乃至生生世世都有重大的意义。

行持善法是最值得赞叹的，当然，实在不能行持的话，也千万不要听从恶友的挑唆：“行持善法没有意义啊，你造恶业吧，跟我一起开海鲜馆……”现在的世间上，造恶业的范围非常广，造善业的范围非常渺小。以前我看过一张报纸，上面用了大篇幅叙述吃鱼的功德，说这对身体怎么好，能令智慧增上等等，整张报纸几乎都在讲这个。而造善事的篇幅，在最下角一个小小的地方，说是在什么地方做白内障手术，需要仁人义士进行捐款。因此现在世界上，造恶业的方法多，范围广，邪师也非常多；造善业的范围很

小，发心力量薄弱，引导的人也非常少。在这样的环境中，不随他人转，自立修行确实有一定的困难！

以上宣讲了不能舍弃菩提心的道理，下面是讲思维暇满难得的人身而不放逸。

庚二（谨慎所依暇满）分三：一、暇满难得；二、未得之过患；三、得后不勤而舍。

辛一、暇满难得：

如值佛出世，为人信佛法，

宜修善稀有，何日复得此？

（外面雷声隆隆、苍鸣阵阵，堪布笑曰：“夏天藏地的龙声很好听，是吧？”）

无论值佛出世、获得人身、信仰佛法，还是修持善法都非常稀有难得，以后什么时候再有这样的机会也说不清楚。所以我们现在获得了这样的人身，一定

要利用起来。

“值佛出世”：是他圆满中的一种，以此代表五种他圆满，说明其他的四种圆满我们也具足。佛陀出生，根据经典中所讲，犹如昙花现于世间一样难得，但是现在释迦牟尼佛确确实实已经来过人间，他所转的法轮——佛法也没有隐没，我们能遇到这样的机会，的确是相当困难。

“为人”“信佛法”：都属于自圆满，以此代表其他的自圆满也全部具足。一些教言书里面讲，从比喻、因缘、特法等各方面来思维，获得人身是相当相当困难的。而我们即生当中，不但获得了人身，大多数人还成为珍宝人身[126]，对佛教具有一定的信心，这就更是难上加难了。如今的世间上，获得人身并真实信仰佛教的人不是特别多，从周围的人也可以看出，

126 珍宝人身：《心性休息大车疏》中说，通过听闻善妙法门、思维其义、相应安住而调伏自相续，尔后劝勉他人行持善法，若自己如是精进闻思修，劝人行善，则无论是在家身份还是出家形象，都称为珍宝人身。

他们大多属于佛教的荒凉地带，真正能培养出正知正见的人是相当少的。大家也应该清楚，佛教分为地界中土[127]和佛法中土[128]，通过这种划分即可清楚，对佛陀生起信心的人，世界上是少之又少的。

现在我们转为人身，远离八无暇处，获得八种闲暇，具足了十八种暇满，这样的人身在当今世界上非常难觅，所以你们内心应当数数欢喜。记得上师如意宝在课堂上也讲过，他老人家年轻于石渠求学时，经常不由自主地想："我现在遇到了这么好的上师，又获得了如是暇满的人身，这到底是不是做梦啊？"每每想起来就特别高兴，尤其到了夜深人静的时候，觉得这种幸福难以言表，心中情不自禁地生起极大的信心和欢喜心。

对行持佛法有一种欢喜心，这是非常重要的。现

127 地界中土：以金刚座为主印度圣地的所有城市。

128 佛法中土：指佛教正法所在地。无有佛法的地方称为边地。

在有些佛教徒，觉得自己遇到上师和正法，这种机会好不容易得到，就像盲人抓到了大象尾巴一样，怎么样也不放手，生怕一放就找不到了，所以一直紧紧地抓着。应该要这样！

释迦牟尼佛在《趣入慈氏经》中说过四种难得：“获得人身极为难得，值遇佛法极为难得，对佛教生起信心极为难得，自相续生起菩提心极为难得。”后三种对我们人身来讲是极为难得的，得到以后千万不能放逸而舍弃。

获得人身后，遇到佛法不容易，你们不要认为自己“偶尔”见到什么上师，“偶尔”看了一本《金刚经》后，就与佛教结下了不解之缘。原来我们写《智海浪花》[129]的时候，好多人说是因为偶尔的机会怎样怎样，但我想这并不是一种偶尔，而是自己千百万劫

129《智海浪花》上下二册内容现收录于《没什么放不下》《有什么舍不得》《幸好有烦恼》。

所积累的善根。但很多人都不知道，他们就觉得“我当时运气很好，碰到了某某上师”，许多人跟我说：“我的运气特别好，碰到您以后就皈依佛教了。”其实这并不是碰巧，如果是的话，你可以承认是“偶尔”，但通过教证和理证来分析，这确实是一种非常殊胜的因缘。

得到人身、值遇佛法以后，还要对佛法生起信心，自相续中生起菩提心，这就是佛经里讲的四种难得。我们大多数人现在应该是具足的。有些人说：“现在工作不好找，得到了这份工作非常难得，一定要好好珍惜。”实际上工作并不是特别难找，即使没有工作，在街上当乞丐也是很快乐的。但若没有遇到佛法，没有遇到解脱道，永远都沉溺在轮回的苦海当中，那真是非常的可怜！

我们作为一个人，首先应该知道自己的人身来之不易，若有了这样的难得之心，每天肯定不会懈怠散

乱、随便放逸，而会抓紧时间精进修持的。有些道友好像精进不太够，这主要是因为自己的信心跟不上。当然，有信心没有智慧也是不行的，智慧和信心应该相辅相成。我看外面有些人由于没有智慧，平常特别盲目，什么神仙、精怪都要去拜，这完全是一种迷信，不太好。有智慧没有信心的话，虽然懂一些佛教道理，自己也是很聪明，但佛陀真正的加持和功德却不一定能得到。

其实，所谓的人类，最主要的特点就是要了知前世后世，其他表面上的能力，比如你电脑用得特别好，数学算得特别好，也不一定是非常聪明，有时候旁生也可以做到。德国有个数学家叫冯斯登，他养了一匹汉斯马，算数非常好，被称之为“世间上最聪明的动物”；日本京都大学培养了一只猩猩，名字叫做艾，它也擅长算术，非常聪明；还听说澳大利亚有一种非常聪明的鸟，雄鸟为了讨雌鸟的欢喜，将自己的

窝摆设得十分漂亮，用贝壳、鲜花装点得整整齐齐。我们有些人也是这样，把房子装修得特别漂亮，头发也染得五颜六色，红色、黄色、白色，什么颜色都有，可能是众生的业力吧，有些人认为红头发好看，有些人认为白头发好看，不管怎么样，你表面上再会打扮装饰，也不一定是非常聪明。真正聪明的人，承认人有前后世、业因果永远也不会虚耗，这才是跟旁生的本质差别。要知道，旁生再聪明也不会明白这些道理，如果你养了一只鹦鹉，它很会说话，你跟它讲“鹦鹉啊，你已经转生到旁生中了，你是有来世的……”，它再怎么样也听不懂。

其实，我们终究要死亡的，今生的智慧和身体难免会消失，并没有多大意义，最有意义的是什么？就是对自己的来世做一点准备。既然已得到了这么难得的人身，就应该百般珍惜，依靠它来行持善法，不要造恶业害国家、害社会、害众生。要知道，每个众生

都希望自己离苦得乐，我们将心比心来对待别人，这才叫做聪明的人、有智慧的人、贤惠的人……因此作为修行人，一定要掌握大乘佛法的这些最根本问题！

第 39 课

2006 年 9 月 4 日

昨天已经讲了暇满难得，今天继续宣说未得暇满人身的过患。

我们的暇满人身确实非常难得，不管从闲暇还是圆满来进行观察，凡是有智慧的人都会感觉到，得人身并不是那么容易。有些人这样想：“不要紧吧，反正我已经得到了人身，修法可以慢慢来。”尤其是有些在家人，动不动就认为“再过几十年后，我退休了再好好学法出家”“等孩子读书、成家、找工作以后，我再修持”“把生意做完以后，或者把这件事情做圆满后，我才开始发菩提心、受菩萨戒”……很多人都把自己的修行一直往后拖，实际上这种想法是错误

的，为什么呢？因为我们做任何一件事情，首先都是做最重要的，不太重要的后面做，这是稍有智慧的人最明智的选择。可是现在很多人却恰恰相反，最重要的学法修行全部拖到后头，而没有意义的世间八法、各种琐事当下就做，这一点从当今社会上也可以看得出来。所以有时候我觉得出家人真的不错，非常伟大，为什么呢？因为出家人的所有事情当中，学佛始终是放在第一位，不管你刚开始出家的动机是什么，现在除了修学佛法以外，一般来说，将世间法放在第一，佛法放在其次，这种想法基本上是没有的，因为世间上很多的约束和牵引差不多都断掉了，从这个角度来讲，我觉得释迦牟尼佛的后学者非常了不起。

在家人也许是由于前世的业力吧，再加上今生的发心，很多事情都看得比较重，不能放下。有些人对财物放不下，有些人对感情放不下，有些人对家庭父母放不下，这样一来，自己的学佛一直往后拖，始终

也不能成功。

所以在获得人身的时候，每个人应该总结自己以往的经历，考虑未来的前途。世间上的大多数人，短暂的人生几十年都在考虑，如“我老了以后，吃饭怎么办，住处怎么办”，可是将主要精力放在考虑“下辈子怎么办”这方面上的人，世间上又有多少呢？你们也可以看一看。要知道，所谓的学佛并不是光看别人的过失，而是应该扪心自问，看看自己每天都在想什么？与凡夫比起来，高僧大德的行径完全不同，以前上师如意宝经常在课堂上讲：“对我而言，来世和今生比较起来，我把主要的精力放在来世的准备上。”可我们后学者是不是这样？大家也可以总结一下。当然，作为出家人，这方面算是好一点，闻思、念经等也有一定的时间，而很多在家人，自己在生活上没有自由，有种种条件的约束。因此我想提醒大家：短暂的几十年很重要呢？还是生生世世很重要？

有智慧的人不得不考虑这个问题。

有些人会想：“获得人身以后，我慢慢学法没什么关系吧。”这种想法也不对。我们这个人身若能永久地留存世间倒是可以，但实际上并非如此，人的寿命只有几十年，非常短暂，所以作者在这方面作了一些开示：

纵似今无病，足食无损伤，

然寿刹那欺，身犹须臾质。

我们有幸得到暇满人身后，纵然现在没有什么疾病，吃穿样样齐全，人和非人也没有制造违缘，可是人的寿命刹那无常，身体犹如借用品一样，只是一种暂时的物质，千万不要认为“我以后再学佛，我以后再修行……”，应当想出家就立即出家，想学法就立即学法，不能一直拖下去。如果你一拖再拖，最后的修行机会被业风吹走了，那是非常可惜的。因此，一

旦有了出离心和菩提心，就要把握当下。

有些人可能这样想：“我现在的身体非常健康，没有任何疾病，生活丰衣足食，工作非常顺利，远离各种各样的损害，在如此快乐的时候，怎么会马上死亡呢？不可能有这种情况的。所以慢慢来，以后我再修行。”假如你有这种拖延的心态，完全是一种邪见，必须要马上断除，否则，它会令我们的修行始终无法成功。

所谓的生命，按照《俱舍论》的观点，就是同类连续不断地存在，比如我是人，那我在人道这一同类中一直存在的相续，就是我的生命。要知道，生命并不是极其稳固的东西，佛陀在佛经中说，它就像过山的瀑布水一样，一刹那也不会停留。不管是看我们自己还是看别人，所谓的生命都相当无常，尤其是在坐车时可以明显感觉到，前一刹那自己活在人间，后一刹那就可能赶赴中阴界了。大家也都清楚，现在的

科技比较发达，各种交通工具非常众多，一方面它能给人们带来许多便利，但另一方面，每年因交通事故而死亡的人数，全球大概有 50 多万人，中国也有 10 万多人，平均每天就有 600 多人。如果你说“今天这 600 多人中，肯定没有我”，谁也没有这个把握。尤其是大城市里的人，坐车的现象比较频繁，如果是这样的话，前一刹那你活在人间，后一刹那变成中阴身，这是完全有可能的。所以不管是乘车也好，走路也好，疾病暴发也好，一旦死主降临，你马上就会离开人世的。

前段时间我们几个同学和老师聚会，当时我们班只有两个出家人，有一个老师说：“再过二十年，我身边的两位大师肯定会健在的，我感觉我也是健在的。”当然，也有这种可能性，不敢说没有，但另一方面，我觉得他虽然是我们的老师，但对无常观得不太好，这个“肯定”健在，是肯定“肯定”不下来

的。我们在座的人也是这样，不要说再过十年，即使是明年的今天，“我一定会活着”的理由，从哪方面来讲也是绝对找不到的。既然如此，人的生命确实没有可靠性！

如今很多人在道理上明白总有一天会死的，但真正在心里面忆念无常，这个时间是相当短的。忙忙碌碌的工作生活之余，回过头来想想“一切都是无常的，我会不会死啊”，这种次数可谓少之又少。然而，在山谷里学大乘佛法的修行人，他们始终都在观修无常，经常思维自己马上就会死，所以除了修行以外，对未来的打算、对世间的琐事并没有多大兴趣。因此高僧大德们一直提倡修无常，最关键的原因也在这里。

现在，各班的法师正在宣讲《大圆满心性休息大车疏》，在此我想提醒大家，你们方便的时候一定要修。所谓的佛法，如果没有修的话，嘴巴上再怎么

会说，到时候也是没有用的。表面上看来，无常的道理谁都能说出一些，但你如果没有修的话，心里一点概念都没有，就像《华严经》里比喻的那样，聋子给别人放音乐，但他自己从来都是听不到的。所以，只会给别人讲是没有用的，大家在学习之余，一定要将《心性休息大车疏》的每一个引导每天好好思维一下，不管是寿命无常还是人身难得，口头上我说得来，你们也说得来，可是真正在实际行动中有没有体会到？大家不妨观察一下。如果你确实认为一切都是刹那的，现在要马上精进修行，不然寿命这么无常、人身这么难得，明天离开了人间怎么办？若随时都以这种心态督促自己修行，为来世做好充分的准备，那临死时肯定不会后悔的。

所以下半年学《大车疏》的时候，实修法中的每一个引导，你们可不可以看一下或想一想？每天若能修一个引导的话，这样慢慢修下去，对你真的会有很

大的收益。有些修行人在修密宗或菩提心的过程中，一般不会出什么事情，原因是什么？就是基础打得好。如果没有打好基础，一开始就修风脉明点、高攀大圆满等最高的法要，以后很可能会出一些问题。

我认为菩提心和寿命无常、人身难得这些道理没什么不会修的，你们一定要修，修行要靠自己，别人再怎么劝，自己没有自觉性的话，恐怕也是不行的。你们若能在早上、中午或晚上安排一个时间，每天稍微修一点这些殊胜的法门，一方面你的修行绝对不会出问题，另一方面，到了一定的时候，你回顾自己的人生，就会发现：“噢，原来是因为我加行的基础打好了，所以现在的见解很稳固，不管是对三宝的信心，还是修行的境界，都如此的圆满。”

颂词首先告诉我们：寿命一刹那也不可信赖，完全是欺惑性的，没有任何理由相信它会恒常存在。今天我们睡下去，明天早上就死掉了，这种现象是非常

多的。所以大家应时时刻刻有一种无常观“我明天死了怎么办？”“我今晚上死了怎么办？”，若能如此，修行自然而然会好的。那时就算看到兴盛圆满美好的世间事物，也会像胆病患者看到油腻食物一样，不会有太大的兴趣。

颂词又接着说，我们的身体也是一种借用品（“须臾质”在藏文原颂中是指暂时借用的物品），自己无权支配。比如别人暂时借给我一样东西，他什么时候要收回去，我根本无法决定，没有权利说“你不能带走”。同样的道理，我们的生命，死主阎罗君什么时候带走，谁都没有把握，也许在明年的今天，我已经被死主阎罗君带走了，这个身体送到尸陀林，肠子内脏全部给老鹰吃掉，乌鸦等飞禽啄食着我的眼珠……所以我们的身体并不是永恒存在的，现在很多人成天忙忙碌碌只是为了短暂的人生，又有多少是为了来世而修行呢？如果真的为了修行而忙碌，怎么样也是值得

的，为了众生的利益、为了自己的解脱，再忙也是非常有意义的。

当然，我们作为出家人，跟在家人的看法和价值观不一定相同，如果有人觉得我说得太过分，希望你们能谅解，但我认为出家人对此应该是有同感的。一般来讲，我们短暂的人身中为了来世、为了众生，发一个非常殊胜的心、做一些比较好的事，这应该是每个人的心声。所以希望你们在短暂的人生中，一定要有个修行目标，如果什么目标都没有，那就跟疯子没什么差别了。倘若自己在短暂的一生中，已经发了菩提心，做了一些比较有意义的事情，就算明天死也是可以的，跟其他人比起来，自己这一生也是有意义了。因此大家应该有这样一种打算，这是我的一个希望！

下面讲没有获得人身的过患。

辛二（未得之过患）分二：一、真实宣说；二、彼之依据。

壬一（真实宣说）分二：一、堕恶趣不行善法；二、不得善趣。

癸一、堕恶趣不行善法：

凭吾此行素，复难得人身，
若不得人身，徒恶乏善行。

现在有些人的所作所为，若用因果的标准来衡量，后世获得人身是非常困难的，假设没有得到人身，则必定是堕入恶趣，那时候有没有行持善法的机会呢？决定是没有的。对此我们一定要慎重考虑。

生活在滚滚红尘中的人，每天都在熙熙攘攘的人群里忙来忙去、滚来滚去，有些人搞生意，有些人为了获得财产，有些人搞一些世间八法，如果仔细地观察，他们每天二十四小时的行为当中，行持善法方

面用了多少，行持恶法方面用了多少呢？有些人尽管前半生造的恶业比较严重，但现在已经扭转过来了，重新有了一个人生的转折点，如果能行持善法的话，来世肯定有解脱的机会，即使没有解脱，也不会堕入三恶趣的。相反，如果没有这样，每天都在杀生、邪淫、说妄语、吃海鲜，一直没完没了的，心里产生的都是恶念，从来也不行持善法，以这样的行为，不要说获得三解脱的果位（声闻、缘觉、佛果），就连善趣的人身也是没有把握的。来世倘若堕入恶趣，不管是哪一个恶趣都非常痛苦。

在三恶趣当中，旁生算是不错的，但如果你变成了旁生，有没有行持善法的机会呢？绝对是没有的。平时我们也能看见一些牦牛或是骆驼，它们每天有意无意间所造的恶业非常多，而行持善法的机会几乎都没有。从佛经中的公案也可以看出，由于行持恶法的人比较多，堕落的众生不可胜数。当年释迦牟尼佛在

世时，有一次被迎请到龙宫去应供，当时龙王问佛陀：“我刚在龙宫中降生时，这里的龙类非常少，但现在多得都快容纳不下了（好像我们以前的经堂一样，人太多了，都挤不下了），这是什么原因呢？”佛陀答曰：“以往众生的善根很好，没有造很多恶业，但现在造恶业的人越来越多（佛陀在世时也有这种情况），他们死后堕入恶趣，转生龙类的众生也就越来越多了。”大家也知道，龙类属于恶趣众生，由于下堕的众生越来越多，因此龙宫都快装不下，马上需要维修。开玩笑！所以，没有获得人身的话，一定会堕入恶趣，那时就连行持善法的机会都没有。各位也非常清楚，在六道众生的身份中，我们人道是最好不过的，《致弟子书》中说：“三菩提的根本就是人身，修道也好、度众生也好，人身是最为殊胜的，除此以外，天人、非天、夜叉、龙类等众生无法堪为解脱道的真实所依。”

我们现在转生于人间，应该说是非常好的一个机

会，这并不是口头上说说，你们在空无一人的时候，可以闭目思维一下。我自己也是这样的，在没有任何人的时候，关着门心里想，有时候感觉非常好。今生已经遇到了这么好的佛法，虽然惭愧的是修行时间太短了，但不管怎么样，我这一辈子没有空耗，跟我同年的人和原来一起读书的人比起来，我选择了这种道路，将近二十年中从没有生过后悔心，没有羡慕过世人所谓的幸福和快乐。记得刚开始我出家时，有时候也想过“他们的世间生活可能很美啊”，但是“我的选择错了”这种念头从来没有产生过。直到现在，一看见在家人，好像从来没有觉得“他们的生活很美啊，我拥有这样的生活多好啊”。可能是三宝的加持吧，我确实觉得人身非常难得，这样难得的人身用在修行方面是最好不过的了。当然，如果你们有出家的因缘，最好以出家的身份来修行，如果实在没有的话，以在家的身份修持佛法，无论在西方还是东方，也都是非常好的一种选择。

当然，上至政府官员，下至条件不太好的农民牧民，任何人都可以修行，关键是要靠自己。假如你是一个很好的修行人，那你的生活是可以调整的。以前我接触过一个属于别人的奴仆，他一点自由都没有，始终在别人的控制之下，每天要上班 10 个小时，尽管身份比较特殊，但他心里非常虔诚，一直想学佛法，经常默默念一些咒语，抽空看一点书。所以，凡是作为一个人，我觉得关键要看自己，如果自己的心比较堪能，那不管环境怎么样，这个人身都可以成为解脱道的所依。

我们今世没有转为旁生，也没有生到偏僻的地方去，很荣幸听到了佛的名号，又皈依了佛门，如果大家再不珍惜这种机会，以后千百万劫中也是不好得的。倘若没有得到人身而流转于三恶趣中，那就没什么可想的了，行持善法根本是痴人说梦。前段时间我也再三地讲了，无论是怎样聪明的动物，最多只能做

一点片面的善事，比如海豚救人，世间上有很多精彩的故事，但让它们真正生起出离心、菩提心，成为解脱因缘的法器，除非像《释迦牟尼佛广传》里所讲的佛陀化身为骏马，或文殊菩萨化身为某些旁生等，否则是相当困难的。当然，我们能接触到的就是旁生，除此以外的饿鬼和地狱，虽然我们看不见，但如果真的转生到那里，不要说修法，就连生活的自在也是没有的。

大家不要认为这是一种夸大其词的说法，要知道，佛教中的每个道理若用教证理证来观察，都是可以一一证实的。如果你们仍有怀疑，我今天也想了，因明讲完后可能要讲一下《释量论》的第二品，那里面主要将释迦牟尼佛成立为量士夫，通过学习，大家应该会对释迦牟尼佛生起更大的信心，若对佛陀百分之百信任的话，佛陀所说的一切甚深道理，每个人都会深信不疑的。所以，大家首先应对佛法有信心，然

后应对现在获得人身、修持佛法感到高兴，不要天天都用一种小气的心态：“我现在虽然学佛了、出家了，但很多人都反对，是不是我搞错了呢？实在不行的话，过段时间我就不学了，还是跟他们回去吧。”不能这样想！无论遇到什么样的困难，自己的信心和见解也不能退。

有些人平时的小事、说话可以随顺别人，觉得这样也没什么，可是一遇到关键性问题，马上就像司机在紧急时刻刹车那样，不管别人怎么说，也不会改变自己的决定。所以，我们修行人关键的时候也不要忘记刹车，不然翻车就完了！

如具行善缘，而我未为善，
恶趣众苦愚，彼时复何为？

现在具有行持善法的缘分，此时若没有如理如法地精进行持，后世肯定被三恶趣的痛苦所折磨、愚笨

透顶，到那时我该怎么办呢？一点办法都没有，非常可怜。

有些人认为：“我现在买不起房子怎么办啊？”“我今天在路上绊倒了怎么办啊？”“我下货时碰到了头怎么办啊？”其实这些小事情应该是有办法的，可我们一旦堕入三恶趣当中，那时候倒是无计可施，非常的可怕。如今，暇满难得的人身我们都得到了，难以值遇的善知识和正法也已经遇到了，尤其还身处佛教兴盛的中土，在这样方方面面因缘具足的情况下，倘若没有好好地行持善法，经常放逸散乱懈怠的话，珍贵的几十年就这样过去了，以后再有没有这种机会呢？非常困难！

当然，有些人光是懈怠而不造恶业，天天都在睡懒觉，这种无利无害也算是可以。原来上师也曾讲过：“你们到了学院以后，实在不能闻思的话，也不要到处串门影响别人，自己吃完以后睡觉，睡完以后

再吃，这样也是可以的。”上师当时的密意，我觉得是这种人整天吃完饭后睡觉，临死时虽然没有善业，但不造恶业也行。然而，现在有些人并不是这样，他们每天所造的恶业相当可怕，如果一直这样下去而不行持善法，那以后被各种痛苦愚昧所缠绕，解脱的机会是没有的。且不提转生到三恶趣之中，单看我们人间，自己在特别痛苦时有没有修法的兴趣呢？绝对没有。如果今天特别累，就会连书也不想看，经也不想念了。有时候身体稍微不好了，原来身体好的时候那种行持善法的精神，就根本找不到了。试想，如果真的转生到地狱、饿鬼、旁生中去，行持善法的机会就更不用说了。上师如意宝说：“很多窍诀书里讲过，地狱的众生非常痛苦，它们无法回忆起前生，也不能说话，连一刹那忆念善法的机会也没有，在这种痛苦和折磨下，永远都没有修行的机会。”正如昨天月称论师的教证一样，现在自由自在的时候一定要想方设法保护自己，这一点每个修行人都不要放弃，否则再

继续造恶下去，真的是没有希望了。

前不久有个人说自己的亲戚打架了，现在正被关在所里，过段时间要判刑，如果真的判刑了，那怎么想办法也捞不出来了，所以一直叫我去搞关系，把他亲戚救出来（现在的社会就变成这个样子）。后来在很多人和非人的加持下，总算没有判刑，在那个“门口”给救回来了。事后我心里想：我们得人身也是这样的，现在要想尽一切办法不要堕到地狱、饿鬼里面去，如果这辈子没有对自己负责，随随便便造恶业、害众生，依靠恶业而堕了下去，那就没有“出狱”的机会了。

现在大家既然有这么好的缘分，就一定要珍惜，不能放逸，这一品也是在讲“不放逸”。要知道，如今这个末法时代，你们有机会学法、听法，的确来之不易，现在我们通过这种方式来传讲，外面有些人特别的感动，也很愿意学，当然，也有部分人觉得学也

可以、不学也可以。作为一个凡夫人，对你们有利是我最希望的，但如果没有特别大的利益，我心里也不在乎。然而，通过历史来看，真正的善知识在遇到下面的人不珍惜时，不一定有很大的兴趣讲法。记得《影尘回忆录》第十一章里有印光大师的一段情节：大师最初在上海传讲佛法时，刚开始有数千人闻讯而来，但慢慢地就减到寥寥无几了，后来大师生起了极大的厌离心，说：“我这样传讲，对很多人来说可能成了一种影像，没有多大的必要。”从此以专修为主，没有为众生广转法轮。

所以你们在因缘聚合的时候，学习对自己有帮助、有利益的佛法最好不要退，现在有些道友非常积极，修什么法都有一定的信心。但有些人可能是由于性格或其他原因吧，刚开始算是比较积极，慢慢地就退下去了，这样不太好。佛法是非常难得的，尤其我们身边有一些善知识、好道友时，千万不要轻易放

弃。前段时间我在外面时，也跟有些人讲了：“你们现在应该好好学习，如果在这个过程中掉下去了，就像大海捞针一样，我是没办法找到的。尽管别的善知识也有其他方便方法，但我只有宣讲佛法这种方式，如果你们相续中真正有一点利益，行为上懂得了取舍因果，这就是人生最大的收获。”我自己也经常想：“法王如意宝的恩德实在无法报答，多年来上师若没有给我们传讲显宗、密宗的知识，现在我们会变成什么样子？”当然，学佛不可能一两天就立竿见影，马上有非常显著的效果，但通过这种潜移默化的熏陶，对每个人而言，没有效果是不可能的。

因此，大家对听法、修法还是应该重视。前段时间有些人断传承去外面受戒，当然受戒的功德非常大，我们也很随喜，但现在正在学习的时候，这种相续最好不要断了，否则以后有没有接上的因缘也不知道。所以暂时有听闻佛法的机会时，什么事情都不重

要，务必要把这个牢牢抓住！

癸二、不得善趣：

既未行诸善，复集众恶业，

纵历一亿劫，不闻善趣名。

假如转生到恶趣当中，根本没有行持善法的机会，反而再度积累无边无际的罪业，如此一来，纵然经历一亿劫，连人间天界这样善趣的名称也听不到，更何况说转生善趣了。

今生我们获得了这样的人身，最好不要堕下去，而应该变成一个良好的开端。全知无垢光尊者在《心性休息》和《禅定休息》中也讲过：“现在一刹那也不能散乱，必须要抓住机遇，日日夜夜地行持善法。”通过传承上师的传记也可以看出，他们生生世世中不仅这样要求别人，自己行持善法也是非常得

力。而我们凡夫人，生生世世造的恶业相当多，现在也是散乱得不得了，所以我们应当跟随高僧大德的足迹，千万不能堕入三恶趣，一旦堕入其中，行持善法的机会是没有的。

世界上有些旁生非常聪明，但真正让它们行持善法、发菩提心、发出离心，可能一个公案也举不出来。可在行持恶法方面，不说地狱饿鬼的众生，就连旁生界的众生也相当多。记得上师如意宝曾讲过，他老人家有次在静处闭关时，关房的屋檐下有一只山雀和一只杜鹃。后来山雀孵了一窝小山雀，杜鹃便将它们叼出窝去，全扔在地上摔死了。山雀对此怀恨在心，有一次不知道从哪里找到一只小虫，放在杜鹃经常歇脚的地方。杜鹃吃掉小虫后，就吊死在房檐下，被风吹得荡来荡去。上师如意宝详细观察才发现，原来小虫的身体里穿了一枚小钉子，钉头上有一根细线，另一头则缠在屋檐上面，杜鹃吃掉小虫后，钉子

就横在肚子里，肠穿肚烂而死。通过这件事情，上师觉得旁生好像比人还聪明，人想抓杜鹃也十分费力，不一定有这种效果，可见，有些旁生造恶业，真可谓不择手段、费尽心机。

《开启修心门扉》中也讲过：旁生在善业方面一点意乐也没有，不管是发心也好、念咒语也好、转塔也好，什么都不会，但在造恶业方面，无论是生嗔恨心、贪心、嫉妒心，还是邪淫、偷盗（如老鼠）等，简直是无恶不作，能想出一般人想不出的办法。有时候从我们身边的旁生也可以看得出来。昨天我邻居的两只大鹅互相打架，它们嘴里含着棍棒，打得非常厉害，周围很多鸡鸭都不敢过来，远远躲在窝里直偷看，胆子稍微大一点的，过来劝也劝不开，后来人来了还是劝不开。

听说我们学院有个老和尚，前不久买了一些鸭鹅来放生，他害怕它们造邪淫罪，每天都把公的和母的

分开。有些道友开玩笑说：“它们又没受别解脱五戒，不会构成邪淫罪的。”但不管怎么说，老和尚始终认为男众寝室和女众寝室必须要分开，每天都这样严格的要求（众笑）。其实我想：他每天都是这样的话，可能也有一定的困难，毕竟它们已经是旁生了，不造恶业或许有点不现实，还是应多给它们念一些佛号，这种功德是很大的。所以从旁生的行为来看，它们堕落恶趣之后，造恶业很容易圆满，行持的善法根本没办法成功。

看到这些可怜的旁生后，我们应该想：“我最好不要变成这样，不然解脱真的没有希望了。”就像已经被判死刑的人，判刑之后，就算你使尽浑身解数也是没有用的，最好在没判刑之前把他救出来。前段时间那个人提的建议是对的，他希望自己的亲戚不要判下去，一判就没有办法了，他还是有一定的智慧。同样，我们获得人身后，最好也不要堕下去，如果今生

有一点菩提心，以后再得到人身时，相续中的这种善根就有机会萌发，从小便能值遇到上师和正法。

有些人因为前世的因缘，在出世间或世间上，从小就表现出与众不同的一面。世间上这方面的公案也非常多，国外有个心理学家兼精神病专家，他曾写过一本书，书中记载道：某病人声称自己是著名歌星梦露的转世，从小就能回忆起前世，梦露唱的歌自己也会唱，并能讲述很多有关梦露的事情。有人对此深感怀疑，专门做了一些催眠试验，没想到，梦露生前的许多隐私（因为她当时比较出名，许多历史家专门研究她的一生），此人在催眠状态下竟可以说得出来。尤其是到了晚上，这个人的声音、性格、心态跟生前的梦露几乎相同。所以，现在很多人都承认确实有前世后世，此人即是梦露的转世。

通过这些真人真事，我们也可以发现每个人都有前世和后世，倘若后世转生为人，今生修行、喜爱

大乘佛法的习气也有苏醒的机会。但若转生到旁生、地狱里面去，即使你相续中有这种种子，想要复苏的话，再过几百劫后才有机会，暂时而言是根本不可能的。要知道，我们现在得到人身时，再怎么忙也有念观音心咒的机会，但三恶趣的众生有没有这种机会呢？大家可想而知。因此，现在的机会非常难得，你们一定要励力把握！

壬二（彼之依据）分二：一、教证之依据；二、理证之依据。

癸一、教证之依据：

是故世尊说，人身极难得，
如海中盲龟，颈入轭木孔。

如果有人想：“以什么教理说明人身来之不易呢？”大慈大悲的佛陀在《杂阿含经》《花丛经》等大乘经典中，通过比喻进行了宣说：如果整个三千大

千世界变成一大汪洋，汪洋底下有只双目失明的盲龟，一百年才浮出海面一次，而海面上有一个具小孔的木轭，木轭被风吹动四处漂荡，没有固定的位置。假设盲龟浮出海面时，龟颈正好进入木轭孔，这种机会不能说永远没有，否则从因明的角度而言，没有真实的理据就是相似因。既然它是一种“不定”，也有可能相遇，那人身比这还要难得。

有些人认为：“现在的人类这么多，怎么可能难得呢？”其实若与旁生、饿鬼、地狱的众生相比，人类确实是不多的。比如一个蚂蚁窝、一个湖泊、一座森林里的众生，若与一个大城市里的人比起来，几百万人实在不算什么。尤其是能行持善法的，这种人身就更为难得了。以前米拉日巴尊者对一个猎人说：“本来佛陀说人身非常难得，但看到你这样造恶业的人身，觉得并不是很难得。”现在大城市里的人造恶业的非常多，而具有暇满的这种人身，不管在大城市

还是别的地方，都是十分罕见的。所以佛经里的比喻，主要是针对行持佛法的珍宝人身而言的，以此来衡量，区区几百万人当中，日日夜夜行持善法、向往解脱的人到底有多少？万分之一、百万分之一也没有吧。故佛陀在经中的比喻，是说真正修持善法、了知今生来世的人身相当难得。

另外，《阿难入胎经》中也比喻道：如以芥子撒向一根针，能穿过针眼的芥子基本上没有，而人身较此更难得。有些经典中还以昙花难以现世为喻来宣说这个道理。

总之，你们应该有这种想法：“人身的确十分难得，既然已经得到了，就不能随便空耗、随便放逸，一定要精进修行。”所谓的不放逸，就是说自己的三门要小心翼翼、谨慎取舍。譬如路经陡峭的悬崖时，每个人都会放慢脚步，生怕不小心掉下去了。前不久我们学院大门上面装藏时，有些喇嘛爬上去放一些东

西，他们一看有五六层楼那么高，就特别的害怕，一直紧抓着不放。如果我们对恶趣也如此害怕，现在肯定会好好修行的。然而，有些人认为“堕恶趣就堕恶趣吧，爱怎么样就怎么样，变成旁生也无所谓”，就跟世间上的有些坏人一样，“关监狱就关监狱，这里也挺好，照样可以过生活”。这种人的心态简直愚痴到了极点，有智慧的人决不应如此，千万不能堕下去，若有这种决心的话，一定会精进修行的！

第 40 课

2006 年 9 月 6 日

现在正在讲没有认真修学就会堕入恶趣的道理，对此，寂天菩萨是通过教证和理证来宣说的。昨天已经讲了教证的依据，也就是根据《杂阿含经》等有关经典的比喻，说明获得人身极为难得。今天通过理证来说明我们最好不要堕入恶趣，否则从中解脱是相当困难的。

癸二、理证之依据：

刹那造重罪，历劫住无间，

何况无始罪，积重失善趣。

不仅用教证能说明堕入恶趣后不得解脱，凭我们的智慧推理也可以说明，堕入恶趣非常容易，从中解脱相当困难。比如我们活在人间的时候，有意或无意当中造罪并不需要漫长的时间，有时候对特别严厉的对境，如诸佛菩萨、金刚上师、阿罗汉等生起了多少刹那（指时际刹那[130]）的恶心，就要堕入地狱感受多少大劫的痛苦。当然，有些造业的时间是指成事刹那[131]，比如杀父亲、杀母亲、杀阿罗汉、毁坏佛塔、摧毁三宝所依等等，这样的罪业需要一个过程，所以包括在成事刹那当中。

造这些恶业将堕入无间地狱，无间地狱的寿命是一个中劫[132]，学过《俱舍论》的人都清楚，这种时间的量，并不是按照人间现在的年龄来推算的。然而，我们经常会造这些罪业，比如对殊胜的对境起恶念、

130 时际刹那：正常男士弹指间为一时际刹那。

131 成事刹那：从头到尾完成一件事情所需要的时间。

132 中劫：从人寿无量岁下减到八万岁之间，再到十岁之间，为一个中劫。之后上升到八万岁并下减到十岁之间，也是一个中劫。

嗔恨心、邪见等，造这样的罪业不是特别困难，而是相当的容易。从无始以来到现在，我们每个人在漫无边际的轮回中造过多少罪业？自己也可以想一想。虽然很多人可能想不起来，但仅仅是今生，有些人三四十岁了，有些人七八十岁了，你们好好地回忆一下，从呱呱落地到现在，这期间你杀害了多少众生？相续中生起了多少恶念？口里说过多少中伤别人的恶语？既然一刹那间的罪业都有如是的严重，那我们无始劫来到现在所造的罪业若积累起来的话，肯定比山王还高、比大海还深，将来得不到善趣这一点是不言而喻的。

要知道，所谓的因果，并不是我们想象得那样简单，极其细微的因果只有十地菩萨或者佛陀才能了知。当然，粗大的因果，很多人也比较清楚，比如善有善报、恶有恶报，杀生就会堕恶趣，供养布施将获人天善趣，这样简单的因果概念，凡是学佛的道友都

应该明白。

从无始以来到现在，我们所造的罪业全部积累在阿赖耶上面，一点也没有耗尽，这样的业会不会现前呢？一定会现前的。既然如此，大家不妨想一想：一刹那的罪业都那么严重，那无数劫来自相续中有多少随眠烦恼和种子习气？各位不得不关心一下。

前段时间我也讲了，阿底峡尊者对因果非常重视，你们不管是在家人还是出家人，信因果还是不信因果，反正世间的规律就是这样，如果违越了这个标准线，任何人将来都要亲自感受它的惩罚。所以我们现在自由自在的时候，每个人应该经常想：我相续中肯定积累了很多很多罪业，这些罪业若没有清净就死了，来世必定不堪设想。

很多高僧大德和传承上师们都要求，在活着的时候一定要精进忏悔。因此，我希望你们对想得起、想

不起的所有罪业，依靠金刚萨埵的窍诀来励力忏悔，最好在临死之前有一点把握。同时，在今后的生涯中，自己心里面应该立一种誓言：以前我肆无忌惮、毫无顾忌地随便造恶业，这种行为非常愚痴，以后千万不能这样了，宁可饿死冻死，我也决不像以前那样造罪！

当然，你们有些人可能不相信因果，有些人虽然信一点，但是信的程度并不深，尤其是某些在家人，如果问他：“你学佛没有？”“我已经学了。”“皈依了没有？”“皈依了。”“你信不信因果？”“我相信。”但实际上，他的信是非常简单的，佛陀不可思议、微妙深奥的因果，他从来也没有研究过、思维过，只是停留在极为粗浅的层次上。因此大家应该“深”信因果，不要“浅”信因果，表面上信一信因果，认为做坏事不太好、做好事比较好，这一点没学过佛、不信宗教的人也基本上知道，“善有善报、恶

有恶报”，口头上人人都会说，故作为一个学佛的人，要学得深一点，不要太浅了，这样不管学习哪一部论典，都会有一定的收获。

最近我发现有些知识分子认为《入菩萨行论》比较简单，没有什么学头；因明又特别的难懂，学不进去。就像上师如意宝以前所讲的：“深奥的法觉得难懂，他修不起；简单的法门认为太粗浅，又不愿意学习。结果这种修行人在临终时一点境界都没有，空手去往中阴界。”其实你实在学不懂因明、中观或其他论典不要紧，最关键的是什么？就是要将《入菩萨行论》的每一字每一句，不仅能从字面上解释，而且细细地去思维品味。所谓的学佛，并不是在文字上读一遍、口头上说得非常漂亮就可以了，而是应该在实际行动中改变自己的心态、改变恶劣的习气，也只有这样，我们才能有解脱的希望。

总之，大家一定要发愿将来不要造任何恶业，对

以往所造的罪业，全部在诸佛菩萨、金刚上师、金刚萨埵面前诚心诚意地合掌祈祷、励力忏悔，令自己的相续得以清净，这就是我们修行人经常要做的事情。

前面已经讲了，刹那造罪业也会堕入恶趣，没有获得善趣的希望。有些人可能会想：“堕恶趣不要紧吧，在地狱、饿鬼、旁生中不管要受多少年的果报，完了以后还能获得人身，那时候再继续修持也来得及。”下面寂天论师说：只要你堕下去了，恐怕回来的希望是很小的。

然仅受彼报，苦犹不得脱，

因受恶报时，复生余多罪。

单单是感受以往罪业的果报倒还可以，但事实并非如此，你在感受这种果报的时候，又会因烦恼而继续造业，新罪旧罪加在一起，故要在恶趣中辗转受苦。

就像有些监狱里的犯人，本来被判入狱十几年，但他在劳动改造的时候，经常跟别人打架，不断积累新的罪业，刑满释放的日子就遥遥无期。同样的道理，有些人杀害众生造了罪业，死后堕入复活地狱，本来需要感受自寿五百年[133]的痛苦，但他在复活地狱的时候，由于业力所致，一生下来就有严重的嗔恨心和嫉妒心，看到众生就拿着业力所现的各种兵器砍杀，这样一边在地狱受苦，一边杀害无量众生，每杀一个众生，同样也要感受果报。前面的罪业加上新造的罪业，两个罪业合起来，什么时候才能解脱呢？所以真正堕入恶趣的众生，想要解脱非常困难。我们现在能看见的就是海里的动物、人间分散居住的动物，它们这些旁生，就像昨天讲的小山雀那样，每天都在不断地杀生、偷盗、邪淫等等，造了那么多的罪业，每种罪业又有无量的苦报，所以很难摆脱恶趣之身。

133 人类五十年相当于四大天王天之一日，如是三十日为一月，十二月为一年，四大天王天的五百年相当于复活地狱的一天，复活地狱的众生需要在自寿五百年中感受痛苦。若以人寿计算，相当于人间的一万六千二百亿年。

有些人疑惑道：“既然因果那么可怕，为什么有些人整天无恶不作，以杀生偷盗来维持生活，可他的生意却十分兴隆，工作很顺利，家庭也相当快乐，这是否说明因果不存在了？”对于这种现象，我们前面也讲过，业力中最细微的部分，唯有遍知佛陀才能了知，但业的一般分类，很多众生也可能不太清楚。要知道，业可分为顺现法受业、顺后受业、顺次生受业等多种。“顺现法受业”是指今生造的罪业，今生就要感受果报，这样的公案也比较多；“顺后受业”则是今生造业，很多年或很多劫以后才成熟果报；“顺次生受业”是指今生造业，下一辈子果报必定成熟，就像造五无间罪一样，前一刹那活在人间，下一刹那死了，就会不经历中阴而直接堕入无间地狱。所以业力真的很可怕，有些人想“我还要活到明年、活到后年，我七十岁时怎么办，八十岁时怎么办，未来活到一百岁时怎么办，那个时候我吃什么、穿什么……”经常心里琢磨这些，但如果你造过无间罪的话，不用

等到七八十岁，也许明天或后天你醒来的时候，已经转生在无间地狱中了。

当然，除了五无间罪以外，有些罪业虽然非常严重，但下一辈子也不一定马上受报。以前卡绕巴格西看到一只鹞鹰经常弒杀众生。一天，这只鹞鹰死了，上师以神通观察它转生到何处，结果发现它以往昔的善果而转生为一施主之子，但以屡屡杀生之业所感，不久便夭折了。后来尊者又观察他转生于何处，发现他竟然转成一位广度众生的大上师，所化事业极为广大。（由于法务繁忙，所以为亡者作超度在骑马行路时顺便就将仪轨念了，后来人们共称他为“马上仪轨上师”。最后，在一次信众云聚、举行隆重的大灌顶时，那位上师突然离开了人世。当时卡绕巴尊者的一位侍者也在现场。大家商量后决定将过世上师的五根[134]委托那位侍者带到卡绕巴尊者前作超度仪式。侍者接近到上师那里时，担心这样带去会遭到呵斥，于是他用绸缎把五根卷起放在一块岩石旁边，

134 亡者的神识已融入五根中。

先到上师前禀明了事情经过。上师说：“用我的这件袒衣裹起来！”侍者带着袒衣去了。到了岩石旁，看到那五根已变成了一只一肘长的恶蝎。他立即返回，请上师到这里观看。虽然上师也来了，但因缘起不具全，尽管用袒衣包裹也无济于事。那只恶蝎逃窜到一块大岩石旁，由于业力所感，它钻进突然崩裂的岩石中，随后岩石闭封了。凡是与那位上师有关联的众生灵魂，全部转成无数含生并融入那块岩石里蚀食着那只恶蝎，而且从恶蝎的心间长出一棵高高耸立的柏树。侍者问：“它何时才能解脱？”尊者说：“直到那棵高大的柏树被鸟爪踏尽时方可解脱。”）

从表面上看来，这种事情是不可能的，前世是旁生造恶业，后来竟转生为一名利益众生的大上师。所以，我们有时候不要认为别人造恶业多么快乐，自己做善业一点感觉都没有，“我念了那么多黄财神咒，怎么过了二十四小时也没有发财？”“我已经念满一万遍文殊心咒了，为什么现在还是笨笨的？”就像有些农民种庄稼一样，今天刚种下去，明天就想收

青稞、收麦子，这是不可能的事情！正如龙猛菩萨所说，所谓的业力，并不是像用刀子砍身体即刻就出血那样立即感受果报，但是在因缘聚合时，往昔所造的罪业之果必定会丝毫不爽地现前。[135]

所以，大家对因果一定要谨慎取舍。有些出家人、在家人对因果方面还是特别害怕的，我觉得这样非常好。昨前天我遇到学院的一些发心人员，他们说："上师如意宝以前讲过《百业经》，所以我们对业因果方面小心翼翼，不敢乱来。"这一句话，足以表明他们的因果观念跟其他人完全不同。有些人口头上说因果不虚、毫厘不爽，讲得倒是非常动听，但在实际行动中，这些道理早被抛到九霄云外了，从来也不想"我若有果报怎么办？来世将会感受什么样的痛苦？"

135《亲友书》云："有者所造诸罪业，纵未即时如刀砍，然死降临头上时，罪业之果必现前。"

因此，有些因果的微妙，大家应当尽量去思维，不管是享用财产也好，做任何事情也好，这里讲的是不放逸，不要太放荡不羁、没有什么约束了，假如随便造恶业都无所谓，那就不像修行人了。我们作为修行人，身口意应该获得了佛法的利益，如果真正与法相应了，就像《中观宝鬘论》里所讲的，白天也快乐，晚上也快乐，即使做梦的时候，梦乡也是快乐的。而不相信因果、造各种恶业的那些人，尽管现实生活中什么都有，财产地位样样不缺，可他白天也不快乐，晚上也不快乐，甚至做梦也经常出现一些噩梦。

所以我觉得大家平时在修行的过程中，应该多谈论一些因果方面的问题，多看一些因果报应的书。现在世间上的凡夫人，聚在一起就谈些无聊的话题，比如男人的话题就是哪些人当官了、哪些人发财了、哪些人好看了、哪些人的轿车如何如何，女人的话题则

是这个化妆品多少钱、那个装饰物在哪里买的、谁的口红太红了太白了……当然，我倒是没有参加过他们的聚会，但估计现在人关心的不外乎这些，除此以外真正有意义的话题，例如我们前世的业是什么样的、后世的业是什么样的，《俱舍论》里的观点是什么，中观宗又是如何承认的，阿赖耶上的习气怎样成熟，来世和今世之间业因果如何存在……这些问题从来都不谈。所以学习《入菩萨行论》的道友，你们能不能学完以后，原来的心态有点改变？原来什么都不怕，现在什么都有点怕，如果有了这样的境界，那以后在有生之年中一定会取舍因果的。什么叫取舍因果呢？就是该做的尽量去做，不该做的尽量舍弃、不敢去做，这一点对我们修行人来讲极为重要。

下面是说获得人身以后应该精勤，否则是非常可惜的。这个道理分略说、广说两方面阐述，首先是略说。

辛三（得后不勤而舍）分二：一、略说；二、广说。

壬一、略说：

既得此闲暇，若我不修善，

自欺莫胜此，亦无过此愚。

《入菩萨行论》的这些颂词，现在汉传佛教的许多大德也经常引用，我觉得应该要这样。有些高僧大德在造论典时，从来不参考别人的书，全部是凭自己的感觉，这样的话，如果对了，还可以利益众生，但若不对的话，引导他们误入歧途，那是有点危险的。我们藏传佛教历来有一种传统，只要高僧大德造论，经常要引用一些教证，此举非常保险，所走的路完全不会有任何错误。所以你们今后不管给别人讲经说法，还是自己修行、造论，一定要有可靠的依据。无垢光尊者造显宗、密宗的论典时，经常要引用续部和公认的高僧大德们的教证，这是为什么？并不是无垢

光尊者实在没有能力，特别喜欢抄别人的，而是以这么丰富的教证作为我们后学者的修学指南，依靠前辈大德和诸佛菩萨的金刚语来要求自己，才能令我们的修行完全趋入正道。所以《入菩萨行论》里面的所有教证，大家都应该非常熟悉，不但要熟悉，而且也应该用得上，无论在什么场合中，口里面用得上，实际行动也用得上，这样才是名副其实的大乘修行人。

颂词的意思是说，我们如今已经获得了暇满人身，这样的人身无论从因缘、数目、比喻等方面来看，就像一百天中遇到一顿饭那样极为难得。同时现在也有了修法的自由，不管是修无上大圆满、菩提心、出离心，还是人无我、法无我的任何一个法门，都不会有人横加责难，即使个别人有家庭单位的约束，但如果真的有这种信仰，谁也控制不了你的自由。在具足如此善妙因缘的情况下，“若我不修善，自欺莫胜此”，也就是说，如果没有认认真真地

去修持，把它充分利用起来，再也没有比这更大的欺惑了。

有些人到市场去买东西，结果上当受骗了，换也换不回来，于是就觉得自己特别愚痴。其实这倒不要紧，东西买错了是小事，但你获得了这么好的人身，整天都在放逸懈怠，而没有好好运用起来，那才是真正的遗憾。

要知道，我们修行是为了自己，并不是为了别人。这几天很多人打电话来说：“堪布，我还是在学《入行论》啊！”其实学不学是你的事，对我来讲也没什么，有些人的语气好像我应该给他发奖品一样：“知不知道，我正在学你的《入行论》啊！”学我的《入行论》也不是为我而学的，俗话说“自己的事情看作别人的事来做”，这样可能不太好。你们来到这个人间，因缘聚合时若没有修持的话，那是自己欺骗自己。而对我来讲，一方面确实也非常希望大家多学

一点知识，所以不顾一切辛劳，就是要给大家提供方便，有这颗善心是毫无疑问的。但另一方面，如果你们学习《入行论》只是让我高兴、让我开心，那就没有什么必要了，这完全是你自己的事，如果为自己做事还要让别人感激，作为人就没有自知之明了。

所以如果没有好好地利用人身，再也没有比这更愚痴的了。有些人认为“那个人很愚痴，什么都不懂”，但也许并不是这样的，他只要老老实实、脚踏实地地学修佛法，结果可能学得非常不错。而有些人自作聪明，自己认为自己有一定的境界和智慧，没想到最后学得特别差，根本不如那些看起来特别笨的人。

因此，获得了这样的人身，价值远远超过十万个如意宝，假如用它来造恶业的话，那是非常可惜的。龙猛菩萨曾说：若有人用镶嵌着珍宝的金器来清除肮脏不堪的呕吐物，就会被众人嘲笑为“蠢人”。但如

果投生为人却为非作歹的话，与前者比起来，这种人更是愚不可及了。我们不要整天迷迷糊糊的，行持善法时没有一点勇气，也没有一点力气。既然这样的人身来之不易，得到以后还是要好好行持佛法，不要今日复明日地一直拖下去，而应该抓住当下的时机。如果你的根基等方面很不错，那可以修持无上大圆满、菩提心、空性、出离心等法要；如果实在安住不了，就多看一些佛教方面的基本知识；如果连看书也不能，那就每天多念一些阿弥陀佛心咒、金刚萨埵心咒、观音心咒等等。总而言之，时间应该合理安排，尽量不要空耗！

然而，有些道友以给学院、上师发心为由，自己认为自己很了不起，就什么善法都不做。发心固然值得随喜，但你们二十四小时都在发心吗？如果不是的话，空余的时间还是可以利用起来。我看到有些发心人员连念珠都不拿，但念珠对你发心应该没有任何障

碍。所以我希望“菩提学会”的成员，今后能不能每天不要放下念珠，尽量用它念一些咒语。原来有二十多个人在一起聚会，他们学佛二十多年了，但一个人也没拿念珠，不是说“我忘了”，就是说“念珠弄丢了”，或者说“天气太热了没有带”，还有的说“单位里面不方便”，反正每个人都有一个借口。当然，在我面前说妄语很容易，像我这样傻的人，一句话就可以搞定了。但我觉得你骗人是没有用的，“自欺莫胜此”，实际上都是在欺骗自己，这叫做自欺欺人，并没有多大的意义。当然，有些人若因为身份不方便的话，拿一些计数器也可以。平时不管是坐车也好，走路也好，在没有事情的时候每天完成一定数量的心咒，这样日积月累下来，能修积很多的善法功德。但如果觉得拿念珠不方便、不庄严、不好看，那你在临死的时候，可能什么善法都没有。

记得有次我们十几个人到法王那里商量学院的事

情，当时法王一个一个地检查，看我们手上有没有念珠，那次突然袭击的结果是：只有一位法师没有拿，其余的人都拿了。现在想起来，我觉得法王身边的弟子确实与众不同，现在到一些城市里面，十个人当中，可能一个拿念珠的也没有。

所以，凡是学习《入行论》的人，我希望你们不仅要在文字上通达，日常生活中的积累善法也必不可少。其实平时拿念珠并不影响你的工作，也不影响你的开车。很多藏族司机特别精进，一边开车一边拿念珠持咒。以前有些司机也学过，但后来因为怕翻车，所以就把念珠缠在手上，开车时在心里默默地念。

上师如意宝以前曾讲过：我们修行人一方面要好好地修持空性法门，学一些理论知识，另一方面，平时应该多念一些咒语，有一些简单的修持。不要动不动就以发心为借口，什么善事都不做，我觉得你再怎么忙，每天也有空闲的时候，利用那段时间完成该念

的咒语、该诵的经文，每个人都应当这样要求自己。当然，自己对自己要求严一点，还是比较舒服的，应该没有什么怨言。但如果别人天天这样强迫你，不一定能坚持很长的时间，而且心里也不舒服。

我想今后只要是“菩提学会”的人，第一个要看你手上有没有念珠，没有的话，这个身份可能有点不太适合。所以，你们只要一听说我来了，马上买念珠去吧！（众笑）

有时候你们认为我是开玩笑，说开玩笑也可以，但有些话还是希望你们记住，这是我内心当中对大家的期望。尽管我与很多人素不相识，但我们都有一个目标——解脱，而解脱的唯一途径，就是大慈大悲的佛陀和大恩上师们的加持摄受。现在有了这种因缘，那我所提的一些建议，如果对你有用的话，希望也不要完全放弃。

当然，我们学院里的人，这方面应该说是很不错的，每个人手里都拿着念珠，甚至有些人不该念的时候也在念咒。其实，听课时心要专注，最好不要念咒，华智仁波切在《前行》里面也讲得非常清楚！[136]

壬二（广说）分三：一、思维愚笨之果报；二、呵责彼本体；三、观察彼因。

癸一、思维愚笨之果报：

获得这样的人身后，一定要精进修持，如果懈怠的话，必定会后悔的。此科判有两个颂词，一是讲临死时我们会后悔的，另一个是讲死亡后也会后悔的。

若我已解此，因痴复怠惰，
则于临终时，定生大忧苦。

如果我明明知道这个道理，却因为极其愚痴而懒

136《大圆满前行引导文》中说：“在闻法期间，甚至包括诵经、念咒等一切善行也要放下来而集中精力恭听。”

惰懈怠，没有好好地修持，那在临终时必然会追悔莫及，生起极大的忧愁苦恼。

大家现在基本上都知道，人身非常难得，寿命也很无常，人死之后随业力在六道当中流转，这种轮回痛苦唯有依靠三宝和菩提心的加持方可解脱。道理上很多人都明白，但由于无始以来无明愚痴的深厚习气遮蔽了自己的佛性，故整天都在浑浑噩噩、迷迷糊糊、无有意义的散乱懈怠中度日，让最珍贵的光阴白白流失了，非常的可惜！

人生几十年如白驹过隙，一晃就过去了，一旦死亡来临，感受四大分解的痛苦时，很多人都会后悔不已：“我虽然遇到了上师，遇到了佛法，也懂一些佛法的基本道理，但总结自己的一生，好像什么善事都没做，什么法也没有修，现在一点把握都没有。”一边以不净粪染满全身，一边双手抓着胸口，不断痛苦地惨叫着……假如得到人身后却成了这样的下场，那

是极其可悲的！

我有时候这样想：“我今生遇到了这么好的上师，也遇到了如意宝般极为难得的显密正法，听了那么多年，心里多多少少也有一点串习，感觉还算是可以。虽然修得不像以前的高僧大德那样圆满，但自己的信心一直没有退，明天死了也不后悔。早一点死也可以，不然的话，到时候业际颠倒或是对佛法不利，那就太可惜。”但有时候转念又想：“千万不要那么快就死了，应该将来好好忏悔一下，多念修一些咒语，多观想一些修法，死时稍微有点把握该多好啊！”像我这样的感受，可能很多道友都会有。其实，在无量无边的众生中，我们有幸遇到了不用怀疑的一个正法，无论是密宗还是大乘的修心法门，我们都已经听闻了，如果一点也不修持，每天只是耽著世间八法，在没有意义的工作生活中虚度时光，那是非常非常可惜的！

临死时必须要获得一种把握，否则就会像《正念经》中所讲的“一到临死际，心生极大苦”，没有认认真真地修学，临死时一定会非常后悔的。你们不要总认为“我现在生活过得还可以，身体也比较健康，多快乐啊”，每天若这样得过且过，时光是不会等我们的，死亡迟早都会来临，那个时候，就像无垢光尊者在《窍诀宝藏论》里面所说，将有翻天覆地的变化，作为一个修行人，如果有了一定的境界，那一切都是快乐的。但若没有达到特别高的境界，一生中最好还是多做善事，如果临死时没有遗憾和后悔，这样也是可以的。

在《入菩萨行论》的注释中，堪布根霍讲到：我们现在遇到了上师和殊胜的佛法，如果没有好好地修行，人生几十年转瞬即逝，到了临死的时候，上师所传的法要没有体会到一点一滴，肯定会生起极大的后悔心和恐怖感。所以现在我们自由自在的时候，最好

不要无意义地空耗。

有些人认为“我很笨，没有修行的机会”，不要以愚笨来当理由；有些人认为“我特别忙，没有修行的时间”，也不要以生活为借口；有些人说“我心情不太好，等以后心情好的时候再修行”，更不要以心情为挡箭牌。如果一提到修行，每个人都罗列出一大堆拖延的理由，这样确实不太好。

这次学习《入行论》，大多数人都知道它的利益，很多人也感觉有一定的收获，当然也有极少数的人，包括有些负责人、辅导员，别人劝他的时候，一直都是说“我这次如何如何，下一次再好好学”，每天都能举出一些理由，这样不太好。你们应该清楚，讲闻这部法非常不容易，现在有些法师每次只是一两堂课的演讲，提前做一下准备，预备一个演讲稿，讲起来也不是特别困难。而作为听者，今天来一个上师演讲，明天来一个上师演讲（国外经常有这种传统），去参

加一两次也不是特别麻烦。但是这种系统的法门，若能常年如一日地不断闻思，不是真正的修行人，恐怕做不到！

现在大多数人的学习状况还不错，对我来讲，只要身体或生命允许，肯定不会半途而废的。但你们听众能不能善始善终，就要看个人的发愿了。其实听一部法也没什么困难的，从高僧大德们的传记可以看出，他们一辈子所听闻的法汗牛充栋，而《入菩萨行论》只有一千多颂词，若连这些都听不完的话，那你一辈子还听什么法、学什么法？

也许每个人对自己的要求不太相同吧，就我而言，无论是哪一个法门，不管翻译还是传讲，即使身体再不好、再怎么样，我也会把它放在最重要的位置上，觉得这是所有事情中最重要的，有了这样强大的心力，纵使遇到再大的困难，也总有一天会完成的。我们现在的闻法环境，尽管不像上师如意宝当年那样

违缘重重（指“文革”），但比较而言，心不稳固的人只要遇到一点困难，也会马上知难而退。实际上，违缘和魔障并不可怕，关键在于我们自己，如果自己的精进力很强，任何魔众和非人也是无机可乘的。所以修学时一定要有坚定的信心，这一点非常重要！

有些人可能认为：“倘若浪费人身而不修持，临死时必定会后悔的，但死后一了百了，应该不会有什么后悔。”这样想也是错的，即使你堕入地狱里面，后悔之心还是如影随形。

难忍地狱火，长久烧身时，

悔火亦炙燃，吾心必痛苦。

即生中如果没有精进地修持，虽获人身却造了弥天大罪，结果必为业风所吹而堕入地狱。那时在燃烧的铁地上，无数的地狱狱卒焚烧你的身体，这种痛苦极为难忍、苦不堪言。正如《毗奈耶经》中所讲，从

人间的普通火到檀香火、末劫火、复活地狱火，直至无间地狱火之间，炽热程度以七倍递增。试想，我们平时手不小心碰到火，或者身上落一个小火星，都会觉得疼痛难忍，那么像《正念经》中所描述的，地狱众生的身体被烈火熊熊燃烧，根本看不到身体，只听到火堆里不断发出惨叫声，这样的痛苦更是用语言难以表达的。

不仅地狱众生的身体为狱火所焚，心里的悔恨也在折磨着它们。有些地狱众生能回忆前世，生前所造的恶业历历在目，令自己后悔万分；有些众生由于痛苦太过强烈而无法回忆，阎罗狱卒就告诉他“你在人间造了什么罪业，现在该感受什么样的果报”，然后将燃烧的铁水灌入它的口中，或者用燃烧的兵器砍割它的身体。如同监狱里的看守一样，经常用棍棒来惩罚犯人，边打边骂道：“你们这些人在社会上无恶不作，今天落到了我的手里，一定要好好教训你们。”

原来有个人跟别人打架，自己被揍得很惨，后来他成了监狱里的看守，正好遇到以前揍他的人关了进来，他就非常的高兴，天天公报私仇地拼命打他。所以按照有些传承上师的教言，地狱里的狱卒会一个一个地揭露罪行，然后用各种刑具来惩罚它们。

根据有些窍诀书所讲，地狱里的众生没有邪见，由于正在亲身体验因果，所以它们不会认为地狱不存在。有时候我们看到一些邪见特别严重的人，偶尔会想：“这个人实在太愚痴了，什么都不相信，假如他到地狱里面亲自体会一下，就知道因果不虚了。”其实这种恶分别念倒是不好，但如果他真正转生到地狱当中，亲身感受地狱里的巨大苦受，确实不会有任何邪见的。

一旦自己堕入了地狱，不断被内外交加的烈火所焚，那时候求生不得、求死不能，简直十分痛苦。所以我们千万不能将行持善法一直往后推，作为一个

修行人，有因缘的时候还是应该当下行持，这一点非常非常的重要。如果造了恶业就自暴自弃，就像有些演员经常喜欢说的“我今生已经变成了坏人，下一辈子再重新做人吧”，龙猛菩萨呵斥这种人是最为愚痴的。龙猛菩萨是怎么说的呢？“有些人虽然获得了人身，却没有好好珍惜，只是发愿下一辈子当好人，这种人叫做愚痴懈怠者，必将感受无量的地狱痛苦。”所以我们做人的时候，千万不能说自己实在没办法，只有堕落成坏人，来世再做个好人，如果是这样的话，你这辈子造了这么大的恶业，下辈子还有机会得人身吗？非常的困难！所以现在拥有人身之际，我们一定要依靠上师的窍诀，尽量改变自己的恶行，诚如噶当派的上师们所言，过失毕竟是有为法，通过忏悔应该有重新做人的机会。因此，大家在临死之前，不管以前造过什么恶业，只要利用人身来励力忏悔，今生成为一个真正的修行人，那对个人来讲意义是相当大的。

昨前天有个藏族喇嘛问我：“最近我想学汉语，以后给某某上师当翻译，你看怎么样？”我说：“当翻译可能会赚一点钱，这个倒也可以。但你的发心是什么？如果是为了利益众生，那怎么样都行，但若是为了跟某某上师到城市里面得一些钱财，你最好不要学，老老实实当一个修行人就好。虽然当修行人没有钱财也没有地位，看起来好像很可怜，但实际上，你这一辈子若以这种身份度过，将为来世的解脱打下非常稳固的基础。”所以，每一个人都应该好好地思维：人的美好前程到底是什么样的？

第 41 课

2006 年 9 月 8 日

今天继续思维暇满难得而不能舍弃精进，下一颂宣讲如果虚度人身的话，所有的智者也会呵斥这种愚痴之举的。

癸二、呵责彼本体：

难得此益身，今既侥幸得，
亦复具智慧，若仍堕地狱，
则如咒所惑，令我心失迷。

颂词的意思比较简单，前面通过几种观察方式可以了知，人身犹如昙花难以现世一样难得，得到以

后胜过十万个如意宝的价值，对众生具有无比重大的意义。若从这些方面来进行思维，人身对今生来世具极大的利益和帮助，依靠极其殊胜的因缘和千百万劫的积累资粮，我们即生中才得到了如同肥沃良田般的人身，肥沃的良田可以成熟一切庄稼，同样，暇满难得的人身能够成办自他一切的重大利益。获得如此殊胜的人身以后，我们今生也有了明辨取舍的智慧，能了知取舍善恶、世出世间的种种道理，知道未来的前途应该是什么样的，依靠何种途径才能永生永世获得极大的安乐。这样以后，如果仍旧执迷不悟、为非作歹，每天都在浑浑噩噩中度日，造作各种各样的恶业，那么不但不能获得解脱，反而会堕入地狱、饿鬼、旁生中感受难忍的痛苦。

很多众生恐怕都不知道自己的前世，经常处于迷惑的状态中，其实释迦牟尼佛在世以及涅槃后的很多公案中记载，许许多多的人都是从恶趣中解脱出来

的，不要说我们凡夫人，就连阿罗汉和独觉，有些也是从地狱中刚出来的。现在很多“活佛”“上师”说起自己的前世就非常得意，什么“我在释迦牟尼佛的时代是某某尊者，莲花生大士的时代是某某大德”，似乎除了今生以外，他生生世世都是大成就者，全部都非常的了不起。当然，这可能是他们的邪分别念所致，有时候看来，事实也不一定就是这样，反有可能那个时候他们正在地狱、饿鬼、旁生当中，若把整个真相原原本本地写下来，大家看后也许都会很伤心的。

从很多公案中可以看出，即便是释迦牟尼佛在世时，也有一些比丘刚从地狱中转出来，譬如花色比丘，每当忆及前世在地狱里的剧烈痛苦，便恐怖得身上流出脓血染污僧衣，后来佛陀也开许他可以穿一些特殊的衣服。而且释迦牟尼佛接近涅槃时，曾对文殊菩萨和弥勒菩萨说：“凡与我结缘、见闻接触的任何

众生，不久的将来都会获得解脱。那些业力深重至今仍处于恶趣的众生，以后值遇你们的时候，你们也应以我的教法开示彼等。”故从这些公案中可以了知，我们不一定全部是从清净刹土（极乐世界、兜率天、现喜刹土等）来到这里的。当然，很多高僧大德、诸佛菩萨化身、活佛法师是不同世界专门派来度化众生的，这种现象肯定是有，从他们的悲心和智慧也看得出来，但也有可能某些人是从三恶趣中“改行”到这里造恶业的。

不管怎么样，即生中获得了如是殊胜的暇满人身，大家一定要观察自相续，千万不能造恶业。前面一而再、再而三地讲了，我们现在获得了这个珍宝人身，确实具有无比的价值，如果用它来造恶业的话，再没有比这更欺惑、更愚痴的了。人们经常认为旁生很愚痴，但旁生造的恶业不一定有人类那么多，有些人依靠现代化的高科技，采用各种不同的技巧造了许

多恶业，恐怕永远不一定有解脱的机会。我经常都这样想：现在那些犯法的坏人和平时造恶业的这些人，想法和行为基本上是相同的。世间上作奸犯科的人，他们在烦恼的驱动下，身不由己地做一些坏事，如偷盗抢劫，最后受到法律的惩罚时，身心感受极大的痛苦，自己也是悔不当初。同样，现在有些人根本不知道因果的道理，或者稍微懂得佛制罪和自性罪，但由于烦恼深重的缘故，有时候也明知故犯，这样的话，一旦堕入了三恶趣，那时候就算后悔也来不及了，纵然释迦牟尼佛亲自降临也无济于事。所以稍微明智的人，应该为自己的未来好好打算，倘若一直以各种理由来作借口，那只是自己耽误自己而已。

颂词中还说，假如拥有暇满人身和明辨取舍的智慧，但仍旧无恶不作以致堕入地狱，那自己的心显然已被密咒所迷惑了！古印度有一些婆罗门和仙人，他们通过念恶咒，可以控制别人的神智，叫别人做什么

就做什么，甚至让他跳火坑、跳河，那个人也言听计从。所以被咒语蒙住心智的人，我们看后也会觉得非常可怜。

大家可能记得，佛经中有个指鬘王的公案，就记载了这方面的事实：指鬘王刚出生时，非常聪明，极为善良，相续中具有大慈大悲心，没有其他的烦恼，所以人们称他为“无恼”。后来他依止一位婆罗门上师学习吠陀。一次，有人请婆罗门师徒到别的地方去做三个月的事，婆罗门的妻子由于特别喜欢无恼，所以借机对婆罗门说：“如果你和众弟子都去了，那我一个人怎么处理这么多的家事？不如你让无恼留下来，他平时比较勤快，态度也很不错，让他帮我料理乱七八糟的家务事，可不可以？”婆罗门觉得言之有理，于是就答应了。

他们离开以后，婆罗门的妻子非常高兴，赶紧梳妆打扮，准备各种美味佳肴，做出种种媚态来引诱无

恼。但是无恼认为自己婆罗门（梵志）的种姓非常高贵不能失毁，再加上不能侮辱自己的师父，所以宁死也不愿意跟她发生任何不清净的关系。婆罗门的妻子极为生气，当婆罗门回来的时候，就把自己的衣服撕破，脸也抓破，身上遍满尘土，一直死去活来地在地上滚来滚去。（法王如意宝在讲这一段的时候说："有些女人真是特别坏！"又说道："女人的性格确实不同，有些喜欢老年人，有些喜欢年轻人，这个婆罗门的妻子为了满足自己的欲望而陷害别人，实在不太好！"）

婆罗门见此情景忙问什么原因，开始她一直不肯说，后来又问了一次，她才"委屈"地说道："本以为无恼是个好人，没想到他趁你走后，欲对我进行非礼，我没有满他的愿，他就把我侮辱成这个样子。你一定要惩罚他！"婆罗门说："无恼并不是一般的人，他可以力敌千人，种姓也极为高贵，普通人根本惹不起他，跟他作对不太容易，我们必须要从长计议。"

然后他来到无恼面前说：“我有一个非常殊胜的秘诀，可以直接成就梵天果位，你愿不愿意学？”无恼特别的高兴，马上在师父面前合掌顶礼，说自己非常愿意学，并问那是什么法。婆罗门说：“七天之内杀一千个人，用他们的手指串成念珠做装饰品，这样你一定会获得成就。”由于无恼非常善良，不愿意做这种坏事，就对师父说：“杀人是坏事，尤其能失毁我们的婆罗门种姓，这一点我怎么样也不愿意做。”但他的师父功夫比较厉害，把长长的刀子插在地上，就开始念恶咒，通过咒语的加持，无恼的心里逐渐生起恶念，到了一定的时候，心智完全被恶咒所迷，提起刀子到处见人就杀。

到了第七天，他已经杀了九百九十九个人，还差一个人。当时所有的人一听说“指鬘来了”就东躲西藏，全国上下根本找不到人影，所以他非常的着急。他母亲由于悲愍他七天不吃不喝（主要是恶咒的力量很

强），所以想给他送一点饮食，她想：无恼可能会杀我，但不管怎么样，他毕竟是我的儿子，七天都没有吃一粒米了，我实在不忍心。在送食物的时候，指鬘确实准备杀母亲，母亲苦劝他不要做如此忤逆之事，正在此时，佛陀观察度化指鬘的机缘已经成熟，便化作一比丘在远远的地方走来走去。

见到比丘，指鬘心想：她毕竟是我的母亲，还是杀那个比丘好。于是往那个比丘的方向追去。在追的时候，比丘的步伐特别慢，而指鬘虽然一直在跑，但怎么样也追不上，于是就在很远的地方遥唤：“比丘啊，你给我站住！”比丘告诉他：“我一直都是安住的，只是你没有安住而已。”指鬘觉得有点奇怪，问他为什么这样说。比丘答道：“我本来诸根寂静，恒得自在，而你被恶师所惑，随自己的烦恼分别念一直在跑，造下了无量无边的罪业……”一听这些教言，指鬘当下开悟，获得了阿罗汉果位。这在《亲友书

释》中也引用过，总而言之，此公案说明了若被密咒迷惑的话，人就会完全失去理智。

在这里，寂天论师以不满的语气批评道：你们这些众生，明明获得了这么好的人身，也具有一定的智慧，若还造恶业堕地狱的话，是不是自己的心被恶咒蒙住了，是不是精神不正常了？现在这么好的机会都不利用，以后堕入地狱那怎么办呢？

据说现在世间上也有种迷魂药，能令接触或享用它的人失去控制能力，完全受他人的支配。汉地有个真实的故事：以前有一位老太太，她在街上遇到一个人，那人给她一点东西吃，她就迷迷糊糊了。后来将那个人带回家，把家里值钱的金银首饰、钱和存折全部给他。由于存折没办法取，她就带他到银行去取款，临走时还跟他挥手说“再见”。回来大概一个小时后，老太太就清醒过来了，虽然当时的整个过程她全部都清清楚楚，但这个人再也找不到了。大城市里

面这种现象比较多，有时候确实也没办法，明明知道自己在做坏事，但就是控制不住，完全处于失控的状况当中。

同样，如果我们明明获得了这么好的人身却没有用，那真的跟精神失常没有任何差别了。佛陀在《妙法莲华经》中也比喻道：三界轮回犹如被熊熊烈火燃烧的房屋，里面的众生就像在火宅中玩耍的孩童，他们丝毫不知自己身处险境，看到小动物四处逃窜，反而认为它们在和自己玩游戏。我们现在就是这样，处于三界的痛苦火焰中却毫不觉察，反而对轮回贪得无厌，认为自己做的事情多么有意义。所以我们应该早点醒过来了，不要再被世间上的幻象所迷惑，一定要唤醒自己、提醒自己、督促自己，这样的话，人身虽然短暂，但依靠这个短暂的人身，今生即使没有解脱，也能获得资粮道的开端。因此，作为一个修行人，现在获得人身时千万不要空耗，大家一定要

记住！

下面讲获得人身后如果白白浪费，这是什么原因造成的？颂词中是这样说的：

癸三、观察彼因：

惑患无所知，何盍藏心耶？

颂词的字面意思有点不好解释，“惑患”是指迷惑的隐患，也就是我们的心被什么东西迷惑住了。先前一点也不知道自己的内心到底藏着什么坏东西，现在经过观察就会发现，无非是烦恼在作怪。

很多道友也有这样的想法：“我明明知道懈怠不好，但修法始终修不起来，背诵也是背不动，做坏事就很有兴趣、很有智慧，也非常的能干，根本不觉得时间长，我的心里究竟藏着什么东西呢？”实际上，佛在《佛遗教经》中已经说了“烦恼毒蛇睡于汝

心”，烦恼的毒蛇睡在我们的心里面，随时喷发出剧毒的液汁，要将我们置于恶趣的死地，没有机会获得自在。

我们平时做善事没有勇气、没有力气、没有能力，原因是什么呢？就是心里没有动力。没有动力的原因是什么呢？就是内心潜伏着烦恼。我有时候这样想：现在大城市里面的人，让他每天二十四小时听课、学习大乘佛法，这是根本办不到的事情，但是让他一个礼拜中听两三节课，或者只听一节课，有些人还是很勉为其难。既然二十四小时无法专心致志地观修，那给他一个最低的条件，每天能不能抽出三十分钟来观观自己的心，修一修菩提心呢？这也相当的困难。所以通过这种方式可以看出，我们心里肯定藏着一个坏东西，不然的话，人都是一样的，噶当派的高僧大德是人，我们现在也是人，可我们为什么贪嗔痴、嫉妒、骄傲等烦恼充满，他们却与我们恰恰相反

呢？无垢光尊者在《大圆满心性休息》中也曾说过：“给你讲也听不懂，开示也不能领悟，到底你心里藏着什么东西？是一个巨大的铁球，还是一块大石头？”[137]

可能很多人都有这种感觉，有些人四五部论典背得特别好，平时的考试、做善法非常有能力，而有些人造恶业的时候又聪明又能干，做善事的时候特别脆弱，身体不好、心情也不好，各种各样的违缘障碍层层出现。这是什么原因呢？就是烦恼在作怪，并不是你精神不正常，也不是你最近好像要发生什么事，根本不是！

实际上，不管是寺院里的出家人，还是大城市里的在家人，经常观自己的心、对治自己的烦恼，这不会让你太忙。现在有钱的人特别忙，有地位的人特

137 颂云：“虽已如是作开示，然却毫不生厌离，我心真如巨铁球，或如石头无有心。”

别忙，没有钱的人、没有地位的人也特别忙，为什么呢？就是我们没办法控制烦恼，如果能控制烦恼的话，很多事情是可做可不做的。以前的高僧大德们修行时间那么多，获得的效果也不像我们现在这样，而我们呢，尽管说自己是修行人，但一辈子用了多少时间在学习佛法、修行佛法上？问一问自己，结果很快就出来了！

此颂是一个连接文，下面具体阐述怎样断除烦恼。

庚三（谨慎所断烦恼）分三：一、观察所断烦恼：二、生起断除欲乐；三、能断除烦恼而生欢喜。

辛一（观察所断烦恼）分二：一、思维烦恼过患；二、作意烦恼非为所依。

壬一（思维烦恼过患）分三：一、非理损害；二、作大损害；三、教诫切莫依止烦恼。

癸一、非理损害：

所谓的烦恼，没有理由无始以来一直损害我们，真正用智慧来观察时，它是可以被遣除的：

嗔贪等诸敌，无手也无足，

非勇非精明，役我怎如奴？

前文中已经说了，烦恼到底以什么方式来损害我呢？下面就可以观察到，所谓的烦恼，不管是广分八万四千烦恼，还是归纳为三毒、五毒，贪、嗔、痴、嫉妒、骄傲、无明愚痴等这些烦恼，它们都是我们修行中最大的障碍、最可怕的怨敌，如果用智慧来进行分析，这些怨敌是可以对治的。因为它既没有抓我打我的手，也没有追我的脚，还没有诽谤我、挖苦我的嘴，更没有能力拿着兵器来摧毁我。大家应该清楚，不管用显宗还是密宗的智慧来进行观察，烦恼实际上没有颜色、没有形状、没有来去住等等，它的本

体就像虚空中的阳焰一样，完全是一种虚伪不实的法。另外，烦恼随眠与懒惰相应，并不是像英雄好汉那样能摧毁无数的人。它没有崇高的智慧，也没有无碍的辩才，是与无明相应的一种心所。既然如此，烦恼为什么能把我捆得紧紧的，一点自由都没有？就像牦牛被鼻绳拴在桩子上一样，我们如奴隶一样被烦恼支配使唤，日日夜夜都随它而转，这是什么原因呢？每一个人都应该详细观察。

有时候看起来烦恼真的非常可怕，贪心嗔心一爆发起来，自己对自己都没有信心了。比如正在生起贪心的时候，根本没有羞耻之感，也没有正知正念，什么样的智慧都无法控制，事后想起这种状态来，自己也会不好意思。如果生起了猛厉的嗔恨心，旁边多少个人劝也没有用，不管前面有什么东西，自己都会拿起来打人，样子就好像是发疯了一样，过段时间回忆时，也是非常后悔。正如《大智度论》中所说：“能

令心烦，能作恼故，名为烦恼。”烦恼无始以来给我们带来了极大的麻烦，但是如果仔细地观察，它不像世间上的敌人一样可以拿着刀枪跟自己砍杀，烦恼没有脚也没有手，是内心中藏着的一个特别奇怪的东西，如果真正用智慧来分析，不管是嗔心、贪心、无明哪一种烦恼，都是根本不存在的。《俱舍论》第五品中说：“有之根本六随眠。”三有的根本就是贪嗔痴等六种随眠烦恼，这些烦恼是怎样损害众生的呢？这方面的确值得观察。

麦彭仁波切在教言中说：国王不能降伏的勇士，女人却能够降伏他。可见，在烦恼面前，再骁勇的人也不得不规规矩矩地投降。所以烦恼是世间上最可怕的敌人，一旦生起了烦恼，不管你是法座上的上师、伞盖下的大德，还是世间上不可一世的伟人英雄，都会在它的驱使下造作各种恶业。古往今来的历史足以证明，在烦恼面前不投降、不折不服的修行人不

太多。

明白烦恼对我们的危害性之后，作为修行人，一定要分析烦恼的本质到底是什么？当然，显宗中有一些如梦如幻的观修方法，生起烦恼的时候，可以用这种方式来对治；而密宗大圆满的本来清净中，可以用虚空般的见解来摄持，以此断除自相续的恶分别念，令所有的烦恼消于虚空，一点一滴也找不到了。作为一个修行人，我们应经常观察自相续中的烦恼，这里是讲“不放逸”，如果放逸的话，自己在烦恼面前就没有抬起头的勇气了。

其实，修行特别特别精进的人，烦恼对他造的危害也非常多；如果是中等的修行人，烦恼造的危害也是中等的；如果他相当懒惰，每天都在睡大觉，那烦恼敌人就十分高兴，经常给他开绿灯，让他做任何一件事情都非常顺利。前段时间觉姆那边有人问：“今年我们闻思特别精进，但死的人也多，病的人也多，

这是为什么？”我说：“你们应该多看一下噶当派的教言，里面曾经说过，越精进的话，障碍违缘肯定越大。”但在这些违缘面前，我们不应该今天有点生病了，魔王波旬稍微造了一两次违缘，自己就永远倒下去了，而是应该不管怎么样，除非是死了没办法，一般的小病小灾、家里亲朋好友的一些违缘，根本不会动摇修法的决心，自己立下的誓言就像须弥山般稳固，如此一来，魔王波旬及其眷属也会羞愧难当，对你加害实在是无能为力了。

所以说，修行的时候，非常精进的人肯定有很多很多违缘，这是一个必然规律。但是遇到违缘的时候，最好不要特别执著，不要经常杞人忧天，天天都担心会不会出现违缘，我觉得这没有必要。弘法利生也好，自己修行也罢，应该在力所能及的范围内随缘而行，这样心里就不会苦恼了。总的来讲，在修行佛法过程中，大家一定要精进，而在精进的过程中，烦

恼可能随时对你进行损害、制造违缘，但无论如何，我们也不应该变成懦夫！

下面是说不应该对烦恼修忍辱。有些人忍辱修得特别“好”，烦恼怨敌天天作损害，但他却认为“我已经发了菩提心，对所有的众生、非众生都要修安忍”。该忍的地方不忍，金刚道友或者其他众生来了，他便恶口相骂；不该忍的烦恼却要修安忍，显得特别的慈悲，这种做法是不合理的，寂天菩萨就专门批评了这些人：

惑住我心中，任意伤害我，

犹忍不嗔彼，非当应呵责。

烦恼住的地方不是牛粪棚，也不是房子、帐篷或别墅，而是潜伏在我们众生的心里面。它就像怨敌一样随心所欲、肆无忌惮地加害我们，怎么样加害的呢？它的方式跟真正的怨敌有所不同，怨敌当面或背

后掠夺我们的财产、生命，但是这个烦恼，能不知不觉中让我们堕入地狱等恶趣，加害的程度相当深。无始以来，它生生世世害过我无数次，现在也是经常地加害，让我动不动就产生嗔恨心、嫉妒心、傲慢心，只要它的习气种子没有斩断，我的心就是它最好的住处、最好的家庭，稍有不高兴的话，它轻而易举就能害到我。

有些人本来每天都开开心心的，心情很好，做事情也非常圆满，可是烦恼分别念一生起的时候，马上就变成了忿怒金刚，平时感觉这个人很不错，但遇到一些烦恼时，就变得相当可怕了。我们有些道友还算可以，但有些人不管是说话也好，做事也好，一旦自己“发病”了，不要说旁边的人，就连石头都害怕，有时候小石头都是滚来滚去的。

烦恼无始以来都在害我们，如果认为“我千万不能害烦恼，不应该对烦恼报仇，一定要修忍辱心”，

这种想法是非常不合理的，是没有志气的一种表现。“犹忍不嗔彼，非当应呵责”，假如对烦恼不嗔不怒，一直忍气吞声，这样的做法极应呵责！

在生起烦恼时，我们应像噶当派的奔公甲那样，如果发现自相续中有虚荣心、傲慢心，马上用灰尘撒在佛台上，以表示对烦恼的一种反抗[138]。所以，自相续不清净的时候，我们应该用一种方式马上惩罚自己，倘若没有这样做，在烦恼面前一直乖乖地悉听尊便，随它而左右，那是非常愚痴的行为，十方诸佛菩萨、高僧大德及传承上师们都会严厉呵责的，说：“这个人一点智慧都没有，该忍的众生面前，他修的忍辱一点都不好，不该忍的烦恼面前，他竟然一直都在修安忍！”

138《大圆满前行》中云：从前，有许多施主预先约定前来拜访奔公甲格西，当天上午，格西在三宝所依前摆设供品，装饰得极其美观。当时他观察自己的动机，结果发现竟然是为了在施主们面前显得庄严的不清净心态，于是顺手向三宝所依和供品上撒了一把灰，并自言自语：“你这个比丘不要那么虚伪。”帕单巴尊者得知此事后说：“西藏的所有供品中，要数奔公甲的那一把灰尘最好。”

上师如意宝以前也讲过：当我们生起烦恼的时候，尽量在刚开始的时候对治它，如果实在对治不了，则应当自己呵责自己，或用棍棒石头狠狠地打自己，“我这个人真是很坏，听了那么多法、学了那么多法，还要生这种分别念，还要生这种恶心”，自己如果对自己这样惩罚，逐渐逐渐这种恶分别念就会减少的。有些道友在背书的时候，今天背下来了，明天就忘得一干二净，不要说是背，就算读起来也磕磕巴巴，好像觉得没有希望了，于是他就不吃不喝，或者用东西开始打自己。这种惩罚方式是很好的，我们相续中如果有了无明、嗔恨、贪心的烦恼，确实一点自由都没有。

我看外面城市里的年轻人，有些学得特别差，什么基本佛理也不懂，皈依了很多年，仍然贪心、嗔心一大堆。尤其是一些年轻人，整天都是被贪心所转，心心念念是自己的朋友或者亲戚财产地位，真正的佛

法对他来说完全是次要的，这样肯定学不好，毕竟一个人同时做两件大事是非常困难的。还有些人被嗔恨所牵，对怨敌一直怀恨在心，伺机报复，这样学大乘佛法也肯定学不好。另外，有些人被无明愚痴所蒙蔽，每天就跟牦牛一样迷迷糊糊的，假如一直都是这种状态，学佛肯定也学不进去。当然，这也不能一概而论，大城市里也有个别非常优秀的修行人，看到他们的行为，我们这些住在山沟里的修行人都觉得非常惭愧。他们一边搞工作，一边把自己的功课安排好，每天该学的、该背的、该修的全部能完成，而且也学得相当好，跟这些人比起来，我们这些穿着袈裟的人也有点不好意思了。但这样的人只是少数，大多数人都是被金钱所转、被地位所转、被饮食等各种琐事所转，自己没有任何自由，原因是什么呢？就是烦恼在中间搞破坏。

作为一个大乘修行人，我们应该对烦恼作一些惩

罚，经常对它深恶痛绝。烦恼毕竟是有为法，久而久之，它的相续就会隐没的。我们也看得出来，米拉日巴、憨山大师等高僧大德，他们没有真正趋入大乘之前，有些行为跟凡夫人也没什么差别，但后来通过强大的对治力，他们终于成就了无上的菩提果，给后人留下了不可磨灭的形象。

因此，在短暂的人生中，我们没有必要整天都被烦恼控制，而应该跟它英勇搏斗，进行一场殊死的血战。当然，作为一个凡夫人，全部断除烦恼有一定的困难，麦彭仁波切在有些教言中说：“所有的烦恼习气要从根本上断除，就连一地菩萨也做不到，细微的习气是修断的境界，所以对凡夫人来说是不可能的。”但是，只要知道了烦恼的危害性和解脱的功德，从今以后所作所为往好的方向迈步，我们的性格习气必定会有所改变，有了一定的改变，这就是修行的成效。所以大家应该经常祈祷上师本尊，在生起烦

恼的时候通过各种窍诀来进行对治，即使不能从根本上断除，也应该尽量地减少，以如理如法来要求自己！

第 42 课

2006 年 9 月 12 日

本论还没有宣讲之前，先跟大家说两件事情。

第一件事情，现在这部论典的前几品已经讲完了，还有相当一部分内容没有讲，在这里我提一个希望，希望大家不要中途放松下去。因为学习这样一部论典非常不容易，上师如意宝以前也讲过：“今生若断了非常殊胜的大乘佛法的传承，生生世世都会遇不到佛法，或者即使遇到了，中间也会经常出现一些违缘，令自己不能圆满完成。”这种不好的习气最好不要延续下去，否则对来世是个不好的开端，也是个不好的缘起。

我现在依靠各种方便方法来传讲，虽然你们不一定非要在本人面前听，但首先必须要圆满声音的传承，听的过程中不要打瞌睡，边听边说话、做事情都是不合理的。既然你要听佛法，前面已经讲了闻法的基本轨理，应当按照那个要求来听受，这一点非常重要！

有些人听了一段时间后，觉得没有意思，似乎没有什么内容，尤其前世对大乘佛法串习不太深的人，经常产生这类恶念邪见。所以我非常希望大家能够听受圆满，一部论典若没有圆满的话，其他论典也是很困难的。一般来讲，学习佛法时大家应该有个长远安排，不要认为一两个月或一年当中听完就可以了，所谓的听受佛法，要像以前的大成就者和修行人那样，最好是自己的有生之年。如果实在做不到，每天或每个礼拜中抽出一点时间来学习，作为修行人也是应该的。

外面的在家人空出时间非常困难，这一点我也能理解，但从目前的状况来看，百分之八十以上的人还是可以的。有时候我看见一些人不争气，心里就有点不高兴，但有时候发现有些人还是很不错的。毕竟许多人以前没有这方面的习惯和传统，现在通过这种方法来学习佛教的基础知识，对他们来讲，我认为是有意义的。因为佛教的教义这么殊胜，大家都具有知言解义这一人的法相，享用了这些法要后，很多人修学佛法的愿望相当强，所以听受《入行论》应该是有很大利益的。当然，在听受的过程中，可能会出现一些违缘或者不顺心的事情，这也不一定是听了佛法才出现的，生活中本来就有这样那样的坎坷，这完全是自然现象，作为修行人来讲，你们也不要太执著。这是第一件事情。

第二件，现在这种听法的机会非常来之不易，这并不是我一个人传完法就可以了，还需要借助很多

人的帮助和支持。不管是整理法本也好，制作光盘也好，都需要具有智慧人的力量，我们这里有许许多多人的参与，这跟他们的智慧和功夫是离不开的。尤其是《入行论讲解》和光盘，确实需要有信心人的帮助和支持，所以就我个人而言，非常感谢支持我们弘法的这些道友和佛友。

你们也知道，我一个人的力量很薄弱，虽然心里很想依靠佛法来利益大家，且在这个过程中，通过佛法赚钱、搞世间法、搞政治经济，连梦中都没有这样的想法，只希望对方若是真正的法器，我们就将佛法无条件地送到他的家门口。虽然有这种想法，但如果没有很多人的帮助和支持，我一个人也无能为力。现在的因缘十分殊胜，凭借很多人的发心和帮助，大家才有缘学习《入菩萨行论》。我非常感谢支持弘扬大乘佛法的这些道友，不管是提供网络空间，还是提供人力物力，这么多人共襄善举，如果不是菩提心的力

量，谁也不一定能坚持下来。因此，你们应该感谢这些人，并将听闻所得的一切善根回向给众生，愿六道父母早日解脱轮回苦海。

同时，大家在学习辅导的过程中，一定要认真。尽管我本人学得不好，但怎样学习佛法、通过什么途径令自己获得智慧，这种经验应该算是比较丰富的，二十多年来的讲法经验表明：任何一个人学习佛法，不能当成一两天的事情，学完以后要反复温习，才能令自相续得到真实的受益。外面有些人将法本一而再、再而三地反反复复看，有些法本可能是质量问题吧，已经开始散架了，因为他看得太多了，一看法本就知道哪些人比较精进，哪些人不太精进。包括我们学院中的道友，谁精进谁不精进，从法本上也看得出来。有些人上课时就拿上法本，下课后就把它放在那儿，从来也不动。而有些人并不是这样的，他们反反复复地背诵，一直在翻，通过这种途径才能真正生起

菩提心。另外，我们还通过考试、辩论、研讨、辅导等各种方式，让大家进一步深入法义。

虽然从表面上看来，《入菩萨行论》不是特别的难懂，但如果没有下一定功夫，只是听一遍而没有在相续中串习，这样也是没有用的。打个比方说，现在你非常口渴，虽然知道水能够解渴，但只是知道而不去喝行不行呢？这是不行的，为了解除自己的干渴，一定要去饮用。所以大家听完以后，不要只是在文字表面上过一下，也不要为了完成任务而学习，更不要喜新厌旧，辅导几次就厌烦了。现在有部分居士学得相当不错，从开始传讲到现在，基本上每个礼拜都没有断过，而且一直坚持共修。如果是这样的话，不管你住在城市里还是寺院中，对自相续一定是有帮助的。倘若没有下一点功夫，做任何事情都不会成功，甚至挖一块地也是如此，想自然而然形成恐怕是不现实的。

对我本人来讲，今年这种弘法方式的确有一定的压力和困难，但一想到大家学佛的心如此之切，再怎么样困难，我也要尽心尽力去做。今天去马尔康看门措上师，早上大概四点钟起来，现在刚刚下车就赶来上课，好多道友都劝我不要来，一路上一直都在颠簸，确实有点累[139]，但我想这么多人都在等我，不能以一些简单的理由就随便断了。前段时间，中央统战部也通过各种方式来让我去开会，后来被我婉言拒绝了，一方面确实身体不太好，另一方面，实在不想耽误大家的学习。我们作为修行人，学习佛法是最重要的，世间上的一些事情，我自己可能兴趣不太浓。其实每个人都有各种各样的琐事，大人有大人的事情，小人有小人的事情，谁都没有时间，但对我来讲，自己闻思修行、给别人讲经说法，是我有生之年最愿意做的。这并不是我偶尔一两天的心情，在座有些道友

139 门措上师在马尔康住院，堪布去一趟要十多个小时，本可以在那里多待一天，但为了不影响大家的学习进度，当天就匆匆赶回来了。道友们原以为今天不上课，但堪布却准时走进了经堂。且堪布一天都没怎么吃饭，晚上只喝了一点糌粑汤。

跟我接触十多年、二十年了，这么多年的互相了解，应该知道这一点。尤其是上师如意宝，他老人家将讲经说法和听经闻法放在什么样的位置上，每个道友都心中有数。我虽然赶不上上师的足迹，断证功德也好，慈悲菩提心也好，就连百分之一、千分之一上师的功德都没有，但不管怎么样，自己还是要追随以往高僧大德的传统，将众生的慧命视为最重要的。

外面的有些道友，今天出差断传承了，明天跟某个上师朝山又断传承了，后天到寺院里去还要断一个传承，听到了这些，我觉得自己的想法跟他们是不相同的。以前我不管依止哪一位上师，都将听经闻法摆在最重要的位置上，虽然拜见上师也没什么不可以的，但若因此而断了传承，恐怕我是不会这么做的。要知道，表面上的学佛谁都做得来，但我觉得大家不要今天借口、明天借口，动不动就随便断传承。当然，大多数人可能不是这样的，这一点我也有信心，

但也有个别人只是在这里挂个名，随便应付一下而已。所以今后的“菩提学会”可能需要调整，如果你愿意参加的话，考试、背诵和辅导应该会管得越来越严，否则光是形象上的学习，我是不太满意的。包括学院里的很多道友，也应该认识到这一点，不然的话，如果没有任何压力，我在这里每天辛苦地传讲，对大家也不一定有很大的利益。要知道，我之所以这样宣讲佛法，就是为了让大家得到利益，你们若真正愿意学习的话，希望不要只是一种形象，而应当从工作中或生活中空出一部分时间来学习。

我今天特别要求大家，在学习过程中不要放松，才学了这么一点，没有什么可放松的，一部论典若没有圆满，那五部大论、千经万论的闻思修行，是根本没办法想象的。当然，有些人可能是因为前世的习气吧，一听说闻思修行，就特别没信心，而做一些乱七八糟的事，他就非常有信心，但按照萨迦班智达的

观点，你们即生中没有听闻佛法，对佛法方面不产生兴趣的话，那么来世会更加可怜。所以今生遇到了这样的佛法，大家一定要认认真真地学习。

有些人问我：“看书可不可以得传承？”当然是不可能的，看书怎么得传承？得传承必须要口耳相传，你连听都没有听，或者在听的过程中根本没有圆满，只是想听的时候听一下，这是不可能得传承的。但如果你听得非常圆满，我自己认为，依靠以前上师们的窍诀和现在一些高僧大德们弘法利生的方法来推理，应该是可以得到传承。现在你们住在自己的家里，轻而易举就能获得这样殊胜的传承，做梦都不一定有这种机会，所以希望大家中间千万不要放松。

这是我今天所提的两个希望。

下面继续学习，今天所讲的内容是烦恼对我们的危害非常大。

癸二、作大损害：

纵使天非天，齐来敌对我，
然彼也不能，掷我入无间。
强力烦恼敌，掷我入狱火，
须弥若遇之，灰烬亦无余。

前面已经分析了，所谓的烦恼住在我的心里面，无始以来都在害我。可能有人会问：“烦恼的危害程度到底是什么样呢？世间上我们也经常遇到违缘障碍或是怨敌的损害，烦恼的危害跟这些相同吗？”下面就是寂天菩萨的回答：烦恼的危害，是任何仇人怨敌都无法相比的，它的时间十分漫长，力量极为强大，范围也相当广阔，从几个方面来观察，烦恼对我们的危害根本无法用语言来表达。

世间当中，威力最大者莫过于天神、非人、阿修罗，即使他们全部与我为敌，最多也只是抢光我的

财产，杀死我的亲朋好友，甚至夺去我宝贵的生命，除此以外他们也无计可施。譬如我遇到一个可怕的魔鬼，即使它的力量再强大，最多是夺走我的生命，而不可能将我投入无间地狱的烈火当中。世间上的敌人也是如此，纵使美国、德国、英国等当今强国一起联手来对付我，用坦克、火箭等高科技武器来攻击我，最多就是将我杀死，或者将我的家人亲友投入监狱，除了这些以外，也没有再残暴的手段了。所以，不管是人也好、非人也好，他们伤害我的唯一方式仅此而已。

世间人经常认为：“这个人害过我无数次，他用刀子刺入我的身体，用恶语来毁谤我，把我的财产全部抢光了，我做生意的时候也从中制造违缘，他就是我不共戴天的仇人！”《中观宝鬘论》里面讲过九种生嗔的对境，不外乎都是对我和我的亲友产生损害而已。人们认为这种人是自己的怨敌，进而对他生嗔恨

心，但实际上真正用智慧来分析时，他们的危害并不是非常过分，也不是相当严重，因为他们再怎么样，也不可能让我们堕入无间地狱，在无量的岁月中感受熬煮剖割等痛苦。

而烦恼敌人与之完全不同，怎么不同呢？前面也分析过，烦恼就住在我们的心中，如果没有严加防护，一旦它爆发出来，很容易让我们因贪心而破戒，或是因嗔恨心而毁谤金刚上师等严厉的对境，以及造五无间罪等等。我们在烦恼的驱动下，如果造下了这样的恶业，不仅毁坏了今生的一切善根，来世也会堕入地狱，生生世世在熊熊的烈火中受苦。

地狱的痛苦是世间上任何一种痛苦也无法相比的。龙猛菩萨在《亲友书》中说：在此人世间，一日之中不间断被三百短矛猛烈刺入身体，这种痛苦非常的可怕，然而，此痛苦与所有地狱中最轻微的痛苦（复活地狱的痛苦）相比，也不及它的一点一滴，根本无法同

日而语[140]。既然复活地狱的痛苦都如此难忍，那烧热地狱、无间地狱的痛苦就更不用说了。

热地狱里的熊熊火焰，非常猛烈炽热，即使是非常坚硬的须弥山遇上，也会在一刹那间化为灰烬，连微尘许也不可能留下，完全变成一片虚空。可见，地狱火的热度，是世间上任何一个高温也无法相比的。我们有时候可以这样想：一个小小的火星溅到身上，我们都会烫得要命，连声叫痛，或者平时用针灸治病，稍稍被火焰接触身体，我们也会叫苦连天，可是在地狱当中，熊熊狱火在千百万年中一直焚烧我的身体，让我死了又活，活了又死，这样翻来覆去的痛苦，谁能受得了？

世间上的任何一个敌人，最多是把我关入监狱或者令我离开人间，这种痛苦虽然非常难忍，但过了

140《亲友书》云：“于此一日中感受，三百短矛猛刺苦，彼较地狱最微苦，难忍之分亦不及。”

以后也不可能生生世世受苦。而烦恼的敌人，不管是贪心嗔心，还是嫉妒傲慢，都有能力将我投入无间地狱，因此，千万不能把烦恼当作自己的密友，一定要全力以赴地对治它。佛陀在《别解脱经》中说：“如果遇到了毒蛇，最多不过是丧失生命，但如果没有对治烦恼而触犯戒律，将会十万劫中在地狱受苦。”所以我们应该尽力断除自相的烦恼。当然，讲到大乘的不共观点时，“烦恼即菩提”的说法也有，但就我们现在而言，暂时还没有达到这种境界，因此在烦恼生起的时候，还是要尽量地对治。

《法句经》云：“千千为敌，一人胜之，未若自胜，为战中上。”意思是说，一个人即使战胜了千万个敌人，被人们称为了不起的英雄，也不如战胜自心烦恼，成为真正的智者或修行人。在《大圆满前行》的后面，华智仁波切也引用了阿底峡尊者的一些窍诀说：“如果相续中具有烦恼，这不叫名副其实的修行

人；如果能摧伏烦恼、对治烦恼，这才是真正的修行人。”所以作为一个修行人，首先要看清烦恼的过失，知道它对我们的危害性，这样一来，自然就不会与它为伴了。打个比方说，如果我们看见一件衣服，开始时觉得它很好看，后来知道它是杀害动物用毛皮做的，就会对这件衣服失去兴趣。同样的道理，修行人首先应该认识到烦恼的过失。然而，世间上很多人不是这样，他们不但不觉得烦恼可怕，反而对它歌功颂德。贪心非常重的人，会赞叹千姿百态的美女；嗔恨心非常重的人，会赞叹英勇无畏的英雄；愚痴心非常重的人，会赞叹那些懂得享受、会睡觉、会过生活的人。世间人的很多想法，跟我们修行人完全不同，他们赞叹烦恼的一切“功德”，而我们依靠佛法的智慧来剖析，确实没有点滴成分值得赞叹！

吾心烦恼敌，长住无尽期，

其余世间敌，命不如是久。

上一颂是讲烦恼的危害程度，这一颂则是讲烦恼的危害时间。要知道，烦恼敌人对我们的损害并不是一天两天、一年两年，或者一生一世，从无始以来到现在，它始终都在害我，任何敌人的寿命也不可能长达这么久。

有些人可能认为：“我现在无忧无虑的，烦恼怎么会是害我呢？”千万不能这么想。前世我们变成牦牛或者堕入地狱，其实都是拜烦恼所赐，它害我们的次数虽然现在想不起来，但想不起来也实际上害过无数次，这一点通过推理也可以了知。而仅仅是这一辈子，从小到现在，烦恼没有一天不害我们的。有时候自己想好好地闻思修行、好好地看书，在那个时候，就突然出现一些嗔恨心，令自己的心没有自由。有时候自己想做一个好人，但经常不由自主地生起贪心或嫉妒心，只有随它而转。

有些人上午还算是好一点，但下午就开始起烦

恼，行为简直判若两人；有些人白天平静一点，晚上却控制不住烦恼了；有些人晚上还可以，白天一见到对境就烦恼丛生……一天二十四小时当中，魔王波旬不断向我们发出贪嗔痴等五种毒箭，以五毒为主的八万四千烦恼害过我们多少次？可能谁也算不出来。它不仅仅无始以来一直害我们，现在也是正在害，如果现在害了，过段时间不害也不要紧，但是在未来漫长的轮回时日中，只要没有斩草除根，它就会不断地挥舞魔爪，将我们一次次推入恶趣的深渊。而世间上的敌人绝对不会有那么长的寿命，有些已经死掉了，有些没过几年就变成了你最好的朋友。

从我自己的人生经历来看，像烦恼那样危害大、时间长的敌人，今生中从来没有遇到过。尤其是出了家以后，没有跟任何人打过架，也没有跟人吵过架，虽然有时候看到有些人不太争气，我就好心好意地批评几句，但为了自己的事情，从来没有和人争吵过。

不像以前在家的时候，小学也是打过架，中学也是打过架，但不管怎么样，过一段时间后，我们都会变成好友，没有留下什么伤痕。记得以前读师范的时候，有个同学叫拉尔基，我们两个经常合不拢，有一次我正在打开水（当时学校规定每人一天只有一暖水瓶开水），他对我的态度有点不好，我也对他态度不好，然后两人就吵了起来。吵架的时候，我实在说不出什么难听的话，看到前面管开水的老太太叫善良，她长得特别难看，就说：“你这个人很坏，你就像善良！”他可能也说不出什么，便说：“你也像善良！”这话正好被善良老太太听到了，她就特别的不高兴，当天没有给我们开水。本来我跟那个老太太的关系比较好，因为我经常喜欢在寝室里面看书，每天中午打饭的时候，饭菜里的鱼我不敢吃，就把它给老太太，所以她经常给我提供开水。结果当天我们一吵架，那话被她听到了，善良从此以后再也不理我了。然后过了大概一年的时间，我和拉尔基的关系就非常好了，没有什么

了。这就是我在读中专时印象最深的一件事，现在回想起来，觉得世间上的敌人害自己的时间真的很短，以国家与国家之间为例，以前中国与日本的关系很糟糕，美国和中国的关系也不太好，但过了几十年以后，彼此就互相谈判了。所以国家与国家之间、人与人之间，任何一个敌人害我们的时间不可能像烦恼一样长。

烦恼如果一直不断地加害我们，我们在轮回中永远也不可能解脱，龙猛菩萨在《大智度论》中有这样一句话：“不眠夜长，疲倦路长，愚生死长，未知正法。”失眠的人觉得夜晚十分难熬；疲惫不堪的旅人，觉得漫漫路程遥不可及；而愚痴众生，在轮回生涯中的路程更为漫长，原因是什么呢？就是不了知一切诸法无我的空性。

作为修行人，我们现在遇到了这么好的正法，一定要像盲人遇到大象的尾巴一样紧抓不放，全力以赴

地精进修行。当然，修行并不是一天两天的事，我们若能将一辈子的精力和时间花在修行上，一定是会有所成就的。我以前特别喜欢格鲁派的格西噶登惹巴，他的一句话是这样说的：“我从十一岁开始闻思经论，到现在七十多岁了，这之间每天都未中断过对经论的闻思修习，经过这六十多年刻苦努力，终于真正证悟了佛的密意。”我们如果也像他一样用这么长的时间，即使最后没有证悟，相续中也会得到不可退转的信心和定解。

这些道理，一而再、再而三地反复强调，并不是我喜欢啰唆，但正如旃扎古昧论师所讲的那样，重要的问题必须要多次重复。很多人认为学佛只是暂时的消遣，随随便便做一两件好事就可以了，这种想法是不对的，一定要把所有的精力都花在佛法方面，到一定的时候，自己相续中的烦恼才会逐渐减少，对佛法正理的了解才会有所增上。所以佛法的伟大在什么

地方？就在于它的颠扑不破，经过了这么长时间的历史检验，佛教的精神和智慧是任何人也无法找出漏洞的，它的发展非常平稳，不像世间上那些特异功能、气功等突然轰动一时，什么稀奇古怪的事情都会发生，成千上百的人蜂拥而至地信仰它、学习它、修持它，但过了两三年或五六年后就全部消失无迹了。可是我们佛教呢，有智慧的人一直在不断地研究，不断地成就，它的发展跟世间上奇奇怪怪的学问是完全不同的，就像前段时间有个人所说：“我还是非常有福报的，不然，以我过去的见解很有可能加入外道，现在遇到了佛法，才知道一切万法的真理就在其中。”

所以大家在学习的时候，不要觉得今天在佛法中找不到什么，明天就到别的地方寻找一个精神庇护。如果这样想的话，你一只脚还没站稳，另一只脚就想抬起，可能是会危险的。对于佛法，我们不要想太多，只要认认真真地按次第修持，相续中的烦恼肯定

会逐渐减少的。

依靠上师如意宝的加持，我们学院每天有这么多的人闻思修行，看到这种情景，有时候真的非常欢喜，这些闻思修的功德，如果能变成色法的话，整个虚空界也很难容纳。倘若在其他道场中，一天两天的讲经说法，一天两天的听经闻法，谁都不会觉得特别困难，但有些道友在这里待了这么多年，言行举止确实有了明显的改变，刚来的时候行为也是怪怪的，一直想求神通，马上要得成就，但逐渐逐渐自己就归顺了，已经步入正轨了。

所以我再三提醒大家，佛教的基础非常重要。如果你没有完成一年级、二年级的学业，直接就想读大学，恐怕好多老师都不会认可的。同样的道理，现在很多人听说大圆满非常殊胜，大威德、大手印非常殊胜，就马上依止一位上师，要求给自己传这些无上密法，自己马上要获得成就（当然包括我在内，刚开始的时候也

有这种想法）。虽然想得特别美，但学习了一段时间才发现：“哦，原来我的想法太简单了，小学、中学、高中都没有读，一开始就要得大学文凭，要当一个大学教授，恐怕除了非常利根的人以外，这是有一定困难的。”因此学佛应该一步一步来，在这个过程中，自己尽量对治相续中的烦恼，这是至关重要的一件事情！

下一个颂词教诫大家千万不要依止烦恼，不要认为生起了烦恼，自己有多么了不起。

癸三、教诫切莫依止烦恼：

若我顺侍敌，敌或利乐我，
若随诸烦恼，徒遭伤害苦。

如果对敌人顺从其意、百般承侍恭敬，那他很有可能会帮助我们，但若随顺一切烦恼，后果只能是徒

劳无益地遭受更大的痛苦与损害。

大家都知道，世间中人与人之间发生矛盾纠纷，即使双方有血海深仇、世代为敌，通过对敌人恭恭敬敬，时时刻刻都随顺他、听从他，这些人也毕竟是人，到了一定时候很有可能不但不加害，反过来对你进行帮助。人生几十年，我有时候也遇到这种情况：刚开始的时候两个人的关系非常糟糕，但到了最后，我竟然依靠他而成就了某些事业。所以在这个世间中，如果我随顺怨敌，很有可能后来他会帮助我、支持我，令我各方面获得利益。

可是烦恼并不像这样，你越是恭敬它，听从它的命令，它就会越猖狂，越不把我们放在眼里。比如你相续中生起愚痴心，每天都随顺烦恼睡大觉，今天随顺它睡到七点钟，明天它觉得还不够，要求你继续睡到七点半，你如果睡到七点半，它还要求你睡到八点钟……越是随顺，它就对你越不在乎，并且给你带

来更多的伤害。嗔恨心和贪心也是如此，诚如《佛子行》中所讲，如果你放纵自己的贪心，那就像喝盐水止渴一样，越享用就越麻烦。现在的世间人就是这样，尤其是一些城市里面的人，对不如法的行为早已经习惯了，如果让他们暂时停止这种生活，他们就会觉得度日如年，而我们出家人或者持梵净行的人，成千上万的人在有生之年中过着清净的生活，确实能对治自己相续中的烦恼。

假如一直随顺烦恼，它就会把我们害得越来越惨。自古以来也可以看到，随顺烦恼而获得满足的人有多少呢？一个也没有。而通过佛法的智慧对治烦恼获得成就的人有多少呢？可以说无量无边。所谓的烦恼就像毒蛇一样，越接近它、越依止它，自己的处境就越危险，它没有任何慈悲可言，不管你怎么承侍它，它都会突然咬你一口，让你中毒身亡。

在胜伏烦恼方面，噶当派的大德给我们留下了许

多殊胜的教言，如朗日塘巴在《修心八颂》中说：“愿我恒常观自心，烦恼妄念初生时，毁坏自己他众故，立即强行而断除。”对此大家理当铭记于心，在生起烦恼的时候，依靠传承上师的这些窍诀来降伏它。当然，学过大圆满、中观无我空性的人，如果能用这些智慧来照破烦恼的本体，便可以使它无机可乘，无垢光尊者在《大圆满禅定休息》中也引用过很多般若空性的教证，宣讲了将烦恼观为幻化的道理。另外，当我们生起贪心等烦恼的时候，还可以分析它到底在什么地方，它的本体是什么，颜色是什么，形状是什么，从什么地方来，到什么地方去，在什么地方安住……这样一观察，烦恼就完全销声匿迹了，一点也找不到它的踪影。或者可以按照《中观四百论》和《中论》里面所讲的那样，首先剖析我不存在，那么我相续中的烦恼，就像石女儿子的相貌一样也不可能存在。总而言之，依靠传承上师们的这些窍诀，尽管烦恼有八万四千种，但一定是可以对治的。

不管是东方人还是西方人，学佛还是不学佛，若能将佛法的这些教言在自相续中稍微串习一下，对自己的帮助是非常大的。当今的时代中，任何科学、任何其他宗教在对治烦恼方面都没有像佛教这么殊胜的方法，米拉日巴尊者在《修行道歌》中也唱道：修行人在遇到违缘时，能将一切痛苦变成快乐，这是多么稀奇的事情啊！作为一个修行人，不管遇到什么违缘障碍，都应该知道所谓的痛苦皆由执著自我而生，这些执著若通过观修空性或者大圆满认识觉性的方法，是完全可以消除的。我们也是经常讲，如果运用大乘佛法中的观空性、观无我、观本来觉性等窍诀，不说是其他的，就连生活中遇到痛苦或者病魔，也很容易将其转为道用。前段时间我遇到一位居士，他说：“我最近身体非常不好，经常出现各种各样的违缘，但佛法确实给我带来了不可思议的力量，否则，如果没有遇到佛法，我现在只有去自杀了，正因为佛法的智慧，我才有勇气继续活在人间。”他的话确实是佛教

徒的一种语言，这并不是口头上的赞叹，而是在内心中真的将佛法妙药用上了，对他起到治疗作用了，不然光是纸上谈兵，恐怕也不一定有实际的利益。

当然，我们一生中遇到一点烦恼，这个问题不是很大，最关键的是什么？就是要好好地发愿，为自己的生生世世做一个良好的开端。作为一名佛教徒，我们在世人面前应该有一种把握和自信，否则你整天都是愁眉苦脸的，动不动就痛苦得不得了，别人看起来也无法对佛教产生信心。因此我平时见到不信佛的人，心里再怎么伤心、身体再怎么不好，也都假装说我很快乐。凡夫人难免都有痛苦，但我们佛教徒应该在别人面前显出自己的修行成就，如果佛法真正融入了自相续，任何痛苦都会变成快乐的。即使暂时不能够这样，经常提醒自己“我很快乐”，逐渐逐渐也会达到这种境界的。

所以我们一定要认清烦恼的危害相当严重，千万

不能依止烦恼、随顺烦恼。一旦烦恼生起来了，立即要想方设法地加以制止，如果实在不能制止，上师如意宝也讲过，马上要观想与上师无二无别的本尊，然后一直虔心祈祷，如此一来，虽然烦恼不一定会消失，但它决不会对你的修行造成大违缘，也不会对你的相续造成大危害。这是传承上师给我们留下的教言，大家务必要牢记在心！

第 43 课

2006 年 9 月 14 日

现在正在讲思维烦恼的过患而断除。前面已经学习了烦恼的危害，在生死轮回当中，烦恼长期损害着我们，而且危害的程度相当高，世间上任何一个敌人也不能与它相比，因此，对每一个修行人来讲，不应该依止和亲近烦恼。

今天接着以总结的方式给大家宣说，我们始终都要作意烦恼不能成为自己的所依，不能亲近烦恼。

壬二、作意烦恼非为所依：

无始相续敌，孽祸唯一因，

若久住我心，生死怎无惧？

从无始以来，烦恼就在不断地加害我们，孳生一切祸害的根源就是烦恼，这样的烦恼如果长期住在我的心中，那在生死轮回中怎么会有快乐呢？根本不可能有。

大家也清楚，从时间的角度而言，在无边无际的轮回中，烦恼连续不断地加害我们，让我们感受了无量痛苦。这种加害并不是一天两天，而是“无始相续”，即从无始以来一直到现在，时间极其的漫长。如果我们还不如理对治烦恼，将来于无数劫当中，它仍会不断地故伎重施。要知道，所谓的烦恼，除了害我们以外，没有其他的工作可做，三界众生没有一个不受烦恼的威胁、折磨和攻击，所以理当认识到烦恼的迫害不是一天两天、一年两年，或者一生一世，而是非常长的时间。

其次，烦恼在危害我们的时候，跟其他的危害方式并不相同，它的危害性是最大的。佛陀在经中说：“世间的怨敌不是最大的敌人，而所谓的烦恼，是最大的祸首、最可怕的敌人。”大家都清楚，有了贪嗔痴等烦恼后，就会不断地造下恶业，不得不感受轮回的痛苦，尤其是地狱、饿鬼、旁生极其难忍的痛苦，以及地水火风灾难、疾病等等，一切痛苦的根源、一切祸害的根源、一切灾难的根源，全都离不开烦恼，故从危害的严重性来讲，我们一定要清楚认识到烦恼并不值得亲近。有些人将烦恼视为最亲密的朋友，在烦恼的驱使下，经常过着纸醉金迷的生活，其实他们根本不知道自己正住在罗刹国中，罗刹女终有一天会吞食自己的。所以有智慧、有能力的人，一定要认识到烦恼的危害。

倘若烦恼一直居住在我们心中，把这里当作它的永久客房，只要它一天没有离开，我们在生死轮回

中就不会有丝毫快乐可言。三界中的众生相当痛苦，表面上看来，有些人有财富、有地位，坐的是高级轿车，住的是星级宾馆、豪华别墅，享受的是各种美好的生活，但是他们相续中的烦恼病没有消除之前，始终都得不到真实的快乐。就像是一个身患重病的病人，虽然他睡的床非常舒适，但心里始终离不开苦恼，同样的道理，世间上有些人穿得好、吃得好，不管从哪方面讲，他的生活几乎跟天人没有差别，但如果真正去亲近他、了解他，就会发现他的内心十分空虚无奈，贪欲随外境而不断增长，整天考虑的就是感情、工作、生意，这样的人，在他的烦恼疾病没有疗愈之前，永远也不会有快乐的机会。

颂词中说，有了这些烦恼的话，我们不可能在生死轮回中获得无惧的快乐。这一点，不用多说你们也非常清楚，有了烦恼的迫害和折磨，我们的心就会刹那也得不到自在，纵然想过快乐的生活，但真正快乐

的人却相当稀少。唯有依靠观无我等佛法中的对治，才能令自相续中的烦恼逐渐减少，这种修行人和瑜伽士的生活才过得相当快乐。

我经常都这样想：现在一些大城市里的大富翁、大老板、大老总，尽管他们的物质生活相当富足，但心中的快乐根本比不上山中的修行人。虽然从表面上看来，这些修行人住在山洞里、森林中，吃穿全部都非常简朴，但他们内心所享受的快乐，远远超过了世间上的这些富贵人。因此所谓的调心极为重要，在与烦恼作战的过程中，假如有一天我们相续中的烦恼没有地方住了，找不到属于它的空间了，那个时候即使你遇到了再大的困难病痛，也会全部转为道用，都变成顺缘了。

所以，若按以前高僧大德的教言来修持，每个人都能获得这种快乐。当然，这一点也需要观待修行环境，如果我们到一些非常复杂的环境中去，修行的成

就虽然也有，但这种力量肯定比较薄弱。很多修行人在寂静的地方、学院里、寺院中修行，本来效果非常不错，可是一旦到了大城市或者家里面，修行上就会底气不足，对方方面面的压力没有承受力和忍耐力。所以，我非常希望大家在修行时，首先要选择适合自己的环境。在座的有些修行人非常伟大，你们不贪著自己的家庭、亲属、名位及财产，将名闻利养全部抛之脑后，追随前辈高僧大德的足迹前往寂静的地方，在这里以稳固如山王般的方式日日夜夜地闻思修行，如果这种精神不断继续下去，我想终有一天你们一定会豁然开悟，认识到自心光明的本来面目。

要知道，不管你是在家人还是出家人，凡是烦恼深重的人在世间上都不会有快乐。光是没有快乐、痛苦一点也不要紧，但这种痛苦永无止境，乃至生生世世都不会穷尽。因此我们应当全力以赴、想尽一切办法尽量制止自相续中非常可恶的烦恼，在它面前千万

不要修忍辱，不要认为烦恼很调皮很可怜，让它在自相续中多产生也不要紧，这样一来，你有时候生嗔恨心，有时候生贪心，会给你带来无穷无尽的痛苦。尤其是贪心和嗔心，它们在烦恼中是最根本的、最可怕的，以前上师如意宝在讲《入行论》时说：“给在家居士讲烦恼的话，他们最容易搞懂的就是贪心和嗔心，愚痴无明恐怕刚学佛的修行人不一定懂，因为从法相上来讲，它的概念比较抽象。”对于贪心、嗔心、傲慢、嫉妒等这些烦恼，我想在座的各位应该都会懂，一旦自相续中产生了这些烦恼，一定要尽量地去克制，尽量减少它的生起时间，在生起的当下认识到它，这样的话，我们闻思修行、清净戒律、弘扬佛法的善法财宝才不会被烦恼小贼一窃而空。不然，如果长期依止烦恼，它所带来的危害，无论从时间上还是程度上，都不是世间敌人所能相提并论的。

生死牢狱卒，地狱刽子手，

若皆住我心，安乐何能有？

“生死”指的是轮回，此处将烦恼比作生死牢狱中的狱卒，它看管我们无法离开轮回、不得解脱，并不停地迫害我们、加害我们，这样的刽子手如果居住在我们心中，那在三界轮回中怎么会有快乐呢？绝不可能有的。

下面对这个道理进一步分析：大家应该知道，世间上犯了法的人被关在黑暗阴冷的监狱中，一刹那的自由也没有，看守员经常看着他，假如行为稍不如法，就以不同的刑罚来进行惩罚。同样，在三界轮回的牢狱中，不管你是人间的众生还是天界的众生，都被业和烦恼的镣铐束缚得紧紧的，一点自在都没有，烦恼把你一直关在轮回当中，正如华智仁波切所说，我们就像瓶子里的蜜蜂一样，上上下下地飞舞，始终都离不开瓶子[141]。同样，很多人都特别向往解脱，渴

141 华智仁波切在《前行》中说：“比如将蜜蜂放在瓶内封闭瓶口，那么蜜蜂只能在瓶中飞来飞去。同样，无论生于善趣或堕入恶趣都超不出轮回的范围。善趣的人间天境如同瓶内上面的空间，三恶趣就像瓶内下面的空间，六道众生就这样以有漏的善业和不善业为因，连续不断地投生流转，为此叫做轮回。”

望享受极乐世界等清净刹土的妙乐，但是烦恼的狱卒就是不让我们出去，自己想要好好地闻思修行，准备离开这个轮回，它就使我们生病，让我们起烦恼、生嗔恨心。不仅如此，现在世间中造恶业的环境也非常多，有时候看一看大城市的公路两旁，那里设有各种各样的门，但解脱的门是很少的，在离城市几十公里以外的郊区，那里有一个小小的寺院，这就是前往解脱的门。可在茫茫人海当中，这样的门又有多少呢？而且如今很多寺院都在提倡搞旅游、搞展览，真正如理如法的修行人极为罕见，所以从这种环境也可以看出，解脱的大门几乎是没有的。

烦恼是轮回中真正的狱卒，它不但让我们感受轮回的痛苦，而且想方设法把我们推入最可怕的地狱当中，它来充当地狱的刽子手。为什么这么说呢？因为地狱里各种各样的恶狗、乌鸦等动物以及阎罗狱卒，全部都是我们心不清净的自现形象，是烦恼的一种显

相，如果因烦恼深重而堕入地狱，自相续中的烦恼自然就变成各种形象的地狱狱卒，拿着非常可怖的兵器，以各种刑罚来折磨我们。比如在热地狱里面，狱卒把我们扔到铁水翻滚的热锅中，使我们全身焦烂燃烧，生不如死；在寒地狱当中，我们也是感受无量的寒冷剧苦。本来想离开那个地方，但狱卒们拿着兵器打杀，不让我们出来。其实，这些痛苦全部是自心的一种显现，只要烦恼狱卒长期住在我们心中，跟我们的习气以无二无别的方式来看守着我们，假如没有意识到它的危害性，没有了解它的可怕行为，经常随顺烦恼，在生起烦恼的时候根本不知道它是自己最大的敌人，这样一来，我们在轮回中永远也不会有快乐的时候。如佛经云：“三界无安，犹如火宅。众苦充满，甚可怖畏。”弥勒菩萨和莲花生大士也说过：“不净室中无妙香，五趣之中无安乐。”所以，只要烦恼陪着我们、跟着我们，我们的生活就永远不可能有自由和快乐。

总之，我们首先应对烦恼的本体有个非常明确的认知，知道烦恼无始以来一直害我们到现在。然而，世间上的很多众生根本不知道烦恼那么可怕，我们身边不管是在家人还是出家人，恐怕很多人不知道什么叫做烦恼，即使有些人知道自己烦恼深重不好，但也只认为这是偶尔的违缘而已，根本没有看重它，没有认识到它的祸害性。作为一个修行人，我们应该依靠传承上师们的殊胜教言，通过空性观、无我观来对治烦恼，或者依靠密宗的见解来观察烦恼的本性，当自己生起猛火般的烦恼时，通过各种方便方法让它消于法界，这一点非常非常的重要！

其实，所谓的烦恼只是一种幻化而已，《大圆满禅定休息》中引用《幻师请问经》的教证说：“众生是一种业力的幻化，而这种幻化依靠佛法的幻化来进行摧伏，最后现前智慧的幻化——佛陀的果位。”所以我们若认认真真地去观察烦恼的本体，依照《大

般若经》里所讲的那样，以如梦如幻的窍诀来进行对治，或者按《俱舍论》的观点通过不同的修法来消灭烦恼，这样都是可以的。

在知道了烦恼的危害性之后，我们要像远离恐怖分子那样千万不能亲近它，否则总有一天它会把你整个吞噬的。烦恼跟世间上的坏人完全不同，正如前面所说，世间上的坏人不可能长期地加害我们，而烦恼这个敌人，在没有认识到它的本性之前，它的加害是永无止境的。因此大家一定要精进地修持，否则，烦恼一日不除，我们始终不会有快乐的机会。对此，根桑秋扎论师（华智仁波切的弟子）曾引用过一个非常贴切的比喻说：“烦恼就像非常凶恶的豺狼，凡夫众生犹如绵羊，在绵羊群中如果有一只恶狼，那么绵羊永远也得不到快乐。”同样的道理，我们凡夫人如果有了烦恼，少许的快乐也是得不到的。尽管平时有人说“我今天很快乐”，但这种快乐的本性要么是行苦，

要么是变苦，在没有获得成就之前，凡夫确实没有真实的快乐可言。

因此大家一定要认识到，我们现在不快乐的根源是什么？就是自相续中存在烦恼。而这个烦恼如果依靠上师的窍诀来对治，也并不是特别的可怕，这一点大家应该有把握。

以上讲了不能依止烦恼的道理，下面进一步宣说我们应对断除烦恼生起强烈的意乐心，此分三个方面来讲：

辛二（生起断除欲乐）分三：一、披上断惑盔甲；二、莫因痛苦而厌倦；三、坚持不懈对治烦恼。

壬一、披上断惑盔甲：

乃至吾未能，亲灭此惑敌，

尽吾此一生，不应舍精进。

明白了烦恼的危害和过患之后，通过详详细细的分析，我们要发一种誓言：乃至我没有确定摧毁烦恼这一怨敌之前，有生之年绝不能放弃精进。

比如我们看见一个非常可怕的敌人，心里就会想：他害我的次数不计其数，我一定要想尽办法把他消灭掉。同样，我们依靠上师的教言、论典的窍诀以及自己智慧的分析，终于认识到烦恼在生死轮回中给我们带来了无法言说的麻烦和痛苦，如果再这样随顺它，对自己的前途是不利的，所以从现在开始，我们一定要重新做人，乃至没有将自相续中的贪嗔痴等烦恼断除之前，这一辈子乃至生生世世都不能舍弃精进。

我们从心坎深处应该有个非常坚定的决心。什么样的决心呢？我要努力，不努力的话，像烦恼这样的大敌是不容易摧毁的。那以什么样的方式来铲除自相续中的烦恼呢？如果拿着兵器或者工具来断除，这

是根本不可能的，你拿一块石头或一根木棒准备跟烦恼搏斗，说“我今天要跟烦恼打仗，你们快给我来吧，向烦恼冲啊”，这样可能也不太现实。断除它的唯一方法就是观修无我空性的智慧，依靠大乘的这些论典，依止最殊胜、最有说服力的智慧，一旦这些智慧在自相续中生起定解，烦恼的根本和种子就会逐渐损坏，不可能再为非作歹了，这就是我们传承上师的教言。

当然，这一点需要毕生勤奋不息的努力，如果你没有丝毫努力，做一般的事情也不可能轻而易举就成功的。在皈依佛门、依止善知识以后，每个修行人应该想：我无始以来一直漂泊在无边无际的轮回中，如果现在没有披上精进的盔甲，一直懈怠懒惰下去，那永远都不会有出头之日的。烦恼让我们每天都放逸散乱懈怠，如果天天睡懒觉，这个烦恼就高兴坏了，就像用牛奶喂毒蛇、它会特别高兴一样，倘若用放逸

的牛奶一直喂养烦恼的毒蛇，那它永远都会对你开绿灯，让你什么事情都很成功。

我们很多人修行起来，就像是爬高山一样非常困难，而造恶业的时候，又顺利又成功，很多方便都是自然而然形成的。比如让我建一座寺院，在这个过程中困难重重，而如果是开肉联厂或者屠宰厂，手续很快就批下来了，资金也马上筹齐了，让我当老板绝对没有问题。所以有时候也可以看得出来，造恶业就像下山一样，成千上万的魔众都来帮你，成功率非常高，造恶业的方便门也特别多，而行持善法，尤其是如理如法地修持，哪怕是短时间内观一下无常，对有些人来讲也非常困难，这就是轮回皆苦的甚深密意。

因此，不管你是出家人还是在家人，听了这个法以后，大家应该有一种感受，这种感受不要一两天就消失了，而应该从现在起改变自己、转变自己，将生死轮回的方向扭转过来。本来是前往地狱的，现在

遇到了佛法以后，马上把方向盘转过来，不要前往那个方向，纵然今生得不到成就，也应该有把握获得善趣，这就是获得人身尤其是值遇大乘佛法和大乘殊胜教言的目标，也是它的一个作用。否则，如果没有这样的话，以前你没有听法的时候造恶业，现在也继续造恶业，那听受佛法只不过得一点功德而已。

我希望大家在学习《入行论》的时候，一方面应该好好发愿，另一方面要详详细细地去探索，前段时间我也说过，这里的每一字每一句都有非常殊胜的意义。我们这里有些道友在讲考的时候，一会儿就读完了，没有必要这样读，这个传承我已经得过不少次了，让你再给我传一下，一方面是可以，大乘佛法的加持很大，你可能有不同的传承，跟我交流也非常好，但另一方面，我要的是什么？就是你对字里行间的深刻思维，通过这些思维，你应该有一种感受，这就是我需要的。所谓的讲考、背考和闻思，每个人都

应该达到这种程度。

我每天讲得不多，基本上是四五个颂词，有些人认为很容易，看一遍可能一分钟都不要，读一下也很简单，然而圣者金刚语的内容是非常丰富的，只有真正地思维它、研究它，才能挖掘出其中的甚深宝藏。所以大家在学习的过程中，不要过得特别简单，我也知道有些人非常聪明，《入行论》的字面意思解释得来，但你理解的跟真正的内容是不是有一点差别呢？我现在讲得不是特别广，如果依靠藏地、汉地、印度高僧大德的讲义来分析，一天讲一个颂词也可能讲不了它甚深的意义，但若时间拖得太长了，可能大家又不太愿意。既然如此，希望你们不要过一下就算了，不要认为这个颂词很简单，只有几个字。是！一方面是简单，但有时候你没有认认真真思考的话，里面的真正意义不一定能挖得出来，对自相续的成熟也不一定有很大的利益和帮助。

所以大家听了法以后，不但要学会对治自己的烦恼，而且应对每一个字每一句话有个新的感受，不然光是在字面上读下去，那我觉得学和不学没有什么差别。虽然我自己讲得不好，但你们现在有很多参考书，其中《入行论广释》基本上都是以前高僧大德的解释方式，再加上上师如意宝的一些窍诀，若能对此进行发挥，应该是有一些内容的。

当然，我在这里讲了很多，有些是对的，有些可能也不对，但我基本上是围绕它的中心来讲的，并没有太离题，太离题的一些胡说八道，我觉得没有多大的意义。同样，你们自己在发挥的时候，也应该围绕颂词的内容，然后再进行思考和分析。

于他微小害，尚起嗔恼心，

是故未灭彼，壮士不成眠。

这里用比喻的方式说明了上面所讲的内容。我们

为什么一定要精进呢？因为世间上意义不大的仇恨，自己在未能报仇之前也是夜不成眠，那烦恼对我们的危害如是严重，需要精进就更不必说了。

我们对于暂时造成微不足道损害的小事，如对自己毁谤、制造违缘、抢夺财产等等，都会耿耿于怀，希望有朝一日能报仇雪恨。尤其是嗔恨心非常严重的人，别人杀害了自己的亲友，他晚上连觉都睡不着，千方百计地想要报复，在没有消灭敌人之前，始终都不会安心的。实际上，这些怨恨的敌人，就像前面所讲，对我们的损害并不是特别严重，佛经中说一切亲怨都是不定的，《亲友书》也云：“父转成子母成妻，怨敌复次成亲友，是故流转轮回者，无有少许确定性。”在这个轮回当中，今生是我的仇人，来世就可能变成我的亲人，如同嘎达亚那尊者公案里所讲的那样，前辈子是杀害自己的人，下一辈子就成了自己最亲密的人。上师如意宝在一首道歌里也唱道：“上

半生仇恨的敌人变成了现在的密友，现在对自己非常关爱的亲友，过段时间很可能成为杀害自己的仇人，所以世间上的亲怨没有任何可靠性，对此我们不应无有意义地生起贪心和嗔心。”世间当中的确是这样，永远都成为敌人的，不管是国家也好，人与人之间也好，一般来讲是没有的，这一点通过自己一生的经历也可以证明。

所以对于世间上的敌人，我们没有必要一定要对他如何如何，但烦恼无始以来不断侵害我，给我制造违缘，它是一切祸害的根源和创造者，如果真的有胆量、有志气，作为顶天立地的修行人大丈夫，对这样不共戴天的烦恼怨敌确实应该复仇加害。倘若不敢的话，那你就是天底下最懦弱的、最没有勇气的人了。在这个世间当中，亲朋好友被人杀害，自己若不敢报仇的话，人们都会讥笑你不是男子汉，同样的道理，作为一个修行人，烦恼无始以来不管是从时间上也

好，范围上也好，一直不断地加害我们，如果不但不对治，反而随顺它、亲近它，还要对它表现出热情，在生起烦恼的时候，一直恭恭敬敬的，“对对对，我应该随着嗔恨心骂别人，随着贪心造恶业”，这种行为如不如法？每个人也可以观察一下。

当然，对治烦恼的确也不是那么容易，噶当派的教言中也讲了，因为烦恼存在的时间非常漫长，从无始以来到现在，它一直与我们的心连在一起，一天两天的修行根本无法完全对治。就像一个身患麻风病的人，身体都已经溃烂了，吃一两口的药能不能马上痊愈呢？绝对是不可能的。同样的道理，烦恼这种疾病，对我们来讲已经病入膏肓了，随随便便修一两天的法，修几天的五加行，就希望烦恼完全根除，贪心嗔心什么都没有了，那你想得太美了，可能没有那么简单！要知道，做任何一件事情，包括修一间小房子，也要打好刚开始的基础，然后才能进行里面的装

修，本来你以为一个月就可以修好，结果拖来拖去三四个月也完不成，这种现象常有发生。

要知道，烦恼在我们凡夫人的相续中比较坚固，有些人修行几天没有感应，就开始心灰意冷了——“我现在好像没希望了，已经修了这么多天，但是无我空性还没有生起来，也没有见到莲花生大士和文殊菩萨，怎么会是这样呢？是不是释迦牟尼佛等诸佛菩萨的加持不存在了？”有些人的想法特别简单，这是对佛法不太了解的原因所致。作为修行人，我们一定要学习以往的高僧大德，他们从小就开始学习佛法对治烦恼，最后离开人间的时候，尽管已经八九十岁了，但仍然在不断地修行，他们从来没有任何怨言，不会认为“我十岁时开始学佛，现在已经九十多岁了，怎么还有烦恼呢？”真正的修行人就应该这样！

因此，大家首先一定要听法，否则，不懂这些道理的话，经常在相续中生起邪见，本来可以变成一个

很好的修行人，但由于相续中的这些恶念，结果就会中间夭折、半途而废，这是非常可惜的。如果你们好好地闻思，打好稳固的基础，认识心的本面应该没有太大的困难。

总而言之，在没有灭除烦恼大敌之前，我们应该废寝忘食、夜以继日地努力学习，永远也不能舍弃精进。佛法依靠精进，精进其实就是自己心的一种力量，然而有些人背书看书时，就觉得“像我这样业力深重的人，都已经三四十岁了，肯定是不行的”，可是他一见到好吃的东西，“我应该可以的，来，我吃三碗四碗五碗七碗都没有任何问题”，这时候就开始睁开眼睛了。其实大家对修持善法方面，应该提升自己的心力，而在造恶业或者吃喝等无聊的事情上，我觉得应该少一点，不太精进也可以。但是我们凡夫人完全相反，做一些非法或没有意义的事情，就非常精进，也非常开心，平时造恶业的时候精神特别好，而

要听闻大乘佛法时，他就没有精神，奄奄一息了（众笑）。真的是这样！我看见有些人上课时已经不行了，讲完课后就活过来了，这样不太好！我们在善法方面应该对自己说“加油”，以前的米拉日巴杀了那么多人，造了那么多恶业，最后也是即生成佛，他自己也说过：“我并不是金刚持佛或大菩萨的化身，我只是个具有一切束缚的凡夫人，但谁有像我这样对佛法的信心，谁就可以立地成佛、获得成就。”所以，米拉日巴尊者是我们最好的榜样，每一个人都有如来光明藏的佛性，都有获得成就的机会，在短暂的时间中，给自己的修行找各种各样的理由不合理。有些城市里面的人动不动就“我太忙了，我的工作太多了，我的事情太多了”，我觉得这没有什么必要，大家还是应该认认真真地学习，这对你来讲也不是特别的困难。

我们应该发愿最好是能够即身成就，如果不能的话，那不堕入三恶趣也可以，而且相续中的菩提心

永远也不能舍弃。最近很多人也发了这种誓愿，我确实非常的高兴，大家都说：“不管怎么样，有生之年乃至生生世世，我发愿不舍弃菩提心，菩提心的地位如此重要，如果没有它的话，修什么都不可能成功的。”有了这句话，那你一生的修行应该有了方向、有了安全感，只要不舍弃精进，你的成就指日可待！

第 44 课

2006 年 9 月 18 日

壬二（莫因痛苦而厌倦）分三：一、观察所断之罪过而不厌倦；二、观察对治之功德而不厌倦；三、观察自己承诺而不厌倦。

癸一、观察所断之罪过而不厌倦：

首先要观察烦恼的过患，在对治烦恼方面，千万不能生厌烦心。为什么呢？因为世间中很多没有重大意义的事情，人们都非常重视，一直不舍弃精进，那我们为了自己的今生来世和一切众生的利益而修学菩提心，就更不能舍弃精进了。颂词中是这样说的：

列阵激战场，奋力欲灭除，

终必自老死，生诸苦恼敌，

仅此尚不顾，箭矛著身苦，

未达目的已，不向后逃逸。

此处用战场的比喻来说明学习佛法应该具备勇敢之心。众所周知，将士们到了战场上，英勇无畏的精神就能体现得淋漓尽致，他们浴血奋战，极力想消灭敌人，然而这些敌人即使没有被兵器杀掉，也会自然死亡的。大家都知道，人类在一百年中几乎都被无常的魔军所吞噬，有些人的寿命是几十年，有些人是几个月，即便没有人杀死他，敌人也都会死亡的。同时，他们还被各种业力烦恼所逼迫，没有自主、极其可怜。尽管如此，将士们也非要竭尽全力予以消灭，在没有全部灭尽敌人之前，不顾被箭矛等兵器击中的痛苦，就算遇到再大的危险，也不达目的誓不罢休。

在这里，作者通过描述古印度的英雄好汉来说明大乘菩萨的精神。从这些生动活泼贴切的比喻来看，

当时印度的生活习惯跟我们的基本相同，那时战场上也有弓箭、长矛、刀剑等兵器的攻击，不过《修心剑轮》的讲义里面说，印度当年虽有这些兵器，但像现在这样的子弹、枪等是没有的。不管怎么样，他们到了战场上，为了歼灭敌人而不顾一切，没有获得胜利的话，绝对不会向后逃跑。

世间上也有这种情况，以前参过军的人，经常回来给人们讲：“我在战场上的时候，前面是敌人，后面有督军，如果不冲上去而退回来，后面的人会开枪打死你的。”这种事情我都听过，世间上确实有这样的英雄事迹。我们藏地也有种说法：非常英勇的人在跟敌人作战的过程中，腹部被刀剑等刺穿，肠子都已经流出来了，他也会用衣服包着肠子，继续在前线上冲锋陷阵，跟敌人浴血到底，进行殊死的搏斗。

以前的民族英雄岳飞也是非常勇敢，他大概是 39 岁死的，在此之前，他率兵打仗有如神助，常令敌人

溃不成军，惨败而逃。还有三国时期的关羽，其英勇好斗也为人们极为赞叹。有一次他在冲锋的过程中，不慎中了敌人的埋伏，胳膊上中了毒箭。在拔箭的时候，由于箭上有倒钩并带有剧毒，医生要把这块肉割下来，进行刮骨疗伤。由于当时没有麻醉药，医生要求他闭着眼睛，不然受不了。但关羽面不改色，一边跟人下棋一边接受治疗。法国以前有个拿破仑，也是非常了不起的军事家，他一生征战过六十多次，基本上百战百胜，被后人誉为“马背上的英雄”。他每次作战的时候都奋不顾身、英勇无畏，一直到获得胜利为止，所以人们都说：如果当时像现在这样信息发达，他可能被称为世界第一的英雄。

在过去的年代里，不管是哪一个民族，都认为英雄最了不起。有些人认为民族英雄了不起，有些人认为国家英雄了不起，有些人认为发动战争的人了不起，包括有些村里的人认为自己村里的英雄最了不

起。那时候的趋势就是这样，但现在稍微有点改变了，如果一个民族里面有个英雄、一个国家里有个英雄，他的声望并不是特别高，因为现在人们都崇尚和平，假如一个人发动战争，站起来说他什么都不在乎，大家不但不会认为他是非常了不起的英雄，反而认为他酷爱战争、喜欢杀人，有点接近于恐怖分子。

所以现在那些比较落后的村落、部落，应该用这种开放的思想来灌输一些佛教教育。记得我们小的时候，所学的知识都是赞叹英雄、歌颂战争，里里外外的宣传物几乎都是这样的。但现在如果再这样宣传，那国家与国家之间、民族与民族之间、人与人之间可能都会发生冲突的。当然，现在杀旁生的人叫“英雄”，你一天若能杀多少泥鳅、多少黄鳝，在他们这一界人当中就认为很了不起，除此以外，全球的大趋势已经改变了。

总之，印度当时就有这种传统：如果一个人在战

场上获得胜利、凯旋归来，大家就觉得他是真正的英雄，为此他也是舍生忘死不顾一切，直到获得胜利为止。此处寂天菩萨就是用了这样的比喻。

我们在座的人也好，外面的道友也好，有些人平日特别喜欢看战争方面的电视。其实，大家对看电视、看电影最好不要有太大兴趣，除了一些可靠的新闻以外，其余的并没有多大意义。尤其是你们在家居士，依靠这些魔影，会将自己的修行时间全部都浪费了。还有一些出家人，也不要每次到宾馆旅店以后，还没有吃饭就马上打开电视机，津津有味地专注于此。有些人觉得，依靠这种对境可以找到很多快乐，其实也不快乐，如果从佛教的眼光来看，里面都是骗人的。可能你觉得这些话有点过分，但若真实观察一下，你从中能得到什么知识？

世间上真正有智慧的人，即使根本不学佛，也没有任何宗教信仰，但也从不浪费时间看这些。我今年

到大连的时候，遇到一位在美国工作的博士，他对佛法很有兴趣，对世间上任何一个知识也特别有兴趣，他说自己好几年都没有看过电视了，一直专注于研究方面，虽然他的研究领域不是佛教，但一些创造发明对人们还是有很大的帮助。为了研究这些，他白天晚上一直专注，尤其是到了晚上，他就像以前的大修行人一样，只用短短的时间睡一会儿，其他什么享受时间都没有。他说：“我现在已经四十多岁了，没有时间娶妻子，也没有时间观光旅游，我毕生的愿望就是将自己所拥有的智慧全部奉献给人们，希望能对整个人类做一点好事。”他自己平时连扫地的时间都没有，早上开车到上班的地方去，一直专心研究，晚上回来后就睡觉了。所以他睡的地方没有灰尘，其他的地方全部是灰尘，只有一条路。这个人非常聪明，心地也极为善良，一直想到众生的事情，虽然跟大乘的理念稍有差别，但他对工作的专注认真，令我这个佛教徒都非常惭愧。

像他这样的世间人，对蛊惑人心的这些外境都不感兴趣，但是有些所谓佛教徒，一遇到电视就不能自拔了。前一段时间，我听说有个人学《入行论》大概用了四十多分钟，就觉得时间特别长，但是他花五六个小时看连续剧，反而觉得时间特别短。真的是业力现前！在这五六个小时里，你学到了多少知识？小孩子可能不太懂，但你是真正的成年人，应该想一想自己能获得什么样的受益？倘若什么受益都没有，那这样浪费时间值不值得？所以，希望大家以后尽量少接触这些引生贪嗔痴的对境，自己应该掌握自己的时间！

从比喻而言，世间上的英雄在没有达到目的之前，不畏死伤，决不逃跑，这就是他们勇敢的精神，下面从意义方面来讲：

况吾正精进，决志欲灭尽，

恒为痛苦因，自然烦恼敌。

世间人为了没有意义的事情，尚且如是勇敢、如是精进，那我们已经在诸佛菩萨面前发了菩提心，承诺自己要利益众生而修学佛法，为了消灭一切痛苦的根源——自然烦恼敌，为什么不应该精进？

要知道，世间上的普通敌人在我活着的时候，不可能带给我所有的痛苦，在我死了以后，也不可能将我投入到三恶趣中。我如果没有毁谤他、背后说他或者故意搞破坏，始终对他非常恭敬，他也不会无缘无故地害我。但烦恼敌却非如此，它是自然怨敌，损害我不需要任何理由，尽管我没有欺负过贪心、诽谤过嗔恨心，但它动不动就找我麻烦，就像有些恶人一样，历来就喜欢害人，非常毒恶凶狠，一直危害所有的众生。既然世间人对那些自然会死亡、烦恼深重非常可怜的仇敌都有这么大的嗔恨心，需要这么大的力量来对付他，那我们作为修行人，作为跟烦恼作战的战士，更要跟烦恼搏斗到底了。

当然，在与烦恼决战的过程中，我们需要各方面的精神准备。俗话说：“道高一尺，魔高一丈。”我们越是精进，魔王波旬的加害就会越大，自己修的法越深、信心越强，魔障就会经常来干扰。但不管怎么样，多少个魔障来干扰，你的信心和毅力也不能退转，心里应该这样想：世间人为了没有任何意义的战争，对付敌人都如是精进、如是坚强，那我作为在诸佛菩萨面前发菩提心的人，永远也不能退下去！这一点非常重要，对自然烦恼一定要顽抗到底。

故今虽遭致，百般诸痛苦，

然终不应当，丧志生懈怠。

在对付烦恼的过程中，我们会遇到各种各样的痛苦困难，比如有些修行人没有吃的、没有穿的、身体不好、别人经常干扰、违缘重重、受到挫折等等，但无论遭受到何种损害，也必须要意志坚定、毫不气馁，不能因为这些违缘而退失菩提心和信心，不要在

修学过程中懈怠散乱。

看看以往印藏汉高僧大德的历史，有时候对自己的心有非常大的帮助，每位大德在修学过程中也不是一帆风顺的，我们应该效仿他们在遇到烦恼时是怎样面对的。前段时间我看了金厄瓦格西的一个传记，他的修行跟我们完全不同，他在热振寺附近闭关了十二年，那时候他的一位上师说：“你不要太精进了，不然身体受不了，还是应该稍微放松一下。”他回答道：“一想到人身这么难得，现在的机会这么好，我就没有放松的时间，否则根本来不及的。”（他的这番话，真的令我们非常惭愧，现在很多人修行就是为了治病、为了发财、为了健康，从来没有想过人身难得、佛法难闻。）他在闭关的时候特别精进，根本不知道什么时候天黑、什么时候天亮，十二年中基本上都是这样，一直不分昼夜地专注修行。所以，以前大德们的成就率是相当高的，那时的外境也不像现在这样散乱，他们一心一意地专

修，唯一就是想获得来世的解脱。然而，现在很多修行人并不是求来世，而是为了求今生的福报，这样的话，动机已经不纯了，不可能获得真正的解脱果。

有些人刚开始的时候趾高气扬、昂首挺胸：“我一定要好好修行，没有问题，我一定要学习《入行论》，决定会圆满的。”但到了中间，就开始被烦恼打败了，在作战的过程中已经牺牲了。现在学习的人倒不少，但有些人刚开始的时候口气很大，中间就一命呜呼了，可以念观音心咒超度他了。其实这些人真的很可怜，在这个过程中倒下去了，以后什么时候获得解脱也很难说。在与烦恼决战的过程中，有些人获得了最后的胜利；有些人到中间就缴械投降了；有些人被烦恼打死了；有些人虽没被打死但是被击中要害，伤势严重，可能没有希望了；有些人中间有点违缘，现在基本上已经恢复了，有希望今后不会滑下去……在这个过程中，还是可以看到很多人的表演，

但你们如果连一部论典都无法善始善终，那学佛确实是一件非常可笑的事情，所以大家一定要精进，不能懈怠！

对有些人而言，对治烦恼是非常容易的。我以前看过一位大德写的教言书，名字叫《我们都需要爱》，里面说道：“我在昆努仁波切面前听受《入菩萨行论》的时候，我当时说：‘对付烦恼敌人是很容易的，因为它特别薄弱。’上师非常赞同：‘对对对，对付烦恼不需要原子弹，也不需要核武器。’的确是这样的，对付烦恼并不需要复杂昂贵的各种兵器，唯一需要什么？就是一颗非常坚定的决心。”有了这颗坚定的决心，任何烦恼都不可能伤害到你，这就是圣者的语言。

然而，有些人对治烦恼非常麻烦。前两天有个人给我打电话，倾诉她在修学过程中的种种苦难，尤其是感情上的问题，一直讲了二十二分钟。我听后以

悲悯心来劝她，但什么样的教言都不管用。我先是用大圆满的窍诀告诉她，观察心的时候烦恼自解脱，但没有用；然后用中观的窍诀告诉她，烦恼的本体为空性，也没有用；后来用唯识的观点，告诉她万法唯心的道理，还是没有用；最后我用经部的一些观点，但也没办法。她一直沉浸在自己的世界中“我以前是什么样，现在是什么样；他的手机是什么样，我的手机什么样……”，在这些小小的问题上，我明明知道她的分别念在一直增加，但也无计可施。她偶尔就像昏厥后醒过来一样，稍微明白一点道理，但一会儿又不行了，又被烦恼打败了。所以，对烦恼特别深重的人来讲，战胜烦恼是相当困难的事，而对有些高僧大德和修行人而言，挫败烦恼确实易如反掌。

尽管我们现在对治烦恼不太容易，但不管怎么样，大家已经发了菩提心，应该想一下以前高僧大德们的行为是什么样的。现在很多人搞名声、搞建筑就

非常擅长，但内在的修行往往不被重视，这就是我们佛教的可悲之处。如果没有内在的修证境界，佛教徒就变成外在的形象了，相反，只有具备内在的境界，无论你是出家人还是在家人，邪魔外道才不会有机可乘的。要知道，并不是菩提心和大乘经论没有加持，谁修行都会得到感应的，闻思非常重要，但闻思的同时不能离开修行。每当我们遇到烦恼的时候，应该想一想高僧大德是怎么进行对治的，不仅自己应跟烦恼搏斗，还要帮助其他众生摧毁烦恼，这是我们每个修行人义不容辞的使命。

下面讲观察对治的功德不应该生起厌倦心，也就是说，不能到了中间的时候，“我现在听不懂了，我现在学不懂了”，慢慢地就退下来了，这是非常可惜的事情。虽然每个人的智慧有差别，悲心也有差别，这些跟自己的前世修行有关，但懈怠是可以对治的，因此尽量不要懈怠，一定要精进。

癸二、观察对治之功德而不厌倦：

将士为微利，赴战遭敌伤，
战归炫身伤，犹如佩勋章。
吾今为大利，修行勤精进，
所生暂时苦，云何能害我？

这也是以比喻和意义相结合的方式来宣讲的。这几天寂天菩萨一直用战争的比喻来告诉我们怎样学习《入菩萨行论》，怎样学习大乘佛法。

那些喜欢作战的将士，为了获得名声地位财产等暂时的利益，从战场上回来以后，尚且将身上留下来的伤痕当作勋章一样炫耀，说自己在战场上如何如何的英雄，那我们为了成办一切众生的广大利益，暂时遇到的痛苦怎么能造成损害呢？

以前我有一个亲戚，他年轻的时候特别喜欢打架，在我特别小的时候，他经常将身上的伤痕露

出来，“你看，我这里有个伤疤，是跟某某英雄作战时留下来的；那里又有个伤疤，是如何如何留下的……”，经常炫耀自己的故事，似乎在告诉大家“你们不要惹我，我不是那么好惹的人，一般的打架我是不怕的”。当时我是小孩子，心很容易随外境而转，看到他那么深的伤口，就觉得他肯定很厉害，所以经常很怕他。现在很多新兵在刚入伍的时候，也有些老战士也脱下上衣，将伤痕累累的身体给他们看，告诉他们“上战场就要像我这样不怕死，这些伤痕是英雄的标志”，把这当作非常了不起的英雄勋章来宣扬自己。我们藏地也普遍有一种说法：脑后有伤疤，肯定是转身逃跑时被敌人打的，这是胆小鬼的象征；前面有伤疤，则是跟敌人正面交锋时留下来的，是英雄的标志。后来上师开玩笑说：“那也不一定，可能他不敢转身跑，往后退的时候被打了，所以前面有伤疤也不一定全部是英雄。”

日本有些人用白布把头缠住，外面有像血滴一样的红点点，这是一种英雄的标志；以前红卫兵在胳膊上缠着红布，这也表示鲜血；希特勒眷属们手臂上的记号，也视为英雄的象征。包括现在黑社会的黑道大哥，也经常把身上的伤痕露出来给大家看，说“你们给我做事情的时候，每个人身上必须要有什么什么”。这是人们的一种传统，本来这没有多大的理由，我们也可以想得到，有伤痕并不代表什么，可是人们就认为这个人很英雄，他有伤痕多么了不起啊。以前我当学生的时候，有些人特别喜欢打架，头上有好多伤疤，他们就经常吓唬大家：“怎么样，要不要到时候也给你留几个伤痕？”这样说的时候，我们都特别害怕。所以，就世间而言，人们都把伤痕作为英雄的勋章。

既然世人为了微小的利益，都将痛苦当作最光荣的事情来炫耀，那我们现在为了利益一切众生而精修

佛法，暂时遇到一点点困难痛苦，又有什么不能忍受的呢？在与烦恼作战的过程中，假如缺衣少食，三餐不继，或者遇到挫折违缘，这就是真正英雄的标志。可是现在有多少人能做到这一点呢？稍微中午饭没有吃，或者一天没有休息，就觉得自己非常精进，很多人在行持善法时都是这样。其实这种力度还不够，在修学时一定要苦行，遇到痛苦没什么了不起的，一定要克服这种困难。

昨前天有个刚出家的道友，来到我面前哭诉她的经历，她说自己住在别人的牛粪棚里，每个月的租金是五十元，一个礼拜只做一次饭，其他时间就吃一点零碎的东西……我觉得她的精神还可以，刚开始时很多人都是这样的，有些是条件不允许，有些确实是放弃一切，但最后能不能坚持不好说。包括我自己在内，开始时也有这样的决心：“无论如何，我一定要在这里好好修行，获得成就，没有一点成就的话，再

怎么苦、再怎么冷，我也不会到世间上去。”当时的勇敢和现在比起来，差距真的特别大。有些人的苦行永远都能坚持下去，有些人由于发心不太究竟，可能就半途而废了。但不管怎么样，刚开始想出家、想精进学法的精神，我觉得在短暂的人生中确实难能可贵，有了这样的心，一定要经常培养，不然，我们的心很容易受环境影响而改变，可能在很快时间内就退失道心了。

世人为了世间八法等利益，将身肉一块块割下来都宁愿忍受，还觉得这理所当然、天经地义，那我们在修行的过程中，有没有这样的勇气呢？大家不妨想一想。其实你们对闻思修行的态度，不要认为这是一种老传统，以前的修行人怎么做，我这样做也可以了。不能这么想！对修行人而言，“我一定要获得成就”，有了这种誓言为推动力，我们才有心力面对一切烦恼和痛苦。

大概十年前，有个人对我说：“我一定要成就，否则决不离开你的家！”于是就一两个小时坐在门口，一直都不动。我劝他说：“让你成就也不是那么容易的，你好好地学法吧。”“不！我现在就要成就，没有成就之前，我不愿意离开！”（众笑）这不是说笑话，他有这样的决心是很难得的。现在很多人修行就像完成任务一样，“做一天和尚撞一天钟”，每天按照老传统这样混日子，吃一顿饭就可以了。不应该这样！佛法让我们成就、让我们获得悉地，百分之百决定是有，这没什么可怀疑的，关键是看自己的精进、自己的信心。如果真有这样的决心，加持肯定能得到。刚才说的那个人，他现在虽然没有特别高的成就，但也成为了非常不错的法师。尽管他刚开始的做法有点让人接受不了，也带有一点愚笨的感觉，但正是因为这样的毅力、这样的决心，才鞭策他在修行当中精进努力，取得了今日的成就！

第 45 课

2006 年 9 月 21 日

现在还是讲“观察对治之功德而不厌倦”，下面的颂词主要讲应当恒时精进修安忍。

对学习大乘菩萨行为的我们而言，首先必须要具足精进，没有精进的话，就像《萨迦格言》和《君规教言论》里面所说，就连小小的事情也不能成办，更何况说是利益众生的大事情了。因此作为修行人，我们应该学习前辈高僧大德们的精神，他们为了获得解脱、为了断除烦恼是怎样精进的，相比之下，我们为此而下过什么样的功夫？应该反反复复地问自己。

通过下一颂可以了知，世间上的芸芸众生为了没

有多大意义的生活，尚且奔波忙碌，那我们为了利益天边无际的一切众生，令其获得无上圆满的佛果，就更需要精进和忍耐了。

渔夫与屠户，农牧等凡俗，
唯念己自身，求活维生计，
犹忍寒与热，疲困诸艰辛。
我今为众乐，云何不稍忍？

渔夫、屠夫、农民等仅仅是考虑到维持自己的生活，也能忍受严寒酷暑等千辛万苦，而发了无上菩提心的我们，为了利益一切众生，为什么不需要苦行呢？

世间上的人们不懂因果规律，为了自己的生活而不顾一切代价，经常日日夜夜地操劳。就拿渔夫来讲，他们早上很早的时候来到鱼市场，将自己所打的鱼卖给鱼贩子，不管是冬天也好夏天也好，天气的寒

热根本不能阻挡他们的脚步，在如是的环境中，为了利润而如是的辛苦。原来我在大连和台州那边，经常会看到海边的渔夫，他们为了打鱼不被海浪所吞噬，在出海之前，首先要在所信奉的妈祖面前进行祈祷，作各种各样的仪式，然尽管如此，仍有相当一部分人丧生在大海中无法顺利地回来。他们晚上在茫茫无际的大海上，依靠一盏小小的明灯来捕鱼，确实看起来非常可怜。屠夫们也是如此，早上三四点钟就起来了，将该杀的猪牛等宰杀、除毛、清洗、切割，天刚蒙蒙亮的时候，就把所有的肉都准备好了，并拿到市场上出售，而到了晚上，他们在十二点钟之前是不会睡觉的。可见，这些人的生活非常非常辛苦。

世间上的工人、农民、牧民、商人等，为了维持生计，心里的压力也是非常大的。有些人虽然表面上看来经济条件不错，生活过得非常富裕，但他们的心理压力远远超过了一些小人物。比如说一个承包工

程的大老板，他下面的工人白天辛苦地做工，晚上会睡得比较香。但是这个老板还要回去想很多问题，经常彻夜不眠。如果工程顺利的话，他能赚得到一点钱，但实际上除了身体付出以外，他心里还付出了多少呢？只有他自己最清楚。所以，从每个人的生活来看，佛陀所说的轮回痛苦确是他们的真实写照。

对于过着清净生活的出家人来讲，有些人不一定了解世间的这种痛苦，但大多数人应该说是深有体会。现在的社会上，无数人为了自己的生存，白天不休息，晚上不好好睡觉，他们早出晚归、披星戴月，将星星当作自己的帽子，白霜当作自己的鞋，不管是炎热酷暑还是狂风暴雨，根本不能阻挡他们的工作。

平时在学院中，大家也可以看到很多工人，刚才我过来的时候，都快接近九点钟了，还有一群工人在干活，他们早上七点多就上班了，辛辛苦苦了一整天，最后得到的是什么？就是一点点工钱。这些工钱

能不能解决他们的生活呢？绝对是不能的。大家都知道，好多人打工就是为了供孩子读书，现在的小孩子读书，从小学、中学、高中、大学一直读上去，没有几十万是根本没办法的，这种生活压力非常大，很多家庭都承担不起，因此各种精神压力的综合病也是层出不穷。当然，我们出家人的生活比较简单，一个人吃饱了全家都不饿，一件衣服穿几十年也没有问题，生活上不知道什么叫压力，尤其是从小就出家的人，认为这个世界非常平安，好像没有什么事。但实际上并非如此，世间上的很多在家人，为了家庭、为了孩子、为了父母，整天都在忙忙碌碌，短短的人生几十年，为了这个臭皮囊而忍受各种难以想象的艰辛和痛苦。人们从早到晚耗尽自己的精力，究竟目的是什么呢？就是为了吃得饱、穿得暖，生活过得比较安闲。可得到这些又有什么用呢？人生无常，以往多少人不管是生活条件也好，青春美貌也好，都不可能长久住留，他们即使得到了这些，也没多大的价值和意义。

而我们作为修行人，尤其是发了大乘菩提心的人，跟这些世间人完全不同，我们的人生是为了利益众生，正如《华严经》中所讲“不为自己求安乐，但愿众生得离苦”，这种极其可贵的精神就是我们的究竟目标。所以为了众生而奋斗，其意义和价值超过了所有世人的目标和希求。既然已经发了菩提心，那在成办自他一切安乐的过程中，一些小小的痛苦，如生活中无吃无穿或者身体不太好，根本不能影响自己的菩提心，也不能阻挡我们行持菩萨的大愿。

有些人为了听受这部法，甘愿忍受一点暂时的困难。昨天有个道友说，她家里有三个孩子，早上六点钟给他们做饭、送学校，在此之前她就起来开始学习这部论典了。白天在外面打工，晚上回来时是十一点左右，十一点以后又开始学习、做作业，好多方面是非常不错的。她自己认为，这样的佛法千百万劫难遭遇，尤其在大城市里能遇到正法，这种人身实在非常

难得，因此不管遇到什么样的家庭压力，她也一定要认认真真地学习，并通过各种途径给我汇报。我看了以后，觉得自己虽然在这方面没有特别懈怠，但有时候比较起来，大家都是人，但她的精进和我的精进恐怕是不同的。

我们这里有些道友也非常精进，早上路灯刚亮的时候就在外面背书，晚上很晚了才休息。但有些人却不是这样，今天稍微下雨了，路比较滑，就不去听辅导了；今天肚子比较痛，稍微有点不舒服，又不去听课了……经常有这个理由、那个理由，这样的话，自己没有勇气，没有毅力，世间中有这么多障碍，我们学习的顺缘又那么少，那你的修行永远也不可能成功的。要知道，世间上那么多人为了自己的生存都如是辛苦，所得到的利益只是为了多赚一点钱养活自己的家庭，那我们为了生生世世永久的利益，只是遇到一点点困难，怎么可以退失信心呢？

记得上师如意宝有一次从色达到马尔康去看病，正好遇上修公路堵车，一堵就是好几个小时。上师看到路边有好多修路工人，当时就想起了寂天菩萨的这个颂词，并深深感受到世人为了自己的生存，尚且不顾千辛万苦，我们作为发了菩提心的人，为什么不需要精进呢？后来从医院回来，法王如意宝就经常宣讲他老人家当时所看到的这种景象。

其实，工人、农民不仅仅做工很痛苦，在生活方面，他们也经常面临各种各样的困难。我在医院里看见有些病人，他们的家庭非常贫穷，没有能力付医疗费，就被医院扫地出门。还有些人死了以后，医院要求尸体要放在他们的殡仪馆，医院跟火葬场直接有联系。现在的社会问题比较复杂，尤其是偏僻地方的农民，生存的压力简直超过须弥山，实在很难以承受。其实，现在的社会上不管是什么身份的人，都有一定的生活压力，表面上看来公务员好像过得不错，但他

们的心理压力也超乎寻常，有些人由于自己的水平、能力、智慧有限，赶不上别人时就产生嫉妒心，能力强的人就产生傲慢心，各种情况不言而喻，大家也是非常清楚。

学习了这部论典以后，大家应该从内心认识到这一点。毕竟这次学习的出家人比较少，大多数都是在家人，你们一定要好好体会这个颂词的意思。当然，我并不是让所有的在家人听完这部法以后，将家庭工作全部放弃，一定要到寂静地方去剃发出家，这对你们来讲不一定现实，也没有必要。有些人听了一两次出家的功德，就什么都不考虑了，马上要去出家，但这种出家的心不稳固，遇到违缘很容易退，假如以后还俗了，那在一辈子中变来变去也不太好。

所以，我并不要求大家搞什么离婚，弄得家庭不和，学佛不一定要反对所有的家人，在家庭中天天吵吵闹闹，我过我的生活，你过你的生活。外面的很多

高僧大德也都提倡：作为佛教徒，不仅家庭内部应该和睦相处，与其他宗教也应该团结和合，这就是我们佛教的原则。如果你学了佛以后，性格完全变成另一种人，从此以后对父母不照顾，对家人也不管，对自己的孩子也不做饭，整天就拿一本《金刚经》，躲在一个小小的屋子里，这样的独立主义我们佛教不太赞叹。相反，你应该以佛教的精神来感化别人，这个非常有必要。同时在这个过程中，一定要好好思维：我为了短暂的几十年，都如是的奔波操劳，那在学习佛法方面，自己下过多少工夫，花了多少精力？以前噶当派的大德也说：如果将我们在世间法方面下的功夫用在佛法上，大多数的人早就成就了。正如我刚才所讲，那些渔夫、屠夫早上起得那么早，晚上睡得那么晚，一天基本上没有休息的时间，倘若这样精进地修学佛法，再怎么样也能使自相续中的烦恼有所减少。但是大多数人根本不知道这个道理，因此我们应该对那些不知佛法的人生起悲心，想尽一切办法让他们从

正面了解佛法的殊胜。

听了这些道理以后，大家应该空出一些时间来学习佛法、研究佛法。当然，研究和学习并不光是为了辩论，或者给别人说一些道理，而应从内心深处真正生起一个定解，这样以后，相续中的自私心、虚荣心、自尊心等千姿百态的虚假分别念，才可以消掉、根除。大家应该记住：表面上的一些虚构框架对我们修行人来讲不是特别重要！

癸三、观察自己承诺而不厌倦：

下面是讲必须要精进，如果不精进的话，那你当初为什么发这样的菩提心？

寂天菩萨在前几品说菩提心的功德非常大，想方设法让我们发心，进入大乘的这种圈子。发完心以后就开始严格要求了，他老人家也是非常的聪明。

前段时间有位法师到我家乡去传法，他在第二天中午的时候说：“所有的年轻人跟我到那边的草地上，在花丛里快乐一下，我给你们每人买一瓶饮料。”好多年轻人就骑着摩托车跟他去了。在几十公里以外的花丛中，他给他们讲了很多佛法，让他们唱歌跳舞，还发了一些糖和饮料。下午接近回来的时候，他说：“今天我想尽一切办法让你们开心，现在你们也应该报答我的恩德，每个人一定要发愿不杀生。”这些年轻人不承诺也不好意思，所以都一一发愿了。有些人觉得“当时真不应该去”，但也没有办法。此处寂天菩萨也是这样，前段时间一直讲菩提心的功德，让我们发菩提心，发了心以后现在就比较严格了，你们不能懈怠，一定要度众生。为什么要度众生呢？下面就说道：

虽曾立此誓，欲于十方际，

度众出烦恼，然我未离惑。

出言不量力，云何非癫狂？

第一品讲了菩提心的功德，知道了这些功德后，我们在诸佛菩萨、金刚上师等所有圣尊面前，立下了生生世世救度一切众生的殊胜誓言。当然，救度众生并不是用其他方式，而是要断除他们相续中贪嗔痴为主的各种烦恼，如果自己没有摆脱烦恼的话，怎样度无量的众生？我们自不量力地说出这样的大话，难道不是跟疯子没有差别吗？

我们在诸佛菩萨面前说要度无量众生，但如果在实际行动当中，不要说度众生，就连自己的烦恼也是一点都不能减少，那你故意请诸佛菩萨来在他们面前打妄语，这种做法真是跟精神病没什么差别。所以寂天菩萨要求我们，若想度他首先必须要自度，假如自己的烦恼都不能摆平，根本没办法度众生。

以前上师也讲过：“作为凡夫人，全部根除烦恼以后再度众生，那是根本不现实的。但我们现在发了菩提心以后，自己应该跟其他的众生不相同，一定

要尽量地对治减少烦恼，增上相续中的一切功德，若能这样，才有度化众生的机会。”所以我们首先要想方设法改变以往的习气，以前没有学佛或刚学佛的时候，性格非常粗暴，烦恼也极为炽盛，现在通过熏习大乘佛法，自相续应该逐渐往调顺的方向迈步，如果一点进步也没有，那要度众生是非常可笑的事情。

佛陀在经中这样说：“己未度脱，岂能度众。自如盲人，岂能带路。”意思是说，假如自己都没有解脱，怎么能够救度众生，就好比自己是盲人，那怎么给别人带路？律藏当中也说：“自己未能调化，而去度化众生，无有是处。”龙树菩萨说：“如果自己没有得到解脱，而去度化众生，这是一种自相矛盾的行为。要真实地度化众生，先必须精进地调伏自己的烦恼。”通过以上教证说明，我们先应尽量断除自相续中的一切烦恼。

当然，断除烦恼并不是特别容易的，尤其是作

为凡夫人，口头上说起来容易，但实际上做起来却相当的困难。就我自己而言，每天都在这里口口声声说“你们要断除烦恼”，好像我的相续特别清净，但说这些话时，我有时候确实非常非常惭愧，可是作为一个讲者，我又不能说“我没有断烦恼，你们要断烦恼”，这样的话，也没办法讲课。但我观察自己，有时候虽然没有根本上断除烦恼，基本上对烦恼有一定的作战能力，至少表面上看来是这样的。依靠诸佛菩萨的加持，依靠上师们的恩德和摄持，自己以前没有趋入佛教之前的心态，跟现在的心态比起来，确实有了一定的改变，对于那些世人非常执著的东西，我们长年累月闻思修行的人好像执著得不是特别强，看得比较淡，这种感觉的确是有。

不管怎么样，无论是在家人、出家人，希望大家要断除烦恼，如果不能根本上断除，也要尽量地对治、压伏它。作为大乘修学者，这是必不可少的一件

事情，依此可令烦恼的危害逐渐缩小，相续中的正知正念得以稳固增上，不再生起怯弱之心。

假如我们发了菩提心以后，一点都不度众生，一点都不断除烦恼，那我们就跟疯狂者没有差别了。世间上的疯狂者，言行没有定准，心里想什么就顺便说出来，但结果根本不会做。可我们不是这样，我们之所以发菩提心，是因为诸佛菩萨再三赞叹菩提心的功德，自己也是通过智慧详详细细地观察分析，之后才在诸佛菩萨面前发了这个愿，承诺“我要度化众生”。既然如此，我们就应该履行诺言，尽心尽力地度众生，哪怕是路上遇到一个众生，能帮助的也要帮助。

但有时候由于众生的业力现前，自己实在没办法帮忙的情况也有。今天我看到一个老板，他在学院承包工程，本来租了一个房子，明后天准备还回去，结果运气不好，前天突然失火了，将整个房子化为灰

烬。房子的主人也非常可怜，一家好几口全部依靠这个房子来维持生活。两家为此而争执不息。本来我作为一个形象出家人，不应该参与这些事情，但他们双方非常可怜，都让我出面进行调解。说实在的，他们两边都非常困难，这个老板不但今年没有赚钱，而且生意上亏了很多，他的妻子不断地在哭，我在那边将近坐了一个多小时，她的眼泪一直没有断过。当时我的心非常酸，压力很沉重，一下午心就像被大山压着一样，好像要有什么事情，结果也没出什么事，就是因为看到了这个场面。他们两家都说：“你只要说一句话，我们都听。”但我这方面不太懂也不方便说，后来我给他们提出建议：“你们两边确实都有一定的困难，但彼此最好能做最大的让步，这就是我的希望。”但不管怎么样让步，有时候众生的业力现前，他们的苦处也没办法解决。

我深深地知道，现在的在家人都想赚钱搞事业，

让自己生活得非常幸福，但这样的欲望和打算能不能成功呢？成功率很小，毕竟现在做事情并不是那么容易。有时候看到别人特别痛苦，怎么样想也没办法解决，这种事情也经常遇到。但无论如何，我们哪怕是路上遇到一个特别可怜的人，也应该尽心尽力地帮助他。反之，如果表面上说“我要度众生，我发了菩提心，我已经受了大乘菩萨戒”，但实际上看见可怜众生时，一点也没有管他，那你的承诺和行为是完全相违、自相矛盾的，你算不算一个大乘菩萨？问一问自己就会明白。

壬三、坚持不懈对治烦恼：

故于灭烦恼，应恒不退怯。

有些人可能想：“既然发菩提心这么困难，那我现在不发了可不可以？前段时间我错了，当时不知道菩萨戒条这么多，要求这么严格，是我自不量力，我

可不可以退下去？”不能退！退不是那么容易的，你进来时受个仪轨就可以了，但是要退的话，必须要付一定的违约金，否则没有那么简单。

为什么呢？假如你现在要退，那在生生世世中都得不到善趣的快乐，这也是前面所讲的道理。其次，你没有必要退，前辈的高僧大德都是依靠菩提心而成就的，虽然表面上看来度无量众生确实困难，但这种发心的力量非常强大。释迦牟尼佛在因地时发愿：“地狱没有空的话，我的发心不退失，我要度尽一切浊世众生。”但这些众生还没有度完的时候，佛陀早已经成就了，这就是由于发心的力量非常强大。无垢光尊者在有些教言中也说：“大乘显宗中虽然说要三大阿僧祇劫积累资粮和行持菩萨道，但对发心力量强大的人而言，一瞬间便能积累无量劫的资粮，故不需要那么漫长的时日。”《地藏经》中也有“地狱不空，誓不成佛”的这种大愿，有了这样强大的发愿力，在短

暂的时间中即可圆满资粮。因此为了灭除烦恼，我们应当持之以恒，不能退失菩提心。

其实，你发了菩提心以后，也没有必要那么害怕。从历史上也看得出来，以前的那些高僧大德，虽然发心以后也经历了很多苦行，但这种苦行跟世间上的苦行是完全不同的。世间上的苦行有自相的烦恼、自相的执著，所以在生活中极其痛苦，而这些菩萨们没有自私自利的心，没有实有的执著，所以利益众生是轻而易举的事情。因此，大家根本没有必要退失信心。

当然，在能取所取的执著没有消于法界之前，我们还是需要精进。有了这种精进，就像森林起猛火一样，风稍微吹一点自然就会熊熊燃烧，同样的道理，菩萨行依靠这种发心为助缘，功德也会自然而然增上。

吾应乐修断，怀恨与彼战，

似嗔烦恼心，唯能灭烦恼。

烦恼是所断，在能断的对治方面，我们要有一种意乐——欢喜希求之心，对烦恼的本体应该怀恨在心，以嗔恨心来对付它，知道烦恼无始以来不断地害我，力求用各种办法将其斩草除根。

前面也讲了，如果对烦恼没有一种嗔恨心，没有一点报仇之心，修行是不会成功的。有些人可能会问：“不是说嗔恨心一刹那也能毁坏百劫或千劫的福德资粮吗？对烦恼生嗔恨心应该是非理作意吧，会不会造无量的罪过？”不会的，为了修行，我们对烦恼作战合情合理。就像是以牙还牙一样，经中也有“以楔出楔”的教言，意思就是以烦恼来对治烦恼，这一点在没有获得佛果之前不用遣除。

本论亦云：“为息众生苦，不应除果痴。”为

了息灭众生的一切痛苦，我们不应遣除自相续中对治烦恼的愚痴之心。要知道，对治烦恼从最究竟的角度而言属于一种所知障，但为了获得究竟的果位，这种对治烦恼的相似嗔恨心暂时不能离开，为什么呢？真正的嗔恨心生起以后，会毁坏自相续中的善根，来世堕入恶趣，有不好的果报，而我们对付烦恼的这种嗔心，暂时来讲它不是属于真正的烦恼。奔公甲格西就是最好的例子，他是噶当派那么好的修行人，但每次生起烦恼的时候，就骂自己是“坏比丘”，然后自己打自己、呵斥自己。所以我们在修行的时候，一旦自相续中生起了烦恼，对它有个不好的态度，这一点不会成为你解脱的障碍。有些道友早上没有起来，睡过头了，就怪自己的闹钟，把它扔在垃圾桶里，实际上这种做法也是很好的，说明是在惩罚自己，这样以后应该会有一定的进步。

不要认为这是一种嗔恨心，所有的嗔恨心都应

该断除，其实在修行时如果自己不争气、不听话，惩罚自己也是合理的。倘若实在没办法对治，其他的道友督促自己、批评自己也很有必要。现在外面有些学习小组中，道友们经常打电话、发短信来互相督促：“你这次不能去，去了的话，下一次给你如何如何惩罚。”表面上这是一种严格要求，天天不让你自由，但这是不是在害你呢？根本不是，反而是将你从烦恼魔王的口里救出来。如果我们经济上给别人一点钱，语言上彼此说个好话，这样的帮助并不是最究竟的帮助。最究竟的帮助是什么？当你在修行的道路上开始退失、反悔，这时候遇到一些道友把你的心态纠正过来，不要让你退下去，大家共同前往解脱之道，这样才是最好的帮助。有些道友在学习大乘佛法的时候，由于前世的业力现前，或者暂时的魔缘违缘所逼迫，很有可能退失道心。在他退失道心的时候，所谓旁观者清，旁边的人看得清清楚楚，知道这个人不应该退，想尽办法把他引过来，此举的确对这些人的帮助

很大。以前我们这里有些人，自己实在学不下去了，好像发疯了一样，心里非常烦恼，不想待也不想看书，那个时候其他道友通过跟他谈心讲故事，给一点糖或者这样那样的东西来帮助他、开导他，人的心态有时候就像小孩一样很容易转变，逐渐逐渐自己就回到正轨上来了，这种现象也比较多。

因此，我非常希望外面的人也能够互相帮助，毕竟大家刚步入这种门，有些人根本不知道哪些是正道、哪些是邪道，甚至还有些上师也经常阻挠“你不要学这部论典，好好实修就行了”。实修倒是可以，但听说您老人家也没好好实修过，对弟子要怎样引导呢？很多人在闻思修行的过程中，经常遇到各种违缘，有些是以魔障的形象来干扰你，而且自己也知道这是魔障，有些人却是魔王波旬假借善知识的口和行为来劝你不要闻思，说学习这些没有用。我经常这样想，寂天菩萨的这部论典，古往今来无数的修行者依

此而获得成就，假如有人劝你不要学，对你的修行是有帮助还是有危害？这一点，稍微懂得佛理的人都会明白的。

外面的修行人经常遇到各种各样的违缘，有些是正面的违缘，有些是反面的违缘，有些是中间的违缘，但不管怎么样，我们是随缘的，你要学我们尽量帮助你，希望所有的道友也是尽量地帮助他们。但如果实在没办法，我们也望尘莫及、爱莫能助，佛陀在世时也有些业力深重的众生当下堕落，更何况说我们凡夫人帮助那些业力现前的众生了。我非常同情有些人退失菩提道，但有些人通过自己的努力，让以前根本不信佛的人逐渐相信佛教，以前信得非常表面的人对佛教真理逐渐深入，尽管这一年不是特别长的时间，但在如此短暂的时日中，给别人相续种下不可退转的菩提种子，这一点确实有无上的功德。

总而言之，希望大家尽量地帮助别人，不要让他

们退失信心。这个过程中，你可以好心地批评他、指责他的过失：“你原来不是说要圆满这部论典吗？现在怎么了，你着魔啦！”虽然说点不太好听的语言，但按照正理来讲，这是相似的烦恼，不是真正的烦恼。因为这不是为了自己的利益（现在很多人口头上说帮助你利益你，但归根结底就是为了宣传自己，这样不太好），完全是想诚心诚意地帮助别人，只要能够帮助他，语言上再怎么难听、行为上再怎么过分也都是可以的。既然大家已经发了这样的大乘菩提心，在多生累劫中是非常不容易的，为了给将来的生生世世打好稳固基础，最好在短暂的人生中不要退失道心，这就是我的希望！

第 46 课

2006 年 9 月 23 日

前面已经讲了烦恼的危害，观察自己的承诺不应该生起厌倦之心，同时要发愿坚持不懈地对治自相续中的所有烦恼。现在学习这一段的时候，颂词中是这样说的：

吾宁被烧杀，或遭断头苦，

然心终不屈，顺就烦恼敌。

我宁愿遭受熊熊烈火焚身的痛苦，让身体在火焰中烧尽无余，或者自己的头颅被别人砍掉，身体被切成一块一块的，但今生中遇到这样的正法非常难得，我一定要与烦恼相斗，不能在它面前倒下去，决不屈

从任其摆布。

我们作为修行人，一定要发这种誓愿。平时看一个人的修行好不好，关键就是看他的决心大不大。如果决心非常大，纵然自己以前做过很多坏事，在人生道路上经历过很多坎坷，但现在遇到善知识和正法之后，完全可以重新做人，只要与烦恼魔军奋战到底，必定能获得最后的胜利。

所谓英雄，他有一个坚定不移的信念，有了这样的信念以后，心的力量是相当大的，无论跟任何人作战都能取得胜利。作为修行人也同样如此，比如两个人一起出家，或一起到印度取经，或一起去藏地学法，或一起在家乡依靠善知识的教言修行，一个人的决心相当大、一个人决心不大，那么决心大的人在修行过程中甘愿承受一切苦行，不屈服于各种违缘障碍，最后定有成就的机会。

希望大家以后尽量将短暂的人生用于修行方面，用佛法来调整自己的相续。也许我们下半生非常顺利、一帆风顺，也许会出现各种不同的困难违缘，但不管怎么样，在烦恼面前一定不能投降屈服，有了这样的想法，修行才能获得利益。

真正的修行人在遇到违缘时，跟我们是完全不同的。藏地以前有一位老出家人，在“文革”期间被批斗得很凶，红卫兵逼他还俗，他说：“老僧我这条命可以给你们，但身上的僧衣决不会脱掉，我宁死也不可能还俗。”后来虽然被棍棒打死，这位老出家人也未屈服，这就是对烦恼、对违缘的一种战胜。这样的战胜，对他的修行和境界有多大利益，这一点自然不言而喻，有了这样的心力，成就境界一定是增上的，这通过释迦牟尼佛的很多公案也可以说明。释迦牟尼佛在因地的时候，每当遇到敌人的攻击或者一些违缘和烦恼，他宁可舍弃生命、身体、财产等一切的一

切，也不愿意自相续被烦恼所染污，这就是佛陀对治烦恼的一种方法。

我们这里有些人以前脾气不太好，经常喜欢生气，动不动就跟别人吵架、打架、竞争，后来学佛以后才知道这一切都是不应该的，于是对自己的行为进行调整。所以作为修行人，我们在心里一定要发愿：舍弃一切都可以，但在烦恼面前千万不能失败！这是大乘修行人始终都要护持的一种心念。

辛三、能断除烦恼而生欢喜：

有些人可能想：“烦恼真能断除倒是可以，但不会这么简单吧，即使现在断除了，以后会不会又反反复复地产生呢？如果没完没了的，永远也没有脱离烦恼的机会了。”不会这样的！烦恼跟世间的怨敌不相同，它断完了以后，就一去不复返了。下面说明这个道理：

常敌受驱逐，仍可据他乡，

力足旋复返，惑贼不如是。

普通的怨敌被驱逐出境后，仍然可以盘踞他乡养精蓄锐，待到自己实力雄厚、力量恢复之际卷土再来，再向你挑战报复。可是烦恼敌人不会这样，如果用智慧宝剑从根本上断除了它的种子，就像是烧焦的种子再不会产生毒果一样，它不可能再度复返的。

从历史上也可以看出，世间敌人确实如此，今天开始互相争斗，一旦对方的势力减弱，在战场上就会攻其不备。原来有个老乡经常爱说大话，有一次他跟别人打架，大家明明看到他已经败了，事后故意揶揄他：“你平常说自己如何了不起，今天怎么被别人压在下面？”他说：“我们两个经常这样，有时候我赢，有时候他赢，今天是我故意让他的。”有时候可能是故意相让，但有时候实在没办法战胜的情况也有。早在春秋时期，吴国和越国作战，越国战败，越王勾践

变成俘虏，在吴王面前受百般羞辱。为了报仇复国，勾践于十年中睡在薪柴上，每天尝一点苦胆，以提醒自己丧国为奴之辱，念念不忘复仇大业。后来通过西施的引诱，终于战胜了吴王而重建国家。

晋国的太子重耳也是这样。他在外面流浪多年，到过齐国、郑国等很多地方，经常得不到什么吃的，偶尔得一点稀饭，就在里面掺上水跟手下的很多人分。在外流浪了 19 年后，他重整旗鼓、恢复力量后回国，重新占有他的国家。不过，他们回来过黄河的时候，重耳准备将旧的衣服鞋子等全部扔进河里，狐偃就说：“既然你要把以前的东西都扔掉，那回国后可能也会把我们扔掉的，所以我们不想回去了。”后来重耳有点不好意思，把准备扔掉的东西又捡起来了。

现在经常有一些流亡政府、流亡王子，前段时间泰国的他信总理跑到英国去了，这件事当时在曼谷也闹得特别厉害。所以，世间上的敌人在自己力量雄厚

之后，就开始回来对你作战，最后自己也可能没办法保住权力。

然而，烦恼与此截然不同，我们通过智慧的观察，了知烦恼的根本是非理作意，一旦从根本上断除了烦恼，它就不可能有重新产生的机会了。以前我也讲过，有些法师在传法时说：“佛法的有些事情不好说，比如到了八地才算是真正的不动地，七地菩萨都有退失的危险，他们都保不住啊……”这些大德们的金刚语可能有一些密意吧，不然的话，学过《十地经》、《楞伽经》、月称论师的《入中论》、弥勒菩萨的《现观庄严论》和《经庄严论》等大乘经论的人都知道，获得一地以后就不再退转了。《入中论》云：“生于如来家族中，永断一切三种结。”意即获得一地菩萨以后，我见、疑见、禁取见三种结[142]就全部断除了。《现观庄严论》也讲过：“得忍不会堕恶趣。”

142 此三结为烦恼障的种子，生死流转的根本。

获得加行的忍位后，再也不会堕入恶趣了。既然如此，七地菩萨的危险性恐怕是没有的，你看到哪部大乘经论中说，七地菩萨堕入恶趣了，一地菩萨转到地狱里面了？

当然，若是为了度化众生而示现前往恶趣，这种情况是有的。在《地藏经》中，阎罗卒说能到地狱的唯有两种众生，一是业力深重来此受苦的凡夫，另一种就是诸菩萨专门来度化众生的。其实地狱就像监狱一样，监狱里一般也是有两种人，或者是犯人，或者是监狱长和看守员，除此以外，基本上找不到其他人，别人想去也没办法。有些道友很想去监狱看一看，但恐怕是不现实的，这里面不准去。地狱也是这样的，要么是诸佛菩萨专门到那里去度化众生，要么是业力深重的凡夫众生堕在那里受苦。

总之，烦恼的种子从根本上断除以后，有没有再生的机会呢？根本不可能有的。法称论师在《释量

论》中说：“犹如植物的种子在火里烧焦后不会发芽一样，自相续中的烦恼种子断完以后，就再也不会产生了。”以前也有许多高僧大德通过对治的智慧断除了所知障和烦恼障，从此以后再也不用流转轮回了。所以我们一定要懂得佛教的真理，否则虽然表面上说一些佛理，但实际上可能离题千里，跟佛经的原意有一定的距离。

所以，烦恼跟世间的敌人不相同，世间上的敌人，我今天消灭了他，他的子子孙孙或亲朋好友等势力强大时又会向我进攻。而烦恼断完之后就再也不会出现了，历史上很多高僧大德的事迹都足以证明这一点。

惑为慧眼断，逐已何所住？

云何返害我，然我乏精进。

那么，如何断掉烦恼呢？应当用智慧的慧眼来

断。通过慧眼来观察烦恼，它没有去的地方，也没有住的地方，本体、形状、颜色等一切都不存在，怎么会是对我加害呢？关键是我内心怯懦缺乏精进，如果具足精进，所有人都可以对付烦恼的。

以前上师如意宝也讲过：“如果不懂窍诀，对治烦恼非常困难；如果懂了窍诀，对治烦恼易如反掌。”我们也可以看到，无论是佛陀也好，阿难、舍利子等小乘阿罗汉也好，文殊菩萨、观世音菩萨等大乘菩萨也好，印藏汉三地公认的大成就者、瑜伽士也好，他们都是通过智慧的力量，断除了相续中的自相烦恼，最后获得了圣者果位。所以只要用智慧来破析烦恼，任何烦恼都不堪一击，就像纸老虎一样。

有些人生起贪心、嗔心、嫉妒心就吓得要命，认为自己非常坏，十分的沮丧。其实我们若懂得了对付烦恼的窍诀，就不用这么害怕了。犹如屠夫擅长杀生，不管是多大的动物，他都能知其命根所在，一刀

刺入马上毙命。降伏烦恼也是如此，要么用显宗的空性见解，要么用密宗烦恼与智慧本体无二无别的窍诀，不管烦恼怎样可怕凶恶，我们也能将这个“纸老虎”消灭无余，取得究竟胜利。尤其是遇到非常厉害的修行人时，由于他的毅力相当强，决心也非常坚固，这样的人来对治烦恼，再强的烦恼也不在话下。

与烦恼作战需要精进，有了精进的话，任何困难都会迎刃而解。月称论师在《入中论》中说：“功德皆随精进行，福慧二种资粮因。”一切功德皆随精进而行，假如有了精进，消灭相续中的烦恼并非难事。俗话说：“世上无难事，只怕有心人。”只要我们肯精进努力，任何事情都可以成办的。

我有时候这样想：从高僧大德的传记中可以看出，他们在短暂的一生中写的书那么多，做的事情也那么多，对治烦恼的功夫虽然我们看不见，但其时间和力量也超越了我们的心识想象。这些大德为什么有

这么多时间、这么高的境界，而我们凡夫人为什么在轮回中不能如是精进呢？关键就是没有调好自己的心。如果你经常观察自相续、向圣者们学习的话，应该是可以精进的。我以前也讲过多次，古往今来的一切高僧大德，不管是白天的时间、晚上的时间，可以说是争分夺秒，全部都用在修行上，在外面散乱几乎是没有的。可我们现在的世间人，时间大多花在没有意义的吃喝玩乐上，真正用于佛法的少之又少，这就是圣者与凡夫之间的差别。当然，你们将家庭工作全部放弃，什么事情都不做，恐怕也是不现实的，我唯一希望大家每天能空出一段时间用在修行上，不要把所有的时间和精力都用在没有意义的事情上面，否则临死的时候肯定会后悔的。

倘若具足精进，对治烦恼是很容易的。《入行论大疏》中说：所谓的烦恼，实际上是一种侮辱的称呼，只要用胜义智慧来观察，它当下就会断掉的，所

以烦恼极为脆弱，只要我们用智慧一观察，它的本体就一点也找不到了。烦恼虽然具有染污性，但这种染污性通过无我的智慧来剖析，也是根本不存在的。所以作为修行人，大家不要认为“我人老了，智慧不行了，力量也不足，所以只有随世间而转，什么对治烦恼的勇气都没有”，千万不能自己轻辱自己，一定要增强信心，有了信心做什么都可以成功的，如果连信心都没有，修行佛法也不能成就。

前段时间有人问：“我可不可以偷偷地听一听《入行论》，参加菩提学会没有这个勇气。”我说：“可以可以，没有事，偷偷听也可以。因为你偷偷地听的话，也能得到一点智慧。”虽然大家聚在一起有互动的力量，通过团体的方式来学习，这种力量非常大，世间上自学和上学的效果是不相同的，佛教也是一样，通过考试、辩论、思考等方式来学习，效果应该是很好的，我从事佛教的教学工作已经多年了，哪

些方式对你们有帮助、哪些没有帮助，这一点是知道的。但如果你实在没有勇气，那通过其他的方式得到法本，然后偷偷地看、偷偷地听，不会成为小偷的，这也是你对佛法有信心的一种标志。不管怎么样，只要能对你的相续有一点利益，以前不懂的现在懂了，以前不做的现在做了，这就是我的初衷。我觉得这个要求不太高，大家仅仅做到这一点也非常好。

下一个颂词是说怎么样观察烦恼。刚才已经讲了，以智慧眼观察的时候烦恼就消失了，那到底要怎么样观呢？下面用胜义谛、世俗谛两种方式来分别观察烦恼。当然，胜义谛中怎样断除烦恼、怎样证悟人无我和法无我的道理，在第九品“智慧品”中讲得比较详细了，到时候大家对此会有更深刻的认识。

（一）胜义谛观察烦恼的方式：

惑非住外境，非住根身间，

亦非其他处，云何害众生？

通过空性智慧来进行分析，烦恼根本不可能存在，为什么呢？因为它不可能住在外境上，不可能住在根上，也不可能住在境根中间或中间以外的地方，这样的话，烦恼又住在何处损害一切众生呢？根本不可能害众生。这是从胜义角度来分析的。

具体而言，在观察烦恼的时候，比如你正在生起嗔恨心，这时候可以分析，此嗔恨心是不是从对境怨敌身上产生的呢？根本不是。大家都知道，我对敌人生嗔恨心的时候，其他人对他生不生嗔恨心呢？不一定。如果怨敌身上有烦恼的本体，那不管是任何人看到他，都应该生起嗔恨心，但这种情况不可能有。所以，外境的色声香味或者我们生贪嗔痴的对境上面没有烦恼。

那么，眼耳鼻舌身意六根上面有没有烦恼呢？也

没有。不管是按照小乘还是大乘的说法，每个众生都具足根，但是具足根也不一定产生烦恼。比如阿罗汉虽然具足根，但是他没有烦恼；菩萨入定时虽然具足根，但也没有烦恼；人死了以后，按照有些宗派的观点讲具足眼根、鼻根等，但这个时候也没有烦恼。所以根上并不存在烦恼。

根上没有烦恼，外境也没有烦恼，那烦恼会不会在根与外境之间呢？这也不可能。外境的敌人和我的眼根之间只有一个虚空，如果这个虚空是产生烦恼的因素，那任何在虚空中运行的众生都应该产生烦恼了。这也是与实际显现相违的。

除了根、境、中间以外，其他的山河大地或柱子瓶子是不是产生烦恼的因呢？也不可能是。这样一来，通过胜义智慧的观察，自相续中虽然有时候明明产生烦恼，但它确确实实没有实质存在。

有些人可能想：“前几天说烦恼无始以来居住在我们心里面，今天又说烦恼里里外外都不存在，这两句话会不会自相矛盾呢？”不会的。因为前面是从世俗的角度而言，能害的烦恼也有，所害的我也有，烦恼作害的对境也有。比如生嗔恨心的时候，有嗔恨心的对境怨敌，也有生嗔恨心的我，还有嗔恨心引发的谩骂别人、用扫帚或石头打别人的行为。（有些胆子小的人不敢打，中间往回跑，也是烦恼反面的一种象征。）所以说，世俗谛当中全部都有。而通过胜义谛的智慧进行观察时，一切决定是没有的，不仅仅是烦恼存不存在的问题，实际上万法都是这样的。《入中论》云：“乃至未觉三皆有，如已觉后三非有。”在没有觉悟之前，作者、对境和所做的事这三者全部都有，而觉悟证得佛果以后，三者都是不存在的。所以现在我们正在做梦，在梦中三者都是存在的，而醒了以后一切的一切均不存在，只不过我们暂时还没有认识到心的本性而已。

有些人可能这样问：“胜义中不存在，世俗中存在，这是由什么引起的呢？”是由我执而引起的。我执的本体虽然像云雾一样不存在，但在没有认识到心的本性之前，它在众生面前是无欺显现且一直不灭的。所以五祖说：“不识心性，学法无益。”如果没有认识心的本来面目，即使精通三藏十二部也没有多大意义。当然，这并不是说一点功德都没有，而是强调认识心性的重要性。如果没有认识到心的本性，平时就算给别人念经超度，也只是一种形象而已，对此米拉日巴尊者讽刺道：“佛教徒和苯波教的有些人，天天在尸体的上方唱歌。”假如没有调心，对众生也没有生悲心，只是在尸体旁边“炯丹迪得云夏巴札炯巴……（皈依顶礼供养……无量光佛）”，那确实跟尊者所说的没有差别。但心如果真的调柔了，即使只念一句佛号或者稍微作意，对众生也有不可思议的利益。

且不说证悟，就算心静下来的时候，也会有一

种不同的收获。昨天好多道友在忏悔的时候心静下来了，当时自己以前所造的罪业、修行上的不精进等一一浮现在眼前，尤其是有些人独自在家里思维：我来这里学了什么法，现在对自相续有什么帮助，我千万不能随烦恼而转……心静下来的时候，自己的很多过失暴露无遗，悲心信心也逐渐显露。平时在很多人当中，你对上师的信心不一定很纯，但如果一个人坐下来稍微思维一下，那个时候信心就出来了。所以我们对心的本性一定要有所认识，这样的话，做什么事情都会有力量的，否则，光是一边走路一边拿着念珠，有时候虽然是有点功德，（前段时间，我也是要求大家拿念珠、拿转经轮，作为一个佛教徒，形象应该与世间俗人不同，应该稍微有一点标志，这个是对的。）但真正有效果的话，恐怕心静下来的时候效果好一点。

有些人听后马上想：“那我明天就开始闭关，心静下来看看。”这种人也要值得注意，虽然你想让

心静下来，但有时候也没办法保得住，又要开始想出来。听说我们有些闭关的人很想出来看一看，人的分别念就像是特别不听话的小孩，让它出来它偏要静下来，让它静的话，它又想要散乱，这就是名言中心有这些过失。但通过胜义谛或者上师所传的密法窍诀来观察，烦恼当下就荡然无存了。当然，这种无存并不是断尽了烦恼种子，而是凡夫地时大概认识了它的皮毛而已，如果再进一步观察，通过修力来断除烦恼的根本，那时候烦恼就一断永断，再也不会复发了。

（二）世俗谛观察烦恼的方式：

惑幻心莫惧，为智应精进。

何苦于地狱，无义受伤害？

在胜义谛当中，烦恼的本体丝毫无存，就连幻化的形象也找不到（以后还会讲它甚深的意义，尤其是到了《智慧品》时，大家应该会了知的）。但在世俗谛当中，烦恼犹

如幻化师所幻化的大象一样现而无有自性，因此我们没有必要害怕它，务必要消除认为烦恼无法断除的恐惧心理，为了生起无我智慧而精进。倘若我们为断除烦恼而精进修学，怎么会堕入地狱等处无意义地受苦呢？根本不可能。

只不过是我们不精进，要是精进的话，现在应该有办法断除烦恼。就像监狱里罪业不是特别重的人，只要自己肯下功夫，应该有提前释放的机会。我们也是同样，只要能够精进努力，依靠中观的般若空性，谁都可以断除烦恼。跟没学过佛法的人比起来，修行人对治烦恼是很容易的，因为他懂得窍诀，也听过中观空性的一些法门，所以贪嗔等烦恼虽然经常出现，但力量就像春天的微风一样，并不是特别的猛烈。而没有学过佛法、不懂对治的人，一旦相续中生起烦恼，简直跟疯子没有什么差别。有时候也可以看到，从没有接触过慈悲观的人，生起嗔恨心的时候非常可

怕，好几个人也劝不住他；没有修过不净观的人，生起贪心的时候也无法对治。然而作为修行人，虽然相续中也有一些烦恼，但“凡所有相，皆是虚妄”，按照《金刚经》里所说，一切都是现而不实的，“一切有为法，如梦幻泡影”，显现上如梦幻泡影一般，真正去观察的时候，烦恼的本体一下子就消失了，如同假立的框架事物一样，根本没有执著它的必要。所以从世俗的角度来讲，应该这样理解，但从胜义的角度而言，一切都是空性的，不存在任何戏论，所谓的烦恼根本不可能存在。尽管在世俗中它如梦幻、阳焰、水月般显现，但正当显现的时候，若用智慧眼进行剖析观察，它马上就会无影无踪。虽然我自己修行不好，但这个道理大家都明白。当你生起嗔恨心的时候，若里里外外寻找它的本体，这时候也许达到胜义的境界，什么都得不到，只有一个光明空性。也许得到现而不实的世俗幻象，这种幻象无利无害，根本不可能害众生，这就是以世俗谛观察烦恼的方式。

我们有时候觉得修行以后好像没有进步，但有时候觉得还可以，跟其他人的烦恼比较起来，自己还是有对治的希望。纵然不能像传承上师那样，将烦恼真正视为如梦如幻，对自己的相续无利无害，但应该说对烦恼有所认识了，这一点我认为也是很好的。

昨天有个人特别想出家，她觉得世间上的一切没有任何实义。尽管这样的出离心很好，但正如华智仁波切所讲，偶尔的出离心不太可靠，经常祈祷是很重要的。我问她：“你家里都有什么人？”她说：“我家里的人倒是特别全，有父亲、母亲、丈夫等等。”她觉得家里的一切没有意义，这也是烦恼现而无实的一种标志吧。前段时间我们那边也有一个人，（我经常看这些世俗人，有时候对自己还是有一点帮助。我没有什么胜义的境界，只有看世俗人，有些人境界稍微好一点、学习稍微好一点，就天天向他们学习，除此以外自己也是特别惭愧。）他说：“我今天到我们的老家去了，看到某某人结婚，参加他们的婚

礼仪式。”我问他：“到底怎么样？”“哎，也没有什么，他们自己倒是觉得非常快乐，但我已经知道今后的痛苦了，所以一点兴趣都没有，只不过按照世间的传统完成这件事情而已。”听了他的话，我心里生起了极大的厌离心。外面这些现而不实的现象，虽然我们不破不立，看见别人快乐也好、痛苦也好、生烦恼也好、解脱也好，都有种如幻如梦的感觉，既没有羡慕之心，也没有遮破之心。就像昨天因明所讲的，虽然显现没办法破，但实际上都是假的，如果我们有了这样的境界，对幻化般的事物就不会有太大的执著，如此一来，相续中的烦恼一定会自然而然削减、灭尽的。

以上宣讲的是“不放逸”。佛陀在《不可思议经》中说：“调伏自心，护持他心，不爱烦恼，喜爱善法，不生起贪嗔竞争之分别念，乃至无有非理作意、不善业，此称为不放逸。”这里面已经总结性地

说明了，所谓的不放逸，首先是在日常生活中尽量地调伏自相续，不生烦恼。其次要护持别人的心，上师如意宝在接近圆寂的时候讲过：“不要损害众生，一定要调伏自己的心，不要扰乱别人的心。”这就是我们上师的遗嘱，作为一个修行人，千万不能扰乱别人的心，这是非常关键的事情。最后，自己的心应尽量从烦恼网罟里摆脱出来，对治自相续中的一切烦恼，实在不能对治的时候进行忏悔，自己应该觉得非常惭愧。以上讲了观察烦恼的过患，下面是摄义，总结本品的内容。

己三、摄义：

思已当尽力，圆满诸学处，

若不遵医嘱，病患何能愈？

第一品讲了菩提心的功德，第二、第三品讲了受持菩萨戒，第四品宣讲的是守持菩萨戒时不能随便

违犯，一定要小心翼翼、谨慎护持，这就是不放逸。这种学处不仅应从字面上了解，我们更要身体力行，怎么样行呢？对每一个学处经常思维、反复琢磨，即使你没有懂很多很多其他的知识，但若能通达《入菩萨行论》的诸般学处，对自己的未来也有不可估量的利益。

我确实非常感谢我们的上师，上师讲了《百业经》以后，我经常对因果特别害怕；讲了因明以后，知道释迦牟尼佛是真正的量士夫，他讲的任何法都是千真万确的；讲了《入菩萨行论》以后，知道了菩提心的功德，作为大乘修行人不可缺少菩提心；讲过《大圆满前行》之后，知道修行人一定要打好基础；讲了《上师心滴》等密法以后，知道通过祈祷上师，心的本来面目一定会有证悟之时。每一部法都有殊胜的窍诀。有些人说：“讲得很多也没有用，只要讲一句就可以了。”但是作为凡夫人，尤其是像我这种根

基的人，法还是多听一点好，因为每一部法虽然里面的文字很多，但归纳起来都有一个针对性，对自己的相续非常有帮助。所以大家首先应该广闻博学，不要认为“我知道佛教的皈依就行了”，其实没有广闻博学的话，所谓的皈依戒和出离心也不一定懂。当然，广闻博学不能停留在口头上，否则你说得再漂亮，实际行动中一点都没有行持，那也没有什么意义。佛陀在经中说：“愚诵千偈，不解一句。智诵一偈，解百千义。”愚者会诵一千个偈子，但一句意思也不会解说；智者仅诵了一个偈子，但却能举一反三，明白千百种甚深的涵义。

因此我们懂得这些意义后，一定要在实际行动中真正行持，没有行持的话，就像身患重疾的人好不容易找到医生，医生诊断后开出药方，自己也取了一些药，结果却一点也没有服用一样，对自己的病根本没有任何帮助。《三摩地王经》中也以比喻说明了这

个问题：一个可怜的病人患重病多年，他千方百计四处求医，终于寻得一妙手回春的良医，良医以悲悯心给了很多对症妙药，但此人却不遵医嘱，没有服药，这个病人也就无法治愈自己的病。同样，我们修行人听闻到佛法后，若不如理如实地修行，那教法对你来讲也是没有任何用的。佛陀在《劝发胜心经》中说：“吾已说妙法，汝闻不修行，患者不用药，吾亦无法救。”也就是说，我虽然已经宣讲了佛法，但你没有修行的话，就像是病人不服药一样，我也对你无计可施。

当然，我们所学的这些教言，全部都一个一个地修持，这也有一定的困难。但你们千万不要像现在有些学术界一样，了解佛法就是为了学一点知识，相续中对三宝根本没有信心，即使有一点信心，对来世不害怕，因果方面也不取舍，这种行为非常非常的可怕。

现在《入菩萨行论》只学了前四品，虽然从整部论典来讲还没有学到一半，但不知道是不是大家爱说赞叹之词，我听说有些人学后确实有一点帮助，以前根本不懂佛法的，现在稍微懂一点，以前不知道菩提心的重要性，现在也是明白一些，这应该就是佛法的作用。因此，希望大家在学习的过程中，不要光是字面上听一下，这样没有多大用处，而应该将所听到的法要经常思维、经常串习，串习什么呢？就是对治烦恼。

我个人来讲，有时候静下心来非常惭愧，二十多年来，所学的知识若全部用于对治烦恼，那肯定是有一点作用的。但如今大多数时间都用在翻译和发心方面了，明天要死的话，今天一点把握都没有，有时候心里有种说不出来的感觉。但有时候又想：不管怎么样，这么多年来自己尽量地发了善心，虽不敢说是菩提心，但也是发了一点心，总算没有特别浪费时间。

有些道友学佛的时间不长，暂且不论自己的前世是什么，这一世当中，你在世间上串习的恶劣习气非常多，它的力量也极为强大，当时你花了大量精力在那上面，现在佛法方面用了多长时间？学佛的时候，你的心专注到什么样的程度？这样一观察的时候，自己确实修得不是很满意。所以为什么我每天早上让大家在半小时内观自己的心？你光是口头上说菩提心的法相是什么，它的定义是什么，如果修不来的话，这样起不到任何作用。世间上的老师教授口口声声说“理论要与实践相结合”，我们佛教也是如此，如果你没有这样，就像病人看到了很多药，也知道这个药叫什么、那个药叫什么，但一点都不服用的话，病是不会无缘无故好的。同样的道理，佛教虽然非常殊胜，每种智慧都能对治我们的烦恼，但如果你从来都没有修，只是知道这种说法就可以了，那对自己的相续绝对无有帮助。

我们学一点就要用一点，尽量地观自己的心，尽量地对治自己的烦恼，若能如此，到了一定的时候，必定会有所成就的。这就是佛陀的金刚语，并不是凡夫人的愚词，我们没必要欺骗任何人，如果对大家没有帮助，着力弘扬这样的佛法，我也没有兴趣。在这个过程中，我没有宣传自己、推荐自我的任何成分，这一点可以三宝作证。要知道，佛法确实相当殊胜，对我们每个人来讲，它能解决今生来世的很多问题，包括我们的快乐、我们的幸福，也是通过佛教的加持力和智慧力在自相续中提升的。因此，大家对这一不共殊胜的佛法务必要修持，光是口头上说是没有用的！

第 47 课

2006 年 9 月 26 日

第五品　正知正念

大乘窍诀《入菩萨行论》已经讲了四品，今天开始讲第五品正知正念。

本品为持戒波罗蜜多所摄。持戒波罗蜜多用两品来宣说，前面用不放逸品已经阐述了受菩萨戒后不能放逸，一定要小心谨慎地护持。今天这一品是以正知正念来护持戒律。

所谓正知正念，以前也给大家讲过，正念就是念念不忘善法，正知就是经常用智慧来观察三门行持善

法[143]。有些论师将正知正见和正知正念混为一谈，这种说法不太合理。正知正见是指正确的定解，属于见解方面，而正知正念则是护持戒律的一种方法。如果失去了正知正念，就像是开车失去方向盘一样，没有控制的能力，因此应以正知正念来护持戒律，尽量将自己的方向摆正。

戊二（正知正念）分三：一、护戒之方便法——护心；二、护心之方便法——护正知正念；三、教诫结合相续而精进。

己一（护戒之方便法——护心）分二：一、略说；二、广说。

庚一、略说：

欲护学处者，策励当护心，

143 无著菩萨说：“正念是指忆念自己承诺的所断与所修，正知是指精通该断该修的一切事宜。”以前高僧大德们常将自心比喻成马，正念喻为拴马之索，正知喻为马的主人，经常看护马。

若不护此心，不能护学处。

第一品讲了菩提心的功德，第二、三品讲如何受持菩萨戒，第四品讲以不放逸来护持菩萨戒，但仅仅不放逸也是不行的，还一定要有正知和正念。为什么呢？因为一个想要获得解脱的人，在学习大乘行为的过程中，必须要守持应守的学处，正如《入菩萨行论大疏》所说，受了菩萨戒之后，要按照戒律中的开遮进行取舍，已经开许的则可以行持，遮止的学处千万不能违越。而想要护持这些菩萨戒，作者在这里一再要求大家：应集中精力、一心一意地护持自己的心。

众生无始以来随分别念漂泊于轮回中，心散乱于色声香味等五欲，导致了如今这样的轮回痛苦。佛在《华严经》中说：“于自心建立一切菩萨行故……应守护心城。”所以凡是要行持菩萨六度万行的修行人，务必要护持自己心的城门。当然，在护持心的过程中，肯定会有一些困难，尤其对我们初学者来

讲并不是那么容易的，大慈大悲的佛陀在《妙臂请问经》中说，我们的心非常不听话，犹如闪电、云雾、暴风、海浪一样瞬息万变，随外境而转，因此一定要善于调伏。如果不能调伏的话，就不能护持好菩萨学处。

世间上有许许多多的修行人，或学习大乘佛法，或学习小乘佛法，但不论是大乘小乘，都会有一些学处需要护持（如别解脱戒、菩萨戒、密乘戒）。假如不违越这些学处而如理如实护持，必定会获得暂时或究竟的解脱。相反，倘若没有调伏自心，随随便便地轻贱学处，则会招致不好的结果。所以大家要经常观察：“我现在到底在做什么？行为如不如法？发心清不清净？给别人说的话有没有道理？今天所做的事情对众生和自己有没有利益？”时时刻刻监督自己、护持自心。如果没有这样，虽然你表面在上师面前受过菩萨戒，自己也承诺“从今以后我要度化众生，调伏烦恼”，

但在实际行动中能不能真正行持呢？非常困难。我们也看得出来，那些没有护持自心的人，到了最后，守持戒律、利益众生的誓言全部荡然无存。

所以一个人的修行好不好、会不会成就，关键是看他能不能护持自心。虽然我们的心就像小猴子一样刹那也不停住，但经过一段时间的修行，心是会逐渐调伏过来的。学院中就有个别道友，谁都没有劝他，近几年来一直在观自己的心，自觉地护持，这样确实非常好。如果有个老师天天劝你，不断地提醒你要修行，那是有一定困难的，所以佛陀告诉我们：自己是自己的怙主，任何人也不可能代替。许多人经过这样的修行，自己的心有了一定的调整，刚开始时心一刹那也不停住，经常涌现可怕的贪嗔痴，经过几年几个月的修心后，现在的进步十分明显。

作为一个修行人，我们随时都要调整自心，观察别人的过失并不重要。以前上师如意宝在讲这个颂词

时，引用过《萨迦格言》中的一句话：“智者经常检讨自己的缺点，劣者老是挑剔别人的过错，就像孔雀喜欢观察自己的身体，而鸱枭（猫头鹰）总是给别人带来恶兆。”以这个比喻来告诫我们，不要总看别人的过失，口中说些无聊的话语，身体做些对自他都没有利益的事情。一个人做事应该有选择，要么对自己的解脱有利益，要么对众生有利益，如果像疯狂者那样没有选择性，世间上乱七八糟的事那么多，怎么做也做不完，而且做了也没有多大的意义。因此，我们作为修行人，做事情时应该详细观察，修行时应该调伏自心，这是极为重要的！

庚二（广说）分四：一、需护心之理由；二、护持方法；三、如是护持之功德；四、需精勤护持之理。

辛一（需护心之理由）分三：一、未护心之过患；二、护心之功德；三、摄义。

壬一、未护心之过患：

若纵狂象心，受难无间狱，

未驯大狂象，为患不及此。

我们一定要护持自己的心，如果平时没有以正知正念和不放逸来加以护持，让心随无始以来的串习实执而产生贪心嗔心，以及散乱于外境，这样，就会造下杀生偷盗等各种各样的恶业，因果丝毫不爽，你的来世一定会感受痛苦的。尤其是堕入了无间地狱，再也没有比那里更痛苦的了，按照显宗的观点，我们死后不经中阴而直接堕入，所感受的痛苦从来也不停止。假如感受了这样的痛苦，那上上的痛苦就更不用说了，人间、饿鬼、旁生乃至其他地狱的百般痛苦，必定会让你苦不堪言。这是什么原因导致的呢？就是没有调伏自心，让它放任自流造作恶业，最终感受这些不堪设想的苦果。

世间上未经驯服的狂象，能给人们带来巨大的灾难。古印度等国家有这样一种传统，在作战的过程中，为了消灭敌方，有些人在大象的鼻子上、头上拴宝剑铁轮等各种兵器，然后喂一些美酒，把它们赶往敌人的方向。一旦这些大象无调伏的愤怒心极度发作，它们就横冲直撞，将面前的房屋、建筑物、人等统统摧毁踩烂。虽然这些狂象的破坏力很大，但与我们没有调伏心比起来，仍然远远不及。为什么呢？因为狂象最多是摧毁一些建筑和我们这辈子的生命身体，它再厉害也不可能将我们投入无间地狱生生世世感受痛苦，但如果没有调伏心的话，一刹那所造的恶业，也会给自己与他人带来极大危害。佛经中说：“纵此心者，丧人善事。”倘若放逸自心不加克制，就会丧失所有的善妙功德。如果我们没有调心，变成一些恐怖分子，或者制造原子弹毁坏整个社会，或者开办工厂制造杀生武器、杀虫剂、杀生药物等，此举对自己的危害远远超过了狂象。

还有些人见解不正、行为不正，尤其对上师三宝生起邪见、不承认前后世的存在，按照《中观四百论》的观点，这些人破戒尚有忏悔的机会，可是失毁见解的话，那就无药可救了。佛陀在《涅槃经》中也说：“不见后世，无恶不造。”这种人放纵恶心，只要有能力、有机会就造恶业，也会招致可怕的后果。所以大家一定要调整自心，随时随地以佛法的正知正念来观察自相续，假如行为不如法，就要狠狠地惩罚自己。

我个人认为，自私自利特别强的人，所作所为肯定会有造恶业的成分，今生中招致许许多多不快乐，来世的痛苦更不用说了。有些人身体不好、心情不好，完全都是自私自利的心所致，不仅佛教中如是承认，现在的世间人也同样认可。美国纽约有位医学家，他多年来专门研究人的情绪和感官反应问题，通过长期的试验表明，大多数人犯心脏病的原因就是对

“我”太执著，那些喜欢说我、心里一直想我的人，心脏病的发作率比较高。所以你们要是觉得发心脏病特别舒服，就要多想一想我，多说一说我的家庭、我的财产、为了我而如何如何……

其实，世间上的战争也好，吵架打架也好，凡是人与人、人与其他众生之间的冲突，全部都是与“我”有关。国家与国家之间的战争，就是我的国家和你的国家争执不息；家庭中人与人吵架，也是“你说我什么，我是如何如何”。没有“我”的吵架一般是听不到的，要么是我，要么是我所，在第六品中也会讲到，生嗔的对境有十二种，不外乎就是对我和我的亲朋好友造成损害，对我的怨敌进行帮助等。所以世间中的一切痛苦灾难，都是我们的心没有调整过来而导致的。

只要观察一下周围，我们就会发现，身边大多数人都不懂这些真理，整天在迷迷糊糊当中虚度时

光。而学过佛法的人，虽然懂得一些，但真正能做到的也寥若晨星。对于初学者来讲，佛经里的道理全部一五一十地行持，这恐怕也有一定困难，但学过佛法和没有学过确实有很大差别。所以我非常希望学习这部大论的道友们，在自己有能力、有因缘的情况下，可不可以对身边的人带来一些正面影响，经常宣传佛教慈悲为怀、助人为乐的精神。即使他们不信佛教，这些道理，任何民族、任何团体的人也应该会接受的。毕竟这个世界上真正爱众生的人非常少，爱自己、维护自己的人非常多，只要他们知道佛教的理念到底是什么，一定会是感兴趣的，这就是度化众生。我们一辈子当中哪怕只度一个众生，也是非常不错的，《释尊广传》中有许多这方面的公案，作为学习佛法的人，假如度了一个众生，也没有白来这个人间一趟。

壬二（护心之功德）分二：一、略说；二、

广说。

癸一、略说：

若以正念索，紧拴心狂象，

怖畏尽消除，福善悉获至。

这里用比喻进行宣讲：为了护持学处，我们时刻不能忘记行持善法的正念，它相当于一条绳索，将心的狂象紧紧拴在善法的桩子上，不让它随随便便在外境中搞破坏、造恶业，行持一些不善法，这样一来，世间中所有的恐怖，如三恶趣的痛苦、地水火风的灾难都将烟消云散，暂时的增上生和究竟的决定胜等一切善妙功德会自然呈现、纷至沓来。

无论什么样的人，只要能调伏自己的心，把胡思乱想、乱七八糟的心管得住，这就是真正的大修行人，也是世间上所谓的大德。比如你住在城市中，每天面对五花八门、形形色色的外境，心丝毫也不散

乱，一直以正知正念把持得非常清净；假如你住在清净的圣地，贪嗔嫉妒等非理作意也全部抛开，一旦生起烦恼时，马上用正念的铁索拴住心，不让它散到那里去，即便偶尔有点散乱，也能尽快把它收回来。具有这种能力的修行人，所有的功德会自然而然获得。

佛陀也是这样讲的：“调心极善妙，调心得安乐。”若能调伏自己的心，则是最善妙、最快乐的事情了。反之，如果没有调伏心，哪怕你拥有几亿、几百亿美金，心里也不一定快乐。如今有很多富翁高官，虽然地位财产无可比拟，什么东西都样样俱全，但他们心中快不快乐呢？我觉得不快乐。他们尽管有大量的钱财，但有没有住山洞的修行人快乐呢？绝对没有。大家都知道，一个人活在世上，吃的、穿的、用的非常有限，原来我遇到一位富人，他好像有几百万美金（具体数目我忘了），我们在吃饭的时候，我开玩笑说：“你吃的只有胃那么大；身体跟我个子差不

多，有几米布就足够了；晚上睡的地方，长一米多、宽一米多就可以了。除了这些以外，你要那么多钱有什么用？”他忙说：“噢，不是不是，我还要发展，才刚刚起步啊！”发展到最后又怎么样？你死后送到火化场时，那些钱是谁在用？我们身边有很多人非常穷，既没有钱读书，也没有钱吃饭，如果我们不帮助的话，也是没有调伏心的一种表现。

当然，所谓的调心，讲得深一点，就是密宗中认识心的本性，而在显宗当中，也有很多令心处于善妙的调心方式。佛教中甚深的因明、中观、俱舍的道理，百分之七十的佛教徒可能都不懂，大多数学的就是基础知识，但即便是基础知识，作为修行人来讲，能将它用上也非常好。现在基督教为主的其他宗教，某些理念非常适应现代社会，他们经常宣扬浅显易懂的因果道理，告诉大家如何帮助别人、奉献爱心，并将所有的钱财用于弘扬他们的教法方面，在各地建立

一些机构，派一些有知识的人，以致全球基本上都被这些宗教覆盖了。而我们佛教呢，许多人住在山洞里或寺院中不出来，来人了最多给他加持一下，从不考虑佛教的未来。有些人把钱财用在建筑上，有些人把钱财花在亲朋好友身上，根本没有想过弘法利生。而其他的有些宗教，只要看到世界上哪个国家比较贫困，哪个地方发生了灾难，马上就到那里去帮助他们，由于现在人特别喜欢钱，看你有钱就愿意帮你传教，“你必须要皈依我们的宗教”，逐渐使这种宗教的理念遍及社会的每一个角落，这种方便方法可能很多佛教徒还没有发现。其实，我们佛教的精神非常珍贵，是任何宗教也无法推翻的，其他的有些宗教，根本没有经得起因明、中观等正理观察的理念，有时候为了让大家承认，他们不惜以判死刑等暴力手段来强迫人们，有这样成分的宗教，现在也是遍地开花，而我们佛教以慈悲为怀，经得起一切智慧的观察，现在很多人为什么不了解呢？就是有些人修得太好了，安

住在自己的境界中不愿意出来；有些人学得太差了，连最基本的道理都不懂，每天就背个罗汉包到处去烧香，长此以往，佛教会变成什么样子？大家应该心里清楚。

如果这样的佛教在世间中没有弘扬开来，我觉得非常可惜。因此每一位修行人，无论在家或出家，都应该有责任、有义务把佛教的甘露妙法传递给后人，传递给现在的世间人。若能这样的话，对他们的帮助远远胜过了财物上的帮助。财物上我今天给他十万块，最多他买一个轿车，用完后就没有了，但是对他精神上的帮助，乃至生生世世利益都是无穷无尽的。现在世界上有许多不平衡，如生态方面不平衡、物质文明和精神文明不平衡，究其原因，就是因为佛教的精神没有传播开来，很多人没有调伏自心而仅仅依靠物质来充实自己所致。

以前我每到一个地方，心里就经常想“这里有个

佛学院多好啊”“这里有个讲经说法的地方多好啊”，但最近以来才发现，建佛学院并不是那么容易的，现在通过其他方式来传授佛法更好。所以，有些人表面上看来非常普通，但实际上也许有非常大的能力。以前上师如意宝在石渠求学时，也是一个普通的小僧人，后来他老人家在全世界弘法利生的事业如何，大家应该非常清楚。因此，我经常这样想：“对任何人都不能随便侮辱，不然他以后成了非常了不起的大德，那时候我去磕头多不好意思啊！”你们有些人现在看不出来今后怎么样，就像转轮王在小的时候只有一个隐藏的相好，但我想肯定有人弘法利生的范围非常广，有些人可能只是一般，无论如何，只要自己的发心纯正，总有一天肯定会成熟的。

癸二（广说）分二：一、遣除怖畏；二、修持善法。

子一（遣除怖畏）分二：一、真实宣说；二、

依据。

丑一、真实宣说：

虎狮大象熊，蛇及一切敌，
有情地狱卒，恶神并罗刹，
唯由系此心，即摄彼一切，
调伏此一心，一切皆驯服。

这个偈颂也非常好，我觉得《入菩萨行论》的每一个偈颂，如果大家真的能学好，对自己一定是有帮助的。

此颂的意思是说，世间上有各种怖畏，今生最典型的就是老虎、大象、雄狮、马熊、人熊、毒蛇，以及怨恨的敌人、恐怖分子等；来世到了地狱时，则有一刹那也不给你自由的阎罗狱卒，中阴法王派来的各种头相的可怕众生；今生来世都能作害的有死主神、独角鬼、魔王、妖精等鬼神，以及吃人肉、喝人血的

罗刹。尽管这些作害者非常恐怖，但只要如理如实调伏自心，一切人和非人的危害都会销声匿迹，全部隐没。

为什么这样讲呢？大家都知道，依靠三宝的加持，自己心清净的话，外面各种境相自然都会消除的。比如在做梦的时候，遇到一些恐怖现象，只要你认识了心本性，全部就会消失无踪。当然这种境界比较高，以前米拉日巴在山洞修行时，罗刹女出来吓唬他，米拉日巴首先想通过其他方式来驱逐，罗刹女说：“你如果没有证悟心的本性，像我这样的罗刹女有无量无边。”后来尊者想：“南岩玛尔巴上师专门给我传授过一切万法就是心的本性，心也是远离一切戏论的光明自然本体。”于是安住在自己心的本体中，罗刹女为主的所有魔众当下就消失了。可见，只要调伏了自己的心，外面的一切恐怖都能应付。阿底峡尊者讲过：“若能调自心，外敌不能害。”憨山大

师也说：“一句阿弥陀，万病皆化去。”只要以一句佛号来摄持自心，所有的疾病灾难等危害全部会消失的。

还有一种解释方法是，如果按照上师的窍诀认识心的本性，就能以大慈大悲感化恶人、非人以及毒蛇老虎等猛兽，令其转变成具有慈悲心态者。《本生传》中云：“以彼自性大悲体，如水湿润而滋润，彼此之间无害心，猛兽亦如苦行者。”意思是说，佛陀以大慈大悲的甘露滋润众生心田，令彼此之间消除害心，即便是猛兽，也在寂静地方如苦行者般维护修行人。《释尊广传》中就记载了这样一个公案：释迦牟尼佛在因地为义成王子时，被流放到丹得山，到了那里以后，原本生性残忍的猛兽全部开始吃草，且在其面前恭恭敬敬地顶礼。后来王子离开回宫时，老虎、大象、狮子等发出凄惨的哀号，甚至因痛苦而昏倒在地，显出非常悲痛的模样。

大菩萨以悲心感化的现象是非常多的：印度西日桑哈尊者在依止诸位上师时，有时候也显现一些密宗的禁行行为，如以狂象为坐骑，以毒蛇为鞭子；莲花生大士的八大成就相中，也有在不丹巴卓达仓时骑老虎的相；藏地的无著菩萨，在其慈悲心的感化下，附近的豺狼和山羊经常一起玩耍，鹞鹰和麻雀形影不离，彼此互相维护；米拉日巴在山洞闭关时，也有许多可怕的非人来干扰，后来被尊者感化，在其座下恭敬顶礼。在汉传佛教中，莲池大师住在老虎洞时，老虎向他皈依且经常护关，下山时也经常尾随，外面的人都非常害怕；还有天台宗的丰干禅师，骑着老虎来到国清寺，当时四众弟子都看见了，刚开始时没有害怕，当禅师从虎背上下来后，老虎回到山里去了，这时他们才有点害怕。（原来我去国清寺时，那里有很多很多的传说，也有一些非常可靠的大德公案，现多收集于古代高僧传中。）

以前的高僧大德，骑老虎的也有，骑狂象的也

有，可如今心没有调伏的人，不要说骑老虎，就连骑马也大呼小叫。那天我在红原看见一个新闻记者，她非要骑一匹马，骑上后就下不来了。她在马上特别害怕，一直让人想办法把她弄下来。下面的人就故意逗她，把马牵来牵去、牵来牵去，她一直在叫：“我特别晕啊，我特别晕啊……”我在旁边说：“我只听说过晕车，没有听说过晕马。”后来她总算下来了，特别不高兴，一直在哭。所以一般的人别说是骑老虎，就连骑驯服过的马也有点困难，但真正调伏自心的大成就者，他们的显现并不是一些神话，历史上确有其事。

我自己始终认为，修行人的心可以算是一种调伏，尤其是身为出家人，原来关系不太好的人，现在也能变得非常融洽。以前我在家时，经常跟有些人关系不太好，也打过架，现在出了家以后，彼此都非常好，只不过有些往事重提时，有点不好意思而已。

好了，不说这些胡言乱语了！大家始终都应该观想佛陀所传授的调心方法，若能将心调柔过来，护持自己的心，即生中的利益是非常非常大的。这一点不光是口头上说说，倘若你真懂得一些调心的窍诀，那活在世间上也可以、离开世间也可以，有钱也可以、没有钱也可以，身体有病也可以、没有病也可以，只要能护持这颗心，什么问题都解决了。否则，哪怕你拥有一颗如意宝，也不一定满足、不一定快乐。所以，你们应尽量依靠佛陀和传承上师们的教言来调伏自心，认识自己心的本性，这对每个人来讲是不可缺少的教言！

第 48 课

2006 年 9 月 28 日

第五品正在宣讲护心的功德，此分为略说和广说，略说已经讲完了，广说又分真实宣说遣除怖畏和它的依据教证，今天讲第二个方面。

当然，按照华智仁波切的科判（《入菩萨行论广释》中所用），今天所讲的和昨天的有些内容全部是“诸害由心生”，下面的布施波罗蜜多等六度，则是“诸善由心生”，可能解释方法稍微有点不同，但究竟意趣应该是一致的。

丑二、依据：

实语者佛言：一切诸怖畏，

无量众苦痛，皆从心所生。

实语者佛陀告诉我们：世间中的恐怖畏惧，以及六道轮回中无量的痛苦，全部是心不清净而产生的。

首先我们一定要明白，“一切痛苦怖畏皆是不清净的心而产生”，这是谁说的？是世间众生唯一的怙主、大慈大悲的我等本师释迦牟尼佛为主的诸佛菩萨宣讲的。那他们的宣讲可不可靠呢？当然是非常可靠的。我们平时如果看到一个人十分老实，根本不会说谎话，就会觉得他非常可靠。而佛陀与世间凡夫不同，他在多生累劫当中，说妄语的根本因已经全部断除了，法称论师在《释量论》中云：“无过不说妄。”由于没有贪嗔痴的过失，根本不会说丝毫妄语。

法称论师在《释量论·成量品》中通过种种理论证明，世尊是唯一的量士夫。我想今年《量理宝藏

论》讲完以后，就讲《释量论》的“成量品”。这一品对我们来讲相当重要，现在想尽量翻译出来，虽然内容比较多，但不管怎么样，作为释迦牟尼佛的教徒，我们不应该随别人的说法而起信，而应当从内心深处真正生起定解，确信释迦牟尼佛是世间上名副其实的量士夫。有了这样的定解，今后不管遇到什么样的违缘，对佛的信心也不会退。如果对佛的信心没有退，那对佛法、僧众及佛陀所讲的道理，肯定会坚信不疑的。所以我们学因明的目的就是对佛陀和佛法生起正信，有些人学因明是为了互相辩论，这是没有搞清楚最根本的目的所致。

“实语者佛言”，所谓实语者，大家也应该清楚，佛陀断除了说谎话的因缘，所以他说的完全是真实语，诚如《金刚经》所云：“如来是真语者、实语者、如语者、不诳语者、不异语者。”因此我们首先要知道这是谁说的，如果是佛陀说的，那是完全可靠

的。就像以前我们在读书的时候，如果这个话是老师说的，那绝对有可信度。同样，下面的话是世间中唯一的量士夫释迦牟尼佛的语言，任何一个学者也找不出前后矛盾等过失，我们非常有福报听受这样的教言，理应生起敬信。

佛陀是怎么说的呢？世间众生有各种各样的恐怖，如非人的恐怖、人的恐怖，以及地震、狂风、海啸等自然灾害的恐怖，这些灾难恐怖层出不穷，实际上都是我们的心造成的。六道轮回中不管你变成什么样的众生，也是心所感现的。不仅仅是这些痛苦，按照大乘的观点，器世界和有情世界的一切都是心所变现，《入中论》云：“有情世界器世界，种种显现由心造。”心能幻化一切诸法，故大乘经典里常说“万法唯心造”。

鉴于此，《宝云经》中说：“心性若自在，则于诸法皆获得自在。”我们通过修行佛法，如果让心得

到一点自在，那快乐、痛苦、饮食、住处等一切问题都已经解决了。但可惜的是，现在的人几乎没有观察过心，城市里东来西去的人们整天都在忙忙碌碌，但千千万万个奋斗者最后能得到什么？大家应该非常清楚。如果按照佛教的道理来观心，尤其是具有一定修行境界的人，若依显宗或密法的窍诀来修持，对自己将有不可思议的利益。即使没有这种境界，以一些基本佛理来观心，也会过得非常快乐安闲。所以只要心获得自在，一切都会获得自在，佛陀在《摄正法经》中也讲过：“诸法依赖于自心。”不论是富裕的人、贫穷的人，还是高贵的人、恶劣的人，全部都是依心来安立。假如心能够获得自在，即便在监狱中也犹如天堂，但若心没有获得自在，就算身居皇宫也没有快乐可言。因此，全知麦彭仁波切说：“观修外面的一百种法，也不如观心一法殊胜。”

当然，我自己没有好好修行，经常给你们讲道

理，始终都有一种惭愧心从心底涌出，但由于多年来没有舍弃对佛教的研究，这些道理是非常明白的。世间中最重要的是什么？就是要经常观自己的心。如果你能这样做，心就会变得堪能、调柔、自在，如果内心获得了自在，外境的一切就迎刃而解了。因此，不管是世间人也好、修行人也好，观心相当的重要！

下面是说一切皆由心而产生，地狱中的不悦意果报也不例外：

有情狱兵器，何人故意造？

谁制烧铁地？女众从何出？

六道中最可怕的是地狱。凡是学过《正法念处经》《分辨有情经》等经典，《大圆满心性休息大车疏》《大圆满前行》等论典的人都知道，在热地狱当中，到处都是燃烧的铁地，铁地上有熊熊烈火，无数众生在里面受苦，外面有拿着宝剑、斧头、锯子等兵

器的阎罗狱卒，想解脱也没办法。据《阿含经》《地藏经》等经典描述，地狱中还有铁鹰、铜蛇、刀山、剑林等许多可怕的境相，这些境相和兵器如果真的存在，那是谁制造的？地狱不像我们人间一样，它的一块燃烧铁板，面积也达二万由旬[144]、八万由旬，这么大的铁板是哪家公司提供的？地狱里有无量众生，每个众生面前都有很多阎罗卒拿着各种兵器拷打、杀害，制造这些兵器的原料又从哪儿来？地狱里不可能有，人间也不可能有。那是从何处来的呢？答案就是：这些众生在世间中造恶，恶业成熟于外境而幻现出来的。

假如真有一个实实在在的地狱，我们也可以观察一下，到底是谁专门在铁地下面烧火？就像我们烧锅炉一样，有时候发心的人累了，干不动就停止了，这个锅炉没有人烧了，那这样的话，燃烧地狱的众生就

144 一由旬 =6.664 公里。

可以休息几天了，“今天狱卒没有安排好，我们可以轻松了”，高高兴兴地唱歌跳舞，但有没有这种情况呢？根本没有。地狱众生昼夜不断地一直在受苦，跟我们人间的有些想法是完全不同的。

另外，那些行邪淫破戒律的人，要在铁柱山感受无量痛苦。当他们到了那里，听到昔日苦苦爱恋的女人在山顶上呼唤自己，于是便生起极强大的贪欲心，向山上攀登。在爬山的时候，山上的树全部变成武器刺穿身体，肠子等内脏全部流出来，当爬到山顶时，已经奄奄一息了。在那个时候，所希望见的人一点踪影都没有，唯有铁嘴乌鸦前来啄食自己的眼油，恐怖的铁女将自己拥抱入怀，将自己的头活活吞入口中细嚼慢咽……假如这些不是众生的自心幻现，那这里的女人是哪所学校派来的？铁柱山又是谁造的？这样观察下来，一切都不是真实存在的。

尽管《俱舍论》中讲地狱、饿鬼都有具体的位

置[145]，但按照《大乘阿毗达磨》和唯识中观的观点，这也是佛陀暂时在个别众生面前有用意而说的，真正了义的经典里面，不仅仅是地狱，三界轮回全部是众生的心造出来的，这一点学习大乘佛法的人务必要了知。如果没有了知的话，就像有实宗或唯物论所说的那样，地狱有一个固定的地方，那很多问题是没办法解释的。要知道，越是靠近大乘佛法、越是靠近密宗，就越会知道一切都是众生的无明在作怪，除此以外根本没有其他因。当然，这并不是说我们现在看到的东西是真实的，而地狱则是虚无缥缈的，千万不能这样理解，否则就跟世间人没什么差别了。以前上师如意宝在讲《梦和醒的辩论》时，引用过《幻师请问经》里的一些公案说明三界轮回唯心所造。这一点，以前没有学过大乘佛法的人恐怕想不通，明明他们感觉是有，为什么偏说这不是真实的呢？如果学习了大

145 按《俱舍论》的观点，八热地狱、八寒地狱皆位于南赡部洲之下，饿鬼的根本住处是王舍城，位于南赡部洲下间隔五百由旬处。小乘认为地狱有具体固定处所，大乘亦不承许，大乘唯识、中观认为众生死于何处，以业力而于当下现前地狱狱卒及兵器等，并由之感受痛苦。

乘的经典论典，这种疑惑自然而然会消失的。

上师还说：“我们现在一直在做梦，白天显现有时间长短的差别，晚上梦境中的显现也有长短不同，梦境中也会经历很长的时间。”并举了一些这方面的公案。实际上，世人常说的黄粱美梦、南柯一梦也能说明这个问题，我始终觉得古人有一定的研究能力，但遗憾的是，现代人却把它当作神话来对待，实际上这是真实的事情。

“黄粱美梦”讲述了这样一个故事：有个书生非常贫困，他在道士那里哭诉自己没有享受过荣华富贵，如何如何的痛苦。道士就给他一个枕头，说：“这没有什么，你先好好休息一下吧。”结果他睡着之后梦到自己娶了妻子，生了五个孩子，进京考中进士，后来还当了宰相。皇帝对他非常器重，他临死时给皇帝写信说：“我一生中对你忠心耿耿……”然后就寿终正寝了。在这个漫长的梦境中，他从年轻时娶妻生

子、享尽荣华富贵，一直到最后死亡，整个一生都经历完了，可是一梦醒来，旅店主人做的黄米饭还没熟呢！刚才他准备睡觉时，米才刚刚下锅，不到一个小时就经历了一生（如果用高压锅的话，可能需要的时间更短），所以人们经常用它来比喻人生如梦，富贵权势虚幻不实。

“南柯一梦”也是如此：有个人在过生日的那天，一时高兴多喝了几杯，带着几分醉意在大槐树下歇凉，不知不觉就睡着了。梦中，他娶了公主，生了很多孩子，并被皇帝派往南柯任太守。在那里过了二十年后，突然有一次敌国入侵，他统兵出征被打得一败涂地，回去时妻子也死了，皇帝对他出师不利非常不满，将其撤职打入大牢（故事的说法各不相同）。在牢中，他想想自己一世英名毁于一旦，妻子也死了，地位也没有了，于是羞愤难当，拉着牢狱的窗户大叫一声，结果从梦中惊醒了。醒来的时候星星刚出来，他

在下午睡着，大概晚上醒过来，这么短的时间中，一生的经历就已经过完了。

现在很多人把这些故事看成做了一场梦，许多文学家和知识分子都把它当成神话，当成一种虚幻的东西，但实际上也不能完全这样理解。如果这是虚幻的话，那我们的生活也是同样，外面的人事物都是自己心的幻现，只不过梦没有醒来之前，一切苦乐均是真实存在的。

假如世间人能好好体会这些道理，把它用在真实的感受中，用在众生的业力中，那么小孩子在学习这些成语时，自然会了解这个世间到底是什么样的。其实不管外境如何显现，人生百年就是一场梦。地狱中受苦五百年，在人间只是短暂的一会儿，原因也在这里。所以学习了这些大乘教典，我们一定要了解万法唯心的道理，无垢光尊者和麦彭仁波切也再三讲了，假如没有懂得这些，许多大乘佛法根本无法解释。

现在有些法师在宣讲佛法时，对大乘的万法唯心不太明白，讲的时候处处有一些怀疑，觉得这不太合理，但也不敢说出来。原来我去过一个非常出名的佛学院，那里有位法师就这样说：“我一边给别人讲经说法，一边心里产生怀疑，但也没有办法，这就是我的职业，只有在别人面前假装，说应该是这样这样。”实际上，假如你懂得了这里的大乘教义，对诸法如梦生起坚定不移的信心，就没有这种顾虑了，修行起来也比较容易。

佛说彼一切，皆由恶心造，

是故三界中，恐怖莫甚心。

不管是大象、狮子、豹子以及人非人的恐怖，还是地狱、饿鬼、旁生界中难忍的痛苦，佛陀说全部是由贪嗔痴等恶心所生。所以说，整个三界（欲界、色界、无色界）中再也没有比心更可怕的了。

有些人认为老虎特别可怕，有些人认为小偷特别可怕，原来有个人房子里进了一个小偷，他就特别害怕，说：“你慢慢坐啊，我去外面有点事情。”然后就跑出去了。其实小偷没什么可怕，你说一句话他就会跑的，但是胆子比较小的人，一见小偷就如临大敌，赶紧找个借口逃跑了。此外，现在有些人害怕非典，有些人害怕禽流感，有些人害怕恐怖分子，从长远的角度来看，这些都没什么可怕的，最多是抢夺你的财产、摧毁你一次的生命而已，但若以恶心造作罪业，千百万劫都会在恶趣里受苦，这个才是最可怕的，所以佛在经中说：“心乃敌中最大敌，除彼之外无怨敌。”

“佛”在藏文中叫图巴，以前上师如意宝在石渠求学时，他的上师托嘎如意宝宣讲这个颂词，由于“图巴”和“托嘎”的发音比较相似，第二天有位辅导员在辅导时就说：“托嘎如意宝讲了，一切都是恶

心造的。”后来上师知道了这件事情，在课堂上批评道：“我什么时候说过一切都是恶心造的？”所以你们辅导也好，学习也好，如果自己没有真正了解，中间还是会闹很多笑话。

所以，调伏自己的心非常非常重要，慧源论师在《入菩萨行论大疏》中说：“世界无恶心，则无诸恐怖，何人调自心，彼乐无间断。”也就是说，世界上如果没有恶心的话，就不会有各种各样的恐怖，假使一个人能调伏自己的心，那他的安乐必定永无间断！

子二（修持善法）分六：一、布施度；二、持戒度；三、安忍度；四、精进度；五、静虑度；六、智慧度。

作为菩萨，身体力行的善法就是六度，而六度也是依靠心而圆满。

丑一、布施度：

若除众生贫，始圆施度者，

今犹见饥贫，昔佛云何成？

有些人认为：要圆满布施度，必须要遣除外境中所有众生的贫困，让他们都获得快乐和具有财富，可如今仍有许多饥饿的众生、非常可怜的众生，那释迦牟尼佛为主的诸佛是不是没有圆满布施度呢？

这种说法是不合理的，因为布施度是从心上安立的，不是在外境上安立的。虽然从表面上看来，圆满六度必须要满足一切众生的愿望，但真正的六度，完全是在自己心上圆满的。

现在的一些大乘修行人，对大乘教理不太懂，经常将布施执著在一个事物上面。学过《入中论》《十地经》的人都知道，一地菩萨就已经圆满了布施度，那佛陀就更不用说了。所谓的布施圆满，是指自

己的舍心圆满，而不是要将全世界的贫困者全部遣除。从《贤愚经》和《百业经》中也可以看出，佛陀当年在世时，印度也有许许多多的穷人，包括现在，佛陀的教法和事业还没有灭尽之前，仍有那么多的贫穷者，假如布施度是在外境上安立，那佛陀的布施度是不是没有圆满呢？并不是这样，佛陀的布施度已经圆满了。但他当时是不是这样发愿的呢？是，不管哪一尊佛陀，发愿的时候都是要遣除一切众生的贫困，但这样发愿过后，依靠愿心的推动，他们已经获得了圆满正等觉的果位。因此，圆满布施度并不是从外面物质上安立的，而应该是从内心上安立，这一点非常重要！

下面进一步说明此理：

身财及果德，舍予众生心，

经说施度圆，故施唯依心。

那么，以什么样的心态才安立为布施度呢？将内外的一切财产、身体连同自己施舍这些的善根果报，全部施予所有众生而远离悭吝之心，没有一点条件，不希求任何果报，这种舍心就是布施度。《无尽慧经》中云：“何为布施度？即施舍一切财物及果法之心。是故，布施度唯是心。”

佛经中已经明白宣说了，布施度的界限就是什么时候心里产生了圆满的舍心，什么时候就圆满了布施度。按照《入中论》的观点，圆满布施度不一定非要成佛，一地菩萨就可以了。虽然我们凡夫人现在还不行，因为自己对身体有执著，对财物有执著，对善根有执著，完全舍弃这些有一定的困难，但也可以按照一地菩萨的舍心来修学，进行相似地布施，这也有非常大的功德。

有些人可能想：“如果说布施只是从心上安立，那是否不需要布施物质了？”也不是这样的，如果你

心上能舍，那身体和财物也会舍得的。《释迦牟尼佛广传》中处处都讲到，世尊在行持布施波罗蜜多时，舍弃身体及妻子儿女的现象比比皆是。对此，法王如意宝曾说过：“《释尊广传》中的公案，尤其是讲布施度时，大多数都是一地菩萨以上的境界。从有些公案中也可以看出，世尊布施完了以后，没有产生丝毫的后悔心，依靠谛实语马上就能令身体恢复，这些都是登地菩萨的成就征相。”我们虽然现在不能这样做，但如果这样发愿修学，终有一天是可以做到的。

因此布施度完全依靠心而安立，并不在于外境上面。这些道理，我希望所有的出家人、在家居士都能明白。现在许多佛教徒的水平不太够，大乘的基本道理不太懂，所谓的布施圆满就认为是给一些东西，从来都不考虑自己的心。其实持戒度、安忍度等六度的圆满，都是在心上面安立，我们为什么经常说“修心、修心”，其重要性就体现在这里。如果你没有修

心的话，身体语言的善行虽然有功德，但与心的功德相比，简直太微不足道了，所以我要求你们早上一定要修心，原因也在于此。

有些人可能这样想：“佛陀既然没有遣除所有众生的贫苦，那怎么会发心已经圆满了呢？”这个问题在《现观庄严论》中有阐述：佛陀度化众生有清净、圆满、成熟三种方式。所谓“清净”，是指断除最后有者相续中细微的无明种子，令其彻悟一切万法的真相，获得圆满的无学道佛果；所谓“圆满”，就是把众生安置于道上，圆满一地到十地的诸种功德；所谓“成熟”，是把众生安置于道的所依（包括资粮道和加行道），即有些众生由于因缘没有成熟，暂时不能得到有学道的果位，但在他们相续中种下善根，使其在佛的教法下成熟，今后获得解脱。

现在很多人认为：“佛陀不是万能吗？既然是万能的，他有无边的大慈大悲心，为什么不把所有的

众生都度成佛？”他们想得特别简单，其实佛陀再怎么样也没办法违越世间的自然规律，佛陀的事业是清净、圆满、成熟众生，将有缘者分别安置于果上、道上、道的所依上，通过这种方式，他的度生事业是周遍、恒常、不间断的。

因此，我们一方面要知道佛陀的确已经圆满了布施度，另一方面，还要了解一切万法都是自心的显现，地狱是自己的心，佛也是自己的心，一切清净不清净的东西全部都是心。一旦我们的心获得了自在，外境就完全在你的手下、你的眼下了；如果心没有获得自在，无始以来我们在轮回中受了无数痛苦，将来还会继续漂泊，继续流转，继续在轮回里面受苦。因此，学习了这部论典后，大家一定要经常观心，哪怕每天观一点点也可以，观察心的来龙去脉和心的本体，这样以后，所谓的心也并不是特别野蛮，如果我们去观察它，经常下功夫修行，它还是有希望的。

所以你们没有必要来一个上师就问：“我有没有出家的缘分，我有没有解脱的缘分？”上师看看你的脸色：“哦，你有缘分、你有缘分。”这个上师也许知道，也许不一定知道。其实你不用问别人，只要经常修心的话，肯定有解脱的缘分，有成就的机会。如果你从来都不观心，上师授记你马上成佛，也绝不会那么容易的，上师怎么样拽着你的头发一直到极乐世界去，恐怕也有一点困难。

总而言之，一切万法都是心所造的，这个道理刚开始学因明、中观的时候，提是经常提，但接受起来可能有点困难。现在通过教证理证，大家没有理由不生信。如果你还有一些怀疑，认为万法不是心，那请把依据拿出来，我们可以研究一下。但事实证明，诸佛菩萨和历代高僧大德从来没有一个人能找出万法不是心的依据，我们个别人恐怕就更不太容易了！

第 49 课

2006 年 10 月 2 日

现在正在宣说一切善法皆依心而产生，尤其是大乘中有六波罗蜜多，这是发了菩提心后在行持菩提道中不可缺少的行为，它们也全部依靠心的清净力而产生。前面已经讲了第一个布施波罗蜜多，今天继续讲第二个持戒波罗蜜多。

丑二、持戒度：

遣鱼至何方，始得不遭伤？

获断恶之心，说为戒度圆。

持戒波罗蜜多全部是依靠心的力量而产生，这

样宣说非常合理。假如没有这样宣说，认为持戒波罗蜜多就是守戒的人在任何地方、任何时间使外境断绝一切损害，这是谁也做不到的。如果这样认为的话，即便是人们公认的佛陀，也有持戒波罗蜜多不圆满的过失。

戒律中有不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语等自性罪和佛制罪，如果守持这些戒律按外境而安立，这样也有很大的困难。首先以杀生为例，倘若为了使守戒者不杀生，而将所有的鱼类、龟类等众生全部迁移到别的地方去，这是没办法做到的。整个世界的众生那么多，如果为了守持清净的戒律而将其全部迁到不会被杀害的地方，这是根本不现实的。

同样，为了不造偷盗的罪业，将一切我和我所执的财物全部搬到另一个地方，让我们看不到任何财物；为了不邪淫，则将引生贪心的男男女女都撵走，眼不见心不烦；为了不说妄语，而不接触一切知言解

义的人……这样的话，在这个地球上是做不到的。如果守戒的人必须要先找一个清净的环境才能圆满持戒波罗蜜多，那不要说是我们，就算往昔出世的佛陀也无法办到。佛陀在世时，淫邪、杀生、偷盗等现象也屡见不鲜，假如守持清净的戒律都在外境上安立，把一切难以避免伤害到的众生都移到他方世界去，这是绝对不可能的。

那么，怎样才算是真正的持戒圆满呢？就是获得不造恶业之心。什么时候相续中生起了不杀生的决心，就是不杀生的持戒圆满；什么时候生起“我从此以后不再邪淫”的决心，才是不邪淫的持戒圆满。因此，所谓的持戒波罗蜜多，并不是令所有对境断除损害，而是断除对所有对境的损害之心。

有些宗派认为戒体是一种不相应行法[146]，有些宗

146 不相应行法：非如心王、心所之无形，亦不如色法之有形，与这三法皆不相应，而是宇宙万有变化的幻象，故名不相应行法，共有二十四法。

派则认为是一种色法，但唯识以上的大乘观点认为，戒律的本体就是断恶之心，这个问题非常关键，大家一定要记清楚。不管是唯识、中观还是密宗，这一点是共同承认的，只要是宣讲戒波罗蜜多，都会引用寂天菩萨的这个教证来进行说明。因此，戒的本体是什么？就是一种心，至于无表色[147]等说法，在大乘的究竟观点中是不予以承认的。什么时候你相续中生起了“从此以后我再也不造任何恶业”的决心，这种决心不是口头上说说，而是内心中非常坚定的誓言，这就是世间的持戒波罗蜜多。那么，持戒什么时候才真实圆满呢？正如月称论师在《入中论》里所说，到了二地菩萨时，梦中也没有犯戒的现象，那个时候持戒便已经获得了圆满[148]。

147 无表色：受戒时，以强盛三业制造一种色体。此体亦由四大之色法而生，故名为“色”；外相不显，故名“无表”；因有防非止恶的功能，故以之为生戒体。此无表色，虽不似色之有质碍，然而由四大的色法生故，所以摄在色法之中，乃小乘有部宗的教义。

148 彼论云：“彼戒圆满德净故，梦中亦离犯戒垢。”

那在此之前，持戒是不是跟外界环境没有任何关系呢？也不是。对于初学者而言，阿底峡尊者说，选择清净的环境相当重要。因为凡夫人在没有登地之前一定会受环境的影响，所以为了守持戒律而住在寂静的地方、选择清净之地很有必要。但是，永远都依靠外境来圆满持戒波罗蜜多，这也是不可能的。所谓的守持戒律，应该是每个众生的一种决心，如果你没有这种决心，只是表面上不接触任何人，自己关在房间里，远离红尘闹市及世间的凡夫愚众，虽然作为初学者是合理的，但从最究竟的角度而言，永远都住在寂静地方，能不能就圆满持戒度呢？这也不一定。萨迦班智达讲过：“性格恶劣的人住在寂静的山林也会显得异常粗暴，有智慧的人住在喧嚣的大城市仍然是温雅善良。正如森林中的猛兽也常常发怒，而闹市里的良马却非常温顺。”因此作为修行人，真正的持戒度是在心上安立的，这也是大乘经论所共许的。

尽管戒体在小乘中有各种各样的说法，但是按照大乘的观点，心远离一切垢染和尘劳，才是真正的持戒波罗蜜多。这一点，不仅我们佛教徒明白，有时候世间人也是明白的。前不久移动公司要在我们学院免费建一个手机信号接收器，大概是三百多万，当时很多人坚决反对，说：“我们这里是清净的道场，不需要这些东西。”当时有位领导就说：“大乘佛教里不是说持戒是依靠心来安立的，并不依赖于外境吗？”我们回答：“从最究竟的角度而言，持戒的确是一种断心，但对初学者来讲，手机、小灵通、大灵通，（中灵通好像还没有发明，其实这些一点都不灵。以前的古人没有这些，事情办得非常圆满。现代人虽然电话多得不得了，家里也有，单位也有，手上也拿着，脖子上也挂着，但实际上解决不了什么事情。）只能成为散乱的因，真正的修行人并不需要外境上的这些条件。”所以作为初学者，创造清净的环境非常有必要，以前宁玛派和噶当派的大德对远离一切散乱这方面也非常重视。

总之，持戒只有依靠自心而圆满，有智慧的人到了城市里也不会违犯戒律，而心不清净的人纵然待在任何人都接触不到的地方，也有各种各样的犯戒方式。经中云：“何为戒律度？断除害他之心。”依靠寂天菩萨对此的解释方式，大家一定要搞清楚什么叫做持戒度，也只有这样，我们才能真正生起大乘戒体。

丑三、安忍度：

顽者如虚空，岂能尽制彼？

若息此嗔心，则同灭众敌。

安忍假如不是从心上安立，而是要将所有的怨敌消灭干净，那不要说我们，就算是功德俱全的佛陀，当年在成佛之后，刚强野蛮的众生仍然多得不可胜数，如此一来，佛陀也有尚未圆满的过失了。这种说法，只要是有智慧的人都不会承认。因此，所谓的安

忍波罗蜜多唯是依靠心而安立，这样我们解释大乘论典也非常方便。

颂词的意思是，倘若外境的一切怨敌全部消灭之后，才算是圆满了安忍波罗蜜多，那是不可能的事情。因为只要是不清净的世界，性格粗暴、蛮横顽固的众生比比皆是，无量无边，若将他们一一降伏、赶尽杀绝，一方面没有这个必要，另一方面，修行人为了自己修行而将怨敌全部消灭，也不是佛教徒的行为。“若息此嗔心，则同灭众敌”，如果通过正知正念来如理思维，从根本上摧毁这一颗嗔心，实际上就相当于击败了所有的怨敌。佛经中说：“若能息灭嗔恨心，则所有外敌全都灭尽；反之，不灭除内在嗔恨心而去灭外面的怨敌，只会令外敌不断增加，越来越多。”

其实，不要说摧毁所有的敌人，即便只是一个敌人，我们也不可能全部消灭。虽然在作战时杀死了敌

人，但他还有亲朋好友、子孙后代，这样彼此冤冤相报，外敌就像藤蔓一样越来越多，根本不可能有穷尽之日。因此，大慈大悲的佛陀告诉我们：如果观察自相续减少嗔恨心，那不管自己到哪里去，都会觉得这个世界非常平和；倘若没有对治嗔心，一味地在外境上对付敌人，就会认为坏人满天下，似乎所有众生都在与自己为敌。有时候也可以看得出来，脾气不好的人，到哪里都认为环境不适合自己，吵架的对象处处皆是。而脾气好的人，不管是在出家人的团体中，还是在家人的团体中，都会和大家打成一片，彼此其乐融融，相处得非常和睦。

然而，现在很多人根本不懂这个道理，一味地以自私自利的心来维护自己、摧毁对方，造成了许许多多的悲剧。其实有远大的目光和智慧的人都知道，杀害别人等于杀害自己。现在很多国家为了增强军事力量，制造核武器、原子弹以及各种军事设备，实际上

你杀害了其他众生，反作用力也会报应到自己身上。且不说来世的果报如何，现今因高科技而导致的环境污染就非常严重，我们赖以生存的陆地、大海、天空全部被染污，久而久之，人类也会把自己毁灭的。如果大家能依靠佛教的理念，以和平的观念来对待众生，这就是世间中最祥和的一股力量。可真正懂得这些道理的人，在这个世界上少之又少，即使有些和平导师提倡仁爱之心，大多数人也不会利用这样的手段和窍诀。

所以作为一名佛教徒，我们应在力所能及的范围内，尽量发挥自己的爱心之光。当然，所做的事情不一定特别大，即使帮助一个人也是可以的。刚才我来上课的路上，看到有个新来的人，背了一个大大的包，站在那里一直喘气，有个道友就过去：“你是哪里来的？要不要我帮你？你的大背包我背着吧。”然后就开始帮助他。我心里的的确确非常高兴，为什么

呢？我们学习这样的大乘论典，不一定非让成千上万的人发菩提心，做一些惊天动地的功德，只要每个人在日常生活中做一点小小的善事，帮助一下周围的众生，心平气和地接人待物，这种慈悲心的光就能让这个世界变得非常美好。可惜的是，现在很多人根本不知道这种方法，跟别人打交道都有一种意图、一种目的，所以他们非常需要《入菩萨行论》的这些窍诀。如果能用上这些窍诀，不管自己住在哪里，附近的人全部是好人，没有一个坏人，在社会团体当中，平时用微笑的眼光来看待他们，他们也会对你非常友好。

下面以比喻进一步说明：

何需足量革，尽覆此大地，
片革垫靴底，即同覆大地。

例如，你光脚在大地上行走，地面上遍满荆棘刺、砂石、尖砾，愚笨的人为了防止自己的脚受伤，

就用牛皮来覆盖整个大地。大家也清楚，不要说整个大地，一个人从小到现在所走的地方那么多，如果每个地方都像铺地毯一样用皮革覆盖，那是根本不现实的。以前上师如意宝也说过：“别说是整个大地，就连将我们的喇荣山沟用牛皮盖起来（将近四公里），也非常困难，那样不知要杀多少头牦牛！”最好的方法是什么？就是用小小的一片皮革做成鞋垫，这样的话，一切问题都已经解决了。你穿着鞋子到处去，脚也肯定安全，不会被任何东西刺伤，这就相当于覆盖了整个大地。

以前我放牦牛的时候，家里比较穷买不起鞋，夏天光脚还可以，一旦到了秋天，双脚踩在干草上就像针刺一般难受。我们隔壁有个老太太，她有一双鞋，每次我走在她的后面，心里就非常羡慕。为了不让自己受伤，她在前面踩一脚，我就盯准位置踩在上面，原本希望她能将一切荆棘压伏，但结果事与愿违，我

踩上去的时候经常都会受伤。因此，依靠外境来压伏痛苦是非常困难的，唯有自己拥有一双鞋，到哪里去才会比较保险。

这个比喻非常好，以前历史上成千上万个大成就者和佛教徒，都是依靠它而对治了相续中的嗔恨心。好好体会一下也确实如此，为了避免受伤害而将外境的一切敌害制服，这是根本不现实的。有些人说西方人的人格很好，有些人说东方人的人格很好，但我以前去过很多地方，哪里坏人都多得不得了，要让所有的坏人都不害你、不对你生嗔恨心，这是根本办不到的。因此，通过寂天菩萨这么好的比喻，我们今后在修行过程中，主要是观察自己，克制自己的嗔恨心，若真的能调柔自相续，到哪里去都会非常和平，没有任何坎坷。

如是吾不克，尽制诸外敌，

唯应伏此心，何劳制其余？

同样的道理，在短暂的一生中，我们不可能将所有作害的敌人一一降伏消灭，历史上的希特勒等，虽然想称霸世界，成为全世界的国王，但始终也没有办法现实。因此不要说是一般的人，什么样的伟人也做不到将所有外敌消灭干净。那么唯一的办法是什么？就是通过大乘的理念及调心方式，降伏自相续中的嗔恨心，若能这样的话，制服外境又有什么必要呢？假如相续中真的生起了“纵遇生命危险我也不害任何众生”的决心，所有的敌人全都已经解决完了。

大乘菩萨的修心方法，就是自己调整自己，发心不害任何众生。以前仲敦巴格西问阿底峡尊者：“如果在修行大乘修法的过程中，别人害我怎么办？”尊者回答：“一定要修忍辱。”“那别人杀我怎么办？”“观想这是偿还宿债的机会，不管什么环境中，都应精进修持安忍波罗蜜。”因此，修习安忍波罗蜜多的人一定要知道这个窍诀，遇到一些逆境的时候，

不应该用兵器等其他手段来以牙还牙，这并不是修行人的行为。有些人曾这样说：“我已经学了《入菩萨行论》，所以不跟你吵架，也不跟你打架。如果没有学的话，早就把你痛打一顿了。”确实如此，如果没有懂得这个窍诀，你打我、我打你，互相不客气，事情就会非常麻烦。

所以我经常这样想，作为一个佛教徒，最好不要好高骛远，空谈一些高深的境界，而应该在法义上面互相探讨。有些人说“我在禅宗方面的境界很高”，有些说“我修净土宗，现在达到了一心不乱”，有些说“我在密法中已经开悟了”，自己把自己吹得非常高，但真正遇到一些逆境时，比如今天遇到不顺心的事情，能不能以十分平和的心态来面对，这个尚且值得观察。如果你能的话，那确实修行境界很高，这一点我们也是认可的。但有些人虽然说得天花乱坠，但在别人害他诽谤他的时候，连一句也忍不住，说明他

还需要修持《入行论》里面的窍诀，不然的话，光是口头上自吹自擂，根本没有任何实义。因此大家在修行的过程中，务必要以大乘的修心窍诀经常对照自相续，这一点相当重要！

当然，像我这样的人给大家说，有时候也是惭愧万分，但我实在希望每个人在修行的时候能够用得上这些窍诀，这样我们活在人间也是有意义的。现在人在平时交谈的过程中，经常说些没有意义的事情，我觉得这样不太好，你们能不能围绕着我们学过的知识、新的名词、观想方法、推理方法来交流，如果能的话，这是我非常羡慕的。有些人一开口就“你家的孩子怎么样，孙子怎么样，奶奶怎么样，婆婆怎么样，公公怎么样……”成天都是围绕着自己的家庭，或者衣服、工作、钱财，这样的人生实际上没有多大意义。当然，一个人活在世上，一句话都不说是不现实的，但如果整天把这些当作话题，既然你口头上这

样说，心里也肯定这样想，心里这样想的话，身体也会这样做，如此一来，我们短暂的人身怎样度过，大家可想而知。无垢光尊者曾说：我们的人身非常短暂，现在的一切均无实义，故没有必要太过执著。《虚幻休息》中也说：“昨天以前的事情，应全部用昨天的梦来对待；今天的事情，用今天的梦来对待；明天以后的事情，用明天晚上的梦来对待，若能如此，则不会对事物产生执著。若没有特别大的实执，便不会为了短暂的生存做很多没有意义的事情，而应于自相续中生起出离心和菩提心，尽心尽力地修行善法。”

当然，现在很多人的思想确实有了一点点转变，虽然大多数人抽不出所有时间来学习佛法，但在星期天的时候聚在一起，谈论一些佛教的道理，也是令人非常欣慰的。人身短暂，假如没有好好利用起来，没有生起菩提心等对自他有利的心态，那活在这个世间上，从某个角度来讲也没有太大意义了。旁生整天都

是吃吃喝喝的，如果我们人也是如此，什么目标都没有，连自己的来世也不承认，那简直愚痴得不可想象了。

以前有一位知识分子，他虽然不学佛，但天天都在冥思苦想，思索自己有没有来世，他说：“我们作为人，如果不关心这个问题，那就太不对了。如果没有来世，我们现在这样闲着也可以，但万一有来世的话，现在为什么不准备呢？”后来他自己不断地思考，最终进入了佛门。所以有智慧的人到了一定时候，就像因明中讲的那样，完全可以凭借自力进入佛门。而比较笨的人则要依靠他力，天天要别人在旁边督促“你要皈依，你要发心”，最后在不情愿的心态下进入佛门。但不管怎么样，大家入了佛门以后，不要只浮在表面上，而应该在实际行动中做一点有意义的事情，任何地方、任何时间，与任何人交往、说任何话题，都应该想到自己的来世和佛法。现在外面的

世间人，经常在一起说说笑笑、吃吃喝喝，做事情也只是为了暂时的利益，而我们作为佛教徒，应把部分时间和部分精力用在来世上，人身并不能长期地存留，大家应该做好这方面的准备！

丑四、精进度：

生一明定心，亦得梵天果，

身口善纵勤，心弱难成就。

所谓“精进”，就是对善法生起欢喜的心态。这些关键的词句，希望大家记住。前段时间我们讲考的时候，有些道友讲得比较多，但是没有抓住重点，什么叫做正念，什么叫做正知，都搞得糊里糊涂。所以你们要记住：精进就是对善法的一种欢喜心。

有些人的身体很精进，天天磕大头，早上四点钟就起来了；有些人口里念诵很精进，白天晚上不断地

念“阿弥陀佛、阿弥陀佛……”，但是精进关键在于内心，如果心特别专注，没有散乱到外境上面，这才叫做真正的精进。因此，所谓的精进波罗蜜多，不是依靠身体和语言来安立的，也主要是指这颗心。

颂词中是这样讲的，如果相续中仅仅生起一念明清的禅定善心或者慈悲心，也能获得转生梵天界（色界初禅）的果报。身体和语言纵然勤行善业，但如果心的力量微弱，也不能产生如此大的果报。

大家应该清楚，按照小乘《俱舍论》的观点，欲界的众生如果要转生色界，一定先要成就欲界如如不动的禅定心，这种心一刹那也不可能生起分别念，是一种非常稳固的远离懈怠沉掉等五种过失的明心。一般的凡夫人，尤其是从来没有修过的欲界众生，相续中很难生起这种心。可如果我们特别专注，对对境不管是生悲心也好、慈心也好，即使以前没有修过禅定，但依靠这颗明清的心也能转生到色界天。

《涅槃经》中就有一个公案：在恒河和雅穆奴河的交界处，有两母女过河，当时水突然暴涨，她们接近淹死的时候，母亲对女儿生起极为强烈的悲心，心想：“我的女儿没有被淹死的话，宁可我自己身亡。”女儿也同样想：“如果我的母亲没有死，宁可我被淹死。”二人彼此生起强烈而稳固的善心，虽然她们都溺水而亡，但以此特别专注的明定心的力量，死后均转生到了梵天界。

一般来讲，我们欲界的众生要转生到色界，必须要成就四禅中的任意一禅，否则，具有欲界粗暴心的人不可能直接生到天界。但从这个公案可以说明，如果我们的善心特别专注，也有转生到那里的机会。

因此，外面的身体和语言虽然非常精进，但心没有一点专注的话，成就精进波罗蜜多也相当困难。精进的本体就是喜欢善法的一种心，有些人表面上看来非常精进，但如果心里对善法不能专注，没有专心致

志的心态，也不一定能获得你所向往的果位。故而，观心、修心非常重要。

当然，有些外表的形象，虽然没有发心的摄持，也不是没有任何功德。《妙法莲华经》云：“若人散乱心，入于塔庙中，一称南无佛，皆共成佛道。”从逐渐的角度来讲，以散乱心到寺院和佛塔面前供养，念一声“南无佛”，这个人也会逐渐获得解脱。但真正的精进安立在心上面，身语的诵经磕头无论多精勤，也没有太大的意义。《法句经》中云：“虽多诵经，不解何益？”尽管我们诵了千经万论，如果心没有专注，不解其中含义，那也是白费力气。明朝的憨山大师说：“诵经容易解经难。”表面上的念诵经典比较容易，许多寺院早上四五点钟就上殿了，一边打瞌睡一边念，但心没有专注的话，此举虽然肯定有功德，可与心专注的功德相比，肯定有天壤之别。故有些禅师也一直说：身体造一些随福德分的功德相当

有力量，但真正的随解脱分功德，只有依靠非常专注的心。

平时大家听课、做作业或者学习这部论典，心专注是很重要的。我一再地强调：光是在人群中看看书不一定有很大的利益，只有心专注于法义上，同时圆满了本论的传承，这才是非常重要的。现在有些人经常问：“光是看《入菩萨行论》的法本能不能获得传承？”我前一段时间也说过，只靠眼根就得到传承，这种说法历史上从来没有，假如用眼根看看就可以了，那《大藏经》的传承就不用求了，看一遍就得到了。所以这种说法不合理，得传承必须要通过耳根的听闻。现在依靠不可思议的科技力量，通过祈祷诸佛菩萨，按照有些高僧大德们的传统，听到这个声音应该是可以获得传承的。所以你们外面的人最少也应该听一遍，如果今天看一看，明天出差，后天到什么地方去……一辈子连听一部论典的时间都没有，看到

这种行为，我心里有点不高兴；有时候看见别人比较精进，就会非常的高兴。当然，我高不高兴没什么关系，但对你们个人来讲，遇到佛法十分难得，希望大家得到以后应该圆满传承，不管你到哪里去，这个声音最好听一遍，不要间断了，这是最基本的一个要求。同时所传的内容应当再三思维，懂得道理以后才会对你的生活起到真实作用。当然，我也是根据佛经论典的道理进行解释的，除了偶尔有点口误外，大的原则上应该不会有什么差错。

学佛法需要有一种窍诀，不应该像外道一样，依靠身体和语言上的苦行（如五火焚身、单足着地、学牦牛吃草、学公鸡尖叫等）来寻求解脱。我们应按照大慈大悲佛陀所讲的那样，一切解脱的根本就是出离心，首先对整个轮回不要有任何兴趣，今生的一切没有任何希求，看得特别淡；然后在此基础上，尽量消掉自私自利的负面心态，培养利他的大慈大悲心。毕竟我们的

心不是永远不可改变的无为法，历代大成就者通过调心的方式加以调整，最后都能获得成就，所以有些人不要对自己失去希望，认为“我这样散乱的人，又喝酒又抽烟，以前坏事干尽，这一世肯定没有希望了，堕落就堕落吧，反正我不管了”。这是一种愚痴的做法，不应该这样！每个众生都有希望解脱，你们现在遇到了佛法，就应该充分利用这个机会，令自相续逐渐与法性无二无别，这样才能有所成就。

当然，精进波罗蜜多全部依靠心而安立，并不是身体来安立，但身体与心也不可分割。听说这里有些道友晚上基本上不躺着睡，一直坐着，这种身体的苦行实际上也是调整心态不可缺少的一种手段。倘若你的身体语言特别放纵，将会直接影响到心的精进，若对善法有非常强大的信心，希望利用短暂的人身精进修持，那身体和语言也会互动起来的。所以我非常随喜这里的有些道友，他们有的过午不食，有的长期禁

语，不说一些乱七八糟的话，胸口上挂着大大的“禁语”两个字，有时候看起来特别重。但有些人也许是为了好看吧，有这样一个牌牌，别人就会认为自己了不起。其实不说话倒不一定非常了不起，如果禁语是觉得世间乱七八糟的语言没有什么用，应该尽量制止一些废话，说些有意义的语言，这样的功德和意义才非常大。因此，精进的关键是心上的专注，这一点大家务必要了解！

第 50 课

2006 年 10 月 4 日

现在讲的是一切功德依靠心而产生，其中主要讲了六波罗蜜多，第四精进度已经讲完了，今天讲的是第五静虑度。

丑五、静虑度：

所谓的静虑，是指心专注于某所缘境，没有其他执著的心态。静虑的力量非常大，且不说出世间圣者的根本慧定，仅仅是世间地水火风的瑜伽，也有相当大的力量。包括本论的作者寂天论师，以前也是依靠禅定力而战胜了外道（第四种稀有传记）：

寂天论师在吉祥功德塔时，那里郁郁葱葱的森林中住有五百位比丘，他在林中搭了一个茅棚作为住处。当时森林中有许多野兽，比丘们经常见到它们成群进入寂天论师的茅棚，但从来也没有出来过。有些人在棚外偷看，发现寂天在棚内啃着大块的兽肉，于是推断他有杀生罪行，遂敲椎集合了林中的修行者，准备当众宣布其恶行，再将他驱逐。正当大众集合商议时，失踪的野兽一个个从寂天的茅棚里走出来，自由自在地回到大自然中去了。惊异之余，僧众对寂天论师这种不可思议的成就生起了极大信心。

后来寂天论师又以乞丐的形象游化到吉祥功德塔[149]的南方，他的有些不共行为，被国王的一个女仆所发现[150]。那时有一名叫香迦绕得瓦的外道向国王启请：“两天之后，我将在虚空中绘制大自在天坛城，

149 吉祥功德塔：应该是现在尼泊尔的香根佛塔。以前我看过香根佛塔的一个历史资料，其中就称为吉祥功德塔。可见，寂天论师在尼泊尔待的时间比较长。

150 当地的国王有一女仆，一次倒浴身水时，泼在寂天论师身上，那些水顿时如遇热铁般沸腾起来，女仆正惊讶之际，他已不见踪迹。

如果佛教徒能摧毁此坛城，我将加入佛教；如果不能，我将烧毁佛教典籍、佛像等，佛教徒也必须转入我的教门。”国王虽然是佛教徒，但也只有秉公处理，不得不答应下来。之后国王召集了僧众告知外道的挑战，可谁也不敢保证能摧毁外道的坛城。焦急万分之际，女仆将寂天论师的不共行为禀告了国王，国王急令女仆去寻找。找到寂天论师说明来意后，请求他帮忙降伏外道，寂天论师爽快地答应了，并吩咐女仆到时准备一大瓶水、两块布和火种。

到了第三天，外道开始在虚空中描绘大自在天坛城。刚刚绘出坛城东门，寂天论师即入风瑜伽定，顿时起了一场暴烈的风雨，刹那之间，整个坛城毁坏无余，外道们也被狂风卷起，此时天地间一片昏暗。寂天论师从眉间放出光芒，照亮国王、王妃等人，风刮雨淋之下，他们衣装零乱，满身尘土。女仆用事先备好的那瓶水为他们洗净，两块布给国王、王妃披上，

又用火种点燃了一大堆火，众人顿觉温暖舒适，沉浸在胜利的喜悦之中。后来国王将当地外道的庙堂拆毁，要求所有的外道皈依佛门。寂天论师降伏外道的地方，被称之为“外道失败地”，至今那块遗址仍清晰可见。

前段时间我也说过，方便的时候给大家讲寂天菩萨的七大传记，今天就顺便提一下。通过这个公案，静虑的力量可见一斑，不仅根本慧定的力量非常强，汉传佛教和藏传佛教的许多大德，如米拉日巴尊者等，有些入于风瑜伽，有些入于火瑜伽，这种修证的力量也非同小可。

下面讲的就是静虑度依靠心来安立。当然，静虑度跟其他布施度、精进度等有些不同，大多数人都承认它是一种心态，所以理解起来比较容易。

虽久习念诵，及余众苦行，

然心散它处，佛说彼无益。

倘若详细观察，静虑也同样是以心而成就的。纵然是长期念诵密咒、身体历经百般苦行，如有些人在山洞里闭关，念了多少亿遍咒语；有些人身上不穿衣服，口里不吃食物，一直以苦行的方式修持禅定，这些不能说没有任何功德，但严格来讲，如果心散于他处，被外境所转而没有真实调伏，身体和语言的这些苦行功德不大。

彻见诸法的佛陀一再强调：如果心没有专注而只是身语上的勤作，如转经、绕塔、磕头、念诵等，这些没有任何功德。是哪一部经里说的呢？就是《摄等持经》，经中佛告诉诸位比丘，心若散于外境的妙欲，这样的苦行及讽诵无有果。《般若经》中也说：“心散乱者自利尚不成，何况说是他利了。”

不仅佛经中如此宣讲，高僧大德们也是这样承认

的。《六祖坛经》云：“口念心不行，如幻如化，如露如电。”口里面拼命地念诵，但心没有专注的话，就像幻化八喻一样没有实义。当年有位法达禅师，他非常精进，诵了三千遍《法华经》，但后来遭到六祖的呵责，说：“你这样心不专注的念诵，就是空念空诵。”憨山大师也说过：“口念弥陀心散乱，喊破喉咙亦枉然”。在藏传佛教中，修行人经常要念很多心咒，有时候在月食时，有些人拼命地喊“嗡玛呢巴美吽……”，实际上如果心里没有一点观想，喊破自己的喉咙也没有用。汉地有些寺院里面，整天都大声地念阿弥陀佛，眼睛也是翻来翻去，但如果心没有专注，念诵也没有多大意义。

这样一说，大家可能都有点害怕：“如果除了心专注的功德以外，念诵心咒、长期苦行没有意义的话，那我以前岂不是白修了？”这也不是。虽然颂词里说“佛说彼无益”，憨山大师说“喊破喉咙也枉

然”，但实际上，这是对功德的微弱以否定形式来说明的。比如有些人的胆子特别小，我们就说他“没有胆子”，有些人的财力比较薄弱，我们就说他“跟乞丐一样，没有一分钱”。所以，这里的“佛说彼无益”，大家一定要弄清楚，就是说身体和语言的功德与心的功德比起来，身语的功德比较微弱。如果没有这样理解，有些人就会认为，这与佛经中说的以散乱心“一称南无佛，皆共成佛道”完全相违了。

以前上师如意宝也讲过：“除了心以外，身体的功德不是一点都没有，比如说华杰施主的前世就是一只小虫，它在无记的心态下转绕佛塔，最后也成了解脱之因。倘若除了心以外身语没有任何功德，这个公案是没办法解释的。另外，大悲商主（释迦牟尼佛前世）以清净心杀人，迅速圆满了多劫资粮，但由于身体杀生的缘故，成佛后也示现檀木刺扎脚等等。由此可见，身体和语言应该是有功德、有过失的。”

智悲光尊者在《功德藏》中曾说：“如果种子是毒，它的果也是毒；如果种子是药，那它的果也是药。同样的道理，善恶唯一随心而安立，并不在于形象的大小。[151]”这是什么意思呢？以前上师也解释过，身语的造善造恶和心的造善造恶，只不过是大小上分的，并不是说只有心才有善和恶，其他身体和语言一点关系都没有。如果是这个意思的话，历史上精通三藏的高僧大德们口里念诵了很多咒语，身体也磕了多少万头，积累这些资粮全部都成没有意义了。所以在学习佛法的过程中，大家对业因果的关系务必要再三观察，如果没有这样，光是对表面的字句望文生义，恐怕不能真正通达佛的密意。佛经中有时候说做某件事情似乎没有功德，有时候看来又有非常大的功德，假如不善于辨别佛陀的应机说法，我们很容易产生误解。

151 颂云：“树根为药芽亦药，根为毒芽何用说，唯随善恶意差别，不随善恶像大小。”

现在有些人动不动就“你这样做会堕地狱的”，好像比佛陀还大胆，其实因果的细微关系，我们平凡人以分别念不一定测得准，善恶因果有时候从表面上是看不出来的。比如佛经中曾记载，有个人把一个凡夫误认为阿罗汉来供养，由于他当时发心清净，后获得了供养阿罗汉的功德。所以有些人经常问我：“我原来认为那人是个大活佛，对他作了很大的供养，但现在发现他不是，我该怎么办哪？”我就给他讲这个公案，说：“也没有事吧，尽管你看错了，但当时的发心很清净，只要没有产生后悔心，应该是有功德的。以前贫女把狗牙看成释迦牟尼佛的佛牙来一心祈祷，后来也是成佛了。本来按照因明的观点，不是佛牙却看成佛牙，这完全是错乱识，应该没有任何功德，但只要心清净，有些善根也能获得的。”

此外，有些人表面上好像心很清净，但也有不具功德的情况。比如说目犍连的母亲，她为了丈夫和儿

子造了恶业，后来她的儿子目犍连获得阿罗汉果位，丈夫转生到了梵天界，但她以所造业力所牵，最后堕落于恶趣当中。所以，因果唯一是佛陀的行境。

那些没有闻思过的人，认为自己什么都精通，大概知道一点点，就随随便便断言“你马上会解脱的”“你以后会堕地狱的”，言谈举止非常不如法。当然，现在学习了以后，有些人的行为应该说有改变，尽管时间不长，只有短短的半年，但一些城市里的佛教徒，语言还是有明显的变化。以前一谈到佛教的因果问题，真的可谓一窍不通，现在就有点不一样了。

所以，我希望大家尤其对业因果的关系应该详细地观察，否则很多问题以凡夫的分别念不一定能马上通晓。在佛经当中，业是分得比较细的，有一种业产生一种身体的，如以前有位妇女对儿子生起悲心，最后转生到天界去了；有一种业产生多种身体的，如

玛嘎巴尊者前世造了一个福德的善业，七次转生到三十三天；有多种业产生一个身体的，如提婆达多在多生累劫中造下恶业，最后形成一位恶性比丘的身相；还有多种业产生多种身体的，如聂德尊者以各种不同的因缘，后来不断产生不同的身体。

另外，学过《俱舍论》和《毗奈耶经》的人也应该清楚，有些业我们造了不一定感受，有些业虽然没有真正造，但也会感受的。比如经中有一种叫“作而积累业”，这种业是做也做了，积也积了，就像故意杀害众生、邪淫、偷盗等；有一种叫“作而不积业”，虽然你是造了，但实际上没有罪过，就像无意中踩死小虫等；有一种叫“积而不作业”，虽然你没有亲自做，但在阿赖耶上已经积了业，譬如自己很想杀生或者偷盗，有了这种发心，但后来没有成功；还有一种是“未作未积”，这个业你既没有造，也没有积，就像走路、睡觉等无记业。当然，这些业力的差

别，很多人可能不太懂，但如果你知道了业的分类、业的差别、业的功用、业的力量，才能真正体会到所谓的因果不虚。

总之，这里佛陀以否定词来说明身语的力量很微弱，其实也不是完全没有力量，否则正如我刚才所讲的那样，身体和语言的行善全部成为没有意义了。所以，大家对业因果的关系特别要重视，并且要认真学习。

丑六、智慧度：

若不知此心，奥秘法中尊，
求乐或避苦，无义终漂泊。

不仅前五度依靠心而产生，智慧度也是依靠心而产生的。这怎么理解呢？假如我们没有认识到一切诸法中最根本的就是了知心的奥秘，那纵然努力追求快

乐、避免痛苦，仍免不了无义地于三界中漂泊。

为什么将心称为奥秘呢？因为一般的凡夫人甚至阿罗汉也不能了知它的实相——空明无二的本体，鉴于此，大乘的显宗和密宗中一再强调：秘密、甚深的法不能随便传讲于非法器面前，否则如果别人不能接受，很容易造谤法罪。因此，有些大乘佛法，对根基不相应的众生，一定要尽量保密，这是非常重要的！

诸法的奥秘就是心的本性，为什么这样讲呢？前面的各种理论已经说明了，后面的《智慧品》也会再三地宣讲：任何一个人，只要通达了心的本性，他就能够获得成就。过去的佛是这样，现在的佛也是这样，未来的佛还是这样，任何一种修行就是为了通达心的奥秘，我等大师释迦牟尼佛慈悲开示了八万四千法蕴，就是为了引导我们认识心的本体。当然，要了达心的本体，必须要靠自己修心，华智仁波切曾说过：“如果宁玛派前辈老人的教言是真实的，那修心

是非常重要的。”这个语句虽然很短，但里面有种不共的内涵，就是告诉我们：宁玛巴高僧大德、传承上师们的教言肯定是千真万确的，没有一点错谬，他们的教言中也再三强调要修心，不然的话，心的奥秘是不可能揭开的。

现在许多科学家喜欢探索大海的奥秘、大山的奥秘，但我认为向外探索并不重要，我们应当向内探索心的奥秘。大家应该清楚，心是显现与空性无二的本体，按照中观等大乘显宗的观点，心性的本体就是空性和光明无别，如《中般若经》云：“心无心，心性即光明。”若以二转法轮的意趣来解释，就像《金刚经》中所说的那样，“过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得”。这种心实际上是法中之尊，任何一个人若通达了它的本体，就能从轮回当中获得解脱。

因此，以前上师如意宝也经常教诫大家，一定要通过密法尤其是大圆满本来清净的观修方法来认识

自己心的本体。当然，在上师面前，很多道友都得过有关大圆满的殊胜教言，这些教言是唯一的如意宝，希望大家得到以后，平时应该尽量地运用，观察心的本体到底是什么样的。假如你真正认识了心的本性，那就可以解脱轮回，享受涅槃的无量安乐，否则，纵然你很想离开各种痛苦，获得解脱的功德和快乐，实际上也徒劳无益，始终都会在三界轮回的旷野当中漂泊。

作为一个修行人，在所有的行为当中，最主要的是观自己的心。假如你有禅宗、净土宗或中观唯识的窍诀，那当然是非常好的；如果你有不共密法的一些教言来认识心的本体，对我们短暂的人生来讲，也是非常可贵、非常重要的。除此以外，像外道那样表面上行持各种苦行，不吃不喝、拔自己的头发、依靠五火焚身、用恒河水来沐浴等等，这种行为根本不可能获得解脱。

从解脱快乐和轮回痛苦的角度，这个颂词可以这样理解，或者说简单一点，世人想追求快乐、逃避痛苦，也一定要通达心的奥妙。世间上很多人想享受快乐，但有钱不一定快乐，有才华不一定快乐，有地位也不一定快乐，原因是什么？就是没有懂得心的本性。有些人很想避开各种痛苦，但不管通过什么途径，痛苦永远也不能结束，原因也是没有认识心的本性。因此，不管是名言中也好、胜义中也好，如果真正认识了心的来龙去脉，对我们暂时来讲，可以在世间当中离苦得乐；从长远而言，它也是获得圆满正等觉的唯一因。

当然，在认识心的过程中，首先要知道它本体是空性的，《般若经》中说“具实执者无解脱”，假如我们始终认为心也有，外境也有，以这样的心态想获得解脱、远离痛苦，这是非常困难的。同时，在行持佛法的时候，我们也应该认识自己的心，《华严

经》中讲：“一切菩萨的行为均依赖于自心，度化无边众生也依赖于自心。”因此，无论你饶益众生，还是想行持菩萨的行为而调伏自相续，都需要认识心的奥妙。

壬三、摄义：

故吾当善持，善护此道心，
除此护心戒，何劳戒其余？

前面已经总结了护心的功德，即六波罗蜜多及一切快乐均依心而产生；同时又总结了没有护心的过患，即世间和出世间的一切痛苦灾害也全部依靠心而产生。知道了这个利害关系之后，具有智慧的人应当以正念（念念不忘善法）善加把握、以正知（经常观察自己的三门）善加守护这颗心。假如没有护心，大乘菩萨戒就无从谈起。不仅仅是大乘，小乘的《别解脱经》也要求我们“自净其意”，调伏自己的心。若能经常用正

知正念来观察自心，使它不被烦恼染污，不散乱于外境，那除了护心戒以外的其他禁戒又有什么用呢？

当然，作为初学者，刚开始的时候，心一刹那也不在外面散乱、不会沉掉等，这是不可能的事情，有时候没有注意就被烦恼染污，这种情况经常发生。刚才有个道友说，她昨天背诵的时候敲木鱼，一会儿快了一会儿慢了，别人都有意见，她有点不高兴就回去睡了一会儿，结果睡着了断了传承，就向我忏悔。其实这是正常现象，我们有时候不高兴就睡一会儿，有时候不高兴生嗔恨心，有时候需要很长时间才能调整过来——今天中午的时候，在某些发心的问题上，我批评了个别人，心一下子调整不过来，很长时间才逐渐逐渐恢复。这种情况对凡夫人来说应该是正常的，但如果产生烦恼后就失去信心，觉得一切的一切都完蛋了，再也没有力气学佛了，这是一种愚者的做法。世间上的人做生意，一次不成功第二次，第二次不成

功第三次……甚至冒着生命危险在不断地调整，他们为了暂时的利益尚且如此，何况我们学佛是为了生生世世的长远之计，稍微产生一点烦恼就退失信心，马上要离开道场，这种做法是非常愚痴的。

作者再三要求以正知正念、不放逸来时刻护持我们的菩提心，除了护心以外，其他许许多多的戒律、修法、念诵都不太重要。甲操杰在注释中也说：“护心无利的其他念诵等，没有任何实义。”因此，无论做任何一件善事，最关键的就是要护持这颗心，除此以外的其他行为意义不大。

有些人提出疑问：既然如此，那么受居士戒、比丘尼戒、比丘戒等别解脱戒，是不是完全没有意义了？当然也不是。诸高僧大德们说，所有别解脱戒的戒条，都是为了护持这颗利他的菩提心，是护心的一种助缘，例如密咒师的装束是留着头发、披着白披单；出家人则是剃光头，身上披袈裟，这些威仪重不

重要呢？从护心的助缘来讲很重要，但若对护心没有一点利益，仅仅是外表的形象，那就不太重要了。麦彭仁波切讲过：“若对调心无利，纵然身披袈裟，实际上也意义不大。”我们作为出家人，为什么要剃光头、身着红黄袈裟呢？就是因为有了这些标志，我们对护心就会非常注意，生怕自己干了坏事影响出家人的形象，这也是大慈大悲佛陀的一种方便方法。所以，不要认为这些威仪只是出家的一种支分，而要知道这是为了护持我们的心而安立的。《宝蕴经》中云：“心净则身净，身净未必心净，故心清净，则称之为梵净行。”真正的梵净行就是心要清净，如果心一点都不清净，光是外面的装束也没有利益。尤其是危害菩提心的任何行为，实际上皆为魔道，《华严经》云：“凡坏菩提心，造他善法者，亦为魔事业。”如果对我们的菩提心有损，表面上的功德再大，也不是特别重要。

前一段时间，有些人请假要去受戒，我一律都没有开许。现在大家很不容易遇到这个法，护持这颗菩提心，正在这个时候，如果故意断传承去受戒，虽然七种别解脱戒对藏传佛教、汉传佛教非常重要，龙猛菩萨也说“戒如动静之大地，一切功德之根本”，这一点我也非常明白，但是行持善法要知道轻重，如果不知道轻重，随便跟着别人的言语而行，这就是疯狂之举，没有多大意义。根据《华严经》的教证，大家应该知道，护心是最重要的，如果没有护持这颗菩提心，表面上的威仪、念诵、行持善法、搞各种各样的活动，我觉得没有任何实义。

如果不护持这一颗心，你平时穿得再庄严，念珠挂得再长，头剃得再亮，也没什么用。现在藏地的有些寺院，法会开得特别隆重，有些上师开光的时候邀请很多歌手来表演，但他们唱的歌再好听，表演的节目再精彩，实际上对护持心也没有什么意义，这些

活动只不过是热闹而已，想要热闹的话，在什么场合中都可以。所以行持大乘佛法的人，护持这一颗心非常重要，此处寂天菩萨也说“除此护心戒，何劳戒其余”。

当然，随着时代的变化，现在出家人的一些言行举止也有了一些变化，这种历史潮流是不可抵挡的，但是作为真正的修行人，作为高僧大德和一些虔诚居士，外面的这些隆重活动的确不是很重要，内在的观心才比较重要。有些人喜欢宣扬自己受了什么戒、现在不吃饭了……经常把自己吹得特别高，其实这也没有必要，我们应该观察自己的心，对治自己的烦恼，尽管受持清净戒律非常重要，但这也是护心的一种助缘、一种方便法！

辛二、护持方法：

如处乱众中，人皆慎护疮，

置身恶人群，常护此心伤。

这里用比喻来说明护持心的重要性。什么样的比喻呢？譬如，受伤者身处拥挤混乱的人群中，他会特别留意自己的伤口，生怕被别人碰到而增加痛苦，因此全神贯注地照顾着伤口，挡开外来的一切伤害。尤其是胆子比较小的人，旁边要接触人的时候都特别害怕：“千万别碰到我，我这里已经受伤了！”实际上，如果用智慧来观察，即使你身上的伤口被碰到或者没有好也无所谓，最多是失去这一辈子的性命而已，但是这颗心比身上的伤口还要在意，如果不全力防护，就要受到更大的损伤。

世间人经常处于烦恼深重、贪嗔痴充斥的人群当中，修行人可能相对好一点，大家共同的目标就是调伏烦恼，虽然调伏的程度各不相同，但每个人的心态都是一致的。而在社会当中，人们整天都被贪嗔痴所转，除此以外生活基本上没有实义。如果处于这样恶

劣的环境中，我们时时刻刻都要观察自己的心，把它当作身上的伤口那样来保护。假如自己的心随世间而转，一直跟着它造恶业，那么生生世世将会在三恶趣里受苦，永远都没有解脱的机会。

华智仁波切曾说：“与贪心强烈的朋友接触，会增长自己的贪心；与嗔恨心强烈的朋友来往，会增长自己的嗔心；与具有信心的善友接触，会增长自己的信心；与大悲心增上的朋友交往，会增上自己的大悲心。”所以上师以前也经常教诫弟子：“大家最好远离人群，不要与坏人接触，如果实在要与人接触，也应该与有智慧、有悲心的人交往，千万不要接触恶人。否则，凡夫心的力量非常薄弱，很容易被外境同化，久而久之，自己也会变成恶人的。”

这一点也可以看得出来，有些人刚离开学院的时候，悲心出离心等方面都还不错，但在外面的花花世界里，成天与非佛教徒打交道，自己的行为很快就变

了。他们在学院里或寺院中，每天都拿着念珠，口里也念诵咒语，经常喜欢看书，但到了社会上以后，再过一两年回来时，就像个不信佛教的新闻记者一样，从他的言行举止中，处处让人非常失望，从他的眼神可以了知他现在对修行毫无兴趣，觉得这个人已经彻底完蛋了。所以，麦彭仁波切在教言中说：“虽此大地满恶人，然自当持高尚行。”倘若我们实在身不由己处于恶境当中，也应该坚持自己的信念，护持自己高尚的人德，树立正知正见的法幢，不然在世间八法的巨浪中，你一定会被吞没的。

我们现在好不容易生起了利他的菩提心，应该像获得如意宝一样百般爱护。现在有些人买了一辆好轿车，天天对它特别执著，连晚上做梦也在考虑如何防盗，生怕被小偷偷走了。同样，大家相续中生起了极为难得的利他心，假如没有好好地护持，也很容易被烦恼的盗贼歹徒抢跑了。所以，对于这颗狂象般的

心，我们应像保护伤口那样小心翼翼，若能如此，自己的修行一定会有进步的！

第 51 课

2006 年 10 月 6 日

现在宣讲的还是护持正知正念的方法：

若惧小疮痛，犹慎护疮伤，

畏山夹毁者，何不护心伤？

此处也是以生动的比喻来说明我们一定要以正知正念守护自己的心门。颂词的意思是，有些人惧怕伤痕的小小痛苦尚且谨小慎微，小心翼翼地保护伤口，那么害怕众合地狱大山摧毁身体的人，为何不小心保护自心的伤口呢？

平时我们也知道，有些人身体受伤、开刀或者输液，在那个时候，特别害怕别人碰到，担心伤口感染

了或者不能愈合。其实如果用智慧来观察，伤口被别人碰到也不一定就感染了，即使因伤口感染而死去，我们赡部洲众生的寿命本来就是几十年，迟早都要离开人间的，死只不过是重新开始另一段生命而已。但如果对没有好好护持自心的疮伤，这个危害性是非常大的。

我们所处的环境处处都能产生烦恼，导致自心疮伤的外缘非常多，在这种情况下，如果心里产生非理作意而造恶业，比如说杀害众生，不管是动物也好、人也好，佛经中说死后就会堕入众合地狱。那里有两座山变成自己以前杀害的众生头像（如果杀过牦牛，就会看到是牦牛的头像），自己因业力所牵来到两座山中间，当两山互相碰撞时，自己被夹得粉身碎骨，如果真的死了倒是好，但两山分开时又恢复如初，像前面那样反反复复地感受着巨大痛苦。这些痛苦的来源是什么？就是我们没有防护好自心的伤痕，以贪嗔痴随外境而

造了业。

这里所讲的众合地狱，有些论师认为只不过是个例子而已，实际上其他地狱以及饿鬼、旁生的无量痛苦，都是没有守护好自己的心、没有以正知正念来观察三门所致。因此，具有智慧的人，应该善于守护自心，身上的伤口没有防好并不是很大的遗憾，而心里的疮伤没有妥善保护，才是千古遗憾的大事。以前上师如意宝说：“我们不论做什么、想什么，都不能忘记自己是个修行人。”比如我今天想离开寂静的地方到城市里去，首先要观察自己的动机是什么，作为一个修行人，我这样去对自己有没有利益、对众生有没有利益？发心是不是自私自利？如果是的话就立即停止。以前的高僧大德在对治烦恼方面，有过一些非常好的实例，我们也应该向他们学习，经常观察自己的心。如果没有观心的话，开始是个很好的修行人，但过了几十年以后，可能就退化变质了。

尤其是我们出家人，这种身份非常难得，有关教言书里说，得到王位并不困难，而获得树立佛幢、持梵净行的出家身份，是千百万劫难遭遇的。倘若没有珍惜而以外境散乱失去了这个机会，那是相当可惜的。我们藏族有种说法：“如果一个人出了家，守护不好戒律又还俗，还不如早一点死了好。”因为你出家以后，如果没有破坏戒律而离开人间，所去的方向唯一是善趣，但如果你的形象都变了，为了今生的存活而造作恶业，那活在世上也意义不大。因此我们身为出家人，一定要知道什么该做、什么不该做，以戒律来衡量要求自己。

当然，光是一个戒律的约束也不行，还必须要有出离心和菩提心，懂得般若空性或者密法的甚深窍诀。现在有些寺院根本没有闻思修行，光是念一点佛、做一点善事，有时候看起来确实有点悲伤。为什么呢？作为一个出家人，作为一个持梵净行的修行

人，如果没有闻思修行，不懂得佛法的正理，所作所为就会与佛的教言背道而驰。尽管表面上剃除须发、身着袈裟，看起来非常庄严，但心里不知道断烦恼的方法，没有对治贪嗔痴的方便，别说是现在的时代，就算是佛陀时代，出家人的烦恼生起来时，若未以佛陀的教言作为对治方便，后果也是不堪设想。

所以发心出家非常伟大，但没有讲经说法、没有闻思学习，这就非常遗憾了。各地的寺院道场应该要有闻思，要学习佛法，懂得修行，如果没有这些，寺院修得再金碧辉煌，吃的穿的再样样齐全，我觉得也不是太重要。因为我们出家不是为了舒适的环境，也不是希求世间的快乐，而是要调伏自己的心。为了这个目的，大家应该用戒律来约束自己，真正懂得调伏心的方法以及修行的重要。

现在有些居士皈依多年，自己也受了一些戒律，但是最基本的见解、行为、修行都不明白。如果是这

样的话，根本不知道怎么修行、怎么守持居士戒、怎样以在家身份来弘法利生。光是以佛教徒的名义来勾心斗角，将很多关系搞得乱糟糟的，这就失去佛教徒的身份。

因此，作为居士，应该对自己有一种要求，什么要求呢？首先是戒律的要求，其次是见解的要求，最基本的因果正见必须要具足。如果没有具足因果正见，表面上再怎么吹嘘自己，实际上也没有多大意义。

如今在一个大城市当中，真正能传讲基础法门的人不太多，许多人都不知道怎样依止上师、观想轮回的痛苦、皈依佛门发菩提心。大家聚在一起，就是讲一些梦、一些境界，“我看见什么，我听到什么，我知道什么……”其实，这对我们佛教徒来讲，并不是特别的重要。如果能看到远方的东西就了不起，那《释量论》中告诉你“当来依鹫鹰”。什么意思呢？

就是你应该依止鹰鹫，它几十由旬以外的尸体都看得清清楚楚。如果听到远处的声音就非常好，那你应该依止野猪，因为它可以洞察到远方的动静。如果了知别人的心就很伟大，那你应该依止魔女，印度以前有个空行魔女，任何人的起心动念她都了如指掌。所以知道一切并不重要，释迦牟尼佛成立为量士夫，也不是因为他知道世间上有多少只昆虫、多少片树叶，而是他能为众生宣讲四谛法门，这就是佛陀的不共功德。因此，你们无论是出家人还是居士，听到什么、看到什么并不重要，最关键的是什么？就是生起出离心和菩提心，尽量调伏自己的心。佛陀在《摄正法经》中说：“所谓的佛法，就是调伏自相续。”如果能调伏自相续，那就得到了佛法的真谛。

现在许多人没有机会去佛学院，也很少接触真正的高僧大德，他们虽然想学佛法，但往往遇人不淑，以致见解修行都被毁坏了。最近，天津、上海、北京

等地的居士通过不同途径问我：“我们以前依止了这个上师、那个上师，但现在看来好像依止错了，现在该怎么办？”大家都非常着急，甚至有些人认为这是藏传佛教的弊病，进而对藏传佛教生起邪见。

其实这种想法非常愚笨，坦白地说，这并不是佛教的过失，只不过是个别人的过失而已。当今可能有一些所谓的活佛、上师，先以各种各样的方式出现，有些居士没有经过详细观察，就马马虎虎、莫名其妙地去依止了。应该说这两种缘起都有问题，上师的动机不太好，弟子的心态也不太好，两种不太好的缘起结合后，二者就结上法缘了，什么给你灌顶啊、传法啊（传法倒不知有没有，现在传法的人很少，很多人需要懂得佛法的道理）。过了一段时间，彼此都看不惯，背后就说对方的过失。这样不太好！首先谁也没有被猛咒或美酒迷醉，互相都有观察的时间，上师应该详细地观察，弟子也应该详细地观察，一旦你已经依止了，就没有必

要再去毁谤了。

当然，依止后又去毁谤的人，我分析有两种，一是上师根本没有过失，只是他自己喜新厌旧，今天喜欢这个、明天喜欢那个，凭自己的感觉选择上师。这种人再怎么说上师的过失，对上师来讲可能也没有什么。只是他自己心不清净，什么都看不惯。这样的人即使依止了一百位上师，也会觉得没有一个是具有法相的善知识。

另外一种人就是福报不够，遇到了一些不是真正的上师。那现在该怎么办呢？首先不要想这是佛法的过失，佛教没有任何过失，在漫长的历史长河中，谁也没有找到藏传佛教和汉传佛教的真实过失，这一点毫无疑问，纵然在成千上万个智者面前，我们也可以大胆地说出来。当然，个别人的行为确实有点问题，但不管怎么样，过去的已经过去了，今后你们在依止上师的过程中，务必要小心谨慎，不要一听说哪里来

了个上师，就轻易地前去依止。要知道，所谓的依止，最起码需要两三年以上的观察，假如从来都不了解这个上师，则应该先去了解一段时间，两三年后觉得可以了，再去听法或者接受灌顶。

有些人问：“那这样的话，失去了机会怎么办呢？”如果你遇到的是个骗子，失去了机会也没什么可惜的；如果真的是位善知识，过一两年后，你再去找他也是可以的。其实了解一个人不是特别困难，现在的通讯这么发达，很多上师也有名片和自我介绍，通过这些材料慢慢了解，如果你觉得他确实非常了不起，那就可以去依止，依止以后就没有必要再去诽谤了。

有些人依止完以后，喜欢到处说：“这个人原来对我怎么样，我对他怎么样，我们关系好的时候如何如何，现在……”从世间角度而言，这样没有人情味也不太好，以前明明是你自己愿意这么做的，当时你

是不是已经陶醉了、迷糊了？所以对依止的上师最好不要说过失，而应当观清净心。同时还要明白，这些问题根本不是佛教的过失，佛教高深莫测，凡夫人想要寻求过失，恐怕也不是很容易的事情。所以我非常希望大家在依上上师的过程中，以前依止错了的，不要说别人过失，重新做人就可以了。今后在依止上师的时候，遇到一个上师要先了解，然后再决定是否结上法缘，这样才是智者的做法。

当今这方面的问题比较普遍，尤其是在汉地，受骗上当的女众比较多。好多女众刚开始的时候心情特别急，通过种种恭敬方法来依止上师，后来什么事情都无法收拾，后悔莫及也没有用了。这样的话，我觉得对人、对法、对财物都不利。所以做任何一件事情，都应该以正知正念来摄持，详详细细地观察。我原来也讲过，即使是公司招聘工人，也要看他有没有身份证、这个人可不可靠，哪怕只请他做一个月的

工，也要多方面地调查了解。既然上师是我们生生世世的依怙处，那就更需要这样了。然而现在有些人，不需要注意的地方，就特别特别注意，而应该注意的地方，往往敷衍了事，以致酿成了无法挽回的苦果。所以大家应该要学会取舍！

辛三、如是护持之功德：

假如护持正知正念，令其达到稳固阶段，那时候做什么事情都可以了。

行为若如斯，纵住恶人群，
抑处女人窝，勤律终不退。

倘若奉持如是的护心行为，令自己具有正知正念、不放逸，那么无论是处于嗔恨心严重的猎人、屠夫、黑社会等恶人群体中，还是贪心强烈的妓女窝中，以正知正念来摄持律仪的人，始终不会出现失毁

戒律的现象，自己的道心永远也不会退失。

当然，这是已经到了非常不错的稳固境界时，才可以随便住在不良的环境中，自己的行为和善心才不会退转。这一点，许多高僧大德的公案都可以证明，比如佛经中的迦叶比丘和金色比丘尼，一个屋子里住了十二年，彼此都没有毁坏戒律[152]，后来成为佛教史上非常了不起的持戒大德（此公案在《极乐愿文大疏》中有，我在这里不广说）。在汉传佛教中，六祖惠能当时因为各种原因混迹于猎人群中，十五年来与猎人为伍，但六祖经常为他们说法，看见落网的生命就马上放生，道心少许也没有退失。同样，我们藏传佛教当中，这样的事例也为数不少，记得在我的小时候，我们村里有一位喇嘛，戒律清净为大家所公认，尤其是在“文革”期间，就连三宝的名号都听不到，那种恶劣的环

152 二人奉父母之命，在不情愿之中，被强迫结为夫妻。他们了知持戒功德与贪欲过患，十二年中朝夕相处，但彼此之间连贪爱心也从未生过。尽管父母让他们同床共寝，但他们却没有这样，而是一个人睡的时候另一个人站着，如是轮流而睡。后来二人在佛前出家。

境里，他的戒律仍然纤尘不染，后来得到大家的交口称颂[153]。

所以从历史上来看，一个人若真正具有正知正念，即使环境再怎么恶劣，对他也不会有丝毫影响。有些高僧大德的慈悲心相当重，为了度化众生而住在城市里面、恶人群中，但他根本不会被世人同化，所思所想全部随自己的大悲心而转，没有点滴的自私自利及贪欲嗔恨心。

跟他们相比，普通的修行人就不一定能做到这样了。前段时间的一天中午，我家来了两位法师，他们说：“我们想学一点汉语，准备以后到汉地去弘扬佛法，你看怎么样？”我说：“如果发心是利益众生，将来也能真正地弘法利生，那当然是非常好的。因为现在汉地的人非常多，一个大城市里有几百万

153 在“文革”时，他被迫当了仓库保管员，那时候本地青壮男子大都派往外地干活，身边几乎都是女人，但他像昔日在寺庙一般，守护清净戒律如同生命。

人，但寺院却寥寥无几、少得可怜。而藏地一个小县城大概三四万人，周围的寺院就有四五十个，所以相比而言，汉地非常需要佛法。倘若真有人发心去讲经说法，那确实值得随喜。”但另一方面我也有一些顾虑，我说：“如果你们发心非常强、悲心特别重，以后可能会因缘成熟的。否则，大城市里的诱惑力特别特别强，一般的人到了那里会怎么样也不好说。所以我今天不敢说‘好’，也不敢说‘不好’，你们自己祈祷三宝好好抉择吧。”我这是两方面的考虑，如果修行没有成就，到一些不好的环境中，又没有以正知正念来守护的话，以前他们是非常了不起的修行人，不管是戒律、智慧、见解都相当不错，但凡夫总是随因缘和外境而转，如果遇到外境而没有用好他们的智慧，那恐怕是很危险的。因此，我有时候特别羡慕那些住山的修行人，虽然即生中没什么名闻利养，但自己的修行是会圆满的！

有些人认为：“我现在已经有了正知正念，智慧等什么都具足了，从此以后住在恶人当中也可以，女人当中也可以，什么环境对我来讲都是无利无害的。”说是这样说，但以前我们这里也发现过一些人，最初大话说得特别不错，后来到一些不好的环境中，道心就连一点影子都没有了。因此作为一个凡夫人，应该像《大智度论》中所说的那样，开始时一定要注意，如果没有注意的话，虽然发心是为了利益众生，但是恶劣众生的染污心非常强，稍有不慎就很容易被他们拖下水，所有修行毁于一旦。

因此，我们修行人不要在别人面前说大话。现在有些人经常喜欢谈自己的境界，“我看见什么，我听见什么”，一说的时候，好像以前的高僧大德也没有他这么多功德。但真正跟他接触时，就连佛教的基本道理都不懂，甚至前世后世也不一定承认。其实，真正的修行人非常谦虚，根本不会将自己境界轻易示

人，对外面表露“我能看见什么，我能听见什么，我已经获得了佛的授记，观世音菩萨天天跟我面对面说话”，这些胡言乱语是不会说的。而那些极为浅薄的愚者，往往得了点皮毛就挂在嘴上，正如萨迦班智达在《格言宝藏论》中所言：“愚者学问挂嘴上，智者学问藏心底，麦秸漂于水面上，宝石沉没于水底。”

所以，我们身为修行人，应该有自知之明，不要认为自己非常了不起就什么都敢做。因果是自己承担的，谁也分担不了，这一点务必要记住！

辛四、需精勤护持之理：

吾宁失利养，资身众活计，
亦宁失余善，终不损此心。

我宁可失去所有的名声、地位、财富，别人对我的恭敬、供养、赞叹，以及我特别珍爱的身体，房

屋、轿车、电器、手机、装饰物、化妆品等生活资具，甚至我特别执著的身体和语言所造的善根，或者以自私自利的动机而造的善根，这些全部毁坏也无所谓，但什么东西不能失毁呢？唯一就是众生利乐之源、一切佛法成就之根本、犹如如意宝般的菩提心。

佛陀在《教王经》中说：“为了身体，我们可以舍弃财产；为了生命，我们可以舍弃财产和身体；而为了正法，财产、身体、生命全部都可以舍弃。”当然，不学佛法的人就另当别论了，他们为了生命可以舍弃佛法，为了财产可以舍弃佛法，为了名声可以舍弃佛法，甚至有些人为了养活自己也舍弃佛法。

现在有种现象比较严重，一些居士和出家人为了生存而把佛法作为买卖品，经常贩卖佛像、佛经、佛塔，这是非常有过失的。有些人恐怕是不懂因果，有些人还认为自己在弘扬佛法。实际上，如果将这些卖佛像、佛经、佛塔的钱自己使用，过失是极为严重

的。宁可自己饿死，也不能用这些钱财过活。

前一段时间也有人问：“如果以前毁坏过佛像佛塔，现在应该如何忏悔？”智悲光尊者的《功德藏注疏》里面说：“依靠三宝而造的罪业，叫做无与伦比的罪业[154]。如果毁坏过佛像、佛经和佛塔，则应按照二倍以上修复，然后再在三宝面前忏悔。”比如说，自己以前毁坏过佛塔，那就要造两座以上价值形状等各方面比以前更殊胜的佛塔，造完以后再在三宝面前忏悔；以前如果卖过经书，（现在很多地方都有佛教徒卖经书，且以高价在卖，用这些利润来买房子装修，或者给孩子做学费等等，这样非常不好！）现在就要印两本经书，然后再忏悔，并发誓以后再也不卖经书了。

有些人问：“那我纯粹是为了弘扬佛法而卖经书，可不可以呢？”如果你自己没有享用这些利润，

154 因为造五无间罪等，可以依靠三宝忏悔。而依靠三宝造的罪业，无有忏悔之所依。

全部又用来印经书倒是可以，这也没有什么过失，但你能不能这样做呢？自利和他利是要分清楚的，有些人挂羊头卖狗肉，表面上是在利益众生，但实际上就想为了自己牟利。可能有些人确实不懂，但有些人即使懂了也觉得无所谓，根本不把因果当一回事。

世人为了身体，宁可倾家荡产也在所不惜；为了保住生命，在身上截一部分肢体也心甘情愿；但是为了保护佛法，按理来讲，舍弃生命也是应该的，这就是我们的使命，是佛教徒的重大责任。可是现在的佛教徒，虽然大多数非常不错，有些人的发心和精进，我们出家人听起来也非常惭愧，觉得自己就连一个在家居士都不如，有时候真的不好意思。但也有一些人打着佛教的招牌，成天搞一些自己的利益。这样没有必要！你要学佛，就要如理如实地学，最好不要依靠佛法而堕入地狱。堕地狱的因，外面的社会上比比皆是，不需要用这种方式！

作者在这里也讲了，其他的善法都可以舍弃，但万万不能舍弃菩提心。我们在有生之年再怎么样困难，即使遇到生命危险，也要记住这一点，白天晚上再三地劝勉自己，务必要坚定这个誓言。否则，若没有好好修持菩提心，其他的善根修得再好，功德也不是特别大。华智仁波切曾说：“有些人在短暂的人生中不修持这么重要的菩提心，整天装模作样地修什么生起次第、圆满次第，积累一些身体和语言的善根，请你们这些人食用九大城市的不净物！”这个教言并不是诽谤有些修行人，而是在提醒我们修心的重要性。人生只有短短几十年，我们在十六七岁之前，不具备学习的能力；六七十岁以后，想学也学不进去；中间这么短的时间内，要通达所有的学问恐怕也是不现实的，所以，我们最主要精力应该放在最根本的法要上，这就是菩提心。佛陀也说了，宁可舍弃生命，舍弃财产地位名声等世人所希求的一切，唯一有个东西不能舍，就是我们的菩提心！

菩提心相当于是如意宝，国王的国库中有了它，便会安排人时时刻刻守护着。同样的道理，我们通过上师的窍诀知道了菩提心的珍贵之后，也应当时时刻刻以正知正念来看护它，不能让烦恼的盗贼偷跑了。若能如此，我们临死前对解脱还是有希望的。

刚才已经讲了护持学处必须要护心，而护心的方法就是守护正知正念，下面分三个方面来宣说：

己二（护心之方便法——护正知正念）分三：一、教诫护持正知正念；二、未护之过患；三、护持之方法。

庚一、教诫护持正知正念：

合掌诚劝请，欲护自心者，
致力恒守护，正念与正知。

这里，作者寂天菩萨诚心诚意地向凡是学习《入

菩萨行论》的，不论是当年的、现在的还是未来的众生合掌，劝请我们：只要想护持自己的心（前面讲了要护持戒律，一定要护自己的心），就要全力以赴、持之以恒地守护正知与正念。

当然，寂天菩萨向我们合掌，并不是对我们这些凡夫人生起极大的信心，有些论师解释道：“寂天菩萨之所以合掌，不是我们现在的行为让他特别感动，而是为了让我们学人高度注意正知正念对守持戒律、护持自心的重要性。”有些上师遇到特别的关键问题时，就一直合十祈求大家“你们一定要如何如何”，同样的道理，当年寂天菩萨也是通过他的修行体悟，认识到作为一个修行人，尤其是作为一个凡夫人，如果没有护持自己的心，以后的修行是不会圆满的。知道了这个关键问题后，他老人家诚恳地劝请我们一定要护持自己的心，而护心最关键的，就是守护正知正念。寂天菩萨曾说：“我们应以正知、正念、不放逸

来守护根门，于白天晚上三时当中，务必要护持自己的相续。”阿底峡尊者亦是如是强调的。

前面也讲过，正念就是念念不忘善法。但在《大乘阿毗达磨》中，对它的对境、形相、作用等方面进行了具体宣说。所谓的正念，就是于过去之事不忘而心不散乱。它的对境是过去之事，形相是不忘，作用是心不外散，正念应该具足这样的条件。比如说，我是个修行人，不能忘记自己以前发过菩提心，有了这种念头的摄持，心就不会往外散乱。听说有些居士学习了《入菩萨行论》以后，不去社会上的各种娱乐场合，杜绝一切无意义的交际往来，从现在开始他的行为有所调整，这就是正念。因此，正念是忆念善法的一种心态，这种心态一定要认识。

所谓的正知，《般若经》中是这样定义的，在行住坐卧等一切威仪中，时时刻刻观察自己的三门，知道自己在坐着、在说话、在做事、在睡觉……知道自

己到底在干什么。所以，时时刻刻观察自己的三门，这叫做正知；始终不忘行持善法，就叫做正念。正知正念的基本概念，希望大家不要混淆。

现在有些人，不管是讲经说法也好，参加讲考也好，心里想什么就说什么，对佛法一点都不负责任。问他“什么叫正知？”“正知就是一种善法。”“什么叫正念？”“正念就是正见。”将学到的佛教名词乱用一气，这是不合理的。要知道，物理、化学等世间学问中，每个字也有它严格的用法，假如你没有用对，很多事情就乱套了。再比如器械说明书中的术语，你若随便加上其他的意思，用法就完全不对了，到时候你要负责任的。所以，我们宣讲佛法或者著书立说时，一字一句应该谨慎，不能随随便便乱说，甚至解释一个正知正念，也有它固定的专用词语，这一点非常重要！

在此，寂天菩萨在印度那烂陀寺合掌祈请大家：

要想真正守持菩萨戒，永远变成一个大乘修行人，必须要护持正知正念。当然，假如连正知正念都没搞懂，以其来护持戒律是根本不可能的。法王如意宝在《忠言心之明点》中说：“倘若没有戒律，就像是空中建花园一样，什么功德都得不到。但要护持戒律的话，务必以正知、正念、不放逸三者来进行护持。”这是护戒的一种方法，没有这种方法，就不能护持自己的戒律和道心。

世间上有些人，今天是个非常好的佛教徒，再过几年以后，就根本不去寺院了，也跟佛教团体没有关系了，天天都忙他的世间法。原因是什么呢？就是失去了正知正念，以致修行半途而废。因此，我非常希望凡是皈依佛门的人，临死之前不要退失对三宝的信心，而不退失的唯一方法，就是要有正知正念。如果没有正知正念，那就没有自觉了，没有自觉的话，凡夫人不可能做什么好事。因此，大家在修行过程中，

千万不能失去正知正念！

庚二（未护之过患）分三：一、未护正知正念之过患；二、未护正知之过患；三、未护正念之过患。

辛一、未护正知正念之过患：

身疾所困者，无力为诸业，
如是惑扰心，无力成善业。

被病魔缠身的人，不管做任何事情都无能为力。有些教言书中也讲了，身体强壮的人一旦染上疾病，就像被石头击中的鸟雀一样，一下子就不能动了，甚至连说话的力气也没有。有些人即使有点小感冒，也两三天一直躺在床上，什么事情都不能做；平时爱开玩笑的人，生病之后也无精打采、萎靡不振，这些都是病魔所致。同样，如果我们的心没有正知正念，着了烦恼的魔，也没有力气成就各种善法。

有些人着了嗔恨的魔，对某人生起嗔恨心，在嗔恨心没有消失之前，让他背书、修心、听课，干什么都不能成功。有些人对某个对境产生贪心，在没有办法对治之前，做任何善事也软弱无力。前一段时间，我问几个人：“你们学习的状况怎么样？”有个居士就说：“那个人肯定学得不好，因为她在谈恋爱。”他这样一说，我觉得说得太过分了，也不一定是这样吧。后来想了一下，也确实如此，假如白天晚上的心思都在那上面，学习是不可能有效果的。所以，一般在家人当中，贪心、嗔心、嫉妒心等烦恼非常多，只要烦恼缠绕着你的心，修行是不会成功的。

就像一个人生病以后，什么事情都不能做，同样，如果自己的心被烦恼所扰，没有获得自在，即使坐在闻法的行列里也没有用。有些出家人特别想家，白天也想晚上也想，就连睡觉的时候，也做梦跟家人团圆过中秋节，（今天是中秋节，是吧？）如果一直这样

的话，平时上课时法师再怎么讲，他也听不进去，肯定在那个时候正好睡觉。所以寂天菩萨有些颂词的内容，希望大家还是要再三地琢磨。

当然，如果烦恼没有控制我们的身心，那我们在善法方面就有一种勇气、一种力量。这一点也可以看得出来，比如一个班里有七八十位出家人，有些人亲近善法，平时的情绪很稳定，这说明他相续中的烦恼鲜少；有些人两三天内还可以，后来今天生病了，明天心情不好了，后天又如何如何了，说明他要么有身体的病，要么有心里的病，不管怎么样肯定有病！有这些病的时候，做任何事情都不会成功的，无论在家人还是出家人，大多数都是这样！

因此，大家应该记住寂天菩萨的这个教言，作为一个凡夫人，始终一点烦恼都没有，这是非常困难的，但如果经常学习一些高僧大德的行为，那你到临死的时候，假如没有严重的烦恼病来缠绕，应该会有

一种勇气的。以前色达有位活佛非常了不起，他去印度求学的经历也相当感人，他生前发愿每天念两万遍莲花生大士心咒，后来在六七十岁接近圆寂时，他实在拿不了念珠，就让别人在旁边计数，直至临死前每天的咒语都没有间断过。我还见过一些高僧大德，明后天圆寂的，今天去看他，精神还非常不错。不像我们有些人，人还没有死，死相就已经现前了，一提起善法，什么力气都没有，总是奄奄一息的。听说外面有些学习的人，提起《入行论》或者因明，就开始打瞌睡，一讲到世间上乱七八糟的事情，他便醒过来，跟大家有共同语言了。这就是烦恼魔已经缠住了自己的心。我们作为修行人，应该以那些高僧大德为榜样，尽心尽力地学习他们，一旦相续中生起了烦恼，马上以正知正念进行断除。这样不断地下功夫，实际上也不是特别困难。

这次学习《入行论》，很多人的贪嗔痴烦恼、

恶劣习气应该有所改变。藏传佛教中有种说法：“这个人的行为非常不如法，可能从来没有听过《入行论》。”《入行论》似乎成了调伏身心的一部论典。其实这种说法也不夸大，学过这部法和没有学过的人，肯定是有很大差别的。因此，你们听完以后，所作所为应该有些变化，这也是我的一个希望！

第 52 课

2006 年 10 月 10 日

昨天讲了没有护持正知正念的过患，今天分别宣说没有护持正知的过患、没有护持正念的过患。

如果没有护持正知正念，就像是病人一样做任何善事都无能为力，尤其在产生烦恼的时候，假如没有以正知正念来对治，那简直跟发疯了没什么两样。前两天有个佛教徒非常痛苦，也是给我打电话（我都快变成心理咨询医生了）。在他倾诉的过程中，有些事情听起来很无聊，觉得没有什么意义，但有些听起来挺不错的，对修行还是有一些帮助。正在诉苦的人，他们的语言非常真实，将内心的感受全部说出来了，如果刚从地狱出来的众生也能说出自己的感受，可能也有如

是的深刻。现在世间上的有些人，受到一些心理刺激时，尽管懂得佛教道理，知道要好好祈祷佛陀、观修无我空性，但有时候就是对治不了。后来我跟他说了一句话，还是起到一定作用，我说：“这些道理你肯定懂，但懂的不一定非常深。其实仅懂道理还不行，一定要真正地修持。药只有吃才能起作用，假如没有串习的话，你遇到烦恼和困难马上就想拿起来对治，这怎么可能呢？因此从现在开始，你应该将如幻如梦和空性的道理在心里修持，这样才会获得利益。”他听后就稍微轻松了。

我们平时也会遇到一些人，他们心里特别痛苦，明知道一切如幻如梦，万法没有实质，但就是对治不了烦恼。为什么呢？因为从来没有修。若能在日常生活中，经常用无我空性的理念来观察一切，那遇到困惑或者痛苦时，应该会转为道用的。这一点，我是从别人的痛苦挣扎中体会到的，光是理论上知道还不

行，必须要在实际中修。不管讲经说法的人，还是听经闻法的人，谁都会说“空性”两个字，但自己没有修的话，不管是临死的时候还是活在世上，作用都不是特别大。

因此我希望大家每天哪怕空出极短的时间，也要对无我空性的道理稍作思维，这样思维以后，自己的心才能逐渐趋入正道。否则，尽管你听过很多教言，但在遇到烦恼的时候，自己就像发疯了一样，根本不知道在做什么，这就是因为你没有修。经常修的话，是不会这样的！

辛二（未护正知之过患）分二：一、失毁智慧；二、失毁戒律。

壬一、失毁智慧：

心无正知者，闻思修所得，

如漏瓶中水，不复住正念。

正知在修行中非常重要，不具正知的人，相续中的闻思修智慧，就像装在漏瓶内的水一样不会留存在记忆中，终将忘失无余。

在具有法相的善知识面前，听受前所未有的知识而产生的智慧叫做“闻所生慧”；反反复复思维其中意义，之后所得的智慧叫做“思所生慧”；不仅仅停留在词句表面上，而是以实际行动专心致志去修持法义，从中得到的智慧叫“修所生慧”。我们无论修学大乘、小乘，显宗、密宗，这三种智慧都是不可缺少的，若没有这三种智慧，所谓的修行人只不过是徒有虚名而已。

尤其在思维的过程中，对佛法的道理，不管是胜义谛还是世俗谛，应该产生一些怀疑。如果没有怀疑的话，你现在觉得自己的见解非常不错，但到了其他环境中，一旦产生怀疑时，可能就没有对治能力了。所以现在闻思的时候，大家一定要再三地思维，倘若

产生怀疑或者邪见，则应该依靠一些方式来对治。比如说我下完课后要求大家提问题，这时候你有什么疑团就直接说出来，没有必要一直藏在心里面。说出来以后，道友们可以一起探讨，道友解决不了的问辅导员，辅导员如果也解决不了，那还可以问很多上师，直到你获得了正确的答案，从此以后就再也不会有这种怀疑了。世间中有种说法：“怀疑是趋入真理之门。”从佛教历史来看，以前也有许多高僧大德先是对佛教存有怀疑，有各种不解之处，后来通过闻思修行完全解除了疑团，最终才获得了成就。

这里的颂词是说，我们在闻思修的过程中，如果没有以正知经常观察自己的三门，那就像往破底的瓶子中倒水一样，相续中闻思修的智慧会逐渐逐渐漏光的，最后如同从来没有闻思过的人一样，自相续中的功德荡然无存，以前没有的功德也无从产生。

所以作为一个修行人，我们千万不能失去正知。

这一点从周围的人也可以看得出来，有些人刚开始的时候非常精进，世间和出世间的智慧也相当不错，但后来因为失去了正知，心就像断了绳索的狂象一样，随心所欲地四处狂奔，生邪见、造恶业，将闻思修的智慧良田糟蹋殆尽。尤其是有些修行人，本来智慧出众，也具有强烈的信心，但是到了一定时候，由于经不起外境的诱惑，经常触犯戒律、生起恶念，将相续中的智慧全部都漏光了。而有一部分人，虽然智慧并不太高，但是人却十分稳重，经常观察自己的三门，问“我到底在干什么，口里在说什么，心里在想什么，身体在做什么”，如果想去街上散乱，马上就提醒自己：“我是个修行人，我是佛弟子，这样做是不应理的！”

有位上师曾教诫弟子：“我们早上起来的时候，不能忘自己是释迦牟尼佛的弟子，应该好好地拜佛，观想以菩提心来利益一切众生；白天工作的时候，始

终不离开这种心态；晚上临睡之前，总结一天中到底做了什么，即使没有利益众生，也千万不能损害众生。若一整天都这样来要求，修行肯定会有进步的。”

因此，智慧的高低并不是最重要，人格的稳重才最关键。过一段时间开“极乐法会”时，本来有些重要的事情，但我不打算出去了，想利用那段时间给大家讲《二规教言论》。因为后来的好多人都没有听过，这个没有学的话，修行很好是谈不上的。有些人认为自己的境界很高、已得佛菩萨的授记，但真正遇到烦恼时，行为往往让大家非常失望。因此我这几天一直在想，倘若各方面的因缘具足，到时候我会讲一下什么叫稳重、智慧、信心、誓言……尽管学佛的智慧很重要，但修行人最基本的素质也必不可少，相信这个法对大家会有很大的帮助。以前上师如意宝在世时，也是两三年就讲一次，一直有这种传统，所以现

在很多人需要这样的知识。

如果没有正知的话，闻思修的智慧就全部没有了。以前有些居士，刚开始时非常不错，后来因为没有正知的约束，心的狂象没有办法控制，先是逐渐退出了学佛的团体，然后搞一些非法的事情，再过几年，一点智慧和信心都没有了，完全跟不信佛教的人一模一样，非常可惜！所以进入佛教以后，（当然，进入的原因可能各种各样：有些是真正了知佛的功德；有些是以好奇心而进入；有些莫名其妙根本不知道什么原因，别人说很殊胜自己也就去了，到了一定时候，佛教的甚深智慧根本没办法融入相续。）人格最起码要稳重，不要今天学这个、明天学那个，今天想求这个法、明天求那个法，这样的话，自己始终都不会有很大的收获。修行人应该有正知，知道哪些该学、哪些不该学，抉择好了以后，就不要整天都变来变去，否则对自己的修行的确不利。我始终都认为，在修行的过程中，最大的违缘就是没有正知、心不稳

重，这样的人学任何法都不会踏实的。

在正知这方面，以前的高僧大德就给我们做出了极好的表率。有位阿旺宗吉上师，是第五世达赖喇嘛时期的一位大德，他在十六岁时发过一个誓愿：“我一生中要精进修行，晚上不躺下睡觉，身上的腰带不松。”后来他在七十四岁圆寂时，这个誓言也没有失毁过。以前这些大德们的誓言，一辈子都不会有什么改变。而我们有些人，今天想一个、明天想一个，几乎每天都在换，实际上这样对自己很不利。

要改变自己的话，应该对自己有一个新的要求。以前弘一大师为了改变习气，当时发了七个愿（我记得不是很清楚），比如身上的法衣要朴素清洁，过午不食，每天念一万遍佛号、或早上起来跪读《妙法莲华经》、或诵《金刚经》、或诵《华严经》，每天都要参加劳动（主要是打扫殿堂，他觉得出家人太懒惰不好，每天应该

做一点事情），平时跟人不随便闲谈[155]。像弘一大师那样的一代宗师，对自己的要求都如是严格，我们现在对自己的要求是什么样的，凭什么有傲慢心？克珠杰的十大誓愿，我也给你们讲过，对比一下古代的这些上师，尽管我们完全跟他们一样恐怕有点困难，但有些地方也是可以效仿的。他们没有出家之前，也跟我们普通人一样有烦恼、有习气，但在修行的过程中，他们的精进和毅力非常强，而我们学佛以后，经常懈怠懒惰，这样是不太合理的，正知应该不能舍去！

壬二、失毁戒律：

纵信复多闻，数数勤精进，
然因无正知，终染犯堕垢。

纵然广闻博学、信心十足、百般精进，可是因为自相续中不具备正知，以此过患终将染上罪业而堕入

155 另外两条是食不言、不阅报。

恶趣。

我们应该知道，不管学习什么样的佛法，信心、智慧、精进这三者都不可缺少。假如对上师三宝、四谛十二缘起等法没有不共的信心，那你不会进入佛门；即使已经入了佛门，如果没有广闻博学显密经续的智慧，则是盲目的信心，想修行也没有办法；信心和智慧离不开精进，倘若没有精进，尽管你很聪明，也有一定的信心，但整天都在睡懒觉，一直处于懒惰懈怠当中，修法也不会有成就之日。因此这三者是修行中不可缺少的条件。

那有了这三者，修行是否就一定能成功呢？也不一定。假如你对三宝的信心很强烈，也有一定的智慧，且日日夜夜废寝忘食地行持善法，但若没有经常观察三门的正知，可能一段时间内信心、智慧、精进还不错，但一遇到不好的环境，自相续就被烦恼占据了，然后造下弥天大罪，非常悲惨地堕入恶趣，这种

现象也非常非常多。

以前有些出家人自认为修行不错，但后来无力抵挡外境的诱惑，还俗变成在家人，养很多孩子，最后自己也非常痛苦。这个原因是什么？主要是自相续中没有正知。正知就相当于刹车一样，车如果没有刹车的话，你的技术再怎么好，迟早也会出事的。同样的道理，一个人的修行再不错、智慧再超凡，假如没有观察自己的正知，到了一定时候就会犯错误。

现在的世间人也是这样，有些领导的智慧、能力、口才相当不错，但由于没有正知的缘故，后来犯罪而锒铛入狱或者被枪毙，这种结局实际上也是自己造成的。世间人没有正知非常可怜，修行人没有正知也非常可怜，哪怕犯错误都不知道，已经误入歧途还认为是对的。以前我也讲过这个公案：石渠有位出家人，本来修行智慧非常好，戒律也很清净，后来梦到莲师给他授记说：“你娶某女人为空行母，对弘法利

生非常有意义。”连续好几次做这样的梦，他就觉得是真的，尽管许多人劝他不要信，但由于没有观察三门的正知，后来他真的还俗了，还俗以后就再也没有这种梦了……

现在也有这种情况，有些人认为：“闻思着相没有必要，应该好好地禅修或者念佛。”由于他每天都想着发财，结果梦中“阿弥陀佛”就教他炒股，当股票上涨的时候，他认为是阿弥陀佛的加持，每天一边念佛一边搞这种名堂。过一段时间股票下跌，“阿弥陀佛”的加持就不知道到哪里去了。还有些人凭着“观世音菩萨”的梦而误入邪道，这种现象也比较多。原因是什么呢？就是因为没有正知。如果有了正知，他会观察自己的行为正不正确，至少有一种控制能力。但没有正知的话，不但今生的结局非常悲惨，还可能对佛法产生邪见，来世的下场也可想而知。其实，我们学习佛法并不容易，今生有了这种福报，平

时务必要用正知来观察自己，这样，自相续才不会变得特别糟糕。

此处正知也可以说是一种语言文字（指《入菩萨行论》），通过这些字句的加持，我们相续确实可以得到转变。上师如意宝在宣讲这个窍诀时也说：“只要能背诵《入菩萨行论》，依靠我们传承上师的加持，今后你们的正见不会退失，相续中决定能生起菩提心。”上师的金刚语永远也不会欺惑我们，所以大家一定要下功夫，最好能背诵这部论典；如果实在不能背，字面意思也必须要了解，然后在此基础上，依靠自己的智慧和高僧大德们的注释，深入探索《入菩萨行论》的意义。

有些人觉得：“《入菩萨行论》比较简单，这没什么可探索的吧。”说这种话的人，表明他对这部论典的甚深意义并没有通达。我原来讲《广释》的时候，字面上的解释，只要两行就够了，但要继续发挥

的话，每个颂词都能发挥很多内容，这些内容并没有离开颂词的意义。以前印度藏地的论师也是如此，他们凭借自己的智慧，宣讲了许许多多殊胜的窍诀。所以大家若能再三地思维，不管在家人还是出家人，自相续应该会有改变。

其实，印光大师、弘一大师等高僧大德，他们在家的时候，也跟我们基本上一样，有时候看他们的传记，尤其是弘一大师还没出家的时候，行为和我们也很相似。以前他在西湖的时候，有个人对他说：“你以后有出家的因缘。”听到这话后，他心里就想：“我真的能出家吗？”当时的心态也是犹豫不定，他后来说：“这是我出家比较远的一种因。”

所以通过学佛，每个人应该都可以改变，而且也需要改变，如果你没有改变，还跟以前的生活一模一样，那修行是不会成功的，当然世间法也许成功，但这个一点意义都没有。我自己住在寂静的山里就说外

面的世界一点意义都没有，也许你们不一定接受，但实际上，不管是世间的家庭也好、工作也好，整天吃吃喝喝，说些无聊的话题，确实对了脱生死没什么帮助。当然，暂时来讲，在迷乱的显现中，每个人认为自己所做的事业有意义，我也不会否定的，中观应成派也不破你的显现，这个道理我明白。但不管在什么环境中，大家还是应该经常反观内心，以正知的绳索来约束自己，这一点非常有必要！

“未护正知之过患”已经讲完了。总之，没有正知的话，一方面会失毁智慧，另一方面会失毁戒律，最终什么都没有，只有堕入恶趣当中。所以我们最好不要成为这种业际颠倒者，所谓的业际颠倒，就是以前学佛后来不学了，以前出家后来还俗了，以前是居士后来成外道了。当然，以前是富人现在变得很贫穷，这个不要紧，轮回中这种现象多得是，没有什么可难过的，但学佛的因缘非常殊胜，如果随外境而让

它逐渐消失，这是极为可惜的！

辛三、未护正念之过患：

惑贼无正知，尾随念失后，

盗昔所聚福，令堕诸恶趣。

无正知的烦恼盗贼，紧紧尾随在丧失正念者的后面，就像盗贼抢夺财物一样，将他们前世今生所积的善法功德一扫而光，使他们堕入恶趣之中。

就像前面所讲的一样，我们首先要具足对善法念念不忘的正知，无论在任何环境中做任何事情，都不能忘自己是个佛教徒。万一在不得已的情况下做了不正当的事，自己也要觉得非常惭愧。所谓的无正知，《三十颂释》（即《三十唯识释》）和《学集论》中说，实际上是与烦恼相应的一种心，对身口意三门不能正知而行，所以它是造恶业的所依，也可以说是烦恼的

盗贼。

但如果有了正念的门卫，这个盗贼便不可能乘虚而入。比如家里已经上了锁，门窗都有防盗设备，小偷虽然很想偷东西，但要进来也没有办法。但是如果门一直开着，又没有门卫，那小偷便会毫不客气地把所有东西一扫而空。同样，我们在这辈子或者上一辈子，辛辛苦苦地积累了一些以圣者七财[156]为主的财产，倘若没有正念的门卫，被烦恼的盗贼全部偷光也没有办法。所以作为出家人或者在家人，不管是什么样的修行人，始终都要观察自己，不能忘记行持善法，若不具备这一点，宿世所积的善根资粮终将被烦恼贼偷得一干二净。

以前的高僧大德们，不管是早上起来也好、晚上睡觉也好，一切威仪始终不离正知正念。不像我们有些人，住在寂静的地方就稍微像个修行人，可是到

156 圣者七财：智慧、信心、多闻、持戒、布施、知惭、有愧。

了城市里或者人群中，相续中的烦恼就原形毕露了。有些人一到旅店，进门就打开电视，对那些迷迷糊糊的境界乐此不疲，平时观佛像也没有这样专注过。所以，这些没有正知正念的人一遇到外境，相续中的圣者七财就保不住了，被烦恼贼全部偷光了。

世间上对财富比较执著的人，都会买保险柜、做防盗门，想尽一切办法来守护财富。而我们作为修行人，善根是自己最宝贵的资粮，有了正念的门卫，烦恼贼才无机可乘，不然的话，一旦宿善被毁坏，各种烦恼便会相继现前，令自己卷入恶业的漩涡，后世堕入恶趣当中。

此群烦恼贼，寻隙欲打劫，
得便夺善财，复毁善趣命。

上面是讲若没有正念，烦恼贼会偷走一切善根资粮，让我们堕入恶趣。这里是说烦恼贼会抢劫所有的

善法财产，摧毁我们获得善趣的命根。

烦恼贼始终在观察我们什么时候失去正念，一旦抓住了时机，它们便开始行动，将我们暂时究竟的善法财宝洗劫一空，并令我们造作恶业，毁坏趋入善趣的宝贵生命。华智仁波切说：“贪心嗔心等烦恼非常猛烈，自他比较容易发现，它们如同强盗一样袭击我们，明目张胆地夺走我们相续中的善根；而嫉妒傲慢等其他烦恼，未经详察不易发觉，它们就像是小偷一样，悄悄偷走一切善财。不管是强盗也好、小偷也好，这些以根本烦恼为主的八万四千烦恼，始终都在观察我们，一旦相续中离开了正念，它们马上倾巢而出，明抢暗偷地将我们掠夺一空。”

有些格言中说：“失去正知正念的人，犹如失去命根的尸体一样，就连乌鸦也装成大鹏鸟的样子来欺负他。”因此没有正知正念的人，经常会遇到人和非人的各种违缘，但如果有了正知正念，大家都特别怕

他，不敢随随便便冒犯。平时也可以看出，有些人的言行举止一看就知道没有正知正念，对于这样的人，人和非人经常抓住机会制造障碍。

其实，“觉悟之心，人人有之”，我们每个人都有成就的机会，但若没有利用的话，自相续中的本有光明无法现前。因此，大家务必要以正念来维护自己的善法，烦恼稍有风吹草动，一定要想方设法加以对治、对它迎战。这一点，对我们修行人来讲非常关键！

既然失去正知正念有这么大的过失，能将我们的今生来世全部毁坏，那应该如何护持正知正念呢？

庚三（护持之方法）分二：一、护持正念之方法；二、护持正知之方法。

辛一（护持正念之方法）分三：一、护持方式；二、生起之因；三、护持之果。

壬一、护持方式：

故终不稍纵，正念离意门，

离则思诸患，复住于正念。

失去正念对我们的危害相当大，不仅今生的所作所为不能如理而行，来世也会因毁坏善根而堕入恶趣，因此我们时刻也不能让正念离开心意的家门。心意相当于一个人家里有许多玛瑙、珊瑚、如意宝等珍宝，而正念相当于门卫，如果没有它的守护，就会被烦恼盗贼所乘，将自己积累的圣者七财等珍宝全部偷光。所以我们不能离开正念的门卫，假设它已离开，就要忆念它的后果——恶趣痛苦，从而再度安住于正念当中。

此处是讲护持正念的方法，《学集论》中说，正念实际上也包括观察三门的正知。我们如果没有离开正念，就会产生极大的功德，《宝髻经》中说：“正

念能阻止一切烦恼，正念能制止一切魔业，正念可使我们不入歧途和恶道，正念犹如一扇门，能隔绝心和心所的所有烦恼不让其进来。”佛陀在《华严经》中也说：“又若燃法灯，正念坚固器，慈爱无垢光，净除三毒暗。”意思就是有了正念的坚固灯器，才能燃亮正法的明灯，以大乘佛法的慈爱之光遣除三界轮回的三毒无明黑暗。当然，令大乘佛法的爱心和慈悲传到千家万户，遍及全世界的每一个角落，这是每个大乘佛教徒的心愿，要想实现这个心愿，我们相续中若不具备正念的灯器，就无法点亮正法明灯，以慈悲的光芒照耀整个世界。

所以前辈高僧大德们为什么弘法利生的事业如此广大？为什么现在有些人今天升官发财，明天一落千丈，位置非常不稳定，而大德们从年轻到圆寂之前的弘法利生如此顺利呢？就是他们始终以正念来观察自己。住在家里的时候，他们观察“我到底在做什么”；

出门的时候，也观察“我到底在做什么”；做任何一件事情，都在观察“我到底在做什么”。佛陀说：“自己是自己的怙主，别人怎能成为你的怙主？”如果我们自己管自己，随时都能知道自己的心态，但若让别人来管你，即使跟你同吃同住，也不一定知道你的起心动念。世上人心最难测，有些人表面上忠心耿耿、大公无私，但实际上阳奉阴违，背后搞了很多坏事。所以自己才最明白自己，自己督促自己也最容易。佛陀告诉我们，自己应该成为自己的老师，这样的话，无论是关怀众生，还是做利益众生的事情，我们才有这种能力。

大家现在修学这个法门，不知道心里有没有一种约束？以前特别放逸的，现在明白作为佛教徒不应该这样，在各个方面对自己有一定约束，自己当自己的老师，随时都观察自己，这也是高僧大德的行为。当然，你现在听课的时候，可能会有一瞬间的念头

“哎，我以后确实要注意”，但下完课后就没有了，这是不合理的。当你生起了这种誓言，乃至有生之年都应该起作用，将上师的这些教言伴随终生，乃至生生世世，这一点非常的重要。毕竟每个人不可能一直跟着上师，跟上师接触的时间是短暂的，但上师给你传下来的教言，是永远都受用不尽的。今天听到这些教言，虽然只是几十分钟的事情，但它所起的作用，最好是终生乃至生生世世，若能这样，你的身心一定会入于正道的，希望大家不要忘记！

第 53 课

2006 年 10 月 12 日

现在正在讲“护持正念之方法”，此分三方面：护持方式、生起之因、护持之果。昨天已经讲了第一个方面。

上一堂课我心里想了很多，但就是表达不出来，讲得不是很好，自己也不满意。应该来说，那些问题是非常重要的，有时候我道理上明白，口里就是吐不出来。但不管怎么样，希望大家认认真真地看一下书，先要了解颂词的意义，然后再进行分析，这个非常有必要！

壬二、生起之因：

很多人想：“正念对修行人来讲既然如此重要，那有什么方法可以让我们生起正念，且永远都不退失呢？”大家都比较关心这一点。能生起正念的因分为外缘和内缘，首先讲一下外缘：

恒随上师尊，堪布赐开示，
畏敬有缘者，恒易生正念。

若想真实生起正念，不能一天两天、一个月两个月，而是要恒常地恭恭敬敬以三种方式[157]来依止上师。当然，这里的上师，按照有些论典里的解释方法，就是能开示大乘、具菩萨戒、有正知正念、精通一切大乘教义的善知识。首先要依止这样的上师，依止的时间越长越好，有些论典里说是十二年，有些说是十年以上，不管怎么样，一两天的依止肯定得不到很大的利益。

157《大圆满前行》中说：“我们要以三种承侍令上师欢喜，其中上等承侍为修行供养，也就是以坚韧不拔的精神，历经苦行孜孜不倦地实地修持上师所传的一切正法；中等者以身语意承侍，也就是自己的身语意侍奉上师，为上师服务；下等者以财物供养，也就是慷慨供养饮食受用等等。”

这里的“堪布”是指亲教师，也就是小乘当中传沙弥戒、沙弥尼戒、比丘戒、比丘尼戒或者居士戒的传戒师。那么上师也好，传戒的轨范师、亲教师也好，他们能赐予教言，让我们明辨取舍的道理。

当然，历史上也有一些大成就者，像米拉日巴尊者在依止上师的时候，上师最初没有传讲佛法，只是通过身体的表示和不可思议的加持力，就能让弟子获得证悟。但一般来讲，现在是末法时期，这样的上师不是特别多。我有时候经常想：现在的时代真是越来越恶浊了，通过历史可以看出，以前藏传佛教有成千上万的大成就者、伏藏大师，一个比一个厉害，一个比一个出名；在汉传佛教中，禅宗、净土宗等各派的祖师，不管是外在的持戒也好，内在的证悟禅修也好，都非常非常了不起。现在虽然也有许多大德上师相当了不起，但比较而言，若找出很多像米拉日巴尊者、那若巴尊者、无垢光尊者那样的大成就者，恐怕

也有一定的困难。既然如此，一个普通的弟子依止一个普通的上师时，必须要通过教理来观察，这样才会比较保险，没有任何副作用。

作为一个上师，如果他获得了成就，那不管通过什么方式，都能让弟子得到利益。但如果没有这样的成就，弟子整天为他提水、做饭、开车，身口意每天都是为他做事情，虽然这样依止上师也非常好，但对弟子的相续有没有解脱的利益呢？这方面应该值得观察。当然种下善根肯定是有，但最关键的，一旦上师离开，弟子的相续中没有一定的教授和窍诀，遇到烦恼时无法转为道用，那在临死的时候，以前所做的事情只有一分功德而已。我以前也遇到过一些人，依止上师已经五年了，一直为上师做事情，上师也不提倡让他学什么知识、修一些法，上师和弟子之间从来没有吵过架，关系倒是非常好。但这种关系跟佛教中的依止有没有一些差距呢？希望大家也观察一下。

作为一个修行人，尤其是学习大乘佛法的人，最关键的是什么？就是要依止一位具有善巧方便、精通显密经续的上师，上师也要通过方便方法经常为弟子开示，这一点极为重要。同时，自己对上师还应该有畏惧心、恭敬心，这样的有缘者相续中恒常能生起正念，不会失去。

如果对上师没有畏惧心，有时候依止的时间太长了，就把上师看作普通人对待，或是当作自己的好朋友、领导、主管负责人。以这种方式来看待上师，当然也有一定的好处，但一般来讲，真正有信心的弟子，对上师越是恭敬，自然就会越害怕。毕竟我们身口意的所有功德全部依靠上师而获得，不管从功德、威德、悲心、智慧哪方面来讲，弟子都不可能超越上师，所以没理由不恭敬。另一方面，仅仅是恭敬也不行，对上师还要有惧怕之心，害怕上师不高兴，害怕得罪上师，害怕上师不摄受自己、舍弃自己……有许

多方面的顾虑，若能如此，功德依靠这种敬畏心便会产生。佛陀在《般若经》中也说：“佛法皆依善知识，功德胜主佛所说。”所以唯有依靠善知识，才能通达一切佛法，这是佛陀所开示的，千真万确、没有任何怀疑！

作为修行人，我们首先要了解上师的功德，在上师面前有畏惧之心，这样才能生起正念，否则，把上师当成一个普通人，没有任何的恭敬与畏惧，那上师如意宝说，加持是根本得不到的。倘若加持得不到，相续中不可能生起点滴功德。这种人就像是石头一样，什么感觉都没有，修行不可能有所成就。现在西方国家的有些道场，把上师当成一般朋友来对待。上师给大家传讲佛法时，如果讲得好，那么大家认可；如果讲得不好，下面马上就举手，说你讲得不好，没有资格。当然，西方国家言论自由，对他们来讲可能是合理的，但从佛法的尊严性而言，这种做法确实不

太恭敬。要知道，佛法皆从恭敬中得，假如没有恭敬心，就像提婆达多一样，那即使释迦牟尼佛亲临也没有办法调化。所以大家务必要记住：一切功德均依上师的加持而获得，若能长期地依止善知识，我们相续中的正念很容易生得起来。

现在大城市里面的人，由于生活和工作的关系，长期待在上师身边的机会不一定有，而上师经常在城市里给大家讲经说法，这样的情况也为数不多。既然条件不允许，那该怎么样依止上师呢？其实现代科技非常发达，许多上师都通过各种媒体来传讲佛法，尽管上师不在你身边，但只要自己有信心、有恭敬心，依靠这种方式获得教言开示，我想应该没有多大的差别。

因此，我非常希望你们多听、多学习有些上师的传法录音或光盘，尽量改变自己的心态。当然，我并不是自己宣讲《入行论》，就极力推荐这部论典，

哪个上师讲得好，对你的相续比较适应，大家都可以学。只不过我本人对这部论典确实有种不同的信心，就像我们喜欢吃哪道菜就经常向别人介绍一样，因为我自己依靠《入行论》，在人生的旅途中，实实在在得到了不可言说的利益。尽管自己没有成就，也没有什么神通神变，不要说飞来飞去，就连跳得高一点也不行（原来年轻时跟大家在草地上还算可以，现在人越来越老了，身体也好像越来越重了，所以不要说飞来飞去，什么神通都没有）。但是在内心当中，对大乘佛法的信心是坚定不移的。我通过本论，获得了这种利益，就觉得应该给别人也推荐这个，但若我是学格鲁派、萨迦派或禅宗的，可能也会让大家学一下其他的。

原来有个人曾问我：“汉传佛教的有些师父说汉传佛教好，不要学藏传佛教；藏传佛教的有些上师又说藏传佛教很好，你们到底哪个好啊？”其实，汉传佛教也有非常多的大成就者，以及许多了不起的教

言，如果你与汉传佛教相应，那这个是非常好的。而有些人在修行过程中，从藏传佛教中获得了真实利益，那他肯定介绍大家学这些法。当然，我并不是让大家一定要学我们的宗派，别的宗派不能学，这种想法是没有的。只是我觉得人身非常难得，这一点经过长时间的学习你们才会知道，在这么短暂的人生中，大家应该做些有意义的事情，应该学习佛法，这种对你们的希望我确实是有。但你们适合哪一部法，完全可以自由选择，这没什么不可以的。大家应该多学一点知识，尤其是城市里面的人，以前依止善知识非常困难，现在有机会听闻佛法，每个礼拜大家聚在一起学习探讨，或者每天通过用佛法来充实自己，活在人间也是有意义的。

因此，要想生起正念，外在条件就是不能离开上师，在依止上师的过程中，千万不要轻易离开。有些人刚开始觉得：“我可以离开上师了，现在我该学的

已经学了，该知道的也都知道了，到其他地方去肯定没有问题。”但由于没有受过长期的教育，凡夫的心很容易被外境所转，以致最后修行一败涂地。而上师随时都有他无形的加持，也有一些直接的开示，对我们遣除违缘有非常大的帮助。当然作为上师，也不要觉得“那个弟子会不高兴，不能说他啊”，这种想法也没有必要。

以前华智仁波切讲过一个故事：在聂塘地方有位非常了不起的法师，他戒律清净、行为如法。有一天下午他在转佛塔时，顺便到一位沙弥家里，当时沙弥正准备吃饭，看到法师来了非常害怕（因为沙弥要过午不食），假装把糌粑做成一个神馓[158]，然后供养护法神。法师马上察觉到了，显出很不高兴的样子就回去了。第二次他又来了，这时沙弥正在大口地吃，没有来得及藏，法师又显得非常不高兴，就回去了。后来那位

158 神馓：用糌粑做的供佛或护法神的食品。

沙弥有点不安，觉得自己前段时间骗了上师，今天运气不好，上师又来了，这怎么办呢？他马上到上师那里，准备去看一下。当他悄悄来到上师门口，发现上师正在为他哭（以前大德们持戒相当清净）。沙弥见后非常后悔，觉得上师为自己这样操心，非常不好意思。于是进去在上师面前忏悔发愿，后来他也成了一名德高望重的大德，在历史上非常出名。这个公案可以说明，有些上师调化弟子不一定要用说，通过他的表情和某些表示，也可以让你不如法的行为有一定的约束。所以我们要想生起正念，千万不能离开上师！

下面是讲内在的因缘，也即自己具有惭愧心而生起正念：

佛及菩萨众，无碍见一切，
故吾诸言行，必现彼等前。
如是思维已，则生惭敬畏。

作为一名大乘修行人，如果希望自己生起正念，外在因缘是上师的摄受，内在因缘则是始终要作意，作意什么呢？大慈大悲、圆满福慧二资的佛陀以及具有超胜功德的菩萨们，以无碍的慧眼随时能照见世间上的一切，犹如观看掌中的庵摩罗果般清楚。所以不要认为自己干坏事谁都看不见，我们所有的起心动念、言谈举止恒常都会呈现在诸佛菩萨面前，就像没有眼睛的盲人在具眼者面前做坏事一样，虽然自己看不见诸佛菩萨不可思议的境相，但他们昼夜六时都在观照我们的一切。《极乐愿文》中也说：阿弥陀佛昼夜六时照见一切众生的起心动念[159]。

有些分别寻伺者认为：“众生这么多，全部照见有没有可能啊？”这一点是可以的，犹如天空中有月轮，地下有一万个水器，全部都能显现出月影。同样的道理，佛陀这种不可思议的智慧，完全能照见所

159 原颂：“佛于昼夜六时中，慈眸恒视诸有情，诸众心中所生起，任何分别皆明知……顶礼遍知无量光。”

有众生的相续。《本师传》中也说：“不要认为别人见不到，就大胆地去造罪业，这样如同服用了毒药一般，始终不会有安乐的机会，天众以及瑜伽士们的清净慧眼也必然会无余照见。”以前上师如意宝经常说：“愚笨的人，经常认为自己背后做坏事谁都看不见，其实诸佛菩萨、护法神、空行母以及本尊，早就如理如实地见到了。因此我们应该表里如一地行持佛法，倘若实在烦恼深重，有些行为不如法，也要观想在诸佛菩萨面前进行忏悔，否则，自己不可能成为一个非常好的修行人。”

有些上师看见弟子不如法，如佛经中记载，某些弟子正在犯戒，佛陀照见后马上叫文殊菩萨去救他，这种情况也有。以前如来芽尊者有一个公案：他的一位弟子，到石渠的一个老乡家里去，当天晚上看见那家有个女的，于是对她生起贪心。到了半夜三更，他心里产生不如法的念头，准备与她交往。正在此时，

如来芽尊者突然从睡梦中醒来，说：“那个弟子在干什么……喔，没有事，没有事！”然后又睡下去了。后来的情况怎么样呢？原来那个弟子正在起恶念时，上面堆的东西垮下来了，以致这种恶念没有成功。这也是上师以加持力在救护他。所以，上师如果有神通的话，因缘成熟时会特意去救弟子的。

然而，现在有些人动不动就：“上师，你用神通看看我犯戒了没有？今天一定要给我说清楚。”其实，这种问题的话，以前上师如意宝也讲过：“佛陀在世时，并没有以神通来抉择是否犯戒。”佛陀不可能到僧众里面，通过神通来观察哪些人犯戒了，犯戒的全部开除，没有犯戒的可以留下来，这种情况是没有的。尽管明明知道有些弟子已经犯戒了，但别人没有传开之前，还是让他继续待在僧团里。所以有些人一直要求上师看自己犯戒了没有，看上师有没有神通，一直这样来“考试”，这是没有必要的。以前上

师也讲过，真正的高僧大德、非常了不起的上师肯定有神通，对弟子昼夜六时的言行举止也肯定知道，但有些上师也不一定知道，不管怎么样，弟子不应该让上师用神通来裁决自己的所作所为。

由于诸佛菩萨具有无碍照见一切万法的慧眼，考虑到这一点，我们应该想到自己做坏事，上师会知道的、诸佛菩萨会知道的，始终有一种惭愧心，同时，对上师和诸佛菩萨还要有恭敬心，“我作为一个佛教徒，作为一个修行人，在诸佛菩萨面前不应该做不如法的事情”，既要害怕又要恭敬，有了这样的心态，那我们的所作所为必定如法，这样自然就会具足正念。《弥勒狮吼经》中说：“有些出家人在隐蔽的地方做一些不如法的行为，还认为谁都不知道，这种想法实际上是颠倒作意。诸佛菩萨随时能照见一切众生，因此，即便在暗处，自己的行为也应当谨慎。”

明白这个道理以后，我们身为修行人，行为不检

点时理应生起惭愧心。麦彭仁波切再三地强调过，一个人如果不知惭愧，那他的一切都完了。有些出家人经常说：“哎呀，无所谓，下地狱就下吧，别人知道就知道吧，这有什么呀？一切都不要太执著！”这种人就非常不好。有些教言中说[160]，裸体在大庭广众中奔跑，不是特别可怕，但一个人若是没有惭愧心，那就无药可救了。精神失常的人裸体奔跑，过段时间吃些药后，可能就穿上衣服、恢复正常了，但一个人若没有惭愧心，别人说什么都无所谓，下地狱就下吧，犯戒就犯吧，自相续如同木块一样没有感觉，那他就已经完蛋了。

以上讲的是，诸佛菩萨会了知我们的一切，若始终不离这种心态，正念很容易生得起来。这就是内在的因缘。

160《二规教言论》云：“若于众多士夫中，遍身沾染不净物，裸体行走非为耻，然此无愧真羞耻。”

壬三、护持之果：

循此复极易，殷殷随念佛。

护持正念的果分两段，这一段是说，通过以敬畏心依止善知识，认真听受正法，以及忆念上师、诸佛菩萨随时都在照见自己，相续中很容易生起随念佛陀的心态。

这个颂词跟藏文上有一点出入，但这次没有改，基本上也可以吧。意思是说，依靠上述的外缘内缘，很容易使我们殷切地随念诸佛。为什么呢？因为从外缘来讲，我们要经常依止上师，上师就是佛的化身；从内缘来讲，我们不能做坏事，不然诸佛以慧眼能无余照见。这种念头实质上就是随念佛。

有关“随念佛”，《现观庄严论》在讲“次第加行”的时候，也是讲了六随念——随念布施、持戒、本尊以及佛法僧三宝，《亲友书》中也讲过。世间中

功德最大的就是六随念，尤其是随念佛的话，随念法、随念僧众的功德自然会随之产生。倘若念念不忘佛陀，对佛陀始终有种感恩心、亲近心、恭敬心，那我们的言行举止便会一直处于佛的加持中，以后也不容易出现违缘。这是一个功德。

为护心意门，安住正念已，

正知即随临，逝者亦复返。

倘若具足了以上条件，不仅仅是正念，正知也会来帮助你的。为什么呢？因为心的大门若未以正念护持，无正知的烦恼盗贼便会趁机而入，但若有了正念的门卫，无正知的烦恼盗贼就无机可乘了。

昨天我可能没有讲清楚，无正知就是三门放逸而行、与烦恼相应的一种心所，这种烦恼强盗随时都会出现，倘若没有正念的门卫，后果会不堪设想。以前上师如意宝也说过：“所谓的正念，就像我的门卫一

样，如果外面没有门卫，各种各样的人经常跑进来，所以安门卫是有必要的。”

我们作为修行人，在意识的宝库中，无始以来积累了许许多多的善法财富，这些都应该值得保护。世间上的人，对一般的财物尚且十分爱惜，家里的金银珠宝、寺院里的旧佛像，现在都锁在保险柜里，有些人去寺院拜佛，一直要等很长时间——等保险柜的钥匙。原来我到一个寺院去，那里的佛像非常出名，但开门的人一直找不到，后来我才知道，“开门的人”是指拿保险柜钥匙的人，他们将佛像藏在保险柜里，生怕别人偷走了。泰国也有尊玉佛被视为国宝，白天晚上有相当多的士兵持枪保护，当时我去的时候，也看到了这种场面。同样，我们每个人的心中，拥有戒定慧等许多善法方面的财宝，这些应该用正念的门卫来守护，假如心的国宝护得很好，那么正知也会随踵而至的。

正知与正念的关系就是这样：如果正念没有了，经常观察三门的正知也会离开；如果有了念念不忘善法的正念，正知也会随时到来。所以，正知和正念之间，是一种相辅相成、密不可分的关系。我们通过自己的感觉也可以知道，如果自己天天观想佛陀，那肯定也经常观察三门；如果经常观察自己的三门，肯定也会观想一些善法。所以，正知即使离开了一段时间，但只要有正念，它也会回来的。我们有些道友也是如此，有些人特别想出去，但因为与他关系好的道友一直待在学院里不愿离开，他在外面转一转，走投无路的时候又回来了，然后又想尽一切办法：“来，我们去吧，听说那个地方非常不错，你千万不要给别人说啊。你要去的话，路费我出没有问题！”所以，正知与正念也有这样一种关系，经常观察三门的人，肯定是念念不忘上师三宝。

有些大德的教言中说：“自古以来千千万万的大

成就者，他们修行中最殊胜的窍诀，就是不舍正知正念。”无论藏传佛教还是汉传佛教，没有正知正念的高僧大德，哪个传承中都是找不到的。那些学得好、持戒也好的修行人，最后之所以没有成就，也是远离了正知正念的刹车，如此一来，就算你的车再怎么好，最后也没有办法控制，呜——就翻下去了！

以前的那些修行人，最初智慧的积累，中间智慧的增上，最后功德的圆满，全部都依靠正知正念。因此，寂天论师在前面也是对我们合掌祈请：只要想护持戒律，只要想护自己的心，绝对不能舍弃正知正念！正知正念真的非常重要，古往今来的历史上，哪个上师没有正知正念？修行好的人，经常都会观察自己。

以前上师如意宝也讲过他的一个同学——土巴喇嘛（法王如意宝的传记中有），当时他俩离开色达一起到石渠求学，拜见观音上师时，也是他和法王一起去的。

后来土巴喇嘛回到色达，在学院附近挖了一个山洞，一直住在那里闭关。尤其在“文革”期间，当时形势非常糟糕，他仍然坚持闭关修行。有些放牦牛的人偷偷去看，只见他有时候赞叹自己“你修得还可以，心态各方面比较不错”，有时候却用拳头狠狠打自己，并自言自语道：“你产生分别念倒是很有能力，产生不如法的心态也很有能力，你为什么不如理如实地修行？”然后“啪啪——”开始打自己。后来上师如意宝说：“我的朋友跟其他的朋友不相同，我们两个患难与共，一起到很远的地方去求学，回来后他的修行也善始善终，一辈子都是个非常好的修行人。”

上师所讲的这些公案，我觉得非常非常珍贵。不管是一个公案，还是一句教言，都是我们在修学过程中历经苦行，下了一定的功夫后，才于上师面前得到的。如果我现在比较保守，上师的什么经历都不说，那也没有必要，还是应该和大家共享。你们若能再三

思维这些教言和公案，依此督促自己、权衡自己，应该会有很大的加持和利益！

辛二（护持正知之方法）分三：一、正知之前行；二、一同趋入；三、略说护持正知之法相。

壬一、正知之前行：

心意初生际，知其有过已，
即时当稳重，坚持住如树。

这个教言是讲“正知”，它的概念前面已经讲了，大家应该清楚。

我们行住坐卧、言行举止，无论做任何一件事情，首先都要观察自己的心态是善、不善或是无记。如果是不善，那尽量把它停下来；如果是无记，看看能不能把它转变为善法；如果是善心，那你一定要去做。在行事之初，观察内心非常必要，倘若发现它正

处于污染状态、与烦恼相应，那应该做到如树般安住，不为烦恼所动。

譬如，我们以严重的烦恼（嗔恨心、贪心、痴心）来杀生，若是以嗔恨心杀生，异熟果是堕入地狱；若为吃肉、得毛皮而以贪心杀生，将会转生于饿鬼当中；若以愚痴心来杀生，果报就是沦为旁生。每一种烦恼都有这三种果报，知道它不可思议的危害性后，要当机立断不能去做这件事。

我们做任何一件事情，都要先观察这样做对自己、对众生有没有利益，如果没有利益的话，那千万不要做。记得上师也讲过：“比如说我今天想到城市里面去，这时要以正知来观察这个念头：我今天去的目的是什么？如果是为了弘法利生，或者做些有意义的传讲佛法，这种作意是如法的，不管结果怎么样，应该将此付诸行动；如果发现自己想去看电视，或者做些无意义的事情，那自己最好不去，还是应该稳重

地坐在家里，没有必要随烦恼而转。”

我们众生的分别念瞬息万变，一会儿这样、一会儿那样，它在对你指挥的时候，要看动机善还是不善。动机善的话，则要尽心尽力去做；如果动机不善，立即要悬崖勒马，不要再继续下去。一般来说，我们心里想的不一定都要去做，尤其是造恶业，如果听从这些念头，后果将会非常可怕。华智仁波切也说过：“心里所想的，不能全都付诸于行，否则会给自己带来无穷的过患。”因此大家应该严格要求自己，看自己的心念如不如法，不如法的话，尽量不要做这些事情。

尤其这里也讲到了，知道自己的恶念后，应当及时地制止，像一棵树那样安住。树不容易被风撼动，我们的心也不应该随烦恼而转，犹如大树或者山王一样，各种引诱都拿你没办法。有些人就没有控制能力，他人一说“我们到别的地方去”，“啊，可以可

以”；“要不要去看电视？”“啊，可以可以”；“要不要去一些不如法的场合？”“啊，对对对”，这样去完了以后，当时可能迷糊不知道，但后来这种过患会逐渐出现的。

所以，我们在修行时，不能要求得特别高，非要在很快时间内成就，修不成的话，马上要到别的地方去。所谓的修行并不是那么容易的，我们只学一两天或者一两个月，就想考一个大学文凭，那除了假文凭以外，真的文凭可能拿不到。通过各种关系弄个假文凭，虽然也可以，但对自己来讲没有什么利益。你随便找个上师盖一个章，证明你已经开悟了，这样又有什么用呢？所以修行应该稳重如理，不要急功近利，这样才会修有所成。

当然，这并不是我的个人说辞，历史上那么多人依靠佛教的内在修行而获得证悟，他们的现身说法足以证明这一点。尤其是佛教里的教言和窍诀，现在西

方人特别重视，一年比一年热衷于研究东方文化的心学（佛教）。以前上师去美国的时候，有些博士说：“从外在条件而言，无论城市的规模建筑，还是人们的物质生活，西方国家都有其不共的优越性，但内在的精神领域，我们这里远远不如东方文化。”的确如此，现在很多学者认为东西方文化不平衡，其关键焦点在于没有找到心理与物质之间的平衡点。尤其是东方文化中的佛教，如今正以其不共的魅力为越来越多的国内外知识分子所关注，甚至有些人通过自己的亲身体验，感受到了佛法的真实不虚。就拿中阴境界来说，西方人通过催眠成功地证实了这一点，从而使中阴窍诀风靡西方，无数人拜倒在这一真理之下。我们都知道，西方人不会轻易相信一件事情，倘若他们没有真正感受到，没有通过智慧的观察得出结论，佛教的理论他们是不会承认的。

所以我们现在遇到这么珍贵的如意宝，大家一定

要好好珍惜，逐字逐句地体会其中义理，不要认为这些道理基本上相同。其实这些教言的内容丰富多彩，每个颂词都有其不同的功德和着眼点，如果你能潜心挖掘，必能找出真正的答案，解除你相续中的各种困惑。因此，大家在学习的过程中，不要仅满足于懂得字面意思，而应深入领会其内在含义，依靠这些教言甘露的滋润，我们的生活才会过得非常充实。否则内心一片空虚，充满痛苦、困惑、忧愁，即使外面的建筑再美观，身上的衣服再高档，住的宾馆再豪华，实际上也没有快乐可言。假如你内心通达佛法的真义，纵然没有这些条件，实际上也享受到了天界之乐。所以，佛法的这些精华教言，你们获得时应该充分利用，不要轻易放弃这种因缘福分。如果有一百个人学习《入行论》，有信心、有恭敬心的人，便能从中得到人生的答案，而不精进、有邪见的人不但无法获得利益，反而可能依靠这部论典造下罪业。犹如科学家发明了一样产品，智者依靠它能对人类社会做出贡

献，而没有智慧的愚者，只能成为毁坏自己的因。

因此，在探索内心方面，任何科学都比不上佛教。有些人可能想：“不会吧，当今科技那么发达，各种仪器如是的先进，佛教怎么会有这些呢？”当然，现在的科学发展迅速，这一点我们也承认，但所谓的科学和现代西方文化，在研究人的心理方面完全是一片空白，不但没有找到合理的科学解释，甚至连系统的假说也没有能力提出。故而，我们佛教徒看到科学的日新月异、林林总总，没有必要担心害怕，也不用在他们面前低头。因为若要深入内心世界，揭开前后世、业因果的神秘面纱，科学必须依靠佛教，否则根本无能为力。所以我们作为佛教徒，今生能够值遇佛法，一方面应该感到非常荣幸，这是多生累劫的果报，另一方面现在有了这样的机会，希望大家不要白白失去！

第 54 课

2006 年 10 月 14 日

下面继续学习如何护持正知。

壬二（一同趋入）分四：一、观察三门状态；二、观后当控制；三、控制后作修心之行；四、成圆满学处之支分。

癸一（观察三门状态）分三：一、观察身体所做；二、观察心之动态；三、开许放松之时。

子一、观察身体所做：

此处强调了学习佛法的修行人，对身体行为也有一些要求。佛陀在有关经典中，对在家人、出家人，

行住坐卧方面制定了比较严格的威仪戒条，原因是什么呢？因为我们的身体跟心有密切关系，假如身体的行为如法，自然对调心有一定的帮助。从另一方面来讲，通过一个人的身体和语言，也能了解其内在的心理。当然，我们从表面上看不出一个人内心的好坏、修行境界的高低，但通过他的身体和语言，也能大概了知他世间上的教养修为，以及出世间的修行境界、慈悲心、出离心等等。因此，佛陀在律藏中，一再要求了对身体和语言应该如理护持。

世间的正式场合中，一般有比较规范的礼仪要求，如社交礼节、日常威仪等，但这些跟佛法上的要求有所不同。世间上的这些要求，如培训公司员工、宾馆服务员，要求他们的身口意应该如何，就是为了做好这件事情，或者为了更好地满足客人的需求。而佛陀在律藏中制定的威仪，目的是为调伏我们的心，让我们最终获得解脱。因此，二者的终极目标有极大

差别。

下面了解一下身体的威仪，也即从一个地方前往另一个地方，在整个过程中，作为观心的人，身体应该怎么做，心应该怎么调整，主要宣讲这方面的问题：

吾终不应当，无义散漫望，
决志当恒常，垂眼向下看。

任何时候，我们都不应该毫无意义地散乱观望，要一门心思护持自己的正知正念。在走路的时候，目光不能太远，也不能太近，而应按佛经中所说的那样，恒时垂视一木轭许的地方（大概一米左右），然后缓缓而行。

这样的威仪实际上有着重大意义。我刚才也讲了，作为修学佛法的人，自己的身体、语言还是要值得注意。怎么样注意呢？做任何一件事情、前往任何

一个地方，首先要观察自己的相续：我今天到那里去，对众生、对自己、对今生来世有没有意义？如果真有一些重大的意义，那么我就开始行动。在行路的时候，威仪应当如法，不能东张西望，而要稳重庄严，徐徐而行。

有些人平时散漫惯了，一点都不要求自己，走路连蹦带跳，通过这种行为也能了知其内心境界。《般若经》中云：“行住坐卧具正念，视一木轭心不乱。”行、住、坐、卧四威仪必须要具足正知正念，尤其在走路的时候，目光以一木轭左右的距离为标准，千万不能随心所欲地东奔西跑。这种行为不要说我们出家人，就连世间稍具修养的人也不会这样。所以平时看一个人的行为如不如法，也可以了知他的内心如何。

在佛教历史上，舍利子的持戒极为清净、威仪相当如法，还有一位达特比丘，也是佛陀在世时威仪方面的佼佼者。像他们那样一举一动完全如理如法，我

们做起来也比较困难，不要说末法时代的众生，就连当时的个别阿罗汉，有时候也大声发笑、奔跑，虽然他们即生中已经断尽了烦恼，但前世的习气仍有复发的现象。

在座的有些修行人，真的像阿罗汉那样行持，恐怕也是不现实的，但不管怎么样，我们始终应对自己有种观察的勇气，如果有了这种正知，随时都会有一种控制的能力。当然，这种能力实际上与闻思也是离不开的。我们学院有时候来一些戒律道场的出家人（如五台山、太姥山），他们的言行举止非常庄重，不管是吃饭也好、说话也好，通过威仪也看得出来，这个人是学过戒律的，肯定上过高等的佛学院。世间上也是如此，一个人是否有修养、有文化，通过其言行举止也看得出来。因此，我们平时不管到哪个场合，对自己应该有一种观察，如果所作所为都随分别念而行，那就成了名副其实的疯狂者，人们也会给你起各种

恶名。

其实一个人的行为如法，可以感化周围很多人，甚至是不信佛教的人，看到有些佛教徒的慈祥宁静，自然也会生起一种恭敬之心。我们身为出家人，如果威仪不如法，会令许多在家人产生邪见，进而诽谤，最终使自他都堕入恶趣。当然，居士们也不要认为："我是在家人，怎么样做都可以。"这种想法也不对。比如你们现在学习《入行论》，彼此之间的水平和人格，大家都一目了然，虽然当面不一定说，但是背后经常议论纷纷。有些人平时跟道友关系融洽，接人待物、处理事情等各方面非常不错，人人交口称赞，对他也恭敬有加。而有个别的人，尽管大家不会当面说些不好听的话，但实际上每个人都心中有数，知道他就像毒蛇一样不能接近，脾气一会儿就爆发了，不如没爆发之前还是远离一点好。因此作为在家人，身体的一些行为也非常重要。

真正有素质的人，不管是佛教中的高僧大德，还是世间中的智者，行为跟一般人完全不同，平时他们的威仪穿着让人感觉很舒服，回去以后还一直羡慕。前天中午我家来了两位出家人，当他们进入院子时，行为特别寂静，到了屋里以后，语言也能令人闻而生信。他们说寺院要化缘修建，我马上给了一些钱，算是自己最大方的布施。布施完了以后，他们就回去了，我一直盯着他们的背影看。旁边有个出家人问：“你平时特别喜欢观察，一直问这个、问那个，今天怎么这么轻易就拿出钱布施？”我说：“尽管这两个人从来没有见过，大家只是一面之交，但从他们的行为来看，肯定不像一个骗子。”虽然现在的骗子装得特别像，但我还是觉得他们 95% 以上不是坏人，不管是穿着还是行为，让人第一眼就觉得“这是一个好人，是个学过威仪的修行人”，一看就有这种感觉。

现在有些高僧大德，名气比较大，修行成就也

相当高，但很多人与他交往时，往往不是被这些所打动，而是被他和蔼的微笑、如法的言行所吸引，最后心甘情愿地皈入佛门。当然，我们作为修行人，最关键的是证悟，有了证悟，感动成千上万的人也没有问题，但如果没有这方面的证悟，我觉得如法的行为也能调伏很多众生。

要知道，每一位出家人或在家居士，都代表着佛教。你所在的地方也有许多众生，现在的凡夫人从来不观察自己，最大的毛病就是喜欢观察别人，不管是对亲人或是素不相识的人，没事就聚在一起品头论足。倘若你的行为给他们带来不好的印象，他们会始终认为佛教徒都是坏人。

所以，我非常希望大家，不管是走路也好、说话也好，平时的言行举止一定要注意。我们学佛的人跟任何人不交往是不可能的，在交往的过程中，自己的语言行为应该恭敬他人。当然，恭敬也不能太过分

了，看见一个人，马上就趴在地上磕头，这种情况也没有必要，智者做事应该掌握分寸，堕入两边不太合理。

现在有些人也有种毛病，在别人看得见的地方，威仪非常非常如法，但只要谁都看不见，大象马上变成小猴子了，这就是所谓的“诈现威仪”。这种行为也不太好，大家应该值得注意！

苏息吾眼故，偶宜顾四方，

若见有人至，正视道善来。

如果在走路时只看前面一木轭的地方，专注一个方向时间久了，会出现身心昏沉、眼睛疲劳的感觉。为了休息，为了让自己清醒一点，佛陀开许可以偶尔眺望四方。现在有些人整天看电脑、看书，把眼睛都搞坏了，心也经常迷迷糊糊的，这样不太好。做任何事情应该善巧，有一种技巧，如果太精进，白天晚上

都专注于一个对境，过段时间可能会生起厌烦心。

这里也说了，即便是走路的时候，为了清醒自己的心态，偶尔也应该眺望四处，中途看看四周的风景，蓝天白云；如果你去朝山拜佛，到一个亭子里看看远方，这些都是可以的。但在路上行走时，千万不能东张西望。

大概二十多年前，我去马尔康那一带的寺院里安居，寺院在一个高山上，爬山需要三四个小时，有个老出家人带路，我们一群人跟在他后面。这位老出家人，年轻时在我们寺院求学过十几年，戒律威仪非常好，跟在他后面，感觉他具足了《毗奈耶经》中讲的所有威仪。他在路上从不东看西看，行为特别如法，到了半山腰休息时，停下来到处看看，然后又上去。我心里一直觉得：《入行论》所讲的这个偈颂，他是如理如实地做到了。我虽然到他们寺院里讲经说法，但当时比较年轻，有时候头可能转得比较快。大家都

知道，旁边有个非常严肃的人，自己在他面前始终不自在，虽然我在他后面，他可能看不到，但我后面的人应该看得到我，所以有种不同的感觉。

不管是汉传佛教、藏传佛教，那些持戒大德的行为对自己的心还是有一定作用。看到他们的威仪清净庄严，自己始终有一种惭愧之心：“他们是修行人，我也是修行人，人家坐的时候如如不动，走路也是如理如法，而我呢？”有些人坐时东看西看，正如上师如意宝所比喻的，有时候像乌鸦的头，有时候像公鸡的头[161]，这些不如法的行为都不太适合修行人。

我们作为修行人，威仪是一种调心的方法，有时候它能对心直接起作用。比如说一个人很寂静地合掌，眼神也非常专注，那他的心自然就会专注到三宝佛像上。而另一个人东张西望，闲言碎语，他再怎么样祈祷，也不见得有很大的力量。所以大慈大悲的佛

161 公鸡面前撒米，它的头会怎么样，可能大家都知道。

陀给我们规定这些威仪，并非没有意义，它对调心直接或间接有非常大的作用，故不应小看这些行为。

有些人认为：“外在的行为不是很重要，关键是自己的心，心什么都不执著，才是最重要的。”说这种话的人，往往不执著善法，只耽著恶法。他们觉得对治习气特别累，口头上说不要执著，但平时的所作所为经常不如法。因此，我们没有达到一定境界之前，最好不要说大话，应效仿历代大德的清净行为。这些行为不仅能够调伏自心，还能令见者生信，对三宝的信心、对人生的感悟以及清净观油然生起。

颂词中还说，如果自己在放眼远望时，恰好看见有人来了，应当用和蔼的目光迎视对方，并和气地打招呼说：“善来！”这是印度当时的传统，是人与人之间最恭敬的礼节，相当于我们平时的“你好，你来了”。在汉传佛教中，大家见面习惯说“阿弥陀佛”，以这样恭敬语来问候，这一点也很重要。

然而有些人，你本来没有得罪他，但他一见你就怒目斜视，恶狠狠地说：“喂，你给我过来！”好像对你特别不满，让人自然产生一种不同的心态，这种行为不太好。如果我们是发了菩提心的菩萨，则应像佛陀在因地时一样，对任何人没有傲慢心，好像是众生的服务员。我经常给你们这样讲，虽然自己做不到，但心里却相当羡慕。现在有些高级宾馆或飞机上的服务员，他们的行为非常符合大乘佛教的威仪——“先生，您需要什么？”“小姐，您想喝什么？有什么能为您服务的吗？”尽管他们内心不一定这样恭敬，但这些举止相当不错。我们发了菩提心的人，若能对每个众生也这样，真的是非常好！

所以我平时也是要求学院中的发心人员，在与任何人交往的过程中，不管是语言还是行为，应当尽量地恭敬别人。当然，每个人的评价也有各种各样，有些人说：“这个人对别人非常慈悲，相当好！”有些

人说：“那个人我看都不想看，他在就不想买东西！”这些话并不是出自一两个人之口，大家心中都有一杆秤，每个人的眼睛也是雪亮的。因此，不管你是在家人、出家人，在与人交往的过程中，甚至打电话、坐车时，自己原来非常可恶的行为，能不能逐渐变得细微如法一点？若能这样，对我们调心自然能带来一定的利益。

我始终认为，学佛首先要以人格为基础，人格非常好的话，学佛应该有希望；假如你连人都做不好，想成佛恐怕有一点困难。有些人平时为人特别糟糕，但进入佛门后，马上就想获得即身成就，这恐怕是办不到的，只是一种黄粱美梦而已。

所以，大家平时在与人交往的时候，应该用一些恭敬的语言。当然，各地打招呼的习惯也不相同，我们学院这一带，早上见面的问候是：“你睡好了没有？”离开的时候是：“晚安！”（好像还没有到中午，

大家就开始说“晚安”。）以前上师如意宝说，他求学的石渠那一带，送客人的时候说：“求莲花生大士保佑你！”噶当派大德的传记里说，早上的问候是：“你晚上做善梦没有？”晚上的问候是：“祈愿你不要做恶梦。”各地方的传统都不一致，但不管怎么样，我们发了菩提心的人，说话尽量不要伤害别人，即使有时候烦恼现前，得罪了别人，也要在内心当中忏悔，过一段时间气消了，主动跟别人打招呼，互相沟通是有必要的！

为察道途险，四处频观望，

憩时宜回顾，背面细检索。

我们启程去远方时，为了察看道途上有无危险，可以停下来四处观望。印度以前不像现在，不管在森林中还是城市里，经常会有老虎、狂象、熊、豹等可怕的猛兽，也有毒蛇、恶人、非人、罗刹等各种威胁。修行人在行脚时，无论是一个人，还是和其他人

同行，都要先停下来前前后后、四面八方地看看，详细观察去的地方有没有违缘、障碍、土匪强盗等，如果觉得没有这方面危险，就可以前进、继续赶路。

以前唐僧去印度取经的路上，经常遇到各种险难。藏传佛教一些大德前往印度的途中，也有许多大象、毒蛇、蟒蛇等频频出没。我们现在的环境虽然没有这些危险，但在出行郊游时，也应该打电话先了解一下：路上塌方了没有，高速公路封了没有……通过各种途径来打听，这是很有必要的。

有智慧的人，做任何事情都考虑得非常周到，绝对不会盲目而行。尤其是上师如意宝，每次不管去国内外哪个地方，很多事情都了解得非常清楚。比如今天我们要赶路，上师早上起来就会问：“今天去的地方有多少公里？中间有没有旅店，那里的条件怎么样？路会不会好走？今天天气怎么样？……”所以待在上师身边，自己一定要装聪明，有时候晚上都不敢

睡，心里一直琢磨“明天我见上师时，可能会问这个问那个”，有时候翻日历，有时候查资料，有时候找地图。如果没有答得上来，上师显现上也不太高兴：“你怎么这么笨啊？连有多少公里都不知道，你原来不是去过吗？”虽然有这种情况，结果跟上师去了一趟后，不管是什么地方，那里的风俗习惯、人们生活、城市人口、政治经济等各方面，基本上了解得一清二楚。所以，跟有智慧的人一起去，确实完全不同。我这一生当中，对上师的智慧非常羡慕，只要跟上师去一个地方，哪怕是很短的一程路，从中也能学到很多很多，且不说佛教中一些高深莫测的境界，世间上的许多知识也是这样学到的。

而有些人平时在这方面，好像装在口袋里一样。若问他：“你去过拉萨没有？”“去过。”“拉萨的状况怎么样？到那里有多少公里？”“不知道，反正我去磕头就回来了。”好像迷迷糊糊的，什么都不知

道。所以，我有时候真的这样想：“作为一个人，能证悟是最好的，但若实在不能证悟，也要成为一个稍微有智慧的人，眼界要开阔，学识要广博。否则，成天懵懵懂懂的，这样的生活非常不自在。”当然，这些都是多余的事情，但实际上，作为大乘修行人，我们不能除了自己的证悟以外，跟世间的一切都没有瓜葛，这也不合理！

总之，我们在休息的时候，应回过头来观望，对后方进行详细检查。如果你没有看，一直往前面走，后面跑来老虎把你吃掉也很难说。倘若后面没有小偷，也没有其他的野兽，一切情况都非常好，平安无事，又继续前进。

前后视察已，续行或折返，
故于一切时，应视所需行。

对前前后后做了详细审视之后，如果没有什么违

缘，就可以继续前行；如果觉得前面可能会有危险，比如道路塌方、强盗土匪出没，则应改变路线或者返回。总而言之，在四威仪[162]的一切时分，都应当了知必要而行。

在这个过程中，务必要“应视所需行”，即观察自己的行为有没有必要，对自己和众生是否有利益。我们做任何事情、到任何地方去，首先一定要再三观察，千万不能别人说到哪里去，自己就随声附和，跟着他乱跑，这是没有头脑者的行为。

以前上师经常说：“我们说话、做事千万不能像发疯者一样，应该如理如法详详细细地观察，心静下来考虑之后再行事。”比如我早上起来时，首先要看今天打算去哪里，去的话有没有意义？如果对众生、对自己有意义，那就一定要去；如果觉得没有意义，

162 无著菩萨说是“四威仪”，其他论师说是“一切行为”，实际上都是一个意思。如果是四威仪，则包括一切行住坐卧；如果不是四威仪，在所有行为中以行走为主。

光是想去凑热闹或是做一些非法事，就要求自己不要去了，提醒自己：“我无始以来漂泊在轮回中，一直做不如法的行为，现在如果还不控制自己，那什么时候能解脱啊？不如我在家好好看书、背书，把时间和精力用在行持善法方面。”自己对自己有个要求，这非常有必要。以前噶当派的论师们，每做一件事情，首先也是看对众生有没有意义，主要以这种心态为出发点。

听到这里，有人提出一个问题：“我们凡夫什么时候知道可以利益众生？什么时候才不会被外境束缚？这个界限如何衡量？”对此我是这样认为的：假如你通过长期的闻思修行，自己有种不会被外境染污的把握，虽然尚未断除自私自利和我执，但你觉得到城市里给别人讲经说法，不是为了财产名声，自己能够把握自己不会依靠佛法做坏事，初中后的动机肯定都是利益众生，若有这种坚定不移的信心，那你去利

益众生应该也可以。此外，有些大德曾说：“何时将上师看作真佛，并对众生产生无比的悲心，那时候才可以度化众生。”因此，如果我们的悲心稍微有点足够，行为也不容易被外境同化，则应尽量发心去利益众生。当然，弘法利生不是为了钱财，现在有些人依靠佛法来赚钱，这种罪过非常非常大。佛经中记载：十不善业中，贩卖佛法来养活自己的过失尤为严重。所以我们作为佛教徒，这方面理应值得注意！

欲身如是住，安妥威仪已，

时时应细察，此身云何住。

身体在做任何事情，或者安住于某种威仪时，首先要用正知正念来观察自己：“这件事情该不该做？我安住的威仪是否如法？”然后在行事的过程中，也要关注身体是否按照前面所思维的那样安住了。

做任何一件事情，开头、中间、最后这三个阶

段，始终不能离开对三门观察的正知。比如我们早上六点起来修半个小时的菩提心，开始修的时候，身体以心性休息坐式[163]或以毗卢七法安坐，这是“欲身如是住”；然后过了十五分钟，你观察一下心态是不是仍专注于菩提心，身体是不是已经倒下去了，如果是的话，应重新调整你的威仪，将身体安住于这种状态坐好；最后圆满的时候，看这一座修得怎么样？心观得怎么样？身体安住得怎么样？虽然时间很短，就半个小时，但如果今天修得很如法，中间没有打瞌睡，一直观想老母有情的痛苦，相续中的悲心也比较强烈，那每天都这样修心的话，还是很有希望的，自己也生起一种欢喜心。

我们不管做什么事情，这三种心态（初、中、后）都很重要。比如说杀生，刚开始想杀这个众生，产生这样的念头；中间的时候，准确无误地认知对境，知道

163 心性休息坐式：金刚跏趺坐，双手覆膝，其余要求与毗卢七法相同。

自己杀的是天授（人名），并不是慈氏（人名）；最后将其杀害，并产生一种随喜心。如果有了这三种心态，那造恶业就已经圆满了。

同样的道理，我们现在做一件善事，也必须具足这三种心态。譬如你今天去听法，从你家里到道场的路上，刚开始的动机是为众生而听法；在听法的过程中，观察自己的心态和身体怎么样，如果你是在打瞌睡，处于迷迷糊糊的状态中，或者一直盼望快点下课，不停地看表，这种心态不太好，应该加以对治；听完了以后，将此善根回向给众生，这样初中后三种心态就比较圆满了。当然，我们作为凡夫人，整个过程不起丝毫自私自利的分别念，这是不可能的，但基本上让心专注于善法方面，也有非常大的功德。

记得上师如意宝在讲《入行论》时也说：“我们学院到洛若乡有 3.5 公里，如果我今天想去洛若乡利益众生或是接客人，首先应该发心：我今天下去时，

整个过程中不能做任何不好的事情。然后到了大概 1.5 公里的地方——居士林，要观察刚才的发心有没有失去。最后回来的路上，总结这次下去的心态。如果这次比较成功，没有遇到什么违缘，也没有做不好的事情，说明你的身体时时都以正知护持着，有了正知的护持，那忆念善法的正念肯定也有。”

同样，现在外面学习《入行论》的人，你们刚开始时想参加学习，但中间是否还能继续下去？最后总有一天，这部论是会讲完的，只要大家的信心不变，到时候必定可圆满传承。倘若初中后三个心态都能圆满，身体也是如理如法地行持，那功德是不可思议的。但假如没有这样的正知，到了中间产生一些分别念，身体已经从佛教团体中转移到不信佛教的世界去了，或是产生一些对今生来世没有意义的心态，那是非常可惜的。因此，大家始终要以正知正念来保护自己！

第 55 课

2006 年 10 月 17 日

下面继续宣讲护持正知的方法。“观察三门状态”中的“观察身体所做”已经讲完了，现在讲的是“观察心之动态”。

子二、观察心之动态：

尽力遍观察，此若狂象心，
紧系念法柱，已拴未失否？

我们应以正知尽心尽力地观察心的这只狂象，是否紧拴在修持菩提心、意念善法的柱子上了，如果离开了正法的柱子，定会给自他带来无比的痛苦和

危害。

我们的心就像一头狂象，如果没有通过修行来调伏，对今生来世都非常不利。在古印度，国王手下专门有驯服狂象的人，他们通过铁钩、绳索等工具，将狂象训练得十分听话，身体也变得极其调柔。然而对于驯象者来说，能调伏的只是大象的身体，并不是大象的心。

佛经中有一个公案：久远之前有位国王，他有很多狂象，于是专门安排人来驯服它们。有一次国王准备到森林中打猎，让驯象者给他一头驯服好的大象当坐骑。国王骑着大象来到林中，由于大象嗅到了母象的气味，便开始疯狂地追母象。国王顿觉天翻地覆，心生极大忧怖，万分紧急之下，只有抓住一棵树才得以脱险。国王非常气愤，回宫后找驯象者算账，驯象者说：“实在对不起，我确实已将其身体驯服，今天发生这种事，主要是因为它的心没有调伏。”“为何

你不调伏它的心？”“这一点我也无能为力，因为调伏众生的心，唯有大慈大悲的佛陀才有能力，像我们这些人，只能驯服大象的身体。但它的身体我已经调伏，您若不信可亲自一试。”于是派人把大象找回来，在它面前放一燃烧的铁球，命它用鼻子将此卷起。尽管燃烧的铁球烧坏了大象的身体，但它仍乖乖地把它卷起来。见此情景，国王终于相信了驯象者的话。

其实，身体的驯服，我们一般人也可以做到。现在世间上有些人，通过训练身体可以做各种各样的表演，比如杂技、体操，有些动作看起来非常惊人，这也是调伏了身体，获得一种自在。除了人以外，公园里的海豚或其他动物，经过一番训练后，身体照样也可以调柔。但是心要获得调柔的话，必须依靠佛陀的教言，一般的世间人是办不到的。

颂词中以狂象为比喻，狂象若没有调驯，的确非

常可怕，但如果真的驯服好了，人们怎么样运用都可以。印度有些驯服过的大象，可以帮人驮东西，人们准备骑它的时候，它就规规矩矩地跪下来，让人在背上坐稳后，它再慢慢地站起来。现在动物园里也有些大象，能做跳舞等各种各样的表演，这些调伏以后的身体极为听话。

我们的心也是同样，没有通过修行调伏之前非常可怕，生起强烈的贪嗔傲慢时，简直跟发疯了没什么两样。现在社会上时常发生一些大案，有些官员贪污几百万、几千万，听起来就觉得他贪得无厌，人生短短几十年，这些吃也吃不完、穿也穿不完，要这么多钱有什么用呢？还有些人生起嗔恨心时，也是丧失理智，行为令人难以想象。昨前天附近的县城上，听说两个人在一个小馆子里吃饭，吃完饭后不给钱，饭馆老板就挡在车前，不让他们走，没想到他们竟开车把人压死了。钱也不给，人也压死了，在一般人看来，

这些人简直丧心病狂，但实际上他们也是被烦恼控制，心就像狂象一样野蛮粗暴、无恶不作，什么事情都不在乎，最后即便知道错了，也为时晚矣。这种现象在世间中应该非常多，所以我们作为修行人，要时常观察自己的心，用正知正念的绳索把心拴在善法的柱子上。

当然，在观察的过程中，有时候心可能没办法安住，刚开始也有一些麻烦和困难，但只要你坚持不懈、持之以恒，肯定会有进步的。否则，你虽然身体在修行人的行列中闻法，但心里一直胡思乱想，起心动念没办法控制，那听多少法也没有多大意义。虽然自己在屋子里闭关，但不断涌现贪嗔痴杂念，天天都在数日子——“我发愿闭关一百天，现在还有九十九天、九十八天……”，这样的闭关苦不堪言，实际上跟坐牢没什么差别。相反，假如你心获得了自在，或者虽没有获得自在，但平时能观察自己的心，则无论

住在哪里，与什么样的人交往，都会觉得非常快乐。

所以，学佛的人跟世间人应该有所不同，第一个是观心方面不同，第二个是行为方面不同。而心和行为又有密切的关系，因此我们不管走路还是吃饭，做任何一件事情都应该如理如法，心里也要有正知正念，诚如阿底峡尊者所说：“正知就像绳索一样，将我们心的狂象拴在忆念善法的柱子上。”

总之，我们的心应该调柔，早上起来也好，晚上睡觉也好，随时都要观察自己的心，一天当中尽量增上善妙爱心，减少相续中的不良杂念及恐怖习气。作为一个学习佛法，尤其是学习大乘佛法的人，千万不能肆意妄为，随随便便损害众生，这一点极为重要！

下面讲这种观察自己的心态，实际上与禅定离不开：

精进习定者，刹那勿弛散，

念念恒伺察，吾意何所之？

我们应时刻观察自心，竭尽全力精进修持一缘专注的禅定。一缘专注指心专注于一处，从空性的角度而言，心不可得的境界也叫一缘专注，佛经云：“如不得心，是名一心。”倘若我们得不到过去的心、现在的心、未来的心，这就是高层次的一缘专注。修习禅定者，心应安住于此境界中，一刹那也不散乱于色声香味等颠倒外境，念念观察自己的心到底在缘善不善何种对境。

当然，我们作为凡夫人，一天二十四小时一刹那也不散乱，一般是把握不了的，但随时用正念来守护自己、观察自己，经常安住于所缘当中，这并不是特别困难。此处的所缘，不一定非要像密宗和禅宗那样，闭着眼睛以毗卢七法安坐（当然这样也可以），只要在行住坐卧一切威仪中念念不忘善法，这实际上也是一种禅定，也是一种修行。

禅净密都要求修行人以正知正念“制心一处”，究竟而言，这些宗派是一体的，峰昭禅师说：“禅外不曾谈净土，须知净土外无禅。”如果我们“念念恒观察，吾意何所做”，心心念念观察自己到底在想什么、在做什么，那不管是念佛也好，参禅也好，闻思也好，这都是最殊胜的窍诀。《华严经》云：“若能念佛心不散，则当睹见无量佛。”念佛有两种，一是心里来忆念，二是口里念佛号，若能时刻观想忆念佛陀、持诵佛陀的名号，此人即可睹见无量佛，这种缘分是千百万劫难以得到的。有些人认为：“现在我修净土宗，成天跟一些和尚、居士念佛，也没什么得不到的。”千万不能这样想！这种机遇实际上非常难得。有些年轻人觉得念佛是老年人的事，跟自己无关，这种想法大错特错。如意宝是无价的，不管什么人拥有，都是他的一种福分。我看现在年轻人念佛的比较少，老年人念佛大家都觉得合情合理，“哦，他已经老了，该念佛了”。实际上也不一定人老了才念

佛，寿命无常，死期随时都可能到来，念佛的功德和加持力那么大，我们凭什么不念佛？平时各种杂念不断涌现，自己根本无力对治，在如此恶浊的末法时代，闪闪发光的佛号具有无比的加持力，我们为什么不念？所以，年轻人不念佛，一点理由也没有！

至于闭关禅修方面，上师如意宝在世时也再三强调过：“一般来讲，年轻人如果有机缘，应该先好好地闻思，多听一些佛教道理。”现在大多数人缺少佛教的基本知识，基础打得一点都不好，因此年轻人应想尽一切办法追随前辈的高僧大德，多依止具有法相的善知识，听闻对自己未来有利的法要。广闻博学这些知识之后，修法、念经、观仪轨也会非常方便。我们平时也看得出来，那些闻思过的修行人，言谈话语处处流露出佛法的内涵，有了这样的佛教水平，他自己也不会误入歧途，陷入颠倒的邪道当中。

当然，作为一个禅修者，可以按照禅宗的窍诀

来观修，也可以按印度善天论师所讲的：“做任何事情首先观察自己的心，如果产生善法的念头，则应随喜，使之增上；如果处于无记状态，应迅速改变使之趋向善法；如果自心陷于恶念，必须断掉，重新向善。”所以一个人的修行好坏，并非看他的地位如何，他拥有多少寺院、住持多少道场。假如修行一点都不好，即使管理一百个寺院，实际上也没有用。反之，若能经常禅修观心，修行相当好，纵然没有寺院也没有眷属，在路边当乞丐要饭，也是名副其实的修行人。所以，一个人的名声地位、别人对他的恭敬程度，看不出他是不是真正的高僧大德。所谓“名僧未必高，高僧未必名”，真正的修行人不一定出名，而出名的高僧也不一定是真正的修行人。无垢光尊者在《大圆满心性休息大车疏》里面也讲了，如蛆虫般的眷属再多，也不见得是具有法相的善知识。

有些人经常说：“这个上师了不起，他的弟子遍

布整个世界，东方也有、西方也有，无数人对他崇拜得不得了，所以他肯定是真正的高僧大德。”那不一定！弟子多也可能是他人格魅力所致，现在那些明星歌星，崇拜他们的人也相当多，但在他们的境界中，有没有断除贪嗔痴的功夫？离开人间时的状况如何？恐怕大家也非常清楚。

当然，我们并不是毁谤起那些真正德高望重、拥有相当多眷属的高僧大德，但所谓的佛教，实际上要以一分为二的态度来看待。只要相续中有了菩提心，具有知足少欲的功德，即使自己的身份低微，种姓不太高贵，也是真正的修行人。相反，如果对众生没有大悲菩提心，自己始终高高在上，认为非常了不起，除了傲慢以外什么功德都没有，那不管你在家还是出家，都不是合格的修行人。这一点，是佛陀给我们划的标准线，并不是我们对谁看不惯，或者故意毁谤某个人。现在许多佛教徒没有取舍的智慧，经常以一些

相似的理由来认定高僧大德，这是完全不合理的。如果他真有古代善知识那样的断证功德，那没有任何理由不依止他、不恭敬他、不崇拜他，但在有些问题上，希望大家还是要注意。

我十分羡慕以前那些老修行人，他们不管身处喧嚣的城市中，还是住在寂静的深山里，白天也好、晚上也好，无时无刻不在观察自己：“我是不是修行人？我在做什么？”可是我们现代的修行人，相续中有这种正知正念吗？很难说。那天有位佛教徒告诉我：“那个人修行不太好，他天天都是什么什么……”后面这些话我就不说了。所以，从一个人的言行举止中也看得出来，谁是真正的修行人。虽然有些人也有假装的威仪，但一般来讲，若长期跟这个人交往，应该能看出其内在的一些境界。

子三、开许放松之时：

危难喜庆时，心散亦应安，

经说行施时，可舍微细戒。

前面一再强调了我们平时心应该专注，身体要像大树一样稳重，走路只看一木轭许，这些要求非常严格。但在有必要的情况下，倘若实在无法做到这样的威仪，大慈大悲的佛陀也开许可酌情而为。

现在世间上有些人，看到佛教的条条框框定得非常严格，稍有违越就算犯戒，便认为这是一种教条主义，没有丝毫的灵活性。实际上这种想法是不对的。在佛教中，除了真正构成罪业的行为，如贪心、嗔心、邪见，以及触犯根本戒的情况外，微细的支分律仪在某种情况下也有开许。

当然，真正构成罪业的行为，不管汉传佛教、藏传佛教都不开许。有些人认为藏传佛教开许杀生，但是汉传佛教不开许，这种说法是不合理的，只是他孤

陋寡闻而已。就我个人而言，对汉传佛教基本上了解一二，对藏传佛教也研究了很长时间，应该说二者的究竟密意没有任何差别，凡是汉传佛教所遮止的，藏传佛教也不开许。

但在特殊的情况下，佛陀开许一些事情。比如在遇到天灾人祸、猛兽恶人的生死关头，佛陀也没有要求我们必须规规矩矩的——房子起火了，还要如如不动地在旁边坐禅；洪水或地震来了，也要目不斜视、缓缓而行，这是不合理的。假如你真的遇到生命危险，戒律中开许为保护生命而奔跑、大声呼救。

还有一种情况是，为供养三宝而举行一些欢庆节日，如卫塞节、佛陀诞生日、佛陀转法轮日，原来戒律中不允许的唱歌跳舞，那时候也有一些方便开许。现在汉传佛教中，有时候也举行一些大型的佛教文艺晚会、佛教音乐会。有些大上师坐在中间，两边分别排列着比丘、比丘尼，大家一起共唱《三宝歌》。国

外的汉传佛教，也举办过规模庞大的国际性佛教晚会。从表面上看来，“出家人高声唱歌，这种行为不太如法”，不懂道理的人可能这样想，但实际上这是佛陀所开许的。包括我们藏传佛教也是如此，以前上师如意宝在世时，学院每年夏天都举行“金刚娱乐法会”，大家在草地上一起做会供，唱金刚歌、跳金刚舞，以此遣除违缘，并使许多众生趋入了佛门。

颂词中的“心散亦应安”，跟藏文翻译有一点差别，藏文是“无能随意行”，如果实在无能为力，心无法专注，在不违背大戒条的情况下，也开许我们的心稍微散乱一下。尤其是为了度化众生、弘扬佛法，有时候唱歌跳舞也是可以的。佛经中说，以前文殊菩萨经常到未生怨王的皇宫里，跟王妃们一起唱歌跳舞。当时文殊菩萨现出家相，这种行为似乎非常不如法，但实际上通过他的这种善巧方便，后来度化了许许多多的众生。

很多人认为出家人对歌舞戏剧不应该感兴趣，包括我自己在内，以前也产生过这样的分别念——“唉，出家人怎么在那边光头唱歌，多不庄严！”其实这是自己不懂佛的密意，应该说只要对众生有利，不管有头发也好、没有头发也好，声音好听能够利益众生，这就是最关键的。在藏传佛教中，以前华智仁波切造过《莲苑歌舞》[164]，专门写两只蜜蜂的爱情故事，并融入了很多诗学的戏剧性表演。麦彭仁波切著有一些金刚歌，上师如意宝也造了八吉祥舞。（当然，这些内容与世间歌舞肯定完全不同，有智慧的人看了会有这种感觉，但对没有智慧的人而言，表面上看来都是歌舞，可能会有这种想法。）汉传佛教中，也有太虚大师作词、弘一大师作曲的《三宝歌》，憨山大师的《醒世歌》等等。

164《莲苑歌舞》是华智仁波切的杰作之一，所述故事是其弟子的亲身经历，其甚深法义与优雅文法完美的结合，使无数藏传佛教的修学者深为感动并受益。文中的“玉蜂阿宁”实际上是仁增卓玛，华智仁波切的妹妹；“金蜂达阳”是指扎西格勒，仁增卓玛的丈夫，后成为华智仁波切的弟子。扎西格勒由于经历了妻亡家破的惨剧，内心生起了难忍的厌世心，在依止华智仁波切精勤修习之际，为劝勉沉溺于世俗五欲中的人们，恳请上师以他的经历为题材，写下了这部不朽的醒世杰作。

现在的汉传佛教经常以文艺歌舞为方便，吸引很多人融入佛教大团体。那天我在南方遇到一位高僧，他说自己的寺院每个月都会开佛教音乐会和佛教歌舞会，专门给大家表演，那时候皈依佛门的人就比较多。确实如此，有时候高僧大德讲经说法，来参加的人寥寥无几，但如果说这里有唱歌跳舞，很多人都愿意参加，这也是跟众生的习气爱好有关。所以，对于高僧大德们的善巧方便，我们不但不应该生起邪见，反而应该由衷地随喜。

当然，大多数人还算好一点，但有些人特别保守，只接受自己传承的行为，比如是住山禅修的人，就认为坐禅是最如法的，除此之外，所有的弘法利生手段他都不接受，也看不惯，我觉得这样不太合理。度化众生有各种方法，以前上师如意宝也讲过一个念颇瓦不能超度、通过唱歌却超度成功的公案：以前塔尔寺有位蒋扬夏巴上师，一次他到某个地方去超度两

位横死的姑娘。在超度的过程中，上师首先念了很多密宗的超度仪轨，但从他表情上看，好像没有成功。于是他入定一会儿，然后开始唱藏地草原上的情歌，据说他的声音特别好，一直在那里大声地唱歌。（当时他好多弟子都接受不了，认为上师该念的超度文不念，却一个劲儿地唱情歌。尤其我们藏人有种习俗，人死了以后，千万不能在那个时候说说笑笑、唱歌跳舞，否则别人最痛苦的时候你那么开心，人家会跟你打官司的。）唱完后，上师的心比较平静，再念往生法超度，最后作回向算是已经圆满。后来他的弟子大胆问：“您今天的行为怎么如此反常？”上师回答说：“众生真是非常可怜！这两位姑娘生前是名扬一方的歌手，她们的中阴身被四处的歌声所吸引，我怎么样念经她们也不理。我只好投其所好，唱歌将其勾召过来，最后才超度了她们。”可见，那些真正的大成就者显现上唱歌跳舞，做一些别解脱戒中不允许的事情，有时候不但不是障碍，反而对众生有极大利益。当然，我们没有达到这种境界时，每天都以“可舍微

细戒”为借口而唱歌跳舞，那肯定不合理，这是哪一部佛经都不开许的，大家应该清楚它的界限。

本来布施跟持戒相比，持戒一天的功德超过布施百年的功德，因为六波罗蜜多中，上上的功德超胜下下，即布施与持戒相比，持戒的功德较大；持戒与忍辱相比，忍辱的功德较大……但并非始终如此，这也有一种灵活性，例如布施遇到一些特殊情况时，某些戒律也可以暂时舍弃，这是佛陀所开许的，《无尽慧请问经》中云：“布施之时，归戒可舍置。”《善说海》中也说：“例如，为了赐予遭杀的众生无畏施，明明看见它而妄说没有看见。”还有，《毗奈耶经》中讲道：猎人在追捕猎物时，如果你看见了那只野兽，猎人问你有没有看到，你可以说：“你看见虚空没有？”“我看见了。”“那你看见手指没有？”“看见了。”猎人说：“我不问你手指和虚空，只问你有没有看到我的猎物？”你可以观想胜义中一法不立，

然后回答说：“我没有看见。”这样的方便妄语，在戒律中是开许的。

原来这里有个人出家，他家人知道后就来学院抓人，要他必须还俗。我们有些道友也是回答：“我没有见过这个人，从来也没有听说过他。”或者一边观想另一个人，一边说妄语欺骗他们。按理来讲，佛教徒说谎是不对的，但在有必要的时候，欺骗别人也应该合理。

然而，有些居士为了发财，动不动就说：“佛陀开许有时候打妄语也可以。”便在搞生意的过程中，天天说妄语骗人。这是不允许的！你说妄语是为了自己赚钱，这又不是布施，也没有什么功德，这种妄语不能说。当然，一切有漏善法中，放生等无畏布施的功德最大，如果你是为了放生而说妄语，或者衣服没有披好，为了救众生而奔跑，走路不是特别如法，这些都是开许的。原来有个人就说过：“我每次参加放

生或者去别人家听课，家里根本不允许，但如果说是到舞厅或去外面搞一些坏事，我的父母就很高兴，又给我钱又给我开许。所以我经常骗父母，用这些钱来放生，实际上我没有去那些地方。”其实你们也可以这样，为了放生有时候骗父母，有时候稍微偷一点他们的钱，这一点也是可以的。——我这次讲《入菩萨行论》是不是让大家干坏事？有些人可能听完后，就盯上父母（不信佛教的父母）的钱包了，但这也是为了帮助他们，为了救护众生生命，偷盗、说妄语、说离间语，有时候也有一些开许！

下面讲做任何一件事情必须要坚定誓言，一步一步地做下去：

思已欲为时，莫更思他事，

心志应专一，且先成办彼。

如是事皆成，否则俱不成。

随眠不正知，由是不增盛。

我们做任何一件事，必须要三思而行，首先有个周密的计划，考虑好刚开始将面临什么问题，中间会不会遇到违缘，做这件事的后果怎么样，这样做对自己和众生有没有利益？俗话说“丑话说在前面”，最初说得多一点，想得多一点，如果各方面谨慎观察考虑好之后，一旦决定下来，就不要再想其他的事情了。

堪布根霍在《入行论》的讲义中说：“比如要学习《入菩萨行论》，之前要详加思维学习这部论典自己是否能完成，对自他有没有利益？如果决定下来后，中途就不要变来变去，分心再做其他的事，否则你两件事情都成不了。”现在有些人觉得《入行论》好懂，学起来没有什么意思；有些人觉得它特别困难，想要再换一个口味，这些想法都不太合理。你好不容易才发了这样的菩提心，发完心以后，中间就不要轻易改变，先把这个学完后再看其他论典，这样才

是智者的行为。

但现在好多人并非如此，今天跟这个上师学、明天跟那个上师学，今天尝尝这个味道、明天尝尝那个味道，每天都是变来变去、换来换去，结果一无所成，自己也是特别伤心。所以我们考虑妥当之后，千万不要想其余的事，而应专心致志地成办这一件事。现在有些人学《入行论》学到一半了，但遇到一些小小的违缘就轻易放弃，或者去高攀大手印、大圆满，其实你求得再多，自己没有消化能力的话，对自他的相续也没有用。因此大家应根据自己的能力，一步一步地去修行。当然，如果你的接受能力比较强，同一个时间内听三四堂课没有问题，那我也没有意见，但你要看自己有没有效果。我一般是要求大家主要抓一门课，不要这里也学一点、那里也学一点，结果什么都没有学成。俗话说得好：如果你在走路时，觉得一只脚一只脚踩地太慢，两只脚同时抬可能快一

点，那你肯定会摔跤的。

有些人真的特别着急——“我现在已经四五十岁了，好不容易遇到佛法，机会多么难得啊！所以五部大论我要同时学，弥勒五论[165]也同时进行，显宗密宗我同时修，五加行[166]一起来！”这是根本消化不了的。有些人发心也是如此，这里也发心、那里也发心，最后两件事都一无所成。《君规教言论》《萨迦格言》等很多论典告诫我们，做任何事情必须量力而行，按照次第去做，每个人在一生中应该选择一件最重要的事情，选择好了以后，遇到任何违缘也不要半途而废，这样一来，前后一切事情都会顺利成办，否则前后两件事都不会圆满。

为了提醒这些人，龙猛菩萨在《智树论》中也讲述了一则寓言：有个女人到别的地方去，路上遇到

165 弥勒五论：《现观庄严论》《经庄严论》《辨中边论》《辨法法性论》《宝性论》。

166 五加行：皈依（磕大头）、发心、百字明、供曼茶、上师瑜伽。

一群强盗，将其身上财产抢光，甚至连衣服也没有留下。女人在荒野中赤身裸体，特别不好意思，只能用一片树叶遮挡密处，一直坐在那儿不敢出来。此时，湖边来了一只狐狸，嘴里含着一块肉，它看到湖边有很多鱼游来游去，就把肉放在岸边，跳下水去抓鱼。结果它一下去，鱼就全部沉到了湖底，返回来后肉块已被乌鸦叼走了。正在这个时候，那个裸体女人就一直在“嘿嘿嘿”地笑，狐狸有点生气，不高兴地说：“你东看西看什么，嘿嘿哈哈笑什么？”女人笑它道：“我东看西看就是要看你啊，你嘴里含着的肉飞到虚空中了，想抓的鱼也沉到湖底了，我就是要看你呀。”狐狸于是给她唱了一首歌，但歌词的内容，我在这里就不说了[167]。

刚才那只狐狸，原来它有一块肉，但看到湖里的鱼以后，本来打算一举两得，结果不但没有成功，反

167 此女人背着丈夫和他人有染，后来情人也不要她，她跟狐狸一样，本打算一举两得，但最后什么都没得到。狐狸唱歌的内容就是嘲笑她这一点。

而两件事情都泡汤了。我们有些道友也是这样，背诵的时候，这里也背一点、那里也背一点，本想三部论典同时进行，结果一部论典也没有背下来，这种情况经常都有。所以我们应该集中力量去做一件事，比如要学三部论典，重点最好放在一部论典上，如此才能学有所成，这也是做事情的一种窍诀。

若能有条不紊地行持善法，还会获得一种利益——“随眠不正知，由是不增盛。”所谓的“随眠”，是与无明相应的二十种随眠烦恼[168]，而不是六种根本烦恼[169]。“不正知”则是正知的违品。按照无著论师的解释，如果我们次序井然地做事情，由不正知而引起的各种烦恼就不会增长，所有的烦恼也能得以息灭。

当然，这个颂词还有一种解释方式（我原来在《广

168 二十种随眠烦恼：忿、恨、覆、恼、嫉、悭、诳、谄、害、骄、无惭、无愧、掉举、昏沉、不信、懈怠、放逸、失念、散乱、不正知。

169 六种根本烦恼：贪、嗔、慢、无明、见、疑。

释》中也分析过），由于印度梵语的版本不同，此颂还可译为“随眠不正知，由是而增长”，意思是说，若不依此智慧按部就班地行事，不但事情办不成，不正知的随眠烦恼也会由此而增上。这样解释也可以。

我们现在学了这么好的论典，以后做任何事情，不管是世间法、出世间法，能不能按照这样去行持？虽然我们都是人，但以前没有学过这么殊胜的教言，人该做的事情有时候根本不懂，大家学了《入行论》以后，希望能如理如实地次第而行！

第 56 课

2006 年 10 月 19 日

癸二（观后当控制）分三：一、中止非事；二、行持应事；三、修未如是行之对治。

子一（中止非事）分三：一、断除贪执散漫；二、断除无义之事；三、断除烦恼引发之事。

丑一、断除贪执散漫：

无义众闲谈，诸多赏心剧，
临彼境界时，当断意贪著。

当介入各种各样的闲言碎语、无稽之谈中，或者欣赏丰富多彩的戏剧、电视、电影等节目时，应观之如幻如梦，不要对此耽著不舍。

学习大乘佛法的人，首先应学会随顺众生，从有些菩萨的传记中可以看出，他们在度化众生的过程中，通过谈一些军事、科技、政治、经济等世间话题，可以将不信佛的众生引入佛门。在这种情况下，我们作为修行人，不要认为“我一定要如如不动地闭关，不能跟别人交往”，从而撇开一切外缘，这是不合理的。按照大乘论典所讲，我们做任何一件事情，首先要观察自己的发心对众生有没有利益，如果有利，纵然表面上行为不太如法，讲些无关的语言，有时候也有一些开许（此问题昨天已解释过）。但作为一般的凡夫人，在没有能力的情况下，应尽量断绝各种闲谈以及观看散乱自心的节目、欣赏娱乐活动等。因为凡夫的心很容易被外境诱惑，一旦生起贪嗔烦恼，自己今生来世的善根会毁坏无余。所以一般来讲，最好不要接触这些外境，假如实在无法避免，也应以正知正念来约束自己，千万不要耽著这些。

此处有两方面内容：一是对毫无意义的闲谈，最好不要贪执。关于这方面，我们讲《君规教言论》时有一个公案：从前有两个魔鬼，一个皈依了三宝，另一个未皈依。一天它俩遇见两位行路的比丘，未皈依者准备夺取他们的性命。皈依者说：“别急，我们先去观察一下，看他们讲不讲佛法，如果他们讲的话，请不要害他们，否则再下手也不迟。”它们便一直尾随其后。那两位比丘很散乱，一路上都是谈论世事，没谈一句佛法，到了分手时才互相祝愿：“慎勿放逸！”未皈依者说：“看！他们始终未讲一句佛法，可以害他们了吧？”皈依者说：“不能，他们已经讲了甚深的佛法，只是你不懂而已。”接着皈依者讲述了：何为身不放逸，何为语不放逸，何为意不放逸……未皈依者听它讲得言之有理，生起了极大的信心，并发心皈依三宝。由此公案也可看出，我们平时在交谈过程中，如果一直讲跟佛教无关的话，邪魔鬼神很容易侵害你，但若经常以正知正念来谈论佛法，

纵使非人也无法危害。

所以，我们平时不要无义闲谈，即使不得已要说一些闲话，最好也不要耽著它，不要把它执为实有。有些人爱讲一些色情暴力的话题，对这些毫无意义的事情津津乐道，始终也不厌烦。虽然我们作为凡夫人，说话不可能像阿罗汉、菩萨一样，内容全部围绕着自己修行或弘法利生，但一般来讲，我们现在已经皈依了佛门，并受了不同层次的戒律，对平时的语言还是值得观察，看自己说的话有没有意义，对一些事物是否耽著？有些人一提起自己的怨敌，就怒不可遏，边哭边生极大的嗔恨心；一讲到自己以前感情的经历，又开始生起强烈的贪心，仿佛回到了过去时光。这种现象对修行人而言是不合理的，你可以谈论，但不要太执著，说话应该注意这一点。

第二个问题，当我们欣赏种种精彩动人的戏剧时，也要以正知正念摄持相续。作为一个凡夫人，最

好不要去那些对护心无利的场所，否则你刚开始的动机比较善妙，但这些外境对凡夫的诱惑极大，可能最后你就没办法控制了。就像有些小孩，最好不要让他出去玩，不然他出去以后，自觉回来的非常少。同样的道理，我们最好不要去那些场合，因为能以正知正念来护持相续的人并不是特别多。

当然，若是最后有者[170]的话，那就另当别论了。《毗奈耶经》有这样一个公案：佛陀的两大弟子舍利子和目犍连，生于印度特别富贵的家庭，在没有出家前，舍利子叫涅甲，目犍连叫邦纳杰。因为他们是最后有者，故对色声香味等世间欲妙没有多大兴趣。（我们有时也可以看出，有些居士或者出家人，平时也是对世人比较羡慕的对境无有兴趣，而对佛法方面或是对三宝的功德，起非常大的信心，这就是自己即生中可获成就的一种相兆。）二人本来不愿去一些娱乐场合散乱，但有一次当地举行了异常隆重的

170 最后有者：这一生即可获得解脱的人。

娱乐活动，在父母的强迫下，他们不得不硬着头皮去参加。当时，二位尊者无论是人格魅力还是智慧等各方面都非常出名，彼此久闻对方大名，非常仰慕，但一直没有见过面。当天恰巧他们坐到一起，舞台上人们尽情表演，各种节目丰富多彩，但他们两位兴趣索然，并没有像别人那样津津有味。旁边有些人认为他们非常愚笨，不懂得享受快乐；有些人认为他们可能精神有问题。表演到了中间，邦纳杰问旁边的涅甲（此处跟《广释》略有不同）：“今天的节目你看了没有？听了没有？”涅甲回答说：“我看了也听了。”“那你感觉怎么样？”“舞台上的那些人，全部以死人尸体般的姿态在展现，通过他们的表示，召集着许多接近死亡的众生，除此之外并没有什么精彩之处。”邦纳杰对此非常赞同，便问：“您是不是鼎鼎大名的涅甲？”对方答言：“当地人是这样称呼的。”然后，涅甲问邦纳杰：“你觉得今天表演的节目怎么样？”“我看了也听了，但感觉这里所有的装饰品全部是一种包

袱，所有的舞蹈都是虚假的相，所有的歌声是疯狂的呼声，所有的色法全部是无常的，因此我也没有什么兴趣。”“啊！您是不是赫赫有名的邦纳杰？”“世间人是这样称呼的。”（他们两个都比较好玩！）从此之后，他们有了共同的语言，后来出家都证得了圣果。

所以，我们在万不得已的情况下，假如参加这样的场合，眼前出现各种眼花缭乱的对境，也不能好像入迷了一样，开始拼命地贪执。现在有些出家人或在家人，看电视连续剧的时候，整个身心非常投入，不吃不喝地一直盯着。旁观者看到这副模样——“噢，不要说他是最后有者，就连修行人也不合格。”他们的心完全被对境的迷幻显现所控制，一点自由也没有，所以我们遇到这些对境时，理应断除贪执。

这一点对凡夫人来讲，当然比较困难，但只要懂得《入行论》的内容，不要只停留在口头上，而应于不同场合中自觉串习，这样一来，当你遇到外境时，

才会用得上对治法。就像军人没有上战场时，天天训练制敌之术，一旦遇上了真正的对境，原来那些熟练的本领就能派上用场，完全可以战胜对方。

所以大家听完这部法以后，自相续应该稍有改变，倘若一点改变都没有，还是跟往昔一模一样，那除了有一点闻法功德外，意义也不是特别大。其实这次宣讲《入行论》，我每天也可以讲十几个颂词，字面上一过也比较简单，但我还是想凭自己的智慧和经验对每个问题详详细细地阐述，讲完了之后，希望这次学习的人，也不要为了完成任务随便应付一下，应该为自己和众生的利益好好地思考、好好地修持，这一点非常重要！

丑二、断除无义之事：

无义掘挖割，于地绘图时，
当忆如来教，惧罪舍彼行。

发了大乘菩提心的人，假如在毫无意义的情况下，进行挖地、割草，在地上画画、插桩子，这些行为是不如法的，最好不要做这种散乱之事。假如非要做的话，应忆念大乘经典中“断除一切无利于众生之事”的教言，以惧怕违越佛制戒而堕落恶趣的心态立即予以放弃。

当然，在有意义的情况下挖地割草，比如修经堂、造佛塔、建修行茅棚，以及在地面上画坛城、绘佛像等，佛在有关经典中也是开许的。但没有意义的写写画画，在地上东挖一块、西挖一块，这在戒律中不允许。

有人可能想：“不能挖地割草，这是比丘守持的戒条（别解脱戒中这些属于堕罪），为什么在大乘佛教中也要遵守这些小乘戒律？”这些虽然在小乘中被严格遮止，但作为大乘菩萨，出家菩萨当然要按《别解脱经》所制定的去行持，在家菩萨也不能违背如来教

言，倘若明白这些道理后还要明知故犯，故意违背佛制戒，那将招致痛苦的果报。《涅槃经》云：“三世因果，循环不失。”如果轻视如来教言，来世一定会成熟苦果。

以前迦叶佛教法中有位比丘，一次在途中，一棵翳罗大树刮了他的法衣，他勃然大怒，无视佛陀的教言（比丘不能砍树）而砍了那棵树，后来转生为一条大龙。释迦牟尼佛在世时，它以转轮王的身相来到佛陀面前，遭到佛陀呵斥，要求它现出原形——只见它被头上长的一棵翳罗大树重重压着，树根的部位昆虫弥漫，感受着巨大痛苦。由此可见，即便违犯了细微学处，也会导致无穷后患。因此大家千万不要轻视如来教言，随随便便去挖地割草，认为“这是出家人的戒律，我是在家人不用守，就算犯了也是一个轻罪，没有多大关系”，这种想法是不合理的。

佛陀为什么不让挖地呢？因为这种放逸行为对众

生没有丝毫利益，甚至会伤害蚯蚓、蚂蚁等小虫的生命。以前梁武帝有一个师父，他修行很好，平时梁武帝对他非常恭敬。有一次梁武帝派人把他请来。请来时，梁武帝正和朋友下棋下得起劲。侍者问他师父请来了怎么办，他没有听见，正好在下棋时说“杀掉”（我没有下过棋，也不是特别懂，但史料里是这么讲的），侍者就出去把那个师父杀掉了。后来回来禀报时，梁武帝非常后悔，便问：“他临死时有没有说什么？”“他说前一劫的时候，他是个小沙弥，在挖地时不慎把一条蚯蚓挖成了两段。误杀对误杀，这一辈子受报是应该的！”

表面上看来，挖地杀蚯蚓也不是什么特别大的事情，但因果确实不虚，自己造什么业肯定会亲身受报的，《百业经》中说：众生所造的业，不会成熟于外面的地水火风上，也不会成熟于其他相续中，而是成熟于自己的界蕴处。我们每一个人，小时候或还没有

信佛时，故意或无意杀害的众生肯定很多，现在若没有励力忏悔，来世要用生命一一偿还，这是没有任何怀疑的。

我有时候这样想：学院平时有一些建设，包括我自己为了弘扬《入行论》而做修建，这个过程中可能杀了很多蚯蚓、蚂蚁之类的小含生，今后果报会怎么样也不好说。你们有时候为了僧众、为了私人，也可能无意或故意中造过一些罪业，假如来世用宝贵的生命偿还，那是相当可怕的。所以不管是外面的听众，还是我们在座的人，无始以来到现在，或者今生到现在，可能杀害过很多众生，为了忏悔这些罪业，现在一起念金刚萨埵心咒：“嗡班匝儿萨埵吽……”

好！从今以后，希望大家在短暂的人生中，尽量不要故意杀生。做到这一点也不是特别困难，现在有很多渔夫屠户，看了一些佛经和因果报应录后，放下屠刀，下决心再也不杀生。其实在这个世界中，生

存的方式多种多样，不一定非要靠杀生过活。所以，我很希望所有的听众，包括电视面前的佛友，你们能不能在心中默默发愿：从现在起乃至生生世世，宁舍生命也不故意杀害众生？如果有了这样的决心，以前的杀生罪业也会得以清净，自相续中不会再有这种染污。我想这对每一个人来讲，都是非常重要的！

丑三（断除烦恼引发之事）分三：一、略说；二、广说；三、摄义。

寅一、略说：

若身欲移动，或口欲出言，
应先观自心，安稳如理行。

这个颂词也特别重要，我觉得《入行论》的每一个颂词，对大乘修行人来讲都非常珍贵。

此颂的意思是，无论身体要移动做事，还是口中

要发言讲话，首先必须观察自心的动机是善、是恶，还是无记？对自他有利益还是没有利益？有损害还是没有损害？方方面面观察完以后，作为发了菩提心的安稳者[171]，绝不能随烦恼所转，务必做到稳重如理地奉行善法。

这一点对修行者来讲相当重要。比如我想去旅游朝拜或者出差，身体需要前往那里，在没有去之前，应当好好观察地自己，这次去的动机好不好？去了以后有没有意义？有意义的话，那是自己的利益，还是众生的利益？是善法方面的利益，还是世间方面的利益？……现在有些在家人，在学习这部论的过程中，遇到的违缘比较多，经常有单位、家里、亲朋好友的事情，让自己不得不中间离开。但是离开的话，你首先要观察：到那里对自他有没有利益？如果没有利益，完全是一种散乱心、凑热闹的心，那能不能尽量

171 安稳者：指菩萨，因为菩萨的心不随外境而转，故得此名。《经庄严论》中也说，安稳者是菩萨的异名。

不要去？

同样，你要说话的时候，比如到某地去演讲，发表一些自己的看法，那要先看这话说好还是不说好？说了的话，是为了众生还是为了自己？如果是为了自己，后果是善还是恶？依照龙猛菩萨在《宝鬘论》里的标准——“贪嗔痴所造的业为不善业”，反反复复地观察自心。

世间当中，为什么有些人叫智者，有些人叫愚者？因为愚者不会这样观察，做什么事情都盲目而行。而智者随时能以正知正念来观察自己，如此的结果也非常圆满。因此，我们身体无论做什么事，口里无论说什么话，一定要先观察自己的心，然后再进行操作。

以前上师如意宝说过，麦彭仁波切有一位大弟子堪布律登，他一生中修行非常好，每次传讲佛法时，

都以“应先观自心，安稳如理行”为开卷语，念完这句后，再让弟子发菩提心。不仅仅是堪布律登，藏传佛教中也有许多高僧大德用这个偈颂作为开篇偈，讲经之初就先念一遍。

以前我大概七八岁时，身边有位老出家人，他的言行举止对我佛教方面的修养起到了非常大的作用，当时我自己感觉不到，现在回想起来，在佛法上他确实为我打下了坚实基础。（当然，这也可能跟我前世的习气有一定关系，我自己感觉，不管是前世中的哪一世，我肯定跟佛法结过缘。小时候对杀生等非法行为没有多大兴趣，别人做的时候，自己也是特别害怕，拼命地想去救。而在善法方面，每每听到佛教念诵的声音、见到一些唐卡，那种欢喜心简直用语言无法形容。）当时我很小，还没有读书，平常到山上玩儿时，他就给我们念“应先观自心，安稳如理行”这句话，自己则经常在那里坐禅观修。当时，我们很多的小孩不知道它

是什么意思[172]，但这个词句都会背。现在学习研究佛法之后，我才发现小时候的教育对一个人的成长如此重要。

现在有些在家居士也有自己的小孩，如果在日常生活中，经常给他灌输慈悲爱心方面的佛教知识，从小就告诉他有佛菩萨的保佑，考不好就会造罪业，好好祈祷佛菩萨就会得满分、得小红花，不管他平时做什么，常跟诸佛菩萨的加持连在一起，从小就在他脑海中种下这种概念，那长大以后，他再怎么样也不会说佛教是迷信。反之，假如从小就觉得佛菩萨是迷信，到了二三十岁要转过来是非常困难的。我们这里有些大学生、年轻人，以前一直学习唯物主义无神论，后来到了三四十岁遇到一些违缘而皈依佛门，但由于过去的见解根深蒂固，有些习气是很难改过来的。如果从小就会拜佛念佛，现在便不会有这种

172 首先观自己的心，安稳者如理而行。

困惑。

我有时候到城市里去，看到有些居士的孩子，就教他们拜佛，那些孩子特别小，拜佛的样子非常可爱。当然，这不仅是一个可爱，可爱的话有些小动物也有，此举对他们一生的作用也是不可估量的。这一点我倒觉得藏族的小孩特别幸运，他们父母没有一个不信佛的，从小会叫“妈妈”时他们就会念观音心咒了，这样长大以后，不信因果、毁谤三宝的人几乎没有，这确实跟他们的生活环境和教育环境有关。当然，这个话题跟《入行论》的颂词没有特别密切的关系，只不过我想到哪里就说了出来，有时候离题千里，一不小心跑到小孩子的世界中去了。

言归正传，我们做任何一件事情，时时刻刻都应该观自己的心，这是《入行论》从开始到现在寂天菩萨一直提倡的。历史上的很多高僧大德为什么修行如此成功？原因就是他们经常审察自己，身口意三门

非常清净。《无量寿经》中说：“善护意业，清净无染。”假如善于护持自己的心念，所作所为就会清净无染。当然，我们作为一个凡夫俗子，刚开始一定是有困难的，但若坚持不懈，久而久之就会达到这个目标。

另外，在修行的过程中，还应依止一些具有修行境界的心灵导师。世间人称老师为“人类灵魂的工程师”，实际上真正具有法相的善知识，才是名副其实的“人类灵魂的工程师”。依靠他们真实无伪、无我利他的教育，能引导无量众生趋入解脱妙道。

现在很多人口口声声说利他，但这些所谓的“利他”，有时候也离不开“自利”的范畴。因此我们一定要调伏自心，让自我的范围越来越小，利他的范围越来越大。虽然凡夫人开始时所作所为都是以自我为中心，处处维护自己的利益，但只要将菩提心不断推广，这种利他的发心和行为会逐渐扩大的。我们作为

大乘行人，应该关心整个世界、关心所有的众生，而不是只关心“我”和“我”的亲朋好友。这一点，不仅要从文字上了知，内心也要这样串习，若能如此，这也不是达不到的境界。

寅二、广说：

下面广说当我们产生一些恶心时，应该如如不动，“如树安稳住”。以下共有 27 种：

吾意正生贪，或欲嗔恨时，

言行应暂止，如树安稳住。

什么时候发现自己生起贪心或嗔心，理应自我警醒：若让贪心爆发造作恶业，后果必定不堪设想；若放纵嗔心肆意妄行，结局也是无法想象。因此，言语行为应暂时停止，如树一样安住不动。

我们相续中经常会生起烦恼，尤其是贪心和

嗔心，是所有烦恼中最严重、最可怕、人们谈论最多的。

1．**贪心**：凡夫人遇到可爱悦意的对境时，不管是人、财、物哪一种，贪心都会自然生起。假如你随着贪心而去，便会违背佛陀教言，甚至毁坏自己的戒律，最后堕入可怖的恶趣。

2．**嗔心**：如果我们遇到不悦意、不可爱的怨敌或病魔等对境，相续中的嗔心就像熊熊烈火般盛燃，若未以大乘缘起空性或慈悲法门的甘露水来熄灭，很容易焚毁我们多生累劫所积累的福德资粮和智慧资粮的森林。

因此，作为一个修行人，我们务必要观察自相续，一旦生起贪嗔之心，马上以正知正念来强行压制。以前上师如意宝也讲过：“假如你遇到悦意的对境，产生特别可怕的贪心，或者遇到不悦意的对境，

生起非常猛厉的嗔恨心，在那个时候，你应忆念诸佛菩萨的教言，只要保持十分钟不动不言，就不会有什么不良后果发生。”

比如说，你特别贪执财物，想去偷别人的财产，当生起这种念头时，暂时把它缓一下——“我暂时不能偷，要偷的话，对我的来世今世都不利”，过一会儿，贪心就可能减少很多。同样，如果你遇到一些朋友，平时关系不错，但今天有些语言没有沟通好，两人互相争执不息，此时若不压制自己的嗔心，两人吵起来、打起来，也许一方就会自杀。其实，世人发生一些大事，有时候原因非常简单，不管是贪嗔还是其他烦恼所引发，十分钟之间就可能出现可怕的后果。所以，当我们产生猛烈的烦恼时，一定要想到诸佛菩萨的教言，暂时安住下来。有些人在非常激烈的吵架时，突然什么话都不说了，一直坐在那里，再过十几分钟，就慢慢恢复原来的状态了。可见，烦恼就像夏

天的狂风暴雨一样，骤然出现时风云变色，但过一会儿就万里无云了。故而我们产生严重的烦恼时，务必要忍得了一时，这样才不会有大的过失。

《德育古鉴》中有一个“不可不可”的故事：有位陈医生医术高明，且有高尚的医德。张先生家里一贫如洗，可却患了非常可怕的富贵病，幸经陈医生悉心诊治，才得以痊愈。陈医生未收分文诊金，还帮助了不少药资，张先生一家感恩不尽。某日，陈医生到远地去出诊，回家途中天色已晚，便在张先生家中借宿。当晚，张先生的妻子跑进房来，在陈医生面前现出不太如法的行为，一直引诱他。深夜见此花容月貌的少妇，陈医生也不禁心神荡漾，正要堕落之时，猛然想起古德戒淫文中的教言，告诫人不能失去良知，便大呼“不可”。哪知张妇不肯罢休，上前拥抱，陈医生又大呼：“不可！不可！”使劲把她推开……这样一直挣扎到天明，他始终保持着清白，没有被淫行

染污。几年后，陈医生的儿子参加考试，考官批阅其文章，觉得并不满意，准备不予录取。空中突然出现“不可”的声音，考官便把文章再看一下，仍觉得不过关，决定不予录取。虚空中又喊道：“不可！不可！”再把文章取出重阅，发现尚有可取之处，于是陈医生的儿子便榜上有名了。

这是一个非常简单的公案，陈医生不邪淫的功德应该说是现世现报，即生中他儿子依靠这种阴德考上了“大学”，他自己也在千钧一发之际，忆起古德的教言而未失去良知，一生中清清白白，没有染上邪淫的罪业。所以，当我们生起可怕的贪心时，一定要学会克制。

关于嗔恨心方面，以前我在《旅途脚印》中也讲过：有个人花五百两黄金买了一句教言：“缓一缓，再生气。想一想，再行动。”他觉得特别不值得，光这么一句话就花那么多钱，心里直喊冤枉，后悔不

迭。当天深夜他回到家里，见妻子跟另一个人睡在一起，于是火冒三丈，立即抽出宝剑准备杀人，忽然，他想起了那一句话，就停下来仔细察看，才发现那人竟然是自己的母亲。原来，当天妻子生病了，母亲是特意来照料她的。此人方才醒悟过来：这句话的确是真正的智慧，五百两黄金岂能与妻子和母亲的性命相比！

现在世间上有些人，两个人先是吵架，后来打架，最后无法对治嗔心而杀了对方，从此自己一辈子都后悔，而且二人生生世世都结上仇怨，冤冤相报非常可怕。所以作为修行人，如果生起猛厉的烦恼，应让这种情绪稍微缓和一下，像树一样不动安住。树扎根于大地，无论狂风暴雨、自然灾害，都是静静地屹立，不会有剧烈变动。真正的修行人也应如是，任凭烦恼违缘的冲击，决不屈就而造作恶业，暂时不言不行让心先安住下来，这是非常好的一个教言。

在座不管是出家人、在家人，平时修行方面的违缘比较多，不如法的烦恼也经常出现，在这种情况下，最好不要一时冲动，令自己做出不智之举。假如非要做这些，三思以后再做不迟，否则事情一旦无可挽回，再后悔也来不及了，心中将永远留下无法愈合的伤痕！

第 57 课

2006 年 10 月 21 日

现在是讲“断除烦恼引发之事”，此分略说、广说、摄义。

“广说”里讲了 27 种非法心态，当我们产生这些时，要以正知正念来管制自己，像大树一样如如不动。昨天已经讲了贪心、嗔心，下面继续宣说：

掉举与讽刺，傲慢或骄矜，

或欲评论他，或思伪与诈。

以下每一个烦恼的后面，都应加上“如树而安住”。此颂是说，我们在做任何一件事情时，应当详细观察自相续，努力避免以下过失：

3．掉举：是心往外散的随眠烦恼，属于一种心所。身掉举，是身体一点控制都没有，经常东奔西跑，一刹那也无法安住；语掉举，指语言漫天胡扯，想说什么就胡说八道，经常喜欢说是道非；心掉举，是昏沉的违品，指心往外散乱，不能摄伏。当身口意处于这种不能内收的无自在状态时，千万不要随烦恼而行，理应如树而安住。

4．讽刺：当我们想用难听的语言来讽刺、侮辱、毁谤、挖苦别人时，应立即制止，如树而安住。

5．傲慢：按照相关论典，慢有七种：

⑴傲慢：观待下等众生而认为我更胜一筹的自满之心。

⑵过慢：观待与自己同等的人，认为我已经胜过他们。

⑶慢过慢：观待功德比自己超胜的人，认为我比他们更优秀。譬如觉得“我的功德超过了文殊菩萨，超过了上师，超过了十方诸佛菩萨”，这样胡思乱想，实际上就是慢过慢。

⑷我慢：将本来不是我的五蕴执著为我。

⑸增上慢：自己本来没有阿罗汉、菩萨等圣者的功德及神通神变，但却认为自己已获得。例如别人说你是诸佛菩萨的化身、是第几世转世活佛，你就相信真是这样：自己前世是某某活佛，已经获得了什么成就。实际上不要说成就，就算普通修行人的有些功德，你也不一定具足。现在世间当中，有些人依靠一些愚笨弟子的吹捧，自认为是诸佛菩萨的化身再来，做不如法的事情还觉得对众生有利，这就是所谓的增上慢。

⑹卑慢：自己觉得比下面的人高一点，比上面的

人差一点，这种“比上不足，比下有余”的满足感，就是卑慢。

打个比方说，前段时间我遇到一个老乡，问及他生活状况时，他答道：“比起有些领导来说，我就像乞丐一样，去他们家心里很不舒服。但如果到乡下看到一些老乡，就觉得自己像国王一样富裕，自我感觉还是挺不错的！”

卑慢跟傲慢有一点差别：傲慢并没有观待上等者，只是对下等者而言自己很了不起；卑慢则对上下都进行了比较。

⑺邪慢：本来得到的不是功德而是过患，反而认为获得了功德。

有些人认为“我偷盗的本领很厉害，撬锁的技术一流”“我说妄语能把人骗得团团转”“我杀生很有技巧，一生中杀过的牦牛不计其数”……认为所做的

是一件功德，好像十分了不起，但实际上不但没有功德，反而有极大的过失。这种将过失视为功德而生起慢心，叫做邪慢。

古大德说：“傲慢的山顶上留不住功德的水。”所以大家应经常观察自己，一旦相续中生起傲慢，应当如树而安住，否则，若任其继续发展，不可能学到真正的知识。现在有些出家人有了一点地位，就认为“我学得可以了，已经超过所有的人”，如果生起这种分别念，那他以后不会虚心学习新知识，在任何善知识面前，也不愿意低头去恭敬求法，对他自己而言，这是相当大的违缘。

6．**骄矜**：也叫骄傲。骄与慢之间有一些差别，慢是观待他相续而生起满足感，并通过外面的身体语言表现出来。而所谓的骄，不在外面表露，只不过心里认为自己很了不起，有一种得意洋洋的心态。这二者的差别，学过《俱舍论》的人也应该清楚。骄矜分

八种：

⑴种姓骄：“我是国王种姓，天生就是贵族”“我的父亲是领导，母亲也如何如何”，尤其现在有些人，包括学习《入行论》的道友，好像自己家里有领导，熟悉一些上师，就认为非常了不起，总有一种骄傲之情，这样不太好！

⑵相貌骄：“在这个团体中，我是最好看的，如果再好好打扮一下，天女可能都逊色几分。你看这里十几个人，哪有像我这样漂亮的？这个也不好看，那个也不好看……”这种心态也是一种骄。

⑶广闻博学骄：“我的辩论不错，口才也不错，已经背了三部论典。别人最多只能背一两部，这个班里我才是佼佼者，非常了不起啊！”

⑷财富骄：“我很富裕啊，平时吃的讲究、穿的高档，轿车是最高级的，手机款式是最新潮的，别

墅也是最豪华的，别人怎么能跟我比？这个团体中，可惜我的智慧不算太好，如果我智慧最高的话，那就样样齐全了。但不管怎么说，财富方面谁也比不上我。”

⑸权势骄：“我是局长、我是副局长、我是科长……我的权力相当大，社会上谁不知道我！”这样认为的话，就是权势骄。

⑹无病骄：“我的身体特别棒，从来都不用输液打针，你看他们动不动就生病，真是可怜。智慧方面我不敢说，但身体方面我应该是最好的。”

⑺艺术骄：“我会电脑，我会画画，我会设计，我会建筑，其他人都不会，我有这个特长。”

现在有些人在某方面有点特长，不仅喜欢在人前显露，说话的语气也特别嚣张，不管是打电话也好，跟人交谈也好，始终有种傲慢心，一直夸夸其谈：

“我当时怎么想的，跟别人是怎么说的，我是如何如何……”从头到尾把所有的时间都占着，根本不给别人机会，这实际上也跟他的道德修养有一定关系。要知道，在说话的时候，有些问题你可以表达，但也要留给对方一个机会。当然，什么话都不说，把时间都让给别人，那也没办法进行沟通。有时候一个人的水平，通过打电话也可以感觉得到。有的人一谈别人的事就“好好好，知道了”，提起自己的事就喋喋不休，甚至连晚上做梦、吃饭走路也要说半天，这样是不太合理的。我们平时自我介绍时，应该像有本书里讲的那样，对方要求你介绍的话，你可以介绍，将需要沟通的问题说出来；人家如果没有问你，你就一个劲儿地讲个不停，说些无关紧要的话，可能也没有多大必要。

我们学习佛法的人，说话、吃饭等威仪有时候还是应该注意，否则会给对方带来很多不自在。在一

些西方国家，吃饭时可以让菜，但给别人夹菜是不合理的。而现在外面的人，尤其是一些老菩萨们，看到上师来了，就非常热情地把上师不愿意吃的东西都夹在他碗里。其实你爱吃的东西上师不一定习惯，餐桌就那么大，没有什么菜是夹不到的。我有时候遇到这种情况时，不好意思说“我喜欢自由，我自己夹”，就算偶尔说了，还是得不到自由，不愿意吃的东西给你夹得满满的，不吃的话不好意思，吃又吃不下。这些问题，说跟佛法有关也可以，说跟佛法无关也可以，但一般来讲，加拿大等国家对这种做法是不太赞叹的，因此大家在一起吃饭时，有些基本礼仪应该掌握，说话时也应该懂得一种技巧。

⑻韶华骄：“我现在很年轻，青春美貌，身材也不错，他们那些全部是老太太、老公公，看起来好像很可怜。”这是最后一种骄。

有些论典中说骄矜分八种，《亲友书》中说骄矜

有五种[173]，但不管怎么分，如果你身体和语言没有表现出来，心里始终认为：“我的种姓高贵，人才出众，表达能力强，非常了不起！”这样想的话，实际上就是没有通达无我的一种表现，真正通达无我的话，对这些并不会看得很重。

所以，我们平时观察自己很重要。作为一个凡夫人，稍微有点特长就恃己凌他，言行举止方面处处自我宣扬，这是非常不如法的。一旦产生了这种恶念，自己应当立即制止，如树而安住。

7．**评论他人**：我们不要议论他人的过失，以前上师如意宝讲过：“如果是为引导弟子，好心指出他的过失是应该的，历代金刚上师也是这样做的。但金刚道友之间不要互相评论、说长道短，这样没有任何意义。”所以我们平时应多看他人的功德，不要总盯着过失看，如果经常把别人看得一文不值，那说明你

173 种姓、容貌、广闻、韶华、权势。

的相续不清净。

宋代苏东坡有一次和佛印禅师打坐参禅，苏东坡问禅师：“你看我坐的姿态怎么样？”“好庄严，像一尊佛！”苏东坡听了非常高兴。佛印禅师接着问苏东坡：“你看我坐的姿势怎么样？”苏东坡从来不放过嘲弄禅师的机会，马上回答：“像一堆牛粪！”（那时的牛粪是怎么样也不太清楚，若用我们藏地的牛粪来比喻，可能会比较好懂[174]。）见禅师被自己喻为牛粪竟无言以答，苏东坡非常得意，逢人便说：“今天我赢了！”他妹妹听到这个消息，正色地说：“大哥，你没有赢，反而输了！”苏东坡不解道：“我怎么输了？”“禅师心中如佛，所以他看你如佛。而你心中像牛粪，所以你才看禅师像牛粪！”

评论别人，也可看出你的内心境界如何。以前有位禅师说：“自心若已获得证悟，见一切众生均为佛

174 冬天时，学院的人一般烧牛粪取暖。

菩萨。倘若自相续是凡夫之心，外面的人好像都是坏人，如同眼根不好时，外境全是颠倒迷乱的显现。”故而我们对别人品头论足时，最好先观察自己一下。有些人开口就喜欢说人过失，对这方面极为擅长，谈起来眉飞色舞、口沫横飞，但问及别人的功德时，他往往支吾半天，一句也说不出来，这可能也是跟前世的习气有关吧。总之，我们想要评论他人时，若没有上面所讲的必要，还是应该如树而安住，尽量不要说这些。

8．伪、9．诈：指用虚伪狡诈的手段欺骗众生。善天论师将“伪与诈”解释为谄诳（详见《俱舍论》），不管怎样解释，如果自己为人不真实，欲以各种虚假的行为欺骗众生，那马上要如树而安住。

现在这种情况比较多，包括佛教徒中也有些人说：“我有神通，知道你前世是我妻子，我跟你有殊胜因缘，这一辈子要如何如何，下一辈子我们还在一

起。”这样，有些人就被骗得什么都没有了，最后后悔也来不及。现在许多骗子打着佛教旗号，通过讲前世因缘，害了很多很多的众生。其实不要说遥远的前世，昨天的事情他可能也想不起来。但是没有办法，有些人就是太笨了——“我刚开始见到他时，他真的像我亲人一样，特别特别慈悲，因此我所有的财产都供养了，还介绍很多居士去供养他。现在好多人都怪我，我也特别恨自己，怎么办啊？”

所以作为佛教徒，不管你是居士还是出家人，尤其是一些女众，自己一定要注意。真正的修行人根本不会说“我有神通，我知道前世后世”，你们也可以观察一下，现在那些举世公认的大成就者，什么时候说过这样的话？很多人由于刚接触佛教，不懂佛理，故经常上当受骗，最后人财两空，失去的也没办法弥补了。因此，你如果不了解这个上师，最好不要介绍给其他人，否则，此举实际上是害了别人。现在大家

已发了菩提心，生活中尽量不要害别人，而应该帮助他们，这才是我们的原则。

总之，不管是谁，说话应该老老实实，做事应该实实在在，为人应该坦坦荡荡，这样学佛才不会失去它的本来面目。不然的话，自己的欺诈行为将毁坏佛教、毁坏自己、毁坏他人，因果也会让你生生世世偿还不尽的。所以若生起想要欺骗众生的念头，此时最好如树而安住。

或思勤自赞，或欲诋毁他，

粗言并离间，如树应安住。

10．**自赞**：现在人们赞叹自己的方法特别多，在家人有在家人的赞叹方式，出家人有出家人的赞叹方式，有时候自己明明没有功德，也要添枝加叶地捏造一番。

其实，真正有功德的人，用不着宣扬别人也会

知道，假如你竭尽全力地宣传自己，这说明某些地方肯定有问题。所以大家千万不要轻信这些自我吹嘘的人，真正的高僧大德虽然行为上平凡普通，但相续中却具有不共的功德，这才是我们的上师、我们的依怙处。作为在家人，在学习佛法的过程中，第一个务必要观察上师。同时，自己如果想赞叹自己，也应该如树而安住。

11．**毁他**：有些人的诽谤相当可怕，但对真正的修行人来讲，恐怕也不一定有什么损害。以前噶当派的博朵瓦格西非常了不起，他在寺院里的时候，附近有位女人对他生起贪心，但因为格西的戒律相当清净，不管她用什么手段也无法打动，于是那个女人因爱生恨，决计报复。后来她跟别的男人生了一个孩子，有一天，趁博朵瓦格西在给很多弟子转法轮时，她就把孩子扔到格西面前，说：“你的小孩你自己管吧，我不要了。”然后转身就走了。格西心想：“我

今生并没有害过她，她这样对我，肯定是我前世的业障。不论怎么样，这个女人很可怜，小孩也是无辜的，虽然对我可能会有些诽谤，但也无所谓吧。”于是他就收养了小孩。以前博朵瓦格西身边经常有几千僧众听经闻法，现在许多弟子见此情景，纷纷生邪见而舍弃格西。后来那个女人为格西的悲心所感动，便自己说出真相，到格西面前忏悔。

我们在世间中也经常遇到无因诽谤，有时候这种谣言一辈子也洗不清，鉴于此，大家没有真凭实据之前，最好不要诽谤任何人。以前上师如意宝也讲过：“在我们学院中，除了有些管家在整顿纪律时要了解别人的情况外，其他人不要评论人家清不清净，居士也不可妄谈出家人的过失，否则只有自己徒造恶业。”因此，我们作为修行人，在任何场合都要慎观自己的语言，当自己准备诽谤别人时，立刻将嘴巴紧闭，如树而安住。

12．**粗言**：指给他人取外号、嘲笑别人缺陷等恶语。《百业经》中有十一个公案，全部是讲前世说恶语的可怕果报。《毗奈耶经》中也有这样类似的公案：佛陀在世时有位达格罗比丘，他平时住在尸陀林，以死人的祭器为钵，穿死人之衣，吃祭祀亡人的供品。当时城中死了一个婆罗门，他的妻子女儿等将其尸体抬到尸陀林，在一旁哭泣。达格罗正好站在旁边看，女儿告诉母亲说：“这个达格罗就像瞎鸟一样，守尸而住。”这话后来传到佛陀耳朵里，佛陀说：“此婆罗门女随意用粗言轻毁我的声闻弟子，以此恶业，将于五百世中常为瞎鸟。”她母亲知道后，带着女儿到佛前忏悔，说：“我女年幼无知，并非以恶毒心说这种话，请佛陀宽恕她。”佛说：“她来世的果报，并不是我以恶咒来诅咒她，而是她自己造成的。以轻慢心说粗语会堕入旁生，若以恶毒心来骂，必将堕入地狱！”

所以我们平时人与人之间最好不要乱起外号，什么大脑壳、小鼻子、大眼睛、小眼沙弥……《百业经》不是也有一个“小眼沙弥”的公案嘛，知道了这些公案后，很多人的行为可能都会有所改变。据说有些学《入行论》的居士，过去说话时造口业比较严重，现在通过几个月的学习，各方面都比较注意，说什么话都会观察“我会不会造口业”，这一点我确实很高兴。学习佛法就应该在实际行动中起一点作用，只有这样一点一滴地积累，自己才有成就的希望。

13．**离间**：说一些挑拨离间的话，使原来关系和睦的两个人，尤其是上师与弟子之间，出现分裂产生矛盾。《前行》中说：“在密乘传法的上师与弟子之间进行挑拨而搞破他们的关系，或者在金刚道友之间制造不和，罪业是极为严重的。”因此，不管是居士还是出家人，尽量不要说离间语，想说这些时，自己要如树而安住。

或思名利敬，若欲差仆役，

若欲人侍奉，如树应安住。

14．**思名**：想获得众人交口称赞的美名；

15．**思利**：欲求财富圆满的利益；

16．**思敬**：想得到别人的恭敬爱戴；

17．**欲差仆役**：希望差遣仆从眷属做事；

18．**欲人侍奉**：让别人为自己洗脚等作承侍；

当出现这些心态时，一定要如树而安住。

世人日日夜夜追求名声，实际上名声并没有什么意义，假如对众生或来世的解脱有利，那有一点名声也可以，就像有些高僧大德依靠名声召集许多眷属，通过佛法来调化他们。而世间人所希求的那些赞誉，以及财产恭敬、名闻利养，在一个修行者看来，无疑

是系缚自己于轮回中的枷锁。他们认为这是福报，但对真正的修行人而言，完全是解脱道的一种障碍。

印度单巴桑及尊者（帕单巴）有一个弟子，他曾在尊者面前祈求获得五种悉地[175]，其中就有“请上师加持我成为任何人也见不到的人，愿我不要得到芝麻许的福报”。可见，真正的修行人不求名利也不求地位，所求的是什么？就是利益众生、帮助别人，这就是他唯一的愿望。

弘一大师有句话说得好：“了世如幻，爱心永存。”地位、名声如幻如梦，根本没有实在的意义，最有意义的就是用爱心来对待一切众生，这种功德是永远存在的。《开启修心门扉》中也说：仲敦巴尊者圆寂之际，平息了一切世间八法的念头，时常喃喃自语：“我是希求解脱者，莫为名闻利养缚。”每天都

175“请加持我成为没有故乡没有家室的人；请加持我成为没有啖食没有嚼食的人；请加持我成为没有挚友没有怙主的人；请加持我成为人们无论如何也看不到的人；请加持我不要生起芝麻许的福报。”

用这句话来提醒自己。

我们自认为是大乘修行人，但每天的所作所为是不是被名闻利养束缚着？大家应该观察一下。我有时候非常惭愧，对我来说，这句话好像变成了——我是希求解脱者，“恒”为名闻利养缚。尽管自己希求名闻利养的心不是特别强，但作为一个凡夫人，始终觉得被这些束缚着。因此，我们经常观察自己非常有必要。

另外，若想找仆人提水、做饭、做事情，让自己每天过得很快乐，这种想法也不太好。在这个世界上，功德圆满、过失远离的唯一就是我等本师释迦牟尼佛，佛陀当年并不是找不到弟子去化缘，但他也是自己到城市里面托钵。所以大家若有自理能力，最好不要高高在上，凭自己是上师或者自己有钱有地位，就让下面的人做种种侍奉，这实际上真的折福报！

以前马尔康那边有位法师，他对因果相当谨慎：别人给他一堆木材，他马上把它送回去；别人为他提一壶水，第二天他也亲自给别人提一壶。而现在有些懒惰的人，什么事情都不想干，有点钱就指使保姆做这个做那个，自己像主人一样养尊处优。其实，现在你是主人，下一辈子可能就变成仆人，恭恭敬敬地为主人做事，因果是不会错乱的，一定会有这样的报应。

所以我们最好不要有侍者，除非你利益众生的事情非常忙，让别人照顾也不是因为懒惰。除了这种情况以外，一般来讲，生活能自理的话，把所有的事情都让别人做，从世间的角度来讲也不太合理。因此作为利他的修行人，我们应该自食其力。格玛旺波·丹增诺吾（《赞戒论颂》的作者）的传记你们方便时也看一下[176]，他在 58 岁之前，一直是自己烧茶做饭，随身

176 收录于《赞戒论浅释》。

不带任何侍者，接近圆寂的后两年（60 岁圆寂），由于生活无法自理，才开许别人给他烧茶。看了他的传记后，我内心很感动，确实认为自己应该照顾自己，否则，今天我当你的主人，来世我变成你的奴仆；今天我杀了你，来世你杀了我，因果报应是丝毫不爽的。

《那先比丘经》里有这样一个公案：某地有个守卫，到了晚上的时候，他要在整片地区巡逻。一次有位商人来这里搞生意，身上带有大量金银珠宝，晚上看到有人巡逻，不想被发现就悄悄卧在草丛里。守卫听到草里发出声音，就抽出剑在草丛里乱刺，无意中刺入商人咽喉，商人当场毙命。见自己失手杀人，守卫非常后悔，但高兴的是，死者旁边有一大堆金银财宝，简直是一笔意外横财。于是他赶紧把尸体埋了，把金银财宝拿回去，心想：现在有了这么多钱，我可以买房子娶老婆了，今后不用再当守卫了。

后来他用这笔钱娶妻成家，生了一个女孩。一天

他在屋檐下睡午觉，梦到他所杀的商人来到他家，他当时特别害怕，一直挡着不让进来，于是商人就到隔壁家去了。梦醒之后，他马上去隔壁家，发现那家刚好生了一个男孩。此人便知道孩子就是商人的转世。从那以后，他经常将财产分给邻居，并将这个孩子认作干儿子，当亲儿子一样对待。待孩子长大后，此人还答应将女儿许配给他，彼此之间关系非常和睦。

那个人平时喜欢睡午觉，有一天在睡午觉时，天气特别热，干儿子过来用扇子给他扇风，看他出汗特别厉害，就用小刀给他刮汗。刮到喉间，那人恰好脖子一动，小刀就插入了他的喉咙。他醒来后，召集所有人说：“今天的事情不怪我干儿子，我以前怎样杀他，他也是以这种手段来杀我。希望你们好好行持善业，相信三世因果。同时，我所有的财产都交给我干儿子，这是我以前杀他的债物。”然后就死了。

由此可见，因果点滴也不会空耗，不管是杀害别

人还是奴役别人，自己一定会亲身感受果报的，这一点没有任何怀疑。现在有些人对因果方面了解得比较少，他们不相信也情有可原，但不管怎么样，谁也找不到任何理由证明三世因果不存在。因此，大家在修行过程中，尽量放弃不相信因果的行为，这一点极为重要！

欲削弃他利，或欲图己利，

因是欲语时，如树应安住。

假如想舍弃利益众生的事业，希望获得自己的利益，并想说有关自利方面的言语，当萌生这些念头时，一定要立即放弃，如树而安住。

19．**削弃他利**：对大乘修行人而言，最可怕的是什么？就是舍弃利益众生。若是这样，则触犯了菩萨根本戒，罪业相当严重。有些人的佛教知识学得不深，一旦恶缘现前，很有可能想“利益众生非常困

难，舍利子都舍过菩提心，那我更不用说了，还是放弃吧，以后不想发心了。”当然，光是不想发心做某件事，也不一定是舍弃利他，但如果凡是利益众生的事情，今后都不参与，自己念阿弥陀佛往生极乐世界就可以了，这就是舍弃了利他之心。虽然往生极乐世界是好事，但如果只是自己解脱，而将众生弃之不顾，《般若摄颂》中说，这比犯四根本戒还严重。假如你周围的环境或者旁边的人，造成你想舍弃利他的菩提心，此时务必要自我警醒：“哪怕我死了都可以，但舍弃利他之心万万不能生起！”

20．**图己利**：倘若想一心一意地利益自己，或利益自己的亲朋好友，这种念头在大乘佛教中也跟毒药一样非常可怕，应尽量予以舍弃。

21．**因是欲语时**：语为心声，在产生舍弃利他、贪图自利的念头时，切莫让它表露于言语，应当坚决地制止，如树而安住。

大乘所有的行为中，利他是最珍贵的，自利是最可耻的。我们有些发心人员，每天几乎没有自己的时间，也没有自己的空间，全部都是为众生做事情。这种心态若能继续下去，即便你今生没有什么成就，我觉得一点也不浪费。在释迦牟尼佛的公案中，有时候佛陀因地时一辈子专门利益一个众生，所以，利他的机会相当难得，有了这种机会时一定要珍惜，不要觉得这是很容易的事情。

不耐懒与惧，无耻言无义，

亲友爱若生，如树应安住。

22．**不耐**：若遇到无法忍耐的对境，譬如怨敌的百般损害、修行的种种苦行，在这种时候，应当如大树一样安稳而住。

在修习佛法的过程中，肯定会遇到各种违缘，有时候身体不好，有时候心情不好，有时候外面出现

种种磨难，此时你最好不要太脆弱了。有些道友身体稍微有点不适，就断传承不去上课了。我觉得这样不太好，假如你已经昏迷过去，两三个人也抬不动，那不去上课也可以。但如果稍微有点不舒服，头有一点痛，这些不应阻挡我们一生中最重要的事业——听闻佛法。

23．**懒**：懈怠懒惰也不太好。有些人特别懒，不要说晚上，白天也一直迷迷糊糊的。以前能海上师有个弟子，他的瞌睡是最大的，平时走路也在打瞌睡。有一次，一队比丘要过独木桥，别人都已经过去了，他在后面边打瞌睡边过桥。突然，大家听到“嘭”的一声，回头一看——他掉下去了！掉下去之后，像一朵荷花（他是穿裙子的），在水面上“嚓”地打开了，一个人在水里漂漂漂……

我们作为欲界众生，不睡觉是不可能的，可如果白天也迷迷糊糊的，这种情况还是应该制止。有些人

经常说：“上师，我现在特别爱睡觉，您可不可以给我加持一下？”但加持有没有用也不知道，你们还是要学会减少睡眠，在这方面养成一个习惯。

24．**惧**：若对大乘的甚深空性、见修行果等心生畏惧，产生退惰之心，也应如树而安住。

25．**无耻**：如果没有羞耻，不约束自己身语意三门，恣意造作恶业，这时候也应如树而安住。

26．**言无义**：假如废话连篇，一天到晚找人“摆龙门阵”，说些无意义的话语，也应尽量制止这种行为，如树而安住。

27．**贪执亲友**：如果生起贪爱亲友的世俗情念，对自己家人一味地维护，成天打电话说一些是非，这也是修行的大障，理应如树而安住。

第 58 课

2006 年 10 月 31 日

前面已经讲了 27 种非理作意，每一种现前时应如树而安住。上一节课由于时间关系，每个道理我讲得不一定很清楚，但大家应该知道，不管是贪心嗔心还是懈怠懒惰，任何一种烦恼现前时，不要随它转而去造恶业，自己应以正知正念尽量摄持。

寅三、摄义：

应观此染污，好行无义心，

知已当对治，坚持守此意。

我们应时刻观察自相续中是否出现了前面所讲的

染污性、勤于无义之事的心态，一旦发现，立即要用正知正念来对治，通过这种方式坚持不懈地守持这颗珍贵的菩提心。

前面所分析的贪心、嗔心、懒惰、畏惧等 27 种恶心，对我们今生来世的危害非常大，作为一个修行人，始终要观察自己的三门，尤其是自己的心态，假如相续中产生了上述烦恼，务必要知道它的危害性，立即用对治方法来制止。例如，嗔恨心用慈悲心来对治，贪心以不净观来对治，愚痴心以缘起空性来对治，嫉妒心用平等心或自他交换[177]来对治，傲慢心以摧毁我执来对治……这样一来，自己的修行才会如理如法，这是第一点。

第二点，如果我们以散乱心随便挖地割草，说些无关紧要的绮语，做些无有意义的事情，此时也要提

177 此处的“自他交换”，是指观一切众生的嫉妒心都积聚在自己的相续中，自己去承受嫉妒心所带来的痛苦，使众生永远摆脱这种折磨。

醒自己：“我是发了菩提心的人，做这些闲事有什么用呢？”以此正知正念来对治浑浑噩噩、无所事事的心态，这一点也极为重要。

我们发了菩提心的人，如果没有抓住这两点——励力对治自己的染污心、好行无义心，根本不可能护持菩提心。有些人经常想：“什么时候休息啊？我好好地放松一下。”这是非常不好的一种心态，作为发了菩提心的人，不应该经常想着自己快乐，虽然凡夫人偶尔会生起这种念头，但要立刻发现它、认识它、对治它。既然我们的身口意已经全部奉献给众生，就不应该有自己的时间和自己的空间，在众生没有解脱之前，利他的步伐不可以停下。当然，对我们现在来讲，闻思修行对众生是有利益的，在此过程中，如果产生懒惰懈怠，想做一些无意义的事情，马上要提醒自己不能这样，心态必须要改过来，断除一切无义之事。

《学集论》中引用《秘密广大经》的教证说：“修行人必须护持自己身体。怎么样护持自己身体呢？断绝危害众生的行为。怎么样断绝危害众生的行为呢？必须先做到遣除无意义的事。”一般来讲，我们发了菩提心的人，行住坐卧都要观察自己：“我做这件事对众生有没有意义？对我的解脱有没有意义？”首先考虑这个问题，而不是考虑自己的家庭、自己的身体，否则便不是大乘修行人。因此，大家一定要“坚持守此意”，善于护持这颗菩提心。

有些人刚开始学这部论典时，好像很有把握，觉得肯定不会舍弃菩提心。但实际上这需要一个长期串习，不然的话，就像藏族的俗话所说：“晚上睡觉时的心态，早上起来时就没有了。”所以在闻思过程中，经常串习非常重要，这种习惯永远也不能退失，否则到了一定时候，原来的心态就会模糊、淡化，不一定非常坚固了。当然，若想菩提心誓言十分坚固，

无论处于什么样的环境、面对什么样的人群，永远都不会舍弃，首先要有坚定不移的信心，而若要有这种坚定的信心，前提必须进行长期的闻思。如果没有长期闻思，听法的当下认为菩提心很重要，自己肯定不会舍弃，但凡夫人在遇到各种外缘时，往往经不起考验，很容易退失道心。

所以，学习佛法一定要长期系统地闻思。比如现在学习《入行论》，很多人学得比较不错，这是令人高兴的事情，但你们必须要有耐心，有些人认为：“我已经学了六个月了，现在非常满足了。”其实，六个月还不到一年，你连一岁的生日都没有过，怎么能就此满足呢？作为一个学习佛法的人，不是光取个法名就可以了，如果皈依十多年却连基本的因果都不懂，取个名字又有什么用呢？不要说十多年，就算一百多年也没用！因为你的相续跟原来一模一样，整天都在搞世间八法，这样学佛没有任何意义。还有一些出家

人，自认为出家多年是上座长老，但如果你只是身体出家，心没有出家，那也不是名副其实的修行人。因此，唯一的方法就是要学十年以上，这是我们长期闻思得出来的经验，希望每一个佛教徒都刻骨铭心，真正记在心里面。

现在有些人闻思几个月、听几堂课，就认为自己成修行人了，这是绝对不行的。试想，世间上的学问，至少也要用将近十年来读小学、中学，且以这种学历想找到一份满意的工作，成为一个有智慧的人，也相当困难。佛教的知识更是浩如烟海、博大精深，你想掌握这种知识成为真正的修行人，最起码也要十年的时间。如果学了十年以上，十岁的孩子算是稍微长大了，但最好让他长到二十岁，那时候一切能自理了，没有父母照顾也不用担心了。所以，大家如果能在闻思道场中，系统地学习十年、二十年，以后就不用上师天天操心了。

还有些人认为：“上师说菩提心很重要，千万不能舍弃，那我就不学《入行论》了，自己在家里好好修吧。”你在家里修的话，最多只能修一个月，很少人能坚持下去。因此学习需要一种态度，这种态度必须明确，否则道心会退转的。一岁的孩童根本没有自理能力，到了五岁还让父母担心，若把他放在社会上，是不可能自学成才的。这些问题，由于后天的教育环境所致，很多人都不太明白，所以我希望大家能长期地闻思学习，以此对治自己的无义心和染污心，圆满守持菩提心。

总之，作为一个修行人，要经常观察自己的所作所为是否犯戒、犯罪，或者是否没有意义。寂天论师讲得非常清楚，假如做了这两种事，我们应当非常惭愧，立即忏悔。但若自己的行为如法，所作都是行持善法，那不管身体怎么累、怎么痛，活在世间上也是有意义的，这一点务必要记住！

子二、行持应事：

深信极肯定，坚稳恭有礼，

知惭畏因果，寂静勤予乐。

作为一个大乘修学者，首先应断除 27 种烦恼，然后还要具足 8 种[178]善心：

1．**深信**：对三宝、因果以及四谛十二缘起等善法，有坚定不移的信心。没有信心则不会趋入正法，即便趋入，修行也不会成功。所以，信心是一切功德之源、一切功德之母。一个人对上师三宝是否有信心，从他的言行举止也看得出来。

2．**极肯定**：这是从见解的角度讲的，即所谓的胜解信。什么是胜解信呢？对自己所学的知识，不管是空性也好、四谛也好，有坚定不移的正见，并不

178 有些讲义中说是 9 种，或是将“恭”“有礼”分开解释，或是将“知惭”分为知惭、有愧两种。

是人云亦云，而是从内心深处对前后世的存在、三宝不可思议的功德等，断除邪见、怀疑、非理作意等违品，产生一种真实定解。这一点对我们来说必不可少，如果学佛没有稳固的正见，学什么也不可靠。现在外面有些人，学佛只是一种表面形式，对佛陀的恭敬心、对佛法的正见、对因果的正信根本没有，这样也没有多大意义。

3．**坚稳**：信心、见解一定要稳固。如果随风而飘，修行是不会成功的。有些人今天信仰这个法、明天信仰那个法，今天对这个上师有信心、明天跟着那个上师跑……这样接受一个、舍弃一个，就像狗熊挖雪猪一样，最终肯定一无所得。所以，稳固的见解和信心非常重要。《入行论》从开头到现在，一直强调人要稳重，如果人很稳重的话，虽然智慧不是很高，但做任何事情非常可靠，修行也有成就的机会。

4．**恭有礼**：对佛法、上师、三宝有恭敬心。恭

敬心很重要，一切功德皆依恭敬心而得。如果身体在三宝面前顶礼，语言说一些敬语，心里非常恭敬，上师和诸佛菩萨的加持轻而易举就能得到。如果一点恭敬心都没有，佛法的利益不可能从天而降。

现在学《入行论》的过程中，有些人对佛法、传承上师真的非常非常恭敬，而有些人的态度是“把法本先给我寄来，不寄的话，我就不学”，这是一种愚痴的表现，别人听起来，也知道他没有恭敬心。一般来讲，对周围的任何人，我们都应当作诸佛菩萨来看待，不管是说话也好、做事情也好，应该彬彬有礼、恭敬有加。有时候大家通过一面之交，对方的信心、见解、稳重、恭敬心等也会一目了然，大概知道他的修行如何。

5．**知惭**：我们一定要知惭有愧。如果不知惭愧，做什么事情都无法成功，但若具足这种功德，正如《二规教言论》中所说，护法神也会护持你的。

《影尘回忆录》中有一个公案：有位妙高禅师，当初修行时非常精进用功，昼夜不息。因为一个人的精力有限，日子久了，难免打瞌睡。妙高禅师看自己生死未了，天天打瞌睡耽误得不能用功，于是跑到妙高台边跏趺而坐，下面是万丈悬崖，如果打瞌睡一头栽下去就没命了，以此警戒自己不要打瞌睡。

但由于他的功夫没有到家，仍免不了打瞌睡。有一次打瞌睡时真的掉下去了，他自己也知道这次没命了。没想到，刚刚到半山腰，就觉得有人把他双手托着，送上台来。他很惊喜地问：“是谁救我？”空中答曰：“护法韦陀！”妙高禅师想：“还不错！居然我在这里修行，还有韦陀菩萨当护法。”接着又问：“像我这样的修行人，世间上有多少？”答曰：“过恒河沙数之多！因你有这一念的贡高我慢，我二十世不再护你的法。”

闻罢，妙高禅师痛哭流涕，惭愧万分：“原先我

在这里修行，好坏不说，还蒙韦陀菩萨来护法。现因一念贡高我慢，此后二十世他不再来护法了。”左思右想：“哎！反正是那么回事了，不管他护不护法，我还是坐在这里修我的。不成的话，一头栽下去摔死算了。”

就这样，他依然坐在妙高台上修行。不久他又打瞌睡，（可见，前辈大德们的修行非常精进，不仅把白天全部用来修行，晚上短短的睡眠时间也不愿浪费。现在有些道友八九点钟还在打呼噜，木头房子外面也听得一清二楚。当然，这些人可能是发心太累，有这样那样的理由，但不管怎么样，跟这些大德的精神比起来，真的非常惭愧！不管是汉传佛教、藏传佛教，历来有无数大修行者，他们的一生要么利益众生，要么自己修持，散乱的因几乎没有。而现在大城市里的有些人，时间都花在无意义的琐事上，真正修行的少之又少。想起这些，有时候在讲故事的过程中，我也不得不插这些话题。）一头栽下去，这次他认为决定没命了。可是当他快要落地时，又有人双手把他接着送上来。妙高禅师

又问：“是谁？”空中答曰：“护法韦陀！”“你不是说二十世不护我的法吗？怎么又来了？”“因你一念惭愧心，已超过二十世了！”

从这个公案也可以看出，自相续若产生傲慢心，对修行确实有一定障碍，但如果生起了惭愧心，自己非常后悔，特别不好意思，在诸佛菩萨和护法神的眼前也非常伟大。因此，我们作为凡夫人，一点过失都不犯恐怕有点困难，但至少要懂得知惭有愧。

6．**畏因果**：相信因果报应不虚，害怕自己造恶业堕落，对此心生畏惧，无论做任何事情都如履薄冰、小心翼翼。这对修行人而言也非常重要。如果你不怕因果，即使认为自己有所成就，那也只是痴人说梦而已。堪布云嘎曾说：“假如认为自己已经证悟，所以不怕因果，这恰恰说明他没有证悟。”真正证悟空性的人，应像莲花生大士所说的那样，见解越高，取舍因果越细致。

现在世间中有些人：“啊，我不用听这些，我已经认识了心的本来面目，你们整天这样苦苦地听法学法，有什么用呢？应该像我这样自由自在。”他们口口声声这么说，自己也认为是证悟者，但真正证悟者的口里是不会出现这种话语的。因此，大家对因果一定要小心谨慎，这样才是真正的修行人。

7．寂静：身体、语言及心态寂静调柔。比如说身体寂静，通过走路和一些神态可以看出，这个人是清净的修行人，从来都不东奔西跑，平时安静地坐在家中；语言寂静，指通过语言、语气可以感觉到，这个人不说大话，依靠他淳朴的表达，能体会到他内心的境界。所谓心寂静，相比之下有点困难，但如果心不胡思乱想，经常安住于如理如法的状态中，这也叫做心寂静。

8．勤予乐：努力成办众生利益，使他们心生欢喜。作为发了菩提心的人，我们不要总惦记什么时候

放假，什么时候到星期天，整天都是数日子：今天星期三，明天星期四……星期天我怎么休息啊，吃什么菜好呢？如果经常想这些，说明自己的菩提心非常微弱。真正有菩提心的人，对自我快乐的耽著非常鲜少，经常想方设法来帮助众生、利益众生，为了一个众生哪怕生起一刹那的善心，他也心甘情愿花费很多的时间去做。

现在许多法师为了弘法利生，身心非常忙，对此我很随喜，也很羡慕。尽管他们几乎没有自己的时间和空间，但为了弘扬佛法、利益众生，这种忙是值得的。在座不管是出家人还是居士，都应该发心利益众生。有些人认为，只要自己在寂静处好好修行就可以了，不一定要接触很多人。其实真正要展开利他事业，必须要接触很多人，并通过现代的科技传媒，让更多人来了知佛法。

当然，在此过程中，不是一两个人就能做到的，

通过电视、网络等让众生了解佛法，希望大家都能鼎力相助。如果没有人帮助，一个人不可能做很多事情，除非是真正的得地菩萨，一身可幻化一百身，震动一百世界，但现在有些上师，显现上不要说震动一百世界，就连震动一个小房子也很困难。所以希望各方法师和居士尽力护持弘法利生的事业，不然的话，单单一位法师，发挥的作用也不一定非常大。因此，对哪一位具有法相的善知识，我们都应该帮助，通过这种帮助，自相续也能获得功德和利益。

总之，对利益众生的事情，我们应该比较精勤，不要整天想着：“我什么时候休息啊？真希望任何事情都不做，吃吃喝喝多快乐！”这是小乘心态。小乘行人始终希求自己获得寂灭的快乐，但我们现在已经发了菩提心，不管后悔还是不后悔，既然加入了这个团体，就一定要坚持下去。原来我在学校读书时，有个同学早上睡懒觉，被值班老师用鞭子一直打，边打

边教育他：“你既然上了这个学校，早上就必须去参加锻炼。”后来那个同学求饶：“不要打了，我今后会早起的。”没想到，第二天他睡得更香了。当然，每个人的行为也跟自己的业力习气有关，不管怎么样，大家发了菩提心以后，希望经常想到众生利益，不要觉得自己快乐就可以。这一点，就是《入行论》的教义，大家一定要搞清楚！

以上讲了八种善事——信心、见解、坚稳、恭敬、知惭有愧、畏因果、寂静、利益众生，这对修行人来讲相当重要，你们应好好观察自相续，尽量具足这些功德。当然，我让你们好好观察，似乎自己从来不需要观察一样，有时候我观察自己，心里真的不舒服：“哎，作为一个修行人，为什么这些都不具足啊？”但有时候自己觉得还可以，修行不算最差，也不算最好。不管怎么样，这八条大家还是要好好思维，观察自己具不具足。具足的话，应当随喜；如果

不具足，要想尽办法在自相续中具足。

愚稚意不合，心且莫生厌，

彼乃惑所生，思已应怀慈。

凡夫愚者的心互不相合，很难全部满意，我们也不要因此而生厌烦，要想到他们是因为烦恼而不由自主，这样思维以后，不但不会心生嗔恨，反而会以更慈悲的心态来对待他们。

世间众生的心态千差万别，意乐根基各不相同，释迦牟尼佛之所以传八万四千法蕴，也是因为这个缘故。由于众生的意乐很难一致，所以不可能尽如其意。比如我赞叹一个人，对方也许高兴，也许不高兴。最近学院发心人员非常辛苦，一年的发心基本上圆满了，今天我本来想给他们发点东西，但仔细观察一下，发现有些人会高兴，有些人会不高兴，后来想算了，干脆全部放下来。众生的确就是这样，比如说

我今天赞叹他人，有些人就特别高兴：“上师表扬我了，我以后要好好地发心！”有些人反而不高兴：“我想默默无闻地做点事情，你为什么赞叹我？”

所以众生的性格完全不同，有些人看见他们有各种各样的心态，始终没办法满足，开始产生厌烦心，就像当初的舍利子一样，认为度众生非常困难，以后不度了，自己学一些小乘行为。其实，我们藏族有句俗话：“三十个人有三十种心，三十头牦牛有六十只角。”做任何一件事情，让所有众生都满意是不可能的，凡夫人极难以取悦，有时候想尽一切办法让他高兴，结果总有一些事让他不高兴。比如有的组长非常积极，认真负责，有些人就看不惯，说他想当先进分子；如果组长不积极，有些人说这个组长没有什么用。积极不行，不积极也不行！还有些人如果闭关，别人就觉得：“这个人真麻烦，天天都不出来，好像有毛病。”如果他不闭关，又认为：“这个人整天在

外面跑来跑去，肯定有问题。”所以不管你怎么做，众生的心也不可能满意。

我平时讲课如果讲快了，很多人都抗议：“你讲得太快了，我们听不懂。”然后稍微慢一点，有些人又说：“这么慢的话，听起来特别累。”后来我想不管别人怎么说，还是随着自己的因缘做吧，要让所有众生都满意，这是根本不可能的。有些管家也常跟我抱怨：“我这样做好多人都不满意，我可不可以不干了，不然会得罪很多人。”听到这种话，我有时候就会想起这个颂词。其实不要说我们，就连释迦牟尼佛在世时，也有提婆达多、善星比丘对他不满，还有外道诋毁佛陀戒律不清净。以前的百丈禅师，从传记和有关介绍中看，曾有人毁谤他是“破戒僧”；憨山大师、倓虚大师等也受过各种委屈和诋毁。可见，一个人的行为再清净，修行境界再了不起，也有人对他吹毛求疵。尤其当一个法师的利生事业逐渐广大时，相

当一部分人会站出来无缘无故毁谤，这种现象时有发生。所以，在弘法利生的过程中，如果别人说什么，假如有理由，我们可以虚心接受，但若纯属无因诽谤，自己也不要特别执著，凭良心去利益众生就好。

有些人什么都不敢做，总怕别人说三道四。其实别人说什么无所谓，自己没有错的话，他们说是他们的事情，没有必要计较太多。另一方面，我们看到这些可怜众生，在烦恼驱使下无自在地造口业，不但对他们不应嗔恨，反而更生悲悯之心。佛陀在《富楼那请问经》中说：“见众生造恶业时，要尽量劝导他们，恒时满怀慈悲心，不应对彼起嗔恨。”弥勒菩萨在《经庄严论》中也说：“众生无有自主地恒时造罪，作为智者，不要执著这是他们的过失，而应认为他们在不愿意的情况下行持颠倒之事，对此自己的悲悯心更为增盛。”所以我们平时遇到恶人时，不但不要嗔恨他，反应生起大悲心。

记得华智仁波切在聂塘讲《入行论》时，有位老人供养他一块铸成马蹄形的银子。六七天之后，华智仁波切离开该地，一个小偷曾看见他收受那银块，就跟着他想伺机偷窃。一天晚上，当华智仁波切入睡后，小偷趁着黑暗潜近身来。华智仁波切身旁放着一个小口袋和一个茶壶，这是他所有的家当。（看到华智仁波切的故事，觉得我们这里有些修行人真的很轻松，什么财产都没有，有吃有穿就可以了，其他什么都用不着。）小偷小心翼翼地搜袋子，摸索声惊醒了华智仁波切，他叫道：“喂，你在做什么？半夜三更在我的口袋里找什么？”小偷答道：“有人给你一块银子，快拿出来给我！”“唉，跑这么远来，就只为了那银块，可怜的傻瓜！听着：现在赶快回去，天亮时你就可到达我坐的那块草地，银子就在那附近——我拿它当石头来垫茶壶，在营火灰烬中找吧！”

小偷很怀疑，但看银子又不在行囊中，而银子

被抛弃在营火里，对他来说是绝不可能的事情。无论如何，他还是回去找。当他来到华智仁波切传法的地点，在火圈的石堆中找到了银块。小偷大为惊异，感叹地说：“天啊！这个华智是一位真正的喇嘛，丝毫没有世俗物欲的执著，而我蓄意向他偷东西，得到的只有恶业，将来我肯定会下地狱的。”

他非常懊悔地再度去找华智仁波切。好不容易找到时，华智仁波切问：“你又来干什么？”小偷非常激动，呜咽地说：“对不起，我找到了银子，但却没有认出您是一位大成就者。我原先打算鞭打您，并抢走您所有的东西。现在我向您忏悔，乞请您的原谅。”华智仁波切说：“不要向我忏悔，只要经常祈祷三宝就行了。”当时，华智仁波切身旁的弟子捉住那小偷，并准备打他。华智仁波切大声呵斥道：“如果你们伤害了我的弟子，就好像伤害了我一样，放开他！”

与此相反，我们有些人遭遇小偷时，嗔恨之心特别强烈。原来有个人的家被小偷洗劫一空，第二天他就拿着刀子在屋里一直等……华智仁波切如果看到他的行为，恐怕会哈哈大笑的。

我们经常会遇到一些众生，不管对他怎么好，他不仅不知感恩，反而制造违缘伤害我们。对于这种人，世间上有些人觉得忍无可忍，如果有机会，拿刀杀了他也没什么困难。但是作为一个发心者，我们应该知道众生都有自己的烦恼，在烦恼催动下，他们没有任何自由，行为就像发疯了一样。他们在生贪心或嗔心过后，也会觉得自己不对，但事情已经发生，再后悔也无法挽回了。

因此，遇到别人伤害自己时，我们应尽量如树而安住，不管他怎么骂我打我，甚至想要杀我，我也觉得他很可怜，反而念一些阿弥陀佛或佛菩萨心咒回向给他，若能做到这样，那就是真正的修行人。反之，

如果别人说你几句，你就跟他大打出手，不管你有什么理由，千错万错就是你的错。因为你是发了心的人，别人有理无理你都要安忍。当然，关于安忍的道理，《安忍品》中讲得更详细，等讲完了那一品后，你们谁也不会打架了！

为自及有情，利行不犯罪，
更以幻化观，恒常守此意。

这个颂词非常重要。意思是说，为了利益自己和一切有情，理应行持无有罪业之事。更重要的是，在此基础上，所作所为再进一步观如梦如幻，无有傲慢而恒时守护此菩提心。此乃大乘修行人最关键的一种修法。

每一个人都想自己获得利益，但最好的利益，就是从三界轮回的苦海中解脱，而这种自我解脱的究竟目标是什么？就是利益众生。所以，每个修行人一方

面要自己获得解脱，另一方面，要让沉溺于三界中的所有众生离苦得乐。

为了这两个目的，大家应恒常行持对众生有利的事情，对自他无利之事，尤其是危害众生，发了菩提心的人千万不可做。而要恒持有利之事，必须坚持佛陀“诸恶莫作，众善奉行”的原则，远离自性罪和佛制罪。这些罪业对解脱有极大损害，若欲成办自他二利，务必尊崇这一教诫，行持有利的事情，不要造罪业。（此颂包涵着甚深意义，大家不要认为一颂只有几个字，意思特别好懂。若要真正明白其中含义，必须悉心去体会、琢磨。）

若能做到利益众生，又不犯罪业，那相续中会不会有傲慢心呢？肯定会有。有些法师弘法利生的事业十分广大，有很多很多的皈依弟子，全国各地都有道场，平时听他的口气，也知道他满腹都是傲慢——“啊，我现在的事业一天比一天发展，我未来的方针是……”倘若有了傲慢心，就不是真正的修行人，因

此我们一定要观如梦如幻。《大圆满虚幻休息》第二品中，专门讲了诸法如幻的道理，若以如幻的方式修持，最终能获得如幻的果位。

最近，我正在看《大圆满虚幻休息·幻化品》。凡夫的心态就是这样，看了以后，一两天内好像什么都是幻化的，只觉得幻化中的修行才有意义，而在幻化中千万不能造罪，对此有非常甚深的体会。但过一段时间，这种感觉可能也变成幻化了吧。

总的来讲，行持善法不能有傲慢心，如果有了傲慢心，善法是不可能成功的。纵然你是戒度圆满的二地菩萨，但若生起“我戒律清净”的念头，佛陀也说这是破戒者[179]。

一切善恶如幻如化，无有丝毫自性，有什么可

179《宝积经》云：“迦叶，若有比丘，住清净别解脱戒，善护根门，一切行为皆如律制，乃至微细毁犯亦无，清净一切应行学处，然唯执有我我所。迦叶，是比丘名第一破戒，似善持戒。”

值得傲慢呢？回顾以往的经历也可看出，人生宛如一场梦，过去的一切只有美好回忆，除此以外什么也没有留下来。以前米拉日巴尊者到卫藏求学多年，最后回家时发现：母亲死了，妹妹成了乞丐，房屋全部倒塌，只剩一块墙壁，《宝积经》变成鸟窝……悲伤之极，他唱了一首非常精彩的无常幻化之歌[180]。记得原来讲《入行论》时，我引用在《广释》中，方便的话你们也看一下。

有时候看人生，真的感觉如幻化，以前不管怎么样执著，现在也没有什么了。前几年我去自己读小学的地方，那里本来有位老出家人，如今早已圆寂，原

180 “敬礼胜士马尔巴足，加持穷子生厌离：贪恋执著世间众，可悲可叹亦可悯。每念众生我心悲，作兮为兮徒苦恼，流兮转兮堕轮回。业力所转可怜众，欲超度之唯勤修。圣不动自性金刚持，加持穷子得山居。幻化无常世间域，过客空留野遗冢；昔日可爱草原上，牛羊野马逐鹿处，而今唯闻鬼啾啾，此即无常幻化证，我今依此而修行。昔日四柱八梁家，而今一如破狮爪；房柱屋梁与四壁，而今一似死驴耳，此即无常幻化证，行者依此而修行。昔日俄马三角田，而今野草四处生；昔日亲友与乡里，今已大部成仇人，此即无常幻化证，我今依此而修行。我父密勒喜慈蒋，而今生死两隔绝；我母抑察葛锦母，而今唯留枯骨具，此即无常幻化证，我今依此而修行。贡却那崩我塾师，而今亦已离人世；大宝积经藏妙法，而今鸟雀栖巢处，此即无常幻化证，我今依此而修行。阿库勇加我伯父，而今已成死仇敌；琵达贡加我爱妹，而今流落在何方？此即无常幻化证，我今依此而修行。圣者不动自性大悲者，加持令我得山居。”

来的房子只剩下一小块土墙，我睡的地方长了一丛荆棘树，周围荒无人烟，小时候的快乐痛苦如昨天梦境一样，恍恍惚惚地浮现在眼前……很多人也许有同感吧，每当回到童年的地方，静下心来想一想，往昔特别执著的事物，现在想起来，也只有抱之淡淡一笑，没什么可执著的了。

因此，大家在修行过程中，如果认为自己学得不错，那是修行的一种障碍。有了傲慢心，自相续中的境界不可能提升。若以如梦如幻的智慧来护持菩提心，这才对修行有帮助！

第 59 课

2006 年 11 月 2 日

如果没有行持前面所讲的道理，那以什么方式来对治呢？下面就讲这个问题。

子三（修未如是行之对治）分二：一、思维暇满难得；二、已得当取实义。

丑一、思维暇满难得：

吾当再三思，历劫得暇满，
故应持此心，不动如须弥。

我们应反反复复思维，学佛的因缘极为难得，这种具有十八暇满的人身，经过多生累劫才幸运得到。

在前面内容中，从比喻、数目、本质等方面，已讲过暇满人身的难得性，现在得到这种人身，没有转到八无暇当中，今生又值遇大乘佛法，此时此刻应劝勉自己努力受持如意宝般的菩提心，或者说要行持暇满难得的修行之心（有两种解释方法）。不管遇到什么违缘、障碍、灾难，这颗心都不能随外境而改变，务必要坚定地守持下去，乃至有生之年也不退转，犹如须弥山般毫不动摇。

须弥山无论遇到大海的惊涛骇浪，还是狂风的呼啸侵袭，都如如不动，同样，在人生的道路上，我们遇到再大的痛苦、再大的魔障，利他的菩提心也永远不能动摇，必须要有这种决心。有了这种决心，也许我们会遇到痛苦、违缘、疾病等不顺之事，但由于誓言坚定，任何障碍也不能动摇自己的心。

以前汉藏的高僧大德在修学佛法的过程中，并不是没有遇到违缘，从传记中可以看出，他们经历的磨

难是无法想象的，正因为自己的心相当坚定，所以违缘也拿他们无可奈何。以前霍西的曲恰堪布（现已经圆寂），在十年“文革”期间，每天下午从不间断看经书。当时的社会状况非常恐怖，不要说每天看经书，就连念一句观音心咒也被视为大逆不道。有一次堪布在帐篷里看经书，有些领导（有男有女）趴在外面偷看，当时堪布也发现了，他实在没办法，就把衣服全部脱光，大声狂叫地追他们。这些领导非常害怕，说堪布已经发疯了，从此之后再也不来偷看了。后来，堪布在那个年代中一直装精神病，每天学习一些经文，生活过得倒也自在。

堪布贡噶旺秋的经历也非常感人，他现在八十来岁了，以前在监狱关了二十几年，对上师三宝的信心始终也没有退。刚开始时，红卫兵将寺院经堂作为监狱，跟他关在一起的有好多犯人，这些人每天没处小便，只能在佛像前解决，他看到以后很难过，但也没

有办法，只有在心里默默地忏悔……（当时由于社会环境所迫，好多经堂只剩下一面墙壁，或者是变成了监狱。记得在我小时候，家乡寺院的经堂就变成牛圈，合作社的几百头牦牛全部关在那里面。很多老年人说，这里原来有多少多少出家人，现在变成了这个样子，提起来就忍不住流泪。）在那种年代中对三宝的信心一直不退，且以各种方式默默修持长达二十多年，这种精神的确令人佩服。最近西方人将此编成纪录片，名叫《幻化成真》，通过释迦牟尼佛的一生和这位老修行人的一生作对比，给如今的修行人一些启示。

这些大德的行为就是我们的榜样。我们这一生也许会遇到社会违缘，或者以个人业力而导致的逆境，那时不管是身心状况也好，家庭状况也好，即使到了无法忍受的地步，作为真正的修行人，对三宝佛陀的信心也应该越来越强，纵使身体、财产、地位、名声舍弃无余，也没什么遗憾的，唯一就是不能舍弃利他的菩提心。每个人都应该有这种决心。若能如此，以

后即便遇到违缘，菩提心也不会有什么动摇了。

获得暇满人身并不容易，依靠这种人身修持佛法，可能会遭到父母亲友、工作单位的百般阻挠，在这种情况下，决不能退转自己的信心。我们在座的有些道友，已经被家里人抓了三四次，但自己始终不听他们的，一次次又跑回来，继续坚持自己的道路。以后他们修行会怎么样，这个不得而知，但从目前状况来看，此举确是有坚定信心的一种标志。否则，现在社会上的人，没有遇到违缘也会退失信心，这种现象比比皆是。

我以前讲过，凡是遇到大的原则性问题，比如令菩提心退失、道心退失，在这种关键时刻，千万不能听世间人的，因为他们的思想与诸佛菩萨的教言完全不一致。以前宣化上人也说过：“学佛者的思想行为与世俗上一般的人正好相反，他们是利用人身造恶业，学佛者利用人身来了生死。”这句话真是千真万

确，世间人的言行与修行人虽然也有相同之处，但在根本原则上，二者大相径庭。世间人要名声、要地位、要财产、要赚钱，还要搞许多世间八法，甚至为利益自己而伤害众生。而我们希求了生脱死，在轮回中帮助众生、利益众生，与世俗人的心态完全相反。这样一来，我们在修学过程中应该想：现在这么难得的人身已经得到了，这么珍贵的菩提心也已经生起了，如果没有把握机会，好好地利用人身，再也没有比这更遗憾的事情了。

因此，每个道友在修行过程中，务必要再三地思维、再三地发心。人生几十年很快就过去了，如果没有来世，这辈子怎么过都可以，舍弃菩提心也无所谓。但实际上并非如此，所以我们一定要珍惜今生，把握当下。有些注释中是这样讲的：“须弥山能经受三种违缘，不为毁坏，我们修心也是同样，善友、恶友、中友三种违缘也不能削弱修心意志。”所以遇到

亲朋好友造违缘时，他们的话不要听，虽然在日常吃住等方面，不用拒人于千里之外，但最关键的有些问题——让你舍弃菩提心、让你还俗、让你不要学佛，最好不要跟他们“签合同”！

丑二（已得当取实义）分二：一、身体无有所贪精华；二、依身当修法。

按照其他讲义的划分方式，以下主要讲“摄集善法戒”，前面已经讲了“严禁恶行戒”，后面还要讲“饶益有情戒”。

那么真要修学佛法的话，首先不应该贪执身体。世间上许许多多人想学习佛法，但由于贪执身体、财产、亲朋好友，以致学佛的时间几乎没有。在学佛的过程中，最大的障碍是什么？就是贪执自己的身体。自古以来，无数修行人对身体不太重视、不太贪执，原因也在这里。当然，我们佛教徒并不是对身体一点

也不关爱、不保护，《中观四百论》中说，作为行持善法的所依，我们也可以保护身体。但是过犹不及，假如整天养护身体，自己就不会有学佛的时间。所以，此处着重强调不要贪执身体。

寅一、身体无有所贪精华：

秃鹰贪食肉，争夺扯我尸，
若汝不经意，云何今爱惜？

各大论师对此颂的解释不相同：善天尊者说守护菩提心非常重要，而不应该爱护身体，因为身体对自利起不到任何作用；慧源尊者与普明尊者则将此作为连接文进行宣讲。不管怎么样，我们都不应该贪著身体，否则活着的时候贪著，死后为什么不贪著呢？

下面用拟人的手法，将身体、执著身体的心、对治执著身体的智慧这三者，以对话的方式进行剖析：

心意啊，你贪著身体是不合理的。如果你认为不保护身体，它就会不高兴，那人死后送到尸陀林，鹰鹫互相争夺撕扯尸体，那时候你如果毫不介意，现在为什么要爱惜它呢？

在古印度，人死后大多数都是天葬，只有极少数人采用水葬、土葬、火葬，历史上有名的是八大尸陀林，现在的尸陀林也比较多，故此处寂天论师是按当时印度传统来宣说的。除了印度以外，藏地以及别的国家也有天葬传统。但以现在习俗而言，天葬可能不太多，主要都是火葬。不管以什么方式处理尸体，实际上都是一样的。

以天葬为例，人死之后，四个人把尸体抬到尸陀林，或用拖拉机、小车运到那里，放在天葬台上。整个天葬的过程，后面也会详细地讲，但我觉得还是亲眼目睹好一点，如果你们有机会看一下，内心的的确确会有不同的感受。我们活着的时候，对身体、四

肢、面部相当贪爱，但放到天葬台上以后，谁也没有兴趣去迷恋它、执著它，整个尸体也显得非常丑陋，令人厌恶。天葬师用利刃将皮肤、肌肉、骨架一一剖开，秃鹫、野狗、狐狸、豺狼就一拥而上，拼命地扯来扯去、夺来夺去，很快将这个身体一抢而光。十几个尸体，大概一下午就吃完了。在吃的时候，秃鹫的行为也极为猛厉，有时候把肠子拉来拉去……

而在此之前，我们却对身体百般护惜，别人无意中碰了一下，心里也会不高兴：“你这个人怎么搞的，为什么碰我？你给我离远一点，我身体是不能随随便便给别人碰的！”特别的骄傲执著。但在天葬的时候，不要说稍微碰一下，即便撕扯吞噬内脏、血肉、皮肤，自己也不会有任何抗议。最后只剩下骨架时，天葬师就用铁锤在石头上砸碎，之后它们又把骨髓、碎骨全部吃光。几分钟过后，一个人就完全从视野中消失了。

大家不妨想一想，现在活着的时候，我们对身体如是贪著，但死后照样也是自己的身体，那时对秃鹫、野狗的撕扯为什么不生嗔恨心，不去保护这个身体呢？

现在的世间人，整天保养自己的身体，尤其是喜欢漂亮的年轻人，对这个身体百般修饰，每天花很长时间照镜子，希望自己变得好看一点。其实喜欢美色的人，来世的果报是变成飞蛾。由于生前爱漂亮，看到美丽的灯火时，就扑上去而死在里面。所以，大城市里的俊男美女，来世会怎么样也不好说。

现在我们学习《入行论》，每天规定修半个小时菩提心，但有些人修菩提心没有时间，每天半个小时的化妆是离不开的。前段时间一位上师在某地传讲菩提心法要，这个法门非常殊胜，有个居士十分开心，马上打电话告诉朋友：“今天某某上师要传法，你快来参加啊！”她说：“我不空，不去了。”“为什

么？”“要去的话，我要洗脸，还要化妆。”“不要紧，还有好长时间才开讲。”“不行不行，要化妆的话，起码 45 分钟以上。”这是一个真实的故事。我听了以后，心想：“幸好这里有这么多人出家，她们现在不用化妆，除了睡懒觉以外，不用这样浪费时间。如果没有出家的话，不管长得好看、难看，在这种迷惑的环境中，谁也逃不开的。”现在有些人看到唐卡里妙音天女、度母的眉毛好看，眼睛好看，自己就每天都照着画。其实在我看来，特别喜欢化妆的人，心里也好像非常痛苦，她们所谓的美丽，经常被泪水模糊成一团。

在人生当中，菩提心是最珍贵的，可现在大多数人根本不懂这个道理，反而颠倒地认为给身体打扮化妆才最有意义。其实这种所谓的意义，只不过是浪费财产而已，为了化妆打扮，有些人花的钱简直是天文数字。查尔斯王子的王妃卡米拉，每个月的化妆费是

40 万英镑，折合人民币 600 多万，光是染头发一项，每个月就要 3000 英镑，折人民币 45000 左右。有些人可能没有这么多钱，但把自己的工资、打工钱全部用来买化妆品，她们也觉得在所不惜。实际上，你打扮得再动人，老了以后也没办法阻挡脸上的皱纹，死后不管是火葬还是天葬，身体再怎么好看也没有用。所以，如果有机会看一下尸体的结构，了知自己特别执著的就是这副骨架而已，那打扮身体的邪念就会逐渐断除，修法的信心也会自然增上的。

当然，你如果有财产的话，在脸上敷多少，对我们都无利无害，但对自己的修行确实有障碍。大家也可以看一看，那些喜欢打扮的人，往往修行不太好，将所有的时间精力全部用在执著身体上，哪有心思去闻思修行呢？因此，寂天菩萨要求行持善法时首先不要贪执身体，大家也应该想一想这个道理。

下面是说：身体与心是他体的，二者之间毫不相

干，故不应该执著它。

意汝于此身，何故执且护？

汝彼既各别，于汝何所需？

这里也是用拟人的手法说：极为愚痴的心啊，你为什么将这个身体执为我所而百般呵护呢？如果你认为：“身体是我今生的房子，不可能不保护它、贪恋它。”但这种护持贪恋，对今生来世没有任何益处。除了像古大德那样把它作为修行的所依，身体又有什么用处呢？你是你，身体是身体，它与你是各自分开的别体，为什么要去执著呢？

从因、本体、果的角度来讲，身体和意识是完全分开的。从因来讲，身体的因是父母的不净种子依靠四大聚合而成，而我们这辈子心识的因，则是前一刹那中阴身时的心识等流。从本体而言，身体是四大组成的无情法，也是一种粗大色法，而所谓的心，则是

非无情的明清之法。从果来说，身体只能暂时维持一段时间，死后处理完了就没有了，而心如果没有获得解脱，始终在轮回中不断地流转，犹如河流一样，虽经过许多村庄、田野而汇入大海，但中间一直没有间断过。由此可见，心和身体是别别分开的他体。

然而，唯物论、顺世外道的论师们认为：这颗心依靠身体而产生。对于这种观点，《释量论》第二品中也详细分析过，论中说：“心的近取因是心，身体是心的俱有缘，就像青稞是从青稞种子中产生的，并不是从化肥和地水火风中产生的[181]。”这一点大家务必要搞清楚。有些人认为身体毁灭后心也随之而灭，这种想法十分愚痴，虽然身体对心有一定作用，身体受损时心也有所改变，但身体并不是心的因。如果令心改变就是心的因，那胆小的人见到鲜血会昏厥，听到老虎声恐怖万分，鲜血、老虎声也能令心改变，那

181 近取因对事物的本体起作用，俱有缘对事物的差别法起作用。比如青稞依靠种子、阳光水土而产生，种子即为近取因，阳光水土是俱有缘。

如此一来，鲜血、老虎声也变成心的因了，这是谁也不会承认的。所以外境的所缘缘[182]可以让心改变，但不一定是心的因。另外，凡夫人看到美色增长贪心、看到怨敌增长嗔心，但阿罗汉根本不受这些影响，以前有位安忍沙门，身肉被一块块割下去，心一点也没有改变。所以，有些心理学家认为身与心有因果关系，这是没有区分俱有缘和近取因所致。

心刹那刹那迁变、永不间断，这是新一代科学家已经认识到的，《佛教科学论》也引用过他们的论证，证明除身体以外有一个东西——心，永远也不会灭。然而，现在有些人的习气比较严重，经常怀疑自己死后心也随着而灭，这绝对是一种妄想。如果你真的有证据，那可以公开说一下，看这种理论能否站得住脚，但事实证明这样的证据根本找不到。

182 所缘缘：是心和心所的一种特殊所缘境，如眼识的所缘缘是色法，耳识的所缘缘是声音。也可直接理解为外境。

现在有些愚痴的人经常强调这种论调，觉得死后什么都没有了，于是醉生梦死地过日子，根本不管自己的后世。这是一种极愚痴的做法。如果按佛教的逻辑进行观察，我们会发现身体只是偶尔的，心却是永恒的，身体就像客房一样，只是我们暂时的歇脚处，总有一天会舍弃，所以用不着特别执著它。有过濒死经验的人都知道，当自己远远离开身体时，还能见到好多医生对它进行治疗，因此世出世间都可以证明：除了身体以外，心是单独存在的。

这样一来，我们再三地问心识：“你为什么对身体如此贪执，这是没有任何实义的。你死了以后，身体能带得走吗？你下一辈子变成其他众生，原来特别执著的身体能带得走吗？”一定要反复地提醒它，不要过于执著身体，本来不是自己的东西，偏偏认为是自己的，那别人也会笑你的。所以，身体只是一个暂时的客房，没有必要去执著，从此以后不要整天打

扮这个身体——意思就是说明天以后再不要洗脸了。（众笑）

哎哟，我的身体好痛哦！可不可以这样说？名言中可以这样说，但实际上也不能特别执著，我的脚不能执著，我的手不能执著……

上一颂是从身心他体的角度，说明对身体不应执著。此颂是说由于身体不清净，故不应该执著。每颂的角度都不相同。

痴意汝云何，不护净树身，
何苦勤守护，腐朽臭皮囊？

愚痴的心啊，你为什么不护持一个像树木那样洁净的身体，却偏要执著三十六种不净物组成的臭皮囊呢？

如果有人认为：“虽然心与身体是他体，但心

在轮回中还需要一个依存处，就像人暂时需要房子一样，没有身体的话，做什么事情都不方便，所以我要天天保护它。”

寂天论师用讽刺的语气呵斥道：既然你没有一个身体实在过不下去，那为什么不去守护树木的身体，或者用塑料、玻璃钢、不锈钢做成的身体，反而去守护腐朽肮脏的人体呢？那些身体多好啊，每天都不用洗，也不用保养，而这个身体不洗脸不打扮，就非常难看。原来有个人说：“我不愿意我的妻子学佛法。”我问他为什么。他回答说：“学佛的人不喜欢打扮，如果不打扮的话，我的妻子不好看。所以我的想法是：她最好不要学得太深了。”确实这个身体有这种毛病，如果没有装饰的话，实际上是非常丑恶的。既然心要寻求依存处，就应该找个十分干净、没有染污的身体，为什么非要执著具足各种不净物、肮脏不堪的臭皮囊呢？实在不合理。

《学集论》中有教证说：“如果身体成为利他之因、修行之依处，保护身体是允许的。”但此处是说我们应该了解身体的成分，它完全是不干净的东西，拼命执著是不合理的。《摩邓女经》中记载：当时摩邓女[183]特别贪恋阿难，佛陀问她：“你为什么喜欢阿难？”她说：“阿难的鼻子好看、眼睛好看、耳朵好看、身体好看，走路的姿势也好看。”佛陀说：“你觉得他眼睛好看，眼睛里有眼泪；鼻子好看，鼻子里有鼻涕；耳朵好看，耳朵里有耳屎；身体好看，身体里有不净物……”宣说了这些教言后，摩邓女对身体的本质也生起了真实智慧。

佛陀时代的很多众生，依靠佛陀的教言完全能明白身心的本性。而现在很多人，根本不愿意听这些教言，就算偶尔听一听，也觉得自己分别念更可靠，将佛陀的教言、上师的教言、圣者的教言置之不理。为

183 摩邓女：又作摩登伽女，曾以幻术迷惑阿难。

了避免这种情况，我们一定要经常忆念佛语，佛陀之所以这样讲，肯定有非常甚深的意义，所以我们应深入细致地去研究。

现在世间上，绞尽脑汁潜心研究外在事物的人比较多，真正观察自己身体的人极为罕见。即使医学界或研究生理的人观察过，也不会用于修行方面，自己的贪著仍丝毫不减。在座有些道友，人生过了五六十年了，但从来都认为：“我的身体很干净，只可惜现在老了一点，脸上有些皱纹，不然我年轻时真的如何如何。”实际上，这些人从来没有以佛教的智慧观察过身体，一直认为“身体是我的东西”，但实际上是不是你的东西？认为“我的身体非常好”，这种好又体现在哪里？观察以后才会明白，佛法让我们对身体有一种新的认识。

现在很多人整天吃吃喝喝，就是为了保养身体，甚至认为吃乌龟肉、青蛙肉对身体很好。其实这个身

体再怎么好，也是火葬时多加一点燃料而已，除此之外死时也没有什么用。然而为了这个臭皮囊，有些人的贪污非常可怕。前段时间，国家信息中心“经济宏观调控动向组”的一项报告中显示：2004 年国家有 640 万公务员，一年中吃喝费用高达 3700 亿，每个人平均 5.8 万多。这些人经常以各种名义挥霍公款，出差时如果住三星级宾馆，就觉得特别受委屈，一定要四星级以上；吃一顿饭必须有山珍海味，而且全部是新鲜的。他们认为这对身体很好，其实以不净的东西入于身体，并付出其它生命的代价，对身体又好在哪里？人死后会怎么样，大家也应该清楚，这些人为身体造了多少业，看起来真是不可思议！

所以，修持佛法才最有意义，生活过得清净简单，就是人生中最快乐的事情。我有时候看到门口只有自己的一双鞋，别的什么都没有，心里觉得非常舒服。试想，如果住在城市里，每天要应酬多少人？大

好时光全部用于吃吃喝喝，一点意义也没有。现在自己过一种平淡的生活，虽然相续中烦恼非常多，但每天都向好的方向祈祷、向好的方向发愿，这一点也非常难得。现在的世间人不知被美酒陶醉了，还是被毒药迷惑了，自己天天浑浑噩噩，看别人也是迷迷茫茫，在这种状态中虚度人生几十年，真是非常可惜。

所以，我们在座的出家人，今生有了出家的缘分，一定要珍惜自己的时间。外面城市里的修行人，现在能听受这样的大乘佛法，虽然我讲者非常低劣，但所讲的这个法却十分殊胜。我就像是商店里的售货员一样，又难看又没有智慧，特别可怜，但所卖的东西却货真价实、价值连城。你们所得到的，并不是我的声音，而是法的意义。对每个人来讲，这是非常有价值的，能遇到这样的大乘佛法，有金钱也不一定买得到，所以大家一定要好好修持。

总之，对身体真的应该好好观察，这并不是说笑

话，你们应看一看贪著它对修行有没有意义？整天保护这个臭皮囊，到底能有什么用处？看看别人，再看看自己，久而久之就会证悟的。当然，所谓的证悟也有不同层次之别。

首当以意观，析出表皮层，

次以智慧剑，剔肉离身骨。

有人认为：“虽然身体不干净，但总有一些精华实义吧。”这种想法也是错误的。倘若以智慧宝剑进行剖析，从皮肤的外层一直到筋肉、骨头，对身体的方方面面加以观察，实在没有值得执著的精妙之物。

如同屠夫杀完牦牛后，首先把皮肤剥开，然后将筋肉剔下来，接着剖开骨架，取出里面的内脏，除了这些血肉骨头以外，牦牛也没有别的东西了。同样，我们整天所贪著的身体，不管是自己的也好、别人的也好，假如用智慧宝剑进行剖析，从表皮、真皮

开始，一直到里面的肌肉、脂肪、骨架、内脏，这些东西一一观察，到底哪一样才是自己贪著的呢？绝对没有。

学过医的人应该对此更清楚，以前有位医生说：“我在实验室里做人体解剖时，尸体泡在药水里，臭不可闻，每次解剖完以后，中午饭都不想吃。”前不久我去放生时，看到杀牦牛的场面，中午很多人都不想吃饭，虽然没有肉，但青菜也吃不下。当时我就跟一位仁波切开玩笑：“你以后还想不想吃肉啊？所谓的牦牛肉，就是那样产生的，美食的背后都有一个血淋淋的场面……”

如果将身体从头到尾、从里到外，一一仔细观察，确实没什么可贪的，甚至有时还会想吐。《观佛三昧海经》就有这样的内容：魔王波旬见悉达多太子勇猛修行，欲败其道，遂召集毒龙恶鬼等进行违害。太子入慈心三昧，不受任何所害。波旬大怒，复遣三

个魔女，以各种媚态诱惑太子。尔时太子眉间白毫放光照向三女，她们自见体内充满血肉、鼻涕、大肠小肠、生藏熟藏等不净，于是呕吐不止。又见自己的头分别变成蛇、狐狸、狗，非常惊怖，匍匐而去。

所以，不管以现代医学还是佛法中的不净观进行分析，身体都是由不净物所组成，贪著它毫无意义。若能深刻认识到这一点，就为修行创造一个很好的顺缘，今后不会为保养身体而浪费时间了，一定会精进行持佛法的。

当然，今天所讲的内容，并不是让大家不要搞卫生，作一些非常不如法的行为。戒律中一再要求我们应随顺世间，尽管身体是臭皮囊，表面上也要有衣饰庄严。但过于执著会影响修行，实际上也没有必要，毕竟身体确确实实是不干净的东西！

第 60 课

2006 年 11 月 4 日

现在正在学习对身体不要有贪执，如果贪执身体的话，修行就不会成功。自古以来的高僧大德舍弃对身体的贪执，依靠知足少欲的心态，在清净的殊胜圣地修持，最终获得了成就。倘若身处愦闹的城市，成就之日遥遥无期，因此《富楼那请问经》中也说：“恒时当依寂静处，切莫贪恋大城市。”

我们作为后学者，始终都要发愿：终年在清净之地修持佛法，好好依止善知识。当然，如果有条件的话，亲自依止是很好的，如果没有这个条件，按照上师的教言去做，这就是依止上师。有些人认为所谓的依止，是天天跟着上师、看着上师、扶着上师，而在

实际行为中，将上师的教言置之不理，从来都不精进修持。其实这不叫依止！若对上师所讲的如来教言尽心尽力去行持，认认真真去修持，才是依止的究竟含义。假如没有这样，即使你天天扶着上师，天天看着上师，让上师什么自由都没有，一举一动都紧紧地盯着，这也不是依止上师。有些人一直认为：“我没有条件依止上师，多痛苦啊！”实际上，依靠现代的方便方法，现在很多人都有依止上师的机会，但如果没有依教奉行，整天在上师身边也没用。

所以，大家首先应该有决心：在有生之年，好好地行持大乘佛教。这种誓言我已经反反复复地再三强调，就是希望你们的人生能有重大转变，否则以前在社会上浑浑噩噩，以后还这样继续下去，人生也没有多大意义。通过这次学习，大家若能获得一种真实的信心，那我整天在这里苦口婆心、声嘶力竭地喊着也值得了。有时候你们没有认真学习，我也觉得特别失

望，讲起来好像没什么兴趣。但若有个人说“我要努力修心，菩提心真的非常重要”，我心里也有一种安慰感。

今天有位佛友从普陀山给我打电话，她说：“最近我学习这部论典，心里有了很大改变，以前学佛特别迷茫，现在终于找到了修行指导，有了解脱的希望。”她一边哭着，一边把电话挂了，好像说不下去了。后来我想了想，觉得在这次传讲中，如果有一两个人对大乘佛法有彻底了解，（我要求并不高，刚开始时也说过，只要有二十多人听，我就心满意足了。）人生的方向有所改变，就像《亲友书》里所讲的，以前的道路是从黑暗趋入黑暗、从光明趋入黑暗，现在通过学习大乘佛法，变成从黑暗趋向光明、从光明趋向光明，这就是我传讲的一个目的。

当然，在学习的过程中，坚定誓言很重要。有些人学一两天就满足了，三四年就起厌烦心了，不要

这样！学佛乃至菩提果之间也不能断，如果没有这么大的誓言，那在有生之年听闻佛法、修学佛法也不能断。最近某位大德去日本，我在新闻里听到一段开示说：“我从十几岁开始学习佛法，每天闻思从未间断，现在已经七十多岁了，我还要继续闻思，不断地学习。”我听后确实大吃一惊，因为我经常跟好多人讲：“我闻思二十多年已经足够了，现在应该修行了。”但现在想来，二十多年有什么了不起，他老人家从十几岁学到现在，闻思六十多年仍觉得不够，不管从智慧、人品、证悟哪方面来讲，我连他老人家万分之一的功德也不具足，人家都有这样的求法精神，对佛法的闻思修行那么重视，我这种区区小人学点知识就满足了，真是非常惭愧！

现在有些道友，学四年就觉得可以了，要到别的地方去实修。我听后感到非常稀有，四年还没有小学毕业，如果就觉得满足了，可以出去盲修了，这样可

能不太好。你们最好还是不断地依止上师，如果没有条件的话，按最有信心的上师之言教要求自己，每天都听课，每天都学习，乃至死亡之前，在佛法的氛围中不断串习，这一点是不可缺少的。

所以讲课之前，我给大家提一点希望：不要放弃对佛法的闻思，如果轻易放弃，修行是不一定成功的。假如自己认为有了一定境界，什么都不需要了，那可能是着魔了。以前有位美国居士到学院来，他在路上口口声声说：“我已经证悟了，什么都不用了。”可是一到饭店，他就开始点杀，吃这个鱼、吃那个鱼，非常可怕。因此，如果认为自己证悟了，已经不用闻思了，肯定有一种危险性，也许是误入歧途的一种标志。所以希望大家在闻法方面不要满足，对其他贪嗔痴的对境越满足越好。

复解诸骨骼，审观至于髓，

当自如是究，何处见精妙。

前面已经观察过了，从身体外面的表皮到里面的筋肉、内脏之间，没有值得贪恋的精华。那么有些人认为：“骨骼应该有可取之处吧。”这也是一种愚蠢的想法。正如昨天所说，人体可以不断地剖析，如果将所有骨骼解剖开来，就会发现白森森的骨头是由骨质、骨膜、骨髓等组成，实际上也没有可贪之处。

有时候到尸陀林，看看天葬师处理尸体的过程，可以对身体产生一种定解；或者审视一块几十年的白骨，想象白骨的主人曾对它如何执著，但现在也没办法再执著了，我们的身体几年过后跟它没有任何差别，进而遣除对身体的贪著；或者将自己的骨架跟尸陀林的白骨结合起来观想，就会明白特别执著的身体不过如此而已。

从头骨一直到颈骨、脊椎、大小腿，如果详详细细去观察，整个骨架又有什么可取的精华呢？牦牛或其它动物的骨头还有价值，但人死了以后，肉不能

吃，皮不能卖，骨头也不能做什么，可以说人的身体最不值钱。如果是牦牛的话，秋天死的牦牛比较肥，卖几千块钱肯定没问题，春天的牦牛虽然没有肥肉，但它的骨头和皮也能值几百块钱。但人死以后，什么东西都不值钱，从来没有听说过：“这一家人死了，肯定他们要发财了！”

我们特别执著自己的身体，哪怕落上一点小火星也忍不住，别人稍微撞一下或者说你身体不好，也会勃然大怒。譬如在庞大的身体中，鼻子是一块小东西，假如别人说你鼻子不好看，也不应该为此生气。但有些人却气得暴跳如雷，好像把他鼻子割掉了一样，原因是什么？就是无始以来对身体有强烈的贪执。这种贪执对修行而言，实际上非常有危害。但若以白骨观、不净观来观察身体，对修行会有一定的帮助。

以前在佛教的修行中，有很多这方面修法。现在

泰国、缅甸等国家的修行人，到了一定时候，也是专门到清净的森林中观白骨。我去泰国的时候，有好几处道场修白骨观，尸体就一直放在那里，修行人专门去看身体糜烂、白骨的颜色，再到山里修几天、几个月，然后又下来观白骨。这样，对身体的贪执逐渐逐渐减少，修行也有成功乃至证悟的机会。

关于此理，《清净道论》中也有个公案：有位修行人白骨观修得非常好，把白骨都看得清清楚楚，但始终没有证得圣果。有一次，一个美女跟丈夫吵架，生气后就回娘家去。她在回去的路上，把自己打扮得像天人一样漂亮，想以此勾引其他男人来让自己丈夫生气。路上，她正好看见那个人在修白骨观，（她太不幸了，遇到一个观白骨的人。）他长相端严，威仪又好，目不斜视。她一见便动心了，两只眼睛一直盯着看，心里打算引诱他。正在此时，修行人也看到了她，但在他的境界中，所见完全是一具獠牙毕露的白骨向他

冲来，他不但没有被美女迷倒，反而当下证悟阿罗汉果。由此可见，如果有了一定的修行境界，即使遇到极其严厉的对境，自己也有证悟的机会。

无论在印度还是汉地藏地，历来都有一些清净道场修持白骨观。各大传承的上师们对此修法也相当重视，通过这种修行，能令自相续中炽盛的贪心消失无余，对解脱轮回有相当大的助益。

一般来讲，有时候从人的外表也可以看出他修行如何。若对身体非常执著，平时喜欢打扮装饰，那不管是出家人、在家人，对修行肯定不会特别重视。原来我有一次在某城市里念《窍诀宝藏论》的传承，有一段讲装饰身体是非常值得惭愧的行为[184]，当时几位居士正在听，有些男男女女特别喜欢打扮，我看他们不太像一个修行人，于是特意把这段翻译给他们听（本

184 论云：“若爱妙衣打扮真惭愧；若爱装饰美容真惭愧；若喜散乱求财真惭愧；若行诸多非法真惭愧；若具贡高我慢真惭愧。诚心修法之人当断除。”

来是用藏文念传承）。也许是我的错觉吧，从那以后他们的行为还是有所改变，并没有那么时髦了。

如是勤寻觅，若未见精妙，

何故犹贪著，爱护此垢身？

经过一番详细剖析，身体并没有精妙之处，皮肤、血肉、骨头、骨髓、脑浆中根本找不到洁净的东西，整个身体好像是个装不净粪的口袋。既然如此，我们为什么还要贪著呢？

这样一说，有些人觉得非常不合理：“世间上那么多人不断地赞美装扮这个身体，你们修行人为什么这样说？”恐怕有些人不能接受。然而，龙猛菩萨在《中观宝鬘论》中也讲过：“若对不净的身体进行赞颂、打扮，此乃极为愚痴且非常羞耻的行为。”世间人的观念跟修行人的截然不同，但究竟的真理，唯一掌握在修行人手中。

其实，对身体的里里外外观察后，若能得到少许精华，那赞叹自己的身体、别人的身体也合理。但经过一番找寻之后，除了三十六种不净物外，得不到任何具实义的精妙之物。所以，对身体我们并不是无因毁谤，它确实没有可贪的地方。

作为一个修行人，不要过于贪执自己的身体，如果把厕所里的不净粪一直当黄金来对待，有没有意义你们应该清楚。龙猛菩萨也说：“美女的身体再诱人，也像不净粪一样肮脏不堪，不净粪的形状再好、再新鲜，实际上也没有任何价值。”知道了身体的本质后，平时不要把所有的精力和财物全部花在这上面。索甲仁波切有一句话说得好：“有些人把所有的精力、财产用来装饰身体，这是非常愚笨的行为，就像过路人只在旅馆中住一夜，却将全部钱财用来装饰旅店一样。”

当然，你要是有财产的话，对身体稍微装饰一

下，也是世间的传统。现在世间上的人，有了珠宝全部挂在身上，有了脂粉全部涂在脸上。大多数人每天忙的就是面部这一块，装饰的也是这一块，贴得乱七八糟的还是这一块。除此之外，印度人在脚趾上有些点缀，但我们藏地特别冷，好多地方都结冰了，脚上有什么装饰谁也看不见。

我们如果了解身体的本质，便不会贪执自己的身体，也不会贪执别人的身体。记得《法句经》有这样一个公案：有位王后长得娇艳动人，国王要她到寺院礼拜佛陀，但由于她执著自己的美色，不喜欢听佛陀蔑视美色的论调，因此经常避开佛陀。有一天，国王为了让她到寺院去，下令诗人为寺院写赞歌，歌颂寺院的宁静、安详和伟大，王后对此很感兴趣，便和国王一起到寺院。当王后来到寺院，佛陀观察她的根基，用智慧变化成一位绝色美女，站在她身后替她扇风。相比之下，王后觉得自己逊色多了。她一直望着

那美女，那美女的容貌也逐渐在改变：先是变得衰老；然后死去；慢慢尸体糜烂，粘满了苍蝇，臭不可闻……王后顿时觉悟美色并非永恒，而且毫无价值。佛陀觉察到她的根基已经成熟，便对她说：“对容貌美色极为贪恋的人是相当愚痴的，你们所执著的东西，只不过如此而已。”接受佛陀的开示后，王后证得初果。当说完所有的教言后，王后已证得阿罗汉果。

可见，对自身也好、他身也好，如果了知了身体的本质，即使相续中有非常可怕的烦恼，也是能够对治的。不管是什么样的修行人，没有烦恼很困难；有了烦恼，强迫让自己依止正知正念，不要天天想自己的身体、别人的身体，也不太现实；即便暂时可以压制，这种力量也不太强。如果知道了身体的本质，就算未经观察会产生贪心，但从本质上来讲，它已经基本断除了，犹如人没有命根就爬不起来一样，这种烦

恼想兴风作浪也很困难。

我们之所以对境起贪心，按照《释量论》的观点来解释，是因为认为对境有功德。相反，如果认为对境有过失，就会生起嗔恨心。倘若你觉得所贪的对方特别好看，对其身体产生贪心，或者自己每天照镜子，认为“我长得美若天仙，如果再打扮一下，可能妙音天女看到我都不好意思了”。这样一来，整天对不净的身体花时间、花精力、花财物，当然，若对修行没有影响，怎么打扮是你的自由，但事实证明，此举对修行肯定有直接或间接的损害。

我有时候都这样想：现在除了出家人以外，在家的年轻人学佛力量非常薄弱，本来烦恼就比较重，再加上经常贪著自己的身体，还有里里外外的一些违缘，修行起来简直举步维艰。而三四十岁以上的成年人，相比之下就比较稳重，他们知道身体到底是什么样的，贪著别人身体是这么一回事，贪著自己身体也

是这么一回事。所以，人如果到了一定年龄，对身体的执著会逐渐减少，这时给他们宣说一些佛法，会有一种成熟的感觉。

总之，大家在学习佛法的过程中，应尽量减少对自身他身的执著，若能做到这样，则说明你的修行有一定进步。但若仍旧执迷不悟，一味地贪著别人身体，竭力呵护自己的臭皮囊，那什么时候证悟也很难说。

若垢不堪食，身血不宜饮，
肠胃不适吮，身复何所需？
贪身唯一因，为护狐鹙食。

尽管如此，有些人还觉得依靠身体可以做很多事情，身体可成为自己的享用之法。这种想法也是一个大错误。为什么呢？倘若真正用智慧来观察，身体一点也不能享用，无论是精肉还是肥肉，里里外外没有

一块堪可食用之处。

印度对人肉非常排斥，一切肉当中，人肉是不能吃的，如果吃的话，所有人都会讥笑你。除了灾荒时期外，我们几乎没听说过吃人肉。“今天死了一个人，咱们好好吃一顿”，这种说法是没有的。就算有些人特别肥胖，看起来好像很好吃，但他死了以后，怎么样别人也不会去吃的。身体里的血液、浓水等液体，腥臭肮脏无比，哪会有人想去喝呢？肠胃肝胆等内脏，处处充满不净物，也是不能吸吮的。除此之外，身体还有什么值得享用之处呢？丝毫也没有。

假如是牦牛或者其它动物，身体基本上可以享用，但人的身体有时候连旁生都不如，旁生死后还可以吃，不是特别脏，而我们的身体，尤其是抬到尸陀林以后，不管是国王王妃，还是什么样的领导，活着时大家特别恭敬这个身体，但死后谁都不愿意看，更不要说享用了。有些人对自己的家人特别执著，人死

后抱着尸体号啕大哭，但过了几天，就愿意马上处理了：“不行了，实在臭得很！”此时他也不哭了，如果还想哭的话，就一直放在他床上看怎么样。但谁也不会愿意的，所以身体的本质即是如此，贪著它又有什么用呢？

《释尊广传》中记载，有个女人特别贪著她丈夫的身体，丈夫死后都变成骨架了，她还一直背着不放，后来被佛陀的化身所度化。那个故事我觉得非常精彩。其实，我们不管看别人的身体，还是自己的身体，都会觉得特别恶心，人活着实际上就这么一回事，米拉日巴尊者也说：“见而生畏之尸体，本为现在之身体。”现在的身体，只不过有一口气而已，除此以外跟死尸也没有两样。以前印度有位王子，由于前世串习过不净观，有一次与众妃歌舞嬉戏后，众妃都进入了梦境，他环顾四周的后妃们，感觉自己仿佛置身于腐臭熏天的尸陀林，立刻惊恐不安起来，仓皇

出逃后就到寂静地方出家了。所以，不管是男人的身体、女人的身体，在修过白骨观、不净观的人眼里都非常可怕，活着的身体如是，死后的身体也不例外。

既然这个身体不能食用，血液也不能饮用，肠胃又不能吮吸，那贪著它又有什么用呢？身体虽不能吃，但如果能用来做项链等装饰物，或者做凳子等日常用具，倒也可以，但谁也不敢这样去做。所以，贪著身体一点意义也没有。

然而，这种观点在社会上一说，好多人会认为我们精神有问题。他们认为人生多好啊，身体多棒啊，阿里山的姑娘美如水……但在我们看来，美如水的姑娘脏如粪便！世人在迷惑的状态中，歌颂身体也情有可原，但我们学习了佛法以后，应该从迷惑当中醒悟过来，明白身体的本质就是这样。

身体如果不能享用，那贪执它、爱护它的唯一原

因，就是为了保护狐狸、秃鹫、野狗的食物罢了。为什么呢？因为我们杀生吃肉，将身体养得又肥又胖，无非是能让尸陀林里的动物吃得饱一点。就像人们养鸡、养猪一样，把它们喂得肥肥的，就是让自己多吃几口。

听说现在有些假活佛，为了让身体非常胖，经常吃一些喂猪饲料。这种做法，一方面也在为尸陀林的鹰鹫准备食物，另一方面，是让那些像鹰鹫般没有头脑、光看外表就起信心的人获得一种满足。有些信徒不求正法，整天看着外面的色相，这些人就投其所好，通过这种方法来让他们快乐。同时，这些人死了以后，尸陀林里的恶狗、秃鹫看到来一个特别胖的人，它们也会高兴坏了！

我们应该知足少欲，追随前辈大德们的足迹，从内心中生起菩提心，且让这种善念永不退失。其实身体就像暂时的客房，当你在这里歇一晚上，第二天

肯定要退房前往他乡，诚如《佛子行》中所言：“识客终离身客店，舍弃今世佛子行。”因此对轮回的漫漫路程，大家一定要了解，否则，如果认为人只有一生，所作所为都是为了今生的利益，那真是愚笨透顶。我们作为佛教徒，懂得这些真理非常幸运，所以大家一定要从真实意义上观想、从真实的意义上修行。

寅二、依身当修法：（应依靠身体修持善法，千万不能造恶业。）

故应惜此身，独为修诸善，

我们之所以爱护身体，就是要借用它行持有意义的善法。尽管身体是三十六种不净物组成，但诚如《中观四百论》所说：“虽见身如怨，然应保护身，具戒久存活，能作大福德。”如果利用这个身体守持净戒、行持布施等六度万行、发起殊胜的菩提心，虽

然它是非常不清净的东西，但却能依靠它让心得到永恒的解脱、永恒的快乐。《前行》中也有教言说：“此身行善即是解脱舟，此身造恶便是轮回锚，此身一切善恶之奴仆。”鉴于此，我们不能随便糟蹋这个身体。

有些人认为：“上师不是讲了嘛，身体是不清净的脏东西，我现在生病也不吃药，死了就死了吧，反正身体这么丑陋，再也不要管它了。”也没有必要这样！虽然身体本质不净，但还要依靠它来行持善法帮助众生、利益众生，这才是人生中最有意义的。反之，《萨迦格言》云：“平日不为利他想，此人行为如牲畜。”如果我们不为他人着想，整天都是自己吃吃喝喝，那跟牦牛没什么差别。我们现在身为人，应该做点有利益的事情，一方面为自己的生生世世打好解脱的基础，另一方面，哪怕给其他众生种下一点点善根，活着也是有价值的。

倘若把钱财用在身体的吃喝打扮方面，这是一种愚痴的做法，应该用来救护众生的生命，帮助贫困人、可怜人、病人等等。有时候我帮助一个贫困学生，心里有种说不出来的高兴，觉得钱花得非常有意义，假如没有这些钱，他永远都是一个文盲，但现在依靠这点钱，他就有了这辈子的知识，有了这些知识以后，也许他还要行持善法，永远的解脱也是依靠这些人民币而获得的。只要能够善于利用，无论是钱财还是身体，都可以发挥其应有的作用。所以，佛陀在律藏中也说：“行持善法的人，寿命应该越长越好。”以此类推，行持恶法的屠夫、妓女等，活在世上的时间越短越好，早一点换了这种肉身，就不会利用它来徒造恶业。

现在的每一个人，特别是年轻人一定要发心，不要成天想着：“我现在特别苦啊，可不可以早点死了？”尤其是有些女众，很多人想快点往生极乐世

界。实际上这种心态不太好！我们得一个人身非常不易，如果有能力、有机会，应该给自己念一些长寿祈祷文，发愿长久住世（众笑）。我并不是开玩笑，人身的确非常难得，今生遇到佛法并行持大乘教义，这种身体好不容易得到。如果你相信三界轮回的流转，就知道在无数劫中才能得人身，而在千千万万的芸芸众生中，现在有一颗利他的菩提心，这样的人身更加来之不易。现在有了这么好的人身时，你们不要歧视自己的身体——“这个身体有什么了不起，实在不行的话，我去跳河自杀”，这种想法是不对的。我们应发愿行持善法，若能如此，现在的生活好像特别痛苦，觉得没有意义，但再过几年以后，你会发现这个身体对众生、对自己还是很有帮助的。

其实心情不好也是阶段性的，一辈子心情不好是不可能的。有些人常说：“我那时候心情特别压抑，差一点就自杀了。”有些著名的法师也说：“原来我

遇到违缘时，又得了严重的心脏病，当时觉得还不如死了好，没想到如今的事业如此广大。”可见，违缘都是暂时的，若能好好地利用身体，多多发愿利益众生，或者成为自己修行的因，这样的人身真可称为如意宝。印度贝诺法王现在七八十岁了，他老人家经常讲：“每个人得人身很不容易，一定要发愿长住啊！”当时他对法王如意宝说：“您也应该发心长久住世，我自己经常发愿在这个世上多活一点。不仅仅是我们，每个出家人、每个修行人都应该这样发愿。”

心的引发力是很强的，如果经常这样想，应该会活得长一点。不然的话，你天天都是：“我今天早上还没有死啊！我不想提水，怎么办哪？还要过生活，多痛苦啊！”这种心情没有必要，我们的生活应该说是很好的，假如转生在地狱饿鬼中，那是早点死了好，但我们人类再怎么样苦，也没什么忍受不了的。因此，大家一定要给自己写“长久住世祈祷文”！

纵汝护如此，死神不留情，
夺已施鹫狗，届时复何如？

纵然你对身体精心呵护，但到了一定时候，死主也不会留情的，《正法念处经》中说：“死神乃无可避免之时祸，强夺生命之恶神。”他会毫不留情地抢夺我们的生命，然后施给秃鹫、野狗，到那时又该怎么办呢？

华智仁波切说：“我们南赡部洲的人，自从出生那一时刻起，就必定会走向死亡，但死的方式、死的因缘和死的时间却决定不下来。”现在经堂里有这么多人，一百年左右大家肯定都会死，但每个人到底是车祸死、病死还是以其他方式而死，除了有神通的人以外，谁也不知道。死神随时都可能降临，不要认为自己现在不会死，过段时间再修行也来得及。

有一次我到县上去，有两个人搭便车，他们说：

“这次实在没时间，工作特别忙要赶回去，再过两三年以后，我们会来这里皈依三宝，准备好好地研究佛法。”听了这番话以后，我心里有种说不出的难过：世间上的人就是这样，来一次学院多不容易，千里迢迢地赶来这里，应该皈依佛门或了解一下佛法，但这个时间却拖到两三年后去了，两三年以后你还有这种心情吗？到那时你还活在世上吗？很难说！

所以，修行人与世间人之间的最大差别，在于对无常的认识。我平时也有这种感觉，从没有学过佛或学佛未深的人，对未来会有很多的梦想和期待，但这些能否实现也是个未知数。而修行比较好的人，凡事都会想“我可能会死吧，那时不一定活着吧”，包括对明年的一些打算，心里也有一种无常感。

我们在座的修行人，对未来的死亡还是值得考虑，如果没有考虑的话，死亡突然到来时，自己也会措手不及。昨前天有个道友死了，本来他身体很不

错，突然发病送到医院，开刀已经太迟了，很快就离开人间，两三天有了翻天覆地的变化。其实这种事情在每个人身上都可能发生，我们的生命相当脆弱，如果认为自己应该不会死，被这种牢固的执著一直束缚着，对修行会直接带来障碍。因此，我们哪怕活一天，也要充分利用这个身体，好好地念一点咒语、看一点书，在心相续中种下很好的善根。这样，即便自己突然死去，在有条件的情况下，临终时也能忆念起一些善法。

我们修学正法，当如“美女救头燃”“懦夫抖落怀中毒蛇”般一刻也不迟缓，千万不要明日复明日，一直拖到以后去了。有些人说：“明年我再修吧，现在工作特别忙，等孩子读完大学后，再到你们那里出家好不好？那时候我肯定健在的。”你怎么肯定呢？孩子读大学后还要成家，成家后还要死亡，等他死了以后，可能你才想学佛、想出家吧！

所以，很多人的想法跟修行正理背道而驰。在修行当中，你今天想皈依，就要马上皈依，今天想行持善法，就要马上行持善法，要不然，以后有没有机会也很难说。死主阎罗始终在等着我们，倘若做事情就像旱地撒网，对未来总有种无法现实的欲望，那你生命中可能会留下很多遗憾。因此，什么时候想行持善法，就要马上全力以赴地去做。当然，在各种善法中，自己要选择功德大的去行持，譬如出离心、菩提心，每天都是修一点，这样的话，不管你能活多少天、多少年，对自己对众生一定是有利益的。

同时，大家还应时时刻刻祈祷上师三宝，如果上师三宝的加持融入自心，修行就会非常成功。假如没有这样，光是口头上说说、行为上做给别人看，那也没有多大意义。唯有从内心中真正生起修行的念头，才会变成很好的修行人！

第 61 课

2006 年 11 月 7 日

今天继续学习依靠身体来修持善法。昨天也讲了，我们一定要利用现在的人身修持善法，如果没有好好地利用，到死的时候，对自己一点利益都没有。趁现在比较健康时，把它用在佛法上面，这个身体就有价值了。否则如果依靠身体来造恶业，那是非常可惜也是极其遗憾的。所以，每个道友应该观一观自己的身体到底在做什么？这一点比较重要。

若仆不堪使，主不与衣食，

养身而它去，为何善养护？

此处用比喻来说明：身体若未用于善法方面，

则没必要对它照顾。打个比方说，主人雇用奴仆、佣人，就是为了让他做事情，如果他什么事情都不做，整天吃喝打扮，不听从使命，那主人也不会再雇佣他，给他提供一定的薪水。就像现在雇佣保姆的那些家庭，如果保姆每天除了吃饭以外，什么事情都不想干，又不服从主人的命令，不到两个月主人就不要她了。还有些公司里的大老板，如果工人整天迟到早退，不好好干活，他也不会长期用这些人。同样，身体就是心的奴仆，如果平时一直尽心保养它、维护它，但它却不为你（心识）的今生来世做点有意义的事情，最后还要毫不负责地到尸陀林或火葬场去了，将你弃于六道轮回中，生生世世不断地流转受苦。这种忘恩负义的身体，为何还辛辛苦苦地养护它呢？

作为一个学佛的人，我们经常要反观自心、反观自身。反观自心的道理，前段时间也分析过，在此暂时不提。而反观自身的时候，我们应观察这个身体

到底在干什么？有些人的身体在行持善法方面非常听话，始终听从心识主人的命令：让它好好背书，它就规规矩矩去背书；让它转坛城、磕大头，它也特别愿意行持；让它早上四点起来看书参禅，它从来都没有怨言。这些身体跟心识主人配合默契，非常不错。我有时也这样想：我的身体跟心一起工作四十多年了，在这个过程中，有时候它前世业力现前病了，这种情况我也理解它，但在其他时候，它好像都比较听话，尤其是行持善法方面我比较满意，不管是早上起得早一点，晚上睡得晚一点，平时怎么样使用它，它都很配合。

但有些人的身体就不是这样，让它起得早一点，一两天内还可以，长期的话，身体就开始抱怨了：“心识啊，让我再睡一会儿吧！被窝这么暖和、这么舒服，我实在不想起来，可不可以再躺五分钟！”说是五分钟，一睡就是一两个小时。这些身体在听课、

放生等行持善法方面，往往不愿配合、经常偷懒，但造一些杀生偷盗等恶业，它就强壮得不得了，精力充沛，做什么坏事都没有问题。对于这样的身体，就不能对它特别好，不能把最高档的营养品给它吃，最舒适的衣服给它穿，认为自己来到人间主要就是照顾它。

其实，过于执著身体没什么意义。身体的本质大家也清楚，都是由血肉骨架组成，生前再怎么样保养它，死时它如果要离开你，谁也阻挡不了。就像夏天的牛肉再怎么保护，最多五天就坏了，同样，身体一般只能维持一百多年，过于执著也没有必要。如果非要执著它，就应该让它修持善法。世人把钱财、精力、时间都用来保养身体，实际上这是非常愚痴的做法。如果真的有条件，在见解允许的情况下，我们应该护持自己的心、发殊胜的誓愿，为生生世世打下良好基础，这一点才非常重要！

历来的高僧大德，对身体都不是太执著，吃饭能果腹就好，穿衣能避寒就行，其他也不是特别讲究。一次，著名教育家夏丏尊先生前去拜访弘一大师，中午吃饭时，只见他吃一道咸菜，夏先生不忍心地说：“难道你不嫌这咸菜太咸吗？”弘一大师回答说：“咸有咸的味道！”过一会儿，弘一大师吃好后，手里端着一杯开水，夏先生又皱皱眉头道：“没有茶叶吗？怎么每天都喝这平淡的开水？”弘一大师又笑一笑说：“开水虽淡，淡也有淡的味道。”

这是一个简单的对话，但古大德简朴持身的风范可见一斑。不像现在有些人，精力都专注于吃喝玩乐上面，相续中的功德很难以生起。古代圣贤生活清淡、力斥奢华，也是为了护持自己的道心。大家应该知道，孔子弟子三千人，孔子最赞叹的就是颜回，古书云：“善哉，回也！一箪食，一瓢饮，独居陋巷，人不堪其忧，而回独享其乐。”在孔子所有的弟子

中，颜回生活非常清苦，每天只吃一筒饭、喝一瓢水就解决问题了，住在简陋的屋子里还自得其乐。所以大家可以这样想：完全用物质来满足自己的奢望，那是非常困难的，外面的物质层出不穷，要想达成所有的目标，将一切全部据为己有，这是根本不现实的。我们应该用佛法的智慧、古人知足少欲的精神来完善自己，一方面令道心逐渐增长，另一方面贪欲也会逐渐减少。

这个身体如果没有行持善法，就不要去照顾它，让它挨饿受冻以示惩罚；如果它精进修行、利益众生，则应好好给它吃一顿。以前上师如意宝也开玩笑说：“如果你今天磕头磕得不错，修五加行时每天任务能如数完成，到中午时吃顿好饭以犒劳身体，感谢它也是应该的。但如果你磕三个头就满头大汗，实在磕不下去了，那就要惩罚身体，不给它午饭吃。”平时按这种教言去行持，还是很有必要的！

即酬彼薪资，当令办吾利，

无益则于彼，一切不应与。

仆人如果做事圆满，主人会定期付予一定的薪资，但若任务没有完成，也会考虑扣发奖金。同样的道理，身体如果精进行善，平时行为如法，则可相应多给一点衣食，在不堕两边的情况下，让它成办对自己有利的事情。什么才对自己有利呢？按照《经庄严论》的观点，发了菩提心的人，成办自利的唯一方法就是利他。我们一定要把众生的事情当作自己的事情，众生的痛苦当作自己的痛苦，众生的快乐当作自己的快乐。当然在初学佛法时，做到这一点恐怕有点困难，但久而久之不断地串习，依靠佛菩萨的加持力和自己的发心力，这种境界一定是可以达到的。

学佛要从点滴积累，一两天内不可能一步登天。今天有个人打电话说：“我们上师规定每个人三年内必须证悟空性，所以我现在特别忙……”听起来倒是

挺不错，但三年连小学都读不完，证悟空性有没有可能？如果真有可能，那当然非常好，倘若三年就可以证悟，我也愿意想尽一切办法让大家马上证悟空性。但从高僧大德们的传记来看，每个人的因缘根基都不相同，就算有些大德开悟非常简单，也是他生生世世打的基础比较好，即生在佛教方面的见解行为十分如法，凡是看过他们传记的人都知道，他们小时候的信心、见解、智慧是非同寻常的。所以，想在很快时间内圆满一切，除了个别有缘者以外，一般来说比较困难。但我们可以从身边做起、从小事做起，这样逐渐逐渐地累积，发心总有一天会圆满。现在哪怕帮助一个众生，自己的生命也有意义。

那人说了这种话后，我当时就想：三年中获得证悟，我可能没什么把握，但发愿三年中让一个人趋入佛法、发菩提心，这还是可以做到的。如果我没有死，真能帮助一个人，让他在有生之年发菩提心行持

善法，那我觉得三年中活在人间是有意义的。

今天我还看到一位广州居士写的学习《入菩萨行论》的心得，读后真的有点感动。作为从事佛教教学工作的人，我经常可以看得到、听得到一些夸夸其谈的文章，不是自己夸自己，就是自己夸别人，经常讲些高深莫测的境界，这些也许是、也许不是，有时候我不一定生起信心。但那个居士学了大概五个月，从言谈中看她真的有变化。她说自己生起了愿菩提心，从文字中也看得出来，她完全懂得愿菩提心的概念。她还说以前自己人生非常痛苦，但遇到了佛法以后，在为人处事等方面正在学着调整自己。看了这封信以后，我觉得正如她所说，她的愿菩提心确实生起来了。

后来我想：“这次传讲《入菩萨行论》，可以说是累了半年，但在这半年当中，如果有人真正生起愿菩提心，再怎么累也值得了。”这就是我的真心话。

所以我想把这篇文章印出来给各位看一看，社会上出现好人好事，大家都会极力宣扬，让全国人都争相学习。我们虽然没有这种能力，也没有这种号召力，但还是想让有缘者看一看。我看后觉得她的转变发自内心，虽然学的时间不长，还不到一年，但佛法在相续中生起哪怕只有一刹那，这种转变也是永远的。相反，如果没有这样，戒律中说即使守一百年的比丘戒，实际上也是一岁的孩子。所以你们方便的话，应该看一下这篇文章，里面有些对我个人的赞叹，不是我谦虚，确实已经过分了，但除此以外的内容应该比较真实。因此，大家学习佛法不要说得很大、做得很大，应该从内心有所转变！

言归正传，此处说对身体应给予一定薪水，如果它没有通过利他来成办自利，在行持佛法上没有能力，但造恶业却乐此不疲，那就不要再给它任何东西，应按照禅宗“一日不做，一日不食”的做法，一

日不做有利之事，就一日不给它吃东西，以此来磨练它、改变它，使它所作都顺应于佛法。

以前大德们对身体不太执著，吃穿方面完全不考虑，只把它当作一个修行工具。弘一大师在《讲演录》中讲印光大师时说：印光大师一生对惜福最为注意，衣食住等极简单粗劣，力斥精美。每日早晨只喝一大碗粥，没有菜。每次吃完饭后，以舌舔碗至极净为止。（这有点像我们藏族人舔糌粑。有人曾问："藏族人舌头为什么特别长？"我以前也开玩笑："这是从小锻炼的，如果你从小就舔糌粑，舌头也会这样。"）然后再将开水注入碗内，荡涤其汁用以漱口，慢慢咽下，唯恐轻弃残余的饭粒。午饭也只有一碗饭、一碗大众菜，吃完后和早上一样舔碗漱口。如此已有三十多年。可见，一个人的成就并不一定跟生活得好有关，有时候生活越简单，成就越高，每天吃得好穿得好，修行反而不能增上。以前华智仁波切到藏地各处云游修行，生活犹如一个乞丐。

他平常吃素，身上只有一条毯毯，从来不带侍者，不骑马或牦牛等牲畜，行为看起来极其平凡，但其成就和发愿力，不用我说也是众所周知。

所以我们应该看一下自己的行为，如果身体做善事比较令人满意，吃好点、穿好点也可以。但现在外面并不是这样，很多人天天造恶业，但满脑子想的是买的房子怎么高档，坐的轿车怎么豪华，吃的怎么有营养，穿的怎么有品位，怎么到星级宾馆去享受生活……贪婪欲望不断膨胀，始终没有得到控制。当然，像古代人那样生活，现在恐怕也不现实，但还是尽量平淡一点好。

在行持善法的过程中，如果吃得太好、穿得太好，对自己的修行会有影响。现在许多人在吃饭方面也有改变：以前人们特别喜欢搞排场，把餐桌摆得满满的，吃不了也点一大堆，随便浪费还觉得自己很伟大，但后来由于受到西方的影响，逐渐变得比较节

约，吃多少就点多少，吃不了就打包带回去。这种行为还是比较好。我们作为佛教徒，言行举止应该多为众生着想，要考虑一些世间真理，道德品行方面多学习古人，这样一来，自己的良心不会退失，道心也会越来越增上。在对待身体方面，《教王经》中亦云：“智者于身不生贪，愚者于身生贪执。”因此哪些人修证很高，哪些人修证不高，从表面上也看得出来。

念身如舟楫，唯充去来依，

为办有情利，修成如意身。

我们应把身体当作过河的船只，充当来去的所依。有关教言中讲到，依靠这个身体，我们可从轮回的此岸“去”往解脱的彼岸，然后又依靠它返回“来”度化无量众生。在度化众生的过程中，按照律藏里的有些观点，对身体要不堕入两边。吃得太差，营养不良，身体不能行持善法；吃得太多、享受得太过分，容易产生傲慢心，也不能如理行持善法。穿着

方面也是同样，衣服特别破烂、特别单薄，身体受不了，会影响自己修行；穿得特别漂亮，整天讲究打扮，把时间和精力都花在这方面，这也是修行的大障。因此，我们应像戒律中发愿的那样，合乎中道、不堕两边，这才是修行的基本要求。除了依靠身体暂时利益众生外，到了最究竟的时候，不清净的身体还可以转成如意宝般的佛身，那时候随众生因缘，此身可示现无数化身，度化无量无边的众生。

因此，我们的身体唯一就是要帮助众生，没有它，只有单单的一颗心，坐禅也好，修出离心、菩提心也好，都是不能实现的。有了它以后，只要能够利益众生，哪怕在身上割一块，对发菩提心的人而言也理所应当。

唐代有位智舜禅师，他一向在外行脚参禅。有一天，他在山林中打坐，有个猎人射中一只野鸡，野鸡受伤后逃到禅师面前，禅师以衣袖掩护着这只小生

命。不一会儿，猎人沿着血迹找到这里，索讨那只野鸡。禅师慈悲地开导猎人：“它也是一条生命，放过它吧！”“不！你要知道，那只野鸡可以当我的一盘菜！”禅师用佛理再三劝解，但猎人一直和禅师纠缠（这个猎人特别坏！）禅师没办法，拿起行脚时防身的戒刀，把自己的耳朵割下来，送给贪婪的猎人：“这两只耳朵够不够抵你的野鸡？你可以拿去做一盘菜了。”猎人大惊，终于觉悟到杀生乃最残忍之事，从此放下屠刀，不再从事打猎。

这位禅师的行为非常感人！为了救护一只野鸡，我们能忍受这种痛苦吗？过段时间我们也会讲到，布施身肉来满足众生，虽然功德很大，但还没有达到这种境界前，凡夫人若贸然行持，可能会生后悔之心。所以，大家应在能力所及的前提下帮助众生，若能帮助一个众生，也是最荣幸、最高兴的事情了。

这次听受《入行论》的道友，每个人都应发心：

三年之内度化一个众生。所谓的度化是什么？就是未皈依佛门者，通过权巧方便让他皈依，然后引导他发菩提心。而不一定是原来某人生意做得很好，后来让他虹化变成光消于法界，或者让他开悟大显神通。没有这么高的要求。只要能让一个人今生皈依佛门，或者出家，或者没有出家也不要紧，关键是对佛有信心，然后发起菩提心，这就是真正的度化。因此，大家要尽量依靠身体来帮助众生，这一点非常重要！

癸三（控制后作修心之行）分三：一、一切行为中当具正知；二、主要宣说修心；三、净除成为心之障碍。

子一（一切行为中当具正知）分四：一、总说一切时分所作之行；二、尤其趋入善法之行；三、断除成为世间不信之行；四、护持睡眠对境之理。

丑一（总说一切时分所作之行）分三：一、平时行为寂静；二、必定随顺他众；三、善行自己之事。

寅一、平时行为寂静：

自主己身心，恒常露笑颜，

平息怒纹眉，众友正实语。

自己应该是自己的主人，能主宰控制自己的身心。在这一品当中，主要讲了以正知正念来控制自己，如果像发心脏病一样无法控制自己，则应该马上提醒：“我是发了心的人，跟社会上的人不相同，在别人面前我的行为应该如法，心态也不能太糟糕。”当然，像诸佛菩萨那样，一刹那也不起烦恼或不如法的念头，凡夫俗地不可能做到，但我们毕竟在上师三宝面前发誓有生之年行持善法，自己对自己应该有一定的把握，这就是修行最基本的原则。

如果内心有了修行境界，外表中就能显露出来。真正有慈悲菩提心的人，经常面带笑容，遇到任何道友或者素不相识的人，都会以和蔼的微笑给他人带来

快乐。其实一个人的表情，能够影响周围许多人。有些大德，他们的微笑、神态和举止，吸引并感化了无量无边的人。然而，有些人在见到别人时，不是愁眉苦脸就是怒目相视，身边的人直接或间接也感到非常痛苦。因此作为发了菩提心的人，要常常面带笑容，即使内心微笑不起来，假装微笑也可以。但说实话，假装的微笑很难看！（众笑）——现在大家都笑起来了，一下子面容就变了，这种状态不知能保持几天？

“平息怒纹眉”，杜绝对众生怒容满面、横眉冷对。当然，诸佛菩萨为度化众生而显现忿怒相，这不可一概而论。因为有些众生用平和的方式没办法调伏，就像以前国王赤松德赞和菩提萨埵，对一些鬼神非人实在无法以寂静行为制服，于是请莲花生大士以忿怒相来降伏它们。在密宗当中，也有些本尊和护法神是忿怒相，实际上这都是度化众生的方便，是非常有必要的。但我们发了菩提心以后，行为应该和善慈

祥，在与人交往的过程中，内心应充满慈悲爱心，这样所散发出来的表情，对众生一定是有利益的。不然，跟谁接触都好像不屑一顾，待人接物经常用特别不满的语气和表情，那是不合理的。

现在佛教徒之间的交往，一定要发扬团结和合的精神。如果没有这样，大乘佛法在世界中是很难弘扬开来的。所以我们内部发心人员之间一定要团结，人与人之间如果连一点宽容豁达都没有，度化众生又从何谈起？外面各教派之间、各上师之间、各弟子团体之间也一定要和睦相处。最近我了解一下，现在学《入行论》的道友有觉囊派、噶举派、格鲁派的，还有禅宗、净土宗、华严宗的……凡夫人总是随外境而转，知道了这些后，我心里确实比较高兴。当然，并不是学我们的法就高兴，的的确确不是这样！我们的法和你们的法，我觉得没有什么差别，但世上有许多愚痴的“孩童”，通过一些方法让他们上学校，学一

点正规知识，这就是我高兴的原因。现在佛教团体的素质普遍比较低，真正的佛理很多人都不懂。前不久，一位日本道友跟我说：“我所在的地方，佛教完全成了一种形象，真正的闻思修行，尤其是对内心的调整，基本上都没有。（当然，这只是部分地区，以前佛教在日本大多数地方还是非常兴盛。）”藏地、汉地的部分地方也有这种现象，佛教徒做个仪式收点钱，佛教似乎变成了一种谋生手段，很少人能体会到佛教慈悲为怀的精神。

其实，不管你学哪个上师的法都可以，哪个传承的法都没有什么差别，释迦牟尼佛传下来的教派犹如甘露一样中边皆甜，对众生都是有利的，所以佛教徒之间的关系一定要处理好。如果连这一点为人处事都不会，还说要度化众生、感化众生，那简直是天方夜谭！现在有些佛教团体经常勾心斗角、互相竞争嫉妒，这种行为不太好，如果你真的有本事，那应该去

跟外道斗争。世上有那么多人不承认前后世、业因果，在这些邪思邪见者面前，你特别恭敬，一点脾气都没有。可是到了佛教内部，你这个不满、那个不满，好像成了主人一样。现在个别地方的佛教团体，在团结方面比较差，所以我非常希望各教派、各上师、各弟子之间的关系要融洽，也只有这样，大乘菩提心的精神才能广泛弘扬开来。

汉传佛教中的海涛法师，他的行为我还是非常随喜。通过“生命电视台”，他让人们充分了解藏传佛教、南传佛教（汉传佛教就更不用说了，他本身也是学汉传佛教的）。有人说他学藏传佛教，有人说他没有学，这个并不重要，不管是学哪个宗派，彼此之间都要互相借鉴、互相尊重，用开放的眼光来取长补短，这样佛法才能弘扬开来。近几年来，海涛法师通过与藏传佛教的高僧大德进行交往，以智慧座谈的方式来遣除众生的怀疑，用互相对话的方式来帮助众生，逐渐打破人

们原来的成见，对各宗派之间沟通交流做出了不可磨灭的贡献。要知道，不管是汉地藏地，对佛法抱有怀疑的人历来比较多，有些学藏传佛教的人歧视汉传佛教，有些学汉传佛教的老法师也很排斥藏传佛教，一直以保守的态度和见解约束下面的信徒。当然，如果他修证特别高，弟子能圆满完成学业也很好，但有些人自己教不了，又不让弟子接触其他宗派，这样可能不太好。所以大家要有开放的眼光，该学的应该虚心去学，哪里有长处都可以拿来为我所用。

当今国际也是如此，闭关锁国只有自己吃亏，现在许多国家都知道开放的重要性，只要一个国家发明了先进东西，其他各国马上纷纷效仿、争相使用。我们佛教也应该这样，彼此之间要精诚团结、互相合作，共同弘扬如来教法。在弘扬的过程中，大家没有必要针锋相对，佛教本来是非常圆融的，不要说佛教内部，即便跟其他宗教、非宗教的人接触，也应该用

和谐的态度来对待，不应该存在尖锐矛盾。所以，佛教徒内部不要经常为“你的弟子、我的弟子”“你的上师、我的上师”而争执不休，哪里有真正的佛教，大家都应该虚心学习。

性格不好的人，跟谁都容易发生矛盾。我们藏族人比喻说：“性格恶劣者，如同牛角装在口袋里。”牛角弯弯曲曲，装在口袋里，到哪里去都不方便，稍微动一下，袋子里就“嚓嚓”作响，让人感到心烦意乱。性格不好的人也是这样，他在哪个团体，哪个团体就不安宁，经常和人发生争执。在小组里不行，大组里也不行，噶举派里不行，禅宗里面也不行，不管是对佛教徒还是非佛教徒，他跟谁都合不拢。其实佛教徒不应该这样，尤其大乘行人更要学会宽容，对一切有生命的众生，应像自己的身体那样对待，没有必要互相排斥。所以，大家在行持善法的时候，应该忘记自己，全心全力地帮助众生，有了这样的心态，什

么事情都可以接受。否则只有画地为牢，把自己束缚在狭小的范围中，什么都不能接受，什么都不愿意采纳。

“众友正实语”，要做一切众生的亲友，说真实可靠的语言。现在有些人说起话来全部是花言巧语，内容空洞没有任何实在意义，而且经常欺骗别人。对发了心的修行人而言，在众生面前一定要说真实语。《亲友书》中将语言分为美语、实语、颠倒语三种，尤其学习大乘佛法的人，一定要说老实话，做老实人。社会上需要狡诈的语言来欺蒙别人，但这是世间人的做法，现在大家发了心以后，语言上应该有所改变，这一点非常重要！

附：

我的新生从《入菩萨行论》开始

我今年 24 岁。我庆幸自己在这个年纪值遇了真正的大乘佛法，皈依三宝并开始闻思修行，而不是 42 岁。浑浑噩噩度过了 23 年的光阴，我的生命，终于从《入菩萨行论》重新开始。所有变化、觉醒的开始，都要从这部《入菩萨行论》说起……

闻思佛法之前，我的人生没有方向，毫无意义。我不知道自己每天都在干什么，我为什么要活在这个世界上？我到底是为了什么而活着？痛苦、烦恼、迷茫、无助……无数数不清的负面情绪左右着我的生活，整个人就好像沉入了无底的深渊，四周除了黑暗，还是黑暗。我真有快要崩溃了的感觉，甚至自杀的念头都曾经在脑海中一闪而过。回想起那种压抑的窘境，如果那时我没有如此幸运地遇到大乘佛法，遇

到大恩上师索达吉堪布在网络弘法如此殊胜的机缘，我不敢想象自己将变成什么样子，真的无法想象。

在我人生最最黑暗的时候，不知为什么，也许是宿世的因缘，也许是诸佛菩萨的慈悲加持，我突然想到了佛教。之前我对佛教没有特殊的感觉，没有特别好的想法也没有不好的想法，对佛法更是一窍不通。我只知道佛法是让人修心，而佛教音乐能让人心情平静，于是，在我的内心混乱到自己实在无法控制的时候，我想到了听佛教音乐，进而开始疯狂地在网络上寻找有关佛教方面的文章或者书籍阅读，几乎达到了如饥似渴的程度。虽然没有方向感，但自此内心已开始有了一丝平静。我从心底深处渴望深入学习佛法，这就像是长期于黑暗中四处碰壁痛苦不堪的旅人极度渴望一盏明灯来指路那般。我又多么渴望有位良师能够指导我的学习，我不懂的道理太多了，无从学起的感觉实在令我着急。

结果没过多久，2006 年 5 月 25 日那天，我终于如愿以偿了。那天，我无意中在网络上看到《入行论》网络学习班的介绍，通过初步了解，我欣喜地报了名。从此，跟着大恩上师开始了真正系统的闻思修佛法。正是大恩上师网络传授《入菩萨行论》这次千载难逢的良机，帮我踏入佛法的神圣殿堂，成为了一名虔诚的三宝弟子。从此，我的生命重新开始。我要说，是上师三宝给了我新生，让我重新振作起来面对这个人生，利用此生比如意宝还珍贵的暇满人身做我生生世世都应该做的事情，闻思修行，走上从轮回苦海解脱自他的光明大道。

恭敬顶礼上师三宝！！！

通过闻思无比殊胜的《入行论》，我懂得了什么是暇满人身，也渐渐懂得了死亡无常、因果不虚、轮回过患这些基本的道理，而这些道理是我以前根本不曾想过的，从没往这些方面想过。以前我的心被世

间八法、被各种各样纷繁迷乱的外境抓得牢牢的，一点都不自由。我自以为“快乐”地生活着，其实只不过是自己各种欲望的奴隶罢了。我更毫不知道这一切都是痛苦的本质，陷得越深只有越痛苦。回想以前自己的各种行为、心态，觉得简直愚痴到极点！以前的我，贪嗔痴慢疑五毒俱全，最严重的就是贪嗔痴，每天对人对事都有一大堆的牢骚和不满意，看到别人比自己好的地方就会羡慕不已甚至心生嫉妒，凡事都是“我”字当头，不自觉地自私自利，不由自主地先考虑自己的感受而不顾他人的感受，我执无限膨胀，自己给自己找寻一大堆的烦恼，越活越累！虽然外在表现不明显，但是内心却是无比痛苦和烦恼，这种内心的折磨和煎熬，只有当事者自己才能深刻体会。如果没有佛法的智慧，恐怕我将永远陷在这个深渊里头无力自拔，最终死后堕入三恶趣感受无边苦果。越想越痛恨以前的自己，越想越羞愧后悔，越想越体会到无明我执的可怕！庆幸啊！！要是没有上师三宝，我该

怎么办？？乃至菩提间，我生生世世都不要离开上师三宝！！！

通过闻思《入行论》，我还懂得了什么是菩提心，还有它对于大乘修行人来说，对于佛果来说意味着什么。我最大的收获就是在上师三宝的加持下发起了无上殊胜的菩提心！珍宝菩提心，生生世世都不能够舍弃！！！对我来说，世俗菩提心中“为了能度化一切六道众生而誓愿成佛”的愿菩提心是有了，而行菩提心，我也极力在日常生活的点点滴滴中行持守护。我真的变了。我会越来越多地考虑到他人，考虑到其他众生，为了其他众生做自己力所能及的事情，只要他们高兴，暂时获得人天安乐，我就十分欣慰，同时也愿他们终究获得佛果。我发现，忘记自己就不会痛苦，只要真正领悟舍己为众生的精神并时时刻刻谨记心头，内心就永远是平和安乐的。众生的乐就是自己的乐，众生的苦就是自己的苦，恭敬平等对待一

切有情，愿做一切如母众生的奴仆，愿自己为了一切众生的解脱而终证佛果！

通过闻思《入行论》，我明白了什么是六度万行、供养、回向，我还知道了忏悔罪业的重要性，还有如何忏悔罪业，也报名参加了金刚萨埵心咒的共修。以前自己造作的各种想得起想不起的罪业和无始以来的无量罪业，必须通过忏悔才能净除。正是这些污垢遮蔽了心的光明本性，使我们深陷无明轮回不求出离，只有自己通过如理如法地忏悔来清静罪垢，才有可能证悟空性无我的智慧。受菩萨戒、小心谨慎护持菩萨戒，对于行菩萨道的大乘行人来说是必需的；发现烦恼生起就要马上对治，勇猛精进地与烦恼敌人作战，不能妥协，不能放逸；时刻护持正知正念，稳固正见，护持自心，不为外境所转，不被外境所诱惑，防微杜渐……

虽然只有短短 5 个多月的时间，但学佛后的我与

以前愚痴的我相比确实由内而外发生了翻天覆地的巨变，这就是佛法的力量，还有上师三宝的慈悲加持。真理的力量是无穷的！无限感恩上师三宝，感恩如母众生，感恩父母，感恩师兄道友！恭敬顶礼！！！祈愿大恩上师索达吉堪布仁波切和所有大德上师们法体安康，长久住世，常转法轮，利益天边无际的有情众生！祈愿佛法更加繁荣兴盛于世间，长盛不衰，利益更多有缘众生！

广州某居士

2006.11.1

第 62 课

2006 年 11 月 18 日

下面宣讲平时的行为要寂静。前面已经讲了以正知正念来摄持三门，并且在众生面前说真实语。现在很多人说话不真实，这是非常麻烦的事情，尤其作为大乘修学者，自己的话不管被谁听到，都应该有一种可靠性，这个问题大家应该值得重视。

今天的内容是这样的：

移座勿随意，至发大音声，

开门勿粗暴，常喜寂静行。

当移动床榻、桌椅、板凳时，不要随便发出巨大的响声，开门关门、敲门推门时也不要特别鲁莽粗

暴，作为发菩提心的修行人，三门的行为时时刻刻都要寂静。

我们做任何事情随时要观察自己的身心，不要像疯狂者般四处惊扰他人。比如平时搬行李或搬床榻桌子时，要尽量保持寂静，不要惊动他人。不管你是否修学佛法，随意发出噪音影响周围，都是非常不好的。如果一个人修行很好，每天除了精进闻思以外，家里没有任何声音。但他的邻居世间八法搞得很厉害，天天大吵大闹，嘈杂之声不绝于耳，这会对别人造成极大的干扰。尤其作为发了菩提心的人，在任何场合与任何人交往的时候，一定要保持威仪寂静，不要大喊大叫，说一些粗言恶语。

如果我们到上师或道友家里去，应像《事师五十颂》里讲的那样，小声叩别人的房门，动作不能太粗鲁。有时候通过敲门等细小行为，也能看出一个人的修养。有些人一边使劲砸门，一边高声喊：“人在不

在？喂，快开门啊！”而真正有道德修养的人，做任何事情都寂静调柔，别人看到也会生起信心。

倘若周围的邻里行为粗野，经常影响自己闻思修行，则应提醒他不要这样。比如你的邻居喜欢唱歌跳舞、大声喧闹，这时你应好心好意地劝他，不要这样影响别人。前段时间有个道友在修行时，旁边的邻居一会儿唱、一会儿说，让人不得安宁，后来他实在忍不住，就敲他的房子说：“不要唱了，好不好？不要大声说话，好不好？”后来稍微有点安静。应该这样！我们在寂静处的修行人，虽然跟世间人比起来，行为比较寂静，但每个人的水平不同，有些地方还是不太如法。如果自己大声背书、大声辩论，首先一定要考虑对周围有没有影响，有智慧的人不但要想到自己，也要想到旁边的人。

尤其在听闻佛法时，大家必须要保持寂静。听说外面有些人一边在电视前听课，一边说话、吃东西，

这是故意造恶业！听佛法要保持寂静，一个人发出声音，会直接影响许许多多的人，你还不如不听好。所以在听法的过程中，自己绝不能发出声音影响别人。当然，我们佛学院及寺院里的环境与此不相同，以前法王如意宝传讲佛法时，有时候几十万人同时在听，下面一点动静都没有。听法就应该有这种态度！否则你一边说话聊天，一边想接受佛法，那是不可能的事情。希望不管听受上师讲法也好，接受出家人、居士辅导也好，都应该对法和人有一种尊重，这样才能得到真实的利益。

行为寂静对修行也有帮助。堪布根霍在《入行论讲义》中说：“住在寂静深山里的修行人，不要经常来来往往。”真正的修行人，应该经常坐在禅房里修行，在外面从来都看不到他的影子。而有些人却恰恰相反，商店里的人和公用电话的老板经常看到他晃来晃去，这说明他内在的境界是没有的。现在城市里有

些人也是这样，即使不买什么东西，每天也要到街上逛一逛，这种习惯不太好。我们作为修行人，除了非常重要的事情要处理以外，平时应尽量安住在修行之处，不要经常到外面去。

行为调柔寂静，不但对自相续有很大帮助，也能感化世上许多不信佛教的人。舍利子以前在家时，20岁就告别故乡和父母，出外访师问道，追求真理。由于外道的学问不能打动他，于是他和目犍连创立一个学团，招收弟子，并傲然以为世界上再也没有比他俩更有智慧的人，没有人够资格做他们的老师，全印度的学者没有一个他们看在眼里。有一天，舍利子在王舍城的街上，巧遇佛陀的弟子马胜比丘[185]，他的威仪行止非常庄严，徐徐而行，寂静调柔。舍利子一见，心中非常惊奇，禁不住上前问道：“这位修道者，你叫什么名字？住在哪里？”马胜比丘缓缓地回答道：

185 马胜：是最初皈依佛陀的五比丘之一，经过多年苦行，直到听闻佛陀四圣谛法，才证得圣果。在佛陀所有弟子中，他是威仪第一。前段时间讲的达特比丘，就是马胜比丘。

“我叫马胜，住在城外不远的竹林精舍！”“你的老师是什么人？他平时教你们什么道理？”“我的老师是释迦族出生的释迦牟尼佛。佛陀所讲的宇宙人生真理，浅学的我还不能完全领会，不过，就我记忆所及，佛陀常讲的道理是‘诸法因缘生，诸法因缘灭’，又说‘诸行无常，是生灭法，生灭灭已，寂灭为乐’。对于佛陀所说的言教，我实在有说不出的感激。”从马胜比丘的口中，舍利子听到佛陀及其教法，犹如朗朗日光照耀，他眼前顿时光明起来，心中对宇宙人生积聚的疑云一扫而空，对佛语产生了不共的信心。于是他赶紧回家告诉目犍连，二人一起去拜访佛陀，后成为佛陀的两大弟子。历史上，像舍利子和目犍连那样的智者，在没有遇到佛陀前相续中也具有如是的傲慢心，后来看到威仪调柔的佛弟子，内心中才生起信心，终皈依佛陀获得圣果。因此佛陀常说威仪非常重要，原因也在这里。

前段时间，有一位居士打电话说：“我以前认为自己证悟最重要，别解脱戒和外在威仪都是多余的。现在学了《正知正念品》以后，才明白原来这些也很重要。”的确如此，佛陀所说的任何威仪，每个人都不能忽略。

有些行为不太如法的道友，参加卸货等集体劳动时，正知正念全部都跑光了，原来的习气暴露无遗，言行举止也没有分寸。这种做法是不对的！如果相续中真有佛法的境界，行为上也可以体现出来。假如一个人说话、走路、吃饭非常寂静，他没有皈依佛门的话，那他肯定有一定学问；如果他是出家人，修行应该很了不起，别人见后也会马上生起信心。

泰国、斯里兰卡等南传佛教国家，对出家人的日常威仪相当重视，至今仍保留着佛陀时代的一些朴素传统，僧人们如法的威仪、调柔的行为感化了无量众生。但现在有些人却认为身语的威仪并不重要，内心

的证悟才有意义，身体成天疯疯癫癫的，语言也是胡说八道，这样完全失去了佛教徒的形象。所以大家在这方面应该值得注意。

下面以比喻进行说明：

水鸥猫盗贼，无声行隐蔽，
故成所欲事，能仁如是行。

此处所讲的三种比喻——水鸥、猫、盗贼，都是悄声潜行，以达成自己所求之事。同样的道理，发了菩提心、守持菩萨戒的大乘修行者，也应该向猫学习、向盗贼学习、向水鸟学习，（向猫学习的话，天天抓老鼠，盗贼怎么偷东西我们也怎么行。开玩笑，不是这个意思！）一言一行都要做到如此寂静，不要像疯狂者般野蛮粗暴。

水鸥，是生活在海洋、江河、湖泊上的水鸟，通常以鱼类为食，在天空飞或水面游时，动作悄无声息，不会惊动水中的鱼儿。猫，不管是窜到墙上、卧

在草丛中，还是蹲在角落里，都不会发出任何声音，连走路也非常轻盈。我们藏地有种说法：“猫在角落中睡着，它的爪子不睡。”猫在睡觉时，爪子一直在动，想抓老鼠，最机警的老鼠也很难发觉它。

盗贼，不知道你们有人当过没有？他偷东西时蹑手蹑脚，很难被人发现。以前有位石屋禅师，一次他的禅房里来了小偷，他发现后问道：“你是干什么的？”“我是个小偷。”“你在这里做什么？”“我在悄悄地偷东西。”“哦，那你前后偷过多少次？”“数目搞不清楚，反正偷了无数次吧。”“你始终都不能满足吗？”“不能。每偷一次东西，两三天内可以满足，然后又不满足了。”小偷又反问：“那法师你呢？偷过东西没有？”“偷得不多，只偷过一次。”“你偷一次就不想再偷了？可不可以教我一下！”禅师听后，马上抓住他的胸口对他开示，小偷当下开悟。这是禅宗的一个公案。《米拉日巴尊者

传记》中也记载，米拉日巴尊者晚上睡觉时，一个盗贼在山洞里摸来摸去，他察觉后放声狂笑，说：“我白天都找不到东西吃，你半夜三更的又能找到什么？”所以，盗贼为了成办自己的利益，行为是非常寂静的。

既然这三者为了自利，行为都如是的寂静，那我们为了成办一切众生的利益，这样做就更不用说了。大家不要认为行为寂静不是很重要，倘若自己行住坐卧如理如法，对心的证悟、心的调伏有非常大的帮助。鉴于此，佛陀经常在大小乘经典中，特别强调修行者的威仪。

作为发了菩提心的人，做事情不能像没有学佛的人一样吵吵闹闹，吃饭、走路等方面，世间人没有这样的教育，但我们修行人有。有时候看某人的行为寂静，也知道他肯定学过戒律，或者受过菩萨戒。跟世间人比较起来，真正的修行人，一举一动截然不同。

所以，大家千万不要认为大声说话没关系，走路随便跑也无所谓，倘若小的威仪经常违犯，大的学处也很难守护。《涅槃经》中云：“莫轻小过，以为无殃，水滴虽微，渐盈大器。”若不重视身口意方面的简单威仪，好的修证是搞不上去的。

尤其在寂静的地方，说话、走路一定要注意，尽量不要影响其他道友。我平时经常问一些人：“你旁边的某某道友对你修行有没有影响？他平时都在干什么？”有些人说：“啊，这个人真的很好，每天除了念佛以外，家里就像没有人一样安静。”有些人则不尽相同，家里每天人来人往，来的人也是不三不四的。所以在这里我给大家提两个要求，一是不要以不如法的行为来影响他人，另外，自己说话、走路、做事情，不要大声喧嚷，否则对整个清净的道场有一定的影响。

前一段时间，学院里开出租车的人，可能是学大

城市吧，经常在路边嚷嚷：“到色达，到色达”“到炉霍，到炉霍”……以前我去拉萨、成都时，也经常听到有人这样吆喝。昨前天要求他们开个会，以后在学院里不能这样大声喧哗，不然的话会影响很多地方。大城市里有这样的声音可能无所谓，但在清净的道场中，这些还是有一定影响。世间中有时候也是这样，楼上的人如果没有道德，经常吵吵闹闹的，对左邻右舍尤其是楼下的人会带来很多麻烦。因此，不管处于什么环境中，我们既要想到自己，也要想到别人。

寅二、必定随顺他众：

宜善劝勉人，未请饶益语，

恭敬且顶戴，恒为众人徒。

此颂有两种解释方法：第一种，从三层意思来解释：我们应善巧劝勉别人行善断恶；对未受委托也

善意劝诫的饶益语，自己应恭恭敬敬地顶戴接受；作为发菩提心的人，恒常以徒弟的身份去恭敬身边每一个人。第二种，从两层意思来解释：对于善巧劝勉他人行持善法的人，或者未受委托也心甘情愿利益他众的人，都要恭恭敬敬地顶戴，恒常恭谦地做他们的弟子。

“宜善劝勉人”一句也有两种解释：一是应随顺他人对自己的好言相劝。比如有人劝你不要造恶业、不要杀生、不要说妄语，认认真真地学习佛法，这时你应虚心接受，不要想：“这个人在说什么啊？他连自己都管不了，还想教训我！”别人好心好意地劝你行善，真的非常不容易，所以一定要恭敬他。

另一种解释是，我们劝他人行持善法时，应当具足善巧方便，说话不能太直了，否则会伤害别人的感情。现在的社会中，做事情需要一些善巧方便，本来你心里想的很好，但如果别人不能接受，暂时可通过

其他途径来进行劝勉，这样才能让他真正获得利益。

当然，像佛陀那样的善巧方便，我们现在是没有的，佛陀不管度化哪一个众生，都有非同寻常的方便方法。以前摩登伽女爱上阿难后，用恶咒迷惑阿难不成，第二天便穿着新衣、挂着花鬘，站在路上等阿难。一见到阿难，她就一直跟在身后，不肯离开。阿难没有办法，回到精舍告诉佛陀。佛陀把摩登伽女叫来，说：“阿难是个有修行的人，要做他的妻子，必须先出家修行一年，你愿意吗？”“我愿意，佛陀！”摩登伽女觉得佛陀真慈悲，这么容易就成全她，不要说出家一年，出家一万年也可以。（开玩笑，这是我加的！）为了做阿难的妻子，摩登伽女非常高兴地剃发染衣，做了比丘尼。她很热心地听佛陀说法，在比丘尼的僧团中，和众比丘尼共同过着出家生活。摩登伽女的欲海情心一天一天平静下来，出家还不到半年，便知道过去的行为是可耻的。她很后悔，跪在佛陀座

前流泪忏悔，最终在佛陀的教化下，证悟阿罗汉果。所以，像佛陀那样调化众生，我们末法众生也很难做到，但一般来讲，劝人行善时应该有一些善巧方便。

“未请饶益语，恭敬且顶戴。”有些人虽然没有受人委托，但好心好意为你的修行进行劝告，宣说一些道理，对此自己理应欣然接受、恭敬对待。现在有些地方的道友非常负责，经常宣扬佛法劝人行善，有人就觉得他多管闲事：“为什么总打电话让我学习佛法，我跟他又没什么关系。”千万不能这么想！在这个世界中，别人让你做坏事，你很容易被迷惑，觉得他的话言之有理，每天都是跟着他。现在好不容易有人劝你行持善法，在这种情况下，自己应该乐意接受。以前上师讲过：“在这个世间中，如果别人劝你行持善法、断除烦恼，这种语言一定要接受。”善天论师也说：“凡是能对治烦恼的一切善说，实际上都是佛的加持，与佛亲口所说无异，故而应当赞叹。”

所以不管别人通过什么方式让你行持善法，你一定要欣然接受、恭敬顶戴，不要随便置之不理。

“恒为众人徒。”恒时成为他人的徒弟或奴仆，世人经常说“我们要当人们的公仆”，作为发菩提心的人，时时都要虚怀若谷，愿意接受别人的意见。萨迦班智达也说：“智者知识虽渊博，亦取他人之微德。”如果经常学习他人的长处，把所有的众生都当作善知识，修行必定日进千竿。不管是有智慧有地位的人，还是一般的普通人，乃至特别可怜的人，见到后都应把他们当作自己的老师，有了这种心态，你修行的境界会非常了不起。

然而，现在很多人并不是这样：看到上面的领导，就恭敬得不得了，在他面前磕头也可以；看见自己的下属，就傲气冲天、不可一世。这种行为不合理。任何一个众生，都应把他当作自己的上师，这就是一种修行的境界。宣化上人也讲过：“我是一只小

蚂蚁，愿意住在一切众生的脚下；我是一条道路，愿所有众生从我身上由凡夫地步向佛果。”这种教言非常殊胜，以此可断除自相续中的傲慢。

麦彭仁波切曾说：“如果自己有功德，没有傲慢最好，也不需要傲慢；如果没有功德，傲慢则是非常可笑的事情。”因此，大家最好不要有傲慢，一定要恭敬所有的众生，向所有的众生学习，只有这样，相续中的功德才会越来越增上。但可惜的是，现在世间人并非如此，他们稍有点钱财、地位、学问，就谁都看不起，总认为“在这个天底下，唯一我最了不起”。从他的眼神和语言中，始终散发着高高在上的气息。其实修行境界越高，在别人面前越谦虚、越恭敬，这才是真正的智者。

一切妙隽语，皆赞为善说，

见人行福善，赞叹生欢喜。

对于他人所说的一切至理名言，都应称赞为善说。不管是佛陀在佛经中的语言、高僧大德在论典中的语言、传承上师通过不同方式传下来的教言，都应该交口称赞。看到有些法师传讲佛法，也要由衷地随喜赞叹：“这位上师真了不起，你看他讲得多好啊！”现在科技比较发达，通过 DVD、VCD 可以听到国内外很多法师的讲法，他们讲的毕竟是佛法，大家不要养成一种挑毛病的恶习，应在众人面前宣扬他的功德：“这位法师讲得太好了，对无量众生肯定有利益！”“那位法师也讲得好，他在书里说得非常透彻。”

有智慧的人愿意赞叹别人功德，就像萨迦班智达所说的，智者常以谦卑心宣扬所有高尚人士的功德，就好比马拉雅山的檀香味被风吹送传到四面八方[186]。而愚者只愿意宣扬自己，从不愿意赞叹其他智者的功德。现在有些人：“这个上师讲得不好，那个

186《格言宝藏论》云：“正士特意常宣扬，所有高士之功德，马拉雅山檀香味，被风传送于十方。”

上师讲得不好，只有我才讲得最好。”这种说法是不合理的。任何上师或法师给你传法，哪怕只传了四句偈颂，对他也应该非常感激，这说明自己有良心。但有些人并不是这样：“我们的法师讲得一般般，不如我，凑合听吧，马马虎虎还过得去。”以这种态度来听法，任何加持和功德也得不到。一个人学得越好就会越谦虚，对哪个善知识所讲的妙法甘露，都愿意欣然接受，认为他这样讲法，能利益许许多多的有缘众生。应经常以这种方式观清净心。

“见人行福善，赞叹生欢喜。”如果见到他人行持积功累德之事，比如上供下施、放生、传授佛法、闻思修行、转绕佛塔、做有漏无漏的各种功德，此时应断除一切嫉妒，赞扬此善举并生起欢喜心——“啊，今天某某道友放生了，非常好！”“今天有个道场举行法会，很多人在那里供灯，多随喜啊！”这并不是口头上的赞叹，而要从内心中真正生起欢喜。

嫉妒心是非常可怕的。有些人只承认自己做的善法，认为这些功德广大，而对别人所积累的善根，始终觉得这个不如法、那个不如法，实际上，这种心态能摧毁自相续中的善根。乔美仁波切在《极乐愿文》中说：“听到他人行持善法，若舍弃嫉妒而诚心诚意地随喜，自己也能获得同样的福德。”所以，我们见闻别人行持善法、积累资粮时，一定要从内心数数欢喜，假如实在生不起欢喜心，觉得别人放生特别多、法本能广大地利益众生，而自己弘法利生的事业好像越来越展不开，也要尽量地压制嫉妒心，随喜别人利益众生。

前两天开极乐法会，我遇到一些老乡，他们内心中的随喜，我都觉得非常惭愧。他们说：“这里每天那么多人一起念佛，满山遍野都是拿着转经轮的人，光是这种善根功德就不可思议，这次真是非常圆满啊！”以前我在坛城上也遇到一个工人，他衣服特别

破烂，对佛教半信半疑，但心地却非常纯洁，他说：“法王如意宝建立这样的道场，这么多人每天闻思修行，功德真是不可思议啊！”虽然他的语言很平凡，人也很普通，但从这些话语中能得到如意宝般珍贵的东西。我们平时不跟人交往是不可能的，在交往的过程中，别人的信心和语言，有时候也能给自己一些启发。

值得一提的是，对自己有恩德的上师、法师，我们应该赞叹他们的功德，但在赞叹的时候，语言应该真实。原来有个人说：“我平常在大人物面前做事，他们这些人要当面吹捧、赞叹功德。”我觉得这是不对的，大人物也好，小人物也好，有什么功德要实事求是，不应该阳奉阴违。现在有些法师，几年来一直传讲佛法，大家应该感谢他，可有些人不但没有一句感谢的话，反而越来越生厌烦心：“你还要传啊，怎么还讲不完？这个讲完以后要不要休息？”以前有些

高僧大德，看到弟众求法的信心不足时，显现上会生起厌世心而趋入涅槃。当然，你们也没有必要故意假装，心里明明不愿意他传法，嘴上却说：“你要不要再传一点？你讲得真是太妙了、太绝了！”以前麦彭仁波切曾说过：“一些虚假的语言，对自己的根本上师也不能赞叹。”因此，内心若对法和上师没有信心，口头上说得再好听也没有多大意义！

暗称他人功，随和他人德，

闻人称己德，应晓知德者。

我们最好暗中赞叹他人闻思修行、弘法利生、人格高尚等功德，为什么要暗中赞叹呢？因为当面赞叹很容易变成阿谀奉承，而且修行境界不高的人，听了这些赞叹后，经常会产生傲慢心。因此，若要赞叹一个人，当面称赞也可以，但最好是背后赞叹。

同时，当有人宣说别人功德的时候，自己也要随

声附和，欣然赞同：“对对对，你说的没错，他确实如是了不起！”而千万不能中间搞破坏。《毗奈耶经》中有这样的公案：有位比丘尼叫波嘎姆，她听到另一个比丘尼说：“吉姆比丘尼非常了不起！在释迦牟尼佛的持戒弟子中，她的行为极其调柔，威仪也十分庄严。”波嘎姆马上说：“这有什么了不起，以前听说她还吃过人肉呢。”那位比丘尼又说：“众生主母非常了不起！她是佛陀的姨母，在佛法修为上也获得了殊胜的成就。”“这也没什么了不起。以前在修学佛法的过程中，她有些行为不如法，而且她出家时，亲教师、阿阇黎都不齐全。”“青莲花比丘尼非常了不起！她在所有比丘尼中神通第一。”“这没有什么，她以前不是一个妓女吗？”……我们有些人也是这样，别人赞叹某个上师或道友时，他往往中间搞破坏：“哎，那个人没什么功德。你不知道，他以前是如何如何坏啊！”不但不随喜人家的赞叹功德，反而将所有人的清净心全部毁坏。这种行为很不如法！

我们应当暗地里赞叹别人的功德，听到他人赞叹别人时，自己也要尽量随喜。然而有些人当面对人赞叹，一转身以后，马上开始背后骂他，这种情况也有。以前我父亲去世时，寺院里给他念四十九天的经，当时我和另一个法师在那边待了几天。我有个叔叔叫索塔，一天他和一个老年人在我们帐篷里坐着。他们坐着的时候，互相赞叹得不得了：“你一定要保重身体，吃东西时一定要注意。你们家族中出了非常了不起的人，你千万不能离开人间啊！”我当时觉得他们的关系真是不错，心里非常随喜。下午那个人离开时，两人也是惺惺道别：“小心啊，走路要慢一点，你一定要如何如何。”但回来以后：“哼，这个人坏得很！他不是人，是狗。他们家族中没一个好人，胆子都是特别小……”那位法师感到非常奇妙，刚才他还赞叹得不得了，一转身就完全变样子了。所以，表面上互相赞叹，而在背地却诽谤别人，这样不太好，应该暗地里赞叹别人的功德。

“闻人称己德，应晓知德者。”别人评赞你的功德，比如说你的修行了不起，此时不要骄傲自满，而应认识到别人是了知功德者，是观清净心、有修养的人。千万不要沾沾自喜，认为自己真有如是的功德。倘若为此自我陶醉，那是极愚蠢的表现！

第 63 课

2006 年 11 月 21 日

今天继续宣说“必定随顺他众”。

一切行为喜，此喜价难估，

故当依他德，安享随喜乐。

前面讲了应随喜他人的功德、演说赞叹别人的妙语，如是而行持者，他人的一切善行也成为自己欢喜之因，这种欢喜实在难能可贵，用金钱也难以买到，因此我们理当依靠他人所做的功德，自己安然地享受随喜的快乐。

此颂有几种解释方法，一般来讲，这里是说在大乘修学的过程中，我们的所作所为应成为自他欢喜之

因。世间人做任何事情，都想成为自己欢喜的因，而我们发了菩提心的人，凡有所为，皆当成为众生欢喜之因。如果众生因福报现前而享受快乐，或者通过我们的行为让他快乐，对大乘修行人来讲，这是极为快乐、极为欢喜的事情。这种快乐，是世间上一切金银财宝也买不到的。

或者说，我们应经常处于欢喜快乐中，不要心存嫉妒嗔恨等不良心态。住在世间中的人，如果心里有一分欢喜，这是任何物质也无法代替的。现在有些人物质条件富足，生活奢华享受，但内心始终没有自在和快乐，成天愁眉苦脸、唉声叹气，这样的话，外面的环境再舒适，对自己也没有任何意义。所以，萨迦班智达在有关教言中说：知足少欲，是最殊胜的一种快乐。

世间中也有这样的故事：古代有两位兄弟，经常去山上砍柴。有一次，他们看到有老虎正要吞噬一

位老人，于是想办法赶走老虎，把老人救了出来，没想到，这位老人竟是山神。为了报答救命之恩，老人许诺给两兄弟任何所需之物。大哥说要财富，老人就给他一枚金戒指，用它能够点石成金。回来之后，大哥享尽人间荣华，买房、娶妻、生子……该有的完全拥有了。但结果精神压力越来越大，为了保护财产、为了解决财产纠纷，一生中的痛苦接连不断。而小弟呢，当时没有任何奢望，只说过得平凡快乐就可以。老人送他一串风铃，每当心里不舒服时，听一听风铃清脆的声音，所有烦恼就会一扫而空。因此，两兄弟比较起来，小弟虽然生活简单，但一辈子都过得非常快乐。

对修行人而言，内心获得一些佛法的境界，是任何快乐都没办法比的。比如我们生起了菩提心，摆脱了无始以来的桎梏，心甘情愿地舍弃自我，全心全意地利益众生，相续中的痛苦就会越来越少，享受的

快乐也越来越多。当然，更殊胜的一些境界，如大手印、大圆满，倘若已经获得的话，这种快乐更是无与伦比。就像米拉日巴尊者，不管住山洞还是云游四方，恒常处于喜悦之中。从无垢光尊者、多钦则尊者的传记中也能看出，这些高僧大德获得了一定境界后，那种快乐，的确无法用语言来描述。

现在人认为吃得好、穿得好、身体无病无灾，就是最快乐的事情。实际上，这种快乐并不究竟，最究竟的快乐，是我们有了修行的境界、有了能自他交换的境界，这才是最快乐的。

如果内心的快乐不断增上，自己的生活也会越来越有意义，这一点，不仅在佛教中如是宣说，现代医学和生理学也完全承认。其实，人的身体跟心理互相起作用，假如心特别快乐，身体也不容易衰老，经常体现出年轻之相。反过来说，假如身体没什么病，对心理也有一定的正面影响。一个人的内心如果很痛

苦，几年当中他就会老得非常快，但若豁达快乐，过了很长时间也仍是很年轻。

我原来讲《入行论》这一段时，提到过我的一个同学，他对单位、家庭没有太大执著，总以一种淡然的心境去面对事物，除了经常祈祷三宝外，没什么事情挂在心头，一别几十年，好像人越活越年轻，当我见到他时都特别惊奇。但后来没有想到，他比我先离开了人世，真是生命无常，再年轻也抵不过死主的魔掌！但不管怎么样，我们作为修行人，应该像他一样，没必要为一点小事就烦恼不已，这样不仅对自己的修行境界不利，而且即使费很大心力去挂念担心，实际上也不一定解决问题。

为了自己的长寿健康，我们也应活得开心。莎士比亚说：“快乐的人，活得很长久。”《毗奈耶经》中也说：人如果过得快乐，一定会有这种境界。所以依靠他人的功德，我们应享受随喜的快乐。看别人闻

思修精进，或者有财富、有地位、有名声，不要生嫉妒心、嗔恨心，而应以他人的善行，使自己享受同样的安乐。

其实，有嫉妒心的人非常痛苦，看别人当维那唱得好，心里就特别不高兴，马上关掉录音机；嗔恨心严重的人，见别人发财升官了，就恨得咬牙切齿，甚至出现自杀的现象。所以，我们应好好地调伏自心。以前上师如意宝一再讲过：“作为大乘修行人，不管在什么样的环境中，都不要离开欢乐的气氛；不管与任何人交往，都要在不离欢喜的前提下和睦相处。”

性格不好、人格不好的人，在一个团体中也经常吵吵闹闹，令大家都生起痛苦。甚至和他一起乘车外出，他也非要坐在窗口旁边，不愿意别人碰着他，看他一眼，他也非常不高兴：“讨厌！看我干什么？”在这种人的周围，始终有种不快乐的气氛。这种人如果去工作，不管在哪个单位，都觉得这里非常

复杂、那里非常复杂；如果去修行，就认为佛教团体非常复杂，上师身边的人也非常复杂……他的眼睛很复杂、心很复杂，所以他面前呈现的一切，全部都非常复杂——“这个是笨蛋，那个是坏蛋，那个是王八蛋”，周围没有一个好人。什么语言都听不惯，什么境相都看不惯，做什么事情他都想不通，在他的眼前，就像带了变色眼镜一样，世界全部是灰色的，快乐永远也找不到。

当然，所谓的快乐，每个人的定位也不同。从世间来讲，恩格斯在《自由》中是这样说的：“春光明媚的早晨，坐在花园里，嘴里抽着一支烟，阳光暖暖地照在脊背上，在这种环境下看书，多么快乐！”法国文学家巴尔扎克则认为，一边喝咖啡一边写作最快乐。以前的邓丽君，她从小到死之前，只要在大庭广众下唱歌，就觉得最快乐、最幸福。但我想，作为发了菩提心的人，只要众生快乐，我们心里应该很舒

服、很快乐，这就是我们的原则。能不能做到呢？可能每个人的根基、发心不同，做到的程度也有一定差别。但不管怎么样，看到众生快乐，我就快乐，看到众生远离痛苦，我就欢喜，这就是大乘修行人的一种随喜。

或者说，享受佛法的甘露美味，应该是最快乐的。这一点，在座的有些道友可能深有体会。很多人经历过各种各样的世事，后来感到佛法对内心起到的作用不可思议，在上师面前得到具无上加持的殊胜妙法后，自相续中有着无法言说的快乐。以前上师如意宝也说：“我晚年的时候，到过世界许多地方，有许多人很尊敬我，世间种种圆满丰裕生活也经历了。但这些根本比不上年轻时在石渠求学的生活，那是我一生中最幸福的日子。当时虽然吃穿各方面很缺，可每天在上师托嘎如意宝面前享受佛法的慈悲甘露，一生中再也没有比那时更快乐的时光了！”每每忆及这

些，上师都会情不自禁地流下眼泪。

藏地有一首民歌，有一句歌词是：“人生中最快乐的一段，就是慈悲父母具足时，过着美好烂漫的童年。”我想在座的很多人，包括我自己在内，经常都会这样想：上师在世的时候，在上师面前无忧无虑地听受佛法教言，那是最快乐的时光。对世间人而言，天真的童年时代，浪漫的学生时代，可能是最快乐的，但对我来讲，以前在上师座下听受法要，是一生中最快乐的！时至今日，那种景象仍时常浮现眼前……

不管怎么样，每个人对快乐的认识都不同，但我们发了菩提心的人，一定要想到：只要众生快乐，我就快乐。这一点非常重要，这是第一件事。第二件事，平时在生活当中，最好不要有过多的顾虑担忧，什么事情都看淡一点，做事情只要对众生有利即可，自己生病也好、不顺利也好、别人诽谤也好，都无所

谓，应该用这种态度来面对人生。假如有人伤害我、嫉妒我，用不着伤心难过，行为上出现一些大的变化。作为修行人，尤其是发了大乘菩提心的人，众生把我当玩耍品也是可以的，因为在我发心的一刹那，早已将身口意全部供养给众生，他们怎么做都理所当然。若能这样想，即便遇到很多不顺之事，自己也会想得开。否则，一点小小的事情，就困扰在心里面，晚上睡不着，白天做事情也没有力气，久而久之，会不会圆寂也不好说！（众笑）

如是今无损，来世乐亦多，

反之因嗔苦，后世苦更增。

若能真心随喜别人的功德，看到人家有智慧、有财产、有地位，数数生起欢喜之心，很高兴他拥有如是功德，那对自己来讲，即生中一丝一毫的损害都没有，并且来世还会获得更大的快乐，暂时不堕恶趣、转生人天善趣，究竟获得圆满正觉果，有不可思议的

功德。

因此，我们随时都应该想：只要别人快乐，我就非常快乐。当然，这说起来比较容易，没遇到事情时也觉得应该没有问题，但真正遇到一些对境时，平时没有修行的话，做起来可能有一点困难。但若平时修行过，虽然自己的境界不太高，可是心的力量不可思议，应该可以做到的。

包括我自己在内，以前在读书时，有时候的行为，现在想起来也特别不好意思。那时自己的嗔恨心、嫉妒心比较重，尤其看到别人学得好，就很想害他打他，不仅仅是想，实际行动中也做过很多坏事。但后来依靠上师的加持，接受了一些大乘佛法的教育，虽然这种习气对凡夫来讲不一定能从根本上断除，但自己的嫉妒、嗔恨等烦恼心态，应该说有所转变。

其实，如果没有嫉妒心，没有嗔恨心，由衷地随喜他人功德，对今生根本没有任何损害，自己也可以享受这种快乐。我们是发了菩提心的人，众生的快乐就是我们的快乐，别人怎么样对我都无所谓，反正我已供养给众生了，他们怎么做都理所当然。若没有这种正知正念，可能会经常处于痛苦与忧愁中。

反过来说，假如对他人的功德生起嗔心嫉妒，依此过患所致，即生中会极度苦恼、痛苦万分，来世更是苦不堪言。我们也可以看得出来，修行境界比较好的人，气色各方面都不错，跟任何人交往都非常开心。而相续中有嗔嫉烦恼的人，由于无法调伏自心，在什么环境中都闷闷不乐，甚至会因嗔恨诽谤他人，不知不觉中造下恶业，来世也因这些恶业成熟而感受巨大痛苦。

汉地有教言说：“他家富贵因缘定，嫉什么？前世不修今受苦，怨什么？”对于别人的福德，我们没

必要生嫉妒之心，以前上师也讲过：“两个人若具有一些相同的功德，一人对另一人生嫉妒心、嗔恨心，不但对自己没有利益，反而是堕入恶趣之因。”

以前我在《格言宝藏论讲解》中也引用过《高僧传》的一个公案：汉地有位道秀法师，年少出家，精进于佛学知识，座下学徒云集。当时，有位同修道友名慧懿，比他小几岁，但悟性过人，戒律清净，因辩才无碍而名震当地，深得众人景仰。见慧懿的名声、地位日益转高，道秀心怀嫉妒，遂起恶心欲以暴力加害。一日道秀与弟子出城，在一棵树下休息，突然旋风四起，顷刻间，其双足合而为一变成蛇尾，向上至胸、颈、头，最后整个身体变为长达二三丈许的蟒蛇。须臾间，草丛中出现数百条小蛇，竞相前来迎接，簇拥着它远去……这是一件真实的事情。可见产生恶念的果报不可思议，不仅即生中马上变为旁生，来世的果报肯定更为悲惨。

因此，我们处理人际关系时，应尽量发起一些善心，不要产生嗔恨和嫉妒，尤其这里主要讲了嫉妒心。现在有些人的嫉妒心非常复杂，凡是自己看不上的人，就可以给他挑出各种毛病。所以，某些人给我反映事情时，一面之词我根本不会采纳，因为他们所看到的，完全是以嫉妒心而导致眼睛不清净。这样的嫉妒心，如果没有发现、对治，那是非常可怕的。有了嫉妒心的话，就不会看到别人的功德；有了傲慢心的话，自己的相续不会产生功德。这也是古大德的一种教言。所以在修行过程中，我们恒时要观察自己，看自己能不能随喜别人的功德，如果实在没有办法，也最好不要去毁谤，不要去摧毁别人的功德。

以上这一科判，主要讲了我们必须要随顺他众。在为人处事的过程中，应尽量地随顺他人，不要别人说一句，你顶三句，别人叫你上去，你偏要下去，让你到东方去，非要到西方去。这样的话，不管我们讲

什么教言，对你也没有任何利益。因此，大家还是要和合随顺，这一点非常重要！

寅三、善行自己之事：

入了大乘佛法以后，平时的说话、走路、看众生等，都要有一定的威仪。就像世间人参军以后，原来许多不良行为必须要改变，同样，我们没有发心之前，一些习气很不如法，现在学习了佛法尤其是大乘佛法以后，很多行为都要有所改变。

首先讲语言方面：

出言当称意，义明语相关，

悦意离贪嗔，柔和调适中。

我们在和别人交谈时，必须要掌握一定的语言技巧，否则，很容易的事情也会变得特别麻烦。麦彭仁波切曾说：“世间上的许多恩怨亲仇，并不是身体

和心造成的，主要是由说话引起的。”大至国家与国家之间，小至人与人之间，很多关系往往因说话而转变。所以佛陀在《法句经·言语品》《教王经·言语品》中，专门讲了说话的善巧方便，麦彭仁波切在《君规教言论·语言品》中，也教我们一些谈话的技巧。

不管你是出家人、在家人，在说话方面应该要进一步学习。当然，我自己也说得不好，没有这方面的方便和善巧，但不管怎么样，自己学过很多这方面的教言，挑别人毛病时，还是能够看得出来——他这样说不太好，应该要怎样怎样……

我们活在世界上，人与人之间需要沟通，若能精通语言的技巧，那度化众生也好、自己修行也好，都是非常方便的。要知道，众生的思绪千姿百态，根基和意乐也千差万别，如果没有通达说话的窍诀，虽然心里想了个很好的方法，但在表达的过程中往往适得

其反，没有办法因机施教。所以，认真学习语言的方法、作用、范围、内容等，还是有一定的必要。

“出言当称意”，不论与任何人交往，说话要相合对方的心意，值得信任。假如自己说了半天，对方一点兴趣都没有，那也是白费口舌。因此，了解对方的根基意乐非常重要。如果对牦牛等旁生说话，了知根基可能有点困难，这个问题暂且不谈。但在与人交往的过程中，最好先打听对方的职业、习性、爱好，否则若没有一定了解，在博士面前讲一年级的知识，他可能不愿意听，在一年级小孩面前讲大学三年级的课题，他也听不懂，彼此没有办法沟通。

释迦牟尼佛的十大弟子中，富楼那尊者就有观机逗教的特点。他在跟人交往的过程中，首先要了知对方的身份，如果是医生，他就说适合医生的法；如果是官员，就说适合官员的法；如果是宗教人士、农民、工人，就说适合他们的法……这是语言的一种善

巧。当然，这并不是为了欺骗别人，世间上有一种说法：“猫头鹰看见飞禽时，就把翅膀亮出来，看见猛兽时，就把爪子现出来，目的是为了欺骗别人。”但我们修行人与此不同，注重语言不是为了自己假装，而是为了帮助众生、利益众生。所以，为了得到众生的认可和信赖，在与他们交往的时候，要了解对方的身份和根基，谈论的方式与话题必须适机。

“义明”，说话要主题鲜明、中心突出，不然的话，你东一句、西一句，自己都不知道在说什么，别人也听得云里雾里，这种交谈没有什么意义。比如要讲有关布施的问题，你要将布施的体相、作用、功德等讲得清清楚楚，别人一听也了然于胸、极为明白，这样才能达到交流的效果。

“语相关”，不管从意义上、词句上、语调上，语言必须要关联。否则，本来你要讲佛法的内容，却扯了一大堆世间道理，讲世间道理的时候，又去讲一

些没有任何关系的佛法，这样别人不一定能明白。所以在说话的过程中，前后应该围绕主题，不能太离谱、太脱节。

“悦意”，说话的语气要温和委婉，犹如母亲对爱子一样亲切，听起来很舒服，让人也起欢喜心。有些人一开口就像吵架骂人一样，声音非常刺耳，大家都觉得很讨厌，一点都不愿意听下去，实际上这就是没有通达语言的窍诀。

“离贪嗔”，修行人应断除不实语、粗语、妄语等六十四种语垢，佛陀在《十地经》《法句经》等经典中也说了，尤其要远离贪心、嗔心所引起的语言。有些人在谈话时，始终围绕着贪心的主题，或者讲些有关战争等嗔恨的话语，我家有时候来一些客人，自始至终都在讲是是非非，这个不对、那个不对，他人走了以后，屋里好像一直有恶气在弥漫，心里有点不舒服。

其实，一个人的语言也能看出他的性格和境界如何。一般来讲，修行好的人，有信心、有智慧、有慈悲心的人，即使与他进行短暂的交流，可能也会一辈子不忘，觉得他的话意义极为丰富，对自他都非常有利益。去年，我们在成都跟几位学者一起研讨，有些人说出来的话极富吸引力，对大家的触动很强。听了他的话后，真的感觉应该重视自己的民族文化，而且世间上没有知识的人，确实非常可怜。尽管这些内容不一定与佛教特别相关，当时的研讨也不是以佛教为主题，但他将世间的有些真理发自肺腑地表达出来，在场的人都有一种刻骨铭心的记忆。

所以，语言跟人的性格、境界有很大关系。修行比较好的人，一般不说别人是非，贪嗔等烦恼的字眼几乎没有，一字一句全部是真理。而修行非常差的人，内心充满肮脏污垢，所引发出来的话语也不会有干净的东西，不但没有丝毫价值可言，甚至与他接触

一会儿，自相续也会产生烦恼痛苦，一天当中心里都不舒服。

当然，很多人可能这样想：“《入行论》不学也可以，说话我应该会懂。我是读过大学的。”但在你所学的知识中，怎么样发心、怎么样说话、怎么样做人，这些基本道理可能不会有。且不说大乘修学人的行为，就连小乘《毗奈耶经》中的举止威仪，任何高等学校的教材书里也看不到。对有些高等学校的教材，我们也算是作了研究，（现在世间人看一下、想一下就叫研究，如果这个叫“研究”，我们也做过一些研究。）但这些学问即使跟小乘的教义比起来，价值上也有天壤之别，大乘佛法就更不用说了。

“柔和”，在说话的过程中，应使用柔和文雅的语言。真正有辩才的人，心里所想的完全能通过完美的语言表达出来，根本不用伤别人的心。比如说要批评一个人，他从来不说粗言恶语，不像我一样，有

时候对想不通、看不惯的事情，“叭叭叭——”，马上把它说出来，若是转弯抹角地表达，心里就觉得不舒服。但有智慧的人不是这样，他用旁敲侧击或很婉转的语言，完全能够说服别人。《亲友书》中也讲了三种语[187]：蜂蜜般的美语、鲜花般的实语、不净粪般的虚妄语。我们应选择第一种，既不伤害众生的心，也能将自己的意思完全道出来，这样的语言最有说服力。

“调适中”，说话的声音不能过高也不能过低，速度不能太快也不能太慢，没有必要时不要太啰唆，该讲的内容也不能太略了。那天我们同学聚会时，每个人都要发言，当时不知道我自己讲得怎么样，但看别人的说话，好像所有过失都具足了：有些人说得太少，心里想了很多，但就是说不出来，包括自己家里有多少人，也是支支吾吾半天，让人觉得四十来岁的

187《亲友书》云：“佛说语言有三种，称心真实颠倒说，犹如蜂蜜鲜花粪，唯一当弃最末者。”

人连基本的话也不会说，好像特别可怜一样；有些人说得太多，一开口就没完没了，旁边人听起来特别累，心里一直默默祈祷“可以了，求求你不要说了”，但他仍然滔滔不绝；有些人说得特别慢，半天也吐不出一个字：“我—要—告—诉—你—们—，哎……”这种语调，有些老年人很喜欢听，但一直听了半个小时，结果也没有讲什么，长期这样听可能也有一定的困难；有些人讲得特别快，前后语句根本不连贯，以前有位法师每次在辩论时，几个字好像同时迸出来，我们都不知道他在说什么。

有人说我讲话也特别快，但我看清华大学的好多教授，说话比我快多了，好像也没人敢抗议，可能他们比我有地位，大家都不敢说吧。我觉得说话应该稍微快一点，如果太慢了，听起来可能会打瞌睡，时间久了也会起厌烦心。以前上师如意宝说话就比较快，不管是任何教证、理证，从他老人家的口中，就像长

长不息的河流一样不间断地说出来，无论是辩论还是研讨，上师的反应都特别快。我刚来的时候，虽然听也听不懂，但觉得上师的思维很敏锐，应该学习上师的语速。但后来听懂了以后，也觉得这样非常好，所以现在的语速比较快，你们听了几堂课以后，应该慢慢会适应的。

另外，在说话的时候，声音不能特别高，本来坐在小小的屋子里，随便谈一些话，但一直扯着嗓子叫，好像一百里以外的地方都能听得到，这样也没有必要，别人的耳朵又不是有问题；声音也不能特别低，有些人说话奄奄一息的，就像临终时给后人留遗嘱一样，旁边人怎么样也听不清："你说什么？能不能再说一遍，再说一遍！"这样也不太好。

总之，按照大乘佛法的要求，我们跟任何人交往时，不管是传法还是平时沟通，语言方面应该有技巧，这一点非常重要！

眼见有情时，诚慈而视之，

念我依于彼，乃能成佛道。

当看见众生时，不能观过患，而应以毫不虚伪、诚挚慈爱的表情而目视。我们平时所遇到的众生，有些高贵，有些贫贱，有些有地位，有些是仆人，无论是什么身份，都应以慈爱的目光来对待，不要怒目相视，或以嫌恶的神情来看别人。修学大乘佛法的人，不管看到亲人还是怨敌、人还是动物，都应用尊重的心态去对待。当今有些非常了不起的高僧大德，看众生的目光极为慈爱，以此也吸引了很多很多的人步入佛门。

真正有慈悲的人，即便对动物也很有爱心。以前喜马拉雅山有位瑜伽士，他早上起来的时候，看到小老鼠快要冻死了，马上把它抱在怀里，安慰道：“小老鼠，不要怕，我来保护你！”小老鼠也说：“老喇嘛，非常感谢你，救了我的命！”曾经有个美国人也

经常跟小狗对话：“Hello，小狗，你好！”（有一个人学得特别像，但我学得不太像。）这个人虽然不一定学佛，但他对任何生命都有一分尊重，把动物当成自己的好朋友。

然而有些人，不要说对动物，对人的态度也不相同：见到上面的领导，或者有钱财、有地位的人，他马上流露出谄媚的眼神，对别人特别的热情：“啊！见到您真是三生有幸，我今后怎么跟您联系呀？”而对那些自己用不着的人，根本不屑一顾，又是另一种对待。其实真正发了菩提心的人，已经没有自己的事情了，应将一切众生视为父母，只有依靠他们，我们才能成就佛道。

为什么这样讲呢？作为修大乘佛法者，从最初发无上菩提心，中间修持六度万行，到最后证悟圆满正觉果位，都要依靠众生方能成就。具体而言，最初的发心是“为度化众生愿成佛”，所依离不开众生。

中间行持六度万行时，法、财、无畏三种布施都要以众生为对境；持戒也是依靠众生而守持清净戒律；没有众生的损害，一个人对谁修安忍；精进是为了要度化众生，而不是为自己；大乘禅定是远离外面一切愦闹，安住于利益众生的境界中；智慧度则是胜义中远离一切戏论，世俗中辨别利益众生最究竟的方便方法。因此，六度全部需要众生，没有众生的话，一度也不能够圆满。同样，四摄、四无量心也需要众生，大乘的三十七道品，都离不开众生。最后获得佛果时，是以二十七种事业将众生安置于道和果上，所以任运自成的二十七种事业也不能离开众生。

因此，在助己生起菩提心、圆满佛道方面，众生与佛没有任何差别。当然，从实相来讲，众生就是佛，《六祖坛经》也说了：“凡夫即佛，烦恼即菩提。”但从现相上讲，从凡夫地到佛地之间还有一定的过程，这个过程也离不开众生。鉴于此，佛陀在

《摄集经》中说：“乐此佛乘定生者，众生平等父母想。”阿底峡尊者在《菩萨宝鬘论》中也说：“若见一切众生时，当起父母兄弟想。”

当然，“众生就是父母，众生就是佛陀”，这并不是口头上说说，而要从内心中真正把众生与佛同等对待。如果恭敬佛陀、蔑视众生，寂天菩萨也说了，“敬佛不敬众，岂有此道理？”因此，见到任何一个众生时，不管是道友还是陌生人，都应该真诚相待，不要表面上打个招呼“你好、你好”，转过身来马上开始说别人坏话，这样是不对的。应把他看作自己成佛的助缘，这是修行的一种方便！

第 64 课

2006 年 11 月 23 日

丑二（尤其趋入善法之行）分二：一、自己修行之理；二、饶益他众之理。

寅一（自己修行之理）分三：一、宣说所修有力善法；二、修行方法；三、宣说胜劣取舍。

卯一、宣说所修有力善法：

恒依强欲乐，或依对治引，
以恩悲福田，成就大福善。

修持善法若具足以下四种条件——时间、意乐、对治、对境，功德是相当大的。对此，龙猛菩萨在

《亲友书》中也说[188]，无论行善还是造恶，若具足五种条件，果报更为严厉。包括《俱舍论》中，也宣讲过这个道理[189]。因此，大家应恒常观察自相续，看自己做善业时是否具足这些因缘。

颂词的意思是，我们在修持善法时，如果时间持之以恒，以强烈的欲乐来发心，凭借能摧毁其违品的对治，再加上依靠恩悲福三种殊胜之田，则能成办广大的福德善事。

首先分析第一个条件：“恒”。不管做任何善事，时间一定要长久。比如修持空性或者菩提心，如

188《亲友书》云：“恒贪不具对治法，功德主田之事生，五种善恶更为重，故当精勤行大善。”也就是说，恒常造作、以强烈耽著而作、无有摧毁此业的对治法、功德的根本或福田三宝等，以及总的田中居于首位的饶益之田与痛苦之田，由此所生的五种善业与不善业与其余业相比，行善更为广大、造罪更为严重。

189《俱舍论》云：“由结行田基加行，思与意乐之大小，业亦变为轻与重。”业的轻重依靠六因而定：1. 由后行的差别而成重业，随着正行业道而连续行持；2. 依靠田的差别而成重业，如对利益等福田做事；3. 由基的差别而成重业，如杀生、妄语、邪见等；4. 由加行而成重业，如恒时所造业；5. 由思维的差别而成重业，究竟业道；6. 由意乐差别而成重业，如发心广大。根据这六因的大小差别，业也安立为轻重。

果一个人一两天内非常精进，以后懒懒散散，没有长期修下去。而另一个人坚持不懈，以长久心修持了几十年，那后者的功德比前者大。

第二个条件是“强欲乐”，即意乐强烈。不论修什么样的善法，必须要有信心。比如我修持空性法门，一定要知道这是诸佛菩萨二转法轮的精要，得闻如此殊胜之法极为难得，内心数数生起欢喜，有着强烈的信心，在信心力的牵引下，善根也是非常大的。反之，如果自己没什么信心，用平常的心态随随便便修持，这个功德就会差很多。

第三个条件是“对治”。要发起强烈对治心，比如布施可以对治吝啬，大悲心可以对治嗔恨，有了强有力的对治心后，依靠正知正念能将违品全部摧毁。

第四个条件是“恩悲福田”。在有些论典中，是将这三种田合在一起讲的。我们行持善法的时候，对

境也许具足两种田[190]，也许具足一种田。具体而言：

1. 恩田：指世间中对自己有养育教授之恩的人，如父母长辈、传法灌顶的上师、传戒阿阇黎等等。或者在世间，或者出世间，这些人对自己的恩德相当大，故叫做恩田。若以恩田为对境积累善业，功德是不可思议的。

2. 悲田：指被痛苦所迫，令人心生悲悯的对境，如地狱等三恶趣众生、沦落街头的乞丐、卧病在床的病人等。依靠这样的对境造善业，功德也是非常大，阿底峡尊者说过：“如果对远方的客人、久病的患者、年迈的父母等慈爱行事，与实修空性大悲藏者相同。”

3. 福田：指功德圆满的上师三宝。以此为对境，哪怕做一些极微小的善法，功德也是无法估量。

190 比如上师既是恩田，又是福田。

这一点，《随念三宝经》等有关经论中有详细的宣说。

福田和恩田也叫做功德田，若将这三种田归纳起来，则可包括在功德田和悲田当中（即上供下施的对境）。功德田的功德越大，依靠它所积累的福报也越多，从一般的僧人、资粮道、加行道、小乘声闻缘觉，然后一地到十地菩萨，这样一直上去，证悟的境界越高，对其供养的功德越大。同样，悲田的众生越可怜，帮助他们的功德也越大。比如用钱财布施众生，如果是一般的众生，就有一般的功德，如果对境特别可怜、无吃无穿，那给他布施的话，这个功德是相当大的。

总而言之，将上面所说的三种条件，再加上这三种田合为一体，总共就有四种条件，即时间、意乐、对治、对境。行持任何一个善法、修持任何一个法门、做任何一个善事，若能具足这四种条件，那么就会事半功倍。有关教言中也说，哪怕积累一个微不足

道的善根，功德和异熟果报也不可思议。

大家行持善法时，一定要了解这些方便方法。现在很多人想做善事，但怎么样做功德最大，几乎都不太清楚。学了这些道理以后，平时行持善法时，尽量要时间延长，发心变得强烈，具足对治违品的善法，依靠一些殊胜的对境。

反过来说，一旦具足这些条件去造罪业，罪过也是非常大。造业的时间越长，发心力量越强，对治力越微弱，对境越严厉，那罪业也是越可怕。因此，若万不得已非要造恶业，比如说杀一头牦牛，那要尽量地缩短时间，害心不要太强烈，用上对治害心的善法，不要为供养上师三宝而杀害，不然的话，罪过是相当严重的。

其实，每个人未来的命运，不用问别人，用这里的方法衡量一下就会知道。如果自己以前造善业具足

这四种条件，来世至少是人天善趣。但若造恶业具足了这些条件，那三恶趣的大门就会为你而开。因此，若用这种方法进行观察，完全能明白自己来到人间做了好事还是坏事，自己为自己的将来到底铺了什么样的道路。

卯二、修行方法：

善巧具信已，即当常修善，
众善己应为，谁亦不仰仗。

每个人都想变成一个好修行人，但很多人在修行过程中，往往不知道该怎么修。在这里，寂天论师给我们一个答复：首先，不管修什么法一定要善巧，也就是说，善于精通其中法要。比如你要修本尊，就应懂得本尊到底怎么修，发什么样的心，中间怎么观想，最后怎么回向，对所有的道理清清楚楚、明明白白，这叫做善巧，也叫做精通修法。如果没有精通修

法，则很容易变成颠倒修。

乔美仁波切在《山法》里有一个公案：藏地有位大师特别喜欢发财，他为此而精进修持本尊，终于获得成就。他依靠本尊的加持，去汉地弘扬佛法时成了国师，皇帝供养他大量的金银财宝，他非常欢喜，高兴地返回藏地。回来以后，他对这些财物特别执著，死后也变成鬼神一直守护着，任何人都不敢碰，不敢摸。后来人们实在没办法，就把他的茶叶、金银财宝全部堆在一个山洞里，看都不敢看。

《文殊根本续》中也记载道：以前有一位婆罗门大臣，他手下的好多人舍弃他去投靠别人。他恼怒万分，拼命地修大威德，最终获得成就，依靠降伏的力量，残忍地杀了很多人。以此罪业，他悲惨地堕入地狱，受了无量时日的痛苦。后来从中解脱转生为人，被大威德本尊慈悲摄受。可见，不管是修什么善法，如果发心不对，为了财产、为了害人，这样不但对众

生和自己没有利益，反而害了自己。

因此，修法务必要以正确见解来摄持。乔美仁波切也说了：“若以菩提心和空性见来摄持，修任何法都不会误入歧途。”空性见犹如宝剑，能将所有的实执砍断；菩提心可使自私自利全部消于法界，一切修法都是为了众生而修。倘若为了众生而修，且没有实执，那修行肯定百分之百正确。所以乔美仁波切再三要求，我们修持的时候，一定要具足菩提心和空性见，这就是“善巧”。

其次，对所修法门应该有信心，否则修行也不一定成功。世间上的人搞生意、投资项目，首先都要了解方案，对所做之事有一定把握，然后就会产生信心，做下去应该有成功的机会。倘若没有一点信心，连世间的事情也做不成，更何况是佛法的修行了。所以，不管修持空性法门，还是闻思大乘佛法，都要有一种信心，这是非常关键的。

现在许多人在信心上还是有一定的问题。昨天我在讲《二规教言论》时，看见六七个人没有带法本，不看书，觉得这不像一个听法者的行为，心里有点不高兴。应该来讲，听法者有自己的一种威仪，我以前在任何上师面前听受佛法，不看书的情况绝对没有。虽然《二规教言论》比其他法简单，这一点我也承认，但是再怎么简单，有些道友也不一定能背得下来。我在这里辛辛苦苦宣讲，用尽所有的时间和精力，一心一意想帮助你们，就算我讲得再不好，里面也有部分价值，假如书都不看，恐怕对你们也不一定有利。从世间而言，不管在哪个学校里，不看书的学生可能连小学也无法毕业。何况我们学的是佛法，不论内容还是字句，应该说远远超过了世间知识。所以，有些人对佛法的信心、态度不太好，不太好的话，佛陀在佛经中也说了，在他们面前不能传授佛法。

现在你们学佛的条件相当好，我在这里辛辛苦苦地讲，讲完以后下面的人辛辛苦苦地整理出来，印成资料再发下去，你们只要看就可以了。我原来听法的时候并不是这样，当时很多条件都不具足，上师如果要传法，我翻山越岭到处去找书。记得有一次，上师如意宝要讲一部中观论典——麦彭仁波切与绕萨格西的《辩论书》，当时他老人家宣布再过两天以后讲，我那时刚来学院一两年，听后心里非常高兴，觉得得到这个传承特别好，于是在全学院上上下下到处找书。那时候，大多数道友我都不熟悉，有些人虽然熟悉，但也只有一本，没办法借到。本来想借书抄下来，但看了一下，有四五百页，根本来不及。中午我能见到上师，就到上师面前去了，当时心里很害怕，但想这么重要的事情，没有书也不行，于是就硬着头皮求上师：“我整个学院都找了，实在是找不到，您看怎么办？”上师说：“我也只有一本。但在洛若寺，我有个亲戚叫才让敦珠，他那里可能有一本，你自己

去一下，说是我让你去的，看他有没有。”我听到以后非常高兴，学院离洛若寺要走一两个小时，我没有吃午饭就直接去了。到了那里以后，他老人家也非常慈悲，翻了很多书，到下午的时候，我们才找到，然后我就带回来。回来以后天都黑了，走了这么远的路，身体很累，一天也没有吃到饭，但觉得第二天总算有书了，好像什么事情都解决了，心里感到非常满足。

不仅仅是这一次，经过这么多年，我昨天观察自己：我学法的时候，跟你们现在学法完全是不相同的，一个是条件不相同，你们的条件可能太好了，另外，人的信心好像也不相同。一般来讲，我遇到任何法，不管简单的还是难的，上师在讲的时候，我一个字一个字在看。几十年来上师所传授的法，每个法本里都有很多笔记，遇到科判的时候，我就用彩笔勾一下，上师所讲的重要内容，用铅笔或其他笔来做注

释。这不是一天两天的，不像你们有些人，第一天听课时，顺便拿笔写一下，过两天就再也看不到了。甚至极少数的人一边听课，一边拿念珠念咒，或者在那里一直打坐。听说外面的一些居士，在学《入行论》的时候也是这样，有些在练气功，有些在打坐，有些在说话……各种各样的情况都有。如果是这样，那这些人最好不要听课了。现在条件太好了，我们把法本送到你门口，光盘全部为你准备好，若还不愿意听的话，这说明你对佛法根本没有信心，你不是所化之器！

试想，在国外听一堂课要花多少钱？学世间上的垃圾学问，花多少钱才能进学校？教科书、教学费用是多少钱？但我们这里，一方面是为了给大家提供方便，一方面也是担心有些人经济条件不足，想尽办法给你们提供条件学佛。可是，有些人好像根本没有珍惜之心。

我想佛法并不是这样学的，连书都没有，怎么学得会呢？昨天我看到的那几个人，并不是没有书，应该是有书，只不过觉得以前听过，就不重视这部法，甚至有人在听的时候，一直闭着眼睛。第一天是这样，我想他可能把书忘了，算了；第二天也是如此；第三天的时候，我实在忍不住了。本来这是小事，我也不可能斤斤计较，但有时候觉得，若对法这样没有信心，住在这里也没有多大意义。听说你们有些道友，听其他法师讲课时也根本不拿书，如果有这种情况，从今天以后，对不起，你不要再去听课了。连书都不拿，说明你肯定对佛法没有信心！

具有超凡智慧的人，在座恐怕是没有的，以前上师如意宝讲法时，不管以前听过多少次，所有的堪布都拿着书，讲一句就看一句。我们这里有些人，连最基本的闻法规矩都不懂，外面的人不懂，因为他们没有受过这方面的教育，就像农民到大学讲堂里听课

一样，再怎么样也情有可原。但我们有些人已经学习好多年了，以这样的态度闻法，对自己不一定是有利的。说实话，有时候看到这些人，我觉得他们特别可怜，所谓的佛法不是这样来接受的，不要说佛法，世间知识若没有一定的信心，也是根本得不到。

因此，在传讲《入行论》的过程中，我不愿意让各种各样的人进来。真正想学的人，应该按照我们的条件如理如法去修持。如果这么好的条件还不知足，经常讨价还价，还要给我们施加压力，这样的话，你还是不要学了，没有必要依靠善法来造恶业！

不管对什么样的法，信心和态度非常重要。有些人在听课的过程中，不知道在想什么，也不知道在做什么，这是不允许的！听法有听法的要求和规则，如果连这一点都做不到，佛法肯定是不能接受的。要知道，佛法极为深奥，聚精会神地听，有些钝根者还不一定听得懂，更何况你三心二意、东看西看，以这种

态度想得到佛法的利益，那是绝对不可能的。假如你真的想学习佛法，行为上、态度上要对佛法和三宝有一种信心，有一种尊敬，这样才能对自相续有利。

以上讲了善巧、信心，具足这两个条件后，还应当恒常地修持，如果今天修明天不修，这样也无法成功。所以《华严经》中说：“应于一切时，勇猛大精进。”修行是长期的事业，长久努力方有所成，如果一两天内听上师、道友的劝告精进修行，过了以后，恶习又恢复到原来状态，这种一曝十寒的修行也没有用。

“众善己应为，谁亦不仰仗。”有了这三种条件之后（善巧、信心、恒常），自己应尽心尽力修持对自他有利的善法，一切事情独立而为，不要依赖其他任何人。在《大集经》中说：“菩萨独自披上无上菩提心的精进铠甲。”《经庄严论》中也说：“发菩提心的大乘菩萨，利益众生是他的职责，如果别人劝他去

饶益众生，那是值得惭愧的事情。”因此，菩萨应该自觉、主动地度化众生，行持善法，不必要他人来劝导。如果经常依赖他人督促，就像牦牛不走要用鞭子打一样，过几天就要说一次，这并不是发菩提心者的行为，永远都依靠别人是不可能的。

当然，刚开始的时候，依赖上师和道友的帮助应该可以，但如果一没有人劝，自己的信心和修行就全部退了，那是不合理的。真正行持善法的高僧大德们绝不是这样。以前阿底峡尊者为了积累资粮，每天都精进调和土粉做小擦擦佛塔。众眷属对他说：“您是一位伟大的上师，整天摆弄土粉不但别人会讥笑，而且您也很辛苦，不如让我们来做吧！”尊者说：“你们在说什么？难道我所吃的食物，你们也替我吃吗？”汉地的百丈禅师也是如此，他每日除了领众修行外，为积累资粮、遣除罪障，必亲自带领大众劳动，上山担柴、下田种地。后来，百丈禅师年纪大

了，弟子们不忍心让年迈的师父做这种粗重工作，恳请他不要随众劳动，但百丈禅师不肯，坚持“一日不作，一日不食”。弟子们阻止不了禅师的决心，只好将他所用的锄头等工具藏起来。百丈禅师无奈，只好用绝食来抗议，最后弟子们没办法，只好将工具又还给他，让他按自己的规矩做。

以前的高僧大德，别人不让他行持善法，他也不听，依旧我行我素。而现在有些人，就像我刚才所说的，行为看起来很不如法，可能出家也时间不长，只不过衣服变了、没有头发而已，很多习气实际上跟在家一样，一点都没有改变。而有些在家人，虽然有三宝弟子的名号，也参加了菩提学会，这个小组、那个小组，但他的性格、行为以及原来的邪知邪见根本没有变。如果永远这样下去，学佛好像也没有多大意义。毕竟上师不可能每天都盯着你，每天都督促你，非要这样才听得下去的话，学佛也是不长久的。

《格言宝藏论释》中有一个公案：从前，有两只天鹅和一只乌龟共同生活在一个悦意的池塘里。一年夏季，水池即将干涸，两只天鹅商量飞往别的湖泊去，乌龟要求带它一起去，方法是两只天鹅各衔木棒两端，乌龟口含木棒中间，这样随它们一起飞。当飞到一个城市上空时，很多小孩看见后，拍手大喊：“天鹅天鹅真聪明，带着乌龟天上飞……”乌龟感到万分委屈，觉得这个“飞行”主意是自己想出来的，怎么归功于天鹅呢？但不敢张口分辩，只好忍气吞声。到了另一个城市上空，又被一群小孩看见，边跳边喊，称赞天鹅聪明。乌龟再也忍不住了，不顾一切地张口大喊：“这个聪明的主意，是我乌龟想出来的！”随着喊声，它飞落直下，掉在地上摔死了。

所以，始终依靠他人的话，那跟乌龟没什么差别，终有一天会遭殃的。同样，我们修持善法也好，做世间上的事业也好，如果天天依靠别人来护持，那

也是不可能的。自己应该学会长大，并意识到：“我已经发了菩提心，应该自觉、积极地帮助众生，行持善法，该做的事情必须做，不能一直这样推！”

卯三、宣说胜劣取舍：

施等波罗蜜，层层渐升进，
勿因小失大，大处思利他。

在利益众生的过程中，一定要区分胜劣的差别，搞明白哪些功德大、哪些功德小。怎么区分胜劣呢？佛陀慈悲观照众生的根基，将一切修法全部归摄于六波罗蜜多——布施、持戒、安忍、精进、静虑、般若，而六波罗蜜多之间犹如阶梯般层层递进，从布施一直到智慧，后后功德更为殊胜。所以，应按照这种顺序进行抉择，再循序渐进地身体力行，在真实行持时，不要拘泥于小德行而舍去大善法。譬如，布施与持戒比起来，持戒的功德更大，世亲论师说：“如大

海水与牛迹水[191]，其量相差悬殊。持戒功德与布施功德亦如是，百年布施不如一日持戒。”《宝积经》中亦云：“何者以喜心，百年作布施，不如一日中，守持净戒胜。”因此，为了一些小小的功德，不能失去大的利益。布施与持戒比起来，持戒的功德大；持戒与安忍比起来，安忍的功德大……以此类推，我们应根据自己根基选择大的功德。

虽说上下顺序原本如此，但就像前文所说“经说行施时，可舍微细戒”，我们决不能为了一些细微的戒律而放弃广大的布施。那这与前面说法是否矛盾呢？不矛盾。如果布施的功德非常大，失去一些小小的律仪，并没有特别大的过失，这一点佛也是开许的。既然如此，大小是以什么来安立的呢？“大处思利他”，《释论》中说，大处主要思维他众的利益，着眼点也要放在这一大处上。

191 牛迹水：牛蹄踩出的小坑中所积之水。

比如一个人本来发誓要闭关，精进修持禅定，但有人从很远的地方来向他求法，如果他真的传授，将对成千上万的众生有重大利益，那他舍弃原来的誓言，马上出关给别人讲经说法，这样也是可以的。或者说，戒律中对出家人的日常威仪有一些要求，但是为了放生、为了救护众生的生命，违犯一些细微学处，这并没有多大过失。

佛经中也讲过，我们千万不能为了小利而失去大义。《百喻经》中有一个故事说，一个小孩为了一些糖果，将家里的金银财宝全部送给盗贼，这是极其愚痴的行为。所以为了一些小小的功德，以自私自利的心去闭关，然后失去利益众生的重大事业，这是不合理的。但有些人表面上利益众生，说是“我要弘法利生，我要去放生”，实际上是为自己获得名闻利养、获得一些财富，那这样的话，利益众生只是个借口而已，也没有多大实义。

因此，在修学佛法的时候，因果之间的轻重要分清楚，这一点十分重要！

寅二（饶益他众之理）分二：一、略说；二、广说。

卯一、略说

前理既已明，应勤饶益他，
慧远具悲者，佛亦开诸遮。

前面所讲的道理，尤其是利益众生的功德非常大，完全明确以后，作为发大乘菩提心的人，应兢兢业业时时刻刻帮助众生、利益众生。只要对众生有利，即使小乘中所遮止的有些身语罪业，具有大慈大悲、高瞻远瞩、通达一切万法奥义的佛陀也对一些学处作了开许。

本来佛陀在小乘有关经论中，为愚昧无知、智

慧浅薄的众生，制定了一些不能违越的戒条。但在对众生有极大利益的情况下，佛陀也有一些开许。正如《大密善巧方便经》中讲述：大悲商主为了阻止持短矛者杀害五百商主，而自己杀害他，此举不但没有染上罪业，反而圆满了十万劫资粮。（不同经论的说法不同，也有说七万、八万。）再有，星宿婆罗门在两万年间于林中持梵净行，一次去城中化缘，商主之女见其后祈求成家，因遭到拒绝而想寻死。星宿婆罗门为救她的性命而舍梵行，还俗与她成家，以此善念也圆满了十万劫资粮（也有说二万、四万）。

通过这两个公案可以了知，大乘本来不能杀生、不能邪淫，但若对众生真正有利，在特殊情况下也有开许。当然，这种做法的前提是，相续中无有丝毫自私自利，完全是利益他众。如《中观宝鬘论》中说：“不顾自利益，一味喜利他。”如果一点自利的成分也没有，完全是欢喜利益众生，在这种前提下，菩萨

也开许杀生、邪淫、说妄语等[192]。佛陀在《宝积经》中说：“若能真实饶益众生，开许杀害造五无间罪者。”《声闻经》中亦云：“对犯根本罪的有些行为，若以大悲心摄持而利益众生，也有开许之时。”因此，行持善法的过程中，一定要了解哪些是开许的、哪些是不开许的。

值得注意的是，假如生起自相的贪心或嗔恨心，以双运、降伏的名义来破戒，这个佛陀永远也没有开许。尤其是《菩萨二十颂释》中明确地说过：“作为发心的出家菩萨，永远也不开许以出家身份与别人作不净行。”倘若出家人看某些女人贪心非常强烈，觉得她特别可怜，于是随随便便破戒，或以密宗借口与她作不净行，任何经典也没有开许过。有些讲义中还说：“出家菩萨对淫戒、杀戒都没有开许，若是为了真实利益众生不得不行持，则应先舍戒，后方可行

192 华智仁波切说：“身语七业有开许，但意三业从来没有开许之时。因为贪、嗔、邪见三种意罪业，不可能有转变成善妙动机的情况，只要一生起恶分别念，就必然是不善业，因此，在任何时候对任何人也没有开许。”

持。”

所以只有获得一地菩萨以上，没有自私自利、完全是利他心态时，才开许行持这些行为。而我们作为凡夫人，有时候看别人很可怜，比如他嗔恨心非常重，就想：“我要不要把他杀了？”实际上这是凡夫的一种相似悲心，没有自私自利的成分是不可能的。现在的世间上，有些出家人经常以密宗或大悲心为借口，欺骗一些年轻女人：“我俩前世有甚深因缘，你是我的空行母，如果跟我成家就可以积累资粮……”，以这种方式去做一些不如法的行为，这在大乘经论中是没有开许的。

其实，诸佛菩萨的化现，不一定会这样说。五世达赖在传记中曾讲：“我是普通人家里出生的孩子，只不过政治制度把我推到这个位置上，我并没有超胜于人的智慧，也没有超凡入圣的功德。”真正的大成就者和大修行人，在自我介绍时非常谦虚，这种

语言，谁听起来都不会相信的。而现在的凡夫人，不要说有一些诸佛菩萨的境界，就连《二规教言论》中所讲的世间人格都不具足，还经常冒充大成就者，说“我昨晚做了个梦，知道你和我是什么关系”“我第一次看见你时，就想起了我们之间的前世”……以此蒙蔽很多愚痴的众生。

佛教应以佛教的精神来弘扬，千万不要将世间上的贪心嗔心，跟佛教的悲心和空性鱼龙混杂，将风马牛不相及的两个事物混为一谈。说实话，现在有些女居士，信心和感情分不清楚，上师和丈夫分不清楚，白天和晚上也分不清楚，最后自己苦不堪言，甚至对佛陀、对佛教生起邪见，摧毁自己的今生来世。因此有些所谓的“高僧大德”，行为上应该值得注意，麦彭仁波切曾说，如果自己实在没能力弘法利生、守持清净的戒律，那在恭敬顶礼佛陀后，还俗做一个在家人，这也是佛陀开许的，但没有必要穿着袈裟而故意

破坏佛教！

总之，所谓的开遮，一定要分清界限。假如密宗和显宗分不清，密宗真正的智慧和贪心也分不清，这样对佛教、对自己修行会带来无数的障碍，大家应该值得注意。

卯二（广说）分二：一、以财饶益；二、以法饶益。

辰一（以财饶益）分二：一、施衣食之方式；二、施身之方式。

巳一、施衣食之方式：

食当与堕者，无怙住戒者，
己食唯适量，三衣余尽施。

平日里，我们要在自己的斋食中拿出一部分施给堕入邪道的旁生、饿鬼，以及无依无怙的乞丐、老

弱病残等可怜众生，还有一部分，供养给比丘、婆罗门、守戒者及诸佛菩萨等。最后剩下的，留给自己享用。

此处将自己的食物分成四份，而在《毗奈耶经》等律藏中，要求将食物分成三份：第一份供养三宝，第二份为暂时可能到来的沙门、婆罗门或王族准备，第三份自己享用。当时的印度也有这种传统，包括龙猛菩萨的《亲友书》和寂天菩萨的有关论典中，都要求将食物分成三份或四份，只留一部分自己享用。

然而，随着佛教在不同国家的弘扬，这种传统也有所变化。在藏地和汉地，修行人将食物分成三四份，从古到今几乎没有这种习惯。尽管没有这种习惯，但我们在受用食物时，也应尽量观想以新鲜洁净的部分供养诸佛菩萨；遇到贫穷可怜的众生时，对他们给予一些布施；自己吃饭应该适量，不能吃得过多，也不能吃得过少。

其实，将食物分成几份，不仅是我们做不到，包括泰国等佛教国家，当时我也观察了，好像并没有这么做。他们每天化缘回来，拿一点水果在佛像前供养，其他的基本都是自己食用。因此，若按照这里的要求，不论出家人、在家人，可能都不一定做得到。

如果做不到，但最关键是什么？就是在饮食过程中，吃得不能过多，也不能过少。如果过多，自己不舒服，也容易昏沉。现在有些佛教徒，吃饭时点很多菜，吃不了又怕浪费，所以一直吃一直吃，拼命地往肚子里塞，最后大家特别撑，听课时谁也没精神，都在打瞌睡，这样有没有必要不太清楚。同时，吃饭也不能过少，如果过少，体力不足，经常去操心饮食，就没有精力闻思修习。对此，佛陀在经中专门有个愿文：“不生过富家，不转贫穷家，唯生中等家，恒常得出家。”而且，《毗奈耶经》中也是这样讲的：“腹内四分之二进食，四分之一饮水，四分之一空置。”

所以，整个肚子都装满食物，不喝一点饮料不行；全部是饮料，不吃一点东西也不行；全部空空的不行；全部装满也不行，这就是佛陀在经典中要求的。

另外，在吃饭时尽量不要贪著美味，《心性休息大车疏》中说：“进餐时应当以四想而享用：于食物作不净想；心中生起厌烦想；为利益腹内虫类而食想；身体作驶向菩提果之大船想。不应以增长贪爱之心来享用饮食。”《月灯经》中亦云：“彼等化缘得美食，不修瑜伽而享用，彼等彼食变成毒，如牛犊食肮莲根。”故饮食应该如理如法。

在其他财物方面，出家人除了自己的三衣、法本、法器以外，剩余的资具全部都应布施。三衣不能布施，戒律中也是这样要求的[193]，除此之外，自己的大象、房屋等一切皆应舍施。当然，这要视自己的情

193《菩萨别解脱经》中云：“设若有者来乞钵盂、法衣，今有佛陀开许之三衣外剩余者，当如法施舍。设若三衣不足，依何而住梵行，故莫施舍。何以故？善逝言：‘莫施三衣。’”

况而定，在布施的过程中，千万不要产生吝啬心，如果有了吝啬心，干脆不布施可能好一点！

第 65 课

2006 年 11 月 25 日

巳二、施身之方式：

修行正法身，莫为小故伤，

行此众生愿，迅速得圆满。

我们绝不能为了给他人微不足道的小恩小惠，故意伤害修行正法的所依——身体。倘若爱护奉行正法的这个身体，渐渐地，能很快满足众生的意愿，自己获得圆满正等觉的果位。

作为修行者来讲，没有暇满人身的话，不管是发菩提心利益众生，还是自己修持正法，都是无法实现的，若没有很大必要，绝不能随意损伤身体。假如有

人说：“我今天特别饿，你能不能割一块肉，我想顺便吃一顿。”你就不要马上从屁股上割块肉给他吃。因为对他来讲，吃已经死的动物肉或者一些野菜，都可以填饱肚子，不一定非吃你的肉。对一个凡夫人来说，随便切割自己的身体，让别人炖、给别人吃，很可能产生后悔心。所以说，假如没有特别重大的利益，千万不能伤害自己的身体。

如果真正有意义，比如用身体对诸佛菩萨作供养，就像第二品讲过的“燃指供佛”，这也应该值得观察。虽然《妙法莲华经》《楞严经》等经典中都明确记载，燃指供佛有不可思议的功德，但另一方面，作为凡夫人首先要观察自己的相续，如果产生极大后悔，必定摧毁自己的善根。

汉传佛教中的燃指供佛，前面已经介绍过，在此不广说。在藏传佛教中，以前有人在麦彭仁波切面前燃指，遭到了尊者严厉的批评。1985 年法王如意宝去

新龙时，有位出家人也要燃指供养，当时法王说：“我看这个有点害怕，你干脆到寺院里那尊莲花生大士佛像的伏藏品面前供，在我面前不要供。”后来好多人发心在他老人家面前燃指，都遭到法王拒绝：“如果你非要供，那到佛像面前供，在我面前不要供。”因为法王说：“这个也说不清楚，有时候会有很大功德，但有时候也可能产生极大的后悔心。”

当然，在藏传佛教中，燃指供佛的传统也有。以前乔美仁波切到红帽噶玛巴——秋吉旺修（法自在）面前发心燃指，噶玛巴就问他：“你的禅定好不好？如果修得不好，正在燃指的时候，恐怕受不了。”乔美仁波切说：“我有非常清净的禅定，哪怕身体割成一块一块，我也不会产生分别念。”噶玛巴要求他安住在禅定境界中，然后接受了他的燃指供养。藏传佛教中也有这样的历史。但不管怎么样，自己应该详细观察，如果对今生来世没有特别大的利益，就尽量不要

故意伤害身体，否则，很容易退失信心、产生后悔。

此颂说，身体是修行佛法的所依，我们应该保护身体。尽管前面也讲了，身体有诸多过患，是不清净的本体，但圣天论师在《四百论》中云：“虽见身如怨，然应保护身，具戒久存活，能作大福德。”也就是说，虽然身体是众苦之源，犹如怨敌，然也应加以保护，因为此身若具足戒律长久存活，依靠它能积累广大的福德资粮。月称论师在《四百论释》中是这样比喻的：“譬如，有位大商主的儿子跟着一些盗贼，做了许多非法恶业，于是商主将儿子与盗贼一起关在监狱里，使其生起畏惧而改悔。虽见儿子有做盗贼的劣迹，但商主并没有舍弃他，因为将来的家业还要靠儿子继承，故以善巧方便调伏他，使之归于正道。同样，对身体的态度也应如商主对儿子一样，虽然身体往昔造作了许多恶业，但不要轻易舍弃，因为要靠它来积累资粮，完成利益众生的菩提心愿，所以应以善

巧方便加以调伏，使之归于修习善法的正道。”

我们平时在说话过程中，不能要求别人伤害身体，甚至开玩笑也不可以。记得有一次，有个女众给我打电话，说：“我心里很烦，怎么办啊？”我回答：“那你去跳河吧。”不知她是信以为真，还是假装当真，但后来竟真的去了。到了河边，她打电话说：“我已经到河边了，您看怎么办？”我有点害怕了，说：“你干啥？赶快回来！”事后我自己分析了一下，如果她真的想跳河，那直接跳就可以，也不用打电话问我，可能她当时有点犹豫不决吧。但不管怎么样，开玩笑若用这种方式，有时候也不一定适合。另外，有些道友说：“听说人肉能治病，你们要不要割一块，做肉汤来供养上师？”虽是开玩笑，但愚笨的人也许会当真，假如对上师信心很大，上师也喜欢吃肉，会不会做一些肉汤也不好说。

以前外国记者在采访某位大德时，问道：“您一

辈子中最后悔的事情是什么？”他说：“曾经有个人请我超度他，我当时就开玩笑说：‘你死了以后，我给你超度。’没有想到，随便这么说一句，他马上自杀了。我特别特别后悔，但事情已经发生了，后悔也没有办法，只好尽力地超度他。”

所以，故意也好、无意也好，对自己的身体不能随便伤害。有些愚痴的人，修行不成功或者心里不快乐，就用一些方法来折磨身体，这是非常不合理的！我们这辈子得了这么好的暇满人身，一定要依靠它去度越生死大海，完成取证菩提的大业。为了这个目的，每个人都应该发愿长久住世，愿自己的身体健健康康。

去年听说在拉萨昌都，有位 95 岁的老人，他每天都磕一百个头，这样的人，活在人间也是有意义的。我们即使不能每天磕一百个头，磕三个头的话，活在人间也是有意义的。毕竟磕头的功德那么大，如果我

们变成其他众生，不论是地狱、饿鬼、旁生、天人，有没有这么好的方便和机会来积累资粮？绝对是不可能有的。

然而，有些人对自己的身体过于生厌烦心。《毗奈耶经》中记载，有些比丘修不净观，后来极度厌恶身体就自杀了，对此佛陀曾严厉地遮止：尽管身体有诸多过患，但作为比丘不能自杀，否则有杀害天尊的过失。如此戒律中也有要求：“虽然身体有过失，但依靠它能获得解脱。”所以，只有依靠身体，才能逐渐成就佛果，满足众生的一切愿。众生的愿望是什么？就是获得暂时和究竟的快乐。我们依靠身体，可以给众生传授佛法，让他们发菩提心，种下菩提的种子，究竟获得三乘的果位。假如离开了这个身体，有没有这种机会也很难说。

当然，对身体也不能过于贪执，如果像世间人那样，对这个身体特别执著，通过各种方式来保养它，

让它美丽，那也是极其愚痴的。身体由三十六种不净物组成，再怎么样贪执、再怎么样保养，也无法改变它的本性。因此，对待身体方面，我们不能走极端。

从历史上看，古人对身体的方式，跟现代人也有一定差别。以前有位美女，她在河边洗手时，把袖子挽得高一点，露出胳膊，正好被一个男人看见了。她回去以后，觉得自己的身体被人看了，好像特别脏，就用刀把那截胳膊砍断了。但现在人可能完全相反，身体露得越多越好，一定要让别人看，这样才觉得有意义。

不管怎么样，我们修行人对身体不应该堕入两边，要好好地运用身体，依靠它来取证菩提。

悲愿未清净，不应施此身，
今生或他生，利大乃可舍。

那么，身体何时才可以布施给众生呢？悲心尚未

得以清净之前，不应该随便施舍自己的身体。无论在今生或来世，若对众生确实有重大利益，才可考虑舍弃身体，对此佛陀在经典中也有开许。

“悲愿清净”的界线是什么？印度的布布达论师说：“未证得自他等性——亲怨平等之前，大悲心还没有清净。乃至证得了初地以上，大悲心方算清净。”有关论典注疏中也说，从一地菩萨以后，已现见一切诸法实相，大悲心才得以清净。如果自己还没有证得一地，看到一个可怜人，就随随便便把身体布施给他，这是不合理的。

当然，在凡夫人当中，也有极个别现象。以前上师如意宝说：“阿底峡尊者的上师达玛绕吉达，虽然他是未登初地的凡夫，将身肉布施他人后，因未证空性而生起极大痛苦，但他的大悲心异常强烈，故没有生起后悔心。这种特殊情况也有。但一般来讲，凡夫人做到这一点非常困难，一旦把身体布施给众生，又

产生后悔心，原来的功德会被摧毁殆尽。”

《释迦牟尼佛广传》中有很多公案讲道：佛陀因地时布施身体，别人不相信他没有后悔心，他就说：“若我布施身体时未生后悔，一瞬间让我的身体恢复如前。”话音刚落，身体果然恢复如初。这就是一地以上菩萨的境界。那时候布施身体，一方面对众生有利益，另一方面，自己也不会有痛苦。正如月称论师在《入中论》中所言，纵然身肉一块一块地割下来，也没有丝毫的痛苦感受。弥勒菩萨在有关论典里也说：“获得圣地以后，远离生老病死的一切痛苦。”因此，悲愿清净的界线，是从一地菩萨开始，那时候不可能产生后悔心，施身不仅对众生有利，自己身体也会有恢复的机会。

大家可能记得吧，以前上师讲过一个公案说，如果产生后悔心，自己的身体便不能恢复，如同圣天论师一样。（当然，各种历史的说法不同，上师主要按照《如意宝

史》而宣说。但《红史》和《布顿佛教史》中说，龙猛菩萨和圣天论师之间相隔两代。）当时圣天论师跟龙猛菩萨在一起，外道马鸣常跟内道诸论师作辩论，内道论师无一能胜，于是龙猛菩萨派圣天论师去应战。在去之前，初由圣天模拟外道，与龙猛菩萨争辩，龙猛菩萨未能摧伏外道。后由龙猛菩萨扮作外道，圣天论师代表内教，二人非常投入地进行激烈论辩，舌战至高峰时，在圣天的眼中，龙猛菩萨仿佛成了真实的外道，于是脱下鞋子，狠狠打在对方头上。当时龙猛菩萨说：“你去与外道辩论，必定获胜。但是，你以鞋底打上师头，以此缘起，途中必会遇到违缘。”圣天论师说：“如果是这样，那我干脆不去了，你去好不好？”龙猛菩萨说：“虽然我是佛授记的大菩萨，但我去也不会获胜，唯有你才能制服他。这个原因要追溯到以前：你前世乃佛陀座下的嘎拉巴模比丘。当年佛陀为众眷属传授佛法，空中飞过一只乌鸦，所遗粪秽落于佛的金身。佛陀授记：‘此乌鸦将来会成为一具力外道，毁坏佛

教。’嘎拉巴模比丘闻言，心中发愿：‘此乌鸦毁坏世尊教法时，我一定降伏他。’以此愿力成熟，现在乌鸦转世为外道马鸣（马鸣菩萨原来是外道），只有你去才能制服他。”

遵照师嘱，圣天论师立刻启程。行至中途，在一棵大树下歇息。一木天女到他面前，索要眼睛，圣天论师遂自剜一目，布施予她。没想到，木天女马上把眼睛砸掉。见此情景，圣天论师觉得有点可惜：“既然眼睛对她没有用，她又何必向我求施呢？”于是产生后悔心，以此后悔之故，他的眼睛当时没有恢复。后来到外道马鸣面前时，也仍是一只眼睛。时外道讥讽说：“你只有一只眼，如何能与我争辩？”圣天论师慨然答言：“三眼忿怒神，不能见真实，帝释具千眼，亦不见真谛，伽那提婆我一目，能见三界之真实！”随以正法义跟外道展开辩论，最终大获全胜。

法王在讲这个故事时说：“可见，如果有了后悔

心，身体是不能恢复的。”《释迦牟尼佛广传》中的大多数公案，所施身体都能够恢复，这说明悲愿完全清净了。因此，我们在未得这种境界之前，最好不要轻易布施身体。

现在外面有些居士看了《广传》以后，说这是一种神话，甚至在公众面前大肆宣扬。可惜我没有碰到这种人，不然的话，很想跟他们好好地辩论。其实这些人也非常可怜，如果释迦牟尼佛多生累劫中行持六波罗蜜多的行为是神话，那他们也变成神话中的人物了。这种人对佛教没有潜心研究，相续中只有唯物论的可恶习气，对佛教不可思议的境界产生怀疑，倒也情有可原，但不应该没有任何理由就在大众面前乱说，这样一来，有些没有智慧的人很容易人云亦云，觉得：“既然佛的故事都是神话，那佛教也应该是神话的戏剧了。”

说佛陀的传记是神话，这种论调，不管依靠科

学依据，还是佛教中推理，都是可以遮破的。佛陀如此行持六度万行，完全经得起任何科学的推敲与实修的检验，当然也包括历史的考证。现在有些人对佛教没有深入学习，就随随便便信口雌黄，犹如一个不懂电学的农民，认为收音机里不可能发出声音，或者录音机的制造元件都是假的一样，这是非常可笑的。因此，对佛陀的甚深境界没有了悟之前，不要公开诽谤佛教的真理，毕竟凡夫分别念的范围非常渺小，而佛陀的见解、修行、行为无限广大，在这种悬殊的对比下，自己想要表演，恐怕也不一定非常精彩。

大慈大悲的佛陀为众生示现的种种行为，不要说我们凡夫人，连声闻阿罗汉、登地菩萨也无法衡量。当初佛陀在成佛时，与魔王波旬进行辩论，当时地神母出现，为佛陀作证说：“整个大地的泥土抟成丸子，这个数量我可以算出，但佛陀无始以来为利众生而布施的头目脑髓，我根本算不清楚。”所以，佛陀多生

累劫中的丰功伟绩，某些人若以分别念来轻易否定，那是根本不现实的。

如果有人造过这方面口业，应该好好地忏悔，专门花一段时间再学习《广传》，深入体会佛陀的功德。我以前在《广传》的序言中，也稍微提过这个问题。现在有些人对佛教没有专门研究过，不要说专门研究，就连五部大论也从来没有听过，只看过一些佛教故事，这也大多是唯物论者所写的。这种人没有受过系统教育，经常说一些诽谤佛法的语言，实际上真的没什么智慧。我想如果没有智慧的话，最好不要演一些愚笨的戏剧，否则自己到了晚年时，恐怕会后悔莫及的。尤其是以佛陀为对境，若积累资粮，功德不可思议，但若随便造恶业，说“佛陀的传记是神话故事，佛陀所讲的道理不合理”，这种过失也相当可怕。

所以，希望大家好好地接受佛法教育，从正面了

解佛法的究竟实义。否则的话，不要说登地菩萨的境界，一般的道理恐怕都没办法接受。如果佛传真是虚无缥缈的神话故事，我想上师如意宝也是不太喜欢讲这些的。有时候听到某些人的言语，感觉真是非常非常可怕。在此我直言不讳地指出这些不良行为，希望你们能改邪归正，不然因果只有自己承受，得到一个人身、学习一个佛法，同时又造下弥天大罪，那是非常遗憾的！

言归正传，悲愿没有清净之前，切切不可布施这个身体。但若对今生来世的积累资粮、遣除罪障，或者帮助众生等方面有大利益，尤其对弘扬佛法有重大贡献，舍弃身体也可以。就像藏地著名的智慧光尊者，当年为了迎请阿底峡尊者入藏振兴佛法，不幸落入外道之手，为了众生和佛法的长远利益，他将准备救他的赎金用于迎请尊者，自己毅然献出了生命。所以，若对今生来世有重大利益，且自相续中决不会产

生后悔心，那我们可以布施身体。

但在此之前，应通过其他方式来利益众生。否则，刚开始认为自己发心很清净，在身上割一块也没什么问题，觉得“佛陀在传记中都如是布施，我也理应如此效仿”，但若真正做起来，恐怕容易心生后悔、退失道心，而成为善法的障碍。佛传里的公案，大多数是一地以上的境界，那时候身体就像青菜一样，怎么样割都没有痛苦和执著，身体布施众生也是佛陀开许的，但在此之前不能随便舍弃。

本论一会儿说要舍弃身体，一会儿又说不能舍弃身体，这二者是否相违呢？并不相违。如果对今生来世有重大利益，且不会成为解脱障碍，在这种情况下可以施身。假如悲愿意乐已经得以清净，布施身体也是理所当然之事。

辰二、以法饶益：

无病而覆头，缠头或撑伞，

手持刀兵杖，不敬勿说法。

在听闻佛法时，需要注意哪些威仪呢？前面也作过简单介绍，此处为让大家进一步了解，作者进行了详细解释。因为闻法的功德极大，佛陀在《妙法莲华经》中也说：“若有闻法者，无一不成佛。”虔心闻受佛法，直接或间接一定能成就佛果，但在闻法的时候，必须要有如法的威仪，否则就像华智仁波切所说：“如果闻法方式、发心等不如法，不但得不到功德，反而有诸多过失。”依靠佛法，没必要造恶业，因此，大家在听受佛法时，一定要尽量如理如法。

怎么如理如法呢？首先，若没有严重的病，听法时不要戴帽子，也不要用衣服等蒙着头，这是一种不恭敬的姿态。现在有些人在闻受佛法时，一直舍不得摘帽子，这是非常不如法的。希望以后任何一个上师传法时，除了极个别的病人外，最好不要戴帽子。

当然，这并不是藏传佛教独有的规矩，小乘《毗奈耶经》中也明确规定，说法时必须注意二十六种威仪，其中就有这一条。以前我看过一份香港的佛教杂志，上面有张照片：法师在法座上讲经，下面的居士全部戴着不同颜色的帽子……这是弘扬佛法的宣传资料，尽管有一定的价值，但从某些方面来看也不一定乐观。因此，大家在接受佛法教育时，最好不要戴帽子，也不要用东西缠着头、用衣服蒙着头。

在有些经典中讲，听受佛法时，应身体端正、满心恭敬，以喜悦的目光注视着上师。有些人在闻法时，看起来好像特别痛苦、特别不满，尽管人有喜怒哀乐，但闻法时用不着那样吧，也不知道是什么神情……（堪布模仿，哄堂大笑）。其实，闻法者的行为直接影响传法者的心，传法者苦口婆心地讲法，就是希望将内心的智慧倾囊相授，自己所了解的东西让别人也通达，但如果闻法者不但没有洗耳恭听，反而愁眉苦

脸，似乎特别不耐烦，这样会影响讲法者的情绪。所以，闻法的时候应学会“喜眼视师”。

同时，不能与传法者平起平坐，这也体现了佛法的尊贵。印度的一些佛学院，不管是听辅导还是听讲经，都要先到传法者前顶礼。此举并不是说法师高高在上，需要众人的恭敬顶戴，而是为了摧毁自己的傲慢心，树立对佛法的恭敬心。

听法时也不能打伞。如果露天传授佛法，太阳晒得比较厉害，如果上师开许，打伞、戴帽子、覆头是可以的。但若上师不开许，就像以前上师如意宝传法时，你们也应该清楚，不管是下雨下雪，有时候上师都不开许：“下雨没有什么，下雪没有什么，大家不要打伞。”这也是为了尊重佛法。雪若下得很大，我们就用披单把前面的书蒙着，书上不要下雪就可以，头上怎么样下雪也是一直忍着。

听法时还不能穿鞋。外面的好多地方，法师讲经时，对这一点很少强调，所以有些人穿鞋听法也不在乎。其实佛陀在经典中宣讲过，听法的时候，最好把鞋脱掉。以前我们在经堂里听上师讲法，尤其是冬天最冷的时候，坐在水泥地板上，有时候非常想穿鞋，但鉴于对佛法的恭敬，根本不能穿。现在你们听法的条件并不像那样，所以这些威仪应该做得到。

手里拿着刀枪等兵器，也是不允许。当然，我觉得这应该不可能，你们不可能对法师有什么准备。

此外，有些人若病得特别重，行走不便，则可使用手杖，否则，将手杖带在身边也不允许。

总而言之，听法者的威仪一定要恭敬，如果遇到不具威仪者，法师最好不要给他传法。要知道，佛法依靠恭敬而得，如果一点恭敬心都没有，佛法是不可能得到的。华智仁波切在《前行》中说：“如果具

有上等的信心与恭敬心，所得到上师三宝的悲悯与加持也是上等的；倘若具有中等的信心与恭敬心，所得到的悲悯与加持也是中等的；假如仅仅具备下等的信心与恭敬心，就只能获得少许的加持与悲悯；如果根本没有信心和恭敬心，那绝对不可能得到上师三宝的悲悯与加持。”印光大师也讲过：“欲得佛法实义，须向恭敬中求。有一分恭敬，少一分罪恶，增一分福慧。”此教言的含义非常甚深，不管什么样的人，都应从恭敬中获得佛法的利益。

以前冈波巴大师离开米拉日巴尊者时，问道：“我什么时候可以摄受弟子？”（就像现在有些人一样，他特别着急，很想马上摄受弟子。）尊者告诉他：“你何时与现在的心情不同了，对我这个老父真正看成与佛无别，那时就可以摄受弟子。”所以，只有对上师真正生起不共的信心，上师的功德才会融入你的相续，那时候你才足以摄受弟子。

我非常佩服《西藏生死书》的作者索甲仁波切，他对上师的恭敬心，给我的印象最深。当时上师如意宝去法国，在那里待了十天左右。之前我们先去了美国、加拿大好几个国家，有些西方人把佛法当作交易，对下面收了多少钱，就要求你不管晚上也好、白天也好，一定要讲满这个时间，后来上师觉得有点累。最后一站到了法国，索甲仁波切什么要求都没有：“上师好好地休息一下，不辛苦就可以。在我们这里，讲也可以、不讲也可以，反正他们都是我的眷属，怎么样都可以。只要上师开心就好！”没有时间的约束，上师如意宝好像很开心，反而给他们讲了最甚深的《上师心滴》，并作了极大的灌顶和传法。

很多人也许都看过《西藏生死书》，现在西方人和东南亚人认为这些教言很殊胜，但就我的感觉而言，这些在莲花生大士的《中阴窍诀》及藏传佛教的《闻解脱》和《系解脱》中都有，所以并不是特别稀

有。而索甲仁波切每次提到他的上师——敦珠仁波切、顶果钦哲仁波切、蒋扬钦哲仁波切等时，句里词间所流露出的对上师的那份恭敬心和清净心，这才是最最稀有。

作为弟子，欲获得法利，必须依靠对上师的恭敬心，乃至自己最终的证悟，也依靠恭敬心而得。以前如来芽尊者闭关苦修多年，有一天他到外面去休息，湛蓝天空中点缀着朵朵白云，尊者仰望着天空，见到有一朵白云，正向他的上师智悲光尊者所住方向飘去。他当时想：“那朵白云下面，我的上师就在那儿啊！”难以抑制的念师之情与不可思议的恭敬心、信心，使尊者昏了过去。醒来之后，智悲光尊者所有的大悲智慧完全融入了他的心。此后，他也成为我们龙钦宁提派一位非常了不起的传承祖师。

对上师的一分恭敬心，的的确确非常重要。原来上师曾说过：“我在世的时候，你们倒不一定有信

心，但我离开人间以后，也许你们对我的信心更增上了。”的确如此，如今每当听到上师的录音带，我只有泪流满面，关着门合掌而听。这也不是一次两次了，只要听到上师的法音，自己实在控制不住，只有关着门，恭敬合掌而听。上师在与不在，信心的确不相同。以前上师在的时候，我觉得今天会传法、明天也会传法，这是理所当然的事，几十年来好像都是这种心态，但现在……所以，我们对传授佛法的任何上师都应该恭敬，不管是密法也好、显宗也好。

有些人可能认为：“真正具有法相的上师，对他恭敬是可以的，但我们的法师、辅导员有没有这种功德啊？没有的话，我又何必恭敬他？”这完全是一种邪念！佛法不管从谁的口里说出，都应该值得恭敬。记得《宝篋经》中曾说，佛陀加持魔王波旬传讲佛法，文殊菩萨和舍利子都在他面前恭敬谛听。他们并不是对魔王有信心，而是对佛法有信心。所以，有些

人再怎么差，比如行为不太如法、口才不太好，肯定比魔王波旬好一点吧。恭敬讲法者，并不是对他个人崇拜，而是恭敬佛法。

想想这么多年的修学经历，我对自己还是比较满意。不管是哪个上师、哪个辅导员，只要给我传过一句法以上，我从内心中非常恭敬他。因为我现在相续中的佛法，并不是依靠一个人，而是来自于方方面面。所以，平时在路上碰到时，如果他以前给过我法恩，我就非常非常恭敬。希望每个人对佛法也有一分虔诚的恭敬心，这是非常需要的！

莫示无伴女，慧浅莫言深，

于诸浅深法，等敬渐修习。

作为出家比丘，在寂静处不应为单独的女人传讲佛法；对智慧浅薄之人不能宣讲特别甚深的法门；小乘法也好、大乘法也好，对甚深浅显的法要一视同

仁，不能觉得一个好、一个不好，如此取舍很容易造谤法罪。

“莫示无伴女”，戒律中要求：比丘对女人宣说佛法，尤其对方是比丘尼，要依靠僧众作一些羯磨仪式后，才可以允许。为什么要这样呢？原因有两个，一是避免遭受他人的诽谤讥嫌，二是自己若对女人单独传法，很容易产生染污心，从而毁犯根本戒。

大慈大悲的佛陀，在戒律中对女众有一些特殊制定，这并非对女众不公平，而是由于生理和业力的关系，女众烦恼比较重，与男众有所不同。《十大弟子传》中也有这样的公案：阿那律的天眼，不但能见到极乐世界，更能见到地狱里的种种情形。有一次，他见到很多女人堕落在地狱中，就问佛陀：“我今天见到很多女人堕入地狱中。在我看来，女人很容易信奉佛法，比男人更具有仁慈心，为什么那么多女人堕入地狱？”佛陀回答道：“在我的教法中，女人容易信

奉，这是事实。（堪布环顾四周，笑道：‘我到很多地方传讲佛法，女居士最多；在我们出家人中，也是女出家人最多。可见佛陀此言不虚。’）但女人容易造下罪业，这也是事实。女人有三种心比男人大：第一，女人在早晨起来时，悭贪心最重，希望全世界的财宝都属于她；第二，女人在日中时，嫉妒心最大，觉得全世界的人都会妨碍她；第三，女人在晚上时，淫欲心最强，不时盼望有异性在身旁。悭贪心、嫉妒心、淫欲心，是最易招致犯罪的，这就是她们堕落的原因。”所以你们身为女众，现在有闻受佛法的机会时，应该好好运用起来，不要对法师或道友生嫉妒心、贪欲心，成为自己修行的障碍，不然将来堕入恶趣的话，非常可怕！

在传授佛法时，出家比丘不能给单独的女众讲法，一方面怕世人造谣诽谤，另一方面也怕产生世俗情爱。汉地的智敏法师讲过一个公案：有位年轻的出家人（和能海上人同一时代），既聪明又好学，二十来岁

就成为法师讲经说法。因为他讲得好，有很多人恭敬他、皈依他。其中有个女大学生，非常精进好学，常来向他问法，最初法师也没有在意，经常给她单独开示。时间久了，两个人就产生感情，女的要嫁给他，但有一个条件：“要登报声明自己还俗！”因为她的父亲很有身份，自己嫁给和尚，社会上会有说法。于是这个法师就花钱登了报，说自己还俗了。登报的第二天，他兴冲冲到女方家里去，没想到被她的父母骂一顿，说：“本来我们很恭敬你，以为你是法师，哪知道是看上我女儿！”然后门也不开，把一盆冷水从楼上“哗——”地泼下来，把他浇成了落汤鸡。那个女孩也被家里骂了一顿，从此不敢见面。结果这位法师戒已经舍了，美女也没有得到，只得到一盆冷水。通过这个故事，大家应该值得注意。

“慧浅莫言深”，对智慧浅薄的人，不能宣讲甚深法义。比如给小乘根基的人传法，本来他们的根基

意乐不全，就不能讲大乘空性法门、布施身体等六度万行，以及密乘的殊胜教言。如果讲了这些，他们不但不会信奉，反容易生邪见而造恶业。

“于诸浅深法，等敬渐修习”，对所有佛法，无论深浅，都应以平等心恭敬对待。大慈大悲的佛陀所宣说的佛法，不论小乘大乘，皆是直接或间接让我们解脱之因。假如说小乘好、大乘不好，或者显宗好、密宗不好，肯定会造谤法罪。《摄诸法经》中云：“文殊，有者于善逝所说之法，作有者善妙、有者恶劣之想，则彼已舍正法。”谤法是很容易的，大家一定要记住这个教证。

现在有些法师说：“我们净土宗非常非常好，佛教的千经万论就是净土法门，除此以外，其他都是不了义的，你们不要去学啊！”这样说的话，就是“作有者善妙、有者恶劣之想”，已经毁谤正法了，绝对

不能往生极乐世界，两大障碍之一的缘故[194]。如果有一个密宗法师说：“大圆满是所有佛法的精华，你们不要学小乘法，也不要学禅宗、净土宗，只学我的法就可以了。”这样宣扬的话，也已经谤法了。学过《菩提道次第论》的人都知道，这个道理，宗喀巴大师讲得非常细致。

所以，我们时时刻刻都要注意，不要辨别别人的法不殊胜、不要学，千万不能这样说！应该知道，佛陀在不同根基的众生面前，宣讲了适合他们的不同法门，这是慈悲摄受众生的一种方便。

194 往生极乐世界有两大障碍，即谤法罪、五无间罪。

第 66 课

2006 年 11 月 28 日

昨天，《摄诸法经》中说：“若对如来所说之法，有些作善妙想、有些作恶劣想，即为舍弃正法。”对此大家务必要记住！以前上师如意宝宣讲《弥勒请问经》时，再三强调了这个教证，告诫我们末法时代的众生，不管是辩论还是谈论佛法，或者坚持自宗的观点弘扬正法，在此过程中，千万不能取一舍一、毁谤佛法。如果造了谤法罪，即生中不要说成就无望，反而有堕落的危险。因此，上师如意宝在晚年的时候，特别强调的就是大家不要谤法。

前段时间，我们各位法师在内部商量时，也谈起过这个问题。当时大家都觉得上师的恩德真是非常

大，如果没有上师的再再提醒，强调谤法罪的严重性，很有可能我们名义上是法师，但无意中毁谤了很多正法或者高僧大德，染上了舍法罪还不自知，最终堕入三恶趣。所以，凡是学院的大德和佛教徒，大家应该都记得法王的教言，听到别人毁谤哪一位上师，自己就非常害怕，不敢轻易开口评价此人的好坏；在弘扬佛法的过程中，遇到其他宗派时，也非常警惕，尽可能注意自己的言辞。

因此，在修学佛法和弘扬佛法的过程中，大家千万不能说：“这个法不好，不要学。我学的法是最好的，大家都来学。”“某某上师不好，他是魔的化身，他传下来的是魔法，千万不要听，一定要听我们这边的法。”“小乘法特别低劣，不好；藏传佛教提倡吃肉，也不好。我们净土宗高深莫测……”若以这种方式宣传，无疑染上了舍法罪。

有时候我在外面听到有些居士的话，觉得特别可

怕，他们随便就说：“南传佛教不好，不要学，藏传佛教如何如何……”佛教各教各派的法义如此广大，他轻而易举说一句话，就全部否认，那是不可能的事。我们宁玛巴的教法有多少函？若将宁玛巴高僧大德们所著的教典全部集起来，最起码有上千册。这么多纯净无垢的教言，一个居士以分别念就完全否定，说宁玛巴如何如何不好，这样的话，实际上害不了密法，只是害了他自己。

我讲《净土教言》时也给大家强调过，希望学习佛法不要成为自己堕落的因，每个人应该向善妙的方向进步。大家平时一定要观察自己的语言，如果对其他宗派实在生不起清净的信心、恭敬心，口里也不要说一些诋毁别人的恶语。如果你以嗔恨心或别有目的来进行毁谤，别的宗派不一定受到太大打击，但对你个人来讲，毁坏了今生，又摧毁了来世。所以，昨天的这个教证，在以后漫长的修行道路中，大家必须要

牢记于心。

于诸利根器，不应与浅法，

不应舍律行，经咒诳惑人。

“于诸利根器，不应与浅法”，对具有信心悲心、堪为广大法门的根器者，不应当只传授简单浅显的法。如果别人是大乘空性法门的根基，而我们根据自己的宗派、自己的爱好，给他宣说一些声闻乘的法要；或者别人是无上密法的根基，却只给他讲一些显宗的法要，这些都是不合理的。假如没有因机施教，就会毁坏他人的根性，听受者也得不到很大利益。《宝积经》中云：“于不堪为法器之众生宣讲广大佛法，乃菩萨之错；于信解广大法门之众生宣说小乘，亦乃菩萨之错。”

按理来讲，真正传讲佛法的人，必须具有了知众生根基的神通。如果没有神通，则应通过各种方式来

观察别人的根性，之后再进行宣讲佛法，否则对众生不一定有利。无垢光尊者的《禅定休息》、阿底峡尊者的《菩提道灯论》中都说了，若没有神通神变就想摄受弟众，犹如羽翼未丰的鸟儿想飞到空中一样不得成。因此，很多经论中再三宣说摄受弟子不容易，原因也在这里。

当然，像佛陀那样的境界，我们凡夫俗子也很难以达到。月船禅师曾说：“画虎画皮难画骨，画人画面难画心。”表面上的了解并不困难，但真正了解一个人的内心，确是有一定难度。若没有认清众生的根基，传法时可能出现一些错误，像舍利子这样的圣者也是难免。《百业经》中记载：能持子和舍利子在家时是好朋友，后来舍利子出家证得圣果，而能持子继续当在家人。后在能持子重病卧床时，舍利子前去探病，并传授四无量心的教言，让他好好作观，死后定能转梵天界。佛陀以无碍智慧观知舍利子没有对他传

究竟的法，只能生天，不能得圣果，马上以神变在舍利子走后显现在能持子前。能持子见到佛陀后，生起无比的欢喜心，佛为他传了相应的法，能持子即得圣果。佛陀又显示神变，先回原处等候舍利子，并告诉他：“你传的法不究竟，走后我给能持子传法，令得圣果。”

既然阿罗汉传法都有错，那我们宣讲的佛法想相应众生根基，肯定有一定的困难。但总的来讲，作为一个传法者，应尽量观察别人的根基，针对他的信心宣说一些相应之法。否则，在利根者面前天天讲小乘法，别人也不一定得利。反过来说，有些人对密法或空性法门有邪知邪见，在他们面前直接宣讲甚深教言，如同将狮子乳盛在普通的瓦瓶中，瓦瓶会裂开一样，很容易失坏这些人的根性。因此，宣讲佛法的过程中，应根据别人的根基宣说相应的法门。

“不应舍律行”，不论你的证悟、见解如何高

深，也要按照本师释迦牟尼佛所规定的那样，行为应该如理如法，不能将学处完全弃之一旁。即使你已经证悟了空性，认识了心的本面，外在行为也要严持别解脱律仪。莲花生大士说过：“是故见比虚空高，取舍因果较粉细。”

像莲花生大士那样的见解，现在那些自我宣传的“大成就者”恐怕是没有的，所以某些人的行为还是值得注意。有些人经常宣扬：“你们不用修五加行，不用念咒语，不用磕大头。一切都是空性的，一切都是光明的，只要安住在光明当中就可以了。”说得倒是好听，但实际上，你自己的心能不能做到呢？如果内心中没有真实境界，光是口头上这样空喊，也没有任何价值和实义。获得一次人身并不容易，最好不要自欺欺人！

“经咒诳惑人”，不要以“只是诵经念咒就能解脱”的欺人之谈来蛊惑众生。虽然佛陀在有关经典

中讲了一些经文和咒语的功德，但这些说法有了义或不了义，有其密意所在，不能仅从字面上理解。比如说，有人听到《弥陀经》、《妙法莲华经》、《金刚经》或《大解脱经》的功德相当大，就一口咬定：“从此以后，只看这一部经就可以了，再也不要看其他经论了。”这样大肆宣扬，则说明不精通佛经的密要。大慈大悲的佛陀为什么宣说八万四千法门？原因在于众生的根基不同，不同法门对不同众生是有利的。如果你跟某一部经有因缘，弘扬它是可以的，但不能否定其他的经文。

同时，也不能看到经续中宣讲六字真言、金刚萨埵心咒、往生咒等的功德不可思议，就大胆地宣扬：“只念一个观音心咒就可以了，其他什么经论都不用看，不要闻思、不要修行，只念嗡玛呢巴美吽就可以。”前一段时间，学习《入行论》的道友中也有这种现象，说是：“你们只要好好地念金刚萨埵心咒，

或者观音心咒就足够了，千万不要去听课。”当然，听不听课，对我来讲无利无害，但学了这么多年佛法，怎样才对你们有利，我应该清楚。有些上师闻思的时间不太长，据说还没有两三年，这样的话，浩瀚如海的经论教义恐怕是很难通达的。你们有些人刚刚步入闻思阶段，若没有依上师的慈悲开示而解除自己的疑团和迷惑，恐怕没办法了达佛法的真相。

当然，说这种话一方面情有可原，但另一方面，在学习弘扬的过程中，一定要先了解佛教的大概意义，不然将很多众生引入迷茫，自己肯定有很大过失。别人学习佛法，本来对今生来世有着重大的意义，但因为你自以为是的一句话、一个行为，就把他的慧根全部断掉，这是相当可怕的。如果我说：“《入行论》是千经万论的精华醍醐，以后汉传佛教、南传佛教、显宗密宗什么都不要看，只学《入行论》就可以了。”虽然我讲《入行论》可能有一点功德，但同

时也毁坏了我自己的善根和别人的善根。

如今在很多地方，也许是学佛的经验不太丰富所致吧，经常听到一些说法不太如法。佛陀虽然讲了很多经咒的功德，这一点毫无疑问，但并没有说“只要学这个、念这个，就什么问题都解决了”。我们藏地有句俗话：“一个曲调，不可能唱一百个歌。”同样，一部经典也不可能解决所有的事情，如果能的话，那佛陀来到人间，只教一个往生咒、一部《弥陀经》就可以了，但事实并非如此，包括我们密宗中，也有见解脱、闻解脱、系解脱等许多法门，假如一个经论就能全部解决，佛陀也没必要广说那么多。

所以说，经典的究竟甚深含义，一定要真实通达，并运用到实际生活中去。如果有人对经论不太精通，经常出现不如法的现象，希望大家能够提醒他。当然，我们并不是为自己的宗派和自己而宣扬，这个毫无意义，对发大乘心的人来讲，每个人应该为众生

负责。因此，这个问题上，大家值得再三思维。

丑三、断除成为世间不信之行：（学习大乘佛法时，一定要断除令世人不起信心的不良行为。）

牙木与唾涕，弃时应掩蔽，

用水及净地，不应弃屎尿。

凡是发菩提心的大乘行者，无论出家人、在家人，随时应保持环境清洁和个人卫生。这一点非常有必要，不仅大乘这样要求，小乘的《毗奈耶经》中也再三强调，七种别解脱戒的修行人要搞好清洁卫生；密宗的外续部中，亦要求修行人威仪清净，环境、住处和身体要保持清洁。大家不要认为讲卫生是世间人和小乘的做法，大乘修行人即使不洗脸、刷牙、洗衣服，每天身上也好像布满“香味”，这是不太合理的。一个大乘修行人如果具足威仪，别人见后也会生起信心。

“牙木”，即古印度僧人刷牙用的净齿木，实际上就是将杨枝、柳枝等放在口里咀嚼，清洁牙齿后再吐出来，与现在的口香糖差不多。牙木用完丢弃后，不能随地乱扔，应及时用土掩埋。戒律中也说，有些有传染病的比丘用完牙木后，随便丢弃，其他动物吃后中毒而死，肉又被别的众生吃掉……后来致使传染病遍布整个地区。佛陀因此而制戒，要求大家不能如是做。

唾液、鼻涕等污物也不能随便乱丢，应想尽办法用土块、石头等掩盖起来，不要影响大家的环境。否则，把这么脏的东西扔在路上、房前，别人看到也会恶心。

并且，在清净的水源或悦意的草地上，不能去大小便，这是佛陀对僧人们的要求，间接也对在家人有此提醒。以前有公案记载：佛陀在舍卫国时，离比丘尼精舍不远的地方，有一片舒适的草地，很多居士

经常来这片草地上玩耍、唱歌、跳舞，或躺在上面休息。嘈杂的声音影响了诸位坐禅的比丘尼，当时她们很不高兴，等这些居士走了以后，就到这片草地上大小便。后来这些居士又来草地上玩耍，结果把衣服都搞脏了。这些居士就生讥嫌，说一些诽谤的语言。佛陀听到此事后，要求大家不能在草地上大小便。

汉传《四分律藏》中也有公案说：佛陀在灵鹫山中，当时有六群比丘尼。（佛陀的很多公案中，六群比丘和六群比丘尼是比较调皮的，经常触犯各种律仪。但有些论师认为，我们后人应该感谢他们，当时若没有他们的示现，佛陀也不会制定这些戒律，让众生明白取舍因果的道理。）她们晚上在便器里大小便，第二天早晨，也不看墙外，就把大小便倒出去。当时有一位大臣，刚好从墙外路过，被大小便泼了一身，臭不可闻。他非常气愤，准备向国王诉说此事，幸被一婆罗门劝住，最后才没有去。后来佛闻知此事，便规定不能随便倒大小便。这间接也说明了，作

为发大心的修行人，也不能将垃圾、不清净的东西到处乱扔，影响别人享用的环境。

不但自己的仪表要清洁，周围的环境房屋也要清净。这一点，藏传佛教的噶当派就做得非常好，僧团的制度让人羡慕，不管你到经堂还是僧众的寮房，里面都井井有条、整洁清净。汉传佛教中也有一些道场，从你进入寺院大门以后，就有一种舒适感、清净感，自然而然吸引着很多有缘的众生。同时对佛陀本来清净的教法真相，也可通过我们的行为表现出来。所以，今后大家不管是建立道场，还是树立法幢，都应尽力让寺院的环境清洁幽雅，卧室也应做到舒适整洁，如此世间人见到以后，自然就能对三宝生起恭敬心。

食时莫满口，出声与咧嘴，

坐时勿伸足，双手莫揉搓。

“食时莫满口，出声与咧嘴”，进食时要注意一些威仪，《毗奈耶经》中讲了二十六种威仪，接受食物时也讲了八种威仪。我们平时用餐一定要如理如法，口中的食物不能满满当当，也不要一边说话一边吃饭，否则别人看起来、听起来也很不舒服。尤其中国人跟西方人的吃饭威仪，有着极大差别。原来我在拉萨的一座餐厅里吃饭，当时左边有一群美国人，右边有一群中国人，他们吃饭的威仪迥然不同。美国人吃饭时说话小声、行为优雅，我在旁边看的时候，非常羡慕，而中国人一直大吃大喝，说说笑笑，看起来素质跟别人差很多。虽然这不代表东西方所有的人，但从总体水平而言，凡是去过其他国家的人，这种感觉会比较明显。因此，大家在吃饭时，威仪应当如法，身体应当寂静，这样对心也有直接作用。同时，如果内心非常寂静，从身体上也能体现出来。

“坐时勿伸足”，坐在经堂里或者听闻佛法时，

应该跏趺而坐，不能伸开双腿，否则的话，很不恭敬佛法和上师。在这些坐势方面，佛陀有很多要求，去年学习《三戒论》时也讲过，大家应该记得清楚。

“双手莫揉搓”，洗手的时候，双手不能互相揉搓，应该先洗一只手，然后再洗另一只。如果两只手同时洗，水很有可能溅到别人的脸上、嘴里，甚至碗中，发出的声音也很难听，觉得这个人没有什么修养。

当然，这些问题，一方面也不是特别大，不像诽谤佛法、摧毁佛像那样严重，在戒律中只属于恶作罪。如果你是出家人，诵戒时需要忏悔；如果是在家人，也不构成真实的罪业。但我们学了大乘佛法以后，威仪应当尽量如法清净，这样对生生世世的修行都有利益。

有位尊者将佛经中的零散公案集在一起，撰著

了一本书叫《法句经·真理的宝藏》，里面有个公案说道：在佛陀时代，有位僧人举止寂静安详，从未有过不正当的行为，从不打哈欠、伸懒腰。众比丘觉得非常稀有，将此现象请问佛陀，佛陀说：“不仅今生如此，他的前世是一头狮子时，也是这样严格要求自己……”最后告诫弟子：“身为僧人应该如此，像这位尊者一样，身寂静、语寂静、心寂静。”

所以，我们在吃饭、走路、说话时，始终要以正知正念来摄持，观察“我到底在说什么？我到底在做什么？我的行为如不如法？”这样做真的有一定必要。当然，这些问题可以说跟佛法有关，也可以说跟佛法无关，不管怎么样，作为一个大乘修行人，自己的行为应尽量让别人生信心。

当今的社会，很多人并不提倡讲道德，只要什么东西时髦新潮，大家不经观察，就纷纷去效仿追求。这种行为不太明智。要知道，合理的行为永远也

不会过时，不管时代怎么样变迁，我们都应该值得学习。而不如法、没有道义的行为，比如贪求财富、名声、美色等，则应努力舍弃，这不是我们人生的追求目标。

关于这一点，孔孟之道也有值得我们学习的地方。当然，他们的见解，并没有什么可学的，不要说中观、密法的甚深奥义，就连人的今生来世，他们也没有了解到。可是儒家为人处世的原则，应该也有可取之处。孔子曾说：“吃粗淡的饭，喝白开水，以手臂作枕头，虽然生活简朴，但只要有道义，快乐就在其中。”我非常佩服这种知足少欲的精神，不像现在的世间人，虽然物质条件不错，但精神领域特别空虚，只要吃得好、穿得好，丧失自己的道德人格也无所谓。但古人并非如此，吃饭不一定有档次，穿衣不一定是名牌，只要善良的品行不失毁，活在世间就有意义。一旦失毁的话，吃得再好、穿得再好，也如同

行尸走肉。因此，平时从吃饭、穿着等小小的威仪上，也可了知一个人的内在如何。

有些人可能认为：“行住坐卧等威仪，是针对你们出家人的，在家人没有这样的规定。”其实，尽管佛陀没有将此制定为佛制罪，但我平时遇到一些在家人时，只要跟他交往一个小时，观察他的说话、走路、吃饭，就很容易了解他的德行怎么样。作为学习佛法的人，无论在家或出家，谁都愿意当一个好人，若是这样的话，学这些威仪是相当重要的。

车床幽隐处，莫会他人妇，

世间所不信，观询而舍弃。

无论出家人还是在家人，没有陪同的情况下，在同一车乘、床榻、坐垫与房间等幽静隐蔽之处，切莫与他者的女人在一起。否则，如果你是出家人，或是守戒律的在家人，很有可能毁坏戒体。即便没有这

样，也很容易导致他人毁谤污辱，对自己修行不利。因此，作为男身，不要与其他女人随意共处。同样的道理，如果你是发心的女众，在没有陪伴的情况下，也不要与其他男人在隐蔽处相交往。

《四分律藏》中有个公案说：佛在舍卫国时，那里有一个女人，是毗舍离国嫁到这里来的。有一天，这个女人和她婆婆吵架，（印度是这样，汉地是这样，藏地也是这样，一般来讲，媳妇跟婆婆的关系势同水火，经常发生各种冲突。这是自古以来就有的，佛陀时代也不例外。）当时她丈夫不在家，受了一肚子委屈后，她收拾行装回娘家。（藏人吵架的时候，不收拾行李，自己一个人就跑了。但汉人吵架跟这里有点相同，演电影也是这样的，经常都是女的拿一个包，拼命往里面装东西……）这时阿那律尊者也从舍卫国起程，准备到毗舍离国，正好遇见了这个女人。女人问：“尊者，您要去哪里？”“去毗舍离。”“我可以和您同路吗？”“可以。”（阿那律尊者虽然有天眼，但有时候天眼

也没有观察好。）于是尊者就与此女人同行。女人的丈夫回来后，问母亲：“我妻子哪里去了？”母亲说：“跟我斗嘴，不知道去哪里了。”丈夫便急速追赶，看到女人正与阿那律尊者在一起。他先责骂阿那律尊者，虽然尊者和女人竭力解释他们没有任何染污，但丈夫不信，便殴打尊者，打得快断命根了。这时尊者正念于心，结跏趺坐，入火光三昧。见此瑞相，丈夫方知错怪尊者，忙于尊者前进行忏悔。后来佛陀知道此事，作了一番呵责后，教诫比丘从此不得与女人同行。就戒律来讲，这是对出家人制定的戒条，但间接也可以说明，凡是发心的人，行为应该如理如法，不要与其他异性有不清净的关系。

现在社会上对道德规范不太注重，学习佛法的过程中，有些在家人的行为不如法，会给佛法乃至家庭带来很多不好的影响。外面学习《入行论》的道友，百分之九十九的人，行为应该非常如法，但也有个别

人，听说以学习为借口，做各种不如法的行为。这是很多老年人告诉我的——“我一看就知道他们怎么回事。一目了然，肯定不行的！”也许的确是这样，有些老年人真要通达经论，不一定有这个能力，但若了解这样那样的情况，经验还是比较丰富的，真能一目了然也不知道。当然，作为欲界众生，没有一点烦恼是不可能的，但也不要以佛法为手段，做一些不清净的事情，否则对你自己来讲，学习这部论典不但没有意义，反而成为解脱的障碍了。

总而言之，凡是世间人不起信心的各种行为，通过自己的智慧观察后，应该全部予以断除。如果不太清楚取舍的界限，则应询问上师、阿阇黎或者有智慧的长老，详细了知自己的行为是否如法，吃饭、走路、宣讲佛法等会不会有过失。有些人经常说：“我很想把事情做得非常圆满，但自己的智慧有限，到底这样做合不合理啊？我要去问一些有智慧的人。”这

是非常有必要的。

如果到一些别的地方去，首先应了知当地的风土人情，然后入乡随俗，对能让他人生信之事，应当尽力行持；原本如法的行为，假如与当地习惯冲突，则应舍弃，按照当地的传统来。这些很重要，佛陀也是再三要求，只要能让众生起信心，自己的行为应随顺他们。

作为出家人或在家人，言行举止应该打动世间人的心，吸引他们步入佛门，渐渐对佛陀的正法生起信心。即便不能生起信心，也千万不要在他们相续中种下邪知邪见的种子，留下特别不好的印象。有些人说：“现在他的脾气越来越大，学《入行论》已经到了这种程度……”所谓旁观者清，有些人可能自己也不知道吧。因此，在学习的过程中，大家一方面应该要求自己，另一方面也要彼此提醒，有意义、有价值的良言，别人应该会接纳的。

法王如意宝以前也讲过：“凡是世间中不信仰、不赞叹之事，皆应尽量舍弃，我们学佛者，必须要给世人起表率作用，维护佛教的圣洁形象。”所以大家在行持佛法的过程中，要尽量地观察自己，这是真正的窍诀精华！

单指莫示意，心当怀恭敬，
平伸右手掌，示路亦如是。

为别人指路时，不应该用单个手指来指示，在印度来讲，这是对他人不恭敬的行为。一定要满怀恭敬之心，平伸右手掌而指点道路。

具体而言，右手掌应该五指并拢、掌心向上，指尖朝着该指示的地方，用恭敬的态度告诉对方。比如有人问：“某人的房子在哪里？”或者“去某地的路怎么走？”我们应该态度和蔼地以右手掌来指示他。当然，这也不能一概而论。在密法当中，如《莲花生

大士传记》中记载，也有用一个手指来直指心性的。例如，有些上师在传授密法时，用手指直指“虚空在何处”，从而令弟子证悟心的本性。

虽然各地的传统不同，但总的来讲，我们应该用最恭敬、别人最满意的姿势来指示。不管是伸手也好、伸指也好，只要别人觉得恭敬，都可以。

我刚才也说了，在密宗当中，单指的指示，是开悟心性的一种表示方法。而所谓的伸手，依靠上师不可思议的加持，同样也能让人明心见性。禅宗中就有这样的公案：以前有位德山禅师，祖籍四川，他对《金刚经》的信心很大，立誓要广弘这部经典。后来，听说《金刚经》在南方弘扬得不错，于是他特意到那里去。路途当中，有一次他肚子饿了，看到有个妇女在卖点心，就拿出钱来准备买。妇女见他背了一筐书，便问：“你背的是什么书？”他回答说：“这里有《金刚经》。”妇女就说：“那好，我问你一个

问题。若答得上来，点心免费送你吃；若答不上来，点心不卖，你到别处去买吧。《金刚经》里说：过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。你要点心的话，点的是哪一个心？”德山禅师左思右想想了半天，也答不上来，只好饿着肚子继续赶路。他来到龙潭禅师的家里后，二人心心相印，谈话很投机，一直聊到晚上。天黑以后，龙潭禅师问：“你怎么还不回去？”德山禅师出去一瞧，说：“外面漆黑一片，我看不见路。”龙潭禅师就给他点一根蜡烛，德山禅师伸手来接时，龙潭禅师马上用一口气把蜡烛吹灭，德山禅师当下开悟。

在禅宗中，对利根者来讲，上师不需要讲许多文字教言，因缘成熟之际，通过一些表示方法，即可令其开悟。而在我们密法中，布玛莫扎、酿万登珍桑波等高僧大德，通过手势让弟子开悟的公案也为数颇多。然而，这种根基的人，现在可能非常少！

第 67 课

2006 年 11 月 30 日

下面继续学习“断除成为世间不信之行”。

昨天已经讲了，作为发菩提心的人，吃饭、指路、生活卫生等方面理应如何行持，今天接着讲后面的内容。

肩臂莫挥摆，示意以微动，

出声及弹指，否则易失仪。

仅仅为了区区小事，如平时走路、为别人指点，切莫大幅度摇摆手臂。如果需要示意，则应以轻微的动作来表示。假如实在无法沟通，可用低声的语言，或者弹指。

上师如意宝讲过，他老人家在石渠求学时，寺院里规定任何人不能大声讲话，如果听课或者辅导时，有急事需要叫别人，则用弹指来表示。当时托嘎如意宝要求整个寺院保持寂静，随便大喊大叫是不允许的。上师如意宝还说，我们学院也应该这样，新来的居士或出家人，有时候没有正知正念，在路上大声叫：“快来啊！车马上就要开了，快呀……”这些行为不太如法，应该要尽量杜绝。

我们在交流过程中，能做到这一点非常好。但现在大城市里的人，很难用低声的语言进行沟通，他们从小在喧嚣的环境中长大，说话不大声就好像听不见一样。而在我们这里，大声说话，很容易影响道友的坐禅、念咒、背诵。纵然世间人在一个办公室里，倘若没有礼貌，随随便便大声叫嚷，也会给他人带来许多不便。

作为发了心的人，应该在身体上、语言上有一定

要求。有些在家人可能想：“出家人守这些规矩是应该的，但我们在家人，怎么样都可以。”于是在吃饭聚会时，始终闹哄哄的，这样不太合理。出家人的威仪，别解脱戒中有专门宣说，因此，这里的戒条并不仅限于出家人，在家人也不例外。要知道，佛教团体寂静庄重，才能令人见而生信，所以发了心的大乘修学者，必须严格要求自己。

这次传讲《入行论》，希望凡是参加学习的道友，今后的行为能不能有一点改变。不要像以前那样，想说什么、想做什么，就肆无忌惮、为所欲为，没有正知正念来约束。学习了这部论典后，大家在日常生活中，应尽量对一些细节身体力行，外表言行要调柔如法。

泰国、斯里兰卡、缅甸等国家，一般都是南传佛教，他们主要提倡小乘的别解脱行为，经常注意自己的身体、语言，以寂静庄严的威仪，使无数人对他

们的教法生起恭敬之心。而我们学习大乘佛法的人，在身体、语言上也应该有一些体现。有时候我到大城市里去，哪些居士受过佛法教育，从语言行为中完全看得出来；哪些人从未受过这方面的教育，从言行举止中也看得出来。所以这次学习《入行论》，有些人还是有一些收获。当然，这种收获要不同方面都有，不仅仅是内心上，身体、语言上也要有，这样学习才有意义，花时间、花精力才值得。所谓的佛法，并不是学一两天就立即“顿超”了，而是一点一滴积累起来，这种积累，必须要从平时的言行举止开始。

“否则易失仪”，在他人面前，没有必要的情况下，如果身语威仪过于粗鲁，或者一直摇摆不定，显然就成了不庄严的行为。当然这也有特殊情况，以前上师说：“作为大乘修学的人，威仪本来应该庄严清净，但若遇到生命危险，比如自己遇到老虎、房子起火，或者见他人落水、有人需要急救，在这种情况

下，身体摆动幅度比较大、叫喊的声音比较高，也是开许的。”但有些人在那个时候，动作却非常缓：“死就死吧，慢慢来吧。”这是不合理的！以前上师也说过，有些人该快的时候不快，该慢的时候特别快，比如上课迟到了，马上要断传承了，他却在路上徐徐而行，好像一点感觉都没有，这是非常愚痴的做法。

威仪清净，能护很多众生的心。《般若经》中云：“护持戒律，即是保护众生。”也就是说，守持清净的威仪，可以保护众生的心，不容易让人生邪见。《宝蕴经》中也说：“断除他人不信的行为，此乃唯一之正法。”如果我们行为不如法，身体摇摇晃晃，坐势歪歪扭扭，语言随随便便，别人见后不但不起信心，生邪见或招毁谤也不好说。所以佛陀说得非常清楚，凡是令人不起信心的行为，全部都要断除，这就是唯一的正法。《虚空藏经》中也讲过：“所谓行为清净，是指远离他人不信之事。”

昨天我们也讲了，如果自己有智慧，以智慧观察之后，尽量避免一些不良行为；如果无法了知各民族的文化差异和各地区的风俗习惯，则应询问一些长老、法师或智者，详细了解当地各种忌讳，凡是让人生邪见的言行，应该统统舍弃。真正具有智慧的佛教徒，不管到哪里去，都会事先打听当地的习俗，了解那里的吃饭习惯、说话风格等，方方面面掌握之后，尽量保护别人的信心。

人生非常短暂，今生值遇大乘佛法，成为大乘修行人，对我们来讲是无上的荣幸。不论出家在家，有了这种身份之后，不管到哪里，都应该值得注意。毕竟我们是初发心菩萨，言行举止受到许多人的关注，如果经常与人吵得不可开交，别人就会想：“这个人学了半年的《入行论》，现在还是这个样子，他到底在学什么呀！”或者，十几个人聚在一起沸反盈天，威仪一点都不庄严，听到乱七八糟的世间事，就津津

有味，一讲起佛法就哈欠不断，别人也会有想法的。

在学习的过程中，如果智慧比较钝，但只要自己有信心，我觉得也不要紧。听说外面有些人不认识字，学习这部论典时，只是看光盘、听声音，每天完成一定数量的咒语，通过这种方式来圆满传承，这一点我非常随喜。还有些人，虽然读过一点书，可是做作业等方面，自己的水平跟不上，但对学习信心十足，这样也是可以的。我们学习佛法，并不需要身份、地位、名声、财富，只要对佛陀有一分信心，无论高贵贫贱，都是这部论典的所化器。

希望大家将所学的点点滴滴，尽量用在实际行为当中，平时不要大声说话，除了辅导、探讨以外，任何场合都应保持寂静。以前阿底峡尊者曾说：“随顺他人，就是我的正法。”如果我们随顺众生，尽量维护他们的心，不让别人产生烦恼痛苦，这就是大乘佛教徒的原则。因此，对这些微小的威仪，我们还是应

该注意。

当然，有些不如法的现象，不仅我们佛教中有，其他宗教当中也有，全部要杜绝整顿，恐怕有一定困难。前段时间，有个领导说：“腐败分子，不仅在党政机关中存在，你们佛教当中也有。前不久，我跟某某大德探讨了这个问题，彼此交换了意见，发现佛教界也需要这方面的整顿。”话虽如此，但这种腐败分子并不是特别多。当然，有是肯定有，有些人打着佛教的招牌，欺骗信众的现象非常严重。所以，大家在依止善知识或给他人介绍上师时，首先必须要观察了解，这一点我在前面也强调过，不强调的话，对佛教的影响和危害比较大。有些在家居士，这方面确实需要注意，《格言宝藏论》中说：“智者愚者之差别，事后观察即愚者。”事情发生以后再去观察，受到众人侮辱时才醒过来，那是不合理的。因此，学习这部论典非常有必要，在此过程中，若发现某些不如法的

现象，自己也应该懂得如何取舍。

丑四、护持睡眠对境之理：

睡如佛涅槃，应朝欲方卧，

正知并决志，觉已速起身。

睡眠时应保持什么威仪呢？结束了一天的闻思修行和修持善法之后，晚上入睡时，应像怙主佛陀 4 月 15 日示现涅槃时的吉祥卧一样：右侧下卧，以足压足，右手垫在右脸颊下，左手放在左腿上。以这种卧式入睡，即使突然离开人间，也不会堕入恶趣当中。莲花生大士在《六中阴》中再三地宣讲：“任何一个众生（不仅是人），临死时若是吉祥卧，就算业力再深重、罪业再大，也不会堕入三恶趣。”这是非常重要的一个教言！以前上师宣讲中阴法门时，也再再强调：“我们死的时候，吉祥卧是最好的，如果自己实在没有能力，周围的人也应想尽办法帮忙。甚至牦

牛、饿狗等动物在奄奄一息时，把它的身体摆成吉祥卧，也不会堕入恶趣。”可见，吉祥卧的功德非常非常大，我们每天在睡觉时，应该记住这个姿势。

释迦牟尼佛在入涅槃时，头朝向北方。有些论典中说，这意味着佛陀殊胜的大乘佛法，将在印度的北方——藏地、汉地等处得以弘扬，有这样一种缘起。所以睡觉时，有些法师要求床位一定要改，必须头朝北、面朝西，但此处颂词说“朝欲方”，朝什么方向都可以，只要是吉祥卧就行。否则，脸朝上仰卧，易生贪心；脸朝下俯卧，易引发嗔心；左侧而卧，增长痴心，种种不如法的卧式，会引生各种无明烦恼，唯有右胁而卧才最有功德。

作为一个修行人，一天二十四小时都不要空过，而应在修持善法中度过。龙猛菩萨的《亲友书》中说：白天应精勤修积善法，到了晚上睡眠时，将夜晚分成三时，中夜可以睡眠，初夜和末夜一定要修持善

法。据此论要求，晚上如果有十二个小时，中间只可睡四个小时。（有些人可能有点害怕了！）但一般来说，如果你睡六个小时，从十点钟开始睡，早上四点钟起来，这样就比较适合，按照《瑜伽师地论》《大乘阿毗达磨》的观点，中夜入睡对身体也非常好。

吉祥卧有两个好处，一方面不会令睡眠时间空耗，而能充分利用起来，积累不可思议的功德。另一个原因就是，如果我们在酣睡中离开人间，以此卧式也不会堕入三恶趣。所以，以前的一些老修行人，都比较注重用这种卧式睡觉。

但有时候我们睡觉是吉祥卧，第二天早上醒来时，完全成了另一种姿势，这种情况也比较多。不过一年多以来，我每天的吉祥卧都保持得比较好，倒不是自己修行好，而是右边有块地方很痛，一直压着就不痛，所以晚上不能翻身，一翻身就会痛醒，没有天亮之前不能动。我有时候想：“这个病对我还是有点

帮助，如果不痛的话，晚上肯定翻过去翻过来，吉祥卧很快就不成形了。”总之，吉祥卧的功德非常大，这不是明白道理就够了，一直要在实际行动中去做。

严格来讲，真正上等的修行人，晚上从不躺下睡觉，一直就是这样坐着。去年学院有些堪布到昌都去听传承，传法者是一位八十多岁的出家人，他从二十几岁起就夜不倒单，直到现在都没有躺下过。我刚来学院时也是这样，大概十五年左右一直没有躺着睡，后来得了脊椎病，医生说这样下去不会有很长的生命，于是没办法，只好以病为借口倒下去了。在我的前面，有些法师已经倒下去了，但在我的后面，有些人都二十多年了，屋子里根本没有床，这种修行人在学院也非常多。听说我们的有些法师也是这样，十三四年来始终夜不倒单，精进修行，真是非常随喜！

很多人刚开始时，发誓要如何如何修行，但所谓

的修行，要长期坚持，若能几十年不变，才是非常好的修行人。有些人刚出家尤其是剃度那几天，不眠不息，非常精进，行为就像《心性休息大车疏》里说的“新比丘”那样寂静调柔。而外面有些“新居士”，初学《入行论》时也是这样，几天内积极得不得了，过一段时间就慢慢不行了，原来的恶行暴露无遗，又恢复到以前的状态了。

在我们学院，很多藏族、汉族的出家人，临死时都是吉祥卧。当然也有些大德迎接死亡的方式有所不同。道孚的邬金多昂活佛，以前法王如意宝灌“四心滴”的顶时，要求他给我们念传承，共念了四函，也是我们的根本上师。前一段时间，他无病无恙到自己家乡去开法会，法会开完以后，他念了一个吉祥颂，就在法座上站着圆寂了。所以修行人的圆寂方式非常多，但不管怎么样圆寂，最关键的是我们的道心不能失坏。有了这种道心后，经常串习吉祥卧，用的时候

也很容易。否则你睡觉时从来没有训练过，只把它当作一种理论，那临死时恐怕用不上。

有关论典中记载，吉祥卧有四种功德（不同论典的说法也不同）：第一，身体不放松，不会因散乱而产生不如法的念头和行为。第二，不失正念，狮子是百兽之王，睡眠中不会失去正念，我们依此卧式而睡，也不会忘失修持善法的正念。第三，不会入于酣睡、深度昏沉，而能时刻保持警觉的状态。第四，不起恶梦，经常做吉祥之梦。释迦牟尼佛能彻知一切万法，他涅槃时在所有行为中选择这种姿势，必定对后学者有极大的利益。

在入睡之前，还有四点需要注意：一是要具足正念而睡，从开始睡觉一直到睡着之前，始终要处于意念善法当中。以前我在读小学时，住在一个老喇嘛家，我们每天吃完晚饭以后，他就盖上法衣，把灯吹了，一直念“嗡玛呢巴美吽，嗡玛呢巴美吽……”，

逐渐逐渐睡着了，声音就没有了。早上醒来时，他的声音先是特别浊，嗡嗡嗡听不清楚，后来慢慢地——“嗡班匝儿萨埵吽。嗡班匝儿萨多萨玛雅，玛呢巴拉雅，班匝儿萨多迪诺巴，迪叉哲卓美巴瓦……”开始念百字明，一直念到吃早饭之前，这种传统从来没有间断过。这些孩童时代的教育，对我一生的影响都很大，尽管自己没有那么精进，但始终都觉得这个很需要、这个很重要，经常在藏族汉族的很多法师面前提倡，发动大家念《随念三宝经》、百字明。然而，自己有时候能力有限，有时候烦恼很重，不能如理如实地行持，所以我非常佩服那些老修行人。

二是要在正知中入眠，尽量不产生一些烦恼。

三是光明想。临睡之前，观想释迦牟尼佛或阿弥陀佛等佛菩萨，发光照亮自己的周围，在这样的境界中入睡。《上师心滴》有阿弥陀佛的专门修法，依靠这种修持，临终时阿弥陀佛会亲自来迎接。即使我

们不能做到这样，作为一个修行人，晚上在佛像前磕三个头，这一点最好不要忘，平时出门也应带着佛像或唐卡，这就是我们跟非修行人的不同之处。同时，还应该每天观想一下佛陀，否则自己的行为不一定非常如法。即使你不会背诵、不会修法，但在面前放上释迦牟尼佛、阿弥陀佛或上师如意宝的像，然后看一看观一观，好好地忏悔、好好地念经，这也是一种修行。这种修行谁都会做，若能这样长期串习，自己就会变成一个很好的修行人。

四是早起想。我们睡觉前不要想：“明天是星期天，睡到下午三点也没关系。”如果真的这样想，很有可能一直睡下去了。假如在临睡前想“明天应该早一点起来”，心的力量不可思议，一定可以早起的。

以上讲了正知想、正念想、光明想、早起想，具足这四种想而入眠，对一个修行人来讲很有必要。

另外，堪布根霍仁波切在讲义中，将华智仁波切与麦彭仁波切的教言归纳为一种窍诀，即把一天的生活当作一生来观修。也就是早上观想自己刚刚得人身，是孩童时代；中午观想自己为壮年人；下午观想为老年人；晚上观想开始生病，接近死亡；入睡时观为离开人世；做梦观为中阴阶段；第二天早上醒来时，观想为下一世。

为什么要这样想呢？因为这样观修，无常之心即能生起。假如一天相当于一生，那看你一生中修了菩提心没有，如果早上的孩童时代、中午的壮年时代、下午的老年时代，都没有修菩提心，那一辈子就浪费了，临死之前根本没有把握。所以，这种观想非常有必要。

如果在清净的善念中入眠，生活也会很快乐。龙猛菩萨在《宝鬘论》中说：“安乐中入睡，也会在安乐中醒来。心地安乐，梦境也安乐。”我们修行人，

平时什么事情都想得开、什么事情都看得淡，始终处于快乐的心地中，行住坐卧也都是快乐。但世间人并非如此，因为有了烦恼，白天心里不快乐，临睡前也有说不出的痛苦，在痛苦中入睡的话，做梦也肯定是噩梦，醒过来后又不快乐……整个人生与痛苦形影相随，这就是非修行人与修行人之间的差别。

当然，太多的睡眠对修行会有大障碍，但一点睡眠都没有，也是不行的。以前佛陀在讲经时，阿那律由于昏沉疲倦，一直在打瞌睡，佛陀望着他说："咄咄汝好睡，螺蛳蚌蛤内，一睡一千年，不闻佛名字。"阿那律听后非常惭愧，跪在佛前，合掌发誓："从今以后，尽形寿我再不睡眠。"此后他用功办道，一时都不肯睡觉。日子一久，眼睛不行了，佛陀叫名医耆婆来治疗，耆婆告诉阿那律，只要肯睡眠，眼睛马上就会好，但阿那律就是不肯睡。不久，阿那律的眼睛瞎了，佛陀很怜愍他，教他修习禅定三昧，

最后获得天眼通。

我们有些道友晚上不睡觉，白天听课时也是一直打瞌睡，但可能谁都不敢发这样的誓吧。其实，欲界的众生不睡肯定不行，但是睡觉的话，也要安排一些适当的时间，这一点还是有必要。

颂词“正知并决志”中的正知，是正知想与正念想，决志是早起想与光明想。具足四想睡觉，才能获得利益。此教证在《宝云经》中有，《善说海》里面已经引用了[195]，在这里不广说。

子二、主要宣说修心：

菩萨诸行仪，经说无有尽，
然当尽己力，修持净心行。

195《宝云经》云：“入眠之时，右卧而眠，足置足上，以身覆法衣而具足正知正念，以起床想与光明想而入眠。”

对于菩萨的所有学处，《华严经》《妙法莲华经》等经中，宣说了无量无边的分类，一一实行非常困难。比如六波罗蜜多中的每一度，下面又分了很多种；《华严经》里讲了十万大愿，一一宣讲也不可计数，《普贤行愿品》中说：“如是虚空界尽，众生界尽，众生业尽，众生烦恼尽，我此大愿（指十大愿）无有穷尽。”这些学处浩瀚如海，无法一一衡量，但归纳而言，就是要保护我们的心，对治自相续中的烦恼，让自己的心不要趋入恶道中，不要染上贪嗔痴等烦恼，而应在清净的威仪中行持善法。

佛陀在《虚空藏经》中说：“有缝隙时，风就会吹进来；心有染污时，魔众就会有机可乘，所以菩萨一定要净化自心。”又《宝蕴经》中云：“心乃一切诸法之前行。”《学集论》也说：“菩萨的一切学处，皆可包括于修心中，故修心乃一切万法之根本。”这些教证都足以说明，我们作为修行人，要经常观察自

己的心，不管是念诵、背诵，还是坐车、上班，行住坐卧的一切威仪，都要用正知正念来观察自心，看自己的心是否清净、有没有被烦恼染污。心善即是善，心恶即是恶，我们一定要尽己所能地修持净化心地的行为。

子三、净除成为心之障碍：

昼夜当各三，诵读三聚经，
依佛菩提心，悔除堕罪余。

发了菩提心的人，应力求做到白天三次、晚上三次念诵《三聚经》[196]。时间最好是上午、中午、下午，初、中、后夜六时中各一次。但中夜在睡觉时起来念诵，现在很多人没有这种习惯。不要说是中夜，就连晚上睡觉之前，大多数人也什么经都不念，如同华智仁波切所说，像牦牛一样倒下就睡，这种做法不

196《三聚经》：将忏悔罪业、随喜功德、善根回向这三种善法聚集的一部经，又名《三十五佛忏悔文》。

太好。一天最少也应念一遍《三十五佛忏悔文》，这个非常有必要。因为我们在学佛的过程中，经常会触犯大大小小的戒律，即使没有犯过任何戒，无始以来自相续中也有很多染污和罪过，忏悔业障非常非常的重要。

不要说我们，当年的宗喀巴大师，一代文殊菩萨的化现，也是到了 38 岁以后，开始励力忏悔业障，每天一边念《三十五佛忏悔文》，一边磕大头，最后把整个手掌、膝盖都磨烂了。有些人说：“我现在不用修什么忏悔，只要观心就可以了。”但从历史上看，像宗喀巴大师、无垢光尊者、全知麦彭仁波切那样的一代宗师，他们生平都精进忏悔，我们凭什么不忏悔？

尤其《三十五佛忏悔文》功德相当大。我们《喇荣课诵集》里的版本，摘自于《决定毗尼经》，在这个仪轨中，每一尊佛前面没有加“如来应供正遍

知……”，但按照格鲁派的传统，一般他们都会加，这也源于宗喀巴大师的一段经历：大师刚开始在忏悔时，常感三十五佛现身加持，但他所见到的佛像，全部都没有显现头部。大师觉得很奇怪，就请问本尊文殊菩萨，菩萨告诉他：“因为你所称念的佛号不全，忆念佛的功德不圆满，所以无法见到诸佛之圆满相。以后你必须在佛号前面，加诵‘如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士调御丈夫、天人师、佛、世尊’，如此方能见到全身的佛像。”自此以后，大师遵照本尊所教，每次修忏时如法念诵，果然看到三十五佛的圆满相，尊尊金光相好、庄严无比。后来有些画师要绘三十五佛像，但不知诸佛的身色、手印如何，便请教于大师。大师作启请后，境界中顿现三十五佛身像，当即按照所见之景象，吩咐画师们如何绘画。这在宗喀巴的传记中均有记载。

格鲁派念《三十五佛忏悔文》时，前面全部要

加十大名号，所以念诵的时间相当长。而我们宁玛派和噶举派等其他教派，虽然好多上师每天都在念，甚至能倒背如流，但并没有这种传统，以前上师如意宝也没有这么提倡。所以我想自己学哪一个宗派，根据自宗的念诵方法也是对的。华智仁波切在《大圆满前行》中说，现在末法时代的很多人，讽诵密法仪轨极不如法，这样还不如以清净心念一遍《三十五佛忏悔文》和《普贤行愿品》的功德大。

因此，我们不要认为自己非常清净，马上就要开悟了，而应该多多忏悔，每天至少念一遍《三十五佛忏悔文》、二十一遍百字明。其实这也不是特别困难，而且能净除一定的罪业。平时在行住坐卧中，什么都不念不太好，应该念一些心咒或佛号，经常习惯拿着念珠。前段时间我也讲过，希望学习《入行论》的道友，如果工作时拿念珠不太方便，那在聚会学习时也应该拿上，毕竟这是佛教徒的聚会，而不是世间

上的聚会，如果有转经轮的话，这个也不要忘记转，逐渐逐渐你的行为就会变得如法。否则，很多人虽然说是在学习，但跟寂静地方的修行人比起来，确实差得比较远。当然，你们在那种环境中学习，有这个勇气也非常了不起，每周将休息时间全部用来学佛，的确是精神可嘉。我们这里好多道友平时非常精进，星期天的时候，好像太过放松了，一天中什么善法都不做，这样也不太好。而外面的有些居士，平常家务工作非常忙，周末又要学习佛法，永远都没有休息的时间，辛苦是辛苦了一点，但这样非常有意义。

“依佛菩提心，悔除堕罪余”，除了依《三十五佛忏悔文》来忏悔外，还应该依靠佛菩萨的像、修持愿行菩提心、具足四对治力，来使自己的罪业得以净除。佛经中说：“一个人在大海中，如果船毁坏了，本来会淹死，但如果抱着破船板，也能顺利地到达岸边。同样的道理，破了根本戒的人，本来要堕入地

狱，但如果他励力忏悔，也有解脱的机会。”《优波离经》中还讲了：“倘若依靠《三十五佛忏悔文》，昼夜励力地忏悔，即使造了五无间罪等，也能得以清净。”

总而言之，不管是出家人、在家人，我们无始以来都造过很多恶业，现在应当依靠菩提心、佛像、百字明及四种对治力来精进忏悔，从方方面面令自己的道心得以增上，这一点非常关键！

第 68 课

2006 年 12 月 2 日

昨天讲完了“净除成为心之障碍”，今天是第四个问题。

癸四（成圆满学处之支分）分五：一、精勤修学学处；二、修学多种知识；三、刻意修学利他；四、依止善友善知识方式；五、为了知学处而参阅经典等。

子一、精勤修学学处：

为自或为他，何时修何行，
佛说诸学处，皆当勤修习。

我们无论是为了自己的利益，还是为了他人的利益，不管在何时何地，修持什么样的法、做什么样的事情，务必要按照佛陀在大乘经典中宣讲的菩萨学处来要求自己，以这些学处为标准，认认真真地精进修习，这是每一个大乘修学者的责任。

大慈大悲的佛陀，根据众生不同的根基、意乐，在浩瀚如海的经典中，宣说了不同的见修行果法门，从资粮道、加行道、一地菩萨乃至佛果，讲了六度万行、三十七道品以及菩萨的根本学处等等，对每位修学者有不同的要求。作为修行人，我们一方面应按照自己的根基，选择适合自己的法门，精进地修持。另一方面，如同世间智者从幼儿园、小学、中学、高中、大学，一直到最顶峰的学位之前，每个阶段的课程都要学一样，凡是发过大心的人，理应修学一切学处。

大家不要认为这没什么可学的，千万不能这么

想。假如随意轻视菩萨学处，不了解菩萨所应行持之事，自己虽然发了菩提心、皈依了大乘佛法，但平时的所作所为很容易毁犯根本戒或其他学处。为了避免这种情况，我们一定要首先依靠善知识、依靠殊胜论典，让自己懂得大乘教义，这一点十分关键。

这次通过学习《入行论》，外面普遍有一种反映：很多人原来认为自己什么都懂了，是名副其实的佛教徒，但现在回头一看，当时的行为非常愚痴。今天有一位广东的佛教徒，他说自己通过这次学习，觉得以前的行为特别可笑，当时认为对佛教理论十分精通，现在才发现自己样样都不懂，且很多方面都没有做到。他深深地感到，作为一个佛教徒，没有必要先说一番大话，但实际中却什么都做不到，这完全是一种空谈，没有任何意义。现在，他越来越感觉到闻思修行的重要性。

如今很多地方有了闻思气氛，这一点我比较欣

慰。当然，在家人的学佛团体要像寺院那样，日日夜夜将精力全部放在闻思佛法、研究佛经上，这一点恐怕也不现实。但是作为一个佛教徒，即使你处于滚滚红尘中，也应把握机会闻思佛法，倘若错失良机，这一辈子还有没有机会，大家也可想而知。所以，现在个别人的想法非常对，没有闻思时的行为，的的确确非常可怕，自认为已经学懂了、已经开悟了，但真正用佛经论典来衡量，恐怕只有一种我慢而已，除此之外，不一定有真实的功德。

佛陀在经典中已经宣说了，大乘行人早上起来怎么做、白天行持的方法、吃饭的方式、走路的姿态、晚上睡觉等，对这些言行举止，都有一些要求。尽管《入行论》讲得不是很广，但如果想学习大乘佛法，先不说甚深的见解和修行，平时人与人之间交往时，怎样对待别人、怎么说话、如何交谈，方方面面、包罗万象都宣说得非常清楚。若将这些知识不是

停在口头上，而是一字一句融入相续中，那意义是非常大的。退一步说，即便无法领会所有的内容，将个别的偈颂经常用于生活上、修学中，也会让自己受益匪浅。

本来，佛陀所讲的行为非常广大，在《华严经·净行品》中，大乘行人日常就有 141 种行为；《宝云经》中也讲了，作为发心的人，开门时应想打开解脱之门，关门时应想关闭轮回之门，走路、烧火等威仪也有明确观想。但这些如果要一一行持，对我们来讲也有点困难，就算无法全部做到，也应尽量按照这些来要求自己。

有些人眼高手低，把自己放在特别高的位置上，觉得自己是大根器，应该修高深法门，不愿从小处着手，所以这个做不到、那个没必要，但自己平时的点点滴滴又不符合佛教的教义。还有一种人，经常自暴自弃：“像我这样的人，肯定做不到，修不了！”自

己非常轻辱自己，这也不太好，下面《精进品》中会讲，不管怎么样，你已经获得了人身，有资格行持一切大乘善法。所以，这两种心态都是我们要坚决杜绝的。

为了自己或者他人的利益，在任何时间、任何地方，一定要以大乘教义来要求自己。当然，法门广大无边，对我们来讲不一定能全部修持，但归纳而言，有些经典中说，唯一要修一种法，是什么呢？就是大悲心。如果你心地善良，以慈爱之心对待众生，始终处于大悲心的状态，这就是菩萨的根本学处，也与愿菩提心有密切的关系。所以，非常希望大家，按照佛陀的教言尽量行持善法！

子二、修学多种知识：

佛子不需学，毕竟皆无有，

善学若如是，福德焉不至？

一切大乘佛子没有不需要学习的知识，世出世间的所有学问，全部都应一一了解、一一精通。若能如此行持，在菩提心的摄持下，了达一切学处的智者，哪会有不成福德之事呢？绝对不会有。因为他精通万法并非为了自己，而是圆满利他的一种方便，纯粹是为了饶益众生。

一个人发了无上菩提心后，必须要学习广博的知识，不要认为只要念观音心咒、《金刚经》就可以了，只要在某地闭关专修就可以了。有些人刚出家就有这种心态，有些居士也有这种心态，始终对广大的知识没有兴趣，这是一个大毛病，这种行为相当不好！发了大乘菩提心的人，为了引导不同众生，必须要通达一切知识，比如工巧明、医学明、因明、内明、声明学，以及诗学、辞藻学、天文、历算等小五明。哪怕明天死亡将至，也要只争朝夕地精进学习，诚如萨迦班智达所言：“即使明早要死亡，亦应学习诸知识。”

若没有修学一切知识的希求心，一方面不能成就遍知佛果，另外也不能饶益一切众生。弥勒菩萨在《经庄严论》中云：“若未勤五明，大圣不成佛，故为折摄他，自遍知精进。”意思是说，菩萨若未精通五明，不可能获得一切智智的佛果，尤其在利益众生时，为了制服对佛教具有成见者，也为了摄受与佛教有因缘者，菩萨必须通达一切知识，如此才能圆满自他二利。麦彭仁波切在《诗学注释》中也引用过这个教证，并引用佛经进一步说明，大乘行人必须精通五明。

有些人刚开始皈依佛门，就像声闻一样发自私自利的寂静心，想独自去找一个上师修行，只求自己快点成佛，其他什么都不管，这种心态不符合大乘教义。要知道，不精通五明的佛，整个世界上也没有，智悲光尊者和华智仁波切都说了，只有如所有智、没有尽所有智的一个笨笨的佛，从来也没有听说过。所

以，从自利角度来讲，要获得佛果，一定要精通所有学问。

另一方面，作为大乘修学者，如果要利益众生，没有通达五明及世间知识的话，那怎么摄受他们呢？在你的利众范围内，只能摄受一部分众生，对其他众生就一筹莫展，这是不行的。所以，自己达到一定程度时，不但要精通佛教的内容，佛陀还开许我们研究外道的典籍。大乘行人不能把目光放得太近了，而应从远处考虑，天文地理、商贸农业等知识全部要了解，如此才有摄受众生的智慧和能力。

我看到一位大德，经常拿一些钟表自己修，有些人采访他时，他说：“我非常欢喜琢磨这些，但有时候弄不好，就把它搞坏了。”然后边笑边说一些自己的经历。依靠他的这种智慧与摄受，后来许许多多的人皈入了佛门。

《影尘回忆录》中也有一段：倓虚法师有个老同学，是钟表铺的经理。他对出家人很看不起，说：“你们这些和尚，一点活不干，只会消耗，不能替国家生产。如果每个人都去当和尚，一动不动，还成什么世界？”法师说：“你不知道和尚是不能动的，一动世界就不安了！”“我不明白这个意思，你说说看。”“且不说别的，你是钟表铺的经理，知道钟表是怎样形成的吧？”“当然知道了！里面有大轮子、小轮子、油丝、发条，还有许多小零件凑合起来。”“这些东西都安在什么上？”“安在大轴上！”“这些大轮子、小轮子都得动吧？”“对呀。有动得快的，有动得慢的，都得动，一不动就出毛病了。”“那大轴也动吧？”“大轴哪能动？一动钟表就坏了，没有准了！”法师说：“我告诉你吧，和尚就是‘世界的大轴’，和尚不能动，一动世界就乱了。你想，和尚要不为国家祈福，不去改善人心，偏要让他做别的事，如果人心都失去了正常状态，世界

哪能不乱呢？”说到这里，他低下头去沉思了半天，说：“算你说得对吧！”

这个简单的对话，充分体现了倓虚大师特别善于应机施教。《影尘回忆录》中记载，他遇到基督教徒，就用基督教的语言，遇到农民，就用农民的语言，在不同层次人的面前，总有共同语言，“以子之矛，攻子之盾”，恰到好处地说服他们。如果这些都不懂，只知道一点中观唯识，用佛教理论跟钟表经理辩驳，那别人肯定不屑一顾，根本不会对佛法产生信心。所以，先要了解对方的行业爱好，然后用他熟悉的道理和语言来引导，才会有很强的摄受力。

我们出家人平时在坐车时，常会遇到一些非佛教徒的无理取闹，他明明看到你拿着念珠在念佛，却故意问：“这是什么东西？到底有什么用啊？你为什么没有头发？怎么还戴着眼镜？……”以各种语气来戏弄你。这时候如果你知道他的身份、职业，就用这种

方法来反驳他，也许还能让他对佛法产生信心。

现在有些人认为：“出了家以后，世间上的东西千万不要学，学这些乱七八糟的知识，对自己修行有障碍。”当然，首先你要打好佛教的基础，如果完全跟世间人一样，整天都学这些是不行的，必须要先对佛教产生稳固的定解。第二步，你要度化众生、摄受众生的话，若对社会上的各种知识一窍不通，到哪儿去弘扬佛法都有一定的困难。

如果你终生都住在寂静的山洞里，不学这些也可以，但你有没有这种因缘，可能要打一个问号。有些人说：“我以后只是自己修行，绝对不会出来的！”但实际上，人的命运并不一定掌握在自己手里。当初我出家离开炉霍时，心里想：“这是最后一次看炉霍了，以后再也不会来这么大的城市了，从今天起我要到山沟里精进修学。”没想到，我来这里以后，去的城市比炉霍更大、更多！

总之，我们首先要打好佛教的基础，如果该学的因明、中观都不学，却先学一些世间知识，对佛法没有产生不可动摇的定解，这是根本不行的。然后在此基础上，要了解一些世间学问，否则摄受众生也有一定的困难，很多讲义中都说，没有通达一切知识，就不能圆满利他。在我们藏传佛教中，无垢光尊者、麦彭仁波切、华智仁波切等祖师，对医学、天文学、历算、占卜等诸般学问了如指掌。在汉传佛教中，唐代的一行禅师，不仅是名扬中外的天文学家，打卦算命方面也颇有造诣；明朝的妙峰禅师，在建筑方面是一位了不起的专家；还有近代的弘一法师，多才多艺，诗词歌赋、书画篆刻等无一不精。

因此，若想成为一名大乘修学者，千万不要说什么都不用学。现在有些人经常说：“我们什么都不要学，念一句佛号就行了。”“我是学大圆满的，什么都不用学。”其实麦彭仁波切在《定解宝灯论》里

说，要通达大圆满的本来清净，必须先通达中观应成派的见解。无垢光尊者在《七宝藏》中也说了：“想懂得我密法的究竟境界，必须先精通世间的一切知识。”

所以在大乘佛教中，通达五明到底是什么地位，这一点务必要了解。如果你没有了解，恐怕很多事情不一定圆满。尤其是利益众生和自己成佛，是弥勒菩萨说的两个关键问题，如果没有通达一切知识，既不能圆满利益众生，也不能获得圆满正等觉的果位！

子三、刻意修学利他：

直接或间接，所行唯利他，
为利诸有情，回向大菩提。

我们无论直接还是间接，唯一要做的事情就是利益众生。并且自己所做的一切善根，为了利益天下

无边的众生而作回向，不是为了自己快乐、发财升官等。

“直接或间接，所行唯利他”，大乘修学者的所有行为，就是要利益众生。归纳而言，利益众生有两种途径：一是直接利益众生，如放生、讲经说法，或者做财布施、法布施。还有一种是间接利益众生，比如通过闭关或者作意，将自己的善根功德回向，此举虽没有直接度众生，但间接能成为利他之因。大乘经典中说，菩萨的事情是什么？就是利益众生，除此之外，为自己的事情是没有的，包括吃饭穿衣，也是为了利益众生而行。所以，我们应时刻提醒自己这一点，有了这种心态后，自私自利的心会逐渐逐渐减少。

尤其是戒杀放生，我认为是直接利益众生的最好方法。不管你的心清不清净，只要看到众生生命遭到威胁，通过各种方法，把它从屠刀下救出来，这种功

德应该最大。因此，凡是学习《入行论》的道友，自己有机会的时候，应该尽量帮助一些众生。其实，救一个众生也不是特别困难，尤其在大城市里，哪怕每个月到菜市场买一个众生，让它回归到大自然，功德也是不可思议的。

至于间接利益众生，就是汉传佛教中非常强调的吃素。如果千千万万的佛教徒都吃素，将对整个世界的众生有不可估量的利益。在藏传佛教中，从历史上来看，吃素的传统并不是特别强调，但现在有很多高僧大德，在这方面大力提倡，此现象已有所好转。尤其是我们佛学院，在佛教界算是有一点知名度，如果我们不强调吃素，藏传佛教与汉传佛教的交流上可能会有一定的冲突。为什么呢？现在相当一部分人，评价一个出家人的好坏，并不是看他的见解、行为、戒律如何，第一个条件就是看他吃不吃肉，吃肉的是坏人，吃素的是好人。很多人一看我们穿红衣服的人，

就说“吃肉的人来了”，好像这些袈裟全部被鲜血染红了，给别人留下了很不好的印象。当然，如果对众生没有危害，光是一个印象问题，对大乘行人来讲也不是特别重要，但关键的是，我们吃肉的话，间接威胁到众生生命，自己的快乐建立在其它众生的痛苦上，这是绝不能容忍的！

因此，在我们学院中，我一再强调，凡是在这里常住的人，只要想听我的课，最好不要吃肉。尤其是汉传佛教的一些人，本来有非常好的传统，但是到了藏地以后，没有学到其他知识，只学到吃新鲜的肉、喝新鲜的血。当然，喝鲜血的传统，藏地以前没有，但如果我们的行为不改善，逐渐会不会有也不好说。现在的社会上，吃人肉、吃小孩肉……不太悦意的现象纷纷出现。在这种情况下，人类不仅要保护自己，同时还要保护所有的生命，大乘佛法的精神必须在实际行动中得以体现。

吃素的有些道友，尤其是居士，可能会给家庭带来各种不便，产生一些冲突，在这方面，你们应视具体情况而定，尽量提倡吃素。当然，我今天并不是要求，凡是听我课的居士也必须要吃素，恐怕很多人不一定能做到。但在我们学院中，五六年前我就开始有这个要求，希望汉传佛教的吃素理念，能在藏传佛教界中有一席之地，这一点希望大家也互相支持。

作为凡夫人，我以前看到肉也比较想吃，有这种毛病和习气，但现在吃素的时间越长，对肉食的贪执越少。所以，希望大家在直接利益众生方面，尽量地放生；间接利益众生方面，尽量地吃素，这样的话，我们利益众生的行为，一定可以遍地开花。

“为利诸有情，回向大菩提”，为了利益有情众生，应将一切功德回向无上大菩提。《妙臂请问经》中说：“回向后的善根，永远也不会失毁，犹如大海与盐味无二无别，回向后的善根与如来的智慧无二无

别。”所以，我们应将自己的善根回向给所有众生，在回向的时候，一定要发愿：愿佛法兴盛，众生获得安宁！

今天一个哈尔滨的居士，也是发了这样的愿。有时候我觉得，这些在家人的心态非常好，不是假装的，也不是故意的。她边哭边说：“我现在没有别的想法，只希望佛法兴盛，让众生早日获得解脱。除了这个以外，我没有什么可想的！”挂了电话以后，我当时就反反复复地观察自己，虽然口头上天天在说这种话，但内心深处我有没有这种愿望呢？

所以，我们回向发愿的时候，一定要发这种愿。不要天天都是“让我发财”“让我工作顺利”，这些小小的问题，如果一直惦记着，就不是大乘修行人了。

在回向的过程中，对境应该是所有众生，甚至

怨敌也不例外：以前有位禅师叫无相禅师，有次他超度一个农夫的太太。佛事做完后，农夫问：“我太太从中能得多少利益？”禅师照实说：“佛法如慈航普度、日光普照，不止你太太得利，一切众生无不得益。”农夫不满意道：“可是我太太非常娇弱，其他众生也许会占她便宜，把功德夺去。您能否单单为她诵经就好，不要回向给其他众生？”禅师慨叹农夫的自私，但仍以蜡烛的比喻慈悲开导[197]，让他明白回向的道理。后来他稍微有点想通，说：“这个教义很好，但还是请您破个例：我有一位邻居，总是欺负我、害我，把他除去在一切众生之外就好了。”无相禅师以严厉的口吻说：“既曰一切，何有除外？”

我们回向的时候，如果今天跟某某道友吵架了，始终看不惯他的行为，那么首先要将善根回向给他，然后再回向以他为主的其他众生。千万不要像这个农

197 一根蜡烛可点燃千万支蜡烛，不仅光亮增加百千万倍，自己也不会因此而减少亮光。

夫一样，把怨敌拿开再回向，这就不是大乘的回向了。因此，大家在回向时，应把所有众生作为自己的所缘境。

子四、依止善友善知识方式：

舍命亦不离，善巧大乘义，
安住净律仪，珍贵善知识。
应如吉祥生，修学侍师规。

纵然舍弃宝贵的生命，也绝不能舍弃精通大乘教义、清净守持菩萨戒的珍贵善知识。

佛陀在《四法经》中说：“大菩萨在有生之年，纵遇命难，也不能舍弃珍宝般的善知识。”所谓的善知识，也叫做上师，他应具足什么法相呢？此处说大乘上师必须具备两个条件：一是“善巧大乘义”，即要精通大乘佛法的教义。上师如意宝说：“如果你依

止的上师什么都不懂，不要说大乘教义，就连小乘仪轨也不会，那不合理。”所以，首先他要精通大乘的发心、仪轨、教义，能以完整的大乘佛法来引导弟子，具足摄受弟子的能力。现在的有些人，因为各种因缘而依止了很多上师，有些上师除了做个加持、念点佛号以外，什么都不懂。如果他们对你有皈依等法恩，把他们拜为上师，对其恭敬是可以，但真正的大乘上师，必须要精通大乘佛法，这是第一个条件。

第二，“安住净律仪”。也就是说，他相续中必须具有菩提心，住于菩萨的戒律。如果他连菩提心都没有，那给别人传菩萨戒、讲大乘佛法是没有资格的。华智仁波切在《大圆满前行》中，讲了很多依止善知识的教言，最后归纳的时候说：“概括而言，观察上师归根到底可以包含在观察他是否具备菩提心这一条件当中。如果他的相续中具有菩提心，无论如何都可以依止。”

所以，在依止善知识的过程中，应观察他是否具足这两种条件，如果具足的话，让他灌顶传法都可以，因为密乘必须在大乘显宗的基础上才能安立。

《善说海》中引用了《经庄严论》的教言来叙述[198]，真正的大乘必须具备七种广大特点。以前讲《修心七要》的时候，已经给大家介绍过，我在这里不广说。

“应如吉祥生，修学侍师规”，依止善知识的时候，还应效仿《华严经》里的善财童子。在那段经文中，善财童子参访吉祥生与吉祥慧女，他们告诉善财童子如何依止善知识，遵照这种吩咐，善财童子依止了五十三位善知识。在依止的过程中，有些善知识显现为妓女、魔王、痴心特别严重的人，但他仍恭恭敬

198《经庄严论》中云：“由从所缘大，如是修行大，智慧精进大，善巧方便大，真实成就大，佛陀事业大，具足此大故，决定谓大乘。”1. 所缘大：以无量经等广大法作为所缘；2. 修行大：具足自利利他的修行；3. 智慧大：现证真谛时通达人法二无我；4. 精进大：三大阿僧祇劫中恒常加行及恭敬加行；5. 善巧大：以大悲安住生死且以智慧不染生死；6. 果德大：得十力、四无畏、十八不共法；7. 事业大：数数示现大菩提、大涅槃。

敬、如理如法地依止，根本没有生邪见，也没有起恶念。所以，我们依止善知识的时候，也应当如是，不管上师显现为何等形象，都要按照《华严经》里所讲的那样，以清净观来依止。

依止上师的方式，《华严经》中讲了种种比喻[199]，如大地、金刚、笪帚……以这些心态来依止，不管上师对你什么态度、对你什么行为，自己都能够接受。但有些人就不是这样，上师稍微说一句话得罪他，他就不发心了，马上收拾东西要离开。这种人整天都要哄着他，把他当作领导来对待，如果一句话没有对、一件事情没有对，他就给你脸色看。这不叫依止善知识，依止善知识的基本方法，他根本不懂！真正的依止，应该像仆人、家犬一样，纵然受到百般欺负侮辱、不公平待遇，也始终没有厌烦心、嗔恨心，

199“当以不厌承担一切重担如大地之心；意乐不退转如金刚之心；不为一切痛苦所动如铁围山之心；不放弃一切所行之事如奴仆之心；远离贡高我慢如笪帚之心；担负一切重担如乘之心；不嗔不怒如犬之心；不厌来来去去如船筏之心；承侍上师如孝子之心而恭敬承侍善知识。”

一直如理如法地依止，一刹那的恶念也不起。只有这样，最后自己一定会获得证悟的。

古大德的教言开示中也是这样讲的。金厄瓦说：“身体的核心是心脏，如果没有心脏，人就成了一堆血淋淋的肉。同样的道理，修法的核心是上师瑜伽，若没有上师瑜伽，所有的法只不过是一纸文字而已。”我们在修行过程中，如果没有善知识的引导，大乘境界不可能在自相续中真实地体现。所以，梅觉巴大师说：“度母是绿色也可以，观世音菩萨是白色也可以，金刚手是黑色也可以，这些怎么样都可以，但我忆念上师的心，一刹那都不能离开，若能如此，我离成佛不会太遥远。”

以前的有些大德，一提起自己的上师，就激动不已，以致无法完整地说出上师名字。他们有时候会说：“你们很伟大，能说出我上师的名字。我根本没办法，从来没有完整地说出过。”所以，真正的修行

人，应依靠这种信心来依止，这样相续中才会得到真实的法益。

现在有些人依止善知识，要么凭感情、要么凭人情，这种方式只不过是一种交易而已。现在的上师倒是比较多，但大乘见修行果的真正教义，有些也不一定讲得来，让弟子完全明白的非常少。甚至有些上师，不但自己不能讲，还让弟子不要学这些，只念“嗡玛呢巴美吽”就可以了。这样的话，那这些上师是不是故意害弟子啊？父母不让儿子读书，会不会有点可惜啊？只要是懂道理的父母，都不愿让自己孩子成为文盲，不管在哪个老师门下，还是应让孩子读一点书。否则如果成了文盲，我作为一个父母的话，肯定很心疼。而有些上师，好像对弟子一点都不心疼，他们什么道理都不懂，还让他们这样下去，我有时候觉得非常可惜。其实，如果自己没有能力，就应该介绍他们在别的地方好好学习大乘佛法，这对弟子有很

大的利益。

子五、为了知学处而参阅经典等：

此及余学处，阅经即能知，

经中学处广，故应阅经藏。

本论所讲的这些学处，以及佛陀所开示的其他学处，通过阅读经典便能一目了然[200]。如《华严经》《宝积经》《宝云经》《四法经》当中，对大乘菩萨的学处有非常广泛的宣说，故应勤于阅览这些经藏。

可是，现在的很多寺院，将《大藏经》供在藏经楼，几百年来一直没有人去阅读，这一点十分可惜。相比之下，藏传佛教可能稍微好一点，各个寺院中阅读、念传承的情况倒是有，但要完全精通所有的经典，也有一定的困难。

200 有些藏文讲义中，将颂词中的“此”解释为本论，不是本论的这些学处。

《大藏经》有一百零三函，我以前经常想，这一生若能通读一遍，该多好啊！虽然心里很想读，但也不敢随便发愿，所以，到目前为止还没有做到，不知道临死之前，自己有没有这个缘分。

其实，我们现在的佛弟子确实应该惭愧，佛陀给我们留下了那么多的经典，可是除了一两部以外，我们对其他的经典一无所知。因此，有机会的话，大家还是应该多看一下。毕竟大乘菩萨的所有学处，在这些经典中讲得非常广，我们应想尽办法加以学习，然后严格要求自己，以期成为真正的大乘修行人！

第 69 课

2006 年 12 月 4 日

继续宣讲“为了知学处而参阅经典等”。

首当先阅览，虚空藏经部，
亦当勤阅读，学处总集论，
佛子恒修行，学集广说故。

我们发了菩提心之后，必须要了解菩萨学处，而菩萨戒的学处，在佛陀甚深广大的经典及高僧大德们的论典中，都有广泛叙述。可是经藏浩如烟海，从何处开始着手呢？在这里，寂天论师给我们提供了一些经论，建议让我们阅读。

最先要读《虚空藏经》，此经宣说了菩萨的十八

种根本学处以及支分学处，详细阐明了堕罪与还净方法。此经又名《虚空藏般若波罗蜜经》，或《虚空藏菩萨经》（佛陀耶舍译）。在藏传佛教中，修行人对这部经典比较重视，经常都会去阅读，但是在汉地，学佛者虽然有此经的汉文本，蔼益大师在《阅藏知津》中也有简单介绍，但普遍来讲，受过大乘菩萨戒的人并没有特别去弘扬和了解，大多数人所重视的，仅仅是《金刚经》《楞严经》《妙法莲华经》《弥陀经》等几部经典而已。作为释迦牟尼佛的传承弟子，尤其是已受过菩萨戒的大乘行者，我们理应学习这部经典，因为此中广泛宣说了如何发心、怎样受戒、学处开遮等内容，这些都是需要首先了知的。

在汉传佛教中，唐玄奘、鸠摩罗什、义净等大译师呕心沥血译出的甚深宝典，现在几乎很少人去翻阅了。原因可能有两种：一是历史上除了个别佛学院和道场外，很多人对闻思不是特别重视，故不熟悉这

些经典；二是此经译文为唐宋时期的风格，不像藏文《大藏经》和论著那样易懂，后人读起来比较困难，没有一定古文底子的人，根本无法理解其中含义，于是读经的兴趣逐渐消失。

其实，我们佛教徒现在最缺什么？就是对佛陀所讲经典的了解。这种了解，并不仅限于十来部经，而应进行广泛的闻思。我认为在短暂的人生中，最有意义的就是读经。阅读经典的过程中，自相续中的很多疑团成见、邪知邪念都会被逐渐根除。现在的人有各种疑惑，这应该说跟自己的闻思有一定关系。如果能够长期地学习，久而久之，自相续就找不出任何怀疑，也产生不了什么邪见，遇到任何一件事情，都觉得释迦牟尼佛说的千真万确，百分之百没有错误；遇到任何一个问题，依靠佛法的思维方式，也完全能够迎刃而解。所以，虽然现在的人很忙，生活节奏很快，但也应抽出一段时间来修学大乘经典，这绝对有

必要！

“亦当勤阅读，学处总集论。”按照藏文原译，“勤阅读”就是再三地阅读。再三阅读什么呢？《学处总集论》，也即《学集论》。因为此论对菩萨常常要行持的事宜，阐述得极为详细。在宋代时，曾被法护论师译为汉文，全名是《大乘集菩萨学论》。在这部论典中，菩萨的整个学处，比如怎么样发心、发心后的受戒方式、得戒后应如何护持、护戒的功德等宣说得非常圆满。

从寂天菩萨的传记中可以了知，当年他造了《入菩萨行论》之后，还分别造有两部大论：比《入菩萨行论》广的，是《学集论》；比《入菩萨行论》略的，是《经集论》。这部《学集论》，我以前在广讲《入行论》时要求大家学习，还给你们每人发过一本，现在也有部分道友在看。前段时间，我将《学集论》跟藏文版本做了一下对照，发现汉文译本的确比较难

懂，没有依靠藏文的话，好多地方我都看不懂。当然，你们很多人，肯定没有任何问题。因为我是其他世界的人，阅读另一个世界的文字，必定有语言方面的隔阂，不像我们藏文那样易懂。但不管怎么样，重新翻译的必要我觉得也没有，要翻译起来，确实篇幅比较大，最近也是不现实的事情。

我们发了菩提心的人，都希望能度化众生，但在度众的过程中，若不了解这些学处，很有可能在无知的情况下违越，或在没有重视的情况下触犯，这种现象比较多，也很危险。因此，寂天论师再再地要求我们，必须精勤认真地阅读《学集论》，这是他所著的一切大乘学处要义总集。在这里面，不仅是菩萨的学处，整个大乘见修行果的窍诀和密要，也都讲得非常清楚。读了这部论典之后，今后自己对如何做人、利益众生，都会有比较全面的了解。

学习的方式应该精勤，没有精勤的话，做世间事

也无法成功。苏联作家高尔基说：“人的知识越广，人的本身也越完善。”为了获得广博的知识，他一生中非常精进，虽然精进的目标与我们不同，是为了今生的名声、财富等利益，但这句话却极富教育意义。确实一个人的智慧越高，他的行为越规范，若想令某人如理如法，最好劝他多学一点知识，当他的学问增上时，行为自然会变得十分调柔。

高尔基早年生活非常贫困，小学三年级就因读不起书而辍学。尽管他过着流浪的生活，但每天在繁重的劳动之余，不顾老板的鞭打责骂，仍挤时间偷着学习。他在一家商店当学徒时，干完活便躲在物品储藏室里读书。没有蜡烛照明，就把老板烛盘上的蜡油收集起来，做灯夜读。他在一家面包房当工人时，在揉面台上架上书，一边揉面，一边看书。这样的用功努力，最终使他成为一代著名文学家。

同样，学习佛法也需要一种勤奋。听说我们这里

有些道友，一边做饭一边背书，一边炒菜一边背书，听到这种话以后，我心里真的很高兴。求学就应该这样精进，只有将时间尽量用在闻思方面，自己才能获得一种成功。

有位青年曾问爱因斯坦：“您今生有这么大的成就，到底有什么秘诀？”爱因斯坦沉思了一会儿，回答说：“成功是勤奋学习，加上正确的方法，以及少说空话而取得的。”这句话听起来很平凡，但实际上，我觉得学习佛法也是这样：有些人虽然很聪明，但人不稳重，一点都不精进，有些人虽然勤奋学习，但由于没有正确方法，今天得罪这个人，明天得罪那个人，再加上经常说大话，也不一定有成功的机会。所以，世间智者的经验之谈，有时候跟佛法也有不谋而合之处。

大家既然选择了大乘佛法，这一条路该怎么走？这些道理应该去了解。前段时间，我要求大家多看

《学集论》，可能在座各位比较忙，几乎每个人要背好几部论，抽时间也有一定困难，但外面的人不知道怎么样了。我们在网上的参考资料中，专门提供了《学集论》，可是很多人整天忙于无意义的事情，真正有时间去学习如此具加持的论典，不知道又有多少人？我们活在世上，应该选择有意义的事情，避开一切无义之事及贪嗔痴引发的种种行为，因为这些行为不仅会给今生带来痛苦，来世也会苦不堪言。尽管我们是凡夫人，但方向并不是固定不变，以正知正念是可以改变的。此处寂天论师要求学习这部论典，因为佛子恒时应守持的学处，在里面讲得非常圆满细致。学了这部论典后，就像这次学习《入行论》一样，怎么样发菩提心、菩提心有什么功德……这些道理都会了然于胸。

近期我通过网络、电话、信函等方式，发现大家跟以前有了很大改变。以前除了喜欢闻思的人以外，

跟其他人接触时，他们从来不提菩提心，甚至有些已经皈依十几年的人，说难听一点，我觉得还没有进入佛门。他们虽然皈依多年，自己认为是个老修行，还有人认为自己是大成就者，但从言行举止、发心目标来看，不要说是大成就者，就连佛法的门也没有摸到。（当面不敢说，本来我胆子也比较小。）通过这次学习，我深深感到很多人基本上了解了佛法的基本道理，了解这些道理以后，就不敢轻易说“我的神通如何”“我的成就如何”，更不敢把佛法当作一种神话，或是成就神通的一种手段。所以，学习这些论典非常有必要。

现在，有些人经常鼓动大家：“这个上师很了不起，那个上师是成就者，你们都去看看啊。”很多人就到处跑，忙着去找上师。当然，找上师也很重要，没有什么不可以，但最关键的，寂天菩萨说：你们有时间的话，应该多看看《虚空藏经》，还有我所造的

《学集论》，应该多看一看本人的书。再方便的话，看龙猛菩萨的书也可以，我们两个关系比较好一点。开玩笑！

或暂阅精简，一切经集论。

亦当偶披阅，龙树二论典。

对于广博的《学集论》，如果没有时间和精力去研读，作者告诉我们可暂时先读《经集论》。这也是寂天菩萨所造，总结了所有大乘经典的句义，宣说了人身难得、菩提心功德等教言，言简意赅、非常易懂。

《经集论》的汉文本叫《大乘宝要义论》，也是宋代法护翻译的。虽然他已经翻译了，但汉族人中读过且能了知内容的，不知道有多少。而《经集论》的讲义，是印度一位大师所造，现收藏于藏传佛教的论著中，但汉地的《大藏经》中没有发现这个版本。

大家方便的时候，应该阅读一下这部论典。但现在的很多人，有意义的经论不看，天天捧着一张报纸或乱七八糟的杂志，谈论的也是：这个人生贪心了，那个人生嗔心自杀了，那个人生痴心吸毒了……对贪嗔痴的话题津津乐道，而对智慧、慈悲、菩提心的内容，很多人都抛之脑后。其实，作为发了大乘心的人，还是应尽量看一下《入行论》以外、寂天论师所造的这两部论典。

条件允许的情况下，还应阅读龙猛菩萨的两大论典。龙猛菩萨是圣者佛陀在大乘经典中亲自授记、将来弘扬深广佛法的大菩萨，世人称之为“第二大佛陀”。他所造的两大殊胜论典，也叫做《学集论》和《经集论》。

遗憾的是，《学集论》不但在汉传佛教中没有，藏传佛教中也没有它的译本。要知道，藏地对教典的重视程度不是一般的，现在有些人对寺院收钱很重

视，有些居士对搞生意很重视，有些世间人对名声很重视，但藏地的高僧大德们，对古代的经书论典相当重视，宁可冒着生命危险也要去保护，无论遭遇什么困难，也会排除万难去求这些传承、学习这些论典。因此，龙猛菩萨的《学集论》没有译出来，大家都觉得非常遗憾。

而龙猛菩萨的《经集论》，藏传佛教中是有的，里面主要讲了很多难得——人身难得、佛法难遇、菩提心难发、在家修行机会难值。尤其是在家人如何学习佛法，《经集论》中用相当一部分教证讲了这方面的道理。当时我看后特别想翻译，但后来又想：“翻译得再多，也不一定有人看。没有人看的话，译出来也没有用。”

以前我每次遇到印藏大德如意宝般的经教，自己就羡慕得不得了，心想若把它译出来，肯定对很多人有利益。然后，自己白天晚上辛辛苦苦地翻译。但译

出来后给大家，有些人的反映是：“哎，你还是好好休息吧，不要译得太多了。翻译再多也没有人看，不要做了！”如果做光盘，“不行，没有人看”；做法本的话，“不行，没有人看”，很多人都这样说过。我自己也是大失所望：原来觉得内容那么好，肯定很多人喜欢得不得了，但结果译出来后……当然，少数人可能稍微有一点接受：“可以可以，译出来也可以。不过，我现在没有时间看，就放在书架里面吧。”很多人是这种现象。

但不管怎么样，对现在这一代人，我觉得可能不一定有利。因为他们生活比较忙，再加上希求的目标也比较多，不像修行人一样少欲知足。他们需要发财、需要长寿，有多少书倒无所谓，但只要听说哪个地方传发财的心咒，就高兴得手舞足蹈，包多少天的车到那里都可以。我有时候真的有种感觉，这些法本对现在的人可能没有利益，也许因缘巧合，对后代人

会不会有一点帮助？即使没有多大帮助，我也跟有些道友讲了，翻译算是我的一种爱好吧，自己在翻译的过程中，对诸佛菩萨和高僧大德生起极大景仰，还是获得了不少利益。所以，为了串习这些善说而翻译，有这样的目标也可以。

龙树菩萨的第二部论典《经集论》，我查过汉文《大藏经》和网上的很多资料，据现在所了解的情况，好像这部论典一直没有译成汉语。也就是说，龙猛菩萨这两部论典——《学集论》和《经集论》，都没有汉文本，不懂藏文的人，想看恐怕也没办法。但很多人可能也没有想看的感觉吧，有也可以、没有也可以，有的话也没有时间看。这种态度的话，那我翻译也可以、不翻译也可以。说实话，藏传佛教的很多修行人与此截然不同，他们对法非常重视，特别想看龙猛菩萨的《学集论》，到处都在寻找打听。包括在印度居住的有些大德，他们也是千方百计找这部论典

的梵文本，假如找到的话，要想尽一切办法翻译过来。但在印度的文库中，据说至今还没有发现。

总之，寂天菩萨让我们尽量看五本书：一部经典，寂天菩萨自己的两部论典，龙猛菩萨的两部论典。尤其是龙猛菩萨的论典中，寂天菩萨没有宣说的一些菩萨学处和教言比较多，看了以后，应该有非常大的利益。

所以我心里真的想，如果没有死的话，要翻译中观的《显句论》和龙猛菩萨的《经集论》。《经集论》我以前也看过，内容不是特别难懂，部分地方有一些讲义作参考，应该没有太大问题。但我现在手上的稿子特别多，有时候身体不好，有时候事情也多，尤其我最大的感觉是，翻译的论典好像没有人看。比如说《大圆满心性休息》等法本，自己认为特别特别珍贵，但译出来七八年了，外面的出家人和居士根本不看。当然，不仅是我这种凡夫人译出来的没人看，

以前真正的大成就者，如唐代三大译师等，译出来的《大藏经》也全部摆在书架里“闭关”。这应该是一种传统，没有什么可失望的，但有时候觉得翻译也没有什么意义。去年有一位道友说：“你不要翻译得太多了，不然的话，别人都对你生厌烦心。”我想自己也没有害人，应该不至于这样吧。但人的分别念千奇百怪，有这种情况也不好说。

不管怎么样，别人说了也不一定能挡得住我。我这个性格，自己想翻译就翻译，不想翻译的话，别人怎么用好话来劝，我也不一定听。如果寿命允许，我今天也发心翻译《经集论》，但能否成功也不一定。倘若译出来了，你们在座的人以及外面的人，希望到时候看我面子，最好能认真地看一遍。我说这些话的语气，你们应该清楚，我说这些话的心态，你们也应该明白，万一几年或几十年以后我还没有死，翻译出来了，这部论典应该对很多人有一定利益，到时候，

大家应该好好学习！

经论所未遮，皆当勤修学。

为护世人心，知已即当行。

大乘经论中未遮止的行为，我们应当行持。前面的几部经论中，详细规定了菩萨身语意不能做的一些学处，而经论中未遮止的其他学处，我们后学者应该可以行持。比如说，有些行为在经论中不一定非常明显，你若不知道该不该做的话，可以看一下大乘经典和论典中有没有遮止，如果里面没有说不准，做了不会有太大过失，那就可以放心去做。

为了维护世人对三宝的信心，所有了知过的学处，我们都应认真去行持。《宝云经》中说：“大乘佛子为了保护众生、圆满资粮，一切言行应该如法寂静，语言和蔼可亲，经常远离愦闹，依止寂静的地方……”要知道，护持众生的心特别重要，不管你是

在家人、出家人，言行举止应如理如法，从方方面面呵护众生的信心和悲心，千万不要断别人的善根。如果自己行为和发心不良，令他人对大乘佛法退失信心，从而舍弃佛法，那对我们发心者来讲，有相当大的过失。

因此在日常生活中，我们务必要严格要求自己，尽一切能力去保护别人的心。其实，护别人的心也不是非常困难，只要念念不忘，经常提醒自己，每个人应该都能做到。尤其是自己周围的人，应尽可能地帮助他们，护持他们的心，不要让他们散乱于世间八法中。

现在有些寺院的出家人，对旁边人造恶业根本不管。包括藏地有些地方，像甘肃那一带，寺院周围的在家人天天杀生、搞非法行，出家人根本不劝诫。而现在宁玛派的好多上师，有些地方还算是不错，心比较好，一见别人杀生就竭力劝阻，告诉他们杀生的过

失，对众生确实有一定的帮助。

我们在座的出家人，以后在不同范围内，肯定有弘扬佛法的机会。在此过程中，你们不要把精力都放在寺院建筑上，整天搞各种接待，对旁边的人置之不理。而一定要关心与自己有缘的人，看他们心态怎么样，如果他们不懂佛法，就尽量地给他们讲，如果他们的行为不如法，就尽量传达佛法慈悲的精神，这样以后，他们的行为逐渐就会有所改变。这一点，不仅是我们出家人的责任，所有的居士只要有一点能力，都应该义不容辞。

当然，在传授的过程中，有些地方经常打着佛教的旗号，自己收钱，做一些欺骗众生的事情，这非常不好！依靠佛法来害众生骗众生，这是最下等、最下劣的行为，还不如用世间法来骗人好。以佛法作为买卖品，为维护自己的生活而宣扬佛法，不管是出家人、在家人都不允许。反过来说，如果你的心非常清

净，在没有条件的地方，尤其对自己周围的人，应该用佛法来帮助他们。

我炉霍寺院的附近，原来好多老百姓非常野蛮，经常杀生打架，认为“我们这一群很厉害，自古以来就是英雄”。后来我们想了一些办法，每年安排寺院里的法师（我自己没有时间），给他们讲经说法，这两年来变化很大。那天我问当地的领导，他们都说：“这几年来，的确对他们行为起到非常大的作用。以前是怎么也不听劝的人，现在知道因果道理以后，行为上有了很大的约束。”

我们开的法会，不是念咒语、烧烟烟，也不是搞一些热闹的形象，而是在半个月到一个月当中，每天学习佛法的内容，如《大圆满前行》《极乐愿文》，让人们明白取舍因果的道理。法会也没有一些隆重的仪式，就是大家一心一意地学习。凡是有缘的在家人，几百个人集聚在一起，上午给他们讲，下午也给

他们讲，这样以后，他们的心逐渐逐渐就转过来了。原来非常野蛮猖狂的有些人，现在也产生后悔心，真正觉得佛法并不是形象上的东西，很多人都有这样的认识。

我们应该把佛法的道理，以交谈的方式来跟别人沟通。懂道理的人都会为未来考虑，要考虑的话，佛所说的真理无懈可击，他们若没有反驳的能力，就会用佛法来衡量自己，明白什么该做、什么不该做。原来我们那里有个人比较野蛮，他对因果不是特别信。前一段时间我在炉霍碰到他，他是怎么说的呢？他说：“我以前觉得因果只不过说说而已，但后来很多法师给我讲了以后，现在心里特别害怕。以前自己太愚昧了，做的很多事情的确不对，现在这种忏悔心一直不断地产生，我到底怎么办啊？”在以前的话，他这个人根本不会说出这些话。所以，我们确实应该通过一些沟通将真正的佛法传递给别人，这样对他们一

定是有帮助的。但是，我不太喜欢搞一些热闹，这一点希望大家记住！

此处说，众生的善根十分脆弱，如果我们行为不如法、说话不如法，很多人可能会退失信心，因此大家一定要保护别人的善心，尽己所能地帮助他们。上师如意宝接近圆寂时，说过两句话，含义非常甚深。第一句是“信心稳固”，意思是人不要漂来漂去，不要今天是出家人、明天是在家人，今天学这个、明天学那个，秉性一定要稳重；第二句是“勿扰他心”，不要扰乱众生的心，“他”不仅仅是人，还包括其它动物，也就是不要故意害众生。上师老人家最后给我们留下来的教言，只有这两句——信心稳固、勿扰他心。

因此，我们不要扰乱其他众生的心，平时在工作过程中，或者在任何一个环境中，尽量保护别人的心。如果自己有能力，最好让他们的心转到行持善法

方面；如果实在没有能力，也应遵循上师如意宝的教言，不要通过各种方法来扰乱别人的心，这就是我们的一种原则。总之，人应该有方向，就像车要有刹车一样，在危险的时候悬崖勒马，对恶行有一种控制力，这才是对的！

壬三、略说护持正知之法相：

再三宜深观，身心诸状态，

仅此简言之，即护正知义。

我们务必要以取舍的智慧来再三观察，观察什么呢？颂词里说是身体和心的状态，间接也包括了语言的状态。在身体方面，应仔细审查它到底在做什么，坐势对不对、睡觉方式对不对、平时的身姿对不对，经常要找一些毛病，以如法的行为来对治；在语言方面，“噢，我今天吵架了，说了一些别人的过失，不该说的两三句话已经说出来了”，或者“我今天念诵

了、背书了，这个语言是对的”，对自己有个好坏的评价；内心也要时时刻刻观察，我早上在想什么、中午在想什么、晚上在想什么。略而言之，这就是护持正知的法相。

本品有一百多个颂词，反反复复所讲的，就是让我们护持正知正念。现在很多人受了菩萨戒或别解脱戒后，但在守护的过程中，因为没有正知正念，违犯戒律的现象时有发生。所以大家学了这一品之后，自相续应该有所改变。龙猛菩萨说：“经常观察自己的三门，同时做对自他有利益的事情，此即为智者。”《佛子行》中云：“烦恼串习难对治，执持正知正念剑，贪等烦恼初生时，立即铲除佛子行。”佛经中也说：“菩萨应恒时审察自心是行善抑或造恶。如行于善法，则生欢喜，并随喜而生定解；如行于恶法，则生不喜，尽一切方便制止恶业。”

然而，我们凡夫人有一种毛病：若长期观察监

督自己，还是有一种转好的希望，但如果掉以轻心，没有这样继续下去，自觉能力非常差。就像一个六七岁的孩子，要么老师监督，要么家长管教，这样他才愿意学习，以后会有一定的前途，但若是让他自觉学习，这是根本不可能的事情。所以，除了一些圣者外，所有的凡夫人都是这样。

有些道友经常说：“我虽然已经出家了，但天天都要管着自己，像个小孩一样，好痛苦啊，我很想自杀！”其实没什么痛苦的，凡夫人就是这样，自己还没有成熟的话，哪能像菩萨一样非常自觉？菩萨是多生累劫中修持善法，很多善行是无勤而显现的，就像凡夫人为了自己的利益而无勤生起恶念一样。菩萨经过长时间的串习利他，别人让他造恶业，他也根本不会，就像水不会往上流一样，行为自然而然非常如法。而凡夫人还没有达到这种境界，对自己肯定需要监督。

因此，我们三门如果稍微不如法，自己也不要太失望了。这就是凡夫人的特点，不仅仅是你，还有很多人也是这样，只不过有些人不说而已，假装像大菩萨一样每天特别自觉，其实别人看不见的时候，他睡得很厉害。（众笑）

己三、教诫结合相续而精进：

法应恭谨行，徒说岂有益？

唯阅疗病方，疾患云何愈？

身心若没有实地修持这些应行的修法，只是空口言说，又能有什么收益呢？比如仅仅读一读、看一看药方，疾病怎么会痊愈呢？所以，我们应当实际修持佛法。

龙猛菩萨说：“盲人手中虽然持着明灯，但对他自己没有一点利益，只是听闻佛法而不去实践修习的

人，也是如此。”现在《入行论》学到第五品了，这五品的内容，大家在生活中、修行中要尽量用得上，不要只是夸夸其谈。有些人平时说起来天花乱坠，没有遇到事情时，大家都觉得他是真正的修行人，可是一遇到严厉的对境，原来的境界就荡然无存，所说与所行完全背道而驰。

因此，我们必须要学以致用，闻思后一定要去修行。上师如意宝经常引用佛经的教证说：“如果没有好好修持，所学的法不一定用得上，就好比有些人虽然落到水里，但也有口干而死的现象。”佛经中还说：“如果没有实地修持，听再多也没有多大意义。”

听到这儿，有些人可能找到了借口：“对对对，听再多也没有意义。那我以后不听法了，明天到山洞里专修去！”可是，这种专修也不一定能成功。因为你以前听的法特别少，十部论典也没有，虽然自认为广闻博学，但有些基本的道理都不懂。如果这样去修

的话，犹如没读小学就想成为博士一样，很容易就修偏了。当年无垢光尊者、宗喀巴大师在求学时，也是非常勤奋、非常努力。所以一般来讲，法王如意宝要求，四十岁之前必须要精进地背书闻思，过了四十岁以后，才可以将所学的知识进行修持。其实，一边闻思一边修行，乔美仁波切说，这是最好的。白天闻思教义后，晚上再加以修持，每天在实际行动中不断串习法义，这就叫修行。反之，如果一点串习都没有，光是字面上夸夸其谈，这也没有什么用。

佛经中有一个公案：有两个贵族少年，同时在佛陀座下出家为僧。一个听闻佛法后就实际去修持，结果证得阿罗汉果。而另一个却只注重闻，不重视修，一直在字面上耽著，时间久了，他成了有名的三藏法师，有很多弟子。有一次，三藏法师想用一些难题难住那位阿罗汉，从而抬高自己的身份，羞辱他不懂什么佛法。佛陀了知他的用心后，不忍心他这样造业，

便前往二比丘住的地方，一再赞叹实际修持佛法的功德。当时，三藏法师的弟子们很不平，议论佛陀为何赞叹那个什么都不懂的长老，而对熟读所有经典、为五百僧人讲法的法师，一句赞叹也没有。（佛陀在说话时，都有一群比丘议论纷纷，那我们有些法师讲法时，下面的人不能接受，甚至说“法师不应该这样讲，堪布不应该这样讲，应该按我的思维方式讲”，这种情况也是理所当然。）佛陀了知这一切，故意问道：“僧众啊，你们在议论什么？”当他们告诉佛陀后，佛陀便开示道：“要知道，在我的教法中，你们的法师犹如一个被雇来看管牛的人，而那位长老，犹如独自拥有牛的主人一般。”弟子们闻后恍然大悟，原来只说不修是不行的。

现在世间上有许多学者，把佛法当成宗教艺术来研究，从来也没想过用它来调伏自己的烦恼。包括一些比较出名的大德，他们的学术方法，我也不是特别赞叹。他们的有些书里面，全是讲一些理论和历史，

根本没有实修方面的教言，这样的话，对人的相续不会有太大帮助。因此，我们应按照上师如意宝的传统，既要有闻思，又要有修行。若没有闻思，很容易盲修瞎炼；如果没有修行，就漂在字面上。所以，现在这两个危险都没有，大家应该值得高兴。

颂词中还用了一个比喻：“唯阅疗病方，疾患云何愈？”就像一个医生特别会讲，但遇到病人时却不会应病予药，对病人没有丝毫利益；或者一个病人把药方背得滚瓜烂熟，可从来也没有抓药服用，疾病也不可能不药而愈。因此，我们应该遵循大慈大悲佛陀的教言，哪怕听到一句偈颂，也要在实际行动中去修持！

第 70 课

2006 年 12 月 6 日

第六品　安忍

《入行论》今天开始讲第六品安忍。

丁二（安忍）分二：一、当修安忍；二、修持方法。

戊一（当修安忍）分二：一、嗔恨之过患；二、安忍之功德。

己一（嗔恨之过患）分三：一、未见之果；二、已见之果；三、概述。

庚一、未见之果：

如果生起嗔恨心，虽然表面上不一定能看得到过患，但实际上有许许多多的过失。

这一品的内容十分重要，它在整部论典中的地位举足轻重。许多高僧大德若没有时间讲全部的《入行论》，光讲这一品的现象也比较多。

我们大乘修行人经常产生嗔恨心，而对治嗔心的唯一方法，就是依靠这一品的教言。有些人认为自己的嗔恨心很厉害，经常对同行道友嗔怒发脾气。我以前也是讲过，学习了本品的 130 多个颂词以后，你们的性格应该会有前所未有的改变。

一嗔能摧毁，千劫所积聚，
施供善逝等，一切诸福善。

只生一次嗔恨心，就足以将千劫中所积累的供养佛陀、布施众生、严谨持戒等所有福德摧毁无余。

“一嗔”是指一刹那的嗔恨心，这里的刹那指“成事刹那”，即成办某一件事从头到尾的时间，而不是最细微的“时际刹那[201]”。我们一次性发脾气所产生的嗔恨心，就叫做“一嗔”。

它所摧毁的善根，是一千个劫中，供养布施以及持戒等功德。此处的“劫”并不是中劫、半劫或小劫，而是具有八十个小劫的一个大劫。一念嗔心的过失非常可怕，能够摧毁一千个劫的善法功德。而在《入中论》中说，一嗔能摧毁一百个劫的善法功德。为什么二者有如此大的差别呢？有论师是这样解释的，《入中论》的根据是《文殊游舞经》，经中云：“文殊，所谓嗔心，能毁百劫所积之善。”而我们这部论典的依据是《宝积经》，此经中说：一嗔能毁千劫所积之善。

关于所摧毁的善根、能摧毁的嗔恨心以及如何

201 时际刹那：正常男士弹指间为一时际刹那。

摧毁的方式这三方面，诸位高僧大德也持不同观点，但在这里，我们主要依据无著菩萨在《善说海》中的说法：

一、所毁：一般来说，所摧毁的善根有三种：1．随福德分善：未以大小乘的方便和智慧所摄持的善根；2．小乘随解脱分善：以小乘人无我所摄持的善根；3．大乘随解脱分善：以大乘智慧和方便所摄持的善根。这三种善根当中，这里所摧毁的善根是第一种，也就是未以智慧和方便摄持的善根。

二、能毁：能摧毁的嗔恨心是什么样呢？主要是对严厉的对境，如发菩提心的上师或发菩提心的菩萨，生起极为强烈猛烈的嗔恚之心，生起后也无有后悔心等对治法。具足这三个条件的话，就是能摧毁之嗔恨心。

平时我们对有些人生嗔恨心，如果程度不是特

别猛烈，再加上嗔恨心还没结束前，自己觉得非常惭愧，马上生起忏悔心，也不一定摧毁所有的善根。因此，按照无著菩萨的观点来详细衡量，这也并不是特别容易发生的事情。

三、摧毁方式：嗔恨心以什么方式来摧毁善根呢？有些论师认为：并不是从根本上摧毁种子，而是压服下一辈子马上感受的顺次生受业，转变为顺后生受业。同时，他们引用罗睺罗尊者的教证[202]说，本来马上要成熟的善根，会拖延到别的时间去，不一定从根本上断除。

但此种观点，无著菩萨是不承认的。他认为这里并不是说善根转移，而是说从根本上彻底摧毁，理由是佛陀在《说一切有部经》中云：“优波离，大善根亦减低、净除、灭尽无余，是故甚至对木烬亦不能生嗔心，更何况说于有心识之身。”这个教证充分说

202 罗睺罗尊者云：“业之重果报，若近若串习，若前彼等中，前前将成熟。”

明，我们若对有情法和无情法生起嗔恨心，若是上等嗔心，善根则被无余摧毁；若是中等嗔心，善根被净除，只剩下一点点；若是下等嗔心，则会减低善根，摧毁一部分。由此可知，如果嗔恨心非常严重，善根也可以从根本上断除。因此，嗔心摧毁善根的程度应视情况而定，有些是彻底摧毁，有些只是摧毁一部分。

当然，对于这个问题，很多高僧大德的观点也不相同。萨迦派的果仁巴尊者、格鲁派的宗喀巴大师，以及前译派的根桑曲扎仁波切，他们一致认为：“如果生起了猛厉的嗔恨心，不仅是随福德分善根，就连菩提心和回向所摄的善根也一并摧毁。”而堪布根霍在讲义中说：“这里所摧毁的善根，只是随福德分善根，以三殊胜[203]摄持的善根不会摧毁。”乔美仁波切在《山法》中也说：“如果被回向摄持，即使生起嗔

203 三殊胜：首先是发心殊胜，中间无缘殊胜，最后回向殊胜。详见《大圆满前行》。

恨心或后悔心，善根也无法摧毁。”

当然，我们都希望以菩提心和回向所摄的善根，最好不要被摧毁，如果能摧毁的话，凡夫人很容易生嗔恨心，有论师就提出这样一个问题：那凡夫人是不是永远都没有机会解脱了？实际上没有这种过失，为什么呢？虽然嗔恨心的破坏力非常大，但不一定能将所有的善根摧毁无余。而且在修行的过程中，有些善根的力量比嗔恨更大，如布施、持戒、禅定、智慧等等。虽然嗔恨心可以摧毁善根，但心的力量不可思议，若以菩提心来摄持，刹那亦能积累无量功德。

有些论师引用《大集经》的教证说：“一滴水融入大海后，大海没有干涸之前，水滴也不会干涸，同样的道理，以菩提心所摄的善根，乃至未得菩提之间都不会耗尽。”还有些论师引用《华严经》的教证说，菩提心如点金剂，她所摄持的善根能摧毁一切，而不为一切所毁。可见，菩提心摄持的善根不应该被

摧毁，因为这是大乘方便所摄的随解脱分善根，按照无著菩萨的观点来讲，大乘无我智慧和缘众生之菩提心所摄持的善根，一般都不会被摧毁。另外，有论师还认为，愿菩提心所摄持的善根能被嗔恨心摧毁，而行菩提心所摄的善根不会摧毁。

不管怎么样，我们平时在修行的过程中，自己也应该值得注意。如果没有注意，嗔恨心的力量非常非常强大，一旦摧毁了无始以来的善根，到时候怨天尤人也没有用了。因为这就是世间规律，完全能了知这一切的，唯有圆满尽所有智和如所有智的遍知佛陀。

那么，刚才在两部论典当中，一个讲嗔心能摧毁千劫的善根，一个讲能摧毁百劫的善根，为什么会有这种差别呢？根据萨迦派果仁巴尊者的观点来讲，两者都是发菩提心的菩萨，如果下地菩萨对上地菩萨生嗔恨心，如资粮道的菩萨对加行道的菩萨生嗔恨心，就能摧毁千劫福德；反之，如果上地菩萨对下地菩萨

生嗔恨心，就会摧毁百劫福德。宗喀巴大师也在相关论典中说，发菩提心的人若对发菩提心的人生嗔恨心，就会摧毁千劫福德；若对没有发心的凡夫生嗔恨心，就会摧毁百劫福德。宗喀巴大师又补充道：“一般来讲，无我摄持的善根应该不能摧毁，但这个问题极为深奥，诸智者们务必要详加观察。”如果像宗大师那样的圣者都要依教证来观察，那么我们一般的凡夫人，以寻伺分别念来完全断定是否能摧毁，肯定是有一定的困难。但不管怎么样，大家尽量不要产生嗔恨心，即使偶尔产生的话，也要在最快的时间内励力忏悔。

《善说海》里面也说得比较明显，如果未以后悔心、忏悔心摄持，这种嗔恨心才能摧毁自己的善根，否则不一定有这么大的力量。所以，每个大乘行人应该了解，如果对某某对境产生了强烈的嗔恨心，最好在过夜之前，马上去忏悔，因为这件事情还没有圆

满，生嗔恨心的成事刹那还没有过，自己若能诚心忏悔的话，善根就不会被摧毁。

关于嗔恨心的危害性，有些经典和论典中也说，假如生起了嗔恨心，其他的很多善法功德都帮不上忙。《经集论》中引用《三摩地王经》的教证说：“互相若生嗔恨者，净戒广闻不能救，参禅住静不能救，布施供佛亦无救。”一旦产生嗔恨心，广闻多学也好，戒律清净也好，依止寂静地方也好，上供下施也好，都会对它无济于事。这是谁都不愿意的，倘若嗔恨心特别大，很多善根就没有保证了，所以大家一定要注意！

罪恶莫过嗔，难行莫胜忍，
故应以众理，努力修安忍。

所有的罪恶当中，没有一个像嗔恨心那么可怕的；所有的苦行当中，没有一个像安忍那样难行的。

因而作为大乘行者，我们一定要依靠众多道理，千方百计努力修持安忍的法门。

众生相续中经常产生五毒烦恼，但在所有的烦恼当中，嗔恨心的损害最严重，它不仅能让我们今生中身心非常痛苦、来世感受恶趣的苦果，还能将以前的善根摧毁殆尽。其他的烦恼有没有这种力量呢？的确是没有的。就拿贪心来说，如果你对某人生起猛烈的贪心，戒律虽然可能不保，堕入恶趣的苦果也无法避免，但千百万劫所造的善根是不会摧毁的。同样，邪见也是相当可怕的烦恼，能将自己的戒律破坏或者善根中断，但它不可能摧毁以前的善根。其他的嫉妒、傲慢、愚痴等烦恼，更不具备这种功能了。因此，大乘中经常讲：“生一百个贪心，也不如生一个嗔恨心厉害。”

为什么嗔恨心这样厉害呢？因为它跟大乘的大悲心直接相违，我们相续中若有了嗔恨心，就不可能用

大慈大悲来度化众生。大乘佛法的主要目标，就是利益众生、帮助众生，可是有了嗔恨心的话，不但不愿意利益众生，反而想害众生，或者用各种方式来损恼众生，此举与大乘教义完全相违，因此在所有的烦恼中，再也没有比嗔恨心更重的了。

以前我们曾讲过，龙猛菩萨在《大智度论》中说，诸罪恶中，杀生最严重，这是从众生生命的角度来讲的。但若从摧毁善根的危害性而言，无有超过嗔恨心的了。有了嗔恨心以后，不但要害众生，还会杀害众生，并摧毁自相续的一切善根。汉传佛教的智者大师等高僧大德，对摧毁嗔恨心的教言窍诀非常重视[204]，《佛遗教经》等大乘经典中，也对嗔恨心的过失有过描述[205]。所以，一切罪恶当中，嗔恨心最可怕。

204 智者大师说：“嗔恨心乃行人失坏佛法之根本。”

205《佛遗教经》云：“嗔恚之害，则破诸善法……劫功德贼，无过嗔恚。”

“难行莫胜忍”，世上有各种各样的苦行，如外道依靠五火、绝食等无意义苦行，佛教中守八关斋戒以及为了修法的苦行，但是比较而言，这些苦行都不是特别痛苦。一个人为了获得成就，在修法过程中没吃没穿，过一些艰难贫困的生活，并不是特别困难。最困难的是什么？就是当我们遇到无法安忍的对境，比如有人无缘无故对你毁谤、加害、羞辱，或通过各种方式来危害你，那个时候修安忍是最困难的。此外，还有一种安忍是，如果你的根基不成熟，遇到甚深法门时，由于自己很难以接受，也会产生各种邪见。所以说，一切的苦行当中，修安忍是最困难的。

了知了这些以后，我们要学会不为嗔恨心所染污，遇到容易生嗔恨心的对境时，要尽量地学会修安忍。否则，果报是非常厉害的！

庚二、已见之果：

若心执灼嗔，意即不寂静，

喜乐亦难生，烦躁不成眠。

如果怀有炽燃的嗔恨心，那么就会心烦意乱，不可能处于平静的心态中，这样一来，想获得安乐也非常困难，以至于烦躁不安，夜不成眠。

这一点，许多修行人应该深有同感吧。假如心里燃烧着嗔恨的火焰，就像身处火坑中一样，一刹那的快乐也是没有的。按照《俱舍论》的观点，一个人若产生嗔恨心，他的意识不会有欢喜心（喜），他的根识不会有快乐（乐），也就是说，心态完全处于痛苦当中。包括他的面目也显得极为丑陋，整个人的情绪处于狂乱状态，经常对外境表现出不满。

有些人如果跟别人吵架，心里产生嗔恨，当天就饭也不想吃，事情也不想做，说话也是特别冲。别人若给他打电话，他也是无缘无故“啪”把电话给挂

了，我们就知道今天可能有谁得罪他了。这种人不仅白天不快乐，晚上睡觉也是不安心，即使睡在珍宝的床垫上，也是一直滚来滚去、辗转难眠，非常痛苦。

有些道友在辩论、讨论的过程中，也不应该互相生嗔恨心，不然，若在那种心态中死去，果报是相当可怕的。《极乐愿文大疏》中说：以前在佛陀时代，有两位比丘为了佛法的法义而展开辩论，最后双方恶语相讥，互不相让。年青比丘对年老比丘说了许多粗言恶语，以致年老比丘怀恨在心，气愤地回到自己的住处，闭门不出，最终死在那间房屋里，并转生为一条毒蛇。佛陀知道情况后，先派阿难去告诉它：“你曾于佛陀教法中出家，本可获得解脱，但如今因生嗔心而转为毒蛇，你应向所嗔的这位比丘道歉。如果还继续嗔恨，将堕入地狱之中。”但是毒蛇不肯出来。佛陀又命目犍连尊者去，同样转述了佛陀的话。然而，那条毒蛇还是不愿出来忏悔。后来佛陀亲自带眷

属来到毒蛇处，对它进行了严厉的呵斥，讲述了嗔恨心的许多过患。闻后，毒蛇生起真实的后悔心，和年青比丘互相作忏悔后，在欢喜心和信心中死去，死后转生到三十三天。

像他那样戒律清净、精通三藏的比丘，尚且由于嗔心而转生为毒蛇，我们这些毫无功德的人就更不用说了。所以，平时道友之间不要随便以恶口相骂，即使自己的有些观点别人不采纳，也用不着特别生气。最近我听说有些道友在讨论时，经常有吵架的现象，辩论的过程中也经常说些不太愉快、不牵涉法义的话语，这是非常不合理的。辩论有辩论的一种技巧，没有必要说些乱七八糟的语言来刺伤别人，这是一种愚者的相，而且果报也非常可怕。

如果不管是白天晚上，心态始终处于一种嗔恨的状态中，据医学实验证明，这种人很容易患高血压、心脏病、精神分裂症等诸多疾病。因此，自己的心态

保持快乐平衡，这是非常重要的！

纵人以利敬，恩施来依者，
施主若易嗔，反遭彼弒害。
嗔令亲友厌，虽施亦不依。

纵然主人以财产地位的利益、恭敬的恩惠，赐给那些依靠他们的仆人或下属，但如果主人暴躁易怒，这些人不但不会对他有感恩之情，反而可能会杀害他。

现在的社会上，有些人虽然在待遇方面对下面的人不错，吃穿住用、地位名声等方方面面照顾得相当周到。但如果他因为前世的业力所感，经常大发脾气，用粗暴的行为对待别人，不是今天打、就是明天骂，别人也会忍受不了，宁可舍弃这些待遇，到一个寂静的地方去，也不愿意天天受这份气。更有甚者，个别下属会揭竿而起，生起反叛之心，将他杀害。

这种嗔心还令人心生厌离，纵然是自己的父母儿女、亲朋好友，都不愿意与之亲近。即使以布施来摄集有情，别人也不愿意接近他，而会远远地离开。有些人的生身父母，脾气非常不好，天天用暴力行为来虐待子女，时间长了，谁也不愿意亲近他。去年有一位道友说：“母亲本来是慈爱的代言人，但我的母亲从小就对我恨之入骨，所以我忆念母亲的时候，脑海里根本现不出一个非常慈悲的人。”如果在子女的眼中，自己都是如此可怕，那在别人的心目中，自己的形象就更可想而知了。

现在的社会上，嗔恨心强的人非常可怕。昨前天我听到一则新闻，说是现在的家庭暴力，百分之九十都是男人虐待家庭妇女。有些女人非常想离婚，但是根本不敢提，一提的话就打一顿，这种生活度日如年，但她们也无能为力。由此可见，不管是什么样的人，如果嗔恨心非常强烈，接近他的人也会全部遭

殃。我们藏人有种比喻，说：“这个人的嗔恨心很厉害，坚硬的钢铁接触他也会熔化的。”有时候藏人的比喻还是挺贴切的！

庚三、概述：

若心有嗔恚，安乐不久住，
嗔敌能招致，如上诸苦患。

如果有了嗔恨心，无论今生也好、来世也好，快乐是不会长久住留的，由嗔怒所导致，不会拥有安乐的生活。

平时也可以看得出来，嗔恨心非常粗暴的人，生活条件再好、工作地位再高也没有用，他始终处于一种极痛苦的状态中，相续中从来没有快乐，就像毒蛇一样，每天对着所有的众生，包括它所住的地洞，散发出嗔恨的毒气，让自他不会有安闲自在的生活。这

种嗔恨心严重的人，大家都非常害怕、敬而远之。

病人也是如此。有些病人很慈悲，不管自己痛得多厉害，都默默地忍着，从来不会骂人，人家也愿意照顾他。但有些病人就不是这样，他病的时候身边也没有亲人，别人去照顾他，按理来讲又不是害他，不应该对人家挑三拣四，这个不行、那个不行。可是，有些病人真的特别可恶，好像他的病是别人带来的一样，经常对照顾他的人发脾气，以致谁都不愿意管他，他的快乐也不会存在。

总而言之，嗔恨的敌人会带来诸如上面所讲的痛苦和过患。也就是说，我们能见得到的，是白天不快乐、晚上睡不着觉，自己众叛亲离，甚至被下属所杀害；我们见不到的，就是摧毁多生累劫的善根，来世堕入地狱等等。这些今生来世的诸多过患，全部是由嗔恨心引起，所以具有智慧的人，应该通过《入行论》中的窍诀，尽量制止自己的嗔念。若能做到这

样，自己今生中快乐，来世也更为快乐。因此，大家应该朝这方面努力！

第 71 课

2006 年 12 月 8 日

己二、安忍之功德：

精勤灭嗔者，享乐今后世。

如果全力以赴地摧毁嗔恨，此人无论今生还是来世都会享受快乐，这就是修安忍的功德。

为什么说今生来世都快乐呢？先不依靠经论的教证，我们仅通过自己的体会也可以了解。如果一个人真正依靠本品教言，方方面面来观察嗔恨的本体、因缘、果等，发现嗔恨的本体了不可得，从而彻底根除相续中的嗔恨心，那么此人即生中会非常快乐，就算有人用兵器砍割他的身体，使之感受世间上最大的痛

苦，但如果安忍修得好，纵然身肉一块块被割下来，也不会生起丝毫嗔恨。这样，今生不管遇到什么样的对境、什么样的逆缘，他都能游刃有余、非常快乐。而来世，就像大乘经典里讲的那样，必将感得相貌庄严、转生善趣，生生世世成为财富圆满、才华出众之人。所以说，修安忍可以让今生来世都快乐。

其实嗔恨心也不是无法毁灭的，如果真正愿意修安忍，那遇到什么逆境都能坦然地面对。在佛陀时代，有一次罗睺罗尊者和舍利子尊者到城中化缘，路上遇到一群流氓，他们对出家人极其不满，口出恶语道：“你们这些释迦族的光头，口口声声说慈悲忍辱，到底能忍多少，我今天要试一试！”说完，把沙石投进舍利子尊者的钵盂里，用棍棒打破罗睺罗尊者的头。罗睺罗尊者头上的鲜血，一滴一滴地流下来，但他想到自己是佛陀的弟子，应有安忍的精神，心中不能怀嗔恨之毒。于是默默地走到河边，用手掬水洗去

血迹，然后用布把伤口包起来，对这些人没做任何反抗。佛陀知道后非常高兴，在众弟子中赞叹尊者，并宣说了摧毁嗔恨、修安忍的种种功德。

《妙臂请问经》中云：“修安忍者，以少功力及微小苦，能圆满波罗蜜多。”《菩萨地论》中也说：“精进修持安忍者，即生中不离快乐，死时成群结队的天人也会降临，在鼓乐声中迎接他前往善趣。”通过这些经论足以了知，修安忍的人今生来世都快乐，所以，作者要求大家一定要修持安忍。

当然，安忍说起来容易，但真正遇到对境时，做起来确实非常困难。然而，学习了这部论典之后，每个人的性格跟以前相比，我想应该有很大的变化。对凡夫人来讲，一点嗔心都没有是不可能的，但如果通过这部论典的加持，自己的慈悲心越来越增上，对一切人和非人，包括无情法以上，嗔恨心的火能逐渐熄灭，这就是闻思本论的目的所在。

我以前也讲过几部论典，在那个过程中发现，有些人本来刚强难化，但是学习了一段时间的大乘论典以后，性格逐渐逐渐变得调柔。就像麦彭仁波切所说，虽然不能从根本上断除嗔心，但不像以前那样厉害了，这种嗔心犹如春天的微风，虽然在吹，可是不像寒冬腊月的狂风般凛冽，力量应该有所减少，这一点就是闻思的结果，这种改变也是一种修行。

所谓的修行，大家不要看得非常简单，相续中的烦恼要彻底断掉的话，必须一步一步来，通过长期的闻思与修行相结合，才可以让自己的心态彻底调整。我们如同得了非常严重的慢性病，尽管希望在很快的时间内，服一两副药就马上痊愈，但这只是一种希望，在医生的眼里，可能性比较小。要治疗一种慢性病，起码要依止医生五六年，通过医生的对症下药，病情才会有所好转，最后即使没有恢复，也能保证不再复发或者危及生命。依止上师也应如此，有些人今

天认识一个了不起的上师，就希望烦恼马上断掉，全部消于法界，然后当下顿悟。如同有些慢性病患者一样，找到医生后，特别希望妙手回春、药到病除，但除了一些奇迹以外，按照医学规律来讲，恐怕也不一定那么简单。

所以闻思的时候，大家不要特别着急——“我已经学五个月了，为什么没有开悟啊？如果还要等下去，我可等不住了！”但等不住也没办法，病入膏肓的人，只在医院里坐六个小时，就想让身体马上恢复，这是绝对不可能的。有些病人不了解病情，因为自己不懂医，经常会说一些不符合实际的话。

同样，摧毁嗔恨心也需要一个过程。有些人听完《入行论》第六品以后，遇到怨恨的敌人仍会生起嗔恨心，就怀疑传法者有问题，或者法本有问题，于是舍弃上师和法本，去寻找更快、更殊胜的大法，想马上获得圆满正等觉果位。这可能有点困难，什么事情

都有一种规律，违背了这个规律的话，可能会导致欲速则不达！

戊二（修持方法）分二：一、略说；二、广说。

己一（略说）分二：一、思维所断因之过患；二、理当遣除。

庚一、思维所断因之过患。

下面分析嗔恨心时，将一一剖析它的因、对境、本体、果、作用等方面。这一颂是首先了解嗔恨心的因。

强行我不欲，或挠吾所欲，
得此不乐食，嗔盛毁自己。

任何事情的发生，都需要因缘聚合，嗔恨心也不例外。生起嗔恨心的话，因缘主要有两种：一种是“强行我不欲”，本来我不想做的事情，非要让我

做；还有一种是“挠吾所欲”，本来我希求的事情，他人却百般阻挠，不让我去做。这两种因会产生什么呢？就是不悦意的食物。此处“食物”是一种比喻，指不快乐的心态犹如食物一样，能养育嗔恨心的敌人，使其身体越来越强壮，一旦嗔恨心的能力大大增强，就能毁灭今生来世的所有善根。

平时生活中也看得出来，如果我打算今天好好休息，不做任何事情，但有个人非要让我帮他做事，而且这件事是我不愿意干的，那我很有可能闷闷不乐。或者，本来我很想做一件事，但他人却横加阻挠，一直给我制造违缘，我的心里也会不快乐。有了这两种不乐食后，嗔心敌人的身体就会渐渐强大，蠢蠢欲动，随时随地都有可能爆发。

有时候人与人之间的冲突，都是因为观点不一致，比如一个人性格外向，一个人性格内向，在处理问题上就容易发生矛盾，或者一个人非常自私，一个

人是为了广大众生，这方面也是性格不合。由于这种种的原因，就会让彼此产生不快乐，进而生起嗔恨心，毁坏自他一切善根。《天鼓经》中说：“分别念的薪所生之嗔恨火，最终焚毁自他一切，导致一切祸害。”

实际上，嗔恨心的来源就是执著，如果没有特别执著，即使别人“行我不欲”或“挠吾所欲”，自己的心也会如如不动。因为本来就没什么希求，别人怎么样制造违缘，我也不会产生嗔恨心。或者我非常随顺，别人说什么，我就顺从他，也不一定有嗔恨心。所以，两个人的观点稍不一致，他的说法你不接受，你的说法他不采纳，这时候心态最好比较平衡，麦彭仁波切在教言中也说了：“嗔心生起之时，如果观察它的来处，默然静坐片刻，怒火会自然熄灭。”

总之，我们应时常审视自己的心态，若发现有不快乐的情绪产生，说明嗔恨心马上要爆发了，此时务

必要提高警惕，否则很可能发生一些不愉快的事情。

庚二、理当遣除：

认识到嗔心的因是不乐食之后，为了防止嗔心敌人的继续壮大，应想方设法去消灭它。

故当尽断除，嗔敌诸粮食，

此敌唯害我，更无他余事。

为了消除嗔恨心，首先要断绝它的不悦意食物。原因是，这个敌人除了加害我以外，再没有其他的事情了。

有智慧的人，若要消灭势力强大的敌人，要么通过武力交战，要么将他的粮草断掉，同样，我们要摧毁嗔恨心的敌人，也一定断绝它的食物，把相续中不快乐的心态灭除。这种心态是产生嗔恨心的唯一因，是营养它、壮大它的精神食粮，因此，当不快乐的心

态产生时，我们要尽量去对治它。《入行论大疏》中说过：“即使有人砍断我的头，我也不能产生不快乐的心态，反而应对他生大悲心。”

所以，我们无论遇到什么事，最好不要先以分别念进行取舍，若能做到这一点，就好比没有火的因、火焰就无法产生一样，嗔恨的敌人便无计可施了。同时，如果遇到生嗔的对境，应该用“沙门四法”去对待——他人殴打，我不嗔打；他人辱骂，我不还骂；他人嗔恨，我不生嗔；他人寻机挑衅，我不寻过反争。通过这种方式，不快乐的心就没办法产生了，如此一来，相续中的清净、喜乐也不会受到丝毫损害。

嗔心敌人对我们的危害相当大。世间上的敌人不可能时时刻刻都害我，他有时候害我，有时候不害，有时候是我的怨敌，有时候也可能成为我的好友。即使与我敌对，他白天要吃饭，晚上要睡觉，还有别的事情要做，不可能二十四小时都害我。但嗔恨心并非

如此，除了个别高僧大德认识它的本面以外，其余众生随时都在它的“关注”之下，一有机会就大行劫掠之能事，夺走我们今生的善根和快乐，来世的福报也加以摧毁。因而，在八万四千的烦恼魔军中，嗔恨心是威力最大、势力最强的暴君。

作为一个修行人，我们若连嗔恨心都不能断掉，那学习大乘佛法就没有意义了。有些人闻思了好多年，但与人交往的过程中，动不动就发脾气，且这种嗔恨心一爆发出来，哪怕释迦牟尼佛来到面前，可能也无法阻挡。就像我昨天讲的那样，即便是金刚钢铁，在他的怒火之下也会熔化。那这样的修行，应该说意义不大！

当然，众生的烦恼也各不相同。有些人生来贪心重，那天有个人跟我说：“我的贪心特别特别重，嗔心和痴心倒是没有，但我贪心特别大，有时候特别痛苦，怎么办？”而有些人的嗔恨心非常重，怎么样也

无法控制，经常火烧功德林。但不管怎么样，即使每个人的前世因缘、根基和烦恼不相同，《入行论》也都有对治的方法。

其实，作为凡夫人，有时候没必要把自己吹成证悟者、瑜伽士，自己把自己抬得很高。要知道，不净粪的本性就是不干净，即使把它弄在珍宝上、伞盖上，或装饰在衣服上、帽子上，到时候不但无法成为自己的庄严，反而把全身都染污了。有些格言也讲过，不净粪撒在空中，最后还是落到自己身上，同样，依止没有道德的人，到头来还是自己遭殃。因此，有些人应该有自知之明，没必要用佛法来装点自己。

现在社会上的修行人，诚如第一世敦珠法王在道歌里所说，讲佛法的人很多，实际修持的人很少，即使实际修持的人很多，但能真正调伏烦恼的人很少。因此在这种时代中，大家一定要依靠殊胜的教言，对

治自相续中的贪嗔痴烦恼。

我以前也说过，所谓的修行，就是不断串习法义，调伏自相续。前段时间，有些法师在外面时，要求一些佛友通过写纸条的方式，谈谈自己最近的修行收获。听说很多人通过学习这部论典，在对治烦恼和消除痛苦等方面，有很大的进步，这就是修行的结果。修行就是经常思维法义，将其在相续中反复串习。这种串习并非一天两天，而是持之以恒、长期如此，若能这样，对调伏烦恼肯定有帮助，这一点我深信不疑。

虽然我自己学得不太好，这是事实，也不是故作谦虚，但我现在的贪嗔痴，跟刚来到这个山沟时比较起来，应该说有所减轻。今生遇到这样的上师、这样的佛法，我真的感觉很荣幸，这种心永远都有，乃至临死之前也不会变。即生我什么都不求，不求名声，也不求地位，但能遇到这么好的法，这就是我的福

报，自己经常这样想。所以，大家在修行过程中，也应该学会调伏自己的烦恼，这一点很重要。

总之，嗔恨心除了危害我们以外，就没有其他的工作了。因此大家一定不能犹豫，也不要手下留情，务必要想办法把它根除掉，这就是我们修行的一个目标。

遭遇任何事，莫扰欢喜心，

忧恼不济事，反失诸善行。

无论遇到任何逆境，都不要扰乱欢喜的心境，因为忧愁苦恼不但于事无补，反而会使人失坏许多善根。

在修行的旅途中，任何人都不可能一帆风顺，或多或少都会遇到风风雨雨、挫折坎坷，在遇到这些时，最关键的是什么？就是千万不能扰乱自己的欢喜心。无论遇到怎样的不顺，心都应该如如不动，永远

不要失去这份快乐。

当然，作为一个世间凡夫，永远都保持这种心态，恐怕也有一定的困难。但如果我们有了修行的境界，在行住坐卧当中，即使遇到一些不快乐，也知道轮回中的事情不一定永远都是这样，心中的痛苦当下就能释然。否则的话，遇到一点点痛苦就伤心万分，虽然对凡夫人来讲是正常现象，但是作为大乘修行人，这样可能不太好。

佛陀在《月灯经》中云：“若遇安乐境，不应起贪欲。若遇痛苦境，亦不生厌烦。”也就是说，我们遇到怨敌、病痛、挫折时，不能过于厌烦；遇到财富、名声等悦意对境时，也不能过于贪执，这是做人的一个基本准则。然而，没有智慧的人并不是这样，今天发财了，遇到各种各样的顺缘，就高兴得不得了，而遇到一点痛苦时，又难过得没办法控制，甚至想自杀，这是没有修行的一种表现。如果真的好好修

行，遇到任何外境，也不会特别执著，就像对待梦境一样，梦中的繁荣昌盛、萧条败落，不可能让现实中的我们生极大的贪心或者痛苦，心总是能够坦然而住。

《宝积经》中说：“若心得自在，诸法亦自在。”这一点，从高僧大德的历史也可以看出。如藏地的著名译师贝若扎那，由于牵扯到一些复杂问题，当时被国王逐出藏地，流放到嘉木绒那一带。到那里以后，尊者不管在贫穷的环境中，还是可怕的环境中，一直以修行为乐，过着非常快乐的生活，他在一首《修行快乐之歌》中唱道：“不管别人说什么，我很快乐；不管别人怎么诽谤，我很快乐；遇到不顺心的事情，我很快乐……”始终处于一种快乐的心态中。米拉日巴尊者也是这样，他在山洞里修行时，无吃无穿，看起来非常可怜，一个朝拜他的僧人见到后，觉得这种生活很凄惨，尊者随口吟唱了八种修行

快乐之歌[206]，现收录于《米拉日巴尊者道歌集》中。

当然，像米拉日巴和贝若扎那那样的境界，我们现在不一定能达到，但是如果能长期修持，经常作一些观想假设：我遇到最痛苦的时候，怎么办？我最执著的父母、亲人死了，怎么办？如果今天有人拿刀在我身上砍，我怎么样对待？……久而久之，即便有一天真正遇到特别痛苦的事情，也不一定非常痛苦。

前不久，有个出家人流鼻血，到县上去就死了。听说他的母亲和妹妹悲痛欲绝，好像整个世界都崩溃了，一直抱着尸体不放，哭得昏厥过去好几次。这说明她们对事物非常执著，没有了悟到轮回的一切都是假合的，不然的话，看别人杀牦牛时，怎么不抱着牦牛尸体放声大哭？口头上谁都会说“一切众生是我的

206 又名《八种自在歌》，云：“显境空性若无别，则于见地得自在。睡梦醒觉若无别，则于修观得自在。空乐双融无差别，则于行持得自在。现在未来无差别，则于实相得自在。心与虚空无差别，则于法身得自在。苦乐二者无差别，则于口诀得自在。烦恼智慧无差别，则于证量得自在。自心佛陀无差别，则于果位得自在。”

父母”，但实际在运用时，还是有很大差别。有些道友的家里人死了后，自己痛苦得不得了，简直像发疯了一样，天天吃不下饭、以泪洗面。有时候我在医院里，看到有些人死了，家属哭得死去活来，医生都没办法正常工作。

当然，没学过佛、不懂空性和大乘教义的人，这种举动也情有可原，毕竟他们从小就生活在一个贪执自方、嗔斥他方的环境里，遇到这种逆境，扰乱欢喜心也是正常现象。但对于长期闻思大乘佛法的人来讲，这种行为也不一定庄严。所以，以后我们的亲人死了，实在伤心的话，应该悄悄地哭，不要大声哭！（众笑）

其实，凡夫人的嗔恨心，并不是我们想象得那么顽固，关键是自己没有修，如果修了很长时间，每个人都可以达到米拉日巴的境界。我们遇到不欢喜的事情时，自心不要起烦恼，更不应该生嗔恨心，否则今

生来世的一切善根都会摧毁无余。因此，作为一个修行人，保持欢喜心非常重要。

快乐和痛苦完全建立在心的执著上。现在东西方的许多人一直在探索：快乐到底建立在物质上，还是在心上？大多数有智慧的人都承认：快乐建立在心上面，如果心很快乐，什么环境中都非常快乐。以前我去拉萨时，住在一个中等旅店里。白天，门口有一群乞丐，一直在那里要钱，到了晚上，他们就坐在一起，唱歌、跳舞，生活真的很快乐。而那个旅店的老板，赚的钱非常多，晚上跟我们一起聊天时，谈起了很多顾虑、伤心、忧愁，心中的包袱非常非常重。让我真实地体会到，快乐不是建立在外境上，如果建立在外境上，这些乞丐什么都没有，一个个晚上睡得那么香，可是这些有钱人，不要说睡得香，就连一个好梦都没有。所以说，追求物质来满足自己，让自己快乐，这是根本不现实的。当然，物质并不是一点关系

都没有，任何事情要不堕两边，佛陀在有关教言中也讲得非常清楚。

大家在修行的过程中，始终要处于快乐的状态，对事物不要太执著。以前这里有个老修行人，他永远都笑嘻嘻的，发生了天大的事情，也是“不要紧、不要紧，求三宝加持”，平日里十分快乐。但很多人就不是这样，遇到一个小小的事情，就开始心烦意乱，着急得不得了，好像地球要毁灭了一样。所以快乐和自己心态有密不可分的关系，心情不快乐时，要经常祈祷上师三宝，不要对事情特别执著，越执著越痛苦，最后也是于事无补。

下面通过理证来分析，我们的心没有必要不快乐：

若事尚可改，云何不欢喜，

若已不济事，忧恼有何益？

不管发生了什么事情，假设尚有扭转的余地，那有什么不高兴的呢？如果已经不可救药，如同碗打破了一样，伤心苦恼又有什么用呢？因此，闷闷不乐实不合理。

堪布根霍在讲义中说道：“我们做事情失败了，如果尚有扭转的余地，就像青稞撒在地上、还可以拾起来一样，那不必要为此失去欢喜心；如果像打烂了的碗一样无法补救，再嗔恨也没有任何意义。”因此，从理证的角度来看，一件事情如果已经无法挽回，痛苦、生气根本没有任何利益。就像刚才所举的例子，亲人都已经死完了，再怎么痛哭伤心，他也不会活过来，如果哭声特别大，反而对他的中阴身有害。但若他还没有死，只不过是昏迷一会儿，那也用不着哭，因为他一会儿就活了，为什么哭呢？（众笑。师曰：“哎，我在讲哭，你们在笑！”）

若按照这个教言来对待每一件事情，人与人之

间的摩擦、误解，都有改变的机会，也不会因此导致恶果，甚至出人命了。其实，人与人之间的冲突，要么是语言上的矛盾（麦彭仁波切在《君规教言论》中讲过），要么是为了一点小事。比如家里两个人吵架，不一定因为非常重要的事情，往往是一个人的想法跟另一个人的不合，或者语言没有沟通好，以致出现了一些不愉快的事情。记得以前在我的家乡，有人为了 150 元的地毯而打架，结果杀了两个人。他们若遵循大乘教义，彼此之间互相包容、理解，“亏损失败自取受，利益胜利奉献他”，那什么事情都不会发生了。

说到这儿，我想起一个笑话：以前有两个人打架，一个人胆子特别小，怎么样也不敢打，他就说：“我是学大乘佛法的，不跟你打。所有的快乐都奉献你，失败留给我自己好了。”其实他倒不是大乘修得好，而是胆子非常小，但不管怎么样，这种做法还是值得随喜。因为任何的战争冲突，我们都希望尽量避

免，人与人之间应充满和谐友好。

当然，上师批评弟子，不在这个范围之内。有些大德的教言中说，弟子因为烦恼而犯错，上师知道以后，如果没有制止，而听之任之，弟子可能还会重蹈覆辙。为了防止这种恶行蔓延，上师显现上可以严厉地呵斥弟子，这在大乘佛教中也是允许的。除此之外，为了自私自利的目的，以自相的贪嗔之心而引发的冲突，应该越少越好！

己二（广说）分二：一、总说嗔恨对境之分类；二、遮破嗔彼。

庚一、总说嗔恨对境之分类：

不欲我与友，历苦遭轻蔑，
闻受粗鄙语，于敌则相反。

一般来讲，嗔恨心没有因缘不可能产生，而嗔恨

心的因缘，就是“行我不欲”与“挠吾所欲”。不欲和所欲的对境，可以分 12 种、24 种、36 种，或者 72 种。（以下主要讲 72 种。）

具体而言，不欲境有 36 种：我自己不乐意的对境有 4 种——让我痛苦、遭受轻毁、当面说恶语、背后说毁谤的鄙语。同时，我也不希望这 4 种发生在我的亲友身上。而对我的怨敌则与此相反，让他快乐、获得尊敬、听闻爱语和敬语，是我所不愿意的。这以上共有 12 种，各自又分过去、现在、未来三种，这样共有 36 种。

所欲境也是同样：我自己希求的对境有 4 种：让我快乐、获得尊敬、听闻爱语和敬语。也希望我的亲人得到这 4 种。而对我的敌人，愿意让他痛苦、遭人轻毁、听受毁谤和恶语。这 12 种各分过去、现在、未来三种，共有 36 种所欲境。

这 72 种生嗔境，要么是依靠我，要么是依靠我的亲友，要么是依靠我的敌人。表面上看来比较容易，但详细分析时，也有一点点复杂，大家一定要搞清楚！

第 72 课

2006 年 12 月 11 日

昨天总说了嗔恨的对境主要有三个方面——我、我的亲友、我的怨敌，今天先讲遮破以“我”为对境而生嗔恨。这从三个角度进行分析，即忍受痛苦、忍受甚深法门、忍受怨恨的敌人。第一个又分四部分，首先讲“作意轮回之自性”，也就是说，我们应了解痛苦就是轮回的本性，不要脆弱，一定要坚强。

庚二（遮破嗔彼）分二：一、遮破于令遭不幸者生嗔；二、遮破于障碍所欲者生嗔。

辛一（遮破于令遭不幸者生嗔）分三：一、破嗔于我造四罪者；二、破嗔于亲友造四罪者；三、破嗔

于怨敌作四善者。

壬一（破嗔于我造四罪者）分二：一、破嗔令我痛苦者；二、破嗔轻侮我等三者。

癸一（破嗔令我痛苦者）分三：一、忍受痛苦之安忍；二、定思正法之安忍；三、忍耐作害者之安忍。

子一（忍受痛苦之安忍）分四：一、作意轮回之自性；二、作意出离之因；三、以修习观察安忍；四、作意功德。

丑一、作意轮回之自性：

乐因何其微，苦因极繁多。

在这个轮回当中，不管是自己还是他人，造善业的力量可谓少之又少，而痛苦之因的不善业却多之又多。如是因、如是果，所以痛苦在轮回中必定多，而快乐在轮回中必定少。

古人曾说过：“人生不如意，十有八九。”若将人生分成十份，不称心如意的事情，多占八九份。然而，很多人并没有通达轮回的本性，他们遇到不顺、不快乐时，就怪自己的命不好，没有勇气去面对，这是没有必要的。《地藏经》中云：“南阎浮提众生，起心动念，无非是业，无非是罪。”我们大多数人造善业极少，起心动念都在制造苦因，痛苦又怎会不多呢？如果不信的话，不妨观察一下，平时一堂课需要一个多小时，自己从头到尾专心致志听的有几次？一天二十四小时中，嗔恨心、贪心、分别念生起了多少，行持善法的念头又有多少？这样一经观察，自然就明白轮回为什么都是痛苦。

佛陀在《正念经》中云：“轮回如针尖，永无少安乐。”弥勒菩萨也说：“不净粪中无香味，五道之中无安乐。”不管从哪位圣者的教言来看，整个六道轮回都非常痛苦，“三界无安，犹如火宅”，《妙法

莲华经》也是这样讲的。因此，世间确实没有安乐可言，一旦遇到痛苦挫折，应清晰地认识到轮回的本性即是如此，若能懂得这个自然规律，遇到什么情况自己都会有所准备。

丑二、作意出离之因：

轮回中的痛苦并非不好，它可以转变成修行的顺缘。

无苦无出离，故心应坚忍。

我们遇到一些痛苦时，不要非常伤心，千方百计想把它遣除。如果没有这些痛苦，就不会对轮回生起强烈的厌离心，也不会向往从三界中获得解脱，希求无上正等正觉的果位。所以，遇到痛苦和麻烦时，应好好思维它是顺缘还是违缘，进而坚定不移地承受痛苦。

在座的出家人，有些是从小就对三宝有殊胜的因缘和俱生的出离心，不愿意接受在家的生活。但也有一部分人，如果没有遇到挫折，可能根本没有出家的机会。《毗奈耶经》中也有许多阿罗汉、阿罗汉女，曾像世间人一样生活，但后来遇到种种违缘，才生起了无伪的出离心，出家后获得正果。因此，假如没有感受痛苦，就不会生起对三有的厌离，若没有这种厌离心，不可能追求寂灭解脱，《四百论》中云：“谁不厌三有，彼岂敬寂灭？”

我们遇到痛苦、病魔等时，一定要认识到它的本性。噶当派的高僧大德，经常把痛苦当作修行的顺缘，并且说：“如果自心特别苦恼，应立即观想三界轮回众生的痛苦，以自己现行的痛苦去代受他们所有的痛苦，以此而使自己的受苦变成功德。”因此遇到痛苦的时候，我们不要一蹶不振，应以坚毅的勇气去面对，把一切痛苦转为道用。

有些人遇到一点点痛苦，就“我好可怜啊，我好伤心啊”，没有勇气面对这种生活。其实，做任何事情都需要坚强，有了这种坚强、内心获得自在的话，不管在什么环境中，都会有一定的前途。修行也是这样，倘若发生了不顺的事情，当以正确的态度来对待，不要从此就不敢学了，不能再继续下去了。

众生的痛苦分为几种，一是前世所感的恶业之果，一是今生中遇到的违缘所致，还有一种，就是修法以后才有的痛苦。为什么修法会招致痛苦呢？因为你没有修法的话，来世可能在地狱或饿鬼中感受痛苦，但依靠佛法的加持力，即生中只是象征性地感受一些痛苦，来世就不用感受了。

这个问题，以前讲《俱舍论》时也详细地分析过，大家应该知道，在这个轮回当中，并不是有人想象得那样，一修法就发财长寿样样齐全，里面的因果还是很复杂的。但无论如何，行持善法只会获得乐

果，不可能导致苦果。然而，凡夫人并没有出世间的眼光，看不到今天的痛苦来源于往昔的恶业，反而认为学佛法使自己痛苦，这是绝对不可能的。行善的本体是乐果之因，不可能产生苦果，有人之所以行善反受苦果，这种因果道理，唯一是佛陀各别自证的智慧行境，不要说我们凡夫人，纵然声闻阿罗汉也因为有所知障而无法真实了达。有些人认为：“本来听说学佛让人顺利，但我学佛以后，好几件事情都不顺，生活总有坎坎坷坷，是不是学佛错了？”这就是对佛法不理解而导致的。

苦行伽那巴，无端忍烧割，

吾今求解脱，何故反畏怯？

下面用比喻来进一步说明此理。在这个世间中，很多人行持无意义的苦行，比如对大自在天及其王妃俄玛得瓦生信者（辞藻学和有些古书里有很广的历史故事，但在这里不说），为了获得他们的果位，于每年九月份绝

食一天或三天，在这个过程中，外道徒割开身体、用火灼烧，或者把身体穿在兵器上，用种种办法自我摧残。还有印度南方的伽那巴，那里的人也喜欢苦行，为了获得“第一”的虚名，人与人之间经常搏斗，舍弃生命也在所不惜，比如为了在某村中当第一，跳河也可以，上战场被杀掉也可以。还有些外道，为了博得圣尊的欢喜，砍断自己的头，用火来燃烧身体，与现在某些极端宗教比较相似。我以前去印度、尼泊尔时，仍能看到这些外道白天晚上精进地苦行，尤其在酷热难挡的夏天，他们的苦行方法，让人看了以后，自然而然生起悲心。现在也有一些气功，劝人焚烧自己的身体，最近也发生了各种情况，这些都是无意义的苦行，对今生来世根本没有意义。

现在好多人特别喜欢一些无聊的事情，比如尝试一辈子跟老虎生活在一起，爬悬崖、攀登高峰，就是为了得到一种名称。这些都没有任何实义，若把这些

精力、钱财和勇气全部用于佛法方面，今生来世的很多事情都已经解决了。

在城市里我还经常看到，一些老年人，不管冬天也好、夏天也好，每天一大早就爬起来，忍着狂风暴雨，在广场的空地上，放着非常嘈杂的音乐，手舞足蹈地开始锻炼身体。这些白发苍苍的老年人，为什么不把时间用来转佛像、绕佛塔、磕头，或者念一些阿弥陀佛心咒呢？为什么不为后世做一些准备呢？每天这么早就出来唱歌跳舞，肯定有不少辛苦，然而就是为了这些毫无实义的东西，他们也都能忍受。

相比之下，我们发了菩提心的人，为了度化自他一切众生，在修学过程中遇到一些痛苦，怎么会生起畏惧之心呢？《经庄严论》中说：“只要对众生有利益，菩萨转生于无间地狱也非常欢喜。”既然如此，我们在利益有情的时候，稍微遇到一点点挫折，不应该产生怯弱之心。

现在世间上有许多人，成天将钱财、精力、青春用于一些无聊的事上面，而我们发了菩提心的人，这一辈子就是要利益众生，为来世做好准备，哪怕自己一生能帮助一个众生，在他相续中种下解脱的善根，来到这个世间也没有白费。为了这个伟大目标，从现在开始，我们在行持大乘佛法的过程中，即使遇到再大的困难，也不要有退怯之心。

然而，有些人并非如此，为了自己的事情，赴汤蹈火在所不辞，跳河也可以，爬雪山也可以，但一听说是为了众生，就躲到一百公尺以外，非常简单的事也不愿意干。比如为一些道友分发法本，中间若耽误一两个小时，他就皱着眉头使劲摇头：“不行不行，我不空！”但如果是为了自己的事情，出去几个月也没问题。其实我们应该反过来，真正对众生有利的事情，自己理当责无旁贷，付出再多也心甘情愿，但若是为个人的事情，尤其是吃喝玩乐方面，最好是越少

越好。当然，长期熏习大乘佛法的人，与世间人的心态不一定完全相同，但按照大乘佛义，凡是利益众生的事情，最好不要怕苦、怕冷、怕热、怕别人说什么，这个时候一定要坚强。如果为了自私自利，或是产生贪嗔痴的事情，有一些怯弱之心也值得，这方面大家应该反复深思！

丑三（以修习观察安忍）分三：一、略说；二、广说；三、摄义。

寅一、略说：

久习不成易，此事定非有，

渐习小害故，大难亦能忍。

做任何一件事情，只要长久地串习，就会变得非常容易，不能成办的绝对没有。同样的道理，若逐渐修习忍受小小的损害，一旦大的危害临头，也就能够安忍了。

世间中的许多事情，只要去串习，慢慢地就会变得容易适应，自然无有任何困难。比如读经文时，刚开始结结巴巴，要花很长时间，但念熟了以后，如行云流水般，一点困难都没有。做事情也是同样，还没有熟练之前，怎么样做都漏洞百出，但是到了一定时候，完全可以驾轻就熟。因此萨迦班智达说：“无论一切任何事，若人习惯无微难，如同学习工巧明，修学佛法亦不难。”有些人觉得佛法很深奥，学佛相当困难，其实不管学大乘佛法、小乘佛法、密宗佛法，只要去行持，习惯后就不会有丝毫困难了，犹如学习世间的技艺一样，不管你学机械、电脑，还是公司的操作设计，刚开始都可能比较陌生，但久而久之，就轻而易举、非常容易了。

以前我们学过一篇文章叫《卖油翁》，里面有一个将军射箭特别准，射中靶心十拿九稳，很多人都非常赞叹。但有个卖油翁见到后，并不太在意，只是

稍微点点头。将军有点想不通，问他为何反应如此平淡。卖油翁于是取一油葫芦，上覆一铜钱，中有小孔。打油之时，油从小孔中注入，而钱上未沾一滴，观者无不为此叫绝，卖油翁却淡然说：“这没有什么稀奇的，只不过熟能生巧罢了。”我以前去云南时，有人用一柄长长的壶来倒茶，这种功夫也很稀有，但对长期串习的人来说，并不觉得非常困难。

同样，我们最初修安忍时，别人当面或背后说坏话，自己肯定忍不了，如果以前没有训练过，别人打你骂你时，一定会以牙还牙、以眼还眼。然而，如果像那个卖油翁和将军一样通过长期的串习，在佛教的环境中经常修安忍，将一些小的违缘逐渐转为道用，那么到了一定的时候，即使别人用兵器来砍你，你也能忍得了。也许很多人都这样想：“把身上的肉一块块地割下来，怎么还不生气？这是不可能的事情。”当然，对于从来没有修过安忍的人来讲，这是相当困

难的，如同射箭没有串习过，不可能有百步穿杨的技巧，但对经久串习的人来说，安忍根本不在话下。

有些人认为：“我脾气特别不好，变成非常调柔的人是根本不可能的，我是永远的英雄！”当然，你如果永远没有修行，那就另当别论了，但若以佛法的道理来调伏自己，每个人的身上都可以发生奇迹。有些人刚来的时候、刚出家的时候、刚当居士的时候，性格脾气等非常可怕，但修行一段时间以后，整个人就完全变了。以前噶当派和禅宗的一些高僧大德，在家时是什么样的，后来接近成就时又是什么样的，大家应该非常清楚。因此，龙猛菩萨说：“众生的功德与过患，皆依串习而成，而串习也依赖于自己，故当励力串习善法功德。”

当然，我们作为凡夫人，起心动念、言行举止全部像大成就者那样，一点恶法都没有，恐怕也有一定的困难，但如果尽量把恶心去掉，在善心中反复串

习，很多事情都可以成功。现在我们在座的人拿念珠，肯定没有任何问题，手上没有念珠的人，一个也没有。而有些城市里的佛教徒不是这样，拿念珠的寥寥无几。然后转经轮的话，我们现在基本上不会忘，去年开始要求时，包括我自己在内，好像也是今天忘、明天忘，但现在都习惯成自然了，几百个人当中，不拿转经轮的几乎看不到。同时，你们上其他法师的课时，希望也拿着转经轮，因为这是上师如意宝接近圆寂时留下的非常好的教言，平时这样用的话，功德是非常非常大的。有些人刚用转经轮时，各种各样的动作都有，有些人用右手可以，但左手不会，这些都需要一个熟练的过程，只要慢慢串习下来，好多事情自然易如反掌。

今天主要讲的是要修安忍，有些人脾气特别不好，别人稍微碰一下——“你为什么碰我，为什么踩我的脚啊？”“这是我的衣服，为什么这样？”刚开

始的时候，这种人根本不敢到人群中去，只有在家里待着，害怕一出去就跟人发生矛盾。这说明他没有修安忍！如果修了安忍的话，不要说几十个人，几百个人中天天去，也不会有任何问题。外面有些学习《入行论》的人也是这样，本来一个礼拜要集中一次，刚开始很多人都没有勇气，不敢接触任何人，担心会跟人打架、吵架，后来我跟他们说了：“老虎与老虎接触在一起，有时候也不打架，你们是学习《入行论》的，应该不会这么糟糕吧！尤其是学了第六品以后，我想没有任何问题。”

大家若不断串习安忍，由安忍小小的损害，到大的灾难也能泰然接受，最终必能获得《父子相会经》中所说的“诸法安乐等持”[207]。那时候即使大象踩着你的身体，别人把你的肉一块块割下来，相续中的念头也都是快乐的，所有的损害侵扰，全部都成为快乐

207《父子相会经》云：“世尊有三摩地，名于诸法安乐行。若谁证得彼三摩地，彼菩萨缘一切法唯受乐受，不受苦受……若以有情地狱之苦逼恼于彼，亦能随时正住安乐之想。”

之因，一地菩萨到佛陀之间的境界完全能现前。

所以，大家应对佛陀的教言生起信心，不要始终把自己关在屋子里，谁都不敢接触。有时候为了锻炼自己，看自己的安忍程度如何，应该到人群当中去，多听别人说自己的过失，好好观察那时的心态是怎么样的。

寅二、广说：

在广说当中，首先讲这个世间充满痛苦，没有意义之苦，我们也经历过很多次。

蛇及蚊虻噬，饥渴等苦受，

乃至疥疮等，岂非见惯耶？

在漫长的轮回生涯中，我们受过许多痛苦，比如被毒蛇咬、蚊子叮，饥饿、干渴等苦受，乃至生疥疮等各种病痛，这些都已经司空见惯。既然这些无义的

痛苦都能忍受（在忍受时没有以发心摄持，也没有修安忍心），具有意义的痛苦——为了自他的解脱，为什么不能安忍呢？

在日常生活中，我们经常会感受一些痛苦，刚开始的时候不习惯，但时间长了以后，自然就无所谓，不觉得那是痛苦了。以前法王如意宝去印度，我们先到尼泊尔，那里的蚊子特别厉害，全身上下被咬得都是包，自己都觉得特别害怕。但住了十来天以后，就好像没有什么了，看见蚊子也不太怕，认为生活就是这样。还有些人刚来藏地，感觉这里特别冷，很难受；有些藏人到酷热的地方去，也觉得非常受不了，但一两个月后也就习惯了，这就是一个串习的过程。

不仅生活中有这种串习，我们的实执也是这样形成的。无垢光尊者曾引用《莲花游舞经》的公案说：“印度有位火施婆罗门（另有说法是一位妇女），他在短短时间内观想自己是老虎，最后也真的变成了老虎，

城里的人见后非常害怕。既然短时间就可以这样，那我们无始以来串习实执，为什么不能显现这些器情万法呢？”反过来说，假如经常串修空性、菩提心或安忍，肯定也能达到这样的境界。因此，大家在修行过程中，最好经常串习去接受自己忍不了的东西，这还是有一定的价值。

故于寒暑风，病缚捶打等，

不宜太娇弱，若娇反增苦。

此颂跟前颂连在一起讲。前面既然说了，跟解脱毫无关联的无义之苦，我们都能习惯安忍，那现在为了自他众生的解脱，在修行或求法的过程中遭受一些苦难，也应该值得接受。对于严寒酷暑、狂风暴雨，及重病缠身、遭受束缚、被人殴打等各种痛苦，我们不要过于娇柔怯弱，如果自己的心太娇弱，反而会更增加痛苦。

在学习佛法的时候，大家一定要坚强，太娇弱的话，什么样的外境都接受不了。有些人太阳稍微强一点，“不行，太热了”；天气稍微冷一点，“不行，太冷了”；稍微吃少一点，“不行，太饿了”；吃多一点，“不行，太饱了”；人家赞叹他，“不要赞叹”；别人说他的过失，“不能说我”……怎么样都不行，始终找不到一个平衡点，跟他打交道也特别困难。这种人可以说太娇弱，真正的修行人，无论遇到什么样的对境，都应该能够坦然面对。

比如说，今天我们藏地的天气，可能有零下 20 度，在如此寒冷的天气中，又停电，水也冻了，这里的修行人跟外面城市里的修行人比起来，确实特别苦，但从中也能发现，有些人是很坚强的。念及以往的高僧大德，如一代祖师无垢光尊者，当初他老人家在桑耶求法时，显现上也是什么都没有，睡的只有一个口袋，相比之下，我们的生活算是不错了，心里不

应该非常脆弱。

我们这里的有些人，每天都来我这边上课，看起来非常整齐，这种态度我觉得很满意，从某个角度来讲，这里百分之八九十的人对佛法的精进心、学习的勤奋心，应该说非常不错。但也有个别娇弱者，遇到一点痛苦就马上倒下去，站不起来了，今天也病了、明天也病了，上课、做事情都不行。而坚强的人，不要说是一点点小病，即使病得十分严重，修法永远也不会耽误。由此也能分得出来，哪些人很勇敢，哪些人是懦夫。宣化上人曾说：“冻死不攀缘，饿死不化缘，穷死不求缘。”他初到美国时，住在无有窗户潮湿的地窖中，俨然如坟墓，故自号为“墓中僧”。以这种精神，他一生对佛法做出了怎样的贡献，大家应该非常清楚。

现在的修行人有两大违缘：一是散乱，另一个就是娇弱。你太娇弱的话，过门槛害怕绊倒，喝开水害

怕烫到嘴，做什么事情都瞻前顾后、犹豫不定。外面有些人也是这样，精进的人每次学习都到场，从来也不缺席，而脆弱散乱的人，经常给自己找一些理由。如果这样的话，我们每个人都能找到理由不上课，包括我自己也是，今天身体不好、明天心脏不好，今天有这个事情，明天有那个事情，这么多的论典怎么讲下来？要知道，学习佛法是一生中最重要的事情，鉴于此，我们将近二十年来，在座的道友也是精进地听，而我本人，毕生的心血都用在了这上面，自己再怎么样也不能停课，倘若以身体不好为由而停课，那我不是人！若有这样一种坚强的意志，很多违缘也会自然消失的。

以前法王如意宝去美国时，有一段时间我的心脏病犯得非常厉害。当时我就想：“上师在外面弘法利生，如果我因为生病而没有帮成上师，那我是非常失败的！在没有倒下去之前，只要有一口气，我一定要

坚强！！”于是在好多行为方面，自己对自己有一种鼓励。后来法王回到学院，有一次在课堂上也提过这个事情。

人的意志坚强是很关键的，如果自己太娇弱，藏地也有种说法是：“娇弱的人，将遭受无量苦海。”这种人每天都有说不完的痛苦，哪怕出门坐车吃饭，也觉得举步维艰。我们这里有些道友，倘若觉得提水都困难，那闻思修行就更困难了。因此，大家应学习以前的高僧大德，要坚强，不坚强的话，在修行中恐怕不一定站得起来！

第 73 课

2006 年 12 月 13 日

前面已讲了，在修安忍时，一定要有坚强意志，如果娇弱的话，在任何事情面前也站不起来。下面用比喻来说明此理：

有者见己血，反增其坚勇，
有人见他血，惊慌复闷绝，
此二大差别，悉由勇怯致。

战场上搏斗时，有些人见到自己的血，反而更增加勇气和毅力，勇往直前奋战到底；而有些人自己毫发无损，看见他人流血也会惊慌失措，甚至晕倒在地昏迷不醒。

平时可以看到，有些人胆子非常小，别人做什么事情，他都特别害怕，不要说去打仗，就连看到这种场面，也吓得直打哆嗦。我以前读中学时，四个乡的学生聚在一起，有一次我们乡跟另一个乡的学生发生冲突，早上 8 点钟上课的时候，两个乡二十来个学生，在教室门口用石头、棍棒打得十分激烈。我们的校长朱老师（现已过世）怕得不得了，站在旁边一个劲儿发抖。他不敢过来，就使劲地叫：“你们去劝哪，去劝哪……”我们副校长比较厉害，当时他没有这么说，到那边看了一眼，冷冷地说：“你们有本事就打吧！”有他在，学生们都不敢打。后来我们被叫到办公室，朱老师还在那儿全身哆嗦。那时候的我比较野蛮，也没什么慈悲心，尤其在学生时代，行为非常不如法，现在给你们讲《入行论》，让你们修安忍，确实有点不好意思！

世间中也有这种现象，勇敢者看见自己流血，

不但不生怯弱，反而更为勇猛，但脆弱的人不待对方杀过来，也会吓得瘫倒昏死过去。两种人的差别如此悬殊，完全是内心坚韧与怯懦所导致。修安忍也是如此，并不是外境起作用，而是自己的内心是否坚强。意志坚勇的人即使遇到可怕的对境，如别人用刀砍、用刺耳的语言侮辱，他也能如如不动、安忍下来。而怯弱的人只是听别人说一句“你不好看，我不喜欢你”，就马上倒下去了——“啊？他不喜欢我！”其实，不喜欢也没什么大不了的。前两天，有人说维那师的声音不好听，结果两位都退下去了。如果仅仅是这个原因，那你们也太脆弱了，世界上听不到逆耳之语的地方哪里找啊？别人说不好听也罢，好听也罢，就这么一句话，我觉得也没有什么，自己应该坚强一点。

我小的时候，经常听老人讲故事说有些英雄到了战场上，肠子都流出来了，但用衣服把它包好，继续

跟敌人英勇作战。这就是心的力量！九几年的时候，有个叫徐洪刚的人非常出名，他为了救女青年小吴，身上被猛刺 14 刀，肠子都漏出来了，但他用背心兜着追赶歹徒，跑了 50 多米才倒在地上。

还是九几年的时候，美国有位 18 岁的高中生叫汤姆森，有次他独自在父亲的农场干活，不慎滑倒，衣袖卷在机器中，两只手臂被当场绞断。汤姆森忍着剧痛跑了很远的路，用牙齿打开门闩，爬到电话旁边，用嘴咬住钢笔一下一下拨号，打通了兄长家的电话。兄长马上通知有关部门解救他，医院要为他进行断肢再植手术，他被抬上担架时，还冷静地告诉医生：“别忘了把我的两只手带上。”（有些人可不是这样，身上稍微出一点血，就大呼小叫：“看我出血了，怎么办啊？”）汤姆森非凡的勇气，后来成为美国青少年心目中的楷模。

这些世间人都如此勇敢，我们在修行过程中，不管遇到寒冷也好，饥饿也好，毁谤也好，都应该将此

逆境转为道用。真正英勇的人，事先要有一种心理准备：“以后我遇到可怕的违缘时，怎么样将它转为道用？”当然，作者在这里并不是叫我们拿着刀子向敌人冲，而是告诉大家：世人为了一些暂时的目的，尚且英勇无比，我们修行人遇到困难时，更要以坚强的勇气来战胜了。假如自己的心太脆弱，遇到一点坎坷就倒下去，没有办法站起来，那不是真正的修行人！

寅三、摄义：

故应轻害苦，莫为诸苦毁。

智者纵历苦，不乱心澄明。

因此，我们应轻视一切危害苦难，不要被这些痛苦所转。有些人遇到苦难就爬不起来了，而修安忍、具智慧方便、学大乘佛法的智者们，纵然经历了千辛万苦，内心仍然非常明清，不受这些违缘干扰，一直保持着清净的心态。

世间上的人，有些非常勇敢，遇到任何痛苦不会浮躁不安，表现出懦弱的姿态；而有些相当脆弱，即使微不足道的小苦，也能让他永远地倒下去。在修行道路上，每个人都会遇到磨难，此时千万不要被磨难刺穿了修行的心脏，如果自己毅力很强，犹如山王般不被波涛、狂风、大鹏等违缘所动，修行一定会圆满成功，造违缘的魔众也会羞愧离去。

所以心的力量非常关键。比如我们要听一个传承，开始就要有所打算：“这部法听圆满之前，可能有很多违缘，人的违缘、非人的违缘、身体的违缘、心情的违缘……种种违缘都可能出现，但无论如何，我也不会在它们面前低头。”堪布阿琼曾说过：我们闭关的时候，首先要有一个坚定的誓言，即使自己的父母死了，也不能出关，必须要有这样的决心。

《华严经》中言：“为断除烦恼，应发起坚定之心；为断除实执，当发起胜他之心。”若能生起这两

种心，即使你在修行时遇到违缘，也不会出现令人不愿意见到的局面，正如萨迦班智达所说：“智者无论再计穷，绝不迈步愚者道。”智者即使到了山穷水尽的地步，也不会迈步愚人苟且偷生的道路，违缘只会成为他的逆增上缘，犹如火上加的干薪越多，火焰越炽燃一样，修行好的人遇到的违缘越多，修行境界越增上。

《虚云和尚自述年谱》中记载，虚云老和尚 112 岁时经历了一场“云门事变”：该年，老和尚传戒，忽有百余人围困寺院，说寺内藏有军械、发电机等物。搜遍整个寺院找不到后，他们就逼问虚云老和尚，先用木棒，继而用铁棍毒打，打至头面血流、肋骨折断。后来以为老和尚已死，他们便扬长而去。过了几天，听说人还没死，他们又来到寺院，用大木棍打他，并将他拖下地，十多人用皮鞋使劲踢。老和尚五窍流血，倒卧地上。他们觉得这次必死无疑，便呼

啸而去。入夜，侍者把老和尚扶上床，老和尚端坐 5 天，后来改为吉祥卧，一昼夜全无动静。侍者以为师父已经圆寂，没想到，第二日晨老和尚逐渐醒来，告诉侍者：“我昨天神游兜率天，听弥勒菩萨讲法，本来不想回来，但菩萨说我尘缘未了，必须要回来！”

试想，我们若遭到这么多人的殴打，也许早就跟他们拼了，并生起猛烈的嗔恨心，那样不要说见弥勒菩萨，什么事情都可能发生。而智者跟我们完全不同，他们遇到何种逆缘，清净心也不会动摇。因此，《月灯经》中云：“恒具欢喜恭敬心，恒时安住寂静见。”作为大乘修行人，我们对上等者要有恭敬心，对中等者和下等者要以欢喜心对待，处于任何一种环境中，皆当保持寂静的心态。当然，对修行未达究竟的人来讲，刚开始恐怕很难做到，但只要一步一步去行持，总有一天自己会成长起来的。

《入行论》的大乘修行方法，对某些人而言，

可能闻所未闻，从来没有接触过，修起来也有一点困难。但若能再三串习，逐渐逐渐，自己一定会有变化的。尤其是这部论典的加持相当大，听完一遍以后，心态和行为肯定有极大的改变。我们藏地有种说法：“初学佛的修行人，很多行为若不如法，最好先学一下《入行论》，学完了以后，言行举止会变得相当不错。”故而，这部论也是专门让初学者磨练的方便法门。

以前上师如意宝讲这个颂词时，曾讲过一个公案：上师在洛若寺闻思这部《入行论》时，附近有位卓玛老太太，脾气性格不太好，寺里有个周扎小和尚十分调皮，经常故意去逗她，把她气得暴跳如雷。有一次，另一个小和尚把一桶水倒在她身上，她气得不得了，说：“你们不是在学《入行论》吗？为什么越学性格越粗暴？以前我看竹庆寺的出家人，每次学完《入行论》后，就像大菩萨一样，行为非常寂静，是

不是他们学的《入行论》跟你们学的不是一本啊？”然后就开始大发脾气。上师如意宝当时很年轻，虽然没有参加那个小和尚的活动，但事后想想卓玛老太太的话也蛮有道理：如果没有学好《入行论》，自己的性格可能也会像那个小和尚一样坏，但若学好了的话，她说得也对，每个人的行为就像大菩萨一样如理如法。

鉴于此，上师要求大家尽量背诵《入行论》，以其内容逐字逐句地对照自己。否则，只听不修的话，法在这面、心在那边，法永远也没有机会融入自相续。因此大家一定要以这部法来经常衡量自己，这样，一部法听完了以后，自己会有非常大的改变。不然的话，光是理论上通达而没有结合自相续，利益也不是特别大。所以，不管是学因明、学中观、学禅宗，学任何一个法都要调伏自己的烦恼，诚如米拉日巴尊者所言：“佛法就是要调伏自心，若能调伏自心

烦恼，这就是真正的正法！”

丑四、作意功德：

奋战诸烦恼，虽生多害苦，
然应轻彼苦，力克嗔等敌，
制惑真勇士，余唯弒尸者。

在与烦恼进行生死搏斗的过程中，可能会遭受众多痛苦，因为烦恼敌军在我们相续中根深蒂固，势力非常强大，战胜这样庞大有力的敌军，并不是一两天的事情，必须要有勇气和耐心。

有些人认为：“我学《入行论》已经半年了，怎么还没有断掉贪嗔痴烦恼？”其实，我们串习烦恼的时间那么久，断除它不可能一蹴而就，反而可能招致各种各样的违缘、病魔、苦难。因为我们修行越好，魔王波旬越不高兴，制造的违缘也越多，而一点都不

精进的人，魔王对他非常满意，让他做什么都顺利。为什么呢？因为天天睡懒觉的人，所行持的就是魔业，魔王波旬十分高兴，相当支持他的工作，而如果自己特别精进，种种违缘便会纷至沓来。

作为修行人，不能因为出现一点违缘，就马上放弃，而应“轻彼苦”，遇到痛苦不要特别在乎，应当勇敢地去面对，励力克制贪嗔等一切烦恼。佛陀在《妙臂请问经》中也讲过对治烦恼的一些方法，经云：“为断贪心，修持不净观与白骨观；为断嗔心，修持大慈大悲；为断痴心，观修十二缘起。”用这些不同的方法，来与贪嗔为主的烦恼进行殊死搏斗，否则，若没有制止这些烦恼，正如前面经论中所说，危害是无量无边的。而如果能全力以赴地制止烦恼，这才是世间上真正的勇士、英雄好汉。

世间人认为杀了千千万万的人，就是勇敢者，实际上这是不一定的。世间敌人是业和烦恼的聚合体，

即使你没有杀他，百年之后他也必定死亡。而烦恼的这种敌军，无始以来一直损害着我们，现在也在不断地加害，倘若没有强有力的对治，它是不可能自然消失的。

当然，要对治烦恼，难度也相当大。我们跟世间敌人交战，获得胜利不是特别困难，即使偶尔碰运气，也能战胜对方。但战胜烦恼敌人并不是这样，《亲友书释》中说：眼等六根之对境，恒常动摇不定，若能对此如如不动，这种人与沙场上攻克敌军的人相比，是当之无愧的英雄。因为能做到心不随根转、根不随境转的人，在凡夫地阶段非常罕见，沙场胜敌在旁生中也有，而胜伏根境这一点，就连帝释天王也很难做到。

从世间角度来讲，很多人认为杀人者就是英雄，但从最后的下场看来，这些人也算不上什么英雄。比如法国的拿破仑，他是征服世界的伟大英雄，后来他

死在一个荒凉的岛上，感慨万分地说：“虽然我战胜了千千万万的敌人，但无法战胜我自己。”生前他将整个欧洲踩在脚下，死时却心烦意乱，无法战胜嗔恨心和贪心。还有希特勒，二战期间像他那样的暴君和英雄，整个世界上也首屈一指，但他在接近死的时候，对驾驶员说：“作为一个勇敢的人，面对后果时也只有这样，今天我一切的一切就结束在这里，明天将有成千上万的人咒骂我，但也没办法，这就是我的命运！”说完之后，他和情妇一起到一个屋子里，让她先服毒药而死，然后自己用手枪对着右边的太阳穴，饮枪自尽。我以前曾看过这些照片，当时他死得很惨，虽然他战胜过无数敌人，但烦恼起来的时候也没办法控制，只有接受自己所酿下的苦果。

而我们修行人不是这样，从高僧大德的传记中也可以了知，在疆场上杀死敌方，只能叫“弒尸者”，因为这些人即使不被你杀，也会自然而然死亡，而只

有战胜烦恼，才算是真正的英雄，从释迦牟尼佛到高僧大德们的英雄事迹，在历史上写下了光辉的一页。比如以前弘一大师出家时，断然抛舍世间的一切，他的日本妻子雪子找来后，大师坚定地告诉她：“你以后不要来看我，从此之后别想我是活人！”以此勇敢坚毅之心，他最终获得了什么样的成就，大家应该非常清楚。

不仅仅是高僧大德，我们在座的出家人，不少人以前有地位、有财产、有名声，世间上该拥有的福报都有，但为了众生解脱、为了战胜烦恼，他们将这一切抛之脑后，前往寂静的地方，踏上菩提之路，这是相当了不起的。要知道，战胜敌人并不困难，而战胜最执著的感情、财富、家庭，十分不容易。以前有个人说：“我看过《智海浪花》[208]，里面很多人放弃自己拥有的一切，实在让人佩服万分，一个人能做到这

208《智海浪花》上下二册内容现收录于《没什么放不下》《有什么舍不得》《幸好有烦恼》。

一点非常不容易！”我们在座的出家人，不敢说像以前大德那样有显著的成就，但今生能追随释迦牟尼佛的正道，披上清净的袈裟，在一切福报中，这应该是最珍贵的。

当然，现在很多居士也相当不错，大城市里面学佛不是很容易，外境的诱惑那么强，散乱的琐事那么多，在这种环境中，自己发大乘菩提心，每天精进地修学，这是非常勇敢的。与人吵架打架并不是英雄，在菩提道上与烦恼作战，令己获得一种寂静的心态，才是名副其实的勇敢者。

所以，作为一个出家人，为了不损坏道心，除度化众生等特殊情况以外，应尽量安住在寺院中，与清净的僧众一起闻思修行，不然凡夫人很容易受环境影响，一旦陷入则难以拔出。而作为在家修行人，需要给自己创造一个非常清净的环境，接触的人最好是见修行果一致的佛教徒，若经常跟邪知邪见的人同流合

污，自己的修行也会逐渐变色的。现在你们很多人，我真的非常佩服，大家这种坚强的求法之心，在末法时代是非常难得的！

苦害有诸德，厌离除骄慢。

悲愍生死众，羞恶乐行善。

再来说说痛苦的功德：痛苦能让人们生起厌离心，遣除傲慢的心态，对众生萌发大悲心，羞耻作恶而乐于行善。

苦难对我们修行是有帮助的。有人觉得苦害是安乐的违品，因而不愿意接受它。但这只是一种肤浅的看法，对将之转为道用的人来讲，苦难会显露出功德和利益的一面。读过《本生传》的人都知道，佛陀当初萌生出家之念，也是因为四门出游见老死病之苦，而顿然生起出离心；莲花色比丘尼因频频受苦而厌离人世，出家后一心修道，终证阿罗汉果；米拉日巴尊

者、虚云老和尚等高僧大德，无不是经历了难忍的磨难，方才获得无上成就。

所以说，我们遇到苦难时，若能将其转为道用，就会成为修行的助缘，但如果用得不好，很可能变成极大的违缘。比如说，我们正在学佛时，突然身患重病、他人制造违缘，如果自己是个坚强的人，且了解大乘佛法的教义，在这个关键时刻，如同噶当派的大德们一样，把痛苦用上去，那它会非常有价值。但若反生邪见，觉得诸佛菩萨没有加持、业因果不一定存在，这个苦就是致命的危害。

不仅佛教中这样认为，世间人也有同样的说法。英国前首相丘吉尔，在一次成功实业家的聚会上，有位富翁诉说自己童年的苦难经历，并讲道：“苦难到底是财富还是屈辱？当你战胜了苦难，它就是你的财富；可当苦难战胜了你，它就是你的屈辱。”这句话虽然很简短，但却深深打动了丘吉尔，依靠这种精神

的鼓舞，他最终成为英国政界的最高人物，事业非常圆满成功。

所以当我们遇到痛苦时，应该看这个痛苦能不能用得上，如果用得上的话，便可以产生以下功德：

1．“厌离”：若从来没有感受过痛苦，就不会对轮回生起厌离心，想要出离获得解脱。大家都知道，生活过得相当快乐时，对生老病死好像没什么感觉，原来有个富裕的人就说：“我现在过得很舒服，不想离开这个轮回。”然而，《四百论》中云：“无常定有损，有损则非乐，故说凡无常，一切皆是苦。”假如明白了万法无常、诸行皆苦的道理，他可能就不会这样说了。前面我们也讲过，“无苦无出离”，在座有些人若没有遇到一些挫折，不一定有今天的学佛机会，因此苦难是出离心的催化剂。

2．“除骄慢”：如果一生中样样圆满顺利，没有

遇到丝毫挫折，那始终会高高在上、傲气十足，而一旦经历了痛苦，原来的傲慢会大打折扣。比如有些人相当傲慢，但生了一场大病、遭受一些违缘之后，人就变得老实了，其他人也觉得：“他应该生病，否则的话，平时简直不可一世！”所以，痛苦能令傲慢心得以摧毁。

3. “悲愍生死众”：痛苦能激发对六道众生的悲悯之心。自己生病以后，才能体会有病苦的众生多么需要他人帮助；自己感受到天气的寒冷以后，才能了知寒地狱众生的切肤之痛。以前佛陀转生为嘉巴谢达时，正是自己体验了铁轮旋顶的痛苦，才对同伴嘎玛热巴生起了无伪的悲心。故而，苦难可令对众生的悲心自然增上。

4. “羞恶乐行善”：对痛苦有了真实体会后，便明白恶业乃为痛苦之因，为获得平安快乐，必须不再造作恶业，从今以后断恶行善，努力行持善法，这样

的话，自己的修行定会有所助进。

总而言之，痛苦并非不好，若能善于利用，则可成就许多道业功德。然而，现在很多人烧香的时候，就是祈祷“不要让我生病，一定保佑我平安”。其实再怎么求，有漏之身到了一定时候也会不平安的。所以，大家每当遭遇不幸时，要学会将其转为道用，以大乘的出离心、菩提心、无二慧来摄持，若能如此，不论遇到多大的苦难，也一定会化为功德。因此，大家应以欢喜的心态来面对一切逆境，等会儿下课你们回去时，外面特别冷、路上特别滑，也应该表现出非常快乐，即使今天身体很痛，请三宝加持让我再痛一点（众笑）。真是这样！我一方面是开玩笑，一方面也的确这样想，大家千万不要像没学过佛的人一样，遇到痛苦就站不起来了，否则，不是真正的大乘修行人！

第 74 课

2006 年 12 月 15 日

子二（定思正法之安忍）分三：一、遣嗔作害者；二、遣除除嗔不应理之邪念；三、摄义。

丑一（遣嗔作害者）分三：一、作害者身不由己故不应视为嗔境；二、遮破自主之作害者；三、摄义。

寅一（作害者身不由己故不应视为嗔境）分三：一、无有自主；二、无心；三、摄义。

卯一、无有自主：

不嗔胆病等，痛苦大渊薮，
云何嗔有情，彼皆缘所成。

昨天已经讲了，苦害对修行有一定的帮助和利益。对此，有人这样想：苦害真能带来利益倒是可以，但敌人制造种种违缘，让我的内心痛苦万分，这种痛苦谁也不愿意接受，因此我不应该对他安忍。

作者在此回答说：风胆涎等各种疾病，经常折磨我们的身心，是各种痛苦的来源，对它们你不生嗔恨，为什么唯一嗔怒有心的怨敌呢？这种现象确实有点奇怪：风胆涎的疾病和怨恨的敌人，同样都是痛苦的来源，为什么唯独对怨敌恨之入骨，而对这些疾病及其来源——身体，从来不生起嗔恨心呢？如此厚此薄彼，的确不太合理。

有些人或许说：二者是不相同的。身体产生疾病，是前世的业力、今生的四大不调等因缘不由自主而形成，故没有必要去嗔恨它。但是怨敌对自己作损害，完全是故意而为，所以我才生起猛厉的嗔恨。

这种说法也不对。为什么呢？因为怨敌对你造违缘作害，也是一种因缘。世间上的任何一法，没有因缘不可能产生，如同镜子与镜中的影像一样，怨敌与你之间必定有无则不生的关系，倘若没有因缘，彼此不可能发生伤害行为。比如你看不惯某人而生嗔恨心，这也许是前世的因缘，也许是他即生中的行为不如法、语言不对头，具足这些条件之后，你的嗔恨心自然而然会产生。所以，一切都是因缘的无欺之果，并不是怨敌非要与你不共戴天。如果没有因缘，即使成千上万个怨敌聚在一起，也不会对你构成伤害。因此，你认为一个需要因缘（疾病），另一个不需要因缘（怨敌），这是完全错误的。二者均离不开因缘，因缘聚合就产生，因缘没有聚合绝不会产生。

在学习这个道理时，有些初学者，尤其是对安忍不太了解的人，修起来可能有点困难。但只要长期不断地串习，反反复复去观察嗔恨的过患、安忍的功

德，总有一天，自己的修行会有明显长进。当然，作为一个凡夫人，有时候感觉自己修行不错，好像到了一定的境界，有时候觉得大失所望，心沉到了谷底，这种时进时退的现象是正常的，只要努力，修行一定会增上，反之，一点都不串习的话，永远也不会有圆满安忍度的一天。

以前有一位老年人，他脾气不太好，为了让自己不生嗔，在客厅写下“百忍堂”三个大字，每当听取别人意见时，提醒自己要安忍。修了一段时间后，他觉得自己的安忍很不错，对自己的境界相当满意。有一天，一个乞丐为了试探他，故意来到客厅里，装着不知道地问：“这三个字怎么读？”他回答：“百忍堂。”“噢，百忍堂……”然后就出去了。过一会儿，乞丐又回来：“实在抱歉，我忘了它叫什么，您可不可以再说一遍？”那个人有点不耐烦，没好气地说：“百忍堂。”“好好好，谢谢你。”过一会儿，

他又回来，再次问同样的问题，那个人特别生气，吼道：“三个字都记不住吗？百忍堂！”那个乞丐说：“噢——原来是不忍堂！”

我以前看到禅宗的寺院里，或者居士的佛堂中，都有一个大大的“忍”字，这个字常在我们眼前出现的话，也有一种提醒的作用，对修行应该说有帮助。

下面用比喻来说明这个问题：

如人不欲病，然病仍生起，
如是不欲恼，烦恼强涌现。

上一颂说有人认为胆病等依因缘而生，不应对其嗔恨，但怨恨的敌人与之不同，故应生起嗔恨心。这种想法是不对的，他人引生我们痛苦，也是因缘而生，并非自主，在此作者以比喻进一步说明：譬如世间人不愿意生病，但以业感疾病仍会生起，同样，怨敌虽然不想生烦恼，但是在业缘的逼迫下，烦恼仍会

强涌出来。

一般来讲，除了极个别的人以外，大多数人并不喜欢生病。以前有位居士比较特殊，他刚来学院时，听说生病可以消业障，就特别希望自己生病，可是身体始终很好，他非常痛苦，后来不愿意生病时，他又经常卧病不起。除了这种人以外，我们大家都不喜欢生病，然而一旦因缘具足，如四大不调、饮食不当，以及前世杀生、殴打众生的业报成熟，在不情愿的情况下，各种疾病也会不期而至。每个人可能都有这方面的经验吧，明明希望身体健健康康，不愿意每天吃药打针，但往往事与愿违，动不动就重病缠身，不像自己想象得那样。

不仅生病如此，死亡也不例外。以前我讲过，“均瑶集团”的老总在 39 岁去世，当他死的时候，家产有 37 亿人民币，可以说从出生至死亡，平均每天有 20 多万的纯收入。然而，正当他壮年之际，发现自

己患了癌症，美国、澳洲的名医也束手无策，面对死亡，他只有坐以待毙。倘若生病不是因缘所生，能够人为控制的话，这些有财富有地位的人肯定希望永远不要病、不要死。但身体是五蕴假合之躯，除了噶当派的大德以外，虽然每个人都不愿意生病，然而到一定的时候，谁也没办法控制业力。

与之相同，怨敌对我们的伤害也是身不由己。凡有良知的人，大都不愿意恼害他人，让自心处于烦恼当中。但由于自己前世的习气没有断，嗔恨的对境又现前，再加上以非理作意为助缘，烦恼便如汹涌澎湃的江河般爆发出来，自己也是无法克制。就好比众生不愿意中也会生病一样，怨恨的敌人亦被烦恼左右，没有丝毫的自由，在这种情况下，作为大乘修行人，我们不但不对他生起悲心，反而以嗔恨心来对待，这实在是不应理！

在学《入行论》的过程中，我们不仅要依靠教证

来说明不能生嗔，更应该用尖锐的理证进行剖析：他人对我们非理加害时，是以嗔恨心来对待，还是以慈悲心来饶益？这一点，务必要好好分析。学习这部论典以后，我相信大家会有所改变。当然，如果你的相续像石头一样没有觉知，那就另当别论，除此之外，凡是有觉知、有取舍智慧的人，肯定会跟以往有所不同，以前自己这个看不惯、那个看不惯，现在明白这都是因缘所生，怎么会对别人生嗔恨心呢？

卯二、无心：（对方并不想生嗔恨心，但却不由自主地生起。）

心虽不思嗔，而人自然嗔，

如是未思生，嗔恼犹自生。

若有人想：胆病等并没有想作害，而怨敌却有加害我的想法，他害我的话，我可受不了，故一定要对他恨之不可。

对此，我们也可加以分析：所谓的嗔恨心，并没有思维“我要嗔恨”的作意，为什么呢？因为敌人在无法控制的情况下生嗔，若没有我的存在和他的烦恼等作为因缘，他想生嗔也生不起来。比如安忍修得好的人，对看不惯的人要生一个嗔恨心，怎么样使劲也没办法，因缘不具的情况下，怎么挤也挤不出来。而各种因缘一旦聚合，即使自己没有想，嗔恨心也会喷涌而出。怨敌依靠烦恼的吹动，加上前世我害他等因缘，今生才对我生起猛烈的嗔恨心，进而百般加害我。这种嗔恨心并没有一个人在主宰，也不是非理作意、不快乐的意识、不悦意的外境等因缘聚在一起，共同商量让它爆发。烦恼有时候非常奇怪，它就像冒烟一样，只要外境的因缘齐全，就自然而然产生。所以，我们不应该对怨敌生嗔恨心，因为他没有力量自主，因缘聚合一定会随烦恼而转，无法约束自己的身心。

所以，我们必须要努力克制自己的烦恼，否则，一旦因缘聚合，在不愿意的情况下，自己也可能对严厉的对境，如上师、金刚道友、佛像等生嗔心，他人稍不中意的语言或行为，也能让自己的嗔心一触即发。

汉地有一则故事：有位久战沙场的将军，已厌倦战争，到宗杲禅师处要求出家，禅师说：“你有家庭，社会习气比较重，不要着急，慢慢来！”将军回答说：“我现在什么都放得下，妻子、儿女、家庭都不是问题，请您即刻为我剃度！”禅师劝他：“慢慢再说吧！”将军无法，只好回去。有一天，他起了个大早，到寺院里礼佛。宗杲禅师一见他，便问：“将军为什么这么早就来拜佛？”将军说：“为除心头火，起早礼师尊。”禅师开玩笑地回道：“起得那么早，不怕妻偷人？”将军一听非常生气，骂道：“你这老怪物，讲话太伤人！”禅师哈哈一笑：“轻轻一拨扇，

性火又燃烧，如此暴躁气，怎算放得下？”

从这个公案也可以看出，有些人一遇到对境，自己根本没有准备，嗔恨心就突然爆发了。所以，学习大乘佛法以后，我们看见别人发脾气，应该学会理解他，毕竟这是他没办法控制的。

卯三（摄义）分二：一、不由自主之摄义；二、无心之摄义。

辰一、不由自主之摄义：

所有众过失，种种诸罪恶，

彼皆缘所生，全然非自力。

总而言之，贪嗔等烦恼的所有过失，以及由它引发的自性罪和佛制罪，全部是依靠因缘所产生，无因生或者依靠自力而生的现象根本没有。

不仅是嗔恨心，别人对你造任何违缘，都来源于

各自的因缘，当因缘聚合时，对方肯定会犯错误、造恶业。所以，你没有必要对他生气，生气也没有多大意义。

这次学了这部论典以后，大家能不能在发脾气的问题上，稍微有点改变？平时生活也好，工作也好，心态能不能跟过去有所不同？我自己感觉，讲一遍《入行论》，基本上可以保持两三年，两三年过后，脾气不好的人又开始不行了。所以我以前说过，最好一年或两三年中讲一次，如果讲了的话，自己也好、别人也好，心态还是有一定的转变，我也一直想发这个愿。

尤其是《安忍品》讲完后，很多道友的脾气暂时应该不错，不管是居士、出家人，彼此之间能互相理解，不像以前一样。以前就像卫藏的厉鬼[209]，碰都碰

209 金厄瓦格西曾说："如今我们这些修行人的所谓修行，并不能对治我执，忍耐力比新肌还弱，气量狭小到比卫藏的厉鬼更加变本加厉。"

不得，稍微旁敲侧击说一点，两三天都不说话。现在学习了大乘佛法，性格应该会有本质上的改变。

刚才说贪心嗔心等过失，皆依靠因缘而生，上师如意宝也讲过：“从贪心的角度而言，贪心并非以自力生起，它是依靠因缘聚合才起现的。《俱舍论》中说，悦意的对境、非理作意、相续中的习气未断，具足这三种因缘时，自然而然会生贪心。对怨敌生嗔也是同样，依靠非理作意、对境现前、习气存在，嗔恨心就会马上出现。因此，我们不应该怪别人，这完全是因缘和合的结果。”

有些人杀害别人，或做一些不如法的事情，很多人就开始恨他。其实也没有必要，这肯定跟前世有关，安世高法师的三世经历，就足以说明这一点：安世高法师累世修持，第一世为安息国（即现在的伊朗）太子，从小就出家修道，后来了知前世欠人命债，债主在中国，于是航海来到洛阳。有一天，他走到旷野无

人之处，迎面忽然来一少年，身佩钢刀，走到近前未发一言，拔刀杀之。法师死后，灵魂至安息国投胎，又为太子。

第二世年龄稍长，又发心出家，依然有宿命通，知道今世还有命债未还，债主也在洛阳，于是重来。到前生杀自己的人家中借宿，吃完饭后，问主人：“你认识我吗？”答曰：“不认识。”“我就是你某年某月某日在某旷野中所杀之僧。”主人大惊，心想此事无第三者知道，此僧必是鬼魂来索命。僧人安慰他：“不要怕，我不是鬼。”遂将事情经过告诉主人，并说：“我明日会被人打死，以偿还命债。请你务必为我作证，传我遗嘱说是我应该还他命债，请官府不要治误杀者的罪。”

次日，二人一起来到街上。有个乡下人挑柴走过来，突然前面的柴堕地，后头的柴也随之坠下，扁担向后打来，正好打中僧人的脑袋，当即毙命。乡下

人被擒送官，主人见此事与僧人昨夜所说相符，遂将该僧遗言向官陈述，赦免其误杀之罪。后僧人灵魂又回到安息国，投胎为太子，再出家修行，即安世高法师。

一个伊朗国的太子，千里迢迢来到中国，屡次偿还前世的命债，可见，只要有因缘，果报会以各种方式成熟的。平时我们无意中打了别人、踩人一脚，这些大大小小的过失，相当一部分都与前世有关。有些人遭到他人的无端诽谤、加害，自己就非常想不通，其实这不一定是今世的冤仇，很可能来自于遥远的前世。《释量论》中也讲过：“诸因聚合时，其果怎不生？”整个世界上，大至宇宙天体，小至分子原子，全部都是因缘而成，因缘一旦聚合，其果必然产生。如果了知这一点，我们就会对佛陀所说的“此因生彼果”之理，产生坚定不移的信解。

总之，自己遇到别人加害时，应想到诸法无因不

生，一切皆离不开因缘。就像空谷回声一样，其本身并不会主动出现，只依赖于因缘的聚合。我们因为自己的业缘，令他人生嗔恨心来加害，这没什么可抱怨的。明白这个道理之后，若能在安忍方面不断努力，修持佛法定可日进千竿。

辰二、无心之摄义：

彼等众缘聚，不思将生嗔，
所生诸嗔恼，亦无己生想。

此颂跟前面的颂词基本上相同，只是角度有所差别。意思是说，聚合在一起能产生嗔恼的形形色色外缘，并没有“我要生嗔恨心”的念头。我们产生一个嗔恨心，首先要具足眼根、外境、心识等条件，比如外面有一个人（外境），我看见（眼根）他的行为不如法，心里接受不了（心识），这三种因缘结合起来，才能引发我的嗔恨心。但嗔恨心由哪个因缘主动生起

呢？是不是它们聚在一起，共同商量去制造嗔恨心呢？这是不可能的。只要对方的行为跟你的非理作意结合起来，必定会产生嗔恨，这是一种因缘，不是哪个因缘去故意造的。

再者，所生的嗔恼等果，也没有“我要依靠这些因缘而产生”的想法。若详细观察的话，因缘所生的嗔恼之果，它本身也是一种假合，找不到真实的本体。如同土片瓦石等材料建造的房屋，只不过是暂时的缘起现象，根本无有实存的主体，嗔恨心从本体、因缘、体性上观察，也是了不可得，既然本体都不存在，它作意“我要依靠种种因缘而产生”，也是完全不可能的。

有些人可能想：虽然嗔恨心不会有“我要生起”或“我已产生”的作意，但对方确实以嗔恨心在加害我，这是现量感受的，不可能说它不存在。“诸法缘起生，是大沙门说”，佛陀早就把真相告诉我们了。

任何一个法，皆是因缘所生，懂得此理之后，纵然生嗔的对境现前，我们也应懂得提醒自己，尽量克制愤怒的情绪。

克制怒心这一点，不仅是大乘修行人，世间人也有一套方便方法。比如林则徐为了防止发脾气，专门写了“制怒”来警醒自己。这是世间人控制愤怒的方法，对人格的完善有极大帮助，但按照佛法教义来对治的话，首先要知道嗔恨心是因缘聚合的产物，如幻如梦，本体不存在，既然它的本体不存在，对方以嗔恨心来伤害我，我为什么要忿忿不平呢？对方的嗔恨心如幻如梦，我的嗔恨心也是如幻如梦，若通达了这个道理，日常生活中就不会太执著，没有执著的话，便会从束缚的网中解脱出来。

古代也有一个故事：有位圣者在寂静的山中修行，有个人去向他求最甚深的教言，圣者说：“你要知道一个字——怒。如果你无法控制愤怒，心就被它

踩在脚下，永远做它的奴仆。而你一旦离开了愤怒，就会得到自在，获得解脱。”这个故事是真实的历史，还是民间传说，我也不得而知，但不管怎么样，这个教言确实值得深思。

我们若始终被嗔恨左右，当嗔恨的奴仆，这是非常可怜的。正如前面所说，相续中一旦生起嗔恨心，善根会被摧坏无余，心也时时处于痛苦当中。而如果离开了嗔恨心，即使没有吃、没有穿、没有电，生活也是非常快乐。否则的话，对谁都生嗔恨心：“为什么今天没有电？为什么这么冷？为什么天老爷对我如是不公平？……”每天都是怨天尤人，这不像一个修行人。

当然，我只是嘴巴上会说，自己修行非常差，天天在这里教你们，特别不好意思，很惭愧。但是按照《入行论》的精神，它的意义就是这样。大家今后在接触人的过程中，尽量要克制自己的怒心，摧毁相续

中的嗔恨心，这样修持到了一定时候，就会像很多大成就者一样，行为变得非常调柔。看过《高僧传》或大乘佛教史的人都知道，有些高僧大德在家的时候，脾气也是相当不好，原来那个奔贡甲，腰间总是别着长长的刀子，一把不够，还要两三把，可是敌人却多如牛毛，后来他出家以后，一个敌人都没有，我想他肯定是学了《入行论》的缘故！（众笑）

第 75 课

2006 年 12 月 18 日

前面讲了作害者的身不由己，今天讲的是遮破自由自主的作害者。

寅二（遮破自主之作害者）分二：一、共破神我与主物；二、别破常我。

在相关论典中，我们也知道，胜论外道和数论外道是一切外道的代表，破除了他们的观点，其他外道的观点基本上无法立足。尽管有些讲义的讲法也有不同，但按无著菩萨的注释，这里主要是遮破胜论派、数论派认为诸法有常有的造作者。

昨天已经讲了，怨敌的作害是身不由己，也是因缘聚合的产物，故不应对其生嗔恨心。然有些外道认为，世间中的一切苦乐、贪嗔，及分别念、器世界等，均是造物主自主制造，嗔恨心的来源是造物主。通过以下分析，我们便会了知嗔恨心仍是因缘所生，若认为专门有个造作者，这种说法也不合理。

卯一、共破神我与主物：

纵许有主物，施设所谓我，
主我不故思，将生而生起，
不生故无果。

数论外道认为一切所知为二十五谛法，其中主物是世间的造作者；胜论外道承认有一种常我，具有五种特点，它能制造一切万物。对这些观点，作者在此进行破斥：你们所许的主物或常我，不可能造作这个世间，为什么呢？因为你们承认它为常有，若是常有

则不生，若连自己的本体都没有产生，那制造万物是根本不现实的，如同石女儿的本体都不成立，他要创造整个世间有没有可能呢？绝对不可能。因此，主物和常我不可能产生世间万物。或者，还有一种破斥方法：你们承认主物、常我是常有，既是常有之法，则恒时无有变动，又怎么会产生器情世间之种种呢？从两方面来理解都可以。

因此，嗔恨心的来源也不可能是主物或常我。按照《善说海》的观点，外道承许它们是常有自在的，若是常有的话，则无法产生任何事物，犹如石女的儿子。

在古印度，数论外道和胜论外道可以说是两大主派，他们均承认由常有的造作者创造万物。而现在其他的宗教也有类似说法，但我没有具体研究过，至于详细分类和某些观点，也不是特别清楚。

比如说道教、伊斯兰教、基督教，基本上都承认有一个造物者。道教以《道德经》为依，在四十二章中云：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”当然，此“道”并非所谓的道义、人道，而是相当于佛教的空性，如四十章中云：“天下万物生于有，有生于无。”这种无中生有的空性，具体怎么样承认也不好说，但从某些字句上来看，他们认为“道”是恒常稳固的，依靠言语无法表诠、不可言说。如果承许道为常有，必须要远离上述过患，否则我们若用这种道理来驳斥，对方也是难辞其咎。

伊斯兰教则以《古兰经》为圭臬，他们相信有一位真主，他制造了天地万物以及人类在内的一切现象，其教典中也再再强调：凡是穆斯林的教徒，必须要牢记这一点。然而，他们的真主到底是常有还是无常，这方面也需要值得观察。

而基督教，一般认为上帝化为神，神次第创造了

整个世间的天体地轮，《圣经》中讲道：第一天，神创造了白昼黑夜；第二天，造出空气等一切现象；第三天，造出大地、海洋、植物等；第四天，造出日月星辰；第五天，造出鱼类飞禽；第六天，造出野兽以及人类的男女相。当然，他们各自解释《圣经》的观点也有所不同。

以上三大宗教，按照他们的说法，都承认众生的苦乐、感受、器情万法，均依靠上帝或真主或道来制造。现在分析的时候，最关键的问题是：他们承不承认这些是常有？如果承认常有，则无法避免刚才的过失；如果不是常有，那它们究竟是怎么造万物的？有些人在遇到这类问题时，往往搪塞道：“这是神的境界，不可言说，分别念不能随便去揣测……”但佛教中的胜义境界，的确无法用分别念来衡量，可是世间万法若真有一个造作者，不管是上帝也好、主物也好，谁来造的话，应该可以用语言来描述，否则，很

多问题恐怕无法自圆其说。

前段时间，有一则新闻报道说：现在西方人专门组织了一批学者，准备采访各大宗教最核心的世界观和人生观。但这些人到底能问多少也很难说。作为佛教徒，我觉得即使你再聪明，最起码也要学一段时间佛教，对基本的知识有所领悟，不然可能连问题都提不出来。只有利用很长的时间，先把佛教思想弄明白，才有权力提出问题。至少对佛教来讲，我是这样认为的，其他的宗教也不太清楚。

作为佛教徒，我们应了解一些外道观点和世间学问。当然，你一辈子住在寂静的地方闭目实修，什么都不管，不了解这些也可以，但如果你要弘法利生、面对很多世间人，不知道这些恐怕有一点困难。在了解的过程中，一定要坚定佛教的见解，否则你逐渐逐渐身陷其中、无法自拔，那我觉得非常可惜。要知道，获得人身不学宗教非常可惜，学了宗教以后，不

学佛教更是可惜。这一点，我是通过教证理证及多年的闻思修行后深信不疑的，绝不是贪执自宗、嗔恨他宗而信口开河。

当然，我也非常羡慕其他宗教的一些方式，比如基督教为了宣传自己的教义，对整个社会的贡献有目共睹，他们很多人跟藏传佛教个别上师的做法截然不同。藏传佛教虽然不是大多数，但有相当一部分人每天都是宣扬自己、吹嘘自己，或以贫穷的方式、或以富裕的方式来搞世间法，依靠各种手段进行自我宣传。而基督教的很多人，把个人得失抛之脑后，千方百计将宗教的精神深入人心、相应社会，通过救护苦难众生等途径，令成千上万的人拜倒在它的脚下，恭敬膜拜。所以他们的有些行为，的的确确我非常赞叹。

既然赞叹他们的行为，那我会不会加入他们的宗教呢？有生之年，这是绝对不可能的！因为我对佛

教深信不疑，哪怕我今天粉身碎骨，这种信心半点也不会变，这是肯定的。但在某些行为方面，说实话，佛教徒和其他教徒相比，确实非常汗颜。有些享有名望的高僧大德，甚至不如其他宗教的一个普通教徒，他们的利他之心是什么样的？他们对社会的吸引、对自己宗教的维护，做到什么样的程度？许多事实摆在面前，不用我在这里班门弄斧。总之，大家需要了解一些其他宗教，但在了解的过程中，自己最好不要陷进去。

卯二（别破常我）分二：一、破享用者；二、破能生果。

辰一、破享用者：

常我欲享果，于境则恒散，

彼执亦不息。

数论外道认为：神我依靠主物能享用指定的对

境。按照他们的观点，除了神我、主物是常有以外，其余二十三种现象皆依主物而生，神我虽非作者，但能享用色声香味等一切外境。

这种说法也不对。如果神我是常有，则它对外境的执著应成永远不会消失。比如它看见怨恨的敌人，产生强烈的嗔恨心，那嗔恨心的本体，过去、现在、未来都不会息灭。假如今天生嗔恨心，明天不生，则说明神我随外境而有变化，就像外境消失、眼识也从此中断一样，神我需要依靠因缘而成，如此便成为无常之法，这是你们也不承认的。所以，神我在享受外境时，听到的声音要永远听到，看到的色法要永远看到；或者它刚开始没有看到、没有听到，那永远也看不到、听不到。通过这种推理来观察，外道的观点根本不堪一击。

辰二、破能生果：

彼我若是常，无作如虚空。

前面主破数论外道，此处则破胜论外道。跟前面不同的是，胜论外道承许的常我是无情法，具有遍于一切、常有、唯一、能享受万法等五种特点。这些道理，我们以前学《澄清宝珠论》及其他论典时讲过，尤其在全知无垢光尊者的《如意宝藏论》《宗派宝藏论》中，对这些观点分析得很广，以后有机会再讲，这里不广说。

如果你们（胜论外道）所谓的“我”是恒常，这样的常我显然不可能产生任何果，也无法享受任何外境。原因何在呢？因为常有之故，如同虚空。

倘若常我要产生嗔恨心，由于它是常有的，要么嗔恨永远不会产生，要么产生后永远不会退。但是，对常我所造的人类而言，嗔恨心偶尔产生、偶尔不产生，这是显而易见的事实，所以他们的观点并不

合理。

下面是说，对方若狡辩：常我本体上虽没有任何变化，但有时候产生、有时候不产生，这是观待俱生缘具不具足。譬如种子的相续本来就存在，地水火风的俱生缘具足时，才可以长出苗芽，但如果俱生缘不具足，它就无法生长。

对方将相续与常有混为一体，这是非常大的错误。没有学过宗派的世间人，认为昨天的柱子是今天的柱子、昨天的河流是今天的河流，把相续不断误认为常有，这是一种错误的观念。而对方也说：“我”的本体是常有，可是依靠俱生缘的缘故，有时候产生、有时候不产生。这种说法不合理，怎么不合理呢？

纵遇他缘时，不动无变异。

既然常我的自性无有迁变，就算遇到多少俱生

缘，本体也应跟前面一模一样，又怎么会有前所未有的改变呢？因为它的本体就像金刚一样，始终都是无前无后、如如不动，若依靠俱生缘改变了它的原来状态，显然就成无常法了。

或者说，假如它的本体是常有，那么接触俱生缘以后，其本体跟原来是一体还是他体？如果是他体，则常有的“我”现在变成无常了；如果是一体，那没有接触俱生缘的本体，也应变成接触俱生缘的本体，或者接触俱生缘的本体，也应变成没有接触俱生缘的本体等等，有无量无边的过失。所以这无法自圆其说。

作时亦如前，则作有何用？

如果说，怨敌、不乐识等俱生缘具足时，常我的本体仍一如既往未曾改变，跟从前完全一样，那这种俱生缘对常我又有什么作用呢？没有起到任何作用。

谓作用即此，我作何相干？

如果说常我的本体不可思议，作用对常我的关系就是这样，那也不合理。你们所谓的作用与常我，到底是什么关系呢？作用是一种无常法，而与之结上因缘的常我是一种常法，常和无常怎么会有关系呢？

《量理宝藏论·相属品》中也讲过，所谓的关系（相属），不外乎同性相属、彼生相属两种。若是同性相属，常和无常不可能在一本体上同时存在，常有的时候绝不是无常，无常的时候绝不是常有；若是彼生相属，常有中不可能产生无常，无常中更不可能产生常有。因此，二者的关系不成立。

当然，在我们佛教中，不管是承认如来藏也好、空性也好，都不会有这些过失。这个问题，前面一而再、再而三地讲过，学习《中观庄严论释》时，也给大家一一剖析过。但如果外道认为万物的造作者是常

有，这些尖锐的理证的确会落到他们头上，让对方不知该怎么回辩。

有些人可能想：“我又没有外道的遍计我执和邪知邪见，为什么花时间学这些呢？”尽管你现在没有这些邪见，但无始以来可能当过外道，相续中许多不好的习气一直以随眠的方式潜伏着，将来一旦因缘成熟，依靠邪知识和恶劣环境的影响，原来的习气很有可能马上成熟，对佛陀的合理正见也产生邪念。

所以大家在闻思的时候，一方面要祈祷传承上师和文殊菩萨为主的智慧本尊，同时千万不能认为：“这是外道的说法，跟我没有关系，我又不是学外道的。”其实，与这些外道相似的观点，现在也是有很多，退一步说，即使没有的话，我们相续中若产生这样的遍计分别念，应通过什么样的方式来对治，这一点自己也要有把握。

以前上师如意宝非常重视破斥外道的观点，无垢光尊者和麦彭仁波切在自己的论典中，也对外道进行了详细破析。然而现在有些人，包括藏传佛教的某些知识分子认为，这些外道只是在古印度时存在，现在早已销声匿迹了，何必浪费笔墨去遮破？对此，诚如麦彭仁波切所言，我们相续中很可能有这些遍计习气，所以每次破外道时理应反观自己。

外道认为万物依靠造物主来产生，在他们的眼里，这些道理天经地义。好比格鲁派的某些观点，我们按自宗的论点进行驳斥时，觉得他们的确不对，很容易遮破。但如果一开始就学格鲁派，接触的都是那些观点，可能也会觉得言之有理。同样，有些外道经历了几千年的历史演变，并不像我们想象得那么简单，所以大家在学习的过程中，应当学会举一反三，将这些知识结合起来运用。

寅三、摄义：

是故一切法，依他非自主，

知已不应嗔，如幻如化事。

总而言之，世间万物均是依靠缘起力而生，堪布根霍在《入行论注疏》中说：“生嗔恨心需要具足众多因缘，如怨恨的敌人、非理作意、前世的业障，并不是依靠一个人或一种事物就能自主产生，而必须要依靠他力。”凡学过中观的人都清楚，依靠金刚屑因等胜义量来观察时，世间中的万物并非自生、他生、共生、无因生，既然不是这四生，那是什么所产生的呢？仁达瓦尊者（宗喀巴大师的上师）在《入中论讲义》中说：“世俗中不能承认四生，应当承认第五生——缘起生。而在胜义谛面前，这种生也无法成立。”《入中论注疏》中，麦彭仁波切的观点与此基本一致。（1989 年法王去拉萨时，我在学院讲《入中论》，当时记得有这么一句。）因此，所谓的产生，在胜义中绝不存在，但在世俗当中，没有经过观察时，在因缘聚合的前提下，如

幻如梦的境界是可以现前的。

所以，世间上自主的任何事不可能有，敌人的加害犹如幻化一样，完全是不由自主，依靠因缘而产生。认识到这一点以后，我们对任何一个事物，包括火星等无情法以上，都不应该产生嗔恨心，去嗔怒无实中显现如幻化般的一切事物。

既然诸法现而无自性，那嗔恨者、被嗔恨者以及嗔恨的本体，跟阳焰、乾闼婆城没有任何差别。了达此理之后，就像禅宗三祖所说的“一种平怀，泯然自尽”，苦乐喜忧等皆融入无执的状态中，灭尽相续中的烦恼，进而很容易达到《入行论·智慧品》所描述的无喜无忧的境界。弥勒菩萨在《经庄严论》中也说，了达诸法如幻的人，即使在六道中流转投生，也像入于花园一样快乐，纵遇兴盛衰败，也不会被烦恼染污[210]。

210 颂云：“悟法皆如幻，生如入乐园，或兴或衰时，悉无惑苦惧。”

当然，我们一下子要达到这种境界，确实有一定的困难，但只要遵照大乘论典来修行，对盛衰、喜忧、得失等没有强烈执著，久而久之一定会水到渠成的。现在很多人整天对名利事业、世间八法执著得特别可怕，这样没有任何实义，做事情应该对自己真正有一点利益，这才是最关键的。

大家得到这些法以后，应当摧毁自己的嗔恨心、贪心，尤其是傲慢心。我在修学的过程中，不管对自己也好、他人也好，总觉得特别傲慢的人，即使他能飞到空中，这个功德也不一定用得上。有些稍有闻思的修行人，懂一点点知识就傲气冲天，谁都不放在眼里，但这种傲慢，不要说在诸佛菩萨面前，就算在我们普通人面前，让他讲一遍《大圆满前行》，也不一定讲得来。所以，相续中若有傲慢心，功德是不可能增上的。即使你有学问、有名声、有钱财，这些也像幻化师变出来的幻相一样，根本没有实质可言。轮回

中的万法犹如幻化，通达这一点就不会特别执著。平时大家若依靠无垢光尊者的教言来对治相续中的烦恼，以后即使遇到各种对境，也能够泰然面对，这样修行肯定会有进步的！

第 76 课

2006 年 12 月 20 日

丑二、遣除除嗔不应理之邪念：

由谁除何嗔，除嗔不如理。

如果对方问：既然一切嗔恨心和怨敌如幻化般无有真实性，什么样的人对什么样的众生起什么样的嗔心，全部都是幻化的，嗔恨者是幻化的，生嗔境也是幻化的，嗔恨的本体还是幻化的，那我们就没有必要修安忍断嗔恨了，这完全是多此一举。

这个问题，我们学《中论》时也经常提到。世间上相当一部分人，胜义谛和世俗谛分不清楚，一说到抉择胜义谛的观点，行为上就开始肆无忌惮，将见解

与行为混为一谈，这是不合理的。佛陀的教言，有些观待胜义谛，有些观待世俗谛，在世俗谛中一切都是真实存在，而胜义谛当中，若以智慧进行观察，的确无有丝毫本体可言。

嗔恨的本体如幻如化，故不应起嗔恨心的道理，是从胜义谛来讲的。就像中观所讲的那样，在圣者入根本慧定面前，远离四边八戏，没有任何戏论，然在圣者出定智慧面前，幻化八喻般显而无自性的境界可以现前。在观察与圣者后得智慧相应的境界时，嗔恨的对境也好，嗔恨的本体也好，嗔恨者也好，皆如幻化般无有自性，这是对真正了达胜义谛本体——诸法空性的人来讲的。而平凡的世间众生，在他们面前会不会这样呢？绝对不可能。

嗔除诸苦灭，故非不应理。

在胜义谛当中，万法没有实质可言，但凡夫人

无始以来被无明所蔽，相续中具有浓厚的实执习气，在他们面前，敌人是真实存在的，生嗔者自己是真实存在的，嗔恨的本体、作用也是真实存在的，故应断除这种嗔恨心，否则会如同前面所讲，嗔恨能摧毁千劫所积的资粮，来世也是堕入恶趣，感受无量无边的痛苦。

上师如意宝以前讲过：“嗔恨虽然在胜义中没有可除的，但在世俗中，遣除嗔恨就像梦幻般的军队，消灭梦幻般的敌人，最后获得梦幻般的快乐。”由此可知，世俗中的一切，在圣者智慧面前全部是空性，是如幻如梦的。而我们凡夫人，虽然见解上明白这一点，但境界上还没有达到，若把这种超凡入圣的见解当成一个口头禅，则没有任何实义。现在很多人会说大空性、大圆满，但说得来并不一定有证悟，也不一定有这种境界，你看得来、读得来、想得来，但自相续中不一定生得起来。

另外，有人还认为：“胜义谛是圣者所造，世俗谛是凡夫所造。”这种理解也不对。所谓的胜义谛，是万法的真相，世俗谛则是凡夫人所行所言的境界。当然，自己到底是圣者还是凡夫人，这一点务必要搞清楚。假如自己是凡夫人，那说话时最好说凡夫人的语言，行持时，凡夫人怎么样取舍，自己也应该这样做。现在有些修行人分不来二谛，经常提大圆满、大手印，结果相续中连出离心，甚至人身难得、因果不虚的正见都没有。

前段时间，有位居士在菩提学会的小组里夸夸其谈，说自己十年前得过法王如意宝的灌顶，修过无上大圆满，并举了一些佛陀时代的利根者和大圆满祖师的例子，故意抬高身价，暗示自己与众不同。但实际上，据他身边的很多人反映，他平时连基本的因果正见都没有，念咒语、做善事更是难得一见。他自认为是利根者，会说大圆满，在上师面前得过灌顶，但就

算如此，也不代表自己已经开悟了。

现在有些上师很了不起，对一切有缘众生，尽量慈悲地摄受。但有些上师也可能别有目的，大圆满的“本来清净”不用修加行，交六百元或者放一百个生就可以讲了。我在北京时遇到一些人，说某某上师给他们传了无上大圆满，我问是怎么传的，有个人就说：“我皈依的那一天，上师就给我传了宁玛巴最高的法。”我想那他的根基非常不错，于是顺便问了一下，毕竟他皈依和得大圆满已经一两年了，在这期间，他的修学智慧怎么样呢？最后以我的分别念判断，大圆满的本来清净，对他一点利益都没有，因为他根本不知道什么是大圆满，只会说一句“这个见解很高”，除此之外，对具体的见修行果一无所知。我还详细问了他平时的修行和行为，在大概半个小时的交谈中，处处发现他好像不是一个佛教徒。

所以有些传讲密法的上师过于慈悲了，当然，像

我这样的凡夫人也衡测不了他们的究竟密意，诚如乔美仁波切所言，若是真正的大成就者，纵使给破誓言者灌顶，自己也不会受到染污。但对弟子而言，则应该有自知之明，上师的名字大不一定用得上，法的名字大也不一定用得上，最关键的是什么？就是自己能否与这个法相应。现在我们讲的修安忍，在显宗中是比较简单的法，但若一步一步去修的话，对你的相续肯定有利益。要知道，所谓的佛法，关键在于调伏自己的烦恼，米拉日巴尊者曾说：“假如你的贪嗔痴分别念一点都没减少，那上师的名声再大、法的名号再响，对你也没有多大意义。”现在法与相续分开的现象比较多，对此，智者们应该值得注意。

总之，在世俗当中，给迷梦中的众生宣讲安忍，让他们修持，遣除相续中的嗔恨心，这是完全合理的。

丑三、摄义：（作害依因缘而生，故对外缘不应生嗔恨

心。）

故见怨或亲，非理妄加害，

思此乃缘生，受之甘如饴。

以上通过分析自宗和外道的观点，我们可以了知：嗔恨完全是因缘所生。当我们遇到人非人、鬼神病魔的戏弄作害、制造违缘，以及亲朋好友的无因诽谤、抢夺财产、用兵器殴打等时，心里应当这样想：“他们之所以对我进行加害，均是依靠因缘而造成，若没有因缘，无则不生。也许是我前世害过他们，亲友、怨敌、鬼神等在烦恼业风的吹动下，无有自主、身不由己。一旦各种因缘聚合，他们对我制造违缘也是理所当然的，我不该为此而心烦意乱，产生嗔恨之心。”佛陀在《造塔功德经》中说：“诸法因缘生，我说是因缘。”一切法皆依因缘而成，此最奥妙、最细微的道理，唯有佛陀才无误彻知。所以我们遇到不如意时，要尽量观想：这是一种因缘，这跟自己有

关，也跟对方的烦恼和不欢喜心等有关，种种因缘积聚时，不得不产生这种状况。

当然，佛教中所谓的因缘，并不像外道承许那样，他们有些根本不承认因缘，有些认为一切都是上帝或天尊所产生。而我们佛教，如《释量论大疏》中所说，任何事物的产生，跟前面的近取因有关，然后以对方的业感为俱有缘，种种因缘聚合时，诸法就可以形成。明白这个道理之后，纵然遇到非理加害、毁谤迫害，我们也应该想得通，欣然接受，甘之如饴，不要对别人生嗔恨心。现在有些世间人遇到这种情况时，经常耿耿于怀、寝食难安，这也是没有学过大乘佛法所致。

在座的各位大多数是凡夫人，遇到逆境时能完全安忍下来，除个别境界比较高的人以外，可能也有一定的困难。但我们毕竟在诸佛菩萨面前已经发过誓，要尽心尽力地饶益众生，所以若遇到他人的加害，在

见解上理应如何对待，这个问题一定要深思。尤其没有遇到违缘时，自己应该有所准备：“今天若有人无缘无故来害我、毁谤我，对我进行殴打摧残，那我怎么样对待？”这个问题要经常思维，让自己有心理准备，这样即使真正遇到对境，那时候也可以坦然面对了。

前面我们也讲过，嗔恨心只要因缘具足，很快时间内就可以爆发，故应事先有所准备。譬如在一个山谷里，农民为了保护自己的田地，在没有出现洪水时，首先要未雨绸缪，在危险处引沟造渠，这样即使以后下暴雨，也不用担心害怕了。对治嗔恨亦应如此，在它没有产生之前，经常提醒自己做一些防备，如果什么准备都没有，一爆发则很难以控制。《入行论》的这些教言，相当甚深殊胜，每个修行人应当再三体会！

若苦由自取，而人皆厌苦，

以是诸有情，皆当无苦楚。

此处跟上面的内容合起来理解：痛苦是因缘聚合所成，并非一个人能独立自主地产生。假如说痛苦是随意而生，任何有情都不希望自己痛苦，由此一来，一切众生都不应当有痛苦了。

世间中除了极少数恶人以外，故意让别人感受痛苦的，基本上没有。自己不愿意受苦，别人也不愿意受苦，但在烦恼的支配下，作害者有时候身不由己，实在没办法控制。如果痛苦不是因缘所生，而是自主所造，那一切有情都应该没有痛苦了。因为痛苦把握在自己手里，小至蚂蚁以上的众生，都愿意自己过得快快乐乐，永远不要感受痛苦。

尽管众生拒绝痛苦，但经常不由自主地与痛苦为伴，这已经成了轮回的本性。《释量论》中说：“为什么叫做苦谛呢？谛即真实之意，苦谛就是痛苦真实

地存在，并非能够自主取舍。”所以我们遇到别人作对时，不要认为他很坏，其实他也没办法，在因缘的推动下，即使他做一些不如法的事，也必定有前前的因缘。

以前有位尊者叫优波鞠多，一次他带一比丘到某贫穷偏僻的地方去，那里的人都以屠宰、打鱼为业。其中有个小孩获得须陀洹果，但生有一种可怕的病，身上的肉被小虫啃噬，口里还不断吐着臭气。比丘问道：“为什么他已得圣果，却还要受这样的苦呢？”优波鞠多回答：“这个孩子前世是维那师，掌管僧众的一切事务。有一天，众僧正在禅堂静心修行，其中有位阿罗汉得了怪病，发作起来全身奇痒无比，他不停地伸手抓痒，发出‘刮刮刮’的声音。维那师听到后，生气地说：‘你身体是不是被虫吃掉了？’说完拉着阿罗汉，把他丢到低贱人的家里。事后他意识到自己的错误，并精进地忏悔，但以辱骂轻毁圣者的果

报，今生虽然得到须陀洹果，也要遭受这种报应。”

对我们而言，小乘圣者是非常高的境界，但即便如此，在情非得已的情况下，他们也要遭受痛苦。倘若痛苦能够随意控制，谁都不愿意受这些苦。所以，众生身不由己、非常可怜，他损害我们也是烦恼所迫，不应对其起嗔恨心。

子三（忍耐作害者之安忍）分三：一、作害者理应是悲悯之对境；二、不应是嗔恨之对境；三、宣说嗔恨之颠倒理由。

丑一、作害者理应是悲悯之对境：

为什么这些众生可怜呢？因为他们产生烦恼时，连最喜爱的自己都不在乎，那么以嗔恨心来损害我们，也是情有可原的。

或因己不慎，以刺自戳伤，

或为得妇心，忧伤复绝食，

纵崖或自缢，吞服毒害食，

妄以自虐行，于己作损伤。

此颂通过几则不同的事例，说明众生确实非常可怜，作为发了大乘菩提心的人，我们应该悲悯他，而不应生嗔恨心。

世人对自己的生命和身体最为执著疼爱，但在烦恼业障现前时，也将最贪执的身命弃之不顾，对此每个人应该有切身体会。作者首先在这里说，有些人由于被业力所控制，在不小心的情况下用荆棘、兵器等戳伤自己，或在放逸的心态下，故意砍杀自己、折磨自己。有些人产生烦恼时，没有办法发泄，就光着脚在尖刺上走，还有些外道将身体刺穿在三角矛上，通过种种愚痴的行为来残害自己。

有些男人希望赢得女人的欢心，得不到满足就万

念俱灰，甚至于绝食、自杀。此颂在藏文中是“为得妇心等”，等字还包括了财富、名声、地位，为了追求这些喜爱的对境，世间人费尽心机，当事与愿违之时，不断上演一幕幕自杀的悲剧。以前大名鼎鼎的周润发，也曾为了女友做过如此不智之举。每个人都对身体和生命非常爱重，然烦恼强烈涌现时，根本无力控制自己。尤其是现在的人们，对感情特别看重，大多数自杀都与此有关。其实若从小对佛法有一定的了解，明白烦恼的本性是什么、生活的本质是什么，即使心里有些忧伤苦恼，也不会步入如此可怕的境地。

还有些人为巨大的烦恼所折磨，无法堪忍时就选择纵崖、跳楼、上吊……90 年代，有位出名的诗人叫顾城，当时在中国小有名气，他后来移民新西兰，有一次也是为了感情问题，先用斧头把妻子砍死，然后用绳子吊死自己。他生前不管是说话也好、做事也好，应该说非常得体，文化素质也不错，成千上万的

人为他的人格魅力所吸引。然而，一旦烦恼起现，甚至连最喜欢的人和自己也杀掉。

有些人为烦恼痛苦所制，在毫无理智的情况下，服用毒药、吞下有害食物，如吃安眠药，吃杀老鼠的药——那叫啥？（女众在下面喊：“耗子药！”）耗子药是吧？你们女众好像对这些比较清楚，开玩笑！不能这样说。现在中国女性的自杀率很高，而西方人当中，男性的自杀率很高。据有关统计，中国每年自杀的人数有 28 万左右，平均两分钟就自杀一个人。在全球，每年几乎有 100 多万人自杀。而真正的修行人，尤其是出家人，自杀的现象十分罕见。一般来讲，出家人学习大乘佛法后，了知了生活的本质，再加上对嗔恨心的本体会观察，对贪心的本体也会观察，对它的果和作用都有一定了解，这样以后，烦恼不可能轻易把他打倒。因此，学习佛法对整个社会、整个人类来讲，会有不可思议的作用和影响。

“妄以自虐行”，藏文的意思是做非福德行为。比如生嗔恨心以后，就开始杀生、邪淫，行持十不善业的非福德之事，以这些行为来虐待自己、毁坏自己。假如他连自己都不顾及，损害我们也是理所当然的。《入行论》的这些道理，倘若再再去思维，即使面前出现怨恨的敌人，或他人对自己无端加害，我们也能够体谅理解他。有些人经常抱怨：“我从来没有害过他，他为什么总跟我过不去？”懂得这个道理以后，我们就会明白：尽管今生没有害过他，但前世可能害过他，彼此之间定有因缘，否则不可能产生这种果。

大家在修行的过程中，尤其遇到别人想自杀时，应该好好地劝他：“不要自杀，自杀不能解决问题……”当然，一般来讲，出家人自杀的情况几乎没有，因为我们不跟在家人一样，有各种各样的复杂目的。但在家居士就不同了，他们有些对异性特别执

著，常常可以听到：“我对他非常非常好，可是他不喜欢我。我实在是恨他，特别想自杀！”他不喜欢你，也没什么可自杀的，因缘已到了这种地步，有什么好强求的？还有人说：“我以前对他如何如何，但现在他已经变了。”变了也是合情合理，世上的万法都在变，这没什么可生气的。

然而，很多人就是想不通。以前上师如意宝去南方某城市，有个四十来岁的妇女，在上师面前一直陈述她的痛苦，我在旁边一直翻译。她哭着说：“以前我们生活比较穷的时候，感情如何如何好，但现在他不理我，还有外遇……”因为上师如意宝是藏人，在我们藏地，对感情不是特别执著，藏地妇女自杀的现象也不多，平时听都听不到，也许是她们比较慈悲，把痛苦都埋在心里面。当时上师非常认真地在听，那个妇女也讲了很长时间，我一五一十地全部翻译了。最后上师说：“不要紧！他不喜欢就不喜欢嘛，不要

管他了。”（众笑）但那个妇女还想不通，认为上师没有给她真实回答——为什么不喜欢就不喜欢了？这样放弃是不对的。世间人很多问题想不开，原因就在这些地方，但我们学了大乘佛法以后，自己的境界应该有所提升。

自惜身命者，因惑尚自尽，

况于他人身，丝毫无伤损。

以上诸如此类的例子，都足以说明众生一旦被烦恼所左右，在强烈烦恼的牵引下，根本没有丝毫自由，他连极为珍爱的生身性命都不顾惜，又怎么会对他人的身体毫不伤害呢？

假如一个人的相续中生起烦恼，无论是嗔心还是贪心，都会使他的所作所为、所行所思、脸色行为，全部一反常态，如同疯狂者一样。在这种情况下，他连自己都会伤害，那害别人更是情理之中的事了。就

好比一个母亲的儿子发疯，不管儿子如何扰乱她，甚至谩骂损伤她，慈祥的母亲也会毫无嗔怨地安忍，因为她知道儿子很可怜，他连自己的身体都经常乱抓，这样对她，她不但不起嗔恨心，反以悲愍之心更加无微不至地照料他。因此我们若遇到别人的加害时，也应想到这一点，慢慢学会去理解他、包容他。

作为大乘行人，我们一方面要会谅解别人，一方面也要以此教言来调伏自己的烦恼，否则，稍微遇到一点痛苦，就要死要活的，好多人劝也劝不住，那不太像一个佛教徒。某大德在一段开示中曾说：“自杀，仅仅是把巨大痛苦带到下一世去承受而已，根本解决不了任何问题，佛陀在三乘戒中都明确遮止过自杀。所以我们遇到再大的痛苦，也应当勇敢去面对，逃避无法解决问题。”这段话的意义十分深远，我们佛教徒应以这种精神来对待自己、帮助别人。

现在世间上自杀的人非常多，圣严法师说：“台

湾‘九·二一’大地震时死的人，与台湾自杀的人比起来，后者远远超过前者。”为了防止自杀，国际上也建立防止自杀的协会，并将 9 月 10 日定为“预防自杀节”，虽然采取了种种措施，但至今并未从根本上解决问题。

我有时候想：“若能将佛教的理念和精神融入世间，令每个人受到佛法的教育，自杀率肯定会下降的。”这一点也可以看得出来，像我们学院几千人，二十多年来，自杀的现象几乎没有看见，也没有听过，而任何一个社会团体会不会这样呢？恐怕不会，那么多人聚在一起，多多少少也会有自杀。但如果以佛法来摆正心态，烦恼逐渐得以控制，很多人就不想自杀了。其实没什么可自杀的，不自杀的话，无常也会马上到来，不用大圆满和大中观的见解，只要一观无常，很快的时间内自己会死、众生也会死，那就不用自杀了。所以，我们不要将自己陷于非常可怜的境

地中，看见别人想自杀时，也应尽量地帮助他。

此处的主题，千言万语归根结底就是讲：别人伤害我们时，应该学会理解他，想到他烦恼起来时，连自己都会损害，那害我们又有什么呢？在这个世间上，每个人最爱的就是自己，尽管有人说“我爱你胜过一切”，但如果他是凡夫人，最爱的肯定还是自己。然而一旦受到烦恼的强烈驱使，他们对极为珍爱的自己，尚能自杀残害，那害我们就不足为奇了。再加上，我们之间可能有多生累劫的恩恩怨怨，他害我也是理所当然的事。因此，从明天开始，有多少人打你，你也应该甘之如饴！

第 77 课

2006 年 12 月 22 日

下面继续学习“作害者理应是悲悯之对境”：

故于害我者，心应怀慈悯，

慈悲纵不起，生嗔亦非当。

作为发大乘菩提心的人，对因烦恼而疯狂加害我们的怨敌，理当生起悲悯之心，即使生不起悲心，也不能对他生嗔恨心。字面上应该这样解释。

这次听受本论的人，希望不看任何讲义，字面上应该能解释。个别道友在讲考时，一边读颂词，一边看讲义，这不叫真实的讲考。听说外面有些居士，连颂词也解释不清楚，这样可能不太好。一般而言，我

们所学的知识中，《中观四百论》、《量理宝藏论》第八品、《中论》，这些难度有点大，除极个别有智慧的人以外，不看讲义直接解释，应该说比较困难，而《入行论》颂词那么简单，如果连字面解释也不会，那有点说不过去。而且，我这次讲得也不算广，再进行发挥的话，应该说内容非常深，但即使你不能发挥，颂词字面上读一遍，然后闭着眼睛开始讲，应该没有问题，需要达到这种程度。因为我每天讲得并不多，基本上只有五六个颂词，若连这些都不会，那不叫学习《入行论》了。

听说有些居士不敢参加考试，非要看一个讲义，在颂词上读一遍，然后拿着讲义开始念，那多不好意思啊！颂词如果背不来，读一遍过后，里面的内容应该能讲，这次学习《入行论》，应该达到这样的目标。不然，你边看讲记边念“传承”，这不叫学习。我想大家没有必要自欺欺人，学佛是自由的，既然你

们愿意在这里学，彼此还是要互相起一点作用，否则我每天讲得再广，对有些人也意义不大。其实《入行论》并不难，所以字面上起码要过关，然后再进行发挥，这两点希望大家能做到。如果这个都做不到，那所谓学习《入行论》，只不过是挂一个名而已。

据我所了解，有些人还不敢跟别人提考试，害怕一提的话，别人就退了。退了就退了吧，如果连字面上都解释不来，名字虽然没有退，而实际上已经退完了。有句名言说：“有些人活着，但他已经死了；有些人死了，但他还活着。”同样，有些人已经退了，他还没有退；有些人没有退，但他已经退完了。若是认真学习的人退了，那有点可惜，但这种人早一点退的话，对我来讲也没有什么。我们正在讲的时候，他都不愿意学，以后肯定也不会学的，所以退了也无所谓。《入行论》的颂词还有一大半，你们字面上应该过得去，然后再进行内容上的探索。这是我给大家提

的要求。

回到颂词上来，正如前面所讲，怨敌以因缘所逼迫，好像着魔了一样打我、杀我、害我（印度译本中，“害我”是指他人以烦恼疯狂般地对我加害），按照世间的做法，不管他有没有理由，只要侮辱我、殴打我，我一定要以牙还牙。但是作为大乘修行者，已在上师诸佛菩萨面前发了愿，要利益天下无边的一切众生，所以不但不能害他，还要生起强烈的大悲心：“这些人真是非常可怜，在烦恼的驱使下，不要说是我，就连他最宝贵的生命、最喜欢的亲人，也会毫不留情地损害。”昨前天有些老乡打架，一个老人用枪把外孙打死了，平时他非常疼爱这个小孩，但烦恼一起来，根本没有任何自由，实在是无法控制。佛陀在《无量寿经》中云：“众生迷于嗔恚，贪于色财，永无止息，哀哉可殇！”意思是说，我们这些迷茫的芸芸众生，从无始以来到现在，始终沉迷于嗔恨当中，贪执外境的色法

财物，在轮回旷野中不断地漂泊，何时才有完结之日，谁也无法肯定，真是可悲可伤！因此，我们对众生理当心生慈悲。

然而，有些人的善根比较微弱，很可能对大乘的殊胜教法生不起信心。前段时间，有位居士来学院学习，她听了几天法师的课后，遗憾地说：“我原来觉得这里应该对自己有帮助，但现在说来说去，都是所修的善根不能拥有，全部要回向众生，这样的话，我就是穷光蛋了，待在这里也没有意义，我要回去了。”这也是她自己根基不够，或者是初入佛门，了解的道理不多所致。

在大乘教典中，虽然没有强性要求对所有众生要生悲心，但即使你生不起悲心，也不能生嗔恨心，否则就失去了自己最珍贵的种性——如来种性。假如万不得已生了嗔恨心，也千万不能害众生、打众生，即使有人践踏在我们头上，想要我们的性命，若是名副

其实的佛教徒，那只有送自己的性命了，不应该反倒害众生。

不管你有没有理由，骂了别人、说了别人、打了别人，那是不是大乘佛教徒呢？绝对不是！有些人狡辩说：“本来我不想打他，但是他先动手的，我为什么不能还手？”但大乘佛教中有没有这样的理由？——“因为他先骂我、他先踩我，所以我跟他拼了。”这种说法只是世间的传统习俗而已，真正的大乘佛教并没有如是原则。

甚至在世间中，有些人为了短暂的目的，也能够修持安忍。20 世纪英国有位首相叫威尔逊，他在竞选首相时，有天在一个广场上举行公开演讲。演讲开始不久，一个年轻人从听众中扔出一个鸡蛋，打在威尔逊的脸上，蛋清蛋黄布满了他的脸，很长时间都睁不开眼。这对他来说是件很失面子的事，下面的军方马上把年轻人抓起来，但威尔逊要求把他带到台上来。

台下听众看后，认为威尔逊肯定要惩罚他，但接下来的讲话证明他们错了。威尔逊心平气和地说：“你的技术不错，打得特别准！要是我真当上了首相，会让国防部长把你的技术用上，你在军事上很有培养前途。”威尔逊的一席话，把听众都说乐了，整个场面变得很融洽，下面一直掌声不断。结果也不言而喻，那次演讲非常成功。（此故事另有不同说法。）

当然，威尔逊有没有大乘安忍之心呢？绝对不可能有，他甚至可能没有听过“愿菩提心”的字眼，但之所以能如此安忍，也许他真有宽宏大量的胸怀，也许是另有目的，为了自己当几年的首相，宁愿忍下来这种难堪。世人尚能做到这一点，我们佛教徒为了离开整个苦海，利益天边无际的一切众生，就更不该鼠目寸光了，应该有一种远大的发心。

几年前，美国总统布什到某国家访问，他在演讲的过程中，下面有人指着他的脸质问道：“你有什

么权力反对恐怖主义？你自己就是恐怖主义！”下面的国防部立即去制止，不让他继续说下去。布什笑着说：“不要制止他，我非常喜欢自由，让他随便说，但是我有我的理由。如果你们制止他，我为人们的想法，大家就不知道了……”于是他讲了很多道理，那个人也是无言以对。后来虽然听说他在其他场合爆发过嗔心，但在当时那种情况下，他能安忍别人的言词，让不愉快的情绪随风而逝，这一点，是有些大乘佛教徒所不及的。我们在演讲的过程中，如果下面的人进行谩骂，有些法师是怎样对待的？大家也可以想一想。

其实，作为大乘行人，即使没有对他生悲心，也不能生嗔恨心，如果控制不住生起来了，则应马上忏悔，千万不能说：“你有本事就过来！”然后看到前面有什么东西，就抓起来准备打，若是如此，大乘行人的资格就丧失殆尽了。至于其他的说法，暂时在此

不提。

所以，我们修学大乘佛法的时候，应尽量要求自己，衡量自己的心态。佛经中说：“纵然众生以山王般的铁锤锤击我，在千百俱胝劫中损害我，也不应对彼等生嗔恨之心。”又说：“众生纵然如是损害，对彼也应生大悲救护之心。”这不仅仅是理论上的说法，自己真正遇到对境时，也应当如是行持，这就是学习大乘佛法的作用，也是一种证悟。

所谓证悟，不应该执著在一些相上。现在有些人拍个照片，就要观察上面有没有光；晚上做个梦也要琢磨半天，梦到什么就觉得很了不起；白天的时候，想看见明点、看见光、看见乌鸦（众笑）。实际上，这并不代表很高的证相，现在的这些光，不要说大城市，就连我们山沟里的人也觉得不足为奇，只要你懂一些电脑，什么光都可以出现，什么彩虹都可以显现。听说现在武侯祠那边，有些上师看到一个好的法

座，就通过电脑处理放在自己下面，看到一个好的帽子，马上用电脑戴在自己头上……所以，即使没有神通神变，在科学发达的今天，这些现象也轻而易举，并不值得大惊小怪。

那么最珍贵、最稀有、最难得的是什么呢？就是相续中生起安忍之心，别人无缘无故加害时，真正对他生起悲心，这即是你的神通，也是你的成就。成就是在这上面安立的，不一定在于外面形象上发光。如果发光是成就，那城市里的成就者太多了，千奇百怪的光都能在他们身上出现。尤其是佛教不兴盛、闻思不足够的地方，人们特别喜欢著相，一谈到佛法就“今天见到什么”“这个人死了有没有舍利？有没有香味？有没有臭味？……”尽讲一些色声香味的东西。其实，一个人的成就与否，由自己生前的修行来决定，死也是这样，活着也是这样。但佛教不兴盛的偏僻地方，对一些稀奇古怪的现象非常重视，这也跟

人的佛教水平有一定关系。昨天有个人在《入行论》感应篇上说：“我学佛十几年来，今年的收获最大，因为我真正懂得了菩提心的珍贵！”学佛的利益，关键在于自相续的改变，这才是一种成就相！

丑二（不应是嗔恨之对境）分二：一、观察作害者之自性；二、观察受害者自己之过失。

寅一（观察作害者之自性）分二：一、观察本体；二、观察害法。

卯一、观察本体：

设若害他人，乃愚自本性，

嗔彼则非理，如嗔烧性火。

按照布顿大师、《善说海》及印藏有些高僧大德的讲法，此颂应与下一颂结合起来讲。作者首先提出一个问题：我们遇到怨敌作害时，往往生起嗔恨心，没有办法修安忍。那么众生损害我们，是他们的本性

呢？还是不是他们的本性（他们本来善良，只不过偶尔被烦恼所驱）？

假设说是第一种，即损害他众乃所有凡夫愚者的本性，那不应该对其生嗔恨心，倘若嗔恨他们，就像烧伤者嗔恨燃烧本性的火一样不应理。譬如说，一个人经常伤害我，我对他进行详细观察，发现他害我的暴虐习气是他的本性，不仅仅是对我，他无论遇到谁，都有伤害性，如同火的本性可以燃烧，凡是它接触的东西，都会不加拣择地焚毁一样。所以，上师如意宝说：“愚笨的人最好不要把手放到火堆里，否则被烧伤也不能怨天尤人。因为火的本性即是燃烧，不管你的手也好、别人的手也好，接触它肯定会烧伤的。若对火大发嗔恨，责怪它不该灼伤自己，那只会成为众人的可笑之处。”

同理，你既然承认损害他人是凡夫愚者的本性，那他对你进行加害，则不应该生嗔恨心。因为如你所

说，凡夫人的本性就是害人，这就是他的工作，那么无论接触到谁，他都会有意无意地加以伤害，犹如毒蛇、罗刹女和猛兽一样，只要你去亲近它，毫无疑问肯定会遭殃。既然如此，你被他损害、被他欺辱，又有什么可抱怨的呢？这是第一种观察方法。

第二种观察方法，如果对方说：“害众生并非凡夫人的本性，他们的本性仁慈善良，从高一点的角度来讲，本具如来藏自性光明，每个众生都有成佛的种子，实相上与佛无二无别。因此烦恼在本性中不存在，只不过像晴空中的乌云一样偶尔起现。”对此，我们也可以进行剖析：

若过是偶发，有情性仁贤，

则嗔亦非理，如嗔烟蔽空。

假如损害等过患只是偶然性，众生本性善良，那也不应当生嗔恨。为什么呢？因为众生本性即是佛，

他的心是空性与大悲无别的如来藏本面，这种心不可能损害任何众生，所以他的本性上没有过失，我们不应该嗔恨他。

那么，害我们的到底是谁呢？《释量论》中云：“心性为光明，诸垢客尘性。”是客尘，在心性光明中暂时起现，产生了烦恼等不良作意，进而用种种行为伤害我们。既然害我们不是众生的本性，而是偶尔的烦恼，则不应对众生起嗔恨心，布什也不要对本·拉登生嗔恨心，因为本·拉登的本性善良，跟佛陀无二无别，只不过暂时出现了一些烦恼。就好比万里晴空中突然密布乌云，遮蔽了阳光，按理来讲应对乌云生嗔恨心，而不应该嗔恨虚空，但有些人却偏偏搞错了，去怪虚空如何如何不好，这合不合理呢？有智慧的人一观察就会发现，这是非常可笑的事情，也是一种愚痴之举。

在这里，作者并非引用教证，而是用推理来引

导我们断除嗔恚。在以智慧详细分析时，我们应该反复观察：令人生嗔的怨敌到底本性恶劣，还是本性善良？如果本性恶劣，那生嗔也没必要，因为这就是他的本性；如果他本性善良，只是以暂时的因缘害我们，那也不要生嗔恨心，因为这不是他的本性。

如此观察之后，对自己的修行会有极大帮助。上师如意宝讲这一颂时说：“我们产生猛厉嗔恚时，密法的境界不一定用得上，但依靠《入行论·安忍品》的窍诀，有时候完全能对治自己的烦恼。”华智仁波切也讲过：“我遇到一些逆境违缘时，很想用无上密法赤裸觉性的长矛，但还没来得及用时，矛柄就已经断了，在不情愿的情况下，也是用上了《入行论·安忍品》的盔甲。”

昨前天有个道友说：“本来我特别特别生气，但一想到《入行论》的教言，就不好发脾气了，自己也有点不好意思。”今天有个人使劲砸我的门，“砰砰

砰”一直在敲，他自己也是大声地喊，我开门一看，他说“祝你长命百岁”，然后就走了。当时我心里有点不舒服，本来自己正在看书，他没有什么事的话，干什么这样大喊大叫？但马上转念一想：“不乐意是嗔恨之因，不能生嗔恨心，再加上我正在讲《入行论》，今天应该能控制。”这样想来想去，心态就平下来了，然后边笑边关门回来了。

所以，学习和不学习还是有一定的差别。学习以后，自己生起烦恼时，利根者可以当下断掉，但像我这样的钝根者，不快乐的意识已经出来了，心已经不舒服了：“光说一个祝你长命百岁，这样戏弄我干什么？……”不说了！当时的心态，是我个人的事情。

以前某位大德曾说：“我最初闻思小乘论典时，内心发愿自己要得一个寂灭的安乐果。后来听闻到《入行论》，醒悟到自己一定要去度化众生。产生了这种心态后，我才有勇气去接触众生，有力量去面对

各种事情。”我们有些人也是这样，刚开始很想自我解脱，为自己的想法多一点，平时不敢接触人，害怕对修行有损、得罪别人，有很多很多的顾虑。但现在学了《入行论》以后，有时候为了专门磨练自己的心，特意到恶劣的环境中去，这种情况可能会有。

总之，寂天论师通过两方面分析，观察损害他人是众生的本性，抑或不是众生的本性。月称论师说过：“此非有情过，此是烦恼咎，智者善观已，不嗔诸有情。”所以依靠这些圣者的教言，我们不管遇到多大的逆境，也应该使嗔恨心尽量减少。

卯二、观察害法：

棍杖所伤人，不应嗔使者，
彼复嗔使故，理应憎其嗔。

如果敌人用棍棒刀枪等加害我，那理应嗔恨棍

棒，而不应当嗔恨使用棍棒的人。如果说使用者是敌人因而对他生嗔，实际上敌人也是由嗔恨心唆使而无有自主，故当憎恨嗔心。

他人拿棍棒狠狠打自己时，一般人都会生起猛烈的嗔心，一定要跟他交战到底。但在此时，作者提醒道：“你不应对敌人生嗔，应该对棍棒生嗔。因为打你的不是敌人，而是棍棒。”有些人可能会反驳：“不对，棍棒无法自己跑来打我，是敌人操纵它来伤害我的。所以害我的根源是敌人，我理应嗔恨他。”对此，作者回答道：“其实敌人也是身不由己，在烦恼的控制下，他毫无自主的力量。如果棍棒是敌人的工具，那敌人就是嗔恨烦恼的工具，要找主犯的话，烦恼才是罪魁祸首。”

或者说，你真要生嗔的话，为何不嗔恨所有的因缘？打你的是棍棒，棍棒的来源是敌人，敌人的来源是嗔恨心，嗔恨心的来源是无始以来的业……打你

的因缘有那么多，对前面的你不生嗔，对后面的也不生嗔，仅仅挑出中间的敌人来嗔恨，这样也太不公平了！

通过这样的理证观察，我们也可以了知，伤害自己的不是使用棍棒者，而是他的嗔恨心。《四百论》中有个比喻说：对于着魔病人的嗔怒和伤害，医术高明的医生一点也不会责怪，反而会因此更生怜悯。同样，发了菩提心的人，对众生的打骂也不应该生气，要知道这是烦恼控制下的不由自主。所以，按照圣天论师的观点，真正有智慧的人，不管他人怎么样损害毁谤，也能完全安忍下来。（安忍的有些事迹，详见《释尊广传》。）

假如连一点小损害也无法忍，那自己的境界应该说非常低。世间上有些人，经常说大话，吹嘘自己是开悟者，但在宣扬自己的过程中，旁边有居士稍微说他一下，他就大发雷霆。其实如果真正有些境界，

不要说别人随便说你一句，即使你的肉被割成一块一块，也不会动怒生气，若已经证悟了大圆满，那在性格行为方面，应该符合显宗的六波罗蜜多。智悲光尊者和无垢光尊者都异口同声说过：“证悟后却不具备显宗的功德，这样的证悟者，古往今来闻所未闻。”

有些人根本不知道什么叫证悟，如《中观宝鬘论》所讲，他们认为我不存在就是解脱，就是所谓的空性。还有些人，觉得心里比较舒服、没有分别念，就是已经开悟了。因为他们的佛教水平太低，根本不了解佛法的前行、正行、最后的果，所以经常信口开河。而在正规的佛学院当中，这类胡说八道的现象比较少，就算你有非常不错的境界，也知道怎么样保护、怎么样护持，不可能在外面到处宣扬。现在越是没有境界的地方，说境界的就越多，这也是一种弊病，若想从根本上扭转，学习佛法是最好的途径。

寅二（观察受害者自己之过失）分三：一、说明

以往曾害过他人；二、说明自身之过失；三、说明业力之过失。

卯一、说明以往自己曾害过他人：

我昔于有情，曾作如是害，

既曾伤有情，理应受此损。

上面是从作害者的角度分析，现在开始观察受害者自己：我们之所以受到这样的伤害，完全是以前曾对别人如此加害过。刚才有个道友抱怨：“天天有人诽谤我，这是为什么？”我回答说：“可能有两种原因。一是你今生的某些行为别人看不惯，另外则是你前世的业力所致，倘若你前世常对他人无因诽谤，纵然过了千百万劫，这种业也不会消失，定会感受类似的痛苦。”佛经中有许多冤冤相报的公案，现实生活中也有些人根本没有做任何坏事，但总是遭人无故损害，这都跟前世有一定的关系。

无始以来，在漫长的轮回生涯中，我们肯定以不同途径害过众生，这种业力始终潜伏在我们的阿赖耶上面，一旦因缘具足，不管他人有没有理由，自己也要承受这种果报。有些人说：“我对这个人非常不错，但他天天都伤害我，肯定是我前世欠了他，即生中我是不欠的。”（但有些人是说妄语，其实即生中也欠。）认为前世欠他的所以今生自己受苦，这种想法是对的，懂得这个道理之后，我们应学会解怨释仇，否则，在未来的轮回中一直延续不断，这是相当可怕的。

以前我去泰国时，看过《法句经》的一个公案：有个女人喂养了一只母鸡，母鸡辛辛苦苦生蛋，女人将鸡蛋全部吃掉。母鸡为此怀恨在心，发恶愿道：“这个女人天天吃掉我的孩子，来世我也要吃她的孩子！”后来女人投生成一只母鸡，母鸡投生为一只猫，每当母鸡孵出孩子，猫便去将它们吃光。母鸡同样也生了嗔恨，发下恶愿：“这只猫总是吃掉我的孩

子，来世我也要如此。”（这些动物，不管在佛陀时代还是现在，尽管无法像人一样说话，但内心却可发恶愿。）这对冤家死后，猫投生为母鹿，母鸡投生为豹子，母鹿生的小鹿，豹子便毫不留情地吃掉，这个轮回悲剧不断上演……到释迦牟尼佛出世时，母鹿投生为罗刹女，豹子投生为女人，罗刹女要吃女人的小孩时，女人抱着小孩，一追一逃，来到世尊面前。世尊通过慈悲的加持，使她们先安静下来，然后宣说佛法，使这对生生世世的冤家了结恶缘，摆脱了悲惨的命运。

在我们的相续中，跟众生也有各种各样的仇怨种子，现在通过听闻佛法，发愿对他们该还的偿还、该报的受报，依靠佛法的加持力将恶缘断掉，这是完全可以的。就像用火把种子烧掉后就不会生果了一样，累世的宿债可以一笔勾销。

然而，有些道友听课好像是为了我一样——“我今天去上课了，你高不高兴？”“我们集中学习了，

你高兴啊！”学习是你们的事情，对我来讲真的没有什么，你去听课的话，又不是给我打工，听课不应该这样看待。我们现在所学的，全部是释迦牟尼佛传下来的非常殊胜、极具加持的法，哪怕五分钟在耳边听到，无始以来的很多恶劣种子习气也会斩断。以前上师如意宝在世时，对讲经说法的功德是如何赞叹的，大家应该心中有数。所以不要像饿狗面前放青草一样，对上课听法毫无兴趣，如果完全是交待任务，这样没有必要。不管是哪位法师讲法，依靠他的法音能帮我们断掉相续中的恶习，所以听一堂课的功德非常非常大。

平时很多道友在我面前说：“我去听课了，你高不高兴哪？我昨天也去了，就是你安排的那个法师。本来我很不想去的，所以你看我乖不乖？我这个弟子好不好？”这样说的时候，我心里有一种不同的滋味。要知道，听课并不是为了个别法师，也不是为

了个别辅导员，只要你真正相信因果不虚，佛法的加持力是不可思议的。当然，这一点如果没有善知识引导，很多人并不知道其殊胜性，我也是自从遇到上师如意宝以后，一生的命运就完全改变了……

第 78 课

2006 年 12 月 25 日

昨天讲了，我们遭受怨敌鬼神的危害，应该跟自己的前世有关，所以每当遇到这些不顺时，要用正知正念来提醒自己，尽量不要扰乱欢喜心，对别人也不要生起极大的嗔恨心。

今天的内容，按照无著菩萨的科判，是“说明自身之过失”。而其他讲义中是说，别人害我的话，两方面都有过失，因为别人和我有不同的因缘，别人也有过失，我也有过失，所以不应该生气。

卯二、说明自身之过失：

敌器与我身，二皆致苦因，

双出器与身，于谁该当嗔？

怨敌手持棍棒长刀等凶器，对我殴打砍杀，对我的身体造成伤损，甚至让我粉身碎骨，感受难忍的痛苦，故应对怨敌产生强烈的嗔恨心。但如果详细地观察，怨敌有他的过错，你也有你的过错，为什么呢？因为你痛苦的来源主要有两种，一是对方在嗔恨心的引发下，用棍棒等兵器来摧残你，这确实是他的过错。但你也是提供身体让他打，如果没有身体的话，别人要打也像打虚空一样没有办法。所以，敌人的兵刃与你的身体这两者均是伤痛的来源，依靠这种因缘聚合，才会产生身心的痛苦。假如你单独对敌人生嗔心，非要报仇不可，但对身体从来没有怨言，也不打算找它算账，这完全是一种愚痴的做法。

当然，世间上很多人并不这么认为，他们觉得身体明明是自己的东西，别人故意拿棍棒进行加害，怎

么可能不生气呢？这个角度虽然也可以成立，但此处主要是分析痛苦的来源，因为这是我们最不愿意接受的，也是产生嗔恨心的主因。那痛苦的来源是什么？一是自己的身体，一是别人的兵器，二者同时具足才能导致痛苦，这样的话，到底该怨恨谁呢？它们共同合谋才产生恶果，不能只追究一者的责任，犹如依靠地水火风而生苗芽，若仅仅对地大恨之入骨，责怪它让苗芽出生，这合不合理呢？

作者通过非常尖锐的智慧理证进行破析，告诉我们：对于怨恨的敌人，哪怕他拿棍棒来狠狠打我一顿，也不应该生气，要生气的话，要怪怨敌，也要怪自己。

然而，我们的执著并不是这样，别人伤害自己时，对自己从来没有怨言，恨怨敌还觉得理所当然。这种做法不合理。世间上任何一个事物，因缘聚合才能生果，这是一种自然规律。若以客观公正的态度来

观察，自己的身体和别人的兵器都是痛苦之因，且不说前世彼此之间的恩怨，即生当中的痛苦，也必须具足二者才能产生。所以说，若要嗔怪的话，自身也难辞其咎，正如刚才所言，如果没有身体，用棍棒来打、用长刀来砍，就像对付虚空一样，根本不会有任何事情，若不为敌人提供这个身体，也不会有今天的痛苦。

初学大乘佛法时，别人狠狠地打你，你不但不还手，还想到自己身体也有错，可能好多人都接受不了。即使他人随便骂一句，指出你的过失，自己也难以忍受，好几天都站不起来。所以我们串习大乘佛法的力量，应该说非常薄弱。当然，在座的各位，肯定有前世串习大乘佛法的高僧大德和具有一定境界的修行人，但对大多数人而言，遇到别人拿棍棒来打，身体被打得相当痛，或者别人砍一刀，鲜血开始出来，当时自己心态是怎么样的？虽然有些人已经听过《入

行论》，但根本控制不了自己，卷起袖子就说：“不还手的话，我不是人！只要有一口气，不能还他一刀，也要打他一棍，这是我做人的原则。”或者“不是想跟我打吗？你用棍棒来打我，我就用石头来砸你。”这样的话，按照《入行论》的观点，他们已丧失了大乘种性，完全退出了大乘行列。因此，大家在这方面理应注意。

总的来讲，今年学习《入行论》，虽然只有半年时间，但外面城市里的有些居士，本来矛盾非常尖锐，彼此之间水火不容、格格不入，不要说一起放生学佛，见个面也是怒目相向，背后诽谤得相当可怕，但最近以来，他们学习大乘佛法以后，关系开始逐渐缓和，大家也能和睦相处，这是我非常高兴的事情。尤其是学了《安忍品》之后，希望你们的嗔恨心能有所减退。

其实本论的加持不可思议，不要说是我们，就连

法王如意宝等高僧大德，从传记中也可以看出，他们虽然多生累劫串习大乘佛法，但在显现上，也是从小闻思了本论之后，心的相续才有所改变。所以，大家现在遇到了这么好的大乘佛法，一定要好好珍惜！

身似人形疮，轻触苦不堪，

盲目我爱执，遭损谁当嗔？

前一颂说痛苦的来源是敌人和我，两方面都有责任。而在这一颂中，痛苦的来源不怪敌人，应该怪我自己，怪我的身体那么脆弱，把过失全部拿到自身上分析。

身体如同人形的大脓疮，轻轻触碰也是苦不堪言，别人说一句、撞一下，或者稍微对它进行损害，也是无法忍受，就像卫藏的厉鬼、新肌的嫩肉一样，忍耐性非常弱。麦彭仁波切说过，这种身体连小小的火星也不能堪忍。现在太阳强一点、火稍微近一点，

身体就嫌太热；外面吹一点风、下几滴雨，身体就嫌太冷，怎么样都不满意。所以身体的质量相当差，稍微一碰就烂了，就马上生气了，或者要起其他反应了。

虽然得了这么不好的身体，但如果没有执著也不要紧，不执著就不会有这么多痛苦。然而，无始以来，我们失去了取舍的慧目，如盲人般把不净身执为我所，一直紧紧抓住不放，贪执使我们备受痛苦。所以别人用刀枪棍棒来加害，不应该怪别人，应该怪自己，怪自己什么呢？一方面怪自己的我执，另一方面怪自己得到这么差的身体，很差劲。

原来有个居士天天说：“我很差劲啊，我很差劲啊。”我开始不明白什么差劲，后来才知道他说自己的身体、心态、修行很差。同样，我们的身体也很差劲，布顿大师比喻道：“这个身体就像脓泡一样，即使无意中碰到墙壁，也是痛得不得了。我们不应对墙

壁生嗔恨心，要怪就怪身体疖脓了，如果用石头来打墙壁，那不合理！”所以我们的身体十分可悲，如果非要一个身体，就该要个金刚般坚实的身体，这样谁也害不了，自己也有一种安全感。

作为凡夫人，痛苦的来源一是对自己的执著，别人稍微有点看法、说法，自己就接受不了；还有一个，就是身体非常不坚实，以致常要感受各种痛苦。无垢光尊者说：“此身一切痛苦根，深重烦恼之来源。”因此，一切痛苦的罪魁祸首，就是这个身体。

其实，我们也不难看出身体的质量。比如自己很想早起跟道友一起背书，但今天拉肚子、明天头痛、后天喘不过气来，有时候特别恨这个身体。所以，大家要发愿舍弃这种业报身，获得如来的相好身，恒时任运显现度化众生。

总之，这个身体没什么可贪恋的，即使没有遇到

骤然的死缘，它也待不了多长时间，几十年过后，身体的颜色、里面的质量都已经变完了，再过二十年就没办法看了。故而，特别执著身体没有必要，依靠身体来造恶业更不应该，纵然有人伤害它，让它感受痛苦，也是理所当然的事情。

卯三、说明业力之过失：

愚夫不欲苦，偏作诸苦因，
既由己过害，岂能嗔于人？

愚昧无知的凡夫不管在任何环境、任何时间，都不愿感受身心的痛苦，都希望过得快快乐乐。然而，他虽然喜欢快乐的果，却偏偏造痛苦的因，想法和行为背道而驰。有因必生果，此乃无则不生的自然规律，既然造下这么多苦因，必定会不断感受苦果，自作自受岂能怨天尤人？

现在的世间中，很多人杀生、偷盗、邪淫，造种种佛制罪和自性罪，造了这些罪以后，就像毒种必定产生毒果一样，肯定会感受各种各样的痛苦。所以一切痛苦的来源，完全是自己往昔行为不如法所致，有智慧的人认识到这一点以后，今生就算遇到他人的损害，也不应该生嗔恨心。

平时我们人与人之间发生冲突，没有来源是不可能的，而这个来源，往往要追溯至多生累劫之前的因果。对此，有些人不一定想得通，经常怀疑因果规律是否真实存在，这也是唯物论和势事论的观点太根深蒂固的原因。实际上，在这个世界上，唯一的量士夫就是大慈大悲的佛陀，佛陀的智慧不仅远胜过一般凡夫人，甚至得地菩萨和阿罗汉，也无法及之万一。佛陀以无漏的智慧已经抉择，世俗当中因果不虚，这一点，绝不会有教证理证的任何违害。然而，有些人从小对佛法串习不深，尤其对业因果、前后世等经常产

生邪见，但这种邪见只能毁坏自己，佛教的本来面目是丝毫无损的，这种实相以孤陋寡闻的智慧也无法驳斥，而愚者往往被自己的分别念作茧自缚。

佛陀在《业报差别经》中云：“一切众生，系属于业，依止于业，顺自业转。”世间上的一切众生都在业的范围中，与业有一定的关系，所作所为皆随自业而转。我们遇到一些事情时，有时候认为很突然，但实际上与前世有一定的关系。假如相信业因果的存在，自己平时的言行举止也不得不谨慎。

唐代的悟达禅师，在历史上非常出名，他的学问、智慧、戒律均为当时修行人所标榜，唐懿宗也尊封他为国师。有一次皇帝供养他一个沉香宝座，禅师在座上不觉起了一点慢心，从那以后，一条腿的膝盖上渐渐长出恰似人面的恶疮，有眉有眼，有口有齿，皇帝召集天下名医治疗，但也无济于事。这时，悟达禅师想起了自己以前照看过一位患病的老僧，那位老

僧病愈后，分手之际曾吩咐他：“你以后有难，可来彭州九龙山找我。”禅师于是来到九龙山，找到了那位老僧说明来由。老僧便命他到山后的一口清泉边，用水洗恶疮。正要洗濯时，恶疮突然开口说话：“且慢洗！你看过《西汉书》没有，晁错是我的前世，袁盎就是你的前世。当年你向景帝偏言，害我在东市被腰斩枉死。（这段历史我也看过一些，西汉时期吴楚等国造反，当时晁错和袁盎同朝为官，他们各自都有能力和智慧，彼此之间势不两立，性格也非常刚强。后来袁盎想办法诬告，让皇帝把晁错杀了，这段历史故事比较长。其实，人的性格若特别刚强，总是坚持己见、顽固不化，很容易像这两位大臣一样，生生世世冤冤相报，变成有一种习气的延续。所以金刚道友之间，应该学会互相随顺，发生矛盾要及时忏悔，做事情应该有挽回的余地，千万别变成他们这样！）我累世都在寻求报复的机会，但十世以来你都是身为高僧，且奉持戒律严谨，使我没有机会，这次你因受到皇帝过分的宠遇，动了名利心，德性上有所亏损，所以我能够靠近你来寻仇。现在蒙迦诺迦尊者出面来

调解，赐我三昧法水令我解脱，我们的冤怨就此了结了。”以此因缘，后来悟达禅师作了《三昧水忏》，引导人们忏悔宿业。

这个公案也充分说明了，众生之间的恩恩怨怨，应该跟前世有一定的关系。我们即生中对有些人的说话做事看不惯，不一定是对方真有毛病，很可能是前世的业缘在中间作怪。因此我们挑剔别人时，应想到这是前世业力的一种后续，今生若没有斩断这种相续，乃至生生世世也许都会成为冤家。然而，有些人遇到事情时，总喜欢把过失推到别人身上：“是他害我、是他说我，为什么不能生嗔恨心？”但实际上并不是这样，如果你真正懂得前世的因果，就会明白人与人之间仇恨的来源。

下面以比喻进一步说明这个道理：

譬如地狱卒，及诸剑叶林，

既由己业生，于谁该当嗔？

例如，众生造恶业后堕入地狱，不管是八热地狱、八寒地狱，还是近边地狱、孤独地狱，以及此处所讲的剑叶林、熽煨坑、无滩河等，那里有成千上万的牛头马面狱卒，面目狰狞、非常可怕，铁身钢嘴的凶猛禽兽吞噬众生。在铁柱山地狱，柱树林立，铁男铁女遍布，这些恐怖的景象，完全是造恶众生的业力现前，正如前面所学，并不是有人故意安排。尽管这些事物犹如梦境一样，只是迷乱意识的现相，但对业力成熟的众生来说，地狱的痛苦实实在在。同样，我们在人间时，有时候受到怨敌的损害，也是自己的心识不清净，业力现前而已。

从前有一位独觉，已经获得了圣者果位，有一天他在山里煮染法衣，突然锅里的法衣变成了牛肉，染液变成血水，独觉见后说：“噢，我的业力现前了，这么可怕的事情！”正在那时，有个主人丢失了小

牛，看见林间炊烟缭绕，于是顺此方面来到近前，看到锅里的情景后，二话不说，把他抓起来交给国王。独觉在国王的监狱里一关就是十二年，在此期间，他以安忍、慈悲、智慧等功德，感化了许多监狱里的众生，大家都对他非常恭敬。十二年以后，独觉的弟子们在同一个时间想起了他们的师父（确实业力现前，那么多的弟子全都忘了上师），于是开始用神通观察（他的弟子们也很厉害，都是得道的），发现他在国王的监狱里。他们遂各自显示神变来到王宫，当时国王吓坏了，亲自到监狱里在独觉面前道歉，万分懊悔地说：“原来你是如此有德行之人，我关了你这么久，真是造了滔天大罪！”独觉回答说：“这事不怪你，是我自作自受。我往昔曾转生为一名农夫，看见山里有个修行人，就故意冤枉他，把他交给国王关了十二小时。以此果报，我在多生累世中感受诸多痛苦，今生即使成为圣者，也要受到这样的苦难。”

平时我们遇到损害时，有些人总觉得：“肯定不是我的业力现前，应该怪他，这个人很坏！他如果没说那句话，现在不就没事了，所以，过失的来源就是他。”但若你真正相信因果，许多事情也不一定是这样。因此，大家今后在处理问题方面，应该详细地思维思维。

总的来讲，地狱的显现全是自己业感所致，龙猛菩萨在《菩提心释》中也说：“我们所感受的地狱饿鬼及旁生的无量苦，全部是自己曾经损害众生的业力现前。”既然如此，那该对谁起嗔恨心呢？所以大家在修学过程中，务必要牢记这一点。

丑三、宣说嗔恨之颠倒理由：

受害者认为是“别人害我”，但实际上不是别人害我，而是我害了别人。

宿业所引发，令他损恼我，
因此若堕狱，岂非我害他？

我们遭到怨敌损害时，始终认为：“他故意害我，我从来没有害过他。”但这只是未经详细观察的想法而已。实际上别人害我并非无缘无故，肯定是我以前害过他，一旦这种宿业成熟，便会动摇敌人的相续，令其对我进行加害。如果我以前没有害他，即生中不可能出现在他面前，使他的相续产生波动。正因为是往昔的恶业，我的某些语言行为，他就接受不了，开始生起嗔恨心，进而对我百般加害。表面上看，他在损恼我，但实际上，他依靠我生嗔恨心，做了很多殴打诽谤等不如法行为，来世必定堕入恶趣受苦。所以是我害了别人，并不是别人害了我，而且我依靠敌人修安忍，不一定能害到我。

就像刚才讲的公案一样，别人害你肯定有前世的因缘，肯定是你曾经害过他。今生你又显现在他面

前，很有可能中间也说过他的过失或者害过他，前世的因缘再加上今生的因缘，别人就开始大发嗔怒，摧毁自相续中的善根，尤其你若发过菩提心，对你进行谩骂的话，最后一定会堕入恶趣。这样一来，你前世害过他，现在又让他堕入恶趣，从道理上观察，你不是在害他吗？他害你最多是拿个棍棒来打，这只是今生中而已，而他依靠这个因缘堕入恶趣，你真是生生世世都害了他。

大家以后遇到怨敌时，能不能尽量想起这些教言？这些教言确实非常甚深，后面也会讲到，寂天菩萨说自他交换等大乘不共教言，一般不能随便给别人传，这是相当甚深的密法。世间上的文学巨匠、科学泰斗，对这些教言一无所知，像我们这样的佛教团体，前世今生有非常殊胜的因缘，才能获得如此殊胜的窍诀。因此，大家不要认为“《入行论》是显宗的法，谁都可以得到”，这样大乘的甚深窍诀，没有一

定的因缘和信心是不可能听闻的。

懂得这些道理之后，大家在日常生活中，遇到一些小小的诽谤和冤枉，也不必耿耿于怀，而应明白这都是因果循环。以前在佛陀时代有位实力子比丘，他获得圣果以后，仍经常受到友女比丘尼的恶言诽谤，原因是什么呢？因为他们之间前世有恶缘，友女比丘尼的前世曾发恶愿：“哪怕他得了圣果，我也要对他进行诽谤。”该公案在释尊的有些广传中有，我在这里不广讲。[211]

前段时间有个道友说：“本来我是清清白白的，但经常受到诽谤污辱和冤枉，我好痛苦，怎么办

211 过去有户富贵人家，夫妇之间感情亲厚，只是婚后没有生育。妻子劝丈夫再娶一房，生个孩子传宗接代。丈夫同意后，妻子找到一个女人，迎娶为妾。不久，前妻忽然有孕，生下一个男孩，端严可爱，尤其不会说谎话，大家都称他为“实语”。实语五岁时，他母亲妒心大炽，想把后妾赶走。于是对儿子说：“我想捏造你庶母的罪恶，你要为我当证人。”实语说：“我年纪虽小，但大家都知道我不会骗人，岂可为了妈妈说妄语？”该妇人萌生奸计，说：“你父亲若问你这件事，你不用口说，点头就可以了。”五岁小孩阅历未深，便同意了。该妇人就告诉丈夫，说后妾与男人私通，实语了知此事。父亲问实语时，他便糊涂点头，后妾遂被赶回娘家。后妾感到非常冤枉，即发恶愿：“我今生被毁谤，来生及未来世，即使他出家修行，成就阿罗汉道，我也要毁谤他。”实语就是实力子比丘，庶母就是友女比丘尼。

啊？”当时我就想起了实力子的公案，虽然他自己什么坏事都没做，但无缘无故很多人都看不惯，很多人都冤枉他，肯定有因缘在里面。当然，你不信因果就另当别论了，我也没办法解释，但如果真的相信因果，就会心甘情愿地接受这些。

有时候很多事情的发生非常奇怪，你若根据前后语言找蛛丝马迹，好像空谷声一样根本找不到，但诽谤的语言却经常传来，很多情况经常发生，所以这只能归于前世的业力。别人害你时应该想到“我肯定曾经害过他”，然后即生当中好好地忏悔，遇到种种不顺时，尽量忏除以前的业障，这一点我觉得非常重要。

大家学习这部论典以后，心相续应该有所改变，以前脾气暴躁的人，现在各方面应该想得开。就像衣服染色了一样，以前是白色，现在变成黄色，以前你碰都碰不得，别人看你一眼也是“看什么？没有见过

人吗！”现在学了《入行论》以后，看多长时间你也很高兴，这说明学这部法真的有收获了！

第 79 课

2006 年 12 月 27 日

第六品主要讲安忍一切苦受，昨天的内容是“宣说嗔恨之颠倒理由”，第一个颂词讲完了，现在开始讲第二个颂词。

依敌修忍辱，消我诸多罪，
怨敌依我者，堕狱久受苦。
若我伤害彼，敌反饶益我，
则汝粗暴心，何故反嗔彼？

此处用两颂说明修安忍的理由，告诫我们嗔恨敌人是颠倒的分别念。颂词意思是，依靠敌人而修安忍，能使我消除多生累劫的罪业，可是敌人却因加害

我们而堕入地狱，长期受苦，所以没有理由对他生嗔恨心。

为什么这样讲呢？所谓的安忍，必须要依靠怨敌来修，若没有怨敌，就没有安忍的对境，佛经中说：“若无生嗔境，何说修忍辱？”正因为怨敌以种种行为来危害我们，我们才有机会修持安忍，累劫所造的自性罪和佛制罪才有清净的机会，同时也能圆满智慧和福德资粮，最后获得正果，故从道理上讲，应以安忍心来对待怨恨的敌人。《摄波罗蜜多论》中云：“能息害心野火雨，现后众害由忍除。”

然而，怨敌却依靠我而害了他，怎么说呢？因为他把我作为对境，心里产生嗔恨，对我进行毁谤伤害，以此罪业为因而堕入地狱，长期感受无量无边的痛苦。这样一来，怨敌实际上帮了我，而我却恰恰害了他。因为我让他产生嗔恨心，即生中心情不快乐，失去了正常状态，来世也堕入恶趣受苦。所以，对尊

重事实的人来讲，的的确确是我害了他，而他却对我的今生来世有极大帮助，恩德无法估量。认清这个事实之后，我们在嗔恨怨敌时，理应呵斥自己的心：“你这个利害不辨、颠倒粗暴的心啊，为什么要恩将仇报呢？”

颂词的意思，大家一定要先搞清楚，不要停留在口头上，应在实际行动中去修行。当然，像我这样的鹦鹉学舌者，光是口头上会说，实际上做得非常差，自己也觉得非常惭愧。但你们许多出家人和在家人，各个具有大乘善根，懂得上述道理之后，还有什么理由去憎恨呢？我们害了怨敌，怨敌却帮了我们，如同大乘论典中所讲，怨敌就像如意宝一样，假如没有他，我们连修安忍的机会都没有。所以有些清净刹土的菩萨，专门显现到娑婆世界来，依靠恶劣粗暴的众生，圆满自己的安忍度和布施度。

大家以后遇到逆境时，也应该用上这些窍诀。朗

日塘巴尊者说：“纵然别人非理毁谤、陷害我，也应视其为善知识。”倘若自己稍微受点侮辱，就觉得修行不成功，从而一蹶不振、奄奄一息，这是没有必要的。对真正的大乘菩萨来讲，怨敌的损害相当难得，因为大乘菩萨从来不害众生，被人害是非常少的，一旦有了这种机会，自己就应该好好把握，即使能修一刹那的安忍，也能圆满多生累劫的资粮，消除多生累劫的罪业。

这一点，不仅仅是口头上说，平时也应当经常教训自己。有些道友总是骂自己：“我这个人真是非常下劣，心越修越不如法……”然后开始侮辱自己、折磨自己。若是为了修行的进步，这种方式还是有必要的。但有些人虽然听了很多大乘佛法，一有人说他坏话，或者对他不满，不但不能修安忍，还要生起嗔恨心，甚至有些侮辱的心态，那就不合理了。其实，他人在烦恼的驱动下，做出这些无理之举，我们应当原

谅他。假如他认识到错误，在你面前忏悔，你还不愿意接受的话，这在菩萨根本戒中是什么程度，大家应该心里有数。

听说我们有些法师，下面的学员犯了错，后来去忏悔时，她的态度非常恶劣，我觉得这样不太好。每个人都会做错事，如果别人诚心忏悔了，你还在那里高高在上，摆出一副轻蔑的姿态，好像是了不起的暴君一样，这不是大乘修行人。当然，如果你是诸佛菩萨的化现，在众生面前这样示现倒是可以，但这种境界对你来说可能也非常困难，真正能显现的人，恐怕并不是这样。所以，自相的烦恼对谁都有损害，我希望各位法师和管家，看到有些学员行为不如法时，为了帮他改正，稍微显得不高兴也可以，但若永远都把他视为敌人，那是没有必要的。

我个人也是这样，看见别人不如法时，就直言不讳地指出来，有时候也生起自相的烦恼，自己觉得

非常不好。但平时为了管理、为了教学，刚开始的发心虽然是利他，在说来说去的时候，自相的烦恼就产生了。佛经中说：“不管是任何一个人，假如生起自相的烦恼，则有非常大的罪过。”弟子与上师之间也好，任何人之间都是这样。所以自己有时候非常后悔，但是也没办法。然而，对我来讲，倘若这个人知错能改，真心忏悔了，纵然他以前做得再过分，我也不会有什么看法。当然，他做的坏事如果比较可怕，我偶尔也怀疑他会不会重蹈覆辙，但如果他真的改过来了，我的态度也是完全恢复到原来的状态。

我们每个人应把自己放在别人的位置上，别人放在自己的位置上，真正地学会设身处地。虽然第八品中的“自他交换”现在做起来有点困难，但人与人之间应该懂得互相包容，不要总把一些小小的事情怀恨在心，别人对你小小的恩德却很容易淡忘。

不管是什么身份的人，观察自心非常重要，有

些人说起来头头是道，尽说一些漂亮话，但真正做起来的时候，无论是出家身份、在家身份，恐怕很多人与正道背道而驰。因此，大家平时应当详细观察自相续。

若我有功德，必不堕地狱，

若吾自守护，则彼何所得？

上面说我害了怨敌，怨敌反而帮了我，故不应该嗔恨他。那么有人就想：“他人缘我而堕入地狱，如果我不存在，别人也不会生嗔恨心，一切的祸根与我有关。我虽具有安忍的功德，但却成为他人堕地狱之因，那我自己会不会有过失呢？”

对此作者回答道：别人故意损害你，而你不但没有损害他，且对他修安忍之心，善心有善的功德，恶心有恶的果报，故你没有任何过失。尽管你可能前世害过他，现在他害你也是宿业所引发，但在此过程

中，你对他唯一修持安忍，最初的发心是善，中间的正行是善，最后的结行也是善，既然具备初中后三善，这样的心态不仅没有过失，反而有功德。因此，你以善心来修安忍，绝不会导致堕落的苦果。

他们接着又问道：“那我依靠敌人修安忍，以此功德不堕地狱，怨敌能否依靠成就我的安忍，也不堕入地狱呢？”

答曰：对个别菩萨来讲，这种情况也可能有，但一般而言，自己以正知正念守护根门，个人发心修善，功德也只是个人得到，怨敌怎么能得到呢？因为当时的发心各不相同，怨敌虽然间接帮助了你，但他在相续中生起了罪恶的嗔恨心，以此果报必定会堕入地狱，而你虽然间接损害了他，却并没有害他的发心。佛经中云：“心若善，一切皆善。”智悲光尊者也说：“只随善恶意差别，不随善恶像大小。”宗喀巴大师讲过：“心善地道亦贤善，心恶地道亦恶劣。”

可见，善恶的差别完全在心上安立，发心若是善妙的话，根本不会构成罪业，故而修安忍没有丝毫罪过。

堪布根霍在《入行论大疏》中，将菩萨分为四种：既能饶益自己，也能饶益他众；只能饶益他众，不能饶益自己；只能饶益自己，不能饶益他众；自他均不能饶益。同样，发心者也有这四类，但此处是指修安忍只能饶益自己，而不能饶益他众。当然，若以大菩萨为所缘境，对他生嗔恨心的话，逐渐也能成为解脱之因。但一般来讲，怨敌自己生嗔恨心，自己造恶业，跟我没有直接关系，因为我一直对他修安忍，并没有造堕落之因，又怎么会堕入恶趣呢？绝对不会，这里面有发心上的差别。

若以怨报怨，则更不护敌，
吾行将退失，难行亦毁损。

对方说：“如果怨敌的加害能成为安忍之因，那

别人害我时，我也以牙还牙去害他，我们两个互相修安忍，这样彼此帮助好不好？”

回答：像我这样的大乘根基者，修安忍有一定的把握，但怨敌绝对是不行的，千万不要为了他修安忍而狠狠打他，这样的话很危险。因为对方的根基本来比较差，如果对他进行伤害，这无疑是火上加油，会让他的烦恼越来越增长，嗔恨心越来越旺盛，不得不造堕地狱之因。这样一来，不但没有保护他，反而会害了他。

因此，我们遇到怨敌时，千万不要故意骂他，希望他也修一点安忍。因为此举对对方不一定有利，另外也失毁了自己的菩萨行，所以不是菩萨的行为。作为大乘修行人，我们都发过大慈大悲的菩提心，应该守护自己的根门，按照“沙门四法”[212]的原则行事。

212 沙门四法：骂不还口，打不还手，不以嗔怒对嗔怒，不以揭短对揭短。

所谓的“沙门”，从广义上讲，指所有修学善法、净除罪障的修行人；就狭义而言，指沙弥、沙弥尼、比丘、比丘尼等出家人，这一点在《毗奈耶经》中也有介绍。所以凡是受持菩萨戒、发过菩萨心的大乘修行人，都可以叫做大乘沙门。既然大家已经受过沙门的戒律，那么别人说你一点过失、打你一下，假如不能忍受的话，就失坏了自己的菩萨行，结果最殊胜的苦行安忍也将毁于一旦。

我们遇到怨敌时，不管对方以什么心态进行加害，好心也好、坏心也罢，一定要想起自己是个沙门，自己是个修行人。世间上的军人、公务员，无论在哪个场合中，都会想起自己的身份。而发了大乘菩提心的人，在别人骂你、说你、打你时，也应该马上想起：“我受过菩萨戒，是大乘沙门。小乘沙门尚不能以牙还牙，我岂能以嗔恨心对待别人？”以前我们在学校读书时，老师总规定有些事情不准做，很多人

也有这样的正知正念。现在我们发了菩提心，已经加入了大乘团体，更应该有这种自觉性。

现在社会上有些乱七八糟的广告、书刊、影片，其导演和演员对佛教一无所知，胡乱编造一些出家人或大乘修行人的情节，让人看后觉得在故意玷污佛教。有些人在电影里面，扮成出家人的样子，剃着光头，拿着刀子，跟别人打打杀杀，以各种各样的方式来害众生，这都直接间接侮辱了大乘佛教。不管你是藏传佛教、汉传佛教，如果真的发了大乘菩提心，拿着兵器来害众生的话，则完全从大乘团体中退出了。

现在有些出家人，身上别着刀子，手里拿着兵器，美其名曰“为了防身”，理由是现在的社会非常复杂，自己需要一种安全感。其实这种行为特别可怜，既然自己一心一意地依止了三宝，不以慈悲菩提心来救护众生，对肉身再执著又有什么意义呢？纵然你遇到一些怨敌，除了自我保护以外，也不应该伤害

别人，倘若真用兵器伤害了人，那从此之后就从大乘团体中消失了，且对自己的生生世世也不利。

《莲花生大士本生传》中有一则公案：乌仗那国的首都，有一口龙泉，龙泉之中有一条恶龙。它原本是迦叶佛时的修行人，善于持诵真言咒术，咒术力量十分大，可以对抗暴雨、保护庄稼。国人对他感恩戴德，每家都供养一斗谷粮，常年如此，从不间断。多年之后，有一部分人无法按时缴纳，甚至开始逃避这种税课。这个修行人非常生气，嗔心在一念中生起，发下恶愿道：“愿我将来变成毒龙，行暴风雨，摧毁这些人的庄稼，以报复他们对我的不敬。”由于恶愿成熟，他在命终之后，到此地转生为恶龙，时常滥行风雨，毁坏庄稼。

从世间上来讲，自己受到轻辱而没有以牙还牙，那好像有点不像人。但对大乘佛教徒而言，不管你是出家人、在家人，无论别人怎么做，都不应该害众

生，更不应该发下恶愿。现在有些人跟亲友之间发生矛盾，或者感情上受到挫折，在最伤心的时候，就于佛像三宝面前发恶愿：“就算我今生没办法害他，来世也要变成魔王不放过他，让他比我更加痛苦。”如果发了这样的恶愿，那生生世世的善根就全部摧毁了。作为一个修行人，我们今生即使没有现前大的修证，也千万不能发下恶愿。倘若自己以前发过，则应在三宝面前再再发下善愿，万万不能如是行持！

癸二（破嗔轻侮我等三者）分三：一、轻侮等无害故不应嗔恨；二、不应嗔成为利养之违缘者；三、不应嗔令他人不信者。

子一、轻侮等无害故不应嗔恨：

心意无形体，谁亦不能毁。
若心执此身，定遭诸苦损，
轻蔑语粗鄙，口出恶言辞，

于身既无害，心汝何故嗔？

如果敌人侮辱毁谤我，说一些恶语、粗语、离间语，也不应该生嗔恨心，为什么呢？因为这样语言对我的身体没有害处，对心也没有害处，除了身体和心以外，我又没有其他的所依，故没有必要生嗔。

此问题若详加分细，别人害我、我不高兴，完全是愚昧无知的分别念所致。因为心本不具形体，纵然别人恶语诽谤，也无法对它加以摧毁。大乘经典中说，心没有识别、颜色、形状，没有来处、住处、去处，一切的一切了不可得。佛在《宝积经》中也对迦叶尊者说：“此心者，于外不随有，于内不随有，二者之中不随有，若遍寻之无有而可缘也。”在《楞严经》中，佛陀也向阿难七处征心：身内、身外、潜伏根内、开合明暗、随所合处、中间、一切无著，这七处都无法成立。不仅佛经中有这样的教证，依靠理证智慧来观察时，所谓的心在身体的里里外外、外境的

上上下下也找不到。这样的话，诽谤侮辱的语言，对无形无体、无来无去的心又怎么会有损害呢？心的本体跟石女儿没有任何差别，再尖锐的话语也对它无济于事，自己又何必妄生嗔恨？

如果对方说：“恶语对心是没有伤害，但心将身体执为我所，身体是能以痛苦加害的。所以，伤害身体，实际上就等于加害身心二者。”这种想法也非常愚痴。既然心本来不存在，那把心执为我、身体执为我所，这种情况合不合理呢？心就好比石女儿、兔角一样，颜色、形状、来去都不成立，既然它的本体不存在，那它所执著的身体会存在吗？若认为石女儿不存在，但石女儿的身体却存在，这种说法也太荒谬了。

因此，我们的身体在遭受诽谤时，没有必要烦恼痛苦。纵使别人轻侮你，说你非常下贱，是妓女、屠夫、奴仆；或者骂你六根不全，是笨蛋、王八蛋（众

笑。堪布笑曰：“所有的这些恶语中，我一说王八蛋，你们就特别开心，全部都笑起来了。”）；或者背后说一些恶语，这三种语言[213]对身体都无有任何害处。既然如此，那么愚痴颠倒的心啊，你为什么总要生起嗔恨心呢？

记得上师如意宝在讲此颂时说：“我们的心犹如虚空，身体犹如土粉，所谓的我根本不存在，若安住在这种无我境界中，各种语言对自己又有什么损害呢？”此教言的内涵非常甚深，大家应该反反复复地思维。

众生的确是非常愚笨，别人说点什么就受不了，当面骂两句更是怒不可遏。但正如上师所说，身体实际上是无情法，跟土堆没有任何差别，心跟虚空一样根本得不到它的形象，而语言犹如空中的微风，怎么会对身心有损害呢？因此，他人在侮辱我们时，应当安住在四大皆空的境界中，这样才会无利无害。

213 指轻蔑语、粗语、恶语。

汉传佛教中有一个公案：有一天，佛印禅师登坛说法，苏东坡闻后赶来参加，但当时已经没有空位了。禅师告诉苏东坡：“人已经满了，没有学士的坐处了。”苏东坡马上回答说：“既然此间无坐处，我就以禅师四大五蕴之身为座。”（从历史上看，苏东坡有时候对佛印禅师和其他禅师很不恭敬。现在有些知识分子也是这样，自己认为自己的境界非常了不起。）于是禅师说：“我有一个问题要问你，若答得上来，我老和尚的身体就给你当座；如果答不出来，那你身上的玉带就要留下，给本寺作纪念。”苏东坡一向自命不凡，以为准胜无疑，便答应了。佛印禅师问：“四大本空，五蕴非有，请问学士要坐哪里？”苏东坡当下为之语塞。

我原来也想过，换作是我的话，就回答他：“胜义中万法皆空，但我就坐在世俗中禅师的身体上，看看空不空？”然后就狠狠地压一下。所以，别人侮辱我们时，身体皆空、心无有形体，又能害到什么呢？

当然，这也是从名言的角度进行分析的。刚才禅师与学士之间的对话，其实并没有分胜义和世俗，胜义中的确是四大本空、五蕴非有，但世俗当中，也不能这样说！

第 80 课

2006 年 12 月 29 日

继续宣讲“轻侮等无害故不应生嗔恨”这一科判。

谓他不喜我，然彼于现后，

不能毁损我，何故厌讥毁？

昨天已经讲了，别人的侮辱毁谤、粗语恶语，对身体没有任何损害，对心也没有任何损害，故应安忍这些轻毁。对方又提出一个问题：“虽然身心不会为讥毁所害，但讥毁会导致世间人不喜欢我，对我的修行学法有障碍，所以我还是不愿意接受粗恶之语。”

答曰：讥毁固然可导致他人因了知你的过失，

而对你不生欢喜心，但对你的今生来世不会有任何危害。阿底峡尊者说：“众人不悦，正合我意。”人们对你有不满情绪，正好成为世间八法的最佳对治，如果他们对你赞不绝口、尊敬拥戴，你就要经常随顺他们，贡高我慢也会日渐增盛，道心很容易失坏。

所以说，通过智慧进行分析，世间人不喜欢你，对你今生的修道和行为无有损害，来世也不会因之而堕入恶趣。米拉日巴尊者在山洞里精进修持时，当时也是许多人不理解，但这对他即生成就有没有危害呢？绝对没有。现在有些人发清净心出家，亲朋好友对他不满、对佛教不满，但这样的不满，并不能成为他造恶业的根本因。他发出离心和菩提心，想要度化一切众生，以此目的而出家为僧，一心一意地修持佛法，在此过程中，别人不满是别人的过失，并不是他的过失。

有些人总是犹豫不决：“我不出家应该好一

点，亲戚们经常依靠我而造业，毁谤三宝，对我不满……”不满是他们自己业力现前，你自己也是无能为力，如果为了让他们满意，从而舍弃见解、舍弃学佛，那是非常愚痴的行为。有些居士和出家人为了护持别人的心，自己就跳入轮回的火坑，此举非常危险也不应理。如果你懂得佛教的真理，别人说“这个人不孝顺，不照顾家里的人”，这些话都无所谓，世间上的流言蜚语各种各样，对你的今生不会有危害，对来世也没有什么影响。尽管你出家学佛，很多人不理解，甚至对佛教产生不满，但这是众生的业力现前，并不是你故意去害他们。

因此，遇到一些谣言时，大家不要特别在乎。仲敦巴尊者说过：“听到别人不悦耳的话语，你应当观为空谷音，如此则自心不会因之而不乐；没有不乐，就不会有嗔恼；没有嗔心烦恼，我们就有成就的机会。”世间上也有这种说法：“谣言总是有，不听自

然无。”假如为了博得他人赞叹，从而失坏自己的道业，或者为了让世人满意，自己从此不修忍辱，这些都是不合理的。

有些人在修行过程中，认为自己境界很高，但真的遇到外境干扰时，恐怕根本修不了忍辱。尤其别人当面侮辱诽谤你、说你过失的时候，很多人的心安住不下来。以前在拉萨附近有两位修行人，一个喜欢转佛塔，一个喜欢坐禅。有一次，喜欢坐禅的人对转塔者说：“我现在修到了一定境界，需要很安静的环境，你不要打扰我，我要在这种境界中安住。”绕塔者便用非常不满的语气说：“你要坐禅？你去吃屎吧！”坐禅者听后勃然大怒，立即回击：“你才要吃屎……”绕塔者静静地等他发泄完以后，说道：“对对对，你修出来的境界确实不错！”从这个公案也可以看出，有些人没有遇到外境时，觉得自己的安忍修得很好，可一旦有人当面或背后侮辱自己，那时候就暴跳如

雷，什么都忍不住了。

还有些法师说，修安忍必须要证悟空性，获得一地菩萨以上的境界。其实这也不一定，所谓的安忍，在我们凡夫地也可以修。比如自己遭到他人攻击时，依靠《入行论》的殊胜窍诀，在相续中生起安忍之心，这些都是可以的。不管是藏传佛教、汉传佛教，安忍的公案不胜枚举，我们若遇到他人的挖苦嘲讽，只要没有特别去执著，恶语就像空中微风一样，对自己是无利无害的。但若对他人反唇相讥，讨厌他、排斥他，这是大乘教法所不容的。

平时在说话的过程中，我看见很多出家人和在家人，嘴巴比较会说一点、有一些口才，就总喜欢挖苦别人，说别人的过失。这是非常不好的习惯，希望大家尽量地改过来。有些人经常在说话上耍聪明，直接或间接地诋毁别人，这样没有任何必要。真正的修行人，语言应该给别人带来快乐、带来慈悲。我们可

以看到，有些上师和道友的语言，让人听了以后，对相续有非常大的帮助和利益。所以在没有特殊必要的情况下，大家不要说诋毁别人的语言，说话也不要转弯抹角。现在有些人说来说去的时候，一个小小的问题，中间还是很复杂的。其实我们应该做一个真实的人，现在有些人可能已经习惯了，尤其是以前做生意的，在外面搞各种世间法，现在出了家以后，语言上还有很多习气，没必要的时候也是说一堆妄语。

通过这次学习，大家能不能有一点改变？没有改变的话，我在这里苦口婆心地讲了很多，你们也是花时间听了很久，但身口意依然不变，那我们互相学习也没有多大意义。大乘佛教的真正教义和宗旨，并不像有些人的所言所行、所作所为，尽管我自己修得不好、做得不好，但多年来不断地学习佛法，佛法中到底怎么样说的、佛法的究竟内涵如何行持，这些道理上，应该是比较明白的。

当然，境界高一点的人，对别人的诋毁、轻辱，自己能够修安忍，这是非常了不起的。即使无法做到这一点，平时给别人的印象、跟别人交流的过程中，人也应该真实一点，身口意不要全部是虚伪的，言行举止虚无缥缈，没有什么可信度。尤其是学习大乘佛法的人，千万不要学现在世间上的狡诈欺骗手段和行为！

子二（不应嗔成为利养之违缘者）分三：一、嗔罪严重；二、利养无有实质；三、遮破有实质之妄念。

丑一、嗔罪严重：

谓碍利养故，纵我厌受损，

这是对方的观点，他们进一步找理由：“光别人不高兴也不要紧，但这样会影响我的名声地位、利养收入等，我不愿意受到这方面的障碍，因此别人侮

辱我的时候，不得不生嗔恨心。”此颂有几种解释方法，这样解释也可以。

下面对他进行回答：

吾利终须舍，诸罪则久留。

表面上看，对方说得挺有道理。假如别人对你进行毁谤，很多方面会受到影响。比如有些修行人，尤其是出家人，别人说他戒律不清净、见解不正、行为不如法等，恐怕名声、地位、收入上都会损减。世间人不愿意接受不好的名声，希望自己的口碑好一点，很多修行人也是同样，如果真受到了别人的诋毁，利养会受到一定影响，因此自己不能接受。

对此，作者回答说：这也不该是生嗔之因。纵然我们获得利养，但最终都要留在今世，不可能跟随到后世去。正如《前行》所言：“纵然是数以千计僧人的上师也不能带走一僧一徒，即便是数以万计眷属的

君主也不能带走一奴一仆，自己只能赤手空拳地离开人间，就像从酥油中抽出一根毛般独自而去。此时自己的地位、财产、名声、眷属、亲友等，一切的一切全部要留在世间。”这种情况在每个人身上必定都会出现，当自己离开人间时，所谓的利养，的的确确没有任何利益。

对方认为利养受到影响不好，但作者告诉他：受到影响就受到影响，这没有什么！如果你的菩提心、戒律、正见受到影响，这是非常可惜的，而利养受到影响的话，这是非常好的事情。学过《释迦牟尼佛广传》的人都知道，古代修行人互相诅咒的方式，就是“愿你财富圆满、受人恭敬”“愿你升官发财、子孙满堂”等等[214]。但现在的骂人可不是这样，别人祝你发财、祝你有名声，反而认为是一种赞叹。其实对真正的修行人而言，别人障碍自己获得利养，那是最好

214 详见《释迦牟尼佛广传·白莲花论》下册之“永不希求世间利乐”。

不过的了。

佛陀在《教王经》中说：“国王到达死亡时，受用眷属不跟随，士夫无论至何处，业如身影紧随后。”世间上的任何众生，当自己离开人世时，所有的眷属受用都不可能跟随。有时候在医院也可以看到，那些有地位有名声的人，生前被成千上万的人簇拥着，但死时也跟普通人一模一样。这些佛法的道理，有智慧的人应该值得考虑，否则整天都迷迷糊糊地忙着世间琐事，享受各种各样的美味佳肴，死时到底是什么样的，亲自看看别人的状况，自己也应该有所感悟。

尽管现世的一切对我们毫无作用，临终时什么都带不走，但为这些利养所积累的罪业，倒会完好无损地留下来，像影子一样紧随不舍。尤其是造了恶业的话，在没有受完报应之前，乃至生生世世，都会给自己带来无法估量的痛苦。所以真正有智慧的人，不应

该为了利养造作恶业。

现在有些修行人，常用佛法的手段来提高自己的知名度，依靠种种方法赚取信众的财产，这样的话，对你的修行有没有影响？如果有影响，短暂的人生中的确没有必要。在座的道友，我希望你们以后成为真实的修行人，不要贪执名声地位，为此造下许多恶业，令自己的修证荡然无存。我讲经说法并不是为了培养这样的“人才”，但愿你们都能好好修行，不要执著世间财产和名声。

有些人可能会想：“利养虽然无法带到来世去，但如果别人天天毁谤我，令众人对我生厌离心，每个人都不供养我，那我会不会饿死了？”下面寂天菩萨说：“你死就死吧，若能纯洁无垢地死，也比苟且偷安地活着强！”

宁今速死殁，不愿邪命活，

苟安纵久住，终必遭死苦。

只要活得非常清净，没有以世间八法和邪命养活，那自己当下死亡也没有怨言。所谓的邪命养活，从广义上讲，指凡是通过不正当的非法手段而得来的财富，有些佛经中说，我们的六根识散于外境所带来的财富也叫邪命养活。在《中观宝鬘论》和《山法宝鬘论》中，针对发了菩提心的大乘修行人，具体制定了不能以五种邪命来过活。这五种邪命是：

1．诈现威仪：为了得到别人认可而获得财产名声，身体的行为装得如理如法。听说有些人为了骗取信徒的信心，本来不是出家人，却扮成出家人的样子，给别人灌顶、说神通。外表上他好像眼睛都睁不开，一直身体跏趺、闭目而坐，俨然一位真正的菩萨，但施主离开之后，他的行为马上变成另一个人……

2．谄媚奉承：为了得到利益供养，赞不绝口地恭维施主：“你对某人是不是供养过一个很好的东西？非常随喜你的功德，一看你就知道你很有福报，世间上也难找第二个，可能你的前世是波斯匿王吧！（当时的印度，波斯匿王是所有施主中最富裕的。）”诸如此类的花言巧语，就叫做谄媚奉承。

现在有些人为了达到一些目的，经常跟施主说：“你是波斯匿王，我是舍利子，我们俩在释迦佛时代就有殊胜的因缘……”原来一段时间，很多人宣传自己是莲花生大士的某某弟子，现在呢，佛陀弟子转世的情况比较多。（众笑）

但令人不解的是，舍利子和目犍连等大尊者，神通神变都超越世间，按理来讲，心相续应该越修越上去，从释迦佛到现在有这么长时间，如果真是这些圣者的化身，各方面应该有所进步，然而在他们身上，这些并不是特别明显。也许是诸佛菩萨的示现吧，因

为末法时期的众生越来越浊，圣者们的显现也是越来越钝。但也许是这些所谓的转世，大家需要值得观察。当然，并不是所有的转世都不合理，从藏传佛教的历史上看，确实有相当一部分转世活佛，无论是修行境界还是弘法利生等方面，均超胜于平凡世间人。但是现在鱼龙混杂，中间掺杂了很多水分，大家理应谨慎取舍。

3．旁敲侧击：依靠转弯抹角的语言，令施主慷慨解囊，将他人的财富归为己有。

4．巧取讹索：为得到供养而巧立名目，通过不同手段获取施主的财富。现在这些人的方法比较多，施主们应当事先观察，不然供养完了再后悔，那没有必要。

5．赠微博厚：给你一点点东西：“这是加持品，这是金刚带，这个头发是我前世的前世的头发，这个

衣服是某某大德的衣服……”，通过使用这种伎俩，获得这样那样的东西，这也是一种邪命。

按照龙猛菩萨的观点，以上叫做五种邪命，依靠这些不正当手段所得的财富，属于不义之财，如果随意去享用，对修行没有任何意义。

在此，寂天论师谆谆告诫我们：宁可无有利养而当下死亡，也不能通过这些途径来邪命养活，倘若陷入这样的处境，那还不如早点死了好。从世间上看，有些人为了不苟且偷生，宁为玉碎、不为瓦全。在商朝末年，孤竹国君的儿子伯夷、叔齐，互相谦让国君的地位，后来二人都离开国家，到了周国。当时周国正在向商朝起义作战，他们很想以和平方式来解决，但周国根本没答应。后来周武王灭商以后，他们不愿意吃周朝的粮食，一同饿死在首阳山。还有苏武牧羊的故事，苏武出使匈奴被扣押后，19 年来没有投降，也不享用他们的粮食，渴了就吃一点雪，饿了就吞食

树皮，甚至连皮带也吃掉。最后他返回自己国家时，举国上下对他的精神大为赞叹，当时是怎么样欢迎他的，大家应该非常清楚。

这些人为了遵守世间道义，决心尚且如此坚定，我们若也能做到这样，很多人的修行会圆满的。所以大家现在应该立下誓言：“宁可我早点死去，也不要以邪命来过活！”这种决心是非常难能可贵的。假如没有这样，每天不择手段地追求名利，就算你最后得到这些，也是非常肮脏的，对今生来世都有不良的后果。

其实，苟且偷安的人活得再长，早晚有一天也会死，那时候所造之业一定会成熟果报的，假如趁未造罪之前先死去，以后也不会遭受这些死亡和堕落的痛苦。所以世间上有种说法：“恶人短命，世人无害。”为了少造罪业，恶人还是短命一点好。

现在学佛的人群中，经常有一些真真假假，有人依靠佛法不但没让自相续获得利益，反而造了滔天恶业。尽管这只是少数人，但大家也应该时时提醒自己，万万不能依靠佛法来邪命养活！

丑二、利养无有实质：

为谋取利养而造恶业，此举无有任何实义。这个问题还是很重要，大家在学《入行论》时，不要光会讲一点公案、字面上能简单地解释，这种理解太肤浅，是不够的。你们要明白科判上到底讲了什么，这一颂的中心意思是什么。比如此处是讲利养，有些人认为：“没有利养是不行的，利养还是非常重要。”那我们可以告诉他：世人多希求名闻利养，但纵使依靠利养活了一百年，也像芭蕉树一样无有任何实质。

梦受百年乐，彼人复苏醒，

或受须臾乐，梦已此人觉，

觉已此二人，梦乐皆不还。

寿虽有长短，临终唯如是，

一个人做梦享受了百年快乐，另一个人做梦只享受一瞬间的快乐，但这两人醒过来以后，梦中拥有的快乐都是一去不复返。同样的道理，有人以邪命养活过了一百年，有人活了短暂的时间，但他们临终的时候，原来享受的快乐都不会再现，都会消失得无影无踪。

前段时间，我也讲过“南柯一梦”和“黄粱美梦”的公案，梦中可以经历从年轻到衰老死亡的整个过程。一个人在梦里当国王，享受了种种世间欲妙，而另一个人做梦的时间非常短，刚当上国王就醒来了，但这两位醒来时，有没有快乐的实质呢？绝对没有。从因明的角度讲，梦是一种错乱的意识，做梦时虽然有对外境的享受，可是一旦梦醒之后，一切都不复存在了，完全是一种迷乱的显现，梦里的快乐也不

会再回来。

有些人可能怀疑：“梦的时间如此短，会感受这么久的安乐吗？”这种现象的确是有，除上次讲的公案外，以前还有这样一种说法：有个人泡了一杯茶，在休息的时候睡着了，梦中他去一个陌生的地方，在那里娶妻成家，陆陆续续生了三个孩子，后来三个孩子都夭折了，在痛苦万分之际，他突然醒过来了。当时，梦前泡的那杯茶，热气还没有消失。

以前我有个邻居是猎人，他也给我讲过一个故事，有没有来源不知道：从前有个猎人，到一位上师那里去，上师劝他不要杀生，但是他不愿意。后来上师加持他，让他稍微休息一下。在睡梦中，他经历了整个下半生，后来死了变成中阴身，投生为一只白狼，同样也杀害了很多众生。有一次，这只狼在山顶上实在找不到东西吃，饥肠辘辘十分痛苦，就大声地哭起来，正在这时他醒了。醒来过后，他觉得上师的

加持不可思议，自己以前杀生无数，来世定会转生为狼。想到这里他非常害怕，于是在上师面前发愿：从此以后不再杀生。

不管怎么样，梦做得长也好、短也好，醒来的时候，梦里的一切都不可能再现。同样的道理，有些人依靠邪命活在世间，当老板、当领导，表面上看来风光无限，自己也认为好像能活百年千年，所以越富裕越想享受，但身体只有那么大，吃的只有那么多，穿的也只有那几件，为了寻求更多的刺激，就赌博、搞非法行，认为这样活着是一种快乐。然而，跟生活简朴的人比起来，邪命养活的人生前造了无数恶业，死后一定会堕入恶趣，而后者尽管今生没有多大享受，来世却不一定会堕恶趣。这些问题大家值得好好考虑，人活着若造了很多业，肯定没有希望解脱了。其实不论寿命长短，我们临终时就像梦醒来一样，什么利养亲友都带不走。人生本来虚幻，跟梦没有任何差

别，这一点在《梦与醒的辩论》[215]中有详细阐述，《金刚经》中也说：“一切有为法，如梦幻泡影。”

以前“庄周梦蝶”的故事想必人尽皆知：战国时期的庄子，有一天梦见自己变成蝴蝶，他醒来以后，分不清是蝴蝶变成了现在的庄周，还是庄周变成了刚才的蝴蝶。这个问题在中国历史上，也成为哲学界的探讨热点，后来不管是人生哲理，还是哲学思想，甚至在文艺圈中，大家一直探索梦与醒之间的微妙关系。有些世间人经常抱怨：“你们佛教说一切如梦如幻如泡影，这样的话，生活又有什么意义？”其实不能这样想，不管是哪一个国家，在它的文化遗产、文学宝库中，随处可见以梦来诠释人生悲欢离合的深奥之义。

梦的故事，不仅在世间中无量无边，佛教界中更是多不胜数。藏传佛教的德钦朗巴，下午的时候云

215 详见《麦彭仁波切零散教言》。

游红色铜山，晚上中夜就醒过来了，这个过程非常精彩，我以前也给大家翻译过[216]。还有汉地的憨山大师，他做梦去了五台山的北台，应文殊菩萨之邀进行沐浴，还看见一个印度僧人享用脑浆[217]，整个经历也是非常漫长。

不管是佛教界也好，世间的文学界也好，梦与人生结合起来了知万法实相，这样的学问非常深奥。因此，大家应该意识到，人生犹如一场梦，千万不要在梦幻般的人生中，依靠不清净的生活来过活，这样没有任何实义。

设得多利养，长时享安乐，

---

216 详见《传记合集 2》。

217 ……过了一会儿，池中人叫喝茶，有一梵僧手擎半边像剖开的西瓜一样的髑髏，大师仔细一看，见里面全是人的脑髓，还淋漓着血液。大师对这髑髏很觉厌恶，而这位梵僧却用手指剜了一块脑髓问大师："这是不净的吗？"随即送入口中吃了。这样一边吃一边剜，吃得津津有味。脑髓吃光后，只剩下些血水在里边。这时池中人说："可以让他喝了。"梵僧即把髑髏递给大师，大师喝了一口，味道真像甘露一样，喝下的血水从通身的毛孔里一一横流出来。血水喝完后，梵僧过来给大师擦背，并在大师背上大拍一掌，大师立即醒了过来。这时通身汗流如水，五脏洞然，没有隔阂。自从做了这梦以后，身心受用较以前又有提高，感到特别轻安自在。

死如遭盗劫，赤裸空手还。

再者，即便获得丰厚利养，能长时间地尽情享乐，可是在死亡时就像遭受强盗抢劫一般，丝毫也无权带到后世，最终只能是赤裸裸地空手离开人间。

以前藏传佛教中有一个黑马喇嘛，他一辈子享用信财，没有好好地回向，死后转生为孤独地狱的众生，感受难以堪忍的痛苦。所以大家在积累财富时，应谨慎观察自相续是否清净，平时该忏悔的忏悔、该清净的清净，千万不要以邪命来生活。否则，纵然你依靠卖经书、卖佛像等手段获得很多财产，有丰厚的经济实力，这种生活也没有意义。佛陀在《毗奈耶经》中说：“当断一切贪恋利养之心。”作为一个修行人，应尽量断除贪求利养之心，现在通过学习以后，尤其在有漏财产方面，大家不要特别去希求。以前华智仁波切游化藏地时，常以乞丐形象度化众生，一次尊者超度亡人后，施主供养他三匹马，他说：“我

不需要任何供养，有三匹马就会有三匹马的烦恼。”

当然，要达到他那样的境界，我们现在也非常困难，但即便如此，自己也不能无恶不作，将基本的因果正见抛之脑后。当今世人为了享乐不择手段，见此恶劣行径，法王如意宝曾在一首道歌中说：“现在的人对因果毫不重视，拼命地造恶业，难道地狱已经毁灭了吗？”我们每个人在短暂的人生中，修行要非常圆满，恐怕也不一定能办到，但不管怎么样，自己最好不要变成佛教败类、变成法油子，而应将所学的这些知识尽量融入实际行动中，生活清净无染地过下去，这应该是我们修行人的愿望。人生如梦，一切犹如过眼云烟，全部都会化为乌有，假如为了虚幻的生活而大造恶业，实在是不值得。

当然，我们口里这样说、心里这样想，行为不一定能这样做。但也有些修行人知足少欲，以清净的行为、清净的心态来对待众生，这一点确实非常随喜。

任何一个佛教徒，都应尽量把心放在佛法上，竭力弘扬如此殊胜的世尊教法。现在世间人的想法，很多地方与佛教背道而驰，逐渐将他们的思想转到正道上来，这是大乘佛教徒不可推卸的责任。

以后你们若回到城市里，遇到名利等外境时，行为务必要小心注意。当然刚开始谁都会很注意，我原来去某个地方安居，有人供养我十元钱，当时我就非常害怕，觉得自己在邪命养活，马上念一万遍观音心咒来忏悔。但现在跟那时候的心态比起来，觉得非常惭愧。那个时候，不管白天也好、晚上也好，我还是很精进的，心常专注于法义方面，现在虽然也不是离得很远，但毕竟受到外境的不良影响，修行退失了不少。现在有些刚出家的道友，别人供养他两件衣服，马上转手送人，有些上师给他一点人参，赶紧供养给其他上师，平时自己修行也非常精进。但这种精神能坚持多久不好说。不过，一天有这样的精进心，也非

常值得随喜赞叹，有些人刚出家就把修行看作一种形象，这是不可取的。

总之，在短暂的人生中，大家应该多积累善法资粮，否则在临终时，就像一个人在路上遇到强盗，身上的金银财宝全给抢光了一样，一切的一切都带不走。唯一能带走的是什么？《涅槃经》中说：“善恶之报，如影随形。”因此，大家一定要相信因果，万般带不去，唯有业随身，真正了达此理之后，行为必定有所改变。原来，有些人是不懂，有些人虽然懂了，但实际行动中做不到，不管怎么样，我内心中非常希望：自他一切学习这部论典的人，都变成名副其实的修行人！

第 81 课

2007 年 1 月 1 日

昨天讲了，利养就像做梦时享受快乐一样，无有任何实义，下面遮破有人觉得它有实质的妄念。

丑三、遮破有实质之妄念：

谓利能活命，净罪并修福，

然为利养嗔，福尽恶当生。

有人认为：“利养并非毫无可取之处，它能成就修行的顺缘，具足利养后可以长久存活，并能忏除罪障、积累资粮。比如依靠财富，可以解救贫困、上供下施，建寺院、造佛塔，为今生来世带来诸多利益。

经论中也说，行持佛法的人若长期住世，善法的相续会不断增长[218]。因此，别人如果阻碍我，我就对他生嗔恨心。”

这种说法若详细观察也不合理，怎么不合理呢？如果你追求利养时，有人在中间造违缘，你就对他生嗔恨心，这样不仅没办法净除罪障、积累福德，反而依此断送福德而产生罪业。前面也讲过，对菩萨生一刹那的嗔恨心，能够摧毁千劫的福德，过患非常非常可怕。龙猛菩萨在《大智度论》第五卷中也说：“利养是断送解脱苗芽的冰雹，偷窃一切善法的盗贼。”假如为了利养而嗔恨造障碍者，自己的罪业会增长、福德会灭尽，不但没有任何利益，且对修行有极大障碍。

有些人总想到外面去化缘，跟很多人搞好关系，然后得一些财产上供下施，做很多功德。但在这个过

218 颂云：“行法乃至长生存，期间极增善相续。”

程中，倘若你产生烦恼，对别人生嗔恨心、嫉妒心，那你所得的财产还没有做功德之前，善根已经被摧毁了。所以，阿底峡尊者说：“利养是缠缚修行人的最恶毒之法，能从利养中解脱出来者，是人中莲花。”

尤其对初学者来讲，获得利养不一定是修行的顺缘。刚开始的时候，你可能依靠财富积累了一些资粮，但人的贪欲在不断膨胀，逐渐逐渐，知足少欲的心就会消失殆尽，最后所得到的，也许只有满身的罪业。所以，初入佛门的人，应尽量住在寂静处，依止上师闻思修行，不要到处求利养。以前唐代的有些高僧，开悟后还跟着上师十几年；藏传佛教中的大圆满祖师，如西日桑哈、加纳思扎，本来就是利根者，依止上师开悟后，很长时间也与上师形影不离。可是，现在有些人剃完头后，马上跑到城市里去，还有些居士为了获得利养，搞各种各样的非法行。假如你要做非法之事，最好不要以三宝的名义来欺骗众生，这样

的过失确实相当大。当然，一个人刚出家、刚当居士时，这方面还是比较注意，但时间长了，个别人的道心就退失了，行持非法也习以为常了。所以，修行人不要被名利所诱惑，应该过着清净的生活。

昨天是星期天，有些发心人员平时非常累，我就顺便打电话，问一个发心的道友：“你们每天工作这么长时间，累不累？”“还可以。”“要不要中午到县上去吃火锅？”“最好不要去！我们修行人不应该到城市里去，生活清淡一点好。再加上，对您的身体来讲，吃火锅可能不太好，里面有很多上瘾的刺激物，对整个内脏有影响……”这位道友对医学比较懂，他是刚刚出家，经常有教育别人的心，吃素火锅也觉得破戒了，这一点我不是特别赞同。但后来想了想：“不管怎么样，能做到一天清净，也是非常难得的。”所以他两个教言是对的，我以后应该值得注意。（今天这样一说，也许其他的发心人员恨他吧，本来有个很好的

机会，结果他说错了。）

确实也是这样，现在的食物里面，好多东西容易让人上瘾，也有些成分对脾胃不好，在饮食上，我可能要注意一下。但修行上，自己经过了这么多年，某方面还是比较有把握。其实我以前也像他一样，自己刚来学院时，觉得所作所为全部要如理如法，见到别人有一点点违越，心里就犯嘀咕：“这个出家人怎么这样？”但时间久了以后，才发现完全做到这样也有点困难。不知道他再过二十年还有没有这种心态，如果还有的话，那我佩服得不得了。不过，即使无法二十年，几十天或几年中能保持这样，也非常难得。

若为尘俗活，复因彼退堕，

唯行罪恶事，苟活义安在？

如果为了追求名闻利养而不清净地活着，并因此而嗔恨对利养造违缘者，退失自己的安忍道心，唯以

造罪业苟活尘世，这样又有什么意义呢？

世间上的人，因不同的业力和因缘，生活目标与方式各不相同：有些人福报不错，活得非常清净；有些人却以造恶业为生，活得很不清净。古人常说：“宁可清贫，不守浊富。”作为修行人，我们宁可选择简单平凡的生活，也不要过对来世有害、跟造业有关的生活，否则还不如早点离开人间。

藏族有句谚语：“世间的屠夫和猎人，杀生的豺狼和猫，这几种众生，杀了也没有什么罪过。”当然，这只是一种民间说法，若以嗔恨心来杀他们，肯定是有过失的。但这也充分说明了，造恶业的人若住在世间，的确对自他没什么利益。尤其是罪业滔天的人，经常害人类、害众生，活着还不如死了好。

前两天萨达姆被判绞刑，这是全球爆炸性新闻，人们都在纷纷关注。当然，他们关注的角度，跟我们

佛教徒完全不同。他们关注的是萨达姆的判刑公不公正，世界各国一直在评论。但这个问题跟我们无关，以佛教徒的眼光来看，一个人在一辈子造了无数罪业，杀害了很多人、爆发很多战争，与其释放让他继续杀人，还不如让他离开人间。当然，离开人间以后，他的下场也只有堕落，不可能有快乐可言，但这样的话，应该对自他都好一点。

不过从他生平来看，最初当上军事参谋长，继而是国家总统，最后被美军抓住判死刑，了解整个过程的话，也可了达盛衰荣辱、悲欢离合的无常本质，不管是地位也好、财产也好，一切都没有可信度。而且自作自受的因果报应，确实丝毫不爽，包括即生中也能现前。

此处作者的意思是，如果整天为了名闻利养而活，还是早点离开人间好。即使自己表面上过得不错，有财产、有地位，若不是为了利益众生，很多行

为都是造恶业，那活在人间也没有什么意义。

我们在座的人，不管是出家人、在家人，在这里圆满学业之后，今后的人生道路上，肯定会遇到名闻利养的种种诱惑，对此理应如何对待呢？以前上师如意宝说：“若真正对众生和佛法有利，接受名声和利养是可以的，但若纯粹是为了个人，那拥有这些一点意思都没有。我不知道自己还能活多久，不管怎么样，我今天跟学院所有的高僧大德一起发愿：今后若为了自己的事情，尽量控制名闻利养（这对凡夫来讲比较困难，但也要努力做到）；如果察觉到对众生和佛法有利，有一些名声财富也未尝不可。”

所以，大家今后遇到名闻利养时，最好能以这种态度来面对。当然，凡夫人刚开始时，都会时刻提醒为佛法为众生，但慢慢地，行为就和原来的发心不一致了。那个时候，务必要以正知正念来摄持相续，否则有时候真的非常可怕。

我经常这样想：即生不开悟、不成就，倒不是特别要紧，但如果依靠恶知识或恶劣环境，自己产生一些邪见，则非常可怕。古人说：“宁可千年不悟，不可一日错路。”没有开悟不要紧，只要好好地相信因果、行持善法，临终之前也有开悟的机会，即使临终不能，中阴的时候还有希望。但假如自己业际颠倒、诽谤上师佛法，那就无药可救了。

所以，我希望在座的每一位道友，自己的道心应该善始善终。人生非常短暂，在如此短暂的人生中，大家最好不要有很多的身份，如果今天是佛教徒，明天是基督教徒，再过一段时间是唯物论者，那你就没有希望了。所以，大家一定要在上师三宝面前多发愿、多祈祷，若没有上师三宝的加持，凡夫的分别念很容易转变，一旦已经转变完了，想后悔也来不及了！

子三、不应嗔令他人不信者：

谓谤令他失，故我嗔谤者，

如是何不嗔，诽谤他人者？

对于上述驳斥，对方辩解道：“别人对我诽谤，会令众人对我失去信心，《华严经》说‘信为道源功德母，长养一切诸善法’，假如没有信心，岂不是毁坏了他们的善根？为了保护我的弟子和有缘众生的信心，我实在忍不了他人的诽谤。因此，我生嗔心并不是为自己，而是为了别人好！”（这个理由好像不错。不过有些人可能还没来得及想这些，就开始火冒三丈了。）

下面对他进行回答：既然你是为护持他人的信心，不希望他们生邪见而失坏善根，那你为何不嗔恨诽谤其他大德的人呢？有些大德在弘法利生的过程中，事业非常兴盛，有人就对他无因诽谤，令许多信徒产生邪见、毁坏善根，你为什么不生嗔恨心？《毗奈耶经》中记载，舍利子和目犍连曾受果嘎勒嘎比丘

的诽谤[219]，你怎么不为他们愤愤不平？甚至个别大德受诽谤时，你不但不生嗔，反而很高兴地跟别人一起谈论，那你的理由是不是不太充分？说别人过失，你非常快乐，说自己的过失就忍无可忍，这是什么原因？你不是口口声声说生嗔心不是为了自己，而是为了他人吗？

这样观察的时候，自己的理由根本站不住脚。别人一说你的过失，你就怒火中烧、忍无可忍，必须要把事情说个清楚；你的亲戚朋友被欺负，也不能轻易善罢甘休；而跟你毫不相干的人，不管受诽谤也好、讥毁也罢，你根本不当作一回事，从来不生嗔恨心，原因是什么？就是我执和我所执在作怪，并不是为了保护别人。所以，你生嗔恨心的理由不充足。

在本品中，作者通过方方面面摧毁我们的嗔恨心。有些道友以前嗔恨心比较严重，自认为这种习气

219《百业经》中也有此公案。

谁也无法改变，但学了《安忍品》一半之后，通过其他途径听说，他的性格还是有一些变化，这就是学习佛法的目的。以前互相看到以后，就像毒蛇见到毒蛇一样，马上生起嗔恨心，实在无法容忍。现在学习了这部论典，平时看见任何众生，也不好意思发脾气。当然，我们还有许许多多的习气，就像富人家的仓库一样，在自相续中隐藏着，一旦苏醒过来，有时候也很难克制。但不管怎么样，大家还是尽量用殊胜的窍诀来对治。

现在许多国外的上师，有时间就把《入行论》全部传完，没有时间的话，只宣讲《安忍品》。我听说有一位上师，经常讲《入行论·安忍品》，美国人也特别喜欢听，他们觉得若只是讲《毗奈耶经》中怎么说、《百业经》中怎么说，有信仰的人承认，没有信仰的人不一定承认。而这一品并不是光引用教证，完全是通过思维道理来分析，这种理证无懈可击，任何

一个人也不得不服。

不管是哪一个宗教、有没有信仰，大家很容易接受《入行论》，这是为什么呢？因为每个人都不愿意生嗔心，有信仰的人是这样，没有信仰的人也是这样，除了极个别的恐怖分子把嗔恨看作一种成就外，大多数人都需要和平、需要和谐。可是烦恼生起来时，自己实在无能为力，而能控制的唯一妙药，就是寂天菩萨的殊胜窍诀。

谓此唯关他，是故吾堪忍，

如是何不忍，烦恼所生谤？

对于作者的责难，对方又找理由说：“别人诽谤其他人，取决于那个人本身有无功德。假如别人对他有信心，说明他的行为如理如法，如果产生嗔恨心或退失信心，则表明行为不如法，这跟他的功德和过失有关。所以，他们之间发生矛盾，肯定有一定的因

缘，我能心平气和地忍受。”

这样一来，作者就抓住了他的把柄：既然你明白这个道理，知道嗔恨的产生依靠因缘，那别人对你的诽谤，难道就不是因缘所致吗？任何嗔恨心的产生都不是无缘无故，烦恼依靠因缘而生，因缘包括前世因缘和今生因缘，今生因缘有敌人的不良行为、自己行为不如法等。当烦恼因缘具足时，讥毁伤害也就必然出现，这与讥毁者无关。既然如此，那你为何不安忍呢？

我们有时对某个对境看不惯，也是来源于种种因缘。要知道，世间上最庄严、最完美、没有任何过失的身体，就是释迦牟尼佛的金身，佛陀的相好金身，在外道本师饮光的眼里，非常憔悴，具足九种丑相，这也是他的一种因缘。有人觉得：“我从来没有害过他，为什么他总诽谤我？”虽然你这样认为，但在他的眼里，不一定是这样。正如因明所说，每个人的眼

根中有很多前世的好习气和坏习气，如果自己跟某人有不好的业缘，他的所作所为，在你的眼识前就是不如法的，这也是习气成熟于外境所致。

佛陀的身相如是圆满，成千上万的众生看不到丝毫缺陷，但在外道饮光的眼中，现量能见到不美的状态，所以说，很多现象都是自己的业力现前。我们看见别人不如法，应该对自己有一种提醒：“对方不一定是坏人，肯定是我的眼识和意识出毛病了。”《释量论》和夏嘎瓦格西都说：“贪心嗔心随着功德和过失转，而功德和过失又与业力有密切关系。”因此，我们看到别人的过失时，尽量不要生嗔恨心，首先应反反复复地观察自己。假如你真的有智慧，将此教言用于日常生活的每一个角落，则能为自己的成就创造一种顺缘。

壬二（破嗔于亲友造四罪[220]者）分二：一、因于

220 四罪：让他痛苦、遭受轻毁、当面说恶语、背后说毁谤的鄙语。

对境无害而止嗔；二、破嗔于受害者造罪之人。

癸一、因于对境无害而止嗔：（对摧毁三宝所依者，不要生嗔恨心。）

于佛塔像法，诽诋损毁者，

吾亦不应嗔，因佛远诸害。

对佛像、佛塔、佛法说非理诋毁之词并加以摧毁的人，我们理应生起悲心，知道他是业力现前、非常可怜，千万不要生嗔恨心。原因何在呢？因为三宝的所依，从究竟的名言实相来讲，诚如《宝性论》中所说，这些属于无为法，远离一切损害；从名言现相来讲，佛像、佛经、佛塔全部是无情法，摧毁一尊佛像，佛也不会觉得特别痛，因此没有必要特别伤心，更没有必要生嗔恨心。

有些人自己学佛，而家里人反对，到佛堂去把佛像砸了，在这种情况下，很多人痛不欲生，一边大声

哭着，一边生起无法抑制的嗔心：“你这个该死的，敢砸我的佛像？我今天非要跟你拼了！”和家人闹得天翻地覆、不可开交。其实，这种做法并非明智之举，为什么呢？此举一方面能使你的罪业增长，另一方面，也无法让别人对三宝生起信心。现在这样的家庭冲突经常上演，很多人为此大打出手，搅得四邻不安。但真正按照佛教的原则，修行人即使为了佛像佛塔佛法，也不应该造恶业。《亲友书》中说，哪怕为了供养处的比丘、婆罗门、父母上师等，也绝不能造罪业，否则自己感受地狱痛苦时，他人一丝一毫也不能分担[221]。

而且，三宝本性空寂，并没有真实自性，《金刚经》中云：“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。”究竟的三宝，不管是佛宝还是法宝，都是灭谛所摄的无为法，根本不会受到任何损害。既

221 颂云：“汝为沙门婆罗门，师客父母王妃眷，亦不应造诸罪业，地狱异熟他不分。”

然没有损害，为此生嗔又有何必要呢？且若对他又吵又打，很可能以后无法摄受他。

所以大家平时遇到这种情况时，尽量不要让自他产生烦恼。他人损害三宝的恶业，自有因果来判定裁决。阿富汗灭佛，不久后就受到了严厉的报应，还有汉地“三武灭佛”、藏地朗达玛灭佛，这些帝王无所顾忌地摧毁佛像、烧坏佛经，后来果报统统成熟在自己身上。

《法苑珠林》中也有一则公案：唐朝有一妇人，家里很穷，儿子在寺院里出家。有一次，这个妇人没有小衣[222]，就到儿子的寮房中，取用旧袈裟作小衣。刚穿在身上，和邻家妇女站在一起，突然觉得脚开始发热，渐上至腰。瞬间天上疾雷震空，该妇女被雷火烧焦，背上题有一行字：“用法衣不如法！”可见，不要说故意摧毁佛像、佛经，就算以轻毁心随便使用

222 小衣：衬裤，贴身穿的单裤。

僧衣，也会当场感受报应。纵然今生没有受报，来世也会备尝痛苦，对境极严厉殊胜之故。所以，对这些人的愚痴之举，我们不但不能生嗔心，反而应生起大悲心。

然而，有些人可不是这样，自己出了家或者受了菩萨戒，看到家人诽谤三宝造恶业，就随顺他们——有些还俗了，有些再不学佛了，跟着他们同流合污。这种行为是不合理的！你应该坚持自己的原则，不能随着外境而转。尽管很多人刚开始不接受，甚至诽谤佛法、摧毁佛经，但通过你的坚定发心，慢慢会感化他们的。

所以无论遇到什么样的对境，自己的欢喜心不要搅乱，别人摧毁三宝所依时，不应该对他生嗔心。原来阿富汗的大佛被毁时，世界上许多佛教徒极为愤恨，准备采取行动进行报复。但这不是佛教徒的做法，大乘佛教的精神，跟世间行为和其他宗教完全不

同。如果你有能力，可以用方便善巧阻止他，假如实在无能为力，也不要生气，而应对彼生悲悯心，多念金刚萨埵心咒回向给他。

听说有些居士遇到家人反对，经常被外境所转："算了算了！你不要摧毁佛像，为了保护你，我今后不学佛了，也不看经书了！"这样的话，对方认为这是最好的一种手段，从此以后只要你看经书，他就马上把经书烧掉。其实，如果你对教理有所了解，更应精进学佛，家人反对得越厉害，自己应该越坚强，学佛的决心永远不能动摇——"你烧就烧吧！反正它是无情法，你烧一本，我再到寺院请一本，你烧多少也无所谓。"若是这样坚决，对方也无计可施。现在汉族人家里，烧经书、毁佛像的现象非常多，此时大家不要苦恼，也不要生嗔恨心，这就是作者给我们的教言！

第 82 课

2007 年 1 月 11 日

癸二（破嗔于受害者造罪之人）分三：一、深思法理之安忍；二、不畏损害之安忍；三、修承受痛苦之安忍。

子一、深思法理之安忍：

于害上师尊，及伤亲友者，

思彼皆缘生，知已应止嗔。

昨天前面讲了，若人毁坏佛塔、佛像、佛法，不应对彼生嗔恨心，三宝所依远离一切损害之故。同样，若人加害上师亲朋好友等，也不应该生嗔恨心，因缘所生之故。

当然，这跟世间原则有点相违，世人认为上师亲人受到伤害，一定要报仇，否则就是没胆量，不懂世间法。但大乘的做法与之相反，本来，自己的根本上师或传法师、皈依师、授戒师等恩德非常大，不仅自己恭敬，而且渴望成千上万的人对他恭敬承侍。若有人诋毁甚至伤害上师，或者侮辱谩骂父母亲友，此时我们该如何面对呢？应该心里想：这是一种因缘。

前段时间也讲过，“所有众过失，种种诸罪恶，彼皆缘所生，全然非自力”，无论是过失还是罪业，皆依因缘所生，全然无有自主之力。上师亲友受到毁谤损害时，其中必定存在着因果的玄妙，不能随便生嗔恨。那遇到别人轻辱上师时，我们该怎么办呢？无垢光尊者在《心性休息》中说：“有些人恶语诽谤上师时，应当想方设法加以制止。如果自己无有能力制止，则一边思维上师的功德，一边用手指捂住耳朵，不听他的胡言乱语，切莫与该人亲密交往、畅所欲

言。”这就是一种原则。

现在有些人，听到别人对他上师不满，说一点过失，就马上吵起来：“你凭什么说我的上师？我上师跟佛没有差别，你这种人哪有资格评价他老人家。”互相争执不息，进而拳脚相加。这说明他对大乘教义不精通。不管是上师也好、亲朋好友也好，当受到诋毁侮辱时，自己应了知是因缘所生，没必要为此而妄生嗔恨。《四十二章经》中也说：“恶人害贤者，犹仰天而唾，唾不污天，还污己身……贤者不可毁，过必灭己也。”

当然，对一个佛教徒来讲，最执著的就是自己的上师，一旦有人进行加害，拼了命也要跟他搏斗。世人这样做情有可原，但大乘修行人一定要学会安忍。听说有些人扬言：“我的上师与莲花生大士无二无别，如果有人毁谤他，我就拿刀子杀了他。”表面上看来，他对上师的信心非常不错，很有胆量，实际上完

全违背了《入行论》的宗旨和教义。因此，大家以后若遇到有人对上师不敬，千万不要生嗔恨心。

印度佛教的历史中有这样一个公案：圣天论师一生中和不少外道辩论，晚年亦不放弃口诛笔伐。有个年轻的婆罗门外道，见师父被折服，心里很不服气，他发誓道：“你圣天以口胜我师，我要以刀胜你！”他一直暗暗跟踪，找机会行刺圣天论师，但因其弟子众多，无从下手。一日，终于被他得到了机会，他看见圣天论师在大树下坐禅，就纵身跳到跟前，愤怒地说：“圣天，过去你以利口战胜我师，而今我要以快刀劈开你腹，看看谁厉害！”说罢举刀就砍。

圣天论师中刀后没有马上死，他心无怨恨，反而怜悯那年轻人的鲁莽。他诚恳地说：“学术上的争论哪有用刀剑来代替的？你毁了我的肉体，毁坏不了佛法。你是被无明烈火燃烧得神智昏迷了，我原谅你的愚昧无知，快逃到山上去吧，暂时不要下来。我的弟

子们快要回来了，有不少人还没有获得法忍[223]，他们必不饶你。”那年轻人一听，愣住了！圣天接着说：“你的所作所为，是没有受过佛法教化，个人情见太重，为愚痴所欺、狂心所惑，我不会计较，快逃命去吧！”年轻人见圣天论师竟如此宽恕他，怎忍再砍第二刀，反而跪下来忏悔认罪。圣天论师催他快走，他只得逃上山去了。

不一会儿，众弟子回来，见上师倒于血泊之中，大吃一惊。没有证到法忍的，果然怒火中烧，要追赶凶手报仇。此刻圣天论师尚未气绝，他竭力用微弱之声劝阻道：“行刺者早已远去，原谅他吧，他是被妄心愚见所驱使。我已到暮年，终有一死，冤冤相报，必无了期。佛法讲的是无我、能忍，我要你们宽恕他！”说毕，瞑目而寂，面无一点憎恨之色。

可见，真正的高僧大德，纵然受到生命危险，也

223 法忍：心能安住于实相之理。

从来不怨恨别人。从他的弟子也可以看出，得到法忍的不会生嗔恨心，而未得法忍的，在违缘面前根本控制不住情绪，但这种做法上师并不愿意，即使倒在血泊中，也是劝他们不要报仇。

佛教历史上，圣天论师的圆寂，大家还是应该深思。当我们的亲人和上师受到伤害时，自己会怎么样对待？这是个非常关键的问题。前不久，有位出家人的弟弟被杀了，他听到这个消息后怒不可遏，准备还俗找凶手报仇。如果他受过大乘教育，此时就变成一纸空文了，对他相续没有任何作用。学习这部论典的人，大家也应该想一想：“如果我的父母、我的上师今天被坏人害了，而且还杀了他，这时候我该怎么办？”

当然，有些人不要说杀自己的亲人或上师，就算是说一点过失，他也忍受不了，马上跟别人打起来。这非常不合理！昨天《亲友书》的教证说，不管是为

了任何人，最好不要造恶业，因为，地狱的果报，他人是无法分担的。《四百论》中亦云：“如王分权利，不能分罪恶，智者谁为他，自摧毁后世。”意思是说，国王虽有能力分配财物与权位，却无法分配自己所造的罪业，真正了知因果取舍的智者，谁会为他人造业而摧毁后世的安乐呢？因此，不管是为了什么样的对境——我的国家、我的民族、我的上师、我的寺院，都不应该造恶业。

有些人平时修得不错，可是一遇到关键问题，经常奋不顾身，为他而造恶业。以前在“文革”期间，有些上师为了自己的民族、为了自己的佛教，亲手杀了很多人。表面上看来，他的出发点是为了佛教，但实际上是不合理的。佛教的兴盛毁灭，自有其特定因缘，倘若为此而伤害众生，绝对不是大乘的行为。这一点，从颂词中也看得出来，至于引申的意义，大家理应再三去体会。

子二（不畏损害之安忍）分三：一、怨敌不应为嗔恨之对境；二、是故断除嗔彼；三、为断嗔而除贪。

丑一（怨敌不应为嗔恨之对境）分三：一、与无情损害相同；二、与嗔者罪业相同；三、害由业生故不应嗔敌。

寅一、与无情损害相同：

怨敌的损害与无情法的损害相同，但我们偏偏对怨敌生嗔恨心，对无情法却不生嗔恨心，这是不合理的。

情与无情二，俱害诸有情，
云何唯嗔人？故我应忍害。

无情法与有情二者，同样都会伤害我们，为何对无情法不生嗔恨心，却单单嗔恨有情呢？作害者明明有两种，只挑一种加以嗔恨，另一种却听之任之，这

也太欺负“人”了！

比如一个人拿棍棒打你，你不会嗔恨棍棒，却恨使用棍棒的人；走路时，有人拿石头砸你的头，你对石头不生嗔恨，却对扔石头的人恨得咬牙切齿。但如果山上滚下一块石头把你砸了，你对山不嗔恨，对石头也不嗔恨，只会怪自己运气不好。

或者遭受洪水狂风等天灾人祸时，自己的房子被水淹没、被火烧掉，你不会与水火不共戴天，但如果是一个人烧了你的房子，那你肯定耿耿于怀、念念不忘，千方百计想要报仇。同样都是伤害，为什么态度如此不同呢？这就是众生的习惯使然——对无情法的损害不生嗔，对有情的伤害却拼命想报仇。其实这完全是一种愚痴，如果你真的要生嗔，对无情法也应该生嗔，你若只对有情生嗔，那是否意味着有情的伤害令人痛苦，而无情的伤害不会痛苦呢？

有些人辩驳道：“之所以对有情生嗔，因为他有故意害我的心态，而无情法却没有。”这种想法也不对。前面已讲过，有情害你实际上也不是故意的，他是在因缘催动下不得不做，这完全是因缘的产物。一个人侮辱谩骂你，若详细观察的话，语言来源于口腔等器官，操纵这些器官的是心识，而操纵心识的是业和烦恼。业和烦恼也是一种缘起，胜义中它的本体是空性，世俗中是自己以前害过他，种种因缘聚合后，所以今天他反过来加害你。

那害你的“人”又是什么呢？就是四大五蕴的聚合。按照《俱舍论》的观点，很多法聚合于一处即称为蕴。所谓的色蕴，聚合了因色、果色、显色、形色等无数微尘。受、想、行、识四蕴，也是众多法的聚集体。可见，所谓的“人”，完全是由诸法拼凑而成，根本找不出实有的本体。在这一串因缘中，应该嗔恨谁，大家应该详细分析，不能不问青红皂白，乱

发脾气。

我们今后遇到他人的损害毁谤时，应该用上《入行论》的这些教言。如果做不到，我每天在课堂上不厌其烦地讲，你们表面上也是在洗耳恭听，实际上只有一点闻法功德而已。但我相信不会这样，因为此处所讲的内容，全是寂天菩萨为主的高僧大德们智慧和悲心的结晶，在这些金刚语中，显现了许多甚深窍诀，依靠这些窍诀，心相续会得以改善。这样一来，凡是受过大乘教育的人，遇到别人加害时，行为肯定与众不同。

当然，正在听课时，你们行为可能好一点，因为热气还没有退，这几天跟人相处也比较和睦。前段时间我讲《正知正念品》时，大家好像整天都具足正知正念，经常观察自己的心，这种味道两三天内不会消失；现在正讲《安忍品》，很多人不管遇到什么样的伤害，自己也能忍下来、不生嗔恨心，甚至故意去

找脾气不好的人来磨自己。现在有些人特别苦恼，为什么呢？因为找不到脾气不好的人。但讲完这一品以后，他可能就不敢这样了。

寅二、与嗔者罪业相同：（嗔者的罪业，实际上跟害者的罪业相同。）

或由愚行害，或因愚还嗔，
此中孰无过？孰为有过者？

怨敌由于愚昧而作加害，你因为愚痴而生嗔恨心，这两者之中，谁没有过失？谁有过失？很明显，两者同等具有过失。

怨敌对前后世、业因果的道理一无所知，不知道害了别人，果报必须自己承受，所以发起嗔害心损恼对方，这是一种很大的罪业。而你在遭受损害时，不但不修安忍，反而以嗔恨心以怨报怨，既损害自他

一切相续，又摧毁无始以来的善根，后世堕入恶趣受苦。如果划一条标准线，你们两者谁没有过失？一个是不懂因果害他人，一个不懂因果生嗔恨心，双方都在造恶业，同样都有过失。

按照世间的判断方法，一个人不懂业果打别人，被打者虽没有还手，却生起极强烈的嗔恨心，打人者肯定有过失，而被打者嗔怪对方是合理的。但按大乘标准来衡量，被打者若没有生起嗔恨心，可以说他没过失，倘若他生起嗔恨心，我是法官的话，判决这两者都有过失。因此，我们遇到他人损恼时，应详细观察自己有没有嗔恨心，如果有的话，就没必要到上师那里告状：“某某人很坏！我在路上碰到他时，他狠狠地打我一下。”一边哭，一边气得满脸通红，这样你也有过失。别人打你可能只是开玩笑，而你真实生起了嗔恨心，自己的善根都已经摧毁了。

此处寂天论师要求我们：不管遇到什么样的对

境，都不应该生嗔恨心，更不能去害众生。两个道友互相吵架，如果都生起嗔恨心，二者都有非常大的过失，那出手打人就更严重了。因为我们发了菩提心，应当如何对待众生，菩萨戒中有明确规定，但修行不好的有些人，守持这一点也非常困难。其实，若连显宗大乘的梯阶都没过关，密宗的三昧耶戒、自他境界现为本尊相等，暂时更没有资格谈了。

大乘佛教中最关键的修法，就是不能以牙还牙、以怨报怨，这种世间行为在大乘中是不提倡的，如果别人害你，你面不改色地安忍，这才是一种修行。为什么释迦牟尼佛如此伟大？因为凡夫人做不到的，他完全做到了。凡夫人遇到这些逆境时怎样对待？诸佛菩萨又是如何？正如刚才讲的圣天论师，别人用刀砍伤他的身体，他还让别人赶快跑，不然自己的性命难保，在那种关头，他还想着维护别人，把自己的生死置之度外，我们有没有这样的境界？因此，对于诸佛

菩萨的崇高精神，大家应从心坎深处产生信心，若总以凡夫的小人之心，经常表演一些悲剧，那没有任何实义！

寅三、害由业生故不应嗔敌：（危害是自己前世的业力现前，故不该生嗔恨心。）

因何昔造业，于今受他害？

一切既依业，凭何嗔于彼？

今生你被人摧残殴打、诽谤诋毁，全是前世的恶业所致。虽然因果微妙，唯一佛陀才能了知，不要说我们凡夫人，阿罗汉和菩萨也无法彻达，但有一点肯定的是，如果没有造恶业，现今不可能感受苦果。《瑜伽师地论》中云：“已作不失，未作不得。”这句话对研究因果奥妙的人来讲，是值得深思的一个教言。什么样的业，就产生什么样的果，无缘无故出现是没有的，犹如毒药的种子产生毒、妙药的种子产生药，

痛苦快乐也各有不共的因果。所以印光大师说：“如来成正觉，众生堕三涂，皆不超出因果之外。”

即生中我们遇到别人的伤害，应想到这是一种因果循环，是前世的业力所感。现在有些人对业因果不重视，这是非常可怕的事情。假如你们心存疑惑，最好找人互相探讨辩论，让自己对因果深信不疑。只有这样，修法才能成就顺缘，否则，再高的法门对你也没有用。

了知此理之后，纵然感受到伤害痛苦，我们也没有理由去怪他人，因为这是业缘所致。经云：“众生诸苦乐，佛说由业生。”众生的种种苦乐，全部依靠业而产生，并不是像顺世外道所承许的那样，平白无故就能出现。苗芽依靠种子产生，我们的痛苦快乐，也全部依靠前业而生，如《华严经》云：“一切诸报皆业生起，一切诸果皆从因生。”不信佛教就没办法了，但只要你相信佛教，佛的金刚语一字一句都值得

深深思维。若能做到这样，自己遇到怨敌也会懂得反省，不像世人那样非要报仇，向怨敌发出嗔恨的毒箭。没受过大乘教育的人，有这种行为还可以理解，我们在大乘教义中熏习多年，若行为上也睚眦必报，那可能有点说不过去了。所以，大家平时应多思维业果之理，对他人生起安忍之心，如果生了嗔恨心，立即无条件地忏悔，不能给自己找理由。

丑二、是故断除嗔彼：

如是体解已，以慈互善待，

故吾当一心，勤行诸福善。

如是认清“诸法依缘生”之后，在生活、工作中务必要断除嗔恨心，彼此以慈悲心善待。为此，我们理应一心一意地勤修利他之事，不害任何众生。

修安忍并不是强迫去做，而是一种非常理智的

行为。作者通过各方面分析，让我们明白嗔恨依缘所生，嗔恨的后果是两败俱伤，所以遇到他人攻击时，非但不能生嗔心，反而应将总的三界众生、个别的怨恨敌人，全部看作自己的父母，当作自己最亲密的人。若真能如此，则说明自己的慈悲心修得不错。

现在的世界相当复杂，处处充满矛盾冲突，我们若没有宽容之心，没有慈悲菩提心，不要说对所有众生，姊妹兄弟之间的关系恐怕也非常糟糕。若以宽广的爱心善待三界的一切众生，自己的生活也会过得非常快乐。所以，众生均是修菩提心的顺缘，了知此理之后，我们不要害怕接触人，天天把自己关在屋子里。有些忍耐心特别弱的人，平时根本不敢出来，怕见到关系不好的人发生矛盾。这就是修行太差了！看过《释尊广传》的人都知道，佛陀在因地时，不管别人以什么方式加害，安忍之心始终如如不动，世上的胜败得失没什么，胜利也可以，失败也可以，得也可

以，失也可以，关键要护持好自己的心。

大家在修学大乘佛法的过程中，务必要一心一意、专心致志。世间上搞一个简单的工作，尚且要力量专注，大乘佛法也不是特别简单，更需要我们加倍努力。昨天在一份《入行论》的感应篇中，有个居士说，她在学习的过程中，算是比较精进，水平也很高。甚至在怀孕生子期间，她还在床上听 MP3，《入行论》的学习基本没有受影响。她说：“学习这部论典，关键在于对这个法重不重视，如果非常重视，时间总是能拿出来的。就像一个年轻人，想和漂亮的女孩约会，时间总能空得出来；或者自己父母生病了，也能抽出时间去照顾。倘若对本论的学习也像这样，每个人多多少少都会空出一定时间的，这样对自相续肯定有帮助。”这番话还是非常有智慧，不知你们听后有何感想？

其实，修安忍也是看你重不重视。如果不重视，

今天我讲完以后，从此你不看法本、不听录音，平时也不观心，性格两三天也许会好一点，因为正在讲安忍，不好意思跟人发脾气，但过一段时间，你还是恢复到原来的状态，不会有什么改进。但假如对修安忍很重视，觉得这是对治烦恼的灵丹妙药，经常以慈悲忍辱来对待周围的人，慢慢地，你的性格肯定会改变。

我非常希望通过《入行论》的慈悲精神，逐渐感化一些粗鲁凶恶的人，使他们的相续变得温和调柔，以《入行论》散发出来的祥和爱心，遣除自他相续中自私自利和狭隘虚荣的一切黑暗，让众生真正感受到大乘菩提心的温暖，心相续一天比一天有所改变。

当然，像我这样的人教诫你们，的确也是不好意思。但我通过大乘佛法的熏习，跟刚来学院的时候比起来，现在还是有点进步。以前如果有人伤害我的家人，我会做出什么事情也不好说，但现在我经常观察

自己，相续还是有一定的改变。

因此，大家应经常祈祷寂天菩萨为主的大乘上师，如果他们的悲心光明融入我们相续，我们的爱心和悲心一定会开花结果的。但若没有经常祈祷，我们刚强难化的心相续，有时候就像偏僻荒凉的旷野，很难得到诸佛菩萨的慈悲滋润。所以，希望大家多祈祷大乘上师和传承上师，另外，在行住坐卧中，经常以这些金刚语来调伏相续。如果自己的相续有了改变，调伏他人也不是特别困难，但若自己一点转变都没有，纸上谈兵也不一定有大利益。

今生我能遇到这样的佛法，的的确确感到非常荣幸，这是发自肺腑的一种话语。有地位、有名声、有财产，享用各种美味佳肴，这些都不是特别珍贵，而遇到殊胜佛法、懂得人生真理、修学大乘自他交换，这才是最难得、最可贵的。大家有了这种机遇，不要认为它随处可得，当你拥有幸福快乐时，千万不要轻

易放过，否则一旦失去了它，后悔也无济于事了！

第 83 课

2007 年 1 月 13 日

今天算是个特殊的日子，在讲课之前，我有件特殊的事情给大家交代一下。

这次学习《入行论》的道友，或者说参加菩提学会的会员，特别要注意：**格鲁派有个护法叫“修单”，这个谁都不能修，也不能念诵**!

原因是什么呢？上师如意宝没有圆寂之前，也在课堂上讲过这个缘起。修单不仅是这一世，它于很多世中，都违背了宁玛派伏藏大师列绕朗巴以上诸位传承上师的誓言，属于魔鬼之列。现在有不少上师，包括格鲁派的个别上师一直信奉它，经常供奉念诵赞颂

等，这是国内外许多高僧大德予以制止的。

当然，我并没有听说学习《入行论》的道友也在念，但据说现在汉地的南方、北方、东北一带，有相当一部分人供奉修单。所以我今天特意要求，如果你们以前有这种情况，从今天听到我的呼吁起，希望不要再供奉了。如果你非要供奉，宗教是自由的，但从此之后必须退出我们学习大乘论典的聚会，这是特别的规定！

你们也知道，对此国内外的很多上师是怎么样看待的，我们的传承上师怎么样看待的。虽然现在藏地有个别所谓的活佛上师，通过不同的途径和方法搞这样的事情，但这个问题自古以来错综复杂，在此也没有必要详细地告诉大家。不管怎么样，我今天再三地要求：凡是学习《入行论》的人，不能念诵供奉修单！

若没有再三强调的话，有些学习大乘论典的道友，随随便便依止上师，今天修这个护法、明天修那个护法。当然对我个人来讲，藏传佛教中公认的智慧神和事业神，没什么不准念的，但供奉修单完全违背传承上师及国内外具相善知识的教言，它失毁誓言之后，你若继续修持，什么成就都不会现前，这也是传承上师们的一种印持。不管什么样的人，都应该尽心尽力地追随传承上师的足迹，因此大家务必要值得重视！

下面正式进入讲课。

丑三、为断嗔而除贪：

若欲断除嗔恨心，必先斩断它的来源，否则，表面上断除一些所缘也徒劳无益。

譬如屋着火，燃及他屋时，

理当速移弃，助火蔓延草。

此处作者通过形象贴切的比喻，说明若要对治嗔恨烦恼，必须先从根源上着手。

比如房屋着火了，如果这间屋子实在保不住，为了防止火势蔓延而燃烧周围的房厦，人们会迅速移开草木等易燃物，即使这些东西再贵重，为了抢救其他的房屋，人们也会忍痛割爱，在很快时间内，把这些东西全部拆除舍弃。

大概在 1999 年，色达县有一栋房子着火了，当时整个县城的人都跑去救火，我看见他们每个人脸上露出了恐慌和忐忑的表情。为了阻止大火波及四邻，他们把旁边房屋里的东西，如家具、衣被等等，不管它有多么珍贵，统统都扔出去。因为当时的火势已经控制不住了，为了不让所有财产毁于一旦，世人一般都会采取这种办法。本来平时对这些财物很执著，但在

这种紧要关头，这样做是最明智的。

这个比喻说明了什么呢？

如是心所贪，能助嗔火蔓，

虑火烧德屋，应疾厌弃彼。

同样的道理，由于心所贪执的任何人和事物，是能助长嗔火蔓延的因，别人对此作违缘可使嗔心大发。因此，为防止嗔火焚烧福德的宅室，我们一定要当机立断，抛弃所贪执的一切。

世间人都不愿意有很大的嗔恨心，不管是学佛的、没学佛的，都希望自己性情柔和，不愿意暴躁易怒。然而因缘现前时，有时候自己也没办法控制，原因是什么呢？就是生嗔恨心的因没有断。就像烈火依靠干柴会熊熊燃烧一样，人们耽著我和我所，若有人损害自己的身体生命、地位名声及亲朋好友，嗔恨之火便会因此而点燃。

尽管《释量论》中说：嗔恨心依靠不悦意的对境产生，贪心依靠悦意的对境产生。从这个角度上，贪心与嗔心的行相、所缘似乎是他体，但实际上它们全部来源于无明我执和萨迦耶见，依靠这样的我执和我所执，产生了贪心，又产生了嗔恨心。倘若没有对我和我所贪执，嗔恨心怎么会平白无故产生呢？

平时留意一下也会知道，我们一天所发的嗔恨心，有多少是为了度化众生，有多少是为了自己和亲友？我们爆发嗔怒，要么是我的亲人遭到了侮辱，要么是我的身体受到了损害，为利益众生的几乎没有。所以《妙法莲华经》中说：“诸苦所因，贪欲为本，若灭贪欲，无所依处。”若能消灭相续中的贪欲，世上的痛苦也就没有依处了。

要知道，对什么贪执越强烈，引发的嗔恨就越大。现在有些人受到感情挫折后，恨对方就像发疯了一样，来源是什么？就是自己太执著，假如一点贪执

都没有，绝不可能如此痛苦。萨绕哈巴尊者说：“贪执纵有芝麻许，竟引痛苦无边际。”无垢光尊者在《三休息》中也讲：“执著越大，痛苦越大。”世间上人与人之间、国家与国家之间的冲突，归根结底就是源于贪执，若没有抛开贪执的对境，嗔恨之火一定会蔓延十方。

我们在寂静地方的修行人，远离了自己的家庭财富，没有什么牵挂，也不会有很多嗔恨。尤其到了泰国等修行圣地，那里的修行人少欲知足，独自过着自由自在的生活，非常潇洒。然而世间上并不是这样，人与人之间的沟通交流，处处流露着对我和我所的贪执，嗔心的产生必然势不可挡。所以，我们学习大乘佛法的人，对自己的亲朋好友、地位名声，尽量不要特别去执著。如果越来越执著，依此哪怕产生一刹那的嗔恨，千百万劫所积的施戒等善根也将摧毁无余。因此，有智慧的人应按寂天菩萨的教言经常观察

自己。

这里的内容，并不是佛教的一种教条，也不是盲目的一种信仰，而是通过比喻、理证，让我们真正明白不应生嗔的道理。凡是有自证的人都会知道，嗔心是不是依靠贪执而产生？这些道理一分析的话，大家确实不得不服。我们一天中经常发脾气，如果仔细观察，这并不是为了众生，就是因为对我和我所的贪执。因此，为了斩断嗔恨之根，修行人务必要断除贪执。

子三、修承受痛苦之安忍：

如彼待杀者，断手获解脱，
若以修行苦，离狱岂非善？

有些人可能想：“别人对我进行加害，而我却忍辱偷生、不思报仇，或者让我辞亲割爱，远离亲朋好

友，抛开一切贪执的对境，那对我来讲非常痛苦，恐怕有一定的困难吧。”

为此寂天论师劝导说：虽然抛舍亲友、安忍他人的轻贱很痛苦，但这种痛苦与来世地狱的痛苦比起来，真的不算什么，若仅以安忍这点痛苦就远离地狱，那岂不是很好吗？打个比方说，有个囚犯被判了死刑，关在牢狱中，恐怖和绝望难以言表，但若以某种方便，对他改判为砍手脚、割耳朵，让他保住性命，此人必定欢天喜地、欣喜若狂，只要有活命的机会，这种酷刑他也会心甘情愿地忍受。

古代这种刑罚比较多，我很小的时候，见过一个老人，他少了一只耳朵，很多人问他什么原因？他说自己以前犯罪被判了死刑，后来通过求情，当地法官改判为割耳朵，他才得以保住了性命。这种情况在我们藏地有，古印度也有，汉地也有。本来人们对肢体非常执著，谁也不愿意割掉一块，但如果是为了保

命，即使接受这种惩罚，自己也毫无怨言。不仅仅是判死刑，现在有些人患了绝症后，只要还有一线希望，怎么开刀都愿意，截掉一只手也可以，再难看也不要紧，只要能够活下去，医生怎么样都无所谓。所以龙猛菩萨在《中观宝鬘论》中说：“如医术中说，以毒能攻毒，小苦除大苦，如是何相违？”

同样，放下对亲朋好友的贪爱，自然会有一些痛苦，但若能以此痛苦偿还地狱之苦，谁不愿意接受呢？人间再怎么苦，与地狱比起来，根本不算什么。以前弟子们问米拉日巴尊者：“上师，您的行为已完全超出了凡夫的意境，功德全部圆满，过失无余断除，您最初是金刚持，还是一位佛菩萨的化身呢？”米拉日巴尊者回答：“你们认为我是金刚持或者某位佛菩萨的化身，这说明你们对我有虔诚的信心，但对于正法来说，恐怕再没有比这更严重的邪见了。为什么呢？我最初受亲人的欺负，依靠咒力降冰雹杀了很

多人，造下了弥天大罪。后来我非常害怕感受地狱的痛苦，于是集中精力修持正法，安忍无量苦行，以此消除了地狱之苦。如今我确实得到一定境界，但不仅是我，你们所有的人，如果也像我这样深信因果，安忍修行之苦，谁都可以生起同样的功德，到那时，你们也可以称为是金刚持或佛菩萨的化身了。”因此，若以小苦抵偿大苦，这是非常划得来的。

当然，作为凡夫人，远离亲朋好友、故乡双亲，肯定是有一定的痛苦。见月律师在《一梦漫言》中说，他出家多年后没有回去，有一次行至家乡附近，非常思念父母双亲，此时“思双亲不能养，伯父不能葬，一夜雨泪不干……由是抆泪饶城，望西山祖坟倒地叩首，痛切心酸，足软难举。”但尽管如此，他仍提醒自己：“若以手足情存，则必堕业网。”前段时间讲黄檗禅师的公案时，也提到了他对母亲的挂

念[224]。像他们这样的成就者，尚且有这种感受，我们一般人更是免不了这种痛苦。

在座的有些道友，对家里的执著特别强烈，但修行要想成功，必须断除对亲友的牵挂。昨天有个道友的母亲给我打电话：“我特别特别想我的女儿，她已经四年没回家了。求求您，可不可以让她回来？”我说：“现在正在传法，我也没有权力让她回去，学院的课程也比较多。”“我只有求您了！我在医院的病床上，可不可以让我看一眼我的女儿？”后来我把这话转告给她的女儿，但她不太愿意回去，因为家人并不赞叹她出家，害怕回去就给扣住了。

我们在修行的过程中，按照堪布根霍的解释方法，会遇到两种痛苦：一是修法上的痛苦，比如现在白天晚上经常没电，在这里吃饭提水也很困难；另一个，就是离开亲朋好友的痛苦。但这些痛苦是不是特

224 详见堪布传讲的《二规教言论讲解》。

别剧烈呢？并非如此。若能抵消来世地狱饿鬼旁生的痛苦，这是非常值得的。历代的高僧大德和修行人，明白这个道理之后，纵然遇到再难以割舍的对境，自己也能尽量修安忍。

大家在修行中一定要有勇气、有毅力，不要随波逐流，别人让你不要学佛，就跟着他们转，这没有必要！自己应该把握自己，智慧和见解要稳固，任何人也不能动摇，否则，若随着外境摇摇摆摆，修行肯定不会成功。因此，我们应以高僧大德为榜样，逐渐断除对亲朋好友的执著。

当然，外面的居士一点都不照顾家人，这也不可能。前段时间很多人对我的评价不错，说我对他们的家庭团结做出了贡献。但今天一讲贪著家人是嗔恨的来源，你就明天不理他们，把儿女父母全部抛开，恐怕也不现实。所谓的学佛不能一时冲动，应该反反复复地观察。但对家人的执著，却可以“悄悄”地减

少。表面上看，你对他们特别贪执，口口声声说：“没有你们的话，我一瞬间也不会待在这个世上。”但心里应该想：“他就是嗔恨的来源，他就是烦恼的根源！”（众笑，堪布笑曰：“我是不是在教你们做坏人？”）

于今些微苦，若我不能忍，

何不除嗔恚，地狱众苦因？

有些人说：“远离亲朋好友或安忍别人的污辱，还是比较痛苦的。尤其是别人用刺耳的语言骂我，平白无故地打我，我还要向他道歉，那实在是有点难忍。”作者对此回答说：若对这些微不足道的苦害，你都不愿意去忍受，大发嗔恨心，那嗔恨所感的地狱之苦远胜于此，你又怎么去安忍呢？

有些人认为安忍特别难修，遇到逆境时实在是忍不了，假如连这些都忍不了，那地狱的痛苦你能忍得了吗？龙猛菩萨在《亲友书》中说，在人间一日中不

断感受三百短矛猛刺身体的痛苦，与地狱最轻微的复活地狱之苦比起来，就连它的百千万分也不及一。世间上最痛苦的莫过于被关入监狱，或被病魔折磨得不成人形，而这与地狱之苦相比，根本无法相提并论。倘若现在连这样的小苦都不能忍，将来真正堕入地狱时，那些痛苦又该如何忍受呢？

当然，地狱的痛苦我们现量很难了知，但为了稍微体会一点，有些大德也借助各种方便方法。以前日常法师去美国时，在零下十几度的天气，特意到外面用冷水洗澡，以体会寒地狱的痛苦。我故乡以前有个老喇嘛，在寒冬腊月时，他经常在冰雪上打坐，观想寒地狱的痛苦；到了炎热的夏天，他又赤裸上身，让很多蚊子叮咬，修持自他交换。以前我故乡的寺院里，有很多诸如此类的修行人。所以大家也应该像他们一样，不是光口头上会说，更要从内心中真正观想地狱的痛苦。在座的道友，好多已经学过《心性休

息》《前行》，这些书里面描述的地狱惨况，假如降临在自己头上，我们能不能忍得了？离开父母几天、别人说一点坏话就受不了，那将来成熟地狱果报时，自己又当如何面对？

要知道，嗔恨心产生的地狱果报，的的确确非常可怕。《贤愚经》有个“迦毗梨”的公案中记载：一次释迦牟尼佛率众比丘到河边，当时有五百个渔夫正在打鱼，河岸有五百个人正在放牧。不一会儿，渔夫们用网捉住了一条大鱼，同心协力也没能将大鱼拖出水面，于是叫来五百个牧牛人，千人合力才把大鱼拖上岸。这条大鱼非常奇怪，庞大的身体上，长着马、牛、猪、豹子、老虎等一百个动物的头。人们都拥过去看，并对此议论纷纷。这时佛陀让阿难去看看到底发生了什么事（本来佛陀了知一切现象，但为了随顺众生，有时显现上也不知道），阿难尊者过去看后，回来禀告佛陀，于是佛带众比丘一起到了那里。佛陀问大鱼：“你是

不是迦毗梨？”大鱼开口说：“我是。”佛陀又问：“你现在何处？”答曰：“堕在阿鼻地狱中。”众人对此满怀恐怖，佛陀为他们解释道：此人在迦叶佛时，名为迦毗梨，由于受母亲唆使，恶口谩骂僧众为马头、牛头等百种兽头，以此果报变成了今天这样可怕的怪物。阿难问佛：“迦毗梨何时才能消除罪报？”“贤劫千佛灭度之后，它仍无法得到解脱。”众人闻佛所说，异口同声作是言：“身口意行，不可不慎！”可见，来世的地狱之苦，只是短短的一念嗔心所感，若对今生来世不了解而肆意妄为，这样活着也极其可怜。

上述公案，你们不要认为只是一种传说。1999 年我到马来西亚时，也听说那里捕到了一条非常大的怪鱼，头上长有四种动物的头，当时科研机构对此多方研究探索，始终无法解开这个谜团。后来我想：“如果佛陀在世，肯定能揭示其中的前因后果，而这些科

学家、生物学家，拿着一个照相机，到那里去苦思冥想，也不会知道它怎么长了这么多头。”某位大德常说：“科学家为人类的物质生活带来了许多便利，这一点是不可否认的，但真正要观察的时候，他们的智慧不及释迦牟尼佛的百分之一。为什么呢？因为他们不知道心的奥秘，也不知道前后世的因果循环及其甚深内涵，只是依靠仪器来研究表面现象，根源不可能找得到。”

总之，佛陀以金刚语告诉我们，不要生起嗔恨心，否则来世将在地狱等恶趣中感受极大痛苦。我们每个人都愿意保护自己，但保护的时间是永远，还是一天，抑或是有生之年？这也牵涉到承不承认前后世的问题。如果我们对前后世有坚定的信解，谁不想永远地保护自己，若想永远保护自己，遇到逆境时尽量不要生嗔恨心，理应修安忍！

为欲曾千返，堕狱受烧烤，

然于自他利，今犹未成办。

无始以来，我们在轮回中因贪执名声财富等欲妙而生嗔恨心，成千上万次堕入恶趣受苦。热地狱中，在铁地上受烧烤的煎熬；寒地狱中，在刺骨寒风中身体裂如莲花；饿鬼和旁生界中，也受着饥饿、役使等各种痛苦。我们饱尝了漫长时日的无量痛苦，如果有一点意义，我们也心甘情愿，但尽管受过如此多的苦难，对自己和他人的今生来世，丝毫利益也没有。

佛陀曾说：“我们在轮回中遇到不悦意对境而哭泣的眼泪，若汇集在一起，比四大海洋还多。转生为小蚂蚁等含生的肢体，若堆积于一处，比须弥山王还高。”茫茫无边的轮回生涯中，我们虽感受过千辛万苦，却无有些许意义。转轮王的安乐，自己也曾拥有过；堕入地狱饮用燃烧的铁水，自己也曾经历过。就像《致弟子书》等论典中所说，倘若一个人能照见自己的前世，住在世间中也会非常害怕，不敢轻松安闲

地坐着，每天一定会精进努力地修持。

然可惜的是，许多人从小没受过这方面的教育，现在学了佛以后，相续中仍是半信半疑。正如《涅槃经》中云：“有信无解，增长无明；有解无信，增长邪见。”如果仅仅有信心，却没有见解智慧，只不过增长无明而已。现在世界上的很多迷信，教徒倒是很有信心，但对前后世、业因果的微妙道理一无所知，非常茫然，所以只有信心并不够，还需要正确见解的摄持。同样，光有见解而没有信心也非常可怕，它是助长邪见之因。比如我们对佛陀和上师的功德，必须具足一种信心和感情，如果这一点都没有，口头上说得天花乱坠，把它当作学术一样钻研，那只会增长自己的邪见。乔美仁波切说：“听了善法的功德、恶业的过患、地狱的痛苦与寿命等，但自己不承认，这种人的邪见罪业超过无间罪。”很多佛教研究者，就是堕入了这一边。

现在有些人，对业因果、生死轮回的道理半信半疑，这说明他的相续中还没有正见，没有正见的话，藏传佛教中的大圆满、大手印等高法可不可以给他传授呢？绝对不行。《百喻经》中说：“若没有一、二层楼的基础，只要第三层的空中楼阁，这样的痴心妄想，绝无成功的可能！”所以，我们现在最关键的是什么？就是要树立因果正见，然后在此基础上，发起出离心和菩提心，这样密法的境界才会一步一步生得起来。

当然，现在很多人见解上已经有了好转，这一点我非常庆幸，感觉上也很舒服。他们以前没有受过佛教熏陶时，说话做事等非常不如法，但现在学习了一些论典之后，很多人的言行举止有了明显改善，这种进步对自他都是有利的。所以，我非常地希望大家，对大法先不要特别去高攀，最关键的是要打好基础，深信前世后世的存在。否则，若连这个都不相信，那

学佛的因缘早已经断了。

其实，有邪见不要紧，你可以找有智慧的人进行辩论。以前马鸣菩萨、印度的很多大班智达，刚开始时也有邪见，弘一大师和印光大师，从他们的传记中看，最初显现上对某些问题也不太了解。所以首先你要观察自己对前后世、业因果有没有怀疑？有怀疑的话，那应该找一些上师或辅导员，在他们面前今天辩论、明天也辩论，辩论一年以后，你肯定找不出反驳的理由，那时候就不得不承认了。倘若你理论上承认了，实际行动中也一定会有所改变。反之，假如见解不正，行为定会随之一落千丈、无可救药。

我们每个人谁不想光明，谁不想幸福？如果真的渴望光明幸福，必须要依止善知识，寻找一切万法的本质。只有通达了这个真理，你才有希望拥有离苦得乐的未来！

第 84 课

2007 年 1 月 16 日

现在还是讲“修承受痛苦之安忍”。前面已经说了，我们在漫长轮回中遭受过各种痛苦，但由于没有修持安忍波罗蜜多，对自己和他人无有丝毫利益。如今大家有缘值遇大乘佛法，理应从内心深处发愿：“以前我一直随轮回顺流直下，再这样下去的话，永远没有解脱的机会。现在遇到了殊胜论典和善知识，什么时候解脱，当然要依靠自己的因缘，但我绝不会再沿着业和烦恼的道路跑了，应该逆流而上，向解脱的方向迈进。”这种修行的方向，每个人都要确定。

世间上的芸芸众生迷惑颠倒，对前后世这一基本概念，模糊不清、犹豫不定。还有些人，包括出家人

和修行人在内，虽然相信前后世的存在，却不知道如何修行才能解脱，这是非常遗憾的事情。现在大家已经醒过来了，明白原来走的那条路是错的，所以要发愿往解脱的方向前进。这样发愿以后，大家在修行过程中，可能会遇到痛苦、灾难、折磨，但这并不是特别可怕，也不是特别严重，下面就阐述这个道理。

安忍苦不剧，复能成大利，
为除众生害，欣然受此苦。

修安忍的痛苦并不那么严重，而且无始以来在轮回中，我们所受的无义之苦不可计数，现在修安忍的苦行能成办广大利益，遣除众生的一切痛苦，为什么不欣然接受呢？

作为一个凡夫人，对安乐都非常执著，谁也不愿意感受修行的痛苦及遭到怨敌的侮辱诽谤。但真正有智慧的人，知道与地狱的寒热之苦、饿鬼的饥渴之

苦、旁生的役使之苦比起来，修行人在寂静的地方精进修持、无吃无穿，或者遇到了各种怨敌，这些痛苦简直微不足道，为了解除大痛苦而付出小代价，这一点是天经地义的。所以，安忍的痛苦并不是特别可怕。

另外，安忍还能成办大利益。比如我们冒着严寒每天听一堂课，或者怨敌进行诽谤时没有以牙还牙，反而欣然接受，这种善业的果报是相当大的，尤其在菩提心的摄持下修安忍，对生生世世都有无尽的饶益。我等本师释迦牟尼佛在因地时，曾转生为仙人、龙王、鸽子等修菩萨行，为了利益众生，他每次遇到逆境时，忍受了难以想象的种种苦行。（希望大家在学习本品的同时，多阅读《释尊广传·安忍品》，内容大概有一百多页。若将此处教言与那些公案结合起来，对自相续会有非常大的帮助。）比如说，释迦牟尼佛曾为行境仙人时，魔王波旬幻化出五百位恶人，于五百年中，日夜不停地紧随仙人身

后加害，从早至晚、不舍昼夜。这五百人于仙人行、住、坐、卧之时，不放弃分分秒秒在仙人面前说不悦耳言词，对其进行恶语中伤。但仙人始终以慈心对待他们，从无生出半点恶心，且只观这些人的功德。

换作是我们的话，不要说五百个人五百年中害自己，哪怕一个人一天中找麻烦，自己也会大发雷霆。假如有人早上敲门，无缘无故地诽谤自己，中午又来故伎重施，晚上再来时，有些人就忍无可忍了，一开门便破口大骂：“你有毛病啊？上午来时我是在修安忍；中午我虽然很生气，但也没对你怎么样；现在半夜三更你又来，简直得寸进尺，你认为我是好欺负的吗？……”挽起袖子，就气势汹汹地要打人。其实，作为大乘修行人，面对这种情况时，仍要发愿为了利益一切众生而修安忍。

现在的社会非常复杂，人与人之间、国家与国家之间，冲突战争等频频发生。在这样的大环境下，自

己遇到怨敌时，心若能不随外境转，住于安忍的境界中，生起不如法的心态马上用殊胜窍诀来对治，这就是最快乐、最圆满的修行。世间中这种行为亦令人颇为赞叹，来世的出世间功德，那就不用广说了。

所以，我们在修行的时候，应以欢喜心来接受一切损害，尤其当别人无故加害时，理应为了众生的利益心甘情愿地忍受。佛经中明确说过：“众生因贪欲在地狱旁生及罗刹界中受过无量痛苦，而佛子为了获得菩提，面对断头砍肢、殴打杀害等痛苦，有何不能忍受呢？”所以学习大乘佛法的人，首先要有自己的方向，其次一定要坚忍，只要对众生有利、对自己有利，什么事情都要乐于接受。《经庄严论》中也说：“具有大慈大悲的大乘发心人，对众生有利的苦行，应当值得忍受。”

大家平时在工作和生活中，应选择最有意义的事情做。什么最有意义呢？就是利益众生。利益众生

的行为、利益众生的心态，非常非常的珍贵，哪怕你相续中生起一刹那间的利他之心，行为上做出一次的利他之举，这也是黄金买不到的。人的身份不重要，发心才最重要，这样的发心，最好能从小时候就开始培养。

然可惜的是，现在很多人从小没有受过大乘慈爱方面的教育，始终灌输的是以我为中心的各种知识。按理来讲，如果从幼儿园开始，老师经常教一些利他的道理，让小孩看一些利他的动画片，养成帮助众生的习惯，然后小学、初中、高中不断地串习，那么长大以后，他的行为一定会利益众生的。毕竟对每个人来讲，青少年时的教育对一生的影响特别大。

现在家长把孩子们送到学校读书，这也是整个社会的要求。当今世界是知识爆炸的世界，没有知识的人，不要说对社会和人类做贡献，就连自己的饭碗也成问题。但与此同时，父母也要关心孩子的心地培

养，如果从小没有这方面的教育，孩子读完大学或工作以后，突然要改变原来那套理念，那是相当困难的。现在有些知识分子，从小接受唯物论和无神论的教育，后来在工作或读研究生时，偶尔的因缘开始学佛，但由于以前的观念根深蒂固，经常怀疑前后世会不会存在？业因果真的不错乱吗？极乐世界确实有吗？……许多疑虑一直缠着他的身心。因此，在佛教徒的家庭中，父母应注重对孩子的心地培养，随着孩子爱心和慈悲心的成长，才会对家庭和人类有非常大的利益。

壬三（破嗔于怨敌作四善者）分三：一、破嗔赞誉怨敌者；二、破嗔令怨敌安乐者；三、破嗔成办怨敌利养者。

癸一（破嗔赞誉怨敌者）分三：一、堪为自乐之因故当取受；二、是他乐之因故不应舍弃；三、宣说颠倒取舍之理。

子一、堪为自乐之因故当取受：（别人赞叹敌人，实际上是自己和他人都享受安乐的一种因，理应值得接受。）

人赞敌有德，若获欢喜乐，

意汝何不赞，令汝自欢喜？

假设有人赞叹你的敌人，从而获得了随喜功德的安乐，那么意识啊，你不应当对此忍受不了，你不是整天都喜欢快乐吗，为什么不赞叹敌人也令自己同样快乐呢？

他人赞叹你的怨敌，肯定对方有某些方面值得赞叹。除了口是心非的人以外，一般人要赞叹别人，必是看上了对方的学问人格、智慧敏锐等功德，产生一种羡慕之心，怀着恭敬去赞叹，双方都会感到快乐愉悦。按理来讲，我们听到后也应去随喜，让自己分享这份难得的快乐。然而，大多数人却是一听到赞叹自己，就喜出望外：“我虽没有这样的功德，你既然

赞叹的话，我也不得不接受，不过别人也这样赞叹过我……”但若把赞叹转到敌人身上，自己的脸色马上就变了，语气也马上变了。凡夫人经常有这种习性，实际上这是非常颠倒的。

这里的反驳方式，并不是一个人教诫另一个人，而是意识进行自我提醒：“心意啊，别人对你赞叹时，你非常高兴，但听到别人赞叹敌人时，你为什么不接受这种快乐呢？”这一点，每个人应该都有切身体会。当人家赞叹我或者我的亲友时，心里感觉特别舒服，但当赞叹我关系不好的人时，从语气中也听得出来，内心好像被石头压着一样难受，嘴里一直不承认：“他根本没有这些功德，只是你可能误解了，这种赞叹不太适合他！”

实际上，敌人如果没有这种功德，别人赞叹你不乐意也可以，但若这些赞叹合乎事实，你却千方百计地予以否认，这种行为不太高尚。作为修行人，我们

应站在公正的立场上判断一切，麦彭仁波切也说：“公平正直天人道，虚伪狡诈邪魔道。”我们每天在发心时都念“愿诸众生永具安乐及安乐因”，既然如此，别人仅仅拥有被赞叹的快乐，你都不愿意接受，那每天这样的念诵是真是假？你在诸佛菩萨面前已经发了殊胜的愿，但实际行动中却处处让人失望，那是不是值得惭愧？

我以前上学时认识一个人，他每次听别人称赞他的亲友就非常高兴，自己也在旁边帮忙赞叹，而他家里有一些世仇，学问很好，文采也不错，别人一赞叹的话，他就满脸怒容。所以，好多同学不敢提那个人的名字，一提的话，他的脸色立刻就变了。当然，没发过菩提心的人，有这样的心态也情有可原，可是我们发了心的人，就是愿一切众生离苦得乐，包括怨敌在内也应希望他获得快乐，诚如《法华经》中云：“为一切众生，欢喜而爱敬。”假如怨敌通过别人的赞叹

获得快乐，连这个我们也不愿接受，那我们发的是什么愿？

修学佛法最关键的，就是视一切众生如自己的母亲。若能做到这一点，即使没有其他的境界，自己也是名副其实的大乘修行人。如果这一点也做不到，尤其你对敌人的报复心非常强的话，那还需要修自他交换，依靠这方面的教言来调伏自己，不然的话，你离大乘的距离恐怕不可以里计。

作为凡夫人，谁受到赞叹都会非常高兴。那天有个人说：“我在一些上师面前当过侍者，讨上师欢喜的窍诀，就是一定要赞叹上师，整天在上师面前说‘你的名声不错，事业广大……’”这样言不由衷、夸大其词，我想可能也不太好。麦彭仁波切讲过：“纵然是对根本上师，也不能用捏造虚构的语言来赞叹。”在世间上，对自己恩德最大的莫过于上师，但是赞叹上师的时候，也应该实事求是，不能用一些诗

学的夸张词句来赞叹。

如是所生乐，唯乐无性罪，

诸佛皆称许，复是摄他法。

赞叹随喜敌人的功德，具足四种特点：第一，“唯乐”：从暂时究竟、今生来世等各方面观察，它是自他一切快乐的来源。世间人享用美酒或不净行等妙欲，只能产生暂时的快乐，且它的来源、果、性质都是痛苦。而赞叹别人的安乐，从因方面来讲是一切安乐的源泉。

第二，“无性罪”：就本性而言，随喜敌人功德的安乐，在佛陀所制定的罪业中，它既非佛制罪，也非自性罪。若能做到这一点，别人也会认为你心胸宽广，值得交往。

第三，“诸佛皆称许”：世间妙欲是诸佛菩萨、高僧大德、传承上师所呵斥的，而随喜的快乐，却是

他们都悦意赞叹的。我们遇到敌人时，如果在他面前修安忍，并随喜赞叹他的功德，那所有的上师、诸佛菩萨都会认可，在大小乘经论中也予以赞叹。

第四，“摄他法”：随喜别人的快乐，就是在利益众生。因为利益众生主要是六度四摄，而随喜赞叹敌人的功德，别人知道你无有嫉妒，会起信心，属于四摄中的“爱语”方便。

世间人都喜欢快乐，但快乐的源泉，应该从内心上来寻找。我看过一位台湾学者写的《漫步人生花园》，里面说有个富翁，恒时为痛苦所折磨，他四处寻找快乐，询问了很多人。后来有个人告诉他：“如果你能找到世界上最快乐的人，把他的衣服要来穿上，你的痛苦就会销声匿迹。”于是他很努力地去寻找。有一次在寂静地方找到个修行人，看起来很自在，他上前问道：“你是不是世界上最快乐的人？”修行人说：“也算是吧。我现在没有丝毫痛苦，整

天过这样的修行生活非常快乐。”富人迫不及待地请求：“我是一个到处寻求快乐的人，听说你有一件衣服，谁穿上就可以摆脱痛苦，请赐给我吧！”“我什么衣服也没有啊！”听了修行人的回答，富翁终于明白了——快乐的源泉，原来并不在于外境。

此书作者在故事后面说：“真的是这样啊，财富、地位、美貌、才华，并不会给人快乐。有一次我在街上，看到一辆非常豪华的奔驰轿车，里面有一位年轻而美貌的姑娘在哭泣。当时我心想：拥有昂贵的汽车，又如此年轻美丽，她为什么如此痛苦呢？看样子，快乐的确不在外境，而是取决于自心。”

这些世间的公案，若结合于我们的修行，对自己会有非常大的帮助。现在成千上万的人，都觉得快乐建立在洋房轿车上、名闻利养上，每天都在为此而忙碌地奔波，到头来，快乐又有多少呢？尤其是站在熙熙攘攘的街上，触目所及的，都是人们在不断地寻

求安乐，但他们最终所得到的，能比得上修行人一上午的快乐吗？恐怕有点困难。因此，快乐不在外境上，若能通达《入行论》这样的论典，快乐将会永远跟随。

其实赞叹别人的功德，不仅可给自己带来快乐，也是高僧大德们摄受眷属的一种殊胜方法。噶当派的传记中说，在仲敦巴时代，有个人叫克·用忠尊哲，他整天都诽谤仲敦巴，但仲敦巴整天都赞叹他。后来到了晚年时，他被仲敦巴的菩萨行所感化，到拉热神山拜见仲敦巴，忏悔自己的业障。当时很多弟众也非常随喜仲敦巴的胜行。

所以，如果赞叹他人的功德，不但于己无损，反而会令事业越来越增上。以前上师如意宝经常赞叹霍西的曲恰堪布，而曲恰堪布讲经说法时，经常对我们学院和法王颇有微词，虽然不算真正的诽谤，但也有一些批评的语言：“他（指法王如意宝）今天又跑到哪里

去啦！”“听说他在学什么印度的论典，现在是末法时代，谁会精通这些啊？”但是上师从来都不计较，一直说：“曲恰堪布在石渠求学时，他的性格就喜欢批评别人，他批评人家是个好事，但他的弟子们最好不要学，因为不一定有他的境界。”因此，赞叹别人，在利他的四摄里面，也是非常重要的修行。

子二、是他乐之因故不应舍弃：

谓他获乐故，然汝厌彼乐，

则应不予酬，此坏现后世。

假如说赞叹别人而使他获得快乐，这一点你不能接受，你厌恶他人获得快乐。那么你也不应该给下属等工作人员发放工资，因为这样的话，他们也会感受快乐。如果怨敌被赞叹的快乐你不愿意，而下属得到薪资的快乐你愿意接受，这是不合理的，二者相同之故。如果这两种快乐你都不愿意，那也不应支付下属

酬资，但是这种做法，会毁坏你的今生来世。

如果苛刻对待下属，不给他们支付工资，他们就会马上罢工，不会无条件地为你发心，此举不仅让你现世中吃到苦头，而且按因果规律，你该给的财物没有给，来世的安乐也将因此而失去。同样，你嫉妒、嗔恨怨敌，不乐意他们获得赞叹，想让他们处于痛苦之中，这种做法也不会超越因果规律，即生中你不会快乐，因嫉妒心而造作各种恶行，来世也会痛苦不堪。

作为真正的修行人，我们应尽量断除自相续中的嫉妒心，跟任何人都和睦相处，随喜别人的和谐快乐。现在很多人有这种毛病，凡是自己的眷属、自己的人，希望他们都快乐无病、发财升官，而跟自己关系不好的人，赞叹他们的话也不愿意听到，他们获得任何待遇，自己也觉得不舒服，这种心态在大乘上是说不过去的。所有的众生，不管对自己好还是不好，

丑陋的还是美丽的，富裕的还是卑贱的，都是我们的发愿对境，希望他们快乐幸福，就是我们的究竟目标。

现在社会上的很多人，朝思暮想的就是家庭快乐、生活幸福，天天都在为此而奋斗。可是我们发了菩提心的人，加入大乘佛教团体后，这种想法应该转过来，倘若发心和行为一点都没有变，还跟原来一模一样，那连显宗大乘的资格都不具足，学密宗更是可笑之事了。现在有些人一提起神通神变就兴致勃勃，始终认为自己的境界非常不错，但真正用大乘的标准来衡量，别说密宗至高无上的境界，就连显宗基本的利他心也差得很远，平时处理人与人之间的关系时，更是差劲得不得了。

我个人就是这样，虽然接受过这么多佛法，但凡夫人的习气不是一两天就能改过来的，尽管也在修行中不断地调伏相续，但不可能马上有立竿见影的效

果，自己与真正的证悟境界还是差得非常远。可是现在的有些人，还没有正式皈依之前，好像已经开悟了，在大大小小的场合中一直胡说八道：“我有如何如何的境界，你们不要去听课，跟着我学就能解脱……”这些人也有一些歪魔邪力，不少无有头脑的人就跟着他们转，非常可怜。所以，现在依靠善知识的殊胜教言来引导众生的人寥若晨星，我们若不发心帮助他们，离真正的解脱恐怕非常遥远。

在修行过程中，自己的嫉妒心一定要注意，不管是对怨敌也好，手下的人员也好，假如心存嫉妒，必将毁坏今世和来世。

毁坏来世的公案，《杂譬喻经》中记载道：有个婆罗门，他的妻子没有生育，其妾生了一个男孩。妻非常嫉妒，趁人不注意，用小针刺入小孩头顶，孩子不久就死了。妾悲痛欲绝，后来知道是妻所为，于是受八关斋戒，并发誓要报仇。妾七日后命终，于七八

世中转生为妻的孩子，容貌端正、聪明伶俐，但都是小时候夭折，妻哭之甚哀，比妾丧子时哭得更厉害。后来一沙门（阿罗汉化现）告诉了她前因后果，妻才恍然大悟，遂向沙门求戒，沙门让她明日到寺院受戒。次日她在去往寺院的途中，妾化为毒蛇挡道。沙门严厉地做了呵斥，令二人解怨释仇，忏悔怨结。（蛇死后便生人中，妻当下证得须陀洹果。）

嫉妒心不仅能摧毁来世，对今生也有极大的危害。唐朝有一位名叫慧期的僧人，他道志寡薄，妒贤嫉能尤为突出。当时有位品行高洁、功德巍巍的义本大和尚，为众僧开坛授戒，因慧期戒腊不足且德行浅薄，未被请入传戒阿阇黎十师之列。他勃然大怒，心怀嫉恼对传戒制造违缘，后来以此严重恶业，即生中感得双目失明等果报。

古今中外这方面的公案非常多，不管是男众女众，很多人在地位、学问、名声、财产上，对别人的

嫉妒心特别可怕。不过在我们学院中，大大小小的上师与法师，彼此之间非常融洽，这也源于上师如意宝的加持。本来，成千上万的人居住在一个寺院，可能会出现各种各样的复杂矛盾，但我们学院从来没有这些现象，很多人也感到非常稀有。在世间上，即使一个小团体和小组织，上面有上面的矛盾和嫉妒，下面有下面的矛盾和嫉妒，大家经常处于一种烦恼的状态，而我们这里却感觉非常快乐，虽然不敢说是“最快乐的”。

所以，人与人之间、居士与居士之间、上师与上师之间，最好不要有嫉妒心，看到别人得到快乐、得到利益，心中应当数数随喜。如果实在生不起随喜心，自己也要克制自己：“我是一个发大乘菩提心的人，不应该对别人有嫉妒的恶心。”尤其是千万不要因嫉妒而发恶愿：“今生我比不上他，来世我要变成恶魔专门害他。”然后一边受戒、供养僧众，一边发

恶愿，那这种愿肯定会成熟的。

噶当派的大德在修心时，一定要具足四种条件：第一，有强烈的意乐，没有意乐的话，想往生或者利益众生，什么事情都搞不成。第二，发殊胜的愿，在上师、诸佛菩萨面前，发愿生生世世利益无边的众生。第三，誓言要坚定，不能今天发一个愿，明天就放弃了，大家现在已发了菩提心，以后在实际行动中，尽管每个人的能力有限，但所发的誓言不能忘。第四，经常祈祷诸佛菩萨，依靠诸佛菩萨的加持，才能顺利承办所发之愿。这就是噶当派、萨迦派以及我们宁玛派的好多大德行持善法的四大助缘。

总之，在修行过程中，宁可自己死了也可以，但千万不能以嫉妒心来发恶愿。现在有些佛教徒，跟老板的关系非常不好，就千方百计到藏地来学诛法，因为他听说原来米拉日巴的诛法很厉害。（米拉日巴最后很成功，但你这样不一定成功。）以前四川某城市里有个人，

他到学院里来整天求诛法，有一天中午到我家，我就问他为什么，他把原委详细说了——有个人跟他关系不好，他很想来藏地学诛法以后，回去把他害死。发心若是这样的话，那一切都完了，你不学佛也可以，但不要发恶愿！

子三、宣说颠倒取舍之理：

他赞吾德时，我亦欲他乐，

他赞敌功德，何故我不乐？

当别人赞叹我有功德时，我希望他也得到赞叹随喜的快乐，而当别人称赞我的敌人有功德时，我心里就不快乐，这是为什么呢？

一般来讲，愚者听到别人的赞叹，不管自己有没有这种功德，都会照单全收，自己非常高兴、得意洋洋。而作为智者，听到赞叹不会马上动心，无论在何

时，都会保持冷静的头脑去观察，对一切赞叹淡然处之，不会随之或喜或怒。

不仅如此，大多数凡夫还有一种习性：听到别人赞叹自己的名声、财富、功德、学问，心里就会很快乐，同时也愿意赞叹者生起这种快乐。而此人一旦换了个口气，又去赞叹你关系不好的怨敌，那你的心里马上受到刺激，想方设法找毛病，暗示该人并没有什么功德。赞叹你的时候，你就接受别人的快乐，同样对待你的怨敌，你马上不认可别人的快乐，这是什么原因呢？到底是功德的本质上有差别，还是你的分别念有问题？

打个比方说，大家一起把《入行论》的颂词全部背完，其中有个人跟你关系不错，别人赞叹他，你会感觉很好，听起来也很舒服。而另一个人与你关系不好，别人赞叹他，你马上就不快乐：“他背得不太正确，当时有很多地方是浑水摸鱼……”那么分析这

种情况，他们背的论典都是《入行论》，赞叹者是同一个人，他对这个人的功德随喜，对另一个人的功德也随喜，而你一者接受、一者不接受，这是为什么？你自己本来愿意快乐，但赞叹敌人功德时，那种快乐你却不愿接受，这是一种矛盾；赞叹你的时候，别人的快乐你认可，可是赞叹敌人时，别人的快乐你不认可，这也是一种矛盾；或者说，敌人如果赞叹你，你愿意他得到快乐，而敌人被别人赞叹时，你却满心不高兴，这又是一种矛盾。其实《入行论》的颂词可以从多方面来理解，通过各种方式分析，内容会更加深刻。

我经常想，《入行论》的这些教言，不管是对山里闭关的人，还是学院中闻思修行的人，或者是城市里整天忙忙碌碌的人，都是适用的。只要学习了这部论典，处理复杂的人际关系时，会减少许多痛苦。我们每个人都喜欢快乐、拒绝痛苦，若想今生来世得到

这样的境界，学习《入行论》是最好不过的事情了。

以前藏地好几所大的学校开了《入行论》的课程，那些学生毕业后参加工作，心态是完全不同的。他们面对痛苦时，有一套自己的境界，与别人共事时，也有一种自己的原则，周围的人都觉得：“那个学校里出来的人，即使当了国家干部，心态、为人处事及道德水准也相当不错。”这就是《入行论》在生活中的一个真实体现。

癸二、破嗔令怨敌安乐者：

初欲有情乐，而发菩提心，
有情今获乐，何故反嗔彼？

最初发菩提心时，你是愿一切众生都快乐，现在众生自己获得了快乐，你为什么要生嗔恨心呢？

前几品中，我们曾祈请十方诸佛菩萨、金刚上

师、六道众生为自己作证，发下坚定誓言：“从今天开始，为令一切众生暂时获得人天安乐，究竟安置于如来正等觉的无上果位，我一定要努力求证菩提。”既然发了这样的誓愿，现在不管是什么样的众生，通过不同途径获得快乐，我们理应值得随喜，千万不能有不高兴的心态，否则就是在诸佛菩萨面前打妄语，与当初的誓言背道而驰。

古人云：“承诺容易，实行极难。”做任何一件事情，答应下来很容易，也很爽快，真正实行起来，可能会有重重困难。但不管怎么样，我们既然发了菩提心、受了菩萨戒，当众生不同程度获得快乐时，一定要从内心中生起随喜，不管他跟自己的关系如何，心里必须要这样想。然而，我们的我执烦恼非常可怕，凡是涉及到自己的利益，谁都愿意欣然接受，而一旦牵扯到其他众生，通常都会置之不理，这种想法务必要舍弃。无论遇到什么人，只要他获得幸福、快

乐、发财，都要由衷地随喜他。

现在很多人恰恰相反，与自己关系不错的人在单位里得奖了、发财了，大家就聚在一起祝贺；而关系不太好的人升官了，就两三天都吃不下饭，觉得简直没有天理。当然，这种行为在世间上是正常的，但对大乘修行人来讲，绝对不应该这样做，任何人只要获得了快乐，我们都应该不吝随喜。不管是熟悉的人、不熟悉的人，他有健壮的身体，我们就“随喜随喜”，他有很好的轿车和财富，我们也“随喜随喜”，不仅仅口头上这样说，内心中也这样想，若将此习惯逐渐融入日常修行中，定会成为真正的修行人。

有些人认为：“我虽然在诸佛菩萨面前发过誓，但实际中肯定做不到。”这种说法不合理！当初你也没有发疯，别人又没用枪来逼着你，发心纯粹是你自愿的，现在动不动就背弃承诺，这是可怕的愚者行

为。每个人应该想一想，既然你自己发了心，就要尽心尽力地利益众生、赞叹别人的快乐。假如实在做不到，应当觉得非常惭愧，马上去励力忏悔，只有这样，修行才会变得越来越好！

第 85 课

2007 年 1 月 18 日

癸三（破嗔成办怨敌利养者）分二：一、不应以得利养等之因而嗔他；二、理当以未得之因而嗔己。

子一（不应以得利养等之因而嗔他）分二：一、因实现自之愿望故不应生嗔；二、因不加害我故不应生嗔。

丑一、因实现自之愿望故不应生嗔：

愿一切众生获得利益安乐，这是大乘行人的究竟愿望。只要他们快乐，我们就应当欢喜，岂能生起嗔恨心？

初欲令有情，成佛受他供，

今见人获利，何故生嫉恼？

当初在十方三世诸佛菩萨面前承诺：“从今天乃至菩提果之间，我要度化天边无际的一切众生，让他们暂时获得人天快乐，究竟得到如来正等觉的果位，成为三界众生的应供之处。”所以凡是有生命的众生，大至梵天帝释以下，小至蚂蚁蚯蚓以上，让他们全部获得快乐，这是每个修行人的愿望。《释尊广传》也经常提到，佛陀在因地时布施身体，别人问他：“你如此苦行，到底希求什么？”他回答说：“只为能获无上圆满菩提，度化陷于轮回中之众生。”尽管暂时为众生提供饮食、生活、工作，也算是一种帮助，但无法让他们永离苦海。因此，凡是发过大乘菩提心的人，应该有这样一种愿望：愿一切众生获得佛果。

既然如此，现在他们只是拥有微薄的名声地位、利养恭敬，你为什么要生嫉妒心呢？作为大乘修行人，你的怨敌发财了、当官了，如果这时候非常随

喜，则说明你的境界比较不错；但若心里一直有种说不出来的刺痛，说明你的菩提心还没有得以净化、成熟。

很多人认为自己已有了愿菩提心，但这需要详细观察。没有遇到怨敌时，好像很容易想到“我要度化一切众生”，但这种心态是不是遇到什么对境都存在呢？如果是，你相续中至少也有愿菩提心。但对大多数人而言，自己快乐时、遇到好朋友时、没有出现违缘时，还是想得起度化众生，然而一旦遇到仇怨，譬如有人抢了你的财产、破坏你的家庭，在他们的面前，你还能保持利他的菩提心吗？能的话，那可以算是生起了愿菩提心。

《阿毗达磨》中云：“为贪名利，不忍耐他人之圆满，属嗔之不乐法即嫉妒。”嫉妒心是菩提心的违品，衡量一个人有没有菩提心，可以看他有没有嫉妒心。如果嫉妒心特别强，看到个别众生快乐圆满，自

己就无法忍受，这与菩提心完全背道而驰。嫉妒心的作用，能让自己今生不快乐，来世堕入恶趣中受苦，《俱舍论》等有关论典中，对此皆有详细的阐述。所以，对他人的福德利养，我们应尽量随喜，莫生嫉恨。《地藏十轮经》中说：“有些众生对他人所得的利养、恭敬、世人称誉深生嫉妒，而追求自己的利养、恭敬、世人称誉，曾无厌倦。”这种行为就是菩提心的违品，作为发了大乘菩提心的人，面对任何对境时，都应从心坎深处去随喜别人。

当然，嫉妒跟人的心态也有一定的关系，有些人看见别人有财富，实在忍不了；有些人见到别人有名声，实在气不过；有些人对自己执著的感情，实在没办法让步。但既然我们发了大乘菩提心，就该对一切修安忍，纵然是最执著、最喜欢的对境，为了众生也要心甘情愿地舍弃，这才是菩萨因地的一种行为。

大家都知道，释迦牟尼佛在因地时，无数次布

施头目脑髓、妻子儿女，而对一般人来讲，不要说布施，即使别人看一眼或说一句话，心里也会非常嗔恨。有个居士曾讲过：“别人有财富，我能忍受，有地位我也能忍受，但是谁要破坏我的家庭，以各种手段来引诱我丈夫，那我绝对不客气！”这种心态算不算菩提心？肯定不算。因为她对执著的对境耽执不放，一旦别人拥有了，随喜心一定发不起来。

所以说，凡夫人还是有非常多的毛病，自己不能过早说大话，说“我已经开悟了，通达了光明空性无二的境界”。有些人某天比较快乐，天气也比较好，在那种情况下，觉得相续中好像没有任何痛苦，自己的修证非常不错，但是一碰到违缘时，原来的境界就一扫而光了。以前有个修行人，自认为已证悟了明空无二的境界，他对别人这样说，自己也这样想，后来遇到一个小小的违缘，他就痛不欲生、怨天尤人，那时若真有光明无二的境界，那该多么好啊！所以我们

作为凡夫人，要经常检验自己、观察自己，现在有些人对闻思修行不太重视，整天都是宣扬神通神变、明心见性等超胜境界，这样对自己、对他人会不会有利？大家应该值得观察，不能随随便便上别人的当！

总之，别人获得快乐，你接受不了、心里痛苦，说明你的菩提心还没有圆满。本来，你已在诸佛菩萨面前发愿要度化一切众生，赐予他们暂时与究竟的快乐，那么众生的快乐，你有不可推卸的责任。就像父母有责任把孩子抚养成人、让他读书成家一样，我们作为发了菩提心的人，大大小小众生的快乐，我们同样有责任。这一点要从道理上明白，没有明白的话，大乘的究竟宗义你还没有搞清楚，也可以说是一窍不通。

所以我们看到众生时，应像父亲看见儿子在外面流浪，或母亲看见独子在街头漂泊一样，非常不忍心，想尽办法希望他快乐。如果不但没有这种想法，

反而想害他杀他，见他快乐就非常嫉恨，那说明我们的发心有问题。

下面用比喻来说明此理：

所应恩亲养，当由汝供给，
彼今已自立，不喜岂反嗔？

比如，你的亲人本该由你来抚养，按理来说，给予他食物、照顾他生活，完全是你的责任。但如今不需要你提供任何财物，有人主动帮你无微不至地照顾他，这是求之不得的事情，你为什么不高兴反而嗔怒呢？

从广义来讲，三界有情都做过自己的父母，我们有责任帮助他们，在受菩萨戒时也曾反复地承诺“以前诸佛菩萨怎么做，现在我也怎么做，尽量以六度万行来利益一切众生”。（为什么我们每天都要念菩萨戒的仪轨？因为每天都要在诸佛菩萨面前承诺。我本来考虑晚上念了菩萨戒仪

轨，上午上课时还要不要念？但后来想：“按照大乘教义，一天应念三次或六次，所以念两遍不会多，上午也要念。”我希望学习《入行论》的道友，如果有时间，每天尽量念一遍菩萨戒仪轨。听说有些居士一个礼拜集中一次，念一遍就觉得好厉害。有时候穷人遇到一点点钱财，就特别得意，其实一个礼拜念一遍仪轨，没什么可骄傲的，按理来讲，你们每天都应该念，每天还不够，一天应该三次或六次。）

既然口口声声这样念，现在众生获得了一点微薄的利养、微薄的快乐，如果都不能接受，那算不算是大乘的佛教徒？这一点不用问别人，自己可以看看自己。若连显宗的大乘都算不上，还谈论什么高深境界？或者连小乘的出离心也没有，大乘境界更不用说了，因为后者完全建立在前者的基础上。

我们作为佛教徒，一方面要自己精进修行，另一方面也应该发愿度化众生。有些人认为：“度众生很麻烦，接触人也很痛苦，我可没有这个能力，等我得一地菩萨以后再说吧，现在自己修一点就可以。”

那你什么时候得一地啊？现在听了这么殊胜的教言，有了这么好的人身，不用佛法来饶益众生，你更待何时？

如今的汉传佛教中，佛教徒弘扬佛法、利益众生的责任感不够，很多居士学佛只求自己快乐、家庭美满，真正对众生有利的事情，几乎没人愿意去做。即使偶尔有人发心，周围的人马上泼冷水：“你太积极了！现在是末法时代，把自己弄成这个样子有什么用啊？还是待在家里好好念佛吧，现在的众生野蛮得很，利益他们也没用……”这样断人善根是不对的。哪怕在一个众生的相续中种下解脱种子，也不是特别容易的事情。往昔释尊为了利益一个众生，宁愿忍受千百万劫的苦行，现在别人发心利益众生，你去制造违缘障碍，使众生失去了受益的机会，果报将会多生累劫堕入恶趣，不可能解脱出来。

现在个别法师的责任感很令人赞叹，但大多数的

出家人，只是自己住在寺院里，早晚念一点经，除此之外，从来不想通过什么方法来帮助众生。其实人如果有了意乐，愿望一定会实现的，不能实现的原因，关键在于意乐不齐全，倘若有了清净的意乐，每个人多多少少都有不同的能力。

在弘法利生方面，大家一定要有责任感。世间人对家庭有责任感，而我们大乘佛教徒，应该对众生有责任感。已经发了菩提心，加入了大乘团体，如果对众生不闻不问、不管不顾，这样是不合理的。现在很多寺院附近的在家人不懂佛理，而住持寺院的出家人，从来不给他们开示，如果他自己也不懂，给别人讲确实没办法，但有些老和尚可能有不同的心态。

现在到了 21 世纪，是新的时代，佛教由年轻人来继承时，一些老观念需要改革。怎么改革呢？并不是佛像佛典全部要换，而是度化众生的大乘理念在汉传佛教中起到什么样的作用，大家理应值得深思。如果

作用不是特别显著，每个在家人和出家人在不同的位置上，一定要弘扬这种精神，假如大家同心协力共同发愿，肯定在不同程度上会有所改变。

现在不仅是东方人依靠大乘理念来调节人心，西方人也将大乘的慈悲观称之为“心理疗法”，一些科学家和医学家认为，众生的很多心病，依靠爱心和无我智慧就可以断除，千千万万的西方知识分子对佛法如是希求，原因也在这里。

如今大家有了这么好的如意宝，不能让它白白浪费，周围有很多“贫穷”的可怜众生，我们若独自占有而不愿跟他们共享，那可能不像一个大乘修行人。所以自己获得大乘佛理时，哪怕旁边只有一位老太太，也可以给她转法轮：“这位老太太，你过来吧，我给你讲个《入行论》，你要好好谛听啊！”（众笑）我想每个人的身边，一个人应该找得到，若让他的发心改变、懂得如何回向，这样做善事很重要。否则，

你天天早上四点就起来念佛，虽然佛号的功德不可思议，但如果没有出离心和菩提心，光靠一句佛号来断轮回的爱执萨迦耶见，大小乘的经论中也说得很清楚，那还是很困难的。因此，大家应该发愿度化众生，作为一个大乘佛教徒，弘法利生的责任感，每个人都不能忘！

不愿人获利，岂愿彼证觉？

妒憎富贵者，岂有菩提心？

如果不愿别人获得暂时的一些小利益，怎么可能希望他证得正等觉的果位呢？整个世间的快乐财富全部积累起来，也无法与正等觉的果位相比，获得无上佛果之后，三千大千世界的众生都要向其恭敬顶戴。假如不能容忍别人的小安乐，看到他有点财富名声就不乐意，那不可能希望他得到无上的大安乐。就像你看见别人赚了十元钱，便嫉妒得要命，但却愿意他获得一百万，这可能吗？所以假如嫉妒别人有富贵、有

名声，自己不可能有菩提心。马鸣论师也说：“一个人若贪执财物，相续中不会有菩提心。因为菩提心不是过失的心态，过失存在的地方，菩提心是没有的，犹如尸体与大海不会共存一样。”可见，贪财贪人极为强烈者，很难发起真正的菩提心。

很多人听了《入行论》之后，在信里、感应书里经常说，自己已经有了愿行菩提心。这一点我也认可，有时候我也觉得自己好像有了愿菩提心，但真正遇到外境时，菩提心还存不存在呢？假如菩提心以不退转的方式存在，无论遇到什么样的对境，丈夫也好、妻子也好、家里的财产也好，全部可以拱手让人，那说明你确实存在菩提心。但这样做的时候，你心里舒不舒服？把所有的存款单送给别人，你是什么感觉？按理来讲，发了菩提心的人，这样做应该心甘情愿，因为众生依靠这些获得快乐，只要众生快乐，你就该无条件地随喜，毕竟自己已在诸佛菩萨面前

发过愿。然而真正将此落实到行动中时，你又会怎么样？

所以佛陀在《狮吼经》中再三强调：“从此之后，我应安忍他人之圆满，不起嫉妒之心。”当然，作为凡夫人，尤其是刚生起菩提心时，一点也不生嗔恨心和嫉妒心，恐怕现在还做不到，但通过这种教言的熏习，逐渐调节心相续，每个人应该可以达到这种境界。如果心胸特别狭窄，连别人的一点小安乐都不能容忍，自相续就像瓦瓶一样，是不可能容纳大乘狮子乳的。要知道，菩提心的苗芽非常珍贵，若被嫉妒之火烧毁无余，想得解脱也相当困难。因此，只要别人快乐，不管是财富上还是名声上，我们都要学会随喜，这才是真正的菩提心。

在实际当中，有些人认为济人之难、施以援手，到医院、孤儿院、乞丐聚居处看见有些众生非常可怜，尽心尽力地帮助他们，这就是菩提心。其实这不

能称为菩提心，因为没有发过心的世间善人或外道慈善人士，在他们的相续中也有，这只能算是一种怜悯心，怜悯心的对境只是个别众生，而菩提心则是缘天边无际的一切有情。

当然，菩提心缘天边无际的众生，这好像很容易修，因为所谓的“天边无际”，按因明的说法是一种总相，对你来讲无利无害，闭着眼睛、声嘶力竭地念“愿所有的众生离苦得乐”，这样谁都做得到。但遇到关系不好的人，对你的身体、财产、感情、生活等制造违缘时，你还能不能做到呢？有些人平时修得还可以，遇到这种对境时，五分钟就被烦恼打败了，事后又后悔得不得了，但是也没办法，毕竟无始以来的习气非常猛厉，现在讲《入菩萨行论》将近八个月，八个月中培养出来的菩提苗芽很微薄，遇到敌人的故意挖苦，刚开始还有点正知正念，过一会儿就控制不住了，揭竿而起开始反抗，直至发泄完了以后，自己

才醒悟过来：“完了！我不是发了菩提心吗？今天怎么会这样？”眼泪第二次流了下来。所以，对这些自相烦恼，我们要时时都有交战的准备，没有准备的话，怨敌突然出现在面前，恐怕你会措手不及，无法立即对治。

丑二、因不加害我故不应生嗔：

若已从他得，或利在施家，

二俱非汝有，施否何相干？

怨敌从施主那里获得受用，或者他没有得到，财物仍旧留在施主家，这二者都没有你的份儿，无论别人得到与否，跟你没有任何关系，你又何必生嗔恨心呢？

仇敌得到一些名闻利养，有些人就生起极大的嫉妒心，心想“怎么会对他供养呢”，然后到处说别

人过失。这是一种无明颠倒的心态，为什么呢？比如有个大施主供养一辆轿车，供养他，你也得不到；不供养他，轿车放在施主家里，你也得不到，反正怎么样你都得不到，为了毫不相干的东西生嗔恨心，有必要吗？

有些人真是很无聊，明明自己水平有限，肯定得不到奖，但别人得不到的话，他心里快乐，别人尤其是关系不太好的人得奖后，他就特别不高兴，在一旁气呼呼的。其实，人家得到也可以、得不到也可以，跟你没有任何关系，你凭什么生气呢？

听说有个人通过某种方式获了几万块钱，全单位的人对他特别不满，整天都骂他，为什么呢？因为其他人都没有发财，他突然间就发财了，很多人都看不惯。实际上这是不合理的，他发财也好、没有发财也好，反正你也得不到，既然如此，为何不去随喜别人呢？

寂天菩萨的这种分析方法，非常适合现在人的心态。现在很多人在没有必要的情况下，动不动就对别人的利养生嫉妒心、生嗔恨心，看不惯别人的种种行为，这是没有任何理由的，而且果报相当严重。《弥勒请问经》中说：“若对他人的利养等生嫉妒心，则会如射箭般直堕地狱。”

现在西方国家和汉地，好多所谓的活佛上师，为了一个施主的财产，搞得勾心斗角，彼此非常不愉快。其实这也没有必要。施主的财产是他自己的，他愿意怎么支配是他的自由。有些修行人说：“你怎么给他供养了那么多？给我供养得这么少？”说这样的话，你还是不是修行人？作为一个佛教徒，言行如果不加检点，很有可能败坏佛法。尤其是这几年来，藏传佛教有些“高僧大德”到汉地去弘扬佛法，中间发生了各种各样的事情，我觉得在家居士需要值得注意。

在古代，活佛必须通过正规的方式认定，认定完之后，要接受 10-20 年的佛法教育，这样的活佛无论真假，毕竟有一些佛教水平，对众生还是有一定的利益。后来在五十年代，整个佛教受到极严重的摧残，尤其是藏传佛教遭到了灭顶之灾，恢复过来以后，在活佛认定的方式上，出现许许多多问题。有些认定者连自己的前后世都不知道，还认定别人是某某的转世。我那天就开玩笑说：“先应该给这些认定者考个试，问他是怎样认定活佛的，如果自己都不过关，那没有资格认定别人。”自己没有一定境界的话，认出中阴身是非常困难的。这并不是因明的遣余，也不是《现观庄严论》的道理，这些我觉得不是很难，只要看几遍书，好好地分析一下就可以。但认定中阴身的话，有时候不要说别人的中阴身，自己变成中阴身时，跑到哪里都不知道。现在的很多活佛，有些是母亲认定的，有些是舅舅认定的，有些是这个那个认定的，还有些通过政府关系花钱买“活佛证”，这样认

定完以后，如果受几十年的正规教育，也许还有一定的水平，但好多人并不是这样。从小取个名字后，大家就开始对他恭敬供养，他自己也觉得是天上掉下来的一个大菩萨，小时候的理念中只有这个，除此之外什么功德学问都没有，甚至对三宝的信心、对众生的悲心也没有，这样的人长大以后，遇到信徒时很可能会无恶不作。

我并不是嫉妒这些活佛的利养，但大家若没有详细观察，盲目依止有一定的危险性。据我所了解，现在这样的人非常多。当然，真正按正规传统认定的名副其实的活佛，藏传佛教中也是不少，这一点不用别人来评价，从他一生中的事业也看得出来。然而，也有相当一部分人贪财、贪女人，信众若没有加以观察，恐怕最后会非常痛苦，对藏传佛教起邪见也未可知。

前段时间，我们学习的时候，有些人不学《入

行论》，整天找这个上师、找那个上师，尤其是南方那一带，听说相当一部分人倾家荡产——什么都已经供养了，家庭也破裂了，最后人也没有、财也没有、信心也没有、境界也没有，活佛也找不到。假如这些人系统地学习佛法，我不是赞叹我讲得如何好，但毕竟这是无条件提供学习机会，能让他们明白很多佛教道理，对众生的悲心、三宝的信心也会起到一定的作用。所以，希望大家懂得取舍。

昨前天我在《致菩提学会的信》里也写了：有些人听课时垂头丧气，一点精神都没有，但一说这个活佛、那个上师来了，马上兴高采烈、欢喜若狂，把法本一扔就跑出去了。这种行为，一方面是好，说明你的信心非常“新鲜”，很不错，但另一方面，这种喜新厌旧的心态会不会保持很长时间？作为一个修行人，稳重系统地次第性学习，在哪个上师面前都可以，只要闻思这些大乘教典，对你的相续肯定有非常

大的利益和帮助。

我经常这样想：我们的佛教，尤其是汉传佛教有几个方面要注意。在见解上，对无神论和唯物论要注意，因为他们不承认因果，不承认前世后世。五六十年代，这种思想在世界上影响比较广，在很多人的相续中根深蒂固，虽然现在的方向基本转移到物质文明上，不是特别厉害，然而一旦爆发的话，自己前后世的观念很容易被摧毁无余。因此，见解上应该保护自己。

行为上，应学习有些宗教的慈善之举。比如基督教等虽然没有佛教的无我见，也没有特别诱人的见解，他们学论时，自己也经常搞不清楚，但却有一套非常吸引人的慈善行为，人们不知不觉就套到里面去了。现在这种情况在汉地非常普遍，有些佛教徒理应注意。

修行上，你们需要好好观察，哪些是真正的修行、哪些不是，我在这里也不方便宣说。

果位上（以上次第是见、修、行、果），藏传佛教有些人是以佛菩萨的方式来弘扬佛法的，这样不太合理，佛陀也没这么提倡过。我们应以平凡人的形象，通过学习佛理来跟别人沟通，这是最让人接受的。现在好多人赞叹上师时，往往从果位上赞叹：“我的上师很了不起，他是释迦牟尼佛的十大弟子之一。”如果真有这么大的成就，那非常好，但这个我们暂时不赞叹。如果赞叹上师的悲心、弘法利生的事业，这方面比较让人接受，不仅佛教徒能接受，社会世人也能接受。

我是一个藏族人，汉传佛教对我来讲，可以说有关系，也可以说没有太大的关系。但对你们而言，不管是在家人、出家人，今后如何弘扬汉传佛教，每个人都有责任，你们不得不考虑：现在佛教面临的违

缘是什么？需要朝哪个方向发展？最后要达到什么目标？如果学习佛法毫无目的、随随便便，懂一点也可以，不懂也可以，那连生意人都不如。有头脑的生意人，凡是搞一个项目的话，都会先在脑海中算得清清楚楚：它的违缘是什么，目标是什么，所得的利润是什么。因此，我们大乘佛教徒，有些方面也应该值得观察！

子二、理当以未得之因而嗔己：

何故弃福善，信心与己德？

不守己得财，何不自嗔责？

有些人看到别人有利养、自己得不到，心里就很苦恼，其实这不怪别人，应该怪你自己。人家得到利养恭敬，这是他前世恭敬上师三宝、对众生有悲心、持戒清净、闻思修行等功德所感，而你现在没有福报，任何人都不愿意供养，是因为你以往没有积累过

这些资粮。既然如此，你非要嗔恨的话，应对自己生嗔心，不应该嫉妒别人。

我们得到财富快乐时，心里应想：“这是诸佛菩萨赐给我的，众生对我比较认可，我才拥有这些，所以不能随便把它浪费，应该成办对众生有意义的事情。”今生中别人的恭敬利养和自己的恭敬利养，全部都有一定的因缘，没有因缘的话，不可能无缘无故得到这些。因此，我们不应该嫉妒他人获得利养，这样才会给今生后世带来安乐。

《高僧传》中记载：元朝有位行秀禅师，他文才出众，人非常善良。有一次朝廷要举行僧人考试，对这次考试的夺魁者，大家都瞩目于老少两个人：老的是靖恩和尚，少的就是行秀禅师。考试之前，有些人问靖恩和尚，这次夺魁的人应该是谁？他说应该是行秀禅师，因为自己老了，智慧日减，可能夺魁无望。行秀禅师听后，很同情靖恩和尚，觉得自己年纪

尚轻，以后还有机会，但靖恩和尚年纪已大，何必去跟他争个高下呢？因此他决定让步，但形式上的考试又不能不参加，于是只作了一篇文章交上去，就退场了。

当时的主考官见到这篇文章赞叹不已，让人把行秀禅师的其他文章也拿来看，但怎么也找不着。后来有个知情的人告诉他，行秀禅师为了让靖恩和尚入选，主动放弃其他考试。主考官对这种谦让的德行非常钦佩，让人找行秀禅师来，要求他还俗，自己想把女儿嫁给他。（世间人只懂得这一点！）但被行秀禅师一口拒绝，并马上受比丘戒，以示自己的心意。后来，禅师一生的弘法事业也非常广大。

人与人之间对利养的嫉妒非常可怕，但是真正的修行人，不但没有嫉妒心，反而愿意牺牲自己的利益去成全别人，这样做的结果，也使自己的前途很光明、很快乐。明白此理之后，大家何乐而不为呢？

第 86 课

2007 年 1 月 20 日

下面继续宣讲前世没有修福，今生才得不到利养，对别人不能生嗔恨心，应对自己生嗔恨心。

于昔所为恶，犹无忧愧色，

岂还欲竞胜，曾培福德者。

有些人觉得没有利养实在不行。这种想法非常颠倒，你即生中得不到利养，是因为往昔没有布施乞丐等可怜众生，反以吝啬心抢夺别人的财产、摧毁别人的生命，以这样恶业的果报，今生才不及他人。按理来讲，你要有惭愧之心，觉得前世没有积福，所以即生处处遇到违缘，别人得到的利养你得不到，这完

全跟自己有关，你应该呵斥自己，而不应跟别人竞争攀比：“他为什么有名声财产，我却一无所有？”为了一点点世间利养，自己就生嫉妒烦恼，这有什么意义呢？

尤其是前世培过福报的人，我们这些区区小人，不可能与他们相提并论。《因果经》中云：“欲知前世因，今生受者是。欲知后世果，今生作者是。”这一句话，包含了极为甚深的因果规律。你即生中感受什么样的果，由前世的因来决定，后世将感受什么样的果，是今生的行为来决定。所以你没必要算命打卦，问有神通的人：“我的前世是什么？”是好是坏看你的今生就知道了，如果有些好的福报，前世必定是造了善业；你也不用问“我的后世转生何处？”通过今生的所作所为，完全能推知未来的命运，倘若今生持之以恒地行持善法，来世必定是趋于光明，不可能福德消失而堕入恶趣，毕竟因果是不会错乱的。因

此，见别人受用圆满、才智过人，我们不应该嗔恨嫉妒，而要反反复复地观察自己。

在《入行论》的颂词中，寂天菩萨通过不同层面、不同途径宣说了许多道理，不讲道理的人就没办法了，但我们在座的人，应该懂道理、讲道理，只有依循这些真理行持，修行方能获得成功。依靠这些教言，大家从此洗心革面、重新做人，行为一定会越来越如法，否则，常对有功德、有智慧的人生嫉妒心，这样非常不合理。

莲池大师说：“最可怜的是怀有嫉妒心的人，最难得的是具有智慧的人。”如果没有智慧，做事情就会愚昧无知，如果有了嫉妒之火，功德的密林必定会焚毁无余。所以，每个修行人应该观察自相续，最好不要有可怕的嫉妒心，有了就尽量去对治。

其实对有菩提心的大德心生嫉妒，他们不会有任

何损害，真正受害的是你自己。从历史上看，第六世达赖喇嘛仓央嘉措，是非常了不起的智者，后来有些狡诈者以嫉妒心逼他离开西藏。他潜行匿迹，在内蒙古阿拉善和山西五台山等地弘法，利益了许多有情。还有大译师贝若扎那，他从印度求学归来，受到了藏王赤松德赞的最高礼遇，因此引来奸臣的嫉妒、毁谤，最后被流放到嘉木绒地区。在那里，他显示不可思议的诸多神变，于岩石上留下了许多脚印和手印，至今也是清晰可见，并度化了益扎娘波为主的无量有缘众生。

太阳不管在哪里，都会发出金色的光芒，同样，高僧大德们不管在什么处境，都会让弘法利生的事业越来越辉煌。正如格言中所说，具有菩提心的人，就像如意宝一样，无论到哪里，都会受到世人的赞叹。若对他们生嫉恨心，自己丝毫得不到利益，也不可能害到别人。

然而，嫉妒心有时候非常可怕，也不知道什么原因，莫名其妙就冒出来，想对治已经来不及了。所以大家平时应该经常串习，让心逐渐趋入善法方面。比如刚开始自己没有悲心，后来通过大乘的教育，慢慢地悲心就会生起来。前段时间我们去放生，有些人看见牦牛正在被杀，不但生不起悲心，还一直笑着说话。我们根本没办法看这种痛苦，即使在心里一观想，连中午饭都吃不下，而那些没有悲心的人，好像已经司空见惯了。我们有些人最初也跟他们一样，但现在通过串习大乘的慈悲观，看到这种情景时，也不由地流下大悲的泪水。

平时街上有一条流浪狗，或者一个乞丐在漂泊，我们见后应该想：“这跟我的母亲没有差别，多可怜啊，我有机会一定要帮助他。”院子里来了一只小鸽子或者一群小麻雀，也应该想：“这跟我的母亲没什么差别，我要像帮助母亲那样帮助它。”经常这样修

炼的话，对众生不但不会生嫉妒心和嗔恨心，反而看见他们时就像阿底峡尊者一样，自然引发大悲心。阿底峡尊者在印度是赫赫有名的班智达，他来到藏地之后，用他的菩提心感化了无数人。尊者每逢见到具足功德的高僧大德，无论出家在家，不仅对他们不生嫉恨，经常五体投地、虔诚顶礼。这样的行为，大家理当牢记于心，尽量去效仿！

辛二（遮破于障碍所欲者生嗔）分二：一、破嗔于怨敌造罪作障者；二、破嗔于自己与亲友行善作障者。

壬一（破嗔于怨敌造罪作障者）分二：一、敌人痛苦于己不利；二、愿敌痛苦之心有害。

癸一、敌人痛苦于己不利：

纵令敌不喜，汝有何可乐？

唯盼敌受苦，不成损他因。

有些人认为，让关系不好的敌人闷闷不乐、痛苦不堪，自己非常高兴，看到对方遭到痛苦、受到毁谤，心里就十分痛快。以前有一个格西，听说另一位有了女人，对侍者说：“煮上好茶，我听到一个好消息。”侍者煮好茶后，端给他问：“您听到什么好消息？”“我们的对手有女人，破戒了。”其他大德听到此事后，极不高兴地说：“这种以嫉妒心引发的随喜，远远超过了破戒者的过失！”

他人遭到灾难、受到痛苦，作为大乘佛教徒，千万不能生欢喜心。现在有些国家受了灾，其他国家的人，本来军事科技等无法与之相比，此时就幸灾乐祸：“太棒了！听说美国五角大楼被炸了，台湾出现大地震了，今天一定要庆祝庆祝。”这样非常不好。你在智慧和能力方面比不上人家，就心存嫉妒，希望别人失败倒霉，这是一种小人之心，也是没有水平、没有智慧的表现。

敌人受到痛苦时，你有什么可高兴的呢？他遭殃也不是无缘无故，而是前世之业在即生中成熟，果报现前了，又何必去随喜他的恶报呢？前面讲过，别人杀了人，你没有参加却在一旁随喜，实际上也有杀人的果报。所以按照《毗奈耶经》的有些教证，大家在因果上不得不谨慎。尽管你没有亲手害人，但随喜别人杀害他，认为这大快人心，“活该！他早就该死了”，那你同样也有罪过。

因此，发心相当重要。有了害人的念头，恶业的黑点就染上了心相续的白纸；但若发的是善愿，即使没有成功，相续中也种下了菩提的种子。比如我很想杀怨敌，虽然没有得逞，相续中却有了恶趣的种子；如果我发愿终生念一亿遍观音心咒或金刚萨埵心咒，尽管这个愿望没有实现，一万遍都没念完就死了，但相续中有了好的种子和功德，也会得到不可思议的善果。

上师如意宝接近圆寂时，在“极乐法会”的开示里，给我们后人留下了四点要求，这也是上师在大众中的最后一次讲话。这四点要求分别是：一、诚心祈祷阿弥陀佛，发愿往生极乐世界；二、发菩提心，以慈悲心来对待众生（所以，刚才讲的以善心对众生，也是法王的一个遗嘱）；三、尽量守持一分戒以上的戒律，这一分戒也主要指不杀生；四、末法时代，观音心咒转经轮度化众生的缘起非常成熟，每个修行人要经常使用。

大城市里的在家人，一辈子闭关是不现实的，一辈子闻思修行也有一定的困难，但如果你是个虔诚的佛教徒，就应当尽量吃素，假如这种因缘不具足，至少也要不杀生。然后对大大小小的众生，发起慈悲菩提心。（有个人说：“我现在特别忙，没有时间发菩提心，有空时才可以发。”这个公案很有意思，因缘成熟时再给大家讲。但不管怎么样，就算你特别忙，没时间发菩提心，起码也要发一种善心。）再加上经常用转经轮，祈祷阿弥陀佛，这四点并不太

难，每个心中有佛的善男信女，应该可以做得到。对这些问题，以后我还会进行宣说。

其实对怨敌心存恶意，盼望他受到灾难痛苦，也不一定成为损害之因。别人的因果关系，并不会随着你的想法而改变，你愿他短命、愿他不要发财，不可能像成就真实语的仙人一样，诅咒一句就马上成真。这样的恶心无法害到别人，唯有毁坏你自己。《集法句经》有个“如轮断头例”的公案：以前有一个乞丐，看见国王和眷属供养佛陀，他自己因为没有福报，就以嫉妒大发恶愿：“我若当国王，就把这些沙门的头统统砍掉。”结果他在路上睡觉时，为一急驰的马车辗断头颈而死。可见，一个人发了恶毒的愿，对别人不会有什么损害，自己却要为此付出代价。

大家在行持佛法时，能否尽量断除嗔恨心、烦恼心？若能做到这一点，说明你是真正的修行人。反之，烦恼如果有增无减，那你的修行一点也不成功。

有些人经常问“我修本尊到了什么境界，你可不可以帮我观一观？”“我认识的心性正不正确，你可不可以印证一下？”其实不用印证，米拉日巴尊者曾说：“饮食好不好，观其面色即可知晓，同样，佛法懂不懂、修行好不好，看他是否能对治烦恼便能了然。”烦恼对治得不错的话，修行一定会成功，否则再怎么修行也无济于事。所以，没有烦恼就是佛法，其他的方面不用判断，仲敦巴尊者也说：“对治烦恼则为法，不治烦恼为非法。”明白此理之后，大家要详细观察自相续，这是大乘佛法中最重要的环节。

癸二、愿敌痛苦之心有害：

汝愿纵得偿，他苦汝何乐？

若谓满我愿，招祸岂过此？

刚才说你发愿让怨敌痛苦遭灾，不一定能如你所想。退一步说，纵然你的想法如愿以偿，你从中又能

得到什么快乐呢？众生的苦乐，主要取决于前世的业力，并不是发一个恶愿，对方就马上现前果报。你以种种因缘让别人受苦，有百害而无一利，这有什么值得高兴的呢？

若谓：“平时他总害我，现在他倒霉正好满了我的愿，我的心情好舒服，难道不应该高兴吗？”这是一种颠倒的想法。幸灾乐祸的恶毒心态，将会招致极为猛烈的恶报——千万劫中堕入恶趣受煎熬，因果毫厘不爽，对你来说还有比这更严重的祸害吗？噶当派的香巴格西也曾说过：“相续中若有害他之心，此人绝不会有菩提心。”

所以，一旦产生了害他的念头，此时务必要立即忏悔。凡夫的心特别奇怪，有时候别人没有害你，你也会突然看不惯，好像特别恨他一样。当下你可能无法制止，但心稍微平和时，马上要意识到“我是发了菩提心的人，怎么会有这种恶念呢？”赶紧念忏悔咒

进行忏悔。再产生恶念又要忏悔，再产生恶念又要忏悔……这事一定不能忘，不然魔王的阴谋得逞了，逐渐逐渐，你就在烦恼面前完全失败了。

要知道，损害众生的心不仅会招感种种灾祸，自己一点好处也没有。《学集论》中说：“即使众生遍身燃火，自己亦得不到指甲许的快乐。”既然如此，害众生的念头理应尽早断绝，否则，这和用宝剑故意砍自己的头没什么差别。

在日常生活或修行中，对别人产生嫉妒心，立即要斩断其苗芽，不然来世的果报暂且不说，今生的恶报也相当可怕。隋朝时，扬州白塔寺有名叫道契的僧人，性情粗俗恶劣，容貌丑陋无比，虽居于清净道场，却不求正法。当时寺中住着一位叫德邻的出家人，精通三藏，勤修戒定慧三学，性格谦善祥和，深受世人敬信。道契看在眼中，恨在心里，嫉妒之心日益增盛，于是开始诽谤，给德邻妄加种种罪名，诬告

于地方官处，地方官听信谗言，判德邻还俗。

几天以后，四大天王降临道契房中，各带众多将领，其中一天神怒目而视：“我是毗沙门，你残害善人，罪不可赦！”遂命鬼卒将道契倒提出屋。寺内僧人及周围百姓听到哀号之声都前去观看，只见道契倒立悬空，离地数尺，头手下垂，七窍流血，冉冉升空，仿佛有人提携。到大街上时忽然堕地，喃喃几句便一命呜呼了。地方官目睹这一惨境，痛悔不已，立即恭请德邻回寺，度化有情。

以嫉恨心而诽谤、诬告，历史上这样的事非常多。现在也有一些居士，跟其他居士关系不太好，见别人请高僧大德来讲经说法，自己就受不了，马上到政府部门告发，让人把高僧大德抓起来，整个道场也被封。这种果报，即生中不一定非常明显，但来世乃至生生世世，必将感受无量的痛苦。要知道，讲经说法的功德不可思议，造违缘断了别人的慧命，哪怕只

有一个小时，果报也是相当惨烈。然而末法时代的佛教徒，内部之间经常不和，互相搞来搞去，尤其在大城市里这种现象非常多。那些政府官员并没有做什么，就是佛教徒自己在无中生有，原因都是出于嫉妒心。所以不管是出家人、在家人，在弘法利生的过程中，尽量不要害众生，否则下场会非常可怜。

反过来说，别人害我们怎么办呢？也不应该以牙还牙。我给大家讲过好几次，有行持善法、弘法利生的因缘，就努力去做，假如有人制造障碍，因缘不具足的话，还是应以慈悲心来对待他。宣化上人在美国建立万佛城，呕心沥血好几年，下了非常大的功夫，但有次他在讲法时说：“有人把万佛城全部毁了，我也不执著，如果你们能安忍这种损害，那是我最希望看到的，这样世界就变得和平了。”他的这种精神，我还是非常佩服。别人造违缘的话，因缘不成熟就算了，没必要为上师、为道场、为佛法而报仇雪恨，这

没有任何意义。

如今我也这样想：现在的“菩提学会”，对我来讲，也许对将来弘法利生的希望非常大，自己应该说有一定的执著，人力、智力、财力、信心等也全部投到这上面来了。然一旦有人通过各种方法毁坏了这个缘起，那我会怎么对待呢？随缘而转。不管是谁，纵使我知道是他搞的，也不会对他进行报复。我在内心中发过愿，哪怕对我的身体、我的亲人制造伤害，那时候只有随缘而转，绝不可能像世间人一样，拿着刀子非要拼个你死我活，这不是我们学习大乘经论之人的行为。

听说最近我们附近的一个地方，有个身着袈裟的人，拿刀子杀害了别人。这样的事情，末法时代频频出现，他们只不过外表穿着佛陀的僧衣，内心中根本没有安忍的境界。作为一个修行人，不要说用刀来杀别人，即使生起了这样的念头，也没有比这更惭愧的

事情了。

所以，我希望大家应该发下坚定的誓言：即使遇到再大的违缘和困难，永远也不害众生，何况说是杀人了。众生的生命那么宝贵，所有的事物中，再没有比这更珍贵的了，我们大乘佛法不讲条件，就算有一些相似的理由，也绝不能害众生的生命！

若为嗔渔夫，利钩所钩执，

陷我入狱篓，定受狱卒煎。

一旦被嗔恨的渔夫投下利养的铁钩所擒，定会陷身于地狱之篓中，被狱卒们丢进油锅里煎炸。

此颂字面上比较好懂，作者用了一个生动的比喻来说明嗔恨的过患：整个轮回喻为延绵不息的江河，渔夫是魔王波旬派来的嗔恨为主的五毒烦恼，五欲妙乐犹如钓鱼所用的诱饵，地狱好比小口大腹的装鱼篓，渔夫钓到鱼之后，便毫不留情地把它扔到油锅里

煎炸。

在江河湖畔，我们常可以看到渔夫钓鱼，当鱼儿在水里游来游去时，受不住诱惑去吞食诱饵，于是便为铁钩所中，被渔夫拉上岸甩在热沙上，怎么蹦跳挣扎也没有用，只有被装进篓子里，等着受热锅煎炸的悲惨命运。同样，魔王波旬每天以世间欲妙为饵，对众生发出贪嗔等五种毒箭，自己一旦不小心中箭，以嗔恨心造了极大恶业，那时不得不堕入地狱的篓里，感受无量劫的剧烈痛苦。

所以，堕入地狱的根本因就是嗔恨心，《正法念处经》中云：“众生堕地狱，其因大嗔恨。”如果不想感受地狱的痛苦，一定要对治嗔恨烦恼。根索曲扎在《妙瓶》中也作了详细教诫：“我们在日常生活中，无论遇到什么样的对境，千万不能以恶意作损害，也不能以恶意说别人的过失，始终要以慈心、悲心、爱心来拥抱整个世界，以宽容心对待所有的众生。”这

些教言说起来比较简单，但实际上真正遇到违缘时，能不能用上就看自己的修行了。

众生真的非常可怜，在无边无际的轮回苦海中，像鱼儿一样四处游荡，总是找不到正确的方向，好不容易认定了一个，结果却被贪欲嗔恨的铁钩所擒，无数劫中不得解脱。大家现在获得这么好的人身，遇到这么好的佛法，犹如百日中获得一顿美餐般，一定要好好利用这个机会，若因为愚痴而白白浪费了宝贵人身，再没有比这更遗憾、更可惜的了。

我们学习大乘佛法的人，不要追求一些相似的道理。现在的人，经常求相似的法、相似的名声，尽执著一些表象上的东西，而对佛教的取舍真理，好多人都漠不关心。这种风气若不及时改变，佛教只有名存实亡了，不一定能在世间上闪闪发光。佛教的本质，是令一切众生得到不可言说的利益，但是行持佛法的人，有些不懂得佛法，有些不太重视因果，这两种人

经常毁坏佛教，间接也损害了很多众生的相续。

所以每个人寻找修行方向时，一定要先寻找真正的善知识。很多人刚学佛时，有人说这个好，有人说那个好，他就像站在十字路口一样不知所措。那天我在南方时，听到有个人诉苦说：“好多人说这个上师好、那个上师好，但真正依止了之后，别人又说这个上师不好、那个上师不好……”她说得也对，现在很多人没有观察能力，别人说好就跟着去，说不好又跟着诽谤，这样故意造业也没有多大意义。

作为大乘修行人，我们应以利益他众为主，自己给自己宣传、为自己的利益做事情，这样不太好。我非常希望藏传佛教的有些大德，到汉地不要仅仅为了个人的利益，应该有一颗帮助众生的善心，常到贫穷地方去帮助可怜的人，看到没有读书机会的失学儿童就慷慨解囊，依靠各种途径来利益他们，这就是佛法的利他精神。世界上有这么多佛教徒，倘若每个人都

发心帮助他人，佛教的威望和地位自然而然会提高。但现在很多人想的只是自己获利、宣传自己，这样做对众生有没有利益也很难说。因此，大家首先要懂得佛教的真理，了解它的本质到底如何，了解之后尽量弘扬这种精神。

壬二（破嗔于自己与亲友行善作障者）分二：一、破嗔于世间法作障者；二、破嗔于福德作障者。

癸一（破嗔于世间法作障者）分二：一、阻碍赞誉者并非有害；二、将阻碍赞誉者视为有益。

子一（阻碍赞誉者并非有害）分二：一、赞誉无有利乐；二、不应喜之。

丑一、赞誉无有利乐：（别人的赞叹实际上没有利益，不要太执著这种名声。）

受赞享荣耀，非福非长寿，

非力非免疫，非令身安乐。

世间上的人非常执著赞美和荣誉，“人活着应流芳百世”“名乃天禄”等这些说法，充分体现了名声在他们心目中的位置，为了提高知名度和威望，这些人可谓殚精竭虑、不择手段。而大乘行人对名声的态度，则是不破不立，一个人若有智慧、有能力、有利他心，名声自会像玛拉雅檀香的香味般遍于十方，任谁也无法阻挡。但若有人无端加害，令自己的名声扫地，为此生嗔也不应理。

不管从因明、中观哪个角度讲，名声和荣誉虚无缥缈，根本不存在任何实义，它到底能带来什么利益呢？名声如果能带来福如东海、寿比南山，那追求名声也未尝不可，但实际上你再有名声，最后离开人间时，延长半天的寿命也不可能。现在的那些明星歌星，生前虽然风光无限，但死时也跟平常人一样，名声起不到丝毫作用，无法增加自己的福德寿命。那名声能否让你身强力壮、无病健康，带来身心上的安乐

呢？也不可能。除了一些虚妄执著之外，它没有任何实际意义，故为了名声而绞尽脑汁，整天苦思冥想，完全是一种愚痴之举。其实树大招风，没有名声最好，修行人理当默默无闻。

有些人可能想：“为了弘法利生，我必须要有名声，不然我一个默默无闻的人，怎么像高僧大德那样广度众生呢？”那也不一定。如果你真的有慈悲功德，威力的光芒自然会普照十方，我们藏族有句俗话：“纯金即使埋在地里，也会发出灿灿金光。（挖金者通过仪器探测，很容易发现哪里有金。）”高僧大德无论隐居何方，不需要宣扬自己，有缘弟众也会如蜜蜂般云集。所以，真正的名人，从来用不着自我宣传，而那些自我宣传的人，往往不是真正的名人。

其实有名声也不见得是好事。以前上师如意宝讲此颂时，引用过贡塘·丹毕准美尊者的一个教言说：“名誉的雷声阵阵地响起，福报的云雾渐渐地消

散。”所以，福报不太大的人，名声轰动一时之际，很可能像秋天的苍蝇一样，马上就要不行了。

然而，世间上不明此理之人，对名声的追求特别过分。有些人在单位里获得一些奖，到台上领奖时激动得直哆嗦，说话也语无伦次，好像马上要哭起来了。去年有一个宗教会议，几个出家人也是得了奖，他们领奖时特别兴奋，光光的头上一直散发着喜气。实际上作为出家人，若对名声看得过重，到底有没有看破世间，这方面也值得观察。

现在是末法时代，有些出家人很喜欢名声，经常宣扬自己，自己写传记，或找旁人写传记。很多人也叫我帮他们翻译传记，但除了一些公认的大德以外，谁的传记我都不翻译。我们佛教徒何必宣传自己呢？佛法如是的殊胜，只要宣传佛法就可以了，希望大家以后不要帮人写传记，说他是第几世的活佛，是某某高僧大德的转世，这对众生有利还是有害，真的非常

难说。我们现在需要宣扬的，就是慈悲菩提心。至于个人的宣传，好也可以，不好也可以，修行人本应舍弃今世。

我们每次放生时，经常有人发一些介绍资料，说某某上师是如何如何，希望你们以后不要发了！这次学习《入行论》，是为了大家创造一个学习的环境，并不是用来宣传、化缘的场所。如果你要搞这些，最好不要参与我们的团体，你搞你的世间法，我们默默无闻地学习佛理，哪怕一个众生将本论学得善始善终，我们也是随喜无比，除此之外没有其他目的。至于一些神通和宣传，这是我们不搞的，的确没有任何意义。如果对人类和平、弘扬佛法做出不可磨灭的贡献，如获得诺贝尔和平奖、医学奖，这种名声我也非常随喜。但是这一点，获奖者自己也不希求。

我们作为修行人，最好不要看重虚名。人的根性不同，以前法王如意宝也讲过，有些人贪财，有些人

贪名，有些人贪感情，有些人贪地位……每个人的执著方向不相同，但这都是不好的。真正的修行人，当以佛教无我无私的精神来摄持，倘若做不到这一点，那在短暂的人生中，修行是不可能成功的。

总之，大家应以智慧细致入微地去观察，自己哪个地方毛病最严重，肿瘤长在哪个部位，要用正知正念的刀把它割掉，这样才能成为一个身心健康的正常人！

第 87 课

2007 年 1 月 23 日

下面还是讲赞誉无有实在意义。昨天已经宣说了，名声对我们的福报、长寿、能力、健康、身心五个方面，没有任何利益。对此很多人可能并不这么认为，尤其是现在社会上的有些人，他们认为首先必须要获得名声，有了名声以后，财富、能力、健康等也会随之而来，所以他们日以继夜地为名声而奔波，为名声而劳累。但以佛教的理念来分析，所谓的名声，只不过是暂时让人自我陶醉的方法而已，真要破析的话，名声并无任何实质。我们作为修行人，尤其是出家人，搞名利是最不好的事情。而真正学佛的居士，也不要像不懂因果的人那样，拼命贪执世间八法。

我们从小接受的教育，在见解方面有一定的问题，所以每个人要先从见解上摆正过来。为什么这么讲呢？小时候读书虽然很重要，不读书的话，尤其是如今在多元化的世界中，没有知识的人寸步难行，做任何事情相当困难。但我们以前受到的教育，全部是不存在前后世、业因果的唯物论，在这种观念的影响下，很多人就像《涅槃经》所说的那样，“不信后世，无恶不作”，仅仅为了眼前的利益，他们不顾虑后世、不顾虑今生，做各种没有实义的事情。

我经常想：像这样的佛教教育，任何高等院校中都是没有的。学校里研究的就是物质的结构分类、事物产生的作用等，至于心的奥秘、前后世的因果道理、对名声的破析，在哪个领域都难得一见。其实，佛教的慈悲观和智慧观，真的非常有价值，这一点并不是自吹自擂，世间上具公正见解的知识分子也承认。你们可以看到，东西方国家的许多知识分子，现

在纷纷将目光投到藏传佛教这片神秘的领域上，假如没有任何理由，现在人还是有一定的取舍智慧，不会那么容易上当。

以前学校里学过“名声是要希求的，地位是要获得的”，有些人就对世间八法的耽著越来越强。若是这样的话，佛教的理念就会在相续中越来越弱，最后自己也跟这些人一同陷入轮回的泥坑。因此，大家在修行过程中，务必要观察自相续。

下面继续破析：名声对今生来世等有什么作用。

若吾识损益，赞誉有何利？

若唯图暂乐，应依赌等酒。

名声到底有什么作用呢？大家应当再三观察。真正有智慧的人，不像愚笨的旁生一样，他会用敏锐的智慧，结合大乘的这些教言，发现名声对自利没有点滴作用。

有些人可能想：“有名声的话，可以度化众生、利益众生，这方面还是起一点作用。”当然，若是符合实际的名声，对度化众生也有一些帮助。憨山大师说：“十年寒窗无人问，一旦成名天下知。”经过十年的精进苦行，一旦成名以后，确实可以用佛法来度化众生。现在我们这里有零下 20 多度，算不算“十年寒窗”？有智慧、有德行的一些法师，在这个山谷里任何人也没听说过，可不可以叫“无人问”？但是再过五年十年，等他们精通了五部大论和显密教典，那时候就开始成名了，天下的人都知道了。（众笑）

按我们现在的学习状况，有些人从智慧上来看，给成千上万的人讲经说法或做什么事情，应该是没有问题。但仅仅有智慧还不行，一个人需要德行，需要前世弘法利生的愿力，还有当时的因缘成熟等，如果因缘完全具足，这些人应该能利益众生。

现在的人特别喜欢名声，买东西只要是名牌，质

量再差也愿意付很多钱；明星的话，“质量”再不好，只要跟你握个手、说句话、笑一笑，兴奋得马上要晕倒。这是未经观察、被愚痴蒙蔽的一种表现，这些虚名有什么利益呢？卡让巴格西说过：“名誉，是魔鬼对你的奉承。”有了名声之后，很多人觉得自己好像有了一切功德，从此对因果等不太重视，最后因为名声而毁坏了身心。因此，对那些佛菩萨化现的高僧大德，名声应该是有一定的利益，但普通人得到名声之后，很容易毁坏戒律和善根，对自己确实没有利益可言。

有些人仍会想：“尽管名声对今生来世的意义不大，但可以让我特别快乐，听到别人的赞叹，我心里乐滋滋的，快乐的心情无法言表，所以我要追求名声。”

作者对此回答道：若只贪图一时的安乐，不顾来世的悲惨命运，那不用大费周折地追求名声，世间

的五欲妙乐那么多，只要以一些小小的不如法行为，就可以给自己带来快乐。比如赌博、打麻将、去歌舞厅、享用美酒，这些手段都可以迷醉自己，暂时给身心带来快乐；或者用海洛因、毒品、鸦片等自我麻醉，感官也能得到极大的满足。但这些快乐非常低下，假如真正去享受它，那你的生生世世都摧毁了。

现在世间上的人，为了贪图暂时的惬意，根本不观察来世的果报，对果报的惨状也一无所知，所以违法乱纪的现象不断发生，无量众生造罪业而堕入恶趣。龙猛菩萨在《中观宝鬘论》中说：“赌博、饮酒、妄语、绮语等，有智慧的人理当舍弃。”《二规教言论》中也云：“彼亦取舍一切事，需先详细而观察，世间众生之遭殃，皆从未知未察来。”现在很多人沉迷于赌博、喝酒、抽烟，成天不务正业，种种行为令人发指，希望佛教徒千万不要随波逐流！

颂词中的“赌”，藏传有些讲义里译为“饰”，

对照了几个版本后，我觉得“赌”的意思正确一点。但若按照“饰”来解释，是指不顾来世，用各种手段来装饰自己。如藏地有些人为了买珠宝打扮，通过杀牦牛来赚钱；汉地有些人搞不正当的生意，将谋取的利益来打扮自己。这都是一种愚痴之举。身体本来不净，再造作也没什么美观可言。

现在人的生活跟古代完全不相同。古人对饮食非常讲究，食物一般都没有毒素。而现在科学比较发达，没有因果正见的人为了挣钱，在食品中加入各种化学物，对人们身心的危害非常大。甚至在化妆品里面，也含有各种有害成分，一两天内可能起点作用，让自己看起来比较年轻，价钱也随之水涨船高，但实际上人老了以后，再怎么打扮也不管用。

我们藏地有种说法：“命中注定的事变不了，老年人脸上的皱纹平不了。”现在这个规律似乎已经改完了，命中注定的能不能变不好说，但老年人花几

万块钱，到美容院里加工一番，马上就改头换面，变成了年轻人。所以很多人认为科学的力量比三宝还神奇，它的功德加持不可思议，原来的半老徐娘一下子就能变成妙龄少女。实际上这也需要观察。这些化妆品的来源是什么？尽是一些不懂因果的人，为了赚钱、为了得名声，通过不正当的手段贿赂有关部门，给有毒的东西申请专利，批号是多少多少，对人体的作用如何如何。当然，并不是所有的产品都这样，但肯定有许多这样的成分。人们平时所用的、所吃的，如果仅仅为了一个快乐，不要说来世，对今生有没有利益也不好说。

现在的很多营养品，我都不敢吃，说明书上写得虽好，好像吃了以后，马上能获得长寿持明的果位，但到底是不是这样呢？有时候我也去了一些工厂，看后心里很不舒服。因为厂长和政府的关系非常好，产品是药是毒也很难说。所以，在某些问题上，大家应

该用智慧来观察。

若仅为虚名，失财复丧命，

誉词何所为，死时谁得乐？

如果毫无意义地为了虚名而倾家荡产，为了好听的称号而失去生命，这样单单的名声有什么用呢？人死的时候，美名又能令谁快乐？

有些人为了获得名声，情愿舍弃一切财产。原来有人为了得一个“名誉会长”的头衔，竟然花了 32 万。其实，“名誉会长”什么权力都没有，光是为了一个虚名，就花了这么多钱，实在是不值得，若用 32 万为众生做一点利益，那该多好啊！还有些人为了名声，宁可失去最珍贵的生命，假如得不到认可，或者名声一落千丈，受不了就干脆自杀。

若用智慧来观察，名声只不过是一些词句，在生活中没有什么意义。其实，生活和生活的意义应该区

分开，生活是什么？就是吃穿住行。生活的意义，则是活在世界上的价值，若能对众生、对社会起一点作用，那你活着就有了意义。

昨前天我给一些大学生开示时说：“你们读书是为了生活，还是为了生活取得实义？这个一定要搞清楚。如果仅仅是为了毕业后找一个好对象，过一个美好的生活，有一个温馨的家庭，那你就错了。这不说我们人类，牦牛也有这方面的需求。虽然它不会说‘我要有个温馨的家庭’，但冬天最冷的时候，我们这里有头黑牦牛，每天晚上都会找特别热乎的地方去睡。所以，跟牦牛比起来，人若只是为了睡觉、吃饭、快乐，活着也不是非常崇高。如果读完书以后，希望为众生做一些好事，现在就发下这种愿，以后一定会实现的。你们作为在家居士，学佛不是为了今生来世的快乐，对凡夫人来讲也有点困难，但自己获得快乐时，一定要想到利益众生，这样的生活才有实

义。”

有些人有了名声就愿意活着，倘若得不到，认为还不如死了好。藏族有种民间说法是：“懦夫活一百年，不如英雄活一年。”我家乡有些愚笨的老乡也有这种概念，觉得名声如果受损害，还不如早一点死去，为了保护自己的名誉，一定要和敌人作战到底，没有获得胜利之前，活在世界上也没有意义。这种对名声特别执著的人，仅仅为了一个虚名，也宁愿舍弃宝贵的生命。

其实名声只是一种名称，若没有起到名称的作用，名声再响也没有用。比如说有人叫你“大法师”，但自己从来不会讲经说法，那这种名称也没有意义。或者有人叫你是“大智者”“大人物”，加上一堆美好的言词，如果自己没有这种功德，这些也只是虚词而已。就算能让你暂时陶醉一会儿，但死时，这些美名又有什么用呢？

世间上有许多明星、歌星、英雄，他们死了以后，身体已经被火化，肯定带不走名声，心随业力而漂泊，即生中非常有名，有成千上万的拥护者，来世却可能沦落为街头乞丐。看过《释尊广传》的人都知道，人生相当无常，尤其前世今生的悬殊非常大，有些人前世一贫如洗，但今生富可敌国，而有些人前世腰缠万贯，后世却穷困潦倒。所以，心完全随业力而转，无法自主地带走名声。

作为一个修行人，特别执著名声的确没有意义。不学佛的世间人整天争名夺利也情有可原，但我们学习大乘佛法这么长时间，如果还是为了名声而蝇营狗苟，没有为众生做任何事情，那学佛就白学了！

沙屋倾颓时，愚童哀极泣，

若我伤失誉，岂非似愚童？

寂天菩萨用了一个孩童的比喻，说明世间人名

声遭损时非常痛苦，但在智者的眼中，这是极其愚蠢的行为。比喻是怎么讲的呢？譬如孩童在玩耍时，用沙子堆成一些房屋，他们执为真正的房屋，如果沙屋倒塌了，孩童就会伤心哭泣。以前我在《泰国游记》中，也用过这个教证。当时我去泰国的一个海边，正好有一群孩子在沙滩上玩，开始他们看我穿着红色僧衣有点怕，拼命往别处跑。（不仅是泰国的小孩，泰国有些佛学院的博士生也是这样。有一次，我去参观他们的班级，当时全教室的人都愣住了。他们基本上没有见过这种僧衣，不像现在的汉地一样，穿这种衣服的人太多了。）我坐在那里看大海，过了一会儿，他们有点好奇，就放下恐惧，陆陆续续回来了，继续他们的玩耍。我记得很清楚，当时他们顶着烈日，兴高采烈地堆沙屋、挖沙洞，叽叽喳喳不知在说什么，突然他们的沙屋遭到了破坏，一群孩子特别伤心地哭着，另一群则非常高兴，他们之间发生了天大的变化。

见到这种场面，我自然想起了这个颂词，寂天菩萨当年可能也见过孩童在海边的这些游戏吧！在我们成年人眼里，沙屋本来无有实质，倒塌也可以，建立也可以，根本不值得为此而哭。可是在小孩的心目中，美好的家园已经被毁，一切都彻底完蛋了，所以一直在伤心地哭。由于他们每天都在海边玩，皮肤晒得特别黑，黑黑的脸上掉下的泪珠非常明亮，我觉得特别好看。

后来我也想起了自己小时候。那时我们牧区的小孩没有海边的细沙，就在山上用土堆做成一些房子——“这是你家、这是我家，这是我家的仓库、这是你家的牛圈”，然后用红石头、小石头、白石头开始放“牦牛”。当时我比较调皮，总把别人好的“牦牛”（石头）偷过来，其他小孩就开始放声大哭：“哇！我们的牦牛被人偷了。”然后就扭在一起打架……在海边，我眼前一幕一幕浮现出自己的孩童时代。实际

上这是每个人都经历过的，只不过现在大城市里的小孩，玩的都是飞机轿车，而我们那时候的玩具，全部是牛粪、石头、木块。

孩童的这些执著，成年人看来非常可笑，而成年人对名声的贪执，在圣者眼里又何尝不是如此呢？有些人参加选举，自己不幸落选；有些人在宣传过程中，遭人恶意毁谤，事业无法展开；有些人在佛教的团体中，别人对他的看法不好，使其名誉受损；甚至有些公司，被揭露出一些劣迹，直接影响到生意，间接也使工人的工资减少……人们遇到这些时，往往痛苦不已，绞尽脑汁去重建“沙屋”，希望通过各种宣传，令集体的名声或个人的荣誉得以恢复，且越来越高。实际上，在诸佛菩萨和有境界的修行人看来，这些名声全部是虚假的，跟小孩游戏一样没有意义。

在世间八法[225]中，就包括了对名声的执著，这是

225 世间八法：称、讥、毁、誉、利、衰、苦、乐。

一般人很难舍掉的。以前上师如意宝曾说：“世间上的人，要么贪执财物很厉害，要么贪执名声很厉害。我现在已经到了晚年，世界上很多人都知道我，该有的名声都有了，我一点也不希求这些，所以我修行不是为了世间八法。”有时候上师也给我们做这方面的开示，在座的老道友应该记得吧。

作为一名佛教徒，如果不想着帮助众生，整天都是搞世间八法、宣传自己的名声，那是值得惭愧的。因此，大家以后一方面尽量不要自我宣传，另一方面，名誉一旦受损时，也不要伤心难过，对别人生嗔恨心。世间上的名闻利养，跟孩童的沙屋没什么差别，当它倒塌时，倘若为此而哭泣，在智者的眼里，这是一种幼稚可笑的行为。

丑二、不应喜之：

声暂无心故，称誉何足乐？

若谓他喜我，彼赞是喜因？

受赞或他喜，于我有何益？

喜乐属于彼，少分吾不得。

此颂是讲对赞叹不应生欢喜心。世人为了荣誉不辞辛苦，假如得到一点赞叹，就非常欢喜。比如别人说“你的功德不可思议，你是世界第一慈善家”“你智慧第一、神通第一、神变第一”，作为一个凡夫人，听到了这些当面吹捧，内心自然有一些得意。但以智慧来观察，这没什么值得高兴的。

为什么呢？因为赞叹词是刹那性的，一会儿就销声匿迹、无踪无影了，所以从时间上看，贪著它并没有意义。同时赞叹声是无情法，它没有想赞叹你的心，与水声风声没有区别，犹如空谷声一般，只是耳根的影像而已。别人说你很了不起，乍听之下可能有点高兴，暗想“我真的很了不起吗？”但用第二个念头来分析，刚才的话犹如空谷声一样，没有什么可欢

喜的。

我们现在所学习的，是平息世间八法中平息名声的教言，这方面有胜义谛和世俗谛两种观察方法。胜义谛的观察方法，在本论第九品中会讲。这里是讲以世俗的智慧来观察，我们不应该特别执著名声。正如刚才所讲，既然赞叹的声音无心，你有什么可快乐的呢？

世间上有很多名人，一生中受过无数赞叹，接受过无数鲜花哈达，但他们离开人间时，还不是赤裸裸地随业力而奔赴后世吗？现在的这些名人，名声比一些高僧大德大多了。以前的高僧大德，像麦彭仁波切、华智仁波切，他们的智慧，再多人聚在一起也比不上，但听说过他们名字的人，当时可能也没有一百万。而现在那些名人歌星，全世界的人对他崇拜赞叹，但即使有这么响亮的名声，死时也是空手而去。

有些人说：“名声虽然不应该欢喜，但别人赞叹我，我心里非常快乐，它成了我欢喜的因，所以我喜欢名声。”那这样的话，你干脆录一句赞叹自己的话语，天天在耳边放好了。比如说，把“堪布，你非常好”录下来，然后做成念佛机，每天二十四小时不停重复，这样应该很快乐吧。或者到一个山谷里，对着空谷大喊：“你非常了不起！”回音也反过来赞叹你，这跟别人赞叹你的声音没有差别。但是有智慧的人根本不会这样做，因为他知道这是虚无缥缈的东西，无有任何实义。噶当派的很多格西，常用空谷声来比喻赞叹声，尤其是博朵瓦格西，一听到赞叹就很不高兴，他说凡夫人的心很容易自我陶醉，自我陶醉之后，逐渐就会造作恶业。因此，别人的赞叹并不值得自己欢喜。

若谓：“他人赞叹我的话，他们也会非常快乐，我不是为了自己的利益，只要众生快乐，我愿意接受

这种赞叹。”这种说法也很颠倒。别人欢喜不一定非要赞叹你，赞叹你的敌人或者赞叹大自然，如大海、蓝天、白云，这都是可以的。你的发心若真是为了别人快乐，那他们赞叹其他东西的诗词你听到后，也应该感到特别高兴。但事实并非如此，别人赞叹你，你就喜形于色，讥毁你，你马上怒目相向，产生不乐意的情绪，这怎么是为了别人快乐呢？

再者，你和别人是两个相续，按照佛经的观点，每个众生的相续各自不同。别人的快乐，只属于他一个人，你相续中一分也得不到。在《量理宝藏论》第一品中说，自己面前显现的，唯一是自己的对境，而不是他人的对境，将分开的东西执为一体不合理。例如一个人叫天授，一个人叫慈氏，慈氏的心中极为快乐，天授能得到多少呢？除了自己去随喜以外，丝毫也得不到，相续完全不同之故。既然如此，你喜欢赞叹并不是为了别人快乐，而是认为自己得到了一种认

可，对称誉生起实执心，其实这都是分别念在作怪。因此，陈那论师在《文殊赞》中说：“妄念大无明，令堕轮回海。离此大妄念，汝恒得涅槃。”

现在人的生活方式，与真理完全背道而驰。大家拼命地希求名声，但就像愚童追彩虹一样，越追越远。世间上的人成千上万，真正明白道理又有多少？如此殊胜的教言，哪个学校中有讲过？所以，人们缺少一种佛法的教育，若将此在各大院校中广泛传播，必对人类的未来、社会治安、人与人之间的沟通等有重大利益。但这一点，短期内要想有所转变，也有一定的困难。

总而言之，希求名声赞美是非常愚痴的行为，是分别念的一种虚妄影像。真正的修行人，当以善心来对待一切众生，在此过程中，如果得到一些美誉，你接受也可以，不接受也可以，应以梦中获得王位的心态来对待。梦中的王位全是心的迷乱显现，一会儿就

醒来了，没有什么可贪的。

因此，大家拥有名声时，不要过于贪执傲慢，失去时也不要过于痛苦悲伤，应以平淡的心态来面对一切，尽己所能地利益众生，假如你有一些胜义的境界，经常安住其中，这就是生活的意义。如果没有尝到这样的美味，却用一些虚假的东西来充实生活，能不能真正为今生来世带来快乐？这要打一个问号。

第 88 课

2007 年 1 月 25 日

昨天讲到自己名声受损时，理应值得高兴，下面继续分析：

他乐故我乐，于众应如是，

他喜而赞敌，何故我不乐？

有些人进一步狡辩：“我已经发了菩提心，成了大乘菩萨，别人对我进行赞叹，我快乐并不是因为别的，而是因为他产生欢喜心。作为一个利益众生的人，众生快乐我也快乐，就像儿子特别开心时，母亲也必然会欢喜无比。所以我这种高兴，主要是随喜别人的快乐。”

对此作者驳斥道：如果真是这样，那么你也应对天下无边的众生一视同仁。因为你发心的时候，并没有拣择“凡是赞叹我的人，我就帮助他、利益他”，而是说“凡是有生命的一切有情，我都要暂时赐予他们人天安乐，究竟将彼安置于佛果”。既然如此，你应对所有的人都同样随喜，为什么他人赞美你敌人的功德时，你却郁郁寡欢呢？你明明说快乐的原因并不是为自己，而是要让别人欢喜，那别人对你的敌人赞不绝口时，心里肯定也很快乐，你为什么不加以随喜呢？

有些人一听到赞叹自己的敌人，除了甜味外，恐怕苦、酸、辣的味道都会出现，脸色也会马上晴转多云。平时在交谈中也看得出来，我赞叹某人有功德，如果跟那个人关系好一点的，他就比较认可，一直在旁边随声附和；如果跟他的关系势同水火，要么他闷闷不乐，根本不吭声，要么立刻站起来反对：“你这

样赞叹是不合理的，他这个人如何如何坏……”自己的敌人被赞叹了，有些人就特别不舒服：“这个人居然受了表扬，简直气死我也！”

其实人与人之间的关系，如果以菩萨的爱心来对待，很多矛盾冲突、包括心里的小疙瘩，都是可以逐渐化开的。有些人特别恨别人，有时候真正分析起来，应该说理由很小，就是因为他自己修行不好，总把别人以前说过什么、做过什么牢牢记住，久而久之变成一块“心结石”，若没遇到有善巧方便的良医，很有可能逐渐化脓，最后发展为绝症，陷入不可救药的境地。

所以，矛盾在很小的时候就要尽量化解，尤其是发了菩提心的人，若经常对一些小事耿耿于怀，永远对别人恨之入骨，那不是大乘佛子的行为。别人对你做了再大的帮助，你可能当下就忘了，也没有想去报恩，但为了一点小事，报仇之念始终放不下，这就是

凡夫愚者的法相。要知道，以牙还牙的行为，是一种世间人的传统，在大乘佛教中根本没有容身之地。

还有些道友发生矛盾后，两个人表面上虽然已做了忏悔，说自己心里不记恨，但明眼人一看就知道，他们心里还有很多伤痕没有愈合，只不过是形式上敷一个泡沫而已。作为发了大乘菩提心的人，要对所有的众生充满爱心、平等对待，千万不能因为某人对我如何如何，就一直记在心里、恨在眼里，否则跟世间俗人没有任何差别。学习佛法的收益，关键在于自己的行动，倘若行动上比以前有所改变，这才是真正的受益匪浅。

故我受赞时，心若生欢喜，

此喜亦非当，唯是愚童行。

因此，当我们受到称赞时，应观察自己的心是不是陶醉在欢喜的境界中。凡夫人都有这样的习气，受

到挖苦诽谤，心里实在受不了，连吃饭睡觉都不香；得到赞美荣誉，就飘飘然忘乎所以，欢喜之情无法控制。其实赞叹令我们心生欢喜，完全是特别耽著自己所引发，真正用智慧来观察，并不值得如此。

前面也分析过，赞美的声音无有实质，也没有心识，纯粹只是空谷声般的无情法，对这样虚幻的词句，有什么可让人高兴的呢？如果值得高兴，就像昨天所讲的一样，把赞叹词录在复读机里，整天放给自己听，那快乐可以一直伴随着你。但是这有意义吗？凡有智慧、有德行的人，谁都不会这样做。现在有些人很喜欢吹捧人，一见面就对你赞叹不已，别人也觉得非常受用，然而懂道理的人都知道，这样的词句对今生来世均无实义，假如为此而沾沾自喜、欢喜若狂，就像愚童得到玩具特别高兴一样，完全是一种幼稚无知的行为。赞誉美名犹如沙屋，若为此而洋洋自得，完全是一种愚痴的表现，对智者来说，“有德何

须他人赞，无德赞叹有何用？”

一般来讲，境随心转，是圣者的境界；心随境转，是凡夫的行为。我们凡夫人的心，有时随色法而转，有时随声音而动，有时随香气和味道而摇摆不定。但对有修行境界的人来说，外境中不管有什么痛苦快乐、兴盛衰败，自己的心都如如不动，不会受到丝毫干扰。古大德说：“未悟之前，山就是山，水就是水。”我们没有开悟的时候，为实执习气所牵，一直对贪嗔痴等外境牢牢执著。而一旦有所悟入之后，一切显现均如梦中的山水，只不过是心的幻现而已。所以大家遇到欢喜快乐或哀伤痛苦时，自己应当稳重自持。快乐的时候，不要得意忘形，连东南西北都分不清；痛苦的时候，也不要垂头丧气，一副天要垮下来了的模样。外境中发生任何事情，都可以测试一个人证悟境界的高低。

密法中，上师在对弟子直指心性时，会先用大量

的美言来赞叹他，然后用猛厉的语气呵斥他，接着让他静下心来观察：刚才受赞叹时的心态与后来受呵斥时的心态，二者在本质上有何不同？假如没有任何差别，自己的心这样执著合不合理？在这个过程中，有些利根者当下就能开悟。

所以我们凡夫人的习惯，跟高僧大德们的行为，有着方方面面的差别。自己到底是趋入凡夫这条路、还是圣者这条路，通过平时的言行举止也应该好好观察。倘若一直随原来的习气转，则应马上加以制止，不要再继续前进了。尽量向解脱的方向迈步，才是每位欲解脱者的希望与期盼。

刚才是讲受赞叹时生欢喜心不合理，接下来讲，阻碍我们得到赞誉时，理应值得高兴。

子二、将阻碍赞誉视为有益：

赞誉令心散，损坏厌离心，

令妒有德者，复毁圆满事。

此颂是观察：名声对修行人有帮助，还是有损害。一般来讲，没有受过大乘佛法教育的人，觉得有名声是个好事，理应值得高兴。前段时间，有个居士对我们这里一个出家人讲：“你应该到汉地去多赚一点钱，然后建个寺院，这样就会有名声，有了名声的话，别人便会恭敬你。”乍听起来似乎言之有理，有些人就觉得自己应该去赚点钱，为社会为寺院做一点贡献，有了名声就有恭敬，有了恭敬的话，也有一些不同的待遇。现在世间上很多人，也都在为了名声不断竞争，只要有了名声的话，做什么事情都方便，财产地位也会接踵而至。

当然，这是世间的一种习惯，只要是凡夫人，争名夺利纯属正常现象。但我们发了菩提心的人，若整天为此尔虞我诈，合不合理？凭借智慧细致入微地观

察，最后就会得出结论：为了名声而付出一切，完全是一种愚痴之举。

因为名声具有诸多过患，首先，“赞誉令心散”。有了名声的话，利养、恭敬、财产等世间八法的同品就会产生，令心不断地往外散乱，堪布根霍说：“不要说坐禅、修寂止胜观，就连行持善法的机会也没有。”的确如此，一个凡夫人有了名声后，整天忙于交际应酬，在世间八法中团团转，忙忙碌碌地度日子，不要说现前大圆满、大手印、大禅宗的境界，就算行持善法的时间也抽不出来。

原来有些人修行很好，自从成了“大上师”“大活佛”“大成就者”之后，虽然财产和弟子越来越多，这一点毋庸置疑，但个人的修行却一落千丈。当然，如果是佛和菩萨来到人间，这对修行是无利无害的，但若不是这样，自己是地地道道的一个凡夫，依靠某些途径有了名声，那以后还有没有机会修行呢？真的

是没有了，那个时候，所谓的麻烦已经开始了。

我以前看过澳大利亚南昆洛吾活佛的一本书，他在书中说：小时候，别人为他举行坐床仪式，他在法座上从早上到下午听喇嘛念了几个小时的经，心里一直觉得特别麻烦，终于等到仪式结束，他想：“噢，结束了！当活佛的事情完成了。”但没有想到，从那时起，活佛的麻烦事情才刚刚开始。他后来在修行过程中，也是受到了许多麻烦，专修的机会几乎没有。所以，名声对自己有利还是有害？这也有待观察。

其次，“损坏厌离心”。有了名声之后，会毁坏对轮回的厌离心和出离心。为什么呢？因为你整天处于吹捧赞叹和供养恭敬中，除了真正的修行人外，一般人很难生起出离心。现在的有些大上师，表面上看生活过得非常快乐，周围都是鲜花掌声、众人赞美，但这到底是解脱的正因，还是堕落的正因呢？如果自己是具一切束缚的凡夫俗子，那么未来的解脱之路早

已阻塞，而恶趣的大门大大地开启了。所以说，有了名声并不一定有利。

再加上，“令妒有德者，复毁圆满事”。如果自己贪执名声，就会为了它嫉贤妒能，对学问、财产、地位上与自己不相上下的人，常常生起毒恶的嫉妒心，不能忍受别人的功德，相续中的嗔恨之火不断燃烧，摧毁一切圆满的功德资粮。所以，有些人有了名声后，因为嫉妒，跟上上下下的人都合不拢，这也是相当可怕的。

释迦牟尼佛在世时，很容易调伏众生的其他烦恼，如嗔心重的指鬘王、贪心大的难陀、愚痴心强烈的周利槃陀，依靠佛法的因缘，最后都能证得圣果。而提婆达多，暂时获得一种相似的神通（无法照见长远的业因果），凭借这些神通，他产生了炽盛的嫉妒心，欲与佛陀一竞高下。他先以神通胜伏了未生怨王，（提婆达多若没有神通，未生怨王也是很有智慧的人，一般不会轻信别

人。正因为这种相似的神通，未生怨王对提婆达多言听计从、毕恭毕敬。）后来二人同流合污，造了好几个无间罪。按照小乘的观点，他无法得以度化，这也是嫉妒心所致。因此，有了嫉妒心的话，什么事情都敢做，其他烦恼也以此而引发。

我们有了名声的时候，应观察对其他高僧大德有没有可怕的嫉妒心，有了的话，善根功德就会逐渐摧毁，对解脱无有丝毫利益。我们在座的人，对名声特别执著的倒是还没有发现，但以后每个人在修行中或工作中，如果拼命地追求名声，果报也许在今生成熟，也许会在来世出现。

学习这部论典之后，大家平时应多观自心：“我已经发了菩提心，现在是在希求名声地位，还是在希求解脱？到底我在做什么？如果今生没有对佛法和众生做出大的贡献，也不能给自己的解脱造成障碍，更不能给众生的解脱造成障碍。”经常这样反观自己、

提醒自己，这也是噶当派修行人最好的一种传统。

以是若有人，欲损吾声誉，

岂非救护我，免堕诸恶趣。

因此，如果有人想方设法毁坏我的名誉，这是一个很好的事情，依靠他的力量，可使我免于堕入恶趣，所以我不但不能生嗔恨心，反而应把他当作亲人那样来报答恩德。

正如刚才所讲，有了名声以后，心会散乱不堪，出离心和菩提心也逐渐远离，行为很可能与佛法背道而驰。一旦没有任何名声，自己只是个默默无闻的修行人，今生应该有解脱的机会。

我特别羡慕山里那些虔诚的修行人，他们在十几年、二十几年中一直精进地修行，任何人也没有听过他们的名字。包括学院中也有一部分人，是我刚来时认识的，前两天又见到了他们，他们穿的衣服特别朴

素，住的房子也非常简陋。我开始时也过着这样的生活，觉得自己是个修行人，现在虽然表面上看，世间人会认为我比较有出息，但真正从修行上来讲，我真的特别羡慕他们，正因为没有名声，自己的修行完全是成功的。

前段时间，我跟有些法师也说了：“以后你们到大城市里去，如果有前世的殊胜因缘，能弘法利生倒也可以。现在藏族的很多法师到不同的城市里去，有些弘法利生的事业展开了，这是很好的事情；而有些不但没有展开，最后连戒律也保不住，在非常可怜的状态中死去。所以，你们想当一个修行人的话，最好先在寂静的地方不离开闻思，如果在外面炫耀自己、做各种宣传活动，这不一定对自他有利。”

其实，受到他人毁谤，假如你懂道理的话，不见得不是好事。有人说：“我本来修行很成功，可是有人到处说我过失，从此以后，我的一切都完蛋了。”

如果你真正有德行，无因毁谤也不一定有很大的损害。佛陀时代就有这种情况：有一次，佛陀正在给众人讲法，一妇女受外道指使，在腹部系一盆子佯装孕妇，当众指责佛陀与她有染，且腹中胎儿为佛之子。众人中已得圣果者，对佛的信心无丝毫动摇，而没有得果，尤其对佛的见修行果未得确信者，见此情景不禁暗生怀疑。正在议论纷纷之际，天尊不悦，化现为一只老鼠，钻进妇女的衣服里，咬断系盆之绳，盆子突然掉在地上，真相大白。在众人的羞辱与咒骂声中，妇人落荒而逃。

试想，圆满功德、远离诸过的佛陀来到这个世间时，也有人当面诋毁，说自己与佛有不清净的关系，那现在有些素质特别低的女人，经常捏造各种谣言，这也是理所当然的事情了。对方若是真正的高僧大德，具有一定的功德，谣言对他的事业绝不会有任何危害。

《释尊广传》中，佛陀曾对阿难说：“我过去行菩萨道时，恒遭诋毁，常有人以难登大雅之堂的恶语诟骂。即便后来我已成佛，仍有众生谓我与女人行不净行，妄图以美女为工具毁谤我。”上师如意宝在讲这段时说：“现在世间上有些高僧大德，当事业非常圆满时，很多人的嫉妒心实在无法控制，通过各种方式来毁谤加害，这也是天经地义的，用不着大惊小怪。如果自己真正有功德，对此不会不欢喜，反而能够转为道用。”我们都是随顺佛陀的后学者，当年佛陀在因地时怎么样对众生发菩提心，我们也应如是效仿。

释迦牟尼佛的传记中还有一个故事：以前在寂静的森林中，住着一位菩萨化现的犀牛（释迦牟尼佛的因地），它性格忠厚，心怀宽广，具大慈大悲心。附近有一群猴子，每天肆无忌惮地欺负犀牛菩萨：当它睡的时候，猴子全部骑在它身上，当它吃草的时候，猴子

百般阻挠不让去吃……整天都是侮辱和戏弄它。但菩萨从不反抗，听之任之。后来，住在树林里的一个夜叉实在忍无可忍，便对菩萨说：“这群可恶的猴子天天害您，您怎么不反击呢？您的角是金刚角，连坚硬的岩石都不堪一击，摧毁这些猴子易如反掌。”但菩萨却说：“猴子们怎么戏弄我，我都不会反抗，它们也非常可怜。依靠它们，我能成就忍辱波罗蜜多，所以我只有报恩，绝不会报仇。”夜叉听后十分佩服，悄然隐身而去。

翻开佛陀因地的这些公案，大家可以对照一下，自己平时受到毁谤欺辱，会怎么样对待。我们现在也是因地，还没有作佛，只是发了菩提心，可以叫做菩萨。不管别人无缘无故，还是有缘有故，在修行的道路上遇到这些对境时，应该想一想：“佛陀是怎么样对待众生？我是怎么样对待众生？”这两句话当中，包括了很多甚深的问题，大家应当再三琢磨。

吾唯求解脱，无需利敬缚，

于解束缚者，何故反生嗔？

我们都是修大乘佛法，所求的“专业”，唯一是圆满正等觉的菩提果位，而不是自我解脱的小乘阿罗汉，也不是让人沉溺轮回的世间八法。既然是希求解脱者，就千万不要被名闻利养所束缚。假如有人从中作梗摧毁我们的名声财产，帮我们解开轮回牢狱的枷锁，不让我们堕入恶趣，令我们有了解脱的希望，怎么能反而嗔恨他呢？

比如我要去拉萨，前往北京或青岛的火车，对我来说根本没有用。同样的道理，学习大乘佛法，尤其是密宗金刚乘的人，目标就是追求解脱，世间上乱七八糟的名闻利养，完全是道障，我们应该置之不理。

智悲光尊者不是讲了吗，一个人如果施主、吃穿

等样样齐全，佛法没有成就之前，魔法已经成就了。现在有些人求房屋，有些人求轿车，有些人求财富，但是解脱需不需要这些呢？除了弘法利生的方便以外，这些的确没有任何用。古往今来的修行人选择住在寂静的地方，度过自己的一生，原因是什么呢？就是心要清净，才容易现前解脱，世间八法对凡夫人肯定是有影响、有染污的。

有些人虽然住在大城市里，但由于俱生的善根，特别向往解脱，不愿每天为家庭、为工作做些无聊的事情，认为这对今生来世都不利。当然，每个人有每个人的因缘，不一定所有的人都要出家，一下子跑到山里去住，对有些人来讲，这也是不现实的。所以昨天有个日本居士说：“我现在非常非常感谢网络，不知道怎样报答它的恩德。没有它，我这样的在家人，不可能如此系统地听受佛法。这辈子没有出家缘分的话，我连接触大乘佛法的机会都没有……”

确实，每个人的缘分都不同，有些人注定要在城市里度过一生，因为现在自己的家庭关系很不错，孩子也正在读书，二十年内肯定没办法出家，二十年之后能不能也很难说。到了那个时候，牙齿可能都已经掉光了。（昨天我看见一个修行人，她说自己有 62 岁，嘴里这边有一颗黑色的牙齿，那边有一颗白色的牙齿，两颗牙齿中间出现鲜红的舌头，脸上的表情很慈祥。我想她年轻的时候，可能整天沉溺于世间的各种迷网中，晚年有这样出家的机会，应该是非常的快乐。）但若没有这种缘分，大家也不要难过。现在科技这么便利，通过这种方式来闻受佛法，真正体会到佛法的慈悲和伟大，然后在实际生活中身体力行，这也没什么不可以的。从佛教的历史上看，在家人在城市中通过念佛、参禅、修行而终获成就，这种现象也比比皆是。

总而言之，我们是希求解脱者，最好不要被名闻利养所束缚。以前我讲《开启修心门扉》时，“看破

今生”这一章专门有仲敦巴尊者的公案。尊者于一生当中，最重视的就是舍弃今世、看破今世。信众邀请他出去讲经说法、会见一些大人物，他实在是不肯，就对弟子说：“你代我去吧，我正在修持舍弃世间之法，故不允许我做出行修相异、心行相违的举动。”他经常在热振的森林中，（仲敦巴当年修行的热振寺，听说我们学院的很多修行人都去过，至今那里仍非常寂静。）口中念着《亲友书》中摧毁世间八法的偈颂[226]，或者喃喃自语道：“我是希求解脱者，莫为名闻利养缚。[227]”有时念诵了全部文字，有时只朗朗念出开头部分。他一直不愿跟世间人交往，也不愿获得财产赞扬，这就是名副其实的修行人。现在的世间上，也有很多这样的高僧大德和虔诚居士。

讲到这里，我想起了《影尘回忆录》中的弘一大师，他的公案也与此基本相同。当时弘一大师在青岛

226“知世法者得与失，乐忧美言与恶语，赞毁世间此八法，非我意境当平息。”

227 实际上就是《入行论》的这个颂词，只不过当时为了好懂而这样译的。

湛山寺讲法。有一天沈市长在寺中请朱将军吃饭，朱将军说：“可请弘一法师一块儿来，让他坐首席，我来陪客。”沈市长很赞同，就请倓虚法师（湛山寺住持）跟弘老说。倓虚法师到弘老寮房里一说，弘老笑笑没言语。第二天临入席时，又派监院去请，带回一个纸条，上面写四句话：“昨日曾将今日期，短榻危坐静思维，为僧只合居山谷，国士筵中甚不宜。”

现在世间上很多人，不管是出家、在家，受到别人如此礼遇时，恐怕无法抗拒。我也接触过很多寺院的住持，他们一见面就介绍说：“我们跟政府的关系很不错。前段时间宗教局副局长亲自来我这里，跟我一起吃饭，我也谈了一下寺院准备接几个项目：第一，我们的某某东西准备销售出去；第二，今后打算把寺院作为旅游景点，对外开放……”有时候看他们的表情，不要说市长请，就算派出所的所长请，也会高兴得不得了。当然，这不仅仅是别人，任何人都很

难抵挡这样的名声和别人的恭敬，尤其是大人物、大施主、大名人邀请自己，马上会觉得身价倍增。甚至有些法师在讲经说法时，也经常宣扬“我遇到了某某领导、某某高僧”；还有些人在自传中，也反复提到“我遇到了某某名人，他当时对我如何如何的称赞”。

然而，真正的高僧大德，最大的目标并不是世人所希求的名声财富，而是自己圆满获得解脱。解脱是为了什么呢？利益天下无边的一切众生。《释尊广传》中经常有这样的对白：“你有什么样的希望？”“没有其他，唯一是想让一切众生脱离轮回苦海。”因此作为修行人，无论在家或出家，今生若仅仅是为了名利而奔波，自己的修行不一定成功。所以，有人帮我们解开这种束缚时，那个时候千万不要生气，而应该觉得“他是我的恩人，是我的善知识，是我的怙主”，永远对他感激不尽，这才是大乘行者最基本的

一种素质！

第 89 课

2007 年 1 月 27 日

继续宣讲“将阻碍赞誉视为有益”。

如我欲趣苦，然蒙佛加被，

闭门不放行，云何反嗔彼？

自己受到赞叹利养时，如果有人站出来阻挠，大多数人就不能接受。但若详细加以分析，毁坏我们的名声应该是个好事，不应该痛苦。为什么呢？因为贪执利养的话，来世定会堕入恶趣受无量痛苦，但是蒙受佛的慈悲加被，有人通过障碍利养的方式，把这条路已经阻塞了，前往恶趣的门也关闭了，我们感恩都来不及，怎么反去嗔恨他呢？

大家应该清楚，佛的加持不可思议，能以各种显现来度化众生。《大宝积经》中说，佛陀可化现为大象、马车等坐骑而随缘利众，同时也能以语言、色法等种种形象来利益有情。甚至当你寒冷时，感到阳光的温暖，烈日炎炎时，习习凉风吹到身上，都是佛陀的悲悯与加被。

佛陀的加持不仅表现为增上顺缘，往往还会表现为逆境违缘。麦彭仁波切说：“有些事情显现上为顺缘，但实际上可能是违缘；有些表面上是违缘，实际上却是顺缘。”比如有些人利养丰厚、名声震耳，不是今天发财了，就是明天升官了，表面上看来非常风光，但他的修行和道心会一败涂地。而有人遭受别人的毁谤后，原来的趾高气扬，后来变成谨言慎行，从而使修行圆满成功，所以违缘不一定是坏事。

世间上的很多人，没有感受痛苦时，对佛生不起信心，对恶趣也生不起厌离心。包括有些出家人和

居士，开始时并不是因为快乐而学佛，而是生活上遇到了不顺，感情上受到挫折，内心受到了刺激，才藉此因缘步入佛门，最后认识了佛教的正理。所以，自己受到别人的讥毁，千万不能生嗔心，这就是佛的加持。如果你工作生活非常顺利，佛知道你的出离心永远生不起来，恶趣之门永远都是打开的，所以佛才显现为怨敌的形象，以恶语中伤的方式来阻止你堕落，这有什么不好呢？

龙猛菩萨说过：“如果有人被蛇咬了，只要能保得住性命，割断手指也可以。同样，佛说若对众生有利，不乐之事也应行持。”因此，如果对众生有利、对解脱有利，别人的挖苦诽谤、非理加害，自己理应心甘情愿地忍受，此举不但有巨大的功德和利益，而且没有任何损害。否则若以怨报怨，纵然是佛陀也无法救护，汉地有一位禅师说：“嗔恚嗔怒者，虽有佛力亦不可救也！”所以别人加害你时，尽量不要以

牙还牙，不然佛的加持虽不可思议，这种人也很难救护。

然而，懂得这些道理的人非常少，包括学佛多年、出家多年的很多人，遇到一些小小的冲突，也一直是怨天尤人，怪这个、怪那个，根本不想是自己业力现前，也不想乘机修安忍，更不想别人损害有多珍贵，平时的修行完全是一种口头禅。真正的修行人，应该将这些道理融入内心，然后于生活中再再串习，这样即使遇到恶语诽谤，也可以马上转为道用。但我们是不是这样呢？大家也应该反观自己。

癸二（破嗔于福德作障者）分三：一、嗔恨是福德之障；二、作害是顺缘；三、故当消除嗔恨而恭敬。

子一、嗔恨是福德之障：（嗔恨别人，实际上是给自己的福德造障碍。）

谓敌能障福，嗔敌亦非当，

难行莫胜忍，云何不忍耶？

如果说：“敌人经常毁谤我、破坏我的名声，会成为我积累福德的障碍。没有敌人的毁谤时，人们对我的看法很不错，而一旦我受到毁谤，从此就没有人供养我了。本来我想积累很多钱财上供下施，行持各种善法，现在却被他的恶言破坏了，所以我忍无可忍。”

这种想法也是错的。作者说“嗔敌亦非当”，不管什么样的人，只要是众生，对他生嗔就不应理。虽然别人的诽谤，对你的福德可能暂时有损，但从功德上来讲，前面也分析过，所有的苦行中，安忍是最难行的，也是功德最大的。既然功德最大，忍受敌人的诽谤，不但于福德无损，且功德会像上弦月一样越来越增上，你凭什么不忍呢？

有些人说：“本来我在顺利地闻思修行，衣食无缺，福德也比较大。但他的造谣破坏了条件，给我的闻思修行添了很多麻烦和障碍，所以我接受不了。”昨天也有位道友说：“现在是考试期间，我每天都在认真地复习，可是旁边有个人天天找我麻烦，一会儿说我偷东西了，一会儿无缘无故敲我的门。所以，我闻思修行的功德始终无法增上。”我当时就劝她：“这不是一个机会吗？你还是应该修安忍，自己没偷东西的话，她说一百遍也没有用。再加上对方的精神是不是有点问题，如果是的话，那什么话都会说的，你忍了最好。”后来她也想通了，连声说“对对对”就回去了。

任何一个修行人，在寂静的环境中修行，或者精进地行持善法，出现违缘是必然的。世间上很多愚昧众生不明正理，经常到寺院中摧毁三宝的所依。从佛教历史上看，印度、藏地、汉地的佛教，都遭受过不

同程度的破坏，作为一个佛教徒，此时应当如何对待呢？正如前面所讲，三宝是无为法，不会受到任何损害，为保护佛法而拿着武器跟敌人作战，这是绝对不允许的！佛陀在《阿难七梦经》中早已授记，当时阿难梦到一群野猪闯进檀香林，将檀香林肆意践踏、毁坏无余。佛陀释梦时说，这预示着将来在末法时代，有相当一部分白衣在家人，到寺院里毁坏经函、佛像、僧人等。但佛陀当时并没有授意，我们为了保护佛教，应以嗔恨心去杀掉这些野猪，树立法幢。佛一贯以“沙门四法”来要求弟子，以慈悲心来对待所有的众生。

这不仅是大乘的宗旨，小乘佛教也如此奉持。《别解脱经》中可以体现出，小乘的主要原则就是不害众生。大乘佛教在不害众生的基础上，还加上了利益众生。而密宗无上乘，则是大利益众生，从下往上依次递进。所以只要是一个佛教徒，无论遇到任何违

缘，都应尽量地对治烦恼，修持安忍波罗蜜多。

要知道，安忍的功德，远远超过布施和持戒，有了安忍的话，一切事情都会圆满成功。世间上也有一个故事：山东人张公，发愿毕生做一百件安忍之事，已经圆满九十九件时，正好他的孙子娶媳妇，当天来了一位道士，非要和新娘子过第一晚，问张公同不同意。张公颇感为难，但为了圆满自己的百忍大愿，劝孙子同意了道士的无理要求。当天晚上，新娘子坐在床上，道士在地上一直跳，边跳边叫：“看得破，跳得过！”跳到天亮，就倒在地上死了。大家过去一看，哪里是道士，分明是一个黄金铸成的金人。从此以后，张家非常富贵，并将厅堂改名为“百忍堂”。据说，现在山东仍有“百忍堂”的存在。所以，用宽容的心胸来对待一切，这一点很重要！

若我因己过，不堪忍敌害，

岂非徒自障，习忍福德因？

假设我们因自己的过失，不能堪忍敌人的危害，这难道不是自己障碍了福德之因——安忍吗？

刚才有人说敌人诽谤会障碍福德的积累，故应生嗔。现在深入观察，这种说法纯属颠倒，敌人的危害不仅不会障碍福德，反而是积集福德之因。倘若自己无法忍受诽谤，对敌人生起嗔恨心，这才是障碍了福德的积累。

大家在修学的过程中，应常观察自己的相续，当受到别人的非理要求或听到不恭敬的话语时，尽量忆念现在学的这些教言。《供灯经》中讲了四种不可思议，其中之一就是众生的业力和根基不可思议。当你遇到各种各样的人时，有些人跟你前世有仇，有些人跟你今生有怨，这样之后，不管你到陌生的地方，还是熟悉的地方，害你的现象随时都可能出现，如果你即生中并没有害过他，很可能是前世的因缘，故不能对他生嗔恨心。

然而，有些人即生中害了别人，做了对不起别人的事情，却不知道自己的过失。平时两个人吵架，每个人都觉得自己有理，一直都是互不相让，觉得“我百分之百是对的，就是他在天天害我，完全都是他的错”。所以两个人发生矛盾时，最关键的是什么？首先要看自己是不是十全十美。你对别人起烦恼、生嗔心，肯定是你不对，这个暂且不提，你们两个之间的矛盾，难道你一点责任都没有吗？不说前世，即生中你就一清如洗吗？很多方面若详细分析，自己应该心知肚明。

阿底峡尊者曾说：“别人加害你的时候，你不要生气，你如果生气，那怎么能得到修安忍的机会呢？”以怒制怒，对自他都会大大不利，就算从世间道德上来讲，人的宽容心也非常珍贵。《史记》中舜的故事，就是一个很好的典范。

说到司马迁的《史记》，里面很多内容虽然跟

佛教无关，但我们可以借鉴效仿。在撰著《史记》的过程中，司马迁也是忍受奇耻大辱[228]，方令这部巨著流芳百世，将古代帝王将相的真实生活告诉后人。其中尧舜禹的一些故事，发生在人类的原始社会。原始社会时期是禅让王位，不像现在有些人一样，不管子孙好不好，什么权力都传给他。当时舜非常有德行，尽管尧帝也有一些儿子，但都不太争气，故后来让位于舜。

关于舜的故事，《史记》中记载，舜的父亲是个瞎子，生母去世后，父亲又娶了一个妻子，并生了一个儿子。父亲喜欢后妻的儿子，总想杀死舜，遇到小过失就要严厉惩罚他。但舜却孝敬父母、友爱弟弟，从来没有松懈怠慢。舜非常聪明，他们想杀舜的时候，却找不到他，但有事情需要他的时候，他又总在旁边恭候着。

228 汉将李陵与匈奴作战失败，率军投降。司马迁因为之申辩获罪下狱，受腐刑（破坏男子生殖器和女子生殖机能的酷刑）。

有一次，舜爬到粮仓顶上去涂泥巴，父亲就在下面放火焚烧粮仓，但舜借助两个斗笠保护自己，像长了翅膀一样，从粮仓上跳下来逃走了。后来，父亲又让舜去挖井，舜事先在井壁上凿出一条通往别处的暗道。挖井挖到深处时，父亲和弟弟一起往井里倒土，想活埋舜，但舜又从暗道逃开了。他们本以为舜必死无疑，但后来看到舜还活着时，就假惺惺地说：“你跑到哪里去了？我们特别想你啊……”他们经常想方设法害舜，但舜不计前嫌，还像以前一样侍奉父亲、友爱弟弟。后来他的美名远扬，尧帝知道后，把两个女儿嫁给他，并让位于他，天下人都归服于舜。舜后来传位给禹也是这样。

舜的有些行为，恐怕我们佛教徒也不一定能做到：父母、弟弟天天害你，并怀有杀你的动机，不仅仅是一个动机，甚至行为上也做了出来，但你还一如既往地对他们好。学了这么多年的大乘佛法，我们一

旦遇到这种情况，自己能不能忍下来？如果不能，那所谓的安忍完全是口头上的。古代的这些帝王，并没有受过佛法教育[229]，他们尚且能如此安忍、如此厚道，我们相形之下，确实应当觉得汗颜。

有些道友经常抱怨：“这个人每天都不让我看书，在旁边一直叽叽喳喳地叫。我本来在坐禅，但是他总障碍我。”周围稍微有点嘈杂声，他就特别恨。其实，旁边有些性格不好的人，这是非常好的事情，但很多人都不明白这个道理。有人把灰倒在自己院子里，你就开始吵起来：“我这么好的修行环境，你竟然给我造违缘，以后肯定会下堕地狱的！……”

子二、作害是顺缘：

无害忍不生，怨敌生忍福，

既为修福因，云何谓障福？

229 释迦牟尼佛于周昭王 24 年出生，而舜在世时，周朝还没有开始。

没有危害的话，安忍根本生不起来，依靠怨敌的危害之因，才能生出安忍波罗蜜多的福德之果。既然如此，怎么能说怨敌障碍你修集福德呢？

有些人的说话前后矛盾：“我本来正在修安忍，但他一直给我制造障碍，总让我生嗔恨心！”他不知道安忍到底是怎么修的，认为安忍好像要在没有人的环境中，自己一个人静静地修。实际上，修安忍必须依靠众生，没有众生的损害，对谁生起安忍之心？所以如果有人伤害你，这是修安忍最好的机会，千万不能生嗔恨心。

现在有些修行不好的人，往往都是这样。尤其在城市里面，有些出家人对佛法不太懂，互相生嗔骂人，还认为是理所当然。我们现在学习佛法以后，应该明白什么叫安忍。所谓的安忍，就是对于别人的危害，自己能够忍得下来。你周围若有些性格不好、经常害你的人，自己应当好好利用，这是修行的一种

顺缘。

下面用比喻来进一步说明：

应时来乞者，非行布施障，

授戒阿阇黎，亦非障出家。

譬如你有了财富，想将这些布施给可怜众生，若没有乞丐，你的布施善行也不可能成功。因此，布施的人不应对乞丐怀恨在心。不过，现在也有人假装乞丐骗钱，这种现象比较多，无论在网上还是私下里，有人经常问我该怎么取舍。这个要靠你自己的智慧，尤其是用“他心通”来看他是不是真的可怜。但有些人不爱布施，经常找借口说：“他不是真的乞丐，不要给他。”其实是自己舍不得钱。不管怎么样，乞丐是布施的因，而绝不是布施的障碍。同样的道理，受戒必须有传戒的阿阇黎、羯摩师、亲教师，没有这些的话，你也得不到别解脱戒体，所以，他们是持戒的

顺缘，而不是违缘。

既然你布施的因是乞丐，持戒的因是这些阿阇黎，那么安忍的因就是这些坏人。假如全世界的人都很好，那谁也无法修成安忍。所以在一个部门或团体中，求之不得的是什么？就是性格不好的坏人。有了一个坏人的话，凡是与他有关系的人，都能修成安忍波罗蜜多，每天的功德在不断增长。倘若人人都是脾气好，人格好，长得也好，互相都是非常可爱，其他的功德也许会产生，但安忍的功德，是根本不能出现的。

有些人特别渴望家庭幸福，从来也不吵架。但有时候看来，这也不一定好，里面若有一点争吵斗嘴，修安忍的机会就出来了。如果一家人快快乐乐，一辈子也没有红过脸，那说明他们从来没有依靠对方修安忍，这样不是有点可惜吗？

子三（故当消除嗔恨而恭敬）分三：一、以众生自之功德当恭敬；二、信仰佛陀故当恭敬；三、观察果当恭敬。

丑一（以众生自之功德当恭敬）分二：一、是成就我菩提之助缘故当恭敬；二、建立众生与佛相同。

寅一（是成就我菩提之助缘故当恭敬）分二：一、恭敬之因成立；二、断除于彼迷惑。

卯一、恭敬之因成立：

世间乞者众，忍缘敌害稀，
若不外植怨，必无为害者。

世间上的乞丐与怨敌同是福德之因，但比较而言，乞丐多不可数，作害者却少得可怜，这其中的原因是：菩萨不曾与外人结怨，所以很少有人主动去伤害他。

一般来讲，不管到哪个国家、哪个地区，贫穷可

怜的人随处可见。（此时有人在旁边发电，一会儿机声轰隆隆，一会儿砰砰在敲东西。堪布笑曰：“是不是让我们修安忍？不用等下课后再修，现在边讲边实修。”）包括一些比较发达的国家，像日本、美国、新加坡等，那里也有不少乞丐，无论你到何处去，有多少钱财也能在很快时间内布施光。而修安忍的怨害对境，并没有这么多。

有些人可能说：“我的周围全是坏人，天天都是对我加害，所以修安忍的对境也很多。”当然，对个别人来讲，因缘的确有所不同，但一般而言，真正发了大乘菩提心的人，危害自己的人寥寥无几。为什么呢？因为菩萨生生世世不害众生，所以别人去害他也很困难。他要是得到一个修安忍的对境，就像获得如意宝一样欢喜不已。尤其是真正发了菩提心的人，整天都找不到作害者，偶尔遇到一两个，他便高兴万分，很愿意接受。以前阿底峡尊者到西藏时，特意随身带着萨和桑嘎作侍者，萨和桑嘎脾气很暴躁，人也

非常傲慢，弟子请求尊者换下此人，尊者则说：“不可！此人是我修忍辱的善知识。”

有些道友共住在一起，有些人整天特别烦，觉得别人总打扰他；但有些人觉得这很好，某某道友的脾气不好，自己修安忍的机会比较多。当然，说这种话的人，有些可能是开玩笑，有些却是发自肺腑。

总之，布施对境易觅，安忍对境难找，一旦遇上了，千万不要失去机会，一定要把它用上。无论别人对你怎么样，哪怕拿刀子来杀你，你也一边磕头一边合掌：“谢谢你，你来成就我修忍辱！”这样的话，安忍的功德定会不断增上（众笑）。这并不是开玩笑，你们真能做到的话，这种功德不可思议。因此，大家应学会将各种违缘转为道用，令一切皆成为菩提之因，这对自他的利益都会非常大！

第 90 课

2007 年 1 月 31 日

今天继续讲“恭敬之因成立”。昨天已经讲了，布施的对境比较多，而安忍的对境非常少，为什么呢？因为菩萨从来都不害众生，故在世间上很难找到损害者。平时也可以看出，坏人的怨敌多如牛毛，而善良的好人，很少有人去伤害他。所以发了大心的人，遇到这样的对境非常困难。

可有些人并不这样想，他认为世间上的坏人特别多，处处都有人跟他作对，这是他的心不清净和行为不清净所导致。倘若心和行为非常清净，外境中很难找到真正的怨敌。

故敌极难得，如宝现贫舍，

能助菩提行，故当喜自敌。

菩萨在久远劫的修行中，恒时以慈悲心去对待众生，众生也是以欢喜相报，危害他的怨敌相当难得。即使有些众生特别野蛮，最后也会被菩萨的悲心所感化。米拉日巴的传记中说，猎狗和鹿子都在尊者面前皈依闻法，猎人追到跟前时，也对尊者生起了信心。还有从无著菩萨的传记中看，在尊者的感召下，住处附近的猛兽也不会互相损害，豺狼与山羊共相玩耍，都能以慈心相待。所以，若是真正的大菩萨，在修持菩提道的过程中，想找到危害他的众生，简直是难上加难，就像穷人家里出现如意宝一样可贵。因此，我们受到他人的损害侮辱，应视为助成菩提的良伴，以欢喜心来面对。佛经中也说：“若闻他人之恶语，智者菩萨生欢喜。”

从高僧大德的传记中可以看出，他们的修行并

不是没有任何苦难，一帆风顺，而是每一次遇到违缘时，都能将其转为道用，依靠敌人的加害和自己的发心力，使之成为圆满菩萨道的资粮。故朗日塘巴尊者说：“愿我目睹恶劣众，造罪遭受剧苦时，犹如值遇珍宝藏，以难得心爱惜之。”

而有些众生却不是这样，他们很不愿意接触人，一接触就没办法安忍。这是不合理的。野蛮粗暴的众生，是修行中最好的助缘，如果你经常抱怨“我隔壁的脾气不好，经常给我造违缘”“我打坐时，旁边的人特别吵，真讨厌”，这不是大乘修行人。在这个世界上，任何一个众生都可以当作修行的助缘：有些是布施的助缘，有些是安忍的助缘，有些是持戒的助缘……他们都是修行中不可缺少的因缘。明白此理以后，我们看见众生时，才不会有损害之心，更不会有杀害之心，这即是大乘菩萨道的不共加持。

这样殊胜的安忍修法，在小乘中根本没有，大

家现在有缘听闻，应该首先从理论上明白。倘若你不按照这些教言，而是依自己的分别念去行持，修出来的效果可能不太好。假如理论上完全明白了，这个道理能说服你那颗刚强难化的心，那做什么事情都非常方便。

佛陀在《法华经》中说：“有大忍辱力，众生所乐见。”相续中若具有安忍的力量，见一切众生，都会令自己非常快乐。或者说，因为有了大慈大悲的菩提心，任何众生见到我们时，心里也能产生欢喜。不管从哪方面来理解，都可以。所以我们见到众生时，不要变成自己痛苦的因，而应观为修行的顺缘、快乐的来源，这样的话，在世间上行菩萨道也非常容易。

现在有很多人，尊重上师三宝的比较多，而尊重众生、尤其是怨敌的人，在没受过佛教正规教育的地方相当少。你们过去的有些心态和习惯，现在必须要纠正过来，始终认为自己是个修行人，但所作所为完

全与大乘背道而驰，这样的一生非常可怜！

通过学习《入行论》，大家应看看自己的心有没有改变，如果有的话，应当永远地坚持下去，尽量不要失去。当然，偶尔听些殊胜教言，两三天内改变一下，不要说我们，就算是屠夫猎人，给他们讲些佛号的殊胜或者杀生的过失，他们也会暂时有点转变，但没办法长期转过来。而我们作为修行人，首先要认识到这些毛病习气，然后在修行过程中长期地去对治。一年不行，两年；两年不行，三年……十年二十年下来，所有的力量全力以赴地对付烦恼，那我们对怨敌的态度逐渐逐渐就会改变。这是一定能做到的，并不是特别遥远。

很多修行人没入大乘时的性格和脾气，与现在受了正规的慈悲教育相比，前后有着天壤之别。所以这种改变也不是特别困难，世俗中的这些境界，任何人都可以做得到。当然，让我们当下认识心的本性、证

悟大圆满，或马上通达远离一切戏论的大空性，这可能有一定的难度，而大乘菩提心的这种教育，我觉得不是难如登天。因此，大家不要总把所学的知识挂在口头上、留在文字上，应该在对治烦恼上下工夫，这样每个人的修行都会有进步。

敌我共成忍，故此安忍果，

首当奉献彼，因敌是忍缘。

敌人和我共同修成了安忍，我们二者都是安忍的因。所以，一切修习安忍的功德果报，首先应当奉献给敌人，因为他是修安忍最殊胜的一个助缘。

这种说法，从理论上也可以进行分析。比如我今天遇到了一个敌人，他平白无故地加害我，在此过程中，我以正知正念来摄持修安忍。那么安忍的功德，并不是仅仅靠我一个人就能成就的，就像只有种子而没有水土不会产生苗芽一样，怨敌是修忍不可缺少的

因缘，没有他的加害，就不存在安忍的所缘缘，依他而生的安忍功德也无从谈起。故从客观公正的角度来分析，功德应该有敌人的一份，也有我的一份，世间人说“共创美好的未来”，我们是“共创安忍的功德”。

作为发了大心的人，自私自利并不是特别重要，应先将所有的功德胜果，全部回向给敌人。原因是什么呢？他是我修安忍最好的助缘。米拉日巴曾说：“城市里的施主和山沟里的瑜伽士，二者有共同成佛的因缘，这个因缘在于回向。”我们也可以这样想：“作害的敌人和修安忍的瑜伽士，二者有共同成佛的因缘，这个因缘也在于回向。”

回向的力量不可思议。《贤愚经》《心性休息大车疏》中都说，释迦牟尼佛在因地是慈力王时，五位罗刹来饮他的鲜血、吃他的鲜肉，当时慈力王念了

四句偈作回向[230]，同时发愿道：“我现在以血肉满足你们，待我成佛时，愿我能以清净戒律、等持、智慧，遣除尔等贪嗔痴三毒，使你们皆获安乐涅槃。”虽然这些罗刹故意害慈力王，但对他修安忍有很大的帮助，因此以尊者的发心力、回向力和加持力，这五位罗刹在释迦牟尼佛成佛时，成为了佛陀的首批眷属——五比丘。

以前有个舍康巴大师，他也是一位非常了不起的高僧大德，开始时有名声、有地位、有财富，后来有个叫土登的强盗首领，把他所有的财产一劫而空。从此他在一生中，把土登当作自己的根本上师。别人问：“你的根本上师是谁？”他总是回答：“强盗首领土登。”为什么会这样呢？因为若没有土登的抢劫，他可能继续忙于世间八法，为名声地位财产而奔波，但土登帮他把这种因缘断了，又助他修成安忍，

230 平时讲完经后，回向时念的“所南德义檀嘉热巴涅……”

这是非常殊胜的一个法缘。因此他获得的善根功德，首先应该回向给土登。有些讲义中说：“农民丰收时，会把庄稼中最好的一份先供养田主；同样，从安忍对境中得到的功德，亦应先供养修忍的对境——损害自己的敌人。”

我们一生中都遇到过比较严重的违缘，有些苦难至今还记忆犹新。但按照大乘的精神来讲，怨敌是修行最好的助缘，正因为他的加害，我们才对生活产生厌离心，才有了学佛或出家的机会。倘若没有他的加害，自己仍会沉溺轮回，无法自拔，所以为了报答他们的恩德，首先应将功德回向给他。

佛经中也有这样的故事，如《百业经》中的“驼背之人”，就是最初两兄弟互相开玩笑，后来因为某种因缘，一个人的脊椎折断了，因病苦而产生了极大的厌离心，后来通过精进修学，获得了阿罗汉果

位[231]。还有一个“愚痴者”的公案，也是依靠怨敌而对世间生起厌离心，后来证悟了独觉果位[232]。

可见，佛陀在世时，很多人的证悟也是跟苦难有关系。世人常说：“苦难越强烈，出离心越深刻。”有些人在生活中受到难以忍受的痛苦，一度曾想自杀跳河，后来不管别人怎么说轮回很美好、很温馨、很快乐，他也觉得这像火坑一样全是痛苦，没有点滴的快乐可言，从内心深处产生强烈的厌离心，依靠这样的心，自己也有机会获得成就。所以修安忍必须依靠怨敌造违缘，没有这一点的话，犹如单脚走路一样，根本无法到达目的地。

231 迦叶佛时，两兄弟一同出家受戒。白天精勤闻思，夜晚休息时，哥哥顽皮，常压在温和稳重的弟弟身上耍弄。久而久之，弟弟忍无可忍。一天他拿了块大砖石裹在衣服里，这时哥哥又故技重施，结果腰搁在砖石上折断了腰椎，从此再也直不起来，成了驼背。弟弟心里十分内疚，千方百计请来许多医生为哥哥治疗。后来，哥哥终于恢复如初，但因病而对轮回生起无比的厌离心，精进修持，证得了阿罗汉果位。

232 昔日，印度鹿野苑梵施国王执政时，有二施主不和。一施主以厚礼贿赂国王得到袒护，责骂另一施主，并带到家中狠狠地抽打，向他身上残忍地撒毒沙，使其浑身糜烂，如此长时摧残折磨。被害施主的兄弟们花费巨资把他赎回来，四处寻医方才疗愈。受害施主对世间生起厌离心，前往林中苦行，精进修持三十七道品，最终现前独觉果位。

你们以后不要说“我旁边有个坏人，现在修行不成功”，而应该说“我旁边有个坏人，现在修行越来越成功、越来越方便、越来越顺利，根本不需要找别的地方”。其实菩萨真的很难找到敌人，在他的眼里，这个世界非常美好，众生非常善良慈悲，哪里找得到如意宝般珍贵的怨敌呢？所以当遇到脾气不好的人时，心里应该这样想：“这就是我的福报现前，今天遇到这么坏的人，真是阿弥陀佛、阿弥陀佛！”（众笑）我这不是开玩笑，大家还是应该从道理上明白。

卯二、断除于彼迷惑：

谓无助忍想，故敌非应供，

则亦不应供，正法修善因。

刚才说安忍的功德先应奉献给怨敌，有些人就觉得不合理：“敌人并没有助我修安忍的想法。如果他好心好意地想帮我倒可以，可是敌人并没有这种利他

心，凭什么将我辛辛苦苦积累的功德善根全部回向给他？”

这种想法，一方面我们也承认，敌人确实没有想帮你的念头，然而世间上很多法都没有饶益人的分别念，但我们也会对它极力供奉。如释迦牟尼佛所宣说的三藏十二部等千经万论，每一个佛教徒都会恭敬顶戴、虔诚供养，学过《宝性论》的人都知道，教法和证法不是分别念所摄，这些并没有饶益我们的意乐。

还有佛像、佛塔、舍利等，了知佛陀功德威力的人都会恭敬供养，但它们也是没有心识的法。假如说敌人没有饶益你的心就不应供养，那佛经佛塔等也不应当供养了，因为它们也没有想帮助你的分别念。实际上并不会这样。只要是追随佛陀的佛弟子，都会恭敬供养三宝所依，谁也不会想“佛塔佛像没有饶益我的心，所以我不供养它”。

即使包括佛陀，有关经典中也说，获得佛果之后，能所的分别念全部消于法界，如果按照你们的观点，对释迦牟尼佛也不要供养了，因为他没有母亲帮助儿子那样的执著心。这样一来，三宝统统都不值得供养了。可见，对方的辩驳完全是一种非理。

这个问题上，大家在平时也应该注意。现在很多出家人和居士，除了精神有问题或知见不对的人以外，不供养佛像佛经的倒是没有，每个佛教徒看到《金刚经》《般若经》《妙法莲华经》，或者佛塔、金刚杵，绝对会非常恭敬。但对敌人的恭敬心和安忍心却不太足够，稍微懂得佛理的人，应该改变原来的这种态度，否则，无法真正列入大乘行列之中。

我经常看见有些居士非常虔诚，无论是上供下施，还是做早晚功课，都非常的精进，每次出门时，罗汉包里带着满满的经书，看起来也是沉甸甸的。可是在他们谈话中，经常流露出不懂佛教的一些言语：

“这个人跟我关系不好，法本不要给他”“那个人以前害过我，上师来了不要跟他说”……很多分别念阻挡他的解脱之路。这并不是其他的原因，就是从小没受过《入行论》这样的大乘教育，不明白作为一个佛教徒哪些该做、哪些不该做。昨天讲考时，有个小和尚说：“一个人一生中若没有学过《入行论》，那是非常遗憾的事。”我觉得他讲得很有道理。现在的很多佛教徒，不说其他高深的境界，若真能通达《入行论》，懂得里面的所有道理，行为也会变得如理如法。

大家学《入行论》已经半年多了，现在每次遇到一些居士的提问，不管是网络上、信件里，还是电话中、面谈时，我心里都有一种安慰感。以前学佛多年的有些人，言行举止、提出的问题非常可笑，而现在他们的问题还是很有价值，在佛教界中也应该值得关注。

现在还有些偏僻的地方，人们虽然信仰佛教，但什么是三宝、自己要如何行持、怎么样对待众生、怎么样恭敬佛陀、怎么样礼拜正法，这些道理全然不知。当今世界人口众多，人的思想也随外境变得越来越复杂，在这种大环境下，我觉得佛教的教育势在必行。凡是有能力、有发心的佛教徒，无论出家或在家，应该以清净心把佛教的智慧传播到每个角落，在不同的社会团体中弘扬佛法，这是目前非常需要做的一件大事。倘若人们的佛教水平普遍较低，所作所为跟正法相违抵触，那即使表面上精进地做功德、念经，意义也不是特别大。若能从根本上认识佛教的正理，做的事情虽然不多，但由于见解非常正确，功德也是不可思议。所以，在不同人士面前展开不同程度的佛教教育，这是非常有必要的。

总之，如果说敌人没有饶益之心就不值得供养，那么正法也同样如此。但实际上，正法是我们相续中

生起修行境界的唯一因缘，不供养正法的佛教徒，在历史上也会受到谴责的。

谓敌思为害，故彼非应供，

若如医利我，云何修安忍？

有些人又进一步反驳：“佛法确实没有分别念，但敌人与之完全不同，他不仅没有饶益我的心态，还有加害我的念头。因此，怨敌和三宝同样值得供养，这种说法不合理。毕竟正法虽然没有想饶益我，可是却不会伤害我，并能间接使我从轮回中获得解脱，敌人哪能跟正法相同？你千万不要把《金刚经》和我最恨的敌人相提并论，我对《金刚经》是恭敬有加，而对敌人要如此恭敬的话，可能还要考虑一段时间，到时候再跟你签合同。”

下面就驳斥这种观点：如果敌人也像医生对病人一样无微不至地关心你、利益你，那你对谁修安忍？

如果所有的人都像佛菩萨或母亲一样，安忍波罗蜜多肯定没办法修出来。

大家都知道，每一种功德从不同因缘中产生，任何一法都不能离开客观规律。比如大象只能在热带生存，北极熊在冰天雪地里才能活下来，我们的任何一个功德，都是依靠不同的对境才可以产生。布施需要可怜的乞丐，安忍需要怨恨的敌人，敌人这个因缘若不具足，安忍根本没办法修持。就像青稞虽然有了种子，但没有田地、水分的话，绝对不可能生长，同样的道理，在自己修行的过程中，怨敌的所缘缘不可或缺，如果少了他，安忍波罗蜜多无从谈起。金厄瓦格西说：“世间上有安乐和苦难，世人只希望得到安乐，我却希望得到苦难。为什么呢？因为苦难可使我得到很多修行的智慧，要是天天过得非常快乐，就好像没什么修行机会了。”

当然，对修行不好的人而言，敌人还是能造成很

大的违缘，没有他的话，最起码不会生嗔恨心，遇到了他以后，无法转为道用而生嗔，就摧毁了相续中的无量善根。但话又说回来，如果你发了大乘菩提心，肯定要圆满六度万行，六度不圆满的佛陀，历史上从来没有听说过。而要圆满六度的话，安忍必须依靠怨恨的敌人。倘若周围的人都像妙手回春的医生照顾病人一样，整天对你非常慈悲，怎么有机会生起安忍之心呢？因此，你们有时候应该接触一些不好的环境，否则就像温室里的花朵一样，稍微受点风吹日晒就马上凋谢了，那怎么圆满无上佛果？

我们有些发心人员，刚发心的时候，好像什么事情都不顺，谁都不愿意见到，但后来接触了一些参差不齐的人之后，就像《二规教言论》中所讲的，好人坏人都见识过了，什么事情都可以包容。这个时候，才可以真正列入人的行列当中。所以，修安忍必须要与外境接触，否则，修出来的是什么也不知道。

以前我看过一本书叫《雪域蓝狮》，里面讲了一个修行人的经历，我觉得非常好：有一位修学大乘佛法的行人，他发愿修安忍来对治自己的嗔恨烦恼，于是找了个山洞闭关，多年中一直不断地修安忍。后来一位道友得知此事，专程到山里去找他，发现他真的在寂静处精进地修安忍。二人见面后做了一些交谈，修行人也谈了自己多年修安忍的心得，他静静地听完后，说：“你在这种环境中修安忍，哪会有什么功效呢？”修行人马上被激怒了，大发雷霆道：“我在山上修这么多年，你敢说没有一点用？！”“这就是多年修持的验相吧！你还是修得很不错，我也相信你会修成这个样子。”

当然，跟任何人都不见，跟谁都不接触，在寂静的地方修安忍，虽然这也可以，但我等大师释迦牟尼佛和传承上师们修安忍的方法，并没有说跟任何人都不见，只闭关就可以了。一些自他交换的修法倒是

有，但也不完全属于安忍中。修安忍必须要出来接触人，面对各种各样的事，在那个过程中，看看自己的忍耐力有多强，依靠种种违缘逐渐强化你的忍心，修行境界才会越来越提升。

我们这里发心的人，跟别人接触在一起，遇到各种事情后，就能慢慢看出这个人的性格好不好。没有做事时，就算人人都说他像菩萨，我也不相信，必须做了事情才知道。做事情也不是一两天就能看出来的，一两年以后才会逐渐显露。这时候他自己也能感觉到，原来自认为修行很不错，现在遇到了这么一点小事，就没有办法面对，调伏不了自己的相续，那傲慢的心态一下子就土崩瓦解了。

当然，如果你一直专修寂止，安住在某些境界中，不一定非要接触关系不好的人。但倘若你要圆满六波罗蜜多，一层一层地修上去，尤其是修安忍的话，必须要在逆境中磨练，只有这样，你的修行才会

有所进步。否则，如果周围全部是好人，那肯定修不出来。

既依极嗔心，乃堪修坚忍，

故敌是忍因，应供如正法。

依靠嗔害心强烈的敌人，才能修成坚固的忍辱，所以敌人是我修安忍的根本因，他跟正法没有任何差别，理当值得供养。

敌人虽有损害我的心，没有饶益我的心，但这并不是很重要，什么才最重要呢？我已经发愿要获得佛果，在此过程中，哪些是顺缘、哪些是违缘，这个必须要搞清楚。修安忍的时候，敌人应该说是最好的顺缘，如果没有他，安忍根本不能成就。而且，如果我修行有了一定境界，敌人的嗔恨心越强烈，诽谤加害越严重，我的慈悲菩提心也就越增上。如同茂密的森林着火了，狂风越大，火势就会越增上，同理，修安

忍者受的痛苦越深，相续中的安忍之心就越强，这样以后，任何人也无法挑起他的嗔恨心。

因此，在修行当中，大家应根据自己的能力，看在什么环境中能忍受什么样的痛苦，这一点应该有所准备。比如我安忍修得比较不错，那可以故意去找怨敌面对面地谈，他有可能侮辱我、加害我，甚至用棍棒来打我。在那个时候，我能不能真正忍下来，这要根据自己的情况来分析。

《广传》中说，释迦牟尼佛在因地曾为外道时，名为忍力仙人，他发愿永远不对任何众生生嗔恨心。当时有一恶意魔王得知之后，为了摧毁他的安忍，就专门幻化出一千人，日日夜夜对他加害毁谤，时间长达八万四千年之久。当仙人前往城市中时，这些众生用不净粪洒在他的头上、钵盂中，还用扫帚猛击他的头。不管别人如何待他，忍力仙人未生丝毫嗔恨心，甚至诸如“我到底做错何事”之类的言词都未曾说

过。由此可见，我等大师释迦牟尼佛之伟大。

现在有些人宣称：“我修行比释迦牟尼佛还要高，我的境界比释迦牟尼佛还殊胜。”这是非常愚痴的说法！以前“法轮功”也这样说过，最后全世界的人也是遮止它。如果你有释迦牟尼佛功德的亿万分之一，这也是可以，但可能不会有的。有时看了释迦牟尼佛的传记之后，对佛陀的悲心生起了极为强烈的信心，佛陀在这么漫长的时间中，变成外道、婆罗门、仙人、非人、旁生等，他的安忍心是怎么样修的，慈悲心是怎么样修的，布施心是怎么样修的？不说别的，看一看麦彭仁波切《广传》里六波罗蜜多的公案，哪个人能比得上？全球交口称赞的这些名人，每个人都有很多自私自利的心态，要么为了宣传自己，要么为了炫耀自己，而无有任何条件、无私奉献一切的人，在整个人类历史上有多少？翻开历史的同时，大家应该可以找到答案。若谓：“我比释迦牟尼佛还

厉害，我成佛时比他的功德还超胜。”这是特别可笑的。当然，愚人说痴话，也不值得智者一笑，因为他们根本不知道释迦牟尼佛到底有什么功德。

我们作为佛弟子，修安忍时要对佛陀进行祈祷，佛于多生累劫中修持六波罗蜜多，最后圆满了正等觉果位。因此当我们生起嗔恨心时，一定要忆念释迦牟尼佛：“佛陀啊，我现在真的很可怜，连这样的安忍都修不出来，请您加持我相续中马上生起安忍之心。”这样一心一意地祈祷，佛的加持和威力就会融入内心，自己的心也会逐渐转变、逐渐调柔的。所以，我们对怨恨的敌人，应该像对正法一样恭敬。如果看到《金刚经》就拜一拜、赶紧磕头，见到关系不好的人，自己的眼神马上变了，这并不符合佛教的真理。

有些讲义中说，以上是摧毁世间八法的一种教言。因为世人对亲友特别执著，希望他快乐，希望他

获得赞叹利养；而对怨恨的敌人，希望他痛苦，希望他遭殃倒霉。这种想法非常颠倒。现在学了这部论典之后，大家应该用世俗谛的方式来平息世间八法，断除这样的颠倒分别念。对此道理，《学集论》《中观四百论》《宝鬘论》等有关的论典中，也都讲得非常细致。

因此，我们首先要学习，不学习肯定不懂。现在国家的公务员，他们每天都要学习，不然连自己的饭碗都成问题。在一个礼拜当中，他们既要学习，又要开会，如果没有学一些新的知识，很多问题便无法面对。同样，我们佛教徒若整天只是念一点佛，迷迷糊糊地一直坐着，分别念可能也不太容易压制。

众弟子的怙主上师如意宝，他老人家一生中最强调的是什么？就是学习佛法，闻思修行，这对每个佛教徒来讲至关重要。如果说“我现在已经闻思了五六年，可以了”，这是不行的。学习佛法要永无止境，

活到老，就要学到老、修到老。只有这样，佛教的见解才不会退失，帮助众生和净化自相续才有希望。否则，我们无始以来的习气极为坚固，恶习一旦爆发的话，很可能根本无法抵挡，做出的事情令自己后悔终生。

大家在实际行动中，说的并不需要很多，你若对法本和敌人同样恭敬，说明你《入行论》学得还不错。从今天开始，你应该特意去找关系不好的人，在他们面前看自己安忍修得怎么样。有些人看见怨敌从这边来，就不敢面对，赶快从那边下去了。你怕什么？修安忍一定要面对，这才是真正的修行。所谓的修行，不一定每天都是闭着眼睛坐禅，正如萨迦班智达所说，坐禅有很多危险性，弄不好的话，很容易变成旁生的因。假如你能将怨敌和法宝佛像一样恭敬对待，这才说明你的修行有所进步。因此，造违缘伤害你的人，是你修行的最大助缘，等一会儿下完课后，

你应该马上去打电话感谢他们。

寅二（建立众生与佛相同）分二：一、安立教证；二、教义成立。

卯一、安立教证：

本师牟尼说，生佛胜福田。

本师释迦牟尼佛说：众生要想获得佛果，必须依靠两大殊胜之田，一是佛陀的福田，一是众生的福田，二者是一模一样的。（下面也会讲到，只恭敬佛陀、不恭敬众生不合理。）《摄正法经》中云：“众生之田即佛之田，由佛田中获得诸佛法。”这里的“佛法”，是指佛陀的十八不共法等圆满功德。此等全部依靠众生之田和佛之田产生，就像农民种庄稼一样，不仅需要农夫的功夫，殊胜的良田也必不可少。

然而，很多学佛的人却不是这样，他们对佛陀恭

敬万分，但对众生置之不理，看到众生就特别生气、特别讨厌。这样的修行人肯定修不成。大家可以想一想，自己刚开始时，为了度化一切众生发菩提心。菩提心有两个条件，一是以慈悲心缘众生，二是让这些众生获得佛果，所以不能离开佛田和众生田。发了心之后，三大阿僧祇劫中行持六度万行，没有众生的话，修持六度没有对境；没有对佛陀恭敬供养的话，六度万行不可能圆满，所以也要佛田和众生田。最后获得佛果时，度化众生是佛的唯一事业，如果没有众生，佛就“失业”了，没有任何事情可做。不像现在的有些腐败分子，上台之后就是为了养家人，从来不顾国家和人民的利益。佛陀并不是这样，他成佛不是为了自己吃得好、穿得好，过着快乐的生活，而是为利益天下无边的一切众生，以不同方式让他们获得暂时与究竟的安乐。故从基道果上讲，最初的发菩提心，中间行持六度万行，最后成就佛的事业，都不能离开众生。

佛陀在《净愿经》中说：“我曾依靠佛田和众生田，获得圆满无边的功德庄稼。”可见，修行既要依靠众生之田，也要依靠佛之田，有了这两个殊胜福田后，六度万行才能圆满，最后获得无边的功德。因此，大家在修行过程中，遇到任何一个众生时，理应对他生起安忍心！

第 91 课

2007 年 2 月 1 日

众生和佛陀是完全相同的，怎么相同呢？二者都是我们积累资粮的福田。昨天以教证已经说明了，今天通过理证来成立。

卯二（教义成立）分二：一、真实宣说；二、遣除争论。

辰一、真实宣说：

常敬生佛者，圆满达彼岸。

长期恭敬众生与佛陀的修行人，能圆满到达轮回的彼岸，获得涅槃的果位。

此处用理证加以说明：众生值得我们恭敬，因为恭敬众生和恭敬佛的这种人，能获得无上圆满正等觉果位之故。这也是因明的一种推理。

有没有这样的事例呢？当然有。在佛教历史上，无数成就者和修行人，依靠对佛陀和众生的恭敬心，从而圆满了两种资粮。昨天也讲了，发菩提心需要众生；六度万行也要众生（布施、持戒、安忍皆以众生为对境；修禅定也是远离嘈杂的环境到寂静处，间接与众生有关。无论积累福德资粮、智慧资粮，统统离不开众生）；最后得到佛果时，还是离不开众生。甚至我们每天早上发心，中间白天做事情，最后回向善根，全部是为了众生，并不是为了自己。

因此，从资粮的本体和资粮的果两个角度来讲，众生在菩提道上跟佛没有什么差别，依靠众生能积累福慧二资，获得断证圆满的佛果。

修法所依缘，有情等诸佛，
敬佛不敬众，岂有此道理？

圆满波罗蜜多，必须要让众生欢喜，在这个过程中，众生和佛陀都是不可缺少的因缘。龙猛菩萨说：“众生菩提因，若欲成佛果，于众敬如师。”众生乃菩提之因，我们若想获得佛果，对众生必须像对上师那样来恭敬。《华严经》中也说：“因于众生而起大悲，因于大悲生菩提心，因菩提心成等正觉。”三千大千世界中，假如没有一个众生，我们对谁生大悲心？难道对佛菩萨、阿罗汉生悲心吗？这是不可能的事情。悲心的来源就是众生，没有悲心的话，菩提心无法产生，如果没有菩提心，成佛唯一的近取因就没有了。

现在很多学佛的人，根本不懂这个道理，他们认为要获得佛果的话，仅仅依靠三宝就足够了，有没有众生无关紧要。然而，就菩提的因来讲，众生和佛陀

完全等同，如果恭敬佛陀而不恭敬众生，那实在是没有道理。《修心七要》中云：“于众修大恩。”众生是我们修行的来源，也是一切成就的根本，应把他们视为自己的大恩人。《普贤行愿品》十大愿王中，随顺众生这一愿中也说：应把所有的众生看作父母、师长、阿罗汉，乃至佛陀来对待[233]。

但实际生活中是不是这样呢？观察一下就会明白。我们每当看见佛像佛塔、上师三宝，就恭恭敬敬地顶礼供养，而看到经常损害自己的敌人，心里就很不舒服，对他大肆毁谤，这是不合理的。要知道，佛和众生同等重要，见到流浪狗之类的动物时，应想方设法予以帮助，把它看作成佛的一种助缘；如果受到鬼神妖魔等非人的危害，也应把它们作为最大的恩人来观想。有些人身上有附体，耳边能听到各种声音，这时就应该像《修心七要》中讲的那样，心想：“从

233“如敬父母，如奉师长，及阿罗汉，乃至佛陀，等无有异。”

无始以来，我吃过你们的肉、喝过你们的血，已经欠了你们很多债。为了补偿这一切，我理当将血肉等布施，你们可随心所欲地享用。即使我今生中世出世间一无所成，那也无所谓，只要我的身体能偿还你们的债务就可以了。”

然而，现在很多人并不是这样，为了保护自己，众生再痛苦也不顾，只要自己能发财升官，就已经心满意足了。但看看以往高僧大德的传记，过去的大德并非如此，朗日塘巴曾说：“我所阅览的一切甚深教法，都是将所有的过失归于自己，将所有的功德赋予众生。这一切的关键，除了‘亏损失败自取受，胜利利益奉献他’之外，再也没有更甚深的教言了。”

若把众生看作跟佛一样，便不会看到他的任何过失，就是因为总觉得别人比自己恶劣、比自己还坏，把他当作特别低等的众生，才会认为自己各方面都超过他。但这样的心，根本得不到真正的涅槃。不管

是修什么法，一定要想到利益众生，有些大德在教言中说：“有了利益众生的心，所有的违缘魔众自然摧毁。”以此类推，如果满心都是自私自利，则能招引诸多过患和灾祸。

大家平时在修行过程中，应尽量断除自私自利的心去帮助众生，在帮助众生的时候，也要把众生看作是菩提的顺缘。我们修行是为了成佛，获得释迦牟尼佛那样的果位，对佛怎么样恭敬，对众生就要怎么样恭敬，如果缺少了众生，同样也得不到佛果。若能做到这一点，从见解上纠正以往错误的观念，那你的修行绝对会有进步。

但现在有些居士并不是这样。一听到所谓的活佛，就兴奋得手舞足蹈，而对那些没地位、没有钱的人，根本不放在眼里，经常用蔑视的眼光去污辱他，这种做法是不合理的！

辰二、遣除争论：

非说智德等，由用故云等，

有情助成佛，故说生佛等。

刚才讲了，对佛恭敬的话，对众生也要恭敬，不恭敬众生而只恭敬佛，这没有任何道理。这种说法，有些人就不接受，他们认为：“佛陀圆满一切功德，而众生具有贪嗔痴慢等一切束缚，这两者的功德截然不同，故不应当同等恭敬。”就像昨天有些道友在辩论时所说：“量与非量的法相完全不同。是量的话，绝对不是非量，二者是相违的东西，怎么可能是同体呢？”

对此，作者回答道：这里并不是说二者的智慧功德同等，而是从助成佛果的角度讲，二者的作用相同。大家应该清楚，所谓的“相同”，不一定所有的特点全部要相同，《量理宝藏论》中说，承许两个事

物相同，只是从某一特定的方面而言的，否则在整个世界上，哪有两个完全相同的事物呢？所以，此处说众生与佛相同，也是“由用故云等”，在助道作用上安立的。

这一点也看得出来，如果一个众生都没有，很多法的确没办法修。我们修法就是为了利益众生，假如众生都已经空完了，难道要去观虚空吗？故从刚开始发心到最后回向之间，众生是不能离开的。但仅仅是靠众生，没有佛陀也不行。为什么呢？因为佛陀宣说正道，给我们开示了取舍的道理，如果没有这些，所有众生都是迷迷糊糊的，依什么引导去证悟佛果呢？因此，从功用上而言，众生与佛是平等的，获得佛果既有佛陀的恩德，也有众生的恩德。就像是一个农民，有了种子以后，还要有肥沃的良田，通过这样的因缘，最终才能收割庄稼。如果他摧毁了田地，就算有种子也没办法。

所以，大家今后看见任何一个众生时，应该看作是菩提道的助缘。尤其在大城市里面，一出门就是芸芸众生，若觉得“众生跟我没关系，我是到寺院里拜佛的，佛陀才是我成佛的最大助缘”，那你就搞错了！寺院里有佛像，去礼拜的功德虽然不可思议，但你没有到寺院的路上，坐车也好、走路也好，旁边所见的熙熙攘攘的众生，哪怕是地上密密麻麻的小蚂蚁，实际上都是成佛的助缘。倘若有了这样的心，修行一定会有进步的。然而，现在的大多数人，很愿意在佛像面前作供养，看见可怜的众生时，悲心始终生不起来，这是根本不合理的。大家一定要搞清楚，只有依靠这两种福田，才能圆满自己的佛果。佛陀是成佛的因缘，一切众生也是成佛的因缘，从这个角度来讲，佛陀与众生没有高下、一味平等。

怀慈供有情，因彼尊贵故，

敬佛福德广，亦因佛尊贵。

上面说佛陀和众生在功德上有所不同，但从助道的角度而言，二者是完全相同的。下面分开讲众生有众生的功德和尊贵性，佛有佛的功德和尊贵性。

安住于慈悲喜舍四无量心的境界中，去供养一切有情，这个功德非常大，因为众生是珍贵的福田。众生若不具备这一殊胜特点，那供养石木铁块等也可以积累资粮了。所以，无情物跟众生还是有很大的差别，我们把众生作为对境，对他进行供养，虽然他不是圣者，但依此却可积累资粮、圆满智慧。就像《俱舍论》中所说：“尽管不是圣者，但如果对作为利益之田的父母、痛苦之田的病人、于法身相续中修行之田的说法者、功德之田的最后有者菩萨进行供施，果报也是不可估量的。[234]”为什么有如此大的功德呢？因为众生是相当殊胜的对境，以慈悲心进行布施的话，不管对境是哪个众生，都可以获得极大的功德。

234 颂云：“虽非圣者然而于，父母病人说法者，最后有者之菩萨，供养功德无有量。”

佛经中也说：“倘若布施可怜的众生，此种功德不可思议。”

此偈还有一种解释方法：供养从一缘慈心等持中出定者，这个人虽不是圣者，但供养的功德无量无边。《入行论》的个别讲义中，也有这种说法。不管怎么样，我们对一般的众生作布施、供养，肯定是有功德的。《父子相会经》中说：“一切众生界无量，发心功德亦无量。”如果众生不是殊胜的对境，那以其为对境而发心，怎么会有如是大的功德呢？因此，每一个众生都非常了不起，若没有他们，我们就没有机会积累福德。

另外，对佛陀也应恭敬供养，因为佛是尊贵无比的福田，依之能圆满广大的资粮。佛经中说：“供养佛陀，即生可获财富等，圆满一切所愿。”可见，佛陀的功德不可思议，他的尊贵伟大无法想象。《妙法莲华经》中亦云：“若人散乱心，乃至以一华，供养

于画像，渐见无数佛。”有人纵然以散乱心，拿一朵花供在佛陀的画像前，也能渐见无数佛而获得解脱。那我们以诚挚清净的信心，对佛像作广大供养，功德更是无法言说了。佛陀若不是殊胜对境，供一朵花怎么有这么大的功德呢？因此，具如是功德之故，佛陀是殊胜的对境。你们方便时，也看一下宣化上人《妙法莲华经》的讲义，里面举了很多公案，宣讲了供养佛陀的功德。无垢光尊者在《如意宝藏论》中也说，甚至以不清净的心看佛像，此人也能逐渐获得圆满的佛果。

这两种如意宝——众生与佛陀，在日常生活中我们会经常遇到。龙猛菩萨在论典中说，众生犹如妙瓶、如意宝，依此能产生一切资具，实现一切所愿。佛像则是圆满功德智慧的身像，哪怕心里对它生起一刹那的信心，身体对它一礼拜或一合掌，功德也是无法限量。

作为一个佛教徒，行住坐卧应随身携带释迦牟尼佛的像。不管你是住旅馆还是在家里，若没有时间念诵、观想，把佛像放在清净的地方，即使用因明中的“现而不定识[235]”来看，实际上也能得无量功德，在自己的眼识上、阿赖耶上，种下菩提的种子。

我有时候这样想：现在汉传佛教的寺院很多，朝拜烧香的人也很多。如果一个地方修一座寺院、造一座佛像，好多人就算以旅游观光的心或者无记心，到寺院里拜一拜、烧个香，在他们相续中也能种下非常难得的菩提种子。因此，作为一个佛教徒，我们随时都应把佛像作为皈依处，经常供养、恭敬、顶礼。同时，对众生的态度也要改变，以前很多人可能没有这种习惯，现在学了《入行论》之后，看见众生应该

235 现而不定识：也叫见而不定识，其法相是不违反方面的增益而显现外境的自相。分三种：（1）境相不明现而不定识，比如眼前晃过去的事物，虽然已经见到了，但自己并没有发现；（2）心未专注现而不定识，比如心专注于一处时，外境虽然已出现，但未对其生起现量的抉择；（3）迷乱理由所致现而不定识，比如将贝壳看成银子，眼前已经显现了，但因为根识错乱，没有见到本体的真相。

觉得跟佛陀没有差别，经常带着一些众生的像是吧？（众笑）

其实这个道理并不难懂，关键在于你实际行动中能不能去做。有些人看见众生时，这个看不惯、那个也看不惯，这个是坏人、那个也不是好人，这种心态对修行不利，应该观清净心才好！

助修成佛故，许众生佛等，

然生非等佛，无边功德海。

总而言之，从助修成佛的因来讲，众生与佛是相等的。但从各自的功德而言，任何众生都不可能与诸佛相提并论。

在成佛的道路上，依靠众生可以成佛，依靠佛陀也可以成佛，这一点二者是相同的。有些经典中说：“诸菩萨行，大悲发起，有情为依。”我们行持菩萨行、发起大悲心，众生是唯一的依处，没有众生的

话，所有的修行皆无法成功。当然，这也离不开佛陀的威力加持和智慧引导，若没有佛给我们开示光明正道，在漫无边际的轮回中，迷迷茫茫的众生如何寻找解脱之路？因此，依靠这两种助缘，一个人在短暂或漫长的时间里，只要有信心、有耐心，终有一天必定能圆满菩提正道、修成佛果，这没有任何怀疑。

但是从功德上讲，佛陀跟众生完全不同。大家也知道，佛陀有十力、四无畏、十八不共法等浩如烟海的功德，而这些功德，不要说是凡夫众生，就连声闻阿罗汉也望尘莫及。《抛石经》中讲了佛陀的如海智慧，在佛的声闻弟子中，舍利子是智慧第一，但即使整个三千大千世界遍满舍利子，其智慧总集起来也不及佛智的千万分之一。

目犍连是神变第一，纵然以他的神变力，也无法测度佛陀的功德。上师以前讲过一个公案：有一次佛陀在讲经说法，目犍连想以神通力，测试佛陀说法的

声音到底能传多远。他飞越了三千大千世界，佛陀的声音还在耳边。他又朝娑婆世界的西方飞去，经过了九十九恒河沙数的佛世界，到了光明幢世界，佛陀的法音还是听得很清楚。

那里的世界有一尊佛，名为光明王如来，正在说法教化众生。当时目犍连的神变全部用完了（就像有些道友的电池用完了一样），他禀白光明王如来说：“我来到这么遥远的世界，不知道怎样才能回去，唯愿如来慈愍加持，帮我返回东方的娑婆世界。”光明王如来说：“以你的能力，纵经一劫也不能回到娑婆世界。但是我有一个窍诀，就是不可忘本。你至心观想你的本师，竭诚顶礼、称念本师释迦牟尼佛的圣号，便得安返。”目犍连依教奉行，至心观想本师释迦牟尼佛，面向东方顶礼称念。一念之顷，便回到了娑婆世界。（当时他可能吓坏了吧，以后再也不敢了，差一点就回不来了！）

所以，佛陀的功德，任何一个人哪怕再有智慧、再有能力，也没办法比得上万分之一。现在经常有人说：“我和释迦牟尼佛一样。”你如果将来获得了佛果，说自己跟佛一模一样，那倒是可以。但前几年有些练气功的人，到处胡说八道：“我的功法超过了释迦牟尼佛，释迦牟尼佛实际上也没有懂得我这个功法的秘诀。”作为一个佛教徒，尤其是作为一个修行人，必须要了解我等大师释迦牟尼佛为主的三世诸佛无边无际不可思议的功德，若不了解这一点，怎么对佛陀生起无伪的正信？

当然，要了解的话，最好是通过两方面。佛陀的悲心和五道十地的广大功德，应该看一看《释迦牟尼佛广传》等论典，佛于多生累劫中，为了众生发菩提心，历经种种难行苦行，一般凡夫人根本无法想象。至于佛陀的无上智慧，可依靠因明的推理来成立佛陀为量士夫。昨天在辩论的过程中，有些道友以《前世

今生论》中的观点来建立佛法为真理，这样也可以，但还是不足够。非常强有力的三相齐全的推理，才会让别人无话可说，不得不承认佛陀就是量士夫，除了佛陀以外，任何一个学者智者，绝对不可能有这样的智慧。

我们对佛无比的功德和智慧，生起信心非常重要。《宝性论》《现观庄严论》《入中论》等论典中宣讲了佛的许多不共功德，对于这些果法，《现观庄严论》中说，应依靠发愿而生起信心。因为佛陀的功德不可思议，我们要想现量感受到，即使十力中的一个力，也有一定的困难。但先以发愿的方式了知佛的如海功德，这样以后在行持菩提道的过程中，就不会出现违缘了。

希望大家在学习时，千万不要变成法油子，对本师释迦牟尼佛应该有着非常强烈的恭敬心，如果实在生不起恭敬心，也不要有毁谤之心，说一些不恭敬的

语言。一方面从正理上讲，世间上成千上万个智者，谁都没有能力推翻世尊的教言，另一方面，我们作为佛陀的随学者，应该对本师有恭敬之心。

现在很多人根本不知道佛的威力和功德，他们觉得释迦牟尼佛只是印度净饭王的一个王子，跟汉地的王子好像没什么差别，只不过他写的书多一点，在世界上比较出名而已。甚至还有人认为，释迦牟尼佛没有现在的某某人出名，因为这个名人在全球上都认可，而知道释迦牟尼佛的人并没有这么多。这些孤陋寡闻者，把佛陀仅仅看作比较好一点的凡夫人，这是非常可怜的行为。虽然在显宗密宗的教典里面，对佛陀证悟的观点不太相同，但在平凡众生面前，世尊所显现的一切功德是无法想象的。佛经中云：“佛陀功德不可思，正法功德不可思，僧众功德不可思，于此生起信心者，获得的功德不可思。”所以大家对不可思议的佛陀应生起信心，千万不要有“佛跟凡夫人相

同”之类的想法！

唯佛功德齐，于具少分者，

虽供三界物，犹嫌不得足。

佛陀的功德极为殊胜，圆满一切功德、断除一切过患，是世间上唯一的量士夫。谁若具足佛的少分功德，就算只是几万亿分之一，那以三千大千世界的所有财物进行供养，仍显得不足够。

有些人迎请一个上师，对他供养一千块钱，对侍者供养一百块钱，旁边还有一个人，供养五十块钱，凭供品对人的功德进行划价，这种情况非常多。前段时间，我们去一些地方放生，有些施主在供养时，好像划了五种等次：对名气大一点的法师供养五百块，然后是三百块、二百块、一百块，最后是五十块。五个人根据自己的功德，有的得五百块，有的得五十块，有这么大的差别。但如果一个人具足佛陀功德的

千万亿分之一，三界的财物全部堆在一起进行供养，还嫌不足够，因为这个功德实在太大了。

佛的功德浩瀚如海，仅具足其中的一部分，也有无量无边的福报。这并不是夸大其词，佛经中经常有这些教言。《金刚经》中说，何人念诵或修习佛陀的教言乃至一四句偈，功德也是无法思议，远远超过以满三千大千世界的珍宝供养诸佛的功德。《华严经》中也说：“倘若见闻佛，获得无量德，灭除一切障。”

在今生中，我见过各种各样精彩的事物，也享受过色声香味的种种妙欲，但这并不是很稀有，没有什么了不起的。我最有福报、最荣幸的是什么？就是即生遇到了佛法。这一点，对佛陀有虔诚信心的弟子，应该都有深刻的体会。世间上信仰宗教的人非常少，而在信教的人当中，信佛教的更是少之又少。大家如今有福报获得人身，遇到如此殊胜的佛法，一定要好好珍惜，对不可思议的功德对境——佛陀经常祈祷，

同时要知道众生也是成佛离不开的一种因缘，依靠这两种因缘，将来才会获得解脱。

寂天论师在本论中，牵涉了方方面面的知识，我这里只是简单地告诉大家。以前你们可能从来不知道要把众生看作佛陀，现在通过理论上的分析，应该明白不光是词句上说众生与佛陀相同，具体原因也讲得清清楚楚。但是在功德方面，众生跟佛陀的确不同。

我们作为凡夫人，要经常把佛像挂在身上、供在佛堂，或者放在车里。至于其他上师的法像，有时候也不好说，若真正是具有法相的善知识，那么忆念上师的功德非常大，但若分不清楚的话，最保险的就是佛像。给别人结缘时，佛像和佛经是最好的，身上戴加持品时，佛像也是最好的。如果自己有一点条件，多买一些佛像佛经给众生结缘，对他们的利益非常大。当然，这种利益是肉眼看不见的，但肉眼看不见的话，也并不一定是没有！

第 92 课

2007 年 2 月 3 日

本品的内容，是宣讲如何修持安忍。对这个问题，不但要在文字上搞清楚，更应该在意义上经常下工夫。正如昨天《闻解脱》中所说，佛法不要仅留在文字上，也不要停留在一知半解上，应在实际行动中去行持，否则就成了一种口头禅。

当然，从文字上看，我们很多道友非常不错。昨天年末考试时，几百个人一起圆满地背诵《入行论》全颂（共十品，一千多颂），这种场面十分惊人。就我个人而言，也觉得非常开心，看到这么多僧众把所有颂词全部背完，真是由衷地随喜。一般在城市里或其他佛教团体中，像我们这样通过研讨、辩论、笔考，非

常严格地学习《入行论》，基本上是没有的。仅仅是词句上的背诵，恐怕很多人也做不到。

前段时间，听菩提学会有些学得不错的人讲："我们这里上等者是背前四品。"我就半开玩笑半认真地说："我们那里下等者是背四品，中等者是背八品，上等者背全品。""啊！你们现在全部背完了？""全背完了。他们背这一部好像非常简单，同时还背了《量理宝藏论》、《大圆满心性休息》等好几部论典。一年当中，有些人背三部，有些人背五部。"从这个角度来讲，我们并不是自赞毁他，事实就是这样。当然，学佛还是跟环境有一定的关系。我看你们这么多人背得这么熟，内心生起了极大的欢喜心。

但话又说回来，仅仅是背颂词，没有思维意义是不行的；仅仅是思维意义，实际行动中没有行持也不行。如果你将《入行论》全品背得滚瓜烂熟，像念观

音心咒一样流利，但遇到敌人时实在忍不了，拿着刀子杀别人，这样的话，背下来也没有用得上。

所以，你们词句上的背诵和研究，我是认可的，也非常随喜，但更重要的是什么？就是将每个颂词的含义，在心相续中反复串习，真实地修持。

有情具功德，能生胜佛法，
唯因此德符，即应供有情。

从功德上讲，虽然众生与佛陀有很大差别，但众生能作为所缘缘，令我们生起佛陀的功德——身体具足相好圆满，语言具足六十种梵音，相续具足尽所有智、如所有智及五种智慧等。这些佛陀的如海功德，必须依赖众生的助缘，仅以这一点，就理应供养众生。

慈悲的佛陀、殊胜的法宝、珍贵的舍利，都有引生殊胜佛法的能力，而我们周围的平凡众生，也具

备这种功德，依其可圆满布施波罗蜜多、安忍波罗蜜多等六度万行。所以我们看见敌人时，不要生起嗔恨心，认为他是菩提道的绊脚石。佛陀在经典中说：“修行遇到了什么样的违缘，都应将其转为道用。尤其是依靠众生这个对境，更能使我们成就佛果功德。”《华严经》中也说：“一切众生而为树根，诸佛菩萨而为华果，以大悲水饶益众生，则能成就诸佛菩萨智慧华果。”

我们学习大乘佛法的人，众生越多越好，千万不能离开众生。大城市里的人也不要对众生起厌烦心：“我要到寂静地方去，人密密麻麻的，这么多，实在不愿接触他们。”“我单位的人、家里的人，一个比一个恶劣，我要离开他们到清净的寺院里去。”不能这样！你既然发愿度化众生，一定要跟周围的人搞好团结。这次学习《入行论》以后，听说很多家庭过得比较快乐，原来天天闹离婚的，现在关系挺不错，原

来家人不学佛的，现在看到对方的改变后，也产生了好奇心，慢慢开始研究《入行论》。这是非常好的一种现象，修学大乘佛法的确离不开众生，就像车轮一样，倘若没有前轮或后轮，车子没办法在路上奔驰。同样，我们修学菩提道，既要有上面的佛陀，也要有下面的众生，没有这两者的话，成佛之日遥遥无期。

当然，表面上看来，众生与佛陀给我们的感觉不相同。寺院里的佛像多么慈祥，令人一见就生欢喜心，很想在其面前求加持、求悉地。而怨敌与此完全相反，听到他的声音、见到他的样子，心里就怒火中烧，三天三夜睡不着觉。但实际上他能给我们带来真实利益，就像核桃一样，表面凹凸不平很粗糙，但打开以后，里面却有着美味可口的果仁。若只注重外表的粗糙行为，而断然舍弃一切众生，永远也无法品尝到其中的醍醐美味。

世间上的事情，有些好像是违缘，实际上是带

来顺缘，而有些好像对修行有利，其实却有莫大的损害。因此不管在什么环境中，只要对方是众生，都应以慈悲的目光来看待，以温和的语言来交谈，心甘情愿做众生的仆人。世间人常说：“公务员是人民的公仆。”实际上发了大乘菩提心的人，才真正是每一个众生的公仆。只要翻开《大藏经》，我们就会发现，佛教徒所做的事情就是这样，因为菩提心的来源就是众生。

昨前天有个江门的人给我打电话说：“我以前口口声声讲菩提心，已经讲了几十年，但每一次接触众生时，都是用恶心来对待，没有生起过真实的悲心。通过这次学习之后，我才感觉到什么叫菩提心，真正认识到了这一点……”他一边说一边哭，并问要如何报答恩德。我说：“这倒不要紧，报答恩德以后再说，你先好好地学习。”我看他也不像是假装的，应该是一些真心话。

总之，在没有任何条件的情况下，宁愿为了众生牺牲自己，这就是发大乘菩提心的补特伽罗。在实际行动中，大家也应当身体力行。

丑二（信仰佛陀故当恭敬）分二：一、佛将众生作为我所；二、佛将众生作为我。

寅一（佛将众生作为我所）分二：一、当恭敬之理由；二、忏悔不敬之过。

卯一、当恭敬之理由：

无伪众生亲，诸佛唯利生，

除令有情喜，何足报佛恩？

无有虚伪狡诈的众生至亲，唯一就是诸佛菩萨，他们的所作所为就是饶益无边众生，日日夜夜为众生操劳，除此以外，没有私人的事情，也没有亲戚朋友的事情。我们发心时也说：“我今天出生在如来的家族中。”如果真是这样的话，那家族的事业应该分清

楚。以前婆罗门种姓有婆罗门的事业，商人种姓有商人的事业，同样，我们是佛菩萨的种姓，就应继承佛菩萨的事业——除了利益众生之外，没有其余事情可做。

佛陀是没有狡诈、没有虚伪的众生至亲。世间上的亲人非常虚伪，比如两个人谈感情时，互相承诺："我永远喜欢你，我永远爱你！"但这种山盟海誓是不可靠的，当他对你特别执著时，可以将之付诸于行动，一旦他在外面有了别人，马上跟你反目成仇，甚至杀了你也愿意，这就是世间所谓的情与爱。世间的交情也特别假，当你大权在握时，逢年过节就高朋满座，客人多得不得了；如果你失势败落、名声一落千丈，所有的人唯恐避之不及。而佛陀与之完全不同，他的爱是无有任何条件的，如同阳光一样[236]，将慈悲的温暖普洒整个大地，不分种类、不分种姓，只要是

236《亲友书》中喻为日亲，即指太阳。

有生命的众生，都无条件地赐予保护。

佛陀的恩德非常大，如果佛没有降临人间，转法轮给我们降下这样的甘露妙法，恐怕轮回旷野中迷失方向的可怜众生，现在也不知道去向，生活没有着落。世间人常说：“我家的孩子已经三十多岁了，还没有找到对象，生活没有着落。”其实这不一定是生活没有着落，只要活在这个地球上，生活肯定有着落。但若没有遇到佛法，我们这些可怜众生还要迷茫在轮回中，这才是真正的没有着落。而如今佛陀降下了佛法甘霖，大家又有幸遇到了这样的妙法，将来一定会获得解脱。这份深恩厚德实在无法用语言表达，除了令众生欢喜以外，没有别的报答方式。

以前上师如意宝拜见他老人家的根本上师时，也说：“我为了报答您的恩德，发愿利益一切众生！”所以，利益众生是对上师和佛陀最好的报恩，大家在实际行动中，倘若能够帮助众生，就是对上师的一

种报恩。有些人说：“上师您对我的恩德很大，我准备寄一点茶叶，但通过什么方式呢？”寄茶叶倒不一定，因为上师也不是茶口袋。最重要的是什么？如果你有一点能力，尽心尽力、无条件地帮助众生，这样就是报答了佛的恩德，也是报答了上师的恩德。

如果是世间人，要报答他的恩德，可以给他财物名声，但佛陀根本不需要这些，佛陀具足一切功德，就像转轮王一样，财富名声地位等样样圆满，而我们众生就像乞丐，一个乞丐想帮助转轮王，那是非常可笑的事情。真要报答佛恩的话，对身边众生做些饶益的事情，这才是佛陀最需要的。所以，在诸佛菩萨面前，大家要经常发愿不害众生，尽量饶益众生，这就是报佛恩的一种行为。

以前华智仁波切拜见上师如来芽的遗塔时，也发了三个大愿：“在所有的未来世中，愿我不受恶友的影响，愿我不伤众生一毛孔，愿我生生世世不离正法

光明。”像华智仁波切这样的大成就者，尚且都要如此发愿，那我们以后不管是朝寺院还是拜上师，发愿时也要想到这三点。

其实发愿很重要，发怎么样的愿，最后会得什么样的果，这就是一种自然规律。荣索班智达在《入大乘论》中引用过一个公案：有个织布的人，他通过修行而得成就，最后现前了本尊。本尊问他：“你需要什么悉地？”他回答说：“别的不需要，我只要一套织布的工具。”有些卖面包的人，到寺院里也是“愿我的面包生意好，多卖出去一些”，而做其他工作的人，也主要愿自己的事业成功。这些发愿都不太好。作为一个修行人，发愿生生世世利益众生、生生世世不害任何众生，对今生来世才有非常大的利益。

我们每个人都希望让上师欢喜、让佛陀欢喜，而佛陀和上师最欢喜的，就是利益众生。发愿一生中尽心尽力地帮助众生，这里面已经包括了所有的誓愿。

《楞严经》中说：“将此深心奉尘刹，是则名为报佛恩。”将利益众生的这颗深心，奉献于一切刹土中的佛陀，这才算是报答了佛陀的恩德。所以，自己平时发愿时，应想到利益天下无边的一切众生，将此心奉献给十方诸佛菩萨、传承金刚上师。以前法王如意宝在一首道歌中也唱道：“上师，您宏大的深恩，我永远也报之不尽，只能以利益众生的方式来报答。”因此，想报答上师恩德的话，就应发愿去利益众生。

利生方足报，舍身入狱佛，

故我虽受害，亦当行众善。

佛陀为了我们，宁愿舍弃身体入于无间地狱，所以，我们只有利益众生，方可报答这种恩德。佛传中说，世尊因地为月光国王时，在鹿野苑布施自己的头，当时他对树神说：“我之头颅于此树下已布施过九百九十九个，加今此一回，正好一千。”世尊是海尘婆罗门时，也曾发下五百大愿，其中一愿就是：“为

播植善根于一众生心相续中，我愿十大劫中以欢喜心感受无间地狱的痛苦。”想一想，这五百大愿当中，有多少愿是以欢喜心来代众生受地狱之苦，我们为了一个众生种下善根，会不会下这么大的功夫？不要说十大劫受地狱之苦，就算十年中感受人间的痛苦，很多人也不愿意。

我们自称是释迦牟尼佛的弟子，有时候非常不好意思。平时有些人叫我是上师，但我想：“不要说上师，连一个好弟子的法相，我也的确不具足。”无垢光尊者在《窍诀宝藏论》中说：“自尚不具弟子之法相，想做上师矛盾又可笑。”如果真是释迦牟尼佛的弟子，不说在十大劫中为了众生受无间地狱的痛苦，哪怕在十年当中，坐监狱也好，杀害我也好，什么痛苦都愿意接受，只是为了给一个众生播下善根，我有没有这个胆量，有没有这个勇气？自己知道自己到底是什么样。因此，对释迦牟尼佛的这种精神，大家应

该好好想一想。

既然只有利益众生，才可以回报佛陀的恩德，遭受再大的伤害痛苦，我们也要安忍下来，唯一行持利他之事。现在野蛮的众生遍天下，我们不受毁谤挖苦是不可能的，但当受到这些时，一方面要忆念我等大师释迦牟尼佛的行为，同时也要忆念传承上师们的教言。以前上师如意宝曾说：“凡是与我结缘的众生，无论亲人还是怨敌，对我赞叹还是毁谤，我都发愿让他们暂时获得快乐，究竟往生极乐世界。”这就是他老人家一生的誓言。

我们学佛的人，最关键的问题一定要认清楚，倘若对此一无所知，那是非常可惜的。身为一个佛教徒，若整天想着人天福报，也没有任何意义。佛陀在《大乘密意经》中说：“不畏地狱，不求生天，不为己身，而求解脱。”不害怕地狱，不求人天福报，只是为了利益众生，全心全意地希求解脱，对自己的事

情一点也不关心，这样的发心相当重要。

有些人在做事过程中，经常担心会不会遭人诽谤、会不会有人说三道四，为了避免这些麻烦，就干脆不接触人，或躲起来当个普通人。不应该这样！自己的胆量要大一点，释迦牟尼佛在弘法利生时也会有人毁谤，我们遇到这些违缘，也在情理之中，不能因为别人不高兴，就失毁自己的菩萨行。现在的末法时期，几乎每个人都只顾自己、不顾众生，稍微出现一点困难，就开始退失信心，不愿意利益众生了。这是不合理的。作为大乘修行人，只要是众生的事情，就应该大胆地站出来，大胆地承担下来，这一点非常有必要！

诸佛为有情，尚且不惜身，

愚痴我何故，骄慢不侍众？

众生的怙主——我等大师释迦牟尼佛，为了群

生不惜舍弃头目脑髓以及身体，而我们这些愚痴的众生，凭什么在众生面前如是傲慢，不善待众生呢？

释迦牟尼佛等十方诸佛功德巍巍，我们凡夫相比之下无异于萤光对日月。但尊贵的佛陀尚且为了乞丐、病人或旁生而奉献一切，满足他们暂时的愿望，究竟让他们得到利益，我们如此卑微的修行人，什么功德都没有，相续中充满各种烦恼，在众生面前又有何可傲慢的呢？

《毗奈耶经》等经典中说，佛陀在世时，看到僧团里有病人，就亲自熬药服侍；外面有些可怜的众生，佛马上施以援手；一些旁生被大水冲走，佛陀也去救它脱离苦难。不像现在的有些上师，自己高高在上，就像国王一样指派下面的弟子，做什么都要恭敬自己。而佛陀完全是身先士卒，自己先去利益众生，这才是佛教的崇高行为。

现在有些人的傲慢心特别强，稍微有一点功德，看见可怜的众生就不理不睬、傲气十足，这算不上真正的佛教徒，甚至世间人也不一定看得惯。全球公认的有些智者，为人确实令人羡慕，不管是说话还是做事，都让众人相当佩服。而我们藏传佛教当中，个别所谓的高僧大德，佛教的知识也没有，世间的知识也没有，只是跟别人说：“我就是你的根本上师，你不能违越我的命令，否则以后会下金刚地狱。”以这种方式来压人，可能不太合理。

不仅是现在，以前清朝的时候也有。《影尘回忆录》中讲道，清朝的皇帝差不多都信佛，尤其对密宗信得很切。有一次康熙皇帝到热河，拜见一位藏传佛教的活佛（那时候蒙古的传承，基本上是藏传佛教），随身保驾的是白将军，他是个汉人，对佛法一点也不相信。礼拜的时候，活佛在法座上端坐，皇帝在下面恭敬顶礼。白将军看皇上拜的时候，活佛在上面不还礼，不

理不睬的，眼皮也不翻，一副傲慢相，不觉怒从中来，跑到法座上，抽刀就把活佛的头砍了，弄得尸横宝座，血溅法衣。

这一闹把事情搞砸了，所有的喇嘛把康熙皇帝劫持着，蒙古人听说后，也要出兵造反。他们的要求，就是要白将军给活佛偿命。白将军说：“他是什么活佛！我们皇上给他行礼，他连动也不动，睬也不睬，连世间人情都没有，这还叫活佛吗？”但他们却说：“不管你承不承认，他是我们最尊贵的活佛，你不能因为自己不信，就把我们的活佛杀死！”横说竖说，无论如何要白将军抵命，蒙古政府也要马上出兵。白将军看事态不好，恐怕连累了皇上，才答应给活佛抵命。后来康熙皇帝非常伤心，一边流泪，一边答应把他斩首。

当然，这可能也有不同的解释，但我感觉当时的有些活佛在某些行为上不太合理。藏传佛教中，真正

的活佛就是众生的怙主，但有些人也许从小没有受过教育，很多行为无法令人生信。以前的活佛制度有两种，一是从小接受佛教的正规教育，长大之后对众生确实有利。但也有个别的寺院，从小没有重视这方面的培养，只是让活佛给别人摸顶加持，真正去亲近他时，他异常傲慢，好像认为自己是真正的佛。但真正的佛陀对众生是怎么样的？他自己相续中又有什么功德？通过这个公案，你们也可以思维一下，佛教徒对佛教和众生应当怎么奉献，某些事情在历史上为什么会发生？这些问题都值得反思。

我们藏族有句俗话：“人越愚痴，就会越傲慢。”有些人相续中没有少分功德，但在众生面前却非常傲慢，而诸佛菩萨、传承上师们圆满一切断证功德，显现上非常谦虚地利益众生，相比之下，完全可以看出自己的境界到底如何。其实一个人的修行好坏，能从利益众生方面加以衡量。华智仁波切在《前

行》中讲上师法相时也说，只要上师具备了菩提心，不具足其他的法相都可以。因此，佛法到底是什么？就是利他的一种智慧。凡是损害众生的行为，绝对不是佛法，这一点务必要搞清楚！

众乐佛欢喜，众苦佛伤悲，

悦众佛愉悦，犯众亦伤佛。

众生幸福快乐，佛陀会示现欢喜，如果伤害众生，佛陀就会悲伤。因此，令众生欢喜，诸佛自然愉悦，倘若加害众生，佛陀便会伤心难过，也等于是伤害了佛陀。

当然，从实相上讲，布布达论师说：“众生供养佛陀也好，砍杀佛陀也好，实相上都是平等的，佛陀不会有分别之心。但在现相上，我们恭敬众生，佛陀会生欢喜，如果损害众生，佛陀也会显得悲伤。”佛断证圆满、证悟一切实相，对他来讲，欢喜和痛苦的

分别念是没有的，而在众生面前显现时，这些现相的确是有。比如在律藏中，有些弟子如理如法，佛陀就会大加赞叹；有些弟子不听话，行为上不如法，佛陀就显得不高兴，进行严厉的呵斥，或流露出悲伤的情绪。这是佛陀随顺众生的一种示现。尽管是示现，但对我们迷惑众生来讲，应该让佛陀生欢喜心，不要厌离我们，倘若佛陀不悦，绝对得不到任何加持。虽然从中观义来讲，佛陀的悲伤和欢喜是一种显现，但是观待迷乱的众生，这也是一个事实。

为了让释迦牟尼佛欢喜，让阿弥陀佛欢喜，让诸佛菩萨欢喜，我们理应对众生做有利之事。汉地的蕅益大师说：“杀生即杀自性佛，放生即放自性佛。”从了义的角度而言，三宝的本性不受任何损害，上师也是佛陀的化现，从入定智慧来说，上师无有利害分别念。但从显现上看，我们放生或饶益众生，上师就会高兴，杀生、做害众生的事情，上师显得不高兴。

所以为了让诸佛菩萨、传承上师生喜，我们应尽量地帮助众生，永远断绝损恼众生的行为，发愿乃至生生世世，不杀害任何一个众生。（在《悲惨世界》的结文中，我也从内心中发了一些这方面的愿[237]。）

现在有些修行人，一边杀害众生，一边想修法成功，这是非常荒唐的。他们到馆子里点杀一些动物，吃了一顿美餐后，回去就在佛前供香供灯，祈请佛陀加持他马上开悟，这是绝不可能的！如同你把母亲的儿子杀了后，拿一点礼品到母亲面前去搞关系，母亲是不可能快乐的。

我们平时修不了很多法不要紧，但千万不能伤害众生，应该尽量地帮助众生，这就是真正的佛法。所谓的佛法，不一定是你眼前什么都看不见，全部是光明一片，而是内心对三界老母有情有着不可比拟的大

237 金银财宝不为贵，生命价值最为贵，盗贼娼妇不为劣，侵杀众生最为劣……愿我生生世世中，宁可转生乞讨者，切莫成为屠夫等，危害有情生命者。愿我生生世世中，善根财富及三门，用于戒杀放生事，能救无边弱小众。

慈大悲，这才是大乘修行人的基本标准。如果没有这种心的话，你表面修成了什么样的生起次第、圆满次第，也不一定是正道！

遍身着火者，与欲乐不生，
若伤诸有情，云何悦诸佛？

譬如，一个人全身上下被火燃烧，纵然在他面前弹奏动听的妙音，摆放诱人的佳肴，堆积如山的钱财，他心里也不会有丝毫快乐。同样，佛陀将所有的众生视为己身，如果我们伤害了众生，那凭什么取悦诸佛？

以前在藏传佛教中，有些偏僻的地方有这种现象：有些人念了一些仪轨后，就开始杀旁生，接着把肉供养给僧众。对此，华智仁波切在《大圆满前行》中严厉地批评道：“比如请一位母亲做客，将被杀儿子的肉放在她面前，这位母亲会不会欢喜？同样，一

切佛菩萨对所有众生就像母亲一样关照垂念，杀害任何旁生作血肉供养，诸佛都不可能欢喜。”所以，利益众生是令佛欢喜的最好方法，假如伤害了众生，不管你是以什么理由，布施也好、供养也罢，佛陀都不会高兴的。

有些佛教徒经常搞不明白这些，他们请一位活佛，就到海鲜餐厅里大吃一顿，原因是上师的身体不好，吃海鲜对身体特别特别好。听说有些上师也真的去了。这样的话，这位所谓的上师和他的弟子是不是对佛陀报恩德？大家也应该值得观察。

我非常佩服汉传佛教自古以来的吃素传统，这么多的佛教徒全部是以素食为主，直接或间接利益了无量众生。佛在《月灯经》中曾问阿难：“一个人从头到脚遍满火焰，这时在他前面摆满各种妙欲，他有没有快乐之心？”“绝对没有。”佛说：“同样的道理，诸佛菩萨看见三界众生遭受种种痛苦，也不会生起一

点欢喜。”

我们今生对佛教做大贡献、利益无边众生，若没有前世的殊胜善缘，也不是那么容易的事情。但是作为一名佛教徒，尤其是学习大乘佛法的人，如果故意伤害众生，肯定不会让诸佛菩萨欢喜。你们平时应该多看传承上师们的公案，翻阅一些大乘的甚深经典，从内心中发下誓言：“今后哪怕遇到生命危险，我也不害任何众生。”有了这样的发愿力，对自己修行非常重要。大家以后作佛事时，也千万不要害众生，如果害了众生，尤其是直接或间接害了众生的生命，这个佛事肯定不能成功，佛陀也不会欢喜的。

以前噶当派的教言中讲过，有一位上师圆寂了，每年开纪念上师的法会时，都要杀害一些众生，后来有位弟子说：“我们上师是佛的化身，不应该开这种法会。”于是把法会取消了。表面上看来，不让开上师的纪念法会，这种行为似乎大逆不道，但另一位大

德却赞叹说，他是真正继承了上师的遗愿，只要牵涉到害众生的行为，都不会是上师的意愿。

作为出家人也好，居士也好，供养承侍上师的过程中，如果涉及到伤害众生，一定要马上断掉，这就是佛陀的慈悲教育，也是佛教独一无二的特点。这种慈悲教育，任何世间的教育中都没有，其他宗教虽然也有一些慈善行为，但像佛教这样普利天下一切众生，是根本没有的。因此，以大慈大悲饶益无边众生，是佛陀生起欢喜的根本因素之一。

第 93 课

2007 年 2 月 5 日

昨天讲了理当恭敬众生，因为佛陀尚且舍弃身体而利益众生，我们凭什么对众生傲慢？所以，让佛陀欢喜的根本因，就是利益众生。今天宣讲的是，我们以前害众生的所有罪业，应在佛菩萨面前诚心忏悔，发誓以后永不再犯。

卯二、忏悔不敬之过：

因昔害众生，令佛伤心怀，

众罪我今悔，祈佛尽宽恕。

我因为曾经加害众生，令佛陀显现上很不欢喜，

所有这一切罪过，我今天都发露忏悔，祈求诸佛原谅宽恕。

从无始以来到现在，我们都伤害过众生，想不起来的有很多，想得起来的，从孩童时代到年轻时代，有意无意中害过的众生不计其数，每个人若回忆上半生，可能都有不同的感觉。以前当学生时、后来参加工作时，不说别的，仅仅为了一顿饭，过年、结婚、宴请等，自己杀害过多少众生？这种行为，全部是让诸佛菩萨不欢喜的因，如果一边杀众生，一边要马上获得佛菩萨的果位，祈请得到佛菩萨的加持，这怎么可能呢？就像一个无恶不作的坏人，到领导面前要求马上当官，领导完全了知他的底细，清楚他违法乱纪的事情做了多少，绝对是不会答应的。同样的道理，有些人要求很高：“我马上要即生成就，不成就的话，我就不回去。你可不可以给我传个教言？我需要一个礼拜成佛。”想法倒是不错，可是你这个人到底怎么

样，且不说无始以来，今生从出世到现在，坏事你做过多少？尤其是害众生方面，造了多少恶业？既然造的痛苦因无量无边，不要说即生成佛，你来世去哪里都成问题。

没有闻思修行的人，总觉得开悟成就轻而易举，抱怨为什么自己还不开悟。而我们闻思过的这些人，前前后后的很多道理，如前世后世、因果规律，通过思维和研究后，知道顿悟并不是那么容易的。尽管对利根者来说是可以，但所有的众生不一定那么快就悟道了。

我们做过那么多坏事，现在通过上师的开示和本论的加持力，明白自己今后的道路后，一定要在诸佛菩萨面前，忆念无始以来所造的罪业，恭恭敬敬地发露忏悔，祈求诸佛菩萨和上师们的宽恕。以前我们不知道众生是如此严厉的对境，现在通过学习已经一清二楚了，因此，我们要发誓重新做人。

佛教历史上也有许多成就者，过去曾经造过恶业，后来通过精进忏悔而获得成就。比如佛陀在世时，未生怨王结交恶友提婆达多，造了三个无间罪。后来他被佛陀所感化，全心全意地忏悔，最终成为佛门的大施主。三藏的第一次结集，就是他来护持的。他死后往生极乐世界，获得上品中生的果位。

当然，忏悔的方式多种多样，有些通过四种对治力来忏悔，还有些利根者，就像《六中阴》里面讲的那样，当下认识了心的本性，这是最无上的忏悔。《涅槃经》中说，阿阇世王天生性格粗鲁，嗔恨心非常重，他杀了自己的父亲之后，患上了痛苦难忍的病，无药可医。当时世尊为他宣说甚深的空性法门，使他了达罪性本空，罪业当下消释，他在认识本性时说：“无因亦无果，无生即不灭，此名大涅槃，闻者破诸结。”

宋朝的《高僧传》中记载，唐代有一位真表法

师，他家族世代以打猎为生，他在年轻时也很喜欢打猎，杀害过不少野兽。后来因缘成熟，他对杀生造业生起了极大的悔意，于是很想去出家。但出家时遇到了违缘，实在没办法，他就到森林中，自己剃发出家。此后他一边痛切忏悔自己的罪障，一边祈祷弥勒菩萨为他传戒。他一直不吃不睡，经过几个七日七夜的精进祈祷，首先见到了地藏菩萨，尔后弥勒菩萨也亲自显现，给他传授戒律，并赐给天杖和钵盂。历史上，在人间获得弥勒菩萨钵盂天杖的人，唯有真表法师一人。

伏藏大师列绕朗巴的传记中说，他年轻的时候也当过猎人。（以前我们去新龙时，曾见过他打猎的那个森林。）由于他是莲花生大士二十五大弟子之一，后来他前世的善根苏醒，开取了无数伏藏，遣除了整个雪域的一切违缘，对藏地的功德是无与伦比的。

以前当猎人、后来成为高僧大德的，现在也比较

多。我曾看过净空法师的一段话，法师说：“我第一次读《地藏经》时有很深的感触。我年轻时很喜欢打猎，古代用弓箭打猎，杀生的数量毕竟有限。可是我们去打鱼，用黄色炸药去炸，炸药爆发之后，鱼是成千上万条，不是被炸死，而是被震死的。我跟父亲打猎打了三年，记得是 16、17、18 岁这三年。我父亲是 45 岁走的，我亲眼看到他的现世报。他病发时像疯了一样，几个力气大的人都压不住。看到水，就往水里钻；看到山，就往山上跑。我读这个经文之后，知道自己杀业太重，就发心吃长素、放生、印经布施，诚心忏悔。

本来很多看相的人都说我短命，和父亲一样，只能活到 40 来岁。到了 45 岁时，我生了一场大病，觉得自己的寿命可能尽了，就放下万缘一心念佛。没有想到，过了几天病就好了。这几年来我讲经说法，后来甘珠仁波切见到我时，说讲经和放生的功德很大，

我寿命也延长了。现在我已经 70 多岁了，还是很健康。”

大家应该知道，净空法师对汉传佛教的净土宗贡献非常大，以前虽然对密宗有些看法，但现在他老人家也常宣扬密宗大德的功德。就像以前的弘一大师一样，早年对密宗显现上不太了解，但后来也是加以赞叹。我觉得任何一位高僧大德，只要正面地判断佛教，大家都应该由衷地随喜。

从法师一生的经历来看，他起先也是当过猎人，后来通过忏悔，成为了世界高僧。包括海涛法师，在有些开示中也经常提及他在家时所造的恶业，一方面在四众面前发露忏悔，一方面也劝导大家精进持念金刚萨埵心咒，奉劝后来者引以为戒，尽量不要冒犯众生，做令诸佛菩萨不欢喜的事情。

诸位也应该认真观察自己，以前到底有没有害过

众生。我在《悲惨世界》里写过，很多人的童年行为非常可怕，常以残害小动物为乐，当然，这也跟自己的生活环境、后天教育有直接关系。这些人没有信佛之前，造了无数罪业，信了佛以后，由于烦恼和习气的强烈驱使，也身不由己地伤害众生。当年寂天菩萨曾对伤害过的众生一一忏悔，并发愿以后不害任何众生。我们能不能也做到这一点？如果能的话，希望大家尽量发这个愿，实在不能的话，也应该想“我将来要发这样的愿”。每个人的根基不同，全部做到也是不现实的，但学了大乘佛法以后，应该知道众生的珍贵性，对此务必要牢记于心。

下一颂主要讲发愿之后不再害众生：

为令如来喜，止害利世间，

任他践吾顶，宁死悦世主。

为了让如来欢喜，我发誓一定要制止损害众生，

积极地利益世间，哪怕众生用脚践踏我的头顶，我宁死也不会反抗，以此令世间的怙主——诸佛菩萨喜悦。

许多注疏中说，此颂是寂天菩萨当年所发的愿。这种誓愿，哪怕在短时间中生起，对灭除整个世界的灾难痛苦、增长快乐幸福也会起到非常大的作用。所以，大家也应该像寂天菩萨及传承上师那样，一心一意地想：“我以前确实害过众生，从现在开始，众生怎么样害我，即使用刀砍、用矛刺、用拳头打，我也不还手。”其实这是很容易的，别人打我记耳光，稍微揉一揉，一会儿就好了。就像有人被无意打了耳光，他自己也不知道是痛还是麻，在脸上摸一摸就没事了。但是作为一般的人，最受不了的是什么？就是别人用脚踩我的头。因为别人最低下的就是脚，而我最高贵的就是头，用脚踩在头顶上，这是凡夫人不容易接受的。

以前法王去美国传法，当时大家坐在地上，有个人在来往走路时，经常踩到法本。法王告诉他：“这个不能踩，下身不能踩佛经。”他回答说：“上身和下身都是一样的，不要太执著。”法王就开玩笑：“既然如此，那你们现在的总统是克林顿，用你的脚踩克林顿的头，他会怎么对待？”后来那个红头发有点省悟了：“噢，原来是这样啊！”

所以我们最难以接受的，就是被人用脚践踏，如果众生当面挖苦我、伤害我，百般制造违缘，我都能尽量地安忍，即使无故踩我的头，我也心甘情愿地接受。这就是寂天菩萨的发愿，每个佛教徒也应该这样做到。

记得在 1986 年的那个夏天，当时是释迦牟尼佛转法轮的日子——六月初四，上师如意宝在僧众面前念此偈三遍，带大家一起发了这个愿。他老人家说：“现在学院的僧众近一千左右，明年要朝五台山——

文殊菩萨的道场。从现在开始，我们一起发这个愿，明年到五台山在文殊菩萨面前，也要发这个愿：为了让十方诸佛菩萨欢喜，从今天开始，无论众生如何伤害我、践踏我，我不但不反抗损害他们，而且用慈悲心来对待。（当然，法王以前肯定发过这个愿，但显现上也是带我们一起发愿。）”

当年我也参加过，然而惭愧得很，直至现在实际行动中也没有做到，只有在上师三宝面前忏悔。后来上师如意宝大概在 1997 年又传过一次《入行论》，当时讲这个颂词时说：“我们在十多年前发过这个愿。后来在弘法利生的过程中，如整顿佛教、开取伏藏等，虽然我有些特别好的朋友站在敌方立场上造违缘，但我也没有违越自己的誓言，众生怎么样对待我，我也从来没有反抗过。”上师的一生就是这样，无论众生如何加害，他老人家也毫无怨言，在如此善妙的心态中显现上已经离开了人间。

而像我这样的人，当时也跟法王一起发过愿。后来在实际行动中，有时候想到自己发了愿，不管别人怎么害我、诽谤我，我还是要忍着，所以也能做到好几次，但很多事情并没有完全做到。

我们在座的道友也好，电视前的信众也好，今天趁这个机会，大家也应该共同发愿：“从今天起乃至生生世世，尽量不害任何众生，即使众生践踏我的头顶，我也情愿去接受，不能伤害他们。”如果发了这个誓愿，以后在修学过程中，遇到违缘也能转成一种顺缘。

以前有个老喇嘛，在“文革”期间受过种种迫害折磨，每当有人批斗他，他就默默念诵这个颂词，一直没有害过别人。那个时代的人好像发疯了一样，以前跟他无冤无仇的，当时也想置他于死地，在那种环境中，他始终依靠《入行论》的这个偈颂修安忍，没有失毁自己的菩提心。

我前段时间也讲过堪布贡噶旺秋，他在监狱里关了二十多年，这期间所受的虐待是无法想象的。后来他被释放后，历经千辛万苦去了印度。在那里，他每天给僧众们讲经说法，培养了无数优秀的僧侣，得到某位大德的极大赞叹。大德在接见他时问：“你在监狱里受折磨时，心中最害怕的是什么？”“我最怕的，就是对那些加害的人失去慈悲心……”

看了那个纪录片，我真的非常感动。如果我在监狱里关了二十年，最怕的会不会是这个呢？可能不是吧。也许我最怕的是他们把我打死了，或者自己吃不到饭，尽考虑一些最小的问题，至于大悲菩提心，也许压根儿都没有想过。

在人生的历程中，每个人都会遇到各种违缘，如果没有修行基础，恐怕到时候无法面对。我们以前肯定伤害过众生，今天在传承上师及寂天菩萨为主的诸佛菩萨面前，应当励力地忏悔，从现在开始，凡是

有生命的众生，小至蚂蚁以上，不管怎么损害我们，都要想起高僧大德的这些教言，尽力以慈悲心来对他们。

寅二、佛将众生作为我：

大悲诸佛尊，视众犹如己，

生佛既同体，何不敬众生？

大慈大悲的佛陀，早已证悟了平等的法界，（一地菩萨开始证悟平等，到了佛地时，圆满证悟了诸法一体。）从胜义的角度来讲，众生与佛一味一体，众生就是佛，佛就是众生。从世俗的角度而言，佛在因地发了菩提心后，把众生和自己观为一体，通过自他交换、自他平等、自轻他重等修持菩提心，众生的悲苦喜乐全部都是自己的感受。既然佛把众生看作自己，我们不恭敬众生的话，又怎么恭敬佛陀呢？因此，不恭敬众生，就是对佛不恭敬的“最好”表现。

佛经中记载，佛陀在世时，有一次提婆达多拿箭射天鹅，佛陀将天鹅的痛苦自己代受。还有阿底峡尊者的上师仁慈瑜伽，在讲法时有个人用石头打狗，他表情上显得特别痛苦，从法座上掉了下来，那条狗却安然无事。后来弟子们观察时，清晰地看见上师背上在那条狗遭打的同样部位已经高高肿起。所以，很多上师在世俗中，也是把众生看作自己。

通过教证和理证来分析，佛陀和众生的确是一体的，胜义中如此，世俗中也是这样，倘若我们害了众生，其实就是害了佛陀。以前在藏地，有些人对上师的信心很大，请上师到家里来，马上杀一头羊让上师好好吃一顿。汉地也有这种习惯，今天请上师吃青蛙，明天请上师吃鸡头，过年各个地方的传统不相同，反正他们最喜欢吃的东西，认为上师也喜欢吃。这是非常不好的。害众生的话，佛陀和上师绝不可能欢喜，如果有些上师特别欢喜，那不知道是谁的化

现。此外，你们平时供佛时，看到供品上有小虫，也不应该杀害它，否则的话，最好不要供了。如果害众生，佛陀是不会欢喜的。

从实相上来讲，佛陀和众生是一体的，众生均是未来佛，当年释迦牟尼佛成道时也说：“无一众生不具如来智慧德相。”《如来藏经》中也说：“佛观众生类，悉有如来藏。”意思是说，在佛的智慧观照下，所有众生都有如来藏。如来藏的本体就是佛陀，从这个角度而言，众生跟物品完全不同。

因此，大家以后一定要以慈悲心来对待一切有生命的众生，这样会令佛陀欢喜，相续中的功德也会自然增长，有机会与佛心相应。如果所做的全是令上师诸佛不欢喜的事，表面上的善根功德再大，离佛果也会越来越远。我们做任何一件事情，必须要懂得它的要义，就像使用机械时，先要看好说明书，不然的话，再聪明有时候也不管用。同样，修行必须要有一

种善巧的智慧，没有智慧的修行，就是所谓的盲修瞎炼！

丑三（观察果当恭敬）分三：一、宣说取悦众生是诸善之因；二、以此方式教诫勤奋；三、摄义。

寅一、宣说取悦众生是诸善之因：

悦众令佛喜，能成自利益，
能除世间苦，故应常安忍。

想方设法取悦众生，诸佛菩萨必定欢喜。若能做到这一点，既能真实成办自己的利益，也能遣除一切世间的痛苦，所以要时时刻刻修安忍，不能损恼众生。

末法时代五浊横流，众生的性格形形色色，可能会以种种粗暴的行为来伤害我，在这个时候，我应该以正知正念来摄持，一方面想到众生就是佛，另一

方面想到自己已发了菩提心，尽量不要害众生，若能如此，修什么法都容易成就。作为一个发了菩提心的人，自己的利益就是要圆满智慧资粮和福德资粮，圆满这两个资粮的话，修持安忍必不可少，以此才能令众生欢喜，圆满自己的断证功德。对菩萨而言，所谓的自利就是利他，正如《经庄严论》中所说，发了菩提心的人，并没有自己的事情可做，众生的事情就是自己的事情，要圆满自己的事业，便是让众生获得欢喜，这就是菩萨的无上事业。

华智仁波切讲过：“想得到福报，布施是最好的窍诀；想令事业圆满成功，让众生欢喜是最快的途径。”以前上师如意宝也经常说：“如果你能利益众生、帮助众生，自己的事情会无勤当中获得圆满。”昨前天我给一些大学生开示时，也跟他们讲了：“你们做事情不要目光短浅，应该多想到众生，多想到人类的利益。如果对众生和人类的事情非常关心，并在

你的行为中处处体现出来，那你根本不用愁生活饮食，这些都会自然具足的。”

其实利益众生就是利益自己，如果你让众生欢喜，不仅自己的事业会圆满，且能遣除世间上的一切痛苦。真正有利他心的菩萨，无论居住在哪个世界、到哪个城市，那里的战争、饥荒、瘟疫等都能一并扫除，若将这位大德迎请到该地，那里就会获得吉祥。法王如意宝还没有圆寂时，我原计划想请上师从南方到东北走一遍，就算没有讲经说法的时间，光是到了那个城市，对众生的善根和相续也有莫大利益。但后来在实行过程中，我们只去了一部分，全部倒没有去成。

通过菩提心的加持力而遣除灾难，历史上也不乏其人。明朝的憨山大师，被充军流放到海南岛时，那里正值大瘟疫，百姓十室九空、家破人亡。当时大师坐在累累尸骨中，坚持修法，很多人劝他不要这样，

否则会受瘟疫传染。但法师置若罔闻，以坚定的利他之心，一直住在那里，后来使疫情顿然消失。

修安忍的方法非常多，但归纳而言，就是当你受到侵损时，只要对众生有帮助，就一定要忍下来。这类公案在佛陀广传中有不少，莲池大师的《缁门崇行录》中也有一个：佛在世时，有位比丘到珠宝店去化缘。珠宝师刚好在为国王穿珠链，见比丘来乞食，就把宝珠放着，进去拿食物。可是宝珠没有放好，滚到了地上，他家养的一只鹅刚巧进来，就把宝珠吞了。珠宝师出来后不见宝珠，除比丘外别无他人，于是怀疑是比丘偷了。比丘怕鹅被杀，既不承认、也不否认，任由宝珠师狠打，打到头破血流，倒在地上。那只鹅又来舔血，珠宝师怒气未消，迁怒于鹅身上，把鹅也打死了。比丘不禁悲伤流泪。珠宝师觉得奇怪，问他何以被打不哭，鹅死反而哭。比丘因鹅已死，遂告之真相。珠宝师打开鹅的身体，果然发现宝珠在其

腹中。

大家想一想，我们遇到这种情况时，为了保护一个旁生，以身体甚至性命为代价，能不能这样修安忍？如果能，这就是真正的菩萨，即使什么地位都没有，什么证书都没有，那也当之无愧。不管你是在家身份，还是出家身份，只要为保护一个众生的生命，牺牲自己也在所不惜，这就是所谓的高僧大德。现在真正的高僧大德，有时候不一定有这种菩提心，而默默无闻的一个普通人，甚至在街上流浪的乞丐，也可能是了不起的大菩萨。因此，真正的境界，从外表上根本分不出来，只有内心了知自己到底是什么样。

寅二、以此方式教诫勤奋：

譬如大王臣，虽伤众多人，

谋深虑远者，力堪不报复，

因敌力非单，王势即彼援，

故敌力虽弱，不应轻忽彼。

打个比方来说，具有势力国王的某位大臣非常恶劣，经常损害许多民众。没有远见的人，极容易生嗔恨心，马上开始报复。而深谋远虑、高瞻远瞩的人，想到以后的利害，尽管当时力所能及可以把他打一顿，但也不进行报复。因为他明白对方看来只是孤身一人，但其背后有强大的靠山，国王的势力就是他的援兵。因此，敌人虽然力量薄弱，也绝不能等闲视之，轻易地冒犯他。

其他讲义中还有另一种解释：前两句是比喻，后两句说敌人的力量虽然薄弱，但他的后盾就是诸佛菩萨，解释方式稍微有一点不相同。但此处则按照《善说海》的观点来分析。

世间上也有这类情况。比如领导的儿女亲属天天都欺负你，你只好忍气吞声，不敢轻易得罪他，否

则自己的前途不保。同样，有些坏人经常以野蛮的行为、粗暴的言行来对我，我忍无可忍时，杀害他并不是很困难，但他的背后有诸佛菩萨，他与诸佛菩萨是同体的。《般若经》中有个公案：有一个女仆，她的主人及家眷不时地虐待她、欺负她，但她始终忍下来，因为她知道如果进行报复，也许他们会杀了自己，也许自己被扫地出门，连今后的生计都成问题。所以，明智的人会以长远目光去观察，冷静地处理这些关系，从来不会鲁莽行事。

《悲惨世界》中有这样一个故事：唐代的张易之和张昌宗，深得武则天的宠爱，在皇宫里分别号称“五郎”“六郎”。兄弟二人仗着皇帝的靠山，干了很多奸邪贪赃的坏事，肆无忌惮地伤害百姓，有远见、识时务的人一直忍着，敢怒而不敢言。后来到了中宗皇帝复位时，两兄弟都被杀死。老百姓对他们恨之入骨，把他俩又肥又白像羊脂似的肉，一块一块割

下来，用火烤着吃。

那些人也是特别残忍，我们藏族有种说法：“你跟我之间的怨恨，即使我吃一口你的肉，喝一口你的血，心头的嗔恨也不会消失。”所以那些人先不敢反抗，因为对方的后山非常可怕，而后来一旦他失势，大家就开始拼命报仇，这种现象在如今比比皆是。

生活中也看得出来，若别人有一些领导做靠山，虽然他经常欺负自己，也有能力对付他，但有远见的人并不会这样做。同样，众生的靠山就是佛菩萨，我们对众生随意欺负，比如看到有个小蚂蚁，马上用开水把它烫死，路上看见一个小动物，使劲用石头把它砸死，从世间而言，这也是没有修养的一种表现。

大家应当将《入行论》的这些教言，尽量在实际行动中用得上。这些颂词字面上倒是简单，从词句上滑下去，我也容易，你们更容易，现在有些道友讲考

时，一个颂词很快时间内就解释完了，他自己也觉得很满意：“我讲得怎么样？还可以吧。”你讲得确实很不错，但毕竟是口头上的，还要融入相续才可以消化。否则，纵然你讲得天花乱坠，每天讲好几遍《入行论》，但看见众生时依然我行我素，里面的教言一点也没有实行，那你只有闻法的功德，除此之外意义并不大。前面也讲了，所谓的佛法不要变成口头禅，应逐字逐句地融入相续，这样之后，自己的弘法利生的事业才会越来越广大。

第 94 课

2007 年 2 月 6 日

昨天已经讲了，具远见之人想到未来的利害，虽然敌人欺负自己，但也不会对他报仇。同样，我们发了菩提心的人，遇到一些弱小的众生，如虱子、小狗咬自己，自己虽然有力量杀死它，但它并不只是一个弱小的众生，背后还有强大的靠山，如果杀了它，后果必定不堪设想。今天所讲的道理，就是对昨天的比喻加以说明。

悲佛与狱卒，吾敌众依怙，

故如民侍君，普令有情喜。

同样，伤害我的仇敌纵然势单力孤，我也不能轻

易报复，因为大慈大悲的诸佛菩萨和地狱中可怕的阎罗卒，都是他的依怙靠山。所以，我要像平民百般取悦君主那样，恭敬对待一切众生，令他们皆大欢喜。

昨天学习了，众生不管是现相上、实相上都跟佛无二无别，佛陀显现上也执众生为我和我所，除了利益众生外，根本没有所关心之事。如果害了众生，就等于害了佛陀，佛陀亲口说过：“谁人害众生，等同伤害我，若有嗔害行，岂属吾弟子？”大家在皈依三宝时，皈依法就是断绝一切损害有情之事，假如伤害任何众生，实际上就是害了佛陀，作为一个佛教徒，这样做忍不忍心？大家应该想清楚。

那么，地狱狱卒怎么会是众生的怙主呢？这一点也不难理解。如果你即生中害了众生，来世一定会被恶业之风吹动，前往阎罗殿，接受黑白判官的判决，在地狱中感受无量痛苦。那个时候，面目狰狞的狱卒拿着各种各样的兵器，口里喊着“打打杀杀”的恐怖

之声，肆无忌惮地折磨你、摧残你，其痛苦是难以想象的。从这个角度来看，你杀害众生的话，总有一天狱卒会在后面站起来，用残忍的手段进行报仇。

面对敌人不公平的对待和残害，有远见、具智慧的人，不单只考虑眼前的利益，而会想到长远的未来，因此能安忍这一切。世间中也是这样，有些暴君的大臣残害下面的民众，有能力的人虽然可以杀掉他，但一想到国王的势力及自己将招致的不良后果，没有人愿意去这样做。

天边无际的一切众生，统统是佛陀和地狱阎罗卒的保护对象，如果伤害了他们，诸佛菩萨绝不会欢喜，自己生起证悟和慈悲菩提心也就没有机会了。因此，为了得到佛陀的摄受，为了生生世世不受地狱的煎熬，大家现在应当发愿：尽心尽力地帮助度化一切众生，以六度四摄、四无量心的大乘发心和大乘行为爱护他们。这是大乘佛教徒必须要做的事情。发了这

样的菩提心后，倘若遇到小小的危害就以怨报怨，开始反过来害众生，那不算是真正的大乘佛教徒。

法王如意宝经常讲：“作为大乘佛教徒，不仅要遵守大乘教义，即使小乘的沙门四法也不能违背。”沙门四法讲了什么，大家应该清楚，所以凡是学习佛法的人，遇到一些严厉的对境，尤其是人和非人的危害时，应该像昨天学的几个颂词那样，尽量地安忍，即使众生践踏你的头顶，也要恭恭敬敬地爱护他，即使别人恶语中伤你，或者以棍棒兵器来残害你，你也要欣然接受。当然，对凡夫人来讲，安忍下来还是有一定的困难，可能旁边还有人讥讽“这个人真没胆子”，但一想到未来的利害，这样忍下来只有百般功德，而没有任何过失。因此，大家修持安忍时，应该考虑长远利益，这一点极为切要！

一方面讲，世间的国王跟众生有相同之处，但从另一个角度而言，二者也有很大差别。下面从有害和

有利两方面来进行对比：

暴君纵生嗔，不能令堕狱，

然犯诸有情，定遭地狱害。

有权势的暴君，如果生起极大的嗔恨心，很有可能将我们的财产全部抢走，将我们的权力地位统统剥夺，甚至将我们的身体毁坏无余。但他的能力仅此而已，无论他怎么生气，也不可能让我们堕入地狱、旁生、饿鬼中，感受无量时日的痛苦。

这一点，凡是懂历史的人，应该都比较清楚。世间上有很多暴君，他们的有些手段非常残忍，但损害的只是众生这一辈子，除此之外他们也无计可施。比如明朝末年政治极端腐败，神宗迟迟不愿立储，为别有用心的人所利用，受诬陷牵连者无数。憨山大师由于牵涉到皇帝母子之间的对立，殃及被捕，并发配充军。紫柏尊者为了营救好友憨山而四处奔波，自己也

无端卷入皇室的风波，被东厂锦衣卫逮捕入狱。在审理的过程中，他不止一次受刑，且极为残酷，但大师面对大刑不为所动，还神色自若地为他们说法。执事者有意置他于死地，紫柏尊者感慨道：“世法如此，久住为何？”后沐浴端坐，念数声佛号，安然逝于狱中。在那种黑暗的社会中，高僧大德无故受害的现象非常多。但对他们来讲，不管是死在监狱中，还是死在寂静地方，都是平等的，没有什么差别。即使君主万分嗔怒，施以种种痛苦折磨，也不能将自己推入三恶趣。

但如果是伤害了众生，却会带来地狱的苦害。《正法念处经》中说：“杀害一个众生，需要在地狱中住一中劫。”因此，害众生和害国王的眷属，差别还是很大的。假如害了一个小小的生命，来世定会在无量劫中感受痛苦。

鉴于此，大家不得不担心自己以及亲朋好友，

如果以前杀生太重，现在应该值得忏悔，否则解脱的希望必定落空。这是有智慧人的一种选择，没有智慧的话，耳边听了多少佛法，也不一定起作用，倘若有了智慧，哪怕只是听一句，对一生的作用也非常大。麦彭仁波切在《君规教言论》中说：“有智慧的人，哪怕得到一点一滴的教言，终生也是受用不尽。”因此，得到这个法以后，大家要看自己的言行举止有没有改变，假如有了改变，你就是所谓的智者，也是真正的修行人；如果没有改变，你虽然听了各种佛法，但自相续越来越刚强难化，这就成了名副其实的“法油子”。

损害众生，不仅会感受三恶趣的痛苦，世间的一切痛苦也来源于此。龙猛菩萨在《菩提心释》中说：“世间有情所感受，地狱饿鬼与旁生，所有种种无边苦，皆由伤害有情生。”所以，你们能不能尽量杜绝伤害有情的行为？如果其他行为做不到，那在一生中

发愿不杀生也相当重要。如果从小就发了这个愿，你以后应该会有光明的前途，不然的话，为了一时的口腹之欲而杀害众生，完全是鼠目寸光、愚昧无知的一种行为。

前段时间，我们这里有几位大学生，我给他们讲了一些杀生的过失。尽管他们都是年轻人，大概二十岁左右，以后还要继续读大学、考研究生、重新生活，但听了这些之后，立即发愿一辈子不杀生。我们有些人虽然出家多年、受居士戒多年，这些根本问题一直不能行持，而那些大学生并没有长时间地闻习佛法，只是偶尔听了一次，就在行为上有着重大改变。可见，佛法是否能融入内心，完全取决于对法有没有信心。有时候听得太多、说得太多，也不一定起作用，关键要看你的信心，有了信心的话，才能立下坚定的誓言，对自己的行为有一种约束。

如是王虽喜，不能令成佛，

然悦诸众生，终成无上觉。

上面讲了使残暴的君主勃然大怒，不至于像使众生不悦那样遭受三恶趣的痛苦，这是损害方面的比喻。从获得方面而言，对国王忠心耿耿，日夜勤恳为他做事，令其心花怒放，有可能会得一些地位财产，就像让单位领导高兴的话，下面的人马上有了不同的待遇，但不可能像取悦众生那样获得佛果。

不要说世间的国王赐予佛果，纵然是帝释梵天，他们对此也无能为力。佛陀在因地行持六度时，日日夜夜想获得佛果，以早一点利益天边无际的众生。从传记中也看得出来，他的心情就像特别饿的人渴望吃到饭一样，做什么都是为了这个目标，在此过程中，帝释梵天经常问：“你需要什么悉地？我能帮助你吗？”菩萨回答说：“我要获得无上圆满正等觉果位，利益无边的众生。”听到这儿，帝释天王也感到非常为难。既然天王都不可能赐给佛果，世间上的任何一

个君主，也绝对没有这种能力。不要说赐佛果，就连声闻阿罗汉果，甚至让我们生起真实的菩提心，他们也的确无能为力。因此，从利益方面讲，国王无法给我们带来什么利益。

然而，现在的世间人非常颠倒，见到国王或领导高兴了，自己就欢喜若狂，而众生高兴的话，他就觉得无所谓。这是不知利害取舍的一种表现，其实让众生高兴，对我们生生世世都有极大的利益，可帮助我们直接或间接得到无上圆满正等觉的果位。怎么得到呢？如果众生欢喜，布施度依此而圆满，安忍度依此而圆满……有了智慧资粮和福德资粮，断证功德自然圆满，成佛一点困难都没有。所以龙猛菩萨也说：“莫舍诸众生，获得佛菩提。”

佛和菩萨的果位，在一切所得中是最无上的。有些人认为名声重要，有些人认为财产重要，有些人认为地位重要，每个人都有一种希求，整天为此而忙

碌奔波，拼命希求钱财美色，可是这些都不究竟，犹如水泡般经不起观察，虽然暂时有一种快乐，但就像是吃鸦片一样，后果不堪设想。世间中最圆满、最快乐的就是佛果，如果没有希求心，是不可能平白得到的。而得佛果的目的，就是要利益众生，白天也好、晚上也好，我们最重要的事业就是这个。对此，凡是学这部论典的道友都不要忘记，如果你忘记了，那根本原则就已经搞错了。

现在学佛的人不少，真正懂得大乘佛义的，的的确确为数不多。大家学习这部论典以后，内心应该有一点收获，如果有了对佛果的向往、利益众生的渴望，你的言行举止自然如理如法。但若没有这一颗心，只是为了短暂的目标奋斗，这样活着意义也不大。要知道，世间上的小旁生，都有自己的奋斗目标，夏天的蚂蚁窝当中，有些蚂蚁往东边跑，有些往西边跑，不知道它的分别念在想什么，反正跑得是特

别快。就像城市里的有些人，心里装着一个渺小的目标，人生几十年的计划，对众生没有任何利益，只是随着分别念而飘飘荡荡，这样又有什么价值呢？

一个人无论在寂静的寺院中，还是嘈杂的环境里，只要有一颗利他之心，就是所谓的菩萨，也叫做修行人。如果没有这一点，外表装得再如法，人们也认为是大成就者，所作所为却有可能与佛法背道而驰。因此，在一切当中，利益众生应当放在首位，若能做到这一点，不久的将来你定会获得佛果。

有些人认为自己的能力有限，布施等有经济上的困难，所以无法利益众生。这倒不一定！其实我们的心很关键，以前莲池大师说：“放生时如果自己没有财力，在心里随喜赞叹，劝别人大量放生，也能获得无量功德。”平时看见一些可怜众生，就算没有能力救它，在它耳边念一些佛号也有很大作用。以前我看过一部《度狗经》，里面说有一位沙弥，他在化缘的

途中，遇到屠夫正准备宰杀一条小狗，他请求屠夫不要杀小狗，但屠夫没有理会，沙弥没有办法，只好为小狗念经回向。依靠回向的功德，小狗死后转生到具有财富的施主家里，成为一个相貌庄严的男孩。后来男孩又遇到了托钵化缘的那位沙弥，因前世的愿力，他马上忆起了前世的情景，知道沙弥是自己的救命恩人。当时他特别感激，在沙弥面前皈依三宝，后来获得了成就。

所以我们看到有些待宰的众生时，如果自己有能力，哪怕救一个生命，功德也是无量的。但若实在无能为力，在其耳边无条件地念一些宝髻如来、释迦牟尼佛、阿弥陀佛等佛号，对此众生也必定有利益。

茫茫无际的轮回大海中，因果奥妙不可思议，没有佛陀的无垢智慧，是很难以解开的。所以大家在修行过程中，取悦众生相当重要，不要觉得这根本做不到，心是非常关键的，只要自己有一分信心，做什么

事情都易如反掌。

寅三、摄义：

云何犹不见，取悦有情果，

来生成正觉，今世享荣耀。

本品通过教证理证，细致入微地阐述了修安忍的种种理由。综上所述，我们为什么还见不到取悦有情的殊胜果报呢？以上所讲的道理，并不只是佛陀的一种说法，而是从方方面面加以论证的。如果你懂得因明逻辑，不管是通过现量、比量还是圣教量，都可以了知：令众生欢喜，可圆满资粮、消尽罪障，对今生来世有着重大利益。

我们成就正等觉佛果，离不开安忍波罗蜜，这一点，通过佛陀和许多高僧大德的事迹也可以看出。不管翻阅汉传、藏传还是印度的佛教史，哪一位高僧大

德的成就，都要先摧毁自己的嗔恨心，历史上从来没有一个人，在怀着强烈嗔恨心的同时，能够获得殊胜果位。当然，修安忍的方法各不相同，我们既可按照《六中阴》里认识嗔恨本面的密宗窍诀，也可使用显宗对治嗔恨的有些教言。但不管怎么样，就像《三戒论》中所讲，自相的烦恼必须摧毁，否则不可能圆满安忍度。

暂且不说来世成就正等觉，若让众生欢喜，今生今世也会享受荣华富贵、美名远扬的快乐。世间上那些和平奖的著名得主，对人类乃至所有众生是如何善待的，大家应该非常清楚。作为一个人，无论世间还是出世间，对众生有悲悯心都是不可缺少的。倘若没有真正的悲心，想获成就也相当困难。以前无著菩萨在鸡足山闭关十二年，日日夜夜不断修行，始终一无所成，最后却因一念强烈的大悲心，才见到本尊弥勒菩萨。因此，来世的果位、今生的富贵，全部依靠对

众生慈悲修安忍。《学集论》中也说：“令众生欢喜，能圆满暂时和究竟的一切安乐。”

反之，假如没有让众生欢喜，就算今生的安乐也很难获得。有些人的脾气不好，在单位里不是跟这个吵架，就是跟那个有矛盾，这样的话，今生的生活会有快乐可言吗？性格坏的人到哪里也待不住，自己看不惯别人，别人也不需要他，所以用不着摆很多教理，周围的事例完全能证明这一点。华智仁波切也曾说：“世界上没有比嗔恨更严重的过失了，即使其他的德行非常圆满，但若嗔恨心特别大，也不可能是一位好上师或者好修行人。”

总之，今生的一切快乐，是依靠修安忍，来世的成就佛果，也是依靠修安忍。安忍的重要性大家应该明白，明白了这些之后，对未来不得不做考虑。若有人以狡诈的手段来欺骗你，那个时候，你是按世间的规矩来报复，还是以大乘的慈悲来对待？在选择的过

程中，和平解决是最行之有效的措施，以大慈大悲的安忍心来对待一切众生，对今生来世都有帮助！

生生修忍得，貌美无病障，

誉雅命久长，乐等转轮王。

修安忍的功德无量无边，大乘经典中有诸多解释，在此作者也归纳了几个加以说明：

1．貌美：安忍感得相貌端严。经常发脾气的人，面目非常丑陋。有些人照镜子特别痛苦，抱怨“我为什么这样难看啊？”这就是前世爱发脾气、没有修安忍所致。有些人容貌非常庄严，不要说别人，自己也很喜欢自己，觉得来到这个人间也有意义，这就是他生生世世修安忍的果报。月称论师说：“忍感妙色善士喜。”安忍会感得相貌出众，上师善知识都喜欢摄受。上师如意宝以前也说：“长相丑陋的弟子，在依止上师的过程中，有时候连上师都不愿见他。”

当然，这只是一种显现，上师倒不一定有这种分别念。以前布顿仁波切也不是特别端严，但在历史上极为有名。

现在的人特别喜欢漂亮，每天花很长时间打扮自己，浪费很多的人力、财力、物力，但如果天生不漂亮，有时候是白费工夫，最后自己也大失所望、特别伤心。既然如此，那还不如这一辈子好好修安忍，这样以后，生生世世中都会感得相貌不凡。

2．无病障：每个人都喜欢健健康康，不希望疾病缠身。倘若自己前世杀过众生，短命多病的果报是无法避免的。但修持安忍的人，生生世世会体健无病，一生中不需要吃药打针，每天都活得非常快乐。我们有些人吃多少药也不管用，看多少医生也没好转，大多数都是因为前世对众生发脾气、害过众生，倘若今生还不痛改前非，来世仍会变成身弱多病之人。

这些报应，稍微了知因果规律的人都清楚。以前上师如意宝也特别着重因果法门，经常给我们讲《百业经》《贤愚经》。表面上看来，这些公案非常简单，就是一个佛教故事，有些人觉得没什么可讲的，也没什么可学的。但实际上其中包含了甚深道理，许多问题非常复杂，并非我们想象得那么简单。而且懂得这些以后，言行举止一定会小心谨慎，对自己的前途、乃至整个社会都有非常大的利益。

3．誉雅：有些人特别向往闻名遐迩、美名远扬，这也是修安忍才能得到的。如果没有安忍，有时候你越宣传自己，名声可能越差劲，到头来无法名垂千古，只落得个臭名昭著。

4．命久长：通过修安忍，自己会长命百岁，长久住在世间中。

5．乐等转轮王：除了佛陀以外，世间人的福

报和势力，根本无法与转轮王相比。转轮王具有七宝[238]，能自由驾驭整个四大部洲，是世间中最有福报者。现在的末法时代，虽然没有转轮王出世，但那些帝王将相、总统元首的快乐，也是修安忍而感得的果报。

在座的各位，对未来一点也不考虑的人应该没有，如果有的话，那就成了顺世外道。既然我们来到人间，即生获得圆满正等觉果位，那是最好不过的，但若没有这样，也应考虑以后在轮回中的处境如何。假如你什么功德都不具足，名声也没有，美色也没有，身体也不好，心也不快乐，马上就要死了，那是

238 七宝：1. 金轮宝：转轮王在皇宫顶说谛实语后，以其福德力，金轮从东方虚空降至面前，依此可随心所欲周游各处，其余轮宝也随之而至；2. 神珠宝：颜色碧蓝、毫无瑕疵，放出的光芒可照八十由旬，能遣除四大洲一切众生的贫穷，如意满足一切所愿等具许多功德；3. 玉女宝：相貌端庄，令人见而生喜，远离女人一切过患，具足功德，天生有悦意的妙香、所触等；4. 大臣宝：财富受用如多闻天子一样圆满，能一刹那令三千大千世界遍满黄金，具有慷慨博施的福报；5. 白象宝：有六颗灰白牙齿及红色顶髻，身体高大，覆盖宝珠璎珞，具有一千头普通大象的力量，神速无比；6. 骏马宝：身色湛蓝，犹如孔雀颈羽般让人赏心悦目，无有疾患，嘶叫声传遍整个南赡部洲，知道国王心中所想，一日内可转绕南赡部洲三次，迅疾如风；7. 将军宝：具有坚韧毅力，极擅长技艺，并具有作战的善巧方便，随行有四大军队，仅以挽弓便令对方敌军胆战心惊，威风凛凛、势不可挡。

非常痛苦的。尽管有些人夸口说“无所谓”，但其实他不可能不贪求这些，每个人都希望自己快乐，不论在轮回中转生成什么样的躯体，都要具备这些功德。因此，大家应当从内心中发愿：今后尽量地饶益众生，不伤害众生，在众生面前少发脾气。

当然，凡夫人的习气根深蒂固，光是听了这些教言，马上就完全断掉，恐怕有一定困难。但这些教言的加持力相当殊胜，这部论典的说服力也极其强大，任何一个世间理论都无法推翻。我们以前也学过文学哲学，稍微懂得一点世间知识，当时老师在上面讲，自己觉得不合理的话，马上就可以推翻。而大乘佛教的这些道理，每一个颂词的内容，要驳斥的话，根本没有这种智慧和能力，即使你是研究生、博士生，也不可能挑出丝毫漏洞。不管是听上师讲，还是看讲义中的解释，都会觉得言之有理，自己不得不接受，这就是大乘佛教的伟大之处。

这次通过学习《安忍品》，希望大家的相续能有所改变：以前嗔恨心比较大的，尽量地减小；以前嗔恨心比较小的人，尽量不发嗔恨心。修行应当像阶梯一样步步上升，习气一下子顿然消失，对凡夫人来讲恐怕比较难。因此，我们应再三祈祷诸佛菩萨，尤其是寂天菩萨和法王如意宝，但愿他们相续中的菩提心，能真正融入我们相续，将一切众生看作自己的母亲。

以前华智仁波切和弟子隆多在闭关时，隆多的母亲找人捎来一大块上好的酥油。当时华智仁波切问隆多是不是很想念母亲，他说有时候还是有点想。依靠这个因缘，华智仁波切要求他七天内观想母亲的恩德。七天之后，他不但对母亲的慈爱有了深刻体会，而且对所有众生都生起了无伪的菩提心，将他们视为自己的母亲。后来，依靠这种菩提心的威力和上师的加持，隆多不久就证悟了。

我们每一个人，若按照高僧大德们的教言去实际修持，成就并不是特别遥远，关键在于自己的内心，只有善待一切生命，尽量断除相续中的嗔恨心，才能获得圆满成就！

第 95 课

2007 年 4 月 3 日

第七品　精进

前面已经讲了六度中的布施、持戒、安忍，今天开始学习第七品精进。

丁三（精进）分二：一、以承上启下方式教诫精进；二、宣说应当精进。

戊一、以承上启下方式教诫精进：

忍已需精进，精进证菩提，
若无风不动，无勤福不生。

前面讲了安忍的道理，不管在修行佛法上，还是

遇到痛苦时，我们都要有忍耐之心，有安忍以后，就需要勇猛精进。根据弥勒菩萨的教言，在六度当中，前前为因、后后为果。比如说，能舍弃身体财物等一切的人，可以持戒；能受持清净戒律的人，可以修持安忍；而能安忍的这种人，一定会精进的。彼此之间有这种次第。

倘若没有精进，得不到今生来世的种种功德，有了精进才能证得无上菩提。《慧海请问经》中言：“菩萨若能发起精进……即于阿耨多罗三藐三菩提不为难得。何以故？慧海，由精进故乃得菩提，若懈怠者于佛菩提远中复远。”精进不但对修行非常重要，世间上做任何一件事情，没有精进也不行。月称论师说：“功德皆随精进行，福慧二种资粮因。”有缘福德资粮和无缘智慧资粮的根本因是什么？就是精进。弥勒菩萨在《经庄严论》中明确地宣说：“一切善法资粮中，精进乃为最殊胜。如果有了精进，便可圆满世出

世间的一切功德。”《摄集经》中也说：“精进白法不减失，得无边智佛宝库。”所以，精进在修持佛法的过程中非常重要。

一旦有了精进心，短暂的时间内也能证果，历史上不乏这样的例子：佛灭度后一百年，印度阿育王个性凶残好杀，设“人间地狱”，陈列各种杀人刑具，命刽子手滥杀无辜，凡误入者必死无赦。当时有一名为海比丘，遥见此地楼房高广，外表富丽堂皇，以为是富豪之家，进入化缘，被刽子手所擒，欲行死刑。为海比丘并不怕死，只恨出家多年道业未成，就此断送性命实在不值，因求缓刑一个月，以便精进办道。刽子手不肯，仅答应宽限七日。

由于时间有限，为海比丘废寝忘食，精进修行，但到了最后一天，仍未开悟。傍晚，人间地狱处决一名妇女，为海比丘亲见行刑，顿感人命无常，四大无我，而入空观，终证阿罗汉果。

处决妇女后，刽子手将为海比丘抛入大锅中，加薪烧煮。但火焰熄灭，长出一朵莲花，为海比丘端坐花中。刽子手急报阿育王，阿育王赶赴刑场后，被为海比丘威德摄伏，求哀忏悔，即毁人间地狱。自此，阿育王敬信三宝，广造塔寺，大兴佛教，成为佛教的护法功臣。

无上大圆满中强调：上等精进者，即生成就；中等精进者，中阴成就；下等精进者，来世成就。在学佛的道路上，精进的地位举足轻重，倘若没有精进，任何事情均不能圆满。以比喻来说，我们的身体活动、语言交流，全部依靠风的力量[239]；山河大地、森林江河的动摇，也要借助风，假如没有它，万物会处于一片死寂。同样的道理，精进犹如风一样不可缺少，它是积累福德资粮和智慧资粮的关键因素，如果少了精进，修行根本没办法增上。

239 此处的风，并非自然界的风，而是指四大种地水火风中的风。《俱舍论释》中说，风大有增上的作用，轻、动是风大的法相。

因此，大家不要太懒惰、太懈怠了，否则，不管是自己修行，还是成办世间事情，都不可能成功。古往今来的成功人士，除了任运自成的大成就者以外，皆离不开精进心。成功来自于努力，来自于奋斗！

戊二（宣说应当精进）分三：一、认识精进本体；二、断除其违品；三、增上对治。

己一、认识精进本体：

进即喜于善。

什么叫精进呢？指喜爱善法的欢喜心。心态是一种欢喜心，对境是善法，从这两方面来定义。唐代澄观法师（即清凉国师）在《华严大疏》中说：“精进，练心于法名之为精，精心务达名之为进。”与此处的解释大致相同。概言之，精进就是法融入心，断除懈怠懒惰的一种善心。

在这里，首先要明白精进的范围。世间上有些人特别能干，为了经商务农，披星戴月、早出晚归，人们称之为精进；还有些人，说话口若悬河、滔滔不绝，讲多长时间也不觉得累，这也叫做精进。但此处的精进与之不同，它强调的是一种心态，而不是外在的身语。因为心的力量极为强大，身体和语言的精进虽然也属于精进，比如我喜欢讲经说法，这叫语言的精进；我喜欢顶礼、转绕佛塔、做善事，这叫身体精进。但这些都是精进的果，真正的精进是一种心态。

精进的对境是善法。若对杀生特别努力、任劳任怨，按本论的标准来衡量，这不叫精进，当属一种懒惰。因为它的对境不是善法，而是恶法或无记法。所以，对于精进的范围，大家应该搞明白。

精进可分多种，《大圆满前行》中有擐甲精进、加行精进、无厌足精进三种；《经庄严论》中加上了不畏精进；《阿毗达磨》里面又再加了不退转精进。

其余的如《瑜伽师地论》讲了九种精进，《华严经》讲了十种精进。但归纳而言，就像龙猛菩萨在《大智度论》中所言，精进主要分身精进与心精进。行布施、持戒为身精进，修忍辱、禅定、智慧为心精进[240]，心精进是最关键的。

大家一定要清楚精进的作用、精进的力量。如果相续中没有对善法的喜爱之心，那么修再高深的法也不会成功，一旦有了喜爱善法的精进，修持任何法都不会困难。

精进的违品是懒惰（下面会具体讲解），要遣除懒惰，不精进是办不到的。所以佛陀在《正法念处经》中说，太阳的光芒普照时，黑暗全部会消失，同理，如果心里产生精进，懒惰这一违品将销声匿迹。

当然，在精进的过程中，可能会遇到种种违缘障

240 又云：勤修外事为身精进，内自专精为心精进；粗之精进为身精进，细之精进为心精进；为福德之精进为身精进，为智慧之精进为心精进。

碍，但千万不要被这些吓倒。佛在《菩萨藏经》中教诫道：“发菩提心的大乘行者，应当舍弃身体生命、抛弃懒惰而希求菩提之果。要放弃自己的血肉皮肤骨骼及一切的一切、断除懒惰而希求菩提之果。”这些教言，每个人都要铭刻于心。因为大家已经发了菩提心，现在若不精进，整天都浑浑噩噩、懒惰懈怠，那什么时候才能精进起来呢？

尽管每个人的根基和缘分不同，有些人背书笨一点，有些人稍微轻松一点，但只要肯精进、肯努力，必定会有一定的收获。每年我们考试都可以看出，那些对佛法有精进心的人，不管在哪项考试上，都有很明显的成果。精进即热衷于善法，这是一切功德的根本，无著菩萨也说：“成就菩萨功德法的唯一因，就是精进。”

试问，谁不想获得大乘菩萨不可思议的功德？但想获得的话，整天睡懒觉是不可能的。有些人很想马

上得到密宗的超胜成就，开天眼、飞起来……要求很高，可是在实际行动中，却没日没夜地蒙头大睡，白天晚上都分不清楚。“精进”达到了这样的程度，能获得心目中的果位吗？

己二（断除其违品）分二：一、宣说所断懈怠；二、断除方法。

庚一、宣说所断懈怠：

下说其违品：同恶散劣事，

自轻凌懒惰。

精进的违品有千千万万，简言之就是懒惰。《大乘阿毗达磨》中云：“懒惰属于愚痴，是障碍善法的一种心法。”归纳起来，懒惰有三种：同恶懒惰、耽著恶事懒惰、自轻凌懒惰。有了这三种懒惰，善法始终不能成功。大家平时应该观察自己的相续，是不是这三种懒惰把你捆得死死的，一点自由也没有？

下面解释一下各自的含义：

一、同恶懒惰：

所谓的同恶懒惰，也叫推延懒惰，即平时所说的“这个人特别懒，很懈怠”。做任何一件善事，他不立即开始执行，而是以各种借口拖延——“今天太累了，我要好好休息，明天再说吧。”明天又推到后天，后天推到大后天……这样一直耽误下去。

我们有些人想做善法或者想出家，常以“过段时间再说”“慢慢来”为借口，致使许多良机擦肩而过。所以我自己每做一件善事时，性子特别急，希望尽快把事情做好，生怕拖下去的话，以后就没有机会了。华智仁波切在《大圆满前行》中说：“行持时，应如饥牛食草一般。”饥牛吃草是一口接着一口，根本不会耽误时间。行持善法也应如此，倘若总是“明日复明日”，只会导致“万事成蹉跎”。

同恶懒惰是精进的一种违品，如果有了这种懒惰，必须千方百计地加以断除。只要是行持善法，就要下决心马上去做，今天该背的、今天该修的、今天该听的，不要拖到明天去。现在外面有些人听课，动不就以这个借口、那个理由不参加，这个星期需要完成的功课，推到下一个星期，到了下一个星期时，又因为一些事情来不了。整个学期结束时，懒惰者所学的寥寥无几！

因此善法方面不能拖，但是恶法方面，拖的时间越长越好。如果你今天要发脾气吵架，那告诉自己："明天再来吧！"也许明天的气就消了，那时候也不用发火了。以前的大德经常这样讲："行善方面不能拖，造恶方面尽量地拖下去，很有可能以后不会做了。"

二、耽著恶事懒惰：

什么叫耽著恶事懒惰呢？指散乱于无意义的世俗劣事，把修行成就置之不顾，这也是一种懒惰的表现。世间人整天将精力浪费在一些琐事上，做农务、搞商业、唱歌跳舞、操持家务，看起来忙得团团转，实则一点意义也没有。

我们在座的道友，除了为公家发心、为僧众和众生做有意义的事情外，假如每天都有做不完的琐事，即属于这种懒惰。表面上你似乎非常精进，不是做这个、就是忙那个，但你的心没有与法相融，不论说什么话、做什么事，都陷入一种懒惰之中。

这种懒惰的人，连鬼神对他都不屑一顾。宋朝有位光孝安禅师，一天他在定中见到两个僧人倚着栏杆交谈，开始有天神护卫并恭敬谛听，后来天神离去，不久便听到鬼神在旁谩骂。禅师出定后追问缘由，得知两位僧人刚开始讨论佛法，所以天神护卫恭听；接着叙旧事、拉家常，天人没兴趣就离开了；最后谈到

接收财物供养，连鬼神都不愿意听，在旁边吐口水骂他们。从此之后，光孝安禅师发愿终身不谈世俗琐事。

有些修行人平时坐在一起，就天南海北地乱侃一通，这样耽误时间实在没有意义。包括有些发心人员，在打电话了解外面的学习情况时，也不要尽说些闲话。当然，语言是人与人之间沟通的工具，如果一句话都说不出来，很多弘法利生的事情没办法展开。但有些人特别啰唆，一方面浪费金钱，一方面也耽误时间。所以大家在说话时，应该像光孝安禅师那样，不说一些无关紧要的话，尽量说对众生与佛法有利的语言。该说的，就要说出来；不该说的，还是尽量少说。希望我们的发心人员，语言比较简略，不要喋喋不休。除了特殊情况外，本来两分钟可以说完的事，不要转弯抹角，两个小时还说不完，这样听者也特别累。

有些人的说话是这样，做事情也是这样，尤其大城市里的人，每天都是没完没了，我有时候看后特别想说，但可能说了也不起作用。那天我问一个居士：“你从学院回来后精进吗？”“唉，城市里哪有精进的人啊？我还算不错了，每天念一遍《喇荣课诵集》，除此之外也没有什么，反正城市里的人就是这样。”可见，他们耽著劣事的懒惰非常严重。

包括山里的修行人，也没有必要做一些琐事。无垢光尊者在《三十忠告论》中云：“住家之时致力严饰屋，寂静山间寻求圆满福，琐事令自人生虚耗因，断尽诸事即是吾忠告。”我们住在深山里的人，如果整天希求名声，或者自己当木匠，拿个铁锤在屋子里装修，用这些来消磨时间，还不如念一点咒语。虽然我们不一定有机会像前辈大德那样住山洞，但起码也不要为了房子耽误很长时间，否则不太像一个修行人！

三、自轻凌懒惰：

有些人对自己没有信心，经常说：“我天生特别笨，现在又一大把年纪，身体不好、心情不好，工作特别忙，丈夫不争气，孩子不听话……我这样的人业力深重、烦恼重重，有什么资格修行呢？修行人应该像你们这样，反正我是没有希望了，这一辈子已经完蛋了！”这种自暴自弃、甘于堕落的人，其实心里也有一种懒惰。

我们在修行的过程中，不利因素肯定存在，也会有一些烦恼障碍，但只要肯精进，不管再忙、再累、再怎么样，也有成就的机会。所以大家要自强、自信，不然在当今社会中，恐怕很多修行人都会倒下去。有漏的身体，谁没有疾病？谁没有烦恼？这些都是正常现象。尽管如此，有些人还是很精进，为什么呢？就是因为他心的力量比较强，做任何一件事情，没有意义的尽量放下，有意义的就坚持到底。

以上讲了三种懒惰，大家首先务必要认识，认识之后，下面分别讲了断除的方法：

庚二（断除方法）分三：一、断除同恶懒惰；二、断除耽著恶事懒惰；三、断除自轻凌懒惰。

辛一（断除同恶懒惰）分二：一、认识因；二、断除彼。

壬一、认识因：

贪图懒乐味，习卧嗜睡眠，

不厌轮回苦，频生强懈怠。

同恶懒惰的产生有三种因：一、贪图舒适快乐的感受；二、喜欢躺卧床席，爱好睡懒觉；三、对轮回的痛苦不起厌烦心。有了这三种因，便会屡屡生起强烈的懈怠。龙猛菩萨在《中观宝鬘论》中也讲了同恶懒惰的一些因，基本上与本论相同。下面一一具体分析：

一、“贪图懒乐味”：有些人对行持善法一点兴趣都没有，平时不愿意念咒，也不愿意闻思，只想躺在床上好好休息。很多人常说：“我要养养身体，稍微放松一下。”放松什么呀？我们也没有被绑起来，四肢本来就是放松的。麦彭仁波切在《定解宝灯论》中说，三界轮回的众生，无始以来都在放松，如果再劝放松的话，简直是太过分了[241]。

有些人整天坐在家里，像马上要离开人间一样，连上课都不愿意，其实身体一点病都没有。甚至有些年轻人，明明身体非常好，却请病假不上课。我通过某些途径了解，有些据说非常严重的“病人”，身体特别健康，一看他的脸色和饮食，就知道精力充沛，应该没有病。但由于他的相续中有了同恶懒惰，只要一有机会，就在家里靠着或躺着，什么也不做，好几个小时一会儿就过去了，这样他觉得很舒服：“我的

241《定解宝灯论》云：“众生平庸过放松，流转三界轮回中，无需仍旧再三劝。”

选择很好啊！你看现在请了病假，法师也都开许了，无拘无束、自由自在，快乐得不得了！”然后在屋子里自己跳舞。这就是同恶懒惰的一种因。

二、“习卧嗜睡眠”：假如身体姿势不端正，要么靠着、要么躺着，气脉会不通畅，进而引起身心昏沉，这样之后，懒惰自然而然会生起。

其实，我们的睡眠是可以断除的，否则对修行有障碍。修行人应该学会调整睡眠，纵然无法完全断除，尽量减少也是可以的。倘若保持坐姿端正，则不需要睡得那么多。《大师在喜马拉雅山》一书中，有位 96 岁的瑜伽圣女，她从不躺下睡觉，而是彻夜静坐。作者问：“您为什么不用睡觉？”她回答道：“喜欢瑜伽三昧的人，为什么要睡得像猪一样？”

三、“不厌轮回苦”：对轮回没有厌离心，对轮回的苦好像没有感觉，所以就睡得特别香。太阳都

已经出来了，但把窗户关得黑黑的，还在那里蒙头大睡。这种人从来不观想轮回痛苦，如果观想一下，肯定会睡不着的。修行好的人，之所以睡眠非常少，就是对轮回痛苦、人身难得等道理深信不疑，因此他不贪爱睡眠，并不是他失眠了。

去年我去深圳“弘法寺”时，本老（本焕老和尚）刚满 100 岁，听他的侍者说，老和尚每天早上三四点钟必须起床。我们寺院也有位老堪布，今年 82 岁，他不管在别人家还是自己家，清晨四点必须起床念经，从不间断。这些老修行人不管是八十岁、一百岁，一生中已经用了那么多时间修积善法，但是仍想到人身很难得，临走前应该为来世多准备资粮，于是还在精进用功。可是我们有些人，刚学佛没几天，修行也特别差劲，却想继续睡下去。这些老年人如果四点钟就起来，年轻人不管从哪方面来看，就算两点钟起不来，也不能迟于五点钟。但事实上呢，有些人七八点钟还

在被窝里，起来时也是一边打哈欠，一边睡眼惺忪、迷迷糊糊。

这些人为什么精进不起来呢？就因为对佛法没有信心，对轮回的苦没有厌离心。按照《大疏》中解释：“由于不厌离轮回的痛苦，从而沉湎于懒惰的快乐享受中，并由此贪爱睡眠。”若能像高僧大德那样生起真实无伪的出离心，很多人一定会精进的，不会整天都懒惰，也不会睡得那么香。

壬二（断除彼）分二：一、生起精进之意乐；二、以加行修持。

癸一（生起精进之意乐）分二：一、思维今生无常；二、思维后世痛苦。

子一（思维今生无常）分二：一、决定无常；二、思维迅速死亡而劝勉。

丑一、决定无常：

云何犹不知，身陷惑网者，

必因生死狱，正入死神口。

这个教言讲了无常的道理。让自己不懒惰的办法，就是修无常，可是很多人的无常修得太差，所以特别懒惰懈怠。在座的道友也是同样，很多人说自己精进不起来，为什么？就是你对无常没有修好，对轮回的痛苦没有观好。如果对人身难得、寿命无常好好思维，怎么可能天天散乱放逸？

作者在这里给我们的教言是无常观，前面讲忏悔时也说过：若没有赶快忏悔，死亡来时怎么办？从这个侧面讲了无常。而此处是说：我们修行不精进的原因，就是因为懈怠，要断除懈怠的话，必须从内心观修无常。

颂词意思是这样：我们为什么还不发觉自身已陷入烦恼的网罟中，被贪嗔痴慢嫉及八万四千烦恼控制

束缚，由此定会困入生老死病的轮回监狱中，一步步地迈向死神之口。麦彭仁波切在《君规教言论》中亦云：“生命如住阎罗齿，然诸世人不修法，呜呼人行真稀奇！”

此处可用渔夫的比喻来说明死亡无常。比如，有个渔夫用网把鱼网住了，拉到岸上，投入鱼篓里，那么这条鱼已经被判死刑，没有解脱的机会了。同样，不管是年轻人、老年人，每个人都在无常的网中而渐渐趋入死亡，如果对自身的安危毫不了知，整天处于懈怠状态中，那真是非常可怜！

世间上的有些人，偶尔会明白这个道理，鞭策自己精进两天，但凡夫有一个毛病——不能长久坚持。昨天我跟有些领导谈话时，不知不觉讲起了尸陀林，一个领导说：“去年我也去过那里，看到尸体后特别害怕，觉得自己的身体也是同样，但回来后便没什么感觉了。”我当时就想起了一个比喻：有些精神病

人，神智偶尔会清醒过来，但一会儿又不行了。这些世间人亦是如此，见到好多秃鹫抢吃尸体，当时会觉得不管什么样的人，即使再有钱、再有地位，死后拉到尸陀林，也不过如此而已。但这种正念如果没有经常串习，又会被自己的身心纷乱蒙蔽了。因此，修行人无论住在寂静地或者城市里，都不能离开上师三宝的教言，以此再三提醒自己观修无常。

既然我们处于死神的口中，现在有什么理由不精进呢？经云：“恐怖死亡魔，随逐诸众生。”恐怖的死魔紧紧跟随着每一个众生，只是大家没有发觉罢了，一旦有人已经死去，才晓得死魔确确实实存在。

藏地有一个故事：有个人修单坚护法神，结果真的修成了，已经达到人与人交谈般的境界。那个修行人对护法神说：“我要接近死的时候，请给我表示一下。”护法神应允了。有一次，单坚护法神对他说：“山那边死了一个男人，是如何如何死的。”他说：

“噢，死了是吧？”没有在意。第二次护法神又说：“山下死了一个妇女，是如何如何死的。”那个修行人还是没在意。过了不久，护法神对他说：“你的寿命已尽，马上要死了。”那个修行人开始抱怨：“不是早跟你说过吗？怎么不提前给我表示一下？”护法神说：“我早已表示过了——山那边的男人死了，给你说过；山下的女人死了，也给你说过。当时你只要求‘表示’一下，并没有说要明示。”

我们有些人平常看到尸体，觉得无所谓；听到别人死了，也没什么感觉。但实际上，不管是人也好、动物也好，任何众生的死，都在给我们发信号：“要注意了，你的生命也会这样！”但可惜的是，很多人根本不明白。上师如意宝在《无常道歌》中说：“眼见众多流转中阴身，自己决定不可常住世。”谁都不知道自己何时会死，所以不要再拖了，应该赶快修行！

下一颂用屠夫的比喻来说明无常：

渐次杀吾类，汝岂不见乎？

然乐睡眠者，如牛见屠夫。

自己同类的人们逐渐被死主所杀戮，难道没有看见吗？并不是没看见。我们见得非常多，听得也非常多。但却视而不见、充耳不闻，继续贪执睡眠、吃喝玩乐、世间八法，如同屠宰场的牦牛一样愚笨。

屠宰场的牦牛是已经判了死刑的，它们一一在等待被宰杀。但有些牦牛却毫无反应，仍悠然自在地吃草喝水，好像自己会安好无损。有时候我去宰杀场的牛圈里，真觉得这些牦牛非常笨，即使看见同伴被拉去宰杀，自己也没有丝毫恐怖，甚至表现出很欢喜的样子。

同样的道理，我们所有的人也会一一离开人间，今年死一个，明年死一个，再过几十年以后，我们在

座的人基本上都会死，短暂的这几年中，谁先离开也不知道。假如一点都不修持善法，天天贪执世间八法、贪执睡眠，那实在是太没有心脏了。

大家一定要忆念死亡无常的教言，这样我们的懒惰才会消失，不然的话，精进心没办法提起来。当然，所谓的无常，听是听过、学是学过，但实际做起来时，还是有一定的困难。不过，听了这些有加持的教言后，短期内应该会起到一些效果——相信你们很多人明天会起得很早！

第 96 课

2007 年 4 月 4 日

今天继续讲为断除懒惰而观修死亡无常，前两个颂词已经讲了，今天是第三个颂词：

通道遍封已，死神正凝望，

此时汝何能，贪食复耽眠？

生存于世的众生，有没有通往不死的通道呢？绝对没有。不管是三善趣的天人、阿修罗、人，还是三恶趣的地狱、饿鬼、旁生，只要有生，必定有死，不死的通道已被封锁了。死神正目不转睛地凝视着你，如同屠夫紧盯着牛圈里的牦牛，在物色宰杀的对象一样。不管你是什么样的身份，有什么样的地位、

财富、才华，终究都难免一死。此时此刻，你怎么还能安心地贪执美食歌声等世间娱乐，悠闲地酣酣沉睡呢？

我们返观内心时，这个道理并不难懂。在整个世间上，从死神口里逃出的众生，古往今来也遍寻不得。既然如此，为什么还成天贪执世间八法、做无实义的事情呢？所以，大家应该抓紧时间精进修行，正如昨天所言，倘若相续中生起了无常观，白天就不愿意浪费时间，晚上也不会睡得太多。

以前，麦彭仁波切有个弟子叫做单曲，住在青海班玛县的森林中，他晚年时一直在那里闭关，刻六字真言等行持善法。每天晚上，他只睡极短的时间，半夜三更醒来时就大喊：“单曲，你怎么还在安闲地睡着？难道不需要修持正法吗？”然后马上爬起来，以磕头礼拜来对治睡眠。噶当派高僧大德亦是如此。我们不妨想一想，自己在修行中能不能做到这一点？

不仅修行人不应空耗时日，有些世间人为了求学也会惜时如金。大家都知道“头悬梁、锥刺股”的故事吧，古代的读书人为了战胜睡眠，节省时间看书，就把辫子悬在梁上，或用锥子刺自己的大腿。我刚出家开始学习佛法时，晚上看书实在太困了，也把绳子吊在脖子上，不让身体倒下去睡觉。（那天我看萨达姆判死刑时，也是这样吊着，有点危险！）

可是现在的很多人，包括修行人在内，不管是白天晚上，根本没有时间概念，怎么样空耗也无所谓，从来不考虑一天应当如何度过。这是不合理的！不要说佛教徒，有些世间人也不会如此。空想社会主义者克劳德先生，出身于贵族家庭，从少年时代起便立下大志，决心用自己的知识为人类造福。15 岁时，他嘱咐仆人每天凌晨用这样的话来唤醒自己：“克劳德先生，起来吧，伟大的事业正等待着您！”以此帮助自己战胜了惰性，不断投身于所创造的事业中去，在人

类发展史上留下了光辉的足迹。

我们发了大乘菩提心的人，每天也应该如此早起。听说前一段时间，学习《入行论》的有些道友，每天早晨六点时，就用手机互相发短信，督促对方起来修菩提心。这种勉励非常有必要！作为末法时代的我们，若能像古圣贤那样，不需要别人施加压力也能自觉精进，当然是最好的，但一般的凡夫人必须要有压力，否则，几分钟的热情很快就会消失。所以，我经常强调共修、共同学习，原因也是众人的力量非常大，有了他人的鞭策，再加上自己的精进努力，即便在很短的时间内，修行也会突飞猛进。

世间上的名人智者，对人类的贡献主要取决于精进。他们的智慧不一定非常超群，但因为一生中对时间特别珍惜，依靠不共的毅力和智力，很多方面超越于他人。在别人懒懒散散、浑浑噩噩打发时光时，他们则通过勤奋努力，实现了自己的人生价值。

那么，我们应该怎么样精进呢？作为欲界众生，不吃不喝不睡肯定不行，但在适当休息的基础上，尽量把时间用于修行和有意义的事情方面，对自己的今生来世都有利益。

总之，我们每个人都已趋入了必死之路，不应继续耽著享受世间快乐。假如能看见自己将会如何死亡，恐怕饭也吃不下、觉也睡不着。可惜的是，我们被无明遮住了慧眼，总觉得自己不会马上死，所以一直没有修行。因此，学了这个法以后，大家应该把时间利用起来，将精力用于对来世有利的修行方面。

丑二（思维迅速死亡而劝勉）分二：一、略说；二、广说。

寅一、略说：

死亡速临故，及时应积资，

届时方断懒，迟矣有何用？

死亡很快就会降临，故应抓紧时间积累福德资粮和智慧资粮。如果有人想：“虽说必定死亡，但是不要紧，接近临死时或年纪老了以后再行善也可以。”这种说法显然不合理。死亡临头才断除懈怠则为时已晚，到那时再精进又有何用呢？

我们生在人世中，总有一天都会死，即使现在活着的时候，也是生缘稀少、死缘众多，随时有可能失去生命，犹如水泡般不会恒常停留。龙猛菩萨云：“呼气吸气沉睡中，能得觉醒极稀奇。”意思是说，人的生命在呼吸之间，今天酣然入眠，明早还有机会醒来，实在是太稀有了！（但有一位法师解释为：“在呼气吸气的沉睡中开悟，真是稀有啊！”这种说法可能跟前后不一定连得上。所以法师们在讲经说法时，应该对照文章的前前后后，务必了达其中的本意。）

《因缘品》云：“明日死谁知，今日当精进。”明日会不会死，谁也没有把握，因此应抓住当下的时

间，精进修习善法。假如一拖再拖，就会丧失很多修行的机会。《法句经》也说：“若人寿百岁，怠惰不精进，不如生一日，励力行精进。”有些修行人虽已皈依多年，但从来没有好好修持，智慧和福德一点也不长进。还不如一个人非常精进，哪怕在佛学院、寺院或佛教团体中学一年，进步也远远超过这些人。

人生百年，终有一死，但死亡什么时候来，这确实很难说。很多人都觉得自己暂时不会死，于是天天放逸懈怠，一旦死亡降临，他们完全措手不及。现在有很多人，从小没有受过无常的教育，故对死亡没有计划安排，觉得自己好像能活千万年，这真是愚昧无知的一种表现。我们学习大乘佛法之后，应该对死亡有所认识，始终要有“我今天可能会死吧”的紧迫感，这样修行才会成功。

然而，很多人在死亡降临时，根本没有准备。1998 年 9 月 17 日，广州发生了一件千古奇祸：27 岁

的姑娘肖少华，约男友到自己家中吃饭，庆贺父亲 69 岁生日。下午 5 点她给家里打电话，说自己马上就回来。打完电话后，二人跨上摩托车，在公路上风驰电掣地向家中驶去，时速在 60 公里以上。5 点 35 分时，刮了一阵大风，把一根金属电线吹落，横在公路中间。载着二人的摩托车以高速经过时，金属电线将二人的脑袋齐刷刷切断。没有头的身躯保持原来的姿势，骑在摩托车上，向前冲了 60 米以后才倒下。

可见，不管是坐车也好、坐飞机也好，死亡突然到来的时候，前一分钟活在人间，后一分钟已经变成中阴身了。我每一次上高速公路都胆战心惊，过了出口才稍稍缓一口气。然而，除了高速公路以外，死缘也是不定的。像我这样胆小的人，可能哪里也找不到，每次我出去时，即使只有两三天，家里也都做好了准备，假如没有回来，东西应该怎么处置。但我一直死不了，每次又回来了，所以给自己带来了很多不

好意思的麻烦，只不过没有告诉别人而已。

要知道，死亡总是毫无预兆地出现，令人来不及做任何准备。有些人一旦知道自己必死无疑，或者是癌症晚期时，一下子就懵住了，绝望了。我们作为大乘修行人，首先要对死亡有心理准备，若没有到最后一刻，决不能放弃精进修行。否则，临时抱佛脚恐怕就来不及了。

北京师范大学的于丹教授讲过一个故事，虽说是世间的道理，但我觉得用在佛教上更为贴切。故事的内容是：两兄弟的家住在 80 层的高楼上，一次他们半夜三更回来，发现电梯已经停了。二人经过商量，觉得自己年轻力壮，干脆爬楼梯回家。他们先爬了 20 层，觉得累了，哥哥告诉弟弟：“包太重了，把它先放在这里，明天再下来拿。”于是扔下了包袱，轻装上阵，继续往上爬。

到了 40 层时，弟弟开始抱怨：“你既然看到那个通知，为什么不告诉我？咱们可以提前回来。”哥哥说：“我不是忘了吗？忘了有什么办法。”他们开始互相争吵、指责。

吵吵嚷嚷之下，两人爬到了 60 层，尽管心里非常不满，但累得要命，争斗的力气也没有。只休息了一会儿，又继续往上爬。

终于到了 80 层，兄弟俩已是精疲力竭、奄奄一息。他们缓了一口气，正准备开门，一摸口袋才发现——钥匙还留在 20 楼的包里。无奈之下，两人只好在门口睡了下去……

这个故事，正说明了我们人生的几个阶段。20 岁的时候，不管是生活也好、工作也好，基本上已经定位了；40 岁的时候，出现对社会、家庭的恩恩怨怨，肚子里经常有抱怨和牢骚；60 岁的时候，虽然内心有

诸多不满，但已经没有力气了；到了 80 岁接近死亡时，回顾整个人生历程，好像自己一无所得，尤其最关键的“来世”钥匙，在 20 岁时已经忘记带上了。相反，如果从 20 岁就开始修行，到了 80 岁时，可能会直接进入来世的快乐生活。但若一生就迷迷糊糊地过了，临死却希望时光倒流、重新做人，那时已经没有力气了，也没有这个机会了。

所以，大家应当用此教言来勉励自己。当然，从小行持善法是最好的，倘若没有这种缘分，什么时候遇到佛法，就从那个时候开始，精进修持也不迟，这样临死才不会感到任何后悔！

寅二、广说：

未肇或始作，或唯半成时，

死神突然至，呜呼吾命休！

此颂进一步说明了死亡无常。无常来得特别快速，有些人在一件事尚未开始时，死神骤然而至；或者刚刚开始做，就猝然死亡；或者事情已经做到一半，死亡瞬间降临到了头上。假如自己没有好好行善，那时候只能痛心疾首地感叹：“哎，一切都完了，吾命休矣！”

这种现象在每个人身上都会发生，不管是幼童、少年，还是中年、老年，都会以不同的方式趋入死亡，不一定白发苍苍才离开人间。经常可以发现，有些人刚打算做一件事情，还没开始就撒手人寰了。以前有个出家人，发心建造学院的桑耶佛塔，没有正式启动就离开了人间。那天我去广东佛山时，很多居士也讲起了他的故事，当时大家都感慨万分。

有些人在事情刚开始做，还没有到中间就死去了。米拉日巴的传记中有一则公案：热琼巴在印度学了声明学和因明，辩论特别厉害。回来之后，米拉日

巴用窍诀给他宣讲佛法，他始终听不进去。有一次，师徒俩到一户人家里化缘，那家的老妇女特别吝啬，当时正在磨糌粑，却不舍得供养他们。没有想到，第二天早上，她还没有磨完糌粑，就突然死掉了。米拉日巴强迫热琼巴背着她的尸体，并唱了很多道歌。以此方式，热琼巴在相续中生起了强烈的无常观。

还有些人，事情做了一半就离开了人间。色达有位喇嘛嘉活佛（即香根活佛），他当时准备造一座三层楼高的佛像，有些建筑已经搞完了，佛像的部分肢体也运到了现场，但后来他突然示现圆寂。至今已六七年了，这座佛像仍没有完成，只有一部分建筑悬挂在空中。因为这个建筑比较高，我每次到县城里去，路上都可以看到它，而且在县城里，不管从哪个角度也看得到。

前段时间，我也发心办一所“智悲学校”，在此之前我曾想：“会不会在尚未开始，或刚开始做，或

只完成一半时，死神就突然降临了？”我并不是说自己无常观得好，的的确确心里想过很多很多次，但后来又想：“我若因为会死亡，现在就什么都不做，这样也没有意义。每个人的身上都会发生无常，不管怎么样还是先做吧，什么时候无常到了再说。”于是鼓着勇气开始做了。在没有开始时，我还没有死；现在已经开始了，什么时候死也不知道。

其实，不管是世间人、出世间人，出家人、在家人，每个人在做事情的过程中，都可能会发生一些大变化，这也是有为法的自然规律。因此，大家对死亡应该有所准备，因为死神何时降临，谁也无法估定。经云：“三界无常如秋云，有情生死如观戏。”上至天界、下至无间地狱之间的三界轮回，没有少许稳固不变的法，全是瞬息即逝的本体。只有时时具备这种无常观，死亡突然降临时，自己才会有所准备，否则根本来不及面对。

我以前在家读书时，对电影电视从来不感兴趣。学校里，星期六允许同学们看电视，他们一个个都去了，我一个人坐在屋子里，烧一壶茶看书。有时候班主任会过来，用不同的语气教训我：“你是不是要成仙了？又坐禅，别太专注了！”但我的性格就是这样，装作没有听见，依然我行我素。见我如此顽固，有时候他边走边赞叹：“这个人真是老实，当学校的门卫。”有时候嘀咕：“这个人真有问题！”不管我有问题，还是比较老实，对那些散乱的东西，不太愿意去接触。

后来有一位同学，一直劝我去看《红楼梦》的电影，盛情难却我也就去了。当时的一些故事片断，对我的无常观有很大帮助。尤其是看到贾宝玉的兴盛衰败、王熙凤在监狱里饿死，尸体被人在雪地里拖着，旁边响起凄惨的歌声“叹人世，终难定……”，银幕上又浮现出她生前享受人间荣华富贵的镜头，那时我

确实很感慨。有一位同学看到这些后，感到人生没什么意义，不管怎么样往上爬，最后还是会掉下来，于是很想出家。当时我倒没有那样的感动，也没有流泪，只不过更加坚定了自己的出离心。但后来，反而他没有出家，我却出家了。

古人经常依靠尸体来观无常，孔子每次看到白骨时，就把它拿在手里，默默地自言自语：“你是怎么死的？是病死的、被人杀死的，还是饿死的、在自然灾害中死的？……”我们也应该如此精进观无常，明白了无常之理后，必须做好一番打算：自己的一生当以什么方式来度过？

因忧眼红肿，面颊泪双垂，
亲友已绝望，吾见阎魔使，
忆罪怀忧苦，闻声惧堕狱，
狂乱秽覆身，届时复何如？

这里描述的是人在临死时的情景：有些人活着的时候，把精力、时间、智慧全部用于毫无意义的琐事上，最后要接近死亡时，蓦然回首，想起自己一生所造的罪业，心里特别痛苦、忧愁，从而双目红肿，泪流满面。此时，亲朋好友也非常绝望，在依依不舍中与之分离。甚至业力深重的人，在尚未断气之前，还会看见过去所杀的众生前来讨命，或者阎罗狱卒的恐怖面孔。他们那个时候的痛苦惨状，令人见而生起悲愍，所以米拉日巴尊者说：“若见罪人死亡时，为示因果善知识。”

当一切罪业历历在目地重现时，很多人万分后悔，不停地埋怨自己：“我今生已经遇到了善知识，又听闻了大乘佛法，本来是有机会行持善法的，但却让一生在不知不觉中空耗了，为什么我如此愚笨啊！”而且正如刚才所讲，罪业深重的人，还会听到地狱里震天动地的惨叫声，或者阎罗卒“打打、杀

杀”的恐怖声。想到自己也将堕入其中，便惊恐不已，不净粪不由自主地流泻，染污了自己的全身。

当然，每个人的死亡状况不尽相同。但一般而言，大多数人特别害怕死，一直声嘶力竭地喊着：“医生救救我，上师救救我，我实在不愿意死啊！”但是死到临头也没有办法。

其实，古人对死亡是有所认识的，如孔子的《论语》、庄子的《秋水篇》里都提到了对生死的看法。与世间凡人相比，他们对死亡看得很淡，亲朋好友死的时候，他们载歌载舞，自己接近死时也是坦然面对，这是他们的一个优点。但这种面对方法，实际上解决不了大的问题。如果具有修行的境界、开悟的境界，生前为来世积累了许多福报资粮，倒是可以做到所谓的“不愉生，不畏死”。但他们对死亡的态度，只不过不害怕而已，解脱轮回的境界根本没有。

作为修行佛法的人，死的时候不应该这样：前段时间有一个癌症患者，在附近县城的医院里，于众亲人的围绕中，不断发出惨叫声而离开了人世。尽管众生的业力不同，有些人死时确实特别痛苦，但一般来讲，修行人倘若知道自己该死了，再怎么伤心、再怎么痛苦也没有用。

所谓的死，只是在轮回的漫长旅途中换了个角色而已，而不是永远地消失了。以前的古文化中也说，生命和身体的形态只是暂时的借用，其思想还会延续下去，不是像火熄了、水干了一样，什么都没有了。若能懂得这一点，死亡来时也用不着痛苦。即使晚上睡觉有点痛，但明天还可以醒过来，或许明天身体更好一点；即使现在要死了，也没有必要太难过，可能下一辈子的身体更结实，不用天天打针了。

印度的扎嘎达姆扎论师说过：“我们的身体只是暂时借用的东西，在它未衰老也无疾病时，一定要

利用它去精进修持善法，这样一旦遭到病痛死亡，就可以有不惧怕的把握。”以前的高僧大德们，一辈子都在为死亡做准备，可是现在的世间人并不是这样，无论是明星、领导、国家总统，生前逍遥度日，从不修行，最后送到医院里时，面如死灰，一点生气也没有。

因此，我们生前就要为死亡打好基础，若在安详清净的状态中离世，来世的结生也会趋往善趣。有些教言中说：“人死了以后，看整个面孔即可了知其来世。倘若面目狰狞恐怖，尤其是睁着眼、张着嘴，说明此人将堕入恶趣。”有些尸体特别可怕，让人看都不敢看。我去过汉地一些居士家，人死了以后，脸都不盖上，这样不太好，如果他的眼睛一直瞪着，你坐在那里也不是特别舒服。因此，以后不管是别人的尸体也好，自己的尸体也好——自己的尸体由自己盖，拿块布把脸蒙上（众笑），按藏传佛教的习俗，死后马

上要用布盖上。如果尸体的脸色很正常，皮肤也比较洁白，有很多清净之相，说明他会投生善趣。因此，人的死相、临死的状态和尸体的面目，都可以判断其来世的方向。

总之，死亡在每个人的前面等待着，我们怎么样面对？应该心里有数！

第 97 课

2007 年 4 月 6 日

现在正在讲断除懒惰而精进修法。断除懒惰的对治方法，主要分“思维今生无常”和“思维后世痛苦”，今天讲思维后世的痛苦。

我们的懒惰心非常严重，若没有认识到它的过患，不一定断除这种恶习，所以昨天讲了当观今生无常。今天讲的是我们死后必定有来世，这是通过教证、理证及许多转世事例可以证明的，并非像顺世外道所讲的那样，人死后就一了百了，什么都没有了。当今很多人从小就接受这种教育，相续中有根深蒂固的邪见，但是在智慧和真理面前，它根本无有立足之地。为了避免来世堕入恶趣，我们对人生应该有个重

新的认识。

子二、思维后世痛苦：

此生所怀惧，犹如待宰鱼，

何况昔罪引，难忍地狱苦。

不管是什么人，死时都会怀有极大的恐惧，犹如待宰的活鱼在热沙中翻滚。大家应该知道，鱼类本来生活在水中，被渔夫捕获后抛在炽热的沙地上，就会苦不堪言，拼命地跳摆，只要还剩一口气，便不会停止挣扎。同样，我们无论有什么样的身份、什么样的地位，最后接近死亡时，也是这种痛苦状态。

有些人在生病时叫苦连天，面临死亡或者感情受挫时，那种痛苦的表情，真让人觉得非常不忍。然而，对懂得轮回痛苦的人来说，今生中再怎么痛苦，与地狱的苦比起来，也是微不足道的。假如连这一点

苦都受不了，那我们无始以来造了如山般的自性罪和佛制罪，由此引来的地狱众苦就更不用说了。假如平时连生病感冒、半天没吃饭、别人说坏话都受不了，一旦来世堕入寒热地狱、孤独地狱、近边地狱，那时的畏惧痛苦又该如何忍受呢？龙猛菩萨说过：“假设听到地狱的痛苦情景，看到描述地狱的图画或造型，都会生起难忍的恐怖，更何况亲受地狱之苦了。”

对此，大家应该反反复复地思维。我们学这部论典并不是表面上做个样子，也不是为了交代任务，而是要在相续中对生死轮回有重新的认识，使自己的生活稍微有些改变。什么样的改变呢？过去非常懈怠懒惰、不精进，现在通过学习，精勤地断恶行善，这样的听法才有受益。

本论的加持的确相当殊胜，不说古往今来的许多大德依此教言获得了成就，就是我这次到外面去一趟，也有许许多多的人在我面前含着泪水说：“《入

行论》救了我！要不是《入行论》的话，我还会继续沉溺在轮回苦海中，不知自拔。尽管我现在还没有很高的境界，但却重新认识了佛教！”从表情上看，他们也不是在说好话，确实是发自内心的感动，这真是值得我们随喜。

因此，大家应该从心坎深处认识到轮回的痛苦，尤其是地狱之苦。佛经中说：“南赡部洲人，若见地狱之苦，则必定修持于死亡有利之法。”正是因为没见到这种痛苦，所以很多人“不见后世，无恶不作”，把时间和精力全部用于今生的琐事上，为来世做准备的寥寥无几。

在这个世间中，不学宗教的人非常多，即便是学了宗教，求人天福报的也为数不少。鉴于此种趋势，再加上佛法意义相当深奥，真正能接受前生来世、般若空性的根基非常少。因此大家在修行过程中，应经常看一些因果轮回的教言，以此警醒自己举心动念不

要放逸，以免来世堕入地狱，后悔莫及。如果内心中有了这样的信念，那说明你修行是有进步了。

实际上，我们前世都曾在地狱、饿鬼中受过无量痛苦，只不过是记不起来而已，如果能记起来的话，现在的一分一秒也不敢懈怠。佛陀时代有位干嘎甘布比丘，就是这方面最典型的例子：他前世于五百世中，一直处在地狱受苦，获得人身出家后，每每念及佛陀有关地狱的教言，就极度的恐惧，全身毛孔都在流血，将法衣都染成了红色。后来佛陀在《毗奈耶经》中开许：像他那样的比丘，可以穿一些特殊的内衣（类似雨衣）。由此可见，倘若真能回忆起前世，即可推知来世的痛苦，那时候谁还敢懈怠呢？

总之，生活中的病苦、死苦，并不是特别难忍，也用不着极其恐惧。最难忍的是什么？就是来世堕入地狱的痛苦。这一点，大家务必要在平时多思维！

如婴触沸水，灼伤极刺痛，

已造狱业者，云何复逍遥？

堕入地狱，尤其是热地狱之后，会有什么样的感受呢？作者在此略加描述：热地狱中的水，全部是燃烧着的铁汁铜水，如同钢铁厂里面的钢液那样可怕，比人间的高温炽热无数倍；地狱众生的皮肤，犹如婴儿的皮肤一样娇嫩，忍耐力特别弱。这样的皮肤与铁水一接触，痛苦必定无法想象。

平时我们的手脚不小心被开水烫了，或者天气特别热，高达四、五十度时，好多人就觉得苦不堪言。其实这不算非常痛苦，地狱之苦远胜于此千百万倍。倘若我们几百万年住在地狱里，一直饮用燃烧的铁水，这种感受是怎么样的？大家不妨想一想。

然而可悲的是，很多人已经造下了地狱之因，至今仍懈怠懒惰。佛经中说，毁谤三宝、残害众生、毁

坏佛经庙宇等，全部是堕入地狱的根本因。不管我们能不能想起来，生生世世中肯定造过这样的恶业，既然如此，现在怎么还敢逍遥度日呢？

比如一个人犯了弥天大罪，按律当判死刑，可是他不但不害怕，反而在星级宾馆里过着纸醉金迷的生活。有智慧的人看到这种情景，也会讥笑不已，觉得他太愚痴了。同样，寂天菩萨并不是在说别人，而是在说我们自己，我们应该反观自己造过恶业没有？如果造了很多恶业，为什么还不赶紧忏悔，却每天无所事事、懒懒散散？

真的，有时候看别人很可怜，看自己也是非常惭愧。说实话，我反观自己的时候，经常觉得无始以来我肯定造过很多罪业，而且没有好好地忏悔。本想每年参加金刚萨埵法会，至少有七、八天可以忏悔。但是因为业力现前，那时候往往会出现一件事情，使我不得不离开学院。按理来讲，一个人再怎么忙，为

了忏悔自己的罪障，一年中也该抽出一个月或一个星期，好好地闭关忏悔，毕竟三宝的加持力和金刚萨埵的发愿力不可思议。然而，很多世间人跟我没什么两样，整天都是忙忙碌碌的。

有些人造的罪非常可怕，毁谤三宝、杀害众生、撕毁佛经，这种果报不一定非要等来世成熟，即生中有些也会现前的。《太上宝筏》中有一则公案：有个人名叫窦芳，天资聪明、过目不忘，可惜骄傲异常，总以为世界上没人能比得上他。有一次他与朋友同游报恩寺，见寺里有一本《地藏经》，内载地藏菩萨救母的故事，他就大发议论：“人死了以后，哪有什么灵魂，哪有什么地狱？何况地藏菩萨的母亲在世时，不过喜欢吃鱼、不敬僧人而已，有什么了不起的大罪，何致堕落地狱？经上所说真是胡说八道！”说罢，把经撕得粉碎。

后来，窦芳一时困倦，借僧房午睡。梦中地藏

王菩萨现前，苦口婆心地教化他，告诫他若不立即忏悔，恐怕恶报难逃。但他刚强难化，没有一点悔悟的表示。一觉醒来，窦芳变得痴痴呆呆，对眼前的事物不识不知，一会儿哭哭笑笑，一会儿疯疯癫癫。原来聪明伶俐的青年人，忽然变成了白痴。（我想来世的痛苦，应该也在等着他。）

撕毁具有加持力的教典，不仅古代有这样的果报，现在也不乏其事：汉地曾经有个人，对密宗很有看法，于是对《上师心滴》不恭敬，做了很多不如法的事。没过两天，她家里就发生很多巨变，自己也变得疯疯癫癫。

所以，不管你学不学佛教，在严厉的对境前，最好还是小心谨慎，否则现世现报，到时候想反抗也没有能力。以前我在读中学的时候，当时家乡有一位领导，他特别猖狂，经常声称：“哪里有地狱啊？如果真有阎罗法王，你们去告诉他，是我不让大家行持

善法的。有本事的话，可以直接来惩罚我！”后来他病得非常严重，在迷乱的境界中，经常嚷嚷一些恐怖的境相。后来我们去五台山，当时他也跟着去了。本来他在不同的场合宣扬无神论，说没有因果、没有地狱、没有天堂，但那段时间里，他一直跪在五台山的白塔下，一边流泪一边忏悔。后来死的时候，听说也算是不错。还好他来得及忏悔，不然的话，来世堕入地狱，那种痛苦肯定更可怕。

像他这种罪业，我们每个人都曾造过，为了来世不堕入地狱，大家应当精进地修法。《宝积经》云：“勤求不懈，如救头燃。”《佛藏经》中说：“当勤精进，如救头燃。”华智仁波切也说：“当如美女救头燃，或如懦夫迅速抖落怀中毒蛇一样，立即精进修法，不要一拖再拖了。”

要知道，人身非常难得，堕入地狱也非常可怕，既然现在有缘分、有空闲，就应当把所有的时间、精

力、财富用于修行方面。只有这样，自己才有救脱的机会，否则，想不感受以前罪业的果报，恐怕是不太容易的！

不勤而冀得，娇弱频造罪，

临死犹天人，呜呼定受苦。

不肯精进修习，却奢望获得安乐之果；修行过程中非常娇弱，对一点痛苦也不能忍受；频频造作罪业，这方面非常有智慧、有能力，这些人明明已被死主擒住了，却还想如天人一般长久住留，无忧无虑地放逸过活。见此情景，作者以悲悯的语气叹道：“唉！可怜啊，这些懒惰的人一定会饱受痛苦折磨的！”

环顾一下当今世界，这种感慨谁都会发得出来。现在的很多修行人，包括我自己在内，真正的努力修行绝对没有。不要说长年如一日、废寝忘食地修行，就连如理如法地修一个月，我反反复复观察自己，的

确也是没有的。尽管我从小就信仰佛教，二十多年来也在研究佛法、修行佛法，但现在接近临死时，反问自己：“我一辈子中修了多少法？精进用功了几个月？”自己也是非常惭愧。不要说二十四小时，一天八个小时中断除分别妄念，一心一意地修行，也绝对没有。上午好好地修一个小时，再过一个小时又出现分别妄念了，还妄想今生往生极乐世界或获得大圆满的果位，这是根本不现实的。农民从来没有种庄稼，却想收获不错，恐怕是很困难的事情啊！

在修持善法方面，别说像以前大德那样，就连基本的苦行也受不了，稍微没有吃的穿的，或者早起晚睡，就放弃不干了。反过来说，为了贪图安逸，造恶业却是频频不休、相当在行，已经处于死神口了，却还像天人一样虚度时光。尤其是大城市里的人，这样日复一日、年复一年，有些人已经四、五十岁了，有些人已经七、八十岁了，但一生中做了多少善事？这

些善事当中，前面有发心、后面有回向、中间一心不乱的又有多少？见到众生的这种状况，作者的内心非常悲悯，发出了“呜呼”的悲伤感叹。

司马迁在《史记》中说：“天下熙熙，皆为名来；天下攘攘，皆为利往。”举目望去，街头上熙熙攘攘的人群，来来往往的目的，不外乎追求名利二者。如果他们是为了名利，那我们应该为了什么？若再进一步分析，司马迁可能就说不出来了，因为他对来世的概念一片空白，无法揭示生死的奥秘。

我们身为修行人，应该好好体会世间的痛苦，尤其是地狱的痛苦。明白这些道理之后，尽量地去行持善法，这样，纵然是造过严重恶业的人，临死时也有解脱的机会。唐朝有个屠夫叫张善和，他以杀牛为业，一生不晓得杀了多少头牛。临终的时候，他看到许多牛来讨命，于是一边挣扎，一边痛苦地大喊。刚好有个和尚从门口经过，见此情景，就点了一把香交

给他，叫他拿着念“阿弥陀佛”，一心求生西方极乐世界。他接到香之后，就大声念“阿弥陀佛、阿弥陀佛……”，念了几声后，他说那些牛不见了，阿弥陀佛来了，他就跟阿弥陀佛走了。

可见，临死的当下一念相当重要。每个人都要面对死亡，到时候的前途是地狱还是天堂，这也是个未知数。但如果曾经听过善知识的教言，自己对这方面也有比较强烈的愿望，很可能会忆念起阿弥陀佛的名号或者一些善念，以此功德所感召，过去的罪业当下消失，也有获得解脱的机会。

如果你们以前造过极大罪业，现在遇到善知识和大乘佛法以后，自己一定要励力忏悔。我有时候就是这样：在没有其他人的时候，让心静下来，转一转转经轮，闭着眼睛坐一会儿，想一想以前的经历、现在的所作所为，整个人生就像银幕上的镜头一样，一幕幕地浮现在眼前。有时候自己反观自己，心里觉得很

害怕，因为每个人活的时间不会很长，不知我以后的前途会怎么样？但有时候又转念一想：“不管怎么样，好好地忏悔吧。反正在有生之年中，还是尽心尽力地为众生、为佛法多做一点事。”

现在有些发心人员经常提条件：“你给我什么什么的话，我就怎么怎么样。”其实为众生和三宝做事情，最好不要有任何条件，只要对众生和佛法有利，就应该自愿地去做，这是非常重要的。

值得一提的是，在做事情的过程中，彼此之间可以有竞争心，但不要掺杂嫉妒心。嫉妒心在同行中比较常见，我看过两个卖包子的人，互相都生嫉妒，见面特别不高兴；我又看见两个卖衣服的人，彼此都看不顺眼；我还看见两个渔夫，也是经常吵架。卖包子的人对国家主席恐怕不会有嫉妒心，大法师对路边乞丐也不一定有嫉妒心，但只要是同行，即使两个人是做饭的，也会存在这种矛盾。当然，竞争心是可以

的，这对自己的事业也有帮助，但染污的“竞争心”不合理。

如今的社会上，这种现象十分普遍。比如两个人都是局长，互相就产生摩擦，想争当副县长；两个是副县长的话，又开始有各种矛盾，想当正县长……这些不良心态，没有观察的时候，自己可能也不发觉，但实际上，这对修行非常不利。为了遣除这些因素，大家务必要一心一意地专注于佛法。

癸二、以加行修持：

依此人身筏，能渡大苦海，
此筏难复得，愚者勿贪眠。

依靠人身的船筏，能渡越三界轮回的苦海。（北京师范学校的一个老师在讲课时，是这样解释的：“所谓的三界，指过去、现在、未来三界。”——众笑）大家都知道，大海广阔无

垠、无边无际，若想到达彼岸，没有航船是不行的。同样的道理，三界轮回的苦海也非常广大，想要渡越过去，必须依靠暇满难得的珍宝人身。

这种人身并不是特别容易获得，需要以别解脱戒为基础，发善愿、行布施等为助缘，积聚各种福德资粮之后，才能获得一个人身。而且，在所有的人身中，行持善法的人身相当难得，造恶业的人身并不罕见。正如米拉日巴尊者对猎人所说：“本来佛说暇满人身珍贵难得，但看见像你这样的人，便会觉得人身并没有什么珍贵难得的。”

既然得到了能越过轮回大海的难得人身，在这个关键时刻，千万不要天天好吃懒做，看见行持善法就想躲，看见分东西就冲在最前面。藏地有种说法：“有些人做事情时，如不动佛一样毫无动摇；在吃东西时，就像白色秃鹫一样，脖子伸得特别长。”有些道友在大家干活时，怎么敲他的门也不应，而一听说分

东西，别人还没有来时，他早已经到了。这种人不太好！要懒惰的话，吃饭也懒惰，睡觉也懒惰，什么事情都应该懒惰才对！

不过，懒惰确实不太好。佛陀时代有一位比丘，每天吃饱就睡，平日不肯用功，对听闻佛法也没兴趣。每当别人在修行时，他一个人在房中蒙头大睡，怎么叫都叫不醒。有一天中午他化缘回来，回到僧房倒头大睡，一直睡到第二天。次日佛陀为大众说法，大家都来了，唯独少了那个比丘。佛陀问为什么他没有来，一个弟子起身回答：“他从昨天中午睡到现在，我们怎么叫都叫不醒。”佛陀知道他只剩下七天的寿命了，若在昏睡中死去，是得不到善终的，于是带着阿难前往他的僧房。

推开房门，只听见雷鸣般的鼾声，那位比丘依然蜷在床上，睡得正香。阿难先叫了几声，可是比丘毫无反应，后来佛陀用手指轻轻摇了摇他，熟睡的比丘

马上醒来。佛陀告诉他只剩下七天的寿命了，比丘大吃一惊，不知所措。

佛陀说：“不仅仅是今世，你好几世前出家做比丘时，也是只知道吃和睡，从来不思维法义。因为没有积累过任何福德，命终后依次投生为米虫、蚌、田螺、树干中的蠹虫，各五万年。相同的是，这四种生命都喜欢睡觉。（我们经常放的螺蛳，可能也是贪睡者的转世。）经历二十万年后，你今生才投胎为人，没想到又像以前一样贪吃贪睡，为什么你总睡不够呢？”比丘羞愧难当，诚心向佛陀表示忏悔。因为他的善根不错，再加上佛陀的殊胜加持，他当即获得了圣果。

要知道，人身非常难得，一旦失去了，什么时候再得也很难说。这一点并不是传说，也不是一种教条主义，大家应对此深信不疑。我自己非常明白：“现在的这个人身，以后能不能再得到？一点把握也没有。尤其是信仰佛教、修持大乘佛法的人身，的的

确确非常难得。”有些人经常说：“我身体不好、心情不好，早一点离开人间多好啊！”其实一点都不好。离开人间以后，你有没有把握再得人身？六道轮回中，人身是最好的，如果有了人身如意宝，暂时可获得善趣的安乐，究竟也能得到无上圆满正等觉的果位。倘若转生为其他众生，不说地狱和饿鬼的众生，即便是变成了天人，也没有这样的福报。

因此，大家有了如此殊胜的善缘时，理当精进行持善法，不要整天都是睡懒觉。有些人总觉得没睡觉的话，力气不够、营养不足，所以睡觉是一生中的头等大事。这只是一种借口而已。金厄瓦格西一辈子都没有睡觉，他一想到人身难得，根本睡不着，最后他念了九亿不动佛的心咒。可是我们很多人，一想到人身难得，反而睡得更香，这说明修行一点也不好！

你们在修行时，一定要思维人身难得、寿命无常等教言，基础打好了以后，修什么法都比较容易。否

则，表面上修生起次第、圆满次第、无上大圆满、观脱噶，这些密法令相续有多大改变也不好说。所以前辈的大德们对加行非常重视，希望四众佛友对这个关键问题也再三思维！

第 98 课

2007 年 4 月 9 日

《精进品》讲了断除三种懒惰，第一种同恶懒惰已经讲完了，今天接着讲断除第二种耽著恶事懒惰。

这种懒惰的本体，前面也介绍过。有些人对闻思修等与解脱有关的法没兴趣，却对世间琐事非常精进。实际上这并不是精进，反而是一种懒惰。

辛二、断除耽著恶事懒惰：

弃舍胜法喜，无边欢乐因，

何故汝反喜，散掉等苦因？

我们为什么舍弃无边欢喜之因——殊胜佛法，却

偏偏乐于耽著散乱沉掉、唱歌跳舞、世间八法等痛苦之因？

佛法具足初善、中善、末善，三个时分中都是善妙的。诚如《随念三宝经》所言，最初能生起信心的善妙，中间能断除一切分别念的善妙，最后能生起解脱智慧的善妙。这样的佛法，唯有通过闻思修行才能获得。某位大德在西方国家说过：“我们皈依三宝中，法宝是最重要的，因为僧宝和佛宝皆依法宝而来。”大家都清楚，修持佛法的僧团叫僧宝，修持佛法而得圆满正等觉果位叫佛宝，所以，皈依三宝最重要的，就是皈依法宝。若将佛法的真理了如指掌，相续中产生不退转的信心，无论遇到什么样的违缘，对三宝的信心也不动摇，就是所谓的皈依法宝。

在这个世界上，遇到佛法的智慧，确实是最殊胜的获得。我现在是这样想，未来也是这样想。在我这一生中，该拥有的，已经拥有了；该获得的，已经获

得了；该享受的，已经享受了，但对我而言，最有意义、最有价值的获得是什么？就是佛法的甘露。有时候坐在木屋里，内心非常感激传承上师们。尽管自己相续中的境界微不足道，但也是来之不易，这完全是依靠传承上师们的口传和他们的方便方法。

即生中遇到这样的佛法、这样的教言，实在是多生累劫中积累资粮的果报，所以大家应该万分珍惜，生起无比的欢喜心。要知道，依靠佛法的威力，能遣除我们一切的恐怖和痛苦，现在这么多出家人和居士，如果没有学习佛法，可能每天都过得乱糟糟，不知流了多少的眼泪。但自从学了佛、出了家以后，听说眼泪就干了。你们很多人想一想，生活中有各种各样的磨难，依靠佛法不说解决生生世世的轮回大事，仅仅从今生来讲，它所赐予的精神力量，也是任何药物与教言无法与之相比的。所以大家应该从心里知道，佛法是一切安乐之因，哪里有闻思修行，哪里有

讲经说法，自己就应该欢喜踊跃、积极参与。

然而，世间上的很多人，对殊胜佛法没有兴趣，反而对杀生、偷盗等不如法行为，恶语、绮语、离间语等无稽之谈乐此不疲。几个人聚在一起闲聊时，就没完没了地说些无关紧要的话，起心动念也想一些乱七八糟的事。因为身口意不堪能，平时的所作所为毫无意义，经常沉溺于醇酒、美女、歌舞中，或迷恋打麻将、打牌等，把宝贵的时光白白荒废了。

大家应该发愿：把这种深厚的恶习尽量斩断，生生世世与佛法相应。否则，若没有佛法的滋润，即使有地位、有财产，也不一定感到快乐。因为快乐并不建立在金钱、地位或名声上，而在于内心的调整、内心的宁静。

佛经中有这样一个故事：昔日有布德哈国王和梵施国王，他们两国兵戈相加，梵施国王战败，孤身一

人骑马逃入森林。王宫里的嘈杂生活，早已令他的身心疲惫不堪，在不远的地方，有一群孔雀自由自在地生活，国王见此，非常羡慕它们的寂静悠闲。当时林中有一位独觉在静修，国王看见后，顿时生起很大的欢喜心，立即用仅有的干粮供养独觉，并以此功德回向：“愿我生生世世变成孔雀！”

表面上看来，有缘分供养独觉很不容易，一个大国王竟然发愿变成旁生，特别不值得。但后来因为他的发愿力，释迦牟尼佛讲法时有一只孔雀在旁边听，死后转生为人，很小就获得了正果。佛陀讲述这个公案时，也说他喜欢寂静，因不愿散乱而生生世世都变成孔雀，今生遇到了佛的教法，很容易就获得正果。

前段时间，有些领导来学院视察，其中有一个领导特别不想下去，很想在这里出家。他看到修行人的木屋后，觉得这里的条件虽然艰苦，无法与大城市相比，但每天的修行生活非常有意义，人人好像没有心

事，很开心的样子。后来他一见我就说：“我差点不是出家了！”

的确，佛法有种宁静感，到过寺院的人，应该都有很深的体会。这种宁静来源于佛法的净心，如果心静下来，很多境界也会现前的。但若没有这样，心就像无有主张的小孩，不由自主地往外散，谁都可以引诱，每天心都特别累。其实，把所有的事情全部放下，一心一意地修持佛法，这是非常好的抉择。但这也要详细观察才能决定，千万不可一时冲动！

总之，不管你是在家人、出家人，一定要思维法义、精进修持。《学集论》中引用佛经说：“出家人必须要经常闻思修行、念诵经典，否则就不成为出家人。”不仅出家人如此，修行人也要每天思维一些佛法的意义。法王如意宝的《教诲甘露明点》里面讲了三个要点：一、人格贤善，心地善良，心胸宽广，有远见、有智慧；二、戒律清净，不管是小乘戒、菩萨

戒、密乘戒，都要护持好根本戒，莫与解脱有抵触；三、无垢智慧，每天要凭自己的力量，对清净的教言作闻思修行。对此大家应牢牢记住！

辛三（断除自轻凌懒惰）分二：一、略说；二、广说。

壬一、略说：

勿怯积助缘，策励令自主，

自他平等观，勤修自他换。

这一颂概括了断除自轻凌懒惰的方法。在修行过程中，如果一点勇气都没有，修行绝对不可能成功，而对治这种懒惰的精进，主要分为加行、正行、后行三个方面。

一、加行：可分盔甲精进、加行精进。盔甲精进，对应颂中的“勿怯”，即修行任何法都不能

怯弱，不然别说获得佛果，就连一件简单事情也办不成。加行精进，对应颂中的“积助缘”，助缘有四种，即信解、自信、欢喜、放舍，下文也会具体讲解。

古代国王出征时，需要披上盔甲，具足四大军队，这样迎战才会胜利。同样，我们与懒惰交战时，首先自己不能怯懦，一定要有勇气，提醒自己：“诸佛菩萨也是由凡夫人变来的，他们可以获得成就，我为什么不能？高僧大德都能精进修行，我为什么不能？”

二、正行：“策励”，指依靠正知正念来护持、取舍。

三、后行：“令自主”，通过上面几种教言，令自己的心获得自在。很多人在修行过程中，心根本没办法获得自在，如果依靠精进、正知正念的摄持，到

了一定的时候，心自然会解脱一切束缚。

通过这种方式，精勤观修第八品的自他平等（自己与众生本体平等）和自他交换（众生的痛苦由自己代受，自己的快乐施予众生）。

此偈颂在科判中叫“略说”，实际上自他交换的教言在下一品中才讲，但在这里讲也没有矛盾。

总而言之，依靠这几个教言，能断除相续中的自轻凌懒惰，让身心获得自在。大家都愿意变成很好的修行人，但如果没有一定的精进，光是想而不下功夫，也不一定能起到作用。其实，每个人都能做到精进，关键是愿不愿意发这种心。《喜马拉雅大成就者的故事》中说，冈波巴依止了米拉日巴尊者很长时间，后来他在离开上师之前，请上师赐予殊胜教言。米拉日巴尊者沉默良久，说：“没什么可教的，今后还需要更多的努力。”冈波巴沉默了一会儿，转身起

程，越过了一条小溪。米拉日巴尊者望着他远去的背影，知道以后再也见不到他的心子了，忽然大声叫道：“我有一个很殊胜的秘密教言，它太珍贵了，以致无法随意示人。”冈波巴回过头来，只见上师转身弯腰，把破衣服撩起来，露出像马蹄一样坚硬、伤痕累累的屁股，那是上师长年累月在石头上打坐的结果。“我的心子，这是我最后的教言，认真去做吧！”一个苍老的声音远远传来……

以世间眼光看来，这是一种侮辱或者不如法的行为，但真正有信心的弟子和具证悟的上师聚合时，依靠一种表示方法，就能令心获得证悟。后来冈波巴也遵从教导，没有到处云游，而是像上师那样安住一处，精进努力地修行，最后他在噶举派中有什么样的地位，大家应该非常清楚。所以，上师的每一句教言、每一个指示，都能使有信心的弟子认识心的本性，或者决定一生中的修行方向。

因此，大家一定要稳重。如果今天求这个法，明天求那个法，每天都是换一个新鲜的法，换一个新鲜的上师，自己不一定有收获。到了一定的时候，也该安住下来了，没有必要东想西想，想了也不一定有结果。

对此偈颂各大论师颇有争议。因为正在讲精进度，突然提到自他平等、自他交换，上下文有些不连贯。所以布布达论师认为，这不是寂天菩萨的原文，而是后人所加。但也有些论师认为，这是下一品的连接文。此种观点我不太认同，假如真是连接文，理应是本品的最后一颂，中间出现也未免有点突兀。布顿大师在《入菩萨行论注释》中也认为，这并不是寂天菩萨的原文。至于到底是不是原文，后来的修行人可以广作分析，我们这里大概了解一下颂词的意思即可。

壬二（广说）分二：一、修思维因无有能力而懈

怠之对治；二、修缘难成而懒惰之对治。

癸一、修思维因无有能力而懈怠之对治：

不应自退怯，谓我不能觉，
如来实语者，说此真实言：
所有蚊虻蜂，如是诸虫蛆，
若发精进力，咸证无上觉。

有些人说：“我这种人特别可怜，没有智慧、没有精进、没有境界，怎么可能成就呢？不要说佛果，连阿罗汉的果位也遥不可及！”于是自己轻蔑自己，自己侮辱自己。这是不合理的。任何事情的成功，都离不开精进和努力，不要说佛法，世间上的成功人士，有些人的智慧也不一定高，能力也不一定强，但因为他们的心比别人大，愿意做、也敢做，这样才会有成功。修行人也同样如此，不管你是什么根基、什么界性，千万不要放弃自己，不要觉得这一辈子没有希望了，什么时候死就死吧。此种脆弱的心态，是修

行中的一大障碍。

假如真能精进，迅速成就也不是没有可能。以前印度有位年过花甲的老修行人，他住在寺院里，每天不断地听闻佛法。有个叫达玛巴拉的国王，看到老人精进闻法的样子，不以为然。他特意找了一根枯木拿在手中，走到老者跟前：“你如此衰老，不如好好休息，无论你怎样精勤也不可能得到智者的学位，如是闻法又有何益？如果你能成为智者，那我也可以让这根枯木开花结果。”老人听后心中不悦，他猛厉祈祷文殊菩萨，最后获得大加持，通达一切万法，成为了不起的班智达。想起国王的戏言，老人径直去见国王：“我已经成为智者了，你可不可让枯木开花结果啊？”国王羞愧万分，无言以对。

所以，有些人不要认为自己老了，没有智慧了，只要不舍精进，殊胜因缘聚合时，什么奇迹都有可能发生。我在读书时的同学中，有些人本来智慧下等，

人格也不是很好，但后来经过不懈的努力，竟然变成了非常了不起的人。我们学院里面也是如此，有智慧的人不一定有前途，因为渐渐就开始傲慢了；没有智慧的人如果很精进，《前行》中也说了，上等精进者有上等成就。所以，再有超群的智慧，没有精进的话，智慧最后也用不上；即使没有智慧，但非常精进的话，也会变成很好的修行人。

作者在此告诫我们，绝不能以所谓的“我怎么能获得菩提”而退缩懈怠，为什么呢？因为如来是唯一的真实语者，如《释量论》所言，佛陀断尽了一切无明障碍，彻底远离妄语之因。《金刚经》云：“如来是真语者，实语者，如语者，不诳语者，不异语者。”《法华经》亦云：“佛无不实语，智慧不可量。”因此，对如来的金刚语，我们理当深信不疑。

那么，如来是怎么说的呢？在《妙臂请问经》为主的经典中，佛陀讲过：一切众生，包括蚊虻、蜜蜂

及老虎、豺狼、狮子、狐狸、犬等，都具有如来藏，若能发起精进力，亦会成就无上菩提。有些讲义解释“精进”时说：“只要不舍弃菩提心，都会证得无上圆满正等觉的果位。”既然旁生都有机会成就，我们哪有不证得佛果的道理呢？

无垢光尊者在《大圆满心性休息大车疏》中，引用过《宝篋庄严经》的一个教证：观世音菩萨到耶扣谋杰大城市时，此地肮脏的粪便处住有成百上千种昆虫。尔时观世音菩萨化为蜜蜂，发出嗡嗡声，义为“顶礼佛陀”，其余虫类听此亦随念“顶礼佛陀”。以此功德和加持力，这些昆虫最终皆成菩萨，名为“口香”，往生到极乐世界。

有些人怀疑：“这些旁生要是能精进，那倒可以，但它们怎么精进呢？”话不能这么说，学过《因明》的人都知道，说话必须要有理由，你有什么理由说这些旁生绝不会精进？如果昆虫依靠佛菩萨的引导

都有解脱机会，我们人就更不用说了！

况我生为人，明辨利与害，

行持若不废，何故不证觉？

我们生而为人，能明辨是非善恶，守持净戒，听受佛法，发起出离心和菩提心，虽然自己修得不太好，但跟蚊子、苍蝇、恶狗比起来，还是有一定的优越性。倘若不放弃行持佛法，在菩提道上精进不懈，怎会不得到正等觉果位呢？

众生均能成佛的理由，是因为《涅槃经》中说一切众生都具足如来藏。一般而言，佛性有两种，一是自性住佛性，一是修增长佛性（也叫实修生佛性）。自性住佛性是指心的本性，这样的佛性，每个众生都有。有些人没有闻思过大乘教言，一听说众生都是佛，就马上反驳道：“既然是佛，为什么还有烦恼无明？”其实，“众生是佛”是从自性住佛性来说的，若从修

增长佛性来讲，众生并不是佛。因为修增长佛性是指通过智慧遣除烦恼障和所知障，现前正等觉的果位，这个时候才叫佛陀。

如来藏周遍于一切众生，《宝性论》云：“佛身遍现故，真如无别故，具种故众生，恒具如来藏。”对此麦彭仁波切在《如来藏狮吼论》中做过详细解释。意思是说，一切众生具如来藏有三个理由：一是具缚凡夫的相续中能现前圆满佛身功德；二是众生与真如的本性无别一味；三是众生具有成佛的种性。依靠强有力的这三大理由，便可推知：一切众生都能获得圆满正等觉的果位。

此外，《楞严经》《楞伽经》《华严经》，及龙猛菩萨的赞颂偈、马鸣菩萨的《大乘起信论》、弥勒菩萨的《宝性论》等中，对此道理皆有详细阐述。若还不明白为什么众生是佛、为什么佛还在无明中，《宝性论》也以九种意义、九种比喻解释得很清楚。假如

学了《如来藏经》等第三转法轮的教义，这些怀疑自然会遣荡无余。所以大家在学习佛法的时候，应该学得深一点，对深奥的教义应该生起定解和信心，不要只停留在字面上。若能如此，以后也不会有自轻凌懒惰了。

我们在座的人，都是具有超越智慧的生物，好好修行的话，不会像石头一样，还是有成就的机会。要知道，诸佛菩萨、高僧大德都是凡夫变成的，看一看《释迦牟尼佛广传》，他在因地时也当过地狱众生和旁生，但最终可以示现成佛。如果我们精进修行，又有什么理由不能证悟无上佛果呢？尤其在《宝云经》当中，细致讲述了过去佛、现在佛、未来佛的很多经历，他们均是以同一种方便、同一种修行、同一种精进而获得了成就。所以，大家平时要看一些上师的教言，这些教言的来源是大乘佛教，故而也应该多闻思大乘经典，如此一来，必定对大乘佛法生起坚定不移

的信心！

第 99 课

2007 年 4 月 11 日

癸二（修缘难成而懒惰之对治）分二：一、无有怯懦之因；二、有欢喜之因。

子一（无有怯懦之因）分二：一、断除难行之畏惧；二、断除长期之厌烦。

丑一（断除难行之畏惧）分二：一、宣说邪念；二、断除邪念。

寅一、宣说邪念：

若言我怖畏，须舍手足等。

大乘六度万行的境界不可思议，尤其是发了菩提心后，在漫长的修行道路中要布施头目脑髓、妻子

儿女等等。听到这些之后，对佛教一无所知或小乘根基的人就产生畏惧：“如果要我也这样布施身体、将自己的一切施给众生，在三大阿僧祇劫当中苦行，那简直是太可怕了！不要说布施整个身体，就算割一块肉、拔一根毛也很痛，我肯定受不了这种苦行，所以大乘佛法的精进很难以接受。”

下面就断除这样的邪念：

寅二（断除邪念）分二：一、以观察而断；二、以修习而断。

卯一、以观察而断：

是昧轻与重，愚者徒自畏。

作者回答说：你们这样害怕也情有可原，因为你们对轻重的差别一无所知，才会信口开河说大乘精进无法接受。你们这样的愚者无端自生畏惧，以盲导

盲，令自他都会误入歧途。

其实佛陀开示的教言，真正去行持的话，根本不用害怕。世间上有一部分人，认为学佛非常困难，因为要遵守很多清规戒律，否则就会堕入地狱；还有些出家人的生活也极其艰苦，吃穿住等哪方面条件都很差。实际上，这只是他们不了解而已，真正了解的话，最严重的痛苦就是没有学佛、没有出家，整天深陷苦海而不自知。若以智慧来详细观察，佛教里面的持戒、修行一点也不困难。

比如说我们出家，是自己对人财物等已经看破，以善妙的智慧进行抉择后，才选择了这条殊胜的道路，既然心甘情愿，又怎么会觉得苦呢？而且佛教中的任何修行，都有一套次第性的窍诀，绝对不会揠苗助长。佛教里的各种戒律，如皈依戒、居士戒、出家戒，以及大乘菩萨戒和密乘戒，相当一部分人不敢受，实际上不用害怕，除非你想继续受苦，如果愿意

解脱的话，这些约束完全是解脱的方便。

不仅佛教有这些约束，世间中也是如此。每个正规的企业或单位中，都有一整套规章制度，用来约束员工的行为，保障企业的正常发展。如果这些都愿意遵守，佛教中的戒律为什么不行？而且皈依后也不是什么都不能做，佛陀曾经慈悲开许，假如只能守一分戒或部分戒，这样都是可以的。皈依佛门并不是入了一个圈子没办法出来，没有必要生畏惧之心。

当然，修行到了一定境界时，就像《入中论》里面所讲，即使布施自己的身体，也不会有任何痛苦。在藏传佛教中，多珠·晋美桑给[242]是一位非常著名的大成就者。有一天，他经过西藏西部的一个地方，遇见一大群人正在围观一个要被处以极刑的小偷。小偷跨坐在一匹金属铸成的马匹铁鞍上，马腹内正用火加热，他惊恐地惨叫求救，但围观者只是笑骂他的罪

242 第一世多竹千仁波切的弟子。

行。处于无法忍受的大悲心，多珠站了出来，对人们说：“我才是真正的小偷，把他放了！”残忍的人们不分青红皂白，砍断小偷的束缚，把多珠捆绑在铁鞍上，狂笑着点起了火……这位超凡入圣的瑜伽师，笔直坐着，凝视苍穹，无声地离开了这个世界。

高僧大德的这种利他行为，是我们无法想象的，我们不要说布施身体，身上稍微切一小块肉，也是痛得不得了。但若将佛法的境界融入内心，断除了我执与我所执，那么释迦牟尼佛在因地时的种种行为，我们每个人都可以做到。

现在的社会上，很多人不了解佛法，听说密宗高深莫测，入了密宗后非常可怕，就开始担忧自己学密好不好。其实这完全没有必要，只要你对密法有信心，那就可以进入，进入之后，密宗跟显宗一样会应机施教，不会强迫你行持做不到的事情。

如今有些地方的学佛团体，完全被外道的思想所控制，一点也没有佛教的味道。还有一部分人，本来信心、悲心、智慧样样具足，但因为对佛教一无所知，所以根本不敢趋入。这些都是没有懂得佛法所致，因此，我们了解佛法、认识佛法相当重要！

无量俱胝劫，千番受割截，

刺烧复分解，今犹未证觉。

刚才说有些人害怕入了大乘后，因为精进而受苦太严重，所以不敢趋入。实际上这是一种愚昧无知的表现。假如不入大乘佛法一点痛苦都没有，那不趋入也可以，但若分析趋入和没有趋入的差别，没有趋入大乘佛法的痛苦更严重。

为什么呢？正如《宝鬘论》所言：“三道之轮回，无初中末转。”按照显宗的说法，众生漂泊在漫无边际的轮回苦海中，是没有开始的。在这么久远的

时间中，我们饱尝了无量痛苦，尤其是堕入地狱时，在千百万劫中，一再被狱火焚烧、被阎罗卒砍割、被各种兵器刺杀，口中被灌入燃烧着的铜汁铁水，身体被锯子分解成一块一块。假如这些痛苦对解脱或积累资粮有点意义，那接受也是值得的，然而一经分析，无始以来的这些痛苦，的的确确毫无价值，也没有成为趋入菩提之因，反而在轮回中越陷越深。

众生无始以来沉溺在这样的苦海里面，如果以前的痛苦完结了，以后不再感受也可以，但实际上并不是这样，倘若没有趋入大乘佛法，没有发菩提心，将来的时日中将永无止境地感受痛苦。在座的道友也是如此，假如没有发菩提心，相续中没有生起出离心和解脱之心，今后必定还会在轮回中沦为地狱、旁生等可怜众生。有些人说：“反正我的命很苦，不管发心也好、没有发心也好，怎么样都不会幸福的。”既然如此，那还不如发心好，发了菩提心趋入大乘佛法之

后，就没有那么多痛苦了！

下面对此问题继续分析：

吾今修菩提，此苦有限期，

如为除腹疾，暂受疗割苦。

今生为了解脱而修习正法所受的苦，与轮回的痛苦比起来，前者的苦受轻多了。虽然我们发心之后为了趋入菩提之果，需要行持六度万行积累资粮，在这个过程难免有一些痛苦，比如说布施时舍不得财物，持戒时要战胜烦恼，安忍时受到别人的损害，精进时无法克服懒惰睡眠。可是这些痛苦从时间上看，只是这一辈子或者乃至菩提果之间受苦，并不是生生世世、永永远远。从痛苦的轻重来讲，大乘修行之苦可以说微不足道，根本无法与地狱饿鬼的痛苦相比。从意义上说，为求菩提而忍受的苦行，无论对众生还是自己的了脱生死都有相当大的利益。方方面面进行比

较，我们受小小的痛苦就能遣除巨大的痛苦，受短暂的痛苦就能遣除长久的痛苦，所以还是应当趋入大乘佛教的精进。

打个比方说，为了去除腹部的肿瘤疾患，身体暂时能忍受医疗所致的创伤痛苦。有些人得了急性阑尾炎后，为了保住生命宁愿开刀。以前有位法师在成都放生时，突然病了，医生诊断为急性阑尾炎，问他要不要开刀。他立刻说：“不用问任何人，马上开刀！马上开刀！”开刀后他就恢复了，现在身体还是非常好。所以，谁都愿意以暂时的痛苦解决长期的疾病。同样的道理，修行过程中的无吃无穿、六度万行中的一些苦受虽然难忍，从高僧大德的传记中看，他们也经历过无数的寒酸艰苦，但这样的痛苦对自他有重大的利益，既然如此，为什么不愿付出一些代价呢？

学习了这部大乘论典之后，很多人应该愿意发菩提心，愿意学习佛法的真理。以前有些人一直顾虑：

“如果入了大乘佛教，到时候会不会非常麻烦？会不会反而痛苦呢？”这完全是多此一举，你们应该生起一种无比的欢喜心，为什么呢？因为即生中遇到如此殊胜的大乘法门，听受了上师的言教，尽管每个人的痛苦不相同，但这种痛苦是有意义的，有意义的事情为什么不去做呢？

再次用比喻进行说明：

医皆以小苦，疗治令病除，
为灭众苦故，当忍修行苦。

医术高明的良医为了治病救人，会以小小的治疗痛苦去除疾病，比如说做手术、针灸、输液、打针，这对病人来讲还是有一定的痛苦，但以这样的小苦治愈长期受苦的重病，不管是任何一个患者，肯定都愿意接受。

这一点，在现实生活中非常普遍。一个人只要

患上一些病，马上就到医院里检查，结果出来以后，如果还有希望，开刀动手术也愿意。假如医生觉得结果不太理想，已经成了晚期癌症，为了安慰病人，就说：“你的病不是很严重，回去吃吃中药就好了。”所以我们以后生病时，如果医生说吃中药，要提高警惕啊！否则，到底是回去吃中药还是回去等死也不好说。万一到了晚期，那么没必要住在医院里，还是回家吃一些“中药”。按照我的理解，吃中药是念阿弥陀佛的意思，因为决定会死，所以应该回去念阿弥陀佛。总之，我们以后生病的时候，应该注意医生和家人的表情，如果报告来了以后，家人的脸色不对，或者医生的态度怪怪的，那可能是无可救药了，开玩笑！

既然治疗的痛苦都愿意忍受，为了利益三界轮回的所有众生，让他们圆满获得快乐，远离一切苦难，就更应该安忍了。比如修持佛法时，早上起来特别

困；修安忍时，受到别人的危害忍不了，这些痛苦跟无始以来的轮回之苦比起来，那简直是不足挂齿。

每一位学习大乘佛法的人，应该好好思考自己趋入大乘好，还是不趋入大乘好？趋入大乘的话，的确是有些痛苦和磨难，这一点也是事实，但如果没有趋入大乘，永远都沉溺在轮回苦海中，痛苦何时才有尽头啊？所以我们应该知道，自己选择的道路非常正确，在修学佛法的过程中，千万不要遇到一点点违缘和不顺，就马上退失信心：“我要离开这个道场，以后去当个道士算了！”这是非常可怜的想法，对佛法的见解没有打下稳固基础的话，恐怕经常会飘飘悠悠的，自己也不知道在干什么。

我经常这样想：不管是出家人、在家人，应该在十几年、二十几年中学习佛法、闻思佛法，这样自己的见解才会稳固，否则，短暂的时间内学一点，而且学得也不是很踏实，那这种见解不一定永恒存在。尤

其是有缘分的话，应该从小就背诵串习大乘经论。

刚才还没有上课时，一个 9 岁的新加坡小孩，在电话里给我背《入行论》的一至五品，他背得特别好，我心里真的很高兴，但后来快要上课了，时间来不及我就下来了。9 岁的孩子能背《入行论》，而且背得很快，那他长大以后，不管受到什么样的学校教育和社会教育，都会有一种佛教的方向感，做任何事情都不会离开慈悲和智慧。作为父母，对孩子的这种教育还是非常重要。

在座的有些道友，倘若从小就受过《入行论》《大圆满前行》的教育，见解行为会非常正，但因为长期没有受到这些教育，而且接受了一些不太好的世间教育，相续中有许多邪见垃圾需要清理，不清理的话，将会对解脱一直作障碍！

凡常此疗法，良医皆不用，

巧施缓药方，疗治众疴疾。

上面已经说了，从总体方面讲，世间的痛苦和大乘精进的痛苦完全不同，世间的痛苦极为严重，而大乘精进的痛苦并不可怕。现在换一个角度来讲，佛陀所提倡的苦行，绝对没有世间的痛苦厉害。这个道理该怎么理解呢？

世间平常的治疗之法，如吃药、针灸等，有些手段非常残忍粗暴。有的道友在生病时，如果遇到不太好的医生，打针的时候极其可怕。所以作为一个病人，首先要看医生的脸慈不慈悲，假如他比较慈悲，那心里有一种安全感，如果满脸凶相，就心惊胆战、非常害怕。

而我等大师释迦牟尼佛，是治疗一切众生身心疾病的良医，佛陀并不用世间医学的治疗方法。现在有些治疗非常可怕，比如换肝脏、换心脏，听说有些医

院不打麻醉药，直接把肚子划开做手术，病人一直撕心裂肺地惨叫。释迦牟尼佛的佛法中哪有这样的？虽然强调布施身体，但下文中也会讲到，自己先要达到一种境界，那时候布施身体一点痛苦都没有。

还有些人说：“佛教要布施很多钱财，这个我不愿意，所以不皈依。”其实佛教并没有强迫你必须布施，佛陀说布施的时候不能有吝啬心，如果稍有一点吝啬，觉得“哎哟，太多了吧”，那不布施也可以，没有一点强迫性。

良医佛陀遣除众生烦恼的方法，采用极为温和的措施，让我们做起来简便易行，根本不会有任何痛苦。不管是行持六度中的哪一度，佛陀都有非常善巧的方便方法，并以奇妙的智慧进行摄持，有了这些智慧和方便之后，无论做什么事情都不会痛苦。

比如我们相续中有八万四千烦恼，为了遣除这些

烦恼，佛陀开示了八万四千法门。虽然烦恼比较多，总的可分烦恼障和所知障，烦恼障又分根本烦恼和随眠烦恼，根本烦恼中的贪心，种类也是非常多，如贪财物、贪人、贪自己身体，但一切的对治法均可归摄为一种，即看破、放下，或者说观空性、观无常，这种方法谁都愿意接受。

表面上看来，山上的修行人特别苦，有些新闻记者或领导来到这里，看见有些道友的房子和他的生活状况后，瞠目结舌：“这么苦啊！一个人这样活着，难道不会死吗？”其实换个角度来看，我们住在木屋里清净地修行，看见世间人烦躁复杂的生活后，也可以反过来问：“这么苦啊！你怎么过得了这种生活？我是一天也待不下去，还是到寂静地方去吧。”虽然每个人的价值观不相同，但有些人的价值观确实没有价值，就像眼翳者看海螺是黄色的一样，他的价值观是完全错误的。

释迦牟尼佛所讲的甚深教言，世间的任何学问也无法与之相比。虽然孔孟之道是中国文化的精髓，里面也有些教言值得借鉴（如生活简朴），但一遇到深奥的地方，他们往往采取回避的态度。比如有一个弟子问孔子：“到底鬼神存不存在？”孔子回答：“未能事人，焉能事鬼？”又问：“人死后是什么样的？”孔子回答：“未知生，焉知死？”所以完全是一种回避。若是我们佛教的话，对鬼神的存在怎么样了解，对死亡的到来怎么样面对，这些问题讲得非常清楚。我们很多人以前学习古文时，觉得古文的含义很深奥，古人的文化思想很有价值，但是遇到了佛法以后，的确有“会当凌绝顶，一览众山小”的感觉，世间上的文化全部可以包含在佛教中。所以，任何一种相似的智慧想反对佛教的话，我们应对他生起无比的悲心，如果有机会，则应以佛教的真理一一推翻他如山王般的邪见，这是非常容易的事情。

总之，大乘佛法的精进，根本不需要害怕，如果你心里畏缩，行为也会畏缩的，如此一来，普度众生的事业根本没办法做下去。反之，倘若你有勇气、有志气，做众生的事情绝对不会有问题，实际上这也并不困难，堪布根霍在讲义里面说：“修持大乘佛法时，只需要端坐在舒适的坐垫上，内心观空性或者观慈悲心，以此即能利益无量无边的众生，这有什么困难和痛苦呢？”所以，修行人的生活非常非常快乐。我们若有一些能力，应亲自做些有意义的事情度化众生；如果实在没有能力，内心的力量也不可思议，应住在适合的环境中观修大悲心。

总而言之，所有的佛友千万不要舍弃大乘菩提心，也没有必要舍弃，因为大乘菩提心能利益自他一切众生，而且在行持的过程中，一点困难和危害都没有。

释迦牟尼佛甘露般的教诲，是真正能生起功德的

妙药，对我们来讲，这是至高无上、无与伦比的如意宝。今生遇到了这样的教言，如果厌弃它、放弃它，这个人可以说没有心脏，愚笨得跟猪没有任何差别。真正有智慧的人，应当通过智慧来了解佛法的奥义，以此解开人生道路上的生死迷茫，趋入光明正道而利益天边无际的一切众生！

第 100 课

2007 年 4 月 13 日

《入行论》到现在已经讲了一百堂课，以后还要讲多少堂课？我也决定不了。在这个过程中，正如刚开始发愿的那样，大多数佛友现在仍在继续听着、继续修行，这一点我觉得非常好。但也有个别的道友，可能是业力所控制吧，也有退失的现象。我个人发愿只要没有离开人间，无论如何，会将这部法传讲圆满。希望大家也发这个愿，现在已经听了一百堂课，后面恐怕不会特别多，总共最多是一百左右，若连一部论典都听不全、学不全，那想学习大乘佛法，可能只是口头上说说罢了。

其实《入行论》不仅仅是听一遍，按照传承上师

们的做法，一定要反复地听受。不仅是听受，法本还要经常带在身上。华智仁波切的传记中说，他终生随身带着的有两个法本，一是《真实名经》，一是《入行论》的颂词。我希望大家也把《入行论》法本随身带着，一方面能遣除修行中各种邪魔外道的违缘，另一方面对生起无伪的菩提心有非常大的利益。

从历史上看，华智仁波切以背诵方式给别人传讲《入行论》不下百遍，格玛旺波·丹增诺吾一辈子中讲了《入行论》两百多遍。所以大家也应该发愿：以后如果有机会，一定要给别人传讲。不管你是在家人、出家人，只要有一颗真实的菩提心，不是为弘扬自己的名声，而是从内心中觉得这部法太殊胜了，无论别人对自己诽谤也好，造违缘也好，反正只要有能力，即使有一个人听，也要想尽办法给他宣讲。

假如实在找不着人听，到山洞里给一些饿鬼、旁生讲也可以的。以前华智仁波切在尼亚隆传讲《入

行论》时，当地有个特别可怕的堡垒，光天化日之下都可以听到鬼的叫声，凡是进入那里的人会全部死亡。有一次华智仁波切刚讲完《入行论》后，告诉弟众：“如果有人敢走进堡垒，并且读诵一百遍《入行论》，鬼就可以得到解脱。”一个叫聪纽谢拉的弟子，立刻自告奋勇。很多人都为他担心，害怕以后再也见不到他了。

前往堡垒之后，聪纽谢拉坐在舒适的坐垫上，观空性、修悲心，开始大声念诵《入行论》。日复一日，他不断地持诵。当村人瞥见堡垒有炊烟升起时，都欢呼着：“他没有死！”一位最胆大的村民鼓起勇气，到闹鬼的堡垒看有什么变化。他很惊奇地发现，聪纽谢拉平静地对着不见形迹的非人讲授经典。他回村里叙述给大家听，之后每天有更多的村民去到堡垒听讲。后来他的一百遍圆满完成时，全村的人都坐在他面前出神地听着。从那时起，堡垒再也没有鬼的哭

叫了。

所以，即使我们没有能力宣讲，无论走到哪里，把法本带在身上，加持力也非常大。当然，《入行论讲解》现在已经有五本了，全部带着恐怕太重，很多人没有这个力气。但是给大家发的那个小本《入行论》颂词，带着应该不会太麻烦，这对增长菩提心也有非常大的利益。

华智仁波切是公认的寂天菩萨化身，他一生中弘扬《入行论》的范围非常非常广，无论是藏地的各个教派，还是各个地方，很多人都知道《入行论》的教义。既然他老人家都是随身带着，我们的菩提心如是渺小，不带着这样的法本非常可惜。

以上给大家讲了一下《入行论》的加持，下面进入正文：

卯二、以修习而断：

此处还是讲断除自轻凌懒惰，昨天主要从心态方面加以对治，今天是身体力行断除这种懒惰。

佛陀先令行，蔬菜等布施，

习此微施已，渐能施己肉。

大慈大悲的佛陀，首先教人布施蔬菜等容易施舍的物品，逐渐习惯了以后，连自己的身体也能施舍。

若问：“你们说大乘佛法用很温和的措施，对自己一点损害都没有，这恐怕无法成立。因为学习大乘佛法之后，需要布施自己的身体、儿女、家产等，这是非常可怕的事情，一般人想都不敢想，怎么说它很温和呢？”

回答：你们这样想也情有可原，现在很多人认为：“学佛非常可怕，因为要像《释迦牟尼佛广传》

所讲的那样布施身体。哪里能布施身体啊？身上切一块肉也非常困难！”实际上这是未经详细观察而言的，佛陀并没有要求刚学佛的人这样做，佛陀在大乘经典中是怎么讲的呢？首先以蔬菜、破衣等无足轻重的财物施舍给他人，减少对自我的执著之后，再尝试作较大的布施。噶当派的教言中说，如果吝啬心特别强，可以训练把左手的东西送给右手，右手的东西送给左手，将另一只手观想为他人，就这样互相布施，直到自己的舍心生起。

有些人刚开始布施时，不要说自己的身体，连最好的衣服舍给别人，心里也是特别痛。如果心执著的对境非常微小，的确作布施相当困难，但心的力量可以扩大，它的范围是无限的。比如最初作布施时，可以用简单的东西，然后循序渐进扩大自己的心量。刚开始布施一分钱、两分钱，过一段时间几毛钱、几元钱，然后再是金银财宝、家产房屋，乃至自己的眷属

或子女，最后整个身体也可以布施，这是有一定过程的。以前没有学佛时，稍微做点上供下施，好像割肉一样特别心痛，但心量逐渐扩大之后，布施的力量也会越来越强大。

萨迦班智达讲过：“无论一切任何事，若人习惯无微难，如同学习工巧明，修学佛法亦不难。”大家应该知道，学习电脑、做衣服时，初学之时笨手笨脚，只要锲而不舍地反复练习，习惯后就会熟能生巧。学习佛法也是如此，大乘行人要布施头目脑髓、肢体手足，这些听起来非常可怕，但若心的力量不断扩大，最后乃至无穷，就不会有任何痛苦感受了。

一旦觉自身，卑微如蔬菜，

尔时舍身肉，于彼有何难？

通过再三串习，熟练到了一定的时候，我执和我所执逐渐消失，证悟一切万法皆是空性，依靠无我

的智慧，现前黄金与粪便等同、虚空与手掌无别的境界，此时别人用檀香供养你或者用斧头来砍你，二者没有任何差别，也不会对其产生贪心或者嗔心。一旦达到这种境界，对自己的身体能像卑微的蔬菜一样看待，无有耽著之心，舍施身肉又有什么困难呢？

比如你到了一地菩萨以上，或者虽然是凡夫位，但无我之心相当切，如同阿底峡尊者的上师那样有布施身体的勇气，此时尽管有一些痛苦，但也不会特别强烈，不像我们这样执著。我们为什么不能布施呢？因为被我执和我所执牢牢控制，不知五蕴完全是一种假合，进而对其产生执著，别人若砍割棒打它，就觉得非常痛苦。如果一旦证悟了空性，舍弃身体怎么会困难呢？

《学集论》中引用《华严经》云：“菩萨见到乞丐前来乞讨，内心欢喜数数产生，净居天的禅定之乐亦所不及。”《入中论》也说：“且如佛子闻求施，

思维彼声所生乐，圣者入灭无彼乐。”月称菩萨在此论的自释中引用《虚空藏经》的教证说：“如大娑罗树林，若有人来伐其一株，余树不作是念：彼伐此树未伐我等。于彼伐者，不起贪嗔，亦无分别。菩萨之忍亦复如是，此是最清净忍，量等虚空。”

有些人一听说大乘要布施身体，就胆战心惊、毛骨悚然，觉得这个特别可怕。其实你真的到了那种境界时，绝对不会有丝毫畏惧。世间上利他心比较强的人，即使是凡夫也愿意捐献器官，很多的痛苦都无所谓，更何况是一地菩萨了？到了那个时候，不管是布施身体还是布施财物，对他来讲都非常快乐，绝对不会有任何痛苦。所以《经庄严论》中说，视诸法为幻化的菩萨，即使转入生死轮回中，也像游玩花园一样快乐，根本不会有生老病死的痛苦。

对不了解大乘教义的人来讲，一听说大乘佛教有很多可怕的布施，就认为这极其残酷。实际上你真正

去了解的话，从高僧大德的传记中也看得出来，不管是什么样的苦行，表面上看来难以忍受，但他们内心根本没有痛苦，而是充满快乐的。所以学习大乘佛法的时候，作者再三强调根本不用害怕。

有些人进入密宗也比较担心：“我入了密宗是不是很危险啊？要是不能行持的话，犯了以后会不会特别可怕？”并不是这样的。如果对佛法产生邪见或者失坏戒律，不仅是我们密宗，显宗中也是非常可怕，肯定有一些因果报应。不仅仅是我们佛教，世间中也是如此，假如违犯了社会制度，做违法乱纪的事情，今生中定会受到法律制裁。但这些约束对人心来讲，有向善的一面，是一种好事，所以大家没有必要对大乘佛法生起畏缩恐惧之心。

丑二、断除长期之厌烦：

身心受苦害，邪见罪为因，

恶断则无苦，智巧故无忧。

有些人可能想：“度化众生是可以的，但乃至轮回未空之前需要为了他众而苦行，这个时间太长了，所以学习大乘佛法很困难。”

事实并非如此，我们的身体和心之所以感受痛苦，完全来源于邪见和罪业。内心的痛苦是轮回中的无明邪见造成；身体受到的损害，是自己前世杀生、偷盗等罪业，导致今生的身体不安。凡夫人的所有痛苦，来源就是这两者。

而作为菩萨，第一，身体痛苦之因——罪业是没有的。因为发了大乘菩提心之后，多生累劫中行持十善，以各种方便方法来断除罪业，罪业断了以后，绝对不会产生身体的痛苦。《心经》中云：“照见五蕴皆空，度一切苦厄。”倘若将五蕴全部了知为空性，就不会造作任何罪业，又怎么会有痛苦呢？

现在的很多人，今天生病，明天身体不好，原因是什么呢？就是前世造的恶业。如果断除了各种恶业，身体会健健康康的，不会受到任何痛苦折磨。当然，有些菩萨在轮回中生病，只是一种显现而已。就像有些高僧大德，虽然看起来病得很重，但并没有凡夫人那样的病痛，他们只不过是在为众生示现生老病死的必然规律。包括佛陀在世时，有时候也在众眷属面前示现头痛、背痛等，这样的公案在《毗奈耶经》中也比较多。

第二，菩萨的心有没有痛苦呢？也没有。因为他具有善巧方便的智慧，将我和我所全部观空，了达一切诸法为空性，在这样的境界中，哪里会有心的痛苦呢？世间人没有证悟无我空性，对万法有顽固的执著，以此而出现了漫长的轮回。《正念经》中说：“放哨的人，觉得一夜极长难熬；疲惫不堪的路人，觉得路途漫漫遥不可及；同样，对没有证悟无我的凡夫而

言，迷乱显现前的轮回极为漫长。”相反，对通达二无我的菩萨来讲，既没有心里的痛苦，也没有身体的痛苦，如果没有痛苦，住在轮回中度化众生有什么困难呢？凡夫的一切痛苦，正如《入中论》所讲，是因为首先有我执，进而产生我所执，有了我执和我所执以后，就像水轮般在轮回中流转，没有自由自在的机会。

有些人说：“在轮回中长期度化众生，那多痛苦啊，我可不敢发大乘心。”这是自己在束缚自己，是非常不好的！每个人应该发大心，否则绝对没办法承办大事。有些人认为：“我现在人老了，又是个女众，没有智慧，身体也不好，肯定不能度化众生。”千万不能这样想。出家人也好，在家人也好，都有责任把佛法弘扬到世间中去。

寺院的建筑金碧辉煌，并不代表佛教兴盛。佛教的兴盛与否，关键是看我们相续中的证法。大家都知

道，佛法分为教法和证法，教法是三藏十二部等文字教典，证法即我们相续中的戒定慧三学，戒定慧在哪里弘扬得成功，哪里就有真正的佛教。

从直接间接、暂时究竟哪方面来讲，对众生最有利的如意宝就是佛教甘露。倘若佛教甘露传到我们这一代人手里时，我们不但不修持，反而去败坏佛教，那就十分可怕了。因此大家既要自己尽量地修持，真正品尝它的美味，也要到世间中去大力弘扬。

现在弘扬佛法的主要对境，应该是在家人群体。因为按照世界人口比例来看，出家人毕竟是少数，而且基本上居住在寂静的寺院中。假如只在偏僻的古寺里弘法，在整个世间中没有弘扬的话，基督教等很多宗教会通过各种方法来引诱，使其加入他们的教派。当然，若只是团体与团体之间的竞争，倒是不要紧，谁有方便法，加入他们也无所谓，但实际上并不是这样，唯有佛教才能直接间接、暂时究竟对众生有利，

而其他的宗教，暂时虽有善妙的一面，但真正去观察的时候，并没有佛教那样殊胜。

所以，大家以后应发愿在社会人群中广弘佛教的教义。虽然弘扬的方法多种多样，但我认为，首先应当弘扬世人容易接受的简单道理，待他们成为佛教徒之后，再进一步宣讲见修行果的甚深教言。否则，刚刚遇到一个人，就拉着他讲最甚深的离戏大空性，可能谁都无法接受。因此，这种方便方法不能搞错！

现在大家都得了一份如意宝，这个如意宝是自己好好享用，不分给别人？还是自己也不愿意使用，把它摧毁了？每个人都有使用权，而且因为发心不同，运用的方法也是各种各样。我有时候想：在座的道友中，有些人现在看不出来，但以后肯定在世界上不同的角落起到非常大的作用，成为世间的明灯；有些人虽然希望很大，但到那时也不一定因缘成熟。不管怎么样，我非常希望凡是听到这部论典的人，内心应该

发愿帮助一切众生。这样的帮助，不是推到来世的来世，而是要即生中奉献自己应有的力量。

我们首先要从人群中开始弘扬，如果发了这样的心，善妙的因缘不可思议，一定会是成熟的。大家毕竟听经有一年多了，以后如果真的有利他心，因缘什么地方都可以成熟。现在学《入行论》的人非常多，在弘扬的过程中，个别居士确实有忘我精神，不顾自己的家庭生活，每天想尽办法在这方面做一些工作。应该如此！学习大乘佛法的人，不要天天想着：“别人会不会说我？别人会不会想什么？”这个没有必要。你要利益众生的话，各种说法和想法都会有，但这些有也可以，没有也可以，以清净心来帮助众生，才是最重要的一个原则。

总之，真正利益众生的人，心里不会有痛苦，身体也不会有痛苦，所以大家不用害怕：“学佛的人很孤独、很痛苦、很寂寞，我不敢学佛，不如天天懒懒

散散地混日子，浑浑噩噩地过生活，这多好啊！”当然，极为愚笨的人可能这样想，但也是极个别人的想法，真正希求真理的人会明白——大乘佛法中根本没有什么可怕的地方。

前面讲了学习大乘佛法不会有痛苦，下面是说不但没有痛苦，反而有快乐。很多人可能百思不解其义，但事实就是如此。

福德引身适，智巧令心安，
为众处生死，菩萨岂疲厌？

行持六度万行的福德力，将会感召菩萨的身体舒适；已通达诸法无有自性的智慧力，更使菩萨内心安乐。那么为了一切众生处于生死轮回中，慈悲为怀的菩萨怎么会有疲厌痛苦呢？

到了一定的境界时，即便住于生死轮回中，菩萨也是逍遥自在地来去，任运自成地利益众生，一点阻

碍痛苦都没有，正如《华严经》所言：“犹如莲花不著水，亦如日月不著空。”弥勒菩萨也说：“即使处于生死轮回中，菩萨也绝对不会有丝毫痛苦。”

其实，不安和痛苦，都是以心的执著带来的，如果没有执著，就不会有痛苦。禅宗大德云：“春有百花秋有月，夏有凉风冬有雪，若无闲事挂心头，便是人间好时节。”在菩萨的面前，任何显现都是缘起妙用，假如没有实有执著，人间就变成一片净土。上师在教言中也说：“末法时代纵然浊浪滔天，获得法乐的瑜伽士的内心也极其快乐。”

作为菩萨，弘法利生遇到违缘时，有些人认为这会很痛苦，但他们内心的境界非常自在，虽然显现上有一些病痛困难，也的确不像我们凡夫人那样表面看来笑逐颜开，可是内心却闷闷不乐，有很多的压力痛苦积在心里。所以，凡夫的快乐和诸佛菩萨的快乐，性质是完全不相同的。

在这个世间上，有很多很多发了大乘菩提心、披上精进盔甲的人，他们的所作所为除了为众生以外，从来没有自己的事情，即使有人对他造违缘，也一点痛苦都没有。我非常羡慕这些大乘修行人的伟大事业，同时大家也应该发愿：虽然自己现在是凡夫人，但一定要达到这种境界。否则在川流不息的人群中，真是非常痛苦，如果没有内心的自在，仅仅依靠外在的物质享受，永远也快乐不起来！

子二、有欢喜之因：

以此菩提心，能尽宿恶业，
能聚福德海，故胜诸声闻。

菩萨依靠菩提心的力量，能息灭无始以来的所有罪业，积聚福德资粮和智慧资粮，远远胜过一切声闻缘觉。

第一品中也讲过，不管是任何一个人，如果相续中生起了无伪的菩提心——当然，胜义菩提心是最好的，但如果没有胜义菩提心，世俗菩提心生起的当下，也能遣除无始以来的一切罪障。本论云：“菩提心如末劫火，刹那能毁诸重罪。”当你生起菩提心的当下，罪业就像黑暗遇到阳光或秋霜遇到烈日一样，刹那消尽无余。

我们真的需要菩提心，尤其是业力深重的人，如果没有菩提心，暂时的对治恐怕无能为力。小乘经论中也学过，有些人造了严重的罪业，依小乘法门尽心尽力地忏悔，但仍无法清净，最后还是感受了可怕的恶报。原因是什么呢？就是没有大乘菩提心摄持。菩提心能无勤快速地圆满一切福德资粮，纵然在放逸、散乱及睡眠的状态中，也能积聚无量无边的善根，所以完全胜过了小乘自私自利的成就。

有些小乘修行人，威仪相当如理如法，某些行为

也是大乘佛教徒学习的榜样。但从内心境界上讲，倘若没有大乘菩提心，有些善根不一定长久，要解决生生世世的大问题，恐怕是不行的。相反，如果有了菩提心，虽然暂时身体遇到痛苦或造作一些恶业，但大的善根不会动摇。就像一个企业家，如果他有稳定的资产，即使在小的投资上有所亏损，也不会影响大的生活保障。

因此，我们最关键的是一定要有利他之心，这样的利他之心，应通过各种方式来提升。无始以来凡夫人的自私自利串习得根深蒂固，一下子让菩提心生起来，恐怕是有一定困难。但不管怎么样，大家一定要想方设法令菩提心增上，若能做到这一点，无论遇到什么违缘都会快乐，睡也好，住也好，行住坐卧等任何威仪中，善根均会任运自成地增长。

法王如意宝就是如此。当然，世界上的高僧大德和修行人里面，具有菩提心的非常非常多，这一点

根本不用怀疑。但就我个人来讲，因为在他老人家面前得过很多殊胜佛法，所以经常喜欢忆念上师的一举一动，有时候自己也是非常羡慕。平时见到他老人家时，表面上看来是在休息，但我经常想：“真正大菩萨不像我们凡夫人，我们做事情非常辛苦，但大菩萨发心不变的话，就像大老板、大总裁一样，即使天天躺在那里休息，资金也会自动运转，根本不用以身体的力量来赚小钱。反之，没有菩提心的话，即使身体再忙，语言再念诵得声嘶力竭，也不一定有特别大的功德。”

当然，所谓的菩提心并不是说大话，说大话的菩提心，我们也看不惯、听不惯。如果真正有了菩提心，所作所为皆勤于善法，不管怎么样都会快乐的。上师如意宝在《快乐道歌》中说：“岁月的月光虽已渐渐隐没，但内心中快乐的红日正在慢慢升起，这是一生中向往解脱、修持佛法的结果。”瑜伽士内心的

快乐，是任何快乐也无法比拟的。但如果一直有执著和挂念，始终不会获得自在和解脱。

总之，大家一定要明白，学习大乘佛法根本不用害怕，因为那个时候的心力非常强，无论在轮回中待多长时间，都是一种快乐。有些人担心：“三大阿僧祇劫那么漫长的时间中利益众生，多痛苦啊！”但如果你的利他心特别强，那么活也可以，死也可以，只要是利益众生都可以，就像我们特别快乐的时候，一百年也过得相当快。

然而，每个人的心态不相同。有些人经常想：“啊，我不活了，我想马上死！”如果你死对众生有利的话，马上死了也可以，但若对众生没有利益，死了也摆脱不了痛苦。所以大家不应该想：“好痛啊、好苦啊，我要离开这个世间。”千万不能想自己的事情！自己怎么样都可以，只要能利益众生，生命长短无所谓。

以前上师在教言中说：“死也快乐，前往清净刹土；活也快乐，成办弘法利生。”真正的瑜伽士，不管怎么样都快乐。而我们呢？死也痛苦，堕入三恶趣；活也痛苦，整天都是生病。虽然每个人的想法不相同，但不管怎么样，我非常希望大家获得内心的自在，真正得到内心的法乐。这样一来，不管处于什么环境中，即使成了奄奄一息，快乐的心情也无法言表。

所以大家一定要精勤学习大乘佛法，将所学的知识在内心中反复串习。我们的心犹如调皮的小孩，如果父母好好管教，就有教育成材的机会；如果父母根本不管，这个孩子就可能变坏。每个众生也是如此，只不过看自己能不能管住自己，这是个关键的问题。

今天大概介绍到这里，总而言之，大家心里一定要快乐，学习大乘佛法不要怯懦，应该想：“我为什么不能修行？我为什么不能利益众生？”若有这样的

勇气和毅力，修学大乘佛法并不是特别困难！

第 101 课

2007 年 4 月 17 日

今天继续讲断除懒惰中的自轻凌懒惰，这里是在分析“有欢喜之因”。

故应除疲厌，驾驭觉心驹，

从乐趋胜乐，智者谁退怯？

前面已经讲了，菩提心能净除罪障、积累资粮，胜过一切声闻缘觉之道。所以在修学菩提的过程中，应当遣除一切疲厌，早上最好三点钟起来（众笑）。修学菩提道的人不像世间人，世间人有吃有穿就可以，生活的意义就是吃喝玩乐，最多做一点今生的事情，为他人的范围非常狭窄。我们是完全不同的，就

像两个人的责任不同一样，一个人只管几个人，一个人管无数个人，那么管无数个人的压力是很大的，所以早上要很早起来，断除一切疲劳。然后“驾驭觉心驹”，觉心指菩提心，应当骑着菩提心的骏马，从安乐之处驶向安乐之处，对此，了知功过的智者谁会懈怠退怯呢？

大家都知道，一个人要越过千山万水，没有一匹日行千里的好马是不行的。同样，完全依靠自己的力量趋往菩提，恐怕也是没办法，但若有了菩提心的良马，那么一定会轻而易举地到达目的地。

这样的道路不需要外道的苦行，也不需要身语的痛苦勤作，需要什么呢？就是六波罗蜜多的方便方法——首先要有发菩提心的基础，然后以大乘善巧的智慧摄持，这种方便方法实际上就是安乐之道。华智仁波切解释“善逝”时，也是说从安乐之道趋往安乐之果。

我们趋入菩提道时，不管是五道、十地，全部没有任何痛苦，无论是布施、持戒、安忍，表面上看来凡夫人做不到，但只要具有心的力量和方便方法，一定可以从安乐之道趋往安乐之佛果。既然途中没有坎坎坷坷，没有痛苦困难，乘骑也是非常好，那为什么还要害怕呢？了知大乘究竟法义的智者，绝对不会有任何畏惧。自古以来的印藏大德，皆是依靠这样的道路趋往最安乐的佛果，获得远离一切痛苦的境界。

有些人趋入大乘佛法特别害怕，趋入密宗也是犹豫不决，心想：“我有没有能力发菩提心啊？有没有缘分入密宗啊？”其实这是非常幼稚的想法，只要你对众生有悲心，对大乘佛法有信心，那你肯定是大乘种性，根本不用害怕什么。

有些人可能想：“怎么不害怕呢？大乘不是要三大阿僧祇劫积累资粮、断除罪障吗？”实际上这只是一种表示说法。《大解脱经》、无垢光尊者的教言中

都讲过，三大阿僧祇劫是针对众生的信解、意乐、根基不同而说，其实菩萨每一刹那均能积累无边资粮，不需要那么漫长的时间。显宗的般若经中也讲：“获得一地菩萨的果位后，若想很快成佛，七天内即可成办。”本来按照显宗的说法，得一地菩萨以后，要两大阿僧祇劫才能成佛，但如果发心比较强大，七天就能获得圆满正等觉果位。

因此，学习大乘佛法，关键是靠发愿的力量。即生中没有证悟大圆满、大手印或者禅宗的明心见性不要紧，但是获得人身、遇到大乘佛法以后，一定要在诸佛菩萨等殊胜对境前发愿：“从现在开始，我要像释迦牟尼佛、文殊菩萨那样，度化天边无际的众生。”尽管我们是具一切烦恼的凡夫人，但做到这一点也不困难。

发愿的重要性，有关经典中均有记载，比如《未生怨王除悔经》中说：无量劫前威严如来出世，一天

如来与两位声闻弟子到城里化缘，路上遇到了三个孩子在玩耍。三个小孩看见极为庄严的如来与两位尊者后，生起了很大的欢喜心，把自己玩耍的珍珠璎珞供养了如来与两位尊者。其中一个小孩默默发愿“我将来要与威严如来一样”，另外两个小孩则发愿“我将来要与两位尊者一样”。发愿成佛的孩子经无量劫的菩萨行后，成为释迦牟尼佛，而另两个童子分别成为释迦牟尼佛教下的舍利子和目犍连。

他们发愿的时间是一样的，供品是一样的，但因发心上有很大的差别，一是发愿像如来那样度化无边众生，一是发愿像声闻那样自己远离痛苦，从轮回中获得解脱，结果一者已经成佛了，而另外两位虽已离开了轮回，却连一地菩萨的果位都没得到。世间上也有这种情况，有些人发心很大，所作所为是为了大家的利益，而有些人做什么都是为了自己，一点也不顾及别人，这两种人将来的地位也有天壤之别。

我们的人身能活多长时间，谁也无法确定。一切都是无常的，明年的这个时候，在座诸位能不能全部活着也很难说。我们在今生当中，就算没有生起次第、圆满次第的境界，没有见到本尊、获得证悟，这些都不要紧，因为证悟并不是那么容易的，小学一年级的孩子，马上就想获得博士毕业证，这不一定特别现实。但遇到了这么好的大乘佛法，最关键的是要发下殊胜大愿。以前法王如意宝不管去汉地的五台山，还是印度的金刚座，都会发愿：“我要度化天边无际的众生！”我们学了《入行论》以后，如果还是全部围绕着自己而发愿、念经、回向，那就不是大乘佛子了。

很多人不敢学习大乘佛法，不敢入于藏密，其实大乘佛法和藏密并不可怕，真正可怕的是什么？就是自私自利的心——“我”要往生极乐世界，“我”要明心见性，“我”要马上开悟，“我”要离苦得乐……

大乘佛教是舍弃自我、利益众生，所以为了众生而失坏自己不可怕，自私自利的心就像杂毒的食物一样非常可怕。

因此，大家应该发愿：“愿我生生世世中转生为饶益一切有情的众生，不管是飞禽也好，走兽也罢，只要是对众生有利，变成什么都可以，甚至是石头、木头也没问题。但如果对众生没有利益，千万不要把我变成国王、大臣、国家主席、联合国秘书长……”

下面讲对治这三种懒惰的方法：

己三（增上对治）分二：一、略说；二、广说。

庚一、略说：

勤利生助缘，信解坚喜舍，
畏苦思利益，能生希求力。

增进精进利益众生，必须要具足四种助缘（也叫四

种力），即信解、坚毅、欢喜和放舍。这四种助缘依靠什么而产生的呢？全部依靠希求力[243]。希求力的根本是什么呢？就是畏惧轮回的痛苦，思维解脱的利益。

打个比方说，国王为了降伏敌对势力，要依赖强大的四种军队。当今世界上的任何国家，都要强化军事力量，否则很容易被他国吞并。不过，现在有没有四种军队呢？空军、海军、陆军，再加上红军是吧？（众笑）如果放弃了军事权，想增上力量、制服敌人根本没办法，因此国家主席往往是军委主席，原因也在这里。

同样，我们要铲除三大懒惰之敌军，也必须靠四种坚强的助缘。作为一个修行人，最大的敌人不是这个国家、那个国家，也不是这个金刚道友、那个金刚道友，而是喜欢睡懒觉，早上不起来。那么通过什么军队来战胜呢？就是信解力、坚毅力、欢喜力和放

243 在此处，希求力与信解是一个意思。

舍力。

所谓的**信解力**，在《阿毗达磨论》中跟希求力的概念不同[244]，但在这里，是指对利益众生的大乘佛法具有强烈的希求心。正如《前行》所言，如果没有希求心，对正法毫无兴趣，就像在饿狗面前放青草一样，自相续也不会生起点滴功德。所以，大家首先要对法有希求心：“这个法特别好，我一定要得到！”这就叫做信解力。

光有一个希求心不行，还要踏踏实实、持之以恒、坚定不移地行持，这叫**坚毅力**。做任何事情若没有稳重的心态，今天做一点，明天就半途而废，怎么会做得圆满呢？所以必须要有一种坚毅力。自信、佛慢也可以包括在这里面。

第三个是**欢喜力**，即对大乘佛法有不共的欢喜

244 指不为他缘所转之定解。

心。前面是要希求它，但没有欢喜心的希求也不行。前段时间我问有些发心人员：“白天晚上都这样干，你们很辛苦吧？”“没事，我们有这方面的特长，还是很愿意做点事情。”这说明他们有欢喜心，有了欢喜心的话，也是对治烦恼一种强有力的方法。

最后一个是**放舍力**，也就是说，在行持佛法的过程中，有时候身心疲倦或者身体生病，那就应该放松一下、休息一会儿，或者出去看看病，千万不要想：“死就死吧，我要做到最后一口气！”这样下去是不行的。当然，放舍的时间也不能过长，如果今天养养身体，明天放松放松，后天调节调节，一辈子都在休息，这样也不好。稍微缓解一下，觉得可以了马上再精进，不能一直放下去，这一点下面也有广说。

在梵语中，缘和力是一个意思，所以这四种助缘又叫四种力。我们应依靠这四种力来断除懈怠，行持善法。正如刚才所说，若想生起这四种力，主要是依

靠希求力，希求力的根本因则是畏惧轮回的痛苦和思维解脱的利益。

下一颂的内容与本颂基本一样，所以印度布布达论师认为，本颂不是寂天论师的原文，应该是后人所加；布顿大师也认为，本颂和“自他交换”一颂与上下文不连贯，如果没有的话，解释起来更方便。而甲曹杰、无著菩萨及印度个别论师并没有这样讲。印度论师们有这样的辩论，藏地论师们也有这样的辩论，但我们没看过《入行论》最初的梵文本，到底是怎么样的，比量推不出来，现量也见不到，所以没办法下结论。

就我个人认为，本颂确实与下一颂的内容大致相同，诚如布顿大师所说，放在这里不是特别方便。但也不敢说这就是多余的，因为在般若经等佛经中，为了加强语气、突出重要性，重复的语言非常多。如果因为上面已经提过，下面又再重复，就断定不是寂

天菩萨的原文，这种说法不一定合理。希望大家凭借自己的智慧分析，但我是无能为力。不管怎么样，是原文也可以，不是原文也可以，反正大家可以从中受益，故没有必要轻易改动。

故断彼违品，以欲坚喜舍，
实行控制力，勤取增精进。

因此，为了断除精进的违品——三种懒惰，应该运用希求、坚毅、欢喜、放舍四助缘，再加上实行力和控制力，努力断除懈怠增上精进。

什么叫**实行力**呢？通过正知正念来取舍，然后在实际行动中去行持。而所谓的**控制力**，是依靠自己的智慧进行分析，令身心获得调柔自在。前面的四种助缘，再加上实行力和控制力，通过这六种力，断除我们相续中的懒惰懈怠。

有些人经常抱怨：“我特别特别爱睡觉，怎么

办哪？”我是找不到别的药，你就以这六种力来治疗吧。过段时间，早上五点钟起来上课，你们第一天、第二天应该可以，但用不了多久就会：“我今天又睡过头了，闹钟没有叫我，隔壁的人也没有喊我，所以就断了传承，有没有什么办法能制止呢？”别的办法倒是没有，但这里讲的六种力，应该能够帮得上忙。

学习大乘佛法最关键的是什么？就是尽量增强自心的毅力，增上信心和希求力。若能如此，不管白天晚上学习佛法，都不会有任何困难，无论哪一个高僧大德，都离不开这样的精进。学佛真的依靠精进，如果有了精进，很多境界容易生得起来，不精进的话，哪怕是皈依或者出家多年，也不一定对众生有利、对自己有利。

汉传佛教中有个佛光禅师，他门下弟子大智出外参学二十年后归来问：“这二十年来，您老一个人可好？”禅师道：“很好，很好！写书、开示、讲学、

说法，世上没有比这更欣悦的生活了，每天我忙得好快乐。”大智非常不忍心，担心师父的身体受不了，关心地劝道：“您应该多休息一点！”禅师说：“夜深了，你去休息吧，有话我们以后慢慢谈。”清晨在睡梦中，大智隐隐听到师父的禅房传出阵阵诵经声，白天禅师不厌其烦地对信众开示，每天总有忙不完的事。好不容易看到师父有一点空闲，他赶紧上前去问：“分别这二十年来，您每天的生活仍这么忙着，怎么都不觉得您老呢？”禅师回答：“我没有时间老呀！”“没有时间老”这句话，终生在大智的耳边一直回荡着……

我们有些道友每天也过得非常充实，不管是修行也好，帮众生做事情也好，自己都是相当精进。而有些人整天懒懒散散，连一堂课也不愿意听，即使去了，也是在散乱的状态中。虽然这跟他前世发愿有一定的关系，但今生中若经常督促自己，也会有转好的

希望。比如两个道友同时来学院，开始时都很懒惰，但后来一个人依靠佛法的力量和加持精进起来，另一个还是非常懈怠，二者之间的距离就会越来越远。

尽管每个人的发愿力和信心力有差别，但精进是学习佛法中不可缺少的一环，如果少了精进，一切修行都不能成办，弘法利生更不用说了。现在很多大德整天忙忙碌碌、不可开交，这并不是没有意义的行为，如果有能力的话，我们也要这样发愿！

庚二（广说）分三：一、具备助缘；二、依助缘精进修持；三、主宰自己。

辛一（具备助缘）分四：一、信解；二、自信；三、欢喜；四、放舍。

壬一（信解）分三：一、无信解之过；二、信解之功德；三、以宣说因之方式生起信解。

癸一（无信解之过）分三：一、思维未行信解之

事；二、安立理由；三、宣说思维于法无信解之过而不应舍弃。

子一、思维未行信解之事：

发愿欲净除，自他诸过失，

然尽一一过，须修一劫海。

我们最初发愿时说：“祈请诸佛菩萨谛听，从今天开始，为利益天边无际的一切众生，我要发无上圆满的菩提心。”既然发了这个愿，就要依靠大乘的智慧和悲心，从根本上净除自他相续中的烦恼障、所知障为主的一切过患。然而实行起来并不容易，仅仅是净除一个过失，也需要一个劫的精进努力。

不说根除一切众生的一切烦恼，仅仅是自己的一种烦恼，比如说嗔恨心，也需要千百万年的时间。烦恼在我们相续中根深蒂固，且不论多生累劫，光是今生中的习气爱好，一下子改过来也有点困难。譬如我

们每天早上七点起来，如果现在变成三点钟，有些人恐怕一下子接受不了，要花一段时间才能适应。

同样，学佛也是个长期的过程。有些人觉得学佛很容易，经常给上师出难题：“我已经学佛三年了，怎么还没有开悟？”“我来这里一个多月了，也修了密法，为什么还没认识本性？是你有问题，还是法有问题，还是我有问题？”坦白地回答：是你有问题！你的烦恼有问题，你的对治有问题！

汉传佛教有发愿文说：“众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。”如此殊胜的四宏誓愿，具体行持起来也要花很长时间，并不是一蹴而就的，大家应当明白这一点。

若我未曾有，除过精进分，

定受无量苦，吾心岂无惧？

不要说那么长时间的精进，就是一辈子中、一年

中、一月中、一天中，为众生精进修持过多长时间？我们也应该心知肚明。《大智度论》中有一个比喻说：鱼产的卵多得不可思议，但能孵化成鱼的却少之又少，同样，发菩提心的人虽然非常多，然而最后成就誓愿的却寥寥无几。究其原因，就在于修行的精进力不够。假如没有灭尽一切烦恼的精进，势必会在轮回中感受无量痛苦，对此我们怎能无动于衷、毫不惧怕呢？我们的心到底是石头做的，还是钢铁做的？

大乘佛教就是利益众生，我们已经在诸佛菩萨面前发了愿，但实际行动中做得怎么样，想得怎么样呢？每天二十四小时是为了自己，还是为了众生？这些问题应该思考。说实话，很多人对大乘佛法的希求心不够，不要说大圆满、梦光明、神通神变等超世间功德，假如连对无上佛道的希求心都没有，那算什么菩提心？

前面讲第三品时，我们每个人都发过大乘菩提

心，可是这几个月以来，你们可以观察自己的所作所为是不是相应大乘佛法？这个不用问别人，自己应该最清楚。倘若不相应的话，发心还是有问题，一方面要在诸佛菩萨面前忏悔，另一方面要再再地发这种誓言。当然，作为一个凡夫人，今天发誓，明天仍能稳固地保持，谁也不敢这样说。但不管怎么样，方向千万不能搞错，假如短暂的人生中一味地搞世间法，天天为了名闻利养而奔波，那的的确确没有意义。

现在的大多数人，普遍缺乏大乘佛教的基础教育。我平时接触一些佛教徒时，他们口口声声讲的都是自己，甚至说一些跟佛法毫不相干的事情。这是不是发过菩提心的行为？你们不妨分析一下。如果觉得这不太好，希望能够自我反省！

第 102 课

2007 年 4 月 20 日

现在学习的内容是四种助缘中的希求力，也叫做信解力。这在大乘修行中是不可缺少的，如果少了对佛法的希求心，修什么法都不能成功。下面继续观察没有这种希求的过失：

发愿欲促成，自他众功德，

成此一一德，须修一劫海。

昨天讲了，要净除一个过患，需要修习很长时间。同样，发了菩提心以后，要成就如来的一分功德，也需要修习很长时间。

最初我们在诸佛菩萨面前发愿，为利益天边无际

的众生，努力令自他成就圆满的佛果。然而，想得到佛陀如海般的功德，并不是那么容易的事情，世间上的事业做得圆满成功，不下一番工夫都不能实现，何况佛陀不可思议的功德海，自然是更需要多生累劫的积累资粮。

《中观宝鬘论》是这样讲的：积聚世间所有的凡夫、声闻等有学无学圣者福德的十倍，仅仅能感召佛的一毛孔相；成就所有毛孔相的百倍福德，才能感召佛陀八十随好中的一种随好；出生一切随好的百倍福德，才能感召佛陀三十二相中的一种相；成就三十二相的千倍福德，方能感召佛陀的眉间白毫相；出生眉间白毫的十万倍福德，方能感召其无见顶相（佛的肉髻）。可见，佛陀令人见而生喜的无见顶相，要积聚无量劫的福德才能现前，并不是轻而易举就能产生的。

不要说佛陀的一个功德，就连天眼通、宿命通等世间神通，也需要漫长时间的勤奋努力。任何功德都

不会无缘无故出生，高僧大德们的悲心和智慧，也是多生累劫修出来的。如佛陀时代马胜尊者的威仪、须菩提的空性见解，有关佛经中记载，均与他们多世的习气有关。所以，我们不要好高骛远，想在短暂的时间中马上成就，获得如何如何的超世间功德。

当然，若是独觉或者最后有者，可能会突然感召这些功德，或者遇到特别殊胜的对境时，自己的发心若极为强烈，也能迅速获得成就。藏传佛教就有这样一个公案：两位僧人去朝圣，途中经过一条湍急的河流，岸边有位麻风病女人，求他们帮她渡过这条河。第一位僧人觉得她很讨厌，急忙撩起僧袍，自顾自地过河去了。另一位僧人为她的无助感到难过，自然产生悲悯，背起她，奋力踏入激流中。（麻风病是传染的，一般谁都不敢接触，但他的慈悲心非常强烈，就像无著菩萨的有些经历一样。）到了河中央时，水流特别急，非常危险。突然僧人觉得背后没有重量了，他大吃一惊，以为女人

掉到河里了，急忙回头，没有人了。只见前面的虚空中出现了本尊金刚瑜伽母，她伸出手，把他直接引到了空行刹土。第一个僧人可怜巴巴地站在对岸，眼睁睁地看着这一切，后悔万分……

这个故事在《藏密佛教史》也有，它不是一种传说，而是真人真事，就像《钦则益西多吉密传》[245]中的公案一样。上师以前也讲过："假如遇到极其殊胜的大成就者，自己的心极为纯洁，大悲心也相当强烈，在这种情况下，会有一种超规律的成就。"禅宗也有许多这样的公案，本来按修行次第来讲，不一定证悟那么高的境界，但通过自己的发心和殊胜的对境，依靠直指心性的不共方便，马上即可获得开悟。但我们是不是这样的利根者呢？自己应该心里有数。假如对佛法的信心和希求心不够，恐怕也不能抱太大的希望！

245 详见《传记合集 2》。

然我终未生，应修功德分，

无义耗此生，莫名太稀奇！

获得一个功德都要那么长的时间，但业力深重的我们，始终没有生起修持之心，不要说佛陀的所有功德，就连三十二相中的一种相，我们前世和今生有没有为此下过功夫？自己应该非常清楚。

像我这样的人，有时候观察自己，虽然形象上一直给别人讲经说法，表面上也修一点、观想一点、念一点咒语，但真正一心一意对法有强烈希求心，这种情况几乎没有。即使偶尔有一两次，时间也都不长。有些人可能跟我差不多吧，但有些人根本不像我，他们还是很精进的。

观察自己的一生，如果没有真正下过功夫，那么口头上说“我在修行”，完全是自欺欺人，是在没有意义的情况下，空耗如意宝般的人身，这实在是莫名

其妙，非常遗憾！

我们来到这个世间，有幸遇到善知识，又听闻这么殊胜的佛法，但由于业障烦恼深厚，对佛法的信心意乐始终无法增上，导致行为从来都不精进。其实，丢失一个如意宝不太可惜，而获得人身却没有好好修持佛法，确实太可惜了！历史上的很多高僧大德，为什么争分夺秒不浪费人身，把人身全用于学习佛法和利益众生方面？原因也是如此。

倘若拥有难得的此生时，毫无意义地白白空耗，一旦堕入三恶趣，想修行也没有机会了。以前嘎达亚那尊者携众眷属去印度北方，途中看到一只乌鸦，尊者向它微微一笑。众弟子惊讶地问其中原因，尊者说：“在 91 劫以前，我出生为富豪人的儿子，少年时欲出家学道，父母坚决不允许，说：‘你要先娶妻生子，才可以出家修行，不然谁来延续家族？’（他可能也是独生子吧，就像现在很多人一样。前段时间，有个老太太一直跪

在我面前说：“我们只有一个儿子，如果他出家了，谁来照顾我们？求求上师，千万千万不要让他出家！”她说自己非常伤心，晚上睡不着，白天吃不下。奇怪的是，她只有右眼流眼泪，左眼一滴眼泪也没有。）

后来我也没办法，不得不娶妻生子。到了儿子 7 岁时，再次请求出家。父母因为有言在先，也不好违背承诺，于是暗中嘱咐孩子阻拦。当时孩子哭哭啼啼，缠住我不放，说：‘你如果要出家，就先把我杀掉。’无奈之下，我只好放弃出家。因此漂泊在生死轮回中，遭受各种剧苦。

后来，我五百世转生为狗，经常饥渴难忍，（藏传佛教中也有这种说法：变成狗时特别饿。我们有时候看见一些流浪狗，肚子瘪瘪的，里面好像没有任何食物，看起来特别可怜。）在我的记忆中，只有两次得到饱足：一次是遇到一个酒醉的人，酒肉吐了一地，我吃饱过一次。另一次遇到夫妇二人，丈夫在田里干活，妇人忽然有事暂出，我即

乘机入内偷吃。因为食器的口小，我的头钻不出来，这时农夫从田里回来，一怒之下，用刀把我的头砍断在食器中。

当时阻扰我出家的儿子，也因犯了阻碍别人出家的重罪，命终后堕落在三恶道中受苦。到现在，我才头一次见到他——那只乌鸦，就是阻扰我出家的儿子。”

可见，这一辈子若没有好好修持佛法，来世的果报极为惨烈。当然，有条件出家是最好的，如果实在无法出家，那么尽力护持居士戒，精进修持大乘佛法，每天不离闻思修行，临死之前不舍三宝，这样的人身也很有意义。

有些人经常想：“《入行论》什么时候讲完啊？讲完后就可以了，我要好好地休息一下。”千万不要这么想。华智仁波切说：“活到老，修到老。”若没

有夜以继日地勤奋修法，人身就会无义虚耗，那会非常非常可惜！

印度有位哲学家叫克里希那穆提，在 20 世纪时非常出名，他所撰著的清净心灵的书籍，对东西方国家的影响很大。在一本书中，有人问他：“什么是学生？”他回答道：“所谓的学生，并不是学习几本书、考试完了以后，到二、三十岁就结束了。真正的学生，一辈子都要学习知识。我有个西班牙朋友戈雅，他是一个画家，年迈的时候，他在一幅画下面写了一行字——我还在学习。”这样的教言，在我们佛教中也是很适合的。

有些道友不要认为：“我现在进老年班了，每天休息就可以，放松就可以。”我不赞成这样，萨迦班智达讲过，即使你明早要死亡，今天也要只争朝夕地学习知识，今生虽然不能成为智者，但来世再修学时，就像取用银行存款一样，能轻而易举地掌握这

些知识[246]。所以，大家不要把学佛仅仅放在开一次法会、学一点法上面，结束了就认为大功告成了，这不是正确的学佛态度。

说实话，现在城市里大多数的修行人，不叫修行人。我这样直截了当地说，可能有些人不高兴、不愿意听，但不管怎么样，事实就是如此。这些人对世间法极为能干，方方面面考虑得非常周到，很多方案也定得巴巴实实[247]的。但是在学习佛法方面，一辈子中没有任何计划，也没有任何方案，只是形象上过一过而已。

这种做法肯定不对。作为出家人，一生中怎样以闻思修行来度过，应该要有一种发愿；作为在家人，虽然工作家庭非常忙，但也要关心一下自己的来世。世间人特别在乎终身大事，其实终身大事不重要，生

246《格言宝藏论》云："即使明早要死亡，亦应学习诸知识，今生虽不成智者，来世如自取储存。"

247 巴巴实实：四川方言，意为很安逸、很妥帖。

生世世的大事才重要。学习佛法、发菩提心利益众生是生生世世的大事，这方面如果没有考虑，那真是非常愚蠢。因此，大家拥有这么好的人身时，千万千万不要空耗！

子二、安立理由：

吾昔未供佛，未施喜宴乐，
未曾依教行，未满贫者愿，
未除怖者惧，未与苦者乐，
吾令母胎苦，唯起痛苦已。

尽管我们在诸佛菩萨面前发了这么大的愿，但付诸于实践的极其微少。为什么这样讲呢？

“吾昔未供佛”：发了愿之后，按理来讲，理应日日夜夜供养殊胜的对境，在三宝面前作各种意幻供养或真实供养，可是我们有没有这样做呢？讲七支供

的时候，两三天内拿个水杯供一供，点一点灯，没过多久又消失了。在座的道友，每天供水的有多少？举个手。供灯的有多少？一半，还可以吧。别的地方，可能一个也没有，到时候看学习《入行论》的有多少人供水供灯。其实，在诸佛菩萨前哪怕供一点香、水、灯，功德也是不可思议。方便的时候，我想给大家讲一下供灯的功德。前段时间讲了转经轮的功德，很多人就买转经轮，过段时间再讲供灯的功德，也许买酥油的人会比较多。

这些世俗的功德，大家应该值得重视。有些人说自己是学禅宗的，安住在空性中就可以，什么都不要管。口头上谁都会这样说，理论上大家也懂一点中观，但你真能空得了吗？自己的利益受损时，真能如如不动吗？假如还没有这种境界，那么积累世俗资粮必不可少。

“未施喜宴乐”：没有给予众生喜宴的安乐。此

处的“喜宴”，指造佛塔、修经堂、塑佛像、印经书等，使众生享受到喜乐的善法。或者还可理解为，我们发愿以后，理当赐予众生暂时和究竟的快乐。然而在实际行动中，很多人根本没有管众生，也没有为其创造快乐的因缘，故应该非常惭愧。

“未曾依教行”：没有依教奉行。“依教行”主要指法布施，即通过闻思修行获得智慧，然后给缺乏佛法知识的众生讲经说法，作各种开示。这些我们也没有做到，即使偶尔做一点，也是充满吝啬心、竞争心、嫉妒心，有没有如理如实的法布施呢？每个人应该比较清楚。

“未满贫者愿”：没有满足贫困者的心愿。世间上的乞丐、可怜众生非常多，本来我们发了大心的人应该帮助他们，但在现实生活中，自己的悲心可能连其他宗教都不如。《德兰修女传》中有一段非常感人的文字：

“火车就要开动了，一个人匆匆忙忙跑过来，在上车时，他的一只脚被门夹了一下，结果一只鞋掉在了车下。

火车开动了，这个人迅速脱下另一只鞋，朝第一只鞋掉下去的地方，毫不犹豫地扔了下去。有人问他为什么这么做，他说：‘如果一个穷人正好经过那里，就可以捡到一双鞋，这双鞋或许对他很有用呢。’

这个人就是甘地，在印度，他被人们尊称为‘圣雄’。”

这段文字虽然很少，但意义却发人深省。试问，我们如果掉了一只鞋，会马上想到利益他人吗？恐怕很困难。以前我去拉萨的时候，途中翻车，掉了一只鞋。当时我只想快点买一双鞋，后来好不容易在小商店里买了双球鞋，但从来没有那样想过。所以我们的心态与这些人有天壤之别，我们在那种情况下，可能

会觉得自己很倒霉，而他们，却时时想到利益别人，一点一滴也是为众生着想。

讲了这些道理以后，我是非常的惭愧，觉得有时候连其他宗教的教徒也不如。世间上有些发大心的人，看见穷困潦倒的众生时，尚且能把身上的钱、衣服全部给他。而我们大乘佛教徒呢，口口声声说要利益天边无际的一切众生，但真正做起来的话，连身边的可怜人也懒得搭理，相比之下，难道不感到汗颜吗？这充分说明什么？说明我们的利他心并不是特别强烈。

所以大家不要高高在上，认为自己的修行境界超胜于任何人。我们到底是怎么样的？不用问别人，自己的心自己最清楚。因此，在修学菩提道的过程中，我们没有必要傲慢，应该变成一个普普通通的仆人，以这种身份来利益众生。“在所有的人当中，我是最可怜、最低劣的，我的发心是最差的”，如果有了这

种心态，那么看到谁，都会把他当作上师一样对待。

“未除怖者惧”：没有遣除怖畏者的恐惧。照顾垂危的病人、帮助被判死刑的囚犯、救护菜市场里的旁生、放生作无畏布施，这些事情我们做了多少？很多人说放生很好，但实际上自己有钱、有能力的时候，放过生没有？去年刚讲《入行论》时，我要求菩提学会的人每个月不定期地放生，定期也有一些规定，但现在已经一年多了，你们自己也问一问，在放生方面做了多少事情？既然在诸佛菩萨前承诺了，自己却没有真正去做，难道不感到惭愧吗？

“未与苦者乐”：世间上有很多被烦恼业障缠缚的可怜众生，我们也没有通过佛法的爱心和智慧来帮助他们，遣除他们心里的困惑和身体上的痛苦。

综上所述，我们来到这个世间，唯一就是住胎时让母亲深受九个多月的苦难，自己在胎中也是备受煎

熬，除此之外，没做任何有意义的事。《诗经》云：“哀哀父母，生我劬劳。”我们得到了这个人身，倘若只是给父母增添劳苦，怎么算是孝道呢？莲池大师说：“亲得离尘垢，子道方成就。”唯有让父母亲友远离世间尘垢，趋入佛门，才称得上是孝子贤孙。如华智仁波切云：“想方设法让父母皈依佛门，方能报答他们的恩德。”若没有做到这一点，光是来到这个世上吃饭睡觉，然后又回到流转轮回的归宿中，那是非常可怜的！

所以我们应观察自己对佛法有没有希求心，尤其是现在所谓的活佛、大成就者，更应该要弘法利生。华智仁波切说：“如果你真正是活佛，那要为弘法利生的事业做出贡献。否则，只是为了自己的饮食、家庭而奋斗，这不叫修行人，更不叫大成就者。”

每个人来到这个世界上，应想尽办法为众生做一点事情。我最近写了两句话：“每天都应该为众生

做点事，这样的人生才有价值。”我内心中真的这样想，也确实明白这个道理，可是每天有没有做到呢？绝对是没有的。但有时候苦恼也没有用，因为凡夫人只有这个力量。所以每每看到其他高僧大德或其他宗教徒，默默无闻地为众生做事情，心里就非常非常羡慕。大家也应该在心里产生一个极为纯洁的心愿，这种心愿不要一两天就消失了，而是要长期地留存，这就是最殊胜的发愿。

子三、宣说思维于法无信解之过而不应舍弃：

从昔至于今，于法未信解，

故遭此困乏，谁复舍信解？

颂词中的“信解”，即指希求心。意思是说，我们从无始以来直至今天，因为对佛法没有希求心，故而在漫长的六道轮回中遭遇如此痛苦，相续中有如山般的烦恼，时刻沉溺于五欲六尘的幻境中，对于觉醒

生死大梦的佛法，就像饿狗面前放草一样，丝毫兴趣也提不起来。假如一直这样下去，轮回什么时候才能看到边啊？

每个人应该想一想：“我来到这个人间，转瞬即逝的人身应以什么方式来度过？”释迦牟尼佛宣讲的八万四千法门，任何一法都是最有意义、最有价值的。可是很多人对此兴趣乏少，反而对吃喝玩乐、打麻将、喝酒抽烟、去各种不清净场所乐此不疲，觉得与自相续非常相应，一提起战争、爱情、发财等话题，就兴致勃勃、议论纷纷，这即是凡夫人的爱好和习气。可是这些有没有意义呢？的的确确一点意义都没有。

若想对佛法生起信心，需要到一些寂静的地方去，只有在那种环境里思维法义，佛法的加持才会源源不断地在心中涌现。纵然没有这种条件，一年也要空出几个月来闭关实修。当然，城市里的修行人，完

全放下是不可能的，但如我前段时间给很多人所讲，一年抽出七天来好好地修一修，也会在阿赖耶上面种下好的习气。

我们之所以对法缺乏希求心，就是因为累世的习气所导致。萨迦班智达在《格言宝藏论》中说：“由于前世没有求学，今生终身成为愚者，因害怕后世继续成为愚昧的人，今生再怎么样困难也要精勤闻法。[248]”现在很多人极为可怜，倘若再这样继续下去，下一世很可能转为旁生，什么时候才能解脱啊？相反，如果现在希求佛法，最少也能得到人天福报，再继续发愿的话，还有机会获得成就。因为业因果是不可思议的，造善业和造恶业的果报，我们不得不相信。

《中观宝鬘论释》有一个公案：有位天神想害一个人，他先以非常庄严的身相出现在其面前，问：“你

248 是因前世未求学，今见终身成愚者，因恐后世成愚昧，今生再难亦勤闻。

看我的身体好不好看？”那人回答：“没什么好看的，造善业的身体比这更好看。”接着他又变出特别丑陋的身相，问：“那我的身体难不难看？”那人说：“也没什么难看的，造恶业的身体比这更难看。”天神没有办法，于是捧了一捧水，问：“这些水多不多？”他说：“非常多，比大海的水还多。”天神问他为什么，答曰：“若用这一捧水供养佛，此功德无量无边，大海也无法穷尽其量。”天神感到非常稀有，最后在他面前恭敬皈依。

所以，我们早上起来时，也应该在佛前供养净水。现在已经是春天了，这里的水也不冻了。供七杯水表面上看来不是很多，但它的功德却比七大洋还大，这样的功德谁不愿意希求呢？

当然，你不信因果的话，那也没有办法，如果真的相信因果，行善对自己的恩德非常大。《阿育王譬喻经》中有个公案说，一个人在过路时，看见路旁

有一具尸体，开始时他吓了一跳，但凝神一看，尸体上空竟然有天人在散花。他觉得很奇怪，就问那位天人：“你为什么要这样做？”天人告诉他：“这是我前世的身体！前世依靠它，我行持善法、孝顺父母、遵守因果、广造善业，所以现在投生于天界享受妙乐。它的恩德这么大，我才来此散花供养，难道你觉得不值得吗？”

的确，我们若用现在的身体行持善法，乃至生生世世，对自己的恩德相当大，对众生的恩德也相当大。如果一个人出家学佛，修行很好，周围的人会因他的威力和悲心而皈入佛门。但若一个人做坏事，相续中生起邪见，他也会像毒药或炸弹一样摧毁周围的人。所以，我们既然拥有难得的人身，千万不要变成非常可怜的人，务必要对唯一能了脱生死的妙法甘露生起信心。无始以来我们在轮回中不得解脱，原因就是对法没有信心，变成了法油子，今生今世一定不要

重蹈覆辙！

当然，生起信心的唯一方法，就是每天闻思修行，尽量不间断，把修学佛法和听闻佛法视为终生最重要的大事。在这一前提下，每天尽量为众生做点有意义的事情。这是我的一种希望，也是多年依止上师的教言总结。要知道，上师最重视的就是闻思修行，通过闻思修行，定会斩断自相续中的烦恼，也能铲除其他众生的痛苦和不善业。

第 103 课

2007 年 4 月 23 日

对治懒惰有四种助缘，下面仍是在讲第一个信解力，或者叫希求力。前面已阐述了没有希求力的过患、具有希求力的功德，今天讲第二个问题。

癸二、信解之功德：

佛说一切善，根本为信解。

本师释迦牟尼佛在大乘经典中一再宣说，布施、持戒、安忍等六度万行，或者说胜义谛和世俗谛中一切善根的根本，就是信解（意乐）。《慧海请问经》云：“诸善之本即信解。”《文殊刹土庄严经》亦云：

“诸法由缘生，住于意乐上。”这个教证在很多论典中也经常引用。

修学任何一个佛法，相续中的意乐是最关键的。堪布根霍在注疏中说：“一个人的修法能否成功，主要取决于他的信解。上等信解者，会变成上等修行人；中等信解者，则成为中等修行人；下等信解者，必然是下等修行人。”所以，有些人不要认为：“我这样的人怎么能受持清净戒律、闻思修行、成就佛果，绝对是不可能的。希求佛法和成就佛果是高僧大德的事情，像我这样的人，怎么会有那种境界？”这样自己轻辱自己是非常不合理的，每个人只要肯精进，什么境界都可以获得。

精进跟我们的意乐有非常大的关系，诸位大德再再强调，学习佛法一定要有上进心，千万不能得过且过。我们平时应该勉励自己：“所有的大成就者都是依靠佛法成就的，为什么我不能？别的道友依靠精

进而清净了相续，为什么我不可以？大家都是欲界众生，身体都是由骨肉组成，既然别人能做到，凭什么我做不到？”

藏族有句俗话说：“雄鹰纵处地，昂首眺蓝天；老狗在屋顶，始终往下看。”有些人不管出家、在家，心思从不放在解脱和希求佛法上，一直散乱于无意义的世间法中。相反，具有善根的精进者，竭力效仿前辈大德们的作风，千方百计来完善自己。这两种人看的书也有差别，品格优秀、道德高尚的人，所看的都是诸佛菩萨、高僧大德们的经论，对正法有极大兴趣；而被烦恼垢染所遮蔽的人，唯独对最下等的知识感兴趣，周围接触的也尽是恶人，那些连世间道德都没有的人，就是他最好的朋友。

意乐在解脱中起关键作用，这一佛陀金刚语是以正量成立的，大家务必要深信不疑，反复思维其甚深含义。一切解脱的根本是意乐，我们以前若没有这种

意乐，现在应想尽一切办法把它引发出来。怎么样引发呢？下面广说引发解脱之因的方法。

癸三（以宣说因之方式生起信解）分三：一、略说；二、广说；三、摄义。

子一、略说：

信解本则为，恒思业因果。

信解心不可能平白无故出现，它要依靠一些因缘。在所有的因缘中，最根本的主因是什么呢？就是要恒常思维业因果的道理。

善有善报、恶有恶报的因果规律，是丝毫也不虚耗的，这一点并不是佛陀所说的教条，而是在轮回中真实存在的。若对此生起坚定不移的信心，而且这种信心不是人云亦云，是不退转、不动摇的信心，那此人的相续中一定会产生对佛法的信心、对解脱的信解

心。否则，倘若没有这种信解心，再怎么皈依学佛，也都是表面上的。

上师如意宝在世时，给我们讲过《百业经》《贤愚经》《白莲花论》等许多业因果方面的教言。在宣讲的过程中，上师由于有切身体会，所以经常悲泪纵横、泣不成声，以致所有弟子的相续中，对业因果产生了非常深的一种概念。而现在有些法师在讲经说法时，自己没什么业因果概念，给别人讲的时候，也是大概介绍一下，这种理论上的走马观花，跟真正有体会完全不可同日而语。因为上师深刻感受到了业因果的关系，所以他老人家口里说出来的教言，确实是非常的深奥。

业因果方面的这些教言，大家一定要去深深地体悟。以前上师说：“佛经里的公案，浅薄的人看起来，就是一个个故事，似乎没有什么。但真正懂因果的人一讲，大家就知道害怕了。”的确如此，当时我们

听完之后，好几天都特别害怕，做事非常谨慎小心。如果每个人都对业因果有如是体悟，实际行动中肯定会注意的，如此一来，对佛法的希求心也会自然而然产生。

这样的因果规律，不论是谁都无法超越，不要说我们凡夫人，纵使是大成就者也不能避免。以前龙猛菩萨被乐行王子杀害时，只有用吉祥草才能断其头，这是什么因缘导致的[249]，大家应该非常清楚。还有佛陀的祖国迦毗罗卫城遭到琉璃王的侵略，佛陀曾再三阻拦大军，但琉璃王报仇之心始终没有息灭。后来佛陀明白业因果的道理，就只有随他去。当时琉璃王已用大军围困了整个城市，水泄不通（就像美国围困巴格达一样）。目犍连为了营救城中的人民，便以神通飞入城中，在释迦族中找到 500 位优秀的人，把他们装入钵里，再由空中飞出。他到达平安地带后，打开钵一

249 往昔他在刈割茅草时，曾割断过一只小虫的头，因为这个罪过，用吉祥草才可断其头颅。

看，哪知钵中的 500 人都化为了血水！目犍连此时才完全领悟到，因果成熟时谁也无法抵抗，就算是有神通，也敌不过业力。

所以，一个人业力现前的话，谁也没办法救护，不要认为三宝没有加持、念咒没有力量。以前有个格穷阿罗汉，最后活生生地饿死了，即使有神通的人百般救他，但也无计可施[250]。当然，平时念经、持咒、作加持，肯定有非常大的功德，但如果业障没有清净，一切事物都是随业力而转的，这一点大家理当深信不疑。

然而可惜的是，我去过很多地方，在一些佛教团体和寺院中，很多人不要说生起信心，连因果最基本的道理都不懂。鉴于此，现在的佛学院、居士林、寺院，首先需要了解佛教的基础知识，然后再进行深深的思维和修行。否则念佛拜佛虽有很大功德，但与内

250 这是他前世饿死自己母亲的果报，详见《百业经》中“小驼背”一公案。

心的正见比起来，还是微不足道的。

曾经有位领导到某个寺院里去，问一个和尚寺院的状况怎么样，尤其因果方面是否重视，没想到，那个和尚什么都不懂，自己还随便乱用三宝财产。这位领导表面上是领导，实际上对因果深信不疑，对出家人的取舍也略知一二，所以他有点怀疑，就问：“师父，你是沙弥还是比丘？”那人回答：“我不是沙弥，也不是比丘，我就是和尚！”这是那个领导亲口对我说的。

现在有些地方的情况非常糟糕，某些人外表穿着出家的衣服，但对因果一点都不在乎。当然，这跟现在的环境、教育也有一定关系，但不管怎么样，无论是在家人、出家人，必须要重视业因果。如今许多人口口声声自称出家人、居士，可是在因果方面既不懂，又不学，更不取舍，这是非常可怕的。只有对因果有了深刻的认识，才会对佛法的精进心越来越强！

子二（广说）分二：一、总说黑白业果；二、广说彼等特殊之果。

丑一、总说黑白业果：

痛苦不悦意，种种诸畏惧，
所求不顺遂，皆从昔罪生。

一切的痛苦、恐怖及不顺，都是由往昔所造的罪业而产生。

“痛苦不悦意”：学过《俱舍论》的人都知道，痛苦可分为心的痛苦和身体的痛苦，如《四百论》中说：“高官有心识上的痛苦，小民有身体上的痛苦。”五根群体所产生的痛苦，叫做身苦；意识不悦意、不舒畅，叫做心苦。不管是身体的痛苦，还是心里的痛苦，全部来源于前世所造的恶业。

有些人遇到不顺的事情而产生痛苦，有些内心没

办法调伏而产生痛苦，世间上的任何人，除了极少数对佛法有体悟以外，都有不同层次的痛苦。高人有高人的痛苦，劣者有劣者的痛苦，表面上看来，他们好像非常开心，其实身心都有不同的痛苦。一方面这是轮回痛苦所致，另一方面，也源于自己前世的恶业。

很多人身体经常生病，这肯定跟他前世害过众生有关。昔日阿育王的王子被挖去双目，就是因为他前世是猎人时，挖掉很多野兽的眼睛。现在世间上有些是盲人，有些是聋子，有些是哑巴，有些心不堪能，有些身体有各种疾病，都是前世或者今生的业力所感。明白这个道理以后，无论是别人身上的痛苦，还是自己身上的痛苦，都应该深深地意识到：这是因为前世害过众生。

比如我今天脊椎特别痛，肝脏特别痛，或者心脏特别痛，肯定是我以前挖过别人的肝脏，或把别人的脊椎弄坏了。这是恶业成熟的果报，现在光吃一点

药、打个针能不能解决呢？可能暂时起一些止痛的作用，但要完全制止的话，恐怕是不行的，因为我前世也曾让别人如此痛苦。

“种种诸畏惧”：地水火风的灾害、怨敌的恐怖、非人的威胁，以及有些人天黑不敢出门，早上来上课如果没有电筒，就害怕路上有饿狗、恶人，世间上有各种各样的畏惧，实际上也是前世的果报。

尤其在放生的时候，有些居士不顾及动物的感受，一边说笑，一边把它们抛得高高的，然后掉在海里面。虽然放生是件好事，但在整个过程中导致众生特别害怕，《俱舍论》中说，这很可能成为自己疯狂的因。因此在放生的时候，大家应该温和一点。

《中观宝鬘论》中说：“今生的短命、恐惧，来世难忍的地狱痛苦，全是前世杀野兽等果报而现前的。”所以我们身心感受痛苦时，应当反观自己，不

要一味地埋怨别人，把自己的痛苦加在别人身上，认为自己生生世世都是好人，从来没有做过坏事。有些不懂因果的人经常说：“我是非常善良的人，为什么今生不顺，别人总是欺负我？”也许你今生真的很善良，但你敢保证前世一点业都没造过吗？如果不敢的话，那么今生所面对的这些人，不一定都要对你特别恭敬吧。

“所求不顺遂”：世间中所有的不顺利，比如想获得地位、财产、饮食，始终无法如愿以偿，经常出现种种违缘障碍，这也源于自己往昔的罪业。

以上所说的这些痛苦，都可以包括在生老病死、爱别离、求不得等八苦当中。这些痛苦的来源，无一不是前世的恶业所感。恶业的类型非常多，详细的因果类别，唯有佛陀的无碍智慧才能通彻照见。因此，大家在遭受这些痛苦时，不要总归咎于别人，应该想到是自己的问题。

然而，现在的世间人，希求佛法、希求解脱的寥寥无几，不要说不信佛教的人，就算在佛教徒里面，凭良心观察自己的相续时，谁敢说自己今生唯一希求的就是解脱。有一次，我顺便问一个虔诚的佛教徒：“你现在最担忧的是什么？”他的回答是：“我白天晚上最担忧的就是股票下跌。”我又问另一个人：“你现在最痛苦的是什么？”她说：“每次照镜子时，脸上的皱纹越来越多，这是我最痛苦的事情。”如果换成是深信因果的人，可能最担忧的是造恶业，生生世世不得解脱；最痛苦的就是来世堕入地狱，或者一想起今生的痛苦源于前世的恶业，就觉得特别痛苦。真正相信因果的人，他的担忧和害怕，全部都会跟因果有关。

还有一个大老板，也是佛教徒，他悄悄地跟我说：“我应该开悟了。”我就问他：“你一生中最希求的是什么？”他说：“其他没有什么，家庭平安就

可以。”假如真是开悟者，最希求的应该是利益众生，即使没有开悟的话，也希望早日从轮回苦海中解脱。可是，关在“监狱”里的众生，根本不知自己的处境如何，只盯住眼前的一点名闻利养，表面上虽不否定来世的存在，但从言行举止中也可以看出，他唯一重视的就是今生，这是非常愚昧的！

大家应当反观自己：自己到底是什么样的人？现在希求的是什么？对来世解脱有什么打算？自己应该最明白。倘若没有这方面的希求，所作所为必定随着世间而转。我们的心如同驾驶员，它开到哪里，身体就会随之而去。倘若心的方向是来世解脱，那么身体的车辆也会谨慎取舍因果，但若心只放在今生的小院子里，那自己永远出不了轮回的牢笼。

当然，我并不是说自己对解脱有什么定解，这绝对是没有的。有时候观察自己，觉得非常惭愧，但有时候又想，我在上师如意宝面前听过不少佛法，对

前世今生的甚深因果还是相信的，尤其知道今生很短暂，没有必要留恋这些，这一点理念还是有。即生中有名声也可以，有财产也可以，快乐也可以，但这些都是短暂的，最漫长、最难忍的是什么？就是来世，乃至生生世世。所以，获得这样的人身时，为了来世需要精进，自己还是有一种非常微小的希求心。但这种希求心也经不起违缘的摧毁，一遇到各种外缘时，它就消失了。

其实像我这样的人，很多道友也基本上差不多，平时在互相交谈的过程中，很容易知道他们在想什么。他们最关心的是什么？就是今世。因此，我经常感到法王如意宝的不可思议，他老人家接近圆寂时，一直在强调：“今生和来世当中，我最重视来世；世间法和出世间法当中，我最重视出世间法。”每当这些教言历历再现时，我心里总有种不同的感觉。对于因果，大家也应该有这样的认识。

下一个颂词是讲行持善法的果报：

由行所思善，无论至何处，

福报皆现前，供以善果德。

以欲乐心引发而奉行善法的人，无论转生于何处，或者到什么地方去，善业的福德果报都会现前，供养他以善妙的安乐。

佛教历史上有一位福力王，不管前往哪个穷人家，他刚跨入家门，其家就会涌出众多财富，金银珠宝随处充满。还有个人叫果帕拉，生于非常富贵的家庭，在他出生时，一头金色的大象出现在家中。以后不论果帕拉走到哪里，金象都是跟着他，而且它排出的粪便全是黄金。后来果帕拉出家并证悟阿罗汉果，金象始终跟着他，给僧团带来了诸多不便。他试图让金象离开，但它不肯离去。于是他请求佛陀帮忙：“这个大象一直跟着我怎么办哪？现在我已经出了家，还

要这些金子有什么用呢？”（有些道友也是：“我现在已经出家了，这个金耳环有什么用呢？一定要供养，但是又舍不得，怎么办？”）佛陀说：“你只要对它说三次‘我不再需要你了’，它就会离开的。”果帕拉照做后，金象就消失了。他之所以有这种果报，因为前世供养过一座白象雕塑，那是迦叶佛入母胎时所骑之象。

因此，在殊胜的对境前作供养，即使只有一些小小的供品，福德也会生生世世如亲人般跟着你。佛经里还有白衣比丘尼的公案，她也是由于前世福报，生下来即身着白衣；另有一位比丘，双手各握一枚金币，拿走之后，手内又会重新出现金币。这些人的财富也好，势力也好，根本不是刻意去求的，而是一下子就出现了。

我前不久遇到一个人，他说：“我对藏地所有的高僧大德都依止供养过，每次供养完了以后，钱就‘哗啦哗啦’又来了。”所以，有福报的人，钱是

“哗啦哗啦”来的，很多财产不知不觉就出现了；没有福报的人，钱是“哗啦哗啦”没有了，一下子就花光了。我们每个人所拥有的身体、财产、名声，其中因果非常奇妙，并不是我们想象得那样。若真能对因果深信不疑，学佛的基础就已经打好了，但如果对因果半信半疑，那行为也会随之而转，修行肯定不会成功的。

上师如意宝圆寂前的几年里，曾安排了一个四年计划，第一年讲的就是《百业经》，然后第二年讲《入菩萨行论》、第三年讲《大幻化网》、第四年讲《上师心滴》。可见，每个修行人必须要打好因果基础，有了这个基础以后，行为肯定会小心翼翼，像世间人那样随随便便是不可能的。

不过，现在的很多人，包括修行人在内，对外面的形象很在乎，甚深的因果却并不重视。汉传佛教和藏传佛教的有些寺院，开设了各种各样的课程，我看

了那些课本以后，心里有种酸酸的感觉。虽然唯识、中观、世间历史等，很多人有兴趣研究探索，但在学习这些之前，自相续中打好了什么基础？包括我们学院，现在许多年轻学员对闻思修行有很大的信心，我昨天也打听了一下，因明班有五百多人，每天都在唇枪舌剑地辩论。我昨天跟因明班的法师谈了一下午，我们两人都认为因明是很需要的，我现在在讲，这位法师也在讲，如果没有懂得因明，光用简单的理论来应付一切，在当今社会是行不通的。但如果从小就喜欢辩论，喜欢给别人说过失，而对基本的因果一窍不通，取舍时越来越不如法，那也是不合理的。

上师如意宝在这么多年中，经常给我们讲一些佛教的故事，尤其是因果方面的公案，这种培养人才的方法，我从内心里非常赞叹。不管是研究因明也好，中观也好，唯识也好，无论开设什么样的课程，都需要辅以取舍因果的学习。否则，表面上你是出家人，

实际上对造恶业一点都不怕，这恐怕不是什么好事！

我们在座的出家人，以后可能会在不同的地方担任寺院住持、方丈、法师，那时候每个人的心态都不同，摄受弟子、宣讲佛法的方式也不同，但我建议你们首先给所有的出家人和在家人打好取舍因果的稳固基础，有了这个基础以后，修显宗和修密宗都不会困难。但如果没有这样，即使你把自己宣传得很成功，但众生能获得什么利益呢？自己还是要分析一下。

恶徒虽求乐，然至一切处，
罪报皆现前，剧苦猛摧残。

造恶业的人虽然希求安乐，但不管到哪里，罪业的果报都会现前，使他感受严重的痛苦。

世间上人人均希求快乐，但能如愿以偿的寥若晨星。有些人不择手段地寻求幸福，但不论到了哪里，痛苦的果报就现在面前。前辈大德曾说：“造恶

业的果报，虽然不像用刀子割肉一样，马上就能感受痛苦，但如同服了毒药般，迟早都会成熟果报。”所以佛陀在《毗奈耶经》中说：“何人为求乐，欢喜而造业，彼罪异熟果，哭泣而感受。”有些不懂因果的人，欢欢喜喜地造恶业，认为果报看不见就不存在，其实就算今生看不见，来世也不可能看不见，一定会在你身心中感受的。《教王经》亦云：“死亡来临国王去，受用亲友不跟随，士夫无论行何处，业如身影随其后。”

《百业经》中有个“肉团饿鬼”的故事：目犍连有一次到饿鬼世界去，看见一个肉团饿鬼，整个身体没有骨头和五官，只是一团肉，因为业力现前，身为许多铁嘴小虫蛀食。痛苦难受至极，它就飞到空中（饿鬼可以在空中自由飞行），此时身体开始燃火；又钻入大海，海里有无数小虫来噬咬它。如是辗转受苦，无有间断……

目犍连回去启禀佛陀，请佛陀为众眷属宣说此因缘。佛陀告曰：“迦叶佛出世时，他是僧众的执事员，掌管僧众财物和修塔功德款时，自己随便贪污享用。后来他生病没法管理，就把财物送给亲戚朋友。有人好言相劝，他反生嗔心说：‘这些财产我可以不要，一把火烧掉，谁也别想得。’于是果真把僧众财物付之一炬。以贪污僧财及建塔款项的恶业，他转生为肉团饿鬼；火烧僧众财物，使他恒时自身燃火，无法安忍。”

大家应该知道，业有引业和满业两种。所谓的引业，就是牵引众生转生于某处的决定业，以这个公案来分析，他投生为饿鬼叫做引业。所谓的满业，指引生这一过程所感受的苦乐，即他生为饿鬼后所遭受的剧烈痛苦。

在《俱舍论》中，引业、满业有四种不同情况：一、引业善，满业善：如转生到善趣中，感受人天快

乐；二、引业恶、满业恶：转生到三恶趣中，感受恶趣的各种痛苦；三、引业善、满业恶：转生到人天善趣中，但感受疾病、贫穷、他人威胁等痛苦；四、引业恶、满业善：转生到三恶趣中，但在那里享受快乐。地狱里不知有没有快乐的众生，但一般来说，旁生和饿鬼中还是有的，比如守宝藏的饿鬼，有些牦牛和大象也过得特别快乐。

其实在我们一生中，甚至一天中，都可以用引业、满业来分析。比如我今天来到佛学院，这是引业善所招致的，但如果满业恶的话，虽然住在学院里，有出家的因缘、有闻受佛法的机会，但是闻思不能成功，天天心里很痛苦；如果满业善的话，能心情愉快地闻思修行，没有任何障碍和违缘；如果满业中善和恶交替出现，就是一会儿痛苦，一会儿快乐。

所以，佛陀在经中说业因果的网非常大，现在社会上有移动网、联通网，还有各种网络科技，令无

数人整天沉迷其中，但这些网都不是很大，什么样的网才最大呢？就是业因果的网。这个网的遍知者是谁呢？就是佛陀。我们每个众生的身心苦乐，佛陀全部照见得一清二楚、了如指掌。尤其在甚深的因果方面，不要说凡夫人，连菩萨和阿罗汉也不能了知，唯有佛陀才能无碍彻见。

以前学《俱舍论》时，我曾要求大家背诵、考试“业因果品”。当时相当一部分人对因果生起了稳固的信解，尤其在理论方面，很多人明白因果不是那么简单的，不像世间人所说：“既然善有善报、恶有恶报，某某人行持善法，为什么经常不顺利？”这种想法非常幼稚，其实因果并不是这样分析的。

大家在佛陀的慈悲加持下，现在有很好的学佛机会，此时一定要注意因果。尤其是对三宝的财产，务必要小心谨慎。现在有些居士团体中，也有放生款、印经款、供养上师三宝的钱财，这些钱财一方面千万

不能自己贪污，或者做人情送给亲朋好友，另一方面也不能随便浪费、摧毁。有些不懂因果的居士，使用放生款时，还是有不太如法的行为。要知道，在业因果面前，谁也没办法逃脱，若仅仅为了几百块钱、几千块钱，而千百万年中在恶趣受苦，那真是不值得。所以一些高僧大德也经常发愿：宁可变成穷人或乞丐，也不愿意邪命养活。

简而言之，大家在学习佛法的时候，一定要重视因果，如此才会变成很好的修行人，对佛法的兴趣也会越来越增上！

第 104 课

2007 年 4 月 25 日

下面继续学习对治懒惰四种方法中的希求力。

丑二（广说彼等特殊之果）分二：一、善业特殊之果；二、罪业特殊之果。

为什么叫“特殊之果”呢？因为善业、恶业的一般之果，不可能转生到清净刹土、地狱中去。《亲友书》和《大圆满心性休息》中说，只有不同寻常的广大（指行善）、强烈（指造罪）的善业和恶业，才会分别转生到刹土和地狱，所以在这里用“特殊之果”。

寅一、善业特殊之果：

因昔净善业，生居大莲藏，

芬芳极清凉，闻食妙佛语，

心润光泽生，光照白莲启，

托出妙色身，喜成佛前子。

如果往昔造了极为广大殊胜的善业，尤其对极乐世界有强烈的意乐，并且具足往生四因，依靠这些善业的力量，当下或死后即可转生到极乐世界等清净刹土。众多讲义中从四个方面进行了对比，即生处殊胜、饮食殊胜、身体殊胜、生后殊胜。

一、生处殊胜：

我们降生在人世间，要受很多痛苦。《前行》等论典里面讲了，在住胎时，母胎臭恶狭窄，母亲不当的饮食会导致胎儿感受各种剧痛。而往生到清净刹土以后，全部是在莲花中化生，《极乐愿文大疏》中说：

“化生是四生[251]中是最殊胜的，因为对自己及父母无害的缘故。化生也有许多种，其中在莲花中化生最为殊胜，不需要像胎生那样漫长，刹那间整个身体全部圆满。”而且清净的莲花胎藏无有任何垢染，周围的一切妙香芬芳、悦意清凉。这种投生方式，远远超过了不净的胎生。

二、饮食殊胜：

降生之后的饮食，也不像世间这样食用有漏的食物，要通过消化吸收来维持生命，而是以诸佛菩萨的大乘妙法甘露为食，使自己的身心得以润滋圆满，丝毫没有饮食缺乏或营养不足的痛苦。正如《无量寿经》所说，在极乐世界中，就连痛苦的名字也听不到。

三、身体殊胜：

251 四生：化生、胎生、湿生、卵生。

我们身体有生老病死的痛苦，很多人经常担忧生病或者衰老，被各种痛苦所缠绕。而转生到净刹之后，十方诸佛菩萨心间发出光芒，清净无垢的莲花自然开启，托生出花蕊上的身体圆满无比、庄严相好。不像我们现在一样，要从一岁慢慢长大，长大后又逐渐衰老。身体在莲花苞中出现时，所有的身肢刹那间全部圆满。

四、生后殊胜：

我们出生后，学知识要通过老师的教导，并且在学习的过程中，常伴有诸多痛苦与烦恼。而清净刹土中的佛子，以自己的发愿力和诸佛菩萨的智慧加持力，恒常在如来面前闻受深广法门，身心法喜充满，随时可示现无量化身而利益无数众生。

听到这些净土的功德之后，若能生起希求心，精勤修持善法，那一定会如愿以偿的，《楞严经》中说：

“如众生心，忆佛念佛，现前当来，必定见佛。”所谓的轮回与解脱，只不过是迷悟之隔，假如遇到了殊胜对境，自己生起强烈的希求心，获得成就则易如反掌。因此，大家要反复思维因果的甚深奥秘，若想获得这些安乐，应尽心尽力地行持善法。

在我们的肉眼和分别念面前，虽然现量见不到清净刹土，但此境相在来世是可以现前的。就像幼儿园的小孩，老师再三让他们好好读书，将来为社会作贡献，但小孩的思维还没有成熟，不一定明白老师的苦心，只有他们渐渐长大后，才会发现老师所说的真实无欺，没有半点谎言。但如果他当时没有听话，以后不但得不到满意的工作，反而可能犯罪入狱。同样的道理，大家现在学习了善知识的教言，若能依教奉行、精进行持，将来必定有解脱轮回的一天。

要知道，行持善法而往生净刹，并不是虚无缥缈的神话，它完全经得起任何教理的考证，而且在历史

上也真正出现过。如藏传佛教萨迦派的索朗哲莫、噶举派的乔美仁波切等大成就者，汉传佛教净土宗以慧远大师为主的无数高僧大德和虔诚佛教徒，都是依靠自己的精进力，犹如鹭鹰翱翔蓝天般前往清净刹土，摆脱了整个轮回，随机示现而度化众生。我们每个人都有这种因缘，但这个因缘掌握在难得的几十年人身中。有些人利用人身精进修持，最后获得了满意的成果；有些人遇到这么好的机会而没有运用起来，最后堕入恶趣当中。

这些道理，有些人可能听得太多了，现在有点麻木不仁了，尤其对善有善报、恶有恶报，有时候生不起真正的信心。即使以前生起来过，时间久了也越来越像法油子了。我在杭州时，曾有一位居士说："善有善报、恶有恶报的道理，我听是听过，但现在越来越麻木了，好像学佛没什么进步。很多人都是如此。"我当时就回答："并不是很多人，只是个别人

有这种现象。”无论是传承上师们，还是我们身边的道友，都是越学越有劲儿、越学越精进，因为他们确实认识到了轮回的状况，明白佛法是世上唯一的正理，若能按照佛陀所说的去实践，对今生来世绝对有无量利益。所以有些人到了七、八十岁时仍然精进不辍，既然他们都如此精勤努力，其他人更不用说了！

当然，外面的有些人，包括清净寺院里的修行人，由于自己的烦恼现前，或者受到环境、教育及恶友的影响，越学越退步的现象偶尔也有。但总的来讲，学佛对每个人的利益非常大，就我个人而言，学了佛法以后，尽管没有往生极乐世界的把握，但面对今生的一切时，确确实实非常快乐，这种妙药在其他知识领域是找不到的。跟我同龄、同行[252]的很多人，如今在不同的社会岗位上痛苦得不得了，而我虽然没有禅宗和大圆满的殊胜境界，不像有些大德那样时时

252 指以前读师范学校时的同学。

安处于法界的游舞中，但无论生活中出现什么违缘、亲朋好友发生什么不顺，自己也没有特别强烈的痛苦，基本上能笑看人生，并且对诸佛菩萨的信心越来越大，恭敬心也越来越强。像我这样低劣的人，都能达到这一点，更多的佛友非常精进，超越轮回、透过生死的境界肯定会在他们身上出现的。

所以，大家对行持善法应生起坚定信心，《毗奈耶经》云：“造善业是今生来世一切快乐之根本。”假如认为因果不存在，清净刹土只是一种说法，堕入地狱不过是一种托词，那实在是太愚痴了。我们必须通过各种方法对治这种不良心态，勉励自己在善法方面精勤努力。

寅二、罪业特殊之果：

因昔众恶业，阎魔诸狱卒，

剥皮令受苦，热火熔钢液，

淋灌无肤体，炙燃剑矛刺，

身肉尽碎裂，纷堕烧铁地。

与前恰恰相反，有些众生造了五无间罪、毁谤佛法等极其严重的上品罪业[253]，以此弥天大罪所感，死后现前地狱的境相（虽然地狱是自心之显现，但在业力深重的众生面前真实存在）：阎罗狱卒面目狰狞、身形恐怖，手持燃烧的兵器，将它们的皮肤一一剥开，令其感受无量痛苦。然后用炽热烈火所熔化的沸腾铜汁，浇灌在体无完肤的身上，又再度用燃烧的矛剑刺入、砍割，使它们肉碎百瓣，纷纷坠落在炽燃的铁地上。

我们可以想一想：把一个人的皮全部剥下来，用滚烫的开水倒在没有皮肤的嫩肉上，然后用刀子一片片地割，这种感觉是什么样的？若真有人遭受如此酷刑，谁都会觉得惨无人道，全世界的新闻也会爆炸性地报道。然而，地狱众生的痛苦远胜于此千万倍，大

253 上品罪业堕入地狱，中品罪业、下品罪业分别堕入饿鬼、旁生。

家为什么没有感觉？

现在的人们特别愚痴，以无明障蔽了自己的慧眼，因为见不到来世的果报，所以造作各种罪业。若能真正见到地狱，他们以后绝不敢如此，再怎么样也不会杀众生。可惜的是，因果道理并没有深入人心，不要说世间人，即便是一些佛教徒，经常也是不惮杀生，打蚊子或者到餐厅里点杀，这些行为完全说明他们对因果没有一点信心。假如世间上的人做坏事要受这种惩罚，谁也不敢轻举妄动，那么《学集论》中广泛描述了十不善业所导致的地狱等无量痛苦，大家若有因果正见，怎么会随随便便造恶业呢？

我的家乡那一带，过去有一个部落长官，他儿子就受到了仇人如此残害：那些人先把他嘴周围的皮剥下来，然后再剥下全身的皮，并把这些皮搓成绳子。但那个人还没有死，他们就在他身上一块一块地割肉，一边割一边算账：“你当初是如何如何……”最

后好几个人就这样残忍地杀了他。

这事发生在一百多年前，现在提起来大家仍会毛骨悚然，可是很多人听到地狱的描述，一点感觉都没有，这说明什么？说明对因果没有生起真实定解。甚至有人听到地狱的寿量、痛苦时，认为根本不可能存在，这是非常可怕的邪见。《极乐愿文大疏》中说：“听闻了上述这些善不善业因果法门，反而认为这是不真实的，只不过是一种表面的说法、传说而已。对因果产生邪见，这是比造五无间罪还严重的恶业[254]。”

其实地狱的存在，用教证理证是可以证明的，甚至有些知识分子，这方面也有亲身经历。清末民初的国学大师章太炎，在一段时间里，晚上一睡觉就被

254 因为五无间罪有忏悔的机会，而这种恶业断绝了善根，乃至在没有对因果生起诚信之前，进行忏悔也无有恢复的机会，将于许多阿僧祇劫中不能从恶趣中解脱。

两个鬼抬走，到东岳大帝[255]那里帮忙处理案件。整个地狱的情景，当时他了解得比较清楚。他听说有一种“炮烙”[256]之刑，觉得这太过残忍，就跟东岳大帝建议废除。东岳大帝吩咐小鬼带他去刑场，他到那里后什么都没有看到，当下明白“一切唯心造”的道理，若未造此业，就没有这种刑场。

所以大家应该经常提醒自己：“如果我现在造恶业，一定会堕入地狱的，那种恐怖的境相，不要说去亲自感受，就算听到也非常害怕。”现在很多寺院中都有地狱的造型和壁画，《毗奈耶经》中也要求，在寺院的门口描绘“轮回图”，大量阐述地狱的情景。我寺院中以前有个老修行人，每当讲到地狱时，他就开始痛哭流涕。一方面害怕自己将来堕入地狱，另一方面就是在此时此刻，有无量众生正在感受地狱的痛苦，多么可怜啊！于是他一边伤心，一边哭着。

255 东岳大帝：地位比阎罗王小，比一般的鬼王大。

256 炮烙：让受刑者去抱烧红的铁柱子。生前邪淫的人，死后须受这种罪。

现在很多人的世间习气太重了，对因果的定解根本不足够。大家不要认为自己学得很好，空性见解很高，或者已经获得了大成就，肯定不会堕地狱的。若没有基本的因果正见，获得解脱又从何谈起？因此，相续中的见解纵然高如虚空，取舍因果也要细如粉末，平时应当多行善法，对因果的自作自受切勿怀疑！

子三、摄义：

故心应信解，恭敬修善法。

以上广述了善业和恶业的果报，揭示了因果不虚的道理。了知此理以后，大家一定要对善法有希求心。正如前面所言，希求善法的来源就是信解因果，“善有善报、恶有恶报”说起来倒是比较简单，但从内心生起定解，并不是那么容易。很多修行人，包括出家人在内，有这种正见的恐怕也不多。所以大家应

尽量对无欺因果生起诚信，如《本生传》所说：“我们的身识随善恶之业转，因此要竭力断除身口意的一切不善业。”

修持善法时，强烈的希求心非常非常重要，而希求心的来源，就是对善法的信心。从前有一对贫穷的夫妇，很想供养三宝造一点福德，但他们实在太穷了，经济状况不允许，于是二人决定卖身给一个富翁，用此钱供养僧众七日。在这个过程中，第六天国王也来寺院准备供僧，但住持禀告说：“本寺已接受别人供养，明天是最后一天，日期不能改动。”国王问：“他是谁？好大胆，敢与本王相争！”于是派人去找。他们拜见国王时，启禀说：“我们因为前世非常吝啬，没有积累福报，今生才会如此困苦。现在如果再不积福，后世势必更加贫困。因此，我俩卖身来做七天功德。明天是最后一天，从此之后终生成为仆人，再也没有自由了，故请国王慈悲宽恕。”国王对

此行为非常赞叹，于是让他们做完圆满功德。然后国王和王妃赐予他们很多衣服、璎珞、宝物，并给了一些土地，夫妇二人遂成为富豪。

所以，行善关键在于自己的希求心。有些人说：“我现在工作特别忙，实在是没办法。”其实，工作再忙也可以抽出学佛的时间。我们在座的道友，早上三四点钟就起来了，我也是每天三点钟起来，起来时外面很多木屋的灯也亮着。有些人总抱怨自己太忙，没空学佛，如果你白天忙的话，早上三点钟起来，一直到六点钟之前，精进地参禅、看书、修菩提心，这个时间应该有的，关键是你有没有希求心。假如真正对善法有希求心，明白学佛和行善的功德，那每个人都会空出一部分精力和时间用在佛法方面。

此外，趋入修行时，当以恭敬心对待善法。印光大师说：“有一分恭敬，则消一分罪业，增一分福慧。”以前有一名弟子直呼阿底峡尊者的名讳要求加

持，尊者当时说：“坏弟子，你恭敬一点吧！”所以佛法依靠恭敬心而得，若对上师、佛法毫无恭敬，获得的加持和利益不一定很多。世间也有句俗话：“谁具恭敬心，彼人得法利。”任何一个人若有恭敬心，就能得到佛法不可思议的利益。

所以大家应当恭恭敬敬地断恶修善，佛经中说：“造善业得广大善果，犹如圆满的庄稼；造恶业得广大痛苦，如同服了毒药。”为什么造善业有如是力量呢？因为这是一种因果规律。有些佛经说：“譬如种子苦，它的果也苦；种子甜，它的果也甜。同理，罪业的苦种子，只会产生痛苦的苦果；善业的甜种子，只会产生快乐的甜果。”有些高僧大德的教言中也说：“快乐全部是往昔造善业而得，不要说人间的快乐，纵然在热地狱里出现一瞬间凉风，寒地狱里出现一丝温暖，也是前世造善业的果报。痛苦全部是往昔造恶业而得，不要说凡夫的痛苦，即使阿罗汉身体不

适，也是前世造恶业的果报。”因此，今生来世一切快乐的来源，就是造善业；今生来世一切痛苦的根本因，就是造恶业。

既然造恶业会毁了自己，有智慧的人谁敢肆无忌惮地去做呢？然而，现在的愚痴者满天下，睁开眼睛看看世界，有多少人在实际行动中取舍因果？我们周围人的所作所为、所思所想到底是什么？大家应该非常清楚。然而，我们不能随波逐流，应该坚定自己的信念，增上自己的信乐，宁可饿死、宁可受到各种挫折困难，也不能造佛经中所遮止的恶业，而要尽心尽力地行持善法，这对修行人来讲，真的非常非常重要！

当然，我只是口头上会说，行为上确实非常惭愧。但不管怎么样，懂得这个道理之后，应该值得跟大家分享。你们今后也应将因果道理尽量在众人中弘扬，哪怕是一个人依此而懂得取舍因果，这个功德也

是无量无边的。

以上圆满讲完了四种助缘中的希求心，下面讲自信。

壬二（自信）分二：一、宣说生起自信；二、宣说趋入自信。

癸一、宣说生起自信：

轨以金刚幢，行善修自信。

所谓的自信，是指在行持善法时，具有坚不可摧的毅力和勇敢，充分相信自己能圆满完成善法，不为任何困难所阻。在学习佛法、断除懒惰方面，这是必需的一种心态，如果少了这种自信，在困难面前只有倒下去了，不一定有振作的机会。

此处引用《华严经·金刚幢品》进行说明，经中提到了十大金刚菩萨，金刚幢就是其中之一。佛陀在

这一品里说：“譬如天子日轮升起，不为天盲及不平之群山等所退，普照堪为对境之一切。同理，菩萨为利他而现世，不为众生种种过失所退，令堪为所化之众生成熟、解脱。”其意是太阳在普照大地的时候，虽然盲人看不见，群山中有个别地方照不到，但太阳不会因此而干脆不来人间，不管怎么样，它都会平等地普照大地。同样，菩萨在度化众生的过程中，虽有野蛮众生对他毁谤、造违缘，并做各种各样的邪行，但发心强烈的菩萨仍不会退失信心，不会因个别人的不良行为而放弃利益众生。

这个教证，对发了大乘菩提心的人是一种鞭策。有些上师看到几个坏弟子不听话，两三天一直给他添麻烦，就马上宣布去闭关，结束了所有的一切，这种做法是不合理的。真正的大菩萨遇到蛮横众生时，他们的行为越不如法，自己的发心应该越强烈。就像上师如意宝，虽然身边出现了很多坏弟子，末法时代也

是难免的，但从未因此而退失信心，一直以讲经说法圆满了自己的一生。

现在有些法师，稍微看到有弟子不争气，就气愤不已：“实在不行的话，我就把这个摊摊收了，很简单！”第二天，所有弟子都非常伤心。很多寺院中经常有这种情况。一方面这也是有必要，给他们一种警告，吓唬吓唬也可以（众笑）。但另一方面，大乘菩萨不能这样，在利益众生的过程中，假如讲经说法实在对他们没有利益，那么根据情况来决定也可以，但除此以外，信心动不动就退了，这可能不太合理。

现在一些城市里的辅导员或组长，看到个别人对他有意见、进行毁谤，马上就退心了：“这个众生多么野蛮，我才不度化他呢！实在不行的话，我在家里念佛好了。”然后关起门来自己念阿弥陀佛。其实，这种行为不接近大乘，若想趋入大乘行列，野蛮众生越来越多的时候，一定要披上精进盔甲，不要以此而

退失信心。

大家今后在漫长的弘法利生岁月中，肯定会遇到各种各样的困难坎坷，那时不要因小小的挫折而失去信心，将一切的一切全放下来。以前我们附近有一个道场，几个弟子对上师有意见，上师当下将三百多个眷属全部解散。虽然这可能也有必要，但如果真是要利益众生，不应该轻易做出这个决定。

我们在度化众生的过程中，必须要有一种自信，这种自信相当于密宗中的“佛慢”，即了知自己的本性与佛无二无别。这种慢并不是增上慢，而是修法中必不可少的方便助缘。大家应该想：“我为什么不能度化众生？我肯定可以！”自己的心不要太怯弱了：“啊，我肯定不行。辅导肯定不行，讲经说法肯定不行，背书肯定不行，什么都不行。”那你什么可以呢？“噢，我吃饭可以，聊天可以，四处散乱可以，看电视可以。”恶法方面，自己很有信心，什么都可

以；而善法方面，什么都不行，自己慢慢慢慢缩小了，这能称得上是大乘行人吗？

首当量己力，自忖应为否，

不宜暂莫为，为已勿稍退。

在行持佛法或者利益众生之前，首先要观察自己的能力，如果有能力就着手进行，如果无能为力，则暂时放弃不做。假设力所不及，还是不做为好，一旦开始就不要半途而废。

比如说听一部《入行论》，最初要反复思量自己是否具有圆满听受的能力，倘若时间允许、能力具足，各方面因缘不成问题，那一定要下决心听，遇到再大的困难也不能退转。但若觉得时间和精力肯定不行，最好开始就不要听了，否则只听一点点，中间半途而废，对学习佛法来讲也是不好的缘起。所以，首先必须要详细观察，一旦决定去做，中间不管遇到

什么违缘，千万不能退失信心，无论如何一定要做下去。

我自己也是这样想：“这次传讲《入行论》，时间应该说比较长，但只要我活在人间，肯定会讲圆满的，再怎么困难也不放弃。但如果我死了的话，讲不成也没办法；活着的时候，入监狱的话可能不行，除此之外，绝对不会不讲。”当然，我也没犯什么罪，不可能入监狱，但人的分别念经常会对自己做一些观察。

可是，有些人不懂这些道理，刚开始特别有信心，兴致勃勃地非要听，到了中间就轻率断了，没有圆满就结束了。这是不合理的。做任何一件事情，都应该善始善终有个圆满的结尾，包括发心也是如此。在座的有些道友，为了弘法利生默默无闻地发心，所做的事情极其广大，功德的力量也非常强大，但有时候心态不稳定，做这件事情，又想那件事情，到一定

时候就做不下去了。然而，凡是答应了的事情，不能随随便便放弃，这是做人的基本原则，在生死轮回中也是一种缘起。比如一个法没有听圆满的话，很多法都不会听圆满，有些事情刚开始若结上善缘，一生当中都会很顺利。

我个人来讲，在学习佛法、研究佛法乃至修行佛法方面，这么多年来应该说很顺利，不管是哪一部法，传讲也好，弘扬也好，修学也好，都没有中途夭折的现象，这也是源于最初的缘起——刚开始时，我在上师如意宝面前，很圆满地听完了一部法。从此之后，我依止了很多上师、听了很多佛法，自己也力所能及地修了一些，都非常的圆满。有时候真的由衷高兴，不管什么时候死，反正只有这个力量吧，应该算是可以的了。

萨迦班智达在《格言宝藏论》中也讲过：“无论做任何一件事情，事先观察的是智者，事后观察的是

愚者。”所以，不管听一部法、做一件事，首先要反反复复地考虑，决定以后就不要出尔反尔，今天说一个、明天说一个，如《二规教言论》所讲，他不是人而是鬼。今天说发心，一定要把这件事做完，没过两三天就不做了，一方面对生生世世是不好的缘起，另一方面也不符合做人的基本标准。做任何事情都应该持之以恒，一鼓作气地去完成，不应该反复无常！

第 105 课

2007 年 4 月 27 日

昨天讲完了希求心（第一种助缘），今天接着讲自信（第二种助缘）。此处的科判是“宣说生起自信”，有些讲义中是“总说”，二者都是一个意思。

前面已经说了，按照《华严经·金刚幢品》的教证，在修行中一定要有自信，做任何事情时，首先要抉择是否去做，如果无能为力，那最好先放弃，要做的话必须善始善终，千万不能半途而废。为什么呢？下面就讲这个原因：

退则于来生，串习增罪苦，

他业及彼果，卑劣复不成。

有头无尾的过患，若仅仅是事情不圆满，那也不要紧，但实际上并非如此简单。它会为来世留下严重的后遗症，在相续中种下不好的习气种子，并且增上罪业、增加痛苦，原来所做之事的善果极其卑劣，后来所做之事也不会成功。具体而言：

1．“串习、增罪”（等流果和士用果）：在修持某件善法时，如果在中间就放弃，这种恶习将感召来世也将屡屡退失誓言的等流果。所谓“等流果”，是指今世与前世所造之业相同，前世喜欢怎么样，后世也喜欢如此[257]。前世在上师面前闻法时断了传承，没有圆满，后世这种习气也会一直延续下去，乃至生生世世都很难遇到佛法，即使遇到了，每一次也会因各种违缘而断传承。

257《前行》云：“有些人喜欢残杀众生，有些人喜欢偷鸡摸狗，有些人热衷于行善修福，这都是等流果所致。不仅仅是人，动物也是如此，鹞鹰、豺狼喜爱杀生，老鼠喜欢偷盗，也是各自前世所造恶业的等流果。”

以此等流果所导致，士用果[258]的罪业也越来越大。上师如意宝说：“故意断一个传承，相当于毁坏一百座佛塔。”诸高僧大德也有这种说法。可见，这种罪业的果报相当严重。有些人听闻佛法时，好像在学世间学问一样，没有特别恭敬地听了几堂课，过段时间不想听就随便离开，轻率地中断传承。如果是这样，士用果将会招致罪业不断增长。

2.“增苦”（异熟果）：以罪业上中下的不同程度，分别堕入三恶趣，即使获得人身，也会感受极其难忍的痛苦。对有智慧的人来讲，造善业肯定希望增长快乐，谁也不愿意成为痛苦之因，所以在行持时自己不得不慎。

3.“他业卑劣”：若放弃了这件事情，其他事情也很难成功。比如你在一个上师面前听《入行论》，越听越觉得没有兴趣，后来另一个上师在灌顶，你

258 士用果：造任何善恶业都将与日俱增，此业越来越向上增长。

就随便断传承跑去了。按理来讲，灌顶的功德不可思议，对自相续的加持非常大，但因为前法的缘起被破坏，以致这个法的加持也难以获得。

4. “彼果卑劣”：自己听受《入行论》，本来会有十分善妙的果报，但因为中途断了传承，所以果报不一定成熟。即使成熟，时间也极为漫长，效果不太理想，根本不如圆满听受一部法的功德大。

5. “复不成”：有两种解释方法：1）断了传承以后，虽然很想再接上，但大多不能成功，常因各种违缘而拖延，一生中也不一定有这个机会。2）一件善事没有圆满的话，其他善事也无法善始善终，最终必将一事无成。

当然，这个偈颂可以从方方面面来解释，我主要是以传承圆满为例说明的。如今很多人在学习《入行论》，现在已经讲了一半，到中间的时候，希望大

家尽量把这部法听圆满，不要因为恶知识、恶友、恶环境的影响，轻易改变自己的主意，马上选择另一个法。对你来讲，毁坏缘起是很可惜的。

记得法王如意宝在讲《入行论》时，也着重强调了这个问题。他老人家一辈子听过无数法，不管在什么样的上师前听，从来没有中断过。唯一不圆满的一部法，就是根本上师托嘎如意宝因示现圆寂而讲了一半的《功德藏》。但上师如意宝后来也没有到其他上师那里去接传承，因为上师认为这是一个缘起，以后托嘎如意宝无论在清净刹土或不清净刹土度化众生，肯定会亲自圆满这个传承的。所以，上师把此法的传承一直留着，没有再去接上。

上师一生传了那么多法，但记忆中只有一部法没有圆满。那是在“文革”期间，嘎多堪布等强烈请求上师讲《戒律大疏》，当时的形势非常严峻，上师说可能不会圆满，但几个法师非要请上师传，在传的

时候也很危险，结果没有传完。事后上师心里一直不安，后来请日巴堪布给他们念了传承，才算是圆满了。除此以外，在一辈子当中，上师所求的法和给别人传授的法没有一个不圆满的。

大家应该清楚，上师不像我们一样孤陋寡闻、仅仅听了一两部论典，上师听过千经万论，也传过不计其数的教典。他老人家尚且如此重视传承，而我们个别道友，今天这个法不圆满，明天那个法也不圆满，所有的法都不圆满，这是非常不好的一种缘起！

我个人来讲，这方面也确实没有留下遗憾。在上师如意宝为主的高僧大德面前，不管是听什么样的法，不管是哪一个上师传，有些上师水平比我高，有些上师水平比我低，但我都观清净心，对法有尊重和恭敬之情。唯一不圆满的一部法，就是上师如意宝圆寂前正在讲的《宝性论》，除此以外，在我的记忆中，真的没有断过传承。

在讲法方面，有一段时间学院治理整顿，当时在讲《君规教言论》，中间断过一段时间，但后来也给道友们补上了，除此之外，将近二十年来没有断过。尤其每次在上师那里听法时，从来没有因打瞌睡而断了传承，不管是哪一部法，只要上师传过，我自信肯定有圆满的传承，尽管中间身体不好或是有各种情况，但因为自己把法看得很重，什么样的疾病、烦恼、违缘都不会让我断传承。

大家应该明白，最开始的缘起是很重要的，不管在哪一位上师面前听法，不要今天听、明天不听，几年下来一个圆满的传承都没有。如果以小小的违缘而随便中断，不仅即生中很多事情搞不成，乃至生生世世也经常遇不到佛法，纵然遇到了，又会频频出现违缘。比如有些道友很想圆满学这部法，但中间往往会出现违缘，不得不半途而废，原因是什么呢？就是前世没有好好行持佛法，留下了这样的等流果。现在假

如再不斩断它的相续，很可能生生世世都会如此。所以，在行持善法的过程中，首先要再三地考虑，如果已经做出了决定，就不要轻易改变，这种自强的信念也叫做自信。

癸二（宣说趋入自信）分二：一、略说；二、广说。

子一、略说：

于善断惑力，应生自信心。

我们应生起三种自信——善业自信、断惑自信、能力自信。如果自己的自信特别薄弱，务必要想方设法、全力以赴地令其生起。

善业自信，是为了利益众生，对欢喜行持善法充满自信；断惑自信，也叫灭惑自信，是为了利益众生，对灭除自他一切烦恼充满自信；能力自信，指行

持善法和断除烦恼时，自己有强大的心力，坚信必定会断尽烦恼、圆满行善。

对于这三种自信，下面一一地分别宣说。

子二（广说）分三：一、业之自信；二、力之自信；三、灭惑之自信。

丑一、业之自信（善业自信）：

吾应独自为，此是业自信。

为了自他一切众生的善业，我独自一人便能行持，这种心态即业之自信。

譬如，山王在群山中巍然壮观，任何违缘也无法动摇；日月在世间放射光芒，任何劣光也无法胜伏。同样，发了大乘菩提心的菩萨，在人群中犹如山王和日月一样，任何逆境均无法阻挡他利益众生的行为，任何自私自利的心态也不能动摇他利益众生的发心。

每个人应该有这样的自信，不要认为利益众生只是高僧大德或者有智慧、有水平人的事，自己卑劣可怜，连想都不敢想。这是不合理的。前面已经再三讲过，按照佛教的观点，众生是平等的，只不过因为业感不同，有些人智慧高，有些人智慧低，但只要肯发心的话，谁都有这个能力。

在佛教历史上，弘法利生事业广大的人，也不一定全是智慧超群者。有些人虽然智慧一般、能力一般，但因为发心的力量不同，最后事业远远超过了很多具有智慧的人。大家在做善事方面一定要有自信，如果太脆弱、太自卑，那最简单的善事也做不了。所以在行持善法时，应该有一种“舍我其谁”的勇气和毅力，不论有没有别人帮助，自己都能独自承担。倘若一切都依赖他人，正如格言里面所讲，一旦离开了他缘的力量，自己就会掉在地上，非常痛苦。

大家应该想：在这个世界上，唯有我才能度化众

生、弘扬佛法、行持善法，其他众生肯定不行，为什么呢？下面宣讲如是思维之理由：

世人随惑转，不能办自利，

众生不如我，故我当尽力。

世间上的芸芸众生，日日夜夜为贪嗔痴慢嫉等八万四千烦恼所左右，被行苦、变苦、苦苦为主的苦难所束缚，无论是有钱、没有钱，有地位、没有地位，人人脸上都是痛苦的神色，一辈子奔波忙碌到头来得到什么？连成办自利也力所不及，最基本的生活也难以保障，何况是将无量众生安置于暂时和究竟的安乐果了。由于众生都不如我，因此我应当精进成办自他一切利益。

原来曾有个人说：“我现在没有工作，其他人都不如我，我有修行的机会，有利益众生的时间。”同样，现在很多众生被烦恼捆得紧紧的，在梦中还没

有醒过来，无明烦恼蒙蔽了他们的慧眼，根本不知道有前世后世，迷迷糊糊地沉溺在五欲泥坑中。上至国家主席总统，下至街上乞丐，几乎每个人都是为自己考虑、为今天考虑，从没有想过来世和众生。而我们呢，不仅遇到了大乘佛法、依止了大乘善知识，而且相续中有利他的菩提心，相比之下，确实“众生不如我”！所以我们应当自信：“在这个世界上，唯有我才有度化众生、弘扬佛法的能力，我不精进谁精进？我不努力谁努力？我一定要尽心尽力地帮助众生。”

当然，在这个过程中，很有可能遭到毁谤和违缘，但是发了大乘心的人，不应该在乎这些，世间人多是自私自利的心态，这不但不会损害大乘行者，甚至其他宗教徒在帮助别人的时候，也不会抱怨这些。特蕾莎修女说过：“人们不讲道理、思想谬误、以自我为中心，不管怎样，总是要爱他们；如果你做善事，人们说你自私自利、别有用心，不管怎样，总是

要做善事。”有时候看别的宗教，还是很有吸引人的地方，他们真的不关心自己，一心一意想帮助众生。可惜的是，其教义中并没有缘起空性、利他菩提心的甚深教言，虽然有很多感人的故事，但无法脱离人天福报。

然而，在帮助他人方面，我们佛教徒应该学习，否则口头上吹嘘空性妙用、往生极乐，整天以一个大大的“我”为中心，能不能达到效果也不好说。我们先要从利他做起、从忘我做起，这对社会和国家有非常大的利益，然后在此基础上，为利益众生获得佛果而观修空性，这样会比较实在一点。很多佛教徒的方向必须要摆正，很多人声称“我要参禅”“我要念佛”“我要化缘”，全部以自我为中心，真正去帮助众生的心特别弱，那佛教还能在人群中住世多少年？这一点的确值得怀疑。

看看我们周围其他的宗教，他们对自己的宗教

充满自信，而我们佛教徒，有时候连自己都无法感动，更何况去影响别人了。如此一来，以后去弘扬佛法时，全是一种口头上的菩提心，真正遇到可怜人的话，刚开始可能想帮助一点，久而久之，心又慢慢恢复到原来的状态了。长期下来，佛法在世间上怎么样弘扬？这些大的问题，大家不得不值得关心！

因此，我们理当有成就一切善法的自信，独自即可成办利他事业，而不要依赖其他众生。《慧海请问经》中说：“日轮不依任何帮助，但它可以照亮一切世界；雪山狮子不依其他助缘，但声音可以传遍山川；毒蛇安住于寂静处不依任何人，但可以自给自足地生活。同样，发了大乘菩提心的菩萨，不需要依靠其他助缘，完全可以独立自主地行持善法、度化众生。”佛经中的这些内容，大家应当再三地思维。如果我们利益众生靠别人，修行佛法也靠别人，永远都是幼儿园的孩子，一直长不大，没有老师扶就倒下去

了，这是不合理的。我们在上师面前听了大乘佛法，到了一定时候应该自立，佛陀讲过：“吾为汝说解脱法，当知解脱依自己。”

因此，到了一定的时候，大家应该自觉发大乘菩提心，不用上师天天劝你“一定要发心发心”，结果上师死了以后，这种心也随之而离开，那这是不行的。学习了大乘以后，自己应该有一种新的认识——以前不管是修行也好，生活也好，都是围绕着自己，从现在开始要为众生而活着。有了这样的心态，自己才会做出利益众生的伟大壮举。

他尚勤俗务，我怎悠闲住？

亦莫因慢修，无慢最为宜。

其他众生整天忙于护持亲友、降伏敌人，做农务、搞牧业、办商业……各种各样的琐事永无止境。很多人常说：“我现在事情太多了，等过一段时间做

完了，再准备出家学佛。”这种说法实在愚痴！世间琐事如波浪一样此起彼伏、没有间断，只有死了才能做完，那时候你一辈子辛辛苦苦所忙碌的一切，不管是事业也好，项目也罢，什么都带不走，唯有独自一人空手前往中阴。如果现在还不考虑来世，仍然一味地贪著今生，那真是愚痴到了极点。假如我们也如此随波逐流，跟他们一样无义度日，这样的大乘佛子极不庄严。

世上有那么多可怜众生，每天都忙于琐事而疲于奔波，我们若不度化他们，而是安闲地住在寂静山里，把门关起来，整天闭目思维如何开神通、发财，那是值得羞愧的。作为发了菩提心的人，乃至生生世世都要为利益众生而做有意义的事，世间人整天为了自己而忙碌，我们与之完全不同，应该是为了众生而忙碌。

前一句还有些注疏解释为：这些众生很可怜，我

们应该把帮助他们当作自己的责任。以前仲敦巴尊者看见别人在背东西时，马上会过去帮忙；单巴桑结仁波切在印度看见阿兹绕（种姓低下的人）干重活时，也经常去帮助。这些大成就者根本没有丝毫傲慢，并不是自己一人住在寂静处，从来不与众生交往。我们作为大乘菩提道的随学者，又怎么能将众生的困苦置之不顾呢？世间上有无数的可怜人：残疾人、孤寡老人、失学儿童……他们一双双的眼睛在看着我们，等着我们去施予帮助。如果我们只希求自己的美好前途，而不顾身边这些可怜人，那绝不是名副其实的大乘行者。所以，大家要想尽一切办法去实践、去行动，哪怕一个月做一件好事也是可以的，倘若自己真的有菩提心，在行为上应该表现出来。

当然，在行持的过程中，千万不要杂有傲慢，认为：“这些人天天忙着自己的事情，我这个人很了不起啊，已经发了菩提心，穿着出家的衣服，还给别人

讲经说法，跟这些人相比，我是至高无上的，他们都是低劣无比！”若有这样的骄傲自满，实际上不太合理。我们在度化众生的时候，应该像以前的高僧大德和诸佛菩萨一样，把自己当作众生的铺盖、桥梁、道路，以慈悲心来全心全意地承事众生。否则，傲慢的山顶上不会存留功德水，不管你是一般人还是特殊的人，佛法都不能融入自相续。

以前与华智仁波切同时代的，有位秋吉朗巴伏藏大师，他有个弟子叫仁钦达吉，学问非常不错，是一位堪布。有一次，仁钦达吉很想到华智仁波切那里求学，他上师就为他写了一封介绍信，信中说：“请提供衣食与佛法，给我这位高傲的弟子。”当他到华智仁波切那里时，华智仁波切叫道：“唉哟，鬼王来了！”猛地站起来，令堪布没有顶礼的机会。然后堪布设法呈上信，华智仁波切却将它迅速掷入黑暗角落，并没有特别恭敬，也没有给他传法。堪布一直跪

在他面前不断地求法，特别是《入行论》的法教。华智仁波切说：“像你这么重要的人，能从我这个老笨蛋这儿得到什么？你还是到别的地方去吧。”但堪布一直不断地祈求，后来华智仁波切说：“那等一阵子再看看吧。”

整整一个月，华智仁波切没有讲一句开示。于是他又鼓起勇气，再次请求道：“伏藏大师秋吉朗巴送我来向您求法，如果您不传只字半句，我势必要空手回去见他。无论如何，请您答应教导我。”华智仁波切简言寡语地回答：“好，明天再来！”隔天早晨，当堪布到来时，华智仁波切首先给他一件僧袍，说：“这是衣服。”接着给他一条干羊腿：“这是食物。”第三送堪布一本《入行论》，说：“这是佛法。”然后总结道：“好啦，你上师所说的三样，我已经交给你了，你现在可以回去了！”（当时藏地不像现在一样，法本一般不好得。原来我小的时候放牦牛，有一次看到《入行论·智慧品》里抉择“人无我”的一段，就特别想得这个法本。后来求了很多

很多人，但因为当时必须要手抄，而且政策也非常危险，谁都不敢给。因此，当时给一个法本还是不容易的。）

堪布完全绝望了，他在华智仁波切面前的泥地上，不停地顶礼又顶礼，剧烈地哭着说：“请为我开示！”……最后，华智仁波切觉得他已堪为法器，傲慢基本上摧毁了，于是开始教导他，并持续好几个月。堪布进步神速，终于成为非常伟大的修行人。他永远感激华智仁波切为了平服他的高傲和矫饰，不断示现的粗暴行为和令人不快的态度。之所以初次见面时唤他“鬼王”，因为华智仁波切已见到他背负着身为比丘学者所潜藏的自负残渣。

我们相续中若有傲慢，不可能得到佛法的利益，因此，有些善知识会以各种方式调化。在这个过程中，一定要认识自己的错误，假如一直认为是上师的误解、道友的误解，把过失推到别人身上，这是不合理的。凡夫人经常有这种毛病，上师或者道友指出

他的缺点时，自己始终不愿意承认，还一味地嗔怪别人。所以我们度化众生时，傲慢很可能随时出现：“啊，我天天为众生做事情，从早到晚没有什么是为自己的，我还是很不错。那些老太太天天都为自己念佛，世间上熙熙攘攘的人群中，没有一个像我这样的人，我真的很了不起！”然后自己高高在上。如果这样的话，那自相的傲慢已经出现了，行持善法不但没有功德，反而积累的罪业越来越大。当然，看似傲慢的自信并不是傲慢，自信和傲慢的差别一定要分开。

丑二（力之自信）分四：一、理当依自信；二、对治之自信自性；三、呵责所断之傲慢；四、赞叹对治之自信。

寅一、理当依自信：

乌鸦遇死蛇，勇行如大鹏，

信心若怯懦，反遭小过损。

当乌鸦遇到死蛇时，会表现得像大鹏遇到龙王一样勇敢；同样，信心特别怯懦的人，轻微的违缘也会带来致命的侵害。

此处以形象的比喻来说明修行需要自信。乌鸦本来是一种没有多大胆量的鸟，它平时看到毒蛇时，不要说吃掉它，就连接近也不敢。但是看见死蛇时，它就会变得勇不可挡，口中发出“哇啊、哇啊”的怪叫，鼓动双翅猛扑过去，把死蛇拽来拽去，然后统统吃光。它这时的表现，如同大鹏见到龙王一样。大家都知道，大鹏是龙王的天敌，一旦大鹏现前时，再厉害、再凶猛的龙王也会浑身发抖、战栗不已，世间上的龙病依靠修“大鹏法”就能痊愈。所以大鹏一出现的时候，龙王会全部消失，乌鸦在遇到死蛇时，也会这样神气十足、极其勇猛。

同样，学习大乘佛法的修行人，有些人的自信心极为强大，不要说遇到微小的挫折，就算在天大的

违缘面前也不容易倒下，魔王波旬和其他妖怪鬼神都无法侵害他，任何人与非人也对他无计可施。相反，有些人的自私心特别强，利他心相当微薄，尤其是对治烦恼时，软弱无力如同死蛇，像乌鸦一样小小的烦恼，也能给他带来严重的侵害。

那天我在外面时，听到一个人说：“我去听课的路上，堵车很厉害，我心里很烦就回来了。”我当时就想：这个人实在太脆弱了，因为堵车就不听课了，真是特别可怜！还有些人由于家人制造障碍、亲朋好友百般阻挠，所以往往放弃学佛。其实，这些都不是特别大的违缘，但是心力非常弱的人，一点风吹草动就会让他马上崩溃，倒下去再也爬不起来了。

有些人的智慧不一定很高，但内心极其勇敢，犹如雪山松树一般坚毅，所有的违缘都对他无可奈何。不要说一些小障碍、小困难，即便是临终的痛苦，也无法动摇他的勇猛之力。学佛的人就要如此坚强，不

坚强的话，不要说佛法，世间上的事情也搞不成。

在修学大乘的过程中，肯定有层出不穷的违缘，但只要自己有正知正念，任何违缘都不能摧毁。曾有一个法师请教另一个法师说：“现在有很多女众对我造违缘，我该怎么办哪？”他一边说，一边非常伤心。那位法师淡淡地念了这个颂词，告诉他说：“不具足正知正念的人，脆弱犹如死蛇一样，即使遇到乌鸦般的小违缘，也无法对治而易使自己的戒律受到损害。”当时他若有所思，回去之后自我反省，重新依靠对治力逐渐遣除了修行中的违缘。

我们每个人在漫长的修行道路中，没有违缘是不可能的，但有些人的控制力比较强，不容易使自己退失精进，而有些人的对治力比较弱，一遇到违缘就恭恭敬敬、规规矩矩地投降了。大家应该用这个比喻反反复复观察自己，一方面不能退失利益众生的信心，另一方面也不能退转学习佛法的道心和行为。现

在的社会非常复杂，外境的诱惑也相当强，在这种环境中，如果自己的心不坚强，终生修持佛法恐怕很困难。我有时候非常羡慕七、八十岁的老修行人，他们当了一辈子的修行人，而那些脆弱的人，早就已经失败了。

所以，无论是在家人、出家人，心力应该提升起来，对治烦恼的信心应该稳固起来。出现各种烦恼时，一方面要祈祷上师三宝，另一方面对自己要有信心，不要自暴自弃："我身体不好、烦恼深重，肯定是不行的！"如此天天自我打击，是不合理的。有一位法师跟我接触的时间比较长，我每次见到他时，都有种不同的感觉，他做任何事都很有能力，修任何法也很有信心，人就该这样活着。信心是一切的动力，信心是一切的来源，大家一定要有这种信念！

第 106 课

2007 年 4 月 30 日

《入行论》正在广说三种自信，“业之自信”已经讲完了，现在是讲“力之自信”。其中的“理当依自信”昨天讲了一偈，也就是说，在修行时一定要勇猛精进，不然的话，微小的过患烦恼也会损害我们。

怯懦舍精进，岂能除福贫？

自信复力行，障大也无碍。

意志坚强对修行人来讲必不可少，如果懦弱胆怯，做任何事情都觉得无法胜任，自己对自己有一种轻蔑，以此将丧失信心和精进，又怎么能遣除福德的贫乏呢？（或解释为：怎么能灭除积累福慧二资的欠缺呢？）

心的作用相当大，现代心理学家一致认为，成办任何一件事情时，关键要靠内心的力量，如果缺乏自信力，任何目标都难有成功的希望。因此大家在做事时，首先要有一种自信力，千万不要自我轻毁，否则在这种心态下，什么事情也办不成。

世间上很多人在能力方面是相等的，但有些人因为有信心、有勇气，所以事业非常成功。同样，在修持佛法的过程中，如果也有坚不可摧的毅力，必定会克服懈怠懒散，精进努力，如此一来，魔王波旬为主的大违缘都不能影响，小小的烦恼过患就更不用说了。《大密方便经》云：“修成密咒之人，纵遇五种困缚，也无有丝毫损害；同样，具足善巧方便与大悲空性藏之菩萨，障碍再大也于道心无害。”

上师如意宝在讲本颂时也说：“我们每个人应该想：今生我遇到了大乘佛法和善知识，同时又有修行的缘分，为什么我不能成就？为什么我不能度化众

生？自己应该有种不共的勇气，在这种心态下，白天不休、晚上不眠，持之以恒地精进修学，才能有成就的机会。”当然，上师并不是要我们白天一点也不休息，晚上一点也不睡觉，而是说白天不要散乱懈怠，即使难免的话，也要尽量缩短时间，晚上不要贪图睡眠，人生本来短暂，如果一半都处于迷迷糊糊的状态中，那不是太可惜了吗？

很多道友总借口说晚上睡不够的话，自己精力不足，工作没有效率。其实这是一种习惯，对欲界众生来讲，一下子断掉睡眠是比较困难，但如果想精进的话，也不会有太大问题。现在有些道友睡得非常厉害，一般人睡五个小时，他往往要睡十个小时。近段时间来，我们改为早上五点钟上课，我一般是三点钟就起来，然后相似地看一点书、念一点经，本来每天 5:55 要修菩提心，但是我白天没时间，只有早上稍微修一修。有一次我八点钟下完课后，给个别道友打电

话，没想到他还在睡，一问之下，他晚上睡得比我早（他十点钟睡的，我当天十点半睡的），我睡了四个半小时，他已经睡了十个小时。

我并不是说自己睡眠少，非常精进，但这样睡也太不像话了。我当时问他：“已经十个小时了，你还这样睡，有没有意义啊？”他回答说：“我工作实在没有效率，一定要多睡会儿才行。”这种人的睡眠真是非常可怕，人生本来没有多少年，一半全部睡过去了，哪有时间修学佛法啊？当然，每个人的生理状况不同，你睡得充足倒是可以，但这种习惯对今生来世都不利。很多教言书中说：“睡得越多，痴心越重，睡眠烦恼越厉害，这是永无止境的。”现在有些世间人对睡眠非常重视，白天除一两个小时外，可以一直睡大觉。我们千万不要变成这种人，而应该像佛陀所讲的那样，把晚上的时间分成几份，其中一部分需要休息，其余时间要精进用功。

我们现在不能精进的两大违缘是什么？一是白天散乱，没完没了地做些无聊的事情；二是晚上睡眠过多，经常超出常人的标准线。尤其是大城市里的年轻人，常说自己学佛没有时间，其实早上或白天抽一点时间，一年应该可以空出好几个月。古人说：“时间就是生命。”如果随便浪费时间，则相当于毁坏了生命。

当然，精进应该有一种方法。有些人精进的时候，早上两点钟就起来了，但坚持不了两三天，就永远地倒下去，再也爬起不来了。这样不太好。大家应该根据自己的身体状况，适当地安排睡眠时间，尽量多抽出时间进行修行，若能做到这一点，任何病魔违缘也无法侵害。我们都能体会到，一个人如果比较精进，心力比较强，那么人和非人的任何障碍，也难以妨害阻碍他。但如果内心很脆弱，路上堵车、下雪路滑、天气炎热等小违缘，也能使他的修行毁于一旦。

故心应坚定，奋灭诸罪堕，
我若负罪堕，何能超三界？

既然心的力量相当大，作为大乘修行人，应当以强大的心力，坚定奋勇地灭除一切罪业。无始以来这些罪业就损害我们，如果现在还不精进，以后有没有机会也很难说。《华严经》云：“若欲求灭除，无量诸过患，应当一切时，勇猛大精进。”若想灭除无量无边的过患，必须要在一切时分中勇猛大精进。精进并不是一两天，也不是一两个月、一两年，而是乃至成佛之间，精进心永远不能退。三地菩萨对闻思修是如何精进的？《现观庄严论》中有明确说明，所以我们凡夫人千万不能有满足感，认为自己在某上师面前听过法，以后不用闻思了，只要在家看看书就可以。这种想法是一种违缘。我们一定要勇猛大精进，这也是菩萨的不共行为。

若没有精进而被烦恼魔障摧伏，那该如何超离三

界呢？大家都曾在诸佛菩萨和上师面前发过愿：“我要超越三界，度无量无边的众生，成为释迦牟尼佛那样的大尊者。”如果连一些小小的烦恼敌军也无法战胜，这种承诺岂不是成了自相矛盾？所以从现在开始，大家不要再放逸了，应当披上自信的盔甲，发起勇猛无畏的精进心。

很多人认为自己学佛特别精进，其实跟大菩萨比起来，恐怕差得特别远，为什么呢？因为大菩萨真正有菩提心，没有自我的利益，身心完全随着众生转，既然众生无量无边，那他度生的事业什么时候才能间断呢？永远也没有间断的一天。有些大乘修行人整天很闲，什么事情都没有，这说明他并没有帮助众生。毕竟每个人的身边不可能没有众生，有众生的话，利生的事业随时都可以开展。大家不要认为：“传法利生只有高僧大德才能行持，像我这样的人，在一个小小的庙里吃饱饭就可以了。”有些居士说：“我现在

已经老了，在家好好念阿弥陀佛就行了。”当然，从一方面讲，你如果是个老年人，在家念佛也是很好，但另一方面，如果自己具有菩提心，不管活到多少岁，还是想度化众生的，精进心也会越来越增上。

这次学习《入行论》，尤其是《精进品》后，希望大家的行为稍微有点改变。现在有些人比较懈怠，这跟传统习惯也有一定关系，以前我们的生活懒懒散散，现在精进一两天，能不能解决终生大事呢？绝对不能。所以我们不管活多少年，都应该精进修行、利益众生。我个人来讲，现在真的不希求活多少年，以后如果得了什么大病，有没有住在世间的欲望呢？凭我的心态来讲，可能不会有。但不管能活多少年，哪怕是活一天，我也想帮助一点众生，这是一个强烈的愿望。当然，这个要求不是很高，对我来讲，让众生获得佛果，现在没有这个能力，但只要自己有一口气、有一点能力，对众生的身心稍微做点帮助，也是

自己长期以来的愿望。

我们不管生活在什么环境、以什么身份生存于世，这些都不重要，最重要的是什么？无论自己变成人也好，旁生也好，对身边的众生做一些帮助和饶益，就像释迦牟尼佛的公案一样，不管自己变成什么，唯一的一颗心就是要利益众生，让众生获得佛果。假如白天想的是这个，晚上梦的也是这个，那么自相续会逐渐改变过来的。

大家平时应该多观察自己的心态，大乘修行中最可怕的就是自私自利，它生生世世给我们添了很多麻烦，一切过患、争论、不平安的源泉，就是如毒药般的自私自利。所以我们应通过长期的精进，以不同的方法来对治我执，否则，没有精进的话，想根除我执也不是很容易的事情。

寅二、对治之自信自性：

吾当胜一切，不使惑胜我，

吾乃佛狮子，应持此自信。

我们应当战胜一切烦恼，而不能让任何烦恼击败。因为我们是众生导师释迦牟尼佛的弟子，应该持有这种自信。

大家也知道，精进的时候，首先要战胜各种烦恼。众生的界性不同，相续中有八万四千烦恼，所以佛陀宣讲了八万四千法门：侧重对治贪心烦恼，宣说了二万一千律藏；侧重对治嗔心烦恼，宣说了二万一千经藏；侧重对治痴心烦恼，宣说了二万一千论藏；平等对治所有烦恼，宣说了二万一千密法，加起来总共有八万四千法门。这八万四千法门能对治不同的烦恼，我们若按照高僧大德和传承上师的窍诀精进修学，一定有机会胜过烦恼障碍。

历史上的奔公甲格西，在与烦恼抗衡时，一旦生

起不好的念头，就立即用右手拉住左手，高声怒喝：“奔公甲，比丘慈诚加瓦！不得放肆！”他通过种种强有力的手段来对治烦恼，后来在博朵瓦尊者的所有弟子中，成为首屈一指的修行人。可见高僧大德刚开始并不是没有自相的烦恼，从奔公甲的在家经历来看，他跟我们凡夫人一样，有时候可能比我们的嗔恨心还厉害，但是他通过对治烦恼，战胜自我，最后获得了什么样的成就，大家应该非常清楚。

在座的有些人勇于出家，在对治烦恼方面，发心还是比较大。现在许多人根本不敢出家，一出家的话，害怕很多烦恼受不了，很多对境没办法舍弃。而有些道友把不能看破的这些抛之脑后，选择出家，这是对治烦恼的勇敢表现。当然，在家人中也有相当一部分人，不顾世间的谣言毁谤，自己坚定自己的信念，也是非常了不起。不管怎么样，我们要千方百计胜伏烦恼，而不能让烦恼魔众胜过我们，否则，这是

非常可怕、也是极为可惜的。为了避免这一点，大家平时要祈祷上师三宝，同时将对治贪嗔烦恼的殊胜教言，时时在相续中串习观想。

大家应该知道，佛陀战胜一切烦恼而获得了成就，犹如降伏群兽的狮子王，而我们是释迦牟尼佛的传承弟子，若不精进对治烦恼，怎么配得上自己的种姓？在世间上，如果父亲非常英雄，儿子特别怯懦，那是极不庄严的。所以我们也应该像佛陀那样，以无比的心力去摧毁烦恼。

上师曾经讲过：“小乘认为贪心最可怕，菩萨乘认为嗔心危害最大，密乘认为痴心[259]是最大的违缘，三乘分别可对治三大烦恼。但在对治的过程中，自己应该勇猛精进，应该有一种自信心。”什么样的自信心呢？——我是本师释迦牟尼佛的传承弟子，我不能摧伏烦恼谁能摧伏？历代高僧大德都能摧毁烦恼而获

259 一切万法为等净无二的自心妙用，对这方面愚昧无知。

得解脱，烦恼没什么了不起的，我肯定可以一一战胜！如果有了这种自信，心的力量非常强大，即使平时的烦恼再深重，我们也不会特别苦恼。

很多人就是这样，以前没有学佛或是学得不好时，整天都是愁眉苦脸、闷闷不乐，一旦佛法融入了自心，对世间的执著就越来越淡，智慧、信心、悲心的力量与日俱增，在生活中为了自己的苦恼渐消于法界，而为了众生的发心日益增强。包括我们在座的有些道友，以前每天所说的话题是“我心里很痛苦”“我对这个事情很执著”，整天关在一个小圈子里，苦不堪言。等到自己的心量越来越大，才明白“我”并不是很重要，最重要的就是利益众生，要利益众生的话，不通达佛法没办法真正帮助他们，于是自己开始勇猛精进。这时候精进的力度，跟以前是完全不同的。

我们这里有好多出家人，以前在家的时候，可能

混得特别特别可怜，但不管以前混得好，还是混得不好，现在不要混得太厉害了，一定要头脑清醒，经常想到佛法和利益众生，只有这样，修行才会逐渐逐渐成功！

寅三、呵责所断之傲慢：

以慢而堕落，此惑非胜慢，

自信不随惑，此信制惑慢。

傲慢与自信截然不同。有些人认为要增上自信的话，自信就是一种傲慢，它跟傲慢有什么差别呢？这个问题很容易回答：傲慢是染污性的烦恼，能使人堕落，而殊胜的自信并非如此，它根本不随烦恼所转，反而能制服被烦恼所转的傲慢。

若没有用佛法来调伏相续，傲慢就会自然而然生起，那时不管你是什么身份的人，最后都有可能堕

落。以前没有傲慢时，自己非常清净，一切违缘都无法危害，可是一旦生起了傲慢，行为就完全改变了，很多违缘也就有机可乘了。

以前谛闲法师有个弟子，他学佛非常虔诚，发心出家时，他太太想不开，于是就投江死了。她变成鬼之后，始终跟着那个人，但因此人修行很认真，十多年来无法害到他。后来他成了寺院的首座，还收了不少徒弟，吃、穿、供养哪样也不缺，心里就开始产生傲慢。他一打妄想，道行就退失了，护法神也离开了。他太太的鬼魂乘机附在他身上，使他身不由己地要跳江，好几次被人看见，把他救了上来。谛闲老法师听说此事后，亲自去金山寺把他接回来。坐船回去的途中，那人趁人不注意，从房间的窗户跳出去，还是投江淹死了。

过了几天，他的女儿哭着来找谛老，说晚上做了个梦：父母今天上任，父亲当土地公公，母亲当土地

婆婆。谛老一想，恍然大悟：原来寺外不远处，新建了一个土地庙，今天正好启用。谛老到了那里后说：“若是某某法师在此的话，也显灵给我看看吧！”这时来了一阵大旋风，转了半天。事后谛老感慨道：“参禅人一念之差，就落得这个样子，可悲啊可悲！”

我们在座的很多法师，现在看起来很老实，也是真正的修行人。但以后如果有了很多眷属、钱财、寺院，有很多大老板弟子，跟政府的关系也不错，得到众人恭敬的时候，自己会不会生起傲慢，认为：“我真的很了不起，以前到过佛学院求法，像我这样的高僧大德，这个世界上可能不太多了！”如果有了这样的傲慢，那以后肯定非常可怜。

我有时候经常想：“跟我一起求学的道友，有些人虽然有名声、有财富，表面上势力非常大，成千上万的信徒都知道他，但他的道心不知道怎么样了；有些人虽然没有这些，但二十年来默默无闻地修行，跟

我们比起来的话，他们的修行非常好，一生可能会以最圆满的方式来结束。”每每想到这里，自己就不敢傲慢了。从历史上看，傲慢也确实非常可怕，大家以后稍微有点能力时，一定要想到这些教言，否则，本来是很好的修行人，可能因为一念之差就堕落了。

若欲消除傲慢，最好的方法就是顶礼。《大圆满前行》在讲“七支供”时，对此阐述得比较清楚，《六祖坛经》里面也说：“礼本折慢幢。”有傲慢心的人，从来不愿意顶礼，所以若想摧伏傲慢，当早晚精进礼佛，即使成了一个大法师，如果经常顶礼的话，相续中的傲慢也会比较少。

大家每天早上起来应该三顶礼，这是最基本的要求。你们来经堂听课的人，如果顶礼时比较挤，那作意礼[260]也可以。但是在家里听的人，早上顶礼了没有？顶礼了的话，在家里给我举个手……举完了吗？

260 意礼：用右手手背三拂搭于左手之袈裟，观想顶礼。

没有顶礼的举手？这么多人啊！（师言：“我现在看不见。”众笑）那从明天开始，你们要顶礼啊，不要再傲慢了！

因慢生傲者，将赴恶趣道，
人间欢宴失，为仆食人残，
蠢丑体虚弱，轻蔑处处逢。

傲慢与自信有很大的差别，《俱舍论》里面讲了七种慢[261]，认为自己很了不起的心态就是其中之一。这种慢将会导致什么过患呢？由于它属于六根本烦恼，故能令人堕入恶趣，即便转生为人，因为以前的异熟果所感，也会不断遭受各种痛苦，失去人间的种种欢乐，经常成为他人使唤的奴仆，食用的是残羹剩饭，而且愚笨、丑陋、体力不足，处处受人轻贱和

261 七种慢：1）傲慢：与下者相比，认为自己更胜一筹；2）过慢：与同等者相比，认为自己更胜一筹；3）慢过慢：与殊胜者相比，认为自己更胜一筹；4）我慢：认为近取蕴为我；5）增上慢：本未获得功德，却认为已获得；6）卑慢：认为自己与特别优秀者比起来，略显低下；7）邪慢：本得到的不是功德而是过患，反而认为获得了功德。

蔑视。

世间上本来人人平等，但因各自业感不同，不平等的现象随处可见。有些人从小就受人赞叹恭敬，做事既能干又有智慧，体力智力样样具足。而有些人什么都不行，自己也认为跟牦牛没什么差别，活着还不如死了好，对自己一点信心都没有，这是什么原因呢？就是前世傲慢所致。堪布根霍在讲义中说：“傲慢者的等流果，会让他愚笨如老猪，丑陋如青蛙，体质虚弱多病痛，受人轻蔑如老狗。”

佛经中也有一个公案：在佛陀时代，有个人叫尼提，专门替人除粪来维持生活。他每次挑着粪桶走在路上时，任何人都蔑视他，甚至有些小孩用石头打他。后来他被佛陀摄受，并度化出家。佛陀告诉他：“江河之水，谁都可以饮用，同样，我的教法，不管是高贵者还是低贱者，谁都可以修行。”尼提出家后精进修持，很快获得了阿罗汉果位。卑贱的尼提证果

后，最初很多人都不认可，但因为阿罗汉的智慧和功德无边，后来大家也不得不折服。

当时有弟子问佛陀：“尼提是什么因缘生为种姓低劣者？又种了什么福德，能蒙佛摄受而证阿罗汉道？”佛陀说：“在迦叶佛的时候，尼提是一位寺院的住持，他骄傲恃势，经常让弟子们为自己做事，甚至以珍宝器盛装自己的大小便，驱使弟子拿出去弃舍。在他的弟子中，有已证初果的圣人。因为他非常傲慢，令初果圣人除粪，从此五百世中为人除粪，到了今世，仍是一个最下贱的粪夫。（所以有些上师不要认为自己很了不起，如果下面的弟子已经得果，而自己还是一个凡夫，随便让弟子做事非常可怕。当今这种现象也比较多……不说了！）好在他过去曾出家，由于严持戒律的功德，才有因缘遇到我闻法得道。”

因此，我们不管有什么样的地位、势力，千万要注意：不要随便让下面的人帮你做事。如果你是为众

生发心，别人帮你也可以，但若不是为了众生，而是以傲慢心命令他人，那你来世会变成什么也很难说。值得一提的是，尼提因在迦叶佛的教法下持戒清净，故在释迦牟尼佛的教法下有机会获得正果。同样，我们若在释迦牟尼佛的教法下持戒清净，或发心比较圆满，弥勒佛出世时也有可能得证圣果。

总之，我们没有什么可傲慢的，不管是学问、智慧、地位、相貌，世间上超胜于己的人不可胜数。即使在一个小范围里自己比别人强，那也不值得骄矜自满，否则今生来世都会极为痛苦。上师如意宝讲过：“有些人没有任何理由，每天就觉得痛苦不堪，而有些人虽然身体不好、困难重重，但每天过得非常快乐，这都跟前世的业力有关。”所以，大家若想生生世世利益众生、不被别人歧视，现在就要消除傲慢，不然会变得愚笨无比，丑陋如青蛙，身体也很虚弱。有些人胖得不行，像一块肥肉一样，眼睛都不知道在

哪里，有些瘦得皮包骨头，连挑一桶水都非常困难，这都是以前傲慢导致的。倘若没有傲慢，人人见你就会心生欢喜。有些人经常发脾气，抱怨很多人看他不顺眼，这也是傲慢的果报，即生中要尽量地忏悔，多念金刚萨埵心咒！

第 107 课

2007 年 5 月 2 日

“力之自信”分四方面来叙述，现在正在讲第三个“呵责所断之傲慢”。不管是什么人，如果相续中有傲慢，则是修行的一大障碍，必须要励力遣除。当然，这种傲慢并不是自信，自信与傲慢有本质上的差别，今天继续学习这个道理。

傲慢苦行者，倘入自信数，

堪怜宁过此？

傲慢是五种根本烦恼[262]之一，它实际上是烦恼的显现。很多人认为自己的见解至高无上，像外道一样

262 五种根本烦恼：贪、嗔、痴、慢、疑。按照《俱舍论》的观点，在此基础上，再加上“见”，共六种根本烦恼。

无义苦行，就是因为傲慢所致。而所谓的自信，是对修法、成佛、度众生充满信心，坚信自己能承担一切。因此，傲慢是一切苦恼痛苦的源泉，自信是暂时究竟快乐的来源，二者根本不能相提并论。

有些人认为自己的境界不错，智慧超胜一切人，这种烦恼性的傲慢，不能归属于自信当中。自信是对治烦恼的，傲慢是增长烦恼的；自信能带来暂时究竟的成就和解脱，傲慢只能增长三界轮回的痛苦。如果把傲慢列在自信中，还有比这更值得悲悯的对境吗？自己的相续中充满我执，还认为这是成佛的唯一因，世上有比这更可怜的想法吗？有这种想法的人具足烦恼，今生来世极为可怜，如果他们的傲慢成为成佛之因、解脱之根本，那么造恶业者、三恶趣的众生都值得赞叹了。

我们行持佛法的过程中，一定要分清傲慢与自信的差别。有些人对佛法一窍不通，还认为修得非常不

错，相续中除了傲慢以外，什么功德都没有。所以大家应该学一些基本知识，否则连什么是佛教徒都不知道。有个人对我说：“我只是信神，不信佛，因为我信观音菩萨。”由此可见，佛法的教育在很多地方没有传播开来，佛教徒与非佛教徒的界限，许多人都不知道，还在一味地傲慢十足，真的特别可怜。

有傲慢的人，自己不一定能察觉到，但在有智慧、有修行的人眼里，一看就很容易了知。以前华智仁波切去某寂静处的一个山洞，那里住着一位长期闭关的修行人，他看到华智仁波切来时，用很傲慢的口气问：“你从哪里来，要到哪里去？”“我从背后来，要到对面去。”“你生在何处，叫什么名字？”“我生于人间，叫无作瑜伽士。”接着华智仁波切问：“你老人家在这里修行多长时间？修什么法？”那位修行人趾高气扬地说：“我在这里已修行了二十多年，我所修的法就是安忍波罗蜜多。”尊者略皱眉头地说：

“那倒是很好，不过我听说你是一个大骗子，欺骗了许多信众！”听了此话，那人暴跳如雷，气急败坏地嚷道：“我骗了什么人？你到底什么意思？你今天是不是专门来扰乱我的闭关，扰乱我的修行？真是一个贱种人！”尊者面露微笑，心平气和地对他说：“你刚才说修了二十多年的安忍波罗蜜多，这么大的嗔恨心是你自己的吗？”

每个人相续中的傲慢，有时候真的很难发现。偶尔我也会冒出一个念头：“我在这里待了二十年，修行很不错。”但是反过来问自己：“二十年中，我的烦恼减轻了多少？相续中的嗔恨心、傲慢心减少了几分？”一反观的时候，的的确确非常惭愧。所以不要说别人，我自己有时候也分不清傲慢和信心的差别。乍看起来，我在这里待了这么长时间，以后还要继续待下去，还算是有种勇气，这好像是一种自信，但也很可能是一种傲慢。

傲慢与自信之间的差别，外面很多居士也分不清楚。有些人说：“我皈依佛教十多年了，现在学的是某某上师传下来的法，我每天都是如何如何精进……”这样说的时候，也许是对自己充满信心，但也许里面杂有傲慢，故意让别人知道自己的境界。

不管是外道也好，我们佛教徒也罢，都应该用适当的方法来对治这种烦恼。寂天菩萨的传记中说（第五种稀有传记）：在印度的东方，有五百名持邪见的外道徒，当时那里闹饥荒，他们得不到食物，遭受到饥饿痛苦折磨，无可奈何中他们商议：“谁要能解决众人的食物问题，就推他为首领。”寂天论师得知后，便到城市中化得一钵米饭，并作了加持，使外道徒取食不尽，解除了饥饿痛苦。成了他们的首领后，寂天论师给他们传法，使他们抛弃了邪见，皈依佛门，成为非常了不起的修行人。

通过历史来看，在傲慢心方面，有些人是以神通

神变等超胜智慧来制服的，有些人则是通过讲道理来化解的。我们根据什么方法来帮助众生，自己应该用智慧观察。哪些窍诀教言可以对治相续中的傲慢，这些也要分析、关心。这些问题是大问题，不要认为我们每天听课，只不过是完成任务而已，每天所学的这些知识，各有不同的侧重点，这一点务必要搞清楚。否则，浑浑噩噩地在这里混日子，没有多大意义。

说实话，我有时候真的分不清到底是自信还是傲慢，有时候认为自己对佛法有信心，但也许是杂有傲慢的烦恼。你们可能不是这样！

寅四、赞叹对治之自信：

为胜我慢敌，坚持自信心，
此乃胜利者，英豪自信士。
若复真实灭，暗延我慢敌，
定能成佛果，圆满众生愿。

为了胜过傲慢的敌军，我们应坚持不懈地执持如山王般的信心，有了这样的信心，才是真正的胜利者、英勇者。这种人必能灭除潜藏着的傲慢怨敌。如果断了以傲慢为主的烦恼，那么一定会成就佛果，以二十七种事业来度化天下无边的众生。

我们应不遗余力地断除傲慢，断除的方法有各种各样：有些人通过自己的修行，依靠对上师三宝的信心来断；有些人通过闻思中观因明，了知它的来源和本体来断；还有一些最殊胜的窍诀，就是密宗所讲的，五种烦恼的根本即是心的妙用，认识了心的本体后，傲慢为主的烦恼全部消失。

当然，战胜傲慢并不是特别容易。大家应该清楚，傲慢与其他烦恼不同，它在我们相续中不容易发现。当生起嗔恨、嫉妒、贪心时，很多修行人能马上察觉：“我真的很坏，今天给某某人发了脾气。”“我实在太差劲了，遇到非常悦意的对境时，贪心竟然无

法控制。”可是傲慢烦恼，它一直藏在心的最深处，很难以令人发觉。

所以，大家必须要有一种信心，坚信自己有能力对治烦恼，只有这样，才是真正的英勇者、胜利者。按照世间传统，在作战的过程中，成功的一方称为英雄，值得人们歌功颂德。然而，当今国际不像五六十年代，过去最赞叹的是消灭敌人的英雄，而现在的方向有所改变，大家更关注和平、和谐、人道主义，除极个别狭隘主义者和军事集团外，整个世界对浴血奋战的英雄并没有着力宣扬。如果各国都称颂英雄的壮举，那很容易发生冲突，和睦相处、睦邻友好根本无法实现。可是虽然大的原则有一些改变，世人还是共同认为，杀害敌人是真正的英雄。

格言中说：“百人中找一个英雄并不困难，而千人中找一个智者（对治烦恼的人）难如登天。”现在皈依佛门的人非常多，但对三宝有信心的寥寥无几；出家

的人比较多，而有菩提心想弘法利生的屈指可数。所以，法融入心、能对治烦恼的人，比世间上的英雄更为难得。佛陀在《法句经》中说：“彼于战场上，虽胜百万人，莫若克己者，战士之最上。”有些人在战场上单枪匹马即能战胜百万大军，但与克制傲慢嗔心等烦恼的人相比，根本无法与之相提并论。真正的英雄是战胜烦恼者，这种人才极其罕见。仔细观察我们会了知，烦恼敌军虽没有颜色、形状，也没有坦克炸弹及核武器，但它每天对我们的损害，远远超过了世间敌人，能够胜过它的话，才是英雄和胜利者。若没有铲除这样的烦恼，我们将永远漂泊在轮回当中，故而，了解到傲慢的危害之后，大家应依靠上师们的窍诀，想方设法地加以断除。

《学集论》中引用《宝云经》的教证，广泛宣说了傲慢对修行的危害，尤其一个人如果布施很多、拥有名声，不应该因此生起傲慢，而要以卑微心来对

待。《宝箧经》有一个很好的比喻：“大海因为住于低处，才会汇集世间百川。同理，菩萨正因为没有傲慢，佛陀如百川般的功德才很容易融入菩萨的慧海。”所以，我们发了菩提心的人，如果始终没有傲慢，人人都能接受你，且功德也会越来越增上。

《中观宝鬘论》中说：“即使名声财富如天人，也不要有傲慢心；纵然贫穷可怜像饿鬼，也不要有怯懦心。”这是龙猛菩萨给我们一个很好的教言。在曲折的人生道路中，每个人都会有不同的经历，但在有财富、有名声时，千万不要傲慢；衰败潦倒，除了地上的流水以外，再也没有比自己更低下的了，那时也不要怯懦畏缩，一定要坚强起来，努力让心态保持平衡。当然，没有修行的力量，这也不是很容易办到，但不管怎么样，修行的心应当虔诚，不要有傲慢，这样的话，听什么法都有成就的机会。

以前王舍城外有一座著名的“松寺”，里面住

有一百多位僧人。距寺不远处，有位虔诚的女居士，她每天供养一位比丘，众僧应供的次序，由松寺住持来安排。摩诃罗比丘是一位新出家的老人，对佛法了解甚少，有一天正好轮到他，因为学问不够，他自己很惭愧，但不去又不行，于是怀着忧恼的心情缓步前去。女居士看见这位老比丘非常欢喜，暗想：“今天这位长老步履安详，与众不同，一定是得道圣者。”供养完后，即敷设高座，恭请老比丘说法。（按照印度的传统，受供之后要说法，不是随随便便吃一顿，说声“再见”就可以了。现在很多居士请客，给他说个好话就行了，按理来讲不是这样，必须要传法。）

一无所知的摩诃罗登座之后，既恐慌又惭愧，不禁低声自叹：“人愚无知，实在苦恼！”女居士听到这两句话，视为无上至宝，如入禅定。她反复思维其中含义，立即证得须陀洹果。（她认为“人愚无知”是集谛，指无明；“实在苦恼”是苦谛，指轮回皆苦。通过观察苦谛和集谛，

灭谛和道谛当下现前，马上就获得了圣果。）而老比丘，趁她一心专注的时候，快速地溜掉了。女居士心里非常感激，到寺院里去找老比丘，结果他躲着不敢出来，认为是来找他算账的。

这是一个真实的故事，上师没有傲慢心，弟子也没有傲慢心，本来不是故意传法，结果却有意想不到的效果。还有一个老和尚，四个小和尚去戏弄他，每个人用棍子打他一棒，分别说“加持你获得一果”“加持你获得二果”“加持你获得三果”“加持你获得四果”，老和尚因为非常有信心，心中没有丝毫傲慢，结果四棒让他获得了四果。

但如果弟子有傲慢心，认为：“上师讲的这些法，我全部都懂，这个也懂，那个也听过。哎，不对不对，应该这样讲。”下面就开始起心动念。而上师也是高高在上：“我是传法的法师，这些人有什么了不起！”彼此的心态没办法沟通，虽然是真正的佛

法，但起的作用不一定大。假如有信心的话，上师不一定传真正的法，弟子也不一定听真正的法，但却能起到法的作用。所以，没有傲慢心还是很重要的。

前段时间，我对个别法师和弟子都做了明确批评，尽管我没有批评的资格，但有时候发现问题的话，不说可能不太好。大家应该互相起恭敬心，佛法依靠恭敬心而得，并不是依靠傲慢心而得，如果彼此的心态无法沟通，听法绝对没有意义！

以上讲的是“力之自信”。

丑三、灭惑之自信（对灭除一切烦恼充满信心）：

设处众烦恼，千般须忍耐，
如狮处狐群，不遭烦恼害。

我们处于贪嗔深重的人群中，或是遇到容易引生烦恼的对境时，一定要千方百计地忍耐对治，就像狮

子处在狐狸等群兽中一样，不为任何烦恼所侵害。

在修行过程中，每个人都会遇到许多违缘，尤其现在末法时代，我们接触的尽是野蛮的众生、恶劣的环境，形形色色诱人堕落的事物，每天都在不断地出现。当我们身处这种环境时，自己应该有正知正念，否则，要想永远是个很好的修行人，有非常非常大的困难。如果我们有一种坚忍心，运用各种智慧来加以对治，那外面有多少个恶人、多少种恶境来引诱你，你也不会随之而动。

当然，对治烦恼不是口头上说说，必须要有一定的修行境界。堪布根霍说：“上等修行人，在遇到恶劣环境时，不仅自心不为烦恼染污，还能通过善巧方便，对其他烦恼众生加以调伏。（比如说遇到敌人的时候，不仅能把敌人降伏，还能令其皈依三宝；遇到贪心的对境时，能使那人的心转过来，进而皈入佛门。）中等者，自己能把握自己的心，不被烦恼所转，虽然没能力度化他人，但可以在

恶劣的环境中待下去。下等者，应远离不良环境，前往寂静的地方，因为他没办法度化别人，继续待下去也有危险，所以只有义无反顾地跑掉。”

不管是在家人、出家人，遇到违缘和烦恼时，才知道自己的修行到底如何。有些人虽然长期处于烦恼魔众中，但修行的境界非常不错，根本不受丝毫影响，如同狮子一样。大家在电视画面中，应该见过非洲大狮子，当它出现时，周围的小野兽胆战心惊，马上逃得无影无踪。同样，真正具足智慧和信心的修行人，面前的烦恼敌军再多，也不会对他有任何损害。

“文革”期间，我们寺院有一位阳塘活佛（现在八十多岁），被关在康定新都桥的监狱里十一年。这十一年中，他说自己的嘴有传染病，不能跟别人接触，于是每天戴着口罩，默默地持诵心咒。当时我们村里还有一位喇嘛，被迫当了仓库保管员，那个年代与现在不相同，村里的男人大都派往外地去打工、围

草原、找反革命分子、打野兽，他周围有一群美女，整天都干扰他，甚至晚上也不例外，但他始终护戒如目、不犯分毫。她们实在无计可施，就故意把自己的大耳环扔在他床边，令很多人对他无因诽谤，但也不能扰乱他的向道之心。

后来宗教政策开放时，他到泸定桥拜见阳塘活佛，二人分别讲了几年来的经历：活佛说在监狱的十一年里，虽然监守他的人天天害他，但他并没有生嗔而损害道心；那个修行人说自己也遇到了无数违缘，但没有生贪而失毁戒律。当时旁边有个叫涅罗的在家人一直听，我很小的时候，他经常在众人面前说：“这些出家人实在了不起，我听了以后非常感动。他们能在那么长的时间里对治烦恼，而我一想起自己在那个年代的行为，非常不好意思。”他作为一个在家人，对出家人十分羡慕。

当然，出家人对在家人羡慕的情况也有。去年

我们县上有几个领导，带各个寺院的住持到云南香格里拉旅游。其中一位是共产党员，他跟一个出家人共住一个标准间。那个领导天天很早就起来了，把佛像供在床头，先磕一百多个头，然后念一本很厚的课诵集。而同房的出家人可能是个政治和尚，平时除了开会和说些政治大话外，什么修行境界都没有。他早上很想多睡一会儿，但看别人这么精进，自己也不好意思。念经吧，书没有带，坐禅吧，又坐不下去，所以特别苦恼。后来他换了一个房间，让另一位出家人来陪他，没想到那个出家人也是政治和尚，也没有带书，也非常惭愧。最后，他们把这个话传来传去，结果在二十多个人当中，这个在家人是修行最好的，很多出家人都不如他。

所以说，出家人和在家人有时候修行上有很大差别。有些出家人表面上穿着释迦牟尼佛传下来的衣服，这确实值得大家恭敬，但在说话、取舍因果等方

面特别差劲。而有些在家人，长期以来心非常虔诚，这种现象在藏族人、汉族人中相当多。那天我给有些老乡讲佛法时也说了：“最坏的出家人，连一个好的在家人都不如。”有些出家人好得不得了，但有些出家人确实不好，连一个在家人的道心和精进都没有。不管怎么样，大家还是应反观自己，现在烦恼的敌军非常多，只有如履薄冰地护持自心，才不会丧失修行解脱的机会。

汉传佛教也有这样的故事：昙翼法师最初依止庐山慧远出家，后来又向鸠摩罗什求过学。他终年在山上住茅棚，一直净修。有一天黄昏，茅棚前来了一位妙龄少女，身着彩衣，手挎竹篮，篮中有一只小白猪，还有两颗大蒜。她走到法师面前说：“我今天到山里捡野菜，没想到越走越远，现在天色已晚，回家也来不及了，想打扰法师在此借宿。”昙翼明白女色乃佛门大忌，这深山野林中四处无人，非常不方便，

于是劝她赶紧下山回家。那少女一听，哭了起来，说：“听说佛门大慈大悲，谁知我遇到个假仁假义的和尚，眼看我一个弱女子没有保护，却见死不救，我的命太苦了！”昙翼见此，心也软了，只好同意她留下来，晚上把自己的床给她睡，自己睡在茅棚外面。

到了半夜三更，那少女突然叫肚子痛，请求昙翼为她按摩。昙翼以持戒为辞，坚决拒绝，岂知那少女痛得在床上滚来滚去，看起来非常可怜。无奈之下，他用布裹起禅杖，远远地为她按摩。少女慢慢不痛了，就睡着了，昙翼急忙出屋去。第二天一早，那少女醒来后，突将彩衣化作祥云，小猪变白象，大蒜变莲花，少女端坐在莲花上，对昙翼说：“我是普贤菩萨，特来考验你，你的修为果然不错！”（也许法师有点不高兴吧，你折腾了半天，原来是这样啊。）

这些高僧大德真的非常了不起，凡夫人若遇到这样的境界，坐怀不乱非常困难。但无论如何，在守

持别解脱戒、菩萨戒、密乘戒的过程中，倘若出现违缘，一定要尽力地对治。古大德也一再强调，此时祈祷三宝非常重要，通过三宝的力量和自己的正知正念相结合，任何烦恼的违缘都无机可乘。

人逢大危难，先护其眼目，

如是虽临危，护心不随惑。

譬如，人对自己的眼目非常执著，遇到危险急难时，都会先护住自己的眼目。同样，作为修行人，自己的心最为关键，当现前猛烈的贪嗔烦恼时，先要全力以赴地护持自心。

正如前面所讲，在小乘中，出离轮回的心非常重要，故在贪心方面务必注意；守持菩萨戒时，利益众生首当其冲，所以要观察有没有嗔恨心；入了密乘以后，起心动念当以清净心摄持，尽量断除平凡庸俗的分别念。因此，心在不同的状况时，要用不同的对治

方法来护持。

《金刚顶经》云：“首先观自心，随后方行持。”对修行人来讲，做事首先要观察自己的心，如果心没有被烦恼转，那可以进行操作；如果心随烦恼而转，则应尽量制止它的相续。产生任何不如法的行为时，要像保护眼目一样，护持自己的正知正念，马上想道：“我是修行人，不能这样做。”第五品中所讲的对治方法（正知正念），随时随地都不能离开。不然的话，世间八法或无有意义的事情，很容易把我们的道心摧毁。

《百喻经》中有一个故事：一对夫妻共同有一个烧饼，为了争吃这块饼，两人争执不息、互不相让，最后决定谁先说话、谁先动，饼子就输给对方。他们不说不动，从早上到黄昏一直盯着烧饼。这时进来一个小偷，虽然两人都看见了，但害怕因说话而输掉饼子，结果让小偷把所有的财产全部搬走。最后妻子忍

不住斥责丈夫，丈夫却高兴地跳起来，抓起烧饼说：“啊，我赢了，饼子该我吃！”他是吃到了饼子，付出的代价却是整个家产。同样，我们如果没有护持自心，成天以全部精力追求名声利益，可能暂时会得到一点蝇头小利，但结果必将生生世世在轮回中感受难忍的痛苦。

修行人遇到违缘时，转为道用相当困难。如果没有出现敌人等严厉的对境，天气很好，有吃有穿，那个时候谁都是修行人，脾气也非常不错。而一旦违缘来到面前，比如遇到关系最不好的人，或者一个人故意害你，在那种情况下，不生嗔恨心、不发脾气确实不容易。汉地的悟道老和尚（已圆寂），听他弟子介绍说，一辈子从来没有发过脾气。我觉得非常不简单，我们不要说一辈子，一个月中没有发脾气，那就相当不错了。怎么样修行，可能人人都会说，但做起来不是那么容易的，所以没有必要生傲慢心。

现在有些居士学的知识相当少，傲慢心、杂念、分别念特别特别多，如果过秤的话，烦恼可能有一百八十斤，善法功德一斤都没有。大家应该观察一下，自相续到底是被功德占着，还是被烦恼占着？假如是后者的话，那有什么值得傲慢的？凡夫人的烦恼本来就够多了，还要再加一个傲慢，实在是没有必要。因此，我们应该像以前的高僧大德那样，虔诚恭敬、如理如法地修行，自己若有一分功德，默默地回向给一切众生，而不是在众人面前炫耀。

昨天我跟二十多年前的一个同学（也是出家人），在聊天的时候说：“表面上看来，我们现在是法师，有一点名声，但真的不如一个默默无闻的出家苦行者。我身边的有些道友，连隔壁的人都不知道他，但他的修行让人非常羡慕。所以，当个不为人知的修行人是最幸福的。有了一些名声的话，若对度化众生有帮助，倒也可以，毕竟佛陀为在一个众生的相续中种下

菩提种子，宁愿承受千百万劫的痛苦，我们作为随学者，这种付出和牺牲，也是效仿菩萨的行为。但如果没有这方面的利益，千万千万不要有傲慢心。”

大家平时要观察自己的心，不要随烦恼转，现在外境非常复杂，凡夫经常受到外境的影响。尤其我们这里的修行人，最好不要到复杂的环境中去，很多人根本经不起种种袭击，诱惑出现在面前时，小孩子的境界再怎么好，用正知正念来保护自己也很困难。因此，在修行尚未稳固之前，最好是依止寂静的地方、依止善知识，如果没有这个机会，每天都要听一堂课，尽量不离开佛法的氛围。

前段时间有个居士说：“我听了您讲的《中观庄严论释》等法后，觉得山上的道友真的很幸运、很幸福！我们城市里的人，只有开车或在外面工作时，才能抽空听听法，你们那里的修行人太有福报了！”我也非常赞同他的说法。在座的道友们，再过十年二十

年以后，回顾现在的学习气氛和美好时光，也许会特别特别羡慕。但时光是不能倒流的，所以大家一定要珍惜眼前的闻法机会，这是百千万劫难遭遇的，缘分以后什么时候结束，谁也定不下来。

而外面的一些居士呢，我通过现代科技来给大家传法，内容跟寂静山里讲的没什么差别。你们今生能遇到这样的法，应该说是非常难得的一种机缘。尽管我是业力深重的凡夫人，但口里所传的这些教言，基本上符合高僧大德和诸佛菩萨的意趣。大家应当注重教言，而不是外在的色身，所以对佛法一定要有尊重之心、难得之心、珍贵之心，这样才会得到不可估量的利益！

第 108 课

2007 年 5 月 4 日

《精进品》正在宣讲对治懒惰。对治懒惰有四种助缘，第二种叫自信力，它又分三种自信——业之自信、力之自信、灭惑之自信。前两种已经讲完了，现在讲的是“灭惑之自信”。

所谓灭惑之自信，指在修学大乘佛法的过程中，自信能灭除一切烦恼障和所知障，相信自己有这个能力。不像现在的有些人：“我业力深重，怎么能开智慧呢？怎么能灭除烦恼呢？我已经成了烦恼魔障的仆人，只有规规矩矩地服从。”这些人一点信心都没有，相续中只有怯懦和畏惧，修行是不能成功的。

无论是在家人、出家人，成佛之道在每个人的前面，只要你想获得，就肯定有能力达到。上师如意宝在《文殊大圆满》中也说，三乘[263]任何一种果位都能实现，一切掌握在自己手里，人人都有这种缘分和权利。所以，大家应该有一种坚定的信心，相信自己绝对有能力。

如果心的力量不足，什么事情都无法成办。有些高僧大德，一个人能做很多很多事情，而有些大德修证和智慧非常不错，却无力成办广大的事业，原因是什么呢？就是发心是否广大。《中观宝鬘论》中讲了，发大乘菩提心的人，行为应该广大，发心也要广大，凡是利益众生的事情，就要有一种勇气，认为只有自己能做。这样的心态对行为也有很大帮助，毕竟一个人的心理作用，比什么力量都强大。

吾宁被烧杀，甚或断头颅，

263 三乘：声缘、菩萨、佛陀。

然终不稍让，屈就烦恼贼。

一切时与处，不行无义事。

我们宁可被烈火焚烧或砍断头颅，也绝不向烦恼的敌人屈服。人生存的时间本来就不长，几十年以后，血肉之躯必定会灭亡，既然如此，失去生命也无所谓，但不能被烦恼所控制，在烦恼怨敌面前投降。作为一个修行人，无论在何时何地，都不能做没有意义的事情。当然，凡夫人一点也不做，恐怕有点困难，但最重要的是什么？就是不做既没有意义又非常严重的造恶业行为，一切时处谨慎小心，否则果报苦不堪言。

古往今来，修行人在与烦恼作战的过程中，战胜的事例比比皆是，出家人中有，在家人中也有。一个人能否战胜烦恼，关键要看心入不入于法，如果心入于法，法对心起很大作用，那遇到什么烦恼都有战胜的能力。昨天我讲的昙翼法师，表面上是一般的故

事，但若真正思维其中意义，很多人都会觉得他非常了不起。这个故事我讲给很多藏族喇嘛听，有些持戒清净的人听后，佩服之情难以言表。所以，当遇到烦恼或者违缘时，一定要用上正知正念的武器。

沙弥戒的一本书中，也有公案说，有一位沙弥遇到违缘时，宁可献出生命也不愿毁坏道心和戒律。故事情节是这样的：有位沙弥去城中化缘，时常去一施主家。一天施主有急事外出，离开前交代女儿供养沙弥。沙弥一如既往地来到他家后，少女被其庄严的相貌所吸引，生起极大贪心，假借供养将之延请到家，然后提出非分的要求。

沙弥本想马上离开，但又怕此女由爱生恨，在外无端造谣，损害出家人的名声，于是告诉她：“你稍微等一下，我先去盥洗室。”他来到盥洗室后，先默默地祈祷，顶礼佛陀所在的方向，心想：“今天是我业力现前，但宁死我也不违背佛陀教言，被烦恼所战

胜。”于是他用刀片割断了自己的喉咙。

少女在里面等了很久，也不见沙弥出来，到盥洗室一看，顿时惊慌失措，贪心当下熄灭。父亲回来后，她将此事告之，父亲非常生气，把她送交国王惩罚。国王听说沙弥的事迹后，对其行为非常赞叹，用各色鲜花严饰沙弥的遗体，令举国上下前来瞻仰膜拜。

藏传佛教中，这样的例子也不胜枚举。有些人被强迫舍弃三宝时，宁愿砍断自己的脖子，也不愿舍弃自己的道心。佛陀在《教王经》中说：“吾为护身，舍财产；为护生命，舍身财；为护正法，可舍弃财产、身体与生命。”因此，大家务必要有坚定的信念——宁可舍弃财产、身体和生命，也要保护佛法、行持佛法。

现在其他宗教徒，为了自己的宗教，有时候也是

献出生命。如果以佛教的智慧来观察，那些自杀性爆炸、跳入火坑，对今生来世有害无利。我们佛教的精神与之不同，发了大乘菩提心后，如果对众生有利，才会牺牲自我。佛教的舍弃自己、帮助众生，跟无端的宗教狂热有很大差别，佛教并不提倡为了搞一个运动、为了反对一个民族，随便毁坏自己的身心，但是遇到最大的违缘时，宁死也不会舍弃生生世世为自他带来无量安乐的佛法。

我们人生的道路也比较漫长，在漫长的日子里，希望大家从内心发下殊胜而坚定的誓言：宁可舍弃身体生命、头目脑髓，永远也不舍弃佛法！若没有这样的决心，外面的形形色色非常复杂，自己遇到种种违缘时，道心很容易受到损害。原来有个印度佛教徒，外道抓住他之后，逼他舍弃三宝，他回答：“口头上舍弃谁都可以，但我内心根本不会舍弃。”最后他被残忍地杀害了。每个人都应该这样坚强，只有如此，

有生之年才绝对不会舍弃三宝，绝对不会舍弃大乘菩提心。

这种坚定的誓言，一切时处要持之以恒地护持，在护持的过程中，当以正知正念来摄持相续。如果自己常跟不三不四的人同流合污，道心将逐渐逐渐受到损害，一生也会在无意义当中虚度。世间上的一些人，整天吃喝玩乐、看表演、举行没有意义的聚会，宝贵时光就这样白白浪费了。我们行持大乘佛法的人，千万千万不能效仿，尤其是既损害众生、又损害自己善心的事，必须要坚决不做。

《学集论》中阐述了三种坚定，即精进心坚定、大悲心坚定、菩提心坚定，并引用了很多教证进行说明。比如在《华严经》中，善财童子以无比坚定的大乘菩提心希求善知识；在《无尽慧经》中，我等大师释迦牟尼佛从开始到成佛之间，不依靠任何人，以坚定的信心，独自降伏诸魔外道；《金光幢经》中说，

犹如阳光普照整个大地，菩萨也是发大心利益天边无际的一切众生，这些经历叙述得比较详细。所以，大家也要发这种愿，所作所为尽量地如法。

当然，作为凡夫人，行为全部如理如法，恐怕是有点困难，因为心受业力支配，虽然想当个好修行人，可是一旦业力现前，违缘就无力转为道用，有时候身不由己，有时候心不堪能。每个人在学佛过程中，都会出现各种违缘，此时我们一边要好好地祈祷传承上师和三宝，一边要用正知正念来守护根门。

人生非常短暂，大家不要被烦恼控制而活得毫无实义。有些年轻人对治感情的染污比较困难，但也毕竟是几年的事情，过了几年以后，这种执著就会自然消失。如同我们小时候对玩具特别执著，过了那个年龄之后，便觉得根本没有意义；成年后对事业、名声、家庭非常执著，但也随着年龄的增长，到了老年时，除了吃喝以外，当年的雄心壮志荡然无存。我那

天遇到一个老干部，他以前对工作极有兴趣，似乎这份热诚永远也不会退，然而到了退休以后，在他的心目中，好像什么都无所谓。世人特别执著的事情很多，但用不了多久，当初那份热情就会消失无余，可是为成办它所造下的恶业，却会时刻跟随着自己。因此，大家在没有遇到违缘前，应当尽心尽力地祈祷三宝，断除烦恼。

此处主要是讲“灭惑”，科判大家一定要搞明白。学习《入行论》有几个问题非常关键，一是不能离开颂词的原意，倘若离题万里，乱讲一气，那没有多大意义。其次要掌握科判的安立，那天我在某城市中，有些居士专门背科判做法供养，其实这样也很好。但光会背科判还不行，科判和颂词的意义要结合起来，在此基础上进行发挥、辨别、分析，这是很重要的。因此，大家在学习的时候，需要把科判的内容了解清楚。

概言之，我们对断除障碍要有勇气，不要说“我肯定不能灭除贪心嗔心，只有顺其自然”。什么样的人都有这种能力，世间上那么多大成就者，刚开始也有贪心嗔心，跟我们普通人没什么差别。但是经过几十年的努力，他们的境界远远超胜我们，原因是什么呢？就是依靠精进努力。所以，只要肯精进，每个人都有这样的缘分！

壬三（欢喜）分二：一、略说；二、广说。

癸一、略说：

如童逐戏乐，所为众善业，

心应极耽著，乐彼无餍足。

正如孩童追求游戏的快乐一样，菩萨对所做的善法事业，心里应该乐于耽著，永不餍足。不会觉得“我闻思五六年了，现在可以到别处去了”“我学佛已经足够了，现在差不多有三五年了”，这种满足感

不会有。（寂天菩萨可能特别喜欢小孩和战争吧，在他的行文中，这类比喻随处可见。）

每个人都有童年时代，当时对自己的玩具或者跟小朋友一起玩，非常执著，也极有兴趣，只要有人陪自己玩，从早到晚不吃不喝都可以。但现在一想起来，那时候的执著确实有点愚痴。我自己在读小学时，每天都跟几个小朋友玩耍。天黑回家时，因为同住的老师非常严厉，我到了门口就特别害怕，不敢进去，心里默默地发誓：“假如今天没有打我、骂我，明天以后，我再也不跟小朋友一起玩了！”好不容易打开门，如果他没有严厉地骂我，我就很高兴，但是到了第二天，又不知不觉地出去了。这种事情不知发生了多少回，至今我经过那里的时候，仍能想起一次又一次担惊受怕的情景。也许很多人都有同感吧。

同样，我们对六度万行、利益众生、闻思修行等善法，也要有如是的兴趣。有些人说：“什么都不

要执著，对善法不执著，对恶法也不执著，一切安住在空性当中、禅宗的妙用当中、净土宗的一心不乱当中……”说得非常好听，但刚开始的时候，正如麦彭仁波切所说，对善法的执著不能舍弃，对恶法的执著一定要舍弃。我们很多人毕竟是初学者，还没有达到等净无二或现空无别的境界，所以对善法的欢喜心不能间断。上师如意宝也讲过：“对闻思修行等善法的兴趣，一定要越来越增上，若能认识到善法的重大意义，则会如同进餐一样，每天都毫不间断，将力量全部投入，精勤不息。”如果听了佛法的只言片语，便开始什么都不执著，什么善法也不行持，这是魔王波旬在给你造违缘，所以务必要小心。

我们对善法的喜乐，应该像小孩喜欢玩耍一样，兴趣越来越浓厚。《佛典故事》中记载：一次佛陀外出看见一群人，他们奉了国王之命，出城采花以装饰王宫。当他们看到佛陀的相好庄严时，生起无比欢

喜心，宁愿受到各种惩罚，也要把刚摘的鲜花供养佛陀，乞求佛陀接受。佛陀问：“如果你们真被国王惩罚了，那该怎么办？”他们都说：“我们决不后悔！纵然被砍头，仰仗佛陀的功德力，也不会堕恶趣，必定会生于善处。”后来佛陀接受了供养，并摄受他们，传授佛法，让他们发心，最后授记道：“汝等当得作佛，名号均为妙花如来。”

所以遇到善知识或者善法时，自己的信心和欢喜心非常需要。如果有一种欢喜心，那么行为肯定会如理如法，这就是一个很好的相。有些人总抱怨什么验相都没有，其实如果你白天晚上对佛法都有欢喜心，始终觉得佛法非常了不起，心里不舍弃这种执著，这就是最殊胜的验相。

近几年来，我在上海“仁济医院”住院时，经常会遇到一些居士，其中有一两个非常不错。我跟诺尔巴堪布也说了：“这几年每次见到他们时，他们要么

在念经，要么在看书。看书时也是边看边合掌赞叹：‘佛法多么伟大啊，真让人欢喜，阿弥陀佛、阿弥陀佛！’看表情也不是假装的，确实是从内心发出来的。”

我每次出去的时候，看居士的过失还是很厉害的，一看到就知道这个人学佛的行为不如法、那个人的说话不如法，而那些居士，也专门看我们的过失。大家都互相看过失，居士看出家人的过失，出家人看居士的过失，经常觉得：“这个人水平很低，自己该修的不修，总爱说这个不行、那个不行。”

所以我有这个毛病，遇到一些人的时候，爱观察他们是不是很精进，结果常会发现：有些人没有时间观念，有些人社会习气非常重，有些人对佛法的信心很微弱……但在这些人当中，有个别居士不是一两天，而是长期以来对佛法很有欢喜心。三分钟的热情谁都会有，有些人刚开始特别精进，一大早就起来，

晚上一直不睡觉，但过了三四天后，就再也没有音讯了。然而这些人并非如此，他们不管是看书也好、闻思也好，都有很大的兴趣，经常发出自然的欢喜心。

与之相反，有些人认为闻思是很大的压力，别人让他去听课，他就“不去可不可以？我今天请病假，我今天有事情，我今天……”整天找一大堆理由，把它看作是一种负担。如果对佛法没有欢喜心，修什么法都不可能成功。就像一个世间的老板，若对办企业没有丝毫兴趣，那他的事业会不会成功呢？绝对不会。

所以，我们对善法还是要有欢喜心。藏族有句俗话说：“饿牛爬山，懒心爬不动。”有些人行持佛法时，不管是背诵、辩论、修加行、持咒语，什么都不行，一提起行持善法，就是“我痛了”“我病了”“我心情不好、身体不好”，而一讲到恶法方面，如看电视、玩游戏，马上喜出望外、精神抖擞。这完全是

业力所感召。我们若有这种习气，一定要想方设法断除，尽量将心转变过来，对善法生欢喜心，对恶法方面的欢喜，务必要斩草除根！

癸二（广说）分三：一、理当行善本体安乐；二、理当不餍足异熟安乐；三、是故欢喜奉行。

子一、理当行善本体安乐（行持善法之本体是安乐）：

世人勤求乐，成否犹未定，
二利能得乐，不行乐何有？

世间人虽然勤求安乐，但能否成功也无有定准，而我们大乘行人修学佛法，为自他二利而行持六度万行，百分之百可以获得安乐。若不行如此之事，如何能得到安乐呢？

世间人为了追求生活的目标而日夜操劳，如藏族的俗语说：“天上的星星当帽子，地上的白霜当鞋

子。”他们早出晚归、披星戴月，但这样的辛勤能否换得一些安乐呢？结果往往不如人意。这个过程就像农民在春天播下种子，本以为秋天会收获果实，但中间却因干旱、洪水等各种灾害，而让希望彻底落空。或者说像有些商人贷款搞生意，原指望发财赚钱，最终却竹篮打水一场空。更为可悲的是，有些人成天痴心妄想，追求无法得到的东西，将人生虚耗在这些空想当中。

以前有个年轻人，苦苦寻求中意的对象，有次他见到了公主，公主的美貌使他神魂颠倒。回来之后，他日思夜想而导致种种幻觉：白天看到壁画时，觉得公主在对他说话；晚上睡觉做梦时，梦见公主与自己在一起生活。当然，平凡人得到公主是不可能的，伤心绝望之余，他变得疯疯癫癫，神智彻底崩溃。周围的人为了安慰他，便骗他说：“我们已请示了国王，国王答应将公主嫁给你。只不过公主正在学习，需要

再等一段时间。（她在读小学一年级，到大学毕业之前，可能要等很长时间。开玩笑！）”那人听后，病情一下子就减轻了。于是一天又一天、一年又一年，他就这样永远等下去……

佛陀告诉我们，希求世上得不到的安乐，也像那个年轻人一样，虽然拼命地追求，对自己的前途充满信心，最后获得的只是一种梦想，成功的希望微乎其微。所以，世间上的一切均无实义，很多人除了佛法以外，对名闻利养、世间八法兴趣不大，这也是应该的。世间法的本质只是人们的妄想执著，而佛法与之完全不同，我们发了菩提心后精进修持的话，诚如《法华经》中所言：“若有闻法者，无一不成佛。”最后一定会获得大自在、大安乐、大福报。

既然如此，我们在自由自在之时，为什么不愿意精进呢？犹如美味的食物就摆在面前，自己在一旁饥苦难忍，却不动手去拿，那是非常愚痴的。同样，远

离一切痛苦的出世间快乐，也摆在每个众生的前面，关键要看自己是否精进努力。当然，这也跟个人的福报有一定关系，有福报的人，依靠佛陀的教言受益匪浅，然后获得无上的快乐；而没有福报者，也不一定得到如是利益。因此，行持善法必须要有欢喜心，没有欢喜心的话，做善法也得不到真实的受益。

子二、理当不餍足异熟安乐：

如嗜刃上蜜，贪欲无餍足，

感乐寂灭果，求彼何需足？

世间欲乐如粘在刀刃上的蜂蜜，利益非常微薄，但危害性相当大。人们对这种妙欲尚且贪得无厌，那么对于能感得暂时的人天福报、究竟的佛陀安乐，又怎么会生起满足感呢？

古代有些宝剑削铁如泥、锋利无比，即便一根

毛接触它，当下也会拦腰斩断。如果刀刃上粘了一滴蜜汁，有人想伸出舌头去舔食，也许只尝到一点点，舌头就被锋刃割断了。所以，此举得到的利益非常微小，付出的代价却相当可怕。

追求色声香味等五种妙欲也是如此，从中获得的快乐极其微薄，却要为此付出长久的恶趣痛苦。现在的世间上，有些人想通过声音获得快乐，有些人想通过接触得到快乐，有些人想通过味道得到快乐，他们就像蚁穴中密密麻麻的蚂蚁，每天都在忙碌地奔波，但最终所得的快乐有多少呢？人们都在不断地追求金钱、地位、感情，想以各种手段来弥补心灵的空虚，但多少人能如愿以偿呢？

在《宝鬘论释》中，喇拉曲智仁波切讲过一个很好的比喻：一个人遇到狂象的追逐，仓皇中不慎堕入深渊，当时他紧紧抓住一把草，草旁有可怕的毒蛇准备缠住他，老鼠在一根根吃掉他手上的草，下面还有

鲸鱼张着大嘴巴，稍不留神就会掉入它口中。但那人看到藤条上有些蜜汁，于是不顾一切地舔食它，忘了周围的所有危险。在这个比喻中，地狱相当于张大嘴巴的鲸鱼，死主则如随时要缠缚自己的毒蛇，而世间的妙欲，就是他所追求的蜜汁。

可见，世人真是鼠目寸光，为了追求短暂的利益，根本不顾无常的到来，也不考虑自己的来世，甚至造下无边恶业，以无尽的痛苦换取瞬间的快乐。所以《佛子行》中云：“三有乐如草尖露，乃是瞬间坏灭法，了知恒时无变法，希求解脱佛子行。”佛陀的安乐，才是永恒的大乐，是大乘佛子希求的目标。虽然我们每个人的想法不同，追求的目标也不同，但最有意义的是什么？就是获得佛果、利益众生，这才是最快乐的事情！

子三、是故欢喜奉行：

为成所求善，欢喜而趣行，

犹如日中象，遇池疾奔入。

为了使所做的善事善始善终，我们应当欢欢喜喜地趋入，犹如正午为酷热所逼的大象，遇到清凉湖泊时，会飞快地以欢喜心奔入。

对希求善法获得菩提的伟大目标，大家一定要有兴趣，没有兴趣的话，做什么善事都不能成功。在所有的兴趣中，希求佛法是最快乐的，因为世间上最可怜、最痛苦的就是愚痴，而断除愚痴的方法中，佛陀的智慧最为殊胜。当然，佛陀的智慧，依靠闻思佛法才能获得。

我们在座的道友，现在的生活应该说是最快乐的，再过几十年以后，当你们回忆起现在时，可能会回味无穷。我经常这样想：在上师如意宝面前，自己年轻时希求佛法的感受，始终都不会忘，如果下一辈

子能回忆前世，生生世世都会铭刻于心。

这种对善法的希求心和欢喜心，功德也是非常大的。《窍诀宝藏论》中讲过对佛法生欢喜心的功德，所以希求佛法、对三宝有信心，对我们生生世世的帮助都非常大。《福报经》里面有一个公案说：以前有个施主常供养一位比丘，他家养了一只狗，比丘每次应供时，都给狗喂一点食物。后来比丘成了他家的常客，狗也天天得到比丘的食物，所以每次都欢欢喜喜地迎接他。因为对比丘极其欢喜的缘故，狗命终后投生为安息国的公主。她从小就能回忆前世，知道自己的宿命，可惜的是，当时安息国没有佛法。她长大后嫁给月氏国的君主，这个国家佛法兴盛，于是她每天都供养四、五百位比丘，并亲自料理一切食物，不肯让他人代劳，供养完毕又亲自打扫。家中女仆虽然随喜她的功德，但觉得这实在不应理，于是暗中把扫帚藏起来。公主找不到扫帚，只好用崭新的衣服做

卫生。

她丈夫见此，对她说：“这么好的衣服当扫帚，未免太可惜了吧！”公主回答：“不可惜，这些衣服都是比丘给我的，他们对我的恩德很大。”她丈夫有点接受不了，说：“不是比丘给你的吧，这明明是我给的呀！”公主就向他解释道：“我的前世本是狗，因对比丘生起欢喜心，今世才生为公主，所以我今生的一切，全部都是比丘所赐。”丈夫知道后，也生起信心（他不像有些居士的丈夫是顽固分子，他的心能马上转过来）：“只对一位比丘生欢喜心，就有这么大的福报，那恭敬三宝的功德更是不可思议了！”随后他也皈依三宝，弘扬佛法，竭力兴建佛寺。

所以，我们见到三宝的所依——佛塔、佛经、僧人时，如果内心产生欢喜，这是非常大的福报，也是殊胜的因缘所致。有些人看了经书以后，好像没有什么兴趣，遇到佛塔佛像也不生欢喜心，这是非常不好

的。我们应想尽一切办法了解三宝的功德，对殊胜的佛法一定要有兴趣，就像大象受酷热所逼很欢喜地趋入湖泊一样，在漫漫的轮回长夜中，以无比的欣喜心珍惜这一解脱的指路明灯。

我们这里的有些道友，对佛法还是很有信心，看见他们背诵、闻思、讲考，我自己也感觉非常舒服。这么多年来，他们只要是行持善法就很有兴趣，一讲起军事战争、贪嗔痴等话题，便觉得索然无味，作为修行人理当如此。但也有个别人的业力现前，对善法没有兴趣，这种行为一定要改变，一定要对佛法有信心。

前段时间，日本菩提学会的一个居士对我说："一想起佛法的殊胜，我就根本不想上班。赚钱又有什么用呢？做事业最终目的是什么？一观察这些，我就很想全部放弃。"我说："你的事业也比较大，一下子放弃的话，不知道以后会不会后悔。你先暂时做

下去，慢慢观察自己的心，过几年后再决定不迟。”但他一直认为，佛法的这种快乐，在任何一种快乐中也找不到。

这一点，我的确也有深刻的体会。现在到了这种年龄，也接触过林林总总的世间快乐，但最永恒、最经得起变迁的，就是佛法中的快乐。如果自己对看书闻思没有兴趣，现在到哪里去搞世间法都可以，不一定还待在学院里继续闻思、讲课。因为心才是一切的主宰，身体在它的支配下进行运作。在座的有些道友，在寂静的山里已经待了十年二十年，这说明你们对佛法真的有欢喜心，但愿这种欢喜心永远不要消失，且越来越增上！

第 109 课

2007 年 5 月 7 日

下面开始讲第四个对治法——放舍。

放舍分为两个方面：实在无能为力时，暂时放下来；事情圆满之后，彻底放下来。

壬四（放舍）分二：一、无力为之暂时放舍；二、完成后彻底放舍。

癸一、无力为之暂时放舍：

身心俱疲时，暂舍为久继。

行持善法时，如果体力不足或心力缺乏，为使事

情持之以恒地做下去，暂时搁置下来休息，佛陀也是开许的。

我们在念咒语、修本尊、闻思经论、行持善法时，毕竟欲界凡夫不是金刚体，有时自己的心力、体力有限，如果强撑着继续做，很可能会垮下去，影响修行的持续性。在这种情况下，通过智慧观察之后，若觉得有必要，则应暂时把修行放下来，稍作休息以恢复力量。

当然，这种休息只是暂时的，不是永远的。有些法师借口身体不好，出去看病就再也不回来了。还有个道友说身体不好，想在外面疗养一段时间，当时我也开许了，但据说他并没有那么严重，最后也是永远地退下去了。暂时调节身体、缓解心情，短时间内作一番休息，本论也是提倡的，因为凡夫的身心有时候无法堪能。但若以此为借口，永远退出这种队伍，那是非常遗憾也是非常可惜的，这是对自己不负责任的

一种行为！

身心疲倦不堪时，虽然可以休息几天，但一般来讲，我觉得只要自己有精进力，恐怕也不一定需要。就我自己而言，这么多年来一直讲经说法，在我的记忆中，好像没有因身体不好而中断讲课。当然，凡夫人总有一些毛病，按我的身体状况，不是今天这里不好，就是明天那里不好，但若以此为借口而休息，那恐怕每天都要休息了。

所以，我们这里的法师或道友，身体实在不好的话，出去看病也可以，但稍微有点好转时，没有必要一直住下去。有些法师身体确实不好，但出去看完病后，两三天就回来了。谁是永远的病假？谁是暂时的病假？他自己清楚，我们也清楚。但我觉得，自己应该对自己的修行负责任。

所以，我们在修行方面如果太紧了，修行不一定

成功；如果太松了，三界轮回的众生本来就在放松，如果还要继续下去，永远都会沉溺在苦海当中。玛吉拉准空行母说：“不紧亦不松，此具见解要。”马鸣论师也讲过：“修行不能过紧，也不能过松，应当持之以恒。”有些居士刚开始学佛时特别激动，也特别精进，但过了一段时间后，就永远地放松下去了，这是不合理的。

从前，阿难教昼辛吉修法，昼辛吉有时紧张过度，有时松懈异常，始终未能生起任何修法境界。于是他前去请教世尊。世尊问：“你在家时擅长弹琵琶吗？”他回答：“极为擅长。”世尊又接着问：“那你弹琵琶所出的妙音，是在琴弦极度绷紧时发出，还是在琴弦十分松散时发出？”“两者都不是，只有松紧适度才能发出妙音。”“那你修心也与之相同。”

因此，做任何事情要有一定的规律，我每天翻译论典时，都是按部就班、循序渐进，并不是今天翻译

几十页，明天一页也没有，如果没有特殊情况，基本上都能按自己的计划不断进行，这样工作效率也比较高，一年起码能出一两本书。依自己的经验来看，两三天如果太精进了，不一定有长期性。

当然，也不能永远地放松下去。我非常不希望有些道友以生病为由一直放松，你们自己应该用正知正念来对治。那天我遇到一位法师，问他：“你是不是还在病休啊？”“是是是，我已经病了五六年了。”一方面，他跟别人比起来，确实身体不好，但另一方面，可能也跟自己心态有关系。凡夫人在修行过程中，稍微休息一下，看书看累了、身体不好时，稍微放松一下，这些都是可以的。但这只是暂时的放舍，而不是长久的放弃，如果长期这样下去，修行不会取得很好的成果。

癸二、完成后彻底放舍：

事成应尽舍，续行余善故。

一件善事圆满完成之后，理当毫不眷恋地彻底放下，以便再继续做另一件善事。

当然，有些善事是不能放下的，比如闻思修行，最好一辈子都不要放下，发愿生生世世都不离开这样的佛法。只是在闻思修行的过程中，如果你已精通了部分论典，那可以将之先搁置下来，然后继续修习其余的论典。比如说学习《入行论》，当你对词句、意义及其甚深内涵全部了如指掌后，不一定今年也学《入行论》，明年也学《入行论》，再过二十年后还在学这部论，除此以外什么都不会。为了增长其他善法的功德，学完这一部论之后，应该马上放下来，再继续下一部的学习。（当然，这并不是让你永远不去串习它的法义。）或者有些寺院修大殿，这个建筑完工后，没有必要再在上面花时间，应该马上行持另一种善法。此颂是从这个角度来讲的。

我们学完一部法以后，另一部要马上开始。上师如意宝也讲过：“世间法方面，未来最好不要有很多盘算，但是在行持善法方面，对未来应该有一种安排。”现在的大老板和大企业家，今年赚了一千万，明年想赚二千万，再过十年希望拥有两亿多资产。对修行人来讲，这不是很合理的，但我们圆满一部法以后，接下来要讲哪一部、要学哪一部，这个应该有所打算。

讲完《入行论》后，如果没有什么违缘，我想给大家传授《大圆满前行》，这对很多人会有非常大的利益。之后如果有因缘，再传其他的法，没有因缘就没办法了，无常时刻都会到来，很多事情并不是我们想象得那样，但无论如何，这方面事先应该有所准备。

学法是永无止境的，布施之后应当持戒，持戒之后应当安忍……六波罗蜜多需要次第修持。若永远停

留在一个善法上，而不向更高更多的善法行进，这是不太合理的。为了增长其他的善法功德，自己对以前听过的法，首先要再三地串习，在此基础上，还要继续行持另外的法。

我认识一些佛教徒，他们虽然人不在学院，没有每天闻思修行的机会，但是通过网络等其他途径，一直在精进地听受佛法。一部法听完后，又下载一部法，凡是我们这里讲过的，他们基本上都有圆满的传承。每本书出来了以后，大概的内容他们也都通达。据我了解，这种人是非常多的。当然，我们这里除闻思修行以外，每天没有其他事情，做到这一点很正常，但外面有些特别精进的人，能将我翻译的法本一个一个学完，所讲过的经论一部一部听完，这是非常不容易的。所以有时候看来，人的精进有很大差别。

有些人可能会有疑问：“前面说修持善法若中途放弃，会有异熟果、等流果等五种过失，而这里又

说暂时可以放舍，二者岂不是矛盾吗？”这个过失不会有。此处所说的暂时放舍，是为了保证圆满完成善法，在自己身心疲乏时，根据个人的修行状况，暂时作一些调整。其发心不是舍弃善法，而是为保质保量地完成善法。这一点，诸佛菩萨在大乘论典中也是开许的。

所以，在修学大乘佛法时，大家应该具足善巧方便，这样做善事才会事半功倍。其实，做世间法和出世间法都是如此，首先要观察理论是怎么讲的，然后决定在行动中怎么去做。人需要智慧，要掌握分寸，有一种灵活性，否则一直死搬教条，事情的成功率可能会很低。所以我们要看佛陀是怎么规定的，哪些情况下可以放松，哪些情况下要抓紧时间，这些精进的方式、精进的运用，还是应该搞明白。

《入行论》不仅仅是讲一个大乘菩提心的修法，做人、生活、精进的方法、修证的验相等方方面面都

包含其中，若能圆满通达本论，很多人的学佛境界会得以提升。许多人经常说：“我以前没有学《入行论》时，尽管学佛多年，但完全是一种盲目。现在通过这样的学习，才对佛教有了完整的了解、全面的认识。”其原因何在呢？主要是因为作者的智慧超越世间，他所描述的方法容易让人接受，如果依之行持，行为一定会越来越如法。所以，诸位道友务必要掌握这些窍诀，并在实际修行中用得上，若能如此，对今生来世都有非常大的利益。

辛二（依助缘精进修持）分三：一、精进修持对治之方法；二、断除罪过之方法；三、成办同品之事。

在其他论师的科判中，这以下是讲实行力、控制力。实行力指在实际行动中以正知正念来摄持；控制力是令身心趋入正道的修法窍诀。但这里，我们按照无著论师《善说海》的科判讲解。

壬一（精进修持对治之方法）分二：一、勤持不放逸；二、勤持正念。

癸一、勤持不放逸：

不放逸前面虽然已宣讲过，但每个颂词所表达的内容和对境不同，此处是这样讲的：

沙场老兵将，遇敌避锋向，
如是回惑刃，巧缚烦恼敌。

在沙场上，身经百战的老将与敌人作战时有两种特点：一是能巧避锋芒，不与敌人针锋相对，二是能反过来降伏对方。同样，经验丰富的老修行人，与烦恼交战的过程中，也有两种特点：一是能回避烦恼利刃，保护自己，二是能巧妙地对治消灭烦恼，使其无法再度加害。

作者在这里用了一个很好的比喻，告诉我们修

行人在与烦恼敌军搏斗时，应该用什么方法来克敌制胜。大家都知道，对战斗经验丰富的人来说，在与敌方短兵相接时，既能避开敌人的攻击，又能很好地保护自己，将对方彻底摧毁、降伏。以前有两位法师去石渠求学，一个叫土登，一个叫达热，他们在家时都当过兵。当时土登有一尊非常精美的佛像，一路上只要有机会，就拿出来擦拭一番，供在自己的营地。有一天，他们正在生火烧茶时，林中忽然出来两个强盗，一看到那尊佛像，二话没说拿起就走。两位修行人不甘心，与他们搏斗的过程中，本来自己赤手空拳，却干净利落地缴械了对方的火枪，并故意显示自己高超的枪法，两个强盗吓得直求饶，只有乖乖地在前面带路，两位行者持着火枪走在后面。到了一个寺院门口后，才把枪还给他们，并教训了一番，劝其不要再为非作歹，如果这次遇到的不是出家人，一定会被杀掉的。现在这两位法师一位圆寂了，一位还在美国，所以也是个真实的故事。

久经沙场的老战士，在遇到敌人攻击时，一方面知道如何避开挥砍过来的兵刃，另一方面清楚用什么方法彻底消灭对方。同样，我们修行人好比是战士，烦恼好比是敌人，在与烦恼敌军奋战时，没有经验的人会被彻底打败，甚至没有恢复的机会，而身经百战的老修行人，有足够的正知正念，能及时发现烦恼，避开它的锋芒。比如生起嗔恨心时，他能马上披上《安忍品》的盔甲；生起贪心的时候，能迅速提起《禅定品》的利剑。作为欲界众生，有烦恼是难免的，但任何一个烦恼萌芽时，他都知道用什么窍诀来摧毁。这样之后，即使出现一些违缘，也有显宗、密宗的智慧宝剑防身，在烦恼面前永远也不会失败。

我们周围的道友，有些人一辈子修行非常圆满，临死时也了无遗憾；有些人在烦恼的交战中，可以说是面目全非；有些人完好无损，今生来世非常快乐。这些差别的原因是什么呢？就是懂不懂与烦恼作战的

窍诀。修行人没有烦恼是不可能的，只不过每个人烦恼的轻重不同、相续中的正知正念不同而已，任何修行人都遇过一些违缘，为什么有些人能勇敢面对，有些人却一败涂地呢？原因就是跟自己学的知识有关，再加上平时能不能实际行持、观想。如果经常祈祷上师三宝，并多串习这方面的教言，消灭烦恼怨敌也不是特别困难。

癸二、勤持正念：

战阵失利剑，惧杀疾拾取，

如是若失念，畏狱速提起。

如果在战场上失落了手中利剑，由于害怕被杀，自己会立刻拾起来；同样，如果忘失了对治烦恼的正知正念，一想起堕入地狱的恐怖，也应该迅速将之提起。

无论是古代还是现代，战场上武器不可缺少，一旦在血战过程中，一个人的武器掉了，这种手无寸铁的局面，可想而知会有什么下场。在万分紧急的关头，若想保住自己的性命，就要以最快的速度把武器捡起来。同样，我们在漫长的修学旅途中，如果失去了正知正念，身心很可能被烦恼敌军全部占领，此时不但不会有行持善法的机会，反而可能造下滔天恶业，将来必定堕入地狱。因此，大家首先要相信因果，如果知道了堕入地狱的痛苦，在修行过程中一定会注意的。

我们这里有些道友真的非常好，对业因果的信心、对守持戒律的精进心，我都非常随喜；有些法师的行为和正见，我也非常感动。当然，这并不是自赞毁他，说其他的地方不好，只是我比较了解这里而已。这么多年来，他们一直在寂静的地方，除了修行以外，对乱七八糟的世间琐事毫无兴趣。有些人也曾

在社会上有地位、有名声、有钱财，世人特别希求的东西样样齐全，但他们将这些全部抛之脑后，在此一味地希求解脱，这是相当难得的。

所以，作为修行人，知见首先应该摆正，知见不正的话，行为也不会特别正。然后在此基础上，反复思维这些教言的内容。要知道，心和身体的许多功德是可以锻炼出来的，世间上的运动员，包括动物，都可以通过训练开发其内在潜力，我们若为调伏烦恼也作一番长期努力，以后必定会有很好的成效。否则，遭到违缘时自己就像死蛇一样，失去对善法的正念，即便是乌鸦一般的微小烦恼也会有机可乘，一直对你加害。有些软弱无力的修行人，在感情上、生活上、工作上，处处都是遇到违缘，关键是他内在的控制力、修行力极为薄弱，遇到一些外境时，心没办法转为道用，一直随着外境而转，这样，修行肯定会遇到挫折，不可能非常顺畅。

我们平时遇到烦恼时，理当像司机踩刹车一样，有一种控制能力。毕竟路不可能都是直线，如果刹车不灵，转弯的时候就滑下去了。有些司机的技术比较不错，刹车能力也很好，不管在路上遇到什么状况，自己都非常有把握：“没事，不用怕！我开车多少年了，绝对没有问题！”

而有些人在与烦恼的作战时，由于来不及捡起正念的武器，已经彻底失败了。昨前天我去我那个学校时，顺路去探望了一个人。他曾经也是个出家人，但是现在，我去了他家以后，很多感觉不太舒服。在烦恼前彻底失败的人，即生中也是非常苦，眼前的很多事情不顺利，因为一生中变来变去，人人都会歧视他。现在人到了中年，对很多欲妙也没有多大兴趣，但以前所犯下的错误，会导致来世的苦果一直在等着他。

我们修行人当中，有些人一辈子修行非常圆满，

有些人不太圆满，有些人非常不圆满，不管是在家人、出家人，现在有这么好的学佛机会，一定要用正念来反复观察自相续，看自己的行为到底怎么样，当烦恼生起来时，能不能马上拾起正知正念的武器？若能如此，在面临最大的困难时，自己也不会失败的。

记得《释尊广传》中有一个故事：释尊有一世为西吾国王，有次见到某大臣的妻子陶醉姆后，立即被她的美色吸引住，回宫后寝食难安，身体越来越憔悴。陶醉姆的丈夫发现国王的心态后，便将他请至一寂静处，告之自己愿意将妻子供养，请国王接受。国王虽然一直对陶醉姆贪恋不舍，但马上警戒自己万不可因执著美色，而轻舍人间法度。他随即拒绝，大臣则百般劝解，国王说道：“我宁可自身被武器砍杀或跳入火坑，也不愿违越世间的道德准则。我不能被烦恼敌军击败，因此决不随顺自己的贪心。”在佛教历史上，也有许许多多这样的在家人，他们不违越世间

的道德而行持善法，今生来世都获得了快乐。

其实，自己若真正发起出离心，烦恼的损害是微不足道的。《百业经》中讲过，琉璃王率军队杀尽释迦族后，阿难的妹妹夫妇亦未幸免，唯留两个孤儿，后来投靠阿难，世尊开许其出了家[264]。两个小孩天天都在玩，经常喜欢睡懒觉，早上也起不来，一点都不闻思修行。阿难没办法，就把他们交给目犍连严加管教。后来目犍连也管不了，就带他们去看了地狱和天宫，于是两个小孩真正生起出离心，精进修持，最终证得罗汉果。

所以，现在很多人不精进、成天散乱，主要有两个原因：一是对来世的果报没有生起信心，二是出离心不够，所以对世间琐事极有兴趣。包括菩提学会的有些年轻人，听说也是整天照镜子、梳头、化妆打

264 本来他们未满十五岁，不能出家，但后来佛陀特殊开许七岁即可出家，这也是“驱乌沙弥”的由来。

扮，如果把这些时间全部用上，修行并不是没有时间。但是在家人的心里面，大多都是一些乱七八糟的杂念，认为赚钱、感情是人生的头等大事，很多年轻人把这个看得特别重，而学习佛法、闻思修行都是次要的。虽然他们不反对出离心、菩提心，但只是有时间才了解了解，并没有深入自己的内心。这一点不用多说，从他们的行为也看得出来哪些是真正的修行人、哪些是形象的修行人。甚至出家人也有这种情况，本来出家后除了希求解脱外，再没有其他事情了，但有些人紧紧盯住的完全不是这个，在家人就更不用说了。

当然，为了种下菩提的种子，稍微学一学也可以，但真正修学大乘佛法的人，素质是完全不同的。有些人的信心坚固，谁也转不过来，他们明白短暂的今生不是最重要的，最重要的是什么？就是漫长的来世。修行人若产生这样的正见，不管是年轻人、老年

人，行为上不得不精进，肯定不会放逸的。

其实，学习佛法不要搞很多形式，否则，自己也累，别人也累，我觉得这样没有必要。修行人一定要踏踏实实地调伏自心，如果相续中没有特殊的境界，光是表面上搞些形式，这有没有意义呢？你们自己也可以观察。

壬二（断除罪过之方法）分二：一、不应出现罪业；二、出现罪业则制止。

癸一、不应出现罪业：

循血急流动，箭毒速遍身，
如是惑得便，罪恶尽覆心。

若在战场上不慎中了毒箭，毒就会依靠血流而很快遍及全身。同样，在没有正知正念的情况下，一旦烦恼逮到了机会，罪业染污就会立刻遍覆自心。

在古代的战争中，战士把毒液涂在箭上，敌方中箭后，如果没有尽快拔出来，对伤口作妥善处理，毒就会顺着血液而蔓延全身，最后只有死路一条。不仅仅是毒箭，平时被毒蛇咬了也很危险，为了活命，要毫不犹豫地将伤口附近的皮肉割除，不让毒液流向其他地方。

同样，有些人由于前世的习气，即生中对治烦恼的力量比较薄弱。如果烦恼抓住了机会，大肆制造贪心、嗔心，自己没有尽快认识它并断除它，烦恼毒便会逐渐遍覆自心，从而造下各种恶业，将今生来世的一切功德摧毁无余。无著菩萨在《佛子行》中说：“烦恼的习气难以克制，故要执持正知正念的宝剑，一旦生起贪等烦恼的苗头，务必要立即铲除，否则就会危害我们，致使我们堕落。”

所以，大家平时要认清烦恼的危害性，一旦发了脾气，马上意识到嗔恨的过失非常严重，若能稍微静

一会儿，它的危害就销声匿迹了。麦彭仁波切说：“烦恼如同盗贼，如果及早认出它的身份，它也就无机可乘了。但若没有认识它，它会不断地捉弄你、迫害你。”其实，认识烦恼的本体并不难，我们可运用任何一种窍诀，而千万不要让它危害自己，否则结果会很可怜。

以前，印度一位修行人的上师再三叮咛他：一定要躲避三种最可怕的东西——金钱、女人和名声。他离开上师后，一直遵从师训，严防外界侵扰。一次，他在河边发现一些钱，他突发奇想：“如果用这些钱来修建寺庙，倒是一件不错的事情。”结果，在建寺院的初始就历尽艰难，开局的不顺利，使他打消了这个念头。后来，一个女人闯入了他的世界，她先送给他一只猫，因为猫需要喝奶，又附送他一头母牛，女人因为要承担放牛的工作而留了下来。他们顺理成章地成了家，并生了孩子。当他意识到自己陷入世间网

罟时，已悔之晚矣。

我们在座的修行人，不管是出家人、在家人，大多数已经三、四十岁了，今后若遇到这种违缘，一定要以殊胜的窍诀来尽量对治。老年人，尤其是老年出家人，应该没有这方面担忧，修行可能比较圆满。而作为在家人，最严重的烦恼是生邪见，现在的社会特别染污，在那种环境里待久了，修行的心力会逐渐下降。所以，我不敢在大城市里待很长时间。本来在寂静地方学了这么久，外境的诱惑不一定起作用，但可能是自己的业力吧，如果长期待在人特别多的地方，虽然不害怕发生特别大的违缘，但信心和智慧会全部下降。自己回到学院以后，尽管做不了什么弘法利生的事情，但是住在这里的话，好像有一种安全感，基本上能控制自己的状态，虽然没有进步，但也不会下降。否则，如果环境不好，凡夫人经常受这方面影响。

所以，我们在座的道友，不要动不动就请假，要下山去看爸爸妈妈。爸爸妈妈没什么可看的，他们死的时候，念经超度就可以了，你们现在看了也没用，反正来世也看不了。如果真的对爸爸妈妈特别执著，那附近有这么多的众生，他们都是爸爸妈妈，关心每一个众生的话，就是大乘行者最好的行为。当然，作为凡夫人，完全像大乘菩萨那样，也有一定的困难，但有些事情自己可以想一想，现在学佛的机会这么难得，能持续到什么时候也很难说。所以不要被烦恼占据身心，最后若连修行人都当不成了，那非常可怜！

如人剑逼身，行持满钵油，

惧溢虑遭杀，护戒当如是。

此处用了一个比喻说：比如手持宝剑者逼一个人捧着注满油的钵行进，如果溢出来一滴油，立刻就会杀死他，那他一定会全神贯注，根本不会散乱于外境的欲妙。同样，具戒者护持大小乘戒律，也必须如此

小心谨慎，否则将毁坏自己的今生来世。

这是《毗奈耶经》的一个公案：在佛陀时代，孟光王[265]刚开始非常残忍，造了许多恶业，致使其国土出现可怕的瘟疫。当时国王非常伤心，想尽办法也解决不了。在佛陀的眷属中，有一位嘎达亚那尊者（迦旃延），被佛授记到边地去弘扬佛法、利益众生。当尊者带领五百修行人到达该国时，因为他的发心力所致，一切灾难当即消失。国王和大臣非常欢喜，议论纷纷，不知是谁的威力造成的。当时有很多婆罗门认为，这完全来源于他们的念咒加持，而佛教徒并未如此声称。

为了搞清楚事情真相，国王在肮脏不堪的大象粪池里，迎请婆罗门和佛教徒，给他们供养非常低劣的食品。供养之后，国王让大臣一一问他们的想法。当天婆罗门信徒特别不满，抱怨道：“国王实在太恶劣

265 孟光王：波斯匿王，他统治的是舍卫国，乃灭释迦族的琉璃王子之父。

了，请我们这么高贵的人，来这么脏的地方，供养也如是差劲。”然后大臣又问佛教徒，佛教徒淡淡地回答：“供养者已经供养了，接受者已经接受了，通过这种因缘，可以调节四大的身体。”

第二天，国王又在富丽堂皇的地方，迎请两个教派的徒众，供养的食品非常高档。供养之后，又让大臣一一问他们的想法。婆罗门信徒非常高兴，对国王的威德赞叹有加，称叹此举功德无量。再问佛教徒的时候，他们仍淡淡地回答：“供养者已经供养了，接受者已经接受了，通过这种因缘，可以调节四大的身体。”

（其实，真正的佛教徒就应该这样，不管是出家人、在家人，在受到别人供养时，一定要有这种态度，这也是佛教的原则。现在有个别修行人，居士照顾得非常好时，开心得不得了，连声赞叹“你是空行母”“你是诸佛菩萨的化现”“你是真正的黄财神”；没有得到热情款待时，就恶语谩骂“你会下地狱的”“你业力深重”“你的智

慧不够，愚笨至极”……但从这个公案也可以看出，这样的行为，真的不是佛教徒！）

国王通过多方面观察，认为本国的瘟疫消失，应源于佛教徒的威力和加持，于是次日专门请嘎达亚那尊者及其眷属到王宫受供。为报答其恩德，国王举行了隆重的盛会，在王宫周围安排了许多精彩节目，载歌载舞，沸反盈天。表演完之后，国王到尊者面前问：“刚才的表演好看吗，好听吗？”尊者回答说：“如果有人看了，肯定好看吧；如果有人听了，肯定好听吧。”意思是他没有看，也没有听。当时国王有点不高兴，心想：“你明明在场，这么精彩的表演，怎么可能视而不见、充耳不闻？你们佛教徒是假装的吧。”尊者觉察到了国王的疑心，便对国王说：“我特别害怕堕落轮回之苦，一想到这些，就不敢有丝毫放逸，外面的一切，我根本无心去享受！”

（其实，真正有出离心的人，不管是看电视，还是看表演，都

应该看不见、听不见。可是我们有个别道友，从学院下山住招待所时，见到屋子里有电视，一个箭步冲进去，马上把电视打开，坐在那里不吃不喝，张大嘴巴一直看。因为很久没有看电视了，一看就不能自拔。但真正的佛教徒，应该像公案里讲的那样，他是看不见、听不见的。）

国王仍是不信，于是尊者让国王找来一名死刑犯，令犯人手持盛满油的钵绕宫而行，两位武士在旁监视，倘若洒出一滴油，便要当场处死，同时沿路上准备了很多歌舞。犯人捧着油钵，小心翼翼地绕宫一周，滴油未洒。国王问他：“你在路上所见的歌舞如何？”犯人回答：“我丝毫不敢分心，没有感觉到什么歌舞。”这时，国王才相信了尊者的话。

尊者又说：“这个犯人若洒出一滴油，只是失去今世的生命。而我们出家守戒之人，假如丧失正知正念，毁坏戒律，那就失去了生生世世的慧命，所以我怎么敢放逸身心呢？”国王对此也深表赞同。

所以，颂词中的比喻，可以通过这个公案来解释。

第 110 课

2007 年 5 月 9 日

在第七品《精进品》中，为对治三种懒惰，作者分别讲了四种助缘、两种力量（实行力和控制力，后者亦名主宰力）。在实行力当中，下面讲出现罪业时应如何制止。

癸二、出现罪业则制止：

复如蛇入怀，疾起速抖落，
如是眠懈至，警醒速消除。

修行人出现懈怠睡眠时，要立即加以遣除，犹如胆小者的怀中进入毒蛇，会迫不及待地把它扔出去

一样。

当我们六根内收出现昏沉，或者心识外散，耽著无义之事，或者明日复明日，一直把闻思修等善法往后拖，此时必须以正知正念摄持，毫不迟疑地断除上述心态，立即恢复精进。做任何事情都离不开精进，如果没有精进，不要说出世间的修道，连世间的事情也办不成。所以华智仁波切说：“我们一定要精进修持正法，就像懦夫怀里钻进蛇或者美女头上着火一样急不可待。”佛经中也有很多这方面的教言和比喻。

说起毒蛇入怀这个比喻，我想起了一个人，他叫兴桑，现在是我们文殊学校的一位老师。他在年轻时特别喜欢恶作剧，有次把一条蛇装在很漂亮的口袋里，扔在人来人往的路上，自己则悄悄躲在树丛中。不一会儿，有个人骑马路过，看见这个口袋后，赶紧从马上下来，东看西看，觉得四周没人，于是很高兴地把它往怀里一塞，骑着马就走了。兴桑偷偷地跟着

他，那人翻过一座山，来到四处无人的地方，安心地从马上下来，把口袋慢慢打开——突然“哇”的一声，只见他把口袋一扔，飞也似的跑了。（这个兴桑真的很坏，那天我们也在说他。他自己也得不到什么，就是想看别人出洋相。那个人可能觉得口袋很漂亮，里面肯定装了值钱的东西，也许一边骑马一边摸：“这到底是什么呀？”）

毒蛇有种可怕丑恶的力量，一旦入于怀中，任何人都特别恐怖，所以我们常用毒蛇来比喻恶人，说“某某人很坏，就像毒蛇一样，谁都不愿接触他”。当然，这里是用来比喻快速，说相续中出现懒惰睡眠时，千万不能听之任之，规规矩矩地跟着烦恼去，想过段时间再精进。岁月不饶人，我们当以最快的速度消除它，一旦发现它的萌芽，立即提起正知正念，以高僧大德对治烦恼的精进来鞭策自己。譬如，奔公甲每当生起烦恼时，马上就会意识到，坚决不与之同流合污。有一次他在施主家偷茶叶，突然提起正念，大

声呼喊：“我这个人正在干偷茶的勾当，快来把这只手从手腕处砍断。”还有一次施主在僧众中供养酸奶，他坐在行列中，看到前面的人分了大量酸奶，心想：“这么好的酸奶轮到这里，似乎没有我的份了。”当萌生这样的念头时，他马上惩罚自己，当即把碗扣下，不再接受酸奶供养。

欲界的众生，相续中没有睡眠懒惰，也是不现实的事情。尤其是大城市里的有些人，白天忙忙碌碌做很多事情，晚上回家后好像成了尸体一样，恨不得马上倒下睡觉，基本上没有学法闻思的精力，这也是一种普遍现象。但我们发了大乘菩提心的人，既然对世间法有如是的信心和勇敢，那对生生世世的解脱大业为什么不愿意精进？因此，自己对自己要有一种控制方法，否则，凡夫人自觉地入于正道，这是极为罕见的。

自古以来，很多高僧大德在对治烦恼方面，采用

了很多很多手段。堪布根霍在《入行论大疏》中，引用了罗钦（大译师）仁庆桑波（宝贤）的修行方法：大师于晚年时闭关七年，从来没有出过山洞。他在洞口做了三道门，每道门上写有不同的警策句，最外面的门上是：“如果我生起一刹那的恶念，请护法圣尊惩罚我，断绝我的命根。”中间的门上是：“如果我生起一刹那的自私自利，请护法圣尊惩罚我，断绝我的命根。”最里面的门上是：“如果我生起一个执著分别念，请护法圣尊惩罚我，断绝我的命根。”他老人家尚且用这种方式来要求自己，我们具有各种烦恼的凡夫俗子，为什么不需要精进呢？

虽然在凡夫地的阶段，不休息肯定不行，身体要放松，心也要放松。现在的世间人，成天提倡的就是放松，身体要休闲消遣、旅游观光，心也要放松按摩。（不知道心的“按摩”是什么样的，如果世界上真有这种按摩，达到的效果应该是内心清净安宁，没有许多烦恼琐事困扰心头。）但

在适当休息的基础上，自己应该把握自己的时间，若一直等上师来安排日常作息，恐怕是不现实的。学习这部论典的人，大多数年龄也不小了，如果是幼儿园的孩子，老师讲完后自己马上忘了，那老师拿着鞭子一直关心你也有必要，但我们不用这种管理，人应该有一种控制能力，否则修行成就永远遥不可及。

现在很多人晚上睡的时间太长了，白天散乱的时间太久了，这是修行人的最大违缘。为了对治这两种过患，我们应想办法尽量少睡（睡得过少也不行，这会导致工作效率不高），同时白天尽量不要散乱，通过各种方式来控制自己。这一点，不说我们大乘佛教徒，就算是有修养的世间人，也不太喜欢这些散乱。我昨天遇到一个领导，他说：“某某人非常好，不抽烟、不喝酒、不打麻将、不散乱、不喜欢观光旅游，也不喜欢跟人闲聊、天天说些无关紧要的话。他一心一意地工作，并且经常学些有意义的知识……”

世间人对好人的标准尚且如是安立，我们佛教徒就更不用说了。然而有些修行人并不是这样，当然，我没有听说学《入行论》的人中，有人整天喝酒抽烟、打麻将、逛妓院，但是有相当一部分人，日子过得非常散乱，今天去见某某人，明天跟家人吃饭，后天又去观光旅游，只要有假日，就跟大家一起出去玩，大概在三四天当中，根本没有闻思修行和思维法义，甚至有些人的一辈子都是这样打发的。如果他们钱花不完，非要让旅游公司发财，那我们也没有意见，但这样的生活有没有意义呢？自己应该观察一下。

我们在座的出家人，也不要把目光放在“什么时候休息”“到哪里去吃饭”上面，这些不是人生的意义。人生的意义是什么？只要对众生有利的事情，不管是不是休息时间，都要尽力去做。若对众生没有利益，且自己的修行也没有境界，这样散乱有什么必

要呢？

此处主要是讲断除懒惰，现在人的耽著恶事懒惰非常可怕，很多人并不是没有时间，关键是自己的心不堪能，一天二十四小时，在散乱和分别念中很快就过了。

每逢误犯过，皆当深自责，

屡思吾今后，终不犯此过。

作为凡夫人，纵然经过百般努力，但由于无始的烦恼习气所致，也常会失去正知正念，因疏忽而犯下过失，如违犯戒律、对道友发脾气、生起贪心嗔心等。每当我们犯错误之时，都应该认识到，并深深地谴责自己、呵责自己，屡屡思维：“我这样的人，已在上师面前获得了大乘菩萨戒，又再三于诸佛菩萨前承诺：精进忏悔以往的一切罪业，从此之后绝不再犯。倘若现在还重蹈覆辙，那实在是不合理！”

有些人说：“我这个人真的很坏，已经学了《入行论》的《安忍品》，现在还是发脾气。”我们作为凡夫人，断除相续中的烦恼，并不是理论上了知后，当下就能立竿见影，毕竟很多烦恼属于“修所断”，需要通过修行才能断除。就像有病的人虽然知道吃药起作用，自己也吃了一两颗，但如果没有长期服用，顽固的慢性病也不容易马上消失。

有些慢性病患者，总抱怨自己的病不好，明明看过医生，医生给的药也服用了，但还是没有明显效果。其实病也分几种，有些头痛，吃个止痛药就好了，但有些病并非那么简单。我们的烦恼也是如此，听了上师的教言、看了几本书后，马上起作用的也有，但比较顽固的烦恼，不一定就能迅速灭尽。在这种情况下，假如不慎犯了一些轻罪，或做了不如法的事情，应该对自己有种非常厌恶的态度，习惯性地呵斥自己。

以前的大德们也是如此，他们在修行过程中并不是没有烦恼，从开始到最后，还是要面对各种各样的挑战。但是他们有勇气，依靠一而再、再而三的对治，烦恼的本体自然暴露无遗，最后它“羞愧难当”，慢慢就消失无迹了。

因此，我们每次做不如法的行为时，一定要呵责自己，心里默默地发愿：“从现在以后，再也不犯诸如此类的过失。我这个人太坏了，所学的知识，除了看别人的过失外，自己根本没有行持。”其实，我们现在所学的知识，是治疗八万四千烦恼病的甘露妙药，但因为自相续太低劣的缘故，有时候接受不了，有时候虽然表面上接受，但全部成了口头禅，只会纸上谈兵，无法与自相续结合起来。要知道，我们学习的这些教言，并不是看别人过失的镜子，而是为了反观自己、针对自己。

尤其一定要经常发誓再不造罪业，这种发誓的力

量非常强。明朝嘉靖年间，江西有一位俞公，人虽然很聪明，但一生中的灾祸接连不断：他有五个儿子，四个夭折，一个失踪；生了四个女儿，也只剩下一个。（那天有个人说："你们藏族人的孩子特别多。"看来汉族人的孩子也不少，只不过是现在政策控制了而已。）他妻子伤心过度，两眼都哭瞎了。（藏族人当中，因伤心而哭瞎的历史，我没有见过，也没有听说过。但在汉地的很多书里面，经常是这个人也哭瞎了，那个人也是哭瞎了，他们是怎么哭的？这个问题我正在研究当中。）

后来俞公通过一些因缘，深深地意识到：自己以前虽然做些善事，但都是在表面上求虚名，心中的意恶太重。于是在观音菩萨像前，叩头至流血，发誓愿善念永纯、善力精进，倘有丝毫自私自利，永堕地狱。从此，他一言一行皆如鬼神在旁，不敢欺肆。并于每月的最后一天，对该月行为作一番总结，在文字上记录下来。（我们每个人若也有这样的正知正念，经常总结当月做了什么坏事、做了什么好事，或者一年中到底做了什么，对自己

有所监督还是很好的，否则，不管过了多少年，自己变好变坏也没有察觉，这样不太好。）后来因为三宝的加持，他的命运有了明显改变：走失的儿子回来了，妻子的双目复明了，事业等方面也非常圆满。可见，行持善法的功德无量，他今生如此，来世就更不用说了。

所以，立下坚定的誓言非常重要。有些人出家或者受居士戒时，发露忏悔以往的罪业，立誓今后一定要改变，有了这种坚定的誓言后，很多行为与过去大相径庭。在我们学院里，也有些闻思成绩相当好的人，以前在社会上混得很厉害，周围的环境比较可怕，但现在通过学佛以后，跟过去相比起来，自己也觉得有天壤之别。

其实，一个人的心能不能转变，关键在于自己是否坚强，如果坚强的话，心是可以转变过来的——依靠上师的加持和自己的精进，以往特别散乱的，后来对学法很有兴趣；以往行为相当不如法，后来变成非

常了不起的修行人，这种情况不可胜数。从印度大成就者、密宗高僧大德的传记中也可以看出，有些人当过妓女、猎人、屠夫，后来通过上师的加持和佛法的感化，心态逐渐转变过来，在历史上成了非常伟大的成就者。

学习这一品以后，我们应该注意几个问题：一是不要散乱于无意义的劣事；二是不要轻视自己，应该对自己充满信心；最关键的是，要合理安排自己的时间。听说你们昨天买了很多闹钟，等一会儿下完课后，回去好好琢磨琢磨，看每天的时间怎么安排。有时候我很想去每个人的家里看看，估计有人会把闹钟调在 4：55。这些人是很坏的，刚醒过来迷迷糊糊的，连脸都来不及洗，听课恐怕是不行的！

壬三、成办同品之事（违品是懒惰，同品就是精进）：

故于一切时，精勤修正念，

依此求明师，圆成正道业。

总之，在任何时候，都要精进地修持正念。护持正念的根本是依止上师，通过这种方式，能圆满我们菩提正道的事业。

此处总结了上述的所有道理。不管是春夏秋冬、白天晚上，我们都要有一颗精进的心，在行住坐卧一切威仪中，精勤地护持正念。有些人待在家里或者跟道友在一起，还算是比较可以，然而一旦出差，离开这种环境，就和不学佛的人同流合污，原来的道心一败涂地。

那天有个人说：“堪布，您不要对大城市的人要求太高了，我们这些人确确实实太忙了。”他唯一的理由就是太忙了。其实人生中散乱的事情非常多，如果一直要做，那永远也做不完。所以忙还是不忙，完全由自己来决定。当然，我也发现他们特别忙，没

有条件的人，为了钱财而奔波，有条件的人，为了享受而操劳。在家人琐事本来比较多，光是照顾家庭就有一大堆麻烦，若以出家人的标准来要求他们，这是不现实的。但我也并没有这样，现在外面学习《入行论》，一个礼拜听两堂课，基本就能赶得上进度。假如这还接受不了，觉得要求太严了，那干脆退出来好一点，你可以全天候地去散乱。可是，在短暂的人生中，这种学习机会又有多少呢？自己不得不考虑。

《现观庄严论》云：“不耽著不疲，周遍摄持道。”里面讲了三种精进，对治上面的三种懒惰。不耽著精进，断除耽著恶事懒惰；不疲厌精进，断除同恶懒惰；诸道摄持精进，断除自轻凌懒惰。如果没有这些精进，住在大城市里肯定每天琐事缠身，甚至住在山洞里闭关的人，也可能天天放录音机。（现在很多地方都有信号，我有时候担心，闭关的人拿着一个手机，天天往外打电话。）魔王波旬将贪嗔痴、散乱懈怠等烦恼毒箭，天

天不断地射向我们，如果没有控制能力，散乱时时都有、处处都是。

所以每个人应该调整自己的身心，如果整天找理由，我觉得也没必要。若对你们不负责任，我每天念一点忏悔咒，不讲这些也可以。但若互相说个好话，而不指出毛病缺点，你们这么多年来首先没有遇到佛法，现在遇到佛法又不精进，确实非常非常可惜。因此，大家理当用一切时间来精进修持，不是一天两天、一年两年。

在精进的过程中，第五品所讲的正念很重要，我们随时都要自我警策：“我是一个修行人，已经受过大乘戒律，必须要精进，不能跟这些人一起散乱。”若要此心态永远保持下去，唯一的方法就是不离上师。《札嘎山法》中说：“我们这些初学者，应当像谚语中所说的‘小孩拉着母亲的衣襟’一样，瞬间也不离开上师。”假如不具足这种因缘，有些大德

说，那绝不能离开上师的教言。按照《毗奈耶经》的要求，修行人入门之后，最少十年不能离开上师。但现在的有些人，刚刚遇到一个上师，上师稍微指点一下，就马上到别处去实修，这种修行是不会成功的。因此，若想修行的境界得以增长，希望大家不要离开上师。

实在没这个因缘的话，现在的科技非常发达，那每天不要离开上师的殊胜教言，一定要经常提醒自己，用正念来约束自己。诚如阿底峡尊者所说：“修行人当日夜不放逸，以正知正念观察自相续。”每个人应该为自己设置一套监控设施，看看白天做了什么、晚上做了什么，经常总结自己的一言一行，这样，境界才会越来越高。

为了完成利益众生的道业，心相续的改变是每个修行人的目标，为圆满此目标而精勤努力，利根者在短暂的时间中也能解脱。如宋朝的莹珂法师，念佛

三天就获得了往生。他是一位出家人，不守寺院的清规，破戒造作罪业。但他有一个好处，就是深信因果，想到自己所作所为必堕地狱，就生大恐怖，请教别人自己还有没有救。道友给他一本《往生传》，他看后痛哭流涕，有很深的感动。于是发心求生净土，把寮房关起来，不吃不喝，一句佛号念到底，拼命念了三天三夜，把阿弥陀佛念来了。

阿弥陀佛告诉他：“你还有十年阳寿，好好修行，临命终时我来接你。”莹珂就向阿弥陀佛请求：“我劣根性很重，五欲六尘的诱惑这么强，再活十年的话，不晓得又造多少罪，有没有往生的把握也很难说。十年寿命我不要了，现在就跟您走。”阿弥陀佛听了他的话，点点头同意：“好！那我三天以后来接你。”（这是净土宗老法师讲的公案，应该会有确凿的来源。不过，有些净土宗法师说，密宗的一生成佛不合理，我想问一句：“如果密宗一生成佛不合理，那净土宗三天往生难道合理吗？”）

莹珂把寮房打开，兴高采烈地向全寺宣布，三天之后阿弥陀佛接他往生。寺里的人都认为他发神经，这样一个恶人，怎么可能三天往生？到了第三天，他洗了澡，换了新衣服，高高兴兴地做准备。大家开始都不理解，但后来在念佛堂中，他念了几声佛号后，告诉大家：“阿弥陀佛来接我，我要跟他去了。”说完，就走了。

所以，如果下了特别大的决心，前世的因缘又比较殊胜，尽管即生中造了一些恶业，但也有解脱的机会。有些人对自己没有信心，觉得：“我以前杀过很多众生，当过什么样的坏人，不要说今生，乃至生生世世都不会解脱。”始终自暴自弃，抱有一种强烈的失落感。其实这大可不必，就像《净土教言》中所言，只要依靠佛的加持力和自己的发愿力，定有机会获得解脱。反之，即使你修行很好、智慧不错，从来也没造过恶业，但若有了傲慢心，不精进的话，永远

不可能得到成就。所以，精进在世间、出世间中相当关键。我们有些道友非常精进，一边发心，一边闻思修行，最后考得怎么样，大家也是有目共睹。有些人的智慧并不是那么高，但因为太精进了，就能超越很多人。

当然，凡夫人没有懒惰是不可能的，我们总会有这样那样的毛病，只有自己才最清楚，只不过没有互相沟通而已。若以圣者的慧眼来观察，每个人心里产生的烦恼，不要说我们自己，甚至诸佛菩萨可能也有不同的感觉。但是诸佛菩萨知道，这种心只是暂时的显现，它有好转的能力和因缘。所以大家在学佛时，应该精进一点，不要停留在口头上，精进不会让你失去什么！

辛三、主宰自己：

为令堪众善，应于行事前，

忆教不放逸，振奋欢喜行。

不管做任何一件善事，首先要反反复复地观察思考，并忆念第四品所讲的不放逸（如观想烦恼过患而不放逸、观想人身难得而不放逸），在行事过程中，努力振作精神，以欢喜心而行持。

无论是听课、绕佛塔、诵经典、放生，做任何一件善事时，前提最好是自觉行持，以欢喜心去做。我昨天问有些修经堂的道友累不累，个别道友说：“您不要天天说我们很累，能做这件事情，在有生之年中是最快乐的，虽然身体有点累，但心里非常高兴。”应该有这种欢喜心！假如经常说：“我好累啊，我好苦啊！活在人间真没意思！”天天愁眉苦脸，不是抱怨自己，就是嗔怪他人，那么做任何事都相当困难，成功率也会很低。但若你对事情充满信心、充满欢喜心，则能做到事半功倍，迅速圆满善法。

其实，真正很累、很可怜的人，就是杀场里的屠夫，他们每天杀那么多众生，真的非常可怜。而我们所做的这些善事，对今生来世都有利益，既然如此，就应该高高兴兴，不要心烦意乱，整天看这个不顺眼，跟那个有矛盾。在这个世间中，人与人之间的关系，若详细观察，是比较复杂的。不要说素不相识的两个人一起合作，就算是一家人，彼此的想法不同、爱好不同、心态不同，很多观点也合不拢，发生矛盾冲突是正常现象，没什么可大惊小怪的。

上师如意宝讲过：“做任何一件事情之前，先要观察自己的心，若是无记心或恶心，就干脆不做，若是善心就一定要做。去做的话，前前后后要考虑周到——这样做会不会半途而废，最后会不会成了自私自利的心。决定完以后，做的时候一定要用欢喜心。”上师每次要求大家做一些善事时，都要以欢喜心来摄持，这一点非常重要。《法华经》云：“为一

切众生，欢喜而爱敬。”我们做事情的目的就是为众生，在做的过程中，要有欢喜心、爱心、恭敬心，假如有了这三种心，则肯定有非常大的意义。

有些善事依靠精进，也是依靠自己的毅力。《影尘回忆录》中有一段非常精彩的文字说：“见月律师，虽是中兴律宗的一代祖师，可是在他的叙述中，并没提过自己怎样享受、怎样露脸，完全是说为法怎样受罪、怎样吃苦、怎样受委屈忍耐。同时也没提出什么理论来叫人行持，完全是以身作则。可是他在字里行间，已暗示后人：要想做出世间的大业，必须在种种艰苦生活中挣扎，在种种拂逆的环境里奋力。

俗言说：‘不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香。’出家人为的是了生脱死、住持正法，令佛法久住于世，利益众生，并不是为享受而来，也不是为露脸而来。没有百折不挠的精神，绝不能肩荷如来家业；没有斩钉截铁的毅力，绝不能成就出世道果。”

这一段教言真的很感人，大家在做事情时，也应该懂得怎么做。现在有些发心人员，每天都在默默地奉献，他们做的事情太多太多了，但人们根本不知道。那天有位居士激动地说：“我回去之后，一定要告诉大家：我们的法本、光盘等学习资料来之不易，里面有包括您在内很多人的心血！”（我原来认为自己是主要的，结果她说“包括您在内”。）

的确如此，那天我去了做法本的工厂，看到一本书有好多工序，一道一道的，很多工人的手都裂了。你们有些人每次拿到法本时，觉得“今天来一本，明天又来一本，都不知道放在哪里”。其实它的来源是很不容易的，先要做，做完后装订，装订好后根据需要量而运送……在整个过程中，有多少人付出了心血和汗水？但他们从来没有抱怨过，一直在默默无闻地做，最后获得的是什么？就是大家发自内心的转变。倘若你们的修行真有转变，我想在座的很多道友，“包

括我在内”都是愿意付出的！

如絮极轻盈，随风任来去，

身心若振奋，众善皆易成。

就像轻盈的柳絮随风飘送、来去自如一样，我们的身心如果调柔，为欢喜心所带动，那么一切善事轻而易举即可成办。

人的心态很重要，禅宗这样认为，密宗也是这样认为，所以大家先要认识自己的心，尽量不要被烦恼控制，每天都是苦不堪言。虽然《中观宝鬘论释》说轮回是痛苦的自性，快乐只是暂时的、虚伪的，这方面讲了很多理由；《中观四百论》也讲轮回的本性是一种痛苦；诸高僧大德在教言里，也一再宣说轮回痛苦。在这样的痛苦中，心完全快乐有一定的困难。但是我们通过学习佛法，心的欢喜是无法用文字来描述的，每个人或多或少都有所感受。

很多人在没有学佛时，对生活、感情等乱七八糟的事情非常执著，为此流过的眼泪若积在一处，不敢说有大海那么多，但一碗可能没问题，爱哭的人甚至有一大锅。这样的话，懒惰的人就不用提水了。（听说有些人特别懒，不愿意到很远的地方去提水，节约水的方法多种多样。）

假如心没有快乐，很多事情都难以成办。现在西方心理学家，通过对心情进行各种测试，得出的结论是：心情的放松愉悦很重要，若想长命百岁，就不能有焦虑、牵挂，不然对寿命有一定的损害。所以老年人想长寿的话，不要天天想这个、想那个，执著这个、执著那个，而应春夏秋冬都很开心，时时处于快乐的状态，就像那天所讲的禅宗教言：“春有百花秋有月，夏有凉风冬有雪，若无闲事挂心头，便是人间好时节。”在这样的心情下，做什么善事都会很欢喜，而且功德也非常大。

法王如意宝在解释此颂时，提起他老人家的一段有趣经历：在“文革”期间，有个非常愚笨的领导，给法王等一群高僧大德解释革命语录，其中有句话是：“人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛。”那个领导说：“你们知道吧，人总有一天会死，你们也死，我也死。死了以后，有些尸体特别重，就像泰山一样——所谓泰山，是我们附近的这座山。有些尸体特别轻，轻得像柳絮一样。鸿毛指的是柳絮，柳絮知道吗？就是秋天被风吹动的那个柳絮。”后来法王一直笑。

这些愚笨的人，真的没有惭愧心，在法王这样精通世出世间的大德面前，还如此大言不惭。那个人的水平很低，读的时候也磕磕巴巴，但在那个年代，他成了积极分子的领导，一会儿给法王发脾气，一会儿批斗他们，说：“知道吗？这个语录是很深的，一定要给我好好背诵！”（众笑）所以，我们讲《入行论》

的时候，千万不要这样解释错了。

假如对善法有了欢喜心，做什么事情都很自在、很方便、很容易，否则会经常产生放弃退怯的念头。有些人去听课时，看到下雨了，就满肚子牢骚：“下雨还要去听课，多累呀！最好什么课都不用听，待在家里多开心！”对他来讲，听课完全是一种压力，这是修习善法最大的障碍。

我在这么多年来，凡是去一个上师面前听法，都有一种欢喜心，可能也是跟前世的习气有关吧。平时接触领导做一些世间交谈，心里还是有一定顾虑，事后感觉非常累。而听闻佛法的话，不管那个上师讲得好不好，一听说今天是去听法，不是其他的事情，自己马上就精神振奋、非常快乐。在这样的心态下，做什么都会得心应手。而有些人像被关在监狱里一样，天天想着什么时候得到释放，以此心态来闻思修行，绝对不会成功的。

当然，行持善法要有欢喜心，行持恶法不要有兴趣。有些高僧大德由于往昔的串习力，凡是造恶业的事情，自己从不愿意参与。我们学院有一位大德，每当听到别人说过失或讲些无聊的话时，他脸色马上变了，就不说话了。而一提起弘法利生的事业、大乘佛法的教言，他就兴高采烈，立即打开话匣子。这种情况不是一次两次了，其实人的性格还是跟习气和素质很有关系。所以，大家行持善法要兴致勃勃，造恶业尽量不要有很大兴趣，一旦产生恶念，当下要励力忏悔。

好，《精进品》已经讲完了。非常非常希望大家精进，不要懒惰，如果有了精进，学佛一定会成功的！

第 111 课

2007 年 5 月 11 日

第八品　静虑

下面宣讲《入行论》第八品静虑。

丁四（静虑）分三：一、以连接方式教诫修禅；二、断除违品；三、谨持对治。

戊一、以连接方式教诫修禅：

发起精进已，意当住禅定，

第七品讲了精进波罗蜜多，通过四种助缘、二种力，摒除相续中的三种懒惰。依靠这些教言，比较懒惰懈怠、不愿修学佛法，尤其是相当散乱的人，能够

得以改变。所以大家理当再三地串习，这样才能圆满静虑度的资粮。当然，《解深密经》中说：“不仅仅是精进，六波罗蜜多的前几度，也是圆满静虑度的资粮。”

学佛与不学佛的区别，首先在于知见，其次在于行为。没有学佛时特别散乱，早上起来也好，晚上睡觉也好，生活没有规律。而学习了佛法之后，生活应该重新调整，以前自己相当懒惰，白天晚上不是迷迷糊糊，就是忙忙碌碌，而现在要从内心中改变过来，这种改变必须要有精进心，如果没有精进风的吹动，即使你智慧超凡，也无法上进。

因此，大家要认识到精进的重要性，今后不是一两天的精进，也不是一两年的精进，而是要持之以恒地精进。历史上的诸位高僧大德，在多少年中下过功夫？大家方便的时候，也应该拜读一下他们的传记。和他们的精进比起来，我们怎么能再浑浑噩噩地混

日子？

修行人发起精进后，理应将心安住于禅定。安住的方法有多种，最好是先在上师前听闻佛法，再到寂静的地方修持禅定，《学集论》中亦云：“当闻所受法，后住森林间。”在依止上师的过程中，一定要好好地观察，现在人在依止上师的问题上，存在很多的毛病：刚遇到一位上师时，觉得他具足一切功德，跟佛陀没有任何差别，急急忙忙去依止。依止完了以后，又觉得这位上师具足一切过失，连凡夫人都不如。这种行为不是很好！按理来说，刚开始的时候，应该把这个上师看作有很大的过失，不要抱有很大的希望，后来经过自己的观察，已经认可他了，再去听受佛法、接受灌顶。之后不管他的行为怎么不如法，都应该把他看作具功德者。然而，当今有些现象并不太乐观。

但不管怎么样，我们首先应当听受佛法，在上师

面前断除一切疑惑，对佛法生起坚定不移的定解，然后再趋往寂静的地方，通过修行来调伏自心。这次学习《入行论》第八品，大家应该从内心中发愿：“今后要修一点法。”我在上海开示时，也用了一个世间的比喻说：“人们在办企业的过程中，首先是不认可，然后经过观察认可，最后去实际操作。学佛也是同样，首先是不信，然后逐渐相信，信了以后去学，学了以后去修。所以，修和学之间还是有一定的差别。”

现在大多数人只是学佛，并不是修佛，然而，若没有修行、只是理论上稍微懂一点，其实也起不到什么作用。上师如意宝在《忠言心之明点》中说：“数多佛陀诸法理，唯调众生心方便。”佛陀所说的八万四千法门，归纳起来就是要调伏自己的心，而调伏心的前提必须要实修。

如果没有长期串习，只是稍微了解一点理论，就

像治疗慢性病一样，不一定很快时间内有效果，贪心嗔心等烦恼尽管只是偶尔的客尘，但只有长期的修行才能清净。因此大家一定要下功夫，没必要今天刚懂了一点，就认为分别念已经断尽了，遇到悦意对境生贪时，对自己马上失去信心。这是不懂修行次第的表现。真正懂得次第的人，先会从理论上下功夫，是先闻思、再修行。

当然，修行有许许多多方便，如《妙臂请问经》云：“对治贪心修不净观，对治嗔心修慈悲观，对治痴心修缘起观。”大慈大悲的佛陀给我们开示了无数的善巧方便，通过这些教言，一定能令我们心里可怕的烦恼魔障得以遣除。所以，大家在修行过程中，不要过于希望马上开悟、马上远离世间，而应该先对佛法的甚深理论生起信心，然后依教奉行，如理如实地修持，这样自相续才会有所改变。

戊二（断除违品）分二：一、略说；二、广说。

己一、略说：

心意涣散者，危陷惑牙间。

身心若寂静，散乱即不生，

故应舍世间，尽弃诸俗虑。

心思散乱的人，犹如住于烦恼魔障的獠牙之间。如果身心得以寂静，散乱就不会产生，故而应当舍离世间的一切，完全抛弃尘俗的妄念。

我们的心无始以来没有依止对治法，一直散乱于外境的色声香味，或是昏沉、或是掉举，这样的后果将会如何呢？住于烦恼的利齿之间，很快就会被它所毁。现在的很多人修行不好，就是心没有专注于佛法。不专注的原因，一是无始以来的习气很可怕，二是周围的环境及自己的修行比较差，以这种种因缘所致，心整天处于散乱和迷乱中。

这样的迷乱和散乱，对禅修有非常大的危害。

心如果没有专注，未来、过去、现在的分别念此起彼伏，那么极为离谱的事情，也能妄想得津津有味。佛陀时代有一个老比丘，他妹妹生了一个儿子，长大之后也出家修行，成了一位年轻比丘。年轻比丘有一天受到两件袈裟的供养，他很欢喜地拿了一件供养老比丘——他的舅舅。但老比丘执意不接受，说自己有一件袈裟就足够了。他特别想让舅舅收下，却无法说服他改变心意。年轻比丘特别伤心，认为此举伤害了自己，他闹情绪地想：“既然你不收袈裟，那我干脆还俗算了。”

然后他开始打妄想：“我还俗后把袈裟卖了，用钱买一只母羊，母羊肯定生很多小羊，等我有了足够的收入，就可以娶妻生子，到时候我带着妻子和孩子去看舅舅。在前往的路上，我想照顾孩子，但妻子让我驾车，她来照顾孩子，在这个问题上，我们两个争执不息。正在争的时候，孩子不小心掉下去，被车轮

碾死了。我非常气愤，用棍棒使劲地打妻子……”

年轻比丘本来在用扇子给舅舅扇风，正想得入神，把扇子当作棍棒，狠狠地打在舅舅头上。老比丘有他心通，开玩笑地说：“你没有打到妻子，怎么反过来打舅舅？”年轻比丘见自己的妄念被人识破，非常不好意思，想立即离开。老比丘拦住他，劝他一起去见佛陀。佛陀慈悲地开示道：“心如果没有获得自在，一直在外面散乱，即便是非常遥远的事，也会胡思乱想。因此，我们应从三毒的獠牙间脱离出来，只有调伏自己的心，才能解脱魔障。”（这个故事跟“月称之父[266]”大致相同。）

确实，心若没有得到自在，纵然住在远离一切杂乱的地方，也能引生对将来的各种妄想，追忆以往的各种经历，现在的色声香味等外境也让心起伏不定。这样的分别念，依靠佛法的教义进行调整，一定

266 详见《大圆满前行引导文》。

能够得以清净。历史上的有些大德，以前在家或者没有学佛时，性情野蛮刚强、难以驯服，后来遇到了善知识，自己通过认真禅修，最后不管是行为上还是内心里，都达到了非常清净的境界。所以大家千万不要被外境所束缚，始终无法获得自在，如果身体远离散乱、得以寂静，心也能逐渐得以寂静。故而《俱舍论》等教言中说，不管是小乘、大乘，初学者首先应身体依止寂静的地方，不要特别散乱。

当然，现在城市里的人，一生待在相当寂静、没有杂乱的地方，恐怕不太可能，但是自己有条件的话，把家里的房子装修成闭关房，在一段时间内入于其中，好好地禅修，应该是有必要的。否则整天一边接电话，一边跟世人聊天，一边禅修，别说我们初学者，连获得一些大境界的圣者也有一定的困难。

假如身体得以寂静，心也会从分别妄念中解脱出来，一旦身体和心全部清净，那么外散乱和内散乱

自然消失。所谓的外散乱，指身体跟亲朋好友吃喝玩乐，口里说些无关紧要的话；内散乱则是意识胡思乱想，分别念纷纷涌现。《学集论》中说：“若除外境扰，心寂不动摇。”倘若没有外境的干扰，心便会寂然不动。所以，外境对心起很大的作用，我们应首先舍弃俗世的愦闹而使身寂静。《弥勒请问经》中也讲述了愦闹的二十种过失，修行人如果不远离，则毫无成就的可能性。因而噶当派大德终身依止四依法——心依于法、法依于贫、贫依于死、死依于山谷，通过这四种窍诀来调整自心，成千上万的修行人趋入了解脱妙道。

外境对心识的作用非常大，不管用心理学的理念解释，还是用大乘的禅修来剖析，这一点都是成立的。达摩祖师云：“心如墙壁，外缘断尽，内心无喘，可以入道。”心若像墙壁一样，隔绝一切外缘，内心也没有起起伏伏的波动，则此人可以入于正道。禅宗

的历史上，无数大德现前正果，关键就是他们的心得到了调伏。如果心没有调伏，即使做了很多善事，但一直出现各种分别念，也不可能有很大的功德。

今生我们获得了难得的人身，在短暂的时间中，一定要修行禅修。麦彭仁波切也讲过，对初学者而言，应该多思维人身难得、佛法难闻、三宝的功德等等。有些人刚开始时，可能不知道怎么修，每天一直闭着眼睛枯坐，其实这不是真正的禅修。所谓的禅修，就是心专注于思维法义，比如观想人身多么难得，寿命确实无常，若能如此，各种世间杂念也会自然而然遣除。

在禅修之前，找一个寂静的地方非常重要。《大乘教言论》说：“初学者的身体必须要远离愦闹、依止寂静，只有这样，自己的心才能得以调整。”对在家人来讲，做到这一点相当困难，但自己也应尽量创造条件，譬如跟家人商量一下，为了禅修的方便，把

房间暂时用玻璃隔开。有些在家人非常虔诚，但清净修行的机会比较少，很多人把时间都耗在吃饭、工作上了。昨天我有个出家的同学说：“我们在寺院里面，做饭吃饭起码要一个小时，你为什么几分钟就完成了？”我跟他一起吃饭时，随随便便做一点，急急忙忙吃完后，马上就回房间看书，他对此非常赞叹，觉得自己在吃饭方面花的时间太多了。

我看城市里的很多人，做饭吃饭要用两个小时左右，这样的话，早上两个小时、中午两个小时、晚上两个小时，还要睡八个小时，中间还有许多分别妄念，那一天剩下多少呢？很多人常说自己太忙了，其实这完全是作茧自缚。当然，业力现前的话也没办法，但有些是可以调整的。倘若你每天早上要做三四个菜，一直忙碌一两个小时，然后跟几个朋友边吃边聊，吃完后再休息一会儿，又开始做中午饭……这样的话，不要说城市里的人，山里的人也没有修行机

会。有漏的身体能过得去就可以了，一点不照顾也不行，也不能太过于欺负它。但我想这一点应该不用担心，现在很多人就是照顾得太好了，反而变成了修行的障碍！

己二（广说）分二：一、离俗世；二、弃妄念；

庚一（离俗世）分二：一、从过患角度教诫远离愦闹；二、从功德角度教诫依止静处。

辛一（从过患角度教诫远离愦闹）分二：一、生起当断之心；二、修持断除之法。

壬一、生起当断之心：

贪亲爱利等，则难舍世间，
故当尽弃彼，随智修观行。

假如贪执亲友、爱著利养等，自己则很难舍弃世间，所以应当完全舍弃一切贪爱，依循智者所说的原

则，如是修持止观法门。

若想要心融入法，必须先从基础开始。昨天有些美国的佛教徒说：“在外国，现在很多人要求太高了，法还没有融入心，就马上求一个大灌顶，修最高的法想即生成就。但因为基础非常薄弱，所以佛法对自己的利益很少，最后往往会退失信心，这是一种非常普遍的现象。”其实不仅是西方国家，东方国家的很多信徒也有这种毛病，依次第法理来修行的人，现在是越来越罕见了。所以在修行的过程中，首先要懂得基本的道理，然后在此基础上再进行禅修。

禅修需要一个良好的环境，这才有利于自心的调整。有些大城市里的人，一来到寂静的地方，眼泪就哗啦哗啦地流，死活也不愿意离开，有些人刚出家或刚学佛时，激动得不得了，一直流泪，这是为什么呢？就是因为杂乱的心得以清净时，会有一种不同的感觉。但这种信心是不稳固的，不要认为自己流了很

多眼泪，以后的修行肯定善始善终，这种世人所谓的“一时冲动”，不一定非常可靠。

那最可靠的是什么呢？就是要通达法理。贪执亲人、财富、名声、地位等，是修行中最大的违缘，但是要断除的话，必须先从理论上说服自己。否则只是强迫不要这样，一定要远离家人、远离财富，那不一定有效果。

从理论上怎样成立呢？首先要明白一切众生皆当过自己的父母，而且在漫长的轮回中，亲怨的关系无有定准。若不懂得这个道理，则无法像《开启修心门扉》中所讲的那样舍弃世间，始终都沉溺在轮回的泥坑中，永远没有解脱的机会。所以作为一个修行人，不要特别耽著自己的亲人。当然，世人也许认为这太绝情，实际上若真正了达这个道理，任何人都不得不承认。

以前在佛陀时代，有位婆罗门听说舍卫国全民信教，人们淳朴善良、孝顺父母，心中十分向往，想去那里修学佛法。去舍卫国的路上，他遇到一对父子在田里干活，儿子被毒蛇咬了，当场就死了，而那父亲不但不管儿子，反而接着干活，连头也不抬。这个婆罗门大觉惊奇，便上前问他原因。他说：“人的生老病死是自然规律，诸法无常是万物的正理，痛苦伤心又有什么用呢？你进城路过我家时，请转告我的妻子，说儿子已死，不必准备两个人的晚饭了。”

他有点不理解，但路过的时候，还是告诉他妻子这一噩耗，本以为她会万分悲伤，没想到她好像没什么感觉，坦然地回答说：“好，那我做一个人的饭就行了。”（若有人真能如此，那我是非常羡慕的。）这个婆罗门听后，怀疑自己是否走错了国家，他心里暗想：本来我抱着很大的希望来到舍卫国，如今遇上的尽是没有人情味的人，这种人怎么配学佛修道呢？

他百思不解其义，决定去请教伟大的佛陀。他来到佛陀前说明来意后，佛陀微笑着对他说：“这些人是真正明白事理啊！他们知道人生无常，伤心悲哀无济于事，故能正视这一自然规律。而尘世之人不明此理，互相贪著爱恋，等到突发事件一来，就会痛不欲生。若能明白无常之理，一切烦恼自然尽除，才会获得真正的解脱。”佛陀讲了一些切莫耽著生死的教言后，他如黑暗中见到光明一样，顿时恍然大悟，明白那两位在家人看起来非常普通，但他们的修行境界实在不一般。然后自己也在佛陀面前受三皈五戒，成了非常好的修行人。

有些人认为修行人特别绝情，对某些行为不太理解，这一点也情有可原，但懂得道理的人会知道，再怎么关心、再怎么执著，实际上也帮不了忙。因此，我们听到父母家人死了，最好不要流眼泪，如果流眼泪，不一定是很好的修行人。当然，在现实生活中，

这一点恐怕很难做到。去年我也讲了一个类似的公案，本想对大家肯定起很大作用，可是下完课以后，一个道友来到我面前：“我的母亲死了，呜呜呜……”一直哭得非常非常厉害。当时我也失去了信心，刚才讲得那么好，结果一点作用都没有，反而使这个人的眼泪增加了。

虽然世人不一定理解，但对家人的执著太严重，确实于修行不利。我们的情感应建立在如法的基础上，这一点不仅是佛教，古代先贤也是承认的。以前孔子有个学生叫曾参，因为孔子强调孝道，受老师的影响，他对父亲也相当好。一天他和父亲在田里干活，不小心把瓜芽弄断了，父亲特别生气，拿着棍子狠狠地打他。但他没有跑，规规矩矩地站着挨打，最后被打昏过去了。当他苏醒过来时，仍对父亲恭恭敬敬，回家后为让父亲开心，就开始弹琴唱歌。别人听到这个事情，都赞叹曾参是大孝子。后来这话辗转传

到孔子的耳朵里，孔子非常生气，宣布：“从此以后，曾参不是我的学生。”曾参有点不理解，亲自拜见老师询问理由。孔子说：“在父亲盛怒的时候，你不逃走，任父亲用棍子打，如果把你打死了，他肯定会犯法入狱，难道你愿意这样吗？”

所以，虽然照顾父母理所应当，但我们在孝顺父母时，不应该让他造罪业。《前行》中说：“对父母最好的报恩，就是让他学佛，不造恶业。除此之外，形象上对他非常好，每天供养很多饮食，也不一定对他有利。”有些道友曾说：“父母极力反对我吃素，让我杀生，为令他们欢喜，我不得不杀猪、不得不造恶业。”这种做法是不合理的，不说我们学佛的人，连古人也不会提倡的。以上讲了断除对亲人的耽著。

然后对财富和名利的耽著，也一定要抛弃，尤其是人死了以后，若耽著生前的财物，堕入恶趣的公案比比皆是。以前哲蚌寺有一个僧人，他特别吝啬，

不愿意上供下施，每次到外面去念经，得来的钱全部换成银币，在墙壁中间挖一个洞，把这些银币藏在里面。他积累了许多银币后，突然生病而死，由于死时一直惦记他的银币，后来变成一只蜘蛛，每天晚上在银币上走来走去，并发出“瑟啦瑟啦”声。隔壁有一个修行人，觉得那人死后有点不对劲，每晚在墙壁里有一种怪怪的声音，于是便去查看。（有些道友死后，你们若要买他的房子，还是要看一下。如果墙壁里藏着东西，那人贪执又比较大，很可能变成其他的众生在守护。很多人都害怕了是吧？木头房子应该藏不了什么，但或许会有银行存折，有的话，那有点危险。当然，我不是说买死人的房子很可怕，这倒不要紧，但如果他有执著的东西，他的灵魂会一直缠着这些不放。）

那人凿开墙壁后，吓了一跳，因为里面藏有很多银币，上面还趴着一只黑色的大蜘蛛，非常丑陋。他将银币和蜘蛛带到一位上师面前，这位上师的修证很了不起，问蜘蛛：“你是不是某某修行人的转世？”

蜘蛛就一直点头，看起来非常伤心。上师对那人说：“我没能力超度它，在某某地方有一位屠夫，他是菩萨的化现，你最好是交给他。”于是那人又把银子和蜘蛛拿到屠夫那里，屠夫看到以后，一口把蜘蛛吃掉，弹了一个响指，将它超度了。

这是一件真事，在藏传佛教中家喻户晓，也是我小时候母亲讲的最精彩的故事之一。我母亲是文盲，一个字都不识，但她从小在很多上师前听过一些佛教故事，所以我小时候经常缠着她讲，她比较开心时，就给我们讲一些。这个故事，在《极乐愿文大疏》、嘎单派（即格鲁派）格西阐述的教义里面也有。后来我对照一下，基本上没有什么差别，文盲传下来的故事，跟大格西写出来的教言，只不过文字上略有不同，情节都是一样的。因此，我们即生中最执著的财物，临死时千万不要贪执它，否则会非常的危险！

有止诸胜观，能灭诸烦恼，

知已先求止，止由离贪成。

具足寂止和胜观，才能断除一切贪执，灭尽贪嗔为主的八万四千烦恼。《心性休息》中讲过，心安住一缘叫寂止，认识心的本性叫胜观。唐译《经庄严论》也说：“安心于正定，此即名为止。正住法分别，是名为观相。”意即心安住于真实的法界，就是寂止；真正认识了法界的本性，才叫胜观。

胜观和寂止，智者大师在《摩诃止观》中讲得比较多，禅宗大德对此也是相当重视。印度的莲花戒论师和阿底峡尊者的修心次第中，均有细致入微的阐述，尤其是宗喀巴大师的《菩提道次第论》中，寂止和胜观部分讲得非常深。宗大师的传记中记载：当他写到胜观这一段时，因为内容太深奥了，一般人不能了解，所以准备置笔不写。此时文殊菩萨现前告诉他：“不要这样，你写下去的话，还是有些众生会懂。”我以前也看过这个内容，确确实实比较难懂，

你们是不是准备学啊？学的时候，应该比《释量论》还难，到时候不要说依之修行，可能连讲什么都搞不懂。但若想了解胜观的教义，《心性休息大车疏》中也讲得特别殊胜。

胜观和寂止的教言，能对治我们相续中的烦恼。了知此理之后，应该通过住心的方便法，努力去求得寂止。无垢光尊者和麦彭仁波切在大乘教言中，都讲过九种住心：安住、正住、摄住，从外方面进行调心；近住、调住、寂住，从内方面进行调心；最寂住、续住、等持住，从密方面进行调心。依靠这九种调心次第，令心逐渐得以安住。

有些人通过长期修炼，心就能够得以寂静，很长时间也不生一个分别妄念。其实修行是可以训练出来的，不要说我们人，动物通过训练，有些可以说话，有些可以参加体育活动，有些可以唱歌，有些做各种各样的表演……愚笨的动物尚且如此，我们的心为什

么寂静不下来？原因就是没有修，修了的话，有些境界是可以现前的。

当然，下功夫修行是个长期的过程。有些人说：“我今天修了半个小时，还起不到任何作用，为什么啊？”不为什么！修半个小时肯定不行，一些动物要驯服的话，半个小时也起不了什么作用。只有拿一条鞭子，在你东张西望的时候，狠狠地打一鞭，有人这样天天管着你，或者你自己管自己，依靠强迫或温柔的窍诀来调心，分别妄念才可以断除，心才能慢慢调整过来。而想要修成这种寂止，又必须先远离对世间的贪著，以及愦闹散乱等种种因缘。

所以，通过学习这一品，我相信很多人的心会调整过来，但是需要长期的修持，一两天下功夫也做不了什么事情！

第 112 课

2007 年 5 月 14 日

《静虑品》主要宣讲的是贪执世间的念头不如法。

壬二（修持断除之法）分三：一、断除贪执内有情；二、断除贪执外资具；三、断除贪无能为力之他利。

癸一（断除贪执内有情）分二：一、贪执之过患；二、所贪对境之过患。

子一、贪执之过患：

在这个世间上，不管是贪恋人或贪执事物，产生

的过患都相当大。可是世人不明白这一点，通过学习下面的教言，能够断除这样的贪执。

自身本无常，犹贪无常人，
纵历百千生，不见所爱人。

我们自身本来就是无常的，假如还要贪著无常的亲人，则是非常愚痴的行为。因为依靠贪执所造的恶业，必将导致百千生中见不到自己所爱之人。

我们的身体和心的感受，均是刹那变化的无常法。按照噶当派和宁玛派的教言，无常分为粗无常和细无常，粗无常包括春夏秋冬、年月时节，乃至身心随外境转变的五蕴现象；细无常则是事物分分秒秒的刹那迁变。

世人对常有的执著非常严重，自己的身心尚不知是无常法，没有丝毫的可靠性和稳固性，却还在拼命贪执自己的亲友。若以智慧详细观察，这些亲友的

身心全是无实的，毫无可靠之处，犹如刹那毁灭的水泡。假如去贪执他们，就像一个水泡贪执另一个水泡一样愚痴。但由于无始以来的习气深重，众生深陷于此而不自知，所谓“当局者迷、旁观者清”，我们看见动物互相贪执时会觉得可笑，而在圣者的眼里，人类彼此贪恋的情景又何尝不是如此？

为了贪执一个人，便会造作种种恶业，种下种种恶的习气，果报成熟以后，后世将堕入恶趣，千百万劫中见不到所喜爱的人。纵然下一辈子偶尔见面，是亲是怨也很难预料。所以世间人的很多行为，的的确确相当愚痴，他们歌功颂德的伟大爱情，去观察时无有任何意义，反而是毁坏自己的根本因。通过这次学习第八品，希望很多人对亲友的贪恋能得以解决。

有些人对许多事情想得开，可是一遇到感情问题就相当执著。原因应该有两个，一是没有认识贪恋心的本体，所贪恋的对境是什么样的形体；二是自己无

始以来有严重的串习，至今尚未斩断它的根本。若按本品教言一一分析，利根者当下能断除这种贪执，其他根基的众生，烦恼也会有不同程度的减轻。

其实，对亲友的贪恋是修行的一大违缘，若能舍弃这种狭隘之心，将会产生真实的慈悲心。以前华智仁波切和纽西隆多在多廓的森林里修行，有一天隆多的母亲让人给他捎了一块酥油，华智仁波切问：“今天收到母亲的礼物后，你特别特别想念她吗？”隆多回答：“不太想。”上师马上谴责他，说他这样忘恩负义不合理，要他用七天的时间专门观想母亲的恩德。隆多依教奉行之后，对母亲真实生起了感恩心，体会到了母亲的恩德相当大。华智仁波切继续让他观想一切众生都做过自己的母亲。依靠上师的循序引导，隆多对一切众生都产生了如母之想。我们可能因为业力深重，不一定像隆多那样在很快时间中对众生生起平等心，但即便暂时没有生起，也一定要努力串

习，倘若没有生起这样的信念，修行是不会成功的。

《无量寿经》云：“人在世间，爱欲之中，独生独死，独去独来。”在漫长的轮回中，彼此贪著没有任何实义。大家应当想一想贪欲本体到底是什么、贪著他人是否可靠，多思维一下这方面的道理！

未遇则不喜，不能入等至，

纵见不知足，如昔因爱苦。

没有遇到所爱之人时，就会郁郁寡欢，无法趋入等持；即使见了面，也始终得不到满足，依然如故因贪爱他而遭受折磨。

众生对异性的贪执相当严重，互相产生执著后常想要见到对方，没见到就开始闷闷不乐。因此，“闷”字就是把心关在屋子里，一直不开心。大成就者不管接触什么人、处于什么环境，内心始终自在无忧，非常快乐。而有些愚笨的凡夫人，因为天天想着自己

的朋友，不要说心入于禅定等持，连一刹那的快乐也没有。

尤其是现在的年轻人，一旦遭受感情上的挫折或正在贪爱某个人时，所有的闻思修行和感念佛恩都会抛之脑后，修行中最严重的障碍莫过于此，倘若没有善加引导，很多人的修行难以成功。社会上历来有一种传统，人到了二、三十岁时，如果没有与异性结上缘，一方面因生理发育会受很多痛苦，同时单位家庭、亲朋好友也会施加压力，逼着他产生不好的分别念，否则就认为这个人没有前途、没有光明了。通过种种因缘，最后他也是产生各种分别念，非常非常痛苦。

这样痛苦的心态，六世达赖喇嘛在情歌中也描述过：“身体虽置僧众中，心系远方之爱侣。”“该想的本尊面相，从不展现眼前；不该想的情人容颜，时时映在心中。”六世达赖喇嘛在历史上颇具争议，有

人说他是在显现，为了解众生心里的痛苦，故意显现这种不羁的成就相；有人却不以为然，认为这样的上师不该说如此低俗的语言……种种说法不一而足，但不管怎么样，他的有些话确实深入人心，生动叙述了执著情感所产生的痛苦。像这样一位大成就者，在人们面前尚且如是显现，世间男女之苦就更不用说了。

有个人说：“我暂时不能学《入行论》，因为我现在要谈朋友。”所以贪执异性对学佛有很大的影响，越执著就越痛苦，每天都是朝思暮想，一直思念着对方，哪里有时间修行佛法？印光大师曾说：“佛念若如情念，则成佛有余。”上师如意宝也讲过：“若把思念异性的心，用在忆念阿弥陀佛上面，很多人早就往生极乐世界了。”所以能不能从这种执著中拔出来，对年轻人来讲是最严重的挑战。

对老年人而言，贪执异性不是特别严重，唯独就是放不下子女。现在有些学佛的老年人，真的有点不

听话，已经到了这种年龄，本来应该好好地念佛，可是天天惦记着子女成家立业，成家立业了还不行，还要操心孙子的读书……世世代代一直管下去，实在是“多管闲事”！其实他早该退休了，单位上已经退休了，家里也应该退休了，除了念佛以外，其他什么事情都不要管。

我也经常这样劝我母亲，但是也没办法，她特别耽著我们这几个不孝之子。弟弟还算好一点，每次他出去时，都会打电话回来：“我现在到马尔康了。”“我已经到成都了。”我特别纳闷他们互相只说一句，这又有什么用呢？但是母亲天天都牵挂着，一直守在电话旁边，一打电话就问：“你现在到哪里了？”除此以外也没有什么可说的。这对修行是很有影响的，我去年很想把她的电话拆掉，但她就是不同意，说自己也没有其他事情，但几个孩子如果出去，就会一直惦记着。后来为了安慰她，我也只有随顺。

现在不管是出家人、在家人，真的存在这个问题，一下子断除非常困难，但一定要知道它的危害性，倘若这样长期下去，入等持也好，做善事也好，还是会受到一定的影响。

纵使自己如愿以偿，能与所喜爱的人相见，但相见之后，心并不会因此而满足。佛陀在有关教言中讲得非常清楚，对人事物的贪恋越大，执著就会越多，如同饮用盐水一样。《广大游舞经》云：“喜欢世间欲乐者，如饮盐水无足时。”现在很多人的要求非常“严格”，尤其是对自己喜爱的人，一天也不让离开身边，然而贪爱的执著并不会因此而消失。美国的摇滚巨星普莱斯利（猫王），一生看似风光无限，但在最后一场演唱会上，他绝望地哭喊着：“尽管什么都尝试过，可是我还得不到满足！”佛陀在有些传记中也讲过，众生的欲望没完没了、永无止境。因此，我们应想方设法来对治它。

这种贪爱的痛苦，可以表现为不同的形式：有些是“爱别离苦”，即所爱的人离开了自己，自己特别特别伤心；有些人是“求不得苦”，自己一直得不到所爱的人，因为没有这个“皈依境”，就认为终生无依无怙，了无生趣。

在《喜马拉雅大成就者的故事》中，有位上师叫吉丹松贡，他的一位邻居过世了，悲痛的寡妇来见他，以寻求慰藉。刚踏进上师家中，先碰到了上师年迈的母亲，她向老妇人倾诉了自己剧烈的痛苦，并扯着头发，几乎快要崩溃。老妇人体贴地安慰她，告诉她有关无常的教言，并建议不要将这事一直挂在心上，否则将继续受折磨。慢慢地，她的悲痛之情得以舒缓，忘记了要见上师，回家去了。几个月后上师在传大手印时，叙述了他母亲居中调解一事，并说：“我有时候也不如母亲，母亲那番教言非常殊胜，令她明白了无常的道理，知道不要把每一件事都执记在心

头。”

在座的出家人，如今已从世俗情感的迷网中脱离了，这可以说是非常大的福分。尽管脱离的原因可能各不相同，但现在大家的心比较平静，不会为这些伤心痛哭。而作为在家人，断掉情欲有一定的困难，但也不要特别去执著，否则身心就不属于自己了。大家理当从执著的痛苦中早一点拔出来，倘若始终不能醒悟，那会非常可怜！

若贪诸有情，则障实性慧，
亦毁厌离心，终遭愁叹苦。
若心专念彼，此生将虚度。

假如贪恋亲朋好友，则会遮障真实的智慧，同时也毁坏出离心，最终遭受轮回诸苦。如果一门心思专注在亲人身上，根本做不了对今生来世有意义的事情，结果将毫无意义地虚度此生。

这一点，每个人都会有深深的体会。《入菩萨行论》这部论典，不管是什么身份的人，都可以接受，不管是什么民族的人，都符合他们的传统，所以圣者的语言跟世间分别念的语言完全不同。世间分别念的语言，在某个场合中比较适合，暂时可迎合众人的心理，但在某个场合中绝对行不通。历史上有些政治家的文章，现在一个词也用不上，仅仅过了几十年，就完全被淘汰了。可是这些圣者的语言，纵经千百年也不会褪色，不同的人用自己的智慧来学习时，凡夫有凡夫的收获，菩萨有菩萨的收获。因此，圣者的金刚语不可思议，我们学习佛法的时候，一定要学《入行论》等大成就者加持的论著。那些由分别念编撰成的花言巧语，表面上看来很吸引人，实际上并没有多大价值。

这里是说，若对亲人极为贪执，定会遮障自己的实性慧。实性慧也叫实智慧，《大智度论》云：“常

有安乐的涅槃从实智慧产生，实智慧则从一心禅定中产生，因而，想得到这种智慧的人，务必要行持此禅定。”反之，如果贪著亲友，心静不下来，禅定就没办法产生；没有禅定的话，证悟智慧也就无从谈起。

现在有些人特别贪恋亲朋好友、事业家庭，贪执心相当强烈的人，有没有开悟的机会呢？非常非常困难。为什么历代高僧大德不管出家在家，首先要放下自己所爱执的对境，原因就是如果执著某一对境，心始终无法专注。所以，禅宗在坐禅时强调万缘放下，净土宗在念佛时提倡看破一切。

作为出家人，应该会有一些看破的境界，如果没有看破，就放不下来，放不下来的话，心里一直耽著某个人，肯定对自己修行有障碍。有个人说：“我修行当中，对魔王波旬倒不害怕，最大的障碍就是我丈夫，因为我天天想着他、耽著他。”对人的耽著没有放下的话，无二智慧很难以在相续中生起。

而且，这样的耽著也会毁坏我们的出离心。有些人刚出家时出离心相当强，后来由于种种因缘耽著某个人，出离心和厌离心就没有了。而一直耽著感情的人，不可能想要出离轮回。因为出离是视三界轮回如火坑，千方百计想从中爬出来，假如耽著某一个人，恨不得永远跟他在一起，不仅是今生，乃至生生世世，甚至成佛也要有他陪伴，那怎么会想出离轮回呢？这些人的愿望太过分了！虽然我没有亲耳听过，但是看某些人的态度和语气，很可能成佛时也不愿离开对方。

当然，对上师的祈祷当中，这一点是合理的。如上师如意宝对麦彭仁波切的祈祷文中说：“愿我生生世世不离上师，成佛之时，您老人家成为我的部主主尊。”所以，对上师的信心跟世间的贪恋不同。有些大成就者死了父母不哭，而上师圆寂了，一提起就会痛哭流涕，这不叫贪执，而是一种信心的标志。依靠

这样的信心，既不遮障出离心，也不遮障无二慧，但如果对世间念念不忘、依依不舍，不是想着这个人，就是想着那个人，总有一天痛苦忧愁会降临在你的头上。

佛陀在《因缘品》中说：“世间诸痛苦，忧愁及哀号，皆从贪亲生。”世人诸般痛苦忧愁、哀伤哭泣，皆由贪爱而生。大家不妨观察一下，自己平时流泪的话，来源肯定是贪执一件事情，如果没有任何贪执，这种“矿泉水”不可能无因生。不过，有些人的矿泉水比龙泉还丰富，不需要什么因缘，就开始“呜呜呜……”，不但眼睛里面流泪，鼻孔里面也开始流泪，看起来真的特别害怕。

心若专恋一个对境，则很难从痛苦中解脱。从前有个故事说：一个女人死了丈夫后，想起与丈夫生前的恩爱就痛不欲生，于是天天做很多精美的饭菜拿到坟前，一边痛哭一边说：“亲爱的丈夫，你吃一点

吧。”有个牧童看到这种情况，很想救度她，就找了一头死牛搬到坟地，割了许多嫩草放在死牛前，一边哭一边说：“亲爱的牛，你吃一点吧。”女人对牧童说：“你的牛已经死了，不可能活过来，你在这里痛哭有什么用呢？真是个傻孩子！”牧童回答：“我一点也不傻！我的牛刚死，多叫它几声也许还能活过来。（因为尸体存在之故，当然这是不定因。）你的丈夫死了那么久，都已经火化了，你还哭着让他吃东西，那才傻呢！”女人想想也对，从此恢复了正常的生活。

现在有些人的亲人已经死几十年了，但她仍把当年他给的结婚戒指、耳环等，藏在贴身的小包里，没人就拿出来看一看，然后又装到包里面。有没有啊？这是我分别念幻想出来的，真的倒是没有见过，但我估计有些人的执著特别可怕，出家人中应该不会有，如果有，那是一种恶兆；但在家人中肯定有，有的话，也是可以理解的。其实这种的执著非常痛苦，应

该通过各种方式来断除，这一点很有必要！

子二（所贪对境之过患）分二：一、耽著凡夫非为所依；二、如何相应时机而交往。

丑一（耽著凡夫非为所依）分三：一、略说；二、广说；三、摄义。

寅一、略说：

无常众亲友，亦坏真常法。

贪爱无常的亲友，也能毁坏常有的解脱正法（“真常法”）。

这本来是很奇怪的，无常的东西怎么能毁坏常有的东西呢？但以智慧来详加观察，事实就是如此。世间亲友虽是无常易坏之法，但我们因对其百般执著，以致障蔽了本具的常法如来藏，一直沉溺在轮回中不得解脱。

所以大家在现实生活中，要学会观察人与人之间到底是什么关系。不说中观胜义谛和大圆满的一些境界，从世间的角度来分析，本来一直认为“我喜欢的人永远是我的爱人、永远是我的亲人”，但他到底是不是所爱的对境，是不是值得喜欢的对境，他会不会永远给你带来安乐？通过各种方式进行观察，就会发现他不但无法带来安乐，反而是毁坏安乐的因，只有断除对他的执著，才能获得真正的安乐。

佛陀时代有位比丘尼，出家时已怀有身孕，但她自己毫不知情，出家后肚子越来越大，好多比丘尼都嘲笑她，而佛陀知道她是无辜的，特意开许她继续留在僧团。几个月后她生了一个男孩，因为出家人不方便带，于是交给别人抚养，但她心里一直记挂着他。后来这个孩子在别的地方也出了家，出家后的因缘比较不错，短时间中获得了正果，并在某个森林里修行了十二年。十二年以后，有一次他母亲见到了他，由

于无法压抑自己的感情，哭喊着跑了过来。儿子知道母亲若一直耽著他，对她的成就很有障碍，于是表现出非常冷漠的样子，态度显得很不高兴。母亲见后十分失望，心想：“我记挂他这么多年，可他对我一点感情都没有。”随后把对儿子的执著彻底放下，当天就证悟了阿罗汉果。

所以不管是出家人、在家人，无常的亲友毁坏了我们得果的常法。有些人天天都是想着对方，天天都是耽著对方，过一个星期要打个电话，过一个月要问问怎么样了。其实米拉日巴说过，作为出家人，早就该看作是死人一样，已经被四个人抬到尸陀林了，若能如此看待，家人也不会对你有什么牵挂。可是有些人恐怕不是这样，当然，心态一下子转过来，的确也是比较困难，但首先要明白这个道理，知道如果放不下对自己今生来世都不利，除了带来痛苦之外，任何实义都没有。

因此，出家真的很伟大，假如一直耽著自己的家庭，始终没有出离的机会。古大德也经常说：“出家才有证道缘，恋家岂有证道时？”当然，这是说在家人的贪执更为严重，并不是说在家人没有证悟的机会，通过佛教历史来看，也有相当多的在家人，最终获得了开悟成就。然而，大家也不要轻视出家，有些人说：“出家和在家没什么差别，学佛只要心善就可以。”这种说法是不合理的。佛经中说，三世诸佛成道时，均示现为出家相，倘若出家、在家一模一样，那又何必多此一举？要知道，出家的的确确没有牵挂，也没有贪执亲友的痛苦，所以证道非常方便，这是一种殊胜的因缘。

对在家人而言，不管是谁身上披着袈裟，自己都应该恭敬膜拜。这是在家人应该做的，千万不能轻视。同时要尽量减轻对亲人的执著，否则想解脱是很困难的。

行为同凡愚，必堕三恶趣，
令入非圣境，何需近凡愚？

行为若与凡愚经常同流合污，必定会堕入三恶趣。博朵瓦格西说：“初学者的意志本来就不坚定，如果再亲近世间俗人，与他们共同交谈、做事，那一定会毁坏今生来世的安乐。”这番肺腑之言，真的是非常殊胜。我们若整天跟不三不四的人在一起，只会使自己逐渐堕落。藏地古大德的教言中说：“智者与智者交往，智慧更加增上；智者与愚者交往，智者智慧减少，愚者智慧增加；愚者与愚者交往，愚昧无知更加增盛。”

从现实生活中也看得出来，修行比较好的人，如果跟修行不好的人在一起，自己的修行肯定受影响。我曾看见有两个道友，一个特别爱睡觉，一个不爱睡觉，因为住在一个屋子里，后来爱睡觉的人受对方影响，睡眠减少了一点，而不爱睡觉的人也受对方

影响，不像以前那样精进了。所谓“近朱者赤，近墨者黑”，除了圣者以外，我们还是会受别人的影响，也会受到环境的影响，因此，自己务必要好好护持道心，千万不要轻易退转。

“凡愚”按藏文讲义的解释方法，分为与智者对立的凡愚（愚人）、与老者对立的凡愚（稚童）、与圣者对立的凡愚（凡夫）。这里是指与智者对立的凡愚，并不是与圣者对立的凡愚。有些人说：“凡夫人肯定有睡眠、贪心，这是不会避免的。”其实智者也可以做到这一点，不一定非要获得一地菩萨以上的果位。

在修行人中，有些人的行为很如法，这就是智者，有些人的行为不如法，这就是愚者。我们不要常跟愚者交往接触，不然道心会渐渐退失，到了一定的时候，自己也变得不可救药，甚至像麦彭仁波切所说：如同秋天的白霜摧毁鲜花一样，一个晚上就全部毁坏了。相反，如果多接触修行好的人，自己的境界

也会一下子提升，这也是现实生活中得出来的经验。既然我们都向往解脱，最好不要被引入非圣者的境界而堕入恶趣，所以依止凡愚又有何用呢？

学习了这一品以后，大家对亲人的贪执一定能减少，自己的心也会得以调柔。我相信三宝的加持和无欺的缘起力，只要通过认真闻思，自相续肯定会获得一些利益。在藏传佛教中，很多人听完《入行论》后，言行举止有了明显改变，这一点如今在很多道友身上也看得出来。前段时间学了《安忍品》后，有些人想发脾气都发不出来，实在是苦恼；后来学习了《精进品》，大家也比较精进，但精进不是一天两天，而应该是细水长流，永远这样精进下去；现在正在学《静虑品》，以后对断除贪执应该有所帮助，倘若心能够静下来，修行也会比较方便。

第 113 课

2007 年 5 月 15 日

“耽著凡夫非为所依”分略说、广说、摄义三个部分，昨天已讲完了略说，现在开始讲广说，也就是与凡夫愚者交往时，对他们没有利益，对我们也没有利益，从两方面进行阐述。

寅二（广说）分二：一、我于彼无利；二、彼于我无利。

卯一、我于彼无利：

刹那成密友，须臾复结仇，

喜处亦生嗔，凡夫难取悦。

一瞬间成为最亲密的朋友，顷刻间又会反目成仇，甚至对行持善法等欢喜之处也生嗔恨心，如此凡夫愚者实在难以取悦。

世间凡愚没有什么智慧，行事也没有可靠的标准，经常随自己的心情反复无常。如果和他们交往，在很短时间内，也不需什么理由，成为密友非常容易。比如在同一个场合中听法，法师在上面讲，下面的人没兴趣听时，就开始窃窃私语，假如两人相谈甚欢，感觉不错，就相约下课后去一起吃饭。通过这么简单的交流，马上成为无话不谈的密友。

还有些人本来素不相识，但在火车上或路上打个招呼、微笑一下，就很快认识了，然后好得不得了，在一段时间内难分难舍，就像藏族的俗话说：“这两人关系特别好，似乎肠子都连在一起。”意思是说，他们到哪里都形影不离，吃饭、睡觉、做事，连上厕所也一块去，好像肠子连在了一起。凡夫的确有这种

习气毛病，但这并不是智者的做法。

那么，他们会不会永远好下去呢？也不一定。凡夫的性格反复无常，没有什么定准，可能因为说话不注意，行为上发生一些争执，马上就变成不共戴天的仇敌。很多人的关系破裂非常简单，要么是说了你家的过失，要么是说了你的过失，为了一些小小的事情，大家的关系就不像以前了。甚至在路上见面也不愿理，本来你沿着这条路走，一看到关系不太好的人站在那边，马上就返身回去了。

释迦牟尼佛在因地当宝髻国王时，也曾感慨地叹道：“因增上贪欲的缘故，最亲密的朋友瞬间就变为仇敌。”现在有些世间男女，最初发下山盟海誓，要生生世世都不分离。（本来他们是唯物主义者，不承认有前世后世，但发誓时却已经承认了。）然而没过几天，两人就开始闹翻了，口不择言地刺伤对方，彼此都极为痛苦。

英国文豪莎士比亚在《英雄叛国记》中写道：“啊，变化无常的世事 / 刚才还是誓同生死的朋友，两个人的腔子里好像只有一个心 / 睡眠饮食、工作和游戏都是彼此相共，亲爱得分不开来 / 一转瞬之间，为了些微的争执，就会变成不共戴天的仇人。”藏族人也有句俗话说：“亲友无常夏日之彩虹，仇敌无常秋季之鲜花。”夏日的彩虹转瞬即逝，秋季的鲜花寿命短促，亲友和仇敌也是如此变化无常，今天还是如胶似漆，过一段时间就势同水火了。这是为什么呢？因为亲怨无有任何实质。

而且，凡愚也不辨利害善恶，有些事情如上供下施、行持善法、闻思修行，对自他今生来世都有非常大的利益，本来应该欢喜奉行，可他们不但不高兴，反而生起嗔恨心。所以，接触他们、取悦他们有很大的困难。当然作为大乘修行人，也不能舍弃众生，将他们置之不顾、抛之脑后，但要明白的一点是，我们

的行为在什么样的人群中可以展开，在什么样的场合中可以行持，务必要掌握这个分寸，否则，自己的道心很容易退失。

其实，凡夫之间的交往，理应值得观察。不说我们佛教，世间格言中也有很多这方面的道理。我经常认为，中国的孔孟之道和印度的婆罗门仙人之道，在暂时的做人、行善方面，确实有可取之处，但在抉择来世和大乘精神方面，他们的教言没有任何意义。

对人与人之间的交往，他们是怎么认为的呢？做人不能太狠了，也不能太亲了，应该是“君子之交淡如水”。这个教言，我觉得有很甚深的意义，无论是金刚道友也好，居士之间也好，都不要太亲密了，如果吃饭走路都在一起，别人看了也不是特别顺眼，到了一定的时候，这种关系也不会太长久。所以对任何人有嗔恨心或者特别密切，都不是非常如法。

其实，我们人有一个坏毛病，关系好的时候，觉得别人好得不得了；关系不好的时候，认为他坏得不得了。《论语》中说：“爱之欲其生，恶之欲其死。既欲其生，又欲其死，是惑也！”你喜欢他、爱他，就但愿他永远活着，不要离开你；讨厌他、恨他，又希望他马上死掉，既要他死又想他活，这都是烦恼所导致的。你本来是一个人，对境也是一个人，但他对你好的时候，希望他永远都不要死，长久活在这个世间；一瞬间关系闹翻了后，觉得他讨厌死了，巴不得他赶快死掉，这种反复易变的情绪，完全是来源于烦恼。古人所谓的烦恼，与大乘教义里的烦恼不一定相同，但他们也认为这是一种迷惑的现象，这种心态不太如法。

对此，在家人可能有深深的感受：两个人关系非常好时，经常祈祷对方“长久住世”，而关系不好时，用刀刺他的心脏也一点问题都没有。可见，世人

的关系没有固定性，取悦他们非常困难。当然，凡愚的本性即是如此，也没有必要怪他们，就像火的本性是热的一样，凡愚本来就有很多毛病（昨天已讲过），有这样的行为也情有可原。

因此，大家与人交往时一定要平和有度，不要过分亲密，也不要有严重矛盾。尤其是学了大乘佛法以后，在我们的眼中，所有众生都是父母，不应该有舍弃之感。但也要值得注意，倘若自己行为不如法，连世间人都不如，那修学大乘佛法更不要提了！

忠告则生嗔，反劝离诸善，

若不从彼语，嗔怒堕恶趣。

凡愚还有这方面的毛病：忠言相劝时，他不但会生嗔恨，反劝我们放弃各种善法。如果没有听从他的话，他便怒气冲冲，大发嗔怒而堕入恶趣。

有些人不辨是非黑白，即使自己的所想所作非常

颠倒，也认为这些如理如法。若有人好心好意地进献忠言，劝他说：“你的做法是不合理的，诽谤因果、不承认前后世是极为低劣的邪见，你应当行持善法、供养三宝、做有意义的事情。”这时他不但不接受，反而大发雷霆，并进一步劝别人也放弃善法。

尤其是当今时代，没有智慧的人常劝我们不要出家、不要做善事、不要听《入行论》等等，采用各种手段来制止我们的善行。有些道友出家以后，觉得亲人朋友对自己有恩德，为了报答他们，想通过各种方式劝其行持善法，然而他们不但不听，反会把你痛斥一顿。曾经有一个道友，经济条件不是很好，但对父母亲人比较执著，于是借钱回汉地想劝他们，结果不但不起作用，自己还被关在家里。好不容易逃出来后，再也不敢回去了。

既然与凡愚交往有非常大的困难，那我们应该怎么做呢？本论这一品的宗旨是，如果现在因缘没有成

熟，尽量不要接近他们，不然很有可能被他们同化。你原本是想度化他们，结果不但度不了他们，反而他们把你度了。怎么度的呢？让你成家、让你造业，逐渐你自己也无能为力，只有随顺他们，最后道心彻底退失。

有些居士也是这样，刚学佛的信心很强，但因为家人朋友一直反对，在随顺他们的路途中，自己也是倒下去了，永远站不起来了。这就是凡愚的威力和加持力。如果我们没有注意，周围的“恶势力”非常强，人毕竟受环境的影响，也受别人语言的影响，这是凡夫人共有的一个特点。

我们如果对他们没有言听计从，依然我行我素地做善事，他们就非常不高兴，觉得对他的语言漠不关心，便开始生嗔恨心，很可能毁谤三宝、摧毁佛像、做很多不如法的行为，以此恶业所感召，来世必定堕入恶趣。以前有两兄弟，父母早亡，留下许多遗产。

哥哥少欲知足，常常供养三宝、布施穷人；弟弟却悭贪吝啬，不信佛法，并对哥哥上供下施的行为特别反感。有一次，哥哥劝他说：“守护财产，只不过是你想多享受而已，对今生来世没有任何利益，真正想对自己好的话，应该这样上供下施。”弟弟听后，心里不服气，含怒地离开了哥哥。

后来，哥哥专心求道而出家，日夜精进修禅，成就了阿罗汉果位。弟弟听到这个消息，不但不欢喜，反而发恶愿、生大嗔恨心，结果死后转生为牛。有一天，牛驮着沉重的货物爬山，累得气喘吁吁，但仍被主人使劲地鞭打。恰巧哥哥路过，知道牛是弟弟的转世，便以神通加持它忆起自己的前世。牛悲痛哀泣，后悔过去不听哥哥劝诫，以致今日堕落旁生。哥哥向主人把牛买下来放生，并为它进行皈依，牛死后转生到了善趣。

虽然他们是一家人，但一个好、一个坏，表演着

不同的角色，最后好人有成就的机会，坏人却会堕落受苦。我们也是同样，小时候一家的兄弟姐妹，都背着小包包去上学，相续中的见解看似一致，但长大以后，有些人有缘分出家成道，（虽然我们出家人有时候也不精进，但跟在家人比起来，相续中还是种下了很多殊胜的善根。）有些人不但没有出家的机会，反而对别人修行造违缘，以此恶业而堕入恶趣。

因此，我们应当观察自己的行为，思维自己的处境，看自己到底生存在什么样的环境中，对周围的人应该如何面对？当然，讲《静虑品》的时候，大家不要误会作者的意图，认为不用度众生了，对任何人必须统统远离、不能接触。道友是增上信心和智慧的因缘，这些是可以接触的，但自己要观察自己的相续，如果跟他人接触时，道心好像越来越少，那应该暂时远离人群。

对初学者而言，世间凡愚是修行的大障，佛陀在

《三摩地王经》中说：“凡夫人很难以亲近，对其宣说如法的教言，他们不但不相信，而且示现嗔恨的面容，这就是愚者的法相。”因此，大家要选择适合自己的环境，依教精进修行，千万不要随顺凡愚而堕入恶趣。

以上讲了与凡愚接触的过程中，我对他们没有什么利益，下一个颂词是说他们对我也没有利益。

卯二、彼于我无利：

妒高竞相等，傲卑赞复骄，
逆耳更生嗔，处俗怎得益？

对财富、智慧、才华等超胜自己者，产生嫉妒心；对势力、智慧等与己相当者，生起竞争攀比心；在不如自己的人面前，就骄傲自满，摆出一副盛气凌人的架势。与这样的凡夫交往，怎么会有利益呢？

凡夫人在不同场合中，遇到不同的对境时，可以表演不同的面相：看见领导时，显得非常调驯；看见下属时，装得很有威力；看见与自己相等的人，又表现出另一种姿态。其实我们平时说话也好，打电话也罢，对所有的众生应该用一种态度。我看见有些道友在走路时，遇到下面的人，就用一种高高在上的走式；看见上面的人时，立刻换成卑躬屈膝；碰到与自己平起平坐的人，行为就跟他比较相同了。打电话时也是如此，若是领导来电话，他就点头哈腰；下面的工人来电话，他便官腔十足。发了大乘菩提心的人，应该对众生一视同仁，如此卑上亢下，实在不太应理。

凡夫人还有一种毛病是：受到他人赞叹时，根本不观察自己有没有这些功德，就全盘接受、洋洋自得；如果听到逆耳的忠言，别人好心指出他的过失，他也不分利害善恶，立即生起大嗔恚。交往这种凡

夫，对自他有什么利益呢？

尤其是傲慢，龙猛菩萨在《大智度论》中说：“贵而无智则为衰，智而骄傲亦为衰。”纵然你非常高贵，才华也不错，但如果没有智慧，那是相当可怜的；倘若有了智慧，但相续中充满傲慢，也必将遭受各种衰损。所以，有智慧的人不应该傲慢，傲慢的确会害了我们，有了傲慢之后，根本看不到别人的功德，也不会认清自己的过失，给修行会带来很多违缘。

我们与世间凡愚相处，只会有害而无益，对信心、大悲心的增上没有任何帮助。《涅槃经》中说：印度最可怕的就是狂象，但是遇到狂象，最多不过毁坏一生一世，而亲近恶友，将摧毁我们生生世世的安乐。所以，有智慧的人，应观察自己接触的是什么人，处于什么样的环境中。

当然，在大城市里面，尽是不信佛教、反对佛教的人，在这种环境中，想燃起信心的明灯非常不容易。然而，也有许多在家居士很了不起，虽然没有出家或者到寂静地方的因缘，周围的环境也相当糟糕，但自己的道心始终像高山上的松树一样屹立不倒。这一点我非常随喜，如果我住在那种环境中，恐怕一两年就倒下去了。

总之，希望大家认真学习这些大乘教言，自己要学会观察。尤其是我们的大乘菩提心，万不可被任何违缘所毁，不然的话，那是一生中最遗憾的、最可惜的事情了！

伴愚必然生，自赞毁他过，
好谈世间乐，无义不善事。

凡愚者不但无法饶益我们，而且若与他们亲近交往，势必产生自赞毁他的过失，并喜好闲谈世间的无

义之事。

世间上的凡夫人，大多没有殊胜的定解，除了眼前的蝇头小利外，对重大的来世之事、众生之事漠不关心。要知道，天下无边的一切众生都与我们息息相关，诗人鲁迅也说：“在无穷的远方，有无数的人们，都跟我有关系。”若用大乘理念来解释，远方无数的“众生”，与我们有直接或间接的关系。

当然，鲁迅说的是“人们”，我每次看到有些智者、学者将眼光仅放在人群上，始终有一种狭隘的感觉。发悲心的对境应该是“众生”，应该将所有的“人们”改为“众生”：为人民服务，改成为众生服务；我们是人民的公仆，改为我们是众生的公仆。假如只重视人而不重视众生，我总是有点看不惯，可能不仅是我，发了大乘菩提心的佛教徒都会颇有同感，只不过我这个人比较坏，心里想什么就说出来。

与没有发菩提心、也不承认前后世的凡夫愚者交往，将会产生什么后果呢？不会得到任何功德，只会毁坏自己的道心。跟他们交往的时候，经常吃吃喝喝、说说笑笑，吹嘘自己如何成功、如何赚钱、如何变成富翁，所谈论的话题全部是自赞毁他，直接或间接赞叹自己的功德、威力、文采、智慧，不断诋毁轻视别人，这是凡夫共同具足的特点。

世间上多数人对解脱、业因果、来世、空性等话题，没有任何兴趣，而一谈起战争、爱情、经济发展、社会稳定等暂时的利益，马上就兴致勃勃。有时候也看得出来，在大餐厅里许多人一起享用美餐时，如果留意他们的话题，就会发现人人都在讲赚钱、朋友、家人，除此以外，自己和他人百年以后的来世，根本没有考虑过，人类以前和以后的历史发展，很多人也是非常茫然，这就是世间的一种愚痴。

有些道友到了社会上以后，深深感到他们做的事

情很无聊，所以我们一定要注意自己，否则很容易染上他们的毛病。无垢光尊者在《窍诀宝藏论》中说：“邪行易染故需不交往。”凡夫人的邪行很容易染污我们，因而尽量不要去交往，应像古大德所讲的那样：“静坐常思己过，闲谈莫论人非。”

自赞毁他、贪嗔的话题没有实在意义，不管是居士、出家人，凑在一起喝茶做事时，应该看看自己的话题是什么。凡夫人有个共同的毛病，关于闻思、悲心、智慧的话题，一提起来就默默不言，没有共同的语言，而谈起世间钱财、尤其是讲别人过失时，每个人都饶有兴趣，马上瞪大眼睛，积极发言：“真是这样吗？不过我也听说那人很坏……”

想要获得快乐的话，应该远离这些凡夫人。佛陀在经典中说：“恒时不见凡愚，乃为真实安乐。”这个教言非常殊胜，只有恒时不见那些凡愚，才能获得真正的快乐。当然，所谓“不见”，按照无垢光尊者

的教言，并不是说不度化他们，而是因缘不成熟时，不要经常跟这些人接触。有些道友回去以后，看到现在人的一些状况时，生起了极大的厌离心，觉得自己有出家修道的因缘非常殊胜，这种情况也是比较多。

寅三、摄义：

是故近亲友，徒然自招损，
彼既无益我，吾亦未利彼，
故应远凡愚。

综上所述，若与愚昧的亲友交往过密，只会给自己带来损害。他们对我没有帮助，我对他们也无法饶益，故而只有远离他们，默默发愿将来度化他们，现在最好不要跟他们同流合污。否则，不久的将来，自己的道心必将退失无疑。

基确巴格西说过：“依靠故乡，只会增长贪嗔之

心，当以最快的速度动身离去，前往寂静之处；依靠亲友，只会让自己萌生忧恼，修行人一定要学会薄情寡爱。”这是非常甚深的教言，我们如果永远沉溺在轮回苦海中，自己就没有自由了，一切的修行也是付之东流。

所以，修行人首先要观察：什么样的环境适合自己，什么样的环境不适合自己。当然，在家人到寺院里去，终生与出家人共同生活，或者终生闭关，这样的机会不一定有，但即便在大城市里，也应该远离凡愚，这一点必须要做到。此处的凡愚，也即《宝云经》中所讲的九种邪知识：破戒者、邪见者、失威仪者、邪命者、乐愦闹者、懈怠者、乐生死者、违背菩萨行者、乐居家眷中者。与这九种人接触过密，会给自己的修行带来障碍，闻思修行、持戒清净也必定受损。因此，阿底峡尊者说：“纵然你得登地果位，也会受恶友的影响。”

我经常提醒有些人，不要接触不好好学佛的人，喜欢背书、喜欢学习佛法的人，若跟不爱闻思的人在一起，肯定会受影响的。包括外面的居士也是这样，精进闻思的人，接触某个人一两天之后，行为马上就变了。有些人不爱闻思，今天看见一个上师就依止，过两天开始诽谤，然后又换一个新的上师……整天这样跑来跑去，很多人直接或间接受到影响。

前一段时间，我给菩提学会的有些负责人也说过：“你们应想尽办法喜欢闻思，自己都不爱闻思的话，劝别人、组织别人是很困难的。能力不大不要紧，因为大家是共同学习，都有这个兴趣。我们也不缺几个人，如果他们有能力，通过其他方法学也可以。但是负责人一定要爱闻思，对佛法有信心，这一点很重要。如果没有这样，那恶友会经常引导你做不如法的事情。”

虽然我们度众生的誓言和发心永远不能退，但是

作为一个初学者，应该懂得取舍身边的人和环境，如果对自己发菩提心利益众生有帮助，那依靠他们也可以，而若对你的智慧、信心、悲心有损害，就没必要再待下去，一定要当即远离。以前上师如意宝在求学过程中，当时生活比较困难，为了得一些饮食到施主家里去念经，但后来觉得周围的环境不太合理，尤其是恶友的影响有点严重，就立即动身离开了那里。当然，他老人家只是在众生面前显现而已，以此来提醒我们凡夫人，应该选择自己的环境。

现在很多人对佛教不太了解，经常走极端，要么不度众生了，一个人坐在那里，对众生一点都不关心；要么过于勇敢了，根本不考虑自己的能力，一味地冲锋陷阵，最后自己也变成敌人的人了。出家人也有这种情况，听说有些小寺院的住持太极端了，把大门一直关着，即使来人烧香拜佛，他也马上赶出去：“不要来我这个庙，我这个庙是闭关的，出去、出

去！”而有些出家人又太过分了，明明知道处境很危险，却还非要度众生，最后自己也“牺牲”了。

因此，大家在弘法利生的过程中，文字上的理解不要堕入极端，行为上也要掌握分寸，这才是智者的选择。我说的有些话，是串习过一段时间高僧大德的教言后说出来的，不管你是在家人、出家人，也许都会有一些价值，有价值的话就要用上。毕竟这样的讲经说法，什么时候结束也很难说，有机缘时给大家一些好心好意的忠言，你们若能接受，对自己应该会有利的。

当然，对今生来世有利的语言不愿接受，没有利益的话却很容易入耳，这就是我们凡夫人的一种特点。但凡夫人的过失要全部说的话，也是说之不尽的。总的来讲，大家应当遵循佛陀的教言，内心中不能舍弃众生，但自己的菩提心受到影响时，行为上还是要值得注意，主要以自己行持善法为主！

第 114 课

2007 年 5 月 16 日

在每次听经之前，大家一定要发菩提心！前面我要求每天早上修菩提心，有些道友不管是住在城市里，还是寂静的神山中，修持从来没有断过，现在的效果也很好。但是有个别人，想起来就修一修，想不起来就算了，甚至长期以来一直没有修，你们是不是这样？自己应该非常清楚，这是一个提醒。

还有一个要求是，在经堂里听课、在家里看光盘，依靠无欺的缘起力，功德应该是一样的。你们听受时一定要发大乘菩提心，听受的行为要如理如法，不能看课本以外的书，如果想看其他的书，那就没有必要听这个课了。

同时，所有的事情应统统放下。有些城市里的学员，一边接电话一边听课，或一边跟别人说话一边听课，这些行为不太如法。当然，他们以前没受过佛法教育，这也是情有可原的，慢慢串习一些闻法规律后，很多方面应该会有所好转。所以大家应该注意，不管在什么环境中听法，之前一定要做好充分准备，把该做的事情全部做完，然后在一个小时中万缘放下（一节课基本是 40—60 分钟），全力以赴、专心致志地听受佛法。这也是古大德代代相传的闻法规律。

在这个过程中，不要互相说话，不要影响别人，也不要来来去去，这都是最基本的要求。学校里有什么样的课堂纪律，大家也比较清楚，而我们佛教更为严格，这方面的要求，《入行论讲解》第一册中已有介绍，在此只是提醒一下。

另外，每次听到“为一切众生发菩提心”时，若能真正生起菩提心，则要忆念自己的菩提心；如果实

在无法生起，也要产生造作的菩提心，心想：“我今天听法不是为自己，而是为天边无际的一切众生获得圆满菩提正果。”每天都是这样训练，心毕竟是有为法，动物通过训练都能获得满意效果，我们作为一个人，天天这样想的话，到了一定的时候，自私自利的心肯定逐渐减少，利他的菩提心越来越增上。

其实，我自己也很惭愧，口头上是这样说，但好几次都想不起来，只不过变成形式而已，根本没有观察自己的心态。听课的道友当中，正知正念比较弱的人，可能也常有这种情况。所以，大家要多观察自己的心，看自己听了一个礼拜的课，每次发菩提心时想过没有？实际上这只是几秒钟的事情，还用不着一分钟，倘若几秒钟都不愿意串习训练，那想获得很大的果位会不会有点困难？自己也应该扪心自问。

这里是顺便给大家提一下听课的要求。

丑二、如何相应时机而交往：

现在国际上提倡国际交流，学校间也有各种交流，那修行人在与别人交流时，应当怎么样把握分寸？这个问题应该注意。若不了解这一点，修行经常会出现一些违缘。

会时喜相迎，亦莫太亲密，

善系君子谊。

昨天说我们要远离恶友，到寂静的地方去，当个名副其实的修行人。机缘成熟的话，这应该是修行人最好的选择，但如果因缘不具足，在城市里、家庭中也有修行的缘分。

在修行的过程中，如果遇上自己认识的人，应当如何对待呢？要和颜悦色、以欣喜的姿态令他们高兴，但要注意的是，彼此之间不能过于亲密，如果非要朝夕相处、形影不离，一分一秒也不愿分开，这是

不合理的。

有些人刚开始认识时，感情非常冲动，但是好花不常开，好景不常在，短时间内一定会破灭的。即使你对他的印象非常好，觉得世界上再也没有这么好的人了，这种心态也不一定长久。因此，务必要把握自己的心态，不要过于执著，否则后果不堪设想。我们藏地有一种说法是：“夏天特别热的时候，马上会下冰雹；两个人关系特别好的时候，很快会出现纷争。”

那天有个道友说：“某某人特别特别好，我觉得这个人是世间第一的。”当时我就说：“前面的路还长着呢，不要太早下定论，今天是阳光明媚，但过段时间会不会阴天也不好说。就算你心里这样想，口上也暂时不要说，藏在心的仓库里，钥匙由自己带着。”意思是告诉他，不要到处宣扬自己和某人关系如何好，毕竟最后会怎么样也很难说。现在的社会这

么复杂，再加上心若没有一定的修证和正知正念摄持，今天的心态，明天不一定还会存在。所以，人与人之间的关系，最好是“淡淡相交得久长”。

道友与道友之间，即使心里非常要好，行为上也要不亲不疏，这样的结果应该会很好。现在的心理学家和人类学家也认为，人与人之间的关系不能过于亲密，过于亲密势必导致最后的分离。因此在西方国家中，纵然是朝夕相处的一家人，也会保持一定的距离，不是吃、住、睡非要在一起。因为每个人前世的业力不同，今生的性格爱好也不同，没有深交时，觉得对方一切都随顺自己，言行举止随自己而转，实际上是不一定的。在逐渐交往的过程中，不可能不发生矛盾，而这些矛盾的来源，就是各自有不同的方向。

很多世间男女也是这样，最初关系非常好，后来为了工作、家庭，甚至做饭的问题上，也是意见不一致，经常吵吵闹闹，在争论过程中，一句看似非常

平常的话，结果深深刺伤了对方，对方一辈子记在心里，最后彼此的关系就像水泡一样，在阳光照射下毁于一旦。这种现象在当今社会中，大家也是有目共睹的。所以，佛教的这些殊胜教言，大家应该好好思维，真正地利用起来。

庄子、孔子等古代圣贤，在为人处事方面，还是有很多地方值得我们借鉴。在他们那个年代，虽然经济不是特别发达，各方面条件不一定具足，不像现在的社会一样，今天你请客、明天我请客，或者几个人的关系整天搅在一起，但人们的心态非常调和，自己是属于自己的，心处于平平淡淡的状态中，人与人之间的冲突极少。

而现在完全不是这样，今天对这个人非常好就请客敬酒，不能喝酒就敬百事可乐：“祝愿你一切顺利、吉祥如意。”没有过两天，互相怒目相视，见面连招呼都不打了。包括上师与居士之间、居士与居士之间

也是这样。当然，你自己有钱的话，我也不阻碍你的这种活动，有些居士特别特别喜欢请客，今天请这个客、明天请那个客，过一段时间，跟这个闹矛盾、跟那个闹矛盾，今天赞叹这个人，明天当着他的面就开始诋毁，这种现象不断在发生、不断在上演。原因是什么呢？就是人与人之间的关系没有处理好，根本不懂这样的教言，如果懂了这样的教言，哪怕是你跟同行道友待多少年，我觉得也不会有什么矛盾。

有时候忆念上师如意宝的恩德，不说他老人家赐予的出世间教言，甚至为人处事的很多教言，我也是一辈子当中难以忘怀。全知无垢光尊者在《三十忠告论》中说：“村落寺院以及深山等，虽住何处不应交亲友，于谁相触不怨亦不亲，稳重自主即是吾忠告。”不管住在城市、寺院、寂静深山，无论处于什么环境中，都不要结交特别亲密的朋友，与任何人交往不要太亲热，也不要太疏远，更不要有嗔恨心，

应当稳重自持，自己主宰自己，这就是无垢光尊者的忠告。

当年我刚来学院时，上师如意宝常讲无垢光尊者的《三十忠告论》，那时候人虽然比较少，但我不像现在这样懈怠，对佛法和上师的信心非常非常强烈，每一次得到这些教言后，内心的触动特别大。现在已经过了二十几年了，这些教言仍对自己有很大的利益和帮助（堪布哽咽……），本来还要讲一点，但是算了，讲下一个颂词。

犹如蜂采蜜，为法化缘已，
如昔未谋面，淡然而处之。

这个偈颂是针对出家人的。作为一个出家人，外出化缘乞食时，应像蜜蜂采蜜而不恋花一样，取得所需的食物之后，对施主应视为素昧平生，与他们淡然相处。

当然，从世间人情来讲，这可能有点说不过去，有些人说：“我对这些出家人做了供养，但他们从来也不理我，连一个电话都不打。”很多人可能有意见。但按照佛教原则来衡量，这种行为一点也不过分。因为在家人供养出家人并不是世间交易，如果是世间交易，那我今天给你食物，明天你就要回报我，互相可以有一种约定。但以佛法来观察的话，此举对自他毫无利益。为了避免诸多过患，出家人应像蜜蜂采蜜那样与施主们打交道。

大家应该清楚，在夏天，蜜蜂随意在花园中飞舞，见蜜就采。对蜜蜂来讲，不会执著“这朵花很好看，蜜汁丰富，花粉较多，所以我天天都到这里来”；作为花朵，也只是给蜜蜂提供养分，根本不会贪著它，认为：“蜜蜂你老人家要常常到我这里来，千万千万不能去紫色花朵、蓝色花朵那里。我就是你的花朵，你就是我的蜜蜂！”蜜蜂与花朵之间没有

这样的约定。同样，出家人跟居士之间的关系也是如此。

然而现在是末法时代，正如堪布根霍所说，施主把上师执为己有、上师把施主执为己有，令人不满的现象非常多。无论到汉地还是藏地，居士和上师之间经常发生矛盾，原因是什么呢？就是上师把弟子执著为自己的。前段时间，日本有位居士说，他对根本上师很有信心，对另一位上师也很有信心，他想请那位上师传一个法，后来被根本上师发现了，就痛斥他一顿说：“你是我的弟子，为什么要请别的上师？”若按《毗奈耶经》的观点，这种说法恐怕是解释不通的。

现在泰国、斯里兰卡、缅甸等几个国家，仍保持着托钵乞食的传统，让人深深感受到僧人的清净生活，除此以外，化缘的现象在大多数城市中是没有的。以前在佛陀时代，比丘每日要外出化缘，不管遇

到什么样的施主，都会接受他的供养，以解决当天的饮食问题。在接受供养以后，彼此之间没有贪执，不会认为“你一辈子就是我的施主，我就是你的上师”，然后留下电话，一直不断地联系。

因此，出家人与居士的一些关系，双方应该重新发心、重新认识。有些上师不太懂某些民族的传统，出去时带着一位外交部部长——翻译官，这个翻译官往往是不懂佛理，随便给居士们信口开河：“从此之后，你对任何一个上师也不能供养。他就是你的根本上师，根本上师说什么就要听什么，所以你的财产就是上师的财产。”而且这个上师也是每年冬天都来，已经成了那里的常客，久而久之，如果没有正知正念，很容易出现一些违缘。藏地也有一首民歌唱道：“原来的上师哟，现在的丈夫哟……”

这样的结局，不但是现在的社会中存在，包括佛陀时代也有。大家可能记得吧，《百业经》中有位叫

角宿大象的比丘（他在角宿日降生，以此而得名），他虽然先有家室，但因为对三宝有信心，自己又有出离心，于是在佛的教法下出家，后来精通三藏，摄受了五百弟子，常带他们入城化缘。他原来的妻子一直想他还俗，回来跟自己一起生活。（我忘了她当时同不同意他出家。现在社会上也有这样，有些妻子本来是同意的，后来又好像后悔了。也有些妻子非常支持，成全对方圆满一生的修行。）

于是她每天到僧众应供的地方去观察，看丈夫有没有得果，假如得果了，她就没有希望了。后来经过多方观察，得知丈夫并未得果，她暗自高兴，告诉角宿大象：比丘你老人家非常非常殊胜——叫他比丘还是什么，不知道她当时怎么称呼的。现在有些人出家后，家人称之为“老师父”。以前我们那边有个人出家，有一次在僧团里面，他的孩子叫他“爸爸”，他非常不好意思，下来之后就教训他：“从此之后，在僧众或者人群里面，不能叫我爸爸，一定要叫我师

父。”孩子说：“知道了，爸爸师父、爸爸师父。”然后他再次地教训他：“凡是爸爸两个字不能出来。”有一次我碰到那个孩子，他满口都说师父什么什么，我问他师父是谁啊，后来说来说去，我慢慢才知道原来是他的爸爸，他现在已经习惯了。当然，有家庭的人出家，不能认为这不合理，如果真的生起了出离心，那么妻子也可以出家，孩子也可以出家，父亲也可以出家。

刚才的话说回来，角宿大象的妻子说：“我现在的财富非常圆满，一个人也用不完，祈求您和您的眷属天天来我家应供，让我也培些福报、积累资粮。我们以前关系那么好，为什么不给我一个机会呢？”比丘想来想去，还是照顾他原来的“老菩萨”。后来他们每天都来应供，他妻子想方设法令其随行眷属逐渐减少，最后一天，只有角宿大象一个人去。

当天，她私下秘密地找一些人，嘱咐道：“等一

会儿给我传法时，你们就来欺负我。”之后她在丈夫面前委屈地说：“自从你离开以后，当地的人如何如何欺负我、害我、打我……”开始时角宿大象半信半疑，但后来在传授佛法时，果然来了一群人，冲进屋扯住他妻子的头发，狠狠地摔打。他顿生嗔恨之心，操起附近一把刀，猛扑过去欲杀人。这时妻子抱着他哀求：“您已受了戒，舍戒再杀不迟。”他觉得言之有理，便舍弃比丘戒。妻子马上告之事情真相，角宿大象只得顺从妻子，重新与她一起生活。

《佛子行》中有一段文字是：“为求利养相互争，失坏闻思修事业，故于亲友施主众，根除贪执佛子行。”大概在二十年前，拉西堪布给我们讲这一段时说：“施主们可能觉得这个出家人很没有良心，但我们出家人应该这样做，不管施主高兴不高兴，以后不要跟他们交往很多啊！”他们这些老修行人一辈子以身作则，真的已经做到了这样，最后的修行也是非

常圆满。而我们现在这一代人，有没有真正做到呢？自他确确实实都是没有的。但是依靠一个施主互相执著，产生烦恼争执，对我本人来讲也是没有的。

在学佛时，出家人和在家人的关系应该有一定分寸，如果没有掌握这个分寸，不了解这个尺度，互相舍弃、制造违缘、争斗诋毁的情况会时有发生。尤其是末法时代，很多施主把上师当作自己的家人，一方面可能是为了方便得受佛法的加持，另一方面，现在的生活状况跟佛陀时代比起来，有些地方我们也做不到，但不管怎么样，一定要想尽办法令自己的修行如法。

施主与出家人之间的交往，不仅是释迦牟尼佛这样要求，过去七佛中的一切胜佛（又名一切救护佛），在半月诵戒的偈颂中也说：“犹如蜜蜂吸花汁，不坏花色而飞离，行者于城乞食毕，无贪无嗔而返回。”这些如来的教言，平时在生活过程中，我们应当尽量

去做。

当然，原原本本能做到，对末法众生来说也有一定的困难。就我自己而言，有些居士对三宝信心非常大，对我的帮助也非常大，从世间人情来讲，好像置之不理说不过去。但如果一味地去执著，这也不合理，毕竟我们出家人与居士之间的关系主要是佛法，除了佛法以外，私人感情不会长久的。前段时间我在课堂上也讲过，信心和感情一定要分清楚。以信心为前提进行交往，对自他的今生来世都有利益。但以贪心或其他目的来接触，这是没有丝毫意义的。

米拉日巴尊者说过：“山上的修行人和城里的施主，这两者都有成佛的因缘，主要的因缘在于回向。”所以施主们供养出家人时，不要再记账了，不然你记的账太多，到时候会算账的——“我在某某时候供养你什么什么，你现在为什么不理我啊？”在电话里开始用刺耳的声音来呵斥，这是没有必要的。作

为出家人，用其他方式来报答施主的恩德，也不符合佛教的原则，应该对他宣说佛法或以诚挚的心来作回向。我可能也说过吧，原来有个藏族活佛到美国去传法，他对下面的信众讲：“你们需要的就是法，我所有的法全部传给你们；我需要的就是美金，你们要给我多多供养。”这种做法很不好，贪执钱财而跟施主沟通非常不如法。

现在很多人做事情各怀目的，有些居士迎请一个上师，就是为了提高自己的知名度，或者借此来成办其他事情。而有些上师到居士那里去，动机就是想获得一些钱财。但以这种目的与居士结缘的话，有些问题可能最后会暴露无遗，那个时候怨天尤人也没有多大意义。

因此，作为真正的大乘修行人，理当明白与人怎么样沟通、怎么样交往，交往完了以后，也不要太执著。上师是所有众生的上师，就像刚才比喻中所说，

花朵不能对蜜蜂有严格的要求：“你不能去别的花朵那里，你就是我的蜜蜂！”同样，施主也不应该说：“上师你必须要住在我家，我家有大的双人床，你一直要睡在那里，千万不能去别人家。否则我不同意，你去了的话，我再也不认你这个上师了。”哪有这样的道理？这样真的不好！

任何一个具有法相的善知识，如同太阳一样，应该普照所有众生；任何一个有财产的施主，可以对十方僧众平等供养，哪里有应供处，自己都可以发心，都可以与上师结缘，这是每个人的信仰自由，佛教中如此，政策里也是这样。

现在很多人的沟通经常出现一些问题，关键是自己不懂这些道理，不具足善巧方便，如果具足善巧方便，不会出现这种后果。所以，大家在交往的过程中，彼此应当淡然处之，不要过于密切了，这一点大家务必要记于心间！

癸二（断除贪执外资具）分二：一、由贪生苦；二、贪境无实质。

子一、由贪生苦：

吾富受恭敬，众人皆喜我，
若持此骄傲，殁后定生惧。

拥有丰厚的利养、受人恭敬爱戴、众人都喜欢自己，若因之而生起骄傲，以此烦恼所致，死后必定产生极大的恐怖，堕入恶趣等有无量痛苦。

修行人应该知足少欲，以简单的资具来度过一生是最好不过的。这不仅是针对出家人，在家人也需要具足。假如没有知足少欲，贪嗔之心经常猛厉生起，这样的下场非常不好。

有些人因前世的福报，今生当中财源滚滚，受成千上万人的赞叹恭敬，很多人与他一见面就生欢喜

心，不管到哪里去，周围都是掌声、鲜花和赞叹。倘若他是个凡夫，恐怕很容易生起骄傲心：“你看我有这么多财富，福报真是很不错啊，别人苦苦寻求也得不到，而我的钱财哗啦哗啦就来了。”“我这个人肯定有功德，现在人的分别念那么重，那么多人对我恭敬，是不是我已经得果了？”

自己过平凡的生活时，一般来讲，骄慢心比较少，一旦有了地位钱财，这种心就生起来了。今年学院评了三十多位堪布，我隔壁的喇嘛就是其中一位，我看到他就开玩笑说：“你得法师证了，恭喜发财！”他有点不高兴：“什么恭喜发财，你看我这么穷！”我说：“从今天起，你的发财已经开始了。但是你要安住啊，不要生傲慢啦。”我一半是开玩笑，一半也是真的。如果成了堪布活佛，地位、名声等有漏财产自然而然会积聚的。原来也有个法师说：“我现在成了法师，以后肯定有很好的高级车。”但十年前他是

这样说的，现在好像还没有买到，有时候这也跟人的福报有关。

有些人拥有财产和名声后，了知这些无有实义，因此不是特别执著。而有些人恐怕不是这样，有了这些就开始生傲慢，这是非常不好的。其实一辈子当个平凡的修行人，这应该是我们最希求、也是最羡慕的，即使没有这种因缘，有一些财富名声时，也应该尽量把握自己。

以前卡绕巴尊者在讲法时，旁边有一只鹞鹰抓麻雀，尊者就用神通观察它的来世，发现它来世会成为势力雄厚、财富圆满的大德。但这个大德死了以后，变成特别可怕的恶蝎，由于业力所感，它被闭在岩石中，无数含生蚀食着它，长年感受巨大的痛苦。

所以，具有财富之时，对自己有利无利也不好说。有些人认为有了财产，生活就有着落了，很多居

士也经常抱怨，现在生意不顺利，别人都有洋房轿车，自己看起来非常可怜。其实有了这些以后，修行不一定会上进的。大多数财富丰足的人，修行不会成功，这也是真事，并不是我诽谤很多人。当然，不敢说所有的人都是如此，有些人就像蒋阳钦哲旺波一样，尽管财富非常圆满，但了知这不过是如幻如梦，像云彩般无有实质，自己不起一点执著，只是用它来帮助众生、利益众生，这样的高僧大德肯定有。但一般的修行人有了财产以后，可能什么事情都不成功。

以前格鲁派有一位格西，他的修行非常好，可与文殊菩萨如人与人对话般进行交谈。后来他的施主比较多，一段时间内见不到文殊菩萨了。于是他向一位有神通的大德请问原因。那位上师问：“你以前就有这么多财产吗？”他回答：“以前没有，最近我遇到一个大老板，开玩笑！古代可能没有这种说法。最近我遇到一些施主，财源比较不错。”上师说：“你做

一次灭财佛事吧！（就是把所有财富不要了。这样的佛事，可能现在人都不喜欢，大家很喜欢发财佛事。）”他如是照办后，以三宝的加持力，财富逐渐化为乌有，他又成了知足少欲的平凡修行人。在那个时候，所有的修行境界恢复如初。

我经常这样想：在座这么多的出家人，已经学了这么多年，以我的分别念来推测，今后你们在各大寺院里当方丈、当住持，肯定有很多了不起的高僧大德。但我唯一希望你们有财富、地位、名声时，尽量要把握自己。如果那个时候趾高气扬，觉得在世间上自己说什么都可以、做什么都可以，越来越贪得无厌的话，恐怕你的修行和事业不一定成功。因此，当你们成为受到众人赞叹的高僧大德时，不要太贪了，财产犹如水泡，没有实在的意义，在修行过程中一定要注意！

不仅是我们出家人，居士也要明白财富无实的道

理。有些人因前世做了一点小功德，即生中的财富可能突然暴涨，如前段时间国内房价特别高，人们像发疯了一样，开始大搞房地产，后来又是股市猛升，大家纷纷买股票……实际上你遇到一些机会的话，发财虽然很容易，但灭财更容易。尤其像我们藏地，一家人若有一两百头牦牛，大家就认为他非常富裕，如同龙王一样。（当然，这只是偏僻山沟里的说法，不然龙王的财富岂止一两百头牦牛就可以了，两百头牦牛最多几十万。）可是冬天出现雪灾、饥荒时，牦牛马上就全部死掉了。现在有些大老板也是有几十万、几百万、几千万、几亿等等，后来因生意破产、公司倒闭，一下子就家破人亡了。

财富的增减相当容易，所以我们有了财富时，应尽量用它去帮助可怜众生、做上供下施，除此之外，也没有必要太执著，否则一定会堕入恶趣的。《弥勒狮吼经》中云：“以利养恭敬、亲友、施主、智者或贤者这四缘生起骄慢，则为速堕地狱之因。”因此，

有了名声财富时不要贪了，太贪不会有好结果，自己应该把握自己，不然来世变成什么也很难说，这方面的公案是比较多的。

故汝愚痴意，无论贪何物，
定感苦果报，千倍所贪得。
故智不应贪，贪生三途怖。

明白上述道理之后，作者以拟人的手法说：愚痴的心啊，你不要太迷惑了，无论贪著什么事物，来世定将感得千倍于此的可怕果报。你以前贪一个小时的话，以后会在一千个小时中于三恶道中受苦。所以，有智慧的人千万不要贪执。

然而，现在人知道这一点的非常非常少，很多人数数不择手段地获取财物，以满足自己的欲望，贪欲之心永无止境。但是不管贪什么样的东西，从出世间法、世间法来看，都会带来很大的害处。

从出世间法而言，哪怕你只贪一点食物，来世的果报也非常可怕。藏地某寺院有个老修行人，他买了一腿牛肉，一直舍不得吃，想到冬天再慢慢吃。（其实老人都有这种习惯。以前我小的时候，看到有些老爷爷在夏天时积累一点酥油，一直舍不得吃，最后全部烂了，或者被虫吃掉了。）结果他的寿命没有等他，他提前离开了人世，牛腿仍挂在柴房里（即牛粪棚）。他死了以后，其余财产食物全部被寺院处理，用来上供下施。可是他的神识因耽著牛腿，结果变成了一个鬼，力气也比较大，每到晚上就拿着牛腿，在寺院的上上下下跑来跑去。人们看不见鬼，只见有一腿肉跑来跑去，被群狗追着。（通常说狗有“鬼眼”，狗无缘无故狂叫的话，说明魔鬼来了。）寺院里的人特别害怕。当时华智仁波切在世，离现在一百年左右，他让人把肉拿来烧焦烟作佛事，从此之后，那个鬼已经超度了。

这是一个真实的故事。寺院的名字也有，但我

在这里不提，害怕到时候他们受一些影响。我们在媒体上一般要注意，人名、地名尽量不要提。前不久拍“慈悲之旅”时，我没有提是哪一个县，这也很好。后来很多出家人在猜：“听说你们家乡杀生很厉害，是不是你们那里？”“你们寺院附近杀生也比较多，可能是那里吧。”大家都互相开玩笑。还好我当时没有提，不然可能不太好。

我们在活着的时候，对人也好、财物也好，最好不要有贪执。否则，临死时若把握不了自己的心态，很有可能会堕落。这是从出世间角度来讲的。

从世间的角度来说，很多人因为贪执自己的目标，达不到时就很羡慕他人，过去叫榜样，今天叫偶像，总觉得别人比自己完美，总想要成为别人。庄子的《秋水篇》里面说：一只脚的夔非常羡慕多脚的蚿能够行走；蚿羡慕没有脚的蛇跑得很快；蛇羡慕没有形体的风行得更快；风羡慕人的目光特别快；目光又

极为羡慕心的快速，心一转念就到了，佛经中也说：“心是一切事物的前行，一切当中心是最快的。”

还有这样一个寓言：有只小老鼠觉得自己太渺小了，特别希求最伟大的东西。有一次它抬头一看，天空广阔无垠，就觉得天是最伟大的，于是它对天说：“你是不是什么都不怕，我这么渺小，你能给我勇气吗？”天告诉它：“我也有怕的，我最害怕乌云，因为乌云遮天蔽日，它遮住我的面容时，我什么都看不见了。”

小老鼠觉得乌云更了不起，就去找乌云说：“你能遮天蔽日，应该是最伟大的，我很想得到你的果位。”乌云说：“我也有怕的，我最怕狂风，好不容易把天遮得密密的，大风一吹，就把我吹散了。”

小老鼠又跑去找风，还是如前一样地问，风说：“我也有怕的，我最怕墙，地上有堵墙的话，我根本

绕不过去，所以墙比我厉害。”

小老鼠就跑去找墙，说：“你连风都挡得了，你是不是最伟大的？”墙说了一句令它非常惊诧的话，墙说：“我最怕的就是老鼠，因为老鼠会在我的下面钻洞，总有一天我会因若干个鼠洞而轰然倒塌。”这个时候，小老鼠恍然大悟，自己找来找去，整个世界都找遍了，原来最伟大的就是自己。

这个比喻说明什么呢？我们贪这个、贪那个，世间上可贪的对境非常多，但回归原地的时候，一切都是自心的幻化，除心以外，没有任何可贪的对境。若能把握自己的心，一切贪执都会消于法界。

所以，智者千万不要迷失当下，不要失去自己的良知，不要错过自己的机会，不要浪费自己的时光，而一定要认识自己的心。现在人疯狂般、没有任何目的地贪得无厌，这就是不认识心的一种迷失。倘若

不认识这颗心，就会摧毁我们的价值和力量，干扰我们的修行和成就。因此，每个修行人要尽量地知足少欲，不要贪著任何人事物，以佛法的殊胜教言，来克制贪心等一切烦恼！

第 115 课

2007 年 5 月 17 日

子二（贪境无实质）分二：一、利养等无常；二、喜赞忧毁不合理。

丑一、利养等无常：

应当坚信解，彼性本应舍。

我们应当坚信：上面所讲的名闻利养，从本性来看理应舍离，千万不要被它束缚了。

我们是希求解脱者，不是希求名闻利养者。名闻利养无有实质，且能引生极大的过患，佛经中说：“弥勒，诸菩萨当了知，利养恭敬能引生贪欲，摧毁正

念。”第五品中讲过，如果正念被毁，闻思修行、慈善功德都会被毁，所以名声、利养、财富一点利益都没有。

对此，我确实有深深的体会：自己名声再怎么大，临死时一点用处也没有；所得的受用财产、众人恭敬再怎么多，只不过是表象而已。只有为众生做点事情，人身还算有价值，否则这个臭皮囊何时完结也不知道，到时虚度一生，像水泡一样破灭，名利又能给自己带来什么？

无垢光尊者在《窍诀宝藏论》中说：“名闻利养断定为迷乱。”这句话，大家要永远记住！世人对功名利禄极为向往，日夜为此而操劳，假如它有一丝价值，这样做也是值得的，但其本质完全是迷乱、错误的幻觉，犹如水泡和彩虹，是离散坏灭的无常法，一点恒常性都没有。

现在对名利乐此不疲的人，包括身穿袈裟的出家人，这个世界上有多少呢？看到熙熙攘攘的人群，有时候不禁生起深深的悲哀：在这些人当中，大多数是为了自己的名、自己的利、自己的财富而忙碌，真正认识自己本来面目的人微乎其微。在这样的环境中，很多修行人醒悟不过来也情有可原，因为他们被外境紧紧制约着，迷失本来面目是可以理解的。但不能永远这样下去，这并不是理智的选择。大家应该依靠善知识的大乘教言，反复思维自己活在世上到底是为了什么？是希求名闻利养，还是自身的解脱，抑或是众生的利益？总有一天，现在的一切都会过去，执著当前的财富名利又有何益？

以前有个画家，在一张白纸上画了一个点，装在相框里，问下面的人这是什么意思。大家众说纷纭、莫衷一是，不知道这究竟代表什么。其实它的意义非常深刻：众生执著于一点，往往会忽略很多很多，全

然不觉还有大片的空间。比如你执著名声时，除了名声以外，本来还有许多事物可带来快乐，但你只愿意执著这一点，心里一直惦记着，得不到就特别苦恼。或者今天别人骂了你，你一下午都不想吃饭，也不想做事情，一直耿耿于怀闹情绪。其实除了这事以外，还有很多事情可想，但你只看到了黑点，却没有发现大片的白纸。

现在世间上的人，有些特别执著名，有些特别执著财，有些特别执著地位，都钻进了黑点这个死胡同。前段时间我们附近有些部门的人调迁，有的人没有得到满意的位置，就特别伤心，好几个月都吃不下饭，觉得单位领导对自己不公平。实际上，不说禅宗或大圆满的教言，如果能明白刚才这个道理，他也不至于如此难过。

所以，大家也可以在白纸上画一个黑点，然后放在床头桌前，特别不开心时就看一看，提醒自己就

是这个黑点，旁边的白色空间那么大，哪里都可以自由自在地翱翔，为什么偏让自己这么辛苦地执著？名利这些身外之物，迟早都会过去的，为什么自己还不醒悟？

古代有个故事说，一个国王做了个梦，梦里有人告诉他，只要记住一句话，这一生遇到什么事情都可以忘怀得失。他当时特别欢喜，但醒过来后就忘了。（我们有时候也是这样，比如说梦见了上师，上师讲了一些教言，自己非常高兴，刚醒来时还记得一点，但过一会儿就没有了。可能那个国王也是这样。）他非常伤心，于是倾其宫中所有钱财，打造了一个大钻戒，并召集智慧大臣们说：“你们谁能把这话找回来，我就把这个钻戒给谁。”过了两天，一位老臣跟他说：“国王，把你的钻戒先给我。”国王问：“你是不是已经知道了？”老臣不说话，拿过钻戒来，在戒环上刻了一句话，又把钻戒还给国王，扬长而去。国王一看，恍然记起梦里正是这

句话——“一切都会过去的”。（这个老臣很了不起啊！）

从此之后，他牢牢记住这句箴言，在一生当中，不管做什么都没有特别执著。因为他知道，光荣辉煌、耻辱失败、财富名利，眼前所出现的一切，终究都会过去的。所以，有了特别好的名声和众人恭敬时，他不会生傲慢心，因为这个会过去的；沦落到穷困潦倒时，他也不会痛苦绝望，这个也会过去的，人生只是一场梦而已。

这些教言还是很有启发性，我们学习大乘佛法也可以借鉴。现在有些人说得很高，什么“我要度化天边无际的一切众生”“我是大乘根基”，但是行为上、心理上，不要说大乘佛教，连善良高尚的美德都不具足。所以，我们应该从点点滴滴学起、从点点滴滴做起，先完善自己的人格，然后再谈大乘的六度万行也不迟。

在修行的过程中，一定要舍弃名闻利养，光是口头上不行，心里还要有深刻的感受，决定以后不再追求名利。要知道，为了名声而奔波、为了财富而奔波，的确不是一个修行人。不管你是居士还是出家人，什么样的身份并不重要，关键是能否看破世间八法，如果能的话，才算基本上进入了修行的行列。

为什么要舍弃名利呢？原因是这样的：

纵吾财物丰，令誉遍称扬，

所集诸名利，非随心所欲。

纵然我拥有丰厚的财产，名声遍布整个世界，名闻利养样样齐全，但这些只是暂时的显现，并不能任我随心所欲地支配，因此没有必要去贪著。

有些众生财富极为圆满，如佛陀时代的给孤独施主、波斯匿王，天界中的多闻天子，还有四种转轮王，当代的比尔·盖茨、李嘉诚，虽然他们的财富令

世人羡慕，可是死时一针一线也无法带到后世。还有些人有广大的名声，如举世闻名的明星、歌星、球星，整个地球上的人都在呼唤他们的名字，无论他们去任何一处，人们都会用热烈的掌声来迎接，用优美的词句来赞颂，尽管如此，他们临死时名声也无法一同携行，甚至最珍爱的身体也要在火化场处理，所以名声对他个人、对世间有什么实在意义呢？

真正有功德的人，别人赞叹也好，不赞叹也好，他都是非常了不起的。但如果没什么修行境界，也没有强烈的利他心，只是因为偶尔的机会，名声突然远扬四方，依靠广告宣传等种种途径，让全世界都知道你，这又有什么用呢？世间上也曾有过很多著名的人，但他们死了以后，只是过了几代的时间，人们就把他们淡忘了。

我以前也讲过，麦当劳的中国总裁，年纪轻轻就拥有相当规模的财富，但在死亡降临时，他无法带走

一分一厘。生前千般竞争、万般算计，死时却什么都用不上，一切的一切都留在了人间，自己只有随业力往赴中阴长道。如此结局，细细想来名利到底有什么意义呢？所以若能从名利的束缚中获得自在，对修行一定是有利益的。否则的话，阿底峡尊者说：“贪欲不得善趣乐，并将断送解脱命。”无论贪著什么法，名也好、利也好、人也好、财也好，不仅得不到善趣的人天安乐，连解脱的命根也会彻底断送。

当然，从根本上断除贪欲，对凡夫人来说也不太现实，但是通过大乘教言的殊胜方便法，在自相续中慢慢串习，一定会有帮助的。这一点我自己也有亲身体会，而且在座的很多道友，经过长期的闻思后，心态与以往完全不相同。尤其是在学院待了很长时间的人，到了城市里面，别人一谈到名利财富，不要说自己去希求，就连听的兴趣都没有。其实今生如此短暂，为什么要追求这些呢？来世那么漫长，但是谁都

不关心，只是贪求短短几年的快乐，真是特别可怜！

在座的有些老菩萨，现在是比丘、比丘尼了，但以前年轻在家时，也可能疯狂追求过自己所贪执的对境。那天有个老出家人跟我讲：“我现在才真正地学佛了，年轻的时候太累了，追求的东西太多了，结果全是虚幻不实，一点意义都没有，直到现在才明白，晚也、晚也！惜哉、惜哉！”所以，如果修行的教言融入自心，方能真正地看破放下。

丑二、喜赞忧毁不合理（赞叹和诋毁也没有实义）：

若有人毁我，赞誉何足喜？

若有人赞我，讥毁何足忧？

假如有人诋毁我，那么再多的赞美有什么可高兴的？因为背后还有千千万万的人会毁谤我，对我的行为不满。如果有人赞叹我，那么个别人的诋毁有什么

可忧愁的？

凡夫大多喜欢别人赞叹，所以有些人求人办事时，先要将对方赞叹一番：“啊！您非常了不起，处理事情十分公平，智慧相当相当不错。”讲完了以后，再说：“我今天有一件事想求您……”表面上是赞叹他很公平，实际上希望他在处理时偏向自己。可能有这种情况吧，这是我开玩笑！

作为凡夫人，受到赞叹时心里乐滋滋的，受人诋毁时，心里好像装了一块石头，始终化解不了，很长时间连饭都吃不下，这就是凡夫人的一种通病。但真正去观察的话，即使你受到无数人的赞叹或个别人的赞叹，也不要沾沾自喜，觉得普天下的人都在赞叹你。因为背后肯定还有一部分的人诋毁你，有什么可值得高兴的呢？如果高兴就会生起傲慢心，所作所为失去平衡的状态，对今生来世也不利。

同样，受到别人的诋毁诽谤、不公平的评价时，也用不着非常伤心，好像天要垮下来了一样，整个世界似乎都在伤害你。尽管有个别人讥谤你，但还是有很多人会赞叹你、帮助你、关心你，没必要听了一句诋毁之语，就连生存下去的勇气都没有了。有些人听到片面之词后，心里极其颓丧忧伤，对日常的工作生活也失去了信心，这种做法是不合理的。

萨迦班智达说：“不因赞称而高兴，不因辱骂而忧伤，善持自之功德者，此乃正士之法相。”我们不要因他人的赞叹而欢喜得不得了，也不要因他人的辱骂而痛苦得不得了，对自己所具有的功德心知肚明，这就是智者的法相。所以，智者的法相并不是很多，关键是要认识自己、了解自己，不为外境所牵转。

其实，别人的赞叹，并不会让你变好；别人的挖苦，也不会让你变坏，到底有什么可执著的呢？原来有本书里说：“如果你是狮子，别人骂你是狗，你

不会真的变成狗，故不用为此而生嗔；如果你是狗，别人赞叹你是狮子，你也不会真的变成狮子，故不用为此而生喜。”这些道理真的很深。以前上师如意宝说：“在我的一生中，有时会听到别人赞叹，有时会听到别人毁谤，这个时候，我就在心里默念这个偈颂，还是起到很大的作用。”

有些人听到别人赞叹他：“你很了不起，你是不是诸佛菩萨的化身啊？”就开始飘飘然，认为自己真是诸佛菩萨的化身，脸型还跟文殊菩萨有点像。有些人背后说他的坏话，说他戒律不清净、行为不如法，他马上暴跳如雷，非要去找那个人算账。其实这都没有必要，我们应心平气和地对待荣辱，就算有人骂你，背后还有许多人会赞叹你，甚至不知道你的功德，想赞叹的也大有人在。（堪布笑）所以，大家应该经常观察，尤其是别人说你坏话时，尽量不要发脾气，应当先冷静下来，过一段时间再说。因为人在冲

动的时候，很多事情认不清楚，假如贸然行事，结果会弄得一塌糊涂。

当我们受到赞叹和诋毁时，应观之为空谷声。无垢光尊者在《窍诀宝藏论》里说：“了知赞毁均为空谷声。”别人对你的赞叹诋毁，跟空谷声没有任何差别，他们说你功德无上、举世无双，就像空谷发出的回音一样，一会儿就没有了；他们说你无恶不作、坏到极点，也像空谷声一样，一会儿就消失了。所以，赞叹和诋毁是一模一样的。

即使我们受无数人的赞叹，过一段时间，也肯定有人开始诋毁。比如伊拉克总统萨达姆，他在任总统期间，拥有无数人的赞叹、鲜花和掌声，当他上台时，全国上下载歌载舞，最后他判死刑时，全国上下仍是载歌载舞。为什么？就是因为赞叹无有实义，如果有实义，他永远得到的都应该是赞叹。

当然，倘若自己良心上受到谴责，被别人恶言诽谤，那谁也没办法救护。但若自己问心无愧，那么别人怎样说也无所谓。纵然在佛陀时代，有些戒律清净的人，也被人毁谤戒律不清净，而戒律不清净的人，反而处处受人赞叹。因此，各种颠倒的现象，在世人的迷乱心识前都会出现的。

我在这里讲课时，这些道理基本上说得来，但自己有没有做到呢？完全如实做到的话，的的确确有一定困难。但受过大乘教育和没有受过大乘教育还是有差别，从来不知道这些道理的人，当受到赞叹和恭敬供养时，很容易产生傲慢心，认为自己真的很了不起。但是若明白这些道理，心一下子会冷静下来，仔细观察便知道：这一切都无有实质，世间上有多少名人，临死时名声又有什么利益呢？

我们每个人都受过赞叹，也受过毁谤，但不要特别去执著。有个人跟我哭诉：“别人说我是精神病。”

其实按寂天菩萨的观点，凡夫人都是有无明烦恼的精神病，说你是精神病也没有什么。那天有个精神病骂我：“你是精神病！”我说：“是是是，我是被无明烦恼缠缚的精神病。我不但是精神病，还是被欲妙美酒所陶醉的疯狂者。”当自己心态摆正时，别人说什么都能转为道用，但如果心态没有摆正，别人稍微说一点点，你马上就会找他算账。但这不是大乘修行人的行为，这方面希望大家应该注意。

做事情只要自己问心无愧，别人怎么评价都无所谓。兴筑巴拿马运河的高查尔思大佐，就是一个置毁誉于不顾的成功者：当年他计划修巴拿马运河时，人们对此壮举褒贬不一、议论纷纷：有人夸奖他勇敢坚毅；有人嘲笑他异想天开。对此，他一概置之不理，只管埋头苦干。别人问他对这些评论作何感想，他说：“目前还是做我的工作要紧，至于那些批评，日后运河自会答复！”经过长期的奋斗和努力，运河

终于完工了，它使太平洋和大西洋之间的航程缩短了一万多公里！人们欢呼着，在竣工典礼上，高查尔思大佐不等人们的第二声欢呼，已经悄然离去。因为他要的并不是掌声和赞美，而是踏踏实实为人们做一点有意义的事情。

所以，我们今后做事情时，也许有相当一部分人支持、帮助、赞叹，也许有相当一部分人诋毁、阻止、障碍，但通过智慧进行观察后，只要觉得对众生有利，就应该勇往直前，不要瞻前顾后，要想完全维护别人的心态，这一点恐怕非常困难。

癸三、断除贪无能为力之他利：

在利益众生的过程中，如果自己无能为力，也没有必要伤心。

有情种种心，佛亦难尽悦，

何况劣如我，故应舍此虑。

有情的心千差万别，甚至佛陀也无法一一取悦，更何况像我（寂天菩萨）这样恶劣的人了，因此我们一定要放下讨好世人的念头。

俗话说：“物以类聚、人以群分。”智者与智者共住，愚者与愚者同行，可以有这样的大致分类，但由于每个众生的业力不同，爱好、根基、想法也不相同，哪怕是一盘菜，十个人也有十种评价，所以让大家全部满意是非常困难的。

在这个世界上，圆满一切功德、断尽一切过患的，唯一就是遍知佛陀，然而断证圆满的佛陀，也难以使每个众生都心满意足。从佛教历史来看，佛陀在世的时候，提婆达多、善星比丘、给孤独施主的仆女、达玛多匝、外道六大本师等成千上万个人与佛陀作对。世界上最完美的莫过于佛陀，但是在佛陀面

前，也有很多人抵抗、反对、毁谤，有人说佛陀的戒律不清净，有人说佛陀的见解不究竟，有些外道看见佛陀的庄严金身具足九种丑相……佛陀在经中也亲口说过：“世间于我有信心者，其数量如同指尖上所沾之微尘，而未有信心者，如同大地微尘。”因此，想要所有的人都满意，这是不可能的事情。

有个企业老板非常苦恼，他一心想利益所有的员工，希望每个人都满意，但始终无法实现愿望。不管他怎么绞尽脑汁，付出一切钱力、物力，仍有部分人与他作对，忘恩负义。所以他特别想不开，心里很受刺激。有一次他跟我诉苦，我就引用这个教证告诉他：“佛陀都无法满足所有众生的愿望，我们凡夫人恐怕更不行了。你的心愿虽然好，但可能还要再次考虑。”

以前上师如意宝在世时，经常也有一些人反对。凭我自己的信心来讲，在现代的世界中，像他老人家

那样一切都为众生着想，了知诸法最深密的实相，始终以慈悲心来开示、做事情，一点自私自利的心也发现不出来，为什么还有人觉得不完美呢？

寂天菩萨、法王如意宝及我们的传承上师，都是超凡入圣的大成就者，既然对他们都会有人不满，那我们这些人就更不用说了。所以有些人在讲经说法的过程中，下面稍有几个人不听话，就开始闹情绪罢课，这是不应理的。佛陀时代都有那么多的野蛮众生，末法时代的众生里没有，这是绝不可能的事情。

众生真的很难以一一取悦，《伊索寓言》中有个故事，大家可能比较熟悉。有一个老头和一个小孩，用一头驴驮着货物去赶集。在回家的路上，孩子骑在驴上，老头儿跟着驴子走，路人见了，指指点点说：“这孩子不懂事，让老年人走路，自己享受。”孩子忙下来，让老头儿骑上，旁人又说：“这老头儿怎么忍心？自己骑驴，让孩子走路。”老头儿听了，又把

孩子抱上来，两人一同骑，走了一段路，又有人说他们残酷，会把小毛驴累死。两人只好下来走路，可是还有人笑话他们：“有驴不骑，真是大傻瓜！”最后他们实在没办法，只好扛着驴子走回家。（扛着的话，更要有人说他们了。）

所以，做任何一件事情，要让众人全部满意，这个要求太高了，绝对做不到。权衡之下，大多数人认可就可以了。现在世界上都是民主选举，在一个县城里的常委里，要么是七个人，要么是十一个人，不能是双数，否则投票时一半对一半，那就没有办法了。如果是单数的话，按少数服从多数的原则，就可以过关。因此，每个众生的业感不同，完全迎合所有人的心，就连佛陀也做不到，大多数人同意就行了。

有些菩提学会的负责人，以前这方面的经验比较少，好心好意地帮人刻光盘、做事情，结果招来一顿诽谤，所以心灰意冷，不想干了。其实，一个小组

有十个人的话，如果七八个人对你赞叹，一两个人不听话，没有必要为此而放弃。但若七八个人都对你不好，那可能有问题，你就放弃吧。所以，做事情应该两方面考虑。

睥睨穷行者，诋毁富修士，

性本难为侣，处彼怎得乐？

凡愚很难以取悦，对什么事情都看不惯，怎么做也不可能让他满意。他们对知足少欲、修行如法的清贫行人非常蔑视，认为这些人缺吃少穿，过得那么寒酸，简直太愚痴了；对财产丰厚的富裕行者也不满意，说刺耳的话加以诋毁：“你看这个人通过各种狡诈的方式，收取许多有漏的财产，他这样贪执财物，是不是死时也要带到后世去啊？”凡愚的本性就是如此难以相处，和他们在一起，怎么会获得快乐呢？

以前法王如意宝讲过无垢光尊者的《厌离道

歌》，当时我也翻译了，现收集于《智悲精滴》。那里面痛陈了恶性众生的斑斑劣迹，这些人对修行好的人看不惯，对修行不好的人也看不惯，反正做什么事情都看不惯。

我前段时间让很多人提意见，看看我讲课讲得怎么样，有些人说：“你叽叽叽叽讲得那么快，谁能听得懂？讲慢一点。”然后我就讲慢一点。有人又抗议：“你慢吞吞的，谁都不想听，我们都打瞌睡了，讲快一点好不好？”那不快不慢的适度在哪里呢？这个确实没法把握。如果我讲得稍微广一点，有人就说：“你啰啰唆嗦讲半天，我们还有事情呢，讲得少一点，不要太啰唆了！”然后我就简略一点，又有人抱怨：“你讲得这么略，肯定谁都不懂，我们除了听法以外，没有别的事情，你应该讲广一点，多引用教证理证。”后来实在没办法，怎么做都不满意，只有凭自己的能力和良心来划线了。

藏地也有个家喻户晓的故事：有家人娶了一个新媳妇，媳妇刚进门时，婆婆对她挺不错，她贤惠能干，但唯一有个缺点，就是不爱说话。后来婆婆非常不满，说她像哑巴一样，什么话都不说，就因为这个原因，非要把她休掉。她丈夫也没办法，只有听母亲的话，把她送回去。在回去的路上，要翻一座岩石山，山上有一只鸪鸪鸟，（冬天特别冷时，它待在山上；夏天特别热时，它就下来。所以，夏天穿厚衣服的人，经常被喻为鸪鸪鸟。）他们路过的时候，一直在“叽咕叽咕”不停地叫。她丈夫听得心烦，就想拿箭射死它，此时那个媳妇就唱了一首歌，歌的大概内容是：“世间上的人极难取悦，像我这个媳妇，因不说话而要赶走；这个鸪鸪鸟，因说话过多而要被杀，不知道他们需要什么样的人？”

的确如此，有时候说太多了不行，说太少了也不行，有些人可能建议“适中”一点，但适中的标准

也是因人而异，每个众生的根基和意乐不同，判断的结果也有天壤之别。这样一来，做什么事情都非常困难，与凡夫愚者相处时，令其全部满意后再做事情，这是根本办不到的。因此，我经常这样想：“到了一定的时候，应该自己做主、凭良心做事。做是肯定要做，不能因为有人诽谤就放下来，别人说什么不要管，只要自己发心清净，就应该坚持到底。”

此外，要注意的一点是，穷人虽是往昔业力所致，但也不能随便蔑视，否则果报相当可怕。往昔佛陀在世时，有一个难陀女，她非常贫穷，身无分文。后来好不容易得到一点钱，换得一盏灯的酥油，用油灯来供养佛陀，即使目犍连以神通也灭不掉。（此公案在《贤愚经》等经典中有，我就不广说了。）这是什么原因呢？因为她发了殊胜大愿。等难陀女回去后，很多眷属悄悄地问佛陀：“难陀女的发心这么广大，但为什么如此贫穷呢？”佛陀答道：“在迦叶佛的时候，她是个

富有的女居士，恭请如来及其眷属到家中供养。但在她之前，如来已答应一个贫穷女人的恭请，没有答应她。于是她很不高兴，尤其对方是个穷人，更引发她的轻蔑和嫉妒。为了消除心中不满，她不惜以恶语讽刺、诽谤别人，招致五百生中受贫穷的苦报。”

所以，我们尽量不要轻视别人，也不要故意去挖苦别人。但是别人若对你这样挖苦，有时候也没办法，只要自己处于烦恼当中，就不会有真实的安乐。麦彭仁波切在教言中也说：“心中有了烦恼的话，如同家中有位泼辣的妻子，始终得不到安乐。”我以前不知道泼辣妻子是什么样的，但去年有个红原的客人，我没有问他，他自己就讲起来了：“你们出家人真的很快乐，成了家以后实在痛苦，尤其是有泼辣的妻子在身边，就像是坐在汹涌澎湃的河边一样，心里很冰冷的！”现在想来，原来他是在解释麦彭仁波切的教言，也算是一个善知识吧。（众笑）

我们做事情让所有的人都满意，这是很困难的，但是从内心中断除烦恼，令心得以清净，这一点应该可以做到。现在社会上也经常提倡：“心安则众生安，心净则佛土净，心平则天下平。”还有个口号是：“和谐世界，从心开始；和谐社会，从我做起。”这与大乘理念也有相似之处。真正的利他之心，恐怕他们不一定懂，但即便以这种利他心处理人与人之间的关系，也会发出祥和之光，给整个世界带来和平安乐。

总而言之，我们做事情不一定得到所有人的认可，也不一定受到他们的赞叹，但只要以清净心来对待，别人不满也没有关系。毕竟佛陀都不能满足所有众生，我们这样的区区小人，又怎么可能做到呢？只要自己发心清净，对得起一切众生，就要以此心态来做有利益的事情！

第 116 课

2007 年 5 月 18 日

现在是讲“断除贪无能为力之他利”。也就是说，在利益众生的过程中，倘若自己无能为力，应在不舍弃悲心的基础上，行为尽量远离恶友、恶知识，以保护自己的悲心、智慧、信心等功德。因此一定要依靠高僧大德的教言，结合自己的相续再行持。

如来曾宣示，凡愚若无利，
郁郁终寡欢，故莫友凡愚。

佛陀在大乘经典中一再宣说：如果得不到自己的利益，凡夫愚者就会郁郁寡欢、闷闷不乐，做任何事情都没有兴趣。而一旦发现自己有利可图，就会欣

喜若狂，争先恐后地去做。因此，切莫与这些凡夫交往。

这一点，恐怕很多人都深有感受。世间人的人生哲理就是为今世、为自己，尽管口头上说为众生、为人民、为社会事业，有各种各样好听的说辞，但真正的目标就是要展现自己，实现自己的愿望。除此以外，像大乘菩萨那样利益众生绝对不会有，即使有的话，也是怀有种种目的。

前段时间，我在建“智悲学校”的时候，先要跟一个部门做些事情，当时他们好多领导特别开心，认为可以大赚一笔。后来更高的领导要求他们免费做，在领导面前，他们也不得不答应，但在做的时候，有这个条件、那个条件，弄得一塌糊涂。原因是什么呢，就是自己没有得利。得利的话，他们就会有能力、有办法，什么政策都比较宽松，怎么样都可以操作。一旦自己没有发财的机会，那时候就开始守规

矩，处处严格要求、认真负责。后来我也没有办法，不得不再次用上面的领导来压他，这样也不得不起效果。

现在的社会中，若想成办事情的话，要么要有钱财，要么要有地位，如果既没有钱财，也没有地位，完全凭自觉的利他心，好多人根本不会去做。尽管也知道这是好事，他不反对，口头上也赞叹这对众生、对教育、对社会有利，做的话非常有必要，但若自己没有得利，他就不会无私地奉献。而大乘佛教并非如此，只要是对众生有利，绝对不会为个人考虑，倘若杂有私人目的，就已经背离菩提心的宗旨了。因此我深深感到：现在的社会中，非常需要大乘菩提心的理念，如果有了这样的利他心，她所散发出来的气氛会非常祥和。否则，每个人都是为了自己而奋斗，生存空间会越来越缩小，人们之间的矛盾冲突也会日益增多。

佛陀在大乘经典里多处开示过，切不可与凡夫人亲密交往。这里的凡夫人即凡愚，指那些没有利他心、素质特别差、时刻以自我为中心的人，如果他自己得不到利益，便愁眉苦脸、伤心绝望，始终不会有任何快乐。我们作为大乘修行人，做任何一件事情时，应该向利他的方向迈步，这是所有传承上师赐予的殊胜教言。

《入诸善逝行境经》云：“如处猛兽中，永无欢喜心，如是依凡愚，亦永不欣乐。”修行人若与愚笨的凡夫共住，犹如待在老虎等猛兽的巢穴中一样，不可能有安乐之时。同样，现在的世间人都是为了自己而拼搏，在这样的环境里，也得不到真实的快乐。佛陀在《三摩地王经》（即《月灯经》）中云：“虽久交近诸愚夫，后时仍复成疏远，凡愚体性既广知，智者于彼不依止。”假如长期与凡愚接触交往，关系迟早会破裂的，明白这个道理之后，智者们不应该依止

凡愚。尤其我们讲大乘教义时，一切都是以利他为中心，没有利他心、不愿意度化众生的愚夫，还是少接触为好，应尽量地远离他们、舍弃他们。

有些人可能会想：“前面说菩萨要全力以赴地摄受野蛮众生，这里又说修行受到影响时，要舍弃这些人，去依止善知识，前后岂不是自相矛盾？”其实这并不矛盾。以前的高僧大德也讲得非常清楚，如龙猛菩萨在《菩提心释》里说：“虽无力利他，彼意乐恒行，何者具彼心，彼实行利他。”虽然我们没有直接利他的能力，但若具足一颗纯洁的利他心，实际上已经利益众生了。

有些闭关的修行人，觉得现在的外境非常可怕，如果自己还没有成熟，就出来接触这些，很可能令道心退失，所以宁愿住在屋子里，不愿出来度化众生。其实这一点也是开许的。自己还没有成熟之前，度化众生确实有一定困难，这会不会与菩萨心相违呢？不

相违。因为你不管是早上起来、晚上睡觉，念诵、回向、发心、闭关全部是为利益众生，而不是为了自己成就，这种以利他的意乐奉行善法，实际上也没有舍弃利他，因此并不相违。

我们作为凡夫人，直接利益众生是非常困难的。《菩提道灯论》《大圆满禅定休息》等大乘经论中也讲得非常清楚，没有神通等超胜功德，而想亲自利益他众，如同羽翼未丰的鸟儿想飞向蓝天一样，是根本不现实的。因此很多大乘教典中说，倘若自己的能力尚不具足，可以通过利他的发心来利益众生。

当然，大家也不要认为只发心就行了，即使自己有能力、有机会，也什么事情都不做，这是不应理的。假如会受到环境的污染，那可以暂时保护自己，但如果有了不为外境所扰的修证功德，那度化众生义不容辞。以前章嘉国师与道源法师，为了募化《大藏经》的经费，在台湾待过一段时间。当时天气特别

热，道源法师穿上最薄的衣服，也是满身大汗，不停地摇扇子，而章嘉国师穿着厚厚的皮衣，仍悠然安坐，似乎毫无炎热的感受。道源法师见状就问：“活佛，你穿这么厚，一点也不热吗？”章嘉国师淡淡地回答：“心静自然凉！”（去年在成都放生时，天气也特别热，我穿一件薄薄的衣服都大汗淋漓，有个藏地大德却穿着特别厚的羔儿皮。但跟章嘉国师不同的是，他自己也是热得要命。）

所以，外境再乱、再热、再恶劣也不会扰乱自己的心，有了这样的境界时，应该尽量去利益众生。或者你长期受到佛法的熏习，有把握不随劣境而转，那也可以直接去利益众生。除此之外，《修心七要》《开启修心门扉》中再三地提醒，初学者的境界一点也没有稳固，若马上到外面利益众生，很容易被环境同化了。因此，在这个问题上，大家应掌握自己的根性，了解度众生的时机。时机成熟以后，自己一定要做；各方面因缘没有成熟的话，就要先保护自己的菩

提心。

辛二（从功德角度教诫依止静处）分三：一、于静处生欢喜；二、断除于彼不喜之因；三、教诲依止静处。

壬一（于静处生欢喜）分四：一、向往静处之友伴；二、向往静处之住所；三、向往静处之受用；四、向往心之功德。

癸一、向往静处之友伴：

林中鸟兽树，不出刺耳音，

伴彼心常乐，何时共安居？

作为大乘修行人，首先要依止善知识，究竟闻思之后要圆满修行。颂词中说，森林里的鸟语花香、飞禽走兽，不会发出刺耳嘈杂的声音，全部是我们修行的助缘，与它们相依为伴，内心会非常欢喜宁静，什么时候才能与它们共同居住啊？

佛陀在《别解脱经》中说：“多闻于林中，居至老安乐。”我们先应依止善知识广闻博学，等自己老了以后，再去寂静的山林中修行。上师如意宝经常引用这个教证，再三地告诫我们：年轻时就去闭关的话，不一定会成功，最好先用长时间来闻思佛理，对佛法的道理精通之后，相续中有了稳固的定解，再到清净的森林中去修行。

森林里不像社会上一样，那里非常清净，没有狡诈的言辞和虚伪的吹捧，没有以贪嗔痴嫉妒等心态发出声音，也没有令人心烦意乱的噪音。郁郁葱葱的藤树、柏树、松树之间，喜鹊、麻雀、乌鸦等飞禽浅吟高歌，山兔、鹿子、獐子等走兽嬉戏竞奔，这些可爱的动物，都是修行人的友伴。（我们这里有些人特别喜欢养宠物，其实可以到森林里去，在那里养多少都不会有影响。你养小兔也可以，小猪也可以，什么动物都可以，那时候它们就成了你修行的助缘。）

我去泰国的时候，有一位法师叫阿迦曼，《阿迦曼尊者传》中有一段文字说：“傍晚时，森林里各种动物的叫声总是随处可闻，对一个头陀行的比丘而言，这种叫声总是令人感到宁静与悲悯……黄昏时我走回山洞，欣赏着各种动物成群地自由漫游在那片沃野上，气氛非常祥和。”在泰国，相当多的修行人住在山里，在他们的传记中，随处可见与鸟兽为伴的描写。生活在繁华城市里的人来到我们学院后，对此也有切身的体会。他们一到寂静的地方，就好像到了另一个世界，甚至不信佛教的人，感受也是非常好，说这种清净感在城市里是永远也找不到的。

寂静的地方虽然令人向往，但自己有没有缘分去也不好说。对我个人来讲，很早以前上师如意宝讲无垢光尊者赞叹森林的一个教言时，当时就特别想去寂静的森林，可是没有成功；后来学了华智仁波切的《莲苑歌舞》，里面描述了寂静地方的很多功德，听

了以后也想去，但也以失败告终。凡夫人的心总是随外境改变，听到一个法就想去修，（现在有些人也是这样，听到一个上师的功德后，就马上想去依止。）但始终没有这个缘分。当时我正在写《密宗虹身成就略说》，就在结文中用偈颂表达了自己的心情：“熙熙攘攘都市中，迷迷糊糊世间众，忙忙碌碌逐名利，泛泛悠悠耗此生。我心常念静山洞，鸟语花香水澄净，山果充饥草蔽体，谛观自心证觉性。”

当时的心态，我自认为已经描述出来了，但现在可能陷得越来越深，不但是寂静地方不去，连寺院里面也不待，反而到城市里面去，以度众生来耗尽自己的下半生，很有这个可能性。但如果对众生有利，身体劳累也好，没有什么境界也罢，怎么样都可以。但若对众生没有任何利益，自己的修行也没有保障，那么空耗这个人身，真是非常非常遗憾。我们发了大乘菩提心的人，哪怕能在一个众生的相续中，种下不退

转的菩提善根，任何状况都应该愿意接受，这一点可能很多人也会有同感的。

不管是汉传佛教、藏传佛教，在高僧大德们的传记中有很多住山修行的经历。宋朝有位佛窟禅师，长年住在天台山。他用树叶和草结成茅棚，每天以清水滋润咽喉，采摘山中野果以充饥果腹。一天有个樵夫遇到他，好奇地问道：“你在此住多久了？”禅师回答：“大概四十多年了。”“你一个人在此修行，难道没有朋友吗？”禅师道：“朋友很多，大地山河、树木花草、虫蛇野兽，都是法侣。”樵夫非常感动，自愿皈依作为弟子。

古大德在山里一待就是四十年，以野果为食过生活，而现在的修行人有没有这样的呢？可能不多。据说终南山和有些清净的地方，还是有一部分修行人。拉萨那一带，像桑耶青朴等圣地，也有一些修行人。但有些修行人跟以前的修行人完全不同，他们拿着一

个大大的录音机，整天在山洞里面放音乐。有个大德说，汉地的茅棚里面，也有些和尚看电视。藏地的山洞里放录音机，汉地的茅棚里看电视，这些修行人真的完全变样了。我们这里的有些道友，以后若有机会到清净的山林中专修，千万不要把这些带去。在山洞里享受世间快乐，那还不如到城市里去，那里直接就能看到各种杂乱的事情，不需要看一些影像。

你们真想出家好好修行的话，就要像个出家人，像个真正的修行人，把外面乱七八糟的牵挂尽量断掉，不要经常跟他们联系。不然，心一边在这里，一边在那里，做任何事情都三心二意，那肯定不会成功的。所以希望大家在修行的过程中，应该好好地思维这些道理。

住在寂静的山林中，跟飞禽走兽一起生活，那种清净安乐的生活，除了去亲身感受外，谁也描述不出来。其实，我们的身体没什么可靠的，世间上该享

受的已经享受了，有因缘的话，应该到寂静的山林里修行。我原来去五台山时，有些森林和山洞里真的有些老修行人，但五台山毕竟是个旅游胜地，要实修不一定非常适合。拉萨那边有些著名圣地也开放了，每天有无数的人给山洞里的修行人献哈达、供养食物，表面上他在装模作样地闭关禅修，但在那种环境中实修，恐怕是非常困难的。真要实修的话，最好不要去旅游胜地，还是找个比较寂静的地方，除了老虎声以外什么都没有，很多女众都怕得要命是吧？

癸二、向往静处之住所：

何时住树下，岩洞无人寺，

愿心不眷顾，断舍尘世贪？

什么时候才能住在树下、山洞里、无人寺院中，心对什么都不牵挂，不贪执任何事物，完全断舍世间的一切尘事啊？

寂静地方有一些非常殊胜的住处：

树下：树对修行人来讲，有着不可思议的缘起。因为我等大师释迦牟尼佛降生时，是在树下降生；成道时，是在菩提树下成道；涅槃时，也是在树下涅槃。因此，印度持头陀行的修行人，以前很多都是在树下修行。

大家可能也有这种感受吧，有时候到森林里面去，看到一棵大树，心里就非常舒服，很想一直待在那里。当然，这也许是前世的习气，我小时候不知道佛陀成道的故事时，经常到森林里面放牦牛，每次看到一棵特别大的树时，就想：“我在这棵树下过一生该多好啊！”这种念头的产生，也没有什么理由。

不知道我们以后成道或涅槃时，会不会也是在树下？也许不一定是树下，很多人显示涅槃时，是在医院里。其实最好不要在医院里涅槃。

岩洞：藏传佛教的无垢光尊者、智悲光尊者、华智仁波切等很多大德，都是住在山洞里，而且住的时间特别长。不像现在的有些人：“我在山洞里已经待七天了！”七天不算什么，没有什么了不起，如果你能待七年或几十年，修行才会有所上进。

以前广钦老和尚在 43 岁时，为进一步潜修，背着少量粮食和简单的衣物，前往泉州的清源山。他在半山腰发现一个山洞，将其作为修行之所，在里面安顿下来。没想到这是个老虎洞，黄昏时老虎回来，闻到有生人的气味，便在洞口猛吼几声。法师对它说：“你是旁生，对这里的山水比我熟悉，我是外来的修行人，不好找住处，请你把山洞让给我吧？”（可能他一边害怕一边告诉它。）老虎似乎听得懂人语，摇着尾巴就离开了。离开之后，法师在那里长期地安住修行。后来，老虎不时带它的母虎、小老虎来，温驯得犹如家畜，它们经常待在洞口，法师对之传讲佛法。62 岁

时，法师又在山顶大石头旁边搭了一间茅棚，那里有时候会有大蟒蛇，有时候有猿猴献野果，有很多很多精彩的故事。

看了广钦老和尚的经历之后，我们后学者真的特别羡慕，在这样嘈杂繁乱的世间中，真不如到山洞里面去修行。昨前天西方国家的有些居士也是强烈提出：“我想出家，要到山洞里面去！”山洞确实是个好地方，我也想过很多次，但现在我的身体有很多风湿病，山洞里又特别潮湿——这里有些道友地板铺了一两层，还认为下面是地，肯定很潮湿。下面是地不一定潮湿，山洞里面绝不是这样，上面在滴水，下面在冒水，在那里面坐着，恐怕不是那么简单的事情。但你们若真有这样的因缘，我也是非常随喜的。

无人寺：指没有任何人的寺院。现在汉地有一些小茅棚、小精舍，这种寺院也很不错。在无人寺里面，方丈是自己，住持是自己，知客也是自己，什么

旅游都没有，整个寺院当中，自己既是大上师，又是弟子。这样住着的话，那真的很好！

以前我们去朝山时，在一个寺院中，也只有一个老和尚，可是那个老和尚没有专修，每天一大早就把寺院的门大大地开着，但旅游的人很少很少。其实这没有多大意义，如果你真的要弘扬佛法，就把寺院办得非常圆满、金碧辉煌，每天游客络绎不绝，这样还是有一定的收入。否则，收入也没有，修行也没有，整天就是开着大门，不修行一直等着，那多累啊！

如果是修行场所，门就应该一直关着，现在有些地方就是这样，真的让人非常羡慕。对我自己而言，很想到山洞里去修行，可是身体不行，万一生病了也有一定的困难。原来我们学院里有个老管家，已经管了很多年，后来他觉得一定要实修，就到拉萨找了个山洞，外面用荆棘树围着，自己在里面闭关。一个多月以后，他身体开始不好，心想万一死了怎么办，于

是决定下来看病。看完病以后，就没有再上去。

在我们藏地，确实有些非常好的山洞，但那里没有医疗条件，很多人的顾虑可能比较多。当然，噶当派的修行人，是病了也不管，死了也不管，就应该死在山洞里。米拉日巴尊者也说：“我死的时候没人哭，也没有人伤心，死在山洞里的话，我就心满意足了。”如果真有这么大的决心，那是上等修行人。倘若你要顾虑很多：“我生病时，哪里去找医生啊？有没有救护车啊？”这恐怕是不现实的。所以，自己能不能住山洞，关键要看心相续坚强与否。

总的来讲，大家应该发愿到树下、山洞里、无人寺院中，将所学过的知识一一修行，在短暂的人生中，对来世应该有点把握。否则学过的知识从来也不修，也不依止寂静处，一直在大城市里游来晃去，临死时什么境界都没有，那来世变成什么样也很难说。光是听一听、说一说，在自相续中真正种下善根还是

比较难，所以大家一定要串习，串习若没有环境的话，在大城市里恐怕有一定的困难。

在家居士到山洞里修行，对大多数人来讲是不现实的。可是不修肯定不行，那该怎么办呢？你们看能不能跟家人商量，造一个小山洞？现在的科技比较高，形状上应该没问题，但不知道有没有嘈杂声。有些条件不错的人，为了房子的装修，花了很多财力、精力、时间，这对今生来世根本没有利益。条件允许的话，应该在屋顶上造个小山洞，前面也是放些花，里面养一些小动物，算是山洞里的小老虎，平时除了特殊情况以外，在规定的时间中，跟家人一般不接触。其实自己完全有这种条件。

现在很多人花钱做些没有意义的事情，如果能往修行上转，完全可以创造一个寂静的环境。毕竟你离开家到山洞里去，这种机会非常小，包括在出家人中，很多人也不一定有这个缘分。所以自己应该创造

条件，若没有这样，一直在散乱愦闹中度日，临死时学过的一点也没有享用，那是非常可惜的！

在家人学习佛法时应该实地修持，要修持的话，没有寂静环境是不行的，自己应该跟家人沟通一下，或者短期内到附近的森林中、寺庙里去禅修，这样之后，心肯定会有一定的收获。否则，我讲者天天在理论上说，一点都不观察自己是不合理的；你们听者听了以后没有消化，也是不行的，一定要在实际当中做一点，去享受一些寂静的氛围，这对心还是有很大的帮助。

自古以来，大成就者都提倡在静处修行，这种环境有特殊的缘起。千万不要认为“山上的修行人非常愚笨，没有前途的人才会到山上去，真正的修行人是在大城市里”，也没有必要这样宣扬，一定要认真对待这些不得不承认的规律！

第 117 课

2007 年 6 月 5 日

现在还是讲第八品《静虑度》，继续宣讲向往寂静处的功德。修行人应该前往寂静的地方修学佛法，假如内心得以清净，所有的修行境界都会现前。《宝箧经》中云：“初学者为使自心寂静调顺，当居静处。”所以，我们一定要选择与修行相适应的环境，这样才能把内心的境界开发出来。

何时方移栖，天然辽阔地，

不执为我所，无贪恣意行？

因缘具足时，一定要远离愦闹嘈杂的城市，到寂静辽阔的大自然中。在森林、山洞或山岩里，没有

人与人之间的拥挤与竞争，也没有勾心斗角、尔虞我诈。翻开《高僧传》就可以看到，这样的环境，是历代传承上师都依止过的，他们来到寂静的山林后，通过精进实修，终获得了无上成就。

当然，所有的人全部都去寂静地方，这恐怕不太现实，但即使条件不具足，自己也应该这样发愿。要知道，辽阔的自然环境，对修行有非常大的帮助，《宝云经》中说，为了摆脱合集怖、贪嗔痴怖等三十一种愦闹的过失，理当住于寂静的阿兰若。

我们的心就像一个顽童，它没有自己控制自己的能力，倘若没有良好的环境、上师的引导，一直让它放任自流，永远也不可能趋往解脱的光明大道。《中观四百论》里面说，大多数众生死后都会下堕，究其原因，就是自己没有自觉性，偶尔有一点，力量也极为薄弱。因此，我们一定要依止善知识，前往寂静的地方。

当然，大城市里的在家男女，马上舍弃家庭、工作而前往深山，这个因缘可能还不具足，但即便如此，每天也不能离开善知识的教言。世间上有个智者说：“人没有读书，思想便会停顿。”我们学佛也是同样，假如没有天天闻思，相续就会被各种杂乱所染污，善心、慈心、悲心等也会停滞不前，最后沦为一无所有的境地。因此，就算自己身陷红尘，也要以正知正念来摄持心相续。

有些居士真的非常不错，昨前天我和丹增活佛闲谈时，丹增活佛说：“现在外面的有些居士，学习了这些论典以后，正知、正念、信心等很不错。我们到城市里面，有时候都混混绰绰的，散乱心非常强。比较而言，他们处于那样的环境中，能自觉地学习佛法，对佛法有信心，还算比较可以。”

的确，我也有同感。有时候到了那边以后，觉得很多人有虔诚的信心，但遗憾的是，缺乏佛法的闻

思，没有受过正规的教育，以致所作所为与佛法背道而驰。有些人即使学佛多年，自己认为自己是修行人，可是若以佛教的要求来衡量，不要说修行人，也许连佛教徒都算不上。其实你学习《入行论》，应该以行动来感化身边的人，不是口头上夸夸其谈，如果自己认为自己很了不起，说大话也非常可怕，对自他恐怕没什么利益。

若有缘去往天然广阔的山林，很容易远离我与我所的执著，心无贪执地自由修行。没有自由的人，一切修行都不会成功，佛经中也说：“一切自由极快乐，被他控制极痛苦。”有些人很想学佛，但始终被别人控制着、被生活控制着，永远都没有自由。若像寂静山里的修行人一样，自由自在地修行，这是人生中最快乐的事情。

当然，在深山里独自修行，因无人陪伴而感到孤独寂寞，这是不合理的。一位学者在道歌中唱道：“晴

朗天空中的月轮是独立的，参天大树下的山兔是独立的，寂静山林里的修行人你不会孤独……”以前我翻看他的笔记本时，发现了这一句话，就问他：“你是不是很孤独啊？为什么这样写？”他开玩笑道：“诗人应该什么都可以写吧。”

世间上的观光景点、人造公园，全部是散乱的地方，而在静谧的山林里，有很多自然环境，若终年累月在那边修行，真是一生中最大的福报。在座这么多的修行人，抛弃一切，来到这样的山里修行，也是前世修来的福吧。希望你们好好地珍惜，不要一直想着家里的人、想着城市里的事，这些你们已经感受过了，没有什么实在的意义。还没有这种缘分的人，也应该在心里发愿，发愿以后，很多因缘会逐渐成熟的。

一般来讲，修行人在山里修行时，除了衣食以外，不用考虑其他事物，而古代的修行人什么都不

管，连衣食也不考虑。在藏传佛教中，有一位美隆多吉上师（也叫金刚镜），他在山里闭关九年，九年当中只靠吃拉刻树皮而修持正法，一直到成就为止。无垢光尊者在桑耶修行时，也是历尽了千辛万苦，他只有一个牛毛口袋，这个袋子既作衣服又当坐垫，故而人们称之为“口袋僧”。他仅以二十一颗水银丸维持生活，传记中说他还有少许糌粑粉，但《前行》等其他历史资料里，只提到了一些水银丸。

汉传佛教有位大梅禅师，当年他在马祖面前见性开悟后，到浙江四明山隐居。多年以后，他的一个师兄得知其下落，欣然派人迎请。禅师就写了几首诗以示推辞，其中有一首是：“一池荷叶衣无尽，数树松花食有余，刚被世人知住处，又移茅舍入深居。”意思是说，本来他隐居在山里面，一池荷花的叶子足够做衣服蔽体，好几棵松树的松花完全可以充饥，满以为大家都不知道这个住处，自己可以清闲修道，没想

到还是让人找着了，不得不将茅棚又迁到更深的山里去。以此婉言谢绝了师兄的邀请。

然而，有些修行人，师兄一打电话说：“我们寺院需要人，你可不可以下来当住持，给寺院里传传法？”自己就高兴得不得了，第二天马上收拾行李，准备下山弘扬佛法。当然，如果真是弘法利生的心态，那倒是非常好，但如此斩断了自己在寂静处苦修的因缘，还是非常可惜。

唐代的懒瓒禅师，长年居住在山洞里，有一次，他写了一首诗表达自己的心境：“世事悠悠，不如山丘，卧藤萝下，块石枕头；不朝天子，岂羡王侯？生死无虑，更复何忧？”后来这首诗传到唐德宗的耳中，德宗很想见见这位禅师到底是怎样一个人物？于是就派大臣去迎请。

大臣拿了圣旨寻到了山洞，正好瞧见禅师在洞

里烧火做饭，大臣便在洞口大叫：“圣旨到，下跪接旨！”洞口的懒瓒禅师，却装聋作哑地毫不理睬。大臣探头一瞧，只见禅师以牛粪升火（看来烧牛粪不仅仅是藏地的传统），火愈烧愈旺，洞里洞外烟雾缭绕，熏得禅师涕泗纵横。大臣忍不住叫道：“喂！禅师，你的鼻涕流下来了，快擦一擦吧。”禅师头也不回地答道：“我才没有闲空为俗人擦鼻涕呢？”

他烧的好像是地瓜，拿起就往嘴里送，连声赞道：“好吃！好吃！”大臣仔细一看，顿时目瞪口呆，因为他看到的，明明是一块一块的石头。禅师顺手捡了两块递给大臣，说：“趁热吃吧！三界唯心，万法唯识，贫富贵贱，生熟软硬，心田识海中不要把它们分在两边。”大臣见禅师这些奇异举动，说这些难懂的佛法，不敢回答，只好赶回朝廷，据实禀报皇上。皇上听后十分感叹地说：“国有如此禅师，实乃众生之福！”

这些高僧大德的隐居苦行，确实让人十分佩服。然而，有些人看见这种修行人时，会惋惜地叹道：“他多可怜啊！衣服穿得破破烂烂，屋子里什么吃的都没有。”其实不应该这样，他要是搞世间法的话，肯定比你成功，但是他对这方面没有兴趣，所以才前往寂静的地方。

前段时间，我们学院的一个修行人，遇到一个领导，那个领导一直教训他：“你们不要重视名声地位。”法师则回答说：“我们对名声的确已经看破了。以前有一个州委书记，地位非常不错，但最近听说他退休了，每天都在成都的一个茶馆喝两元钱的茶，天天这样混日子。可见，任何地位都没有用，我们根本不希求这些。”

这番话真的很有意义。世间上的地位名声，很多人都觉得了不起，稍微有一点地位、财富，就喜欢在众人面前炫耀，并觉得山里的修行人对世间法一窍

不通，做什么也不会成功。其实用正理来分析的话，抛弃一切在山里苦行的人，在人类历史上才是最伟大的。他们知道最有意义的是什么，完全明白解脱是值得追求的真理，此外，任何事情都没有多大意思。

《学集论》中也引用了《宝云经》、《宝积经》及《月灯经》等有关教证，详细阐述了寂静处的功德。有些人虽没有住在寂静处的缘分，但如果心里非常向往，发愿的功德也很大，《三摩地王经》中说：“发愿前往寂静处的功德，超胜于供养恒河沙数诸佛菩萨的功德。”佛陀在有关经典中也说：“若人无喜亦无忧，则彼恒常心安乐，比丘若喜住山林，即能享用此快乐。”所以，无喜无忧地安住在山林里，远远胜过世间上的一切快乐。

我们看到寂静山里的修行人，一定要学会随喜。现在有些人并不是这样，他们看见寺院或者山里的修行人，就认为这些人很可怜，什么前途都没有。实际

上这完全是颠倒的悲悯，这些修行人的境界，是他们根本无法企及的。以前米拉日巴尊者到白崖窟闭关，他于一个小小的坐垫上发誓：“我若不得殊胜成就，纵然饿死也不为觅食下山，冻死也不为求衣下山，病死也不为找药下山，决定舍弃今生的一切。倘若违背此誓，请护法众立刻断绝我的生命。”后来有一次他想出去散散步，正准备要走时，忽然想起了自己的誓言，于是唱了一首“自勉歌”来警策自己，马上又安住下来。

如是过了几年后，他的粮食全部吃完了，眼看着这样下去只有饿死，无奈之际，正好发现山洞前面长有很多荨麻，他大为欢喜，从此以后就以荨麻度日，继续修行下去。再过了一段时间，外面的衣服破烂得连一片布都不剩了。因为专吃荨麻而没有其他食物，身上只剩下一副骨架，头发和毛孔也都变成了绿色，但他的修行境界却越来越高。

有一天，贡塘地方来了七位姑娘，见到尊者枯瘦如柴的身体，其中一个说：“这人真可怜，我们要发愿，生生世世不要得到这样一个人身！”另一个姑娘也附和：“是啊！这个样子，谁见了都会伤心的。”尊者听后，心想：“这些无知的众生才是可怜。”随即给她们唱了一首道歌[267]。

有些修行人在山里苦行时，很多世间人看不惯，觉得他们有问题，甚至像刚才那样发恶愿：“千万不要变成这样的人！”这是极为愚痴之举。《三摩地王经》中说，修行人因不执著诸物为我所，犹如犀牛般独来独去，好似微风一样畅游虚空。这种生活多么自在、快乐。

我自己也经常发愿前往寂静处，但有时候也脱不开，以后有没有这样的机会也难说。不管怎么样，自己还是非常向往那种生活，尤其是看到山里的修行

267 恶业所损诸众生，不见己过见人过……于诸真实修行人，弃置不顾如废石。

人，心里就由衷地随喜。

癸三、向往静处之受用：

何时居无惧，唯持钵等器，

匪盗不需衣，乃至不蔽体？

什么时候我才能居住在寂静地方，只持有钵盂、三衣、锡杖等几件必需的资具，身着土匪强盗也不要的粪扫衣，乃至不遮掩身体也无所畏惧？

住在寂静山里的生活要求并不高，对衣物也没有什么贪执，跟现在人的要求完全不同。我们这里尽管不是山洞，但也毕竟是寂静的道场，很多道友一年只有一两件衣服，有换洗的就足够了，但若在大城市里的话，那要多少件衣服啊？

你如果每天只穿一件衣服，单位里的人或亲朋好友就会觉得你有问题，只有今天穿白色的、明天穿

黄色的、后天穿绿色的，大家才认为比较正常。你们可能在电视上也看过，有些国家领导出国访问时，他夫人的衣服一天要换一种颜色，去了七天的话，衣服要换七种颜色。这完全是为了迎合别人。以前我在师范学校读书时衣服很少，最苦恼的就是，星期天大家都换新衣服，我只有两三套，今天换这个、明天换那个，别人都已经认识了，但也没办法，没有其他的衣服。

所以世间人跟我们的要求不相同，住在山洞里的人，没有蔽体的衣服也可以。《大师在喜马拉雅山》一书里，很多修行人都是晚上出来，白天在山洞里隐居，连件像样的衣服也没有，其他的就更不用说了。他们从十二岁到九十多岁之间，一直都在那里修行，心中无有挂碍，也没有任何耽著，这种生活极其快乐。

我在《旅途脚印》中也讲过：元代的清珙禅师，

在岩畔的三间石屋里苦修，方圆几十里，荒无人烟，柴门也是虚设的，从不关闭。因为除了自己，没有其他人出入，故而写下了“黄叶任从流水去，白云曾便入山来，寥寥岩畔三间屋，两片柴门竟日开”的诗句。在后人眼前，展现了一幅美丽的画面：黄色的叶子任随清流而去，洁白的云朵从山顶上飘来，渺无人烟的山岩附近有三间石屋，两片柴门整天都是敞开的……你如果去过桑耶青朴或一些神山，在那里，自然而然会想起这些公案。

山里的修行人，身上穿的衣服非常简陋，一般连小偷都不愿意要，但是有时候也有例外。汉地有位良宽禅师，他平时除了弘法以外，就住在山脚下一间简陋的茅棚里，屋里什么都没有，就像米拉日巴的山洞一样。有一天晚上，他从外面讲经回来，刚好撞上一个小偷正在光顾他的茅棚，小偷看到禅师回来了，慌张得不知如何是好。

禅师看见双手空空的小偷，和悦地说：“找不到可偷的东西吗？想你这一趟是白跑了，这样吧，我身上只有一件衣服，你就拿去吧！”小偷抓起衣服就跑。禅师赤着身子，在月光下看着小偷的背影，无限感慨地说：“可惜我不能把这美丽的月亮送给他！”

泰国也有很多修行人，终年是住在森林中。我当年去看了一下，他们除了三衣和钵盂以外，什么资具都没有。有些人用几片芭蕉叶支起来，做一个简单的茅棚，有些人连茅棚都没有，终日在大树下坐禅。很多比丘以金刚跏趺坐的姿势圆寂，肉身也一直留在树下，让无数人来瞻仰膜拜。

汉地也有一个无瑕禅师，九华山肉身宫中，至今仍保存着他的肉身。禅师一生中远离尘俗，圆寂数十年后，才在他苦行的山洞中发现了他。他的肉身当时没有腐坏，人们就造殿供养，朝拜的人现在也络绎不绝。

不管是哪一个传承的上师，在历史上都留下了许多超凡脱俗的事例，然而现在的修行人，真是一代不如一代。说实话，不要说大城市里的在家男女，即使寺院中的出家人，很多人也不愿意苦行，只喜欢天天看电视、看电影，做乱七八糟的事情就极有兴趣，一听说去寂静的山林中修行，马上就皱眉、摇头。我认识一个非常富裕的老板，他不愿意待在城市里，就喜欢住在寂静的地方，一待就是好几年。而个别的修行人，偏要离开山沟往喧闹的城市里跑，这简直就是一种颠倒。

有时候看到这些行为，不管是对自己，还是对别人，真的产生一种厌离心。正如无垢光尊者所言，别人的行为让人失望，自己的心态和行为也让人失望，这就是末法时代的一种象征。当然，我们也不能因世间太浊而不修行，应该忆念前辈大德们的事迹，自己也励力地发心，这是非常需要的。

总的来讲，我们一定要发愿到寂静的山里，像米拉日巴等大德那样，无忧无虑、无牵无挂地修行。如果经常这样发愿，有些境界也会出现的。

癸四、向往心之功德：

何时赴寒林，触景生此情：
他骨及吾体，悉皆坏灭法。

我什么时候才能赴往尸陀林，观看那里的惨景之后，深深体会到轮回的本性，依靠对比别人和自己的身体，真正认识到：不管是新的骨头，还是旧的残骸，拥有它们的人生前都相当执著，现在却不得不将之舍弃。同样，我自己的身体也不例外，都是最终坏灭的无常法。

大家到尸陀林时，不要光是忙着跟秃鹫拍照，嘻嘻哈哈的，觉得这是旅游的地方。我看到有些居士去

尸陀林时，一点出离心和厌离心都没有：“哎，这个好漂亮啊！快给我跟秃鹫照一张相，再跟这个尸体也照一张！”开玩笑，这是我夸张的，跟尸体照相的人倒没有，但很多人有兴趣跟秃鹫照相。

其实这是不合理的，尸陀林是修行的场所，从历史上看，嘎绕多吉、莲花生大士、布玛莫扎等，都是到了一定时候，去清净的尸陀林里修行，通过观察整个尸陀林的状况，然后反观自心，从中获得解脱成就。藏传佛教的“断法”中，也讲了如何前往尸陀林的一些修法。当然，现在的大城市里面，这种机会比较少，只有到坟墓或者太平间里，才能看到一些尸体。有机会的话，你们还是应该去尸陀林，见了那些碎骨、腐肉、尸体之后，收获真的非常大。

堪布根霍讲过：“看见死人的骨头时，自己应该思维：这些人活着的时候，对自己的身体极其执著，可是现在无一例外地变成了这样。我现在的身体也与

此相同，虽然天天爱护保养，一旦死去，也跟尸陀林里的白骨没有任何差别，执著它又有什么意义呢？”将众生的身体与自己的身体相对比，心里反反复复地思索。

作为修行人，我们到寺院里应该发愿，到尸陀林里应该观厌离心。有一次，我和一个居士去我们喇荣的尸陀林，本想这个人还算不错，去看一下应该有收获。结果我看到遍地的骨骸和烂衣服、石头上的血污之后，那种厌离心非常强烈，觉得自己今天所执著的身体，再过一段时间，也跟那些尸体没有差别，当时内心的触动非常大。可是我旁边的那个居士，到处捡托巴、捡石块，兴奋地大叫：“哇！这个石头好漂亮啊。”当时好几个出家人都在笑他。当然，刚开始初学时，有些问题不懂也情有可原，但你们以后看见尸体时，最好能以此来对照自己、观察自己。法王如意宝在《无常道歌》中说：如果会观的话，器世界和有

情世界全部是我们的善知识；不会观的话，即使上师天天滔滔不绝地讲多少遍，你也不一定有很大收益。

我曾先后去过很多尸陀林，如印度非常著名的清凉尸陀林、哈哈尸陀林；泰国的寿迈尸陀林，很多修行人都在那里修白骨观、四大源观等小乘的修法；汉地五台山的善财洞旁边，也有一个清凉尸陀林，当年我们在那里挖出很多骨头，可能都有几百年了，但也能想象出几百年前的人对自己的身体如何执著。

城市里的道友，不一定有去往尸陀林的机会，但你们也可以到坟墓或烈士园去看一看，反反复复地观察：这些人在生前是怎么样执著身体的？我们对身体的执著跟他们有什么差别？……这样对心相续定有很大帮助。佛陀在《正法念住经》等大乘经典中再三强调，修行人应该修白骨观；龙猛菩萨在《大智度论》中也讲：“若得不净观，此心自然无。”如果修成了不净观，对身体的贪执自然会消失。我们以此为基

础，才能生起真实的出离心，否则，修行、念佛都是表面上的，自己活在世间上也特别累。

学习《入行论》这部论典，理论上没什么不懂的，但在实际行动中务必要修。哪怕你在路边看见别人送葬，心里也应该观想：“今天死了一个人，有些人觉得很惊讶，认为这是不可能的，但实际上每个人都在这条道上，犹如屠夫把所有的众生一个个杀掉一样，我自己也是其中之一，不值得什么大惊小怪。别人死了，我迟早也会死，用不着惊讶，也用不着伤心。”

泰国有一个佛使比丘，讲了很多关于前往尸陀林后如何观修、对身体怎样断除贪执的教言。还有阿姜·查尊者，他的一些殊胜教言，我当时感触比较深，回来时也带了很多书，建议有些道友好好看，不知道他们看了没有？可能现在书也没有了。

我们学院旁边就有个尸陀林，你们有时间的话，今天下午要不要都到那边去？（也许不太方便！）其实这个很难得，别的地方都没有，但我希望你们去了以后，不要以拍照为主，应该想一想血淋淋的尸体、白森森的骨头、死人的衣服……我在《旅途脚印》中也写过一个牦牛尸体，当天我真的有一种体会，深深感到人身无常，一旦离开了世间，所执著的一切又有什么用呢？现在给身体打个针，感觉就非常痛苦；别人稍有一点不恭敬，便开始大发雷霆，其实这都是迷乱颠倒的，还没有了解世间的真相！

第 118 课

2007 年 6 月 7 日

“于静处生欢喜”这一科判，分四个方面来宣说，这四个问题已经讲完了。简言之，有些人不愿到山林里去闭关，原因要么是贪执身体，要么是贪执亲友，要么是贪执财产。作者通过一一破析，使我们醒悟过来，明白这些无有实义。

壬二、断除于彼不喜之因：

吾身速腐朽，彼臭令狐狼，
不敢趋前尝，其变终至此。

我的身体终将死亡、腐朽，它会发出浓烈的臭

气，令贪食腐肉的狐狼都不敢趋前品尝，这种结局必定会降临，因而身体不是该贪执的对境。

我们特别执著自己的身体，然而，不管这个身体多么美丽，总有一天会死亡。尸体停放几天后，马上就会膨胀、腐烂，散发出恶臭，尤其在夏天，再美的身体也是臭气冲天，连饥饿的野狗、狐狸、豺狼、秃鹫都不敢去享用。若对身体的组成部分一一剖析，不管是骨头、腐肉，或者黄水、浓血，都无有少许精华，什么地方值得贪执呢？

贪执身体完全是一种迷乱习气。人死后过了几天，即使生前再好看，那时候也会深深体会到人身不净。《学集论》中引用《般若经》的教证说，佛陀告诉须菩提：初学菩萨理应前往尸陀林，第一天、第二天、第三天、第四天、第五天……观看尸体的不同腐坏状况，将尸体的不净与自身进行对比，了知自己的身体也是如此，生起二者本质无别的定解。

大城市里的道友，不一定有亲自去尸陀林的机会，而我们学院里的道友，离尸陀林只有两三公里，方便的时候，为了修行应该去一下。现在很多新闻记者或旅游观光的人，对藏地的尸陀林特别好奇，到了那里以后，举着摄像机、照相机到处拍。其实这没有任何意义，去尸陀林的目的，并不是为了猎奇，而是要观察自身跟死尸本质上有何差别，通过这样的串修，逐渐明白再怎么贪执身体也没有多大意义。

现在的人特别喜欢化妆打扮，在这方面，整天花的时间相当多。我认识一位居士，她对学佛比较虔诚，唯一有个毛病就是特别爱打扮，我说：“你是不是应该把时间用在学佛上，不要太执著外相了？”她回答说：“不行啊，堪布！没有化妆的话，我就像个魔女，而化妆了以后，我会变成天女。”但在我看来，人化了妆之后，有一种虚假的感觉，一看就知道不是本来面目。其实你喜欢天女的话，还不如戴上天

女的面具，这样可能更好看一点。

贪执身体根本没有意义，尤其为了身体造恶业更不应理。佛陀在大乘经典中说：“极其珍爱之自身，死时舍弃如破罐，俱生骨肉亦分离，独自随业而漂泊，切莫为身造恶业。”我们极其珍爱的身体，一旦死亡来临，就像被扔掉的破罐一样，根本没办法执为我所。那个时候，和俱生的骨头、血肉也不得不分离，独自一人漂泊于中阴界，唯有业力跟随着自己。因此，为了身体而造恶业，的的确确不合理。

很多人不能到寂静地方去，大多是害怕在深山老林中苦行时，自己的身体吃不消，生起贪执时放不下。我遇到一个上海老居士，他对学佛特别有信心，但让他去山里修行的话，别的贪执倒是没有，唯独担心这个身体。其实，就算不敢去山里，也应该在其他寂静地方修行，否则，一直身陷于闹市中，修行的机会将大大减少。

断除贪执身体的方法，最好是将之观为如梦如幻，或者以小乘不净观的九种相[268]来观修，若能对身体断除贪执，那么很容易获得圣果。佛经中有一个公案说：摩竭陀国有座“观园”，里面风光秀丽、景色宜人。一天，许多男女到那里去烧香拜佛，有个大臣的儿子叫畏间，有个漂亮的女人叫上金光首，二人彼此吸引，在拜佛时一直忍不住偷偷看着对方。

突然间，上金光首仰翻在地上，四肢僵硬，只见她脸色发黑，眼睛、嘴角、鼻孔、耳朵开始流出脓血，一股恶臭扑鼻而来。畏间这才明白上金光首死了，而且在炎热的阳光下已经开始腐烂。转眼间，美丽的上金光首变成一具腐烂的女尸，臭不可闻，一群群苍蝇逐恶臭飞来，在尸体上吃喝那死肉败血。

畏间怎么也想不出上金光首的死因，不禁惊恐万

268 一死想，二胀想，三青瘀想，四脓烂想，五坏想，六血涂想，七虫啖想，八骨锁想，九分散想。

分，准备拔腿跑掉。刚要跑的时候，身边的树神说起话来：“这个人只贪图她生前的美丽，不管她死后的凄惨，真是没有良心！”畏间感到万分惭愧，便从身上脱下外套，将那腐烂发臭的尸体盖住，搬到树林中埋起来。

他很想知道上金光首的死因，于是就去佛陀居住的精舍。顶礼之后，正打算询问佛陀，突然看见从外面走进两个女子，年长一点的正是上金光首。畏间大吃一惊，转头一看佛陀不见了，面前却站着文殊菩萨。畏间顿时明白，这一切都是文殊菩萨为了教化他而示现的，并体会到美丽如同泡沫一样，快乐也是瞬息的幻想，只有佛道才是永恒的依靠。后来他精进求道，成了德光耀菩萨，最后成佛。所以，自己因缘成熟时，佛菩萨便会显现于面前，幻化出各种形象来断除我们的贪执。

若始终贪著身体不放，打扮穿着、爱护保养……

日日夜夜为它操劳，那修行肯定不会成功。诸佛菩萨的这些教言，大家理应铭刻于心，反反复复观察这个身体值不值得贪执。当然，学佛并不是一天就有明显的效果，如果一天就有明显的效果，这不一定是很好的征相。世间上的任何知识，都要依靠日积月累，我们学佛也不例外。

当今社会中，懂得佛法的真理很重要。某位大德在台湾开示时说：“我经常灌‘时轮金刚’的顶，就是为了召集人们宣说佛法。因为佛法是万法的真理，有智慧的人不可能不接受。而没有智慧的人将其抛之脑后，这一点我也没办法，佛陀时代这种现象也比比皆是。”因此，大家应该多闻思佛法，并将所学的知识运用起来，以此对治自己的烦恼，尽量发愿前往寂静山林修行。

孑然此一身，生时骨肉连，

死后各分散，何况是他亲？

我们独自来到世间，从母胎里出生时，与骨肉本是连在一起，可是死后也得各自分离——在尸陀林中，头、四肢、身肉一一地割下来，骨头被全部砸碎，最后整个身体东离西散、四分五裂。既然与生俱来的骨肉尚且有支离破散的一天，个体相异的亲友就更不用说了。

很多人对感情非常执著，希望与喜欢的人永远不分开，生生世世都在一起，平时发愿也是：“不能同年同月同日生，但愿同年同月同日同时同秒死。”实际上，即使两人一起死，死后也会随各自业力而在中阴长道中分离。世间上的很多观念，都是颠倒的邪念，完全不符合实际真理。

在修行的道路上，危害最大的就是亲友。藏地有些大德说：“外面的魔并不可怕，家里的亲人才可怕。”上师如意宝在讲《入行论》时也说过：“人与非人的外在袭击，可以通过念咒语、依止正知正念来

遣除，然而亲朋好友的软言慰语，很多人都无力抵挡。”

对一个山里的修行人来说，怨敌来到面前，强迫他不准修行，必须离开这个道场，他不一定会言听计从。但若亲人打电话哭诉：“我身体痛得不行了，你可不可以回来照顾我？”他可能就不得不下山了。或者有些道友想出家时，父母好友竭力劝阻：“你千万不能出家啊！我们只有你一个孩子，你如果出了家，我们以后怎么办哪？你太不负责任了！”这样一劝说，有些人的心就软了，不得不随顺亲人了。所以，许多修行的违缘并不是外来的，而是身边亲人带来的。为什么印藏汉的高僧大德，出家后决心修行时，必须与亲人彻底隔离？他们还是有一定的密意，如果不离开，自己的修行不会成功。

因此，我们前往寂静地方时，首先要观察自己能不能割舍对亲友的耽执？不能的话，暂时还是应该在

都市中随顺他们，否则，即使你跑到寺院里出家了，过段时间也抵不住他们的甜言蜜语，最后重新回到城市中去。

亲友对修行的障碍非常大，为了修行而跟他们断绝关系，这是上等修行人，也是最好的办法。当然，世间人可能不理解，觉得我们没良心、不孝顺、忘恩负义，这也情有可原，因为在某些问题上，世间与出世间的观点截然不同。

若想变成上等修行人，追寻印藏大德们的足迹，就要断绝世间的一切牵连。反之，如果想利益他们，就要与之保持联系。上师如意宝讲过：“你有能力弘法利生时，若以修行为借口，什么事情都不管，每天都是闭目打坐，这是不合理的。你一个人待在山洞里，任何众生也见不到你，见不到的话，就听不到佛法，这与大乘的精神相背离。所以，自己该怎么做，要根据自己的境界、定力和因缘作决定。”

对初学者而言，刚开始的时候，弘法利生不是很重要，因为自己的境界还没有稳固，世间的诱惑力又相当强，倘若随顺世间，则无法抗拒强烈的吸引力，最后所有的修行会荡然无存。所以，到了一定的时候不能忘记度化众生，但在此之前，自己还是要学会取舍、抉择。

对每个人来讲，身体、受用、亲人只是暂时的，唯有自己的心才是永远的。佛经中有一个比喻说：从前有个商人娶了四个妻子：四夫人最得丈夫宠爱，丈夫对她言听计从；三夫人是经过一番辛苦才得到的，所以丈夫常带在身边，甜言蜜语；二夫人与丈夫天天见面，犹如一个推心置腹的朋友；大夫人像个女仆，毫无怨言地任由使唤，但在丈夫心目中没有地位。

一天，丈夫要远行，必须离开故乡，他问四个妻子谁愿意跟他去。四夫人说：“不论你怎么疼我，我也不想陪你去。”三夫人回答：“连你最爱的四夫人

都不愿去，我为什么陪你去？”二夫人说：“我可以送你到城外，但不想陪你去那么远的地方。”只有大夫人说：“不管你去哪里、走多远，我一定陪着你！”

这个故事是什么意思呢？最宠爱的四夫人，代表我们的身体，人活着的时候，对身体最为执著，可是死了以后，肉体轰然倒地，没有办法跟随自己；三夫人是我们的财富，不论多么辛苦积累起来，死时也不能带走一分一厘；二夫人是世间的亲朋好友，他们最多在我们死时哭哭啼啼，把我们尸体埋到城外的坟墓里；大夫人则是人的心，它和我们的关系最密切，跟我们一起漂泊于轮回，但我们也最容易忽略它，反而将全部精力贯注于虚幻的色身上。

我们自己也有体会，人死的时候，亲友只能在一旁哭泣，除此以外也无计可施，不要说死的时候，即便是生病，他们也没办法代替。昨天我的身体很痛，旁边有个喇嘛说：“怎么办啊？我有没有办法帮帮

你？”我说：“众生的业力各不相同，你再想帮也帮不上，只有自己承受自己的业力。”

世间人之所以贪恋异性，一方面因为无明愚痴迷惑着自己，另一方面，自己有无始以来的习气，再加上没有受过大乘佛法的引导，各方面因缘一聚合，他觉得最贪爱的对境就是自己的朋友。

很多人认为和爱人永远在一起，是世间上最幸福、最快乐的事情，实际上并非如此。为什么现在拍电影、拍电视时，大多将最后一幕的镜头，定格在他们没有成家之前，而不敢拍结婚以后？因为两个人长期生活在一起，彼此的业力不同、爱好不同、性格不同，经常会发生矛盾争执。现在很多的人，刚开始将幸福完全寄托在对方身上，希望对方能给自己带来快乐。但结婚久了以后，两个习气不同的人，关在一个屋子里极其痛苦，连做中午饭都意见不统一，一个说做稀饭，一个说做干饭，在这个问题上吵得不可开

交。因此，我们没有必要过于贪执，否则心里会产生很大的痛苦，修行佛法也绝对不会成功。

生既孤独生，殁复独自亡，

苦痛无人摊，亲眷有何益？

生时，自己孤零零地来到人间，死时，也没有任何陪伴而前往中阴。漫长的轮回生涯中，我们感受过各种各样难忍的痛苦，但自己的苦痛只有自己承受，他人根本无法取代。佛陀在《教王经》中说：“人在临死时，父母兄弟眷属不能代受丝毫苦痛。众生生也孤单，死也孤单。”既然我们独生独死、独来独去，一切都是随自己的业力而转，亲友眷属不能分担，那贪执他们有什么利益呢？

我们在遭受生老病死时，亲友们对解除痛苦毫无帮助，连一刹那的代受也无能为力。当然，高僧大德通过自他交换代众生受苦，这种现象倒是有，但这

并不是此处叙述的内容，这里讲的主要是凡夫人。什么叫凡夫人呢？有关经典中说，在六道轮回中独自漂泊，自己没有任何陪伴，这就是所谓的凡夫。因此，我们没有必要为了贪执亲人而放弃修习善法，藕益大师说：“世情断得一分，佛法即有一分得力。”若能断除对世间情感的牵挂，定会产生修持佛法的境界。

我希望在座的道友，在没有特殊的情况下，跟外面的联系越少越好，自己有吃有穿就够了。我认识有些居士，以前世界各地的朋友非常多，后来自己通过学佛，基本上跟外面不怎么联系了。因为联系得越多，修行的障碍越大，每天都是接电话，不是陪这个一起吃饭，就是跟那个一道喝茶，短暂的人生就这样虚度了，哪里有时间修行佛法？经论中常说：“断一分烦恼，证一分菩提。”作为修行人，世俗的琐事交往断除一分，就会在菩提道上前进一步，弘一大师也说过：“世情一定要看淡，要看破。”虽然完全看破

有一定的困难，但也要尽量少联系。

移动公司在学院周围建了信号发射塔，但除了有些弘法利生的负责人以外，我们要求大家最好不要用手机。本来按照国家的法律法规，你拿三四个手机都可以，但这对修行非常有障碍，我们没必要跟国内外经常联系，个人的生活能解决就可以了，要尽量减少亲人的干扰、打扰、骚扰。假如有了清净的环境，自己就能空出很多时间来观心，对佛法自然而然会生起定解。

佛陀在《弥勒经》中说：“得到人身、值遇佛法、对佛法生信、发菩提心，这四种法在千百万劫中难以得到。”然而，我们很多人完全具足这四种缘分，人身已经有了，佛法遇到了，对佛法也生起信心了，（昨天有个道友到我家，说：“我需要您的《华严经》，可不可以给我看看？”当时我心里很高兴，觉得这个人至少对佛法有信心。）并且发了菩提心，这是千百万劫难以获得的，一

定要把握、珍惜，不要错过！

对亲朋好友要少联系，但有些在家人也不能过于极端：“堪布今天这样讲了，我从此以后不管孩子上学了，也不给丈夫做饭了，家里的人也不照顾，马上背起包前往寂静地方！”这是有点冲动了，既然自己业力现前，已经落入这样的网当中，马上跳出来也有困难。

其实，只要对佛法有信心，做在家人也不要紧。现在很多虔诚的居士，有时候比我们还好，我们到大城市里去时，经常还有一些散乱，而他们从来都不看电视，也不对亲朋好友请客，除了上班和家里该做的事情外，全部的时间用于修习佛法。当这样的在家人也很不错，因为佛陀时代并不是所有的人都出家，在家人还是占大多数，佛陀在经典中对在家人的开示也相当多。

所以，你们有些在家人，即生中如果没有出家的因缘，我觉得也不要紧，自己应该当个很好的在家修行人。刚才佛经中也讲了，假如得到了人身，遇到了佛法，对佛法有信心，发了菩提心，四样全部具足的话，那是相当难得的，对此理应生起欢喜心。

下面以比喻说明不应贪执亲朋好友：

如诸行路客，不执暂留舍，
如是行有道，岂应恋生家？

譬如，去远方的旅人，不会贪著暂时歇脚的旅舍，毕竟那不是最终的归宿。打个比方说，我们从这里去拉萨，今天到这个地方住一晚，明天到那个地方住一晚，每晚都会跟来自各地的旅客集聚一处，但并不会执著“这是我的旅客”，对客栈也不可能执为“这是我永远的处所”。同样，在三有中漂泊流浪的人，怎么会留恋偶尔一遇的身体与亲友呢？

再过几年，我们这里所有的道友都会各奔东西，每个人随自己的业力而漂泊，有些造善业前往清净刹土，有些造恶业堕入三恶趣，有些还是获得人身，各种各样的情况都有。所以大家聚在一起时，不应该造恶业，也不要过于贪执。

现在的世间人，喜欢一个人的时候，一直依依不舍，这种贪心太强烈了；对这个人不满时，就互相开始争斗，一定要杀死对方，这种嗔恨也太过分了。其实我们应该以不怨不亲的态度对待所有的人。上师如意宝经常说：“在座的金刚道友不要互相有矛盾，大家在上师身边求法，只是暂时住一段时间，应该珍惜彼此的缘分。但也没有必要过于贪执，众生的业力各自不同，缘合则聚、缘灭则散，所以与人交往要有一种分寸，这样才能掌握自己的行为。”

《佛子行》中云：“长伴亲友各分离，勤积之财留后世，识客终离身客店，舍弃今世佛子行。”我们

相当于客人，而亲友好比是旅店中聚在一起的客人。印度的帕单巴说：“夫妻无常犹如集市客，切莫恶语争吵当热瓦。”有些家庭非常不和睦，吵架就是他们的专业，以前没有成家时，对对方的希望很大，一成家之后，每个人的想法和意乐不同，整天都处于一种敌对的关系。其实这也没有必要，真正懂佛教道理的人，家庭一定要和合。

前不久开法会时，一个居士对我说：“非常感谢您！您讲了《入行论》以后，我们好几个居士的家庭重新和睦相处。”对我来讲，这种话是好听还是不好听也不好说，但不管怎么样，作为佛教徒，还是应该和睦相处。不仅是家庭要和睦，人与人之间、金刚道友与金刚道友之间、佛教徒与非佛教徒之间，也要和睦。一位国外的上师说：“我们佛教徒与非佛教徒之间，应该彼此学习、彼此恭敬、彼此尊重，但不一定要学别人的宗派，学外道，或者学非宗教徒的论

典。”这番话确有甚深密意，大家应该仔细体会。

尽管彼此要和睦，但也要尽量断除贪心，不然的话，即生中不一定有修行的因缘。在明朝嘉靖年间，有一个人叫袾宏，他不到两年时间，就送走了两个亲人：先是不到一岁的儿子死了，接着妻子因为忧郁过度，不到一年也死了。他对世间产生了强烈的厌离心，但后来在父母的催促下，不得已又娶汤氏进门。汤氏是一个贫家之女，对于嫁给袾宏这样的大户人家，总有挥之不去的自卑感，经常在丈夫面前低眉顺目、小心翼翼。

一个大年三十的晚上，袾宏正在看《金刚经》，汤氏为丈夫泡了一杯热茶，轻轻放在桌子上。突然茶杯自己碎裂，汤氏吓得手足无措，觉得不吉祥，害怕丈夫不高兴。没想到袾宏抬起头来笑笑说：“没关系，世上没有不碎的茶杯，世上也没有不散的因缘。”他终于将自己的意愿表达出来，然后等着汤氏的号天抢

地。而令他意外的是，汤氏平静地回答说：“我懂，我不耽误你。君请先行，妾随后就去。”说完，走进屋里，给丈夫整理出门的衣服。袾宏挥笔写下《七笔勾》，一笔勾销了红尘俗世的一切因缘，后来到西山寺出家，成为莲宗八祖——莲池大师。袾宏出家不久，汤氏也削发为尼，为孝义庵主。

有些人说：“丈夫出家，妻子出家，孩子也出家，这对佛教会不会不庄严？”其实这没有什么，上师如意宝也讲过，在佛陀时代就有这种情况，而且他们出家以后，各自守持清净的戒律，互不干扰。我们学院就有这种现象，夫妻俩出完家以后，在守戒方面非常不错。自古以来，有些夫妻在家时虽造过恶业，但修行因缘成熟时，也有一起出家的。即使不能一起出家，也可以一个先出家，另一个后出家。那天有个广东人说：“我先把妻子送到这里来，一定要让她出家。她剃完光头后我就看一下，然后回去挣钱三年，

三年之后我准备出家。”说是这样说，但三年之后，他是出家还是成家？我有点怀疑。

壬三、教诲依止静处：

迨及众亲友，伤痛及哀泣，

四人掮吾体，届时赴林间。

此颂教诫我们在还没有死之前，趁早趋往寂静的森林中，独自一人修行。等到死亡来临之时，四个人扛起我的尸体，送到尸陀林就可以了，没必要有很多亲朋好友围着大哭。

人死之后，尸体的处理方法，各个国家和民族的传统不同，但除了土葬、火葬、天葬、水葬以外，基本上没有别的方式了。这里是按照印度的传统——天葬来讲的，人死了以后，把尸体放在担架上，四个人掮着前往尸陀林，亲朋好友则跟在后面哭。藏地也有

这种传统，人死时如果自己不哭，说明对死者根本不关心。其实这是世间的说法，从佛教的角度而言，人死时最好不要哭，尽量控制住自己的情绪。昨前天一位施主的母亲死了，她内心虽然很悲伤，但跟世间俗人完全不同，她觉得母亲能遇到佛法，有佛菩萨的加持，已经很满足了。

既然人人难逃此结局，我们就应该发愿在死亡来临之前，尽早前往寂静的林间，这样的话，好像你已经死了一样，亲友对你不会太执著，就算你真死了，他们也不会很伤心。有些修行人在山里死了，家里人很多年都不知道，后来得知这个消息时，也没有什么感觉，因为他离家太久了，大家早把他淡忘了。

我认识一个道友，他在山里闭关修行，一年只给家里打一个电话。刚开始家人接受不了，后来慢慢就习惯了，他打电话时，他们都很惊奇：“啊，这么快又是一年了！”这样彼此也不会互相耽著。所以，我

们还没有死之前，应当主动舍弃亲眷，到山林里面去修行，如《寂静语》中云：“乃至四人以担架，抬举吾身未临前，一直迈向寂静处，修行寂灭之等持。”

从前，释迦牟尼佛转生为一国王之王子。因以前的王子尽皆夭折，为防止此王子遭非人伤害，就将其置于珍宝装饰的铁室中，依吠陀论典作护身仪轨，众人因此称之为“铁室”。铁室长大后，有一次正逢“睡莲花节”，他身着绸缎妙衣，由众多眷属围绕，一同赴往庆典之地。目睹欢乐场面后，铁室以其宿世善缘牵引，对种种狂欢场面毫无兴趣。（就像舍利子和目犍连的前世——涅甲和邦那杰一样。有善根的人，看电视、看电影时，会觉得世间人的贪嗔痴非常可怕，马上产生修行的境界。但若善业的习气比较薄弱，一看就会入迷了，再也不想看书了。现在个别学《入行论》的居士，整天借一些二三十集的连续片看，我听了以后特别害怕，本来学《入行论》那么紧张，还看这么多的连续片，那已经完蛋了！）

当时铁室王子看后，马上生起厌离心，返回王宫，在父王前竭力请求前往森林中出家。国王不同意，问他为什么这样做，王子回答说：“我因惧怕死亡，所以才决定出家。”国王非常不解：“死亡根本无法避免，你前往森林又有何用？难道躲在林中就不会死吗？”王子解释说：“虽然待在哪里同样都会死，这一点无有差别。但有一点大为不同：于寂静森林中，有行持佛法的机会，如此临终之时无有痛苦，死后也能转生安乐净土；而在家中，则会遭遇违缘，很难修持正法，死到临头必有大痛苦，死后亦难免堕落地狱。”王子随即将有关情况广述一番，国王还是比较明智，终于答应他出家。（不像现在的有些家庭，通过各方面来调解，也没办法说服对方。）铁室遂将众人羡慕的王位，如丢弃杂草一般舍弃，到森林中苦行修法，终获成就。

所以，人没有死亡之前，到寂静处去出家很重

要。听说有个年轻人，他一直说“我退休以后再修行”，结果还没有到退休，他就死了。有些人常说退休以后再出家、孩子找到对象后再修行，有时候我听到这些话，心里就想：“时间会不会等你啊？即使你现在不能出家，学佛也不需要那些条件，你现在为什么不学佛？”有些人光是学佛也要等孩子工作成家才开始，这是一种愚痴的行为，学习佛法要马上学，自己有了善缘和善念时，一定要当下决定。

当然，到寂静地方的缘分，可能大城市里的人不太具足，但是你有空的时候，应该到寺院去参观参观，看一看你跟他们的生活有没有本质上的差别。如果有的话，他们是人，你也是人，为什么他们修得那么清净，对佛法真正生起信心，而你每天忙着一大堆琐事？经常这样反观，自己的因缘也会逐渐成熟的。

其实城市里的有些条件也不错，假如你身体实在不行，也不一定非到寂静地方去。我遇到学院的一

个修行人，他说：“现在在城市里闭关是最好的，卫生间也有，水也有，吃的也有，所以最好是租一间房子，在城市里面闭关。”他的话也言之有理，纵然你身处闹市中暂时无法脱身，也应该给自己创造一个寂静的环境，精进地修行。

第 119 课

2007 年 6 月 9 日

作者教诫我们理当依止寂静地方，时间是还没有死亡之前，如果你已经被四个人抬到尸陀林，那时候已经迟了。倘若能死在山洞里、森林间或寺院中，这是最好的一种选择，自己死时也会很安详、很宁静。

无亲亦无怨，只身隐山林，

先若视同死，殁已无人忧。

我在大限来临之前，应及早前往寂静的地方，独自一人精进修持。在那里，没有亲人的挂念，也没有怨敌的危害，亲朋好友认为我早已不在人世，那么纵然真正死亡，也不会有人为我哀伤痛苦。

米拉日巴尊者在《山居满意歌》中说：“既无亲朋为挂念，亦无仇怨相牵缠，如是死于崖洞里，无悔无恨心满意。”又云：“洞内死尸无血痕，洞外杳然绝人迹，如是死于崖洞里，无悔无恨心满意。”的确，死在寂静地方非常吉祥，没有其他的干扰，修行也会圆满成功。

以前学院有一个沃色多吉喇嘛（光明金刚），当时他生了一场大病，但在生病期间也从来不断传承。有一次他听完课回来，坐在自己的床上，背后没有靠任何东西，身体端坐而安详圆寂了。那种死相非常吉祥，如果在一些城市里，可能有很多新闻记者前来报道。当时很多道友都看见了，他圆寂之后，一直端直地坐在那里，头都没有垂下来。

汉地也有这种情况。五代后周时期，有一位行因大师，隐居在庐山佛手岩。每天夜深时，就有一只麋鹿、一只山鸡来睡在他石屋的旁边，一点也不惊怕。

大师平生不收弟子，但附近寺庙的僧人自动供养他、服侍他。有一天大师对他们说：“把窗帘卷上，我要走了。”窗帘才刚卷起钩上，大师下床走了几步，就站立着圆寂了。

莲池大师对此大加赞叹道：“贪欲多的人，临终时更加厉害，甚至争夺遗产，对世上的财物人事眷念不已。不但是在家人如此，连出家人也有这样的。如果每个出家人都能像行因大师一样，一辈子清高凛然，圆寂像游戏般轻松愉悦，不是很好吗？”

当然，大城市里的人，全部能死在寂静山里面，恐怕也是不太现实。即使没有这种缘分，死亡来临时，也应该有一点修行的把握，不然，到时候发现自己得了绝症，手忙脚乱也没有必要。如果没有活着的希望了，还是应该死在寺院里，或者回到家里面。藏人一般有种说法：“啊，某某人得了绝症，该去寺院了。”死在寺院里跟死在家里完全不同，尤其死在医

院里更麻烦，他们形式上的抢救工作也不得不做，一做的话，作为修行人，恐怕还是受很大的影响。所以，大家平时在修行过程中，对死亡应该有所准备。

四周既无人，哀伤或为害，

故修随念佛，无人扰令散。

如果死在寂静的山里，四周根本不会有人哭，自己可随念佛陀等一切善法，不会有人干扰而令心散乱。

临死时，若有人在旁边一直哭，对亡者还是有一定的影响。藏地某些地方也有这种风俗，人死时你必须哭，没哭的话，说明你不孝顺，或者对这个人不重视。当然，藏地比较大，安多与卫藏的传统完全不相同。现在有些人到了藏地某个地方，看到一个风俗习惯后，马上写成书或者在新闻媒体上打广告，说西藏的风俗如何如何，其实这是很片面的。比如汉地东北

的传统和南方的传统有天壤之别，假如一个藏族记者到东北去，看到某些偏僻地方的传统后，就在媒体上说汉地的传统如何如何，那南方人看后，肯定觉得自己没有这种传统。

现在外面的有些宣传非常奇怪，但藏地个别地方的确有这种传统，人死以后你必须要哭，哪家死了人的话，你去看他不能微笑，也不能有欢喜的姿态，否则对他不恭敬。这种传统，在我们家乡也有，以前一些亲朋好友死了，我父亲不敢去看，因为他有点怪，一想起这个亲人就想笑，所以特别不敢去。

我们那边还有个笑话：有一家死了一个人，按照他们的传统，天还没有亮之前，尸体必须抬出去，抬走时所有的亲人必须哭。但有个人实在哭不出来，他就假装呜呜呜地干哭，但害怕没有眼泪，大家要笑他，于是他左看右看，发现旁边有个桶，桶里面是一些液体，他用手蘸了一下，好像是水，就赶紧把它摸

在眼上。天亮了以后，尸体抬走了，大家可以吃饭了。吃饭时，有个人知道他的情况，就故意说：“你今天很伤心啊，血都哭出来了！”大家一看他的脸，果然满脸都是血。原来那个桶里不是水，而是牦牛死后的血。

其实，不管在家人、出家人，别人死时，自己最好不要哭。《法句喻经》有这样的故事：佛陀时代有一个虔诚居士，平时上供下施、行持善法、念经持戒，非常精进。后来他临死时，妻子在旁边大哭大叫，非常痛苦。听到妻子一声声呼唤他的名字，他顿时生起贪恋之心，魂神不去，在妻子鼻内化作一虫。

他妻子哭得涕泪交出，鼻内之虫也随鼻涕流出来，掉在地上。（有些湿生的众生，业力不可思议，马上转生为虫，身体也长得特别快，甚至大到能看得见。）妻子见后，觉得在别人面前很不好意思，就要抬脚踩死虫子。正在此时，旁边有个具神通的修行人，急忙告诉她：“不

可不可！不能杀它，它是你丈夫！”妻子非常惊讶，说：“我丈夫生前奉经持戒，非常精进，怎么可能变成虫子？”那个人说：“因为你在他临终时哭泣，牵动他的恋慕，故而堕为虫身。”随后他为虫说法，虫闻后忏悔，命终生天。这也是一个真实的公案。

所以，人死后最好在旁边不要哭，如果你实在忍不住，那就离得远一点，自己去悄悄哭。现在藏族有些地方，一听说人死了，就哇哇一直大哭，在医院里面也是这样，这是一种世间的做法，有些人因为伤心而大哭，有些人不伤心也大声哭。

但如果住在寂静的地方，死时就不会有亲友的哀号，也不会有怨敌争夺自己的财产，使自己生嗔心堕入恶趣。在那样清净的环境中，临终者可以不受干扰，保持清净的信心，明白“我一生将要完结了，只有一心随念三宝，现在才是最有利的”。随念的对境，可以是佛陀、法宝、僧众，也可以是菩提心。因

为没有其他的散乱，心非常专注，在这样的状态中，很容易往生清净刹土。

以前洛若寺有一个金旺堪布，他也给我传过法，后来他病得比较严重，医院里面不能救，他就回来了。我们去看他时，堪布说：“我这个病不能治了，死在医院里没有必要，还是回来吧，死在寺院里比较吉祥。”不久后他就安详示寂了，我在《密宗虹身成就略说》中，也介绍过他圆寂后的一些征相[269]。

在死亡那一刹那随念佛，这个功德非常大，佛陀在《宝灯经》中说：“临终随念佛，指向佛陀像，赞颂皈依偈，此人获佛光。”假如临终时想着佛陀，或者看着佛像皈依、赞颂，此人定能获得佛的加持，不会堕入三恶趣。尤其是戒律清净、修行精进的人，死

269 1996 年藏历 9 月 25 日圆寂于色达县洛若寺，临终前他曾说，我一辈子学佛，如今对死亡已经无有丝毫畏惧等等。圆寂前披好法衣，作吉祥卧，让侍从退出，并嘱七天内不准开门探视。七天后，生前一米八的身体已缩小到一米一二，火化时出现彩虹等瑞相，后得数十粒舍利。

时能忆念佛的话，一定会获得往生，如《别解脱经》中云：“恒持清净戒，精进修行者，临终无忧愁，如火中解脱。”《月灯经》中也说：“一旦受病危，或遭死亡苦，不失忆念佛，痛苦不被夺。”因此，临终时再怎么痛苦，只要一心向佛，所有的痛苦便会消失无余。

大家在面对死亡时，关键要看自己能不能观想佛，不能观想的话，也应在看得见的地方摆一张佛像，一心一意地祈祷，唯有这样，才能获得解脱。临死的时候非常关键，如果旁边的人特别多，观想起来也比较困难。

我们在座的人，若能死在寂静地方，当然是最好的，实在不能，死在医院里或城市中的话，当时也要尽量地观想佛陀，没有必要想着亲人、想着财产，务必要万缘放下，一心只念阿弥陀佛。尽管每个人的死因不同，但无论如何，希望大家一心念佛，这一点非

常非常重要！

最后讲依止寂静处之摄义：

故当独自栖，事少易安乐，

灵秀宜人林，止息众散乱。

总之，我们应当安住在环境清幽、琐事鲜少、极其安宁、风光秀丽、景色宜人、止息一切散乱的森林中。

真正寻求解脱的人，应该没有任何陪伴，一个人住在山里修行。假如做不到这一点，那也应当居住在清净的寺院里，周围全部是信仰佛教、没有邪见的金刚道友。《经庄严论》中讲了寂静处应具足五种条件[270]，住在这样的地方，远离一切散乱和琐事，心很容易得以调伏，对修持静虑有莫大的帮助。

270 论云：“具慧修行境，善得与善处，善地善友伴，瑜伽具乐德。”

唐代的通慧禅师，三十岁左右出家，出家后独自前往太白山修行。他什么粮食都没有带，饿了就吃树皮和野果，渴了就喝山里的清泉，困了就靠在树下睡觉，这样的日子过了五年。有一天他用木棒打土块，土块破了不成形，以此因缘而豁然开悟。（以前的禅师和大圆满瑜伽士，依靠一些很简单的因缘，马上就能开悟。）他开悟以后，继续在山里住了二十年，在此期间，他穿的只有一条裙子，盖的只是一床棉被，脚下只有一双草鞋，其余什么资具都没有，衣服缝缝补补的，冬天夏天都没两样。

相比之下，现在大城市里的人，有没有一件衣服穿二十年的？古时候布的质量不是特别好，一件衣服穿了二十年，肯定是破破烂烂的，上面缀满了补丁。而现在布的质量很不错，许多人也要每个星期天去商店买衣服。在座的出家人，你们以前当在家人时，稍微有条件的话，可能也会没事就往商店里跑。有些人

的衣服琳琅满目，人住一间房子，专门挂衣服也要一间房子。但以前的禅师，没这么多衣服也照样生活，最后的境界跟我们完全不同。现在很多人借口说没时间修行，其实并不是没时间，而是自己心力不够。你去买一件衣服的话，坐车要两三个小时，逛商店也要两三个小时，那么修行肯定没有时间。

白居易依止过道林禅师，有一天他去拜访禅师时，看见禅师坐在喜鹊窝旁边，就说：“禅师住在树上，太危险了！”禅师回答：“官场浮沉，勾心斗角，你的处境更危险！”白居易似乎有些领悟，转个话题又问道：“如何是佛法大意？”禅师答道：“诸恶莫作，众善奉行！”白居易听了，感到很失望地说：“这是三岁孩童也知道的呀！”禅师道：“三岁孩童虽知道，八十老翁行不得。”

在藏地的圣地神山，像喜马拉雅山、桑耶青朴，也有许多这样的修行人，他们或在树下，或在山洞

里，或在岩石下，远离人群的喧嚣，精进修行而一生成就，如《三摩地王经》中云：“远离诸尘垢，依止寂静林，如同犀牛住，速时得等持。”然而现在的人并不是这样，他们整天处于繁杂的尘世中，全是一种迷迷糊糊的状态，怎么能速时得等持？很多人说：“我为什么总修不成？心很乱啊！”在那种环境中，心不乱是不可能的，如果没有驱开的话，修行肯定很难以成就。

即使没有机会去寂静森林修行，我劝请大城市里的居士们，尽量一天中抽出短暂的时间，比如下午或晚上的几个小时，把手机全部关掉，把电话全部拔掉，专心在佛堂里看书修行。有个拥有几亿美金的大老板，每天的日程非常忙，但即便如此，他也会安排一段时间学佛。他事先给员工都打过招呼了，在那个时间里，任何人不准给他打电话，打电话他也不接。他上班时间和下班时间分得很清楚，在下班的时间中

专门抽出一部分看书和修行，多年以来他一直安排得很不错。

印度有一位大成就者，也是非常了不起的高僧大德，他在国内外的知名度很高，所以不管是政治上还是佛法上，日常事务非常繁多。我们去拜见他老人家时，他说：“像我这种身份的人，每天的事情特别多，但我会安排好时间的，什么时候修行，什么时候闻思，什么时候接待，什么时候到办公室里做事情……”

所以很多人并不是没有时间，只是自己没有安排好。当然，有些人在家里可能没有自由，像个仆人一样，只要“主人”一声令下，自己就得规规矩矩去做。但不管怎么样，自己仍要尽力安排时间，不然死亡来临时，你有什么理由也说不过去。

庚二（弃妄念）分二：一、略说；二、广说。

辛一、略说：

尽弃俗虑已，吾心当专一，

为令入等至，制惑而精进。

真正修习佛法时，断除一切妄念很重要。当然，作为初学者，一下子将所有的贪嗔痴等分别念全部断除，恐怕也是做不到的，但首先应该依止寂静的地方，心系一缘，不要胡思乱想，否则，人住于静地而心游荡于闹市，这也没有多大意义。佛陀在《郁伽请问经》中说：“修行人住在寂静处，应该反复观察自身，不然就会像林中的猛兽一样，虽然长期住在寂静地方，却不具足任何功德，这样住再久也毫无意义。”

在寂静的地方，我们应斩断对世间的贪恋，一心专注于修持菩提心。如果你有大圆满和禅宗的更高境界，那也可以直接安住，但若没有的话，则应在行住

坐卧中，念念不忘世俗菩提心，像禅宗参话头一样，随时想着“我已经发了菩提心，我要利益众生”，勉励自己精进地修持，这样的话，自己的行为也会逐渐变好。

为了使自心安住于止观双运的境界，或者安住于菩提心，须以妙观察智断除自己的烦恼。比如明朝四大高僧之一的紫柏禅师，有一次听见有僧人念张拙的《见道偈》[271]，当到“断除妄想重增病，趣向真如亦是邪”时，禅师说：“错了！应该是‘断除妄想方无病，趣向真如不是邪’。”僧云：“你错他不错。”禅师大疑，从此以后，每到一个地方，就把这两句话写下来，挂在墙壁上，行住坐卧都在参究这个问题，最后参至头面俱肿。一日吃完斋饭后，禅师突然开悟，头面之肿立消。

271《五灯会元》：张拙秀才，因禅月大师指参石霜。霜问：“秀才何姓？”曰：“姓张名拙。”霜曰：“觅巧尚不可得，拙自何来？”公忽有省，乃呈偈曰：“光明寂照遍河沙，凡圣含灵共我家。一念不生全体现，六根才动被云遮。断除烦恼重增病，趣向真如亦是邪。随顺世缘无挂碍，涅槃生死等空花。”

究竟来讲，不管是断除妄想，还是趋向真如，在胜义中都是不存在的，因而张拙说得一点也没错，“断除妄想重增病，趋向真如亦是邪”，真正到了这种境界时，既没有真如，也没有妄想，既没有断，也没有不断，凡是分别均为戏论。就像《金刚经》中讲的那样，最后所要安住的境界，完全没有丝毫执著，如果一直妄念纷飞，给自他都会带来危害。

辛二（广说）分二：一、于欲妙生起厌烦；二、于静处生起欢喜。

壬一（于欲妙生起厌烦）分三：一、观察果报可怕；二、观察本体不净；三、观察因有害。

癸一、观察果报可怕：

现世及来世，诸欲引灾祸，
今生砍杀缚，来世入地狱。

贪欲的过患相当可怕，有了贪欲，给今生来世都

会带来莫大的灾难：今生会遭受砍杀、捆缚等痛苦，来世则会堕入地狱等处。

《本师传》中云：“贪欲如嗔蛇，毁坏今来世，智者不应依。”其他佛经中也说：“欲妙之奴遭剖剁，砍头挖眼断手足，贪欲令堕众生狱，令转饿鬼与旁生。”所以，贪欲能招致今生来世的一切痛苦。

当今社会中，有些人贪执美色，有些人贪执地位，有些人贪执财产，以致遭受种种灾祸，贪欲增上时，有些人甚至无恶不作。大概在 1994 年，台湾有一姓黄的人家，兄弟三人。三弟对大嫂生起贪心，有不正当的关系。为了得到大嫂，三弟放火烧死了大哥及大嫂的子女。大嫂见到儿女被烧得面目全非，心痛万分，哪里有心情与三弟再续孽缘？三弟因为自己的贪欲，烧死了数条人命，最后也难逃法律的制裁。

佛陀时代，也有很多这方面的公案，当一个人贪

欲增长时，什么惭愧心都没有，正知正念也没办法摄持。为什么现在那么多的人感到痛苦？原因就是贪欲所致。因此，佛陀在《方广庄严经》中，用毒叶、宝剑、火焰等比喻阐述了贪欲的危害，《中观四百论》当中，这方面的比喻和意义也讲得非常多。

当然，从根本上断除所有的贪欲，我们作为凡夫人也有一定的困难，但是要深刻明白，如果贪心增长，一切苦恼都会出现；若对名声、地位、财产，乃至自己的身体，没有特别大的贪执，那自己会过得很快乐。

修行中最可怕的违缘就是贪欲，依靠贪欲而毁坏自他的现象，自古以来也是非常非常多。作为出家人，应该经常祈祷上师三宝，加持自己的戒律永远清净；在家人也要尽量知足少欲，对人财物不应过于贪执，否则将如萨绕哈巴所说：“贪执犹如芝麻许，竟引痛苦无边际。”其实不仅仅是人，包括牦牛在内的

旁生，也会因贪欲而招来连续不断的痛苦，如果没有贪欲的话，任何众生都会活得很快乐。

断除贪欲最好的方法，即是不执著对境，不管是对人也好，对财物也好，对名声也好，都不要有太大的执著，应该看得淡、看得破。住在寂静地方的人，理当把贪著外境的心慢慢放下，如此一来，就像水中沉淀杂质一样，心自然而然会澄清，本来面目也很容易现前。

非常希望大家时常祈祷传承上师和佛菩萨，过去自己以贪心造作的恶业，在圣者面前竭力忏悔，认清心的本性，以后尽量不要被贪欲蒙蔽，这样，来世才不会堕入地狱、饿鬼、旁生当中。否则今生中一直贪得无厌，肆无忌惮地造恶业，来世不堕落是绝不可能的。人身真的很难得，大家既然得到了如意宝般的珍贵人身，就应该按照殊胜的窍诀和教言去做，不然的话，一直随着世间行为和自己的分别念，永远也不会

得到解脱！

第 120 课

2007 年 6 月 12 日

第八品《静虑品》主要讲“离俗世”和“弃妄念”。弃妄念分为略说和广说，在广说当中，又分观察果报可怕、观察本体不净、观察因有害三方面，其中第二个是讲：

癸二（观察本体不净）分二：一、以同离命故观彼不净；二、观察具命而观彼不净。

子一（以同离命故观彼不净）分六：一、无有所贪之法；二、以贪而视不应理；三、以嫉妒保护不应理；四、恭敬供养不应理；五、欣喜接触不应理；六、以贪拥抱不应理。

丑一、无有所贪之法：

我们所喜爱的他人之身，真正用智慧来观察的话，和离开了生命的尸体一样不清净，没有什么可贪执的。

这一品主要讲断除贪心。众生相续中有贪嗔痴三种烦恼，《入行论》用了三品分别对治：以《安忍品》对治嗔心；以《静虑品》对治贪心；以《智慧品》对治痴心。因此，这部论典非常殊胜，嗔恨心比较重的人，应该常看一下《安忍品》；贪心比较重的人，不管是男众女众，需要多看第八品；对很多道理懵懵懂懂的人，应该学习《智慧品》。

这一品主要是分析女人的身体，下文也会经常提到女身不净，在学习的过程中，希望女众不要有其他的心态。听说西方人一听到女人的过失，就特别不服、不高兴。当然，我倒不害怕你们反抗，这种情况

一般也没有，如果你们要反抗，我以理说服也没有问题。

按照佛经的观点，女人不管从世间法的角度，还是从佛法的角度，的的确确有不共的过失。比如女人的烦恼比较严重，做事的能力没有男人强，世界上的国家领导、各部门主要负责人，女人占了百分之多少？你们也可以看一下。一方面这是前世业力所感，另一方面，也是自己的发愿力不够。《药师经》等有关经典中说，女人要想将来变成男身，也有一些殊胜的方法。因此，女众不要太自卑，只要发愿，今后都有成就的机会。当然，也没有必要认为自己非常了不起，但却受到佛陀和上师的蔑视，你们应该反观自己。

作为男众，不要因经论中对女人身体的有些剖析，就口口声声说“你们女人的身体不清净，你们如何如何低劣”，始终以蔑视的眼光来看待。其实喜欢

说这些的人，内心的贪欲之火非常强烈，在世间上也经常看得到。要知道，佛陀剖析女人的身体，是为了对治男人的贪心，让你不要贪执这样的不净物。如果男人的身体不是骨肉组成，而全部是钢筋水泥，或者清净的原料，那你可以嫌弃女人的身体，说女人不清净也有道理。但实际上并不是这样，下面也会讲到，不了解别人的身体不净，倒不值得大惊小怪，但连自己的身体都不知道不净，这简直太稀有了。所以每个人应该反反复复地观察，不管是自己的身体、别人的身体，都没有什么可贪的。

上师如意宝讲过：“女众学习《入行论》等大乘经典时，一提到女身不净、女人如何不好，就应该把名词换一下，把女人全部换成男人，以此断除自己对男人的贪执。除了个别颂词是针对女人讲的，大多数内容都可以互用。”

我们欲界众生，对财物的贪执比较厉害，但最严

重的就是对异性的贪执。尤其是受了戒律的人，假如不知道别人身体不净，始终认为对方非常清净、非常漂亮，很容易在迷惑中犯戒律、造罪业，发生各种不愉快的事情。

当然，我刚才也讲了，在修学过程中不能走极端。以前藏传佛教中有些男众刚出家时，看见女人就满怀仇恨，刚开始是这样的话，不久以后很容易毁坏戒律、成家生子。所谓的女众，毕竟也是众生，对众生不能过于嗔恨。现在有些出家人或者居士，对女众始终看不惯，这是非常不合理的。然而还有另一种极端：只要女众一发话，就规规矩矩地听从命令，男众说一百遍也不可动摇，这也不太公平。

而作为女众，有些人特别傲慢，对男众出家人不恭敬，认为自己和他们平起平坐。实际上按照《毗奈耶经》的说法，比丘尼即使有一百年的戒腊，对刚受戒的沙弥也要恭敬。佛陀在小乘经典中讲过，因为女

众的出家，佛法住世期减少了五百年。所以女众没必要认为自己非常了不起，但也不能特别自卑，这方面大家要掌握分寸，和睦相处。同时明白守戒的违缘，以传承上师们的教言要求自己。

月老媒婆前，何故屡恳求？

为何全不忌，诸罪或恶名？

按照印度的传统，男人若对某个女人生起了贪爱，往往恳求媒婆牵线搭桥、撮合姻缘。媒婆相当于现在的婚姻介绍人，她们的身份原本非常低贱，但有些高贵的男人为得到所贪爱的女人，甚至跪在她们面前，低三下四地再三乞求。只要能得到那个女人，他们不顾名声，不惮造罪，不惜花费一切钱财。

现在也有很多人为了一个女人，宁愿花很多钱，做各种可怜的事，因为自己被贪心控制，丝毫不顾别人说什么，即使犯了极大的罪业，如杀父母、害他

人、说妄语等，有些人也是心甘情愿。弥勒菩萨云：“欲者趋入大怖畏。”这些贪欲强烈的人，已经趋入非常可怕的境地，自己造了什么业都不知道，为了获得女人的欢心，恶名远扬也全然不顾。就像美国前总统，为了一个女人，闹得声名狼藉、身败名裂；阿拉法特在和平方面也做了很大贡献，但后来为了女人，钱财和名声上受到什么样的损失，大家也应该清楚。

据说很多年轻人不顾名声，为了找朋友，把自己的照片贴在网上，拼命地自我介绍、自我宣传。这是非常可悲的！把照片挂在网上，让全世界都知道你实在找不到人喜欢，在贪欲的束缚下，所做的行为极其可怜。甚至有些人犯了弥天大罪，自己也根本不知道。而有正知正念、品行高尚的人，肯定不愿意这样做。因此，作为真正的修行人，应当远离修行或持戒的一切违品，《月灯经》中也说：“犹如嗔恨之毒蛇，智者应当远女身。”

怎么样远离呢？在日常生活中，首先不要与女人经常交往，否则戒律受到损害时，那时候就没有自由了。麦彭仁波切在对小僧人的教言中也讲过：“女人是很厉害的，天王都无法战胜的人，往往被女人踩在脚下。”自古以来的帝王将相，很多因女人而亡国丧命；一些声名显赫的出家人，也是因为女人而毁坏戒律，趋入极其可怕的境地。这些都是贪欲的过患，大家务必要牢记于心！

纵险吾亦投，资财愿耗尽，

只为女入怀，销魂获至乐。

为了得到女人，哪怕危机重重，自己也愿冒险尝试；就算为此荡尽财产，自己也是心甘情愿，只因为女人的投怀送抱，能带来莫大的销魂喜乐。

贪欲强烈的人，不管是什么身份，为了女身，可以付出地位、财产等一切代价。现在的社会上，有

些腐败分子为了女人开始贪污，最后自己被判刑、枪毙，许多悲剧的发生，无不来源于贪欲。《法华经》云：“诸苦所因，贪欲为本。”佛陀在《楞严经》中也说：“此等众生，不识本心，受此轮回，经无量劫，不得真净，皆由随顺杀盗淫。”这些人不认识贪心的本质，不了解贪心的过患，为了女人造下各种罪业。

当今社会极其腐败，了解某些内幕的话，就会觉得特别可厌。不仅现代如此，从历史上看，为了女人而毁坏国政、身绝命亡的故事也非常多。比如夏朝的君主桀，他在位时，广集天下美女供自己淫乱，传说后宫有美女三万人。（当时的人口并不是很多，三万美女不是一个小数目。）他最为宠爱妹喜，为了让她开心，聚集全国上下的粮食来酿酒，蓄酒为池，大如湖泊，日夜同妹喜饮酒取乐。妹喜特别爱听撕裂丝帛的声音，桀马上令各地每天进贡丝绸一百匹，让人轮流撕给妹喜听。由于他的荒淫无道，致使百姓无以生存，四方诸

侯群起，最后导致夏朝灭亡。

商朝最后一个君主——纣王，也是一味沉迷于花天酒地，他特别宠爱妲己，为她建造“酒池肉林”，男男女女赤身裸体，在酒池里划船、吃肉，通宵达旦地狂欢。有些忠臣看不惯，表示反对，就被纣王用“炮烙”处死，以取悦妲己。纣王生活奢侈，纵欲无度，再加上残忍的暴政，最终将商朝的江山断送在自己手里。

周幽王也是烽火戏诸侯，以博褒姒一笑的昏君。他宠幸褒姒，但褒姒不爱笑，平时愁眉苦脸的，幽王为了讨她欢喜，令士兵点燃烽火台上的狼烟，诸侯们率兵火速赶来，却不见敌人，褒姒见此果然微笑。（真是业力现前！）幽王喜欢她的笑，觉得这是世界上最美丽的，于是屡次点燃烽火，最后诸侯们再也不来了。后来真正有外敌入侵，幽王点狼烟以召唤援兵，但诸侯都不派兵，最后幽王被杀。

现在也有为女人而送命的公案：前几年四川乐山有个副市长，一次在一个公共场合中，看上一位 16 岁的小女孩，为了把她弄到自己身边，他谎称是新加坡商人，花费六十多万给她购置一套豪宅，还买了一辆新款轿车。为了女人，贪心是无有止境的，最后他被发现贪污后，也是被判死刑。当时他的岁数，足以当那个女孩的父亲，但那个女孩为了享受，根本不会考虑这些。

世间上有许许多多的人，因为没有将自己的贪心转为道用，招致各种各样可怕的后果。因此作为修行人，要随时忆念佛陀关于女身不净的教言，反反复复去磨练自己。凡夫人没有贪心的极其鲜少，但通过这样的教诲甘露来对治，应该可以慢慢减轻。历来有无数的大德依此窍诀，最后彻底断除了贪欲，看见什么样的女人都不会产生贪心，我们若经常观察贪欲的过患，这样的境界肯定能达到！

除骨更无余，与其苦贪执，
非我自主躯，何如趣涅槃？

对于女人的身体，大多数男人特别喜欢，这是未经详细观察所致，如果用自己的妙观察智进行剖析，便会得出正确的结论——实际上这些女人只是一堆骨架而已，全身由三百六十块骨头组成，骨肉和皮肤相连，中间充满不净物，里里外外没有一分干净的。这样肮脏的身体，男人们却要拥入怀抱、贪恋不舍，完全是无始以来的串习不能放下，其实你所贪执的对境，不管是自己的妻子还是别人的妻子，都不是你能自由主宰的。

社会上有三种话题经常听到：一种是哪个领导贪污了多少钱，入监狱或者判死刑；一种是某人在医院里检查，诊断为绝症，现在已经无药可救；第三种就是，某某人离婚了，因为感情不好。这三种消息，不管是新闻媒体中，还是茶余饭后，都是人们津津乐

道的话题。因此，女人并不是你能完全拥有的，两个人的感情好几天，过一段时间就破裂了，如果把花在女人身上的精力和时间，全部用于希求解脱、希求佛果，早就已经成就了。

那天我听一个人说，她在中国找不到对象，然后就去了美国，在美国一直找，到目前为止将近二十年了，还没有找到满意的。（其实，到了这种境地，不管是满意的、不满意的，能找一个人就可以了。）试想，如果她在二十年中一直希求正法、寻求善知识，自己的信心应该到了一定境界。但世间人的贪执极其可怕，放不下来的话，永远得不到自在和快乐。

汉传佛教中有一个故事：一个老和尚和一个小和尚外出云游，走到河边没有桥，只能蹚过去。河边一美貌女子恰巧也要过河，请求老和尚帮助，老和尚没说什么，顺便把她背过河。过了河与女子分别后，两个和尚继续赶路。一路上小和尚一直嘀咕：“师父

怎么能这样呢？太不像话了！……”走了二十里地，他终于忍不住了，上前问老和尚：“师父，出家人不近女色，你怎么能背那个女子过河？”老和尚笑了笑说：“我早就把她放下了，没想到你一直背着她走了二十里！”

可见，境界比较高的人，即使接触到女人，也不看作是贪执的对境。而有些人，虽然看作是贪执的对境，但也能通过对治来断除贪心。虚云老和尚的年谱中记载：在他 38 岁时，有一次坐船从宁波到杭州，当时天气特别热，船小人多，无奈要与一年轻女子卧铺相连。夜深熟睡，忽觉有人在抚摸自己的身体，他立即惊醒，见旁边的女子脱光了衣服，要来抱他。他不敢出声，马上起来跏趺坐，持楞严咒摄心。（汉传佛教中，常提到楞严咒对治贪心的力量很强，而在藏传佛教里，守戒律的人应该多祈祷作明佛母，持诵作明佛母的心咒，是对治贪心的殊胜窍诀。）女子亦不敢动，见他有如是正念，自己羞愧

难当。

上师如意宝也讲过，他以前在石渠时，有次到外面去念七天经。那家的女人对他产生贪心，法王觉得如果继续待下去，恐怕戒律不一定清净，所以虽没有满七天，他也马上离开了。当然，像法王如意宝这样的大德，可以说是在众生面前的显现，而我们一般人遇到如此违缘时，必须以正知正念来摄持。倘若你没有任何执著，稍微交往也没有大的过失，但是作为凡夫人，对异性的烦恼极其猛烈，真正能对治有一定的困难。因此，上师如意宝经常提醒大家：首先应当选择环境，若对戒律各方面有损害，应该火速离开，选择其他的地方。

现在的世界贪欲纵横，人们的良知几乎荡然无存，不仅是出家人要有正知正念，居士也应守持清净的戒律，除了自己的家眷以外，没有必要贪得无厌，毁坏一切人道和世道。因而，认识烦恼的本质和所贪

爱的对境非常重要。

这些道理，佛经中也有大量阐述。如《正法念住经》中云：“女人祸害因，毁今生来世，若欲利己者，故当弃女人。”假如贪执女色，今生来世都将毁坏无余。有些出家人破戒还俗后，今生连自己的生活都无法保障，来世堕入恶趣的痛苦就更不用说了。所以趁现在有殊胜的机缘，大家一定要以正知正念来对治烦恼，远离守戒的一切违品，这是最殊胜的教言！

丑二、以贪而视不应理：

始则奋抬头，揭已羞垂视，

葬前见未见，悉以纱覆面。

按照印度中部和卓那城市的风俗，女人平常要用纱丽蒙面，在没有结婚之前，即便是自己的丈夫，也无法一睹芳容。有了这种神秘感，男人对自己所贪爱

的女子，因无法见到面纱后的脸容，往往日思夜想、惆怅不已。初次见面时，男人揭开女人的面纱后，为了看清她的容颜，努力使她向上抬头，女人则娇羞地低头垂视，不敢抬头。

“葬前见未见”一句，在有些讲义中说，是指结婚之前，男人对女人见过或者没见过；而有些讲义中说，指没到尸陀林之前，男人对女人见过或者没见过。不管怎样解释，见过也好，没见过也好，印度女人一直用面纱覆着自己的脸。

现在也有这种传统，在印度，女人的衣装基本上用纱丽，纱丽是一块约六米见方的绸缎，一般是从腰部缠起，最后披在肩上或蒙在头上，中间不可经拼凑而成。印度有一种外道，据说凡皈依此教的女子，不能看别人的脸，也不让别人看自己的脸，所以她们在外出时，就用黑纱丽蒙起自己的脸，这种现象在大街上非常多。以前我从印度回来后，写了一本《巡礼印

度圣地记》，但只写了一半，后来一直没有出书，那里面也描述了她们不守戒律的有些状况，这在印度来讲比较普遍。

不仅是印度，中国古代也有类似的传统，印光大师曾讲过一个故事：从前有一家人姓罗，家境贫寒，无钱娶妻。罗母左思右想，只有自己改嫁，以换取银两为儿子定亲，实等于卖身娶媳。娶亲的那一天，新郎一直不进洞房去，新娘打听到事情的原委后，立即脱下簪珥衣服，叫丈夫拿去还给他们，迎回自己的婆婆。儿子听了大喜，急奔改嫁的江家去告诉母亲，当时天色已晚，儿子就宿在江家。

不料江家有人偷听到此事，连夜赶到罗家，冒充罗某和新娘同床，之后骗走其余的珠宝财物。新娘也不知道那是骗子，到天亮丈夫回来，才知道自己被骗了，她悲痛、羞愧、愤恨，偷偷上吊自杀了。自杀之后，丈夫很伤心，给她买棺葬殓。棺材抬到郊外，

忽然雷电大作，劈死一人，正是那个骗子，手捧衣饰路过那里。棺材也被雷震开，新娘奇迹般地复活。丈夫告诉她情况后，二人相拥大哭，扶着回家，终生过生活。

过去的社会，夫妻在结婚前都未见过面，这种习俗不仅印度有，中国也有，只不过某些细节不同而已。

在新婚之夜，贪欲比较强烈的男人，渴望早点看见自己所喜欢女人的身体或面容，但是这种欲望，详细观察的话，根本没有任何意义。为什么呢？

昔隐惑君容，今现明眼前，

鹫已去其纱，既见何故逃？

往昔你非常渴望见到那张迷惑你的面孔，但是女人死了以后，尸体扔在尸陀林，秃鹫和豺狼已扯去了她的面纱，你为什么反而惊慌逃走呢？

到了尸陀林，不管是什么样的女人，都可以见到她的容颜。秃鹫将她的面纱、衣服全部撕去，那令人神魂颠倒的娇容明明摆在眼前，此时你为何要仓皇逃走，连看都不敢看？这个身体与昔日并无两样，同样都是骨肉皮肤组成，为什么现在你对它的态度截然不同？

反过来说，女人对男人生贪心时，也可以用这种方法观想。有些人为了贪执某个男人，不惜舍弃所有的财产、名誉，甚至愿意自杀。其实你所爱的男人身体，到尸陀林以后就面目全非了，没有一处值得贪恋。

以前一个老乡特别喜欢他妻子，但他妻子年轻时就死了，当时很多人劝他不要去尸陀林，但他非要看一下。他将尸体送到那里天葬，秃鹫一会儿就撕食光了。当时我也去帮忙念经，他先是一言不发地看着，待了许久突然对我说：“佛经中说人身由不净物组成，

确实是这样啊！以前我特别疼爱妻子，以为她非常好看，今天总算有了新的认识……”

其实，不仅死人的身体非常可怕，活人的身体也是同样。西汉的开国皇帝刘邦，有一个吕皇后，她生了一个儿子，被立为太子。后来刘邦十分宠爱戚夫人，打算立戚夫人的儿子为太子，把原来的太子废了。然由于种种因缘（这个因缘比较长，我在这里不啰唆），这个计划没有成功，但是这件事情，吕皇后一直怀恨在心。因刘邦在世特别执著戚夫人，她无机可乘，刘邦死了以后，她儿子当了皇帝，她就命人残忍地砍掉戚夫人的手脚，熏聋耳朵，灌了哑药，挖去双眼，扔到厕所里，唤作“人彘”——人猪。然后叫来自己的儿子惠帝，欣赏她的杰作。惠帝去看时，根本分不清是肉团还是人，他问母亲这到底是谁，吕皇后得意地说：“这就是天下最美丽的戚夫人！”惠帝听到之后，吓得脸色大变，一方面觉得惨不忍睹，另一方面，认

为母亲太心狠手辣。受到严重刺激后，他回去就开始生病，一年中也没有上朝，最后因病而死。

因此，再动人的身体，本质也是不净的，若能明白这个道理，肯定对修行有所帮助。泰国清迈府的有些佛教徒，看到邓丽君的尸体后，对人身有了重新的认识。实际上，不管是怎么漂亮的明星歌星，无一不是骨肉皮肤组成，到了一定的时候，就没有什么可贪的了。如果认识到这一点，对别人身体的执著也会逐渐消失。

第 121 课

2007 年 6 月 14 日

下面讲的仍是舍弃妄念，现在是第三个问题：

丑三、以嫉妒保护不应理：

昨天已经讲了，女人的身体只不过是一堆骨锁血肉，无有任何可贪之处。现在成千上万的人不了解这一点，往往陷入迷茫的深渊中，而我们大乘修行人，懂得这些教言以后，对感情不要特别执著。

现在人对异性的执著，给自己带来了极大痛苦，作为修学佛法的人，我们的确非常有福报，为什么呢？因为佛法不仅是一种加持或者不可思议的境界，

而且通过理论分析，所得出的结论任何智者也没办法推翻。这里虽然是剖析女人的身体，间接呵斥男人的贪欲和不如法行为，但若真正了达这样的道理，对自己的生活有非常大的利益。

生活中的有些对境，修行人能看破，而世间人看不破，原因是什么呢？因为修行人明白佛教的甚深义理，世间人缘分不到，没有闻思的机会，即使有一些机会，佛法也没有深入内心，自己一直在迷茫徘徊着，找不到方向。所以，大家既要观外面的世界，又要观自己的内心，只有这样，修行境界才会越来越增上。

昔日他眼窥，汝即忙守护，

今鹫食彼肉，吝汝何不护？

昔日，其他男人只是偷偷看一眼，你就以最快的速度将她遮掩起来。而如今，她死后被扔在尸陀林，

秃鹫正在撕食她的皮肉，吝啬的你为什么不去保护她呢？

世间人对爱情特别执著，认为自己所爱的人，只为自己所独有。别的男人无意中看一眼，或者稍微与她接触、谈话，自己也会妒火中烧，生起极大的嗔恨心。

这个颂词，是说男人的嫉妒心非常强烈。以前我在课堂上经常批评女人的嫉妒心，不管对异性也好、同性也好，别人的很多行为自己无法容忍，什么事情都看不惯，但是在这里，男人的嫉妒心也特别强，二者没有多大差别。尤其在生活中，假如知道自己所执著的人，与其他人有关系，则会不惜一切地毁了对方。这种现象，古往今来也多不胜数。

我们家乡有个人，他对自己妻子说：“其他什么事情都可以开许，唯独有件事情我不开许，你要注意

啊！”现在他已经七八十岁了，但年轻时的这句话，一直被大家传诵着，“流传百世”。所以，很多人对妻子的守护心，跟对其他的事物完全不同。

《百业经》中有一个残忍的故事：从前有个国王叫丑陋者，性情十分残暴，嫉妒心极强，他对王妃制定了极其严格的禁令，尤其是带王妃出游时，街道两旁不能打开门窗，禁止别人仰望王妃的姿色。（现在来领导的话，街上不能通车，给他让个路，停几分钟也可以。但国王和王妃一起出门，要求两边的窗户全部关掉，这种行为真的过分！）若有人无意一瞥王妃，他会立即剜掉此人的眼睛。

一日，他与王妃们去森林游玩。（古代的国王和王妃可能没有其他的娱乐，在很多故事中，他们只要一有时间，就像猴子一样到森林里面去。）当时有位独觉在那里禅修，几个王妃见到独觉身相庄严，生起无比欢喜心，各自取下面纱，于他面前恭敬顶礼。国王闻知此事后，嗔心大起，立即命人剜去独觉的双目。

独觉因前世恶业感召，受害时没能显现神变，但剜完眼睛之后，他飞入虚空示现种种神变。凡夫人对神变有很大的信心，国王见此马上跪地忏悔。但因他曾剜掉成千上万众生的眼睛，故其业力成熟时，仍无法避免果报：他于五百世中生于地狱，受无量痛苦；从地狱中解脱后，于五百世转生盲目饿鬼；次后又于五百世转生为盲目的旁生；从三恶趣中解脱后，于五百世中转生为盲人。佛陀在世时，他也是一个盲人。

因此，以嫉妒心伤害别人，所造的恶业相当可怕。有些女众对自己的丈夫特别特别执著，见他与单位里的女同事说几句话，马上醋意大发，疑神疑鬼。现在社会上的恶行不断增长，听说在大城市里面，不管是男的、女的，对自己的家人都抱有怀疑，整天跟踪监视，甚至希望能监听对方的电话。由于自己的这些执著，无端引生了许多伤心和苦恼。

其实如果你对所爱的人百般守护，他死后送到尸陀林时，身体被鹫鹰、乌鸦、狐狸、野狗等不断撕扯着，那时候你为什么无动于衷？往昔别人看他一眼，你就妒火中烧，现在鸟兽把他身体撕成一块一块吃掉，你真有吝啬心的话，为何不去保护他？

不过，曾经有个老乡说：“别人看我的妻子有什么嘛？只要不带跑她都可以。带跑的话，我老了以后有点麻烦，其他什么我都想得开。”虽然众生的业力各不相同，有些人心胸狭窄，有些人心胸宽广，但不管怎么样，对异性的执著还是相当可怕。尤其在贪心增长时，什么事情都干得出来，佛经中也说：“增上贪欲者，不知理非理。”有些人生嫉妒心或贪心时，做事情根本不讲理，好像发疯了一样，过段时间冷静下来，也知道自己特别过分。

记得佛经中有一个公案：在某个节日，王子们穿上盛装，到城外去寻欢作乐。当时佛陀正好进城

化缘，佛陀对僧众说：“看看这些王子，打扮得像三十三天的天人。”说着，就进城去了。在途中，王子们遇到一位美女，为了美女，他们争风吃醋、大打出手，最后都受了重伤，躺在担架上被抬回家。回来时，刚好佛陀化缘后要离开城市，众僧见到王子们的狼狈相，对佛陀说：“世尊，王子们一大早盛装打扮出城，现在为了一个女人，落得如此下场。”佛陀对他们开示道：“忧患和怖畏的产生，都是因为贪欲。”

的确如此，不管是以前的皇宫，还是现在的家庭，一切不平安、不和睦的根源就是贪欲，如果贪欲没有得到对治，自己始终离不开恐惧和痛苦。我们若能认识心的本性，很多问题容易解决，否则，不择手段地看管自己的家人，就像对宫里的嫔妃一样，根本不让离开皇宫，后宫中除了皇帝以外，所有的男人都要阉割，这样的下场将会如何？你们应该比我清楚。

这些教言看起来是破除对女人的贪心，实则以正

量观察时，对男人的身体也是同样。龙猛菩萨在《中观宝鬘论》中言：“如女身不净，汝自身亦然。”就像女人的身体不清净那样，男人的身体也是一模一样。因此，在学习这部论典的过程中，女众不要有心理压力，对佛法不要不恭敬；男众也不能高高在上，轻视女众。

当然，我们这里的出家人，大多数对佛经有较深的领会，应该不会产生邪见，也不会互相蔑视。但我担心有些菩提学会的居士，学习这一品时，下课的时候——“你们女众的身体如是不清净，你们多低劣啊！”佛法的语言不能用来诬蔑别人，有些人为了与女众结缘，趁这个机会，表面上说她们过失，其实产生极大的贪心，想用这种方法来沟通，大家也要值得注意。

总之，通过上上下下的观察，我们应该明白身体到底是什么样的。这方面的道理，以前所学的知识、

所依止的老师，可能并没有讲过。在学校中虽然学些知识，也算是增长各种见识，可是对身体、心理的分析，佛法才是至高无上的，它是世界上唯一的如意宝，大家理当以非常大的信心来对待！

丑四、恭敬供养不应理：

很多人每天对上师不恭敬，对身体却非常恭敬，这是不合理的，怎么不合理呢？

既见此聚尸，鹫兽竞分食，

何苦以花饰，殷献鸟兽食？

眼见这堆不净物所聚成的尸体，为众多鹰鹫、豺狼等竞相吞食，你又何苦以花鬘等装饰这些鸟兽的食物呢？

很多人特别喜欢打扮，其实所谓的时髦，再过几十年后，就会像一阵风或一股热气一样消失无余，

现代人喜欢的装饰、颜色、形状，以后不一定觉得好看。老年人应该比较清楚，七八十年代时，男男女女所追求的衣服、服饰，在现代人的眼中早已过时。唐朝、明朝等当时最流行的各种装扮，现在很多人也觉得不伦不类。因此，如今特别流行的花样，过段时间一定会被淘汰的，每个时代中，人们凭自己的想象与受环境的影响，在无意义的事情上白白浪费了自己的生命，这是非常不合理的。

此处是说，我们到尸陀林时，会见到天葬师把尸体切成一块一块，成群的秃鹫扑上去，争前恐后地扯来扯去……不管这个身体以前如何漂亮，死后也唯一成了动物的食品。既然如此，你全力以赴用最贵重的东西装扮它，又有什么用呢？

世界上各个民族的传统不同，比如藏族女人为了漂亮，身上要戴满各种石头——金子、银子、珊瑚、玛瑙等等，表面上看来是装饰品，实际完全是一堆累

赘：脖子上垂一块“巨石”，头发上的珊瑚和琥珀也特别重，头发被一根根拔下来，听说特别痛，但是为了好看，一定要受这个罪。印度女人的鼻子上，要穿一个大大的鼻环，环上有许多须须，鼻环跟耳环连在一起，好像是对人的一种惩罚。以前藏人也有这样的，现在可能比较少，当时男男女女都有特别大的银耳环，耳环下面串着珊瑚、松石、珍珠，再下面是五颜六色的丝绸须须，走路的时候一摇一晃，觉得自己是世上最好看的人。

虽然我们没有这种感觉，但若有女人喜欢这些，她的男人就会把财产全部换成金银，为自己的爱妻作装饰。这是一种愚痴的行为，现在很少人拿钱来帮助可怜的众生，却愿意花在没有用的打扮上，其实对这副身躯用再高级的化妆品，也阻挡不了岁月的无常。

以前唐玄宗在位时，整个国家繁荣昌盛，各国都喜欢到中国旅游，就像我们现在喜欢去美国一样。但

玄宗的贪心非常强烈，他最宠爱的武惠妃去世后，觉得后宫嫔妃无一满意，见自己的儿媳妇杨玉环容貌出众，就用种种手段招入宫中，变成自己的女人，册封为贵妃。杨玉环的哥哥、姐姐也随之成为皇亲国戚，地位显赫，生活奢侈，日常开支非常浩大。

尤为过分的是，杨贵妃爱吃荔枝，一定要吃新鲜的。于是玄宗特设驿骑传送，跑数千里地，荔枝的味道还没有变就送到了京城。（唐朝国都是西安，荔枝只有岭南出产，当时又没有冰箱，要想吃新鲜的，只有用快马一站一站地送来。）有诗云：“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。”专送荔枝的快马经过时，扬起滚滚的红尘，百姓都以为发生了重大战情，哪知是皇上为博贵妃一笑，专程为送新鲜荔枝而来。（这种做法真的特别可怕，那个时候飞机火车什么都没有，几千里的路程，一节一节地送过来，只为了满足女人的口腹之欲，也难怪佛陀在大乘经典中经常呵斥贪执女色的过患。历史上有许多这方面的事例，我这次讲《入行论》之所以

用世间公案来阐述女人的过失，也有一定的原因。）

后来由于杨贵妃受宠，杨家一门气焰嚣张，导致安禄山以此为借口造反，玄宗携贵妃被迫外逃。在途中，将士们请求将杨贵妃处死，因为她是这场战争的祸根。玄宗为了平服军心，不得已赐死了贵妃，用简单的褥子一裹，随便埋在大路边。

当时埋的这具丑陋尸体，就是以前大家喜欢供养的身体，如果把她扔在尸陀林，可能秃鹫非常高兴，因为她是历史上有名的胖美女！有些尸体特别瘦，只是一堆骨架，老鹰都吃不饱，经常比较伤心。假如把她扔在尸陀林，很多人也应该想一想：以前倾国倾城、娇艳动人的这个身体，最后落到了什么下场？所以我们看见人死时，应该用无常观来好好观察，这对自己的修行很有帮助。

现在大城市里的很多年轻人，没有时间学《入

行论》，那天我从年龄上分析了一下，大多数学员都是成年人，年轻人寥寥无几。本来他们非常有潜力，但很多人耽著于感情美色，根本没有时间学。有些年轻人为了找朋友，天上天下都在寻觅，但始终也找不到。有个老太太说：“我孙子一直找不到合适的对象，我非常伤心。”这些老年人真的很糊涂，有时候看他们的表情、听他们的谈话，都纳闷他们为什么不念佛，每天都是想这些？自己一辈子迷迷糊糊过来了，一点后悔和惭愧都没有，还要给下一代的耳边也灌输这些非理教育，这些老人实在可怜！

我们应该观察自己的身体，也要观察别人的身体。其实人人特别喜欢的身体，除了给秃鹫当食物、给农民当肥料之外，没有任何价值。正如《中观四百论》中所说，它唯一的价值，就是能依之修持善法。因此，皈依佛门、行持善法的人，他们的身体才有价值！

丑五、欣喜接触不应理（以欢喜心来接触女人的身体不合理）：

若汝见白骨，静卧犹惊怖，

何不惧少女，灵动如活尸？

见到尸陀林的白骨时，即使它静卧不动，也会令你惊怖不安，那你为什么不怕现在被灵魂所带动的活尸呢？

古印度的尸陀林，跟藏地的尸陀林有点不同。在藏地，尸体放到尸陀林之后，很快的时间内，天葬师就把皮肉割开、骨头砸碎，当场喂给老鹰吃光，尸体马上就处理完了。而根据史书上记载，古印度的尸陀林没有天葬师，人死后只是把尸体送到那里，老人的尸体、年轻人的尸体、小孩的尸体横七竖八地堆着，有新的也有旧的，在那种场合中，待一会儿也觉得非常害怕。

去年有一个喇嘛，非要去尸陀林修断法，于是带了个小小的帐篷，打算在那里住下来。到了黄昏，他觉得阴风阵阵、毛骨耸立，晚上念了点经后，实在是受不了，拔腿就跑，帐篷也扔在那里，次日白天才敢去取。其实我们这个尸陀林还算是可以，天葬后就看不到尸体了，但印度尸陀林并不是这样，所有的尸体都会堆在那里，等鸟兽慢慢地吃光。

原来藏地有一个故事：某人吹嘘自己胆子特别大，做什么事情都不怕，一个人对他说：“你真有本事的话，到尸陀林去，把一根桩子结实地插在地上，如果回来一点都不害怕，我给你一匹马。”那个人满口答应下来，拿着桩子势在必得地去了。黄昏时他开始有点怕，东看西看，一边看一边插桩子。因为藏装比较长，他在插桩子时，把衣服的下摆也插在了地上。插好以后，他转身正准备回去，突然觉得地下有人拉着他不放，怎么样都走不动。他就大声哭着哀

求：“请放了我！求求你，请放了我！……”

所以，尸陀林是特别可怕的地方，为什么可怕的呢？因为里面有很多尸体，令人望而生畏，尤其是看到他的面相，觉得特别恐怖。其实米拉日巴尊者说，我们活着的身体，不管从结构上、本质上，或者躯体上、容貌上，跟死后的尸体没什么差别。有些人可能认为：“这二者完全不相同，活着的身体有生命，而死了以后没有生命。”这一点是对的，但我们怕的不是生命，就是尸体；我们贪执的也不是灵魂，而是身体。既然贪执的是身体，那么它放在尸陀林里时，你为什么如是害怕呢？以理观察的话，生前的身体跟死后的尸体，本质上没有任何差别，现在由风大带动的身体，就是“起尸”。

如果一个人在死后，尸体猛然站起，虽然容颜与往昔无异，但最爱她的男人也会吓得昏过去。《四百论广释》中有个故事说，有一国王对王妃（另有种说法是

王子）极为宠爱，忽有一日王妃死了，群臣为了不让国王太悲伤，便启奏：“王妃没有死，她变成魔鬼了，尸体已经起来了！”国王一听特别害怕，立即下令将王妃碎尸万段。不久群臣又禀告：“王妃死了！”国王大喜，令眷属敲鼓庆贺。其实，如果害怕她死后的起尸，为何不怕活着的身体？《入行论》下面也会讲道：“岂乐活白骨，充塞寒林城。”我们现在所居住的世界，实际上就是充满活动白骨的寒林城。

在古代，人死后如果没有赶快处理，晚上半夜三更就可能起尸。有时候我们护尸体很害怕，晚上一边念经，一边要注意动静，大概两三点钟时要看一看尸体会不会起来。你们女众好像不害怕，还是挺厉害的，我们有些道友死了以后，很多人通宵为其念佛，一点恐惧都没有。但我们晚上真的有点怕，所以一般用个帘子隔着。听说有一个人晚上守尸体时，中间隔了一条帘子，有只老鼠在那儿动，他认为尸体起来

了，结果吓跑了。第二天一看，才发现是老鼠在作怪。以前在西藏和马尔康一带，经常有起尸的现象，很多上师的传记里都有叙述。

我们若能经常观无常，剖析他人的身体跟尸体没有差别，将来很容易生起出离心。记得《开启修心门扉》中说，从前有一个人，偶然的机会看到一具开膛破肚的女尸，恐惧厌恶之余，心中反复思量：“天下所有的女人都应当如此，包括我自己的身体也不例外！”他死后转生于印度，成为一位大国王的王子，名为“扎巴”。扎巴成年以后，被许多美艳的王妃围绕着，一次，当他与众妃尽情享乐之后，众妃都进入了梦乡。他环顾四周的王妃，忽然觉得仿佛置身于腐臭冲天的尸陀林，立刻生起反胃作呕的感觉。他一下子不安起来，迅速仓皇出逃，来至佛陀身边，以听闻佛法而现见四谛，成为一名叫“扎巴”的大阿罗汉。据说佛陀在初转法轮时，紧随身边的马胜等五比丘与

扎巴等五近比丘中的扎巴，就是这位扎巴。

所以，前世若曾观过无常，今生对生活就会有所领悟。我们这里的有些修行人也讲过：“以前跟自己的爱人在一起时，觉得以后会幸福快乐，但成家之后，只要跟妻子睡在一块，就感觉身边有一具大尸体。最后也不得不出家，前往寂静的地方。”

我今天这样讲，你们会不会家庭不和？当然从显现上，与众生还是应和睦相处，但也要认识到身体的不净本质，否则一直执迷不悟，始终在贪欲的网罟中无法自拔，那会非常非常可怜！

丑六、以贪拥抱不应理：

昔衣汝亦贪，今裸何不欲？

若谓厌不净，何故拥着衣？

从前，你连穿着衣服的女身都要贪爱，而今为何

不欲求那裸露的女尸？如果你厌恶不净的尸体，那为什么要拥抱衣服包裹的身体呢？

世间人的心真的很迷惑，听到有些歌星唱歌很好听，就莫名其妙对他生贪心。很多无聊可怜的人，为了追这些歌星，情愿倾家荡产，只要听到他的一首歌，不知道自己的鞋子掉在哪里，一直拼命地追。还有些人看到有的明星化妆很美，姿态非常美妙，也无缘无故生贪心。其实她的打扮、装饰、衣着，并不是她的身体，她真正的身体，跟尸体没有任何差别。然而人始终喜欢一种神秘感，如果没有神秘感，所贪执的对境根本没有什么，若用智慧的宝剑挑开神秘的面纱，他们只不过是一具具活尸体罢了。

穿着衣服的美女，很多人都特别喜欢，而尸陀林中赤裸裸摆在面前的女尸，即使是贪心最大的男人，不要说拥抱，连亲近都不敢。佛陀时代有个非常出名的妓女，她对三宝很有信心，每天供养八位僧人，很

多僧人觉得她非常好看，都愿意去她家应供。有一位僧人回去后，向众僧提及她是多么漂亮，每天供养的食物如何美味。听了这番话，一位年轻的僧人，虽然没有见过她，但却爱上了她。隔天，他也随僧众到那位妓女家应供。不巧的是，正好那个妓女生病了，但出于强烈的信心，仍在别人搀扶下出来拜见众僧。当她走出来时，那年轻的僧人见到了她，非常吃惊，因为她虽在病中，却仍然那么美丽动人，他马上产生了强烈的爱欲。

好景不长，这位妓女不幸当天晚上死了。国王派人把死讯告诉佛陀，佛陀请国王将尸体送到尸陀林，暂时保护起来，不要被秃鹫吃掉，让尸体在那里停三日。印度的气候非常炎热，三天之后，她的尸体不再美丽，苍蝇从她的九孔中飞进飞出。（有时候我念颇瓦时，就经常想：“听说这具尸体生前非常美，但死了好几天以后，再美的人，人们连看都不敢看，只有用布裹着放在那里。”）

到了第四天，佛陀带领众眷属、国王带着部下前去观看尸体，那年轻的僧人也跟着去了。在这么多人面前，佛陀明知故问道：“国王，这女人是谁？”国王说：“是大名鼎鼎的某某妓女。”（就像有些明星一样，他们的名气人尽皆知，年轻人在说，老太太也在说。也许是我看不来吧，人们公认的美女俊男，真的不好看，没有毛病的人始终找不到。如果换成动物来看人，会觉得人长得非常奇怪。就像我们看猴子特别难看，不管是鼻子、嘴巴，什么都怪怪的，但若我们变成猴子来看人，可能觉得更可怕。所谓的好看，完全是分别念安立的，东方人和西方人的标准完全不同。原来我在三亚治病时，那里正举行“世界选美大赛”，一百多个美女云集一处，但我深深地感觉到，各地对美的评价有天壤之别。有时候一个国家选一个美女，他们觉得是最好看的，但在其他的民族看来，不要说一个国家的美女，连一个村子的美女都算不上。因此，所谓的美，并不是真实存在的。）

国王回答之后，佛陀紧接着说：“很好，国王请你宣布，谁要是肯出一千两银子，就可以占有她。”

可是无人问津。国王一再把价钱降低，最后减到一个铜板……四分之一个铜板……八分之一个铜板，照样没有人要。国王干脆宣布：“谁要的话，就可以免费抬走。”但大家仍然没有兴趣。这时候，佛陀对众人开示道：“你们看，她活着时，有人肯花一千两银子，只不过为了和她共度一个晚上；现在连免费赠送都没有人要。实际上，她原来的身体跟现在的身体只不过放了三四天而已，此外根本没有本质上的差别。”

以前目犍连尊者得阿罗汉果后，有一次去城市里面，有个女人见到他，贪心大起，故意穿上华丽的衣服来引诱他，尊者见此即说偈言：“汝身骨干立，皮肉相缠裹，不净内充满，无一是好物。我心如虚空，一切无所著，正使天欲来，不能染我心。”

达到这样的境界，确实非常困难，可是通过对人身的种种剖析，自己的贪心应该会减少。当然，感情上的问题，是凡夫无始以来的习气，懂得理论后马上

就能断除，肯定也不太现实，但若从理论上先下手，强烈的贪欲就会逐渐息灭、消失。为什么很多出家人刚开始时对感情一直不舍，后经一番大乘佛法的闻思，终年住在山里，没有伴侣也能待得下来？这就是因为大乘佛法的加持和威力不可思议！

第 122 课

2007 年 6 月 16 日

本论正在观察所贪之对境，今天开始讲具有生命的身体不值得贪执：

子二（观察具命而观彼不净）分三：一、脏物现前；二、以推理决定；三、破彼清净相。

丑一（脏物现前）分二：一、贪分别之脏物不应理；二、谴责具迷乱者。

寅一（贪分别之脏物不应理）分三：一、破贪口水；二、破贪所触；三、破贪身肉。

卯一、破贪口水：

粪便与口涎，悉从饮食生，
何故贪口液，不乐臭粪便？

有些人喜爱异性的口水。其实粪便与口水都是由饮食消化产生的，你为何单单贪爱口水，却不贪爱臭粪便呢？

贪心强烈的人，在与所爱的人拥抱接吻时，对她的口水也会生起贪执，毫无厌嫌，很多文章中这样写，人们的行为也这样做。其实这是一种迷惑颠倒的执著，若以智慧来详加观察，女人排出来的粪便，与口水同样来自于饮食，女人吃饭喝水以后，能消化吸收的部分变成血液、肌肉、口水，而不能被吸收的变成大小便等。既然如此，对之一贪一恶是不合理的，毕竟它们的因都是饮食，没有这个因的话，口水和粪便都不会产生。比如有些人生病了，不能吃饭、喝东西，那他一定会口干舌燥，大小便减少。所以口水和粪便依靠饮食而来，在身体中都存留了一段时间，那

为什么口水与粪便排出来时，贪心最严重的男人，也不会对女人的粪便生起贪执而吸吮呢？

对于这一点，我们先要从理论上明白，然后再在山里、寺院等寂静处，进行长期的串习，若能如此，心才会逐渐恢复原状，不会对女人盲目地贪执。麦彭仁波切也说：“非常愚笨且贪心强烈的人，于女人的口水如同甘露一样享用。”他老人家通过不同的教言，呵斥了这些人的不良行为。

因此，如果喜欢女人的口水，那也应该喜欢她的大小便，而事实上，纵然是再迷人的美女，也没听说过有人贪著她的粪便。既然二者的来源相同，人们对它们的态度截然不同，这完全是长期的颠倒执著所致，假如通达了心的本性，明白了身体的本质，则不会有这样的妄执。

现在人真的特别可怜，不要说通达心性本具的自

然光明，这是比较深奥的境界，眼睛看不见，手也摸不着，没有殊胜窍诀不可能证悟，但即便是从小到现在的身体，他也认识不了，对自己或者对他人，始终不断地贪执。不但是在家人的贪欲难以对治，出家人也有这种障碍，所以，很多上师通过不同手段来教诫弟子，以认识女人的身体不净。

苏东坡的妹妹苏小妹，长得非常漂亮，有一次她去佛印禅师的寺院里，五百个修行人都动了心。（公案虽是这么说的，但五百个人全部动心应该不会吧，可能只有一部分人对她生贪心。不然，五百个人的业力各不相同，就算是最美的女人，也会有人认为很难看、很讨厌。）佛印禅师告诉苏小妹：“你真可怜啊，让五百个修行人动了心，来世要一一做他们的妻子偿还。”苏小妹非常害怕，忙问禅师有什么办法挽回。禅师让她吊死在禅堂门口，方能免去自己所造之业。

苏小妹还是深信因果，据说无奈之下，只好吊死

在禅堂门口的一棵树上，禅师叫大家九天之内不要把尸体取下来。过了九天，在烈日的曝晒下，苏小妹的尸体开始腐烂，不断流下黄水脓血，臭不可闻，一群群苍蝇围着团团飞。五百个修行人见昔日所贪爱的美女，身体如此肮脏恶心，每个人都向她的尸体吐了一口唾沫，以此断绝了当五百人妻子的恶缘。

以前有一次，霍西曲恰堪布的寺院里，很多出家人在外面集聚，好像搞什么娱乐活动。上师坐在法座上时，来了一位藏族姑娘，听说长得非常不错，好多僧人一直盯着看，上师给她摸顶加持，也加持了很长很长时间。她下去以后，曲恰堪布就说：“你们感觉怎么样？一直盯着她，有什么可贪的？……”当时也开示了一些教言。

所以，不管是藏地汉地，人们特别贪执的对境就是俊男美女，这种贪心很容易生起，生起之后，一下子平息也很困难。但是懂道理的人，第一刹那生起贪

念，（有些老年人也会这样，看见一个年轻人时——“啊，这个人多好看哪！”也许眼睛都看不清楚，但还想看到美色。）第二刹那马上会用正知正念摄持：“没有什么可贪的，她身体全部是不净物，只不过表面上会打扮而已。”若能做到这一点，尤其是出家人，则不会因此而毁坏戒律。

《涅槃经》云：“一切女人，皆是众恶之所住处。”《宝积经·菩萨藏会》亦云：“所言妇者，名加重担。何以故？能使众生，负于重担。”曾经也有个相声说，妇女的力量很强，从文字上也看得出来，所谓的“妇”，是一个女人能推倒一座山，她们还是很厉害的。

当今社会上有很多贪官，将财产、精力、时间全部用在女人身上。尽管佛陀在经典中经常宣讲女人的过失，但从另一个角度而言，男人的过失似乎更大。自古以来，一两个女人根本不能满足男人的贪心，历代的国王皇帝，哪个不是嫔妃成群，这个有三千女

人，那个有三万女人……而一些女皇、女教主，虽然身为凡夫人，难免也有贪心，可是她们有多少个男人？现在女贪污分子为某某男人花了多少钱，这方面的公案还是比较少。

因此，作为男众应该明白，尽管大乘经典中一再地呵斥女众，让我们了解女身不净，但另一方面也要知道佛陀为什么这样呵斥，原因就是男众不管是生理上还是欲望上，始终有些不共的过失。

卯二、破贪所触：

嗜欲者不贪，柔软木棉枕，
谓无女体臭。彼诚迷秽垢。

如果说：“我对女人的口水不是特别贪执，但我喜欢拥抱她、抚摸她，她身体的柔软光滑，能给我带来很大的快乐。”这也是不合理的，如果你非要贪

执光滑柔软的东西，那不如贪著柔软的木棉枕。高级宾馆的靠垫或枕头非常舒服，它们比女人的身体更加清净。

他们反驳道：“木棉枕虽然很舒服，但没有女人身上的味道，女身有些不共的味道，所以我贪执她。”那你不是贪执所触，而是贪执味道，这也是不合理的。作者在《智慧品》中说：“彼等诚虚伪，如垢谓净等。”你这样的想法，完全是把不清净看作清净，痛苦看作快乐，纯属颠倒迷乱的分别念。

当然，有些人身上确实也有俱生的香味，如六世达赖喇嘛仓央嘉措，传记中说他不管到哪里，身上都会散发出芳香。有个修行人曾在他面前待过一段时间，比较熟悉这种味道，后来他离开了，自己住在寂静的山里。有一次，他忽然又闻到这种香气，猜测达赖喇嘛必定也在附近。经过一番找寻之后，终于发现了他老人家。据说这是一种清净的戒律香，可是关于

六世达赖的生平，有些智者也有不同的分析方法。

还有“香香公主”，你们很多人应该知道，她身上的俱生香味，连蜜蜂蝴蝶都能引来，围着她翩翩飞舞。当然，这也有一些夸张的成分。

有个居士曾给我打电话说：“我现在非常非常痛苦，我的丈夫有其他女人？”我问：“你怎么看得出来？”“呜——他衣服上有其他女人的味道，身上有其他女人的头发。”“是不是啊？”“那肯定不是他的味儿，应该是别人的，而且这个头发也是细细的、长长的、红红的。”后来我只好说：“你再三地观察一下吧，我也没办法，我不懂这些。你好好修行，多念一些观音心咒。”但这样说也解决不了她的痛苦，这些人如果没有调心的方法，往往会非常苦恼，此处也说了，就像猪狗贪执不净粪一样，这是一种颠倒执著。但是按照世间人的传统，他们可能无法了解，认为异性的身体很干净。实际上去观察的话，身体完全

是不净的，不值得贪执！

迷劣欲者言：棉枕虽滑柔，

难成鸳鸯眠。于彼反生嗔。

不管是在家人、出家人，若整天沉溺于贪嗔痴当中，不希求真理智慧，不愿做对今生来世有意义的事情，这些人真的非常可怜，我们应从不同的角度来呵斥。世间上的很多人事业不成功、修行不成功，主要源于贪心相当强烈，因为整天都是贪执，已经挡住了前进的道路，只能给自己带来种种违缘。因此我们要遵循高僧大德们的教言，当自己生起贪欲时，应采取一些手段惩罚自己，知道它是不好的事情，这样，相续中的贪欲也容易断除。

此颂中，痴迷愚笨的具贪者这样说道：“木棉枕虽然光滑柔软，可它毕竟是无情物，放在床上的话，不能与之作不净行，难以交合成鸳鸯美眠，不能满足

我的贪欲。所以这些无情物对我来讲无济于事。”甚至贪欲强烈的人，因得不到所爱的人，会讨厌憎恨木棉枕。

这里作者没有直接遮破对方观点，但在甲操杰的注疏中以及印度一些论师的讲义里面，都对此作了简单的回答：愚人认为与女人交合能满足贪欲，完全是一种颠倒执著，因为这种快乐始终不存在。

为什么呢？首先女人的身体不清净，上上下下去观察，找不到一个清净的地方，故不可能从她们身上得到安乐；其二，若依靠女身来满足贪欲，也许会有瞬间的乐受，但这是不究竟的，不会像涅槃那样永恒不变。因此，这些都是颠倒分别，儒教也说：“万恶淫为首。”道教强调女人是红颜祸水。

当然，任何宗教和世间理论的分析，根本不如我们佛教，对今生来世的诸多细节，佛教中分析得最为

透彻。大家应该认识到，女色是世间的枷锁、世间的重患，《诃欲经》中也说：“女色者，世间之重患，凡夫因之至死不免。”可是从历史上看，真正能战胜女色的高僧大德、世间名人比较少，很多人遇到这样的违缘时，不得不在其面前俯首称臣。

我们作为凡夫人，没有贪心是不可能的，但在面对某些对境时，自己应该有基本的原则。以前常听人说旧社会笑贫不笑娼，现在的新社会是多么多么美好，但有时候看来，现代人根本不如古人的道德，由于西方文化的大量冲击，很多糟粕纷纷来到我们国土，以致人们的贪欲越来越可怕，尤其是一些腐败分子，贪心真的是永无止境。

湖北省天门市原市委书记，在任职期间，不但长期包养情妇，而且嫖妓成性，无论到何地出差，都公开指使身边人员“到街上转转，有好的就带回来”。从 1989—2001 年，他竟与除妻子之外的 107 个女人

有染。现在的社会表面上看来繁荣昌盛，人们安居乐业，但有些人有了钱的话，根本不知道女身不净，再加上自己没有道德观念，经常把钱花在不合理的地方，寻求刺激以满足欲望。

重庆市委原宣传部部长，也长期在外面寻花问柳，但他选女人的要求很高[272]，不像有些领导那样，不管老少，不分美丑[273]，正如佛陀在经典中所说：有些于老者生贪心，有些对少者生贪心。所以现在人的贪欲不断增长，某些行为实在骇人听闻。

我们作为修行人，尤其是学习《入行论》的道友们，经常要祈祷上师三宝，尽量克制自己的贪欲，做任何事情都要符合世间的正轨，否则，人心越来越可怕，行为越来越糟糕，最后这个世界将变成什么样，大家应该非常清楚。

---

272 一要大学本科毕业，二要漂亮，三要没结婚。

273 江苏省原建设厅厅长，在外面的女人，不管老少，不分美丑，不顾身份，既有公务员，还有卖淫女。

若谓厌不净，肌腱系骨架，
肉泥粉饰女，何以拥入怀？

如果说，你厌恶不清净的粪便等物，那么女身哪有干净的地方，你为何要紧紧拥入怀中呢？

贪欲强烈的人认为，女人身体非常干净，将之拥入怀抱，是人生的一种快乐。其实如果详细观察，这也没有任何意义。大家都知道，人身的框架是三百多块骨头，骨头之间由肌腱像绳索一样相连，框架中间是五脏六腑，外面则饰以肌肉、皮肤、毛发等，就像以钢筋为骨，水泥沙石的混凝土敷在外面一样，细细看来，人身的整个结构，无一不是不净物，不管外表有没有装饰，都不值得我们贪恋。

对贪执的破析，佛教的道理相当有力量，不然，就算你整天分析，也不一定找得到答案。有些人以前也上过解剖课，对人体还是有一点了解，因为人体的

肮脏不堪，甚至到了中午时，自己连饭都吃不下。但是他根本没有想到，别人的身体是那样，自己的身体又是怎么样？人的身体如此恶心，到底值不值得贪著？

很多人非常喜欢打扮，七八十岁的人也不甘落后。有个老太太特别爱打扮，看起来是个虔诚的佛教徒，但每年接触她的时候，她就开始虚报年龄，第一年说是 43 岁，第二年成了 41 岁。可能她说妄语自己都忘了，去年报了多少也不记得。今年我都觉得奇怪，过了一年以后，她怎么又年轻了两岁？但从皱纹来看，虽然脸上被各种药抹得看不清楚，一看到手的话，完全能推出她的真实年龄。现在很多女人为了拴住丈夫的心，整天挖空心思去打扮，希望自己的美色不退，其实无常谁也阻挡不了，这样白费力气，真的没有意义。而年轻人也是为了得到别人的赞美，全力以赴将财产全部用在这上面。

当然，佛菩萨也经常化现为女人来度化众生，此处所讲的并不包括这些。汉地曾发生过一个家喻户晓的鱼篮观音公案：唐朝时观音菩萨为了度化某边地的人们，化身为一绝色女子，在街上卖鱼。当地年轻人都对她生起极大的贪心，一一向她求成家。（我也说不来求什么，很多专用名词我不会用，望大家谅解。这方面，你们可能比较专业。）那女子说：“若有人能一日内背诵《普门品》，我便嫁给此人。”第二日居然有多人能背。（不像这里的有些道友，背书背到中间就忘了，什么都想不起来，而他们在贪心的驱使下，为了达到自己的目标，背得相当好。）大家互不相让，卖鱼女又说：“三日之内，如果能背诵《金刚经》，此人可允婚嫁。”三日之后，又有数人能诵此经。那位女子再答应以七日为期，能背《法华经》者，作为择婚对象。最后只有一位姓马的青年，七日内熟诵了《法华经》，（他记性还是不一般哪，）娶到了卖鱼的绝色佳人。在迎娶那天，新娘子猝然逝去，身体迅速腐烂。马郎悲痛之余，只好将妻子敛棺埋葬。数

日后来了一位梵僧，告诉马郎说：“你妻子并非凡人，而是观音大士示现，不信的话，你可开棺验视。”开棺之后，马郎大吃一惊，见棺内只有一副黄金锁子骨。梵僧遂以锡杖挑之，腾空而去。自此以后，当地人都对佛法深信不疑。

在藏传佛教中，诸空行母现为女身的也非常多，但对凡夫人而言，谁是空行母，谁是“地行母”，谁是观音菩萨的化现？恐怕也不一定能发现。但不管怎么样，作为初学者，一定要尽量断除淫欲。

从前，有个人对莲池大师说：“弟子看了您的《戒杀文》后，就一直守持长斋，唯有色心炽盛，不能灭除，乞请法师方便教诲，使我对色欲的厌弃心，犹如对杀生一样。”莲池大师答云：“杀生是苦事，生厌较易；色欲是乐事，生厌较难。今有一喻，杀生犹如当面将毒药置于劣食中，而色欲则是暗地将毒药放在美味里，对此，智者理当三思。”

作为凡夫人，对异性的贪爱根深蒂固，不管是出家在家，要彻底断除非常困难，但如果一直贪执不舍，对解脱必定大有障碍。佛陀在《妙法莲华经》中说：“诸淫女等，谨勿亲近。”对女人的身体，有智慧的人千万不要亲近，否则自心被贪欲左右，修行将会一败涂地。

我出去与在家居士接触时，那些贪心较少、有满足感的人，家庭很和合，修行也很成功。而有些人的贪心非常强烈，给自己带来了无尽的麻烦。所以龙猛菩萨对修行人，尤其是出家人再三要求：“宁以赤铁宛转眼中，不以散心邪视女色。”用烧红的热铁插入眼睛里，最多只是一辈子痛苦，而以贪心来邪视女色，将会带来生生世世的灾祸。作为守戒律的人，须将这一教言铭刻于心，在护戒的过程中，务必要依止正知正念！

汝自多不净，日用恒经历，

岂贪不得足，犹图他垢囊？

你自己身体的不净物已经够多了，而且时刻都要伴着这个臭皮囊，下完课后要带它回家，用一些东西喂饱它，晚上还要用被子盖好，从小到大整天为它所拖累，难道这些脏东西还不够你享受吗？为何还要贪图其他女人的臭皮囊呢？

以前有个乞丐非常贫穷，吃不饱穿不暖，日子过得非常苦，但他似乎嫌穷得不够，又娶了一个乞丐老婆。周围的人都嘲笑他：“自己都快饿死了，还娶个乞丐女人，是不是要找个垫棺材的东西啊！”同样，我们身体的上上下下，由三十六种不净物组成，如果还嫌不足，又要寻找她人的屎尿袋子相伴，臭上加臭，这种行为真是难以理喻。龙猛菩萨说，世人对自己和他人的身体拼命贪著，如同猪狗喜欢屎尿、呕吐物一样，非常愚痴可怜。

无始以来，我们的贪心串习得如是顽固，假如再不去观察它、制止它，永远都不可能出离轮回。现在有些人发心出家，誓要断除一切贪执，这种行为非常殊胜。有些人即使没有这个机会，也要经常闻思《中观宝鬘论》《中观四百论》（第三品）。《中观四百论》主要是运用理证来宣讲，《中观宝鬘论》则是以教言性的窍诀进行阐述。另外，《诃欲经》《楞严经》等有关经典中，对这方面也有细致的剖析，大家通过学习之后，应该会得到不同程度的利益。

藏传佛教中有一种说法，出家人刚开始守戒特别困难，等到听了《入行论》和一些戒律之后，思想上完全有改变，守戒律一点也不难。因为，如果认为女人很好，其价值在自己心目中越来越高，贪心肯定难以克制，但若认识到她没什么可贪的，她是非常肮脏的东西，那就不会贪执了。

我们欲界的男男女女，贪心可能特别强烈，尤

其当今社会中，贪执色欲似乎已成为一种势不可挡的潮流。在此大环境的影响下，在家人应该规范自己，随时用正知正念来摄持，千万不要做非法和不如法的行为，否则，一方面自己会受到良心的谴责，另一方面，修行也将受到极大的危害！

第 123 课

2007 年 6 月 19 日

这一品主要剖析所贪对境的身体。前面也讲了，不管是男人的身体、女人的身体，本质上没有任何不同，只是在分析的方式上，有一定的差别。所以，你们女众在辅导或者串习时，可以将里面的“女人”改为“男人”。因为众生对男女的概念，有一种根深蒂固的习气，比如说女人不好时，很多女人心里不舒服；说男人不好时，很多男人心里不痛快，这种现象在轮回中普遍存在。为了制止自己的贪心，也为了对论典的内容有进一步认识，大家在学习的过程中，可以用不同的性别进行代换。

卯三、破贪身肉：

昨天说了，有些人认为：“我不喜欢木棉枕，因为它不是女人的身体，我对女人的细皮嫩肉才有兴趣，不喜欢拥抱那些无情物。”这种说法也不合理，怎么不合理呢？

若谓喜彼肉，欲观并摸触，

则汝何不欲，无心尸肉躯？

如果有些人不喜欢木棉枕，只贪爱异性的身体，对于这种身体，不仅想接触、拥抱、抚摸，而且要经常看到，哪怕短短地看一眼也心满意足。假如暂时没见到所爱的人，自己就实在受不了，这完全是一种爱别离苦。所以感情的确是一种执著，但这种执著不是那么容易断掉的，应该从方方面面来剖析。

作者在分析这种观点时说：你一定要搞清楚，你所贪执的对境，无非是骨肉组成，如果你喜欢女人的

细嫩肌肤，所以要看到并抚摸，那你为什么不贪求那已离开神识、躺在尸陀林或棺材里的无心尸肉呢？

比如你所贪爱的人刚死不久，如果天气不太热，十来天之内，身体的肢分会完好无损，秃鹫还没有吃掉，也没有被火烧成灰或者做水葬。既然你喜欢她的皮肉，想要抚摸、接触，那现在为什么不去拥抱她呢？躺在棺材里的身体，以前不一定能经常得到，现在她也比较有空，没有事情做，那你应该把棺材做大一点，跟她一起躺在里面，同时要记得在棺壁上凿一个缝，以方便自己透气。这样的生活多么惬意，既没有人干扰，也不会有人跟你争，机缘如此殊胜，你为何不好好把握，在棺材里抱着她享受呢？然而那个时候，很多人不要说看着她、拥抱她，连靠近都不愿意。

有些人的爱人死了以后，刚开始抱着尸体痛哭失声，但一会儿就放下来了，根本不愿意永远抱着，

原因是什么呢？就是自己的贪心在作怪。若真正用智慧来观察，不管是活着的身体、死了的身体，除了皮肤、血肉、骨架、五脏六腑及粪尿等以外，里里外外找不到一处干净的地方，你到底在贪执什么呢？

阿罗汉莲花色比丘尼，曾于追求自己的少年前，以神通节节肢解她那美丽的身体，可是除了三十六种不净物外，她身体没有任何精华可言。我们现在虽然没有神通，但也可以借助 X 光、CT 等科学仪器，通过从里到外的观察，不管是美人还是丑人，身体都没有可贪的地方。

但是，众生由于无始以来的串习，颠倒执著自他的身体为干净、美丽，用很多虚假的语言冲击自己的大脑，始终认为对方真的好看。其实懂得这些道理之后，所谓的贪执在对境上并不存在，正因为不存在，所以男女感情是不可靠的。

月称论师讲过一个故事：以前有对夫妻，开始时感情不错，一些男人找他妻子调笑时，她立即回到丈夫身边，说自己很讨厌那些人，以后他们再来的话，自己会立刻喊叫，让丈夫速来解围。但日子稍久，她与那些男人勾搭上了，并跟他们发生了关系。自此以后，她经常花言巧语地欺骗丈夫，偷偷出去与别人鬼混。后来她丈夫发现了，想起她以前所说的话，明白所谓的感情极其虚伪，由此生起极大厌离心。

现在的世界上，不管是东方人、西方人，最初对自己的伴侣抱有很大希望，希望将一生的幸福建立在对方身上，但因为每个人的业力不同，再加上爱的本体根本不存在，所以往往是大失所望。要知道，爱如果是真实存在，那它永远也不会退失。《释量论·成量品》中说，比如你喜欢漂亮的异性，这种漂亮如果在本质上存在，那不可能随因缘而改变，任何一个人看见他，都会产生贪心。而实际上，不要说别人，就

算是自己，可能也会今天爱他，明天恨他，对他的感情反复无常，无数人的经验足以证明这一点。

因此在分析的过程中，大家应该好好思维，无始以来，我们的贪爱之心非常可怕，有时候自己都不知道自己在想什么。这是一种虚无缥缈的执著，但能通达这点的人极为罕见，除了具有修证的智者以外，大多数人都是随着各种迷恋一直在追。

现在的那些明星歌星，很多人哪怕看一眼，也觉得特别幸福，若能接触他的手，可能永远也忘不了，觉得自己已获得了“圆满正等觉果位”。这些追星族特别疯狂，所作所为也非常可怜，然而，这种可怜在我们身上也很容易发现——不该贪爱的，偏偏执著不放；值得追求的解脱妙法，却兴趣索然。大家若能从道理上认识到这一点，修行才会逐渐走上正轨。

有些人说：“尸体没有生命力，死完以后谁去贪

执？我喜欢的是有心的身体。”对此论调，下面也进行破析：

所欲妇女心，无从观与触，

可触非心识，空拥何所为？

前面已经分析过，你喜欢的不应该是身体，否则，刚死不久的尸体与生前无有两样，放在棺材里对之敷酒、化妆，因为长时间没到外面“打工”，尸体可能更漂亮白皙，但你根本不会对之生贪，既然如此，那你所喜欢的，肯定是她的心。但是所谓的心，你看不见，也摸不着，如《弥勒请问经》云：“心者无形无色无住，犹如虚空。”《华严经》也讲过：“心不在内外，心亦无所有。”这样一来，身体也不是，心也不是，除此二者以外，你贪恋的究竟是什么呢？除了石头、木头、瓶子，你想拥抱接触的事物绝对不可能存在。

通过这种分析，我们应该知道，所谓的美色虚幻不实，如梦幻泡影，统统是分别念的妄计执著。世间人所喜欢的，没有任何实义，反而依靠这些分别念，给今生来世造了很多恶业。龙猛菩萨说过：“佛说世上圆满事，难信如同木鳖果。”世间上的一切，看起来像木鳖果一样鲜艳欲滴，但吃后方知是毒药，如果不断地享用、不断地追求，自相续一定会毁坏的。

所以，若用智慧来观察，人们生贪爱的对境，除了身体和心是不存在的，既然身体你不喜欢看、不喜欢摸，那肯定是心，可是心没有颜色、形状、来源、住处，纵然你有通天的本领，也不可能见到、摸到。除非具有他心通的人，知道心是怎么样的，但这并不是我们所贪的对境，不可能依靠这种心来满足欲望。如此一来，自己也完全了知：贪心没有丝毫实质。

不管是在家人、出家人，现在最可怕的就是贪心，很多人因为贪心，家庭不和合、生活不快乐，被

贪心束缚而没有自由。所以我们应该通过寂天菩萨的殊胜窍诀来以理观察，这样的道理，任何智者也没办法推翻，即使你在不信佛教的人面前，也可以问他：“你是不是喜欢女人？如果是的话，你喜欢她的身体还是她的心？”假如他说喜欢“身体”，那为什么不喜欢尸陀林的尸体？他若改口说喜欢“具有心的身体”，那么身体和心是别别他体的，不喜欢身体刚才已经承认了，现在你是不是喜欢她的心？

通过这种分析，对方再怎么聪明、有超胜的智慧，恐怕也无法回答，最后他自己也知道：“我以前认为世间情爱是存在的，因此一直迷恋着，现在终于发现，这只不过是自己的分别执著而已。”

寅二、谴责具迷乱者：

不明他不净，犹非稀奇事，

不知自不净，此则太稀奇！

我们不明白别人的身体不清净，这倒不值得大惊小怪。毕竟每个人的相续不同、身体不同，接触的时间也不长。对于别人的身体，很多人没有专门研究过、分析过，以至于迷迷糊糊地爱上了对方。但若连自己身体不干净都不知道，那就太稀奇了！

从小到大，身体与我们朝夕相伴，我们对它是最熟悉的。人贵有自知之明，自己应该明白自己的一切，既然这样，我们对不净的身体为什么如此贪执呢？

《四百论广释》中有一个故事说，以前有个男人，与一富人的妻子行邪淫，结果被发现，富人将他抓住，扔进一个大粪坑中。那个男人陷在粪坑中，无法爬出来，只有像蛆虫一样以不净粪维生，在粪坑中生活了很久。后来有一天下暴雨，粪坑被冲垮，他才侥幸逃了出来。亲友们为他又洗又涂抹香料，过了很长时间才将身上的臭气减轻。情况稍微好转一些后，

他去街上闲逛，被一个身著破衣的乞丐不小心碰了一下，于是他大发雷霆，骂乞丐将他干净的身体弄脏了。其实，他自身刚刚从粪坑中出来，满肚子还是不净粪，这种身体又有何理由执为洁净而骄傲呢？

这样的道理，2500 多年前大慈大悲的佛陀已经宣说过，后来群星般的高僧大德也一再教诫过，可是世间上的芸芸众生根本不知道，还在不断地贪执自他的身体而装饰打扮。《岗波请问经》云：“此身不净如腐尸，九孔之中流垢液，犹如蚊蝇喜不净，愚者贪身亦复然。”我们身体犹如腐烂的尸体，九个孔道流着不净的垢液，所以，就像苍蝇蚊子贪爱不净物一样，愚者贪执自己的身体也是如此。

假如没有认识到身体的本质，修行再好也没有用，对身体有执著的话，肯定会产生情爱淫欲，如果不能断除这些，智慧和禅定再殊胜也无法获得解脱。佛陀在《楞严经》中说：“纵有多智，禅定现前，若

不断淫，必落魔道。”

现在的高僧大德也好，世间领导也罢，倘若自己的贪欲无法克制，行为不可能如理如法，方方面面会出现漏洞，最后连性命也很难保住。因此，我们要时刻不离正知正念，尽量去除自相续的贪心，《无量寿经》亦云：“善护意业，无垢清净。”

其实，人的身体有什么可贪的呢？一个人提着一桶不净粪，刚从厕所里出来时，大家都觉得特别肮脏，实际上这桶不净粪跟我们的身体比起来，应该说身体更脏，粪桶还算好一点。因为粪桶不管是什么材料制成，毕竟这部分不是不净物，而我们的身体，里里外外没有一处干净的。

这个时候，有些人可能想：“身体虽然具有不清净的部分，但颜色、形状、味道等各方面俱全，因此还是有可贪的地方。”这种想法也不合理：

汝执不净心，何故舍晨曦，

初启嫩莲花，反着垢秽囊？

假如你喜爱色香味俱全的东西，那在晨曦中刚刚开启的香洁莲花，你为什么不去爱乐，反而贪著充满污秽的臭皮囊呢？

莲花跟女人的身体相比，无论从形状、颜色、气味哪一方面，都远远超胜。然而古往今来，除了印藏汉的高僧大德以外，世间人都愿意竭力赞美女身，说她有美丽动人的姿态、芬芳爽洁的香气，用极华丽的辞藻来加以修饰。其实，这些赞叹完全是未加观察的虚妄之词，女人的身体不管是味道也好、结构也好，没有任何可贪之处。这一点，你观察自己的身体就会了解，观察别人的身体也会知道。

月称菩萨说：“有如猪狗等，乐于不净粪，愚者贪欲乐，智者谁喜彼？”如同猪狗特别爱吃不净粪一

样，愚笨的人非常迷恋异性的身体，妄图从中获得快乐，而有智慧的人谁会喜欢这些呢？《华严经》也阐述了女人身体不值得贪执，如云：“能了女人身内外，种种不净之所生，如何境动思欲火，焚烧累劫诸善根。”

诗人喜欢用美妙的词汇来赞叹女身，《中观宝鬘论》说，这种行为极其愚笨，相当于把大便放在盘子里，描绘它的形状如何如何好、颜色如何如何美、味道如何如何鲜一样，别人会觉得他精神有问题，明明不净粪没有干净的地方，为什么拼命去赞叹呢？印光大师也说过：“芙蓉白面，须知带肉骷髅；美貌红妆，不过蒙衣漏厕。”

汉地常把美女的脸比作芙蓉，我们藏地也喜欢用鲜花来形容。那天我去参加学校的六一儿童节，有个小女孩出来唱民歌，其中有一句歌词是：“美丽的姑娘是湖泊里的莲花，在毛毛细雨下，显得更为动人；

英俊的男孩是……；奔驰的骏马在微风和云雾下，跑得越来越快。”但当时她把歌词忘记了，情急之下就开始乱编：“英俊的男孩，在毛毛细雨下，跑得越来越快。”后来我就笑她说：“英俊的男孩是不是因为下大雨了，自己特别害怕，往家里跑得越来越快？”世间人说美丽的姑娘在细雨的滋润下，显得越来越动人，实际上就是不净粪越来越动人，但这样说的话，人们可能也不一定认可。

现在的社会中，不明白这些道理，为女人而毁坏自己的现象越来越多。有资料表明，深圳有位姓邓的腐败分子，三年中挪用公款 2.3 亿人民币，全部用于女人身上。他包养了除妻子以外的四个情妇，尤其第五个情妇，是他的“重点供养对象”，仅仅在 800 天的时间里，花在她身上的钱多达 1840 万元，平均每天 2.3 万元！这种人真是特别可怕，没有正知正念的摄持，觉得对境求之不得，自己云里雾里的，取舍全部

颠倒，最后也会后悔莫及的。

我们作为修行人，尤其是出家人，应该知道自己生存在什么样的环境中，以前没有受过这种教育，做错事也情有可原，但现在明白这些道理之后，应当经常祈祷上师三宝，减少自己的迷乱执著，过去的罪业尽量忏悔，今后的行为应该用佛法摆正过来！

丑二（以推理决定）分三：一、以因果决定不净；二、以作用决定不净；三、以比喻决定不净。

寅一（以因果决定不净）分二：一、真实宣说；二、呵责贪彼。

卯一、真实宣说：

若汝不欲触，粪便所涂地，
云何反欲抚，泄垢体私处[274]**？**

274 如石法师翻译的是“私处”，但在藏文讲义中，只是说“身体”，故下面按照藏文讲义的意思进行讲解。

如果你不愿意接触粪便等涂过的地方，那为什么反而乐意触摸排泄粪秽的身体呢？

世界上再好看的明星，所排出来的大小便撒在地上的话，贪心再大的人也不愿意接触，甚至在那里坐一会儿也受不了。其实不净粪的来源，就是他的身体，如果身体干净、不净粪不干净，那么接触身体也可以，但通过前面的观察，身体除了三十六种不净物之外，没有丝毫可取之处。尤其是人的血肉，谁都不愿意去享用，只不过这些不净物合为一体时，人们觉得这是值得贪执的对境，但若一一分开来观察，对人身的哪一个部分，都会因厌恶而远离。

龙猛菩萨说：“汝见屎尿等，各自不净已，于集彼之身，如何生悦意？”倘若对屎尿等物，一一都不愿意接触，那对这些粪秽聚成的身体，为什么要生起贪爱呢？大便、小便、肉、血、骨头、头发、手指、脚趾，这些东西摆在你前面时，你会生起贪欲吗？人

的眼睛只是一个水泡，耳朵就是两片皮，所有身体的组成成分，没有一点精华可言。

而且，任何一种干净的物品，若与身体相触，即会变成不净。比如特别漂亮的人死后，把他的身体剖开，流下的血和不净粪，会染污整个干净的地面。所以圣天论师说：“若一切净物，触后成不净，智人谁能说，彼中有净性？”如果一切原本为干净的物品，与身体接触后变成污秽不堪，那么有智慧的人，谁能说这种身体中有清净性呢？这么肮脏的身体，只有愚者才愿意接触。

以前有个富人，家中有一名仆女，因其颇具姿色，许多男人都见之生贪，并乐于追求她。但她毕竟是个仆女，有一次，男人们见她端着粪桶，觉得非常臭秽，马上退失了贪心，都远远地避开她。其实这是非常可笑的，男人所厌恶的粪桶不是特别脏，最脏的应该是她的身体。因此，《中观宝鬘论》将人身喻为

装满不净物的瓶子[275]，确实是非常甚深的一个教言。

然而，现在很多人不但不明白这些道理，听了之后反而不高兴。有个法师在西方国家讲女身不净时，下面有一堆女人站起来抗议，他从此再也不敢讲女人的过失了，一定要极力赞叹她们。我听到这个消息后，觉得这个法师应该辩论，如果她们真有功德，那也可以讲一讲，但事实上并不是这样。要知道，我们破析女人的身体，是为了对治男人的贪心，并不是侮辱哪一个人，佛陀肯定比我们懂得多，此举定有其深远意义。

贪执异性是迷乱的行为，但这一点，千千万万的人都不知道。尤其是城市里的人，从出生到老死之间，都在寻求一种情爱，以贪欲做事情认为非常如法。但学了这样的大乘教言后，很多人的心应该会平息下来。以前为了自己的追求，始终相当苦恼，有些

275 装满粪便瓶，外饰亦厌弃，不净自性身，脏满何不厌？

年轻人在失恋时，旁边人怎么劝也听不进去，据说不仅是身体痛苦、心里痛苦，连骨髓里面都在痛苦。但如果通达了这些道理，应该能减少这些特别不好的执著。

第 124 课

2007 年 6 月 21 日

以推理决定身体是不清净的，分三个方面。第一是以因和果来观察，这也分为两种，首先是“真实宣说”。

昨天已经讲了，世间上最脏的应该是不净粪，而不净粪的来源就是身体，所以从因的角度来观察，身体没有什么可贪的。那么今天从果方面来讲，身体也是不清净的，因为它是不净物中所产生的果。

若谓厌不净，垢种所孕育，

秽处所出生，何以搂入怀？

有些人特别讨厌不清净的东西，如果是这样的

话，那么你所贪爱的人，身体是清净还是不清净？

众所周知，从最初的因来讲，人的身体是父精母血、精卵结合，由不净种子中孕育出来的；入胎之后，于住胎九个月间，在母亲的腹腔内，周围的环境不外乎是污秽不堪的膀胱、大肠、小肠；最后降生的地方，也是从产门出来。从始至终，不管是哪一个环节，都是又腥又臭，没有丝毫的清净可言。

如果你学过一点生理知识，或者上过卫校及医学院，对人体的结构和组成部分，应该非常清楚。我们不是像莲花生大士那样化生，大多数都是胎生的，而胎中的来源去观察时，的确没有一点清净的部分。既然如此，你为什么要将不清净物形成的身体搂入怀中呢？

清朝的《欲海回狂》一书中，也通过几个方面，用教理阐述了人身不净：一切凡夫，皆从情欲生，是

“种子”不净；本为精血和合，是“受生”不净；住腹中生藏之下、熟藏之上，是“居处”不净；在胎唯饮母血，是“所食”不净；足月之后，从阴道出，是“初生”不净；身内脓血，九窍常流，是“举体”不净。月称菩萨说：“此身从出胎，皆为不净性，无法令彼净，如同不净粪。”因而，无论从果方面或因方面来观察，整个身体没有一个干净的地方。

身体如此不净，那是不是要舍弃它呢？不能堕入这种极端。以前佛陀让很多比丘修不净观，后来有些比丘修得太好了，纷纷自杀或者杀他人，这种现象在《毗奈耶经》中也有。当然，也不能过于贪执身体，每天把时间和精力都用在打扮上。现在的世间人，尤其是稍微有点条件的年轻男女，时间基本上都花在这方面了。我们有些出家师父，年轻的时候是在家人，老了以后才出家，过去天天在装饰这个“不净粪”，现在回过头一看，自己的修行一无所成，人生目标也

是一片空白，这完全是愚痴所导致的。如果从小就受到佛教的良好教育，可能也不至于变成这样。

所以，现在大家遇到这么好的机会，希望你们像盲人抓住大象的尾巴一样，千万不要放弃。修行法中有这样的教言，上师如意宝也经常讲，比如一个盲人好不容易找到大象，如果丢失了，在茫茫的世间中，再找到也很困难。同样，我们现在好不容易因缘聚合，遇到了这么殊胜的佛法，假如对佛法不希求、生邪见、随便舍弃，那是极为可惜的。

前段时间，有个美国留学的道友（我认识她很多年了），在我们这里听了一段时间的课，她觉得回到那里去没有多大意义，最后发愿将《入行论讲解》全部译成英文。她说如果这样的话，自己活着有一点意义，否则一点意义都没有。当时我也开许了，假如真正能完成，还是对众生有一些利益。尽管我讲得不好，可能也有胡说八道的地方，但也有很多圣者们的公案、

教言，尤其是《入菩萨行论》的颂文，应该说是举世公认的。前不久，一位韩国的法师，将《入行论广释》全部译成了韩文，虽然我也看不懂，但还是比较随喜。不管怎么样，有一本书的话，对部分人可能有些许利益。其实《入行论》的教理是不分民族的，无论你是美国人、韩国人，一说到人的身体不干净，谁都不得不承认。

如今很多人一直在研究人体，但他们的研究角度，与我们这里的完全不同。有些解剖学的老师，天天在学生面前说：“人体特别不干净，肚子剖开以后，里面是什么什么成分……”但讲完了以后，自己仍继续化妆打扮。既然明知道人身这么不净，何必如此徒劳无益呢？

有时候看来，这些行为非常可笑，但是天底下的芸芸众生，都被愚痴颠倒的邪见蒙蔽着，有几个明白这些道理呢？现在很多其他宗教，在提倡慈善事业、

赞扬高尚人格等方面，做得相当不错，但在用教理抉择万法实相方面，这种窍诀比较少。世间上的书就更不用提了，你们很多人也受过高等教育，哪个高等学校有如此甚深的窍诀？即便是举世公认的宗教典籍、古代文献，恐怕也找不到这样殊胜的教言。

所以，大家遇到这些教言之后，尽量不要放弃。现在的学习条件比较方便，我用你们的语言来传法，虽然表达能力非常差，但大概的意思应该能说出来。你们依照这个来理解的话，以前不知道的一些佛教观念，现在会有重新的认识，这对你们学佛应该有帮助。

下面用比喻对人身的本体进行剖析：

粪便所生蛆，虽小尚不欲，

云何汝反欲，垢生不净躯？

粪便中长出来的蛆虫，虽然很小很小，但你也不

愿去触碰它，那为什么反而特别贪爱不净胎中所生、本体恶露不净的躯体呢？

厕所里的蛆虫尽管很小，但谁也不愿意去碰它，如果一大盆食物中，出现了一条蛆虫，人们就会很恶心，马上将食物倒掉。记得我在读书的时候，有个同学吃饭时，在碗里发现一只小虫，然后辗转相告，所有的学生全都不吃饭了，在那儿集体罢课。厨师们气得不得了：“这么好吃的东西，就一个小小的虫，凭什么不吃了？你们的嘴巴里面灰灰红地倒！”嘴巴里面灰灰红地倒，是藏地骂人的一种方法，意思是往你嘴里倒红色的灰，那个厨师的汉语不太好，说话总是顺序颠倒，惹得大家经常笑他。当时他特别不高兴，但不高兴也没办法，全学校的人都出来了。

不要说在碗里面，听说几个年轻人到一个地方去，那里是非常殊胜的地方，但他们去厕所时，发现里里外外都是蛆虫，那些虫也特别长，一想起来就恶

心呕吐，饭都吃不下去，于是当天就离开了。讨厌蛆虫是常人都有的习惯，然而回过头来看我们自己，人比小蛆虫更严重，人是白白胖胖的大蛆虫！

有些人可能想：“虽然我们出生的来源不清净，但从母胎里出来后，体表的血污已洗掉了，并且涂抹了很多香脂，应该是比较干净的。”如果这样认为的话，那么反过来说，我们从厕所里捞上一条蛆虫，把它用清水洗干净，然后喷上香水，这样以后，你愿不愿意接触它？

现在的人特别喜欢吃一些虫，但是吃厕所里的蛆虫，好像没有听说过。以后可能会有的，因为人什么都敢吃，也许会把粪便里的蛆虫，洗得干干净净的，盛在精致的盘子里，津津有味地品尝着，到时候不知道是什么感觉？

粪坑里长出来的蛆虫，人们对它充满厌恶，但实

际上人的自身也是如此，只不过相比之下，蛆虫只是小小的不净虫，而人却是大大的不净虫。《中观四百论》云：“于彼不净虫，愚故生骄傲。”人是不清净的一只虫，因为特别愚痴，才认为自己非常干净，整天对着镜子打扮，觉得世界上自己最好看。有些年轻人看见自己的皮肤后心满意足：“我如是的漂亮、如是的美啊！夏天的鲜花不算很美，天上的月亮也不算很美，整个世间上，我才是最美的。”其实你不知道自己体内多么脏，就跟厕所里的蛆虫一样，肚子里全部是不净粪。你的来源不清净，身体里出来的东西也不清净，从果方面、因方面、本体方面来观察，人完全是一个臭皮囊。

以前嘎西美男[276]遇到一个人非人美女时，美女一见到他，立即就被其相好端严所吸引。为了引诱他，她假装说其他的人非人美女看上了他，让她来转达爱

276 嘎西美男：释尊的因地，为一国王之太子。

意。嘎西美男因前世修持之串习，对美女、王位等毫无贪执。（不像现在人一样，疯狂地追求自己所爱的对境。）他问：“这位美女与你相比，是比你更漂亮，还是与你一模一样？”美女答道：“当然比我更漂亮，天人见了她都会生贪心，要不要给你介绍呢？”他平静地回答：“不论你或那位美女，所拥有的美色均会瞬间消失。而且众生的躯体，无一不是储藏不净物的臭皮囊。若贪执于它，将来必定会受无量痛苦。”通过这三种原因教诫之后，美女也顿然熄灭了贪心欲火。

有些人的贪欲可能非常非常大，但是依靠一些教言，应该是可以对治的。其实现在的环境非常不好，人们把贪欲作为赞叹的对境，有些人本来对感情不是特别执著，但在身不由己的情况下，被迫要受这种教育。前段时间，有位居士在电话里哭诉：“我原本过着非常清净的生活，一辈子就是想好好修行，除此之外没有什么追求。但是母亲天天逼我，说你马上 30 岁

了，这么大的年龄，为什么不去寻找工作？”（堪布言：这个工作是什么工作[277]，知道吗？）所以，现在很多人在无奈的情况下，不得不希求一些贪爱对境，在这种环境和氛围下，他们善良纯洁的心，要保护下来也有一定的困难。

如今世间人对感情特别执著，好像已经步入了疯狂境地，他们的有些语言，在我们修行人看来太没有意义，但他们却习以为常了。什么“天若有情天亦老”，哪会有这样的情况？无为法本来无有生老病死的现象，难道它也像你一样整天执著对境吗？世间人的这些论调，若凭借诸佛菩萨的智慧来观察，真的非常可怜！

卯二、呵责贪彼：

汝自不净身，非仅不轻弃，

277 指找对象。

反因贪不净，图彼臭皮囊。

明知自己身体不净，却不但不轻视、厌弃，反而欲求别人的臭皮囊，这是何等愚痴啊！

了解自己的身体结构，然后通达世间的万法规律，这无疑是智者的选择。可是现在大多数人，根本不知道身体是什么物质组成的，整天追求所谓的美丽、干净、纯洁，一直不嫌弃自己的身体。本来一个臭皮囊就足够了，但他仍觉得不满足，还要孜孜不倦地贪求其他的臭皮囊，这是非常不合理的。

这些道理虽然比较容易理解，不像胜义空性、心性光明那么难懂，但如果没有佛教的教言，很多人都不了解整天拖着的这个身体。有些人自己的身体如是不干净，可一点厌离心都没有，别人的身体也照样不干净，还要不择手段地去希求，实在是愚痴至极！

尤其在诸佛菩萨等圣者的眼里，见到人道众生

之间的贪爱，会感到很可笑、也很可怜，就像我们人看旁生作不净行、互相追求一样，觉得这些行为引人怜悯。1993 年法王在美国旧金山时，我们去了一个动物园，动物园里有一个大水池，池中有很多怪模怪样的癞蛤蟆，看起来很恶心，就像一个个大肉团，然而它们在水池中，还自由自在地追逐、交合、寻欢作乐。在它们的境界中，似乎世界上唯有自己的对象最美妙，最值得贪爱。同样，人对异性的贪恋不舍，在天人、仙人及不净观的修行人看来，也是非常可笑、可怜。

平时大家应该以这些教言来对照自己，否则很多人在贪欲的粪坑里始终爬不出来。龙猛菩萨说：“如于自或他，粪便皆厌恶，自他不净身，为何不生厌？”无论是自己还是他人的粪便洒在地上，大家都不愿意接触，觉得非常恶心，同样，自他的身体都是如此不净，为什么不生厌恶心呢？

然而，因无始以来的强烈串习，有些人明明知道这个道理，却在对境现前时，无法克制自己的贪欲，陷入了疯狂贪爱的欲望坑中，难以自拔。有些人不仅对活人的臭皮囊特别执著，对死人的身体也不放弃。《释迦牟尼佛广传》中有个医生叫革夏巴，也是释尊的一个前世。有一次在某地方，有个女人在丈夫去世后，心生极大痛苦，她精神癫狂错乱，一天到晚抱着丈夫尸体倾诉，把尸体认作真正丈夫。久而久之，尸体腐烂只剩一副骨架，但她依然对它珍爱异常：白天用鲜花装饰骨架；晚上抱着骨架，睡在尸陀林里面。

（当我看到这个公案时，眼泪自然而然流下来了。）

革夏巴了知女人境况后，生起强烈的悲心，到处寻找她，后来发现她在河边，正给“丈夫”洗脸。革夏巴顺手在尸陀林捡起一具女尸，扛起它就来到那里。革夏巴故意一见她就跑，女人问他为什么跑，革夏巴说：“我妻子非常漂亮，如果她看见你的丈夫，

我害怕他们俩一起跑了。”女人安慰道：“我丈夫人品很好，不会爱上其他女人，你可以放心和我们在一起。”革夏巴就答应了。后来女人入睡时，革夏巴将两副骨架以绳子捆在一起，好像两个骨架互相拥抱的样子，然后扔进河中，同时大声惊叫：“你丈夫将我妻子拐走了！”女人醒来后，确实见到骨架紧紧相拥，被急流冲走。他们边叫边哭，追了一段时间，结果没有追上。

革夏巴回来就开始算账：“你还说你丈夫不喜欢其他女人，没想到他竟将我最可爱的妻子拐走，我现在什么都没有了，你马上赔我的妻子，否则我用大石头砸死你。”女人战战兢兢，跪在他脚下顶礼忏悔，求他不要杀自己。革夏巴立即抓住机会，开导她舍弃抱丈夫尸身的恶念，一切均无常，众生都会死，贪执亲友只会引生痛苦，并致人堕落，希望她能从情欲中清醒过来。说完后，女人如梦初醒，心态当下恢复

正常。

我以前见过一个人，她丈夫去世十几年了，但仍把丈夫当年给的定情信物贴身戴着，有时间就看一看、哭一哭，算是一种加持物。但这种加持不是三宝的加持，而是贪心的加持。听说西方有些人的爱人死了以后，把尸体用冰箱保存起来，现在中国也有各种情况，比如把头发全部存起来，衣服作为自己一生的加持物。其实用智慧来观察的话，两个人在一起，只是暂时的因缘聚合，到了一定的时候，谁都帮不了谁，如果放下这些执著，自己修行才能成功，很多痛苦也容易解决。

现在在家人的痛苦，大多数是来自贪心，也有一部分来自嗔心，如果国际上去调查统计，70% 可能源于男女感情和家庭不和，跟贪执身体有着密切关系。而大慈大悲的佛陀，不仅对身体的剖析圆满究竟，对心理方面，也说所有的烦恼包括在贪嗔痴当中，其中

贪心是最根本的。

寅二、以作用决定不净：

宜人冰片等，米饭或蔬菜，

食已复排出，大地亦染污。

从作用上来讲，人体也是不清净的。怎么不清净呢？无论是宜人的冰片、红花等香料，还是可口美味的米饭、蔬菜和水果，吃进身体之后，经过火大的腐烂作用，精华部分被身体吸收，而无法吸收的糟粕，则变成粪便排泄出来。这样的不净粪不管洒在哪里，整个地方都被熏臭染污了。你是美女也好、俊男也好，倘若拉肚子，在院子里到处染上不净粪，最后连自己都不愿意待在那里，一定要搬出去。

我们的身体，完全是加工不净物的机器。如果这个身体很清净，那么食物经过它以后，应该变得更

鲜美，但事实恰恰相反，即使是再干净、再好吃的东西，一旦经过身体的加工，颜色、形状和本质彻底改头换面，完全变成了臭不可闻的不净物。这是什么原因呢？就是因为身体具有不净性。

月称论师云：“若人无过失，世人应贪彼，以身有过故，智者远离彼。”倘若身体没有过失，我们没必要这样呵责，应该可以尽情地贪执，然正因为身体有诸多过患，有智慧的人，务必要摆脱贪身的迷网束缚。否则，这种过患相当大，完全超过了怨敌的危害，龙猛菩萨在《大智度论》中说：“执剑向敌，是犹可胜。女贼害人，是不可禁。”面对手持宝剑的敌人，英雄好汉可以胜伏，而面对楚楚动人的美女，很多人都无力抵挡，只有在她面前乖乖投降，在她的脚下任由践踏。

有些论典中说，具有八功德的恒河水，当它流入大海，与海水相融时，原来甘甜的味道马上变成又咸

又苦。同样，任何一种清净的食物，若进入身体，即会变成不净，由此可知，身体绝无洁净性存在。《宝蕴经》中也说，黑色的炭再怎么洗，也不可能变成白色，同理，如同不净粪般的身体，再怎么沐浴擦拭，永远也不可能变为清净的物质。

对于身体的本质，通过学习这部论典，大家应该有重新的认识。以前很多人跟我讲：“其他什么事情我都放得下，唯有感情放不下。”其实，放不下就是因为你的执著，而执著的原因是认为对方好看。好看的人在身边待一会儿，自己也好像很快乐，如果不好看的人待在身边，自己就觉得特别苦恼。这跟习气有不可分割的关系，若能了解对境的本质，虽不一定能立即消除贪心，可是逐渐逐渐，还是会有不可思议的效果。

现在不管是藏传佛教、南传佛教，成千上万的出家人，住在寂静的山里或者寺院中，虽然没有人陪

伴，也能克制自己的烦恼。而世间上的有些人，不要说长期没有所爱的对境，就算只有短短的一两年，他也是度日如年、非常难受。原因是什么呢？就是没有认识贪欲的本性，所以跟潮流随顺附和，不得不受痛苦煎熬。

总而言之，就像火的作用是燃烧事物一样，而身体的作用，就是将清净的东西变成不清净。

寅三、以比喻决定不净：

垢身浊如此，亲见若复疑，
应观寒尸林，腐身不净景。

通过因、果、本体、作用等方面的分析，身体的污浊是显而易见的，只要是正常人，对人体的不净，确实可以现量了知。所以，在某些地方宣讲女人身体不净时，女人根本没有理由反抗。

虽然这里的角度不同，剖析的主要是女人身体，但佛经中并没有说男人全部是用清净的冰片做的，因此，你们女众在学习或辅导时，完全可以把“女人”换成“男人”。不然有些道友在考试时，不愿意说“女人”两个字，只是说“可爱的对境”“不可爱的对境”，这样倒也可以，但你们按自己的角度，把里面的内容换成男人，这是佛陀也开许的。

通过上述分析观察，不管是自己的身体、他人的身体，确实是不清净的。如果有人仍有怀疑，觉得：“虽然佛陀这样说，理论上也过得去，但我喜欢的人的身体，应该有一部分干净的地方吧？”这样想的话，那建议你去尸陀林看看。

在座的道友不知道有没有这种怀疑，如果有，明天也好、后天也好，应该去一下尸陀林，学院里几乎每天有十来具尸体，基本上从不间断，你们去的话，对人体应该会有新的认识。到了那里以后，也不要远

远地看，应该勇往直前，天葬师在那里砍，你就站在旁边一直看。有些人不敢接近，一直捂着鼻子，躲得远远的，但回去后却对人贪执得不得了，这是不合理的。那个时候你越近越好，有胆量的话，拥抱也是最好不过的。

藏传佛教和南传佛教，修不净观的环境相当不错。泰国、缅甸等国家中，在一些山洞里、岩石旁，或者寂静的寺院里、森林中，陈列着许多新旧不一的骨架、尸体。很多人每天都去那里观修，他们的观修，不像有些人观光旅游一样，而是依照佛教的九种观想方法，或不净观的各种窍诀。因此，你们去尸陀林的时候，也不要用好奇心来看，不然对修行没有什么帮助。

现在很多医生整天给病人做手术，整天都是接触人体，但在他们看来，人体只是工作的对象，下班后照样追求异性，对自己的贪心一点都没有克制作用。

不应该这样！应该把所认识的知识用在自己身上，看对境到底该不该贪。如果从小就有这样的培养，很多人的贪心也不至于像现在一样极度疯狂，可是正因为缺少这方面教育，现在的年轻人变成了什么样子，大家应该心中有数。

《佛的 100 个哲理故事》中有一个公案说，某地有一位长者，他儿子娶了一个相貌出众的妻子，简直挑不出一点缺陷，儿子与她整日形影不离，宁死也不愿离开半步。多年后，长者在邻国找到一宗生意，让儿子去那里做买卖。儿子特别不情愿，一直发牢骚，但也不得不离开妻子，垂头丧气地前往邻国。他不论走到哪里，脑海中都是妻子的身影，于是匆匆做完生意，立即赶回家去。

一踏进家门，没有见到妻子，他就问：“我妻子在哪儿？”下人说：“她已搬到侧房去了。”原来，妻子自丈夫离家后，思念成疾，全身长疮，流脓不

止。家人都不愿意见到她，她只好独自睡在侧房，身边围着一大群苍蝇。他忙跑去一看，美丽的妻子竟然全身浮肿、变色，面目丑陋，惨不忍睹，以往的恩爱和欲情，一下子凉了下来。刹那间，他感悟到了世间的无常。

有些人也是一看别人的美色退失，就再也不愿意见到了，但由于没有断除执著，即使懂得一些教言，贪心还是难以对治。所以，大家平时要祈祷上师三宝，以生起不贪著对境的正见，有了这种正见，对什么对境都不会有任何贪求。这样一来，作为出家人，一生中守持净戒不会出现违缘；作为在家人，自己的生活也会过得很清净。

当然，我并不要求在家居士对自己的妻子或丈夫生起厌离心，马上离婚，这是我不提倡的。但是佛陀所说的人体不净，大家一定要有重新认识，否则，很多人为了贪求美色，造下很多很多恶业，假如即生中

不烧毁贪爱的种子，来世不一定有机会了。因此，大家遇到这么殊胜的大乘佛法，应该在阿赖耶上种下摧毁贪欲的善根，这对每个修行人来讲至关重要！

第 125 课

2007 年 6 月 23 日

今天接着剖析所贪对境的身体不清净：

皮表迸裂尸，见者生大畏，
知已复何能，好色生欢喜？

前面也讲了，通过几方面的观察，身体全是不清净的物质组成，如果对此仍有怀疑，那可以到尸陀林去看看。然而有些人虽然去了尸陀林，看见了死人的身体，结果不但没有对治贪心，反而生起了更强烈的贪心，那应该怎么办呢？

作者回答说：去了尸陀林以后，光是外表上看一看不行，一定要让天葬师把身体划开。否则，有些尸

体依靠装饰化妆，也不见得那么恶心，但是真正剖开身体，让内脏流出来后，身体里除了尿屎、脓血、脂肪、黄水等以外，找不到一丝一毫清净的东西。这样一来，你定会生起强烈的厌恶、怖畏之心，觉得人身没有什么可贪执的。

佛经中说，身体的初因不清净，是父母的不净种子形成；后因也不清净，依靠饮食而得到各种不清净肢分。因此，身体完全是不清净的，了解到它的真相以后，怎么会对美色产生贪欲之心呢？

有些人可能想：“佛经中说，诸佛菩萨在众生面前显为庄严之人，所以对别人的身体生欢喜心，过失不是那么大吧？”昨前天也有位道友给我打电话说：“人的身体不好看，我觉得这种说法不对。修安忍波罗蜜多的果报，不是相貌端严吗？为什么不能喜欢美色？”

其实“喜欢”跟“贪执”还是有一定的差别。如果去“贪执”，依靠贪心会造很多恶业，其他烦恼也随之而生，最后让自己堕入三恶趣。而仅仅是对诸佛菩萨或众生有“欢喜”心，也没什么不对的。佛经有关公案中说，佛菩萨的化现，除了极个别以外，一般都显为庄严的身相，这也是非常合理的。但是在这里，作者主要是破除众生无始以来的贪执。如龙猛菩萨云：“内腐外皮包，烂尸此自性，显现极丑恶，如何未曾见？”人的体内腐臭不堪，外表用一层薄皮包裹着，显现上极为丑恶，可是很多人并不了解这一真相。

大多数人对外在的美丽很着迷，岂不知美丽的心灵比美丽的相貌更重要。三国时期的诸葛亮，相貌堂堂、潇洒倜傥，而他娶的妻子特别丑。他妻子姓黄，未出嫁时叫“黄阿丑”，但她相貌虽丑，心地却极为善良，知书达理、性格豪爽，辅助丈夫成就一番大

业。两人终成百年之好，传为千古佳话。

然而现在的人们，不断贪执外表的美色，媒体上也尽是宣传如何保养皮肤，对内在的品德与智慧毫不关心。很多人一直接受这种教育，认为贪著美色理所当然，于是人格沦丧的现象，在世间上层出不穷，将来的趋势可能更为可怕。

福建省一位姓林的县委书记，先后和 22 个女人长期保持不正当的关系。看着自己在这群女人之间游刃有余，没有谁为此争风吃醋，他心中很是得意，遂于一星级宾馆中举办“群芳会”，让 22 位身着华服、美丽妖娆的女人，在包房里彼此见面。席间他还宣布：今后每隔一年就举行一次群芳会……[278]

还有一个姓金的贪官，在很多人面前毫无惭愧地说：“像我这种级别的领导干部，谁没有几个情

278 并以 30 万设“年度佳丽奖”，奖给当年最让自己满意的女人。他的这一荒唐建议，竟然赢得了众情人的热烈掌声。

人？这不仅是生理的需要，更是身份的象征，否则，别人会打心眼里瞧不起你。”如今，世人都认为美色值得追求，永无止境地乐此不疲，然而“多行不义必自毙”，最后达到无可救药的境地时，想后悔也来不及了。

对异性的贪心难以克制，不仅是在家人，甚至出家人当中也存在这种问题。但以理论去详细观察时，人的肉不能吃，血不能喝，外表再怎么美，里面也没有可贪的精华。莲花、明月等事物，尚且没有不净的部分，可是我们所贪爱的对境到底如何，望大家再三观察。

以前我们上学校时，老师从来没有讲过这方面的知识，现在学了大乘佛教以后，终于认清了这一实相。当然，佛教并不是蔑视美人的身体，只是原原本本将身体真相解释得非常透彻、非常圆满，对此，任何智者也无力反驳，所以佛法并不是以教条的方式强

加于人。

我们知道了身体的不净后，能否彻底断除贪心呢？从究竟来讲，有一定的困难，因此《入中论》说不净观是颠倒作意[279]，原因也在于此。其实最有效的办法，就是认识心的本性，依靠上师的窍诀，通达所有的烦恼和分别念，全是无明愚痴幻变的，若能如此，一切执著均会迎刃而解。如果做不到，那么依靠本论的剖析，过去特别爱打扮的人，这方面的执著也会减轻。这一点，从某些道友的行为上也能表现出来。

丑三（破彼清净相）分三：一、以他功德贪身不合理；二、身体本性不应贪执；三、喜彼不应理。

寅一、以他功德贪身不合理：

279 修不净观而见恶露之识，只是压制粗大贪欲心的强力观修法，不仅胜义中不成立，连真世俗中也不成立，因而是一种颠倒作意。

如果说：“尽管身体的内在臭恶不堪，但是经过妙香的薰染，身上会散发微妙的香气，贪执身体有什么不合理的？”

涂身微妙香，旃檀非她身，

何以因异香，贪著她身躯？

若在身体上涂抹妙香，如旃檀香、沉香、麝香，或者法国香水、茉莉花香水等，（男人可能不会涂吧？好多人说有有有。很香是吧？不说话了。）女人涂在身上，男人也涂在身上，这种扑鼻的芳香，闻起来很惬意宜人。但实际上去观察，香水并不是真正的身体，身体是血肉、骨架等物质组成，而香水是另外一种物质，既然如此，为何因不相干的香气而贪著异性的身体呢？

有些人特别贪著女人，一闻到她身上有香味，贪欲心马上就会被引发。所以，很多女人为了博得男人的爱，拼命在身上洒好多斤香水。前面也讲过，香

妃的身体有香味，但也有人说，她的香味不是俱生的，而是后天常使用具有妙香的药，食用具有芳香的食物，在香水里经常沐浴，通过种种的造作，身体才发出奇特妙香。“香妃墓”好像在新疆，到了那里以后，很多人都说：“我们这个地方有香妃墓，虽然那里埋了七十多个人，但乾隆皇帝的妃子是最香的，至今她的香味还在飘荡着。”但她真正的尸体有没有埋在那里也不知道，据说在河北这边，也有一个“香妃墓”。但不管怎么样，从古代的历史来看，人们对香味还是特别重视。

龙猛菩萨的传记中，也有关于香味的故事：有一次，龙猛菩萨给大众讲经说法，闻法行列有两位年轻人。令人惊奇的是，在他们周围，弥漫着一股浓郁而沁人心脾的芬芳，但到了龙猛菩萨面前，可能因龙猛菩萨的威力或是加持吧，香味忽然消失。龙猛菩萨问其原委，两人回答道：“我们是龙王的儿子，来到人

间就要用果协喀檀香[280]护身。”龙猛菩萨说：“能给我一些这种檀香吗？”龙子道：“待我们请示父王之后，才能答复您。”

随后，二位龙子返回龙宫向龙王禀报。龙王说：“如果龙猛菩萨能来龙宫传法，我们将予以供奉，不来就不给。”（现在有些人也是这样：“上师您到我们这里来的话，我可以供养；不能来的话，那我就有别的发心。”）得知龙王的条件之后，龙猛菩萨考虑了一下，一方面需要这种檀香，另一方面也可给龙宫的龙族培植善根，及迎请《般若十万颂》等诸多经典，于是他应邀前往龙宫。

一个人身上若有香味，别人在旁边闻到时，也会觉得：“啊，这个人好香啊！”前段时间我过路时，一个人擦肩而过，这个人特别香，最后我也不得不停下脚步，往后看了一眼。所以，身上喷太多香水的话，还是给大家带来一种“快乐”。

280 果协喀檀香：马拉雅山所产的一种白旃檀。

记得我原来读书时，有一天上美术课，有个女孩子特别调皮，整天跟社会上不三不四的人跑到外面去玩。当天到了中间的时候，她就敲门进来，进来以后身上特别香，全班的同学都闻到了，大家都“哇，好香哦”，她的座位在后面，同学们纷纷往后看。老师说：“今天非常感谢某某同学，给我们带来如是的芳香。好！同学们，不要看了，还是继续上课吧。”过了二十年，那天我们同学聚会时，大家在讲很多事情，她就开始摸自己的头发。当时我就想：“她这么爱漂亮，是不是还在继续涂香水啊？”

现在许多人喜欢涂香水，贪心炽盛的异性闻到后，就想入非非、心猿意马。其实有头脑的人可用智慧进行观察：身体和香味是一体还是他体？如果是一体，那每个人不用买香水了，只要身体存在，就会自然发出芳香，但这是不可能的，因此肯定是他体。既然是他体，身体和香味是截然不同的两种物质，为什

么因喜欢香味而贪爱身体呢？你既然如此喜欢檀香、沉香等香味，那将它涂在蛆虫、猪、狗等身上，你为什么不生贪心？这是什么样的执著在作怪啊？所以，大家应该经常反思、经常观察。很多人平时的耽著，完全是颠倒的分别念，可怜的是，到目前为止，很多人还没有意识到。

身味若本臭，不贪岂非善？

贪俗无聊辈，为何身涂香？

从因、果、本体等方面剖析后，身体非常肮脏、臭恶不堪，不贪恋它就不会有嫉妒心、傲慢心、嗔恨心，这是最好不过的。现在家庭不和的来源，大多是因为贪心强烈，自然也就带来了其他烦恼。

现在很多人特别耽著身体，每天除了打扮以外，别无目的，如果你天天如此这般，那么死了以后，很可能堕落为恶趣众生。以前萨巴施主的妻子长得十分

漂亮，她与其他商人一起去大海取宝时，命绝身亡。死后因贪执自己肉身的美色，而转生为一条蛇，在她尸体的口鼻中钻来钻去，不愿意离开。这是目犍连尊者亲眼所见，佛经中也有详细记载。还有些女人特别爱打扮，天天想着自己的身体，来世则会变成飞蛾，一见到美丽的灯火，就拼了命地扑过去。

那些无聊的庸俗之辈，整天为了打扮身体，花了无数的精力、财力、人力，有没有这个必要啊？当然，我也并不是说，学习大乘佛法后，什么个人卫生都不用搞。应该如何掌握分寸？戒律里有明确规定，自己也不能太过分了。

从医学角度来讲，很多化妆品对人体有害，所以那些喜欢化妆的人，没化妆就特别难看，面容异常恐怖。听说宋美龄也特别爱化妆，美国的陈香美女士，赞叹她是智慧与才华双全的人，但听她的侍者

说，她从成年到死亡[281]，从来没有间断过化妆，不化妆的话，她就像魔女一样难看，而且她平时必须要化浓妆。

现在有些女人也是如此，整天就像要表演节目一样，在脸上画得五颜六色，自己也是特别累。与其这样，还不如拿这些钱去做有意义的事，譬如帮助可怜众生、上供下施、放生、作功德，把这些时间用于修学佛法、观想人身难得等方面。可是，现在有成千上万的迷惑者，根本不知自己的方向。

当然，学习了本论之后，也没必要特别厌弃自己的身体，从此再也不洗脸刷牙，这样太过偏激了，但也不要像以前那样特别执著。有些老修行人为什么现在特别笨？因为自己在年轻时，没有把时间用来学习、思维佛法的真理，完全浪费在一些无聊的事情上了，现在醒过来，恐怕也已经迟了。所以有智慧的

281 她死于 2003 年，享年 106 岁。

人，应通过智慧来作如理抉择。

我也不要求你们把化妆品全部扔在尸陀林或者厕所里，你要化妆的话，也可以相应做一点。但如果以前你化妆两个小时，现在能不能减到一小时？这也算是闻法起到一点作用，否则，最后自己也会迷失方向的。

了解佛法相当重要，现在很多人在这方面非常欠缺，这样一来，自己活在世上相当痛苦，别人也因为你而趋入邪道，极其可怜，所以大家理应引起重视。

若香属旃檀，身出乃异味，
何以因异香，贪爱女身躯？

妙香来自于旃檀，身体的味道与此完全不同，何必为了不相干的香气，而贪爱女人的身躯呢？

譬如，猫对酥油很喜欢，而不愿意吃无油的饭

团。若将酥油抹在它鼻子上，然后再放上无油的食物，猫即会傻乎乎地认为这是很可口的油饭，于是津津有味地吞食。同样，有些人虽然不喜欢遍体不净的身体，然而通过香水、花鬘打扮之后，即认为这是清净可爱的身体，由此而生贪著，这实际上如同傻猫一样非常愚痴。月称论师也说：“愚人极贪著，香花鬘所饰，污秽不净身。”

可是对这一点，很多人根本不知道。尤其在当今社会中，一打开电视，大多数广告都是化妆品，或怎么样让头发飘。那天我跟一个人说：“现在的电视没什么可看的，除了宣传牙膏、洗发水以外，对今生来世没有任何教育意义。”在泰国、斯里兰卡等国家，打开电视以后，主持人首先向佛顶礼，顶礼之后经常出现人体不清净、不应该贪执的佛教内容，小孩从小就有这方面观念。而在我们这里，整天都是宣传皮肤光滑、牙齿洁白，这能给观众带来什么利益呢？有时

候我确实觉得，现在已成了疯狂世界。

《四百论广释》中说，以前有个婆罗门夜观星相后，告诉国王几天后要下一场雨，如果喝了雨水，肯定会精神疯癫。几天后果然降下暴雨，整个国家的人都因此而发疯，只有国王记住婆罗门的预言，没有喝雨水，因而保持正常。但是，他的臣民见国王与他们不一样，便纷纷指责国王是疯子。在众人呵毁下，国王最后不得不喝了雨水，真的变成了疯子。同样，我们极少数人认为人体不清净，不应该贪执，大家都会觉得“这个人发疯了”，最后在公众的压力下，我们佛教徒也不得不“发疯”。

在世间上，最鲜艳的蛇往往是毒蛇，最绚丽的蘑菇常常是毒蕈，最美丽的女人大多是祸水。所以，一切表面美好的东西，我们不要为之迷惑，要透过现象看本质。根登群佩也说过：“若详细观察，世上的一切所为都是痛苦的事，能熄灭其因的唯有佛法。只要

深深地思维，定能感受到其中滋味。”

遗憾的是，现在很多人不学佛，他们不但自己不学，见到别人去接触，马上站起来强烈反对，说这是封建迷信。在这样的氛围中，真正了解人身的人还是非常少。

要知道，人身跟不净粪没什么差别，龙猛菩萨说：“如粪色虽美，新鲜形状妙，于彼不宜贪，女貌亦复然。”对于厕所里的不净粪，即使赞叹它的颜色很美、形状不错、味道新鲜，也不会有人愿意贪执，同样，人的身体也是如此。不过听说在日本个别地方，有些人特别爱吃不净粪，尤其是小孩的不净粪，认为对身体极有营养，有些书里一直打广告。现在社会真的不知道是什么样子，好像头不是头、尾巴不是尾巴！

其实人的身体涂上香水后，有一种“挂羊头卖狗

肉”的感觉。外面是香水，里面全是不净物，这是不是迷惑很多人呢？但大多数人非常愚痴，觉得所贪的对境特别香，于是殚精竭虑去追求。

寅二、身体本性不应贪执：

长发污修爪，黄牙泥臭味，
皆令人怖畏，躯体自本性，
如伤己利刃，何故勤擦拭？

假若对身体的本来面目丝毫不做修改，任其自然生长，那就会变成蓬散脏乱的长发、又长又尖的指甲。不过现在人觉得指甲越长越好，在外面的城市里，有些人的十个指甲，就像演魔女一样长长的，有些人只是小指的指甲特别特别长，以后跟丈夫吵架时，抓胸口可能很不错……开玩笑！也许说到某些人了，很抱歉，对不起啊，我真的害怕得罪很多人。

如果对身体不作任何装饰，披头散发、蓬头垢面，确实特别难看。有时候我们在路上看见一些精神不正常的人，身上没有衣服，全身粘满泥垢，头发也是乱乱的，在垃圾桶里捡东西吃，看了以后特别可怕。其实也没什么可怕的，只不过他这几天没洗脸、没洗澡而已，荣获世界冠军的那些美女，倘若一两年中不加装饰，身上也不穿衣服，也会变成这副模样，到时候谁还会对之生贪心呢？

身体的本性若是清净，即使长期没有清洗打扮，也应该依然美丽动人。但实际上并不是这样，不管是头发、指甲、牙齿，如果任其自然，过不了多久，那种臭味会令人闻而生畏，谁都不敢靠近。

中国古代的美女，纵然能沉鱼、落雁、闭月、羞花，其身体的本性也是如此可怖。以前西施在河边浣沙时，鱼儿看到她的美貌后，羞愧得沉入水底；王昭君出塞的途中，拨动琵琶，倾诉离乡之情，天上的

大雁见此情景，竟忘了扇翅膀而跌落在地上；三国的貂蝉，晚上在花园拜月时，月亮见其倾国倾城的容貌后，不好意思地躲到云后去了；杨贵妃到花园赏花散心，牡丹花含羞地低下了头，后人赞她有“羞花”之貌。当然，这是诗学的夸张手法，其实她们也不一定特别好看。我们很多道友来的时候，前面的牦牛也是不好意思，跑了；老鼠见到后，也是马上躲了，以后我们也可以这样来修饰。（众笑）

此处还说，装饰打扮自身、涂香抹粉，唯是伤害自己的愚蠢举动。人们越是努力去做，就相当于将伤害自己的武器磨得越锋利，这样的后果也就可想而知。

明白上述之理后，我们怎样对待这个身体，完全掌握在自己手中。有寓言说，一个年轻人跟睿智的老人打赌，他手里握着一小雏鸟问：“既然你能洞悉一切，现在请告诉我，我手中的鸟是死是活？”年轻

人认为他胜券在握，老人若说是活的，他手指轻轻一动，就把小鸟捏死；如果说是死的，他手心一张，小鸟就会飞走，不管怎么样，老人一定会输。没想到，老人微微一笑，说了一句话：“生命在你手中！”

同样，我们修行人选择什么样的道路，让人生过得有意义，也掌握在自己手中。以前上学时老师苦口婆心地讲，但还是要自己掌握自己的命运：愿意学习的人，一生会得到不可言说的利益；而整天混日子的人，不可能有任何前途。

总而言之，大家对身体的本质需要了解，但也不能堕入极端，否则对家庭、生活都不利，我们应该过比较正常的生活，这样谁都能接受。现在的社会有一种疯狂的味道，大家不能同流合污，拼命去追求那种生活，而要以正知正念来摄持，尽量把时间和精力用于对今生来世有利的佛法方面！

第 126 课

2007 年 6 月 26 日

寅三、喜彼不应理（对身体不应生欢喜心）：

自迷痴狂徒，呜呼满天下！

作者看到世间上很多可怜人，饮用无明烦恼的毒水，陶醉其中不能醒悟，以致被实执、贪心等魔王控制着，全部都是精神癫狂者，从而发出了“呜呼”的悲叹。

众生以四颠倒——常乐我净而遭束缚，他们把无常执为常有、痛苦执为快乐、不净执为清净、无我执为有我。正如《中观四百论》所言，四颠倒一直迷惑

着众生，使他们执迷不悟，不识万法真相。《四百论》云：“若识不正住，世说为癫狂，则住三有者，智谁说非狂？”心识不正常安住的话，世人称之为精神癫狂者，那么以颠倒实执而住于三有中的有情众生，智者谁不说他们精神有问题呢？

有些人认为这种说法太过分了，其实一点也不过分，我们只要慢慢观察，就会发现自己的行为与真理完全背道而驰，甚至很多人认为自己正常，而学习佛法、认识真理的人不正常。唐朝有个牛头山智岩禅师，他在家时多次出征打仗，屡立战功，后对整个轮回生起厌离心，到寂静的地方出家修行。两个曾与禅师一起从军的人，听说禅师隐居山中，便一同入山找他。见面后，他们对禅师说：“莫非你是发疯了吗？怎么到这个荒无人烟的地方来，过如此凄凉的生活？”禅师平静地答道：“我的疯狂即将清醒，而你们的疯狂正在发作，整日沉湎于声色中，贪图享受荣

宠，陷入生死轮回，你们如何自拔啊？”两人闻后似有感悟，叹息着离去。

对于看破红尘的人，很多人觉得他们精神有问题，但如果用智慧来剖析，恐怕有问题的不是别人，正是他自己。修行人了悟到世间的迷乱颠倒，才彻底绝俗离世，无贪恣意而行，这种超胜行为与世人的疯狂迥然不同，如同济公和尚所说：“说我疯来我就疯，疯癫之病不相同。”藏传佛教中的华智仁波切，行持瑜伽禁行时，别人见他一动不动地躺在地上，以为他得了精神病，华智仁波切就对他们说：“你们不用害怕，我的这种‘精神病’不会传染，即使在我的弟子中，除了纽西隆多以外，别人也是不会染上的。”

现在的社会中，若有人修行境界比较高，对家庭、生活毫无兴趣，一心在寂静地方精进修行，大家就会认为他不正常。你到大城市去以后，会看到他们希求的是什么？最后得到的是什么？没有被四颠倒束

缚的人有多少？通过各方面分析，最后能完全了解到，我们处于什么样的环境中。当今的物质特别发达，但没有取舍智慧的话，很容易受到环境的染污。有些人的心本来很纯洁，但在那种环境中待久了以后，自己都不知道方向在哪里。

这个偈颂，以前上师如意宝也引用过。当时我刚来学院一两年，一位印度的出家人到学院找法王辩论。那天黄昏，我们也在外面听着，那人觉得自己很有智慧，但跟法王辩论时，他说了好半天，法王一句话就推翻了，他没办法抬起头来。记得当时有一段是：“你认为我精神有问题吗？”法王说：“应该有吧。寂天菩萨不是说了嘛，自迷痴狂徒，呜呼满天下，天下众生的精神都有问题，难道你能找出一个例外吗？”他动一动嘴，不说话了。将近二十年了，那个时候学院只有一两百所房子……好，不说了！

寒林唯见骨，意若生厌离，

岂乐活白骨，充塞寒林城？

在尸陀林里，只是见到不动的骨架，就会使人害怕而心生厌离。汉地居士去往尸陀林的机会较少，但也能经常看到死人的尸体。每当看到这些尸体时，除了个别人以外，大家都觉得恶心可怕，希望尽快远离，不要接近。其实既然你害怕不动的骨架，那怎么会喜欢住在充满活动白骨的城市里呢？

大大小小的城镇、村落、都市中，有千千万万的人密居在一起，从某一方面看，每个人就像起尸一样，拖着令人生畏的尸体，与尸陀林里的身体相比，只是暂时拥有心识而已。这样的身体，难道你不害怕吗？

索甲仁波切曾说，敦珠法王去法国时，首先看了繁华的城市，然后看了整齐的公墓园，当时敦珠法王说：“这里的死尸与活动尸体，都有很好的住处啊！”

的确，这两者没有多大差别。有时候我们去尸陀林，觉得尸体秽垢不堪，特别生恐惧心。可是拥抱那些活尸时，很多人觉得理所当然、天经地义，实际上如果多加思维，二者除了是否有生命之外，本质上无有任何差别。

也许有些人一下子接受不了，这是可以理解的，但只要经过长期磨练，无疑会对此生起稳固的定解。从前在一个寺院中，有一座很出名的花岗石佛像，每天有很多人去膜拜它。而通往佛像的台阶，也是同样材质的花岗石做成的，每次人们都踩着这些台阶到佛像那里去。终于有一天，台阶们开始不服气了，于是对佛像说：“我们本是一座山的石头，凭什么你就受大家的敬仰，而我们却被踩在脚下？”佛像淡淡地说：“那是因为，你们只挨了四刀，即变成现在的样子，而我是经过了千刀万剐，才得到这个位置的。”由此，磨练的重要性可见一斑。

死人的城市和活人的城市，对有些初学者而言，刚开始会认为二者不能相提并论。可是当他逐渐深入佛法，在寂静地方禅修一段时间后，这种境界是完全可以理解的。

所以说，学习佛法必须要努力，没有下一定工夫的话，要想得到感悟，恐怕是很困难的。如果你对人身越来越熟悉，即使没有很高的境界，贪心也会减弱的。如龙树菩萨云：“如是观则汝，纵未成离贪，然由贪薄弱，于女不贪著。”倘若你如是修不净观，对女身不断地剖析，纵然凡夫人无法从根本上断除贪欲，但对异性的贪心也会生不起来。

明白了这些教言后，大家一定要长期修行。现在有些人想得特别简单，只修了一天不净观，就想永远根除贪心。要知道，世间人搞企业，一两年都看不出来效果，必须经过很多年，世间法尚且如此，出世间法就更不用说了。

癸三（观察因有害）分二：一、略说；二、广说。

子一、略说：

复次女垢身，无酬不可得，

今生逐尘劳，彼世遭狱难。

如此污浊不堪的女人，无有资本也是得不到的，为了她要奔波积财，即生中忙得团团转，来世还要遭受地狱、饿鬼、旁生等痛苦。

不管是什么人的身体，都是三十六种不净物组成，本质上没有可贪的地方，但由于无始以来的习气和恶劣环境的影响，很多人盲目地贪求异性，并为此付出极大的代价。

一个人要娶妻生子、组建家庭的话，没有经济来源，是不可能轻易成办的。有钱人为了美人入怀，不

惜一掷千金，即使没有这么多钱，农村人要娶一个妻子，没有几万块也拿不下来，这是一个“大工程”。学院里的有些工人，为了给孩子创造一个家庭，日夜都在奔波劳碌，藏地和汉地基本上一样，想找妻子的话，没有钱是万万不行的，就算最后找到了，开支也非常非常大。

尤其是当今社会中，光是一个婚礼仪式，要花多少钱，很多人应该心里有数。这纯粹是一种浪费，而且是在造恶业。不说别的，单单是在饭店里办酒席，一顿饭要杀多少众生？你们结过婚的人，不管当时条件好不好，应该都造过这种可怕的罪业。

经济实力雄厚的人，婚礼开销更是惊人。今年一月份，四川的一个环球小姐，办的婚事据说接近 100 万，仅鲜花就花费 5 万元，从厦门直接空运过来，买这么多花不知道要供谁？在我们修行人看来，这一天的开支非常浪费，特别特别可惜。但世间人没有这一

套好像过不去，有了的话，觉得自己非常有成就感，这就是所谓的“潮流”。

有人问：“你们出家人，为什么如是了解在家人的状况？”其实这没有什么，不要说寂天菩萨那样遍知万法的人，一般的修行人也容易了解这些。作为修行人，对超越世俗的空性境界，尚有一定的研究，在家人的状况就更没有什么难懂的了。当然，我们了解这些的目的，与在家人的截然不同，他们是为了自己获得快乐，而我们，则是研究这些到底有没有价值。所以，在家人的痛苦与快乐，分析起来并不是特别困难，以前汉地的一些高僧大德知道在家人的状况，有些在家人很不理解，实际上这并不值得大惊小怪，应该说是很容易的事情。

前面已经讲了，不付出代价是得不到女人的，对女人来说，得到男人也是同样，他们是非常珍贵的无价之宝。为了获得他，自己要付出很多很多，包括地

位、权力，乃至修行。

麦彭仁波切在《诗学善说海》中，讲过孟光王的一个公案。孟光王与一位大臣率兵降伏一个国家后，见到当地有个满脸疮疱的小女孩，孟光王觉得她非常丑陋，便对大臣说：“她很可怜，长得这么难看！”聪明的大臣对国王说：“不一定，现在她只不过是穷困，才成了这副模样，也许以后很多男人会喜欢她，她甚至可以叫男人趴在地上当马骑……”孟光王根本不相信，于是大臣悄悄地将女孩带回家中，叫医生精心治疗，使她恢复了健康。在优裕的生活环境中，那女孩日渐长大，成了一名绝色佳人。

一日，孟光王看到了那位女孩，果然生起极大的贪欲，非要娶她作为王妃。（以前的国王，跟现在的腐败分子差不多相同，见一个就要一个。）大臣对女孩暗授计谋，于是女孩对国王说：“你若真想娶我，那让我骑在你身上，你学马嘶叫，这样我才愿意。”在贪心的驱使下，孟

光王果然上当，女孩还要求有乐师伴奏，孟光王也百依百顺，将一名乐师蒙上双眼，带到王宫演奏乐曲，他自己驮着妃子趴在地上，还声嘶力竭地学马叫。那乐师一听，便知道国王受了女人的蒙骗，他原来也曾为了一个妓女，鬼迷心窍地去吃不净粪。像这样的公案，世间上不胜枚举。

龙猛菩萨在《大智度论》中说：“诸欲乐甚少，忧苦毒甚多，为之失生命，如蛾赴灯火。”那些贪恋女人的人，如同飞蛾扑火，一生劳苦忧恼不休，最终也只是悲惨死去，毫无所得。所以，真正的修行人，对女色看得特别淡，因为他们知道，这对修行有很大祸害，没有祸害的话，佛陀也不会再再呵斥这些对境。

我相信大家学了《入行论》以后，贪心、嗔心会大大减少。在藏传佛教中，寺院里讲完这部论典后，一方面因为寂天菩萨不可思议的加持，另一方面，自

己也明白了这些道理，所以无形当中，烦恼逐渐消失无迹。

尤其是男众修行人，应该像历代大德一样，尽量远离女色。以前阿底峡尊者一般不接受女人供养。唐朝大兴国寺的道琳法师，35 岁出家，他认为女色是产生欲染的祸根，终生不和女人见面，不为女人说法，不接受女人供养，不让女人进入他的禅房。当时有些人就议论说：“道琳法师对女众太不公平了，连见都不敢见。”尤其是一些女居士特别不满。但莲池大师却极为赞叹，他说：“道琳法师不接触女人，似乎太过严格，然而末法时期人心不古、戒律衰微，根本不必担心没有出家人为女人说法，只怕他们为女人说法而迷爱染著，毁坏自他。像道老这种作风，大可做后来学人的借鉴。”

作为出家人，应该多看看这些教言，以此对治自己的贪心。贪心真的非常可怕，有些人因为没办法对

治，最后就在烦恼面前倒了下去。而作为在家人，现在的社会极其污浊，你们除了自己的配偶以外，应该守持清净的戒律，这样才会给社会和家庭增上和谐的气氛。

子二（广说）分二：一、无有享用欲妙之机会；二、与他罪相联。

丑一、无有享用欲妙之机会：

少无生财力，及长怎享乐？

财积寿渐近，衰老欲何为？

孩提时代，自己没有能力赚钱，所以不具享乐的条件；壮年之时，为了积聚钱财而忙碌，故没有享乐的时间；老态龙钟的时候，精力不充足，因此没有享乐的能力。

大家都知道，人在尚未成年时，一直忙着读书，

再加上年龄没有成熟，无有积聚财富的能力，在财力不允许的情况下，怎么会有享乐的机会呢？刚才也说了“无酬不可得”，学生哪里有很多钱啊？

在《论语》中，孔夫子把人从十五岁到七十岁之间，分了几个不同阶段[282]，比如十五而志于学，三十而立，四十而不惑，七十而从心所欲等等。人在 15 岁左右，要一心立志于学习；30 岁要安身立命，做各种事业；到了 40 岁，会不为世间所诱惑；70 岁的时候，心比较宽容，做任何事情都会圆满。

说是这样说，但实际上，现在人有这样的精力、智力、体力也很困难。许多人在少年时，身体还没有成熟，想享受一些欲乐也不可能；成年后虽然有了钱财，但是没有时间，天天为了事业而操劳；到了老年，自己筋疲力尽，已经没有力气了。人们执著于幸

282 子曰：“吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。”

福美满的生活，但这种生活有没有快乐可言呢？成过家的人恐怕最清楚。

人还没有结婚时，认为结婚最快乐，如同往生极乐世界一样，但真正结了婚之后，每个人的脸色上，好像写满了痛苦和无奈。尤其是女人生了孩子后，几十年中要为之服务，不但成了丈夫的仆人，而且成了孩子的仆人。同时还要应酬亲戚朋友，今天这家的人死了，明天那家的人要结婚……一个月的工资安排下来，所剩的寥寥无几。尽管自己很不想去，但不去的话，大家说你不近人情；去的话，诸多苦恼由此而生。所以回顾自己的一生，有多少时间在享受欲乐，多少时间在饱尝痛苦？

圣天论师说：“壮年自所作，老时不乐彼。”年轻时所追求的感情，老了以后不会再有兴趣了。当然，这是就大多数人而言，也有极个别的人，人老心不老，正如藏地俗话所说：“白发苍苍的老人也会发

疯的。”南京有一个车管所长，虽已年近花甲[283]，居然包养了 13 个情妇。有如此光耀的情场资本，使得他自豪不已，常在熟人面前情不自禁地自我炫耀：“《红楼梦》有金陵十二钗，我呢，有金陵十三钗……”得意之情溢于言表。

最近有一位著名的科学家，以 82 岁的高龄，娶了一个 28 岁的妻子，人们对此褒贬不一。不过我觉得这个年龄很凑巧，一个是 82，反过来就是 28，这样也挺好的。

总之，世间人的生活非常痛苦，为了赚钱，从早到晚忙忙碌碌、四处奔波，如宣化上人所说：“在家人很可怜，整天为贪欲而奔波，正是所谓的风餐露宿，披星戴月。”在这里，也不是说在家人不好，而是提醒他们，应将佛法的道理融入生活的点点滴滴，仔细体会佛陀所说的“一切感受皆为痛苦”。如果经

283 年满六十为花甲。

常思维佛陀及高僧大德们留下来的殊胜教言，自己一定会得到不可言说的受益。

多欲卑下人，白日劳力竭，

夜归精气散，身如死尸眠。

那些欲望强烈的卑下之人，白天忙着工作，疲惫不堪，晚上回家时困顿至极，身体就像死尸般倒在那里，根本无法享受欲乐。

世间很多贪欲炽盛、地位低下的人，为了积累钱财维持家庭，不得不做各种重活。他们起早摸黑，白天在烈日下、雨水中不停劳作，竭尽了自己的体力。晚上拖着疲惫的身体回到家中，连吃饭的力气都没有，一头倒在床上，衣服都来不及脱就睡着了。这种情形下，对贪欲不会有享受的能力。当然，脑力劳动也好不到哪儿去，他们几个小时坐在办公室里，脑子高速运转，一下班就像虚脱一样，疲惫不堪。尤其是

搞生意的人，连晚上睡觉的时间都没有，一直盘算着怎么样赚钱。

很多人以为在家人有宽裕的时间，可以随心所欲地享受欲乐，日子过得很自由快乐。实际上并不是那样，世间生活的艰辛苦楚，大家看看成过家的人，问问他们就可以了知。

所以在出家人当中，从小出家和半路出家有一定的差别。如果从小就出家，没有享受过世间欲乐，很可能认为在家人的生活快乐，这种恶念爆发后，宁愿放弃出家、舍戒还俗，离开快乐的宫殿而沦为乞丐。反之，假如经历了风风雨雨后才出家，对很多事情不会那么执著，感到出家有一种舒适感、安全感，比较容易守持清净的戒律。

当然，也有个别人的善根深厚，从小就对出家生活非常向往，对在家生活没有兴趣，一看到世间的繁

杂，就不愿意去接受。但是善根不好的人，经常受到外境的诱惑，这时候就应该运用上这些教言。

我们过去经常受教育说，男人和女人在一起，有天堂般的快乐生活，但这种快乐建立在什么层面上，大家一定要观察清楚。现在很多人成家以后，不久就开始闹离婚，那个时候怨天尤人，互相不满攻击，生嗔心造恶业，这样值不值得呢？生活的本性即是如此，在这上面是得不到快乐的，即使获得一点也微乎其微，严格来讲，这种快乐的本质即是痛苦。然而，很多人不明白这一点，为了瞬间的乐受而感受痛苦，这些痛苦也极为强烈，刺入骨髓。

学习这些大乘教言后，无论遇到什么状况，快乐也好、痛苦也好，家庭和合也好、不和合也好，你们应该有一定的把握，知道自己的人生方向。若能从心里解开种种困扰，行为上也比较容易面对，否则很多人钻入死胡同后，实在出不来就自杀、危害对方，各

种悲剧不断地上演。

或需赴他乡，长途历辛劳，

虽欲会娇妻，终年不相见。

有些人为了生计，要长途跋涉地远赴他乡，尽管渴望与娇妻欢聚，朝朝暮暮在一起，却一年也难得见上一面，更何况说享受欲乐了。

以前我看过一本书，是印度一位诗人写的，名字叫《白云的召唤》，里面阐述了一对夫妻离别 12 年的痛苦历程，看后使人油然生悲。还有一本西方作家写的《离别的痛苦》，也反映了在家人的生活，时时处在爱别离之中。无论在古代还是现代，一家人两地分居的情况特别多。

孟姜女哭长城，在中国可谓家喻户晓。当时她成亲才两三天，丈夫被秦始皇抓去修长城，结果死在那里，尸骨被填进城墙里。孟姜女苦苦等待丈夫归来，

结果半年过去了，一点消息也没有。于是她万里寻夫，一路上经历了无数苦难，才来到长城脚下。谁知修长城的民工告诉她，她丈夫已经死了，听到这个令人心碎的消息，孟姜女哭得天昏地暗、日月无光，把长城哭倒了一大片。（现在有些搬迁公司，见到好多老百姓不想搬，就希望负责人变成孟姜女，把他们的房子统统哭倒，自然省去很多麻烦。）后来她也投海自尽了。

现在有些在家人经常哭诉，说丈夫在美国，妻子在中国，或者丈夫在那个城市，妻子在这个城市，很长时间都无法团聚。我有空时经常跟学院里的工人聊天，通过这种接触，对生活的感触还是比较大。他们说：“我们夏天六七个月在藏地打工，藏地不能打工的时候，就到广东那边找活干，过年才回家一次，住了七天又要出来。”表面上看是一家人，实际上这些工人在外面一起住的时间，比跟家人住的时间还长。

杜甫有传世佳作“三吏三别[284]”，在《新婚别》中，一对夫妻第一天结婚，第二天丈夫就要去战场，作者将他们离别的痛苦场面，描写得特别感人。还有《垂老别》中的一个老太太，儿子死在了战场上，丈夫又必须要去战场，萧瑟的寒风中，她的棉衣极其破烂，在路边哭着，一直苦苦地等待……

藏地也有一首出名的民间诗歌，叫《果洛妇女的悲歌》，歌词的大意是：一个女人的丈夫死在战场上，村里的其他男人都回来了，唯独她的丈夫杳无音讯。她一直等，一直哭，后来启程上路，亲自去寻找。到了战场上，她看到了丈夫的尸体——她以前最喜欢丈夫的白色皮肤，现在正被秃鹫不断撕扯着；丈夫特别好看的头发，也被风吹动着……当时她的所见所感，被后人编成了诗歌，藏民们经常以此来观无常。

284 三吏：《石壕吏》《新安吏》《潼关吏》。三别：《新婚别》《无家别》《垂老别》。

这种离别的现象，在世间中相当相当多，但很多人根本不知用佛法来思维。若能通过佛法洞彻世间欲妙的本质，不管出现什么状况，自己都能够接受。苏东坡说：“月有阴晴圆缺，人有悲欢离合，此事古难全，但愿人长久，千里共婵娟。”世间的一切原本无常，明白此理之后，凡事就比较放得下了，秦观也说：“两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？”

因此，如果以佛教的道理来剖析生活，对人们的帮助应该很大。遗憾的是，现在学佛的人非常少，他们整日沉迷于声色当中，再这样下去，来世的下场可想而知。所以佛教徒应通过各种途径，在力所能及的范围内，把佛法在人间传播开，让那些人清醒过来，这也是度化众生的一种行为。其实世间人还是有智慧的，真正有道理的事物，他们也愿意接受，只不过很多人还没有理解佛法而已。因此，我们佛教徒当以利他心尽量地帮助众生，在所有的方法中，最好的方法

就是把佛教的精神传达给世人，让他们的心里少一分痛苦，多一分快乐！

第 127 课

2007 年 6 月 28 日

《入行论》正在讲贪欲的过患，现在讲的是第二个问题“与他罪相联”，即贪执异性的身体还连着很多罪业。

丑二（与他罪相联）分六：一、获得身苦；二、阻碍解脱机会；三、以比喻说明过患；四、空耗暇满；五、痛苦无义；六、痛苦无法比拟。

寅一、获得身苦（贪著别人的身体，会给自己的身体、事业等方面带来很多痛苦）：

或人为谋利，因愚卖身讫，
然利犹未得，空随业风去。

有些人为了妻子、生计等出卖自己的身体，本想谋求一些利益，但最后得到了什么呢？可以说是空手而归，一无所得，只有随业风不由自主地漂泊在轮回中，今生来世都极为痛苦。

古往今来，很多人为了养家糊口，以及满足自己的欲望，不惜将自身卖给他人，以换取一点可怜的财利。成为他人的奴仆后，自己些许自由都没有，完全要听从主人的吩咐，什么事情都愿意做。本来正如麦彭仁波切所说：“广阔无垠大地上，谁成谁人之奴仆？”每个众生都有自主权，可是遇到贪欲的对境时，很多人没有控制能力。如《君规教言论》云：“若为贪欲铁钩缚，虽是君主无自在。”倘若被贪欲的铁钩束缚着，纵然是有智慧、有才华的大君主，也一点自由都没有。

《吃亏是福》一书中，讲了这样一个公案：上海某学校的一个女孩子，长得天姿国色，追求者非常

多，但她谁也看不上，一心要嫁给有钱的老外。在一次舞会上，她认识了一个叫吉田的日本人，（不是寂天菩萨，不过寂天菩萨也是个老外。）他自称在日本开了一家肉类加工厂。他们认识后，吉田出手大方，送给姑娘的项链、耳环、戒指等首饰一应俱全。订婚那天，气势更是不凡，在五星级宾馆订了 10 桌酒席，每桌的标准不下 5000 元。（那个年代，5000 元还是比较多的。）大家都羡慕她找了一个有钱的丈夫。

（现在人的眼光就是这样，交友恋爱时不看人格，也不看内心，唯一以金钱作为择偶标准。很多父母从小就给孩子灌输这种观念，希望孩子长大后找一个有钱人。所谓的钱，就是他们追求的偶像、希求的目标，至于获得解脱，他们提也不会提，假如即生中只有一种成就，那一定是人民币。）

不久，姑娘随丈夫前往日本。当飞机快要在东京机场降落时，她看着窗外繁华的都市，心里一阵阵激动，觉得已经往生到“极乐世界”了。可是他们在东

京停留片刻后，即转火车、乘汽车，去的地方越来越偏僻，窗外的景色也越来越荒凉。（在我们的心目中，整个日本非常有钱，那天我问一个佛教徒：“你们日本有特别穷的吗？”他们说：“有有有。”）姑娘一次次问吉田家在哪里，吉田默默不言。

终于，汽车载着他们在一座农舍前停了下来，这是一所木质结构的简单房子。姑娘气愤地问：“你的肉类加工厂呢？”吉田指着一排排猪圈说：“那不就是吗？”姑娘这才知道自己上当了，但身在异国，想走也走不了。就这样，她从大学生变成了一个养猪女。姑娘每天以泪洗面，有一次打算卖了金首饰偷偷回国，但找人一看，所有的首饰都是镀金的，根本不值钱，最后她彻底绝望了。

现在的社会中，这种现象相当多，很多人为了钱财、女人或者地位，落入不能自拔的网当中，一辈子都毁坏了，来世就更不用说了。对此圣者们早就洞

察到了，可是世间上的迷乱众生，一直贪执眼前的利益，结果吃了大亏，误了终身。

现在的环境非常不好，就像一个医院中，很多精神病住在一起一样，大家都没有自主，迷迷糊糊地随顺环境，别人怎么样追求，自己也如是拼命地追求，但大多数目标完全不符合实际，自己也无力扭转过来。

因此，大家应该有一种控制能力和选择能力，否则所追求的目标，就像乾闼婆城一样虚无缥缈，再怎么努力也徒劳无益，到头来只能是毁坏自己。通过闻思修行这样的论典，我们应该从迷茫中清醒过来，人生很短暂，若能清醒过来的话，还有机会重新做人，行持善法，对将来会有一定的利益。

或人自售身，任随他指使，

妻妾纵临产，荒郊树下生。

有些人的身体出卖给别人当奴仆后，自己一点自主权也没有，服服帖帖地任由役使，如同主人手中的工具一样。

不仅奴仆的生活有这种痛苦，现在有些公务员也不例外。前段时间我遇到一个地位很不错的领导，但他每天晚上都睡不着，要担心下面的人，又要担心上面的人，还要担心自己的地位。他说妻子生孩子时，他在医院里一天也没有待，因为担心工作，马上就回去了。仆人都有一两天陪妻子的时间，而这些领导或者大公司的老总，连稍微休息的时间都没有，始终随着外境和他人转，就好像是机器一样，这边转起来的话，那边也不得不转起来。但他们自己并没有觉察到，反而认为获得了很高的地位。这种可怜的人，在社会上比比皆是。

在古代，没有自由的仆人或丫鬟，要生孩子时，不能待在主人家中，只有到荒郊野外、树下或山洞

里，将孩子生下来。以前的藏地这种情况非常多，那些富人家中的丫鬟仆人，一到临产时，必须离开主人家，而她自己又没有家，女人生孩子既痛苦又肮脏，谁的家里也不愿意接受，最后只有到树下生子。

佛陀时代的微妙比丘尼，在家时也是怀孕满月后，和丈夫回娘家，途中临产，宿于树下。她一生的经历非常凄惨，《贤愚经》中也有她的公案。也许印度有这种传统吧，不仅是乞丐仆人，甚至皇室贵族也有这种情况，比如我等大师释迦牟尼佛，当时就是在蓝毗尼花园树下降生的。

蓝毗尼花园，位于尼泊尔境内，现在那里仍有一棵大树，树下有一块大石头，摩耶夫人生释迦牟尼佛的经过，原原本本地刻在上面，令人见后生起极大的欢喜心。旁边有一座阿育王立的石碑，碑文是用梵文写的，根登群佩大师说，文字的意思是：我等大师释迦牟尼佛最初降生于此。至今已经 2500 多年了，这个

石碑仍然保存完好。我们以前去印度时，首先拜了其他很多圣地，回来路经尼泊尔，在一个下午，朝拜了这座蓝毗尼花园。

言归正传，世间上许多人因为贪欲，落得非常凄凉的下场。我熟悉的一个人，以前是出家人，人品和智慧相当不错，后来他喜欢一个女的，就还俗成家了，两人漂泊到拉萨、青海等地，生活条件非常非常差。他妻子生孩子时，只租了一个月租 30 块的房子，里面极其破烂，布满蜘蛛网，是一个补鞋人的隔壁。他们没有钱去医院，旁边有些老太太说，生孩子要吃有营养的东西，他就给妻子吃了一碗面，里面加了两个鸡蛋，除此之外什么都没有。想起当初的出家生活，他感到非常痛苦和后悔。我听到这种状况后，也觉得他特别可怜，原本出家过得自在快乐，但变成在家人之后，真的跟仆人没有任何差别，完全成了生活的奴隶。

然而，即便是在家人，生活也不见得尽如人意，毕竟兴旺与衰败是无常的。以前汉地的慈禧太后，每天吃饭时有 100 多道菜肴、点心。为了庆贺自己的生日，她不惜动用海军经费修建颐和园。后来英法等八国联军打入北京，慈禧只得抛弃一切，化装成农妇，从北京城逃走。从北京到西安，她像讨饭的乞丐似的，一路上狼狈不堪。你们看过电影的人，应该知道当时的情况。

所以，我们学习佛法的人，对世间欲妙不要过于希求，如果因缘具足，该得到的自然会得到。那时候也不必太过欢喜，有些人稍微有点钱财、地位、名声，就高兴得无法抑制，一旦掉落下来，又痛苦得无法面对，甚至想到了自杀。实际上，世间上的沧桑荣华，犹如秋天的白云时而显现、时而不现，没有丝毫稳固性，懂得这个道理之后，在漫长的人生路途中，自己会坦然面对一切得失。

昨天晚上，我一个同学来电话说：“我的父亲马上要死了，给……我……加持……”听她的声音，好像也马上要死了。放下电话以后，我想：“作为出家人，遇到家人去世肯定也会痛苦，但跟那些表面上学佛，却对无常一无所知的人比起来，差距还是比较大。”我当时觉得她也快死了，我得好好超度这两个。（众笑）

欲欺凡夫谓：求活谋生故，

虑丧赴疆场，为利成佣奴。

被贪欲所欺惑的愚夫，口口声声说：“为了生存，我必须要去战争，这样才能养家糊口。”于是一边担忧送命，一边赴往战场。还有些人为了谋利，情愿去做他人的奴仆。

不论是古代还是现代，到战场上从军的人，发心保卫国家的非常少，为自己获得地位的比较多。我们

附近的有些国家，男人到了一定的年龄，必须要服兵役，到军队里去当兵，就像义务教育一样。在他们当中，不是为了自己而是为国家的人屈指可数。即使是为了国家而消灭敌人，这种行为也没有功德可言，不像为了佛法和众生而牺牲自己。

仅为得到一点蝇头小利，这些人虽然贪生怕死，但仍然披甲从戎，赴入战场与敌人拼命。（“如果我死在战场上，你把我埋在高高的山岗上，啊！朋友再见……”南斯拉夫的《桥》，以前是对我们影响最大的一部电影。）表面上说来很漂亮，“当兵如何光荣”“军人是人民心里的支柱”，实际上就是把生命作抵押，而在那里为自己奋斗。

《法华经》云：“汝等莫贪欲，贪如木鳖果。”世间上的所贪对境，其实跟木鳖果没有什么差别[285]，唯有愚者才会对它有兴趣。圣天论师也说：“犬等亦所共，恶慧汝何贪？”以习气而选择异性为生贪境，

285 木鳖果表面鲜艳欲滴，实则剧毒无比。

甚至猪、狗等旁生也会，所以除了极其低劣的人以外，智者谁会贪执这些呢？

当然，有些人为业力所迫，有了家庭以后，生活压力特别大，既要供孩子，又要照顾老人，有时候不得不在外面当仆人。现在不像以前那样，因为实行计划生育，孩子还是比较少，这无疑给夫妻双方带来沉重的负担——要养孩子，还要照顾两边的父母。有时候看来以前倒好一点，一家有好多孩子的话，大儿子养父亲，小女儿养母亲，从个人来讲，生活压力不太大。但就整个国家而言，现在稍微好一点吧。过去在汉地、藏地，每家的孩子特别多，当时在我的同学中，有些人家里有十个孩子，有些有五六个孩子。

那天有个道友去一个居士家，发现他们有四个孩子，认为特别可怕。其实这也不算多，康熙年间，江南有一个姓郑的小吏，虽然收入不菲，却破衣烂衫，显得穷困潦倒。一日，长官见他衣冠不整，说他有

意装穷，有辱脸面，将他训斥了一顿。他委屈地辩解道：“小人实在因家境贫寒，并非有意装穷。”上司问其故，他说出一番惊人的话来：“小人有子女 36 人，每月的俸禄连穿衣吃饭都非常勉强。”

长官大惊，转又训斥道：“你一个小吏，为什么娶那么多小妾？”“回大人话，小人只娶妻一人，并无小妾，小人子女都是妻子所生。”“胡说，一个人哪能生 36 个孩子？”“小人 18 岁娶妻，每年均生双胞胎，如今小人 36 岁，故有子女 36 人。”长官有点不相信，到他家一看，不得了！家里像一个大杂院，男男女女，大大小小，一屋子孩子。此事在当地极为轰动，后来禀告皇上，称太平盛世方有如此奇观。

所以，见到四个孩子就啧啧称奇，这可能是少见多怪。青海也有一个女人，生了 20 个孩子，许多记者从很远的地方专程到那里去采访。其实这也没什么可采访的，众生的业力不可思议，一个众生生很多众

生是正常现象。我讲什么呀？我也不知道自己在讲什么。好，下一个颂词。

为欲或丧身，或竖利戈尖，
或遭短矛刺，乃至火焚烧。

有些人为了自己的贪欲，或被杀身亡；或被穿在利戈的尖端上；或遭到短矛的刺杀；或被投入火中活活烧死。

《中观四百论》也有关于这方面的描述，世间上的很多人，为了达到自己的目标，在贪欲的支配下，不惜采用偷盗、抢劫等非法手段。现在很多刑事案件，真正找来源的话，不在于外境的事物上，而在于人的贪心上。我们平时看报纸、看电视，新闻中报道的国与国之间、人与人之间、部落与部落之间的战争冲突，无一不是因追逐财利女色所致。今天这个领导贪污了多少万，判了死刑；明天那个老总因为某种原

因而跳楼自杀；后天某公司发生了什么事情……这些悲剧的来源去观察，全部是贪心在作梗。

现在很多贪污分子，本来贪心的种子没有断，面前又摆着特别喜欢的人民币、美金，这个时候，就像在贪吃的小孩面前放很多糖一样，周围没有人的话，小孩不知道后果会怎么样，就悄悄地吃吃吃，最后被父母发现了，开始狠狠地打。若能早点知道贪欲的来源及过患，这些人应该会有一种控制能力。

因此，判死刑是解决不了问题的，我们应该从教育上抓，从小就要了解贪欲的过患、知足少欲的功德，如果从这方面下手，那么社会稳定、治安管理会非常容易。否则，众生的欲望不断在增长，有多少个公安武警也无法根除各种非法行，毕竟根没有断的话，果会不断地生出来。

《赞戒论》中说：“以贪漂泊大地如饿狗，多数

不成反而冻饿死。”愚者为了取悦女人，想方设法求得财物，以强烈的贪心漂泊在广阔无垠的大地上，犹如饿狗般虚度人生，多数人不仅不能成办一切所愿，反而最终冻死、饿死、判死刑、关监狱。为什么现在很多国家的监狱不够用，每年都要新修一个？因为腐败分子、贪官污吏越来越多，多的原因就是教育上没有爱的传播，没有人性道德的弘扬。

刚才有个道友说：“您以前赞叹鲁迅等是不合理的，他们的文章，对人类的伦理道德无有任何促进，反而有退化的作用。”我说：“我的赞叹，并不是对他们的一切全盘接受、盲目崇拜，只是说他们对人类的贡献，对佛教的研究，在某个层面上还算不错，但这不代表他们与释迦牟尼佛或者大成就者等同。”

其实别人说的也对，因为比较著名的人说出来的话，相当有权威性，可以带动很多人。比如有些领导把自己的欲望说出来后，大家都觉得这种道理值得借

鉴，自己也就拼命地追求，根本不知取舍方向。甚至有些人为贪欲所蒙蔽，不仅毁坏了自己的今生（本颂讲的只是今生果报），来世的痛苦也在等着他。

曾经有一个船夫，经常在江上接送来往客人。某日他遇到一个巨商，因为觊觎他的财产，便趁狂风大浪之时，将他推入江中，此事谁都不知道。后来这个船夫成了大富翁，开始娶妻生子，可是儿子从小就视他如仇人，关系一直不好。有一次他去问乩仙，乩仙判说他于某年某月某日，在什么样的环境中，所做的事情理当扪心自问。他大惊失色，才知道儿子原来就是那巨商的转世。后来他以各种因缘离开家乡，死的时候极为凄惨。有些智者在分析时说：“他夺人钱财不能自用，今生中不得好死，死后阴司的账还没有算呢。”

所以，大家有一点控制能力的话，希望不要特别贪。我遇到很多很多居士，他们给老板、领导做事

时，上级强迫自己干坏事，明明知道那是非法，如果陷进去，对今生来世都不利，但在他的手下也身不由己，不干的话就会被开除。这种现象非常多。但不管怎么样，懂得这些道理后，生活还是要过得简单一点，不要随顺五浊恶世的潮流，行为越来越不如法。

寅二、阻碍解脱机会：

积护耗尽苦，应知财多祸，
贪金涣散人，脱苦遥无期。

积累财产、守护财产、耗尽财产的过程中，充满着痛苦及苦因[286]。《亲友书释》[287]中说：“被称为寂静调柔、财物丰足的诸位智者，因积累、守护、毁尽这些财产，也历经同样多的辛酸。”为此，我们一定要认识到，财产是无边祸害的根源。

286 这里阐述的是财产，其实对人的贪执也是如此。

287《亲友书释·白莲鬘》。

当今社会中，人们对财产的执著相当可怕，包括很多大学生，不管是男孩子、女孩子，几乎没有想过以后把所学的知识用于社会，为人类造福。而是快要接近毕业时，成天考虑“我能不能找到有钱的工作”“会不会找一个好看的对象”“我怎么样发财”“哪个人有钱”……一直都是需求这些。老师也根本不考虑怎样培养人才，而是终日以打麻将、赌博打发时光。

前不久我接触了一些老师，确实看到了当今教育界的某些状况。很多老师整天混日子，随随便便得过且过，只要把工资拿到手以后，对孩子、对人类一点也不负责任。这样一来，现在孩子成长的氛围是：父母从小就灌输要发财，老师鼓励的是赚钱，领导也是赚钱赚钱……我们人活在世上，除了赚钱难道没有其他目标吗？我觉得并不是这样。有良知、有智慧的人，希求的绝不是自己的利益，而是帮助所有众生。

要知道，财富从开头到结束都充满痛苦，华智仁波切也说：“有一匹马，就有一匹马的痛苦；有一只羊，就有一只羊的痛苦；有一条茶叶，就有一条茶叶的痛苦。财富越多，痛苦越大。”前两天，一个著名的相声演员死了，他的几千万家产现在还不知道怎么处理，因为他没想到这么快就离开人间，所以没来得及写遗嘱。其实一个人不管有没有名声，积财、护财时肯定痛苦，不是担心被别人偷了抢了，就是一直舍不得用，但死了以后什么都带不走，一生中几乎没有享用的机会。

现在提倡两个文明一起抓，但物质文明是有一点进展，精神文明却毫无起色，二者完全处于失衡状态。这样的话，社会到底有没有发展呢？换一个角度来看，物质生活虽然大幅度改善，但人们的欲望却越来越强，如果缺乏知足少欲和断除贪欲的佛教理念，恐怕会越来越不择手段地追求所欲。

如今有些状况已经病入膏肓，我们在小范围中传授佛法，不一定能扭转过来，但大家至少应该明白这些道理，不然的话，自己也可能落入这种可怕的陷阱中。米拉日巴尊者说过：“财初自乐他羡慕，虽有许多不知足；中被吝啬结束缚，不舍用于善方面，乃着敌魔之根源，自己积累他人用；最后财为送命魔，希求敌财刺痛心，应断轮回之诱饵，我不希求魔之财。”

因此，解决人们的欲望和贪婪别无他法，一定要靠佛教的教育。希望很多居士在教育孩子时，从小不要让他重视钱财，在他脑海中种下不好的种子。当然，让他出家，有这样的因缘倒很好，其实出家人在这方面还是做得不错。唐代有位智则法师，他身上只披一件破僧衲，屋里只有一张床、一个钵盂、一把勺子，其他再也没有东西了。他出门时根本不用关门，他常说：“出门时门要锁，箱子要盖紧，这样既浪费

时间，又扰乱道业，整日忙碌而散乱人生，没有任何意义。”这种修行人真的非常洒脱。

出家人在吃住穿方面根本不愁，从这方面讲，我觉得出家还是非常自在。那天我们同学二十年后聚会，大概有三十九个人，其中只有两个人出家。我们出家时，老师和同学都担心我们吃不好、穿不暖，有些人好心劝我们，有些人也给一点钱，说留着以后补身体用。但不知不觉过了二十年，大家再次相会时，他们有些在家人过得虽然比较可以，但都没有我们两个自在。我们在二十年中没有受过任何刺激、痛苦，过得平平淡淡，从脸色各方面看，我自己感觉有一定的差别，很多人也是这样说，我们老师当时由衷地赞叹：“出家真的很伟大！”

佛陀在律藏中说：“出家人如住净室，在家人如住火宅。”《法苑珠林》亦云：“出家修道易为，如海中泛舟；在家修道实难，如陆地行船。”然而现

在有些人声称：“出家、在家一模一样，在家也可以好好学佛，我对出家非常反对，因为每个众生都有佛性，不需要出家。”倘若正如你所说，出家、在家都一样，那么以释迦牟尼佛为主的贤劫千佛，为什么全部以出家身份而成就？有些在家人不要认为自己跟出家人完全一样，甚至好像自己更胜一筹。释迦牟尼佛在经典中说过，只要披上袈裟，就有超越在家人的功德，对他们理应值得恭敬。

当然，在末法时代，也有个别出家人不护戒规、贪得无厌，整天奔着大城市和大施主去。诚如《正法念住经》所言：“贪执财物之比丘，内心恒时外散乱，彼等日夜皆无修行之机会。”贪执财物的这些比丘，白天晚上都在想着财物，修行不可能有丝毫进展，就像米拉日巴的一个故事中所阐述的一样。但是，真正的出家人相当伟大，他的生活也非常快乐，在家人考虑得比较多，而出了家以后没有这些痛苦，故大家应

该随喜出家的功德。

那么作为出家人，既然已经出了家，一生中就要发愿善始善终，假如你业力深重，有些行为不如法，则应该好好地忏悔，发誓以后变成很好的出家人来度过一生。寂天菩萨这部论典所讲的这些道理，真的是非常珍贵，大家要尽量融入自相续，这样，修行肯定有很大的进步！

第 128 课

2007 年 7 月 2 日

寅三、以比喻说明过患：

贪欲生众苦，害多福利少，

如彼拖车牲，唯得数口草。

此处用比喻来说明，贪欲的危害相当多，利益相当少，就像正在拉车的牲畜，吃几口路旁的草一样得不偿失。

现在的人们“今朝有酒今朝醉”，为了暂时的快乐，拼命追逐世间八法。其实我们活在世上，应该活得有价值，不应该鼠目寸光，像现世美那样只承认今世，认为死后一了百了，不惜一切追求暂时的欲乐。

贪欲的祸害非常大，不管贪著什么东西，女色也好、财物也罢，都是百害而无一利的。打个比方说，牛马拉着沉重的车向前行进时，看见路旁绿油油的青草，禁不住停下来享用，结果立即招来车夫的鞭打，甚至车轮以惯性冲过来，将它撞伤、压死。为了数口青草，而遭致狠狠的抽打，乃至受伤送命，这是何等的不值得。同样，人们拼命地追求所贪对境，下场比这些旁生更可怜。他们为了瞬间的欲妙之乐，毁坏长远的解脱命根，将今生来世的一切安乐葬送无余。所以，《八大人觉经》中说：“生死疲劳，从贪欲起；少欲无为，身心自在。”

很多人非常愚痴，为了眼前的一点薄利，宁愿舍弃来世的幸福，《因缘品》云：“愚者为财毁，不寻求来世。”尤其是临死时如果贪恋某物，死后会转生为特别可怕的众生。从前舍卫城有个穷人，他对自己的牛特别贪执。死了以后，他转生为牛背伤口中的

一只小虫，蚀食伤口中的脓血，每天都要经历七次生死。律藏中也记载着一个人，因贪恋自己的金瓶，死后转生为毒蛇，寸步不移地守护着金瓶[288]。

还有一个小孩夭折之后，请一位具证上师为他作佛事，但小孩的神识一直往酥油桶里跑。上师对眷属说：“看看桶里有什么？”原来有一个别人给小孩的烧饼。于是上师把烧饼用来作烟供烧施，回向以后才超度了他。因此，正如萨绕哈巴尊者所说：“相续中有芝麻许的执著，也会带来无边的痛苦。”

贪欲确实非常可怕，大家理论上说得来，道理上也明白，但自己生起烈火般的贪心时，可能也是无法控制。对修行人来说，这是正常现象，但只要懂得这个道理，时时以正知正念摄持，逐渐调伏自己的习气，终有一天也会加入诸佛菩萨等离贪者的行列中，真正能利益众生，自己不被烦恼左右。

288 有说毒蛇在金瓶外面，也有说在金瓶里面。

但是，现在大多数人不知道这一点，把痛苦当作快乐的源泉，快乐也认为是实有存在的。前段时间我路过色达，看见有个宾馆里正在举行婚礼，我熟悉的很多年轻人在那儿高兴得不得了，蹦蹦跳跳。我当时就想：“他们只看到了今天的快乐，却没有想到以后的痛苦。现在人的生活压力、感情痛苦非常重，大家都认为今天是快乐的开端，但到底是快乐的开端，还是痛苦的开端呢？”你们经历过这段历程的人，应该非常清楚，从此以后，你是获得了人生的快乐，还是增加了担忧和痛苦呢？

当然，人活在世上，有些传统也不得不随顺，但是世间人的愚痴和盲目，还是值得好好探究。否则漫无目的地一直往前奔，到时候会达到什么样的境地，恐怕自己也无法觉知。

寅四、空耗暇满：

彼利极微薄，虽畜不难得，
为彼勤苦众，竟毁暇满身。

依靠钱财、不净行而带来的快乐微乎其微，轻而易举即可成办，不要说具有高超智慧的人，连低等旁生也不难办到。可是，无知的人们竟然为了这些而奔波受苦，糟蹋了如意宝般难得的暇满人身。

财利女色等带来的利乐，实际上非常少，世间上所有的有漏快乐，远远比不上瑜伽士在短暂的时间中，坐禅所获无漏安乐的千分之一。很多人把积累财产、追求异性作为人生目标，其实这并非明智之举。《开启修心门扉》中讲了很多动物的本领，如乌鸦向猫头鹰追讨命债的方式[289]，相比之下，旁生比人类有过之而无不及。在积累财产方面，不说别的，我的院子里有好多地鼠，到了夏天它们到处采集草根、人参

289 猫头鹰杀害了乌鸦的幼崽，并将它们吞食。乌鸦于是衔着猫头鹰的雏仔，到以前自己孩子被杀害吞食的地方，以同样的行为报仇雪耻。

果，然后搬到地洞里藏起来，其数量之多，可能一两年都吃不完。在打扮方面，昨前天我看见对面山上有一群鹅，它们在河里洗澡时，不停地用喙来梳理羽毛，跟人比起来，它们只不过不会照镜子而已。至于作不净行，麻雀、喜鹊、饿狗、老猪等等，根本不需要培训，天生就会。

所以，人活在世间上，如果只是追求这些，就跟旁生不分轩轾了。萨迦班智达说过：“整天谈论钱财食，此即双足之畜生。”“唯寻自己之吃喝，岂非牲畜亦能行？”我以前放牦牛时，牦牛饿了，一定要去找草吃，口干了，看见远方有清清的河流，就不顾一切往前冲，任谁也挡不住。所以吃喝玩乐，连愚笨的旁生都会，难道我们也唯一追求这些吗？很多人有了钱以后，整天在吃喝玩乐中消磨时光，这跟动物又有什么差别，动物在快乐的时候，也有属于自己的游戏。

作为一个人，不管具不具足菩提心，都应该力所能及地去帮助众生。暂时来说，社会上有许多爱心人士，竭力帮助可怜的众生，自私自利的心很小，所作所为令人赞叹。如果你有远大的理想，那应该为了天下无边的众生而考虑自己的来世，考虑众生三世的一切利益。有了这样的善心善愿，人身才会发挥其应有的价值，否则，整天都是围着小利小惠转，一生就白白虚度了。

《贤愚经》有一个公案说，某地的婆罗门在三四个月中举办盛大的宴会，凡是参加宴会者，会提前收到一封请帖，请帖上有糖脂盖的印信。一个婆罗门也受邀参加宴会，在去的路上，他特别贪吃，忍不住将糖脂印信给舔食了。结果到了宴会会场的外面，守门人见请帖上没有印信，而不让他进去。为了一点点糖脂，婆罗门失去了一场盛宴。世间上很多人也是如此，贪执眼前小小的欲乐“糖脂”，而愚昧地毁掉暇

满人身，失去了解脱安乐“盛宴”，在轮回中不断地流转漂泊。所以有智之士应该好好考虑，自己应该怎样度过一生，才对自他都有利益？

寅五、痛苦无义：

诸欲终坏灭，贪彼易堕狱，
为此瞬息乐，须久历艰困。

一切贪欲之乐最终必将坏灭，并具有使人堕落等过患，为了那瞬间的享乐，要在千百万劫中于地狱里受折磨。

不管你拥有什么样的快乐，即使是转轮王的快乐，最后也会毁灭的。龙猛菩萨云：“世间一切乐，唯苦被变坏。”《阿含经》也说：“积聚终散裂，崇高必堕落，会和终散离，有生无不死。”一切快乐都将变成痛苦，而贪执它的结果，却是让我们堕入三恶

趣中受苦，付出长久而艰辛的代价。

人们认为的快乐，真正剖析它的本体时，没有任何可靠性，而为它所造的恶业，却会使我们在轮回中遭受无量痛苦。不管是异性之间的乐受、财富名声所带来的快乐，只是分别念一瞬间的颠倒执著，按照《中观宝鬘论》和《中观四百论》的观点，所谓的享受快乐，不过是痛苦稍微减轻了而已，根本不存在真正的快乐。

然而为了一瞬间的错觉，很多人不惜造下极大的恶业，在生死轮回中不能解脱，甚至千百万劫中在恶趣里面无力自拔。三国时期的曹操，可谓奸恶一世，但他刚死不久，王位被篡，妻妾被夺。而且在 1400 年后，于清朝乾隆年间，苏州某屠夫宰了一头猪，取出猪的肝脏，上有“曹操”二字。（在此之前，他很有可能在地狱、饿鬼中受苦。）当时有个年轻人见后，惊惧因果无常，马上出家修行，法名为“佛安”。

为什么猪的肝脏上有“曹操”的名字呢？月称论师在《中观四百论大疏》中，也曾举过一个比喻来说明这种不共的缘起[290]，这就是前世不可思议的因缘，反映在今生的身体上面。如果用科学来解释，肯定没有办法，但这毕竟是人们亲眼所见，猪的肚子本来没有剖开，剖开以后才发现上面有字，这种奥秘任何科学家也无法解释。但在佛教中确有这样的因果规律，即使造了一瞬间的恶业，果报也会无穷无尽。因此，大家不要为了暂时的欲乐而毁坏来世，否则后果是相当可怕的。

贪心是非常大的怨敌，它对我们的危害非同小可，大家一定要认清它的面目，一旦生起贪心，当下就要制止。这样通过慢慢的串习，自相续肯定会有改变。为什么历史上有那么多出家人能毫不费力地对治

290 譬喻，一间茅草房顶上有一只灰白色的鸽子，茅草房中如果放上一碗酸奶，鸽子的足印即会在酸奶中显现。虽然鸽子并没有到房中踩酸奶，然而因缘聚合时，这种事件仍会显现。同样，因缘具足后，猪肝上出现“曹操”的名字也是如此。

贪欲，而世间人却不能轻松面对，就是因为前者通达了道理，而后者却对此一无所知。

彼困千万分，便足成佛道，

欲者较菩萨，苦多无菩提。

世间的妙欲一点意义都没有，若把为它付出辛劳的千万分之一，用在修持正法上，足以成就无上佛道，即便没有成佛，最低限度也不会堕入三恶趣。然可惜的是，人们日日夜夜、兢兢业业地寻求世间快乐，用于学佛的时间微不足道。

我去上海的时候，在一次演讲上也讲过，菩提学会的有些道友，每个星期天共学一次、共修一次，就觉得自己太精进了，到处给别人炫耀。可是你们算过没有，倘若一年有 360 天，所有的星期天加起来，最多也只有 52 天，剩下的 308 天都在搞世间法，所以你们学佛并没有用很多时间。可是，还有些人连一个星

期天都抽不出来，所有时间都用在家庭上、工作上、琐事上了。即使能抽出一天的话，听两堂课只有两个小时，很多人听课时无精打采、奄奄一息，下完课后精神就出来了，说东道西，既开心又有活力。现在很多人就是这样，把时间花在世间琐事上，一年一年都无所谓，而稍微学一点佛法，就觉得花了很长时间。有些人一周听两三节课，花了两个小时就觉得好多啊，而把时间用在睡觉上、无聊的事情上，从来没有抱怨过多。且不说无始以来，就算今生的时间全部用在学佛上，至少也获得了不堕恶趣的把握。但我们有没有做到呢？

好多人认为自己学了《入行论》后，懂得很多很多的知识，其实你们学的时间太少了，而且经常以“我不空”“我太忙”为借口，自己给自己开绿灯。要知道，在佛法上花的时间越长，下的功夫越多，自己越会受益无穷、用之不尽。许多人没有把精力和时

间放在这上面，原因主要就是自己业障深重。不说三大阿僧祇劫，即使抽出短暂的时间，修行也会有一定的成效。可是无始以来，我们把时间全部用在贪嗔痴和散乱方面了，世间法的串习极其深厚，而对佛法的兴趣极其微薄。今生能遇到如此殊胜的佛法，望大家对闻思修行不要特意拒绝。当今世间上引诱我们、欺骗我们、散乱我们的花样相当多，但这些对我们来讲不是很重要，最重要的是以佛教的如意宝，解决生生世世的饥贫，满足自他一切所愿。

这里也说了，世间人为了无义琐事所耗费的时间和精力，如果用在佛法上，现在也不至于落到这种地步。有些人智慧和文笔非常好，人格也不错，但绞尽脑汁研究一些世间法。他下的功夫和所做的事情，表面上众人交口称赞，觉得他很有成就，但以因果来衡量的话，不仅对人类有损害，对自己也有很大的损害。

譬如，中国四大名著之一《水浒传》的作者施耐庵，他笔下的一百零八好汉，个个栩栩如生，他无论描述何种场景，都会令读者有身临其境之感。法王如意宝也看过藏文版的《水浒传》，有时候还给我们讲里面的故事。其中人物刻画得非常生动，每个人的长相、特点、性格，让人感到呼之欲出，大家都特别喜欢看。但由于作者在书中写了许多助长杀生、邪淫和偷盗的情节，极尽诲盗诲淫，后人效仿则无恶不作，结果他的儿子、孙子、曾孙三代，生下来全都是哑巴。

还有《西厢记》的作者王实甫，善于描写男女偷情私会的情形，导致许多人看了《西厢记》，就起了邪思淫念。结果书还没有完成，王实甫自己就无法克制烦恼，嚼舌而死。

唐代诗人元稹[291]，见表妹崔莺莺美若天仙，就想

291 他的诗“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”，至今仍脍炙人口。

娶她为妻，却遭到拒绝。元稹因为愤怒而写了《会真记》，虚构崔莺莺和人偷情，毁谤她的名节，致使崔莺莺蒙垢千秋，而且导致后世的读者学习偷情私会。最后元稹死的时候痛苦万分，死了之后，尸体还惨遭雷火焚烧的报应。相反，如果写一本好书的话，会给自他带来千秋万代的利益。不说别的，《大圆满前行》和《入菩萨行论》这两本书，救了多少世间中的迷茫众生？

跟过去相比，现在人的造业更可怕。过去人通过看书来想象情节，慢慢生起贪嗔烦恼。而现在呢，光盘上、网络上处处都有真人表演，原原本本地展现在你面前。尤其小孩看了以后，人生马上就改完了。因为小孩没有取舍的能力，也没有辨别的智慧，看到一种行为就开始模仿，从此之后人生会有翻天覆地的变化，长大以后很容易变坏。

所以现在的社会跟古代完全不相同。古代人本

来就比较纯洁，又懂得做人的道德准则，虽然佛教传播得不是很广，但对儒教和道教比较重视，行为言谈掌握一种分寸。而现代人视古文化为糟粕，基本上已经全部淘汰了，在他们的心目中，觉得这些跟不上时代，而疯狂追求那些迷惑性特别强的理念和文化，并在全世界不断地宣传、不断地弘扬，吸引无数的愚痴者趋之若鹜，这样之后，是人类自己毁坏了自己。

如今的修行人，不要说得到佛陀的果位，连声闻阿罗汉的无我境界也可能望尘莫及。若把所有的时间用来享受欲乐，整天浑浑噩噩地过日子，那肯定觉得修行很苦，百分之一都不愿意接受。这样一来，自己始终漂泊在轮回苦海中，解脱遥遥无期，非常非常可怜！

寅六、痛苦无法比拟（贪欲所招致的痛苦，远远超过其他的痛苦）：

思维地狱苦，始知诸欲患，

非毒兵器火，险地所能拟。

如果细细思维贪心的果报，它所带来的地狱、饿鬼、旁生之痛苦，时间极其漫长，程度也极其惨烈。如《亲友书》所言，一日之中不断感受三百短矛猛刺的痛苦，与地狱中最轻微的痛苦相比，连它的一分也不及。因此，贪欲所带来的伤害，是任何灾难、祸害都无法相比的。

世间上的毒药、战争、猛火、险地、天灾等，人们认为这是最大的灾难。但如果用智慧来观察，这些违缘最大的危害限度，只不过在短短的一生中，让我们受痛苦而已，充其量是毁坏了今生。而贪心在自相续中蔓延的话，不仅是今生中非常痛苦，如同发疯了一样，（尤其是在公务员中，有些年轻人在感情上出了问题，自己都无法控制自己，旁边人也觉得他精神有问题。一个人心里的烦恼，很难以外面的物质享受或别人的劝告而遣除。）并且还会让我们

来世堕入恶趣受苦。

佛陀在《父子相会经》中，将贪欲喻为毒叶、宝剑、兵戈、猛火等，讲了很多比喻。《方广庄严经》中也有诸如此类的阐述。古代的大修行人经常说：“世间诸苦患，皆由贪心生。”无垢光尊者在《窍诀宝藏论》中也讲了贪欲的六种过患[292]：今生中身心不得自在；来世漂泊于轮回苦海，甚至堕落恶趣；人与人之间经常争论；自然增上诸多不善业；减灭一切善法功德；经常受到圣者们的呵斥。

其实《窍诀宝藏论》讲了很多实修教言，希望大家平时多背一些教证，多记一些公案，脑子里多装一点佛教知识。当然，全部都如理如实地行持，对凡夫人来说也有一定的困难，但至少应该记在心里面。比如电脑专业的人懂很多电脑常识，遇到某些问题时，

292《窍诀宝藏论》云：“了知贪欲过患之六法：具贪今生身心受痛苦，来世永漂轮回堕恶趣，与众争论自然增不善，减灭善法故受圣者呵。”

即使自己不会操作，道理上也比较明白。懂道理与不懂道理还是有很大差别，作为一个佛教徒，既然已经皈依了佛门，满脑子除了乱七八糟、肮脏不堪的东西以外，一个教证也背不了，一个公案也记不住，整天都是讲打仗、爱情，讲的时候表情也非常不错，而一听到佛教的教理就打瞌睡，这种现象是不合理的。

像我们上师如意宝，一张口就全部是教证，字字句句都是智慧的流露。现在很多人学习佛法，兴趣是很淡薄的，即使有一点兴趣，也只是敷衍了事，根本没有心入于法。前代的那些大德们，如金旺堪布、德巴堪布、曲恰堪布，随时都可以拿一个教证来引用，随时都能想起一个佛教的公案，那些教证和公案，对对治烦恼非常有力，而无有意义的世间话题和名词，他们记都不愿意记。真正的修行人就要变成这样。但是在末法时代，很多人学过的论典都忘了，学过的知识也不在乎，心里没有重视的话，智慧不可能平白无

故浮现在你的脑海中。

总之，在整个世间中，贪欲的危害性是最大的，我们要像对待猛兽、毒药、刀刃、怨敌、烈火那样厌恶欲乐，《亲友书》云：“犹如猛兽毒刀刃，怨敌烈火厌欲乐。”对传染病和战争，大家觉得特别可怕，“两伊战争爆发了”“第二次世界大战出现了”，或者“禽流感来了”“非典出现了”，尤其是核武器，人们均谈之变色，其实这些并不可怕。最可怕的是什么？就是依靠贪欲烦恼，生生世世堕在三恶趣中不能解脱。

然可怜的是，愚昧无知的人对此根本不知，还把贪心最大的人当作明星，把嗔心最大的人视为英雄。不过现在时代已经变了，七八十年代人们崇拜嗔心最大的人，现在却羡慕贪心强烈的人。某个国家有一个人裸体表演，大家都觉得她非常非常了不起，因为她只穿“虚空”的衣服，这种表演特别精彩，有些人甚

至昏厥过去——不知道什么原因，医生正在诊断当中，开玩笑！如果人们能用佛教的智慧来剖析，这些迷乱的现象会慢慢得以控制，逐渐调整过来。

学习了本论以后，如果你的信心有所增上，这也是诸佛菩萨的加持。因此，大家一边要励力地祈祷上师和诸佛菩萨，一边要用这些殊胜教言来经常对照自己，只有这样，修行才会成功！

第 129 课

2007 年 7 月 3 日

壬二（于静处生起欢喜）分二：一、略说连接文；二、广说。

前面已经讲了寂静地方的功德，此处又宣说寂静地方的优点，这有没有重复的过失呢？并没有。因为前面是总说，这里是分说；前面让初学者对寂静地方产生向往之心，这里是到了寂静地方以后，断除内外一切贪执，精进修行，且在修行的过程中不能离开寂静地方。或者还可解释为，前面是“身体”远离闹市而前往静处，这里是“心”依靠静处修持菩提心的真义。因此，寂天菩萨的教言前后并不重复，这方面大

家应该清楚。

癸一、略说连接文：

故当厌诸欲，欣乐阿兰若。

综上所述，凡夫对美色、财物、名声等，很容易生起贪心，以此引生嗔心、嫉妒、傲慢等其他烦恼，所以我们必须对色声香味等五欲，生起坚定的厌离之心。

前面已用大篇幅详细叙述了贪欲的过失，并告诫修行人如何把握自己的内心，这样之后，大家应从内心深处有一种体会，确实觉得世间妙欲没有实在的意义。尤其是现在的年轻人，对感情、名色相当执著，认为追求这些是来到人间的头等大事，其实这都是虚妄分别念假立的，如果观察它的真相，对人的贪爱也好，对财物的执著也罢，根本没有可取之处。倘若你

生起了这样的正念，这就是所谓的修行。

对喧闹的城市、诱人的欲妙心生厌离后，便会欣乐于前往阿兰若。“阿兰若”是梵语，义为寂静处。自古以来成千上万的高僧大德，均是依靠寂静处而获得成就的，博朵瓦格西在教言中说过：“抛弃故乡、远离亲友、断除愦闹、如理修法之人，离解脱不远了。”观察这其中的含义，就会明白他的意思无非是说我们修持佛法的人，一定要远离故乡亲友等各种散乱。

有些在家人可能想：“现在我离不开故乡亲友，也摆脱不了城市的散乱，按照这种说法，我是不是没有解脱的缘分呢？”也不是这样。像住山瑜伽士那样的修行机会，在家人恐怕是谈不上，但如果能把握自己的时间，对身心重新作一番调整，命运也会掌握在自己手中。现在很多居士通过修行之后，从来不看电视，也不到处去应酬，除了亲人重要的请客以外，根

本不与不三不四的人来往，以前的恶友全部断交。而且平时也不逛商店，该做的事情做完后，就到佛堂去看书、听光盘、修行，把佛堂当作阿兰若，这就是城市里依止寂静的一种方法，这样也是可以的，佛陀并没有说非要到山里去。

当然，有机会前往山林里面，功德还是非常大。《月灯经》中说：“有人以希求心向静处仅迈七步，也比恒沙数劫中供养十方诸佛的功德大。”对于这个教言，华智仁波切曾再再宣说过。《学集论·阿兰若品》也引用《三摩地王经》的教证说：“住于寂静兰若者，心常厌离有为法，若人林居修解脱，此等功德自然生。”住在寂静处的修行人，对有为法生起极为强烈的厌离心，若能安住在森林中修行，那么增上善法、灭除烦恼、心得清净等功德，自然而然会产生。《窍诀宝藏论》、《大圆满心性休息》和《前行引导文》里面，也讲了很多依止静处可增长功德的教言。

我们真的需要在静处修行，没有这样的修行，恐怕在短暂的人生中不一定有解脱的缘分。如果你能身心寂静，即使患了不治之症，或者出现极大的违缘，也会有柳暗花明的机会。以前有一位喀绕格西，不幸罹患了麻风病，想尽一切办法也无力回天。他认为自己一定会死，于是放下一切，远离人群、归隐山林，到节莫圣地专心专意地念观音心咒。后来他有一次做梦时，梦见一个白衣人加持自己，当他一觉醒来，麻风病就不治而愈了。

以前汉地有个人也得了麻风病，他去寂静的山里坐以待毙，看着身体一块一块糜烂，内心特别痛苦。有一天，森林里来只老虎，他特别害怕，忽然想起《金刚经》的四句偈，便闭起眼睛一直念。老虎走到他跟前，用舌头舔他的伤口，他更加害怕，颤抖不已。过了一会儿，老虎走了，他睁眼一看，伤口完全痊愈了。当然，这跟个人的信心和因缘有关，有些人

患了绝症，也不一定这样就能好。

无论古代还是现在，修行人都有一种传统：自己的病若实在治不好，就到寂静地方去圆寂。我觉得这非常好。有些人得了麻风病或癌症后，觉得特别特别可怕，深圳有个癌症患者曾问我该怎么办，当时我从自己的感受讲了一些，但说是这样说，到时候我真的得绝症时，能不能把握自己也不好说。

不过有些人还是可以，我们学院里有个道友，前段时间被诊断为癌症，但她自己很坦然。她学佛的时间并不长，来学院的时间也不长，可是她的心态比较正常，一心一意地祈祷三宝，这就是坚强修行人的做法。否则，刚开始说得天花乱坠，真正落到自己身上时，就面如死灰、哭天号地，这不是修行人的行为。如果在寂静地方死亡，身心都会非常寂静，依靠这样的寂静，自相续中的功德也会增上。

现在的唯物主义者，承认人只有一世，死后就什么都没有了，所以一听到死的消息就恐惧万分。但你学过一些佛法的话，就会明白死亡只不过是从一个地方前往另一个地方，没有什么可怕的。就好比我原来在新疆做生意，后来生意不太好，准备搬到广州去，重新过另一种生活，但我临走的时候，不可能将房子等全部搬走，只有舍弃它们，随身带一个旅行包离开。同样，我们死的时候，房子、衣服、身体也无法带走，只有阿赖耶识上的善恶种子，才跟我们如影随形，前往后世去找新的“工作”。因此，从前后世的连续来看，死亡没什么可怕的。世间上那些名人巨匠，大限来临时，心情恐慌不安、极其害怕，在这种状态中撒手人寰，而我们修行人面对死亡的态度，跟一般的世间人完全不同。

大城市里人口密集，山林中与此有天壤之别，古人有云：“地宽天高，尚觉鹏程之窄小；云深松老，

方知鹤梦之悠闲。”在寂静的地方，比比地的宽广、天的高远，能悟出大鹏的行程尚属窄小；看看云的幽深、松的苍老，才知仙鹤之梦确实悠闲。山中的悠闲自在洒脱，是人间任何一种快乐也无法比拟的。不仅世间人对大自然有诸般赞美，佛教中也俯仰即是，如无垢光尊者的《布谷鸟的妙音》《林中仙人的实语》等中，有许多赞颂山林寂静功德的描述。

所以真正有智慧的人，应该放下争名夺利之心，到一些寂静地方去。当然，有些居士完全摆脱家庭单位，到静处去的机会不一定有，但每个城市附近都有一些幽静的环境，如植物园、寺院、高山、河边，有空的时候，应该到那里去放下一切，看看天的高广、海的辽阔，心自然会宽广起来，烦恼痛苦也会逐渐消失，对佛教的真理容易生起信心。因而，到寂静处去修持正法，是非常好的一种选择！

癸二（广说）分二：一、圆满之特点；二、安乐

之特点。

子一、圆满之特点：

离诤无烦恼，寂静山林中，

皎洁明月光，清凉似檀香。

倾泻平石上，如宫意生欢。

寂静的地方，远离一切烦恼争论，大自然的美和大自然的快乐，谁都有权去享用。俗话说：“江山风月，本无常主，闲者便是主人。”大江、高山、清风、明月，并非属于某人专有，谁有修行的机会，谁就是它的主人。

众生的业力不相同，有些人对自己的家庭、城市，始终有种不同的执著，怎么样也不愿意舍离，而有些人特别喜欢寂静的环境，到了那里以后，什么烦恼都没有了，自己好像已经融入了大自然。我看到有些旅游的年轻人，站在高山上，在蓝天白云下，开心

得不得了，放声大喊，尽情释放内心的激动。在大城市里，天天在熙熙攘攘中转来转去，突然出来以后，那种感觉无法用语言来形容，这也是寂静处所赐予的一种宁静。

寂静林间没有务农经商，也没有嘈杂喧嚷及各种争斗。从释迦牟尼佛开始，藏地历代的大成就者几乎都是依止静处而获得成就。汉传佛教净土宗、华严宗、禅宗的很多大德，也是依靠静处而证悟了心性。因此，自然环境对修行人来讲，还是有很大的意义。有些人说：“寂静地方和家里一模一样，没有必要到那里去，在城市里修行就行了。”这种说法对初学者而言，恐怕不太合理。无垢光尊者和华智仁波切都讲过，初学者很容易被环境染污自己的心，假如首先没有依止寂静处，相续中不可能生起禅定的境界。

在这里，作者还描写了寂静地方的景色：修行人住在山洞、茅棚里，到了晚上，碧蓝的虚空中，皎

洁的明月洒下银色光华，给世间增添了一种美，修行人的心里也极为清凉。古印度的诗人，常把烦恼的酷热喻为毒火，月光的清凉喻为甘露妙药。在月光里、蓝天下、绿油油的草原上，任何烦恼都会荡然无存。有些人的心与大自然相适应，终年都在山里修行，城市的生活条件再好，也不愿意前往城市中，原因是什么？因为寂静环境对心有莫大的助缘。无著菩萨也说过，依止寂静处的人，烦恼逐渐减轻，善根自然增上[293]。尤其是诸佛菩萨加持过的圣地，功德更是不可思议。对此，我本人确有深深的体会，一到大城市里跟各种各样的人交往，每天就迷迷糊糊地度过了，从早上到晚上，除了吃饭以外，好像什么事也没有做，但在寂静地方效果是完全不同的。

此处月光的清凉，相当于一种栴檀香露，在这种清爽怡人的气氛下，心会格外的惬意，格外的快乐。

293《佛子行》云：“离恶境故惑渐轻，无散乱故善自增，净心于法生定解，居于静处佛子行。”

大家有时间应该去大自然感受一下，尤其是喇荣山沟的夏天，我觉得相当美。昨天我到山顶去看了一下，也许是个人的分别念吧，别人见仁见智，不一定有这种感觉，但是在我的眼里，这样寂静的环境，即使是五星级宾馆、皇宫、总统府也比不上，什么环境都无法带来这种快乐，这确实是我的一种心声。

修行人坐在石板上或者岩洞里，月光柔柔地倾泻下来，那种宁静的感觉，天上的尊胜宫或人间的皇宫也难比。古人对这种意境有绝妙的描述，如《菜根谭》云：“宠辱不惊，闲看庭前花开花落；去留无意，漫随天外云卷云舒。”人到了寂静地方以后，对荣辱的执著烟消云散，眼看着花开花落、云聚云散，感悟着诸法无常的亘古规律，又是何等的自在与逍遥？

有些人认为：“佛教整天叫人躲到山沟里去，完全是一种消极避世。”其实这种思想并非佛教独有，战国时期的庄子，也对寂静山林情有独钟。大家都知

道，庄子学识渊博，但一辈子都是过清贫的生活，衣服上打着补丁，鞋子上也有几个破洞，有时还要靠借债度日，但即便如此，他也不为物欲所累，一生中安贫乐道。有一次，他去探望幼时的好友、当时已高居相位的惠施，惠施以为庄子来找他要官做，担心智慧德行高过自己的庄子，会威胁到自己的地位，所以显得很不自然，说话言不由衷。庄子察觉之后当即表明，他视官位如腐鼠，根本不屑一顾。当楚国的国君知道庄子的才德双全后，出重金聘请他辅政，庄子以讽刺的口吻说：“这无异于将我作为供品摆在祭坛上，到头来只是一个可怜的牺牲品而已。”一口回绝了邀请，依然过虚己游世乐逍遥的生活。

现在的人却恰恰相反，通过贿赂拼命巴结讨好上司：“可不可以让我当个副局长，你想一想办法，如果我当了副局长，到时候我把你女儿安排到什么什么地方去。”然后开始各种各样的狡诈行为。目的是什

么呢？就是自己要做官。做官为了什么呢？要赚钱，自己获得快乐，而从不考虑周围的人。如果你做官后想帮助别人，那倒也可以，但实际上并不是这样。

所以有些人认为佛教才喜欢寂静，其实也不是这样，其他宗教和古文化都特别提倡这一点。因为寂静的生活有很多利益，可以带来意想不到的快乐。我们喇荣山沟有很多道友，原本在城市里的条件非常不错，但他们就是不愿意待，舍弃一切的一切，来到这里过清贫的生活。个中滋味，应该只有自己才体会得到。

林风无声息，徐徐默吹送。

有福瑜伽士，踱步思利他。

在森林里，悄无声息的微风徐徐吹拂，鸟语花香的生活，对修行人来讲极其快乐。具有福报的修行人，才可以待在这里。没有福报的话，在城市里不一

定走得开，即使走得开，在那里也待不住，待个一两天，把行李一放，自己就跑了。

世间上的福报，分为洪福和清福两种。所谓的洪福，指在红尘里当大官、赚大钱，比如当局长、书记、大老板，钱包里的钱很多，银行里的存款也多，还有好多轿车别墅，在世间人眼里，觉得他的福报很大，特别羡慕。还有一种清福，就是在山里面终年累月地修行，虽然吃得一般般，穿得也很单薄，但他的心情很快乐。所以洪福与清福相比起来，我们修行人应该选择后者。

我有时候看到山洞里的修行人，真的特别特别羡慕，但我们学院的修行人，在外面的人看来也很羡慕，住在简陋的木屋里，每天过着简单的生活，心里没有压力和痛苦，非常开心。

在桑耶青朴的一个山洞里，听说有个年轻的姑

娘在修行，她大概二三十岁，长得特别好。许多人问她：“你是什么民族？”她说：“我是藏族。”“你在这里待多少年了？”“三四年了。”她虽然很年轻，但通过简单的交谈，很多人发现她的智慧非常不错，可是为什么在那里过特别简单的生活呢？有些人就是想不开。其实这些人真的有点笨，总认为住在山里的人，就是无有前途、走投无路的人，被业力的风吹到山沟里去了。实际上并不是这样，真正有福报的人，才能在寂静的地方修持。

我以前在泰国看过一本书，是阿迦曼尊者的传记，其中有一段的描写与本颂很相似：“黄昏的时候，微风徐徐吹来，尊者坐在宽阔的石板上，静静思维缘起空性和利他的道理。到了半夜，月轮挂在天空，给安静的森林平添了几许凉爽和舒适，那种快乐无法用语言来表达。”在他的著作或传记中，经常有对森林的不同叙述，阐述心与自然相结合的道理，看了以后

特别特别羡慕。

我一方面来看，跟我的同学比起来，我的生活比较清净，从出家到现在，我从来也没有后悔过，更没有羡慕过在家人的生活，在学院里这样待下去，觉得自己很有福报。可是跟山林里的修行人相比，我就自叹不如了。有时候去朝拜圣地时，看到那里的修行人，我觉得自己散乱太多了，要是能一个人住在那里多好啊，但晚年有没有这个福报也很难说。确实修行需要福报，没有福报的话，不一定有这种缘分，即使有缘分，也不一定待得下去。

修行人在月光下、森林中，有种特别快乐的境界，这种境界可能世间人不一定能了解。李白说：“床前明月光，疑是地上霜，举头望明月，低头思故乡。”他是比较悲观，看见床头的月光，就一直思念故乡。而我们作为修行人，应该是“举头望明月，低头思利他”，没有必要特别想家乡，应该好好地思维

利益众生。

在寂静处的修行人，修菩提心非常重要。有些人整天住在山洞里，可能是没有遇到善知识吧，我以前去五台山、九华山，还有藏地的部分地方，见过很多修行人，也问了他们，但他们的修行好像与菩提心没有相联，这样不太好。住在寂静地方的话，应该像无著菩萨、乔美仁波切、麦彭仁波切、华智仁波切那样，精进修持利他的菩提心。大家以后有机会住山洞的话，应以修菩提心为主，这一点千万不能忘！

然而，我们大多数的人，很难有住山的机会，如果没有的话，稍微有空闲时，把自己的佛堂当作山洞，修利他的菩提心也很有必要。否则，一直等辞职、等离婚、等……临死之前有没有机会也不好说。所以大家应该把握当下，从现在开始，对自己的生活作一番调整，以前应酬特别多、散乱特别厉害，那么现在需要调整过来，为修行创造一种寂静的氛围。

现在有些城市里的修行人，比山洞里的修行人还好。因为在山洞里没有别人的影响，有些人天天睡懒觉。而城市里的某些修行人，早上起得早，晚上睡得晚，每天都是特别精进。当然，如果在山洞里非常精进，功德也确实不可思议，依靠寂静处的加持力，行住坐卧等一切威仪，全部都会成为善妙，《月灯经》云：“山中空闲殊胜处，一切威仪皆为善。”但如果没有运用起来，恐怕在寂静地方的散乱也比较多。

现在藏地的很多山洞不是很好，周围都有信号发射塔，在山洞里也可以打电话、发短信。1997 年我随法王去鸡足山时，华首门那里就有信号，当时北方的城市还没有这些。而现在，桑耶青朴、无垢光尊者和华智仁波切的山洞都有信号，有些人整天用手机发信息，这可能不太像个闭关的人。大家以后如果真的要闭关，还是应该像闭关的样子！

子二、安乐之特点：

空舍岩洞树，随时任意住，

尽舍护持苦，无忌恣意行。

空无一人的山洞里、大树下、岩洞中，是往昔大德们获得成就的地方，我们随时都可任意安住。在那里，远离守护财产的痛苦，没有“你的房子”“我的房子”的执著。（但现在藏地的有些山洞，洞口上写着自己的名字，声称任何人都不准入住，但他也不住在那里，听说已经六个月了，那个修行人还没有回来。其实山洞是天然的修行地，并不属于某一个人，你走后就不是你的了，其他修行人都可以住。）这样安住的话，能舍弃世间的各种妙欲，远离一切顾虑，无忧无虑、悠然自在地修行。

山里的修行人犹如日月运行一样，非常洒脱自在。莲池大师曾说：“草食胜空腹，茅堂过露宿，人生解知足，烦恼一时除。”在寂静的山里，用野菜水果充腹，随便搭个茅棚就可以挡风遮雨，人生只要知足少欲，贪嗔痴烦恼会一时摈除。以前在云栖山，莲

池大师住了很多年，调化了山中的很多猛虎。当时有一只老虎，时刻依随在他身边，莲池大师到山下化缘时，老虎也紧随在后，城中的人一看，吓得纷纷逃窜。大师告诉老虎：“你赶快回去吧，如果你一直跟着，影响我们的化缘，我们回去吃啥呢？”老虎也非常听话，规规矩矩地回山等着。

可是，现在有些修行人与之完全不同。那天有个大老板说：“某某修行人说要在寂静的地方建寺院，我就供养他二十多万，没想到，他用这笔钱在某城市买了一套房子，我特别苦恼……”他一边说一边皱眉头，好像那种难受实在没办法表达出来。有些修行人的行为，给在家人的影响相当不好。其实在家人也应该先观察，不要看见一个上师，就凭第一感觉马上供养，供养完了以后，又开始后悔，要也要不回来，那时候不仅大家都不太舒服，可能来世更加麻烦。现在的修行人，跟以前比起来，差距还是比较大。在家人

供养或者依止善知识时，还是应该谨慎为妙，否则抱怨也无济于事，打官司也有一定的麻烦。在家人的钱可以说来之不易，应该用在刀口上，不然对佛法也有极大的危害。

不仅修行人应远离守护的痛苦，世间人若能做到这一点，对自己也非常有利益。唐朝大将军郭子仪，因护国有功而被封王晋爵，当他的王府建好后，每天都是府门大开，任人进进出出，郭子仪不允许府里的人对此加以干涉。不仅外面如此，内宅也是毫无禁忌。有一次，郭子仪的妻子和女儿在梳妆打扮，郭子仪站在旁边，像个仆人一样，一会儿递手巾，一会儿去端水……刚好被他帐下的一个将官看见了。他回去之后，把这一幕告诉家人听，于是一传十，十传百，整个京城的人都把这当成茶余饭后的一种笑料。（现在有些领导也是这样，当众讲话时衣装笔挺，气度不凡。但回家后马上到厨房里去，围着一个围裙，帮老婆做菜。）

郭子仪的几个儿子觉得很丢面子，就一起去找父亲，求他下令关起大门。郭子仪语重心长地说：“我这样做，不是为了求虚名，完全是为了保住我们全家的性命……[294]”正因为他深知官场险恶，为了保全一家人的安乐，才牺牲了局部的利益。

所以门不一定非要关着，敞开的话，别人也容易接受，自己也没有太大的约束。我原来为了学院的有些事情，见过一个比较大的官员，他外面有三层警卫，每个人持枪，一直站着。我当时就想：“外面的侵略可能没有，但这样好像监狱一样，他会不会有约束啊？”当然，每个人的理解不同，也许有些人觉得这有安全感，但不管怎么样，心的宽阔非常重要。

离贪自在行，谁亦不相干，

王侯亦难享，知足闲居欢。

294 郭子仪功高振主，如果禁闭大门，不与外面来往，只要有人无中生有，造谣说他想造反，他全家老小都要死无葬身之地了。

远离一切贪欲执著，随心所欲、自由自在地行持，与谁都没有牵连纠缠，这样的快乐即使王侯也难以享受，因此，知足少欲在世间中非常需要。

《佛遗教经》云：“行少欲者，心则坦然，无有忧畏。知足之人，虽卧地上，犹为安乐。”知足少欲的人，心很坦然，远离担忧、痛苦、畏惧；知足少欲的人，即使睡在地上，没有盖的也没有垫的，他的心仍非常快乐。

只要心有满足，就是最大的财富。龙猛菩萨在《亲友书》中言：“佛说一切财产中，知足乃为最殊胜，是故应当常知足，知足无财真富翁。”佛陀告诉我们，在世间一切财产中，知足少欲是最为殊胜的，只要有了知足少欲，纵然自己身无分文，也是真正的富翁。以此推知，假如怎么样都不满足，即使拥有一亿美金，也是欲壑难填，非常非常痛苦。

不仅佛教赞叹这一点，世间上有些名人也将之奉为信条。比如说苏东坡，他的有些行为很值得赞叹。他最初在杭州当太守，跟佛印禅师比较合得来，他们经常在那儿看西湖，一起坐在船里参禅悟道，研究研究东坡肉，日子过得挺好。（佛印禅师还是吃一点肉。现在汉传佛教有些和尚说：“藏传佛教吃肉，坏得很！”其实不能这样妄下定论，佛印禅师跟苏东坡交往的过程中，有时候也会享用鱼肉、东坡肉。）

接着他被贬官了，贬到南方去了，当时的南方偏僻荒凉，不像现在这样经济发达。（那时候的天涯海角，被认为是最可怜的地方，已经到天边了。原来法王也说：“我们念遣魔仪轨时，给魔王布施的食子，扔到天涯海角就可以了。而现在南方的有些城市，虽然环境很美，却是把魔王食子扔到那里的一个地方。”）那些苦地方没有东坡肉吃了，人家说“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人”，天天有荔枝吃，他就不走了，挺高兴。（不过有人说吃这么多荔枝会上火，可能苏东

坡的消化能力不错吧。）

后来他不当官了，没有人送礼了，但觉得“菊花开时乃重阳，凉天佳月即中秋”，菊花开了，即是重阳节；天上有明月，就当中秋节。天天都是良辰佳节，没有家人团聚也很开心。他是多大的福都能享，多大的罪都能受，而且不以其苦，所以林语堂先生管他叫“不可救药的乐观主义者”。

我们修行人里面，如果有一些不可救药的乐观主义者多好啊！他在木屋里也可以，山洞也可以，生病也可以，没有吃的也可以，始终都处于开心的状态中，那真是个好修行人。可是很多人恐怕不是这样，平时什么都看不惯，在城市里也痛苦得不得了，背书也不行，看书也不行，吃饭也不行……我那天不是讲了嘛，这种人一直盯着纸上的小黑点，永远也发现不了大片的白纸。

其实，这种乐观主义来源于知足少欲，所以法王如意宝常说：“凡是我的传承弟子，应该过知足少欲的生活，这样心里会很快乐，有没有财产都可以。人生是无常的，什么事情都要经历，如果你最大的快乐可以享受，最大的痛苦能够面对，这就是人生的一大快乐。”

因此，我们作为修行人，在城市里的话，尽量帮助那些密密麻麻像蚂蚁一样的可怜众生；住在山里面的话，应充分利用自然环境来好好修行；住在人不多不少的地方，要与大家和睦相处，与人为善。无论到什么样的环境中，自己都应该过得很开心，其乐融融！

第 130 课

2007 年 7 月 4 日

戊三（谨持对治）分三：一、总说连接文；二、修世俗菩提心；三、修胜义菩提心。

己一、总说连接文：

这里主要讲了一些菩提心的修法。

大乘佛法极其深奥，很多人刚开始无法接受，这一点别说世间人，从历史上看，以前的世亲论师，五百世中都当过班智达，但最初仍不接受大乘佛法，甚至对无著菩萨和大乘经论做过诽谤。之后通过善知识的引导，他知道大乘的殊胜之后，开始励力忏悔，每天读诵大乘经典，并造了很多大乘论典，只有做到

这样，下一世才能见到弥勒菩萨。

有些学净土宗的人，以前学过小乘佛法，现在听到大乘乃至密宗的教言后，自己不能接受。这一点我们也理解，但佛法是圆融无违、融会贯通的，没有必要去排斥，否则一定会堕入恶趣，自己也不能得到解脱。现在汉地的净土宗非常兴盛，但个别修行人也有一些问题，希望大家要思想开阔，不要局限在狭小的范围里，随意毁谤大乘显宗和密宗。倘若念佛唯求自我解脱，这种自私自利完全属于小乘，虽然你不愿意这样承认，但如果只考虑自己、不考虑众生，一点大乘的味道也没有。

不管是修密宗，还是修显宗，首要前提就是具足大乘菩提心。阿底峡尊者说过：“大小乘之间的差别，以菩提心来区分；内外道之间的差别，以皈依来辨别。”这一句话非常重要。很多人自称是成就者、开悟者，却连大小乘都分不清楚。所以大家对大乘要有

信心，经常串习，没有串习的话，现在是末法时代，我们不一定能通达它的意义，即使通达了表面意义，内心中若没有长期串习，遇到违缘或者不同的环境时，自己的修行也没办法用上，因此，大家平时要多观察自己的心。

远离诸尘缘，思彼具功德，

尽息诸分别，观修菩提心。

以上引用了大量的教证、理证，教诫我们要远离一切尘缘和分别妄念。禅宗中也说要“放下万缘”，修行的时候，首先要舍弃对亲朋好友的耽著，然后尽量抛开纷繁的分别妄念，如果你没有这样，整天护持亲友、贪恋故乡，为了世间八法而奔波，那么会离成就越来越远。

若要舍弃这些外缘，选择清净的环境很重要。我们密宗中修禅定的话，之前必须选择适当的环境，

断除各种散乱的因缘，莲花生大士在《密咒宝鬘论》中，讲了很多如何选择环境的窍诀。而禅宗和净土宗，我也去过不少寺院、道场，过去的高僧大德选择的环境非常寂静，对修行者比较适合。这一点，自古以来没有什么不同的。

个别人说：“修行人躲到山谷里，是一种逃避、一种消极。”对此，我们也没有必要去管，如果自己真想修行，最好是远离尘世，前往寂静的地方。倘若因缘不具足，我昨天也再三地讲了，自己在城市里面，应尽量减少修行的违缘和没有意义的事情。否则，现在的世界形形色色，诱人堕落的花样相当多，凡夫人的分别念本来就不可靠，见到好的色法、听到动听的声音，马上就会生贪心，给修行带来种种危害。因此，初学者先要选择寂静的地方，原因就在这里。

远离尘世、分别妄念之后，应当思维静处的功德

和禅修的利益。佛陀在《劝发增上意乐经》中说，初发心菩萨要调伏自心，必须远离二十种尘缘——身所有之束缚、口所有之束缚、意所有之束缚、烦恼炽燃等等，如果远离了这些散乱干扰，屡屡思维禅定的利益，相续中自然会生起功德。因此，初学者一定要依止寂静。

冈波巴曾问米拉日巴尊者：“您为什么一辈子总待在寂静的地方？”尊者回答说：“对我自己而言，住在寂静处和城市里没有差别，但是为了让后代修行者了解寂静处的功德，我才一直待在山林里。”对真正获得证悟、通达法界清净的瑜伽士而言，城市和阿兰若没什么差别，即使在城市里度化众生，也不会因分别妄念而夺去自己的智慧财产，行为放任自流也没有问题。但是我们初学者完全不行，在寂静处自己很清净，而繁杂的城市里、人群中，心实在没办法堪能。很多人应该有这种亲身体会，自己心比较清净的

话，背诵也可以，安住也可以，思维法义也没问题，但如果心比较乱或者环境比较嘈杂，修行增上有一定的困难。

当然，断除一切分别念需要外缘和内缘，内缘是具足正知正念，经常提醒自己：“我是大乘修行人，不应该在外面散乱。”而最根本的外缘，则是要依止善知识，依靠善知识的教导和诸佛菩萨的经论，心逐渐逐渐趋入正法。否则，让我们自觉去修持，除了前世对佛法有缘的少数人以外，恐怕是不太现实的。

息灭分别念一定要观修胜义菩提心和世俗菩提心，这里主要讲了世俗菩提心。它的观修方法，在藏传佛教中，有阿底峡尊者的知母念恩报恩等七种教授、寂天菩萨的自他平等和自他相换这两种修法，如此具次第性的系统修法，在汉传佛教和其他传承中，到目前为止几乎没有。当然，个别大德通过自己对大乘经论的领悟和觉受，利益众生的现象也非常多，但

给后人留下的著作中，像藏传佛教这样的修行次第，确实寥寥无几。因此，大家能遇到如此殊胜的菩提心修法，应该说非常有福报。

修行的方法有两种，一是安住修，一是观察修。《入行论》讲的菩提心修法，主要是观察修。观察修对我们来讲很有必要，因为很多人的分别念非常重，邪知邪见也比较多，一定要凭自己的智慧进行破析，道理上想开了、明白了，心才会自然而然趋入正道。否则很多人的习气根深蒂固，一下子扭转过来，也不是轻而易举的事情。

大家一定要思维寂天菩萨讲的法义，经常忆念这些道理，这也是菩提心的一种修法。所谓的修行不一定要闭目打坐，什么都不想的话，是不是修行也不好说。麦彭仁波切在有些修法中，再三讲了观察修和安住修，刚开始的时候，与我们最相应的就是观察修，通过如理的观察，再猛厉的分别念也不堪一击。我们

的心就像调皮的小孩，一下子让它安住非常困难，但如果让它自然放松、观一观，它就比较听话了。当今时代的人，乱七八糟的分别念特别多，这些分别念当中，真正有价值的很少很少，若能依靠这种观察，分别念就找到了真正的价值。

在座的很多道友，认为自己已经生起了菩提心，因为有时候看来，愿一切众生离苦得乐好像比较容易。现在社会上的很多人，做一点慈善事业、帮助一些众生，就认为自己是菩萨，很了不起。尤其是听了《入菩萨行论》以后，很多人都跟我反映：“我现在已经成了菩萨了，非常感谢啊！以前我没有菩提心，现在有菩提心了。”当然，心情好一点的时候，可能觉得自己的菩提心存在，但若遇到怨恨的对境，或者发生不开心的事情，菩提心在你相续中有没有，这个时候应该好好观察。

菩提心的条件要缘一切众生，令其获得无上圆满

正等觉的果位，这两个条件不能离开。如果离开了，你光是希望这个众生快乐一点，有吃有穿，这只是世间的一种善心。现在有些慈善家和具善心的人，看见可怜的众生时，也愿意布施钱财，甚至捐献自己的器官，但这种行为属不属于菩提心的范围呢？关键要看他的发心，他有没有希望这个众生暂时离开痛苦，究竟一定要超离三界轮回，获得圆满正等觉佛果，度化无量的众生？没有这种心态的话，不能包括在菩提心当中。

有些法师和个别居士，对菩提心的本质、分类、界限等道理一窍不通，却敢在别人面前信口开河地说“我已经成了菩萨了”。要知道，成菩萨不是很容易的，如果成了菩萨，我们当然非常随喜，世界上多一个菩萨、少一个凡夫，大家都是求之不得。但实际上，具备菩提心是比较困难的，所以我们空话应该少说一点，行为应该多做一点，如果真正感受到了大乘

佛教的加持和温暖，度化众生和断除烦恼才不会停留在口头上。

现在的世间中，知足少欲非常重要。如今无数的人没有满足感，为了自己的目标而不停奔波，尤其是学院里的修行人，有了一定条件的时候，不要特别地贪求，今年修一个房子，明年修一个房子，里面装修得像天堂一样，这没有多大必要。有些人在这里只是修房子，没有修菩提心，有时候看起来也是特别累。我们欲界众生，没有基本的生存条件是不行的，但现在很多世间人，稍微有条件的话，就要买房子、买轿车，买这个、买那个，分别念一直不断地增长，贪心永远也没有间断。《亲友书》里面怎么讲的，萨迦班智达怎么讲的？在有些道理上，大家应该仔细想一想。

我们在这个世间上，没有饭吃、没有衣服穿，生存恐怕有一定的困难，除此之外，其余的追求都是

多余的。我看到一个人的房子，几千个人住在里面都可以，但只住了他一个人。他既没有妻子，也没有儿女，可是房子特别特别大，每一间都装修得特别豪华。一层楼、二层楼、三层楼、四层楼……我每上一层，心里就有种空空的感觉，想起很多很多来，真的有各种不同的分别念。

以前的古代人并不是这样，他们看的不多，想的也不多，大家都过得比较快乐，对智慧道德等内在功德非常重视，对外在的形象不太需求。而现在的方向完全相反，伦理道德不但没有进展，反而退化得相当严重，人们不断希求外面的物质，对内心的功德弃如敝屣，这种社会不管给它加上什么美名，可实际上人们处于什么样的状态中，大家需要值得观察。

作为修行人，假如有一种知足感，你住在什么样的房子里，修行都会有所进步；如果你没有满足感，整天好像没有事情做，拿个锤子“砰砰砰”到处敲，

那就不是修行人了，自己也应该观察自己的身心。

己二（修世俗菩提心）分三：一、自他平等；二、自他相换；三、共同之事宜。

庚一（自他平等）分三：一、教诫修自他平等；二、广说修法；三、摄义。

辛一、教诫修自他平等：

首当勤观修，自他本平等。

修世俗菩提心时，首先要集中精力、全力以赴地修自他平等心，如果自他平等心没有修好，自他交换等其他境界就没办法现前。

众生无始以来的串习中，自他是不平等的，我就是我，他就是他，我是值得保护重视的对境，而其他众生是除我以外的他体法，每个众生都有这样的分别念。然而依照大乘佛教的不共窍诀，自他完全是平

等的，只有懂得这个道理，菩提心才可以修出来。如《学集论》云：“自他平等熟习已，能生坚固菩提心。”

《前行》等大乘经论中说，修菩提心先要修四无量心。按照自宗传承上师的教言，慈悲喜舍四无量心中，先修自他平等的舍心，即我怎么样，众生也是如此，我喜欢安乐，众生也不喜欢痛苦。有了这种平起平坐的概念，其他修行也可以修成。所以，菩提心修法的开端，就是要观修自他平等。

自他平等的道理非常多，最根本的是什么呢？即自己想怎么样，众生也想怎么样。以前有个大修行人仲巴司那坚，他问单巴桑吉尊者：“我要一句可概括所有佛教要点的教言，你必须给我讲。”（有些弟子还是比较厉害，所有佛教的要点，只用一句话来概括，上师也不得不传。）尊者对他教诫道：“你自己希望怎样，其他众生也希望那样，就这样修推己及人吧！”这是非常殊胜

的教言。过去的弟子有很大信心，上师的修行境界也相当不错，依靠这样的因缘，后来仲巴司那坚彻底断除了如毒药般的我执，趋入真正的菩提妙道。

我们作为修行人，平时没有好好修持的话，真的是特别惭愧。我口口声声说菩提心，实际上众生和自己平等的道理，确实修得不多，正因为修得不多，有时候做的事情也很惭愧。像我这样的众生，现在恐怕也比较多，所以从今天开始，我们要尽量爱护所有的众生，依靠这些窍诀，一定要去修持大乘菩提心。

遇到这么好的法，确实是大家的福报，这一点，你们也许知道，也许不知道。如今在这个社会上，无数的人没有信仰，有些人虽然有信仰，但那种宗教不能圆满解决暂时究竟的一切痛苦。我们能遇到这么好的佛法，对自他平等的殊胜窍诀，千万不要置若罔闻，如果只是听一堂课就可以了，这种学习态度对自己不利！

辛二（广说修法）分二：一、真实宣说修法；二、功德。

壬一（真实宣说修法）分三：一、略说；二、广说；三、摄义。

癸一、略说：

避苦求乐同，护他如护己。

避开痛苦、希求安乐，是我与众生共同的需求，所以应该像爱护自己一样，爱护其他众生。

任何一个众生，下至蚂蚁、虱子，上至大象、狮子，只要有生命，对苦乐都有共同的感受。按照《俱舍论》的观点，受蕴包括三种受，所有的众生都希求乐受，而不愿接受苦受，不苦不乐的舍受不明显，我们在这里不宣说。

佛陀的教言真的很殊胜，把众生的分别念归摄

得相当好。尽管六道众生的爱好、性格不同，有些喜欢吃酸的、有些喜欢吃甜的，有些喜欢年轻人、有些喜欢老年人，有些喜欢白色、有些喜欢黑色，有些牦牛吃这种草、有些牦牛吃那种草……但都有一个共同的特点，就是喜欢快乐。不喜欢快乐、喜欢痛苦的凡夫众生，我们没有见过，也没有听过，但在色声香味方面，不喜欢甜的、喜欢酸的，不喜欢穿白的、喜欢穿黑的，这样的众生比比皆是。不仅是我们人类，乃至最微小的含生也不例外。因此，快乐对身心有助益，痛苦对身心有损害，三界轮回中的无量众生完全相同。

对其他的众生，我们没有他心通观察不出来，但是作为人类，任何一个心理学家都承认所有的人皆喜欢快乐，文学家也喜欢快乐，科学家也喜欢快乐，乞丐仆人也喜欢快乐，只不过有些众生达不到目标而已。麦彭仁波切在《君规教言论》中说：“欲得安乐

不欲苦，此点诸众皆相同。”想获得快乐，不愿意接受痛苦，这一点，世上的芸芸众生全部相同。

这样一来，我们应该像保护自己那样，凡是有生命的众生，都要尽心尽力地去保护。如果伤害了它们，不说前后世的因果关系，从人规道德的角度来衡量，这个罪过也相当大。因为谁都不愿意接受痛苦，你非要害它的话，它会不会痛苦啊？所以，这样的修行，应该从点点滴滴做起，佛教的加持不可思议，依靠这种不共的窍诀，每个人的我执一定会渐渐淡薄，执著众生的心越来越强。

《大师在喜马拉雅山》中，讲了一个老上师和一个小弟子尊哲，他们住在山上，生活比较贫困，一天只有一顿午饭，午饭成了尊哲一天中最快乐的时光。（我读小学时也是这样，一到 11 点钟左右，就开始想：“今天中午一定要吃好！”回去的路上，心里也特别快乐。不知道是因为小时候的生活，还是个人的执著，或者身体的原因，那时候的饭特别特

别好吃，找到一颗糖也像找到如意宝一样。）一天老上师告诉他：“今天来了一个老和尚，你要将自己的食物让给他。”“不行！我也很饿，就算出家人，也不能剥夺我吃饭的权利，我今天只有这一点食物。”“你不会饿死的，应该把食物让给他。”“可是我很饿！”“你必须给！”就这样，尊哲心爱的午饭属于了别人，后来他才知道那人已经三四天没吃饭了。从此以后，他学会了忘我，无论多么珍爱的东西，他都能轻而易举地布施。在以后的人生旅程中，他非常感谢自己的上师，从那个缘起开始，忘我的信念在他心里开始萌芽。所以，真正有善根的人，通过一个小小的行为或者点滴的教言，对自相续起到的作用非常大，从而自己也会成为非常了不起的世间人，或者出世间的修行人。

大家一定要想到，众生和自己是平等的，求乐避苦方面没有差别。我们经常提倡不要杀害众生，其

实原因非常简单，因为世间上最珍贵的就是生命，不管是什么样的众生，老鼠也好，蟑螂也好，蜜蜂也好，它们的生命都非常宝贵，不能随随便便践踏。有了这种概念的话，应该如何对待众生，自己一定会明白的。

如果没有这样的概念，从小就认为“我们是人类，其它众生是上帝赐给的食物”。看见一个众生，第一个念头就是：“它可不可以吃，肉肥不肥，对身体有没有好处？”这样的话，你的一切都完蛋了，基本的慈悲心已经毁坏了。我们人活在世间上，不仅仅是按照传统过日子，更应该活得有意义，对众生用一种智慧的眼光来看待！

癸二（广说）分二：一、能生起平等心；二、理当生起。

子一、能生起平等心：

手足肢虽众，护如身相同，

众生苦乐殊，求乐与我同。

有些人可能想：“将所有众生如我一样对待，恐怕这是做不到的。三界的众生有那么多，而我只有一个，要我如同爱护自身一样去爱护他们，这个众生是我的，那个众生也是我的，哪有这么多的我来摄持呢？”这种说法是不合理的，下面就用世间的常识来说明。

为什么现在西方国家特别喜欢《入行论》？因为对大乘的爱护众生、自他交换这方面道理，没有一个人能像寂天论师分析得这么透彻。西方国家的有些人，知识水平非常不错，没有一定道理的话，有些教言他不会接受，让他修也不一定去修。而寂天菩萨的这部论典，现在西方很多国家非常认可，原因也在于它以理服人。就像观察胜义谛时，之所以说一切万法不存在，《中论》是依靠智慧来分析的，即使一百个

科学家说柱子不空，也举不出来不空的理由。同样，此处也是对世俗菩提心的一种研究，通过种种分析和探索，看众生值不值得爱护，众生跟我之间有什么差别，我产生的烦恼通过什么方式来对治……不管是前面对治贪心、嗔心，还是后面对治嫉妒心，对治每一种烦恼时，并不是一种教条主义，全部都是讲道理的。因此，学习《入行论》，对分别念比较重的人来讲，应该说有很大的利益。

为了破斥上述观点，作者回答说：将众多有情等同自身去爱护，完全是可以做到的，因为我与我所的范围可以扩大或缩小。比如我们凡夫执爱的身体，是由双手、双脚、头、眼睛、肩膀、内脏、胸口等不同部分组成，头又可分为鼻子、眼睛等，所谓的一个身体，不过是一种假立的概念，因明中称之为“分别念的总相”。在凡夫的心目中，因将这些同等地执著为身体，所以能对它们平等爱护。既然如此，我们为什

么不能对众多有情如自身般护持呢？三界的众生虽然很多，每个众生的性格、爱好、根基等各不相同，但如果平等地执取爱护，认为他们都是“我”的部分，这跟执著身体的不同部分有什么差别？

所谓的我和众生，本来就是凭分别念假立的，在事物的本质上根本没有分。如同“此”与“彼”一样，假如它们真正存在，永远也不会改变，但其实只要换一个角度，此就是彼，彼就是此了。所以凭什么不能把众生当作“我”？这个众生是“我”，那个众生也是“我”，所有众生皆由“我”的执著来摄持，没有什么不可以的，毕竟自他都是平等的。堪布根霍在讲义中也说：“什么时候证悟了无我，什么时候就会对自他平等生起信心，明白自和他不过是我们的分别念而已，实际上并不存在。”

然而，我们这些可怜的众生，无始以来都执著有一个“我”，如果“我”是切实存在，那么在五蕴的

哪一处呢？如果“我”是切实存在，为什么圣者的根本慧定无法照见呢？因此，“我”是一种不合理的执著，若要转为道用的话，本来你执著五蕴为我，现在就应执著一切众生为我。如果懂得了这种假合，证悟空性也并非难事。

以前有一个离婆多尊者，他的公案在佛教中非常出名。这位尊者是佛的弟子，有一天他到别处去，晚上路过荒野，发现在路旁有一小亭，天色已晚，他不得不在那里过夜，但心中战战兢兢在想：“荒郊野外，会不会有鬼呢？”（就像有些女众一样，胆子比较小，连上厕所都害怕，看见一头牦牛，就大叫鬼来了。）

果然不出所料，半夜里来了一个特别可怕的鬼，手里拖着一具尸体。（我一讲鬼的故事，很多人都特别紧张。我在小的时候，晚上跟很多小孩子睡在一起，他讲一个鬼故事，我也讲一个鬼故事，讲完了以后，谁也不敢出去。但现在是白天，没事！）这时离婆多吓得全身发抖、毛骨悚然，悄悄地躲在一

旁，连气都不敢喘。当然，鬼肯定看得见他，因为鬼眼什么都能通察。过了一会儿，又来一个不讲道理的厉鬼，说那是他的尸体，两鬼互相争论，各不相让。离婆多躲在那里特别害怕。（不知道他祈祷了没有？）

后来两个鬼商量：“我们不要争了，还是让那个人来评判，这具尸体究竟该属于谁？”这时，离婆多早已被吓得魂不附体，心想：“我到底说真话还是说假话？如果照实说来，后来的鬼一定发脾气，加害我；假设不说真话，先来的鬼也会发脾气，对我不利。无论说真说假，都会被害，我今天可能没有出路了。”正在左右为难时，他下了决心：“出家人不打妄语，干脆说真话算了。”于是把实情说了出来。

后来的厉鬼果然大发脾气，暴跳如雷，把离婆多的四肢全部吃了。离婆多特别痛，忍不住发出哀号。先来的鬼听到后，生出慈悲心，安慰说：“你忍耐一下，让我想办法，使你的四肢恢复原状。”说完

之后，将尸体的四肢取下来，装在离婆多的四肢部位上，使他的四肢完好如初，行动如常。

次日天亮以后，离婆多再三看了自己的四肢，百思不得其解：“死尸的四肢怎能和我身体合而为一呢？”他去请问佛是什么道理，佛对他说：“人的身体，是由四大假合而成，五蕴非有，不是真实的。”听了这番道理之后，离婆多豁然大悟，顿证阿罗汉果，所以他的名字译为“假和合”。

实际上，通过胜义和世俗进行观察，真实的“我”是不存在的。既然能将五蕴假合执著为我，为什么不能将所有众生执著为我呢？只要慢慢去串习，到一定的时候，肯定可以生起这种信念来。

虽我所受苦，不伤他人身，

此苦亦当除，执我难忍故，

如是他诸苦，虽不临吾身，

彼苦仍应除，执我难忍故。

如果有人问：“道理上可以将别人与自己一起执著为‘我’，但他的痛苦是他的，我的痛苦是我的，每个人的痛苦各不相干，我怎么能除他苦如自苦呢？”

作者答曰：虽然自己所感受的痛苦，不会伤及别人，比如我今天生病了，身体痛苦得不得了，可是我身旁的人一点感受也没有。但我还是要打针、输液或针灸，解除这些痛苦。为什么呢？因为我对这个身体有执著，当它生病时，就觉得很难以忍受，一定要去除这些痛苦。同样，别的众生感受痛苦时，尽管我自己没有感觉，但如果将他执为我，他的痛苦就是我的痛苦，我也会因之而觉得难忍[295]。

当然，这个道理没有修的话，很多人认为我受的

295 在这个过程中，其关键就在于内心所持的观念，而不在于外境身体不同。

苦，别人体会不到，别人受的苦，我也体会不到，没有理由去执著为我所。但如果长期串习这样的理念，将众生执著为我，到一定的时候，自己也可以代受众生之苦。如阿底峡尊者的上师，别人在打狗时，自己代狗感受痛苦；提婆达多射杀天鹅时，佛陀也接受了它的痛苦。所以，“断法”的创始人玛吉拉准说，我执著为我所的厉鬼等可怜众生，将来修相似断法的人去残杀它们，这是非常不合理的[296]。

任何一个修行人，若把众生当作自己，当众生感受痛苦时，自己也会感受到痛苦。世上没有不关心自己的人，麦彭仁波切也说过：“细心观察全世界，胜过爱己未曾见。”因此，我们应该像爱护自己那样爱护众生，这是最殊胜的一个教言。

296 玛吉拉准说：“对于从无始以来以恶业为因、被恶缘之风所吹，接连不断处在迷乱显现之中感受痛苦，死后也将立即堕入恶趣深渊的那些凶猛残暴的鬼神，我是以大悲的铁钩勾召它们，以自己的温热血肉布施它们，以慈悲菩提心转变它们的心，并将它们摄受为自己的眷属。可是未来那些‘伟大的断法者’，却认为断法就是残杀、驱逐、殴打我以大悲铁钩勾召的凶神恶煞，这完全是邪断法，也是魔教兴盛的标志。”

为什么要把众生执为自己呢？因为若把众生当作自己，你就愿意帮助他、爱护他；如果把众生当成外人，他再痛苦你也会漠不关心。打个比方说，你有一匹马的话，你会认为“这是我的”，当马生病时，那你肯定很心疼，想方设法医治它。一旦把马卖给别人了，从此以后无论马生什么病，自己也不会难受了。我们很多人也是这样，朋友亲人遭受痛苦时，因为有了我所的执著，自己闷闷不乐，心里很不舒服；而不相干的人受苦时，再怎么苦他也无所谓。所以，我们要像爱自己一样，爱护一切众生。

这种大乘的理念，纵是世间上最了不起的人物，也不一定做得到。2005 年中国评选了十位最令人感动的老师，其中有一位叫殷雪梅。她像妈妈一样爱自己的学生，每天骑自行车上班的途中，遇到自己班上的学生，总要抱起一个，放在后座上推着走。班里的学生若生活困难，她则不遗余力地帮助他们。最感人的

是，有一天学生队伍过马路，一辆小轿车飞驰而来，危急中，殷雪梅奋力将路中央的 6 名学生推到路边，而自己却被车子撞飞到 25 米外……这件事在当时极为轰动，人们都号召向她学习，因为她不顾生命保护学生，对学生的爱不是一般的。江苏省教育厅王厅长也评价说：“殷雪梅对学生的爱，有些亲生父母也难以做到。”

但是，这种行为跟大乘菩提心比起来，恐怕还是有一定的距离。毕竟她执著的只是自己的学生，对一切众生有没有这样的爱也很难说。所以大乘菩提心的范围，远远超出了世间人的想象！

第 131 课

2007 年 7 月 6 日

我们继续宣讲自他平等的修法，今天是说对自他平等的道理应当生起定解。

子二（理当生起）分二：一、安立因；二、成立周遍。

丑一（安立因）分二：一、对境苦乐相同；二、有境意愿相同。

寅一、对境苦乐相同：

吾应除他苦，他苦如自苦，

吾当利乐他，有情如吾身。

这个偈颂，每个大乘佛教徒一定要重视，要背诵，记在心里面，平时的言行举止应该以这样的教言来摄持。否则，我们自以为是大乘修行人，可是不要说在实际行动中利益众生，有时候连名称上也算不上大乘佛教徒。

此颂的意思是，我应该解除一切众生的痛苦，因为这些众生不喜欢痛苦，如同我的痛苦一般；我应该尽力饶益一切众生，因为这些众生都是有情之故，如同我的身体一般。（利益众生的方式有两种，一是暂时的利益众生，一是究竟的利益众生，这两种都应该去做。）

按照因明的三相推理，可以这样说：“我应该解除众生的痛苦，因为无意义的痛苦之故，如同我身上所遭受的无意义之苦。”当然，有些痛苦是有意义的，比如为求法而苦行，或者为帮助众生而受苦，这些看起来是痛苦，实际上功德非常大，对今生来世都有利益，所以这种痛苦不包括在这里。而世间人每天

为了自己的生活、自己的利益而奔波忙碌，这些痛苦一点意义都没有。我们作为大乘佛教，最可怕的就是自私自利，对一切众生来讲，最可怕的就是俱生我执，这是我、那是他，这些狭隘执著没有消除之前，利益众生和解除众生的痛苦始终不会付诸予行动。

昨天也讲了，众生的痛苦虽然没有降临到我的头上，但也应该解除，因为众生难忍之故。其实偈颂的意思是：只要我把众生执为我所，我的心里就会很难忍。为什么呢？因为本来五蕴不是我，但我偏偏以我执把它执为我，只要五蕴受到损害，我心里就会很痛苦。既然如此，如果将三界所有的众生执著为我，当众生遭受痛苦时，我心里照样会痛苦。

在座的各位，你们从小受到的教育就是：这是别人，是怨恨的敌人，与我毫不相干；这是我的亲人，一定要帮助。再加上无始以来被俱生无明紧紧缠缚，所以长大以后亲怨分明，这是非常可怜的。昨天我资

助的一名学生考取了深圳某某大学，他来的时候很开心，我们谈了一会儿，最后他离开时，让我多加持一下他的父母亲友，让他们不要遭受任何痛苦，他去上学也许两三年不能回来，所以一定要加持他们。

虽然这是一种世间传统，但如果严格一点，以我们学习的大乘精神来衡量，这种说法非常非常不合理。天下无边的一切众生，都可以执为我所，何必把几个人当作唯一的父母？而对其他的众生，一方面根本不关心，另一方面也不愿意关爱他们，这些与我们的教育、我们的障碍有着密切联系。因此，从现在开始，大家能不能将以前的传统和习惯改过来？没有改过来的话，始终以自私自利的心为出发点，离解脱确实相当遥远。

这种推理真的非常非常尖锐，我们看到任何一个众生受苦时，必须要想法解除他的痛苦，为什么呢？他毕竟是众生，对他来讲肯定痛苦。就像如果有

人用刀来砍你，你感觉怎么样？不要说真正将你的肉一块块地割下来，看到那种架势，你也会吓得全身发抖。所以只要是有生命的众生，用刀砍他肯定会痛。然而，有些人为了满足自己的快乐而杀害别人，或者为了短暂的口腹之欲而杀害众生，这种行为多么愚痴啊！

大家一定要从内心中去思维，这是不可推翻的一种推理。我昨天也讲了，每个众生的爱好不相同，习惯不相同，习气不相同，但是唯一有一点相同：只要是众生的话，都会避苦求乐，对自己的生命有执著。我们如果肆意去摧毁它，这个众生一定会痛苦。

有些人认为，旁生可以杀害，人类不能这样。这是极其不合理的，旁生只不过不能说人的语言而已，实际上它的苦乐与人完全相同。有时候牦牛遇到下冰雹或者豺狼来了，它就拼命地跑，拼命地躲，为了什么？就是自己的生命不要遭到威胁，想获得快乐。世

间上大大小小的众生，都有一个共同特点，就是喜欢快乐而不喜欢痛苦。因此，我们作为佛教徒，始终要观自他平等，自己是怎么样的，其他众生也如是。如果有人说旁生可以杀害，那你可以用这种推理方法：“你不能害这个众生，它是有情的缘故，只要是有情就不能害，如同你自己的身体一样。”倘若在一个家庭里，有些人信佛教，有些人不信，那信佛教的人可以用因明的论式进行辩论。

现在有些人口头上说是居士，但实际行为经常损害众生，一点佛教的味道都没有。不管你是成就者也好，修行人也罢，只要危害众生的话，连小乘的沙门四法都不具足。因此，“宁可众生杀我，我也不要伤害众生”，平时我们一定要这样发愿。《中观宝鬘论》的后面也讲了很多发愿文，如观音菩萨的发愿[297]、文殊菩萨的发愿[298]，提醒我们念念不忘利益众生，时时

297 犹如圣者观自在，摄受数多苦难众，出世除老病贪嗔。

298 纵有一含识，未得解脱间，我虽得佛果，誓愿住三有。

刻刻发下殊胜大愿。其实佛教的教言全部归纳起来，就是对上师三宝起信心，认识自己心的本性；对可怜的众生起悲心，超离三界轮回，这样的理念永远也不能离开。

《善说海》的作者无著菩萨，就是利益众生最典型的例子。他老人家的传记中说：有一次，无著菩萨门口来了一位得严重畜癞病[299]的乞丐，他的身躯早已失去光泽，其坐垫等物密密麻麻遍满了小虱子，大小便也完全失禁。众人见后不禁恶心、呕吐，纷纷要求他不要在此地久留。

无著菩萨目睹之后，大悲心顿时油然而生，眼泪簌簌落下。他把那又脏又臭的乞丐领进屋，还把那些沾满虱子的坐垫、衣服等物拿进来，将自己好一点的衣服马上送给他。接着，尊者开始用身体给小虱子们作布施——在虱子窝里一住就是两三天，以致浑身上

299 畜癞病：症状为浑身发痒、体生小虱子，具有传染性。

下到处爬满虱子。

很多道友看见之后，觉得非常不忍心，祈请尊者停止此种行为，但尊者并未听从他们的苦劝，依然在行自他相换。无奈之下，他们把尊者的一位上师蒋阳顿有请来，劝尊者放弃此举，否则对身体有诸多不利。无著菩萨闻言，即以《本师传》中的一首偈颂作答：“仅依此肉身，亦能饶益他，我发如此愿，当具广大果。”他老人家经常用这些教言勉励自己。[300]

我们也可以想一想，自己遇到可怜肮脏的乞丐时，是怎么样对待的？可能很多人嗤之以鼻，根本没有想这是众生、这是痛苦，自己应该去解除众生的痛苦。很多人认为这是大菩萨的行为，跟自己没有什么关系。如果与自己的修行、成就、名声有关，很多人就争先恐后，而默默无闻地牺牲自己、帮助众生，现在很多佛教徒极不情愿，发心与行为背道而驰。华智

300 后来尊者仍坚持如是作为，不久，所有虱子自然消散无遗。

仁波切说，三界众生虽然不想受苦，欲求安乐，可是因为无明愚痴，根本不知道快乐的因——行持十善业，反而行持痛苦的因——造各种恶业而抛弃自己永恒的幸福。所以，有些人的行为特别可怜，对今生来世都没有意义。

话说回来，藏传佛教中无著菩萨的行为，无独有偶，汉传佛教也有一位唐代的昙韵法师，常年居于五台山木瓜寺，独自一人住在瓦窑里。衣服破旧不堪，遍满跳蚤和虱子，法师一任它们吸咬，寄生在自己身上。当地土蚤很多，附在身上，他也不排除，一直用身体的血肉作布施，长达四十多年。

我家乡也有一个罗西喇嘛，他一到夏天，就每天到森林里面去，脱下上身的衣服，一边坐禅，一边用身血布施蚊子。太阳落山以后，他才回到寺院。你们可能也知道，藏地的蚊子在七八月份特别大，不像汉地的蚊子那么小。去年我们去草地上，很多道友身上

有蚊子时，使劲用披单赶，赶完了以后，还用恶狠狠的目光盯着。尽管可能没有打死，但那种态度根本不把它看作生命。其实那种蚊子在藏地比较多，修行人在对待众生方面，还是应该跟其他人有所不同。

现在有些所谓的佛教徒，看见老鼠就打，看见蚂蚁、蟑螂，就倒开水或喷杀虫剂，这是非常可怕的。前段时间，深圳有一位居士很苦恼，他问我说：“我这里有很多白蚁，怎么办？”我告诉他：“不管怎么样，都不能杀害！有些大德说杀害也可以，念个咒语就行，但这绝对不可以，它们是有生命的，如果这样杀害，根本不是佛教徒。”昨前天他又给我打电话说，依靠诸佛菩萨的加持，他虽然没有杀害众生，但白蚁都已经不见了，现在屋子里也比较舒服。

确实，现在汉地类似的情况比较多，但这些众生毕竟也是生命，我们应该想办法。如果是真正的佛教徒，那暂时可以不住在那里，想办法在外面住几天，

通过其他方式来解决。人不至于愚痴到除了杀生以外，没有别的办法了吧。所以，今后在生活过程中，只要牵涉到众生的痛苦，自己务必要注意，否则，大乘的名称和意义都已经失去了。

总之，只要是众生，我们就要帮助，不能伤害，这两个原则务必要掌握。有些菩提学会的道友，以前没受过系统的佛教教育，光是口头上说“我是大乘佛教徒”，这是绝对不行的。行为一定要尽心尽力去做，否则一边吃活的生命，一边说自己是佛教徒，真的特别可怕。尤其是现在的南方人，吃众生好像没什么感觉，好多人认为非常正常，因为自己从小就在海边一直吃，现在继续吃下去，是天经地义的事情。很多人有这种概念，看起来特别特别可怕，他们虽然牙齿很白，但牙齿的尖尖上有很多血点儿，跟魔王、魔女没有什么差别。我们都觉得魔王魔女好可怕，有长长的爪子、尖尖的獠牙，其实到餐厅或菜市场时，有

些人甚至比魔王还厉害。魔王害众生的话，还要经过一段时间，我原来也讲过这个故事，但人却从水里直接拿来就吞下去。这些行为完全缺少悲心，缺少悲心的话，所作所为不会入于大乘之道。

寅二、有境意愿相同：

自与他双方，求乐既相同，

自他何差殊？何故求独乐？

既然自己和别人两方面，都同样追求快乐，一点差别都没有，那为何我只求一个人快乐，而将自己的快乐建立在伤害他众的基础上呢？

不管是什么样的众生，大至梵天、大自在天，小至蚊子蚂蚁等虫类，上至总统、总理、帝王、将相，下至乞丐、妓女、仆人、屠夫，不同层次、不同级别的人，都有共同的愿望，就是想获得快乐。不愿意快

乐的而愿意痛苦的，在众生当中绝对没有。不仅是人类，旁生、饿鬼、地狱乃至阿修罗、天界的众生，都是日日夜夜希求快乐。可是这种快乐，如果没有一些修行境界，也是特别难以得到。

既然所有的众生都希求快乐，不愿意遭受痛苦，我与众生的目的一样、想法一样、感受一样，那我抛弃众生而自己获得快乐，从大乘理念来讲，这是不合理的。甚至抛弃众生而自己成佛，也是不成立的。阿底峡尊者在《菩提道灯论》中说：“自不乐疾速，取证大菩提，愿为一有情，住到最后际。”我们不应为自己而迅速取证菩提，而是要发愿即使为了救度一个有情，也要在千百万劫中住于世间。这亦是文殊菩萨的大愿，大乘经典中记载，文殊菩萨因地时发愿：“乃至一个众生尚未解脱而留在轮回中，我也宁可住世度化，不愿意自己先去成佛。”

所以，只要是能帮助众生，舍弃自己的成就和修

行也合理。我们这里有些发心人员跟我讲：“我现在闻思修行确实已经耽误了，但就算今生不成就，只要能够帮助众生，我也情愿继续做下去。”这些人虽然现在不是文殊菩萨，但跟文殊菩萨的发愿确实相同，他们内心中真的想：“只要对众生有一点利益，无论在轮回中住多长时间、受什么苦都愿意。众生如是希求快乐而得不到，我现在有这么好的机会，应该给别人多创造一点条件。”所以，有些人的发心非常非常正确。作为修行人，千万不要有为了自己的如毒般自私自利的心，不抛弃众生、帮助众生的心态很重要，麦彭仁波切也说：“宁可舍弃自性命，切莫抛弃诸众生。”

虽然不舍弃众生是大乘菩萨戒的最根本，但更重要的是什么？就是不能损害众生。现在有些人，今天发了菩提心，再过一段时间，别人说他几句，他马上用石头来砸别人，大乘佛子怎么会如此“坚强”啊？

世间英雄的话，可能天不怕、地不怕，杀害众生也不眨眼，但我们发了菩提心的人，理当视一切众生为自己，看见众生而不想度化，甚至想打他、杀他，这种念头真的值得惭愧！

大幻化网中说，我们现在的一些颠倒行为，犹如一个人裸体奔跑，精神恢复了以后，一回忆起来就特别不好意思。同样，我们在凡夫地时将不净执为清净、无常执为常有、无我执为有我、痛苦执为快乐，一旦证悟了圣谛，获得了圣者果位，对于以前的四种颠倒，自己也会觉得非常羞愧。比如有些人以前不知道生命的珍贵，经常在饭店里点杀很多众生，我跟有些道友聊天的过程中，他们觉得自己以前跟疯子没有差别，直到遇到大乘佛法以后，才明白自己精神失常过，成了严重的精神病患者，多亏大乘佛法把自己救了出来，否则如果还在继续发疯，那多可怕啊！很多人都有这种感觉。确实也是，他们若一直这样下去，

不知道一辈子会造多少业。有些人觉得太晚了，其实也不晚，噩梦早一点醒过来，也是你的福报。

我们这里有些人，虽然修行方面比较惭愧，早上经常断传承，散乱的事情比较多，背书也背不下去，考试也是马马虎虎，有很多很多烦恼，但总的原则上遇到了佛法、遇到了善知识，再怎么样也不会像以前那样，看见众生就吞下去，整天的行为疯疯颠颠，这也是一个大的进步！

帮助众生真的很重要，《释尊广传》中说，久远之前，释尊转生为一商主，名为得善，他天性善良，只要看见可怜的众生，就不顾一切去帮助。有一次，他从大海取宝回来，遇到刽子手正欲处死一人，他决定要将此人救下来，但刽子手无权释放，他便到国王面前求情。国王回答说：“此人严重违犯律法，你若真欲救他，必须将全部财产上缴，且你自己要代那人受死。”得善听罢，高兴万分，于是把财产全部献给

国王，自己欣然代那人受死。所以大菩萨看见一个众生遭杀，宁愿以自己的生命为代价，把他救过来。我们虽然还没有达到这种境界，但也要想去尽量帮他，不要害他。

可能是我的性格不好吧，跟别人打电话时，如果话不投机或者心里不舒服，就不想说话，把电话撂了。这种情况出现过好多次，其实这种行为还是害众生，所以我今天在所有僧众和诸佛菩萨面前发愿：以后不撂电话了。

当然，我们学院的修行人，按规定在这里不能有电话，但希望你们以后也能这样发愿。外面的很多居士，两个人吵架时，吵吵吵最后把电话撂了。所以大家也要共同发愿，不然连这一点都做不到的话，口头上说帮助众生、不害众生，实则以各种方式伤害众生的身体和心，这种行为非常糟糕。

我个人来讲，真的修得特别差，在你们面前讲这些大乘论典，特别不好意思。自己很多方面没有做到帮助众生，但心里面确实愿意做众生的奴仆。尽管像无著菩萨和得善那样的精神，我是没有，今天看见一个麻风病人，让我全部放下来，我现在还达不到，但只要对别人有一点帮助，我少睡一点、让身体受一点痛苦、愿意早一点死去，这一点还是能发愿。因此，我们应该从行为上多考虑老母有情，只要对众生有利益，就愿意放下自己，这样的发心是需要的！

自与他双方，恶苦既相同，
自他何差殊？何故唯自护？

既然自己与他众都同样厌恶痛苦，他众不愿意接受身心折磨，我也是一模一样，那为什么我不愿意帮助别人而只爱护自己呢？

佛教中有一个众所周知的故事：鬼子母有一千

个儿子，她最疼爱最小的儿子。但她偏偏爱吃小孩肉，所以常到人间抓小孩，活生生地当食物吃。人们受不了这种痛苦，纷纷向佛陀求救。佛陀于是通过神变，将鬼子母最小的儿子捉来，扣在自己的钵里。鬼子母回来发现小儿子失踪了，她特别着急，不吃、不喝、不睡，上天入地到处找，整整找了七天，也没有找到。后来她听说佛陀无所不知，就到佛陀那里去哭诉。

佛陀说：“你有一千个儿子，才丢一个就这样难过，别的百姓只有两三个孩子，甚至是独生子，却被你吃掉了。你想想人家的心情，是不是比你更痛苦？”听到这番话，她当下就醒过来了，在佛陀面前忏悔道：“我错了，只要能让我找到小儿子，我再也不吃别人的孩子了。”

佛陀就把她小儿子从钵里放出来，还给鬼子母。鬼子母问：“我若不吃小孩，那没有东西可吃，我岂

不是饿死了？”（就像某些坏老板一样，除了吃活的海鲜以外，什么都吃不下去。我遇到一个人就是这样，三顿饭就要活的动物，别的东西他不想吃，觉得没有味道。）佛说：“不要紧，我以后让我的弟子每逢用斋时，分出一部分给你吃。”所以汉地寺院在吃饭时，专门有对鬼子母的回向偈[301]，我们藏地也有这样的偈颂，通过这种方式加持，让它们获得快乐。

很多众生对与自己有关的人，觉得他们的生命很宝贵，对不相干的人则不会这样。其实这是不合理的，从生命的价值上、感受的苦乐上，任何众生都没有差别，古人言：“己所不欲，勿施于人。”自己不愿接受的痛苦，千万不要强加于人，因为别的众生也照样不愿意。

现在有些道友，只考虑自己，根本不考虑别人，连修房子、砌水道，也只想到自己的院子，一点都不

301 大鹏金翅鸟，旷野鬼神众，罗刹鬼子母，甘露悉充满。

考虑别的院子。这种人真的跟旁生没什么差别，根本不具足人的法相。作为人，应当具备慈悲、高尚的品格，大家通过学习这部论典，要从心里对大乘佛教有种不共的认识，这一点非常重要！

丑二（成立周遍）分二：一、真实宣说成立周遍；二、断罪之答辩。

寅一（真实宣说成立周遍）分二：一、一异无实故互不护持之过；二、故当断除我执。

卯一（一异无实故互不护持之过）分二：一、时间相异之苦不护之过；二、对境相异之苦不护之过。

辰一、时间相异之苦不护之过：

谓彼不伤吾，故不护他苦，
后苦不害今，何故汝防护？

有些人认为：“我自己的痛苦很难以忍受，所以

一定要保护，但其他众生的痛苦是自作自受，与我毫不相干，我凭什么要去保护呢？”

现在很多人就是这样，只要自己快乐就行，帮助别人的话，也仅限于自己的亲属，其他众生没必要去帮助。“谓彼不伤吾，故不护他苦”，因为这些痛苦对我一点损害都没有，又何必去防范它呢？

针对这种论调，作者下面回答说：如果因其他众生的痛苦不会伤害你，所以你不需要保护他，那么未来的恶趣痛苦也没有损害到今生，你为何要保护呢？比如你现在造恶业，来世会转生到地狱里受寒热之苦，这些痛苦你现在并没有感受，既然是不能害自身的法，那为何要拼命地积累善法去防护呢？或者说，很多人年轻时积累财产，目的是为了在老年时不受苦，还有一些人为了明天快乐，现在做很多事情，这些都是不合理的，因为痛苦现在你也没有感受到。

如果懂得这些道理，众生的痛苦应该当作自己的痛苦，若能视他苦如己苦，正法的价值和利益才可以修出来。敦珠仁波切有一个教言说：“犹如除病良药之正法，若未听闻无法知取舍。”如同除病妙药般的正法，假如没有去听闻，很难了知其中的道理。自己以前的想法，跟佛教的教义比起来，真的是非常愚痴。确实，我们若不愿意遣除众生的痛苦，自己以后的痛苦也不应该考虑。然而，没听过这些大乘教言的话，有些人恐怕不能接受，如果通过长期的闻思修行，一定会慢慢明白其中的道理。

若谓当受苦，此诚邪思维，

亡者他体故，生者亦复然。

有些人辩护说：“未来所受的痛苦，这是我要关心的，毕竟我是一个相续，为了使未来的自己不受痛苦，做一些事情还是有必要。而其他众生与我的相续完全不同，他的痛苦与我没有关系，所以我不应该去

帮助。”

这种说法不合理。“若谓当受苦”，如果说这种痛苦将来会让我感受，必然会发生在我身上，所以我应该避免这些痛苦，而其他众生所感受的法，无论什么时候，我都感受不到，所以我不必管别人的痛苦。作者呵斥道“此诚邪思维”，这种想法是莫大的邪见。为什么呢？“亡者他体故”，因为现在的你死了以后，来世转到恶趣的话，那时候的你实已变成另一个众生，与活着的你完全是他体的。

如果把时间缩短一点，年轻的你和年老的你不是一个，今天的你和明天的你也是别别他体。因为前后的相续有异，如果是一体，则有诸多过失。比如说，我今年 34 岁，明年 35 岁，那么 35 岁的我是不是 34 岁的我呢？如果是，我就越活越年轻了，今年是 34 岁，明年还是 34 岁，因为一体的缘故，永远也不会变成他体，但这是不合理的。所以，《入中论》里面说：

“如依慈氏近密法，由是他故非一续。所有自相各异法，是一相续不应理。”慈氏与近密二人的相续，是各别的他体，不可能安立为同一相续，因此，凡是自相各异的法（如今天的我和明天的我），说为一相续极不应理。

再譬如，山谷后面有一条河，去年我蹚过河，今年也蹚过河，就认为这是同一条河，其实这是特别大的妄执，这不仅在胜义中不成立，世俗中也不成立。正如我刚才所言，如果34岁的我和35岁的我是一体，那么我 34 岁的时候，已经变成 35 岁了。或者 50 岁的我和 100 岁的我若是一体，我到 100 岁时，已经年轻 50 岁了。或者我今生是人，来世变成地狱的众生，假如二者是一体，则人间也有地狱的众生了……有很多的过失。有些人认为，今天的我为了不受明天的苦，奋发努力是理所应当，而对其他众生的痛苦，竭力去制止就不合理，其实懂道理的人用正理来观察的话，

二者没有任何差别。

《入行论》每个颂词的道理，大家一定要通达。很多人觉得《入行论》很简单，我觉得这有点愚痴，让你解释的话，连三分钟都解释不了，说明你对颂词并没有了解。如果真正了解，这里面有很甚深的意义，这种意义并不是凡夫人随便说的胡言乱语，而是与正理完全相合的。包括在座的有些道友，也觉得这些颂词很简单，其实不管你是讲考还是笔考，对它内容的 90% 都没有了解，只是明白了 10% 以后，就自以为得、心满意足了。这是非常大的一种邪见，希望你们不要认为《入行论》很容易，以前也听过，现在也听过，大概的意思知道就可以了。

当然，我讲得也不好，我经常想：“现在我虽然给你们讲，但能不能讲到 50% 啊？”里面可能也有一些讲错的。实际上真正的义理越思维越甚深，因此你们不要小看《入行论》，否则智慧是不会增上的。好

多道友表面上好像懂一点，其实里面的推理和思维方式，自己完全没有接受，而是以另一种方式来解释，这是非常不合理的。

对于科判和颂词的内容，大家要再三地看，光看一两遍肯定不行。像华智仁波切那么有智慧的人，也是随身带着《入行论》，原因是什么呢？这里面的甚深内容，经常要与我们相续结合起来串习，这样修行才会变好。不然的话，有些居士一边坐车，一边马马虎虎地听 MP3，“哎，我已经听过了，《入行论》比较简单啊！”一说简单，我就有点生气。不简单，真的不简单！佛法不是像看电影、听新闻、看报纸，意思只有那么一点，看完以后就没有了。诸佛菩萨金刚语的加持，跟世间的语言截然不相同。铁铝等金属有什么样的价值？黄金和金刚钻石有什么样的价值？这方面大家应该非常清楚。切记：形象上的闻思起不到什么作用，务必要对其内容反反复复地思维！

第 132 课

2007 年 7 月 7 日

《静虑品》中有自他平等和自他相换，现在讲的是自他平等。

前面通过因明的三相推理建立了，凡是众生的苦，我们必须要解除。有些人从来没有听过这些佛教逻辑，一提起三相推理和周遍、能立、所立，不一定特别懂。希望在座的佛教徒，包括在家居士，一定要学习五部大论，不要将佛法停留在简单的法门上，很多人既年轻又聪明，如果学完了五部大论，肯定会对佛教有全面的认识。

我们学院今年讲了因明，尽管很多道友觉得有点

难，但是系统学习一部大论以后，在任何地方遇到能立、所立、周遍等法语，理解起来不会有任何问题。所以大家应该广闻博学，很多人对世间法学得不错，出世间的佛陀教言，有生之年也需要花一定的精力。

现在的网络比较方便，外面的有些居士，将我们讲的戒律、俱舍、因明、中观一一在听。人的自觉性还是有差别，学院中极少数的出家人，今天断传承，明天断传承，但大城市里从事各项工作的人，依靠自己的精进，上班、下班、开车时，把这些传承一个一个在补上。这样的人，据我了解也相当多。这非常有必要，否则，光是办一个皈依证，取一个好听的名字，那没有什么用，实际行动中应当身体力行。

要知道，断除障碍并非轻而易举，上师加持一下、灌顶一下，烦恼马上就荡然无存，没有那么容易。大家应该长期学习，这样才有明显的成果。不然的话，偶尔做个仪式，作用也不是很大。有些刚皈依

佛门的人，把佛教看成一种妙药，吃完以后包治百病。这种现象有是有，毕竟佛法的加持不可思议，但从根本上解决的话，还是要靠长期的精进努力。

辰二、对境相异之苦不护之过：

若谓自身苦，应由自防护，
足苦非手苦，何故手护足？

对方又说：“任何时候，自身的痛苦应由自己来保护，不是他者来保护。所以别人的痛苦由我来解除，完全没有道理。”

具体来说，我自己或亲友的痛苦以自己来遣除，对每个人来讲，是义不容辞的责任，但与我毫不关系的众生的痛苦，由我来遣除，这是多此一举，有点说不过去。尤其是没有入大乘佛教的人，认为对家庭负责、对自己负责是应该的，而帮助没有关系的人，

简直不可理喻。包括我的有些亲人，也对我帮助大学生、放生等行为不能接受，邪见比较重的人觉得：“那些人跟你一点都不亲，为什么把那么多钱花在他们身上，太可惜了！”还有些非佛教徒，认为放生非常浪费，不如把钱给家人修房子，毕竟他们跟自己有关，为了鱼鸟花那么多的钱，实在是不合理。

从传统上看，他们的想法似乎也有道理，但真正去分析，这经不起任何观察。假如自身苦应由自身防护，那你的脚被刺伤或不小心扭了，根本不属于手的痛苦，手又何必多管闲事，忙着去保护脚呢？或者你耳朵的痛苦，应该是耳朵自己来保护，为什么冬天比较冷时，你用双手捂着耳朵呢？那天有人问我：“你为什么天天抓痒？”如果自己管自己就可以了，为何我左手这边用右手来抓，右手这边用左手来抓？（全身上下只有手比较灵活，它对好多部位都可以帮助，鼻子、脚的话，帮不了自己，也帮不了别的，好像特别笨。）

而且，你也应该只帮助自己，不应该去帮你的弟弟、妹妹、弟媳等。刚才有个出家二十多年的道友，一直让我加持，保佑她家里生个孩子。假如你关心自己就行了，那不应该关心家里生孩子，而且非要是男孩，不能是女孩，这样也没有必要吧。可是我们的习惯和实执并非如此，在行为上，往往都要借助他者来帮助自己。

世间人有这样的习惯，不属于自己的，始终不愿意帮助，只要是属于自己，绝对不能伤害，即使人已经死了，也要尽量去饶益。现在菜市场里卖的肉比较多，如果人人像大乘佛教所讲的那样，对众生有一种父母之感，那肯定不敢吃它的肉。毕竟这是母亲的肉，不管前生或是来世，它都当过我的母亲，吃母亲的肉，真的特别特别可怕。可惜的是，无数众生并不知道这一点，一旦知道的话，决不会像现在这样。

《广仁录》中有一个故事说，在四川蓬溪有一

个人，原来在那里当县官，后来辞职回乡。回去的途中，在朋友秦先生家里借住一宿。当晚他做了一个梦，梦见一妇女对他哭诉说：“我是秦先生的妻子，生前曾谋杀我先生的姨太太，因而死后堕落为母羊，现于羊栏中。明天秦先生要杀我来招待你，我死不足惜，可是我腹中的小羊，若因我被杀而同死，那么我的罪过更加重了。”

那人早上醒来，天都已经亮了，（就像现在有些学佛的人一样，特别爱睡懒觉，）他把夜间的梦告诉秦先生。可是不巧得很，那只母羊刚已宰杀。秦先生大为悲恸，抱着母羊的尸体失声痛哭。（以前上师如意宝在许多地方劝大家不要杀生时，也说：“我们附近的很多旁生，以及自己家里的宠物，很可能是前世或今生亲人的转世。”）后来他们全家和那个客人，再也不忍吃那羊肉，就把死羊连同胎中小羊，一同葬在旷野。

所以，我们若知道周围的旁生，前世今生跟自

己是什么关系，根本不敢吃它的肉。原因是什么呢？就是因为有我执和我所执。其实我执和我所执并非实有，圣天论师说：“我若实有性，不应思无我。”如果“我”有真实的自性，那修行人没有必要去观无我。但众生由于俱生我执在作怪，本来“我”不存在，反而执著有“我”，“我所”也不存在，反而执著有“我所”。有了我和我所之后，自然就有了他和他所，于是便如《入中论》所言，最初将五蕴妄执为我，进而依之产生我所，颠倒执著诸法为实有，以致漂泊在轮回中，始终无有自在[302]。

也正因为如此，我们菩提心很难生得起来。因为菩提心的范围相当广，她普及的是一切众生，并不局限于我和我所。有了菩提心的话，凡是有生命的众生，一定都会帮助，但在世间上，纵是举世闻名的慈善家，所做的善事也有一定的限度——对自己的家乡

302 论云：“最初说我而执我，次言我所则著法，如水车转无自在。”

或有关系的人，就愿意去帮助，而其他众生，则不轻易伸出援助之手。

现在也有一部分人，当旁生遇到生命威胁时，让他花钱来放生，他不愿意；而把钱捐给学校或慈善机构做一些善事，他很愿意。尽管他的我所范围稍微扩大了，愿意把钱捐给社会，但这只包括在人类群体中，并没有把天边无际的众生作为我所。

我们每个人从无始以来，一直都是这样串习，即生中若没有受过大乘教育，执著“我”的习气很难改变。作为大乘佛教徒，每天应该观察自己，看在一天当中，不管是发心也好，做事情也好，为自己考虑了多少，为众生考虑了多少？这样一统计下来，我们的过失会暴露无遗。我们凡夫人真的很坏，如果认真观察，几乎天天都在想着自己，为众生的寥寥无几、屈指可数。

卯二、故当断除我执：

若谓此非理，执我故如此，

执自他非理，唯当极力断。

刚才说如果自己只能帮助自己，不能帮助别的，那么用手帮助脚不合理。对此质难，对方回答道：“从道理上观察，的确手只应该帮助手，不应帮助脚和其他部位。但由于众生的我执和我所执非常强烈，只要是属于自己的，不管脚也好，腰也好，腹部也好，出现一些问题时，其他的手、眼睛等肯定要去帮助。比如腰腿很痛的话，手会给它们按摩，这就是我所执导致的。因此，道理上虽然站不住脚，但众生有了我执和我所执后，不得不这样做。《释量论》也讲过：‘诸过之根本，彼即坏聚见。’一切过失的根本，就是执著我与我所的坏聚见。所以我也没办法。”

答言：这就对了，我们也认为这种执著不合理。

众生先执著“我”，后执著“他”，如果没有自他的执著，很多见解都是正确的。但正因为有了“我”，所以就不愿意关心“他”，这确实是不合理的。

古来圣者剖析自我、证悟无我的窍诀非常多，我们也应通过各种方式，将自相续中的这些执著抛开。否则，始终都是维护自己、排斥他众，这是一种颠倒作意。正如前面所说，手帮助脚是我执引起的，本来没有任何理由说是“我”，但就是因为有实执，故将身体执著为我。其实通过智慧，这完全是可以遣除的。

佛教中就有这样的故事：南印度有一位出家人，他吃的、穿的非常讲究，每天必须用香水沐浴，沐浴后还要用香油抹身。他在山中住了好几年，但由于太过执著身体，修行一点进步也没有。（现在也是如此，有些年轻人特别执著自己的身体，每天对它做各种装饰、保养，以致修行的时间都耽误了。）

他不明白自己为什么不能证果，就去问优婆鞠多尊者。尊者知道他的来意后，对他说：“我有办法，可以教导你，但你必须要听我的。”“我绝对服从您！”“好，跟我来。”

尊者带他到了一座山上，用神通幻化了一棵很高的树，让他爬上去，到了树顶，他战战兢兢、特别害怕。（我小时候也常爬树，上去以后不敢下来，整天都待在那里，特别痛苦。有些小孩不能下来，就一直在树上哭。）尊者在树下又化一个非常深的大坑，然后让他先放下两只脚，再放开一只手，又让他放开最后那只手。他在树上大声抗议：“那样我会摔死的！”于是抓得更紧了。

尊者严肃地说：“你不是说什么都听我的吗？怎么现在又反悔了？”他想想此行的目的，索性闭上眼睛，将最后那只手放开……当他断除贪爱我的执著后，刹那间，树和坑都不见了，他好好地站在尊者身边。他顿时恍然大悟，知道色身幻化无常、虚妄不

实，从此他不再执著，放下一切，很快就证悟了无我的境界。

历史上经常有些大德，依靠棒喝等不共的窍诀，让弟子突然对身心有不同的认识。包括我们最近讲《静虑品》和《安忍品》，也有些道友有一种前所未有的感悟，这是非常重要的。大家在修行过程中，必须要精进，不精进的话，每个人都有“我”的执著，始终陷在这样的坑里爬不出来，这是非常可怕的。

总而言之，帮助别人并不是不合理，既然可以帮助自己，为什么不能帮助别人？这两个都是虚假的执著，帮助自己是虚假的执著，帮助众生也是虚假的执著。因此，只帮助自己而不帮助别人，这是说不过去的。

寅二、断罪之答辩：

相续与蕴聚，假名如军鬘，

本无受苦者，谁复感彼苦？

既无受苦者，诸苦无分别。

对方辩驳道：“虽然我和我所并不存在，但是把身体的各个部分执为我，以及昨天、明天、来世的我执为我，这两种执著是存在的。这种我的存在，跟别人的存在不相同，所以帮助自己是理所当然的。”

他们的理由是，手和脚均为身体的附属，是同一个蕴聚；明天的我、后天的我，乃至地狱中的我，是同一个相续，由于感受者是一个，所以理当全力保护。而其他众生与我的相续不同，他是他的相续，我是我的相续；与我的蕴聚也不同，他有他的身体蕴聚，我有我的身体蕴聚，因而不能与我混为一谈。

这种想法并不合理，如同军队和珠鬘一样，蕴聚和相续没有成实的本性。相续不存在，可用鬘来比

喻；聚合不存在，可用军队来比喻。《释量论·成量品》中也专门用长和串，宣说了聚合和相续不存在之理。

具体而言，我昨天心相续的刹那、今天心相续的刹那，乃至老年时心相续的刹那，全部是连在一起的，似乎有一个长长的东西，但其实这是一种笼统的妄执。或者从总体上看军队是存在的，但如果好好分析，除了一个个军人之外，并没有一个叫“军队”的法。同样，身体也是由各种微尘组成，真实的本体并不存在。世间上任何一法，用智慧来剖析都是如此，所以龙猛菩萨在《大智度论》中说：“诸法如芭蕉，一切从心生，若知法无实，是心亦复尽。”万法如芭蕉树一样，皆从分别念而生，若能了知诸法无实，那么心也不可能存在。

这些道理，我讲《金刚经》时也讲过，《金刚

经》中云：“若世界实有者，即是一合相[303]。”世间上的诸法，如身体、家庭、单位、森林、江河等，人们认为实有存在，实则全是假合之相。如《四百论》云：“于相续假法，恶见谓真常。积集假法中，邪执言实有。”对相续假立的诸法，凡夫以恶见说为真常；在积集的假法中，凡夫以邪执言为实有。

月称论师在《入中论》中，也用观察车的七相推理来证明此理。《自释》中还引用《宝积经》的教证说：“世间与我诤，我不与世诤。”佛陀虽已彻达一切都是假的，但如果世人说它存在，佛陀也不会与之争辩。论中还用了“瓶衣帐军林鬘树”等比喻，说明瓶子、衣服、帐篷、森林、军队、树木等法，实际上并不存在，这个道理讲得非常清楚。

因此，我们认为实有的东西，要去详细观察，否

303 一合相，是指对总体相状的一种执著。比如瓶子本来是由微尘组成，但人们有一个总体的概念，把这些微尘的聚合称为“瓶子”；五蕴中本来没有我，众生也因为有了一合相，就把五蕴的聚合执为“我”，对其产生实执。

则沉溺在分别妄念的网当中，自己也不知道会变成什么样。尤其是龙猛菩萨和月称菩萨的殊胜教言，大家一定要学习，他们是大乘佛教公认的圣者，没有人能驳倒他们的观点。

如果蕴聚的我不存在，相续的我也不存在，那么谁在感受这一痛苦呢？很多人认为一定要保护自己及亲友，不让其遭受痛苦，但用智慧来观察，（《智慧品》也会讲很多这方面的教言，）所谓的我根本不存在，胜义中不存在，名言中也不存在，只不过名言中有一个假立的存在，但假立的并不等于真实的。所以，我不存在的话，我所感受的痛苦怎么会存在呢？“既无受苦者，诸苦无分别。”既然没有真实的受苦者，自他的痛苦也就没有什么分别了。

《学集论》中也讲过，我和他如同此岸和彼岸，是互相观待而安立的。在河的这边，可以说这是此岸，那是彼岸，而坐船到了那边，角度就换过来了。

同样，我们现在认为“这是我”，但学习到了一定的境界，根本不会觉得蕴聚是自己，反而会把别人当作自己。真的，菩提心修得比较好的时候，很多人对自己根本不在乎，再怎么生病受苦也无所谓，而看到别人，甚至是怨恨的敌人受痛苦，心里就特别难忍，恨不得以自身代受。

当然，每个人的根基不同，行为上也是迥然有异。前段时间，杭州有一个潘居士，在我家乡帮我建学校。其实他的条件特别好，但在那里已住了五六个月，一直打地铺，房子也很简陋。他看见那里的小孩没有机会读书，条件也很差，就发心在那边监工建学校，自己再怎么苦也不在乎。说实话，我都非常佩服，虽然他是一个居士，却能将国内外的好多企业全部放下来，在那里帮助众生做事情。我接触他的时间比较长，大概有五六年了，知道这个人不是搞名的，也不是搞财的，没有任何企图，就是想一心一意帮助

那些可怜的孩子。

而我家乡的几个老师，却千方百计地想吃一点回扣。按理来讲，当地老师看到身边的孩子有受教育的条件，不应该在那上面找机会。可是恰恰相反，不相干的人一直很心疼，想帮助，而有个别的老师……我那天特别不理解，这些人一方面是素质问题，一方面也是没有受过大乘教育。他们做些不如法的行为时，我一直在想通过什么方式来惩罚？确实，别人无条件地这样受苦，想帮助你这个地方，你自己也应该想："我毕竟是老师，有一定的责任。"可是他们却在这个时候搞很多小动作，实在让人难以理解。

我们这里也有些道友，帮助别人的话，什么都愿意，帮助自己什么都不愿意。但有些人完全相反，只要是跟自己有关，马上去如何如何，如果是别人，就事不关己、高高挂起。去年有座房子起火了，某人听说是他的房子，拎了一桶水拼命地跑，到了跟前，别

人说不是你的房子，“噢——”，嘘了一口气，掉头就回去了。

作为凡夫人，这也是大家都有的毛病，但如果能放下我执，就会如同《维摩诘经》所言：“以一切众生病，是故我病。”以众生之苦为自苦，是大乘菩萨的境界。我们有很多发心人员，只要对众生有利，自己再苦再累也愿意，这就是因为“我”的范围制定得不同。

《入行论》的有些颂词并不好解释，希望你们不要觉得《入行论》简单。我昨天也讲了很多道理，如果你真懂得这些颂词，那么其中的甚深道理，你讲也讲得出来，想也想得出来。但若没有深入体会，表面上的囫囵吞枣，对自相续根本不起什么作用。

癸三（摄义）分二：一、真实宣说摄义；二、遣除诤论。

子一、真实宣说摄义：

苦故即当除，何需强区分？

不应有此诤，何需除他苦？

欲除悉应除，否则自如他。

因此，只要是痛苦，我们就应尽力遣除，何必非要分自他呢？是亲朋好友的痛苦，就两肋插刀、义不容辞，而其他众生的痛苦，则置若罔闻；是人类的痛苦就要解除，而旁生的痛苦，则无动于衷。由于无明实执，人们只求自己快乐，不管他人痛苦，这是非常愚痴的行为。诚如此处所说，只要是痛苦，不分自他一定要遣除。

大家以后在路上也好，房间里也好，看见大大小小什么样的众生，当它遭受痛苦时，务必要去帮助它，这是我们佛教徒基本的原则。尤其是大乘佛教徒，不仅不能损害众生，而且还要去帮助众生。你们

不要争辩说：“这是别人的痛苦，跟我没有任何关系，为什么要遣除？”以这种相似的理由为自己辩驳，非常不合理。只要是痛苦，就一定要遣除。虽然在胜义中，众生的痛苦不存在，我的痛苦也不存在；而世俗当中，众生的痛苦也存在，我的痛苦也存在。凡是痛苦就特别难忍，所以不能只维护自己，不维护他人。

世间上有很多奥秘，大家一定要去探索。医学、营养学、生物学只能解决人类的基本问题，更深的道理无法触及，而天文、地理、电子力学，虽然涉及的领域比较深广，却无法揭示心的秘密、前世后世、胜义空性、如来藏光明等。我们学习大乘佛法，一定要懂得二谛的道理。龙猛菩萨云：“若人不能知，分别于二谛，则于深佛法，不知真实义。”如果不能区分胜义谛和世俗谛，则无法通达佛法之义。而若明白万法在胜义中如何存在、世俗中如何存在，这是最无上的一种学问。

同时还要具足强烈的大悲心，不具足的话，大乘佛教只是一种虚名而已。有时候看来，世间一些慈善家的行为特别感人，许多大乘行人都自叹不如。阿根廷有个著名的高尔夫球运动员温森，有一次他赢得一场比赛，拿到奖金的支票后，正准备驱车回俱乐部。就在这时，一个年轻女子走到他面前，悲痛地说，她的孩子不幸得了重病，因为无钱医治正面临死亡。温森二话没说，在支票上签上自己的名字，将它送给了年轻女子，并祝福她的孩子早日康复。

一个礼拜以后，温森的朋友告诉他，那个女人是骗子，不要说没有病重的孩子，她甚至还没有结婚呢。温森听后再三地问：“你这个消息是不是很可靠？”朋友做了肯定的回答。温森长长出了一口气，微笑道：“这是我一个星期以来听到的最好的消息。”温森从那天起，就一直在为那病重的孩子祈祷，所以，他没有因自己受骗而懊恼，倒是为没有孩子遭遇

不幸这件事而庆幸。（若换作是我们，首先不一定舍得给，即使给了她，到时候也可能怨天尤人，或者想找她要回来。）

特蕾萨修女的故事中也说，她曾在某地为无处容身的酗酒者专门建了一个收容所。有一次，一个人被严重殴伤，警察问：“是谁打伤你的？”那人不愿说出真相，一直在不断地捏造谎言。警察拿他没办法，只好离去。特蕾萨问他：“你为什么不揭发凶手？”他说：“就是要他受苦，也无法减轻我的痛楚。”

可是有些佛教徒并不是这样，自己稍微受到一点损害，“一定要告状”“一定要报警”，有些行为连世间的善人也比不上。尽管那些人没有更高的境界，不知道众生皆具佛性，应将菩提心遍及一切众生，但他们那种善良的心，我们学了这么殊胜论典的大乘佛教徒，应该值得效仿，甚至超越他们。

当然，我在法座上给大家讲经，确实觉得特别

内疚，自己平时的所作所为，自己非常清楚：自私自利的心非常重，利他的心很微薄，虽然依靠上师的加持，在寂静山待了很长时间，也学过大乘各种论典，道理上明白要帮助众生，但在实际行动中，往往是心有余而力不足。真正要帮一点关系都没有的众生，或者害自己的众生，无条件，不求名利，愿意在他面前失去自己的一切，能不能做到呢？我经常受到良心谴责，不得不承认自己是特别不好的大乘修行人。

第 133 课

2007 年 7 月 10 日

子二、遣除争论：

悲心引众苦，何苦强催生？

若愍众生苦，自苦云何增？

有人问：“以悲心将其他众生的痛苦作为我所，如此一来，我不是具有许多痛苦了吗？尤其是发了大乘菩提心的人，在大悲心的催动下，知道众生在受苦，心里就极其难忍。比如听到地狱、饿鬼的痛苦，看见人间地水火风的灾难，或者听说道友生病的情况，心情就会非常沉重。自己的悲心越增上，这种痛苦也就随之而增多。而大乘论典中一再提倡发大悲

心，似乎这种痛苦值得接受。既然所有的痛苦都该遣除，那么依靠悲心而引发的痛苦为什么不遣除呢？”

对方说得也对，这是一种痛苦，但并不是无意义的痛苦。前面也讲过了，如果众生所受的痛苦，对今生不利、对来世不利、对自己不利、对众生不利，那我们一定要遣除。但是也有个别情况，表面上看来是一种痛苦，实际上是断除痛苦的根本。

如果一心悲愍众生之苦，自己生起难忍苦受，这种痛苦与地狱的寒热之苦、饿鬼的饥渴之苦等相比，可以说是微乎其微、不值一提，即使为了众生而割下身肉，对真正的大乘菩萨来讲，也不算是什么痛苦。月称论师在《入中论》中言：“观他地狱等众苦，了知自苦极轻微，为断他苦而精勤。”观待地狱、饿鬼、旁生的剧烈苦受，就会明白自己的苦非常轻微，所以为了断除其它众生的痛苦，我们一定要精勤努力。

从另一方面而言，大悲心是一种智慧，它的本质根本不是痛苦。《大涅槃经》中云：“大慈大悲名为佛性。”大悲心好像给我们带来了痛苦，实际上这是如来藏的妙用，是智慧的体现，并不是所应舍弃的无义之苦。所谓的大慈大悲，是让众生在痛苦中解脱的心，藏传佛教讲四无量心的教言中都有，《大智度论》也说：“大慈予一切众生乐，大悲拔一切众生苦。”慈无量心让众生获得暂时、究竟的快乐，悲无量心让众生离开暂时、究竟的痛苦。表面上看来在受苦，实则与“愿芸芸众生脱离苦海，得到各自所需的果位”之发心相合，这怎么会属于痛苦呢？

修行的三个阶段——最初的发心、中间的修道、最后的成佛，大悲心都必不可缺。月称论师说：“悲性于佛广大果，初犹种子长如水，常时受用若成熟，故我先赞大悲心。”于广大圆满的佛果，初时要有大悲心，才能引发菩提心的种子；中间要有大悲水的滋

润，菩提种子才不会枯萎，且日日增长；最后要由大悲心示现报化身，让众生获得真实受用。大悲心在成佛的初中后三个阶段不可缺少，因而月称论师造《入中论》时，并没有先赞诸佛菩萨，而是“先赞大悲心”。

这样的大悲心，又怎么会是痛苦呢？我们为了可怜的众生流泪，望其早日获得快乐，是智慧的泪水、悲心的泪水；缘诸佛菩萨的功德生信，流下的泪水也很值钱；但为自己的感情、生活而哭泣，这种泪水一点价值也没有。可是，我们有价值的泪流得很少，悲心、信心的泪水，在大城市里几乎看不见，人们哭往往就是因为感情。

所以，学习这部论典以后，我们应把执著转化为智慧，转化为悲心。《入行论大疏》也说了，前面所讲的痛苦，都是自相的痛苦[304]，而后面所讲的大悲心

304 自相的痛苦：指心相续中生起很难忍的苦受。

之苦，只不过名称上叫痛苦，实际上它是根除我们无始以来苦果和苦因的正因。

作为修行人，不管是出家在家，一定要具足两点：一是对众生的悲心，它是佛法的根本，佛经中说：“一切解脱依赖于一法，何为一法？即大悲心。”没有大悲心的话，解脱肯定没有希望。二要有信心，对佛陀、佛法有信心。现在很多居士和出家人行为不如法，就是因为对佛陀没有信心，对众生没有悲心，两大根本失去了，形象上再怎么装模作样，也起不到什么作用。

所谓的出家，并不是剃除须发、穿上袈裟就可以了，内心中应该对佛有向往之情。有些人得过且过，当一天和尚撞一天钟，这样的行为非常不好，既然你穿上出家的衣服，就要对解脱道业有信心、有精进。如果你是一个居士，没有皈依之前就另当别论，皈依完了以后，佛教徒到底要做什么事情，这些没有希求

的话，那是不合理的。

有些人刚开始学佛很有热情，过一段时间，好像瓶子里的水一样，全部都凉了，自己的上上下下找不到一分功德，完全都是过失充满。若是这样，那没必要住在出家人或修行人的群体中，整天享用三宝的财产。现在是末法时代，很多人特别欠缺悲心，我们若真的有了悲心的痛苦，那是多么高兴的事啊！

下面从意义和公案两方面进一步说明，首先是讲它的意义：

一苦若能除，众多他人苦，
为利自他故，慈者乐彼苦。

即便大悲心会为自己带来稍许痛苦，但是以一个人的有限痛苦，能取代众生的无边痛苦。我们也看得出来，如果一个人的悲心非常强烈，那在他一辈子当中，所作所为会利益无量众生。不说大乘修行人，就

算是有悲心善心的世间人，影响力是什么样的？大家也是有目共睹。一个领导若有相似的悲心，他管辖范围内的百姓，定会非常快乐。我们出家人也不例外，我看到法王的很多弟子，悲心真的特别强烈，在社会上的影响也很不错，对弘法利生起到的作用非常大。其实他们应该会有一种悲心的痛苦，看见众生特别可怜时，在悲心的催动下，宁愿放弃名闻、利养、快乐，付出自己一切的一切，到各个地方去弘扬佛法。所以，一个人的悲心痛苦，能遣除无量众生的痛苦，为了利益他众，也为了自己的解脱，生起这样的悲心有什么不合理呢？作为大慈大悲的菩萨，必会心甘情愿承受这一切。

大悲心能灭尽无始以来的一切罪障。《入中论》云：“既许彼苦能永尽，往昔所作恶业果。”佛陀也说：“若发菩提心，大难天须救。”发了菩提心的人，即使遇到困难违缘，十方天尊、白法护神也会鼎力相

助。在弘法利生过程中，自己一个人遭受痛苦，但能拔除众生的一切痛苦，这也是非常值得的。有个居士前段时间说，她身体非常不好，但经常在想：“但愿众生的痛苦成熟在我的身上。”这样慢慢串习下来，好像生病也有价值了。确实，学习大乘佛法的人应该这样想。

噶当派的《断除希疑祈祷文》中讲过：“如果我生病对众生有利，祈求加持我生病；如果我病愈能更有利，祈求加持我能痊愈；如果死亡对众生更有利，祈求加持让我死亡。”我们也要发这三大愿。很多人不愿意生病，不愿意死，临死时一边呼唤一边祈祷：“能不能让我活下来啊，哪怕一天也可以，你可不可以告诉阎罗死主，我还是愿意待在这个世界上？世界多么美好，我不要死！”作为大乘修行人，不应该这样想，若是为了自己，活也不好、无病也不好、健康也不好；若对众生有利，生病也可以、没有病也可

以、死掉也可以，这是非常甚深的一个教言。所以，自己的痛苦若能遣除众生痛苦，那么一定要接受，以这种轻微的苦遣除最大的苦。就好比吃很苦的药，吃起来有点不舒服，但这个药效很不错，若能制止永恒的病，你愿不愿意接受呢？

大乘修行人看见众生很可怜，心里真的不舒服，不说大菩萨的悲心，就算我有时候也有这种感觉。前段时间我到几个特别穷的牧民家里，看到他们的生活后，一下午都特别不舒服，“他们过这样的生活，真的好可怜哪！他们的孩子也比较多，到底吃什么、穿什么啊？”自己也是多管闲事吧，我又不是他们的家长，他们的吃穿跟我也没有关系，但是看见别人痛苦，心里确实不舒服。这样的不舒服其实也很好，如果没有这一点，你不一定去帮助众生。

现在汉地的很多人，不愿意看不好的对境，只愿意看美好的花园、漂亮的对象、金碧辉煌的寺院，

全部都是悦意的对境。悦意的对境也许能让你生起信心，但出离心和悲心不容易生起。因此作为佛教徒，有时候应该特意去肮脏不堪的环境中，看一下特别可怜的众生，这对自己培养菩提心、大悲心有非常大的利益。

没有大悲心的话，成佛的根本就没有了。佛陀在经中说：“诸佛以菩提心为正因，大悲心为根本。”其他经典中也说：“大悲心是一切诸佛功德之根本。”失去了大悲心，就不愿意帮助众生，从而堕入声闻缘觉之道，甚至堕入世间道，这样就惨了，学大乘已经白学了！

你们入了大乘以后，心里应该有一种改变，这种改变不要只是一两天。很多居士说“我学《入行论》有很大改变”，希望你们是永恒的改变，两三天的改变、一两年的改变，对自己解脱也起不到作用。我们每个人都应该发愿：“我利益众生的心，乃至成佛

之前不要退。”不仅要发愿，实际行动中，从现在开始，也要尽心尽力、力所能及地去帮助众生，利益众生，这是我们不可推卸的责任！

妙花月虽知，国王有害意，

然为尽众苦，不惜殉自命。

大悲心特别强烈的菩萨，愿意牺牲自己的身体生命，这出自于大乘经典《三摩地王经》（又名《月灯经》）。经中记载：比丘妙花月菩萨，虽然知道到皇宫去弘法利生，国王会杀害他，但是为了使众多有情获得解脱，他毅然前往该国。

在久远以前，宝莲月如来出世转法轮，最后示现圆寂。他的教法要隐没时，有个国家叫具宝国，由勇施国王持政。勇施国王禀性粗暴、秉持邪见，对佛法不具信心，将国中七千名菩萨全部驱逐出境。七千位菩萨来到普贤林，依止妙花月菩萨精勤修习，妙花月

菩萨为他们传授佛法。

某一天菩萨以神通观察，发现具宝国皇宫附近有许多众生因缘成熟，自己若去传讲佛法，可使他们证得不退转果位。（前世不退转的种子，今生引发出来的话，需要一个传法或者出家的因缘。）如果自己没有去成，这些众生的解脱会耽误下去，这次无法获得不退转果位。

他把情况告诉所有的眷属，眷属们都知道这种做法必须以生命为代价，于是哭着劝阻菩萨不要去。妙花月菩萨说：“如果为了保全自己的生命，而放弃利益他众，那绝不是大乘的佛子。”然后不顾他们的请求，前往皇宫去了。

在七天之中，妙花月菩萨不进饮食，晚上转绕如来指甲之佛塔，白天为有缘众生转法轮，正如他神通所观的一样，无量无边的众生都获得了不退转果位。勇施国王得知之后，生起极大嗔怒，派一位叫能乐的

刽子手，将菩萨四肢砍断、双眼挖出，以残忍的方式把他处死。

当时菩萨身体没有出血，而是流出了白色乳汁，天空中彩虹缭绕，响起各种吉祥的声音，瑞相纷纷呈现。刽子手见此，生起后悔之心。消息传到宫中，国王也是追悔莫及，命人将菩萨的法体作塔供养，自己经常在塔前忏悔。

现在世间上有些人，为了集体或国家的利益，尚且不顾一切，最后英勇牺牲。我们大乘修行人，看见对众生有利时，也应该付出自己的生命，当然生命都不在乎的话，财产、名声、地位等身外之物，更是不会顾及的。真正利益众生的人，根本不会炫耀自己，也不会时时想着自己的利益，如果不能利益众生，他们连往生极乐世界，享受清净刹土的妙欲都不贪求。（因为六道众生这么苦，要解救他们的话，不可能有心情去享受。）那么人们追求的美色地位，在菩萨的眼中更是像不净

粪一样，一点价值都没有。

《修心七要》的讲义中曾说，为了自私自利而修行，叫做“俗人”；为了利益众生而修行，称为“修行人”。我们是不是修行人，自己应该最清楚。有些人自称是大修行者、大活佛，而我们在这里，就算是活佛、法师，很多人也不敢这样叫。为什么呢？因为自己连大乘修行人都算不上，整天都被自私自利缠缚着，即使偶尔有利他的心，也像云间的太阳一样，一会儿又被贪色恋财、自我维护的不清净心覆盖了。所以凡夫人不值得宣扬自己，自己没什么了不起的。

作为佛教徒，我们的目光应该摆正，如果你一直盯着特别高的法，希望自己成就神通，能够发光，真的没有必要。有些人说：“上师，您肯定是大成就者，您头上开始冒烟了。”（可能上师着火了。）其实发光并不重要，灯泡也可以发光，冒烟也不值得歌功颂德，假如上师真的了不起，那要看他具不具足大悲心。《大

圆满前行》讲了很多上师的法相，最后华智仁波切总结道：“概括而言，观察上师归根到底可以包含在观察他是否具备菩提心这一条件当中。”

现在的社会有时候有点不好说，真正听闻、传讲正法的地方，很多人嗤之以鼻，觉得没有加持力。而一些骗财骗色的骗子来了，大家都争先恐后去供养。正法没兴趣，邪法特别希求，还觉得非常荣幸能遇到一个邪知识，平时连走路和说话都鼻孔朝天。

其实就像噶当派大德所说，现在末法时代，不是宣扬的时代，而是观察自心的时代；不是说一些大话的时代，而是要老老实实帮助众生的时代；不是说自己开悟、宣扬自己境界的时代，而是对治烦恼的时代。倘若自己的烦恼都无法对治，贪嗔痴等极其旺盛，连压伏都力不从心，还说成就了神通神变，那可能有点谈不上。

现在汉地的很多城市，由于以前学气功的影响，经常追求感应感觉。其实感应感觉不重要，如果你想要感觉，把刀子戳在身上，马上就会有感觉。应该说利益众生的菩提心最重要，若能生起这一颗心，即可摧毁无始以来的萨迦耶见，以后做什么事情都不会痛苦了。我们现在的一切痛苦，统统建立在自我维护上面，不信你可以观察一下，你痛苦的时候，是为了自己和亲友，还是为了众生？若为众生而流泪痛苦，那是非常荣幸的，但事实上呢？

像妙花月菩萨那样的精神，对我们凡夫人而言有一定的困难，但大家毕竟发了大乘菩提心，有些行为不要随顺世间，否则自己也会觉得非常惭愧。

壬二、功德：

如是修自心，则乐灭他苦，

恶狱亦乐往，如鹅趣莲池。

如是串修自他平等的人，定会乐于灭除他人的痛苦，纵是地狱也愿意前往，如同天鹅欢喜地趣入莲花池一样。

我们在生活中可以感受得到，只要自己心里愿意，再怎么痛苦也不觉得，反而觉得是一种快乐。所以，修自他平等的菩提心非常重要，一定要想：“众生怎么样，我也是怎么样；我怎么样，众生也是怎么样。”苦和乐方面互相交换、互相对比，这样以后，大乘佛法的加持力是很强的，自然会生起“乐灭他苦”的大悲心。

我学了这么多年佛法，现在什么境界都没有，除了灯泡的光，什么光都看不到，有时候也有点伤心。但转念一想，不要紧，自己刚来学院时的利他心，和现在的利他心相比，还是有一点差别。刚来时自己有很多想法，当时在文字上都记下来了，现在看的时候，确实觉得大乘佛法不可能白学。

在座的道友，有些学了半年、一年，有些学了几十年，在利他方面，都有不同程度的感受。这些利他的菩提心，要么是来自阿底峡尊者的七种教言，要么来自寂天菩萨的这些教言。作为真正有菩提心的人，自己再怎么苦、再怎么累，只要对众生有利，到地狱里去也毫无怨言。弥勒菩萨在《经庄严论》中云：“悲尊为利他，何不甘受苦？”假如具足精勤利益众生的大悲心，往赴地狱都心甘情愿，世间的灾难就更不在话下了。有些人认为：“你们佛教徒很厉害，愿意到有传染病的地方去，愿意到有灾难的地方去。”其实这并不是最了不起的佛教徒，那些对人间来讲是可怕的禁地，但跟地狱比起来，差距还是有一点大。

如果你乐于代众生受苦，就不会觉得那叫痛苦。前天我和慈诚罗珠去放生牦牛，早上七点钟去的，放的牦牛特别多，我们当时很高兴，觉得它们一辈子都远离杀害了。这些牦牛可能要几千万，但我们也没有

花钱，只是通过佛法的说服，让他们自己发愿。那里的人最多有两百头牦牛，（三百头可能没有，我们那边比较穷，不像红原和若尔盖——在无边无垠的草原上有成群结队的牛羊，而是在小小的草原上，有几百头牛。）当地的牧民虽然很穷，但是愿意把牦牛全部放生，终生不杀，心情也非常激动。我们午饭都没有吃，到了晚上十点钟左右晚饭和午饭一起吃，但也没有饿的感觉。

作为我，不是说什么谦虚的话，只是有一个相似的菩提心，本来平时走路做事都觉得累，但在相似悲心的驱动下，看见众生不遭杀，自己受苦也愿意。包括我们一起去的道友，都没有饿的感觉，也没有累的感觉。但晚上睡觉时，我全身好像变成尸体一样。

看见可怜的众生愿意付出，应该要有这样的悲心，成佛并不是一生一世的问题，现在慢慢培养的话，今后一定会成就这种果位的。

《菩提心释》也说：“若人修悲已坚固，愍诸众生所受苦……欣然往赴无间狱。”我们的菩提心若已坚固，则会不惜一切代价救众生，即使去往无间地狱，也如同入禅定一样快乐。藏传佛教有一个金厄瓦格西，他生前一直发愿死后到地狱去度众生，后来接近圆寂时，面前显现了清净刹土的境界，他特别失望地喊：“不！我要去的是地狱……”

尽管我们做不到他那样，但也应该默默发愿：“只要能利益众生，即使我被判无期徒刑，终生关在监狱里也愿意。”世间上最残忍的除了判死刑，就应该是监狱了，但若能度化一个众生，哪怕到监狱里去，也应该甘之如饴。大家有没有这样的发心？自己应该衡量一下。刚开始的时候可能没有，但逐渐应该会好一点的。

以前我习气也是特别严重，尤其在中学期间，同学里面好像没有一个我没打过架的，但现在不管他们

怎么惹我，我也不会打架，这一点是敢保证的。这不是什么修行境界，而是受了很多大乘教育以后，心态确实有所改变。

前段时间我想：如果有一天，摩托车或汽车故意把我撞死了，假如我还有一口气，最后一句话就是：“不要害他！”因为他故意撞死我，可能会被判死刑、我的家人告他，倘若以怨报怨，这不是修行人的行为。我不是说大话，心中真的这样发愿，最后只想在人间留下这句话，除此之外没有别的希求。

大乘菩提心，口头上谁都会讲，这个很简单，不像因明和《现观庄严论》那么难，但真正做起来的话，并不是像想的那么容易。鸠摩罗什来中土之前，他母亲就曾告诉他：“大乘甚深教法要传扬到东土，全得仰赖你的力量。但是这件宏伟的事，对你而言，却没有丝毫利益，怎么办呢？”

（他母亲据说非常了不起，最后获得三果，她的因缘也比较奇妙。鸠摩罗什的父亲原来是个出家人，后来为了娶她而还俗，过了一段时间，她又开始生起出离心，非要出家。她丈夫说：“我本来是好好的出家人，你不让，非要我还俗，现在你要出家，我怎么办呢？”于是坚决不答应。她就绝食抗议，到了第七天，气若游丝，她丈夫只好忍痛答应。然而她比较聪明，在没有落发前，坚决不吃任何食物。她丈夫也没办法，为了保住她的性命，即刻命人给她剃度出家。）

鸠摩罗什回答说：“大乘菩萨之道，要利益别人而忘却自己。假如我能使佛陀的教化流传，使迷蒙的众生醒悟，即使遭受赴汤蹈火的苦楚，我也没有丝毫怨言。”

从历史上看，过去很多大乘修行人，为了众生愿意牺牲自己，我们后学者有没有这种悲心和弘法的志愿呢？你说的话不一定要多，关键是内心要想：“我生生世世一定要利益众生，暂时解除他们的身心困扰，究竟让他们获得无上圆满正等觉的果位。”有了

这样一种信心，才算是大乘菩提心。否则，表面上声称“我要利益众生”，实际上把他们引入世间道，这是不合理的。

《楞严经》的一个讲义中说，现在的人间佛教也叫“人乘”佛教，因为已经落入了世间法，根本没有提倡出世道。当然，也不能将所有的人间佛教全部定位是人乘佛教，但可能是有这种现象。无垢光尊者的教言中讲了，没有入小乘和大乘之前叫人天乘，是指让人们行持善法，获得人间或天界的福报。现在很多人，包括佛教徒特别喜欢求福报，有些法师也是反复强调：“福报应该很大，有了福报可以发财，找到好的对象……”仅此而已，这是不合理的！人天乘只是佛陀引导众生的善巧方便，以使他们趋入佛道，但不能把这当作最究竟的妙梯、最究竟的解脱。人天福报是有漏之果，享用完以后就没有了，尽管三宝的加持不可思议，是能让众生得到福报，持诵密咒也可以发

财，但最终的目的不是这个，而是让众生离苦得乐，获得断证圆满的佛果。没有这种发心的话，将会把众生引入什么样的领域中去？大家应该值得深思！

第 134 课

2007 年 7 月 11 日

现在讲的还是自他平等的修法。昨天说发了大乘菩提心的人，看见可怜众生就愿意去度化，甚至前往地狱也如同天鹅入莲池一样欢喜。为什么呢？下面讲这个道理。

有情若解脱，心喜如大海，

此喜宁不足？云何唯自度？

如果众生在业和烦恼的束缚中获得解脱，超越生死轮回的大海，得到暂时究竟的无量妙乐，大乘行人的欢喜心无法用语言来表达，就像深不可测的大海一样广大。各位可能也有这种感觉吧，假如你菩提心发

得比较成功，只要看到众生快乐，内心深处的欢喜会极为强烈。这样的喜悦难道还不满足吗？

人的欢喜心若到了极点，是很难控制的。有些表彰大会上的得奖者，好像坐也坐不下，站也站不稳，在短暂的时间中，整个人的形象已经变完了。甚至去年的电视上，有几个出家人得了“爱国奖”，我看了一下他们的表情，他们兴奋得就像获得圆满正等觉果位一样。如果利益众生方面有这样的欢喜心多好啊，但他们这方面有没有做事也不好说，只不过给政府帮些忙而已。现在很多人自己生意成功、名声大振、获得利益，就欣喜若狂，但是让众生解脱、获得法利，情不自禁的欢悦并不常见。

有些人自称是大乘修行人，甚至大乘修行人还不满足，一定要说是密宗修行人，有一种超越世间的称呼，自己才有欣慰感。但是我觉得作为一个佛教徒，应该实事求是、实实在在，假如内心对佛有信心、对

众生有悲心，不管你有没有名声都可以；如果没有这两种功德，纵然你再有名声、再有财产，也是一种虚设而已，没有多大的意义。所以你为什么不愿意去度众生，而要追求声缘等独自寂灭的小乘之乐呢？《学集论》中云：“乏味解脱有何用？”这种舍弃利他的解脱，没有任何味道可言。

当然，从个人来讲，自我的寂灭、自我的解脱可令自己断除烦恼，脱离轮回，是有一定的利益。但从大乘佛教的宗旨而言，自私自利在修行中是极大的障碍。弥勒菩萨在《经庄严论》中云：“具慧住地狱，不障大菩提，余乘凉利己，极乐亦障彼。”菩萨即使长期处于地狱，由于利他心极为强烈，根本不会障碍取证菩提；而声闻和缘觉二乘行人，就算住在寂静的地方饶益自己，也对解脱有很大的障碍。

我们不管学汉传佛教，还是藏传佛教，一定要看自己修的是大乘还是小乘？如果念佛参禅是为了自

己解脱，那纯粹是小乘宗法。口头上再怎么说也没有用，关键要看自己的发心。有些净土宗的老太太，每天念佛非常精进，这一点值得随喜，但什么叫利益众生根本不知道，发心上有很大问题。净土宗有个别法师和居士，口口声声说密宗不好，但密宗自古以来特别强调菩提心，理论上也好，修行上也好，将之贯彻得非常圆满，有相当一部分修行人以利益众生为目标。而在有些宗派中，法师只是提一下菩提心，到底菩提心怎么修、菩提心的利益是什么、没有发菩提心有哪些过患，几乎从来不强调，以致下面的人都不知道。

一般来讲，有智慧的人很少，《水木格言》云：“百人有一勇士，千人有一智者。”一百个人当中，勇敢的人只有一个；一千个人当中，有智慧的人只有一个。可能万人当中，大乘修行人也只有一个。很多人修行的目的，或是为了自己今生的利益，或是为了

来世往生到极乐世界，那里的待遇、享受如何如何优越……心里一直惦记着这些，这种修行不太好。

要知道，菩提心是最重要的，藏传佛教有很多修菩提心的窍诀，这些窍诀即使你从徒弟那里得来，也应该接受。名义上你是他的剃度师或传戒师，但是他到藏地求得菩提心的教言，你跟他学也没什么不好意思的。

藏传佛教中互为师徒的人非常非常多，汉传佛教中也不乏这样的例子。鸠摩罗什的传记中记载，鸠摩罗什有一个小乘师父，叫盘头达多，对他的恩德比较大。后来鸠摩罗什在龟兹国翻阅大乘经论，因为智慧非凡，完全通达了大乘的殊胜教义，很想能为自己的师父解说。不久，盘头达多正好来到龟兹国，鸠摩罗什就为他讲说《德女问经》，首先师父不同意人无我和法无我的观点，鸠摩罗什便运用种种比喻，深入浅出地进行剖析，终于说服了盘头达多。最后盘头达多

赞叹道：“和尚是我大乘的师父，我是和尚小乘的师父。”两人大小乘互为师徒，这一佳话流传至今。

因此，不管哪里有殊胜的教言，自己都应该接受。但现在有些人水平比较低，认为“我是你的师父，就永远是你的师父”，所以徒弟有什么样的功德和智慧，都不愿意去求，求的话，好像面子上过不去。其实不应该这样，我们藏传佛教的一些大德，不论哪个人有清净的传承、殊胜的教言，只要对方是真正的善知识，就愿意虚心请教。今后佛教界的思想若能进一步发展，过去保守派的观点，应随着时代的变化而逐渐开放，这样只有利益，没有损害。

在这里，寂天论师讲了很多忘我的功德、利他的教言，这方面在其他论典中恐怕没办法获得。尤其是利益他众的功德，用我们世间的语言很难以描述，《入行论大疏》中说：“情难自禁利他大悲德，诗人妙笔难能赞少许。”古代大名鼎鼎的诗学家，像唐代的

三大诗人，只能描述西湖的秀丽、泰山的巍峨，而对于菩提心的功德，即使用最好的笔墨，也无法尽致其万一。

所以，修行人应该先从理论上懂得菩提心的功德。平时不管你是生活还是工作，如果有了菩提心，将会带来极大的利益。我们修行也是如此，假如没有菩提心，那么修行不一定成功。在这些问题上，大家平时应该多观察，看自己在众生获得快乐时，有没有喜悦的心情？没有的话，说明你菩提心修得不成功；如果众生获得快乐，你就像中了大彩一样，这才是大乘菩提心的标志。

故虽谋他利，然无骄矜气，

一心乐利他，不望得善报。

因此，菩萨虽以种种方法来饶益他众，却没有骄傲自满、自以为是的心态。现在有些大德，真是名副

其实的大乘修行人，不说他的一生当中，即使一天的行为也难以想象，弘法利生的事业极其广大。以前上师老人家在世时，我们身边的人经常有感而发：“一个人竟然有这么大的发心，这么大的威力！”尤其是开法会的时候人山人海，一个大菩萨能给成千上万的众生，种下了菩提的种子。

这些有大乘菩提心的人，绝不可能有傲慢心，在别人面前炫耀：“我的眷属如是众多，我的事业如是广大，我一个人度了这么多众生，难道你们不觉得稀有吗？我是不是登地菩萨啊？我现在是多少地呢？”除了有调化弟子的特殊必要外，（这是经论中也开许的，）诸如此类的话，不可能从他们口中说出。对高僧大德而言，利益众生是一种责任，任何丰功伟绩都不值得声张，言行举止还是跟普通人一样，自己不会高高在上。

现在有些人恐怕不是这样，为众生没有做什么

事情，却喜欢用各种方式来宣传自己：“我修了什么塔，建了什么寺院，我在人们心目中的影响如何如何……”我遇到过很多所谓的高僧大德，也许是在众生面前的显现吧，看起来特别傲慢，好像世界上只有他一个人，做点区区小事就要昭告天下，生怕别人不知道。这不是很好！真正的大乘菩萨，一是没有骄傲心，二是一心一意愿意付出，帮助众生、利益众生没有任何条件，不图任何回报。在《释尊广传》中，佛陀因地时布施身体财产、妻子儿女，帝释天问他是为了什么，他说：“唯一想让众生获得快乐，此外没有其他希求。”这句话的含义，大家理当深深地思维。

现在很多人学佛也好、念佛也好，都是求福报，但无论是求来世的福报、今生的福报，发财也好，升官也罢，都属于人天乘的修法，根本不是大乘佛教。因此，我们一定要观察自己的心，心很清净，所修的法也会圆满的；如果心不清净，被自私自利的毒药染

污了，纵然表面上做很多功德，那也不是成佛的因，只是随福德分善，而没有成为随解脱分善。

如今有些人的世间知识相当丰富，但对藏传佛教、汉传佛教的知识比较欠缺。要知道，世间知识几年就要更新换代，六七十年代的大学生，所学的现在根本用不上。可是佛陀的真实语，千百万年也不会改变，只要按照这个原则去做，任何时代的变化都可以印持。

可是有些佛教徒并不懂这一点。前段时间，听说藏地有些寺院进行整顿：所有的出家人要么守戒律，要么强迫把僧衣脱掉。事后很多人问我怎么看，我说：“这个可能有点麻烦，他自己愿意的话，那是可以，我们有时候也强调：‘你这样不如法的出家人，不如当在家人好。’这是佛陀也开许的。但强迫让他脱僧衣，过失还是非常大。佛陀在《地藏十轮经》中讲过，如果强迫出家人把僧衣脱掉，则是毁灭了我的

佛法、毁坏了三宝，比五无间罪还严重[305]。”

乔美仁波切在《山法》中讲过一个公案：有个居士的境界很高，常到布扎拉刹土[306]面见圣尊。有一次，他在路上看见一个居士，穿着出家僧衣在驱牛耕耘，旁边有好几个孩子，树上挂着钵盂，耕耘时杀了无数小虫，鲜血染红了工具。那居士一看，特别心痛，觉得他故意玷污佛教，于是把他痛斥一顿：“你如果要做出家人，为什么娶妻生子？把僧衣脱掉，穿你在家人的衣服去！”然后把僧衣、钵盂全部拿走，放在一个清净的地方。

但从此以后，他到清净刹土去，再也见不到圣尊

305《地藏十轮经》云：“于彼无量诸佛出家弟子，或是法器或非法器，退令还俗，脱其袈裟，课税役使，由此恶业障故，经无量劫堕诸恶趣……此恼乱佛弟子罪，亦过前说五无间罪无量倍数。所以者何？若诸比丘毁破禁戒、作诸恶法，犹能示导无量百千俱胝那庾多众生善趣涅槃无颠倒路，与诸众生作大功德珍宝伏藏如前广说，况持禁戒修善法者。以是义故，若有恼乱佛弟子众诸出家人，当知则为断三宝种，亦则名为挑坏一切众生法眼，亦为毁灭我久勤苦所得正法，与诸众生作大衰损。是故恼乱佛弟子罪，过前所说五无间罪无量倍数。”

306 布扎拉刹土：观音菩萨的刹土。

的面了。他励力忏悔了很长时间，最后才开了一个宫殿的门，但里面的圣尊还是见不到。后来另一圣尊告诉他：“因为你脱掉了出家人的衣服，所以才见不到圣尊。”他特别后悔，赶紧把衣服还给那人，还是让他继续不伦不类地穿着。

现在有些居士也是这样，不同意自己的家人出家，就强迫他换在家衣服。其实这个过失非常非常大，比五无间罪还严重。不信的话，汉文的《地藏十轮经》中也有，你们可以看看佛陀是怎么讲的。

有些人根本不懂佛教，说话从来没有教证，甚至个别高僧大德讲法时，也全部是自己的分别念。当然，他若是大成就者，说出来的话会比较可靠，但有时候好像也不是这样，因为他有地位、有财产，很多人就恭敬万分，把他的话当成金刚语。不说像他们那样的大德，即便是我说几句，暂时与我有关系的人也会认为千真万确，但如果没有佛经的依据，确实不应

该随便说。我讲《入行论》的时候，基本上都是围绕着颂词发挥，问题可能不是特别大，也不可能太离谱，但若有时候没有经教的依据，自己很怕偏离轨道，所以尽量引用一些教证。

有些汉地的大德和藏地的上师，开示时对因果好像不太懂，随随便便就下定论，然后自己的语言成了弟子永远的依靠处。如果你是大成就者，说得完全对，那倒是非常好，否则，将无数人引入无明之道，过失是很大的。所以，大家应当值得注意。

藏传佛教中历来有很多大德，不顾一切利益众生，从来没有一丝一毫慢心。如第二世多哲仁波切，年轻时显现上行为不太如法，被寺院迁单。他到了另外一个地方，成为当地的国师，以大慈大悲度化了很多众生。后来一场可怕的天花席卷该地，他以菩提心和自他交换的力量，自己承担了这一疾病。当他濒临死亡之际，他以前寺院的一些弟子到来，要求他临终

时不要示现神迹，这样才不致损害寺院的名声，毕竟他们曾把他赶出寺院大门。多哲仁波切同意了。（如果是世间人，恐怕不会这样，自己有一点境界的话，“你原来开除我，我一定要在你面前示现一个大神变！”）

几天后，多哲仁波切屈服于天花的摧残，跟普通人一样痛苦地离世了。寺院那些僧人感到很欣慰，他们的任务达成了。但就在那一天，大成就者钦则益西多吉（多哲仁波切的一位上师）突然出现，一如往昔穿着猎人的装扮。

（我原来也翻译过他的传记[307]，里面有很多精彩的故事。这些大成就者超凡入圣的境界，凡夫人不一定能够接受，但修行人至少要知道一些。对有信心的人来讲，利益当然会非常大。最近我也在翻译第一世敦珠法王的传记，里面也有很多感人的故事。好，不说了，偏题了。）

307 现收录于《传记合集 2》。

他看见多哲仁波切的尸体躺在地上，痛骂道：“难道你一点都不懂吗？大圆满上师怎么能这般死法？起来！坐起来，显示你骄傲的传承。”在这个时候，尸体在无人扶持下，突然腾空而起，结双跏趺坐的姿势，毫无支撑地坐于空中，出现彩虹、天乐各种瑞相……在藏地，这是家喻户晓的事实，当时有很多人亲眼目睹了这一经过。

藏传佛教的这种故事非常多，很多人可能不知道，尤其是有极个别的人，并不了解藏传佛教的殊胜性，随随便便就开始诋毁。分析其来源，大概在明末清初和现代，有一些老和尚在佛教界相当有名望，他们对藏传佛教有过片面的评价，以致下面的弟子纷纷效仿。藏传佛教中大成就者的殊胜行为，有些人根本不知道，清净戒律的一面也不了解，只不过听别人说藏族的喇嘛吃肉、娶妻子，就在不同的场合公开谴责藏传佛教。

我看到汉地一些很有名的大德，对藏传佛教一点都不了解，说出来的话，听了以后就想笑：“这么大的大德说这种话，确实对自己的身份有害。”他的弟子也不断用师父的话来毁谤藏传佛教。其实现在世界的距离拉近了，藏地到底是什么状况，通过各种方式都可以了解，即使你不能了解，也可以亲自到藏地研究一番。到时候你也许会迷惑的，你诽谤的时候很厉害，但真正到藏地学习中观、密法以后，可能连基本的道理好几年也学不会，在那个时候，你批评或诽谤的勇气全部会消失的。

有些大德说话不太注意，尤其是五六十年代，藏地的交通不方便，消息也比较闭塞，汉地很多人一听说密咒，就认为是自己念的《楞严咒》，喇嘛念的就是密咒，至于藏传佛教的真相，根本一无所知。有些台湾和大陆对密宗有看法的人，肆无忌惮地造了一些论典，但这些论典经不起任何观察，有些人连名字

都不敢写出来，我想除了愚笨之人外，谁也不会相信的，因为里面很多都不是藏传佛教。若想了解真相，大家不妨来藏地看看，如今交通这么方便，这并不是很困难。因此，某些人在引用自己上师教言的时候，应该稍微观察一下，现在学藏传佛教的人这么多，随便信口开河的话，会不会给自己的事业带来不良影响？

辛三、摄义：

微如言不逊，吾亦慎防护，

如是于众生，当习悲护心。

对于自身，别人稍微有点出言不逊，说“你的亲戚不好”“你朋友不好”“你很难看”“你学习没有进步”等，自己就特别不高兴，马上竭力去辩护。同样，对于任何一个众生，当他受到别人的谴责毁谤时，你也应该修习这种悲悯心与爱护心。

然而，凡夫人自私自利的心非常强烈，利益他众的心很微薄。当众生遭到毁谤时，自己无动于衷，甚至人云亦云、随声附和。而自己呢，华智仁波切说：“小虱子叮咬的痛苦都无法忍受，会立即做防护。”身上溅了一个小火星，也会觉得痛苦难挡。既然如此，众生都是一样不喜欢痛苦，为什么你看见旁生遭杀时，什么感觉都没有呢？这算不上大乘行人！

有些念佛的老太太，旁边有众生遭杀时，不但没有感觉，甚至边看边放声大笑。出家人也有这种情况，别人在杀牦牛时，就像在做其他工作一样，自己根本不觉得众生在受苦。但如果是杀人，他会觉得多么残忍啊；如果是杀他父亲，感觉会比较强烈；如果是杀他自己，那就更不用说了。但是心态若转到别的人或旁生身上，自己就没有执著了，这说明他菩提心修得不好。

从道理上讲，我们自己怎么样，众生也是怎么

样，自己对小小的危害毁谤都不愿意接受，众生也是一模一样。因此，以后看见其他众生受到毁谤、痛苦时，应该像保护自己一样。大家在实际行动中能不能做到这一点？如果能，那真的算是一个佛教徒。

那天我去我的家乡，正好看见一个学校放学。天气比较炎热，水池里的好多小虫快干死了，当时大概是一点钟，小学生的午饭还没有吃，但一直在那边救小虫。藏地的很多地方，小孩从小就有这样的悲心。我当时在想：汉地的小孩会不会也这样啊？恐怕有一定的困难。原因是什么呢？跟父母对小孩的悲心培养有关。

作为父母，不仅要让孩子学一点知识，最关键的是让孩子有悲心。如果没有悲心，他长大以后读完大学、博士，会盘算着怎么样贪污，一直想着自己，根本不想这是众生的血汗，随便享用不合理。现在学校非常缺乏悲心的教育，如此一来，社会不安定因素将

不断地出现，因而，以慈心和悲心的理念来调整人心势在必行！

如亲精卵聚，本非吾自身，
串习故执取，精卵聚为我。
如是于他身，何不执为我？

有些人想：“众生与我完全不同，怎么可能把众生当作自己呢？这是很困难的！”

作者驳斥道：这种想法不成立，有些东西虽然不属于自己，但只要习惯了，就会成为我所执著的法。比如说现在的身体，凡夫人认为“这是我”，但用智慧来观察，众生在中阴身阶段，并没有真实的色身；后来以前世业力所吹，父母的精卵不净种子交合之后，自己的意识开始入胎，昏厥在里面，依靠母体的温暖、养分成长，降生后就成了一种躯体。这种躯体只是暂时的因缘聚合，但由于众生的俱生无明，将本

来不属于我的东西，偏偏执著为我。

不属于我的原因，一是所谓的我，通过上上下下的观察，在身体上根本不存在；再加上身体并非实有，唯是外界不净种子所引发的。通过这两方面的义理分析，父母不净种子形成的骨肉之躯绝对不是我，但是因为颠倒串习，众生反而将它执著为我。既然这种习惯能串习成熟，那么其他众生同样具足四大假合的身体，你凭什么不能将之执为“我”呢？这在道理上完全说得过去。

我有时候想：“你们若能从小学开始，一直对大乘佛法不断串习，现在很多人的心，不会这么自私自利。”毕竟习惯成自然，俗话也说：“一切世间事，串习无不成。”就像舞蹈演员，开始什么动作都不会，但逐渐经过训练，最后跳得那么精彩。还有杂技团的小孩，经过长年累月的串习，身体怎么样动都可以，好像没有骨头一样。跳高、跳水的运动员也是

同样，都是依靠串习而来。你们很多人非常聪明，若把所有的精力用在摧毁我执、修菩提心方面，所作所为除了利益众生不想其他，应该是可以做到的。佛陀在经中说：“是故无论真或假，凡事若经久串习，串习力达圆满时，不思亦能生是心。”不管是真是假，只要串习到量，根本不用思维，轻而易举即可达到目标。修菩提心也不例外。

《胜莲经》中有一个故事说：有个婆罗门女，经常受人欺负。后来她听说一切万法唯心造，为了吓唬那帮人，她就天天观想自己是老虎。果然真的变成老虎，把当地的人全部吓跑了，最后城市都空了。

以前龙猛菩萨让一个弟子观头上长角，弟子在山洞里按上师的教言一直修，最初他的角摸得到、看不到，后来也能看得到了，卡在山洞里出不来了。他托人捎口信问龙猛菩萨怎么办，龙猛菩萨教他再继续观没有角，然后他不断地观修，角慢慢就没有了。心的

力量真的非常大，这些都是事实。

现在也有这样的例子。某医学院曾有一位教授，发给每个学生一颗药，说这颗药可使血压上升。服药不久后测量血压，果然都上升了。其实那仅仅是一颗糖而已。

还有一个故事说，某病人因感冒咳嗽到医院看病，经 X 光检查，说是得了肺癌。病人知道这个消息，病情更加严重，几乎没办法下床。后来隔了一个星期，医院打电话来道歉说，重新检视原来的 X 光片，发现他得的病仅是普通的感冒，而非肺癌。那病人一听，立刻从床上跳起来，病马上就好了。

这种经历我也有。以前我在马尔康拍片子，医生说是肺炎，肺部有很严重的问题。当天下午我就感觉肺部特别痛，觉得医生诊断得确实没错，不仅仅是肺炎，可能是肺癌吧。后来到大城市里一检查，根本不

是肺方面的毛病，顿时就感觉轻松了。

听说汉地也有两个人，同时去检查身体，一个是感冒，一个是癌症。但医生把化验单搞错了，癌症患者认为自己只是感冒，结果就好了；感冒的人认为自己得了癌症，最后就死了。心的力量的的确确非常大，如果真的去串习，正如佛经中所说，不管真的假的，一定会熟能生巧，没有任何问题。

在这里，我顺便给大家讲一下，据说最近在汉地，出现很多很多假修行人在欺骗信众。前段时间我在课堂上也稍微提了，今天再次重申一下：如今“活佛”骗钱的现象比较严重，汉地道友不要认为这是真正的藏传佛教。在藏传佛教中，历来活佛制度和认定方法特别严格，而现在这方面确实存在一些问题。

有些人本来自己就是假活佛，然后又认定很多假活佛，这样对佛教有非常大的危害。还有些藏地的小

喇嘛，什么功德都没有，别人给他取上活佛的名字，说是某某寺院的住持，然后带到很多地方去。他灌顶也不会，传法也不会，什么道理都不懂，但汉地的很多信众就开始盲目起信心，大量地供养。

当然，你有信心，怎么样供养都可以，可是大多数人最后都会后悔，有些甚至倾家荡产。尤其是一些女众，讲起来特别可怜，跟丈夫也离婚了，结果那人原来不是活佛，而且不仅有她一个女人，还有很多很多女人。知道这个真相后，自己的一切希望都落空了，财产也没有，地位也没有，结果什么都没有，只留下什么呢？就是对佛教的邪见，认为凡是穿这种衣服的出家人都是如此，于是就开始四处毁谤。

这种现象值得引起注意，怎么样注意呢？来一个出家人或者活佛时，不要盲目去依止，应该多打听、多了解。我们买东西时，也要看它有没有合格证，厂家的信誉如何，到底是不是伪劣产品？汉族人买货物

非常聪明，但是在佛法方面并不聪明。

我都知道，包括学院附近的有些人，根本不是活佛，也不是出家人，纯粹是打工的在家人。为了挣钱就到汉地去，随便剃个光头，穿上出家僧衣，过一段时间变成“活佛”了，带着很多弟子上来，拿着照相机、摄像机，觉得特别了不起。他在外面说自己是佛学院的，我们在学院待了这么久的人，到外面都不说是佛学院的，这些人却敢到处说。他们连基本的佛教知识都没有，但到外面去了以后，就成了大活佛、大成就者、大瑜伽士，什么样的身份都被认定出来了。这些人无恶不作，绝不是藏传佛教的修行人，可是在很多人的眼中：“他就是我的金刚上师，跟普贤王如来无二无别。”这种现象非常可悲！

也许有些人对我不高兴、不满意，如果他们当面跟我理论，我会有更严重的话要说他们。在这里我也没有指名点姓，所以也不过分。但这种现象不仅仅是

一两个人，现在是非常普遍，所以我经常提醒菩提学会的道友，不要盲目去依止，主要是学习佛法，懂得佛教的道理之后，真假区分会有能力的。现在很多人学佛不知道佛教到底是人还是法，遇到一个就崇拜得不得了，过段时间就生邪见，最后也毁坏了佛教。

大家一定要注意，现在有很多假修行人，口口声声说是佛学院的。也许他们是来过，但我们学院就像拉萨大昭寺一样，每天都有几百个人上来下去，来过佛学院的人不一定就是货真价实。如同清华北大，虽然学校很了不起，但里面出来的也有贪官，最后被判死刑，不可能全部是精英。同样，有些人即使在学院待过，也不一定是十全十美。所以你们一定要观察了解，不了解就去盲目依止，后来又四处诽谤，有些人不愿意诽谤，还执迷不悟地一直跟着，真的非常可怜！

要知道，得到人身、遇到佛法非常难得，那些骗

子人格很不好，不要说出家人、修行人，连当一般的工人也没有资格。但他们摇身一变，就成了了不起的“高僧大德”，在他们的相续中，自己都没有佛法的境界，能给别人传授，让别人获得利益吗？

当然，这些人跟我没有任何过节，我今天讲这一番话，发心纯粹是怕你们上当，害怕你们的财产全部用完了，信心全部用完了，最后信心也没有，财产也没有，甚至家人也不理你了，那个时候只有流下眼泪了，这样没有必要。

作为大乘佛教徒，利益众生的欢喜心哪怕生起一刹那，价值也是非常昂贵，不一定天天追求外在的事物。你们学习佛法时，一定要懂得取舍，先好好地观察，然后再去依止。那天有个人跟我说：“我现在来不及了！你说他是真的还是假的，快给我说啊！马上要灌顶了，我来不及观察啊！”以前法王如意宝也常说，就像饿狗遇到一大块肥肉一样，来不及等马上要

吞下去。

依止上师是终生大事，不能随随便便去依止一个人，不然到时候对双方都不利。你们在依止善知识时，一定要观察，《如意宝藏论》中有两品专门讲依止善知识和舍弃恶友，讲得非常殊胜，应该要学这些道理。没有学的话，很多人的行为听了以后，感到非常可怜：这些人怎么这么笨啊，听说不是大学本科的吗？为什么会这样？什么本科啊，连——不说了，不说了，嗡班匝儿萨埵吽……

第 135 课

2007 年 9 月 10 日

第八品已经讲完了“自他平等”的修法，现在开始讲“自他相换”。

庚二（自他相换）分二：一、略说；二、广说。

辛一、略说：

自身换他身，是故亦无难，
自身过患多，他身功德广，
知已当修习，爱他弃我执。

前面讲了自己与他人应该平等：自己喜欢快乐，众生也喜欢；自己不喜欢痛苦，众生也不喜欢。从平

等的角度讲，我们应该爱护众生，不能伤害众生。那么现在，寂天论师又讲一个特殊修法，即自己的快乐与众生的痛苦相交换，对自己的执著与对众生的执著相交换，有了自他平等为基础，这个修法实际上并不困难。

印度和藏地的高僧大德，对本颂属于自他平等还是自他相换，有一些不同的观点。这一点以前在《广释》中讲过，所以这里不广说。

颂词中的自身与他身，不仅仅是身口意中的身体，而是泛指自己和他众。一些大德在解释时说，自他相换包括几个方面：身体方面、感受苦乐方面、爱执方面、善恶方面。比如说，身体方面的交换是指他人身体上的痛苦，由自己的身体来承受。有些上师的传记中说，别人打狗时，本应在狗身上出现的伤痕，却出现在了上师身上。

感受苦乐方面的交换，就像朗日塘巴尊者所言，我们应默默地承受众生的一切痛苦，把自己的一切快乐直接或间接奉献给众生。《修心七要》的修法中也讲，呼气的时候应该观想，将自己的快乐送给众生，吸气的时候则将他人的痛苦自己代受。还有《中观宝鬘论》中说：“众罪成熟我，我乐予众生。”

爱执方面的交换，本论颂词明显地说过，我们无始以来对众生漠不关心，对自己极其关爱，但从现在开始，执著应该互相交换，对众生非常的关爱，对自己的耽著逐渐淡化。

懂得这些教义之后，自他交换并不困难。许多人对佛教的教义不太了解，一说自他交换，就感觉很神秘。那天我在杭州还是上海，有个老太太问问题，她说生病时不愿意让上师加持，因为上师喜欢修自他交换，一加持的话，她的痛苦就会跑到上师身上，所以害怕上师生病。很多人对佛教的道理只知其一不知其

二，只知道苦乐要互相交换，但不了解真正的甚深含义，这样之后，影响了自己的一些修法，始终生不起殊胜的境界来。

所以大家要先了解佛经。我不管到哪里去，第一个就是劝他们多学习，没有学习的话，修行没办法，闻思没办法，行持善法也没办法。如果有了一些基础，做什么事情都好办，就像世间上的知识分子，有了学问的话，干什么都轻而易举。不然，任何知识都没有，就连琐事也做不来。

自身和他身应该交换，倘若长期去训练串习，实际上也并不困难。就像前面所讲的，首先要道理上明白，知道执著众生的功德、执著自己的过失，在此基础上，自他交换不是天方夜谭，作为一个薄地凡夫，也可以直接修持的。佛经中说：“是故不论真或假，凡事若经久串习，串习到达圆满时，不思亦能生是心。”不管是任何一件事，真的也好、假的也好，

经过长期串习之后，到达圆满境界时，不用故意去思维，这种心也会自然现前的。

我们从无始以来，一直把自己放在第一，众生放在第二。对自己特别执著、爱惜，不管有什么样的快乐，首先要想自己获得，什么样的痛苦不要发生在自己身上，尽量地回避。那么从现在开始，应该互相交换位置，不管是什么样的众生，要像自己一样来保护，对自己则像对众生一样，保护越来越减少。如果不断修持这些窍诀，到了一定的时候，就像高僧大德和成就者一样，菩提心会逐渐达到圆满的。

那么，为什么要这样修呢？因为自身的过失很大，无始以来到现在，众生漂泊在轮回中不得解脱，原因就是一直耽执自己、爱惜自己，别人毁谤我、赞叹我，就生起剧烈的嗔恨心和贪心，依靠自身造了很多恶业。上至国与国之间的战争，下至家庭与家庭之间、人与人之间的不和睦，统统是耽著自己所致。因

此，《学集论》中说：“谓一切我爱，第一之苦本。”

大家也不妨观察一下，今天如果心里不舒服，是跟别人有关，还是跟自己有关？有些事情好像发生在别人身上，但自己没有去执著分别的话，痛苦也不会出现的。因此一定要记住，自己是一切祸害与痛苦的根源，而他众是一切功德和快乐的来源。为什么这样讲呢？前面也剖析过六波罗蜜多，每个波罗蜜多要圆满的话，一定要依赖众生，假如一个众生也没有，那么六度万行根本没办法行持。因而众生是一切功德的源泉，恰卡瓦格西也说：“自己是一切过失之来源，他人是一切功德之来源。”

明白利他的重要性之后，从现在开始一定要断除我执、帮助众生，也就是“爱他”“弃我执”。世间上的芸芸众生，每天的所作所为都是维护自己，只要是凡夫人，即使非常了不起的大人物，也是为自己而奋斗的。这种观念，看我们能不能交换一下？若能

真的生起帮助众生、利益众生的心，那你可以说是菩萨；假如还是依然执著自己，对众生的事情漠不关心，那大悲菩提心绝对没有真实生起来。

其实，这种心生起来的话，纵然对小乘行人而言，也是非常了不起的。汉地有个家喻户晓的公案说，从前有位阿罗汉，带着新收的弟子去云游。这个弟子一路上背着行李，心想：“行菩萨道是最无上的，我一定要发心修菩萨道，度一切众生。”他这么一想，阿罗汉立刻就知道了：“啊！弟子现在发菩提心了，而我只是个阿罗汉，我应该来背行李。”于是把弟子背的行李全都自己背。

走了一段路，弟子又起另一种分别念：“舍利弗行菩萨道时，有人向他化眼睛，挖出左眼，人家反而不要，说要的是右眼。唉！菩萨道真是难行难忍，我干脆不要修菩萨道，还是去做个阿罗汉算了。”师父知道他的心念从大退小，故又把行李交还他背。（发

小乘心的话，弟子是凡夫，师父已获得了圣者果位，所以应该让弟子背。）

这弟子背着行李没多久，又想学菩萨道，又要发心，（就像有些道友一样，可能分别念特别重，）阿罗汉知道后，又把行李抢回来了。这么翻来覆去，把弟子弄得莫名其妙，问道：“师父，您一下子要背，一下子又交给我，这是为什么呀？”师父说：“谁叫你一会儿发大乘心，一会儿发小乘心的？”据说后来弟子还是发了大乘心，可能他不愿意背行李吧。（众笑）

不过这个公案也说明了，即使是凡夫人，一刹那间生起了利他的菩提心，已获得阿罗汉果位的圣者也佩服得五体投地。所以我们虽然是业力深重的凡夫人，连小乘的预流果都没有获得，大乘的资粮道和加行道也是遥遥无期，但只要生起“我要利益众生”的念头，愿意抛弃自我，帮助天边无际的众生，希望他们获得佛果。那么，所有的天龙八部、人非人以及诸

佛菩萨，都会经常散吉祥的鲜花，不断地赞叹。

所以，我们平时应该尽量地舍弃自己，利益众生，这就是所谓的自他交换。很多大德在解释自他交换时也说：“以前对自己特别重视，以后把位置换了，自他交换就是这样。”我们以前对家人朋友，凡是自己所认识的人，都很愿意帮助，而素不相识、毫无关系的人，则会置之不理，旁生等其它有生命的众生，更是不管不顾。这种心态完全大错特错，无始以来我们因耽执自我而深陷轮回，从今以后务必要扭转这种观念，对一切众生就像关心自己一样关心，而凡是自己的事情，则像对待怨敌一样毫不理会。这样一来，自他相换的修法也不是很困难。

辛二（广说）分二：一、宣说法相；二、宣说事宜。

壬一（宣说法相）分五：一、代受他苦；二、舍

弃自己；三、自他为主之功过；四、自他不相换之过患；五、摄义。

癸一（代受他苦）分三：一、代受他苦应理；二、退失不应理；三、摄义。

子一（代受他苦应理）分四：一、理当代受；二、能够代受；三、彼之功德；四、教诫代受。

丑一、理当代受：

寂天菩萨讲的这些道理，并非单单依靠教证来说明，还通过理证智慧来剖析。这种剖析方法，不管你信不信佛教，在道理上谁也没办法推翻。因此，《入行论》在古代也好、现在也好，之所以如此受欢迎，原因就在这里。

众人皆认许，手足是身肢，
如是何不许，有情众生分？

每个人都会把手脚等肢体执著为身体的一部分，

那么为何不同样把每一位有情，都当成自己的一部分而保护呢？

前面说了应该把众生当作自己，把自己当作别人，这时候有人就怀疑：“众生那么多，不要说其他的，光是人类就六十多亿，都当作自己是不可能的。那么多众生，这个也是我的、那个也是我的，这是不现实的！”

下面作者就通过易懂的比喻来分析：

大家都清楚，我们的身体并非是一样东西，而是由手、脚、胸、肩、头等众多支分组成，即使是腿，也包括了皮肤、肌肉、骨头、骨髓，仅仅是一节骨头，也是由上节骨头、下节骨头、中间骨头等结合而成。尽管各自之间有很大差异，然而人们以一种习惯，将这些不同的个体全部执为“我的身体”。耳朵是我的身体，眼睛是我的身体，手是我的身体，脚

是我的身体，头是我的身体……以此统统加以保护爱执。

既然如此，众生数目虽然很多，为什么不可以同样执著为“我的众生”呢？人的执著是可以扩大的，先是执著家里的人，稍微扩大一点，执著我的单位、我的学校乃至我的国家，再扩大的话，执著我的地球……因此从总体来讲，六道众生都可以执为“我的众生”，分别来讲，人类当中，不管是怨敌、亲人，也可以执著是“我的人”。

可是这种习惯，我们以前是没有的，虽然把手、脚执为我的身体，但从来没有这样去执著众生。其实真正去观察的话，众生与自己的身体没有什么差别。比如儿子在刑场上被斩首时，母亲看都不敢看，因为他从小就是“我的孩子”，有这样的执著。但屠宰场里的牦牛或猪，被屠夫用刀宰杀时，自己好像没什么感觉。假如长期修习大悲心，对一切众生都有我的执

著，那么遇到任何众生被砍杀时，自己根本不敢看。

从这个层面上，《大藏经》有个教证说得好，“观一切有情，自他无别，同体大悲。”一切有情从感受上讲，真的没有任何差别。台湾的很多法师也经常讲，大家要修同体大悲，自己和他众的身体、亲人和仇敌的身体，都是一样的。如果能这样不断地串习，到了一定的程度，肯定会对所有众生都产生“我”的执著。

人的心念是很奇怪的，只要经常串习，什么都可以成真。宋朝有个叫赵子昂的画家，非常擅长画马，天天对马的姿态、马的动作冥思苦想。有一天他在屋里睡觉，夫人给他端茶，帘子一掀开，看见一匹白马躺在床上，大惊之下，把茶杯摔在地上。响声惊醒了赵子昂，一问缘由，才知道自己天天想马，样子都变成马了。于是他不敢再想，觉得想马不如想佛，画马不如画佛，从此之后改画佛像。（有些净土宗的法师说是画

阿弥陀佛，但历史上好像没有这样记载，可能他们对阿弥陀佛的信心大，才这么说的吧。我讲经的话，也许要说释迦牟尼佛。但到底是不是画阿弥陀佛，我也不敢确定。）

前面还讲过龙猛菩萨弟子的公案，因此我们关键缺少这种串习，看到蚂蚁，看到流浪狗，看到任何一个众生时，根本没想过“这是我的父母，这是我的众生”。如果有了我的执著，不但自己不会杀害它，而且当它受苦时，心里也会非常疼痛，在实际行动中会去帮助它。但若没有这样的长期训练，偶尔想想“《入行论》里说这是我的众生”，那根本起不到什么作用。

所以从现在开始，大家应该尽量舍掉自己、帮助众生。帮助众生的理由是什么？因为他是“我的众生”。凡夫人对“我”非常重视，倘若有了这个执著，一定会竭力帮助众生、不会轻易伤害他的。

丑二、能够代受：

把众生的痛苦或者把众生当作自己，这是可以的，并不是绝对不可能的事情。

于此无我躯，串习成我所，

如是于他身，何不生我觉？

若想：“虽然从道理上讲，众多支分叫身体，众多众生可以叫我，但生起这样的心还是有点困难。”有些人对中国人，认为是“我的中国人”，但是对美国人，不可能生起我的执著，甚至心比较黑的人认为，美国人遭到恐怖袭击是应该的。今天是多少号啊？9 月 10 号，明天是“9·11”纪念日。前不久本·拉登又出来了，威胁美国人若不统统皈依伊斯兰教，他以后还要作一个表示，许多人都比较害怕。以前有人说本·拉登已经死了，但没想到他还没死，花胡子染成了黑胡子，在不同的镜头上出现。其实众生

的业力真的不可思议，美国这样具有高技术和军事力量的国家，有时候却降伏不了一个人。

我们看到别的国家或民族遭受痛苦时，能不能生起“不应该这样，这是我的人”的念头？以前“9·11”发生时，个别年轻人一个劲儿地幸灾乐祸：“该死，值得，报应！”对非佛教徒来讲，这是情有可原，但如果是一个大乘佛教徒，看到别人遭受痛苦，自己却产生随喜之心，那你也得到了同等的罪业。我们讲戒律时也说过，别人杀人，我去随喜，自己也破根本戒。

有些人认为不可能将所有的人都执为我，但颂词否定了这种观点，为什么呢？因为五蕴假合的身体本来不是我，但由于长久串习，每个众生都对之生起“我”的念头。既然如此，“如是于他身，何不生我觉？”为什么不能对其他众生也生起我的念头呢？

若有了这样的理念，看见其他众生受苦时，一定会去帮忙的。其实这种念头也不难生起，只要经常串习，无论是什么事物都可以执为我。以前阿底峡尊者的上师美德嘉那，他母亲转生到藏地的孤独地狱，变成了灶，当时这位上师亲自来度化她。汉传佛教中也有一个破灶堕和尚的公案：有个鬼魂附在一个破灶上，把破灶执著为自己，以灶为身，使灶显灵。很多当地人供养它，希望能帮忙解决种种问题。这个鬼好食血腥之物，也就随乡人的要求，大显神通。顿时一传十、十传百，大家都杀牛宰羊供养这个破灶。

有位禅师（慧安国师的弟子）恰好路过此地，看到当地人这么愚痴，附在灶上的鬼杀生害命如此可怜，大悲心油然生起。他拿起禅杖在灶上敲了三下，说道：“此灶只是泥瓦合成，圣从何来？灵从何起？为什么烹宰物命！”通过这种禅宗的直指，这个鬼当下大悟，明白泥瓦和合的无我之理，灶一下子就倒塌了。

此时鬼现身，给禅师顶礼，感谢说：“我本此庙灶神，久受业报。今日蒙师说无生法，得脱此处，生于天界，特来致谢。”

泥瓦和合不是我，同样，五蕴假合也不是我。有些孤独地狱里的众生，执著灶、门槛、柱子为我，甚至爱珊瑚、爱玛瑙、爱水晶念珠的人，死后也可能变成这些东西。本来这些是无情物，不可能是有情物所化，但是众生业力现前时，什么样的事物都可以变。因此从道理上看，真实的我是绝对没有的，完全是无明在作怪，《入中论》的讲义中也引用教证说：“因有无明故，而有我我所。”此论还通过车的七种推理，从方方面面剖析了蕴的聚合不是我。

五蕴不是我，却可以执著为我，那对其他的众生，为什么不能同样生起我的念头呢？这种我所执对修行是有帮助、有利益的，暂时不用抛弃。最可怕的不是这个，而是将身体和亲友等执为我与我所，中间

划一条界线，认为中国是我的，除了中国以外，新加坡不是我的，美国更不是我的；除了人类以外，动物不但不是我的，而且是我该吃的。这种理念从小就有的话，那整个地球接近毁灭了。反之，假如从小就学习《入行论》，知道所有的众生，乃至小蚂蚁和小蚯蚓以上，全部是我的众生，有这样的一种执著，那么关爱心、菩提心会自然增长，人类之间的关系会逐渐和谐，世界也会越来越和平。真的，推广这种菩提心的观念，是非常有意义的！

下面再分析把众生当作我有很大的功德。

丑三、彼之功德：

故虽谋他利，然无骄矜气，
如人自喂食，未曾盼回报。

若对其他众生起了我的概念，那么虽然行持利他

之事，也不会产生自以为是的傲气，就像自己喂自己吃饭一样，不会希求回报。

菩萨观一切有情如自身众生，在这种心态的摄持下，即使每时每刻都在帮助众生、利益众生，自己也没有丝毫傲慢心，完全当成了本分事，觉得度化众生和帮助众生，就是我的责任，就是我的义务，除此之外，自己的利益和自己的事情没什么可想的，也没什么可做的。

国内外有很多高僧大德，所作所为完全是随利益众生而转，就连梦中也没有其他想法，只要众生获得快乐，自己就非常欢喜。在这个过程中，纵然获得了诺贝尔奖，也没觉得有什么了不起，认为作为一个发了菩提心的人，这些都是应该做的。学过《释尊广传》的人都知道，佛陀在因地时，每一次帮助众生都不求回报，没有想过“我今天帮他，他明天要帮我”，也不希求来世有什么异熟果报，任何条件都没

有，只是一心一意地利益众生，只要众生获得快乐，就是对他的一种回报。

所以，对菩萨而言，众生的事跟自己的事没有差别，甚至已经胜过了自己，如《经庄严论》云：“他自心平等，爱则于彼胜，如是有胜相，二利何差别？”菩萨的心中自他完全平等，甚至爱执众生的心更为超胜，如是超胜的这种想法[308]，主要是因为众生与自己无有差别。弥勒菩萨在《经庄严论》中一会儿说这种行为很稀奇，是世间人根本做不到的，一会儿说这不稀奇，这是菩萨应该做的本分事。

世间上的很多好人，与菩萨的行为比起来相差甚远，但不管怎么样，不受回报是众人一致赞叹的。法国的科学家居里夫人，一生中获得了诺贝尔物理学奖和化学奖，她关于镭的发现，引发了一场科学革命。

308 颂词中是“相”，藏文中是“想”。以前讲《金刚经》时的无我相、无人相等，藏文中也是无我想、无人想等，但意思应该是一样的。

在提取镭的实验中，她经历了千辛万苦，当时生活非常贫苦，没有做实验的很多条件，而且镭的辐射对人体相当有害，但她从来没有放弃过研究。在镭提炼成功以后，她先是获得了诺贝尔物理学奖，有人劝她申请专利，垄断镭的制造以此发大财，居里夫人回答说：“镭对病人有好处，我们不应当借此来赚钱。”她无私地公开了提炼纯镭的方法，却不要任何专利所带来的物质财富，还把自己的诺贝尔奖奖金无偿地赠送给人们。她有一句话说得非常好：“人们的快乐，就是我的报酬。”（可惜她只说“人们”，而不是“众生”，要不要我去改一下呢？跟法国人谈判。世间上了不起的这些人经常不提“众生”，对我们大乘佛教徒而言，这个范围还需要扩大。但这也情有可原，毕竟跟自己所受的教育有关。）

作为一个真正的菩萨，无论为众生做了多少事情，也没有什么可值得傲慢的。就像用自己的手喂自己吃饭一样，怎么会对手表示感谢呢？菩萨利益众生

不需要感谢，只要众生获得快乐就可以。

丑四、教诫代受（教诫一定要代受众生的痛苦）：

微如言不逊，吾亦慎防护，

如是于众生，当习悲护心。

这个颂词在讲“自他平等”时也讲过，只不过这里的意思不同，词句完全是一样的。

在日常生活中，纵然是微乎其微如出言不逊的小事，比如说我鼻子有点大、眼睛有点小、身体不好看等等，我马上产生一个不欢喜心，开始进行反驳。对每个凡夫人来讲，一说自己就特别痛苦，一说别人，尤其是跟自己毫无关系的人，心里就比较好受，甚至说自己怨敌不好的话，更是开心得不得了，跟着别人一起讲。然而作为发了菩提心的人，应该把众生当作自己，自己稍微受一点欺负或者不好的待遇，就暴发

雷霆，非要报仇不可，同样，其他众生遭到危害时，也应该像自己一样来对待。

听说我们这里有出家的两姊妹，以前在读书的时候，妹妹经常受男孩子的欺负，姐姐比较厉害，动不动就找男孩子打架，为自己的妹妹出气。她对妹妹很执著，对其他弱小的同学可能不关心，但现在学了这部论典以后，不管是妹妹还是其他同学，凡是弱小的众生遭到痛苦，我们都应该有悲心，把他当作自己的众生，这也是所谓的同体大悲。

只要长期串习“这是我的”，对什么样的对境都可以产生执著心。我熟悉的有个开车的人，他那个车的底盘比较低，藏地的路跟汉地不相同，有时候凹凸不平，开车经常刮到底盘。一刮底盘，他就“哇——”，好像把心脏划开了一样，说明他对车有我所的执著。如果没有这种执著，底盘刮了，对心脏有什么损害呢？但因为你特别执著“这是我的车”，一旦底

盘接触地面，就“哇——”，好像把你的心划成两半一样。

假如能把这种我所执扩至一切众生，那么即使对一些弱小的旁生也不忍伤害，它们受苦，自己也会感觉不舒服。苏东坡有一句话很感人，他说：“扫地惜蝼蚁，怜蛾纱罩灯。”这就是具有慈悲心的一种象征。《摩诃止观》里面也说：“起大慈悲，爱同一子。”生起大慈大悲心的时候，所有的众生就像是自己的独子，这才是真正的同体大悲。否则，光会说同体大悲，但根本不知道哪些众生是与自己同体，这是不合理的。

所以当任何众生受到痛苦时，我们都要尽量保护，替他们说话。前段时间慈诚罗珠堪布替牦牛说话，哭了，我很高兴。以前我在课堂上想上师就流泪，他不太赞叹，经常说：“哎，在大众场合哭，这是很不好的。”但听说他在红原的一个寺院开法会，

讲起很多可怜的牦牛时，也哭了，我就很高兴。如果这是真的，那我有理由说他了。我打电话问：“听说你哭了，是不是真的？”“没有、没有、没有，哪里会哭啊，不可能的！”后来我向红原的诺尔巴堪布打听，好不容易找到了磁带，之后我确实听了，他开法会的时候，对当地老百姓很不满，前前后后一直骂他们，说“为什么要无故杀害这些众生……这些牦牛被你们杀了那么多，它们真的很可怜，没有任何人帮它们说话，我今天只是帮它们说说话而已……”这时候他就说不下去了，哭了很长时间。当然，这个意义很深远的，牦牛也好，蚂蚁也好，或者屠宰场里的可怜众生，我们都应该帮它们说话，作为发了大乘心的菩萨，这样做是应该的。

总而言之，怎样保护自己，就要怎样保护所有的众生。我们对自己的保护是什么样的，每个人都心中有数，稍微有点冷了，马上披衣服，稍微有点不舒

服，马上要吃药。但是别人生病了、寒冷了、受苦了，我们会不会像保护自己一样马上去帮助他呢？很多人都是有条件的——你是我的亲戚、你对我有恩的话，我去帮助你；你对我没有恩德、跟我没有任何关系，我就不管，甚至会践踏你、杀害你。这样的理念一直串习到今天，如果还不改过来，那根本不能列入大乘修行人的行列当中。

实际上，观想这个很重要。若能长期这样观想，获得圣者的果位时，众生痛苦，自己也会感受到的。《大般涅槃经》中说，就像父母有一个孩子，当孩子受痛苦时，他们心里很忧愁一样，对得地的菩萨来讲，看到众生受苦，自己的毛孔都会出血的。可是我们有没有呢？我看甘肃那边的屠宰场，牦牛被刀割脖子时，我们看都不敢看，但是旁边有些出家人还在笑，没有任何感觉，好像在那边割萝卜白菜一样。当然，屠夫们已经习以为常了，他的事业就是这样，他

的宗教也是这样。可是穿着出家衣服的佛教徒，看到众生如此痛苦，还有心情说说笑笑，那真的是不应理。所以，我们现在的大悲心特别微薄，以后应该转变过来！

第 136 课

2007 年 9 月 12 日

下面继续讲代受众生痛苦的教言。

怙主观世音，为除众怖畏，
涌现大悲心，加持自圣号。

昨天已经讲了，发菩提心修自他交换的人，应该像爱护自己一样爱护众生，自己平时连一点小危害都不愿接受，尽量地去防止，那么众生也是同样。甚至观世音菩萨为了消除众生的畏惧，以大悲心加持自己的名号，使仅仅听闻此名号者也能得到庇护。

观世音菩萨是三世诸佛大悲心的总集，三世诸佛的大悲心幻化成了观世音的形象。在藏传佛教，观世

音大多数是男相，而汉传佛教中，几乎都是女相。当然，观世音的相没有固定，上至国王、婆罗门，下至乞丐，乃至非人、植物等，可依各种身相时时刻刻利益众生。同时菩萨还慈悲地加持自己的名号，令称念圣号者获得平安宁静。

其实我们也可以这样发愿：“凡是听到我名字的人，愿他相续中生起菩提心，遣除一切恐怖。”通过这样的祈祷，总有一天我们也可以像观世音菩萨那样，令见闻接触的众生得到利益，佛陀在《法华经》中云：“若有无量百千万亿众生受诸苦恼，闻是观世音，一心称名，观世音菩萨即时观其音声皆得解脱。”

观世音菩萨无量劫以来为利益一切众生，加持了自己的名号，就像一颗药通过加工之后具有药效，病人吃后马上会起作用一样，观世音名号跟普通人的名称截然不同，忆念的时候，千万个众生的烦恼、恐

怖、痛苦同一个时间都会无余遣除。即使在众人当中产生一些怖畏，或者遇到地水火风的灾难、怨敌的危害、邪魔外道的侵损、重病降临、恐怖袭击，忆念观世音菩萨的圣号也能遣除。《华严经》云：“忆念三次我之名号者，愿彼于轮回中无有恐怖感。”

或者，让你发言、讲考，有些人胆子很小，特别害怕，这时候也可以忆念观世音菩萨。记得在 20 年前，我们讲考功德光的戒律，法王面前大家都特别害怕，轮到我的时候，我一直发抖，当时法王知道了，就让我好好地忆念观世音菩萨。后来我有没有忆念也不清楚了，可能已经来不及了。所以有些道友胆子比较小的话，讲考发言或者做一些事情时特别害怕，好像没有勇气，那个时候你就默默地念“南无观世音菩萨、南无观世音菩萨”，这样恐怖会全部消除的。《学集论》中引用《观音解脱经》也讲了很多功德，比如令诸众生离堕落怖，令诸众生离众威怖，消除堕入三

恶趣的命运，遣除世间的十八种灾难等。

观世音菩萨的化身有各种各样，譬如中国残疾人表演的“千手观音”，本是非常平常的舞蹈，但由于表演者是二十一位聋哑人，所以引起了全世界的瞩目。尽管每个人的评价不一定相同，但从佛教的角度来看，这就是观世音菩萨的加持，因为观世音菩萨始终加持非常可怜的人、烦恼深重的人，甚至极其下贱的妓女屠夫。因此，这些人的表演让世界上许多人感动震撼，应该是观世音以不同的显现来度化众生。

千手观音的历史非常多，大家应该很清楚，菩萨看见众生的烦恼特别深重，于是化出了一千只手和一千只眼睛，千手表示经常帮助众生，千眼则是昼夜六时观照每一个众生。当然，观世音菩萨有一只眼睛也能照见世界，有一只手也能帮助众生，只不过按照世人的感觉，一千只眼睛比一只眼睛要多，应该看得比较清楚，因而随顺世间的习惯，观音菩萨也就显现

为这么多。

残疾人的导演张继刚曾说：“一个人心中有爱、心地善良，自然有一千只手来帮助你。一个人心地善良、心中有爱，他会伸出一千只手去帮助众生。（帮助众生倒没有说，他说帮助他人。）”他这番话是从艺术的角度说的，但《千手观音》能让那么多人感动，还是有一种大悲心的加持力。尤其是聋哑人没有听力，不能说话，就算日常生活也非常困难，能够做到这一点，真的是观世音菩萨的加持。

菩萨的加持，随时随地会以不同形象出现。有时候出现在聋哑人的舞蹈上，有时候出现在高僧大德的言语中，有时候变成水声鸟声……不断地利益众生。有些大德还以电视剧的形式表演观世音菩萨度化众生的事迹，如《观音妙缘》《鱼篮观音》《观音老母》，每一个都吻合现代人的心理，通过这种善巧方便，让大家了解佛教的真理，感悟观世音菩萨的大慈大悲。

若从小就有这样的观念，一辈子也会很圆满的。

我一生中能依止善知识，遇到这么殊胜的密法，观音菩萨和度母还是有非常殊胜的因缘。也许是受父母和有些老师的影响吧，我从小就念观音心咒，大概六七岁放牦牛时，一个人去的话，走几步路就特别害怕，然后跑回来，一边跑一边念观音心咒“嗡玛呢巴美吽”，看到自己的影子或者一堆灌木，也觉得是魔鬼来了。

有时候在山上遇到一群领导，因为我脖子上有金刚带和佛像，那个年代宗教还没有完全开放，我就默默地念观音心咒、观音名号，希望他们不要拉开我衣服，不然看见以后，我倒不要紧，当时很小，但是我家人肯定会糟了。后来那些领导跟我聊了一会儿，没有说什么就走了，我心里非常高兴。通过许多小事情，我觉得观世音菩萨的加持不可思议。长大之后，不管是在哪一个学校，始终对观世音菩萨有非常强烈

的信心，一直到现在也是这样。

以前不管是学院总的修行违缘，还是个人的一些违缘，上师如意宝都要求大家念观音心咒、观音名号，很多的违缘也以此消于法界。所以大家在修行、生活的过程中，遇到一些恐怖违缘时，一定要祈祷观世音菩萨。还有释迦牟尼佛的名号，念诵也有非常大的功德，《胜幢经》中说：“诸比丘，汝等若住树下、山洞、兰若……若时心生怖畏，当忆念佛陀名号，即可遣除一切违缘。”有些学佛的人经常出现违缘，这时候念“南无释迦牟尼佛”或者“南无观世音菩萨”，真的功德非常大。

大家对佛菩萨的祈祷时刻不能忘，如果像某些文学家一样，虽然对佛教不反对，但是没有信心，这种行为非常可怕。现在有些大学生，对佛教还是很认可，又有一定的信仰，但平时什么心咒、名号都不念，最多看一看《入行论》或者其他上师的教言，理

论上愿意去研究，但念仪轨、念心咒，觉得是老太婆或净土宗的事情，自己根本不用做。这种人并没有真正进入佛门，否则行为上一定会与诸佛菩萨相应的。

当然，与诸佛菩萨相应的方式多种多样，通过理论了解佛法的奥义，这样虽然有必要，但也要以虔诚心、恭敬心在诸佛菩萨面前祈祷。像我们这样业力深重的人，时时刻刻都需要上师的指点和加持，离不开诸佛菩萨的无形加持。有些人可能因为无神论等教育的影响吧，听别人讲感应篇、因果报应，始终有种怀疑的心态，这一点是孤陋寡闻的象征，不接受的就全部否认，也是一种愚者的行为。所以大家既要懂理论知识，也要有信仰信心，这是非常重要的。

据各大经典所述，对观世音菩萨有虔诚信心的话，肯定修行会圆满成功。诸佛菩萨的加持不可思议，有些出家人尽管希望不要还俗，但偶尔的违缘来到面前时，心好像发疯了一样，自己都无法控制。在

这种情况下，依靠诸佛菩萨的加持，马上就能把这种心念转变过来，让你变成一个正常人，有了正知正念以后，一般不会被违缘毁坏的。所以这些问题上，大家一定要听受上师们的教言，自己励力地修持。

子二、退失不应理：

对于大乘菩萨行为，尤其是自他交换这些非常殊胜的修法，千万不能退失。

闻名昔丧胆，因久习近故，

失彼竟寡欢，知难应莫退。

颂词有两种解释方法，从比喻方面讲也可以，从意义方面讲也可以。各大讲义的解释各有千秋，但这在《广释》中说过，我在这里不分析，今天主要是以窍诀方式给大家解释。（我倒没有什么窍诀，但是依靠一些讲义，也有一些窍诀。）

世间上有些特别可怕的人，令人闻名丧胆，但与他接触久了以后，觉得这个人也很随和，他不在身边时，自己就会郁郁寡欢、闷闷不乐。同样，修持慈悲菩提心的话，初学者刚开始觉得有一点困难，但只要信心不退、不断去修学，串习纯熟以后，一旦离开了大乘菩提，自己心里还会不快乐。

我在上小学时有个同学叫康忠，他天天欺负我，我听到他的名字就躲到院子那边，特别害怕。后来到中学的时候，我有点长高了，跟他打过几次架，反而关系就好了。我到甘孜去了以后经常想他，没有他的话，心里不快乐，于是专门写信叫他来看我。他来了以后，给我一块走私表，我当时觉得特别珍贵。

过去我家乡也有一个长官，听说特别吓人，很多人都怕他。但后来大家与他接触后，发现并不是这样，他最后离开的时候，许多人都特别伤心。类似的现象，世间上有许许多多，你原来听到他的名字、看

见他的样子，就很讨厌，特别恨他，但后来通过不同的因缘，逐渐与之结上不同的关系后，即使一刹那他不在身边，好像自己也非常伤心。

同样，学大乘要度化无量众生，布施身体财产，还要拿自己的快乐跟他人的痛苦相交换，这样的行为，乍听之下胆战心惊，很多人感到恐慌不安：“我怎么能做得到呢？独自一人求解脱不行，还要度化无量众生，不要说无量众生，度一个众生也困难，行持大乘佛法太麻烦了！”当然万事开头难，刚开始会有这样的顾虑和恐惧，但是经过善知识和大乘论典的引导，在心里串习久了之后，到了一定的时候也不难。千里之行，始于足下，一定要慢慢来，不可能一步登天，没有打好基础的话，那就成了空中楼阁。只有打好扎实稳固的基础，一步一步按修法的次第来，才能真正体会到大乘的妙味。

我们学院里有很多高僧大德也是这样。刚来学

院的时候，很多人自私自利的心特别强，自己有利益就愿意做，没有利益的话，根本不愿意参与。但学了一段时间后，发现一味希求自己的利益是不合理的，不要说今生的吃喝玩乐，就连来世独自解脱也没有意义，一定要帮助众生，只要对众生有利，宁可将自己的一切赐给别人。如果对众生没有利益，心里就会闷闷不乐。这一点，菩提心修得比较圆满的人都会感受得到。在这个时候，自己的快乐愿意施给众生，别人的痛苦愿意自己代受，就像阿底峡尊者所说：“所生快乐皆施他，所生痛苦皆自受。”一切痛苦要统统归在自己身上，《修心七要》云：“报应皆归一，于众修大恩。”一切危害、不对的全部归于自己，一切恩德、对的全部归于众生。明白这个道理后，就愿意走这条路去帮助别人了，这个时候，让你像阿罗汉一样好好享受寂灭果位，或者像皇帝一样很快乐，你也不愿意。只要对众生有利，你宁可当乞丐，宁可当妓女。

在座的有些道友，因为以前的环境等原因所致，最初对大乘佛教信心不那么大，觉得自己好好修行就可以。但这种心态慢慢可以转变的，到一定的时候，你会认为利益众生就是你的工作，不是利益众生的事情你不愿意做，这种发心可以成为生生世世的行为准则。真的，我现在算不上菩提心，也没什么证悟，但跟刚来学院比起来，自己能明显地感觉到利他心。刚开始的时候，我只想自己修一个大圆满，显示一个大神通，即使无法超过其他人，也应该胜过侮辱我的那些同学。（当时米拉日巴去学咒术，也是只有这种发心。）因为我出家的时候，好多同学和亲人都嘲笑我："你这样剃光头，真是没出息、没智慧，多愚痴啊！"所以我想，再怎么样也应该变成一个大上师，有一点钱财、有一点势力，那个时候就超过他们了。当时有很多很多的心态。但是现在，这些心态确实都没有了，只想帮助一点众生，心里就非常欢喜，好像过得很有意义、很充实。如果一个人待在家里，没有帮助到什么

众生，就觉得很郁闷。当然，境界高一点的话，可以行为上直接利益众生，也可以发菩提心来帮助众生。但像我，完全依靠禅定力和智慧力来帮助众生，还没有达到这种境界。然而不管怎么样，跟刚开始比起来，现在的利他心还是有所进步。

你们每位道友的利他心，应该也是通过闻思这样的大乘经论带来的，同时也来源于传承上师们的再三叮嘱。我们上师如意宝的每一个行为都很感人，有时候翻开他老人家的著作，每部论典都是讲菩提心的功德，比如说《忠言心之明点》，里面就狠狠地呵斥了自私自利的心。当时我可能比较年轻，也没有感觉到什么，但现在一个人翻开上师的著作或传承上师们的著作，才明白："哦，全部的意义就是这样，上师们早就懂得了这个道理，可我现在才醒过来。"

所以大家还是要认认真真地观察，观察之后要多串习，如果功夫没有到位，就像蜻蜓点水般地暂时听

一堂课，那解决不了什么问题。有些学《入行论》的道友不花时间、不花精力，也不花任何资源，随随便便学一点，就想得到很大的利益，这是不可能的。要知道，投入大的话，产出才会大，世间人也说：“如果没有付出一定的时间、精力、资源，做事情是不可能成功的。”这句话确实很有道理。

时间上，每天 24 小时，你要大量地花在这上面，如果没有花时间，你再聪明恐怕也有困难。前辈大德的智慧肯定超越我们，但他们修持也经历了千辛万苦，花了那么多时间，我们就更不用说了。精力上，有些人听课三心二意，根本不专心，那是不行的，一定要全神贯注，将内容逐字逐句融入自心。资源上，比如说《入行论》的推广，书费、光碟费等全部都免了，但有些人特别吝啬，搭车、打电话的钱都不愿意出，在某处集中学习，要跟对方联系的话，舍不得花电话费，从这里到那里要坐车，这个钱也不愿意掏。

如果是这样，那你学习不会有真实效果的。

功夫到位的人，获得的效益会很不错，但若方方面面都不愿投入，恐怕不会有什么希望。假如农民一点活都不干，却希望秋天有个好收成，这可不可能呢？学习世间知识都要付出很多很多代价，最后才有一定的收获，何况是更深奥的大乘菩提心了。因此，大家应该花时间、花精力，只有花了一定的人力、财力，才会换来真正有价值的如意宝。

总之，大家还是要多串习。不串习的话，以前你很害怕菩提心，一听自他交换就觉得恐怖，假如很长时间没有串习，再过十年听到自他交换还是照样害怕，不敢接近。你永远都不接近可怕的人的话，他永远都是你的敌人，不可能变成密友。因此还是应该想尽办法“搞关系”，这样一来，最后那人也变成特别慈悲，天天一直笑，眼睛都睁不开，就像以前的大管家一样。

很多人都说学院的绕桑管家很可怕，我最初也有这种感觉，走路的时候与他迎面碰上了，赶紧看自己衣服穿得怎么样。但后来上师要求我们两个负责修坛城宾馆，将近一年的接触后，我觉得他好像特别慈悲。前段时间我有点想他，拿了一尊文殊菩萨专门去看他：“很长时间没有见了，你现在身体怎么样？”他说：“我也好长时间没见你了，再坐一会儿，喝一点茶、吃一点糌粑，我没有什么其他吃的。”

不过对上师如意宝，我真的是很害怕，无论是到国内外还是在学院，跟上师近二十年了，但好像越接近越害怕。其他的高僧大德、政府官员、知名人士，我接触了很多很多，感觉都不是这样的。我刚来的时候也特别害怕，很多话在上师面前都说不成，本来准备得好好的，可是一去就说错了，回来后不知道刚才说了什么，这可能是一种特殊的加持吧。

其他的人经过长期交往以后，慢慢就不害怕了。

同样，修大乘菩提心也应该如此，你们不要认为大乘太可怕，“不要去学密宗、不要去学大乘佛法”，不能这样劝别人，只要慢慢接触的话，久而久之一定会离不开它的。

子三、摄义：

若人欲速疾，救护自与他，
当修自他换，胜妙秘密诀。

若想迅速救护自他众生脱离三界轮回的一切痛苦，唯一的窍诀是什么？就是要修自他交换——将他人的痛苦自己代受，自己的快乐施予众生，或者像保护自己那样保护众生，像讨厌众生一样讨厌自己。这就是最殊胜秘密的成佛妙诀，也是所谓的“密法”。有些道友常说：“您可不可以在我耳边传一个秘密的窍诀？”那我小声地跟他说：“你自他交换！不要告诉别人。”（众笑）

真的是这样，讲义里面也说，这是对非法器保密的胜妙窍诀。所谓的非法器，指强调自私自利的小乘行人，他们只想自己获得阿罗汉果，听到这个法之后，肯定会特别害怕。以前有两位比丘，听到《心经》就捂着耳朵跑了，对大乘的空性法门极其畏惧。同样，大乘的自他交换对小乘行人尤其是没皈依佛门的人而言，也无法接受，有些人连基本的因果都不懂，更何况这么甚深的无上妙法了。这种法真的非常甚深，《大圆满前行》中说：“哪怕相续中生起一次这样的自他交换菩提心，也能清净多生累劫的罪障，圆满广大福德、智慧资粮，从恶趣、邪见之处获得解脱。”

对一些高僧大德来讲，这种自他交换不但能在心里修，而且可以直接代受众生的痛苦。记得法王传记里有个叫根洛的出家人，一次上师在洛若那里搭帐篷给大家传法，有天晚上，一条毒蛇钻进根洛喇嘛的被

窝，在他的脚上咬了两口。（原来喇荣沟里蛇比较多，我还没有来的时候，有个喇嘛就说：“啊，喇荣的蛇特别多！不管阳山、阴山，只要太阳一出来，到处都是毒蛇。”我当时特别害怕，觉得这里好像是毒蛇窝一样。但来了以后也不是这样，他的话还是有点夸张。这几年基本上都没有看见蛇了。）第二天早上，法王得知此事后，立刻让人吹海螺，集中僧众为他念度母救脱蛇难的仪轨。（当时僧众不是很多，嘎多堪布他们都在。）但没有明显的效果，他痛得越来越厉害。

当天晚上，上师如意宝修自他交换，当下根洛喇嘛的脚一点儿也不痛了，伤口全然消失，没有留下丝毫痕迹。可是，上师的右脚却肿得很高，正是在根洛喇嘛被蛇咬的位置上，并且也有毒蛇咬的伤口。上师显现上连续病了好几天，当时许多喇嘛都在场，觉得真是不可思议。我们事后问上师是不是修自他交换了，上师说：“看那个喇嘛痛得实在忍不了，我就念了一些自他交换的偈颂。”

上师如意宝在 50 岁左右时，藏地出现了特别严重的心脏病，他老人家也是发愿自己代受。这些情况跟世间人说的话，他们肯定不相信。为什么叫它是秘密的窍诀？因为很多方面的教言，别人没办法理解。但就算不理解，这也是千真万确的，即使能够面见本尊，这也是最甚深的窍诀。有一个色拉寺的龙多喇嘛，修行非常好，经常见到度母本尊，有一次度母告诉他：“你如果想证悟空性，就要修持自他交换。”现在有些人希望很快就证悟空性、获得解脱，那修自他交换是最方便的了，在阿底峡尊者的传记中，这种公案也非常非常多。

甚至当你遇到病魔、违缘，或者身体不好、无药可治时，修自他交换也能遣除。以前藏地有个非常了不起的国王，他得了很严重的疾病，各地名医对此束手无策。后来布达拉宫旁边有个老喇嘛却吉江村，他在国王面前修了自他交换，顿时国王的疾病就痊愈

了。所以我们身体不好的话，假如整天都看病，逐渐对医院就没有信心了，对医生也没有信心了。有些医生对我很不满：“所有的高僧大德都对我有信心，唯独你一个人对我没有信心，为什么啊？”也不是没有信心，生病可以修自他交换，多病一点也是可以的。观想众生的病自己代受，自己暂时的快乐奉献给众生，有时候也是一种顺缘，如果没有被疾病缠绕的话，不一定有这种修自他交换的机会。所以有些病人不舍得治疗，不想吃药，不想看医生。

大家还是要多修自他交换，这个窍诀不能随随便便告诉别人。真的，这是甚深的密法，藏地在金厄瓦和恰卡瓦之前，寂天菩萨和阿底峡尊者修菩提心的教言，并不是很广泛地流传，这种法不能传给没有信心的人、具有邪见的人，否则他们不但不生信心，反而会因诽谤而造下恶业。只有前世具因缘的大乘根基者，看到这些法之后才会得利的。

这些法本，一般也不能随便给人看。原来有个堪布不借我《开启修心门扉》，说这些甚深教言不能随随便便给人看。我有点生气，说：“难道你认为我是非法器吗？我是密宗大圆满的法器，何况是这个格鲁派的前行法要了。”同样，《入行论》的大乘菩提心教言，也是最殊胜的密法，大家还是要好好地珍惜，不要随便舍弃。

现在跟古代不同，现在是信息时代、知识爆炸的时代，什么学问都可以轻而易举得到，这样以后，人们反而对知识不珍惜了。古人为了求法，翻山越岭、立雪断臂，经历无数苦行，而现在呢，不管是经典也好、论典也好，只要打开电脑上网，什么都能一览无余。可惜的是，很多人的相续中堆满垃圾，该学的、有价值的道理根本不屑一顾，对今生来世没有任何实义的学问，反而趋之若鹜、津津乐道。

现在世间上的一些知识，就是为了短暂的吃喝玩

乐，长远的目标是没有的，这是一种目光短浅。如今这个时代越来越可怕，很多人已经发疯了，你们也许没有发觉，但是到了外面的话，真的是触目惊心。那天有个道友说，中国的传统文化已经泯灭了，反而南韩去继承了。他说得确实对。现在不要说佛教，连传统文化基本上都断层了，这一代的年轻人，孝顺、人道什么都没有，而贪污腐败、乱七八糟的学问，他们有的是。

香港凤凰卫视的主持人王鲁湘，也有这种感觉。他去韩国跟朋友喝咖啡时，几个朋友经常用余光看大门，后来走进一个中年人，两位马上起来向他敬礼："老师好！"老师坐下之后，他们两个才坐下。通过这种行为可以看出，他们对师长相当恭敬，这本来是中国的传统文化，但现在中国人对师长是什么样的？大家应该非常清楚。前段时间，有一个人当了县委书记，他老师抱着很大的希望去见他，结果他把老师狠

狠地批评一顿。他一直讲些大口号，说现在国家的政策如何如何，最后老师特别地失望，以前辛辛苦苦地教导他，他的知识跟自己是离不开的，没想到一当上大官，就如此忘恩负义。

汉地文化的现状，大家都是有目共睹的，我作为外来民族的人，确实有一种痛心。其实包括我们藏地，传统思想也受到很大的打击，这一方面是众生的业力所感，另一方面就是我们的头脑太容易改变了。以前有个歌手唱道：“不是我不明白，只是世界变化太快。”我们并不是没有智慧，但外面的世界变得太快了，心一直跟不上这个步伐，只能每天跟着时代跑，把传统思想、优良文化、品德良心、人伦道德统统抛弃，甚至随意践踏。但人类最终得到的是什么？全部是假的学说，没有什么宝贵的智慧。

尤其是现在很多人不懂因果，不承认前世后世，再加上没有任何信仰，有时候看这个世界生起很大的

厌烦心，这些人为了短暂的享乐天天奋斗、不择手段，真的特别可怕。他们觉得佛教的理念过时了，跟不上时代的需要，其实科学越是发达，人心就越需要这些。上师如意宝 1993 年去美国时，大多数人都学基督教，也有一些学佛教的，他们觉得没有信仰的人特别可怕。1994 年美国曾作过一项全国统计，信仰宗教的人占 93%，3% 或 5% 的人既信仰又不信仰，其余的是没有信仰者。像美国这样的超级大国，科学军事各方面遥遥领先，尚且需要一定的信仰约束，有些国家却认为科学发展跟人的思想没有关系，只要科学、经济发展了，思想也会随之进步，这种想法是完全错的。如果精神没有跟得上物质，追求物质会永无止境，烦恼也会越来越大。

为什么现在有这么多贪官，有这么多非法行为，怎么制裁也制裁不了？原因就是人心太恶了。现在的社会真的不可救药，可以说已经到了癌症晚期，上上

下下的人心一看，不顾来世也不顾今生，不要说佛教的甚深道理，就连孔孟思想也荡然无存，在“文革”期间被完全推翻。（现在有些德高望重的人想尽力恢复，但还是非常困难。）这样之后，道德行为没有约束，盲目地跟着潮流跑，真的很可怜！因此，我们一定要把殊胜的大乘论典和具有价值的传统思想捡起来，麦彭仁波切在《二规教言论》中说：“虽此大地满恶人，然自当持高尚行。”这是每一个修行人的责任。

我非常希望不管是出家人、在家人，不要无头脑地跟着别人跑，别人上网、我也上网，别人买新产品、我也买新产品，发疯似的往前头冲。现在有些高等学校的教授，无论是自己的穿着还是思想，仍保持着非常保守的传统，这是相当有见识的人。倘若每天换一件衣服，到处寻找新的信息，头脑中全是垃圾知识，那如意宝般的菩提心教言是不会存留的。

所以大家一定要全力以赴学习古大德的论典，

假如这方面实在没兴趣，那也可以看先贤们留下来的教言，起码做人有个很好的约束。现在的社会知识泛滥、信息泛滥、媒体泛滥，如果一直随波逐流，最后自己也不可收拾。人身这么难得，在短暂的人生中，云里雾里找不到方向，把今生来世都毁坏了，那太可惜了！

我有时候想：“在这个时代，幸好我有出家的机会，跟外面的世界没有太多联系，即使联系也是一些佛教徒。如果没有这样，整天跟在家人混在一起，现在不知道变成什么样了。可能也是白天黑夜地打麻将、过些无聊的生活，最后是什么样的状态，自己都说不清楚。”在座的出家人今生有身披袈裟的机缘，真是不幸中的万幸，你们一定要懂得珍惜，千万不要失去这种机会，不然到时候想重新获得的话，恐怕也是不现实的。

总之，大家应该经常修自他交换，成千上万的

大成就者都是通过这种修法获得了成就。哪怕能修一天，你一天的生活也是有意义的，如果一千个人能修，对社会安定、对人类和谐等方面的利益无法言说。可是，这样的知识现在又有多少人能接受呢？

第 137 课

2007 年 9 月 14 日

《入行论》在讲自他交换的道理，今天的内容主要是舍弃自己。

癸二（舍弃自己）分二：一、现世生怖畏故当舍弃；二、后世生痛苦故当舍弃。

子一、现世生怖畏故当舍弃：

贪著自身故，小怖亦生畏。
于此生惧身，谁不似敌嗔？

为什么要舍弃对自我的贪执呢？因为如果没有舍弃贪执自己，不仅来世会堕入三恶趣遭受无量痛苦，

甚至今生中，纵然遭受微不足道、极为渺小的危害，如蚊子咬你、身上有虱子，或者别人说你有一点缺陷等，也会产生极大的恐惧之心。

按理来讲，身体如是的庞大，被一个小虫咬或者别人说点诽谤之词，不应该那么恐惧痛苦，但是因为有了我执和我所执，对自己有强烈的贪执，故而很快就会生起极大的畏惧。有些人身上爬一个小虫，就“哇——”，特别害怕。其实这个虫这么小，肯定不会把你咬死，又不是毒蛇狮子来到你窝里，用不着这么紧张。（可以说“窝”吧。有些道友的家，就像金窝银窝不如自己的那个窝一样，所以应该没有说错，广义上说得过去。）

藏地曾有一位大德，他在山里闭关。有一天黄昏出去，回来时看见床上盘了一条特别大的毒蛇，他当时非常害怕，但转念一想：“不对，这是执著自身的一种表现。”于是不加理睬，在毒蛇上坐了下去，但也没有什么反应。第二天早上一看，原来不是毒蛇，

而是自己的念珠。没有执著的修行人、大瑜伽士，即使面对毒蛇猛兽也不害怕，但我们很多人并不是这样，不要说面临死时的四大分离、阎罗卒的残害、地狱的寒热等大的痛苦，就算一个小火星溅到身上，或者冬天衣服穿少了，也是无法忍受。

既然每个人都害怕痛苦，那么牦牛山羊等旁生也是如此。我看到有些人特别惨无人道，把动物的皮活生生地扒下来，扒完后扔在地上，没有皮的动物痛苦得辗转反侧。前两天讲“自他平等”时也说了，旁生和我们没有任何差别，它们也害怕痛苦、喜欢快乐。试想，假如我们是这只动物，皮被剥下来却没有死，那该是什么样的感受？

从大的方面来讲，众生特别贪执“我”，一切祸害痛苦的根源，就是执著自己的身体。无垢光尊者在《大圆满心性休息》中说：“此身一切痛苦根，深重烦恼之来源。”这个身体是一切烦恼的根源，有智

慧的人怎么会不当作怨敌一样嗔恨呢？我们稍微有一点头痛脑热就非常执著，这些执著的来源就是耽著身体，如果没有这个身体，不可能有这么多痛苦。“无有挂碍故无有恐怖”，倘若心没有挂碍，达到般若波罗蜜多的境界，就不会有什么痛苦了。所以身体是一切痛苦的根源，佛经中说：“近取五蕴乃有漏法，故为诸苦之处、诸苦之所依、诸苦之器、诸苦之源。”这个教证，在《大圆满心性休息》中也引用过。

总之，大家在剖析自身时，应该清楚它到底有功德还是有过失。倘若不知道它的本性，一味地保养身体、贪爱身体，那不得不造种种恶业。如此一来，不说来世的果报，即生中也难免遭受惩罚。尤其是现在的某些贪官，欲望不断增长、无有满足，有时候看来，这个时代确实需要佛教尤其是无常、无我的教育，否则一直想着自己的利益，肯定会贪得无厌的。

我听说有一些贪官分子，当他们被判死刑时，

有的说：“这个社会的风气不好，查到我，算我运气差。”怪整个社会，因为从小就受这种教育，最后不得不贪。有的认为这是理所当然的事情，四川原来有一个副省长，贪污非常厉害，最后被查出来时，他说：“我这是换一种方式为人民服务。”还有一个贪官，给妻子买了两栋房子、一些轿车。后来派出所问他妻子一个月八千块是怎么花的，她回答说：“我穿的都是名牌，哪像你们呀！”平时除了接送孩子以外，她成天就是打扮化妆、上网聊天，做一些无聊的事情。据说这个贪官每月给她两万元当零花钱。

在这种社会风气下，大多数有钱人不懂因果、不想来世，平时要么逛街，要么美容，一点有意义的事情都不做，甚至为了满足自己的欲望，连法律的惩罚都不在乎。这一点，城市里的人应该深有体会。在这个时候，我们一定要头脑清醒，明白一切祸害的根源就是耽著身体。作为大乘修行人，什么时候把身体

看作怨敌，什么时候你的修行就有了进步。夏吾瓦格西说：“乃至未视自身如怨敌之前，即便上师也无法饶益。”假如没有把自己的身体视为怨敌，纵然具法相的善知识整天给你开示佛法，你的相续也不一定改变。一旦对身体像仇敌一样来看待，那时候一切外境都会变为修行的助缘。

大家从小到现在为身体造了无数恶业，从现在开始，为什么不换一种方式来对待它呢？我昨前天也说了，在座的出家人很荣幸，没有出家的话，自己的定力特别差，在红尘浊浪中绝对不会有自主的能力，一定会随波逐流，每时每刻造恶业的。所以，我对出家人从内心中有一个希望——今生最好不要还俗！短暂的人生中，穿个在家衣服，再跟别人成家，那太可惜了。当然，有些人也不一定找得到，毕竟有财富、有智慧、有才华的人，有时候都不好找那些“造恶业的对象”，更何况是还俗的人了。但话又说回来，即使

是找到了，也没有任何实义。

对外面的居士而言，信仰佛教是很不容易的。世界上的宗教大大小小有两千多个，在这么多宗教中，好不容易找到了如意宝般的佛教，千万不要轻易舍弃，说“我现在不学了，我要学什么什么功法”，跟着外道的上师跑。这样的话，就像扔掉摩尼宝，却捡起石头当珍宝一样，非常可惜，也非常可笑！

获得人身、值遇佛教来之不易，有了这种机会时，一定要用智慧观察，懂得珍惜。现在的人造恶业太可怕了，我看见监狱里的一些人，很年轻，特别可怜。他们没有知识，找不到生路，就到社会上去做坏事，要么抢，要么盗，要么做其他不如法的事，最后不得不受到法律的制裁。所以大家具有自由自在的时候，为了今生来世的快乐，不应该退失自己的道心，如果对佛法有一种珍惜感，自己也会变成一个很好的修行人。

子二、后世生痛苦故当舍弃：

千般需疗除，饥渴身疾者，

捕杀鱼鸟兽，伺机劫道途。

贪爱自身的人，为来世也会造下诸多恶业：为了遣除疾病缠身、饥寒交迫、口干舌燥等身体上的痛苦，他们不惜捕杀鱼类与飞禽走兽，甚至埋伏在路途中拦路抢劫。即生造的这些恶业，不一定马上有明显的果报，但因果是丝毫不爽的，来世定会遭受恶趣的痛苦。

有些人认为看不见来世，就不相信“善有善报、恶有恶报”。当然，信不信是你的自由，但因果是绝对不会错谬的。善业和恶业就像农民种下的青稞，刚开始虽然看不到苗芽，可是只要种下去了，因缘具足、没有遭到违缘，一定会长出苗芽的。同样，杀害众生不一定当下就能现前果报，然而再过几年或者再

过几世，因缘成熟时，一定会感受痛苦的。这就是业因果的一种自然规律。

现在很多人不承认佛教，理由是佛教无法用科学来解释，这种说法完全是愚痴所限。科学根本没有观察佛教的能力，就像对摩尼宝、珊瑚、金刚钻石等珍宝，不知道它的组成元素，就一口否认它的存在，这样合不合理呢？佛教所讲的一切道理，世间人根本没有驳斥它的能力，却偏偏矢口否认因果的存在。当然，承不承认是你的事，别人无权干涉，但不管你承不承认，只要造了恶业，就必定会感受苦果，这一点毫无疑问。不仅佛法如此，世间法也不例外，假如你犯了法，绝对会受到良心的谴责，不可能产生一个善果。

现在的人不顾后世，为了自己的吃住穿，造了很多很多恶业。甚至为了满足一时的口腹之欲，滥杀水里的动物、山上的动物、空中的动物，认为这些统

统是人类的美味佳肴。他们杀害动物的手段也极其残忍，你们如果了解了，可能一口肉也不敢吃。有些报道里说：“人吃动物天经地义，但在杀害它的时候，方式要温和一点。”这种说法根本不合理。不管是哪一种杀法，用刀也好、枪也罢，都不可能是快乐的。我有时候想：“倘若有人今天要杀我，让我选择一种死法，闭气、割脖子这些手段，我一个比一个害怕。可能电击好一点，一下子就昏过去了，想不起来怎么死的，除此之外，任何手段都特别特别可怕。”

人们残杀动物的原因，如《亲友书》中所说，或是贪著它的肉，或是贪著它的骨头或贝壳，或是贪著它的皮。其实穿动物皮真的非常不好，尤其是佛教徒，应该逐渐杜绝这种习惯。不穿皮衣的话，现在有那么多人造革，比较保暖的衣服可以找得到。这样以后，吃肉的人越来越少，穿皮的人越来越少，就可以减少一些血腥，国外许多保护动物的协会在这方面也

起到了非常大的作用。以前藏地有种特别不好的习俗，把豹皮、水獭皮、老虎皮、狐狸皮等作为装饰品。如今许多高僧大德也是一一地谴责，让大家知道这是野蛮的行为、猎人的丑恶行为，如此一来，现在也慢慢有所改变。

作为出家人和在家居士，吃的食物、穿的衣服，最好不要直接与生命有关，若能如此，对今生来世都有利，否则造的业特别可怕。尤其是杀生的果报，不用我多讲，相信大家也听过很多。比如说异熟果报，一次目犍连和华杰施主到大海边去，看见一个众生，身体是人，头是野兽，无数众生遍满它的身体，一直啃噬着。目犍连说这个人以前当过猎人，杀了不计其数的众生，这是以此恶业而现前的果报。

至于杀生的现世报，现在有，古代也有。唐代的封元则在皇宫里负责膳食，有次来了一批西蕃的客人，招待他们之后，剩下大概有一千只羊，要求封元

则放到寺院去。结果这个人很坏，在路上把羊全部宰杀了，把肉卖了，自己赚了很多钱。没过几年，他在路上走的时候，突然被雷劈死，脖子折断，就像以前他所杀的羊一样。当时围观的人无数，大家胆战心惊、议论纷纷，说这就是现世现报。

我们懂得了因果道理以后，尽量不要杀害众生，其他善业做不到的话，这一点应该是可以的。藏地有一种说法是：“我儿子去寺院里出家，即使没当成一个合格的出家人，不杀牦牛也算是很好的。”因为穿着僧衣不可能去杀牦牛，所以有些人戒规守得不一定很好，闻思也不一定很成功，但一辈子穿着出家人的衣服，就不会去杀害众生。有些父母让孩子出家，不求其他的贡献，不杀牦牛也算是一种供养。我有时候想：“我这一辈子多亏出家了，否则，会像我的同龄人一样，现在算起来，杀的众生可能相当相当多。这个命债是逃不掉的，来世一定会遭受痛苦。”《贤愚

经》中说：“戏笑杀他命，悲号入地狱。亿载苦万端，伤心不可录。”欢欢喜喜地杀害众生，最后定会悲鸣号叫地堕入地狱，千百万劫中所感受的痛苦，实在无法用笔墨来描述。

不说地狱，就算在人间，即生中也会特别痛苦。所以大家在有生之年，一定不能杀害众生。佛经云：“杀生之上无余罪，十不善中邪见重。”汉地的大德也说过：“万物皆有痛感，微如虫蚁也不能杀害，因为它们也贪执身体。”我们生病了，马上就去医院，特别怕死，愿意活在人间，其它众生也是如此。但我们人类太可怕，很多人从小没有培养慈悲心，认为虐待动物、残杀动物是英雄之举，这样之后，恶业越来越增上，最后变成特别可怕的人。

因此，大家应当从这种恶习中摆脱出来，以慈悲心来对待万物，走路也要看看地上有没有小虫，平常经常发誓纵遇生命危险也不害众生。其实我们的生活

不一定非要建立在别人的痛苦之上，世界上有许许多多的谋生手段，没必要非得像屠夫一样造恶业。今天听课的各位道友，大家应该从内心里想：“我以前为了这个身体造了无数恶业，从现在开始，即使不造其他善业，在有生之年也要尽量不害众生，尤其是不故意杀害众生。”发这个愿的话，功德也非常大！

或为求利敬，乃至杀父母，
盗取三宝物，以是焚无间。

现在人求的特别特别多，有些专家说这种贪心太过分了，欲壑难填，甚至天人也无法满足。这些人为了求名、求利、求地位，不要说杀动物如割草，就算杀人也不眨眼，若不是害怕法律的话，把亲朋好友全部杀掉都无所谓。甚至世间上恩德最大、从小抚养自己的父母，杀害他们也毫不手软，一点都不顾忌。

在佛教历史上，未生怨王杀害自己的父亲，勒行

王以贪心增长而杀害母亲，这样造五无间罪的现象有是有，但实际生活中还是比较少。然而在当今社会，杀父母的现象比比皆是，我在这里顺便举两个例子：

第一个，前几年有个案子在巴西轰动一时，某富翁的女儿苏珊，爱上一个穷小子丹尼尔，他们的感情遭到父母的强烈反对。于是二人产生杀心，趁父母在熟睡时，用铁棒砸碎了父母的头，并制造歹徒入室抢劫的假象。结果在 2006 年被查出来后，她和丹尼尔互相指责对方是该案的主谋，一段恋情就此告吹。

还有，大概在今年持明法会期间，兰州某报纸上刊登了这样一则新闻：有个人叫许福斌，他生长在农民家里，父母对孩子特别关爱。但他是个网迷，天天都要上网，因不满父母对自己沉迷网络的责骂，遂产生杀死父母的恶念。有一天，母亲到厨房里烧火，他乘机用提前准备好的铁锤，猛砸母亲的太阳穴，致其倒地。父亲听到响声赶来后，他又持铁锤狠砸父亲的

脑袋，将父亲砸死。然后，许福斌将一玉米棒塞在父亲嘴里，又拿一截木棒在母亲嘴里乱捣。他在父亲身上搜出 27 元后，就到外面上网去了。次日凌晨，他上完网回家后，竟然丧心病狂地对母亲的尸体进行侮辱。最后甘肃省高级人民法院判他死刑，剥夺政治权利终身。现在的很多孩子都是这样，为了上网宁愿杀死自己的父母。有些居士也应该注意，不然天天不让孩子上网的话，还是很危险的。（众笑）

古代的教育与现在完全不同，《朱子格言》中说“读书志在圣贤”，但现在的教育是“读书志在赚钱”，或者“读书志在找朋友”，这样一来，从小就受到不好的教育，许多孩子根本不知道恭敬师长、孝顺父母，这种读书到底有利无利也很难说。老师们教学生，也是在课本上走马观花就过了，除此之外，根本不教他们从小怎么样对待环境、怎么样爱护动物、怎么样恭敬父母。办学校是为了什么？就是为了赚

钱，一个人能赚几万块，依靠学校来发大财。很多父母只是把孩子送到那里，对老师教什么根本不管。老师也是天天打麻将、天天干坏事，学生学不到什么优良品质。如此一来，社会治安也好，管理秩序也好，到处都是一片混乱，杀害父母、造五无间罪的现象数不胜数。

更可怕的，就是盗取三宝财物。十种不善业当中，本来偷盗就相当可怕，但是盗三宝物更可怕，因为对境非常严厉之故，所以佛陀在《宝梁经》里说：“宁自噉身肉，不得盗三宝物。”所谓的三宝物，造佛像、造佛塔等方面的叫佛宝财物，印经书、造论典方面的叫法宝财物，供养僧众的叫僧宝财物。实际上，供养僧众的财物也可以叫三宝物，因为从广义上讲，僧众的身口意代表三宝，因此如果乱用供养僧众的钱，果报是相当可怕的。

现在有些居士，打着供养上师、供养寺院、印经

书、放生等旗号募捐，但钱召集完了以后，就开始自己乱用。这样的话，那还不如到社会上去做强盗，否则，对境是三宝物的话，来世必定会堕入恶趣，感受无量的痛苦，如同成都某寺院当家师变牛和五台山人皮鼓的故事那样。

如今不仅是在家人，出家人也有私用三宝财产的现象。前几年四川有一个寺院，有个和尚负责管理寺院的财物，他喜欢上一个漂亮的尼姑，（听说这个和尚长得比较难看，）于是挪用寺院的大量财物，给那个尼姑在贫穷的家乡盖房子、买轿车，两人多年保持不正当的关系。后来尼姑又喜欢上另一个和尚，据说他是教务长，长得也稍微好一点。但由于第一个和尚在自己身上付出了很多，不可能轻易放过自己，于是他们就想办法把那个和尚杀了。杀完了之后，公安局通过手机破了案[309]。可能那几年手机比较贵重，不像现在这样

309 教务长把他杀了以后，看到他有手机，就顺便拿走了。后来公安局通过打那个号码，找到了他。

泛滥。最后教务长和那个尼姑都被判死刑，据说她判死刑时，肚子里还有小孩。

从世间上看这是特别大的案子，而从佛教的角度来看，这几个人不断享用僧众的财产，所造的业比五无间罪还严重。佛经中说：“五逆四重，我亦能救，盗僧物者，我所不救。”五逆四重的罪业通过忏悔可得以清净，但是盗取僧众的财物，纵然一针一线，佛陀也没有能力救护。

因此，各个寺院管理财物的人一定要注意，否则不小心就会造下可怕的果报。有些人虽然很注意，但容易遭别人毁谤，其实也是有原因的。凡是管财物的，不管是放生钱、三宝物，都应该三四个人以上把账目弄得清清楚楚，不然的话，就算你自己再清白，也不一定有人会相信。比如我这个堪布，饿死也不会偷三宝尤其是僧众的财物，法王如意宝讲《百业经》时，讲过很多这方面的公案，所以平时非常谨慎。但

如果账目不清楚的话，别人可能对我议论纷纷：“会计是他自己，出纳是他自己，负责人也是他自己，全部都是一个人在管！”这样的话，我再清净，在众人的分别念前也不好解释。所以我希望凡是负责三宝物的人，应该三四个人以上把账算得清清楚楚，这一点务必要做到。

国家比较正规的部门，财务制度都井然有序，而佛教的有些寺院、团体、居士林弄得很糟糕，全部是一个人在负责。自己相信自己，但别人不一定相信你，如果想让大家相信，应该几个人把这件事情弄得清清楚楚，每个月定期、不定期地进行公布，这样大家才不会怀疑，自己的心里也很舒服。

所以我要求学院各部门管理财务的人，每个月要公开查账，这是非常有必要的。希望你们以后弘法利生时，不管在哪个寺院、哪个道场，都应该建立健全财务制度，这样一方面可以约束自己，一方面也不会

遭别人诽谤。

下一个是总结文：

有谁聪智者，欲护供此身？

谁不视如仇，谁不轻蔑彼？

通过以上的分析大家应该明白，假如贪执自己的身体，即生会遭受无量痛苦，来世也是堕入无间地狱。既然如此，哪个有智慧的人，会愿意守护这样的臭皮囊呢？哪位智者会不愿意视之如仇敌呢？

从小到现在，我们依靠这个身体造了许多恶业，我有时候想：“山上的牦牛多好啊，每天除了吃草喝水以外，无记中可能踩死一些虫，此外造的恶业并不多。可是有些大城市的人，活一天也造很多业，真不如早点死掉好。”我看到有些富人一到餐厅，就问老板有没有蛇、有没有青蛙、有没有猴脑，一张口就特别可怕，这种人的一生，杀害了多少众生啊！

现在真正有智慧的人很少，很多人对哪些是智慧、哪些是小聪明根本分不清楚，他们平时就是要保养身体、打扮化妆，为了这个身体，杀牛宰羊、炖鸡炖鸭，什么恶业都可以造。包括在座的出家人，你们也可以反思一下，以前在小的时候，爸爸妈妈为了你身体成长，杀过多少众生？不说其他的恶业，光从杀生这个层面来分析，从幼儿园一直到大学，再加上在不同岗位中工作，你为了身体杀过众生没有？山上的牦牛有没有造这样的业？

有时候看来，我们真的不如牦牛，它们虽然又愚笨又可怜，但愚笨也有愚笨的好处，至少不会随随便便造业。而现在有些人的聪明才智，完全是毁坏自他的一种因，永嘉玄觉禅师曾说：“二乘精进无道心，外道聪明无智慧。”声闻缘觉白天不休息、晚上不睡觉，表面上非常精进，但他的目标没有搞清楚，没有成佛的向往，算不上是真正的道心。而外道看起来特

别聪明，什么都算得清清楚楚、说得明明白白，但像佛教四法印或四谛这样的道理，他们根本不懂，再聪明也不叫有智慧。

有些博士生、硕士生，自认为非常了不起，有了好听的名称就洋洋自得，实际上他们连基本的人生观、价值观、宇宙观都没有，根本不知道万事万物的真相，他们的聪明只是一种世智辩聪，小聪明，在佛教中，不能称为大智慧。现在有些电脑高手特别聪明，一瞬间就能做很多事情，但正如清凉国师所说，这种人对三宝不承认，对高僧大德、三宝、父母不恭敬，肆无忌惮地造恶业，最终只能成为增长邪见之因。

因此，佛教的智慧跟世间的聪明有着很大差别。佛教方面有智慧的话，不管是什么样的人，我都会全力以赴地支持，而世间上的小聪明，有了也没有多大意义。前段时间我资助了一个中央民院的大学生，这

个学生特别贫穷，但一年将近一万块学费。他到各个部门去要钱，结果才要了两千多，后来到我这里一直哭，我也不忍心，就发心资助了他八千块。（当时我也比较心痛，但不管怎么样，还是给他了。）后来有人说，他虽然聪明，但人格很坏，有些小孩用卡打电话，他扫一眼马上就记得住号码，然后偷这些卡号自己顺便用。我听到这个消息之后，心想：“这次已经给完了，下次一定要注意，如果是真的，那培养这样的人没有什么用！”这些财富虽不是我去背石头做工得来的，但也是别人通过体力劳动、脑力劳动辛辛苦苦赚的，不能就这样浪费了。

其实赚钱并不是那么容易，有些大老板也是整天绞尽脑汁，连晚上睡觉都在想怎么样赚钱，倘若这些钱随便用在无意义的地方，那真的非常不值得。有些人没有读书的机会，永远都是文盲，好可怜，我只要有一分力量，就很想帮助他们，这时候的人民币就有

“生命”了，但若成为增长他们邪知邪见的因，那就没有意义了。

那天我遇到一个资助的大学生，问及他的学习情况时，他说有时候到网吧去。我说：“去网吧干什么？你现在不是读书吗？”“噢，不是不是！我去查一些资料。”“查资料为什么到网吧去查？你现在是学生，需要查什么资料？……”后来我也产生怀疑。所以有时候自己也很矛盾，如果学习知识有用，以后变成心地善良、具有正见的人，就算培养出来一个人，也能影响许多人。比如一个州委书记、县委书记心地善良的话，对老百姓也好，对社会也好，会起到相当大的作用。但如果适得其反，那真的没有什么用。

作为一个凡夫人，我没有神通神变，肉眼也看不出来，刚开始觉得他们非常非常老实，但以后怎么样也不好说。今天我又约了一个大学生，也许表面上会很老实，但到底是什么样的人也不知道。无论如何，

我们不要追求世间的聪明才智，一定要具足佛教的无我智慧！

第 138 课

2007 年 9 月 17 日

在学习《入行论》之前，有件事情顺便讲一下。

最近好几个地方给我寄来两本书，一本是《西藏密宗的秘密》，还有一本是《藏密真相之研究》，这两本书对藏传佛教有一些驳斥和毁谤，很多佛教徒的意思是让我们跟他们进行辩论。我看了一下，觉得没什么值得辩论的。因为里面的很多内容，并不是佛教徒写的，可能有其他的政治目的，或者与自身利益有冲突，对藏传佛教一无所知的人以各种原因，然后编辑出这些书。而且书上面没有正式落款，一本书上写了个怪怪的名字，不像藏族人，也不像汉族人，另一本书上连名字都没有写。所以这些人肯定不是真正的

佛教徒，只不过假装以汉传佛教或其他宗派的名义写的，实际上没有任何价值，我们也不可能无缘无故向空中射箭。

自古以来，智者们互相辩论的话，并不是自己偷偷发传单去诋毁别的宗派。以前有些净土宗大德对密宗有误解时，我写过一些辩论书，个别人对藏传佛教驳斥时，我也写过一些辩论书，但是这次不写，不写他们也会不攻自破的。那里面的很多历史和说法，全是一种大肆宣扬，没有丝毫可靠性和依据，刚开始学佛或者对藏密不了解的人，可能觉得藏传佛教像那么坏，但稍微了知藏密真相的人，绝对不会生邪见的。

你们如果有这些书，烧了就可以，也没有什么作用，它不会起到任何的危害，密宗并不是这样几本书就能摧毁得了的。假如他想对密宗的见修行果进行驳斥，那应该到藏地来，从拼音学起，进入闻思修行的正规道场，然后跟大家进行辩论。那个时候，看自己

还有没有驳斥藏传佛教的能力和勇气。但我想，看这些人的语气和目标，跟佛教没有特别大的关系，应该主要是政治或经济方面的原因，所以这个我不回答，有点智慧、来过藏地、对藏密教义稍有了解的人，一看就知道他们的个人色彩特别重，根本没有合理的依据。

但这里也要强调一下，对藏传佛教不了解的话，一定要通过各种途径来学习，明白藏传佛教的殊胜性，不要轻易去毁谤。所谓的藏传佛教，在藏地存在了这么多年，而且如今成了整个世界的如意宝，东欧国家和西方国家把藏地看作神圣的净土，把藏传佛教视为世界文库，许许多多的高僧大德将藏传佛教弘扬全球，有智之士都是认可的，孤陋寡闻的人不接受也改变不了什么。

我非常希望学习《入行论》的道友，一定要了解藏传佛教，不要轻易跟在别人后面毁谤，造下非常

可怕的罪业。有些人没有取舍的智慧，听人说藏传佛教不对，就“对对对，你说得没错”，这是相当愚痴的。要知道，藏传佛教的加持非常大，我们每次传密法，无数人的信心远远超过显宗；藏地不管什么样的高僧大德到城市里去，成千上万居士的信心完全是不同的，所以有些显宗的师父对藏传佛教排斥也情有可原。

尤其是藏传佛教创始人——莲花生大士，是佛陀亲自在经典中授记的，并不是藏地自己认定的一位瑜伽士。藏文的《涅槃经》中说：“我已灭度后，汝等莫忧伤，无垢彩湖中，较我胜士夫。”释迦牟尼佛说：“我涅槃之后，你们众弟子不要忧伤，在无垢的彩湖中（现在阿富汗的邬金湖），会出世比我更殊胜的士夫。”《诸佛未来授记经》中也说：“我已灭度后，一百十二年，较我甚殊胜，名为莲花生。”在佛陀灭度一百一十二年后（也有说一百二十年），胜过释迦佛的

士夫会来到人间，他的名字叫莲花生。

有人可能会问：“佛陀已经断证圆满，难道还有胜过他的士夫吗？”喇拉曲智仁波切等大德在解释时说，莲花生大士比释迦佛殊胜，主要有几方面的原因：从降生方式来看，莲花生大士是化生，在清净的莲花中降生，显现上没有父母的垢污；从弘扬密法来看，释迦佛只讲了极少数的密宗法要，而是授记未来广弘，莲花生大士则直接宣讲了殊胜的密宗……

莲花生大士来到藏地之后，将邪魔外道一一降伏，在这里奠定了密宗的基础，现在有藏地这么一块净土，全是依靠莲花生大士的恩赐。印度很多大德在讲经时，不直接称呼莲花生大士，而是说“大恩怙主、根本上师、对雪域恩德无与伦比的大阿阇黎莲花生大士”。所以我们对莲师方方面面的功德要了解，不要认为藏传佛教是突然冒出来的，或者像有些哲学家所说的那样，是婆罗门教的一个支分。大家应当依

靠自己的智慧，与佛经论典进行对照，看看藏传佛教到底是什么样的。

在座的有些道友，在藏地闻思了很多年，我个人在二十多年中也是精心地闻思过、研究过、对比过，最终对密宗法要生起不共的信心，觉得在这个世界上遇到这么殊胜的密法，真的是很荣幸。麦彭仁波切在《快乐歌》中说：“如今的芸芸众生遇到邪知识，堕入恶趣，与他们相比，自己遇到莲花生大士的教法，遇到这么好的传承上师，真是不幸中的万幸，多快乐啊！”在座的很多道友，若没遇到这么殊胜的即身成就的密法，可能很多人今后仍在轮回中不断地漂泊。当然，个别孤陋寡闻或闻思不究竟的人，可能对密法不接受，但不接受也无法扭曲密宗的真相。

藏传佛教的教派是圆融无违的，大家千万不要毁谤任何一个教派，我以前写过《藏传佛教互不相

违》[310]，不管是萨迦派、格鲁派，还是噶举派、宁玛派，各派大德全是诸佛菩萨的化现，这方面并不是随随便便说的，宁玛巴的很多伏藏都有如是记载。第一世达赖根敦朱巴（僧成论师）说过：“持明成就莲花生，五百顶饰燃灯尊，金刚持尊宗喀巴，种种化现我敬礼。”持明成就者莲花生大士、五百班智达的顶饰阿底峡尊者、金刚持来到人间现为人相的宗喀巴大师，这三者是无二无别的，宁玛派、噶当派、格鲁派的祖师实际上是一个化身，并非别别的他体。第四世班禅洛桑却吉坚赞也说：“成就自在莲花生，化为具德阿底峡，再次化现宗喀巴，我无其他皈依处。”成就自在的莲花生大士，示现为阿底峡尊者，阿底峡尊者再次化现为宗喀巴大师，班禅洛桑却吉坚赞说自己除此之外，没有其他的皈依处。

在大成就者的眼里，各大教派的祖师全是莲花生

310 又名《略说佛教各派互不相违》。

大士的化身。在一些论典中也说过，藏传佛教的轨范师、阿阇黎、堪布，都是莲花生大士和静命论师的化现。藏地看起来有各大教派，但在莲花生大士的伏藏品中说，萨迦派的萨迦班智达、觉囊派的达热那他、噶举派的塔波仁波切，全部都是他的化身。如果说宁玛派的莲花生大士如何不合理，那直接或间接也诽谤了自己宗派的祖师。因此，大家对藏传密法一定要有信心，这种信心应该是全面的信心，不要是“我上师特别了不起，除了我上师以外，其他都是假的”。

作为在家人，辨别宗派不是很容易的，不要说你们在家人，我们在寂静地方闻思了这么多年的出家人，要把汉传佛教和藏传佛教从见修行果方面辨别开来，或者宁玛巴和噶举派之间的观点让我分析，我还是迷迷糊糊的。有些在家居士说“我是学格鲁派的，你是学宁玛派的”，然后就诽谤别的宗派，这是完全不合理的。纯洁的宗派和纯洁的佛法要一视同仁，必

须要以清净心来观待。

学净土宗的人，对藏传佛教排斥也不应理，因为莲花生大士和阿弥陀佛、观世音菩萨是一体的。有些伏藏品中说：“昔日极乐阿弥陀，普陀怙主观世音，达纳郭夏莲花生，纵然示现三化身，实则无二也无别。”极乐世界的阿弥陀佛、普陀山的怙主观世音菩萨、达纳郭夏降生的莲花生大士，虽然示现为三个化身，实际上是无二无别的。

大家都知道，极乐世界的阿弥陀佛从心间射出第二个“舍”字，在达纳郭夏的湖里变成莲花生大士，邬金国王恩扎布德来到湖边后，把他封为太子带到人间，然后大师经过印度，来藏地弘扬佛法。尽管表面上化现不同，实则是一味一体的，莲花生大士就是阿弥陀佛。

有些净土宗的人，对莲花生大士极力排斥，甚至

个别人学习《入行论》之前，虽然感兴趣，但到处打听这是不是密宗的，不是的话就去学，是密宗就不敢学，好像密宗会把他吃掉一样。该怕的地方不怕，不该怕的地方害怕，这是素质问题，也是佛教的智慧问题，自己没有辨别的能力，听一些老和尚说密宗如何如何，自己于是人云亦云，这是不合理的。如果密宗不好、莲花生大士不好，那净土宗的阿弥陀佛也没办法建立。甚至释迦牟尼佛也与莲花生大士是无二无别的，伏藏品中有这样一个教证说：“清净刹土普贤王，密严刹土金刚持，金刚座处大能仁，与我莲师无别成。”法身普贤王如来、报身金刚持、化身释迦牟尼佛，这三者与莲师是无别的，也就是说，化身释迦牟尼佛再次化现为莲花生大士。

可是许许多多的人根本不知道，他们一心一意学释迦牟尼佛的法，却对莲花生大士的法嗤之以鼻，这是非常愚痴的，也是一种邪见。尤其是学《入行论》

的很多人，以前若对藏传密宗不是特别了解，那么现在，应该逐渐去了解一下。其实在整个世界上，最完整的佛法就是密宗。这一点并不是我学密宗就这样宣扬，我们学理论的人，说什么话都要站在公平正直的立场上，我确实经过多年的学习，从内心中感到小乘大乘、显宗密宗所有的佛法，在藏传佛教中都是圆融无违的，这样的佛法是最完整的。这不仅是我区区小人的见解，世界上公认的高僧大德，对密宗的看法也是如此。现在汉传佛教的个别法师，对密宗的弘扬和了解还是非常不错的，这也能体现出他们的智慧。

所以大家千万不要毁谤密宗，如果你毁谤了，想往生极乐世界获得解脱绝对是不可能的。因此，你旁边若有人对密宗有看法、有成见，应该尽量去解释。当然，我并不是说密宗所有的修行人都十全十美，这一点我也不敢保证，但是密宗的法要千真万确，犹如经过多次提炼的纯金一般，没有任何垢染。所以大家

要对密宗有不共的信心，千万不要去毁谤。

刚才这两本书，有些人看后可能认为密宗不好，有这种想法的话，应该立即忏悔。如果你实在有怀疑，那最好亲自来藏地，跟我们学密宗的人进行辩论，在我们面前，什么样的疑问都可以提出来。现在来藏地也很方便，不管是哪个城市，几天就可以到了。这么重大的事情你真有怀疑的话，应该亲自跟藏地的高僧大德交流，看密宗到底是不是那么坏。当然，有缘分的话，你也可以系统地学习藏传佛教，如今在佛教里面，最系统的闻思修行唯一在密宗当中，这一点并不是我自卖自夸，而是大家都公认的。

所以我今天也劝大家，不要因为看了一些不好的书，或者听到一些成见比较重的人的话，自己的信心马上改变。当然，你不学密宗去学显宗，这个我们没有任何意见，佛法的哪个宗派都是一样的。现在有些大德通过五个手指比喻世界上五大宗教，以此表

明“根”是一个，从团结的角度可以这么说，但我觉得用来形容佛教各派更为贴切。各宗各派虽然见解不同，但“根”全是释迦牟尼佛。释迦牟尼佛开了八万四千法门，不同的众生都在弘扬，融入不同的民族文化中以后，各民族都有它的弘扬方式、接受方式，这一点是不相违的。因此，对于所有纯洁的佛教，大家不要去毁谤，一定要乐于接受。

尤其是在家人，分辨宗派很不容易的，我们研究了这么多年，现在要辨别有些宗派问题，也许都分不清楚。你们什么闻思都没有，随随便便判定这是真的、那是假的，是不容易的。市场上的假冒伪劣商品，你们有时候都分不出真假，《宝性论》中所说的更甚深的佛法，凡夫用肉眼和分别念来辨别，更是不可能的。因此，大家对所有的佛法要观清净心，这样自己有一定的功德，对别人也没有任何危害！

癸三（自他为主之功过）分二：一、相之差别；

二、果之差别。

子一、相之差别（重视他众和重视自己的差别很大）：

若施何能享？自利饿鬼道，

自享何所施？利他人天法。

在布施的时候，很多人顾虑到：“如果布施了，那我自己享用什么？”这种自私自利心是吝啬的饿鬼道。“如果自己享用了，给众生布施什么？”这种利他的菩萨心肠，则是人天善道之法，将来可转生于人中当转轮王，或生于天界获得自在天、帝释天等天王的果位。

在修行时，我们要把自己放在低位，把别人看得很重。来了一个乞丐的话，应像米拉日巴尊者所说：“当取出口中之食而作布施。”在饭馆里吃饭时，把最好吃的东西给乞丐一块，这才是真实作布施的行为。但是很多人非常吝啬，害怕把东西给了别人，自

己享受什么，所以就舍不得布施。

吝啬的人可麻烦了，吃饭的时候也不掏钱。我听说有两个吝啬的人，吃饭时都认为对方掏钱，一直等等等，不愿意出钱。如果特别悭吝、不愿意布施，这是堕落饿鬼道的主因。以前莎士比亚描写过夏洛克，巴尔扎克描写过葛朗台，欧洲文学史上有四大吝啬鬼，被刻画得栩栩如生、特别吝啬，一点点都舍不得享用，假如我们也变成葛朗台的话，那是非常可悲的。古代有个人特别吝啬，临死时盯着油灯的两根灯芯，死不下去，他小妾告诉众人：“我知道老爷在想什么。”然后把灯芯取了一根，他就安心地咽气了。之所以如此，是因为他害怕油用得太多。

作为大乘佛教徒，倘若也是这样吝啬，对生生世世都不利。佛陀时代有个人特别吝啬，口口声声说“给我”，从来没有说过“我不要”。一次有人供养佛陀拉达水果，他见后立即飞跑过来说：“给我、给

我！”佛陀说：“你先说‘我不要’，我再给你。”他迫不及待地照说了，给孤独长者见状，劝他不要接受施主供养佛的食物，给了他五百嘎夏巴作为交换。后来佛陀说：“我今日让他说一句‘我不要’，待山王如来出世时，他将以此善根得到解脱。”

所以我们一生中应该种下一个善缘，有些大老板、有钱人，钱多得不得了，但让他上供下施作功德的话，一点都舍不得。我遇到过一些人，钱是非常非常多，但自己舍不得用，也不布施给别人，一直包着、藏着，这种行为将来定会堕入恶趣，感受饿鬼的果报。反过来说，假如有一些资财受用，就马上布施给众生，而放弃自己享用，如同母亲一样，自己舍不得用，全部都留给孩子，那这个功德非常大。佛陀在经中说：“若能行布施，菩提不难得。”如果真能行持布施，菩提果位也不是很难得。

释尊的公案中记载，他在因地当梵施国王时，他

的国家有 12 年旱灾，国库里的粮食都布施了，只剩下 3 斗给国王自己享用。（具体数目，各个历史的说法不同。）后来有一位独觉来乞食，国王对他生起很大的信心，心想：“如果我自己享用了，给独觉供养什么？”便将仅有的食品全部供养给独觉。以此发心力和独觉的加持力，顿时天降珍宝雨，解除了饥荒，使人们摆脱了困境，国家繁荣昌盛。

哪怕是一个小小的布施，以菩提心来摄持的话，不管你是什么身份，功德也非常非常大。你们还记得吧，米拉日巴尊者和惹琼巴在康区时，因为惹琼巴相貌端严，当地的姑娘们都愿意供养他。惹琼巴的处境非常尴尬，觉得上师功德那么大，却没有人供养，反而东西堆到自己身上，如果继续留在上师身边，对他老人家纳受供养成了障碍，因此一定要离开上师。米拉日巴不同意，一再挽留他，拉着他的衣服告诉他不要走，可是他挣脱了。（惹琼巴的性格，从传记中也看得出来，

是比较刚强难化的那种人。）尊者说：“你现在违背了上师的教言，以后肯定会遭受违缘的。”

后来他到了拉萨，确实出现违缘，还俗与一个拉萨姑娘成家了。二人生活极为贫困，姑娘有一颗珍贵的松耳石交给惹琼巴保管，她天天到外面去“打工”。一日，米拉日巴尊者想知道惹琼巴在做什么，就幻化成乞丐去看望他。（其实作为上师，就算弟子还俗了、离开了，有时候也会想他的。）正巧妻子出去了，惹琼巴见乞丐可怜兮兮的，不知是上师的化身，对之生起了大悲心，家里无他物可施，就把那颗松耳石施给他了。当时米拉日巴心想：“我的这个弟子虽然身体还俗了，但是悲心没有退失。”

阿吉拉[311]回来后不见松石，与惹琼巴大闹了一场，（现在人吵架不需要说太多，一句“你很穷”就可以离婚。前段时间藏地有两个人，刚刚结婚，马上要离婚，为什么呢？很多“专

311 阿吉拉：拉萨人对姑娘的称呼。

家”分析，只因为一句话——“你家很穷！”可能他们吵架时，阿吉拉也说：“你惹琼巴很穷，乞丐来到这里，凭什么把我的松石给他？”）为此惹琼巴生起了极大的厌离心，重新跑回上师身边。

当时，米拉日巴尊者准备给弟子灌大顶，要求每个弟子必须供养一个珍贵的财物，没有供养不许参加灌顶。惹琼巴很苦恼：“我原来财富非常多的时候，上师从来没向我要过供养，而今天什么东西都没有，上师却偏偏要我供养，现在怎么办哪？”正当他痛苦不堪之时，尊者从曼茶盘里拿了一块松石说：“如果像惹琼巴这样供养的话就可以。你们看，惹琼巴供养了这么好的松石！”惹琼巴恍然大悟，对上师生起了不共的信心。灌顶后，尊者让他马上返回拉萨，跟那个姑娘在一起。惹琼巴很不愿意，他在一支道歌中唱道：“我原来不愿意待在上师身边时，上师非要我待在身边；我现在愿意待在上师身边时，上师又不让我

待在身边。”据说他去拉萨以后，把那个姑娘也度化了。可见，有些人即使身体还俗了，大悲心也不会舍弃，愿意给众生作布施。

智悲光尊者的大弟子无畏盔甲，来到藏地时因违缘也还了俗。很多人不知其密意而作各种诽谤，但他以在家人的形象，度众事业也非常广大。其实真正有无伪的大悲菩提心的话，纵然还俗了也能够利益众生。不管处境怎么样，只要能利益他众作布施，这就是菩萨的行为。

子二（果之差别）分三：一、分别宣说；二、摄义；三、以实例说明。

丑一、分别宣说（害自己与害他众之间的功过差别）：

为自而害他，将受地狱苦，

损己以利他，一切圆满成。

若为了自己的生活、地位、工作等而伤害众生，即生中肯定会感受不良的后果，来世也会堕入三恶趣；如果为了利益他众而损害自己，就像《释迦牟尼佛广传》中所说，一定会圆满一切利乐，暂时享受人天福报（利），究竟获得声闻缘觉、菩萨、佛陀的三大解脱（乐）。

我们时时刻刻应该利益众生，否则获得人身也是白活。现在的社会特别乱，偷盗、抢劫等害众生的方法非常多，市场上尽是假冒伪劣产品来欺骗众生，商场上也是勾心斗角、狡诈虚伪，甚至工地上也是偷工减料，根本不顾人们的生命安全。很多人的心地特别坏，不交往的时候不知道，一交往以后，才发现原来跟我们佛教徒完全不同。这些人口头上说得特别漂亮，实际上都是藏着自己的利益，杀害众生或危害众生的现象非常多。

在所有的罪业当中，杀害众生是最严重的，佛陀

在经中说：“杀生入恶趣，受苦三涂毕。”杀生一定会堕入恶趣受苦，但现在许多人根本不知道，看见一个众生就想吃。前段时间，听说有些人到阿拉伯去旅游，那边有个著名的七星级宾馆，在海洋里面，要依靠潜艇在水里到那边去。光是去那边参观，就要 50 元美金。在水里过去的时候，看见各种颜色的鱼类，服务员就给旅客们介绍，说你喜欢哪一个，觉得哪一个好看，我们马上给你抓来吃。很多旅客就说：“这个鱼很好看，我要吃这个！”然后他们马上潜水把它抓过来，烹调给他吃掉。一般来讲，那么好看的话，我们舍不得吃，但是他们却觉得：“这个很好看，应该把它吃下去。”

人的这种行为，有时候连动物都不如。以前亚马逊河岸边有很多树虎，人们在砍伐树木时，发现所有的动物都逃离了，唯独树虎没有走。原来在一千棵树中，就有一两只树虎被粘在那里，于是其它树虎冒着

生命危险喂它们，即使人们来了也不愿离去。[312]

还有南非沙漠里生活的沙龙兔，那里两年才下一次雨，每次下雨的时候，总有一只沙龙兔到处找水源。它不吃不喝，跑了几十公里找到水源后，为了赶时间，它会拼命地奔跑，返回去带上同类到那里。到了那里以后，带路的沙龙兔往往都累死了。[313]

动物尚且有这样的利他心，可是人类呢，看见一个众生就把它杀掉，前途肯定是黑暗的。《亲友书》中讲了四种前途——黑暗趋入黑暗、黑暗趋入光明、光明趋入光明、光明趋入黑暗，如果一味地贪著自利，必定要付出惨重的代价。因此，圆满利他非常重要，憨山大师说：“人既重其生，物亦爱其命，放

312 多少年后，树虎还是灭绝了。因为它的皮毛非常昂贵，于是人们先将一只树虎固定在树上，等其它树虎前来喂食。就这样，善良的树虎纷纷落入猎人的圈套。

313 人类利用沙龙兔的这一特点，故意设置假水源，引诱它们的到来。当大批的沙龙兔到达后，因为无水，又累又渴而死去，捕猎者不费吹灰之力地把它们装入口袋。

生合天心，放生顺佛令。”人类既然喜欢自己长寿，那么所有的动物也是如此，放生可以增上大自然的和谐、世间的吉祥快乐，这样做的话，诸佛菩萨也会生起欢喜心的。所以我们应尽量地帮助众生、利益众生，这样的人，在任何道场中都可以圆满一切功德。

欲求自高者，卑愚堕恶趣，

回此举荐他，受敬上善道。

这里是讲自己的位置和他人的位置在高低方面的差别。如果只求自己高高在上，凌驾于他人，那么来世一定会变成卑劣之人，甚至堕落恶趣。反之，假如将高位让与他人，自己情愿居于卑位，那么，乃至生生世世都会在人天善趣中备受恭敬。

只求自己凌驾于他人之上的人，来世定会沦为种姓低贱、相貌丑陋、愚笨之辈，甚至堕入恶趣长期受苦。反过来说，若把自己的高位、财富、名声推之于

人，那么生生世世都不会受人欺负。这一点，前面也引用过一个教证说：“以慢增上故，愚痴堕恶趣。”博朵瓦尊者也说：“修持大乘佛法的人，一定要遣除傲慢，居于卑位。世界上没有像阿底峡尊者那样了不起的人了，但他也对所有的众生一视同仁，甚至看到野狗时，都以慈悲的目光来对待。”

然而现在很多人恐怕不是这样，尤其是稍微有点官职、财产、才华时，特别目中无人，对所有的人都看不惯、看不起，这是不合理的。在座的法师也好，居士也罢，每个人的业力不同，才华、智慧、财产、能力等方面，可能是有高低之别，但自己应该谦虚恭敬地看待别人，如果很傲慢的话，那不是一个修行人。

《史记》有个故事说，齐国的宰相晏子有一个车夫，这个车夫相貌堂堂、身材魁梧，整天给宰相驾车很风光。大家都知道，晏子的个子可能像邓小平一

样，矮矮的，相貌也不是那么出众，天天坐在后面的车棚里，谁也看不见，而那个车夫始终坐在前面，觉得自己很了不起，所以非常傲慢。

有一次车夫回家，看见夫人收拾东西要回娘家。他很疑惑地问为什么，夫人说：“我觉得和你在一起特别丢人，很耻辱！”“我现在给齐宰相‘开车’，你不觉得光荣吗？”“你一点学问都没有，却傲气冲天、趾高气扬，宰相有那么好的修养和学问，但一点也不炫耀自己。令人遗憾的是，你整天跟那么好的人在一起，却越来越傲慢，根本得不到任何学问和功德。”后来他们吵了半天，结果夫人也没有回去。（很多夫人只不过是准备而已，真让她回去的话，她也去不了。让她不要去，她就非要去。“去去去，你去娘家吧。”“嗯，我考虑考虑，不去啦！”）

现在很多人稍有一点佛教知识或世间知识，自己就非常傲慢。我经常特别害怕，不知道自己是不是很

傲慢，大家对我看法怎么样，我觉得自己没什么了不起的，来到这里也没做什么利益众生的事情。许多真正有学问、非常了不起的大德，一点都不傲慢，但现在什么学问都没有的有些领导，傲慢全部挂在脸上。所以作为佛教徒，应该尽量不要傲慢，这样的话，做事情对众生有利，自己的功德也可以增上。

为己役他者，终遭仆役苦，

劳自以利他，当封王侯爵。

如果为了自己而役使他人，总有一天会感受被奴役的苦果；如果为了利益他众而自己劳作，即生定能获得殊胜的官爵地位，不受役使之苦。

大家应该观察自己，假如生活能自理，就不要天天靠别人，把别人当奴仆。以前耶输陀罗胎怀罗睺罗时，受了六年的怀胎之苦，原因就是她在前世曾役使

别人提过一桶水[314]。所以说，平时生活能自理的话，尽量不要麻烦别人。格玛旺波·丹增诺若随身不带任何侍者，58 岁前一直是自己烧茶做饭。但如果身体实在不行或者有些特殊情况，那让别人照顾也是可以的。

现在有些居士家里有佣人、保姆，但对这些人一点都不好，把他看作是很下劣的人，甚至称呼也是“佣人”，这样是不合理的。那天我们在学校里面，有个人说：“扫地的人，你算了没有？”另一个佛教徒说：“不能说扫地的人，应该叫生活老师。”后来我非常赞叹，对人的称呼应该有种恭敬。比如在盲人面前，叫他“残疾人”的话，他心里会特别难受，所以称呼别人时应该有一种尊重。否则，即生中你成了他的老板，随随便便下命令：“你给我扫地，你给我做事情。”下世很可能变成他的下属，对他唯命是

314 虽然说法不同，但有些经典是这样说的，堪布根霍的讲义也是这样讲的。

从。因果循环非常可笑也非常可怕，这一点大家务必要注意。

《现代因果实录》里讲了一个事情，我觉得非常好。作者到国外旅游时，他朋友邀请他到某地有名的娱乐园观光。娱乐园门口有一辆古典式的豪华马车，有一匹纯白色的马，体态非常健美，沿着固定路线拉游客，饱览迷人的风光。作者早上去的时候，看见马的精神非常不错，到了黄昏时，见它依旧在拉送游客，此时的它已没有了神采，耷拉着脑袋，显得疲惫不堪。当时他算了一下，从早晨到现在至少十二个小时了，看它累的那个样子，他不由地想：“这匹马前世究竟种了什么因，生得这么俊美，却在此整天地拉游客，难道它前生会欠下那么多人的债吗？”（我去年在昆明时，也看到很多马车，当时就想：“虽然游览花园里很快乐，但这些马被车夫用鞭子狠狠地抽，特别残忍。不知道这马的前世是什么？也许它是车夫，车夫是马，这辈子又恰好调过来了。”）

作者对马生起极大的悲心，回国后特地为此事请教妙法老和尚，（大家也清楚，妙法老和尚并不是随便说神通的，但有时候看到有些事情后，为了教化后人，也会通过宿命通说出来。）老和尚说：“这匹马过去世曾经是一个白人奴隶主，在他的庄园里有一百多黑人奴隶为他工作，受尽了他的欺凌压榨。他死后堕入地狱受报，地狱报尽，现在又沦为旁生。他罪孽深重，不知还要当牛做马多少次，就是将来转生为人，也是贫穷卑下，苦不堪言。”

业因果真的非常可怕，有些人可能问，为什么现在看不见？其实现在肯定看不见——农民在春天播种时，肯定看不见它的苗芽，但因果终究是不虚的，早晚都会成熟它的果报。有些人抱怨自己善事做得越多，生意越不顺利，越来越吃亏。实际上并不是这样的，这相当于农民正在播种时，说自己没有收获，越来越贫穷一样。即生的贫穷、快乐，跟前世的种子有

关，下世的苦乐跟即生的种子有关。当然遇到特殊的对境时，有可能上半年造业，下半年就感受，但总的来讲，业因果丝毫也不虚。

因此，在修持佛法的时候，大家应尽量帮助他人，为他人考虑。以前我讲过尧舜的公案，只有做什么事都身先士卒，宁肯自己受苦受累也要让别人减少劳累，才会获得真正的快乐。前段时间，智悲学校需要两个打工的人，我就安排了两个。他们是我的亲戚，一个利他心特别重，一个自私心特别强，他们都非要到那边打工，我就把他们派去了，心想一个人可能待的时间长，一个人待的时间不会长。结果没到十五天，所有的老师和管理人员都说，那个利他心比较重的人很好，一定要留下来继续发心；而另一个人，人人都说：“不要不要，他很懒惰，自私自利心太强！”跟我的想法完全吻合。没有利他心的人，在哪个场合都跟别人合不拢，因而居士也好，出家人也

好，有一颗利他心的话，做什么事情都方便，否则你显再大的神通神变也不会长久的。

第 139 课

2007 年 9 月 19 日

现在讲自他相换里面，果之差别中的摄义。

丑二、摄义：

所有世间乐，悉从利他生，

一切世间苦，咸由自利成。

分析了地位的高低、损害自他的功过等之后，总而言之，世间所有的安乐，全部是从利他产生，世间中所有的痛苦，都是从利益自己而形成。

世间上有大大小小的快乐，比如说遇到欢喜的对境，丰衣足食、样样齐全、所求如愿，乃至夏天有一

丝凉风、冬天有一缕阳光，从微不足道的快乐至佛菩萨、声闻缘觉的无漏快乐，肯定是有因有缘，并不是平白无故出现的。那它来源于什么呢？来源于我们在漫长的轮回中帮助过众生、利益过众生，从发心方面发了善心，行为上面也真正去做过。以这样的因缘，产生了大大小小的快乐，这就像妙药的种子产生妙药的茎叶花果一样，它是一种自然规律。同样，我们所感受的一切痛苦，比如身体的痛苦、心理的创伤、情绪的不安等，也不是无缘无故产生的，而是无始以来自己对自己强烈耽著，从这样的因缘里面产生的，就像毒药的种子产生的茎果全是毒药，不可能产生妙药一样。

明白这个道理后，我们应当学会正视苦乐，如果今天很快乐，身体没什么病，心里很舒服，吃得也不错，那都是从利益他人的善法而生的。我昨天觉得很快乐，但今天早上头痛，假如我是个很好的修行人，

就应该想：“昨天的快乐，是我曾帮助过众生这个因缘产生的，今天头痛牙痛、心里不舒服，全身都有点痛，是我以自私自利心害过众生所导致的。”若能懂得这种因缘，那它的价值无法用金钱来衡量。

你们学得不一定很多，但是务必要踏实。学一个颂词或一个教义，就要把它牢牢记在心里。以前噶当派有个大德，他记不住《入行论》的所有偈颂，就专门记一个偈颂，一辈子修持的是这个法，给别人弘扬的也是这个法。他对其他法门和其他教言不是特别懂，只懂一个偈颂，后来在他的一生中，弘法利生的事业非常广大。

现在世间熙熙攘攘的众生、来来往往的行人那么多，如果一个人能记住哪怕一个颂词，自己行持，给别人也宣讲，这样的话，功德非常大。当然，记住《入行论》所有的颂词，对其内容通达无障，并且《入行论》不离开你身体，就更不用说了，这是大菩

萨的境界。华智仁波切的传记中说，有个弟子想见华智仁波切，但被华智仁波切拒绝了。侍者问他为什么不见，他说：“我又没有特殊的境界，也没什么好看的，见了有什么用呢？”侍者有点怀疑说：“您真的没有任何境界？”华智仁波切笑笑，“不过也有一点。”“是什么？”“《入行论》从来没离开过我身体，这就是我的境界。”

在座的道友中，如果不离开《入行论》，经常以这里的教言要求自己、衡量自己，功德应该很大，作用也会非常大。现在东北和南方很多居士传出这样的话：没有学《入行论》或者学得不踏实的个别居士，脾气不好，经常对道友生嗔心，做些不如法的事情，大家都说这是他不听《入行论》的后果。所以，一个人真能学好这部论典的话，性格、行为以及思想会有天翻地覆的变化。藏传佛教寺院的出家人都觉得，学了这部论典和没有学之间有天壤之别。

当然，我口口声声在这里说，有时候扪心自问，的的确确非常惭愧。这里所讲的教言，自己并没有身体力行，不要说诸佛菩萨的境界，就连凡夫人的利他心也没有。但幸运的是，即生遇到这么殊胜的佛法，我在道理上是明白的，如果道理上明白了，我们也是诸佛菩萨的追循者，肯定会精勤努力的。

佛陀的所作所为全都是利他，月称论师说：“具智慧世尊，一切身语意，无有为自利，唯行利他众。”对我而言，现在所作所为都是利益众生，的确是做不到，但也没有像世间人那样特别地求名求财。只是每天有很多小的分别念，认为自己的事业成功很好，别人的事业和自己的事业比起来，好像更重视自己的事业，有很多自私自利的心。

其实这些自私自利的心是痛苦之根，没有断除的话，很难以获得解脱。法王如意宝的《忠言心之明

点》讲得非常殊胜[315]，跟这里的颂词基本上吻合，中云：“自欲乐生三界苦，利他心生诸善乐，故随人天之导师，应发无上菩提心。”三界的一切痛苦，都是希求自己快乐产生的，暂时和究竟的所有快乐，统统是利他所成的，因此，我们一定要追随人天导师释迦牟尼佛、文殊菩萨、传承上师等圣者的足迹，发起无上的菩提心，且永不退转。前段时间大家刚学了《佛子行》，里面也说：“诸苦由求自乐生，圆满正觉利他成。”（你们应该能背诵吧？要背诵啊！今天能背的人举手……不行，过段时间全部要背。）所有的快乐是利他而成，所有的痛苦来源于利益自己，这个一定要深信不疑。

大家应该尽心尽力地帮助众生，如果一味地想着自己，根本不管他人，那跟旁生没有什么差别。《格言宝藏论》云：“平日不为利他想，此人行为如牲畜。”平时根本不为别人想，日日夜夜追求自己的吃

315 法王的《忠言心之明点》是《大圆满心性休息》的总集，《大圆满心性休息》所讲的一品，法王如意宝就用一个颂词归纳了。当时在五台山，法王用 23 分钟就写下来了。

喝玩乐，这种人跟牦牛没什么差别。牦牛除了吃草喝水以外，帮助别人的想法是没有的。

作为一个人，一个修行人，尤其是一个大乘修行人，没有利他心的话，那是值得惭愧的。华智仁波切的教言中说：“没有菩提心摄持的生起次第和圆满次第，不要说成为大乘，就连佛教也算不上。”从修行的角度讲，生起次第、圆满次第、大圆满是至高无上的密法，但如果没有利他的菩提心，不要说大乘佛教，就连是不是佛教也很难说。

所以修行千万不能变成学术上的研究。我接触过很多信佛的博士、博士生导师，还有专门攻读宗教的博士，他们一直潜心研究藏传佛教到底怎么说的、密宗到底怎么说的，每天拿着电脑笔记本，逢人就问这个原理是什么、来源如何，可是并没有真正的利他心，也没有发愿要成佛度众生。以前法王去美国时，我遇到一些博士，他们一点信心都没有，在释迦牟尼

佛的佛像上跨来跨去，但口里说的是密宗大圆满，尤其是生圆次第的脉络是什么样的，风脉明点是什么样的。他们看了很多很多书，也比较懂，有时候甚至超过我们，一个人的身上有多少脉，每个脉的脉轮怎么样形成的，这些过程他们讲得非常不错。但是心里没有信心、没有悲心，只是把佛教当作研究，相当于国外有些人一辈子拿着照相机拍动物，从小到老一直做这样的事。虽然他的对境是密法、是大乘佛教，但没有信心的话，完全与佛教背道而驰。

作为凡夫人，尤其是末法时代的凡夫人，尽管根基有一定的限制，可是不管学到什么法，都要想到众生。哪怕是身上感受一点痛苦，也要想道：“这是我无始以来害众生的果报现前，活该！”今生中享受大大小小的安乐，都要想到“这是上师诸佛菩萨的加持”或者“这是我曾经利益众生的果报”。明白了因果道理以后，你生生世世都不会害众生，行为一定会

逐渐如理如法的。

总之，大家在学习论典的时候，不要变成口头禅，不要成为哲学研究，否则对自己解脱毫无意义。甚至以那种智慧来看待佛教的内在修行时，自己很容易产生邪见，给别人宣说也有极大罪过。

丑三、以实例说明：

何需更繁叙？凡愚求自利，

牟尼唯利他，且观此二别。

利他和利己产生苦乐之理，不用花费口舌笔墨作长篇大论，只要以浅显易懂的实例就可以说明。看看世间，自古以来的愚笨众生，一味希求自己的利益，为了吃喝、衣食、感情不断地忙碌，结果不但没有达到目标，反而永远沉溺在三界轮回的苦海中，非常可怜。无始以来是这样，现在仍有无数的凡夫前赴后

继，今后还要在轮回中受苦，永无止境。反过来说，我等大师释迦牟尼佛因地时发心要利益众生，从此之后身体力行，确确实实在做。因为这个发心，他生生世世都成为利益众生者，不管是变成什么，国王也好、乞丐也好，或者动物里的鹿王、猴王、骏马，利他心一直没有舍弃过。

我们一定要发这个誓言，有了这样坚定的誓言，轮回就可以告一段落。从前在轮回中一直漂泊到现在，现在以这个为界限，这一辈子开始发心，虽然自己是具一切烦恼的凡夫，但心的力量非常强，以后阿赖耶上的种子会苏醒的。华智仁波切说：“宁玛巴一些大德的教言讲过，身语的善根不重要，心的善根最重要。”释尊正因为有了心的善根，哪怕是变成飞禽走兽，善良的本性也不会舍弃，对周围的众生都有一颗善心。所以从今天开始，我们也这样发愿的话，生生世世这种善根都不会退的。

从前有善义、恶义两位王子（善义是释尊的因地），善义的心态跟恶义完全不同。还有佛陀曾转生为美丽的九色鹿王，一天它正在恒河边悠闲地散步，突然听到河里传来凄惨的呼救声，一个人就要被激流卷走了。九色鹿王见此，奋不顾身地跳进河里，把那人救了上来。那人叫调达，得救后非常感激鹿王的救命之恩，鹿王说：“你不用谢我，如果真想报答我，不要跟别人透露我的行踪，就是对我的一种报恩。”调达当即发誓：“如果我出卖您，就叫我浑身长满烂疮，嘴里散发出恶臭。”后来，国王的王妃梦见九色鹿王，为了得到它，国王重金悬赏求鹿。调达见利忘义，向国王告密，并引人捕捉鹿王。最后正如他所发誓的那样，身上长满了烂疮，嘴里散发着恶臭，国王和眷属都觉得他忘恩负义，非常唾弃他。因此如果内心善良，即使变成了愚昧的动物，善心的本质也不会改变。

这些道理，希望大家不要停在口头上，不然的话，修行是不可能成功的。也不要是为了一些纪律，现在有个别听课的人，居士也有，出家人也有，星期六和星期天集中时，就是害怕不去的话，到时候得不到法本，被菩提学会开除了。但去了以后也是三心二意，没有好好地学。这种现象不好。你要去的时候应该先发心，为了利益一切众生而去，到了那里以后，应该认认真真地听课，所有的内容不懂的话，再怎么笨，一个偈颂也可以弄明白。

在座各位一定要注意，听法不要变成像公务员上班一样，到了钟点就拿着包去听课，下课后就回来了。听法应该有种利益众生的心，时时刻刻想到利益众生。这也是大慈大悲佛陀的发心，正因为这样的发心，最后他得到的快乐，是无漏的快乐、如海的快乐。而凡夫人自私自利地希求快乐，结果不但得不到快乐，反而在轮回中遭受极大痛苦。弥勒菩萨在《经

庄严论》中说：“愚人勤自乐，常苦不得彼，坚稳恒利他，行二利涅槃。”凡夫人希求自己的快乐，可是不但得不到，反而在轮回中特别痛苦；发了大乘心的菩萨，没有想过自己的快乐，只是精勤地利益众生，最终众生得到很大的帮助，自己也超离轮回，获得了成就。

这种现象，从现在领导的行为中也看得出来，有些领导自私自利特别强，一味地贪污，想谋取更高的位置，结果就被单位开除了；有些领导无私地奉献自己，只要有机会利益众生，自己怎么样都可以，最后他的位置越来越高。所以，我们一定要懂得利害关系。《宝鬘论》中这方面的教言比较多，利他的功德、害他的危害这两个必须要搞清楚，若能辨明利害的话，自己肯定会利益众生的。龙猛菩萨在《菩提心释》中云：“利害出生故，如是分析已，彼等一刹那，岂贪自利益？”倘若懂得了利益众生的功德、伤害众

生的过患，菩萨一刹那也不会贪执自利而损害众生，一定会想到哪些对众生最有利。就像有些人搞生意一样，明白什么途径最赚钱、什么方法最亏本后，定会选择一条最好的路。

所以大家应该通过闻思，明白大乘佛法的要义和精华。我们对大乘佛教和五部大论，跟现在有些出家人相比，还算是比较精通的，这可能是傲慢心，不太好。在藏地来说，我们不敢说是智者，因为藏地出家人的水平普遍较高，但与汉地有些寺院的出家人比起来，自己真的觉得精通佛理方面还不错，但修行方面的的确确很差。

不管是藏地、汉地任何一个修行人，对关键问题还是要掌握。尤其是汉传佛教的出家人，一定要强调闻思。《入行论》讲完五本以后，最近作了一个考试，但考试结果发现，汉地佛学院和出家人在学习经论方面，普遍不是特别令人满意，跟居士比较起来，

有时候居士远远超过出家人，都不好意思把成绩公布出来。出家人你舍弃一切世间琐事，整天在寺院里研究佛法，为什么不好好地闻思修行？每天接待，每天开会，每天搞乱七八糟的世间法有什么用呢？相比之下，在家人在处理家庭单位琐事的同时，学得非常好，有时候看起来很感人，他们的有些境界想法相当不错。反而我们出家人，有时候成了佛教的败类一样，连基本的道理都不懂，这样的话，剃光头、穿袈裟对佛法是争光还是有害？大家应该好好想想。

汉传佛教的寺院一定要强调闻思，否则在有些在家人面前，自己也会不好意思。包括我们学院的出家人都给我说过，以后出去有点害怕，外面居士学得特别好，很多问题问起来时，不好回答。因为我们这边的精力主要放在比较深的中观、因明上，《入菩萨行论》《菩提道次第广论》比较好懂，有些道友可能没有专一。结果一出去以后，一大堆居士问这个问题、

问那个问题，有些出家人就：“嗯，我不在这里了，明天马上买机票到什么城市去。”为什么去？要跑。

真的，出家人还是要闻思，弘法利生者就是出家人，而且出家人有时间、有精力。在家人要忙碌自己的琐事，家里的孩子、许多事情不照顾也不行。现在有些人对自己的家庭很生反感：“我不成家多好啊！这个孩子没生多好啊！我多讨厌我的丈夫和我的孩子啊！”但因缘已经把你系在这上面了，这辈子只有发个善愿，除此之外也没办法。我以前说过，也没有必要非出家不可，但要把学习佛法放在最重要的位置上。

这里讲得很清楚，看看诸佛菩萨怎么做的，我们凡夫人怎么做的，假如还这样继续下去，吃亏的只有自己。

癸四（自他不相换之过患）分二：一、真实宣

说；二、教诫断除彼因。

子一（真实宣说）分三：一、未见之过患；二、可见之过患；三、摄义。

丑一、未见之过患（虽然现在看不见果报，但没有修自他交换的过失相当大）：

若不以自乐，真实换他苦，
非仅不成佛，生死亦无乐。

如果不能以自身的安乐，真实相换别人的痛苦，那么不但获得断证圆满的佛果是天方夜谭，在生死轮回中也不会有善趣的快乐。

巧妇难为无米之炊，没有因的话，果是不可能产生的。那么成佛的唯一因是什么？就是精勤利他的菩提心，大悲心是菩提心的因，菩提心才是正等觉的因。《普贤行愿品》云：“因于众生而起大悲，因于大悲生菩提心，因菩提心成等正觉。”这么一个过

程，大家要搞明白。菩提心在成佛的过程中，是唯一的、根本的因，谁的相续中没有大悲心、菩提心，再说自己有如何如何的境界，恐怕也是外道的境界，不是真正的成佛之因。

没有好好修自他交换的话，不要说成佛了，甚至在生死轮回中也不会有快乐，为什么？前面也讲了，一切快乐的来源就是利他，如果没有利他心，怎么会获得人天快乐呢？来世虽然现在眼睛看不见、耳朵听不到，但一定要相信这个自然规律，假如没有修利他心，未来的佛果根本得不到。有些人想：“我上师非常了不起，上师一加持，嘣——我马上就成佛了。”你又不是气球，怎么可能呢？有些人想得太简单了，成佛并不是“嘣——”马上就开花结果了，它需要一种因缘，没有的话，肯定没办法。

当然，你不想利益自己、不想利益他众，就另当别论了，如果要真的利益自他，菩提心是不可缺少

的。《菩提心释》云：“未持菩提心，永世不见佛，轮回利自他，亦无其余法。”在茫茫无际的轮回生涯中，想利益自己、利益他众，必须要一颗菩提心，如果没有菩提心，修气功或者搞些乱七八糟的功法，是不可能如愿以偿的。

大家要深深了解到菩提心的重要性，这是藏传佛教很多大德最精华的修行。以前我在《旅途脚印》中讲过嘎秋喇嘛，他曾给学院全体僧众灌过顶，是非常了不起的修行人。他于 2000 年圆寂，接近圆寂的前一两天，他给眷属们讲述了自己一生的经历，并说：“我从小到现在，既处过卑地，也居过高位。现在死到临头，一切都没有用处，只有以自他相换的菩提心迎接死亡。”

我看过他的传记，确实很感人。在“文革”期间，准备批斗他时，他就事先发愿：“我今天要为度化一切众生而修忍辱，众生的痛苦由我来代受。”会

场上有很多野蛮人对他拳打脚踢时，他不生一丝记恨，尽量安住于空性当中。批斗结束之后，有时间的话，他就默默地念《普贤行愿品》，将一切功德回向给以批斗他的人为主的一切众生。有时候念不完就被拽出去了，他就心里默默地回向：“今天我幸好没有对任何人生嗔心，以此善根回向一切众生。”后来政策开放时他也说过，在那个时候，他的修行应该是很不错的。有些人平时跟道友交往时，为了一点蝇头小利，就吵得不可开交，这种行为真的非常可笑。要利他的话，必须以生命和身体为代价，并不是讲各种条件、各种原因。

藏传佛教的很多大德一辈子就是修自他交换，最后离开人间的时候，也是以此作为自己最主要的修行。不仅是高僧大德，一般的修行人也有这种情况。以前有个觉姆叫华措，法王在世时，她经常打扫我们的经堂。后来她生病了，病得很严重，临死的时候，

她一直在发愿：“我今天痛得特别厉害，但愿所有众生的痛苦加在我的身上，以减轻他们的痛苦。”一边这样说，一边离开了人世。

法王如意宝得知这个消息之后，有一次课堂上也说过：“没想到她有这么高的境界，她也不是法师，只是一般的出家人，平时给僧众做点善事而已。”后来法王跟嘎多堪布开玩笑：“你有时候认为女众修行不好、境界不高，你看华措圆寂时怎么样修自他交换的。你作为一个戒律法师，天天传戒，天天讲大乘菩提心，但是你圆寂的时候，会不会也这样修持自他交换？”当时一边是开玩笑，一边也是提醒我们身边的人。有时候自己认为是法师，精通显宗密宗的教法，但连这一点境界都没有的话，确实非常惭愧。所以大家在临死时，或者遇到违缘时，一定不能忘记修自他交换的菩提心。

菩提心是最根本的修行，任何时候都不能忘，

也不能放弃。华智仁波切在竹钦时，有个大磐石，他说：“这个大磐石是我菩提心的纪念品，每当看到它，我就会想起菩提心。”你们也有些乱七八糟的世间纪念品，以前自己最执著的，可以全部扔到大海里，现在唯一的纪念品就是要菩提心的纪念品。菩提心的纪念品依靠什么能提醒你，自己应该想一想。现在的在家人大多数都离不开手机，可不可以把手机当作菩提心的纪念品？出家人的话，每天拿着的包或者什么，都可以当作菩提心的纪念品。反正每天看见这个东西时，就要想到菩提心，想到利益众生。

如果能像华智仁波切那样，我们做任何事情都可以马上想起菩提心。否则，自己平时认为自己还可以，然而遇到死亡的恐怖或暂时的违缘时，菩提心马上就荡然无存了。我有时候遇到一些难以对治的对境，那个时候菩提心就不知道跑到哪儿去了，过一会儿想起自己发过菩提心，觉得非常惭愧。很多道友

可能也有这种感觉。因此，没有修自他交换菩提心的话，获得成就是非常困难的。虽然现在看不见她的果报，但只要尽心地修持，绝对会功不唐捐。

丑二、可见之过患：

后世且莫论，今生不为仆，
雇主不予酬，难成现世利。

前面讲了菩提心的后世果报有不可估量的功德和利益，那么这个颂词中，暂且不论这些道理，因为这些对现在的世间人讲多了，他们反而生厌烦心，起不到什么作用。世间人只注重眼前的衣食住行，而对后世的深奥道理，因为看不见、听不见，所以他们嗤之以鼻。因此暂时不谈来世果报如何，只是拿主人和仆人的关系来比喻利他的重要性。

有些人没有吃的穿的，就到一些单位去打工，做

事情。（仆人不一定非要扫地，其实为别人做事情，就是仆人。我们是众生的仆人，现在的领导、公务员常说自己是人民的公仆，是人民公仆的话，换一种方式为人民服务不太好。）他为什么给别人打工呢？就是为了自己谋求一点利益，不然不会无缘无故给别人做事的。但是仆人要有利他心，这个很重要。作为主人的话，找一些人在下面做事，实际上就是想自己事业成功，要达到这个目的，也应该有利他心。

没有利他心会有什么损害呢？如果仆人一味地想着钱，根本不顾主人的事业，那他在工作中很可能偷盗，或者以狡诈的行为来骗取利益，结果一旦被发现，他自己的饭碗也丢了。作为主人的话，有些主人很吝啬，一直想着事情做圆满，却不愿意给别人支付薪水，用轻视的目光来对待他，这样之后，工人不可能愿意为你付出一切，到了一定的时候，他可能会做些手脚，最后主人的事业也不能成功。从两方面来

看，假如主人没有利他心，自己的事业不能圆满；假如仆人没有利他心，自己的温饱不能解决。所以，我们应该了解利他心的重要性。

有时候我去汉地的城市，每到机场就喜欢看书，在那里买书。买书的时候，有一大堆书是讲企业家怎么搞企业、老板怎么对待下属、下属怎么应付老板……其实只讲一个就可以了，就是要互相负责任、互相帮助。如果仆人不仅是赚钱，还要帮助老板，对他负责任，老板也想“下面的人全是依靠我的，我应该尽量帮助他”，彼此都会有圆满的结果。

我认识一个人，真的非常好。她办一个厂，并不完全是为了赚钱，而是看到很多下岗的人很可怜，就给他们找一条出路，让他们有饭吃，对他们的工资待遇等方面，也比其他厂的工人高，这样之后效益自然而然增上。她不是一味想赚钱，一方面是帮助别人，一方面也是得一点生活资本。但那些人也毕竟是人，

大家都知道：“老板对我们如是慈悲，别的地方没有这么好的待遇，我们应该一心一意地做。”因此即使她不在厂，他们还是很自觉地工作。

现在的社会就是缺少利他心，如果没有这颗心，就不可能有真正的幸福快乐。古人云：“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。”行善积德、心地善良的人，处处都会有快乐，所以我们对身边的每一个众生，甚至一草一木，都要以利他心来对待。倘若有了利他心，即使修行没有很高的境界，但也是菩萨的行为。

以前喜马拉雅山有许多修行人，有个老喇嘛和道友在那里修行了很长时间。老喇嘛打坐的岩石前面有一清澈的湖泊，每天有很多小虫掉进去，老喇嘛一见这种情景，就支撑起衰老的身躯，马上去把这些小生命救起来，放在安全的地方。日复一日，他不断地这样，根本没有修行的时间。

老喇嘛天天晃来晃去，终于有一天，他的道友看不下去了。

一个年轻人关心地说：“你不要天天救小虫，还是打坐吧，如果你打坐开悟了，就可以度化更多的众生。”

还有个年轻人说：“你闭着眼睛，就看不见了。”

另有一个人说：“你应该到别的地方去，这样对你修行好一点。”

老喇嘛听完他们的劝告后，说：“我已经发菩提心了，实在无法眼睁睁地看着这些众生被水淹死。你们说得虽然有道理，但是我想，不救一虫，何以救天下？”

这句话真的特别感人，连一个小虫都不救的话，

声称要救天下的众生，恐怕是不现实的。不管你闭着眼睛也好，到别处去也罢，或者口口声声说证悟以后度化天边无际的众生，这些都是一种空话。“不救一虫，何以救天下？”这个大家一定要记住，平时在路上看见一只小虫，或者有人找不到路了，问你某某地方在哪里，不要像有些道友那样——“不知道！你自己去找吧！”这样的行为不是特别如法，应该有个温和的态度。

当然，指路也要掌握分寸。在我们这里，有些人出家了，家里人来抓他时，跟你打听某某师父在不在，“在在在，你跟着我吧。”这样是很危险的。以前我们这里有人想出家，她丈夫跑过来了、他妻子跑过来了，巧言花语说：“听说他没有钱，我是来送钱的。你看我钱包里装的钱，你可不可以帮我找到他？”有些人就发善心，把他送到门口上，结果把想出家的人拽回去了，那个时候就不是送钱的了。

因此，具体问题要具体分析。尤其是在学院当中，有些人出家后有一些违缘，这方面我们要看那个人的眼色，是来送钱的还是来抓他的，先研究一下该不该指路。如果无利无害，问你坛城宾馆在哪里，你就可以把他带过去，顺便把行李送上去，但是要找某某道友的话，你一定要问清楚，让他盖手印，开玩笑！

总之，做善事和做恶事有很大差别，佛经中云：“从诸善业感安乐，得见无边诸佛土；从不善业感众苦，堕诸恶趣燃烧处。”行持善法能感受快乐，甚至现见诸佛菩萨的微妙境界；行持不善则感召一切不顺，来世堕入恶趣受无量燃烧之苦。这些现象，其实在今世也看得出来。

第 140 课

2007 年 9 月 21 日

听讲的时候，大家不要忘记发心。做任何一件善事，修加行、放生、闻思等等，最初都要发菩提心，中间专心致志地行持善法，最后要作一个回向。串习了这样的大乘窍诀之后，无论做什么善事，都有非常大的功德。所以大家不要小看“三殊胜”，包括我们这里为僧众、为众生发心的有些道友，刚开始也一定要发心。

前两天，我在录像上看到了加拿大菩提学会的考试场面。考试的时候，很多地方设了摄控，看他们的表情，可能不知道自己被录下来了。很多人发完卷子之后，先是大概看了一下，接着是发心，合掌默默念

了很长时间，然后就开始答试卷。完了之后，有相当一部分人闭着眼回向。

我当时确实很高兴，因为做一件善事，如果这样有头有尾，那就成了大乘佛法。大乘佛法的功德和利益，第一品已经讲过了，大家应该非常清楚。所以共同学习也好，私人修行也罢，三殊胜千万不能忘，假如凡事皆以三殊胜来摄持，功德无法以言语来描述。

丑三、摄义：

利他能成乐，否则乐尽失，
害他令受苦，愚者定遭殃。

前面讲了没有修自他交换的过失——今生遭受痛苦，来世也遭受痛苦，从两方面已经叙述了。反过来说，如果修持自他相换的菩提心，利益他众，今生来世有不可思议的利益和快乐。一切快乐是从利他而

生，倘若从现在开始修自他交换，平时在生活中认认真真去行持，自然会带来许许多多的利益。

有些人可能想：“自他交换不能修太多，不然别人的痛苦、病魔出现在我身上，那多可怕呀！我现在还没有这种胆量。”其实根本不用担心，因为菩提心的本体不会让众生受苦，只要这样修，获得成就非常快，自己身心也不会有痛苦。菩萨修一下自他相换，并不是病人就马上好了，自己马上倒下了。除了极个别的事例外，一般来讲不一定有，但这种力量和成就的作用相当大。

如果你能修的话，每天可以按规定的时间修持；如果没有这种条件，那随处随地都可以修。尤其是对菩提心稍有体验的人，不一定非要独自住在寂静的地方禅修，在人群中也可以修的。从阿底峡尊者的传记中看，尊者有时候转绕佛塔，有时候跟大家一起，自他交换的菩提心一直在心里修持。所以你们上街买东

西也好，上班跟人交往也好，出去逛花园也好，无论在什么场合中，都可以修这样的自他交换。

那怎么修呢？外面有那么多芸芸众生，看到他们快乐就随喜，看到他们痛苦就想：“这个人很可怜，愿他的痛苦我来代受。”如果自己身体和心里感到快乐，马上想道：“我吃得特别好，今天真是过年了，多舒服啊！这个快乐不应该消失了，应该回向给众生，让他们也快乐。”古代修行特别好的人，认为痛苦和快乐不能浪费了，应该要用上。怎么用上呢？当我遭受痛苦，甚至有感冒头痛的小苦时，马上想众生无始以来的痛苦让我代受；稍微有点快乐，比如冬天晒太阳很舒服，立即把这种舒服回向给众生。

当然，这种心态平时要修，没有修的话，生病了才开始修自他交换，那个时候的目的是为了自己，不是真的想代众生受苦。现在有些人听说修自他交换可以治病，就把它当作药来对待，平时快乐或痛苦时从

来没修过，一旦得了绝症、癌症，就观想一下自他交换，翻开书来修一修。那你的目的很明显，就是想给自己治病，并不是要利益众生，这样的话，干脆不要修了，没有多大意义。

大家在快乐舒适的时候，要多串习菩提心，菩提心是一切功德的来源，只要修的话，华智仁波切也说了，一定会生起菩提心的，这就是一种自然规律。凡夫人无始以来特别自私，因此先应该从理论上学习《入行论》等大乘论典，然后反反复复地下功夫，不然的话，菩提心不可能无缘无故在你相续中生起来。

我自己一点都不修，光在这里要求你们也不合理。我从来到学院之后，一直不断地在修菩提心，尽管有时候身体不好、有时候法务繁忙，以各种原因耽误得很多，但始终把修行的重点放在大圆满和菩提心这两方面。以前一直精进地在修，以后也会如此，如果能真正生起菩提心，这在有生之年是最难得的。我

对这方面兴趣非常大，也有一定的信心。

希望各位在菩提心上也要下一番功夫，平时通过各种方式来修，或以坐禅的方式来安住，心里修自他交换的菩提心；或在发心过程中、生活过程中，接触任何外境时，不忘修自他交换的菩提心。若能如此，菩提心会逐渐在你相续中生得起来，如果没有这样，那所有的快乐迟早会消失殆尽，生生世世的快乐也不一定获得。

世间上有千千万万的愚笨者，不但不修利益他众的慈悲菩提心，反而肆无忌惮地伤害众生，这种行为将给自己带来无量的痛苦。因此我们平时做任何事情，一定要小心翼翼，不要认为这是小小的罪业，杀死一个蚂蚁没什么，戒律犯一条轻罪没什么，若以这样的态度来行持，获得解脱非常困难。《贤愚经》中说得很清楚：“虽微小罪恶，勿轻谓无伤，余烬虽云小，能烧草山积。”尽管罪业非常小，但不要觉得无

所谓，就好比火星虽然微不足道，但却可以焚尽如山般的草堆。

在生死轮回中，大家对因果务必要谨慎，不然学佛就已经白学了。现在很多人造恶业好像无所谓，包括有些居士，杀害一些小蚂蚁、小虫，对他来讲一点执著都没有，这种行为非常普遍。如果是学习大乘论典的人，一定要对众生有爱悯心，这样的爱悯心不说能带来生生世世的大安乐，就算暂时对自己也有很大的帮助。

古时候有个楚庄王，一次在作战中大获全胜，为了庆功而大宴群臣，王妃们也出席助兴。到了晚上仍未尽兴，楚庄王乃命人点烛夜宴。忽然一阵疾风吹过，宴席上的蜡烛都被吹熄了，趁漆黑一片，有个将军对楚庄王最宠爱的王妃做了一点不如法的行为。（一方面他可能喝醉了，再加上作为凡夫人遇到对境，难免会产生贪心。）王妃受不了他的侮辱，扯下了那人的帽缨，回到

楚庄王面前告状，让国王查看谁没有帽缨，以找出刚才无礼之人。那人见此情景，酒也全部醒了，心惊胆战地等待处罚。没想到，楚庄王听完之后，却大声宣布：“寡人今日设宴让大家欢聚，诸位务必要尽欢而散。酒后失态也是人之常情，不足为怪，请大家全部去掉帽缨，尽兴饮酒。”并传命重新熄灭蜡烛。等众臣都把帽缨取下来后，才点上蜡烛。君臣尽兴而散。

后来楚国与他国发生战争，楚庄王带兵迎战时被敌军围困，眼看就要被生擒活捉。正在这千钧一发之际，有名大将奋不顾身地冲入敌营，过关斩将，勇猛地将国王救了出来。楚庄王对他特别感激，一问之下，得知此人就是当日那没有帽缨的将军。楚庄王一时的忍让宽容，无形中却救了自己一命。善待别人，就是善待自己，大家学习这部论典时，一定要了解什么才让人最佩服。

一个人坑蒙拐骗、杀人抢劫、无恶不作，最后

定会自食其果，果报苦不堪言。现在人真的有点愚痴，哪些事情对生生世世有利，哪些事情对今生来世不利，能分析思维的极其罕见。很多人为了快乐而奔波，一直盯着金钱和地位不放，可以说是鼠目寸光。有位上师就曾说过：“物质文明和精神文明比起来，精神文明更值得重视。我作为一个上师，如果唯一追求的就是钱，那在我的花园里、房屋里，不用摆其他东西，堆满钱就可以了。”但实际上并不是这样。如今很多富翁和领导，没有钱时觉得钱很重要，但有了钱以后，照样痛苦。所有痛苦的来源就是自私自利，所有快乐的来源就是利他心，利他心越来越强烈的话，痛苦会逐渐消失的。

这些教言在其他书籍中是得不到的，前面说修自他交换是秘密诀，这就是秘密诀的原因。上师如意宝也讲过，寂天菩萨《入行论》中自他交换的修法，是文殊菩萨亲自传下来的，这样的教言在印度圣地也非

常非常难得，幸运的是，我们现在遇到了这么殊胜的秘密诀，应该从中获得一些利益。有信心的人，即使远在美国、加拿大等异国他乡，也会把《入行论》的词句牢牢记住心里，终生受益；没有信心的人，纵然天天来到我身边，包括讲考班的个别人，因为没有信心、没有重视，这个法也不可能无缘无故地占据你的相续。

《入行论》的一字一句都相当难得，用金银财宝也买不到，这些教言对我们生生世世都非常重要。记得《处胎经》里有一个教言，迦叶尊者告诉阿难：“佛所说法，一言一字，汝勿使有缺漏。”也就是说，迦叶尊者接近圆寂的时候，前往鸡足山，在华首门那里示现圆寂，那个时候他告诉阿难尊者：“佛陀所说的教言，一言一字都相当难得、珍贵无比，你一定要慎重，千万不要令之缺失和遗漏。”

传承上师、高僧大德们的这些教言，确实是价值

连城，用金刚钻石都买不到，可是现在有些愚笨者并不重视，觉得这些无所谓，这种现象在末法时代非常多。所以我希望各位应该对法有种不共的信心，有了这样的信心后，才会有一定的受益。越有信心，受益越大！

子二、教诫断除彼因：

世间诸灾害，怖畏及众苦，

悉由我执生，此魔我何用？

世间上一切灾害、痛苦，地震、火灾、洪水等自然灾害，人与非人的恐怖，都是从我执而产生的。人的恐怖包括敌国发动战争，读书时厉害同学的危害，长大之后“恐怖分子”的袭击，（其实给自己制造违缘的人，都可以叫恐怖分子。）而非人的恐怖，包括病魔、鬼神，还有上课时来了一只小狗。刚才来了个小狗，大家都“哇——”，特别害怕。其实小狗又不是老虎，

小狗来了、小老鼠来了为什么也害怕呢？就是因为有了我执。如果没有我执，对这些是不会执著的。

生老病死，行苦、变苦、苦苦等三大痛苦，以及大大小小的轮回痛苦，譬如地狱有寒热之苦、饿鬼有饥渴之苦、天人有死堕之苦，诸如此类的痛苦不可计数，它的来源是什么？全部是我执产生的。如果没有萨迦耶见——我执和我所执，绝对不会有轮回的痛苦。正因为是如此，月称菩萨在《入中论》中说：“最初说我而执我，次言我所则执法，如水车转无自在。”众生首先有了我的执著，其次有了我所的执著，有了我和我所之后，就有了法的执著，以此为缘在三界中像水车一样不停地流转。《入中论自释》中有六种特点来形容水车[316]，这些都是由我执所引发

3161. 众生由烦恼业索系于生死轮回，如水车由绳子系紧。2. 众生依实执分别心推动而流转不息，如水车靠人力及水力推动而旋转。3. 众生于轮回中，上至有顶天，下至无间地狱，循环流转，如同水车中水桶上下旋转。4. 众生欲生善趣，必须精勤修积资粮方可，然下堕时则很容易，如同水车将水引上来，必须很大的动力，下去时无需费力而自下。5. 众生于轮回中各随自业，生无定处，如引水的车环于上中下皆无定处。6. 众生在轮回中恒被三根本苦与八分支苦所迫，如同水滚滚而来，不断地冲击水桶。

的。所以说，一切痛苦危害的来源，就是我执和我所执。

烦恼过失与我执也连在一起。法称论师在《释量论》中云：“有我则知他，自他中执嗔，此等尽相系，而生诸过失。”意思是说，有了我的执著，势必出现他的执著，有了我和他的执著后，对自方就产生贪执、对他方产生嗔恨，与贪嗔紧密相联而生起了嫉妒傲慢等各种烦恼、生老死病等各种痛苦。

世间上最可怕的就是我执，虽然这样的我执不容易断除，但至少应该先从道理上明白。现在许多修行人不知道自己依靠什么因缘在轮回中受苦，而我们已经抓着根了，一定要想尽办法断除我执。华智仁波切说：“所有的修行中应该反观自心，所有的力量应该用于断除我执上面。”

作为一个修行人，看到什么、听到什么并不重

要，现在有些人真的搞不懂什么叫修法，认为头上有光就很了不起，甚至个别上师带弟子整天看虚空，看能不能看到明点。如果我执一点没有减少、对空性一点没有定解，即使说大圆满的明点，对你的相续也不一定有利。因为按照大圆满的说法，众生最初之所以会迷惑，就是心显现各种光和明点，众生却把它执为实有的外境，以至于起心造业，漂泊轮回。所以若没有按无垢光尊者所说的那样，缺少空性见解、没有断我执的闻思、连加行都不修就让弟子看虚空的话，有时候真的很危险。

因此大家要系统地学习，不要追求表面事物。有些藏族人买东西只看外表，根本不知道哪些是真的、哪些是假的。那天有个老乡看有件羽绒服很漂亮，35块钱就买下来了，但回去穿一两天就全部烂了。有些人的修行也是这样，表面上修的是大圆满、大威德，似乎很厉害，但因为没有基础，过两天便对佛法生邪

见了。所以最可靠的、最保险的就是要修菩提心，有了自他交换菩提心，修行肯定非常稳固，任何时间都不会偏。

这里说我执是带来一切痛苦的大魔，我们留着这样的魔有什么用呢？玛吉拉卓在教言中云：“有碍魔与无碍魔，喜乐魔与傲慢魔，此亦属傲慢魔。”所谓的傲慢魔，就是无始以来执著我是存在的。本来不存在功德而认为有功德，这叫做傲慢；“我”通过中观和密法来分析是不存在的，反而认为存在的话，这叫傲慢魔。这种魔在每个众生的相续中都存在。大乘佛法里专门有种“断法”，即依靠般若法门来断除我执，与禅宗依靠《金刚经》来断除执著基本上相同。

以断法来断除我执非常重要，如果没有这样修持，认为外面有魔是不合理的。我们平时开玩笑说：“你是魔女，你是魔鬼。”别人可能气得要命。其实不应该生气，只要有我执的话，有我执的女人全是

魔女，有我执的男人全是魔鬼。《闻解脱》中常说“三界大魔”，三界大魔就是我执，三界众生被我执大魔紧紧束缚着，没有断除它之前，是不可能获得解脱的。

以前米拉日巴尊者在山洞里修行，一天他去外面捡柴火回来，发现魔王化现为五个丑角，坐在他的坐垫上，一个个的眼睛像碗那么大。米拉日巴先是有点害怕，一边发抖一边祈祷本尊，开玩笑！但起不到什么作用。之后他开始念猛咒，不知道念的是什么，“嗡班匝格勒格拉雅吽啪的”（金刚橛心咒），或者“嗡施者威者达那那，思日瓦夏忠那夏雅，东巴雅，吽吽，啪的啪的，索哈”（大威德金刚心咒）。本来这些咒语威力很大，但是仍没有用处。后来米拉日巴心想：“上师对我直指过外界的一切现象都是心，心也是光明离戏的，假如执著实有的魔，这些魔是不会遣除的。”于是他安住在本来光明的境界中，勇猛地往山洞里走

去。这时候五个丑角眼睛骨碌碌地环视四周，一会儿就消失得无踪无影了。

米拉日巴遇到山岩罗刹女时，山岩罗刹女说：“倘若你没有认识心的本性，不仅是我一个魔女，还有不可胜数的魔女；如果认识了心的本性，那我马上会消失的。”魔女自己给米拉日巴讲窍诀，遇到这种魔女，我也不是很害怕。她提醒我好好安住在本性中，那我也听魔女的话，安住在本体当中，一会儿她就消失了。

世间人觉得这个地方有魔、那个地方有鬼，特别害怕，但真正最可怕的就是我执。没有我执的话，轮回的苦海当下会干涸，外面这些恐怖的魔也害不了我们。但一般人都认为，自己是一个人，外面有个自相的魔鬼，人和魔是完全分开的。小时候我听过一个阿拉伯的故事：有个人流浪时在海滩上发现一个瓶子，一打开，瓶子里冒出一股气，在空中变成可怕的魔

王。魔王发出狂笑，声称要吃掉他。那人特别害怕，怎么哀求都无济于事，于是他灵机一动，说：“你吃我倒是可以，但我有一个疑惑希望你能解答。你的身体那么大，而瓶子这么小，你怎么可能待在里面呢？”魔鬼说：“你不信的话，我再给你演示一次。”然后慢慢缩小又变成一股气，重新钻进瓶子里。那人立刻冲上去，把瓶盖封上，“我赢了，你永远待在瓶子里面吧！”

魔鬼知道自己上当了，在瓶子里苦苦哀求：“你可不可以把我放了？我保证以后不会害你，还可以满你三个要求。”那人听后就把他放出来了。魔鬼出来后问他有什么要求。第一个，流浪者说：“我现在漂泊了很长时间，没有东西吃，你可不可以给我找吃的？”魔王就变出各种美味佳肴，让他吃个痛快。第二个，他说：“我现在没有钱，你可不可以给我找金银财宝？”魔鬼一化现，就有无数财富堆在他面前。

那个人有点贪得无厌：“你这么有能力，第三个要求就是你永远不能离开我，一直待在我身边。”魔鬼生气地说：“你这个人太过分了！”最后把他吃掉了。我们小时候在学校里，经常讲这些世间故事，知道作为一个人不能太贪了，不然的话，魔鬼也接受不了。

很多世间人都认为魔在外面，自己在这里，并不懂得我执实际上是最可怕的魔。因此，米拉日巴说：“我的教法不像其他的教法，所有的理念就是集中精力断除我执。”大家不要认为外面降伏魔鬼、看见什么很重要，现在很多人真的是不懂修行。世间父母稍微有点知识的，觉得孩子读书很重要，因为没有知识寸步难行，同样，我们懂一点佛教的人，看见许多人皈依佛门却不懂什么是大乘佛法、什么是小乘佛法，特别希望让他们懂得佛法的真理。所以，大家应当让众生明白这个道理，尽量断除我执大魔。

下面用比喻来说明断除我执的理由：

我执未尽舍，苦必不能除，

如火未抛弃，不免受灼伤。

众生无始以来喜欢自己、爱护自己的执著，一定要通过中观、密法、大圆满的修行彻底断除，假如没有断除，不愿修自他交换，那么三界的痛苦绝对不可能消失。

现在很多人特别痛苦，就是因为没有断除我执，以我执的束缚捆绑，痛苦不断地增上。《释量论》有句话我非常喜欢，它说：“执我未灭除，彼将受折磨，尔时苦增益，不住自性中。”意思是什么呢？如果没有断除我执，将在生死轮回中不断地受折磨、受煎熬，痛苦越来越增益（增益就是增上的意思），根本不可能安住在心性的自然光明中。很多人不能安住、不能坐禅，原因就是我执没有断，整天胡思乱想，痛苦得不得了。

打个比方说，一个人手里拿着火，整个手都在燃烧，即使他痛得大喊大叫，但不愿意放弃火的话，痛苦也不会离开。同样，我执实际上是三界的毒火，在没有远离它之前，痛苦不会无因无缘停息，什么时候断了我执，什么时候才会有无漏的快乐。

暂且不说彻底断除，仅对无我有所认识的话，这种功德也不可思议。在所有的修法中，修无我和修菩提心的功德最大，因为它揭示了诸法的实相。《四百论》云：“见境无我时，诸有种皆灭。”见到诸境无我时，三有的种子皆会息灭。《中论》云：“无我诸烦恼，有无亦不成。”倘若懂得了无我之理，烦恼的有无都不成立。

历史上成千上万的高僧大德通过观察、修持，真正通达了无我的境界，因此大家也不要整天执著外面有实相，尤其是没有闻思过大乘教法的个别人，整天把外境看作魔，这种行为是不合理的。自己有时间的

时候，或者在行住坐卧的威仪中，应该多修一点菩提心、多修一点无我，如果没有自我的执著，利他的心很重，不仅生生世世对修行有利，暂时的恐怖痛苦也可以解除。

曾有个故事说，某地主有很多田地，村里有些人就想占为己有，打算把这个地主活埋，然后瓜分他的田地。有一天，他们把地主骗到了挖好的坑旁边，地主心地非常善良，他看了看，跟这些人说：“我有个最后的要求，希望你们成全。我们村里某某人特别穷，连脚上穿的鞋都没有，反正我今天要死了，请你们把我这双鞋给他。”说完之后把鞋脱掉，很坦然地下了坑，说：“你们开始埋吧。”那些人你看我、我看你，都不忍心下手，后来纷纷地散了。他以一刹那的善念善行，最终避免了死亡。

我觉得这是一种菩萨的行为，凡夫人可能是不行的。那天有个癌症患者说：“我现在得了癌症，每天

指标越来越高，但我女儿还小，怎么办啊？”我说：“你多修一点自他交换。”当然我也是比较笨，她从来没有修过自他交换，现在得癌症了让她修，肯定是不成功的。所以她说：“自他交换倒不要紧，但是我特别疼爱我的女儿。”以前快乐时没有修过的人，真正得癌症再修是不可能的。就像有些人从来没有训练过使用武器，到了战场上交给他武器的话，他用都用不来。所以，平时修自他交换菩提心非常关键，否则到时候是用不上的。

前面讲了代受痛苦、舍弃自己、自轻他重的功德、不修自他交换的过患四个方面，下面讲第五个摄义。

癸五（摄义）分二：一、意乐；二、行为。

子一、意乐：

如为止自害，及灭他痛苦，

舍自尽施他，爱他如爱己。

为了制止自己所受的危害，也为了灭除他众的痛苦恐怖，我们应毫不留恋地舍弃自己的身体、善根、财产，施舍予三界的一切众生，爱护别人如同爱惜自己一样。

我们以前一直觉得自己很重要，但现在发了菩提心之后，应该换个角度，想到自己拥有的名声、地位、财富等一切，只要能让众生快乐，让他们有种安全感，就尽心尽力地奉献给他。目的是什么呢？让我和一切众生从轮回苦海中得到解脱。

众生获得快乐、制止痛苦的唯一妙药，就是我们的菩提心，为了修持菩提心，一定要将自己的福乐全部给众生。做这样的事情，千百万劫也不能生厌烦心。《经庄严论》云：“佛子依胜勤，成熟有情众，为他一善心，久劫亦不厌。”作为大乘佛子，依靠超

胜的精进心来度化众生、成熟众生，哪怕让一个众生生起善心，千百万劫也不生厌烦心。这样的教言，世间上用金钱是买不到的，假如有信心、有因缘，纵然是圣者的一个教言，生生世世也会收获匪浅。

有些道友说：“我已经发心三年了，现在不修行不行了，可不可以退下来？好好地发个菩提心，然后修持善法。”修持善法的目的是什么？就是要自己解脱，自己懒惰。古人有一种说法是：“懒惰的人喜欢住在寂静的山。”有些人说要闭关，并不是喜欢修行，就是懒惰。这些人集体学习的话，性格不太好，跟别人合不拢；跟大家共同发心的话，脾气不太好，经常对人发脾气，所以他就发心要闭关，自私自利特别强，就是自己想解脱，成就后在金刚道友面前显示神变降伏他们。这种想法真的不好。如果能利益众生的话，哪怕只有一个人，想办法让他生起一颗善心，我们千百万劫做他的仆人也可以。

有些人可能认为：“爱自己不对，爱众生对，但这两个都是执著，为什么一个对、一个不对？在空性中，不是要断除所有的执著吗？”不错，胜义中虽然两种都是执著，但在世俗中一个有价值，一个没有价值。这一点，智作慧论师在《入行论大疏》中讲得比较清楚，他说：“灯光与珠光，误认为珠宝，错觉虽无别，实义则悬殊。”把珠宝的光误认为珠宝、把灯光误认为珠宝，这两种执著都是假的，但其结果，误认灯光为珠宝者一无所得，而误认珠光为珠宝者却能得到珠宝。同样，我们在世俗修持的过程中，爱我是一种邪执，根本得不到菩提，爱众生则可以获得殊胜的菩提心。当然，爱众生并不是像世间人所说的我爱你、你爱我，对个人的一种执著，而是爱所有的众生。依靠这样的菩提心，能得到圆满如来正等觉的果位。所以我们一定要爱众生，对众生比对自己还重视。

这样的爱心，一般世间人是没有的。把三界众生当作儿女、当作父母，才可能有一种爱的执著，否则恐怕有一定的困难。以前印度某地有个陋习，人老了就被扔到深山里，让他自生自灭。有个儿子也想把母亲丢掉，就背上母亲到山上去。母亲一路上不停地折树叶，儿子心想：“她是在做记号以便到时候回来，我应该把她送到更远的地方。”于是他继续往深山密林中去。最后他累得筋疲力尽，就把母亲扔在那里，说：“你虽然做了记号，但我把你弄到这么远的地方，你是不可能回去的。”母亲说：“我做记号不是自己想回去，而是害怕你到时候迷路。”同样，我们对于一切众生，乃至关系不好的人、有意无意害自己的人，也应该学这位母亲一样，不管别人做什么，就算他把我弄死了，只要我有一口气在，也会以一颗爱心对待他。

学习大乘佛法之后，内心中应该有种不舍众生

的善念，无著菩萨说：“心中若舍众有情，得大乘法有何用？”小乘佛法尚且不会害众生，我们害众生就更不用说了，乃至舍弃众生，也不属于大乘佛法。现在很多人对大小乘的关系搞不懂、分不清，学习这部论典之后，应该知道对众生的关爱是很重要的，如果能像佛陀那样关爱众生，这个人修行肯定很成功。反之，若对众生另眼看待、对佛恭敬有加，那是不合理的。

因此，金刚道友内部一定要团结，发了大乘菩提心后，假如与金刚道友不和、对其他众生不善，那不是真正的佛教徒。有时候统计下来，一个城市有几万人皈依佛门、几万人学佛，寺院烧香拜佛的不计其数，大家都觉得很高兴。但真正懂得大乘教义的人，不要说居士当中，包括高僧大德和出家人中也比较少。说实话，我们对里里外外的很多情况比较了解，大家在彼此交谈的过程中，谁懂佛法、谁不懂佛法一

目了然，对菩提心有修证的人就更难得了。像我，大乘教法让我说的话，还是会说一些，但如果问我大乘菩提心修出来了没有，我不敢说是修出来了，只能说自己一直在努力，对这方面很有信心。

我对你们也有一定的希望，很想你们在短暂的人生对大乘妙法打好基础，在漫长的轮回中有个转折点。以前是顺着六道的河流漂泊，现在遇到善知识之后，在中间打一个句号，应该反转过来，就像《开启修心门扉》中所说，往解脱的方向迈步。只要方向没有迷失，大家必定会得到解脱的！

第 141 课

2007 年 9 月 24 日

继续学习《入行论》的自他交换，这个修法是寂天菩萨传下来的甚深秘诀，大家应该在实际行动中修持。若能如此，相续中肯定会生起菩提心的。

此处共有五个问题，四个问题已经讲完了，第五个问题“摄义”分了意乐、行为两方面，意乐讲了一个颂词，现在继续宣说：

意汝定当知，吾已全属他，
除利有情想，切莫更思余。

心识啊心识，你一定要明白：我在发菩提心的当下，就已经将自己的一切给众生了，身口意也好，财

产善根也罢，全部是属于众生的。既然如此，你就不应该像以前一样只顾自己，做事情围着自己转。如果还不转变过来，表面上我发了心，实际上却没有想过众生，跟没发菩提心、没出家或者没学佛一样，这是值得惭愧的。

学佛并不是口头上跟人辩论，形象上做些善事，而是应该向内观，看内心有没有大的转变。当然，这种转变不是偶尔的，而是长期的。以前没有学佛时，思想动态全部是害众生，并不是以利益众生为主，而现在已经学佛了，不仅学佛了，而且学的是大乘佛法，那对自己的要求是不相同的。就像一个世间人，没有参军的时候行为很放松，一旦参加了某个兵团，从此之后就不敢随便了。或者说，孩子没有入学之前一直放任自流，进了学校之后，思想行为上会有重新规范。

同样，我们发了菩提心以后，要随时观察自己的

心，看以前是怎么样的、现在是怎么样的、以后应该怎么样做，方向要搞定，自己对自己有种提醒，时时刻刻想着众生，暂时让他们身心获得快乐，究竟得到圆满正等觉的果位，除了利益众生以外，再也没有别的事情了。《华严经》云：“是故菩提属于众生，若无众生，一切菩萨终不能成无上正觉。”就如同工人的任务是做工、农民的任务是耕耘，发了大乘菩提心的菩萨，最主要的任务就是利益众生，其他任何事情不重要，要把利益众生放在第一位。

现在发菩提心的人比较多，但真正时刻想着众生的有多少？昨天我看院子里有只小猫，它坐在那儿，一直想杀众生。一个小虫飞来了，它张嘴就想吃掉，乌鸦和麻雀在高空中飞来飞去，它也馋得流口水。当时我就想了两点：一、以后千万不要变成这种可怜的众生，如果业力现前变成这样，那一辈子要造多少杀业？二、从反方面来想，倘若像它日日夜夜想害众生

那样，我们时时刻刻想帮助众生、利益众生，那真的是非常好。

我们学院的有些法师想自己的事情很少，平时跟他交谈的过程中，始终都在想着众生，“可能讲经有利吧”“放生对众生有利吧”，唯一就是想利益众生。发了菩提心的人若能达到这种境界，即使什么修行都没有，但我觉得也不要紧。《阿难请问经》云：“菩萨具足一法，能守持一切如来胜法。何为一法？不舍一切众生是也。”假如没有“不舍众生”这一点，纵然别人说你是高僧大德，说你是虔诚的居士，有如何如何响亮的名称，其实也没有多大意义。

现在有些宗教人士和爱心人士，帮众生解决一些治病问题、上学问题，把这作为究竟目标。但我们不行的，我们不但要考虑众生的暂时安乐，最根本的、最重要的，还不能忘掉成佛这一环节。就像父母光让孩子在学校有吃有穿不行，关键还要考虑什么？就是

孩子读书后能找到满意的工作。同样，我们对众生的关心不应该像世间人学雷锋、做好事一样，沉湎在暂时的帮助上，而是要解决他们的生死大事。

正如本论所说，我们除了利益众生以外，不要再胡思乱想其余事了。当然，作为凡夫人，刚开始串习得不够，可能对自己的事情会想一点，但不管怎么样，至少道理上应该明白——我是属于众生的，不应该把众生弃之不顾。就像一个姑娘嫁出去了，从此她原来的家就不是她的家了。（以前我母亲刚成家时，第一次从父亲那边回来，家人一直说“你们家怎么样”，当时她特别难受，觉得：“我现在不是这个家的了。”其实也没什么可难受的。）同理，我们以前想：“众生是那边的，我就是我自己。”但现在发完菩提心之后，众生的家就是我的家。看见蚂蚁窝，“我的家就是这里”；看见牛群或山羊，“这是我们牛群，这是我们山羊”。这种概念还是有很大差别。

每个人都有一种自我保护，这是无始以来的习惯，但如果对众生也有这样的自我保护，认为众生是属于我的，那么当它遭到危害时，绝对会去帮助而不会害它。所以从现在开始，大家应该把观念改过来，这是释迦牟尼佛八万四千法门的精华。

这个窍诀相当深奥，这是真正的正法，大家不要有任何怀疑。不管是哪个上师、哪个人传给你这样的教言，都非常非常的珍贵。我们不仅要道理上明白，而且要身体力行，一点一滴去串习。以前始终把众生抛开，对自我进行保护，但是现在不行了！

子二、行为（行为上把众生当作自己的，不应该放弃）：

不应以他眼，成办自利益，

亦莫以眼等，邪恶待众生。

我们不应该以他人的眼睛，成办自己的利益，更

不能以他人的眼睛等，造作恶业伤害众生。

我们发菩提心之时，曾以十方诸佛菩萨作见证，迎请三界轮回的众生为贵宾，在他们面前将自己的身口意全部供养，并发誓道：“从现在开始，不管你打我也好、杀我也好，我全部是属于你的。”大家已经发过这个心，相信每个人都记忆犹新。既然你将自己的身口意给了众生，那么现在的眼根、耳根、鼻根……身根是属于众生的，不是你自己的，不能认为“这是我的眼睛、我的耳朵、我的头、我的手”，而要说“这是众生的眼睛、众生的耳朵”。那么用众生的眼睛来成办自己的利益，以自私自利的心看色法，以自私自利的心听声音，以自私自利的心支使手脚做事情，这合不合理呢？

按照世间的规矩，给了别人的东西，未经别人开许不能随随便便用。我给别人一辆摩托车，已经说得清清楚楚摩托车给你，但过一段时间，我没经过主人

的允许，就把摩托车“呜——”开走的话，这种行为是说不通的。同样，我们把眼耳鼻舌身为主的身口意供养完了，现在又用别人的东西成办自己的利益，这是根本不合理的。

因此，我们的所作所为当以众生为主，以慈悲的目光对待众生。佛经中说：“慈眼视众生，福聚海无量。”我们的眼神也好、语言也好，什么都应该为他人着想。但这说起来简单，做起来是有点困难。我观察自己经常特别惭愧，比如我在说话时，很多事情都会出现一个“我”字，有时候为了保护自己而说话，有时候为了保护自方而说话，真正站在众生的立场上说公正话，确实非常惭愧；心里产生分别念的话，好多也是自我保护、自我赞扬、自我维护，这样的分别念相当多。

现在有些人发了心以后，整天浑浑噩噩的，不要说众生的利益，连自己的事情也不管，每天吃饭都

没办法，到了中午，看谁的烟囱冒烟，就到谁家去吃饭。（现在牛粪也买不到，可能冒烟的现象比较少吧。）但真正来讲，我们应该把众生的利益放在第一。听说藏地有个喇嘛，大家都说他非常好，我问为什么，他们说他自己念经也好、坐禅也好，不管什么人来求他，他根本不会拒绝，马上说：“好好好，我去办！”我听了之后很感动，这个人是活生生的大菩萨。我们很多人不会这样，开心或者不太忙的时候，发菩提心倒是可以；如果自己特别忙，那不能发菩提心了，满众生愿有很多很多的要求，真正让众生满意是很困难的。

既然我们的身体是众生的，就不应以自私自利心做自己的事情，更重要的是不能以众生的身体来害众生。小乘《别解脱经》中说：“损害他众非沙门。”小乘“沙门四法”尚且不允许害众生，那么学习大乘佛法的人，身口意都已经供养别人了，我的手、我的脚、我的身体全部属于众生，用众生的东西来害众生

更不应理。

如果你用手来打众生，别人可以说：“这个手不是你的，是我的，你不能打我。”若用眼睛瞪众生，他可以说：“你已经发心了，不要用我的眼睛来瞪我。”听说广东有一家人，一个老头子和一个老太太，他们两个学习比较认真。有时候吵架，那个老头子说：“不要吵，不要吵，你不是发菩提心了吗？”同样，有些人拿石头来打你时，你也不应该还手，因为你的手早就给众生了，用众生的手打众生的话，那是不应该的。

我们在言行举止上，理当用慈悲的目光来看众生。法国一行禅师说得好：“谁用慈眼视众生，观世音就出现在他的心中。”很多高僧大德也讲过：“观世音在每个人的脸上或心里都可以出现，他出现的时候，是以慈悲的目光来呈现的，并不是怒目斜视。”有些人平时非常慈悲，心里也肯定很善良；有些人没

有理由就对人发脾气瞪眼，也可以看出来他的内心境界。所以我们生生世世应像观世音菩萨那样，以慈悲的目光看待众生，这在现代社会是很有必要的。否则仅仅是学一点世间知识，心里没有爱心悲心的话，以后可能会危害众生、危害整个人类。

作为家长，应该以慈悲的目光来看待孩子的成长；作为老师，应当用慈眼来看学生的进步；作为各阶层的领导，理应用慈悲的目光、慈悲的心来沟通交流。若能这样，处处都有一种温馨慈爱的气氛，实现社会和谐、家庭和睦，并不需要武力。

当然，不害众生、不打众生，完全做到比较困难，但是发了菩提心之后，千万不能故意害众生。假如有人拿木棒打架，那他的菩提心肯定一扫而光。吵架的时候，也不能用别人的口来骂人，因为你的身口意全部是众生的，自己应该提醒自己。

华智仁波切有利益众生的九种观察方法——直接或间接对众生有利，对自己也有利，这件事情必须要做；直接间接对众生无利，但对自己有利，发菩提心的人不应该做；对众生有害、对自己有利，也不能做；对自己有害，而对众生有利，那一定要做……诸如此类有九种观察方法。其实我们选择任何一件事情时，都要考虑到对众生有没有害。有害的话，一定要禁止，不能继续下去；如果对众生有利，那作为大菩萨，死了也不要紧，病了也不要紧，无论如何都要去做，把众生的事情作为第一。

故当尊有情，己身所有物，

见已咸取出，广利诸众生。

以上从行为上、心理上作了分析后，总而言之，我们应以众生的利益为主，把众生当作佛陀那样来对待，前面也讲了，“敬佛不敬众，岂有此道理？”自己所拥有的一切，吃的穿的、装饰品、房屋、财富、

名声等，应该全部抢下来，不要再把它归为己有，而要将使用权交到众生手里，一点不剩地布施给众生。

法王讲这个颂词时说，这样做有时候非常难。确实，我们作为凡夫人，将自己所拥有的全部施给众生，会很不舍得——这个是进口茶杯，那个佛像也很好看，于是统统放在家里，不好的东西才给众生。这是因为我们心里还没有成熟，如果修行到了一定的时候，自己的身体和财产布施给众生的话，就像青菜杂草一样，没有半点执著。但这需要一定的过程，一两天肯定修不出来。

大家修菩提心的话，并不是一两天、一两个月就可以了，而是应该长期修持，这样的话，对自我的执著会慢慢减少，利他心会逐渐增上，这是一个自然规律。就像在学校里读书，一两天肯定不行，起码要十几年、二十几年，完了之后，你的水平是不相同的。有些刚学佛的人，或者是偏僻地方佛教不兴盛的人，

认为学佛很简单，一学就要有立竿见影的效果，“你不是学了一年多了，还没有成就啊？还不能治病哪？还不能开神通啊？”以前我有个叔叔，我小学读完以后，在中学读了一年，有次我回家看书，他一见就惊讶地说：“你不是读了两三年了吗？还拿不到工资，不能成为干部啊？”因为他是个文盲，不懂现在社会的各种情况。后来我说：“也没有这么简单，我现在初中还没有毕业，不过小学读得比较快一点[317]。”但是他一直不理解。同样，有些偏僻地方的人，觉得学佛可以治病，“怎么你还不能治病哪？”“你已经出家了，还有贪心啊？还有烦恼啊？”许多莫名其妙的问题可以提出来，这一点也情有可原。但真正的修行，大家还是要花长期的功夫。

有时候我想：“我在学院里依靠上师如意宝的加持，将近 20 年里一边闻思一边修行，虽然大的修

317 堪布小学跳了两次级，两年多就学完了所有课程。

证我很惭愧，但在有些方面，还是感觉很殊胜的。”在座有些刚出家或刚来学院的人，心里也应该有个打算——今后长期地依止善知识，长期地学习佛法。外面有些居士觉得：“我已经学了一年之多，《入行论》什么时候结束啊？”这样的想法是不合理的。自己应该长期地学习，即便是坚持一年，也会得到不共的利益。前不久有人跟我说：“我学佛 20 多年了，这一年的收获最大，我已经懂得了大乘教义，以后该怎么做、该怎么想，基本上有方向了。”

总之，修学大乘菩提心的话，要将自己的一切送给众生，《学集论》云：“吾身及受用，三世诸善根，施与诸众生。”阿底峡尊者也说：“我之善心及功德，回向众生愿成佛。”我们的身体、受用、善根等，要全部回向给天边无际的众生，不是愿他们有吃有穿就可以了，而是暂时获得人天的善趣福报，究竟取证无上佛果。大家平时发愿时也要想：“今天我所造的这

些善根，愿所有众生获得佛果。”这只是几秒钟的事情，但功德就像水滴融入大海一样无边无尽。

世间人也有舍弃自己的善举，但他们有没有菩提心很难说。记得杜甫说过：“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜……吾庐独破受冻死亦足。”他的发心表面上看真的很伟大，这种词句跟大乘菩提心非常相似，但到底是不是也不好说。

舍弃自己的一切，而获得圆满果报，其他宗教也有这样的故事。犹太的《塔木德》，是解释《圣经》的一部经典，它里面就讲道：从前有个犹太国王，他有个美丽聪明的公主，不幸得了严重的绝症，举国上下的良医束手无策。后来国王贴一个公告说：谁能治好公主的病，公主就嫁给这个人。

很远的地方有三兄弟，大哥有千里眼[318]，他看到

318 千里眼：相当于《金刚经》和《现观庄严论》中所讲的肉眼，千里以外的地方都能看得清清楚楚。

公告之后，跟两个弟弟商量，决定去救公主。这两个弟弟也各有所长：二哥有飞毯，小弟有个包治百病的苹果。他们坐在二哥的飞毯上到了皇宫，把苹果给公主吃了，公主的病就马上好了。（这个苹果吃一点点可不可以呢？但可能不行，病得比较严重，要全部吃掉。）

然后三兄弟关于公主该嫁给谁争执起来，大哥说：“是我看见了公告，才能赶来救公主，公主应该是我的。”二哥说：“没有飞毯的话，你们不可能来皇宫，公主也会因耽误时间而死去。”小弟小声地说：“我的苹果没有了。”

按照犹太国家的法律，一女不能嫁给三个人，包括国王也不例外。公主看见小弟确实什么东西都没有了，就走到他面前大方地说：“你为我的病付出了一切，现在一无所有，所以我是你的了。”大哥和二哥强烈反对：“不行！绝对不行！”

但国王正式宣布：“按犹太经典的说法，谁能把一切献出来，谁就是最了不起的人。小弟把所拥有的都献出来了，故应得到最大的奖赏。而其他两位，虽然付出了一点，但现在还是有千里眼和飞毯，因此作为回报，你们可以参加婚礼，尽情地享用佳肴美酒，之后就可以回去了。”

可见，能够付出一切，就能获得一切。大乘菩提心也是同样，如果能把自己的所有拿来为众生服务，自然而然会生起很高的境界。我们学院的很多法师，对众生的事情想得特别周到，那种意乐极其强烈，正因为如此，他自己的智慧无勤开发，利益众生的事业也任运自成。反之，假如天天在自私自利的牛角中拔不出来，这种心态不愿意转变，那永远也没有解脱的机会。

因此，大家在修行的过程中，一定要考虑众生，所想所行就是要利益众生，若能做到这一点，有生之

年乃至生生世世都极为难得。现在个别道友真的有利益众生的机会，纵然每个人的能力和发心程度不同，但就算是帮助一个众生，也应该心满意足了。所以要救众生、要帮助众生的时候，大家千万不要退，这方面要尽量多串习。

现在有些人一直怨天尤人，怪国家不好、领导不好、身边的人不好，整天用不好的眼光来看待别人。这样不是很好，应当从自身做起，想去利益众生，少看别人的过失，这就是大乘行为。因为我们的眼睛是别人的，舌根也是别人的，用别人的眼睛看别人过失、用别人的舌根说别人过失，道理上是讲不过去的。有些修行人对说过失、害别人没有丝毫兴趣，只是想自己好好地修行，这样的行为我非常佩服！

壬二（宣说事宜）分二：一、意乐；二、行为。

《安忍品》主要是对治嗔恨心；《静虑品》主

要是对治贪心；嫉妒心、傲慢心、竞争心等烦恼，平时不太容易发现，这在下面进行对治；痴心在《智慧品》中有广泛的剖析。所以在本论当中，通过不同的窍诀对治五大根本烦恼。

癸一（意乐）分三：一、略说；二、广说；三、摄义。

子一、略说：

下面的分析方法跟前面有点不同，是换一个位置、换一个角色来剖析。

易位卑等高，移自换为他，
以无疑虑心，修妒竞胜慢。

现在的修法只是略说。大家都知道，我们对卑下者容易生傲慢心，觉得他的才华、智慧、名声不如我，我很了不起；对平起平坐者容易生竞争心，认为

他跟自己是一样的，他发财的话我也要发财，处处想与他竞争，包括闻思修行的时候，辅导员与辅导员之间、法师与法师之间，也有一种竞争心；对超胜自己者容易生嫉妒心，别人各方面超过自己时，自己心里就不平衡，一定要超过他。为了对治这三种心态，现在应该易位而处，修习悲护之心。

我们对高者嫉妒、对平等者竞争、对下者傲慢，有这三种过失，现在换一个位置，我当作低劣者、我当作高者、我当作平等者，原来的位置换作众生，然后去表演角色。世间人经常说：“你应该站在别人的位置上……”有些人打官司时，对方实在不服的话，也经常跟他说：“你站在对方的角度也这样发个誓、说个话，看看能不能接受？”

这种修法具有殊胜的加持力，平时这样修持的话，嫉妒心、傲慢心很快就会消失，这一点从很多大德的传记中也看得出来。你们遇到这些教言之后，一

定要珍惜，不要认为：“这只是一种说法吧，堪布每天在课堂上啰啰唆嗦说半天，我有时候都打瞌睡了。”前两天有个居士来听课，见旁边有位师父在打瞌睡，就一直在骂：“这么好的法，还要打瞌睡，莫名其妙！”刚来的人可能有种新鲜感，但长期这样听的话，也许就不珍惜，觉得无所谓了。

有些人可能想：“修菩提心的话，有这种说法，但修傲慢心、嫉妒心，从来没有听说过。”其实这种窍诀是以毒攻毒，非常殊胜，用烦恼来摧毁烦恼，它的力量更强大，有时候比一些对治法更有效。就像现在的有些医生，毒药用成良药，能攻克许多疑难杂症，所以只要运用恰当，一切都可以转为道用。

但是这三种烦恼——傲慢心、嫉妒心、竞争心，不能在同一个时间修，因为它们不可能在同一个时间产生，因而一定要分开修。修行的时候不要怀疑，也不要三心二意：“我到底是不是卑下者？我到底是不

是别人啊？”边修边怀疑是不合理的，一定要有种决定性。比如我对自己修嫉妒心时，应该站在低劣者的位置上，那时候真的成了可怜的乞丐，无有疑虑地修嫉妒心。

其实这种修法在世间上也有，爱因斯坦曾讲过：“对于我来说，生命的意义在于设身处地替人着想，忧他人之忧，乐他人之乐。”最后一句话我觉得很有意义，只要别人担忧、伤心，我就去替他分担，别人获得快乐的话，我也替他快乐。但修大乘菩提心的时候，别人快乐你不用去替，让别人享受就可以了。爱因斯坦可能不懂菩提心，所以别人享受快乐时，他也跟着去享受一点点。

世间人常说：“不求以心换心，只求将心比心。”又言：“己所不欲，勿施于人。”自己不愿意的，别人肯定也不愿意，你不喜欢吃的东西，那别人喜不喜欢呢？华智仁波切在《前行》里说：“切切不

要自己享用新鲜的部分，而将发霉的油饼、发黄的菜叶等供养三宝。”所以我们应该站在别人的位置上，经常这样修持交换。

子二（广说）分二：一、真实修法；二、彼之原因。

丑一（真实修法）分三：一、修嫉妒；二、修竞争心；三、修我慢。

寅一（修嫉妒）分二：一、于世间法嫉妒；二、于功德法嫉妒。

卯一、于世间法嫉妒：

蒙敬彼非我，吾财不如彼，
受赞他非我，彼乐吾受苦。
工作吾勤苦，度日彼安逸。

首先是修嫉妒心。嫉妒是对别人的名声、财富、

才华等无法忍受的一种烦恼。《佛说大乘造像功德经》中对嫉妒作了详细定义：“其嫉妒者，自求名利，不欲他有，于有之人，而生憎恚。”自己希求名利，不想让别人拥有，一旦别人拥有了，便产生如火般的憎恚心，这就是嫉妒心的概念。这部经典中还讲了嫉妒心的诸多果报，比如特别嫉妒的女人，将会失去丈夫。为什么现在很多人没有丈夫，特别苦恼？就是前世嫉妒心特别厉害，所以这辈子就失去了，哭也没有用。如果嫉妒心非常强，还会转生于黑暗之处，连自己的手脚都看不见，甚至变成吃呕吐物的饿鬼。所以我们要彻底断除这样的烦恼，对凡是能引生嫉妒的对境，尽量地放弃。

一般来讲，女人的嫉妒心比较严重，因此汉字的“嫉”和“妒”都有女字旁，我们藏文中倒是没有，也许汉族女人嫉妒心有点强吧。这一点我有时候也感觉得到。我跟一些发心女众说话时，如果有三四

个人，我不敢只看一个人说，不然的话，旁边几个就有意见：“堪布把事情都交代给这个人了，我们好像不在事情的范围当中，以后不好好发心。”而男众的话，三个人我不管看谁都可以。开玩笑！

我们嫉妒心的这种病，还是比较严重的，现在一定要修。怎么样修呢？把对方放在高位，自己降为低位。比如我本是法座上的一个法师，在修嫉妒心的时候，应该把自己观为乞丐，把众生观为自己，然后用乞丐的身份对之发起嫉妒心。这里的“彼”“他”指原来的我，“我”“吾”指现在的我。有些讲义称为旧我和新我，旧我即是现在的众生，新我即是现在的我。

有些法师应该这么想，比如智诚法师，把自己想作修经堂的一个工人，穿着在家衣服，个子也挺高，但是肚子很大，每天都吃不饱，于是开始生嫉妒：“你看那个智诚，天天穿着出家衣服，吃得也很不错，一

顿吃那么多！”把位置这样换过来，相续中的嫉妒心慢慢就没有了。

原来的我，现在变成别人之后：“蒙敬彼非我”，成千上万的人对他（原来的我）尊重恭敬，我不但得不到尊敬，反而有无数的人讥毁我、蔑视我。“吾财不如彼”，我得不到任何财富，连吃穿都成问题，而他财源滚滚，吃穿不愁，财富轻而易举就出现了。“受赞他非我”，他有千万人的称扬赞叹，名声远播到三十三天，而我默默无闻，谁都不愿理睬，就连自己的贡献也被别人抢走了，我是多么可怜哪！“彼乐吾受苦”，他真的很享受，有侍者做饭，什么事情别人都来帮忙，过的生活如是快乐，而我吃的也没有，穿的也没有，今天自己提水，明天自己砍柴，什么都是我一个人做。“工作吾勤苦”，砍柴、砍伐、割草、建筑，什么工作我都要自己做，而他不用做任何工作，整天躺在床上，有许多侍者伺候，好安逸哦！相

比之下，他称心如意，而我却饱受痛苦。

第 142 课

2007 年 9 月 28 日

下面继续学习自他交换的具体修法。

现在讲的是修嫉妒心，即站在别人的位置上，对自方修嫉妒心。这种修法对治烦恼的力量极强，加持力也很大，我们特别可怕的嫉妒心，一定要通过这种窍诀来断除。

卯二、于功德法嫉妒：

世间盛赞彼，吾之身名裂，
无才何所为？才学众悉有，
彼较某人劣，吾亦胜某人。

前面已经讲了，我们修嫉妒心时，把地位最下等、身份极下劣的人换作自己，原来的自己换作别人，然后进行换位思考。因为我们平时只想到自己，对别人没有那么重视，而现在学了大乘佛法之后，一定要把自己的位置换作众生来思考。这个时候，你从来没有体会过的感受会自然显现，触动非常强烈。

在这里，别人换作原来的我之后，具足名声、财富、地位、权势等一切福报，众人对之极其羡慕，而我沦落为了乞丐、屠夫、妓女等下贱人，住在社会的底层。我们经常看不起种姓低劣的人，自己稍微有点功德才学，就春风得意，觉得非常了不起，但现在换了角度后，可以感受这些苦恼，以后就不会这样了。

我们要想：“他人具足圆满的功德和才学，而我一无所有、身败名裂，众人以蔑视的眼光来对待我，处处说我的过失，使我抬不起头来，实在无法活下去。”这种心不能有任何怀疑，也不能打其他妄想，

只有真正生得起来，修行才会比较成功。

修自他交换时，华智仁波切专门讲过一个出家人，他骑着牦牛，牦牛特别累了，走不动时他就用棍棒来打，棍棒烂了以后，又捡起一块尖石继续打它的脊背。此时我们应专心意念那头牦牛就是自己，背上承受着难以支撑的沉重负担，鼻子由绳子穿着，同时被石头打着，那种感觉该是何等的痛苦。

世间上有许多低劣可怜的众生，他们也不愿意接受痛苦，不管是别人的蔑视欺负，还是身上的各种灾难，都是非常非常的痛苦。我们成名时被万人赞颂，这是很容易的事情，然而世事无常，一旦跌落到深渊中，别人落井下石对你攻击，你也应该能够接受。拳王泰森曾因强奸罪坐牢三年，最近 NBA 的科比也因性侵犯而被起诉。泰森在一个电视节目上说：“我能够体会到科比如今的境遇，作为一个年轻人，成名和身败名裂是一瞬间的事。当然，他应该不会像我这样被

判刑，但如果事情发生了，希望他也想开一点，也许在牢狱中，他想跟谁联系更方便。”（名人平时到哪里去，都被成千上万个人围着，想见谁很不方便，可能在坐牢时好一点。不过，坐牢跟谁联系也不容易，只是联系监狱里的人方便一点。）

我们应该把最低劣或者坐监狱的人想作自己，看原来的自己高高在上，对他修嫉妒心。平时我们的心胸比较狭窄，什么事情都斤斤计较，就好像卫藏的厉鬼一样，动不动就发牢骚，可是若把自己想为最下等的众生，应该会有不同的感觉。

其实低劣者与高者比起来，尽管有些地方比不上，但也并不是一无是处，还是应该想得开。为什么呢？佛经中云：“一切众生皆具如来藏功德之相。”既然具足如来藏，那也用不着自暴自弃，甚至想去自杀。因为与更下等的人相比，你还是超过他们，那些傲慢的人与最高的智者比起来，还是差得很远。所谓“比上不足，比下有余”，你虽然赶不上高者，但比

你更低劣的肯定大有人在，殊胜也是观待低下而安立的。

打个比方说，就算我愚笨得要命，《佛子行》三十七个颂词，背了两年多还背不下来，对其他学问也是一窍不通，但我下面还有牦牛、老狗等旁生，人当中还有连吃饭都不能自理的残疾人，跟这些相比，我算是了不起的“教授”了。而那些高高在上的人，只不过是傲慢而已，其实也没什么超胜的学问，尤其是越没学问的人越喜欢傲慢，根本不知道人上有人、天外有天，帝释天、梵天、自在天在他上面。我们藏族有种说法：“高耸入云的山峰，你不要傲慢，你上面还有高高的蓝天；清澈透明的江河，你不要傲慢，你上面还有高高的大桥。”同样，傲气十足的这些人，你也不要傲慢，你上面还有更有才华、更有势力的人。

人的傲慢心，有时候从表情上也看得出来。我

在大概六七岁时，我们小小的一个村子里，有个姑娘很好看，人们都叫她“天女”。我们很多小孩想看看她到底长得怎么样。一次有个很好的机会——全村开会，我们几个小孩就看“天女”去了。当时她确实打扮得很出众，虽然不像现在城市里的人一样，把自己变成“塑料娃娃”，但也是身上挂满了珠宝珊瑚。我们几个到她前面，一直目不转睛地盯着，这时候她就更傲慢了，“你们看什么呀，你们看什么呀！”后来我们有点生气，说：“她这么难看，眼睛半睁半闭的，好像瞎子一样。”她听到之后特别生气，咆哮道：“你们说什么，谁是瞎子！”我们说：“她现在更可怕了，跟魔女一样。”然后一边说一边跑了。

实际上，刚开始我们感觉她还可以，微笑也不错。后来我们小孩子比较调皮，语言不注意得罪了她，最后真的特别可怕。所以“微笑的后面还有獠牙”，有些修行人不要上当啊！

傲慢非常不好，过于自卑也不合理，我们应该经常换位思考，古人对这种美德非常重视。就像昨天所讲，孔子在《论语》中说：“己所不欲，勿施于人。”当时他有个弟子问：“一生中要行持的一个法，应该是什么法？”孔夫子告诉他：“你自己不想做的事情，千万不要让别人去做。”确实如此。比如说杀生，上至国家总统，下至街上乞丐，谁都不愿意被杀，那么其它众生也是如此。我想勿施于“人”最好改为勿施于“众”，自己不喜欢的事情，不要强加于其他众生。

这样的换位思考，在国际上也非常重视。以前国际上开了几个会议，最终达成共识认为，不管是任何民族、任何宗教、任何国家，人与人之间最容易接受的，就是“推己及人”的理念。自己怎么样，别人亦是如此，这也是一种社会准则。这样的自他交换，不仅是佛教承认，就连其他宗教也推崇至极。只不过佛

教中的修法讲得非常深，而在儒教和其他的宗教中，说是这样说，可范围仅仅局限于今世或者人类，并不像佛教这么广泛。现在的道德公益或最崇高的人文思想，根本比不上佛教的理念，这一点并不是自己夸自己，而是从道理上得出的结论。

我们如今有学习佛法的机会和缘分，应当从内心中生起欢喜心。我非常希望大家持之以恒地学习，不要认为学一两年、一两个月就可以了。这段时间医生和学院的很多法师说我身体不好，让我隔天讲一堂课，但隔天讲课的话，我的身心确实有些退失，一天不讲课，这一天好像白白地浪费了。我没有来学院之前不知道方向，来了学院之后，只要有机会，在学院中讲经说法几乎没有间断过。我想如果这样长期下去，可能我的行为、道德、修行等只有退失，不会进步。古代文学家黄山谷曾说：“三日不读书，便觉语言无味，面目可憎。”我们大乘行人也是这样，一个

月没有学习的话，形象和语言都变样了。

在我们学院中，有些人不听法师的课，自己去“独修”，跟谁都不愿接触，这种人的行为很快就变坏了。而天天听课的道友们，虽然不一定能背诵，但他的言行举止还是非常如理如法。所以希望以菩提学会为主的十方僧众和虔诚居士，每天应该学一点法。现在科学比较发达，各方面的条件也比较具足，大家应当珍惜机会。尤其我们这次推广《入行论》，我自己也很辛苦，每次做法本、做光碟，这些方面经常要接电话，耳朵好像都聋了。很多事情并不是自然而成的，也不是天上掉下来的，现在你们手里的《入行论讲解》一至七册，厚厚的，但很多人都不珍惜。我看见这种态度，确实有点伤心。我们刚来学院时，不要说七八本法本，就连一本也得不到，只有晚上一直抄，包括《入行论》的讲记、颂词，我们都是抄下来的。但是现在有些人不珍惜，我原来也去过印书、做

光碟的地方，包括我们这里的一些整理，都是很不容易的。昨天几个道友把发奖的东西背来背去，特别辛苦。学院里相当一部分人为了大家的学习，把自己的闻思修行全部放弃了，除了吃饭睡觉以外，时间全部用在这上面。外面有一部分人也是如此。在当今物欲纵横的社会上，谁愿意付出那么多的人力、财力？但他们还是付出了很大代价，给大家提供方便。以前古人求一个法、得一个法本，要经过千辛万苦、翻山越岭，可是现在就算送到你门口上，问可不可以下来取，个别居士也是：“啊，我现在不空。你在门口给我等一个小时，我正在给我的小宝宝喂奶！”（众笑）是不是喔？我这是臆造的，但也有类似的态度。

戒见衰退等，因惑而非我，

故应悲济我，困则自取受。

在这个世间上，最殊胜的就是戒律清净、见解正确，然而有些人依靠外道或恶友的因缘，以致戒律废

弛、见解退失，再加上“等”字所包括的行为，也不如法，很多人看不惯。（即使内在有一种超胜的境界，行为不如法的话，还是会遭人歧视。）“等”字还包括了生活，每天都是邪命养活，通过不正当的手段来过活。如果我们是这种人，那应该知道，这样做并不是自己愿意的，而是因无始以来的无明烦恼严重，贪心嗔心极为强盛，再加上外界复杂混乱的环境等因素，才导致了这种可怕的结果。作为一个修行人，谁愿意变成破戒者、破见解者？但是由于烦恼所催，自己也是身不由己。

有首歌里唱道：“我们身不由己，因为我们年轻。”现在有些人毁坏戒律，确实也不愿意，但是烦恼现前时，或者自己年轻、气脉明点比较强盛，实在没办法克制，最后不得不沦落到这种境地。那个时候，很多人对你嗤之以鼻，再后悔也无济于事。

有些人破了戒律，要被学院或僧团开除时，我们

应观想自己是那个破戒者，一方面来讲很可怜，另一方面也不能过于失望，连活下去的勇气都没有。应当想：“我现在这样低劣，但并非我心甘情愿，而是烦恼恶缘在控制我，你们自称对众生有大慈大悲心，那就应该帮助我、救护我。如果你能救护我，那我也有自拔的能力，哪怕遇到再大的困难折磨，我都心甘情愿去面对、接受。就像学生受到种种困难时，只要老师对他关心，他就有站起来的机会。同样，只要你们真的帮助我、安慰我、关心我，那么我也愿意重新做人。”

大家应该清楚，破见解和破戒律相比，破见解的过失更大，有关经典里讲了很多这方面的教证。什么叫破见解呢？就是相续中生起邪见，以前认为前后世存在、业因果存在、三宝的功德不可思议，后来遇到一些外道、恶友，在他们的影响下，什么都不承认了，这是相当可怕的。在《中观四百论》中圣天论师

说：“宁毁犯尸罗，不损坏正见，尸罗生善趣，正见得涅槃。”宁可毁坏别解脱戒等的戒体，也千万不能损坏前后世、业因果等世间正见，因为戒律只能获得善趣，而正见可引导我们趋入涅槃。《俱舍论》里也说，获得善趣以戒律为主，获得解脱以见解或修行为主。

大家一定要记住，出家人也好、在家人也好，对业因果和上师三宝的见解千万不能失毁，否则就没有忏悔的机会了。华智仁波切说过：“即使相续中生起了一刹那的邪见，也将失毁一切戒律。”有些人生了邪见后，不愿意念金刚萨埵心咒忏悔，如此不可能有清净的机会。而没有产生邪见的话，尽管毁坏了戒律，但也能依靠不同的还净仪轨加以恢复，所以并不是最可怜的。

毁坏见解的这种人，不仅在出世间里是最可悲的，在世间中也特别可怕。法国医生拉梅特利是个机

械唯物论者，他和霍布斯认为人体与机械没什么差别。他们创造出这种观点之后，人们觉得特别低劣，思想宽阔的法国人都无法接受，拉梅特利最终在法国没办法待下去，只好逃到荷兰去。（荷兰和法国比较近，法王去的时候，两国的关系很不错，不知道以前怎么样。）这一回，他谨慎出版了他的小册子，被公认为欧洲最为宽容的荷兰人居然震怒于此，拉梅特利被迫再次逃亡。最后他逃到了波兰，4 年后在那里去世，终年 42 岁。

低劣见解在佛教中特别可怕。有些出家人破了戒以后，别人觉得他烦恼现前，很可怜，但他们尚且可以依三宝忏悔。而有些人破了见解后，肆无忌惮地诽谤三宝，对上师不恭敬、对僧团不恭敬，来世的果报让人不寒而栗。所以，大家在有生之年一定要护持自己的见解，一旦出现违缘痛苦，马上应该观修自他交换。

然吾未蒙济，竟然反遭轻，

彼虽具功德，于我有何益？

刚才说如果你（原来的我）真有本事，那我在见解等损坏时，你就应该出来帮助我。这里接着说，但你并没有一心一意地怜悯我、同情我，当我失坏戒律、苦苦挣扎时，你一直不理不睬；当我迈向歧途时，你冷冷旁观，任我孤立无助地滑向深渊，反而还用蔑视的语气来侮辱我、呵斥我。这样的你，怎么能算得上有菩萨心肠？

现在社会上也有这样的说法：假如我是公交职工，应该想自己是乘客；假如我是商业职工，应该想自己是顾客。在那个时候，你真的能体会到别人的苦乐，帮助他的心也容易生得起来。我经常遇到一些下面有成百上千人的大老总，我总跟他们说：“你要多想想下面的这些人，换个角度来思维。比如我是一个大老板，下面有 500 个人，这些人当中可能有一个人最可怜，那么我把自己想作他，看我的感觉怎么样，

周围的人对我怎么样看待，我的领导对我是什么态度，那个时候会有一种不同的感觉。”

如今这样的理念非常有必要。我原来说过，我很羡慕飞机上的乘务员和高级宾馆的服务员，后来有些乘务员说：“上师，您在《入行论》里面不要这么说，我们乘务员有些是很坏的。表面上给客人无微不至地照顾，但是下来过后，只有我们几个佛教徒不骂人，其余一个个就开始骂‘今天这个客人特别过分’‘那个人长得很难看’，唯一的话题就是骂客人。”这样的话，还是我们佛教徒表里如一，算是比较可以，当面对众生比较恭敬，背后也比较不错，除了修行极其不好的人以外，大家都会提醒自己：“我是发了菩提心的人，表面也好、背后也好，应当像恭敬上师一样恭敬众生。”

承接上述修法，我们在换位之后对原来的我进行深深责问：“我在最痛苦、最困难的时候，你没有

来帮助我，算什么有菩提心、有悲心？你虽然具足功德，但对我来讲有什么用呢？我最痛苦时你不来帮助，那我幸福快乐时，也用不着你来帮忙。”俗话说：“乐时亲人满堂绕，苦时凄凉无人问。”乐的时候亲朋好友多得不得了，整天陪你吃饭、陪你玩，（尤其是你们汉族，今天是情人节，明天是仇人节，昨前天又是中秋节，这个节、那个节特别多。我们藏地除了过年以外，一般没有什么节日。其实节日多了花钱也多、杀生也多，没有必要。）你非常困难时，却对你不闻不问，那这种人有什么了不起的？

因此不管是法师还是居士，稍微有一点才华、财产、势力时，尽量不要有傲慢心，应该理解低劣的人。华智仁波切和麦彭仁波切在教言中也讲过，人里面有几种，有些人前世没有积福报，以致即生中没有口才、长相丑陋、财富浅薄，很多人对他看不惯、看不起。他自己也有一种自卑感，觉得还不如死了好，这样活下去没有意义。这种人虽然处于人当中，但就

像饿鬼或地狱的众生一样，始终感受痛苦，非常可怜。所以我们对大的上师、领导不用锦上添花，经常供养、帮助、安慰，这些他们是不在乎的，而一些可怜的人、看不起病的人、没有帮助的人，哪怕给他 10 元钱，帮助也很大。如果你没有经济能力，也可以给他一分微笑、一句安慰：“没事，你这样很好，我也很想当穷人，因为穷人知足少欲。我想当个丑陋的人，越丑陋越好，没有人看你，你戒律会清净的。”跟他说些安慰的话，他会觉得活在世界上有希望、有光明，生起一种自信。所以当我们遇到这些众生时，关心他们很重要！

不愍愚众生，危陷恶趣门，

向外夸己德，欲胜诸智者。

我们站在可怜人的角度上责备原来的自己：“你非常不好，对于极其愚痴、贪嗔痴特别深重、修行佛法处处遭遇违缘、被种种痛苦所折磨的众生，你竟然

视若无睹、毫不关心，任他们被罪恶所牵，趋近毒蛇、猛兽等口般的恶趣之门，随时都有可能堕落下去。这么多可怜众生在你身边，你看都不看、问都不问，还在众多人面前夸夸其谈、高谈阔论，说自己有如何如何的功德、如何如何的事业，想以此与其他智者抗衡，这实在是不合理。”

世间上有些人对不同的人有不同的态度，在大人物和领导面前非常配合，始终在谈自己的功德，口口声声说：“我现在准备要做件事情。当然，我的弟子成千上万，因此还有一个想法……”自己有种说不出的傲慢。其实有些人的傲慢在态度上也看得出来。我曾见过一位商人，可能在一辈子当中，这是我所见到最傲慢的人了。他旁边好几个保镖在排队，男的女的全部站着，他自己坐在沙发上，个子比较矮，脖子上的领带特别长。跟我说话的时候，半天也说不出一句来，并不是其他的原因，就是自己摆架子。当时我都

产生邪见，心想：“我的上师如意宝，不管是出世间法、世间法，功德远远超过你多少倍？你何必这样？现在国际上那么多富翁，比你有钱的有的是，你稍微有点臭钱，为什么有那么大的傲气？”但口头上也是随顺他，我们顺便见一见，没有什么其他目的。

现在有些高僧大德，在自己的圈子里，很多人都有傲慢心，尤其是对下属的态度上，自己的傲慢很容易表现出来。因而，非常希望大家应该按照佛教所讲的那样，尽量地减少嫉妒心、减少傲慢心。上师如意宝在这方面有很多很多教言，国内外的有些大德内在的境界和悲心超越了无数人，但他们的行为是怎么样的？有时候我看见一些领导，自己的位子不过是几年而已，（现在国际上的大总统，也最多是连任 10 年。）但有了地位以后，说话、做事完全是不相同的。这种傲慢是不合理的。自己有什么样的功德自己清楚，其实内在功德如果越来越多，外面的傲慢相是没有的。

我们看一看本师释迦牟尼佛，智慧、悲心、能力在世界上谁能比得上？不仅是在因地，甚至在果地时，佛陀也亲自到比丘的寮房去看望病人，帮助一些可怜人。佛陀到城市里化缘，旁边并没有许多人一直护着他，全是自来自去。所以作为佛教徒，除非是自己身体不行，前后有人扶一下有必要，此外最好不要有傲慢相。有了傲慢相的话，会遮止自己相续中产生功德。本来你很快就要开悟了，但有了傲慢就会耽误；本来你对上师三宝的信心很大，有了傲慢心的话，就不行了。

加行里说多磕头可以对治傲慢，有傲慢的人必须磕头，佛教中磕头就是要遣除傲慢。有些领导特别傲慢，那必须让他学会磕头。有些人可能是不懂，有些人是不愿意，但你在人面前不想磕头的话，佛面前应该可以吧。佛的功德跟你比起来，国际上再了不起的名人智者也值得在佛前磕头。所以你们若有熟悉的

人傲慢比较强，一定要拉着他的领带或衣服到佛像前去磕头。强迫让他磕头的话，傲慢心逐渐就没有了，这样一来，自相续比较调柔，修法、做事情都比较堪能。否则，有了傲慢心的话，不要说磕头，动都动不了。

而且，有些人向外宣扬自己，甚至想胜过所有智者。但一点智慧都没有的话，这种想法简直是笑话，就像野狗想超胜雪山狮子，绝对是个黄粱美梦。有些人特别争强好胜，认为自己是天下第一，刘晓庆在一本书里公开说，她的性格就像湖南人所比喻的“吃屎也要吃尖”，什么事情都要当第一，不愿意在别人面前低头。这种人真的非常可怜，也非常适合这种修法。

有人觉得世间上最可怜的是乞丐，但我有时候感觉，更可怜的可能是吸毒者。现在吸毒、戒毒成了一个社会问题，很多地方普遍存在着吸毒现象，有些戒

毒所的领导对此非常反感。而且那些吸毒者，家人不理，单位不要，整个社会都蔑视他，用冷漠的态度对待他。他们没有一个去的地方，觉得在天底下是最可怜的人。也许是吧，这些人业力现前，沾染上了毒瘾之后，根本不愿意干其他工作。

看见这些极其可怜的人，我们应当观想自己就是他。其实凡夫的位置和分别念是不定的，在生死轮回中，今天成国王、明天当乞丐的现象比比皆是，荣华富贵、地位财富虚幻不实犹如水泡，谁也不敢保证以后会不会变成这种人，唯有大乘菩提心的修法和理念，才是我们生生世世的无价之宝。

当然，没有串习、光是口头上说，我也会说，虽然说得不是很好，但大致的道理说得来。你们在座各位也会说。可是光会说还不行，光会讲也没有用，寂天菩萨给我们指出了这样的路，接下来我们自己要慢慢去观想、慢慢去思维，一点一滴地消化，最后自相

续才会跟原来有天壤之别。

闻思和不闻思真的有很大差别，希望每个人通过学习，净化自己，与佛法相应。这样一来，不管在生活中、工作中遇到什么样的违缘，都有面对的能力和勇气。知道了万事万物的真相后，你快乐也可以、不快乐也可以，怎么样都可以坦然接受。共同闻思和学习有非常大的加持力，在座的有些出家人，在发心的同时不能舍弃闻思，这一点一定不要忘。现在外面的一些居士，工作很忙，家庭也有许多事情，但从来不缺学习，一直闻思修行，并在弘法利生方面做了很多工作。我认识杭州、成都等地的有些居士，每天基本上是吃一点方便面，一边工作一边做弘法利生的事情。这不是一年两年，而是十几年了，十几年当中每天想着众生，只要对众生有利益，自己就愿意一直发心。我们每次有什么事情，就交代给他们“这次你做这个事情”“这次你做《七宝藏》”，他们年年都在

发心。

我们学院也有这种人。最上等的是闻思发心两不误，一方面重视闻思，另一方面也在发心。如果不能这样，那就应该一心一意地闻思。有个别的人，闻思也不行，发心也不行，行的是什么呢？就是搞一些非法，看电视或者打麻将。当然，学院里没有这样的行为，但是也有极少数人很懒惰，不愿意听辅导，也不愿意闻思，发心的话，两三天可以，两三天过后热气就消失了。这种人不太好。《戒律宝鬘论》中说：“即使你具有清净戒律，不闻思修行也不能享受僧众的财产。”

现在台湾的有些法师，一直提倡僧众参加公益事业，一边闻思一边发心。其实出完家以后，不能什么事情都不做，整天吃大锅饭，念念阿弥陀佛就可以了。我们是出家人，没有其他的琐事，更有弘法利生的时间和精力。有些出家人很消极，我是看不惯的。

我们藏地也有，汉地也有，有些老和尚就是在寺院里念个佛，念“嗡玛呢巴美吽”，对社会上发生的事情漠不关心。有些事虽然自己没办法解决，但有些事你是有能力的，可是他们一律不管，一直念观音心咒。这样是不合理的。就算人老了，七八十岁了，也应该在力所能及的范围内帮助众生。

我再次给大家强调，在我们有生之年当中，

第一件重要的事情：不管出家人、在家人，每天都要闻思修行。

第二件重要的事情：时时刻刻不能忘记利益众生的大事。

这两点大家务必要记住，否则就失去了大乘的资格。因此，我们应时时刻刻关心社会、关心众生，若能如此，自己的修行也会增上的，有些境界你没有特意去求，自然也会出现的！

第 143 课

2007 年 10 月 22 日

下面继续学习如何对治三种烦恼——嫉妒心、竞争心、傲慢心。这次的修法跟往昔有点不同，是用以毒攻毒的方式来断除烦恼的。嫉妒心已经讲完了，今天开始讲第二个问题——修竞争心。

寅二、修竞争心：

为令自优胜，利能等我者，

纵诤亦冀得，财利与恭敬。

“略说”中已经讲过，我们对高者生嫉妒心、对平等者起竞争心、对低下者起傲慢心，依靠三种对境

产生这三种烦恼。现在讲的是竞争心。

在这个世间上，不管在家人还是出家人，都有一些竞争心。虽然竞争有合理的竞争，也有不合理的竞争，但不管是什么样的竞争，都是一种烦恼。你们平时也可能感受得到，有了攀比心之后，自己会觉得很难受。可若没有懂得对治的方法，它始终都是存在的，因此一定要通过大乘修行来断除。

这里也讲了，自己应站在别人的位置，别人放在自己的位置，原来我对平等者在才华智慧、名声地位等方面有一种竞争心，那么现在我站在他的位置上，反过来对自己修这种竞争心。在利养、能力、智慧、势力等方面与己相等或者稍微超胜的对境面前，我们应该这样想：“如果不费吹灰之力就能把众人对他的恭敬利养夺过来，当然是最好不过的。但若没有这么顺利，纵然吵架、造谣也在所不惜，我只希望能赢得更多的财利与恭敬。”这是很多凡夫人一再想的事

情，这种想法如果详加观察，确实是内心中的烦恼。

包括我们学院里面，大家在闻思、修行、辩论或守持戒律上，互相也有种竞争心：“别人那么出色，我为什么不行？”但这种竞争对自他都有利，应该说比较合理。现在世间上的竞争可不是这样，商人在商场上、领导在官场上，各式各样的竞争层出不穷，在这些里面经常掺杂不合法的途径，通过搞关系、开后门，千方百计让自己获利。

当然，如果自己跟别人差距很大，是不会产生竞争心的。比如我是一个单位的局长，而我的同学是省委书记，那我对他没什么可竞争的。或者我的一个同学关在监狱里，我也不会对他有竞争心。但如果我是局长，我同学是另一个单位的局长，那我肯定想在下次选举当中超过他。这是世间上很正常的一种心态。

但假如我站在他的位置上，反过来把原来的我

作为竞争对手，然后进行攀比，就会知道这种做法非常可笑。这种嫉妒心，也是一种悭贪心，《药师经》中说：“悭贪嫉妒、自赞毁他，当坠三恶趣中，无量千岁受诸剧苦。受剧苦已，从彼命终，来生人间作牛马驼驴，恒被鞭挞，饥渴逼恼，又常负重随路而行。或得为人，生居下贱，作人奴婢，受他驱役，恒不自在。”

这样的竞争，古代宫廷中尤为严重，汉朝赵飞燕就是很典型的例子。她被召入宫之后，很快搞垮了皇后，自己取而代之。仗着皇帝的宠爱，她一手遮天，凡是皇帝喜欢的宫妃，她都看不惯，觉得对自己有威胁时，不择手段地加以残害。由于她不能生育，为了保住自己的地位，一些怀孕的宫嫔屡屡遭到厄运，曹宫、许美人等产下皇子后，她以嫉妒心制造了耸人听闻的惨案。当时的皇上也是很可怜，沉迷于温柔乡中难以自拔，以至于看着自己的骨肉被害，只有流泪哀

叹而已。

竞争心是一种隐藏的烦恼，倘若没有认识它，将会带来极大的危害。贪、嗔、痴、嫉妒、傲慢等烦恼比较粗大，很容易发觉，可是竞争心，许多人都觉得自己没有，然而一经观察，每个人不同程度都有这种烦恼。所以大家平时说话也好、做事也好，应当尽量如理如法，按照密宗来讲，什么都要以大圆满的妙力智慧来摄持，按照禅宗的说法，什么都是心的一种境界。

以前有一位女施主，家境非常富裕，不论其势力、智慧、才华，还是漂亮的外表，都没有人能比得上，但她却郁郁寡欢，连个谈心的人也没有。于是她就去请教无德禅师，如何才能赢得别人的欢喜。

无德禅师告诉她：“你随时随地与人合作时，若能多讲些禅话，多听些禅音，多做些禅事，多用些禅

心，就能成为有魅力的人。”

女施主听后，问道：“禅话怎么讲呢？”

无德禅师道：“就是说欢喜的语言，说真实的语言，说谦虚的语言，说利人的语言。”（有些修行人说话完全相反，尽说些不真实的语言、傲慢的语言。）

女施主又问：“禅音怎么听呢？”

“禅音就是化一切音声为微妙的音声，把辱骂的音声转为慈悲的音声，把毁谤的声音转为帮助的音声，哭声闹声、粗声丑声，你都不介意，那就是禅音了。”

“那禅事怎么做呢？”

“禅事就是布施的事、慈善的事、服务的事、合乎佛法的事。”

“禅心又是什么呢？”

“禅心就是你我一如的心，圣凡一致的心，包容一切的心，普利一切的心。”（弟子的心与上师的智慧无二无别，也是一种禅心。但达到这种境界比较难，如果经常祈祷上师，明白诸法本来清净就是我们的心，心的本体是上师的智慧，这就是用禅心。通过这种方式来对治烦恼也非常好。）

女施主听后，完全改变了自己的一生，最终变成了非常好的修行人。所以我们应该尽量断除竞争心、烦恼心，用禅宗或密法的窍诀来调伏自己。

世人常说：“一个人握着拳头生下来，最后摊开双手而离去。”这种说法也对，人刚生下来时握着拳头，什么都想要，就算是个小孩子，也是抓着玩具不放。每个人来到人间希望很大，什么都想拥有，可是人生几十年一晃就过，整天是是非非、恩恩怨怨，到头来什么也得不到，死时只有摊开双手离开。（也有睁

着眼睛死去的，比较可怕。我原来看见一个人，死后眼睛睁得特别大，另一个人有点害怕，就用手把他眼睛捏起来，但松开手以后，眼睛睁得更大了。所以不但是摊开双手，而且睁开眼睛而死的，什么都没得到，死不瞑目。）

原来我跟个老乡晚上火化一具尸体，当时只有我们两个人。烧到一定程度时，因为火特别旺盛，尸体的筋全部缩回来了，好像动起来一样。那个人有点害怕，上去捡些树丫丫放在尸体头上。没想到过了一会儿，尸体好像用手把它都拿下来了。他更害怕了，“没事，你坐在这里，我再去捡一点树丫丫。”那个时候我很小，坐在那里也特别害怕，就说：“我也跟你一起去捡。”（众笑）其实按照米拉日巴的观点，死人和活人是一样的。

极力称吾德，令名扬世间，

克抑彼功德，不令世间闻。

此处继续修竞争心：我将尽力宣扬自己闻思修、讲辩著及世出世间所有的功德，令美名传扬各方，整个世间无所不知。而对他（原来的我）要想方设法压制、隐藏，一个人也不要听到他有点滴优点。

嫉妒心比较强的人，一讲到自己，本来没有功德，无中生有也能造出各种功德；别人本来有很多功德，但自己就是不愿意承认：“这不是他的功德，其实是我的功德。”这是不合理的。阿底峡尊者说过：“发露自己之过失，不觅他人之过失；隐藏自己之功德，宣扬他人之功德。”作为真正的修行人，应当尽量发露自己的过失、隐藏别人的过失，宣扬别人的功德、隐藏自己的功德。

可现在凡夫人恰恰相反，包括我自己也觉得特别惭愧，在说话过程中，没有做什么了不起的事情，就是喜欢添枝加叶。刚才我碰到一个喇嘛，他吹得特别有劲儿，全是说“我怎么怎么……”，别人连说话的

机会都没有。我一直听他吹了半个小时，他越吹越有精神，越吹越欢喜。

人真的是这样，你没有观察时不发现，一旦观察自己，就知道自己经常赞扬自己，有过患不愿暴露出来，生怕别人知道了。这不是智者的行为。智者会隐藏别人的过失，在诸佛菩萨、金刚道友面前发露忏悔自己的过失。可是现在很多人为了出名，所作所为真的特别可怕。

古人云：“人怕出名，猪怕壮。”古人不愿意出名，害怕树大招风，遇到很多麻烦事。但社会发展到现在，越来越多的人想出名，本没什么功德可宣扬，但是通过媒体的炒作包装，摇身一变就成了巨星。甚至有些人为了出名，不知道惭愧，通过裸体、骂人等手段来提高知名度。这也是当今社会的一种弊病。

其实如果真有功德，并不需要特意去宣传。我

以前也再三说过，如果你有学问智慧、戒律清净，不一定要去搞各种宣传，“桃李无言，下自成蹊”，迟早会有弟众成群结队地蜂拥而至，用不着你亲自去打一些假广告。所以我们佛教徒有些地方要值得谨慎，居士也好、出家人也好，一心一意地利益众生非常关键。当然，如果对众生有利益，自己有名声也没必要刻意隐藏，显露出来是可以的。

这里是说，对一般世间人而言，听赞叹别人就怒火冲天，听赞叹自己就沾沾自喜，这是凡夫人的习气和毛病。但修了这种大乘佛法之后，别人赞叹你的时候，应该观察自己到底有没有这种功德，没有的话，即使成千上万个人异口同声地赞颂，你也长不了什么智慧。现在有各种各样的名利，我们一定要看破，否则稍微受点诽谤，自己就特别难受，稍微受点赞叹，自己会兴奋得受不了。

大家要经常听闻佛法，这样自然会明白很多道

理。佛经云：“以闻知诸法，以闻去罪恶。”这一句话，大家一定要记住。通过闻法，可以了知诸法的实相，去除相续中的罪恶，闻法真的特别重要。萨迦班智达说：“所谓的闻法，就是听闻释迦牟尼佛的经典和高僧大德的教言。”佛菩萨、大德们具有加持的金刚语，通过听闻而研习，这就是真正的闻法，闻法的功德不可思议。

因此，大家不要盲修瞎炼，来学院后马上就盲修瞎炼，这是很危险的。以前我一而再、再而三地讲过，现在仍是这个原则——你们要一边闻法一边修行。《扎嘎山法》中有个章节是“闻思修勿脱离”，通过闻思来修行，通过修行来闻思，这两个要结合起来，诸大德也是通过这种途径而获得成就的。

现在的社会环境极其复杂、恶劣，所以大家一定要对高僧大德的教言经常修行。《中观宝鬘论》里面说：“莫爱世间语，应喜出世言。”这一句话我非

常喜欢。我们修行人应该喜欢出世间的语言，对业因果、大德教言、佛经等方面，发自内心有一种欢喜，而不要特别爱看电影电视，对战争、爱情、军事、经济、政治等津津乐道，那这完全是一种恶兆。

作为一个修行人，如果特别关心政治经济、国家大事，整天拿着收音机听，对断除过失有什么帮助？昨天我遇到一个喇嘛，他一直讲些政治话题，后来我都看不惯。我们穿这种衣服的人，并不是搞政治的，而是搞解脱的。要想解脱的话，目标一定要弄清楚，假如经常念一些经、对大乘教言有兴趣，才说明你解脱有望。然而，末法时代的有些修行人，通过言行举止也可以发现，他非常喜欢世间法，不喜欢出世间法，这样的话，了脱生死相当困难，所以大家还是应该尽量克制自己的习气。

总而言之，我们可以修换位修法，如果觉得比较复杂，就直接不要说别人的过失、经常发露自己的过

失，这个道理很简单。

复当隐吾过，受供而非他，

令我获大利，受敬而非他。

刚才讲的是功德方面，这里是讲过失方面。此时自己站在别人的位置上，全力以赴隐藏自己的过失，渴望受到众人的供养尊重，而对他（原来的我）则完全相反，尽力揭露其过失，令他一无所得。我获得丰厚利养，受人恭敬爱戴，他不但得不到任何名利，反而遭受众人的呵斥谴责。（原来我觉得自己获得利养很重要，但位置换完了以后，会觉得别人得到利养非常重要。）

说过失的问题上，大乘经论都进行了极力遮止，萨迦班智达在格言中说：“圣士观察自过失，劣者观察他过失，孔雀观察自身体，鸱鸮给人起恶兆。”世上有智者和愚者两种人，智者时时刻刻观察自己“我今天说了什么话，心里想了什么，身体做得怎么

样”，而根本不看别人过失。就像是孔雀常常观察自己的羽毛，一有污点立即剔除，使身体保持艳美无瑕。而愚者的话，整天对别人指指点点，今天说这个是坏人，明天说那个是坏人，就好像鸱鸮一样，经常发出“呜呼、呜呼（意即倒霉）”的声音，给人带来不祥的恶兆。

特别喜欢说人过失的话，那绝对是个坏人。广化法师曾讲过，他以前见过两位法师，既能说，又会写，才华很不错，但终生都穷困潦倒，他对此百思不得其解。后来通过不同的因缘，他突然恍然大悟，原来那两位法师经常喜欢议论别人，不是说这个大德有老婆，就是说那个和尚有太太，除了他俩以外，整个台湾没有一个戒律清净的。而他们自己呢，声称小戒虽不能一一守持，但大戒从来没有破过，在“大戒不破、小戒不算”的口号下，经常肆意诽谤别人。广化法师说：“他们的穷困潦倒仅仅是现世现报，来世的

地狱还等着他们呢！”

看见别人就开始说过失，是非常不好的现象。作为大乘修行人，应当像那天《佛子行》所讲的一样，尽量把别人观为清净，最好不要说入了大乘的佛子过失，不然将失毁自己的大乘戒律。以前上师讲过，即使有些管理人员不得不说，也应该在正知正念的摄持下，知道“我今天要说某某人的过失，不是我自己跟他有矛盾，或者以自己心眼不清净而说的。这个不说的话，对僧众、对佛教可能会造成一些危害”，然后一边忏悔，一边在私下或公众场合说出来，这种情况是允许的。除此之外，这个看不惯、那个看不惯，这个是坏人、那个是仇人，这种做法是失坏大乘佛子的一种行为。

因此，正如华智仁波切所说：“隐秘自己之功德，隐秘他人之过失，隐秘未来之计划。”自己的功德要尽量隐藏，他人的过失也不能说，未来要做什么

事情，没有办完之前不能宣扬。以前法王如意宝去美国的事情，1990 年去印度时就有计划，但法王说未来的计划现在不能说，任何人都不要告诉，我就没有告诉任何人。后来在 1993 年，所有的手续才办下来。（当时出国不像现在一样，现在只要有人民币，东南西北哪里都能去，今天到北极、明天到南极也没问题。但那个时候比较困难。）所以上师如意宝当时引用了这个教言——“隐秘未来之计划”，不能随便说。但现在很多人恰恰相反，动不动就“我再过一段时间要做什么啊”。当然有些事情是可以公开的，但有些问题不方便，做人还是应该掌握分寸！

吾喜观望彼，沦落久遭难，

令受众嘲讽，竞相共责难。

我怀着幸灾乐祸的心态，看着他（原来的我）遭受百般痛苦，一旦他缺吃少穿、倒霉连连，我就欢喜若狂。（有些人心很坏的，看见别人受苦，就高兴得不得了。）我要

使他成为大家冷嘲热讽的笑柄，成为众人竞相毁谤的对象。若听说他被众人侮辱，我就非常高兴，想去看一下他的惨境。

我们以前看别人遭受痛苦时，往往没有关心过，现在换成别人后，反过来看自己遭受痛苦，看看感觉怎么样。应该经常这样修，这样修的话，诸佛菩萨金刚语的加持不可思议，竞争心和烦恼心定会一天天减少，就像桶里的水放在外面会慢慢干下去一样。

前两天我去青海的路上，看了一位上师的传记，他是六百多年前的人，也是通过修学《入行论》，自相续中的烦恼逐渐减少。当时我就想：“以前很多大德通过这种教言，减少了自己的烦恼；现在也有不同民族的众生依靠这样的教言，从中获得了不同的利益；那么将来的人类历史上，相信也会有许许多多的人得利。”尤其是这次《入行论》传得比较成功，在家人也好、出家人也好，都觉得这是非常好的论

典。而且现在传的范围也比较广，每个人身边有很多知识分子有能力、有势力，我觉得再过几代以后，《入行论》仍会让很多人受益无穷。所以，好的论典在千百万年中对众生的利益，真的是不可估量、无法宣说。

这里作者想间接告诉我们，看见别人痛苦，自己在一旁欢喜是愚痴的行为。以前有个小孩叫帕克，他是 8 岁。一天他气势汹汹地回到家，一直跺脚，特别不开心。当时父亲在院子里干活，见后想跟他聊一聊，看到底发生了什么事。帕克气愤地说：“我们班里的华金特别坏，在很多人面前让我丢脸，真很希望他遇到倒霉事。”父亲于是指着院子里晒的白衬衫，对他说：“你把这个白衬衫想成华金，拿一袋木炭使劲砸，砸中一个就代表他遇到一件倒霉事。”帕克听了觉得很有趣，就开始拿木炭拼命砸。全部砸完之后，父亲问他感觉怎么样，他气喘吁吁地说：“蛮舒

服的，毕竟砸到了好几个，但累死我了。”父亲知道他没明白自己的意图，就把他带到镜子前。帕克一看，自己完全成了一个“黑人”，只有牙齿是白色的，而白衬衫上只有几块黑点而已。他马上醒悟到：“自己若以恶行去攻击别人，对别人的损害并不大，但对自己的反作用相当强。”

《前行》里这方面的教言和公案比较多。其实作为一个修行人，哪怕跟别人关系再不好，也千万不能发恶愿“但愿他遭到如何如何的苦运”，而应该用菩提心来摄持。然而凡夫的习气有点重，大家在一个经堂里听经时，觉得自己发了菩提心，应该能做到这一点。但在生活中稍微遇到一点挫折，别人无缘无故对自己开始攻击，那时候就不能宽容了。俗话说得好：“原谅别人是善待自己，恭敬别人是庄严自己。”如果能用大乘教言来约束自己、包容别人，那会成为一个名副其实的修行人。否则虽然道理上明白了，但真

正产生烦恼时是很难控制的。

当然，这个应该提前训练。我以前也一直讲，平时空的时候、没有生病的时候、没遇到违缘的时候，应该经常修持这些甚深教言，否则心情不好时再修，就已经来不及了，甚至会觉得所有人都在欺负自己。以前我看见一位女众，她就说：“世界上所有的人，包括我们学院的人，都在对我进行攻击。”大家都是学大乘的，不可能的！但自己心眼不清净的话，会觉得谁都在落井下石，所有的痛苦都降临到了自己身上。其实纵然全世界的人攻击你、对你不满，你也不要管他们，一心就是要恭敬天下众生。如果发了这样的大乘菩提心，即使你遇到一些违缘，也不会痛苦的。

寅三、修我慢：

据云此狂徒，欲与吾相争，

财貌与慧识，种姓宁等我？

自己的智慧、相貌、种姓等方面胜过别人时，傲慢很容易生得起来。有些人有钱后特别傲慢，有些人长得漂亮很傲慢，有些人有点地位很傲慢……傲慢的人肯定有一分长处胜过别人。其实傲慢是可以对治的，怎么样对治呢？以前自己很傲慢的话，现在站在别人的角度，把别人换作自己，用这种方式进行修持。

颂词的意思是，据说这个不知天高地厚的愚痴之徒（原来的我），想和我一争高低，这简直是白日做梦，难道他能和我平起平坐吗？我的智慧像文殊菩萨，而他就像牦牛，一点学问也没有；我的相貌庄严如天人，而他丑陋如青蛙；我的财富犹如龙王或多闻天子，而他就像是贫贱的乞丐……无论是势力、智慧、学识、种姓哪方面，他能跟我相比吗？（换一种心态时，就会发现自己原来的傲慢虚幻不实。）

华智仁波切曾说：“切莫自大与傲慢，切莫暗中说他过，于谁亦莫作轻毁。”对任何人都不能傲慢。我昨天给法师们也讲了，现在不管是居士、出家人，有智慧、有能力、有经验、有学问的大有人在，千万不要轻视别人。当然轻视倒也不可能，但有时候没有重视，这种情况经常会有。你们不要觉得：“这个人可能一般般吧，看起来有点笨，也比较难看，应该远远比不上我。”不能这样想。现在即使是残疾人，地位也是很高的。最近就开了“残疾人特奥会”，很多人都想挖掉自己的眼睛，参加这个运动。（可能你们山沟里的人不知道，不说了！）

麦彭仁波切在《君规教言论》中说，对任何人都不能有轻视之感。可是现在有些人，一见到大法师、大领导、大老板，就恭敬得五体投地：“啊，您来啦！我看有什么样的坐垫适合您。您吃什么呀？”而来了一个普通人，甚至穷人、病人、可怜人时，就漠不关

心，以蔑视的眼光来对待。这是不合理的。学了大乘菩萨道的人，对所有的众生都不要有轻辱心，应该有恭敬心，来了县委书记和来了一个乞丐，应该用同样的态度来招待。你们谁能做得到，就真正有一颗非常好的菩提心。

但很多人是难以实现的。包括我们这里各部门的发心人员，也要对所有的人公平相待，不要来了一些上师、活佛、高僧大德，就“哎哟，您今天来了，真是我们的荣幸！您要不要买什么东西？没事没事，不用钱，这是常住的，您拿走吧！”我不是说我们商店有这种情况，但对于上师们，锦上添花的人确实比较多。其实对一些可怜人，如果给一点点东西，他一辈子都不会忘的。

佛教的平等观，大家务必要重视。这个说起来简单，实际做却非常困难。对我而言，来了领导和来了道友时，也会以不同的眼光对待，这是我自己发现的

一些错误。按佛教标准来衡量，我们自他还有很多地方没有跟得上，但还是应该尽量往这方面努力。若能如此，境界好一点、修行好一点、善根不错的人，应该能够做得到。

我们今生遇到了这么好的大乘佛法，应该有欢喜心。《中观宝鬘论释》中引用佛经的教证说：“数百劫中极罕见，于此妙法生欢喜。”茫茫无边的轮回苦海中，我们遇到这么好的佛法、这么好的善知识，是多生累劫积累资粮的果报。通过这样的学习，应该在心里点点滴滴去积累，久而久之，阿赖耶上的善根慢慢会成熟，终有一天，我们也会了达诸法的实相。

《入行论》里的每一句，大家都应以恭敬心、欢喜心、渴求心、信心来对待。我前两天去了兰州和西宁，看到那里菩提学会的很多人得到一些利益，心里很欢喜。佛法的加持和力量真的不可思议，我大概四年前去过兰州，那时候很多居士对佛法的了解非常

粗浅，令人见后有种悲伤之感。那么这次，虽然有些人学得不一定非常好，但还是对大乘佛教有所了解。这种了解并不是口头上的，而是行为上、修行上有所改变。

因此，我们每个人都有弘扬佛法的责任，希望大家能发广大的心。心的力量不可思议，假如有了非常广大的心，现在虽然你是普普通通的人，以后一旦因缘成熟，可能就成了非常出名的高僧大德，想见都不好见，我去见的时候还要开后门、搞关系，那这样多好啊！

第 144 课

2007 年 10 月 24 日

下面继续讲对治三种烦恼。对治嫉妒心、竞争心的方法已经讲完了，现在讲修傲慢心。

故令闻众口，齐颂吾胜德，

毛竖心欢喜，浑然乐陶陶。

此处的傲慢心，是对治傲慢的一种智慧，而以烦恼的名称来命名的。我们不可能修烦恼，修烦恼会增长烦恼，烦恼再不用串习了，所以这里对治傲慢的智慧叫“傲慢”。前两种修行也应该这样来理解。

有些人稍有才华、境界、势力，以及广闻博学的智慧时，往往就瞧不起别人。比如他长得比较好看，

看见六根不全的残疾人时，在他们面前很得意；若在财力上不错，有些居士自己开轿车，就会觉得“这个团体中我很了不起，你看我有私人车，边开车边放音乐，多开心啊！其他人都比不上我”；在智慧上，有些人读过大学、研究生，就蔑视没有文化的人；甚至有些佛教徒，皈依十几年的话，见到一个新居士，就倚老卖老，认为自己学佛的资历很深。傲慢心是隐藏的一种烦恼，自己根本不发觉，但别人一看你的言行举止就非常清楚。因此，这种傲慢要彻底根除，不然在修行中很容易遭到违缘。

这里是说对高者也有必要修习相换。即首先把自己换成别人，再看易位前的自己，显得傲气十足，以蔑视侮辱的眼神来对待他（原来的我）。要让他听到我被全世界的人交口称赞，赞叹我的种姓、智慧、悲心及人格，我因而欢喜若狂、汗毛直竖，完全陶醉在欢乐的海洋中。

世间人受到称赞或者得奖时，高兴的神情溢于言表、无法控制。有些人获得了世界冠军时，会高兴得跳起来，甚至过分激动当场昏厥。据说今年有些人打麻将，几次摸到好牌之后，因特别激动而死亡，这样的事例有好几起。除了高僧大德对赞、毁都能视为空谷声，不会产生执著之外，一般人是很难以做到的。

其实每个人都有一技之长，当这种特长被人宣扬、赞美时，自己会沉浸在喜乐之中，难以自拔。然而我们换位后应该知道，这个被赞叹的，实际上不是我，而是易位前的众生。如果是我受到赞叹，肯定会得意洋洋，但若是众生的话，我们恐怕会生嫉妒心，非要跟他平起平坐。在这个时候，大家应该知道，这些烦恼的祸首，其实就是我执，正因为我执从中作怪，所以我们对众生漠不关心，对自己非常贪爱，自己受到赞叹就非常欢喜，众生受到赞叹则耿耿于怀。

为什么有些人一辈子精勤地修行，但始终没办法

调伏自己的相续呢？这是有一定原因的。阿底峡尊者的上师达玛绕吉达说过：“行持善法不能调伏自相续，是因为傲慢所导致。”个别道友虽然修持善法，但这种善法跟自相续并没有真正结合起来，上师苦口婆心地给你讲了千经万论、三藏十二部、五部大论等殊胜教言，但这些教言一直没有融入你的心中。有些人的我执特别重，认为上师讲的教言不合理，自己的想法才正确，于是沿着另一条道路前进，这样之后，上师也没有办法教育你，最后你的相续与法根本不相应。所以在修行佛法的时候，大家一定要遵循上师、佛陀的教言。为什么我经常强调要背诵？如果背诵了，你所理解的教言不会太离谱，与诸佛菩萨的经教非常接近。否则，我们的分别念是不可靠的，想什么就认为是佛教，实际上并不是诸佛菩萨的殊胜窍诀。

自他交换的这种修法，从高僧大德的传记来看，是利根者的修法，而阿底峡尊者知母、念恩等七种修

法，则是钝根者的修法。我们在修自他交换时，应当观察我执是怎么样推翻的，如果没有推翻我执，与如来的教言就无法相应，依止善知识也不一定有很大利益。若能明白我执扰乱了自己的整个生活，对佛陀的经教会有不可思议的信心。佛陀在《三摩地王经》中说：“恒常随观佛陀教，永远莫依罪恶友，广依贤善之友伴。”我们要时刻观修如来教法，依止善知识和善道友，永远远离具有贪嗔痴的罪恶人。

总之一定要断除我执，这是佛教最殊胜的观点。无垢光尊者在《如意宝藏论》中说，佛教和外道有五种区分方法：

一、皈依。佛教皈依的是佛、法、僧三宝，而外道皈依的是遍入天、大自在天、上帝等。这次我去甘肃看见很多回教道场，里面有星星和月亮的标志，象征他们希望获得这些果位。古代论著中也有太阳派、月亮派等外道，他们暂时皈依这些，但这些并不能让

人了脱生死。所以皈依三宝是基础，我们以后区分佛教和外道时，首先要以皈依来分。

二、见解。见解有暂时和究竟之分，佛教的暂时见解就是四法印——诸行无常、诸法无我、有漏皆苦、涅槃寂灭，最究竟的见解，是远离四边八戏的大空性。而外道根本没有这种殊胜的见解，虽然有些窍诀暂时可以压制烦恼、痛苦，但无法从根本上断除。

三、修行。佛教有三十七道品的修行方法，可依之次第修持大悲空性。而外道只能暂时修持制止分别念的禅定，并没有如是殊胜的修法。

四、行为。佛教是远离贪嗔痴以及损害众生的行为，而外道经常损害众生，也不能脱离贪嗔痴的行为。

五、果位。佛教是声闻缘觉、菩萨、佛陀三解脱，而外道没有如是的解脱，只能流转于轮回当中。

佛教和外道之间的差别，其他论典和窍诀中也有不同说法，但无垢光尊者的教言非常关键，大家应该牢牢记住。佛教徒的皈依、见、修、行、果，与外道是怎么区分的？大家要常以之来衡量自己，看自己到底是不是一个佛教徒。

彼富吾夺取，若为吾从仆，
唯予资生酬，其余悉霸取。

他（原来的我）拥有的财富、名声、地位等，我一定要设法夺取，使他一无所有、分文皆无，变成穷光蛋。如果他愿意规规矩矩给我做仆人，我就适当地给一些工资，让他保证温饱、有吃有穿就行了，其余的我全部霸占为己有。

表面上看我（原来的众生）非常霸道，只给别人付一点工资，其他什么都不给，好像很没有良心。但是反过来说，我们可以观察自己，以前自己只顾自己拥有

钱财、势力、力量、智慧，即使所有的众生不快乐也无所谓，但现在学习大乘佛法之后，应该把角度换过来，别人冷漠地攻击自己、损害自己也是应该的。

归根结底，大乘佛教就是要断除我执，我执越来越大的话，修行不可能成功的。无始以来众生沉溺在轮回中，唯一就是因为有我执，龙猛菩萨说：“无余此有情，皆源于我执，具我所执众，佛唯利彼说。”三界众生流转生死，没有一个不是源于我执，大慈大悲的佛陀知道这一点后，为令众生减少我执，而宣说了空性、大悲心的法门。

我执可通过两种方式来断除，一种是按照第二转法轮的空性法门来根除，一种是在世俗中修慈悲菩提心，自己与别人交换位置，以前对自己非常关心，从现在开始当以众生为主。若不能这样，那一切的修行就成了形象。夏吾巴格西说过：“乃至没把‘我’看成怨敌之前，善知识的教言对自己也无济于事，一旦

将自己看成怨敌，善知识的教言才能起到效益。”这个内容非常深，如果我执没有根除，就算依止一百位上师，上师所讲的教言你也不一定能接受——“虽然今天上师讲了菩提心的教言，但上师说得不太殊胜，我自己的想法是这样的……”产生一个我执，根本没办法与上师的法相应。反之，假如通过大乘修行，明白无始以来的敌人就是我执，以前它一直害我，现在也在害我，以后仍会不断害我，故应把我执看作不共戴天的敌人，这样的话，善知识说什么你都可以接受。

有时候也看得出来，我给有些道友讲了千遍万遍，他还是顽固不化，无法接受。为什么呢？因为他的我执太重了，总认为自己的想法正确，上师这个地方讲错了、那个地方也不对，不仅仅是上师，甚至佛陀的教言也能挑出毛病。这种人根本没救了。只有把所有的力量全部堆在我执上进行对治，那个时候善知

识的教言才会派得上用场。

你们学习大乘佛法之后，行为上有一种转变才说明修行有进步。那天我在上海时，有新加坡的两姐妹供养我一大包首饰、耳环、项链等珠宝，我又不戴耳环，也不可能开珠宝公司，当时不知道该怎么处理。看了一下，里面有钻石戒指等昂贵之物，心里比较害怕。她们说：“我们年轻时什么都不懂，一有钱就买这些首饰，整天想的就是打扮。通过这次的学习，终于发现这些没有什么利益，您可不可以拿来帮助众生或者弘扬佛法？”我说：“用女众的首饰来弘扬佛法，对我来讲也很困难，可不可以拿这些来装藏供佛？”“可以可以，您怎么做都可以！”

我想了一下，这种做法确实很好，很多人没有遇到佛法之前，时间和精力就是为了自己，有钱的时候要么是吃、要么是打扮，除此之外从来没有想过众生。现在态度上应该有所改变，自己的快乐要让其他

众生也分享。孟子曾问一个国王：“听到美妙的音乐时，独自享受、与人享受哪个更快乐？”国王说：“与人享受更快乐。”“那么与少数人一起听快乐，还是和很多人一起听快乐呢？”国王说：“与很多人一起听更快乐。”因此，我们哪怕有一分快乐，独吞下去也太可惜，应该让众生一起分享。这种发心是断除我执的方便方法。

我刚才也讲了，断除我执的方法一个是空性法，一个是利他法——逐渐降低自己的位置，提高别人的位置。当然，刚开始你不一定要把钱全部给众生，一点都不剩。但是你要知道，你钱包里的钱有你自己的一部分、有你亲人的一部分，还有众生的一部分。若串习到了一定的时候，一切都可以奉献给众生，这就是大乘菩萨不共的发心和行为。

要知道，如果没有修这些法，我们可能潜藏着很多恶心和傲慢。懂得这些教言之后，一旦烦恼现前，

自己会觉得很惭愧，别人也看得出你在用这种方式进行对治。

令彼乏安乐，恒常遇祸害。

还要让这个人（原来的我）身心缺少安乐，不仅如此，而且我要让他恒常灾难临头、倒霉不断。

没有修自他交换的时候，看到关系不好的人遭受痛苦，我们很容易幸灾乐祸。原来“9·11”发生时，就听说有幸灾乐祸的国家排名，第一、第二、第三……很多国家非常高兴，声称这是上天对美国的惩罚。其实这是不懂慈悲心而导致的。别人受到痛苦，我们理应有悲悯之情，试想如果这些不幸降临在了自己身上，我们还会不会高兴呢？谁都不愿意自己受苦，谁要是希望遇到违缘，那他就是大菩萨。为什么呢？下面讲这个原因。

丑二、彼之原因：

彼为堕生死，百般折损我。

为什么痛苦和灾害让他（原来的我，即我执）领受，对他如是怀恨呢？因为他在漫长的轮回岁月中，曾无数次地加害过我。

因为我执，我们造了许许多多恶业，以致不断在地狱、饿鬼、旁生以及善趣中辗转受煎熬，承受着无量剧苦。世间上唯一损害我的是谁呢？就是我执。你们不要认为是一种教条，或者一种说法，千万不能这么想。我们在轮回中所有的痛苦，全部的来源就是我执。如果断除了我执，痛苦自然会消于法界。而这里的修法，正是对治烦恼最尖锐的手段，殊胜无比。

萨迦班智达在《普显牟尼密意》中总结前面几种修法说：首先换在低劣者的位置上，对自己进行嫉妒，那时候心里特别痛苦，通过这种痛苦认识到嫉妒

心的危害性，以后凡是有嫉妒的对象，自己不容易产生嫉妒心；换在竞争对手的位置上，对自己进行竞争，那时候心里也非常痛苦，认识到这一点后，觉得竞争没有任何意义，实际行动中就不会对别人起竞争心；换在高者的位置上时，以傲慢的姿态对自己侮辱轻蔑，这个时候心里也不好受，从此遇到傲慢的对境时，自己也会对治的。

以上的教言，是对治这三种烦恼的殊胜窍诀。当然，没有运用的话，窍诀就是窍诀，你就是你，就像一个人马上要渴死了，旁边有条清澈的河流，但他一口也不饮用的话，河水再多也无济于事。反之，即使只饮了一口，也能对治这种干渴。因此，这样殊胜的教言各位一定要牢记，一分窍诀就有一分力量，一分勤奋就有一分的收获。

大家要想尽办法断除我和我所，如果我和我所一点都没减少，痛苦不可能平白消失。龙猛菩萨说过：

“内外我我所，尽灭无有故，诸取即为灭，取灭则生灭。”我和我所灭尽的话，受蕴也会随之灭尽，假如没有受蕴的话，流转轮回的痛苦才会消除。一切祸害的根源就是我执和我所执，月称论师亦云：“慧见烦恼诸过患，皆从萨迦耶见生，由了知我是彼境，故瑜伽师先破我。”按照中观应成派的观点，萨迦耶见就是我执，其他大德的教言中也是这样承许的。萨迦耶见产生一切过患，因此瑜伽师要先破我执。

佛教历史上的很多大成就者，就是依靠对治我执、修自他交换，最后获得成就的。以前阿底峡尊者依靠上师的窍诀，修成了自他交换的菩提心，不管他走到哪里去，土地神都会保护他；金厄瓦格西修成自他交换以后，所到之处，当地的野兽都以欢喜心来迎接他；朗日塘巴一辈子也是修自他交换，唯一的修行就是断除我执而修自他交换，后来他无论在哪里，非人都对他非常恭敬。有次一群非人准备害朗日塘巴尊

者，有个非人阻止道：“我们不应该害他，因为他一直在修自他交换，对自己的身体根本不在乎，反而对我们非常爱执。我们害他是没有良心的行为。”那些非人听后很惭愧，于是没有害他。

修自他交换的功德非常大。你们不管是什么身份，出家人也好、在家人也好，只要把自己的快乐奉献给众生、众生的痛苦自己代受，有这样一分菩提心的话，那你就成了世间的庄严。夏东格西在一个大乘教言中说：“修自他交换菩提心的人，不仅天龙八部会维护他，甚至四大天王也要恭敬他、承侍他、供养他、护佑他。”所以修菩提心的人看起来很脆弱，似乎也没什么高深莫测的修证，实际上人非人都在保护他，他不需要其他护轮，也不用修一些气脉明点。

然而，现在有些人对这么重要的法抛之脑后，并不是特别重视。昨天来了一个居士，身体特别高大，也很胖，满脸都是忿怒相。他坐在我面前说：“给我

讲一下护轮，我想修气脉明点，我要打开中脉。”我跟他说：“你还是修自他交换吧，先打好佛教的基础，再慢慢地开中脉。”“不行不行，我必须要打开！”密宗的生起次第和圆满次第，没有打好基础之前，其实讲了也没有意义。

现在很多人认为佛法就是搞形象，实际上搞形象不是很重要，佛陀说：“自净其意，是诸佛教。”自净其意是调伏自己的心，如果内心中有了菩提心，佛法就在那里。以前朗达玛魔王灭佛时，藏地的佛法基本上都毁灭了，但有一部分人虽不敢穿出家衣服，心里却对佛教有信心。朗达玛尽管把出家人的形象都灭掉了，但他们心里的教法和证法无法毁灭，故而并没有完全灭掉藏地的佛法。

因此，佛法不是搞一个隆重的活动，修一个金碧辉煌的经堂，或者来一个庄严的大和尚、大活佛，这个不能代表佛法。真正的佛法就是我们有利他心、无

我心，这才是佛法的精华。大家应该要认识佛教。“文革”后有一段时间，老修行人已经离开了人间，新的年轻人根本不懂佛法，是上师如意宝把教法和证法传递给了后代。因此，作为上师的传承弟子，我们一定要了解佛法中利他和无我的教言。

子三（摄义）分三：一、不修自他相换之过患；二、修自他相换之功德；三、是故教诫修自他相换。

丑一、不修自他相换之过患：

汝虽欲自利，然经无数劫，
遍历大劬劳，执我唯增苦。

我们对自己的心进行劝说：“无知的心啊，你以前一直追求自利，天天想着自己、维护自己，以这样的恶心所致，无数亿劫中漂泊轮回、饱尝痛苦，不管转生到三界哪个地方，都没有少许的快乐可言。这些痛苦正来源于我执和我所执，如果没有它，就会像诸

佛菩萨及阿罗汉一样断掉轮回的相续，绝对不可能继续流转。”

往昔无量佛曾出现于世，我们有缘在诸佛菩萨和善知识面前聆听过教言，可为什么现在还在漂泊呢？原因就是我执太重，没有按照佛陀的教言如理行持，自以为是地造作恶业。这样之后，以前不断漂泊在无边无际的轮回大海中，现在得了殊胜的人身之后，却不依靠善知识的教言精进修持大乘菩提心，以后能不能断掉轮回的相续呢？非常困难。

如果按照善知识和大乘教义依教奉行，即生肯定有机会断掉轮回。现在的我们就像站在十字路口一样，一边是自私自利的道路，另一边是利益众生的道路，应该选择哪一条呢？若继续沿着自私自利的路前进，痛苦永远没有止境，一直会沉溺在轮回苦海中；如果现在醒悟过来，沿着利他的路趋往解脱，那一定会推翻轮回的。

《中观宝鬘论》亦云：“有我执有业，有业亦有生。”有了我执就会不断造业，造业就不可能从三有中逃脱。一切的过失罪恶应该都堆积在我执上，前段时间我也引用过《修心七要》的教言说：“报应皆归一，于众修大恩。”所有过错就是来源于自己，不要去怪别人。有些人遇到违缘就觉得是别人给自己造的，或者是非人、神仙带来的，一直想：“你能不能害他？能不能遣除他？”这不是大乘的行为！作为一个修行人，所有的痛苦、不对应该全部怪自己，不能以各种理由去抱怨别人。

无始以来，痛苦来自于这个“我”，没有“我”的哭声是很少的。在大大小小的城市中，我们常能听到不同程度的大哭大叫，若详细观察其来源，几乎都摆脱不了一个我，要么是“我身体不好，呜呜呜”，要么是“我丈夫舍弃了我，对别人很好，呜呜呜”。如果你丈夫对别人好，那你应该发菩提心，从现在开

始把丈夫供养给别人，这样你的烦恼会消除的。但凡夫人就是舍不得供养，一直想把好的东西归为己有，这样的话，心里真的很痛苦。刚才有个道友给我打电话，一接就听到她一直在哭，我想这个哭声旁边肯定有个“我”，结果她一开口就是：“我我我，已经吵架了。”

没有“我”的哭声真的很稀有。以前上课时，法王如意宝经常为了众生而流泪，讲释迦牟尼佛传记时因信心而流泪，有时候讲到一个可怜的众生，也会为他而痛哭。这种现象在大菩萨身上是有，而根本看不到他为了自己的家庭不好、身体不好叫苦连天。所以我们的眼泪要分析，看是我执的眼泪，还是利他的眼泪？如果是利他的眼泪，那么这个很珍贵，应该捡起来放在盒子里保存；如果是我执的眼泪，要扔在什么地方，你们自己选择。

有时候看，众生确实很可怜，明明祸害痛苦的

来源就是我执，却始终执迷不悟。其实没有我执的话，成千上万的魔众也无法加害你。《度母赞》的一个讲义里说：“世间上最可怕的魔王就是我执，如果没有我执，多少个魔王魔女来到你面前，也不会有任何危害。”我等大师释迦牟尼佛在成佛时，就有无数个魔众来加害，但不能动佛一根汗毛，正如《方广庄严经》所言：“刀火毒无害，慈悲能仁生，兵器成鲜花。”所以一旦我执和我所执全部消失，对“我”毫不执著，别人的身体和自己的身体完全平等，达到这种境界时，遇到魔众也没什么关系。

假如没有我执，晚上一个人到哪里都不会怕。否则，有了大我执，就有大恐怖。听说很多女众晚上不敢一个人去厕所，路灯熄了就特别害怕，怎么样也不敢出去。那多痛苦啊！如果没有我执，晚上到哪里都没事，因为没有什么可保护的，就像一个穷人，不会害怕自己有东西被抢走了。我们现在唯一保护的是什

么？就是一个“我”。有些人表面上穿着袈裟、剃着光头，出家多年了，自己非常得意，但你内心的我执魔王减少了没有？没有的话，那没什么可得意的。

这些修法应当长期行持，尽量地减少我执，若能如此，总有一天我执和我所执会消失的。这一点在座很多修行人可能深有体会，刚开始的时候，自己的亲人死了根本不能接受，但现在听了大乘论典后，知道哭也没有用。有些道友母亲死了也是笑嘻嘻的，父亲死了也是乐滋滋的，感觉很不错，这说明还是到了一定的境界。否则，就像有个居士跟我说的：“我的母亲千万不能死，她若死了，我就活不下去了。佛陀保佑，我的母亲永远也不能死！”但这可能吗？

当然，刚学佛的有些人，对大乘的有些教理不一定理解，但久而久之就可以接受了。当你接受的时候，回顾以前幼稚的心境，会觉得自己很可笑。就拿我来说，以前特别喜欢我弟弟，一旦我弟弟死了，

就想去找格萨尔王，（以前看格萨尔王的传记时，觉得他很厉害。）反正一直往东方去，我肯定能找得到。但现在学了大乘佛法以后，就算弟弟死了，我也不会哭的，亲戚与不是亲戚没什么区别。可能别人觉得这很冷漠、不近人情，但修了大乘佛法以后，每个人的相续是会转变的。这方面我自己有很多体会，这些体会不是大的开悟，只是一些小体验。同样，你们也不要随顺世间不成熟的心境，一定要全力以赴地断除我执，否则永远也得不到进步。

其实在生活当中，为人处事也好、与人合作也罢，让大家喜欢的，肯定是我执很少的人。不然，即使你有智慧、有才华，但我执特别重的话，跟谁也合不拢。人与人之间矛盾是从什么地方来的？就是为了“我”而来的，不可能是为了“他”而来的。所以说我执特别严重的人，平时跟谁都有矛盾，如果我执减少了，不要说长远的修行，暂时的人际交往也很

方便。

因此，最大的怨敌就是我执，为了断除它，大家一定要好好地祈祷上师三宝。法王如意宝和寂天菩萨的这个法不像其他语言，这里面有一种看不见、听不着的无形加持，自然而然会渗透到你的相续中，让你的心性逐渐改变。过去有无数修行人通过这些教言改变了自己，趋入正道而获得解脱，我们也应该以无限的喜悦之情精进修持这样的大乘佛法！

第 145 课

2007 年 10 月 26 日

下面继续学习《入行论》中的自他交换，昨天讲了没有修自他交换的过失，今天讲修自他交换的功德。

丑二、修自他相换之功德：

是故当尽心，勤行众生利，
牟尼无欺言，奉行必获益。

若没有修自他交换，始终耽著自己、爱护自己，则将导致无穷无尽的过失，给今生来世带来无边祸害。作为发了大乘心的菩萨，懂得这个道理之后，应

该一心一意舍弃自己，尽心尽力地行持利生事业，这样的话，功德和利益非常大。那么，这是谁说的呢？是三界怙主本师释迦牟尼佛无欺的金刚语，依此而行必能获得安乐利益。

有些人经常怀疑：“发了利他的菩提心以后，到底有没有真正的功德？”尤其是学过世间法、唯物论的人，有一种根深蒂固的坏习气，始终觉得修利他心的话，将来不一定能得到果报。如果有了这样的怀疑，那通过佛陀的教言就可以遣除。

其实一个人若全心全意地帮助别人，奉献自己的一切，定会受到众人的认可和赞叹。利他心重的人，谁都愿意跟他合作，而自私自利非常强的人，任何人都不愿与之交往。世间道德尚且如此，出世间菩提心的利益和功德就更不用说了。

但若有人仍有怀疑，则可以用佛经来作教证。

《大明度经》云：“佛语不欺，当作是学，当作是求。”佛陀的语言永远不会欺惑众生，大乘行人该学习这种教言，并在实际行动中去身体力行。佛陀为什么不说妄语呢？理自在法称论师在《释量论》中言：“无因不说妄。”因为多劫以来从根本上断除了说妄语的因——贪嗔痴等烦恼，故而佛根本不会说妄语。马鸣菩萨亦言：“见义故无欺。”佛陀彻见了万法的实义，他所说的绝对不会欺惑。

一个凡夫人即使再老实，赢得了每个人的信任，但由于没有断除说妄语的因，很可能上半生不说妄语，老了以后就糊涂了，说妄语的本事很厉害。但佛陀绝对不是这样，汉地家喻户晓的《金刚经》中云：“如来是真语者，实语者，如语者，不诳语者，不异语者。”这就是佛陀语言的特征。

原来我讲《金刚经》时，也引用过世亲论师的观点说，所谓“真语者”，指世俗中佛所说的因果、微

观宏观世界的道理真实不虚；“实语者”是从胜义角度讲，佛陀在《般若经》中所宣说的空性，一点也不会欺惑，完全真实；“如语者”是佛在第三转法轮中所抉择的如来藏光明显现存在，这方面的真理非常可靠；“不诳语者”，是佛为引导众生而宣说不同的教言，一字一句都具有殊胜密意；“不异语者”的意思是，佛陀针对六道众生所讲的法，每个众生根据自己的根基不同，所领会的意义也有差别。因此，整个大千世界中，唯有佛陀的语言才真实不虚，若能对佛语深信不疑，修任何法都会获得利益的。

佛陀这样的语言，不是一生两生修来的，而是生生世世串习过来的。《金光明最胜王经》云：“十方诸佛，悉皆已习真实之语……已于无量俱胝大劫，常说实语。”凡夫人就算这辈子说真实语，下一辈子能不能这样也很难说，而佛陀并非如此，这一点学过《释尊广传》的人都应该清楚。

世间上这么多的大智者，异口同声赞叹佛陀语言的无欺性，并不是无缘无故的。就像理自在陈那论师所说，佛陀对万事万物的了解是“一切诸所知，入于刹那间”。如是通达万物名言和胜义的真相，世间上哪个科学家能比得上？而且唯有佛陀才彻底知道哪些该做、哪些不该做，圣天论师在《四百论》中说：“佛知作不作，应说不应说。”做善事有安乐的果，做恶事有痛苦的果，哪些众生面前该说什么话、不该说什么话，佛陀完全一一明白。

然而遗憾的是，当今时代的人，就像噶当派教言中所说，不把佛陀看作一位全知，只是当成一个算命特别准的算命先生。没有智慧的愚痴者对佛语处处怀疑，包括有些出家人，尽管剃了光头、披上袈裟，多年来一直念诵佛号，但真正遇到关键时刻，对佛所说的“善有善果、恶有恶果”就犹豫不定了。

这些人必须要通达“两大理自在”陈那论师和法

称论师把佛陀建立为量士夫的教言。或者通过自己的智慧来剖析，看佛陀 2500 多年前讲了那么多法门，世间上的智者推翻过多少？其他学说在世间上留下了多少？这些方面一一观察的话，就会对佛所说的话产生信任了。

《妙法莲华经》云：“于佛所说法，当生大信力。”可是有些寺院或居士团体中的人，说自己是皈依佛门的，却对佛的教言半信半疑，这种情况随处可见。因此我们一定要信赖佛的教言，尤其是这里所讲的，只要利益众生，定会得到圆满果位，获得佛陀包罗万象的身语意功德。到了那个时候，我们通过宿命通一回顾，就知道自己最开始在某某上师面前，于什么地方发了大菩提心，从此之后乃至生生世世都是行持利他的行为，如今才获得了如是圆满的果位。整个五道十地的过程都会清楚的。当然，我们作为愚痴的众生，因为眼睛看不见、耳朵听不到，可能会怀疑修

菩提心有没有这样的功德。但只要以佛陀的教言为依据，一心一意修持的话，绝对能获得如是果报。

而且对佛陀的经教生起信心，具有无量的功德。《供灯经》中讲了四种不可思议——信仰佛经不可思议，因小果大不可思议，众生的根基不可思议，三宝的力量不可思议。间接也体现了佛语的功德不可思议。所以大家一定要发菩提心，尽心尽力地利益众生，这种功德肯定存在，这是释迦牟尼佛的金刚语，不要有任何怀疑。

假如这一世发了坚定的誓言，那我们的生死轮回就有了一个转折。否则以前在漫长的轮回中不断漂泊，现在还不发心的话，今后仍会遥遥无期。我等大师释迦牟尼佛在海尘婆罗门时，第一次发了菩提心。我们得个人身也不容易，来到世间后什么不做都不要紧，唯一要发个不退转的善心，这才没有空来一趟。所以从现在开始，大家一定要发大乘菩提心，对佛陀

的金刚语生起信心。

若汝自往昔，素行利生事，

除获正觉乐，必不逢今苦。

这里也是对自心进行教诫：“如果你往昔无量劫以来，一直奉行利他事业，就像文殊菩萨、观音菩萨那样利益众生、修自他交换，遇到众生就尽力帮助，那么时间如此久远，你一定会推翻了可恶的我执，获得利他所带来的证悟境界。如今除了得到如来正等觉的无漏安乐之外，绝对不可能每天被烦恼折磨着，落到这般痛苦的地步。”

往昔释迦牟尼佛、阿弥陀佛、宝髻佛等无量如来，在因地时也跟我们一样，是被烦恼缠缚的凡夫，但他们自从发菩提心、选择利他这条路之后，依靠多生累劫的修持，现在已脱离轮回、摆脱生死，获得了如来的果位。而我们这些芸芸众生，在轮回中一直没

有解脱，主要原因就是没有好好地发菩提心。发菩提心是成佛之因，也是利益众生之因。净土宗的昙鸾大师说过：“发菩提心是进入佛道的要门，发心才能成佛，发心才会去度化众生。”

正如《现观庄严论》所言，菩提心有两个法相，一是缘佛果，一是利益众生。假如我们很早以前除了成佛和利他以外，什么想法都没有，早就应该成就了。但我们是不是这样的呢？恐怕不是。很多在家人一直想着自己的生活、对象，年轻时被无数烦恼缠缚着，一直没有机会发心。人老了以后，精力不充沛，也没办法发心。这样一来，什么时候才能真正求佛果呢？

当然，假如因缘殊胜、发心力特别强，即使是一般的凡夫人，今生也有成就的机会。六祖大师到五祖那里去的时候，“唯求作佛，不求余物”，只想好好地成佛，除此之外不求宝贝，也不求上师的其他加

持，最后他获得了“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃”的境界，证悟了身体不存在，心也不存在，离一切戏论的大空性。虽然有些法师认为这是单空，但两方面都可以解释，认为万法一无所得，远离一切尘垢障碍，这样理解也可以。

同样，倘若我们也是即生中除了利众生和求佛果以外，没有别的希求，那应该也会成佛的。但惭愧的是，无始以来我们对自我的执著特别可怕，一直没有求佛果的心，即使在课堂上或者经堂里发了心，出了门口以后，遇到鸡毛蒜皮的小事就开始忍不了，马上把眼镜放在地上、袖子一卷：“你有本事就过来吧！”事后被批评又特别伤心：“呜呜呜，我错了……”

华智仁波切说：“众生若在以前精进修持过佛法，现在已经得到了如来果位，至少也有不堕三恶趣的把握。”不说前世开始学佛，就算在即生当中，从幼儿园起一直修菩提心，小学、中学、大学……你就

像希求自利一样，一心一意地修菩提心，现在可能也不是这样。但很多人并没有好好修持，文字上虽然了解了，但不经常串习的话，根本解决不了严重、恶劣的习气。因此，得到这个法之后，大家一定要修行。如果没有修行，当下听的时候好像听歌一样，觉得很好听、有道理，但若没有去串习，最后一定会付之东流的。

丑三、是故教诫修自他相换：

故汝于父母，一滴精血聚，

既可执为我，于他亦当习。

有些人可能会想：“修自他交换时，把我当作别人、别人当作我，听起来倒是很殊胜，但恐怕不好修吧。他就是他、我就是我，两个人互相换过来，是很难以习惯的。”

为断除这种怀疑，此处通过比喻进行说明：如果长期修持自他交换，终有一天定会成就的，这一点没有任何怀疑。为什么呢？因为既然你经过串习，能将父精母血的不净种子所形成的假合五蕴执为我，为何不能同样对其他众生也如是执著呢？

每个人都对身体特别执著，别人说你身体好胖，你就气得要命：“我胖关你什么事，我胖是我的福报！”别人说你太瘦了，你马上反驳：“我瘦了可以飞啊，轻飘飘的，才不像你一样。”只要对这个身体略有微词，你就义无反顾地挺身而出。

有了“我”的观念后，进而会产生我执，把名字也执为我，觉得这个名字就是我，赞叹这个名字就赞叹我，诽谤这个名字也是诽谤我。其实名字只是一个代号，名字和身体本来没有关系，怎么能说是我呢？

执著身体，实际上是一切过失的来源。老子曾

说：“吾有大患，为吾有身。吾若无身，复有何患？”用智慧来详细观察时，父母的不净种子本不是我，却因长期执著而当成我。同样，芸芸众生虽然也不是我，但从现在开始，若串习将他们视同己身，并以智慧加以引导，最后无疑也会执著为我。

把一切众生当作我，刚开始可能很困难。以前在观音菩萨的故事中，一个人的妻子死了，特别特别伤心。有个老和尚问他：“今天降生了七个人，你高兴吗？”“这跟我没关系，有什么可高兴的？”“今天死了五个人，你难过吗？”“我又不认识他们，有什么好难过的？”后来，在老和尚的悉心引导下，他终于明白自己的痛苦来源于执著，进而从痛苦的阴影中摆脱了出来。

其实把众生当作自己，最初觉得不现实，但只要慢慢串习，就根本不会困难了。《无边功德赞》云：“纵闻亦于今世生苦害，亦未长久躬行广大行，彼等

难行若修自然成，若不修习功德难增长。”这个道理讲得特别好，如果没有修持的话，永远都会把众生抛之脑后，一直全力以赴地维护自己。因此从当下开始，我们应该反过来，以前一直是保护自己，现在应当串习去保护众生。

我这样讲了以后，你们一定要去做。我有时候看你们好像明白了，但在实际行动中经常与人发生矛盾，或者欺负别人、讥笑别人，就有一种厌烦心，觉得讲了这么多法，一点也起不到作用，还不如不讲。当然，我们毕竟是凡夫人，所谓“万事开头难”，很多圣者刚开始发心时，也有一些退转的现象，《俱舍论》说即便有些阿罗汉，得果后也会滑下去，然后又马上复位了。所以凡夫人刚开始发心，难免有一些违缘，但只要不断地串习，迟早都会做到的。

如今的世间上，修行的违缘非常重。尤其是外面的一些居士，表面上在学、在念诵、在皈依，但实际

行动中，很多言行比较肤浅。所以佛陀在《狮吼菩萨请问经》中说：“家中诸烦恼，毁坏诸善根。”在家人有很多很多的烦恼，相续中的善根容易被毁坏。有些大德在解释时说，这也包括我们出家人，虽然离开了大的家庭，但山顶上还有一个小木屋的小家庭。为了这个木头房子，有时候也产生烦恼，毁坏诸善根。因此不管你住于大家庭也好，住于小家庭也罢，应该把佛陀所说的教言尽量融入自己的心，一点一滴去行持，一定要把众生当作自己。这个问题，我在《入行论》中提过不少次，但这个应该提，如果你们没有明白，那学佛只是表面上的。

我刚才来上课时收到一封信，看后还是有很大的欢喜心。一个人在信里说：“通过《入行论》几个月的学习，我帮助众生的心大大增强了。以前我的脾气非常不好，与同行的人经常吵架打架，这几个月以来，我一直没有吵过架、打过架。”这就是菩提心的

功德，但愿他不仅是这辈子这样，乃至生生世世也要不跟众生吵架打架。否则光是压制一两个月，过段时间习气又复发了，那是不行的。这一点，我们好多道友也是如此，讲《安忍品》的时候，三四天内谁都不会打架，但再过几个月，《安忍品》的加持慢慢消失了，习气又占上风了。所以为什么要长期修行？原因就在这里。

以上讲了自他交换的发心，下面讲一些这方面的行为。

癸二（行为）分二：一、行为修法；二、以行为主宰心。

子一（行为修法）分三：一、当利他；二、断除珍爱自己；三、摄义。

丑一、当利他：

应为他密探，见己有何物，

悉数尽盗取，以彼利众生。

发心上讲了很多道理后，行为上怎样去利他呢？就像一个人学习开车，理论上学完之后，应该如何去驾驶呢？应该把自己当作众生，为众生服务。我们对自心教诫道：“你以前是我的大密探，我需要什么，你整天都在观察——今天出去能不能得到一点东西？今天会不会获得赞叹？等一会儿回去，会不会吃得好一点？每天都在想我能不能得什么。而现在发了菩提心之后，位置要换过来，应该成为众生的密探、奸细、特务，时时刻刻观察众生缺少什么、需要什么，一定要进入众生的心里。”

前段时间，智悲学校的几个老师开会，一个老师发言说：“我们当老师的人，天天用棍棒打学生是不合理的，一定要进入学生的心里，这才算是个好老师。”我们发菩提心后也是同样，光会说漂亮话是没用的，一定要看众生需要什么，我们能不能满足。众

生情绪低落、马上要堕落下去时，应该安慰他：“你不要哭，不要伤心！”众生缺少财富、没吃没穿时，看看你自己有没有，如果有，就不要有吝啬心，应该拿出来布施给他。佛陀也说：“从我取财，布施众生。”把自身的东西取出来，布施给乞丐或讨饭的众生，这就是密探应该发现的事情。

别人拥有美好、快乐、幸福，应该是我们的愿望，自己有没有这些无所谓。有些人修了大乘菩提心之后，自己得到赞叹、获得快乐，一点感觉都没有，而其他众生获得安乐，他心里就数数欢喜，这是真正的修行人。故而我们应当成为众生的密探，见到众生需要什么，就把自己所拥有的拿出来帮助他。

值得一提的是，作为大乘修行人，财布施、无畏布施固然重要，但更关键的，是在外面的城市里作法布施。如果自己有一些佛法的境界、佛法的传承，那应该布施给众生。我经常在想，现在通过这样的推

广，到了一定时候，有能力的出家人应该出来给出家僧众或在家居士宣说佛法。各个城市里也有一批水平相当高的在家佛教徒，他们也应该当在家法师。以前在中国传统中，剃光头的人才叫法师，其实居士也可以叫法师，因为传法的上师都叫法师。《楞严经》里面，观音菩萨为度众生显现三十二相，有比丘来求法，他显现为比丘相；有比丘尼来求法，显现为比丘尼相；有在家守五戒的居士来求法，则显现为优婆塞、优婆夷等在家身份进行说法。这在佛经里是有教证的。当然，我们一部论典还没有学完，就派一些法师出去讲经，可能有一定的困难。但这个传统应该要改革，其他改革对我们来讲没什么必要，但佛经里讲得很清楚的问题，以后应该继承下去。

在一些大城市当中，学佛的在家人相当多，出家的数量非常少，若要出家人到每个城市里去集中在家人学习，这是根本不现实的。因此，大家以后看到一

个居士在讲经，不要认为他发疯了，居士讲经应该是可以的。但现在有些城市里面，居士给居士讲经觉得不好，而居士站在出家人的讲台上讲经，大家都规规矩矩地听着，这种传统不一定对。出家人面前应该由出家人来说法，在家人面前，出家人或在家人说法都可以。

很多地方确实缺乏佛教的基本知识，佛法需要慢慢深入人心。现在皈依佛教的人很多，但真正获得实义的人很少。第一世敦珠法王的传记里面，他好像三十几岁时，有一次在光明境界中，有个小鸟雀给他唱道歌，其中就说道：“闻思的人很多，实修的人很少；获人身者虽多，具实义者罕见。”这种说法非常正确，现在获得人身的人比较多，但真正具有实在意义的，确实很罕见。

因此，我们获得这样的人身之后，要么当一个修行人，始终观自己的心，要么一心一意地利益众生。

修行人最重要的就是这两件事情，除此之外的世间琐事，都是增长痛苦的因。无垢光尊者在《如意宝藏论》中引用了一首《出离轮回之道歌》，其中有句话是：“外观世间行，无义痛苦因，深思皆无利，当观修自心。”世间上各种各样的行为，不管你搞生意也好，得地位也好，如果用智慧来观察，都没有什么意义，完全是增长痛苦之因。

我看到很多人的在家生活，确实生不起爱慕之心，反而有种极大的厌离心。整天周而复始地不断操作，最后回归自然时又有什么意义？不如一心一意观心的本性，若能做到这一点，就是上等修行人。我们学院有相当一部分人，多年以来在观心方面非常下功夫，我相信应该有一定的收获。

还有一种人，就是一心一意地利益众生。自己闭关实修的话，可能因缘不成熟，机会也没有，心有时候无法堪能，但哪怕你每天给别人讲一句佛法，或者

利用自己的特长技术来帮助众生，这个人身也没有空耗。否则，一辈子漫无目的、糊里糊涂地过日子，那跟旁生没有什么差别。你们不是幼儿园的小孩了，应该把握自己的未来，既然学了佛，就应该做最有意义的事情。人生几十年如白驹过隙，若没有在阿赖耶上面染上善法的习气、种下善法的种子，即使你讲得再好、唱得再好，离开人间时，除了相续中的善根不会耗尽外，其他什么也带不走。

在修学大乘佛法时，为了保护自己珍贵的利他心、遣除修行中的违缘，一定要祈祷传承上师、本尊，尤其是莲花生大士。前段时间我看了一些伏藏大师的莲花生大士仪轨，确实觉得在末法时代，不管你学显宗还是学密宗，都要全心全意地祈祷莲花生大士。莲花生大士是诸佛的化现，若能经常祈祷，有生之年修学佛法的违缘会全部遣除的。

因此千万不要诽谤密宗，一两个人诽谤的话，

对密宗不会有任何损害，但你的今生来世都毁坏无余了。以前有些净土宗和其他宗派的法师，对密宗很有看法，也诽谤了很多，后来他的一生中出现很多意外、发生各种违缘，之后他自己也有所醒悟。我们获得一个人身，即使对佛教没有作贡献，也最好不要做坏事，依靠恶知识、恶友的引导而堕入邪道。

总而言之，在难得的人生中，我们有机会学习佛法，尤其是甘露般的大乘佛法，对今生来世有非常大的利益。这一点是佛陀的无欺教言来印证的，并不是我在这里胡说八道，说“你们学的话，百分之百我来保证”，不是这样的。但我有一定的依据，依据就是佛语，佛语是任何宗教和学者都无法推翻的。我们即生中能遇到这么好的佛法，确实是自己的福分，应该值得珍惜！

第 146 课

2007 年 11 月 6 日

丑二（断除珍爱自己）分三：一、以意乐自我嫉妒；二、以行为代他苦；三、以心行置低位。

寅一、以意乐自我嫉妒（从内心中对自己继续修嫉妒心）：

我乐他不乐，我高他卑下，

利己不顾人，何不反自妒？

这跟前面的内容基本上相同。作为一个修行人，看到引生烦恼的对境时，应该尽量对治烦恼。对治的方法有多种多样，寂天菩萨在这部论典中的窍诀非常尖锐锋利，可以把我们的烦恼一一穿破，摧毁无余。

自古以来无数的高僧大德和大成就者，都是通过这样的窍诀调伏相续，最后获得了圆满果位。所以大家对此应该有信心，明白现在所学的教言正确无谬，具有相当殊胜的加持力和对治力。它的力量极为强大，我们的烦恼一遇到它，就像绒草遇到火一样，马上会烧尽无余，没有一个对治不了的，只不过有时候自己信心不够、有时候自己毅力不够而已。

这里说我们平时就是这样：在心情上，自己一味想获得快乐、吃穿不愁，即生行持善法，来世获得人天福报，而对其他的众生，除了亲朋好友以外，不愿意让他们今生来世快乐，希望他们闷闷不乐、愁眉苦脸；在地位上，自己愿意至高无上，被成千上万的人恭敬爱戴，而想别人受到蔑视、地位下贱；在行为上，白天晚上为了自己的利益勤奋努力，而对其他众生的事情毫无顾忌、漠不关心，就算表面上做了一点，也主要是为了自己，并不是关爱别人。这些情绪

上、地位上、行为上毒药般的自私自利，我们扪心自问，看这样做到底合不合理？如果不合理，要以什么样的方式来对治？作为一个凡夫人，只要反观自己的行为，就会觉得很惭愧。我们从早到晚 24 小时都是想着自己快乐、自己获得名声地位，而众生的利益，除了个别真正有菩提心的人以外，根本没有想到过。

当然，有些人审察自己的时候，可能也有变化。这种变化是很重要的，没有这种变化的话，修行是不可能进步的。有个人告诉我，《入行论讲解》上他能做到的就画红线，做不到的画黑线，学第一册时黑线比较多，红线比较少，现在到了第六册，很多事情都能做到了。他用这种方法来勉励自己，如今还是有一定进步。这是一个很好的观察方法。

利他心不仅大乘行人具有，世间上也有人做得非常好。晋代有个人叫朱冲，他从小就待人宽厚，特别有智慧，但由于家境贫寒，没钱上学读书，只好在家

种地放牛。隔壁有个人心地很坏，平时好占便宜，三番五次地把牛放到他家的地里吃庄稼。朱冲看到后，不但不发脾气，反而在收工时带一些草回来，连同那吃庄稼的牛，一起送回主人家，并说：“你们家里牛多草少，我可以给你们提供方便。”那家人一听，又羞愧又感激，从此再也不让牛去糟蹋庄稼了。朱冲的待人厚道，赢得了乡邻的一片赞扬。

这个世界上，好人还是比较多，但发现好人的人比较少，很多公务员、医生默默无闻地为人们服务，真是非常了不起的菩萨行为。而一些有名声、有地位的人，表面上说得很动听，经常在众人面前装模作样，但实际上内心肮脏腐败，这种现象在当今比比皆是。简单来说，自他交换就是要体谅别人。富勒[319]说过：“不会体谅别人的人，是得不到别人理解的。”因此，大家一定要站在别人的立场上思考问题，这样

319 富勒：美国人，20 世纪非常著名的哲学家，也是很了不起的发明家。

的话，很多行为和利他心不得不增上。

即生中生起利他的菩提心，比遇到如意宝还难得。佛陀在《甘露经》中讲了四种难得，第一个是人身难得，（这里的人身，是指学习佛法的人身。某位大德讲经时说，藏地一个喇嘛讲法时提到人身难得，有个汉族人马上站起来反驳："人身一点都不难得，我们汉地的人特别多！"其实汉地的这种人身，不一定是具有十八种暇满的人身宝。）第二个是遇佛法难得，第三个是信仰佛法难得，最后是菩提心难得。佛经中的这四种难得，千百万劫难以遭遇，一旦得到了，自己万万不能放弃。

有些人可能认为："这些虽然很难得，但做不到的话，皈依也好、出家也好，可能过失也很大，那我不如不皈依、不受戒。"这种说法比较幼稚。佛陀在《说菩萨行》的经文中曾记载：有八位比丘听到大乘空性法门，因生起邪见，当下口吐鲜血，堕入地狱。本来他们千百万劫不能解脱，但由于听过空性法门的

缘故，很快时间内就转生到了兜率天，下生人间成为转轮王而获得成就。

有些人说：“我出了家以后，中间毁坏戒律，真不如不出家好。”这种说法是不对的。如果没有皈依出家，在漫长轮回中就没有解脱的机会，即使因为你业力深重，守戒无法善始善终，或者学大乘佛法没有善始善终，但学和不学比较起来，只要入了这个教法，功德就不可同日而语。

我一而再、再而三地讲了，利他心和缘佛陀的功德不可思议。利他心方面，前面已经讲过很多，而缘佛陀的功德，《入定不定手印经》中说：“漫长的时日中供养缘觉，不如看到佛像、听到佛号的功德大。”要知道，“本师释迦牟尼佛”“南无阿弥陀佛”的声音，没有福报是听不到的，今天看到一个释迦牟尼佛的像，不信佛教的人可能觉得不如自己朋友的照片珍贵。但实际上并不是这样。你缘了这个以后，眼

识阿赖耶上就种下了善根，虽然比较微小，但这个功德就像大海里滴一滴水，大海没有干涸之前，水也不会消失。同样，缘佛的功德乃至菩提果之间不会用尽，即使小如初一的月亮，但也胜过所有星星的光。

所以大家平时一定要想着佛陀，有一种感恩戴德之心，感恩佛陀赐予我慧命，给了我利他的机会，时时想到一切功德和悉地的来源就是佛陀或者上师。龙猛菩萨也始终忆念佛陀的恩德，他在《中论》的最后说：“瞿昙大圣主，怜愍说正法，悉断一切见，我今稽首礼。”释迦族大能仁王释迦牟尼佛，以悲愍心对众生宣说了正法，断除世间的一切恶见、邪见，对每个人的恩德无与伦比。我们哪怕有一刹那的善心、一刹那的快乐，也全是佛菩萨和上师们的加持，不管走路也好、做事也罢，都应该有这样的信念，这才是一个真正的佛教徒。纵然遇到违缘、痛苦、病魔，也要想到这是佛陀赐的加持，让业力深重的我遣除无

始以来的障碍，即生中消尽一切罪障，将来必定获得成就。

倘若有了一点利他心，平时经常约束自己、转变自己，这就是修行的成就相。修行的成就相并不是头上一下子长两只角、脸上马上冒一个包，而是以前不能面对的东西，学习佛法以后能面对了，以前遇到家人、感情等时特别执著，现在通过学习之后，真的有一点点改变，对世间的执著比较淡，这样确实有了一些境界。所谓的境界，不一定是眼睛看见特别亮的东西，假如看见特别亮的东西就是境界，那你盯着灯泡就可以了。

刚才来了一个新西兰的居士，她说通过一年的学习，才知道自己以前对佛法并不认识，现在对万事万物的看法跟以前完全不同了，不仅可以面对和应付很多事情，还经常帮助身边的人。这就是佛法的威力！现在的世间上，人们通过各种方法想获得安乐，

许许多多的科学家、领导也是绞尽脑汁希望人们幸福安康，但没有利他心的话，结局只能是南辕北辙。其实我们不快乐的因素是什么？就是贪心、嗔恨心、嫉妒心等烦恼。这些烦恼魔王的力量极为强烈，纵然有吃有穿、丰衣足食，什么条件都样样具足，可是没有调伏烦恼的人，始终都过得不平安，冲突也会不断发生。

现在国际上经常开一些世界和平会议，有时候在日内瓦，有时候在联合国的所在地——美国纽约，各国元首齐聚一堂，千方百计想化解冲突、实现和平，但战争仍然在此起彼伏。其实国家与国家之间、人与人之间的矛盾来源就是自私自利，什么时候摧毁了每个人的自私自利，什么时候就天下太平了。

一个人的家庭幸福、工作安心，乃至全世界的快乐，都离不开佛教的教育。这并不是我们佛教徒在这里大肆宣扬，不管你是世界上的哪个民族、哪个群

体，只要有缘分闻思修佛法，都会获得这种快乐。所以追求快乐的人若不希求佛法，真的是太可惜了！

我们从佛法中获得利益的同时，也应该让身边的人一起分享。我有一个熟悉的人，她依靠自己的发心，最近在大概一个月中，想办法让周围的人皈依，光是电话里皈依的，就有二十多个。她今天到家里去抓一个人，明天到单位里跟领导说说话，最后很多人在她的规劝下都成了三宝弟子。因此，要利益众生的话，不一定要有高深的智慧、无尽的财富，关键看你勇不勇敢、能不能发心。如果能发心，每个人都有不可思议的能力。

要知道，逐渐了解佛法之后，内心的快乐是无法言喻的。以前自己的价值观和人生观是什么样，学习佛法以后有天壤之别。所以在学习的过程中，大家应该认认真真去思考，有些方式尽量要改变。

寅二、以行为代他苦：

吾当离安乐，甘代他人苦。

作为修学大乘佛法的人，光是口头上讲得天花乱坠肯定不行，行为上应该怎么去做呢？上师如意宝讲这个颂词时说，假如有能力，就应真实代受别人的痛苦；没有能力的话，心里观想代受无量众生的痛苦，功德和利益也不可言说。如果经常想：“我什么时候才能代受众生的痛苦啊？虽然我现在的自私自利特别强，还不能真实代受，但请诸佛菩萨加持，我一定要去慢慢串习。”有了这样的发心，即便是在凡夫位，心力强大的人也能代受众生之苦。

“不考虑自己”这一点，是大乘菩萨不可缺少的，《华严经》云：“不为自己求安乐，但愿众生得离苦。”乍听起来，个别人可能有点害怕，在杭州时有人就问我，通过呼吸观想自他交换，担心别人的痛

苦染上自己，自己生病，实在是不敢修。确实，大乘佛教一般人无法接受，所以为了引导不同根基的众生，佛法又分为人天乘、小乘、大乘，一步一步地往上修。心力比较大的人，利他心非常强，这是希求佛果不可缺少的，如果少了这一点，任何行为都是成就的障碍。

《弟子问答录》[320]中有句话我特别喜欢——“余事皆下品，唯有利众高。”唯有利益众生是最高的，其他以自私自利摄持的行为，磕头也好、供养也好、布施也好，甚至念经、念佛、办道场、开法会、放生，都是下品的善根。

这句话的来源有一个故事：阿底峡尊者的前世叫普贤上师，仲敦巴尊者的前世叫慈氏。慈氏的父母刚开始没有孩子，就天天求天尊加持，想要有个儿子。

320《弟子问答录》：噶当派的教言，噶当派有《上师问答录》和《弟子问答录》。

后来天尊为其诚心所动，告之想要儿子宝贝的话，必须求佛法，这样一来，他们家就会有佛法，也有孩子。（现在有些家庭有孩子、没有佛法，有些是有佛法、没有孩子，很苦恼的。）他们遵照天尊的嘱咐上供下施之后，生了一个非常可爱的孩子。这个孩子生下来时，舌头上会发光，光接触到谁的身体，此人马上产生慈悲心。于是父母故意把孩子带到十字路口，让他的舌头发光接触每个路人，使大家都生慈悲心。后来慈氏遇到了普贤上师，上师对他传授佛法后，他说了刚才这个偈颂。到最后，他把父母亲友都度出家了。

《弟子问答录》中讲了很多阿底峡尊者和仲敦巴的前世。法王如意宝经常讲这个故事，里面的内容相当感人，让人很生信心。我 1986 年去安居时，每天都是看这个，看着看着就开始流泪，以前大德们的行为非常有震撼力。

如果有了利他心，按照大乘的教义，其他行为并

不是很重要。有强大利他心的人，不但不希求自己的快乐，还会代受别人的痛苦，在这个过程中也有当下成就的事例。无德禅师的徒弟中有一个沙弥，他晚上不小心踩死一只青蛙，无德禅师知道以后，非常严厉地教训道：“你这是犯了杀生大戒，为免业报轮回，你到后山去跳崖谢罪！”沙弥只好拜别师父，万分伤心地走近悬崖，往下一看，悬崖峭壁、深不见底，跳下去的话，必死无疑，不跳又违背师父的教言。他进退为难，忍不住大声哭了起来。

有个屠夫刚巧经过此山，见他哭得伤心，就上前问是什么原因。他把事情原委说明后，屠夫感慨道：“你不过无意踩死一只青蛙，罪业就这么重；我天天杀猪、满手血腥，肯定要堕入恶趣的。不如我跳好，你不要跳了！”当时他毫不迟疑，纵身从悬崖上跳了下去。由于他的发心力，一方面代受别人受苦，一方面生起了极为强烈的忏悔之心，罪业当下清净，出现

一朵祥云托住他，屠夫当下成就了。

这也算是“放下屠刀，立地成佛”吧，一个人遇到殊胜的对境或因缘时，确实可以顿时解脱。有些道友出家、学佛的发心力特别强，以前在社会上造过很多恶业，后来遇到佛法之后，什么样的违缘都挡不住自己，学佛之心非常虔诚。有了这样的心力，任何罪业都可以清净的。

总之，老母有情的一切苦厄，自己应该默默代受。行为上真能代受的话，那么功德非常大；如果实在不能，遇到痛苦也要生起欢喜心：“我今天头痛了，遇到不幸的事情了，这是诸佛菩萨的加持，众生的痛苦我来接受，肯定有很多众生痛苦减少了。”这样观想的话，功德也是不可小觑。

寅三、以心行置低位：

时观念起处，细察己过失。

他虽犯大过，欣然吾顶替，

自过纵微小，众前诚忏悔。

我们从思想上、行为上要随时随地去观察，自己的起心动念、言行举止到底是善心，还是恶念，或者是无记心？很多刚学习佛法的人，不一定听得懂“无记心”这些法语，所以学习佛法时一定要认真。我发现极个别的道友听了很多佛法，但平时没有注意佛法里的特殊语言，以致自己修行没有获得很大的利益。甚至外面有些道友在辅导的过程中，佛教的专用词用得不多，世间乱七八糟的语言却加在里面。

前段时间，我对菩提学会的个别辅导员提了一些意见，因为他们虽然在辅导，但辅导的过程中离题千里，根本不是《入行论》所讲的内容，而是随便上网找的一些似是而非的道理。他们没学过《俱舍论》，也没有学过因明中观，就把书本放在一边，给别人讲

这个、讲那个，这是不合理的。我们学院对辅导员和法师有严格要求，不能与诸佛菩萨的经论离得太远。这一点我自己也很注意，若经常不用一些教证理证，光靠自己的分别念，凭感觉给人讲很多，那没有什么意义。

而且学习佛法的时候，威仪也比较重要。听法时要认认真真，不要三心二意。有些人的坐势也好、看势也好，很多方面都不如法。当然，在法师面前听法的，有严格要求，但现在科学发达以后，从光碟得受佛法的人，也应该以同样的态度来对待。有些女孩子一边吃瓜子，一边吃花生，这样听是不合理的。据说还有些人，一边听法一边给朋友发信息，产生强烈的贪心，或者一边听法一边染嘴皮，这样更是不合理。在听法的场合中，还是应该如理如法，如果你口渴了，喝点水也没什么不可以的，（可能是我自己喜欢喝水的原因吧，）除此之外，闻法的威仪还是有严格要求，大

家辅导也好、听课也好，必须要如法。否则，佛教的一些基本或特殊用语，经常擦肩而过，你听了多少法也不会有很大利益。

我们要时刻观察自己，看自己做了什么、想了什么，倘若发现不如法，马上要惩罚自己。就像奔公甲那样，天天盯着自己，一不对了就责罚自己，这样的修行者非常了不起。然而，有些人却恰恰相反，稍微懂得一点佛法，整天都说别人的过失。以前有老法师说：“佛法慧眼不能当作看别人过失的窗口，应该是对照自己的明镜。”并不是懂一点戒律、懂一点大乘义理，就这个人不对、那个人不对，整天说很多过失。藏族有句谚语是：“自己脸上有牦牛也看不出来，别人脸上有小虱子也能发现。”很多人自己有再大的过失也发现不了，而别人没有过失也可以凭空捏造、扩大，这样是不合理的。

尤其从小就要培养这种习惯——观察自己的过

失，不说别人过失，所作所为都利益众生，这非常有必要。古人读书的志向是：“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。”学知识是为了通达大自然的真性，为百姓和社会谋福利，继承前辈大德的优良传统，为千秋万代创造和平，并不是要自己升官发财，也不是为了自己快乐，拥有幸福的家庭。如果从小就能有这样的心，那确实很伟大。

前不久我熟悉的一个人跟我讲，他现在很想帮助众生，用自己的财力也做了很多事情。他从小家里比较穷，所以自己有两个志向，用黑笔写在墙壁上。一是长大以后要发大财，为众生做事情，二是娶一个好看的老婆。现在他都如愿以偿了，第一个确实很有钱，为社会作了很大的贡献。但第二个意愿，他说当时不应该发，因为现在不止有一个妻子，而是有两个妻子，每天他都特别苦恼。她们虽然条件不错，不要说这辈子，下一辈子的吃穿都没问题，但她们一直不

满足，整天给他提很高的要求。所以他想把资金全部转到佛法方面来，不理她们了。这个人是个非常了不起的修行人。我们如果从小也发愿利益众生，除此之外没什么可想的，那你的发愿成熟以后，一定会帮助众生的。

我们的人身相当难得，从现在开始一定要默默发愿：从今以后尽量利益众生，不看别人过失。其实如果渲染加工，谁都能找出过失来。外道对本师释迦牟尼佛尚且能挑出毛病，我们一般人找不出过失是不可能的。所以不要观察别人的过失，就算别人有一些大的错误，比如杀人、偷盗、邪淫，也不要去责怪他，而应该自己欣然代受。

佛陀在因地时，有一世转生为善得商主，他从大海取宝回来的路上，看到刽子手准备杀一个人，便决定将此人救下来。但刽子手说自己无权释放，必须要去求国王。善得请刽子手在他未回来前，千万不要

杀死那人，并飞快赶到国王面前求情。国王跟他提了两个条件，第一，必须将他这次从大海里获得的珍宝尽皆上缴，第二，他自己要代那人伏法受死，这样才有可能将其释放，善得听后，心甘情愿地将珍宝一个不剩全部献给国王，然后准备到刑场去受死。刽子手正欲砍断他的头颅，双手却突然僵硬起来。国王闻讯后决定亲自执行死刑，当他手执利刃砍向善得，双手瞬间掉落于地，并在惨烈痛苦中死去。这位残忍的国王，就是提婆达多的前世。

我以前在读书时，好一点的孩子，看到别人受老师惩罚或者父母责打，就挺身而出：“你不要打他，我来替他，有本事打我吧！”有些不好的孩子，本来明明是自己犯的错误，却把过失推之于人。就像萨迦班智达所说，劣者对自己的过失，总是想方设法推诿给别人，就像乌鸦自己吃了不净物，却把脏嘴往干净

的地方擦[321]。

因此，即使别人的过错很大，自己也要代受，而自己有一点小小的过失，应该尽心尽力在众人面前发露忏悔。上师如意宝讲过，发露有两种方式：一种是忏悔低劣的行为，如杀生、邪淫等，觉得自己做错了，在别人面前发露忏悔；还有一种是，自己造恶业之后，不以为耻，反以为荣，在众人面前炫耀自己在战场上怎么样杀人，当时如何如何厉害。这样的发露没有功德，只有过失。

我们一生中想得起来的罪过，方便的话，应该在大众面前忏悔；如果在他们面前说对佛法有害，各方面不太方便，那在诸佛菩萨面前忏悔也可以。现在很多人的发露，其实对佛法有害，毕竟人的分别念千奇百怪，所以发露忏悔的方式，大家也应该值得注意。

321《格言宝藏论》云：“劣者自己之过失，总是染著于他人，乌鸦自食不净嘴，使劲擦于干净处。”

若能把罪过说出来，在诸佛菩萨或上师面前进行忏悔，罪业是可以清净的。阿底峡尊者在《菩萨宝鬘论》中说：“日日夜夜三时中，再三观察心相续。发露自己之过患，不觅他人之过失。”如果日日夜夜、白天晚上经常守护根门，发露自己的过失，不寻别人的过失，这才是名副其实的修行人。但现在人不是这样，稍微学了一点知识、有一点智慧，就说这个不行、那个不行，眼里全部都是坏人，唯一留下自己是个好人，这种现象是不合理的。

当然，我也只是口头上会说，实际行为上有时候觉得很惭愧。但依靠上师和诸佛菩萨的加持，自己的言行举止跟从没学过佛法的人比起来，不敢说有什么境界，但哪些该说、哪些不该说还是能分得清楚。

总而言之，所作所为只要能利他，就应该尽量放弃自己。西班牙著名画家毕加索，对冒充自己作品的假画毫不在乎，并且也从不追究。他说：“作假画的

人不是穷画家，就是本地的老朋友，我为什么要小题大做呢？”这种发心非常大，要是一般的世间人，肯定要追究版权不可。

包括我也经历过这样的事情。有个人在《大圆满前行引导文》上把我的名字和序言全部删掉，一个字都不改，然后加上自己的名字，并由西藏民族出版社出版。很多人跟我说了各种建议，我也没有去追究他，我想自己的名字有也可以、没有也可以，只要《大圆满前行》对众生有利就好。后来有一个机会，我碰到了这个“译者”，刚开始他比较紧张，我就装作不知道，于是他也以为我不知道，到目前为止我们的关系还很不错。我倒不是说我有什么境界，但有些小小的问题，没必要一直为了自己的利益而扩大，遇到任何一件事情，只要能忍让、能包容，还是应该尽量去做。

汉地也有个故事说，有个教授和一个学生一起

散步。他们在小道上看到一双鞋，估计是在附近干活的人的。学生对教授说：“我们把他的鞋藏起来，躲到树丛后面，看他找不到鞋子的感受怎么样？”教授比较有教养，他说：“我们不能把自己的快乐建立在那人的痛苦之上。你可以通过他给自己带来更多快乐——你在每只鞋里放上一枚硬币，然后躲起来观察他的反应。”学生照做了，随后他们躲进了旁边的树丛。

那个人干完了活儿，回到这里，一边穿衣服，一边把脚伸进鞋里。突然感到鞋里有个硬东西，弯下腰去摸，竟然发现一枚硬币。他的脸上充满着惊讶和欣喜。他继续去穿另一只鞋，又发现了另一枚硬币。他激动地仰望着蓝天，大声表达自己的感激之情，他的话语中谈及了生病和无助的妻子、没有东西吃的孩子……学生被深深地感动了，他的眼中充满了泪花。这时教授说：“你是不是觉得这比恶作剧更有趣呢？”

年轻人说：“我感觉到了以前从不曾懂得的一句话——给予比接受更快乐！”

所以平时即使开玩笑、做一些小事，只要损害众生，尽量不要去做。有些道友开玩笑时语言很尖锐，很刺伤他人的心，自己说完了之后，别人的脸色马上变了。除了有度化众生的特殊方便以外，尽量不要这样扰乱别人的心，伤害其他众生。而且，自己的心态或行为有过错的话，也要经常在诸佛菩萨面前忏悔，念一些加持非常大的咒语，使自己的相续得以清净。大家学了佛以后，不要像在石头上洒水一样，里面永远是干的，没有任何改变。假如利他心有一点提升，学佛的精进也有改善，这样闻思修行对自己有帮助，对他人也会有利益。

总之，所有的过错要归咎于自己，所有的利益奉献于他人，这就是八万四千法门的总集。有个法师曾说：“用惭愧心看待自己，以感恩心对待他人。”

这句话说得很好。对任何一个人，随时都要有感恩之心，你的修行、境界、财富再了不起，也应该有种自我监督和自我批评的态度。不要像现在世间上的有些人，一点点学问都没有，但相续中的傲慢已经超过了须弥山，这对修行绝对是有障碍的。世间人不懂这一点，时时刻刻被傲慢心、嫉妒心、贪嗔心包围，我们既然遇到了大乘佛法，平时就应该多串习善心，这样自己的心肯定会转变的！

显扬他令誉，以此匿己名，

役自如下仆，勤谋众人利。

我们要大力宣扬他人的功德、名誉、威德、力量，尽量埋没自己的名声，自己的功德隐含不露，当个默默无闻的修行人。并像奴仆一样役使自己，无条件地为众生做事。

如《道德经》云：“万物作焉而不辞，生而不

有，为而不恃，功成而弗居。”就好像天地，尽管承载一切、养育一切，却毫无怨言，从来也不居功，炫耀自己有多么伟大。又云：“上善若水，水善利万物而不争，处众人之所恶。”善的最高境界，如同水一样。水滋润万物，动植物都离不开它，人要是不喝水，几天就会死。但水从来不争功、不计较，默默地奉献一切，始终流在最低处，甚至洗涤最肮脏的马桶等，水也没有任何怨言。

发了菩提心的人也应如此，自己默默无闻地奉献一切，当大官、得大名，让别人去享受。现在世间上得名声、得奖励的，全部是领导，而工作的却是下面员工。包括弘扬《入行论》，发心人员白天晚上都在忙，但得名声是我一个人，说是：“您讲的《入行论》还可以，弘扬得很不错。”其实我一个人哪有这样的能力？这完全是大家的努力，很多菩萨通过自己的发心，让无数人得到这种利益。因此，我们也应该这样

想，不管在什么场合中，自己的功德尽量不要宣扬，而去宣扬他人的功德。

尤其是宣扬诸佛菩萨和利益众生，这个功德更不可思议。有时候我看到一些歌星，用美妙动听的声音赞叹三宝的功德、利益众生的功德、菩提心的功德，那个时候我就非常随喜。但有时候又非常讨厌，觉得他们很可怜，经常赞叹贪心的功德、嗔恨心的功德，唱什么《甜蜜蜜》，这样损害了多少众生？所以，该赞叹和不该赞叹的界限应该分清楚！

第 147 课

2007 年 11 月 11 日

下面继续学习断除珍爱自己的道理。

此身过本多，德寡奚足夸？

故当隐己德，莫令他人知。

我们不应该在别人面前赞叹自己，为什么呢？因为自己的身体、心理、行为、性格有很多过失，即使有一点功德也不足挂齿，没有什么可夸耀的。作为真正的修行人，应该尽量隐藏自己的功德，纵然有一分功德，也要想办法不让人知道，这就是智者的行为。

但现在的社会不是这样，许许多多的人本来没有什么功德，却喜欢夸夸其谈，说自己如何如何了不

起。前段时间我们这里有一个新领导，叫慈诚罗珠和我去跟他见面。我们一到他的办公室，他就开始自我介绍“我在小学如何如何，中学是什么团干部”，然后是高中、大学，一直到现在，将所有的功德讲给我们听。当然，我们也没必要当面制止，但就像麦彭仁波切所说：“自己于己作赞叹，纵是帝释亦不佳。”

世间人若不宣扬自己，可能怕别人不知道，但真正的大乘行人，一定要反反复复观察自己，看内心每天被信心、慈悲心、出离心占据着，还是充满贪心、嗔心、痴心等烦恼？过失大还是功德大？身体的所作所为，从早到晚行住坐卧如法还是不如法？是按照《毗奈耶经》或大乘教言所讲的那样去做，还是经常自我放逸，随心所欲地造恶业？如果经常观察自己，就会发现自己的的确确不是好人。我本人也有这种感觉，别人说我了不起、功德大，我真的特别惭愧，自己到底怎么样不用问任何人，自己是最清楚的。如果

说我没有功德、修行不好，那他已经说出了真相，我特别能接受。

一个人就算偶尔有点出离心、神通神变，也不值得在人前宣扬。以前噶当派的衮巴瓦尊者有神通，一次他与大家行路时，到了中午没有饭吃。正当饥饿难耐之际，衮巴瓦以神通得知马上有人会来送饭，并告诉了大家。当时仲敦巴尊者极为不悦，声色俱厉地训斥他不要骄傲自满。噶当派和禅宗的大德们，都喜欢隐蔽自己的功德，即使有点微不足道的功德，也不会拿出来炫耀。

我们平时也应当如此，没必要到处跟别人说：“我对轮回生起出离心了，我的境界如何如何。”千万不要这么讲！你这种境界也许是暂时的、偶尔的、不可靠的，没有什么可信赖的。在《莲苑歌舞》里，金蜂的妻子死了以后，他到莲喜尊者面前准备出家，当时尊者跟他说：“偶尔厌离天王所幻化，君岂

不知此心不久长？”有些人依靠某种挫折变故，对轮回产生了出离心，但今后的日子还很漫长，还会有许许多多快乐，那个时候这种出离心就荡然无存了。因此，暂时有一些境界的话，自己不值得宣扬。

我们在上师身边或金刚道友面前，很容易生起出离心，但是离开他们之后，诚如藏地有些大德所说，修行的境界就会像水里的石头。是什么意思呢？水里的石头泡在水里，看起来很潮湿，一旦拿出来放在阳光下，一下子就变干了。同样，有些人在上师道友面前或者正在听法时，对佛法的信心很不错，自己觉得境界很高，永远也不会退转，可是稍微离开一下，马上就不行了。

菩提学会有些道友的行为，我也打听了一下，他们在每个礼拜天学习，礼拜一的时候境界不错，因为刚刚听完一堂课，对佛法的信心还可以。如果礼拜六给他们打电话，前一堂课基本上已经淡忘了，后一堂

课还没有接上，那时候的境界跟礼拜一完全不同。假如没有长期地闻思、长期给自己充电，很多境界恐怕跟不上，因此凡夫人一定要有精进力，自己的功德根本不值得夸耀。

听说有个寺院的方丈，他整天都说：“昨晚我又见到观音菩萨了，菩萨对我说……”人的相续很难以了知，他有没有见到，我也不好说。但即使真正见到了，有修证的人也不会随便说。现在很多人不懂佛法，经常在人前炫耀自己如何了不起，其实这样不是很好。佛陀在《毗奈耶经》中讲得很清楚：“不宣自德，不隐己过。”在没有达到一定的境界之前，最好不要宣讲自己的功德。

噶当派的祖师们一向以隐藏功德为本，故有“隐藏功德者，邪魔不能害”之说。倘若特意去宣扬自己的功德，很容易遭到别人歧视和一些违缘。华智仁波切讲过：“自己功德深隐匿，他人功德张幡旗，鲁莽

傲慢决不作。”意思是说，将自己的功德尽力隐藏起来，他人的功德就像挂经旗一样去宣扬，傲慢等不如法行为在众人面前千万不能出现。有些上师还说，如同小偷偷来的东西不会当众显露一样，自己的学问和功德也不要随便挂在嘴上。萨迦班智达在格言中亦云：“愚者学问挂嘴上，智者学问藏心底，麦秸漂于水面上，宝石沉没于水底。”愚者稍有一点学问，哪怕会讲一个故事，也到处问人家要不要听，就像麦秸总是漂在水面上，不可能沉下去；智者的学问不会挂在嘴上，而是全部隐藏在心底，就像蓝宝石、如意宝等珍宝，一放进大海，马上会沉入水底。因此，智者和愚者的行为有天壤之别。

大家应该知道，大恩上师如意宝的内在境界、面见本尊、示现未来授记等功德无量无边，可是在我们面前，除了显现极少数的梦境或者为了特意调化个别弟子以外，从来不宣扬神通神变。甚至传承弟子中有

些愿意讲神通的，上师经常在大众面前呵斥。他老人家具足许许多多不可思议的境界，但一辈子没有认定过任何活佛，也没有在众人面前显露自己的功德。

因此，我希望有些传承弟子，不管是辅导时也好，在众人面前也好，不要说“我今天看见了什么、听见了什么”，大多数人都是胡说八道，根本没有这种境界，却偏偏喜欢讲这些。个别人可能也有一些细微的境界，但这些境界千万不能在别人面前讲。智悲光尊者曾说：“作为凡夫人，自己的境界不能过多讲给别人听，否则，从此之后这些境界就不会现前了。”米拉日巴尊者也说：“雪山雄狮、森林野兽、大海鲸鱼，若能隐藏不露，才会减少危害。同样，作为修行人，所修之法、修得的境界千万不能泄露，不然会招致违缘。若能善于隐藏，必能修成顺缘，最后圆满成就。”所以，大家在保护自己的修行境界方面，应该学习智者的行为。

很多居士经常开展一些学习活动，在这个过程中，极少数人整天炫耀自己“我昨天看见什么，听到什么”，这些我觉得不是很重要。如果看见很重要，那《释量论》中说，你不用依止上师了，依止尸陀林里的秃鹫就可以，因为它好几百由旬以外的尸体也能看得见。而且现在科学这么发达，依靠望远镜、显微镜等仪器，肉眼见不到的东西都能见到，听不到的东西都能听到，但这些并不是功德。真正的功德就是想帮助众生，有这样一颗心最珍贵。从诸佛菩萨的历史来看，他们成就的因缘就是菩提心，菩提心也是一种利他心，在任何佛陀的传记中，不具足菩提心而成就的一个也没有。因此，大家在价值观上不要搞错。尤其佛教不兴盛的地方，人的行为总是奇奇怪怪的，所注重的境界也是颠颠倒倒的，这方面务必要引起重视！

丑三、摄义：

往昔为自利，所行尽害他，

今为他谋利，愿害悉归我。

我们从无始以来，为了自己的利益，为了自己的衣食、生命、财产、生活、感情等，一言一行害过无量众生。不说前世的前世，我们即生中没有遇到大乘佛教之前，当小孩子的时候，为了玩具得罪过其他孩童；长大之后，为了自己的生活也害过很多人和非人。为什么害他们呢？就是担心自己的事情不成功，希望自己一切圆满。而现在，我们在上师、诸佛菩萨面前发了菩提心要利益众生，那么所有的危害、痛苦、折磨，都应该由自己心甘情愿承受。

大家没有皈依之前，可能伤害过很多众生。不说别的，仅仅是吃一顿饭，为了满足自己的口腹之欲，从小到大故意或无意杀过多少生命？藏地有些小孩甚至在放牦牛时，故意杀虫的现象也非常严重。我们平时讥笑别人、得罪别人、伤害别人，更是无可计数。

因此从现在起，大家应该发誓重新做人，否则学得再多也起不到什么作用。

发了这样的心之后，自己能不能做到呢？这一点是可以的。因为我们拥有殊胜上师的出世间教言，依靠这些教言，成千上万个修行者已经获得成就，我们只要做的话，也完全是可以的。甚至一些世间人，遇到修养好的人时，也会改变自己的一生。三国时有个人叫周处，他在义兴（今江浙一带）非常出名。当然他出的不是美名，而是恶名。因为他个子比较高，从小就死了父亲，没有读书的机会，人很野蛮，动辄就用拳头打人，老百姓都害怕他。义兴的河中有条蛟龙，山上有只白额虎，再加上周处，这三者一起危害百姓，当地称之为“三大祸害”。（我们以前读书时，也有一些特别野蛮的同学，大家都很害怕他。）

后来有人想了个办法，劝说周处去杀死猛虎和蛟龙，希望三个祸害通过内战互相残杀。于是周处立

即杀了猛虎，又下河去斩蛟龙。周处同蛟龙一起搏斗，三天三夜都没有出来，当地百姓都认为他死了，高兴地对此表示庆贺。结果周处杀死蛟龙后，从水中出来了，听说乡人为自己已死而庆贺，方知大家把他当作祸害，因此有了悔改之意。后来他寻访有修养的名人陆云，听从他的教导，洗心革面、改过自新，最终成了非常了不起的忠臣，为老百姓做了很多有利的事情。

同样，我们以前的所作所为，都是为了自己的名声、自己的快乐，一切都是为自己奋斗，从现在起，我们扮演的角色不同了，一定要为众生造福，把方向改变过来。若能如此，真正的快乐才可以出现。世间上的很多人，心里很希望自己快乐，但发心与行为往往背道而驰。龙猛菩萨在《大智度论》中说：“世间人心动，爱执福果报，而不好福因，求有不求灭。”世间人很愚痴，他们的起心动念只耽著世间福报，一

味寻求财产、感情，而将寂灭涅槃的无漏大乐弃之不顾，终生奋斗也没享受过真正的快乐。《法句经》中有这么一句：“无乐小乐，小辩小慧，观求大者，乃获大安。”凡夫众生追求自利，即使得到芦苇上的水滴般的小利乐，实际上也毫无真实安乐可言，只是一些小聪明而已，而修持佛法利益一切众生，才能获得究竟大安乐。

然而，这个道理很多人都不知道。大城市里的人密密麻麻，每天都在为了自己而忙碌，包括有些念佛的人，心心念念就是“我的成就”“我的解脱”，自私自利的心像毒药一样可怕。其实只有放弃对自己的执著，才是成就的唯一妙道。尽管放弃自我有一定的困难，但我们大乘修行人与众不同的是，自利和他利之间的利弊能认识清楚——如果对利益众生无动于衷、置之不理，只是想着自己的话，任何美好的愿望都不一定能实现。

这些话我在前文中说了很多，但有时候从不同的角度剖析，可以利益不同根基、意乐的众生。有些窍诀虽然文字很少，但对某些人来说，却可以让他顿然醒悟，从此改变自己的一生。所以话不在于多，而在于能不能相应自己的心。禅宗有种说法是：“迷时千卷少，悟时一字多。”明白之后，哪怕一个字也嫌多，用个表示方法就可以了；如果不明白，我在这里啰啰唆嗦地讲半天，也不一定起到作用。其实真正有信心的人，我一个字都不用说，只表示一下让他利益众生，他就会一味地忘我利他，除此之外再没有别的事情了。可是，如此利根的讲者和听者，现在是很少的。

大家晚上睡觉时也应该想：“今天以前，我整天都是利益自己，害过无量的众生，那么从现在开始，我应该去做利益众生的事情。”当然，每个人的根基、能力、智慧有别，不一定要做得好大好大，佛

陀因地时有时候一辈子就救护一个众生，但也是相续中的一分积累。所以获得人身以后，其他什么都不重要，利益众生的菩提心一定要生起来。不然，临死的时候空手而归，确实非常可惜！

莫令汝此身，猛现顽强相，

令如初嫁媳，羞畏极谨慎。

作为一个大乘修行人，身口意各方面要调柔、寂静、如法。甚至小乘中的比丘、比丘尼、优婆夷、优婆塞，佛陀也要求不管走路说话都要有文雅的威仪，不能让这个身体过于顽固不化、傲慢粗暴，觉得天下唯我独尊，现出一副趾高气扬的神态。有些发了菩提心的人，心里有没有傲慢不知道，但走路、说话很多方面看起来傲气十足，这是不合理的。一定要在众人面前调柔寂静，规规矩矩地为众生做事情。我们发心要当众生的奴仆，自己没什么了不起的。有些人什么学问和功德都没有，但言行举止经常流露出傲慢的愚

痴相，这是不应该的。

自己的功德纵然超越许许多多人，行为上也应该极其调柔。打个比方说，刚进门的新媳妇为了讨得婆家喜欢，做任何事情都战战兢兢、忐忑不安，行为上非常羞涩、畏惧。（当然，我这辈子没有当过媳妇，讲出来可能像盲人摸象，很多老菩萨会觉得：“应该让我来讲，这一堂课我来当堪布。”但毕竟我是讲者，还是硬着头皮讲吧。）如果她一味地自私自利，所作所为全是为了自己，或者没有做任何事情，婆家就会非常不满，经常呵斥她。所以佛经中说：“应知菩萨者，譬若新妇。”菩萨应该像刚过门的媳妇一样，行为小心翼翼。

有些经典中还说：“发了菩提心的人，应当像新比丘。”新比丘是什么样子呢？一个刚受完戒的人，一切威仪非常具足，走路的姿势也非常特殊，有时候把长长的具铺在地上——“上师啊，弟子已受三坛大戒，从今开始过午不食！”许多行为真的很如法，而

且经常提醒旁边的道友：“我们出家人应该怎么怎么做。”但再过几十年以后，一天掉一个、一天掉一个，很多功德都没有了，过失就积累出来了。

我真的非常非常佩服上师如意宝，一辈子始终戒律清净。刚受戒的人谨慎小心是正常现象，并不值得炫耀。前段时间有个刚出家的人，见我们在商量的时候开玩笑，觉得这很不合理：“堪布为什么开玩笑啊？所有的时间应该用于修行方面，不能这样散乱，起心动念都应转入妙道。”是，刚开始很多人都会这样。我最初的时候也是如此，但过了十年、二十年以后，会不会这样也很难说。一句玩笑也不能说，什么行为都非常如法，除了真正的修行人以外很难做到。但尽管如此，我们还是应该尽量像新比丘或新媳妇一样。

在古代封建社会，新媳妇的行为特别注意。唐代的《新嫁娘词》中就描写了这种状况，中云：“三日入厨下，洗手作羹汤，未谙姑食性，先遣小姑尝。”

新媳妇刚过门以后，先让她休息两天，到了第三天，依照习俗要下厨房给公婆做菜。做菜时她特别注意，一定要把手洗干净。但婆婆喜爱什么口味，对她来说尚属未知数，如果公婆吃起来大皱眉头，第一次印象就搞砸了，那以后的日子很不好过。因此她想出了很妙的一招——让小姑（丈夫的姐妹）先尝尝羹汤，假如她觉得可以，那就没有问题了。

现在的新媳妇会不会这样呢？不一定噢。嫁过去以后，管他三七二十一，你爱吃不吃。假如婆婆是南方的，东北的媳妇就做东北菜，不管她喜不喜欢吃。但古代是完全不同的，我们藏地也有这种习惯，一个女人嫁出门以后，如果被婆家撵回去了，以后就没有脸见人了，大家都会轻视她：“啊，某某家的女儿被休掉了，已经成了废品了！”因此古代的媳妇在行为上相当小心。当然，我的意思不是说，发菩提心的人都要头上戴婚纱，变成新媳妇，而是说利益众生的言

行要像新媳妇一样谨慎。

很多人都认为自己有菩提心，有一颗利益众生的心，其实并不是这样的。有菩提心不是你道理上理解了，而是真正从体会中产生了。产生什么呢？你所作所为就是让众生获得成就，白天走路吃饭、晚上睡觉，一切的行为都要想着众生，就像新媳妇过门之后，会经常考虑怎么样让所有的人都满意一样。若能如此，那说明你真的有了菩提心。所以自己有没有菩提心，应该可以观察得出来，用不着去问别人。

我以前也举过一些例子，就像一个人特别爱财，白天晚上都在想着自己的生意，甚至做梦也会梦到赚一大笔钱。如果我们想着众生也能这样，这就是体会上的菩提心。我认识一个搞生意的人，他对事业非常执著，本来很喜欢睡懒觉，但为了自己的事业，晚上再晚也可以熬夜，早上再早也可以不擦眼睛就出门。若把这种行为转移到利他上面来，凡是众生的事情，

就不顾一切去做，那这个人肯定具有菩提心。

在座的有些道友，名相上的菩提心都具足，但体会上的菩提心有没有呢？自己应该最了解自己。假如随时随地一直想着众生的事情，除此之外没什么更重要的事情了，即使别人说你没有菩提心，实际上你也是具足的。反之，倘若你只是道理上会讲“《现观庄严论》和《入行论》中说菩提心具足两个条件——缘众生和缘佛果”，但心里没有众生的话，那也没有必要整天沾沾自喜。

假如具足了菩提心，对身边所接触的众生一定会负责任的。就像这里所说，自己会在别人面前小心翼翼，生怕得罪了他，一旦别人有点不高兴，自己就会很伤心，想尽一切办法让他快乐，这就是真正的菩提心。可是我们具不具足呢？大家应该心知肚明！

子二（以行为主宰心）分三：一、以对治主宰；

二、视为所断违品；三、精通对治方便。

丑一（以对治主宰）分二：一、略说；二、广说。

寅一、略说：

坚持利他行，切莫伤众生，

妄动应制止，逾矩当治罚。

我们应该用一些行为来约束自己的心，分别念非常猛烈时，还是需要一些办法加以对治。我平时心里不太舒服、很难以调柔的话，就关起门来大声念经、念咒语，让心慢慢集中在声音上，以这个行为把心控制住。有时候通过心来约束行为，有时候行为也能对心起到作用。我们意乐上、行为上一定要坚持利益众生，千万不能伤害众生，这是所有行为中最重要的。

有些讲义中说，此偈所言的，是饶益有情戒、严禁恶行戒、摄持善法戒的总结。总之还是围绕那两

条：从正面来讲，要尽心尽力地帮助众生、利益众生；从反面来讲，从现在开始，乃至生生世世，连一个众生的毛孔都不损害，不得罪众生，不做众生不高兴的事情，更不用说危害他们最珍贵的生命了。概言之就是“诸恶莫作，众善奉行”，按照大乘经论的观点，不做自私自利的事情，尽量不害任何众生，反而要饶益一切有情。

这样的行为如果慢慢去培养，到了一定时候，为一个众生也愿意牺牲自己的一切。晋朝有一位僧群法师，多年一直住在山里修行，他附近有块大磐石，石上有清泉流出，茅棚与磐石中间隔一条深沟，上有独木桥，可以走过去打水。后来有一只野鸭，折断了翅膀飞不起来，停在独木桥的中间。大师要去打水时，见它占了独木桥，动也动不了，想用锡杖拨开，又怕它掉下深沟丧生，于是回来不去打水，最后因缺水而示现圆寂。

莲池大师在《缁门崇行录》中赞叹道：“为保全动物的生命而不顾自己，再没有比这更慈悲、更伟大的了。或许有人会说：‘为了保全野鸭的生命，忍受挨打的痛苦还可以，牺牲生命不是太过分了吗？’其实圣者将自己的臭皮囊视如浮泡幻化，只要对众生有利，宁愿将生命如鼻涕口水般丢弃不顾。佛在因地时以身饲虎、割肉喂鹰，也是这种精神所致。那些耽著四大假合之身的凡夫，永远也是不会明白的！”

所以，菩提心成熟以后，很可能为了救护一个众生而牺牲自己，更何况是很多的众生了。对我们而言，现在主要是这种利他心能不能培养出来？如果能，就像一些藏传佛教大德所说，那时候你的言行举止没有一个是不如法的。

这个法的的确确非常殊胜，关键是人能不能跟上它。宗喀巴大师说：“如果人不是大乘，仅仅法是大乘也不够。”我们所学的这些法，是大圆满、大中

观以及大乘佛法，可是人的境界没有跟上的话，法再好也没有用。就如同买了一台日本进口的高级电脑，使用者如果特别愚笨，所有的功能全部用不上，那电脑对他来说就像一块石板一样没有用。因此，法殊胜也要与众生的根基相应，大家首先一定要生起利他之心。古大德也说：“发心不重要，生心才重要。”发菩提心谁都可以发，但真正能生起来的却屈指可数。

有时候看来，这次推广《入行论》还是很成功的，相当一部分人跟以前完全不同了。以前一味地为自己奋斗，口头上说的是禅宗法语，但做事情就像腐败分子一样，目标完全是对向自己，自我发展、自我前进、自我证悟……而现在修学《入行论》等大乘教言之后，虽然凡夫人难免还有自私自利，这不是靠理论就能断除的，但因为诸大德的加持，再加上自己的真正努力，有些人确实能做到不忘利益众生。佛陀的功德中，不忘利益众生是最大的功德，《经庄严论》

云：“利益众生事，随时不过时，所作恒无谬，不忘我顶礼。”《释量论》宣讲佛的功德时也说，佛陀的功德归摄于两点，一是以悲心利益众生，一是以智慧通达万法。我们每个人也应该向这个方向前进，虽然现在是凡夫，但只要依循佛陀和大德们的足迹，总有一天定会达到目标的。

我们平时的起心动念务必以正知正念来观察，如果不想利益众生，反而想要把他杀了、把他害了、把他卖了、把他吃了，那绝对不是修行人。一旦生起了烦恼恶念，一定要强迫去制止，这样的念头在世间中也是值得呵斥的，更何况是在诸佛菩萨面前承诺过永远利益众生的人了。有些道友在贪心的驱使下，或者嗔恨心的催动下，发菩提心的时候眼泪汪汪，但过一段时间以后，遇到一点小小的事情就“有本事就过来吧”，一边跑一边比划动作。（其实你们有些人打架好像不是很有胆子，有胆子的人不是这样的。）心中有菩提心的话，

不管怎么样，都不会害众生的。

格鲁派的修行教言中说，菩提心若要培养出来，有三个条件：第一，要遣除违缘，忏悔自己无始以来的罪障；第二，要创造顺缘，尽量地积累资粮；第三，一心一意地祈祷诸佛菩萨和根本上师，愿相续中的菩提心日日增上，不要减灭。这三个条件具足的话，菩提心一定会越来越增上，我们应该尽力去这样做。

凡夫人的发心经常是一种假象，今天天气好，上师刚讲了菩提心的功德，道友们也关于大乘佛法进行了研讨，这个时候自己好像根本没有自利心，发菩提心利益众生没有任何问题。但是过一段时间，天气不好了，今天累了，关系不太好的人出现了，肚子也饿了，这个时候就很容易发脾气，想打架的动作各种各样，这种情况不太好。打架的人到底有没有菩提心，很多大德以前也辩论过。你发心利益天下众生，但道

友对你做一点不如法的事情，你就忍不了，跟佛陀因地时的公案比起来，难道不感到惭愧吗？因此，我们应该认识到自己不是个好人，修行没什么值得夸耀的，在上师面前要好好地祈祷，老老实实当个默默无闻的修行人，这样功德才会慢慢散发出光芒。

第 148 课

2007 年 11 月 12 日

下面继续讲“以行为主宰心”。这分为三个方面，第一个“以对治主宰”分略说和广说，略说已经讲完了，现在是广说。

寅二、广说：

纵已如是诲，汝犹不行善，
众过终归汝，唯当受治罚。

以上作者通过谆谆教诲，从各个角度介绍了自他相换，劝诫我们要舍弃自己，接受别人的痛苦；我依靠一些藏汉的讲义，也叙述了许多这方面的道理。讲

了这么多，但若行为上依然如故，不行持善法，还继续造恶业，尤其是对利益众生置若罔闻，一点长进都没有，那所讲的这些道理都白费了。

《入行论》的讲记现在有七本书了，这一品讲完以后，马上就有八本了，如果你们没有得到利益，那全部是废纸一堆。很多道友从开始到现在一直在学，但你的相续跟以前是不是一样的？以前对自己极其爱著，现在有没有丝毫改变？如果没有，那你手中的法本再多，学的法再多，不摧毁我执也没有用。昨前天有个道友跟我说：“您现在写的、翻译的，加起来共有七十多本，好了不起啊！”但我想了一下：“若是以利他心来摄持，这些文章可能有一点利益，但如果不是的话，不要说七十多本，就算七百多本对众生也没有意义。”从历史上看，有些大德的教言，像《六祖坛经》，文字也不是很多，但诸佛菩萨从菩提心流露出来的金刚语，即使只有短短几句，千秋万代的后

人也是受益不尽。而一般的世间文学家，纵然作品堆积如山，对社会也没有什么利益，反而有倒退的作用。这二者的差别，关键就在于能不能引导众生消除我执。

大家花了那么多时间、精力、钱财，学了这么长的时间，现在也应该总结一下：如果还不能行持利他的善法，这个过失到底在于谁？身体是无情法，并不是过失的来源，最主要的祸害就是这颗狂妄的心。无始以来它没有正知正念，贪爱自己、伤害别人，就像没有调教过的孩童一样非常野蛮，倘若还一如既往这样下去，定将导致即生的痛苦、来世的痛苦，以及各种各样的烦恼痛苦。假如前面那些温和的教言对它无济于事，起不到任何作用，那么只有采取粗暴严厉的方式进行对治了。（在有些讲义的科判中，这个偈颂以下是用粗暴的方式来调伏心，前面则是以温和的方式来对治。）

其实世间上也是如此，老师特别软弱的话，不一

定能教得好学生。在藏地，菩提萨埵以温和的方式无法调化鬼神，只有请莲花生大士以威猛的形象进行降伏。俗话说：“严父出孝子，慈母多败儿。”如果父亲比较严格或者严厉，培养出来的孩子就会孝顺，而如果母亲太过溺爱，连老师都不让好好地教：“我的好宝贝，谁也不能打，你想什么就做什么！”这样的话，孩子绝对不会成材。宋朝的名将岳飞，有五个儿子。他虽然很疼爱他们，但深知“玉不琢，不成器”的道理，严格要求自己的孩子。后来他的大儿子岳云没有辜负父亲的期望，12 岁时就非常出名，成为一个英勇善战的小将。

若没有用粗暴的方式，有些人是很难调教的。包括学院中的个别道友，整天跟他说一些温和的话：“求求你！谢谢你！不要犯戒律。”这样根本不起作用，只有现一个威猛相严厉批评他，他就开始听话了。有时候我在课堂上说某个人，心里虽然没有特别大的嗔

恨心，但装作很生气的样子，还是能够起到不同的作用。同样，我们对心也应该有种特殊的方法来调伏。以前温和的教言反复听了很多，但它没有一点改进，仍是顽固地执著自我，不愿意利他，那么从此之后，应该改成以粗暴的方式强力制伏，使它无法逃避行持善法。

行持善法的时候，当如无垢光尊者在《如意宝藏论》中所说，应像饥渴者遇到饮食般，有一种渴求心。如今末法时代的很多人，表面上是出了家或者在家学佛，实际上并没有强烈的欲求心，这是修行最大的障碍。古代修行人对佛法的信心、追求心非常非常大，可是现在呢，形形色色的外境让我们眼花缭乱，让我们的心一直动荡不安，学佛大多数成了一种形象化。

在行持善法方面，很多人都喜欢固定时间——什么时候该念佛、什么时候该磕头，不需要重视的偏

偏很注意。其实什么时候都可以，长的话，闭关两三年，像麦彭仁波切和一世敦珠仁波切的传记中说，他们每年都会月修或季修，有时候还会闭关一两年。如果没有这个条件，每天只要有时间，随时随地都可以修。所修的内容可以多种多样，有相的善法，如磕头、念经、转绕、作供养；无相的善法，像入于禅定或安住于中观的境界中，这些都是可以的。而环境方面，在寂静的地方可以，在散乱的地方也可以，家里、单位、车上……哪里都可以修，都可以念。

可是现在很多人非要专门固定自己的修行，觉得时间一定要空出来，什么干扰都要远离。但这样的话，能有多少时间修行也很难说。人的生命非常短暂，再加上欲界众生一天至少要睡 4—8 个小时，比如我现在 40 岁，如果还能活 10 年，5 年的时间用来睡觉，剩下的 5 年当中还要散乱、说话，真正能抽出来的修行时间又有多少？所以，修行的时间和环境不要

定下来。外面有些人经常说这个地方不可以修，那个地方不可以修，为自己的懒惰找许许多多借口，这样对自己没有什么好处。

我们所修的法可以是中观、禅宗的甚深道理，也可以是简单的念佛法门。古代修行人的精力、时间尽量用于善法方面，而末法时代的很多人，非要因缘圆满具足以后才修行，这是一种很愚痴的行为。记得《百喻经》中说，有个愚笨的人，有一次口渴得不得了，正好遇到一条清澈的河，但他却呆呆地望着河而不喝水。旁人奇怪地问他为什么，他回答说：“河水这么多，我怎么能喝得完呢？”这个故事说明外道和不学佛的人为什么不学佛呢？因为他们认为佛法高深莫测，自己不能守所有的戒律，所以不敢学佛。

其实这种想法大错特错。就像口渴的人即使只喝一口水，也能缓解自己的口干舌燥，一口水也有一口水的作用，如《水木格言》云：“诸法纵难知全，少

知亦得大利，江河虽难全饮，少饮亦能解渴。”佛法虽然博大精深，但学一句话、一种道理，对你也是有利益的；佛教的戒律虽然多不胜数，但只要守持一分戒律，如皈依三宝或不杀生，也会有无量的功德；十方众生虽然无穷无尽，无法一一帮助，但哪怕对一个众生做一点饶益，即使做不到也很想帮助他，有了这一颗心，功德也是无边无际的。

无垢光尊者在《如意宝藏论》中说：“我们平时应该想，自己是入了大乘佛法的修行人，与其他人是完全不同的。”你们工作上班也好，跟别人说话吃饭也好，始终要不忘这一点。比如今天餐桌上有十个人，其他人都不学佛，你就应该想：“我跟他们是不相同的，我的所作所为若能帮助他们，那可以随顺他们。但若对他们没有利益，吃完饭后我就要回去，好好地念我的经、修我的法。”自己对自己有一个约束，这样行住坐卧都可以行持善法。

所以行持善法没必要专门空出一个时间、空出一个地方。现在汉地的有些居士，一定要空出大大的佛堂，一个月跟任何人都不见，“你们全家人给我滚出去！”这种做法是不现实的。修行的时候，只要自己的心能约束，任何时间、任何地方都可以。从佛教历史上看，有些修行人在监狱里成就了，有些修行人在人群中成就了，也不一定非要待在山洞中。因此，我们应该随时观察自己的心，自己是发了菩提心的人，如果没有好好修行、不行持善法，一定要惩罚这颗心。惩罚的方法，前面讲过一些，下面也会讲一些，但最好是用以前噶当派的教言来惩罚，如此，修行肯定会成功的。

下面就讲惩罚这颗自私自利心的方法：

昔时受汝制，今日吾已觉，

无论至何处，悉摧汝骄慢。

我们过去遭受过无量痛苦，现在学习了大乘佛法、依止了上师、了知取舍之后才发现，一切的罪魁祸首就是没有调伏这颗狂妄的心。它产生贪嗔痴等各种烦恼，以此而造作恶业，在三界轮回中此起彼伏，受尽百般折磨，感受不同程度的痛苦。这些痛苦，不要说我们凡夫人，即便是圣者也难以描述。

我们这颗心可以分为一个狂妄心（自私自利的我执）和一个明智心，明智心对狂妄心教诫道：“依靠上师的指点，我今天终于明白了，无始以来我因为爱执自己，不顾众生的快乐，所以在轮回中受尽煎熬。而如今，以不可思议的因缘遇到大乘殊胜教法后，我明白了一切痛苦和祸害的根源就是我执烦恼——萨迦耶见。从此以后，无论你这颗心去哪里，就算是天涯海角，我也不会让你随心所欲到处造恶业，让我无辜地遭受痛苦。既然我已发现了你，就不会再受你控制，让你继续干坏事了。”（以前我有个同学，他没有一只眼睛，他哥哥是五年级的。他哥哥毕业以后，有次我跟他在山林中的墙壁旁

边打架，结果我打赢了，我说：“你以前有哥哥，所以我天天受欺负，从今天开始，我要打你！”后来确实在一年当中，我随时镇压他、欺负他。现在看见他的时候，我都有点伤心。）

我们对这颗心也应该有这种教诫，以前我们听从它的摆布，对众生做了很多不如法的事，尤其是没有学佛的时候，种种行为特别惭愧，现在无论它去哪里，通过无我空性法也好，利他菩提心也好，一定要摧毁这种自私自利、自以为是的骄慢之心，这样才能得到解脱。《入中论》云：“若见我我所皆空，诸瑜伽师得解脱。”这是从空性角度来讲的，同样，以利他心把自己的一切舍给众生，当下也可以获得解脱，或者趋入真正的解脱道。

现在学习佛法的人比较多，但如果没有这样的利他心，不管学禅宗还是净土宗，都没有多大的利益。净土宗的念佛法门虽然很殊胜，但若以竞争心、嫉妒心、傲慢心念“南无阿弥陀佛”，怎么样念也无法摧

毁我执。所以我们必须通过各种方式来摧毁我执，就像禅宗所说，一定要认识自己的心。以前临济禅师给弟子讲法时，突然有个人问：“请告诉我，我是谁？”禅师并没有直接回答，而是从椅子上起来，径直走向他。大家认为禅师不高兴了，目光纷纷注视着那人。禅师走到他面前，抓着他的衣服说：“闭起眼睛往前走！”那个人特别害怕，只好依教奉行。禅师又叫他走回来，猛然喝道：“是谁在问‘我是谁’？”通过这种直指，据说那人当下开悟了。

这种方法在我们自宗也有。有次上师如意宝在喇嘛经堂灌大圆满的顶，当时点了一些活佛的名字，让他们上去下来，并说“你给我过来，你到底是谁？”通过这种窍诀，让他们当场认识“我”的本性。无始以来每个众生都特别喜欢“我”，我的帽子、我的鞋子，等会儿下课，很多人到处找我的鞋子、我的房子，觉得我好冷啊，每天说“我”可能要说 188 个，

但这个我到底在哪儿呀？

当然，你没有详细观察的话，一般是很难以发现的。以前米拉日巴在大鹏山洞里修行，有一天他有点饿，想弄点东西吃，在洞中找了一下，什么吃的都没有，连木柴和水也一点不剩了。于是他出洞去拾柴。等他捡完柴回洞时，忽然刮起一阵狂风，吹得他破烂的衣衫四处飘掀。他用手拉住衣衫，手中的柴差点被风卷去；他用手紧紧抱住柴，狂风又把他褴褛的衣衫吹得四散飞扬。正在这种关键时刻，他突然意识到："我在山洞中修行多年，但仍不能完全放下我执。一个人如果不能割舍我执，那他所谓的修行又有什么意义呢？"随即他自语道："风啊，你要喜欢吹走我的衣服，你就吹走吧；你要喜爱我的木柴，你就卷走吧！"说毕，他放下一切不再管，坐在地上入于大手印的禅定。

我们作为凡夫人，"我"的念头天天都在起，但

从来也没有认识它，利益众生的机会时时都有，但从来也没有把握它。今天有个女众给我打电话：“堪布，我现在非常伤心啊，因为我利益众生的机会一点都没有。”我说：“不可能吧！就像龙猛菩萨在《菩提心释》中所说，内心不断发起利他的心，实际上也是在利益众生。而且你身边有那么多人，好多女众非常懒惰，实在不行的话，你可以天天帮她们提水。”所谓的利益众生，不一定非要在法座上、做很大的事情，把以前自私自利的心转变过来，从现在开始，言行举止想要利益众生，摧毁自己的傲慢，这样的话，修行境界也会纷至沓来。

骄慢在前面已经讲过了，现在还是讲要摧毁它。骄慢是觉得自己了不起的贡高我慢，理解得更深一点，就是对自我的执著。这是一种前进的障碍，不仅大德的相续中不会有，即便世间上的智者，为人也是非常谦逊。古希腊的哲学家苏格拉底，每当人们赞叹

他的学识渊博、智慧超群时，他总是说：“我唯一知道的就是我自己的无知。”（不像现在的有些人，稍有一点点学问，得了一个博士帽，就把它天天顶着。无垢光尊者的教言和《中观宝鬘论》的开头都说，信心是前行，智慧是正行，没有信心是不行的，但对有傲慢心的人而言，信心的确不容易生起。）被人们称为“力学之父”的牛顿，是一位有多方面成就的伟大科学家，他对人说：“我只像一个在海边玩耍的小孩子，有时很高兴地捡到一颗美丽的石子，但真理的大海还没有发现。”（他所谓的真理大海，不知道是不是般若空性，因为牛顿虽然信佛教，但在般若空性方面不一定有证悟。）扬名于世的音乐大师贝多芬，也谦虚地说自己“只学会了几个音符”。

因此很多人没有必要傲慢，如果傲慢心不摧毁，信心是不可能产生的。信心没有产生的话，连佛教的门都没有入。无垢光尊者在《如意宝藏论》中有个《信心品》，我很想讲一下，不懂这个的话，就像世

间人一样用学术眼光看待佛教，恐怕是不合理的。所以大家要尽量摧毁自己的傲慢和自私自利，否则无我的境界很难以生得起来。

今当弃此念，尚享自权益。

汝已售他人，莫哀应尽力。

有些人会想：“怎么可能彻底摧毁我执呢？应该留下一点吧，一点自私自利都没有，恐怕是做不到的。”这种想法虽然情有可原，但其实我执是可以舍弃的。以前做任何一件事情时，首先都是维护自己、赞叹自己、保护自己，这些已经习以为常了，然而这种念头是一切痛苦的根源，一定要舍弃。如果学佛只是为了自己幸福、自己快乐，学再多的大乘佛法也没有用。（当然，小乘佛法中有自我解脱，这个应该是可以的。）所以，从此之后应该将自我维护的心全部断掉，把想利益自己的门彻底关掉。我们应该在墙上画两个门，一个是自利的门，一个是利他的门，利他的门要时时敞

开，而自私自利的门，永远把它封起来。

大家是发了菩提心的人，这个问题一定要明白。常常这样想的话，到了一定的时候，有自我的念头时也会非常厌恶，认为这种想法很不对，光是为了自己而活在世上，还不如早一点离开好。反之，若能对哪怕一个众生有一点点利益，那么自己感受痛苦也值得，应该有这样的心。

此处作者说：“自私自利的心啊，我已反复教诫过你放弃自利，但你一直不肯听，所以我不得不采用强制手段，将你卖给别人，让你不得不老老实实地听别人使唤。我曾以诸佛菩萨为证人，宴请三界无量众生为宾客，在他们面前把你布施出去了，因此今后你一定要为别人服务。”

听到这里，有些人可能非常害怕：“我为什么要发这个菩提心？现在可不可以反悔啊？”那是不行

的！嫁出去的女孩子，已经成了别人家的人了，两三天后开始想妈妈，闹着要回家，这是不可以的，谁让你刚开始愿意到他家去？同样，我们发菩提心时，“爱上”了三界轮回的一切众生，现在想要反悔的话，没有那么容易。世间人也说：“君子一言，驷马难追。”不能随随便便出尔反尔，今天想要利益众生，明天觉得困难就放弃，这样转来转去是绝对不合理的。

我们学院有一个女众，她在学院的时候，天天请假：“堪布，我身体实在不行了，可不可以回去养几天？”我给她准了假，她回去之后，马上又打电话：“堪布，我心情非常不好，可不可以回来？”她回学院以后又是：“我身体非常不好，可不可以下去？”这不是一次两次了，每次她下去的唯一借口就是身体不好，回来的唯一理由就是心情不好。也许是吧，我们这里气候比较恶劣，所以身体不好；到外面去了以后，环境比较嘈杂，所以心情不好。但这样反复无常

是不行的。

我们在诸佛菩萨面前发了愿，可以说把自己已经送给众生了，应该时时有这样的念头——我就是众生的，这样一来，自己也会愿意付出的。《吃亏是福》一书中说，湖南有个贫穷的家庭，两个女儿在读高中，一个儿子在读中学。两姐妹高考时都考上了大学，姐姐一看家里的窘况，就把自己的录取通知书偷偷藏起来，说自己没有考上，而让妹妹去读。妹妹一直不知道真相，有次她放假回来，偶尔的机会发现了姐姐的录取通知书。令人震撼的是，姐姐录取的学校比她的还要好。这个时候一家人才发现，姐姐为了成全妹妹，放弃了自己的理想和追求，宁愿一辈子当个农民。大家被这种高尚行为深深感动了，报章媒体上纷纷赞叹她。可是真正的利他心，是没有任何条件的，不仅仅局限于自己的姐姐、妹妹，或者跟自己关系好的人，凡是有生命的众生，我们都要全心全意地

帮助。所以，大乘菩提心的精神，是世间任何善行都无法相比拟的。

我们说释迦牟尼佛是最伟大的人，原因也在这里。一方面他通达了万法的真理，另一方面，即便是在因地时，他为了众生也可以舍弃自己最珍贵的东西。佛法不是口头上会说、耳边上听到就行了，你们不要像我这样只会夸夸其谈，下完课之后应该想一想，反反复复思维这些内容。得一个人身不容易，若不利用这个机会生起菩提心，成天忙于表面上的功德，是没有任何意义和价值的。

对我个人来讲，真的觉得利益众生是最珍贵的，钱财也好、名声也好、地位也好，甚至这个生命，都没有多大的意义。当然在利他的过程中，有时候遇到一些违缘，也很容易退失发心。就像《大智度论》中所说，有些圣者在布施眼睛时，也有退失信心的现象存在。所以大家最需要注意的是，看自己的道心坚不

坚定。一旦没有上师和教言的对治法，再加上习气和业力非常深重，就变成原来的状态，跟没有出家、没有学佛时一样，一味地希求自私自利，这是最可怕的事情了。

所以大家要时时精进，不要有选择性。天气好一点就好好念佛，天气冷一点就睡懒觉，尤其是星期天，睡得更是昏天昏地，这对修持精进波罗蜜多的人而言，并不是很合适的。（你们是不是星期天睡懒觉啊？怎么我一说，很多人的脸色都变了？我不是特意说谁的，也不知道你们星期天是怎么样睡的。）

丑二、视为所断违品：

若吾稍放逸，未施汝于众，
则汝定将我，贩与诸狱卒。

有些心意可能比较固执，它想：“我又没有做什

么不好的事，为什么把我卖给众生？”对此作者回答说：“假设我有稍许放逸，觉得自私自利在某种程度上也许对自他有利，而没有把你施予一切众生，那么你一定会执著自利而造恶业，最终将我出卖给地狱狱卒。”

我们依靠这颗狂妄的心，多生累劫中不愿意发菩提心，不想去利益众生，以致在轮回中一直受苦。如果以后仍然一如既往，肯定会造各种各样的恶业，之后堕入三恶趣，感受地狱、饿鬼、旁生的痛苦。无始以来它把我害得够惨了，所以对这种恶毒的心念，我们应抢先一步将它卖出去，不给它造罪的机会。假如还任由它继续狂妄下去，那何时才能解脱啊？

大家应该对“善有善报、恶有恶报”诚信不疑，从现在开始，将这颗自私自利的心断掉。虽然完全断掉有一定困难，但还是先要打基础，在短暂的人生中尽量把诸佛菩萨的窍诀用上。尽管像以前大德那样当

下开悟，对末法时代刚强难化的人来讲不太容易，但我们可以依靠种种方式循序渐进。尤其是修断法古萨里，是断除我执的殊胜方法。我们若能完整地修持，那是非常好，但若实在不行，也可以按照有些传承上师的教言中所说，把自己的身体观想成甘露，一份供养三宝；一份供养护法神；一份布施给三界众生，化为解除他们痛苦的任何有用之物，使病苦者获得妙药，使盲者获得明目，使饥饿者获得食物，使寒冷者获得衣服；最后一份布施给前世今生你曾欠下债的众生，还清所有的命债、宿债、财物等。这样观想的意义非常非常大。有时候作火供仪式，也可以如是观想。当然，火供并不是天天都要作，现在有些上师和道友把什么闻思修行都放弃，整天就是熏烟烟，这个也不太好！

如果不能断除自私自利，不说其他的，即便是因此造下的恶业，在漫长的轮回中也非常可怕。《烟酒

杀生过患》里面有一个公案：印度有位外道国王名叫哲坚，由于他酷爱食用血肉，屠杀了数以万计的无辜众生，结果以此果报，他在十八层地狱中一一感受痛苦，最后又堕入金刚地狱中。阿难尊者目睹他的境况后，询问佛陀其中原由，佛陀说：“他生前杀害过无量众生，这是他的异熟果报。”阿难又亲自去找阎罗法王问：“此人可有解脱之法？”阎罗法王说：“唯一放生才有帮助。”阿难立即为那人放生，使他从金刚地狱中解脱了出来。

在座的道友，不说无始以来，从小到现在为了享用血肉可能也杀害过众生。（你们没有杀害过众生也没有吃过血肉，有把握不会像哲坚一样堕入地狱的，请举手！）大家好好地想一想，自己有意无意杀过多少众生？为了偿还这种因果，平时应该多多放生。我之所以经常提倡放生，原因也在这里，否则依靠这个臭皮囊造恶业，最终堕入三恶趣，真的非常可怕。

佛经中有个公案说：一个人死了之后，灵魂出来鞭打自己的尸体。有神通的人一看，原因这个身体生前造恶业，死后即将堕入恶趣，所以他的灵魂出来打他。现在城市里的年轻人，为了打扮这个身体、保养这个身体，杀害了多少众生，造下了多少恶业？所以作为大乘修行人，依靠上师、诸佛菩萨的加持，明白这个道理之后，身口意要有一种转变。龙猛菩萨云：“谁能善观察，身语意诸业，知利自他已，恒行即智者。”一个人应当善加观察，看自己身口意所造的是善业、恶业还是无记业？如果是善业，就要继续做下去；如果是恶业或无记业，对今生来世都没有意义，就应该尽量舍弃，改成行持善法。

当然，行持善法并不是今天讲了以后，放一次生、念一句“嗡玛呢巴美吽舍”、身体磕一个头就可以了。有些人行持善法的意乐很薄弱，造恶业的意乐非常猛烈，身体看起来很有力气，杀多少牦牛也没有

问题，但让他造善业的话，磕一百个大头就喘得不行了。而历代的上师们，造善业的时候，半夜三点钟就起来磕头，造恶业的话，纵然死也不会造的。凡夫与圣者的行为有很大差别，所以龙猛菩萨说，恒时行持善法，始终观察三门不造恶业，这就是智者。

大家不要选择愚蠢之路，一定要以这些教言来观察自己。得一个人身不容易，假如白白空耗，真的非常可惜。克珠杰在晚年时，看见个别道友的举动后生起厌烦心，觉得自己的生命犹如秋天的白云，若不赶快用之于善法，以后不可能再得到了，于是终年都在山上闭关。当然，像他这样的高僧大德，根本不用担心，但我们这些凡夫俗子，即生中遇到这么好的善法，一定要接受并赶快修行。无垢光尊者曾说，春天的时候，千万不要错过播种的机会；秋天的时候，千万不要错过收割的机会，同样，我们得到人身的时候，千万不要错过利益众生、断除我执的机会。假如

还是执迷不悟，心被烦恼的云雾遮住了，那么今后将会不断地迷茫！

第 149 课

2007 年 11 月 14 日

下面继续讲这部论典。

如是汝屡屡，弃我令久苦，

今忆宿仇怨，摧汝自利心。

假如没有遇到大乘佛法，没有听闻善知识的开示，我们将在轮回中不断地漂泊受苦。这颗自私自利的心曾多次造下弥天大罪，果报成熟之后把我成千上万次抛入三恶趣中，感受旁生的役使痛苦、地狱的寒热痛苦、饿鬼的饥渴痛苦。一想起这些旧仇新怨，我就气愤难平，必须要跟它把账算清，依靠尖锐、强有力的大乘对治法，想尽办法摧毁这个自我之心。

如果自私自利非常强，造恶业是理所当然的。为了维护自己的利益，身体可以杀生、邪淫，口里可以骂人、说绮语和妄语……不说无始以来的各种恶业，仅仅是说一句恶语，果报也是相当可怕。乔美仁波切有段时间在禅修时，眼前经常会浮现出一只白狗，后来通过禅观，他意识到这是自己的业报呈现：很久以前他当僧人时曾骂别人为狗，后来果报现前，致使他五百世都在做狗。最后一世他做了只白狗，时值释迦牟尼佛出世。当时有一群商人在吃饭，这只狗饥饿难耐便上去偷吃。商人们发现后逮住了它，并把它活活地埋在地里。阿难尊者目睹这一切后，以慈悲心超度了它，使它来世逐渐转生为大成就者乔美仁波切。

《百业经》中也有“一只母狗”的故事，当时法王如意宝传讲时，要求我们全部发誓，以后不给别人起恶狗、老猪等侮辱性外号，不然这种果报特别可怕。故事情节是这样的：有位施主养了一只母狗，这

只母狗有个特点，外道来的时候它特别不高兴，而见到佛教徒就摇着尾巴迎接。一天，舍利子通过神通观察到度化施主的因缘成熟，于是前往他家化缘。他到那里的时候，母狗远远相迎，显得非常恭敬。施主见之，心想：“旁生都对他这么恭敬，这位比丘肯定是大德，我作为人更应恭敬承侍。”遂请尊者到家中应供，并请求传法。传法之后，施主当即获证预流果。施主觉得母狗对自己恩德很大，同时请舍利子也为它传法。后来母狗因病去世，尊者让施主把母狗的尸体置一静处，说它的骨架以后会有大用处。

母狗死后转生为施主之女，具足各种相好。稍长，舍利子和施主让她听法，但她性情娇纵，不肯前去。（就像现在的有些女孩子，特别傲慢，死亡在心里好像根本没有。）舍利子就把母狗的骨架放在她面前，令她忆起了前世。她特别害怕，傲慢心马上摧毁无余，遂于尊者前闻法，证得预流果位。后来又在释迦牟尼佛的教法

下出家，证得阿罗汉果。

众比丘启问佛陀她的经历是何因所致，佛陀说：“在迦叶佛出世时，有位比丘尼精通三藏、具足梵行，（就像汉地有些大法师一样，）又有钱，又有才华，又有势力。她专门办了一个道场，供养一些比丘尼，维持她们的生活。有一次她遇到急事请她们帮忙，大家都说：‘我们正在念经，总不能舍离善法去帮你吧。’她顿时生起大嗔心：‘我平时对你们事事关照，可我遇到急事谁都不肯帮忙，一点良心也没有，像母狗一样。’她如此恶口骂人造了严重罪业，后于五百世中转为母狗。由于母狗对舍利子生起欢喜心，再加上前世在迦叶佛教法下出过家，以此善缘而获得阿罗汉果位。”

我们每个人也有不同的经历，有好的，也有不好的，有时候做一些善事，有时候做不如法的事，尤其遇到圣者、佛法等殊胜对境时，造过各种各样的善

业，就像《俱舍论》中所说，善业和恶业掺杂在一起的花业，形成了自己来世的命运。如果能够想得起来，我们前世在地狱里不停地受过痛苦，在饿鬼中也饱尝过无尽辛酸，这一切的来源就是贪执自己。这颗自私自利的心，为了自己的安乐造作恶业，从而感受了无边痛苦。麦彭仁波切说过：“一切愚昧之凡愚，贪恋片刻之安乐，从而造作罪恶业，结果感受无边苦。”这些甚深的教言，大家理应铭刻于心，若能长期不断地修持，滴水穿石，坏习气、坏毛病一定会慢慢断掉的。

有些人认为，上师不在身边、自己不住在学院就无法依止上师。其实真正的上师摄受，是遵循上师的教言，以其随时随地对照自己，不一定就是待在上师身边。现在有些上师什么教言都不讲，弟子整天待在他身边觉得很有安全感，认为这样就不会堕落。实际上，除了独觉或者个别大成就者以外，通过身体来

度化众生是很少见的。我们应该依止的，是上师的教言，这些教言现在书本上有，音频视频上有，网络上面也有。假如每天记住一个上师的教言，里面的法义自然触动你，使你的行为不离正道，这才是真正的依止上师。

现在的世间人工作忙，家庭压力大，生活节奏也快，要到山里依止具有修证的上师，有相当大的困难。但无垢光尊者、麦彭仁波切为主的前辈大德们的教言，既有文字上的记载，也有声音上的宣流，依止上师的机会时时都有。只要有时间，坐车也可以听上师的教言，哪怕每天记住一句话，这个也是依止上师。否则就算你整天跟着上师，但上师一句法也不传，除了真正的大成就者能脱下鞋给你一敲，你就开悟了，一般来讲这不是很常见。因此，大家应始终不离上师的教言。现在这方面确实比较方便。

在学习《入行论》的过程中，你们应该多对照其

他的讲义，然后与自己的分析结合起来，深入体会里面的内容。听说外面有些人为了不被菩提学会开除，表面上交作业、参加辅导，实际上并没有认认真真学习，这是比较遗憾的。佛法通过这种方式传播，机会非常非常难得，大家应该利用起来。我以前在上师面前听法时，当时觉得没有什么，但现在回想过来，那时的时光太珍贵了。不说上师如意宝那样的大成就者，即便是其他的上师，我今天算了一下，很多都已经圆寂了，每个上师有不共的功德，我当时却没有感觉到他的教言那么殊胜。再过一段时间的话，许多上师也会离开这个世间，到时候上师的教言除了书本上的以外，DVD、VCD 可能已经报废了[322]。我过去听上师和其他法师的课时全部录了音，五六年后现在一放，一点声音都没有了，所以有些声音也没什么可靠的。文字上稍微好一点，如果留在文字上，再过几百年后还可能存在。

322 一般而言，VCD 的寿命只有 10 年左右，DVD 的寿命是 10-50 年，但也要视光盘质量和保存环境等条件而定。

昨前天学院里有个道友，他是普通的出家人，他在十四年当中，每次听上师讲法就把中间的教言记录下来，这次出了一本书。我们看了以后，确实想起法王曾经说过这些，有种提醒和记忆的作用。当时这么多人一起听法，并不感觉什么，现在却有一种不同的感受。所以有了文字好一点，除此之外很多都会消失的。因此，大家有这种机缘的时候，一定要认认真真地听课。

丑三（精通对治方便）分二：一、略说；二、广说。

寅一、略说：

若汝欲自喜，不应自爱执，

若汝欲自护，则当常护他。

如果你想珍惜自己、让自己幸福快乐，那就千万不要爱执自己。有些人可能觉得这很相违，其实并不

矛盾。俗话说：“智者求乐因，愚者求乐果。”世间学者为了自己的事业，尚且能忍受痛苦而学习深造，更何况是出世间的大业了。一个人若想永远快乐、没有痛苦，唯一的办法就是不要喜欢自己，不要为自己而奋斗。假如一味地为了自己，不但得不到快乐，反而会堕入可怕的深渊。无垢光尊者在道歌中说：“若不摧毁我执山，永无灭尽迷乱时。”若没有摧毁山王般的自私自利，始终都会忐忑不安，只有摧毁了我执大山，痛苦、恐怖、灾难才会荡然无存。

可是很多人都做不到这一点。藕益大师说：“内不见有我，则我无能。”倘若一切的奋斗全是为了自己，没有见到“我”不存在，那么修行绝对不会成功。自私自利比较强的人，不要说大的事情，连坐车也专门挑舒服的地方，不舒服的地方让别人坐。这种人的人格，一定会导致他的事业不圆满。

放下自我的人活得快乐，这一点我有深深的体

会。前段时间也讲过，去年我们开同学会，离别二十年后聚在一起，每个人都有各自的经历。我们两个出家人算是把工作、前程、家庭全部放下了，结果饱尝的痛苦是最少的。而其他人要么是工作不顺利，要么是婚姻不正常，有个同学说他所走的路坑坑坎坎、弯弯曲曲，还有个同学说他的生活是最差的，感受了如何如何的痛苦……好像人人都有许许多多的无奈。我当时就想：“我虽然没有很高的境界，但因为对世间的事情看破了，在这么长的时间中，比较而言还是很快乐的。”所以出家人也好、在家人也好，如果对自我的维护和爱执能放下来，快乐自然而然会现前的。但关键是很多人都放不下，越追求的话，幸福离自己越遥远。

以前有这样的故事：一个富人背着金银财宝，到远处去寻找幸福，可是走过了千山万水，也未能找到幸福。他沮丧地坐在路旁，正好遇到一个农夫，富翁

说：“我一直在寻找幸福，实在是找不到，怎么办？”农夫放下沉甸甸的柴，擦着汗说：“放下就是幸福呀！”富翁顿时醒悟，随即将金银财宝布施穷人，全部用来做善事。当天晚上他睡得很香，心里没有压力，终于尝到了幸福的味道。

所以，越是执著越痛苦，这一点不是佛教的教条，而是每个人的亲身体验。现在年轻人的感情也是这样，他们认为对方是自己的人，一定要抓住，不能放手，因此感受的痛苦无法用语言来描述。然而一旦真正放下了，觉得这个人无所谓，这种臭皮囊随处都找得到，快乐的阳光马上就会出现的。

许多人都想保护自己，不愿遭受畏惧痛苦，如果真的这样想，最好的办法就是去爱护他人。像爱护眼目般爱自己谁都会，但这是凡夫人错误的想法，假如真想保护自己，就应该尽心尽力地利益他人。上师如意宝也说过：“若欲长久利己者，暂时利他乃窍诀。”

有利他心的人，是整个世间的庄严，人、非人、天龙八部、护法神都会保护他。以前我看过一个光碟，有个法师说他依止过一位藏传佛教的上师，当时上师告诉他：“你要一心利益众生，不用担心自己，你的快乐诸佛菩萨会承包了！”这话虽然听起来怪怪的，但实际上的确如此。一个人生起菩提心的话，他脚下踩的微尘也会为天王所顶戴。为什么说一些上师的衣服有加持、头发有加持、舍利有加持？因为这个人的相续中有利他心。有了利他心的人，非人也觉得非常了不起，他所接触的微尘，都会恭恭敬敬地顶戴。有些上师具有菩提心，把他的一片衣服带在身上，邪魔外道和妖魔鬼怪也不敢害你，这在《地藏十轮经》等教言中均有记载。发大乘心的人无论住在哪里，都是当地的佛塔，非人会整天转绕他。有些大德到一个地方去，成千上万的人对他恭敬顶礼，人是这样，看不见的非人更是很多。相反，如果一个人表面上是大德、活佛，但自私自利心特别强的话，他的

所作所为迟早会暴露无遗，人看不惯他，非人更是看不惯。

在这个世间上，只要是为了众生而无条件地奉献一切，所有的人都会帮助他。有些人不管办慈善也好、传法也好、利益众生也好，并不是为了自己的名利财富，自己若任何目的都没有，很多人一定会对他伸出支援之手的。

要知道，利他菩提心的威力和功德不可思议，这种心在谁的相续中生起来，不管他是什么身份，一定会当下获得成就。《妙法莲华经》中说，文殊菩萨常在龙宫传授大乘佛法，智积菩萨对此不太理解，认为法这么殊胜，龙族应该不是法器。但文殊菩萨告诉他，八岁龙女的根基很好，她已经生起了菩提心。舍利子听后有点怀疑，认为龙女是旁生，又是个女人，不可能成佛这么快。正在此时，龙女突然现前，拿着宝珠供养佛陀，然后问：“我这样供佛快不快？”智

积菩萨和舍利子都说：“非常快。”龙女说：“我成佛比这还快。”她当下变成男身，前往无垢刹土示现成佛，相好圆满。

可见，菩提心的威力不可思议。任何一个人，黑人也好、白人也好，藏族也好、汉族也好，老人也好、年轻人也好，谁要是生起这种心，虽不一定有八岁龙女那样的根基，但肯定能够很快成就。密宗大成就者的略史上，男众女众成就的相当多，他们都有殊胜的利他心，把对密法和上师的信心作为因缘，最后获得证悟的。因此大家应该充满自信，只要能摧毁自私自利心，愿意帮助众生、护持众生，就有了如来种性，最后离开人间时也不会有遗憾的！

寅二（广说）分二：一、断除贪身；二、善用此身之方法。

卯一（断除贪身）分二：一、贪执之过患；二、

贪执不合理。

辰一（贪执之过患）分二：一、真实宣说；二、旁述知足之功德。

巳一、真实宣说：

汝愈献殷勤，护此不净身，

彼愈趋退堕，衰朽极脆弱。

我们不要贪执自己的身体，越是对三十六种不净物组成的身体百般珍爱、殷切保护，它就越会脆弱无力，乃至对小苦也不堪承受。

大家学了很多大乘论典后，应该清楚身体没什么可贪的，不管是皮肤、血肉、骨头，一一分析的时候，找不到一丝精华。如果用各种饮食、衣饰来百般讨好它，它就越来越娇气，越来越脆弱。有一件衣服的时候，它还很听话，有一种满足感，可是条件越来越优越时，今天穿一样、明天穿一样，身体的要求越

来越高，就越来越不听话了。古人只有一件衣服，吃很简单的饭，完全已经足够了，但现在大城市里的人，吃饭的时候花样很多，每个菜要色香味俱全，这要花多少钱、花多少功夫啊？所以，内心的痛苦就自然增上，这一点你们应该清楚。

龙猛菩萨说过：“不净自性身，脏满何不厌？”这个身体肮脏不堪，为何不对它生厌烦心，反而越来越爱执呢？现在有些人喜欢整容，本想越来越好看，没想到却越来越丑陋。美国有个人做了好多次手术，在我的记忆中，光是鼻子就动了六次手术，原来是典型的黑人，最后变成了白人，但现在越来越难看了，自己根本不敢出来。很多愚笨的人特别贪爱这个身体，花钱买各种化妆品使劲地用，可是用了以后又过敏，结果适得其反。

当然，身体虽然很脆弱，但若心比较坚强，身体再脆弱也可以用得上。有个人叫谢坤山，他 16 岁时被

高压电击中，从此失去了双臂、左腿，后来又失去一只眼。面对巨大的不幸，他并没有垮掉，而是对生活充满了信心。他用嘴咬住笔学写字、学画画，如今他的画得到了广泛好评，而且他还用嘴一口一口“咬”出了一部十余万字的自传。

那天我去青海时，也遇到一个老师，他的双手没有十指，只剩个肉拳头。但这个人很坚强，每天用肉拳头夹着粉笔，在黑板上写字教书。课余的时候，他还会写字、打电脑，教学能力非常不错，而且掌握了远程教育，27 年来培养了许许多多的学生。

与之相比，现在有些修行人，甚至出家人，心志特别脆弱，稍有一点头痛、肚子痛，就不能闻思背诵了，今天睡懒觉，明天睡懒觉，这样是不行的。身体虽然是一切痛苦的来源，正如圣天论师所说：“人苦从身生，安乐由他起，身是众苦器，汝何重此身？”但是依靠它却可以让我们获得解脱，所以应该合理利

用这个身体。现在上上下下的人不贪身体是没有的，当然，我也不是说你们以后不用穿衣服，把虚空当作衣服就可以了（指裸体）。但对这个身体不要过于贪执，如果过于贪执，依靠它造下很多恶业，最后在轮回中也不得解脱。

这样的道理，现在很多人都不明白。尤其是大城市里的人，一说不要贪执身体，就觉得这个人精神有问题，“不贪身体贪什么啊？该贪的就是身体！”这是一种愚昧无知的行为，大家必须要多思维身体的过患。

身弱欲爱增，大地一切物，
尚且不餍足，谁复惬彼欲？
逐欲未得足，生恼复失意。

身体如是脆弱下去，那它的贪欲就会不断增长。世间上也是如此，稍有智慧的人虽没有完全根除烦

恼，但对财物、地位、名声不是特别贪。而那些脆弱的可怜人，内心的欲望永无止境，就算拥有大地上的一切事物，他还是不满足。佛陀在《父子相会经》中有个比喻说，不管有多少水流入大海，大海不会有满足的时候；不管有多少草木被火吞没，烈火不会有满足的时候，同样，愚人无论享受了多少妙欲，也不会有心满意足之时。这些人就像萨迦班智达所说：“若无知足求财者，恒令痛苦如降雨。”他们不会有真正的快乐，痛苦犹如雨水般不断降下。不说我们一般人，即便是统治整个四大部洲、与帝释天平起平坐的我乳轮王，也正是因为贪心不足，最后落到地上而悲惨地死去。（这个公案，在《释尊广传》中也有。）

现在的人越来越没有满足感了。80 年代时，修行人住的是草坯房，90 年代住的是木头房，现在对装潢结构的要求越来越高，再过一个时代，真不知道会变成什么样子。而在家人呢，以前有自行车就觉得好

富有，过段时间有摩托车才可以，现在还要买轿车，有了国产的就想要进口的，有了进口车以后，还想要飞机。以前法王去美国时，家家户户几乎都有轿车，觉得有轿车无所谓，有飞机才让人羡慕。法王有次也坐了私人的飞机，当时他老人家说：“这些人的贪欲之心若不摧毁，真的是特别可怜！”他们有了飞机的话，可能还要火箭、飞碟，欲望是永无止境的。

民间有这样一个故事，用在这里不知合不合适？天老爷最初给人、牛、狗、猪分配寿命。首先给人 25 年，给牛 40 年，但牛说：“我要 15 年就可以了。”其他 25 年被人要走了。给狗 40 年，它也只要 15 年，25 年又被人要了。最后猪也不愿活很长时间，只要了 15 年，25 年也给了人。这样一来，人总共要了 100 岁。但在现实生活中，人的寿命虽然很长，可是属于自己的只有 1 岁到 25 岁，这段时候过得比较快乐。25 岁到 50 岁之间，因为是牛的寿命，所以要承担工作、

家庭等沉重的压力。50 岁到 75 岁是狗的寿命，所以要经常看孩子、看门，过狗的生活。75 岁到 100 岁是猪的寿命，那时候的人除了吃喝以外，什么事情都不做，在家里一直躺着。所以，人不该要那么长的寿命，因为根本没有什么快乐。

人确实非常贪婪，我们藏地有种说法：“有草的时候，牦牛会发疯；有钱财的时候，人会发疯。”我以前放牦牛时，遇到草特别多的地方，本以为牦牛应该很听话，但它们好像发疯了一样，吃一点、吃一点就跑了，特别难放。人也是这样，按理来讲，有钱的人应该舒舒服服地过日子，但他们这里搞一个投资，那里接一个项目，一辈子活得特别累，人的欲望比其他任何众生都可怕。

我们学了大乘佛法的人，到一定的时候，应当学会满足，不要贪得无厌，否则世上的一切财物让你一个人拥有，你也不会满足的。佛陀在《因缘品》中

说：“天降粮食珠宝雨，多贪凡夫也难足。”现在人真的不知足，有了平房要楼房，有了楼房要别墅，有了别墅又有很多很多要求，特别痛苦。所以人要有一种满足感，生活随缘而转。

当然，光有满足感还不行，一定要把自己的人身变得有意义，每天尽心尽力修一点法。尤其是在座的道友，理论上会分析还不够，因为这些在死亡时用不上。人越来越老的话，这种感受就越来越强——一定要边听佛法边发心、修行，把理论的东西随时用在实践上。不然，山外有山、天外有天，追逐欲妙永远也无法满足，最终让自己万分苦恼。

其实，世人所贪著的名、色、财，在圣者眼里一文不值，是非常肮脏的东西，一点兴趣也没有。有些人贪执的地位，有些人执著的财物，在圣者看来跟不净粪没什么差别。《君规教言论》云：“愚夫所贪之诸法，一切智者不贪执。”凡夫人整天像老猪一样贪

执美色、佳肴、轿车、地位，以及漂亮的衣服，但这些就像小孩子执著玩具一样，在大人眼里根本不值得贪著，贪了之后反而有痛苦。

这一点，道理上先要明白，明白之后逐渐修行，珍贵的菩提心才不会丧失，才会不断增上。因为菩提心无法增上的唯一因，就是贪执自己的身体，对身体有关的东西看不淡、看不破，认为这些很重要，而一旦修成了无我利他或知足少欲的教言，许多贪境就没什么可执著的了。

我有时候非常佩服有些道友，他们看破了地位、财产、家庭，把什么都放下来，一心一意在这里闻思修行。在当今社会，这是非常难得的，有了这个机缘之后，希望大家要经常祈祷，不要退失这种信心。心的力量非常重要，如果退失了这种信心，以后不一定能待下去，很容易随便离开殊胜的对境。尽管有些人没有这种缘分，一直在红尘里做各种琐事，但现在有

了闻法的机会，也是多生累劫难以得到的，所以千万不要随意舍弃。

凡夫人一点贪执都没有，完全像圣者一样见到任何对境都如如不动，这是很困难的事情。但一般来讲，学习很多佛法之后，所贪的对境是很少的。我有时候真的觉得很快乐，平时只有一杯茶，没有什么可贪的，感觉很不错。前段时间有个人跟我说：“我在商店里转了很长时间，也没给您买到任何东西，很惭愧！”我回答说：“我自己去也买不到什么，更何况是你了！”我们作为出家人，要求不是很高，但在家人可能就不同了，逛商店时买这个、买那个，什么都要想。但如果所求的慢慢减少了，内心会有不可思议的快乐。这并不是什么修证的境界，看了大乘教言以后，很多道理自然会明白的。

如今依靠上师如意宝的加持，我们学院有很多修行人日日夜夜在闻思修行。最近这种气氛也非常不

错，虽然冬天的天气很冷，但男众、女众早上五六点钟就起来背诵，晚上很晚了还在一心专注经论。我有时候看到了，心里还是非常舒服，觉得这种人身是有意义的。我们人很快就会离开人世，若把精力全部用于世间的赚钱，到时会带着什么善根前往后世也很难说。所以大家有了机缘的时候，一定要祈祷传承上师，千万不要业际颠倒。凡夫人的心很容易变化，就像高山上的经旗一样，随着业力的风而飘动。因此一定要经常祈祷、自我坚强，这样修行才会成功！

第 150 课

2007 年 11 月 16 日

发完心之后，大家应该认认真真地谛听。

巳二、旁述知足之功德：

若人无所求，彼福无穷尽，

乐长身贪故，莫令有机趁。

昨天已经讲了，假如没有知足少欲的心，一个人即使拥有世间上的一切也不满足。那么今天以旁述方式[323]宣讲知足的功德：假如一个人对地位、财产、名声等一无所求，他并不是傻傻的，什么都不知道，他

323 因为这里主要在讲身体的过患。

去求的话也有这个能力，但他不像有些人一样，科长求处长、处长求局长、局长求市长，一直贪得无厌，而是有一种满足感，那这种人的快乐是无法用言语表达的。

人应该有满足感，到一定的时候就可以了。前段时间我有一个学校的校长，本来学校的建筑还需要发展，但他很有满足感：“已经可以了，现在已经发展到最顶点了！”其实知足也是智者的行为。尤其是修行人，看破世间的琐事之后，应该随缘而去，无有所求。汉地有副对联曰：“事到知足心常乐，人到无求品自高。”可惜很多人不知道这个道理，一直永无止境地往前跑，最终肯定会倒下去的。

按照小乘的教言，少欲不贪是圣者的境界。你们也记得吧，学习《俱舍论释》时讲过，圣者有四种种性，一是以菲薄法衣而满足，二是以粗粝斋饭而满足，三是以简陋床榻而满足，四是喜欢闻思修行，这

四者都是知足少欲的自性。圣者对住处、衣服、食物并没有过高要求，不像现在人一样，吃的是最好的，穿的是最高档的，住的是最豪华的。许多圣者住的是山洞、茅棚、草坯房，吃穿方面也很简单，然而他们内心至高无上的境界，普天之下有多少人能比及呢？假如一定要住高楼大厦、坐高档轿车，很多方面不断地希求，相续中的快乐就越来越少，因此一定要学会知足少欲。

那什么叫知足，什么叫少欲呢？《涅槃经》云：“少欲者，不求不取；知足者，得少不悔恨。”少欲就是对一切没有特别的要求，任何时候都很随缘；知足是即使得不到自己的所求，也不会有悔恨、痛苦。其实，凡事不计较也是一种知足少欲，如《佛说大乘无量寿经》中说：“不计众苦，少欲知足。”有了满足感的话，纵然住在小小的草坯房里，内心也会欢喜无比。否则，就算住五星级宾馆，吃山珍海味，家有

万贯黄金，心里还是很痛苦。

我们对身体不要太过贪执，不要让它有增长贪心的机会，不然快乐不会有，修行也不会成功。小乘《毗奈耶经》和有关论典中说，修行人不能打扮，不能使用花鬘香水，也不能过于饱胀，必须过午不食……这些都是使身体不要贪得无厌的手段。如果过于贪著所求之法，将会招致各种痛苦。佛经中有公案说，有的人贪著衣服而转生饿鬼，有的人贪著法衣变成魔鬼，还有一个比丘贪执钵盂而转生毒蛇。在汉地，唐朝也有个华严宗的和尚，表面上严持净戒、广闻博学，什么功德都样样齐全，但他对财物的贪心很重。有次他生病时，一个小沙弥不小心将他的钵盂打碎了，他竟然气得病情加重而死去，死后转生为一条毒蛇，仍念念不忘对小沙弥报仇。

所以我们生前应当淡泊知足，断除对财物、身体等的贪执，否则，临死时那种心念会特别强。人在死

的时候，千万不能在他耳边提他喜欢的东西，应该让他看阿弥陀佛的像，听一些佛号，尽量把他的分别念转向善法。而不要在喜欢轿车的人旁边评论“什么车是最高档的，它是八缸、六缸、四缸”，这样的话，对他有非常大的危害！

不执悦意物，厥为真妙财。

我们不要执著悦意的事物，就像《佛子行》中所说，见到赏心悦目的对境时，应把它看作无有实质，犹如夏天的彩虹，如此就不会产生贪著了。有些人贪心比较大，看到商店有很好的产品，看别人开很好的车，看别人住很好的房子，就屡屡产生“这是我的该多好啊”的念头。这是贪心没有对治的结果，如果明白一切外物的无常性、痛苦性以及是有漏财产的过失，那么最初得不到不会痛苦，得到之后不会特别执著，一旦失去了也不会伤心。一旦达到没有什么可贪的境界，那已经获得了最妙的财富，即使你身无分

文，也是真正的富翁。

佛陀在《遗教经》中说：“行少欲者，心则坦然，无所忧畏，触事有余。”没有贪欲的人不管在哪个地方，城市里也好、寂静地方也好，不会整天愁眉苦脸，心情坦然、快乐、洒脱，没有畏惧、痛苦、担忧，就像日月在空中运行一样自在，脸上时刻洋溢着灿烂的笑容。但是很多人由于看不破，对财物视如命根，给自己带来了不少痛苦。

作为大乘修行人，一定要学会知足少欲。上师如意宝的《忠言心之明点》和许多圣者的教言中都有这样的教诫：修道的过程中，对财物和人首先要看破，不敢说完全断掉贪执，至少也不要欲望太大了。《法华经》云：“是人少欲知足，能修普贤之行。”一个人若能少欲知足，行持普贤菩萨广大如海的六度万行轻而易举，无有任何困难。但是不懂知足少欲的话，纵然表面上给人讲经说法，每天做各种善事，痛苦还

是会接连不断地出现。

看得淡、看得破，是人生中最大的快乐。莲池大师说过：“人生解知足，烦恼一时除。”有了知足少欲的功德，贪心、嗔心、欲望、担忧、烦恼及生活的压力，统统都会去除的。有些在家人说：“我们生活压力太大了，好重喔！实在撑不起来。”但如果有了知足的妙药，即便你变成路边的乞丐，也照样会很快乐。有时候看路边的乞丐特别快乐，每天到街上讨一点饭，吃饱以后睡得特别香。可是有些大老板，吃完饭后一直想：“我明天怎么跟别人说话？怎么样欺骗他？如何推销这个产品？要赚多少钱……”一晚上都在盘算这些，第二天已经没有精神了。可是老乞丐晚上睡得很好，早上起来身体特别棒。开玩笑！

我们修行人千万不要特别贪，假如整天贪名贪财，不管你是仁波切还是上师，显现上你肯定不是圣者。以前有个老堪布讲经时经常说：“作为圣者，对

有漏的财物像不净粪一样对待，根本不会去贪执。”可是很多人恐怕不是这样，一谈到钱财，表情就不同了，这是不合理的。尤其是山上的修行人，还是要尽量知足少欲。知足少欲不是让你有财产也苦行，天天舍不得吃，而是说不要整天想着发财，“我一定要修黄财神，发大财以后作功德”。（其实我看到很多修黄财神而发大财的人，根本不作功德，反而不断地造恶业。修黄财神成了他造业的因，这样也没有多大的意义。）

现在有些人修房子的要求越来越高，当然如果你有能力，想住得稍微舒服一点，对我们欲界众生来讲应该可以。可是有的人今年修一间房子，明年修两间房子，后年修两层楼，以后再修三层楼……修行境界若与房子高度成正比，那倒是很不错，但财富越来越多的时候，有时候修行会越来越退步。这一点我就有深深的体会。以前自己刚来学院时，条件很差，除了能吃饱之外，基本上什么财物都没有，所有的时间都

用在闻思修行上，可是如今根本做不到，所以财富对解脱有很大的障碍，到一定的时候应该知足少欲。

所谓的知足少欲，不堕两边很重要。如果堕入一边，连吃的喝的也没有，每天都要担心“我等会儿怎么办啊？跑到别人家去吃有点不好意思”，这样也不行。原来有个和尚说：“不要紧！我学院里的朋友比较多，每天到一家做客，一个月三十个人就可以了。”但这样也比较麻烦。所以佛经里说，不堕两边即是修行的顺缘。

如今很多人为了财富特别忙，根本没有修行的时间，但如果能知足少欲，这就是世间上最殊胜的财富。龙猛菩萨在《亲友书》中云：“佛说一切财产中，知足乃为最殊胜，是故应当常知足，知足无财真富翁。”现在美国有些大商人，有几十亿美金不满足，还要投资，搞各种各样的项目。其实人生无常，几十年来雾里云里，到死的那一天，这些根本没有意义，

只是一个存款数字而已。有个明星曾说：“我的钱多也好、少也好，只是在银行里的数字变化，除此之外也做不了什么事。”那多可惜啊！你今天存上 100 万，明天减少 100 万，自己却无法享用，对世间也不做任何善事，真的特别没有价值。所以到一定的时候，大家应该了解财富的实质，明白修行才是一切当中最重要的。

（有人说我开始的一两个颂词讲得特别广，到了最后就特别略。可能我刚开始有点兴奋，到后面就累了吧！）

辰二（贪执不合理）分二：一、由于低劣故贪不合理；二、由于不知利害故贪不合理。

巳一、由于低劣故贪不合理：

这个身体特别低劣，贪执它很不值得。如果它像如意宝或佛像一样珍贵，那去贪执也可以，但若详详细细地观察，这个身体并没有可贪之处。

可怖不净身，不动待他牵，

火化终成灰，何故执为我？

有些人可能想：“虽然不应耽著受用，但贪著身体是理所当然的。世间上有这么多人，哪有不保养身体的？天气冷肯定要多穿衣服，想尽办法来养好身体，这应该是需要的。”

下面就对他进行回答：事实并非如此。暂时把身体当作修法的工具是可以，但如果拼命打扮身体、执著身体，这是完全不合理的。原因有三：

1．“可怖不净身”：前面再三地分析过，这个身体的组成物质令人见而生畏，活着的身体和死后的尸体没什么差别，原来是皮肤、肌肉、骨头、内脏，死完了之后依然是这些。所以米拉日巴尊者说：“见而生畏之尸体，本为现在之身体。”

假如有人觉得自己的身体不可怕，很可爱，那可

爱的是哪个部分呢？你若觉得脸颊很好看，红红的，那把它割一块放在盘子里，你吃一下，或是让你最好的朋友、对你很有信心的人吃一口，看他害不害怕？所以，身体的上上下下没有一处是干净的，没有一处是不可怕的。现在很多人拼命去打扮、整容，主要是不了解身体的成分，不知道它是什么组成的，最后会变成什么样，因此在这上面一直很迷惑。

2．“不动待他牵”：身体本是无情物，就像石块、木头、牛粪一样不能动，只有靠心的力量来牵引，才能走路、说话、睡觉等。所以身体跟尸陀林里的尸体没有差别，完全是依靠心识和风的因缘暂时显现的“起尸”，不应该去贪著它。

3．“火化终成灰”：身体终将在火化场里变成一堆灰，因此是无常无实的东西。

明白这三点之后，为什么还要贪执身体呢？虚云

老和尚以前参的话头是“拖死尸是谁”，确实，每个人都有一个大尸体或小尸体，整天在拖来拖去，但这个到底是谁呢？就是“我”。“我”又在哪里呢？应该在这上面进行观察。

前段时间我去汉地时，有些居士把一首歌改头换面，换成了无常方面的内容，说是：“再过二十年，我们来相会，送到火葬场，全部烧成灰。你一堆，我一堆，谁也不认识谁，最后送到生产队里作化肥。”这种说法非常好，但世间人不知道这一点，觉得身体会永远陪着自己，有一点痛苦就忍受不了，四大稍微调和又特别快乐，根本不知道身体最后会变成什么样。龙猛菩萨说过：“身际如灰干际坠，终究不净无实质。”每个人的身体最终必将化为灰烬，或者终将干枯，身体支分也化为微尘，这样的不净物没有丝毫实质可言，故不应该特别贪执，而要依靠它做点有意义的事情，认真学习佛法。

下午有个北京的居士给我打电话，她说自己 54 岁，每天都在不断地听课，《入行论》的前面内容听完一遍后，现在又开始重新听，同时天天念一万遍金刚萨埵心咒。她说自己年轻时不懂这些，现在明白了佛法的道理后，希望依靠这样的身体为众生做一点事情，毕生都奉献给佛法。虽然她是个普通的居士，但对出家多年的我来讲，确实很认同她的说法。

假若特别保养这个身体，像世间人一样动辄花上几千块，也不一定有用处。一个女居士跟我说过，她每天要睡 9 到 10 个小时，目的就是为了减少脸上的皱纹，但反而越来越多了。这样的话，还不如把身体用于修行上面，一旦无常到来，医院里给你下病危通知，说你已经得了癌症，你也不会特别痛苦。因为这个身体就像是旅店，或者像衣服一样可以再换一个，若能这样对待身体，我们对生老病死也会有清晰的认识。不会像现在人一样，遇到一点挫折就接受不了，

更不要说成佛度众生的大事了。

学习大乘佛法，真的有无法言说的好处。华智仁波切专门写过《读大乘经典之功德》，我最近也在看。确实读了大乘经典之后，能明白很多取舍道理，本来是很危险的恶业，知道之后就不会造了。所以闻思还是非常有必要，大家一定要认认真真对待。

无论生与死，朽身何所为？

岂异粪等物？怎不除我慢？

不管是从小到青年、中年、老年活着的身体，还是最后得重病离开人间的尸体，这个身体若没有用于佛法方面，则跟粪便、煤炭、石头、木块没有差别，对我又有什么用呢？它是一种无情物，不像心识一样能生生世世跟随我，我的心识前世变成牦牛，今世变成人，后世随善恶业转生到其他趣中，但身体却不能如此。比如我现在是人，每天在一个小屋子里生活，

死了之后有可能在天界享受天人的妙欲，也有可能在一棵树下变成小虫，天天吃一点小土。业力是不可思议的，没有必要为了暂时的身体，让自己的心识造下弥天大罪。

以前我们学院的嘎多堪布（现已圆寂），确实把身体当成粪便，并不是很重视，只要有一点吃的穿的就够了。穿的方面不讲究，吃的也是随随便便，近十多年的相处，我对他老人家的修行真的很随喜。我们接触的时间比较长，我刚来学院时，他给我们讲过《入行论》。那一代的老修行人，只不过把身体看作一件衣服，许多行为是现在世间人无法想象的。

有些人可能觉得：“身体跟衣服是有差别的，衣服不会有疼痛，但身体稍微碰一下是很痛的。”那也不一定。如果你不执著身体，也不会有疼痛感；如果有了执著，别人把你的衣服烧了，你还不是心痛得要命，好像自己被烧了一样。

其实没有我执的话，身体跟一件衣服没什么差别，应该把它用于行持菩提方面去。广钦老和尚说过：“我们要舍弃身体，为常住做任何一件事，若太爱惜身体了，即无法修福，反而被臭皮囊骗走了。”这是非常好的一个教言。在座的道友，为常住也好，为所有的众生也好，应该尽心尽力地发心。听说有些发心人员熬夜到早上 4 点多钟，还没有睡觉，身体都垮了。但从佛法的角度讲，为众生这样牺牲也值得。如果发心时间过长而圆寂了，我们到时候会多念一点观音心咒（众笑）。外面菩提学会也有个别居士，为了大家的学习，发心特别大，哪怕一个人能生起一点信心、出离心，他们也愿意做很多事情。

所以对身体这个臭皮囊，我们不要过于贪执，一定要逐渐断除我慢。这里的“我慢”并不是骄傲自满，而是指执著身体为我，认为“我的身体好棒啊”“我的身材真不错”，甚至上面在讲《入行论》，

下面还拿着镜子在化妆。证严法师在《静思语》中说：“众生有烦恼，是因为我执的关系。”的确，现在女孩子喜欢打扮，男孩子喜欢夸张：“我的身体好棒啊，要不要比一下？”这些都是我执在作怪。本来没有的却认为存在，这就是“慢”；本来身体没有什么功德，但偏偏特别贪执，这就是“我慢”。假如没有去除我慢，我们永远不会有快乐，离解脱更是遥不可及。

作为大乘修行人，应该追随前辈大德的足迹，他们在深山里怎么样修行，我们也应该尽量效仿。很多人修行不成功是有原因的，一是心里对佛法有怀疑，对上师起邪见，被很多邪见和怀疑阻挡着；还有一个就是心力不够。如果心力特别强，像米拉日巴尊者、无垢光尊者那样把身体当成一堆草，且不说一生当中成佛，至少也获得了不堕恶趣的把握。

奉承此身故，无义集诸苦，

于此似树身，何劳贪与嗔？

前面叙述了身体的百般过失，我们由于侍奉这个身体，毫无意义地积聚许多罪业。然而，此不净身犹如树木一般无有感受，不会因对它态度有异而发生变化，我们又何苦为了它而生贪爱、嗔恨呢？

凡夫人对自己的身体特别贪执，无病无痛就欢喜，出现违缘就悲伤，其实对于这样的无情物，不贪不嗔是最好的态度。佛经中说：“不当取所爱，亦莫厌无爱。”心不要过于贪执什么，也不要过于讨厌什么，对任何事物要有平等心。倘若对身体太过贪爱，把一个大大的镜子放在家里，白天晚上照来照去，那没有任何实义。但也不能特别讨厌身体，穿的衣服破破烂烂，从来也不洗脸，脸上被灰尘积满了，这样惩罚也没有必要，应该把它当作暂时的修行工具。

《妙法莲华经》云：“薄德少福人，众苦所逼

迫。”福报浅薄的人贪执身体，因而被各种痛苦所逼迫，福报大的人就不会这样。其实一个人的修行跟福报还是有关系，福报不错的话，遇到大乘佛法一下子就接受了。有些居士或出家人，虽然遇到了大乘佛法，也遇到具有法相的善知识，但由于自己福报浅薄，经常在中间搬弄是非，自己也活得特别苦恼，甚至连圆满一个传承的时间都没有。

其实这辈子完了并不是一了百了，来世还是存在的，所以即生中应该尽量做些有意义的事，到了一定的时候断除我执，把身体看作一棵树一样。就像释迦牟尼佛，旁边有多少天人赞叹、供养檀香水，他也没有任何贪执；有多少以提婆达多为主的坏人进行损害，他也没有丝毫嗔恨，这就是真正的无我境界。以前佛陀当忍辱仙人时，证悟了无我相、无人相、无众生相、无寿者相，对身体无有丝毫执著，故被歌利王割截身体时，也没有痛苦的感受。

我们的这个身体，从胜义角度讲是空性的，从名言角度讲是痛苦的本性，诚如月称菩萨所言：“如铁物熔化，岂性变液体？如是苦性身，岂能成乐性？”《中观四百论》中也讲了常乐我净——凡夫人的四种颠倒，比如觉得“我”是常有的，所贪的对境是清净的，这些都是颠倒的执著，一旦通过闻思修行除开了迷乱，就能见到万法的名言真相和胜义真相。胜义真相正如《般若经》中所说，是远离一切戏论的大空性，这个我们暂且不谈，此处也没有特别宣说，但在名言中身体到底是怎么样的，这个问题一定要搞清楚。

大乘佛教对我和我所剖析得非常细致，这些教言若没有记在心间，那么闻思修行也没有多大意义。这些道理并不是在我口里叭叭叭就过了，你们一定要对内容详详细细思维，看自己所想的跟经论所讲的是不是吻合。如果不谋而合，说明你的心与诸佛菩萨的智

慧是相应的；如果有很多怀疑或不理解，就应该在善知识或道友面前辩论探讨，以解开自己心中的疑团。总之，我们一方面要祈祷十方三世诸佛，加持自己的正知正见和菩提心越来越增上，同时也要精进努力，否则这些境界很难生得起来。

第 151 课

2007 年 11 月 19 日

继续学习《入行论》的殊胜教言，今天从第二个问题开始讲。前面说了，身体非常低劣，不应该贪执。但是许多人不知道身体到底有利还是有害，如果知道这个道理，就不应该贪著它了。

巳二、由于不知利害故贪不合理：

细心极爱护，或弃鹫兽食，

身既无贪嗔，何苦爱此身？

许多人把身体当成我所有，为它日夜操劳，产生执著分别念，从而造下无边的恶业。如果懂得身体的

本质，就不会贪得那么过分了。那身体的本质是什么呢？下面利用智慧进行破析。

所谓的我包括身体和心识，除去心识，对身体剖析时会发现，我们活着时特别爱护身体，吃的是山珍海味，穿的是绫罗绸缎，用各种药物饮食来保养它，但它就像路边的石头一样，并没有因此而生贪；死了以后，把这个尸体送到尸陀林，被秃鹫、野狗、乌鸦等争吃吞食时，它也没有对这些动物恨之入骨。且不说藏地尸陀林的尸体，就算是汉地火葬场的尸体，它也不会跳起来对焚化工人进行报仇。身体本是无情物，没有主观分别意识，对保护者不会起贪爱心、欢喜心，对伤害者也不会生嗔恨心、报复心。既然如此，我们对它百般贪爱，为它而造各种恶业，又有什么必要呢？这一点，佛陀在经中讲得很清楚，后来的圣者们，如印度的龙猛菩萨、月称菩萨、阿底峡尊者，以及藏、汉两地的高僧大德，在有关教言中也讲

得非常殊胜。

有些人可能想：“身体虽然没有执著，但有人害它时我心里会不高兴，有人赞叹它时我心里很欢喜，这是什么原因呢？”这就是妄想分别在中间作怪，本来不是自己的东西反而当成自己的，本来不干净的东西反而执为干净的，这些都是颠倒的执著，我们应该尽力破除。

其实小乘对身体的破析也非常究竟，他们说身体犹如水泡，看起来很美丽，但一下子就消失了，绝对没有任何实质。真正懂得佛理的人视身体如同破烂的衣服，何时捡起来、何时丢弃都是不执著的，一旦生病衰老、身体腐朽不堪，都会有面对的能力。这一点不用密乘大圆满或者大乘教言，小乘《阿含经》中也说：“色如聚沫，受如浮泡，想如野马[324]，行如芭蕉，

324 野马：指阳焰水。《大智度论》云：“炎，以日光风动尘故，旷野中见如野马，无智人初见谓之为水。”

识为幻法。”这一点，一般的佛教徒都会明白。可是世间上的知识分子，虽然对很多物质的本体、作用、分类、现象等一辈子绞尽脑汁在研究，但对自己的身体剖析得不够。包括在医院里上班的医护人员，天天跟身体打交道，但只认为别人的身体无常、不清净，从来也没有想过自己的身体。

这样一来，迷迷茫茫的现代人，对自己的身体非常贪执。（当然，对身体生嗔恨心的现象比较少，除了个别精神不正常、自杀的人以外，许许多多的人对身体非常贪执。）前段时间我看到一个资料上说，有个 72 岁的老太太，好像姓赵，到南京医科大学美容中心做祛除眼袋、脸部拉皮手术。早年她曾打过除皱针，但觉得效果不太好，这才在老伴和子女的支持下动手术。她康复出院的那天有记者去采访，她非常得意地说：“你看我的脸上有没有皱纹？我像不像是 72 岁？”但 72 岁的人做这些手术，在我们了解生老病死的人看来恐怕不值得，应

该把钱用在放生或其他善法方面。也许脸上的皱纹没有了，但别的地方皱纹还有许许多多，一一改变是不现实的。

佛法对于身体的破析，现在很多人都不懂，每天超负荷、超规律地对自己的身体进行打扮。几年前我偶然看到某杂志上说，一个女工每月工资 500 元，却用 300 元买回一支名牌口红，令我感慨不已。古人素有“清水出芙蓉，天然去雕饰”之说，人还是自然一点好。我们这里就有个发心人员，我有时候给他一些营养品，他连连推辞道：“不用不用！我喜欢自然，这些东西都不想吃！”

假如不懂得身体的本质，一味想改变自然规律，那也不是很容易的。欧阳修在《秋声赋》中说：“渥然丹者为槁木，黟然黑者为星星。”无论你如何粉饰自己，终将随着时光的流逝，红润的容颜变成枯槁面容，乌黑的头发转为星星白发。但如今的世道非常颠

倒，有些人年轻时还有几根白发，老了以后故意去作特殊加工，头发越来越黑了；年轻时脸上还有一点皱纹，人越来越老时，脸上越来越“干净”了。很多人都希望时光倒流、青春永驻，但在佛教徒的眼里，这是绝对不可能的，也是没有必要的。内心的修行境界，才是最永久、最真实的美，除此之外的修饰美容，根本没有丝毫意义。

现在的社会上，一个人做了什么，大家都要争相效仿。包括我们出家人，也不要今天宣传一瓶药，说它对身体如何如何好，所有的人都去拼命买，但到底对身体有利无利也很难说。如今人内在的正知正念越来越少，外在的散乱危害越来越多，尤其是制造商们不信因果，为赚钱打非常漂亮的广告，里面有很多狡诈成分，但大家为了这个身体，不辨真假就蜂拥采购，这是非常愚痴的行为。对身体不应该如此贪执，当然，最关键的是不能依靠它造恶业，否则一定会自

食其果的。在这些问题上，大家务必要注意！

上面从贪嗔方面分析之后，下面从称赞和诋毁方面进一步分析：

何毁引身嗔？何赞令身喜？

身既无所知，殷勤何所为？

身体不但对爱护、伤害无有贪嗔，对于诽谤、赞誉也是一无所知，不会有丝毫嗔恨或喜爱。纵然成千上万个人长期对它攻击诽谤，说它长得特别难看，造了恶业、犯了国法、违背了戒律，它也不会有不满的情绪。（因为身体完全依靠心的支配，如果它能有反应，那对尸体赞毁也应该有反应了。）不管有多少人说它如何好看，有了不起的功德，造了什么样的善业，依止上师、持戒清净，身体本身也毫无所动，不会有丝毫喜悦之情。

大圆满等密法中也说，对这个身体赞叹或诽谤时，如果当下观察自己的心，很容易认识心的本性。

可见，依靠这个身体，心里产生欢喜和嗔恨是有的。因为心识把身体执为自己，所以听别人说自己长得好难看，鼻子那么大，就马上闷闷不乐，非要跟他算账：“你为什么在这么多人面前说我？你管什么闲事！”反之，如果有人对这个身体百般赞叹，自己也会因此欣喜无比。听说有个饭店的老板娘经常赞美一个女顾客，说是来饭店的所有人当中，她是长得最好看的，于是那个人天天去那里吃饭。

有些人听到赞叹自己时装作不高兴，但心里还是非常快乐的，赞叹和诽谤比起来，凡夫人肯定对这两个的感觉完全不同。以前有个人经常跟我说：“您如果在课堂上批评我，我一点感觉都没有。”后来我不敢点名批评，只是稍微说了一下，部分人应该知道是她，下课后她就特别伤心。有些人以为自己对什么都没有感觉，赞叹也可以、诽谤也可以，但凡夫人由于有我执的缘故，真对自己批评时，心里还是很难受。

可是身体有没有感受呢？肯定没有。虽然《俱舍论》里面讲了身受和意受两种受，但身体的感受其实是意识在接受，如果没有意识，身体单独不会有感受的。因为身体只是四大假合，没有任何感觉，对它赞叹和辱骂就像空中的风一样无利无害。既然如此，世间上的芸芸众生，又何苦为了不受诋毁、受到赞叹而如是努力呢？

我们从无始以来到现在，得到赞美就心花怒放，被别人造谣就特别伤心，生怕在人前抬不起头来。其实真正剖析的话，不管怎么样诽谤，对身体根本无有伤害，而心没有形状、颜色、本体，也不会受到伤害。既然对身无害，对心也无害，外界的毁誉对自己又起什么作用呢？（这一点，以后在《智慧品》中也会分析。）

当然，平时洗脸刷牙，自己干净一点，这在戒律中也是允许的。不能因为这个身体没有感觉，就整天欺负它，穿得破破烂烂的，表演济公和尚。你没有

达到他的境界之前，暂时也没有必要这样做。但是，也不要对身体太贪执，前不久有资料上说，台湾、香港、大陆的一些大牌明星，为了脸上不起皱纹，专门到瑞士打防皱针，一针的价格高达 58 万人民币。但有时候也不成功，反而使面部肌肉变得僵硬，甚至没有感觉，最后跟医院打官司。

对身体的过于执著，来源于不明白佛教道理，假如知道身体里里外外是什么组成的，就没有心情这样做了。比如有一件破烂的衣服，能穿几天就可以了，没必要因为它烂了而特别伤心，想方设法非要补起来，毕竟它的质量有一定限度。尽管我本人没有什么修行境界，但别人说我肝不好、骨头不好，这里不好、那里不好，觉得这是理所当然的事情，这个身体只是暂时借用而已，质量本来就是这样的。

现在物价局对外面的物质评估得很不错，“这个值得多少钱，它质量如何如何，能使用多少年”，但

对自己的身体，谁都不估价，从来也不想身体是什么样的质量，到底能用多少年。其实一观察的话，每个人的身体犹如水泡，依靠它行持善法是很好的，但没有必要特别爱护、执著，为它杀害无量众生，让自己越来越麻烦、越来越痛苦。然而许多人不明白这个道理，尤其是科学发达的当今社会，各种各样的药物推陈出新，让人们的感官、心态备受刺激，最终毁坏了自己的今生，也毁坏了来世。

在有些问题上，应该把佛教的慈悲观、无常观、因果观等殊胜见解利用起来，这样人活着才有意义、有价值。我们得一个人身不容易，白白浪费实在太可惜。龙猛菩萨在《大智度论》中说：“六情身完具，智鉴亦明利，而不求道法，唐受身智慧。”具足五欲六情的我们有明智的取舍智慧，不像牦牛和老猪一样，但如果没有求法修道，整天除了吃喝玩乐，什么都不做，那就唐捐了我们的身体和智慧，非常可惜！

因此在短暂的人生中，大家应该做一点有意义的事情，对自己的身体不要过于贪著或嗔恨，对别人的身体也应该用悲悯心来对待。佛陀在经中说，悲悯心是万法的根本，成佛的唯一因就是大悲心，以大悲心观一切众生非常重要。现在的世间中，无数人根本不知方向，漫无目的地疯狂追逐。有个美国波士顿的教授说：“过去有父母注意你，有老师、同龄人或其他人注意你，这就够了。但现在这不够，大家都希望吸引全世界媒体的注意。”2001 年本·拉登制造“9·11”事件之后，全球都知道他这个人了。后来河南有个人也想出名，苦于别无他法，就自称是拉登的弟弟，叫本·拉图。现在很多人不顾一切地疯狂表演，就是为了换来几双眼球，不管是仰慕的、侮辱的、讽刺的，只要目光来了，目标就达到了。就像曹操所说：“不能流芳百世，也要遗臭万年。”这些行为纯属裸体奔跑，作为佛教徒，一定要以正知正念来摄持相续，同时也要对这些可怜众生起悲悯心。

有些人觉得：“你们出家人怎么会知道世间道理，这是不如法的！”其实麦彭仁波切的有些教言中讲过，若想获得佛菩萨果位，必须要精通一切知识，假如不懂得世间道理，就无法随顺世间人，尤其是正沉溺其中的可怜众生，如果没有在他们面前敲警钟，他永远没有自拔的机会。现在学习本论的在家人比较多，他们面对的是什么、应该修行什么样的法？这些问题大家也值得关注。

若人喜我身，则彼为吾友，

众皆爱己身，何不爱众生？

如果说：“身体虽然对赞毁没有感觉，但还是应该爱护它。如果我打扮得很好，吃得不错，长得极为庄严，像天人一样好看，会有许许多多人喜欢我，成为我的好朋友。这是度化众生的一种方便，所以我打扮并不是没有目的，我天天穿得好、吃得好，不是为了自己，而是为了众生。”

这个理由似乎比较充分。假如纯粹是让他人高兴，想利益众生，这也没什么不可以的，哪怕让众生产生一刹那的快乐，大乘菩萨也应该全力以赴去做。但如果你真有这么一番发心，那天下无边所有的众生，大至天人，小至蚂蚁，没有一个不爱自己身体的，你为什么不爱所有众生的身体呢？因为你爱护身体的唯一理由，就是要让众生欢喜，但众生欢喜的因不仅仅是你的身体，他们对自己的身体更是关爱，如此一来，你为何不去爱他们的身体呢？对牦牛或大象的身体也应该同样喜爱才对。但实际上恐怕不是这样，你只不过是说漂亮话而已，归根结底就是为了爱自己的身体，不是爱其他的众生。

世间上有两种爱，一种是自私的爱，一种是无私的爱。自私的爱就像男女之间的感情，或者人与人之间的感情，有人说这种爱只是互相利用，用得着对方时，大家就其乐融融，一旦他失去了利用价值，或者

对自己不好，马上开始反目成仇，甚至害他也可以，比如说他对你不负责任，那个时候杀他也没问题。这是不是真正的爱呢？肯定不是。如果是无私的爱，则会以对方快乐为自己的快乐，只要他快乐，自己怎么样都无所谓。佛教的博爱就属于这一种，不管是什么样的众生，都没有条件地让他快乐。这种爱真的非常伟大，世间上自私和小范围的爱是根本比不上的。

以前一位大德说过，他跟美国一位官员的友谊应该是永恒的，为什么呢？因为他们关心的是同一件事，在此基础上建立的朋友关系会长久。而世间上有些朋友是互相利用的，对自己有用的人才交往，至于毫无帮助的人，他是连笑一下都吝于付出的。原来有个寺院的住持和一个统战部部长关系非常好，后来统战部部长下台了，利用的价值没有了，他们马上不联系了。有些人喜欢说：“没有你的话，我该怎么办？”表面上听起来很感人，实际上都是想着自己，这个道

理上大家也应该清楚。

对所有的众生一视同仁、平等关爱，这是佛教最了不起的情怀。虽然作为凡夫人，将每个众生当作自己或是母亲，刚开始的确非常困难，但我们还是应该坚持串习。人的心是可以逐渐转变的，到了一定时候，看见众生就对他生起爱心，他们受苦时自己也会心疼的，这说明你的菩提心越来越增上了。有了这个基础的话，修其他密法也会成功的。

总而言之，爱自己身体的话，也应当爱所有众生的身体。前面从道理上也分析过，我们没有理由只爱自己的身体，不爱众生的身体，这只是无明烦恼在中间搞破坏。如果把爱只放在自己上面，对自己所拥有的对境拼命执著，这是相当不合理的。佛教的爱众生到底建立在什么样的层面上？大家一定要明白！

卯二、善用此身之方法：

故应离贪执，为众舍己身，

此身虽多患，善用如工具。

如上所述，大乘行人贪爱身体是非常惭愧的，当然害众生就更可怕了。有些人为了保护自己的身体，千方百计地杀别人、打别人，这是极其可怕的事情。以后金刚道友之间如果发生一些大事，作为凡夫人吵架还勉强可以，但打架的话，这个人绝对没有菩提心。因为你狠狠地打对方，甚至想害他、杀他，这样的相续中怎么会有菩提心呢？

我们一定要断除对自我的贪执，把自己的身体或快乐布施给众生。以前我们没有做到这一点，为维护自己而害过众生，甚至杀过众生、吃过众生，那么明白大乘的取舍道理后，从现在开始一定要发誓：“有生之年再也不害任何众生，将自己的身口意及所拥有的一切，尽心尽力地布施给众生。”当然，完全像佛陀因地时一样，别人要什么就给什么，凡夫人可能有

一定的困难，寂天菩萨也没有这个要求。但首先应该从道理上明白，然后再朝这个方向迈步。

此处说身体虽有诸多过患，比如是贪心嗔心的所依，本身也极其不净、恐怖，但如果善加运用，也能成为解脱的工具。工具可包括船筏、乘骑，依靠这些能从此处到彼处，从此岸到彼岸。所以身体并非一无是处，它还是有一分价值的。《前行》引用过一个教证说：“获此人身宝，得摩尼难比，诸无厌离者，岂不见空耗？”人身宝比摩尼宝还难得，获得之后若没有厌离心、出离心，这个人身岂不是空耗了吗？

昨天我去了菩提讲堂[325]，人比较多，两个讲堂800个位置全部都满了，一个位置上可能还有很多人。当时有个人边喝酒边在网上提问，我觉得他特别可怜，一个佛教徒干这些事是非常惭愧的，但因为被

325 菩提讲堂：堪布不定期于此作视频开示，主要是念诵传承、开示佛法、现场答疑。

无明烦恼蒙蔽了，他自己也是身不由己。现在很多人没有事情做了，尽干一些无聊的事，整日喝酒打牌、到网上下棋，我希望以学院为主的道友们，应该把时间利用起来，除了严重的病人以外，每天要有一些目标，尽量行持善法，不要浑浑噩噩的，有一顿饭就可以了。

身体的过患在前面讲过很多，但诚如圣天论师所说：“虽见身如怨，然应保护身，具戒久存活，能作大福德。”身体虽像怨敌一样经常害我们，但如果用它来守持清净的戒律、行持大善法，那也应该长久存活，不要认为早点死了好。没有造恶业的话，还是应该多活一点，我也请求你们长久住世。但若整天造恶业，那没有必要活很长时间。

月称论师在《四百论》的讲义中，用过一个很好的比喻：譬如昔日有大商主，他的儿子跟盗贼同流合污，犯了法，最后被关在监狱里。商主明明知道儿子

的劣迹，但因为家业还要靠他继承，所以并没有舍弃儿子，还是对他很关心。同样，我们的身体虽然在往昔造了很多恶业，也有很多坏毛病，但也不应该舍弃它，假如没有身体的这个船筏，那解脱生死大海靠谁呢？《前行》中有颂云：“此身行善即是解脱舟，此身造恶便是轮回锚。”所以拥有这样的身体时，既要欢喜又要谨慎。

讲了这么多，你们有没有感觉呢？觉得人身真的很难得，一定要把它善用起来。我们如果没有获得暇满人身，不可能接受释迦牟尼佛甘露般的教法，唯有人身才是真正的法器，旁生、饿鬼等是望尘莫及的。这一点在《华严经》中也讲得很清楚：“圆满佛法甘霖，流入具暇满人身者心田。”我们应该非常感谢上师，若没有上师讲这么殊胜的教言，我们就像幼儿园的孩子一样，根本不懂得取舍的道理。只有在上师的教导和关心下，我们才一点一滴地步入正途。

对我而言，不管是哪个上师、哪个辅导员，凡是给我传讲过佛法的人，跟我父母没有差别，从解脱慧命的角度上讲，甚至远远超过父母。上师就是智慧身体的父母，作为一个智者，知恩报恩是很重要的。倘若懂得知恩报恩，就会得到诸佛菩萨的加持，也会有白法天尊的护佑。而忘恩负义的人，世出世间的人与非人都会唾弃的。

即生中得到了人身，大家应该生起欢喜心，佛陀在《中般若经》里面说：“任何菩萨自己行善并劝勉他人行善，即成为具义暇满人身。”你们无论是居士还是出家人，应该自己行持善法，也尽量让别人行持善法，这样的话，说明你活在人间是有意义的。不要说“我早一点死了好”，一定要多活几年，我在日记里也写过，我家乡有一个阿姨，我小的时候，她每天都要念 1 遍乔美仁波切的《极乐愿文》，磕 100 个大头。今年我在朵芒寺看到她，她说自己从来没有间断

过，30 多年来一直默默无闻地修持。如今她老得很厉害，乡里专门为她这样的五保户安排了房子，但是她非要住在寺院里，说虽然没有人照顾她，可是行持善法很方便。所以每个人的善根确实不同，她这么多年不断地磕头、念诵，多活一天也是有意义的。

这个身体虽然有时候生病，有时候生贪心嗔心，吃太饱不行、饿了也不行，穿多了不行、少了也不行，就像脓疱一样，很麻烦的，但依靠它也能做很多事情。试想，如果我们是狮子的身体，肯定除了造业以外，连一句观音心咒也念不来。今天大家都发愿十天念十万遍“嗡啊吽”，（外面的人我没有要求，）若没有这个人身，而是一个旁生的身体，念这些心咒是很困难的。尽管有些记载上说鹦鹉念佛、公鸡念佛，但这是比较罕见的。因此，对身体虽不要特别去打扮、特别去关爱，但若没有这个工具，获得解脱也不容易。从轮回的此岸越过生死大海，到达涅槃的彼岸，一定

要依靠这个船只，没有它的话，不可能到达目的地。

所以，大家也应该知道如何对待自己的身体！

第 152 课

2007 年 11 月 22 日

今天讲第八品的最后一部分。

庚三（共同之事宜）分二：一、遣除教诫之障；二、精勤对治。

辛一、遣除教诫之障：

愚行足堪厌，今当随圣贤，
忆教不放逸，奋退昏与眠。

我们要精勤修持自他交换与自他平等，如果这种境界没有在心里产生，就不能称为名副其实的大乘修行人。往昔那些愚昧无知的行为，对我们希求解脱者

来说已经足够了，假如现在还不满足，那简直是无药可救了。

学了大乘教言和窍诀后应该知道，名闻利养等世间八法只是诱惑我们的幻象而已，究竟而言没有任何意义。岗波巴尊者说过：“不以殷诚之心致力于利他之事，却沉湎于自利和世间八法中，这就像一个瞎子在北部大草原的迷途上徘徊一样，实在是自讨苦吃。”无垢光尊者在《劝解脱文》中也说：“凡愚所执著的无义琐事，全部是痛苦之因，心识被迷惑的凡夫人理应当下醒悟，希求解脱之道。”我们无始以来的所作所为，没有任何实义，为得到暂时的利益，护持亲友、降伏敌人，搞生意、做买卖，这些统统是愚者的行为，假如还这样继续下去，将离解脱越来越远。因此从现在开始，我们应该发下坚定的誓言：“从此之后，一切行为以解脱为主。”

上师如意宝在生前时，经常在大众面前说：“世

间道对我来讲不重要，我唯一希求解脱道，有生之年以讲经说法为主。就像霍西的堪布曲恰，他从小就开始讲经说法，一直到最后离开人间，也从来没有停止过。那么我也如是发愿。”当时上师一再这样强调，他老人家也的确是一生中为了众生付出一切，以讲经说法来利益众生的。

在座不管是辅导员，还是非法师的道友，如果有能力、有机缘，一定要发愿以讲经说法来度过一生，因为我们上师就是这样发愿的。然而现在有个别法师，动不动就说“我已经讲经三年了，现在应该休息了”，这可能不太符合上师的足迹。我不知道自己能活多长时间，但只要有一口气，哪怕只有一个人听法，我也会尽心尽力用佛法饶益他。这个誓愿我以前发过，现在仍是这样。希望你们有能力的话，也要这样发愿；如果实在没有能力，也可以利用自己的特长，比如懂医学、懂电脑，来利益众生。有些发心人

员到了一定时候，觉得已经可以了，应该休息了，或者想换另一个行业。当然，若能更加利益众生，换一个行业也没什么不可以的，但关键要看哪种方式对众生的利益更大。我们发了心的人，纵然自己粉身碎骨，也应不顾一切地利益众生，这就是前辈大德们的足迹，他们怎么样将自己奉献给众生，我们也应该这样去做。学了这部论典之后，内心要有大的改变，如果有了大的改变，行为上也会有大的变化。所以大家一定要发誓，从今以后不再追求世间的名闻利养。当然，在家居士为了自己的生活，有些事情也不得不做，但在此过程中一定要不造恶业，尽心尽力地向前辈大德们的方向努力。

若想真正放弃愚者的行为，追循大德们的足迹，就要认真忆念本论第四品《不放逸品》、第七品《精进品》所讲的教言，龙猛菩萨在《经集论》和《学集论》中也讲了很多不放逸的教言，若没有以这些教言

经常勉励自己，今天是一个好人，心情好的时候想学习，但再过一段时间，不好的习气就萌发了。龙猛菩萨在《学集论》中说：“如我所说诸善法，谓戒闻舍与忍辱，以不放逸为根本，是名善逝最胜财。”持戒、广闻、布施、安忍等善法，全部是以不放逸为根本的，不放逸是佛陀最殊胜的圣财。

然而现在的世间人，由于没有不放逸的教言，经常做些无聊的事情，看起来很可笑。美国亿万富翁赫尔姆斯利，临死时将 1200 万美元的遗产留给一只名叫“麻烦”的小狗，而她的大部分子孙连一分都没有得到。之所以如此，是因为她晚年孤独，只有爱犬一直陪在她身边。

现在的人心变得越来越坏了，以前儿女孝顺父母天经地义，可如今子女在病榻旁照顾重病的父母，却被新闻媒体广泛地宣扬，说他如何如何孝顺，觉得是特殊事情，而儿女不孝顺才是正常现象。报纸、电视

上报道的贪污，再也没有 50 万、100 万的消息了，最少也是几千万上亿的人民币。学生不好好学习，老师不好好教书，很多人在网吧、舞厅里迷失了自己……在这种社会氛围下，不放逸的教言尤为重要。不放逸就是要谨慎小心，如果能做到这一点，对自己的家庭、工作都有利益，对生生世世的大业也非常重要。

佛陀在《法句经》中说：“无逸不死道，放逸趣死路，无逸者不死，放逸者如尸。”不放逸的人能够趣入解脱道，而放逸者虽然活着，由于没有取舍的智慧，如同行尸走肉，跟死了没有什么差别。因此，大家在修行佛法的时候，一定要忆念前面所讲的教言。《法句经》专门有个《不放逸品》，希望各位稍微抽点时间看看。谨慎小心不放逸的教言，对每个修行人来讲至关重要，如果离开了它，自己可能没有控制的能力。

我们修菩提心时，不仅要忆念不放逸的教言，还

要断除昏沉、睡眠等禅定的五种盖（五种障碍）。龙猛菩萨在《亲友书》中云：“掉举后悔与害心，昏睡贪欲及怀疑，当知此等五种障，乃夺善财之盗匪。”掉举和后悔都是心外散，算为一种障碍；害众生的心是第二种；昏沉和睡眠都是心内收，昏沉是内收，睡眠是极其内收，心已经收完了，最后什么都不知道就倒下去了，这两个也算为一种；对有漏欲妙的贪求；对基道果的怀疑，这五种障碍是掠夺禅定善财的盗匪。

修行要靠自己的精进，也要断除它的违品。现在有些道友睡眠很重，其实对治方法就是经常想起不放逸的教言。《楞严经》里面也讲了，阿那律刚开始时很贪睡，但后来依靠教诫断除了睡眠，获得了天眼通。修行人也应该控制自己的睡眠，不要睡太多了，不然人生的一半就睡过去了。假如你能活 50 岁，那算一下你大概要睡多少年。若从这方面来观察，我们活在世间行持善法的时间的确不多，所以要尽量断除这

方面的障碍。

佛陀在《华严经》中说：“依教而行不放逸。”上师和诸佛菩萨的教言，对我们来讲很重要，一定要依教奉行。尤其是修持菩提心时，刚才所讲的贪欲、害心以及种种分别是最可怕的。《入行论大疏》中言：“分别大无明，堕入恶趣因，若住无念定，无垢如虚空。”如果贪心、嗔心、邪见等分别念不断涌现，可能会造很多恶业，无法安住于三摩地中，也不能真实修持大乘菩提道。如果通过各种方法对治，将自己的心收回来，原来分别妄念特别可怕，现在依靠上师的教言尽量减少了，你就可以安住于无念如虚空般明空无别的境界中了，那个时候你修什么法，心都堪能了。

当然，要达到如如不动的最高境界，对凡夫人来讲有一定的困难，但即便做不到这一点，也不要整天随着世人转，有实义的事情根本不做，整天沉溺在迷

乱的现象中。前段时间我引用过一个《出离轮回之道歌》，这是阿底峡尊者写的，正如里面所说：“外观世间行，无义痛苦因，深思皆无利，当观修自心。”若能放下万缘获得自在，以这种方式来观心是最大的福报。假如没有这个福报，也应该每天抽出一定的时间观观心，不要过分地与世人交往，否则他们的言行举止会慢慢染污你，把你也带入他们的深渊中去，非常可怕！

作为凡夫人，若没有长期地观心，观一两天、一两次也起不到什么作用。现在世间上的许多人，觉得学佛法就像打针一样要马上有感觉，如果没有这样，就认为法不殊胜或者上师不如法。这是完全错误的。学习世间的知识，尚且需要一定的时间和过程，深广难测的佛法就更不用说了。不懂佛法的人刚开始有很多幼稚的想法，但是深入经藏之后，逐渐就会遣除这些疑惑的。

辛二、精勤对治：

如佛大悲子，安忍所当行，

若不恒勤修，何日得出苦？

我们应该像大慈大悲的佛子那样，不伤害任何众生，以坚韧不拔的毅力行持大乘一切善法。倘若没有精进努力，那什么时候才能解脱啊？无垢光尊者说过：“修行不能仅靠几天的努力，需要长期的奋斗。”有些人觉得“我现在已经修行好几年了，给别人传法四五年了，该休息休息了”，有些法师这样说的时候，我就有种不同的感觉，想：“这是不是上师如意宝的传承弟子啊？上师是有生之年都要为众生，而极个别法师传了几年的法，就不想干了。现在退休还要 55 岁，发菩提心的人连一个老干部都不如，的确有点可笑！”说实在的，大家以后不要提这种要求，也不要以“我现在老了，已经 43 岁了”为借口。

此处是说，若要永久地离开轮回苦海，一定要对修法有安忍行，不能做一点事情就满足了，应当有坚定的精进心，《毗奈耶经》云：“吾为汝说解脱法，解脱依己当精进。”精进的时间也不能一拖再拖，今天身体不好、明天心情不好，每天有一大堆的理由，这是不合理的。《因缘品》中说：“明日死谁知，今日当精进。”所以精进要越快越好，不要一直拖下去。

有了精进的话，不仅仅是人，甚至旁生也有证果的机会。《龙施菩萨本起经》中说：“精进行法，心无所著……绝其寿命，得上为天。”这句话的来源是这样的：佛陀有次于众菩萨前宣说佛法，当时龙施菩萨讲述了自己前世的经历——

过去世有个道人叫般遮旬，他独自在山里精进地修行，因对十方众生常怀悲悯，有条毒蛇被他感化了，时常来听他讲法。每次来的时候，它嘴里叼着草

扫地，含着水洒传法的地方，常在道人旁边听经不离。道人所说的法，毒蛇能全部记住；道人所念的经，毒蛇也全部会讽诵。夏天他们就共住在一起，毒蛇一直享受法乐。

接近冬天时，因为山里缺少瓜果、清水，道人不得不准备下山。毒蛇知道后特别伤心，哭着乞求他不要离开。道人说：“我作为欲界的人，必须依靠衣食和供具来维持生活，冬天在这里没办法待下去，所以不得不入城市。”毒蛇问：“那我可不可以跟着你？”道人说：“你身为毒蛇，如果跟着我，所有人都会吓跑的，我化不到缘，（是这样吧？）你最好不要跟来。”他就不肯带，并且要求它尽量思维法义。最后道人离开时，因对毒蛇有师徒之情，也很伤心，但是不得不离开，双方都流着泪。

离开的时候，毒蛇很想送他，没有其他办法，只好爬上一棵树，目送着他远去。看不见了就继续往上

爬，最后到了树顶，看着道人的身影渐渐消失后，毒蛇想：“我的身体如此低劣，道人都不带我，我活着也没有多大意义。”于是从树上自投于下，到中间时被树枝把身体切成了两段。它死后以闻法的功德转生于天界，带着天子天女供养毒蛇的身体。之后好像又投生人间，开始发菩提心，从那时起不断精进修行，最后获得了菩萨果位。所以，如果精进的话，旁生也有解脱的机会。

反之，假如没有精进，世间和出世间的一分功德也得不到。虽然旁生无法跟我们相比，但是对佛法的恭敬和希求，我们有时候连旁生都不如。有些人觉得佛法只不过是精神良药而已，此外根本没有对解脱的向往。而在以前，许多大德都依靠精进获得了解脱。我在一些文章里面写过多登喇嘛，他曾闭关禅修 21 年，其间于监狱度过了一段时光（“文革”时期），但仍然修行不辍。他离开世间时，告诉大家：“我一辈

子精勤修行，现在应该离开了。愿意听我话的有缘弟子，在我走后，应精进修持菩提心。”说完，隆重地穿上法衣，结金刚跏趺坐，安详示现圆寂。（这些大德在遗嘱中，也是让我们修持菩提心，如果没有菩提心，成就恐怕也不那么容易。）

从任何大德的传记来看，不精进而获得成就的很少，除非是前世因缘很了不起的个别人，一般来说，很多大德刚开始也是凡夫人，跟我们一样具有贪心、嗔心，但是通过精进努力，白天不休息、晚上不睡觉，最后获得了圣者果位。你们精进上比较缺乏，很多居士也说：“唉，上师我不敢给您打电话，我太懈怠了，太懒惰了！”但是光发现缺点还不行，太懒惰、太懈怠的话，从今天开始应该要精进。

如果有了精进，即便你不是很聪明，也可以有一分收获。曾国藩说过一句话，我觉得很好，他说：“天分是上天赋予的一份礼物，但这份礼物的使用方法就

是勤奋。”据说曾国藩小的时候比较笨，有次他背一篇文章，不知道重复了多少遍，还是没有背下来。这时候来了一个小偷，潜伏在他的屋檐下，想等他背完睡后偷点东西。可是等啊等，天都快亮了，他还在翻来覆去地背那篇文章。小偷大怒，跳出来骂道：“你这个笨蛋，还读什么书啊？”然后将那文章背诵一遍，扬长而去。

小偷是很聪明，远远超过了曾国藩，但他只能成为贼，以后仍不断地犯法，前途非常迷茫。而曾国藩虽然比较笨，背完了又忘了、背完了又忘了，（像有些人背《宝鬘论》一样。你们背书时也要看一下，看看旁边有没有老鼠。也许旁边的老鼠都背会了，你还背不下来。）但最后他却能成为中国历史上最有影响的人物之一。所以，精进力对世间和出世间都非常重要。

我有时候想：“有些道友并不是很笨，关键是不能长期地精进。如果能长期地精进，每个人都有成就

的机会，对治烦恼也会有一定的效果。”因此，大家尽量不要懈怠，每天用一句“我太懈怠了”来等着死亡，那也没有意义，应该精勤地修学！

己三、修胜义菩提心：

这个科判说是“修胜义菩提心”，跟其他讲义的科判有点不同，但两方面都可以理解。

为除诸障故，回心避邪途，
并于正所缘，恒常修三昧。

总结上文，前面所说的教言，全部是为了遣除烦恼障和所知障为主的一切障碍[326]，使我们散乱的、不如法的、自私自利的心改邪归正，避开妄念分别等迷途，真实安住于正所缘。

正所缘是什么呢？其他书里讲是寂止，即心如

326 对解脱直接构成障碍的，是烦恼障；对成佛直接构成障碍的，是所知障。

如不动地安住于一个境界中。但在本品，正所缘则是远离自私自利的心，安住于自他交换或自他平等的菩提心，使心成为利他者，不被自私自利所扰。佛经中说，首先要有这样的心，倘若没有，那么修行不可能成功。

菩提心就是这里的三摩地。按照小乘共同说法，诚如《俱舍论疏》所言，修三摩地要依止八种对治、四种作意、六种力，次第修持九种住心。但此处像《菩萨地论》中所讲的，是一种不共的三摩地，即心一缘专注于利他，这即是成佛之因。成佛要依靠智慧和菩提心，而这种菩提心应远离环境或人群的散乱，从内心生起利他之心。佛经云：“依靠禅定力，众生获菩提。”这里的禅定力也可以说是菩提心，如果没有这个，下一品所讲的智慧波罗蜜多是很难得到的，龙猛菩萨云：“若不具禅定，智慧亦难得。”反之，倘若得到了自他交换、自他平等的心，那你已经有了

禅定，以前心经常散乱、极度自私自利，现在就会扭转过来。

要知道，自私自利是菩提道最大的障碍，唐译《经庄严论》中云：“虽恒处地狱，不障大菩提。若起自利心，是大菩提障。”有些道友说：“我修行不成功，因为生病了，成了大障碍啦！”“我今天心里不舒服，菩提心的障碍又来了！”“我生意不成功，又是一个修行的障碍！”但这些都不要紧，如果你自私自利的心特别强，那才是真正的大障碍。因此，大家一定要了解，菩提心就是这里的三摩地。

当然，安住在心本来面目的境界中，也是一种三摩地。但这种三摩地，一开始就直接趋入是不合理的，除非是具有特殊善缘的弟子，才有可能现前这种境界。《六祖坛经》中说，惠明是性情粗暴的人，他最初准备抢惠能的衣钵，结果没有得逞，就说自己是为法而来，想在惠能面前求法。惠能先让他屏息诸

缘，不生任何分别念。见他把心调和好了，猛然说：“不思善，不思恶，正当这时，那个是你的本来面目。”惠明言下大悟，如人饮水，冷暖自知。

现在有很多初学者，也认为自己有惠明那样的根基，一开始就不思善、不思恶，麦彭仁波切把这种人归为“盲修无念和尚宗”。所谓的和尚宗，指以玛哈雅那为主的宗派，他们提倡什么都不取舍，直接安住在这种境界中。玛哈雅那是国王赤松德赞从敦煌请来的禅宗和尚，他在藏地弘法过程中，因见解上的分歧，与当地教派分成两派：一部分人坚持藏地的传统，任何法要从次第开始修；而以玛哈雅那为主的宗派，提倡什么都不执著，认为被黑狗咬会出血，被白狗咬也会出血，同样，执著恶念是禅定的障碍，执著善念也是禅定的障碍，所以什么也不用执著。当时包括王妃在内的很多人都修学和尚宗，开始不取舍因果，导致藏传佛教一片混乱。这时，有人提醒国王想

起了菩提萨埵圆寂前所作的授记：“以后教法如果出现混乱，可从印度迎请莲花戒遣除争议。”于是国王迎请了莲花戒，与玛哈雅那进行辩论。

对于二者的辩论，《布顿佛教史》中讲得比较清楚，但更详细的资料是藏地著名的《巴协》。据史料记载，莲花戒主要从比喻上击败了玛哈雅那：玛哈雅那认为自己的见解最高，善和恶什么都不执著，就像大鹏翱翔于天空。莲花戒就问他：“大鹏是否从地上腾空？最后仍落于地上？”对此，玛哈雅那也是承认。莲花戒继续说：“同样，最高境界要以取舍因果为基础，最后还是要落到不离取舍因果的行为中。”通过这样的辩论，玛哈雅那最终失败了。

当然，这种宗派并非完全是禅宗，禅宗自古以来涌现了无数的证悟者，是非常清净的佛教传承。但现在有些初学者，还不知道六道轮回的基本道理时，就一味追求什么都不执著，这是相当可怕的。我们对

禅宗的最高境界是很赞叹，但一般的初学者不应该随便模仿，造恶业随随便便的，造善业也是无所谓。学禅虽然很好，不思善、不思恶，心的本来面目确实没有任何执著，但你现在有没有真实的感受？你是理解上的还是证悟上的？很多问题一定要弄清楚。否则自己趋入歧途，还带着很多人盲修瞎炼，这个罪过非常大！

所以大家一定要注意，若没有遵循圣者的教言，随便按自己的想法去做，有时候恐怕不一定成功。其实修菩提心是最可靠的，就像《菩萨地论》中所说：“为救度一个众生，宁肯在地狱中受无量劫痛苦，时间最长，受苦最深，也心甘情愿忍耐，此为披甲精进。”这样的精进，始终都不能放弃。

修禅的时候，本品并没有让你在前面观想木条等所缘境，然后把心安住在上面，而是要求尽量断除禅定的违品——自私自利和散乱，专注在利他心当中。

倘若行住坐卧均能以利他心摄持，说明你的禅定非常不错。大家也看看能不能做到？一旦起了自私自利的心，就应该提醒自己、惩罚自己，“我听了这么多教言，发了这么多愿，为什么还整天想着自己？”我有时候发现自己动辄就起一个自私自利心，马上对治过来，又起一个，对自己都快失去信心了。但修学大乘也不是一天两天的事，不能这么快就泄气了。每个凡夫人刚开始都会遇到我这种情况，但只要逐渐知道自利的过患，以后就不会与它交往了。就好比我以前特别喜欢一个朋友，但知道他是坏人后，见到就会远离的。所以这些关键问题，希望大家一定要记住。

我发现现在有很多人，把《入行论》的教言、佛菩萨的教言抛之脑后，根本不重视，不管是修行也好、功法也好、功德也好，统统是“我觉得如何如何”。包括佛教界有些比较出名的人，也喜欢凭感觉衡测因果的甚深奥妙，这真的非常可怕。要知道，我

们的意识并不可靠，《四十二章经》中说：“慎勿信汝意，汝意不可信。”千万不要相信自己的妄想分别念，我们的分别念不要说出世间的甚深道理，即使世间的有些问题也判断不准。

很多人“我觉得”的标准是眼见为实，其实眼见的也不一定都是真的。有一次孔夫子有个弟子在煮稀饭，发现有脏东西掉进了锅里，觉得可能影响不大，就稍微尝了一下。刚巧孔夫子走进厨房，以为他在偷吃，便狠狠地教训了他。经过解释，孔夫子才恍然大悟，他很感慨地说：“我亲眼看见的事情都不可靠，何况是道听途说的了。”有时候你认为别人错了，认为自己正确，但也不一定。月称论师在《入中论》中云：“若许世间是正量，世见真实圣何为？所修圣道复何用？”如果你承许自己的所见所闻是正量，那么圣者所修的圣道又有什么用呢？《三摩地王经》亦云：“眼耳鼻非量，舌身意亦非，若诸根为量，圣道

复益谁？”凡夫人的眼耳鼻舌等不是正量，如果这些是正量，圣道就没有用了。

所以希望大家讲经说法也好，给别人开导也好，始终要观察自己所说的是凭空捏造，还是有诸佛菩萨的经教依据？若有确凿的经教依据，那给别人讲也不会错；如果一点依据都没有，随随便便胡言乱语，这样会不会欺骗很多人？就算是世间的事物，若没有依据也是不可信的。孔夫子的弟子曾参一度被传杀人，大家都认为是真的，但后来通过调查，才明白是与他同名同姓者杀人了。古人有很多这方面的故事，告诫我们不要相信虚妄的判断。

金刚道友之间也应该团结，不要因为一点点传言，就对他人另眼相待，而应当依照密宗所说，看见的全部是阿弥陀佛的化现，听到的全部是阿弥陀佛的咒音，心里的分别念全部是阿弥陀佛的智慧。若能这样观清净心，整个世界会变成一片净土。否则，现在

很多人说的话不可靠，尤其是生意人，说妄语已经成习惯了，动不动就说妄语，不一会儿又不攻自破、自相矛盾，这种现象比比皆是。

总而言之，第八品主要讲禅定，总结起来是要生起利他心的菩提心；下一品主要分析空性的见解，悲心与空性就叫智悲双运。智慧是观空性，悲心是利益众生，二者在果位时是色身和法身，在道位时叫现空双运。因此，《入行论》的最后两品非常重要，前几品的内容都是为了生起这两种境界——第八品所讲的利他心，第九品所讲的智慧。

当然，人的根基不同，有些人是先观察诸法空性，证悟空性之后，再产生利他的悲心饶益众生；有些是先生起利他的悲心，然后再观察空性，证悟空性。但不管是哪一种途径，都是非常殊胜的！

第 153 课

2007 年 12 月 10 日

第九品　智慧

按照华智仁波切的观点，《入行论》前三品讲的是菩提心“未生者令生”，中间三品是“已生令不退”，精进、静虑、智慧后三品是“不坏令增上”。现在就是令菩提心增上三品中的第三个——第九品智慧。

《智慧品》的内容应该说比较广，学起来也比较费劲。当然，对中观空性法门有所认识的人，恐怕不是特别困难，但刚皈依佛门或者刚学习佛法的初学者，学起来确实比较难。以前我自己学习的时候，感

觉就比较强烈，学习前八品时，虽然修持起来不太容易，但字面上没什么不懂的，基本上都能理解，而到了《智慧品》时，就有一种云里雾里的感觉。我本人不算很有智慧，可也不算特别笨，但是遇到这一品的时候，很多地方都不懂，当时费了很多时间。

所以这次学习《智慧品》，大家一定要认认真真、反反复复地钻研，否则光是听一遍、看一遍，里面的内容恐怕无法完全领会。尤其是新来的一些居士，我担心你们到了中间因为听不懂，就半途而废了，那有点可惜。大家开始时一定要发愿：“不管这品再难懂、再费解，我也要把它学完、学懂！”要有这样的决心。

《智慧品》的传讲方式，跟前面的可能有点不同。前面为了便于大家理解，我经常会讲一些公案，但《智慧品》引用公案比较困难，我应该会直接按照古大德的传统方式讲下去。在讲的过程中，大家一定

要认真听，若能学好这一品，中观空性方面肯定会打下稳固的基础，因此上师如意宝对这一品相当重视，大家无论如何一定要学好。

在本品当中，格鲁派、宁玛派、萨迦派等各教派之间的辩论相当多，如果这次传讲时也展开辩论，恐怕初学者很难以理解。所以我这次基本上不讲，讲了有些人可能也接受不了。我曾在《入行论》中提了一下格鲁派的观点，事后好多格鲁派的弟子议论纷纷。其实学过因明、入过辩论场合的人，就会知道这是正常现象：我们宁玛巴对格鲁派的观点有过驳斥；格鲁派如《菩提道次第广论》的胜观部分，对前译派也有过驳斥；我们前译派内部互相驳斥的也比较多；格鲁派宗喀巴大师的四大弟子之间的观点不尽相同，彼此也有激烈的辩论……但以前没有参加过辩论的人，听到一句话就觉得：“堪布是不是在诋毁我们格鲁派啊？”虽然你口口声声说自己是格鲁派的，但也许我

对格鲁派教法的尊重，你都不一定有那么大的恭敬心和维护心。有些人刚开始学的时候，很多辩论都不太懂，所以我这次暂时不讲。

这些辩论方面，《澄清宝珠论》中讲过一些，尤其是麦彭仁波切与绕沙格西的辩论书、与扎嘎活佛的辩论书，里面讲得非常精彩。我以前学过很多辩论书，年轻时对辩论和各派的不同观点特别有兴趣，把很多时间和精力都用在这上面了，所以现在讲《智慧品》的时候，许多地方印象都比较深，应该能讲一点儿。但我想这次主要是抉择空性，辩论只是从大概意义上介绍一下。

下面开始学《智慧品》。

丁五（智慧）分三：一、连接文教诚生起智慧；二、生智慧之方法；三、以智慧所得之事。

这个科判是《善说海》的科判。华智仁波切和麦彭仁波切也有不同的科判安立，但这里用无著菩萨的观点来分析。

戊一、连接文教诫生起智慧：

智慧分为世间、出世间两种，这里的智慧指出世间智慧，而不是世人所说的“这个小孩读书时智慧很高”“那个人搞生意、学电脑的智慧不错”，不是那种智慧。出世间智慧主要是通达一切诸法皆是空性，从这个角度来讲的。

此等一切支，佛为智慧说，

故欲息苦者，当启空性慧。

这个偈颂，大乘论典中经常引用，老修行人应该比较熟悉。意思是说，布施、持戒、安忍、精进、禅定等前五支，皆是佛陀为了让我们生起智慧而宣说

的。它们是生起智慧的助缘，智慧如果没有这些因，是很难生起来的。或者说智慧度是根本，前五度是它的支分，上面所讲的“一切支”，全部是为了生起证悟诸法无实的空性智慧。当然，还有很多不同的观点，但在这里暂时不阐述。

为什么智慧如此重要呢？因为智慧是根本，佛陀在《般若经》中云：“无量盲人无引导，不能见道入城郭，阙慧五度无眼导，无力能证菩提果。”（这个教证，在《善解密意疏》中也引用过。我们讲《善解密意疏》时，好像是 1990 年还是 1991 年，那时候在桑耶塔里面，只有几个佛教徒一起学过。）无量盲人若没有人引导的话，根本不可能入于城镇，不要说是无量，即使让一百个盲人依靠自力去日本东京的路口，他们也无法找到方向。同样，缺乏智慧的五度，就如同无人引导的盲人一样，根本不能成为菩提之因。有些人经常布施、持戒、忍辱、精进、坐禅，但若没有智慧的摄持，对空性和中观法门

一无所知，那所做的善法就像是盲人入道一样，不可能成就菩提妙果。《般若经》中还有个教证说：“所有的河流入于恒河，随同恒河入于大海。同样，五波罗蜜多以智慧波罗蜜多摄持，才可以到达遍知的彼岸。”所以，智慧波罗蜜多非常重要。

现在很多寺院和居士团体，对布施、供灯、做慈善等世俗的善根非常有信心，但对中观空性却兴趣索然，有些法师对学习这些也不提倡。如果是这样，那你的修行相当于盲人一样，五度无法直接成为遍知佛果之因。《大智度论》中说过：“五波罗蜜如同盲，现前智度乃为导。”这一点不仅是藏传佛教的观点，汉传佛教的憨山大师也说：“般若乃诸佛之母，菩萨之真因。”这种说法跟麦彭仁波切的说法比较相似，麦彭仁波切也认为般若是诸佛之因，而禅定等五度，是生起般若智慧的根本因。

当然，个别法师对这个颂词的解释有所不同。

比如无著论师认为，“一切支”仅是指禅定，他在《善说海》中引用《集学论》的教证说：“入定知真性，此乃能仁说。”认为禅定是产生智慧的因。他在前面也说过：“发起精进已，意当住禅定。”精进完了以后，要安住于禅定；而禅定完了以后，要开始入于智慧，就像《经庄严论》中所说，前前作为因，后后作为果。但按照麦彭仁波切的观点，前五度全部是智慧度的助缘，就像国王出征时，四大军队紧紧相随一样，彼此有相辅相成的作用。智慧不能离开其他五度，不能说只要一个禅定就可以了。

学习这个颂词后，大家一定要了解，我们既要有智慧，也要有静虑为主的其他福德。上师如意宝经常教诫，通过闻思修行一定要有空性的见解，同时对世俗的善根，比如磕头、念咒语、转绕佛塔等也不能舍弃，福慧要双修，不能偏堕。倘若只有福德而没有智慧，或者只有智慧而没有福德，都是不能成佛的。

龙猛菩萨在《大智度论》中云：“修慧不修福，罗汉托空钵；修福不修慧，大象披璎珞。”曾经在迦叶佛时有两兄弟，一个特别爱修福报，一个特别求空性智慧。后来在释迦佛教法下，修福报的人转生为一头大象，由于出征时很有能力，国王对它极其喜爱，用各种金银珠宝装饰其全身，但是大象太笨了，有多少珠宝也没办法享用。而只强调空性智慧的人，在释迦佛座下证得阿罗汉果，但因为前世没有积累过福报，到城市里化缘时无人供养，经常是空钵而回。有一次他想：“我连这个大象的福报都没有，这是什么原因呢？”他用神通一观察，才知道这是他们两兄弟偏重福报和偏重智慧的结果。（但有些法师解释时说：“不管怎么样，修智慧还是好一点。阿罗汉虽然在城市里没有化到缘，但他依靠神变可以到山上吃水果。”说是这样说，可是没有福报的话，不知道他能不能找到水果。）

所以在修行的过程中，福德不能放弃，智慧也不

能放弃。有些居士真的有这个毛病，只要是供灯、布施、磕头，积累世俗的善根，他就非常重视，但是闻思修行、求智慧、观空性，他就躲得远远的。虽然每个人的智慧有限，对空性全部通达无碍的话，不要说是初学者，就连我们学了这么多年的人，都有一定的困难。但是两方面都不能舍弃，这是相当重要的！

假如生起了空性智慧，便能遣除三界中的一切痛苦，菩提心也容易生得起来。龙猛菩萨在《菩提心释》中说：“如是瑜伽士，若修习空性，内心喜利他，决定无困难。”如果生起了空性智慧，看见芸芸众生因实执而日夜劳碌，对他们一定会生起悲心的。有些人为什么没有悲心？原因就是对空性修得不够。倘若学习了中观般若法门，完全通达佛陀所讲的空性道理，对众生肯定会生起悲心的。

去年我们讲了《中论》后，许多人都依靠理证生起一些空性见解，觉得世人特别执著的东西没有丝

毫实义，可惜他们不懂这一点，于是生起了强烈的悲心。如果你一点空性见解都没有，口头上说“众生好可怜哪，我想帮助他”，但这种悲心只是相似的悲心，因为你没有从根本上了知万法实有的过患。若是有了空性的境界，不需要勤作就会生起悲心，这是一种自然规律。有些道友为什么对别人生不起悲心？原因就是你对很多事情有一定实执，有了实执的话，自己就开始执著，见别人执著也觉得理所当然。所以，息灭自他的痛苦，一定要靠空性见解，这是极为殊胜的窍诀。

我每天接的电话中，经常听到别人的痛苦。刚才有个人说：“我很长时间以来，心里有诉不完的痛苦，有寂寞的痛苦、等待的痛苦、观望的痛苦……怎么办哪？”我暗暗算了一下，好像七八个痛苦，我告诉他：“你最好是多看一些中观空性法门。”但他会不会看也不知道。其实就算是强烈的欲望、贪心、

嗔心，通过空性法门断除也非常容易。龙猛菩萨在《六十正理论》中说：“若许有实法，则生大贪嗔。”假如认为一切是真实存在，定会产生极大的贪嗔——觉得怨敌是实有的，就非要杀他不可；觉得人或财物是实有的，就千方百计要据为己有。所以，整个世界要获得安宁和平，自己的内心要得到寂静快乐，暂时、究竟最好的妙药就是空性法门。这一点，我们不仅要从道理上明白，实际行动中也要多串习，若能如此，自己的实执是很容易断除的。

对别人的最大帮助，其实也是帮助他证悟空性。所以我平时非常喜欢讲一些空性法门，这些讲起来比较容易，不像《俱舍论》和因明那么难懂。而且到了一定的时候，自己就好像不存在一样，所有的烦恼和执著都消失了，看每个人的脸上也是露出笑容。暂时的快乐尚且无法言说，究竟的功德就更不用说了。所以，大家一定要听闻空性法门，生起空性的见解。

戊二（生智慧之方法）分三：一、认识智慧之自性；二、深入对境无我；三、破除所断实执。

己一（认识智慧之自性）分二：一、抉择对境二谛；二、修行有境正道。

庚一（抉择对境二谛）分二：一、安立二谛之自性；二、遣除争论。

辛一（安立二谛之自性）分三：一、分类；二、本体；三、能量彼之慧差别。

壬一、分类：

要真正生起智慧的话，必须先了知二谛的分类。二谛有胜义、世俗之分，若不懂得这一点，你的智慧就没办法抉择。

世俗与胜义，许之为二谛。

假象的世俗谛、真相的胜义谛，即是我们所承许

的二谛。

所谓的世俗谛，是语言和分别的对境，它是虚妄不实的法；相反，真实不虚的一切法，全部安立为胜义谛。以前没有学过中观的人，一定要把这些新术语记清楚，若不了知二谛的分类，则无法深入中观空性法门。我们不可能讲一次就解释一次，因此，大家要记住“胜义谛”和“世俗谛”。

佛陀的八万四千法门，全是围绕二谛而宣说的，《中论》云：“诸佛依二谛，为众生说法。”如果不明白二谛，则无法了达佛法的深意，龙猛菩萨也说：“若人不能知，分别于二谛，则于深佛法，不知真实义。”现在有个别法师和居士声称：“不学胜义谛和世俗谛也可以，只要懂得念佛、坐禅、放生，这些功德就足够了。”这是非常不合理的。释迦牟尼佛教法下弘扬大乘的祖师，第一个就是龙猛菩萨，他都说若不了解二谛则不能通达佛陀的甚深法义，可见二谛的

分类相当重要。

“谛”有真实之意，之所以称为世俗谛，是因为语言、分别的对境本是虚假的，但凡夫人往往却执为真实。就像梦见山河大地、山水花园时，对做梦者来说是实有的，在他面前就可以叫做“谛”。而胜义谛是圣者的境界，如《辨中边论》云：“圣者行境故。”这种境界无法言说，故称为胜义。概言之，我们所见的假象与真相，分别就是世俗谛与胜义谛。月称菩萨云：“说见真境即真谛，所见虚妄名俗谛。”

其实，二谛的概念在汉传佛教中也有，隋朝吉藏的《二谛章》中曰：“俗，是浮虚义；真，是真实义。”一切法的真正本质叫胜义谛，一切法虚无不实的部分叫世俗谛，这在汉传佛教中也是承许的。

我们平时眼睛所看见的、耳朵所听到的，似乎实实在在地存在，但其实它如同阳焰水般是虚妄的东

西，就像在做梦一样，所见所闻全部是假的，这就叫做世俗谛。那么，除了这些假象之外，有没有一个真实呢？有的。在文殊菩萨、观音菩萨等圣者以及证悟空性的大德面前，显现上虽然也有所见所闻，但不会像我们这样执著。我们遇到一样东西，马上就产生实执心，进而引生贪嗔等，但若通达了真实的空性义，就不会有这些烦恼了。

你们若想进一步了解二谛，《中观四百论》前八品讲的是世俗谛，后八品讲的是胜义谛，希望大家一定要全面地学习和了解，以在中观方面打下比较坚实的基础。

壬二、本体：

胜义非心境，说心是世俗。

二谛的本体是什么样的呢？正如前面所说，胜义

谛并不是分别心的对境，心的对境全部是世俗谛。诚如《宣说二谛经》中云：“胜义谛若成身语意之对境，则不成胜义，而成世俗谛。”胜义谛不是凡夫人语言、身体、分别念的对境，如果是的话，那它就成世俗谛了。

因此，凡属于分别的对境，统统是世俗谛，包括“一切万法不存在”的单空，实际上也是一种分别的对境。因为单空只强调空的部分，比如碗里什么都没有、屋子里什么都没有，把不存在当成空性，这是分别的对境，属于世俗谛，不是真正的胜义谛。胜义中一切均不成立，分别、语言全部消融于法界，如《未生怨王忏悔经》云：“未见一切法，即是真实之现见。”麦彭仁波切也说：“未见到之法，即是最殊胜之见。”此时远离任何戏论、执著，这种境界是至高无上的。

当然，世俗谛与胜义谛，从不同角度也有不同的

安立。麦彭仁波切根据诸大经论，对二谛有两种安立方法：现、空分别为世俗和胜义[327]，现相、实相分别为世俗和胜义[328]。大家关键要掌握的是，世俗谛是虚妄分别的对境，不是超越一切境界的法；胜义谛远离一切戏论，以凡夫人的心识无法了知。因此麦彭仁波切在论典中分相似胜义谛和真实胜义谛，真实胜义谛远离四边八戏，相似胜义谛只是暂时所抉择的空性。

二谛的本体，在麦彭仁波切与绕沙格西的辩论书中也非常多。但在这里不广说，只是在字面上作个简单解释就可以了。

壬三（能量彼之慧差别）分三：一、补特伽罗之分类；二、妨害之次第；三、能害之理。

癸一、补特伽罗之分类：

327 依二转法轮了义经论，一切有法显现为世俗谛，一切法性空性为胜义谛。

328 依三转法轮了义经论，实相与现相一致的能知所知为胜义谛，实相与现相不一致的能知所知为世俗谛。

世间见二种，瑜伽及平凡。

认识胜义谛和世俗谛的人有两种，一种是世间瑜伽士，一种是世间平凡士。

这两种人怎么区别呢？诸多论典中说，具有寂止和胜观功德的人，就叫世间瑜伽士；不具止观功德的人，叫做世间平凡士。还有一种说法是，通过闻思修习，证悟无我境界的人，叫世间瑜伽士；没有闻思修行，未证悟无我境界的人，叫做世间平凡士。

世间平凡士包括没有学过宗派的人，以及虽然学过宗派、但没有入于佛教的人，像数论派、胜论派等 360 种外道，这些外道归纳而言是常见派和断见派，他们都属于世间平凡士。

世间瑜伽士指入于佛教的内道行人，（这里的瑜伽士，有修行者的意思，并不是留着头发、在众人面前示现神通的人。）它可分为大乘和小乘，小乘是有部宗和经部宗，

大乘是唯识宗和中观宗。这些概念一定要搞清楚，佛教的所有宗派，这四种就可以全部包括了。

虽然其他讲义有不同的安立方法，但在这里一定要了解：世间瑜伽士分四种宗派，世间平凡士分未学过宗派的人和学过宗派的外道。认识二谛从人的角度分，内部分类虽然非常多，但大体上就是这两种。

癸二、妨害之次第：

瑜伽世间破，平凡世间者，
复因慧差别，层层更超胜。

平凡士与瑜伽士之间的观点有何差别呢？瑜伽士能遮破平凡士的观点，而瑜伽士当中，又以通达空性智慧的差别，上上者能超胜下下者[329]。

329 见解从低到高依次是：未学过宗派的人——学过宗派的外道——小乘有部宗——小乘经部宗——大乘唯识宗——大乘中观宗。

在平凡士中，没有学过宗派的人不如学过宗派的一些外道。比如山上放牦牛的牧童、田地里干活的农夫，没有接受过任何知识，一旦外道告诉他有神、有上帝，他们的心很容易被引诱，马上就改变了。所以说，外道邪派的见解，超胜于没有学过宗派的一般人。

平凡士中的外道与瑜伽士相比，就远远不如了。即便是小乘最低的有部宗，最起码也承认四法印——诸行无常、诸受是苦、诸法无我、涅槃寂静，完全可以遮破外道认为我存在、身体干净、万法实有等观点。譬如有部宗的《俱舍论》中说，诸法刹那变化，所以是无常的；我由众多部分组成，所以是不存在的……依靠这种方法，对外道的观点可以一一驳斥。当然，不仅仅是外道，在不知道十善、“善有善报、恶有恶报”的世间人面前，有部宗的观点也是超胜的。

有部宗承认未来、现在、过去实有存在，无为法是成实法等，有许多自己独特的观点。但这类观点若用经部宗《俱舍论自释》等中的理论观察，也是无法成立。

小乘的有部和经部，最终皆承认无分微尘、无分刹那实有。但通过唯识宗世亲论师的六种微尘观察方法（随教唯识），或者《释量论》中的生似理来剖析（随理唯识），他们的观点根本无法立足。

然而唯识宗还承认成实的依他起心识。这个观点，以中观自续派和应成派的离一多因、金刚屑因等理论，完全是可以破除的。

所以说，上上的智慧远远超胜下下的智慧，下下的智慧不能妨害上上的智慧。月称论师云：“如有翳眼所缘事，不能害于无翳识。如是诸离净智识，非能害于无垢慧。”有眼翳者的所见并不真实，对明目

者根本不会有害。同样，凡夫的分别念会不会危害远离一切垢染的佛智，或者声闻、缘觉的智慧呢？绝对也是不可能的。现在有些愚者常说：“这个佛经说得不对，那个论典说得不对，某某高僧大德讲得不合理……”就像盲人找明眼人所见的过失一样，非常荒唐可笑。我们一定要知道，凡夫人的境界对圣者不可能有妨害，就像文盲对知识分子不会有妨害、什么都不懂的农民对博士后不会有妨害一样。假如对佛教至高无上、高深莫测的境界一无所知，就开始随随便便说一些过失，这是非常不合理的。

佛教中有小乘和大乘，由于宗派的见解层层递进，上上的智慧胜过下下的智慧，所以大乘能遮破小乘的观点，我们应该学习大乘。大乘包括唯识宗和中观宗，而最究竟的就是中观应成派，它所承认的法，一点一滴也是没有的。就像《中论》所抉择的，轮回乃至涅槃之间的万法，没有一个是存在的。所以龙猛

菩萨说：“若我有少宗，则我有彼过。由我全无宗，故我唯无过。”麦彭仁波切也说，中观应成派如同狮子吼震慑群兽一般，远远超胜于其他宗派的见解。

可见，越是往上，越有不可思议的见解。以前上师如意宝在课堂上经常讲：“作为闻思修行的人，千万不要对高僧大德进行诽谤，因为我们凡夫人像盲人一样，根本不知道高僧大德们的密意。”德巴堪布在一个论典中也说：“各宗见解是非常深奥的，一般凡夫人无法随便抉择，所以不要妄评别人的观点。”这一点，大家务必要注意！

癸三、能害之理：

以二同许喻。

有人提出这样的疑问：“我眼睛看到的柱子、耳朵听到的声音，确确实实是存在的，为什么说它是

虚妄的？这不是诽谤现实吗？你们中观宗如何建立自己的观点？”答曰：以你我二者共同承认的比喻即可成立。

倘若你说万法实有，那不妨举出一个诸法显现而成实的比喻，这样我们也是可以承认的，但你却无法找出适当的比喻。而一切万法不存在的比喻，我们可以举出千千万万，这些比喻是你也不得不承认的。如《般若经》云：“一切法如梦如幻，涅槃亦如梦如幻，较涅槃有胜法者，此亦如梦如幻。”《金刚经》也说：“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电。”阳焰、水月等幻化八喻虽显现却无有实质，这些比喻是世间人皆承许的，而你却找不到一个成实的比喻，因而中观宗的观点是正确的。

大家以后与人辩论时，也应该用这种窍诀：佛教说显现即是空性，用阳焰或水月可作比喻。倘若对方认为诸法不空，那他也应该举出一个比喻来。假如他

说因为眼睛能看见，所以诸法不空。那可以反驳说：“眼睛看见不一定是真实存在，你做梦时眼睛也能看见，但醒来后什么都没有。所以依因明理论来说，你的所立还没有成立，要想成立的话，必须举出我们共同承认的一个比喻。但这种比喻根本举不出来，因此你的观点不成立！”

辛二（遣除争论）分二：一、遣除世俗之争论；二、遣除胜义之争论。

壬一（遣除世俗之争论）分五：一、遣除不行道之诤辩；二、遣除于境不诤之辩；三、遣除以量有害之诤；四、遣除与教相违之诤；五、遣除太过。

癸一、遣除不行道之诤辩：

为果不观察。

有些人说：“假设一切法均无实有、如幻如梦，那求菩提、得佛果就没有用了，也不必为菩提而行持

善法、放生、念观音心咒、转经轮了，我好好睡觉就行了。”（难道你睡觉不是如幻如梦吗？）

驳斥：从轮回到涅槃之间万法，虽然在胜义中现而无自性，如梦幻一般，但在未经观察的世俗中却是存在的。故为获得佛果而积累资粮，还是非常有必要的。

打个比方说，幻化的军队来危害你时，你也应该遣除这种幻化的怨敌；做噩梦遭受恐怖时，你也应当精勤苏醒之方便。同样，为了获得如梦般的佛果，需要积累如梦般的资粮。《入中论》云：“设若观察此诸法，离真实性不可得。”经过详细观察后，地道修行虽无有真实性，但就像麦彭仁波切所说，缘起性是无欺存在的，乃至能取所取没有消于法界之前，此等显现不会灭尽，且对众生有利有害。所以为息灭自他的一切痛苦，一定要精进求取利乐之方便道。

这个问题上，大家千万不要误入歧途，认为“既然一切如幻如梦，就不用修行学佛了”。要知道，如梦如幻的痛苦，也要依靠如梦如幻的修行来遣除。众生从无始以来，一直在如梦如幻的境界中受苦，乃至梦未醒来之前，梦中的一切都可以给自己带来苦乐，为取证佛果而精勤并非无有意义。所以，大家一定要分清胜义谛和世俗谛，分清楚以后，修行的境界才会越来越增上！

第 154 课

2007 年 12 月 11 日

《智慧品》中“遣除争论”分五个方面，第一个问题已经讲完了，今天是第二个问题。

讲《智慧品》的时候，大家一定要把精力放在闻思修行上面。本品对每个修行人来讲非常重要，但由于内容相当深奥，个别人恐怕生不起信心，以致对这些道理无法通达。昨天也讲了，这个内容跟前面完全不同，不是看一遍、听一遍就能全部明白的，前面的内容有一点佛学基础的话，基本上每天的课可以当堂消化，但这一品就没有这么容易了。麦彭仁波切在《定解宝灯论》中说，现空双运等甚深术语，纵然一百年中精进思维，若没有宿世修行的成熟因缘，即

使你的智慧再超群、修行再精进，也难以通达其中的意义[330]。所以，不要说中观、大圆满的所有内容，就算是里面的个别术语，没有前世因缘的人也不一定能通达。

在座的出家人和居士，要看看自己前世在诸佛菩萨面前积累的资粮如何。假如你对中观空性法门有极大的信心，那说明前世一定在善知识面前闻受过大乘佛法。没有学过这样的空性法门，即使你菩提心、出离心修得再好，也不能断除轮回的根本，这一点宗喀巴大师在《三主要道论》中讲得很清楚[331]。因此，空性法门对每个希求解脱的人来说必不可少。

遇到这个法需要一定的福报。有福报的人，即使对空性生起合理的怀疑，略微想一想："诸法可能

330《定解宝灯论》云："显现空性双运等，仅是宗派术语义，纵经百年勤思维，若无宿修成熟因，具大智慧极精进，然却不能通达也。"

331《三主要道论》云："不具证悟实相慧，纵修出离菩提心，亦不能断三有根，故当勤证缘起法。"

是无自性的吧？”也能在阿赖耶上种下无我空性的种子，依此而毁坏三界轮回的根本。圣天论师云：“薄福于此法，都不生疑惑，若谁略生疑，亦能坏三有。”所以学习这个法的功德非常大，谁能突破这个关，其他的积累资粮和修行就很方便了。

我看到极个别法师在讲《入行论》时，到《智慧品》就跳过去了，马上接着讲《回向品》。不管是藏传佛教、汉传佛教，对《入行论》重视的虽有一部分法师和居士，但很多人对空性法门学修得不够。因缘没有成熟的人，到了《智慧品》的时候，智慧就没办法跟上了。因此，我再次希望大家一定要反反复复看颂词的内容，字面上理解以后一定要发挥。

当然，发挥的时候，不要改变讲义的推理方式。有些人实在解释不了，就随便讲一些公案或其他道理来应付，这是不合理的。对寂天菩萨的原文，大家一定要通过再三祈祷、再三闻思，真正了达它的本义。

癸二、遣除于境不诤之辩：

世人见实法，分别为真实，

而非如幻化，故诤瑜伽师。

本品的很多颂词都有隐藏的疑问，大家一定要了解对方的观点。

我们讲空性法门时，许多世间人不能接受，他们提出这样的质疑：“你们说万法是空性的，但其实也承认诸法的显现，不管是寂天菩萨、月称论师、龙猛菩萨，都不会否认火是燃烧的、水是潮湿的。既然诸法的显现在你我面前都存在，那我们还争论什么呢？”

作者回答道：“世人见实法，分别为真实，而非如幻化。”虽然同样是显现，但平凡世间者被无明烦恼所障，见到柱子、瓶子等法就执为实有存在，并没有认识到它现而无自性，如幻、如梦、如阳焰的本

质。而瑜伽士却了知此理，知道一切法虽然显现，却犹如水泡般不实，不会对此产生执著。因此，瑜伽士与世间平凡者之间便产生了争议。

麦彭仁波切说过，没有遮破显现的中观派。寂天论师承认柱子、瓶子是显现的，外道和未学过宗派者也承认是显现的，这上面没有任何辩论。但最根本的是什么？就是世间平凡者认为显现是实有的，而大乘中观派认为显现如影像一样不存在。《大智度论》云：“如影诸法，可见而不可捉。”永嘉大师也说：“梦里明明有六趣，觉后空空无大千。”六道轮回就像做梦一样，梦里明明是存在的，而醒觉之后，一个法也找不到。同样，瑜伽士虽承认显现是“有”，但并不认为它是“实有”。这就是世间与出世间最大的辩论。

现在有人也经常问：“《心经》不是说色即是空、空即是色，眼耳鼻舌身都不存在吗？但我的眼耳

鼻舌身全部都有，这该怎么解释呢？”我们佛教徒也没笨到那种程度，明明自己有眼睛，却非要说眼睛不存在。显现应该是存在的，但显现的本体不存在，就像阳焰一样，如果真正去观察，找不到一个实有的东西。

这一点，世间哲学家也有相似的了解。以前学辩证唯物主义时，有个人叫赫拉克利特，是国外比较著名的哲学家，他说过：“一个人不可能两次踏进同一条河。”昨天的河与今天的河不是同一条河，昨天的河早就流往大海了，今天去的时候，只不过以分别念而执为同一条河。诸法的体与相之间，世间人尚有一定的观察，更何况说我们修行人了。因此，一切万法只是如幻如梦般的显现，根本没有堪忍不变的本体。

无垢光尊者有一句话，我觉得非常好，在《定解宝灯论》讲义里，很多上师也引用过，他说：“在无有能取所取的瑜伽士面前，此等现而无自性，真是稀

有可笑。”因缘具足的时候，什么都可以显现，但你真正去观察，它根本不存在。然而世人不懂这一点，始终认为显现的本体实有。一个人死了，大家都觉得他是真实存在的，所以非常伤心、痛哭流涕，如果认识到诸法无自性，就不会这么执著了。

可怜的是，有些愚笨的人不但执著一般的法，甚至连梦幻般的法也认为是实有。我在《儿童佛教课》中曾引用过一个公案：从前有个公主，长得比较不错，父王十分疼爱她，她要什么，父王就想方设法满足她。一天下大雨，王宫院子中的积水跳起许多水泡，公主见了非常喜爱，于是向父王要求说：“我要那水泡，穿成花鬘，装饰头发。”国王说这是不可能的。公主就撒起娇来，说得不到便要自杀。（以前的公主有时候特别讨厌。）

国王吓坏了，只得召集全国的巧匠，命令他们给公主穿水泡花鬘。很多年轻的工匠特别苦恼，对此无

计可施。这时一个老工匠说自己有办法，国王非常高兴，就叫公主亲自当“监工”。

老匠人对公主说：“我只会穿鬘，不太懂水泡质量的好丑，请公主自己挑选，选完了之后，我好给你穿成花鬘。”公主也比较笨，便兴致勃勃去选水泡，结果忙了半天，一个也没拿到。最后她累得筋疲力尽，一转身跑入王宫，向父王说：“水泡虽然很好看，但它是虚伪不实的，拿到手中一刻也留不住，我不要了！”

有些人对水泡、露珠、阳焰不会如是执著，但觉得人、名声、地位应该贪著，要么追求名声的“头饰”，要么追求地位的“项链”，其实也跟这个公主一样。在证悟中观境界的瑜伽士眼里，名声、地位就像水泡花鬘一样，拼命追逐是非常愚痴可笑的。但许多人不懂诸法的显现存在，但其本体一无所得，而且追求它的心识也是虚妄的，所以在这个问题上，瑜伽

士和世间平凡者有一定的争论。

当然，争论的焦点不在于显现是否存在。因为不论佛教徒还是外道，大乘还是小乘，都认为显现是存在的，最重要的是显现是否实有。大乘佛教徒认为显现如梦中的大象，实际上一点一滴也不存在，而世间人根本不懂这个道理。因此，世间与出世间之间争论的主要问题，就是显现实有还是不实有。

大家到了一定的时候，也应该生起真实的定解：既然来到这个世间，梦中有些事情不得不做，但不能看得太真实了。一切万法的本体丝毫得不到，若对这个能有所认识，遇到不顺也不会非常痛苦，遇到合意也不会极其高兴，而会平等对待的。

癸三、遣除以量有害之诤：

色等现量境，共称非智量，

彼等诚虚妄，如垢谓净等。

对方继续反驳：“实有法不存在是不合理的。外境的色声香味触，用我们的眼耳鼻舌身能现量感受到，它是实实在在的，与你们说‘诸法是虚妄的’完全相违。”

作者站在中观的立场回辩道：实际上并不相违。色声香味等形形色色万法的现量成立，只不过是人们的共同说法而已，但这种说法“非智量”，在正量面前并不真实，真正的现量是得不到的。这个道理在下面也会观察，“不入则无合，无合则不遇。”根与外境不入则无法相合，不合则不能接触。而且，你认为眼睛看到、耳朵听到的法实实在在，其实这全部是虚假的，因为六根不是正量，否则圣者之道就没有用了。《三摩地王经》云：“眼耳鼻非量，舌身意亦非，若诸根为量，圣道复益谁？”月称论师也说：“若许世间是正量，世见真实圣何为？所修圣道复何用？愚

人为量亦非理。”如果说凡夫人的所见所闻是正量，那世间的见解就成真实了，龙猛菩萨、文殊菩萨等圣者宣说圣道有什么用呢？所以，被无明烦恼所障的凡夫愚者的量，千万不能当作正量。就像月称论师在《四百论讲义》中所说，整个世界是一个疯狂的世界、迷乱的世界，在这样的世界中，谁的语言和所见所闻可靠呢？

世间上成千上万的众生，被无明的美酒陶醉了，颠倒发疯得特别可怕，根本不知道自己的方向。他们把不净的垢秽当作清净，认为具 32 种不净物的身体特别好看，一天到晚装饰打扮，希望自己长得漂亮；万法本来是刹那无常的，他们却认为昨天的河流就是今天的河流，昨天的瓶子就是今天的瓶子，一切法是常有的；“我”本来是不存在的，他们反而认为“我”永恒不变；诸法本来是空性的，他们却认为是实有的。这四种颠倒障碍世人看不到真实，故而不能以他

们的见闻作为衡量标准。

《旧杂譬喻经》中有一个公案说：从前，有个长者的儿子结婚不久，一天丈夫对妻子说：“你去厨房取些酒来，我与你共饮。”妻子打开酒瓮，看见自己的倒影在酒瓮中，以为有个女人藏在那里，非常生气，回去对丈夫说：“你有别的女人，还娶我干什么？”丈夫听了很奇怪，就去酒瓮那里一看，看到了自己的倒影。丈夫大怒，说妻子藏了其他男人。

二人争吵不休，就去找丈夫的朋友——一个婆罗门来作证。婆罗门到酒瓮那儿一看，看到了自己的倒影，气愤地说：“你既然请了别的婆罗门，现在又把我找来，分明是羞辱我。”然后气呼呼地离开了。又有一位由长者供养的比丘尼，听说这事后也来观看，看到瓮中的比丘尼后，以为长者还供养其他的比丘尼，也生气地走了。不久，一位修道人听说了此事，感叹道：“世人愚昧，以虚为实。”就去他们家，拿

一块大石头砸了酒瓮。众人这才明白事情的真相，感到羞愧难当。

所以，我们看到色法、听到声音时，应该观察它到底是实有还是虚妄。其实，这种显现在眼识和分别念面前成立，在外境上并非真正存在。我们只是被各种烦恼和因缘迷惑了而已。明白这一点之后，就没有必要对一切太执著了。

当然，这个理论上懂了还不行，还需要长期的修行，将修行的感受与佛教的道理相对应，这样才可以对治自己的烦恼，不能学两三天、两三个月就可以了。以前有一本书叫《雪洞》，介绍了英国一个女修行人到喜马拉雅山，独自在山洞里修行，她的修行境界和长期苦修的经历还是很感人的。我有时候想：“我们不要说 12 年苦修，即便是 12 天或 12 个月，可能也有一定的困难。”

要知道，修行的时间越长越好。在座有些道友因为在学院里长期熏习，所以经常拿转经轮、拿念珠，在生活中已经形成了一种习惯。同样，我们相续中的实有执著根深蒂固，短时间肯定不能解决问题，上师说：“来，我给你摸顶！嗡班匝儿萨埵吽。”然后你的能取所取全部荡然无存，那是不可能的。你的上师再厉害、再有加持，随随便便加持一下，你马上就“啪——”开悟了，没有那么简单。有些初学者特别幼稚，觉得“我在上师那里加持三四次了，还没有开悟怎么办哪？”所谓的开悟，他认为就是在梵净穴开一个洞，不是这样的。开悟实际上是对一切万法断除执著，这才是一定的证相。

癸四、遣除与教相违之诤：

为导世间人，佛说无常法，

真实非刹那。

对方又问：“如果说一切无有自性，那佛陀在《无常经》中说万法皆为无常，是刹那性的，这该如何理解？无自性的法，怎么会无常呢？有了自性以后，它刹那刹那地坏灭，这个才叫真正的无常。”

驳斥：佛陀虽在初转法轮时讲了四法印，揭示诸行无常的道理，这是谁也无法否认的，但这是针对不同根基、意乐、界性的众生宣说的，是不了义的。前段时间在因明中也学过，佛说不了义法有三种条件——意图、必要、义理妨害。

一、意图：佛陀说无常是从世俗名言讲的，因为任何法在世俗中显现是存在的，但这种显现像水泡一样刹那坏灭，佛陀针对这一点说是无常的。

二、必要：倘若一开始就直接讲空性，说万法不存在，相当一部分的小乘人和世间人由于实执特别严重，一下子接受不了，容易误入歧途。为了渐次引导

他们，佛先讲了春夏秋冬等粗无常，再讲刹那刹那的细无常，逐渐成熟他们的根器。

《六十正理论》云：“佛说我我所，所说依密意，蕴界以及处，亦以密意说。”佛陀早已根除了我执和我所执，但经常在《毗奈耶经》等中说“我”某某时候变成什么菩萨、“我”的眷属非常了不起，并承许万法由五蕴、十二处、十八界所摄。这是因为有些众生刚开始接受不了空性，因此暂时说这些法是存在的。

三、义理妨害：在究竟的胜义谛中，所谓的刹那也不存在。有些论典中虽说“见刹那即见真如”，但这里的真如并不是真正的胜义。（下文会进一步分析。）因为胜义中远离四边八戏，刹那坏灭不存在，非刹那的常有也不存在。《中论·观时品》云：“既无未来时，亦无现在时。”《四百论》亦云：“若一切时有，何缘彼无常？”无常只是暂时在名言中安立的，真正用

实相来观察，常与无常均为戏论，都是一种分别念。

佛陀虽然说诸法无常，但依靠中观一体异体的观察方式，或者金刚屑因、破有无生因等理证来推断，实有的无常法在胜义中根本没有，否则一定会有义理妨害。有义理妨害的东西，佛陀的金刚语中绝对不会有，前后矛盾不会有，自相矛盾更不会有。因此，这种说法不了义。

岂不违世俗？瑜伽量无过，
待世谓见真，否则观不净，
将违世间见。

对方接下来又问：“若按你们的说法，无常在胜义中不存在，难道它是世俗法吗？这显然与事实相违。因为世俗的东西，眼睛能看见，可是刹那坏灭是肉眼看不见的，昨天和今天的柱子看不出变化，人的一天天衰老也不易察觉，所以无常不是世俗的境界。

而且佛陀在圣教中说‘见无常即见真如’，并没有说这是世俗谛。这样一来，无常既非胜义谛，又非世俗谛，岂不是变成第三品物体了？”

作者对此回答说：没有这种过失。尽管凡夫人看不到刹那的无常迁变，但看不到不一定就不是世俗。在《入中论》中，世俗分为真世俗和假世俗，其中真世俗又分无患六根前成立的、瑜伽现量前成立的两种。具迷乱因的凡夫人虽然看不到刹那，但远离二取的瑜伽士完全能照见这一切，在他们的境界中，诸法的刹那迁变了了分明。因为瑜伽现量不是胜义谛，而是世俗谛，所以无常不属二谛的过失是没有的。若通达一切法无有自性，见任何事物都会有无常的感觉。就像法王如意宝在《无常道歌》中所说，整个世间的器情万法是刹那坏灭的，没有一个常有的东西。在瑜伽现量面前，这些都是可以看得见的。

而佛经中说“见无常即见真如”，是观待世间人

讲的。因为世间人认为一切常有存在，如果明白了无常的道理，就可以说他见到真相了。比如有些人懂得无常后，受益匪浅，觉得已经开悟了，知道万法都是有变化的。刚才我去老年班，有个 81 岁的老年人说：“我来学院四年了，什么时候死也不知道，我是无常的。”我说：“不仅你是无常的，我们都是无常的。我们也不知道什么时候死。”一般人见到无常之后，就觉得见到真实谛了，佛陀是针对这些人讲的，密意应该这样来理解。因此，无常在瑜伽士面前是世俗谛，对一般人而言是真谛，应该从两方面来对待。

假如平凡者与瑜伽士一概而论，没有见与不见名言实相的差别，那平凡者之量就有害世俗瑜伽量了。比如说修不净观、白骨观的人，见身体是不清净的东西，这种见解是对治贪心的殊胜修法，名言中若没有这样的差别，不净观的见解就受到世间见解的妨害了。但这是不可能的。世间人认为身体干净的见解是

错误的，永远也不可能害不净观的见解。把身体观为脓血、鼻涕等肮脏物的聚集体，是符合正理的，认为身体多香、多漂亮、多好看，是颠倒的妄见，这两个见解互相冲突时，不净观一定是超胜的。同样，见无常就认为是见到真如，虽然是暂时的世俗谛，但瑜伽士所见的无常可以胜过一般人的常见。

佛陀虽然讲观无常的功德很大，但也是针对名言来讲的。如《大涅槃经》云：“如诸迹中，象迹为胜。于诸想中，无常想为胜。”佛陀说，所有的脚印中，大象的脚印是最好看的。（以前上师如意宝去印度时，我们专门坐在大象的脚印里拍照片。法王当时就引用这个教证说，大象的脚印是最好的，我们一定要拍个照留念。）所有的观想中，观无常的功德是最大的。所以从名言来讲，就像《扎嘎山法》《开启修心门扉》中所说，观无常的功德非常非常大。但在胜义谛中，这实际上也是一种执著相，最终要去掉的。

因此，名言和胜义一定要分清楚，有些道理是从名言角度而言的，有些道理是从胜义空性角度来讲的。现在很多人对这个分不清，有时候也太过分了：认为胜义中一切皆空，《般若经》说色法乃至一切智智之间的万法不存在，名言中也该不存在了；或者名言中存在的东西，胜义中都空不了，这些是不合理的。胜义是以圣者的根本慧定作抉择的，胜过涅槃的法也不可能成立。

大家学习这部论典后，一定要知道，万事万物在名言中就像镜中的影像或湖里的月影，应该明明清清地存在，但是一经分析的话，全部都荡然无存，这就是万法的实相。懂得这样的空性法门之后，对一切不会有太大的贪执，如果没有贪执，修行便会应用自如、事半功倍，这即是学习中观的一种收获。

第 155 课

2007 年 12 月 13 日

现在是在讲遣除胜义谛与世俗谛的争论。前面已经抉择了胜义谛和世俗谛的分类、本体，有部、经部等小乘声闻派和没有学过宗派的人觉得这些观点不合理，于是跟大乘中观宗进行辩论。今天讲的是第五个“遣除太过”。

癸五（遣除太过）分四：一、破除不得福德之诤；二、破除不能结生之诤；三、破除无有善恶之诤；四、破除奉行无义之诤。

子一、破除不得福德之诤：

供幻佛生德，如供实有佛。

对方站在万法实有的立场上说：“你们中观宗认为万法没有自性，胜义中远离四边八戏，世俗的显现如梦、如幻、如阳焰、如水月，这样的话，那佛陀也成虚妄的了，供养佛陀就不会获得功德了。”

恐怕有些人也这样认为：“倘若诸法如幻如梦，那我念观音心咒不是成了幻化吗？我放生、供佛、布施、持戒，全部都没有功德了，梦醒后就什么都没有了。”这个问题表面上是有实宗与中观宗之间的辩论，实际上也是我们相续中的邪见和疑惑，通过这样的学习，心里的疑团会自然解开。所以对每个人来讲，学习中观意义非常大。

对方提出问题后，作者回答说：没有这种过失。虽然万法没有真实的自性，世俗谛中有明明清清的显现，但胜义谛中离一切戏论，从本体、因缘、果上进行剖析，没有一个成实不坏的法。供养者的我、所供养的供品（世间一切有主物和无主物）、供养的时间（过去、

现在、未来）、所供的对境佛陀（以前住世讲法的佛陀、现在佛殿里的佛像），这些全部是幻化的，最后获得的也是幻化的果位、幻化的福德、幻化的资粮。佛陀在《幻师善贤请问经》中说：“我即清净幻，无为之法身。”《不退转轮经》中也说：“一切法如幻，菩提亦如幻。”

无垢光尊者在《大圆满虚幻休息》中，第一品用“如梦”抉择了万法不生，第二品用“如幻”抉择了万法不灭（显现是有）。第二品主要讲了四种幻：自性幻、所境幻、方便幻、智慧幻。自性幻，指基——如来藏的心性本体是幻化的；所境幻，指烦恼障、所知障、习气障等是幻化的；方便幻，指对治障碍的方便是幻化的；智慧幻，指一到十地之间的智慧是幻化的，最后佛陀的法身果位也是幻化的。学了这部论典以后，就会知道从轮回到涅槃之间的所有法，没有一个实有的东西。这个我们明年学吧，明年大经堂修完

以后，就开始讲《虚幻休息》《大幻化网》，在新经堂里过幻化的生活，这样就不会有执著了。不然，我最近看个别道友有了新经堂后，有点执著，不知道这是幻化的，还认为是真实存在——“啊！窗帘这么漂亮，上面的灯这么亮”，把一切都执为实有。其实，不要说经堂犹如水泡般现而不实，乃至佛的智慧、相好也全部是幻化的。但这样的幻化会不会得到福德呢？会的。供养如幻的佛陀可以生出如幻的功德，就像小乘宗认为佛陀、供品、供者是实有的，最后能产生实有的福德一样。

知道虚幻不实的道理后，对基道果的一切执著自然会消失。大家平时修行、念咒语、作功德，也不要有特别强烈的执著，包括修上师、本尊，应该懂得其本体是空性的。很多高僧大德对弘法利生的事业都视如幻化，永明禅师说过：“建立水月道场，大作梦中佛事。”建寺院、建学校，建立弘法的中心、学会，

以及讲经说法、念咒语、磕头等等，全部是如梦如幻、现而不实的。学过中观的人都知道，这些是因缘聚合的产物，没有一个不能用幻化八喻比喻的。龙猛菩萨说：“非缘起之法，始终皆无有。”不是因缘而生的法，从来也不会有。谁能通达这样的因缘和合，就是最殊胜、最稀有的见解。

从众生到佛陀之间的法虽然犹如水月、阳焰，但在名言中也不能放弃做善事、积功德。有些人说：“既然一切如梦如幻，那就不用供佛、不用磕头了。”这种说法是邪魔加持，非常可怕。我们在见解上，应该依照莲花生大士、龙猛菩萨的甚深观点，了知万法现而无自性，但在行为上一定要行持善法。毕竟在幻化中有幻化的果报，能够遣除我们幻化的痛苦。

所以大家懂得了空性法门后，千万不要把积累资粮放下来，做一点点善事的功德也很大。我最近看到佛经中说，一个人念了一句“顶礼佛陀”，以此善

根，在六十劫中转生于三十三天，八十劫中能回忆生世。我们念一句佛号并不难，但这个功德非常非常大。而且无论在哪里看到佛像，都应该心存恭敬。如果特别忙，实在没时间磕大头，那么稍微单掌合十，功德也是不可小觑。我们出门如果到东方去，心里应观想东方有无量佛陀，“我要顶礼供养东方的诸佛”；如果到西方去，西方也有无量佛陀，“我要顶礼供养西方一切如来”，这样想的话，功德也是非常大。《妙法莲华经》云：“或有人礼拜，或复但合掌，乃至举一手，或复小低头，以此供养像，渐见无量佛。”在藏传佛教中，也有“依靠一泥像，三人得成佛”的公案（《前行》中引用过）：一个擦擦像，一个人造了它；一个人怕它被雨淋，在上面盖了鞋垫；一个人觉得鞋垫很脏，就把鞋垫扔掉。结果这三个人暂时获得转轮王位，究竟得以成佛。因此，三宝的对境极其殊胜，对之生嗔心、生邪见，果报非常可怕；若对之生起信心，果报确实不可思议。《大悲白莲经》云：“佛陀

不可思，佛法不可思，信奉不可思，异熟不可思。”

汉传佛教中也有“三宝门中好修福”的说法。以前梁武帝在佛教历史上贡献非常大，他造寺院、供养僧众、修建经堂，尤其在吃素方面，不遗余力地加以提倡。他这么大的福报从哪里来的呢？他的国师志公和尚说，梁武帝上辈子是个贫穷的樵夫，每天靠砍柴去卖来维生。有一天下大雨，他看见路边有尊泥菩萨正在淋雨，就赶快脱下斗笠盖住菩萨。以这个果报，他做了皇帝掌管江山五十年。

所以大家不要轻视微小的功德。我最近翻译了一些佛陀名号的功德，过段时间要求大家学习，尤其人死的时候，这些佛号非常有帮助。在短暂的人生中，我们遇到佛法确实需要福报，遇到了以后，既要学中观，也要学一些世俗的法门。有些人喜欢走极端：要么认为一切皆空，什么都没有，故没必要积累资粮（这种人学是学了，但没有学究竟）；要么对中观法门一无所知，

认为一切都是实有的，这种实执成了解脱障碍。大家应该知道，尽管一切都是幻化，但在幻化的轮回中，依靠佛陀不可思议的幻化力，可以让我们幻化的烦恼和痛苦一并遣除，最终获得幻化的佛果。这一点，大家务必要深信不疑！

子二、破除不能结生之诤：

对方认为：“如果一切都是空性，那众生流转生死是不合理的。”下面就破斥这种观点。

有情若如幻，死已云何生？
众缘聚合已，虽幻亦当生，
云何因久住，有情成实有？

若问：你们中观宗认为一切法如梦如幻，如阳焰、水月、乾达婆城，是现而不实的，那众生死后又怎么能再生呢？幻化师所幻现的大象、骏马，变灭后

便归于虚无，不会再生；电视上的人物影像，死后也不存在转生的问题。但我们有情从无始以来一直流转轮回、辗转生死，经云：“有情轮回生六道，犹如车轮无始终。”众生若是幻化，怎么会一世接一世地投生呢？

回答：只要因缘聚合，纵然是虚幻，也会不断地投生。

古印度的幻化师通过石子、木块、咒语、药物，再加上自己的等持力，可以变出大象、骏马、山河大地。如果具有转生的因缘，这些幻化就会不断地流转，不会灭尽。佛经云：“因缘和合时，果报即成熟。”（《中论释》也引用过这个教证。）《百业经》云：“因缘聚合时，其果定成熟。”《释量论》中也说：“因住果不灭。”只要因没有消失而住留，那么果也不会消灭。比如说电视荧屏上的东西，因缘具足就会不断地显现。有些人认为电视只能显一个东西，而众

生却可以今世变成人，来世变成牦牛，一世一世地迁变。其实只要显现的因缘不灭，电视上的幻现也不会息灭。如电视里的玉琳国师，前世是天仁，最后成国师，整个情节都可以显现。所以只要具足幻化因，即便是幻人也可以有生生世世。同样，众生的本体虽不成立，跟幻化没有任何差别，但只要无明烦恼、爱、取等投生因缘具足，便会在轮回中一直流转。任何法在幻因没有灭尽之前，必定会有显现的。

对方又问：“一切虽然是幻化，但持续的时间有长有短。做梦的时间就很短，幻化也是刹那间，而我们众生从无始以来直至成佛，时间是那么的漫长，因此二者不可能相同。众生存在的时间特别长，所以应该是实有的。”

驳斥：“云何因久住，有情成实有？”怎么能仅仅以相续长久，将有情执为实有呢？如果时间长一点就是实有，那有两个幻化的物体，一个是三天，一

个是八天，八天的幻化是不是就成实有了？或者说，一个婴儿刚生下就死了，而《霍元甲》的连续剧持续放了八天还没有完，这样的话，婴儿是不是就成幻化了？

荣索班智达曾在《入大乘论》中，讲过一个巴雷的故事：一个人有个非常可爱的孩子，名字叫巴雷，有次主人因要事外出，托付一个仙人帮忙照看孩子。后来孩子丢失了，古代的仙人非常厉害，就用咒语变出一个和巴雷一样可爱的小孩。主人回来后根本不知道，还以为是自己的亲生儿子，一直对他非常疼爱。过了一段时间，巴雷回来了，结果主人有了一真一幻的两个孩子。但仙人没有把咒术解开，幻化的巴雷就一直存在着，他活的时间非常长，死了以后也照样有白骨。（《入大乘论》的这个故事，我大概是 18 年前看的，有没有差错也不知道啊！）

以前我们讲“南柯一梦”时，说那人在下午睡下

去的，出星星的时候醒过来，这么短的时间就过了一辈子。“黄粱美梦”中也说，那人在米刚下锅时睡着，米还没有熟就醒来了，这段时间也经历了整个一生，所以不能以时间长而认为实有。麦彭仁波切在《醒与梦的辩论》中说，白天显现的事情时间很长，梦境中也会有这种情况。上师如意宝讲过藏地的西根活佛，他于一天晚上的光明梦境中，在清净刹土享受了 21 年的生活。因此，一切都是幻化的，时间的长短只不过是众人的共同业力而已，除此之外没有什么真假差别。

许多人认为梦境短暂，所以不是实有的，而从 1 岁开始到现在，经过了无数的岁月，因而是真实的。其实白天与梦境没有任何不同，不能因时间的长短而断定是否实有。一切万法无有自性，跟幻化无二无别，若懂了这个道理，对一切法就不会特别执著了。没有执著的话，是心入于禅定最好的一种途径。

子三、破除无有善恶之诤：

对方说如果万法是空性的，那不应该有善恶之分。又开始进行辩论。

幻人行杀施，无心无罪福，

于有幻心者，则生幻罪福。

对方又发难道：若像你们中观宗所声称，万法都是空性的，如幻化一般，那么杀幻化人并不会犯杀人罪。比如电视里两个人打架，结果一个被打死了，但凶手不会犯罪的。或者说，两个机器人打架，一个被杀了，另一个不会受到法律惩罚，被关在监狱里。（不过现在什么样奇奇怪怪的事情都有，也许有人觉得这很好玩儿，就把机器人也关在监狱里。理由是它杀了幻化人，所以专门给它修个九层楼的监狱。）供养各种供品、饮食、财物，也不可能得到福德。这样一来，比丘杀人不会破根本戒，供养十方诸佛也不会有任何功德。因为这一切都是幻化的，

哪里会有罪业和福德呢？

表面上看来这个问题比较尖锐，因为我们确实承认万法如幻如梦，既然是如幻如梦的，就像幻人互相杀害不会受惩罚一样，我们这些幻化般的人，杀人怎么会有罪过呢？供养怎么会有福德呢？

对此，作者回答说：“幻人行杀施，无心无罪福。”二者不能一概而论，因为幻人没有感受苦乐的心识，不能成为真实的杀施对境，所以用刀子杀一个电视上的仇人，并不会有杀人的过失。杀人必须具足四种条件，断绝对方的命根才能圆满杀生支分，而幻人没有命根，故不会造下真实的罪业。但由于对其生起嗔恨心，在阿赖耶上种下了恶心的种子，加行罪还是难免的。同样，对幻化的对境作供养也没有功德，因为它没有接受之心，也没有苦乐之心。

而世间上的人，虽如幻化，但若把他作为对境

来杀害，他的命根会被断除，再加上他会感受无量痛苦，因此我会犯杀生罪。对乞丐布施的话，他会生起欢喜心，接受我的食品，所以我能积累福德。

所以说，福德与罪过建立在心的基础上。《涅槃经》所讲的“善恶之报如影随形，三世因果循环不失”，也是在心的本体上安立的。如果没有心，就像石头一样，则不会有苦乐之报。譬如一个石头砸死了人，石头是不会有果报的，公安局不可能把它抓去审问，它也不可能堕入地狱中去，因为它没有心的缘故。俗话说“善有善报，恶有恶报，不是不报，时间未到，时间一到，一切都报”，这也必须有心才可以安立。

当然，在二谛中幻化是有差别的。以前上师如意宝讲过，有个老头子对空性法门一窍不通，但听说过一些空性的字句。有次他要杀一头羊，就抓着羊说：“你这只羊是空性的，我本人也是空性的，所以我今

天要把你宰了。”这种说法真的非常可怕！现在有些人也是如此，让他做善事的时候，他就说：“一切都是空性的，念金刚萨埵、观音心咒有什么用啊？”这种人对空性的正理一无所知，如果一切都是空性，那让他几天不吃饭，看看他还空不空。所以，龙猛菩萨说，若没有通达胜义谛和世俗谛的道理，则无法了知佛法的深意，原因也在这里。

我们学院在法王如意宝的加持下，大家都明白因果在哪些地方空、哪些地方不空，这个甚深的道理，如今在汉地弘扬得也比较圆满。很多人都知道佛法并不是口头上说的，而是真正有道理的，任何一个理论都破不了。依靠上师如意宝的加持和威力，这一代很多人懂得了胜义谛的离戏空性和世俗谛的因果不虚。不然，有些人分不清二谛，要么认为因果不空，要么认为什么都空，就像麦彭仁波切所形容的巴瓦匝草一样，很多问题杂乱无章、混成一片。在这个时代，我

们虽然人很渺小，但依靠传承上师们的加持，对佛教在有些问题上还是做了一点事情。

我非常希望大家不要成为法油子[332]，稍微懂得一点空性，就什么都不存在了，大肆诽谤因果；或者稍微懂得一点因果法门，就认为连中观的见解也破不了，这些说法都是不合理的。在不同的环境中，应该用不同的道理来观察。了达释迦牟尼佛三转法轮的究竟密意，对我们来讲非常有必要！

咒等无功能，不生如幻心，
种种因缘生，种种如幻物，
一缘生一切，毕竟此非有。

对方又问：“既然众生有心，而幻人无心，这不正是关键所在吗？众生有心，肯定是实有的，怎么会如同幻人一样虚假不实呢？”

332 法油子：闻法修法越多，其相续越难调化，终成与佛法背道而驰之人。

作者回答说：有心无心只是因缘不同而已，有心并不等于就是实有。

幻化师的咒语、石子、木块等，根本不具备产生心的能力。这不仅是幻化师，现在世界上的科学家，尽自己最大力量，也无法制造心。科学家兼佛教徒的尤志表，曾写过《向知识分子介绍佛教》一书，以前我去五台山时看过，里面就说：“科学即使再怎么发达，也不可能创造生命，甚至连一个小小的蚂蚁也不可能造出来。”有人认为克隆可以创造心，其实这是不可能的，我在《佛教科学论》等中已经遮破过[333]。因此，幻化师只能幻现出人、象、马、房子、山河草木等各种物质，而创造出具有如来藏光明的心，他根本没有这种因缘和能力。众生心的产生，必须具备无明、烦恼、业等特定因缘，一旦这些因缘具足，才会产生苦乐的觉受，并成为业力的所依，造作一切善

333 克隆生命的产生，除了父精母血以外，其中必不可缺少的因素是必须有中阴身的加入。中阴身才是心的真正来源，它并不是克隆技术创造的。

恶业。

众生与幻人的有心、无心，只是因缘不同，不能以此判定二者有真假差别。麦彭仁波切举过一个例子说：牦牛和白马由于因缘不同，一者有角、一者没有角，虽有这样的区别，但不能说牦牛有角就是实有，马没有角就是虚幻不实。再譬如，有些道友年纪轻轻，头上就有很多白发，而有些道友虽然老了，头发仍然乌黑，二者只是因缘上的差别，不是以此而断定有白发的人是实有，没有白发的人就是不实。

世间上千差万别、形形色色的事物，以各自不同的因缘产生，一个因不可能产生一切果。《长阿含经》中有个故事说：一个人到某偏僻的地方去，那里的人没有听过海螺声。他吹海螺的时候，村里的人觉得很好听，纷纷来围观问是什么声音。（就像有些记者到非洲去了一样。）那人说：“这是海螺的声音。”村民于是用手触摸海螺说：“海螺啊海螺，你发出声音啊！”但

是海螺没有动静。那人又拿起海螺吹，大家这才恍然大悟：原来这好听的声音不是海螺以自力发出的，它需要用手拿着，嘴里吹着，还有人的气息等因缘，然后才能产生。

任何事情都是如此。有些人认为某人是坏人，因为“我那么喜欢他，对他那么好，但他不愿意跟我好。”如果你对他好，他就对你好，只需要一个因缘倒是可以。但其实并不是这样，他对你好的条件，还需要即生的不同因缘、前世的不同业力。所以很多人比较愚笨，始终觉得一个因缘就足够了，实际上并不是这样的。

因此，不同的因缘产生不同的法，有些是有心的、有些是没有心的，不能认为有心就是实有，没有心就是幻化。以一个因缘来判断一切现象，这种情形绝对不可能存在。

当然，最究竟的观点，正如《中论·因缘品》中所说：“略广因缘中，求果不可得。因缘中若无，云何从缘出？”以理观察时，不管是各种因缘聚合（略），还是各种因缘分开（广），都不可能产生果。既然因缘中没有果，那么因生果的说法如何成立？这完全是以迷惑而耽著的假象。但没有达到这种境界之前，在名言中应该知道，众生与幻人虽然一个有心、一个无心，如同自己与镜中的影像一样，但二者都是现而不实的，从这个角度讲没有任何差别。

此处所强调的根本问题，是一切法显现上虽然有，但跟镜中的影像没有差别，本体丝毫也不存在，没有必要抓着一个幻象特别痛苦。我们到了医院就知道，没学过中观的人见父母死了，痛不欲生、呼天抢地，而若稍稍懂得现而不实的道理，一般来讲是不会哭的。以后谁的家人死了他哭的话，说明他没有懂得中观，把幻境当成实有。假如知道家人虽然显现，但

就像水泡一样，其本体是不存在的，水泡灭了没什么可哭的，这说明你对中观现而不实的道理有所了解。你们以后也看看，凡是哭的人，都是没有懂得中观。

当然这也不是绝对的。法王如意宝曾说过，玛尔巴罗扎尊者在儿子死了以后，特别伤心，一直哭着。有个老太太就问：“上师啊！您不是说一切都是如幻如梦吗？今天您为什么哭？”尊者告诉她：“虽然一切如幻如梦，但我儿子是特殊的幻化[334]！”（你们怎么不笑呢？）

334 玛尔巴将迁识夺舍的秘诀唯一传给了儿子达玛多德。他若是不死，将有助于佛教的弘扬，利益众生，特别是迁识夺舍法可在西藏传下去。

第 156 课

2007 年 12 月 17 日

下面继续讲破除争论。前面讲了三个方面，今天讲破除奉行无义之争论，这个分两方面：对方的观点与遮破。

子四、破除奉行无义之诤：

胜义若涅槃，世俗悉轮回，
则佛亦轮回，菩提行何用？

有实宗[335]说：你们中观宗认为众生在胜义中自性清净，名言中现而无自性，这样一来，岂不是成了轮

335 麦彭仁波切在《澄清宝珠论》中说，他们认为灭尽轮回后获得涅槃，不承认轮回即涅槃。

涅同体？（这里的涅槃是指成佛，不是圣者示现圆寂。）如果胜义与名言同体，众生在胜义中是清净的佛陀，名言中仍有生死流转，那么佛陀也要流转轮回了。

大乘经论中常有这样的教言，如《中论·观涅槃品》云：“涅槃与世间，无有少分别；世间与涅槃，亦无少分别。”也就是说，不清净的轮回和清净的涅槃，在本体上，一点差别也没有。汉传佛教的《六祖坛经》说：“凡夫即佛，烦恼即菩提。”还有一些大乘经典中亦云：“众生即是佛。”

但是有实宗认为，如果众生即佛陀，那就不需要在三大阿僧祇劫中千辛万苦地修行了；如果佛陀即众生，佛陀岂不是也要在轮回中受苦？先发大乘菩提心，后行六度万行，最终获得圆满正等觉的果位，这一切的功夫都成白费了。现在有人也经常说：“众生是佛的话，为什么看不到佛的妙相、功德？为什么还

要修行？倘若成佛之后还要修行，就有无穷的过失[336]了。”

下面作者进行回答：

诸缘若未绝，纵幻亦不灭，

诸缘若断绝，俗中亦不生。

其实这个问题很简单。涅槃分为“自性涅槃”和“离垢涅槃”两种：从自性涅槃的角度讲，众生即佛陀，不观待任何修行和对治；但从离垢涅槃的角度讲，众生必须经过漫长的时日，尽心修持六度万行，才可以现前本有的菩提。世亲论师在唯识宗的论典中，将之称为“自性真如”和“离垢真如”。你们正在学的《宝性论》，第二品《菩提品》中也讲了“自性光明”和“离垢清净”，并以水、如意宝、虚空三种比喻阐述了自性光明的特点。包括《经庄严论》、

336 成佛之后要修行，修行之后再成佛，成佛之后又要修行……这样就永远没有尽头了。

无垢光尊者的《大圆满心性休息大车疏》等显密经论中，对此也讲得比较清楚。

汉传佛教其实也有这种分类。莲池大师在《弥陀疏钞》中说：“前是自性清净，今是离垢清净。”意即众生原本自性清净，本体上没有任何垢染，但由于暂时的客尘烦恼，现今流转轮回，不得自在。《坛经》里面也说：“前念迷即凡夫，后念悟即佛。”在现相上（或者说前念），众生被无明烦恼所遮，不是佛陀，但在实相上（或者说后念），每个众生本具如来一切功德，可以叫做自性清净的佛。

这个道理不太容易理解。佛陀在《胜鬘经》中云：“有二法难可了知，谓自性清净心难可了知，彼心为烦恼所染亦难了知。”因此大家在学习中观的过程中，一定要弄明白众生什么时候被迷惑，什么时候与佛无别，这个界限要分清楚。《入香光室》云：“生佛一体，十界同居。”这是就实相而言的，但是

在现相上，众生被烦恼所障，不能称之为佛。《善说海》中还有善天论师、慧源论师、普明论师的不同观点[337]，希望大家好好看一下。

众生的本性虽是佛陀，但未以空性智慧断绝诸缘——业、烦恼、萨迦耶见，则会不断地在轮回中流转。且不说轮回诸法，纵然是幻化师变出来的幻境幻物，只要咒语、石子、木块等因缘不散，这类幻现也绝不会自动消失。

这一点，恐怕很多人比较清楚。尤其是现在的年轻人，喜欢在网络上创造一个虚幻世界。比如我是一个残疾人，但在网上摇身一变，就成了六根俱全的英

337 善天论师说：如果众缘没有断绝，那么即使是幻象也不会消失，同样，众生流转的因缘没有断绝，那就是轮回，由于佛陀流转的诸缘已经灭绝，因此轮回的自性在世俗中也不会产生。“亦”字是说何况是胜义。
或者解释说：佛陀示现出世是以愿力而显现的，并不是因为流转轮回之缘没有中断，所以不会有你们所说的这种过失。
慧源尊者解释说：如果外缘未断，那么不仅是轮回就是幻象也不会消失，如果流转之缘已断，那么在世俗中也不可能存在轮回，由于通过修习真如而次第灭尽了无明等十二缘起，因而佛陀不会流转轮回。
普明尊者讲解说：佛陀的幻象观待众生的福德因缘，如果众生有福德因缘，佛陀才会出现；假设不具备众生的福德因缘，那么世俗中佛陀也不会现世。

俊小伙子，从出生到死亡之间，与实际生活没什么差别，也要赚钱、结婚、生子……在这个过程中，需要花很多钱，还要日日夜夜、如饥似渴去操作。现在的世界本来就是虚幻的，但他们却偏要梦中做梦，只要游戏的程序不消失，就一直沉溺其中，花费大量的人力、精力、财力。（特别丑陋的人在虚幻世界中变得非常好看，也许心里会舒服一点，但毕竟那些是虚幻的，又有什么意义呢？）

其实世间上的任何一个法，无论认为它是自生、他生还是无因生[338]，真正观察的话，不要说胜义中，就连名言中也不会产生。月称论师云：“彼观名言亦非理，汝所计生由何成？”荣索班智达也说：“胜义中不产生没有什么稀罕的，但以胜义量来观察，世俗中也不产生实在是稀有。”既然如此，整个世界上又有什么样的产生呢？

338 自生是认为诸法由自己产生；他生是认为诸法由他缘产生；无因生是认为诸法的产生无因无缘。

假如以智慧断掉一切烦恼，就会现前这种境界。《释量论》中通过各种比喻和因也讲了，诸佛菩萨的烦恼、业障，依靠对治法已彻底根除，犹如种子烧焦不会发芽一样，再也不会产生了。文殊菩萨、观音菩萨不可能依靠业力转生轮回，目犍连、舍利子断了烦恼的根本，也不会转生到轮回中来，那么具有一切功德、以释迦牟尼佛为主的三世诸佛，就更不可能转生了。虽然在世俗中烦恼可以产生，但在胜义中，众生了不可得，全部是佛陀，彻悟禅师云：“众生不可得，则全生即佛。”退一步说，即便在世俗中用胜义智慧观察，所有的烦恼也不会产生。

大家必须把自性清净与离垢清净分清楚，不然，就算学了再多的佛经论典，没有解开疑团的话，很容易对佛教生邪见。你们平时闻思时，一定要把自己可怕的邪见，在有智慧的上师和道友前进行破析，这种邪见“癌症”没有发展到晚期之前，最好还是动个手

术，否则不可救药就来不及了。

还有一件事情提醒大家：学佛尤其是学中观甚深法门时，可能经常会遇到一些违缘。比如说，听法中途就不想听了，自己生病了、心情不好等等，这个时候，一定要祈祷释迦牟尼佛、龙猛菩萨为主的传承上师。或者你在学习过程中很懒惰，生不起欢喜心，这也是魔障在干扰，自己务必要坚定信念、祈祷三宝，不要被各种散乱的因转变了。

我们今生遇到能根除轮回的空性法门，不是无因无缘的，按照有关经论的观点，这是多生累劫供养承侍佛陀、依止善知识的果报。一旦遇到了，就应该像盲人遇到大象尾巴一样紧抓不放，无论什么样的违缘现前，都要坚定对大乘法门的诚挚信心，懂得其非常珍贵难得。有些人觉得：“我以前上小学、中学、高中时，听过无数次老师讲的课，这跟老师的课没有差别，听也可以、不听也可以。”千万不要有这种心

态。般若法门哪怕是听一堂课，功德也远远胜过布施等其他有为善法的功德。

我自己在二十多年来，闻思修行基本上没有出现违缘，没有因心情不舒服而收拾包离开学院，断过传承，也没有因外在的违缘而中断闻思。这么多年来，我对佛法一直很有信心，这也是源于三宝的加持和前世的善缘。希望你们不管在外面看光盘也好，在学院直接学习也罢，遇到这样的法要懂得珍惜，一堂课哪怕几分钟也不舍得浪费。为了在阿赖耶上种下菩提种子，为了自己的生生世世，听法、学法、修法比什么事情都重要。

这些话不是我今天心血来潮才说的，而是长期以来都知道大乘佛法的功德，一直就有深深的体会。即使自己只给一个人讲一个偈颂，觉得活一天也是有意义的。昨前天我给法师开教务会时，对讲经说法方面的重视性，也提出了一些自己的看法。所以不要认为

听经闻法跟世间上课没什么差别，如果你这样对待，那说明一点也不了解大乘佛法的功德，以后还需要继续学习！

壬二（遣除胜义之争论）分二：一、破除若无迷识则无执著之过失；二、破除若迷基不成则无轮回之过失。

癸一（破除若无迷识则无执著之过失）分二：一、辩诤；二、答辩。

子一、辩诤：

乱识若亦无，以何缘幻境？

这里是讲唯识宗的观点。

在我们藏地，按照麦彭仁波切的观点，随理唯识分真相唯识、假相唯识。荣索班智达在《入大乘论》中将唯识分为三种：真相唯识、假相唯识、无相

唯识。

汉传佛教对唯识宗也非常重视，其原因应追溯至唐玄奘时代。唐玄奘在印度那烂陀寺的戒贤论师等面前，系统听受了唯识教义，他回汉地以后，结合印度诸派论师的观点（据说有 11 派之多），着重弘扬了唯识宗。

显宗教理的至高顶峰，有人认为是唯识宗，有人认为是中观宗。这个问题，应从不同角度进行分析：就胜义而言，中观宗的理论谁也比不上；从名言来讲，唯识宗的观点是最殊胜的。这一点，全知麦彭仁波切在《中观庄严论释》中有细致剖析，你们学了这部论典就会完全明白——唯识宗在抉择名言时不可或缺，中观在抉择胜义时最极究竟。

当然，不能认为玄奘完全持唯识的观点。就像是无著菩萨，虽然显现上弘扬唯识宗，但究竟见解与中

观宗无二无别，这也是许多高僧大德公认的。同样，玄奘尽管在汉地着重弘扬唯识宗，但他的胜义见解应该是中观应成派所抉择的般若空性。从他的翻译及传记中看，他确实对般若法门的重视超过一切。

我原来讲《心经》时也提过，玄奘去印度的路上，依靠《心经》的威力遣除了一切违缘。当年他带一些眷属西去取经，以种种原因只剩下他一个人。有次他路经一个寺院，看见一个老和尚病得很严重（就像麻风病），玄奘生起极大的悲心，没有继续赶路而一直待在寺院里照顾他。后来那个老和尚的病基本上好了，临行之前，他送给玄奘一本梵文的《心经》，玄奘一路上都在念诵。

有一天他来到恒河岸边，看见数千人聚集在一起，就好奇地上前去看，原来是婆罗门外道在祭拜河神。按照当地传统，为了供奉河神，每年都要选一个年轻男子扔进河里。当天正好选中了一个，他的家人

特别伤心，与此男子哭作一团。正在依依不舍之际，他们忽然看见来了一个外国和尚（玄奘大师），当即笑逐颜开、欢喜若狂，立即将玄奘捆了起来，准备让他代替那个年轻男子。

玄奘告诉他们：“如果你们非要把我供神，我也没办法，但我作为一个出家人，可不可以把今天的经念完？等我念完经，你们怎样处置都可以。”那些人就同意了。玄奘随即开始念《心经》，三遍过后，天空乌云密布、电闪雷鸣。所有人都特别害怕，不敢得罪他，便把他给放了。

从此以后，玄奘对般若总集的《心经》更加重视。他所翻译的《心经》，与藏译、其他汉译本相比，虽然较短，但却受过观音菩萨的特殊加持。据说他从印度取经回来时，念及和尚所赐《心经》的恩德，准备好好报答一番。谁知当他到原来的地方，不仅是老和尚，连那个寺院也消失无踪了。后人都说老

和尚是观音菩萨的化现。由此看来，玄奘的见解应该是以般若空性为主。

其实唯识宗与中观宗之间的辩论，不仅是藏地和汉地，印度也有。以前月称论师和月官论师的辩论长达七年之久，中间有许多的精彩公案。汉地大德对唯识与中观的区别，憨山大师的《性相通说》中讲得比较详细，你们若想了解汉传佛教的说法，不妨翻阅一下这本书。若想了解藏传佛教的说法，《中观庄严论释》是最好不过的了。

那么，唯识宗的观点是什么呢？他们认为“三界唯心，万法唯识”，万法由心造，外境没有一个能经得起观察，而心识是存在的，就像梦中的大象、山河并不存在，但执著它的心识存在一样。因此他们对中观宗发难：“你们认为一切法如幻如梦，但若不承认迷乱的心识，那么谁知道一切法如幻如梦？是石女的

儿子，还是龟毛、兔角[339]？所以，必须要承认心识的存在。”

下面是中观宗对他的回答，首先以同等理进行辩驳。

子二（答辩）分三：一、同等辩论；二、遮破辩答；三、结合时义。

丑一、同等辩论：

若许无幻境，心识何所缘？

以同等理[340]来观察时，中观宗说：“你们唯识宗不承认外境，只承认一个心识。但如果没有外境，仅仅一个心识到底能执著什么呢？”

339 石女，即先天性无阴道的女人，这种女人无法生子。石女儿、龟毛、兔角都是不存在的东西，中观宗常用它们表示无实法。

340 同等理：以对方所使用的逻辑推理方式反击对方，以子之矛攻子之盾，使其观点无法成立。

心识依靠外境而生，没有蓝色瓶子（所取），就不可能有取蓝色瓶子的眼识（能取）。能取与所取是互相观待安立的，如同左手和右手、这边和那边一样，没有能取就没有所取，没有所取就没有能取。你们唯识宗说：“没有心识的话，谁去执著如幻如梦的外境？”同理，中观宗对唯识宗反驳道：“没有外境的话，心识到底要执著什么？”因此，外境与心识不可能独立存在。

在这里，中观宗主要是破斥唯识宗所许的实有心识，按照胜义量来观察，这种实有根本不成立。但在名言中，承许外境为心的显现是非常合理的，并不是此处的驳斥对象。

总之，观察名言谛时，能取的心识和所取的外境应该存在，而观察胜义谛时，外境不存在，心识也不存在。《入中论》云：“般若经中佛俱遮，彼等对法俱说有。”意思是说，佛陀在《般若经》中遮破了

眼耳鼻舌身、色声香味触等外境，又遮破了眼识、耳识、鼻识、舌识、身识等有境，但这些法在《俱舍论》等对法论中是成立的。倘若没有成立，名言中一切也得不到是不合理的。

丑二（遮破辩答）分二：一、遮破承许显现为心；二、遮破境心非二之有实。

寅一（遮破承许显现为心）分二：一、立宗；二、破彼。

卯一、立宗：

所缘异实境，境相即心体。

真相唯识宗补救说：“我们并非完全认为无境，而是承许心所缘的外境不是实有，柱子、瓶子等东西皆是心的显现，与心的本体无二无别。（《中观庄严论》中也用镜中的影像作了比喻[341]。）就像在做梦时，尽管有大象

341 中云：“无性如影像。”

的显现，但这归根结底就是自己的心识，除此之外并没有大象。因此，心识应该是存在的。”

麦彭仁波切在《中观庄严论释》中曾说，抉择名言时，真相唯识的观点非常合理。即便学修无上大圆满，名言中承认万法唯心，也是很殊胜的教言，从这个角度讲，唯识宗没有任何过失。藏传佛教、汉传佛教有些大德的开示教言，也很接近唯识的观点。就像无垢光尊者的《大圆满心性休息》、麦彭仁波切的教言中，都强调万法唯心，揭示了“不是外境在动、是心在动”的密意。

汉地就有这样的公案：六祖开悟以后，上师不让他马上去弘法，于是他在寂静的地方，跟猎人一起生活了 15 年。（六祖开悟后，15 年都没有下山，我们这里有些道友不要说开悟，剃了头以后，第二天就下去弘法利生了。我刚出家时，四五年都不敢回去，害怕被别人看见不好意思，但有些道友今天刚剃头，明天就准备度化众生。其实，还是在学院中、上师身边待得久一

点好，不要认为自己真有弘法利生的能力。你一两个月的定力应该有，但时间久了以后，由于相续中的习气比较重，头发会不会又慢慢长起来了？我还是有点怀疑。）15 年之后，六祖看到机缘成熟，于是便出山弘法。他来到广州法性寺时，正值印宗法师在讲《涅槃经》。当时风吹幡动，一个和尚说是风动，一个和尚说是幡动。争执不下之际，六祖对他们说：“不是风动，不是幡动，仁者心动。”（当时六祖还是在家人。）此语一出，众人哗然。印宗法师延请他至上席，问明后方知他是五祖的传人，于是便给六祖剃度，剃度之后又反过来拜他为师。

由此可见，万法唯心造，不管是风动、幡动，其实都是心在动。《入中论》也有一个比喻说，大海产生层层波涛，波涛与大海无二无别，同样，阿赖耶上的种子成熟为外在的山河大地，这包罗万象的一切显现，均不离阿赖耶上的种子习气。这种道理在名言中确实很殊胜，大圆满也有许多寻找心之本体的窍诀，

与唯识宗的观点基本相同。

以前二祖慧可初见达摩祖师时，有过“立雪断臂”的故事。（当然，这也有一些争议。道宣论师在《续高僧传》中说，他的断臂是被强盗砍的，不是自己断的。但《宝林传》等其他史传中均说是“断臂求法”。）他去依止达摩祖师时，祖师根本不理他，他就在风雪中站了一夜。第二天早上积雪过膝。达摩祖师问他所求何事，慧可道：“唯愿和尚慈悲，开甘露法门，广度群品。”祖师说：“你这么一个小小的苦行有什么了不起？佛陀的无上妙道，需要长期的苦行和难行能行才可以得到。”慧可听后，就用利刃自断左臂，置于师前，以示求法之决心。他说：“我的心不安，请赐予我安心的法门。”达摩祖师言：“把心拿来，我为你安。”慧可找了半天后说：“觅心了不可得。”祖师回答：“吾为汝安心竟。”慧可闻后，当下开悟。

这种寻找心的教言，与唯识宗的观点非常相近，

因为一切的感受、显现全部是心在操作。的确，我们心情快乐时，觉得所有人都很慈悲，好像没有一个坏人；如果今天心情不好，即使佛陀来了，可能也觉得不庄严，对他还要发脾气。所以，心善则外境善，心恶则外境恶，心还是非常关键的。

真相唯识认为，外境不存在，与心无二无别。假相唯识认为，外境既不是心，也不是心外的东西，而是像毛发一般现而无实。从究竟胜义谛而言，唯识宗的观点都不合理，但在名言中，暂时依靠这些教言认识心的本性，唯识宗还是有其超胜之处。

卯二（破彼）分三：一、破除妨害胜义自证；二、无有根据；三、破除妨害遮破。

辰一（破除妨害胜义自证）分二：一、真实破除；二、遣除迷乱。

巳一、真实破除：

幻境若即心，何者见何者？

世间主亦言，心不自见心，

犹如刀剑锋，不能自割自。

针对真相唯识宗的答辩，中观宗反问：如果你们认为外境不实，一切都是心的幻现；而心是实有的、不可分割的，它既是能取，又是所取，这是不合理的。（当然，名言中心了知自己、回忆自己，知道刚才想了什么、昨天做了什么，这是可以成立的。麦彭仁波切说：“心自己了知自己。”俗话也说：“人贵有自知之明。”这一点，我们是不会破的。）因为外境若是心，心见外境就成了自心见自心。而且，能取与所取本来各自分开，唯识宗如此承许的话，心是实有一体，又是分开的能所二取，这该怎么成立呢？

三界怙主本师释迦牟尼佛讲过，自心不能知自心，《楞伽经》云：“犹如剑自刃，不能斩自锋，指不触自尖，心不见自心。”剑锋不能斩断自己，指尖不能接触自己，同样，心也不能见到自己。《顶宝

经》[342] 亦云：“自心不能见自心。”还有轻健者不能骑自己的肩上……因此，自己对自己起作用，在大乘经典中已经遮止过。

这个问题，格鲁派与宁玛派还是有很大的辩论，但是这次，我们把辩论全部取消。因为菩提学会的很多道友，过去没有学过因明，辩论很容易成了争论，争论的结果，变成什么样也不好说。

本来宗喀巴大师在《善解密意疏》中引用很多教证说，中观应成派在名言中也不承认自证。然而麦彭仁波切在两个辩论书为主的教言中回驳，中观应成派所遮破的自证，是唯识宗承认的“实有”自证，名言中“现而不实”的自证，没有任何教证理证的妨害，不承认的话，反而还有极大过失——断绝名言的过失、自己不了知自己的过失。比如我刚才吃了什么东西，不用问别人，我自己心里非常清楚，或者有人

342 藏文叫《顶宝经》，汉文叫《宝髻经》。

想：“我今天吃得不饱，等会儿下课后再回去吃点。”这些想法都是名言中的自证。这种自证，中观应成派不会破，寂天论师和月称论师也不会破。

了解高僧大德们的辩论，可以增长智慧、打开思路，有机会也不妨学一学。但最根本的问题大家要明白，不管是格鲁派、萨迦派、宁玛派等藏传佛教，还是汉传佛教哪一个教派，究竟观点绝对没有任何矛盾。高僧大德们的教言河流，最终会在诸佛菩萨的大海中融为一体，没有丝毫分歧。这一点是我们通过多年闻思明白的，大家务必要深信不疑，各派弟子不要为了维护自己的宗派而造恶业。

有人觉得自己上师是最好的，只要别人稍有质疑，就马上挺身而出、恶言相向，可是由于不辨真假，自己是在维护上师还是毁谤上师也不好说。其实不管是什么人，只要护持正法、利益众生，我们都应该去赞叹。反之，假如他利用佛法来毁坏佛教、欺骗

众生，不管他显得如何殊胜，我们也没有必要盲从，而应通过各种方式尽量制止。

现在末法时代，孰真孰假许多人根本分不清。尤其在弘扬大乘佛法过程中，大家应该先观察自己的意乐是否清净，哪怕只讲一个偈颂，也要看自己发心是什么样的。倘若没有自利心，纯粹是为佛教、众生着想，那不管别人说什么，做任何事情都值得。

前面所讲的自证问题，我在年轻时虽没有很高的智慧，但是非常有兴趣，背过各派许许多多的教证，也翻了很多很多论师的不同观点，麦彭仁波切几个辩论书中的有些道理，我当时差不多倒背如流。这种习气串习得比较久，所以至今仍能想起来，如果专门讲辩论，把麦彭仁波切的智慧一一展现出来，应该还是很精彩的。但这次因为种种原因，我们主要是从字面上解释。

总而言之，中观宗在这里所破的自证，是唯识宗承认的“实有”自证，名言中的自证并没有破，这一点非常关键！

第 157 课

2007 年 12 月 18 日

下面继续破唯识宗的观点。

巳二（遣除迷乱）分二：一、比喻不成立；二、意义不相同。

午一（比喻不成立）分二：一、破灯火之比喻；二、破蓝色之比喻。

未一、破灯火之比喻：

若谓如灯火，如实明自身。
灯火非所明，其无暗蔽故。

昨天破了唯识宗的“自心了知自心”，今天他们

又以两个比喻，试图建立这个观点合情合理。

首先是唯识宗的第一个比喻：犹如灯火既能遣除黑暗，又能照亮自己，心识同样也能了知他法（他证）和了知自己（自证）。

（本品用了灯火和蓝色的比喻，在《入中论》中，唯识宗还有梦境、不净观等比喻[343]，说明心识是实有的、外境是不存在的。关于物质与精神的关系，世间的哲学也有很多探索，但今天暂时不讨论。）

中观宗驳斥：比喻不成立。因为灯火本身并不是自己所照的对象。你们说灯火既是能明，又是所明，但所明是要遣除黑暗的，而灯火上本来就没有黑暗遮蔽。

反过来说，假如灯火上有黑暗，则可以说它在照

343 梦境：做梦时有山河大地等，但这并非真实存在，唯是心识显现而已。不净观：修不净观的瑜伽士见大地充满白骨，但外境并无真实的白骨，唯是心识的自体显现。

亮自己的同时，也遣除了自己的黑暗，既是能明又是所明。但灯火上根本没有黑暗，怎么说能它照亮自己呢？能明和所明是观待而安立的，所明不存在的话，能明也不存在，因此灯火照亮自己不成立。

或者说，如果灯火能照亮自己，那么以同等理来推，黑暗也能遮蔽自己了。《中论》云：“若灯能自照，亦能照于彼。暗亦应自暗，亦能暗于彼。”黑暗有遮蔽万物的特性，如果它能遮蔽自己，那么整个世间就没有黑暗了，处处都是一片光明，我们也不用绞尽脑汁想要电了。（学院冬天时经常停电，晚上没有灯照明。偶尔来电了，很多道友就特别兴奋：“噢，有电啦！”形同见到本尊一样。）

中观宗承认的自证，是名言中如梦如幻的自证，并非像唯识宗所许的，本体实有、不可分割，同时自己能了知自己的自证。如果灯火真能照亮自己，黑暗也应该遮蔽自己，如此一来，自然规律会彻底混乱。

还有一些论典说，假如灯能照亮自己，那它也应该照亮太阳、月亮[344]，许多规律都颠倒了。所以，由推理可知，唯识宗的某些观点不得不值得考虑。

汉传佛教个别法师认为唯识宗是显宗之顶，没有丝毫过失。这个我昨天也讲了，从名言的角度来讲，万法抉择为心非常合理，但依胜义量来观察，在中观应成派的正理面前，唯识宗的理论根本站不住脚。听说某佛学院的有个法师，对《入中论》特别不满[345]，他举不出任何理由，就开始对月称菩萨恶口相骂，这是极其愚痴的行为。作为一个法师，对圣者应当起恭敬心、清净心，即使你不懂他的甚深密意，也不应该这样造口业。

我们凡夫人骂圣者，就像三年级的小学生骂爱因斯坦，说他的《相对论》写得不好一样，自己不知

344 灯本来就有光明，如果它还要去照亮有光明的东西（它自己），那么太阳月亮也是有光明的东西，灯也能去照亮了。

345 其中有许多中观宗破唯识宗的辩论。

道别人在说什么，就随随便便表演，这样一点也不精彩。因此，现在的有些法师、知识分子、教授，不要太相信自己分别念的相似智慧了，对诸佛菩萨广大无边的清净智慧难以接受时，就认为统统是颠倒的，这种行为相当可笑！

大概二十年前，我翻译了一个《佛子行》，当时有个人根本不懂，就把它全部改了。后来我慢慢了解到，他对佛教术语一无所知，觉得佛法的甚深道理一定要结合他的分别念来诠释，所以就改得一塌糊涂。因此，每个人不要太相信自己的分别念了，这方面理应值得注意！

第一个比喻破完了，下面讲第二个比喻。

未二、破蓝色之比喻：

如晶青依他，物青不依他，

如是亦得见，识依不依他。

非于非青性，而自成青性。

唯识宗又举出一个比喻遮破中观宗。他们说万法的本体千差万别，不能一概而论，尽管有些法不能对自己起作用，但有些法却可以。比如水晶的蓝色必须依他缘才能映现，但蓝宝石、蓝琉璃的蓝色却是本具的，并不需要依靠他缘。

假如在水晶下面放一块蓝布，水晶就会变成蓝色；如果窗帘是蓝色，窗玻璃也会变成蓝色，这种蓝色需要借助其他的力量。但有些蓝色不依靠任何因缘，就像蓝宝石、蓝琉璃的蓝色，它是纯天然的，不观待任何东西。

同样，识也有依靠他缘、不依他缘两种。依靠他缘的，就像眼根与色尘聚合形成眼识、耳根与声尘聚合形成耳识，这些识依靠他缘而生，如同水晶的蓝

色。还有一种识不观待他法，即自明自知的心，它完全能了知自己，相当于琉璃的蓝色。唯识宗以这种比喻，认为自证应该成立。

对此，中观宗说：“非于非青性，而自成青性。”（藏地有些论师和慧源论师的不同观点，《善说海》中都有宣讲[346]，希望你们看一下他们的回答方式。）大多数论师是这样回答的：你们说琉璃的蓝色自性成立，不观待外缘，实际上是不可能的。它也是由一定因缘聚合而成，与水晶的蓝色无有本质的区别。

所谓的观待，是指一法的产生、改变、灭亡依靠其他因缘。如《释量论》云：“此有彼亦生，此变彼亦变，称此是彼因。”此法存在，彼法就会存在；此法改变，彼法也随之改变，这样，此法就叫彼法的

346 藏地的某些智者对此驳斥说：实际上并非如此，蓝琉璃自然就成立蓝色，并非是本为非蓝色物自己将自己造作成蓝色的，因此不能作为自明自知的比喻。慧源尊者是这样驳斥的：青色成为青色本身也并非不观待他法，要观待因的缘故。假设不是由自己的因中产生蓝色，那么可以说不观待他缘而形成蓝色，需要自己将自己造成蓝色这是绝对不可能的，因为自己对自己起作用相违。

因，此法可以改变彼法的性质。

琉璃的蓝色也要观待他法，它之所以是蓝色而不是白色，肯定有一种因缘。一个法的生住坏灭，是外十二缘起或内十二缘起在起作用，无情物依靠外十二缘起[347]，有情物依靠内十二缘起[348]，龙猛菩萨说：“未曾有一法，不从因缘生。”既然如此，琉璃的蓝色也必定是因缘所生，只不过它的因不明显罢了。就好比蓝色的布匹，我们看不到它在工厂里怎么染的，但不能因为看不到就认为它是天然的蓝色。“不从因缘生”的法不可能存在，第二个比喻也不成立。因此，唯识宗所承认的何时也不破、胜义中存在的心识，在中观理证面前是可以遮破的。

在佛教宗派中，大乘是最为殊胜的，谁对大乘

347 外十二缘起：与因相关的有六个——种子、苗芽、茎、干、穗、果；与缘相关的有六个——地、水、火、风、空、时间。

348 内十二缘起：一、无明；二、行；三、识；四、名色；五、六入；六、触；七、受；八、爱；九、取；十、有；十一、生；十二、老死。

生起嗔恨心，罪过也是极大的。龙猛菩萨云：“如是诸智者，切莫嗔大乘。”智者绝对不会诽谤大乘，也不会对大乘生嗔恨心。不像有些孤陋寡闻的人，整天把“密宗不合理”“中观不合理”“唯识不合理”挂在嘴上，真正有智慧、有远见的人，不可能轻易诽谤大乘。

有些人认为自己是净土宗的，学习唯识宗的观点没有任何必要。千万不能这么想！从正面利益来说，掌握大乘佛法的观点后，对自己的修行有莫大帮助；从反面而言，我们对唯识宗、中观宗不了知的迷茫部分，也能依此予以遣除。因此，本品教义可以灭除内心的黑暗，增上智慧的光明，有许许多多的利益和功德。

可惜的是，很多人不明白这一点，要么就盲修瞎炼，要么就用考证研究的态度对待佛教，把佛教纯粹当成一种学术，这些没有多大意义。人生短暂，我们

一方面要概括性地了解各教派的主要问题，同时也应该调伏自己的内心，这才最关键的。否则，心里希求名闻利养等世间八法，口头上说得再漂亮、给别人讲得再好听，到你死的那一天，这些也根本用不上，唯一阿赖耶上面的种子，生生世世都会跟着你，乃至菩提果之间也不会耗尽。

所以，大家要对佛教的所有教派观清净心，但在掌握他们的教义时，应该有一种取舍能力。有些人该信任的地方不信任，不该信任的地方很相信，正如根登群佩大师所说：“轻信无理法，有理不信任，世间愚人心，远离诸正量。”因果轮回、三宝加持等，以众多教证理证来观察时，是千真万确的道理，但很多人却偏偏不信。而不该信的引发贪嗔痴的虚幻世界，成千上万的人都趋之若鹜。愚痴的世间人离正量特别遥远，求真理的也少之又少、寥若晨星，从而灾难、恐怖、痛苦不断出现。因此大家在闻思过程中，既要

了解一切宗派的教义，也要以这些具加持的教义调伏自心，这是非常重要的！

以上从比喻上破斥了唯识宗，下面再从意义上进一步破斥。

午二、意义不相同：

若谓识了知，故说灯能明。

自心本自明，由何识知耶？

中观宗说：名言中有自明自知的心识存在，这一点我们也承认。但若觉得这不够，胜义中还要存在的话，那就不合理了。

前面已破了灯火能自明的比喻，退一步说，假设灯火可以照亮自己，这并非是灯火自身了知的，而是灯火以外的有情心识了知的，这一点谁也不能否认。那么，心自己了知自己，是由哪个心识知道的呢？

如果说是自己的心，这不应理。因为按因明的推理方式，未成立的东西不能作为因。心自知自明的观点正在观察、尚未成立，属于一个未知数，故不能说是心识自己了知自己。

如果是由其他心来了知，那其他心又是谁来了知呢？假如甲的心需要乙来了知，乙的心需要丙来了知……这样推下去，则有无穷无尽的过失。

而且由其他心来了知，也有诸多理证妨害。假如这两个心一前一后，那么前念灭时，后念才生，二者无法相遇，不可能有了知与被了知的关系；假如这两个心同时产生，按照因明推理，同时产生的法互不观待，没有任何关系，也不能立为能知、所知。

因此，不管是自证、他证均不合理，这样一来，心的自明自知又从何谈起呢？

辰二（无有根据）分二：一、无有现量根据；二、无有比量根据。

巳一、无有现量根据：

若识皆不见，则明或不明，
如石女女媚，说彼亦无义。

无论通过比喻还是意义来观察，胜义中都不可能存在唯识宗所许的实有心识。（除非你以嗔恨心来骂月称论师，除此之外不可能推翻这种道理。大家也不要固执己见，认为：“我是学唯识宗的，不管怎么说，我都不承认！”然后用拳头来打人，这可不是智者的行为。愚者用身体和口来“辩论”，不是拿刀子武器来伤人，就是用难听的脏话来骂人。以前有些外道实在没办法胜过佛教，就放火烧经堂，或者用权势镇压，或者通过武力战胜。而智者，是通过正理来论证的。如果你破不了他的观点，就应该像因明中所讲的，规规矩矩地跟着他，这才是明智的选择。）既然实有心识不成立，那么争论它是明或者不明，就像讨论石女的女儿身姿是否娇媚一样，没有任何实义。

石女不可能生孩子，若评论她的女儿是否好看、身材是否婀娜，她穿着什么高跟鞋、头发是什么颜色、戴着什么样的眼镜……大家会觉得此人精神有问题，或者认为他特别愚蠢。同样，唯识宗所承认的实有心识根本不存在，假如还一直探讨它是自证还是他证，则无异于谈论空中花园，没有任何意义。

当然，大家要知道，唯识宗的观点是在胜义中破，世俗中不破。按麦彭仁波切的观点和其他密乘教言，万法抉择为心对修行帮助很大。比如你今天看见一个仇人，观想这一切是心的显现，如幻如梦，当下嗔恨心很容易消失；如果看见非常美妙的外境，生起极为强烈的贪心，把它当作彩虹或梦境，贪心的火焰也会顿时熄灭。

外面的居士最近在背《佛子行》，大家互相说话时，动不动就冒出一句“远离恶友佛子行”“远离贪心佛子行”“远离嗔恨佛子行”……前面的可能还背

不下来，后面的已经用得滚瓜烂熟了。但是按照唯识宗的观点，其实——不说了，讲到这里吧！

第 158 课

2007 年 12 月 20 日

关于破除唯识宗，昨天讲了无有现量根据，今天讲无有比量根据。

巳二、无有比量根据：

若无自证分，心识怎忆念？

心境相连故，能知如鼠毒。

真相唯识宗说：假如没有自证的话，心识怎么能忆念过去的事情呢？比如我刚才看见一匹蓝布，过一段时间后，我还是能回忆起它的样子，它的形象在脑海中清清楚楚、历历在现，这说明自证应该是存

在的。

现在也有很多人，即便没有学过佛，也能回忆自己的前世，想得起前世所做的事情、当时的父母、居住的地方等，这说明我们有一种自证分。布顿大师在《入行论讲义》中根据唯识宗的观点说：“自证应该存在，因为有回忆之故。”回忆就是心自明自知的一种结果，通过这种推理，说明自证肯定存在。如果自证不存在，昨天做了什么、去年发生了什么，现在不应该记得起来。

中观宗答言：“心境相连故，能知如鼠毒。”名言中有如幻的自证，这一点我们也不会破，毕竟遮破显现的中观派，哪里都没有。但你们承认的自证实有、不可分割，这绝对不合理。（其原因前面也讲过，后面还会继续讲，这里主要是通过比量来认知自证非实。）

即使实有的自证不存在，其实也不会有不能回

忆的过失。回忆并不是由自证单独认知的，心与境相连，心识忆念，并非脱离外境而单独起现，而是外境与过去的事情相关，一旦心识感受这个外境，便能回忆起过去的事情。就像冬天被毒鼠咬伤时，自己并不知中毒，直到春雷响时毒发，伤口开始流脓，身体开始生病，才回想起被咬时所中的毒。

（我们这里的老鼠比较可爱，一般都不咬人。不过老鼠确实咬人，没有尾巴的[349]不要紧，有尾巴的很厉害。我大概在七岁时，有次大人抓了一只老鼠，我对它生起悲悯心，让他们不要杀，我要去放生。我把它放在口袋里，背到很远的地方去，看到一个岩石洞，觉得那里挺好，太阳比较大，应该不会冷，老鼠可以舒舒服服地安居乐业，就赶紧把口袋打开，让它出来。但是老鼠不走，一直缩在那儿，我叫了半天，它也不动。于是我就用手慢慢推它，“去去去——”，它突然反身咬我一口，一溜烟儿就跑掉了。当时我特别痛，出了很多血，但好像也没有中毒，可能不是毒鼠吧。

349 藏地有一种小动物没有尾巴，长相、大小跟老鼠相同，藏语叫“艾不扎”。它不偷东西，夏天贮藏大量的草、果子等，以备平时之需。

我们学院的老鼠比较多，有些道友的房子不太好，一晚上都有老鼠在唱歌跳舞。有些人把老鼠作为修安忍的对境。还有些人为了减少老鼠，专门养猫，这样的修行人可能不太好。）

忆念并非单独产生，它离不开前识所缘的对境。世间人常说“睹物思人”，其实也是这个道理。以前杨贵妃死后，唐玄宗回宫看到她生前用过的物品，特别伤心，有许多精彩的故事。现在有些人也是如此，朋友死了或者离开后，经常把他给自己的戒指、项链，甚至一朵花拿出来看，一边看一边流泪。本来外面的事物刹那变化，人与人之间的感情也会改变，但愚者根本不懂，始终觉得这些法是实有的。

从前，唐朝有个人叫崔护，他在清明节桃花开时去郊外游玩，因口渴到一户人家讨水喝。开门的是一位姑娘，长得比较好看，彼此产生一种爱慕，他喝完水就告辞了。一年后，又是清明节，崔护忽然想起去年所遇之事，于是前往寻访。来到去年的地方，他见

桃花依旧盛开，但门上挂着铁锁，心中怅惘不已，便在门上题诗曰：“去年今日此门中，人面桃花相映红，人面只今何处去？桃花依旧笑春风。”（你们会背哟？月称菩萨和龙猛菩萨的教证，我背不下来时，你们不帮我背。）

过了几天，他偶然路过那里，听到院子内有哭声，便叩门问之。有个老翁出来，说：“你就是崔护吧，是你杀了我女儿！”崔护大惊。老翁告诉他：“我女儿 17 岁，自去年以来，经常神思恍惚，那天她回来看到你所题的诗后，（这个‘偈颂’很有加持力，）当场昏倒在地，数日不吃不喝，已经断气了。”崔护赶紧进门，见那女子躺在床上，便抱着她的尸体痛哭。哭了一阵子，女子慢慢睁开双眼，竟然活过来了。

宋朝欧阳修有一首诗，与此诗的意境相仿。（以前我们读书时，学过欧阳修的《卖油翁》，《卖炭翁》应该是白居易写的。）他说：“去年元夜时，花市灯如昼，月上柳梢头，人约黄昏后。今年元夜时，月与灯依旧，不见去

年人，泪湿春衫袖。”去年元宵节时，夜市上的花灯亮如白昼。（宋朝距爱迪生发明电灯，要早将近六百年左右。他说当时灯光像白天一样，可能只是夸张吧。）两人相约黄昏之后，情意绵绵。今年元宵节时，明月与花灯依旧，可是不见去年的情人，想到这里，欧阳修一边哭一边擦眼泪，结果把自己的衫子都打湿了。（曾有个法师说：“男儿有泪不轻弹。”可能欧阳修是太痛苦了吧。）

可见，一个人见到以前的事物，很容易想起以前的经历。我确实也有这种体会，凡是法王如意宝去过的地方，我每次经过那里时，都会想起“法王来过这里，这个宾馆住过，那个医院住过……”许多场面一一浮现在眼前。

唯识宗认为纵然没有所缘的外境，心也能忆起过去的心识。而中观宗认为，能缘与所缘互相观待，不可能单独生起，假如没有外境，直接产生独立的心识是不可能的。这个颂词，麦彭仁波切在与扎嘎活佛辩

论的《辩答日光书》中讲得更广。从表面上看，此处好像在破名言中通过比量成立的自证，实际上是在破胜义中的自证。甲操杰的讲义中说名言中也应该破自证，但名言不破自证的道理，我们在后面可以分析。

个别论师认为自证不应这样破，但是这里通过观察，破法应该是这样的。因为唯识宗说自证实有，若是如此，那么昨天能感受的，是实有的心识，今天能回忆的，也是实有的心识，成实的东西不可分割，两个实有的心识又怎么会是一体呢？如果真有两个心识，则绝对不会是实有的。而且麦彭仁波切在《中观庄严论释》中说过，倘若有一个成实，整个世界将无法现前……也讲了很多道理。

大家在分析时，一定要知道唯识宗的观点如何，中观宗破它的关键何在。若不了解这些，就随便断章取义，说中观破唯识是不对的，然后开始破口大骂，这是不合理的。

我这次讲《智慧品》的过程中，再再劝请大家务必要先了解各派的基本观点。藏地有句俗话说：“天还没有亮，破立的阳光怎么出现呢？”意思是说，你若不知道对方的观点，怎么可能对其破立呢？现在有些人对中观和唯识一窍不通，经常肆无忌惮地说是道非，相当可怕。尤其是稍有一点学问时，大家一定要多多闻思，不要轻易下结论。这些论典都是登地菩萨以无碍智慧抉择的珍贵教言，凡夫人自以为是地进行批驳，是相当可笑的！

辰三、破除妨害遮破：

心通远见他，近故心自明。

然涂炼就药，见瓶不见药。

唯识宗又寻求另外的依据，妄图建立自心见自心的观点。他们说：小乘有一种修法，即观想别人的心跟自己的心一样、别人的身体与自己的身体无别，久

而久之，一旦具有禅定等持，便可开发他心通，了知他人在想什么。（或者，也可以依靠咒语来了知他人心。）就算是几百公里以外的人，其心思也能完全察知。既然远处他人的心思都能了知，近处自己的心又怎么会不知道呢？比如美国总统在想什么我都知道，那我自己昨天做了什么，了知它更是轻而易举。远处微细的毛发尚能看见，面前的瓶子又怎么会看不见呢？

中观宗回答道：那也不一定。世间万物有各自的因缘，有时能见到远物，却不能见到近物。比如古代有一种药，只要敷在眼睛上，就能见到几百由旬外的地下宝藏，但近在眼睛上的药，此人却一点也看不见。（就好像戴隐形眼镜的人，可以将外境看得清清楚楚，但却看不到自己所戴的隐形眼镜。或者说，眼根可以看见远处的色法，却看不见眼根自己。）因此，即使能知道远处他人的心，也不一定就能明知自己的心。

现在有些人对唯识有信心，有些人对中观有信

心，这都是可以的。但是不要盲目地信，认为自己是学唯识的，谁若对唯识宗有看法，自己就要站出来，这是不合理的。打个比方说，我是藏传佛教宁玛派的弟子，如果有人对藏传佛教不满，我马上就对他不客气，这是非常愚痴的做法。麦彭仁波切也经常讲：“我并非因为自己是宁玛派的，就极力宣扬自己的宗派。倘若以教证和理证能成立，那我可以在任何人面前弘扬我的自宗，受别人驳斥时也有能力推翻他。但如果我什么根据都没有，只是一味地说自己宗派好，谁也不能破我的观点，破的话我就不客气、随便骂人，这是极其愚痴的行为。”

有些格鲁派的弟子，认为谁都不能惹格鲁派，自己对格鲁派的基本道理根本不懂，但只要别人稍微说一句，他就气得脸都红了，这是没有必要的。不管你是藏传佛教、汉传佛教的哪一个宗派，如果真是这个宗派的弟子，就应该对本派的见修行果、传承祖师的

教言了如指掌，只有达到这一点，大声宣扬你是某某教派的才不会丢人。所以，在维护自宗的过程中，有些问题还是应该注意。

下面讲在名言中，见闻觉知不会毁坏。

（藏文中此处有科判三，但前文中无有，请观察：）

见闻与觉知，于此不遮除。

此处所遮者，苦因执谛实。

唯识宗提出质疑：假设自证不存在，自己不能了知自己，那么眼睛看到的、耳朵听到的、心里了知的一切名言诸法，会不会全部不成立了呢？（因为这些法都是依明觉之识而安立。）

中观宗说：我们所破的自证，在胜义中不存在，但名言中是存在的。现量的见、闻也好，比量的觉、知也罢，它们在名言中的显现分，并不是我们破除的

对象。我们破的是妄执这些为实有的分别念，它才是今生来世痛苦的根源。不论是唯识宗、禅宗、净土宗，谁认为实有的东西存在，谁就是我们遮破的对象。

《般若经》云："从眼根乃至一切智智之间的万法，如梦如幻。甚至胜过涅槃的法[350]，亦如梦如幻。"实执是修行中最大的障碍，帝洛巴尊者曾说过："显现未缚贪执缚，断除贪著那洛巴。"对我们的见闻觉知，没有去执著的话，不会把我们束缚在轮回中，但如果去贪执，觉得眼睛看到的色法特别好看，很喜欢它，就会把你紧紧束缚。无垢光尊者也说："山王的显现不是遮障，执著山王才是最大的束缚。"如山般的显现是正常的，修密法时也有明点、佛像、金刚链的甚深显现，这些我们并没有破。要破的是什么呢？就是对这些显现的执著。不管是对本尊

350 这是一个假设句。胜过涅槃的法本来不存在，这样说只是为了强调名言中万法皆如梦如幻，没有一个例外。

的执著，还是对众生的执著，都是一切痛苦的根源，这些一定要破除。

麦彭仁波切在其他讲义中说：“寂天论师根本不破除名言中的自证，若连名言中也要破，他就不会说‘见闻与觉知，于此不遮除’了。”名言中的回忆前世、回忆昨天，虽然是一种觉知，但这种觉知根本不破。

可是现在有些人特别可怜，他专门写一些文章说宗喀巴大师不承认自证分，有极大的邪见，而此邪见的来源就是寂天菩萨和月称菩萨，把两位菩萨也判为邪见者。为了证明自己正确，他还引用一个《入楞伽经》的教证说：“真实自证处，能所分别离，此为佛子说，愚夫别开演。”其实这个偈颂的意思是，真实的自证远离能所二取，这种境界极为甚深，只能给佛子宣说，不要对愚痴的凡夫开演。而根本不是建立自证的一种能立。

有些人不懂什么是唯识宗、什么是中观宗，只知道寂天菩萨在有些论典中不承认自证，就把寂天菩萨作为他的批判对境。我有时候想，这些人若是登地菩萨，那我可以忏悔。但如果他没有登地，像我一样是凡夫人，以后不好好忏悔的话，造业实在太大了。月称菩萨到底是什么样的人？他根本不知道，只看了一两个论典就信口开河，这些人的胆子未免太大了！

这种现象，基本是在汉地出现的，藏传佛教漫长的历史长河中，虽然也有具邪见者，但我翻阅过大量古大德们的论典，也看过许多非常精彩的辩论，他们对寂天菩萨和月称论师都是公认的，从来没有人直接说他们是邪见者。充其量只是说一说：“月称论师的论典中有没有自证分，明不明显？”“寂天论师在论典中承不承认自证分？”

这些人的文章我看了之后，很想见一见他们，但有没有缘分也不知道。他们对胜义谛和世俗谛都分不

清，什么地方破、什么地方不破也不知道，二转法轮和三转法轮的究竟密意和安立方法，更是一无所知。看他洋洋洒洒地写了一大篇，但连教证都用错了，根本不是那个意思，只是在显露自己的愚痴。

凡夫人骂圣者，在末法时代可能会越来越多，若不制止这种人，真的是圣凡颠倒了。如果他们说我不对，我的邪见如何如何，那我肯定乐意接受，因为我也知道自己很笨，了解的经论非常少，所以对别人的批评，我一点也不生气。但历史上公认的圣者，如圣天、月称、宗喀巴大师、麦彭仁波切，用这些语言来说他们，我只能用一种叹息来表示，没有更多的语言来形容。

有些人对唯识宗怎么承认的、中观宗怎么承认的一窍不通，竟然说中观应成派是最低劣的见解，连《阿含经》的内容都不懂，就像说博士生不懂一年级的课程一样。跟这些愚者辩论，恐怕只有靠拳头了，

语言是没有办法的。有些人就像疯子一样，对教证也不懂，对理证也不懂，逻辑推理也不懂，科学原理也不懂，自己随便看一点书，就否认浩如烟海的深广佛理，只会让别人觉得可笑。寂天菩萨不会生邪见，月称菩萨不会生邪见，但你的邪见来源需要调查，肯定有一个像你那样的上师！

按照麦彭仁波切的科判，下面是破假相唯识宗。

寅二、遮破境心非二之有实：

幻境非心外，亦非全无异。

若实怎非异？非异则非实。

你们字面上一定要会解释。这里的表达方式跟《中观四百论》差不多，“非”“异”太多了，有时候不太好理解。

假相唯识宗说：“幻境非心外”，幻化般的山河

大地、瓶子柱子、人事万物等，并非是心以外的法，这些外境不是以成实的方式存在。（不论假相唯识宗、真相唯识宗，都共同承认外面没有真实的外境。）“亦非全无异”，外境也不是与心完全相同，因为心不可分割，而外境有各种形象、颜色、分类，如果心与外境一样，心就会有很多了。他们认为外境就像眼翳者前的毛发，是以暂时的迷乱因所显现的幻象。《量理宝藏论》第一品中说，毛发就是自己的心，但假相唯识宗认为外境不是心，心犹如无垢的水晶球，没有任何垢染，而外境是一种迷乱的显现。所以，按假相唯识宗的观点，外境不是心以外的法，也不是心自己，而是如同空中的毛发。（其实说到底也是一个第三品物体。）

中观宗破析：“若实怎非异，非异则非实。”若许心识实有，而外境非实有，那么外境与心怎么不是他体呢？若许心境“非异”，二者无别，则心也应该像外境一样现而不实了。

这个推理比较简单。因为外境要么与心无别，要么于心外独立存在，如果说它既非与心无别，也不是独立存在，那它到底是什么东西？

一经详细的观察，假相唯识宗的观点不成立，但麦彭仁波切在有些论典中却赞叹它，这是什么原因呢[351]？因为它在认知名言万法、断除贪执方面有特殊的教言。其实如果真正去观察，外境不能说与心无二无别，因为心没有颜色形状，而外境却有种种显现；也不能说在心外真实存在，因为经得起观察的外境，微尘许也不可得。因此，外境可以说是像毛发一样，这种说法在名言中非常合理。

但再进一步观察的话，唯识宗最大的缺点，就是承认心识实有。麦彭仁波切讲过：“唯识宗其他的过失倒没有，对于它的观点，中观宗也非常赞叹。但唯

351 麦彭仁波切在《中观庄严论释》中说：“假相唯识宗认为外境也不是心，稍稍接近实空的观点，它相当于唯识与中观之间的连接纽带，因而从层次上讲应当位居于上。”

一的过失是什么呢？就是承认一个与外境不同、根本不破的心识存在。按照《般若经》的观点，没有一个法是不空的，如果认为心识不空，那它就成实有了，与外道所许的实有的大自在等没有差别。”

因此，大家一定要明白：在名言中，外境犹如现而不实的毛发，不是与心一体，也不是心以外的东西，这种观点对断除贪执有很大的作用。但在胜义中，假如认为还有一个心识存在，则是我们在这里所破的对象。

希望大家在闻思过程中，千万不要对前辈大德肆意诽谤，学习正法成为堕入恶趣之因。有些人认为，宗喀巴大师、麦彭仁波切、无垢光尊者等圣者，就像普通的世间人一样，根本不了解他们的超胜智慧。要知道，寂天论师、月称论师、龙猛菩萨，并不是凡夫人所能遮破的对境。假如你学习二十年左右他们的论典，到时候可能会后悔得不得了，想拿宝剑割自己的

舌头。当然，前提是你必须是一个公正者，倘若你是一个疯狂者，什么话都说得出来，那我们也不愿浪费笔墨和心思。

现在有些人的过分言论一定要制止，如果他精神有问题，或者有其他目的，那就另当别论。但若是真有智慧的人，就应该先掌握相关论典的一切道理，然后才有权利驳斥对方。否则，就像莎士比亚所说，你最后会为自己的言行付出代价的。

因此，各位今后在辩论时，一定要谨慎，千万不要造口业。法王如意宝到晚年时，经常说自己在年轻时，辩论得比较多，虽然没有故意诽谤过任何大德，但无意中难免有不恭敬的地方，所以显现上一直在精进忏悔。上师这样提醒以后，我们五明佛学院不管是藏族还是汉族，在不造口业方面相当注意，尤其是学了《百业经》之后，大家更是倍加小心。但现在有些人不承认前后世、业因果，只是从学术的角度上进行

辩论，因而什么都不在乎，造恶业也无所谓。但你是一个佛教徒的话，绝对不能舍弃佛教的基本道理，否则，即使你表演得再精彩，智者在背后也会讥笑的。

我们获得一个人身非常困难，这个人身就算不成为解脱之因，也不要成为恶趣之因。所以大家在辩论的时候，一定要尊重大德们超凡入圣的智慧。如果你觉得自己很了不起，不妨先跟我们辩论试试，对诸佛菩萨最好不要造业。假如你觉得唯识宗的道理不能破，那就应该先精通唯识宗的观点，我们虽然不太精通，但大概内容还是了解，双方从逻辑推理或因明辩论上探讨一下，也没什么不可以的。当然，若非佛教徒，我们就不说了，毕竟世间上的邪说邪见太多，我们也无法一一驳斥。但如果是佛教徒，则一定要珍惜自己的缘分，不然，失去以后就很难复得了！

第 159 课

2008 年 2 月 24 日

在解释颂词之前，我顺便给大家说一下：现在很多地方学习这部论典的比较多，但有些人的想法不是很正确，甚至极个别人认为，自己所学的是藏传佛教的法。虽然我传法者是藏传佛教的一个普通僧人，但我所传的法并不属于哪个宗派，寂天论师的《入行论》，不管什么样的传承都可以接受。比如说有一颗糖，虽然是藏地人拿来的，但什么民族、什么种类的人都可以享用，享用之后有不同的感受。再比如说有些药，虽然制造厂商来自西方或中国，但这个药能治疗各种在家人和出家人的疾病。同样，我所传的这个法只是佛法，不属于任何一个宗派，大家一定要

记住。

还有一件事情是，我们最近在学《智慧品》，可能学院里的道友都能接受，因为以前学过《中论》《入中论》《中观四百论》等中观方面的许多殊胜论典，对《般若经》的道理比较熟悉，理解起来不是很困难。但极个别城市里的人，听到因果法的公案、故事，或者布施、持戒等简单道理，自己比较能接受，而一讲到空性法门，就生起厌烦心，甚至不看、不听，这种现象应该要遣除。

要知道，我们获得人身，遇到空性法门，千百万劫中也难遭遇，即使不能通达它的教义，至少也要经常去思维，对它生起信心。仅仅听闻空性法门，尚有不可思议的功德，何况亲自去受持，或把空性教义传给别人，其功德更是无法衡量。佛陀在《般若经》中也说过：“无论通达空性，或为人说一句空性，或听人说空性，其功德远胜于以等同大海水滴之七宝，持

供十方如来诸佛。”

记得法王如意宝在讲《般若摄颂》时，有一天告诉大家：“我今天早上给我妹妹阿里美珠说了，这次《般若摄颂》若能传讲圆满，即使我离开人间，也一点后悔都没有，可以说我死后的念经超度已经圆满了。因为般若是佛法的精华，如果没有讲成《般若摄颂》，我会一辈子遗憾的！”

想起这句话，我确实有这种感觉。广般若和中般若的总集是《般若摄颂》，而《般若摄颂》，被寂天菩萨以智慧摄集为《智慧品》。听闻此般若法门，没有积累一定的资粮，绝对不可能有这个因缘。大家不要觉得：“我今天听一堂课，跟上中学、大学时老师讲的课没什么差别。”千万不要这样想，否则，你真的把如意宝和石头混淆不清了。

听到这个法之后，纵然你不能了解其甚深含义，

但若以欢喜心来善始善终，它的功德也无法估量。正如《般若经》所言，仅仅听到一个偈颂，以大海水滴数七宝供养十方如来的功德都不能比。所以在短暂的人生中，以现在的凡夫位听闻般若非常难得，大家一定要珍惜。

有些人可能认为：“对于般若法，听受可以，不听受也可以。”这种想法是不对的。如果你没有懂得空性，解脱是很难以安立的，龙猛菩萨说过：“何人不知空性义，彼人不可得解脱。”（这个教证，我讲《金刚经》时也引用过。）现在汉地的有些居士，对持戒的功德、布施的功德或者发财升官的话，很有兴趣听，而一讲起般若空性，就兴趣索然，态度完全不同，这是不合理的。尽管你可能是初学者，刚刚皈依佛门，觉得《智慧品》有点难懂，但是能听到、能了解它的法义，这是千载难逢的福报。《中观四百论》云：“虚妄分别缚，证空见能除。”每个众生都被虚妄分别念

束缚着，一旦通过闻思证悟了空性正见，分别妄念烦恼就会一并遣除。

所以，听受般若波罗蜜多的功德不可思议，我真心希望大家在学习《智慧品》的过程中，不要断传承。以前我也讲过，故意断传承有毁坏佛塔的过失。而且故意不听的话，相续中留了非常不好的种子，下一辈子也遇不到佛法，即使遇到了，也听不圆满、学不圆满。为什么我们这里有些道友，遇到一个非常殊胜的法，往往中途生病了、有烦恼了，或者出现各种不愉快的事情而断传承，就是因为前世有一种不好的根源。我们这辈子获得人身、遇到佛法很不容易，如此难逢难遇的机会，理应认认真真地对待，不要断传承，一定要反反复复思维空性，这样才能断除三界轮回的根本。

丑三、结合时义：

幻境非实有，能见心亦然。

中观宗对唯识宗驳斥：色声香味等色彩斑斓的外境，你们虽不承认为实有[352]，但是可以作为所见。同样，能见的心识虽然丝毫实有的成分也没有，但可以像你们把无实的对境作为所见一样，无实的六根识作为能见。

唯识宗所承认的空性，是什么都不存在的“无”，犹如兔角、龟毛、石女儿。而中观宗在抉择名言时，所谓的空性是指万法如梦、如幻、如泡影，没有任何实质，但它幻现不灭，可以作为所见的对境，也可以作为能见的有境，在这样的境界中，轮回的一切现象均可成立。如果不了解这种观点，学习论典恐怕有一定困难。

从表面上看，这里在破唯识宗的观点，但实际

352 假相唯识宗认为，外境如眼翳者前的毛发般，一点也不存在；真相唯识宗认为，外境如影像般显现上存在，实际上唯是心的行相。

上，唯识宗的个别观点，我们还是承许的。当然，有一件事情要给大家澄清：佛教所承认的唯识宗观点，与世人所许的唯心主义并不相同。以前我遇到过一些人，他们认为佛教就是唯心，稍有知识的佛教徒也觉得，唯识宗和唯心主义完全一样。但这种说法是不成立的。

要知道，唯物主义和唯心主义的差别主要是，宇宙万物的本原是物质还是精神。唯物主义分为古代朴素唯物主义、近代形而上学唯物主义、现代唯物主义，现代唯物主义又分辩证唯物主义和历史唯物主义。具有代表性的观点如，英国的霍布斯认为，一切的来源是物质，人的身体跟机器完全相同。后来，持他观点的拉梅特利医生等认为，不仅仅是人，动物也是一种机器。

而唯心论的代表人物，有贝克莱、笛卡尔等，他们认为一切都是心识所造。（表面上看，与唯识宗的观点确

实比较相似。）唯心主义大致分为主观唯心主义、客观唯心主义，还有二元论唯心主义[353]。主观唯心主义，是以“我”为中心，把主观精神作为唯一的世界本原；客观唯心主义，是把神我作为世界的创始者，类似于西方的一些宗教。

持唯物论观点的很多人认为：“宗教都是唯心，也是迷信。”这种说法并不正确。其实唯物论也不是颠扑不破的真理，比如霍布斯所承认的人与机器相同的观点，就完全站不住脚。因为人有寿命、有苦乐、有取舍，做任何事情会提前思考，而机器绝做不到这一点。

更可笑的是，有些唯物主义者认为，动物没有真正的意识。这是非常荒唐的谬论。我们也知道，动物跟人的思维、取舍、辨别能力有很多相同的地方，所

353 二元论认为精神和物质同为世界的本原，企图调和唯物主义与唯心主义的对立，但最终还是陷入唯心主义。

以那种观点根本不成立。

而且唯心主义跟唯识宗一点也不接近，佛教徒千万不要认为自己是唯心主义者。毕竟不管是客观唯心主义、主观唯心主义，都不承认唯识宗所抉择的空性，也不承认修持六度万行，最后获得圆满正等觉的果位。这些基道果的安立他们不承认，善有善报、恶有恶报以及前世后世的存在，在唯心主义中一点也没有。

其实，佛教的哲学思想，应该说涵盖了唯物主义和唯心主义。因为唯心主义只是对暂时现象的一些感官研究，这种学说可以包括在佛教理论中；唯物主义只是探索物质的现象和本质，从而得出的自然科学成果，这些在佛教中也可以完全涵盖。这样一来，我们可以说，佛教涵盖了唯物主义和唯心主义，而唯物主义和唯心主义无法涵盖佛教。

有些人认为，一切哲学都不能超越唯物主义和唯心主义两大派别。这是一种片面的说法。它们的内容，我们以前也多多少少学过。以前我在读师范时，有个讲马克思辩证唯物主义的老师，天天跟我吵架。尤其是他一提到“佛教是迷信”，我们下面一群人就开始跟他辩论。当时，我们没有学过因明和中观，真正辩论的话，有些地方可能也辩不过，但是凭自己的智慧和对善恶果报的了解，暂时可以与他针锋相对。每次他讲佛教是迷信，我们就马上举手跟他辩，后来他在课堂上也不敢特别讲。有一次他对我的班主任说：“这个人脑袋有问题，以后肯定对国家和人民有害，一定要注意啊！”

很多人都学过马克思辩证唯物主义，马克思在《资本论》等论典中提过“宗教是鸦片”，所以许多人、包括高等院校的教授都认为，马克思驳斥的就是佛教。但这个说法不合理。为什么呢？因为马克思这

种思想的来源，主要是费尔巴哈的一本书，此书对西方的基督教有严厉的驳斥，但针对的绝不是佛教，马克思对佛教的驳斥根本没有。

现在极个别的人，对唯物和唯心一窍不通，却口口声声说佛教就是唯心、是迷信。甚至有些老师在教学生的过程中，也以盲导盲，起到一些反作用。因此，不管是出家人、在家人，应当对自己所学的知识、所受的教育以智慧详详细细观察，否则，只听到一个“唯心”“唯识”，从来也不思维辨别，就开始断言——唯物是正确的，前后世是不存在的，这会给你的今生来世带来无穷祸患。所以，我们在讲唯识的时候，除了佛教的观点以外，也应该对唯心主义的观点稍作了解。

癸二（破除若迷基不成则无轮回之过失）分二：一、辩论；二、破彼。

子一、辩论：

轮回依实法，否则如虚空。

对方说：轮回是能取所取的本性，六道众生皆以分别念而流转生死，这一定要依靠实有的法——依他起。依他起分为清净的依他起（显现清净的涅槃法）、不清净的依他起（显现不清净的六道轮回）。如果没有依他起，就如同没有泥土不能做出罐瓦、没有毛线不能织出毯毯一样，轮回中的苦乐显现全部化为乌有，变成了虚空、龟毛、兔角。

这种观点不仅仅是唯识宗，包括佛教的有部宗和经部宗也认为，外境的色法要以最小的无分微尘为基础，内在的心识要以最细的无分刹那为基础，如果没有这些，万事万物的显现就没有来源，犹如空中楼阁。（当然，承认神我、大自在天，这些更不用说了，外道的邪见如

山，我们也说之不尽。）所以有实宗[354]都认为，一定要有个最细微的东西存在，没有这个，万法就不能显现。

当然，他们没有中观的见解，不懂得般若空性中所讲的显现即空性、现而无自性、色不异空、空不异色的甚深道理，所以才产生了各种不同的见解。

子二、破彼：

无实若依实，云何有作用？
汝心无助伴，应成独一体。

寂天论师破斥他们的观点说：若按你们所许，远离二取的实有依他起是轮回和涅槃的现基，一切万法依之而现，轮回却是无实法，这样一来，无实法依于实有法，又怎么会起作用呢？就像石女的儿子与美女成家生子，或者用手拿兔角来挖水沟、挖虫草一样，

354 有实宗：小乘的有部宗、经部宗，大乘的唯识宗，他们都认为必须有个实有的东西存在。

这是根本不成立的。（藏地的挖虫草，大家知道吗？挖过没有？我没有挖过虫草，但挖过贝母。小时候一边放牦牛一边挖贝母，当时贝母好像是一块多钱一两。当然，不能用兔角挖，而应该用小锄头，这个道理要懂啊！）

轮回是无实法，与实有的依他起不可能有关系。如果它们有关系，那要么是同体关系[355]，要么是彼彼所生关系[356]，但这些都是不合理的。再或者，观察依他起与轮回是一体还是他体：如果是一体，无实法和有实法就成一体了，这是非常可笑的；如果是他体，那轮回就变成依他起以外的法了，如此毁坏了唯识宗的观点。所以，这咋个说也说不清楚的。（众笑）

假相唯识宗认为，轮回法无实如兔角、毛发，而依他起远离能取所取，就像水晶球一样，是独一无

355 即因明中的“同体相属”。如火与火的热性，二者体性同一而反体各异，所以叫同体相属。

356 即因明中的“彼生相属”。如火产生烟，二者是一种因果关系，所以叫彼生相属。

二的实有法。这样一来，轮回若依靠依他起而生，岂不是与你们所许的轮回无实相违吗？因为无实法有两种：一是名言中不存在的法，如龟毛、兔角；一是名言中存在的法，虽显现却无实，如幻、如梦、如泡影、如阳焰。唯识宗认为无实就是一点也不存在，因此中观宗以其理而破其宗，使其观点无法成立。

当然，在名言中，一个法于心前显现，说明此法存在；若于心前没有显现，说明它不存在，这种唯识宗的观点很合理。明代著名哲学家王阳明，提倡“心外无物”的观点，曾有人问他：“假如天下无心外之物，那么深山中的花，在深山中自开自落，跟我的心有什么关系？”王阳明答道：“你未看此花时，此花与汝心同归于寂；你来看此花时，则此花颜色一时明白起来，便知此花不在你心外。”一个法在你心前显现时，它是存在的，在你心前没有显现，可以说它不存在。乍听到这种说法，似乎有点不合理，但如果你

对唯识宗真正有所了解，就会知道这一点也不过分。

麦彭仁波切也讲过，建立名言，一定靠真相唯识宗的观点。假相唯识宗的观点，虽然很接近空性的道理，但在名言中安立极不方便。

现在汉传佛教有些大法师，一听到破唯识宗，心里就不舒服，其实这种毛病最好不要有。因为我们破的只是胜义中的依他起，并没有破名言中它的存在。因此，大家应该了解高僧大德的究竟密意，这一点非常重要！

若心离所取，众皆成如来。

施设唯识义，究竟有何德？

中观宗继续遮破：如果依他起远离了所取，只是水晶球般的明清心，以此推理，能取也绝对不可能有。比如没有黄色对境，执著黄色的眼识也不存在，因为能取与所取观待而安立，若没有所取，就不会有

能取。假如二取都没有，那所有众生都变成释迦牟尼佛那样远离二取的如来正等觉了。

（大家刚开始学的时候，一定要搞清楚这个推理是怎么来的。我们以前做数学题，老师在黑板上写写写，最后等于 587，但有些同学根本不知道推理过程，他只看见等于 587，却不知道这个结果如何推出来。同样，中观宗对唯识宗发一个太过：如果你所承认的心远离所取，则一切众生都成如来了。说是这样说，但具体怎么样推的呢？希望你们还是要善加思维。）

倘若一切众生皆已成佛，那你们唯识宗辛辛苦苦建立宗派，要求人们闻思修行、修持六度万行等，有何必要呢？因为要建立一个宗派，不管是唯识宗还是中观宗，目的就是让人了解宗义，引导他们获证佛果。可是按你们的观点，每个众生都有一颗心，这颗心远离能所二取，达到了佛的境界，轮回根本不存在，那你们建立宗派岂非多此一举？

在这里一定要知道，唯识宗的观点在胜义中不合理，但在名言中确实非常好。因为名言中承认万法唯心，对外境就不执著，一切的快乐建立在心上。俄国有个著名的作家叫涅克拉索夫，他写了一个长篇小说，名为《在俄罗斯谁能幸福且快乐？》，里面描述的是，俄国举国上下寻找最快乐的人，在此过程中，有地位、有权势、有财富的人中没有找到。而在农田里的一个农夫，锄头作为他的枕头，呼呼大睡，平时他能吃能喝，身体很健壮，心里一点痛苦都没有，睡也睡得特别香，（不像我们有些道友，昨天回来高山反应，晚上一直睡不着，）最后把他当作全国最快乐的人。可见，快乐并不在于外在条件。

法国著名哲学家罗兰说过：“一个人快乐与否，取决于他内心的感受，而不在于获得了或丧失了什么。”佛教中也有非常殊胜的教言，《华严经》云：“诸佛悉了知，一切从心转。”又云：“应观法界性，

一切唯心造。”我很喜欢这些教证，这也是唯识宗最好的观点，我想《华严经》中的道理，任何人都不会破的。

因此，一些孤陋寡闻的人不要特别紧张：“啊！藏传佛教在破我们唯识宗！”马上站起来要拼命。没有必要这样。我们在某些场合中确实破过，但在胜义中破还是名言中破一定要搞清楚。唯识宗的观点对我们来讲，在减少痛苦方面有很大的利益。平时遇到挫折或不快乐的事情时，你就想：“这些都是心造的，如果没有去执著，根本不会这样。”一下子，你原来觉得特别大的事情就会消失无余，所以大家一定要懂得取舍。

庚二（修持有境正道）分二：一、了知世俗如幻而修道；二、了知胜义空性而修道。

辛一（了知世俗如幻而修道）分三：一、真实宣

说；二、所修道之自性；三、修道之果。

壬一、真实宣说：

虽知法如幻，岂能除烦恼？

如彼幻变师，亦贪所变女。

对方辩诤：纵然你们通晓万法如幻，里里外外、上上下下无实有，胜义中是空性，世俗中如梦、如幻、如泡影、如阳焰、如乾达婆城等以幻化八喻来形容，但也不一定能去除烦恼。难道你知道空性后，相续中就没有贪嗔痴嫉妒傲慢等八万四千烦恼了吗？你听到空性法门后，烦恼就能减少吗？（如同有些世间人所说：你学习佛法以后，是不是就没有烦恼了？你剃了头以后，还有贪心吗？……）

譬如，古代的幻化师，他对自己通过木块、石子等幻化出的栩栩如生的美女，虽然明知是幻化，但分别念没有转为道用的情况下，仍会对之生贪心，产生

不清净的染污意识。同样，你们虽然知道万法是空性的、如幻的，但是对境现前时，烦恼仍会自动涌现，这种无实抉择对断除烦恼毫无作用。

表面上看，他们好像言之有理，因为不仅是幻化师，甚至雕刻家对塑像生起贪欲的故事也有。在古希腊，有个著名的雕刻家叫皮格马利翁，他也是塞浦路斯的国王。有一次他雕好了一座完美的少女雕像，（有说是象牙雕的，有说是大理石雕的，）并取名为加勒提亚。由于在塑造这一雕像的过程中，他倾注了自己全部的心血和感情，因而禁不住对这尊美丽的少女雕像产生了爱慕之情。他疯狂地爱上了自己所创造的作品，为此吃不下饭，睡不着觉，终日以深情的目光望着雕像，几近病态。此事感动了天神，给少女雕像赐予了生命，让有情人终成眷属。据说他们的女儿帕福斯，是塞浦路斯南部海岸同名城市的始祖。（有些人说这是一个神话故事，也有些人说这是真实的。）

因此，不管是幻化的美女，还是雕刻的美女，作者明明知道是自己造的，不能与真人相提并论，但偶尔还是会生贪心。同样的道理，就算知道世间美女是空性的，可她一旦出现在你面前，你可能还是会产生贪心，因而通达了诸法如幻也没有用。

对方提出了这样一个疑问，对此该如何回答呢？下一节课，我们将以中观的道理来破析。

第 160 课

2008 年 2 月 27 日

学习《智慧品》之前，先给大家讲一个修学佛法的重要教言。

这个教言是龙猛菩萨和智悲光尊者所讲的“四大轮”，即安住顺境、亲近正士、发宏誓愿、积大福德。作为一个修行人，尤其是大乘修行人，这四轮是不可缺少的。

为什么叫做四“轮”呢？打个比方说，要到很远的地方去，靠步行的话，很长时间才能到达，而依靠四轮马车，则可迅速抵达目的地。同样，若想快速得到圣者果位，也必须依靠这四种窍诀来行持佛法。

具体而言，

一、安住顺境：修行的时候，要安住在对修行有顺缘的地方，远离嘈杂等一切违缘。作为城市里的人，完全避开散乱可能有一定困难，但还是要尽量找一个学佛的环境。

二、亲近正士：亲近具有法相的善知识，也就是依止精通三藏、有三学经验的人。即使你没有缘分亲自依止，那也不能离开上师的教言，否则就会慢慢被世间的各种恶习染污，所以一定要依止具有正知正见的人。

三、发宏誓愿：随时随地要发利益一切众生的宏大誓愿。哪怕是听一堂课、放一条生、闻思一个善法，也要为利益天边无际的众生而发愿。

四、积大福德：应当广积资粮。我们前世积了资粮，今生才遇到这样深奥的大乘佛法。即生中没有积

资的话，来世不一定遇到这么殊胜的正法，也不一定转生到佛法如此兴盛的殊胜之地。

我们有了这种因缘后，短暂的人生中要在力所能及的范围中，积累有缘、无缘的善根或福德。这四种窍诀，不管是出家人、在家人，应当牢牢记在心中，始终观察自己是不是离开了？如果没有离开，则应该随喜，发愿将来依四轮来行持佛法，令自己的暇满人身具有实义。以前讲《亲友书》时我们虽然也讲过，但这个问题至关重要，对发了大乘菩提心的人来讲必不可少，也是高僧大德们代代传下来的殊胜教言，大家一定要记住！

下面接着讲《智慧品》的教义：

幻师于所知，未断烦恼习，
空性习气弱，故见犹生贪。

昨天对方提出一个问题：对于幻变的美女，幻师

明知是自己所化，但仍然会生贪心。由此可见，即使了知诸法如幻，也无法断除烦恼。

此处作者回答说：幻师对幻女生贪是有原因的。因为他对所知万法并未证悟空性，虽然能变出千姿百态的法，但由于相续中的烦恼障、所知障、习气障没有断除，对空性法门从来没有闻思过、修学过，因此不可能通达空性教义，也不可能断除这些障碍。所以，幻化师跟中观师不同，由于空性习气太薄弱，他对空性法门一窍不通，甚至对自己所变出来的美女也会生贪心。明明知道幻女不是真正的女人，不能与她结婚生子，过永久的生活，但还是偶尔生起贪心，就是因为他空性的习气非常薄弱。

反过来讲，作为一个修行人，若能将一切众生看作幻人，则可断除这些实执，趣入殊胜的果位。《中观四百论》云：“若谁见众生，如机关幻人，彼等极明显，能趣入胜位。”我们通过中观的破析或闻思，

知道一切众生如梦如幻，就不会生真实的贪心了。但世间上的人因为没有证悟空性，或者对表面上的假象没有彻底了解，所以一定会生贪心的。

《中观四百论注疏》中有一则公案说：以前有个手艺高明的木匠，其他地方有个画技超凡的画家，有次木匠请这个画家来家中做客，准备与他较量技艺。为了显示自己的高超，木匠做了一个机器美女，让机器美女端茶送饭，招待画家。画家见到这个风姿绰约的美女，不知是机器人，反而生起了强烈的贪心。（现在美国做的机器人，根本不像人，但古代做的机器人竟然栩栩如生。而且《百业经》中记载，古代还有木头飞机。可见，古代人的技术真的比现代人强。）

晚上木匠让美女好好侍候画家，画家听后非常高兴。到了晚上，画师去抱美女，才发现上当受骗，原来是一堆木头，于是感到非常失败，也非常羞愧。他决计向木匠报复，以显示自己的高明。于是提笔在

卧室墙上画了一幅自己上吊自杀的画，然后躲在床底下面。

第二天早上，木匠笑嘻嘻地来敲门，但里面反锁着，敲半天也敲不开。他有点着急，使劲把门撞开，发现画家吊死了，不由大惊失色。当时国家有个规定：如果有人死了，必须要马上通告国王。于是木匠告诉了国王，并把国王及其眷属带回家。国王见画家仍吊在那里，就命人把绳子砍断，结果没有砍到绳子，反而砍到了墙上。大家正在惊讶之际，画家从床底下笑着爬出来了……可见，如果没有认识到真相，对机器人也好、幻化人也好，都会生起一些贪心的。

同样，为什么幻师对所变的美女生贪心呢？一方面是因为他空性习气特别薄弱，另一方面是他的实执特别强。现在很多人看电视、电影时，实执特别强的话，就会产生各种痛苦和快乐。有些人看的时候很感动，一直在哭，一大卷卫生纸用完了都不知道。其实

屏幕上根本没有你要担心或伤心的事，它只是一种幻象而已，没必要为了它又哭又笑。假如你对中观的闻思比较究竟，不要说执著幻化物，就连自己的亲人朋友死了也不会那么伤心。因为这些人跟幻化没什么差别，父亲死了的话，他只是一个幻化人，幻化人本来不生，也不会灭，有什么可哭的？因此，如果哪个金刚道友的家人死了，他呜呜呜地哭，说明他空性的习气比较薄弱。如果哭的声音特别大，那说明他一点空性也没有证悟。（当然，凡事不能一概而论，正如马尔巴罗扎所说，幻化中也有特殊的幻化，是吧？）

但很多人没有修空性的话，平时遇到一件事情，确实当时转不过来：非常快乐的事情，就特别去执著；非常痛苦的事情，就产生一些苦恼，依靠外境而或苦或乐。而一旦证悟空性，断除了相续中的烦恼，就不会有这些执著了。

以前有一个阿罗汉，名为莲花色比丘尼，她原

本是一普通女众，后通过修行而证得阿罗汉果。未生怨王是个非常恶劣的人，见她容貌端严，就强迫与之做不净行。但在整个过程中，她没有产生丝毫贪欲之心。释迦牟尼佛得知后，说她尽管身为比丘尼，但因未生真实贪心之故，所以并没有破戒。获得阿罗汉果的人，已断除了三界的烦恼障，相续中不可能有贪心，故戒体不会遭到毁坏。

不仅对阿罗汉作了如是开许，《律藏》中还记载了一个只断欲界贪欲的出家人，尽管也与人行过邪淫，但佛陀依然没有将他的行为斥为破戒，因他也无有丝毫贪爱之故。

同样，密宗中境界比较高的人，不管是喝酒、抽烟还是做不净行，因已超越贪嗔痴等分别念，证达万法如梦幻泡影，所以显现上即便有不如法的行为，实际上对相续一点染污也没有。

但现在是末法时代，真能证到这种境界的人少之又少，所以我们应把自己当作一个普通人，精进修持、取舍因果，这是非常重要的。否则，口头上说“一切都不执著”“一切都没有贪著”，但最后被自相烦恼染污，造下堕地狱的因，这非常可怕也非常可惜！因此大家在修学的过程中，自己相续是什么样的，自己应该最清楚，没有必要说大话来装饰自己。

总而言之，认为空性对断除烦恼没有任何实义，这完全是一种邪见。不要说彻悟万法空性的佛陀，即便是对阿罗汉，甚至小乘一果——预流果这方面的空性有所认识，自己的执著也会减少。退一步说，纵然你没断除烦恼障，只是通过闻思知道万法如梦如幻，相似体悟了空性，也会断除一系列与之有关的贪著。

就像我们有些人，没有闻思修行时，对家庭、家人、感情的执著特别可怕，后来学了中观、大圆满之后，不敢说从根本上断除一切种子，但还是能对这

些看得淡，就算发生一些事情，也不像以前那样激动了。我们学院也有很多人，以前父母亲人死了的话，自己就不想活了，整个世界都崩溃了，但后来通过中观甚深空性的加持，纵然家人都死光了，自己也是笑眯眯的，这就是一种中观的境界。（是不是哦？笑什么啊？）

若久修空性，必断实有习，

由修无所有，后亦断空执。

有人又问：不管是对实有的执著，还是对空性的执著，二者实际上都是分别戏论。以空性来对治实有，又以实有来对治空性，这就如同大象沐浴一样，始终在分别念里翻来覆去，这样没有任何必要吧？

答曰：并不会有这种过失。当然，也有极个别宗派认为，实有的法不合理，应该是空性；他们又把空性耽著为单空，所以应该是实有，在这两个位置上换

来换去。但真正的中观宗不会这样。

众生无始以来沉溺轮回，都有一种实有执著，这种串习需要通过空性法门来断除。以前认为柱子是存在的、轿车存在的、朋友是存在的……世间上的万事万物都实实在在，但若长期将《中观根本慧论》《中观四百论》中“万法抉择为空性”的道理，反反复复在相续中修持，逐渐就会灭掉对实有的执著。那个时候，就不会再觉得地位是实有的、钱财是实有的、朋友也是实有的了。

当然，修持空性，不是一次性就完成了，也不是一两天就可以了。你今天打坐两个小时，以后再也不修的话，除了个别利根者通过上师的表示马上就证悟以外，一般的末法众生要想达到这种境界是很困难的，所以一定要长期修持。

那么，将万法抉择为空性后，空性会不会存在

呢？空性也是不存在的。这个问题很重要，尤其是这次听受《智慧品》的人，务必要明白这一甚深道理。听说外面有好多出家人和居士，经常讲《妙法莲华经》《楞严经》《金刚经》《心经》，但由于没有分清二谛之间的差别，他们所谓的空性，只是将实有的法抉择为没有，仅仅停留在一个单空上面，这是见解上的一个大的问题。

大家通过这次学习，一定要搞清楚中观的原则性问题。中观宗首先依靠空性断除实执，然后对空性、有无二边、非二边的戏论，也要一个一个地灭除。其实，为断实执而修空性，当实执断除时，空执也会自然而除，犹如“两木相因，火起木尽”，两段木头摩擦起火，终会被彼此烧尽无余。因此，断除实有的执著之后，无实的执著也逐渐消失，最终灭尽一切分别念，这就是所谓的大空性。

龙猛菩萨在《出世赞》中云：“为断诸分别，说

空性甘露，何人执空性，彼亦汝当舍。”为断除贪嗔痴为主的一切烦恼分别，大慈大悲的佛陀宣讲了甘露般的空性妙法，但若执著空性为实有，那也一定要断除。所以我们在修行时先应消灭“有”的执著，如此“无”的执著也会灭尽，这是修行的道次第，这个次第千万不能搞错。

现在有些大乘修行人，甚至是一些鼎鼎有名的大法师，对空性的了解也有错误。我常常在想：“遇到上师如意宝和麦彭仁波切等高僧大德们的教言，真是今生中最幸运、最快乐的事情。如果我遇到其他的世间老师，恐怕不一定了解佛陀的究竟法要。”在座的道友应该也有同感吧，假如没有福分遇到大乘佛法，就没机会听闻空性教义，纵然听过也不一定能真正了达。

其实佛法的次第，在《四百论》中也讲过，如云：“先遮遣非福，中应遣除我，后遮一切见，知此

为智者。”修习解脱道时，先应遮遣杀盗淫等非福德的不如法行为，这是人天乘的修行方法；中间应遣除对我和我所的实执；有了这个基础后，最终有、无、非有非无等一切相都会断除。

大家一定要了解佛陀所讲的次第，如果从上往下修，或者只停留在基础法门上，这样都是不对的。前两天我家来了一个人，刚进来时，我觉得他境界比较高，一直站着不坐下来。他站着问：“大圆满的通彻觉性，意义是什么样的？”我坐在下面，抬头望着他说：“你站得太高了，我只能看到你的脚，看不到你的眼睛。”所以现在有些人修行太高了，而有些人在下面一直不上去，只停留在一个单空上，这都是不合理的。

修学佛法必须断除有和无的一切执著，如果你一点空性也不了解，行为再怎么如法，恐怕也不能得到解脱。现在有些善知识只讲人天福报，不讲空性智

慧，这样的话，大家只不过是积些福德资粮而已，无法断除实有的种子、习气，解脱也必定遥遥无期。

宗萨钦哲仁波切开示时，引用过一个公案：有个小乘和尚修白骨观很有成效，并以此闻名于世。有次，文殊菩萨想考验他的真功夫，便化身为一位美女，以种种妩媚的动作来考验他的定力。起初和尚不为所动，但渐渐地，他不敌诱惑，最后干脆溜之大吉。美女在后紧追不舍，和尚实在累得跑不动了，就索性两眼一闭坐在地上，心想：“这下完了！”但等了一会儿，什么事也没发生，睁开眼一看，只见美女突然裂成无数碎片，出现庄严无比、金灿灿的文殊菩萨。菩萨告诉他：“你的白骨观修得很好，但把人认为是美的，这是一种执著，会导致轮回痛苦；把人当成是丑的，仍然是一种执著，会让你永远无法开悟。因此，你应当断除一切执著，证得空性。”

我以前去泰国、新加坡时，遇到过那里的一些共

同乘行人，跟他们交流之后，内心真的很有感触：“倘若没有般若空性，肯定解脱不了。”我在《泰国游记》中好像也写过，藏传佛教既具足了显宗的一切教言，也具足了密宗至高无上的教言，遇到这么殊胜的法，真的很开心！

以前阿底峡尊者遇到两位威仪清净的比丘，给他们讲般若空性时，两位比丘特别害怕，捂着耳朵跑掉了。后来阿底峡尊者也说：“光守持清净戒律是不够的，一定要闻思证悟空性。”

在座的有些人，可能是前世没积资粮吧，一听到讲空性的《智慧品》，传承就不圆满了。尤其我比较担心一些居士，他们对怎样做生意、交朋友、工作兴致勃勃，而一听到空性，就开始打瞌睡、吃瓜子，这说明自己空性习气薄弱，一定要强迫在相续中种下这个种子，否则乃至生生世世，也不一定遇上空性法门。

总之，在修行的过程中，首先要把实有的执著断掉，然后把空的执著断掉，这些教证一定要背下来。在我们的一生中，空性法门是指引方向的明灯，没有通达这些教义的话，纵然每天念《金刚经》《心经》，也不一定领悟其中的甚深空性义，也不一定能开悟。对此，大家一定要值得重视！

壬二（所修道之自性）分二：一、一切对境均不成立；二、心不缘一切。

癸一、一切对境均不成立：

观法无谛实，不得谛实法。

无实离所依，彼岂依心前？

我们观察一切万法，到底有没有谛实（实有）的呢？最后发现，从轮回中的柱子、瓶子，一直到涅槃、佛陀相好庄严之间的清净和不清净万法，没有一个成实存在。世人所许的万事万物，只是在迷乱识前

成立为有，实际上如月称论师在《入中论》中所言：“如石女儿自性生，真实世间俱非有，如是诸法自性生，世间真实皆悉无。”就像说石女儿的自性生，无论在真实胜义还是世间名言都没有，同样，色等一切诸法的自性产生，在世间名言、真实胜义中也绝对不会有。

石女儿不要说在胜义中，世俗中也肯定没有，既然从没有产生过，那他的生活、神态等就无从谈起了。同样，现在所接触的各种法，比如人们喜欢的财富名声等，都是虚无缥缈的东西，如同梦中的大象一样，虽于迷乱识前存在，但真正用智慧来观察，一点一滴也得不到。

在整个三界中，即使你再有智慧、再有能力、再有功夫，也找不到一个不空实有的法。倘若没有实有的法，那么观待其安立的无实法，如没有瓶子的“无瓶”，又怎么会存在呢？因为空与不空是观待的，就

像这与那、东与西、粗与细一样，没有不空的法，又何来空法可言？龙猛菩萨也说：“若有不空法，则应有空法。实无不空法，何得有空法？”

也许很多人认为，瓶子是没有的，但瓶子的空性应该存在。但这种空性，只是在具实执者面前暂时抉择的，真正观察的话也不合理。因此，万法在抉择究竟空性时，有与无都是没有的，甚至包括解脱、如来、极乐世界也非实。《中论》云：“邪见深厚者，耽执有如来，如来寂灭相，分别有亦非。”邪见深厚的人，耽执如来是存在的，但如来远离一切相，又怎么会有“有”或“没有”的分别呢？

所以，空法不可能有任何本体。有些修禅宗或华严宗的人在坐禅时，认为安住于什么都没有的境界中，就是所谓的空法。其实这是错误的，按照敦珠法王的观点，这些人只是住于阿赖耶的境界上，根本没有体悟到密法的大圆满。现在个别人的坐禅，可能也

是这种境界。其实这种境界只是一种灭法，并没有体悟到禅宗的不生不灭。六祖惠能大师说过：“何期自性？本自清净。何期自性？本不生灭。”他并没有说这是一种灭法，而说是一种不生不灭的境界。这样的境界，用不着去否认，用不着去建立，也用不着特意去观修。当你依靠自己的信心与上师的窍诀，通过上师的直指，启发这种因缘之后，就能完全体悟到。此时你会发现，它不是一个单单的空法，也不是像灯泡一样明明清清的东西，而是不可思议的境界。

当然，这种境界不是从外面来的。以前禅宗大珠禅师到马祖那里去，马祖问他从哪里来，他说从越州大云寺来。又问：“你到这里干什么？”他说：“我来这里求佛法。”马祖告诉他：“没什么可求的，自己本具这个宝藏。”大珠禅师听到这句话，顿时豁然大悟。所以利根者通过上师或法本的一种指点（密宗称之为“直指”），因缘聚合时，当下即能悟到这不是一个

单单的空性，也不是一个单单的光明，而是一种不可言说的境界。

一旦你体悟了这种境界，对因果就会非常重视。不像现在有些人，“证悟”越来越高时，对因果越来越不重视，甚至念珠已扔到 180 公尺以外，从来也不拿。有些所谓的“开悟者”，对世俗的念咒语、磕大头、修加行、放生、做善事等，一点兴趣都没有，这可不是一个开悟的相。我们上师如意宝的境界是公认的，他老人家不管白天、晚上都非常精进，即使出国坐飞机，上师也一直拿着念珠睡着。有时候想起上师的精进，我们都觉得非常惭愧。我们睡觉时把念珠放在一边，或挂在墙上，但上师都是用它一边念咒语一边睡着，睡时手也一直掐着那个界限，第二天早上醒来又接着念。这没有任何夸张的语言。

所以，境界非常高的人，对世俗的善根非常重视。而现在有些人不要说证悟空性，就连单空也不一

定能证悟，遇到一点小事就脸红脖子粗，大发脾气，很多“成就相”表露无遗，这说明他平时没有积累善根，只会说大话，最终毁坏的只能是自己。因此，自称证悟空性的人务必要注意！

癸二、心不缘一切：

若实无实法，悉不住心前，
彼时无余相，无缘最寂灭。

这里主要是抉择中观的究竟空性见，本论中此偈极为重要。意思是说，如果山河大地等有实法、空性龟毛兔角等无实法，皆不住于心前，此外的二俱、非二俱也不存在，心无有任何成实之所缘，这即是最寂灭、最圆满究竟的境界。

《般若经》云：“不可言思般若度，不生不灭虚空体，各别自证智行境，三世佛母我敬礼。”这种

境界无法用语言文字表达，唯一是圣者各别智慧的行境，我们凡夫人只能用这个颂词来说明，但实际上，什么时候你体悟到了，才算是真正获得了解脱。

此颂，麦彭仁波切解释为佛地的境界，而华智仁波切解释为见道的境界。不管怎么样，这是中观最甚深的见地。在传记中我们也讲过，寂天菩萨曾问众人：“我背诵前人宣说过的法？还是没有宣说过的法？”众人要求背一个从来没有宣说过的法。于是寂天菩萨从第一品到这个颂词，一口气在法座上诵出来，念到这个颂词时，身体腾空，渐渐升高，终至不见身影，只有从虚空中传来的朗朗诵经声，一直到诵完《智慧品》后半部分和《回向品》为止。所以，《入行论》的中心或者说最甚深的要点，就在这个颂词中。大家平时应该经常读一下，对这种教言多串习。一下子生起《金刚经》中“离一切诸相，即名诸佛”的境界，可能有一定困难，但若能时时串习，对一切

相的执著逐渐消失，这就叫做大空性。

《维摩诘经》云：“法无形相，如虚空故。法无戏论，毕竟空故。”这个偈颂非常好。我们所认识的空性，千万不要当作是一种单空，如果你这样认为，那麦彭仁波切在有关中观论典中，已一而再、再而三地破析过。空性的境界不可言说，若仅仅是一个单空，就可以随便说，因为瓶子不存在的部分，就叫单空，这个可以说，也可以想，并非不可言思的对境。

大家一定要知道，一切相都不存在，这种见解是至高无上的。在这种见解面前，正如刚才所说，佛智、涅槃、清净都没有，远离一切戏论。《中论》云：“如来过戏论，而人生戏论。”如来超越了一切戏论，而凡夫人却把佛陀当作是有面有身，徒增戏论。

刚皈依佛门而没闻思过大空性、没听过中观的人，听后可能觉得心里很酸，有一种不同的感觉。但

这也没办法。因为如来这么甚深的法，要想所有的众生都理解，是非常困难的。即便如此，我们也应像世亲论师所说的那样，“如来离诸相，我等学如是”，经常串习这方面的空性习气。

其实，接不接受这样的法，主要跟自己的善根有关。有这种福分、对大乘法有信心的人，按照佛陀所讲的空性法门去修持，刚开始可能有点不适应，但逐渐就会变成像住地菩萨一样，对空性法门不会生邪见了，对世间杂事也不会有信心了。

从前有个人到孟子那里问：“你是非常出名的思想家，但我看你好像跟常人没什么差别啊！”孟子回答他：“尧舜与人同耳。”就是说，不仅我孟子跟常人一样，古代著名的尧舜也跟常人没什么不同。你如果追随尧舜之道，则你也变成尧舜；你如果追随恶人之道，你也成为恶人；你如果追随古先贤之道，你也变成圣者。

同样，我们也是如此。不论穿出家人衣服，还是在家人衣服，若按照大乘中观的教义，对空性法门进行修持，就会像住地菩萨一样，能看破世间、放下万缘，最后获得解脱；若与下劣之人同流合污，天天逛街、到舞厅，甚至打架斗殴，那你也会变成这种人。所以，一个人的追求取决于自己，自己选择什么样的目标或偶像，自己就会变成什么样的人。

当然，作为一个凡夫人，要想全部灭掉执著，还是有很大困难的，但无论如何，也应该先通达诸法的根本教义。现在很多人把佛法最甚深的精华抛之脑后，却对一些不了义的形象法趋之若鹜，这是不太合理的。你以前对中观法门不是特别有兴趣的话，现在一定要想到：八万四千法门中，最究竟、最甚深的就是空性义，谁能接触、听闻、修持的话，便能从根本上断除一切实执习气。若没有认识到万法不是有也不是无，不是自性也不是他性，那这种人无法通达佛法

的教义，龙猛菩萨亦云：“若人见有无，见自性他性，如是则不见，佛法真实义。”

龙猛菩萨、月称菩萨、寂天菩萨代代相传的空性法门，真的是价值连城的如意宝，我们即生中有幸得到，千万不要被恶劣分别念所染，将它随意抛弃，一定要以信心的善缘把它保护起来，平时多多串习。当然，刚开始时，对空性不适应、生不起信心，这种现象是正常的，因为我们在恶趣里待的时间太长了，在轮回中对实有法的串习太过分了，一下子改过来有点困难。就如同不净粪里的蛆虫，你刚把它捞出来时，它还觉得不净粪很好吃，特别舍不得，但是离开这种场合以后，慢慢就会适应了。

现在很多人对不净粪般的名闻利养极有信心，而对甘露般的空性法门却没有兴趣，这完全是业力现前。因此大家一定要多闻思，这么殊胜的教言不要离开身体，经常带在身边，哪怕每天看一个颂词、背一

个颂词，得人身也是有意义的。所以，大家要多背一些空性教言，什么时候遇到实执的敌人，就马上用空性教证的铁锤，打得它头破血流！

第 161 课

2008 年 3 月 1 日

壬三（修道之果）分三：一、虽无发心然能成利；二、作者虽灭然有作用；三、虽无心然能生福。

癸一、虽无发心然能成利：

摩尼如意树，无心能满愿，

因福与宿愿，诸佛亦现身。

对方问：“如果获得无上圆满正等觉果位时，远离能取所取、有实无实等一切执著分别，那佛陀就不能利益众生了。因为佛陀没有利他的想法，而利益众生一定要有分别念，比如‘这个众生很可怜，我应该帮助他，让他从轮回中解脱’，没有这方面想法的

话，怎么可能利益众生呢？我要帮助别人的话，首先要有一个发心，否则无法成办利他之事，因此佛陀利益众生不成立，因为佛陀没有分别心之故。”

中观宗回答：佛陀虽然没有能取所取的执著分别，但仍能利益天边无际的可怜有情。这个道理可用比喻来说明，就像如意宝（也叫摩尼宝、如意珠）、如意树，它们虽没有利他的分别心，但有缘者在其面前祈祷时，愿望自然会得到满足。

“摩尼宝”，据大乘《般若经》中记载，能遣除杂热、风、冷等诸病，同时可以满足众生所愿，赐予衣食资具等一切所需。有关论典中还说，当佛法隐没时，佛陀舍利沉入大海，化为如意宝，它在龙王脑中，有福报的人才能得到。一旦得到就用之不尽，对龙类也好、人类也好，能带来无量无边的利益。在初劫或人类具有福报时，如意宝就会出现于世，人们把它安置在胜幢的顶上，在其前面祈祷，如意宝即会赐

予物质、财富、健康等一切暂时的所求。

“如意树”，是天界中因天人福分所感现的妙树，在极乐世界也有，三十三天也有。有些论典中说，初劫时因众生福报现前，当时每个人一降生，就出现一棵如意树，人们把树果和树味作为食物，树叶作为衣服，这棵如意树享之不尽、用之不完，实际上就是众生的生存来源，而且也能满足众生所愿。

如意宝与如意树，虽无有分别心，不会认为“今天来了一个贫穷可怜的众生，我一定要帮助他，满他的愿，否则我就名不符实了”，但众生福报等因缘积聚时，可以圆满祈求者的愿望。同样，圆满正等觉果位的佛陀，绝不会有能取所取的任何分别念，但由于在因地时发了殊胜的愿，再加上众生的福报成熟，这两个因缘一聚合，就像阳光照耀世界时，莲花自然开启一样，无分别心的诸佛也能现身利益众生。如经云：“犹如阳光照，成熟莲花启，如是佛出世，成熟

心得净。”佛陀出世遇到有缘众生，虽没有分别念“我今天帮助这个人，明天帮助那个人”，但因缘聚合的话，众生一定会得以清净的。

所以我们应该知道，在佛陀面前祈祷，不管是佛在世也好、涅槃了也好，对每个众生都可以帮助，降下饶益之雨，这个过程是任运而无丝毫勤作的。不像有些医生，这边来个病人、那边来个病人，自己就手忙脚乱，“稍微你等一下、等一下，我马上就来！”如果是这样的话，阿弥陀佛早就忙得不可开交了，因为汉族人也祈祷他、藏族人也祈祷他，老年人也祈祷他、年轻人也祈祷他，这里往生一个、那里往生一个，他统统都要去管，是很辛苦的事情。

其实，佛陀利益众生，可以用一个比喻来说明：虚空中有皎洁明月，只要地上有澄清的水器，月影就会在水器中映现。月亮没有掉下来，水器也没有到天上去，但因缘具足时，每个水器中都有一个完整无缺

的月影。同理，佛陀的加持是周遍法界的，只要我们信心和善根具足，谁祈祷，谁就会获得佛陀的不断加被，佛陀用不着有什么分别心。《入中论》也说：“此寂灭身无分别，如如意树摩尼珠，众生未空常利世，离戏论者始能见。”佛陀尽管已远离能所二取，但就像如意宝和如意树一样，乃至轮回未空之际，都可以在众生面前显现而度化。当然，这只有远离戏论的圣者才能现见。比如说，得地菩萨没有戏论，可以见到佛陀的报身；而我们有戏论的众生，只能见到色身中的化身这一部分。

所以，佛陀不会有勤作，也不会有分别，但没有分别并不代表不能利益众生。《宝性论》云：“如摩尼宝无念勤，所求财物赐他众，能仁无勤而应机，利他恒常住世间。”如意宝没有分别念，但可无勤赐予一切所求，同样，大慈大悲的能仁佛陀没有勤作，但可根据众生的不同根基在其面前示现，利益无量无边

的众生。《宝性论》中还以帝释天、天鼓、大地、虚空等九种比喻，说明了佛陀虽远离分别，但度生事业永不间断的事实。

因此，大家应该对此道理生起信心，明白佛陀虽安住法界中，但不管是阿弥陀佛还是释迦牟尼佛，都不像我们人一样，整天忙来忙去，由于因地时发了度化无量众生的愿，所以果地时可任运自成地利益众生。

当然，众生自己不祈祷、不靠近的话，佛陀也是无缘度化的。这里我用一个比喻，虽然不太好听，但意思比较贴切。比如说我们去机场，在卫生间中洗手时，手一靠近水龙头，水就自然流出来，如果没有靠近，一滴水也不会有。同样，我们对佛陀祈祷的话，加持便会融入自己的心，而倘若没有祈祷，甚至对佛生邪见，你的相续不可能得以成熟。

因此，我经常要求大家祈祷佛陀，佛陀与我们之间，是依靠传承上师来连接的。在所有的传承上师中，我自己认为应该多祈祷法王如意宝。法王的名称中就有“如意宝”，他老人家也说过：“谁叫我如意宝的话，我能对他起到如意宝的作用。”所以，若常祈祷法王如意宝，一定会获得智慧和悲心。

我经常这样想：“我自己的根基、智慧、信心等都非常非常普通，有时能给成百上千个人说法，利益一部分人，完全是上师的加持。”我们学院也有很多出名的法师，都是唯一依靠上师加持而来的，如果没有上师的加持，我们都是非常普通的人。

前年同学聚会时，我自己都能想起来，以前读书的时候，很多人在智慧上、能力上都远远超过我，现在我有一分力量，全部来源于上师的加持。这种加持不管入于任何一个人的心，都可以具备利益众生的能力，你可以写很多书，也可以做很多事，这就是上师

的加持。

前不久有些人说，自己要祈祷这个上师、祈祷那个上师，其中包括法王如意宝的一些弟子——堪布、活佛。我给他们提了一些建议：“这些上师只得了法王的一个部分加持，你如果真的要祈祷，还是多念一念《上师瑜伽》，祈祷法王如意宝比较好。祈祷法王如意宝的话，他是完整的祈祷对境。当然，我并不是说你上师是假的，但你上师可能只得了法王如意宝百分之一或千分之一的加持，今天才有能力摄受你。你祈祷他的话，不如祈祷一切悲心、智慧及功德的来源。”

有些人可能想：“我又不是法王如意宝的传承弟子，为什么祈祷法王呢？”你用不着这样分别，因为如意宝不会有任何执著，但你自己有执著的话，会把自己搁置于外。比如如意宝放在这里，人、天人、阿修罗任何众生只要到它面前去祈祷，就会获得它所赐

予的悉地。但如果你觉得如意宝是龙王的，我们人最好不要去，那你无疑给自己划清了界线。

有些格鲁派、觉囊派或者禅宗、净土宗的人认为：“我不是学密宗的，我不是学宁玛派的，听说那个法王如意宝是宁玛派的，我才不去祈祷他、学他的法。”这完全搞错了。我们学习佛教，应该有个虔诚的祈祷，只有这样，才能令上师和佛陀的智慧、加持融入心间，那个时候你修行也好，传法也好，作弘法利生的事业也好，都会很方便。但如果没有这种加持，就像世间的理论学家，只是懂一个教证，把这个牢牢记住心中，给别人讲也是从脑海里面出来的，这个没有多大用处。西方人有种说法：“知识有两种：一是从心里冒出来的，这个有价值；一是脑子强记下来的，即便你在人前讲得天花乱坠，利益也不是很大。”因此，只有用心来沟通，才能对众生有利益。

我们这里有这么多的法师，外面听《入行论》的

也有很多了不起的居士，你们以后在弘法利生的过程中，祈祷非常重要。一旦通过祈祷，令上师的加持融入心，就算你是个业力深重的平凡人，也决定能在修行或弘法利生方面超越很多与你同等的人。

这个问题十分重要。大家不要认为佛陀涅槃了，上师涅槃了，再怎么祈祷，上师诸佛也听不到、看不到。这是我们的一个邪见。要知道，你什么时候祈祷，佛菩萨、上师们什么时候就在你面前，只要以恭敬心来祈祷，你自己有什么样的希求，都可以满愿的。（假如你特别难看，那也可以求："上师如意宝，我这一辈子可能没办法了，但下一辈子，您一定要让我长得很好看。不然很多人看见我都不舒服，我自己照镜子也很难过——"）

癸二、作者虽灭然有作用：

如人修鹏塔，塔成彼人逝。

虽逝经久远，灭毒用犹存。

有些人又问：“佛陀在因地时有分别心，发誓要利益众生，这是不错。但如今佛陀已融入法界，灭除了一切分别戏论，那往昔誓愿现在又怎能实现呢？”

比如说释迦牟尼佛因地时发愿度化无量众生，当时有一颗非常诚恳的心，这在《广传》中也看得出来，纵然它变成旁生，也时时不忘利益众生，这种发心相当切，除此以外并无其他想法。但后来获得佛果时，按照大乘经典的说法，佛远离能所二取，息灭了我与我所的执著，对自他的分别、想利益众生的心早已灭尽，如前所云：“由心灭故唯身证。”心灭了才获得这种清净身，这样一来，众生怎么可能还得到饶益呢？

答言：无有此种过失。尽管佛陀想利益众生的心已经泯灭，但由于因地时勤作的功用力所致，现在仍可以利益众生。打个比方说，从前有一个人，见许多

众生罹患风湿等龙病[357]，于是通过仪轨和咒语修持大鹏法。修成之后，为利后世众生，他以咒语和仪轨加持石堆、木块等材料，砌成一座大鹏塔，并发愿让每一个见闻接触或转绕礼拜此塔的人消除龙病折磨。（就像我们学院的坛城佛塔，上师如意宝说过，心脏病、食道癌等患者，依靠上师和僧众加持，转绕坛城即可得以痊愈。现在很多人也亲身验证了这一点。）他在世时，千千万万的人依鹏塔息灭了病苦，而在他去世后，虽然历经了千百年的漫漫岁月，但此塔仍能灭除诸毒病，众人也依之而解除了苦痛。

据说，这座大鹏塔在尼泊尔境内。法王如意宝 1990 年去印度时，我看过一个尼泊尔的历史，上面说有这座塔。打听当地人，他们都说有这个塔，但到底是原来的塔，还是在遗址上再起的新塔？大家都不知道。很多人说凡是有病的人到那里去朝拜，都非常灵。当时上师如意宝的妹妹阿里美珠，她的膝关节因

357 龙病：因龙王不高兴而造成的疾病。修大鹏法可以对治。

风湿病比较痛，法王引用了《入行论》这一段，说应该到那里去朝拜。当我们四处联系准备去时，才知道那里交通不方便，塔在很高的山顶上，由于时间比较急，最终也没有去得成。

后来我问了很多人，包括在尼泊尔居住的有些道友，去过那里没有？它在哪个地方？但他们都没有去。我们去的时候，尼泊尔很多人说有这个塔，但现在到底有没有？我也不是特别清楚。总而言之，确实有这个说法，大鹏塔没有分别念，造塔者也早已辞世，不可能有利他的想法，但是因缘聚合后，大鹏塔利益众人的能力仍然不息，这是大家有目共睹的事实。

一些妙药、咒语，其实也有这个能力，虽然没有分别念，但依靠它们的力量，能够遣除身心痛苦。同样，佛陀、菩萨、上师没有分别念照样能利益众生。有些人供养上师时，一直在旁边叮咛：“上师啊，您

一定要知道，这钱是我供养的，千万不要搞错！搞错了的话，您到时不给我加持了。”他供养的钱也全部摊开，好像打牌一样搁着，害怕合在一起上师不知道。其实上师不一定有这个分别念：“哦，这是 500 块钱，我要给你 500 块钱的加持，而不是 5 毛钱的加持！”

但现在很多人不明白，觉得佛陀如果没有分别念，就像无心物一样，那在佛前乞求“我身体不好，请赐给我健康，遣除病障”，根本得不到加持。这种想法是不合理的。佛陀因地时已发下宏大誓愿，只要我们祈求就会满愿，刚才的比喻也说明了这个问题。

随修菩提行，圆成正觉塔，
菩萨虽入灭，能成众利益。

同样，修持六度万行的大乘菩萨，为利益无量无边的众生，行持布施、持戒等大乘法，那个时候是有

分别念，就像《入行论·回向品》所言，没有衣服的众生，我愿变成衣服来帮助他；没有饮食的众生，我愿化作饮食来帮助他……但菩萨趣入不住涅槃之后，能取所取全部消失，烦恼障与所知障全部灭尽，尽所有智和如所有智全部现前，成为了众生怙主的正觉塔。此时他虽没有分别心，但仍能成办一切他利，在其面前祈祷的话，什么样的祈祷，满什么样的愿，赐给什么样的悉地。

《入中论》中有一个比喻说：譬如陶师在做瓶子之前，首先要极力勤作地摇转机轮，力足之时，就不需摇动而机轮自然旋转。同理，“如是佛陀法性身，现前虽无功用力，由众生善与愿力，事业恒转不思议”。佛陀的法性身现前时，虽然没有菩萨地或凡夫地时的发心，但众生的善缘与菩萨的大愿一旦结合，佛陀利生事业永不间断、恒转不息，不可思议地饶益有情。《现观庄严论》中也讲了佛陀事业的三个特

点——常有、周遍、任运自成。

因此，在佛前祈祷的利益不可思议，祈祷的结果虽不一定立竿见影，但决定会有殊胜的力量来触动你的发心，并且不断巩固增上。这一点，大家务必要有信心。懂得佛理、闻思过佛法的人，完全能明白佛陀与众生之间的奥妙因缘。如果不懂这一点，认为佛像只不过是纸上画的、寺院里的塑像只不过是建筑物而已，以这样的心态来求悉地，必定徒劳无获。密宗有一种说法是：“若把上师看作一般人，那你的悉地只有在狗面前获得。”以讽刺的语气说明了观清净心的重要性。

其实这就像电脑、物理、化学等知识，只有专业人才懂，非专业人再怎么会说，也不可能懂它的功能和原理。同样，我们佛教的专业人士，完全明白众生与佛之间的缘起力，外人对此恐怕不懂，但不懂也千万不要轻易去诽谤。

癸三、虽无心然能生福：

供养无心物，云何能得果？

供奉今昔佛，经说福等故。

小乘行人说：“佛陀若无接受供养的心，供佛怎么会有福德呢？如果有供养、有收取之心，佛陀才可能回报你的供养，然而按汝宗所许，佛陀的一切执著分别消于法界，去供养怎么会获得福德呢？没有心的佛陀，就相当于无心物，我们用多少金银财宝去供养石头、瓶子或一座山，也起不到任何作用，佛陀岂不也是如此？”

中观宗答道：那不一定。如果无心就得不到利益，供养舍利就不应该有功德了，但佛陀在《绕塔功德经》中云：“若人清净心，供养住世佛，灭后之遗塔，功德无差别。”以清净心供养住世佛，或者以清净心供养佛涅槃后的舍利塔，这两个功德完全等同。

《层花经》中也说：“今日供养我，未来供舍利，功德果报等。”

所以，没有心并不一定得不到功德，对境若是佛舍利、佛像，供养的功德不可思议。《波斯匿王请问经》中说：“不论对佛塔或佛像，作顶礼以额头触碰，是人将成为宝器，受到诸天神与众人尊敬。”

我们这里有几个道友，前段时间放假回去，别人供养一点路费、生活费，怎么都不敢接受：“这是人民币啊，不行不行！上师，别人供养我钱啦，我可不可以供养您？我好害怕哦！”马上拿去放生，自己不敢吃。但如果你对佛法有信心，在没有接受供养之前，先用头碰一碰佛塔或佛像，应该是可以接受的。这也是个窍诀。（众笑）

好多人刚出家时，对因果非常谨慎，但出家多年后，若还能保持这种心态，那我会非常随喜。我以前

的时候，别人供养十块钱，我都不敢接受，供养一块钱，我就很害怕，给他念了很多咒语。但现在，肆无忌惮地摧毁因果，这个倒也没有，但心态还是改变了很多。我们重视因果非常非常重要，但也不能太极端了，你穿着出家人的衣服，却一点供养也不接受，那吃什么、穿什么啊？

不管怎么样，对佛塔佛像接触、供养、顶礼的话，这个功德非常大，自己的身体也成了宝器。以前我讲过“依靠一泥像，三人得成佛”，依靠一尊小佛像，三个人都获得了成就解脱。尤其是遇到装有舍利的佛塔，如五台山大白塔、彭州龙兴舍利塔等时，应想到供养它的功德与供养住世佛的功德等同，在其面前祈祷发愿很重要。

即便不是舍利塔，只要形状是佛塔，见到后也应该马上摘帽。在藏地，人们看见佛像、佛塔或出家人时非常恭敬，马上把帽子摘下来。但我看到极个别

的寺院中，有些人戴着帽子顶礼，帽子也特别大，这样不是很好。也许汉地很多地方不太懂，但以后还是应该改过来，以恭敬心作承事的话，这个功德不可思议。

当然，即使没有恭敬心，以无记心也能得到利益。从前有一座佛塔，这个佛塔很古老，有许多裂缝。这附近有一只猪，有一次下大雨，猪就在淤泥里滚来滚去，全身沾满了泥巴。不久，太阳出来了，猪身上的泥巴干了之后就卡在身上，它觉得特别痒，东看西瞧看到一个塔，于是很高兴，就走到塔边，身体蹭着这个佛塔，要把泥巴蹭掉。它蹭来蹭去，身上的泥巴正好补上了佛塔的裂缝。以这个功德，这只猪死后转生天界，后来逐渐成佛。（我们看见佛塔时，肯定比这只猪强。我们会故意转绕几圈，看见有裂缝，有条件的话也会把它补上，这样的功德应该更大。）

因此，佛陀、佛像虽没有分别心，但仍可以利

益众生。按照月称论师和寂天论师的观点，佛位时没有能取所取的智慧，但有没有能取所取的自然本智，这种自然本智能直接或间接利益无量众生。所以我们平时到寺院中，见到金灿灿的佛像或唐卡时，一定要合十，内心祈祷：“暂时让我身体好、心情快乐，即生中修法不要有违缘，究竟令我生生世世利益无边众生。”

现在汉地很多人都会发愿，我看了以后很高兴，即便是个普普通通的居士，去寺院也知道发菩提心，发愿利益众生。这个愿真的很难得、很珍贵。以前他们总是希望家庭和合、赚钱买一辆车……但现在知道了，在短暂的人生中得到这些没有意义。所以，懂佛教与不懂佛教还是有差别，懂佛教的人，做什么事情都很有价值。

供以真俗心，经说皆获福，

如供实有佛，能得果报然。

小乘行人认为，以实有的供品，供养实有的佛陀，最后得到实有的功德。而大乘中观宗认为，以幻化的心，供养幻化的佛，最终得到幻化的果。尽管二者所许有所不同，但供佛能得福果这一点，是没有分歧的，均有可靠经典作为依据。

汉传佛教的藕益大师说：“以如幻根，缘如幻佛，灭如幻罪，生如幻福。”《大圆满虚幻休息》中也说，所供对境是幻化的，供养者是幻化的，供品与功德也是幻化的，这样的幻化，在幻化的世间中可以成立。最后的结果，诚如《圆觉经》所云：“幻灭觉圆满，觉心不动故。”所有的幻都灭了，觉心才真正圆满，这种觉心不可动摇，即是如来正等觉果。但在此之前，还是应当积如幻的资粮。

我非常希望大家，不要口口声声说“我是禅宗的，参得很不错，两三天不吃不喝还如如不动”，这个不是很关键；藏传佛教一些修密宗的人，整天看明

点、看什么，连一个咒语都不念，这样也不好。前段时间，我要求举办“念佛法会”，供养十方诸佛菩萨，这是很重要的，希望大家尽快联系自己的亲朋好友，让他们在没死之前，最好能够念一遍。麦彭仁波切的《佛菩萨名号宝珠鬘》，我看了以后非常非常激动，觉得每一个佛号的功德都那么大，很多人若没有看到就死了、没有听到就死了，真的太可惜了。所以这个法本，大家应当尽量弘扬。

虽然佛陀是幻化的，我们也是幻化的，但幻化中要灭除幻化的罪。毕竟我们造了许多幻化的恶业，这些恶业没有灭除的话，今后在幻化的地狱里，定当感受无量时日的幻化痛苦，就像在噩梦中感受痛苦一样。因此，地狱虽然是一场梦，可是梦没有醒来之前，痛苦依然不会消失。但愿众生不要做这样的梦，一定要依靠佛的加被与自己的善心，获得解脱的希望。

所以从今年开始，我要求大家念佛。每个佛号的功德，我不用在这里啰唆，麦彭仁波切引经据典讲得非常清楚。如果你一点也不信，那就不是佛教徒了。非佛教徒的话，对很多道理不承认，这个我们也没办法。就像量子力学所研究的东西，外行人觉得都是假的，但没有必要跟他辩驳。同样，非佛教徒对佛经中所讲的念经、供佛、观修的功德，一点也不承认，当然我们不可能让所有人都皈入佛门，佛陀时代也没有这种要求，可是我们要尽可能将佛法如意宝在很多人的心里浇灌，这一点相当重要。

我有时候看见一些人，地位很高，是国家级的领导，很多人都很羡慕，但由于内心没有佛法理念，生活得特别苦恼；有些人十分有钱，世间的有漏财产非常充足，但由于没有佛法的滋润，日日夜夜很痛苦；有些人长得非常漂亮，像天人一样，尤其是丑陋的人看了以后，觉得他肯定很快乐，但由于没有佛法的甘

露妙药，整日特别懊丧，有很多伤心事……相反，有些人没有地位、没有财产、没有其他福报，但内心中有了佛法如意宝，所以过得非常快乐。

藏族有些老年人，他们老了以后，有一颗虔诚的信心，每天拿着转经轮念佛，住在哪里都特别开心。而我们炉霍附近一个地方，虽然是藏族，但以前受外道影响，现在不是很信佛教。我每次坐车路过那里，看到那些老年人坐在木头上，一直等死，特别可怜。真的，内心中没有佛法的话，老年人特别孤独，活得也很无聊，年轻人就更不用说了。

对于这些人，依靠讲道理若能说服，那是最好的；如果他们实在不听，也可以用一些方便方法来引导。当然，让他证悟离戏大中观，可能有一定的困难，但是放一个佛像，让他在佛像前供一朵花、一盏灯、一支香，一天磕一个头，一天不行的话，一年磕一个头，那也是非常不错的。希望大家对佛陀有颗虔

诚的信心，这样，获得人身才有意义！

第 162 课

2008 年 3 月 4 日

前面已经讲完了“了知世俗如幻而修道”，今天开始讲“了知胜义空性而修道”。

辛二（了知胜义空性而修道）分二：一、辩诤；二、答辩。

壬一、辩诤：

见谛则解脱，何需见空性？

这是小乘与大乘之间的辩论。现在的南传佛教属于小乘，小乘声闻宗有各种分类，比如 1）幻化声闻：诸佛菩萨化现为声闻形象；2）大菩提声闻：佛陀

在有关经典中授记的声闻，如舍利子、目犍连等；3）一边寂灭声闻：趋入寂灭涅槃的无余阿罗汉；4）增上慢声闻：自称已证悟了圣者果位，但实际上并未现见真谛，只是自己的傲慢心而已。

此处作者辩驳的对象，就是增上慢声闻。因为并不是所有的小乘宗都毁谤大乘，佛陀在世的时候，也有许多预流果、一来果、无来果、阿罗汉果的小乘圣者，接受般若空性，听受过大乘教法。在小乘宗中，唯有增上慢声闻对大乘有看法，他们认为，现见四谛十六行相的真理，即可断除障碍而获得解脱，并不需要修持诸法无自性的空性。

关于四谛十六行相，是指苦、集、灭、道四谛中，每一谛各有四种行相——苦谛有无常、苦、空、无我四相，集谛有因、集、生、缘四相，灭谛有灭、静、妙、离四相，道谛有道、如、修、出四相，总共有十六种行相。个别小乘宗认为，只要证悟了这十六

种行相，便可解脱三界、出离轮回，用不着现见大乘所讲的法无我空性。

其实，仔细观察就会发现，十六种行相中的“空”相与“无我”相，就属于大乘所讲的空性。但小乘宗并未觉察到这一点，因此对大乘信士开始辩论。

下面对他们进行回答。

壬二（答辩）分三：一、以教略说；二、以辩答广说；三、摄共同之义。

癸一、以教略说：

般若经中说：无慧无菩提。

中观宗回驳：你们的说法不合理。如果没有证悟空性，根本不可能得到解脱。在大乘《般若经》——《大般若经》十万颂、《中般若经》二万五千颂、《小

般若经》八千颂，还有《般若摄颂》《心经》等中都说明了，凡是获得圣者果位者，必须要证悟空性，除了空性之外，不可能有其他断烦恼、证菩提的方法。

《般若摄颂》云：“谁求声闻独觉果，乃至法王如来果，必依般若法忍得，离此恒时不可得。”不管你是求声闻果、缘觉果，还是法王如来的果位，都必须依靠般若空性，断除对相状的执著。佛经云：“凡执实有相者，皆无三菩提之解脱。”弥勒菩萨在《现观庄严论》中也说：“具为声闻菩萨佛，四圣众母我敬礼。”声闻、缘觉、菩萨、佛陀四圣的真正来源，就是般若佛母，因此弥勒菩萨在造论之前，恭恭敬敬地顶礼空性智慧。

颂词中的“慧”，指空性智慧，或者叫般若波罗蜜多。颂词中的“菩提”，从广义上讲，包括声闻、缘觉、菩萨、佛。因此，没有般若空慧，就不能证得三乘菩提。

这一点，大家务必要记住。现在有些人认为闻思空性是多余的，想解脱可通过其他方法。有些声闻宗说“见真谛即解脱，何需见空性”，有些密咒师说“见大圆满即解脱，何需修空性”，有些净土宗的人说“念佛即解脱，何需见空性”，有些禅宗的人说“参禅即解脱，何需见空性”……但是依据佛陀的教义，要想真正得到解脱，一定不能离开般若空性。

当然，证悟空性是因人而异的。极利根者，如六祖禅师或印度、藏地的个别大成就者，依靠上师的表示，马上即可明心见性。而我们一般根基的人，必须要遵循道次第，依靠闻思修行而获得证悟。

空性是真正的甘露法，佛陀所宣说的一切妙法当中，最精华的部分就是空性法门。因此，我们今生遇到和听闻空性法门，是千百万劫难以得到的缘分，为了听受这样的法门，粉身碎骨、付出一切也是值得的。我自己每次传讲或听闻这些大乘殊胜佛法，都是

法喜充满，有无比的欢喜心。希望大家也一定要在这方面多下功夫，作为出家人，除了闻思修行、弘扬佛法以外，应把全部精力用于这方面；作为在家人，虽然时时听受佛法有一定困难，但依靠上师三宝的加持，还是应该精进修持。

我在汉地遇到了很多老菩萨，六七十岁了，从《入行论》开讲到现在，将近 160 多堂课，一节课也没有落，甚至有些人坐两三个小时的公交车去听课，一直没有断过传承。听到这些之后，我打从心底里高兴，就算自己辛苦一点、累一点也值得。你们对佛法和这个法本怎么样重视，就会得到怎么样的加持和利益。如果认为“这只是一本书，这只是电视上的东西，谁都能看、谁都能听”，以无所谓的态度来对待，那你的结果也是无所得。

过去的高僧大德为了求法，付出了一切的一切，有了这种希求的精神，最终才能证得无上境界。倘若

没有认识到佛法的殊胜性，只是当作一般的知识，那就非常可惜了。诚如弥勒菩萨在《经庄严论》中所言：“譬如见珍宝，不别则不爱，如是闻妙法，不觉亦不喜。”虽然见到珊瑚、如意宝等无价之宝，但不识宝者无动于衷，觉得只是一块石头，同样，虽然听闻到大乘妙法，但不了解佛法殊胜者，也生不起爱重之心。

我认识一个居士，多年来他一直为学院发心，发心也非常殊胜，每当我们出一本新书，他就喜形于色，那种欢喜心真的难以描述。如果我们对佛法也有如是信心，就会得到不可言说的利益。

现在科学非常发达，法本、光碟等学佛因缘很方便，但在琳琅满目的产品中，真正找到最珍贵的无上至宝，这不是一件容易的事情，如果你认不清楚的话，后果可能令人担忧。大乘佛法归纳起来，其实就是空性法门，通过它的威力和加持，人人皆可得到不

可思议的证悟，因此一定要欢喜般若空性。

当然，刚开始的时候，有些人刚从地狱、饿鬼、旁生中“毕业”出来，听到空性法门有点害怕、畏惧。这个时候，一定要多念金刚萨埵心咒，好好地忏悔，尽量调整自相续，然后再去闻受空性法门。我们学院正准备讲《入中论》《中论》，很多人都有听受大乘空性的机会，这个福报相当大。世间人觉得拥有轿车、别墅很成功，但我却认为能够闻受大乘佛法，才是难之又难的福分，大家务必要珍惜！

癸二（以辩答广说）分三：一、不成立之诤辩；二、大乘教典成立佛说；三、修持胜义正道。

子一、不成立之诤辩：

声闻有幻化、大菩提、一边寂灭与增上慢四种。其中最后增上慢声闻，没有现见真谛而过于耽著自己的宗派，他们说：大乘不是佛说，因此不成立是可信

的圣教。

子二（大乘教典成立佛说）分二：一、反诘；二、破彼回答。

丑一、反诘：

大乘若不成，汝教云何成？

小乘宗说：“我们不承认大乘经典为佛语，你们又何必引用大乘《般若经》的教证呢？”

大家都知道，当年龙猛菩萨从龙宫里取出《般若经》等大乘经典，并在人间弘扬，一些小乘根器者听到诸法无自性的法义，惊恐万分，说“魔加持的龙猛比丘在弘扬魔法”，各种谣言四处传播。因此，小乘宗认为大乘空性法门不是佛说，弘扬大乘法者，他们也认为不是圣者。在这种情况下，引用大乘教证来说服小乘，他们是不承认的。

中观宗反问：大乘《般若经》等如果不成立为佛说，你们的《阿含经》《毗奈耶经》等小乘经典，又怎么成立是佛说呢？

在辩论的过程中，必须要举一些真实理由，否则像吵架一样没有必要。关于这个问题，弥勒菩萨在《经庄严论》中，专门讲了一品“安立大乘经为佛所宣说”，对大小乘之间的辩论讲得非常细致，有兴趣者不妨参阅。

丑二（破彼回答）分二：一、破教之理由；二、破佛说之理由。

寅一（破教之理由）分二：一、破是教之理由；二、破非教之理由。

卯一、破是教之理由：

二皆许此故。汝初亦不许。

何缘信彼典，大乘亦复然，

二许若成真，吠陀亦成真。

小乘宗回答：“我们完全可以成立小乘经典是佛语。因为对《四部阿含》[358]《四部毗奈耶》《百业经》等小乘经典，你我两宗均承认它为佛说。”

中观宗驳斥：你们认为共同承认即成立为佛语，不共同承认，就不能成立，那么你尚未信奉佛法之前，比如在入胎、住胎、呱呱落地时，绝对不会有这些承认，那时是不是不能成立小乘经教为佛语呢？因为当时没有你我两宗共同承认之故。

小乘宗又辩驳：“初生之时虽不能成立小乘经教为佛说，但我们有可信任的传承上师，佛陀、迦叶、阿难、草衣、近藏、大善见等，一代代口耳相传，不断法脉到现在，因此可以确认是佛说。”

358《四部阿含》：《增一阿含经》《中阿含经》《长阿含经》《杂阿含经》。

中观宗回答：你们成立的依据和理由，同样适用于大乘，因为大乘也有未曾间断的传承。释迦牟尼佛在二转法轮时，于印度灵鹫山给菩萨众为主的眷属宣说了空性法门，由弥勒菩萨、文殊菩萨等结集，一代代传至龙树菩萨、无著菩萨、月称、圣天，一直传到现在。这些历史绝对可靠，因此，我们也坚信大乘教法为佛语。

还有一点是，你们说二者承许即为佛语，所谓的“二者”，是内道中的二者，还是任意二者？如果是内教中的二者，那么承认大乘者，肯定有两个人以上；如果是任意二者，那信奉外道的人有成千上万，岂不是要成立吠陀[359]也是真理？不仅仅是四吠陀，还有顺世外道、大自在天派，甚至现在的“法轮功”，学习它们论典的人也特别多，是不是它们也要成为佛

359 吠陀：是古印度婆罗门教最根本的教典，在藏文文法中，对其见解有简略介绍。吠陀有许多具体的经典，其中主要有“四吠陀”，分别为《梨俱吠陀》（《赞颂明论》）、《娑摩吠陀》（《歌咏明论》）、《耶柔吠陀》（《祭祀明论》）、《阿阇婆吠陀》（《禳灾明论》）。更广义的说法，还包括其他经典，如《奥义书》等等。

语？因此，真理并不是人多承认就可以了。

小乘声闻宗对大乘不承认，其实没有正当的理由，只不过是他们的一种偏执。由于缺乏善知识的引导，没有学习大乘佛法的机会，再加上信心和根基比较低劣、实有的执著比较强，所以，他们肆无忌惮地对大乘佛法信口开河。

现在这种可怜的人也比较多，有些国家的小乘行人，明知自己的宗派不究竟，但不愿意正视它的不足，甚至有些人一味地狭隘、偏激，口口声声说大乘不合理。《喜马拉雅大成就者的故事》中就有一个小乘诽谤大乘的故事：古时候，在菩提迦耶住了一位比丘，喜欢穿小乘的僧袍，到处诽谤大乘僧人及其教义。他认为大乘佛法本尊太多、咒语太复杂，不正统，是歪门邪道，只要有人肯听，他都不惧于指责。

有一天，尼连禅河暴涨，急流冲走了这个比丘。

他在水里奋力挣扎，突然一个意外的念头闪现——大乘众菩萨本尊中有一尊叫度母，以救度沉溺众生而驰名。在洪流中他像一根木头被冲来冲去，绝望之中，他忍不住开始哭喊：“度母啊，救救我吧！”

他渐渐感到快不行了，那湿透的僧袍不但不能帮他浮起来，反而成了他的累赘。突然，一尊檀香木雕刻的巨大度母像飘到他身边。他依稀记得以前在菩提迦耶主庙的庭院外围走廊上看到过这尊度母像，他还经常公开地骂它。

度母像开口对他说：“比丘啊！你一直不断地在散布谣言诽谤我的名声，同时还造谣中伤其他的本尊，现在你却像念咒语一样，一遍又一遍地呼唤我的名字，这是佛弟子应有的行为吗？”然后佛像闭口，开始飘离这快溺水的比丘。

从那件曾令他深感骄傲而今却笨拙、湿透的僧

袍中滑脱出去，他奋力追逐圣救度母。经过许多小时后，他终于被冲上岸，当人们发现时，他赤裸昏迷在岸边泥沙之中，手中还抱着那尊度母像。不消说，从此以后，他成为度母最热切的弟子，天天祈祷度母，发誓不再毁谤且励力弘扬大乘佛法，并助众生从苦海中解脱。

可见，对大乘不可随意轻视、诽谤。汉地有些佛教徒，动辄就毁谤大乘佛法、密宗，说这个不合理、那个不合理，这种行为非常可怕。希望大家以后不要诽谤任何人，有必要的时候，你可以跟别人辩论，说一些正当的过失，但不要开口闭口就是“邪师”“恶知识”，整天把讲经说法的法师当作攻击对象。尽管个别法师的说法显现上有些不合理，比如“我们要经常打扫房间，喷药杀虫”“蟑螂可以杀，它是人们的公敌”……这完全违背佛教的教义，但也不敢说他就是邪师，驳斥这些观点一定要谨慎。

当然，即使你毁谤大乘佛法，依靠大乘菩萨的发愿，最终也可获得解脱，文殊菩萨十大愿中就说：“若有众生毁谤于我，嗔恚于我，刑害杀我……愿共我有缘，令发菩提之心。”尽管如此，但最好还是不要诽谤任何上师、任何法本。毕竟善知识的显现不可思议，有些显现为婆罗门，有些甚至显现为妓女、屠夫。假如这个人确实对佛法有害，那不得不点名驳斥，但驳斥的时候，一定要具足正知正念，否则随随便便谩骂别人，最终就会像那个小乘比丘一样，原来是天天毁谤度母，后来变成天天祈祷度母。

其实，祈祷度母真的非常好。我小时候放牦牛时，每天都背诵《二十一度母赞》，我有一尊小小的度母像，终生戴在身上，对遣除违缘起到很大的作用。包括我在读书时，当时宗教没有开放，老师或同学发现你在学佛的话，简直大逆不道，肯定会被开除，但由于度母的加持，我在学校里念佛学佛一直没

有间断。如果你们不能念二十一度母的仪轨，那可以念度母心咒——“嗡达列都达列都列梭哈”，如此可遣除一生中修行的违缘。

末法时代，有些人很想当一个成功的修行人，但有时候心里起各种烦恼，有时候外面出现各种违缘，所以依靠一些本尊很重要。我们藏传佛教确实如那个比丘所言，本尊也多，咒语也多，但这是很好的，毕竟众生的根基各不相同，千篇一律用一个佛号来解决，还是有一定的困难。

除了佛教以外，印度和印度尼西亚等地也崇尚许多本尊，但他们算是一种外道。以前法王去印度时，印度有一个城市，家家户户都有很多塑像，尤其是檀香木的本尊像，外道的、内道的，什么样都有，有时候你也分不清楚。他们供奉的神特别多，地神、土神、火神、天神、树神、海神、湖神，听说随着新事物的发展，还出现了摩托车神、轿车神……当然，

这也没什么不可以的，地有地神、身有身神、树有树神的话，摩托车也可以有摩托车神。但不管怎么样，我们还是信奉大乘本尊，行持善法，这是非常快乐的事！

卯二、破非教之理由：

小诤大乘故。外道于阿含，
自他于他教，有诤悉应舍。

小乘宗认为：“小乘经典完全符合三藏教义，无有是否佛说之诤。而大乘却有如是争论，有争论的话，大乘经典肯定不是佛说。”

中观宗回答：如果说有争论就不能成立为佛语，那么外道对小乘《阿含经》等也不承认，经常与内道有一些争辩。比如在无常方面，佛教承认三法印，认为万法无常，而外道认为世间是常有的，是大自在天

或上帝所造，在无我、空性等方面，也有各种辩论。而且小乘声闻十八部之间，在见、修、行、果方面有许多分歧，也有相互否认对方的争议。假如有诤即非佛语，你们岂不是也不能成立为佛语吗？

大家要知道，佛教中的一些辩论，如果不是为了断除贪嗔，而是因为好奇而争论，这是不合理的；倘若是为了揭示真理、消除怀疑，这种辩论值得提倡。有诤即非佛语，这种说法并不正确。现在有些人在学佛的过程中，别人稍微提出一点疑问、辩论，就把人家打入外道的行列，觉得他对佛教没有信心，其实这是没有认真思维的过患。

在我们佛学院或印度高级佛学院，每天都有大大小小的辩论，这种现象十分正常。但在辩论的时候，上师如意宝曾再三提醒，千万千万不要说“某某大德讲错了”“某某高僧很愚痴”，以这样的口气来诽谤智者。前段时间，网上有个居士说，无垢光尊者如何

如何不懂阿赖耶，我听到之后非常不高兴，于是跟那个居士联系、交谈，他后来说自己可能不是那个本意。像无垢光尊者等非常了不起的高僧大德，大家应该恭敬有加，在辩论的过程中千万不要有丝毫的诽谤或者不恭敬。因为在他们面前，我们只是区区小人，非常不值得一提，他们的智慧完全通达万法真理，而我们相当于幼儿园的稚童，凭我们的智慧对这些祖师进行辩驳，是非常荒唐可笑的！

当然，不管是大乘、小乘哪个宗派，辩论是还有必要，月称论师云：“论中观察非好诤，为解脱故显真理，若有解释真实义，他宗破坏亦无咎。”龙猛菩萨在中观论典中揭示的观察法性之理，并不是喜欢争论，而是为令有缘者获得解脱，从而阐明一些真理。因为很多真理隐藏在我们心里或者法本中，不通过辩论就无法了知，如果能解释明了最究竟的实相，纵然遮破别人的观点，我们也不会有过失。在这种情况

下，辩论是合理的，除此以外，语无伦次地诽谤高僧大德、经典论典，其结果将会非常可怕。

现在打开一些网站、书本，常常会看到有些人说话对佛教不负责，对自己也不负责，随随便便讲别人过失，一点教证理证都没有，甚至有些教理是断章取义，这种辩论在我们藏传佛教是没有的。个别法师和居士没有经过长期闻思，自己也摸不着佛教的真理到底在何处，一开口就像老太太吵架一样，说来说去、破口骂人，真的非常可怜。大家不要依靠佛法来造恶业，最终堕入地狱。空性法理是涅槃不二法门，依靠它才能获得真正的解脱，圣天论师说：“空无我妙理，诸佛真境界，能坏众恶见，涅槃不二门。”无我空性的法门，如同如意宝一样，十方诸佛皆依之而证得圣果，可是有些人根本不知道这一点，随随便便就信口开河，这是不合理的。

因此，佛教徒一定要学习因明和中观。现在有些

人只喜欢简单的因果法门，甚深的空性中观理，一点也不懂，对空性的推理完全是陌生的，看到一个生词就依文解义，然后开始大肆毁谤。其实，因明中的辩论，并不是人人都能通达的，佛教也不是随便就能破得了的。多年以来，我们绞尽脑汁学习佛法，确实感到佛陀的智慧无与伦比，任何一个名人也无法否认。这一点，并不是我们自赞毁他，世界上了不起的科学家、文学家，也是异口同声地赞不绝口，不像某些孤陋寡闻的人，始终认为科学很了不起，觉得佛教是消极的教条主义。

国父孙中山说过：“佛教是哲学之母。”20 世纪最有影响的哲学家、1950 年诺贝尔文学奖得主、英国的罗素，在考察了各种宗教后说：“世界上所有宗教中，我所赞成的是佛教。”（现在口口声声诽谤佛教的人，不要说是获得诺贝尔奖，就连小学“三好学生”，可能也没有得过，这种人真的没有权利诽谤佛教。）自然科学家尤智表说：“佛

教是非常殊胜的一个科学。”著名思想家、革命家、文学家鲁迅先生，在看了《瑜伽师地论》和《贤愚经》之后，对佛的智慧感叹不已，他说：“释迦牟尼真是伟大的圣哲，我平常对人生有许多难于解决的问题，而他居然大部分早已明白启示了。”（其实，鲁迅先生对佛教了解得不多，他只看了讲小乘因果公案的《贤愚经》等几部教典，就赞叹不已，如果得受《大藏经》的传承，再学五部大论的话，更会佩服得五体投地。开玩笑！）

现在有些世间人，读一个大学、得一点世间文凭，就对佛教蔑视不已，这种行为极其幼稚。佛教并非像西方有些宗教一样，依靠教会的势力或没有道理的愚痴之举来压迫世人，佛陀的道理是通过辩论来验证的，如果不能以理服人，不能解除世人的疑惑，那就是佛教的过失。但自古以来在漫长的历史长河中，这种现象从来也没有。现在越来越多的科学工作者，意识到佛教理论相当深奥，他们经常通过各种方式与

有创新意识、具远见智慧的高僧大德交谈，以发现宇宙人生的真理。尤其是前后世、业因果的许多奥妙，他们在实验室中根本无法发现，但依靠不可思议的佛教教义，逐渐也能水落石出。

你们以前可能也受过唯物论、无神论的教育，然而不加辨别地人云亦云，这是非常不合理的。如果你通达了佛教真理，就有一种取舍能力，不会像墙头芦苇一样随他转，遇到任何外境也不会动摇。所以，对佛教的信心、不退转的见解至关重要，假如每天脑子里有乱七八糟的信息不断进来，自己的理智被纷繁复杂的外境夺走，剩下的全是邪知邪见，那活在人间也没有实在意义。因此，大家应该把佛教纯洁、殊胜的智慧印入脑海，胡思乱想、杂乱的知识尽量排除，重新过一个清净、安宁、快乐的生活！

第 163 课

2008 年 3 月 6 日

正式开课之前，顺便给大家说一下。

现在学佛的人很多，但无论出家还是在家，为人处事、接人待物比较差。尤其是做人方面，显得不太如法。前段时间，我要求大家学习《二规教言论》，很多人的行为还是有改变，这是非常好的现象，希望以后也能如此。

作为一个大乘佛教徒，一定要处理好人际关系。法王如意宝曾讲过一个殊胜教言，这个教言分为三点：一、对上等者要恭敬有加；二、对中等者要和睦相处；三、对下等者要慈悲爱护。具体而言，无论在

什么场合，对需要恭敬的人，不能随随便便得罪；对与自己地位、学识等同的人，应该和睦相处，不能像牛角装在口袋里一样，扰乱别人的心；对下等者不能欺负，也不能有傲慢心，应当以慈悲心来爱护他，这是做人的一个标准。我个人而言，虽然自己做人很差，但这辈子一直以这个窍诀作为追求的目标。

有些人口头上讲得很好听，但实际行动中连不学佛的人都不如，非常差劲。所以，希望大家要将这三句窍诀运用起来，平时在学佛的团体中，务必要做到上敬下和。

寅二、破佛说之理由：

若语入经藏，即许为佛语，
三藏大乘教，云何汝不许？

此颂加上下面的两颂，慧源论师等认为不是寂

天菩萨的原论；有些论师认为是原论；还有些论师认为，颂词的顺序有所不同。暂且不分析这些观点，我们只了解其中的论义就可以了。

增上慢声闻不承认大乘经典为佛语，他们说：“如果戒定慧三学的教言被编入三藏，那么这些教言才可以承认为佛语。比如在小乘中，《四阿含》等为小乘经藏；《僧祇律》等为小乘律藏；《六足》[360]《俱舍论》等为小乘论藏。小乘的三藏是齐全的，就像三个仓库一样，涵摄释迦牟尼佛的八万四千法门，定学摄于经藏，戒学摄于律藏，慧学摄于论藏，一切法要的句义皆包括在这三藏当中。然而大乘无有这些，从色法乃至一切智智之间的万法都抉择为空性，因而，大乘教法不是佛语。”

在佛陀圆寂之后不久，声闻十八部与大乘宗之

360 六足：小乘有部宗之六部根本论藏，即《阿毗达磨集异门足论》《阿毗达磨法蕴足论》《阿毗达磨施设足论》《阿毗达磨识身足论》《阿毗达磨品类足论》《阿毗达磨界身足论》。

间一直有各种辩论，时至今日也没有停止。国家与国家之间、佛教团体与佛教团体之间，小乘宗和大乘宗有公开辩论，也有私下辩论，但现在的辩论不像以前那样严重了。其实不论是大乘、小乘还是密乘，都承认三法印，也承认从轮回中获得解脱，跟外道比起来，修学佛道的人有殊胜缘分，这样的妙道是值得希求的。

但很多人不了知这一点，经常随意诋毁大乘。龙猛菩萨在《中观宝鬘论》中说，小乘诽谤大乘有三个原因[361]：一、不知道利他的功德、自利的过失；二、本来利他的功德非常大，他们却将此误解为过失；三、嗔恨饶益他众的功德，由此而导致诋毁大乘。正如《经庄严论》所言，大乘与小乘在发心、教授等五个方面截然不同，所以小乘常常排斥大乘。

361《中观宝鬘论》云：“不晓功与过，或功作过想，抑或嗔功德，致使谤大乘。”

现在有些小乘宗或不明佛理的人，因为自己的智慧有限，动不动就反对大乘般若空性，这种行为是不合理的。比如你评价一件产品，首先要知道是什么厂产生的、产品的质量如何、由什么部分组成，一个一个必须了解清楚，才有资格判断它是不是假冒产品。如果没有了解这些，就随随便便辨别真假，这是不允许的。同样，评价大乘也是如此，只有凭借高深的智慧，用漫长的时日去研究，才能通达大乘的甚深空性义，进而被它吸引住，对之生起信心。若能如此，这就是所谓的智者，如《正念经》云：“尽知过与功，乃为智者相；功过全不晓，即是愚者行。”

现在很多人诽谤大乘佛法、诽谤密宗，都是趋入愚者之道，看到他们的言行举止，有智慧和悲心的人会油然而生悲悯之心。为什么呢？因为大乘教典中，其实也完全具足三藏。比如《妙法莲华经》《华严经》等诠释定学，编入大乘经藏；《梵网经》等诠释戒学，

编入大乘律藏；《大智度论》等诠释慧学，编入大乘论藏。因此，大乘教义以超胜的方式包括戒定慧三学，为什么不承认为佛语呢？

对大乘佛教不了解的人，喜欢信口开河，但逐渐深入了解之后，就不会肆意诽谤了。这样的人不仅凡夫人中有，圣者显现上也会有。世亲论师的故事，相信大家比较清楚，他最初于印度那烂陀寺出家，持戒严谨、精通三藏，成为一名小乘智者。后来，他听说哥哥无著菩萨造了许多大乘论典，精通大乘空性的法义，他就开始诋毁大乘法门及大乘行人，并造颂嘲讽道：“呜呼无著于森林，十二年中修等持，奈何等持未修成，徒造论典大象驮。”

哥哥听到后，为制止弟弟继续造谤法恶业，便派了两个弟子到弟弟处念诵《十地经》及《无尽慧所说经》。他们到了那里以后，在早晨及黄昏时分诵这两部经，诵经之声被世亲论师听到。刚刚听闻时，他若

有所悟地说：“大乘法门诚可谓因善妙、果散逸。”听到黄昏时，他终于深有感触地说：“大乘法门不论因果都非常善妙，看来我已造下诽谤正法的罪过，这都怪我那不知遮拦的舌头！”于是准备找刀，割去舌头以示忏悔。无著菩萨派来的两位弟子急忙劝阻：“要想忏悔的话，你哥哥那里就有忏悔的方法。”

于是世亲论师到哥哥那里去，听受了许多大乘教言。当时，无著菩萨与弥勒菩萨无分无离，犹如人与人谈话一样，关系比较密切。世亲想靠哥哥的关系拜见弥勒菩萨，无著菩萨请示之后，弥勒菩萨说：“他诽谤大乘佛法非常严重，即生中见我是不可能的。但他若广造大乘论典、持诵咒语精进忏悔，可于来世见到我。”

世亲生起极大的后悔心，觉得自己的智慧在大乘面前相当微薄，根本不如哥哥无著，于是造了一首偈子说：“兄长如龙王，我似求雨雀，龙王虽降雨，

无法入雀喉。”虽然龙王整天给我降下大乘的雨水，可是我小麻雀的喉咙特别细，这么多的雨水没办法吸收。意思就是，大乘的千经万论包罗万象，内容极其丰富，小乘行人要接受的话，相当困难。就像有些法师讲课的时候，引用了很多教证理证，但听者的“喉咙”太细了，一点也接受不了，听完就忘光了。那天有个人说，他听课时对教证理证了如指掌，可是下课后忘得干干净净，也许就是世亲论师所说的吧。

世亲论师是不可多得的圣者，被世人喻为“第二大佛陀”，从小乘的观点来讲，在整个佛教历史上，他对弘扬佛法的贡献特别大。即便是这种人，显现上刚开始也不接受大乘，就像汉传佛教的弘一法师一样，最初比较排斥密宗，晚年才转变了自己的看法。历来也有很多高僧大德，早年对某些观点不接受，甚至产生极大的邪见，但这不一定是他的根基差，而是说明大乘教法甚深莫测、难以通达。

所以，没有了解大乘之前，千万不能轻易诽谤。外面个别对密宗不太了解的人，应该到密宗寺院实地看一下。当然，并不是所有修密宗的人都好，但非常如法的修行人，他的行为是不可思议的。我认识一些老修行人，他们从来没有诽谤因果，对小乘的戒律和取舍护如眼目，对时间也极其爱惜，早上三四点钟起床，一直念经、磕头、忏悔……可是现在有些人认为自己开悟了，对什么都不执著，其行为根本不像一个修行人。

作为一个修行人，不管你学密还是学显，都可划分为几种层次：最上等的人，不但自己了达佛法精华义，而且还把它传授给别人，摄受别人，断除别人的邪见。中等人依靠自己的智慧，对佛教完全了达，不为外境所转。再下一等的人，虽然没有太高的智慧，但对佛教有非常虔诚的信心。我知道一个老居士，他的文化程度不高，但信心非常纯，觉得释迦牟尼佛说

的百分之百正确，有些地方不懂的话，就发愿想通达它的意义。而最差的人，丝毫信心也没有，只是打着佛教的旗号骗人，做一些不如法的非理行为。这四种人，名义上都是佛教徒，但实际上各自的所作所为、方向目标完全不同。

我们身为佛教徒，学哪一个教派并不重要，关键是要时刻观察自己是哪一种人。你是持形象的佛教徒，还是对佛法有不可改变的信心和智慧，并以此摄受无量众生？大家不妨好好观察一下。

若因一不摄，一切皆有过，
则当以一同，一切成佛语。

小乘行人反驳：“虽然有些大乘教典与小乘三藏相同，但并不能说明大乘教典就是佛语，因为在大乘中，许多教义与小乘三藏不符。比如说，小乘认为轮回应该舍弃，涅槃应该求取，而大乘声称轮回与涅槃

无二无别，轮回即涅槃、涅槃即轮回；小乘说五无间罪是定业，不可改变，而大乘认为忏悔之后可得以清净；小乘认为万法皆无常，而大乘认为报身是常有不变的法；小乘认为虽然有一部分法是空性，但它的显现不空，而大乘认为一切万法皆空，无有自性……大乘这些观点并非摄于小乘三藏，所以我们不承认大乘教为佛语。”

中观师以同等理回驳道：你们这种推理不能成立。如果一个道理不符合教义，一切都有过失的话，那么同样的道理，如果一个道理符合教义，为什么不能说一切都没有过失呢？大乘经典中也讲了万法无常，人我的补特伽罗不存在，善有善报、恶有恶报，三宝四谛等等，这些与小乘没有什么差别，按你们以一概全的推理，为什么不能成立大乘经藏为佛语？

这个推理至关重要，现在许多人都犯这个毛病，比如说“印度《奥义书》中有火供、火施等词语，

这在藏传佛教中也有，所以藏传佛教来源于婆罗门教”“学密宗的有些人疯疯癫癫，甚至会发疯，所以不能学密宗”……这些推理非常可笑，如果一可概全成立的话，那我们可以同等理来反驳——“显宗也有发疯的人，所以显宗也不能学”“《奥义书》中提倡做善事有好报，这在显宗中也有，所以显宗也来源于婆罗门教”，或者“显宗中说人身皆苦，法轮功也这样说，因此显宗都成了法轮功”等等。

现在很多人不学因明、不懂中观，用因明的术语来说，以一概全有“不遍”之过。有些高等学校的老师、哲学系的教授，自己都是雾里云里，怀疑重重，还带什么研究生、博士生，实在是误人子弟。所以系统的闻思非常重要，如果有了很正规的闻思，一切的不知、怀疑、邪见都会迎刃而解。有个居士就跟我说：“我以前问过很多傻瓜的问题，现在听了课以后，特别不好意思！”确实，你没有学习佛法时，会有很

多很多愚痴的问题，虽然这种疑问是合理的，但系统闻思非常有必要。对佛教徒而言，这绝对是燃眉之急，如果少了这个，你做再多形象上的善事、仪式也没有用。现在很多地方办一些佛教杂志，对劝人行善有一定的帮助，但打开一看，里面的内容大多数都是开会、举行仪式。尽管这也是善事，但最关键的是要解除众生的烦恼和痛苦，若想做到这一点，必须要学习三藏十二部。

总之，小乘宗说大乘有不入经藏等过失，实在是毫无根据的说法。弥勒菩萨在《经庄严论》中说：“契入自之经，现调自烦恼，甚深广大故，不违于法性。”大乘本来入于自己的大乘经藏，又现于自调伏烦恼的律藏，且广大甚深的空性义，与自己的论藏也不相违，所以大乘完全具足三藏。弥勒菩萨又云：“广大甚深故，成熟无分别，故此所说二，乃无上方便。”大乘具有两个特点，一是广大，二是甚深，依

靠广大福德资粮成熟自相续，证悟甚深空性产生无分别智慧，因此大乘所宣说的深见、广行二者，是修持无上菩提的方便。

如果你很想学佛法，但不知道方向的话，那不妨学习殊胜的大乘教义。尽管小乘《阿含经》中也提到一些空性，如“色如聚沫，受如浮泡，想如野马，行如芭蕉，识为幻法”，将五蕴全部抉择为现而无实，但究竟远离四边八戏的大空性，唯有大乘中讲得最清楚。

我们遇到不信佛教或信仰小乘的人时，可用同等理来驳斥他。这种推理非常好，大家一定要学好因明，这样，无论你在什么人面前，均可显露出至高无上的智慧，将对方辩得哑口无言。在中国古代，灭佛运动大多跟道教有关，唐高宗在位时，经常召集僧道辩论，每次辩论的结果，都是道教失败，佛教胜利。有一次，皇帝为了庆祝西明寺落成，征诏僧道各七

人，举行盛大的辩论。当时佛教的代表是慧立法师，道教的代表是李荣道士。李荣道士先立洞义[362]，再由慧立法师问难：“洞义者是否对万法通达无碍？”李荣答：“是的。”慧立法师又问：“老君对万法是否通达呢？”李荣说：“当然通达。”慧立法师继续问：“既然老君于万法通达，为什么他在《道德经》上说：‘吾之大患，为吾有身，吾若无身，复有何患？’如此看来，老君于自身尚有障碍，如何能通达万物呢？”

李荣一时无话可答，只有请法师不要逼得太紧，他说：“久闻法师大名，今日能与你辩论，深感荣幸。我们同为出家人，理应互相包容，不要苦苦相逼。”

（他这种行为，是因明中的“应付”之过。）

慧立法师毫不客气地说：“听先生的话，似想要

362 洞义：《道教义枢》卷二《三洞义第五》：“一者洞真，二者洞玄，三者洞神。真以不杂为义，玄以不滞为义，神以不测为义。”

我对你姑息，可是今天我们先要分明邪正，个人的问题暂且不谈。再者，你说我们同是出家人，但你头发不剪，手把桃符，腰悬赤袋，巡门厌鬼，这种怪模怪样岂可与我清净释子相比？”

李荣怒道：“你以为剃头就好，如果好的话，你为什么不把眉毛也剃了？”

慧立法师问：“为何要剃眉毛？”

李荣说：“都是毛的缘故。”

慧立法师以同等理反驳道：“如果是毛，就要剃头发，也剃眉毛，那你也是一种毛，为什么把头发盘得像角一样立起来，却不把胡子也立起来呢？”

李荣又无话可说，慧立法师嘲笑道：“昔平津困于十难，今李荣死于一言。”说罢就下座。皇上大笑，以此而佛教获胜。

其实他们的辩论挺有意义的，现在很多人都是这样，看见一个密宗修行人不如法，他在吃肉，就下断言：“密宗都是不好的，因为有人吃肉之故。”表面上这是一个推理，但实际上只是一个相似的推理。如果凡事以一概全、一概而论，就有刚才李荣的过失了。

所以，讲经说法也好，思维法义也好，闭关修行也好，一定要通达佛教尤其是因明和中观的甚深教理，否则到头来，修行的人修错了，辩论的人辩错了，讲经说法的人也讲错了。有些人的逻辑思维不太有条理，有因缘的时候，还是应该好好闻思佛法、广闻博学。上师如意宝也要求我们，在年轻时必须要放弃万缘，精进闻思；到了老年以后，已遣除了对佛教的一切怀疑，方可在寂静处安心修行。大家理当奉行这样的教言。

诸圣大迦叶，佛语未尽测，

谁因汝不解，废持大乘教？

小乘宗辩驳：“如果《般若经》等大乘经藏是佛所说，那佛陀已将一切教法交付给迦叶尊者，为什么迦叶尊者不了悟这些？他为什么不宣讲空性法门呢？由此推测，大乘肯定不是佛语。”

对此问题，中观宗有两种解释方法。第一种解释是：佛陀所宣说的大乘妙法极其深奥、广大，作为小乘阿罗汉的迦叶尊者，虽然是主要的代表人物，但阿罗汉有四种不知因——境不知因、时不知因、细不知因、多不知因，故而难以测度大乘的深广法要。大乘种种法门、禅定、空性、道相，唯有佛陀才能彻达，十地菩萨还像夜间看色法一样模模糊糊的，无法了知如来藏真相，迦叶尊者又怎么能透彻了解所有的佛语呢？

《经庄严论》云：“余种种无量，愚昧何能

定？”大乘法门和禅定无量无边，未断除所知障的小乘行人又如何能了知呢？《中观宝鬘论》也说：“圣者舍利弗，亦不知戒蕴。”讲义中说舍利子与目犍连分别为“智慧第一”和“神通第一”，但他们用尽所有的智慧和神通，也无法衡测佛陀功德之一分。因此，迦叶尊者不了知大乘甚深教义，这是非常正常的，怎么能因为他不了知而妄言大乘不是佛语呢？

当然，从某个角度讲，迦叶尊者显现上是小乘阿罗汉，实则为大乘菩萨。藏传佛教中有七代传承，即佛陀将佛法交付予迦叶，迦叶又交付予阿难，然后是草衣、啸虎、黑色、大善见等等，这在《敦珠佛教史》中有详细记载。汉传佛教的禅宗中也说，佛陀于灵鹫山拈花，迦叶微笑，明了佛陀密意，佛陀遂将衣钵交予，迦叶成为禅宗初祖。但此处是从阿罗汉的角度来破斥的，迦叶尊者虽是传承祖师，但对大乘深广法门的通达，确有一些不足之处。毕竟十地菩萨尚不

能完全了达，只断除烦恼障而未断所知障的阿罗汉就更不用说了。

另一种解释方法是：你们怎么知道迦叶尊者不了悟空性法门呢？迦叶尊者的智慧广大无边，他示现为声闻阿罗汉相，实际上是大乘菩萨。你们根本不知道迦叶尊者是否通达了大乘经义，怎么能以此原因而说大乘不是佛语呢？

要知道，大乘佛法十分深奥，根基低劣的愚者听后会生恐怖之心。佛陀宣讲《法华经》时，就有五千小乘比丘非常畏惧，离席而去。所以圣天论师说：“如是甚深法，愚夫生恐惧，如是劣根者，怖最稀有法。”劣根者对甚深的大乘法门特别害怕，尤其是前世没有积累资粮、对空性法没有串习的人，即生中遇到空性教言，赶紧躲得远远的。前段时间有个道友，在我讲《智慧品》的前一天，实在是受不了，当晚就离开了学院。这种现象以前有，现在有，以后还会

有。所以有些教言中说，广大甚深的法门，是对大乘根基者宣讲的，愚痴劣根者对它生起恐怖情有可原。

大家听到这些大乘法门，应当生起欢喜心。如果接受不了，也不要随意诽谤，说这个不对、那个不对，而应该像那个老居士所说，“释迦牟尼佛讲的肯定正确，只不过是我自己智慧不够，太笨了”，然后自己惩罚自己，这样才不会无端造业。

子三（修持胜义正道）分三：一、未修胜义之过失；二、修胜义之功德；三、摄义。

丑一（未修胜义之过失）分三：一、未断烦恼不得涅槃；二、断烦恼亦不得涅槃；三、心灭亦再现。

寅一、未断烦恼不得涅槃：

比丘为教本，彼亦难安立，

心有所缘者，亦难住涅槃。

中观宗继续以理证分析：倘若不承认大乘空性，那么佛教所依的比丘阿罗汉，也难以成立。

大家都清楚，比丘有五种，即名相比丘、自称比丘、乞食比丘、近圆比丘、破惑比丘。前三者仅仅是一种名称，（我们看见毒蛇的时候，也叫毒蛇为“比丘”[363]，这也是一种名称，）而后二者——通过羯磨获得比丘戒的近圆比丘、破除一切烦恼而获证阿罗汉的破惑比丘，是佛教的根本，尤其胜义比丘只有破惑比丘才是。但是按照你们小乘的观点，假如不承认万法皆空，破惑比丘的安立非常困难。

在这个问题上，藏传佛教各派高僧大德的辩论比较多，这次我们不展开讲解，但大体的意思是说，阿罗汉不仅证悟了人无我，应该也证悟了部分的法无我，否则不可能获得圣果。这一点，月称论师在《入

363 按照藏地的说法，毒蛇的嗔心非常重，若称之为“比丘”，它自然会生惭愧心，息灭相续中的嗔心。

中论自释》《显句论》中，运用七教三理进行了详细说明。

总之，没有般若空慧就很难安立真正的比丘。因为如果心有所缘，不管是空性还是有法，都难以住于涅槃，获得阿罗汉果位。前面也讲了，真正证悟空性时，是“若实无实法，悉不住心前”。圣天论师说过：“见境无我时，诸有种皆灭。”见到外境无我时，三有轮回的种子才会灭掉。法称论师在《释量论》中也说：“依空见解脱，修余即为彼。”现见空性方能解脱，其他修行只是它的助缘。因此，以这些经教来推理，一定要证悟万法空性。

然而，诚如麦彭仁波切所言，小乘不明白自己所证悟的，包括在大乘的缘起空性中，如果知道了这一点，与大乘就没有那么多辩论了。小乘所证悟的空性只有一点点，如同芝麻里的空性一样微小，但在性质上与大乘空性无别，假如认为证阿罗汉果无需般若空

性，那么修道就不可能断尽烦恼，也不可能有比丘住世住持佛法。

还有一点要提醒大家的是，现在有些法师认为，汉传佛教没有比丘戒的传承，比如净空法师引用藕益大师和弘一法师的观点说：“宋朝以后就没有比丘了，现今比丘戒都是不如法的。”“藕益大师受了戒之后，又退比丘戒，持沙弥戒。”“我们示现出家的身相，统统持的是五戒十善。”

对此观点，闽南佛学院的济群法师并不认可，他评论说：“藕益、弘一大师是说过南宋以来比丘戒不能如法授受，并自称沙弥或出家优婆塞，但并不是让大家持好三皈五戒、十善就足够了。藕益大师一生数次研读《四分律》，并撰有《重治毗尼事义集要》传世；弘一律师一生都在研究南山律、弘扬南山律。如果说只要受持三皈五戒、十善就够了，他们又何必如此苦心弘扬比丘戒、菩萨戒呢？”

在汉传佛教中，这确实是一个大问题。就我个人认为，汉传佛教应该有比丘戒的传承。如果没有的话，那从南宋一直到现在，无数的大德在给别人传戒，这岂不是自欺欺人？传戒师不可能明明知道没有戒体，却仍然给别人授戒，欺骗一代又一代。其实，纵然一个传承不清净，得不到戒体，也可以从另一个传承获得戒体。像我们藏传佛教，《三戒论》中讲过，戒律有三大传承，有从拉萨传下来的，也有从多康传下来的。所以说，汉地没有真正比丘的断言，可能是言过其实了。

虽说弘一大师认为比丘戒的授受不如法，传比丘戒的人数不够；还有人说传戒师自己破戒，没有过午不食，一边吃饭一边给人传戒，但这些理由并不能说明传戒师不是比丘。按照戒律的要求，传戒师只要没有破四根本戒，相续中都是有戒体的。

弘一法师的那些话，我觉得可能有一些密意，

他或许是针对特定的环境、特定的人，以特定的原因而说的。如果随随便便引用，以此毁谤汉传佛教所有的比丘，这是不太合理的。倘若比丘戒的传承真的断了，那汉地律师应该知道是从什么地方断的、断的原因是什么，之后谁若举行三坛大戒，就应该受到十方佛教徒、广大四众弟子的谴责，但这种情况从来也没有过。

我虽然没有深入研究过汉传佛教的律藏，但也知道不应该道听途说，有些大德的一面之词并不能代表所有观点。关于这个问题，希望研究律藏的法师们，应该比较明确地说明一下，否则，许多人诽谤比丘戒是很可怕的。如果在持戒清净的人面前，说他没有得戒、他的传承不清净，这种过失特别大，律藏中说相当于毁坏了戒律。因此，在不同场合中弘扬戒学很有必要。当然，假如你只能守持三皈五戒，这也未尝不可，可是在给别人开示正道时，言辞一定要谨慎，

万万不可妄下结论，想什么就说什么！

第 164 课

2008 年 3 月 10 日

前面也讲过，《智慧品》的含义十分甚深，藏传佛教学习中观的法师，要花很长时间才能通达，假如你佛教基础打得不是很稳固，理论知识比较薄弱的话，学起来可能有一定的难度。因此我们一堂课只讲四五个颂词，以方便大家学习和消化。但如果四五个颂词都接受不了，那可能是你的智慧有问题，或者前世积累资粮有问题了。

希望大家在学习的过程中，应该善始善终。我担心外面有些人，以前对闻思修行不感兴趣，这次接触这样的空性、大小乘的辩论，不一定有很大信心。当今社会上，谈论一些打仗、爱情的话题，或者如何赚

钱、买房、轿车是什么档次的，人们都很感兴趣，而一提到甚深空性，尤其是大乘无上圆满正等觉果位，没有福报、没有善根的人就不屑一顾了。

所以我讲《智慧品》的时候，比较担心一些劣根者、钝根者、福报浅薄者以及邪知邪见者，不知道他们会不会像佛陀当年广转空性法轮时的有些人那样，或是捂着耳朵而跑，或是吐血而亡？末法时期，众生的根基日渐低劣，发生什么情况都不足为怪。当然，有福报的人还是应该提起信心，值遇大乘空性法门，百千万劫也难遭难遇，应该像盲人抓住大象尾巴，或是穷人拾到无价如意宝一样对待，否则，光是听一听、理论上了解一下是不够的。

现在很多佛教徒口头上讲得天花乱坠，但内心一点也没有调柔，只是表面上搞一些形式，做些佛事活动、念经、拜佛，看起来有声有色，而实际上，贪、嗔、痴、傲慢、嫉妒、吝啬等烦恼日益膨胀，这种现

象是极其可悲又可叹的。

修行佛法，并不是形象上有什么了不起，也不是口头上讲得如何精彩，最关键的是自己的心要慢慢调柔。从世俗角度讲，应该减少贪嗔痴烦恼，增上信心、智慧、悲心等功德；从胜义角度讲，最终要达到远离一切执著戏论的中观境界。我们作为修行人，既要有一颗饶益有情的心，也要对空性法门有所了解，断除各种乱七八糟的执著。当自己的执著越来越少时，就会发现无边众生没有通达这个真理，于是对他们的悲心油然而生。因此，智慧与大悲是相辅相成的。

无论你是有钱、有地位的人，还是没有钱、没有地位的乞丐，谁的相续中生起空性与悲心无别的境界，谁就可以称为无与伦比的修行人、舍事者、瑜伽士、密咒士、成就者等等。如果你既没有悲心，也不了达空性，外在的形象再光彩也没有多大意义，就像

灯笼一样，外表虽然耀眼夺目，但里面只有一点空气而已。

饶益他众的悲心与看破一切的智慧，是每个修行者都希求的目标，而学习《智慧品》，可令我们达到这个目标，这一点毫无疑问。只要你付出一定的时间和精力，最后肯定会减少实执，对众生生起大悲心。只不过现在我们的分别念太强了，希求佛法的精进心、恭敬心极弱，再加上前世杀生、偷盗等罪业遮障我们的佛性，因此虽然闻思修了很长时间，但结果一直不明显，所学的法不能立竿见影有效果。

然而即便如此，也千万不要半途而废，大家务必要悉心地学习思维。在此过程中，只听一两次或看一两遍肯定不行，般若空性与我们的实执背道而驰，浅尝辄止无法将深厚的习气一扫而光，所以我们离不开长期的串习，这样才会逐渐显露出佛性的本来面目。

下面继续破斥小乘的观点不究竟。

寅二、断烦恼亦不得涅槃：

断惑若即脱，彼无间应尔，

彼等虽无惑，犹见业功能。

小乘宗说：“虽然阿罗汉未证悟大乘空性，但通过修行诸蕴无常等人无我，通达十六行相中的空与无我二相，也能断除烦恼，脱离痛苦，不必修持大乘的二十种或十六种空性。因此，获得阿罗汉果就可以了。”

中观宗反问：既然如此，那么断除烦恼障，就应该是最究竟的解脱了。如果说阿罗汉果位至高无上，那他岂不是通达了一切万法，灭除了一切障碍？

小乘宗不得不承认：“是啊，阿罗汉断除了一切烦恼，当然是三界中最高的境界。”

中观宗进一步驳斥：然而事实并非如此。阿罗汉虽然没有转生于三界的烦恼，但由于前世的业力没消尽，他们在证果后还要感受宿业报应，这是有目共睹的事情。佛经中明确记载了目犍连、小驼背、恰嘎等阿罗汉以往昔业力而感受痛苦，这一点，你们小乘宗也是承认的，因此，阿罗汉果并非像佛果一样究竟。

比如目犍连受报的故事是这样的：目犍连和舍利子经常前往地狱和饿鬼等恶道去饶益有情。一日，他们来到地狱界，看到外道的本师饮光能圆死后转生在这里，正在感受各种痛苦。饮光对他们说：“您二位尊者返回人间时，请把我这番话转达给我的弟子们，告诉他们：‘你们的本师饮光能圆转生在地狱中。遍行宗派[364]没有沙门善行，沙门善行唯有佛教内道才有，你们的宗派是颠倒的，因此你们应当舍弃，随学释迦佛的弟子。尤其是你们将本师的骨灰做成灵塔，

364 遍行宗派：印度六大外道之一，其承认众生之苦乐，非由因缘所生，唯由自然而生。

每当供养时，炽热的铁雨就会降落到他身上，所以万万不要供养他的遗塔。’”

两位尊者返回人间后，舍利子先去向外道转告饮光的话，但是因为没有业缘，致使外道徒没有听见。后来，目犍连问舍利子：“你有没有把饮光的口信转告给他的弟子？”舍利子答言：“我说是说了，可他们却什么话也没说。”目犍连说：“他们可能没有听到，还是我去说吧。”

于是他来到遍行外道的所在地，将饮光的口信原原本本转告给他们。外道听后怒不可遏，说：“这个人不但对我们妄加责难，居然胆大包天地诽谤起我们的本师来了。来，给我打！”外道徒数数殴打目犍连，他的身体被摧残得像苇草一样。这要是在以前，不用说被这些遍行外道徒打得皮开肉绽，哪怕是三界所有众生群起攻之，连他的一根汗毛尖也动摇不了。可是在当时，由于往昔的业力所感，就连变化想也想

不起来，更不必说大显神变了，那时的尊者与普通的凡夫人一模一样。

事后，舍利子用法衣将目犍连的法体包好，背到祇陀园，悲伤地说：“对我好友目犍连死去的消息，我听也不愿意听，何况是亲眼见到？”于是他与众多阿罗汉一起先行趣入涅槃，紧接着目犍连也入灭了。

之所以感受如此果报，因为目犍连前世曾骂过自己的母亲，说她应该粉身碎骨，被打得像苇草一样。这个口业在多生累劫中没有报完，证得阿罗汉后还要感受余报。汉传佛教中还有教言说，目犍连是被裸体外道用石头砸死的，说法略微有点不同。但不管怎么样，神通第一的阿罗汉在业力现前时，神通也抵不过业力。

《百业经》中还有一个小驼背的公案：小驼背因前世业力感召，经常讨不到吃的东西，后来他对佛

法生起很大信心，经父母开许在僧团出家。他与僧众一起受供时，别的比丘已吃饱喝足了，他还得不到食物，他到城中化缘，也多是空钵而返，所以经常处于饥饿的状态中，身体瘦得不得了。后来有两天他去打扫佛陀的内殿，以佛的加持力，都吃得很好，身体也强壮起来。他勇猛精进，断除了一切烦恼，获证阿罗汉果位。

有一次，他听说中午有位施主供养佛及眷属，就希望同去应供，但因时间尚早，便先回房坐禅。结果那个施主有急事，提前请佛及僧众应供，他仍在坐禅不知道，错过这个因缘之后，他连续三天都没有吃到饭。

阿难得知后，特意给他找了一位施主，中午给他供斋。然而施主出了一件大事，必须马上出门，匆匆忙忙忘了给家人交代。中午小驼背来施主家化缘，可谁也不理他，只得挨饿。

第四天早上，阿难手持两个钵到城中化到满满两钵饭，自己吃了一钵，另一钵准备带给小驼背。到了祇陀林，因小驼背的业力现前，来了很多恶狗抢吃，阿难想尽办法也没能对付，只剩空钵。

目犍连听说小驼背已经四天没吃饭了，心里很不是滋味，于是第五天持两个钵去城中化了两钵饭，自己吃了一钵，一钵准备带回来。到了祇陀林，突然飞来一群乌鸦，把钵里的饭抢得精光。目犍连想尽办法，也没能护住钵中之食。（目犍连本是神通第一，对付乌鸦绝对没问题。不要说是目犍连，有些小孩子看到乌鸦，也能拿石头把它们打跑。可是由于众生的业力现前，目犍连对几只乌鸦也是束手无策。）

舍利子听说小驼背五天没吃到饭了，第六天他化到两钵饭，自己吃了一钵，带着另一满钵往祇陀林来。由于小驼背的业力，突然来了一群非人，抢走了钵。舍利子无可奈何，只好空手返回。

第七天舍利子又化了满满两钵饭，自己吃了一钵，另一钵顺利地带到了小驼背房里。可是小驼背手刚一伸，大地突然裂开，钵一直坠落到金刚大地[365]。舍利子显示神变把钵从金刚大地拿回来，再让他吃。小驼背取第一口食，刚到嘴边就被非人抢走，取第二口又被非人抢走，舍利子亲自持钵喂他，他的嘴却张不开，舍利子显现各种神变也无济于事。不一会儿，就过午不能再吃饭，他的嘴又好好地张开了。

小驼背见此，万般无奈，说："算了吧，饭吃不成了，但我口干，你能不能给我一口水？"舍利子取来一钵水，净水顿时变成灰汤。小驼背知道是自己前世的业障，喝了一口灰汤，就显示种种神变趋入涅槃。（在整个过程中，那么多了不起的阿罗汉，千方百计也无济于事。上师如意宝讲这个公案时说："我们无论做什么事情，在业力面前一定要谨慎，否则即便你获得了阿罗汉果，有些余业也不得不感

365 金刚大地，距地面四万由旬，1 由旬合计 6.664 公里。

受。”）

小驼背之所以活生生被饿死，是因为前世饿死过自己的母亲。在很久以前，有一对夫妻乐善好施，他们的孩子长大后，父亲去世了，母亲继续作广大布施。可她的孩子特别反对，就把母亲关在一间房子里，七天不给一口饭、一滴水。七天后亲戚朋友闻讯而至，都呵责他，让他立即释放母亲。他被迫放出母亲时，认为让她喝有灰的水会马上死掉，于是在母亲喝的水里撒了灰，母亲喝了一口灰汤就去世了。当时那个不孝子就是小驼背，他用这样的手段残杀母亲，因此于千百世中堕入地狱，不论转生何处，都是这样饿死。虽然已为阿罗汉，也是喝了灰汤再入涅槃。

这两个公案都跟母亲有关，因此父母恩重如山，对父母应该尽量恭敬，不能说恶语，更不能把他们关起来，七天不让吃喝，活活饿死。《地藏菩萨本愿经》中有一位光目女非常孝顺，母亲去世之后，她问阿罗

汉转生何处，得知母亲因生前爱吃鱼鳖、喜欢杀生，死后堕在恶趣受苦。于是她散尽家财，塑清净莲华目如来的佛像等，终使母亲得以解脱。

《盂兰盆经》中也讲了，目犍连在定中见母亲堕在饿鬼道中受苦，咽喉像针尖那样细小，便以神通盛饭菜给母亲吃。可是饭到母亲手中，立即化为炭火，目犍连见状，悲痛万分，到佛前乞求救母之法。佛陀说：“你母生时谤佛谤僧，不信因果，故受此报。此罪之重，非你一人力量所能救拔，唯有仰仗十方僧众的力量，才能使她脱离饿鬼之苦。每年七月十五日，是僧众自恣日，若设百味珍肴、鲜果于盆中，供养僧众，你母即可得到超度。”目犍连听后依教奉行，后使母亲脱离了恶趣。

所以大家对因果一定要注意，有时候不小心造下细微之业，会令你在地狱千百万劫不得解脱。有些人可能不相信，但不相信也无法抹杀事实，就好比你

吞下了毒药，虽然不相信会中毒，但学过医的人都知道你的结果。我们获得人身、能取舍因果时，各方面一定要谨慎，世俗的因果观念很重要，对此历代的传承祖师非常重视。倘若你不慎造下了恶业，相续就已经被染黑了，因缘成熟的时候，这个种子定会开花结果，到时你想后悔也来不及了。

谓无近取爱，故定无后有，
此非染污爱，如痴云何无？
因受缘生爱，彼等仍有受。

阿罗汉要受宿业之功能，并不是究竟果位，这是现量可见的事实，可是傲慢声闻对阿罗汉已证究竟解脱，另有一套说辞：“虽然阿罗汉有受业现象，显现上也有痛苦，但因为他们已远离了近取爱，没有十二缘起中的爱取支或俱生我执，故而决定不会转生后世，不可能辗转不停地在轮回中流转生死，这难道不是究竟解脱吗？”

中观宗驳斥：阿罗汉虽已断尽无明我执所生的爱取（轮回之因），但相续中仍有非染污爱的存在。非染污爱属于一种无明愚痴，遇到对境时有苦乐感受，有感受则会产生爱执，如佛经中云：“乐受增上贪，苦受增上嗔，舍受增上痴。”《俱舍论》中也说：“因以苦乐舍三受，安立贪嗔痴三缚。”由于阿罗汉有受的缘故，必定仍住于爱执之中，又怎能说是已得究竟寂灭呢？

要知道，有受必定生爱，既然阿罗汉有苦受乐受，诚如《六十正理论》所言：“心具所缘者，何不生惑毒？”心有所缘的话，岂会不产生毒药般的烦恼呢？《中观四百论》亦云：“识为诸有种，境是识所行。”心识是三有的种子，苦乐之境就是心识的所行之处。阿罗汉虽远离了无明我执，但对外境的执取并未断，所以得果不究竟。

现在许多人大乘与小乘分不清楚，上师与非上

师也分不清楚，这主要是因为他们佛教理论水平太低了，所以不论是在家人、出家人，一定要了解佛法真理。当然，佛法真理广大无边，研究一天两天或者一年两年，是得不到满意效果的。世间人从幼儿园一直读到大学，要花那么长的时间，我们束缚在烦恼铁笼里的可怜众生，学习更深、更广、更难以领悟的佛法，为什么不值得付出一生的精力呢？

有些世间人读书，六七岁就开始上学，二十几岁还没有毕业，而学习甚深佛法，他们却认为上师灌个顶就行了，上师加持一下就开悟了——“但我为什么还没有成就？还有贪心、嗔心呀？”动不动就问这么幼稚的问题。要知道，无始以来我们的烦恼根深蒂固，光靠上师用宝瓶里的水灌一灌、看一看佛像就开悟了，你不一定有这样的根基。在这个世间上，天才是有，但毕竟是少数，所以大家还是应该长期系统地学习，这样才会对佛教有所了解，明白大小乘等佛法

真义，进而通达世俗与胜义的一切法。

倘若你觉得证阿罗汉果就足够了，那你想得太简单了。其实阿罗汉并不是究竟果位，正如昨前天所说，阿罗汉有四种不知因：

1）境不知因：目犍连号称“神通第一”，却不知自己的母亲转生到了聚光佛刹土，因为聚光佛刹土极其遥远，距娑婆世界有八万俱胝。还有，《无量寿经》中云：“声闻亿劫思佛智，尽其神力莫能测。”若以佛陀的智慧为对境，声闻阿罗汉纵经亿劫、穷尽神力，也无法测度一丝一毫。

2）时不知因：华杰施主想要出家时，由于时间隔得太远，阿罗汉都不知道他有出家获得解脱的善根。

3）多不知因：阿罗汉罗睺罗说，孔雀羽毛色彩斑斓，这各种各样颜色的因缘，唯有佛陀才能彻底了

知，其他人皆无法通达。

4）细不知因：舍利子智慧超胜，但佛陀在多生累劫中的戒蕴之量，他根本没有办法衡量。

阿罗汉在小乘中是最高的果位，《俱舍论》中讲了退法罗汉、思法罗汉等六种罗汉[366]，个个都很了不起。可是用大乘理论来观察，阿罗汉尚未得到究竟解脱。现在有个别法师对密宗一无所知，经常给别人灌输：“你们不要学密宗，密宗只能得阿罗汉果位。”他们不仅对小乘不精通，可能对大乘更不了解。密宗从来没有一部经续说，学无上密法得阿罗汉果位。其实真的得到阿罗汉果位，那也不是特别差，跟凡夫比起来，他们什么烦恼都没有，从离开痛苦的角度而言，阿罗汉是最快乐的，但从智慧或悲心方面来看，他们还差得比较远。

366 即退法罗汉、思法罗汉、护法罗汉、安住法罗汉、堪达法罗汉、不动法罗汉，详见《俱舍论讲解》。

小乘阿罗汉有无明习气地、无漏业、意生身、不可思议生死，因此并非是最极寂灭之果。1）无明习气地：指障碍证悟如来藏的无明习气所依之处。2）无漏业：依无明习气地，以行持细微行相的戏论而引生的无漏善业。3）意生身：以无明习气地为因、无漏业为缘所生的一种果，显现上就像意识一样无碍的一种身体。4）不可思议生死：意生身可随意舍弃生命，此舍身随意自在，不似凡夫舍弃有漏身体毫无自在。对这些现象，小乘自己也承认，跟佛智相比起来，他们离得非常遥远。

因此，学习这部论典后，大家一定要希求大乘法。阿底峡尊者说过，大小乘以有无菩提心而分。如果没有利他的菩提心，口头上再怎么样会讲，实际上也接近小乘。现在很多人特别喜欢修密宗，想获得大威德、大圆满的果位，但若自私自利比较强，成天想着“我要快乐”“我要成功”，这对修行很不利。还

有些汉传佛教的修行人，参禅也好、念佛也好，目的就是“我要往生，见阿弥陀佛”，假如你发的是小乘心，得的只能是小乘果。我们之所以要往生，是因为自己没有能力利益众生，只有依靠阿弥陀佛的威力往生极乐世界，然后圆满一切功德和威力，才有能力度化众生。就像现在许多世间人想当官，但当官是为了发财，还是借助这个地位帮助更多人？二者确有天壤之别。只有为了人民的利益而当官，才是一个合格的领导、合格的公务员。同样，不论你学藏传佛教、汉传佛教，目标都是一样的，正如华智仁波切在《现观庄严论·修行次第略说》中所言：“证果并不重要，利益众生才重要。”这就是希求佛果的目标。

在座的道友，你们到底修大乘还是小乘，不妨好好观察一下。很多人驳斥小乘时很有口才，觉得小乘特别低劣，阿罗汉是焦芽败种，但反过来看自己，你的行为难道不和他们一样吗？当然，凡夫的自私自

利不可能一下子根除，必须要通过长期的努力，但至少理论上应该明白这一点，并将之作为自己的目标，依靠传承上师、诸佛菩萨的加持，在实际操作中励力而行！

寅三、心灭亦再现：

心识有所缘，彼仍住其中。
若无空性心，灭已复当生，
犹如无想定，故当修空性。

若远离了大乘空性，则不能息灭四边八戏，心识定有所缘，无法彻证法无我，其境界并非究竟无缘寂灭。所以大乘经典中说，阿罗汉的证悟犹如蹄印中的水洼，而佛陀的境界如同汪洋大海。麦彭仁波切在《定解宝灯论》中亦云：“经说声闻微无我，如虫食芥子内空。”声闻缘觉证悟的空性十分微小，就像是被小虫吃剩后的芥子内的空间一样。

然而按照小乘观点，阿罗汉是最高的境界，他可以入很长时间的灭尽定。比如迦叶尊者在鸡足山即是入于灭尽定，加持色身一直不灭，当弥勒佛出世时[367]，弥勒佛会手托迦叶尊者的法体，给四众弟子观看，说他穿的是释迦牟尼佛时代的法衣，他是如何如何入定的，并宣讲戒律的功德，如此宣说后，众眷属皆生起出离心，并获证圣果。

敦珠法王的传记中也说，他小的时候，在洛若附近挖出了一位入灭尽定的阿罗汉。挖出来以后，他有点害怕，又将那位阿罗汉藏进山洞，重新用土石封好。

所以，阿罗汉在不同的地方入于灭尽定。有些色身不显，身体一点也没有，就像《阿含经》所讲的那样；有些以不坏的加持力所印持，身体如如不动，于山洞、岩石、大海等处入定。但无论是哪种入定，

367 据《布敦佛教史》记载，弥勒佛出世距今还有七亿六千多万年。

一万劫之后，佛陀都会从心间发光，加持他们出定，劝导其入于大乘。如麦彭仁波切云：“终有一日必证悟。经说万劫之末际，罗汉出定入大乘。”

入大乘的时候，有些论师说从资粮道入，有些论师说从见道入，但不管怎么样，按照大乘经论的说法，小乘阿罗汉并不是究竟果位，他们的涅槃只是一种暂时性的涅槃。藏文《白莲花经》云：“如此所谓诸涅槃，汝虽解脱轮回苦，然尚未得真涅槃，当寻殊胜此佛乘。”涅槃其实分两种，阿罗汉的涅槃虽已脱离三界痛苦，但还不算是真正的涅槃，我们应寻求远离一切所知障和烦恼障的佛乘涅槃。

现在有些修行人，两三天不吃不喝、不生任何分别念，就觉得自己很了不起。其实若没有远离一切戏论的大乘空性，心识虽然暂时灭尽，但不管是八识聚、六识聚，都安住在阿赖耶当中，就像是无想定的天人，通过禅定力将粗大心念暂时压伏了，可是长劫

之后因缘聚合时，心识仍会生起来。

因此，心的暂时寂灭，并不是我们希求的目标。每个人之所以学佛，就是想得到最究竟的佛果，不是菩萨果，更不是阿罗汉果。《宝性论》中说：“故未成佛前，不能得涅槃，如离光光辉，不能见日轮。”没有得佛果就不可得涅槃，犹如日光与日轮无二无别，没有日光的日轮是不存在的，同样，佛果与涅槃也是无二无别，离开佛果不可能有究竟涅槃。所以，三界中凡是希求解脱者，一定要修持万法皆空的大乘空性，对它生起信心和欢喜心。什么时候你听到空性法语，欢喜心情不自禁，什么时候就说明你解脱有望了。

大家现在依靠上师如意宝的加持和自身因缘的聚合，有机会听受大乘空性理，这并不是很容易的事情。佛陀在因地时，为了听一句简单的无常法，粉身碎骨、付出一切都心甘情愿，更何况是这么圆满的空

性法门了。大家如今有因缘闻思空性，一方面是自己的福报现前，一方面是诸佛菩萨的加持，包括释迦牟尼佛的五百大愿中也说要摄持我们浊世众生。

我们生在娑婆世界，不断被业和烦恼冲击，是很痛苦，但能遇到如意宝般的空性法，福报还是不可思议。假如你能将之经常串习，一定会烧尽轮回的种子，这个缘分相当难得，在短暂的人生中，千万千万不要放弃。即使你遇到第二次“文化大革命”那样的魔劫，对佛法的正信也不能改变。若有这样的决心，诸佛菩萨的加持会不断融入你的心田，你本具的如来藏光明定会显现。所以，大家要珍惜自己的福分，听闻大乘空性法门后，首先要在道理上搞明白，然后经常于内心中串习，这样一来，自己的智慧光芒会越来越强，无明烦恼的黑暗也将逐渐消散。

第 165 课

2008 年 3 月 16 日

丑二（修胜义之功德）分二：一、成办二利；二、断除二障。

寅一、成办二利：

为度愚苦众，菩萨离贪惧，

悲智住轮回，此即悟空果。

有实宗发出疑问：“如果证悟了空性，一切都空了，就像声闻入灭一样，那么菩萨不应住于轮回救度众生，也不应精勤于修习大乘道果，这样一来，对自己和他人有什么利益呢？”

作者回答说：证悟了空性以后，不但不会有这

种过失，反而对自己、对他人、对天下无边的众生有无穷利益。因为大乘菩萨通过精进修持，证悟空性之后，能够看破一切，远离贪惧二边，对轮回中的色声香味、五欲六尘，不会像凡夫俗子那样贪执，也不会像声闻缘觉那样恐惧。菩萨依靠大智慧和大悲心，虽住于三界以各种形象利益众生，却不会像声闻一样堕入寂灭边，中断了利他的相续；也不会像世间人一样堕入有边，沉溺在轮回的惑网中，不能自拔。

对大乘菩萨来说，虽已了知万法皆空，但不会因此舍弃救度众生的事业，这即是证悟了空性的结果。没有证悟空性的话，会像声闻一样，认为轮回火坑特别可怕，度化众生难如登天，一想到凡夫人的污言秽语、邪见如山，他们唯恐避之不及，宁愿独自一人趋入安乐的涅槃。然而菩萨不会这样，他们虽住于世间，但以胜义空性的加持，于世间不断救度有情，而不会为轮回烦恼所染。如《华严经》云：“犹如莲华

不著水，亦如日月不住空。”莲花生长在淤泥里，却纯洁无垢，出淤泥而不染；日月住在虚空中，但能自在洒脱地运行，不滞于任何一处。（有些论师认为，假如日月住在一处，当地人就会生起酷热之感、厌烦之心，不断运行才不会有这种后果。）又云：“不离于世间，亦不著世间，行世无障碍，如风游虚空。”菩萨不会离开世间，也不会耽著世间，他的一切所行毫无障碍，犹如空中的风。所以，证悟空性的大乘菩萨，在智悲力推动下，永远不会舍弃众生，如地藏菩萨所发之愿“地狱不空，誓不成佛，众生度尽，方证菩提”，乃至轮回未空之前一直住于轮回。

既然如此，那菩萨会不会有痛苦烦恼呢？绝对不会。因为他已证得了远离四边八戏的胜义大空性，并通达世俗万法犹如幻化八喻，如梦、如幻、如阳焰等，有了这样的境界，即使入于地狱，也像逛花园般自在快乐，没有丝毫痛苦。弥勒菩萨云：“悟法皆如

幻，生如入乐园，或兴或衰时，悉无惑苦惧。”了悟诸法如幻的圣者，在恶趣中流转投生，也像入于花园一样快乐，纵遇兴盛衰败，也不会被烦恼染污。（不说菩萨和佛的这种境界，甚至在座有些道友，经过长期对空性的闻思、观修，对一切苦乐也看得特别淡，这就是体悟空性的结果。）

智悲光尊者在《功德藏》中说：“好如凡夫吵闹缠，其心不随顺逆转，仿佛空谷之谷声，此等行人定无居。”证悟空性的圣者，无论遇到什么环境，都把它当成空谷传出之声，不会随之而起贪嗔痴烦恼。就像有些证悟空性的大智者，表面上看是凡夫人，被嘈杂、热闹束缚着身心，在人群中搞世间八法，但因为证悟了空性的缘故，不会被逆境、顺境所转。他的存在就是为了利益众生，只要有利益众生的机会，任何地方皆可随遇而安，犹如日月不住空。反之，假如对空性一无所知，即使你做的善法极其广大，但因为有强烈的实执，抛不开自私自利，最终也无法成为无漏

的善根。

因此，从长远利益来看，学习空性对自己的解脱很有帮助，而且断除了自私自利、离开执著束缚之后，度化众生也很容易、很方便。否则，抱着一个大大的“我”去帮助众生，可能有点不太现实。就像现在有个别领导，口口声声说为“人民”服务，但实际上一直是为“我”服务，在这种心态的驱使下，利益他人相当困难。因此，我们一定要修持空性，如果你连一根头发都空不了，想度化众生无疑是天方夜谭。

寅二、断除二障：

空性能对治，烦恼所知障，

欲速成佛者，何不修空性？

空性不仅可以成办二利，还能对治成佛路上最大的障碍——烦恼障和所知障。这两大障碍如同黑暗，

般若空慧如同阳光，黑暗唯一要靠日光来遣除，而对治二障的唯一武器，即是般若空慧。

对我们而言，超离轮回火坑，获得无上圆满佛果，以之利益无量众生，是每个大乘行人的究竟愿望。若想尽快实现此愿，用不着考虑其他途径，只要兢兢业业修持空性法门就可以了。在此过程中，首先要搞清楚烦恼障和所知障，根据麦彭仁波切的教言，这两大障碍可从三方面来分析：

1）二障之“因”：佛于《楞伽经》中说，以我执产生的执著为烦恼障，以三轮法执产生的分别心及习气为所知障。

2）二障之“本体”：弥勒菩萨于《宝性论》中云：“分别三轮者，彼许所知障，分别怪吝等，彼许烦恼障。”六度之违品皆为烦恼障的本体，此外的三轮执著皆为所知障之本体。

3）二障之“作用”：小乘《俱舍论》云：“主要对获得暂时解脱作障碍的同类恶心，皆为烦恼障。”大乘《俱舍论》云：“对获得一切智智之究竟解脱作障碍的同类执著习气，皆为所知障。”

尽管还有其他分类，但二障主要是从这三方面来分析的。现在有极个别的人，对烦恼障、所知障没有系统地分析过，虽然如麦彭仁波切在《辩答日光疏》中所说，在广义上，一切烦恼无明都叫烦恼障，但是具体分析时，二障各有不同的定义，这个最好不要搞错。

有些法师说：“七情六欲均为烦恼障，妄想执著均为所知障，因此佛法的修学没有别的，无量的法门、方法、手段，无非是把我们的妄想、执著打掉而已。”当然，这种说法在有些老年人、没闻思过经论的人面前，也许可以过关，但严格来讲是不行的。

还有些法师说：“知识分子的所知障很重，因为他们学的知识太多。”如果知识分子只剩下一个所知障，而没有烦恼障，那倒是非常不错，毕竟所知障只是一种细微的习气，但事实上可能并非如此。

很多人对什么叫所知障、什么叫烦恼障，自己也搞不清楚，给别人讲解的时候，经常依文解义，在自己能理解的范围内，随便挑一个意思贴在上面，这是不合理的。道就是道，空性就是空性，障碍就是障碍，它的含义不能随分别念而转。

古代有这样一个故事：孟子的弟子问孟子：“您所讲的道非常高深、完美，就像顶天一样，但是修起来特别困难，您可不可以把它降低，以适应我们的想法呢？[368]”孟子回答说：“这是不可以的。道不可能随心所欲地降下来，你们唯一能做的，就是通过努力

368 公孙丑曰：“道则高矣，美矣，宜若登天然，似不可及也。何不使彼为可几及而日孳孳也？”

达到道的境界。[369]”所以，障碍也好、空性也好，它们的概念是固定的，不能以自己的想法来解释，否则将会丧失它的本义。

我们学佛一定要打好基础，不管讲经说法，还是听经闻法，都应懂得最基本的术语，要不然，沟通起来非常困难。如果你的理解离题千里、不符合佛教，那闻者、讲者获利都不会很大，反而可能有一些过失。当然，我在这里并不是说谁不对，而是在提醒大家——讲经说法必须要严格，千万不能信口开河、随随便便。学院的辅导员也好、法师也好，平时务必要注意这一点。假如有一句话你不懂、解释不来，这没什么不好意思的，毕竟十地菩萨也有不懂的地方，我们凡夫人不懂很正常。但如果你不懂装懂，在别人面前故作权威，把佛法的意思乱讲一通，这完全是自欺欺人。

369 孟子曰：“大匠不为拙工改废绳墨，羿不为拙射变其彀率。”

此处讲凡是想成佛解脱的人，一定要修持空性。因此，大家有时间的时候，最好能观修人无我、法无我（具体修法会在下文介绍），如此殊胜的道理，务必要再三串习、思维。如果你平时不修行，光是理论上懂了，也不一定能消除执著。前段时间有个人就说：“《安忍品》的颂词，我能倒背如流，可遇到怨恨的敌人，我还是气得不得了，怎么办哪？”我说：“这是因为你没有修行。很多道理不是懂得就够了，行为上一定要尽量做到。”

同样，对人无我、法无我的道理，我们现在文字上是明白了，但关键要看自己修了没有。你修的时间越长、越深、越有力度，得到的利益就越大。到了最后，你的心量会完全打开，什么事情都能包容，原来狭隘的执著也会渐渐消失，这就是空性的力量。

现在好多人闻思的时候，觉得万法皆空，可是遇到一个小小的问题，不但空不了，反而越发庞大，这

是什么原因呢？就是因为没有修行。诸佛菩萨、高僧大德一再强调修行的重要，因此大家有时间的话，还是应该多观修空性，这样的功德非常大！

丑三、摄义：

不应妄破除，如上空性理，

切莫心生疑，如理修空性。

综上所述，我们已经讲了证悟空性的功德、没有证悟空性的过患，现在可得出一个结论：空性是一切佛法的精华，破斥空性是不合理的。

为什么呢？因为空性诠释的是万法真相，如同火是热性的一样，任何人都破不了。有些人听到空性法门，就觉得不合理，但不合理的原因也举不出来，这是他对大乘教理没有系统闻思过，或者自己前世的因缘、根基所致。

空性，从意义上讲，就是大乘经典中所说的诸法本体皆空；从文字上讲，指般若经典、中观论典等大乘法宝。这些空性法非常殊胜，我们不应该因无知而妄加怀疑，或者因朋友和“善知识”的见解不如法，就对它生起邪见、大肆驳斥。

如果舍弃了空性，想获得解脱是不可能的，龙猛菩萨在《菩提心释》中说：“何人不识空，心无解脱时。”无我空性是万法的真理，不识空性则无缘解脱。其实在一切空性中，不管法空还是我空，只是根据所度众生而分类的，比如为度化声闻缘觉，佛陀讲了人无我空性；为度化菩萨，讲了人、法二无我空性，因此《入中论》中云：“无我为度生，由人法分二。”对于这样的空性，纵有成千上万的智者驳斥，也是无懈可击的。过两天就会讲到法无我和人无我，里面有很多辩论，中观宗说万法不存在、人我不存在，对方绝对找不出它存在的理由。现在有些人觉得

自己很有智慧，但无论你持唯物论还是唯心论，在中观面前都没办法站得住脚。因此，每一个希求解脱者，对空性不应有任何怀疑，如果你心存怀疑的话，则无异于自掘坟墓，自己阻断自己的解脱道路。

空性虽然是万法真理，然而在修习的时候，必须依止正确的方法，若不能做到如理修习，《中观根本慧论》里说过：“不能正观空，钝根则自害，如不善咒术，不善捉毒蛇。”若把空性当成实有的东西，或者认为一切都没有了，包括名言中的善恶业报也不存在，这种见解十分可怕。因此，认识空性一定要有智慧，没有智慧的人，做什么都会失败的。只有依靠善知识的教诲，通过对空性不断认识串习，到了一定的时候，才能体会到这甘露妙法的殊胜。

在座的很多道友，一直在学《中观根本慧论》《中观四百论》《入中论》等论典，对空性法门不仅有所认识，而且觉得唯有依之修持，方能彻底了达佛

法。所以，空性法门极符合真理，如果不符合的话，不可能有其生存空间。我们有幸听闻空性法理，不应像小乘一样害怕，而应如圣天论师所云：“若知佛所说，真空无我理，有亦无所欣，无亦无所怖。”对现有诸法无所欣喜，因为在名言中如幻如梦；对无我法也无所怖畏，毕竟空中可以显现妙有，显现一切业果规律，如龙猛菩萨云：“知此诸法空性理，一切业果依缘起，稀有又此极稀有，稀奇又此极稀奇。”

假如你对空性法门成见很重，生起非理怀疑，这样会很可怜。但如果能生起合理怀疑，觉得“空性也许是存在的”，就可以断除三有的根本，如《四百论》云：“若谁略生疑，亦能坏三有。”当然，不仅对空性法门应如此，对所有的大法，包括藏传佛教的密宗，也一定要有信心，不能妄生邪见。

现在末法时代，有些人真的智慧不够，只看了一两本密宗书，就兴师问罪要去遮止密宗，这种行为非

常可笑。现在译成汉文的密宗书，连 1% 都不到，你看了一两本就下结论，是没有这个资格的。如果你真想破密宗，最起码要用 5 年以上的时间，先到藏地一些密宗学院中去闻思，研究一下密宗到底说的是什么，然后再决定从哪个角度下手。

当然，倘若你能破得了密宗，那释迦牟尼佛的教法大半都被推翻了。我以前写《密宗断惑论》时也涉及过这些内容，佛陀所说的教法，有咒语和密法两方面：咒语，大多分散于《楞严经》《华严经》《般若经》《心经》等大乘经典中。密法，有一部分是释迦牟尼佛在世时传讲的，如给香巴拉国王月贤宣说《时轮金刚》，给邬金国王恩扎布德宣说《密集金刚》为主的法要。后来印度传承上师也造有一些密宗论典，如龙猛菩萨的《五次第论》、圣天论师的《密行明灯论》、月称论师的《密集金刚大疏明灯论》等，如此一代一代地传下来。

有些学者研究表明：藏传佛教《大藏经》中，“甘珠尔”（佛说部）共 108 函，其中密法有 398 种，占 51%；“丹珠尔”（注疏部）218 函，密法有 1747 种，占 74.8%。这些密宗的经典论典，都是从印度传下来的，并非随意捏造。如果你只看一两本书，就开始遮破密宗，那是非常荒唐的。打个简单比方，你从来没有学过物理，对经典物理学牛顿的“绝对论”、现代物理学爱因斯坦的“相对论”以及量子力学的概念一窍不通，却妄想一一破掉它，试问你有没有这个资格？

同样，你连密宗基本的逻辑推理都不了解，就肆无忌惮地驳斥一通，实在是不合理。当然，对恶狗狂叫般的个别愚者，我们也没必要搭理他。有些人不叫的时候，别人不知道是青蛙，一叫出来，大家才明白“哦，原来有个青蛙在井里”，这时候自己的丑陋面目、愚痴形象，在众人面前暴露无遗。

所以，不管对密宗也好、对空性也好，大家不要随便去毁谤。甚至对有些高僧大德，你不是特别了解的话，也不要开口闭口就“这个上师是非法的，那个上师是假的……”修行人应该观清净心，如果那人对佛法危害非常大，对众生的慧命有直接威胁，我们发了菩提心的人也不得不说。但在说的时候，作为凡夫人，辨别补特伽罗还是很困难的，佛陀也说过：“像我和我这样的人，才能了知补特伽罗的相续，一般人则难以彻知。”有时候我到一些居士团体中，有些居士特别喜欢说过失，整天讲“这个法不对，那个法不对，某某上师不对……”，我听了以后特别害怕，只有默默地念“嗡班匝儿萨埵吽”。因此，大家不要喜欢谈论是非，而应该好好地修空性法门。

癸三、摄共同之义：

执实能生苦，于彼应生惧，

悟空能息苦，云何畏空性？

对人的执著、财物的执著、感情的执著，不管是什么样的执著，都能产生极大的痛苦。萨绕哈巴说过：“贪执纵有芝麻许，竟引苦难无边际。”纵然相续中只有芝麻大的贪执，也能引生无量无际的痛苦。痛苦，是谁都不愿接受的，害怕它是合情合理，但空性能息灭一切痛苦，为什么对它也害怕呢？

世间人和小乘行人，听到空性就接受不了，但仔细想一想，空性能将三界难忍的痛苦统统息灭，这应该是值得高兴的，为什么还要怕它呢？我们怕的，应该是令自他产生痛苦的法，就像花语巧言的敌人，能给自己带来各种危害，怕他是理所当然的。但如果有人不但不会给你带来痛苦，反而将你的一切痛苦去掉，天天帮助你、饶益你，那你为何不亲近他呢？（现在社会真的很颠倒，最好的朋友不去依止，却喜欢跟最坏的人同流合污。有些修行人也是如此，最好的空性妙法不愿意求，兴趣索然，而对没有什么利益、产生实执痛苦的一些相似法，往往趋之若鹜，欢喜

若狂地去追求。）

实有的执著对自他都不利，若能远离它的束缚，生活就会很快乐，即使亲人离开了，心里也不会太难受。昨前天有个道友的母亲死了，我问他是不是很痛苦，他告诉我：“如果在以前，肯定会很痛苦，但现在依靠空性法门的加持，好像没有什么特别感觉。”这就是通过闻思看破世间的一种结果。

没有闻思过空性的人，对亲人、地位、感情、名色特别执著，一旦失去了，就活不下去了。为什么愚笨的人天天跳楼自杀？就是他把外面的事物看得特别重，没有破除实有的执著。一旦能够打破实执，到时候让他跳，他也不想跳。真的，已证悟空性的话，喜欢的人离开了也无所谓，地位没有了也无所谓，在这个世界上，没有什么可萦怀的，这一点只有从修行中获得。

中观法理真的很有益，可凡夫愚者往往对其不屑一顾，反其道而行之。《中观四百论》云：“生死顺流法，愚夫常习行，未曾修逆流，是故生怖畏。”我们整天在顺修生死，却一直没有逆修过，对世间的实有法，每个人都修得非常不错，而解脱的空性法，很多人一听到就害怕。其实你根本不用害怕，要想遣除痛苦的话，只有依靠空性才可以。

《八十四大成就者传》中，有位吉嘎力巴尊者，他原来属于平民阶级，娶妻后享受着家庭的幸福快乐，对解脱道从来没生起过任何想法，完全只有对世俗的追求。可是有一天，无常到来，他妻子死了。他带着尸体来到尸陀场，心中却一直割舍不下。

相当伤心之际，有一个瑜伽士经过这里，问：“你在尸陀林里做什么？”他回答：“难道你看不到我的悲哀吗？如同盲人失去了导盲者一般，我失去了我的妻子，我的幸福已结束了，世界上还有谁比我更

不幸？”

瑜伽士告诉他：“有生即有死，生的结束即是死，聚的结束即是散。诸行无常，在轮回中无非只有痛苦，轮回即是苦，你何必悲伤？你应舍弃对已死妻子的执著，以无我为妻，沉浸于非空非乐之中，依此来禅修。”

于是，他依之禅修了六年，对妻子的执著融入大乐与空性中，真正见到了清净法性，得到了证悟。后来他的声名远播四方，度化了无量众生，不舍肉身而前往清净刹土。

其实我们只是不努力而已，如果真的努力，也能达到这种境界。倘若长期听闻空性法门，对家人、生活、身体的强烈执著，就会慢慢磨掉，明白一切都如梦如幻。不要说证悟菩萨的境界，只要稍微了达空性，就没有什么好执著的，无论你生病，抑或失败，

都不会流下眼泪。现在有些人泪水特别多，好像汪洋大海一样，不知不觉就“哗啦哗啦”下来了。这个原因是什么呢？就是对空性的串习特别少，而相续中的实执又特别强。

实执不仅会给生活带来痛苦，对修行也是极为不利。如果你在观本尊时，没有通达空性，那很容易误入歧途。有些没有学过般若、没有修过中观的人，对所做的功德特别执著，这样修行是不会成功的。《金刚经》中说过：“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。”所以，我们平时的修行，一定要以空性来摄持。

当然，能否做到这一点，也跟自己的前世有关。假如你前世积累过资粮、观修过空性，今生一接触空性法门，就会生起无比的欢喜心；假如你前世资粮不是特别圆满，听到般若空性会很不高兴，甚至像佛陀时代的个别声闻一样，口吐鲜血而亡。我们有个别的

修行人，一听到空性法，心里就有一种恐惧感，或者特别讨厌，这就是因为你前世没有串习过空性。现在遇到以后，无论你是什么样的心态，都一定要专心修学，若能如此，才可以保证下一辈子有福报接受空性法门。

般若空性，本身有两种力量，诚如龙猛菩萨在《大智度论》中所言：“般若之威德，能动二种人，无智者恐怖，有智者欢喜。”世间愚者闻后会生大恐怖，就像学唯物论的有些人，听到《金刚经》的教义，特别害怕——“啊！眼耳鼻舌身全部空了？这绝对不可能！”其实如果你深入细致地研究，眼耳鼻舌身肯定没有，以前我们学《中论》时就讲得很清楚，这没有什么可怕的。反之，有智慧的人听到空性法门，会特别欢喜。我们这里有个别出家人和居士，每次听到空性法门，脸上就笑眯眯的，我见到后也生欢喜心，觉得大家的信心这么大，自己讲起来很开心。

如果你们每个人都愁眉苦脸的，那我心里会特别伤心。但事实并不是这样的，你看，现在每个人都装作很有空性善根的样子。（众笑）

第 166 课

2008 年 3 月 19 日

己二（深入对境无我）分二：一、深入人无我；二、深入法无我。

庚一（深入人无我）分二：一、承上启下而略说；二、广说。

辛一、承上启下而略说：

实我若稍存，于物则有惧，
既无少分我，谁复生畏惧？

无论是俱生我、遍计我，我若有少许存在，对外境的违缘生畏惧也是理所当然，但以人无我和法无我的智慧来剖析，所谓的我一丝一毫也不存在，那么生

畏惧者到底是谁呢？

这个道理是显而易见的。如果我存在，受到伤害痛苦时，畏惧是合情合理，但如果我像石女儿、龟毛、兔角一样本体不成立，那依靠它而产生的恐惧从何而来？比方说，石女儿从来没有降生过，说他特别害怕痛苦，这无疑是痴人说梦。

世间上熙熙攘攘的芸芸众生，有些执著“我”，有些执著“法”，他们要么认为我存在（我执）、我的东西存在（我所执），要么执著瓶子、柱子、大山等（法执），其实这都是妄想分别，会给自己带来无边痛苦。尤其是有了我执的话，即使没有天大的事情，也经常提心吊胆。有位大德传法时说：“若没有减少我执，哪怕晚上睡觉老鼠吱吱叫，自己也是特别害怕，担心敌人来了或房子垮了，半夜三更就坐起来，不敢关灯。”假如没有我执，老鼠又有什么可怕？它的个头那么小，人的身体这么大，你长得再矮也肯定比老鼠

大，根本没有必要害怕它。

因此，轮回中最可怕的就是我执，众生有了我执，便会对空性法门产生恐惧，担心一切都空了我也就不存在了。《中观四百论》云：“愚闻空法名，皆生大怖畏。”萨绕哈尊者在道歌中也引用一个比喻说，譬如雪山狮子的吼声，小狮子听后欢腾跳跃，而众兽听后悉皆丧胆；宣说本来无生之法，与大乘佛法有缘的弟子数数欢喜，而具有邪知邪见的愚夫会心惊胆战。

平时也看得出来，有缘弟子一遇到无上大圆满等大乘佛法就欢喜若狂，像自己的生命一样来爱护，纵受再大的困难也不舍弃；而前世对大乘生邪见、造诽谤的人，即生中遇到这些大法，绝对有放弃的可能性。因此，按照下文的窍诀观察很重要。这次学习《智慧品》，希望大家通过寂天菩萨的引导，真正生起牢固的定解：“我从小到现在，一直认为我存在，

但这种想法是错误的。现在我终于如梦初醒，认识到了无我奥义，从此之后，在这一正见的基础上，我要继续修持，不再堕入轮回。”月称论师说过：“慧见烦恼诸过患，皆从萨迦耶见生，由了知我是彼境，故瑜伽师先破我。”烦恼、恐怖、不悦等过患，其根源都是萨迦耶见（我见），了知这一点后，修持大乘佛法的瑜伽师先遮破“我”。（你们不要以为留着长长的头发、披着一个白色披单，才是瑜伽师。其实不管是居士、出家人，只要通过智慧观察我到底存不存在，就是所谓的瑜伽师。）只要破了“我”，做什么事情都会快乐，修行也会很成功。

否则，我执太重的话，修行起来非常困难。法王如意宝也说过，这种人哪怕坐车从洛若到色达，短短的 20 公里，也会跟人吵架——“不行，我要坐靠窗户这边！”“你离我远一点，不要总是碰到我！”有史以来，无数人为了我的国家、我的民族、我的家庭、我的感情，发生了一系列的冲突矛盾。本论第八品中

也说：“世间诸灾害，怖畏及众苦，悉由我执生，此魔我何用？”世间上的一切天灾人祸，都是由我执而生，所有痛苦的祸根就是我执这个大魔，如果没有降伏它，快乐永远不会出现。

当然，“我不存在，法不存在，眼耳鼻舌身全是空的”，这种口号谁都会喊，但口头上说说是不够的，一定要反反复复思维，悉心琢磨、不断修行，这样一来，我执重的人就能减少我执，而我执轻的人依靠传承上师的加持和自己的努力，证悟无我也不是不可能的事。佛教历史上成千上万的大成就者，都是依此道而证果，所以你们不要认为：“我业力深重，即使修了无我也不可能开悟。”只要对此法门有信心，自己又努力，因缘一聚合，我执是可以破掉的。

般若空性的狮吼声，世间学问皆无法相比。且不说中观正见，光是小乘人无我，鼎鼎大名的科学家、文学家在它面前也不足挂齿。无量众生没有遇到佛

法，实在令人心生悲悯。如果他们有缘通达无我，就会明白轮回中的一切微不足道，只有无我境界才是至高无上的，到了那个时候，诚如杜甫在《望岳》中所言：“会当凌绝顶，一览众山小。”任何世间学问都显得特别渺小。而不懂无我的话，不要说证悟胜义空性，就连当个好领导也很难，因为自私自利太重，我执如山王般强大，这种人不可能真正利益众生。

因此，大家应常观修无我法门。麦彭仁波切有一个无我的轮番修法，通过观察修和安住修，最终揭示所谓的“我”绝对不存在，这种不存在，并不是找不到而不存在，而是根本就没有。比如说一根针掉进垃圾堆里，说它不存在，只不过是找不到，实际上它就在垃圾堆里。而“我”并不是这样，它犹如虚空中的花园，是从来都没有过的东西，执著它只是众生的一种无明习气而已。

这样的教言，你们听了刚开始可能不适应，尤

其是初学佛的有些居士，一说我不存在，就认为因果也没有了，造恶业也不用堕入地狱。其实此处的我不存在，是胜义中实有的我不存在，而名言中如幻的我依靠因果所依是存在的，但这种存在并非实有。可惜凡夫不明白这一点，把“我”一直当作实实在在的，所以大家一定要闻思空性法门，断除对自己的强烈执著。

如今依靠上师如意宝的加持，有了五明佛学院这么殊胜的道场，大乘佛法业也完好无损地传下来，使我们有机会一字不漏地听受圣者教言。假如没有上师如意宝及历代传承上师，很多殊胜的道理虽然书本上有，但我们不一定能通达。对我自己而言，确实发自内心地感恩传承上师，如果没有他们留下的“钥匙”，《大藏经》中的无我空性之理，在短暂人生中我可能是不会懂的。甚至我也许会迷失方向，觉得法轮功的身体健康修法不错、某某气功又如何高妙，把

赝品当作如意宝，穷尽一生致力于此。因此，大家现在遇到了殊胜善知识，一定要珍惜这种福分，对何为正法、何为最殊胜的教言有取舍能力，对无我法门不要恐惧！

辛二（广说）分三：一、分析蕴而总破；二、别破所许之我；三、遣除无我之争论。

壬一、分析蕴而总破：

“蕴”是从身体角度来讲的。下面总破人我，这三个颂词一起作解释。

齿发甲非我，我非骨及血，
非涎非鼻涕，非脓非黄水，
非脂亦非汗，非肺亦非肝，
我非余内脏，亦非屎与尿，
肉与皮非我，脉[370]气热非我，

370“脉”在藏文里不明显。

百窍亦复然，六识皆非我。

对于这段文字，善根不错、信心较大的人，反反复复读几遍，可能会从总相上了知人无我。我在小的时候，与此颂有很殊胜的因缘。当时我还没上小学，只懂一点藏文，有次放牦牛遇到一个客人还是什么原因，现在记得不是很清楚，得到一个红色的小日记本，里面有《入行论》这段文字，据说是我们那边修行非常好、一辈子闭关的匝喀喇嘛慈罗写的。我看了以后，虽然当时没闻思过佛法，但感觉上非常舒服。有时候牦牛丢了，父母狠狠骂我，我特别痛苦时就想：“头发内脏不是我，既然如此，我为什么痛苦啊？”这样会起一点安慰。读中学时，那个笔记本还在。后来我来学院听了《入行论》，才知道那是抉择人无我的教言，是佛教中很重要的一段文字。小时候不懂这么多，但也有一点皮毛上的理解，知道我是不存在的。

此处的抉择方式，有些讲义中说是先剖析“我所”不是我——头发不是我、指甲不是我、血肉不是我，从而得出结论：“我”不存在。《现观庄严论》中也说，萨迦耶见的所缘，即是我的指甲、我的身体、我的头发等我所，如果我所不是我，对我的执著会一并消除，就如同没有章，便不可能有印，二者是互相观待的。

从字面上看，这几颂很好懂，幼儿园的孩子也会明白，但其中的重大意义，没有闻思修行过的人是不会了解的。所以在分析的过程中，希望道友们认真思维。

我们每个人从无始以来一直认为我存在，但寂天菩萨以理抉择时，我绝对不可能存在，为什么呢？

首先，**牙齿**不是我。一般人有 32 颗牙齿，有些老年人只有 1 颗牙齿，有些人也有多的牙齿。有些人

认为牙齿是我，牙痛的时候说“我好痛啊”，拔牙的时候说“我好害怕”，但若牙齿就是我，没有牙齿的话，岂不是我执也消失了？有些老年人牙齿全部掉光了，嘴里只有一个红色的舌头，但我执依然特别严重，小小的事情就大动干戈；牙齿多的人，我执也不一定就很重，因此说明牙齿肯定不是我。（我们这里有一个牙医，他拔牙的时候，天天给别人说“齿发甲非我、齿发甲非我……”，他今天没有来啊？）

头发不是我。有些论典中说头发有 21000 根，也不知道谁数的，但有些人可能少一点，有些人可能多一点。如果头发是我，那出家人剃了光头，我执就全部没有了吗？这无疑是不成立的。

指甲不是我。正常人有 20 个指（趾）甲，现在有些人一直留着长长的指甲，北京金教授在演讲里说：“如果男士留指甲，就是人妖。”其实这也不能一概而论，男士留指甲是人妖，女士留指甲不是妖魔，这

也没什么道理。不过指甲特别长，还是有点可怕。如果指甲就是我，那剪指甲的时候，我执也随之剪掉了，这是绝对不可能的。

骨骼不是我。一般人有 360 个骨节，《格萨尔王传记》中也这样讲。假如骨骼是我，那有些人没有大腿，有些人没有小腿，有些人切除了关节骨，我执为什么没有减少？如果说每个骨节上有不同的我？那也不成立。因为“我”是一体的，若 360 个骨节上都有我，“我”就成众多的了，众多与一体的执著相违，《经庄严论》也有这方面的教言，所以骨骼不是我。

血液不是我。有些人生病或受伤时，血液几乎流光了，但我执还是照样存在，因此血液不是我。

涎不是我。涎指唾液，这些东西也不是我。

鼻涕不是我。人哭的时候，通过鼻泪管，鼻涕和眼泪全从鼻子出来，如果鼻涕就是我，鼻涕流完了，

我执就没有了，但也不是这样的。

脓、黄水不是我。按照藏医的说法，脓是腐坏的血液，黄水是关节或皮肉之间血液的沉淀物，这些也不是我。

脂肪、汗不是我。如果脂肪、汗是我，那胖人的我执就特别大，瘦人一点我执也没有，但实际上并非如此。有时候胖人的我执比较少，反而瘦人的我执比较大，这种情况也有。

肺、肝不是我。现在医学比较发达，有些病人移植肝脏、切除肺叶，我执也不会减少一块。而且，肺叶是左二右三，执著众多的我也不合理。

其他内脏不是我。胃、大肠、小肠等五脏六腑也不是我。

不净物不是我。大便、小便这些，谁也不会执著

为我吧？

肉不是我。不管是肥肉、瘦肉，统统都不是我。

皮肤不是我。现在有些年轻人认为皮肤是“我”，对解脱不关心，对利益众生也不关心，整天关心自己的皮肤，但这些绝对不是我。

地、水、火、风、空、识共六界，从头发不是我一直到皮肤不是我，大部分都具有坚硬的性质，属于**地大**，其中的脓等液体属于**水大**，以上抉择了地大、水大不是我。其实，呼吸的**风大**、身体热量的**火大**、百窍的**空大**（耳朵、鼻子、嘴巴里的虚空）、眼耳鼻舌身意六识的**识大**也不是我，因此六界全部不是我。

而且五蕴不是我，四大结合也不是我。前面讲过离婆多尊者的公案，他的四肢换成尸体的四肢，但依旧行动如常，他问佛是什么道理，佛对他说：“四大是虚伪的，五蕴不是我，真实的我并不存在。”听了

这番道理，离婆多豁然大悟，顿证阿罗汉果。

佛陀在《大念处经》中也讲了几个比喻，说明我非实有、只是聚合。第一个是：以前有个屠夫，他把牛杀了分成多块后，坐在街上卖肉，这时候他并没有卖“牛”的念头，只有卖“肉”的念头。另一个比喻是：一个口袋里装满了芝麻、青稞、麦子等谷物，打开的时候，不会有一袋子的念头，而会有众多谷物的念头。同样，没有按六界观察时，人人都执著有一个我，一旦详细剖析之后，就像把肉切成一块一块后，“牛”的想法没有了，只剩下了“肉”的想法一样，对“我”的执著也消失了，只剩下了指甲、头发、内脏等，这时贪嗔痴等烦恼便不会产生。

通过这种方式分析人无我，确实有很大的利益。当然，在中观窍诀中，抉择人无我的方式各不相同。比如佛经中有通过四相推理来抉择，如云：“色非为我，我不具色，色不具我，我无有色。”意思是色

法不是我，我不具足色法，色法不具足我，我没有色法，通过这四相抉择人无我。龙猛菩萨在《中观宝鬘论》中依六界来观察：“士夫非地水，非火风虚空，非识非一切，此外士为何？”所谓的我，本身不是地、水、火、风、虚空、意识，除此以外，其他的一切也不是，这样一来，我到底在哪里呢？

（这些抉择方式，你们学习时不要落在文字上，而应该融入相续中，如此对自己才是有利的。我自己就有这种体会，大概在 1991 年，我给很少的人讲过《善解密意疏》，当时自己学得比较深入，现在印象还比较深，什么话在哪一页、哪一行，不用翻书也很清楚，不要说这一辈子，也许来世仍能记得住。但如果浅表地学一下、背一下，虽然会说七相推理、四相推理，但并没有产生定解，只是一种表面上的闻思，一会儿就消失了，没有很大意义。）

还有一种观察方式，前年学习《中论》时，《燃可燃品》《本住品》《观我法品》里面有，龙猛菩萨宣讲了五相推理。在此基础上，月称论师于《入中

论》中又加上积聚和形状两种，共有七相。五相推理主要针对外道，七相推理是针对佛教有实宗，包括自续派的个别论师。《入中论》云：“如车不许异支分，亦非不异非有支，不依支分非支依，非唯积聚复非形。”以车为喻，车与车的支分不是一体，不是他体，不是具有支分，不是互为能依、所依，也不是唯一的形状和积聚，以此而抉择我与蕴不是一体，不是他体，不是人具足蕴，不是人依靠蕴、蕴依靠人，形状和积聚也不是人，因此实有的我不存在。这样的观察方法，文字上先要理解了，理解以后，再慢慢通达其中意义。

此外，麦彭仁波切还用比喻说明了抉择人无我的几个过程：如同在黄昏时，将花绳误执为毒蛇，产生极大恐惧感；后来听人说这不是毒蛇，而是绳子，虽然会放心一些，但恐惧感仍无法消失；只有自己拿电筒看了一下，然后亲手摸一下，证明确是绳子而不是

毒蛇，恐惧感才会消失。修持人无我的过程也大致相同，首先人们将五蕴妄执为我，产生种种痛苦；然后通过闻思，虽知五蕴非我，但因为没有深入，所以无法引生定解；只有通过反复观察思维，最终才会发现我不可得。

这样的无我境界，大家一定要真正修行，否则就会像曲恰堪布所说：“现在讲人我不存在、法我不存在、一切都远离戏论，好像每个人都懂了，可是等一会儿下课，你的鞋子被人偷了，这时‘我’就马上产生了。”因此，了解与修行有一定的距离，理论上虽了解我不存在，但由于无始以来的串习根深蒂固，无法一下子彻底根除，故一定要以强有力的对治方法长期修行，这样才有可能开悟。

世间上的名人、智者、文学家，尽管一个个很了不起，但由于我执没有消除，所作所为看起来非常可怜。当然，佛教徒的我执，其实也不容易消除，在

龙猛菩萨时代，犊子部的小乘行人甚至认为我是存在的，一切法相也存在，所以龙猛菩萨在《中论》中云：“若人说有我，诸法各异相，当知如是人，不得佛法味。”认为我存在的人，根本没有品尝到佛法美味。阿底峡尊者也说：“一个人修行好不好？就是看他的我执能不能减少，烦恼能不能减少。”倘若烦恼、我执丝毫未减，口头上说自己开悟了，意义也不是很大。

在日常生活中，大家应长期串习这样的殊胜佛法。只听了一两堂课，就认为我执像剃头一样剃掉了，或者无缘无故消失了，这是不可能的。消除我执一定要靠修行，一定要通过具加持力的般若空性来观察。我个人而言，也许是有点善根吧，看一些抉择人无我和法无我的法本，会生起极大欢喜心，世间小说、打仗的书，虽然有时候好奇翻一下，但里面的内容没有什么价值，就扔在一边。空性法门真的有甚深

味道，然而一般人都不愿意品尝。

通达人无我的道理，我们可以用各种推理：要么用五相推理，要么用四相推理，要么用七相推理，要么对士夫与六界进行观察，要么用《入行论》的观察方法，在身体上找“我”在哪里。我们从小到大，从来没有想到我不存在，上学的时候，整天为了我的铅笔、我的文具盒而吵架；成家立业之后，为了我的股票、我的车子、我的工资而奋斗；老态龙钟的时候，也是为了我的药、我的健康而努力。电视上一些男女也经常问对方：“你心里到底有没有我？”心本来是无形法，我也根本不存在，就像问石女儿头上有没有兔角一样，非常可笑。但现在人不明白这个道理，动不动就喜欢问：“你心里有没有我的位置？有没有我的形状？有没有我的颜色？有没有我的地位……”一旦用无我的智慧宝剑来剖析，这种痛苦真的是自寻烦恼。

现在很多人在无我空性上没有打好基础，外面的形象再精彩，有时候不一定演得成功。我们应该扮好人生的角色，尤其是学习大乘佛教，假如只停留在表面上，那没有多大意义。假如你对我执有所了解，别人诽谤也可以、赞叹也可以，修行成功也可以、不成功也可以，怎么样都无所谓，但若我执一点都没减少，纵然人人说你是世界上唯一的大成就者，意义也不是很大。

大家值遇具殊胜加持的传承上师们的教言如意宝，千万千万不要放弃，应当始终爱惜，这样的话，自己的人身才有大义，最后也有机会弘扬殊胜的教法，利益无量无边的众生！

第 167 课

2008 年 3 月 21 日

下面继续学习《智慧品》的人无我。

昨天通过地、水、火、风、空、识六界抉择了人我不存在，这个窍诀非常殊胜，大家一定要长期记在心里。按麦彭仁波切在《定解宝灯论》中的观点，修人无我时，先要通过因明和中观的推理再三观察“我”到底存不存在，最终知道“我”确实不存在，这并不是别人说的，自己怎么找也找不到，然后在这种境界中，有时候观察、有时候安住，观察与安住轮番修持，达到不需观察而一直安住的境界。

这种修行方式非常可靠，不然，你刚开始就修空

性的话，有一点危险性。为什么呢？因为你没有依靠智慧而引生定解，以后很容易产生常有的邪见，认为“我”是存在的。所以，我们一定要先依靠推理抉择人我不存在，并对此生起真实无伪的定解，这一点非常重要！

上至国家总统，下至街上乞丐，每个人都觉得我存在，但真正去观察时，实际上这是一种妄想执著。在抉择人无我的过程中，其他教派还有一种方法：观察我与身、心是一体或是他体，这种窍诀也极其殊胜。首先观察“我”与身、心是否一体：如果“我”与身体一体，正如昨天所言，那我是身体上部分还是下部分？是皮肤、骨头，还是肌肉？身体的哪一个部分是我？身体割掉一块，是不是我执就不全了？身体不动的话，是不是我不能起心动念？经过观察，这无疑是不成立的。如果“我”与心一体，则应该也与眼耳鼻舌身意六识一体，这样一来，就有六个我了，与

众生执著一个我的习惯相违。而且，若与心识一体，六识不全，我执也就不全了，但在现实生活中，看不见色法的盲人，我执仍旧完整无缺，因此我与心一体不合理。那么，“我”与身、心是不是他体呢？绝对不可能。因为除了身心以外，我是不可能存在的。假如没有身体和心，怎样观察也找不到所谓的我。

因此，所谓的“我”，诚如麦彭仁波切在抉择二无我的教言中所言，只是众生对五蕴[371]的总体执著，就像把车轮、车厢、零件等聚合起来取名为车，但实际上不管大车还是小车，里里外外、上上下下去寻找，车的实体绝对找不到，同样，众生所执著的“我”也是如此，它完全是一种虚妄分别念。然而三千大千世界的众生没有证悟空性之前，认识不到这一点，假如有善知识的引导，对空性有所认识，就会明白“我”是不可能存在的。这种不存在，并不是政

371 五蕴：身、心聚合的设施处（本体）。

府以高压政策强迫你承认，也不是用狡诈的行为来欺骗你承认，而是一种事实的真相。

对这个道理，大家一定要生起信心，不管是安住修、观察修，平时要经常串习以根除我执。第一世敦珠法王说：“我执是让我们无始以来漂泊轮回的罪魁祸首，不根除它的话，即使跟别人说成百上千个‘我不存在’‘你不存在’，嘴皮都磨光了，也没有丝毫意义。”因此，一切修行的根本就是要减少我执，即名言中减少自私自利的心，胜义中通达我的本体不存在。若能做到这一点，对四法印中的无我就会有所了解，一旦对无我有些许证悟，便可烧焦流转轮回的种子，而且也能深深体会到：“三界一切芸芸众生，没有通达无我，非常可怜，我一定要帮助他们！”

我们若能通达无我，就会像很多高僧大德一样，根本没有自己的念头和自己的空间，胜义中在无我境界中安住，名言中时刻都在利益众生，这种生活是最

有价值的。

在这一品，昨天破的是俱生我执，今天要破遍计我执。这两种我执的差别，无著菩萨在《瑜伽师地论》中说：“俱生我执，是凡夫异生甚至飞禽走兽等一切众生与生俱来的我执[372]。遍计我执，即了知、学修外道宗派后，生起一种名言中也不存在的异常我执[373]。”学习外道的有情不仅有俱生我执，而且也有遍计我执，正如麦彭仁波切在《中观庄严论释》中所形容的，他们“在俱生铁镣上，钉上各式各样遍计所执法的钉子”，自己把自己锁得更紧，永无解脱的机会。

当然，很多道友在学佛以前，没有学过其他宗派，脑海里只有一个俱生我执，遍计我执[374]还没来得

372 小孩、小动物刚生下来后，不用任何人教，就懂得保护自己，这是俱生我执。

373 有些宗教的创始人，别有目的地宣称：主我存在、神我存在……执著这种我，就是遍计我执。

374 这里的遍计我执，指粗大、现形的遍计我执，并不是指众生相续中潜藏的遍计我执种子。

及附上，这样学佛比较容易。假如遍计我执非常严重，想舍弃是很困难的。国外有些人说，现在汉地的人最适合接受佛教，因为他们以前信仰唯物主义，现在基本上也没有特别提倡，在这种情况下，若没有以佛教智慧来填充，很有可能加入别的宗教。因为一个人活着需要信仰，否则生活会没有意义，在他们精神空白时，最好能灌输佛教的理念，以免被其他遍计乘虚而入。

壬二（别破所许之我）分二：一、破数论外道所假立之我；二、破胜论外道所假立之我。

癸一（破数论外道所假立之我）分二：一、宣说遮破；二、破遣过之答复。

首先介绍一下数论外道：

数论外道由古印度的淡黄仙人所创，麦彭仁波切说：“这一派的宗义与假相唯识最为接近，在外道之

中，可算是最好不过的宗派。而且仅仅就它自宗的角度而言，也有耐人寻味的可贵之处。”

在一切外道中，数论外道与胜论外道是比较重要的宗派。《入中论》云：“外计受者常法我，无德无作非作者，依彼少分差别义，诸外道类成多派。”执著常我恒时不变，没有作用，也不是作者，以此而形成了胜论外道、数论外道为主的外道诸宗。无垢光尊者在《宗派宝藏论》《如意宝藏论》中也讲了很多外道观点，归纳而言就是常见和断见两派。现在世界上据说有 2800 多个宗派，除了佛教以外，我们对其他宗派的观点一定要观察。

或许有人想：“我又不是学外道的，为什么要知道这么多？这不是徒增分别念吗？”其实不会有这种过患。华智仁波切说过：“不但是外道的相续中具有遍计种子，而且在登地以前，所有众生的相续中均具此遍计种子。”无垢光尊者在《宗派宝藏论》中也

说：“遍计我执的习气是见断[375]，俱生我执的种子是修断[376]。”（这些术语，没学过《现观庄严论》《俱舍论》的人不一定懂：“什么叫见断，什么叫修断？见断是不是见解断了？修断是不是修行断了？”但我也没办法，如果每次都要一个一个解释，很累的，我还是把你们当成佛教大学生的水平来讲吧。）倘若不了解外道的观点，没有以教证和理证驳斥它，虽然你现在没有加入外道，但凡夫人有时候头脑很简单，遇到一些外道邪师，很可能觉得言之有理，然后就随之而去。麦彭仁波切也说：“虽然我们现在没有产生这种邪见，但凡夫人相续中藏有恶劣习气，一旦因缘成熟，有可能去随学外道，所以务必要通达他们的观点并学会遮破。”

此处首先要破的，是数论外道。他们的观点，讲《中观庄严论释》《澄清宝珠论》等时也介绍过，这

375 见断：是见道智慧的所断法。小乘的见道是预流果，大乘的见道是一地菩萨，也就是获得见道时所要断除的法。

376 修断：是修道智慧的所断法。小乘的修道是一来果至不来果，大乘的修道是二地菩萨至十地菩萨，也就是在此过程中所要断除的法。

里不广说，只是简单介绍一下：数论外道认为，所知万法归属于二十五谛当中，其中自性、神我、大、慢等是主要的法，从中产生色、声、香、味、触五唯（五境），地、水、火、风、空五大，以及十一根，即眼、耳、鼻、舌、身五知根，口、手、足、肛门、私处五作业根，再有驾驭一切的意根。他们承许自性、神我为常有，所谓的“我”就是神我。外道中有一部分认为我是物质，有一部分认为我是意识，数论外道认为是意识（神我）。

下面开始破斥这种遍计我执：

子一、宣说遮破：

声识若是常，一切时应闻，
若无所知声，何理谓识声？
无识若能知，则树亦应知，
是故定应解：无境则无知。

中观师破曰：按汝宗所许，识是常有的神我，缘取声音的耳识常恒不变，那么不管是白天、晚上，抑或睡觉、听课、吃饭，一切时处、一切威仪中都应该听到声音了。因为所谓的常有，是永远不变的本体，如果今天变成这个，明天又变成那个，就是无常而非常有了。

对方解释说：“虽然耳识是常有，但存在外境的声音时，才能听到声音；不存在外境的声音时，也就听不到声音，因为声境不存在的缘故，所以耳识无法恒时闻声。”

中观宗回辩：倘若没有所了知的声境，你们所谓的耳识依何而成立？只有看见蓝布，才能安立缘取蓝布的眼识，只有听到动听的歌声，才能安立缘取歌声的耳识，如果根本没有声音，那单独的耳识怎么安立呢？绝对无法安立。如果说没有声境也存在缘取声音的耳识，那么树木、石头、花朵等也应成能了知声音

的能知了。这种观点明显违背了事实，再愚笨的人也知道树木是无情物，没有耳根，不可能听到歌声。因此，可以肯定地说：所知对境不存在，缘取它的识就无有。

也许有人认为：“外境虽不存在，但就像唯识宗所许，识是应该存在的。”这种想法不正确。识是观待对境而安立的，如果没有对境，识从何而来呢？其实这种分析方法很简单，数论外道只要承许意识是常有，就会导致要么永远听到声音、要么永远听不到声音的过失，如果对声音有时听到、有时听不到，这样的识绝非常有。关于这个问题，《释量论广疏》中有较广的分析。

总之，人我与法是互相观待的，一者没有，另一者也不存在。龙猛菩萨在《中论》中云：“以法知有人，以人知有法，离法何有人？离人何有法？”意思是，依靠法而了知人我存在，依靠人我而了知法

存在，离开了法不能安立人我，离开了人我不能安立法。

比如说，剖析我的一根头发（法），如果你认为“这是我的头发”，就会产生我所的执著（人），但若没有我所执的头发，观待它的我也不存在。倘若你把头发分成极小的微尘，这时候不叫头发，而叫发尘，再把发尘析为空性，此时找不到对境（法），则观待它的有境（人）无从安立。这样的道理，大家平时应该观察观察。

子二（破遣过之答复）分二：一、作答；二、破彼。

丑一、作答：

若谓彼知色。

对方回答：“没有声音的时候，执著声音的心识

还是存在。因为它是常有的，声音不在近前，它可去认知色法，闻声与见色两个识其实是一体。就像一个人先提水，再生火，虽然做的是两件事情，但人的本体却是一个。”

这是把相续执为一体的迷乱执著，认为昨天的河流是今天的河流、昨天的柱子是今天的柱子，表面上看来相续相同，但实际上昨天的事物刹那变化，今天一点一滴也没有了。但是外道不懂这一点，他们认为神我一会儿执著这个、一会儿执著那个完全可以。这种说法是不合理的，下面从三个方面进行驳斥。

丑二（破彼）分三：一、以前一太过存在之推理而破；二、以行相相违之推理而破；三、以相互不缘之推理而破。

寅一、以前一太过存在之推理而破：

彼时何不闻？若谓声不近，

则知识亦无。

破曰：既然闻声之识是常有的，那它在认知色法时，为什么听不到声音呢？一会儿缘取声音，一会儿缘取色法，这种识岂不是成了无常吗？

这种观察方式，学过因明的人应该比较清楚。若能通达了这一点，那平时执著“昨天的我与今天的我是一体”的邪念，马上可以推翻。现在很多人都不愿意老，希望永远年轻，但岁月的流逝谁能阻挡？科学再发达，你的化妆品再好，也是无法阻挡无常规律。所以在驳斥外道的同时，我们亦可反省自己很多不如法的邪念和邪行。

数论外道回答：“当时听不到声音是有原因的，因为声音不在附近之故。但识本身仍然存在，所以在出现色法时，它可以当即去缘取。”

破曰：如果声音不在附近，则耳识也无法存在，

因为二者互相观待，没有对境就不可能产生识。再说，你们承许神我遍于一切法，色声香味触五唯无处不在，又怎么会有近与不近的差别呢？

这些道理一定要通达，通达之后才不会对外道有信心。假如你对外道信心特别大，相续中没有断除它的种子，来世很可能无法解脱。隋朝有一位慧全法师，他在当时很出名，弟子有五百之多，其中有个弟子性格粗暴，与人不和睦，所以慧全平时不重视他，没想到他已证得三果。一日，慧全生了重病，闭门静养，此弟子以神通走到床前问候，伤心地说：“师命终之后，不能直接解脱，还要转生婆罗门家。”慧全问：“我一生出家、坐禅修行，怎么会转生外道？”弟子答言：“信道不笃，未弃外学，虽有福业，不得超脱。”也就是说，他对佛教的信心不深，没有放弃外道理念，虽然出家积了一些福德，却不能以此超脱轮回，反而堕入外道行列中去。

现在有些人特别喜欢看外道的书，当然你若想了解它、驳斥它，麦彭仁波切、无垢光尊者也是开许的，可如果你觉得那种观点很不错，比对佛教还有信心，那你有点完蛋了。有些出家人和在家人听到无我空性没有大的信心，而对战争、爱情等乱七八糟的小说，觉得比佛说还珍贵，这种人是毁坏善根者，应该好好反省。我们学佛的是为了了脱生死、利益众生，除此以外，不要依靠其他行为而堕入恶趣，这一定要注意啊！

寅二（以行相相违之推理而破）分二：一、安立推理；二、比喻不成立。

卯一、安立推理：

闻声自性者，云何成眼识？

中观宗继续驳斥：何况，你们说闻声之识是常有不变，那怎么会变成缘取色法的眼识呢？因为本体常

有之法，不可能有任何变动。

我们佛教中所谓的识，不承认为常有，所以它一会儿变成耳识、一会儿变成眼识是可以的；或者从无分别的角度讲，如《释量论》中所说，六种无分别识可以同时出现。但按数论外道的观点，识是常有的，是不可变动的本体，怎么会由闻声之识变成执色之识呢？《释量论》云：“非由一知二，根识决定故。”在不舍眼识的情况下，同时了知声音，这是绝对不可能，因为根识是决定的缘故。怎么决定呢？眼识决定是执著色法，耳识决定是听闻声音，不可能在不舍声音的同时执著色法。故外道所许的一体常法的识，既是耳识又是眼识不成立。

此处应注意的是，同一相续中，并不是闻声之时不能见色。在因明中，承认几种无分别识可于同一时间生起，比如你在花园里口中含着糖，耳中听到鸟叫，鼻子嗅到花香，舌头品尝着甜味……但分别识在

一个人相续中只有一个，若有两个分别识于一相续中同时并存，则会有一人有两个相续的过失。

卯二、比喻不成立：

一人成父子，假名非真实。

忧喜暗三德，非子亦非父。

外道反驳说：“闻声之识为什么不能成为眼识呢？如同一个人，观待儿子是父亲，观待父亲是儿子，而其自性不变；同样，一个识观待声音是耳识，观待色法是眼识，观待不同的对境可变成两种法，而实际上是自性一体，这有什么不可以的呢？”（刚才我听收音机，有个人问心理咨询医生：“我非常非常苦恼，父母天天催我，说我三十多岁了，还不能变成爸爸，有没有什么办法啊？”我当时就想，他观待父亲是儿子，但观待还没有降生的儿子，可以是爸爸。世间人就是这样，他们的有些话，我们在寂静山沟里听了以后非常好笑，但城市里的人觉得这非常有道理，可能是环境和生活不同

吧。）

破曰：比喻不成立。一个人既是父亲又是儿子，这是不同观待而安立的假名。按缘起空性的规律，在世俗谛中可以观待父亲是儿子、观待儿子是父亲，但如果认为自性实有，父、子两种相违的本体不可能在一个人身上共存，而且其性质任何时处都无法改变，父亲必定不能成为儿子，儿子也必定不能成为父亲。所以名言中的观待完全合理，而要承许这种观待自性成立，是找不到任何依据的。

再者，你们承许的神我（识）是三德平衡状态，按汝宗所许，三德殊胜性不能现见，凡属见闻所知的对境全是虚幻，如《黑自在书》云：“三德殊胜性，非为所见道，凡成所见道，如幻极虚幻。”因此你们的神我无法见到。而一个人既是父又是子的现象，在现实生活中比比可见，假如这种现象安立为神我，那神我就是虚幻的，而非自性实有了。

当然，破遍计我执的观察方式，印度法称论师、陈那论师的论典中非常多，月称菩萨和龙猛菩萨的论典中也不乏其数，藏传佛教高僧大德的教言里更是俯仰即拾，通过这些方式，可以断除我们相续中潜藏的遍计种子。作为一个修行人，要想修行成功，务必要聚合方方面面的因缘。光念一声佛号，或参一个话头，或修一个静修大圆满，个别利根者也有解脱的机会，但对大多数人来讲，妄想分别那么可怕，一定要依靠各种方式来解决。

在这个过程中，很多传承上师开示了五点要诀：一、对轮回生起厌离心；二、对众生生起大悲心；三、对一切法观清净心；四、对同行道友观悲悯心；五、对上师起恭敬心。这五种心是一切道的关要，也是一切修行的纲要。

为什么这样讲呢？因为没有出离心，小乘声缘道的基础就无法安立；没有大悲心，大乘菩萨道无法

修持；没有观清净心，密宗的修法无从谈起；没有对道友的悲悯心，我们的菩萨戒及誓言无法守持；没有对上师的恭敬心，诸佛菩萨的智慧和悲心无法融入相续。不论学显、学密，只要具足这几点关要，就能轻而易举获得成就，因此，大家在修无我空性的同时，一定不能离开这五点要诀！

第 168 课

2008 年 3 月 25 日

现在还是讲破除“遍计我执”。其实外道所承许的我，在名言中也不存在。极个别人可能想：“我又不是学外道的，以后也不会加入外道，何必学这些呢？”这种想法是不合理的。因为有些人闻思修行的基础打得不牢，很容易被别人的思想左右，所以了解、区分哪些是正确的佛法精华、哪些是错误的外道糟粕非常重要。我们遇到佛教，不仅仅要有信心，更要有理性，应通过智慧反反复复观察，从而得出真实的定解。现在许多地方的人都在学习佛法，但如果没有打好基础，很容易被外缘所转变。因此，非常希望大家从心底里对佛教生起坚定不移的信心，这个十分

重要！

最近拉萨那边，政府与藏民发生了一些事情，汉地的一些团体和个人看到这种情况后，有些非常害怕，有些产生各种邪见，这都是对佛教没有打好稳固的基础所致。法王如意宝传记中有一段“枪声中的讲经”，是说法王在 26 岁时，藏地出现了骇人听闻的变化，佛教遭到灭顶之灾，当时局势惨不忍睹，在那样兵荒马乱的年代，讲经说法被视为大逆不道之举。然而，就在狮堡静处，法王每天坚持为六七十位眷属传讲《七宝藏》为主的显密法要。战火冲天，枪声不断，周围的军队川流不息，可是法王仍神态自若、从容不迫地传讲佛法，一直没有间断过。

藏汉历史上有许多这样的高僧大德，他们无论遇到何等严重的违缘，对佛法的希求丝毫也不动摇。不像现在的有些人，稍微有一点风吹草动，甚至连风吹草动都没有，就吓得魂不附体。我有时候觉得：社会

上发生一些事情，可以作为对佛教徒的严峻考验，看哪些人真金不怕火炼，信心非常稳固，哪些人只不过是口头上说永远不舍三宝，实际行动中却名不副实。

其实现在这个时代，并不需要你像佛陀因地那样为佛法而付出一切。弘一大师在泉州慈儿院讲过两个公案：《涅槃经》中说，无量劫前，释迦牟尼佛为一很穷困的人，他自卖身肉，获得五枚金币，用来供佛求法；《贤愚经》中记载，释迦牟尼佛因地时是一个国王，为在一婆罗门面前得法，在身上挖千孔、点千灯作供养。当时弘一大师就说：“闻法有如此艰难，我们现在闻法则十分容易，岂不是有大幸福吗！自今以后，大家应该发勇猛精进心，勤加修习才是！”

所以历来有很多高僧大德，纵然粉身碎骨也不抛弃佛法，更不要说被一些小违缘左右了。然而，现在有些初学佛的居士，他们的行为非常可笑，不要说付出身体或在战乱中继续闻思，哪怕是警察让他登记一

下，他就在警察面前“皈依”，发誓永远不学佛了。很多人都说自己是修行人，平时也看不出来什么，可是一遇到情况就原形毕露了。

上师如意宝一辈子在弘法利生中有非常坚定的意志，我们作为他的传承弟子，在违缘面前也不要害怕。要知道，每个公民都有宗教信仰自由，学佛是受法律保护的，法律上规定人人有权选择自己的宗教。可是现在有些人，学佛就特别担心，害怕上级知道，而贪污受贿、违法乱纪一点都不怕，对谁都有一套说辞。这种人对佛法的信心确实微不足道，通过这些行为也看得出来。

当然，今天说的这件事，你们看到光碟时，也许已烟消云散了。但不管怎么样，通过这次经历，大家也可以衡量一下自己的境界。

近来有些人问我：“我们要不要停止学习啊？”

我当即回答：“绝对不用！需要什么停止？一天也不用停止！”如果一个小违缘就要停止，那你一生又有多少学佛的机会？我在这二十多年中，遇到再大的违缘，一天也没有间断过学习佛法。我们学佛对上至国家、社会，下至家庭、个人，有不可估量的利益，怎么会有人阻止呢？就算真正要阻止，按照法律来说，不管集体还是个人，都没有这个权利。

你们有些人跟家人吵架很厉害，但面对一些事情的时候，连理由都不敢说。我最近听说了很多居士的行为，觉得他们学佛都是假的，不是诚心学佛，也不是从心底里对佛法有信心。不过这样也好，滥竽充数的人暴露无遗，就知道哪些人是真正学佛了。有些人糊里糊涂地就开始胡说八道，做一些不如法的事情，这样没有任何必要。作为一个佛教徒，应该学会观清净心，很多事情要辨别清楚，自己的行为要稳重。

法王如意宝圆寂时，给我们留下的教言是：自己

要稳重，切勿随外境而转；不能有害他之心，更不能加害任何众生。这是一定要牢记的殊胜教言！

大家学佛的信心不要改变，不然在五浊横流的时代，闻思修行要善始善终，有一定的困难。对我们而言，学佛是一生中最重要的事，不管是父母还是亲友阻止，都应想出最有利的办法来应对，若能如此，一切邪魔外道才会知难而退。否则，你的心志非常脆弱，魔王波旬为主的妖魔鬼怪就会经常欺负你，有形和无形的违缘也将不断招来。

一个坚强的修行人，根本不会畏惧病魔、外魔、人与非人的危害，而特别脆弱的人，生个小病，信心就摇摇欲坠，很容易被违缘打倒。所以学佛一定要坚强。我们学习大乘佛法，不会害任何国家、集体和众生，不要说是人，对飞禽走兽也不会加害。这样的善行，全世界的人都会不断赞美，所以大家对佛教一定要有信心！

下面继续破斥数论外道。数论外道和胜论外道在古印度比较多，现在的社会并不多见，虽然不多见，但我们若没有好好分析，很可能被与他们相似的外道吸引了。现在世界上有各种邪教，其行为经常危害自他。以前南美洲有一个忠思发起的“人民圣殿”，他们在 1978 年集体自杀，923 人服毒身亡，这是有史以来非常可怕的事情。他们也有帮助学生、做慈善活动等教义，表面上看来很吸引人，实际上是主张大家自杀，以获得宁静的快乐，当时这一建议受到许多人的欢迎。

80 年代，美国有一个“大卫教”，其创始人发愿要与144000个女人发生关系，后来他于1993年自焚，在自焚的现场，发现了 74 具尸体。其教徒对他非常崇拜，认为他是真正的神，不管年轻人、老年人，10 岁以上没有头脑的女人都对他生欢喜心，最终被骗得家破人亡。

还有加拿大的“太阳派”、日本的“奥姆真理教”等，都提倡一些令人赞叹的行为，但其实包藏祸心，依靠蛊惑人心的手段，号召大家或是自杀，或是自焚……

所以你们不要认为：“现在没有数论外道，用不着学它的观点！”千万不能这么想。只有从各个角度破除相续中的遍计我执，树立对佛教的坚定见解，才不容易被错综复杂的思潮所吸引，随着他们人云亦云。现在这个社会很需要佛教慈悲和智慧的教育，如果不了解这一点，人类会变得非常可怕，到了一定的时候就无恶不作。作为人，没有一个信仰，心灵就没有归宿，最终随外道而毁坏自他。

1987 年冬天，我听完上师如意宝传授的《释量论》后，对佛教生起了一种理性的信心。过去自己只是一种恭敬心，后来凭智慧再三观察，发现佛教的教理找不到任何瑕疵，于是对法称论师、陈那论师、月

称论师等的中观和因明的教理生起坚定不移的信心。从那时起，我对佛教才真正产生一种正信。

因此，希望大家也通过因明和中观的推理来推翻外道。现在有些外道理念是存在的，有些理念已经消失，但不管怎么样，我们通过如理的闻思，信心自然会坚固起来，到那个时候，有多少人站在你面前要求你舍弃佛教，加入他们团体，你也不会有丝毫动摇。若能做到这一点，就会生生世世在阿赖耶上播下解脱的种子。

寅三（以相互不缘之推理而破）分二：一、安立推理；二、遣除不成立。

卯一、安立推理：

彼无闻声性，不见彼性故。

昨天通过比喻驳斥了对方的观点，说一个人既是

父又是子的现象，在真实义中不存在。因为父亲先于儿子来到人间，假如说儿子先来、父亲后到，这是绝对不可能的。外道承认一个本体既是父亲又是儿子，那父亲在本性不变的情况下，也可以后于儿子而来，但这谁也不会承认，因此外道的说法不合理。这是从“比喻”上讲的。

此处从“意义”上讲：取色法的眼识不具有闻声的自性，在同一时间中，一个识既执著白红蓝的色法，又执著动听美妙的声音，这种现象是没有的。如果有，则可用“可见真因”来证明，比如说我眼根没有损害时，前面有一个人，就可以看得见。但因为我没有见到之故，所以这个人绝对不存在。

一个识同时见色法也听声音是不成立的，不仅推理不成，现量也无法照见。除了诸佛菩萨不可思议的境界以外，凡夫人的识无法同时缘两个对境。因此，所谓的神我不可能是常有，否则，执著色法的同时也

应该执著声音，如果先执著色法、再执著声音，前后的状态并非一体，怎么安立为常法呢？

这里的推理是“不见彼性故”，见不到的缘故，不可能存在。当然，这也不能一概而论，《释量论》云：“不见非无有。”没有见到，并不一定不存在。否则会像顺世外道一样，认为前世后世、三宝的功德无法见到就不存在，这完全是一种邪见。为什么呢？因为这些并不是根识的对境。前世后世有一种隐蔽分，眼睛肯定看不见，耳朵肯定听不见，但没有看见、听见，并不能证明不存在。有些人用肉眼看不见鬼神，就声称世上没有鬼神，这种推理不成立，但眼识正在执著色法时无法缘取声音，可用“可见真因”或“可见不可得因”来推理。所以大家一定要明白，数论外道表面上言之有理，但一经观察，他们的观点很容易推翻。

卯二（遣除不成立）分二：一、真实遣除；二、

遣除不定之理。

辰一、真实遣除：

如见伎异状。是识即非常。

数论外道说：“一个恒常不变的意识，在不同时间、不同环境显现不同的形态，这是完全可以的。比如前一刹那执著色法产生眼识，后一刹那执著声音产生耳识，然后接触物体产生身识，而识是同一自性之常法，就像一个演员，上午穿白衣表演天人，下午穿黑衣扮演罗刹、凶魔，虽然形象不同，但本体是一个人。”

对方这样一说，很多人就开始鼓掌附和，觉得外道观点很有道理，“我要皈依你！”最怕没有智慧的人这样说，尤其是有些居士，头脑特别简单，任何一个外道都能改变他。看到这些人，我就觉得没闻思佛法的人真的很可怜，尽管看起来很虔诚，不管是拿钱

也好、放生也好，“好好好”“是是是”“对对对”，但他们一定要有人督促，否则，一离开“火”，马上就结成冰了。没有经过长期闻思、没有坚定见解的人，听外道说得有一点道理，自己就没有立场了：“他们说得没错呀！你看，一个演员在这个电视中是还珠格格，另一个电视中是依萍，变来变去都是一个人，这个比喻是对的，我明天就皈依这个教派！”假如你这样想，那就大错特错了。

中观宗驳斥：比喻不成立。未经观察时，上午的演员和下午的演员是一个相续，然而严格去分析，二者绝不是一个人。这一点，现代的物理学就可以证明。过去经典物理学家认为，物质是静止的，但后来的物理学家发现，在原子核的周围，电子像旋火轮一样，以 720—2200 公里 / 秒的速度高速运行，物质应该是运动的。不要说一个演员从上午到下午的身体变化，哪怕是一瞬间、一秒钟，发生在他身上的无常也

无法描述，所以前后的演员不是一体。同理，前面产生的眼识与后面产生的耳识也绝非无别，否则产生耳识的时候，也应该产生眼识了，有许许多多的过失。

大家一定要了解万法无常。麦彭仁波切在一个修法中讲过，对诸法无常、痛苦、无我、空性这四法印，哪怕在一瞬间当中修持，功德也远远超过无量时日供养三宝的功德。如果你不能长期修，那在短暂的时间中修一下也很好。现在有很多人喜欢坐禅，但到底是不是旱獭的境界也不好说，你还不如好好观察：“我是不是存在的？万法是不是无常的？整个世界中有没有一个法是常有的？……”这样闭着眼观修 5 分钟，其功德远远超胜表面上的供养。

这个道理一定要明白，这不是口头上说说或是理论上大概了解，而应从内心中对无常之理生起信心，对外道邪说不要去信任，即生中唯一修持佛法的精华义。

辰二（遣除不定之理）分二：一、辩诤；二、破彼等之理。

巳一、辩诤：

谓异样一体。

外道解释说：“虽然演员上午和下午的行相不相同，前面的眼识和后面的耳识也不相同，但这只是表现不同而已，实际上自性是一体的。”

很多人可能也赞同：“是啊，比如说眼识和耳识，从外境角度讲是不同的，但从内观的心识而言，应该是一体的。”讲因明的时候，我们也通过在玻璃球四方放四种布片的比喻，来说明外观和内观的关系，因此外道的说法好像是对的，不同的行相只不过是显现而已，心识的本体应该是一个。

其实这种说法对他们而言不成立，但对我们佛

教而言可以成立。为什么呢？因为他们承认意识是常有的，佛教不承认这一点。意识不是常有，才可以观待六种外境产生六种识，可是若安立在一个常有本体上，这些是不成立的。（寂天菩萨还没破，我就开始提前破了。看到后面有靠山，没胆子的人就拿石头在前面打架。我有寂天菩萨的理证做靠山，所以提前就破了，这是不合理的啊！）

巳二（破彼等之理）分二：一、形象相违故自性一体不应理；二、别相虚妄故总相真实不应理。

午一、形象相违故自性一体不应理：

彼一未曾有，异样若非真，
自性复为何？若谓即是识，
众生将成一。

此颂的辩论有几个回合，大家边看颂词，边想如果是你该怎么破。

刚才外道声称，所谓的意识，本体为一、行相不同。中观师以讥笑的语气说：这样的“一”真是稀有难得，从来未曾听说过。眼耳鼻这六种识明明不同，你却偏偏说它们是一体且常有。不是常有，我们还可以承认，但若许常有的眼识、常有的耳识、常有的鼻识这六种识，变成一个常有的“一”，这实在是前所未有的笑话。相当于你明明看见六个人，却硬要说他们是一个人，这样的论调，田地里的农民也会哈哈大笑的。

对方分辩道：“耳识、眼识、鼻识等不同的行相是虚妄的，并非真实，我们只承认意识（神我）一者，它犹如无垢的水晶球，虽然暂时有眼识、耳识、鼻识等显现，但其本体并无变化。”

中观师问：既然意识并不是虚假的六识，那唯一、实有的意识到底在哪里？除了这些识以外，难道能找到一个“我”吗？

麦彭仁波切在有些论典中也分析过，他们没有分清自性是阿赖耶、神我是阿赖耶识之间的差别，还把相续相同的法执为常有。很多人都有这种常执：昨天的河流就是今天的河流，这个房子永远都是我的……幸好我们依靠上师的加持，今生学到了无常法，并在实际修行中经常串习。

对方又不知羞耻地说：“刚才一而再、再而三说了很多次了，这样的‘我’就是意识，反正说来说去，它的本体就是常有。眼识上、耳识上、鼻识上……都有一种意识的部分，它能周遍所有的识，因此，神我是常有的。”

破曰：若真如此，那众生都变成一体了。因为按照汝宗所许，有相同的所依就是一体，那所有的众生，不管是汉族人、藏族人、蒙古族人，每个众生都具有心识，他们也应该成一体了。或者说，男人、女人、石女因为都是人类的缘故，也应该是一体了。这

种推理，数论外道当然是不承认的，但不承认也没办法，依靠因明的剖析，很多过失自然会落到它头上，让它不得不承认。

数论外道的观点在古印度比较盛行，藏传佛教的中观典籍多有涉猎，但汉地也并非从来没有提及。三论宗的大德吉藏论师在《百论疏》第九卷中，专门有个《破神品第二》，对圣天论师与数论外道之间的辩论阐述得很详细，我在讲《中观四百论》时也提到过。

驳斥数论外道时，一定要知道对方承认一种常我，但这种常我是不成立的。《中观四百论》云：“故有我无思，其理不成就。”

心无心亦一，同为实有故。

此外，按数论外道的观点，神我有心，其他二十四谛皆无心（无情法），但二十五谛法有一个共同

特点——实有[377]，因此它们也应成为一体，没有必要安立二十五种所知了。

而且，你们说神我和自性是常有，其他谛均是无常，但现在看来，二十五谛法同为一体，其他二十三种无常法也应成常有了。

大家还是要会推理啊！看这个颂词是怎么讲的，应该站在寂天菩萨的角度把对方推翻。

午二、别相虚妄故总相真实不应理：

差殊成妄时，何为共同依？

这个推理是以总相和别相的差别来驳斥：眼识、耳识、鼻识、身识等是别相[378]，你们若认为这些都

377 此处的实有，指数论外道所许的实有，并非佛教所许的实有，它指一个事物是存在的。

378 因明中有总相、别相。总相，是将诸多不同事物执为一体，并遣除其他不同类的事物；别相，不仅遣除了异类，还遣除了同类中的他体法，建立自己类别中的某一法。比如说，树木是总相，檀香树是别相。

是虚妄的，那作为总相的神我，又怎么能成立为实有呢？

别相是无常法，总相也应是无常法，假如说松树、柏树等是无常，而树木是常有，这是绝对不可能的。当然，如果承认总相是无实法，就不会有这个过失，可是外道不承认神我是无实法，而许为实有，既然如此，那一切别相都是假的、而总相的神我却是真的，这根本不成立。

下面破胜论外道的观点：

癸二（破胜论外道所假立之我）分三：一、安立推理；二、破除周遍迷乱；三、摄义。

麦彭仁波切在《中观庄严论释》中说，胜论外道的创始人是食米斋仙人，他将大自在天看作本尊，并发明了实、德、业、同、异、合六句义，认为此六

句义涵盖万法。有一天他正在修大自在天，突然来了一只猫头鹰，落在他修行所依的石质男生殖器上面。他认定这就是自在天，于是向它请教“实存在吗？德存在吗？业存在吗？……”六个问题，每提出一个问题，猫头鹰就点一下头，全部问完后，猫头鹰就腾空飞走了。他因此认为六句义已被大自在天默许了。（那个创始人真是特别愚痴！现在也有这样的人，发明了一些特异功能，就开始广招门徒。很多人特别迷信，迷迷糊糊就上当了。）

胜论外道由此而来，他们也叫吠陀派、鸱枭派等。此宗认为“我”是常有，但为一种没有生命的无情法。曾有一个教派叫“天堂之门”，也是西方国家比较推崇的，他们教主认为人类是从外星球来到地球的，其本体没有感情、没有感受。拉梅特利医生说人与机器没什么差别，笛卡尔等“二元论”哲学家认为动物没有任何感受，跟机器一样，与这种说法应该相同。现在的“无神论”也认为意识是物质的产物，间

接说明了“我”本身不具苦乐觉受。古往今来有各种各样的邪派，我们稍不注意就会被吸引，最终毁坏今生来世。

子一、安立推理：

无心亦非我，无心则如瓶。

中观宗破斥：你们所许的无情实法，也不会是“我”。（颂词中的“亦”字说明，前面数论外道所许的有情法不是我，而这里胜论外道所许的无情法也不是我。）为什么呢？因为无心之故，就像瓶子、柱子、石头等一样。

外道承认有九种实法——地、水、火、风为无常实，虚空、我、时间、微尘、方向为常实，而“我”常有遍于一切法，是无情性。若这样承许，那“我”就像瓶子一样，怎么会有苦乐感受呢？任何一个人都认为“我是有生命的，我是有感觉的，我是有苦乐

的……”，你们所谓的“我”与众生的执著相违，这种说法不合理。

子二、破除周遍迷乱：

谓合有心故，知成无知灭。

若我无变异，心于彼何用？

对方辩驳道：“我”的本体上虽没有心识，但在享用对境时，心识是突然具足的。“我”和心的关系，就像海螺和海螺的白色、牦牛和牦牛的牛角一样，以和合的方式存在。“我”享用外境时，可与心识会合，使“我”具足心，由心识加持，“我”就可以感受苦乐了。

驳斥：这种说法太荒谬了。如果“我”具足心识，那“我”是无情法之说如何安立？再加上，“我”若是常有，如同虚空一样，即使有心识，对它又起什

么作用呢？虚空是一种无为法，远离一切作用，它里面来了多少孩童或牦牛，对虚空也没有任何危害。同样，你们所许的“我”是常有不变的，心识再多、和合的力量再大，也不可能改变它，这一点依靠理证即可遮破。

子三、摄义：

无知复无用，虚空亦成我。

“我”这样的无情法，是常有的，因而不能起任何作用，不起作用的话，那跟虚空有什么差别？你们把虚空当作“我”就可以了。对于这种低劣见解，麦彭仁波切在讲义中说：“呜呼！当瞧，吠陀宗（胜论外道）之劣智矣！”

如今世界上有各种宗教，我们一定要观察他们所谓的“我”存不存在。当然，也有一些宗教，如穆

斯林、犹太教、基督教，并没有过于强调“我”，而是强调能监督一切、照见一切、人格化的造世主或上帝存在。其实，上帝之说来源于《圣经》的“创世纪”，后来柏拉图在他的哲学书中把上帝称为“造物主”；亚里士多德在形而上学文章的十一卷中，把上帝介绍得很清楚；笛卡尔等哲学家把上帝作成精神崇拜的依处……大多数西方人都认为上帝是存在的，但他们到底承不承认上帝是常有呢？这个问题以后需要观察。与胜论外道不同的是，他们并没有说上帝就是所谓的“我”，而认为上帝是了知一切、创造一切的造物主。

当然，我们也没有必要破除它，毕竟承认上帝存在的观念，对社会的利益不可估量，但它离佛教所讲的不二解脱，还是有一定距离。因此，大家应长期依止善知识来修行佛道，若不懂得各种宗教的理念，稍有动荡就人心惶惶，这是不合理的。以理性的智慧取

舍光明之道，前往今生来世都快乐的旅途，是每一个人应该希求的目标！

第 169 课

2008 年 3 月 27 日

《智慧品》正在讲人无我。前面破完了俱生我和遍计我，也就是说，众生与生俱来的我和外道所许的常我都不存在，下面遣除这方面的争论。

壬三（遣除无我之争论）分二：一、遣除业果不合理；二、遣除悲心不合理。

癸一（遣除业果不合理）分二：一、辩诤；二、作答。

子一、辩诤：

若我非实有，业果系非理，
已作我既灭，谁复受业报？

外道及有实宗认为：常有的我必须存在。（“外道”主要指常见派，即执我为心识或无情法的宗派；“有实宗”则是声闻十八部中的五部，他们异口同声地认为我应该存在。）只有常有的我真实存在，即生造业，下一辈子才会感果。若如中观宗所许，俱生我不成立，遍计我也不成立，那么业果就无法安立，一个人现在造业，将来业果又成熟在谁身上呢？比如说，你是人的时候造了善业，果报成熟后转生天界享乐，业和果之间以“我”为联结的纽带。假设没有常有的“我”，你在人间死了，作者就灭了，来世谁到天界感受果报呢？这样一来，所谓的因果不虚就不成立了。

在内道中，如何建立因果是一个很重要的问题，以前我讲中观时也提过，有部宗认为业因果依靠不失坏法而存在，经部宗认为依靠心相续得以成立，唯识宗认为依靠阿赖耶才能安立，尽管有各种说法，但都认为胜义中有一个堪忍实体。中观宗并不承认这一

点，但也不抹杀因果在名言中的无欺显现。

作者站在中观应成派的立场，于前面反复剖析过，这个“我”无论是心识还是无情法、常有的还是无常的，在胜义谛面前，一丝一毫也没有。对此，有些人就产生怀疑：“佛教中提倡因果不虚，可是我不存在了，跟石女的儿子没有差别，那么由谁来承受业报？因果岂不是失坏了吗？”

不相信因果的有几种人，一是学过宗派的有些外道徒，通过理论驳斥因果存在；二是没有学过宗派的有些世间人，因为受过不同的教育，认为这辈子完了就什么都没有了，即生中得过且过，活一天算一天，根本不怕造杀生、偷盗等恶业。这两种人都属于断见派。麦彭仁波切说过，虽然同属外道，但断见派不如常见派好，因为常见派承认“我”是存在的，来世也存在，解脱也存在，所以行为上有一定约束；而顺世外道（现世美）等断见派认为人死后灵魂消于虚空，“不

许后世，无恶不作”，这是最可怕、最低劣、最危险的见解。大家千万不要持这种见解，即使有一些怀疑，也应该加入佛教团体用佛教的智慧去辨析，我们小小的智慧根本无法超越佛菩萨的深广智慧，所以务必要注意！

本颂只提到了对方观点：“我”应该存在，否则因果怎么合理？这种想法，可能在座的道友也有。以前一个小和尚讲考时说：“我们学习《中论》后，这个也破了，那个也破了，一切都没有了，怎么办哪？”确实，很多人可能有这个怀疑，修习空性法门，不注意就会堕入断见。

下面从三个方面进行回答。

子二（作答）分三：一、相同辩论；二、遮破辩答；三、遣除违教。

丑一、相同辩论：

作者受者异，报时作者亡。

汝我若共许，诤此有何义？

中观宗以同等理破斥：作者和受者是异体的，受果报时作者已灭，这个道理你们也承许。既然是你我两宗共许的观点，争论它又有什么意义呢？

外道和有实宗都承认，造业者和受报者并非一体。当然佛教肯定承认，但外道承不承认呢？个别外道亲自承认，个别外道不得不承认。因为造业者杀生、偷盗、造五无间罪，来世定会在地狱甚至无间地狱感受果报，如果说人间的蕴聚和地狱里的蕴聚是一体，那在人间造恶业时也应同时感受地狱果报，或者在感受地狱果报时，同时也应在人间造业，有很多诸如此类的过失。

即便是世间人，也不会把作者和受者认为一体。比如一个中国人 30 岁时杀了人，之后逃到美国避难，

国籍也变成美国人，10 年后他的罪行被发现，被关在监狱里。表面上看他前后是一个人，但若详加观察，这两个人并非一体。如果认为是一体，40 岁被判刑的人就变成 30 岁了，而且正在杀人，因为是一体之故。

当然，不严格的话，也可以把前后二人当作一体，就像人们普遍认为的，“我 20 岁时跨过一条河，40 岁时也跨过这条河，”名言中可以这样说。但若严格分析，起初的作者与最终的受者绝对不是一体的。

佛教中也认为作者和受者不相同，经云：“欲知前世因，今生受者是，欲知后世果，今生作者是。”若想知道前世造了什么业，看看今生的感受就可以；若想知道后世会如何，看看今生的行为就可以，可见，前世的作者与后世的受者是分开的。佛陀在《三摩地王经》中也说：“众生寿命不可得，于此界没他世生，所作之业无失坏，黑白业报亦不亡。”众生的寿命不实有，在这个世界死后，又于其他世界投生，

于此过程中虽然改头换面，但“众生之诸业，千劫不毁灭”，所造的善恶业过了千百万劫也不会失坏。

业因果虽然不是常有，但它就像影子一样，永远跟着自己。尽管眼睛看不到、身体接触不了，然而无论你造善造恶，果报都会成熟在自己身上，毫厘不爽。《涅槃经》云：“善恶之报，如影随形，三世因果，循环不失。”因此，大家一定要行善断恶。这不仅仅是佛教的要求，世间圣贤也是如此，荀子提倡“积善成德”，孔子在《论语》中提倡“天道酬勤”，都是劝导世人勤积善业，有一分耕耘就有一分收获。但播种时的五蕴与收获时的五蕴，千万不能承许为一体。这个问题，我们佛教有能力、有智慧遣除过失，建立合理观点，而外道及有实宗却无法做到这一点，他们只要承认“我”存在，就无法安立真实的因果。

大家未经观察时，认为“我”是实有也情有可

原，但现在学了这部论典之后，若仍然固执己见，理论上肯定说不过去。你们也不妨想一想：既然造业的我和受报的我不是一体，“我”怎么会是实有的呢？

下面辨析为何外道不能遣除这个过失，而佛教却可以遣除。

丑二、遮破辩答：

因时见有果，此见不可能。

对方认为：“现世现报的顺现法受业，即生中造业，即生就能感果，因此造业者和受报者可以是一体的。”

破曰：虽然是有现世现报，比如在殊胜对境（如僧众）前以强烈的意乐作供养，未死之前即可感受这个果报，但作者和受者仍不是一体。不然，你在造业的时候，就应该感受果报了，但这是不可能的。如果说因

时即有果，那父亲和儿子可以同时出生，种子和苗芽也可以同时现前，这样一来，因果规律就被打破了。

现在很多人认为，今生造了善业，马上就应该现前果报。这是不可能的事，因与果之间有时需要很长时间。打个比方说，有些人年轻时杀人，五六十年以后才被发现、判刑，而有些人刚杀了人，马上就被抓住了。果报成熟的时间有长有短，业果也是如此，有些人今生造了业，今生就能受报，而有些人要再过千百万年以后，果报才可以现前。《亲友书》云：“有者所造诸罪业，纵未即时如刀砍。”造了罪业以后，并不是像被刀割马上出血一样立即感受果报，但死亡临头的时候，痛苦必定丝毫不爽地现前。

然而，现在有些居士不明白这个道理，遇到不顺就让别人给他念经，第二天没什么感觉，赶紧打电话：“你给我念了没有？我怎么还没好啊？你是不是昨天没有念哪？”其实念经又不是吃止痛片，吃止痛

片还要过一段时间才有效，所以对因果奥秘一无所知的人，有时候说话特别可笑。当然，跟不信因果的人相比，这种人还算是不错了，至少不会对善恶之报根本不在乎。但若不明白道理的话，很容易产生邪见、恶见，甚至行为上做一些不如法之事。

总之，对外教来讲，没有能力树立自己的观点，前面所讲的过失依然存在。而我们不但没有这种过失，还可以建立非常如理的见解。

丑三、遣除违教：

依一相续故，佛说作者受。

对方辩驳道：“佛在《百业经》中说：‘诸比丘，众生所作之业，不会成熟于外境的地、水、火、风上，只会成熟在自己的蕴、界、处上。’很多佛经中都讲了造业者感受果报的道理，如果说‘我’不存

在，怎么会自作自受呢？因此，你们声称‘我’不存在违背释迦牟尼佛的教言。”

（现在也有些人明明不懂佛教，却喜欢用释迦牟尼佛的教言来驳斥别人。我听到有些人的辩论特别可笑，他连基本的辩论方法都不懂，就在大大小小的会议上说：“释迦牟尼佛是怎么讲的，出家人不应该这样做，因为什么什么……”自认为明白一点道理，就有资格指点江山，其实佛法广大如海，不懂装懂只能显露自己的无知。）

对方还是很有智慧的，若是一些小小的邪见，寂天菩萨也不值得驳斥。破曰：不会相违。中观宗在观察胜义时俱生我和遍计我都不存在，跟石女的儿子没有差别，但在未经观察的名言中、于众生的迷乱面前，业报应该存在于同一相续。比如我在人间布施，后于天界享受妙乐，人与天人就是一个相续。

我们从小到老乃至死亡，身体可以说是一个相续；从被无明迷惑的凡夫到成就佛果之间，虽然在六

道中流转无数，但心也是一个相续，就像念珠一样不断。这样的相续可假立为“我”，在名言中作为因果的所依，因此，胜义中没有因果并不等于名言中也没有。《中论》以“不生”抉择因果空性，间接宣说了因果不灭，如云：“诸业亦不灭，以其不生故。”因果就如同人的影子，虽是恍恍惚惚的有，但实际上本体不成立，因为它没产生过。《入中论》以“不灭”说明了因果不坏，论云：“由业非以自性灭，故无赖耶亦能生。”业并不是自性灭的，故即使不存在唯识宗所许的阿赖耶，也可以成立业因果。这两颂一个是自性不灭，一个是自性不生，虽然角度不同，但实际密意是一致的，都是说因果在胜义中不生不灭，但在名言中依靠一个相续可以成立。

在座的人，不管是初学者也好，有一定佛学基础的也好，对这些问题一定要牢牢掌握。现在有些人听到空性，就认为：“万法若是空，怎么安立

因果呢？”“如果我不存在，造善业就没有意义了吧？”“我不存在的话，修加行干嘛？我都不存在了，难道是为了石女儿而修加行吗？”这些人平时不做善事，也不积累任何功德，说起大话来头头是道，完全堕入断见派。

大家一定要知道，万法在胜义中是空性，无有任何实质，而在名言中，因果绝对是不欺惑的。如果能通达这一道理，即可了达释迦牟尼佛的殊胜教理，《三摩地王经》云：“于诸法中不执著，常能摄受一切法，于诸业果信不动，最胜世尊说是法。”若对诸法一点都不执著，明白胜义中一切皆空，对世俗因果的诚信就会毫不动摇，这是佛陀所宣的最殊胜、最深妙的法藏。了知这种真理的人，龙猛菩萨在有关论典中一直赞叹。（在我们藏传佛教，龙猛菩萨所说的话，除了具邪见者、疯狂者以外，大家百分之百承认，因为他无误抉择了佛陀的究竟密意。汉传佛教也是如此，只不过有些人什么都不懂就胡说八道，除此之

外，对龙猛菩萨这样权威的大智者，每个佛教徒都是承认的。）麦彭仁波切在《定解宝灯论》中也说：“诸智者以奇语赞，说此双运真奇妙。”印度诸位大德和智者们都说，现空双运在凡夫人面前似乎相违，但实际上并不相违，因为万法空性的缘故，因果不会灭失，而在因果显现的同时，万法又是空性的。

有些人认为明白空性后，什么都不用做了，磕头也不用，念经也不用，天天就是睡懒觉。这种想法是错误的。证悟空性的境界越高深，取舍因果就越细微，因此，一个人有没有证悟空性，从其行为也看得出来。假如特别害怕堕入恶趣，言行极其小心翼翼，说明对空性有所认识；如果对一切恶行无所顾忌，对一切善行不生欢喜，这时候就很危险了。以前有个人说米拉日巴尊者是断见派，尊者回答说：“我有没有堕入断见，你看我的行为就可以。”因为米拉日巴修行非常精进，每天除了中夜以外，上夜下夜都不睡

觉，一直行持善法。现在有些修行人也是如此，早上起得很早，晚上睡得很晚，白天不散乱，始终非常精进，取舍因果也特别谨慎，这说明他对空性有所认识。而有些人不承认前后世、不承认空性，每天抽烟、喝酒、打牌，浑浑噩噩地消磨时光，这种人肯定对空性没有任何定解。

当然，相信因果存在，不单单是证悟空性的一种定解，没有证悟空性的人通过偶尔的因缘，也可以发现因果不虚的真相。在二战时期，有一天，艾森豪威尔将军乘车去参加紧急军事会议。当时天气非常寒冷，他看到一对法国老夫妇坐在路边，冻得瑟瑟发抖。原来，这对老夫妇准备去巴黎投奔儿子，但因为车子抛锚，前不着村，后不着店，不知如何是好。于是艾森豪威尔立即把这对老夫妇请上车，特地绕道去了趟巴黎。送完这对老夫妇之后，才风驰电掣般地赶去参加会议。尽管艾森豪威尔根本没有行善图报的动

机，但他的善心却得到了意想不到的回报：当天几个德国纳粹狙击手埋伏在他必经的那条路上，如果不是为送老人而改变了行车路线，他恐怕很难躲过这场杀身之祸。后来据说他成了一个非常虔诚的宗教徒。

还有一个故事说，有个士兵看见一个乞丐，手里拿着一枚假银币，在路上一直哭泣。士兵觉得他非常可怜，劝他不要哭，自己用真银币跟他交换。那个假银币不能用，也舍不得扔，士兵就穿了一根线戴在脖子上，算作纪念品。没想到后来在战场上，一颗子弹正好击中银币，救了他一命。

善有善报、恶有恶报的规律，不管你承不承认，它都存在。我原来也举过一个例子，就像你吃了毒药后，不管承不承认它有毒，它迟早都会要你的命。因此，造了杀生、偷盗等自性罪和佛制罪的人，终究都会感受痛苦，而造了善业的人，对相续绝对是有利的。

当然，因果法门甚深难测，并非一加一等于二那么简单，佛经中说：“因果相应胜法门，细微难见佛境界。”因果十分深奥、殊胜、微细，它唯一是佛的境界，阿罗汉和世间人都无法彻知。《杂譬喻经》中就有个公案说：佛在世时，有一位阿阇世王，一天，一个以杀生为业的屠夫拜见国王，请求国王每遇节日需要杀生时，全部赐给他来做。阿阇世王问为什么，屠夫说他有一个小小的神通，知道自己前六世都是屠夫，从事杀羊的职业，而死后均转生天界，享受天福，所以他觉得杀生是转生天界的因。

阿阇世王很不解，去请教佛陀。佛陀观察到这位屠夫前世造过一个善业，由于这一功德，使他得以六回生天享福，出生为人又能知宿命。但他知宿命的能力很浅，只知过去六世杀羊生天的事，再早一些的事情便无法得知，于是误认为屠羊是生天享福的因，而不知杀生的罪业应受恶报，一旦机缘成熟，将会堕地

狱受极大痛苦。

世间人的小神通，包括声闻阿罗汉的神通，对长远的因果无法了解，故月称论师说“亦遮思维诸业果”，一般的凡夫人不要随随便便猜测因果。现在有些人似乎超过佛陀了，一开口就是“你今天供养什么什么，来世一定会变成人，没有问题”，这些愚昧无知的人什么都敢说，好像自己是造世主一样。其实因果没那么简单，真正证悟空性、对因果有了解的人，深刻明白这个道理，所以言行特别谨慎。

众生所造的业虽不会失坏，但按照大乘的说法，依靠一些殊胜的对境、不同的因缘，恶业也可以减轻，甚至不需受报。唐玄奘讲过他上师戒贤的一个故事：戒贤具有超群的智慧、清净的戒律，在印度弘扬佛法的贡献非常大。后来他患上重疾，全身如同刀刺般疼痛，他想绝食而死。夜里梦见文殊菩萨对他说：“你在前生当国王，残害了很多百姓，你应当忏悔自

责，怎么能自尽了事呢？有位支那僧人来此学习，已经在路上了，3 年后应该到这里。将佛法传授给他，他再去流通，你的罪自然就消失了。”3 年后玄奘果然来了，戒贤向玄奘叙说了自己的往事。

现在也有很多人行持善法后出现不顺，比如身体不好了，魔障现前了，这很可能是往昔的罪业重报轻受，因此没有必要去抱怨，理当坦然受之。

刚才说依靠一个相续，作者、受者是一体的。然而这种相续并非实有，下面破析这个问题：

过去未来心，俱无故非我。

今心若是我，彼灭则我亡。

相续非实有，通过意义和比喻两方面阐述，此颂是讲意义：众生流转轮回的相续，是否像外道所说是一种实有呢？并非如此。假如是实有存在，这种相续不可能在身体上，而应安立于内心，然而通过中观的

观察方法来破析，心的实有根本不成立。

怎么不成立呢？因为过去心已灭尽，未来心还没有产生，它们都无有实体。既然未来心和过去心不是我，那么现在心是我吗？世人常说“活在当下”，认为现在是存在的，但这种说法也不合理。因为现在心可分为一秒一秒，一秒中又有许多细微的时间，刹那刹那在生灭，假如现在心是我，当它刹那消逝时，我岂不是也荡然无存了？如果是这样，那任何人都没有我了。

众生大多执著未来、现在、过去的心是我，但从三时心的角度来观察，《金刚经》云：“过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。”三心都不可得，又如何成立为我呢？或者从时间的本体来观察，《中观四百论》云：“过去若过去，如何成过去？过去不过去，如何成过去？[379]”过去根本不存在，同理

379“过去”若有实体，可以分析过去时究竟过去了还是没有过去？若已经过去

可推，现在、未来也不存在，既然如此，依于三时的我又在哪里呢？

相续非实的道理，本论第八品中也讲过：“相续与蕴聚，假名如军鬘。”相续、蕴聚全是假名，就像军队或念珠一样。圣天论师也说：“于相续假法，恶见谓真常。”相续其实是一种假法，但恶见者将之执为真实存在，认为从小到老都是一体的。可是若仔细观察，一相续可分为众多刹那，每一刹那又有不同自相，将不同自相的法执为一相续，是不合乎道理的。《入中论》云：“如依慈氏近密法，由是他故非一续，所有自相各异法，是一相续不应理。”慈氏、近密二人是他体法，绝对不是一个相续，若认为他们是一个相续，这是极不应理的。

学习这个颂词，大家一定要知道，佛教虽承认

了，不复存在了，就失坏了“过去”的实有；若没有过去，就失坏了“过去”的法相，又如何能成为“过去”呢？

因果的所依是我，但我只是一个假的相续，真正去观察，根本得不到。在真正的实相中，一切万法皆空，而空性中又有缘起显现。之所以称为空性，因为显现的缘故；之所以叫缘起，因为在显现的当下本体即空，故而显现与空性是双运的，万法不会因为是空性就不存在。若没有懂得这一点，就会误认为善恶之报不成立，从而堕入断灭空。

那么，善恶果报是如何成立的呢？在众生的虚妄分别念前成立，只要这种虚妄分别念不灭，轮回也有、痛苦也有、快乐也有、地狱也有、天界也有。

空性和因果之间的关系，必须通过闻思来了达，若没有闻思，即使你是高僧大德、大智者、大学者，也不一定明白这些深奥道理。而在闻思的过程中，不离传承上师的教言非常重要，否则，纵然你看了很多经典，又阅了很多论典，也不一定清楚其中的密意。所以我们应该感谢一切传承上师，没有他们的金钥

匙，根本打不开空性与因果的宝藏。放眼整个世界，学佛的人非常多，但对空性法门有所证悟、对因果取舍细致入微的修行者寥若晨星，所以大家一定要珍惜自己的缘分。

总之，了知万法皆空后，不能废弛积累善法资粮。很多老修行人一辈子修大乘佛法，具有一定的无我境界，但他们不像个别人一样，认为已经证悟了空性，每天就不用造善业了，反而他们对因果非常注意，早上三点左右就起来，一直磕头、念经，从不懈怠。诚如麦彭仁波切所言：“一个人证悟了没有？从他的行为可以看得出来。”没有信心、没有悲心，平时对佛教的道理也不注意，那绝对没有证悟空性；假如你不与世人同流合污，整天精进行持善法，相续中肯定有或多或少的证悟。这不用别人来观察，自己是自己的见证者！

第 170 课

2008 年 3 月 28 日

昨天从意义上分析了相续的我不成立，今天以比喻说明这个道理。

犹如芭蕉树，剥析无所有，

如是以慧观，觅我见非实。

因果所依的相续之我，只能在心识上安立，但心识通过未来、现在、过去三时观察，并不存在任何实质，就像芭蕉树一样，从外到里一层层剥开后，只有一个个皮壳，根本找不到坚实的部分，如同一筒卫生纸。（去年我在杭州时，有一次在院子里，就引用这个教证和佛经中许多教证，专门观察芭蕉树的结构。）《三摩地王经》云：

“如湿芭蕉树，人折求其坚，内外不得实，诸法亦复然。”同样，从轮回乃至涅槃之间的万法也没有任何实质，佛经中说过，甚至超越涅槃之法也是如梦如幻的。

我们在剖析人我时，应该像剥芭蕉树一样，不论是观察六界还是用七相推理，从皮肤、血肉一直到骨头、骨髓，身体上找不到实有的我；从眼识一直到意识，心识中也遍寻不到我[380]。通过自己的智慧和传承上师的加持，再加上这么殊胜的推理方法，最终得出一个结论：“我”在胜义中不存在，如同芭蕉树。龙猛菩萨在《大智度论》中也说：“诸法如芭蕉，一切由心造，若知法无实，知心亦是空。”

然而没有观察时，不要说无我的甚深道理，就连基本的物质结构、心识特点，很多人也不一定明白。

380 若认为“我”在心上存在，也可观察自心是否找得到，如果找不到，“我”就不可能存在。

现在的人不像古人那样把大量的时间和精力用于学问上，他们整天忙忙碌碌，一门心思就是为了赚钱，平时聚在一起聊天，十有八九是讲私人的排场、私人的利益。即便是大学生、研究生、博士生，写论文时东拼西凑，文凭拿到手之后，心思统统放在现实生活中，对学问、人文道德考虑的非常少，更不要说效仿古圣贤的德行了。战国时期的《吕氏春秋》中说，尧有 10 个儿子，但没有把皇位传给他们，而是传给了舜；舜有 9 个儿子，也没有把皇位传给他们，而是传给了禹。这种大公无私、一心为民的精神，现在可谓少之又少，人人都在挥霍青春、浪费时光，成天在餐桌上吃吃喝喝，真的没有多大意义。

大家现在能学习大乘佛法，是非常殊胜的因缘和福报。世界上有那么多人，不要说通达无我空性，就算对孝顺、恭敬等基本美德，身体力行的也非常少。我们有了这么好的机会，一定要依靠芭蕉树等比喻，

真正分析我是否存在。若能做到这一点，久而久之，我执就可以完全破掉。

芭蕉树的比喻，其他佛经当中也有，如《天王护国经》云：“诸法无自性，虚妄不可靠，如蕉无实义。”这样的道理非常殊胜，在被无明遮障本性的凡夫前可以成立，正如月称论师所说：“痴障性故名世俗。”世人由于被无明所蔽，妄见有世俗种种现象，他们整天谈论的都是我，整天爱惜的也是我，但若经过仔细观察，“我”的本体又在哪里呢？“我”确实像芭蕉树那样，里里外外没有实质，完全是空性的。同样，诸法亦复然，一切万法也是如此。

现在的科学家、物理学家没有能力抉择空性，但其研究成果在空性上已迈出了一大步，比前一代物理学家更接近空性。学过量子力学的人都知道：19 世纪，人们认为物质的最小单位是分子；到了 20 世纪，认为最小单位是原子；随着高科技仪器的发明，又发

现原子中还有原子核和电子；原子核可以分质子和中子；质子又分出更小的夸克；在夸克的下面，还有亚夸克；目前物理学的最新成果表明，亚夸克以下，是一种不可摧毁的能量。

夸克的存在是物理学家盖尔曼证实的，由于对夸克的研究，他获得了 1969 年诺贝尔物理学奖。从此之后，依靠这一学说，西方国家在量子力学的研究上，对细微物质和能量的分类、体性等探索有了新的突破。如今又发现了量子场[381]和真空，到目前为止，科学有了突飞猛进的发展，在此过程中所发现的最小单位，与小乘宗所许的无分微尘非常相似。然而在大乘佛法中，观察事物本面时，只用无我智慧即可剖析，并不需要任何仪器，也不用观察两个物质进行碰撞，以发现里面最小的物质。

总而言之，万法不可能有实质性的本质，这一点

381 量子场是遍满整个空间、不可再分的一种能量。

用芭蕉树可以比喻。（也许是我的一种迷信吧。凡是佛陀举出来的比喻，我觉得真的特别切合，而现在的科学家，欠缺很多这方面的方法。）在抉择胜义谛时一切皆空，而名言中虚幻不实的显现，中观派也不否认。这个观点非常重要，假如有人害怕“我”不存在的话，业因果就不存在了，依此便可铲除这种疑惧。

癸二（遣除悲心不合理）分三：一、遣除无对境故修悲心不合理；二、遣除无果故修悲心不合理；三、遣除是所断故修悲心不合理。

子一、遣除无对境故修悲心不合理：

有情若非有，于谁起悲愍？
立誓成佛者，因痴虚设有。

外道及有实宗问：“中观宗抉择俱生我、遍计我都不存在了，乃至万法全是空性，若如此，三界轮回的有情都没有了，那对谁发菩提心呢？菩提心的根本

就是悲心，而悲心的根本是所缘对境，比如对方是个可怜的众生，我作为发了心的菩萨才能发起悲心，但若对境是空，发心者也是空，所谓的发心又怎么成立呢？”这个问题，恐怕很多人也会有：“既然万法为空，为什么要去可怜众生啊？不管地狱的众生、世间的老弱病残，都是空性的嘛，发悲心没有必要吧！”

之所以有这种疑问，是他们因为对胜义谛和世俗谛没有分清楚，将二者混为一谈，觉得空性与现实生活是矛盾的。其实这并不矛盾，对有情生悲，是从迷乱现相而言的；而万法皆空，是从究竟实相来讲的，二者只是侧重点不同而已。通达了这一点，才能明白佛陀一切经教的甚深密意，才会对万事万物现象与体性之间的关系了如指掌。

中观宗回答：站在胜义角度，我们也承认一切众生若不存在，修悲心不应理。《般若经》云：“未见任何缘，是为最胜见。”《经庄严论》亦云：“菩

萨无分别，名定得菩提。”真正了义的境界，是《中论》所形容的“诸法实相者，心行言语断，无生亦无灭，法性如涅槃”，下文也会阐述“是故诸众生，毕竟不生灭”之理，因此，从实相角度来讲，确实没有所缘的众生。

（一旦别人指责你：“没有痛苦的众生，就不可能生悲心。”你可以理直气壮地回答：“你说的是不是胜义谛啊？如果是，对对对！”不要害怕。有些人不敢说，被别人一问，就“嗯，不对不对，有有，没有没有……”，不用这样，就胜义而言，正如麦彭仁波切在《定解宝灯论》中所说，一切万法都不存在，这没有什么不敢说的。）

但是胜义中不存在，并不代表名言中不能有虚幻不实的显现。三界众生以萨迦耶见为因，对外境执著造业，陷于地位、财产、名利、感情的惑网中无力自拔，感受如梦般的无实痛苦，我们应对之生起悲心，不仅要令他们获得暂时的人天福报，还要想办法将其安置于无上圆满正等觉的究竟果位。

当然，度化愚昧无知众生的立誓发心，是从世俗角度来安立的，它并不是一种实有。所谓的解脱不是像外道说的，把实有的轮回抛弃，寻找白色伞盖一样的色法[382]，而是要灭尽一切迷乱，断除一切执著，《经庄严论》云：“唯二迷乱生，解脱唯迷尽。”但未获得佛果之前，迷乱的存在是合理的，《四百论》说：“如身中身根，痴遍一切住。”身体中的身根遍于其余诸根，同样，没有成佛之前，愚痴也遍于一切而住。这种迷乱的存在就如同梦境，虽然幻化无实，但对做梦者来讲，梦中的痛苦实实在在，没有醒来之前不会消失，所以在虚幻的现相中，发誓度众生、令其得佛果可以成立。诚如月称论师所言：“乃至未觉三皆有，如已觉后三非有，痴睡尽后亦如是。”

打个比方说，两人睡在一个房间，其中一人做梦，另一人具他心通，可了知对方的梦境，一旦做梦

382 胜者派认为，业穷尽之后便得解脱，此时此刻在位居一切世界之上，成为状如倒伞的圆形、颜色洁白的色法。

者梦中遇恶境而生大苦恼，清醒之人虽知是梦，也会帮他消除恐怖而直至苏醒。因此，修悲心是从世俗角度讲的，悲心的对境——可怜众生也是从世俗角度讲的，但修空性和修悲心一定要相辅相成，大家不要认为：“我空性修得不错，对大圆满、大中观有所认识，根本不用修大悲心。”要知道，空性境界越高，对众生的悲心越强烈，堪布阿琼在《大圆满前行笔记》中说：“信心是善趣之因，出离心是解脱之因，菩提心是成佛之因，而要想得到菩提心，一定要具足大悲心。”现在很多人声称自己证悟了空性，但平时对旁边的众生漠不关心，这说明他的空性值得怀疑。作为一个大乘修行人，千万千万不要因为空性而舍弃众生，一地至十地的菩萨看见可怜众生，也没有一个不去救的，而今个别所谓的“空性证悟者”，却对可怜的众生视而不见，这种做法完全与大乘教言背道而驰。

子二、遣除无果故修悲心不合理：

无人谁得果？许由痴心得。

对方又问：“假设众生不存在，其本体是空性的，我们为什么要证悟佛果呢？六道众生若存在，为利他而获得圆满正等觉果位，修布施、持戒、安忍、精进、禅定、智慧六波罗蜜多，成佛后再给他们降下法雨，这倒是可以。但若是众生不存在，那么为谁而成佛呢？难道是为了石女的儿子吗？”恐怕很多人也有这种怀疑：“佛不存在，众生不存在，布施、磕头、转佛塔有什么用呢？这些全是空性的。”他们把空性当成打击所有善法的一种工具。

中观宗回答：与前一样，胜义中的确如此，既无众生可度，也无佛果可求，行持六度万行也不存在，正如《般若经》所云：“不住为最胜住，无得为最胜得。”《经庄严论》亦云：“无见获得中，亦许得之

最。”然而于世俗中，在不了知实相的迷乱心识前，众生的显现仍然存在，对其修悲心会证得圆满菩提。

麦彭仁波切举了一个例子说，就像一个着魔的疯狂者，对清净的外境常常会见到魔相，耳朵听到奇怪的声音，眼睛看到面目狰狞的妖魔，不断感受恐怖痛苦。但实际上这些现象根本没有，只是他的一种迷乱显现，一旦通过咒语或药物使这种迷乱得以解除，他就会发现，原来一切都不存在。同样，轮回中的所有众生，本质上是无生无灭，但在二取未消尽之前，就像疯狂者一样毫无方向，我们为了救度他们，证悟佛果是有必要的。

现在很多人喜欢打电子游戏，我虽不会打，但还是了解一些。比如在游戏程序中有个可怜的妈妈，你是一个孝顺的孩子，必须要操作系统去救她，遣除她周围老虎及恶狗的干扰等。就像美国的《黑客帝国》一样，游戏的整个过程完全是一种幻象，但无数人被

它深深吸引，沉溺在迷乱的幻境中无法解脱，而我们为了帮助他们，应该获得无比的能力，这一点在名言中观待痴心是成立的。

本品所讲的这些道理，大家一定要明白，不管居士还是出家人，若对空性不了解，修行很容易误入歧途。我以前就遇到过一些讲《心经》《金刚经》的法师和居士，他们认为眼耳鼻舌等万法没有，就把诵经、念佛、做善事也全部放下，这是非常危险的。我们如今值遇了上师如意宝为主的传承上师的教言，既要了解一切万法皆空，对兴衰得失不要特别执著，也不能舍弃积累世俗善法。胜义谛和世俗谛不分开的教言，大家一定要记住！

子三、遣除是所断故修悲心不合理：

为息众生苦，不应除果痴。

我慢痛苦因，惑我得增长。

谓慢不能除，修无我最胜。

对方又说：“虚妄执著应该统统消掉，悲心也是一种虚妄执著，所以求佛果也好、生悲心也好，这些分别念都要断除。”（现在很多人也以此为由，舍弃对三宝的信心，不愿修学佛法。）

破曰：从究竟实相而言，念佛、磕头、放生等善举是一种执著，最终需要放弃，但没有达到这种境界之前，为了息除如幻的痛苦，我们不能舍弃善的执著，应该尽量舍弃恶的执著。有些论典中还说，妄想分别执著都要消掉，是从最究竟的角度讲的，但我们的智慧还没有跟上时，这种愚痴不需要遣除，也不能遣除。

三界轮回中的众生沉溺于业感所形成的苦海中，如果没有人救度，永远都将感受无量无边的煎熬之苦，所以我们为了天边无际的众生离苦得乐，应当希

求无上圆满正等觉的果位，这样的发心不能放弃。虽然它是一种执著，属于所知障，但在未得到佛果前，是对治轮回痛苦的一种善执，到十地末尾一切所知障全部断除时，这种执著才需要完全放弃。

然而现在有些人太过分了，口口声声说："不论求佛果还是念阿弥陀佛，我们都应该放弃，因为是执著的缘故。"这种说法特别可怕。在漫布邪见的世间中，希求佛果、对众生起悲心、对三宝生信心，这些执著并不是增上痛苦之因，对解脱也没有丝毫障碍，不是该遣除的对象。所以有些人不要信口开河，声称一切执著都要舍弃，不要念佛、不要参禅、不要做善事……谁这样说的话，麦彭仁波切讲过，这个人是在散布魔语，他就是魔王波旬的宣传部部长！（众笑）

要知道，求果的愚痴不能放弃，它就像过河的船筏一样，到了彼岸它用不着了，但正在湍急的河流中，如果你就舍弃了，一定会被淹死的。因此，行持

善法、希求解脱，对我们现在而言是必需的。这一点，大家务必要注意，否则一讲到般若空性，有些法师和居士就认为，什么都不存在了，什么都不要执著，其实这是一种自我安慰。有些人自己非常懒惰，不愿意磕头、供灯，就给自己找一个借口，实际上他根本空不了，倘若一切都空了，那他为什么还要吃饭、睡觉、做非法的事情呢？

对方又提出一个问题：“希求菩提的执著若不能舍弃，对自我的执著也不能舍弃吧？因为二者都是愚痴的缘故。”

答曰：虽然我执也是愚痴，但与希求菩提的愚痴有很大差别。希求菩提是成佛的顺缘，尽管也是一种执著，但不会障碍我们解脱，而将五蕴聚合执为我的我慢（萨迦耶见），是轮回一切痛苦的来源，是行苦、变苦、苦苦的根本因，也是生起各种烦恼的罪魁祸首，因此一定要断除。《入行论》在前面也说过：

“此处所遮者，苦因执谛实。”我们所遮的是痛苦之因——执著谛实，它会使迷惑无明得以增长，令我们在轮回中永远不得解脱。

因此，虽然同是执著，但一个是解脱的障碍，一个是解脱的顺缘，其功能和结果完全不同。当然，在抉择究竟空性时，不管什么样的执著都要去除，但没有达到这种境界之前，有些问题还是要分析清楚。闻思、研究过佛法的人，跟没有闻思过的人截然不同。有些人一开口，就知道他对大乘的大经大论没有学过，随随便便解释法义，令很多人误入歧途；而有些人对佛法经过深入细致的分析，字字句句都是金玉良言，能为无量众生打开解脱之门，使其踏上光明之道。

对方继续发问：“所谓的我执，恐怕不能遣除吧，因为它无始以来就以俱生的方式存在，与我的自性成为一体。”

答曰：若是希求解脱，这种我执必须遣掉。当然，你不想成佛就另当别论，现在很多人根本不想成佛，成天浑浑噩噩的，堕落也无所谓，在这种人面前，佛陀亲自降临也无计可施。但如果你具有善根、希求菩提，就一定要根除我执。执著自我是最可怕的障碍，假如你认为自己修行不错、境界很高，就要看我执减少了没有？所谓的我执减少，世俗中是指利他心增强，胜义中指实有的执著完全消掉，若做不到这一点，你的修行犹如冰上建筑，不一定很稳固结实。

遣除我执，最好的窍诀莫过于修无我。为什么呢？因为无我是诸法的真相，执著我是颠倒的分别念，它只是一种暂时的客尘，无法掩盖本具的心性光明。《释量论》中说：“心性为光明，诸垢客尘性。”为使本来光明的心性现前，修无我是消除客尘的最殊胜方便，《释量论》云：“慈等痴无违。”《量理宝藏论》第九品中也说：“慈等与我不相违，因非能

断轮回根，无我与我相违故，现见无我彼即除。”可见，修无我与我执直接相违，修慈心、悲心就没有这种力量。

无我的修法，正如前面所说，通过对身体或蕴的剖析可以完全遣除我执。这个修行非常非常关键，希望大家不要停留在理论上，而应将之运用于实践。最近听说学院的很多道友，互相辩论得很精彩，但你们没有修持的话，光是口头上说“无我”，我执也不一定能减少。我们对五部大论研究多年后发现：每懂一个道理，就要在实际生活中修持，这是很重要的。哪怕你每天早上或晚上修半个小时，将所了解的无我道理反反复复在自身上观察，最终你所体会到的，终生也忘不了，并且可完全运用于实践。不然，即使你把“无我”时时挂在嘴上，当观音心咒一样来念，但遇到违缘时也应付不了，甚至在俱生我的基础上还增加很多很多的我，什么我的房子、我的身体、我的

民族、我的国家、我的地球、我的太空、我的银河系……我执一扩大，整个宇宙都是我的范围。我执缩小的话，我的牙齿、我的舌头、我舌头上的微尘、我的眼睛等等，也会有无数的执著。因此，修持无我非常重要，有了空性的智慧，就像太阳出现时黑暗自然消除一样，任何执著都会统统灭掉。

其实我们也不难发现，一切痛苦都与“我”有关，除了菩萨对众生的悲悯之苦以外，凡夫人的痛苦都是因为“我”。若想远离痛苦、脱离轮回，仅有菩提心和出离心还不够，宗喀巴大师说：“不具证悟实相慧，纵修出离菩提心，亦不断除三有根。”若不具足无我的智慧，即使你的菩提心和出离心再圆满，也不能断除轮回根本，仍会一直漂泊在轮回当中。

在座的道友，不管你修密法还是显宗、念佛还是参禅，只要修的是佛法，必定要承认无我智慧。有了它，无论修什么法，均可摄于释迦牟尼佛的殊胜教法

中。因为佛教与外道的根本区别是四法印，具足无我的话，就直接具足了空性，间接具足了痛苦和无常，《四百论》前四品破四颠倒的四种智慧，也都包括在无我之中，因此四法印中最关键的就是无我。

大家遇到大乘佛法，一定要好好修持，不要把理论放在口头上或书本上。我们每个人能活多久也不好说，有些人也许就快油尽灯灭了，在临死之前，务必要赶快修持无我法门，这样才会为生生世世的解脱创造最好的开端和最好的缘起。

然后，还要懂得前面总结的两个问题：一、业因果完全存在，不要以空性名义来诽谤因果；二、纵然通达了空性，对众生的悲心也不能忘。其实世俗中还有很多善法，比如信心、清净心，但寂天菩萨没有把它们纳到这里来，是因为主要害怕有些人知道人无我后，对众生不管、对因果不顾。为了对治这些邪分别念，寂天菩萨专门提出这两点来告诉大家：证悟空性

以后，因果是合理的，对众生修大悲心也是合理的，不要认为这二者不存在。

这些关键性问题，只要你们把《入行论》听得非常圆满，里面的道理就能懂得，并成为一个名副其实的大乘佛教徒。当然，大乘佛法千经万论、浩如烟海，你不一定有机会逐一闻思，但即便如此，只要从头到尾好好学习这部论典，通达其内容的百分之八九十，也能打下比较稳固的基础，大家一定要努力！

第 171 课

2008 年 3 月 31 日

《智慧品》主要是抉择人无我和法无我。前面抉择了人无我，无论是遍计我还是俱生我，都是一种分别执著，实际上并不存在。这一点，大家先要从理论上明白，再思维它的内容，然后不断去串习。所谓的修行，一定要有修行体验，若没有长期贯穿这些道理，以后很难起到真实作用。就像一个医生，即使再精通中西医的理论学说，但没有临床经验的话，给别人治病也很难对症下药，自己生病时也无济于事。我们修行也是如此，理论上明白了还不够，一定要将理论付诸实践。

当然，在修行之前，首先要抓住修行的根本。

《智慧品》主要抉择的是空性，空性中最关键的是人无我和法无我，若能通达这两个无我，将一切万法抉择为空性没有任何困难。所谓的我，是轮回的根本，若没有铲除，不可能从轮回中解脱。月称论师造《入中论》时阐述正文之前，首先说明了我执和我所执的危害，如云：“最初说我而执我，次言我所则著法，如水车转无自在。”众生若有我执和我所执，就会像水车一样，永远漂泊在轮回中，毫无自在。

现在有些人喜欢修行，但修行不要建立在“我”存在的基础上，否则你大乘法修不成，小乘法也修不成。佛教与外教有本质上的区别，外道大多数是常派，认为“我”实有存在，而佛教抉择“我”不存在，若有“我”的念头，修行不会圆满究竟，这是观察胜义谛必须要了解的。因为“我”是一切轮回之因，若不断除这种对五蕴聚合的执著，在三界中绝对无法解脱。正如龙猛菩萨所云：“何时有蕴执，尔时

有我执，有我执有业，有业亦有生。”只要有五蕴的执著，就会有“我”的执著，进而产生贪嗔烦恼，造作一切善业恶业。法称论师也说：“有我则知他，自他中执嗔，此等尽相系，而生诸过失。”倘若有了“我”执，定会产生与之相关的“他”执，于是贪爱自方、嗔恨他方的过患依之而起，可见，我执与所有烦恼痛苦紧密相连。

我执的本体及其过患，大家一定要明白，这样的“我”只是一种假象、一种虚妄分别，用智慧来观察辨析时，就会认识到万法不存在，如同空中鲜花或阳焰水一样，世俗中只是一种显现分，胜义中远离一切戏论。我们何时能了达这种本体，何时就能具有中观正见。

如果经常串习万法不存在，通达中观的道理也不难。昨天我遇到中观班的一个法师，在交谈的过程中，他也认为多年传讲中观的原因吧，别的修行不敢

说很有进步，但诸法空性方面，自己应该有比较坚固的定解。在座的道友也应该如此，依靠月称论师、龙猛菩萨以及寂天菩萨的智慧，不管抉择人无我还是法无我，在空性问题上不要生邪见。诸法实有的观点，理论上说不过去，比喻上也举不出来，就算你有再高的学历，也无法驳斥中观正理，既然如此，你又何苦执迷不悟呢？

大家以后给别人传讲佛法或自己修行时，一定要明白佛法的根本就是空性，而空性在不同场合有不同的理解方法，这方面我们藏传佛教就有许多殊胜窍诀，只要以三喜[383]依止善知识，再加上自己苦行就可以获得。堪布阿琼在《前行笔记》中说：“漂泊轮回中的众生，最初觉得很快乐，最后会以痛苦收场；而希求解脱的修行人，暂时看起来很痛苦，但却是以快

383《前行引导文》云：“上等承侍为修行供养，也就是以坚韧不拔的精神，历经苦行孜孜不倦地实地修持上师所传的一切正法；中等者以身语意承侍，也就是自己的身语意侍奉上师，为上师服务；下等者以财物供养，也就是慷慨供养饮食受用等等。我们要通过以上三种方式令上师欢喜。”

乐结尾。”世间人似乎很懂享受生活，但实际上他们因此而沉溺苦海，非常可怜。我就遇到一个修行人，他跟我说：“看见城市里不信佛的人，无法用其他语言来形容，只有一个词——可怜！”我有时候也有这种同感，现在很多人的所作所为、所言所行，确实没有多大价值，在此我恭敬祈求大家：短暂的人生中，宝贵的人身要希求解脱妙法，千万不要白白空耗了！

要抉择无我空性，一定要先认识我执的祸患、我不存在的道理，通达了这两点之后，才能把对我的执著变成无我的理念。当然，这种理念不是一两天就可以建立的，我们无始以来一直串习“我”为实有，俱生我执、遍计我执遍及每个众生的相续，现在明白这个道理后，一定要通过各种教理、窍诀及修行方法来摧毁我执，建立无我的理念而精进修持。从印度、藏地、汉地大成就者的传记中看，很多高僧大德刚开始也有一定的我执，他们没有入佛门时，我执可能相当

严重，但后来用上这种窍诀之后，获得了不可思议的境界。大家也要看自己能不能在这方面下功夫，如果能，你的境界就可以与法的本体相应。

无我是万法的真相，与我们的心有殊胜关系，所以每个人都有开悟的机会。只不过有些人暂时的障碍比较大，信心和精进不足，对无我法只是听听而已，没有付诸予行动，在我执的网罟中一直不得自在，因此今天开始讲法无我。

法无我是对治法执的一种智慧。所谓法执，指除了人我以外，对外在器世界的物质、内在有情世界的心识所产生的一种执著。这种执著从凡夫地到十地菩萨末尾之间都有，凡夫地时非常粗大，一地以上越来越微细，但执著仍是存在的，它属于一种所知障。

法执分为粗法执、细法执。一、粗法执，包括遍计和俱生两部分：1）遍计粗法执：如小乘宗所许，无

分微尘、无分刹那真实存在；2）俱生粗法执：执著器世界的柱子瓶子等物质，或者有情世界的各种心态。这两种法执都是粗大的执著。二、细执著，也包括遍计和俱生两部分：1）遍计细执著：经过教理的剖析，认为柱子瓶子等的色相在本体上存在；2）俱生细执著：没有经过教理的剖析，直接认为色法为主的法相存在。

一切法可摄于心法与色法中，那么心法与色法到底存不存在呢？下面作者开始抉择。抉择法无我有几种方法，最好方法就是四念处[384]。以四念处来分析诸法空性寂灭，就叫法无我，如《金光明经》云：“五蕴舍宅，观悉空寂，是名法无我。”法无我通过四念处来抉择，是佛陀最殊胜的教言。《大般涅槃经》中记载，佛陀近涅槃时答阿难四问，其中之一就是嘱咐阿难：佛灭度后，比丘们应依四念处严心而住。当

384 唐玄奘翻译为“念住”，实际上念住、念处都一样。

然，“比丘”只是代表，每个修行人都应该修四念处。有些人问：“我现在已经出家了，到底该修什么法啊？”佛陀没有让你天天修房子，也没有让你天天化缘，而是说应该以四念处为师。

《增一阿含经》《大念处经》中以大量篇幅阐述了四念处法门，龙猛菩萨在《大智度论》四十八卷中也特别提到关于四念处的修学方法，并强调大乘行人应该修学四念处。这些教言极其殊胜，但是我担心现代人对生活很关心、对世间法很关心、对自己的身心很关心，而对佛陀的教言根本不关心，把这些统统放在书柜里、佛堂中，从来看也不看。我曾去过一个居士的家，他佛堂里有一套一套的书，我问：“你佛堂什么时候建的？”他说：“5 年前建的。”我说：“当时是不是就有这些书？”“是，我是把书和佛堂一起买的。”我看了一下，书上布满灰尘，肯定一本都没有动过。当然，把书作为供养对境也有功德，但

是作为修行人，还是应该对里面的内容有兴趣，一定要看。

四念处不仅是小乘的修道要门，同样也是大乘的修道要门。《集学论》十三品将四念处的教言诠释得很清楚，但汉地不大提倡这种修法，由于古文晦涩难懂，很多人不愿意动脑筋，于是这种修法乏人问津。

四念处的修法，大乘和小乘是不相同的。麦彭仁波切讲过，小乘修持四念处，是为了自我解脱，而大乘是为了安住寂灭之后广利众生。至于大乘的具体修法，《集学论》中讲得非常细致，其中引用《宝髻经》等经典说，胜义中将四念处抉择为空性；而世俗中观身不净、观受是苦、观心无常、观法无我，以对治四种颠倒分别。

泰国等南传佛教国家虽有四念处的修法，但跟本品抉择空性的修法有所不同，这是因为他们修的只是

世俗谛。也就是说，众生认为身体清净，他们通过身念处抉择为不净；众生认为感受是一种快乐，他们通过受念处抉择为苦性；众生认为心是常有，他们通过心念处抉择为无常；众生认为诸法有我，他们通过法念处抉择为无我。《俱舍论》中也以总相和别相的方式进行剖析，摧毁这四种颠倒相[385]。

南传佛教有一位著名的上师阿姜念，她讲了许多四念处的修法，教导我们先从观察呼吸开始，然后才修观身不净等等，否则以散乱心来观修，会起到相反的效果。在汉传佛教中，天台宗的智者大师也写过一本《四念处》，以大乘思想来讲解四念处的修行，但自此以后，很少有人宣扬这种修法了，这是很可惜的。

南传佛教的四念处修法，与本论所强调的四念处

385《俱舍论》云：“即已成就寂止者，应当修持四念住，以自总相遍观察，一切身受心与法。”

修法有本质上的区别。很多讲义中说，如果只是观身不净、观受是苦、观心无常，则无法从轮回中解脱，也无法完全根除我执。因为仅仅对身体观一个不净，但身体还是存在的，对去除我执起不到很大作用，故一定要将身体抉择为空性，按《大念处经》《宝髻经》等大乘经典的观点，一一抉择身体、感受、心为空性，只有了达一切法如虚空，才不会有任何执著。

这次寂天菩萨讲的窍诀，跟南传佛教的有点不同。原来我去泰国时，那里有很多四念处修法，每次开大法会，很多上师就弘扬四念处，尽管每个上师的讲法各异，但几乎都是围绕身体不净等宣讲的。当然，这种讲法在许多教典中也有，但我们要知道四念处的修法有两种——世俗中摧毁四种颠倒，胜义中将一切抉择为空性，若能如此修持，功德是不可思议的。修持四念处，可以趋入四圣谛，这种必要性在

《辨中边论》中也已经讲过[386]。

以上介绍了修四念处的必要性及其修行方法。

庚二（深入法无我）分四：一、身念住；二、受念住；三、心念住；四、法念住。

辛一（身念住）分三：一、具支分之身不成立；二、支分不成立；三、摄义。

壬一（具支分之身不成立）分二：一、对境身体不成立；二、身执说为迷乱。

癸一（对境身体不成立）分二：一、破与分支相联之身；二、破与分支不相联之身。

子一（破与分支相联之身）分三：一、破各自分支为身；二、破身住于每一部分中；三、摄义。

丑一、破各自分支为身：

386《辨中边论》云：“为入四圣谛，修念住应知。”

这些科判很重要，无著菩萨在科判中有非常细微的窍诀，希望大家将科判与颂词相结合，详加了解。

前面剖析了头发不是我，牙齿不是我……身体每个支分都不是我，但这里没有说“不是我”，而是说“不是身体”。因为抉择法无我和人无我的侧重点不同，所以二者有一定的差别。

平时很多人认为，即使“我”不存在，“身体”也应该存在。但这只不过是虚妄分别念所假立的。就像未经观察时认为车存在，不管马车也好、轿车也好，各种零件的聚合就称为车，但若一个一个分开观察，每个零件都不叫车，除了零件以外也没有车，因此人们的执著完全是一种错觉。

当然，这样的说法，世间人是不会承认的，可是他们不承认也举不出理由，因为相续中有深重的邪见，一听说身体不存在，他们就目瞪口呆：“怎么不

存在啊？身体就是这个嘛，你看你看！你们佛教太可怕了，怎么说连身体都不存在？”其实我们不会有这种过失。如果说身体真实存在，那身体每个支分与身体的关系，要么是一体，要么是他体，此外不会有其他方式。假如身体与支分是他体存在，那么除了支分以外，另外还有一个身体，这是谁也不承认的。因此，身体与支分唯是一体，身体唯有在支分上安立，既然如此，下面就会观察：支分上是否有身体的真实存在。

如果能通达下面的推理，就会明白所有法都是执著分别假立的。《集学论》中引用教证说：“由是观察身如虚空，则见一切诸法皆空。”《四百论》也说：“以一法空性，即一切空性。”了达身体的空性之后，依此类推，任何人的身体都是空性，因为大家的执著方式一样，迷乱因缘也完全相同。

下面是怎么样剖析的呢？

身非足小腿，腿腰亦非身，

腹背及胸臂，彼等复非身，

侧肋手非身，腋窝肩非身，

内脏头与颈，彼等皆非身，

此中孰为身？

抉择人无我时是从上往下分析，此处抉择法无我时是从脚开始，自下而上进行分析。

很多人认为身体存在，但身体存在于哪一个部分呢？首先，腿骨以下的双脚不是身体，如果它是身体，那砍断了脚，身体就不存在了。而且，众生所执著的身体是完整的整体，有头、有目、有皮肤，可是光有一个脚掌、脚跟，这与众生的执著截然不同，其法相也不符合。再加上，如果说脚就是身体，有两只脚的人就有两个身体了，任何人都不会这样承认。

同样，膝盖到踝骨之间的小腿、膝盖到腹股沟之

间的大腿以及腰，都不是身体。（有些人特别喜欢腰很细，听说梦露的纤细腰肢就是通过去掉两根肋骨才达到的。）因为所谓的身体从时间上讲，是一种连续性，从形象上讲，是一种整体性，但无论小腿、大腿还是腰，都无法独立具足身体的法相，因此它们不是身体。（个别人可能认为："这些虽不具备身体的完整法相，但却具足身体的部分法相，所以应该是身体。"这一点我们下面会破，你们的分别念先不要冒上来。）

然后，前面的腹部、后面的背脊、腹部上面的胸部、胳膊、两边的肋骨、双手、腋窝、肩膀、腹腔和胸腔中的内脏、顶部的头以及脖子等等，这些也不是身体。既然身体的所有支分都不是身体，那身体又在哪里呢？

当然，没有观察时，说支分的聚合是身体，这是可以承认的，就像车的零件聚在一起称为车一样。其实零件聚合在一起，也要有一定的规律，否则一堆零件堆在那里，这也不能叫车，只有把车轮放在车轮的

位置上……这样逐一安装，才能成为车。身体也是如此，将它切成一块一块的，放在大毛毯上，这不叫身体，而叫人肉。如果有一种特殊“安装”，把双手放在两边、头放在中间，就可以形成完整的身体，名字上可以这样叫，分别念也可以这样想。但实际上身体这个东西根本不存在，不管是“我”也好、“身体”也好，确实都找不到。佛经中最深奥的就是无我，假如身体没有了，“我”又在哪里存在呢？

众生都认为“我”存在，甚至很多人说“我”在大脑中，但这种说法不正确。以前六世达赖见过一个无头人，他没有头却活了很多年。汉地也有这样的公案：南宋时期，有个叫刁端礼的文士，因事路过浙江境内一个村庄，看见一个没有头的老人在打草鞋，动作非常利落。刁端礼感到惊奇，就上前询问，房里走出一个壮年男子，他说：“这老人是我父亲，宣和庚子那年（公元 1120 年）时逢战乱，被斩首。我在死人堆

里找到父亲的尸体，他的手和脚还能活动，我们不忍心把他安葬，只是把他的头埋到屋后，又用药敷在他脖颈的伤口上。后来创口痊愈，中间喉管处可以发出啾啾的声音，我们从这孔窍给他灌粥汤，竟然一直活下来了，至今已有三十六年。他七十多岁了，还能干活。”刁端礼听后，惊讶不已。

无独有偶，唐朝开元年间，某地县令崔广宗犯法被斩首，家人把他的尸体抬回去，也一直活着。他每当吃饭时，就用手画地写“饥”字，家里人把食物粉碎成屑状，从他食管中塞进去，用汤冲下；吃饱了，他又用手在地上画“止”字，这样一直维持很多年。而且，他还可以和妻子一同生活，后来妻子生了一个男孩。（他的妻子很喜欢他啊！）

这些公案说明，“我”并不是存在于头脑中，“我”的存在方式，对于现代神经学、医学而言，完全是一片空白。现在有些人邪见比较重，一听说佛教

的无我空性，就嗤之以鼻、不屑一顾。假如你真有一些理由，那不妨拿出来进行辩驳，但我觉得你的见解恐怕是靠不住的。

总之，这里所讲的是，观察身体哪一个部位有身体的存在。你们也可以观察一下，这不是讲其他法是空性的，而是在你自身上观察，应该是很容易的。

刚才讲了身体不是各个支分，明白这个道理后，下面进一步观察身体是否遍于每一个支分：

丑二、破身住于每一部分中：

若身遍散住，一切诸支分，
分复住自分，身应住何处？

有些人说：“手不是身体、脚不是身体、头不是身体，每一个支分确实不是身体，因为不具足身体的法相，这方面没什么可怀疑的。但手、脚、头每个支

分上，都有一个身体的东西，因此身体还是存在。”

下面从两个方面来观察：你所谓的身体存在，是身体总覆于每一个支分上？还是身体分别住于每一个支分上？

如果是第一种，认为身体是一个总体，覆盖在所有支分上，就像一个大毛毯，盖在一大堆菠菜、土豆等蔬菜上一样。这种观点是经不起观察的，假如身体遍住于一切支分，那应该能被五根识发现，但除了各个支分以外，根本没有发现一个覆盖全部的身体。每个支分都住在自己的位置上，比如手臂住在手臂的位置上，除了手臂的自体外，绝对没有一个身体依附着它，或者与手臂以无二无别的方式存在。打个比方说，车的零件——车轮上有没有车的整体呢？如果认为有，那你只要买一个轮子，就可以在高速公路上跑了，用不着花那么多钱买车。可见，身体总体并非真实，只是你想象出来的而已，这种身体根本不存在，

不仅与支分一体的方式不存在，以隐藏的方式也不存在。

五蕴聚合的身体中，其实并没有真正主宰。《集学论》云：“菩萨观于身，如刻木众像，筋骨假连持，应知无主宰。”菩萨明白身体如同雕刻的木像一样，唯是皮肉筋骨连在一起的假象，不可能有实有的东西在操纵。我们每个人从小到大都认为有一个我的身体，现在通过这种分析，对身体应该有所认识。前面观察了“我”不存在，此处观察“身体”不存在，假如认为有“我”的“身体”，就如同石女儿说空中鲜花是自己的财物一样，非常荒唐可笑。然而可怜的是，无量众生十分迷乱，他们最珍贵的、最爱执的身体，犹如泡影一样不存在却不自知，我们理应对其生起大悲心。

若谓吾一身，分住手等分，

则尽手等数，应成等数身。

如果是第二种观察方式：认为身体不是总覆于每一个支分上，而是分别住于每一个支分上，比如手上有一个身体，脚上有一个身体，眼睛上有一个身体……很多人手痛时就叫：“哎哟，我身体好痛！”头痛时也是大叫身体好痛，这说明头上有一个完整的身体，手上也有一个完整的身体，这样的话，过失非常大。因为正常人有两只脚、两只手，还有一个头，单拿一只手来讲，手有手背、手掌和手指，手指又有五个，假如说每个支分上有一个身体，那一个人就有无数身体了。手指上若有一个完整的身体——指头上有眼睛、有嘴巴，看了就觉得特别可怕！

因此，“我”本来是空性的，就像河流、雨水、空宅，本体一点也不成立，诚如麦彭仁波切在有些修法中所说：“若观我本空，如河雨空宅，如是定解中，一直当安住。”然而众生由于被分别念所惑，永远认为“我”存在、身体存在，其实这都是一种假象，若

能真正安住于无我的定解中，即是观察轮番修的第一个要点。

总而言之，若每个支分上有一个完整的身体，那身体有多少个支分，就会有多少个身体。不说别的，光是一个手指，就由无数微尘组成，如此承许，身体就会有微尘数那么多，这样一来，一个人不止有一个身体，而是有无量个身体，这与众生执著一个身体的习惯不合，正常人都不会这样承认。因此，身体本体是空性的，只是众生颠倒迷乱，糊涂地将之执为实有。

丑三、摄义：

内外若无身，云何手有身？

综上所述，通过里里外外、上上下下、东南西北、前后左右的剖析观察，在外面的皮肤、肉，里面

的骨髓、内脏中寻找遍了，也找不到身体的真实存在。假如总的身体都没有，那手、脚、头等支分上怎么会有身体呢？众生妄认为四大是自身，《圆觉经》云：“妄认四大为自身相。”通过这种方式观察可知，身体就像虚空一样不存在，故佛经中说：“观身如虚空，是为身念处。”

关于抉择法无我的众生之差别，有些传承上师以比喻说，好比一个幻化师变出大象骏马，一部分人的眼识被迷惑，认为外境中有自相的象马，对此既有显现也有贪执；幻化师面前虽有显现，但一点贪执也没有；未被幻术迷惑的人，看不到象马的显现，也没有对其的贪执。同样，对于骨肉血液组成的身体，凡夫人既有显现也有执著；作为大乘菩萨，后得时（出定）有身体的显现，但却没有对身体的贪执；获得佛果以后，既没有身体的显现，也没有对身体的贪执。

我们作为凡夫人，对无我法门刚有初步了解，

肯定既有显现也有贪执。但这是不真实的，就像在做梦时，认为梦境中的人真实存在，接触也有感觉，吃东西也能饱肚子，但醒过来以后就会发现，这完全是心的幻变。同样，三界众生所执著的法都是错误的，我们先要认识到这一点，然后想方设法把它推翻，建立正确合理的观点。若能在无我见解的摄持下进行修持，则可逐渐根除执我的分别妄念，豁见事物的本来面目，因此，大家务必要定位自己的修行方向。

以上宣讲了身念处的一部分内容。

第 172 课

2008 年 4 月 2 日

前段时间也提醒过大家，在听法的时候威仪一定要如法，应该聚精会神地闻受所传法义，以恭敬心来谛听。我看见外面很多人在电视前、光碟前听法时行为很不错，但也有极个别人一边听法一边打电话，或者走来走去、吃东西，这是不太合理的。听法之前，该做的事情必须先做完，在听法的一个小时中不要有其他行为，华智仁波切说过，甚至念珠和转经轮也要放下来。

当然，作为一个修行人，不闻法的时候，应该随时拿着念珠和转经轮。我们藏地有一种说法：“真正的修行人，不离念珠和转经轮。”现在外面有很多居

士，平时上班或者在家时，经常拿着念珠、转经轮。尤其在听法前后的念诵阶段，使用转经轮是很好的一个习惯。以前没有这种习惯的道友，希望以后能纠正过来，听课前后要一边念《普贤行愿品》，一边拿着转经轮。

你们在家念诵功课的时候，能用转经轮是最好的。念诵时要把乱七八糟的事情全部放下，一心念诵，同时用上转经轮。其实做功课有一种行为，比如说合掌、专心念诵，哪怕时间再短，也应该每天坚持这么一段，这对修行人来讲很重要。平时走路的时候，不管你的心是否清净，也应该拿着转经轮。法王如意宝在晚年时，最精华、最广大的发愿就是弘扬转经轮，对于转经轮见闻忆触，是往生极乐世界非常殊胜的因缘和方便，千万不要轻视这些善根。前面也刚刚讲过，即使证悟空性的人，也不会堕入断空，不会离开世俗善根的积累。

我们每个人都会面临死亡，当你死亡来临时，纵然全世界的人都变成敌人，也无法真正害你，唯一能害你的就是所造恶业；纵然全世界的人都变成朋友，你拥有全世界的财产，死时也带不走一针一线，唯一有利的就是行持善法，在阿赖耶上种下善根。任何人都要经过这一条死亡长道，现在不做准备的话，非常愚痴，因此大家在闻思修的过程中，不要离开法王如意宝传下来的善行，这是我顺便提的一个要求。

接下来，继续抉择法无我。前面讲了破除与支分相联的身体，今天开始讲破除与支分不相联的身体。

子二、破与支分不相联之身：

手等外无他，云何有彼身？

前面观察了手脚头等支分找不到真实的身体，那么现在换一个角度，支分以外是否有一个身体存

在呢？当然也绝对没有，通过下面的观察即可得出结论。

每个人都认为自己的身体就是五蕴聚合，不会执著其他东西为身体。除了五蕴之外，有些外道以为有一个手指那么大的我，有些内教认为有一个不可思议的我，或者有个如驮负担子般的我。但是对一般人而言，除了现在的肉身以外，并不会执著支分以外有一个身体，谁都觉得肢体聚合才称为身体。

其实身体只是手脚等支体聚合的设施处，仅仅是一种形状而已，真正去寻找，什么都没有。“身”在象形文字中，其形状是一个人侧着身、躬着腰，其实这个字的形状，换成直立着的人也可以，用其他字来代替也可以。（我以前读书时，有个老师给我们上美术课，讲了很多美术的概念，以及现代建筑、绘画、雕塑等学问，并让我们每个人找一个最贴切的字，用美术字写出来。我们班个头最小的拥塔拉姆，就画了一个甲骨文的“身”字，结果里面少画了一横，老师在黑

板前说：“我们班里一个小女孩，她的身体少一条肠子，正因为如此，所以她现在特别瘦。”全班人一听就知道是她，目光齐刷刷地投向她……现在过了 20 年了，那天我遇到美术老师，他仍然记得这个玩笑，我们也是记忆犹新。）如果从小就有人告诉我们“月”字代表身体，那么现在一说“月”，大家就会认为是身体。只不过取名者最初不是这样起名的，所以我们至今没有这种执著。同样，执著身体也是如此，无论与支分一体还是他体，这样的身体都不存在，它只是一种错乱执著，除此之外毫无实质。这个道理，通过中观推理就可以明白。

当然，大家道理上虽然明白了，但不修持的话，对自己也没有用。根登群佩大师说过：“以理观察的时候，我确实不存在，但当自己的手接触小小针尖时，我又似乎真实存在了。”所以，明白法无我的道理之后，务必要进一步修行。

在修行的过程中，有些人修得非常成功，视身体

如草芥，毫无执著；而有些人不但没有断除贪执，反而更加疼爱、执著身体，到医院里去检查，报告上说得了癌症，他马上痛哭失声、昏倒在地……在漫长的轮回道路中，每个人都以不同的方式在比赛，有些人相当成功，有些人则一败涂地，但不管怎么样，无我的道理一定要先明白，然后在此基础上进行修持。

癸二、身执说为迷乱：

无身因愚迷，于手生身觉，
如因石状殊，误彼为真人，
众缘聚合时，见石状似人，
如是于手等，亦见实有身。

这两颂以比喻来说明：执著身体是一种迷乱。通过以上推理，大家都清楚，身体在里里外外、上上下下，丝毫也不存在。之所以我们从小到大执著它，是因为自己的愚昧无知。由于缺乏善知识的引导，再加

上无始以来的深厚习气所致，我们将本不存在的东西执为存在，将手脚等支体的聚合误认为身体，这种感觉是非常不合理的。

就像农夫在田中做一些草人，给它穿上衣服，系上腰带，戴上帽子，远远看上去就像真人一样，野兽很容易受骗而不敢靠近。不仅动物有这种感觉，有些人在黄昏时或因缘聚合时，也会将假人误认为是真人——据说以前有个偏僻地方的人到城里买衣服，看到一个服装模特，没有分清楚它不是人，就一直跟它说话，见对方不理自己，他特别不高兴，于是破口大骂，完全被假象迷惑了。执著身体也同样是一种迷乱，因为身体本是虚妄不实的东西，诚如龙猛菩萨所言：“譬如幻化象，无来亦无去，唯心愚痴尔，实则无而住。”犹如幻化的大象，其本体无来无去，但在被迷惑的眼识前，可以感受到大象的存在。同样，众生由于有无明愚痴，于是将骨肉的堆积视为身体，进

而产生男女执著，生起各种贪嗔之心。人们都认为身体是存在的，但若用中观方法来剖析，无论是自己的身体还是他人的身体，根本没有容“身”之地，执著它与执著假人没有任何差别。

当然，对初学者而言，这些道理乍听起来，可能有点不适应，但是通过慢慢串习，到了一定时候，就会明白我们的身体确实与假人没什么不同。尤其是现在科学比较发达，假人制作得非常逼真，原来我去泰国时，看到很多高僧圆寂之后，在他的寺院里、卧室中有许多栩栩如生的蜡像，不注意的话，根本看不出来不是活人。当时我就特别惊讶，每遇到一位高僧的蜡像，就在那里留个影，想带回来给大家瞧瞧。

在现实生活中，也有许多执假为真的现象。据说在 2004 年，沈阳发生了一件事情：有个目击者看到一个红衣红裤的人落水，情急之下赶紧拨打 110 报警，随后，十几个武警和二十多名消防队员赶到了出事地

点。潜水员吕班长下水后，拼命游向落水者，准备搭救。当他与“红衣人”近在咫尺时，突然发现那人的胳膊比一般人粗，于是游得更近些，仔细一看，原来不是真人，而是穿着红衣服的圣诞老人！事后有关部门为此专门提醒人们注意，处理报废的模特和人形玩具时一定要慎重，不可随意丢弃，以免发生不必要的误会。

其实我们执著的身体，本质上与这些假人也没有差别。《三摩地王经》云：“如幻作多身，谓男女象马，是相非真实，诸法亦复然。”幻化师所变出来的男人、女人、大象、骏马，它们的身体只不过是一种幻象，并不是真实存在的，世间上的万事万物莫不如此，虽然显现却无实有，执著它完全是一种颠倒。然而这一甚深道理，若没有学过《华严经》《宝髻经》等大乘经典，以及龙猛菩萨、月称菩萨等所造的大乘论典，是不可能真正了解的。

总之，大家产生任何一个执著时，一定要观察所执著的东西到底存不存在。不仅仅是这个身体，此处抉择的是法无我，故还要观察身体以外的一切法，比如茶杯、麦克风、花朵等。很多人都认为这些法实有存在，但实际上它们与梦中的法完全一样，梦境中的感受也非常真实，别人拿刀砍你，你的身体也会流血、也会痛苦，这与现实没有任何差别。这一点，大家抉择空性时就能完全明白。

当然，仅仅听一个《智慧品》，便想彻底通达般若空性，除了利根者以外，恐怕有些困难。因此，有时间的话，大家还是要广泛阅读一些大乘经典，如果对大乘经典有兴趣又喜欢学习，那把一些宝贵教言记在心里，对断除实执会有相当大的帮助。

以上宣讲了贪执身体是一种愚痴。这时有些人可能认为：“身体不存在倒是可以，但身体的支分应该存在。比如说，车通过一一剖析，真实的自性不存

在，然而车轮、车厢、方向盘等零件是存在的。同样，身体通过一一剖析后，真实的本体并没有，但手脚等支分应该是存在的。”下面开始破除这种邪见。

壬二、支分不成立：

手复指聚故，理当成何物？
指亦指节聚，指节犹可分。
分复析为尘，尘析为方分，
方分离部分，如空无微尘。

此处说支分也不存在。怎么不存在呢？就像昨天所说身体不存在，因为是手脚等支分聚合的缘故一样，现在我们说手脚等也不存在，因为也是支分聚合的缘故。

譬如你的右手，其实是由手指、手掌、手背等很多部位聚合而成，用同样的方法来观察，这些部分

上并不存在手的自体，那么所谓的手又在哪里呢？再观察细致一点，手指等支分是由上指节、下指节等组成；指节是由皮、肉、骨、髓等组成；指节上的一小块肉是由血、肉等许多微尘组成；微尘又可以再分，成为不可分割的无分微尘；用六种微尘的方法观察，无分微尘也不存在……这样观察下来，任何支分都不能成立为自体，最后得出结论：一切万法皆是空性的。

依靠这种观察方式，任何一个法都可抉择为空，这是佛教独一无二的超胜理论，世间上的科学再发达、技术再卓越，最多也只是朝这个方向迈步而已，根本无法达到最究竟的观点。前不久给大家简单介绍过，现在主要是以量子力学抉择微观世界。以前在牛顿时代，人们认为原子和分子有实质性的本体，后来科学家发现它们仍然可分，于是就有了原子核、电子、中子、质子、核子、夸克、亚夸克的产生。对是

否存在不可分割的最小粒子的问题，当前物理学家分为两派，一派认为物质是无限可分的，夸克以下有亚夸克，亚夸克以下有亚亚夸克……一派则认为，对物质微粒的分割必有一个极限，到了这个极限，就没有更小的粒子了。

听说人们最近又在研究“场”，它包括电子场、磁场、量子场等几种。比如通电体周围普遍有一种能量，这叫电子场；吸铁石等周围存在着能吸引其他东西的能量，这叫磁场；任何色法都有一种不共的能量，它是粗大物质的构成基础，这叫做量子场。量子场可以组成各种微小粒子，这些微粒具有不同的性能和形体，至今发现的粒子大概有两百多种，每种粒子无法单独构成物质，但都具有一种特殊的能量。当然，这种能量只是推测，并非现量所见。

所谓的“场”，尽管眼睛看不到，手也摸不着，但物理学家认为，它存在于真空当中。真空是一切都

不存在的空荡荡的境界，在这种境界中没有任何色法，但没有色法不等于什么都没有，它还是存在一种能量，这种能量就是“场”，或者叫做“零点能”。然后零点能与真空二者互相起作用，产生形形色色的物质世界。

我估计，他们所谓的“真空”，相当于佛教中的空性，而“场”相当于空性中的显现，现与空之间的关系，由于物理学家没有学过中观，所以无法解释清楚。不过，他们对物质的研究还是非常透彻的，爱因斯坦曾说过：“物质是由于人类的错觉。”又说：“宇宙中的存在只有场。”西方哲学家也有这方面的探索，如法国著名哲学家、数学家兼物理学家，解析几何学奠基人之一的笛卡儿就认为：“我怎么知道我不是在做梦？我又凭什么将梦境和现实区分开呢？世间上包罗万象、形形色色的东西，虽然一个也不成立，但却能在眼前无欺显现，因此，完全可能有一个魔

鬼，一直在欺骗我，让我不知道什么时候是真的、什么时候是假的。”

其实，空性中显现万法这个道理，不要说我们佛教，道教当中也有。老子在《道德经》中说：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”由此可见，天下万物生于“有”，而“有”生于“无”。这一点，佛教中阐述得尤为殊胜，《入中论》云：“如是一切法虽空，从空性中亦得生，二谛俱无自性故，彼等非断亦非常。”以前有一个法师（如今在美国），二十多年前我们辩论时，他最喜欢用的就是这个教证，说一切法虽然是空性的，不像物理学家认为场存在、粒子存在，但空性中可以产生妙有。这样的教言若能真正通达，便会明白世俗谛和胜义谛本体都不存在，如此既不会堕于常边，也不会堕于断边。

然而，现在很多科学家都害怕一说万法不存在，就什么都没有了，一旦地板没有了，那自己就掉下去

了。这种观察的智慧是很敏锐，毕竟在没有窍诀、没有上师的情况下，通过自己的智慧进行观察，达到这种境界已经非常不错了。佛教有部宗和经部宗也认为，不能什么都空了，无分微尘必须存在，这相当于物理学中承许亚夸克或场存在一样。

可是若以正理来抉择，无分微尘也不存在。比如在无分微尘的东南西北上下六方，放六个微尘，假如六个微尘都能与它接触，那说明它有方分，而不是无分微尘；如果它没有方分，东方的微尘就会融入西方的微尘，这样一来，所有的微尘都将融入一体，那须弥山也变成一个微尘了。《唯识二十颂》云：“六尘同时触，微尘成六分；六尘若一位，山王成尘许。”（这种唯识宗的推理方法比较简单，用不着中观宗的离一多因、金刚屑因等，刚入佛门的人也会推。）

对这些抉择万法为空的方法，爱因斯坦等西方科学家、布朗等著名哲学家非常赞叹，于是他们将目

光纷纷投诸于东方文化，尤其是中观和禅宗的佛教思想。我们若能通达诸法本体皆空，空性中又可显现一切，这是最稀有的道理，圣天论师说过：“世间诸所有，无不皆稀有。”这就是所谓的“色即是空、空即是色”，不存在中可以显现，显现的本体根本不存在。现在很多人口头上都会念，但它的意义又有多少人了达呢？

知道这种现空无二的窍诀后，我们应该明白一切万法均为空性，连微尘许也不存在。现代微观物理学中，许多人担心最小微尘若不存在，面前杯子中的水就没有了，构造庞大的世界就失去所依了。这种想法，其实小乘行人也有，麦彭仁波切在《中观庄严论》中说，有部宗和经部宗认为如果万法都空了，器世界和有情世界由何而显现呢？二者的担忧完全相同。但以中观和唯识的道理来观察，这种担心纯属多此一举，因为万法是在缘起中显现的——“缘起”在

胜义中怎么观察，世俗中怎么了解？这些问题以前讲《中观根本慧论》时详细阐述过，也许你们记得清清楚楚，也许已经荡然无存，但不管怎么样，我不可能天天重复。

壬三、摄义：

是故聪智者，谁贪如梦身？

如是身若无，岂有男女相？

综上所述，身体在整体上不存在，在支分上也不存在，除了一个名称概念外，根本没有真正的实体，既然如此，依靠闻思修行对中观有所了解的智者，谁会贪执现而无实如梦境般的身体呢？（真正的修行人，对身体一点都不在乎，依靠身体日日夜夜苦行。而不明白道理的人，无论如何都做不到这一点，他们对身体的执著非常可怕。）倘若身体不存在，身体的差别男相与女相又如何建立呢？

此处所谓的智者，并不是世间懂电脑、精通工艺的人，也不是研究生毕业、博士生导师，而是了知自他身体虚幻不实、如梦如幻的修行者。《四百论》云：“若谁见众生，如机关幻人，彼等极明显，能趣入胜位。”如果谁人能现见众生如同机关幻人一般不实，那他很明显已趋入了解脱道。

见到身体虚幻不实，这是一种境界。我在修行过程中，确实感觉很惭愧，自己闻思修行了这么多年，有时候生一个小病就特别执著，别人说我的缺陷、我难看、我不好，马上产生抵触情绪，这说明我对身体的贪执一点都没有减少。其实在实相当中，身体的自性根本不存在，既然不存在，男相、女相的差别也不可能有，《父子合集经》云：“自性空故，无有男相亦无女相。”

禅宗也有一则无男女相的公案：从前有位龙潭崇信法师，他有次遇到一个女尼，女尼对自己的女身很

反感，就问法师：“我可不可以变成一个比丘？”禅师没有直接回答，他说：“你当女身多长时间了？”女尼一怔，说：“您不要乱了话头，我问的是：我有没有变成比丘的一天？”禅师问：“那你现在是什么？”“我现在是比丘尼啊！难道您不知道吗？”“谁知道你。”实相中并无男女之别，女相是了不可得的，舍利弗曾劝一位天女要转女成男，天女告诉他：“我从十二年来求女人相，了不可得，当何所转？”可见，胜义中远离一切诸相，无有任何分别执著。

通过这样的方式来抉择，最终我们可达到一种境界。以前无垢光尊者讲《七宝藏》时，有时候一直分析，不经意就会进入一种境界；法王如意宝讲中观时，不知不觉也会安住在大圆满境界中。如果你的大乘善根比较深厚，详详细细观察下来，应该也会得到不可思议的收获。所以大家不要听完课后，就把法本扔在很远的地方，从来也不悉心思维。如果是这样，

那你只能得一个闻法的功德，自己的相续离真正的法义还有一定距离。

当然，要想法义融入自己的相续，千万不能离开勤奋。我自己刚来学院时，那时还算比较精进，十多年来都没有松腰带，但现在身体不行了，跟以前比起来，真的特别惭愧。刚开始的十几年，我晚上只是睡一点觉，其他时间都用于修行和闻思，对自身的贪执也很少，修行境界应该算是很不错，虽然现在也没有特别明显的退转，但有些行为好像不如以前了。有些道友也是如此，刚出家的一两个月，马上把床拆掉，每晚坐在一个小箱子里，夜不倒单，但没过两三天就倒下去了，无法一直坚持苦行。

其实，长期苦行还是很重要的。若能长期这样努力，到了一定的时候，入定时离一切戏论，出定时万法如梦如幻，对相的执著会完全推翻。《金刚经》也说：“我相即是非相，人相、众生相、寿者相即是非

相……离一切诸相，即名诸佛。”世间上一切相全部是假象，非假象就是佛陀的相。这样的境界，每个人都可以得到，只不过很多人努力不够、勤奋不够，再加上信心可能有点问题，因缘不聚合，法就会与相续脱离。因此，值遇殊胜教言而没有融入相续，原因就是自己没有实修。

了脱生死的大乘空性法门，任何一个高等学校都不会有，现在我们依靠上师三宝的加持和种种因缘聚合，能够闻受这样的空性法门，摧毁无始以来三有的种子，应该说是非常有福分的，大家务必要长期精勤努力！

第 173 课

2008 年 4 月 4 日

《智慧品》中的“法无我”依靠身、受、心、法四念处来抉择，其中身念处已经讲完了，下面讲第二个——受念处。

通过闻思下文内容，我们应该对感受有所认识、有所突破。所谓的感受，按照大小乘的论典归纳，主要分为乐受、苦受、不乐不苦的舍受三种。上至天人、下至地狱之间的众生，所有的感受就是这三种，除此以外，再没有别的感受了，虽然心理学、医学有不同的名称，但也出不了这个范围，也就是说，众生的感受要么是痛苦，要么是快乐，要么是不乐不苦。所以，佛教对万事万物研究得非常透彻细致，佛陀在

有关经典中所讲到的很多奥妙，世间科学家通过漫长时日、绞尽脑汁的研究，才能得出一模一样的结论，甚至有些甚深意义，世间的智者和学者根本揭示不了。所以我们在闻思的过程中，应该感受到佛陀无与伦比的智慧，这种智慧就像一览群山一样，完全涵盖所有的知识。

如果没有受过佛法教育，单凭凡夫人的分别念，想了解万法恐怕没有那么容易。菩萨、声闻、缘觉尚且要依佛的教言修持以获得圣果，世间的仙人、婆罗门、大自在天、帝释天等的智慧与佛比起来，就更是微不足道了。因此，大家在学习佛法的同时，应时时刻刻对本师释迦牟尼佛有不可动摇的虔诚信心，这种信心不是盲目的信心，而是理性的信心、不退转的信心，即通过自己的智慧与理论相结合，而得到符合实际真理、并非人云亦云的信解。

我们今天所抉择的法义是，求乐、避苦、无记

状态的感受表面上存在，但在名言中全部是痛苦的本性，再进一步抉择，胜义中它是空性的，本质一点也不成立。如果芸芸众生能通达受无自性的道理，在漫无边际的轮回中就不会如此迷茫盲目了，然而千千万万的众生不要说通达胜义中受无自性，甚至对名言中它的本体是苦性也一无所知，以致始终漂泊在轮回中，极其可怜。

大家遇到这样的甚深教言之后，应该在力所能及的范围内，详详细细去观察：众生执著的苦受和乐受到底存不存在？进而了解到，众生所追求的乐、所逃避的苦，犹如虚空一样，根本不存在，佛经中说：“观受如虚空，是为受念处。”这个教言相当甚深，希望大家在下面抉择的过程中，首先专心致志地听闻，然后反反复复地思维，通达它的意义之后，再全力以赴地开始修持。

辛二（受念住）分四：一、受之自性；二、受之

因触；三、受之对境；四、执著不成立。

壬一（受之自性）分二：一、胜义中受不成立之理；二、修分别彼之对治。

癸一（胜义中受不成立之理）分二：一、遮破之理证；二、破彼之回答。

子一、遮破之理证：

先分析受在本体上成不成立。

苦性若实有，何不损极乐？

乐实则甘等，何不解忧苦？

如果苦性实有存在于内心，那为什么不会损害强烈快乐的生起呢？如果快乐实有存在于外境，那么甘美饮食等令人愉悦的事物，为什么不能遣除忧伤者的痛苦呢？

一般人都认为苦、乐等感受真实存在，此处就

分析这种想法是否正确。首先拿痛苦来说，假如它实有存在，那为什么不能障蔽相续中的快乐呢？自性存在的东西，不论何种因缘都无法改变，假如说痛苦实有自性，那只要产生一次痛苦，就永远不可能有快乐感受。无论遇到何等精彩的节目、悦意的对境，一刹那也无法引生相续中的快乐，因为痛苦自性存在的缘故，将所有的快乐摧毁无余，这样一来，你永远都是愁眉苦脸、闷闷不乐，一瞬间的乐受也生不起来。然而在实际生活中，绝对不是这样，今天特别痛苦的人，明天可能开心得不得了，甚至还哈哈大笑，所以痛苦并不是恒常不变的。

那么，快乐在本体上是否存在呢？以同理可推，如果快乐实有存在于外境，那么在痛苦者的面前，妙色美味等为何不能使他们快乐呢？因此，乐并不是自性存在，如果自性存在，那永远都是快乐，根本不会变成痛苦。龙猛菩萨在《中论》中说：“若法实有性，

后则不应无，性若有异相，是事终不然。”意思是，假如一个法真实具有自性，那么以前它怎么样，以后也该如此，如果说它前面存在、后面不存在，一会儿痛苦、一会儿快乐，这种变化是不合理的。因此，通过教证和理证来观察，感受实有的观点完全是一种分别妄想，并不符合实际真理。

数论等外道又认为：“神我心识上并没有苦乐，苦乐唯于外境上实存。比如穿一件厚衣服，马上会感到舒服；看一些精彩表演，立刻会生起欢喜心；房子装修得富丽堂皇，一进去就有种舒适感；漂亮的衣服穿在身上，自他都觉得赏心悦目……由此说明外境上存在苦乐感受。”

这种说法是不对的。正如刚才所说，快乐若在外境上真实存在，那么就应该摧毁任何痛苦忧愁，但一个人死了儿子或正被疾病折磨时，即使将他喜欢的衣服、甘美饮食摆在面前，他也不会感受到丝毫快乐，

这是显而易见的事实。

我认识一个大法师（我不说他的名字，他比较出名，很多人知道了不好），他跟我关系比较好，平时喜欢吃巧克力，常常到我家里来吃东西、喝茶，我们玩得也不错，经常互相开玩笑。后来一段时间，他患了心脏病，好几个月都特别痛。一天他神情郁闷地来到我家，我看他脸色不太对，好像特别不高兴的样子，但我也没有在意，一直看书，随口说了几句不该说的玩笑，没想到他大声哭起来了。大人哭跟小孩哭是不一样的，所以我就特别着急，想尽一切办法逗他笑，看桌上有他最爱吃的巧克力，赶紧抱过来堆在他面前，但不管怎么样，他的笑容一直没有露出来。突然，另一位法师在那个时候出现了……后面的节目我就不说了。

这个故事说明，巧克力等你所喜欢的东西上有没有真正快乐呢？肯定没有。如果有，不管你怎么难

过，看见它也应该快乐起来。然而有些人在忧愁时，看见自己原来所喜欢的对境，比如说一些精彩的节目或者美妙的歌，回忆起从前的幸福时光，反而更添伤心痛苦，故而外境上不可能存在苦乐的本性。

现在有些世间人，对苦乐到底存在于内心还是外境，从来没有详细地分析过，他们认为物质可以满足自己的欲望，带来一切幸福快乐，于是为了追求财富、洋房和轿车，每天忙忙碌碌……但若真正去观察，快乐和痛苦统统是一种执著，跟外在的物质条件并没有多大关系。曾有一则西方寓言说，有个国王过着锦衣玉食、挥金如土的日子，天下至极的宝物美色都归他，但他仍然不快乐。他不知道怎样才能快乐起来，于是派人找来了御医。御医看了半天，给他开了一个方子说：“你必须在全国找到一个最快乐的人，然后穿上他的衬衫，这样你就快乐了。”国王马上派大臣分头去找，后来终于找到一个快乐得不可救药的

人，但是大臣向国王禀报说，没办法拿回那件能给他带来快乐的衬衫。国王非常不高兴，问：“怎么会这样？我毕竟是一国之君，为什么连一件衬衫都得不到？”大臣说：“那个特别快乐的人是个穷光蛋，他从来就是光着膀子的，连一件衬衫都没有。”

这个寓言告诉我们，外在的物质不一定能带来快乐。古代有许多圣哲名人，他们的生活非常简朴，但内心的快乐往往超过一些富翁。譬如陶渊明在隐居山林时，就做了一张无弦琴，这张琴仅有其形而不能发出声音，可是陶渊明却常常独自在家“抚琴自娱”，煞有介事而又自得其乐。

台湾作家林清玄曾写过一篇散文，他说一个朋友向他要一幅字，想挂在书房里。他想了半天，就写了四个字——常想一二。那个朋友不懂，问这是什么意思，林清玄解释说：“世上不如意事常八九，但即便如此，起码也有一二件如意事。我帮不了你太多，只

可以告诉你就常想那‘一二’吧，想一想那些快乐的事情，去放大快乐的光芒，抑制心底的不快乐。”据说这句话对那个朋友起到了很大作用。

《八大人觉经》说过：“生死疲劳，从贪欲起，少欲无为，身心自在。”身心自在的来源就是少欲知足，而不是财物非常丰富，可是大多数人没有认识到这一点，他们觉得物质是一切快乐的来源，尤其是城市里的年轻人，今天换一件白衣服，明天换一件红衣服，认为所谓的快乐在外境的物质中可以找到，而从来不关心自己内心，其实这不一定能得到快乐。我们以前也讲过，《佛遗教经》云：“知足之人，虽卧地上，犹为安乐。”这个教言的含义非常深，知足少欲的人虽然一贫如洗、以地为床，但内心中却很快乐，而贪欲增上、嗔恨猛厉之人，纵然有万贯家财，也不懂得什么叫快乐。

通过这样的分析，大家一定要了解，外境并不

存在实有的苦乐，苦和乐的本体是空性的。无数智者和修行人通过修行和观察，最后了悟到这一点，知道快乐在名言中存在，其本体是空性的，所以不会像世间人一样，每天到处去寻找快乐，他们虽然在山里隐居，但快乐远远超过任何一个世间人。

因此，了解受的本性非常重要，若没有认识它的本性，很可能会带来可怕的危害。现在人与人之间的争斗矛盾，大多数都跟受有关，感情上的痛苦、得不到财富的痛苦……生活中各种各样的痛苦，都是因为不明白受的本性。如果大家能按传承上师的这些教言去思维，今后到底怎么样面对生活？这方面肯定有一定的方向。

子二、破彼之回答：

若谓苦强故，不觉彼乐受。

既非领纳性，云何可谓受？

刚才作者也讲了，快乐不是自性存在，因为痛苦产生时，快乐就会消失无踪。对此，对方解释道：“快乐是真实存在的，之所以痛苦的时候感受不到快乐，是因为痛苦的力量太强了，而外境的快乐相对微弱。就像太阳升起来时，群星的光芒被隐没了一样，当痛苦特别强烈时，细微的快乐就会被它覆盖，以致无法感受到。”比如说我的头今天比较痛，但因为我考了第一名，心中特别快乐，所以上台去领奖时，感觉好像头不痛了。实际上头痛并没有消失，只不过快乐压服了我的苦受，因此感觉不出痛苦。

表面上看来，他们的说法好像有道理，一个人的相续中，苦与乐两种受应该可以并存，但实际上这是不合理的。为什么呢？下面作者会进行分析。

在我们佛教中，其实对受也非常重视。佛陀在有关经典中说，作为在家人，均贪图乐受、排斥苦受，为了财产、田地、女人而争论不休；作为出家人，对

自他宗派有好坏的想法进而破立，展开辩论。因此，受与想在行蕴以外单独安立为蕴，而不摄于行蕴当中，《俱舍论》也说：“是故一切心所中，受想单独立为蕴。”的确，现在大多数人发生争论、冲突，都是以“我”为中心——我的国家、我的地方、我的法本、我的地基……而在“我”的范围内，争论的焦点首先是我的身体，其次就是我的感受。现在的人特别可怜，经常把快乐当作痛苦，把痛苦当作快乐，对知足少欲、安贫乐道的生活，他们觉得是一种折磨，而花天酒地、虚耗时日，每个人都趋之若鹜。尤其是现在这个社会，很多人都喜欢喝酒，他们对吃的不重视，对喝的很重视，只要有了美酒，就认为可以沟通感情，说许多发疯的语言，把自己弄得迷迷糊糊……如果能达到这种境界，大家都觉得这顿饭很有价值。如今这种现象愈演愈烈，就像萨迦班智达所形容的，这些人把发疯作为快乐！

言归正传，针对对方的说法，作者驳斥道：苦和乐是用心来感受的，既然你没感受到快乐，那怎么能算是乐受呢？因为它不具有受的法相。《入中论》云：“色相谓变碍，受是领纳性。”《俱舍论》也说：“受蕴即为亲感觉。”亲身接纳才叫做受，你只感受痛苦，而没感受到快乐，怎么能说你有乐受呢？如果没有领纳也可称之为受，那空中鲜花的香味、石女儿的模样，你也应该能感受到了。

在抉择的过程中，大家一定要认识到，所谓的受，若没有亲身接纳，则不能成立。当然，没有观察的情况下，痛苦和快乐可以同时并存，但这只是一种虚妄执著而已。按照《俱舍论》的观点，受可分为身受和心受，无论是哪一种，都只有三种情况：一个人的感受，要么是乐受，要么是苦受，要么是不苦不乐的舍受，如果说他同时又苦又乐，这种现象绝对没有。

下一个颂词，对方对我们进行辩驳。

若谓有微苦，岂非已除粗？

谓彼即余乐，微苦岂非乐？

对方反驳说：“感受极乐时，细微的痛苦可以存在，只是不太明显而已，就像在一碗浓糖水里加一点点盐，盐水是存在的，只是不易察觉而已。”

破曰：“岂非已除粗？”苦和乐这两个相违的法无法并存，这通过可现不可得因即可推出。因为一个人的感受不难辨明，自己到底是苦、是乐，还是不苦不乐？正常人都能分清楚。有些人的心情，说不上是快乐，也说不上是痛苦，那应该归摄在舍受当中。总之，快乐的时候没有痛苦，痛苦的时候没有快乐，不可能又有痛苦又有快乐，像牛角一样并存。

如果你说乐受非常强烈，而苦受就像糖水里的盐一样微小，这只是分别念的虚构而已，实际上并不存

在。因为苦和乐是两个相违的法，乐受存在时，苦受定会消除，苦受存在时，乐受也荡然无存，尤其是有强烈乐受时，苦受更不可能存在。好比在特别旺的烈火前，巨大的冰块都已融化，小冰块不可能还存在，或者说一个人敢打死强者，那面对弱者就更不在话下。其实我们通过亲身体会也能感受得到，极其快乐的时候，与之相违的痛苦不可能存在。

下面，对方又开始辩驳——本品属于中观，故辩论得比较激烈。对有智慧的人来说，这样的辩论很精彩，而没有智慧的人听到以后，根本不知所云，一个劲地打瞌睡，心不能专注。其实所谓的学佛，每个人的善根还是有差别，有善根的人对这些推理稍微闻思一下，马上就能通达；没有善根的人对佛教再怎么样钻，心也钻不进去。这种人对世间法特别聪明，怎么赚钱、怎么样炒股，谈起来头头是道、滔滔不绝，而一听到佛教，尤其是出离心和菩提心，就一直想“入

定”（睡觉），丝毫兴趣也没有。这跟自己的福分有关，但即便如此，大家学习时也不能随便放弃，一切要以正知正念来对治。

我们现在讲的《智慧品》比较难，不像前面那样天天讲一个故事就完了。以前有些知识分子认为《入行论》很简单：“这些道理没什么不懂的，我自己也推得来，只不过有些教证不会背而已。”但后来一听因明课，才感觉到佛教原来不简单，里面的推理根本推不过去。所以大家既要学一些简单的教理，又要认真研究中观、因明、《现观庄严论》等甚深道理。如果你对深奥的道理能完全明白，回过头来一看，以前不懂的知识会非常容易。原来我们读书时就是这样，到了五年级，觉得一年级的课本很简单，到了中学的时候，发现小学那些特别难懂的东西易如反掌。学习佛法也是同样，不要整天一讲故事就非常高兴，故事讲完了又开始打瞌睡，这样的话，说明你不是中观根

基。大家要注意啊，如果实在听不懂，表情上也应该装得好一点。（众笑）

对方又说：“谓彼即余乐。”细微痛苦还是存在的，只不过存在的形式比较特殊，原来是一种痛苦，现在变成了一种快乐，但它的本体仍是痛苦。就如同白色的玻璃放在一块红布上，虽然玻璃随布的颜色变红，但其本体仍是白色。

作者破曰：“微苦岂非乐？”这样的微苦只是名称而已，实际上早已变成了快乐。玻璃的颜色就是你眼前所显现的颜色，你认为它是白色，完全是以前的分别念，实际上它显现什么颜色，你看到的只有这个颜色。同样，你感受到的是什么，就存在什么受，假如你感受到的是快乐，那痛苦就不存在。

要注意的是，胜义与世俗不能混淆，世俗中苦乐有各自体性，而胜义中这一切都不存在。《般若经》

云：“苦以苦空。”《中论·观苦品》也说：“自作及他作，共作无因作，如是说诸苦，于果则不然。”不管自作、他作、共作还是无因作，痛苦在胜义中都不存在，快乐也是如此，苦乐感受唯是名言中因缘所生法，并没有实有本体的存在。

这些问题大家一定要搞清楚，不要认为事物是自性存在的，就像《三字经》所说“人之初，性本善”，承许人心本来都是善。其实这种善只是名言中的一种抉择，并不是实有的善。同样，表面上看来外境上似乎自性成立苦乐，如《四百论》所云：“乐由分别生，分别随苦转。”但这也是一种名言假象，胜义中根本不存在。尽管如此，我们在抉择名言时，依靠无欺的缘起规律，苦就是苦、乐就是乐，不可能存在苦的同时也存在乐。

最终，可得出两个结论：一、苦乐在心的本体上并非真实存在；二、苦乐在外境上也没有实有本体，

所有感受只是一种迷乱妄念而已。

倘因逆缘故，苦受不得生，

此岂非成立，分别受是执？

对方认为：“痛苦本身应该是常有之法，但因为有强烈快乐的违缘，所以暂时无法生起痛苦。比如说，本来我很痛苦，可是今天遇到了非常开心的事，因缘不具足，所以痛苦无法产生，但痛苦本性上还是存在的。”

作者驳斥道：“此岂非成立，分别受是执？”那你岂不是成立了感受苦乐是一种分别念吗？分别念认为好，就带来快乐；分别念认为不好，就产生痛苦，而分别念是实执所生的颠倒错觉，因此，苦乐之受并非实有存在，它只是因缘聚合的产物，这与佛经“诸法因缘生”的道理完全相同。

《华严经》中说：“一切苦乐颠倒化，妄取所取

故。”世间上的痛苦和快乐是颠倒分别念，统统是虚妄的能取所取所引发的。佛陀在《如来兴显经》中也说：“一切诸有世界，因所造行，思想所化，皆是一切苦乐颠倒。”可见，世间上的各种显现全是一种颠倒苦乐，实际上并无本体存在。如《定解宝灯论》中所说，同一碗水，天人见它是甘露，地狱众生见为燃烧的铁浆……虽然是一个对境，六道众生却有不同的感受，故而外境并非有自性。如果说外境上真实成立苦乐，那不论谁接触该法，都应该生起同等感受，而实际中并非如此，比如说对于不净粪，喜洁的婆罗门见后会发呕，不愿接近，而猪狗等欢喜若狂，觉得遇到了难得的美味；对于美女的身体，修不净观的人认为是一具臭骨架，而贪欲强烈者会觉得美妙悦意，因此外境上不可能存在苦乐等感受。

前段时间我看了一个新闻，说温州有一个亿万富翁，他很有钱，但一点都不快乐。（现在的大老板和大企业家，就像《亲友书》所讲的那样，一个龙王有多少财富，顶上就有多

少蛇头，顶上有多少蛇头，就会感受多少蛇头所生的热沙等损恼。如同龙王的蛇头一样，现在的富翁有许多企业，假如自己的财富越来越多，企业就会越来越多，痛苦也就越来越重。）有一次他在随从的簇拥下从一家星级酒店出来，一个乞丐向他伸手乞讨，他不耐烦地给了一块钱。乞丐显得非常高兴，他看后觉得很惊愕：一元钱竟让乞丐如此兴奋异常，而自己日进千金却找不到任何东西挑起自己的兴奋，这是为什么呢？于是他让随从们先回去，说今天要自己走一走，等大家离开后，他又回头去找那个乞丐，并在一家偏僻的餐馆里请他吃饭。为了怕别人认出他，他将脸遮挡在衣服里，与乞丐探讨起了人生。乞丐告诉他，自己每天都很快乐、轻松，每天晚上睡八九个小时。（看来，睡得特别香也是一种境界，毕竟这种人心里没有压力。现在感情上受挫的人或者一些大富翁，一天一天地失眠，吃多少安眠药也睡不着，所以能睡觉也是一种享受。）乞丐的话让他感到悲哀，他深深体会到财富不能带来快乐……

因此，快乐并不是建立在外境上的。如果我们对空性有所认识、对心的本体有所了解，就会知道什么才是真正的快乐，除此之外，再怎么样辛辛苦苦寻找快乐，快乐也会像彩虹一样，离自己越来越遥远。本论前面也讲过：“若不知此心，奥秘法中尊，求乐或避苦，无义终漂泊。”所以我们现在依靠诸佛菩萨和上师们的教言，应该寻找心的本性或者诸法的空性义，若能认识到这一点，名言中的快乐自然而然就会到来。胜义中虽然不存在快乐，但也不要紧，因为大多数人寻找的就是名言中的快乐，这种快乐在轿车上不一定有，洋房上不一定有，人民币上也不一定有，感情中更是找不到，但若在佛法智慧的海洋中去寻找，每一个人定会有所收获！

第 174 课

2008 年 4 月 7 日

癸二、修分别彼之对治：

故应修空性，对治实有执，

观慧良田中，能长瑜伽食。

为了对治乐受、苦受、舍受的实执，我们应通过观察受的本体、对境、因缘、结果，将一切感受抉择为空性。

世间上不管是西方人、东方人，包括旁生在内，无一不希求获得快乐。其实乐受只是一种分别念，其本体根本不存在，若要对治对受的执著，唯一的办法就是修持空性。这种空性法，先应在善知识面前听

受，然后对这个道理进行思维，一旦串习得非常纯熟，随时都能观想出这种境界，那你原来对苦乐的实有执著就会淡化。

当然，修空性并不是立竿见影、一蹴而就的，它需要潜移默化的长期修持，也只有这样，才能对治我们顽固的实执，这是修行的基本次第。修行空性法门，先要从人无我、法无我修起，否则，在一个大范围内观空性，只能修一种总相，而无法根除我们的实执。所以，修空性时应该抓住重点，首先看所谓的“我”存不存在，这是观修人无我；然后再观察人们强烈执著的身体存不存在？感受存不存在？心和法怎么不是实有？慢慢剖析这些问题，以了达诸法无自性的道理。这个道理并不是别人说说而已，而是自己真正生起的一种定解，若能如此，修行才会圆满成功。

空性是一切实有感受的对治，而滋养瑜伽士的空性妙食，则是从观察的良田中生长出来的。只有通过

智慧先观察，然后观察与安住轮番修持，才能最终达到完全安住的境界。这种修行次第的食物，瑜伽士享用之后，证悟的体力就会慢慢增强。因此，在修持空性的时候，观察非常重要，如果没有详细观察，对受的实执就没办法推翻，所以很多高僧大德一再强调：若想彻底断除这一轮回根本，一定不能离开闻法。

世间上的无数众生，兢兢业业地劳作、不分日夜地疯狂奔波是为了什么？就是为了快乐。大城市里密密麻麻的人，大多数也是为了自己快乐，所以了解受无自性的道理非常重要。当然，了解之后还要反反复复思维，倘若得少为足、浅尝辄止，恐怕也起不到什么作用。以前有些道友听受了一些殊胜教言，但由于听完之后没有思维，最终忘得一干二净，遇到对境时也无法用上。

在《入行论讲义》中，堪布根华仁波切讲这个颂词时说：“闻法的功德非常大。迦叶佛教法下闻法的

众生，在释迦牟尼佛出世时都证得了圣谛；而释迦牟尼佛教法下闻法的众生，将来弥勒佛出世时都会获得圣果。”看了这段文字，我心里真的很高兴，不管我们对佛法学习得如何，即使没有那么高的热情，但只要每天完成自己的功课和听受的法要，实际上这个功德不可思议。大家现在每天都听一堂课，表面上看不见什么、摸不着什么，但看不见、摸不着并不一定就没有，其实有许多无形的功德一直在增上。

《犍椎经》中云：“为示讲法时，击鼓敲犍椎，闻声获解脱，何况去听闻？”法王如意宝特别喜欢用这个教证，意思是说，为通知大家佛法开示而击鼓、打犍椎或吹海螺，听到这个声音的众生也会获得解脱，前往到那里去听受的就更不用说了。所以，以前上师如意宝传佛法时，每次都要求大声吹海螺，因为谁听到海螺的声音，就可以种下解脱的善根，再也不用转生恶趣。当然，在城市里吹海螺或者打鼓，这可

能不太方便，但我想，你打电话或发信息来通知别人，说今天某个地方要集中听课，电话铃声被众生听到了，这个众生也不需要堕入恶趣，可以这样来理解。

然而，有些居士特别吝啬，舍不得打电话，觉得浪费很多钱，而在世间法方面，打好几个小时也不在乎，其实这是一种颠倒。为了听法的话，只要有一点条件，有多少经济支出也非常值得。尤其是对听闻佛法的道友供养坐垫、提供饮食，这个功德不可思议。外面有些居士提供道场，把自己家借给大家听课，条件好一点的，还给大家提供水果、矿泉水等，这种功德真的相当大。（我去汉地时就突击了几家，看他们上课状况怎么样。我有时候悄悄地从后门进去，跟他们一起听了很长时间，所以也知道一些他们的情况。）我是这样想的：即使你买了一百万的房子，若没有用于佛法方面，只是为了家人吃吃喝喝，你这一百万没什么意义和价值，但若在里

面听一堂课，这个房子花多少钱也值得。我原来在学院也说过，谁能提供一些辅导或者讲法的场所，可以直接成为解脱之因。

在成都，有些居士供养我了一套房子，慈诚罗珠堪布去成都放生的时间比较长，我每年都提供给他住。后来有一次，我特意打电话跟他说：“你可不可以在屋子里传一节课的法？这些居士们的钱来之不易，供养我一个凡夫人完全是浪费。你放生虽然也有功德，但我想，如果在里面讲一堂课，这个功德特别殊胜，房子花了多少钱也值得。”但后来他好像没来得及传法，只传了一个“八关斋戒”。也可以吧，肯定是有意义的。

因此，谁有一些条件的话，应该用在听闻佛法方面。有些居士和出家人在听课的过程中，看大家口渴，就给每人买一瓶矿泉水，这个功德跟平时的功德完全不相同，乔美仁波切等高僧大德也讲得非常清

楚。所以，我们听闻佛法的时候，应该尽心尽力对听闻者提供方便，这是弘扬佛法的一种表现。

以后你们也不要说“我房子不空”“不行！我家人不同意”“你们来的话，人太多了，对我影响不好”……真正弘扬佛法的人，为了众生的利益，什么条件都可以创造，但如果你自己不愿意，肯定可以找出一大堆借口。你在家里杀盗淫妄，喝酒、抽烟、打麻将、做非法事，确实是最好的“道场”，家人都非常支持，可是在里面听一堂课，家人统统不同意，那他们非常可怜。不过，世间上这种现象也很正常，不像我们寂静山里的道场，大家都对佛法有很大信心。但不管怎么样，我们一定要认识到弘扬佛法、尤其是听经闻法的重要性。

可能你们也记得吧，法王如意宝的传记中有一个《黑山羊的故事》：“文革”期间，法王在山里放山羊，当时有一只黑山羊，16 年来形影不离地跟在法王

身边。法王常为它传一些显密法要，就是密法中最深奥的《四心滴》《七宝藏》，也为它完整地念了传承。黑山羊去世之后，法王多次念及，不知它转生到了哪里。1989 年 1 月 24 日凌晨 5 点左右，法王在坐禅时，眼前突然出现一个非常庄严的童子，他说自己就是黑山羊的转世，因昔日听闻佛法的功德，死后转生到了香巴拉刹土，在玛嘎巴法王前听受《时轮金刚》的法要。最近，又在东方现喜刹土麦彭仁波切的化身前开始听受大乘佛法……这段经历，当天法王上课时给我们讲了，并说："纵然是旁生，耳边听闻佛法的功德都不可思议，更何况是我们有希求解脱意乐的人了！"

安慧论师前世当鸽子时的闻法经历，大家应该比较清楚[387]，《续高僧传》中也有一个类似的公案：昔

387 从前，世亲论师背诵般若九十九万部时，他日日夜夜读诵诸多经典。当时，他寝室的屋檐下有一只鸽子经常听到法语声，它死后转生为边地一位国王的太子。刚刚出生，小太子便说："我的上师在哪里？"问："你的上师是谁？"他回答说："是世亲论师。"于是国王询问了常去中部地区经商的人们："有这样一位世亲上师吗？"他们说："有。"随后太子想去中部，国王将他送到

日有一位僧安禅师，是非常了不起的大德。一次，他在王屋山给 20 多位僧众传授《大涅槃经》，当时有一只野鸡，经常在那里听法。僧众吃饭时，它就在那里觅食，由于《涅槃经》比较长，它就跟僧众共住了很长时间。后来讲到还差三卷时，野鸡没有来，此后再也没有见到它。僧众觉得很奇怪，僧安禅师对大众说：“野鸡已转为人身了，你们不必奇怪！”

过了几年，僧安禅师率徒众行头陀行，路经一户人家时，忽然说：“野鸡应该转生在这里。”一进门就有个女孩出来，看到僧安禅师，觉得似曾相识，便以欢喜心顶礼膜拜。女孩父母甚感稀奇，遂请他们入内应供。僧安禅师问：“此女叫什么名字？”家人回曰：“叫野鸡。”“为什么起这个名字呢？”他们说：“孩子初生时，头发如同野鸡毛，故唤为野鸡。”禅

那里。他来到世亲论师面前便喊：“上师！”世亲论师问：“我是你的上师？我想不起来。”小太子能够回忆起自己的前世，于是说明详情。上师摄受了他，令他学习读写……最后他成了精通三藏的大班智达，名叫安慧。《极乐愿文》中讲：乃至旁生以上人类以下，凡是聪明伶俐、具有智慧者，都是因往昔听闻过一句以上的佛法而得来。

师闻言大笑，于是对他们讲述了前世因缘，女孩听后非常感动，哀求出家，父母也同意了。

出家后，僧安禅师为其讲《涅槃经》，前几品她一闻千悟，一点都不费劲就能了达，而到最后三卷时，因为前世没有听过，所以茫然不解，对法义非常陌生。女孩 14 岁时，即可讲经，远近许多人在她面前皈依、听法，因其劝化，随其学佛者非常多。

我当时就想：野鸡听法可能没有什么意乐，只不过在那里找吃的，耳边顺便听到了。我们这些人肯定比野鸡强多了，即使听法是为了完成任务，什么都听不懂，但起码也有一种意乐。明天就开始讲《现观庄严论》了，纵然你们对五部大论一句也听不懂，只要这次好好地听受，就会为下一世创造很好的缘起。但若你今天断传承，明天不想听，来世不一定能遇到佛法，就算遇到了，有些道理也无法通达。萨迦班智达在《格言宝藏论·观察佛法》中说过，愚者因为愚笨

的缘故，更应该听受佛法了。

《涅槃经》中说世上有三种人，一为盲人，即从来不闻佛法之人，对善恶的取舍浑然不知；二为独眼者，即虽然暂时闻法，但未起殷重之心，不能真正受持法义；三为双目俱全者，即全神贯注闻受、思维法义，然后精进地依教而行，唯有这种人可以得涅槃[388]。

我们应选择做第三种人，遇到这么殊胜的佛法，就要尽心尽力去修习，尤其是听闻到般若法门，这种机会非常难得。《般若经》中有一个比喻说，一群商人在广阔无边的森林中迷失了方向，正当彷徨无助之际，突然听到牧童的嬉笑声，于是如释重负，知道已到森林的边缘了。同样的道理，我们在无边无际的轮回旷野中不断漂泊，一旦遇到般若法门认识了空

388《涅槃经》云：“世有三人，一者无目，二者一目，三者二目。言无目者，常不闻法；一目之人，虽暂闻法，其心不佳；二目之人，专心听受，如闻而行。以听法故，得知世间如是三人。”

性，就证明已接近生死轮回的边缘，离解脱的彼岸不远了。

因此，大家有福分遇到大乘空性法门，一定要认真对待。有些人对听法的意义和功德好像还不明白，认为听法就像开会或者参加研讨一样，除此之外并没有特别重视，这是非常不合理的。我们一定要对佛法的价值有所认识，若能如此，那离解脱就会不远了！

壬二（受之因触）分三：一、破根境相遇；二、破与识相遇；三、摄义。

癸一（破根境相遇）分二：一、总破相遇；二、破微尘相遇。

子一、总破相遇：

根境若间隔，彼二怎会遇？

无隔皆成一，谁复遇于谁？

人们都认为穿上柔软的衣服、观看精彩的节目，会让自己获得快乐（受），但实际上这种想法不合理。假如真实存在快乐，则一定会有生起它的因，它的因若不成立，快乐显然不能无因而生。快乐的因是什么呢？就是接触。下面分析接触是否有自性。（如果你把这一段学好了，就不会沉溺在感情或名闻利养当中了，这些执著的根源会全部灭除。）

此处的观察方法很容易：在感受快乐时，根与境之间有没有间隔？如果有间隔，怎么会相遇？如果没有间隔，二者融入一体，那谁又遇到谁？最终可得出结论：感受只是一种虚妄分别而已。

下面进行具体分析。（先观察眼耳鼻舌身五根，下面会单独剖析意根。）色声香味触五境与五根接触时，二者之间有没有间隔？如果有间隔，就像东山和西山一样，中间存在很多微尘，那根与境怎么相遇？若有间隔还可称之为相遇，岂不是在美国的人和在中国的人也可

接触了？这是谁也不敢承认的。如果说根与境没有间隔，二者显然就成了一体，（我们穿衣服的话，衣服和身体融为一体，身体变成衣服，衣服变成身体，）既然是一体法，又怎么存在相触生受的现象呢？任何事物都不可能自己接触自己，这在名言中也不成立。

表面上看来，我们的根可与外境接触，但实际上眼睛没有见过色法，耳朵没有听过声音，身体也没有触过任何对境。圣天论师说：“若见瓶色时，非能见一切，见真者谁说，瓶为可现见？”由眼识见瓶子时，无法见到瓶子的一切支分，所以已见真性的智者谁会说，瓶子是可以现量见到的？这样的观察方法十分深奥，一直沉溺于迷乱显现中的人，恐怕无法一下子接受这种道理。从前良价禅师从小出家，天天跟师父一块读《心经》，有一次念到“无眼耳鼻舌身意”时，他突然问：“我明明有眼耳鼻舌身意，为什么《心经》说没有呢？”师父猛然一惊，无从解答，说：“我

回答不了你的问题，当不了你的师父，我介绍你去一个地方，请某某禅师度化你……”可见，受无自性的道理，一般人接受起来比较困难。

总之，在名言中“根”取“境”而产生“受”，并非事物的本来面目，完全是一种虚妄分别。贪欲大的人对色法、声音、味道等很执著，但依靠观察根与境（或者说感官跟外界）相遇不相遇的方法，无论从世间法的角度看，还是从佛教的角度看，都不能成立受为真实存在。正因为如此，《三摩地王经》中言：“眼耳鼻非量，舌身意亦非，若彼等为量，圣道复益谁？”

这个道理，大家一定要深入观察，不要只是肤浅地了知：“眼睛跟外境碰了没有？没有间隔也不行，有间隔也不行，这是一种矛盾而已。”如此敷衍了事是没有用的。对中观的甚深道理，通过观察你应该有一种体会，每个颂词不但要明白字面意思，还要学会

推理。若能再三去思维，你就会明白佛教所讲的千真万确，这些观察方法非常尖锐，任何一个科学家也没办法推翻，不管你学不学佛都不得不承认。

子二、破微尘相遇：

有些人可能想：“根与境为何不能接触呢？比如说，合掌时左手与右手可以接触，拥抱时身体与身体也可以接触。还有，按有部宗的说法，外境的尘与根尘都是色法，这两个也有接触的时候，所以接触应该存在。”

以下作者遮破这种观点不合理：

尘尘不相入，无间等大故。

不入则无合，无合则不遇。

外境色、声、香、味、触的微尘，与眼根、耳根、鼻根等的微尘接触时，二者有没有融为一体？如

果没有，而只是少部分微尘相遇，那怎么能称之为二者接触呢？比如说在合掌时，两只手接触的话，左手的微尘与右手的微尘应该一一碰上，只要一合掌，两只手就应粘在一起，再也分不开了。但事实上并非如此，正因为两只手没有真正接触的缘故，所以随时都可以分开。

再进一步分析，根与境要相遇也不可能，因为根尘与境尘不可能无间隔地接触对方。假如二者是有分微尘，根尘与境尘各占自位，就像两个馒头放在一起，这个馒头不可能占那个馒头的位置一样，根尘与境尘不能相互进入对方；假如二者是无分微尘，则无法避免须弥山变成一个微尘的过失，所以，不论有分微尘还是无分微尘，根尘与境尘都不能互入。既然不能互入，二者就无法会合，无法会合也就没有办法相遇，这样一来，根境相触的因不存在，又怎么产生感受的果呢？因此，我们穿上厚衣服，身体觉得很温

暖，完全是一种迷乱错误的妄念。

然而，众生不了知这一点，颠倒地认为男女拥抱接触、耳朵听到妙乐可以带来快乐，其实这些只是因缘聚合的假象，诚如《三摩地王经》所云：“如人在山谷，歌哭言笑响，闻声不可得，诸法亦复然。”你对着空谷大声叫喊，不管是哭也好、笑也好，都会有一种回声，但若真正去寻找，回声在对境上找不到，你身上也找不到，它只是因缘聚合的产物。同样，我们特别执著的各种感受，也是在错误观念支配下所起的颠倒分别，若认识不到这一点，而随分别念去疯狂执著，这是相当可悲的行为。

大家一定要明白，人与人之间的接触也好，根与外境之间的接触也罢，都是在未经观察下安立的名言假象，实际中不可能存在。这个道理十分殊胜，不管哈佛还是清华、北大，任何一所高等学校都学不到。我始终觉得，世间对人生和宇宙的评价只是一个平

面，而佛教是立体的、全方位的诠释。你看，仅仅是一个感受，佛教对它的因、果、后果、作用、因缘，暂时显现是什么样，最终变成什么样，它的真相是什么样……全部分析得面面俱到，这就是佛教的伟大之处。

我们可以有把握地说，佛教涵盖形形色色的世间知识，而世间知识却无法囊括佛教。现代物理学能不能涵盖佛教呢？绝对不能，虽然量子学比较接近真理，但如果进一步去观察，物理学与佛教的距离极其悬殊，因此，大家对佛教要有坚定的信心。我个人而言，虽然学得不是很好，却能对佛教的理念坚信不移，哪怕成千上万个智者说佛教不合理，也不可能动摇我的见解。为什么呢？因为我经过多年的努力，确实发现佛教的智慧无与伦比，能够解释世间上的所有学说。尽管我并不是精通世间的所有学问，但基本上的了解还可以，物理、化学、工业、商业、其他宗教

等各方面的书，大概也看过很多，然这些与佛教比起来，可以说有天壤之别，所以希望大家不要随随便便认为佛教不合理。

当然，现在很多人一天到晚忙生活，目光只是盯在金钱上骨碌碌转，不一定关心这些问题。也许他们会认为：“根与境之间碰也可以、不碰也可以，这些跟我没关系。只要我每个月工资能保证就可以，只要生活费足够就可以，管他三七二十一！”有了吃的穿的就什么都不想，萨迦班智达说，这种人跟牦牛没什么差别。我们作为一个人，应该想到未来的解脱，想到真理以什么方式来掌握，这才是最有意义的！

无分而能遇，云何此有理？

若见请示我，无分相遇尘。

有些人又说：“无分微尘应该可以互相接触。有分微尘不可能接触，因为微尘既有方分，一端接触，

另一端必然无法接触，故不叫真正的相遇。因此，若承认有接触，则应是无分微尘的接触。”

作者驳斥道：互相接触的无分微尘，绝对不可能有，因为所谓的无分微尘不存在，说它接不接触就更不合理了。物理学家虽认为有最小的单位，但其存在的理由并不充分。如果有人能找到一个无分微尘，寂天菩萨以讽刺的语气说——那你最好给我看一看，让我也见识见识。

关于无分微尘（极微），内外道有不同说法，《中观庄严论》云：“许粘或环绕，无间住亦尔。”外道认为极微相互接触聚合一起组成粗尘，有部宗认为其余微尘带有间隔而围绕一个微尘，经部宗认为极微并不粘连在一起，是以无间隔的方式而安住。他们均认为极微实有存在，但这些观点都不成立，所以静命论师说：“极微如何成，无分唯一性？”

还有些外道认为，极微一定实有存在，因为有天眼的瑜伽师可以现见。对此，月称论师在《四百论大疏》中言：“极微本身并不成立，若说瑜伽师见到了极微，唯是一种颠倒识，如同有眼病者见到空中有毛发一样，这些所见的极微如同毛发，皆非名言正量。”

那么，如果无分微尘不成立，就无法安立根境相触，一切苦乐也就变成了迷乱欺惑的行相。人们没有观察时，觉得穿衣服很舒服，而一旦经过详细观察，就会发现这完全是颠倒执著。比如，可观察衣服的微尘与身体的微尘是不是融为一体？如果是，衣服就变成了身体，身体就变成衣服，这很明显不合理；如果不是，衣服与身体之间有间隔，那说明身体无法感受到衣服的舒服。同理，世人以无明习气所牵，贪著男女情感、色声香味，完全是一种迷乱错觉。

那天我遇到一个法师，他以前特别喜欢因明，但

现在对密法信心特别大。他跟我说：“你不应该讲因明，应该讲大圆满。”我就有点纳闷，问他：“你不是天天都喜欢听因明吗？”他说：“那个时候，我正在迷乱、正在犯错误，但我现在很后悔，当时应该学密法！”其实学因明倒不算是什么错误，我们最大的错误就是对外境执著，并依此而生种种苦乐，这是每个众生都有的，所以一定要记住此处的破析。

癸二、破与识相遇：

意识无色身，遇境不应理。

聚亦无实故，如前应观察。

刚才讲了五根与五境不能相遇，因为根是极微，境也是极微，依上述观察方法，这两个极微不能接触，不能接触就不能相入，不能相入就不能生苦乐。现在对方又说：“五根是无法跟外境接触，但意识应该可以与境接触，而生苦乐之感。”

这种说法也不合理。意识没有颜色形状，也没有眼耳鼻舌身，既然没有任何形体，那怎么与外境接触呢？如果说无形体也可以接触，则应成手能抓住虚空、拳头能打在石女儿脸上等，有极大的过失。

对方分辩道：“意识不是单独跟外境接触，有些论典中说，根、外境、意识这三者聚合时，才可以产生快乐或痛苦的感受。”

这个说法也不对，因为聚合无有实体。前面分析过“手复指聚故，理当成何物……如空无微尘”的道理，同理可推知，根境识三者的聚合也非自性成立，唯是因缘假合而已。承认是因缘，就不可能为实有，龙猛菩萨也说过：“因缘所生法，我说即是空。”

圣天论师还有一种观察方法，如颂云：“眼中无有识，识中也无见，色中二俱无，彼何能见色？”在

三缘和合之中，眼根不可能见色[389]；识也没有单独见色的功能；对境既无眼根，也无取境的识，更不可能有见色作用，根境识三者各自都不能见色，那它们聚合起来，也无法成立有见色作用。比如说三个人各自都没有一分钱，那他们合起来，也不可能有钱买一斤白菜。

因此，因缘聚合的法绝对无有自性，正因为皆是空性，世俗中才有种种显现。这是非常稀有的规律，然许多众生没有了悟到这一点，每天为了琐事忙忙碌碌，造作恶业而沉溺苦海。如果真能了达的话，正如前面所说，就可以享受禅定的美食，世俗中住于如梦如幻的快乐境界，胜义中不执著任何乐苦之相，如此一来，对男女的执著、名闻利养的执著，也就会慢慢消失了。

如今很多人没学过大乘佛法，不了解空性，所

389 因为眼是色根，无有作意，不会发生见色作用。

以对许多事情特别执著，一直处于错误的观念中。尤其是现代人，极度渴望身心的快乐，可结果往往适得其反，究其原因，就是没有抓住根本。学习了《智慧品》以后，大家应该要明白，快乐只不过是一种幻象，名言中可以希求如幻的快乐，但胜义中一切万法都是空性，不要被各种迷乱束缚住自己，而应有意义地度过人生、利益众生！

第 175 课

2008 年 4 月 9 日

大家在听法时，一定要调整自己的心态：首先感恩诸佛菩萨和传承上师，这是顶礼句的内容；然后想到听法是为了利益天边无际的一切众生，这是第二个重要问题；第三是以欢喜心来谛听，我们人身难得，遇到大乘佛法，尤其是宣说空性的法门，千百万劫也难逢难遇，所以一定要以难得心、渴望心、希求心、欢喜心来倾听。每次听法都要如此，不要有精神压力或者其他情绪，这些都是不清净的意乐。听法时必须要调整自己的相续，净化自心之后，再以欢喜心和恭敬心来听，这样一来，诸佛菩萨、尤其是佛法的力量和加持不可思议，每个人一定会得到非常大的利益。

癸三、摄义：

若触非真有，则受从何生？

何故逐尘劳，何苦伤何人？

总结上述内容，如果感受的因——触[390]不存在，只是一种分别假立，就不可能产生真实的感受。别人用语言刺伤我的痛苦、赞叹我的快乐，这些统统无法存在，因为我的心与语言从来没有接触过。感受之因既然非真，其果也就不可能真实，《中观宝鬘论》云：“虚妄之种子，所生岂能真？”虚妄的种子怎么可能产生真实的果呢？同样，受之种子——触本来就是虚妄假立，那么由此所生的快乐、痛苦、无记之受怎会真实呢？既然一切感受皆无实，快乐就像梦中皇宫一样看似美妙，实则无存，那么为了寻找快乐而天天追逐又有什么意义呢？

390 这里的触，并不是六境（色声香味触法）中的触，而是六根对六境的接触。

有些人可能想：“虽然快乐是得不到的，但痛苦是应该避免的。如果没有劳累奔波，我就会遭受种种不悦的痛苦。”这种想法也不合理。既然触虚妄不实，如同龟毛、兔角、芭蕉树，那触所生的苦怎么会真实呢？这样的苦又如何加害你呢？痛苦的伤害完全是一种错觉，可是人们不知道，反而将虚妄的东西误认为实有，《三摩地王经》中说：“譬如有童女，夜卧梦产子，生欣死忧戚，诸法亦复然。”童女梦到生了一个可爱的孩子，后来却不幸夭折了，孩子出生时她特别高兴，孩子死亡时她悲伤不已，但快乐和痛苦这两者只不过是一种幻象而已，真正用智慧来观察，其本体丝毫也不成立。

因此，我们要寻找的话，最好是寻找大乐，所谓的大乐，不是分别念的假象，而是法界的究竟实义。然可惜的是，人们在寻找的过程中，往往不明就里而舍本逐末，将虚假的现象执为快乐。曾有一则公

案说：从前有一长者妇被婆婆责骂，特别伤心，跑到林子里打算自杀。因为想不出自杀的方法，她就爬到树上藏了起来，树下有一池清水，她的身影倒映在水中。这时一个婢女提着水罐来取水，看见水中的影子，以为是自己的身影，就说：“我的相貌十分端正啊！”于是打碎了水罐，回到主人家，对主人说：“我长得这样端正庄严，为什么让我干提水这样的粗活！”主人比较有智慧，并没有责怪她，心想：“她是不是糊涂了才出此言？”就又给婢女一个水罐，很委婉地让她再去提水。

婢女再次来到水边，还是看到一个很美貌、衣著光鲜的美女影子，就又把水罐打碎了。这时树上的长者妇，见婢女两次打碎水罐，觉得很好笑。婢女突然看到影子在笑，而自己正在生气，于是悟到不是自己的影子。仰面一看，才发现有一美貌的长者妇躲在树上。

这个故事说明了，人们所执著的快乐之源，其实只是一种幻影，真正的快乐之源另在他处。世间上很多人每天竭力去寻找快乐，但是在有漏法中找到快乐，这是根本不现实的。就像《四百论》中所抉择的，在名言中，轮回的本体唯是苦性，不管你多有钱、多有地位，即便一切欲妙样样齐全，痛苦也会此起彼伏、纷至沓来。大多数领导、富翁、社会名流都是如此，从其生活经历也看得出来，他们在这个轮回中非常痛苦，这说明在名言中轮回皆苦，一切感受都是痛苦的。

因此，南传佛教的修行人抉择受念处时，就是把感受抉择为苦性。快乐其实也是一种苦，因为它刹那刹那变化，不可能永恒不变，故属于行苦当中。我们依靠诸佛菩萨的加持来修行，在名言中这种快乐最真实，而一旦抉择究竟胜义时，就要知道所谓的受也是空性，若能通达这一点，便不会去追求海市蜃楼般的

快乐了。

下一个颂词，有些科判说是“观察受果”，但这里包括在“摄义”当中。

若见无受者，亦无实领受，

见此实性已，云何爱不灭？

前面通过抉择人无我或者身体不存在，从而彻底明白受者不存在。这一点不仅是佛法，现在很多科学家虽不了解佛教，没有这样殊胜的推理方法，但通过自己的智慧来观察，对自我的判断还是接近于佛教。所以无论是世间法还是佛教，都不承认有真实的感受者或者能感受的心识，既然感受者不存在，那依之而产生苦乐感受，绝对也不可能有。

这次学了《智慧品》以后，有智慧的人对万法的空性应该有深刻认识。哪怕一个颂词中有这种窍诀，它的价值也是不可估量的。倘若你对此有很大信心，

就算闻思的时间比较短，自相续也会有明显的改变。若能对空性法门有所理解，就会产生稳固而殊胜的定解，这种定解并不是学气功、练瑜伽所能带来的，它在你的相续不容易退转。

我们一旦彻见了既无有感受者，也不存在感受本身，那么由受而生的对人事物之贪爱怎会不息灭呢？贪爱建立在感受的基础上，世间上任何一种爱，都是自私自利地想获得快乐，而不是说：“这个众生非常可怜，他会堕落到恶趣中去，所以我爱他！”一般的世间人不会有这种心态。所以爱建立在对乐受的执著上，只有以智慧剖析感受者与感受不存在，才不会被贪爱扰乱自己的心，《正法念处经》云：“若以正念心，如实观于色，其人于色爱，不能乱其心。”可是现在许多人不懂这一点，他们的爱就是自私地霸占、拥有，这种人就连名言中的爱也不了解。

在古代，有些人对爱的判断也有很大错误，如

《弟子规》中有一句话：“凡是人，皆须爱，天同覆，地同载。”有人解释为，人们应该互相关爱，就像天覆盖所有万物、地承载所有万物一样；或者说，人与人之间要和睦相处，互相爱护，因为大家都生活在同一片蓝天下，同一块土地上。他们还引用一个故事来阐明这个道理：孙叔敖在小的时候，一天在村外玩耍，突然发现了一条两头蛇。他听说两头蛇是不祥之物，谁见到就会死去，他刚想躲开，转念一想：“我看见它就够倒霉了，要是留着它，别人见了也会倒霉。”于是就把两头蛇砸死了。回到家里，他把遭遇告诉了母亲。母亲听后赞道：“孩子，你死不了，因为为人们做好事的人是不会轻易死掉的。”其实从因果的角度看，为了人类而杀害其它众生，他的行为非常不好，而且按《弟子规》的要求来衡量，毒蛇毕竟也生活在同一片蓝天下，同一块土地上，为什么非要砸死它呢？

现在很多不学佛的人，为了人类而肆意践踏其它众生，有时候看起来非常可怜。他们天天提倡“和谐世界”“和谐社会”，但若没有做到人与自然之间的和谐、人与动物之间的和谐、人与人之间的和谐，喊再多口号也没有用。世间人的这种偏执很不合理，但由于受传统观念熏陶，一代一代人已模糊了爱的定义。作为大乘修行人，我们应当对所有众生都要有爱，尽管胜义中什么执著都没有，但名言中还是要大力提倡慈悲心，这是非常重要的！

在抉择感受的时候，大家也应该明白，感受的果——贪爱在胜义中并不存在，若对受念处学得比较好，你相续中可怕的贪心很容易对治。很多人学了空性法门之后，虽然有一些前世和今世的恶劣习气，经常生起男女之间的贪执和恶行，但通过上述正理观察，就会明白依靠异性而得的快乐是一种迷乱。这种观察方式是对治贪心的良药，假如你能了解受者与所

受全部为空性，那受所带来的贪执怎么会不灭尽呢？一定会灭尽的。

以上分析了感受的本体、因、果，那么下面观察感受的对境。

壬三、受之对境：

所见或所触，性皆如梦幻。

有些人可能怀疑：“感受的本体若不存在，见闻觉知岂不是全都不成立了？”

这种过失不会有。胜义中虽不成立感受者及感受的苦乐，但在二取未灭的世俗当中，如梦如幻的现相是存在的，眼睛可以见到白、红、蓝等五彩缤纷的外境，身体可以有粗糙、细柔、寒冷、酷热的感受，耳朵可以听到声音，鼻子可以嗅到香气，嘴巴可以品尝味道。然而这些感受并非实有，也不是无法遮破、

经得起观察的自性成立，它就像水泡或阳焰一样，虽然有种种显现，但是一经观察，全部都会息灭的。外境与有境都是如此，《金刚经》云：“一切有为法，如梦幻泡影。”万法确实如梦幻泡影，只不过众生特别执著这些无实显现，大至总统选举，小至买萝卜白菜，都一直去争斗，根本不知道萝卜表面上是新鲜的、红色的，但实际上它跟梦中的萝卜没什么差别。

世间上的人大多不明白空性道理，所以经常小题大做，把什么都看得非常重要。禅宗有一个公案说：有天晚上，一个禅师要求四个弟子禁语打坐。开始时四个人默不作声，但过了一会儿，突然狂风大作，灯被吹得左摇右晃，一个和尚忍不住了，大声叫道：“糟糕！灯要熄了！”第二个和尚立刻斥责：“你叫什么！我们在禁语，你怎么能开口说话呢？”第三个和尚冲着第二个和尚说：“你不是也说话了吗？真不像话！”第四个和尚傲视着另外三个和尚，高兴地说：“哈哈！

只有我没说话。”

其实我们很多人也是这样，觉得眼前的事情非常重要，却不知道这些犹如幻化现而不实。若能真正了悟到诸法无有实体，那么无论听到什么样的声音，乃至诽谤、挖苦、恶语相骂，也不会在乎，无论遇到多么恐怖的景象，都可以坦然面对。如果没有做到这一点，虽然人人都会说“如幻亦如梦，如乾闼婆城”，但真正行持的过程中，自己还是捉襟见肘，有一定的差距。

当然，一切所见所闻没有实在意义，一切感受也都是虚假的，这种境界，唯有证得圣者果位才能得到。如同我们在孩童时对玩具非常执著，年纪大了以后，见两个小孩为争玩具而吵架哭泣，有时候会觉得很滑稽。同样，我们在凡夫位时对外境特别执著，但获得圣果以后，会认为这是十分可笑的事情。

本颂抉择的是对境无实，间接也说明了心识的本体非实有。《宝积经》中云：“是心如化，遍计不实，由分别故，受种种生。”我们的心如同幻化一般遍计不实，因为有分别的缘故，对外境就会生起苦乐感受，认为眼睛看到了美丽的东西、耳朵听见了动听的歌声，进而产生种种执著，不明白这一切都是假象。

大家在面对苦乐时，应该像我以前所说：“当我们快乐的时候要稳重，当我们痛苦的时候要坚强。”当然，这只是一种名言中的做法，真正从胜义来观察，稳重和坚强都不存在，最好的方法还是要明白感受无有自性，了解到它的本体是空性。空性是释迦牟尼佛八万四千法门中最好的甘露妙药。若没有证悟空性，表面上做再多善事，用再多人民币供僧、放生，因为执著所造之业，故只能得到人天福报，无法获得圣者果位。三界中的圣者全部都证悟了空性，没有证悟空性、对感受非常执著的大成就者绝对没有。有些

人声称自己有神通、有超胜的境界，那要看他对世间的一切有没有执著？如果任何执著都没有，说明他还是有一定境界，但若他这方面特别差，那跟凡夫俗子就没有差别了。这一点，大家也要反反复复地观察自己，一旦你有了空性境界，对世间八法根本不会希求的。

壬四、执著不成立：

下面从有境——能受之心上来分析：

与心俱生故，受非心能见。
后念唯能忆，非能受前心，
不能自领纳，亦非他能受。

有些人认为：“幻化般的外境是不存在的，但感受它的心识应该存在。”

这种说法也不合理。通过三时来观察，有境心

识的本体不可能存在。具体而言，我们可分析心与受是同时存在，还是非同时存在？（一）如果说二者同时并存，则心与受之间互不观待，就像牛的两只角一样，一者不需要依赖另一者，它们就不会有任何关系。然而在现实生活中，一个人很快乐的话，这是用心来了知的，快乐和了知它的心互相观待，除了心以外，快乐不可能像镜子外的物体一样单独存在。（二）如果说二者非同时存在，那也不合理。受若于心之前产生，快乐灭尽后，心才能感受到它，可是受已灭亡，与石女的儿子没有差别，心又如何去领受呢？受若于心之后产生，那未来的受还没有产生，怎么用现在的心去了知呢？若承许没有产生还可了知，那空中鲜花也可以用眼睛欣赏了。

再从感受自身而言，受不可能自己领受自己，前面破自证时，已讲过这个道理，实有物不可能自己对自己起作用。那么，除了感受自身之外，是否有其他

法来领知它呢？这也不合理，如果受还需要他法来领知，那他法还需要另一个法来领知……如此则有无穷无尽的过失。

通过过去、现在、未来三时观察，再加上剖析感受是自知还是他知，最终得出一个结论：自性实有的受绝对不成立。《集学论》中也引用《法集经》的教证说：“说受为领纳，领纳复为谁？受者离于受，差别不可得。”意思是说，受的法相为领纳，但没有受者的话，到底由谁来领纳呢？既然受者与受了不可得，那么受者感受对境的说法，只不过是一种名言假立。

我们何时能通达一切苦乐感受如梦如幻，何时就能对诸法不执著。就算你今天家人死了，也像是梦中死了人一样，没有什么可痛苦的，如果你在世人面前不好交代，那可以假装呜呜地哭一下；当别人办喜事非常快乐时，也像是梦中宴会一样，没有什么好快乐

的，如果你实在过不了关，可以随众人笑一笑，这是证悟空性的瑜伽士随顺世人的方便方法。在他们的修行境界中，酸甜苦辣、悲欢离合只是一种模模糊糊的感觉，根本不会对它起实执。

然而，没有通达这一点的话，家人死了就会痛不欲生。不要说家人死了，就连丢了一毛钱，眼泪也会掉下来。凡夫人的执著就是这样，得到一点点时开心得不得了，失去一点点时痛苦得不得了，这就是没有认识感受的一种表现。以后哪个道友哭的话，大家就可以笑他，说明他《入行论》学得不好。不过，假如你们忆念上师或思维佛陀的利他功德，流下眼泪是允许的，在名言当中，眼泪也有值钱、不值钱的差别。

毕竟无受者，故受非真有，

谁言此幻受，能害无我聚？

以上我们不惜笔墨分析了很多道理，最后完全明

白了，在实相中受者不存在，既然受者不存在，与之观待的感受也就不可能单独而存。《正法念处经》云：“如实观受，不坚不实，空无所有。”既然受者与受不存在，那幻化的快乐有什么利益、幻化的痛苦又有什么损害呢？

所谓的“我”，前面也分析过，跟石女的儿子没有差别，真正观察的话，你再聪明也找不到“我”。（你们找到了没有？观察了没有？真的，我不是开玩笑！找到“我”的请举手，我给奖励。如果你们根本没找，只是每天听一听法，虽然有一点闻法功德，但对中观的空性并没有认识。现在你没有去认识的话，以后不一定有这个机会，就像大学生在读大学期间是最好的学习机会，毕业以后忙于各种事情，不一定再有这个机会。所以，大家现在闻思时，要思维所讲的每一个道理，这是生生世世很难得到的法宝！刚才我是真心问的，你们谁都没说找到了“我”，谁找到的话，我想跟他辩论，所谓的“我”到底在头上、鼻子中还是在哪里？）既然“我”根本找不到，执著“我”完全是一种迷乱，

那恐怖、镇压、饥寒交迫、害怕强盗等痛苦又怎么会损害“我”呢？

法王如意宝曾讲过，我们刚开始闻思时，对“我”的执著非常强烈，但闻思到了一定时候，尽管还有一些执著，但它的力量不会像以前那么强了。这就如同春天的风，虽然在刮，但不像冬天那样刺骨，同样，我执逐渐减少时，烦恼就不会来损恼你了。龙猛菩萨说过：“我法有与无，是事终不成，无我诸烦恼，有无亦不成。”人我的有与无都不成立，既然没有人我，贪、嗔、痴、恐怖、畏惧等烦恼的有与无也不存在。然而轮回中的可怜众生，以执著“我”的缘故，对自己的感受特别在乎，从来到这个世界直至离开，一直在避苦求乐的心态中患得患失，一时不停地在奔波。现在我们通过中观的分析方法，明白了受无自性的道理，分别妄念应该会自然消失的。

这里所讲的每一个颂词，对希求解脱者而言非常

珍贵，我们应付出一切代价通达它的意义。当然，不愿意解脱、对真理不在乎的人，那就另当别论了，我们在牦牛面前讲《智慧品》的重要性，它只会埋头吃草；对猪狗讲空性的功德和意义，它眼里只有最美味的不净粪，同样，没有智慧、不求解脱的人，对空性法门也是置若罔闻。而真正的大乘善缘者，则将之奉为至宝，经常对自相续反复观察：众生都喜欢快乐、逃避痛苦，这个感受对不对？什么叫做受念处？……这些关键字眼，大家一定不能放过，倘若轻易放过了，也不知道你还有多少机会能再听受。

我昨前天专门算了一下自己在法王如意宝面前听过的法，这么多年来，上师所讲的法有些只讲一次，有些讲了两三次，但不管怎么样，我们在任何一位上师前所听的法是有限的，因此在听法过程中，不要把其他事情放在第一，佛法应该占主要位置，这才算是一个希求解脱者。不然，把佛法当成可有可无的附属

物，对做饭等琐事却非常关注，那绝对不是真正的修行人。

刚才我下来的时候，听到很多屋子里有高压锅的滋滋声，我当时就想：“等会儿念诵时，这些人是不是正在吃饭啊？我们在经堂里合掌祈祷释迦牟尼佛，他们会不会手拿两根筷子开始大快朵颐？”有些人把佛法放在第二，吃饭放在第一，其实这是不好的。你真想获得解脱的话，应该学习上师如意宝，他老人家在一生中始终把佛法和解脱放在第一，从来不希求世间法，上师圆寂后给我们留下的教言中也说：“以后在生活当中，世间法与佛法发生冲突时，要尽可能地把佛法放在最重要的位置上。”

对城市里的人来讲，完全做到可能有一些困难，但我希望你们听法时至少要重视，倘若一边吃瓜子一边说话，把听法当世间聚会或看电视那样对待，这种态度对自己没有任何利益。听法的时候务必要严肃，

不能戴帽、穿鞋，必须要恭恭敬敬地听，这是对佛法的一种恭敬。你若对佛法很恭敬，它给你带来的利益是无边的；你若以一般的态度来对待，那所得的加持也是一般的。当然，大家要依法不依人，不管是哪一个上师讲法，都一定要重视。这是我今天提的几点希望！

第 176 课

2008 年 4 月 18 日

辛三（心念住）分二：一、意识不成立；二、五根识不成立。

壬一、意识不成立：

意不住诸根，不住色与中，
不住内或外，余处亦不得。

我们每个人明明清清、起心动念的心识，在分析法无我时要抉择为不成立。当然，名言迷乱的现相中，谁都承认有一颗了了分明的心，它能了知万事万物的本体、特征、分类等，这样的心是存在的。此处抉择心不存在，是从万法真相的侧面来讲的，在胜义

空性中，我们正在起心动念的这一颗心，远离一切四边八戏，这就是母般若的实相。

要想认识心的本性，可以通过中观的观察方式（如《智慧品》），也可以依靠密法的窍诀。上师如意宝以前讲过，中观所用的是显宗的方法，而在密宗中，依靠善知识指点，凭自己的信心即可了达心的本来面目。这两种不同的窍诀，所达到的目标完全一致，只不过密宗的窍诀比较方便，利根者只要具足信心，依靠上师殊胜的指点，不需苦行便可当下顿悟。这样的成就者，在禅宗和藏传佛教历史上比比皆是。

我们今天在这里，以显宗的观察方法来抉择心到底在何处。很多人根本不知道心是个什么东西，虽然都明白心没有颜色、形状，不可获得，但它到底是什么样的本体，谁也说不清楚。而在佛教中，完全能详细诠释这一点。所以分析的过程中，大家不要耽著在字面上，一定要用心来抉择：“我这颗心要是存在的

话，理证面前应该能成立，但若以理证无法建立，则说明它的本体是空性。”

下面就开始具体分析：

首先，心不住于眼耳鼻舌身**五根**上。因为心没有形体、没有味道、没有颜色，而按照内道或世间的说法，眼耳鼻舌身皆由微尘组成，是一种有形体的色法。一个是有碍物、一个是无碍物，二者在本质上显然相违。或者按有些讲义的说法，假如心在根上存在，则可观察：心识与根的关系是他体还是一体？如果说是一体，那眼根就成了眼识，这样一来，有眼根的尸体也应该能看到东西了；如果说是他体，这也不可能，因为离开了眼耳鼻舌等诸根以外，识的本体无法建立。因此，心肯定不是住于根上。

那么，心是不是住于**外境**上呢？眼睛看见的色法或耳朵听见的声音，这些五境上是否存在心呢？也没

有。因为五境完全是由四大微尘所聚合，而心就像刚才所分析的，它没有形体，这两者本质上是矛盾的。而且，假如说外境上有心，那心识就变成柱子、瓶子了。尽管我们到花园里去时，看到五颜六色的鲜花，心好像跑到外面去了，但这种感觉只是一种假立，外境的色法上不可能存在心。

再分析，**外境与根中间**是否存在心呢？比如说，我前面有一根柱子，我的眼根跟柱子中间有没有心呢？绝对不可能有。因为我前面只是一个空荡荡的虚空，虚空里有一颗心飘来飘去，这样的现象谁都不会承认。

那么，心是不是在**身体里面**呢？很多人认为心应该在身体里面，上师也曾讲过，有些人认为心在大脑中，有些人认为心在心脏里，故有时候生嗔恨心，自己心里很不舒服。但这只不过是一种分别念，真正来观察的话，假如心安住在心脏里，那到底住在心脏

的上方还是下方？或者说，现代科技非常发达，有人做了心脏移植手术，换了一颗猪心，他会不会也变成猪呢？肯定不会。但换心确实有一定影响，据说有一个年轻人，他移植心脏的时候，当时没有找到人心，无奈之下就用了猪心，结果手术成功之后，他经常喜欢跑到垃圾堆里吃不净物，表现出很多猪的习气，于是人们就认为心在心脏中。但这种说法也不合理，我们讲《前世今生论》时提过，身体对心有一定的反作用，好比住在宽敞舒适的房间里，心情会好一点，而住在阴暗潮湿的房间里，心情就很不舒服，同样，身体变化时心情也会受到影响，但这只是名言中的现象而已，实有常存的心不可能在身体里面。

身体里面没有心，那么**身体的外面**，比如手、脚、骨头、肌肉等上去寻找，所谓的心也不存在。

既然身体里外都没有心，**除此之外的他处**，如衣服里、缸子里、钱包里有没有心呢？也不可能有。（不

过，喜欢钱的人天天都想着钱包，心好像一直跑到钱包里去。）

这样通过分析以后，有智慧的人就会慢慢了解，正如《宝积经》所云：“心于内无有，于外亦无，二者亦无有且不可得。”所谓的心，在里面也没有，外面也没有，内外二者的中间也没有，完全是了不可得，就像《金刚经》中讲的那样：“过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。”这种不可得，并不是存在却得不到，而是通过观察真正认识到：其本体原来不存在。

我们有时候生起极大的嗔恨心或贪心，当时好像真有这么一个恶心，但详细去观察它的本体，无论是它的来源、住处、去处，全部都不存在。无上密法中也经常提到“破除实质心房”，即通过观察心的来龙去脉，认识到心体无实。这种方式，其实在显宗也有，比如《楞严经》中，摩登伽女以幻术迷惑阿难，后被文殊菩萨适时搭救。阿难回到佛陀住所，悲痛啼

泣，恳请佛陀宣说破妄显真之法。于是佛陀七处征心，问他：心是否在身内？心是否在身外？心是否潜伏根内？心是否在暗内？心是否随所合处？心是否在根境中间？心是否无所著？通过佛陀的这种引导，阿难终于了达了心的本体。

你们有时间的话，也应该这样观察一下。利根者依靠上师或者书中的教言，当下便可斩断生生世世轮回的根本，而愚者再怎么闻思、再怎么修行，始终也得不到真实的受益。六祖在《坛经》中说：“世人愚迷，不见般若。”我很喜欢这句话，现在人真的是很愚笨、很盲目，不要说对般若空性视而不见、充耳不闻，就连古人珍贵的道德、善行和优良传统，他们也都一一践踏、置之不理。在这样的时代中，真正能证悟空性比较困难，然即便如此，我们也一定要明白，佛教中抉择空性的方法，其他任何宗教和世间学问中都没有，佛教对身、心、受等的剖析，任何人也无法

反驳。佛陀在《楞伽经》中说：“分析无和合，非如外道见。”一切万法表面上有自性，实际上本体了不可得，它只是一种缘起显现，这就是佛陀所说的法，不同于一般外道的见解。

有些知识分子可能也感觉得到，自己对很多世间问题，几乎毫不费力就能通达，可是遇到佛教之后，越深入探究越会发现更深的密意。我们虽然不是学外道的，但对他们的见修行果也稍有了解，很多道友从小学到大学也看过不少书，可是这些理论在佛法面前，尤其是进入因明和中观领域之后，简直显得微不足道，根本没有反驳空性真理的能力。有些知识分子平时表现得很傲慢，觉得自己的智慧极其锐利，没有一个穿不破的，然而遇到了中观的盔甲后，要想反驳根本无能为力，只有剩下连声的赞叹。所以，一般的凡夫人要推翻佛陀高深莫测的智慧，这是绝对做不到的事情。

非身非异身，非合亦非离，

无少实性故，有情性涅槃。

再从心识本身来观察：心识并不是**身体**，因为身体是无情法，如果心识即身，它也变成无情法了，这一点谁也不敢承认；心识也不是**身外的实有法**，因为这不离前面所破斥的“与分支不相联的身体存在”等等；**心与身体**又不是像牛奶和水一样**混在一起**，否则在身体上稍微切一块，这块也应该有心识了，比如你的手指切断了，那个断指也应该有感受，但这是绝对不成立的；除此以外，像外道和个别内道所许，**离开身体**的心识**以另一种方式单独存在**，这也是不可能的。

通过这样的观察，我们应该知道，这颗心只是名言中的假象而已，无论是贪心、嗔心、痴心，还是信心、大悲心、菩提心，以胜义理论来观察，就像《中观根本慧论》所说，这些统统都不存在。佛陀在《宝

积经》中也讲过：“心无有色，无有所示，无有阻碍，非为所依。”因此，依靠自己的智慧进行观察，或者依传承上师的教言慢慢安住来观其本面，就会发现心的本体非常稀有，诚如龙猛菩萨所言，一旦认识到了它，就会觉得以前的一切非常荒唐。

当然，像我这样的人，给大家讲心的本来面目也非常可笑。以前有一个故事说：一个人去找心理医生，说他每天下班以后就无所适从，夜晚失眠、焦虑，他担心自己患上了抑郁症。医生告诉他：“本市有个非常出色的喜剧演员，大家都很喜欢他演的喜剧，你可以去看看他的喜剧，如果看了以后还不好，再来找我。”医生说完这段话，病人很久很久没有抬头，抬起头来已是泪流满面，他说：“我就是那个喜剧演员。”

他的表演能令无数人开怀，却无法摆脱自己的抑郁，其实我跟他也没什么区别，在你们这么多大智者

面前开示心的本体，而自己相续中却没有点滴证悟，确实很惭愧。但从另一个角度来讲，这些都是传承上师的教言，大家还是应该值得珍惜。在这个世间上，很多人都在为了金钱而奔波、为了自己的利益而忙碌，根本不懂得知足少欲，更不要说以无生、无我的般若空性来调整心态，让自己处于无有执著的快乐当中。这样的社会中，佛教是真正的甘露妙药，谁享用谁就能获得至高无上的快乐，然可惜的是，明白这一点的人寥若晨星。

言归正传，刚才说心的本体无有任何实质，正因为如此，一切有情[391]的自性本来即是涅槃。所谓的涅槃，《现观庄严论释》中说，分为自性涅槃、不住涅槃、有余涅槃、无余涅槃。自性涅槃，指万法远离四边八戏的本体；不住涅槃，指诸佛菩萨示现离开人间；而有余涅槃和无余涅槃，大小乘各有不同的说

391 有情：藏文的意思是有“心”。因为石头木头等没有心，而我们众生，不管是牦牛还是人类都有心。

法，我在这里不叙述。总之，众生如果真正证悟了心的本来面目，这种证悟并不是文字上的理解，也不是对空性有种总相上的体悟，而是彻底证达了诸法实相，那么他前一刹那是凡夫，后一刹那就是佛陀。《六祖坛经》也说：“自性若悟，众生是佛；自性若迷，佛是众生。”众生和佛陀的差别，就像弥勒菩萨所说，只是一层迷悟之隔，悟了以后当下即超脱生死、成就佛果。

诸法的自体本来清净，它不是本来不清净，后通过修炼变成清净；也不是自性本来清净，外境却不清净。佛陀在经中说：“一切诸法如善逝。”这个教证，麦彭仁波切在有关教言中也用过。其实诸法的自性本来即离一切戏论，跟三世诸佛的本体没有差别，弥勒菩萨也说：“三有寂灭平等性。”这是非常甚深的教义，三界轮回的众生看起来特别可怜，但若能遇到善知识认识了心的本来面目，当下就能开悟。（有时候我坐在屋子里想：“我现在为什么不能放下一切，去追随高僧大德们的

足迹呢？”虽然自己有强烈的愿望，但由于凡夫人的缘分、力气不足，今天发个誓愿要行持善法，放下一切的一切，明天又随另一个习气转变了。）

实际上，轮回的本体跟涅槃无二无别，印度的大智者萨绕哈巴尊者云：“轮回如何即涅槃。”去年讲《中论》时说过：“涅槃与世间，无有少分别；世间与涅槃，亦无少分别。”麦彭仁波切在《定解宝灯论》中也有相似的教言。这些圣者的教言非常多，可是能真正体悟世间与出世间或者清净与不清净一点差别都没有，这样的人也不是很多。所以现在学习的过程中，大家一定要把佛陀的经教、上师的教言以及寂天论师和月称论师等所抉择的窍诀，这几个结合起来，与自己的凡夫心进行搏斗，最终让迷乱的心从迷醉中醒悟过来。否则很多人都正在做梦，以般若空性来衡量，许多行为没有任何意义，就像发酒疯一样所作所为非常疯狂。

关于心的本体，佛陀在经中还说：“诸佛亦未见、不见、不可见心。”心的本体没有任何可见，以前没有见过，现在也不可见，将来仍不能见，既然佛陀都没有见过心的存在，那有些人说“我今天心情不好，好苦恼哦”，这个苦恼的心到底在何处呢？通过这样一观察，痛苦便会荡然无存，这就是中观的一种威力。

懂得中观、学习中观以后，通过潜移默化的熏陶，执著就会慢慢没有了。我们这里的很多道友，白天也好、晚上也好，大多数时间都在探讨中观的空性。除了利根者以外，虽然不一定能马上看出来效果，但若久而久之不断串习，依靠空性智慧的威力，种种执著定会逐渐减少、淡化，这一点从每个修行人的行为中也看得出来。

壬二、五根识不成立：

离境先有识，缘何而生识？

识境若同时，已生何待缘？

识若后境起，缘何而得生？

此处通过三时来观察五根识也不存在。众生的心识要么是意识、要么是五根识，意识不存在的道理，前面已经剖析过，那么五根识是否存在呢？对方认为：“眼睛明明能看到色法，耳朵明明能听到声音，如果不承认这些的话，见闻觉知岂不是全部泯灭了？”其实没有这种过失。根识在名言中有如梦如幻的显现，但实际上根本不成立。

怎么不成立呢？下面通过三时来观察：

如果认为根识存在，请问，根识与所缘境是同时产生，还是非同时产生？假如说非同时，那若**根识先产生、所缘境后产生**，这是不可能的，因为根识不可能离开所缘境而独立存在。譬如你缘取明天的花园，

今天就产生看到它的眼识，这种情况无异于痴人说梦，没有所缘境的话，依之而生的根识肯定不会有。

第二种情况，若认为**根识与所缘境同时产生**，正在看色法时，眼识同时生起，这也是错误的观点。若如此，根识与所缘境就不存在因果关系了，如果没有因果关系，依靠所缘境而产生根识便不成立。根识不需要所缘境也可产生的话，世俗中的规律就被打乱了。

第三种情况，若许**根识后产生、所缘境先产生**，如经部宗分析对境时认为，根与境先存在，然后再产生识，这也是未经观察的说法。实际上，所缘境前一刹那就灭了，后一刹那依此灭法而生根识，这是根本不可能的。《中论》说：“云何因灭失，而能生于果？”果生之时，因已经灭了，就如同石女的儿子，那它怎么能生果呢？

有些人可能想：“因生果可以成立，比如以父亲为因，可产生儿子之果。”其实这也是一种愚昧的说法，人们只是将提供不净种子的男人称为父亲，实际上他的儿子降生时，原来那个男人并不是父亲。因为有为法是刹那迁变的，前后两个人如果是一体，那么，儿子没降生时的他与儿子 7 岁时的他就会成为一体，如此则有极大的过失。所以，名言中的因果概念是一种错误，只不过是在迷乱的境界中，大家一起做梦而已。

本颂的观察方法，其实在《四百论》中也有，如云：“智缘未有故，智非在见先，居后智唐捐，同时见无用。”颂词中的“智”指的是眼识，意思是说，眼识若在所缘境之前存在，无因不可能生起；眼识若在所缘境之后存在，那就没有任何意义；眼识若与所缘境同时生起，二者则成互不观待的法了。可见，圣天论师与此处寂天论师的观察方法完全一致。

总而言之，剖析“心念处”时，根识的心也好、意识的心也好，分别心也好、无分别心也好，这些心就像虚空一样，根本无有实体。佛经云：“观心如虚空，是为心念处。”无垢光尊者在《大圆满心性休息》中也讲了三层虚空。什么时候你通达了心识的自性犹如虚空，什么时候就基本上明白了心念处的道理。

以上讲的是“心念处”，下面开始讲“法念处”。

辛四（法念住）分二：一、诸法成立无生之理；二、遣除于彼之争论。

壬一、诸法成立无生之理：

故应不能知，诸法实有生。

上面通过对身体、感受、心识的抉择，我们应

该知道，不管有为法还是无为法、内在的心法还是外在的色法，整个世界上绝对不可能有一个实有的法产生，这就是万法的真相，《诸法无生经》也有很多这方面的教言。如果知道了无生[392]的道理，那么无住、无灭就很容易明白，因此，在有关的经典和论典中，抉择诸法无生的窍诀比较多，我们一定要先通达万法无生。

佛陀在《楞伽经》中云：“我说如是法，愚夫不能知，一切法不生，无性无所有。”意思是，佛陀所宣讲的离四边八戏、无有自性、无有产生、无有所依的境界非常甚深，不要说普通的世间人，甚至小乘的声闻、缘觉圣者也不能完全了解。这种道理不是佛陀在佛经中说说而已，其实以我们凡夫人的智慧进行破析，也可以得出同样的结论。

392 无生：就是没有产生。麦彭仁波切在教言中说，无生与离戏、胜义谛、自然本智等的意思相同。

假如诸法实有自性，则必有其产生的方式，这些方式可归摄为自生、他生、共生、无因生四种。《入中论》云：“彼非彼生岂从他，亦非共生宁无因。”“彼非彼生”是指诸法并非从自己本体中产生；如果自法不能产生，与之相观待的他法也不可能产生；既然自法、他法都不能产生，那自他两者的共生也不会产生；如果这三种方式都不能产生，无因生就更不能产生了。通过这四生来进行剖析，诸法的产生是不成立的。

学过《入中论》《中论》的人都知道，产生只不过是一种名言假立，我们口头上可以说“现在开春了，青草从地里生出来了”“某某人生了一个孩子，这个孩子很可爱”……在世间的迷乱显现面前，“生”可以暂时安立。但真正用中观来观察，诚如《中论》所言：“诸法不自生，亦不从他生，不共不无因，是故知无生。”这个推理方法与此处一样：如果承许自

生，则有无穷生的过失；如果说是他生，那么火焰也应该产生黑暗；若许为共生，即具足以上这两大过失；无因生的话，不具因缘也可以产生诸法了。

所以，我们应该对诸法无生产生坚固的信心，若能如此，对中观的见解就会有所认识。在座的很多道友，已经闻思了许许多多的中观法门，尤其是学习过《入中论》、《中论》和《四百论》，这是藏传佛教修学中观者必修的根本论典。此外，麦彭仁波切智慧中流露出来的《中观庄严论释》，也是世间的一个如意宝，若能学习这部论典，就会对大乘唯识、中观以及小乘的一些观点了然于胸。这些论典的窍诀非常非常难得，如果能通达，佛法广大如海的教言便可轻而易举入于自己的心。

为了得到这样的见解，大家应该共同努力，在所有的努力中，我觉得闻法最为重要，如果没有好好闻法，佛法确实难以通达。闻法的功德真的不可思议，

我以前看过《正法念处经》，中云：“一切法觉，要由闻法。若不闻法，于法不觉。”对一切法的觉悟，来自于闻法，倘若没有闻法，佛法的深奥义丝毫也不会了知。现在有些人认为不用闻思，自学就能通达佛法，这是绝对不可能的事情。

《正法念处经》中，在前面略说时，宣讲了闻法的七种功德：一、未闻之法得以听闻；二、已闻之法得以坚固；三、舍弃恶业；四、转生天界；五、延长寿命（很多人都想长久住世，这通过闻法也能获得）；六、圣者见而生喜；七、对佛陀起信心和恭敬心。最后，又广讲了三十二种闻法的功德。这些教言比较易懂，你们平时方便的话，也应该看一下汉文的译本。闻法的这每一个功德，无论你是通过光盘学习，还是亲自在善知识面前听受，都应该会感兴趣的。我们凡夫人在学佛的过程中，要经常这样“充电”，不然中途很容易放弃，自相续慢慢与正法背离，最终离正法越来

越远。

当然，你们天天又要听课、又要听辅导、又要背诵，看起来很忙很累，而我呢，也许有人认为：“堪布讲完课就没事了，平时很轻松的！”实际上也并非如此，我也不断在善知识面前通过各种方式来闻法，同时，为了你们的闻思还是付出一些代价。我曾看过一个很有趣的小故事，说是在秋天的田野上，三只田鼠忙忙碌碌地为过冬做准备。第一只田鼠拼命找粮食，把各种谷类一趟一趟地搬进洞里；第二只田鼠拼命去找御寒的东西，把很多稻草、棉絮都拖到洞里；而第三只田鼠呢，就一直在外面悠悠荡荡，一会儿看看天，一会儿看看地，一会儿躺在地上……大家都这么忙，它却如此游手好闲，另两只田鼠很有意见。

后来冬天真的来了，大地冻得像钢铁一样坚硬，三只田鼠钻进一个非常狭窄的洞里过冬。它们的生活还算不错，吃的东西不用愁，御寒的东西也都齐备

了，但时间久了以后，它们整天在洞里无所事事，觉得非常无聊。正当难受得要命时，第三只田鼠滔滔不绝地讲了很多精彩的故事，它一会儿讲“我原来在秋天的田野中遇到一个小孩，他在做什么”，一会儿讲“我在河边遇到一个老人，他的家庭状况如何”，一会儿又说“我在树下听到一只鸟儿歌唱，歌词的内容是什么”……这样一直讲下来，另两只田鼠才知道，原来它为大家储备了过冬的“阳光”。所以，你们也不要认为我特别的轻松啊！

第 177 课

2008 年 4 月 21 日

《智慧品》还是在讲法无我的第四个问题——法念处。

法念处主要抉择万法为空性，这个深奥的道理，是修行人获得解脱的唯一殊胜之道。我们即生中遇到这样甚深的法门，是一种福分，理应生起欢喜心，同时要经常翻阅中观和菩提心为主的书籍。现在的世间杂书五花八门，如果去阅读、去学习，心逐渐逐渐就会散乱，尤其是初学者，除了大乘经论以外，尽量不要看一些世间书，古人云：“非圣书，屏勿视，蔽聪明，坏心志。”当然，古人的圣书不一定是解脱道，但这种说法还是有道理，假如经常看一些世间书，乃

至电视、报纸等贪嗔痴为主的东西，我们本来就很微薄的信心和智慧，肯定会受到影响，以致最后嫌佛法太深而不愿意看。

空性法门，是佛陀最甚深、最珍贵的教言。《中观四百论》有一个非常好的教言说：“如来所说法，略言唯二种：不害生人天，观空证涅槃。”佛陀的所有教法分为两种，一种是名言中具有利他心、行持一切善法，以此暂时获得人天福报；另一种是将万法观为空性，就像法念处所抉择的那样，如此则能获得究竟的涅槃。

我们每个人的爱好、生活方式各不相同，但最究竟的道路是一致的，众生都具有善德如来藏，只不过示现成佛的快慢不同而已。在这个过程中，大家一定要行持利他心和观空性。以前我引用过一位上师的言教，他要求大家一定要想道：“我们作为佛教徒，见解是空性，行为是利他。”所以，见和行在修学中非

常重要。如果没有空性见解，不管是念佛、参禅还是修无上密法，都会被实执紧紧束缚着，要想解脱非常困难。现在有些人念佛特别虔诚，但对遣除障碍、积累资粮以及往生极乐世界的执著非常强烈，在如此强烈的约束下能不能往生呢？据《般若经》的观点，有一定的困难。由于在闻思过程中对空性没有了解，现在很多佛教徒修行时的实执非常可怕，而今，大家善根因缘成熟，有这么好的闻受空性的机会，千万不要轻易放弃。

当然，如果你自己因缘不足，非要放弃也没办法，但绝不可劝别人放弃空性教义。我以前听说，有些人声称听完这个法以后，下一次的法不听了，不仅自己不想听，还劝很多人不要听。这种罪业真的非常非常可怕，这就是所谓的谤法罪，也是舍法罪！假如你前世没有积累资粮，没福报听受大乘殊胜空性，对法实在生不起正知正见，这个尚且情有可原，佛陀在

《弥勒请问经》中也讲了，很多比丘因前世没有修善等种种原因，即生中对法生不起信解。但即便如此，也千万不要劝别人不听。尤其是某些地方的负责人、当家师、方丈等稍有权势的人，你自己的善缘断了以后，若还劝许许多多的人不学空性法，一定要修人天福报，使大家断了解脱的种子，继续流转在轮回当中，这种行为特别可怕！

所以不管你是什么样的人，如果别人对正法有希求心，千万不要去制造违缘。否则，对高僧大德弘扬佛法的事业不会造成什么影响，但你自己和与你有关的人就非常可怜了。因为很多人崇拜你、追随你，而你又没有睁开慧眼，以不正的言行毁坏了他们的善根，这种过失是无穷的。现在各地有一些负责人，有能力、有说服力的话，劝很多人行持善法趋入解脱，这个功德当然很大，但如果做不好，你一个人的一言一句让很多人堕入恶趣，甚至你自己也在恶趣中无法

解脱，这是非常可悲的。因此，有些业果不得不谨慎，大家一定要注意！

壬二（遣除于彼之争论）分二：一、遣除无有世俗之过失；二、遣除分析不合理。

癸一（遣除无有世俗之过失）分二：一、辩诤；二、答辩。

子一、辩诤：

若无世俗谛，云何有二谛？

世俗若因他，有情岂涅槃？

此颂有两个辩论。第一个辩论是说：如果没有世俗谛，怎么会有二谛呢？

因为前面已经讲过，整个世间的万事万物，从自生、他生、共生的角度来破析，根本不会有产生，万法“不生亦不灭，不常亦不断，不一亦不异，不来亦

不去”。既然一切皆无生，世俗谛的显现就不存在，这样一来，胜义谛又如何安立呢？毕竟胜义谛是世俗谛的真相。瓶子的现相是世俗谛，瓶子的真相——现空无二的空性部分，就是第二转法轮的胜义谛。假如世俗谛不存在，胜义谛也就无法安立，如是则二谛不成立，那么该如何解释“若不依俗谛，不得第一义”“由名言谛为方便，胜义谛是方便生”等有关教言呢？

有些讲义认为，下一颂是对这个问题的答复，但按照堪布根霍等论师的解释，此处虽没有直接回答，其实以间接的方式已经回答了。怎么回答的呢？虽然若没有世俗谛，胜义谛也不存在，但究竟而言，这样说没什么好害怕的。因为在胜义中，乃至涅槃之间的万法都不存在，佛经中云：“住于究竟菩提果，不见一谛况四谛？”安住在究竟的菩提果位或者说胜义谛时，一谛都不可得，何况是四谛了。此时连抉择

胜义谛的空性智慧都不用承认，因此，这样承许没有过失。

当然，从抉择现相的角度而言，胜义和世俗二谛是存在的。众生面前的种种显现的真相是胜义谛，而在不清净六根前所展现出来的法是世俗谛，所以抉择实相时不能承认二谛，抉择现相时却可以承认。对方给我们发的第一个太过不成立。

第二个辩论是说：世俗谛如果是观待众生分别念而安立的，那么有情怎能证得寂灭涅槃呢？

因为只要有了分别心，色声香味等清净、不清净的显现就存在。然众生无量无边，分别心也永无止境，如是包罗万象的现象就不会消失，那么众生岂不是永远不能得涅槃了吗？大乘佛教说一切众生皆可成佛，但现在看来，众生的分别心无法间断，世俗的假象也就永远不灭，众生怎么会涅槃呢？

下面对这个问题进行回答。

子二、答辩：

此由他分别，彼非自世俗。

后决定则有，非故无世俗。

无著菩萨认为，本颂是前面两问的答复，对二谛不存在和众生不得涅槃的质疑作了一并回答，这样解释也可以；或者按照其他论师的观点来解释也可以。

在《善说海》中，对第一个问题的答复是：尽管万法无生无灭，但由于众生业障深重，没有证悟这一点而分别妄执为有生有灭，故在他们面前安立世俗谛是可以的。如果有了世俗谛，将它的真相——空性部分安立为胜义谛，这样一来，不至于成为无有二谛的过失。

对第二个问题的答复是：虽然一切世俗显现均为

假象，但这只是凡夫人的分别妄念，并不是涅槃者自身的世俗，不会妨碍后者证悟寂灭离戏的实相。就好比有两个道友，一个听过多年的空性，一个从来没有听过空性，他们同住在三星级宾馆里，两个人对享受的执著截然不同，但听过空性者不会受到未听空性者的影响。或者说，看到一大块金子时，多年住在寂静山里修行的人，觉得金子跟石头没有任何差别，而对财物的贪执特别强烈的人，马上想办法据为己有，两人的想法虽不相同，但贪财者的欲望不会妨害修行者的境界。因此，世俗虽是众生分别念的假立，可是对证悟空性者来讲，这并不是他的世俗。《入中论》云：“此中犹如已觉位，乃至未觉三皆有，如已觉后三非有，痴睡尽后亦如是。”分别念没有灭尽之前，众生对三轮的执著全部存在，犹如迷梦者执著虚幻梦境。然而一旦证悟了三轮体空，就像从睡梦中醒过来一样，不会再迷恋世俗的迷梦，此时虽能以他心通了知别人的梦境，但别人的梦境对自己不会构成危害。

我们每个人表面上没有多大不同，都有一个头、一双手，但实际上内心的修行境界有天壤之别。有些人听到所讲的空性之后，全部融入自己的心田，在以后的行为中不断起作用；而有些人不但于自相续无利，反而对空性和传法者起恶见，造下了滔天罪业，故有大德说：“若不如法而行持，正法反成恶趣因。”

其实，世俗谛若于实相中存在，那么证悟佛果之后，涅槃者面前也应该有世俗现相，但以无我智慧摧毁了山王般的萨迦耶见后，分别妄念全部消于法界，生灭、好坏等迷乱显现怎么可能存在呢？月称论师说：“尽焚所知如干薪，诸佛法身最寂灭，尔时不生亦不灭，由心灭故唯身证。”当获得涅槃的果位时，所知万法就像干柴一样，被金刚喻定的智慧火烧得一干二净，生灭等世俗假象都没有了，又怎么会有分别妄念呢？（极个别论师甚至认为，证悟佛果后一切都寂灭了，佛陀连智慧也不存在。但麦彭仁波切和无垢光尊者说，这是对大乘佛法最大的诽谤。在名言中，诚如法称论师和陈那论师所言，佛陀圆满具足

一刹那照见万法的尽所有智和照见万法真相的如所有智，假如说名言中也不具备这种智慧，那完全属于断见派了。当然，这种智慧并不是心和心所所摄的分别念，而是远离一切戏论执著、超离众生心识的不可思议的遍知智慧，这个以后在《现观庄严论》中会着重宣说。）

麦彭仁波切说过：“一位补特伽罗者，成佛之时他众前，不会不现不净法。”当一位补特伽罗成就圆满佛果时，其他众生前仍会显现不清净的法。比如释迦牟尼佛在印度金刚座大彻大悟时，他附近的众生不要说大彻大悟，可能是大愚“痴”大“误”解吧。现在也是如此，一个高僧大德到城市中去，其见解、行为等很多方面令人非常随喜，可是他身边或附近的有些人，虽然很想效仿，但内心的境界与之相较，其距离之远恐怕不可以里计。包括法王如意宝的弟子中，我也经常有这种感觉，原来大家在同一个教室一起听课，都披着红色的袈裟，拿着长长的书夹，但后来因各自与大乘佛法的因缘不同，佛法融入心的程度也不

相同，有些人证得的境界不可思议，而有些人不但没有什么境界，反而还有堕落的现象。

不说别的，光是一个无常法，很多道友的体会就不相同。有些人觉得人身很难得，每天一定要早点起来；有些人却不这么认为，一天到晚睡懒觉，觉得这是人生最好的享受。其实，若能对空性或人身难得有所认识，行为绝对不会这样放逸。以前我寺院有个老喇嘛叫意登丹，后来他留下一本自传，就示现圆寂了。他的自传中说：他每天早上 4 点准时起床，基本上一次也没有晚过，早上要磕 600 个头，晚上睡之前再磕 400 个，不管到哪里，一天磕 1000 个头从不间断。我看了他的传记后，真的感觉人与人是完全不同的，表面上你也吃饭、他也吃饭，很多行为都一样，但法融入心的境界，相差实在悬殊。

对一个修行人而言，一旦法融入了自心，很多行为与众人既相同，又不相同。相同之处，只是对别人

随顺，而不相同的是，自己对佛法有很高的理解和修证。所以，大家不要认为众生都是一样的，同一个时间接受同一个法，每个人得到的利益也千差万别。这一点从很多高僧大德的弟子中也看得出来，有些人智慧不是很高，也并不是很出名，但由于自己的精进和信心，最后获得了殊胜成就，所以大家一定要努力！

癸二（遣除分析不合理）分二：一、辩诤；二、答辩。

子一、辩诤：

分别所分别，二者相依存。

这个颂词，有些讲义并没有把它当作对方的观点，但按照无著菩萨的解释，这是对方给我们所发的太过。

对方说：“能观察的心（分析诸法空性的智慧）与所

观察的对境（色声香味乃至尽所有智和如所有智等万法）是互相观待、互相依存的，犹如此岸与彼岸、这与那、左与右的关系，一者不存在，另一者也不存在。然如你们所许，一切万法皆不存在，则所观察的对境就成了虚无，与之观待的能观察的心也不应存在了。这样一来，你们用什么样的智慧来观察什么样的法呢？因此，大乘中观宗的抉择不合理。”

子二（答辩）分三：一、能分析不需要实有；二、若需要则有太过；三、未分析亦成立空性。

丑一、能分析不需要实有：

有实宗认为，能观察的智慧和所观察的对境需要是“实有”。但按中观宗的见解，并不需要这样安立。

是故诸观察，皆依世共称。

中观应成派随顺世间而安立名言，世间人怎么承认，应成派也怎么承认，但这并不需要成立万法为实有。在未经观察的世俗中，生住灭、好与坏、富贵与贫穷、高贵与低下等可以观待而假立，世间人承认这些存在，我们也可随之承许。如《三律仪经》云：“世间与我诤，我不与世诤。世间说有者，我亦随说有；世间说无者，我亦随说无。”世间人认为佛陀所说的空性不合理，与佛陀有这样那样的争论，但佛陀知道世人愚痴，什么都不懂，就如同小孩喜欢跟老人争，而老人知道小孩很幼稚，不要说大的事情，就连自己玩具的结构都不懂，所以不去跟他们计较。因此，在这些世人面前，佛陀也随顺他们而承认有无。众生因共业所显现，认为柱子是坚硬的、麦克风是可触摸的，佛陀虽已断尽二取执著，但也随顺众生这样安立。《七十空性论》云：“生住灭有无，以及劣等胜，佛依世间说，非是依真实。”世间上的生住灭、好坏、有为无为等法，并不是佛陀依真实宣说的，而

是随顺世间宣说的。月称论师在《入中论》中亦云：“果故此等虽非有，我依世间说为有。”为了证悟究竟的胜义实相，诸法虽经观察不存在，但佛陀随顺世人分别心共许为有。

这样一来，面对有实宗的责难，中观宗可以回答说：能观察与所观察于胜义谛虽不存在，然而在未经观察的名言中，二者可以互相观待安立。如此承认不但没有任何过失，反而对具实执的众生是一种方便引导，可以帮助他们从实执的网中爬出来。

我们多年闻思空性的人，对此就有深深的感受。尽管对空性不敢说有很深的体悟，但依靠善知识的恩德和空性教典的引导，对自己的家人、财物、地位等，不会像世间人那样特别特别执著，甚至看到他们为了这些而殚精竭虑，心里觉得有点可笑。所以，在名言当中，能观察空性的智慧非常重要，否则无法排除迷雾，通达事物的真相。假如有了能观察的智慧，

当然，所观察的幻化对境肯定也相应存在。

丑二、若需要则有太过：

以析空性慧，究彼空性时，

若复究空智，应成无穷过。

在无著菩萨的讲义中，这个颂词是中观宗的观点，但也有些讲义说是对方的观点，二者虽然角度不同，但我觉得都可以解释。

如果说是对方的观点，那他们对中观宗发太过：以抉择诸法空性的智慧推出诸法皆空时，空智同样也应抉择为空性。但此空智并不能观察自己，如果它还需要分析为空，则应成无穷之过。

若许是中观宗的观点，则是对有实宗说：如果能观察的空性智慧需要实有，所观察的万法对境也需要实有，那么以空性智慧抉择万法皆空时，这个实有的

空智要用第二个空智来抉择，第二个空智要用第三个空智来抉择……如此则成无穷无尽。这就是执著实有的结果，若不许实有的话，便不会有这种过失。因为在假立的名言中，万法都是现而无自性，在迷乱识面前，这些也是合情合理的。

我们若通达万法无有自性的道理，就会明白一切法丝毫也不可得。《汇集经》（又名《般若摄颂》）云：“有为无为黑白法，慧破尘许不得时，世间入于般若列，犹如虚空毫不住。”一旦达到了般若空性的境界，此时就像住于虚空一样，任何实质性的东西也得不到，不管是能观察的智慧、所观察的对境，统统都不存在。

可惜的是，现在很多人对这方面不了解，学习的过程中，就喜欢听一些简单的法。一听讲故事，两个耳朵就像莲花一样绽开了，眼睛也睁得大大的，而一讲到空性时，耳朵慢慢就闭合了，眼皮也慢慢垂下

来，开始打瞌睡。其实你们又不是幼儿园的孩童，在学习的过程中，浅一点的、深一点的应该结合起来学。还有些人喜欢听功德，讲功德的时候就生欢喜心，一讲过失就生恐惧心，有些上师为了让大家开心，每天都是讲功德、不提过失。这样也不好，学习佛法的话，方方面面都要了解。

当然，我并不是说自己讲得非常对，但讲世俗谛的时候，应该用世俗的心态去了解；讲胜义谛的时候，我们虽没有证悟空性，但也可以相似地了解。就像一个小学生，开始时觉得深一点的教学内容很难，但等到读了大学以后，就会发现这些一点也不难。同样，你们现在认为空性特别难懂，但证得登地菩萨以后，到时候一看《智慧品》，没有什么难懂的。所以，大家应该生起信心来听受空性。

丑三、未分析亦成立空性（没有分析的时候，万法的真相也可成立为空性）：

悟明所析空，理智无所依，

无依故不生，说此即涅槃。

刚才讲了，能分析的智慧和所分析的万法这两者互相观待，一旦所分析的对境是空性，观待它的能分析的智慧也一定是空性。这一点，我们学《解义慧剑》的四种道理时讲得比较清楚。龙猛菩萨在《出世赞》中也说：“诸识同幻化，是日亲所说，彼所缘亦尔，决定同幻事。”了知外境的眼耳鼻等识如同幻化，这是日亲——释迦牟尼佛在大乘经典中亲口所说，既然诸识犹如幻化、无有实质，那与之相观待的对境（所缘），也完全没有实质。

这种观察方法，你们到底会不会推？还是应该想一想。如果你对每一句的法义产生特别强烈的信心，认为：“对！就应该是这样！”说明你对这个道理已经懂了。但如果你内心一点触动都没有，是不是这样也无所谓，那说明你对这个法义还没有听懂，相续中

只有一个闻法的功德而已。

我们用大量笔墨已经抉择了，所知不存在的缘故，能知也决定不存在。《入中论》云：“总如所知非有故，应知内识亦非有。”又云：“譬如无薪则无火。”没有薪柴则不可能有依之而起的火，没有白色墙壁则不可能有执著白色墙壁的眼识，同样，没有所分析的对境，能分析的有境也不存在，因为二者是互相观待的。所以，有实宗说我们有境需要第二个有境，第二个有境又需要第三个有境……这种无穷的过失不成立。

没有所分析的对境，也没有能分析的有境，能所皆不生，这就是前文所说的“无缘最寂灭”。但如果没有真正深入它的法义，光是口头上说：“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。”念一百遍也没有用，除了有般若经文的加持外，色到底怎么不异空？空到底怎么不异色？根本没有生起定解。没有生起定

解的话，你就会习惯性地跟“贪嗔痴”交好朋友，不愿意请“空性”来做客，这样永远墨守成规，修行是不会有进步的。

我们通过新的闻思，应该产生新的定解；有了新的定解，行为上应发生新的变化；有了新的变化，学佛应有新的进展。否则，听什么法都无动于衷，逐渐就会变成“老油条”，不但身体变成“老油条”，心也变成“老油条”，最后身心融入小乘阿罗汉的涅槃，在山洞里变成一块干肉（众笑）。真的，我并不是说空话，大家对空性法门要有信心，只有对它精心研究，才会获得不同程度的受益！

第 178 课

2008 年 4 月 23 日

下面学习第三个问题：断除实执。

这是个大科判。前面已经讲了“认识智慧之自性”“深入对境无我”，其中“认识智慧之自性”宣讲了智慧波罗蜜多，“深入对境无我”讲了人无我和法无我，现在开始讲第三个“破除所断实执”。

己三（破除所断实执）分三：一、总说；二、遮破能立；三、宣说能害。

庚一、总说：

《智慧品》所讲的内容就是般若空性，这是佛陀

二转法轮最究竟的甚深意义。这样的法门对我们每一个众生来讲，可以在阿赖耶上种下解脱的种子，即使没有完全听明白，只要耳边传承的声音没有断，就有非常大的功德。《广般若经》云：“若于此般若波罗蜜多，至心听闻、受持、读诵、书写，乃至以种种严饰一切所有供养、恭敬、尊重、赞叹，所获功德深广量无边际。”所以，我们对讲般若空性的法本一定要恭敬供养，就算没有其他能力，也可以在《金刚经》《心经》《般若摄颂》等法本前磕头、点香，这样做不是特别困难，但功德却非常非常大。

麦彭仁波切在讲《般若摄颂》的开头说：“讲闻《般若摄颂》，即具足讲闻一切般若的功德。”听受或宣讲《般若摄颂》，就能得到听受或宣讲《大般若》《中般若》《略般若》等一切功德。所以大家千万不要认为听一堂课没什么，它的功德不可思议，即使你的心没有专注，光是耳边听到它的声音，功德

也是无法衡量。《极乐愿文大疏》说，有一位比丘读诵《般若摄颂》时，屋檐下有一只燕子听到了这个声音，以此听闻法之善业力，它死后转得人身，一出生便会读诵《般若摄颂》。

从旁生到人类，凡是聪明、有智慧、有辨别能力者，都是由往昔听闻过佛法而得来的，所有愚昧无知者也是无始以来未曾闻法所造成的，故而，我们一定要对大乘般若法门有非常大的恭敬心和欢喜心。因为空性缘起法能斩断轮回的根本，所以圣天论师说：“若见缘起理，愚痴则不生，故此一切力，唯应说彼语。”通达了缘起空性的道理，愚痴、实执则不会产生，因此，我们应当尽一切力量，全力以赴地弘扬般若法门。

作为一个佛教徒，每个人都有这样的责任和义务，你们不要认为“我是一般的出家人，我是普通的居士，根本没有资格弘扬般若法门”，千万不能这么

想。佛陀宣说的甚深法门，是治疗一切世间疾病的妙药，若能遇到具缘的殊胜法器，我们一定要推荐给他，这样对生生世世也有非常大的利益。同时，我们还应该发愿：“生生世世一定要听闻佛法，纵然明天就死亡，今日也要听闻一句法义。”萨迦班智达说：“即使明早要死亡，亦应学习诸知识，今生虽不成智者，来世如自取储存。”即使明日就离开这个世间，今天还是要认真学习世出世间的一切知识，就算今生无法变成智者，不能成为格西，也不能获得博士学位，但是到了来世，会像从银行中取款一样，随时用上这些知识。

有些人对佛法的智慧相当敏锐，当天我讲的课，第二天他能像录音机一样重复，教证、公案可以原原本本讲出来，而且讲的方式远远超过我的语法。我讲法时吞吞吐吐，前言不搭后语，还有很多病句，而他们讲得非常清楚，听起来也很舒服，这就是前世的

一种善缘。不然的话，每个人都在洗耳恭听，为什么有些人记得这么清楚，有些人却连字面意思都解释不来？

孔子曰：“朝闻道，夕死可矣。”大家对佛法应当有强烈的希求心，上师如意宝以前经常说，尼众有一位日巴堪布，他晚年时眼睛看不见，就让觉姆在他耳边念经文，然后依此给别人传法，一直到往生为止。所以，我们在有生之年，要么自己好好闻法，要么给别人讲经说法，千万不要认为该“退休”了。我们这里的法师不应该跟世间人学习，世间人工作几年后就想好好地休息，而我们不能有这种发心。“退休”这个词是世间的说法，如果从某些法师口里说出来，我们肯定会爆发一个“内部战争”。

真正发了菩提心的人，乃至生生世世都应该弘扬教法、利益众生。在此过程中，尽管常乐我净这四种颠倒根深蒂固，完全推翻非常困难，但这方面一定要

长期努力。月称论师说：“诸法皆无常，无常皆不净，不净皆痛苦，痛苦皆无我。”四颠倒依靠长期的闻思才能断除，并不是一两天的功夫就可以了。有些人听了三四堂课后没有什么感觉，发现自己还有贪心、嗔心，就开始抱怨佛法不殊胜，这是非常可笑的行为。你在学校里上三天的课，难道就可以大学毕业了吗？学习甚深般若法门，应该有一种耐心、恒心和恭敬心，要将所有的时间和精力全部用于佛法方面——佛法的精华就是修持空性和利益他众。

当然，我们每个人的根基、缘分、爱好都不相同，再加上生活环境迥然有异，故各自的收获千差万别。尽管如此，佛法的功德和加持不可思议，只要听受了，就一定会有意义。甚至对其产生邪见的人，虽然暂时会堕落，最终也能依此而得解脱，与没有听过空性的人比起来，还是前者的功德大。

心境实有宗，理极难安立。

这一颂主要是让我们断除实有的执著。以上通过反反复复的分析辩论，有实宗[393]承许心境实有的观点，极难站得住脚。

执著心境成实的有实宗，或是认为微尘实有，或是认为心识实有，或是连这些也没有抉择到。他们对虚无缥缈的显现极为执著，然依靠教证、理证进行观察，（后面会用几种中观不共因来抉择，前面也用了人无我和法无我等很多推理，）最终得出结论是：实有法在世间上绝对找不到，执著实有是一种错误、荒谬的见解。

万法中如果有一个实有，麦彭仁波切在《中观庄严论释》中说，一切法皆不会呈现，颂云：“万法若有一成实，诸所知成永不现；万法无一成实故，无边所知了分明。”因为诸法连微尘许的成实都不存在，形形色色的法才能了了分明地呈现。依传承上师的这些教言进行观察，我们就会了解，万法的本质不会有

393 中观宗以下的内道和外道。

任何实有，不然，诸佛菩萨的智慧应该可以照见，通过理证也可以成立。但是，通达这一点的人非常少。每个人都作茧自缚，用自己吐的实执之丝，把自己缠得死死的。有时候我在大城市里看到密密麻麻的人群，有的认为地位很重要，有的觉得感情必不可少，有的声称财富是万能的……不断产生一个又一个执著，将自己捆得动弹不得。很多富人明明吃穿不愁，几辈子的生活都没有问题，但因为没有证到空性的缘故，总是被自己的种种执著所俘虏，沉溺于痛苦的深渊而不能自拔。

听说在热带地区，有一种捉猴子的陷阱。猎人把椰子掏空，中间留一个小洞，洞里放一些食物，洞口大小恰好能让猴子空手伸进去，而无法握拳拿出来。不一会儿猴子闻香而来，手伸进椰子洞中抓食物，由于手里握着食物，便缩不出来。当猎人来的时候，猴子惊慌失措，但因不舍手中食物，最终只有乖乖落入

猎人之手。人又何尝不是如此？一切的烦恼与痛苦都来源于自己的执著，并没有一个真实的东西困扰我们。我们唯一要做的，就是将执著之“手”张开，放下种种妄想，如此一切忧愁痛苦自然会荡然无存。

《五灯会元》有一个公案说，有位外道仙人名叫迦罗，他已得五神通，并善于讲法，但未能解脱生死。后来听说佛陀的殊胜功德，他心怀仰慕，双手各持一花来供养佛。佛陀说：“放下。”仙人遂放下左手的花。佛陀再次说：“放下。”仙人又放下右手的花。佛陀又说：“放下。”仙人疑道：“我现在两手空空，没有什么可放下了。”佛陀告诉他：“我并不是让你放下花，你应该放下的，是对六尘、六根、六识的实有执著。”仙人言下顿悟，当即超越生死轮回。

因此，众生之所以流转轮回，最关键的就是没有证悟般若空性。我们听法的时候，觉得空性很有道

理、佛陀的智慧很了不起，但由于无始以来的习气比较重，一遇到不顺心的对境，不要说放下万法，就连别人侮辱自己的一句话也放不下。倘若一句话都放不下，万法怎么能放下呢？一句恶言都不能观空，万法皆空又从何谈起？听说有一个瑜伽士，认为自己证悟了空性，开口闭口都说“万法皆空”。后来有个人故意逗他，让他特别生气，那人就说：“你这么一点小事都空不了，万法怎么皆空啊？万法中难道不包括这一法吗？”瑜伽士当场羞愧难当。

所以，修行人千万不要有增上慢，本来自己没有证悟，却认为已经证悟了，到处宣扬自己有功德、有神通，这种现象不是很好。尤其是现在末法时代，很多人特别喜欢听神通神变，水平比较低的佛教群体中，经常有一些不伦不类的人口口声声说有鬼有魔，还授记别人“你马上要死了，以后变成什么什么”，故意诱惑人、欺骗人，故大家理应善于取舍，否则很

容易上当受骗！

庚二（遮破能立）分二：一、相互依存故不成立；二、破彼遣过之回答。

辛一、相互依存故不成立：

外境和心识二者，只要互相依存，就不能成立为实有。

若境由识成，依何立识有？

若识由境成，依何立所知？

对方说：“色声香味触法之对境实有，可由心识实有而成立。譬如，瓶子、鲜花、转经轮诸如此类的东西实有，是因为我的眼识看到了，或是我的身识触到了，故此外境肯定实有存在。”

破曰：这种说法不合理。如果外境实有要由心识来成立，那心识实有又由什么来成立呢？假如心识自

身尚未成立，一个未知数怎能作为能立的依据？

对方解释道：“心识实有可由对境来成立，因为看见了红色的转经轮，所以我的眼识肯定存在。如果眼识不真实，怎么能看见外境呢？”

稍加观察，这样承许非常可笑。所知由能知来成立，能知又由所知来成立，这两个一直辗转不停，互相作为能立来证明对方实有，这是根本不合理的。实有的法若是真正存在，通过各种方式来证实也合情合理，但如果它的本体都不成立，依靠多少个法来建立也是徒劳无益。

心识到底是不是实有，你们也应该观察一下。有些人可能认为：“心应该是实有吧，因为能见外境之故。外境应该实有吧，因为我的眼识可以见到它。”这种想法并不正确，若正确，则可经得起任何观察，但由于在理证面前难以安立，因而它完全是一种虚妄

分别。

其实，外境与心识如梦幻泡影，都是假象。然世界上有这么多人，通达这一点的少之又少。真正有福报的人，通过闻思修行及长期串习，在他们眼中，对众生特别执著的东西，就像老人看小孩的玩具一样，丝毫执著也没有。可是这种高深的境界，世间高等学府中是学不到的。甚至有些教授一辈子教书，最后得出的结论还是实执，觉得外境肯定存在，假如自己一个月没发工资，非跟领导吵架不可。

没有证悟心境皆空的人，哪怕到了白发苍苍，对财物和感情仍是特别特别执著。几年前在台湾发生了一件非常轰动的事：一位 91 岁的老公公，娶了一位 89 岁的老婆婆。他们举行结婚那天，台湾和新加坡各大报纸纷纷报导，婚礼现场也来了大量新闻记者，有些还故意捉弄他们……现在很多人对万法无常、生老病死一点感悟都没有，即使人生到了尽头，对自他

身体的真相还不了解。有些人不懂无常的道理，一照镜子发现多了几条皱纹，就痛苦得不得了。其实若通达了一切皆空，或者懂得无我、无常，肯定不会这样执著。

当然，对般若空性的闻思，我们一两天不一定有立竿见影的效果，就像天亮了一样，什么都看得清清楚楚。但这些教言一针见血，若能再三思维、串习，定可逐渐穿破我们的无明，铲除我们的实执。只有闻思的功德越来越明显，你才会非常感谢诸佛菩萨的殊胜教言，同时也会感恩相关人员。（堪布笑）

心境相待有，二者皆无实，
无子则无父，无父谁生子？
无子也无父，如是无心境。

对方若认为，心识依靠外境成立，外境又依靠心识成立，心与境就会是互相观待的，如同左与右、此

与彼、黑与白、长与短一样，一者不存在，另一者也不存在，既然二者是相待才有，就不可能实有自性。《入中论》云：“若互相依而成者，诸善士说即不成。”观待而成的法，诸位高僧大德异口同声地说，绝对不会是实有。《解义慧剑》讲四理中的“观待理”时也说：“诸具果性法，皆待各自因。”果法必须观待各自之因，只要是观待，就不是真实存在。

学习佛法，光是口头上会说，也起不到什么作用，每一个推理、每一个比喻应该切入内心，通达它的意义之后，佛教才能真正打动你，你的内心才会受益匪浅。如果学得马马虎虎，自己是没有什么收获的。从前有个师父收了两个弟子，一次两个弟子外出时，路上发现了大象的脚印。其中一个说：“这是一只母象，它怀着一只小象，母象一只眼睛是瞎的，象背上还坐着一个妇人，这妇人怀着一个女儿。”（他为什么知道这么多呢？你们应该比较清楚，我在这里不啰唆。其实我不

说的话，有一种神秘感，反而效果更好！——众笑）另一个人不相信，追到前面去看，发现与那人说的一模一样。他回去后问师父，师父告诉他：“这些道理我都讲过，你们学习就得用心去思考，只有细密才能通达，粗心大意的人是无法通达的！”

所以大家听闻佛法时，一定要专心致志。我们学院遵循上师如意宝的良好传统，听经闻法时威仪很如法，什么事都不做、什么话都不说，但是外面的有些居士，一边听法一边接电话、发信息，或者吃吃喝喝、东看西看，这种现象不太好。佛法那么深奥，我们智慧不太浅的人认认真真听受，有时候还听不懂，而没有智慧的人边听课边打电话、做其他事，甚至照镜子化妆，那还不如不听。讲经说法的场合，并不是美容店！所以听法的时候要用心，寂天论师所讲的每一个字都有甚深含义，大家务必要深入体会。我自己虽然不敢说很精进，但在每次听法的过程中，至今没

有一次敷衍了事。

有些人听了一年的法，就觉得自己很伟大，到处给别人炫耀。其实一年算不了什么，依止善知识的时间，应该越长越好。而且在依止的过程中，听法一定要细心，如果只是大概了解，恐怕不能体悟它的内涵，只是种下善根而已。当然闻法的功德不可思议，即便只是种下善根，也能逐渐获得解脱。曾有位比丘在河边传法时，一个老人倚着拐杖听了一会儿，当时拐杖压死了一只青蛙。因青蛙听到法音的缘故，死后转生于天界中。所以我们在听课时，来一些蚂蚁或者其它旁生的话，它们也会获得极大的利益。

心境观待则不成实的道理，还可用一个比喻来说明：比如，没有儿子就无法成立父亲，父亲必须观待儿子才能安立，儿子没有降生之前父亲不可能存在，因此父亲没有真实的自性，只是一种假名而已，他仅以少许不净种子，便说这个儿子是我所生，《入中论》

云：“世间仅殖少种子，便谓此儿是我生。”但实际上，正如佛陀在经中所云：“胎生者，乃由业识、父母精血和合而受生。”自性实有的父子并不成立。同样，外境和心识需要互相观待，故如父子一样也是假立之法。如果说外境要靠心识来安立，心识要靠外境来安立，以此而成立心境实有，这就像是两个小偷说对方没有偷东西，自己可以证明一样，这种推理方式极其荒唐。外境存在是因为亲眼所见，眼识存在是因为见到了外境，这种成实难道有可信度吗？

空性法门，并不是教理上说说而已，我们应通过自己的智慧进行剖析，最终发现它的理念无与伦比。有智慧的人学习佛教非常有必要，学习了以后，才能体会到佛陀的智慧确实了不起，而自己的智慧就像大海里的一滴水一样渺小，于是自然而然对佛陀的尽所有智和如所有智生起无比的信心。

辛二、破彼遣过之回答：

如芽从种生，因芽知有种，

由境所生识，何不知有境？

由彼异芽识，虽知有芽种，

然心了境时，凭何知有识？

前一偈是对方的提问，后一偈是我们回答。对方辩解道：“心与境二者之所以成立为实有，其实并不是由于观待关系，而是由于因果关系。就像苗芽生于种子一样，心识是从外境中产生的。依种子而生苗芽，依外境而生心识，这个因果规律是明摆着的，因此，可从存在的心识推知外境真实存在。”

破曰：这两者是不相同的。苗芽从种子而生，我们可以通过现量、比量了知，而心识从外境而生，这个由谁来了知呢？假如说由心识来了知，此处的心识是尚待观察之量，未知数无法作为能立的根据。而且，如果心识由另外的心识证知，则难以避免无穷无边的过失；如果心识由自身证知，前面已经破过了，

自证于胜义中不成立，它只在名言中存在。而名言中的自证，对方根本不承认，如果承认的话，现在也不会有这么多辩论了。

或者，还可用种子与苗芽不一、不异的方式来驳斥。法尊法师翻译的《广大游戏经》[394] 中说：“有种芽亦尔，非种即成芽，非异亦非一，法性非断常。”种子和苗芽是无则不生的关系，没有种子不可能产生苗芽，但种子和苗芽的关系，不是一体也不是他体，正因为如此，法性不堕于常边也不堕于断边。

这种缘起性空，是中观应成派的究竟见解。名言中未经观察时，种子可以产生苗芽，外境也可以产生心识，一切显现无欺而存在。但真正去剖析的话，诸法皆无有实体，因果差别只是在空性中如镜中影像般显现。若有一法成实不空，那么造恶业产生痛苦、造善业产生快乐、念佛往生极乐世界等都不成立，如

394 藏文多译为《广大游舞经》。

云：“以有空义故，一切法得成；若无空义者，一切则不成。”

希望大家对空性法门有所了解，对般若法门要有信心。现在有些人对般若、禅宗、闻思一概不承认，自己受持一个与众不同的法门，是外道还是佛教也很难说。如今，奇奇怪怪的佛教法门非常多，大家要学习的话，一定要选择有历史来源、传承未断的教法，否则，很多所谓的“大成就者”宣说出来的法，到底能否成就也不好说。

在佛教历史上，真正有成就的大智者，一般不会宣扬自己的功德，即便是修持多年的修行人，言行举止也很谦虚。最近我家来了一个客人，他是我 20 年前关系最好的朋友，我还没有上学前，当时他放山羊，我放牦牛，我们俩的见解、思想、行为一致，经常到山上刻观音心咒、念观音心咒。后来他出家了，我很羡慕，慢慢也从学校里逃出来出家。他现在闭关 20 多

年了，平时很少很少出来，这几天住在我家。在接触的过程中，我随时可以发现他跟我完全不同，生活非常知足少欲，不像有些人，刚出家时热情很高，高压锅马上送给别人，再过二十年，恐怕就不是这样了。但那个修行人永远都这样知足少欲，他绝对不会说“我是谁的化身”，自己给自己打广告，即使他有非常了不起的功德，也是尽量地隐藏着，这就是真正的修行人。所以，你们依止善知识的过程中，如果外面打的广告特别厉害，自己一定要三思啊！在这个世间上，大公司就算不打广告，国内外的客户也是比较了解的。

其实我真的比较担心，有些人对佛法生起一刹那性的信心很不容易，就像盲龟值木一样非常难得，但如果没有遇到真正的善知识，被有些人利用了，最后误入歧途的话，非常可惜。因此，大家一定要先寻找具法相的善知识。智悲光尊者和华智仁波切都说，

末法时期具足所有法相的善知识很难找，但最基本的条件是，这个上师必须要有利他的菩提心。找到这样的上师以后，务必要寻求真正的佛法，不要听一两天就可以了。现在很多人可能是因为社会的压力、世间的诱惑吧，没办法真正展开闻思修行，很多人闻思时间太短了，一两年就开始打退堂鼓。其实我们活多少年，就应该闻思多少年，华智仁波切在《大圆满前行》中有一句教言我最喜欢，他说：“活到老，修到老。”一定要有这样的恒心。否则，在这个上师那儿听一两天，好像没有什么味道，又到那个上师那儿去听听，又觉得讲得不好……这样得不到什么利益。学习佛法，尤其是般若法门，一定要持之以恒、坚持不懈，若能如此，相续中的实执才会逐渐减少，今后求什么法都会很容易！

第 179 课

2008 年 4 月 25 日

下面的科判是“宣说能害”，也就是说，承认诸法有自性不合理，否则于理证、教证有妨害。

庚三（宣说能害）分三：一、由因建立空性；二、由果建立空性；三、成立之摄义。

辛一（由因建立空性）分二：一、真实无生建立空性；二、名言中由因生建立空性。

壬一（真实无生建立空性）分三：一、破无因生；二、破常因生；三、摄义。

在有些讲义中，此科判安立为依靠中观三种因来

破斥，即观察因之金刚屑因、观察本体之大缘起因、观察果之破有无生因。抉择空性的论典中，中观共同五大因[395]用得比较多，比如，无垢光尊者的《七宝藏》、龙猛菩萨的中观诸论用了金刚屑因和破有无生因，《中观庄严论》用了离一多因，《中论》用了大缘起因……依此来破斥一切实法。

有人可能认为："既然要破的是诸法实有，为什么《入中论》《中论》《四百论》等中观论典中，首先破诸法产生呢？"这个问题很重要。因为有为法的法相是生、住、灭，如果抉择诸法不生，自然就没有它的安住和毁灭。众生执著的对境是有为法，如果有为法都不存在了，对它的本体和果就不会产生强烈执著。

很多人没有学过空性法门，对世俗中的东西有强

395 共同五大因：金刚屑因、破有无生因、离一多因、破四句生因、大缘起因。之所以称为"共同"，因为是中观二派（自续派、应成派）共同所承许的。

烈的分别念，怎么样也空不了，始终被执著束缚着，非常苦恼。在古代，人们看得不多，听得也不多，不会有什么大的痛苦，而现在的人随着科学发展，表面上物质生活大幅度提高，可是内心却越来越空虚、越来越苍白。尤其是大城市里的人，物质条件相当圆满富足，但追求的目标越来越多，精神上的压力越来越大，自己痛苦得不得了，最后不得不自杀。

因此，无论出家人还是在家人，要想获得快乐、安逸、舒适的生活，一定要对空性法门有所了解。不然的话，一直随着欲望而奔波，一辈子会成为欲望的奴隶。这样的生活谁都不愿意过，然而很多人由于业力现前，对如幻的对境耽著不舍，从而招致层出不穷的痛苦。所以，我非常希望大家通过各种方式来认识佛教，尤其是金刚屑因[396]这种推理非常殊胜，它就如同金刚能坏一切，而不为一切所坏般，能摧毁各种邪

396 金刚屑因：通过观察诸法是否有自生、他生、共生、无因生，以抉择诸法无有产生的推理方法。

见执著，无论是什么样的科学力量，在它面前都不堪一击。我们在知识分子面前弘扬中观空性理，靠的不是信仰或崇拜，而是确凿的依据、可靠的推理。此处的逻辑推理叫金刚屑因，通过这样的观察方式，抉择万法在名言中如梦如幻、无有自性，胜义中远离四边八戏，这种境界若能得以成熟，生活中遇到什么样的违缘痛苦，自己也有坦然面对的能力和勇气。

因此，之所以要破一切万法的产生，就是为了对无生的境界有所认识。若能通达无生空性，不仅可以解脱生死轮回，还会给现实生活带来无穷饶益。既然知道了它的价值，被烦恼束缚的严重患者，为什么不吃这样空性的妙药呢？

癸一、破无因生：

世人亦能见，一切能生因，

如莲根茎等，差别前因生。

世间上有形形色色的外道，其中的顺世外道，以前在印度比较兴盛，如今在世界各地，类似的观点也比较多。它最初的来源是这样的：往昔阿修罗与天人作战时，由于天人本性相信因果等善法，不愿意杀害阿修罗。当时有一天尊认为，如果这样下去，天人恐怕会一败涂地，于是撰著了一部无有前世后世的邪论。后来此观点传播于人间，形成了所谓的顺世外道。（现在也有很多人认为前世后世不存在，包括在座的有些道友，从小受的教育就是人只有一世，所以应当尽情享受，不要相信善有善报、恶有恶报等等。）

顺世外道为了证明前世后世不存在，以一正理、三比喻、四相来安立自宗。一正理，是前后世肯定不存在，因为现量没有见到之故。三比喻是：1）无有因的比喻，如草地上长出蘑菇；2）无有果的比喻，如灰尘被风卷走般不复存在；3）无有本体的比喻，外道典籍中说：“日升河水向下流，豌豆圆形刺尖长，孔雀

翎艳等诸法，谁亦未作自性成。”太阳东升西落、河水从高处流下、豌豆是圆形、荆棘刺是尖的、孔雀的翎羽五颜六色，皆是自然而然形成，并非人工所造，所以万法是无因产生。

这种说法非常可笑。虽然太阳从东方升起不是谁牵上去的，河水向下流不是谁引下去的，豌豆是圆形不是谁抟成的，刺又长又尖不是谁削的，孔雀的羽毛五彩斑斓也不是谁画的，但这些并非无因而生。顺世外道的观点，我们讲《中观庄严论》等时也破斥过，麦彭仁波切说：“他们宣称只许现量、不许比量，但在以理立宗时，却说前世后世不存在，因为没有见到之故，这难道不是比量吗？”而且，若许现量不见的法就不存在，那你自己的肠子你见过吗？明天的事情你见过吗？祖祖辈辈的事情你见过吗？假如这些没有见过，是否也要承许为不存在呢？

现在有许多这样的人，声称前世后世不存在，就

是因为看不见。如果存在必须要被看见，那电磁波、原子、原子核、电子、夸克等，这些能被看见吗？你们若认为肉眼虽然看不见，但通过科学仪器可以发现，那么同样，前世后世肉眼看不见，但依靠种种依据也可以印证。

所以，对方的观点没有任何道理，大家对此要有坚定的信解。否则，很多人从小就受一些教育的影响，对生死轮回、业因果半信半疑，这样的话，会给自己的解脱带来很大障碍。如果你真的存在一些邪见，那不妨与有智慧、有正见的人进行辩论，不要埋在心里面。埋在心里面的话，永远都有一个疑团，逐渐逐渐就会变成“绝症”。

其实，认为万法无因生的观点，不要说是学过宗派的人，即便是普通的农民也不会承认。农民春天播下青稞的种子，经过精心耕耘，秋天就可以收割庄稼，这是谁都无法否认的。任何一个法，只要有因就

能生果，因发生变化时，果也随之变化，这是一种因果规律。理自在法称论师说：“若此有彼生，若此变彼变，说此是彼因，此于彼亦有。”这样的因果推理说得非常好。因和果的关系是有因定生果，一旦因发生变化，果也随之而发生变化。譬如，种子被火烧焦了，就不可能产生苗芽，恶业通过忏悔得以清净，就不会成熟果报。这种因果观念在世间也是存在的，有些人为什么不承认呢？

大家应该反反复复观察，看自己有没有这样的邪见。如果你觉得前世后世不存在、业因果不存在，这种邪见以潜藏或现行的方式在你相续中存在，那务必要加以遣除。说实话，我非常担心有些人，他们对佛教的教理不是很精通，虽然剃光头入了佛门，或者受了居士戒，但心里还存在百般怀疑：“我今生造恶业，来世会不会成熟啊？人到底有没有前世后世啊？”如果这样认为，说明你非常愚笨。因为在正理面前，因

果规律无法推翻，无法推翻的东西你还不承认，你不是愚者是什么啊？

对方争辩道：“如果说因果是存在的，那种子为何不具足果的所有特征呢？比如，莲花的种子只是灰色的一小粒，上面根本没有莲根、莲茎、莲花、莲叶等差别相，既然二者如此不同，种子又岂是枝叶花果的生因？”

这种说法很荒唐。莲花、莲根、莲茎等的因，在种子上其实也是存在的。但这种存在并不是以现行的方式存在，不然，种子上有花蕊、花瓣的话，那它就变成花了，我们没必要求果了，献花的时候，供养一粒种子就可以，不必非要花钱买花。如此一来，世间人为获得果实而辛辛苦苦收集种子，此举就成了徒劳无益，如月称论师言：“世间为求果实故，不应多门收集种。”

既然因上没有果的差别相，那因是不是不能生果呢？并非如此，这一点，我们讲大缘起因时也会剖析。因若不存在，果是不能产生的，但因生果只是一种因缘显现，此甚深奥秘在其他论典中也会宣说。因此，大家应该知道，顺世外道所承认的无因生不合理，是极其低劣的见解。

谁作因差别？由昔诸异因。

何故因生果？从昔因力故。

对方又问：“假如种子有莲花茎叶的不同差别因，那这些差别因又是谁来造的呢？”外道认为是上帝、梵天、帝释天所造，这样比较有说服力，但若这一点也不承认，岂不是证明诸法是无因而生？

答曰：这些差别因没有常有的作者，也没有无常的作者，它只是由往昔的不同因而来。种子有生根茎叶的不共能力，这是一种缘起法，《解义慧剑》云：

“缘起生诸法，皆具依自体，住不共法相，坚硬湿热等，名言此法尔，不可否认也。”因为构成万法的四大有不同法相，例如水是湿润性、地是坚硬性、风是轻飘性，诸法各自因的功能不同，故呈现的果也是各种各样，这就是万法的名言规律。

对方继续问：“何故因生果？”既然因中有产生种种果法的功能，为什么它只产生同类的果呢？譬如，小麦的种子为什么只产生小麦，而不产生莲花呢？

答曰：“从昔因力故。”原因很简单，每个法并非有能生一切的功能，有实法的特性只是安住于自己的本体，如《释量论》云：“有实依自性，安住各本体。”火安住于火的本体，水安住于水的本体，糖安住于糖的本体，不可能从糖中产生酸菜，也不可能从石头中产生苗芽。往昔因力如何，所生之果也如何，尽管外缘能产生一些影响，比如所加的肥料不同，庄

稼的味道就有所不同，但它的同类因只能生同类果，这不用观待任何法。

所以，诸法并不是无因而生，它必须观待各自的因。如果我们遇到有人声称无因生，有能力的话，一定要推翻他的观点。世间上的白天光明、夜晚黑暗，夏天满山鲜花、冬天光秃秃的，这些现象都跟因缘有关，不观待因的法，就会有恒常有或恒常无的过失。《中观庄严论》云：“不观待他故，应成恒有无。”法称论师在《释量论》中也说：“无因不待他，故成恒有无。”一切法皆依赖于因缘，若不观待因缘，我们现在所见到的众生也会看不见。因为这些众生并没有转生到地狱、饿鬼，而偏偏来到了人间，都有两只眼睛、一个鼻子，这就是一种共同因缘。如果没有共同因缘，我们便无法缘取这些众生，《入中论》云：“众生无因应无取，犹如空花色与香。”

当然，在抉择胜义时，这种因缘也是戏论，也

要远离。龙猛菩萨在《中论》中言：“能说是因缘，善灭诸戏论。”能取所取消于法界的智者，可以通达这样的境界，但我们现在还不可以，故千万不要持无因生的观点。麦彭仁波切说，在所有的见解中，最低劣、最可怕、最有害的，就是顺世外道的观点。如果认为没有因果、不信善恶，平时就会无恶不作。现在社会伦理道德丧失的主要原因，也是因为见解有误，很多人都认为只有一世，于是今朝有酒今朝醉，为了快乐而不择手段，根本不顾长远的利益。

其实，万法有各自不同的因，这是一种名言规律，也是四理中的法尔理。所谓的四理，指观待理、作用理、法尔理、证成理。观待理是了知何果观待何因；作用理是了知何因产生何果；法尔理是一切万法的法性规律；证成理是这样的规律依现量和比量来证成，明显的部分依靠现量，隐蔽的部分依靠比量。这四理在《解义慧剑》中讲得很详细，学习这些以后，

对认识业因果和诸法法性会有很大的帮助。

总而言之，因生果是一个必然规律，杀生、抽烟、喝酒、造恶业必然引生不快乐的果，磕头、念经、行持善法必然引生快乐的果，芝麻的种子必然生芝麻，萝卜的种子必然生萝卜，为什么会这样呢？任何人也无法追究，因果规律唯有佛陀才彻知。但不管怎么样，相信也好、不相信也好，你造了业因，肯定会感受业果。《分别善恶报应经》云：“若修善业感可爱果，若造恶业感非爱果。”这一点没有任何欺惑，大家务必要坚信不疑。如果你随学顺世外道或无神论的观点，一辈子就会无恶不作，最终感受果报时，自己也会后悔莫及。就如同一个人不信法律而杀人放火，最后被关进监狱时悔之晚矣。所以，大家一定要对因果观念有不可动摇、不被他转的坚信，作为一个学佛人，若连这一点理念都没有，形象上再怎么做得轰轰烈烈，也没有什么意义！

癸二（破常因生）分三：一、破由大自在所生；二、破由微尘所生；三、破由主物而生。

子一（破由大自在所生）分三：一、大自在不成立；二、由彼所生不存在；三、大自在不能作为能生。

丑一、大自在不成立：

自在天是因，何为自在天？

若谓许大种，何必唯执名？

胜论派与吠陀派将大自在天作为圣尊，认为他具有清净、应供、常有、唯一、一切的作者这五种特征，他既是器世界的因，也是有情世界的因，就像有些宗教认为上帝是万物的创造者一样。

古印度确有这样的说法，但现在的印度教崇拜多尊天神，认为梵天创造一切，遍入天维护一切，大自在天毁灭一切，此说法与这里有点不同，寂天菩萨

所针对的是古代大自在派。在印度和尼泊尔，学大自在派的人非常多，我以前也看到过，他们有些行为非常可怕，每次要共修的时候，就在前额中间画一个红点，并在水池里撒很多红色的鲜花，然后作各种奇奇怪怪的行为，还要念诵一些名号，甚至极个别人不惜自焚，将自己作为牺牲品作祭祀，以获得所谓的解脱。

在印度，各种外道比较复杂，对于他们的观点，许多论师都进行了驳斥。那现在还有没有这些外道呢？我曾问过居住在印度的有些藏族人，（飞来一只苍蝇，堪布念“嗡玛呢巴美吽……”，念了三遍就飞了，堪布笑道：“也许是大自在派的一个外道到这里来听经。”）当时法王如意宝也问过一些人，他们各有不同的说法，有些人说：“陈那论师和法称论师所驳斥的外道，现在不是很多了，可是静命论师在《中观庄严论》中驳斥的外道，现在还是比较多。”我当时就想：法称论师与静命论师所

破的外道基本上一样，为什么他们这样说呢？我也不是很清楚。

不管怎么样，大自在派在外道中势力比较强大，他们最不好的行为是在节日里杀生对圣尊供养，此举世界上的很多宗教都不认可，尤其是与佛教的理念完全相违。其实，对一个宗教而言，只要不伤害众生，行为上有一定约束，大家还是不排斥的，但如果见解和行为不如理，那它的教派就不得不遮破了。

怎么样遮破呢？中观师首先问：既然大自在天是万事万物之因，到底什么是大自在天呢？

对方回答说：“创造万物的大自在天，也可以叫地水火风四大种。”（他们可能觉得，不论是身体还是物质世界，都是不离地水火风，否则有形的色法没办法形成。）

中观师驳斥：“何必唯执名？”名言中，我们也承许四大种是诸法的因，但你们为什么要把它称为大

自在天呢？你们所许的大自在天，与我们佛教的地水火风，只是名称上不同而已，意义完全是相同的，如此一来，你我互相辩论就成了无义之举。

在座的道友中，学大自在派的应该没有，以后也不一定会学，但若对佛教没有生起坚定的定解，以后很可能被对方的巧言花语所惑，将学佛的理念完全舍弃，然后趋入他们的宗教。因此，大家一定要对佛教的见解有所了解，不但是了解，还要经常在心里发愿。以前上师们说过，我们皈依时，并不是口头上说皈依三宝，也不是在包里揣一个皈依证，逢人就说“我皈依过了，上师叫什么什么”，这些表面行为不是很重要，最重要的是从内心中发起对三宝的皈依之心。

有些前行教言中有个很深奥的窍诀说，刚开始修行时，一定要励力祈祷上师。无论上师是出家人还是在家人，都应观想在自己的头顶，然后猛厉祈祷：“请

上师加持我，让我的心与法相融！”如果你修人身难得，就祈祷“一定要让我生起人身难得的定解”；如果你修无常，“一定要让我生起无常的观念”；如果你修中观的无我空性，“一定要让我生起这种空性的见解”……以强烈的信心来祈祷，观想上师融入自己的身心，然后从皈依开始修。

修皈依的过程中，许多上师在教言中说，首先在自己前面放一个佛像，皈依佛时，合掌猛厉地祈祷：“我从现在开始，皈依释迦牟尼佛为主的一切诸佛，纵遇生命危险，也不舍弃佛陀，绝不皈依其他外道本师、主尊！”皈依法时，心里想：“佛陀您所宣说的解脱津梁之教法和证法，是我终生的依处，除此之外的乱七八糟的世间学说，我绝不皈依！”皈依僧时，再次地想：“从今以后，修学佛法的大小乘僧众是我的道伴，除此之外的世间恶友，我再也不去交往！”发起这样坚定的誓言后，才成为一个真正的佛教徒。

我们了解了外道的观点后，就能真正明白佛教徒自己本有的见解。这样的见解乃至生生世世都不能失坏，无论遇到什么样的困难违缘，都应像刻在石头上的文字一样，不被外缘的水磨掉、风吹掉。否则，见解不稳固的人，听到外道似是而非的道理，很可能就随波逐流，这是非常不合理的，所以大家一定要扎下稳固的修学基础。

外道认为大自在天是万法之因，如云：“蛛为蛛网因，水晶水亦尔，根为枝末本，此是众生因。”他们说蜘蛛是蛛网的因，水晶是水的来源，树根是树枝的根本，同样，一切法的因就是大自在天。但我们通过正理来观察时，这种说法其实是不合理的。

无心大种众，非常亦非天，
不净众所践，定非自在天。

怎么不合理呢？因为这样一来，大自在天的法相

就不存在了。

你们认为大自在天是唯一的，但地水火风大种数目众多；你们认为大自在天有思维、发心，但地水火风却是无情法；你们认为大自在天是常法，但地水火风没有一个是常有的；你们认为大自在是应供的天尊，但地水火风经常被众生践踏，甚至以不净粪撒在上面，如果说地水火风就是大自在天，那我们在路上走来走去，就是在大自在天的头上走来走去了。因此，通过方方面面的观察可知，大自在天根本不是四大种。

彼天非虚空，非我前已破，
若谓非思议，说彼有何义？

此外，大自在天也不是虚空，因为虚空无有动摇，而万物的造作者肯定有动摇；大自在天也不是神我，在本品前面，神我已被遮破完毕；如果说大自在

天是不可思议的，那你们又怎能了知他具足五种特征以及他的作用？假如无法了知他，你们称之为作者又有什么意义呢？

现在有些宗教虽不信仰大自在天，但依靠这种推理方法，也可以推翻他们造物主的说法。我们学习中观，应对佛教生起正确的见解，虽然世界上学佛的人不是很多，但佛教的智慧是无与伦比的，超越其他任何宗教和世间科学。医学、逻辑学、哲学、物理学、生物学、海洋学、化学、电学等，尽管发现了很多看不见、摸不着的东西，对人类社会有一定贡献，给我们的生活也带来一些便利，但心的奥秘和前后世、业因果的问题，这些学科就像盲人摸象一样，根本无法企及，有时候还会闹笑话。心的本体和奥妙，世间人皆无法品尝它的味道，不要说胜义中光明与空性双运，仅仅是名言中心的特点、分类、本体，他们也是无法了解。

学佛的人，尤其是如理如实修行证悟的人，在这个世间上寥若晨星。全世界有三大宗教——佛教、基督教、回教，我看过一些资料说，基督教有 19.6 亿多人，回教有 11.7 亿多人，佛教有 3.6 亿多人，印度教有 7.6 亿多人（虽然人数比较多，但未立为三大宗教之一），部落教有 2.7 亿多人，不学宗教的有 7.7 亿多人，这是前几年的统计数据，当时世界人口约 65 亿人。可见，不学宗教的人不是很多，但在学宗教的人当中，学佛的比例却不太高。中国宗教局的领导曾在一次讲话中说，光中国学佛的，就有 1 亿多人，但个别资料显示，这只是统计的数字，其实还有很多公务员、领导不敢明目张胆学佛，所以加上未统计的学佛人数，应该远远超过这个数字。

其实，学佛是很快乐的，我们今生拥有暇满人身，又值遇了大乘佛法，没有随学不承认前世后世的外道，这是相当难得的福报。如果你们以前不懂佛教

的道理，皈依了三宝以后，人生方向应该重新改变。比如你 30 岁之前为自己而活着，皈依佛门以后，要为了众生而活着。学佛一定要学大乘佛法，一心一意为了众生暂时和究竟的利益，这样发心才是顺解脱分善根。否则，为了自己而积累福报，就算整天在学《入行论》，意义也不是很大。

遇到了大乘佛法，是我们的一种荣幸，大家一定要有利他心及空性见。我再三强调过，这两个根本窍诀始终都不能忘，有了空性见的话，不会特别执著如泡影一般的万法；有了利他心的话，每天活着就是为了众生，不可能围绕自己的利益而造恶业。所以，这两个关键窍诀，大家永远应该记住！

第 180 课

2008 年 4 月 28 日

《智慧品》正在讲“破常因生”。常因生分几个方面，有些外道认为万法由大自在天产生，有些认为万法由微尘产生，还有些认为是由主物产生，但这些统统不合理，所以作者一一地驳斥。

驳斥外道的观点，在修学佛法的历程中不可缺少。虽然现在的外道跟古印度外道有些差别，但他们执著的方式大同小异。通过教理驳斥他们的观点，对佛教自然而然会生起正信，自己的见修行果也得以稳固。否则“近朱者赤，近墨者黑”，今天你是一个虔诚的佛门弟子，明天受外境的种种诱惑，见解很容易发生改变。所以大家应该通过合理的闻思，以佛教智

慧火将邪见种子焚毁无余，对佛法僧三宝生起虔诚的正信。不然，你即生中虽遇到了如意宝般的大乘佛教，可是自相续被邪见所控制，行为被外道所引诱，最后定与佛教背道而驰。

所以，大家不要认为：“我又不是学大自在派的，为什么要了解他们的观点？”千万不能这样想。因为我们的心特别无常，今年是很好的佛弟子，明年却可能变成一个外教徒。因此在这方面，我们要依传承上师的教言，从理论上进行再三剖析，将相续中的邪分别念逐渐灭尽，这对每一个佛教徒来讲至关重要。

不要说我们凡夫人，即便是一些圣者，也在不断地闻思，不断地巩固所学知识。大家不要认为自己了不起，其实我们的出离心、菩提心、空性智慧不值一提，所以应该时时刻刻想到佛法僧三宝的功德，有时间的话，就念诵《随念三宝经》，行住坐卧经常祈祷

三宝。我看到很多老修行人，修行非常了不起，一辈子将时间和精力全部用来修持佛法、利益众生，尽管如此，他们仍在不断地巩固，不断地修学。而现在有些所谓的修行人，每天不是在搞世间八法，就是在睡懒觉、懈怠散乱，这种人反而认为自己业障已经清净了，皈依三宝只是个形式，供养三宝也不是很重要，要么说一些大话，要么沉溺于迷乱现象中，非常可悲可叹！

真正的大乘修行人，有生之年最根本的就是对三宝生起诚挚信心。要想有这种信心，就应该推翻外道的观点，与外道的见解不能混为一谈，始终提醒自己是一个佛门弟子。皈依了三宝以后，阿底峡尊者说，供养三宝不能间断，因此，很多老修行人在吃饭时、睡觉时、起床时，经常念一些偈颂来感恩三宝、忆念三宝、供养三宝，自己的一切威仪摄于三宝的氛围中，在三宝的加持阳光下进行运作。然而末法时代，

很多修行人并不是这样，所以我希望不管是出家人、在家人，应当时时忆念三宝和祈祷三宝，只有这样，修行才会逐渐归入正道。

藏传佛教专门有一个偈颂，不管到哪个寺院或者居士团体，大家在饮用食物之前，都会将献新部分先放在献新杯里，然后念这个偈颂供养三宝。献新杯就是供护法杯，它不仅可以用来供护法，还可以当作供三宝的碗（拉萨等地称之为“献新碗盏”）。现在有些人分别念非常强，认为护法杯就是供护法的，每个护法神要准备不同的杯，不然他们到时候会打架，而且本来是护法神的杯子，如果再让佛法僧三宝用，那肯定不行。这种分别念是不合理的。作为修行人，我们平时喝茶、喝水、吃饭时，应该将献新部分放在献新杯里供上。假如没有条件每顿都供，至少早上起来要供一次，其他时候只是念诵就可以。

念诵的偈子是：

无上本师即佛宝，

无上救护即法宝，

无上引导即僧宝，

供养皈处三宝尊。

用藏语来说，就是：

敦巴拉美桑吉仁波切，

秀巴拉美丹秋仁波切，

珍巴拉美根登仁波切，

嘉内滚秋森拉秋巴波日。

从今天开始，我们暂时规定：出家人和居士团体中，每次吃饭之前，由一个维那师起调，大家一起合掌念诵。凡是有三四个人以上，就应该这样行持。

现在很多年轻的出家人，吃饭时没有忆念三宝的规矩，拿起筷子就大口大口吃，以出家威仪来衡量，

这是不如法的。按理来讲，出家人吃饭时要先念《随念三宝经》，最后作回向，有很多很多的仪式。以前法王如意宝去美国、加拿大、日本等国家时，许多国外人受藏传佛教的影响，几个人一起吃饭时，一定会共同念供养三宝的偈颂。所以希望大家，包括学院的发心人员，从明天开始，吃饭时要供养三宝。当然，等所有的人都到齐了再吃，可能有一定的困难，但几个人先吃的话，应该把这个偈颂念一遍。

下面我们共同念诵——“敦巴拉美桑吉仁波切，秀巴拉美丹秋仁波切，珍巴拉美根登仁波切，嘉内滚秋森拉秋巴波日。”这是用藏语念的，你们实在不方便的话，也可以用汉语来念：“无上本师即佛宝，无上救护即法宝，无上引导即僧宝，供养皈处三宝尊。”表面上看，这是很小的一个行为，但实际上，《大圆满前行引导文笔记》中说，此举有随时不间断供三宝的功德。

修行，其实就是逐渐改变自己的行为，包括我们出门时也要拿着念珠、转经轮，有时间就多念“嗡玛呢巴美吽”。我最近在看松赞干布的《嘛呢全集》，里面讲了很多很多观音心咒的功德，我真的觉得即使只会念观音心咒，自己也没有白来人间一趟。如果你们没有时间念诵，现在科学比较发达，可以买个念佛机放在家里，这种声音也可以净化你的相续，通过上师和佛菩萨的名号或咒语，分别杂念就能慢慢得以清除。

前不久，我给学院的道友发了一些念佛机，如果你们不生厌烦心，还是应该在家里放。（当然，若对佛号生厌烦心，可能你已经着魔了，有点可怕！）不过，念佛机放在家里，有时候也会起到其他的效果。听说有一个居士，自己很信佛，但父母不信，她千方百计劝父母，可是一直说服不了。后来她在佛堂放了个念佛机，是法王念的莲花生大士心咒。有一次她母亲听到

了，说：“这个念佛机很好，我也要买一个。”她非常高兴，认为母亲还是可以度化的，没想到，母亲接着说：“它的声音听起来比较不同，肯定可以吓走小偷！”

台湾也有一个法师，他的道场非常好，每次讲经说法，很多人从美国、加拿大乘飞机来听。道场的对面好像是个修理厂还是车间，那里的人对佛教不理不睬、不闻不问。法师经常想：“这些人离我这么近，能给他们结上佛缘该多好啊！”但遗憾的是，始终没有这个因缘。后来有一次，法师在院子里时，看见来了一个人，法师很高兴，边合十边念阿弥陀佛来迎接他。那个人见到法师，第一句话是：“师父，厕所在哪里？”所以没有缘分的人，即使住在隔壁，离佛法也是咫尺天涯。

作为一个佛教徒，我们与外道的种种不同，应该在身口意上体现出来，若没有这样，平时跟外道或

不信佛教的人没有两样，那你的修行境界很难增上。所以，大家要经常祈祷三宝，对佛陀的感恩心永远不能忘。体光老和尚在《开示录》中说：“我们时时处处应有感恩心，且不说成佛大事，就连我们平时喝的稀饭和吃的干饭，它的背后也有无数农民的精勤努力。”唐代诗人李绅曾说：“锄禾日当午，汗滴禾下土，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”这首诗很多人从小就会背，一提起来也朗朗上口，但农民在酷暑中耕作的辛劳、一颗一颗粮食的来之不易，恐怕并没有深刻体会。包括我们手里拿着的一本一本书，可以说蕴涵了无数人的汗水和泪水。因此，学佛要有一种感恩之情，应该始终想到佛陀的恩德、佛法的功德，不要对什么都无所谓。作为佛教徒，尤其是作为出家人，我们穿的衣服、享用的饮食，包括学习的法本，是很多人的辛勤劳动换来的。若能常怀感恩之心，自相续才会与佛法融为一体，否则，开悟并不是那么简单的。

下面遮破外道的过程中，我们应该悉心体会，不要认为跟自己没关系。学习任何一个法，都要结合自相续来修持，若能如此，一切法皆会成为窍诀。否则，就算是最甚深的上师独传教言，对你的相续也不会有半点利益。所以大家学习的时候，千万不要把佛法当作学术研究，不然，你的心无法得以调伏，烦恼也无法得以对治。这方面，大家务必要注意！

丑二、由彼所生不存在：

云何此彼生？我及自在天，
大种岂非常？识从所知生，
苦乐无始业？何为彼所生？

由大自在天产生万法是不合理的，因为他的真实性没有得到确认。本体未得到确认的法，如果还可以产生，那石女儿、龟毛、兔角也可以产生器世界和有情世界的万法了。所以作者在此问道：“你们所承许

的大自在天，到底产生什么样的果呢？”

自在天所产生的果，要么是常有，要么是无常，除了这两者以外，不可能有第三种情况。如果对方选择第一者，说自在天产生的是我或微尘等常有果，然后再依之产生其他万法，这种说法不合理。因为无论是能生的大自在天，还是所生的我或微尘，你们都承许为常有，既是常有之法，又怎么会有能生、所生呢？若认为常有因能生常有果，这个说法非常可笑，世间人也不会承认的。

如果对方选择第二者，说常有的大自在天虽不能产生常法，但可以产生无常法，这种说法也不合理。因为外境诸法依各自因缘而生，眼等诸识是缘外境而生，众生的苦乐感受也是由无始以来的业力所生，《无量寿经》云：“善恶报应，祸福相承。”《泥犁经》亦云：“善自获福，恶自受殃。”行善获得快乐，造恶感受痛苦，这是无欺的因果规律，并不依赖于自在

天的操纵。麦彭仁波切说过：“哪怕获得一瞬间的快乐，也是往昔所造善业之果报；哪怕感受一瞬间的痛苦，也是以前所造恶业而导致的。”诸法均由因缘所生，在这个过程中，根本找不到所谓的自在天，故不能将之作为万法之因。法称论师在《释量论》中说：“与刃药等联，黑者伤及愈，无关之木块，何不执为因？”黑者（人名）被刀砍伤后，伤口愈合与医生的药物有关，若将无关的木块或石头执为愈合之因，这根本不合理。同理，众生的苦乐感受是各自的业力所现，若将无关的大自在天执为因，这是说不过去的。

现在也有个别宗教认为上帝创造万物，但不知他们的上帝到底是常有还是无常。如果承许为常有，那常法怎么样创造万物的，这个问题需要加以分析。我没有精心研究过他们的宗教，但像佛教一样经得起任何理证观察的教义，恐怕很难以找到。当然，他们所崇拜的上帝，跟此处的大自在天还是有一定差别。

在古印度，确实有信奉大自在天的教派，他们把大自在像作为供养对境，佛教的布日巴尊者就曾有调伏大自在像的经历。布日巴尊者是那烂陀寺一位著名的班智达和大比丘，后来因行持密宗至高无上的行为，显现上时常喝酒，行为不太如法，最后被僧团开除。之后他经常显示各种神通神变：有一次坐船没有钱，船夫要他立刻下船，他手指恒河，河水即刻向上倒流，他站在恒河上，顺流而上，直抵对岸。还有一次，他去一个酒家喝酒，卖酒女问他要酒钱。当时太阳挂在正中，他说：“太阳的影子什么时候移过我，我什么时候给你钱。”他显示神通把太阳定住了，整整三天没有移动。当地的时间因此而发生了错乱，后来国王亲自出王宫，替他付了所有的酒钱。

不久，尊者来到一个地方，那里有一座著名的大自在天石像，他用契克印想毁坏它，但石像却纹丝不动、完好无损。尊者非常奇怪，绕着它上下观察，发

现它顶端有一尊很小的观世音菩萨石像，也有人说是具光佛母像。尊者把它轻轻移开，大自在神立即现出真容，恳求尊者不要摧毁石像，他将依照尊者的教导奉行。（其实我们身上应该戴一些观音像、具光佛母像、莲花生大士像、金刚橛像等。一个人护身是很重要的，现在很多人不信佛教，即使有些信佛教，也觉得戴佛像是多余的事情，千万不能这么想。当然，极个别人脖子上戴的像，可能有三四斤重，好像把诸佛菩萨都挂在身上了，走路摇摆的时候，身上就不停地“叮咚叮咚”……）尊者命令道：“从今以后，你必须供养一百个僧人，不再接受杀生祭祀的供品。”大自在神说：“印度的佛教不久就会毁灭，不过乃至佛教毁灭之前，我会尽全力供养僧众。”这样承诺以后，尊者当即从所在地方消失，化为一座巨大石像，自此，他的真身没有再出现过。

还有一个尊者叫乍南达日巴，他是恩扎布德的传承弟子，也是非常了不起的修行人。当时尼泊尔有一

座大自在的相（标志），神秘莫测，变化多端，若有人在它面前以坚固的信心祈祷，就能获得眼通，并马上成就细微的怀业、增业、诛业。它的存在对佛教造成了很大的损害，尊者为了调伏该地的外道，便动身前往尼泊尔。那天，正在这座标志物前虔敬供养的，有包括三大国王在内的成千上万的人。尊者来到那里，用契克印一指，这座大自在的标志物当即倒塌。（莲花生大士的契克印，是降伏鬼神的手印。一般来讲，有修行境界的人依此手印可降伏外道魔众，非常有加持力。）尊者对它吹一口气，它立即化为粉末。人们见到他超凡的行为，纷纷向他顶礼、皈依。

在历史上，印度和尼泊尔的大自在神像非常多，现在印度尼西亚、印度等地也有很多大自在的标志、石像等。但据我了解，他们只是把大自在当作圣尊来供养，并没有说他是万物的创造者。

还有，我们学院经常念的“怀业祈请文”，很多

人叫“大自在祈祷文”，最初不知道谁翻译的。但这里的“大自在”，是指获得身心自在，因为里面有九本尊的祈祷文。这可不是大自在天的祈祷文，大家要注意啊！（众笑）

丑三（大自在不能作为能生）分二：一、宣说过失；二、遣除周遍之谬论。

寅一、宣说过失：

若谓因无始。彼果岂有始？

对方若许自在天是万事万物的因，那自在天无始以来就应该一直存在，他未造万物之前和已造万物之后应该无有变化，否则，就不是常有、唯一的法了。如果万法的创造者自在天无始即有，那么他所生的果——器世界和有情世界，也应成无始以来就存在了。为什么呢？因为这些法的因完全具足，一点违缘也没有，果又怎么会不存在呢？诚如法称论师所言：

“若因全具足，云何彼果灭？”

然在现实生活中，自在天所创造的果不可能永远存在。一个人刚才很痛苦，现在又很快乐，过一会儿可能又很痛苦；有些人不久前在这里听课，今天已经离开了人间，而剩下的有些人，《入行论》没讲完之前肯定也会去世，是同一个因所造，就不该有这些变化，也不能说这个人 50 岁，那个人 15 岁，而应该是所有的人同岁。但这显然是不可能的，因此，一切万法并非自在天所造，而是以各自因缘产生的。

通过中观这种推理，我们完全可以指出对方的错谬之处，这样一来，即使有些外道说“我们教派如何如何好”，自己也不会轻易相信，而是会详细观察“你们基道果是什么样的？见修行果又是如何？世俗谛和胜义谛怎么安立的……”在这个过程中，有智慧的人不会融入他们的宗教，而没有智慧的人很容易人云亦云，犹如山上的经旗一样，风怎么吹，他就怎么

飘，非常可怜。

总之，大家一定要了解，大自在天绝对不是万法的因。不然的话，快乐痛苦、春夏秋冬等不可能有迁变，应该有这个过失。

寅二、遣除周遍之谬论：

彼既不依他，何故不常作？

若皆彼所造，彼需观待何？

对方说：“大自在天虽然是常恒的，但创造万物时需要观待他缘，故而不一定恒常生果。因缘一旦聚合，大自在天就创造万法，如果因缘不聚合，大自在天也无能为力。”

这种说法不合理。既然你们许大自在天不依他法，是独一无二的万法创造者，那他生果怎么还需要观待其他呢？再说，假如他能创造万法，为何不能随

心所欲地创造因缘呢？只要他需要，应该就可以让严冬开鲜花、酷夏下大雪，这一切他都有能力创造的，还需要观待什么呢？

因缘聚合就能生果，因缘不聚合则无力生果，在这个过程中，自在天根本起不到什么作用。《中论》云：“因是法生果，是法名为缘；若是果未生，何不名非缘？”既然不能决定生果，那干脆不要说是自在天创造的，执著自在天为因，岂不是以非因为因吗？众生的苦乐变化、春夏秋冬的更替，一切都是依靠各自的因缘，而非所谓的大自在天。《释量论》中说：“何有则何有，此外若执因，一切因无尽。”倘若执著非因为因，产生诸法的因就应成无穷了。比如苗芽本来依靠种子而生，若不以种子为因，反而在种子以外说石女儿是它的因，或者自在天是它的因，或者说上帝是它的因……这是非常可笑的事情，如此一来，因就成无穷无际了。这种观点，对方也不会承认的。

若依缘聚生，生因则非彼。

缘聚则定生，不聚无生力。

接下来再继续破斥：假如你们说大自在天需要因缘聚合才能生果，种子、阳光、水分、农民劳作等聚合时，自在天能产生庄稼，这些因缘若不具足，就无法创造出庄稼，那这样的自在天有什么用呢？如果一切依赖于因缘聚合，因缘不聚合，即使来一百个自在天，也不能让石头生出苗芽、寒冬盛开鲜花，那为什么说他是万物的创造者呢？可见，一切果的生因唯是因缘，而不是自在天。

当然，这种因缘也非如外道所许，是恒常实有的法。《四百论》云：“一切为果生，所以无常性，故除佛无有，如实号如来。”为了生起果法，因才得以生起，所以因决定为无常性。这个道理，三千大千世界中，唯有具通彻无碍智慧的佛陀才能照见，除此之外的仙人、声闻缘觉，都没办法了知，故唯有佛陀才

能称为“如来”。

学习这些法之后，有善根、有福报的人，会对本师释迦牟尼佛和他所宣讲的缘起法生起不共的信心、不退转的信心。通过自己的智慧与寂天菩萨等大德的推断结合起来，对世间事物的真相进行判断，就会发现只有佛陀的说法千真万确，其他任何说法都经不起观察，这一点利根者会深信不疑。

以前舍利子是十分傲慢的外道，有一次他看见马胜比丘的威仪调柔寂静，便好奇地问：“你平时学的是什么法？”马胜比丘说偈道：“诸法因缘生，诸法因缘灭，我师大沙门，常作如是说。”意即一切法都是因缘而生、因缘而灭，我的上师大沙门——本师释迦牟尼佛，经常宣说这样的道理。舍利弗听后大有感悟，遂放弃一切外道禁行，和目犍连一同皈依佛陀，最终二人皆证圣果。所以对利根者而言，听到佛教因缘生法的规律后，就会了知其他学说没有任何价

值了。

既然万法的产生源自因缘聚合，万法毁灭源自因缘消散，自在天又起到什么作用呢？一切万法于胜义中都不生不灭，世俗中依靠各自因缘而产生——外在的因缘如种子产生根、茎、花、果，内在的因缘则以无明为主的十二缘起产生轮回，除此之外，认为有一个自在天在幕后操纵指挥，这是绝对不可能有的。

若非自在欲，缘生依他力。

若因欲乃作，何名自在天？

再从另一个角度观察：自在天创造万物时，是没有欲望而随随便便生果，还是依自己的欲望来操作的呢？

如果说自在天并不是由欲望支配而生果，则说明万法是由其他因缘产生。但这个对方也不承认，因为他们认为自在天有意识地创造万物。如果说自在天依

欲望而生果，那大自在天就不自在了，因为他被欲望所控制、所牵引，怎么能称为“自在”天呢？你们认为大自在天是“大自在”，其实他一点都不自在。就像有些人认为自己是很好的修行人，但其实每天被分别妄念束缚着，修行一点也不好。

通过这种观察可以了知，世间上并没有一个万物的造作者，也没有什么天生的东西。有些人认为天生的东西应该存在，实际上这只是未经观察的说法而已。日本有一位盘圭禅师，有次来了一位弟子向他请示：“我天生暴躁，不知道该如何改正？”禅师说：“那你发脾气给我看一看。”弟子说：“我现在没有，一碰到事情，那天生的性急暴躁，才会跑出来。”禅师告诉他：“这说明你的暴躁不是天生的，它只是因缘所生法。如果你把它说成是天生，将过错推给父母，实在是太不公平了。”通过这种开示，那人马上会意过来，再也不轻易发脾气了。

我们这里个别人也是这样，觉得：“我天生性格不好，天生爱发脾气，你们最好不要惹我，我就像毒蛇一样！”其实根本没有天生的脾气，你又不是大自在天的妹妹。也不是大自在天的哥哥——加上一个哥哥，不然有些人不舒服。开玩笑！

第 181 课

2008 年 4 月 30 日

现在正在讲“破常因生”。有些讲义的科判中说“破他生”，其中包括“破无情之他生”和“破有情之他生”。有情之他生，就是昨天所破的大自在产生万物，在印度，信奉大自在派的比较多，圣天论师的传记中就有他与大自在派辩论的整个经历，以前学《四百论》也给大家讲过。今天开始破无情之他生——胜论派（有些论典说是伺察派）承许一切法由微尘所生。

子二、破由微尘所生：

微尘万法因，于前已破讫。

胜论外道认为：器情万法应该由实有的微尘组成，没有它的话，器情世界无法产生。这种微尘不是有情法，故没有前面所讲的过失；也不是粗大的法，否则就会有生灭迁变；它是最细微的物质，常有不变，乃构成万物之根本。

这种观点与唯物论的说法比较相似，现在物理学家和量子力学家都认为，若没有最细微的物质，整个世界的形成不可能凭意识的力量。物质决定意识，应该是先从物质中产生种种粗大的法，然后再形成人的感官意志等等。

认为微尘不但能创造无情法，还能创造有情法，这不仅是唯物论的观点，西方许多宗教也都这样认为。我以前看过一个故事说，神用泥土造了第一批人，放在火上烤，由于没有经验，烤过头了，那些人特别黑，神不喜欢，就将他们扔到了非洲。神又做了第二批泥人，因为没有烤，结果颜色太白，也不满

意，就将他们扔到了欧洲。（据说欧洲人确实觉得自己太白了，经常在身上敷一些黄色的油，趴到沙滩上晒太阳，希望自己的皮肤慢慢变成棕色。）神又做了第三批泥人，烤出来一看刚刚好，不黑也不白，肤色为淡褐色，神很满意，这就是美丽的埃塞俄比亚人。韩国人金惠子写的一本书中说，埃塞俄比亚王族的诞生历史，分别在《圣经》《古兰经》中也有记载。

按他们的说法，微尘不仅创造了无情法，还创造了我们人类，但这种观点是不成立的。抉择法无我时也再三观察过，若许万法以微尘形成，那么“方分离部分，如空无微尘”，微尘远离一切方分，其本体犹如虚空，根本不存在。龙猛菩萨在《中观宝鬘论》中也有迁变或不迁变的观察方法，如云：“设若恒常变，岂非刹那法？设若无迁变，焉能转为他？”如果说微尘是迁变性的，那就是无常刹那之法，如同世间上的男女老少、万事万物，随着时间的流逝而改变着面

貌，一刹那都不会停止，不可能有亘古不变的实性；如果说微尘永远没有迁变，那又怎么能转变为他法呢？所以，胜论外道所许的微尘，通过理证来抉择，绝对不可能成立。

或者通过教证来说明，诸法实相中也没有常有的微尘。圣天论师云：“不见有诸法，常而是有对，故极微是常，诸佛未曾说。”详详细细去剖析，不见有任何法是常有而且具有质碍，以前没有发现过，以后也不会有，故大慈大悲的佛陀未曾说过：微尘是常有法。

总而言之，认为万法通过微尘产生，或者通过造物主产生，这些说法都不能成立。大家通过学习之后，一定要推翻相续中的遍计邪执，否则，虽然自己在佛教团体中每天熏习佛教理念，可是一旦身体离开了，心就像炽热的铁水遇冷凝固一样，很容易随外境而改变。因此，我们凡夫人不要对自己抱有很大希

望，认为是真正的大乘修行人，见解、行为、戒律等始终不会变坏，就好像获得了一地菩萨，千万不要有这种傲慢心。有些道友平时对自己的修行蛮有信心，贪嗔痴烦恼似乎全部都没有了，然而遇到一些外境、听到一些恶语，所有的烦恼就像熊熊烈火般爆发，即使成千上万个士兵拿着兵器也抵挡不了。

其实我们的烦恼、邪见，遇到不同对境时很容易涌现，因此要常常祈祷上师三宝。乔美仁波切再三讲过：“祈祷所有的诸佛菩萨和护法神，不如祈祷一遍上师殊胜。”上师是诸佛菩萨的总集，若于其前恭敬合掌祈祷，有形无形的违缘会直接或间接得以遣除。尤其是学密宗的道友，应该把上师视为真佛，这是所有甚深窍诀的总集，其他法相乘和宗教中是没有的。修密宗的过程中，法融入心的唯一窍诀，就是依靠上师的加持和自己的信心，只要这种因缘聚合，自己的烦恼纵然坚固如山，依此金刚钻石也能一一击破，摧

毁无余。所以，大家平时应将理论和窍诀结合起来，同时要祈祷十方诸佛菩萨总集的上师的莲花足下，令自相续与佛法的智慧真正融为一体，这是非常关键的！

子三（破由主物而生）分二：一、安立观点；二、破彼观点。

丑一、安立观点：

常主众生因，数论师所许。
喜乐忧与暗，三德平衡状，
说彼为主体，失衡变众生。

此颂是数论外道的观点——承许由主物产生万法。数论外道的来历在前面也介绍过，淡黄仙人于雪山修行多年后，最终获得了苦行的功德，他相应自己成就的禅定而造了《黑自在六十品》《五十相》《三量》《七关联》等论典，之后人间便出现了数论外道。

数论外道在古印度的势力非常庞大，我们不管学哪个古印度大德的中观论典，都可以看到对此外道的大量驳斥。当时数论外道影响力之广，相当于现在的无神论，因而对它的观点进行剖析很有必要。

数论外道承许说，所知万法均可归属在二十五谛当中。（“二十五谛”并不是外道的独有名词，佛教《时轮金刚》中也有二十五谛的说法。法王如意宝曾强调说：“不要认为凡承许二十五谛就是数论外道，其实佛教在特殊情况下也有这样的承许。”当然，佛教承许的方式和窍诀，跟外道是完全不同的。）除了神我以外，主物也是万物之因，它具有唯一、无情法、恒常、一切之作者、谁也见不到五种特点，并从中出现大、慢、十一根、五境等二十三谛法。一切常有法与无常法、有情法与无情法，皆可摄于这二十五谛中，二十五是数，以数立名，所以人们称之为“数论外道”。

从印度的历史上看，数论外道和胜论外道比较厉

害，那烂陀寺、布扎玛希拉寺（戒香寺）的门口经常需要精通内外道一切论典的班智达来护门，达绕那他撰著的《印度佛教史》中就有很多护门班智达的故事。但现在不信佛教的人也比较多，基本上不像以前那样动不动就攻击佛教。尤其是汉地，不信佛教的人比比皆是，但寺院的门口并没有护门班智达，只看见一些收门票的人。要知道，以前在印度的话，没有一定的辩才，是不敢坐在门口的。

数论外道所许的主物到底是什么样的呢？喜、忧、暗三德[397]处于平衡状态时，就是所谓的主物（也叫主体）；当这三者失去平衡时，比如说快乐比较多或者痛苦比较多或者痴心比较多，就会从中产生种种现象，形成器情世界的一切万法。这是对方的观点，但这种说法不合理，究其原因，会在下面的颂词进行剖析。

397 喜是快乐，忧是痛苦，暗是不苦不乐的等舍；或者说，喜为贪心，忧为嗔心，暗为痴心。

数论外道的观点，在《如意宝藏论》《中观庄严论》中有一部分，许多高僧大德也都详详细细宣说过。宣说的原因，就像麦彭仁波切所言，众生原本有很多俱生烦恼和遍计烦恼，遍计烦恼的来源就是受外道影响，若不斩断它的种子，今生很可能变成外道，留着头发对佛法攻击。即便今生不能变成外道，来世也容易转生到外道家庭中。在印度外道的故事中，经常有一些外道这一世辩不过佛教，下一世又发愿变成外道继续诋毁佛教。所以我们要常常发愿，生生世世不离释迦牟尼佛的教法，这不是一世两世就了事的，而是乃至佛果之间，遇到殊胜的对境时，如朝神山、见高僧大德、在僧众的聚会中，有机会就发愿：“我生生世世不离佛陀，不离佛法，不离僧众！”这个非常关键，如果不离三宝的光明，修行就会逐渐增上，前途也会自然光明。反之，若与外道邪道结上缘，言行举止就会被他们诱惑，前途只有变成一片黑暗、迷茫、苍白……

所以，我们应该要了解学习外道的观点。无垢光尊者在《七宝藏》中一直破这个外道、那个外道，我以前经常想：“我又不是学外道的，何必要了解这些呢？”但思维转过来以后，才明白此举的必要性。现在大家学了外道的观点，就会完全知道外道的观点确实不究竟，这样一来，便不会随便舍弃佛法，加入他们的团体中去。

丑二（破彼观点）分四：一、破自性是一体；二、破乐等是境；三、破实法常有；四、破生前有者。

寅一、破自性是一体：

一体有三性，非理故彼无。

如是德非有，彼复各三故。

中观师通过推理来破斥对方观点：你们讲主物的特点时说，它是唯一、常有的无情法，讲主物的状态

时又说，它具有喜忧暗三德，若真是一个本体，就不可分割，怎么会变成三种功德的本体呢？是一就不可能是三，是三就不可能是一，一个人就是一个人，三个人就是三个人，一会儿说他是一个人，一会儿说他有三个人的本体，这是非常荒唐的！

当然，有些人可能想：“主物的本体虽是一个，但显现上是三个功德。”这种说法只适合于无常法，并不适合你们所谓的自性实有。一条河名言中可分为不同的反体，但它若是恒常、唯一、实有的法，怎么可能分为三体呢？因此，这种说法实在没有道理，你们宗派所许的主物，跟石女的儿子、空中的花园没有差别，即便在名言中，它也不可能存在。如果存在，就应该有非常确凿的理由，但这个你们也举不出来。

《中观庄严论》中还有一种分析方法：“若许事体三，识现唯一相，与彼不同现，岂许彼取彼？”假如承许主物有三个功德、神我有一个意识，那么，对

境是三个、有境是一个，由一个来缘取三个，这是绝不可能的。当然，若不许自性实有，一个眼识取三种颜色的对境可以成立，但若认为是唯一、常有的法，这样的对境和有境皆无法安立。

同样，喜忧暗三德也不可能真实存在。因为我们可观察每一德是否有三种自性，如果不具足三种自性，它就远离了主物的本体；如果具足三种自性，喜必然具足喜喜、喜忧、喜暗三者，忧具足忧喜、忧忧、忧暗三者，暗具足暗喜、暗忧、暗暗三者，再分析下来，喜喜又具足喜喜喜、喜喜忧、喜喜暗……最后变成无穷无尽，如此无穷的法怎会是实有唯一的本体呢？既然主物的本体尚未成立，还要讲它的这三种功德，实在是毫无道理。就像石女的儿子是否存在还不知道，就声称它有无数的眼睛一样，显然是十分可笑的事情。

其实，喜忧暗作为果、主物作为因，这样的因果

法最好不要承认，否则，这二者无论是相似还是不相似，都不可能成立实有。龙猛菩萨在《中论》中说：“若果似于因，是事则不然；果若不似因，是事亦不然。”因和果完全相同是不可能的，因为苗芽和种子不会一模一样；因和果完全不同也不合理，因为它们还是有一定的关系，麦种不可能生出稻子，否则就有一切生一切的过失。通过这样的观察可以了知，实有的因果法绝对不成立，数论外道的观点无有立足之地，若把这样的宗派作为自己崇拜的对境，的确不是明智之举。

当然，尽管如此，我们对其他宗教和非宗教人士，还是有必要保持友好和谐的关系。他们虽然没有佛教这样的真理，但有些行为也许会超过我们。我曾经讲过天主教的特蕾莎修女，她的有些行为非常感人。她以前是一个教堂里的普通修女，当发现修道院高墙之外人们的凄惨遭遇时，她实在是忍受不了，

一种强烈的使命感驱使着她，使她不顾周围人极力反对，勇敢地挑起了拯救贫民的重任。她的足迹穿越了大半个地球，印度、伦敦、纽约，甚至包括中国。她先后成立了 100 多个替穷人服务的处所，仅仅 6 年的时间里，就收留了 6 万多弃婴……这些真的让人非常非常羡慕，我们口头上发了大乘菩提心的人，恐怕也很难以做到。她是一个平凡者，却做了如此不平凡的事情，于是 1979 年获得了举世瞩目的“诺贝尔和平奖”。特蕾莎修女显现上只是其他宗教的一员，但她的所作所为与大乘佛教所讲的不谋而合，故而我们不能一概而论，说其他教派没有可取之处。

我们建立自己的见解时，必须要以细致入微的智慧进行分析，建立无谬的自宗，但以理性剖析外道的过程中，不能自赞毁他，甚至做出过激的行为来，一定要互相团结、取长补短。当然，在这个过程中，也不要因为随顺别人，就被别人束缚住了，最终与他们

的见修行果同流合污，这是不合理的！

若无此三德，杳然不闻声。

主物的本体不可分割，就不可能具有三种功德，没有这三德的话，三德不平衡所产生的二十三种现象，便不可能存在了。

比如四大不存在的话，四大不调的说法不可能有，三个人没有的话，说这三个人关系不好纯属无稽之谈。同样，若无法建立三德，由三德而生的色声香味触、眼识耳识鼻识、五大等就无法存在，如同没有泥土便不会有泥土所造的罐子一样。

《涅槃经》云：“有因则有果，无因则无果。”《楞伽阿跋多罗宝经》亦云：“无因则无果也。”有了因，果自然产生，但如果没有因，果又如何产生呢？既然三德一点也不成立，那它所生的耳朵听到的声音、眼睛看到的色法等显现都没有了，这样一来，

你们所谓神我享受外境的说法也根本不合理。

寅二、破乐等是境：

对方认为苦乐是外境，佛教则认为这是内在的感受，下面对这种说法进行观察。

衣等无心故，亦无苦乐受。

谓此即因性，岂非已究讫？

对方认为，苦乐等三德在外境上成立，因为衣服、毯毹、房屋、轿车等诸法可以带来快乐，让我们舒心悦意。但这种说法不合理，衣服等无情法并没有能感受苦乐的心，所以不可能具有乐等本体。

外境上有苦乐的说法，不仅是数论外道的观点，世间上很多人也是这样认为的。他们觉得创造一个美好的家园，建立一个完善的团体，购买一辆豪华的轿车，修造一所华丽的别墅，自己就会终生快乐，因此

想方设法地追求金钱。其实，如果永恒的快乐在金钱或名声、地位上存在，现在的有钱人为什么精神那么空虚、内心那么痛苦呢？

美国著名文学家海明威，于 1954 年因其作品《老人与海》，而获得了“诺贝尔文学奖”，可是 1961 年，他把猎枪的枪口含在嘴里，饮弹自尽了。一个名和利均达到了顶峰的人，为何会选择这条路呢？众人对此百思不得其解。实际上，他得到一切名利之后，有种不可言说的失落感，忽然觉得人生不过如此，非常的无聊，于是选择了死亡。

时至今日，世人对于海明威的自杀仍有各种猜测：有人说，他获得诺贝尔文学奖之后江郎才尽，再也写不出这么好的作品，绝望中只好开枪自杀；还有人说，他的自杀带有遗传因素，因为他父亲就是用手枪自杀的；也有人认为，他曾在几次战争中受过重伤，留下痼疾，当时头脑不清醒而自杀的……种种

说法不一而足。但我以前也说过，他这可能是现世现报，因为他常用猎枪来捕杀鸽子等动物，最终自己也死在了这柄猎枪之下。

现在西方许多富可敌国的商业大王，尽管身边有美女香车，但照样非常苦闷无聊，他们为了寻找快乐，千方百计地找刺激，甚至不惜做各种非法事。实际上，外在物质上如果有快乐，那百万富翁、亿万富翁的日子应该过得无忧无虑、幸福无比，然而事实并非如此，有了钱财以后，很多人觉得极其空虚，于是嫖娼、吸毒、饮酒、抽烟、打麻将，拼命刺激自己的感官，以极为低劣的手段度过自己的人生。可见，物质上绝对没有快乐的自性。

尤其是现在越来越末法，人们的行为道德沦落得一塌糊涂。在古代，管仲说：“仓廪实而知礼节。”仓库里的粮食富足了，就应该追求高尚的道德，这样精神上会非常充实。但现在人不是这样，有了财富

以后，精神反而更加空虚，世间人有种说法是：“没钱的时候物质空虚，有钱的时候精神空虚。”与之相比，我们佛教知足少欲的修行人，在寂静山里、闭关房里修行，条件虽然非常简单，但脸上始终挂着笑容，内心充满活力和快乐，这是大城市里有钱有势的人得不到的。所以，外境上并没有真正的快乐，若把自己的希望始终寄托在物质上面，快乐只会离你越来越远。

作为一个大乘修行人，我们应该像《宝积经》所讲的那样，寻找自己心的本来面目，这是最理智的一种选择。同时，在学习外道论典的过程中，应对那些外道众生生起无伪的悲心，他们认为自己的宗派至高无上，为此而穷尽毕生精力，真的非常不值得。现在有些邪思邪见的人很傲慢，明明依止一位根本不具足法相的骗子，却还大力宣扬自己“善知识”的种种功德，对真正的高僧大德和圣者进行毁谤，这种现象在

世间中不胜枚举。所以学习外道的观点非常有必要，一个人对产品的真假分不清楚的话，很难决定如何选择。因此，大家要依靠传承上师的殊胜窍诀，分清什么是正法、什么是邪法，就像萨迦班智达所说，智者有取舍的能力，犹如天鹅能从水乳相融的水中汲取出牛奶。

外道若又认为：“外境上虽无有苦乐感受，但它却可引生苦乐，所以外境是苦乐之因。”这种说法也不合理。前面讲受念处时已经破析过，不论接触还是不接触，外境的实体都不存在，就像芭蕉树一样。既然外境无有实体，苦乐又如何依靠它而产生呢？

汝因具三德，从彼不生布。

若布生乐等，无布则无乐。

再说，你们数论外道承认由喜忧暗三德产生布匹等万法，同时又认为从布匹等中产生快乐，（比如，穿

上新衣服觉得很舒服。不过，我们出家人除了一两件衣服以外，似乎没有什么新衣服，我看很多道友今天穿这个、明天也穿这个，一两个星期都没有换。城市里的人可不是这样，今天穿白色的，明天穿黄色的，后天穿绿色的，穿得五颜六色就觉得非常快乐，所以他们认为——快乐的来源就是衣服。）如此一来，布匹等法既是乐[398]的所生果，又是乐的能生因，这相当于张三既是我的父亲、同时也是我的儿子一样，是非常可笑的说法！

上面通过离一多因进行了抉择，是三的缘故不成立一，是一的缘故不成立三，这样观察以后，三德并非真实存在。如果三德不存在，布匹等就没有产生之因。如果布匹等没有产生之因，你们承认布匹等给人们带来快乐就无法安立。

而且若按汝宗所许，会导致要么世间上的快乐永远不消失，因为它的生因（主物）实有存在；要么

398 喜忧暗三德中的“喜”，就是乐。

世间上永远没有快乐，因为三德以理观察后变成了石女儿，根本找不到本体。假如说世间上的快乐永远不消失，那为什么非洲经常饱受灾难饥饿的痛苦，美国的富翁也因特别胖而非常苦恼？假如说世间上永远没有快乐，我们明明现量可见三界众生时而痛苦、时而快乐，有些获得了暂时的快乐，有些获得了圣者永恒无漏的快乐，这该怎么解释？所以在形形色色的世界中，每个众生的感受千差万别，以此说明万法并不是主物所创造的，也不是大自在天或微尘所产生的，而是像佛陀所说的那样，依众生的业、烦恼、无明、萨迦耶见等因缘聚合所形成的，这个道理没有任何过失。

我们在学习的过程中，建立无误的自宗，驳斥有垢染的他宗，这是非常有必要的。希望大家遇到了如意宝般的佛法后，从内心中对佛教纯洁的智慧生起坚定的信心，修行中不再有任何犹豫。如果你见解不

定，行为上也会犹豫不定。就像一个人找对了路的话，可以没有怀疑地勇往直前，但如果在茂密的森林中找不到方向，就会举步不前、徘徊不定。同样，在这个世界上，有许多可怜的迷茫者、漂泊者，我们应当对他们发起菩提心，自己得到传承上师的佛教正见后，尽可能地与他们分享。

我经常都这样想：人身是很无常的，什么时候消失也很难说。有生之年中我遇到了这么好的法宝，在这个水泡般的身体还没隐没之前，应该多翻译一些非常好的论典留给大家。我每次看到藏传佛教的诸多论宝，就像穷人到了装满如意宝的仓库一样，觉得“这个也非常好、那个也非常好，这个译出来多好啊！那个译出来多好啊！”但我们的寿命可能是不允许的，身体也不可能是恒常的，像我这样一个区区小人，能力真的非常有限，然始终觉得佛法的智慧十分殊胜，特别希望跟大家分享。就像一个稍微有悲心的人，自

己有东西吃的时候，见旁边很多人极其饥饿，就会想道：“我这些东西跟他们分享多么好啊！”我虽然有这种发心，但因为能力有限，就像是断臂的母亲，看见孩子落水时，只有一种痛苦的哀号，却没有能力去救他，所以凡夫人的发心还是有一定的局限和困难。但不管怎么样，希望大家遇到这么好的光明正见的如意宝法要后，尽量不要自己“独吞”了，哪怕你只懂一个人身难得，也应该把这个教言传给身边的人，通过这种方式，让我们的佛法在世界上遍地开花！

第 182 课

2008 年 5 月 2 日

学习《入行论》的过程中，希望大家在从理论上了解佛法的同时，也要将其含义在内心中再三串习。

末法时代，讲经说法、听经闻法的人比较少；即使有一部分，大多数也耽著在字面上，没有思维其甚深意义；即使个别人思维它的意义，但也没有长期修持，所以现在人证果不太多，原因也在于此。其实如果下一番功夫，悲心、出离心或菩提心的境界，谁都可以生得起来，只不过每个人前世积累资粮不同、罪障不同以及根基不同等所导致，有些人比较容易、有些人比较困难而已。因此，大家学完了以后，有机会就应该长期思维，通过闭关等方式经常串习，这是非

常重要的！

佛陀时代曾有两兄弟，哥哥特别喜爱修行，弟弟特别喜爱闻思，经过几年的精进，二人各有所成：哥哥证得阿罗汉果，弟弟深入三藏教典，成了一个三藏法师。弟弟总以自己广学多闻而炫耀，哥哥很为他担心，经常劝他人身难得、佛法难闻，得了人身当以修行为重。但是弟弟不以为然，认为佛法犹如浩瀚的大海，广闻多学十分重要，待自己精通三藏后，再修道也不迟。

后来，弟弟突患怪病而离开人间，哥哥通过神通观察，发现他因生前听闻佛法的功德，转生到寺院附近的一户人家中。转世的弟弟长到 3 岁时，哥哥去那里让他皈依。到了 4 岁，有一次乳母抱他去寺院的路上，因为山路崎岖不平，乳母失手将其掉落山下，顿时头破血流，粉身碎骨，凄惨地死了。当他临命终的一刹那，对乳母生起极大的嗔恨心，由于这一念嗔

恨，他命终之后，堕入地狱。哥哥知道这件事后，再入定观弟弟的生趣，发现他已堕于地狱，不禁叹息道：“地狱的罪业，诸佛菩萨尚且不能奈何，何况是我了？”

广闻博学确实很好，可以断除轮回的根本，但如果没有用好，虽然口头上讲得很好听，但对正法和圣者生起邪见，反而容易堕入恶趣，自己得不到真实利益。《大圆满心性休息》引用《华严经》的教证说：“譬如聋乐师，能令他众乐，然自不得闻，未修法亦然。”聋子演奏音乐给别人带来欢悦，可他自己根本听不到，同样，我们给别人讲法的口才再好，但自己不修行的话，也得不到真正的法益。

在座的有些道友，因为前世的殊胜因缘吧，即生中凡是遇到的法，就经常在心里串习，最终也能品尝到佛法的妙味。相反，有些人从来没有串习过，听了二十几年的法，自相续还是与法很遥远。因此，刚开

始闻思的人，心态一定要转移到修行上面，否则，闻思多年而没有修行的话，这种习惯比较难改。

当然，大城市里的人修行的机会比较少。我讲《入行论》开头时，曾要求大家每天修半个小时的菩提心。当时在一段时间内，很多人都比较积极，而现在呢，除了极个别人以外，大多数人都因各种散乱而放弃了。其实，每天如果连半个小时都抽不出来，想成就可能有一定的困难。

修法方面的习气和因缘，在家人与出家人确实截然不同。有些在家人认为自己的功德、福德、智慧远远胜过出家人，这种傲慢真的不合理。佛陀在经中讲了很多出家人的功德，龙猛菩萨在《大智度论》中也说：“孔雀虽有色严身，不如鸿雁能远飞，白衣虽有富贵力，不如出家功德胜。”孔雀表面上看来很美丽，但不如大雁能远飞，同样，白衣（在家人）就算福报极大，能做很多佛事，有钱、有势力、有智慧，但

由于没有看破世间，对名利和感情割舍不下，故在某种功德上，根本比不上出家人。因此，在家人不应斜眼蔑视僧众，而应追循释迦牟尼佛的传统，恭敬每一位剃光头、披袈裟的出家人，即使他的戒律不清净也要如此。

现在有些在家人，习惯性地对出家人不满，这完全是在造恶业，如果你看不起出家人，那不妨放下一切出家试试。还有些人认为：“出家、不出家一个样，凡事不要太执著，不出家对社会的贡献更大！”这种说法也不对，出家与不出家根本不一样，佛陀在经典中也说了，千劫佛最终成佛时均是出家形象，所以出家的功德不可思议。

作为出家人，穿上出家的僧衣，在人群中是一种庄严。不过，有毒蛇的地方，如意宝的光芒通常不太亮，在不信佛教的人群中，披着红黄袈裟的有些出家人，也觉得是一种压力。当然，这可能是你业力现

前吧，真正来讲，僧众于在家团体中是十分庄严的，藏传佛教中对出家人就非常非常恭敬。然而别的地方由于对佛教不了解，对出家人的态度有所不同。但不管怎么样，大家对出家人要有恭敬心，出了家的人有修行的因缘、修行的机会，很多方面跟在家人完全不同。你没有出家之前，因为要生活，世间的事情不得不想、不得不做，但出了家以后，很多在家的想法只有放下，包括记电话的小本本，也得重新换一个。

好，不啰唆了，下面开始讲正文。

寅三、破实法常有：

故乐等常性，毕竟不可得。

乐等若恒存，苦时怎无乐？

对方所许与自性同一本体、恒常不变的安乐，在世间上绝对找不到。所谓的安乐，是能感受到的东

西，如果是常有的安乐，就像空中鲜花的香味一样，谁也无法享受到。而且，常有的快乐若存在，那它永远不会退失，今天快乐的话，明天也应该快乐，永远都是如此，一直开开心心的，始终保持一种状态，不可能今天笑逐颜开，明天愁眉苦脸，后天闷闷不乐。

“乐等若恒存，苦时怎无乐？”再加上还有一个推理：如果快乐与自性以无二无别的方式存在，恒常不变，那么当我们痛苦时，为什么感受不到快乐呢？既然它是常有的，就应该永恒存在，但我们离开亲人、失去父母、病入膏肓时，为什么原来的快乐荡然无存？因此，我们凭现量也能了知，对方所许快乐永远存在，这种观点根本不合理。

我们心里的快乐，其实是依分别念产生的，愚者却往往认为它在外境上存在。麦彭仁波切说：“愚者认为诸苦乐，皆从他缘而产生，恒时散于取舍境，贪嗔浪涛杂念中。”愚笨的人认为痛苦和快乐依靠外境

产生，就像现在有些人，认为洋车洋房、感情婚姻等是一切快乐的来源，为了得到这些，心一直散乱于外境上，不断引生贪嗔烦恼，在这样的汹涌波涛中饱受煎熬。然而实际上，快乐和痛苦来源于自己，麦彭仁波切紧接着说：“智者了知诸苦乐，悉皆来源于自身，恒时向内观自心。”有智慧的人明白痛苦和快乐只源于自身，于是始终观自己的内心，根本不会到外面寻求。

一个真正的修行人，完全了解痛苦的来源，遇到怨敌遭受痛苦时，知道是分别念所造成的，从来不会怨天尤人。而且他清楚，怨恨的敌人无始以来当过自己父母，即使今天与自己为敌，但通过一些方式调解，也不一定不共戴天；而今天非常亲密的亲友，搞不好的话，明天就会变成仇敌，所以很多事物皆依心而安立，外境上并非实有存在。

看看大城市里的人，他们每次进百货公司，都在

买衣服，目的是什么呢？就是觉得漂亮很快乐，于是天天照镜子打扮，看衣服的款式、颜色合不合适，认为快乐可从漂亮上得到；到了冬天时，很多人又到处买羽绒服、保暖衣，认为快乐可从温暖中得到……实际上，心如果没有起主导作用，这些苦乐都没有办法建立。

这方面的很多道理，我们应在实际中思维，否则会一直随波逐流，随世间人漫无目的地疯狂追求。有时候看，世间人真的没有目标，不管人生价值还是生存意义，他们从来不去考虑，遇到什么就开始追。在这种大环境下，修行人一定要把握自己、控制自己，如果没有这样，快乐是很难得到的。

若谓乐衰减，彼岂有强弱？

舍粗而变细，彼乐应非常。

假如对方说：“生起痛苦时，快乐还是存在的，

但因为快乐逐渐微弱，被粗大的痛苦障蔽了，因此感受不到。譬如，你亲人死了或者公司垮了，痛苦肯定会强烈地涌现，此时快乐就像糖水中的盐粒一样微细，虽然本体常有，但感觉不到它的存在。”

这种说法不合理。既然承认快乐是常有，怎么会时而粗大、时而细微呢？常有的东西永恒不变，不可能有强弱两个阶段。粗大的快乐，永远都是粗大的快乐，不能变成细微的快乐。如果它变成细微的快乐，那么细微的快乐是否等于粗大的快乐？如果不等于，而是大于或小于它，则说明快乐的本体不是常有一体，对方的观点无法成立。

如果说：“快乐的本体确实不变，但它舍弃了粗相而变成细相，所以无法感受到。”这种说法也不成立，因为这样一来，快乐显然成了无常法。就像一个小孩，7 岁时和成年后的样子必定不同，或者说一个人三四十岁时很强壮，七八十岁后身体极度衰弱，

很多方面不如以前，这两个阶段并非一体，因而这样的法不是常有。毕竟只要承认常有了，就绝对不能有变化。

我们学过任何因明或中观的论典都知道，所谓的常法，在世间中不能承认。没有学过宗派的人，尤其是没有学过因明、中观的人，认为很多法是常有，柱子刹那刹那地变化、人一天一天地衰老，肉眼看不出来，就认为它恒常不变。其实这些法如同旋火轮，旋转极为快速的缘故，就好像是一个圆圈，但实际上只是一个一个刹那相连的错觉。

世界上的万事万物，经典物理学家认为有不变的东西存在，但现代物理学家把这种观点推翻了，他们说万法没有一个绝对静止的，全部都是在运动。这样以后，我们应该知道，一切万法都是无常，常有的快乐并不成立，正因为无常，快乐也可以变成痛苦。《四百论》云：“无常定有损，有损则非乐，故说凡

无常，一切皆是苦。”萨迦派果仁巴在《入中论讲义》中也引用这个教证说，凡是无常的法，一定有坏灭损害，有坏灭损害则非真正的安乐。一个人的生活如果永远圆圆满满，那倒是很好，但快乐具有无常性，一定会坏灭的，因此，常有的快乐绝对不可能存在。

不要说常有的快乐，就连暂时的快乐，有时候也不容易得到。禅宗曾有一个故事说：从前无德禅师面前来了三位信徒，他们为各自的事情烦恼不已，不知如何才能使自己快乐。禅师首先问他们：“你们为了什么而活着？”第一个信徒说：“因为我不想死，所以我活着。”第二个信徒说：“因为我想年老时儿孙满堂，所以我活着。”第三个信徒说：“因为我有妻子儿女，所以我必须活着。”禅师听了之后，说道：“你们当然都不会快乐，因为你们活着不是为了理想和责任，人若失去了理想和责任，怎么能活得快乐

呢？”

三个信徒齐声说：“那我们怎样才能快乐呢？”禅师反问：“你们认为得到什么才快乐？”第一个信徒说：“我认为有金钱就会快乐。”第二个信徒说：“有了爱情就会快乐。”第三个信徒说：“有了名声就会快乐。”禅师听后，不以为然，告诫他们：“你们有这样的想法，永远也不会快乐。有了金钱、爱情、名声，烦恼就会接踵而至。”三人问：“那我们该怎么办呢？”禅师意味深长地说：“你们先要改变观念。金钱要布施才有快乐，爱情要奉献才有快乐，名声要服务于众生才会快乐。”最后他们找到了快乐的答案，获得了非常大的利益。

可见，有些高僧大德只要说一句，对别人一生都会起到相当大的作用。当然，没有信心、没有因缘的人，对他说一百句、说一万个偈颂，他也人就是人、法就是法，法本放在佛堂里，自己的贪嗔痴不断涌

现，根本无法对治。我们依靠佛法修行时，不敢说所有的法都能融会贯通，但经常想到以前上师讲过的教言、诸佛菩萨提过的教言，然后尽心尽力地在相续中串习。希望大家也能如此，看外道的书破斥他们时，理当建立自宗的观点，始终有一颗纯洁的信心，“真金不怕火炼”，无论遇到什么样的违缘，也不会以此而毁坏善根。所以，首先要建立正知正见，然后再稳固地去修持。

如是何不许，一切法非常，

粗既不异乐，显然乐非常。

通过以上破除对方的谬论，最后作者问道：既然如此，你们为什么不承认万法是无常呢？如此承许无有任何过失，而且非常合理。你们说二十五谛中神我和主物是常有，但这样的常有没有丝毫作用，建立此种观点，对今生来世并无利益。所以，应像我们佛教承认的那样，抉择一切万法无常。

世间人不要说证悟无我空性，即便只了解最基本的无常法，对生活的执著也会转变。如果你对财物特别执著，只要建立无常的观念，执著就不会特别强烈；如果你对感情、婚姻、地位特别执著，只要稍微懂一点无常，效果也会完全不同。所以，佛陀在经中宣说了诸行无常、诸法无我、有漏皆苦、涅槃寂静四法印，这是名言中极其甚深的教言，若能经常串习，你的生活肯定会非常圆满。

可是一般的凡夫人，观无常确实有一定困难。以前在佛陀时代，有一个妇女，丈夫抛弃了她，她唯一的宝贝孩子又死了。这个妇女痛不欲生，抱着孩子的尸体来到佛陀面前，请求佛陀大发慈悲，无论如何要救活孩子，否则她也不要活在人世上了。佛陀说：“要救你的孩子并不难，只是你必须向没死过一人的家里讨一粒芥子，把这个给我，我就能救活这孩子。”这个妇女就一家一户地走了无数家庭，但没有一个家庭

从来没有死过一人，最后她终于明白了：人总是要死的，每个家庭都经历过失去亲人的痛苦。

所以，家人死了的时候，我们不应该痛苦，因为这是无常的规律，没有什么可流泪的。但我今天这样说，明天有些人哭得更厉害，前段时间我也说不要哭，可是第二天有些道友的家人死了，哭得惊天动地，好像我专门劝他要哭一样。由于自己的执著根深蒂固，法师在课堂上说一遍，并不是马上就能解决的，心里的串习还是比较严重。

总而言之，里里外外的一切法，通达了无常以后，没有一个常有存在。《佛说无常经》中云：“外事庄彩咸归坏，内身衰变亦同然。”内外任何一个法，最后都要归入衰败、毁灭。整个世界的万事万物，不会像外道所承认的那样，有一个常有的东西。古人说：“人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。”这就是无常的规律，任何人均无法超越它，因此，外道为什

么不承认无常呢？

如果对方说粗大的快乐变成细微的快乐，那我们可以观察：这二者到底是一体还是他体？若是他体，粗大的快乐毁灭后，并不影响细微的快乐，这样一来，你非常痛苦的时候，快乐仍会不折不扣地存在；若是一体，那快乐就是无常的，因为它有从粗到细的变动，前后两个状态截然不同。而且，是一体的说法在世间中也说不过去，刚建成的建筑物和它接近毁灭的时候，新旧阶段是不是一样的呢？绝对不是。

通过这种分析可以看出，任何一个法都不会永恒存在，苦乐绝对是无常的。所以你今天有吃有穿、身体健康时，唱歌声不要太高了，不然，明天也许哭声更大，自己会不好意思；遇到一些违缘痛苦，也不要垂头丧气、万念俱灰，快乐的太阳迟早会在东方的山顶上冉冉升起。因此，没有必要对苦乐感受强烈地执著，不然，对修行和解脱会有不同程度的障碍！

以上是破他生的，下面开始破自生。

寅四（破生前有者）分四：一、他宗之观点；二、发太过；三、破彼之回答；四、遣除妨害自宗。

卯一、他宗之观点：

因位须许有，无终不生故。

显果虽不许，隐果仍许存。

对方认为：“万法不是自在天、微尘、主物等他法产生，而是自己产生自己。一切法因位上必须存在果，如果因位上不存在，就像石头无法产生鲜花一样，最终也不可能生果。所以，果法在因位时，就像孩子躲在母胎中一样，以不明显的方式隐藏着。”

可能有些人也这样认为，我刚开始学中观时，就觉得他们说得很有道理。也许是自己前世与他们有关系吧，真的觉得果若在因位上不存在，怎么可能产生

呢？应该是以隐藏的方式或者其他方式存在。后来自己学了大乘佛法以后，才明白不能这样承认，这样承认虽符合自己的有些执著，但就像寂天菩萨在这里所讲的一样，它有许许多多的过失。

什么过失呢？“显果虽不许，隐果仍许存。”对方虽不承认明显的果在因位上存在，比如枝、叶、花、果不可能在种子上全部具足，但却说果的所有特点以隐藏的方式原原本本在种子上存在，就如同暗室中的瓶子一样，通过灯火发现后，只是一个使之明显的过程。其实这种比喻不合理，因为瓶子在暗室里显现，是从能显、所显的角度讲的，而不是能生、所生。退一步说，即便是能生、所生的关系，那果在因位上以什么方式存在，是一体还是他体？如果说是一体，一个实体上不可能有显与不显两部分，因为是一体之故，果在因法上一定能照见，但事实并非如此，因法上不可能有果的所有特征，不要说我们大乘佛教

徒，连田野里的农夫也不会这样承认，否则，他们用不着耕耘，一袋种子就可以变成庄稼；如果说是他体，这也不合理，因为这与你们承许因中有果的观点相违。所以，通过此种方法观察，因生果绝对不成立。

然即便如此，名言中也要承认一种缘起。我们什么时候通达了名言的缘起和胜义的缘起，什么时候就会明白种子生果以及善有善报、恶有恶报等非常合理。倘若没有通达，就像很多文学巨匠、物理学家一样，从年轻到白发苍苍一直绞尽脑汁地研究，也不会得出什么有效的结论。他们对人类社会是有一些贡献，但物质和精神的真正奥妙、缘起空性的甚深道理，他们的了解绝对赶不上佛教。这个话也许他们不愿意听，因为很多人觉得自己了不起，对自己的信心非常强。但实际上，若将佛法智慧和现代科学相比较，我们不难发现，佛教对宏观世界、微观世界、人

生观等很多问题最细微、最甚深的部分彻达无碍，任何一个有智慧的人都没办法反驳，而现代科学相形之下，只能解决部分的问题，其他问题只有画一个问号了。

卯二、发太过：

因时若有果，食成啖不净，

复应以布值，购穿棉花种。

假如在因位时果以隐藏的方式完好无损地存在，那么果的特点在因上就应该具足，每碗饭应该有厕所里不净粪的味道、形状、颜色、功能等，这样一来，吃食物（因）就成了吃不净粪（果），你们不用辛辛苦苦花钱买米了，因为不净粪与食物无二无别，因法的特点果法也有。而且，也不必用钱买布做衣服（果）了，只要买几粒棉花种子（因）挂在身上，就可以起到同样的作用。这种说法无疑非常可笑，因此不能承认

因中有果，不管明显还是不明显，都不能认为果在因上真实存在。

关于因中有果的观点，《四百论》的推理方式与此略有不同，如颂云：“果若能违因，先无不应理，果立因无用，先有亦不成。”果若能违害因法[399]，也就是说因位时无有果，那果怎么能产生呢？果若先于因法成立，则因就没有用处了。因此，果先有不成，先无也不成。

既然如此，我们该怎么承认呢？名言当中，因生果是一种缘起规律，但以胜义理论来观察，一切都是大空性，不能得出一个实执的结论。

所以，世间万法为什么叫世俗？为什么叫假象？原因就是真正用智慧来观察，因和果之间的关系推不出来，就如同梦中大象、空中花园一样，根本找不到

399 当果生起时，因法即被破坏毁灭，以此可发现，果能违害它的因。

它的来处、去处、因和果，它只是分别念的臆造而已。若能对诸法有这样的认识，就会明白内在的起心动念、外在的万事万物都是现而不实，一经圣者和中观的智慧剖析，马上就会不堪一击、毁坏无余。

我们应该依靠闻思通达中观的见解，并在相续中不断串习，最终对世间的一切无所希求，遇到痛苦也无所恐惧。所谓的圣者，就是通过这种途径得到的，而不是无缘无故获得的。所以大家要好好学习甚深中观，种下空性的种子，摧毁实有的执著，这是非常有意义的！

第 183 课

2008 年 5 月 5 日

下面继续破斥数论外道的观点。

昨天也讲了，若承许因中有果，吃食物就成了吃不净粪，不用花钱买衣服而应穿棉花种子。这时候有一个辩论：

卯三、破彼之回答：

谓愚不见此，然智所立言，
世间亦应知。何故不见果？

对方回答：“虽然事实本该如此，但因为世间人愚昧无知，慧眼被各种烦恼染污覆盖着，所以见不

到事物真相。你们佛教徒不是说众生都具有无明烦恼嘛，我们数论派也承认众生烦恼习气相当重，不能见到因上本来存在果，因此，众生不会穿种子，也不会吃不净粪。”

驳斥：就算众生愚昧无知，见不到事实的真相，但你们所谓证悟实相的淡黄仙人（又名色迦大师）及其传承弟子，应该能领悟到这一点，为什么他们不见因中有果呢？若说他们已见到因中有果，那从传记中为何看不到他们吃不净粪以及拿种子当衣服穿呢？通过这种观察方法可以看出，你们只是一种立宗而已，你们的本师和最得力的上座弟子，都没有按自己宗派的观点行持，这不是正好说明汝宗立论自相矛盾吗？

数论外道因中有果的说法，没有分开胜义谛和世俗谛，其实如果笼统而言，这种观点在名言中也可以成立。以前上植物课时老师说，种子里有胚芽、胚根，因缘聚合以后，就会变成茎、叶、根。看起来果

是在因中存在，但这种关系并非实有，否则，以离一多因或有无生因来观察，因生果定然无法安立。

学习佛法的过程中，大家一定要通达龙猛菩萨、圣天论师等二胜六庄严[400]为主的大德教言，否则，表面上看来很有道理，认为因中有果是对的，假如因中无果，果岂不是从非因中产生？但实际上，这种说法不堪一击。我们的传承祖师，如麦彭仁波切、无垢光尊者等高僧大德，著书立说时费了大量笔墨剖析外道的观点，原因就是让我们明白佛法教义，同时还要懂得如何驳斥外道。否则，每个人都有前世当过外道的习气，一旦遇到外缘，相续中的种子很容易成熟，从而有舍弃佛教的危险。

不仅藏传佛教中驳斥外道的理论相当丰富，汉传佛教《大藏经》的“外教部”，实际上也有破析外

400 二胜六庄严：二胜，谓精通佛教最胜根本，即戒律学的两大论师释迦光和功德光。六庄严，谓装饰南赡部洲的六庄严：精通中观学的龙树和圣天；精通对法学的无着和世亲；精通因明学的陈那和法称。

道的观点。尤其是讲数论外道时，有一部论典叫《金七十论》，是真谛法师翻译的，其中说数论外道从五个角度证明因中有果：

一、无不可作：因中若无果，果则不能产生。如同沙子中没有油，所以榨不出油，而芝麻中有油，所以可以榨出油。

二、必须取因：要得到某物的话，必须先具备它的因。譬如，我明天要请婆罗门做客，到时想供养他醍醐，今天就要先预备牛奶，如果因中无果，醍醐怎么不用水来提取呢？

三、一切不生：如果因中无果，则一切能生一切物，草木也能产生金银。然而，由于无此现象，故知因中有果。

四、能作所作：比如陶师制作瓦罐时，不能用草木，而要用泥土，可见在泥土上存在瓶子之果。

五、随因有果：随因的种类，果亦当如是。如麦种可生出麦子，却无法生出稻芽，由此可知，因中存在果。

表面上看来，他们的话是有道理，尤其是不分名言与胜义、一概而论时，好像确实无懈可击。然而，青稞的种子生青稞、麦子的种子生麦子、非因中不生果等说法，佛教中也是承认的，我们不会笨到那种程度。说实话，有些人对外道知道一点点，就认为佛教什么都不承认，这是完全不对的。其实，外道承认的是实有、经得起观察的因中有果，但以中观理来剖析，这根本不合理。《瑜伽师地论》卷六中也讲了 16 种外道，其中第一个就是因中有果论，这方面用了许多理论进行遮破，最后总结道：“是故因中非先有果，然要有因待缘果生。”胜义中果先存在于因中不成立，但在名言中，因观待因缘可以生果，这是一种事

势理[401]。

所以通过闻思，大家一定要知道，佛教在哪些场合承许因果、哪些场合不承许因果，对每个道理一定要生起坚定的信心。否则，简单的道理要是舍弃的话，这是非常可笑的。《中观藏论》云：“若人舍现量，岂言真实语？”如果有人舍弃现量（简单的道理），那他说的肯定不是真实语。同样，用可现可得因观察时，所谓的因中有果不成立，因为果的功能、形状、颜色、性能等在因上无法现量见到。既然这些现量的东西，外道都搞不清楚，那更深一层、隐蔽、深奥的道理，他们绝对不可能知道。就好比你连眼前的事情都看不见，遥远微细的东西就更不用说了。（不过，也有些特殊现象吧。据说有天眼通的人，前世后世看得见，但出去方便时，没有电筒什么都看不见。这些人对眼前的事物看不见，却可以看到很隐蔽的生生世世，是不是真的也不知道，但真正的天眼通恐怕不

401 事势理就是法尔理，也就是说，一切万法的客观规律即是如此。而按麦彭仁波切的观点，四种理最后都包括在事势理中。

是这样。）

学了外道的观点以后，我们自然会对本师释迦牟尼佛说的缘起理生起稳固的信心和定解，这一点非常有必要。如果没有好好闻思，表面上剃着光头，在僧团中保持寂静的威仪，这只不过是一种形式而已，一旦遇到外面的违缘，自己的见解很容易退转。以前台湾就有个比丘尼，她在家时读过大学外语系，后来 26 岁出家，到 49 岁之前一直是出家人。她于 49 岁舍弃佛教，加入基督教，并写有《从空门到教堂》一文，在这篇文章中，她说：“26 至 49 岁，是人一生中最宝贵的岁月，我却在出家的日子中耗掉了……”她告诉世人自己最终的选择时，似乎很有魄力，但实际上，真正懂道理的人看了她的文章、听到她的事迹，都知道她 23 年的出家生涯只是徒有其表而已，并没有精通佛教的真理。

居士中也有这种现象。曾有一位曹先生，从小就

信仰佛教，25 岁以后越发虔诚，将时间精力全部用于佛教方面。有位高僧对他特别信任，还约他一同乘专机到泰国迎请佛牙，之后他每天虔诚祈祷，在一段时间内，事业达到了顶峰。后来爆发“9·21”台湾大地震，他的房地产生意受到严重打击，祈祷佛陀好像没什么感应，他女儿就让他祈祷上帝。（原来他很想让女儿出家，但后来因为种种原因，女儿嫁了个美国人，一起学基督教，并想方设法把父母拉进来。）曹先生当时觉得，反正信了那么多诸佛菩萨，再加一个上帝也没关系，于是就开始双重信仰，既信佛教又信基督教。女儿一直劝他放弃佛教，他就一心祈祷上帝，据说手头的房屋马上卖出去了。但这到底是诸佛菩萨的加持还是上帝的加持？他也不一定清楚，毕竟那么长时间虔诚拜佛，应该有非常大的加持，可是因为他业力现前，认为这全部是上帝的力量，于是就把家里的佛堂统统撤了，二十多年的信仰彻底放弃，还写了一些文章自我宣扬。

这些人学了这么多年佛，平时看起来很有信心，经常上供下施、虔诚祈祷，然而由于佛教的真理没有融入心，最终轻易舍弃佛教，并将自己的无知大肆宣扬。你们有些人也出家或受居士戒很多年了，但这并不等于你学佛很好，其实你们学佛所花的时间和精力，根本不如读小学所花的时间和精力。你们读小学时除了吃饭和睡觉，其他时间基本上都用来学习知识。读过书的人都知道这一点，不像我们一样，以前读书时，每天都在教室里打架疯闹，有时候老师 3 天都不来，问老师哪里去了，说是打猎去了。过了几天，老师背着打来的獐子、鹿子、马鸡等，一边唱歌一边回来……我的学生时代就是这么过的，天天打架，哭的哭、笑的笑，每天过了中午就可以放学。但你们读书应该不是这样，时间大多数都是用在学习上。

所以有些人说自己学佛五六年了，扪心自问，这

只是从皈依算起而已。你在佛教方面的观想、持诵、祈祷花了多少时间？不妨拿来跟读小学的时间比一比。我们佛学院的人应该算是不错，大量时间都用来闻思修行，但外面其他人的情况我略有耳闻，包括现在学习《入行论》的人，一本一本的，学是学完了，但什么也没有记住，为什么呢？因为没有下功夫。没有下功夫的话，世间的学问都学不会，何况是更深更广、与凡夫习气背道而驰的佛教了。因此，要想通过佛教对治恶劣分别念、调伏净化自己的相续，一定要下一番功夫，否则，成就不是那么容易的。

所以，大家不要认为学佛多少年、出家多少年就很了不起，自以为是、骄傲自满，这没有任何意义。学佛的时候，应该踏踏实实、老老实实，所学的知识要认真对待，严格衡量自己。不然，今天依止这个上师，明天拜那个师父，该学的甚深道理不学，一天到晚流于表面形式，没有信心、没有清净心，哪怕依止

多少个上师，也没有多大的利益。

法王如意宝讲过，只有信心强烈、清净心特别好的人，才适合依止多位上师，就像阿底峡尊者那样，一辈子依止 150 多位上师；格鲁派的夏东格西在有些教言中，也用阿底峡尊者的比喻说明了这个道理，两位高僧大德的观点都不谋而合。噶当派的教言中也记载：有一次，衮巴仁钦和博朵瓦尊者讨论说：“仲敦巴尊者一辈子依止过 5 位上师，而桑普瓦格西依止的上师非常多，到底该依止多好还是依止少好？”他们最后得出的结论是：通过修行法门令自相续得以清净，不管是看见谁，皆观为本尊和上师，这样的人可依止多位上师；没有以修行法门净化自相续，邪见比较重、成见比较厉害的人，依止的上师越少越好。

现在很多人的清净心和信心特别差，依止一位上师听法，过两三天就开始诽谤，说各种难听的语言，一个小小的批评都忍受不了，马上开始反口大骂，跟

上师讨价还价……今天依止这个、明天依止那个，最后自己把自己送入危险的境地。这种人对该学的甚深法理从来不关心，成天在似是而非的状态中荒废，真的非常可惜！

所以我们遇到正法时，一定要辨别哪些是外道、哪些是佛教，然后进行如理取舍。不过，现在有些法师太过分了，说外道的观点我们也应该接受，佛教和外道一模一样，不应该舍弃基督教来信佛教，因为众生都是上帝的儿女，把上帝儿女拉过来背叛上帝，这就是背叛父母……这种说法特别可笑，他老人家自己可能也没分清佛教与外道的基本差别，没弄明白佛教到底承不承认上帝、上帝到底存不存在等问题。当然，从世间法的角度来讲，各大宗教互相理解、互相团结是有必要，但内外道的见解千万不能混为一体，毕竟佛经中说过“皈依佛后，不能与外道同流合污”，这个道理都不懂的话，不要说其他大经大论，

连最基本的皈依戒也没有通达。

现在有些法师和居士，言行不如法的来源是什么？就是没有通达佛法。如果真的通达了，那些邪知邪见绝不会动摇你山王般的见解。现在有些人就像山上的经旗一样，东边吹来一个谣言风，自己就往西边飘，西边传来一些诽谤风，又朝另一个方向飘不定。之所以如此，就是因为自己的佛教理念特别薄弱，基础没有打好。

因此作为佛教徒，不要认为学佛就是一步登天，马上获得感应、出现验相，或者长着翅膀在天上飞来飞去。世间人得一个中学毕业，尚且要花一定的时间，学佛就更需要极大的付出了。当然，对个别利根者而言，当下开悟的现象不是没有，但我们也应观察一下：自己是不是这种根基？有没有智慧，有没有信心，有没有正知正见？……每个人应该有自知之明，不是这种根基的话，先了解佛教的道理非常重要。

世见若非量，所见应失真。

刚才对方说：“世间人之所以不见因中有果，是因为他们被无明烦恼缠缚着，所见所闻不是正量。”对此，我们继续驳斥道：如果说世间人能见的智慧是假的，那么所见的对境也应该是假的，因为能见与所见互相观待而安立。比如用望远镜看东西，望远镜是假的话，它所见到的对境也肯定不真。既然所见之果虚妄不真，那么你们说因中有果、后渐明显有何意义？这样一来，你们的观点岂不是不攻自破了吗？

对外道的观点了解之后，将其前前后后与佛教相比较，就会发现它的说法并不究竟，只算面积、不算体积的话，事物的正确性没办法判断出来。佛教无论从空性、显现，还是绝对、相对，哪个方面进行观察，其合理性都无与伦比、至高无上，我们的智慧只要跟得上佛教，不用担心自己会输给外道和世间学问。

当然，有些人的智慧有限，不要说是高深的理论，仅仅讲一个皈依戒，在别人面前也表达不清楚。但这是人的过失，不是佛法的过失，不要认为佛教有过错，其他宗教能推翻佛教。这一点不是我今天在这里说大话，原来写《智海浪花》[402]的时候，就有一百二十多位知识分子，相对而言有一定的名声，在他们面前，我也不是为了完成一本书，而是为了和他们探讨佛教，看自己的见解会不会失败。但每一个知识分子都觉得，世间任何一个学问在佛教面前，都显得特别软弱无力。后来，我准备接触一百多个博士，但因为时间和身体种种原因，《博士访谈录》中只提到了十多位。跟他们接触的过程中又觉得，现在的“博士帽”并不权威，他们的理论在佛教面前也不太管用。再后来，又遇到一些身份不便透露的科学家、文学家，与他们探讨佛教与世间问题时，也始终能体会到佛教的伟大。所以，希望各位道友通过各种方式

402《智海浪花》上下二册内容现收录于《没什么放不下》《有什么舍不得》《幸好有烦恼》。

把佛教的甚深道理融入自心，到了最后，哪怕成千上万个人摧毁你的信仰，你也根本不会动摇。

有关经典中说，修行人不应以信仰为重，而应以智慧为重。若以信仰为重，很可能今天信这个、明天信那个，在外道的神像前祈祷也能流出眼泪、生起信心，但若将智慧与佛法融为一体，遇到什么困难，自己的见解都不会改变。麦彭仁波切在《定解宝灯论》为主的论典中也讲了智慧的重要性，所以在日常生活中，大家应该随时磨砺自己的智慧宝剑，不然，遇到邪知邪见的敌人时，智慧宝剑生锈了，出家二十年也会缴械投降，最后站在外道的立场上反驳佛教，显露自己的愚昧无知。因此，以智慧破斥外道是很有必要的。

卯四、遣除妨害自宗：

若量皆非量，量果岂非假？

真实修空性，亦应成错谬。

对于中观宗的妨难，对方辩驳道：“按你们的承许，假如能衡量对境的智慧是假的，不是正量，那它所得出来的果——万法无常、轮回痛苦、众生皆有如来藏等结论，也应该是假的。因为有境有错误，对境也会错误，就像做梦的时候，梦中的心识是迷乱的，此心识的所见所闻也不会真实。这样一来，你们大乘佛教特别强调的空性法门，不就成了虚妄的吗？既然空性成了虚妄，修行空性也就不合理了。”

有些道友可能也这样认为：一切法在胜义中都是空性，名言中如幻如梦、现而不实，既然心识如幻不实，（按因明的说法，是一种错误意识，）那它所抉择的果——诸法空性也是假的了。如果能见、所见都是假的，我们祈祷佛陀、修空性、放生等行持善法，是不是全部没有意义了？

这种疑惑是很正常的，你们若也有类似的邪见，认为佛教的道理不正确，应该直接说出来，没有必要憋在心里。否则，憋的时间太长了，病入膏肓时要开刀也很困难。因此，我们如果发现自己病了，就应该想办法找一个有智慧的医生。

不依所察实，不取彼无实，

所破实既假，无实定亦假。

对方刚才提出一个问题：心识是假的话，所得的结论也是假的，这样修空性没有意义了。中观宗回答说：究竟而言，修空性确实也是假法，因为能见与所见互相观待，一法是假的，与之相待的另一法也应该是假。但如此承许没有任何过失，因为我们之所以要修无实单空，是为了破除对实有的执著，断除了这种执著后，抉择究竟胜义时，无实法也是虚妄的，一切戏论皆要远离，此乃佛法最精华、最甚深的密意。

我们在修行的最初，必须要依赖心所假立的法，而不能以无实法作为对境，直接缘取它来修持。观察一个法时，首先要确定它的存在，将其析为无生空性后，无生空性的本体亦非实有，就像燧木和燧垫摩擦生火，最终这二者本身也被烧尽一样。所破是假的，能破也是假的，所破的万法不存在，能破的空性也是假立。瓶子没有的话，无瓶也不存在，这个道理非常重要。

现在很多人宣讲《般若经》《心经》《楞严经》时，只是将不存在抉择为空性，这种见解很多法师都会讲，却不知道不存在属于无边，并非究竟离戏的大空性。《三摩地王经》云：“有无是二边，净不净亦尔，是故有智者，离边不住中。”抉择空性时，不住于有边、无边，也不住于清净边、不净边，真正的智者远离四边八戏，任何一边也不会住。

这一点对初学者来讲，真的很重要，否则，一

直认为空性就是不存在，将这种不存在执为实有，只是滞留在单空的层面上，这种执著很难破除。龙猛菩萨云：“若复见有空，诸佛所不化。”如果执著空性实有存在，诸佛也没有办法调化。佛经中说：“宁可我执如山王，不可有空执如芥子许。”单空能摧毁无始以来的实有执著，但进一步抉择时，毕竟单空是一种实执，也是解脱的障碍，最终也要灭尽的。所以，《四百论》中说：“愚宁起我执，非说无我理。”对愚者宁可让他起我执，也不可以说空性无我之理，为什么呢？原因是“一者向恶趣，胜者趣涅槃”。听闻无我空性之后，愚者会因不信诽谤而趣向恶趣，利根者则可依此迅速趋入解脱。

耽著单空的现象，藏地发生得也比较多，麦彭仁波切在中观论典中曾严厉批评过。汉地也有些大德以前执持这种观点，但这绝对不合理。此处讲得非常清楚，所破的有实法既是假立的，能破的无实法怎么会

存在呢？因为有实与无实互相观待的缘故。现在也有很多人，知道贪心是空性的、不要去执著，但心里一直惦记着这种空性存在，其实这也是一个边，应该要破斥。

下面寂天论师通过比喻进一步说明，对有和无的执著都不合理。这个比喻非常重要，口口声声自称为中观证悟者、开悟者的人，不妨好好对照一下，看自己是不是将万法不存在当作实有，以这样的境界认为已经开悟了。

那么开始讲比喻：

如人梦子死，梦中知无子，
能遮有子想，彼遮也是假。

此颂的比喻，要跟前颂的意义结合理解：如同有人梦到生了孩子，极其欢喜，孩子死了，又非常伤心，若能了知这是一场梦，孩子的生住灭都是虚无

的，怎么会有痛苦呢？无的执著，能遣除有的执著，但它也是虚妄的。因此，孩子不存在的念头是假，孩子存在的念头也是假，不可能说一者正确、一者不正确。抉择最甚深的见解时，有无之相皆不存在，如《金刚经》云：“凡所有相，皆是虚妄，若见诸相非相，则见如来。”凡是有相的事物，都是虚妄的，不要认为执著有相不对、执著无相正确，其实一切相统统是假的，若能证悟这种境界，则可现见不是有面有臂的真实如来。

类似的比喻，其实在其他佛经中也有。《楞伽经》云：“犹如石女，梦见抱儿。”《三摩地王经》亦云：“譬如有童女，夜卧梦产子，生欣死忧戚，诸法亦复然。”未婚少女梦见自己生孩子，生时非常欢喜，孩子死了极其痛苦，其实欢喜和痛苦这两种心态都是假的，同样，我们对一切万法存在的执著、不存在的执著，抉择究竟见解时也是虚妄的。

这样一来，中观的究竟见解既不是有，也不是无。这一点凡夫人暂时无法接受，因为我们的分别念只能接受有或是没有，而远离有无是非一切边的境界，除了缘取总相以外，不可能有真实的体悟。但不管怎么样，大家一定要明白，对有和无的执著都属于边执。《中观庄严论释》中讲了几种常边和断边，凡是有的执著属于常边，无的执著属于断边，龙猛菩萨在《中论》中说：“定有则著常，定无则著断，是故有智者，不应著有无。”凡是有的东西就是常边，无的东西就是断边，因此了解中观的修行人，对有无的执著要全部抛开，安住于入定时无有任何戏论、出定时如梦如幻的境界中，这才是大乘佛法的教义。

这些比喻和教证，希望大家要融入于心，对其含义有一种感触，没有感触的话，我讲得再起劲也是浪费口水。你们听受大乘佛法，确实有功德，但若从来没有串习，这不是很好的现象。大家以后听法时，不

管一个小时还是半个小时，时间都要用在佛法上，传法者应该不会讲与佛法无关的内容，所以你们听到佛法以后，应该看自己的接受能力如何，一定要将佛教的智慧与自己的思维交融起来，这样的话，见解才会逐渐改变。最后你会发现，堕入常见或断见的人非常可怜，自然而然生起无法抑制的强烈悲心，想伸出慈悲的手去救护他们。但如果对佛法没什么感觉，即使发生了惊天动地的大事，你可能也无动于衷、置若罔闻。一个人内心中有没有佛法的见解，从其行为中也看得出来，如果见解非常正确，真正体会到了佛法妙味，一定会想分享给周围的人。

总之，大家要时时刻刻祈祷上师三宝，遇到般若空性的甚深见解，这是相当难得的缘分，欢喜心、恭敬心、精进心在求学过程中不可缺少，在这样的心态下，理当将自己求得的智慧在力所能及的范围内传给世人。如果实在找不到人，遇到旁生时也可以转法

轮——那天我就看见有个人，拿着转经轮在追一头牦牛……

第 184 课

2008 年 5 月 8 日

癸三、摄义：

如是究诸法，则知非无因，
亦非住各别，合集诸因缘，
亦非从他来，非住非趋行。
愚痴所执谛，何异幻化物？

通过以上观察可知，一切万法无有实体，这不是分别念得出的结论，而是依靠十方诸佛菩萨的智慧，通过方方面面的分析，从而得出的诸法实相。

在这个过程中，大家应该清楚，器世界和有情世界形形色色的万法，并不是无因产生的，否则，春夏

秋冬、生老死病、白红蓝等千姿百态的形象，因缘不具足时仍可现前；也不是如外道所许，是常有的大自在、微尘、神我、上帝等产生的，因为常法不可能有因果关系。那么它是如何产生的呢？在名言中，诸法皆依因缘聚合而生，但通过般若法门来观察，胜义中不仅无因和常因不能生，依靠因缘也不能产生。

为什么呢？首先对各自因缘作观察：种子通过和阳光、水分、土壤等因缘聚合而产生苗芽，但每一个因缘中并没有产生苗芽的功能，土壤上没有，阳光上没有，水分上也没有……如果有，只需要一个因缘即可产生苗芽，其他因缘就没有用了。

既然诸法不是存在于各别因缘中，它是否存在于聚合的因缘中呢？也不是。各自因缘上若无果，聚合在一起也无法生果，这就如同一百个盲人看不到色法，他们聚在一起也不会看到色法一样。

在真实义中，因果关系了不可得，不生不灭是非常高的境界。《梵王请问经》云：“因缘法不生，因缘法不灭，若能如是解，诸佛常现前。”若能通达因缘法在胜义中不生不灭，此人则已现见了佛陀。大家对此甚深道理应生起定解，世俗上显现有生有灭，但这种生灭并无实体，就像梦中的孩子降生时欢喜、死亡时忧愁一样，其实只是一种假象。所以，因缘聚合也不能生诸法。

那么，诸法是不是从他处来的呢？比如说，一个实有的人，以实有的方式从他方来到这里，以实有的方式安住在一个地方，最后以实有的方式去往某处，是不是这样呢？不可能。《中论》说：“已去无有去，未去亦无去。”已经去了的，没办法去；没有去的，也没办法去。同理，“已来无有来，未来亦无来”，依此可知实有的来也不存在。既然来去皆不存在，生灭也就无法成立，《四百论》云：“生既无所来，灭

亦无所往。”所以我们认为今天发生了什么事情、来了一个什么人，只是一种虚妄的说法，实际上，生没有来过，灭也没有去过，无生无灭就是真如。

一切万法均为幻化，本体中没有任何实有，这样的道理在文字上说得非常清楚，但若未经过长期思维，实际操作中还是有一定困难。有些人跟我说：“我入定时安住于空性中，什么都不执著，但出定以后遇到违缘时，生的嗔恨心特别可怕。”的确，修行在日常生活中没有串习的话，入定时也许灭尽了分别念，但这种灭尽只是暂时压伏而已，如果没有长期修持，起不到很大的作用。

我们光说“不要执著”还不行，一定要分析万事万物的本体到底是不是实有，如果不是实有，去执著它就不合理了。当然，诸法不生不灭的境界，对没学过佛或学得不深的人而言，理解起来比较困难，这相当于是大学课程一样，没有读过小学、中学的人直

接学习，是很难以接受的。学习《智慧品》等中观论典，最起码应该有加行的基础，共同加行与不共同加行不但要字面上了解，实际行动中也要真正去修持——人身难得怎么修？寿命无常怎么修？轮回痛苦怎么修？因果不虚怎么修？这些道理完全明白之后，才会对大乘佛法生起深深的信心，对空性法门有比较稳固扎实的基础。反之，假如最基本的皈依、业因果都不懂，就好高骛远地追求无上大圆满，甚至对中观都不屑一顾，一开始就站在最高的地方，恐怕会站不稳摔下来的。因此，诸多传承祖师特别强调加行法，只有循序渐进地次第深入，修行大厦才不容易倒塌。

传讲缘起空性的过程中，我有时候真的担心个别人不是中观法器。毕竟以中观理论抉择时，不管是善是恶，万法没有一个实有的，破斥的范围相当广，这样一来，如果对佛教没有深厚的定解，很容易退失信心、毁坏善根。所以，很多大德都要求打好基础后，

才可以修持更深的法门。

言归正传，既然诸法无来无去，为什么会无欺显现呢？这是众生无明愚痴所致。“愚痴所执谛，何异幻化物？”众生无始以来颠倒执著，将本不存在的我与法执著为有，对之产生强烈的执著，就像眼病患者看见黄色海螺一样。其实这些法在胜义中根本没有，一切显现在物质的本体上、心的本体上都不存在，然而这个道理许多人都不了解，因此因缘聚合时，就将这些幻化师所变的幻物般的法执为实有。

我以前讲过很多次，幻化师依靠石头、木块、咒语及禅定功夫，可以幻变出大象、男女、城市、美宅等事物，但这些幻物的本体不生不灭，最初从哪里来、最后到哪里去，我们遍寻不得。《三摩地王经》云：“如幻作多身，谓男女象马，是相非真相，诸法如是观。”这个比喻非常生动，幻化师变出男女、大象、骏马种种形象，其实并非真相，对万法也应当如

是观。

万物生长、安住、毁灭，实际上全部是幻化的，就像被咒语染污的眼识前，幻化师所变出来的东西一样不实。然而，有些愚笨的人看电视连续剧时，不吃、不喝、不睡、不休息，认为里面的故事是真实的，身心全部被迷惑了、控制了，对每一个情节都执著得非常强烈。实际上，你正在执著的时候，仔细观察它的来处、去处，绝对不可能是实有。《楞伽经》中说：“三有如乾城，或如焰水聚，知虚妄分别。”三有的现象全是虚妄的，跟乾达婆城、阳焰水没什么差别，但凡夫愚者却认为这些实实在在，一旦幻化的事物消失了，内心就非常伤心，甚至还有可能自杀。

世间万物没有一个不是幻化，不管是地位也好、名声也好、财富也好、美色也好，都是因缘聚合时显现，因缘消散时灭尽。可是很多人没有学过大乘佛法，也没有这方面的善缘，始终认为阳焰水是真实

的，由于对诸法如梦如幻的本体不了解，从而导致了形形色色的痛苦。今天是 5 月 7 号，前不久，也就是在 4 月 29 号那天，涌金集团的董事长魏东自杀了。据媒体报道，他生前有 70 多亿资产，以及好几个上市公司。4 月 29 号的早上，他留下一封遗言，就从 17 楼上跳了下去。他在遗嘱中说，由于长期的工作压力，自己的强迫症愈发严重，本想放下工作安心休养，但外部环境又给了他巨大压力，使他不堪重负，不得不离开妻子儿女等等。尽管他的死因有不同说法，但不论怎么样，一个人再有钱、再有地位，若对事物特别执著，不但得不到任何快乐，反而会将自己的性命断送。

现在很多人也是如此，对人、事物、财富、地位等非常贪著，根本不知道这些不存在，一生当中非常痛苦。鉴于此，很多心理学家提醒大家，尤其是企业家，心里一定要放松，不要有太大压力。但我觉得光

这样提醒也没用，迷惑的根源若没有断，再怎么提醒也用处不大。就像一个人病得非常严重，旁边人一直劝“你不要痛”，这样难道会有效果吗？

治疗痛苦的唯一妙药，只有佛法中才有。比如，《大圆满虚幻休息》有一种修法是：首先在头顶上观想上师，猛厉地祈祷。在白天时，行住坐卧观为幻化，与人交往也好，吃饭也好，做事情也好，皆观想如梦如幻；晚上睡觉时作狮子卧，在一切如幻的心态中入眠，久而久之，即可生起诸法如幻的境界。无垢光尊者还说，我们一定要通达不来不去，对真正的清净幻化生起定解。什么是真正的幻化呢？有生有灭是虚幻的幻化，不生不灭就是真正的幻化。万法的实相即是如此，可惜无明愚痴的众生不了知，对生活、感情、地位等特别执著，得不到就痛不欲生，名言中尚且如此，胜义中就更不用说了。

愚痴所执著的谛实法，实际上跟幻化没有什么差

别，但通达这一点的人，即便佛教徒也不是很多。（现在有些人不懂装懂，用其他教言来迷惑别人，这是相当可怕的！）所以，经常祈祷上师三宝很重要。现在很多人仅凭自力修行，我始终认为有一定的困难。无论修哪一个法，务必要祈祷上师、三宝、护法神。譬如修《虚幻休息》中的如幻法、如梦法、如阳焰法，或者修人身难得、寿命无常等，首先一定要恭敬祈祷上师三宝，愿自相续真正生起这种境界。默默观想之后，然后才真正去修行。

如果没有修行，光是理论上了解了，知道这个分类如何、那个本体怎样，跟别人辩论时讲得天花乱坠，这也只是嘴皮子的功夫，相续中的烦恼仍无法调伏。因此，法融入心坎深处非常有必要，否则，表面上说得头头是道、口若悬河，但烦恼真正现前时，或者生老死病的痛苦降临时，这些口头禅对你无济于事。

当然，我自己修行得非常不好，在你们面前这样讲，确实很不好意思。但是经过多年对佛法的串习，哪些重要、哪些不重要，这一点还是分得清楚。我这样提醒大家，个别人也许会依此如理行持。学院的出家人或居士当中，有些人真的非常虔诚，我看见他们的修行特别随喜。到外面去的时候，我们出家人有时候也很惭愧，在家人本来那么忙，但还挤出时间闻思修行，以佛法来要求自己，真的非常不简单，所以听法和不听法还是有很大差别。

壬二、名言中由因生建立空性：

幻物及众因，所变诸事物，
应详审观彼，何来何所去？

以胜义智慧进行观察，因缘聚合的法无来无去，犹如幻化师所幻变的大象、骏马。在名言中，内有情法依无明到老死之间十二缘起而生，外有情法依种子

水土等因缘聚合而生，然而这种缘起生亦非实有，依靠《般若经》的教言及弥勒菩萨、龙猛菩萨的观点详加审观，它如同幻物的显现般无来无去。

我曾讲过荣索班智达《入大乘论》中幻化儿子——巴雷的故事，不管从哪个方面，他都与真人无有差别。世间人总认为幻人是虚假的，真人及外境的色声香味是真实的，这是一种错误的观念。佛陀在经中说：“色不从何来，亦不往何处，何处亦不住。”色既然不来不住不往，声、香、味等法也应如此，还有色蕴、想蕴、识蕴等五蕴所摄之法，也应该是不来不住不往。因此，从真实义中观察，万法的确不存在，显现上似乎与幻物有别，实际上这是一种颠倒分别，二者的本体根本没有差别。

我们藏地有一部经叫《幻师请问经》，汉传佛教中叫做《佛说幻士仁贤经》，收录在《大正藏》的“宝积部”中。这部经典不是很长，竺法护翻译过，

里面记载了一个故事，以前上师如意宝也讲过。故事内容是：有位幻士叫仁贤，他通晓各种奥妙的幻术，在印度当地非常有名，受到许许多多人的供养。他听说释迦牟尼佛特别厉害，于是准备对佛作一个幻化的供养，如果佛陀被迷惑了，说明他也不过如此，今后大家就会全部供养自己。去邀请佛陀时，刚开始他不敢去，担心自己的阴谋被戳穿。但后来想来想去，觉得佛陀如果知道了，就不会答应，如果不知道，必定接受无疑。于是他去佛陀那里请求，佛陀当时默许了。他十分得意，认为佛陀什么都不知道，自己肯定会成功。

他回去之后，就在王舍城最不干净的地方，变出一座庄严无比的经堂，里里外外用宝珠、宝石、佛幢、狮子座等严饰，极其美妙清净。他变完之后，四大天王、帝释天前来随喜，并以神通幻化力弥补他的不足，对经堂进行更完善的装饰。他见此情景，不禁

怀疑：“佛陀真的有点了不起，这么多的天尊都来帮忙装饰，我要是骗他，会不会出什么事情？——算了，干脆明天不供养了！”就准备把幻化的经堂收回。结果因为缘佛的功德特别大，以前他幻化的东西可以随心所欲地收回，但这次怎么样也收不回来了。

第二天，佛陀和大小乘眷属都来了，须菩提、目犍连、舍利子等经常在经典中遇到的几位圣者都在。当时仁贤在佛陀前作了忏悔，然后开始供养。佛陀为了调化他，幻化出一个长者问他在做什么，他回答：“我在供养世尊。”长者说：“你不要这样说，世尊现正在阿阇世王的宫殿里应供。”当时承佛的威神力，仁贤确实见到佛及眷属在王宫应供。过一会儿，佛又幻化出一个长者，问他在做什么，他说：“我在供养世尊。”长者说：“你不要这样说，世尊现正在为四部众讲经说法。”承佛的威神力，仁贤又见到佛正在为四部众讲说经道。后来，帝释问他在做什么，

他说：“我在供养世尊。”帝释说：“你不要这样说，世尊正在忉利天为诸天人讲法。”承佛的威神力，仁贤又见到佛在忉利天为天人说法。他对佛陀不可思议的功德生起极大信心，当即获得佛意三昧。

之后，他在佛前提了一些问题，佛陀一一作了解答。目犍连请求佛陀慈悲加持，令此幻化经堂七日住立不灭，佛陀也作了如是加持。到最后，仁贤得到佛陀的授记，将来成佛名严净王如来，世界名曰大净，劫曰幻化。他向佛陀请求出家，佛陀让弥勒菩萨给他剃度，为何不亲自给他剃度也不知道。

这样类似的公案非常多。其实，幻化事物与真实事物一模一样，从生起分别念的角度而言，我们眼前所见的房子，与幻化的房子无有差别。有些人看电视时，里面有些人受苦了，他就开始哭泣，这说明把幻化当真了。电视中根本没有这种痛苦，那些人的苦难也全是假的，可有些人看了以后，认为真有一个人在

受苦，因迷惑而产生执著，但这种执著的本体也现而无自性，所以智者通达万法无来无去，一切显现皆是幻化。

缘合见诸物，无因则不见，
虚伪如影像，彼中岂有真？

因缘聚合时，一切万法可以现见；因缘不聚合时，则见不到任何一法，故诸法在名言中虽有显现，但实际上是虚假的，就如同影像一样，怎会有真实性可言呢？

这种观察本体皆空的方法，叫做大缘起因，在中观五大因中是最殊胜的，故又被称之为“因王”。依靠大缘起因来进行观察，无论是因是果，没有一个不能遮破的，统统能抉择为空性。一切诸法都是因缘生，但这样的因缘生以分别念并不容易了知，月称论师说：“由说诸法依缘生，非诸分别能观察，是故以

此缘起理，能破一切恶见网。”可见，缘起理不是凡夫人所能抉择的，一旦通达了这个道理，什么样的恶见邪见都能破掉。

我们今生有因缘学习中观，对缘起理不敢说全部通达，基本上也能通达一部分。如果全部通达了，遇到任何困境都不会痛苦，表面上跟常人一样吃饭睡觉，但这些都是在如梦如幻中行持，绝对不会有谛实的执著。通过大缘起因来观察，诸法因缘聚合时生、因缘不具时不生，凡是因缘所生之法，都是虚妄不实的。佛经言：“由业变化幻，是六种众生，以缘变化幻，如镜影像等。”六道众生和镜中影像没有差别，都要观待因缘是否具足。这样的道理，若没有善知识的引导，单凭自力来了知是很困难的。

在这个世界上，不依因缘而产生的法不存在，但通达缘起理也不是那么容易的。很多人口口声声说：“龙猛菩萨讲过：‘未曾有一法，不从因缘生。’万

事万物都是因缘而生……”但这并不是真正照见了缘起理，若真能照见，佛经中说：“谁见缘起，彼见如来。”所以，我们对名言的缘起、胜义的缘起一定要了解，否则不可能认识大乘空性法门。吾等大师释迦牟尼佛唯一特征就是缘起空性，谁通达了，谁就是智者、圣者，完全通达的就是佛陀。因此，诸位圣者赞叹佛陀时，常从缘起空性的角度赞叹，《回诤论》云：“诸说空缘起，中道为一义，无等第一语，敬礼如是佛。”意思是，缘起空性在所有学说中至高无上，这样无等的语言，仙人、帝释、天王都不能宣说，现在的哲学家、科学家也不能宣说，唯有释迦牟尼佛可以宣说，故作者龙猛向佛陀恭敬顶礼。他在《中论》中也说：“我稽首礼佛，诸说中第一。”所有的说法中，佛陀讲的缘起理是第一的。《出世赞》《缘起赞》等很多论典中，也是将缘起空性和佛陀的功德结合起来赞叹。

所以，要想通达佛的真实功德，首先要明白缘起理。这种道理任何人都无法推翻，不论两百多年前牛顿的“绝对论”，还是当今的“相对论”，怎么样也找不到一个实有的物体。其实，依靠因缘而产生的法，是相对的，不是绝对的，因而在当今科学界中，“相对论”比较接近佛教的观点。前不久也给大家讲过量子力学，量子力学推翻了前代的经典物理学说。公元前四百多年，经典物理学家认为世界由地水火风等微粒组成，有一种不可分割的实有微尘存在。但量子力学发现以后，完全推翻了他们两千四百多年辛辛苦苦创立的观点。不但物理学的观点遭受冲击，东方与西方争论的焦点——唯心和唯物，也不得不重新定位，因为通过量子力学的观察，实质性的东西不存在。

其实这样的推翻，释迦牟尼佛早在两千五百多年前就提到了，中观经典中始终强调万法的本体是空

性，这个道理说得非常清楚。因此，西方科学家对佛教非常赞同，这种赞同并不是无缘无故的，而是他们经过漫长时日的潜心研究后，结果发现与佛陀宣说的完全一致。因缘所生的法，全部是空性，任何科学家都无法依自力通达，这仅仅是物质方面，而更甚深的心灵奥秘，他们可以说是一片空白，再精密的仪器，对光明如来藏、阿赖耶本体、依靠上师窍诀认识心性也束手无策。

表面上看来，因缘聚合能生一切法，这是非常简单的事情，但实际上，要想通达万法本体不生不灭、名言中显现生灭、生灭跟幻化无有差别，还是要下一番功夫。然而现在有些人，不但没有认识空性，反而将幻化的东西执为实有。前段时间我的有些同学跟我说，现在很多人在网上找对象、建立家庭，家里的真人却放弃了。听说有一个人天天上网，他一看到妻子就特别紧张，马上把电脑关掉。妻子趁他不在家时打

开电脑，原来他在网上结了婚，对幻化的人产生真实的贪心，还跟她一起成家生子、工作应酬……我当时就开玩笑：“这样也可以呀！压力不太大，因为虚幻世界不用养家糊口。”但他们说这个更累，同样也要花很多很多钱财。这个世界真的很颠倒，本来我们通过幻化的比喻将实有的执著抉择为空性，可是现在的人却对幻化的东西更为执著，有时候看来特别可怕。

总之，我们一定要依佛法的教言来修持，如此甚深的法应经常串习，不然，只是口头说一说、耳边听一听，恐怕起不到什么作用。如果真的串习了，哪怕只领会一个教证，对终生也有非常大的利益。刚才那些赞叹佛陀的教证，上师如意宝也经常引用，还引用《中观庄严论释》前面顶礼佛陀的偈颂[403]，以此来赞叹佛陀和赞叹缘起法。我们若通达了缘起理，就会觉得它是所有学说中唯一的精神醍醐，宣讲起来很有意

403 麦彭仁波切在《中观庄严论释》中说：“宣说稀有缘起道，无与伦比殊胜者，令解三有之束缚，佛陀释迦狮前礼。”

义，经常串习也很有意义。但如果从来不去思维，法师在上面讲，你把它当作耳边风，那可能什么收获也没有。以前我们读书的时候，老师在讲台上讲得津津有味、手舞足蹈，可是我们在下面依靠玩具进入另一种境界，彼此的世界完全不同，也有很多这样的小故事——好，今天不说虚幻的故事了，就讲到这里。

第 185 课

2008 年 5 月 9 日

前段时间也跟大家说过，般若空性法门比较难，学习的过程中，按照藏传佛教的闻法规律，最好不要断传承。不管你亲自在上师面前听受，还是通过光盘来听受，传法者的声音一个字也不能漏，听受的时候不能打瞌睡，也不能发出大的声音。

但现在极个别人对传承不太懂，听法的时候随便出去上卫生间，这样会断掉传承的。汉传佛教有些地方对传承不太在乎，但藏传佛教不管哪一个教派，按照印度的传统，对一脉相传的传承相当重视，这种重视是有教理的，所以听受的过程中，中途若因有事而漏了几行，应该在有传承的人面前，把这几行补上。

个别居士学《入行论》时，根本不听，只是看书，这样传承是得不到的。我们也不敢说百分之百得到传承，但是通过祈祷诸佛菩萨，同时依靠这种缘起力（我也讲过上师如意宝的一些公案和原因），应该是能得到的。既然得到了传承，听受时最好不要断。我在上师如意宝为主的很多高僧大德面前，听了将近二十多年的法，有时候晚上看书太久了，白天听课时特别困，也尽量想办法不打瞌睡，一直专注地听受。所以，你们不管在学院听受也好，在外面听受也罢，传承应当善始善终，《入行论》从第一节课到最后一节课，最好一句话也不要漏，即使没有通达所有的内容，耳边的声音也要全部接受。

我们在任何上师那里听法，对传承务必要重视。如果你今天生病了，实在没办法，那么讲了多少页，明天应该请上师给自己补上。如果没有这个机会，也应该到有传承的人那里，请他把那一段念一遍。我们

学院一直是这样的，希望外面的人听法时，也能这样来行持。

在听受的过程中，自己所得的传承最好能做一个记录。比如你 2008 年在这个法师那里得了什么、那个法师那里得了什么，2009 年又得了什么……全部记录下来。这样一辈子有什么传承，心里清清楚楚。否则，多年以后什么都忘了，到底有没有传承也不知道，给别人传授也有一定困难。

有传承的法，我们有机会最好能给别人传授，传授的时候尽量圆满。如果你理解得不太深，则可一部分给他讲解，其他内容就念一遍。我们以后应该这样弘法利生，在汉地各大寺院和各大道场中，传承必须按照这种传统来接受，所有的法师和道友要记住！

本品最近所讲的内容，是对诸法的因、体、果三者进行观察，用金刚屑因破斥一切法的因不会实有，

用大缘起因[404]观察一切法的本体不会产生，今天开始用破有无生因，观察一切法的果虚妄无实。

学习中观的时候，大家对中观的五大因[405]一定要了解，若能了解这些推理方法，对般若空性定会生起稳固的信解，不会一听到空性就胆战心惊，接受不了。最近我在看《般若摄颂》，其中有一句“具善知识具胜观，闻诸佛母全无惧”，意思是说，修学般若法门的人，要具有善知识的外缘和胜观的内缘，自己不但有具智慧、能宣说空性、以大慈大悲回向等有方便法的善知识，还要具足希求遍知佛果的胜观，这种人听受般若空性，绝对不会生畏惧。

我们有没有这样的因缘，不妨也看一看：外在有没有能宣说般若法门、具大慈大悲心的善知识？内在有没有想利益众生、求遍知佛果的胜观？假如具有

404《中观庄严论》等其他论典中，用离一多因来观察诸法的本体。

405 金刚屑因、破有无生因、离一多因、破四句生因、大缘起因。

这些因缘，你听甚深的般若法门，不会生起恐惧心。现在很多人听到《心经》《金刚经》特别害怕，一方面可能是没有遇到善知识，另一方面，也是对般若空性不懂所致。如果懂得了般若的观察方法，那么胜义中不生不灭，远离一切戏论；名言中有如幻如梦的生灭，但此生灭经不起任何观察，这样的道理并不是不能接受的。

希望各位有时间的话，多翻阅一些大乘经典。比如《佛说方广大庄严经》中宣说了很多大乘因果，颂云：“譬如种子，能生于芽，芽与种子，不即不离。”（在藏地，法称法师翻译为《广大游戏经》，以前我翻译的是《广大游舞经》。后来我看到汉文经典中也有，是地婆诃罗译师奉诏译的。过去汉地很多经典都是奉国王诏书译的，而现在不要说国王，连一个小沙弥的请求也没有，只是我自己想翻译的。）藏文中后面还有“不一不异，不常不断”。种子和芽之间的关系不即不离、不一不异，这个关系非常重要。前面遮破

了种子生芽的观点，那么芽和种子是否没有关系呢？不是。然而，它们的关系并非一体，否则芽时种子仍存在，这就变成常法了；它们的关系也并非他体，否则苗芽不观待种子即可产生，有堕入断边的过失。因和果不一不异、不常不断，在名言中依靠因缘聚合而生，这就是所谓的缘起生。

大家观察因果的过程中，有价值的教证应该记在心里，这样逐渐会对佛法的甚深道理生起信心。表面上看来，因生果是无欺显现，但它不是外道所许的恒常实有，而是如同水中月影般现而无实。《六十正理论》云：“若有许缘起，诸法如水月。”《般若二万颂》也说：“诸法如幻，自性未生。”诸法跟幻化无有差别，它的本体不生不灭、不来不去。我还看到《佛说稻秆经》中以镜子为喻说：人的面容可在明镜中映现，但面容没有跑到镜子里，镜子也没有跑到面容上，然一旦因缘聚合，面容可以映在镜中。一切诸

法亦复如是，因时无果，果时无因，但依靠特定的缘起力，二者可以呈现因果关系。

这样的因果规律，胜过生物学、物理学、化学等一切学问，科学家虽在漫长时日中苦心研究，但所得出的结论绝对不会如此深奥。因果之间的关系，唯一是释迦牟尼佛的不共教言，它在所有的学说中无与伦比，这并不是我们自吹自擂，而是依靠圣者智慧得出的可靠结论。正因为如此，关于因果问题龙猛菩萨也说：“不一亦不异，不常亦不断，是名诸世尊，教化甘露味。”因与果之间不一不异、不常不断，此教言是三世诸佛教化众生的甘露妙法，有缘者就能品尝到它的甘味，而无缘者会嗤之以鼻。

本品反复强调了缘起空性的甚深教理，有些人学了以后，应该会对世尊的教法生起永不退转的信心。每个人都有一定的智慧，既然自己的智慧没办法超过它，那为什么不承认呢？这个问题不探索不行，要探

索的话，除了佛法的教言，世界上哪有更完美、更正确的说法？现在科学这么先进，网络这么发达，获得任何信息轻而易举，所有的世间学问都可以摆在你面前比较，它们对因果关系和诸法本体的分析，有没有龙猛菩萨抉择得那样圆满？假如超出了龙猛菩萨乃至释迦牟尼佛的智慧，这种理论谁也不得不信服，我们也愿意规规矩矩接受。可是自古以来，从未有过这种现象。所以遇到般若空性，大家理应生起欢喜心，今生有缘听受这样的殊胜法门，就能断除轮回的实执种子。

我平时一遇到密法或空性法门，心里经常数数欢喜，不管读哪一句，解释也好、颂词也好，都非常非常舒服，就像喜欢散乱的人看电视一样，眼睛睁得大大的，心非常专注。我曾见过一个人，他边喝茶边看电视，由于太入迷了，嘴巴张得大大的，手持茶杯一直停在耳旁，动也不动。这样的专心致志我倒不一定

有，但自己对中观法门确实有信心。每个人善根虽然不同，但是通过逐渐串习，应该让自己的爱好转变方向，不要对乱七八糟的东西有信心，一听到般若空性就打瞌睡，以后应当修学寂灭涅槃法。

下面正式讲内容：

辛二（由果建立空性）分三：一、破二边生；二、破二边灭；三、故成立空性。

壬一（破二边生）分二：一、破有生；二、破无生。

癸一、破有生：

若法已成有，其因何所需？

此处从果法方面进行观察：假如果已存在了，因还有什么必要呢？因的作用就是产生果，既然果已然形成，它的因就成了无用。颂云：“若法因缘生，即

非先有体，先有而生者，生已复应生。”果法本来是因缘所生，并非先存在它的本体，否则就有已生之法还要再生的过失。

这个推理很简单，详细去观察思维，就会发现任何一法都不存在。《七十空性论》云：“已生则不生，未生亦不生，生时亦不生，即生未生故。”（龙猛菩萨中观六论之一的《七十空性论》非常殊胜，以后有时间的话，我想给大家讲一下。）已生的法不可能产生，未生的法也不可能产生，正在生的法也不会产生。为什么呢？果已生了不用再生，因为有的缘故；果未生的不能产生，因为无的缘故；果是不是正在生呢？也不可能，所谓的正在生，我们以前也观察过，这只不过是分别念而已[406]，真正的本体绝不存在。不要说是中观推理，现代物理学家通过“相对论”来观察，也认为现在的本体得不到。

406 详见《中论讲解》《中观四百论讲解》。

此推理大家一定要搞清楚，搞懂了以后，对什么法均可依此类推。看见别人生小孩，或者草地上长一朵花，通过破有无生因进行观察，这种产生虽然看得见、听得见，但就像镜中影像一样虚幻无实，根本不可能是实有。

因此，要想破除众生的无明实执，中观推理不可缺少。如果不懂中观推理，即使是坐在高高法座上的大法师，所作所为也会被实执所牵，直接或间接造下堕入轮回的业。不二法门是释迦牟尼佛教法的核心，我们修学者遇到这样的法门，不能只停留在文字上，而应对无生之理生起稳固的信心，这是很重要的！

破有边已经讲完了，下面说破无生。

癸二（破无生）分二：一、无有非为所生；二、彼不能转成有实法。

子一、无有非为所生：

若法本来无，云何需彼因？

假如果法像石女的儿子、空中的鲜花一样，本来就不存在，那么要它的因做什么呢？这种观察方法并不难，《中论》也说：“若果定无性，因为何所生？”果的本体若不存在，积聚因缘来让它产生，这无异于缘木求鱼。

真正去观察时，有的果法已经生了，没有必要依靠因再生；没有的果法本体无实，依靠因也生不出来。因此，有也不会产生，无也不会产生。《四百论》云：“有不生有法，有不生无法，无不生有法，无不生无法。”有法不生于有法，有法也不生于无法；无法不生于有法，无法也不生于无法。此观察方法直接把果作为对境，看它的本体是有者产生，还是无者产生？有者不用生，无者不可生。通过这种方式分析，万法虽于迷乱分别前有水月般的产生，但本体一丝一毫也不存在。这种不存在本来即是如此，诸佛出世也

好、不出世也好，不会有任何改变，法尔本来如是而安住。

若能通达这个道理，尤其你以前学过中观、听过般若法门的话，当下开悟是很容易的。但如果你从来没有听过空性，现在学习也不认真，心一直散乱，生各种分别念，想获得成就，难于登天。

子二、彼不能转成有实法：

有人认为：“本来没有的东西，通过各种因缘聚合可以产生。比如这里本来没有房子，有了砖瓦、木头、水泥、钢筋以后，马上就可以建一座房子。因此，有实法可从无实法中产生。”这种说法不合理，为什么呢？

纵以亿万因，无不变成有。

无时怎成有？成有者为何？

“无”中生“有”，只是未经观察的迷乱显现，真正经过观察，纵然具足成千上万个因缘，实有的“无”也不可能变成“有”。就如同虚空中的鲜花，自古以来没有产生过，积聚有多少因也是徒劳无益。

如果说“无”能变成“有”，我们不妨从两方面观察，无实法是放弃无实法而变成有实法，还是不放弃无实法而变成有实法？1）倘若无实法没有放弃无实法，那怎么变成有实法呢？无实法不能起功用，而有实法能起功用，二者是互绝相违的法，怎么可能同存于一个本体上？2）倘若放弃无实法而变成有实法，这也不可能。放弃无实法的时候，有实法还没有形成，无实法若能变成有实法，它需要什么样的因缘呢？比如石女的儿子本来不存在，你说他放弃自己的本体而变成真实的本体，这是根本不可能的。故《十二门论》中云：“先有则不生，先无亦不生，有无亦不生，谁当有生者？”先有的法不可能生，先无

的法也不可能生，有无皆俱的法也不可能生，因而实有的生不存在。

对《十二门论》《百论》等论典，汉传佛教以前十分重视，但现在学佛的人，越来越不重视这些有价值的古籍了。以前汉地都有闻思这些论典的传统，如《续高僧传》中记载：有一位法朗法师，自小对闻思很感兴趣，听过《百论》《十二门论》《大智度论》《华严经》等诸多经论。后来受皇帝邀请，他进宫传授佛法，听法者常有千余人。这位法师有点稀有，他有一千多件法衣，每次传法就换一件新的，这一点我记得比较深。如果这样换，那也可以吧。但他传授佛法 20 多年，每天这样的话，一千多件可能也不够，一年 365 天，那些衣服最多够三年。

现在人听受这些论典的不是特别多，即使听了，能背诵里面的教证并在实际生活中运用的人比较少。我平时跟很多佛教徒接触的过程中发现，他们互相谈

论时，背教证的现象基本上没有，很多人都是说“我想”“我觉得”“我的看法”“我的观点”“我认为”……可是如果没有把经论教证融入内心，光是说“我想”“我认为”的话，恐怕也不一定非常正确。

总而言之，通过以上观察，有的东西不用产生，无的东西不能产生，有无二者相违的东西就更不用说了。既然生都不存在，那么住、灭也无法安立。《七十空性论》云：“有故有不生，无故无不生，违故非有无，生无住灭无。”这个教证很多人特别喜欢背，其实仅仅依靠它，就可以将万法抉择为空性。

当然，这个说起来简单，理解起来难，大家应该看自己懂了没有。不懂的话，我传多少遍也起不到作用；如果懂了，单单这一个教证，就能让你认识万法实相——首先抉择万法没有生，没有生的话，住和灭也就不存在，这样的不存在并不是单空，如此就会通达诸法离戏的空性法门。

下面对“无不能变成有”的问题进一步分析：

无时若无有，何时方成有？

于有未生时，是犹未离无。

倘若未离无，则无生有时。

再者说，无实法如果没有放弃，那什么时候才能变成有实法呢？无实法如果放弃了，则有实法没有产生而不会离开无实法，既然没有脱离无实法，有实法就不可能有产生的机会。因此，放弃无实法而变成有实法不可能，不放弃无实法而变成有实法更不可能。

当然，在名言当中，以前没有的东西，后来有了，我以前没有钱，现在有钱了，这种说法可以成立。然真正去观察，变成“有”的时候，以前的“没有”放弃还是不放弃？如果“没有”要放弃，那和“有”什么时候开始衔接的？如果以前的“没有”不放弃，则与“有”不可能同时并存。

因此，实有的果不可能从有实法中产生，也不可能从无实法中产生，原来没有而现在有，只是一种假立而已。外道认为因上存在常有的果，这种说法不合理；常有的因产生常有的果，这种说法也不合理，那怎么样说才合理呢？果在因上并非自性实有，二者只是无则不生的关系，而不是实有的关系。青稞的种子能产生青稞，却不产生麦子，这是一种同类相续，但这种相续也是假立的。

所以通过详细观察，真实的产生不成立。《中论》在观察生时也说：“生非生已生，亦非未生生，生时亦不生。”已生者生完了，就没有必要再生；未生者还没产生，犹如石女的儿子，不存在的法也不能生；正在生的法，只不过是一个刹那，没有能生所生的关系，仍不可能生。其实我们现在就是在做梦，但很多人却将它误执为真实，这完全是一种愚痴颠倒。就像被美酒灌醉了的人，不知自己身在何处，关在监

狱里还觉得很快乐。

综上所述，没有的东西不可能变成有，有的东西也不可能变成没有。明白这个道理之后，无论从因、体、果哪方面观察，诸法跟阳焰水、镜中影像无有任何差别，只是一种虚妄执著。而胜义中更甚深、更微妙的证悟，只有获得圣者果位才会圆满通达。我们遇到这样的法门，真的非常有福气。否则，现在形形色色的学说令人眼花缭乱，很多对自己不但没有利益，反而增加一些实执，最终给今生来世都带来痛苦。

壬二、破二边灭：

有亦不成无，应成二性故。

刚才分析了无不可能变成有，此处再破析有不可能变成无。当然，这里所驳斥的是实体的有无，而不是名言中如梦如幻的有无。你做梦时看见一个人，

过一会儿又死了，梦中人没有自性，故不存在真实的有无。或者说，这里有一个瓶子，后来被打烂了，瓶子的本体原本没有，先有后无也没什么奇怪的。但此处说的“有亦不成无”，是指实有的有无，实有的东西若开始存在、后来毁灭，同一自性上就会有两种本体，一种是能起作用的有实法，一种是不起作用的无实法。再说，一个法从有变成无，本体会发生变化，实有又如何安立呢？龙猛菩萨在《中论》中言：“若法实有性，后则不应无，性若有异相，是事终不然。”一个法自性实有的话，后来不可能变成无，倘若它从一法变成另一法，绝对不可能是实有。

因此，诸法的本体不可能产生。假如没有产生，中间的安住、最后的毁灭也就不存在。《大象妙力经》云：“设若诸法有自性，诸佛声闻亦应见。”诸法的本体若真实存在，那么佛陀和声缘依超越凡夫的慧眼一定能照见，但除了远离戏论的法界光明外，他们什

么都看不见，物质的显色、形色看不见，凡夫人所执著的美色、钱财也看不见，故而说明诸法无实。

佛菩萨与凡夫之间，确实有很大差别。圣者能照见物质本体无实，可是我们凡夫人听课时似乎悟入了空性，进入了龙猛菩萨的境界，可是过一会儿下课后，遇到事情又开始生分别念，认为对境都是实有的。所以，理论上明白了还不够，实际行动中也要经常串习。毕竟我们病得太严重，吃一服药肯定不管用，很多中医的疗程都是 20 天、40 天，药一定要长期喝。你以前一直没有看过病，现在听一个《入行论》，就认为万事大吉了，这是不可能的。所以，药要长期服用，长期对治烦恼无明的疾病，不要今天这个学一点、明天那个学一点，而应该一辈子专攻一个甚深法门。1995 年，我们在法王如意宝面前发愿念《系解脱》，如今已经 14 年了，学院很多道友从来没有间断过。然而现在有些人，今天念这个、明天念那

个，没什么感觉又换一个，这样真的不太好。我们应该选择最殊胜的法门作为终生的功课，不要成天换来换去，否则说明你心不稳定，效果也不一定很好，故大家应当长期修持这样的般若法门。

第 186 课

2008 年 5 月 12 日

发了无上菩提心之后，今天首先给有些可怜的众生念一些佛号、观音心咒、《极乐愿文》来加持和超度他们。

今天下午，四川都江堰、汶川那一带爆发了严重地震，据说死了很多人。不仅仅是这一个灾难，最近世界各地还发生了种种战争、海啸、暴风雨等。当然从佛教的角度看，这些灾难应该是众生杀业太重所致，跟古人比起来，近年来杀生吃肉特别可怕，众生的共业可能是现世现报。

但即便如此，这些众生来到人间也许没有听闻佛

法，没有修持过真正的正法，大多数都是带着恶业离开的。所以今天的僧众和在座的三宝弟子，共同虔诚祈祷他们远离一切苦因和苦果。同时，在今后学习的过程中，如果听到、见到某些地方出现严重灾难，大家应该一起超度或者念经加持。

下面我们一起念诵：

炯丹迪得因夏巴 札炯巴央达巴 作波桑吉滚波奥华德美巴拉香擦洛 巧多嘉森且奥……

（顶礼、供养、皈依出有坏应供正等觉无量光如来）

嗡玛呢巴美吽 嗡玛呢巴美吽……

麦彭仁波切极乐愿文：

珍巴奥华美巴功色所　　**导师无量光垂念**

嘉瓦且杰特杰杰因德　　**如您所发菩提心**

拉美向却巧德森杰得　我发无上胜觉心

给沃匝瓦杰涅吉巴南　所造一切诸善根

呢效得瓦坚杰央堪色　西方极乐刹土中

嘉巧且杰中德吉内将　生于胜王汝之前

拉钦嘉沃这杰秀巴根　一切广大佛子行

永色作波拉德欧杰纳　为欲圆满而回向

才德普玛塔德达波央　此生命终于净土

得瓦坚德贼得杰瓦当　刹那化生极乐界

珍巴奥华美吉隆丹内　导师弥陀授记已

作门央瓦塔热辛巴效　圆熟净德愿究竟

桑吉奥华美拉所瓦得　祈祷如来无量光

达给拉美向却森杰内　我发无上菩提心

给匝塔达得钦央巧德　一切善根皆回向

杰协欧纳哲巴辛吉洛　成就往生祈加持

好！继续讲《入行论·智慧品》。本品的大科判已经讲完了，今天开始讲第三个问题。

壬三、故成立空性：

前面依靠大量的教证和理证进行抉择，最后得出中观所诠释的胜义大空性，这个大空性的本体是什么样的呢？

自性不成灭，有法性亦无。

是故诸众生，毕竟不生灭。

通过观察诸法的因、体、果三方面，不管有为法还是无为法，器情世界所摄的轮涅一切法，胜义中绝对不会产生，既然没有产生，安住和毁灭就不可能存在。如果一法自性实有，就会有自性的生住灭，但由于不存在自性的生住灭，胜义中远离一切戏论，世俗中如梦幻泡影，故知诸法虚妄无实。因此，世间一切

众生于三时中毕竟不生不灭。不仅众生不生不灭，一切万法莫不如是。

《大乘宝云经》[407]中这方面的教理比较多，经云：“所谓诸法，本来寂静，不生不灭，性自涅槃。”不仅是有情众生，任何法在胜义中本来即是寂灭涅槃。我在课堂上经常提到的大乘经典，希望你们下来过后，有书的话，应该翻开来阅读；如果没有这本书，也可以从网上下载，依靠各种方便方法获得。现在世间人对珍贵的佛典、高僧大德的论著置之不理，基本上不看，而乱七八糟、没有意义的书，他们却爱不释手，这是非常不合理的。

前面讲“有情若非有，于谁起悲愍”时，也曾引用过本颂说，尽管众生不生不灭，但在名言当中，因为存在分别妄念，故仍遭受无量痛苦，对其生悲心是合理的。《圆觉经》云：“一切众生于无生中，妄见

407《大正藏》中，还有个译本叫《宝云经》。

生灭。”诸法实相空性离戏，不可能有任何生灭，但众生由于妄执分别，其迷乱显现中还是有生有灭，生老病死、悲欢离合等还是会不断出现。我们不否认这种名言，但在真实义中绝对不可能有。

关于空性的理论，有时间的话，希望各位多阅读一些《般若经》。我们藏地有这个传统，好多高僧大德和普通修行人，即生中一定要阅读《大藏经》；如果没时间，也要读一遍《广般若》；如果再没时间，至少也会读一遍《中般若》。书本放在佛台上、书阁里是很庄严，但佛法毕竟是内心的证悟，阅读还是很重要的。记得《大般若经》中说：“真实义中，无有一法，可生可灭。”这个道理要反反复复观察。当然，对利根者而言，即使不用太多勤作，也很容易领悟般若空性。

汉传佛教中，唐顺宗对佛教贡献比较大。有一次他遇到如满禅师，就问：“佛从何方来？灭向何方

去？既言常住世，佛今在何处？”禅师答：“佛从无为来，灭向无为去，法身等虚空，常住无心处。”（佛没有来也没有去，法身跟虚空没有差别，始终处于无心大空性的状态中。这是站在胜义的角度，《现观庄严论》也是这样讲的。）皇上不明所以然，再问：“不对呀！佛降生于蓝毘尼花园，转法轮 49 年后，涅槃于双林树下，怎么说是不生不灭呢？”禅师进一步解释道：“佛体本无为，迷情妄分别，法身等虚空，未曾有生灭。”这跟前面的偈颂基本上相同，佛本来不存在，转法轮、示现涅槃只是在众生面前的迷乱显现，实际上就像《金刚经》所说，佛陀以法身来安立，法身不会有任何生灭。这样讲了之后，皇上有所感悟，从此之后对大乘佛法益加尊重。所以，利根者仅听闻一个偈颂，也能通达佛陀无生无灭，或者众生无生无灭，或者轮涅所摄的一切万法无生无灭。

当然，中观空性的道理大家口头上都会说，但会

说之后能不能明白、明白之后能不能修持，这就另当别论了。假如没有真正修持，仅仅是了解，也起不到非常大的作用。所以，修持无生无灭的教理，非常非常的重要。

有关大乘经典中，诸法无生无灭的窍诀不胜枚举，可是很多人却置若罔闻，并没有认真阅读，即使在书上遇到过，也没有记住。这样一来，生活中的烦恼本来不生不灭，他们却容易当真，进而引生各种痛苦。其实，如果真正通达了空性，对无生无灭产生定解，就不会有这些痛苦了。

现在个别法师解释无生无灭时说：“其实不生不灭还是有生灭，只是生灭太快了，见不到生灭的现象，所以称为不生不灭。”当然，你若站在世俗谛的角度，这样解释也可以，但若站在胜义谛的角度声称诸法有生灭，这在任何经典中也解释不过去。

总之，通达了诸法无生灭，即是照见了如来的本来面目。《华严经》中云：“一切法无生，一切法无灭，若能如是解，诸佛常现前。”这种无生无灭，光是文字上知道了还不行，一定要心里完全通达，如此烦恼才会顿然消失。有些人闻思的时间比较短，理解与证悟常混为一谈，包括学密宗的有些道友，认为自己开悟了，其实只是认识一点空性而已。常常有人问我：“我是不是第一地菩萨了？是不是达到了很高的境界？应该是吧，我自己也不知道。”倘若你真的是一地菩萨，那就不会有忧愁、痛苦、伤心，我可没听说过一地菩萨还天天用卫生纸来擦眼泪——开玩笑，也许显现吧！

辛三、成立之摄义：

众生如梦幻，究时同芭蕉，

涅槃不涅槃，其性悉无别。

三界轮回的众生，被业和烦恼所束缚，在广大无边的苦海中不断漂泊。这些众生表面上看来实实在在，但实际上，他们的本体和外在的环境就像梦境一样虚幻。永嘉禅师在道歌中说过：“梦里明明有六趣，觉后空空无大千。”世俗中六道轮回的众生明明存在，但从证悟的那一刻开始，大千世界全是空性。这种空性并不是单空，而是如梦幻般的现而无自性，通过龙猛菩萨、月称菩萨的胜义理论剖析，众生如同芭蕉树般无有实质。这个道理，《方广庄严经》中也讲得比较清楚，跟寂天论师的说法非常相似，经云：“三有众生如梦境，于此无生亦无死，众生命名皆不得，诸法如泡如芭蕉。”三界众生在名言中跟梦境没有差别，以胜义理来观察，它的本体不生不灭，它的生命、名称都了不可得，犹如水泡和芭蕉树般无实。

佛教的智慧，如今很多科学家都叹为观止，他们发现量子力学以后，认为万法看不到时不存在，（与

唯识宗有点类似，）为什么呢？他们说这是量子力学的难点，除此之外并没有合理解释。有些著名物理学家还说，人虽看不到它的存在，但上帝能看得到。这些简直是敷衍之辞。其实，佛教中芭蕉树的比喻，完全可以摧毁他们对有无的执著，《三摩地王经》云：“如于湿性芭蕉树，求精华者渐剖析，然内与外无实质，一切诸法如是观。”剖析芭蕉树里里外外不可得，可知心识也好、物质也好，没有一个具有实质。

前段时间也讲过，若通达了中观空性义，唯物论与唯心论所争执的焦点均无法成立。到目前为止，人们没有任何理由安立精神创造万物，也没有任何理由安立物质创造万物。而按照佛教的观点，名言中物质与精神由因缘所生，胜义中二者都不存在，所以抉择名言的《对法论》中说万法存在，抉择胜义的《般若经》中又说万法不存在，原因就在于此。明白这个道理之后，我们就会知道佛陀的金刚语千真万确，进而

产生敬佩之情。

在座很多道友可能都觉得，在天灾人祸、贪嗔痴烦恼层出不穷的今天，自己能值遇大乘善知识，听闻甘露般的大乘妙法，又有修持的机会，是不幸中的万幸。短暂的人生中，能在阿赖耶上种下般若空性的善根，这并不是一世两世的善根，而是往昔无量劫所积累的福报。假如不信佛教，没有听闻大乘空性而离开人间，即使你生前多么荣华富贵、声名显赫，从长远来看，这一点用也没有。

既然众生如芭蕉，究竟观察时丝毫不存在，那涅槃与没有涅槃的本体就无有差别了。所谓的涅槃，即通过对治烦恼障和所知障，最后示现解脱；而被业和烦恼紧紧束缚着，不断在三界轮回中漂泊，叫做没有涅槃。在胜义中，世间的众生和出世间的圣者都不生不灭，龙猛菩萨在《中论》也说：“涅槃与世间，无有少分别，世间与涅槃，亦无少分别。涅槃之实际，

即为世间际，如是二际者，无毫厘差别。”在究竟胜义中，我们可以大胆地说，佛陀与无间地狱众生本体无别，国家总统与判死刑的犯人本体亦无别，这一点大家可能无法接受，但本性上的确如此。

我们通达离戏中观以后，对高低胜劣的包容心，会远远超过以前的狭隘主义。在过去，很多事情这样不行、那样不行，但证悟了离戏空性之后，万法全部是一味平等对待。在这方面，无上密法有更甚深、更细致的教言，尤其是《大幻化网》中，平等清净方面有许许多多窍诀，以后有机会的话，再给大家讲授。虽然我没有通达密法境界，但在大恩传承上师面前修行多年，花了不少时间和功夫，再加上凭自己的不共信心，理论上给大家讲一遍应该没有多大问题。

当然，在听闻密法之前，首先应打好显宗中观的基础，了解人无我和法无我的空性理念。这次我很高兴给大家讲《智慧品》，尽管讲得不好，但中观理论

大致都包括在《智慧品》中了。寂天菩萨通过自己的智慧，将《中论》《四百论》《入中论》《十二门论》等中的理论和大致推理融为一体，如果我们完全通达了，今后看《般若经》也好，看其他中观论典也好，都是很方便的。

我们学习中观理论，尽管字面上比较好懂，但实际上也不一定。昨前天我家来一个修行人，他前两天下去时，见两个尼众法师在谈论，他就在旁边偷听了一下。一个法师说：“去年我上中观班，觉得中观道理还不错，基本上都听得懂。但今年上了因明班，怎么这么难懂啊？”另一个法师笑着说：“假如你真通达了胜义的中观，名言的因明应该不会太难的！”那个修行人听了以后，觉得很有趣。确实，如果通达了抉择胜义空性的中观，名言的一些简单推理并没有什么不懂的。

我们若能通达般若空性，那就掌握了佛教的全

部精华。但值得注意的是，修空性不能舍弃世俗法，否则，对念佛、转坛城、绕佛塔、上供下施等世俗善法不屑一顾，以“什么都是无生无灭的”一概否认，这也是堕入一个边。诸法虽然是无生无灭，但没从迷梦中醒来之前，还是要想方设法遣除迷梦，按传承上师给我们留下的教言，将有相的福德资粮和无相的智慧资粮结合起来修行，这样才会成功。否则，听一些《般若经》之类的法，就不重视世俗中的弃恶向善，这种情况极其危险，大家应该值得注意！

戊三（以智慧所得之事）分二：一、平息世间八法；二、于未证悟空性者生悲心。

万法抉择为空性之后，不管是对法、对人、对任何事物，我们都不会有执著了。这种执著需要经过剖析，否则还是无法通达。

其实，在修行过程中，对诸法要用智慧来剖析，

对自己执著的东西，也要采取一些手段来消除。前段时间我有一些珠宝，是很多人供养的钻石、玛瑙、珊瑚等等。我不知道该怎么处理，让僧众念经的话，管家处理得比较简单，一块钻石，几块钱就卖掉了，我有点不忍心。后来想了一个办法——用铁锤把这些砸得细细的，变成粉末给佛像装藏。这个我觉得挺好，不然交给僧众念经的话，还有一个执著在跟着：“是不是卖得很便宜呀？这可是真正的钻石，据说要好几万块钱……”最后全部砸成粉末，无论它是钻石还是什么，一点也不会痛惜的。虽然刚开始锤的时候，我心里有点点疼，但完了就没有了。

我们对任何一个法，不管是人还是事物，只要它的形体存在，就会对其产生执著。因此，以上的详细剖析很重要，真正领悟空性之后，对他人、对自己或者对名声得失，什么都不执著了。当然，没有观察过的人，外境不会转为道用，所以一定要按照中观的空

性道理来观察。

证悟空性有两个结果，一是平息世间八法，一是对众生心生悲愍。首先讲第一个：

己一、平息世间八法：

故于诸空法，何有得与失？
谁人恭敬我？谁复轻蔑我？
苦乐由何生？何足忧与喜？

前面从因、果、体三方面抉择[408]后，人和法在胜义中不存在，若能对此有所感悟，一切执著均可遣除，这个境界就是平息世间八法。

此处的世间八法，跟其他论典的提法有点不同。此处所谓的世间八法，即 1）**得**：证悟了空性的人，得到地位、名声、财富不会欢喜，不像没有证悟空性

408 就是抉择因无相、体空性、果无愿，即通常所谓的三解脱门。

的人，得一个笔记本、发一支钢笔，就高兴得晚上睡不着，或者得一个先进模范，就觉得获得了圆满正等觉果位……而证悟空性的人，了知一切如梦如幻，得奖只不过是在梦中得奖，也许显现上他笑一笑，实际上没有任何执著。

2）**失**：凡夫人失去亲人、地位、钱财就悲痛万分，由于没有证悟空性，不要说大的钱财，仅仅是钱包里丢了 20 元钱，也会伤心半天。而证悟空性的人，即使整个身体毁坏了，也不会为此而忧愁。很多高僧大德离开人间时，有漏的身体显现上生病、流脓，他也不会执著的，因为他知道身体如梦如幻，失去了也无所谓。

3）**恭敬**：成千上万个人对你磕头恭敬供养，你不会有任何执著。反之，若没有证达空性，几个人对你赞叹一下，你就开始飘飘然了。

4）**轻蔑**：众人百般侮辱你、谩骂你，你也不会有什么反应。世间人可不是这样，别人说你“坏东西”“老东西”，或者说“你该死”，上去就给他两个耳光。其实这也不是难听的话，我们众生一个一个都该死，这没有什么的。但有些人听了之后，马上怒火中烧、火冒三丈，这说明没有证悟空性。一旦你证悟了空性，这些语言就像刮风一样，对自己无丝毫损害。

5）**痛苦**、6）**快乐**：身体和心的快乐，凡夫人获得时控制不住，失去时又极其痛苦。7）**忧**、8）**喜**：各方面因缘具足时带来的欢喜心，饱受挫折打击时产生的忧愁心，都是没有证悟空性所致。假如证悟了空性，这些绝对不会出现。不但外境不会出现，内心中也不会出现。不过个别人反应特别迟钝，对亲怨得失等什么感觉都没有，这并不是证悟的标志，可能是愚笨等原因造成的。

总而言之，空性的力量不可思议，不要说世间八法不能动摇，甚至大自然的危害也对其无损。当年月称论师在那烂陀寺附近的森林中修行，一天森林突然着火，火势很猛，似要吞没整个森林。见此情景，对月称有信心的人冲去救护，无信心的人跑去看热闹。到了森林中，一帝释天女现出半身，对他们说：“月称论师已超离了四大的损害，火不能烧、水不能溺，你们不必担心！”但他们不听，径直前往欲看个究竟。当他们来到跟前时，见四周林木全被猛火烧光，唯独月称论师坐处完好无损。月称论师对大家说：“龙猛菩萨以无生的智慧火烧尽了执著之薪，月护论师亦复如是，而我月称也用无生的般若智火焚毁了一切执著的密林，证得了无生无灭、无来无去、如虚空般的大空性，安住于如是本体当中，地水火风等自然灾害无法侵害。”众人听后，对般若空性生起了异乎寻常的大信心，发愿随学无生的般若法要。

所以，若证得了这样的空性，可以遣除任何自然损害，也可以平息世间八法。龙猛菩萨说：“知世法者得与失，乐忧美言与恶语，赞毁世间此八法，非我意境当平息。”在《亲友书》中，龙猛菩萨以呼唤的口吻对乐行王说：通晓世间道理的大王啊，得与失、快乐与忧愁、美言与恶语、赞叹与诋毁，这些叫做世间八法，人们愿意接受正面的四种，而不愿接受反面的四种，但这不是修行人的行境，我们一定要通过般若法门来平息。

当然，光是口头上说平息世间八法，人人都会说，可若没有通达般若空性，装模作样地说大话，这没有任何意义。我以前也讲过苏东坡的公案，当年他在江北瓜洲任职时，与江南金山寺只隔一条江，他经常和金山寺的住持佛印禅师谈禅说道。有一天，他觉得自己境界大有进步，立即提笔赋诗一首，诗云：“稽首天中天，毫光照大千，八风吹不动，端坐紫金

莲。”表面是赞叹佛菩萨，实则为自喻，说自己不为八风所动。写完之后，他很是得意，满心欢喜地派书童送往佛印禅师处求印证。禅师看后，批了两个字，就叫书童带了回来。

苏东坡以为禅师一定会赞赏自己的境界，急忙打开批示，只见上面只有“放屁”二字。他气坏了，当即乘船过江找禅师理论。没想到，禅师早就在江边等他了（也有说在寺院门口）。

苏东坡气势汹汹，一见禅师就劈头盖脸地质问：“我一直拿你当好朋友。我的修行境界，你不认可也就罢了，怎么可以骂人呢？”禅师若无其事地说：“怎么骂你呀？”他就把这两个字拿给禅师看。禅师见后，哈哈大笑，说道：“八风吹不动，一屁过江来。”苏东坡也算是利根者，当下醒悟，非常惭愧。

其实，世人很容易被世间八风吹动，八风吹不动

的境界非常高。原来有一个人写我的介绍，里面说我八风吹不动。我特别不高兴，特别不好意思，八风吹不动的修行境界，一般凡夫人是达不到的，后来把这个人狠狠批评一顿。所以，说八风吹不动的大话确实要注意，如果有人说自己证悟了空性，你想观察他的话，可以狠狠骂他一顿、说他的过失，看他能不能忍得住。若一点反应都没有，也许是有一些境界，以前藏地的很多高僧，这方面的公案也比较多。

在汉地论典中，世间八法是称、讥、毁、誉、利、衰、苦、乐，本颂与此略有不同，但意思完全是相同的。只有证悟了空性，才能得到八法吹不动的境界。退一步说，就算没有证悟空性，但若了知世间荣华富贵如过眼云烟，也可以断除很大的执著。《菜根谭》云：“宠辱不惊，闲看庭前花开花落；去留无意，漫随天外云卷云舒。”这可以说是古人的真实写照。当然，古人只不过看得破而已，真正的证悟空性、断

除执著，并不如佛教究竟。无垢光尊者在《心性休息》中说：“观察空性如虚空，喜忧得失善恶无。”只有观察一切万法是空性的，跟虚空没有任何差别，才会彻底消除对喜忧、得失、善恶的执著。这样的境界什么时候获得，什么时候就能平息世间八法。

很多人喜欢说一切得失都不存在，但实际上，自己平时的所作所为就是为了“得”而奔波、害怕“失”而操劳。不说大的事情，仅仅是发生一个地震，也担心自己的房子会不会倒塌、生命会不会受到威胁，有各种各样的得失和犹豫。那遣除它的究竟方法是什么呢？就是证达空性。只有证达了空性，一切虚幻才会全部消失。当然在此过程中，努力是必不可少的，华智仁波切也说过，通过努力，修行的境界才会现前。这是一种必然规律，往昔成千上万的高僧大德皆依此途径证得了无上圆满的果位，所以大家务必要努力！

第 187 课

2008 年 5 月 14 日

下面还是讲证悟空性之后平息世间八法，昨天学习了一部分，今天继续看下面的文字：

若于性中觅，孰为爱所爱？

细究此世人，谁将辞此世？

孰生孰当生？谁为亲与友？

如我当受持，一切如虚空？

昨天已经讲了，证悟空性的时候，得失为主的世间八法都不存在。那么，在胜义中寻觅，人们所执著的事物到底存不存在呢？也不存在。在名言中，众生的迷乱面前，一切得失都存在，世人为了今生的快乐

而患得患失、忙忙碌碌，是没有通达胜义空性所致。但若按照龙猛菩萨、月称菩萨、寂天论师的言教，通达了一切的本来实相后，万法在真实义中并不存在。在这种境界中，谁是能贪爱的我？谁又是所贪爱的人和事呢？谁于此世死亡？谁已经出生？谁将在来世降生呢？谁又是亲戚与朋友？这一切的一切如虚空般不成立，既然如此，为何不与我（寂天菩萨）一同受持这样的境界呢？这个偈颂，是寂天菩萨发愿摄持未证悟空性的众生。

本体空性中，一切相了不可得，世人特别执著的感情，在真实义中并不存在。可是在名言当中，它伤害了无数众生，令其在情网中无法自拔，饱受煎熬和痛苦。佛经云：“犹如自造箭，还自伤其身，内箭亦如是，爱箭伤众生。”如同有些人造的箭刺伤了自己一样，我们自己贪执的东西，最后也会伤害自己。

当然，异性之间的“爱”，是从狭义角度来

讲的，就广义角度而言，所有的贪执都可以叫做“爱”。但在胜义中去寻找，能爱的人不存在，所爱的本体也不存在，人我也好、法我[409]也好，在真性中都遍寻不得。“见此实性已，云何爱不灭？”前面也讲过，观察受果的过程中，现见一切万法的本体不存在，既然本体不存在，那为何不灭除对它的贪爱呢？因此，在真实义中，所谓的爱是没有的。

同理，以胜义智慧来观察，器情世界的成、住、灭也不存在。尤其是有情世界，无论是自生、他生、共生、无因生，都不可能真实产生；既然没有产生，安住就不可能有；如果这两者都没有，众生的死亡也就不存在，一切只不过是虚妄执著。

最近发生了大地震，很多众生都离开了人世，但生者为亡者的痛哭伤心，其实也是一种名言假象，从做梦的角度讲，这只是一个噩梦，真实的本体并不

409 爱，属于法我中的“受念处”。

存在。若通达了这一点，有关密宗书和《般若经》中说，这叫达到了无生无死的境界。就像藏传佛教的莲花生大士、布玛莫札，他们在胜义中通达了这样的境界，从而证得长寿持明的果位。还有些人显现上有蕴的毁灭，但在境界上也通达了无生无死的境界。

这种境界不仅人可以通达，即便世间的山神、护法神也可以通达。以前有一个元珪禅师，他的修行很不错，开悟后住在茅棚里。有一天来了一个人，相貌庄严、气度不凡，在众眷属的簇拥下来到他面前。禅师没有特别在意，直接问：“你来这里干什么？”那人有点受冷落，说：“你难道不认识我吗？”禅师说：“我对众生与佛陀一视同仁，怎么会认识你？”那人说：“我是此山山神，操纵每一个众生的生死。”（言外之意就是威胁禅师，你不恭敬我的话，我要给你点颜色看看。）元珪禅师说：“吾本不生，汝焉能死？……”给他讲了许多教言。这个山神也有点善根，当即通达了一定的

境界，后来于禅师面前受五戒，承诺护持佛法。

所谓的护法神，汉传佛教中有，藏传佛教中也有。莲花生大士来到藏地时，一路上降伏了很多鬼神，让他们承诺保护佛法、弘扬佛法。历代高僧大德的传记中也看得出来，他们降伏一些鬼神之后，经常让他们皈入佛教，这在藏传佛教中非常非常多。比如紫玛护法神，就曾在莲花生大士面前承诺过，在法王面前也接受过《金刚橛》灌顶。当年法王去不丹的时候，紫玛护法神在一个人身上降神，于法王前请求灌顶。藏传佛教的降神，有些人可能不一定知道，这是非常奇妙的现象。一个不丹人平时对藏语一窍不通，但是降神了以后，他的神识暂时离开，护法神进入，他口里就能说非常流利的藏语。当时法王《金刚橛》灌顶时，有许多非常精彩的场面，到目前为止，过了 20 多年了，我有时候想起那种场景，确实对高僧大德的威力、护法神的存在、佛法的伟大深信不疑。

寂天论师所讲的无生无死的境界，很多高僧大德皆可达到，永嘉禅师在道歌中就说：“自从认得曹溪路，了知生死不相干。”我们通过自己的努力，也可以达到这种不怕死的境界。有些人喜欢说“我不怕死”，这只是说大话而已，实际上真正遇到死亡时，自己还是怕得要死，但若通达了这种境界，自然就会生死无惧。

我今天听说学院的一个出家人，他以前住在摩尼宝区，单独修了一个房子，前段时间他在别的地方圆寂了。圆寂之前，他说：“上师如意宝讲过，死的时候不要太普通了，应当安住于心性本来面目中才圆寂。”当时很多人都不相信，他对身边一个人说：“今天我可能要离开人间，你给我耳边念一遍麦彭仁波切的《大圆满愿词》。”那个人就给他念了。刚刚念完，他大喊一声“啪$_{的}$”，然后笑了起来，说：“没有成功！你再念一遍。”那个人又念了一遍。他再次

大喊“啪的”，就真的圆寂了。听说他的肉身缩得很小很小，火化后烧出来的全是舍利。

我以前写《密宗虹身成就略记》时讲过，藏地的人往生时出现舍利、出现虹身、出现瑞相，根本不觉得特别稀有，大家都知道只要好好修行，肯定就会这样。但在其他地方，尤其是到了西方，一看见舍利就极其兴奋。其实只要你精进修行，达到无生无死的境界或者不怕死的境界并不难。以前六祖在五祖面前听《金刚经》，听到“应无所住而生其心”时当下开悟，证达了无生无死的境界，并说：“何期自性，本不生灭……”这种不生不灭的道理，诸多高僧大德的证悟歌中比较多。

在胜义当中，不仅可达到不生不死的境界，还能断除对亲朋好友的执著。我们作为凡夫人，对父母亲人等自方会特别贪执，始终放不下来，以前的高僧大德为什么要抛弃故乡？就是为了断除对自方如沸水般

的贪恋。若能达到这种境界，杀父仇人和亲生父母坐在一起，你也不会有丝毫分别。

最后一句“如我当受持，一切如虚空”，充分显露了寂天论师的无上甚深境界。在本论的开头，他说自己“是故未敢言利他，为修自心撰此论”；到了《智慧品》中间时，“若实无实法，悉不住心前”，基本上已承认了自己的境界；到这里就更明显了，寂天论师劝导所有的可怜众生——整天要么贪执爱情、要么贪执亲友，对生死特别害怕，一听说地震来了就提心吊胆，宁可在外面露天淋雨，也不愿住在舒适的屋子里，这一群没有通达胜义谛的人，应该像寂天论师一样，受持一切法不生不灭、犹如虚空的境界。《般若摄颂》（又名《摄功德宝经》）云：“所缘自性无有边，有情自性亦无边，虚空界性亦无边，知世间智亦无边。”什么时候通达了这种无边的境界，什么时候就会受持虚空般的平等空性见，因此我们一定要努力。

人无我和法无我为主的空性法门，你们第一次听若没有搞懂，应该再听第二次、第三次……要反反复复串习，同时祈祷根本上师、护法神及十方诸佛菩萨，通过具足各方面因缘，断除自己的执著，令如虚空般的境界出现。听完《入行论》以后，稍有善根、精进修行的人，对世俗法的了解和对胜义空性的认识，应该会跟以前有所不同，不会像往常那样特别执著。我也曾讲过，洛若寺一个老太太说：“听完了《入行论》以后，某某寺院的出家人完全不同了。”虽然这是一个老妇女的话，但实际上也看得出来，听了这部法和没有听的差距还是非常大。

因此，我从内心中非常希望：大家在世俗中生起愿菩提心和行菩提心，胜义中对空性有所了解。若对空性没有了解，再怎么修、再怎么说，也是困在执著的笼子里，始终不能解脱。所以，对空性的希求和闻思，有生之年不能间断。凡夫人无始以来的习气根深

蒂固，听一两次《智慧品》，不一定马上起作用，应该再再听受，才会慢慢转变。所以听了一遍的话，没有开悟也不要紧，不要认为没开悟就没希望了，修行需要有长期的精进和信心！

己二（于未证悟空性者生悲心）分二：一、所缘；二、行相。

庚一（所缘）分三：一、今世辛苦维生；二、后世感受痛苦；三、三有共同过患。

辛一、今世辛苦维生：

众生若没有证悟空性，即会遭受无量痛苦，故而对他们生起悲心。

世人求自乐，然由诤喜因，
频生烦乱喜。勤求生忧苦，
互诤相杀戮，造罪艰困活。

对空性有所认识的人，再回过头来看那些没有认识空性的人，一定会生起极大的悲心。阿底峡尊者也说：“只要证悟了空性，必然会对可怜众生生起大悲心，自己绝对不会造恶业。”这两点务必要记清楚。如果你没有一点悲心，证悟空性的境界肯定不高，这从诸佛菩萨和传承上师的传记中也看得出来，证得了无上果位之后，不顾众生的佛菩萨绝对没有，一旦有了证悟的境界，对众生一定会关心，自己也不会造恶业。现在有些人口口声声说证悟了空性，但对众生没有悲心，自己经常造恶业，甚至让别人也造恶业，这绝对不是证悟空性。

这里是说，世人虽然都想获得安乐，却为了谋求微不足道的利益而与对手竞争，为了亲朋好友的欢喜而做种种不如法之事。由于争斗和欢喜这两个因缘所致，而频频发生冲突，心烦意乱，由利益之因而数数欢喜，因没有得到快乐而忧伤难过。人们为了自己所

希求的目标，与他人争执不息、互相残杀，造下各种可怕的恶业，以此来度过自己的一生。

放眼看看整个世界，大多数人的生活方式不过如此，他们唯一希求的，就是短暂的今生中自己获得快乐。有些人虽然口头上说利他，但由于没有证悟空性、没有真实的菩提心，很多行为都是一种假象。世间上的芸芸众生，每天为了自利而争斗，为了自利而痛苦，看到他们的处境，确实觉得出家人的生活非常清净。有些出家人虽不一定证得空性，可是看破红尘之后，生活上有很多轻松，流的泪跟在家人比起来，应该说少很多。

我们证悟空性的真正作用，就是对众生生起真正的利他心，若想生起利他心，首先必须缘苦难的众生生起悲心。最近，我们看到众生受苦的现象比较多，不管打开收音机还是电视，播放的都是天灾人祸，自然灾害也好，人类战争也罢，许多场面惨不忍睹。就

拿今年来讲，年初的时候有暴风雪，受灾地区遍及中国 14 个省市，很多人都无法返乡过节；前不久，缅甸一带爆发热带风暴，至今已经死了三四万人，几十万人无家可归；最近四川发生大地震，好几万人被埋在废墟中，美好家园毁于一旦，家破人亡处处可见；还有，安徽也爆发了小儿手足口病……各种灾害层出不穷，即使没证悟空性，我们也忍不住生起悲心。

这些灾害的原因是什么呢？一方面是众生造恶业的果报现前，假如前世伤害过别人，即生就要遭受这样的痛苦；另一方面，现在人类破坏自然非常严重。我并不是发现了什么，但自己每次路经汶川一带，看到不管是山也好、地也好，全部破坏得特别厉害，经过的时候心惊胆战、十分害怕，以前就有这种感觉。当然，这是一种缘，不是因，最主要的因就是众生前世造的恶业，再加上严重破坏自然平衡，必然会遭受大自然的惩罚。老子曾说：“人法地，地法天，天法

道，道法自然。”一切万物都是有法规的，人与自然界息息相关、密不可分，如果损害了自然界，按照佛教的说法，龙王、地神、山神、水神就会发怒，给人类降下种种不幸。

其实，我们身体是一个小宇宙，外在的环境是大宇宙，二者是一体的，假如严重破坏了大宇宙，最后也会毁灭自己。《黄帝内经》中列举了大量事实来证明天与人是统一的，比如，天有日月，人有双目；天有四时，人有四肢；天有五行，人有五脏；天有三百六十五度，人有三百六十五骨节；鼻额像山岳，毫发像草木……可见，人与自然相依相偎、无法分割。然而相当长的时期内，人类因为可以上天入海，就认为自己无所不能，打着“人定胜天”的旗号，对自然进行肆无忌惮的掠夺，最终招致了大自然的强烈报复。

作为一个佛教徒，我今天在这里呼吁，我们应该

在力所能及的范围内，最少也是念 1 万遍到 10 万遍的观音心咒或佛号，回向救度这些可怜众生。在座的道友从今天就开始念，对可怜的众生，我们佛教徒应该有办法，念观音心咒或阿弥陀佛名号，对他们决定是有利的。不像现在有些人，光是“祈祷祝福他们，让他们平安，让他们战胜痛苦”，只是口头上说说而已，实际上真正能带来利益的，唯有佛菩萨的加持。所以在座的人今天就开始念诵。

以后看到这个光碟或者文字的佛友，希望你们从此时起，也念 1 到 10 万遍的观音心咒回向这些众生，以免除自然灾害及堕入恶趣等暂时和究竟的痛苦。同时在力所能及的范围内，大家应该尽量献出爱心，帮助这些可怜的众生。我们作为一名佛弟子，这是义不容辞的责任。

当年寂天菩萨也是如此：有一段时期印度某地遭到极大的自然灾害，粮食颗粒无收，当地一千多乞丐

没有饭吃，饿得奄奄一息。乞丐们正在等死时，寂天论师用神通使他们得到丰足的饮食，身体完全恢复过来，然后为他们宣讲因果、十善等佛法，令其全部皈入佛教。（第六种稀有传记）

还有一次，在一个地方有五百名持邪见的外道，当时那里闹饥荒，他们得不到食物，遭受到饥饿的折磨。他们私下商议：谁要能解决众人的食物问题，就推他为首领。寂天论师得知后，便到城市里化了一钵食物，通过不可思议的威神力加持，使五百名外道取之不尽，摆脱了饥饿痛苦。之后，寂天论师给他们讲经说法，传授五戒十善，使他们抛弃了邪见，行持佛法。（第七种稀有传记[410]）

所以，我们平时看见遇难者、痛苦者时，不管是见解上、行为上还是生活上遇到困难，只要我们有能

410 在讲《入行论》第 1 课中，堪布曾说要陆续给大家介绍作者寂天菩萨的七个稀有传记，至此已宣讲圆满。

力，就要尽心尽力帮助。如果没有这样做，光是口头上说发菩提心，行为上却无动于衷，这是不合理的。对可怜众生生悲心，这方面的教理非常多，关键要看自己平时有没有串习？遇到一些痛苦者，心里会不会有反应？若对空性法门有所认识，自然会对没有通达空性的众生起悲心。相反，对空性的道理不了解，所作所为被实执束缚，而且没有利他心，一切以自我为中心，那做什么都意义不大。因此，大家应当抛开自私心，驱开执著心，尽量安住于空性中，以清净心来帮助众生。

现在很多人早上起来坐禅，晚上睡前也坐禅，但坐禅的过程中，应该有麦彭仁波切那样的窍诀，即先观察自己的蕴存不存在？我存不存在？法存不存在？通过各种方式进行剖析，对单空生起无伪的见解，之后再对离一切戏论的境界进行修持，这样坐禅才会成功。否则，修空性很容易误入歧途。

有了这样的基础，对世间的得失盛衰就不会执著，觉得它跟梦境没什么差别，其自性不可得，显现也是假的，执著又有什么意义呢？自己若远离了这些执著，再回过头看芸芸众生，为了蝇头小利而大肆造业，自然会对他们生起悲心。这种悲心的生起并不是特别困难，当然，倘若自我的心一点也没有损害，空性的见解一点也没有证得，那说得再漂亮、做得再轰动，悲心也生不起来，痛苦的毒芽仍会不断生长。

因此在修行的过程中，大家务必要依照传承上师们的教言，从根本上铲除执著。这个并不是那么简单的，不是短暂的时间中马上就能明心见性。不过也不要紧，只要我们的路是正确的，依靠不断的努力，总有一天会达成所愿。世间人搞一个企业、搞一个项目，尚且不可能一天两天就成功，修行也是同样的道理，必须依靠循序渐进次第性修持正法，才能断除执著。若能如此，你一方面不会入歧途，另一方面，自

己的修行境界也会越来越稳固。

第 188 课

2008 年 5 月 16 日

下面继续学习证悟空性后的作用。已经讲了“从自利方面平息世间八法”，而“从他利方面对众生起大悲心”分几个方面，第一个“今世辛苦维生”讲完了，今天开始讲“后世感受痛苦”，即众生表面上财富圆满、丰衣足食，权力地位等无不齐全，但他们离开人世之后，会感受无量的恶趣痛苦。

辛二、后世感受痛苦：

虽数至善趣，频享众欢乐，

死已堕恶趣，久历难忍苦。

众生虽然曾三番五次地转生于人间、天界、阿修罗三善趣，享受众多安乐，可死后仍会因恶业而堕落恶趣，感受漫长难忍的痛苦。

当然，转生善趣并不是无缘无故的。由于佛陀的教法住世，具有法相的善知识来到人间，我们也有幸获得人身，在上师面前受持戒律、行持十善、皈依发心等，种种善法因缘聚合后，才能投生到具人天福报的善趣中，享受世间的各种快乐。我们每个人均曾转生于天界当过天王，也曾在人间当过国王，也许有人认为：“像我这么弱小的人，怎么可能前世当过国王呢？”不要这样想。《因果报应经》中说，前世若欺负别人、镇压别人，即生就会变成弱小者。所以今生中弱小无力、甚至站都站不稳的人，以前肯定是大国王，肯定是有大势力的人。无垢光尊者说过：“三界怙主的天王，我们曾经当过多次，但身披袈裟的出家人，唯有今生方才获得。”确实，如果在轮回中经常

是出家人、梵行者，受持清净的戒律，行持善法，我们就不会像如今这样不断流转在轮回中了。

现在的大领导、大富翁，其实也是因前世微不足道的善根，即生变成这样的，他们可能因以前的满业和引业，将来还不断地在人间享受福报。然而这些并不稀奇，获得暇满人身、修持大乘空性法门，这种机会才相当难得。我们都曾在善趣享受过许多有漏快乐，但佛经中将其比喻成木鳖果或宝剑刃上的蜜糖，初尝时甜美，其结果却是毒发死亡、断舌的痛苦。同样，色声香味等妙欲表面上很诱人，实际上唯是招致散乱之因，即使你贵为帝王将相，享受无数的世间快乐，一旦福报耗尽，也会为恶业所牵，堕入地狱、饿鬼、旁生三恶趣，历经多劫感受无边剧苦。

龙猛菩萨在《亲友书》中说：“欲天界中大乐者，梵天离贪得安乐，复成无间狱火薪，不断感受痛苦也。”梵天就算远离了欲贪而获得安乐，但业力穷

尽之后，也同样成为无间地狱的火薪，接连不断地感受剧苦。龙猛菩萨在《大智度论》中还说：“无色界的天人命尽之后，堕入欲界，变成飞禽走兽等旁生；色界的天人从清净处堕落之后，受淫欲而生不净中；欲界的天人因著于五欲，而堕地狱受诸种苦痛。”所以，上至非非想天、下至无间地狱，没有一处是快乐的，暂时的快乐都离不开行苦。

三界轮回犹如火宅，我们不要有羡慕心，认为它很快乐，否则不可能生起出离心。假如生起出离心，不要说三恶趣，即使是三善趣，自己也毫无兴趣，把它看成监狱一样。监狱里的众生待遇再怎么高，也毕竟是犯人，是困在牢笼里逃不出来的人，轮回中的善趣也是如此，一旦明白了三界皆苦，自然对人天福报不会希求，就像华智仁波切的上师如来芽尊者一样，听到什么样的荣华富贵、美丽、权势，也不会生起一瞬间的贪爱之心。

然而世间人因为没有出离心，见别人住豪华的房子就羡慕得不得了，也非要分期付款去买，自己把自己困在解不开的网中，想尽一切办法满足内心的欲望，不择手段去拼命获取，如同想得到监狱里的快乐一样，所作所为没有任何意义。以前仲敦巴尊者请教阿底峡尊者：“贪著此生的幸福安乐而行事，其后果将如何呢？”尊者说：“仅仅获得此等后果。”“那么来世又将如何呢？”“深堕地狱、饿鬼及旁生三恶趣。”所以，大家现在闻思修行，不要希求自己获得快乐，或者健康无病，或者具足财富。当然，依三宝的加持和威力，这样祈祷可以暂时满愿，让你如愿以偿，但这毕竟不是解脱法，最后也有堕入恶趣的现象。

解脱的根本因就是出离心，若没有它，再大的福报也无法摆脱轮回。如今，大多数人行持善法非常微薄，造的恶业却非常可怕，这些人死后多会堕入恶

趣，诚如圣天论师所言：“由于诸人类，多持不善品，以是诸异生，多堕于恶趣。”现在大城市里的人，所作所为就像《地藏经》所说：“无非是业，无非是罪。”他们的语言充满狡诈欺骗，在嫉妒心、嗔心、贪心引发下说出来的，行为具足杀、盗、淫等不善业，内心中各种烦恼也不断涌现，这些恶业的后果非常可怕，来世一定会堕入三恶趣，长期地感受痛苦。

当然，每一个凡夫造的业不同，前往的路也各自不同，月称论师云：“众生趣异处，或诸各自行，众多趣行者，此名为异生。”众生造的恶业有些是贪心引发，有些是嗔恨心引发，有些是嫉妒心引发，有些是其他烦恼引发，趋往的方向不相同，但基本上都是趋入恶趣。故而，我们现在若没有行持正法、寻求解脱根本，以后想获得解脱非常困难。

有些人一直怀疑解脱的存在、地狱的存在，在这种人面前，讲真理也没有用，就像给盲人表演精彩的

舞蹈、给聋子演奏动听的音乐一样，如果自相续被邪见染污了，不要说般若空性，甚至前世后世、业因果等基本道理，他也没有接受的能力。世间上有非常多的可怜众生，寂天菩萨当年写《智慧品》时，可能也是看到印度各大城市中，许多众生的行为非常可怜，自然而然生起了悲愍之心，于是留在了文字上面。其实不要说寂天菩萨那样的证悟空性者，仅仅是我们多年在寂静地方依止善知识学习大乘佛法的人，到了城市里看到世间人的言行举止，也无法不生起大悲心。

现在社会上的有些官员，他们觉得有了地位后，领带也是长长的，轿车也是高档的，无数人对自己恭敬有加，自己就是天下第一。可在我们修行人眼中，这些人真的很可怜，就像虫窝里的一只虫觉得自己很伟大一样，广阔无垠的世界中，这种领导实在是微不足道，面对生死、面对轮回，他们的力量极其渺小。还有些明星非常出名，觉得无数人崇拜我、羡慕我，

我在世界上是最成功的。其实他们身体也是骨肉组成的，心里也遍满贪嗔痴，不要说出世间的空性见解，甚至世间正见也没有，没有世间正见尚且情有可原，但高尚的人格也不一定有，往往那些出名的人物，人格和行为是最糟糕的。

所以，学习般若空性之后，不要说对旁生，即便是非常成功的人，我们也会生起悲心。这些人虽然有财有势，但若没有行持善法，积累资粮断除轮回之根，下一世只能往下堕。《亲友书》中也讲了，有些人从光明趋向光明，有些人从黑暗趋向黑暗。那些表面上享受幸福生活的人，没有行持善法的话，离开人世以后，前途只能是迷茫的、黑暗的，不断遭受无量痛苦。

这个世间上，我们修大悲心的对境非常多。有些人认为：“我的悲心倒很强烈，但找不到可怜众生。”其实修悲心的对境比比皆是，只要你真的有悲心，一

出门就可以找到修悲心的对境。到了城市里面也可以，到山上看见小虫也可以，世界上没有找不到众生的地方，只要有了众生，看他们如同监狱里的犯人，被业和烦恼的镣铐捆得紧紧的，在分别妄念的控制下，一瞬间的自在和快乐也没有，我们自然就会生起大悲菩提心。

辛三（三有共同过患）分三：一、与解脱相违；二、此相违难除；三、颠倒执苦为乐。

壬一、与解脱相违：

三有多险地，于此易迷真，
迷悟复相违，生时尽迷真。
将历难忍苦，无边如大海。

三界轮回的众生，处境十分危险，上至善趣、下至恶趣，处处充满了堕落的险情，我们置身其中，时时受到引诱，很容易与解脱相违。显密经续中说，轮

回与解脱只在迷悟之间，众生与佛也是迷悟之隔。假如依靠善知识和佛菩萨的加持，当下认识心的本体，断除迷乱现象，这就是开悟。可是众生一直不了知，在噩梦中一直醒不过来，虽然诸佛菩萨通过各种教言唤醒我们，说一切实有的东西都不存在，但由于无明习气太过深重，始终认为所执著的对境实有，因此我们沉睡不醒。

整个三界轮回中，危险的地方相当多，众生以贪嗔痴等烦恼造业，天灾人祸层出不穷。那天我去一个领导家吃饭，他夫人说：“哎哟！有些地方来地震喽，有些地方又来海啸喽，有些地方又来战争喽，什么地方都不平安噢——”的确，从外境来讲，打开新闻、网络、报纸，天天都是发生事故；从自身来讲，我们一会儿感冒流鼻涕，一会儿头痛，一会儿脊椎不行了，一会儿心脏不好，一会儿肺不行了、肝不行了，里里外外没有一个快乐的。其实轮回就是这样，就像

一个无恶不作的坏人，不指望他能做出什么好事来。《四百论》前四品对轮回本性是如何阐述的，大家也应该非常清楚。

世间的迷乱现象很容易让人迷惑，假如我们被迷住了，则与了达万法真相、解脱一切束缚的涅槃完全相违。我们学因明时也讲过，从心识方面，增益和智慧互绝相违，存在增益就不存在智慧，存在智慧就不存在增益。同样，倘若有“我”的执著、清净的执著、实有的执著，对无我空性是没办法了达的，甚至世俗中对三宝的清净心、对众生的大悲心也很难生起。现在有些人，自己的相续不调伏，贪心、嗔心等执著妄念比较多，对三宝的正信、对上师的清净心就很难引发。因为二者完全相违，一者存在，另一者不可能存在，就像光明与黑暗、火与水一样，有迷惑就不会有证悟，有证悟就不会有迷惑。

我们同一个教室的两个修行人，一个人经常思维

中观空性法理，就能逐渐有所领悟；另一个虽然听到空性法门，却可能无法跟着空性走，反而生起邪见、恐惧，甚至犯心脏病。很多人看电影、电视、武打片时，心脏病就荡然无存了，身体也好得不得了，而一听到中观法门，走路也走不动，站也站不稳，坐也坐不住，这说明他不可能开悟，因为存在与开悟相违的迷惑。

没有开悟的茫茫众生，将会经历数不胜数的痛苦，此苦难历程就像大海一样，深不可测、广大无边。众生没有通达无我空性之前，始终在漫无边际的轮回中不断徘徊、流转，一旦有了般若空性种子，就能摧毁轮回之根。堪布根霍仁波切在《入行论讲义》中，也引用《四百论》的教证讲了遇到般若法门的很多功德。即生当中，我们有幸值遇释迦牟尼佛及后代传承上师所传下来的不二法门，这并不是很容易的，务必要以难得心来珍惜。

听受般若的时候，有些人极其欢喜，甚至汗毛竖立、热泪盈眶，这是苏醒种性的征相。个别道友真的对般若法门有信心，不管听现观还是中观，只要是空性，就没有一个不听的。反之，假如你遇到空性法门，有种不舒服、恐惧、畏缩的感觉，这说明前世没有闻思过空性。因此，今生我们一定要断除邪见，认真接受空性法门，若能如此，即使没有通达它的法义，依此功德，来世也不会堕入三恶趣。

释迦牟尼佛时代有三个人，叫格穹、拉翁、善来，他们业力非常深重，刚开始显得极其愚笨，整天都非常痛苦，但由于曾在迦叶佛面前听过蕴界处的法门，后来也证得阿罗汉果位。所以，若对空性法稍稍了解，纵然今生没有获得果位，来世在弥勒菩萨的教法下或者其他教法下，也一定会轻而易举地证果。圣天论师云：“今生知真性，设未得涅槃，后生无功用，定得如是业。”有些大德也用芒果的种子作比喻：芒

果的种子种下后，当时虽见不到它的果实，但若干年后一定会有果实可得。同样，闻思修习空性法义者，即使现世中无有涅槃果现前，但后世决定有解脱胜果可得。

所以，我们听闻空性法门，跟以前上学听课并不相同。有些人认为：“我读小学、中学、大学时，老师讲的课基本上跟这个一样，当时老师还是某某教授，特别出名，但现在的法师有没有这些功德啊？”不能有这方面的怀疑。虽然讲法的人不一定是成就者，但释迦牟尼佛的教法中并没有要求，传般若法门的人必须要一地菩萨以上，凡夫人也是有资格的。我们耳边听受了空性法门，这种功德不可思议。上师如意宝一辈子对大乘般若法门尤为重视，当时让学院的老年人，什么做不了也不要紧，但每天务必要听一堂课，念《普贤行愿品》来回向，发愿往生极乐世界，若能如此，得人身也是有意义的。上师的这些金刚

语，恐怕很多老弟子也都记忆犹新吧。

因此，我们即生中对般若法门一定要重视，否则，在轮回的大海里，何时能逃脱也未可知。相续中没有产生无我的话，所作所为都是轮回之因，而一旦现见我不存在，便丝毫也不会执著我，对我无有贪爱，也就不会因希求我的快乐而流转三有。《释量论》云：“不见所谓我，毫亦不执我，于我无爱恋，不以求乐转。”世间上每一个众生都是围绕我在奔波，可惜的是，现在的科学家整天拿摄像机往外拍，却从来没有拍过我执，也没有拍过众生为何如是忙碌、众生围绕什么而造作的。若能明白所谓的我在名言中不存在，胜义中更是不存在，就是通达了万物的真相。

因此，对众生起悲心的理由非常合理。按照寂天菩萨的观点，以任何一个众生为对境，我们可以想一想：这个众生可不可怜？有些人可能认为：“乞丐、屠夫、特别难看的人很可怜，而那些住在别墅里、腰

缠万贯的人才不可怜呢！”其实不管是什么样的人，国家主席也好，世界上最大的富翁也好，都没有什么可羡慕的，以他们为对境来进行观察，觉得他们都很可怜，我们会对其生起悲心。

壬二、此相违难除：

苦海善力微，寿命亦短促，
为活及无病，强忍饥疲苦。
睡眠受他害，伴愚行无义，
无义命速逝，观慧极难得。

众生在三界轮回中感受无量痛苦，在苦海中很难以逃脱，有时候生起一点善念，如大悲心、信心、出离心，这种善心也极其微弱。前面说过：“犹如乌云暗夜中，刹那闪电极明亮，如是因佛威德力，世人暂萌修福意。”佛陀的威德力和自己的福报具足时，偶尔会生起一点善心，比如想出家，想好好背书、看

书，念 1 亿遍观音心咒，或者一定要每天不间断听课，早上 6 点钟起来修 1 个小时的菩提心……这些善念虽然值得赞叹，但就像黑暗中的闪电一样，刹那间就消失了。因为外面的环境太糟糕、周围的人太复杂，我们凡夫人的善心极其微弱，最后不得不随波逐流。

寂静山里的修行人和寺院中的出家人，比较而言算是好的，每天的时间基本都用来闻思修行和发心，念的咒语也效果不错。但到了城市里的话，不仅仅是城市里的人，包括我们出家人，也容易慢慢被各种散乱所污染，没办法自拔。所以，能生起善心非常不容易。昨前天发心人员中几个大学生出家了，我觉得很随喜，因为出家的念头就像是云间的太阳一样，一会儿就被乌云遮蔽了，因此想出家的话要马上出家，否则被遮住了以后，就什么都看不见了。（当然，出家还是要想清楚，不要那么草率。不然，等一会儿下完课后，可能很多人拿

着剪刀就过来了。）

当然，倘若善心非常微薄，而身体是永恒的，倒也不要紧，今天没有，等久一点也可以。但实际上不是这样，我们暇满的人身，几十年一晃就过了，真正修行的机缘非常难得。我们短促的寿命，全部用来修行也可以，但小的时候天天玩，年轻的时候被世间八法所束缚，老年的时候又被迷惑控制住，一生为了养家糊口不断在忙碌，为了身心快乐而操劳，感受了各种各样的痛苦。

活在这个世间上，出家人稍微轻松一点，没有生活的压力，不用为吃穿操心，不用为感情忧虑，勾心斗角的现象也比较少。而在家人要面对很多事情，亲人、敌人、家庭、孩子……令自己非常苦恼。不说别的，光是父母对孩子的付出，简直无法想象。如果你付出以后，孩子很孝顺也可以，但事实并不是这样，你辛辛苦苦把他抚养大，他翅膀硬了，就远走高飞

了。现在比较孝顺的孩子，也仅是过年给父母打个电话、寄一张贺年卡，父母就高兴得不得了，现在社会已经变成这样了，所以一辈子的操劳根本没有意义。

除了上面讲的以外，众生还必须忍受饥寒、疲乏的痛苦，恒时遭受睡眠的逼恼。很多修行人特别讨厌自己睡懒觉，但是也没办法，欲界众生都有这种烦恼。有的道友听上师在课堂上讲夜不倒单如何好，就很想晚上坐着睡觉，第二天马上把床拆了，做一个小箱子坐着。结果早上起来一看——箱子在这边，自己睡在那边。最后这个也没成功，干脆还是躺下来，但因为一两天没有睡好，三四天睡得好像尸体一样，怎么也醒不过来。所以在这个世间中，自己没有大福德的话，虽然想做一点有意义的事，可是也有一定的困难。

同时，自然界的灾难以及人类的疾病、危害也非常多。本来你想顺利地圆满传承，可中间家人打电

话，发生各种事情，经常出现违缘。还有，最可怕的就是遇到恶友，其见解、行为与慈悲观念背道而驰。博朵瓦曾在《美丽的莲花》中讲过恶友的许多特征：所谓的恶友，即破誓言者、戒律损害者、亲近异性者、见解行为不一致者、唯一贪图今生不求来世者、过于愚笨心不向正法者、人格极其下劣者等等，这些人，我们一定要舍弃。我看城市里的很多人，每天不得不面对种种应酬，不随顺众人的话，大家都觉得你精神有问题。所以为了随顺他们，今天一起去看望亲人，明天一起去参加宴会，后天一起谈天说地……把特别珍贵的时日全部耗费在无意义的事情上了，非常可惜！

说真的，现在遇到善知识、信受大乘佛法的人极为罕见，即使有一些，也由于心不堪能而很快离开了上师。正如《札嘎山法》所形容的，凡夫人就像幼儿园的孩子一样，生活完全自理是不可能的。故戒律中

说，依止善知识时，起码要 10 年以上，这个非常有必要。我们趋入佛法之后，尽量不要离开上师的教言，时间越长越好，否则面对各种诱惑，根本没有抵抗能力。

我个人来讲，没有特别重要的事情，在大城市里确实不敢住，虽然也没有干什么坏事，但见修的境界一天比一天差，离道相越来越远。所以，修行人应当住在有善知识的佛教团体中，这对自己有一种提醒作用，看别人那么精进，自己懈怠很不好意思，始终有种鞭策的力量。否则，宝贵的生命很容易就流失了，到时候不要说中观、大圆满的正见，连基本的世间正见也得不到。什么是世间正见呢？就是前世后世存在、业因果存在、人身难得、寿命无常、皈依三宝等基本的佛教见解。现在表面上皈依佛教的人很多，但如果一个一个去问：“你为什么要皈依佛教？你觉得前世后世存在吗？……”很多回答会令你大失所望。

所以，获得正见极为难得，对那些没有获得正见的众生，我们要生起悲愍心。尤其是具有空性正见的人，看见众生一定会生起大悲心，觉得他们好可怜。若有这么一个念头，说明你还是有一种相似的空性和悲心。如果什么感觉都没有，认为“众生好快乐，天天可以看电视，这种生活真不错！哇——房子装修得这么漂亮，这里很好，我不回山里修行了，山里面好苦啊！尤其是我住的山洞，特别不舒服，我要永远住在这里……”，这说明你没有出离心，久而久之，你就会跟世间人的见修行果一致，最后也获得他们的“果位”。

第 189 课

2008 年 5 月 19 日

下面继续学习证悟空性的作用，即对可怜的众生要生起悲心。昨天讲了，世间上的众生活得毫无实义，没有证悟空性而离开了人间，非常可怜。今天紧接着学习：

此生有何法，除灭散乱习？

总而言之，我们造的罪业非常可怕，行持的善业却微不足道，那么，对于无始以来串习的散乱实执，有什么办法可以断除呢？

大家应该清楚，散乱分为外散乱和内散乱。所谓的外散乱，指世间各种琐事，比如喜欢看电视、看电

影；经常做生意，跟别人谈话聊天，没有实义而忙忙碌碌，耗尽了所有的时间和精力；对法理无法专注，一听课或者修禅定，就开始打瞌睡，对修法毫无兴趣，而没有意义的琐事，他又聪明，又能干，又有兴趣，等等。所谓的内散乱，指妄念分别始终干扰你行持善法，出离心、菩提心、空性见解没办法生起来，实修的过程中，经常出现恶劣的分别念或胡思乱想，心一直不能安定。这些散乱，每一个修行人都有，只不过有些人程度比较可怕，所有的时间都不好好修行，每天都在做没有意义的事，而有些人虽然有点散乱，但程度不是那么严重，偶尔会生烦恼，但大多数时间都是用来修持善法。

那么，我们长期串习的散乱实执，通过什么方法断除呢？我们自心烦恼这么严重，平时依止善知识听受教言的过程中觉得还可以，而一离开上师的教言，到了恶劣环境中，就没办法控制自己的散乱心了。

凡夫人真的经不起外境诱惑，也经不起各种烦恼的打击，因此，自心尚未得到稳固之前，我们应当像前辈的高僧大德一样，远离世间八法为主的一切散乱。

《札嘎山法》中专门有一段“消除散乱”的教言，主要介绍了住在寂静地方时，甚至打卦算命等令身心不专一的发心和行为，也全部要放弃。然而现在大多数人没有因缘去寂静地方，住在城市里散乱的条件非常多，什么网络、电视、小灵通、大灵通、手机一应俱全。很多人认为科学发达带来了便利，却不知我们散乱的因缘远远超过古人。古代的人心非常单纯，外面也没有那么多杂乱，而现在，不要说电视、电影、媒体报道中所充斥的东西，仅仅是手机里的信息，发过去、发过来，听过去、听过来，也耗费了我们短暂的人生。

所以，我到外面时经常建议很多居士，每天可不可以把手机关掉一段时间？完全关掉的话，好多事

情不方便，有些人也不习惯，没有通话好像失去了生命一样。其实古人没有手机，也照样活得丰富多彩，可是现在人恶习成性、很难戒除，即便如此，也应该安排一段时间不接任何电话，这是断除散乱的一种方法。

还有，就是不要看电视。现在的在家人，基本上把时间都用来看电视了，这是非常可惜的。但是也没办法，这个社会已经变成这样了，处处都是诱人堕落的散乱，在这种环境中，自己不为所动、始终行持善法非常困难。但如果你是真正的修行人，这些全部都要放弃。

我非常羡慕藏地的一些高僧大德，他们终生住在寂静山里，杜绝任何散乱。汉地禅宗也有这样了不起的大德，视名利如毒蛇猛兽。比如四祖道信禅师，一直住在寂静地方，当年唐太宗请他到皇宫传授佛法、接受供养，禅师屡次三番地拒绝。到第三次下圣旨召

其入宫时，唐太宗传话警告他：“若这次还请不动你，就要砍掉你的脑袋。”禅师伸出头，大义凛然地说：“皇上要我的脑袋，那就来取吧！我宁死也不入宫受供！”并道出了散乱对修行人的危害。唐太宗听了，不禁赞叹禅师远离世间八法、不被名闻利养所动的风骨，供养紫金袈裟，以表彰禅师的德行。

到了五祖弘忍大师时也一样。他当年 13 岁入寺出家，依止上师 30 年后，在 61 岁时，唐高宗请他到皇宫里传法。当时他也没答应，照样受到皇上的威胁，但最终宁死也不肯去。

传到六祖惠能大师时，女皇武则天一再下诏，请六祖入皇宫接受供养。六祖大师修书一封，回应道：“我乃一介草夫，何德何能受朝廷供养？我若在朝中，只能利益少数皇亲国戚，草民愿终身守候山林，以利益更多众生。”武则天见他如此坚持，也只好作罢。

这些大德禅师终生安住在寂静地方，就算有到皇宫度化众生的机会，也不被名利动摇，通过慧眼观察，发现利益不是很大，就不会去。反观现代，可谓世风日下、人心不古。很多出家人不要说皇上，连一个科长发出邀请，也兴高采烈地马上下山，结果被世间诱惑所染污了。

所以我们要想到，在寂静地方修行的机缘确确实实很难得。现在住在寂静寺院里的高僧大德和修行人，他们的福报和因缘极其殊胜，还有些城市中的在家居士，虽没有出家人那样福报，但跟不信佛教、持有邪见、误入歧途的众生比起来，今生有闻受大乘佛法、依止善知识的机会，在茫茫无边的轮回苦海中还是非常幸运的。因此，获得这样殊胜机会时，我们一定要精进，切莫虚度时光。

当然，对佛法不了解的人看来，会觉得自己的追求很正确，活在世上就应该与人交往，交往过程中也

不一定要与佛法相合。很多人有这样的邪知邪见，这是善根、环境、恶友等因缘造成的，其实若能长期呆在寺院或佛教团体中，这些恶习就可以慢慢去掉。

我非常希望学习佛法的人，听了法之后，自己的行为稍微有所改变。当然，你没有勤奋的话，这些习气还是很难断除，它就像瀑流一样无法阻挡，非常可怕。而断除的方法，唯一只有般若空性。因此，大家有机缘的时候，要对空性法门不断地闻思，将这些真理经常串习，若能如此，原来的恶习定会逐渐改掉，这一点没有任何怀疑！

此时魔亦勤，诱堕于恶趣，

彼复邪道多，难却正法疑。

末法时代，五浊横流的娑婆世界中，魔众精勤地干扰我们，想方设法制造种种障碍。《现观庄严论》中讲了 46 种魔业，尤其是在闻思修的过程中，魔王波

旬十分不高兴，每天都要对修行人射出贪嗔痴等五毒之箭。所以，在这个世道中，希求甚深法要时，经常出现违缘障碍。所谓“道高一尺，魔高一丈”，求的法越深，魔王波旬的干扰就越大。你获得一些空性境界，魔王以各种形象来危害你；你依止了善知识，魔王又想尽一切办法让你生邪见，扰乱你的相续……因此，我们希求正法障碍重重，原因就是无形当中魔众在干扰。

但是，《般若经》和一些上师教言书中说，如果我们的信心非常稳定，精进越来越强大，魔众最后会羞耻而远离，根本没办法制造违缘。所以在闻思的过程中，稍微对佛法起邪见或者身体不好，千万不要轻易放弃，否则，魔众确实很高兴。

所谓的魔众，并不一定是面目狰狞、獠牙毕露的凶神恶煞，他可以是一种无形的力量来改变你的行为，尤其是对修持正法制造障碍时，他什么形象都可

以化现：有时候以电视的形象，让你的心一直散乱在这上面；有时候以恶友的形象，说一些巧言花语让你慢慢改变……

记得无垢光尊者在《窍诀宝藏论》中，讲了六种魔众的违缘：第一，“舍弃上师依止诸恶友”，对有恩于己的上师随意舍弃，依止一些人格卑劣的恶友；第二，“舍弃菩提进入轮回道”，不希求成办生死大事的菩提妙道，反倒喜欢造恶业，堕入轮回不得解脱；第三，“舍弃自利表面行利他”，于己有利的闻思修行弃之不顾，而以相似的行为[411]利益他众；第四，“舍弃正法追求世八法”，舍弃正法，希求世间八法；第五，“舍弃静处步入愦闹境”，舍弃寂静的地方，希求散乱，有些人本来在静处行持善法，后来把静处放弃了，房子也卖了，离开之后出现了很多魔障；第六，“舍弃无二跟随相词句”，舍弃无二智慧

411 表面上好像在度众生，但心不清净，行为也不如法。

而希求表面词句。以上这些均是着魔的现象，修行人务必要励力断除。

有时候你的福报很大，也可能是魔众加持。智悲光尊者说：“修行人如若丰衣足食、住处舒适、施主贤善等样样具足，那样正法还没有成就之前，魔法已经成就了。”你条件不太好的话，容易知足少欲，诸多功德自然具足，但有了施主、财富、名声之后，心就开始散乱，从此没办法行持佛法了。岗波巴尊者也说：“修行人福报越来越大时，魔扰、魔难就渐兴起。”一个道场规模越大，信徒越多，魔子魔孙就会夹杂其中制造违缘，令修行人渐为贪欲、色欲、名利所毒化。广钦老和尚有一次带弟子去看刚完工的承天禅寺，有个弟子见到金碧辉煌的寺院，惊叹道：“哇！好庄严的佛寺啊！”老和尚当众开示说：“寺院越雄伟庄严，以后的名闻利养就越多，若是把持不住，则会严重伤害修行人的法身慧命，所以没什么好高兴

的。”

可见，魔不在外面，而在我们内心。自心若随外境而转，即生修行不会成功，来世也必定堕入旁生、饿鬼、地狱。在末法时代，有些顺缘不一定是顺缘，但很多众生没有发现，所以作者见到这种现象，生起极为强烈的悲心。

还有，末法时代行为不如法、见解不正的邪师也非常多，稍不注意，就会被其引入恶趣深渊。《楞严经》云：“末法时代，邪师说法，如恒河沙……是十种魔。”讲了很多魔的形象，有些以出家相来毁坏佛教，有些声称自己有各种“功德”来毁坏佛教，所以现在的歧途相当多，若未以正知正念观察，然后进行细致取舍，恐怕有些行为不一定如法。

尤其是现在的大城市中，真正的善知识并不多，五花八门的邪魔外道却比比皆是，我们的心很容易被

吸引，进而对释迦牟尼佛所讲的甘露妙法怀疑重重、半信半疑。甚至出家人中也有这种现象，虽然表面上威仪庄重，但对佛法的疑惑没有解开。因此，出家人一定要闻思，如果没有闻思，对佛教的教理根本不懂；居士也一定要闻思，如果没有闻思，用以前受到的教育、世间知识来修持佛法，这根本不现实。麦彭仁波切也说：“假如你明明存在一些怀疑，却在这样的疑惑下修持佛法，最终是不会成功的。”

在末法时代，修行人经常受众多魔众干扰，邪知邪见非常严重，对佛法的正知正见不堪一击，表面上很虔诚，实则对佛教一无所知，尤其是业因果、生死轮回一点都不懂，对自己的五蕴和生活却相当执著，这样的人遍满天下。所以，一定要通过闻思来遣除对佛教的怀疑，令自己趋入正道。只要真正踏上了解脱的道路，就应该义无反顾地勇往直前，毕竟无数的高僧大德也是沿着这条路，最后到达了无上果位的

金洲。

暇满难再得，佛世难复值，

惑流不易断，呜呼苦相续！

有些人可能认为：“虽然我邪知邪见较多，佛法的怀疑也很难断，但获得人身是比较容易的，即生中若没有修成功，来世还可以继续修。”

这种想法非常幼稚。正如前面所言，远离八无暇、具足十圆满的暇满人身，犹如盲龟值木轭般极其难得，尤其是信仰佛法的珍宝人身，更是难遭难遇。修共同加行的人应该深有体会，即生中得一个人身，并不是无缘无故的，需要积聚许多殊胜因缘；就算得到一个人身，值佛出世也极为困难，在这个世间上，大多数时间都是无佛出世的暗劫，倘若这时候来到人间，连一声佛号也听不到。如今，我们遇到了没有隐没的释迦牟尼佛教法，依止了与佛陀无二无别的善知

识，拥有学习佛法的人身，这种机会非常难能可贵，有多少金银财宝、地位权势也无法换取。

《佛说甘露经》中说：“难得人身，难遇佛法，难生信心，难证菩提。”我们获得人身很难得；值遇佛法很难得；对佛法生起虔诚的信心也很难得，现在世间上这么多的人，信仰佛教的寥寥无几，有些人很想将亲朋好友引入佛门，但怎么给他讲，他也无动于衷、置之不理，故对佛法生信非常难得；生起信心以后，若没有精进实修，也很难以证得菩提。得人身并不是那么容易的，佛陀在《四十二章经》中讲过二十难，其中就有得为人难、值佛世难。（当然，现在的相似人身比较多，就像米拉日巴尊者对猎人所说：“本来暇满人身珍贵难得，但看见像你这样的人，便会觉得人身并没有什么珍贵难得的。”）《妙法莲华经》中也说：“诸佛兴出世，悬远值遇难；正使出于世，说是法复难；无量无数劫，闻是法亦难。”值遇佛陀出世非常困难；即使佛陀出

世，佛陀开口讲法更为困难；即使佛陀开口讲法，我们有缘听闻则更不容易，这个问题在《前行》中也阐述过。

我们现在遇到了佛法，表面行为不是很重要，应当从内心中反反复复思维：这个身体有什么价值？应该用在什么方面？是利益众生呢，还是像牦牛一样吃吃喝喝、睡懒觉，什么目标也没有？如果你真的觉得人身珍贵，那么在短暂的人生中，一定要不断地听闻佛法，佛陀的甘露教法哪怕只传给一个人，自己也要尽心尽力，发这方面的大乘善心很有必要。

当然，获得人身、值遇佛法后，依靠佛法断除贪嗔痴并不容易。现在很多人的相续没有融入法，虽然听的比较多，但实修实证的比较少，只是把佛法停留在口头上、词句上，而没有真正深入内心，这样一来，烦恼很难以断除。

人身如此难得，佛法如此难遇，烦恼更是难以断除，可很多人根本不懂这个道理，明明佛法如意宝就在手上，自己却不去祈祷，被巨大烦恼折磨着，一直不断在受苦。作者看到众生的愚痴，不禁发出“呜呼”的悲叹，以现在的话来说，就是：“这些众生多可怜哪！”他们马上要渴死了，明明旁边有清清的河流，却一点也不饮用，一味在旁边辗转挣扎，真的让人悲愍！

放眼当今世界，众生确实非常愚痴，不过学了大乘佛法和般若空性之后，很多人的行为还是有较大改变。今年遭受地震灾难时，菩提学会为主的很多大乘佛教徒，从他们的发心上、行为上也感觉得到，大乘佛法不仅是文字上的学习，也不仅是身体上的坐禅，更重要的是实际生活中有利他心和利他行。我最近听说很多学习大乘佛法的人，他们看到众生遭受困难时，非常不忍心，悲心的力量非常强大。

当然，生起大悲心有两种情况：一种是看到可怜的众生后，自己的大乘佛性开始苏醒，愿意去帮助他们；还有一种是，只要证悟了般若空性，那么证悟空性与生起大悲是同时的，对众生不生大悲心的大乘菩萨是没有的。很多人也许真的证悟了般若，也许证悟得还不彻底，但因为听了寂天菩萨的殊胜教言，以前的行为围绕自我而转，而现在于有生之年中，只要有利他的机会，就愿意付诸予行动。

其实只要对大乘佛法有所了解，对众生就会生起悲心。前段时间，有些人在地震中死了，有些虽然没死，但据说更为可怜。在四川的各大城市里，很多人晚上不敢住房子，人啊车啊全部挤在外面，这就是为了维护自己的生命。平时你在餐厅里吃其它众生，特别有胆量，可对境是自己的生命时，你完全是另一种态度。尤其是出现地震时，没有红绿灯，也没有警察，很多人都开着车往城外冲……这种行为在菩萨眼

里非常可笑，你跑得了今天跑不了明天，每个人都困在轮回的院子里，几十年后均要面临死亡，只不过是死的方法不同而已。

然而人们头脑非常简单，根本不考虑这些，也不思维轮回的本性，看到他们的疯狂举止，大乘佛教徒一定会生起悲心的。当然，如果法没有融入心，自己也耽执世间法，对众生生起悲心恐怕比较困难。一旦对空性有甚深的体会和感悟，见到旁边的人非常可怜，就会生起大悲心。比如你现在身体很健康，但以前曾患过一种病，当时痛得非常厉害，现在也有人恰恰得了这种病，这个时候你是什么感受？可想而知！

壬三、颠倒执苦为乐：

轮回虽极苦，痴故不自觉，

众生溺苦流，呜呼堪悲愍！

轮回虽然如此痛苦不堪，但众生因为极其愚痴，以四种颠倒束缚着相续，对此毫无察觉。因此，作者再次以感慨、悲愍的语气说：“呜呼！真是太可怜了！”

天下的众生一个比一个可怜，上至国家最高领导，下至十字路口的乞丐，全被业和烦恼的绳索捆得紧紧的，生活中没有任何快乐，诚如无垢光尊者所言：“苦苦变苦及行苦，六趣众生真悲惨。”弥勒菩萨也说：“五趣之中无安乐，不净室中无妙香。”众生的酸甜苦辣，全部都是由自己承受，《醒世歌》中说：“老病死生谁替得，酸甜苦辣自承当。”纵然是最高的军委主席，拥有成千上万的军队，可当你遭受病痛死亡折磨时，一个人也无法代替。

《正法念处经》中描述过六道的各自痛苦：地狱有寒热之苦，饿鬼有饥渴之苦，旁生有被役使和互相啖食之苦，人类有生老病死之苦，天界有放逸之苦，

阿修罗有战争之苦。《业分辨经》也说：“三有之苦，无有清凉之时，故如火坑；恐怖悲惨，故如处于暴怒猛兽、野人之中；难有解脱时机，故如困于国王囹圄中……”

当然，没有学过佛法或刚接触佛法的人，可能觉得这有点言过其实了，似乎轮回没有那么痛苦，还是有很多快乐可寻。其实，轮回中的快乐并不永恒，它相当于吸毒一样，唯是痛苦之因。若没认识这一点，对佛法就无法生起信心，即使佛陀亲自来加持，你也很难获得感应。

有些人说：“只要上师您加持就可以，我什么都不干，解脱和断烦恼就委托给您了。我已经入了您的保险公司，一切由您老人家全权负责。”从某方面来讲，这种说法也不一定正确。你对佛法没有信心的话，即使释迦牟尼佛来到面前，也无济于事。《华严经》中说：“如月纵出升，非器不显现，佛陀大悲

月，亦不照无缘。”有些人对佛陀有成见、对上师有邪见、对佛法有怀疑，却要求佛陀加持他获得解脱，这是绝对不可能的。月亮在虚空中无有阻碍地运行，地上如果没有水器，月影又不可能在石头、木头上显现。因此，修行人对佛法要有虔诚信心，有了这样的信心，因果不虚、轮回痛苦、对众生的悲心等境界就可以纷至沓来。

从有些人的念诵、修行也可以看出，他们对上师和佛陀有一种恭敬心，这就是成就的前兆。诚如印光大师所说，有什么样的恭敬心，就会获得什么样的利益。有了这个基础后，根据自己对般若空性的了解，要平等地对世间众生起悲心。不能把悲心全部给自我方面，嗔恨心全部给他众或怨敌方面，否则，没有办法修持菩提心。

世间上有许多误入歧途、邪见深重的众生，在座的道友学习大乘佛法很多年了，以后不管到哪里去，

看到他们时，悲心定会油然而生、无法抑制，没有任何条件地摄受他们。这在佛教中也是允许的。大乘佛法就像是水，每一个众生都可以喝。现在很多人对密宗有各种怀疑，这是不懂道理的表现，密宗就是大乘佛法的甚深部分，有些道理可以跟小乘行人共享，但极个别的甚深教义，自己没有达到一定程度之前，只好暂缓。

总之，无论学密宗还是学显宗，只要有一颗善心或菩提心，就会对旁边的众生发起大悲心。发起大悲心的时候，由于每个人因缘不同，有些人有能力摄受众生，马上转变他的观念；有些人不一定有这个能力，但心里可以默默发愿：“但愿我能度化他，令其相续中生起正知正念，真正认识到轮回的苦性。”这样的善妙心，时时刻刻都要发出光芒，最后照亮整个世界。

第 190 课

2008 年 5 月 21 日

今天讲《智慧品》最后几个颂词：

如人数沐浴，或数入火中，

如是虽极苦，犹自引为乐。

昨天已经讲了，众生因颠倒分别执苦为乐，非常可怜，本颂以比喻进一步说明。

此比喻有两种解释方法：第一种，就像一个人，为了清凉在冷水中数数沐浴，全身冰冷后，为取暖而去烤火，一会儿又觉得热，他再去洗冷水澡，可一会儿又觉得冷，再去烤火……这样反复不已、冷热交替，虽住于极端痛苦中，然而还自以为安乐。这是随

便举的一个比喻。

第二种，有些讲义中说，如同胜论外道，为求解脱而用恒河水数数沐浴，以求净罪；或如有些外道，行持五火禁行[412]或投身火中自焚，以求消除罪业。他们虽然承受着极端痛苦，却自以为乐，这种做法十分愚痴。

世界上一些极端宗教，也是有自焚的现象。据说在自焚之前，他们用汽油淋遍全身，口里再喝下一两杯，然后开始点火，这样一来，就算别人扑灭了外面的火，肚子里的火也没有办法。（我可不是教你们自焚啊！只是觉得他们的行为奇怪，顺便看了一下。）这也是一种业力现前吧，但他们认为这种自杀很光荣，至今世界各地时有发生。明智的人看来，他们为了解脱而这样做，真的非常不合理。若有一些政治原因，那就另当别论

412 头顶烈日，前后左右各点上一堆火，以此烤灼自己。他们认为通过这样折磨肉体可以忏悔业障，获得解脱。

了，我们宗教徒也不去分析。但若以解脱为目标或以上师教言为目标，此举是非常残酷、非常恐怖的。

众生愚痴以苦为乐，他们根本没想到，这并不是真正的快乐，而是在刺激、麻醉自己。有些人经常去舞厅吸毒、吃摇头丸，把疯狂当作快乐，觉得是人生的最大享受，这完全是一种颠倒。《亲友书》云：“如麻风病虫蠕动，为得乐受皆依火，非但不息苦更增。”就像患有麻风病的人，遭受皮下蠕动癞虫的不断骚扰时，为求得乐受而会靠近火，以此使癞虫稍稍不动，可一旦远离了火，癞虫蠕动得更厉害，反而引起更大的痛苦。

世间的妙欲也是如此。为了满足自己的欲望，人们可谓不择手段，但结果却适得其反，不但得不到快乐，反而陷入非常可怕的深渊中。所以，国外曾有记者采访一位上师：“你们出家人不结婚，难道不痛苦吗？”那个上师微笑着回答：“搔痒虽然舒服，但

不痒岂不是更舒服吗？”因此，我们作为修行人，应再三修持断除贪嗔痴的教言，成千上万的高僧大德均依此妙道而获得殊胜果位，我们肯定也会从中获得快乐的。

这种快乐不是有漏的快乐，有漏的快乐暂时是一种享受，但它的背后隐藏着许许多多痛苦，比如很多人喜欢买高档轿车，在规格高的花园里买房子，可是因为维修费、管理费非常高，生活的压力远远超过了原本的快乐。所以人们只看到一面，却看不到它的副作用，在追求快乐的过程中，往往迷失了自己的方向。这些行为在圣者眼里，就像一个人一会儿沐浴一会儿烤火，如是反复不已，他却自以为乐。凡夫人的所作所为，没有一个不引生悲心的，他们有地位也好、有财产也好，毕竟是一个凡夫人，面对生老死病的时候，哪怕有多少眷属、多少财富，照样独自前往中阴，感受无量的痛苦，没有一个人能代替。有些上

师也是如此，假如没有一定的内证和修持，哪怕有几百万眷属也没用，死后唯有随业力支配，在中阴长道中漂泊。

我们遇到佛法之后，一定要从中获得实义。活着的时候，不要浪费自己时间，应该争分夺秒地修行。有些人认为几年后再修也可以，现在有很多事情要忙。这种想法大错特错，生命是无常的，你一生中又有多少个几年任你挥霍？如果没有想尽一切办法修持，你最终定会后悔的。

然而，众生没有察觉这一点，就像森林周围起火了，里面的猴群无动于衷一样，或者地震时房子要垮了，里面的孩童还在跳舞一样，根本不知道有漏的快乐是痛苦之因，什么样的享受、什么样的地位、什么样的美色，从其实质来观察，根本没有任何意义。

这个道理，唯有在佛法中阐明了，其他宗教和世

间学问则无法触及。现在有些知识分子，自己认为很了不起，可面对宇宙人生的真理时，一片茫然迷惑，所以你没有什么好傲慢的。老老实实修持无常法，明白人身难得，才能使你的人身具有价值。

这里虽然是讲生悲心的对境可怜众生，但大家学了以后，不要认为别人很可怜，寂天菩萨说的只是印度众生，跟我自己没有关系，不是这个意思。我们每个人应当反观自己：我这个水泡般的身体何时灭亡？灭亡时有没有一点善法资粮？没有的话，来世能获得人身吗？即使获得了人身，还有福报遇到佛法吗？……这些方面，圣者们在教言中强调得非常清楚，若没有牢记于心并身体力行，那么一千尊佛来到你面前，也没办法度化你。反之，哪怕记住了一个偈颂，并运用于实际生活中，你的一生将会有所改变！

如是诸众生，度日若无死，

今生遭弒杀，后世堕恶趣。

众生尽管如此痛苦，却好像没有生老病死之苦一样，依旧放逸度日。很多人似乎觉得自己不会死，即使死了也不会下地狱，当然这是有原因的，一部分人太愚痴了，连后世的存在都不清楚，而一部分人虽然相信这一点，但因为业力非常深重，每天被八风吹得团团转，没有真正的修行时间。以前的高僧大德有很多深妙的修行方法，而现在的修行人，看得多、听得多，每天都是迷迷糊糊、得过且过，相续中并没有真实的境界。法王如意宝在一首金刚歌中也说：“如今大地芸芸众，整日造恶放逸行，岂曰死亡已远离？难道地狱已消失？”人们造业极其可怕，只知一味保护人类，什么因果概念都没有，这样的生活真的没有意义，还不如早一点离开人间好。

现在的众生一点无常观念也没有，否则也不至于如此懈怠。我们的人身很快就会灭亡，死后并不是像火灭了、水干了一样，什么都没有，而是会随业力

的支配前往来世，因此，今生务必要造一点善业，否则来世不堪设想。可是很多人太愚痴了，一直晃晃悠悠过生活，直到有一天，死亡如晴天霹雳般降临到头上，什么准备、什么安排都来不及，满怀遗憾地离开人间。

实际上，对每个众生而言，死亡阎罗卒一天比一天靠近自己，而自己就像夕阳落山一样，一天比一天接近死亡。可是许多人丝毫不觉，每天都睡得很香，放逸得很快乐，从来也不愿行持善法。这些愚昧众生，最终无一例外都要被死神夺去性命，大多数毫无自主地堕入恶趣，感受不可思议的恐惧痛苦。《月灯经》中云：“造诸恶业故，罪报常随逐，由是无明因，死多堕恶道。”

众生在世间上造的善业，的确很少，有时候寺院开法会，很多人都去烧烧香、拜拜佛，但他们的善业都是随福德分，只是人天福报，虽然这也有功德，缘

佛陀的微小善举，功德永远不会耗尽，但并不能依此而解脱轮回。这些人没有找到很好的善知识，自己的上师没有宣讲断除轮回根本的善法，而佛教的深奥理论，又不可能自学成才，以种种原因，他们即生中虽然来到人间，皈依了佛门，办了精美的皈依证，也闻到了一些佛法，但断除轮回的法并没有求到。甚至在这个过程中，还以三宝为对境造各种恶业，对上师和道友进行诽谤，最终悲惨地堕入恶道。

所以大家在有生之年，应该要发一种善愿，对人生要有一些安排。寿命是无常的，平时一定要对死亡有所准备，若能尽心尽力修持佛法，死时就不会有很大的后悔了。否则，虽然遇到如佛陀般的上师，也听闻了特别珍贵的佛法，自己也稍微懂一些取舍，可是每天忙忙碌碌、糊里糊涂，把佛法当作耳边风，最后死亡来临时，对后世一点把握都没有，甚至极其害怕，这说明你一生中对修行不重视。如果你对修行很

重视，所有的时间用在佛法方面，尽心尽力地听闻佛法，然后去修持，那死亡到来的时候，一定会勇敢面对的！

庚二（行相）分二：一、愿安乐；二、愿成利益之因。

前面讲了对境是可怜众生，现在要缘这些众生作想，这就是一种“行相”。

辛一、愿安乐：

寂天菩萨讲到《智慧品》的最后，以总结的方式发愿利益众生。利益众生有两个方面，一是暂时利益众生，一是究竟利益众生。首先是暂时利益众生，发愿让所有的众生获得安乐：

自聚福德云，何时方能降，

利生安乐雨，为众息苦火？

作为通达了空性的菩萨，或者作为闻思空性获得信解的人，在大悲心的催动下，会发下这样的誓愿：我什么时候才能从自己的福德云中，降下消除一切痛苦的安乐雨，让众生获得身心快乐，熄灭轮回的苦难烈火？

就暂时来讲，快乐有很多种。众生没有房屋，我有福报给他们造房屋；众生没有衣服，我有福报降下妙衣雨；众生没有饮食，我有福报降下饮食雨……当然，假如你前世没有积累过福报，这时可能就“万里无云”，一滴雨也降不下来。有些人很想布施，可是钱包里一分钱也没有，云没有的话，哪来的雨呢？这个时候有点苦恼。

所以我们应该想，什么时候能降下妙雨，熄灭众生痛苦的火？痛苦的火各种各样，有些人没有智慧而痛苦，有些人特别难看而痛苦；有些太胖了很痛苦，有些人太瘦了很痛苦；有些人个子太高了很痛苦，有

些人太矮了很痛苦；有钱人有有钱人的痛苦，没钱人有没钱人的痛苦……世间上有各种各样的痛苦，大乘菩萨应该发愿把众生的痛苦接受在自己身上，而自己变成一朵祥云，降下雨水息灭他们的炽热，或者变成一棵大树，以凉爽的绿荫给他们带来清凉。（当然下面在《回向品》中，寂天论师也有种种发愿。）

修行过程中，我们发愿非常重要。大圆满的讲记中说了，每一个修法要具足三个条件：1）但愿众生获得快乐；2）这种快乐由我成办，我来让众生获得快乐；3）为了实现这样的愿望，祈请三宝加持。我们修任何一个法，不能光是字面上了解，不然的话，只是一种学术。就像以前读书时，老师告诉我们树的因是什么样、果是什么样、根是什么样、茎是什么样……这些知道了就可以，没有意识到自己跟知识是分开的。而我们现在学佛是一种内在修养，器世界和有情世界的道理都是在内心解释，这是佛教的不共特点。

20 世纪，科学上有三大发明：粒子学、量子学、相对论。就微观世界而言，这是最细微的发现了，而从佛教角度来讲，最细微的东西也是由心的习气造成，整个世界的来源就是心的习气。但这个道理若没有深入佛法，是不可能了解的，所以我们现在所学的，跟高等学校的知识完全不同，原因就在于要跟心结合起来。

一个好的修行人，每次看到可怜的众生，就会生起大悲心，而一个不好的修行人，只会给别人讲理论，实际行动中，他自己没有什么感受，别人也不可能有什么感受。其实，大悲心确实胜于一切，有关经典中说：“菩萨只学一法即可，何为一法？即为大悲心。”有了大悲心，一切修行均可成功，而大悲心的来源，就是知道众生很可怜。最近发生了一些地震，有些人虽然学了《入行论》，但没有起到多大作用，还不如没有学过的人悲心大。外面有些世间人的行为

非常感人，有一个伤残人士，他没有下半身，坐在轮椅上用手慢慢推到捐款箱前，将全部的钱都捐了出来，见此情景，在场的人无不动容。还有一个 26 岁的老师，她是个大学毕业的年轻姑娘，地震中救了 13 个孩子，最后自己被埋在废墟下面，献出了宝贵的生命。而我们有些学大乘佛法的人，不要说自己的身体和生命献给众生，仅仅掏一点钱的话，可能也有各种各样的顾虑。

我最近了解到一些情况，外面很多修行人，包括我们有些道友，可能因种种原因吧，行为不太像一个大乘修行人，甚至还不如一只小狗。据说一只小狗救了 32 个人，哪里有人的叫声，它就跑到哪里去，最后自己也献身了。不过人类实在可怕，为了防止灾区出现瘟疫，为了保全人的生命，把这些可爱的小狗全部杀掉。人类的行为远远超越了标准线，太过分地践踏其它生命，所以这个世间会出现灾难的。

我们给众生降下慈悲的雨水，熄灭他们的一切痛苦，这种话光口头上说还不行，必须要实际行动中做到。我自己的确非常惭愧，但还是想发心，如果政府各方面允许，想在灾区办一些学校。不过自己的身体等方面，有没有这种能力和缘分也不好说，凡夫人有时候稍微有一种发心，马上又被乌云遮住了，种种违缘也会出现，所以我在法座上说得滔滔不绝，在座的道友也会说发菩提心、利益众生，可实际行动中，有时候真的不如一只小狗，不如有些从来没有听过大乘佛教的人。也许是因为前世没有学过大乘佛法吧，现在一下子扭转不过来，也许另有其他原因，但不管怎么样，我们一定要真正给众生降下慈悲甘霖。佛经中有很多这方面的教证，《集学论》中也说：“若能舍离于五欲，专求解脱深妙法，则能以佛甘露雨，普灭世间诸渴爱。”若能离开对五欲的贪著，专心希求甚深的解脱妙法，则能以佛陀的甘露妙雨息灭世间的渴爱。

佛法如此不可思议，我们若能依佛法遣除众生的痛苦，哪怕只有一个众生，我们的一生也是有意义的。佛陀的《广传》中，有时一个故事只牵涉一个问题，佛陀因地时为了一件看来并不起眼的事，比如一个乞丐非常可怜，就愿意舍弃头目脑髓。既然佛陀因地时这样积累福德资粮，我们在因地时也应该多做好事，其实做一个好事并不困难。

这里再三地讲了，但愿我们降下慈悲雨水，熄灭众生痛苦之火，假如今生实在无能为力，也要发愿来世拥有这种力量。我们平时念经也好、转经也好、磕头也好，做各种善行的时候，心里应该默默发愿，这样的功德是无法形容的。所以一定要想到：我们现在虽然是凡夫俗子，但乃至生生世世，一定要以我的福德利益众生，息除他们的各种痛苦。这就是菩萨的广大发愿。

大乘佛教中自他交换、自他平等、自轻他重等

发心，人类历史从开始到现在，绝对是没有的。我们有幸遇到这么好的甘露妙法，有福报、有能力的话，即生中应该为众生降下福德雨水，熄灭他们酷热的火焰。如果今生因缘不具足，那么，乃至生生世世也要发这种愿。

辛二、愿成利益之因：

何时心无缘，诚敬集福德，

于执有众生，开示空性理？

发愿息灭众生的暂时痛苦，并不能解决长远问题。就像一个病人，打止痛针、吃止痛药对病痛会有缓解作用，但无法彻底铲除病根。同样，我们在一个地方办学校，把老年人从废墟里救出来，这只是暂时利益众生，虽然暂时利益众生也要做，但从究竟上看来，并不能解决生死大事，所以我们应希求无缘的智慧资粮。

所谓无缘的智慧资粮，指能取所取等一切执著消于法界的般若空性，它是三轮体空的无缘智慧，一旦证悟了空性，就有无缘智慧资粮。而对高僧大德、诸佛菩萨以虔诚恭敬的信心所积累的，叫做有缘的福德资粮。这两种资粮是智慧与福德双运，若没有圆满这二资，想要摄受别人、给别人传法有点不现实。如果有了智慧也有了福德，看到天下众生将不实的东西执为实有，就有能力给他们讲述佛法的空性道理。

其实宣讲空性道理是最好的妙药，以后你们转法轮时不要天天讲因果不虚，暂时而言，因果不虚是很好，功德确实特别大，但究竟来讲，拔除实执的唯一妙药就是空性，没有空性的话，很难以得到解脱。龙猛菩萨说：“诸佛辟支佛，并诸声闻人，解脱唯依慧，决定无有余。”声闻、缘觉、菩萨、佛陀，他们的解脱唯一依靠空性而得，除此以外，根本没有其他的解脱因。

既然圣者才能证悟空性，那么证悟空性的人，就不可能有不如法行为。《集学论》引用了一个佛经的教证，我觉得非常好，说是世间人的互相争斗吵架，都是没有证悟空性所致。因为吵架和打架肯定是为了自己，为了众生而吵架的一般很少——“众生多么可怜啊！你为什么不布施！”然后对你大生嗔心，这样的人不一定有。即使有，也可能是他跟你有关系。（众笑）

虽然证悟空性不容易，但你听到空性之后，内心数数引发欢喜，也说明你与空性法门有缘。《入中论》中说，若是大乘根器者，必定对空性有极大的信心与欢喜心，一旦闻受空性深义，自然眼泪直流、汗毛直竖，出现种种外在之相。然而即便你没有这种相，只要对空性不生邪见，听到空性后有欢喜心，也说明你是空性的法器。

作为修行人，学习空性一定不能舍弃。有关经典

中说：“远离了方便的菩萨，千百万劫中行持六度万行，不如以怀疑心听受空性的功德大。”《集经论》中还引用《未生怨王经》说：“造五无间罪者若听受空性，佛说他的业不是一种罪障。”学过显宗的人都知道，五无间罪最可怕，但若听受了空性，那么对他来讲，这个业也不是罪障。《智慧品》已经讲了这么多堂课，可能有些道友对人无我和法无我的概念还没弄清楚，但他有没有功德呢？有功德。即使你造了五无间罪，光是听到《智慧品》，你的罪业也会减轻。

在座的很多人，没有皈依、没有出家之前，也许杀盗淫妄什么恶业都造过，那现在通过什么方式忏悔呢？就是听受空性法门，这是非常好的方便方法。大家这次听受了《智慧品》，以后方便的话，一定要对众生宣讲。空性法门能根除一切实执，如果不讲空性法门，其他善法虽对众生有利益，但不能解决最根本的问题。看病要治根，（中医和西医关于治标还是治本，经常

吵架，）我们佛教也是同样，倘若没有治根，暂时积一个福报并不是很重要。

各位有机会的话，还应该多学习《中论》《入中论》《四百论》，尽量念诵《大般若》《广般若》《中般若》，倘若没有时间，也可以念《金刚经》《心经》。我去年讲《心经》时也讲过，念一遍《心经》很快的，尤其是现在的汉地，喜欢念的人非常多，快的话，1 分钟都不要。这 1 分钟中，积累的资粮不可思议，但我们一天有多少个 1 分钟在无意义的状态下流逝了？有些人一发呆就是 1 个小时，我有时看到个别道友盯着自己的碗半天，什么念头都没有，那还真不如念一遍《心经》。

大家要对空性有信心，自己若没有信心，怎么可能给别人宣说呢？上师如意宝对空性的信心非常大，依靠他老人家的加持和传授，我们学院的人对大圆满和般若法门，虽然修行境界各不相同，但大多数人的

信心极大。如果听闻了般若空性，即使业力深重而堕入恶道，也会具备种种功德。佛经中云：“知法自性常空寂，设百生中堕恶道，常得任持妙色相。”意思是说，了知空性法门的人，假设一百生中堕入恶道，但也会受持美妙的身相。（旁生中有些还是很可爱的，长得很“庄严”。以前我放牦牛时，最喜欢比较好看的牦牛，觉得这是牛群中的庄严，舍不得用石头打。）我们听过空性的人，就算来世堕入旁生，也会有美妙庄严的身体，最终“亦复获是五神通，而常安住诸佛所”，获得五种神通并常住于佛的身边、上师的身边。为什么有些人获得人身之后，有亲近善知识的机会，而有些人没有呢？原因就在于前世是否听受过空性。所以，我们今生有学佛的机会、听受佛法的机会，都是前世福德所导致的。

《集学论》有一个《华严经》的教证，根桑曲札在《入行论讲义》中也用过，颂云：“无量亿千劫，佛名难可闻，况复得亲近，永断诸疑惑？”无量亿劫

中闻到佛陀名号非常难得，更何况是亲近佛陀、对佛法遣除一切怀疑了。我们现在遇到了佛法，不止是听闻一个佛号，而是在有教法和证法的地方闻思，因此一定要抓住机遇，始终牢记遇到佛法非常难得，充分利用这个机会行持佛法。

《智慧品》从头到尾已经圆满地讲完了，我内心真的很高兴，毕竟法越甚深的时候，魔众会越猖狂，但这次一点障碍也没有，传讲的过程非常圆满。这么多年来，我跟魔众作战心里有数，不管你生病也好，他人造违缘也好，唯一不能脆弱、要精进，一脆弱了，魔众就兴高采烈，开始拼命践踏你。但如果你心很坚强，哪怕死了也不退缩，一定要把这个法讲圆满，魔众就会知难而退。所以 20 多年来，我始终没有一个法半途而废。

大家这次听受《智慧品》，也算是一种考验吧！一方面，看你对般若空性有没有信心，另一方面，看

你有了空性见解后，对众生是否生起大悲心。听受者一定要有信心，这样的空性法理，有因缘的话要传给其他众生。假如你实在没有因缘，找不到合适的弟子，那在旁生面前念一遍《心经》，也算是广转般若法轮了。

好，《智慧品》讲授圆满，非常感谢！

第 191 课

2008 年 5 月 23 日

第十品　回向

今天学习《入行论》第十品回向。

《回向品》，是将生起菩提心的善根，回向天边无际的一切众生。这样的回向，前面在《三殊胜》讲过一些，“七支供”也略有提及，那么在本品当中，从总体上给大家介绍。

此回向文非常殊胜。对藏传佛教来讲，各大教派的寺院中，包括超度亡人的时候，往往将此作为回向文；很多教派的念诵集中，也有此《回向品》。

我讲《现观庄严论》时提过，未发大乘菩提心的人，积累的念佛、磕头、转经、坐禅等善根，基本上没有回向给众生。其实这样不是很好。如果没有回向给众生，善法很容易被毁坏。记得《极乐愿文大疏》有一个偈颂，讲了四种毁灭的因，如云：“积累善根后，颠倒不回向，宣扬生悔心，灭善根四因。”也就是说，积累的善根若没有回向，通过四种因可以摧毁：

一、颠倒回向：自己闻思、布施等善根，回向让某某众生生病、某某众生痛苦、摧毁某某怨敌……这样的发心叫颠倒回向。

二、不回向：假如行持善法而没有回向，善根很容易耗尽。当你生嗔恨心或者做一些不如法行为，原来的善根就会毁坏。

一般而言，藏传佛教对善根回向非常重视，我今

天转完塔以后，马上要念一个偈颂回向，没有回向就比较担心，好像出门没上锁，害怕小贼把家里的东西偷走了一样。藏地很多人从小就有这种观念，包括我自己在内，还没有上学时，每天晚上父母和我们几个孩子吃完饭，就开始念一些莲师心咒、观音心咒。有时候还没有念完，我们小孩就睡着了，父母马上把我们叫起来，要求回向善根再去睡。所以长大之后，我不管做什么样的善法，都会提醒自己不要忘记回向。不仅仅是我，我附近很多同龄人，都有这样的习惯。包括一些在家人，每天工作特别忙，但有时到寺院听经闻法、作一些布施，最少也是念一个偈颂作回向。这种传统非常好，如果没有回向，毁坏善根的因比较多，因此一定要回向。

三、宣扬：到处说自己做了什么功德、积累了什么善根，这样炫耀功德，也容易毁坏善根。但如果回向完了，再怎么宣扬也没事，因为你门锁得紧紧的，

就算四处说“我家有好多钱，保险柜里有什么存款单”，别人也只是羡慕而已，想偷也偷不了。

所以回向的确很重要，毕竟我们凡夫人的习惯是：做一点善法就昭告天下，生怕别人不晓得，而若造了很大恶业，想方设法隐瞒，不让大家知道。华智仁波切和纽西隆多也讲了，很多人哪怕念的咒语多一点，也喜欢告诉大家——我念了 10 万遍啊！我修了 3 遍五十万加行！……如此炫耀则会毁坏善根。当然，你回向完了再说，那就没什么问题了。

四、生后悔心：你以前行持过一些善法，但因恶友、恶劣环境的影响，事后产生一种悔心，这也会毁灭善根。

以上是毁灭善法的四种因，大家一定要注意，若远离了这四种因而回向，功德是很大的。回向的功德，偈颂中是这样说：“回向无尽道，增上并转变。”

回向是不可思议的一种方便，依靠回向，就像把钱存在银行里，利息不断增长一样，自己的功德将越来越增上。通过回向还可以转变善根，这一点更为重要：回向给今生，就会成熟今生的善根；回向给来世，就会成熟来世的善根。

每个人都有自己的理想，虽然理想不尽相同，但总的来讲，想快乐这一点是每个人的愿望。快乐的途径各种各样，有些人想即生快乐，有些人想来世快乐。即生快乐的，有些喜欢钱财；有些喜欢打扮；有些喜欢地位、名声。来世快乐的，有些想再来人间享受快乐；有些想获得天界的快乐；有些觉得这些是束缚，理应超越而获得解脱。而解脱当中，有些只想得到声闻缘觉的解脱；有些则不愿独自解脱，唯一的目标是利益天边无际的一切众生。

人人的目标都不相同，但皆可依靠回向来实现。就相当于一块金子，金匠可用它来做不同的东西，它

可以做成佛像，也可以做成耳环，甚至可以做成盛不净粪的器皿。若是如此，它的价值是不同的，做佛像的金子，会受到人们的顶礼膜拜；做耳环的金子，只是一个装饰品；做盛不净粪器皿的金子，谁见了都非常唾弃。我们回向也是这样，比如念了 3 万遍观音心咒，有些人回向自己健康，这相当于把金子做成盛不净粪的器皿；有些人回向自己获得寂灭果位，这相当于把金子做成装饰品；有些人回向给天边无际的可怜众生，这相当于把金子做成佛像。同是一个善根，通过发心和回向可转变为不同的功德，因此，我们以后做善事时，务必要以大士道的发心来回向。

回向能满足你的意愿，实现你所求的目标。《文殊刹土功德庄严经》云：“何人发何愿，如是而实现。”故而，发愿和回向很重要。（发愿和回向之间的差别[413]，我在前面也讲过，今天不再赘述。）善根回向给菩提和

413《心性休息大疏》中说：回向与发愿之差别：将已做的善法以念诵愿文和心愿作印持，称为回向；自己立誓要做尚未做的善法，称为发愿。

众生，这个功德永远也不会耗尽，《慧海请问经》中说：“水滴落入大海中，海未干涸其不尽，回向菩提善亦尔，未获菩提其不尽。”一滴水落入大海里，大海没有干涸之前，这滴水也不会干涸。同样，哪怕一个小小的善根，今天布施一毛钱，或者念 1 遍观音心咒，或者用 1 分钟的转经轮，若回向给一切众生证得菩提，那么你没有获得佛果之前，此善根永远不会消失。反之，假如你做了非常大的善法，却没有回向，善根则很容易毁坏。

因此，以后做大大小小的善法，最后一定要回向。我们藏传佛教的修行人一般都是这样，我不是说藏传佛教如何了不起，但这个传统非常符合佛经。我小时候也不太清楚，放牦牛时跟大人一起转佛塔、转嘛尼堆，转完了以后，大人都会要求：“先回向了再下来。”我回向了才允许去说话、做事。

有些人恐怕没有这个规矩，念完观音心咒也不回

向，就随随便便做其他事情，或者去听课时，没听完就中途走了，即使听完了也不回向，这些行为都说明你对佛教还不了解。

当然，你回向的时候，如果有时间，应该完整念一遍《回向品》或《普贤行愿品》，这是最好不过的了。但若没有这么多时间，应像无垢光尊者在《大圆满心性休息》中所说，可以念诵释尊因地时以自己血肉布施罗刹时所诵的回向文，我们每天讲完课都用这个来回向，即：

所南德义檀嘉热巴涅　**此福已得一切智**

托内尼波札南潘协将　**摧伏一切过患敌**

杰嘎纳其瓦隆彻巴耶　**生老病死犹波涛**

哲波措利卓瓦卓瓦效　**愿度有海诸有情**

无垢光尊者还说，回向文应当是一地以上菩萨所说的真实语，不能是凡夫人随随便便造的回向文。以

前我们学院就有道友跟我说：“我今天造了一个《回向品》，你以后可不可以天天念这个？”假如他是一地以上的菩萨，那倒没有问题，但如果不是的话，法王以前也讲过，有些人只是一种善心的回向，这不一定能成实。

因此，要念的话，就应该念登地圣者的回向文。比如，法王如意宝在印度金刚座造的《愿海精髓》，我们就可以经常念诵。作为弟子，我们并不是夸大其词地赞叹上师，而是通过各方面的教理观察，法王绝对是大菩萨。所以没时间念《普贤行愿品》的话，法王作的回向文也非常好。

下面开始学习《回向品》：

乙三（圆满结尾）分二：一、回向福德；二、忆念恩德之作礼。

丙一（回向福德）分三：一、回向所化他利；

二、回向作者之自利；三、回向共同所说之义。

丁一（回向所化他利）分二：一、回向成为诸世间利乐之因；二、回向成为诸出世间意愿之因。

戊一（回向成为诸世间利乐之因）分二：一、为总利乐而回向；二、尤其为趋入佛教而回向。

己一（为总利乐而回向）分三：一、略说回向；二、为各别利益而回向；三、为共同之利而回向。

庚一（略说回向）分二：一、为利益而回向；二、为安乐而回向。

辛一、为利益而回向：

造此入行论，所生诸福善，
回向愿众生，悉入菩萨行。

这是作者寂天菩萨的总回向。前九品内容已经讲了菩提心的功德、发起菩提心、菩提心的学处，最后抉择人无我和法无我，这是非常完整的大乘修道。在

藏传佛教中，各教各派都学习《入行论》的原因，就是因为本论含摄了大乘的一切见修行果，在藏地可以说是自古以来绝无仅有的如意宝。不管是哪一个教派的高僧大德，对《入行论》的弘扬、传讲、修学以及念诵都相当重视，正因为如此，各教派生起菩提心的成就者不可胜数，从历史上看、从传记中看，很多大德均依此论典而生起了菩提心。

在此，寂天菩萨将撰著《入行论》所生的一切有漏无漏善根功德，回向给十方三世所有众生。同样，我们听闻者和传讲者，在两年多的时间里学了大概 190 多节课，这些功德也回向给十方三世所有众生。这么长的时间中，你们听者有听者的压力，我讲者也有讲者的压力。你们听者确实很辛苦，外面有些学习的人，要坐五六个小时的车，去很远地方听课，然后又返回来，毕竟大家都是集中学习，直接听的机会很少。而我作为讲者，不管平时有多忙，每节课都是尽

心尽力的。我们共同所得的善根，不能只回向给自己，揣在自己的腰包里，谁都看不见时悄悄把它吞下去。这种发心不太好，而应该想道：“我获得人身，遇到大乘佛法，学了这么久，现在从根本上明白善根一定要回向给众生，让他们暂时获得人天快乐，究竟圆满正等觉果位。”如此才能真正趣入菩萨正道。

这样的回向，功德的确很大，不仅自己会成熟福报，无量众生也能获得利益。所以作为修行人，要一边念诵回向文，一边依文发愿。当然，内心的发愿，外表上是看不出来的，等会儿念《普贤行愿品》时，你们每个人嘴巴都在动，但心里想什么谁也不知道。若从内心中把善根回向给一切众生，这个功德不可思议，但若仅是口头上念诵或以自私自利心而回向，功德和意义不是很大。

有些人可能想：“这样回向，众生是不是真能获得利益呢？”答案是肯定的。由回向给众生带来利

益的事例，古往今来在高僧大德的传记中比比皆是，佛经中也不胜枚举。我曾经讲过，佛陀在广严城的时候，那里的信众准备在第二天迎请佛陀，供养午斋。当天晚上，有五百饿鬼来到佛陀面前请求：“明日供养您的善根，可不可以回向给我们？”佛陀明知故问：“为什么要回向给你们呢？”那些饿鬼回答：“我们是广严城这些人的父母，以吝啬之业而转生为饿鬼。”佛陀说：“你们明天前来就可以，不来的话，不行！”饿鬼们说：“我们长相这么丑陋，若被亲朋好友看到，实在不好意思。”佛陀说：“如果你们不来，我也没办法回向。”最后饿鬼们只好答应了。

第二天回向时，五百饿鬼如约前来，广严城的人们惊慌失措、四处逃窜。佛陀告诉他们：“你们不要害怕，这些饿鬼是你们父母转生的，它们生前为了你而造恶业，如今变成这样的身相，是否能将善根回向给它们？”人们回答说：“既然如此，无论如何也

要回向给它们。”佛陀回向后，那些饿鬼都转生到三十三天去了。

所以，回向对众生真的有无量利益。一般来讲，中阴界的很多众生，没有机会行持善法，若看到自己的亲朋好友在人间行持善法，就希望他们能将善根回向自己。所以，我们如果听说人死了，尤其是自己比较熟悉的人，应该马上念《普贤行愿品》、观音心咒来回向，这样他们一定能受益。

有些大德也说过，如果我们没有回向，善根不能成熟，二资的如意宝要依靠发愿的布来擦拭，故一定要认真对待回向。汉传佛教中有一个回向偈，修行人经常念诵，是经典讲的还是高僧大德说的也不知道——“愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿罪障悉消除，世世常行菩萨道。”前一句是消除三障烦恼，第三句也是普愿罪障消除，这两个内容基本上一样，因为三障中包括了罪障。不知道此偈是谁说的，

反正国内外的很多修行人经常用。不过这样回向也很好，“世世常行菩萨道”跟这里的“悉入菩萨行”意思比较相似。

辛二、为安乐而回向：

周遍诸方所，身心病苦者，

愿彼因吾福，得乐如大海！

愿东南西北四方四隅身心饱受痛苦的众生（身体受到疾病折磨、内心被贪嗔痴等烦恼所遮蔽），包括现在受灾的人，有些手断了，有些脚没有了，面目全非，看起来非常可怜，尤其是到了大医院里，惨叫声与呻吟声此起彼伏，痛苦之状十分悲惨；或者，有些人虽然身体不错，但心里有各种痛苦忧伤。我们以他们为对境，将闻思修行、发菩提心、行持善法等善根进行回向，愿其获得如海般的广大安乐。

作为大乘佛子，我们发心的对境就是可怜众生。不分种族也不分地位，只要是有情众生，我们就应该普皆回向。现在个别人的回向始终有一种局限性，这样的做法不合理，一定要把回向的对境扩大。《华严经》也说：“以彼善根如是回向，令此善根功德之力，至一切处。”这一点很关键，回向要“至”天下一切众生，哪里有痛苦、哪里有困难，哪里就应该有我们的回向，这是回向最根本的一个环节。

有关窍诀书里说了，回向一定要具足四个条件：1）对境：是一切众生；2）意乐：一定要遣除他们的痛苦；3）誓愿：他们的痛苦要由我来遣除；4）祈祷：由我来遣除的话，必须依靠上师三宝的加持。具有这四种条件来作回向，这个功德非常大。

汉传佛教的有些论典中，“回”和“向”是分开的，如隋朝慧远大师在《大乘义章》中说：“言回向者，回己善法，有所趣向，故名回向。”宋朝法护翻

译的《般若经》中，回向又叫舍向，藏文中的回向，也有舍施、施给之意。概言之，法王如意宝讲过，回向就是把自己的善根送给众生。所以我们在这里也是想，将自己所有的善根福德送给可怜的众生，让他们圆满获得快乐，身体健健康康的，没有疾病，不用吃药也不用去医院，内心中也没有苦恼忧伤。

愿彼尽轮回，终不失安乐，

愿彼悉皆得，菩萨相续乐！

愿一切众生尚未灭尽轮回之前，永不失去世间安乐！如果待在人间，那么人间的地位、钱财等暂时快乐，愿他完全拥有；如果转生天界，那么天人所享受的快乐，愿他始终不离。

我们平时发愿也要这样想。如果你有特定的对境，例如受灾的人们、地狱众生、菜市场被杀的旁生，就可以这样回向；如果没有特定的对境，也可笼

统回向三界众生。我们看见一些有钱人、有地位势力的人时，应当真心随喜他们，但愿他们永远具足快乐，自己有一种欢喜心。我们学院的很多高僧大德即是如此，听说别人财富圆满，就连声赞叹：“很好很好！祈祷三宝加持，愿他永远这样！”这不是口头上说说，而是从内心发出来的。所以学习《回向品》时，我们应该养成一种习惯：看见特别有福报的人，不管相貌端严也好，地位显赫也罢，应该全心随喜，愿他不要离开这种快乐。

当然，有为法是无常变迁的，不一定能恒常保持，什么东西到了一定时候都会衰败。但我们心中应该这样发愿，愿他们不离开暂时的快乐，并最终拥有一地菩萨以上的大乐。这种大乐，不是世间上的快乐，世间上的快乐不可靠，统统是行苦的本性。所以，我们接受众生的痛苦、把快乐奉献给众生，这种快乐并不是暂时的快乐，一定要获得诸佛菩萨的

快乐。

学习本论的最后，我们要把善根回向给一切众生。不过，堪布根霍在讲义中说：“我们未来学习《入行论》的人，善根早就被寂天菩萨给回向了。寂天菩萨当时回向的善根，肯定是以三世功德摄持的。”他说得也有道理，将来有多少人学这部论典，寂天菩萨早已经授记了，也肯定将其善根一并作了回向，所以我们还是有“靠山”的。《华严经》中说：“众生一切善，过去现未来，回向普贤地，愿皆获善妙。”未来、现在、过去的所有善根，都可以回向普贤如来地，可见，未来的善根是可以提前回向的。

我们现在的善根，未来的善根，包括过去在漫长轮回中所造的善根，全部要回向天下无边的众生，让他们的快乐一分一秒也不离开，究竟得到佛陀的大乐。《大圆满心性休息》中讲过，回向善根的时候，不能回向获得声闻缘觉果，甚至十地菩萨的果位也不

希求，唯一就是要获得佛果。这个目标一定要搞清楚！表面上看来，文殊菩萨和观音菩萨的善根非常广大，但《中般若经》说：“此善根当唯为成佛作回向，切莫为声闻、缘觉及十地作回向。”

而且，回向要具足三士道的修法：首先，明白自己的快乐和痛苦，均由往昔所造的善业、恶业成熟所致，故对因果生起虔诚的信心；其次，懂得三界轮回犹如火宅，因此想从中获得解脱，有这样的出离心；最后，见轮回中的老母有情没有生起出离心，如今被苦因和苦果折磨着，发心一定要让他们脱离痛苦，有这样的悲心。信心、出离心、悲心，这三者分别为小士道、中士道、大士道的修行，我们回向的时候，也要具足这三种心态。

有智慧的人，所有的修行都比较顺利，哪怕念一部《金刚经》《普贤行愿品》，这个功德也无量无边。但如果不懂这些窍诀，诚如昨前天所说，远离了方便

的菩萨，纵然千百万劫行持六度万行，也不一定能够成功。所以在这些方法上，希望大家值得注意！

庚二（为各别利益而回向）分二：一、回向恶趣众生；二、回向善趣众生。

辛一（回向恶趣众生）分三：一、为地狱众生而回向；二、为旁生而回向；三、为饿鬼而回向。

壬一（为地狱众生而回向）分二：一、愿痛苦自息；二、愿以他力而息。

癸一（愿痛苦自息）分二：一、略说；二、广说。

子一、略说：

愿诸世间界，所有诸地狱，
彼中诸有情，悉获极乐喜！

此颂是为地狱众生而作回向。寒地狱的器世界全

部是冰天雪地，堕于此地狱的众生，遭受着不可思议的寒冷之苦；热地狱的器世界全部是燃烧的铁地，众生因业力所感集聚在那里，恒时感受灼烧的苦楚；还有，其他经典中提到了近边地狱、孤独地狱，那里的众生，也动辄亿万年陷于极苦之中。作者愿这些地狱众生均获得最胜的喜乐！

关于地狱，也有一些民间说法。譬如在汉地，传统认为地狱分为十殿，十殿各有其主，号称“十殿阎王”。其中第九殿的阿鼻地狱，即十八层地狱。印度的婆罗门教中传说，第一个死去的人叫做阎摩，后来演化为阴间主宰——阎王。但这些都是民间说法，与佛经中所讲的地狱大不相同。

地狱是最痛苦的地方，人间感受痛苦的地方，比如监狱，通常也可以叫“人间地狱”。关于地狱的具体描述，《大圆满心性休息》中引用《正法念处经》等大量教证作了说明，《地藏经》为主的佛经中，也

宣说了地狱不可思议的苦受。

众生之所以堕入地狱，有些是因为忤逆父母，不孝顺长辈；有些是抢夺别人的衣服，让别人感受寒冷之苦……听说现在有些监狱，个别人经常殴打犯人，抢夺他们的衣服，用鞭子、棍棒、石头狠狠打他们的身体。其实这些众生两方面都可怜：正在感受苦痛的犯人，又饿又痛又冷，实在受不了这种折磨；而害他们的这些人，无缘无故整天这么打人，将来必定会堕入地狱。就像我们去菜市场一样，被斩头剥皮的旁生固然悲惨、可怜，但杀者在不久的将来于地狱中感受千百万次的报应，也是值得我们生悲悯的对境。

对于这些“人间地狱”里的众生，以及过去、现在于地狱中受苦的众生，乃至如今虽未堕入地狱，但地狱之业已准备好了，只要一闭眼就去“报到”的众生，都是我们发悲心的对境。我们一定要善根回向：愿地狱的恐怖外境，变成极乐世界七宝制成、柔软明

亮、极其安乐的环境；地狱里的众生，以诸佛菩萨的加持力，恶业顿时消失，身处极乐世界，面见主尊阿弥陀佛及左右侍从大势至菩萨、观世音菩萨，自己也变成清净的登地菩萨……

我们做任何一个善法，都可以这样发愿——但愿地狱的众生皆往生极乐世界为主的清净刹土，但愿所有的地狱全部消失。发这样的清净心，作为一个大乘菩萨来讲，确实不可缺少。总之，善根回向的方法比较多，回向的方向也比较多，关键要看你自己如何运用。但不管怎么样运用，切记一点：千万不要把所作的善根自己独吞！

第 192 课

2008 年 5 月 26 日

《回向品》正在讲善根回向给地狱众生，昨天讲了“略说”，今天开始讲“广说”。

子二、广说：

愿彼寒者暖，亦愿菩萨云，

飘降无边水，清凉炙热苦！

我们的善根要回向给可怜众生，尤其在世间当中，最可怜、最痛苦的就是地狱众生，这一点在大小乘经论中描述得非常清楚。

不过，现在的人特别可怕，看不见、听不见的，

就认为不存在，这是极为愚痴的想法。按照佛教的观点，不仅人类存在、旁生存在，饿鬼和地狱也是存在的。如果你对地狱的存在持有怀疑，不妨对高僧大德提出自己的疑问，同时也学习一些业因果、轮回痛苦的经典和论典，从中就可以了知，造恶业必定堕入三恶趣。如果你没有这种因果正见，那学什么法、做什么事都是目光短浅，只顾眼前、不顾将来。对自己的未来一点不准备的话，这是非常可笑的事情。我们年轻时读书，就是为了长大后的成家立业；中年时积累财产，就是为了年老后的衣食无忧；平时买养老保险、医疗保险，就是为了人生做一些准备……同样，既然来世存在，我们活着的时候就要断恶行善，否则，在贪嗔痴的引发下造下弥天大罪，必定会堕入十八大地狱。因此，我们要建立正确的因果观念，同时，也应该将善根回向给地狱中的可怜众生。

从这一颂开始，分别为不同的地狱众生作回向，

首先是寒冰地狱与热地狱。大家都知道，**寒地狱**大致分类有八种：具疱地狱、疱裂地狱、阿秋秋地狱、紧牙地狱、虎虎婆地狱、裂如青莲花地狱、裂如红莲花地狱、裂如大莲花地狱。这八大地狱到处冰天雪地、被严寒所逼迫。藏地或者东北到了寒冬腊月，如果赤身裸体呆在外面，就会冷得受不了，但这种寒冷与寒地狱的痛苦相比，简直望尘莫及，千分不及一、万分不及一。想想冬天都觉得寒冷难耐，更何况身处寒地狱的这些众生了，因此，我们应该把善根回向给它们。

其实菩萨的发愿力不可思议，通过这样的回向，无量地狱众生可以从寒苦中获得解脱。地狱众生的确非常可怜，我们冷了还可以加衣服、吹空调，或者有暖风机，但它们根本没有这些。所以，但愿我们能让这些众生获得温暖，每一个地狱众生的身边，都出现一个热风扇——有没有啊？（众笑）

热地狱的众生也是如此。热地狱大概有八种分类：复活地狱、黑绳地狱、众合地狱、号叫地狱、大号叫地狱、烧热地狱、极热地狱、无间地狱。这八大地狱处处都是熊熊烈火，不断烧烤地狱众生的身体。平时一个小火星溅到身上，我们都痛得要命，但热地狱众生的痛苦与我们有天壤之别。《业分别经》中说，平常火的七倍温度是檀香火，檀香火的七倍温度是劫末火，劫末火的七倍温度是第一层热地狱（复活地狱），依此层层往下，温度越来越高，到了无间地狱，温度达到顶点。所以，世间任何一个高温，根本没办法与之相比。在这些热地狱中，如今正有无量众生在感受烧烤的痛苦，我们应通过回向，给这些众生降下无边甘霖，熄灭所有的火焰，给它们带来清凉！

这样回向是可以实现的，它是有功德、有力量的。《地藏菩萨本愿经》中有一个公案说，很久很久以前，觉华定自在王如来出世，像法时期有一婆罗门

女，善根深厚，信仰佛教极为虔诚。但她有一个邪见较重的母亲，不但不信佛教，反而诽谤僧众、轻毁三宝。婆罗门女想尽一切办法劝母亲，但始终无法转变她的观念。后来母亲过世，婆罗门女很伤心，据母亲生前种种，推知她肯定堕入了恶趣。于是婆罗门女变卖家产，供养觉华定自在王如来像，在佛像面前一直虔心祈祷。之后，感得佛陀在空中告诉她，要想知道母亲转生何处，回去诚心念佛号即可。

婆罗门女回去后，一天一夜不断持念佛号，以佛的加持和威力，她看到自己来到地狱，并目睹了各种苦难惨境。有一鬼王名为无毒，前来迎接她。她问这是什么地方，鬼王说：“这是铁围山。”“铁围山不是地狱吗？我怎么会来到这里？我母亲是不是转生到这里了？”鬼王告诉她：“你母亲本来在此受苦，但 3 天前已经生天了，因为她女儿为她设供修福，供养觉华定自在王如来……”婆罗门女回到人间后，对

因果更加深信不疑，立弘誓愿：“愿我尽未来劫，应有罪苦众生，广设方便，使令解脱！”佛陀告诉大众说，当时的婆罗门女，即当今的地藏菩萨；当时的无毒鬼王，即当今的财首菩萨。

通过这个公案可知，纵然转入无间地狱，为其超度回向，它们也能获得解脱。所以在藏传佛教中，人死以后，49 天内必须给他不断地念经，这是最基本的规矩。如果家人比较孝顺、有良心，不管死了什么人，3 年中每年都要给他念一部大的经，此后经常要给亡者回向，比如你朝山时就一边转山一边念他的名字回向，供养僧众也写上他的名字回向，到寺院在佛像前点香、点灯，也念着他的名字回向……所以，我们藏地有种说法是：“这一家连孝顺的子女也没有，做善事都不提父母的名字！”

在座各位，每个人都有自己的恩人、亲友，他们离开人间后，我们没有必要到坟墓那儿供香供花。现

在很多电影里都是演：当一个人思念一个人的时候，就默默走到他的坟前，在那里放一束鲜花……这种传统无有任何意义，既然亡者已逝，供花对他又有什么用呢？如果你真的很孝顺，就应该到寺院在佛像面前供花、供香、磕头，念一些《普贤行愿品》或《回向品》，并把善根回向给亡灵。这样，即使他业力非常深重，正在地狱里受苦，依靠三宝的加持、回向和善心的力量，也可以得到解脱。所以，好的传统应该建立起来，至于没有意义的风俗习惯，有也可以，没有也可以。

描写地狱的经典，汉传佛教中也比较多。例如，安世高翻译的《佛说十八泥犁经》，里面就讲了十八地狱。（我看了一下，前八个是热地狱，后十个好像全是寒地狱。）还有昙无兰翻译的，也有《佛说四泥犁经》《佛说泥犁经》《佛说铁城泥犁经》几种。汉地最普遍、最有影响力的，就是《地藏菩萨本愿经》。这些经典都讲

了一些地狱状况，只不过有些名词不太好懂。《正法念处经》、《业分别经》、《毗奈耶经》以及《大圆满心性休息》、《菩提道次第论》等经论，对地狱也有较广的叙述。而且，在汉地个别小寺院的门口，也写有一些地狱的状况。（但有些地方的说法，可能民间色彩比较浓。）

佛经中所讲到的地狱，大家一定要了解。汉传佛教的大乘经典比较多，尤其在唐代，许多皇帝对弘扬佛法不遗余力，大多数经典都是奉诏译的。然可惜的是，这每部经典不像藏地一样，修行人必须要学习，而是翻译完了就放在《大藏经》里，由于有些文字晦涩难懂，谁都不知道里面的内容。所以，我们后一代的佛教徒，尤其是年轻的高僧大德和虔诚居士，应该正式学习《大藏经》的经典，这是很有必要的！

汉传佛教的佛法原本非常兴盛，皇帝当时很重视，译师们也辛辛苦苦译出了很多经典，但后来之所

以没有流传下来，我个人认为，可能是因为当时禅宗比较兴盛，禅宗强调“不立文字”，所以人们没有特别重视闻思。还有一个教派——净土宗，也是除了念佛以外，对学习佛法不太注重。这两个宗派在汉传佛教的地位举足轻重，因此，有些优良传统就没有了立足之地。

当然，对利根者来讲，不立文字确实可以成佛，但对末法时期的初学者而言，诚如麦彭仁波切在《定解宝灯论》中所说，你什么道理都不懂，一开始就绝思绝虑，这是不合理的。现在的藏传佛教，也有个别上师提倡直接入定，不必闻思。对利根者、证悟者来讲，这种修法是非常好，但我们大多数都是凡夫人、普通人，若连基本的因果概念都没有，就学大圆满的最高见解，看起来你好像证悟了，什么都不执著；你上师也很高兴，授记你为几地菩萨，师徒俩都特别开心。但过了一段时间，违缘出现时，你自相的贪嗔就

露出来了，不要说一地菩萨，加行道的境界也没有，那个时候，大家都有点失望。

所以按法王如意宝的传统，修行人理应先闻思，然后，再坐禅、念佛或者修无上密法，我觉得这样非常好。在学佛的过程中，大家一定要先熟悉大经大论，包括地狱在内的道理，民间说法和世间传统并不重要，而应当遵循佛陀在大乘经典中的教言。

作为一个藏传佛教徒，我也经常翻阅汉文的《大藏经》。虽然自己水平比较低，再加上里面全是古文，啃半天也啃不动，但我还是很有兴趣，经常琢磨“这在藏文中怎么讲，汉文中怎么讲”，喜欢在《大藏经》的宝库里寻找如意宝。可是现在所谓的高僧大德、大方丈，好多人对此兴趣索然，他们整天忙于开会、应酬，将佛陀的宝贵教言置之不理，这一点是非常可惜的！

此处所讲到的地狱，藏传佛教、汉传佛教有很多大乘经典进行说明，其真实性毋庸置疑。所以我们应该发愿：寒热地狱中正在受苦的众生，一定要让它们获得快乐！

现在是夏天了，我们学院非常凉爽，很舒服的，但汉地很多地方特别热，人们就像住在火炉里一样。当然，这种痛苦远不及热地狱，热地狱的痛苦，人间也不会有。以前法王去印度时，当时气温接近 50℃，我们觉得就像热地狱一样，但法王说不能用这个比喻，这种温度连热地狱的一分也赶不上。现在有些城市也热得不行了，人们连衣服都不想穿，老年人成天拿一把扇子，年轻人也躲在冷气房里不敢出来……但很多人根本想不到，这点儿酷热真的不算什么，热地狱众生与火焰融成一体，连哭声都喊不出来，相比之下，自己已经很幸福了。

总而言之，我们感受寒冷时，应该想到寒地狱众

生正在受苦；感受炽热时，应该想到热地狱众生正在受苦，同时愿它们从中获得解脱。除了人间以外，地狱肯定存在，这是佛陀的金刚语，所以大家应该以大慈大悲的智慧来回向！

愿彼剑叶林，悉成美乐园，
铁刺树枝干，咸成如意枝！
愿狱成乐园，饰以鸲鹆雁，
悦音美飞禽，芬芳大莲池！

有些经典说，无间地狱周围有 16 个[414]近边地狱；也有些经典说，八大热地狱周围有 4 个近边地狱。这 4 个[415]近边地狱是烫煨坑、尸粪泥、利刃原、剑叶林，这里面的众生也非常可怜。

大乘经典中说，地狱的种类成千上万、无量无

414 无间地狱四边各有 4 个近边地狱，合起来共 16 个。

415 也有说是 5 个近边地狱，再加上铁柱山（铁刺树），或者无滩河。说法虽然不同，但意思基本上一样。

边，大致有十八种；十八种再细分，则有五百种；五百种再细分，则有千百地狱。这里所讲的是**剑叶林地狱**：从前面地狱中刚解脱出来的众生，远远看见郁郁葱葱的森林，兴高采烈狂奔而去，想到那里乘凉纳荫。但到了那里之后，哪有什么悦意的森林？遇到的却是一片剑叶林，铁树上长着许许多多利剑，随众生的业风摆动，将这些众生的身体碎尸万段，就这样在无量岁月中不断感受被切割的痛苦。剑叶林中还有具铁齿的恶狗啃食，各种飞禽啄食众生的头目脑髓，非常凄惨！我们在这里发愿：愿剑叶林成为美丽的花园苑林，无量的地狱众生立即感受到快乐！

你们平时游山玩水，或看到美妙的公园时，也应该这样发愿。现在很多人对旅游挺有兴趣，但见到美丽的风光后，从来没想过地狱众生。很多人到了杭州，领略到什么叫“上有天堂，下有苏杭”；到了桂林，陶醉在“桂林山水甲天下”的湖光山色中，却根

本想不到，无数地狱众生正在类似于这样的树林中，感受着被截割的痛苦。其实真正的修行人，无论到好的环境，还是不好的环境，所有的对境都是修行的助缘，任何众生都是悲愍的对境。他见到美丽的环境，要么观想供养诸佛菩萨，要么忆念地狱众生的痛苦，这就是长期串习的一种结果。

下面再讲**铁刺树地狱**：此地狱是破戒律的出家人或行邪淫的有情转生之处。由于业力的牵引，转生那里的众生来到铁刺树前（一棵大绿树），听到树上昔日苦苦爱恋的友伴呼唤自己，便沿着那棵树爬上去。在爬的过程中，所有树叶都变成朝下长的针、锥等利器，将它的内脏和身体刺穿。当爬到树顶上时，许多可怕的飞禽前来啄食它的眼油。这时，又听到树下传来呼唤它的声音，它又一如既往地爬下来，所有的树叶又转向上方，刺穿它的身体……

铁刺树地狱，又名铁柱山地狱。也有经典里面

说，这不是一棵树，而是一座山，山上长有很多铁刺树，当地狱众生爬上山时，身体被铁刺树刺穿。到了山顶上以后，没有见到昔日的恋人，却遭到铁嘴乌鸦啄食自己的眼油。那个时候，恋人又在山下喊，它又兴冲冲地跑下来，结果又遇到无法忍受的痛苦……

不管怎么样，此地狱众生的业力不可思议，铁柱山也好、铁刺树也好，通过菩萨的发愿力，愿铁柱山变成悦意的七宝山，铁刺树变成天界的如意树，满足一切所需，降下一切悉地。只要是不快乐、不悦意的恶劣环境，都变成人间乐园：那里点缀着海鸥、天鹅、大雁、大鹏、孔雀等美妙飞禽，发出婉转悦耳的音声；园中到处有美妙的莲花池，白莲花、青莲花及各色鲜花，散发着芬馥妙香，装饰着这个乐园。地狱顿时消失无余，一瞬间成为天堂，众生享受着人间天界的百般快乐。

在学习的时候，我们讲到哪一个偈颂，就应该

观想哪一个地狱的痛苦，念《普贤行愿品》时合掌发愿：“我今天闻思所得的善根功德，全部回向给这些众生！”回向的时候，有时候想地狱众生，有时候想饿鬼众生；想地狱众生的时候，一会儿想热地狱的众生，一会儿想烧烩坑地狱的众生……我们凡夫人一下子全部观想，恐怕不太现实，但只要从一个角度观想众生，然后回向给它们，菩萨的愿力和回向不可思议，对它们一定会有非常大的利益，而且自己也能迅速圆满资粮。所以，自私自利地苦行千百万劫，不如学《回向品》时把善根回向天边无际可怜众生的功德大，大家一定要时时想到利益众生。

愿煨成宝聚，烧铁成晶地，

怖畏众合山，成佛无量宫！

岩浆石兵器，悉成散花雨，

刀兵相砍杀，化为互投花！

此颂讲近边地狱中的**烫煨坑地狱**：无间地狱的众

生受了漫长的燃烧之苦后，由于业力有所减轻而走出地狱之门。这时它们看见远处有一片黑漆漆的妙坑，觉得好似凉荫，便满心欢喜疾步前往，结果却陷入了剧烈燃烧的炭火坑，膝盖以下全部埋在里面，无数阎罗卒开始殴打它，在那里感受无量的痛苦。

塘煨坑地狱，主要是以贪心造业所感受的果报。人间造这种业的人非常多，为了避免他们以后堕入塘煨坑，也为了救度如今正在塘煨坑受苦的众生，我们祈愿：塘煨炕里的火炭，皆变为琉璃、蓝宝石、红宝石等珍宝，烈火燃烧的铁地变成平整如掌的水晶地。（天界和极乐世界，都有这样的水晶地。实在想象不出来的话，你平时到那些大飞机场里，看到光亮透明的地面，也可以如此发愿。）

还有特别可怕的**众合山地狱**。以前也讲过，如果生前杀过动物，死后堕入地狱，就会来到一个川谷中，因众生的业力现前，两边相对的山变成你所杀的鸡、牦牛、鱼等动物的头像，它们互相死命抵斗。此

时地狱众生夹在中间，两山互相碰撞时，这些众生全部死去，当山分开时它们又恢复如初，不间断感受着巨大的痛苦。因而，菩萨在此回向功德：夹击有情粉身碎骨的众合山，以清净愿力加持，化为佛陀的庄严宫殿，如同极乐世界、红色铜山、东方琉璃世界的无量宫一般；愿众合地狱的众生全部获得解脱，享受无边的快乐，从此连痛苦的名称也听不到。

菩萨发愿和清净心的力量不可思议，你们不要认为：“像我这样一个小小的出家人，在小小的屋子里念一遍《普贤行愿品》，怎么可能解除众生的痛苦？众生的业力成熟时，佛的妙手也无法阻挡，何况是我这样的凡夫人了！”有些人反面的教证倒很丰富，正面的教证极其缺少。其实，业力不可转的说法，并不是这样解释的。我们哪怕一天念一遍《课诵集》，也务必要回向给众生，尤其是地狱众生。以前我们那边有一个老喇嘛，他一讲到地狱的痛苦，就痛哭失声、

泪流满面，哽咽得不能说话。我们到一定的时候，也应该对因果的信心越来越坚定。倘若没有这种信心，佛陀什么样的经典你也可能不相信，但只是不相信而已，你根本举不出任何理由反驳，就像现在的世间人一样。

还有一种地狱，汉传佛教经典中也比较多。有些众生在会供或大家聚会时，互相吵架打架，甚至拿锅和碗来打，这也是堕入地狱的一种因。我们藏地吵架时，你不理我，我就走了，经常是往外跑。而汉地吵架时，一定要把气撒在锅碗瓢盆上，这个没有必要，碗又没得罪你，你干嘛要打死它？以这种嗔恨心所导致，来世定会堕入地狱，因业力的招感，你想要刀枪等武器，随手一伸武器便会出现在你手中，然后与仇敌互相残杀。同时，岩浆、铁丸、刀剑等如雨而下，把你的身体切成一块一块的碎片，使你没有片刻安宁。

如今在这样的地狱中，正有无数众生在受苦，通过菩萨的发愿力与菩提心的威力，愿这些众生获得解脱，降下的兵器雨全部化为花雨，不但没有任何损害，而且散发出扑鼻的芳香。

这种地狱，其实教典中确有记载：以前在悦意的森林中，有一座极其庄严的寺院，寺院里住着五百比丘。每天中午他们聚在一起应供时，经堂顷刻变成燃烧的铁屋，钵碗等餐具变成兵器，僧人们开始互相砍杀。供斋时间过后，又变成一座庄严的经堂，大家依然是威仪如法的比丘。这是什么缘故呢？因为以前在迦叶佛时，他们吃午饭发生争执，这就是异熟果报。

所以，金刚道友与金刚道友不要天天吵架，不要为了一点点小事，就把锅碗全部砸烂，否则，一旦你转生到这种地狱中，真的非常可怜！有些人看到一个人，就像看到不共戴天的敌人，始终看不惯、听不惯，非常憎恨，这是你们前世互相杀害的果报。这个

时候，你要尽量安忍，提醒不要造这种地狱之因，同时也应该发愿：愿所有的嗔心都变成鲜花，互相砍杀的兵器，通过菩萨的发愿力，均化为美丽的花朵。

世间人经常吵吵闹闹，我们出家人还算好一些，想吵架、想打架也找不到对境，比较而言，除了素质和修行比较差的个别人以外，大家都能和睦相处。但是在家人，不吵架好像不太可能。不过这也情有可原，很多人刚开始喜欢对方，可过了一段时间，由于性格不相同，就开始恶言相向，甚至大打出手。为什么性格不相同呢？因为每个人来的地方不相同，也许一个从旁生界来、一个从地狱界来，这个人喜欢的东西，那个人就不喜欢，于是很多观点上出现争执，然后就吵吵闹闹、没完没了，不但非常痛苦，而且也在造业。所以，通过寂天菩萨的加持力，希望以后不管是什么样的人吵架，用盘子碗碟互相砸的话，这些顿时变成鲜花，碗落到对方头上，化为一朵特别好看的

大红花，不但没有受伤，反而十分欢喜！

陷溺似火燃，无滩河众生，
皮肉熔蚀尽，骨露水仙白，
愿彼因吾福，得获妙天身，
缓降天池中，天女共悠游！

这里讲的是尸粪泥和无滩河。首先是**尸粪泥地狱**：众生因造下贪心、嗔心之业，从而堕入此地狱。此地狱众生口干舌燥，渴到极点，看见远方有一条河流，不禁喜出望外飞奔前去。可是到了近前，哪里有什么水？结果陷入臭气冲天、遍满不净粪的污泥内，苦不堪言！

还有一个**无滩河**：它是中阴众生要渡过的一条河。如果你生前做生意特别贪财，或者杀害过鱼等水生动物，则会在无滩河中感受痛苦。它看起来是潺潺不息、清澈见底的河，但到了那里以后，你腰以下全

部没入水里，河水马上变成燃烧的开水，把你烧得骨焦肉烂，就像在高压锅里炖肉一样，最后骨头都析出来了。同时，你以前吃过的水生动物，虾也好、鱼也好、青蛙也好，开始竞相吃你的身体，于是你特别想从河里出来。但出来以后，两岸早就等有可怕的乌鸦、铁狗，阎罗卒也用各种兵器锤打你，让你不得不退回水中。之后，在水中又反反复复不断地受苦。

现今，在这些地狱中受苦的众生不可计数，一方面，寂天菩萨以自己造《入行论》的福德回向给它们；同时，我们也应把自己的善根进行回向。这么长的时间里，我们一直在闻思《入行论》，以此为主的所有善根，回向给一切地狱众生，愿它们的苦果和苦因全部消除，都能得到天人的身体。

如是发愿回向，地狱中正在受苦的众生，依此定能得到利益。刚才《地藏经》中也说了，当时依靠婆罗门女的回向，不仅是她的母亲，包括无间地狱的很

多众生都一齐升天了。所以，你们不要认为念一个咒语的功德不一定那么大，昨天我们学院那么多僧众共诵观音心咒、祈祷观音菩萨，给这次地震为主的遇难众生回向，肯定有无量无边的众生获得了善趣。我有这种信心，但你们有没有也不好说。每个人的邪见各种各样，然以大乘的公案和经典来推理，这些众生定会获得利益。学院很多人都懂这个道理，也没有自私自利的心，而且在僧众当中，绝对有不少看似凡夫、实为登地菩萨的圣者，这样一来，依靠三宝的功德和善法的加持力，众生得到的利益不可思议。所以，大家有信心是很重要的。有了信心，就有力量；有了力量，就有动力；有了动力，就有结果。否则，你对善法将信将疑，对恶法却趋之若鹜，每天糊里糊涂的，对世间法充满渴望，这完全是业力现前。所以，对善法方面，大家要有一种正信。

世间上最快乐的莫过于天界，故而作者在此发

愿：不论是“人间地狱”也好，真正的地狱也罢，愿这些地狱众生都获得天身，原来的无滩河变成天界的清凉水池，这些众生缓缓降落其中，与天女们欢快地嬉戏，共享无比快乐。

以上几颂，讲的是依靠“自力”救度地狱众生。所谓的自力，即自己的清净发愿力，以此力量利益地狱中受苦的有情。在藏传佛教中，空行母、具神通者去地狱救度众生时，看到亡者的家人若对其超度回向，亡者马上能得解脱，这样的公案比比皆是，汉传佛教中也不胜枚举。所以，我们以后念经的时候，千万不要忘记地狱众生。人间最贫穷的就是乞丐，但乞丐也不会这么可怜，其痛苦远远不及地狱的“水深火热”。只要相信因果的人，夏天就不会感觉很热，冬天也不会感觉很冷，因为他深深知道，最痛苦的就是地狱众生，哪怕自己有一点点善根，首先也想解除它们的痛苦。

在这个世间上，人类若出现困难痛苦，周围的人不会袖手旁观，假如他没有钱看病，亲朋好友也会伸出援助之手。可是在地狱，根本没有别人的同情和帮助。除非在一些佛教兴盛的地方，人死后堕入地狱，家人通过有神通人的观察，会想办法给他进行回向。在我们藏地，一般来讲，听说有人堕在地狱受苦的话，亲友会尽快为他印经旗、刻观音心咒、念《闻解脱经》，这非常符合大乘经典的教义。真正有神通的人，自古以来非常多，有些人可能是瞎说，但有些不一定是。尤其在解放期间、“文革”期间，有些人以嗔恨心引发而死，有些人以其他原因而死，后来堕入地狱当中。他们家人进行超度，念很多经、印很多观音心咒，这样之后，有些立即得人身，有些转生天界，有些投生到其他世界……各种现象数不胜数。

当然，假如你连基本的因果概念都没有，学佛只是为了今生快乐，那么不要说大乘佛教，甚至小乘

佛教也算不上，毕竟小乘也承认前世后世，也承认解脱。所以，我们回向的过程中，不要只想到自己，一定要想到地狱众生。

好，今天讲到这里！回向的时候，你们不是也正在学《普贤行愿品》嘛，应该以《普贤行愿品》的威力，回向给今天所提到的地狱众生。此时此刻，的确有无量众生正在受苦，我们这么多发了菩提心的人，若把善根进行回向，它们就有解脱的机会。当然，假如你境界比较高一点，在念《普贤行愿品》10 分钟左右的时间里，最好能一直观想地狱众生的各种痛苦。但若不能如此观想，偶尔想一下也可以。大家在回向的时候，善根应当回向给地狱众生！

第 193 课

2008 年 5 月 27 日

下面继续讲《回向品》。

现在的回向对境，仍是地狱众生。地狱众生的痛苦，大家基本上比较了解，此处也有象征性的叙述。学了这部论典之后，我们以后不管做什么善事、念什么回向文，一定要想到三恶趣众生。我们如今有福报遇到大乘上师和佛法，同时也有缘分修持正法，这种机会相当难得，这样的福报和善根一定要回向给老母有情，尤其是极其可怜的地狱、饿鬼、旁生。

作为一个大乘修行人，每次念回向文时，都应该想到这一点。当然，境界高一点的人，回向文的前

前后后都会想得清清楚楚，而境界不那么高的话，在整个回向的过程中，也应该想一两次：“我今天所造的一切善根，不管听法、放生、念课诵集、给人辅导或者听辅导，这些善根都非常大，一定要回向给众生！”

昨天讲了“自力回向”，即通过自己的发愿，令地狱众生的痛苦得以息灭。今天讲“他力回向”，也就是说，以他力而息灭众生的痛苦。

癸二、愿以他力而息：

云何此中隼，卒鹫顿生惧？
谁有此妙力，除暗生欢喜？
思已望空际，喜见金刚手，
愿以此欣喜，远罪随密主！

“密主”指金刚手菩萨。自此颂以下，依次祈祷

三怙主——金刚手菩萨、观世音菩萨、文殊菩萨，再加上其他的普贤菩萨、虚空藏菩萨、地藏王菩萨、弥勒菩萨、除盖障菩萨，通过这八大菩萨的威力，息灭地狱的痛苦。

此处先讲金刚手菩萨。大家应该清楚，十方诸佛菩萨的功德，归纳起来就是智、悲、力，若没有这三者，想度化众生也是枉然。首先必须要有智慧，否则不能照见万法的真相，想度众生也无计可施，就像现在的世间人，没有一点点文化的话，想做有意义的事情也无力承办；其次需要悲心，假如没有悲心，即使有智慧，也不一定会度化众生；有了智慧，又有了悲心，但没有能力也不行，因而在度众生的过程中，一定要具足殊胜的能力。三怙主分别就是智、悲、力的象征：智慧总集是文殊菩萨；大悲总集是观世音菩萨；殊胜力量总集是大势至菩萨，密宗中又名金刚手菩萨或密主菩萨。

大家都知道，地狱中任何一处，无论是寒地狱、热地狱，还是孤独地狱、近边地狱，除了痛苦没有别的。世间监狱尚且有休息时间，不可能 24 小时都殴打，可是地狱众生的“事业”，除了受苦还是受苦，不会有礼拜天，也不会有吃饭时间。我们万一堕入地狱，感受如何可想而知。平时偶尔头痛两三个小时，就实在无法忍受，但地狱众生，根本没有痛与不痛的界限。前段时间，听说有些监狱非常残忍，常常虐待犯人。早上 6 点钟就开始，让犯人赤身裸体，连袜子也不穿，用鞭子、棍棒、石头殴打他们。好多年轻犯人刚开始还挺英雄，但经过两三个小时的折磨，最后奄奄一息，让你说什么，就说什么。人间的监狱都这么痛苦，真正转生到地狱去的话，简直无法想象。

此颂意思是，地狱众生正在受苦时，突然间，面目狰狞的阎罗狱卒和铁嘴乌鸦、鹰鹫等飞禽惊惶失措、仓皇而逃。原本漆黑一片、伸手不见五指的四

周，竟然充满明亮的光芒。地狱众生生起极度欢喜心，不禁纷纷思维和讨论这是什么原因。正在左思右想之际，蓦然惊喜地见到在前方虚空中，全身射出猛烈火焰、手持金刚杵的金刚手菩萨。

金刚手菩萨的金刚杵，是十方诸佛菩萨赐予威力灌顶的一种标志，据有关佛经记载，它的威力相当大。《佛说如来不可思议秘密大乘经》中（宋朝法护等翻译），专门有一段讲金刚杵的公案，法王如意宝讲《八大菩萨传》时也提到过。当年佛陀在世时，一天金刚手菩萨等大小乘眷属集聚在佛陀身边。阿阇世王见金刚手菩萨手持金刚杵，好像很轻的样子，就怀疑道："这个金刚杵，到底有多重呢？"金刚手菩萨回答："此杵不重不轻，它观待于人心，没有固定重量。在傲慢者面前显得特别重，而在谦虚者面前显得特别轻。"

阿阇世王试了一下，但使尽全力，金刚杵也丝

毫不动。本来他对自己的力气颇具信心，因为他率军作战时，神勇无比，能降伏很多军队，但面对金刚杵时，却不能动它分毫。他觉得特别稀有，就让帝释天试试。帝释天以前与阿修罗作战时，轻而易举可拿起阿修罗王的大车，像风车般在空中回转，但竟也动不了金刚杵。帝释天又请“神通第一”的目犍连试试，本来目犍连能把大海水放在手掌上，转动世界就像用手指转动硬币般轻松，可以制止空中的日月运行，能把须弥山丢进梵天世界，但也无法移动小小的金刚杵。

大家都非常惊讶，目犍连以为自己的神通退失了，就到佛陀面前询问。佛陀说：“你的神通力并没有减少。不过，由于菩萨的威力及其加持力，才使菩萨以下的任何人，使出多少力气也不能移动这只金刚杵。”佛陀还说，声闻和世间人比不上菩萨，菩萨有不可思议的威力，并宣讲了菩萨因地时的修行十法，

比如宁可舍弃自己的生命，终不肯舍弃正法；对人虚怀若谷，绝不在尚未得悟者面前，夸耀自己的证悟；怜悯许多弱小者，绝不毁损他们，等等。通过这十法因缘，成就了金刚手菩萨如是的威力。

刚才说地狱众生见到了金刚手菩萨，生起无比的欢喜心。依此对菩萨的欢喜心，它们无始以来的罪业顿时消除，随金刚手菩萨前往极乐世界、杨柳宫等清净刹土。所以我们活着的时候，持诵金刚手菩萨的名号、心咒，并得到它的传承，这是很重要的。若能经常忆念金刚手菩萨，即使转生恶趣中，一旦想起他的名号，或者观想他的身相，也可以立即从中解脱。

金刚手显忿怒相时，是藏传佛教中一面二臂三目、威猛大力的金刚手菩萨；不显忿怒相时，就是西方三圣中的大势至菩萨。汉传佛教和藏传佛教都有西方三圣，尽管显现的形相不太相同，但其发愿和威力无有差别。因此，我们活着的时候，应常念诵金刚手

菩萨的心咒——“嗡班匝巴纳吽”。如果因缘成熟、条件具足，最好能请一些金刚手菩萨的佛像或照片，供在佛堂里，经常看。

我们无始以来的罪业不可估量，来世很有可能堕入地狱，若真如此，依靠菩萨的威力救度非常关键。就像现在的社会中，一个重罪犯被关入监狱，假如没有亲戚朋友的帮忙，可能永无出头之日。但若有家人花钱买通关系，也许不用判无期徒刑，马上就可以释放出来。或者偶尔政策变了，也会有这种情况。记得在几十年前，汉地很多无期徒刑犯突然释放了，有人告诉他们：“再过十几天，你们就可以回家！”他们原以为今生再也见不到家人，如此一宣布，每个人都欢喜踊跃。我家乡就有很多这样的人，他们说没有想到自己能回家，当时的欢喜心无法用语言表达。后来有些人说，邓小平就是金刚手菩萨的化身。不过也有人说他的坏话，认为他杀害了好多众生。但不管怎么

样，我们没有神通，也观察不出来。总的情况来讲，有些犯人如果没有亲人帮助，恐怕会永远关下去。同样，地狱里的可怜众生，若没有金刚手菩萨的救护，也不容易解脱出来。

昨天我已经讲了，亲朋好友离开人间之后，应该为他造佛像、念经等行持善法。藏地家家户户都是这样，我觉得非常符合大乘教义。而汉地的有些地方，由于无神论等影响，从来没有这种传统，人死了就死了，尸体处理完以后，再过一两年，最多在他的坟墓前烧个香……其实这并不重要，真正对亡者有利益的，是遇到僧众等殊胜对境时，为他念念经。我小的时候看到很多人为死去的父母亲人念经，每一次开法会，就写上他们的名字、交一点钱，现在已过二三十年了，他们仍想着自己的亲人，有机会就不断给他念经。

诸佛菩萨的威力和加持力不可思议，应当依此

对亡者进行超度。同时，我们活着的时候，也要结上善缘，经常看金刚手菩萨的像、念一些咒语，一旦自己离开了人间，就算转生到地狱中，也可以悄悄给他“打电话”！

下面依靠观世音菩萨的威力来遣除地狱众生的痛苦：

愿狱有情见，香水拌花雨，
自天迅飘降，熄灭炽狱火，
安乐意喜足，心思何因缘？
思时望空际，喜见圣观音！

十方诸佛菩萨的大悲，化现为观世音菩萨，这里讲以他的发愿力息灭地狱一切痛苦，但愿地狱众生在受苦的过程中，也能见到观世音菩萨。见到什么样的景象呢？热地狱本来燃烧着熊熊烈火，成千上万的众生被煎熬着，感受无比的痛苦。突然，地狱众生见到

伴随着香水的五彩缤纷花雨从天而降，熄灭了地狱的灼热火焰，使它们获得安乐而心满意足。（就像天气特别炎热时，你到了一个凉爽的地方或者有空调的屋子，心里有说不出来的欢喜。）依靠诸佛菩萨的加持力，它们有能力互相议论、暗自思量：“这究竟是怎么回事？[416]”猛然抬头仰望空中，喜出望外地见到了手持莲花的观世音菩萨。

在汉传佛教中，观世音菩萨是手持净瓶，以杨柳枝洒下甘露，息灭地狱炽热的痛苦，令无量众生获得解脱。《悲华经》、无垢光尊者的《如意宝藏论》等有关经论中，观世音菩萨以不同身相救度地狱众生的故事非常非常多，我没有必要一一在这里宣讲。

大家活着的时候，一方面要祈祷观世音菩萨，念

416《地藏经》中说了，能到地狱的众生，要么是业力所致，要么是诸佛菩萨加持，除此之外，不可能随随便便去“观光采访”。国外有些科学家，想知道地狱到底存不存在，很想去搞实验，但也没有办法，你拿一个照相机去拍几个镜头，这是绝对不可能的。

他的名号、持他的心咒，同时，自己也应该以信心造他的像。结上这个善缘之后，万一我们堕入地狱，依靠观世音菩萨的加持力，跟我们一起的无量众生都能解脱。所以诸佛菩萨跟凡夫人完全不同，想到他们的名号、看到他们的身相，我们应该有信心、恭敬心、欢喜心，平时也要多持诵咒语。

最近发生大地震，为救护遇难的可怜众生，昨前天我们学院开了“观音大法会”，共修《大悲胜海观音仪轨》，每个人持诵三万遍以上咒语。同时，全国各地的很多道友也依靠网络，积极参与共修。通过如此巨大的威力，这次在地震中丧生的众生，肯定获得了善趣。因此，你的亲朋好友一旦离开人间，光是趴在尸体上痛哭没有用，而应该发愿念观音心咒，这一点非常有必要！

以前我去泰国时，好像在《泰国游记》中也写过，那里有一座佛统大塔，当时我在塔前诵经发愿，

想起了父亲的临终遗言。父亲去世，是我从新加坡回来的第二天，他临死前跟我说过几句话，一句是：“你去之前给我的 100 块钱，我没有用，全部做了经旗。我的寿命马上要结束了，用在其他方面也没有多大意义。”第二句是：“如果以后你到了圣地，朝拜加持力大的佛塔圣迹，不要忘记替我念一些观音心咒。”当时我一边想着，一边替他念经。一大群外国人，这时也来到塔前，塔内的长老出来给他们加持。想到父亲一生中为了我们兄妹几个，曾造过一些恶业，我又念了《普贤行愿品》和一些咒语。后来我在《游记》中写道：“以后若有人见到这段文字，您能否替我的父亲念上一句观音心咒‘嗡玛呢巴美吽’？”

每个人都有亲朋好友，有些早已离开了人间，给他多少财产，他也享受不了。但若能为他念观音心咒、造一尊观音像，做一些佛事，这种加持他必定会得到。即使在地狱里受苦，给他念经回向，也一定会

有利益。我们不可能没有恩人，就算没有恩人，天边无际的众生无始以来也是我们的慈母，应该为他们念诵观音心咒、修持观音法门。我认识的好多道友都说，自己对观音法门很有信心。这种想法的确很好，无论你修持哪一个法，都不能忽略观世音菩萨的加持和力量。

大家也看过唐玄奘西天取经的经历：他路经八百里流沙河时，那里荒无人烟，上无飞鸟，下无走兽，妖魔鬼火多如天上繁星，他都以念《心经》遣散了鬼魔的作祟。后来他出了玉门关，夜宿沙漠中，随从的一个胡人忽起变心，抽出刀子准备杀他，他默默地念观世音菩萨，胡人的杀心顿时消失，放下刀又睡了下去。还有一次，他横渡八百里流沙，五天四夜滴水未沾，他和所骑的马均因缺水而倒在沙漠中。接近死亡之际，他默祷观世音菩萨：“我这次去印度，不为财产，也不为名声，只是一心一意为求佛法利益众生，

恳请菩萨成全！”祷告之后到第五夜半，忽有凉风触身，全身舒畅，马也能起来走了。走了十多里，马突然走向岔路，又经数里，见到一个水池。他与马饱饮清水，身体得以恢复，之后又继续前行。有些历史学家认为，此水池绝非原有，乃是观世音菩萨慈悲幻化而成。

我们在修行的过程中，均曾得益于观世音菩萨。包括在座有些道友，以前自己想出家时，父母拼命赶来阻止，眼看就要功亏一篑时，他默默祈祷观世音菩萨，父母就糊里糊涂回去了，出家大事圆满成功，种种精彩的故事相当多。所以，大家一定要祈祷观世音菩萨，同时也应回向正在受苦的地狱众生，让它们获得清凉甘露而得解脱。

下面依靠文殊菩萨的威力来遣除地狱众生的苦难：

愿狱众有情，欢呼见文殊，
友朋速来此，吾上有文殊，
五髻光灿灿，已生菩提心，
力能灭诸苦，引乐护众生，
令畏尽消除，谁愿舍彼去？
彼居悦意宫，天女齐歌颂，
着冠百天神，齐礼莲足前，
花雨淋髻顶，悲泪润慈目！

愿地狱众生正在受苦时，能见到文殊菩萨而欢悦呼唤、互相转告：“文殊菩萨来了！”有关经典中说，地狱众生除了哀号、谩骂以外，实质性的语言根本表达不出来。但在这个时候，依靠诸佛菩萨的智慧总集——具五冠发髻的文殊菩萨之威力，它们却可以彼此攀谈。文殊菩萨的身体发出灿然光芒，照亮了整个地狱，以大慈大悲的菩提心，遣除无量众生的痛苦。以前地狱众生见面时，就像见到仇敌一样嗔恨，但依

靠菩萨的加持力，此时大家不但不生嗔恨，反而以温和的语言呼唤：“好兄弟们！女士们！先生们！请尽快到这里来，我们上方有金光闪闪的文殊师利尊者，只要见到他、听到他的名号，并且忆念他，即可遣除一切无明黑暗及贪嗔痴等五毒烦恼。他不可思议的智慧和悲心，能维护无量无边的众生，消除世间的灾难困苦，只要是有心者，谁愿意离他而去呢？”辗转相告之后，地狱众生均生起了极大欢喜。（诸佛菩萨的威德不可思议，《格萨尔王传》中也有救地狱的许多经历。很多空行母和瑜伽士的传记中，也有大量非常精彩的故事，叙述他们来到地狱时，见到那里的众生如何受苦，通过诸佛菩萨的威力又怎样获得解脱。）

文殊菩萨将地狱变为美妙悦意的宫殿，成千天女唱出赞颂他身语意功德的妙音，无数冠冕华丽的梵天帝释等天王，一齐在他莲足前顶礼。我们都知道，对于文殊菩萨，智者没有一个不顶礼的。藏传佛教中，任何大德于造论或辩论之初，一定要先顶礼文殊菩

萨。所谓的《文殊赞》，就是五百班智达赞文殊菩萨时，异口同声作成的。不仅是人类赞叹文殊菩萨，天人们也以赞颂之花雨撒在他庄严的五冠上。文殊菩萨具足通晓万法的智慧，照见到轮回众生的可怜，慈悲的泪水湿润了他的双目。只要忆念文殊菩萨，我们无始以来的无明黑暗，会像阳光普照时黑暗当下消除一样荡然无存，并生起能取舍二谛的殊胜智慧。

作为一个闻思修行的人，即生中要想开智慧，一定要祈祷文殊菩萨，供养文殊菩萨，经常念他的心咒“嗡阿 Ra 巴匝那德”。如果今生遇到文殊法门并不断修持，生生世世不会变成愚蒙者。即使因业力现前而转生地狱，忆念起他的名号，也能立即从中解脱。所以，藏地也好、汉地也好，无数的高僧大德和修行者都诚心诚意祈祷文殊菩萨。

根据不同经典的记载，文殊菩萨是三世诸佛的总体：过去世叫龙种上佛，现在世叫欢喜藏摩尼宝积

佛，未来世叫普见佛。为了度化众生，文殊菩萨可现为各种形象，有时是婆罗门，有时是国王，有时是帝释，有时甚至是乞丐、妓女等等。在汉传佛教中，这方面的公案也相当多，我以前用藏文写过《五台山圣地记》，里面就引用《华严经》《八大菩萨传》中的很多教证，宣讲了忆念文殊菩萨、持念文殊心咒的功德。

其实，明白一些名号的功德、咒语的功德，大家都会愿意念诵。否则，如果什么都不知道，就如同不知如意宝的价值一样，谁都不愿祈祷。因此，修行人一定要了解佛教的基本常识，现在有些人天天坐禅，什么名号都不念，这是很可惜的。或者，你只念阿弥陀佛名号，虽然它的功德不可思议，但其他的名号也不应舍弃。最近我要求大家念《佛菩萨名号宝珠鬘》，起的效果还是很好，我们应当广弘诸佛菩萨的名号，尤其是遇到灾难时，一定要尽力祈祷。

总之，若想生生世世对众生的大悲心不断增长，就要祈祷观世音菩萨；若想生生世世利益众生的力量强大，不但身体有力量，还要心里有力量，就要祈祷大势至菩萨；光有力量和悲心还不行，若想生生世世有利益众生的智慧，就要祈祷文殊菩萨。（有些人天天背诵，但过一会儿就忘了，去年背了一个很好的论典，当时背得特别熟练，可现在一个字也想不起来。如果你不愿意变成这样的愚笨者，就应该祈祷文殊菩萨。）

以前我遇过一些人，他们认为祈祷阿弥陀佛势在必行，但祈祷文殊菩萨无关紧要，因为自己没必要成为智者。当然，假如人只有一世，你不祈祷文殊也可以，但若不止一世，那生生世世都需要智慧，没有智慧的话，即使变成一头牦牛，也笨得要命。我以前放牦牛时，牦牛就有聪明与不聪明之别，假如我变成动物，让我选择的话，还是喜欢比较聪明的。所以，我们生生世世都离不开智慧，要经常祈祷文殊菩萨。同

时，今生结上这种善缘，来世纵然堕入地狱，一刹那忆念他的功德，也能马上获得解脱。

文殊菩萨通常是寂静相，他的忿怒相是大威德金刚。热罗译师的传记，相信你们也看过，他是修大威德的一名瑜伽士，后来因为在众生面前的示现不同吧，他降伏了 13 位高僧大德，以此原因而堕入地狱。他在地狱的大锅里受炖煮时，不经意看见旁边的牛头阎罗卒，一见到他的牛角，当即想起大威德的身相。他马上虔诚祈祷，顿时解脱而前往清净刹土。

其实地狱中的恐怖景象，完全是心的妙力和游舞。如果你把它视为可怖，它就会伤害你，让你不断地受苦。如果你生前修过一些法，能将之转为道用，马上就会变成本尊。所以，我们生前应熟练本尊的修行，常念诵本尊的咒语。法王如意宝一生中念了 9 亿心咒，短暂的人生中，这个数量真的不可思议。我们虽无法达到，但完成相当一部分的咒语，还是很有必

要的。所以，希望大家经常修持本尊法，并将之回向给正在地狱受苦的众生，愿它们获得解脱。

好，今天讲到这里！最后的善根也像昨天一样，回向给地狱里的众生，依靠文殊菩萨、大势至菩萨、观世音菩萨的威力和加持，愿它们都能解脱。藏传佛教对三怙主极有信心，很多地方都有三怙主神山。你们平时去朝山时，常会听说“这是文殊菩萨山，这是观世音菩萨山，这是大势至菩萨山”。以前法王也讲过，山比较粗糙的，是大势至菩萨山；山比较光滑的，是观世音菩萨山，山形方面有时也出现本尊像。藏地历史上，也有三怙主的化现来度化众生：赤热巴坚是金刚手菩萨的化现，赤松德赞是文殊菩萨的化现，松赞干布是观世音菩萨的化现。汉地也有这样的说法。概言之，三怙主的加持能令众生脱离恶趣，尤其是人死之后，若念诵阿弥陀佛和三怙主的名号或心咒，亡者马上会获得解脱。所以，大家平时所学的当

用于生活上，同时，今天的善根也回向地狱为主的一切可怜众生！

第 194 课

2008 年 5 月 29 日

正在阐述“愿以他力而息”时，前面已经讲了依靠大势至菩萨、观世音菩萨、文殊菩萨的力量息灭地狱痛苦，那么今天开始讲其他菩萨的威力。

复愿狱有情，以吾善根力，
悉见普贤等，无碍菩萨云，
飘降芬芳雨，清凉复安乐，
见已彼等众，由衷生欢喜！

本师释迦牟尼佛所传教法，在小乘当中，十六罗汉[417]承佛敕命，永住世间守护正法，故佛寺丛林里常

417 据《法住记》所载，佛陀临涅槃时，嘱付十六大阿罗汉，自延寿量，常住世间，游化说法，作众生福田。十六大阿罗汉为：一宾头卢跋罗堕阇、二迦诺迦

塑有罗汉像。大乘而言，大乘菩萨原本千千万万，但弘扬并护持教法最主要的为八大菩萨，就如同一位上师的八个心子。昨天已经讲了前三位大菩萨，下面讲其余几位菩萨。

这里作者再次地祈愿：地狱中受苦的可怜众生，依靠前世因缘、我的善根力及诸佛菩萨宏愿等因缘聚合，愿它们能照见普贤菩萨等（“等”字所包括的，还有弥勒菩萨、地藏王菩萨、除盖障菩萨、虚空藏菩萨）。从这些菩萨无量劫积累之福德资粮和智慧资粮的祥云中，降下清凉的甘露雨，散发出芬芳扑鼻的香味。感受到这样的清凉安乐后，地狱众生由衷生起欢喜。（天热时突然下大雨，人们觉得特别舒服，有一种清凉之感。同样，地狱众生每时每刻都在遭受灼烧之苦，依靠诸佛菩萨的加持力、发愿力、殊胜威德力，突然降下清凉的甘霖，他们当然非常高兴。）

伐蹉、三迦诺迦跋厘堕阇、四苏频陀、五诺矩罗、六跋陀罗、七迦理迦、八伐阇罗弗多罗、九成博迦、十半托迦、十一罗怙罗、十二那伽犀那、十三因揭陀、十四伐那婆斯、十五阿氏多、十六注荼半托迦。

所以，我们平时应经常念诵一些偈颂，祈祷阿弥陀佛、释迦牟尼佛、八大菩萨。尤其是本师释迦牟尼佛，与我们娑婆世界有特殊缘分，若能时时持诵其名号，可以得到特别的加持。就像世间的一个领导，他分管一个特定地区，此地区的百姓如果出事，他就有责任帮助他们。同样，释迦牟尼佛于无量劫前，为度化娑婆世界的野蛮众生发了五百大愿，如今已一一实现，我们若祈祷释迦牟尼佛，这种加持会极其殊胜。

同时，还要祈祷八大菩萨为主的十方诸佛菩萨。八大菩萨的功德若欲详细了知，麦彭仁波切收集《宝积经》《地藏经》等中的教理，专门汇集了一部《八大菩萨传》，以前上师如意宝也讲过，我也曾发愿翻译出来。我第一个发愿就是要翻译《释迦牟尼佛广传·白莲花论》，因为现在很多人认为佛陀只是一个王子，除此之外的了解比较欠缺；其次就是想翻译《八大菩萨传》，八大菩萨曾经如何发愿？持其名

号和心咒有哪些功德？麦彭仁波切在其中作了详尽说明。它跟《白莲花论》没什么差别，页数基本上相同，藏文《释迦牟尼佛广传》有 500 页吧，《八大菩萨传》有 480 多页，只差几张纸。我以前也发过这个愿，但人生很短暂，五六年的时间如白驹过隙，转瞬即逝，要翻译一部大的论典，有时候需要好多年。《释迦牟尼佛广传》是因为我生病，在外面住院时翻译的，首先是一种违缘，转为道用就成了顺缘。如果我再得病，也躲在一个地方翻译《八大菩萨传》，不然的话，那个内容比较多。

当然，关于八大菩萨的介绍，现在也有很多书籍，但有些说法并非佛经记载，大多数是民间传说。虽然菩萨的威力和加持不可思议，这也没有什么不可以的，可佛经中对八大菩萨怎么描述的，我们还是应当从《八大菩萨传》中了知。以前法王传讲的时候，一边流泪一边开示了很多教言，现在回想起来，觉得

这些法本非常珍贵。但以后有没有这个因缘，到时候再看情况吧！

如果想广泛了知，大家一定要看这本书。但若只想大概了解八大菩萨的各自特点，比如祈祷地藏菩萨，能获得快乐，成就一切悉地，尤其可救度地狱众生，这样的灵感故事非常多。从前，扬州有一个姓张的女人，她母亲死后托梦说：“我为了养育你，生前极度贪婪、傲慢，因而如今感饿鬼报，苦不堪言！”她问母亲怎么样痛苦，母亲说：“我是饿鬼之子，饿鬼母喜欢吃自己的孩子，生下来后马上吃掉，日夜死生，非常痛苦。但一个月只有一天，饿鬼不吃我们，那就是每月 24 日，有位僧人到饿鬼界布施食物，饿鬼们都吃饱喝足，便不需吃孩子，余日皆无法避免此苦。布施的时候，那僧人说：‘我是地藏菩萨，今入饿鬼城，能施大安乐，汝等当发菩提心。’虽然菩萨让我们发菩提心，但由于业力所缚，不能发心。你若

想救我脱离痛苦，须造地藏菩萨像！”

她醒来之后，不像现在有的人一样，把诸佛菩萨的感应当成幻觉，不一定特别在乎。因为她善根深厚，马上将母亲的财物变卖，造了一尊等身的地藏王菩萨像。没过几天，母亲又在梦中出现，身形闪闪发光、美妙庄严，住于虚空中，告诉她：“我因你修善功德，已速生天上。你今后也应祈祷地藏王菩萨、造菩萨塑像，这样一来，将来可转生于弥勒刹土，见佛闻法。”

汉传佛教中对《地藏经》十分重视，很多道友也经常读诵。里面描述了地狱的诸般痛苦，还讲了如果你晚上做噩梦，梦到已故亲朋好友，或者妖魔鬼怪，怎样祈祷地藏王菩萨来加持。这些都是佛的金刚语，我们应当时刻牢记。在藏传佛教中，依靠地藏王菩萨遣除恶趣痛苦，尤其是地狱痛苦，这样的仪轨和法门也比较多。

至于虚空藏菩萨，主要让我们获得财富。昨天有个人给我打电话，他说：“最近我公司的生意不是很好，有没有办法让我尽快发财，您可不可以讲一个窍诀？”我告诉他：“这个窍诀比较简单，但关键看你前世是否积累过资粮，没有的话，念什么也不管用。倘若前世有一定的资粮，今生又信心十足，那么念虚空藏菩萨名号，则可像如意树般满足一切所欲。”还有，经常念虚空藏菩萨名号或心咒的人，自己的身体也成为人天供养之处。

弥勒菩萨的功德，主要是利益众生和生起大慈大悲心，这方面有非常大的功德和利益。

除盖障菩萨，一方面赐予一切所欲，另一方面，还能遣除修道过程中世间与出世间的一切障碍。

普贤菩萨，主要是能行持如海的菩萨行。《悲华经》云：“吾行因胜诸菩萨。”意即普贤菩萨在因地

时，其菩萨行已经胜过很多菩萨。因而在《华严经》中，善财童子也是依靠普贤的坛城，发下广大的普贤行愿。

你们若想简略了知这八大菩萨的心咒，我翻译过的《百咒功德》[418] 中应该有，麦彭仁波切也引经据典象征性说明了八大菩萨的不共功德。大家应经常忆念诸佛菩萨的威德力，愿正在感受痛苦的地狱众生，依此力量遣除一切罪障，得到清净的功德，现见诸佛菩萨容颜，转生到清净刹土。大家不能忘记这样发愿。

高僧大德们也讲过，一个名副其实的修行人，每天 24 小时除了行住坐卧或无记状态以外，所行所修、所思所念应该全是佛法，没有别的。不管你到哪里去，都应该想到佛法，这种心态非常重要。否则，上师拿着一个鞭子逼你看书、念经、用转经轮，而上师离开之后，你就像发疯一样四处散乱，心里根本没有

418《净除业障百咒功德》。

三宝，这只是相似的修行人。

不论你是出家人，还是在家人，都应观察自己的行为是否时时处于三宝的光明中？是否经常忆念三宝，所作所为围绕正法而行持？现在有些修行人，在经堂里跟道友一起时，愿意念诵和行持佛法，而一旦离开这样的环境，四五天根本没有一句念诵。有些人外出时，什么念诵集都没有，身上只带一些洗脸用具。以前我遇到过一个喇嘛，专门查过他的行李，里面什么三宝所依都没有。老修行人就不会这样，他们出门要带很多经书佛像，念珠、转经轮也不会忘掉。所以，大家平时应该行持善法，自己约束自己非常重要！

壬二、为旁生而回向：

愿彼诸旁生，免遭强食畏！

此处作者将善根回向给旁生，愿所有的旁生能远离互相啖食的畏惧，以及愚笨的痛苦！

所谓的旁生，包括陆居旁生、海居旁生、水居旁生，也可以说，包括被人控制、未被人控制两种。有些旁生虽然没有被人控制，在山上自由自在地享用水草，但也始终恐慌不安，经常面临被天敌吞食等险情，“鹞鹰捉鸟雀，鸟雀吃小虫”就充分表明了旁生互相残杀的痛苦。

不仅旁生内部互相啖食，现在更可怕的是，还要加上人类的捕杀。如今的人们只要看到旁生，第一个念头就是“它的皮可不可以穿？可不可以作装饰”，或者“它的肉可不可以吃？能不能减肥？能不能治病”，很多人在这种心态的驱使下，开始吃乌龟、吃乌鸦……为了满足一己私欲而不择手段，结果不但对自己无利，反而引发了非典、禽流感等各种怪病。这个时候人们不怪自己，却把所有的鸡鸭统统杀掉，种

种行为惨不忍睹，可怕到极点！

而作为旁生，由于愚痴呆笨的缘故，就算今天要被杀，只需念一句观音心咒即可免难，它也没有能力念。相比之下，我们人类中再笨的人，听几遍观音心咒，也可以重复，所以我们应该对旁生起悲愍心。此外，牛马等人们饲养的动物，没有一个不感受天天被役使的痛苦，一旦衰老得不成样子，无论如何都摆脱不了被宰的厄运。这些旁生所受的痛苦，我们实在无法想象，它们曾当过我们的父母，今生沦落成这样，我们一定要把闻思修行的善根回向，愿它们依靠诸佛菩萨的加持，断除一切苦因和苦果，摆脱愚昧无知的身躯，暂时获得人天福报，究竟成就佛果。

《心性休息大车疏》中有一个公案说：观世音菩萨到恶趣度化众生时，化为蜜蜂的形象，发出嗡嗡声，实为传授六字真言。成千上万种昆虫听后皆随念，终成为菩萨，名为“口香”，往生极乐世界。尽

管我们没有菩萨这样的能力——化为旁生形象来应机施教，但也应尽己所能地利益众生。堪布阿琼说过：“假如你今生实在没有眷属，那到山顶上虫类聚集的地方，念心咒、念比较有加持的偈颂，也算是一种转法轮。”所以，个别道友今后如果找不到弟子，不妨到菜市场或者夏天的田野、空地上，给很多旁生念观音心咒。咒语和佛号的加持不可思议，它们一定会离苦得乐，因此大家平时念诵回向文时，要想到愚昧无知的旁生。

对我们来讲，旁生的痛苦并不抽象。饿鬼和地狱我们无法目睹，以前自己在其中受苦也想不起来，而旁生的话，我们经常有机会看到，它们的痛苦也可以体会得到。小至蚂蚁以上的所有旁生，都喜欢快乐，对自己的生命非常执著，这些道理我们作为人也十分清楚，所以不应该去伤害它们，而应把善根回向给它们。

壬三、为饿鬼而回向：

复愿饿鬼获，北俱卢人乐！

愿圣观世音，手出甘露乳，

饱足饿鬼众，永浴恒清凉！

也愿饿鬼能像北俱卢洲的人们那样，无有不得饮食的痛苦！愿圣者观世音菩萨手中不断降下甘露乳汁，遣除一切饿鬼的饥渴之苦，为它们沐浴，从而恒时感受清凉！

饿鬼，一般有住界饿鬼、空游饿鬼两种。住界饿鬼又分为：1）内障饿鬼：身体内有障碍，腹中燃起大火，一接触饮食，饮食就变成火焰；2）外障饿鬼：因外境不悦意而得不到满足，整日饥渴交迫，经常为寻找饮食而饱受痛苦；3）特障饿鬼（又名共障饿鬼）：每一个特障饿鬼的庞大躯体上，都居住着成群的小饿鬼，这些小鬼不停地啖食着大鬼。还有空游饿鬼，包括妖

魔、鬼怪、死魔、鬼女等等，它们每日到处行走，居心不良、怀有歹意，经常给人们带来恐慌，或者在梦中给你带来痛苦，尤其是现在所谓的“附体”，就是饿鬼在作怪。

但对这些饿鬼，我们不能生嗔恨心。其实它们非常非常可怜，为恶业所迫，没有丝毫自由，一门心思就是想害众生。作为大乘佛教徒，妖魔鬼怪危害我们时，我们一定要修“舍身法”，将身体布施给它们。同时还要回向善根，愿它们获得北俱卢洲的福报。

大小乘的论典中都讲过，北俱卢洲众生寿量千岁，不会有横死现象。北俱卢洲也没有地水火风等自然灾害，不会出现地震，不需要天天住在外面的帐篷里。那里的庄稼是自然稻，自然生长，不必稼穑耕耘；饮食衣服都从如意树上随意而得，无有匮乏……那里的人类因福业所感，恒常远离贫乏等痛苦，无有造恶业的机会。不像我们南赡部洲一样，为了饮食而

拼命求财富，为了财富而拼命造恶业，本想排除痛苦、迎接安乐，不料却遇到许许多多的麻烦。有些人即使有钱、有地位，看来似乎特别快乐，但为了保持快乐，又要继续奋斗，下极大的功夫，身心上遭受无边的痛苦。所以不要说饿鬼界，我们的感受也没有一个不苦的。

我们一天不吃饭、半天不喝水，感觉如何大家很清楚。但饿鬼因吝啬之业所感，这么长的时间得不到饮食，数百年中连水的名称也没有听过，这种痛苦简直生不如死。所以我们应该发愿：一方面让它们自然而然获得各种饮食，同时，以大慈大悲观世音菩萨的加持力，遣除它们的各种痛苦。

汉地和藏地的经典中都说，观世音菩萨发广大心到饿鬼界度化众生时，首先身体放光普照，消除它们所有的痛苦。之后，示现神通，手指与脚趾及每个毛孔不断流出甘露乳汁予以饮用，并为它们普遍平等地

降下食物，解除它们数百年得不到饮食的饥渴痛苦。吃饱喝足后，观世音菩萨为之宣说“嗡玛呢巴美吽”妙法，令它们往生极乐世界，全部名为“施欲”。在汉地，观世音菩萨的形象多为手持净瓶，从瓶中洒下甘露，解除一切饿鬼的痛苦，正如古人所形容的：“瓶中甘露常遍洒，手内杨枝不计秋。”

我们利益众生的时候，要尽量想到饿鬼。包括平时倒水、倒剩饭时，应念一些观音心咒。《广释》[419]中也提过“智慧流星咒[420]”，这个咒语对饿鬼众生的利益很大。当然，它比较长，如果不能念，也可以念《水施仪轨》中的咒语[421]或观音心咒。

---

419 《广释》内容现收录于《入行论讲解（1999 年版）》。

420 嗡 嘉纳阿瓦洛革得、那美萨曼达、萨帕 Ra 纳、瑞莫巴瓦、萨玛雅、玛哈玛讷、德日德日、舍达雅作拉那吽。（于江河、湖畔，右手捧一掬水，诵此智慧流星心咒七遍，加持七掬水而倒入江湖中，以佛眼视之，所有现前之饿鬼众，皆获得具足如天人之饮食胜味，且各各饿鬼获足七摩揭陀斗之饮食。仅饮彼水，彼一切饿鬼即从其道解脱，转生善趣也。凡诸男子、女人、童男、童女及旁生、饿鬼、鸟类、水族等，若饮此水，一切恶业及业障悉皆清净，且转生善趣也。）

421 嗡 哈热得 [dèi] 索哈。

在这个世间上，饿鬼哪里都有。有些人晚上才害怕鬼，不敢出门，白天好像不怕，其实白天也是有饿鬼的。所以，我们应该经常念观音心咒，让饿鬼们全部依靠观世音菩萨的加持，吃得饱、穿得暖，还要好好地洗个澡，毕竟这么久没有听到水的名称，身体肯定比较脏，应该依靠观世音菩萨的加持，让它们好好地享受一下。

辛二、回向善趣众生：

愿盲见形色，聋者常闻声，

如彼摩耶女，孕妇产无碍！

此处回向的对象是善趣人道的可怜众生——残疾人。在人类当中，双目失明的盲人，恒时处于一片漆黑中，这是最痛苦的事情。（听说有一个人叫“阳光”，表演节目等方面非常有能力，但他是一个盲人，根本见不到阳光。）还有聋哑，什么表达能力都没有，其苦难以付之言表。

尽管现在发明了盲文、助听器，但也解决不了根本问题。因此，菩萨在回向时发愿，愿所有的盲人都能见到色相，聋者都能听到声音。（其实，眼科医生的功德是很大的，因为能令很多盲人复明。）

有关经典中说，有些人之所以成为天盲，是因为前世对别人供灯制造违缘，熄灭佛灯；或者，众生的光明是正法，他们舍弃正法、诽谤正法；或者，曾挖掉别人的眼睛，这些都会导致来世成为盲人。我以前放牦牛时，无意中扔石头，把一头牦牛的一只眼睛砸坏了，虽然不是故意的，但觉得自己以后很多世肯定会变成盲人，一直很害怕。我们造的一些业，有些必须用自己的身体来承受、来补偿，不一定念“嗡班匝儿萨埵吽”就解决了。

有些人之所以成为聋哑，是因为别人放一些悦耳的妙音供养佛陀、佛像或佛塔，你去制造违缘，比如有人放念佛机或赞叹佛陀的歌，你死活不让放；还

有，对别人闻法制造障碍，人家在专心听闻经典，你却在旁边唱歌说话，这些都是变成聋哑的因缘。所以在闻法过程中，大家一定要注意：不能障碍别人！很多人安静地听法时，一两个人开始说话，这非常不好。所以我们应该发愿，愿众生不要造这种恶业，即使造了而变成聋哑，也愿他们能开口说话、听到声音。

还有，产妇生孩子也极其痛苦，莲花生大士说：“母子二人中阴迈半步，母除颌骨余骨皆分裂。”很多女人生产时都“痛不欲生”。因此，我们也应当依善根回向，愿一切母亲生孩子时，能像佛母摩耶夫人在蓝毘尼花园生佛陀一样，或者像天女生子一样，没有丝毫疼痛，充满喜悦安乐。

其实，孩子在母体内住胎或降生时，如果是大德或圣者转世，就会有各种瑞相；如果是恶人投生，也有各种恶相。藏地就有这种说法：“我肚子里的孩子

可能是坏人，我天天都做噩梦。”或者：“我肚子里的孩子是个好人，我天天都做善梦。”这一点也是有根据的。佛经中记载，未生怨王住胎时，他的母亲整天生恶心，想杀死他的父亲，因此未生怨王降生后，造了很多滔天大罪。而福力王子住胎时，他的母亲与以往完全不同，很想讲经说法，有一次她在高高的法座上，脱口而出讲了很多积福得乐的道理。以前她根本不会讲经，不要说讲经，可能连讲考也讲不好，但因为福力王子的福报非常大，他入胎之后，母亲自然有了讲经的能力。还有释迦牟尼佛住胎时，摩耶夫人也是辩才超群、讲法不绝，她的身体接触任何一个病人，病人马上痊愈；接触任何一个可怜众生，此众生当即摆脱痛苦。所以，不管圣人还是恶人，住胎或降生时有不同的相兆，这的确是事实。

总而言之，愿所有陷于苦难中的人们远离一切痛苦。不管现在的医学也好、科学也好，若能想办法让

残疾人恢复六根，这也是诸佛菩萨和三宝的加持。听说现在产妇生孩子，不用特别痛苦，有各种各样的药物帮助。表面上看来，这是医学高明的结果，但实际上，也是诸佛菩萨不可思议的威神力。因为包括寂天菩萨在内的大德们都发过愿，愿产妇就像摩耶夫人一样无痛分娩，所以依靠未来的医学方便，令无数女人远离了痛苦。大家平时念诵回向文时，要尽量想到这些最可怜的人，把他们作为善根回向的对境，愿他们永远获得快乐！

第 195 课

2008 年 5 月 30 日

《回向品》继续讲依靠菩萨的福德力、善根力，遣除善趣可怜众生的痛苦。

愿裸获衣裳，饥者得足食，

渴者得净水，妙味诸甘饮！

我们人类需要饮食来维持生活，还需要一定的衣服蔽体，一旦缺乏这样的条件，就没办法存活下去。世间有很多穷人连衣服都穿不起，赤裸全身，骨瘦如柴。在一些照片和新闻中，南非等偏僻地方的众生，身上只穿一些树皮，或者一家人只有一两件衣服，到目前为止许多部落相当落后。包括我们藏区，也有相

当一部分人衣不蔽体、食不果腹，他们的生活你根本想象不到，不敢置信 21 世纪还有那么可怜的人。对于这些缺衣少食的众生，我们应该将自己的善根默默回向，愿他们生生世世都能得到足够的妙衣和美食。

现在大城市的有些人，衣服实在太多了，衣柜里都装不下，一间房子、一间房子用来装衣服。他们一辈子中，不要说穿烂这些衣服，可能连轮流都轮不到。这也是前世积累福报的结果，那些无衣可穿的人，按照佛经的说法，是曾毁坏或抢夺包经书的布、佛像的妙衣，或者抢夺其他众生的衣服，所导致的果报。对于这些人，我们不仅应该回向，有条件、有能力的话，自己多余的衣服也应该布施给他们。

有些人喜欢帮助熟悉的人或认识的人，而素不相识的人，则根本不愿意给，这并不是菩萨心肠。最近我们那边有一个乞丐，看见他身上穿的衣服，自然会生起悲愍心。有些人说他是假装的，但我觉得不一

定。所以大家有能力的话，应当尽量地布施，同时也愿他们能尽快获得妙衣。

世上还有很多饥肠辘辘的挨饿者，现在虽然没有什么饥荒，但也有很多人连饭都吃不上。尤其是偏僻地方的人，从其脸色也看得出来，他们不断忍受着饥渴之苦。这些人之所以如此，也是因为前世抢夺别人饮食、对人家供僧制造违缘等恶业所致。我们要想办法让他们不要挨饿，这也是菩萨的一种发愿。

其实人饿急了的时候，连人肉都会吃。在 1930 年到 1936 年之间，四川出现大饥荒，父母吃孩子、孩子吃父母等令人发指的现象到处都是。当时还有一种说法是：“小娃儿肉好吃不出门，小伙子肉好吃打不赢，老婆婆的肉吃起绵得很！”后来 1959 年和 1960 年也出现一些饥荒，包括我们藏地，也有些人死了之后，尸体很快被别人吃掉了。

如今世界各国的粮价飞涨，众多专家对此评论不一。当然，出家人没必要有太大的顾虑，佛陀说过：“所有在家众，指甲上耕耘，吾之出家僧，生活无贫困。”从历史上看，知足少欲的出家人，无论处于什么环境，从来也没有饿死的情况。不过佛陀在《毗奈耶经》中要求出家人不能堕两边，既不能堕于苦行折磨的边，也不能堕于纵情享乐的边。作为一个修行人，不应该放纵无羁、整天享受，什么约束都没有；也不能生活条件太差了，营养不足，最后修行也不会成功。所以，我们应该发愿生活“中等”。

作为在家人，这个标准线也非常重要。你平时不要太奢侈了，一顿饭动辄好几万块钱，过多的浪费对你也不利。当然，如果你过于贫穷，做什么善事也没有条件。在家人赚钱并不容易，倘若没有勤奋努力，财富不可能从天上掉下来。可是在追求财富的过程中，很多人积累资粮、行持善法往往会受延误，所

以修行人应该知足少欲，生活到了中等时，要有一种满足感。否则，把所有的时间和精力用来追求财富，到头来，随着欲望的极度膨胀，财富的增长与痛苦的增长会成正比，财富越多，痛苦越大，有一百万求一千万，有一千万求一亿，始终没完没了，最后陷入痛苦的无底深渊。因此，不管是出家人、在家人，生活要一个标准线，有吃有穿、生活比较宽裕就可以了，应该用“可以”打一个句号，不要任由自己无止境地贪求下去。

除了饥饿、贫穷以外，还有一种痛苦就是干渴。前段时间闹地震，有些人在废墟里死不了也活不成，渴得非常厉害，只好喝自己的尿，这样才保住了性命。听有些关在监狱里的人说，渴比饿还要恼火，人经常需要喝水，不然就像花枯萎了一样，根本活不成。世间上因干渴而死的人特别多，所以我们应该发愿，愿他们得到净水、牛奶，以及百事可乐、沃尔玛

等各种饮料，还有很多矿泉水。

昨天，文殊小学的学生们买了很多矿泉水，去草地上玩。我问他们：“野外本来就有矿泉水，干嘛非要买瓶子里装的？这是加工过的！”他们回答：“老师说地上的水不能喝，瓶子里的水才可以喝。”记得《萨迦格言》中说，鸟雀再口渴也不喝地上的水[422]，也许他们是鸟雀的化身吧。其实，现在的矿泉水有好几道加工，不知道是否对身体有利。但我们学院的龙泉水，是龙王赐予的，还有上师如意宝和全体僧众的加持，是最好的矿泉水。但愿所有的干渴者都能得到这种泉水！

愿贫得财富，苦者享安乐！

愿彼绝望者，振奋意永固！

世间上有很多贫困者，他们可谓一贫如洗、身无

422《萨迦格言》云：“智者无论再计穷，绝不迈步愚者道，犹如燕子虽口渴，绝不吸饮落地水。”

分文，穷得叮当响。愿这些人能丰衣足食，一切财富圆满。

所谓的贫穷，有些人是物质上的，有些人是精神上的，其实精神上的贫穷更为可怜。以前在佛陀时代，有个人供养佛陀一个如意宝，佛陀说：“我要把它给世上最可怜、最贫穷的人。”于是很多乞丐集聚在佛陀面前，可怜兮兮的，一个个都想得到赏赐。结果佛陀没有给他们，却给了全印度第一大富翁波斯匿王。可见，内心不知足的人比物质匮乏的人更痛苦。现在也有很多这样的人，表面上生活极其富裕，但由于佛教知识贫乏，精神世界一片空白，内心的痛苦远远超过乞丐。乞丐到了晚上的时候，数数一天的收获，很容易得到满足，睡得也特别香。但有些富翁，赚了几百万仍嫌太少，整晚都在考虑如何发财，也许睡都睡不着。

世上有许许多多“苦者”，有些身体痛苦，遭受

各种各样的折磨；有些内心痛苦，心理压力非常大。但心苦与身苦比起来，我觉得心里的痛苦更加严重。以前我们学院有个砌石头的老头（今年好像没有来），他从早到晚，一边做工一边唱歌，非常开心。很多道友都喜欢听他的歌，那天我还问：“我们的歌星今年怎么没来？”他这样的人，身体虽然苦，但心里不苦。而有些人身体不苦，心里却非常痛苦。曾有新闻记者问一高官要员：“您为什么每天愁眉苦脸？”他以强硬的语气回答：“中国有 9 亿多农民，压力非常大，我怎么不苦？”所以，有钱有权的人也无法摆脱痛苦。我们作为大乘菩萨，应该愿一切苦者获得身心快乐。

还有那些心灰意冷的绝望者，比如感情上受到重大打击，从此一蹶不振；或者得了癌症，觉得一切都完蛋了；或者投资金融、证券、保险等行业，骤然一落千丈，从亿万富翁变得身无分文……愿这些人能精

神振作，意志坚定而永不颓丧。

前两天我们一个寺院的一个出家人还俗了，他叫索甲波，出家可能 20 多年了。他爱上一个女人，两人跑到别的地方，他给另一个出家人打电话：“你可不可以跟我父母说一声？让他们不要太伤心，我实在是业力现前，没办法控制！”那个出家人跟我讲，他到他的父母那里婉转地说：“你儿子有一个口信，如果你们特别伤心，我就不说；如果你们能原谅他，我就告诉你们。”他父母根本没有料到，觉得没什么不能原谅的，就让他说。他说：“你儿子还俗了！”听到这个消息，他母亲绝望过度，当场昏过去。（一般来讲，藏地都有这种传统：家里有一个出家人，是无上的光荣，一旦他还俗了，父母非常绝望伤心。）当时他母亲还哭着说：“为什么我不早点死啊？为什么我还留着啊？我死的时候，家里有一个出家人，还有一个依靠处，但现在一切都完了！”不过，这种情况如果发生在汉地，可能会有不

同的反应：子女出家了，父母特别绝望，觉得一切都完了；但若听说孩子还俗了，不但不绝望，反而特别开心，敲锣打鼓地来欢迎。

现在的社会，不仅穷苦的人会绝望，很多高科技人才也常面临这种困扰。尤其是网络和计算机日新月异，一个新技术出现时，这个厂倒闭了、那个厂倒闭了，过去的技术人员很容易被淘汰，所以技术更新也给人们带来一种恐慌绝望。对于世间上所有的绝望者，我们应该发愿：依靠佛菩萨的加持，愿他们能振作起来、坚强不屈，一切致命的打击都消于法界，死囚不用判死刑了、癌症患者突然痊愈了，人人都能从心灰意冷的阴影中解脱！

愿诸病有情，速脱疾病苦！

亦愿众生疾，毕竟永不生！

藏传佛教中，这个偈颂常用于加持病人。意思是

说，愿所有患病的可怜众生，依诸佛菩萨的加持力、菩提心的威神力，都能迅速摆脱疾病痛苦。

以前也讲过，一个人生病是杀生的报应。很多人的病在医院里检查不出来，医生也诊断不出来，这就是前世杀害众生的果报成熟，治疗的方法唯一就是忏悔。当今时代，得各种疾病的人非常多，我们应该竭尽全力回向，愿正在痛苦中挣扎的众生，依靠药师佛、阿弥陀佛及观音菩萨的加持，病苦早日消失无踪。

一方面要这样发愿，另一方面，假如你懂得一些医术，应在力所能及的范围内，尽量用来利益众生。有些人以前学过很长时间的医，现在出了家以后，有时候舍不得用，这样不太好。你的技术应该用于众生，而且是自愿的，不一定让别人求你。你自己觉得利益众生的因缘成熟了，只要有一分能力，就应该自愿发心。否则光是口头上说利他，但实际行动中，明

明有能力却不愿意做，这不是合格的大乘行人。

现在不少大医院里，所谓的“白衣天使”，早已荡然无存。很多医院为了赚钱，不择手段，搞各种手脚，病人极其可怜。前两天我看见一个病人，医生说如果有钱，她还有一分希望，但是她一点钱都没有，所以哭得特别伤心。对于这些众生，我们发大乘菩提心的人若不伸出援手，却口口声声说要救度更可怜的地狱众生，这恐怕是不现实的。

所以，大家有利益众生的机会，一定不能轻易错过。利益众生和弘扬佛法需要因缘，当它出现的时候，一定要抓住机遇。世间人做生意要抓住机遇，但这不是很重要，而利益众生和弘扬佛法的机遇千载难逢，只要它出现了，我们一定不能放弃。

要想消除所有病人的疾病，一方面要靠我们的发愿，另外也要靠圣者的加持。晋朝有一个法师叫竺法

义，有一次他病得很严重，时间特别久，怎么治都好不了。他一心一意祈祷观世音菩萨，忽然有一天，梦见一个人剖开他的肚子，把他的内脏掏出来清洗，洗干净后再放回去缝好。当他一觉醒来，所有的病都好了。类似的公案在《开启修心门扉》中也有。

《高僧传》中说，元魏时有一个叫道泰的法师，曾梦见有人告诉他：“你将于 42 岁寿终正寝。”到了那个时候，果然生起很严重的病来，他觉得自己必定会死，听人说供养 62 亿菩萨和念一声观世音的人福德相同，他对此坚信不疑，一心一意地念观世音。后来出现奇迹般的发光，他也马上痊愈了。

因此，我们自己生病时，应该以虔诚的信心祈祷三宝。同时，给病人加持时，也应该观想救苦救难的观世音菩萨。比如，有人头痛的时候，要想从观世音菩萨胸口发出白光，遣除他的一切疾病；如果你自己有病痛，也可通过诸佛菩萨的光来遣除，并观想业

力以疾病的方式消除。而且我们还要发愿：愿世上一切生病的众生，立刻解脱这种病苦；还没有生病的众生，愿他们永远健健康康，不要生一点病。（有些人应该是福报吧，从小到大从不生病。我就遇到很多这样的人，身体非常强壮，从来也不打针吃药，像钢铁做的一样。这种健康是前世不杀生的福报，即生中也应该再次发这种愿。）

我们作为凡夫人，对身体不执著是不可能的，一旦有了病，不要说大病，仅仅一个头痛就受不了，什么有意义的事情都干不成。有时候看来，经常生病的人已经习惯了，而不常生病的人一生起病来更可怜，就像被石头击中的麻雀一样，身衰力竭，无精打采。所以，作者在此发愿：愿任何一个众生千万不要有疾病的折磨，并愿一切疾病永远消失绝迹！

愿畏无所惧，缚者得解脱，

弱者力强壮，心思互饶益！

在学习《回向品》的过程中，不管你有真实的菩提心，还是相似的菩提心，最好能时时刻刻用这个来发愿回向。前段时间我请了一些著名歌手唱《入行论》的颂词，也做了视频和音频。每个人虽然没有发到，但每个小组都发了，希望你们尽量刻录，有时间就多听。在城市里，很多人开车时喜欢放音乐，令自己生贪心、嗔心、散乱心，这样还不如放《回向品》，让自己的心随之而转。

我们学院个别的发心人员，前不久也发了吧？外面的人，基本上给每个小组发了一套。麦彭仁波切也说过：“修行人最好不要有任何散乱。如果难免有一些散乱，也应该是随顺善法的散乱，不应该听歌、跳舞，不要引生自己的贪心嗔心。”

《回向品》的音乐，也找人加了一些图片作成视频。他们唱的时候，我要求吐字清晰，后来听了一下，确实很不错。尤其这次讲完之后，每一句是什么

内容、应该怎么样发心，大家都会比较清楚，到时候一边听一边发心，这样非常有意义。城市里的很多人开车时，经常碰到堵车，到处都是人的海洋、车的海洋，坐在车里也很闷很烦。如果这时依靠寂天菩萨的加持，聆听《入行论》悦耳动听的声音，逐渐遣除心里的烦躁，也是一个非常好的事情。

本品的内容十分丰富，轮回中所有的痛苦都描述得非常清楚，我们要把自己的福德回向给一切可怜众生。此处是说，世间上有很多恐慌不安、坐立不宁的胆小者，始终觉得妖魔鬼怪缠着自己。有些修行人也是如此，总担心半夜三更有人敲门，拿一个刀子闯进来。甚至有些人路上看见个黑影，就以为是土匪躲在那儿。还有些人连上厕所都不敢，包括男众也有个别人，看起来特别壮，可是胆子特别小，天黑后就不敢出门，一直躲在家里，缩在墙角拿转经轮念“嗡班匝儿萨埵吽……”。我们愿所有的胆怯者都无所畏

惧，天不怕、地不怕，有一种英勇无畏的气概。

世间上还有许多束缚者：有些关在监狱里，被铁镣等捆着；有些被烦恼所捆缚，一瞬间的自由也没有；有些妻子被丈夫管得死死的，有些人被家人束缚着，从来也没有快乐。但愿这些人从缠缚中解脱出来，得到自在与安乐。实际上最大的快乐就是自由，佛经中说：“束缚是痛苦，自由是快乐。”法王在五台山，也造过这样的教言。所以愿一切束缚者，通过我们念解缚咒、修解缚法，从中获得解脱。

还有一些弱小者，平时软弱无能，在人多的场合说不出话来，什么事情也不敢做，一点小小的挫折，都会给他们带来致命打击。愿这些人身心强壮，能坚强面对各种逆境，表面上看来比较软弱，但任何违缘也无法摧毁你，在一切困难面前，你都可以昂首挺胸。

当然，有些人虽然身心坚强、力气很大，但往往非常粗暴，经常欺压别人。愿这些人心地善良，恒时怀有相互饶益的爱心，以慈悲心爱护所有的众生，与他人没有冲突矛盾，非常和谐。

我们发愿的宗旨，就是希望众生的痛苦都消失，全部获得快乐。在这个世间上，许许多多的人表面上快乐，实际上并不快乐；表面上强壮，实际上非常脆弱。但愿这些人能鼓足勇气、具足威力，相互间充满饶益之心。

愿诸营商贾，处处皆安乐，
所求一切利，无劳悉成办！
愿诸航行者，成办意所愿，
安抵河海岸，亲友共欢聚！

为财物而经商牟利的商人，经常有一种不安全感，尤其是当今时代，做生意的人风险特别大。本来

作为一个在家人，比如说牧民，在保护牦牛的情况下，享用酥油、牛奶也没有太大过失；作为一个农民，虽然在耕耘的过程中，难免杀害众生，但只要没有杀心，作一个忏悔就可以了，戒律中也有开许。所以，农民、牧民靠自己的劳力来维持生活，这是很正常的，佛陀并没有要求他们统统出家。原来我们学院有一个老和尚，他看见一个在家人就大声叫：“你不要造业，马上出家！”有一次我们去四川某个城市，他看见一个在家人就说：“不行不行，太造业了！你马上跟我出家，我当你的剃度师！”他的心倒很善，但这是做不到的。佛陀时代出家人占的比例都很少，所以在家人规规矩矩生活，佛陀也是开许的。作为商人也是如此，辛辛苦苦得到的财物，自己享用没有什么不可以的。

不过，很多商人的欲望非常非常大，在欲望不断涌现的过程中，经商很容易连本带利赔进去，最终有

破产的危险性。所以寂天菩萨发愿说：愿所有恐慌不安、没有安全感的商人们，平安快乐，经商顺利，所求的一切利益能不费吹灰之力得到。

我们每个人有不同的目标，有时候我走在大城市的十字路口，红灯一亮，所有车都停了，每个司机盯着前面在等，他们各有一个目标；那个时候，过路的人开始出来了，他们匆匆的脚步中，每个人也有一个目标。我们可以发愿：愿街上所有人的目标都得以实现。若是一个菩萨，他会这样想的，他不会认为：“这些密密麻麻像蚂蚁般的人群，跟我没有任何关系，他们的事情我才不管，我只顾自己就好！”菩萨绝对不会这么想。

我们看到一个蚁穴时，成千上万的蚂蚁把这儿的东西搬过来、那儿的东西搬过去，这些行为真的没有什么意义。同样，菩萨看我们也是如此，这里修一个房子、那里做一点事情，每天都转来转去，也跟蚂蚁

的生活没什么差别。但对这些众生而言，他们觉得自己的事情最有意义，所以我们应该发愿：暂时愿他们心想事成。比如一个蚂蚁想把小虫的尸体搬到洞里，我们愿它一路上不要有任何违缘，一路顺风！（一个道友使劲给我点头，看样子，他以后遇到蚂蚁，肯定就这么回向。）

“愿诸航行者，成办意所愿。”愿空中海上的航行者也都如愿以偿，平安抵达对岸，与亲友欢聚一堂。在古印度，许多人为寻求摩尼宝而入海求宝，这是非常危险的事情。《释尊广传》中有一个叫财马车的商主，他是佛陀的因地，当时他们 5 个人去大海取宝，回来时遭遇狂风恶浪，船只严重受损。正当商人们恐惧万分时，商主把摩尼宝夹在腋下，让他们紧紧抓住自己的身体，通过游泳以一人之力带众人到了岸边，但最终因劳累过度而死去。众人对他的遗体进行供奉，取出其腋下如意宝，令大家都摆脱了困苦。佛陀因地时这样的公案在《广传》中不胜枚举，包括

《八大菩萨传》当中，也有很多这方面的故事。

如今倒没有人去海上取宝，但不管海上也好、空中也好，旅客们都想安全到达目的地。以前法王去普陀山时，我从来没有坐过船，到了中途，海浪特别大，我心想：“今天可能完了！”一直默默念观音心咒。结果看到汉地很多人一点也不害怕，觉得这是正常现象，我稍稍有点安慰，但过一会儿又不行了。后来我问很多道友，他们也特别害怕，只有到了岸上才松一口气。以前印度可能也是这样，寂天菩萨看到很多人过海、过河时不安全，中途遭遇鲸鱼、巨浪、狂风暴雨等危害，因而愿这些人，包括现在走路、坐汽车、坐火车的人，千万不要遇到违缘。

总而言之，我们作为大乘佛教徒，对众生一定要有颗善良之心。如果这颗心扩大，愿他们获得如来果位；若没有达到这种境界，则愿他们不要遭受任何痛苦，获得一切快乐。此处愿所有的航行者承办的一切

事情圆满成功，平安抵达目的地。这个时候，亲朋好友在岸边一直欢呼，手拿几朵花，就像 80 年代的电影一样。我们发了大乘菩提心的人，要有这样一种心态，不管对什么样的众生，始终有一颗善心，愿他们不要遭遇痛苦，即使遇到了，也能尽快获得解脱——这就是《回向品》的内容。

第 196 课

2008 年 6 月 4 日

现在还是讲善根回向于善趣众生。

善趣中有很多可怜众生，我们要一一地想出来，将善根福报回向给他们，之后他们获得利益而离开痛苦，暂时具足人天福报，究竟获得三解脱果位。这是每一个大乘佛子的愿望，也是大乘佛教的中心思想。那么今天继续讲：

愿迷荒郊者，幸遇诸行旅，

无有盗虎惧，无倦顺利行！

此处回向的是那些迷失在荒郊野外的漂泊者、迷路者。

在古代，广阔无边的沙漠中，经常有人迷失方向。唐玄奘当时前往印度时，若不是观世音菩萨加持，可能也会示现圆寂。还有很多人在森林中迷路而饿死，《释迦牟尼佛广传》中也讲过，甚至有些国王去森林打猎，也会找不到回家的路。由于当时没有指南针，再加上很多地方荒无人烟，因环境陌生而迷路的现象十分常见。

古代是这样，现在虽然远比古代先进，但也有在荒野中不知所向的情况发生。从 2000 年到 2007 年，新闻上常可以看到“迷路死于……”的字样，据苏丹一家报纸报道，多名苏丹青年为了寻找报酬丰厚的工作，冒着生命危险穿越利比亚沙漠，结果在沙漠中迷路而渴死。还有消息说，某某沙漠中发现几名迷路者的尸体，他们在途中汽油耗尽，因迷路和干渴而死。我们作为大乘修行人，应始终想到这些可怜众生，愿他们能找到自己的方向，如果实在找不到，以诸佛菩

萨的加持，也有幸遇到一些路人，得到帮助而抵达安全之处。

昨前天我去了几个学校，其中一个叫宗美学校，他们学校编了一本书，收集了很多小学生的作文。有个小学生写了一篇作文叫《我做了一件难忘的好事》，故事描述得很简单，但其意义相当深远。她说：我跟几个同学到山上捡牛粪，回来时天突然变了，下起了毛毛细雨，山顶云雾缭绕，很难找到路回家。忽然我听到一阵哭声，沿着声音去寻找，发现一个小孩子，坐在那里哭。我问：“你怎么啦？”她说：“我和同学来捡牛粪，因为下雨，大家都跑散了。我迷了路，走也走不动，特别冷！”她一直在哆嗦。我就把这个小孩背起来，将她送回家。当我回去的时候，天已经很晚了，爷爷奶奶特别不高兴，一个劲儿地责备我。我把整个情况讲了一下，他们听完后说：“你这样做好事，我们也很赞叹，今后你要再接再

厉。”我说：“爷爷奶奶，我一定会的！”

这是一篇很普通的作文，对我们大人来讲，内容十分简单，但每个人从小都应养成这种习惯，不仅要读书，懂一点知识，同时也要有爱心，帮助别人、助人为乐。否则，学知识只为了造福自身，那你文化程度再高，也意义不大。

所以，平时若遇到别人有困难，我们应该义不容辞地帮助他，不但要发愿，实际行动中也要去做。有时候我到汉地，坐车不知道方向，问路时也可以看出路人的素质。有些人非常慈悲，详详细细地给你指点：“从这里右拐，再右拐，再右拐——”这些人也应该有菩萨精神吧。

迷路在荒郊野外的人，往往会遇到可怕的老虎、豺狼、人熊、毒蛇、强盗、土匪等恐惧，愿他们在路途中无有这些危险，旅途中一切顺利。现在很多地方

不安全，虽然物质高速发展，但人们的内心越来越堕落、越来越苍白，在道德沦落的社会中，遇到恐怖分子司空见惯。很多出名的明星、歌星、富翁，连走路都很害怕，听说有些人找替身，让与自己一模一样的人坐自己的车，结果确确实实被害了。退一步说，就算你只是个普通百姓，也会担心这个、担心那个，为了防止小偷的光顾，家里的防盗窗跟鸟笼没什么差别。

我们发了大乘菩提心的人，只保护亲人朋友，是一种低劣发心，我们应该愿世间上所有的众生，遣除一切恐怖畏惧，出门时一帆风顺、一路平安，车祸与空难等违缘全部消失，即便上班或在家时，也远离一切怖畏。这样发愿，是积累资粮最好的一种方法。

可是很多人的世间习气比较重，大乘心偶尔生得起来，但若没有前世的善根、今生的串习，想长期保持有一定的困难。所以学佛的时间一定要越长越好，

时间越长，境界越稳固，越不会被各种违缘动摇。否则，谁都想变成很好的修行人，想以清净的生活度过一生，然由于每个人的因缘不同、愿力不同，再加上接触的朋友、社会环境也不相同，最后成功的寥寥无几。记得堪布阿琼在教言中说：“譬如藏地的赛马，虽然目标一致，但骑马者快慢不同、因缘不同，最终得奖的不是很多。同样，每个人都发心想成佛，但到了中间时，有些疲惫不堪，半途而废；有些遇到恶知识，误入歧途；有些心力不够，停了下来；有些拼命往前跑，但却跑得不快，不可能到达目的地。”

学佛，真的是靠心力还有因缘。我有时候回忆自己刚来学院时，那么多道友在上师面前听经闻法，而现在呢，有些人菩提心的力量非常强大，不但是度自己，度的众生也非常多；有些人不要说度众生，简直就是给佛教抹黑；有些人没搞什么好事，也没搞什么坏事，只是默默无闻地呆着。可能在座的道友也是这

样，每个人入藏都是同一目标、同一发心，希望到藏地来求法修行，但由于各自的因缘不同，所接触的人也不同，最终结果有天壤之别。所以，现在发心非常重要，我也不必每天提醒，但没有智慧、记性不好的人要经常督促，不然很容易倒下去。

论中的每一个愿词，表面上没有什么难懂，但其意义非常深奥。本颂可从字面上直接解释，也可从更深的角度理解：在广大无边的轮回中，三界众生迷失了方向，因为没有遇到旅客这种善知识，恒时为贪嗔痴的老虎和强盗所威胁，因而智慧的生命处于危急状态。但愿这些不知方向的可怜众生，能幸遇大乘佛法的商旅队伍，安然踏上修行的菩提大道。

现在社会中，人人都在寻找智慧，可这种智慧只是吃穿生活的智慧，而不是了脱生死、获得解脱妙梯的智慧。我们不妨静下心来想想，真正遇到甘露妙法的人并不多，三界轮回那么多众生沉溺在苦海中，始

终被烦恼的鲸鱼所吞噬，永远不会有快乐，因此我们应该发一种善良的心，这样，大乘修行也会成功的。

愿诸天守护，无路险难处，

老弱无怙者，愚痴癫狂徒！

祈愿所有的白法天尊、护法神，在无路险恶之处，保护身处危险、无人照顾的老弱病残。愿那些无依无怙的老人、幼稚无知的孩童以及愚昧疯狂的精神病患者，时时能得到天尊护法神的庇护！

世间有很多缺乏照顾、特别可怜的老人。我有时候觉得，乞丐中年轻一点、身强力壮的，去要饭可能不太辛苦，但有些老年人，腿也不好，身体也不好，真的非常可怜。昨天我出去时遇到一个老师，他母亲四肢残废，每晚痛得特别厉害，一直在惨叫。她 1990 年开始病的，病了18年，卧床16年。但他非常孝顺，为了母亲而没有成家，因为成家的话，任何妻子都不

愿照顾她，很多女人特别害怕嫁给他。所以他一直单身，白天给学生教书，中午、晚上回去照顾母亲。他已经照顾 16 年了，但从语气和态度看得出来，他对母亲仍十分爱护，还拜托我去念经加持。我们有些人不要说 16 年，照顾母亲 16 天的话，恐怕语气也不会这样。人与人的确不相同，孝顺的孩子和不孝顺的孩子还是有本质上的差别。但不管怎么样，他母亲确实非常可怜，死也死不了，活也活不成，每天晚上疼痛难忍，一直在喊，她和儿子都无法睡觉。我不知道她以前造了什么业，不过，没人照顾的话，她会非常可怜。

如今社会上强调建养老院，对那些可怜的老人有很大帮助。藏地有些大德也在建养老院，我曾去过很多，那些养老院让老人念咒语，用佛法来引导他们。当然，也有政府或慈善人士办的养老院，光是解决吃住问题，暂时对他们有利，但究竟来讲，老人们整天

晒太阳、讲是非，没完没了，就在那儿等死，看起来有点可怜。

然后弱小者，主要是无父无母的孤儿。现在也有一些孤儿院，对孤儿的帮助非常大。

还有精神癫狂者，现在也有很多精神病院，若不是为了赚钱，也不是为了自己的利益，真正帮助他们的话，这个功德不可思议。因为不管是谁，都想成为正常人，可是由于前世的业力，今生没办法控制自己的心识，遭到世人唾弃，自己必定非常痛苦。

在这个世间上，无依无怙的老人、孩子、精神不正常者非常非常可怜，因此，我们平时应该将善根回向给他们，供护法时也不要天天保佑自己身体健康、心想事成，一切都围绕着自己转，而应祈祷庇护他们。

供护法，有些人认为是藏地的传统。确实，藏地

每个寺院和每个修行人都很重视供护法。《莲花生大士传记》中记载，莲师初来藏地时，许多鬼神制造违缘，莲师依靠神通一一降伏，让他们发誓作护法神，保护佛法。其实这种故事在汉地也有，比如关公，就是智者大师在荆州玉泉山时，有一天坐禅入定，忽然天昏地暗、狂风暴雨，关公率鬼神眷属现出种种可怖景象，扰乱智者大师。（三国时期的关公，被吕蒙砍了头，因嗔心太重，成鬼后始终无法得度。）大师面无惧色，对其谆谆开示佛理。最终关公向大师求授三皈五戒，正式成为他的弟子，并发誓今后不但不损害修行人，反而保护佛教，愿作佛教护法，这就是汉传佛教的“伽蓝菩萨”。我觉得跟藏传佛教的大德弘法或禅修时受到鬼神危害，降伏其成为护法神的故事完全相同。

我们平时供护法，不能天天求保护自己，而应祈祷弘扬佛法和利益众生。世间上有很多可怜的老人、孤儿、精神病患者，但愿通过护法的不共威力，让他

们找到自己的归宿。一个老年人进了养老院，这就是护法的加持，不一定非要很神奇，只要让他享受安乐就可以；一个孤儿没有父母，遇到一个人领养他、照顾他，也是护法的加持。我们平时发愿回向，就应该这样想。

按藏传佛教的观点，保护佛教和修行人的善神有吉祥怙主七十五尊，是非常出名的护法神，莲花生大士的很多修行法中都有祈祷仪轨。还有，每个人来到人间后，形影不离的有五种守舍神——乡土神、父族神、母族神、战神、生命神，我们只不过看不见而已，实际上他们都存在。一、乡土神：你在哪里降生，当地的土地神中专门有一个来保护你。二、父族神：你父亲是什么种族，延续下来有一个天神，一般处于你右肩。三、母族神：你母亲是什么种族，延续下来有一个天神，一般处于你左肩。四、战神：保护你的命运、你的名声，我们藏地有一种说法：“这个

人的战神很厉害，他做什么都成功，一直是美名远扬。”战神厉害的话，就算他不是好人，口碑也很好，做什么都很顺利。五、生命神：你的寿命延续多少年，他就一直保护你。这五种神与每一个人共存共亡。《佛说灌顶经神咒经》中说，受三皈的人还有三十六部神王携众眷属守护，譬如善光神、善月神，各自都有不同的神通力。

我们有很多天神守护，但不要天天都是想自己别遇到违缘。前两天我要求大家供护法，很多道友也经常供护法，但供的时候你们也想一想：“我是不是为了利益众生？想帮助很多可怜众生？”发心的动机非常重要，比如说一个领导，他上台的目的是什么？如果为人民着想，目标是对的；如果只为自己升官发财、贪图享受，那就搞错了。

学习大乘佛法的人，始终都要观察自己，看能不能摧毁自私自利的我执。若能在摧毁我执的基础上利

益众生，那么不管别人赞叹与否，你的方向和发心都是对的。如果没有这一点，一切都围绕自我而操作，这方面还是需要调整！

愿脱无暇难，具信慈爱慧，

食用悉富饶，时时忆宿命！

愿众生都能脱离八无暇的险难处，具足信心、慈心与智慧，尽情享用无罪业的清净食物，受用丰足富裕，恒时能回忆自己的前世。

前面也讲过，修持佛法必须远离八无暇，《般若八千颂广释》云：“地狱饿鬼与旁生，边鄙蛮人长寿天，邪见不逢佛出世，喑哑此等八无暇。”这八处没有空闲修持正法，故叫做八无暇。

具体而言，**地狱**有寒热之苦，**饿鬼**有饥渴之苦，**旁生**有被人役使之苦，三恶趣众生日日夜夜感受剧苦，没有修法的机会；佛法不兴盛的**边鄙地方**，那里

无有佛法，因而也不会有修法的机会；若转生到**长寿天**，一直处于无想状态中虚度光阴，也同样不具备修法的时机；如果投生为**邪见者**，心不堪能而没有修法的良机；假如**佛不出世**，就遇不到佛法，也没办法修行；投生为**喑哑**的愚痴之人，自心无法调柔，今天听了一个小时的课，结果一句也没记住，一直在做梦，梦中还看了很多精彩节目，这种愚痴人无有机会行持佛法。远离了这八种无暇，就称为具足闲暇，我们应该发愿具足。

当然，仅仅远离八无暇还不够，信心、智慧、慈悲这三者也缺一不可。如果没有**信心**而具足邪知邪见，对因果、三宝、四谛不相信，即使遇到佛法也没有用。现在很多持邪见者，怎么给他讲有前世后世、因果不虚，他也不信。因此，首先有信心很重要，信心是一切功德的根本，信心是一切功德之母，没有信心的话，根本不会趋入佛教。

如果只有信心而没有**智慧**，不要说出世间的甚深佛理，连世间的基本问题也无法解决，什么有意义的事情都搞不成。当然，这种智慧应该是正智，现在有些人通过电脑偷盗、杀生，这些智慧叫做邪慧。

光有信心、有智慧，但没有**悲心**也不行。大乘佛教的根本就是慈悲心，智慧一定要用来利益众生。假如你看到可怜众生，一点感觉也没有，那绝不是大乘法器。因此，务必要发愿利益一切众生，看见可怜众生时，心里有一种刺痛感，这才算是大乘佛教徒。

大家要反反复复观察自己，看自己具不具足信心、智慧、悲心？倘若具足了，即便你不是大成就者，也是名副其实的大乘修行人。倘若缺了一个，就如同三脚架缺了一只脚，其他两只脚也会站不稳，所以这三者一个也不可缺少。我们应发愿所有的众生不但远离八无暇，而且要具足这三个佛教的根本。

同时，还愿众生享用无罪业的清净食物。不要像现在有些人，吸毒、抽烟、喝酒、吃肉，每一口都在不断地造恶业。我们不吃肉的话，怎么生活都非常清净。说实话，我有时为了办事在一些应酬的过程中，看见有些领导吃顿饭造了无数恶业，他们一开口就点活鸡、活鸭、活鱼，每个人都大口大口吃，不断灌毒水般的酒，然后抽烟，还恶口骂人、诽谤三宝……在短短一两个小时中，造下了千百万劫不得人身的罪业。但他们不信因果，还觉得这样很了不起，认为自己没钱时如何潦倒，现在享受这么高档的待遇，一个劲儿地吹自己。看到他们的行为，我们也能生起相似的悲心。

但愿所有众生享用的食物，生生世世远离五种邪命，维持清净的生活。虽然我们不能像米拉日巴等前辈大德一样，住山洞、吃野草、喝净水，但在家里吃一些清净的饭，佛陀也是开许的，不会有罪过。因

此，每个修行人在短暂的人生中，应当规范自己的行为，这是很有必要的。

还愿众生能够忆念宿世，这对行持善法的帮助非常大。佛陀时代有很多不信因果的人，他们依靠不同的因缘忆起前世，后来也都护持佛法。以前舍利子传法时，被一只母狗听到了，母狗死后转生为一个女孩，后于佛前听闻佛法，证得了阿罗汉果位。我们凡夫人没有宿命通，其实如果能回忆前世，就像《贤愚经》所说，对修行会有很大帮助，可消除对佛法的很多怀疑。

我以前也讲过，有一名叫印亮的比丘尼，曾来过我们学院两次，她小时候常能忆起自己前世是一只鸭子，一次偶尔的机会，她去拜访本焕老和尚，在顶礼时前世情景历历在现，她不禁痛哭一场，并很快在那里剃度出家。（她是中央美术学院毕业的，在学院也呆过一段时间，她画的画以前我那里比较多。）原来，本老在“文革”期

间为公社放鸭喂鸡，他常给那些鸡鸭皈依三宝，为它们念经咒回向，而印亮比丘尼就曾是其中的一员。

去年我们学院有一个尼众，也认为自己是本老的徒弟。她倒不能回忆前世，但总梦到自己是一只鸭子。后来本老过 100 岁生日时，她就下山了，现在可能也没有回来。

本老的好多“鸭子”都跑到学院来了，其实我以前放牦牛时也给它们念过经，但我的“牦牛”不知道到哪里去了？也许我当时念得不专心，它们现在仍在恶趣中也未可知。不过那天有一个人问：“我是不是您放的一头牦牛？”我说我不知道，他说他也不知道，双方都没有证据，也说明不了什么问题。（众笑）

英国牛津大学有一个博士，他的名字叫伍尔格，是著名的心理学家和轮回学家，他通过催眠术证明了前世的存在。他有一个病人叫波娜，他用催眠的方法

帮她忆起了两个前世。波娜首先看到很久以前，在某古老的部落里，自己是一个女人，刚生了一个婴儿。当时那个部落闹饥荒，她因为太饿，就把婴儿吃掉了。结果就在那一世，她看到自己也被野兽给吃了，这都是过去生中的冤家。

紧接着在第二世，她又轮回转世，也在一个古老的部落里，她这次做了婴儿。那个部落也正闹饥饿，没东西吃，婴儿的母亲就把婴儿吃掉了。那个母亲是谁呢？就是她上一世的婴儿转世而来。

《楞严经》云：“以人食羊，羊死为人，人死为羊。”人杀羊来吃，羊死变成人，人死变成羊，在轮回中冤冤相报，这种说法依靠催眠术就可以了解。现在有些人通过瑜伽士、空行母的加持回忆前世，这对修行非常有帮助。因此，《普贤行愿品》等诸多大乘愿文中，能回忆前世是相当重要的一个发愿。

受用愿无尽，犹如虚空藏，

无诤亦无害，自在享天年！

愿一切有情所享用的财物，就像虚空藏一样取之不竭、用之不尽。

“虚空藏”是一种三昧或等持的名称，得到这种等持之后，自己所希求的任何财物，不管是饮食、住处、房屋，皆可自然而然出现，就像打开宝藏一样。《华严经》等大乘经典中，都赞叹过虚空藏菩萨。以前佛陀在转法轮时，虚空藏菩萨来到佛陀面前，通过他的等持开大宝藏，佛陀赞虚空藏菩萨是“贫穷者吉祥之瓶”。

我们也应该发愿，愿众生的受用永远取之不尽，财富圆满，在享受的过程中，不要你夺我争、争执不息，而应像劫初的人们一样，怎么样享用也无人约束，自由自在地安享天年。

佛经中说：“有诤说生死，无诤即涅槃。”有争论，就是生死轮回的根本，如果没有争论，则会趋入究竟涅槃。因此，我们平时应该回向，愿所有众生要什么就有什么，而不是像现在的人一样，有一点财富又怕这个又怕那个，担心被别人抢夺，有种种的顾虑。

藏传佛教念《烧施仪轨》或者对饿鬼布施时，都是念本偈颂。如果你没时间念长的仪轨，在倒水、倒剩饭时，可一边念这个一边观想很多饿鬼在享用，享用的过程中不要打架冲突，把身体弄得伤痕累累。通过圣者金刚语的加持，愿众生圆满获得各自所需！

愿卑寒微士，容光悉焕发，

苦行憔悴者，健朗形庄严！

一般来讲，地位显赫、长相好看的人，在世间会得到很高的待遇，而地位卑劣、相貌丑陋、极其贫穷

者，世人经常蔑视他们，另眼相待。他们自己也非常自卑，在众人面前抬不起头来，生怕别人嘲笑自己。对于这样的可怜人，但愿他们相貌端严、容光焕发。

其实，人的相貌是可以改变的。以前我们读书的时候，有些人在班里最难看，但过了几年以后，变得像天人一样庄严，而原来特别好看的人，后来却面目全非、惨不忍睹。所以一切都是无常的，现在最难看的人，通过不同的加持和方便，过段时间也许会成为最庄严的人。因此，我们要经常发愿，愿那些可怜的丑陋者，个个容光焕发、神采奕奕，受到世人的尊敬，不要一出门，别人就说你“影响市容”，摄像时也特别讨厌。（长相的美丑，只不过是个人的审美观不同。实际上，每个人都有美丽的一面，毕竟人人皆有如来藏，如来藏上就具足相好庄严的功德。）

还有许多无吃无穿的憔悴者，就像我们藏地所形容的：“这个人可怜兮兮的，脸上的灰有一尺厚。”

因为他很长时间没有洗脸了。愿这些人个个健壮，身材魁梧，形色庄严。

上师如意宝也讲过，不管出家人、在家人，相貌端正看能给人带来快乐。藏地有一种说法：“长相难看是命运的安排，但没打扮是你的自卑。”所以，你不好看也没办法，毕竟是老天爷安排的，但还是应该洗一洗脸，衣服穿干净一点。假如你长得也难看，穿得又破破烂烂、特别邋遢，看起来不太像人，大家都会讨厌的。

作为一个修行人，衣服应该穿得干净整齐，行为也要有分寸，不要像乞丐一样不伦不类。出家人应该像一个出家人，在家人应该像一个在家人，无论出门也好、在家也好，自己要有一定的威仪。其实威仪是一个人素质的体现，如果你的素质不高，人前的“表演”也不一定很精彩。尽管这些是世俗的行为，但佛陀在戒律中也规定了：吃饭时该怎么样吃，走路时该

怎么样走，穿衣服时该怎么样穿……如果说威仪不重要，那佛陀就不会规定这么多了。因此，有些修行人不要认为自己什么都不执著，用“不执著”和“空性”两个词来打破所有的界限，否则，这也是堕入一个边！

第 197 课

2008 年 6 月 5 日

《回向品》中讲了很多可怜的善趣众生，我们一定要将善根回向给他们。今天还有一个颂词：

愿世诸妇女，悉成男子汉，

寒门晋显贵，慢者转谦逊！

愿世上所有的妇女都变成伟健的男子汉，所有卑下之人晋升为达官显贵，傲气十足者变得温顺谦虚。

为什么愿女人都变成男人呢？这方面的教言以前也讲过，佛教的思想并不是重男轻女，而是因为佛陀以智慧照见，女众业障深重，与男众比起来，许多地方自叹不如。因此，《宝积经》《金光明经》《白莲

花经》等大乘经典中，宣说了女人不得转轮王位等五种过失，以及女人的不共烦恼与痛苦。

这些过失，其实我们也看得出来。与男众相比，有些女众虽然很聪明，也很能干，但大多数人的心眼很小，嫉妒心强，是非也比较多。这一点我深有感触，多年来给这么多四众弟子传授佛法，经常发现男众对很多事情看得比较淡，而女众，尤其是世间上的有些女人，各种执著非常强烈，对财物和人的感受也很敏感。因此，佛陀经常宣说女人的过失，在《药师如来本愿经》等很多经典中，诸佛菩萨发愿时也都愿生生世世转为男身。

作为一个女修行人，对佛陀应该具有信心，尽量发愿下一辈子不再转女身，并愿所有的女人都变为男子汉。《阿含口解十二因缘经》中记载，有个阿罗汉以天眼彻视，见女人堕地狱者甚多，便问佛陀是什么缘故。佛陀告诉他：“有四个原因。一、女人对珍宝

等财物很贪执；二、女人的嫉妒心比较强；三、喜欢说是非，口业比较重；第四，搔首弄姿，姿态不如法（佛陀曾讲过女人的八十四态）。”女人不但多堕地狱，也多堕于饿鬼中。《正法念处经》云：“女人多生饿鬼道中，何以故？女人之性，心多嫉妒，丈夫未随，便起妒意，以是因缘，女人多生饿鬼道中。”

当然，男人也有这些烦恼，但总体来看，孰重孰轻，恐怕比较容易分辨。真正办大事、解决大问题，女人的能力比较弱。不要说佛法的成就，即便是各国的总统元首、高官要员，女人占的比例也不多。除了烦恼深重以外，女人生理上也有一些缺陷，按照藏医的说法，女身天生有 32 种妇科病，与男身完全不相同。鉴于诸如此类的种种原因，佛陀当年给比丘尼制的戒律有三百六十条，较比丘多出一百多条。《极乐愿文》中也说：“闻佛阿弥陀名号，乃至未获菩提间，不转女身转贵族，生生世世具净戒。”

当然，在究竟实相上，是不分男女相的。《转女身经》云：“诸法悉如幻，但从分别生，于第一义中，无有男女相。”从胜义角度而言，众生皆如幻，无有男女之别，但从世俗角度来讲，女身确实有很多过患。

不过，境界较高的女成就者或者心地善良的女修行人，也远远超过很多男众。在《极乐愿文大疏》中，拉喇曲智仁波切说：“虽然以罪恶感召而投为女身，可有些信心十足、知惭有愧、明晓善恶的女人，正所谓的‘身体低劣境界高’，一百个坏男人也无法与之相提并论。”（嘿嘿，很高兴！女众在我们这边占大多数，也要讲一点安慰的语言。）确实也看得出来，有些修行人虽然是男身，但贪嗔烦恼极为强烈，不如一些清净的女人。历史上不管是汉传佛教、藏传佛教，都有很了不起的女修行者，尤其在密宗当中，依靠密法的不共修行，女身成就的现象相当多。因此，显宗经典中对

女众的特别呵斥，也是具有密意的。我们在发愿的时候，低劣的女身，生生世世都要舍弃，愿获得具有善心、种族高贵的男身。

“寒门”指种姓低劣的贫寒者或行为不如法之人，如妓女、屠夫、猎人等等。但愿依靠诸佛菩萨的威力和大乘佛子回向的善根力，让他们很快时间中获得地位、财富、名声等荣华富贵。

还有许多傲慢者，自己没有任何功德，即使有一点，也成了增上慢。包括有些出家人，觉得自己很了不起，跟其他道友合不拢，种姓上、智慧上、能力上都认为自己超人一等，在人群中格格不入。愿这些傲慢者不要有如是大的烦恼，即使再有超胜的功德，也应谦虚谨慎、随顺众人。

在这个大千世界中，佛陀出世间和世间的功德和智慧，任何人也不会有，但佛陀在众比丘前是怎么

谦虚的，大家应该很清楚。还有许多传承上师，他们的境界、智慧、悲心、信心，普通人几百世精勤修行也赶不上一分。可是这些上师愿做仆人来奉献一切、利益众生，像他们这种至高无上的精神，我们值得学习，应该成为榜样。

有些傲慢的人，拥有一分超越别人的力量，就觉得自己高高在上，这是修行最大的障碍。俗话说：“傲慢的铁球上，不会沾一滴功德水。”具傲慢者，哪怕走路、说话、吃饭，也可以显出他的与众不同。有些人稍有一点财富、地位，就用歧视的眼光看别人。尤其是偏僻地方的小领导，哪怕当一个局长，就觉得肚子大了好多，眼睛一直冲着天，根本不看下面的人。

我们发了大乘菩提心的人，理当成为众生的公仆，不但口头上说，实际行动也要这样做。如果有了功德、有了学问，依然对众生特别尊重，那你内心的知识会显得更为庄严。因此，愿世间的傲慢者都变成

谦谦君子，平易近人，有种亲切感、温和感。有一点点功德，就在身体和语言上暴露无遗，这确实没有任何意义。

庚三（为共同之利而回向）分二：一、回向成为利益之因；二、回向成为安乐之因。

辛一、回向成为利益之因：

愿诸有情众，因吾诸福德，

悉断一切恶，常乐福善行！

这个偈颂是说功德回向众生，成为总利益之因。我们这次讲授、听闻《入行论》，以及很多人对此善举随喜、赞叹、生欢喜心，毫无疑问绝对有功德。每天讲课、听法、辅导，哪怕只是一个颂词，其功德也不可思议，通过比量能完全推得出来。再加上寂天论师造论的三世善根，我们将这些如海般的功德回向无量众生，愿他们生生世世断除杀生、偷盗、邪淫等十

不善业，杜绝违犯别解脱戒、菩萨戒、密乘戒等佛制戒的恶行，转生地狱、饿鬼、旁生及善趣中的盲人、喑哑、乞丐、低劣种姓者等苦果也全部消失。同时愿他们行持不杀生、不偷盗等十善业，清净三种戒律，行持无上佛果之因的一切善法，以此原因，暂时获得人天快乐，究竟利益众生，成就三种解脱。这种回向也非常重要。

佛法的宗旨，就是“诸恶莫作、众善奉行”。《宝鬘论》也说：“当以身语意，断诸不善业，恒常奉行善。”这是我们每个人应该做的。可是放眼整个世界，尤其是不信佛教的群体中，人人都是诸“善”莫作，众“恶”奉行，造恶业者数不胜数，而行持善法者却寥若晨星。这些人真的非常可怜，虽想得到暂时和究竟的快乐，但“愚人虽求乐，毁乐如灭仇”，他们该行持的善法不奉行，不该行持的杀盗淫妄等恶行却乐此不疲，把快乐之因当成敌人一样摧毁无余。

所以我们回向善根时，愿他们的恶行全部断尽，灾难、疾病、痛苦全部消失，就像劫初时一样，大家都乐于行持善法。

看到众生行持善法，我们作为一个修行人，心里还是很快乐的。前两天我去了一个寺院，寺院附近的老百姓，从其眼神和行为也看得出来，他们对三宝特别有信心，对出家人和上师也特别恭敬。听到他们平时行持善法的事迹，我真的非常随喜。世界上不同的角落，有不同的风俗习惯，有些地方依靠善知识的引导，行持善法非常乐观。而有些地方的人们，虽然财富比较圆满，住的是高楼大厦，开的是豪华轿车，表面上看来风风光光，但他们的悲心、信心、智慧、出离心极其贫乏，非常可怜。但愿这些人的内心也能快乐和富足，大家应该发这样的愿。

《佛说十善业道经》中云：“当知菩萨有一法，能断一切诸恶道苦。何等为一？谓于昼夜，常念思维

观察善法。”因此，我们学佛的人应该经常提醒自己，行持善法在一切行为中最重要，哪怕走路念几句观音心咒，这种习惯也要尽量养成。

不过，念观音心咒有时也要随顺当地习俗。在我们藏地，见到尸体时一般会念观音心咒，虽然念给活人听，功德也很大，但在活人面前没有这个习惯。前段时间跟我出去的一个道友，看见一个人的脚不太方便，马上要绊倒了，就大声地念：“嗡玛呢巴美吽！”结果那个人特别生气。虽然从理论上讲，观音心咒可以给死人念，那也可以给活人念，但通常没有这个传统。就像汉地在打电话时，说：“阿弥陀佛，你好！”大家都能接受，但如果说：“释迦牟尼佛，你好！”别人会觉得你有问题：“我又不是释迦牟尼佛！”因此，对各地的习俗应该尊重，行持善法的过程中，该念什么咒、该念什么经，要掌握分寸。其实这种习惯很好，看见一个可怜众生，可以通过这种方式来帮

助他。

愿不舍觉心，委身菩提行，

诸佛恒摄受，断尽诸魔业！

尤其是愿众生不离愿菩提心和行菩提心，行为上尽心尽力地行持六度万行，同时愿他们蒙受诸佛菩萨、善知识的垂念加持，遣除修行中的一切违缘魔业。

首先，不离菩提心非常重要，本论前几品中已经讲过，发愿时也要经常这样想。前段时间有一个修行人，去拜访我认识的一位上师，我问他到底发了什么愿，他说：“其他的愿我也不会发，我就在上师面前祈祷：愿我生生世世纵遇命难也不舍弃三宝，不舍弃菩提心！”我听了之后，的确从内心里很高兴。

大家今后遇到善知识、朝拜圣地、参加大法会时，在三宝所依面前，要好好地磕头发愿：“愿我

乃至生生世世，遇到生命危险也不舍殊胜觉性菩提心。”这个非常重要，《普贤行愿品》长行文中也有“不舍菩萨业供养、不离菩提心供养”，菩提心和菩提行这两者，我们永远也不能舍弃。

如果你没有舍弃觉性菩提心，对布施至智慧之间的六波罗蜜多就会全心投入，这样一来，诸佛菩萨便会经常垂念。当然，诸佛菩萨垂念，也离不开我们平时祈祷。前两天要求吃饭时念一些偈颂供三宝，大家最好不要忘。如果你平时工作忙、事情多，特别长的经典念不来，那可以念一些短的仪轨或祈祷文，这没什么做不到的。譬如，《金刚经》不能念的话，《心经》应该可以念；《佛号宝鬘》不能念的话，个别佛号可以经常念；《百咒功德》不能念的话，有些咒语可以多念。平时对自己有一种要求。

我们发愿时除了永不舍弃菩提心外，还要祈祷诸佛菩萨摄持，断除修行中的一切魔业。《般若经》说，

魔众对每个修行人都会有障碍。有些人总抱怨：“魔众太猖狂啦！你们修行肯定很顺利，我经常遇到一些魔障。”其实并不是这样的，只要你修行成功，魔王波旬就不高兴。有关经典中说，假如你是懒惰者，就不会出现魔障，因为懒惰就是魔，你既然已经着魔了，魔王便不会再干涉。看你那么懒惰，一直睡懒觉，魔王很高兴；你平时很散乱，行持善法很放逸，他也很高兴，不会让你出“违缘”的。

但如果你比较精进，魔障就会层出不穷。不过，对特别精进、智慧高的人，魔众也会知难而退。《般若摄颂》中说：有四种非常精进的人，魔众不会找他麻烦。哪四种人呢？一、利益众生不舍菩提心之人；二、安住于空性境界之人；三、誓言非常坚定之人；四、蒙受诸佛菩萨加持之人，这四种人不容易被魔业束缚。

其实，魔业的形式比较多。《大集大虚空藏菩萨

所问经》中说，喜欢小乘、不喜大乘，是一种魔业；对密宗生不起信心、对大乘六度万行生不起信心，是一种魔业；不护菩提心，也是一种魔业。《华严经》还讲了十种魔业，其中忘失菩提心就是魔业。因此，我们修学大乘的过程中，身体生病、做噩梦不算是魔业，最大的魔业就是对菩提心没有兴趣、退失信心，不愿意利益众生，这是魔王波旬最高兴的事情。《现观庄严论》中所阐述的魔业，实际上也是围绕菩提心而讲的。

因此，大家应经常发愿：“愿我生生世世受诸佛菩萨、善知识摄持，远离一切魔障！”一切魔障归纳起来就是对菩提心、菩提行制造障碍，如果你这两方面很顺利，就没有其他魔障了。做一点噩梦没有什么，四大不调时风脉显现一些相也没有什么，念一些咒语就可以解决了。有些修行人对噩梦特别执著，其实噩梦并不是什么魔障，你特别强烈的自私心比噩梦

还严重。可谁都没有认为自私心是着魔，总觉得做噩梦、自己不顺是着魔了，这是一种错误的想法！

辛二（回向成为安乐之因）分二：一、回向实现意愿；二、愿离不幸。

壬一、回向实现意愿：

愿诸有情众，万寿永无疆，

安乐度时日，不闻死殁名！

愿一切有情都万寿无疆、长命百岁，恒时安乐度日，不要有痛苦，甚至连死亡的名称也听不到。

菩萨所有的发愿，其精义就是不舍菩提心，永远利益众生。《楞严经》中说：“愿今得果成宝王，还度如是恒沙众，将此深心奉尘刹，是则名为报佛恩。”这个教证的意义非常深，我们发愿得到圆满如来正等觉的佛果，这是菩提心的第一个要求；得佛果

不是为了自己快乐，不像现在的腐败分子一样，当领导就开始享受，而是将所有的力量奉献给众生，度化如恒河沙数的一切有情，以此菩提心供养十方诸刹佛陀，就是报答佛陀的恩德。如果一个人有这样的利他心，愿他的寿命绵长无限，《别解脱经》中也说：“行持善法的人，活的时间越长越好；而造恶业的人，活的时间越短越好。”

大家对佛陀应当有报恩之心，若能如此，在世间活多少时日都很快乐。这种快乐并不是有漏的快乐，而是像极乐世界等清净刹土一样，连死亡的名称都听不到，不会一打开报纸就是——这里翻车死了多少人，那里自杀性爆炸死了多少人，这里闹地震，那里有雪灾，那里暴风雨……种种死亡接连不断、没有穷尽。我们愿所有的众生就像北俱卢洲的有情一样，无有中间死亡的现象，每个人都能活一千年。

然而现在末法时代，人的寿命不会太长，一旦活

得很长，会被认为不吉利。汉地有种说法是：“老而不死，谓之妖。”我们藏地也认为，老年人的头发如果不白不太好。但这些是民间说法，老年人不一定非要白头，很多老年人喜欢把头发染成黑色、红色，这也没什么不可以的。

其实，众生的寿命越长，这说明福报越大。释迦牟尼佛以前的几尊佛出世时，有些是人寿八万岁，有些是人寿六万岁，有些是人寿四万岁[423]，但随着众生福报越来越微薄，寿命也越来越减少。以前我看过明朝的一本书，名叫《五杂组》，里面讲了各个朝代的百岁老人，寿命最长的有两百多岁。其中“洛阳李元爽”，活到了 136 岁，唐代诗人白居易在《九老图诗序》中也提到过。还有大名鼎鼎的彭祖，据说他活了八百多岁。那么现在最长寿的人是多少岁呢？截至 2002 年，世界上寿命最长的人是印度的一个妇女，

423《大本经》云：“毘婆尸佛时，人寿八万岁。尸弃佛时，人寿七万岁。毘舍婆佛时，人寿六万岁。拘楼孙佛时，人寿四万岁。拘那含佛时，人寿三万岁。迦叶佛时，人寿二万岁。我今出世，人寿百岁，少出多减。”

有 130 岁高龄。不知道她现在是否健在，如果仍然健在，我们去献一条哈达，愿她再活 100 年。

很多人都希望自己长命百岁，以前法王在世时，有些居士就委托我们：“听说法王加持力很大，可不可以让我永远不死？”有些老年人想自己永远不死，获得长寿持明的果位。其实凡夫人的生命是有漏的、无常的，就像水泡一样不坚实，但即便如此，我们也应尽量发善愿，见到一个人就愿他万寿无疆，而不要想：“你短命！你该死！”菩萨的心，随时随地都要散发出利他的光芒。

愿于诸方所，遍长如意林，

充满佛佛子，所宣妙法音！

祈愿东南西北、四方四隅的一切方所，遍布极乐世界或三十三天那样的如意树，众生需要什么快乐，均可从如意树上直接降下。而且在如意树林中，到处

充满如来与诸大佛子演说妙法的悦耳之音。

在一些极乐世界图中，通常是佛陀坐于菩提树下传法，众菩萨在周围环绕谛听，就像释迦牟尼佛在鹿野苑给五比丘和八万天子转法轮一样。如《普贤行愿品》所说：“众会围绕诸如来，悉在菩提树王下，所有一切众生语，悉以诸音而说法。”

极乐世界等清净佛土中，十方自然充满宣说佛法的妙音；在福报具足的天界中，天鼓、树木、飞禽等也会宣说四法印。娑婆世界完全变成这样有一定的困难，但我们应当像法藏比丘因地时发愿那样，愿十方世界都遍满如意宝树，其中有无量佛菩萨所宣讲的微妙法音，或者愿世间各个角落都遍满诸佛菩萨，他们正在给众生传授佛法。

从这些大乘教言中也可了知，登地菩萨还要在如来面前听受佛法。而我们现在有些人，听完一部就

认为再也不用听了，这是一种邪见。凡夫人觉得自己不用闻法，而登地菩萨还要不断闻法，可见凡夫人与菩萨之间的差距特别大。因此，我们要发愿再再地闻法，如果自己有能力，应该在不同世界宣扬佛法，让所有的地方都遍满佛法甘露。随时要发这样的殊胜大愿。

普愿十方地，无砾无荆棘，

平坦如舒掌，光滑似琉璃！

普愿十方世界的大地，不要像娑婆世界这样凹凸不平，遍满土石草木及不清净的东西，而应变成像极乐国土、琉璃世界那样，没有沙砾、土石、荆棘，处处平坦如掌，光滑得好似琉璃。

《大乘无量寿庄严经》中云：“彼佛国土清净严饰，宽广平正，无有丘陵、坑坎、荆棘、沙砾、土石等山。”我们周围的环境中有瓦砾、荆棘、沙漠，

是嫉妒别人、恶口骂人的增上果，成熟在外境上的报应，而西方极乐世界以黄金为地、东方琉璃世界以琉璃为地，这种清净的环境在娑婆世界不可能有。就算个别众生因福报现前，所住的环境非常舒服，但也无法与佛刹相媲美。《长阿含经》中说，清净佛刹“地平如掌，无有高下”，地面光滑柔软，遍满芬芳扑鼻的鲜花，极其舒适悦意。

即使我们没有这种环境，但也可以发愿将来获得，就如同一个人在读书时，虽然身无分文，却可发愿当大老板时要修一所豪华的别墅，有了这个心愿，也许长大后就会实现。同样，我们现在虽是凡夫人，但因地时也可以为了利益众生，发愿创造、庄严自己的刹土。大家也正在学《现观庄严论》，里面的有些发愿，就是为了成佛利他而做准备的。

我们所处的娑婆世界，是吾等本师释迦牟尼佛以大悲心摄持的，很多人都不愿摄持如此污秽的世界，

但释迦佛因地时却发下五百大愿，说将来成佛时所摄受的众生是什么样的，自己的刹土又是如何，如今他已经成佛了，所有的愿也都圆满实现。因此，你们不要认为：“我只是一介凡夫人，连一地菩萨都不是，准备成佛的刹土，是不是言之过早了？”不能这么想。我们每个人在读小学时，都写过《我的理想》这篇作文，这就是我们的人生目标——那天一个老师让学生写作文，内容是你长大之后要干什么，有个学生写：“我要搞虫草生意！”搞虫草生意有什么用呢？我们可不能这样发愿，一定要发愿利益众生，受持清净的刹土。

第 198 课

2008 年 6 月 6 日

下面继续发愿回向：

愿诸菩萨众，安住闻法眷，

各以妙功德，庄严此大地！

愿一切菩萨圣众（包括一地至十地的真实菩萨，以及尚未登地、但已发菩提心的胜解菩萨），始终安住在众多闻法眷属的中央，各自运用神通、方便、威力来宣讲妙法，庄严整个大地。

花园里若没有鲜花和树木，则不会庄严，同样，世界上若没有教法和证法，也无法庄严。任何一个佛教团体或佛教道场，一定要有清净的教法和证法，有

了这二者，即使外在的条件不是很圆满，对来世也具有实在意义。

大家都知道，今生与来世比起来，来世更为重要。毕竟人生短暂，再长只不过一百多年，假如为了今生而造恶业，毁坏了生生世世，那么非常不值得。只有行持善法，为来世创造美好的条件，才是智者的选择。任何一个人都不要为了今天而毁了一辈子，毕竟一天只有 24 小时，而漫长的一辈子更重要。因此，大家的眼光应该放远一点，不要目光短浅、得一失万。为什么菩萨宣讲妙法是道场的庄严？原因就是佛法对来世有利益，能让一切有情生生世世获得快乐。

此处讲了，菩萨在眷属的围绕下，显得极为庄严。《华严经》也说：“诸菩萨众，各各就座，周匝围绕，眷属庄严。”菩萨在各自的道场就座，有缘的眷属围绕着他聆听佛法。世间很多地方都有菩萨的化现，有些是国王形象，有些是善知识形象，有些是婆

罗门形象……他们周围有一定的听法眷属。就像我们佛学院，今年讲经说法的法师有 110 多个，每个人的身边，少则二三十人，多则有几百人，大家都发了大乘菩提心，如是共同学习佛法，利乐有情、庄严国土，是非常值得随喜的！

诸佛菩萨安住在眷属中，佛经中常有这样的描述，如《无量寿经》云：“阿弥陀佛于彼高座，威德巍巍，相好光明，声闻菩萨围绕恭敬。”阿弥陀佛被诸多声闻、菩萨等清净眷属所围绕，当然，个别经典中说极乐世界没有小乘声闻，但我认为，自私自利的小乘声闻是没有，可佛陀幻化的声闻眷属是有的。

不管怎么样，诸佛菩萨化现的善知识，无论居士身份还是出家身份，都经常在众眷属中宣说妙法。佛教的核心就是通达佛法教义，讲闻三藏和修行三学是佛教的根本。大家今后在力所能及的范围内，应该把佛教的教义尽量传播给众生。道场修得金光闪闪，朝

拜的人络绎不绝，却没有讲经说法、闻思修行，那只是给众生种种善根而已。就像一个国家，教育没有的话，政治、经济、军事都没办法发展。释迦牟尼佛传下来的教义，超越一切世间学问，我们后学者若没有通达，好多道理就会变成迷信。

现在很多道场修得非常不错，光建筑就花了几千万，甚至上亿。但我觉得这些不是很重要，最关键的是里面有没有讲经说法和修行教言。如果道场很简陋，但有了闻思修行，一个人也可以成为道场，就像米拉日巴所说：“身是寺庙心是佛，菩提行愿是庄严。”即使你住一个破茅棚，但内心中有佛法的慈悲与智慧，能直接或间接利益众生，也绝对是真正的佛教道场。

作者在此诚心发愿：愿世间上有诸佛菩萨的化现在传法，以讲经说法和闻思修行来庄严国土。国土庄严并不是挂几个彩旗，或者寺院修得特别漂亮，这

些没有任何意义。如同一个学校，它的根本核心是什么？就是教育。倘若没有教育，校园修得再美观也没有用。因此，我们佛教徒一定要抓住根本。末法时代以种种原因，很多修行人根本不懂佛教，有些佛教徒披着三衣，但什么善心都没有，每天随世间八法而转，目睹一个众生被杀，一刹那的悲心也不生起来，看到佛陀的身像或经典，一瞬间的信心也没有，这种修行人完全是徒有其表。

所以大家平时一定要发愿，生生世世弘扬佛法。今生有因缘的话，也应以讲经说法来利益众生、庄严国土，不要认为：“我这辈子肯定没希望，下一辈子再说吧！”只要你肯发愿，因缘成熟的时候，无论你是什么身份，身边都会出现闻法者，所以一定要发愿！

愿诸有情众，相续恒听闻，

鸟树虚空光，所出妙法音！

愿一切有情时常能听到诸佛菩萨化现的善知识宣说大小乘佛法，甚至能不断地听闻飞鸟、树木、虚空、光芒中传出的微妙法音，相续中的烦恼当下遣除，获得解脱果位。

这也是非常殊胜的发愿，只要我们发愿，迟早都会实现。阿弥陀佛因地时也发过这种愿，后来的确实现了，故《阿弥陀经》中说：“是诸众鸟，昼夜六时，出和雅音，其音演畅，五根五力，七菩提分，八圣道分，如是等法。”阿弥陀佛所化现的鸟儿，昼夜六时发出和雅之妙音，宣讲三十七道品。虚空中也经常演说诸行无常、有漏皆苦、诸法无我、涅槃寂静等四法印以及三解脱门。如意宝树也会宣出法音，《阿弥陀经》还有一段说：“微风吹动，诸宝行树，及宝罗网，出微妙音……闻是音已，皆悉念佛、念法、念僧。”

不仅仅是清净刹土，世间高僧大德的境界中有时也会有这种现象。敦珠法王的一个法子叫根桑宁玛，

他在寂静地方修行时，飞来一只鸟雀给他讲了许多佛法道理和对未来的授记。敦珠法王的传记中，也有一些飞禽专门给他宣说佛法。我们宁玛巴有个天法派，一个大德叫不变金刚，他的很多法门都是依靠不共指示从虚空中取得的伏藏。甚至普通的草木、风声、水声，在个别修行人耳中也是咒语佛号，就像金刚橛心咒持诵者、观音心咒持诵者的公案一样，这些都说明心清净的时候，无情物传来的声音也是妙法。

当然，有些人不要说无情物，就算上师传法的声音，也觉得有点讨厌，不想听。或者对家里念佛机的声音，也很反感：“吵得很，快把它关了！”只有清净心，才能观出佛的妙法音。以前上师如意宝去印度，我们到印度首都——新德里时，被安排住进一家比较高级的宾馆。当时那里的条件特别差，我们的屋子没有空调，热得像在火炉里烤一样难受。只有法王的屋子有空调，但不像现在空调一样没有声音，它的

噪音很大，一直在“呜儿呜儿”地叫。第二天早上，我们到上师那里去，上师对大家说，一个小时中空调所发出的声响，传到他的耳中竟然成了念诵文殊赞的动听妙音——“文殊金刚尊，一心祈祷您，殊胜加持智，遍满吾相续。”

后来我们在印度呆了 6 个月左右，返回尼泊尔时，有一天法王说从夏绒卡秀塔那边发出一道光，感觉到要去一下，就急急忙忙让我们去。我们到了那里转绕佛塔时，上师专门有一段教言[424]，后来被收录在《法王传》里。

转完佛塔，法王信步走进一家卖佛像的店，看见一尊站立的文殊像，手持八大菩萨标志，形态比较特殊，正冲着自己微笑。法王怀疑眼睛看花了，使劲用手揉揉再看，突然从文殊像心间发出一道光，融入法

424 法王说：“发愿极为重要。我们无论做任何善事，都应当发广大愿。转绕此佛塔，我们发愿往生极乐世界，千万不要发恶愿，否则就像往昔莲师等前世修造这座佛塔时有头牦牛发恶愿，最后不是变成朗达玛魔王了吗！”

王的心间，法王安住于文殊菩萨现空无二的不共智慧中，入定了很长时间。出定后法王十分高兴，当下唱了一首金刚歌，大概意思是：至尊文殊菩萨，您生生世世摄受我，您的恩德很大，为了报答您，我要利益众生。

紧接着，我们又坐车去了佛陀舍身饲虎的圣地，法王流着泪讲了佛陀当年行菩萨道的感人事迹。由于他老人家当天念满 30 万遍文殊赞（空调声发出来的那个偈颂），以此缘起请到了那尊文殊像，后来此像一直陪在法王身旁。现在应该在门措空行母那里吧，我每次去的时候，都到处找那尊像，但触目可及的地方没有发现，这对我来说，是一尊有殊胜加持的文殊像。

总之，我刚才的意思是，倘若境界比较高，空调声、风雨声传出的也是妙法。但如果心不清净，就算诸佛菩萨来到你面前讲最高的法，你也不一定受益。因此，我们在这里发愿：愿世间的所有众生，不仅

有机会值遇善知识开示，甚至在无情法和动物的叫声中，也能得到正法的利益。

愿彼常值佛，以及诸佛子，

并以无边云，献供众生师！

祈愿众生恒常幸遇圆满正等觉佛陀，以及文殊菩萨、普贤菩萨、弥勒菩萨等佛子，还有诸佛菩萨化现的具有法相的善知识，在他们面前领受佛法精义而得解脱，同时以普贤云供的方式时时供养这些世间明目、众生导师。

我们如果没有因缘亲见佛陀，善知识可以代表佛陀，佛像、佛塔、佛经也可以代表佛陀，供养这些对境与供养佛没什么差别。所谓的供养，有财物供养、承侍供养、修行供养三种。经论中说，最上等的供养就是如理护戒、行持善法之修行供养，对上师的供养如是，对诸佛菩萨的供养亦如是。

很多人都认为供养钱最好，其实供养钱你很心疼，供养完了以后，很长时间忘不掉，一直耿耿于怀，那还不如作法供养。法供养的话，自己不会有很大执著，诸佛菩萨又最欢喜，那何乐而不为呢？

因而我们应当发愿，愿众生都能遇到佛菩萨及善知识，通过各种方式对他们供养。法王如意宝在印度金刚座的发愿文——《愿海精髓》中讲了：“未来九百九十六尊佛来到人间时，愿我成为他们的承侍者[425]。”我们也要这样发愿。即生能成就是最好的，不能的话，未来还有很多佛出世，贤劫就有九百多尊佛，人寿八万岁时弥勒佛也会出世，愿我们和其他众生都能遇到这些佛。看见一些不信佛的人，也可以这样默默发愿，愿他们将来一定要遇到诸佛菩萨。（经堂里挂的唐卡突然掉下来，砸在一个道友头上，周围的人吓了一大跳。堪布笑着说：“你看！佛陀都降临了，开始加持你们了，但愿众生见

425 颂云：“未来导师九百九十六，于此刹中示现成佛时，恒时随行愿成胜弟子，愿获广弘事业威猛力。”

到佛陀时不要害怕！”）

我经常这样想：“佛陀色身虽然已经涅槃，大恩上师也示现圆寂，但现在还好有佛经、佛号、佛像，时时可以看到，我们的福报非常大！”我不是为了讲课而故意这样说，心里确实这样认为，尤其是每次看到佛像时，觉得自己没有变成旁生或转生边地，实在很幸运。虽然我现在修行很差，各方面也特别差劲，但今生能遇到佛法，哪怕供养一朵花、起一个善心，这种功德也无法衡量。

缘佛陀的功德不可思议，我以前也引用过，《法华经》云：“若人散乱心，乃至以一华，供养于画像，渐见无数佛。”不要说亲自供养佛陀大量金银财宝，仅仅在佛像前以散乱心供一朵花，这个功德也能使我们“渐见无数佛”。如果供一朵花的能力也没有，那在佛像前单手作揖，或者低头示礼，也能成为见佛之因，《法华经》中说：“乃至举一手，或复小低头，

以此供养像，渐见无量佛。”我们有些人看见领导或上师就低头，但看到佛像却没有，这是不合理的。表面上这是微不足道的举动，实际上功德不可估量。

真正一个修行人，时时刻刻都应该忆念佛陀，包括自己有饮食住处，也知道是佛的加持，恒常怀有感恩心。然而，愚夫不知道这一点，经云：“由佛福德获饮食，愚夫不知报佛恩。”但若是上等修行人，哪怕天热时吹来一丝凉风、寒冷时照射一缕阳光，甚至剃刀能够剃头发，也都明白是佛的加持。

佛像和佛塔，没有缘分是见不到的。有时候我去汉地寺院，看见很多人为了发财升官，一队一队在供佛、烧香、磕头，虽然发心不如法，但还是很令人随喜。我们若能在人多的地方，修一个佛像或建一个小庙，让人们去供佛拜佛，其实也是很有意义的。

在有生之年，大家应当多积累缘佛的功德。现在

好多道友还可以，吃饭、做事常忆念三宝，但这个时间要长，要养成习惯。有些老修行人就是这样，对习惯了的事情，别人不让做，自己也非做不可。“文革”期间，不管在什么场合，很多老修行人都会偷偷地供佛念佛，因为他们已经习惯了。如果你们今天到学院参加法会，念一个偈颂供三宝，明天又回城市里跟世人打交道，则很难改变自己的习惯。所以，在上师跟前或佛教团体中，呆的时间越长越好，只要时间久了，即使你不去特意改变，有些行为也会逐渐变好。

愿天降时雨，五谷悉丰收，

仁王如法行，世事皆兴隆！

但愿天神降下及时雨，五谷丰登，仁王依照佛法如理地行持国政，举国上下欣欣向荣。世间遣除一切天灾人祸，不管是地震也好、饥荒也好、战争也好，全都统统消失，大自然风调雨顺，靠天吃饭的农民和牧民衣食丰足、生活无忧。

大家也知道，农民的收成不好，各阶层人士在生活上都会受到影响。但要想风调雨顺，必须看人们的品行好坏，假如经常大肆造恶业，天神和龙王就会发怒，降下干旱、洪水等灾难。

据 2008 年 6 月 1 日新闻报道，连日来南方那边持续强降雨，12 个省市遭受了不同程度的洪涝灾害，死亡失踪达一百多人，交通要道被冲断，农田良顷被淹没，经济损失非常惨重。这也是因为人类造业太可怕了。说实话，现在的人不像古人，杀生的手段非常先进，用机器一瞬间可杀害无量众生。随着黑法势力越来越强大，天人与阿修罗作战时，阿修罗会取得胜利，最后天人无能为力，人间就会出现种种灾难。所以我们应当发愿：愿人们灭除一切罪恶，不要杀生、不要偷盗，尽量地减少恶行，整个器世界一片吉祥。

不管是哪一个国家，君主贤明极其重要。如果君主护持佛法，以慈悲心维护天下苍生，就会如《君

规教言论》所说，全国上下肯定蒸蒸日上。就像在唐代，有很多君王护持佛教，当时的国政非常圆满。在藏地也是如此，国王松赞干布、赤松德赞时代，百姓个个奉行善法，人们安居乐业、幸福安康。但若君主毁谤佛法，甚至摧毁佛塔佛像，灾难、不愉快的事情就会降临，这也是一种自然规律。

所以，要想全世界的人们幸福快乐，一定要兴盛佛法，大家应该经常这样回向。我们听经闻法的功德，不要全部回向给自己：“今天听法的功德回向给我妈妈，让她早日从病苦中解脱出来！”旁边的人问：“你妈妈指的是——”你就不好意思了：“是老母有情，所有的众生！”如果你真的将大象、蚂蚁也当作妈妈，那倒是可以，但最初的动机是不是这样也很难说。我们凡夫人有很多很多的毛病，起心动念、所作所为就是为了一个实有的“我”，因此这方面应当尽量断除，想方设法利益众生。

愿药具速效，咒语咸灵验，

空行罗刹等，悉具慈悲心！

愿所有的药物具有速效，咒语都灵验无比，空游饿鬼、空行罗刹等凶神恶煞具足慈悲心肠。

药物，其实是诸佛菩萨加持所显现的。在古代，草药的药性非常好，只需少量即可解除病痛。而当今时代，随着众生福报越来越减少，造的恶业越来越可怕，药物的性能大打折扣。最近一些营养学家表示：与 50 年前相比，如今无论是水果还是蔬菜，其所含的关键营养元素，包括蛋白质、维他命以及钙、铁、锌等都要少得多。因此，植物所提炼出来的药物，药效大不如前了。再加上现在很多厂家利欲熏心，为了赚钱而制造假药；个别医院也是利字当头，治病救人的宗旨早已荡然无存，故而很多病人的健康，甚至生命都受到了威胁。

前两天我回来的路上在草地上休息，远远看见一个牧民，就招手叫他过来聊一会儿。他跟我说：“我前两天是个病人，病得很厉害，现在稍微好了。”我问他是什么病，他说：“肝也不好、肺也不好。到汉地去了几个大医院，今天检查这个，明天检查那个，每天要花几百块，结果钱全部用光了，一颗药也没有给，一个针也没有打，我变成穷光蛋就回来了。所以我告诉大家，以后不要去那些大医院。”他说自己回来后，到藏医那里吃一点草药，马上就好起来了，去大医院完全是浪费。

但这是他个人的观点，也许他的遭遇不好，才会这样发牢骚。不过，现在大医院也是这样，一两个礼拜中又要查血、又要作检查，钱不断地流出去，但病还没有诊断出来。这确实是众生的共业现前，但我们始终要发愿，愿一切药物都有速效，迅速治愈患者的疾病。

咒语，分为明咒、密咒、陀罗尼咒三种。不管是持咒者，还是婆罗门仙人，这些咒语都非常灵验。尤其是具有信心和恭敬心的人，持咒的力量不可思议。前段时间，我们学院来了一个出家人，他平时持诵金刚盔甲咒，念几遍咒语，随手拿个东西一吹，这个东西马上特别烫，就像从火里拿出来的。我当时开玩笑：“现在汉地很多人受唯物论的影响，不信佛教，如果他们看见了，那该多好啊！”这些人去汉地应该很受欢迎，但在藏地，大家都觉得念咒语肯定有加持，肯定有不可思议的力量，做不到只不过你不行持而已，没有什么好惊讶的。

还有很多凶神恶煞，一见到众生就生害心，通过诸佛菩萨的威力，愿他们都具足慈悲心。《释尊广传》中有一个月亮王子，他就以慈悲力成功压下食肉罗刹的嗔恨心，调伏他令其恢复本来面目，后来成为斑足国王，以正法主持国政。世间有很多妖魔鬼怪，能给

众生带来苦恼和不快，有些人就说：“我身上有附体，总做噩梦，白天有恶魔缠身……”依靠诸佛菩萨的加持，但愿妖魔鬼怪都具有观世音菩萨那样的慈悲心，不但不害众生，反而经常帮助众生、弘扬佛法。

假如我们了知一切皆是诸佛菩萨的化现，修持佛法就会非常方便。《宝积经》有一个教证，《上师心滴》也引用过，经中云：“明咒、妙药、秘方、缘起不可思议，诸佛菩萨的方便、等持、神变的行境更是不可思议。”但凡夫人不明白这一点，不知道药能止痛、佛号咒语有力量，全部是诸佛菩萨的加持。

咒语的加持特别灵验，我自己就有这种感觉，如果我身体不好，做噩梦，在睡觉之前念一些特殊咒语，绝对不做噩梦。四大不调的时候，不管哪一个人都会出现迷乱的意识、迷乱的现象，为了制止这些，临睡前在诸佛菩萨面前磕头，观想上师佛菩萨的心与自己的心融为一体，在这种境界中入眠，迷乱现象就

会消失。这不是别人说的，我自己确有亲身体会。当然，对佛法的信心很重要，如果你信心欠缺，内心中怀疑：“念这个咒语有没有功德啊？先试一试吧，也许有、也许没有。”以这种心态来念，就不可能得到利益。

略而言之，我们要经常发愿：愿世间的假药全部消失，一切咒语都灵验，凶恶的鬼魔具足悲心。包括森林中的毒蛇、猛兽，以及城市里的核武器、损害众生的武器，全都不要——嘻嘻，很多善愿都可以发。

平时若能这样修持，你的心会越来越善良，行为越来越接近菩萨。如果没有这样，学佛只是灌一个顶、念几声咒语，就想在虚空中看见东西，如同吃快餐面一样，这不是佛法。学佛需要长期串习断恶行善，对自心逐渐调伏，若这一辈子都能这样度过，即使你没有明显的神通神变，也对生生世世有非常大的意义。

有些佛教徒不要总是想“我马上要变成什么”，这种想法不太好，一定要为来世打好基础，短暂的人生中不要成为业际颠倒者[426]，对佛法僧的信心永恒不变，始终以清净心来恭敬三宝，虔诚祈祷。只有这样，依靠诸佛菩萨加持与自己信心的聚合，你的相续才会变得越来越好！

426《大圆满前行》中说：“所谓的业际颠倒，主要是指生于猎人、妓女等种姓中从小就步入业际颠倒之道。但事实上，凡是三门违背正法的所作所为，都属于业际颠倒。”

第 199 课

2008 年 6 月 8 日

现在还在讲善根回向于善趣众生，令他们获得暂时和究竟的安乐。今天讲“愿离不幸”，愿他们永离不幸之事。

壬二、愿离不幸：

愿众无苦痛，无病未造罪，

无惧不遭轻，毕竟无不乐！

一切众生不管是人还是非人，只要有生命，但愿他们永远健康无病，不造罪业，无有畏惧，不受歧视凌辱，总之，无有任何痛苦，一直开心快乐。

三界轮回犹如火宅，不可能没有丝毫痛苦，凡夫人执著的快乐，只不过是迷乱错觉，若详细观察它的本质，绝不会有真正的快乐。在佛教中，这种快乐称为“行苦”，其本质是痛苦的，为了它而付出大量的精力和时间，实在没有任何意义。世人所渴求的快乐，大多数只是感官乐受，跟旁生没什么区别，除此之外诸佛菩萨、声闻缘觉的出世间快乐，他们根本无法触及。

要想众生永远快乐，一定要修大乘佛法，彻底断除业和烦恼，获得大彻大悟，这样才会始终处于快乐中。暂时的快乐并不究竟，比如一个孝顺的儿子给父母一栋别墅，里面的摆设样样俱全，但父母不能永远快乐，他们还是有生老死病等痛苦。一个人喜欢抽烟、喝酒、穿漂亮衣服，这也只是暂时麻醉，部分感官有一点快乐，内心的空虚却无法消除。所以，轮回中的快乐具有欺惑性，物质享受不可能解决所有问

题，只有通达了万法空性，才会拥有永恒的快乐。

因此，帮助别人最好的方法莫过于佛法。最近发生了大地震，很多人都愿意支援灾区，但他们只是口头上说：“我们要解决你们的困难，希望你们不要痛苦，一定要振作起来！”这样一句话，就能让他们失去的家园和亲人恢复吗？绝对不可能。许多人千方百计想让他们快乐，但心有余而力不足，就像孩子生病时，父母再想以身替代，病痛也只有孩子自己承受。然而，如果让这些人接受空性道理，一方面可斩断生生世世的苦因——恶业，让他们不得不快乐，另一方面，认识佛法的道理之后，即使外境多么残缺不全，他们也能心理平衡，不会怨天尤人。

真正的快乐，并不在于环境，而在于我们内心。法国一个科学家叫李卡德，他跟诺贝尔医学奖得主研究分子生物，在科学领域获得了一定成果。后来他有机会与很多大德进行长期对话，终于明白快乐的源泉

就是自己的心，随后相继出版了《僧侣与科学家》《快乐学》，告诉人们内求的快乐方法。当然，对于内心奥秘的探索，一般科学家是不容易通达的，唯有像历代高僧大德那样，通过实修彻底断除业和烦恼，认识内心与外境的本体，这个时候才会明白什么叫快乐。

要想消除痛苦，一定要解决根本问题。对人类而言，变苦、苦苦、行苦三大根本苦，以及生、老、死、病、怨憎会、爱别离、求不得、不欲临八分支苦，经常纷至沓来、防不胜防。如果有些孩童生病时，你一个劲儿地安慰：“不要哭，医生打针不会痛！”也解决不了实际问题。同样，要救度众生、利益众生，唯一的办法就是让他们懂得佛教道理，这样，痛苦才会自然消失，身心的疾病才会逐渐隐没，造恶业的人也会销声匿迹。

一旦懂得了佛教道理，纵然你以前无恶不作，今后也不会随随便便造业，这样一来，地水火风、老

虎猛兽、自然灾害的畏惧会自然减少，也没有人轻视你、凌辱你，而会把你看作菩萨一样，视为人群的庄严，种种灾难、不快乐最终全部消失。但如果没有通达佛教真理，只是口头上说不要痛苦、希望快乐，恐怕也不一定能解决问题。

因此，大家应时时刻刻祈祷十方诸佛菩萨：愿所有的众生早日醒悟，抛开乱七八糟的琐事，真正趋入佛门。趋入佛门之后，不要停留在形象上、口头上，而一定要真正实修，通达佛陀的无垢真理，从烦恼之网中解脱出来。这就是我们的一种发愿。

己二（尤其为趋入佛教而回向）分二：一、总回向；二、分别回向。

庚一、总回向：

愿诸伽蓝寺，讲诵以兴盛，

僧伽常和合，僧事悉成办！

此处是为佛教道场而作回向。“伽蓝”，有经典的意思，又译为僧伽、众园、僧院，概而言之，就是具有教法、证法的僧众寺院。现在有些寺院只是一个建筑物，没有出家人，只有几个老菩萨守护，这并不是名副其实的伽蓝。要想符合它的名称，必须要有佛法的根本——讲经说法、诵经修法，以此将佛教事业发扬光大。如果没有这些，寺院再雄伟庄严也没有意义，毕竟它只是一堆石头、水泥，不可能成为佛教的所依。（当然，有条件的话，寺院修得很庄严也非常好，佛陀说过：“只要不需勤作、不给众生带来痛苦，寺院修得雄伟是开许的，出家人享受一些待遇也是开许的。”）

此处主要发愿教法和证法兴盛。佛教的根本就是教法和证法，我们讲课时也多次提过，之所以一而再、再而三地重复，就是担心有些人不放在心上，听一两次根本没有印象。法王如意宝讲经说法时，不论在外面还是在学院，引用过无数次“第二大佛陀”世

亲论师在《俱舍论》中的教言：“佛之妙法有二种，教法证法之体性，持教法者唯讲经，持证法者唯修行。”佛法只有两种，一是教法，二是证法，教法就是讲经说法、听经闻法、持教弘法，证法就是依修行而受持。任何一个道场只要有闻思佛法、讲经说法，就说明佛法在那里。假如这方面一点也没有，仅仅是挂个唐卡、塑个佛像，一群出家人整天呆在那儿，也不一定是佛法兴盛。所谓的佛法兴盛，并不是有很多僧人、很多居士，而要看他们有没有教法和证法。因此，我们在这里发愿，愿所有的寺院不要变成空空的道场，教法和证法一定要兴盛起来。

同时，僧众之间要团结和合、和睦相处。寺院与寺院、僧人与僧人若不和合，造的业非常严重，尤其是两个僧团发生矛盾，这叫做“破和合僧”。当然，真正的破和合僧，只有佛陀在世时提婆达多作对才有，佛陀涅槃后不会出现。我们现在所说的破和合

僧，是两个僧团产生矛盾，其过失与破和合僧相同。《俱舍论》云：“中劫成熟无间狱，造多无间害亦增。”破和合僧者，其果报是在一个中劫感受无间地狱的痛苦。若造多个无间罪，则所受的痛苦果报亦会增加。

大家真正破和合僧的，倒是没有，但道友与道友之间、佛教团体与佛教团体之间要团结。我们虽然是学密宗的，但跟净土宗、禅宗等显宗道场的关系一定要搞好；我们内部也是如此，你是这个菩提学会、我是那个菩提学会，彼此就像不共戴天的敌人，这是不合理的，大家一定要和睦共处。

法王如意宝曾给学院规定了三条根本纪律——清净戒律、和合僧众、闻思修行，一切纪律均可涵摄其中。以前绕桑管家每次在喇叭上说话，都是先强调这三条，经常他还没有开口，下面的喇嘛就知道他要说什么。现在汉地和藏地的很多道场，也是以这三条

为中心，我去过一些净土宗的大寺院，他们都是这样来弘法利生，我觉得非常好。只要是诸佛菩萨的金刚语，我们都应该值得效仿。

然后，愿僧众的事业顺利成办、如愿以偿。僧众的事业若不能成办，弘扬佛法会很困难，那么，僧众的事情是什么呢？并不是吃饭、修房子、为自己做事，而是利益众生和弘扬佛法。以前我也讲过，普贤十万大愿归纳起来就是弘法利生。汉地的本焕老和尚经常说：“利生为事业，弘法是家务。”这与法王的教言不谋而合，利益众生就是我们的事业，弘扬佛法就是我们的家务，除此之外，僧众不应该有自私自利的事情。

出家人如此，在家人也是同样。任何一个在家团体中，闻思修行应该兴盛，人与人之间应该和合，利益众生和弘扬佛法的事业应该广大，这是每个人的目标。世间很多人没有目标，每天除了吃喝玩乐，自

己也搞不清楚人生几十年该怎么过，有些人一辈子追求快乐，结果快乐没得到，痛苦倒有一大堆，最后在凄凄惨惨中死去。所以人活在世上要有目标，每个众生都希求快乐，但根据自己的智慧不同、修行的方向不同，快乐也有种种差别，我们应该选择的，是最伟大、最光荣的快乐——利益众生，这种追求相当难得，对生生世世非常有意义。

因此，大家应该发愿，让世间所有的道场具有实义，佛教徒不要整天为了吃饭，一定要想到利益众生。据我了解，我们学院的确有一部分出家人和居士，利他心十分不错。这不是一天两天、一年两年的观察，而是将近 10 多年的考验，这一点很难得，也很可贵。

对佛教道场来说，装修得特别庄严并不重要。我们学院刚刚建立时，条件非常简陋，住的都是草皮房、板皮房，但如今能被全世界公认，就是因为这里

有讲经说法；很多知识分子来了以后不愿走，也是因为这里有对治烦恼的方法和智慧。有些人有那么好的家庭、那么优越的条件，若什么法都求不到，什么智慧都得不到，放弃一切来这里苦行是不可能的。因此，佛法对修行人而言至关重要，佛法最根本的就是教法与证法，我们今后一定要大力弘扬！

庚二、分别回向：

愿欲学比丘，悉住阿兰若，
断诸散乱已，轻安堪修善！
愿尼得利养，断诤远诸害！

自此颂以下，分别为出家僧众而作回向。出家僧众有比丘和比丘尼，沙弥、沙弥尼包括在这二者当中。佛法中地位最高的是比丘，愿诚心想修学解脱道的比丘，长期住在阿兰若。

“阿兰若”，是身心远离散乱的寂静处。修行人若住在嘈杂环境中，身体忙于世间八法，内心分别妄念纷扰，没有一刻宁静，则不能专注于正法。远离身心散乱的阿兰若，是最适合修行的清净地方，这里断除了人群的散乱、琐事的散乱、分别念的散乱等种种违缘，能使身心逐渐寂静调柔。

现在人的散乱非常多，不说其他，光是接电话、打电话，就占据了大部分宝贵光阴。今天出一个产品、明天又出一个产品，不要说使用它，仅仅是看说明书，研究它的性能功用，可能一辈子都弄不明白。所以，令心散乱的因非常多，修行人一定要远离。

然后心还要堪能，想安住时可以安住，想生起出离心、菩提心时马上生得起来，如同一个听话的孩子，让他坐着不要动，他就乖乖一动不动，让他摸一摸前面的饼干，他就把手伸出去。我们的心也要这样堪能，如愿修持善法，这就是寂静处的一种加持。

作为比丘，由于是男众，有时琐事比较多，心也比较散乱，经常到人群中搞各种是非，所以寂天菩萨愿这些男众出家人不要总到城市里化缘，做这样那样的事。《札嘎山法》中说：“行者岩洞妙宫殿，成为世人应礼处。”寂静地方的岩洞是最殊胜的宫殿，任何人见后都会顶礼，寂天菩萨、龙猛菩萨、麦彭仁波切、宗喀巴大师住过的山洞不管过了多少代，人们都会虔诚供养，而世间的高楼大厦，谁也不会顶礼膜拜，闹地震时还特别害怕。

修行最可怕的就是散乱。作为一个初学者，散乱与周围的环境密不可分，应该选择到寂静地方修行。法王如意宝经常这样强调，现在学院很多堪布也在找自己的“阿兰若”，我觉得这样非常好。《札嘎山法》中说了，噶当派一些好的修行人，年纪越大，住的山越高，而修行不好的人，越老越到城市里，最后就像饿狗一样死在街头。因此，修行人最好能远离散乱。

我去年听说一个老修行人，他有六七十岁了，从来没有见过灯泡，也没有见过电线、电杆，一直依止静处修行，不愿到散乱的地方去，希望一生在山沟中了脱生死。我们能不能做到也很难说，但不管怎么样，男众修行人的其他违缘不多，最主要的就是散乱。

现在藏地的出家人喜欢去汉地，本来他们戒律非常清净，初衷也是想去弘扬佛法，但后来慢慢就退化了，自己到处化缘塑菩萨，最后受外境的影响，戒律出现问题、修行不成功的现象比比皆是。故作为男众出家人，应该住在寂静山中或寺院里，不要随随便便到城市里去，否则会如《札嘎山法》所说，这是一种不吉祥的恶兆。有些人发愿闭关三年，挂上牌不到三个月就跑出来，到三个城市里去了。以前就有这种现象，这样不太好。

而作为尼众，与比丘有点不相同，她们的收入比较少，所以寂天菩萨愿她们获得利养。戒律中有

一个公案说：未生怨王的王妃用讥笑的语气问崩嘎母[427]：“你穿的法衣这么旧，质量这么差，这是为什么啊？”崩嘎母的嘴巴很会说，她回答：“我们可不像有些人，天天都有胖胖的国王帮助自己，压迫老百姓享用民脂民膏，我们尼众本来供养就少，所以我的法衣比较旧、质量不太好，这是理所当然的事情。”

佛陀时代是这样，我们藏地也是如此，尼众生活贫寒，请人念经的时候，一般都请男众，请女众的不太常见。所以上师如意宝曾要求：我们学院男众和女众的念经钱要合在一起。在法王如意宝之前，藏地的尼众极受蔑视，一说出家，大家都用怪怪的眼光看她，就像汉地的个别地方一样。而今，法王建了这么大的道场，光尼众就有几千人，这在历史上非常罕见。依靠学院的威力，现在各地对尼众也非常非常尊敬，这也是大菩萨的愿力所致吧！

427 释迦牟尼佛时代一位比较出名的比丘尼。

不但愿尼众获得利养，还愿她们相互之间断除争论。尼众平时的争论比较多，造的口业也比较可怕，但愿她们不要有嫉妒心，不要为一点鸡毛蒜皮的小事而争执不息。九华山有一位尼师，她 136 岁了，从出家至今不讲任何闲话，开口闭口一句“阿弥陀佛”，特别慎重自己的口业。

还愿尼众避免遭受一切危害。女众出家跟男众不同，戒律中允许男众行十二头陀行，晚上可单独在树下安住，对尼众却没有开许。即使在僧团中，尼众里里外外的违缘也比较大，晚上门关着也特别害怕，而男众不关门都可以，谁撞进来也没有事。

总而言之，不管出家僧众还是出家尼众，愿他们都能顺利完成自己的修行。

如是众僧尼，戒圆无缺憾！

犯者愿生悔，时时净罪业，

寿终生善趣，不复失禁戒！

僧尼剃度出家之后，并不是有种形象就可以了，而应以出离心摄持，具足清净圆满的戒律。当然，在末法时代，戒律所有的支分都守得非常圆满，这有一定的困难，但是作为出家人，若连根本戒都守不了，则丧失了一切功德的依处。经中说：“佛在世时，以佛为师；佛灭度后，以戒为师。”所以，我们现在要以戒律为导师，认认真真地守持清净戒律。

若因烦恼深重而破了戒，不要认为自己一切都完了，从此也不忏悔，或以无所谓的态度对待。我们要从心坎深处生后悔心，尽量地忏悔清净。有关经典中说，入佛门以后，从来不犯戒是“树立佛幢者”，犯戒但忏悔了叫“摧毁魔幢者”。所以，即使我们因前世业缘和今生诱惑，戒律出现一些缺损，也应时时有后悔心，通过忏悔而净除罪业。以持戒的缘故，死后才不会堕入恶趣，甚至转生善趣，来世有机会继续持

戒。要不然，破了戒而没有忏悔，佛经中说一定会堕入三恶趣中的。

尤其在末法时代，《等持王经》中言，哪怕守一日的净戒，佛法兴盛时百千万劫中于十方诸佛前供养各种资具的功德也不能比。《宝积经》亦云：“何者清净心，百年发布施，何者一日中，净戒福胜彼。”以清净心一百年不断布施各种财物，不如以清净心一日守一分戒律的功德大。因此，现在的短期出家也有功德；有些人出家后破了戒，但因为曾经守过戒律，这个功德也不可否认。

关于持戒的功德，汉地大德也有很多教言。蔼益大师说：“持戒如地，万善由此而生成；持戒如城，魔障藉此而远离。”印光法师也说：“持戒一法，乃超凡入圣、了脱生死之第一要道也。”可见，不论藏传佛教、汉传佛教，对持戒都非常重视。在此愿所有出家人守持戒律善始善终，短暂的人生中不要有任何

缺憾。假使破了戒，也能尽快忏悔，不要成为堕入恶趣之因。（按别解脱戒的观点，有些戒律毁坏之后，今生不可能得以恢复，但寂天菩萨在这里说，只要励力忏悔就不会堕恶趣。法王也经常引用这个教证。）

在末法时代，守持净戒的功德非常大，也是最殊胜的一种神通。乔美仁波切说过：“僧人戒清净，最胜之神变。”有些人认为有神通神变很稀有，其实饿鬼、天龙八部也具足，没有什么稀罕的，最稀有的就是在五浊横流的恶劣环境中一尘不染的净戒者，这才是极其难得的。因此，我们生生世世都要发愿守持清净戒律，就像《普贤行愿品》所说：“常得出家修净戒，无垢无破无穿漏。”若能经常这样发愿祈祷，自相续就会得以调柔。

愿智受尊崇，化缘皆得足，

心续悉清净，令誉遍十方！

愿高僧大德等诸位智者，受到人们的尊重爱戴、恭敬供养。为什么呢？因为他们具有超胜的功德和智慧，如果不被人尊敬，弘法利生的事业不会广大。就像阿底峡尊者的上师美德嘉那，印度东西方的班智达无有一人能胜过他，可是由于藏地人们的福报欠缺，当时他来到藏地没有受到尊重，反而在单阔地方以放牧为生，一直到最后圆寂。后来阿底峡尊者听说此事，不禁感慨万分，极为伤心。

世间上有很多德高望重、戒律清净、了不起的大德，但人们常常擦肩而过，没有去重视，就像把如意宝放在家里，却四处寻找劣质珍宝一样。现在有些地方明明有具修证的修行人，但当地的人并不尊重，往往对外来的狡诈者趋之若鹜，急急忙忙去依止。法王有一首道歌，大概意思是说：“现在很多人对自己的高僧大德不尊重，而来一些不三不四的人，他们却非常崇拜，这不难看出末法已经到来。”确实如此，清

净戒律、无上智慧、大慈大悲、菩提心等功德样样具足的人，到外面吃饭恐怕也有问题，谁都不欢迎，而一些假成就者、假修行人，大家都对他毕恭毕敬，这也是末法时代的一种象征。

真正的大德和具菩提心的人，无论到哪里，都应该像佛塔一样值得恭敬，所以我们愿真正的智者广受尊崇，化缘能得到丰足供养。毕竟出家人以四海为家，以十方信施为生存条件，倘若没有人们的供养，色身无法维持，不可能有机会弘法利生。以前佛陀在世时，有些比丘业力现前，从城市回来钵盂总是空空的，经常化不到缘。原来有一个人准备建寺院，他借一些钱到城市里去，结果他认识的人都不帮忙，回来的路费也没有，于是到处打电话：“可不可以给我寄个路费啊？我来化缘，但一无所获，回来没有路费了。”他是真正的高僧还是假的，我也不知道，不过要是真的弘法利生，谁都不供养也有一定困难，因此

愿这些人能得到尊重和供养。

还有些人，有一点智慧和修行境界就开始傲慢，心眼不清净，看谁都看不惯，愿他们的相续得以清净，观一切众生都是菩萨。其实修行特别好的人，以清净心对待一切，不会看不惯他人的行为，《因缘品》云：“三业恒清净，清净名出家。”可是现在末法时代，无论在家人还是出家人，看别人的过失清清楚楚，看自己的过失马马虎虎。因此我们应该发愿，包括自己在内的修行人，心相续能完全清净，不受傲慢等烦恼染污，而且名声远扬十方。

当然，若对众生没利益，有名声也用处不大。有些明星和恐怖分子可谓誉满全球、家喻户晓，但有些是造恶业而出名的，有些是人为地传播而出名的，有些甚至恶名远扬，这些人的名声只为了满足个人利益，没有多大意义。然而高僧大德和修行人若没有名声，就不会有弘扬佛法的因缘。以前上师如意宝常对

有些法师公然赞叹，就是为了他将来弘法利生很容易。毕竟无名之辈人微言轻，说多少话世人也不在乎，但如果比较出名，不用说很多话，哪怕只写一个字，人们也奉如瑰宝、爱不释手。历史上的很多大德虽然已经圆寂，但他们的一句话，几百年后仍被众人传诵。因此没有名声的话，弘法利生还是受一定影响。

有些修行人对名誉特别顾忌，非常害怕自己出名，做什么事都不敢抛头露面，这也是一种极端。在必要的时候，只要对众生有利，自己名声广大应该值得高兴。但若存有自私的念头，以自我为中心想出名，这确实没有任何意义。世间上有多少名人，对人类社会或自己的今生来世，没有什么实质性的贡献。而许多高僧大德、大成就者，他们的名声流传千秋万代，对有情的生生世世有无穷利益。在佛教历史上，很多大德已经离世几百年、几千年了，但他们的金刚

语人们还在不断引用，听到他们的名字，自然而然会生起信心。所以大家应该发愿：“只要对众生有利，但愿我出名。假如自己贪图名声，千万不要让我出名！”

这一颂共讲了四个方面，受人尊重、得到供养、相续清净、名声远播，在弘法利生过程中非常重要。我们一方面应该回向所有的修行人都具备这些因缘，一方面也愿自己生生世世通过这种方式来利益众生。取舍的分寸，其实每个人自己可以掌握。有些人不懂佛法，该出名的始终不愿意出名，而不该出名的，却想方设法要出名，很多问题都搞不清楚。如果通达了佛教的道理，哪些地方该出名、哪些地方不能出名，会弄得非常明白，所以学习佛法非常重要。

当然，更重要的是，我们一定要回向。平时念《回向品》时，一个一个地观想，真心希望众生都得到这些功德。为了实现这些目标，大家务必要尽心尽

力地身体力行！

第 200 课

2008 年 6 月 9 日

愿离恶趣苦，以及诸艰困，

复以胜天身，迅速成正觉！

我们在这里再次回向，普愿所有苦难众生，千万不要以造恶业、破戒律等因缘，转生到地狱、饿鬼、旁生三恶趣中，愿他们永远不要感受恶趣的痛苦折磨，以殊胜福德的加持，轻而易举获得胜过天身的暇满人身，迅速成就无上圆满正等觉的佛果。

回向善根的时候，一定要边念颂词边思维，在圆满自己资粮的同时，饶益无边的恶趣众生。如今这个世间，肯定有许多众生因无明愚痴而造了五无间罪为

主的自性罪，以及别解脱戒、菩萨戒、密乘戒等佛制罪，这些恶业足以令他们堕入三恶趣。愿这些人尽快遇到善知识，听闻大乘妙法，认识到自己的过错，通过精进忏悔而清净罪障，不但不堕入三恶趣，反而迅速获得解脱。

法王如意宝曾讲过：按照别解脱戒的观点，破根本戒者即生中不可能还净，但宗喀巴大师、萨迦班智达等引用教证阐述说，依靠大乘发心，其实也有恢复的机会。如果你善缘具足，一生持戒尘垢不染，可从光明趋入光明，一定会获得解脱，这是如来的无欺教言。但若因缘、善根不具足，遭遇违缘而破了戒，则一定要尽快忏悔。现在末法时代，在家人守戒很难善始善终，出家人就更困难了。尤其是守菩萨戒、密乘戒，如阿底峡尊者所说，越往上，戒律要求越高、戒条越细，凡夫人想不犯都困难。但如果犯了，务必要有后悔心，有了这种心态，才有机会忏悔清净。

我们遇到大乘佛法了知取舍之后，要依靠暇满人身来获得解脱。正如作者所言，这个人身胜过欲界、色界、无色界所有的天身。有些天人一直安住在无想的状态中，没有造善业的机会；有些始终处于散乱的状态中，不会对轮回生出离心，守持清净的戒律行持善法。唯有人身才有解脱的希望，这个机会极其难得，因此万万不可错失良机。

我们行持佛法时，最好能具有珍宝人身。无垢光尊者在《心性休息》中说：“调己劝他行善法，修行山王极稳固，彼等仙人胜幢相，无论在家或出家，即是珍宝之人身。”通过闻思修行调伏自己的相续，同时劝别人行持善法，此举犹如山王般稳固，这就是持大仙人（佛）之胜幢者，无论出家人还是在家人，都称为“珍宝人身”。《心性休息》还讲了相似人身、中等人身、珍宝人身的很多差别。米拉日巴尊者说，不信佛教也不行持善法的人，跟旁生没有什么差别。

有些人甚至比旁生更可怕，山上的牦牛最多吃草时无意踩死小虫，故意杀害众生是没有的，但大城市里的有些人，每顿饭要吃无数众生，我以前就遇到一个老板，他吃饭必须要吃活虾，没有虾就感觉营养不够，心里不舒服。所以他不管去哪个宾馆，首先要问餐厅有没有活虾，没有的话就不住。他条件很不错，非常有钱，可这种人造业远远超过旁生。《中般若经》云：“任何菩萨自己行善并劝勉他人行善，即成为具义暇满人身，受到诸佛赞叹、称颂、恭敬。”因此，我们不但要自己行持善法，而且应全力以赴让身边的人得到利益，这样一来，活在世间也是有意义的，不仅人们交口称赞，十方诸佛菩萨也会赞叹的。

现在世间上，有些人长相是人，但心比猛兽还可怕，整天吞食其它众生；有些长得跟普通人没有差别，但完全是菩萨心肠，为了利益众生，宁愿舍弃自己的生命。其实，人的心力差别非常大，有些为了自

己的安乐而杀害无量众生，有些却为了众生的安乐而舍弃自己最珍贵的生命。这一点从高僧大德的传记中可以看得出来，从世间人的为人处事中也可以看得出来，释迦牟尼佛在因地时，为了让一个人吃饱喝足，就可以舍弃自己的身体，所以人与人的差别非常大，这从表面上看不出来，从面相上也看不出来。

现在有些人不害众生，如理如法地行持，只是希求自己快乐；而有些人为了成办他众利益，不要说永久的利益，仅仅是微不足道的暂时利益，他也愿意放弃终生的快乐。我们学大乘佛法的人一定要有这种比较，口头上说自己是学大乘者、学密乘者，但危急关头你能不能舍己为人？前不久发生地震时，没有学过佛法的有些人，往往能牺牲自己去救别人，而受过很长时间大乘教育的人，对自己的执著却非常可怕。在这样的“战场”上，的确可以分出哪些是怯弱者、哪些是英勇无畏者。所以，大家学到的知识不要挂在口

头上，而应该经常来衡量自己。

当然，虽然同样学习，但由于每个人的根基、心力有别，有些人得一点佛法利益就马上行持，利他心也非常强；有些学佛时间很长，可是无始以来的自私心非常重，一下子恐怕对治不了。但不管怎么样，我们获得这么殊胜人身，一定要发愿让所有众生不要堕入恶趣，依靠种种方法，使他们远离艰难困厄。

不仅经常这样发愿，而且要关心解救恶趣众生的方法。比如听到某某佛的名号可以不堕恶趣，我就很高兴，虽然也有自私自利的心，但对佛的信心非常大。作为大乘佛教徒，自我保护还是需要的，假如自己不堕恶趣，生生世世都转生善趣，就有利益众生的机会。而一旦堕入了恶趣，不要说救他人，连自己都救不了。就好比一个人最好不要被关进监狱，否则，你想要去利益社会，恐怕是不现实的！

愿诸有情众，殷勤供诸佛，

依佛无边福，恒常获安乐！

愿三界的苦难有情，常能精勤供养具大慈大悲、无上威力的十方诸佛。假如佛陀在世，你有缘亲见佛陀尊颜，那一定要恭敬供养。即使佛陀已示现涅槃，佛像、佛塔、佛经也代表佛陀，与佛陀没有任何差别，我们也应该恒时不断地供养。

过段时间要讲《亲友书》，里面第一句就是，哪怕对木头做的佛像，智者也会虔心供养。有智慧的人，对佛像、佛塔的恭敬难以形容，看见佛像就热泪盈眶、汗毛竖立，非常有信心。可是一些业力深重者，不要说佛像，就算释迦牟尼佛亲自来到面前，他也不一定恭敬合掌，这就是众生的业力和根基不同所致。

此处说我们一定要让众生幸遇佛法，对佛陀及其

追循者生起恭敬心，数数供养。供养的方法比较多，可以用鲜花等供品作供养，但最好的供养就是修行供养。佛陀在《金光明经》中说：“若供养我，则是供养过去、未来、现在百千俱胝那庾多佛，若能供养三世诸佛，则得无量不可思议功德之聚。”所以要想供养三世佛，供养释迦牟尼佛就足够了，若供养了三世佛，这个功德的的确确不可思议，无形中自然而然会获得利益。

有些人从小出家学佛，供养三宝已经习惯了，这个习惯非常好。前段时间，我们为了学院今年的水工程，跟工程队的几个人在山上谈，当时天气比较热，就买了几瓶饮料，每人一瓶。我看了一下，我们学院的堪布、居士，打开饮料之后，先献新供佛，而不信佛的工程队，一打开就咕嘟咕嘟喝下去，什么都不顾。学佛的人和不学佛的人，细节上还是有许多不同，表面上沾一点弹三下手指，只是一个简单的动

作，但这与旁生喝水有很大差别，小小的一个动作，功德也非常大。

我刚才讲了，所有的供养中，修行供养最重要。《普贤行愿品》云：“诸供养中，法供养最。所谓如说修行供养，利益众生供养，摄受众生供养，代众生苦供养，勤修善根供养，不舍菩萨业供养，不离菩提心供养。”我们尽心尽力地利益众生，摄受众生，给别人讲经说法，代受众生的痛苦，这些都叫做修行供养。如果实在没能力观想，那今天来了一个客人，他的行李特别重，你赶紧帮忙提一下，也是一种对佛的法供养。念诵咒语、行持善法、修生圆次第，还有不舍弃菩萨利益众生的家业，不舍弃利益众生的愿菩提心和行菩提心，这些都包括在法供养中。

法供养的方式特别多，你们不要认为只有背论典才是法供养。原来我们学院有一个人说：“我实在太可怜了！财供养也不行，因为身上一分钱也没有；法

供养也不行，因为我一个偈颂也背不下来。”其实你不舍菩提心的话，也是一种法供养，不一定非要用背诵来供养。（开玩笑！不然，你们很多人都不发心背诵了。背诵是最大的供养啊！过段时间考试，诸佛菩萨最欢喜的就是背诵！）

供养三宝的利益非常大，汉地很多名山古刹的寺院中，平常都会供香、供灯，缘佛陀的善根不可思议，依靠佛陀的无边福德，我们暂时能获得人间快乐，最终会获得正等觉果位。佛陀在小乘经典中说：“我为菩萨时，供养诸如来，所有世间尊，授记我成佛。”《毗奈耶经》中也记载，佛陀因地时在第一个阿僧祇劫，供养过七万五千尊佛；在第二个阿僧祇劫，供养过七万六千尊佛；在第三个阿僧祇劫，供养过七万七千尊。我们也应追循如来的足迹，在漫长的时日中，尽心尽力供养佛陀，不要厌倦，这样定会获得无上的快乐。

当然，平时我们供养时，法王如意宝以前规定，

最好能念诵供养咒[428]。现在汉地很多居士都会念，有些经典中说，这个咒语功德非常大，即使没有念，光是心里想一下，也代表供养三世十方诸佛菩萨；只要念一遍或者想一遍，无始以来的罪业即会得以清净，天龙八部、四大天王、金刚手等护法始终垂念你，不论你到哪里去，都有大量龙天护法的保护，最终往生极乐世界。我方便的时候，也想把它的功德翻译出来，大家在力所能及的范围内，应该尽量持诵，以最大的努力来修持善法。当然，除了修行供养之外，平时也要作一些水供、香供、花供，甚至路上看见一条清澈的河流，也应观想供养三宝，这样的习惯要慢慢养成。

我们修行人一定要想来世，只想今天而不想明天，是最愚笨的人。如果真的没有来世，那倒可以，

428 供养咒：纳摩 Ra 纳扎雅雅　纳摩巴嘎瓦得　班匝萨 Ra 抓玛㘕达呢　达塔嘎达雅　阿哈得三雅桑波达雅　达雅塔　嗡班贼㘕班贼㘕玛哈班贼㘕　玛哈得匝班贼㘕玛哈波雅班贼㘕　玛哈波德泽达班贼㘕　玛哈波德曼卓巴桑札玛纳班贼㘕　萨㘕瓦嘎㘕玛阿瓦 Ra 纳波效达纳班贼㘕所哈。

但任何学者都找不出它不存在的理由，而我们这边来世存在的依据非常多，既然如此，人类为什么不屑一顾呢？为什么还要忽略它呢？因此，为来世做好准备才是智者的选择。同时我们也应回向，愿众生都有供佛的机会。

其实，汉地很多寺院和旅游景点，供佛的机会比较多。许多高僧大德修寺院、造佛像，也为信徒和旅客创造了良好的条件。我们这里的道友以后回去的话，如果讲经说法比较困难，那可以造一尊非常大的释迦牟尼佛像，令无数人礼拜供养，与佛结上善缘。若能如此，你获得人身也是有意义的。

戊二、回向成为诸出世间意愿之因：

菩萨愿如意，成办众生利！

有情愿悉得，怙主慈护念！

独觉声闻众，愿获涅槃乐！

一般来讲，从一地到十地是真正的菩萨；发了菩提心而没有登地，甚至连资粮道也没有入的，是胜解行菩萨，或者叫初学菩萨。不论是什么样的菩萨，他们的意愿除了利益众生外，不会有“愿我升官发财、身体健康”等目标。所以，愿所有菩萨利益众生的事业圆满成功，不要有任何违缘。

世间上有很多菩萨以各种形象饶益众生，有些正在讲经说法，有些化现为麻雀、孔雀等动物，包括有些人发心到学校去教书，或者在菩提学会中帮助众生、辅导佛法，或者通过电脑来弘扬佛法，这些人都是菩萨的化现。他们虽然暂时不具备普贤菩萨、文殊菩萨那样的无边智慧，但毕竟发了菩提心，以前所作所为全部为了自己，现在千方百计想帮助别人，这颗心即是菩萨的意愿。还有些人虽然没有学过佛，但灾难出现时，特别想伸手帮助别人，这也是利益众生的心。利益众生的心是最可贵的，但愿这些菩萨的利生

事业都能圆满。

然后，愿一切有情均蒙受诸佛菩萨的垂念和护持。假如没有上师三宝的加持，凡夫人依靠自己微薄的力量，不可能成就佛陀如海般的利他行。所以在修道过程中，不能离开十方诸佛、菩萨、护法神和上师的加被。很多人平时也说：“阿弥陀佛，请加持我！上师，请加持我！”其实这是很需要的。《三摩地王经》等有关经典中说了，任何人作意佛陀、观想佛陀，佛陀就会显现在他前面。

我们忆念释迦牟尼佛，这个念头就是释迦牟尼佛，并不是有个佛金光闪闪地出现在前面。佛陀现前，不一定是在眼根面前，只要你心中有佛，佛陀就已经现前了。同样，假如你心中有上师，上师也会时时现前。有些大德的根本上师虽已圆寂，但他行住坐卧、白天晚上都在想上师，上师的面容就会经常显现，随时随地保护他、垂念他。倘若对佛陀也这样

想，正在想的念头就是佛陀，应该这样来认识。

按显宗的观点，观想佛的念头在我脑子里，而佛陀应该像演孙悟空一样，从遥远的地方“呜——”飞过来，在我的前面显示相好庄严。但依照密宗的修法，观想佛的心念就是佛陀，念佛号的声音也是佛陀。这方面，《大幻化网》中有很多教证和理证，但这些教言要保密，所以我在这里不公开。

然后，愿所有声闻缘觉都获得涅槃的安乐。佛陀没有出世、声闻皆已灭尽，没有善知识的窍诀，自己依靠十二缘起而证悟的，就是缘觉，也叫辟支佛；依靠上师善知识的教导，通达人无我的境界，暂时获得寂灭的果位，就称为声闻。声闻入定一万劫之后，诚如《妙法莲华经》中所形容的，十方诸佛从心间发光令其出定，之后他们开始发菩提心，趋入大乘，最终获得大乘的涅槃。

世间上有很多学小乘的行人，暂时来讲，小乘也是佛陀慈悲所设的一种修行道，佛陀在世时，舍利子为主的人都依之得到了小乘圣果。但这种果位并非究竟，因此我们要为他们回向，愿他们早日回小向大，趋入大乘而获得佛果，利益无量无边的众生。

丁二、回向作者之自利：

我未登地前，愿蒙文殊恩，
常忆己宿命，出家恒为僧！

这是作者寂天菩萨对自己的回向：在我尚未获得极喜地（一地菩萨）之前，祈愿蒙受文殊菩萨的恩德，恒常能回忆前世，获得宿命通，并且生生世世以出家相来利益众生。

发愿生生世世都出家，这是非常有功德的。乔美仁波切讲过：“诸大菩萨在最后成佛时，也是以出家

形象而示现的。”现在有些人对出家人不满，信口诽谤，认为在家比出家还殊胜，这种想法是不对的。虽然出家僧团中有个别人不如法，但这不能代表整个僧团，佛教历史上出家人的贡献最大，而且，诸多高僧大德也是以出家相来示现成就的。

在这里，寂天菩萨谦虚地说自己是凡夫人，未得一地菩萨果位，但通过他的传记及高僧大德们的评价，我们完全明白他是登地菩萨，这是印藏大德公认的。可他为什么要这样说呢？原因就是提醒后学者：未得一地之前，千万不要生起傲慢心，觉得自己不用发愿了、不用出家了，什么都很随便。为了避免这种现象，寂天菩萨以谦虚的语气说，我没有得一地菩萨之前，愿蒙受本尊文殊菩萨的加持[429]，恒常能回忆宿命，生生世世出家为僧。

我们也应当效仿寂天菩萨，未得圣者果位之前，

429 据传记中记载，寂天菩萨与文殊菩萨无二无别，其实就是文殊菩萨的化现。

祈祷本尊形影不离地加持自己。否则，末法时代的违缘这么大、环境这么恶劣，我们就像一个迷失方向的孤儿，根本没办法找到方向，修行不可能圆满成功。因此，我们修行人不能离开本尊的呵护、加持。

同时，愿我生生世世能回忆宿世。从有些传记也看得出来，很多大德都能回忆几百世，这种现象非常多，也是很重要的。如果你能记起自己前世是什么，后来又变成人，再变成牦牛……对轮回很容易产生出离心，对行持善法也不会忘失，很多方面都能增加信心。所以，诸佛菩萨的发愿文中，经常有能回忆前世这一条。

不仅是我们佛教，世间上有些人也能回忆前世，而且不止是一世两世。美国著名的心理学家布莱恩·魏斯博士，有次为了解除一个女病人的痛苦，用催眠法给她治疗，结果没想到令她忆起了轮回中好多世，博士对此很感兴趣，后来专门研究轮回学说。这

个病人在催眠状态下看到了自己的 86 次轮回，时间跨度有四五千年，地域跨度可以说是全球各地，有美国、德国、埃及、俄国、西班牙、日本等等。她说自己在地球上做了 86 次的人，但不管哪一世来到人间，都非常痛苦，没有什么快乐可言。

她做过什么呢？在古老的石器时代，做过一个在岩洞里居住的野人；在古埃及时代，做过一个女奴；在西班牙殖民王朝，做过一个妓女……统统都是很悲惨的经历。（其实轮回真的很漫长，我有时候想：“现在有神通的人认定活佛，这个寺院的活佛非要呆在这个寺院，一世又一世地被认定。但实际上，他的转世不一定只在这个小小的圈子里，很可能在生死过程中，他这一辈子是东方人，下一辈子是西方人。”）她比较不错的一世是最近一次，她在二战时期当德国法西斯的一名飞行员，但后来也不幸被飞机轰炸给炸死了。

佛教的高僧大德，比如无垢光尊者、达绕那他、乔美仁波切，都可以回忆自己的很多世。而我们有些

人只能记起昨前天，有些连昨天也记不清楚，但若有了宿命通，便可增加对佛法的信心，对轮回的出离心很容易生得起来。

还有，我们应该发愿生生世世都出家，若有出家的机会，自己要生起欢喜心，有生之年不要想还俗。其实，世间最可贵的就是出家。《赞僧赋》中说：“夫世间最贵者，莫如舍俗出家。”顺治皇帝在《出家偈》中也说：“黄金白玉非为贵，唯有袈裟披最难。”黄金白玉只是一堆石头，生不带来、死不带去，对我们没有什么用处，但若一生以出家身份度过，这是轮回中最有意义的事情了。因此，我们恒时都应该发这样的愿。

我也讲过法王的一个前世——根桑曲札仁波切，他在圆寂前，边拭擦钵盂，边念《普贤行愿品》的一个偈颂：“我为菩提修行时，一切趣中成宿命，常得出家修净戒，无垢无破无穿漏。”之后便安详涅槃

了。以前上师如意宝去世界各地朝山拜佛，也经常念诵这个偈子。所以，我们在生生世世中，应该发愿一方面能回忆自己的前世，另一方面也要以出家身份利益众生。

愿吾菲饮食，维生充体能！

世世愿恒得，圆满寂静处！

愿我成为清净的修行人，生活上知足少欲。贪欲大的人会特别苦恼，对住处要求也高，穿着也要有档次，饮食也要非常计较。但真正的修行人会一切随缘，只要保证最基本的温饱就可以了。

甚至个别大成就者特意发愿，让自己坚持艰难的苦行。《开启修心门扉》中说，单巴桑吉有一个弟子名叫根噶，他在上师前祈求获得五种悉地："愿我不要有好的住处，愿我不要有好的饮食……[430]"然而现

430 "请加持我成为没有故乡、没有家室的人；请加持我成为没有啖食、没有嚼食的人；请加持我成为没有挚友、没有怙主的人；请加持我成为人们无论如何也

在很多人每时每刻发愿：“我一定要买很好的车子、很好的房子，但愿我发财！”天天都抱着佛像——“请早点赐予我黄金，早点让我发财！”其实这与大乘教义背道而驰。你财富非常多的话，苦恼也会水涨船高，与财富的增长成正比。因此，修行人应当仅以粗茶淡饭来补充体能、维持生命。

看一看汉地的《高僧传》，许多大成就者都是住茅棚；翻开藏地大德们的传记，包括无垢光尊者、米拉日巴在内，也以菲薄的饮食维生。大成就者对生活没有特别要求，不像现在人一样，光是吃饱穿暖还不够，一定要有高档次的追求，否则，在人前面子无光。我听说很多同学稍微有点条件，一开口就是：“你买房子没有？买轿车没有？有没有什么存款？”缺乏修行境界的人，倘若软囊羞涩，就觉得在别人面前抬不起头来，为了争面子，也要挖空心思地发财。

看不到的人；请加持我不要生起芝麻许的福报。”

我以前去我们寺院时，就跟他们说过：“修行人的房子能遮风避雨就可以了，千万不要想超过别人的房子。”很多人在不同的范围内，进行着不同的竞争，但这些竞争大多毫无实义。欲界众生没有吃的不行，没有喝的不行，但吃喝的东西能维持生命就够了，除此之外的互相攀比——“他买了三层楼，我一定要买四层”，真的没有任何必要。不但大城市有这种现象，我们山上有些修行人，也是最初在草皮房上比赛，然后在板皮房上比赛，现在又在水泥房上比赛。这样的比赛不是很好，有本事的话，你应该比信心、出离心、大悲心，看到底是谁更厉害。至于自己的生活条件，则应该像高僧大德那样，闲适恬淡就好，不要过分地希求。

同时，愿我们生生世世住在寂静处，远离分别妄念的散乱、城市的愦闹。嘈杂喧闹的环境对修行必定有影响，毕竟我们是凡夫人，不可能不受外境的干

扰。《札嘎山法》中有一个教证说：“三世诸佛所赞叹，为何不住寂静山？”我们修行人理应选择寂静山作为住处，虽然大城市里不一定有“寂静山”，但只要摆脱环境的束缚，把很多散乱的因尽量抛开，清净地过一个修行生活，也是非常有意义的。

当然，假如你有机会前往寂静地，这个功德非常大。佛陀在《三摩地王经》中说：“若想到寂静地方去修行，向那个方向仅迈七步，其功德之大也胜过恒河沙劫中供养十方诸佛。”所以有些人来到学院后，虽然没有出成家，被家人追过来，硬塞在出租车里带走了，但这个功德不会空耗。因为你从家里来到学院，肯定不止迈了七步。

了解哪些是功德、哪些是过失，这是非常有必要的。我们明白功过之间的差别后，对功德会不遗余力地追求，对过患会尽心尽力地遮止。人活在世上一定要明智，不要迷迷糊糊、懵懵懂懂，过一天算一天。

现在很多人每天处于迷茫的状态中，生活没有方向，来世没有着落，不知道是被世间的美酒迷醉了，还是被无明愚痴蒙蔽了。我们作为修行人，千万不要变成这样，在短暂而难得的人生中，理当选择以行持佛法的方式度过！

第 201 课

2008 年 6 月 10 日

今天讲《入行论·回向品》最后一堂课：

何时欲相见，或欲问法义，

愿我无障碍，面见文殊尊！

修行人在学习过程中，难免会碰到各种疑问，自己实在没办法解决。故而作者在此发愿：无论何时何地想请教法义，愿我都能无有障碍地面见诸佛智慧总集——文殊菩萨，解除一切疑惑，通达诸法的真实本义。

许多大德的传记中，均有蒙受文殊菩萨加持的经历。例如麦彭仁波切，虽与文殊菩萨无二无别，但显

现上，在与格鲁派格西辩论时，亲见文殊菩萨的宝剑和经函融入自己，顿时对藏地如海般的广博经论通达无碍。还有上师如意宝朝拜五台山时，于善财洞中闭关 21 天，4 月 29 日亲见文殊菩萨，法王唱了一首金刚歌，传记中也有简单的描述。

面见文殊菩萨的障碍，一方面是我们没有祈祷，另一方面可能是享用信财过多。以前在青海一带，据说有位格西非常出名，他可与文殊菩萨如人与人对话般交谈，随时都可以照见。后来一段时间，他见不到文殊菩萨，于是就向上师请教。上师问：“你最近是不是财富特别多？”他说：“确有此事。”上师要求他把所有信财都处理掉，他如是照办后，一切恢复如初，又能面见文殊菩萨。可见，若对有漏财产的执著很重，心不诚，纵然是现见本尊的人，对修行也有一定的障碍。

文殊菩萨是智慧本尊，我们若有缘分随时面见，

这是最好不过的了。但如果没有这种缘分，即使在梦中请教法义，也是非常殊胜的。我们一定要对智慧有希求心，智慧的本尊就是文殊菩萨，故应经常念诵文殊心咒，同时也要用这个偈子来祈祷。在藏地，这个偈子可谓脍炙人口，家里送孩子去寺院出家，上师给他剃度时，一般都会用这个偈子加持，希望他学文字时不太吃力，修行时能面见文殊菩萨。

1987 年，法王带领一万僧俗前往五台山，在去之前，上师每天在课堂上都讲面见文殊菩萨的有关公案。我在藏文的《五台山圣地记》中也写过：藏地多少大德于五台山见到了文殊菩萨，汉地虚云和尚为主的高僧也见到文殊菩萨……我们每个人都做好准备，去五台山要见文殊菩萨。然而见到文殊菩萨时，也许认识，也许不认识，因为菩萨化现众多，有时候是国王形象，有时候是婆罗门形象，有时候是乞丐形象，有时候是官员形象，有时候是动物形象，有时候是彩

光、彩云等形象，一般人都难以测度。《极乐愿文大疏》中达西的公案[431]，就足以说明这一点。但当时法王说：“只要想去五台山，就一定能见到文殊菩萨。不管路上看到什么，都要想是文殊菩萨。”所以，我一路上观清净心，看到耕地的农民，也觉得是文殊菩萨。到目前为止，这种习气仍根深蒂固，到哪里都有种特殊的感觉：“他是不是文殊菩萨来接我啊？”当时，所有出家人和居士都念这个偈颂，在我印象中，秋巴堪布念的声音最大，不管在成都也好，在五台山转塔也好，他都大声地念：“刚采达瓦多巴昂，炯洒这瓦多那样，滚波江阳切尼讷，嘎美巴样同瓦

431 从前，一个人去五台山拜见文殊菩萨，结果什么也没见到。返回途中去了峨嵋山，看到一间大房子里许多汉人在吃饭，便去乞讨，可谁也不理他。里面一位官员叫他过去，把剩饭都给了他，问他从何处来，要到哪里去，随后交给他一封信说：“你途经雅杰城市时，有个叫达西的，请把这信交给他。”说完又赠送了路粮。

他带着信到了雅杰城市，到处询问达西住在哪里，但谁都不知道。有一个人说：“这里有头老猪叫达西，此外再没有叫达西的了。”于是他找到那头猪，将信扔到它跟前。老猪用鼻子拆开信，看一下就死了。他莫名其妙，立即看信的内容，只见信上写道：“达西菩萨亲启：你依旁生形象度化众生的事业暂时已圆满，现在应前去东方以其他行境利众！文殊。”他意识到了那位官员就是文殊菩萨，马上返回去，结果原地一无所有。

效[432]。”

大家今后也要用这个偈颂来祈祷。若没有见到本尊获得加持，依靠自力来闻思修行，力量是相当薄弱的，因此一定要经常祈祷本尊。如果始终不离本尊护佑，自己的修行会很方便、很成功，弘法利生的事业也有护法神、天龙八部的鼎力相助。这一点可以看得出来，有些人弘法利生轻而易举，有些人则违缘重重，这主要跟他发心是否清净有关，同时也跟护法神和本尊的加持有关。

假如想面见文殊菩萨，应在家里挂上文殊像，时常虔诚祈祷，有机会最好能朝拜五台山。我曾研究过藏传和汉传的大量史料，深信它是文殊菩萨的清净刹土，如《六十华严》[433]云：“东北方有菩萨住处，名

---

432 何时欲相见，或欲问法义，愿我无障碍，面见文殊尊！

433 《华严经》汉译本有三种：一、东晋佛驮跋陀罗的译本，六十卷，称为“旧译《华严》”，或《六十华严》。二、唐武周时实叉难陀的译本，八十卷，称为“新译《华严》”，或《八十华严》。三、唐贞元中般若的译本，四十卷，全名是《大方广佛华严经入不思议解脱境界普贤行愿品》，简称《普贤行愿

清凉山，过去诸菩萨常于中住。彼现有菩萨，名文殊师利，有一万菩萨眷属，常为说法。”菩提流志翻译的《文殊师利宝藏陀罗尼经》也说：“世尊复告金刚密迹主（金刚手）言：我灭度后于南赡部洲东北方，有国名大震那（中国），其国中有山名曰五顶，文殊师利童子游行居住，为诸众生于中说法。”很多可靠经典都说文殊菩萨住在五台山，藏传佛教中萨迦班智达等高僧大德前往时，也确实见到了文殊菩萨，回来后弘法利生的事业完全不同。

上师如意宝在 1986 年给我们讲过，明年前往五台山，目的有两个：一是要摄受大量的汉族四众弟子。（当时由于地域隔阂和语言不通，大家觉得非常稀有。在我们藏人眼里，汉地众生都不信佛教，很多老上师，包括堪布嘎多，纷纷反对上师的行为：“您不要去！那个地方像罗刹国，去了就不一定能回来。”）二是我们这里的很多小堪布，若朝拜五台山祈

品》，称为《四十华严》。

祷文殊菩萨，弘法利生一定会有不同的能力。当时我记得很清楚。

确实，圣者的智慧不是分别念所能衡量的。回顾这 20 多年，当时法王的慧眼洞察到了现在很多状况。成千上万的汉族弟子，如今能学习藏传佛教，尤其与学院有这么殊胜的因缘，都是以此缘起而来；不是自赞毁他，我们学院一些大德的修行，远远超过藏地和汉地很多大德，原因也是当年去五台山祈祷文殊菩萨所致。

当时，我们好几个堪布，年龄都比较小，从五台山回来后，上师刚讲《释量论》，大家感觉智慧完全不同了，以前不是这么聪明，现在好像特别聪明，一听就懂。也许这是我们的信心或分别念。但不管怎么样，佛教是有不可思议的缘起和威力，这一点大家不可否认。

你们如果有缘分，应该去五台山拜见文殊菩萨。东台有一个那罗延窟，经论中记载，文殊菩萨经常住在那里；还有善财洞，法王于此曾面见文殊菩萨。这些圣地的加持都不可思议，若能诚心祈祷，念 100 万遍文殊心咒，你回来肯定开智慧了。以前是笨笨的，什么论典都不懂，在五台山住了一个月，任何法义都通达无碍——过段时间，你们会不会都跑到五台山去了啊？总之，我们要发愿：让任何众生依靠文殊菩萨的加持，通达一切教义。

为于十方际，成办有情利，

吾行愿得如，文殊圆满行！

为了成办遍布十方虚空际芸芸众生暂时与究竟的利益，愿我的行为也能像文殊菩萨那样圆满行持。

我们一定要发这个愿，学习这么大的论典，最后理应有所收获。什么样的收获呢？尽量地断掉自私

自利，像文殊菩萨和地藏王菩萨那样，誓愿饶益一切众生。我最近感到很高兴，以前见到一些居士，他们经常说：“上师给我加持加持！有一个人跟我关系不太好，我想降伏他，您可不可以传个金刚橛咒语或莲师猛修法？”或者说：“您给我加持加持，我想要当官！”很多发愿都不正确，而现在，他们在上师或佛像面前发愿，都会提道：“愿我相续中生起无伪菩提心。”这样想真的很好！也许有些人因为我讲《入行论》时赞叹这种发愿，故意这样说的，但大多数人不会这样，他们是发自内心想度众生、利益众生。

大家现在有非常好的条件，不但获得了人身，而且具有诸佛菩萨的加持，在这个时候，应该像文殊菩萨一样发愿，愿十方众生得到暂时和究竟的利益，不管他们对我如何，我一定要利益他们。《文殊十大愿》（能海上师译）中言：“若我有缘，若我无缘，同我大愿，则是我身，共我无别。”意思是说，无论你与我

文殊是否有缘，只要想利益众生，与我同一大愿，则与我无二无别。昨天也讲了，文殊菩萨并非只是拿宝剑的一个本尊，想利益一切众生的这颗心，从某种角度来讲，也可以说是文殊菩萨。文殊菩萨的行为就是利益众生，上师如意宝讲《普贤行愿品》时说过，我们平常念诵的“我所修行无有量，获得无量诸功德，安住无量诸行中，了达一切神通力”，主要是讲文殊菩萨的修行无有量，不止是帮助一个众生、修一个法门，由于发心无量之故，他所获得的功德无量，依靠无量功德和无量神通，饶益的众生也无量。我们也应该发这种愿，不要只停留在帮一个人、做一件事上面，否则这种心态非常狭隘。

上师如意宝在每次传法的开头，都先顶礼文殊本尊，念一遍前偈与此偈来发愿，以确定自己传法的方向和目标。其实上师如意宝跟文殊菩萨一味一体，发愿对境的众生都无量无边，利益众生的修行和行为也

无量无边，示现的神通不可思议。

此处，我们学的是文殊菩萨不可思议的行境。现在有些人不了解文殊菩萨，其实大乘经典中介绍得比较多，经典记载，佛陀在世时，所有的眷属中，文殊菩萨的功德令人刮目相看。譬如，未生怨王造多个无间罪后生起追悔心，想从痛苦中拔出来，就去求佛陀解除他的罪恶。佛陀说：“除了文殊菩萨外，谁也不能消除你的痛苦。”因此，未生怨王想迎请文殊菩萨及迦叶尊者到宫中应供。他问舍利弗：“文殊菩萨有多少眷属？”答曰：“五百人。”于是他就回去准备了，（每个小袋子里装一些饼干和饮料，开玩笑！）请他们明日来赴宴。

第二天，文殊菩萨从十方刹土带来八万二千菩萨侍众，迦叶尊者也带了五百眷属，人数大大超过预先准备的份额。未生怨王傻了眼，大生畏缩，有一位药叉现身对他说：“不要紧，文殊菩萨有善巧方便，可

满足一切来者受用。”这样说后，他才安心。到午宴时，上万菩萨都没有带钵盂，未生怨王又特别着急，忙问文殊菩萨该如何是好。文殊菩萨说：“到进餐时，他们的钵盂自然会从各自的刹土飞来。”刚一说完，所有菩萨的手中都已有了钵盂。通过文殊菩萨加持，未生怨王所预办的饮食，一点也不嫌少。进食之后，钵盂又自然飞走。未生怨王叹为稀有，对文殊菩萨生起极大信心。

应供后，文殊菩萨为他开示罪业的自性，宣说种种胜义法门，由此消除了他的悲伤和疑虑。为了酬谢，他把最好的法衣供养文殊菩萨，结果文殊菩萨不见了，空中有声传言：“谁在就供谁吧！”他就以衣供养迦叶尊者，迦叶尊者也不见了。实在没办法，他想：“只有我在，就给我自己吧！”没有想到，连他自己也不见了。以此因缘，他顿时断除了我执的分别，住入空性境界中，原来所造的无间罪也得以

清净。

文殊菩萨的故事不胜枚举，法王如意宝也曾讲过：有一次，迦叶尊者当管家负责安居，文殊菩萨跑到波斯匿王的王宫去了，跟王妃们在一起。迦叶尊者发现后，准备开除文殊菩萨。他击打犍槌的时候，十方刹土的文殊菩萨都来了，佛陀问：“这么多文殊菩萨，你想开除哪一个呢？”迦叶尊者心生惭愧，想放下犍槌，但放不下来，犍槌声仍不断地响。他只好到文殊菩萨面前忏悔，犍槌声这才停下来。

又有一次，“说法第一”的富楼那尊者，向裸形外道说法，可是他们不愿听，无法调伏。后来由文殊菩萨变化出五百文殊，才将这些外道调化了。

佛陀在世时，这类精彩的公案非常多，《八大菩萨传》里面也有。今天有一个人，请我务必要翻译《八大菩萨传》，当时缘起比较好，我基本上答应

了，到时候看情况吧！《八大菩萨传》共分八品，第一品就是《文殊菩萨传》，以后若能翻译出来，大家应该详细地看一看。

乃至有虚空，以及众生住，

愿吾住世间，尽除众生苦！

这个偈颂也很关键，平常也要这样发愿。虚空是不能毁灭的无为法，它无处不遍及，既然虚空没有边，虚空所遍及的众生也没有边，依此众生的业和烦恼也无量无边。我们应发愿：乃至虚空存在、众生存在期间，愿我一直住在世间，不希求自己的快乐，而要像“地狱不空，誓不成佛”的地藏王菩萨一样，住于五浊横流的世间中，尽心尽力利益一切有情，遣除他们大大小小的身心痛苦。

若没有先遣除众生的痛苦，如《致弟子书》所说，我们理应深感惭愧。把母亲扔在苦海中，儿子独

自享受快乐，纯属不孝之举。同样，我们已发了大乘菩提心，却不顾身处三界火宅中的众生，自己一味贪图清净刹土的快乐，这是不合理的。因此，大家一定要像文殊菩萨、地藏王菩萨那样，哪怕能令一个众生的相续生起一分善根，自己也愿意无量劫安住在轮回中。

小乘当中，也有十六罗汉常住世间。据《宝云经》所说，乃至弥勒佛出世之前，十六罗汉受释迦佛嘱咐不入涅槃，住于世间各个角落，守护佛法、弘扬佛法。在密乘中，大圆满传承祖师无垢友（布玛莫扎尊者）也是如此。他于 8 世纪中叶应藏王赤松德赞邀请，以近两百岁高龄从印度来到藏地，在藏地传法 13 年。之后他前往五台山，成就一种暂时不灭的虹身，并承诺在贤劫千佛事业未圆满之前，他的身体不灭，并且每一百年示现一位化身，到藏地度化有缘。千佛事业圆满后，他才到印度金刚座示现成佛。《上师心滴》

的传承历史中，也有这样的记载。

所以，现在有很多圣者住于世间利益众生。我们也要这样发愿：“乃至虚空世界尽，众生及业烦恼尽，如是一切无尽时，我愿究竟恒无尽。”虚空无尽，众生无尽；众生无尽，业和烦恼无尽，同样，我的发愿也无尽，乃至虚空穷尽之前，一定要住于世间。

当然，我虽然口头上会说，你们也能想出一个总相，但到底能不能做到呢？很多人希望自己先成就，可文殊菩萨愿众生先成佛、自己后成佛，这种发心才是至高无上的。《普贤行愿品》长行文还说：“我此回向无有穷尽，念念相续无有间断，身语意业无有疲厌。”“无有疲厌”也非常重要。有些人发心一两个月就不行了：“可不可以给我放个假？我想休息两三天，安住在世间琐事中。”其实如果你真有菩提心，只要有一口气，就不会放弃利他。但很多人做得比较差，虽然知道文殊十大愿、普贤十大愿的精神，明白

利益众生无有穷尽，每时每刻都应念念不忘，但凡夫人到了一定的时候，身体疲劳了、心不堪能了，这种誓言就忘光了，这是值得惭愧的！

因此，大家要经常提醒自己：只要虚空无尽、众生无尽，我的发愿也无尽。法王如意宝发的就是这个愿，经常都会重复这两个偈颂。我们自称“法王弟子”，到底发的是什么愿，自己应该心中有数。如果以前发的愿不正确，那从现在开始，应当调整发愿：只要我有一口气，会尽最大努力来利益众生。我们虽做不到文殊菩萨那样，一刹那间度化无量众生，但只要有这样一颗心，在有生之年中尽心尽力，这个功德乃至成佛之间都不会耗尽。

《入行论》马上就要讲完了，你们今生中有没有机会再听受也不好说。这次最大的收获就是为了利益众生而发愿，这是至高无上的大愿，大家务必要牢记！

众生诸苦痛，愿悉报吾身！

愿因菩萨德，众生享安乐！

愿三界众生的痛苦全部成熟于我身心上。我在生病时，若能代替众生受苦，永远病下去也心甘情愿。而我发心的功德和所有菩萨利益众生的资粮，回向给一切有情，愿他们获得暂时人天福报和究竟三解脱的无上快乐。

我们时时应这样发愿，这是自他交换的菩提心，若没有修，想成佛非常难。前面也讲过：“当修自他换，胜妙秘密诀。”寂天菩萨说自他交换是相当甚深的窍诀，不是轻易就能得到的，所以这种窍诀每个人都要记住。

自他交换的修法，阿底峡尊者有七大教言，《修心七要》也讲过，依次为知母、念恩、报恩、慈心、悲心、胜解信、生起。1）知母：了知三界轮回的一切

众生皆做过自己的母亲；2）念恩：当她们做我母亲时，对我如何恩重如山；3）报恩：了知母亲的恩德后，作为一个孝子应想方设法报恩；4）慈心：在报恩的过程中，愿她们各自获得无上安乐；5）悲心：看见老母有情非常可怜，愿她们远离一切痛苦； 6）胜解信：使她们离苦得乐的重任，其他众生不一定能成办，唯一要由我来承担；7）生起：如是认真观修后，能生起真实无伪的菩提心。我们可以依阿底峡尊者的教言来修持，当然，也可以通过寂天菩萨的窍诀来串习。

原来我去汉地时，有个人说：“我身体不好，本想让上师加持，但又怕上师代受了，所以不敢去。到底请上师加持，上师会不会痛呢？”我说：“不会吧！上师一加持，病就跑到上师身上，这种现象应该没有。不然的话，我们去医院让医生治疗，病全部跑到医生身上，那所有的医生都不敢看病了。作为上师，

他是祈求佛菩萨的加持为你遣除痛苦，上师不会有痛苦。”她又继续问：“既然这样，有位上师代狗受挨打之苦，为什么他喊‘哎哟哟，好痛啊’？”我说：“在显现上，上师是痛的，但有能力自他交换的上师，实际上并不会有麻烦。这一点，你看过《释迦牟尼佛广传》便会清楚，佛陀因地时接受别人的痛苦，布施自己的肉身，但由于他具备一定的境界，自己不会痛苦，即使有痛苦，也能迅速得以恢复。任何一个修法，若通达窍诀则轻而易举，因此不会让上师痛苦的。”

我们始终要希望众生离苦得乐，有了这样的发心，看到众生痛苦一定会去解救，对自己的快乐也不会重视。假如对自己的快乐非常重视，说明你菩提心的力量比较薄弱。因此，大家应当再三发愿，以菩萨的威力让所有众生获得无上的快乐。

丁三、回向共同所说之义：

愿除苦良药，一切安乐源，

教法伴利敬，长久住世间！

愿解除众生身心痛苦的甘露妙药、暂时究竟一切安乐的源泉——佛法如意宝，伴随着众人的利养恭敬而长久住世。

佛法的功德不可思议，它的力量无法衡测，但若没有对它供养恭敬，佛法不可能住于世间，也不可能弘扬于各方。上师如意宝平时经常讲，佛法受到尊重和供养非常重要，真正的佛法是教法和证法，若想得到这样的佛法，一定要具有恭敬心。因而，很多上师弘扬佛法时，先要从各方面观察缘起：观察弟子对他的信心、恭敬心，观察众人对他的赞扬……

按照藏地说法，所谓的持教者，是以三衣庄严身体、三藏庄严语言、三学庄严心识，这种人才算是名副其实的大德。所以，真正弘法利生的人，要么具有

修行，要么能传讲佛法，这样的大德应当受到人们的赞扬和恭敬。就像当年国王赤松德赞做施主，迎请堪布菩提萨埵和莲花生大士，堪布菩提萨埵弘扬显宗佛法，莲花生大士弘扬密宗佛法，以他们作为缘起，藏地佛法至今仍非常兴盛。

任何上师在弘扬佛法的过程中，都需要各种各样的助缘。以前我去汉地时，有些方丈带着几位大施主、大居士说：“这是寺院的大护法，您一定要加持他！大雄宝殿是靠他建起来的，如果他有个三长两短，我的事业只好暂时告一段落。”的确他们也言之有理，毕竟一个上师想弘法利生，旁边需要一些大施主、大发心者，借助他们威力获得利益众生的机缘，这叫做伴随着利养。

还有伴随着恭敬。从诸多大德的传记中看，他准备把极其殊胜的佛法弘扬到一个地方时，首先会观察当地对他的恭敬和缘起，如果人们恭敬心非常大，在

那里弘法就有希望。大概 20 年前，我们学院也想在汉地建立一些团体和中心，我去了几个地方，有些城市对上师特别恭敬，观察各方面缘起，觉得在那里建立道场有必要，就顺便给他们取了金刚法会等名称，以此缘起，他们一直在学习佛法，各方面很令人随喜；而有些地方，相关的法师、居士对佛法和上师的态度，感觉上比较冷淡，后来我就打消了念头，他们到现在也没什么变化。因此，在一个地方弘扬佛法，必须考虑种种因缘和缘起。

没有佛法的地方，可以说是暗无天日，所以寂天菩萨发愿，让真正的佛法弘扬于人间。如今的修行人比较多，但通达佛法者寥寥无几，真修实证者更是凤毛麟角，此时我们应当高树法幢、大击法鼓，将大乘佛法广弘于世界各地，尽己所能为佛法作一些贡献。

丙二、忆念恩德之作礼：

礼敬文殊尊，恩生吾善心，

亦礼善知识，恩长吾功德。

全论十品讲完之后，寂天菩萨于最后一颂中，诚心诚意以三门恭敬顶礼文殊师利菩萨，因为依靠他的恩德，才生起了寂天菩萨的善心。

传记中讲过，寂天菩萨在家时是寂铠太子，从小福报、智慧、辩才超群。后来国王去世，大臣准备拥戴他登基，在举行授权灌顶的前一夜，他梦到文殊菩萨坐在国王宝座上，对他说：“唯一的爱子啊！这是我的宝座，我是你的上师，你和我同坐一座是不应理的。”（另有说他梦见度母用开水给他灌顶，并开示了做国王的很多过患。）第二天醒来，他对轮回生起强烈的厌离心，于是舍弃一切离开王宫。因此，依靠文殊本尊的恩德，他生起了善心，也有出家的机会，后来造了《学集论》《经集论》《入行论》等殊胜论典，每一部论典弘法利生的威力都不可思议。（我们很多道友经常说“观

音菩萨叫我到这里来的”“文殊菩萨叫我到这里来的”，都是依靠本尊授记来学院的。那你们以后造论时，也不要忘记顶礼本尊啊！）

然后，他顶礼自己的善知识——那烂陀寺五百班智达之首的胜天阿阇黎。他在阿阇黎面前剃度出家，法名寂天，于其座下听过很多佛法，暗地里又在文殊菩萨前聆听教法。他依靠善知识的威力，相续中的三藏、三学得以增长。

有些人可能提出疑问：“当时寂天菩萨已是圣者，有必要依靠善知识来增长功德吗？”实际上，作者此举是为了告诫后学者：纵然你有成就、对佛教有贡献，也不能忘记自己的大恩上师。我们一丝一毫的功德、一点一滴的知识，皆是依靠上师的加持和传授而得。以前你连基本法义都不懂，现在对众生发起大悲心，甚至获得了圣者果位，这一切无不来源于上师的恩德。

我经常这样想：“自己现在有一颗善心、有一颗菩提心，全部的来源就是上师善知识。如果没有上师善知识，我可能还沉溺在轮回中，始终得不到解脱。”如今大家学会发愿，也是依靠善知识的恩德。（无著菩萨在《善说海》后面有一个偈颂，我觉得这个发愿很好：“无论于我贪或嗔，赞毁以及作利害，愿凡见闻念我者，悉皆速得胜菩提。”）不然，“无论对我生贪或生嗔、赞叹或诽谤，愿所有见闻觉知我的人速证菩提”这样的发愿，在一百世中上无数高等学校，恐怕也不一定能通达。因此，我们要报答上师的恩德、报答诸佛菩萨的恩德。

要报答他们的恩德，我们除了利益众生，没有第二条途径。《入行论》云：“除令有情喜，何足报佛恩？”《本生论》亦云：“所谓报恩供养，即是依教奉行。”佛法利益的来源就是善知识，善知识赐予了这么大的恩德，我们一忆念起来，就很想全力报答。可是用其他方式报恩，也不一定有意义，麦彭仁波切

在《中观庄严论释》中说：“金粪等同圣者前，供四洲富有何用？受持彼心铭刻法，必定满足其意愿。”作为圣者，对金子和粪土一视同仁，就算把四大部洲的财产全部供养他又有什么用呢？上师唯一欢喜的是我们依教奉行，如理如实地行持正法，若能如此，上师就心满意足了。因此，要令上师生欢喜心，就应在力所能及的范围内修持正法、利益众生，只有这样，本尊才会欢喜，上师才会欢喜！

我自己确实这样想，上师如意宝等诸位上师给我传了这么殊胜的法，想起他们就感恩不尽，特别想报答。但其他方式也不一定能回报，所以我今天再次发愿：“乃至有生之年，乃至生生世世，我会尽心尽力地弘扬正法和利益众生！”希望大家也能发下这样的誓愿。《入行论》已经学了两百多堂课，我也花了一定的时间讲述，有些人可能获得一点利益，若真如此，其他报答我也不求，没必要为了水泡般的身体贪

图什么享受，唯一的希求就是你们利益众生和弘扬佛法，这就是给我最好的报酬！

我刚来学院时，在上师如意宝面前发过这个愿。第一次听《入行论》是在嘎多堪布面前（他已圆寂好多年了），后来在上师如意宝座下也听过很多次，想起每一次的听受，内心都很感激、很感恩，所以我再次发这个愿！

这次传讲《入行论》，一方面非常感谢学院的很多法师，包括整理音频、视频、讲记的发心人员；同时感谢菩提学会等佛教中心的负责人、高僧大德、寺院住持，竭力弘扬《入行论》，对很多人的相续有所帮助；更感谢生命电视台、国内外诸多新闻媒体和网站的负责人，为传播这部法提供了种种便利条件。我本人发自内心地感谢，但感谢的方法，用财物或赞叹不一定有意义，所以我再次发这个愿！

希望你们所有的人，若对传承上师有感恩之心，心里也要默默发愿：从现在开始，就像文殊菩萨、寂天菩萨、法王如意宝等诸大圣者那样，我也要依靠佛法来利益无量无边的众生！

好，《入行论》传讲完毕！在这个过程中，没有出现任何违缘。你们以后应该好好修持，有机会的话尽量弘扬，其他也没有什么要求。下面大家一起回向，回向时要想到：我们这么长时间闻思修行的善根，回向给一切众生，愿世间的一切灾难消除，众生暂时得到人天福报，究竟获得圆满正等觉如来的无上菩提！

二〇〇八年藏历六月初四佛陀初转法轮日

于喇荣圣地

《入行论》之修行次第

——璀璨日

华智仁波切·造论
索达吉堪布·翻译

善逝法身佛子伴，及诸应敬我悉礼，
趋入佛子律仪法，今当依教略宣说。

此论分为四个方面：一、入者所依之补特伽罗；二、能入之意乐；三、如何趋入之行为；四、所入之果。

一、入者所依的补特伽罗，是指拥有暇满、具有

信心、怀有悲心的人。

二、意乐发心分为愿菩提心与行菩提心两种。

“发心为利他，求正等菩提”说明愿菩提心就是为了利益他众而渴求获得佛果的意乐。

行菩提心：即立誓要学修菩萨的学处。想在自相续中受持如此菩萨戒的人，如果在上师面前得受，就要按照中观、唯识其中之一的仪轨来受。

这里讲关于自己受戒的方法，包括加行、正行与后行。

第一，加行包括三个方面：

其一，想对菩提心的利益功德产生兴趣，要依据《入行论·第一品》。

其二，积累资粮作七支供，首先观想在诸位真实

安住的如来菩萨福田面前，我与其余一切有情一起随念佛菩萨的功德来作七支供。

（一）供养：真实陈设花、薰香、涂香、灯、净水和各种饮料、神馔等应有尽有的供品，心里观想取来珍宝山、悦意林、寂静赏心的地方等十方世界所有的一切无主供品，念诵“为持珍宝心……”来作（真实供品和无主供品）这两种供养；念诵“愿以吾身心，恒献佛佛子，恳请哀纳受，我愿为尊仆”，献上三门甘愿为仆的供养；念诵“馥郁一净室……”作意幻供养；念诵“别此亦献供……”作发愿力供养；念诵“犹如妙吉祥……”作无上供养；念诵“我以海潮音……”作赞音供养；念诵“化身微尘数，匍匐我顶礼，三世一切佛……”作顶礼供养，随着以上的词句忆念意义而作这八种供养。这些也是在清净刹土的三宝面前，用不染有罪恶、不被吝啬所缚的清净物品，怀着不求回报、果报的清净意乐心来作供养。

（二）皈依：心里想：殊胜的皈依对境——大乘的不共三宝前，以为利一切有情的殊胜意乐，在没有获得圆满菩提之间的时间里皈依。随着这种观想念诵三遍“乃至菩提果，皈依诸佛陀，亦依正法宝，菩萨诸圣众”。

（三）忏罪：念诵“我于十方佛，及具菩提心……”，向忏悔的对境——佛菩萨祈祷垂念，生起四想。所谓的四想，即以往所造的罪业就像毒入腹内一样、所依三宝就像治愈毒病的名医一样、对治正法就像灵丹妙药一样、今后不再就犯的戒心就像恢复身体元气的甘露醍醐一样。“无始轮回起……”是讲厌患对治力；“若惧寻常疾……”是讲现行对治力；“此既非善行，尔后誓不为”这两句是讲返回对治力。要以这四种对治力发自内心进行忏罪。

（四）随喜：诚心诚意欣悦随喜世间出世间的一切善根及善果，颂文中说“欣乐而随喜，一切众有

情……”

（五）请转法轮；（六）祈请不涅槃；（七）回向。随着“我于十方佛，合掌诚祈请……”的文句忆念意义。

其三，此后修炼自心，念诵“如是诸观行，所积一切善……”，把自己的身体、受用及三时积累的善根为成办众生利益而毫不吝惜地作回向，真心真意祈愿暂时究竟成为一切有情至高无上的生存之因。

第二，正行：以祈祷佛菩萨垂念作为前提，依靠念诵三遍“如昔诸善逝，先发菩提心，复此循序住，菩萨诸学处。如是为利生，我发菩提心，复于诸学处，次第勤修学”，同时得受愿行菩萨戒。

第三，后行：“今生吾获福，善得此人身……”是令自己生起欢喜心；“今于怙主前，筵众为上宾，宴飨成佛乐，普愿皆欢喜”，是让他众生起欢喜心。

继此之后，也要以“殊胜菩提心……”来发愿。这以上讲述了自相续要始终不渝地坚持意乐菩提心。

三、如何趋入之行为，包括在行持六度当中。六度的本体依次是具有四种特法的施舍心、断除心、不恼心、欢喜心、不散心、辨别法。所谓的四种特法，如云：“摧毁施违品，无念具智慧，圆满诸所愿，成熟众有情。”六度的违品依次是悭吝、破戒、嗔恨、懈怠、散乱及邪慧。满足有情愿望的道理：依靠布施给予他们财产受用等；依靠持戒使他们内心纯净；依靠安忍承受损害；精进作为必不可少的助伴；依靠静虑使他们对神变神通有渴求心；依靠智慧能宣讲取舍的道理。依靠这些满足心愿以后，直接或间接令他们获得声闻、缘觉、圆满佛果三菩提任意一种果位，这就是能成熟有情。

这些波罗蜜多均包含在修心行为中的道理：

第一，布施度，想到对自己的身体、受用、三世善根割舍不下的过患、慷慨施舍的功德、有必要施舍的原因等等以后发自内心发放布施，这就是修心。

第二，持戒度，包括护戒方便与守戒方式。

其一，护戒方便，有对取舍之处谨小慎微的不放逸、不忘失取舍的正念、观察三门状态的正知三种。

其二，守戒方式，首先依靠正念牢牢不忘取舍，接着再凭借正知来观察自己身语意的状态。此后，一旦萌生了不去奉行应行善法和想要着手去做应断不善业的心态，必须要认清它，当时依靠不放逸来忆念善法的功德利益进而认真去奉行，想到不善恶行的过患后坚决摒弃。而这些的因也在于对业果诚信不疑。所以，作为无误如来教的追随者一定要生起虔诚的坚信，从此以后要深刻地认识到：造了恶业必然要下堕恶趣，如果已经投生到恶趣当中，那么只有受苦受

难，不用说是利他，就连自利也无法办到。对于轮回痛苦的正念一定要在相续中真正生起来。

菩萨学处的数目虽然有许许多多，但最主要的就是防护愿心的违品——舍弃有情、发心得声闻缘觉果位以及断除四黑法。所谓的四黑法是指（《三戒论》中）所说的“欺骗应供令生悔，诽谤圣者谄诳行。即四黑法当断除，相反四白法皆行。”对于同品的果——圆满菩提与它的因——菩提行要诚心信受，对于别人所作的任何善行要由衷随喜，并将他们的善根为利他而回向圆满菩提。总之，对于大乘的这三种修道，绝对要脚踏实地修行。

行菩提心戒的违品，一般来说就是断除害他为主的一切恶行。尤其是对过患最大的夺取僧财、诽谤菩萨、造舍法业等等，要不惜生命代价加以防护。对于同品包括微乎其微的善根在内也不能满不在乎、藐藐视之，而要以三殊胜摄持来身体力行。

第三，安忍度：安忍的对境——包括对自己轻蔑、口出粗语、暗地恶语中伤以及造成痛苦四种；对自己的上师与亲戚朋友等也做这四种事；相反，对自己的敌人和反方带来快乐、恭敬供养、褒扬赞叹、说动听话。总共有十二种不愿意之事。对于与此相反的十二种渴求之事制造障碍者。总之，安忍的对境有二十四类。这二十四种每一种也包括三个，即对于以种种理由造成的痛苦心不厌烦、承受痛苦；对于作害者不嗔不怒、堪忍加害；心接受空性深义。这样一来，能安忍者的内部要修行安忍的数目就有七十二种。

其一，以三种理由来承受痛苦：（一）依靠痛苦能尽除自己的罪业，认识到痛苦就是罪恶的扫帚以后甘心情愿接受痛苦；（二）依靠痛苦能对轮回生起厌离心、对有情生起悲悯心、生起弃恶从善之心等等，认识到痛苦是行善的鞭策而甘心情愿接受；（三）

依靠痛苦能压制我慢、铲除嫉妒、消灭贪欲、引生成就，因此了知痛苦是内心的妙力庄严而甘心情愿接受。

其二，由三种理由修行堪忍加害的安忍：（一）心里想：一切有情愚昧无知被烦恼控制，甚至连自身也进行损害，更何况说对别人呢？想到这一点而把作害者看成悲悯的对象，忍耐承受。（二）自己的宿业与暂时的举止不谨慎才招致别人加害于我，一切都归咎于自己，并修安忍。（三）想到依靠敌人能圆满我的安忍资粮并且成为菩提行的助伴，所以他们才是饶益我的亲人，从而做到安忍。

其三，以三种理由决定性地思考深法而修安忍：（一）当思维胜义空性离戏时，想到所害能害无有自性而修安忍；（二）当思维世俗缘起如幻时，想到一切由缘激发，作害者身不由己、痛苦随之而起，从而修安忍。（三）当思维双运自之心性时，想到嗔恨无

基离根而清净来修安忍。

第四，精进度，包括断除三种懒惰违品和发起同品六力。

其一，断除三种懒惰：即以无常鞭策来断除无加行之懒惰；想到法喜而断除同恶懒惰；以提高自己的心力来断除懈怠懒惰。

其二，六力：

（一）思维善业的功德与罪恶的过患以后对正法产生兴趣，这是加行胜解力；

（二）由具足心力的坚定誓言所从事的善根才会善始善终，这是正行稳固力。此力也分为三种，以世间升起太阳为例，不随其他违缘所转，不被外缘所害；以太阳独自为因作比喻，自己孑然一身而不靠他人打败魔军，进而修行圆满菩提；就像太阳普照一

样，依靠菩萨的智慧、悲心、宏愿而加持自己成为众生的生存因，心甘情愿利益天边无际的一切有情。这三种是业慢。将自己看得最为殊胜，能够做到不染大大小小的堕罪，这是力慢。将一切烦恼视为低劣，轻视违品，这是烦恼慢。

（三）对于自己所为的善行善根，无比欢喜认为最殊胜而不图报应、欣然接受，这是欢喜力。

（四）如果自己失去力量，过于悲伤，就会暂时停止所为的事，遣除这种障碍，就是舍弃力。

（五）积极投入以正念正知摧毁烦恼的事中来，摧毁所断，这是承受力。

（六）任运驾驭自己的三门，忆念不放逸的忠言，从而自由自在学修一切学处，这是驾驭力。

共有以上六力。

第五，静虑度，包括断除静虑的违品、正行修禅两个方面。

其一，断除静虑的违品也分为舍离俗世与舍离妄念两个方面。

（一）舍离俗世：如果对自己的父母双亲、亲戚朋友、眷属仆人等内有情贪恋，进而随着他们转，那么自心就不可能一心一意入定。因此一定要远离与他们牵连的一切繁杂事，独自一人居于寂静的地方。在寂静的地方，如果贪执名闻利养、恭敬赞叹、暂时所需的资具等等，进而谋求这些，那么就会对修道造成障碍，所以要杜绝患得患失，做到随遇而安。

（二）舍离妄念：虽然身体住在寂静处，并且也不寻求过多的生活用品等，但是如果心一直被欲望左右，那么相续中无法生起真正的禅定境界，而且也不能做到专心入定。为此，也必须断除这些欲望。特别

是，如果要得到上层殊胜禅定，断除欲界贪心这一点相当关键。因此，必须通过思维因难成、本体不净、果危害众多等等来遣除对女人的贪爱之心。（作为女修行者，对于男人也要同样从因、本体、果三个方面来思维，从而断除对其贪恋。）此外，成办今生世间八法的所有纷飞杂念要看作仇敌一样，不管是生起多少恶心恶念，长久思维这些的过患，就要自我谴责，发自内心予以断除。

其二，正行修禅：禅修的方式虽然多种多样，但在这里就是修菩提心，修菩提心包括修自他平等与修自他交换两个方面。

（一）修自他平等菩提心：我与一切有情希望快乐、不愿受苦这一点一模一样，一门心思自我保护不顾别人实在不合情理，因此必须要修自他平等。按照“首当勤观修，自他本平等，避苦求乐同，护他如护己”，首先修自他平等的菩提心。修行的方式必须这

样来观修：天边无际的一切有情没有一个不曾做过我的父母亲人，依靠龙树菩萨所说“地土抟成枣核丸，其量不及为母数”等教证及理证来断定一切众生都是自己的亲属。从此之后，当我拥有快乐时，但愿一切众生都能拥有我这样的快乐和快乐之因。诚心诚意来修。再者，当我萌生痛苦时，但愿一切有情远离所有这样的痛苦与苦因。发自肺腑来修。

当时观想可能会产生这样的障碍：要遣除我的痛苦而不希望遣除别人的痛苦，遣除他人的痛苦我做不到。当萌生这种声闻小乘的心态时，要按照《入行论》中所说“后苦不害今，何故汝防护”（来遮破）。意思是说：自己为了明天以后健康无病、吃饭穿衣等等的辛勤为什么要付出呢，因为我刹那灭亡以后就变成了他体的缘故。如果由无明习气所牵认为明天以后的人也是我，那是错误的，诚如《入行论》中说：“若谓当受苦，此诚邪思维，亡者他体故，生者亦复

然。”比如，愚人们认为，这条河流去年冲走了我的衣服，明天我要渡过这条河。实际上，去年冲走衣服的水也是其他的水，明天要渡过的河也是其他的河。同样的道理，过去的心不是我，未来的心也不是我而是他体。

如果有人说：“未来的心尽管不是现在的我，然而却是我的心相续，要以这颗心来成办自利。”

那么就要以“其他众生尽管不是我，却是我的众生”这样的心态来行持他利。

假设有人认为：按照俗话所说“个人头上的雪要自己抖掉”，自己只有竭尽全力搞自己的利益，相互之间一者来成办另一者的利益实在无能为力。

这一点要以《入行论》中所说的“足苦非手苦，何故手护足”（来遮破）。意思是说，脚上扎入刺为何也要用手来取出，同样，眼里入尘土用手除去、子

孙的事由父母办、进餐要用手等等这些也都必须由自己来做自己的事，这种论调未免太过分。总而言之，如果彼此之间，一者不能做另一者的事，自己必须成办自己的利益，那实在很难以实现。因此，已经认识到这一道理，就该在实际行动中利益众生。

（二）修自他交换菩提心：也就是要按照《入行论》中所说“若不以自乐，真实换他苦，非仅不成佛，生死亦无乐”，把自己的快乐施舍给众生，将众生的痛苦自己来承受。自他交换菩提心的所缘也就是“易位卑等高，移自换为他，以无疑虑心，修妒竞胜慢”的意义。意思是说，把仇人放在不如自己的位置上，把自己放在高于敌人或他人的位置上，就让那低三下四的仇人来对高高在上的自己心怀嫉妒，如此观修完毕时心想：即便观想自己高、别人低，对方对自己嫉妒尚且也会产生这样的痛苦，那么对别人嫉妒岂有此理？如此一来，嫉妒心自会消灭。同样，观待与

自己平起平坐的人来修竞争心，把自己放在与我平起平坐的仇人位置上，把那个仇人放在自己的位置上，观想那个仇人从方方面面对自己竞争。如此修行完毕时心想：把自己观成仇人以后，观修别人加害、起竞争心尚且也会产生这样的痛苦，那么陷害别人、与别人竞争岂有此理？如此观想以后竞争心自会消除。再者，修我慢也是把我放在较自己低的位置上，将比我低的那个人放在自己的位置，让那个高高在上的对方以种姓功德等方面在低下的自己面前摆出一副傲慢相。当观修完毕时，心想：观想别人在我面前傲慢尚且也会产生这样的痛苦，那么自己在别人面前趾高气扬岂有此理？由此自然会去除傲慢心。关于以上的详细内容，要依照《入行论》中所说来实地修行。如果这样来修实在做不到，而想简略观修，那么就观修《宝鬘论》中所说“愿罪成熟我，我乐予众生。纵有一含识，未得解脱间，我虽得佛果，誓愿住三有。如是所说福，设若具形色，尽恒河沙数，世界不能

容。彼是世尊说，理由此亦明，有情界无量，利彼亦复然”和《入行论》中所说“众生诸苦痛，愿悉报吾身！愿因菩萨德，众生享安乐”，并且口里也念诵。

以上自他交换的修法，我是依据文殊萨迦班智达的言教撰写的，尽管所有注释中与此修法稍有不同，但根据自己的心态随意而修吧。

第六，智慧度，包括认清智慧的本体与悟入对境无我两个方面。

其一，认清智慧的本体：入定时认知万法为空性，后得时了知万法如幻如梦无实有，这就是智慧的本体。

第二，悟入对境无我分为修人无我与修法无我。

（一）修人无我：观察一切愚痴造业者和受报者神我、补特伽罗或士夫或有情等设施处与身语意是一

体还是他体？是无情的一法还是心识的一法？是常有的一法还是无常的一法？诸如此类，通过众多理证加以观察分析，就会断定：众生由于迷惑心的牵引，原本无我而执为我，原本无他而执为他，除此之外真实本面成立的我或有情一丝一毫也不存在。

（二）修法无我：就是修四种念住。

一是身念住：这般现有轮涅所涵盖的万法，也只是呈现在自己的心中，以心假立的，除此之外丝毫也不存在，当然心本身也依赖于身体，成为身体的主宰，因此要对身体进行观察，审察一下所谓的身体与这些分支组合到底是一体还是他体？或者身体一开始从何而来，中间现住何处，最终去往何处等等？在身体无有自性的意义中入定，如果再度对身体产生耽著，就通过观修自他的身体为不净、如幻等来断除对身体的迷恋。

二是受念住：这些苦受乐受是爱、取等一切烦恼的根本，因此观察它与心是一体还是他体等等，修行受无自性的意义，并且观修其余所有受都是痛苦而无实质等。

三是心念住：六识聚所包括的心识种类相续显现前后、好坏等多种多样，观察这些是一体还是他体？观察显现欢喜不欢喜、诚信不信、法非法、苦乐贪嗔等等这些心态是一体还是他体等。如果是一体，那么再观察一颗心中为什么会显现出喜忧贪嗔等多种心态呢？如果认为这些时候是由外缘导致的，那么再考虑小小的外缘也不曾转变及没有遇到任何对境的心本体到底是怎样的？本体是存在的一法还是不存在的一法？是常有的一法还是无常的一法？诸如此类三番五次加以观察，最后将心抉择为无基离根。

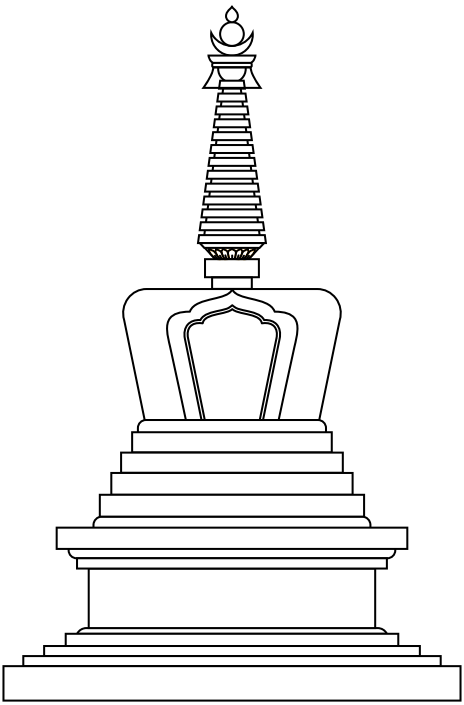
四是法念住：上面身受心以外的想、行、无为法所包含的一切法，也是由因缘缘起而生的，因而抉择

为无有真实自性、远离一切戏论之边的空性，进而以世俗如梦如幻的境界学修断除七贪的如海行为。认识到胜义中万法自性丝毫也不成立，对何法也不耽著而实修。

愿除苦良药，一切安乐源，
教法伴利敬，长久住世间！

此修法乃阿哦沙波（即华智仁波切）言。善哉！吉祥！

2006年9月23日译毕

相关阅读

- 索达吉堪布全集 3 | 译作　《入行论释・善说海》
- 索达吉堪布全集 4 | 译作　《入行论智慧品释・澄清宝珠论》
- 索达吉堪布全集 5 | 译作　《佛子行释》
- 索达吉堪布全集 22 | 课程　《入行论讲解（1999 年版）》
- 索达吉堪布全集 23 | 课程　《入行论讲解（2003 年版）》
- 索达吉堪布全集 25 | 课程　《〈入行论・菩提心利益品〉讲解》
- 索达吉堪布全集 33 | 课程　《佛子行讲解（2007 年版）》
- 索达吉堪布全集 34 | 课程　《佛子行释讲解（2022 年版）》
- 索达吉堪布全集 124 | 课程　《〈入行论・安忍品〉讲解》
- 索达吉堪布全集 125 | 课程　《入行论教言合集》