

君规教言论讲解

麦彭仁波切·造论
索达吉堪布·译讲

课程
37

南无本师释迦牟尼佛

THE TREATISE ON THE MODES
OF A RULER

君规教言论讲解

麦彭仁波切·造论

索达吉堪布·译讲

开讲时间：2001年–2005年

版本：2024年12月

目 录

第一品	不放逸	0009
第二品	观察智者	0041
第三品	观察行为	0102
第四品	观察语言	0177
第五品	观察眷属	0264
第六品	观察作法	0362
第七品	观察具德	0437
第八品	观察正行	0464
第九品	稳重精进	0476
第十品	观察调柔	0534

第十一品	观察平等	0561
第十二品	观察慈悲	0643
第十三品	观察自护	0715
第十四品	观察安乐	0924
第十五品	观察协商	0972
第十六品	观察法理	1010
第十七品	观察法规	1036
第十八品	观察方便	1109
第十九品	思维法理	1195
第二十品	观察福德	1247
第二十一品	观察论德	1302

君规教言论讲解

麦彭仁波切·造论

索达吉堪布·译讲

梵语：日查呢德善章布玛巴拉色阿朗呬 Ra 纳吗

藏语：加波奴记单久萨西炯为坚吉夏瓦

汉语：君主法规——护地庄严论

“日查”是君主，意为殊胜高尚，即对世间有道德有智慧的国王君主与出世间品行高尚的高僧大德的总称；“呢德”是法规，包括世间法规与出世法规；“善章”是论，具有改造和救护的作用；“布玛巴拉色阿朗呬 Ra”是指保护大地的庄严；“纳吗”是

所谓。

论首冠以梵语名称，是因为佛教源于印度，而梵语是印度四大语言中最殊胜清净的天人语言，也是三世诸佛示现成佛转法轮时用的语言。这能令闻者相续中种下善根，忆念佛陀的恩德，能遣除闻者修法中的一切违缘，获得加持等诸多必要。所以藏地历代高僧大德无论是翻译经论还是造论，开始均冠以梵语名称。

为什么要取论名呢？佛在《楞伽经》中云：“若不立名称，世间皆迷蒙，故佛巧方便，诸法立异名。”有了论名，上根者可依此理解论中内容，中根者可依此理解大意，下根者依此也易于查找。

顶礼上师怙主妙吉祥！

文殊菩萨是三世诸佛智慧的总集，能赐予众生无漏的智慧，能遣除造论过程中的违缘，故作者首先顶

礼与众生怙主文殊师利菩萨无二无别的蒋扬钦哲旺波等一切传承上师。

胜者本师量士夫，解脱津梁佛法宝，
持教圣众世间饰，恭敬顶礼三宝尊。

三界导师人天怙主释迦牟尼佛，令一切众生获得解脱之妙法宝及住持佛教的圣贤僧众，这些都是世间的庄严，于此三宝尊前我恭敬地顶礼。

此偈颂是对佛法僧三宝作总赞礼。首先从三种不同的角度赞颂了佛的功德：佛陀于菩提树下战胜四魔，圆满了断证功德，现前无上正等正觉，已超胜三界，为最殊胜无上智者，故堪称“胜者”；于此娑婆世界，唯有圆满一切断证功德的佛陀，能以广大悲心引导沉溺于轮回中的众生趋入究竟解脱道，故称为“本师”；在世出世间的众多士夫中，唯有佛陀能遍知一切真理并究竟自他二利，故堪称为“量士夫”。

陈那论师在《集量论》中也如是赞叹：“敬礼定量欲利生，大师善逝救护者。”所以应恭敬顶礼佛陀。

三界众生无始劫来为烦恼所缚，不断流转于轮回之中，而渡越茫茫苦海、从此中获得究竟解脱的唯一渡口和桥梁就是佛陀所宣说的妙法宝，它能赐予众生暂时与究竟的安乐。《宝性论》中说一位登地以上的菩萨可许为僧众，而共同乘则将四个或四个以上具有别解脱戒的比丘称为僧众。这些住持佛陀教法的僧众、佛法及本师释迦牟尼佛，是众生的福田、世间的庄严，是众生真正皈依处。

在《宝性论》中，三宝的自体以珍宝的六种特点作了广说。此处作者则是从世出世间及自他二利的不同侧面而作赞叹，并以三门作恭敬的顶礼。同时，提醒后学者，应恒时不忘顶礼忆念三宝，究竟成办自他二利，积累广大的福德资粮。

等空智慧光芒者，能除诸众之意暗，
文殊室利善说曰，常护众生慧莲园。

文殊菩萨等空无二的智慧即是法界本性，他智慧的光芒能遣除众生的无明痴暗，文殊菩萨善说之甚深法要犹如果日，能恒常护持众生相续中本有的智慧莲园。

作者在此又分别顶礼了文殊菩萨。因为从本体来说文殊菩萨就是等空无二的法界，从显现上来说，文殊菩萨的智慧如虚空无有边际。这如同日轮的智慧光芒，能遣除众生心相续中无始以来的无明痴暗。如果欲求解脱，欲求究竟的智慧，就应当精进闻思修持文殊菩萨善说的甚深法要，并至诚祈祷文殊菩萨，如是即能遣除自相续中的疑惑，也能证悟与文殊菩萨无别的法界等性智慧。

文殊菩萨善说的甚深法要犹如千光之日，而众生本来具足的智慧好似莲蕾，依靠日光才能启开绽放，

所以祈求文殊菩萨赐加持，令我们智慧莲苞早日绽放，让远近的蜜蜂云集于莲花上享受那智慧的花汁。从古至今很多大德皆以祈祷文殊菩萨启开智慧，而具足文殊无畏善说等力量，摄受了无量的众生，这都是文殊菩萨常护众生智慧莲园的结果。所以，在此我们应当诚挚地祈祷文殊菩萨赐予加持。

诸佛菩萨大圣者，现为众生之怙主，
殊胜人天自在尊，世间护法赐吉祥。

诸佛菩萨大圣者之法身是如如不动的自然本智，以大悲力显现为三界轮回众生的怙主，获得人天自在等殊胜尊者，以及一切护法神众，如是三宝三根本，我至诚地祈请赐予造论圆满吉祥。

三世所有断证功德圆满的佛陀，彻证二无我智慧的大菩萨，以及证悟人无我的声闻缘觉诸大圣者，为救度漂流三界、无依无靠的众生得到暂时究竟的解脱，而化现为世间的依怙主，祈请您等一定加持我的

相续。天界中的大自在天、帝释天、四大天王等，以及人间的大圣者、具足梵行的沙门，此等具足能力威望的人天自在尊，祈请赐予顺缘。还有七十二大护法、十二地母等世间护法神，请赐予吉祥，加持我于造论过程中不出现任何违缘。我们也同时祈请世出世间的的所有应供处，加持此论译释圆满。

此处利乐善道门，皆以正士诸行故，
为诸君主平凡众，如愿成就自他利，
我从圣者大菩萨，及诸智者论典中，
汇集精华以悲心，易懂语句作明示。

正士的高尚行为是一切众生利乐的善道门，为了使君主和平凡众生如愿成就自他二利，我今汇集诸佛菩萨及大智者经教论典中的精华，以悲悯之心用浅显易懂的语言明了地作宣示。

世间上的平民百姓，若能遵纪守法，生活自然会

安稳；君主以正法治国则会国泰民安，如果同时依佛法护持国政，则他的眷民们都将得到人天福报。在修行人中，无论普通的居士或福慧具足的上师大德，欲求声缘菩萨三乘解脱果位，则更应具足相应取舍的戒行和六度等贤善行为。

沉溺于轮回中的一切众生，因对世间法规和出世间修行方法一无所知，为了使他们能如愿地获得人天利乐和究竟解脱，在此我撷取了觉行圆满的佛陀和诸大菩萨经教中的甘露醍醐，以及印藏诸大智者殊胜论典中的窍诀，将既切实又极为重要的甚深教言汇集一处，用浅显易懂的语言明示此理，以摄要的方法撰成此论。

这部凡圣同沾利益的论著，大家在学习时应触类旁通，借此遣除相续中的邪见，断除一切邪行。同时，对本论作甚深的观察，将会使自己的行为越来越贤善，一切世出世间的事业将能圆满成办。

第一品 不放逸

从前有两个魔鬼，一个皈依了三宝，另一个未皈依。一天，它俩外出遇见两位行路的比丘，未皈依者马上要夺取他们的性命。皈依者说：“别急，看他们讲不讲佛法，是否有修持，如果他们有这些功德，请不要害他们，否则再下手也不迟。”它们便一直尾随其后，那两位比丘很散乱，一路上都是谈论世事，没谈一句佛法，到了分手时才互相祝愿：“慎勿放逸！”未皈依者说：“看！他们始终未讲一句佛法，可以害他们了吧！”皈依者说：“不能，他们已经讲了甚深的佛法，只是你不懂而已。”接着皈依者讲述了：何为身不放逸，何为语不放逸，何为意不放逸，不放逸具足何等功德……未皈依者听它讲得有理有据的，不

禁连连称是，生起了很大的信心，并发心皈依三宝。这两位比丘仅以“慎勿放逸”一句而远离了魔鬼的损害，同时，使另一个魔鬼也皈依了佛门。可见不放逸是何等重要。

智慧聪颖如日轮，不违二规稳如山，
等慈眷民如大地，广积福德如海洋，
如是应赞之君主，无论住于任何处，
诸眷众人生存因。

如果具有杲日般的聪颖智慧，行为不违世出世之二规，如山王一样极为稳重，像大地一样平等慈爱一切众生，积累如海般的广大资粮，如是应称赞的君主和大德是世间的庄严，无论住于何处都是众人走上如法生存之道的因。

具相君主做任何一件事都有其相应的智慧，能合情合理地取舍，解开人们的疑网。如世人所言：世间

明灯就是智慧。无论是修行人还是非修行人都必须具足聪颖和智慧，因为它像太阳一样能遣除一切黑暗。即使仅有世间智慧，也会比较圆满地处理世事。一个明达的世间人，遇到生活中的大小违缘，能想得开放得下，就不会有很大的痛苦。所以君主平民都必须先具足智慧才能成办一切，如达瓦王子以智慧救了暂桑的今生来世，邹忌以智慧使齐王战胜诸国。

以智慧作先导，则所作所为不至于违反世出世的规则。若有违于世规，则难以生存；若违于佛规，今生来世必然会遭受种种痛苦。所以，无论是君主还是凡夫，无论何时何地，他人知不知见不见之时处，都应自行稳重，像山王一样不为任何外境所转。

君主对待自己的下属，亲疏平等慈悲爱护，则不会有偏爱和嫉恨。就像大地一样平等如一，无论是对达官显贵还是平民乞丐都是一视同仁。他们在积累资粮时，上供下施、严持戒律，乃至念诵观音心咒的善

根都不轻视懈怠、尽心竭力，所积累的福德像大海一样的深广，就像《格言宝藏论》中所讲：“大海不厌河水多，国库不厌珠宝多，欲者不厌受用多，学者不厌格言多。”同样，我们在积累资粮时，不应满足于现有的修法和功德而浅尝辄止。

具足以上四种法相的人，不论是否有很高的名誉地位，都值得世人称赞。无论在哪里，众人都会如众星捧月般地云集投归身旁，成为众人的依怙。

**爱学一切取舍理，善于依法而行持，
此君善良众生乐，君劣眷民受痛苦。**

爱好学习一切世出世正法之规，懂得正确取舍的道理，一切行为善于依靠正法而行持，如此贤善的君主是众生真正的依怙，眷民依其今生来世均能安乐，否则，若君主恶劣，则眷属会遭受很大的痛苦。

善良君主与恶劣君主有很大差别。前者为一切

众生暂时和究竟安乐，而喜爱学习一切正确取舍道理。从生活中小小言行、为人处世，乃至解脱生死的道理，他都非常乐于学习，了知之后，并极能善巧依法付诸于实际行动，遇到要事之时，也能依法妥善处理，使所有的眷民，口服心服如此善良君主，使其眷民亦知善恶取舍之道，今生来世皆得安乐。如开元盛世的李世民，既勤于学习治国之道，又真诚推尚佛法，盛唐因依靠这样善良明达的君主而四海安宁极兴一时。而后者因不乐于学习，世理不知，佛法不晓，所作所为，无法无天，智慧低劣，品德败坏，只为自己的私欲，恣意妄为，其眷民依靠他也是无一日之乐，不得不在今生来世感受种种痛苦。如某位总统任职七年，与八个国家交兵作战，致使国无宁日，民不聊生。所以作为君主无论贤劣，理当善学一切取舍之理，并能依法行持！

较诸普通之人士，君主更为严峻故，
彼等所作所为中，引起重大利害事。

君主乃众视察处，是故一切诸君王，
所作善恶虽细微，世人评说并关注。

君主与普通的人士相比较，则是更为严厉的对境，他的一切所作所为，都关系到所有眷民的重大利益和损害，君主身居高位是众人的视察处，所以，一切君主所做的善恶事即便是很细微，也会成为世人所关注评说的主要话题。

在众人的心目中，普通人士与君主的所作所为是不一而论的。君主的善恶之举非但关系到举国臣民的重大利益和损害，甚至细微举动也为众人所关注，成为人们街头巷尾、茶余饭后的热门话题。正如唐朝女皇武则天因她自己对三宝敬仰而带动了当时的文臣武将，平民百姓都对佛法很敬重而为后人所称道。又如“楚王好细腰，国中多饿人”。所以说，君主是极为严厉的对境，是众人的观察处，无论大小善恶之行，都会引人注目，众人也是倍加关心。摄受众多眷属的

大德也是一样，他的日常起居，穿着言谈，甚至开一个玩笑，弟众们也会十分关注，引起重视。所以，君主们为了利益众人，应当对自己的微言细行，都要注意于人们心目中的影响而谨慎从事！

具有智慧之君主，极其热衷高尚行，
具足千光之太阳，于此世界极庄严。

真正具有智慧的君主，非常热衷于高尚的行为，
就像具足千光的太阳，成为世界的真实庄严。

具有智慧的君主极为喜欢利益他人，他的行为能给人们的生活及内心带来光明，犹如千光之太阳，成为世间真正的庄严。像泰国的国王，特别注重断恶行善的行为，以佛法执政，其国内公民都有出家学习经律的机会，赢得了举国的爱戴和崇敬。因此公民们常作大规模的放生受戒活动，将功德回向于他能长久住世。公民们都觉得这样的贤善国王，是他们心目中

不可缺少的太阳。具智修行人也同样喜欢高尚行为，如藏土被人们称为讲法最绝妙者的邬金丹增诺吾，他一生中最乐于为众人讲经传法，总其一生中为众生所传之法多达几十种，有的论典传讲过四、五百遍。又如有史以来世人共称的印度六大庄严，他们精于闻思修，善于讲辩著，将如海的甚深要诀著成如宝灯般的论典，照亮人们通往菩提的路，遣除了后学者相续中的种种疑惑与无明痴暗，在无数修行人的心目中，觉得这些圣者是众生依怙，是生生世世不愿舍离的怙主。

若于贤善正士行，毫无兴趣劣种者，
则诸凡人亦非理，何况说是众君主？

如果对贤善高尚的正士行为没有丝毫兴趣，此乃恶劣种姓，对凡夫俗子来说也是不应理的，更何况是众人的君主呢？

君主在思想境界等各方面要比平凡人更胜一筹。

平凡人若是对贤善正士之行为索然寡味，尚不应理，何况是君主？一个普通的修行人若是对闻思持戒等没兴趣，只是对谈生意看电视搞非法行，兴趣十足，津津乐道，则不及一个世间有修养的人，更不用说是一个寺院住持如是行持。人的兴趣往往与其各自的种姓有相当大的关系，如大德们非常热衷于闻法传法行菩提道等忘我利他的殊胜行为。有些大德在幼年玩耍时，也扮演佛菩萨形象，保护小生命等。而其中的卑劣者，却喜欢伤害小生命、偷盗、不孝顺等，对伦理道德贤善行为毫无兴趣，就像老狗前摆上青草一样。这些劣种的行为，对平凡人来说也不应为，何况身居显位的高贵种姓之人？

若与劣种士夫众，同流合污共相处，
谁亦不会恭敬彼，遭众欺侮及诽谤。

如果经常与卑劣的凡夫众生同流合污、共同相

处，谁也不会恭敬他，甚至还会遭到众人的欺侮和诽谤。

人们常说“近朱者赤，近墨者黑”，本来修行很不错的人，若经常结交一些品行下劣者，不但不能调伏他们，反而变成一丘之貉，并勤于非法行。即便其见解行为没有明显的改变，但因常与恶人共处，别人也会敬而远之。所以，应该远离恶友、恶知识，如果不能远离，也应经常亲近善知识。这样，犹如蓬生于麻中，不必扶持而自直。

世间那些有权有势有财的人，如果因一时的得意而忘形，便不谨慎自己的行为，随同恶友出入妓院赌场，不久这些风流韵事已见诸报端，传言于街头巷尾，甚者银铛入狱，当初的“红人”此时也为众人所唾弃，遭到添枝加叶地非议诽谤。犹如芳香茉莉花，若落粪坑中，定会遭众人嫌弃和践踏，所以切莫结交恶友！

具有财富权势者，多数君主因放逸，
漂泊流浪如狂象，彼眷属亦成如是也。

具有财富权势的大多数君主都因放逸的缘故，
终将如狂象般漂泊流浪，他的眷属也会如是流浪无有
定处。

历史上，创业的君主打下江山后，财富权势具足，一时犹如大树成为众生的依怙处，为臣民所敬重。但有些因此冲昏了头脑，一反常态，放逸无度，以至于天下大乱，导致失去王位，民众也流离失所。如闯王李自成创下基业后，认为是一劳永逸，便放逸散乱，不认真护持国政，后来他与眷民不得不漂流异乡。当今的一些富商，拥有高级的轿车，豪华的别墅，最初众人都很羡慕、恭敬他，后来他自以为大权在握，便恣意妄为，致使公司倒闭，甚至负债累累、家破人亡，其手下的职员们也随之下岗到处流浪。

作为大德高僧也是一样，有些因往昔的福德因缘，具足财富地位，却不能恒时以正知正念护持自相续，自认为圆满具足了一切，不再反观自心，为所欲为，结果，身败名裂，到处漂泊。某地有一位老和尚，任一寺院的住持，本来名誉、地位、属眷等比较圆满，却因为在女居士前不拘小节，别人添油加醋地编造一些奇闻，一传十，十传百，众口铄金，最终他只得到处流浪，弟子更是四处奔跑。所以，作为修行人应常观自心，慎勿放逸！

此外国王君主众，善恶诸行为如何，
一切眷属效仿之，彼等之行亦复然。

一些世间国王或高僧大德，他们的行为是善是恶，其一切眷属也随之效仿，他们的行为也会随君主而趋向善恶。

人们常说“上梁不正下梁歪”，意思是说君主

行得正，下面的人也行得正，反之亦然。如君主注重道德教育，民众也会如是实行；若国王只重视发展经济，则整个社会风气也是一切向钱看。国王若很贤明，言行慎微，如理取舍善恶，则他的臣民也是见贤思齐，奉行善法。另一方面，修学人更应该随学上师的言行和意趣，努力使自己的行为与上师相应，犹如印模里取出的塔像一样。如一个道场的住持，虽然已是年逾古稀，但每天仍然坚持传法，他所培养的法师们，也是从不间断传法；上师平易近人、乐于赈贫济穷，他的弟众也是和蔼可亲、乐于助人……因此作为一寺之主，为了利于后学者的言行和相续，理当大行也顾细谨！

设若国王贪财物，以财将毁其王法，
君主若喜淫乐事，娼妇女众气焰高。

如果国王贪执财物，以此必将毁坏其王法，如果喜欢淫乐之事，娼妇女众就会趾高气扬，不可一世。

国王导致国破家亡的悲剧，大都取决于其自身的两个原因：一是贪财导致毁坏王法，二是因溺于淫乐事，使红颜女人妄自尊大，左右国事，危及朝政。有一定权位者，若依仗权势明目张胆地贪污钱财，其欲壑难填，今日贪一千明日贪一万，贪心犹如喝盐水一样，越贪越厉害，不能自制，终有一天，会走进监狱的大门，毁灭自己。另一方面本来足智多谋的君主，往往因贪淫好色而导致朝纲大乱，失去江山，如历史上的唐玄宗，为讨得贵妃的欢心，而有“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”，招致民众怨声鼎沸。一般娼妇女人，若得宠幸，会以自私的狭窄心胸，控制国王的行为，不顾国家百姓的存亡，以此使天下大乱。

若听离间遭挑拨，不知观察受妄诱，
倘若轻信为众动，若喜面谀闻诈语。
如是此等狡诈者，发现君主乐于此，
彼等依此寻时机，想方设法欺骗之。

如果喜爱听信离间语就会遭到是非的挑拨，不知道详细观察就很容易受妄语的引诱；容易轻信别人就会为他人所动摇，若喜欢表面上的阿谀奉承就会经常听到狡诈语。这样，那些狡诈的人，一旦发现君主喜欢这些，他们就会寻找机会想方设法欺骗君主。

狡诈者最善于察言观色，投其所好，寻机图谋私利。君主如果喜欢听离间语，则那狡诈者就会在金刚道友之间，金刚道友与金刚上师之间，金刚上师之间“不辞辛劳来往传音”，使彼此误解，产生不必要的矛盾。有些狡诈者观知上师慈悲病人，喜于放生，他们便以此为借口，“下山看病”“为了上师长久住世去大城市内大量放生”而放弃自己的闻思，在外面却胡作非为。对这类类似的花言巧语，上师若不加观察就很容易被妄语所引诱。如果君主没有主见，轻易相信他人，经常会因为众说不一而不能做主，处理事情总是左右为难、举棋不定。如果君主没有一定智慧鉴

别他人所说的话是真是伪，喜欢听当面的赞叹，自然就听不到真实语，只能听到那些狡诈者的阿谀奉承。所以，作为君主应该行得正坐得稳，让他们无机可乘。对人的性情详加观察，对人的语言莫易轻信，以智慧抉择取舍，无论他们如何想方设法，也欺骗不了君主。

众人想法各不一，国王乃是诸众主，
彼王若未善观察，最终亦将毁国政。

众人的想法各有不一，如果作为众人依怙的君主，对此若未善加观察，最终会因此毁坏国政。

一国之内，有不同民族不同层次各色各样的人，他们想法各有不同，正如古人说“三十个人有三十颗心，三十头牛有六十个角”，其中有的希望君贤民善风调雨顺，有的却是自私自利，心存不轨企图乱政。因此，国王若不善加观察而用人不当，则终将毁掉国

政。在修行人中，或是为一切如母众生发无上菩提心而修学，或是好奇而试着剃光头，有的是为骗取钱财而假冒僧人。因此住持若不识别真伪一律摄受为眷属，则终将毁灭佛法。

修行人在见修比较稳固、不会被世间种种迷乱现象所转时，仍然需要依靠各种途径了知世间人的各种思想动态，如是对自己的修行会有一定的帮助。上师住持更应该对人事全方位地了解，因为各宗的见解行为都不尽相同，世人皈依、出家的目的各有所异，所以对任何事情的抉择都需要详加观察。否则，一个道场中即使仅有一个伪劣者，也将对整个道场带来很不良的影响，甚至毁坏整个道场。目前，有些大佛学院和名山大寺，道风败坏，不注重闻思修，其原因大多基于此。因此，大德住持们应该时刻善加观察，防微杜渐，一旦发现某种不良苗头、心存恶意的假冒僧人，应马上想法制止，使其不得蔓延。同时在很正常

的时候，应经常了解掌握各人的不同想法，防患于未然，在关键的时候，应自己依法为据当机立断，这样才能于僧团无害。

于诸身处高位者，恶劣眷众常面赞，
过失亦说为功德，是故难辨功与过。

在那些身处高位的君主前，恶劣的眷众经常喜欢当面称赞，把过失也说成功德，因此，不具自知之明的君主是很难辨别功德与过失的。

如果是身居要职之人，应该以智慧辨别他人的赞语，别人在歌功颂德时，应不为所动。如法师、活佛等，其眷众中之恶劣者，他们不会实话实说，常当面赞叹：您老人家真是了不起，当初佛陀初转法轮才五位比丘，而您摄受的眷属是如此的广大；您与萨绕哈大成就者一样，杀盗淫妄都是功德……对这些只要稍作观察，无论他们如何吹捧，自己也不会因难辨功过

而作非法行。一位德高望重的宗教领袖，曾深有体会地开示道：所幸的是我出生于贫穷家庭，如今生活在享乐中也能体谅穷苦人；幸亏自幼我依止过两位大善知识，有了一定的智慧，如今无论人们如何称赞我，我也能明知自己的不足之处。所以真正的大德对称谀赞叹不会执著，面对非议诽谤也能了知自己，对自己的功过很善于辨别，“不因赞称而高兴，不因辱骂而忧伤，善持自之功德者，此乃正士之法相”。

从前在讽刺幽默的报栏中，有一个没长头脑的上级和一个讨好卖乖的职员。一天领导欲外出游乐，领导说：“今天我们坐车去。”职员说：“坐车很好，别人一看这车，就知道您是如何的富有。”“不，开车油费太贵，我们步行。”“步行很好，别人一看您的西装革履，就知道您肯定是个大老董。”“路不好走步行不稳，你再想个好办法。”“爬行肯定不至于跌倒。”“不，爬行太慢。”“那就滚，又稳又快又

省油。”结果，他们一齐开始滚着游乐。这虽然是一则讽刺与幽默，但也确实说明了面赞者与无智者都是如此的可笑。所以，一般的国王领导们都会听到如雪花一样多的赞叹语，若不加观察，则很容易受恶劣眷众蒙蔽。

尤其具诤之浊世，眷属之中卑者多，
过失亦视为功德，以自私心骗君主。

在此五浊兴盛的时代，眷属中多数是卑劣者，把过失也看成功德，以自私自利心去欺骗君主。

如今有声望的大德们摄受了很多眷属，其中肯定有很多劣慧者，因为时处烦恼炽盛邪见深重的恶世，自己不深入经藏，未解如来的真实义，把非法行、世人的成见认为是功德学处。如美国人共许：出家极不好，破戒很光荣。那些见解很高的法师侨居美国后，深受他们的影响，见解也变了，根本不敢讲《入菩萨

行论》等一些经论中的真实义，违心地宣讲一些迎合他们心理的观点。反把真正具功德的传承渐渐灭尽，兴盛恶见恶行。这些深刻应时的教言，人们若能融入自相续，则很多道场的住持都不至于受蒙骗而不能弘扬真正的教法。世间人于此道更精，下属们因存自私心、畏惧心而将上级的过失说成功德，企图骗取钱财地位。从前有一个织布人，他毛遂自荐对皇帝说，自己织的布是如何如何华丽，一般人是看不见的。结果，大臣们实际上什么也看不见，为了迎合皇帝，也说“布很华丽”，给皇帝做新装，又让皇帝穿上“新装”游街，其实皇帝裸身于大街示众。这样一层层互骗，皇帝也是出尽洋相。如今类似的骗局屡见不鲜，下属们一味地溜须拍马，顺着领导的心意，颠倒黑白，对他们贪赃枉法、胡作非为也倍加赞叹，自己也当作功德而随学，一时春风得意，如是不能持重之人，其名位必不能持久。

思维集体众利益，如是之人极罕见，

君主善加观察后，听取实语舍非语。

如今很少有人为集体利益着想，思维利益众生的人就更为罕见。所以君主应善加观察后，听取真实有利之言词，舍弃一切非理语言。

君主在抉择任何事情时，应采纳真实利众的意见，舍去不合理的提议。因为，真正为集体着想，发心令一切众生得到暂时和究竟利益的人，寥若晨星，极为稀少。如今末时的众生中，真正能考虑到整个佛教前途、提高整个人类文化素质的人，也是极为难得。大多数只重视自己的利益，见到什么样的众生都是“好好好”，从不指出任何人的缺点，普通的学佛人更是如此。所以，真正住持正法者，对众人所陈白的意见，一定要详加观察，辨其真伪而作取舍。因为，他们大多是以自私的发心反映问题，若认真追问其理据，只需几个问答他就会理屈词穷露出马脚，由此可推知所反映的也是属虚假臆造。所以，我们以后

在因缘具足、住持道场、摄受弟众时，应铭记这个教言，听取真实言舍弃非理语。

君主不会受穷困，亦不缺乏面赞语，
不应欢喜能诱财，以及面谀狡诈语。

君主根本不会感受穷困，也不会缺乏种种面赞语，因此，不应该对诱人的财产和狡诈者的表面赞叹产生欢喜心。

君主为人处世应断除两种过失：一是不应贪财，二是不应信狡诈语。因为君主以其往昔的福德因缘，如今地位显赫，福报具足，一生中绝不会感受贫困。作为寺院的住持，若能严持净戒，慈悯众生，财产名位不用追求便唾手可得。因为，佛经中说：真正的修行人，即便到了在家人于指甲上耕种的时候，也不会感受困苦。所以不应该对诱惑自己坠入轮回的钱财生起贪喜之心。再者，身居高位的人，因为眷属中各有

所求，不敢违上，会用花言巧语竭力逢迎，当面伪心赞叹一番，以讨君主的欢心，所以君主前的好话多如满山的鲜花。君主若不观察，就很难觉察到自己的过失。有智慧的君主，对那些善说动听悦耳之语的狡诈者，应详察其动机，不要因别人奉承两句便心花怒放，上当受骗后才悔恨当初。

所有一切诸君主，恒时应当慎思维：

所属此等诸眷众，一切苦乐皆依我，

故我必须利彼等，首先我若不了知，

何为应理何非理，尔时不能自做主。

世间的君主应时时刻刻细心思维：眷属能安居乐业是依靠我，造业受苦也是观待于我，所以我必须尽心尽力饶益他们。为此，如果我事先不了知何为应取、何为应舍之理，就不能抉择辨别是非取舍而利益他们。

国王若想利益一国之臣民，首先必须明晓世理，精通治国之道。否则，应取则舍、该舍却取，颠三倒四，即使是名遍三界，位同梵天，但遇到处理具体事情时，不能如法决断，即便是想如理为民众造善，也只能是枉费心思，甚至适得其反。如清末的慈禧太后，既不懂世法之规，又无治国之术，遇到八国联军瓜分中国时，听信李鸿章卖国求荣的下策，今日割一地，明日卖一城，苟且求得几日的安乐，这样的卖国君主谈何利益民众呢？

修行人要利益无边无际的众生，自始至终以智慧来充实自己，对任何根基的人都能应机施教，既合世间人情，又合佛法道理。如当今的有些大德，几岁便亲近善知识，对戒律的开遮持犯了如指掌，对甚深的法要了了分明，在遇到任何违缘时自有高见，根本不会进入任何圈套。这样让人心悦诚服的圣者，不论是其眷属，还是心存不轨的恶人，只要有缘亲近他，都

会得到今生和来世的利益。这才是众望所归的君主。

成办诸众取舍事，故当闻佛菩萨众，
所造君规经论中，所说一切诸教义，
专心思察所闻义，于此获得定解时，
此君即能护众故，赞为怙主或众目。

君主如果想引导众生断恶行善，就应当听闻此汇集诸佛菩萨智慧之窍诀——君规论典，并专心致志地观察思维一切教义，对此获得稳固的定解时，方能护持众生的三门，也堪誉为众生怙主、人天眼目。

修行人若要救度普天下之众生得到究竟解脱，就必须闻思诸佛菩萨的经论教理并获得甚深的定解，才能如法成办自他二利。有些高僧大德精通三藏十二部经论，以及印藏历代祖师的教规格言，若随时随地向他请教，他都会正确无误地引导众生修持甚深法要。这样的大德虽是藏在深山不离坐垫，也会有众人舍弃

自己的高官地位，放下自己的荣华富贵，不远万里，飞洋渡海纷至沓来，归投于他的足下，如群兽敬畏雪狮般地紧依在他的身旁。

我虽未胜平凡者，岂能等同卑劣者，
如是观察不放逸，此君名副其实也。

君主应恒时如是反省自己：虽然我的见解行为没有超胜平凡人，但岂能同于卑劣者的行为？如是反复观察自己的言行而不放逸，才堪为名副其实的君主。

作为君主，在实际生活中，言行举止应恒时不放逸。自己虽然没有超凡入圣的境界，是一个烦恼所缚的凡夫异生，但不能不注意自己的所作所为，不能像一个世间的卑劣者一样，任随自己的分别念作非法行。至少也应该像世间有道德、有修养、有学识的人一样，时刻观察自己的三门，毫不放逸，并以种种学处和威仪约束自己的行为，以正知正念束缚自己如狂

象般的心。如是，才能成为真正的君主或修行人。如汉地寺院每天晚课结束时，一定要念警众偈：“大众，当勤精进，如救头燃，但念无常，慎勿放逸。”如此日日以此警策，暂时虽是一介凡夫，但日增道长，也必将成为名副其实的圣者。

君主若具善功德，则彼所有眷属众，
始终无有以私欲，为非作歹之时机。

君主如果具足善妙功德，那么他身边的所有眷属，自始至终都不可能有以自私心胡作非为的机会。

君主具有威德是弟子不作非法行的关键。具足智慧和修证等功德的上师，如严持净戒，具有殊胜闻思修行之功德，处理事情具有非凡的能力，摄受弟子具有无比的威力，则他所有的眷属就不可能造恶业。即使是成千上万的弟众，也没有造杀盗淫妄等恶业的机会，一天到晚，一年到头，都是在上师身边忙于闻

法、诵咒、顶礼、转绕、背诵经论等善法。反之，若上师不具威德，则眷属会造下无量的贪嗔恶业，甚至认为自己胜过上师，利欲熏心，任意妄为，将戒律置于脑后，对甚深法义不闻不问，行为放荡，做尽坏事。世间君王若具善功德，其眷属也唯有断恶行善，如斯里兰卡前任总统，他具足学识、威德，又虔信佛教，每天要求大臣等早晨三点起床，与他一起坐禅、诵经。他手下的眷属唯有行持善法，根本没有作恶的机会。所以，眷属们造善造恶，关键取决于君主是否具德。

不求任何学问者，仅以高位起傲慢，
并害自己之眷众，虽为君主亦将毁。

若君主不希求世出世间的一切学问，仅凭借自己的高位权势，起大傲慢心，因无善心而加害自己的眷属，他虽然一时成为君主，但最终必将身败名裂，失毁其已得的地位。

君主不能稳坐其位的原因有：不求学问、恃权傲慢、恶心害众。就修行人而言，有些人通过一番努力和种种因缘，成为活佛、法师，得了这样一个假名学位后，就止步不前，心高气傲，觉得已经是出人头地，像得到梵天果位、见道位或佛果一样，生起很大的傲慢心，以此为资本再不愿追求学问、进一步深造。自恃名位、傲气凌人摆出一副官架子，却想去成办大事，无疑是不可能成功的。智者得到学位后，应以更高的准则要求自己：行为不违于二规，定解越来越稳固。绝不能如同世间人求得学位就裹足不前。另一方面，一寺之主，一国之君，如果对眷属毫无悲悯心，就像凶手或阎罗卒一样，凶巴巴的蛮不讲理。而眷众如水，君主如舟，水能载舟亦能覆舟，君主若总是伤害眷众，虽一时贵为君主，因不得民心，则终有一天会失去王位。所以君主当学习一切学问，为人谦下，待人慈善，自然会稳坐宝座！

君主威力之大小，皆随眷属之盛衰，

是故善加观察后，为民造福即明君。

君主威望势力的大小，均看待其眷属的兴盛和衰败。所以君主善加观察了知此理后，应为眷民造福才是明智的善举。

高僧大德的威望高、弘法事业广大，是因为他们所摄弟众越来越多的缘故。若其眷属越来越少，也许其内证很高，但弘法事业不会广大。就像当今的具相上师，他利生事业如太阳普照大地一样，整个世间无与伦比，其原因就是他摄受了数以万计的眷属，其他人也只能是望洋兴叹。所以，明智之君主能以精诣之识，对任何事情善加观察，教导眷众广行善法，造福于后世。之后，能正确详细地引导弟众对衣食住行、学识修证如法取舍，使其身语意恒时清淨，培福修慧，不造少许恶业。这样的君主才是为民造福的明君，他自然会有如海般的眷属云集，有了如海的眷属，弘法事业势必广大，因为弟子的盛衰与上师的事

业兴衰是相辅相成的。所以，智者若想广弘佛法，必须拥有众多具信心、智慧、悲心等功德的弟众。同样，国王若想令国家立于强国之林，必须拥有一大批德才兼备的眷属，学贯古今的文臣，智勇双全的武将，才能使国富民强。

第二品 观察智者

一切殊胜诸君主，为知合理非理事，
当学种种诸论典，并依具有功德者。

一切殊胜的君主，为能了知合理与非理的事理，
应当学习诸大智者所著有关二规的各种论典，并应如
理依止那些具有功德者。

此明殊胜君主所应为之事。对于修行人来说，为
了救度无边众生，得到究竟解脱，必须了知应理与非
理的界限，经云：“如法应修行，非法不应受。”但
能区分法与非法者犹如晨星，极为稀少，有者甚至对
显密的教法也分不清。因此，必须依止具法相的善知
识，学习二规的各种格言、五部大论等显密法要。这

样才能使自己的智慧圆满，善能辨别合理非理之事。同样，世间国君古来就有依止国师之美德，为了对国家对人民有利，处理大事合情合理，依止国师，学习伦理道德、治国之术、五戒十善之学处等，从而使自己成为众人崇敬的贤善君主。

若未精通诸论义，仅以浅薄之智慧，
不能广辨取舍处，故当先阅经论疏。

如果没有精通浩如烟海的论典，也未掌握其要义，仅仅依靠自己的浅薄智慧就不能广泛辨别取舍种种学处，所以首先应广阅佛经论典及善疏。

只有博览群经，精通世出世间的贤善教法，才能真正利益众生。佛陀浩瀚的教法中，有大小乘、显密宗等诸多经论，如果不能精通此博大精深的教法，仅以自己孤陋寡闻的智慧抉择事理，于成办弘法事业只是心有余而力不足，纵有慈济众生之心，却没有智

慧力，也只能是枉费心机。现在有些寺院的住持，只会读诵《金刚经》《法华经》等几部经论，三藏十二部的经名目录都未能全知，律藏分几部一无所晓，格言教规从未拜读过，怎么能圆满地如法取舍呢？有些大善知识，自幼学习经论，依止善知识，既精通经论教理，又明了待人世规，无论他遇到王法难还是梵行难，都能如理地取舍，再大的违缘，以其广博的智慧也能善巧遣除。同样，对于一位名副其实的贤君，为了造福于民众，又有什么理由不广阅经论，提高自己的智慧呢？

求取任何学问时，断除傲慢依上师，
若恒依止诸正士，则彼功德如夏潮。

无论希求任何学问，必须要断除傲慢以谦卑心依止上师，如果能恒时依止具德上师，则他的功德会如夏潮般迅猛地增长。

因海洋性气候风向及空气高压，海水在夏季时会猛涨，三尺浪头，一浪高过一浪。同理，一个普通的人，若恒时依止德行具足的高尚正士，则其相续中的功德就会如夏潮一般的猛涨。但其中必须断除慢心，具足恒心，如云：“断除我慢如扫帚，舍骄慢如断角牛，契经所说依法师，故应恒时依止师。”只有于师前谦卑无慢，上师相续的功德才能融入心相续。以前，莲师在摄受藏王赤松德赞时，先以神通调伏其慢心，之后，才摄受他，他自己的一生中因莲师的加持而未损众生的一根汗毛，积集了无量功德。那么，如今幸遇具相如意宝上师，应恒时依止乃至命终也不能远离，以此能使自己的智慧修证如夏潮一般猛增。

见与不见之一切，功德根本即智慧，
若无智慧于眷众，仅以慈心不能护。

见与不见的一切功德之根本是智慧，如果世间的君主或高僧大德不具足智慧，仅仅以慈悲心是不能护

持眷属与臣民的。

闻思修所能现量见到的验相为“见”之功德，如闻思后马上能了知取舍断除疑惑，念咒修仪轨后病马上痊愈等。“不见”之功德有两种：如供养一束花或发愿成佛等，有可能在百千万劫后才成熟其果报而不能现见；有些果报虽当下成熟，但因没有相应的智慧却不能现见，如无著菩萨至诚祈祷弥勒菩萨时，尊者虽已现身他却不能现见，因为这些不见之功德只有依靠智慧才能了知。

一般的智慧是指能够取舍辨别的意识，而《智者入门》中将智慧分为世间和出世间两种。《大智度论》《成唯识论》却将其分为闻思修三种。这里指大善知识在护持道场、摄受眷属时，应具备的摄受能力和处理事务的智慧。否则，上师仅以慈悲心劝弟众修善断恶，却不具足辨别取舍的能力，则如“断臂之老母救不了落水之独子”一样，就不能很好地护持彼等身口

意之所作所为，即使只有三个弟子也会吵嘴打架的。而那些悲智双运的大德，善于观察鉴别人格，具有引导弟众修学提高智慧的善巧方便，其弟众即便是成千上万，身心也调柔得如棉花一样。

同样，世间的大小事情能否成办，其根源也是智慧。如具足世间广博学识，又爱护民众的君主，其民众所享受的安乐，这是“见之功德”；若国王既精通世法又虔信佛法，引导民众行持善法，来世享乐的果报是“不见之功德”。反之君主无智慧无慈心，往往会为私利而劳民伤财，或因一念嗔心而使臣民遭受生灵涂炭之苦。所以，只有像梁武帝、松赞干布这样的贤君，像太虚大师、华智仁波切这样的圣主，方能真正如法地护持眷民。

若具智慧做什么事，无有不能成办者，
依智力亦能成佛，何况说是其他事？

如果具足智慧，则无有不能成办之事，依靠智慧力既然能圆满成就佛果，更何况说去成办其他事情呢？

《大乘义章经》中说：“照见名为智，解了称为慧。”意为照见诸法之本相为智，辨别了解诸法差别等称为慧。具足智慧即能彻见事情的原委而如理取舍，所以大小难易的事情没有不能成办的。一切事情中，没有比成佛更难，但若具足智慧，明了诸法实相，以智慧摄持修持五度就能圆满成就佛果。经云：“五度如盲，智慧如眼。”佛陀也是依靠智慧，圆满了一切断证功德。既然依智慧能成佛道，则共同与不共同的事业自然会任运成办。

同样，国君以智慧来治理国家，就能妥善处理举国上下的大事小情，而且对臣民的来世也有很大的利益。所以，智慧是成办一切事情的根本近取因，世间人应广闻博学，使自己具足取舍的智慧。我们更应多

闻教法，实修窍诀，显现出我们本有的无漏智慧。

广增智慧唯一门，即是听闻正法义，
是故不勤闻法者，忙碌琐事有何用？

能增上深广智慧的唯一途径就是听闻正法，并思维法义使其融入自心，所以，不精勤闻法而忙于日常生活琐事，则此人生将有什么意义呢？

古德说：“愚者求财产，智者求智慧。”愚者一生中仅为财产而忙碌，智者一生中唯于智慧真理而上下求索，行住坐卧都是对智慧的探寻。许多具德上师的弟众，几十年常随师尊听闻佛法，有些听闻过两三遍《大藏经》的传承，其闻思妙慧自然与日俱增而成为大智者。往昔常啼菩萨为求智慧波罗蜜多，七年内未安坐与睡眠。欲求究竟的智慧，只有像古德先贤那样精进闻法，将法义融入自相续，才能现证最了义的智慧。

如果没有闻思的智慧而不知取舍，却忙于修庙、化缘等无意义的琐事，只修庙不修心，乃至死也未能闻思佛法。比如有些道友来到学院不是先闻法而是先化缘造房子，把房子做得坚实又华丽，待万缘俱备时，他自己却被业风吹走了，一个传承也没圆满。这样的忙碌又有何义？更谈不上增长智慧。所以，如今我们得到人身宝，遇到了善知识，应当精勤于生生世世有意义的大事——听闻正法，切不能因为无义琐事而空耗一生！

法财欲果四圆满，彼等之源即智慧，

虽赐增智之善论，不需之人岂非畜？

圆满得到世间的财食欲妙，以及出世之胜法果位的根源是智慧，虽然赐予增长智慧的善论却不希求，这样的人与畜生又有何异？

世间所求得的受用财产为财圆满；色声香味触

之五种欲妙为欲圆满；使热恼得到清凉的甘露妙法为佛法圆满；求解脱所得到的声闻、缘觉、菩萨、佛为果圆满。这四种圆满唯一依靠智慧才能得到。圆满受持佛法，获得清净的财产，享受人天福报和欲妙，以及从轮回中获得解脱都来源于智慧，而智慧存在于具证上师的论著和增长智慧的善疏中。就像本论这些殊胜的窍诀，能赐予你很多智慧，若不希求、生不起信心、弃之不理、束之高阁，就如同萨迦班智达所说：“不察有益和无益，不求智慧不闻法，唯有寻求充腹者，真实一头无毛猪。”所以，应依止善知识闻思修持圣者的善说，自然能得到圆满的智慧。

具慧一个亦能胜，强有势力怨敌众，
犹如光芒璀璨日，震慑一切诸星辰。

具足殊胜智慧者，即便是一人也能战胜强有势力的众多怨敌，犹如万丈光芒的太阳出现于虚空中时，能震慑一切星宿之光芒，使之隐而不现。

太阳亦名千光轮，辞藻学中亦称之为一切星宿之主尊，此喻智者一人亦能震慑无智诸众。因具慧者有各种善巧方便，可以毫无畏惧地战胜一切怨魔敌众，并能使彼等信服皈依于自己。如释迦世尊在圆满无上正等正觉前，不计其数的魔众施尽伎俩欲加害扰乱，世尊毫无畏惧，如如不动。又如莲花生大士在入藏的途中，各种恶魔化为人形、旁生形、山形等欲夺莲师之性命，而莲师毫不费力全都慑服了他们，使彼等发愿护持佛法。还有米拉日巴尊者等都是以悲智慑服了怨敌魔军。如是具有智慧的人，能调伏一切愚昧无知的众生，也能以智慧的宝剑斩断自相续一切烦恼魔敌。

同样，世间具有智慧者，即使一人也能敌过强盛的大国，如大唐的文成公主与藏王松赞干布联姻，当时有达日、格色格等很多国家强欲聘娶公主，但藏王的大臣拥卜呷当巴，以智慧和善巧方便为藏王巧娶了

文成公主。此犹如千光日仅一轮亦能震慑空中的一切星辰。

无智虽具财富等，亦与敌众共享用，
虽有势力成他仆，犹如象为铁钩驯。

无智慧的人，虽然具足丰富的财物，也会与敌众共同享用，即使拥有强大的势力也会变成他人的奴仆，犹如狂象力量虽大，一旦被铁钩驯服后，孩童也能役使。

有些人因往昔些许善业成熟的果报，今生富如多闻天子，但因他不具足取舍善恶的智慧，舍不得上供下施积累资粮，只是贪得无厌地积累，一生处于积财、守财、失财的痛苦中，而不能自拔。有些世间人本来拥有大批的钱财和眷属，但由于没有智慧，交一些狐朋狗友，行为放逸，最终财物耗尽时，反沦为他人的奴仆。就像印度的狂象，虽威猛无比，令人畏

惧，若为人驯服之后谁都可随意役使。

若具足智慧，即可将有漏的财富转变成无漏的福报。如藏地犹如太阳般的伏藏大师蒋扬钦哲旺波，其财富圆满具足是无与伦比的。但尊者都用于济贫供僧等有益的善法方面，他虽然具有取之不竭的财富，而圆寂后，弟众中没有因财产引起微小的争论。

何人若欲成智者，每日当记一偈颂，
如是不断渐积累，则智增如上弦月。

任何一个人，如果想成为智者，每天应当牢记一首偈颂，这样不间断地日积月累，则其智慧就如上弦月一样能明显增上。

如果一个人具有持之以恒的精进及正确的修学方法，必定会成为智者。《萨迦格言》中云：“智者知识虽渊博，亦取他人之微德，长期如是行持者，速成一切智智位。”有些修行人自幼背诵讲辩经论，到

十五六岁就成为精通五部大论的智者。有些大成就者在摄受弟子时，采取一种同修共学的方法，每日让大众在一起闻法、背诵、辩论等，以种种善巧方便促使彼等不断增上智慧。因为滴水可以盈器，聚沙能够成塔。

同样，世间学识渊博的人，也是依靠不断积累而得来的，如科学家爱迪生无有间断地每天记一句名言、作一篇日记而成为名扬世界的智者，类似的科学家、文学家也都是通过渐渐积累才有累累的硕果。所以，世间学问和出世智慧都需要有正确的方法，加上滴水穿石、坚忍不拔的恒心精进修学，才会有成果。

**无精打采不学者，纵过百年无进步，
若欲获得智者位，则当刻苦勤奋学。**

无精打采懈怠散乱而不求学问的人，纵使经过百年也没有进步，如果想获得智者的学位，则应当刻苦

勤奋地学修。

如果一个人对学法、求法没有一点兴趣，即使修学一百年也如水中泡石，到死时还不会明白修学的目的。如贡塘大师《水木格言》中所说：“若不求学者，则如水泡石，纵经百年后，性干不会变。”

同样，世间人要想获得硕士、博士学位，也是需要多年的刻苦勤奋，“不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香”，“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟”，都说明了智者之位是来自于勤奋。如科学家爱因斯坦、数学家陈景润等，他们无不是从刻苦钻研、昼夜勤奋、精研细读中博得超群绝类的智慧。

若不精进无学问，无学问者虽向往，
荣华富贵亦无果，犹如冬季之树木。

如果没有精进是不可能无学问的，若没有学问，虽向往荣华富贵也无法得到，如同冬季的枯树不可能

开花结果。

世间的地位权势、荣华富贵是由学问得来的，学问是由精进而成就的。如果一点学问也没有，却希望得到王位等，就如同向往空中花园一般。从前，有一个乞丐躺在城门的过道上，妄想：国王的头断掉，自己做君王。结果，他自己的头被国王的车乘辗断了。不造任何福德、不希求学识的人，怎么可能梦想成真呢？

如果自己精进求学，其学问与日俱增，则名声、地位、财富等将不求自得。所谓“法本无主人，谁勤谁得大”，正说明了精进是获得学问必不可缺的助缘。如果自己以铁杵磨成针的毅力精进学法，智慧则如上弦月一样日日增上，虽不希求也自然能得到学位、名誉、权势、财富等。若不精进希求学问，一切所欲则如冬季枯树，绝不可能呈现枝繁叶茂之景。所以作为佛子应发起决心，勇猛精进闻思修法。

若是具有学问者，暂时纵然受衰败，
不久享受安乐果，犹如春季之妙树。

如果相续中具有学问，纵然暂时受到挫折衰败，
但不久就会享受其智慧所赐的安乐果，犹如春季的妙
树一般，生机盎然结出硕果。

具有定解和证悟的高僧大德，不为世间八风所
动，纵遇命难也毫不气馁，就像皓月被罗睺罗所食一
样，很快就能得以解脱，恢复圆明。如“文革”期
间，本焕老和尚、清定上师等前辈大德，虽然被关进
监狱，仍然不间断修持佛法，并以悲心教化有情。他
们如雪狮无论如何饥饿也不会食不净物，在逆境中根
本不会造任何恶业，后来依旧东山再起，住持教法，
如愿地广度众生，使各地的佛教如妙树回春般地再次
呈现出欣欣向荣的景象，使众生共沾法喜，同享法
乐。这里所说的证悟并非是看到观音菩萨、见到明点
了……而是将不可思议的佛法融入心间，有一定的正

见和智慧。这样的智者犹如纯金，任其千锤百炼，其本性也不会改变，即便在逆缘困境中，自利利他之行也不会改变，待因缘成熟之时，仍然享受正法之乐。

自境众人敬君主，智者他境亦受敬，
君主自己便可求，较国政重之学问。

君主只受自己境内众人的尊敬，而智者在他国异土也会备受敬爱顶戴等，所以君主应该希求较国政更重的学问。

一般来说，任何一位君主只会受到自己国内臣民的敬重，或者是畏惧其权位尊他为上，唯命是从，或者对君主的英明决策，如理执政而心悦诚服，衷心祈愿他长久在位。但不同的是智者非但在其本国境内，而且居于异国他乡也是信受敬重。比如科学家，无论去到哪个国家都会受到众人的另眼相待，有智慧的大法师无论到哪里，皈依拜见者都是如蜂云集。上自国

王下至平民百姓，若有了学问自然就会享誉全球，但仅以王位不一定能得到他境众人的敬重。所以任何人都应该追求比国政还重要的学问。

本来功德自可得，然自不愿求学问，
反而嗔怒具德者，呜呼业力所感也！

本来功德只要通过自己的努力是可以得到的，然而有的人不愿求学问，反而嗔怒具有智慧功德的人，此等愚人真是往昔的业力所感！

有一种人，自己缺才少德，不愿勤学苦读，积功累德，反而以嫉妒心对那些德才兼备者嗔恨恼怒。此实为业力所致！其实智慧等各种功德本来没有主人，何人精勤何人都会有收获，有些人不明此理，在自己望尘莫及之时，不虚心求学，也不随喜别人的功德，便自暴自弃，再不愿追求学问。其中有不甘自弃者，无法提高自己的学问，没能力使自己更上一层楼，便

生起很大嫉妒心，以种种言行诋毁具德者。其实，嗔怒并不会使智者减少任何功德或受到丝毫损害，唯有使自己造下不可思议的罪业，如《华严经》云：“一念嗔心起，百万障门开。”静静地想一下，嗔恚而害他，只能是引来痛苦之果，若将这功夫转用在学习上，自己也会渐成智者，何必去嗔怒他人？

古来学富之人即有“一字之师”“三人行必有我师”的严谨求学态度，具有程门立雪的求学美德，何曾对待智者心存丝毫的嗔怒？思及至此，不得不令人从内心发出呜呼的悲叹，自不求学反嗔具德者的业力是何等的深重，无疑将感受恶趣无量的苦报。

设若远离智慧力，虽聚众人亦无益，
如同狮子与象群，被一山兔所制服。

如果没有殊胜智慧能力的人，无论集聚再多也没有很大益处，如同雪狮摧毁庞大的象群，具足智慧的

一人也能制服众多怨敌。

做任何事情，必须要具足辨别取舍等能力，不但一个人无智慧不能成办事，即使集聚成千上万的无智者也不能共同成办一件事情，所以智慧是成办一切事情的根本。若整个佛教界都是不具智慧的人，对将来振兴佛教、弘法利生也不会有很大的利益。培养僧才也是如此，如能培养出一个具足智慧的人，以其智慧能力将能利益无量的众生。历史上大唐玄奘法师西行前往印度求法，以其深藏智慧翻译了诸多经论，他如同兽中之王——雪山雄狮能摧毁大象群一样，摧毁了众多外道的邪见，救度了无量的众生。所以，大德高僧一定要自己具足智慧，方能制服烦恼的狂心，在培养僧才中，应该尤其注重培养具足智慧者方能续佛慧命。

敌众虽有强势力，若具智慧能胜彼，
战时大鹏虽胜利，最后遍入天骑之。

敌众虽然有强大势力，若是具慧者一人也能战胜彼等，如同大鹏虽然战胜了遍入天，但最后却变成了他的坐骑。

智慧既能制服外在的敌人，也能调伏相续中烦恼魔军。修行人难免会遇到违缘和敌众，如果具足修证智慧，再多的魔军制造违缘也无济于事，如果没有智慧，即便听到一点点议论，马上就会退失信心或离开善知识。若是具慧者“纵住恶人群，抑处女人窝，勤律终不退”，遇到贪嗔痴的众生不会像鸵鸟一样逃避，去寂静处闭关，但没有闻思修的智慧就不能断除烦恼，绝不会有所成就。所以应该希求智慧，因它的力量是无比强大的。具智者魔军尚不惧，何惧于外境的敌人？

传说大鹏鸟与持轮者遍入天作战，大鹏以强大的势力获胜，它骑在遍入天身上，并令其向自己求悉地。遍入天说：“我是大者，大者永远不会向小者

求悉地，你应向我求悉地。”大鹏问：“什么是大者？”“能驮起小者就是大者。”“那，我是大者，你骑在我身上吧。”“那好，我就骑在你身上了。”这样，遍入天在作战时虽然失败了，但以其智慧，大鹏鸟却成了他的坐骑。同样智者能将逆境转成顺缘而不遭任何损害。

君王若具智慧力，则能保护诸国境，
即使孤身之一人，亦能统治全世界。

君王如果具有智慧，以其力量则能保护很多国境，即使孤身一人也能统治整个世界。

具智者虽一人也能广护诸多众生。往昔藏王松赞干布执政时，依其智慧，统治了南赡部洲的三分之一。成吉思汗等也是以其智慧，以区区十万之众，几乎统治了整个欧亚大陆。同样，具证的圣者大德，不仅能保护其本地的佛法，甚至整个世界的佛法，依靠

他一人的能力也能得以兴盛，世间众生只要有信心都能得到他的加持，依止他闻思佛法，享受法乐。有的虽然暂时遭受违缘，但凭借其智慧之力很快能转为修道的助缘。如是悲智具足的正士纵在异国他乡，其眷属也会如夏潮一样，迅速发展壮大起来。如宣化上人等，都是凭一人之智慧力量，保护了众多人的精神世界。

若人持有智慧灯，则彼无有衰败暗，
通达经论之智者，世间庄严如明日。

若人持有智慧之明灯，那么他就无有衰败与痴暗，通达了如宝灯般的显密经论的大智者，会犹如明日一样成为世间的庄严。

智者不会有衰败和痴暗，犹如灯火上不会存在黑暗一样。因为，他已经通达了经论真义，具有明智的取舍和作为，能赐予众生安乐，犹如太阳东升之时，

能赐给众生以安乐和新生。通达经论的智者，能以甚深妙法滋润一切众生的相续，遣除一切疑惑与无明痴暗，但若只能讲经说法，却不懂得一点事理，也会受到很多不必要的违缘。所以，应该具足事理融通的智慧，具有良好的人格，才算是真正的世间庄严。

一切世出世善聚，悉皆依靠智慧力，
故当先求智慧眼，复次再办诸所欲。

世出世间一切善妙的功德，全都依靠智慧力而成就，所以，我们首先应寻求如眼的智慧，然后再去成办一切所欲之事。

作为一个修行人，无论是弘法利生还是自断烦恼，都必须先闻思佛法并修持其要义，如是才能如法顺利地成办自他二利。如果不具足闻思妙慧及不共的功德，却做弘法利生的黄粱美梦，岂不是空中楼阁？古训有“出家伊始，当依师学律五年，然后再参禅学

教……”，有些人刚出家就想去度人，这未免操之过急，若真想度人则应先求智慧，有了智慧才能以其力量成办一切善法。历史上的无垢光尊者等大德，显现上都是先闻思佛法修习禅观，增长智慧后，方利益众生的。作为一般根基的修行者，想成办自己所欲之事，则应当求智慧，它如明目一样能识别、抉择应修之道及其方便方法，否则一盲引众盲，将如“盲人骑瞎马，夜半临深池”一样的危险。

若不知理非理事，则彼纵然极精勤，

区区小事亦难成，何况成办重大事？

如果不了知何为应理与不应理之事，虽然外在的行为极为精勤，小小的事情也难以成办，更何况是重大事情？

成办事情的关键在于事先对应理与非理了如指掌，否则，纵然行为非常精进，小事也很难成办。如

人们个个都想寻求安乐，但是其中有些人根本不了知应理应取的行善方法，却去裸体苦行，闭目臆想练习吐纳，或者做火烧水溺、食不净粪等各种苦行，所为皆与所求背道而驰，这绝对成办不了解脱痛苦的大事。又日常生活中，有些人因分不清应理与非理的界限，对自己该不该暂时回去一趟也抉择不了；若是智者，对任何事情了知取舍之理，明了解决的方法窍诀，轻而易举就能圆满成办。凡欲成办大事，首先必须以智慧如理抉择，之后再精勤，才能如愿以偿。

凡人未能成之事，智者则以方便成，
富楼那未调裸众，具智文殊调伏之。

凡夫长时间内竭尽全力也不能成办的事情，智者以善巧方便，能轻易地成办；富楼那尊者说法未能调伏的裸体外道，具足大智慧的文殊菩萨以善巧方便调伏了他们。

没有智慧的凡夫，抓不住事情的关键所在，又不具足善巧方便，处理事情时大动干戈，反而弄成一团糟；而智者先分析了知事情的关键要点，善巧回护，排除一切不利的因素，即使是很棘手的事情也能很容易成办。

在弘法利生的过程中，必须因机施教，具有善巧方便才能成办他利。如佛陀十大弟子中讲法最绝妙的富楼那尊者，为了度化裸形外道，于六个月精进地宣讲世尊堪为量士夫的功德，而外道变得更为刚强难调，根本度化不了。佛陀便派大智文殊菩萨前往调伏，不同的是，文殊菩萨先赞叹外道本师的功德，语气上好像诽谤佛陀，外道就很乐意接受文殊菩萨的观点。之后，文殊菩萨渐渐以观察佛陀经教方式而引导他们阅佛经，最后，用佛陀的善说与他们辩论，使外道心悦诚服，不得不共赞世尊的巍巍功德而皈依佛陀。所以具足善巧方便极为重要，同样对于那些不信

佛的老顽固直接讲法，往往是劳而无功，只有先相合于他们根基说话，再渐次引导才能度化。所以度众非仅仅依于佛言祖语，需以种种方便才能广度不同根基的众生。

广大智慧若增上，一切事情无阻碍，
千数盲人难行道，明目一人亦能过。

如果具有广大智慧的人，对于一切事情都能无碍成办，犹如数千盲人相聚一起也难通行之道，但明目一人即能畅行无阻。

智者不间断闻法使自己的智慧不断增上，无论是遇到生活中还是修行中的违缘都能处理得非常圆融，所谓无智者千人难办之事，智者一人亦能成办，其自心无有烦恼也不会扰乱别人。若没有智慧即使生活中不足挂齿的小事都无法处理，更何况是修行中的艰难和违缘，所以唯有求得深广的智慧，才能无碍地成办

一切。

以前佛在王舍城时，有五百盲人，听说若能闻到佛的声音便能复明，就很急切地想去拜见佛陀，但没人愿意带他们。于是他们沿街乞讨，得到五百嘎夏巴，雇了一个有眼人，带他们手拉手前往王舍城，谁知佛陀已往别地，此人把众盲人弃于河边，独自走了。他们历尽艰辛，连续追赶了七个地方才幸遇佛陀。佛陀作了加持，五百盲人得以复明，并于佛前出家证得罗汉果。修行也如同行路，唯有如眼的智慧摄持才能通向究竟解脱道。

智者仅仅说一句，亦成众人之大事，
镜面国王言说少，令诸众生得安乐。

智者仅仅说一句话也能成办众生的重大事情，犹如镜面国王以极少的言语，而令其眷民得到人天安乐。

大智者们以深广智慧，彻见众生暂时究竟的利益，如有些大德劝大家念诵阿弥陀佛名号一百万，虽然只是一句话，但很多众生都依教奉行，无量众生能因此最终往生极乐世界。

世尊在因地为镜面国王时，与生俱来身色金黄，相好庄严。他的父王有五百太子，父王驾崩后遗诏中写到：继位者当具足身色金黄、头顶宝髻、掌有法轮等十种妙相。当时，只有镜面太子圆满具足，故继承了王位。之后，以其福德力，国内自然出现了七轮宝。镜面王想：若想利于臣民必须积累资粮。于是他观想祈祷，朝四方礼拜后，迎请了四方共八万独觉入宫，并令手下八万四千小国的人们马上皈依供养，举国上下遵命行持，以此功德，彼等皆获得了天人的福报。这里镜面王仅迎请独觉入宫，以令人们供养的片言只语，便令眷民得到了暂时和究竟的安乐。如是具有智慧德行的君主和高僧大德，虽然只用简单的一句

话，也能成办不计其数众生的利益。

智者不厌足善说，正士不厌足功德，
大海不厌足江河，凡夫不厌足欲妙。

智者不厌足地寻求种种善说，正士对功德的希求永不厌足，大海从不厌足江河多，而凡夫对世间欲妙永无厌足。

萨迦班智达也有如是善说：“大海不厌河水多，国库不厌珠宝多，欲者不厌受用多，学者不厌格言多。”智者是活到老学到老，从不会因几十年的修学而厌足，也不会自满而止步不前。他们对诸佛菩萨的经论、高僧大德的善说会如饥似渴，孜孜不倦地学修。具足高尚行为的正士都很重视身语意方面的功德，如严持净戒，言谈举止，一言一行都谨小慎微，故堪为人天师表。他们犹如万川汇归的大海从不满足，恒时接纳那些源源不断的江河一样，不厌其烦地

积累大小善行功德。凡夫对色声香味触之世间妙欲始终不会厌足，如《佛子行》云：“一切妙欲如盐水，愈享受之愈增贪。”对这些切实妙理，我们应常以此反观对照自己是智者正士还是愚者凡夫？从而鞭策自己，使自己有善法欲的正确希求。

**一切功德与过患，以及应时与非时，
智者愚者差别等，智者能辨愚非尔。**

对一切功德与过患，以及应时与非时，智者与愚者之间的差别，智者能正确辨别，然而愚者却不能了知。

智者能了知真正的功德是闻思修，而愚者却认为偷盗、杀生、邪淫等非法行为是功德，不以为耻，反以为荣。具足智慧的大德在弘法利生时，能悉知什么时候因缘成熟，该调化哪一方的众生，以其甚深智慧抉择超凡出世的事情，并且会准确地应验。而那些

刚落发的人连戒相的开遮持犯尚未明白了知，却急于去度众生，这种不懂得何为应时何为非时的人，非但度不了众生，反被众生度化了。何者相续中有真实的智慧，何者相续中不具足定解，这也只有智者方能辨别。正如《格言宝藏论》中说：“谁能了知过与德，智者方能辨彼二，从牛挤奶皆能会，由水分奶唯天鹅。”如从母牛身上挤奶人人都会，当牛奶与水融为一体时，只有天鹅才有能力将纯奶吮出。唯有智者能辨别是非，了知取舍之理，而愚者却恰恰相反。

若遇甚深论典义，或遇关键性问题，
则知智愚之差别，外相彼二即相同。

虽然智者与愚者外表相同，但在遇到理解甚深论典之要义时，或遇到处理关键性问题时，则能了知智者与愚者之间的差别。

在判断一些小事上，并不能显现出智者与愚者的

差别，如果遇到像大圆满、大幻化网等甚深论典时，就能知道智者和愚者的差别。智者就像获得如意宝一样，经过精进的闻思，并通达其甚深要义，而依此修持，最终必定能获得解脱。对愚者来说即使遇到了甚深的法宝，也会如土石般地舍弃，更何况去闻思修呢？在处理关键事情时，智者与愚者的差别也是自有分晓、显而易见，在藏地动乱期间，佛法遭到严重的损害，当时有人逼迫所有僧人舍戒还俗，具有智慧的僧人，在如此艰难的环境中，不但未还俗，并且始终未舍善法。而某些僧人因没有正知正见，就随顺当时的形势舍戒还俗了，更有甚者跟随他们摧毁佛法。这二者之外相没有太大差别，也许愚者容貌还漂亮些，外表根本分不清智者愚者，只有在体解甚深经论，处理关键性问题时才见分晓。

智者弃过取功德，愚者弃德取过患，
愚者虽讥讽智者，智者却悲悯愚者。

智者舍弃种种过患纳取一切功德，愚者舍弃诸功德取受种种过患，愚者虽然讥讽智者，智者对其却生起悲悯心。

在修行的过程中，难免会遇到贪嗔痴等烦恼及梵行难等违缘，此时智者马上能快刀斩乱麻断除它，并能严持律仪，精进修持愿行菩提心、四念处乃至大空性等甚深法要。在行为上谨小慎微，即使微不足道的供一杯水之功德也尽力行持。愚者反其道而行之，对贪嗔等话题就像打开了伏藏的大门般滔滔不绝，对酗酒等从不厌弃，相续与行为中充满了过患，就像谚语中所说的“已坏得具足了十三种恶事”，善业方面，连观音心咒也不念。本来出家是随顺于遍知佛陀的行为，他们却看不惯，说这些人是走投无路了，学佛学糊涂了，不享受世间的快乐，偏去自讨苦吃……这类愚人就像萨迦班智达所说“犹如老猴抓住人，嘲笑说他无尾巴”一样。这种可怜的人，所言所行都是非常

的愚痴，一点不知取舍，不了知应理与非理，不但自己以邪命空耗人生，还要讥讽诽谤智者的如法行为。可智者对那些愚者不会憎恨，反而从内心生起强烈的悲悯，并以善根回向，愿彼等愚者生生世世断除邪见，获得无漏智慧！

愚者无论再富裕，亦如竹果必将灭，
智者无论再衰败，亦如良种必将增。

愚者无论多么富裕，也会像竹果一样终将毁灭，智者无论当下多么衰败，必将如已种下的良种成熟而增上。

愚昧无知的人，因往昔的善业成熟，暂时的福德力现前，财物比较富有，但他们不懂善巧支配，不知上供下施结缘于有情，反用来杀生邪淫等，今生来世都不会有很好的后果。如有些愚者，假冒某人名誉贩卖佛像经书化缘等，虽然暂时积累了很多财产，但不

久就会身败名裂，这种人就像竹子开花结果实一样，立即就会枯死，自己原有的财产和善根最终都会毁灭，而堕入恶趣感受无边痛苦。

智者虽以前世的业缘，暂时受到违缘，如贫苦、疾病等，但不久就会烟消云散，赢得众人的爱戴和尊敬。如某大德一时遭受诽谤而轰动了整个佛教界，但以其本来不变的行为和智慧，很快让人们明了真伪，而消除一切非议。像在“文革”期间被关进监狱的高僧大德，最终仍能成办利生的事业。正如良种已种下，虽然暂时被埋没，因缘一旦成熟，必定会开花结果。

具有学问诸智者，愚人前亦闻善说，
贡高我慢诸愚者，值遇智者即逃避。

具有学问智慧的人，在稍有传承的愚人前也会去听闻善说，而贡高我慢的愚者，遇到了智者却立即

逃避。

智者依法不依人，不耻下问而求学，如《宝篋经》中记载：世尊曾于低劣者前得求六字真言的传承。世尊曾说：“诸法依靠善知识，功德胜主佛所说。”因为了知正法的人非常难得，除了虚伪狡诈者以外，若屠夫拥有一句佛法也应当向他请求，如不净物中只要有如意宝就应该掘取。哲钦仁波切在《功德藏》讲义中，所讲的印度八十位大成就者中，很多人是在低劣者前求得一些学问的。历史上有一种说法：现在的《大藏经》传承是一位大德在一位卑微的老妇人前求得而脉脉相承下来的。因此，只要对自他相续有利的善说，无论是何人传讲都一定要恭敬听闻。

相反，那些自以为出类拔萃的愚人，像高山一样什么法水都注不进，一旦遇到智者就会逃之夭夭，绝不肯去亲近聆听教言。如前几年藏地有一位精通藏密的法师应邀去了某地，当地一位经常自称“藏传气功

大师”者，闻风躲而不见；另有一位自诩为临济正宗的传人，待到真正临济正宗的大德光临他的寺院时，他却借口下山办事去了。这些人可能连一句法也不会解释，却自封为“大师”“祖师”，待真人驾到却溜之大吉，胆怯而不敢亲近请教。这些人正如萨迦班智达所说那样，“愚者之中欢欣游，学者之前怯而躲”。

良言相告心不悦，宣说深义不愿闻，
无义琐事特精进，此等即是愚者相。

对劝告之良言心存不悦，宣说甚深法义不愿意听闻，对无意义的琐事特别精进，这些就是愚者相。

沉溺在轮回中的众生炽盛的五毒烦恼，只有依佛法和智者的格言，破除我执证悟二空才能遣除。这些有益的善言犹如良药一样，吃的时候味道不甜，但能真正根除无始劫来的轮回病苦，智者会将“忠言逆耳利于行”作为座右铭。而愚者听到揭露自己的过失，

马上变成黑长脸，或者是负气而走。若是宣说甚深切实的人规学、大中观、大圆满，他却借口要闭关修道场，到处去拜见什么大成就者而到处飘荡……反正只要与闻思修无切实利益的事，他很起劲，饶有兴趣，这都是愚者具足的相。在此，每个人都应观照自己是否具足这些愚者相？有则改之，无则加勉。

唐捐有义之教言，尤为信任狡诈者，
内心憎恨诸大德，此等即是愚者相。

对有益的教言弃之不理，却非常信任狡诈的人，
而内心憎恨大德长老，这些就是愚者相。

圣者的窍诀、大德的格言都是具有真实意义的教言，是初劫的如意树所不能比及的，因为如意树只能赐予众生暂时的安乐，而甚深法义融入相续则不仅能成办今生的利益，成就究竟的佛果也是易如反掌。但愚者对这些法义如老狗弃草，根本不在乎，反而对狡

诈者，尤为信任，也不观察利弊，只要稍加诱劝马上信以为真。就像米拉日巴尊者所哀叹的：末法时代的人不求善人求恶人，不求智者求狡诈者。近代的根登群佩也说过：不信真实语而信狡诈者是凡夫愚者。愚者非但不学教言，却信任狡诈者，而且经常内心憎恨诸大德，殊不知大德是非常严厉的对境，如《极乐愿文》中说：“诽谤诸菩萨之罪，较杀三界有情重。”如果这样，今生会有诸多不祥，来世遭受违缘等果报，上述三者都是愚人的法相。当然，愚痴的人如果不断学习教典，远离狡诈者，以清净心依止善知识，久之也会变成智者。

若说实语不相信，欺诈引诱随彼行，
仅以面谀令生喜，此等即是愚者相。

如果不相信真实语，却信任欺诈之言，随顺他人的引诱而行，仅仅听到当面的阿谀奉承即心生欢喜，这些都是愚者之相。

世间众生无始劫来都是颠倒行持，每个人也可能有过亲身体验：明明你是对他真诚相待，毫不隐瞒地讲实话，他却不相信，反而对那些欺骗引诱他的人，非常信赖并随顺其行为，到了财法两空、走火入魔时，才恍然大悟：“噢！我上当了。”如果有人当面恭维：“你以前是如何的辉煌，现在事业是如何的广大，你是人间的庄严……”于是生起无比的欢喜心，正如《萨迦格言》所说：“慢者夸奖即欢喜。”这只是一般的愚者，更有甚者不相信世尊所宣说的因果不虚、四谛十二因缘等法要，反倒爱好气功、歪门邪道、情侠小说等。

愚者对佛法教言从来不信奉受持，将假我执为实有、不净执为净、无常执为常、苦执为乐等，但对那些做杀盗淫妄的卑劣行为、引诱趣入三恶道的污言秽语想方设法地去仿效，别人当面虚情假意地阿谀一番，就高兴得不知自己的姓名，真是可怜！这些金刚

句，确实有很深的内外密意，应详察细审，深加体会，肯定大有利于自相续。

初见何人皆信赖，听闻何语皆当真，
无论何事皆参与，此等即是愚者相。

初次见到任何人都非常信赖，听到任何语言都信以为真，无论什么事都要参与，这些就是愚者相。

智者对任何人、事、语言都先做仔细的观察比较鉴别之后再抉择，或依循教言而决定，决不会轻易相信一个人、一句话，也不会轻易承诺很多事。愚者截然不同，对一个陌生人也是一见如故。如有些信众只要听到一个活佛的名字，根本一点也不了解，就匆匆忙忙地求灌顶作供养，事过不久又后悔。莲师说过：“不察上师如饮毒。”比如有些人见到一个过路的老僧人，说“活佛，活佛”，老僧人也糊糊涂涂、哼哼哈哈地应着笑着过去了。这种愚者见蠢人的情形真让

人啼笑皆非！还有一些人极为轻浮，就像棉絮一样随风吹荡，本来正在好好闻法，突然听说某某地方有什么修法、练功等，不辨别真伪，立即就断传承奔赴而去。别人做什么事都少不了他，任何事情都参与，修法想修八万四千法门，灌顶欲求八百三十六个，结果却一事无成。正如谚语所说：男人杀牛的地方也要去，女人洗衣服的地方也要看。我们无论是做事修法，还是依止上师，首先应仔细观察，谨慎取舍，不要像《格言宝藏论》中所说：“同时启做百样事，一件事亦未究竟，狡黠之人如老狗，常于村间乱窜游。”

承诺无能为力事，不察人云自亦云，
信口胡说未知义，此等即是愚者相。

承诺自己没有能力做到的事情，不察真伪，人云亦云地随和他人，根本不懂、不理解真实义而信口胡说，这些就是愚者相。

愚者往往自不量力承诺一些事情，之后又作很多非法行。先是谎言说自己能做，中间做不下去时，打着上师三宝的招牌到处欺诳别人，这种既打妄语又出卖上师三宝的人，虽然勉强做成了一件事，却造下了很多恶业，使信众退失信心。愚者对任何事情从不观察，妄加评论或人云亦云，一点也没主见。当有人驳斥佛教为迷信时，那些人不加观察也随声附和信以为真。后来形势改变，佛教得以恢复，他马上变成佛弟子。就如《格言宝藏论》中所说：“智者自己能观察，愚者总是随声行，如同老狗狂乱吠，群狗亦是随声奔。”愚者虽未了知法义却信口胡说，一点因果道理也不懂。如同《龙王鼓声经》中所云：“愚人说法者，摧毁诸善法，甚多有情众，地狱受痛苦。”所以我们在为人处世时，应以此来提醒自己舍弃愚者相。

他人未问宣自德，无缘无故害他众，
自高自大辱有情，此等亦是愚者相。

他人并没有请问却宣说自己的功德，无缘无故地伤害其他众生，自己贡高我慢，轻视侮辱一些有情，这些也是愚者相。

作为修行人，别人还未问自己的功德，便兴致勃勃地宣扬：自己的人格是怎样的善良，有多高的境界，有多少弟子等等。有些人如猎人、屠夫无异，无缘无故去杀害众生，有的甚至为了取乐而伤害众生，尽管对自己没有任何利益，这种人就“犹如毒蛇虽食气，遇见他众尚咬死”一样，还认为自己很了不起，有些人还把侮辱别人作为是自己了不起的象征，殊不知大德高僧遇到旁生路过也会退避。如《法华经》中的常不轻菩萨，对所有人作顶礼，别人打他，他一边跑一边说：“我不敢轻于汝等，汝等皆当作佛。”如果这样对照一下，自己凭什么去伤害众生侮辱有情？

愚者之相虽无量，然诸智者依此相，

易知愚者之本质，智者与之相反也。

愚者之相虽然无量无边，然而智者依此即能了知愚者的本质，智者却完全与其相反。

如果一一将愚者之表相列举出来，则如陈那论师所说：“邪道无边故，一一说不尽。”萨迦班智达曾对愚者用了很多旁生作比喻，若各自反观，则可了知自己是人还是旁生。在这里仅仅列举了几项愚者最主要的相，智者能举一反三，依此也会了知愚者的本质，智者的取舍完全与之相反，其结果也是完全不同的。唯愿我们生生世世都能成为智者，以文殊菩萨的加持，今生能圆满显现无漏的智慧。

远离傲慢之愚者，昏庸暴君与劣妻，
一切恶劣之环境，则已获得诸安乐。

如果远离了傲慢的愚痴者、昏庸无能而恶劣的暴君和不贤淑的妻子，以及一切恶劣的环境，则已经获得了一切安乐。

这里说明了必须远离的四种对境。首先是傲慢之愚者，如云：“慢如高山法水不注，谦如大海能纳百川。”往往傲慢的人，自以为是，目中无人，不认真闻思经论，对甚深窍诀不潜心修学。这种人往往不以佛法调服自相续，却以世间学历作资本，认为自己是科大、南大、北大等高等学府培养出来的“高才”而贡高我慢，心中无有丝毫慈悲喜舍之心，在讲辩著上毫无进展，根本没有利他的能力。正如萨迦班智达所说：“卑劣恶人之学问……彼等难以利他人。”对这类愚者应远离。

同样，对不明事理、不知因果取舍、无德无才、蛮横武断的君主应该远离。因为在这样的昏君统领下，今世不得安闲度日并造种种罪业，来世只有感受无边痛苦，真是伴君如伴虎。而贤明君王，能使眷民造福积资，今生来世都能共享安乐。《格言宝藏论》中亦有：“劣妻恶友及暴君，此三谁人肯亲近？”言

及世间平凡之人，以往昔的业缘，遇到了极为恶劣的妻子，不得不与之朝夕相处，心里从未舒畅过，感受着难忍的痛苦。所以遇到这样的愚人，理应生起出离心，去寻求解脱轮回的正法，龙猛菩萨在《亲友书》中也如是忠告奉劝过乐行国王。

无论是平凡人还是修行者，凡是增长贪嗔痴的恶劣环境都应远离，如博朵瓦格西说自己的故乡如荆棘丛，若不远离则生活不得安宁，修行者减退道心。故当寻求寂静处，依止善知识精修解脱法。

若依贤明之君主，调柔稳重之智者，
善良亲友及妙境，则自获得诸喜乐。

远离了上述恶劣的环境，则已趋入了安乐之道。然而在现实生活中，我们若要无勤地获得安乐，则需要依止那些贤善明智的君主，自心调柔而稳重的智者善知识，心地善良的亲友，与远离损恼充满善妙因缘

的环境。依止了这些善妙的因缘，则能自然地使自己的身心趋入善道，恒时处于喜乐之中。

是故当知愚者过，及与智者之功德，
精通君主之法规，应取智者之功德。

一个明智的君主，应当如实地了知愚者的过患，智者的功德，并要努力使自己精通作为君主的有关法规，于日常中精进修习，吸取诸智者的种种功德。一个人要使自己向上发展，这是必须要做到的几点，作为一个出世的修行人，要成为真正的出世大君主，这更是不可违背的修行原则。

当学世间诸技艺，尤其君主法规论，
工巧医方声明学，因明内明等典籍。

作为君主，必须以智慧武装自己，才能成为真正合格的明君。而要获得智慧，其途径便是学习世出世间的知识，这些知识在古印度归纳为五明：工巧明、

医方明、声明、因明、内明。工巧明是有关手工技艺建筑工程等方面的知识，医方明即医学知识，声明是有关语言文学方面的学问，因明是逻辑推理辩论的学问，内明即佛教方面的明处。若能通达这些学问，则从做人治国到出世解脱方面皆可通晓，成为真正的智者。

天文诗学声律等，凡于一切所知处，
君主智者无不学，君主胜饰即智慧。

具足智慧的君主对天文、诗学、声律、辞藻、戏剧等，凡是有关世间学识的一切所知处，没有不愿意求学的，因为君主最殊胜的严饰即是智慧。

正因为智慧是胜饰，所以智者对一切学识极感兴趣。就藏地而言，无论是文艺界或宗教界，对五明都非常重视并有所了知，尤其是大法师们没有一个不精通五明的，如此不仅有助于他们自己的修行，在摄受

弟子时也成为相当大的助缘。如华智仁波切对五明的精通，从他的诗篇论著中表露无遗，为各寺院及普通民众所津津乐道，无形中熏习了他们的相续。

天文学是有关季节的变化、日月星宿的运行等历算之学问。主要依据《时轮金刚》中独特的推算方式，不需要借助其他任何科学的推测，便能准确无误地推知几千年前到现在，直至贤劫以后很多劫的天文气象、天体运行等变化。

诗学是包括颂词和散文两方面的文学。藏地非常重视诗学，最著名的是单扎所作的《诗镜论》，据说在印度他手持棍棒四处寻人兴诗答对，民间流传着很多关于他的有趣故事。他的名著在众生怙主八思巴时期，于萨迦殿内由译师雄顿多吉花译出。麦彭尊者作了讲义，曾对藏地诗学起了很大的提高和促进作用。后世诗人中有著名的六世达赖喇嘛、全知无垢光尊者等很多诗学家。直至如今，很多寺院都对诗学专开

一课。

声律学只讲诗颂词，不讲散文。以元音辅音的音调平仄不同，使颂词有规律的押韵。其中《声律学宝藏论》最为著名。

辞藻学也称名词学，专门讲辞藻的多名多意。多名包括数量名称和事物名称，事物名称又分本身名称和附加名称。如太阳又名日亲、七骥尊者、千光轮等很多异名。所以辞藻学若不懂，藏文内容则很难弄明白，因此，很多藏语系学院对此特别重视。有关辞藻的用法规律，在名著《甘露藏》中都讲得十分清楚。

戏剧学，是用文艺方式表达某一殊胜的主题，这方面的学问多流行于民间。它的来源是：在初劫过后，整个人类遭受很大的痛苦，天人见到人间如此痛苦，生起了厌烦和忧愁之心，便请求梵天作一部令人们开心的论典，梵天开许并为其作了戏剧。之后，天

人开始表演精彩的文娱节目，最后传到人间，并日趋兴盛。藏传佛教中，戏剧也比较多，如《莲苑歌舞》《智美更登传记》等。汉地的《西游记》等都是意义深刻、人们又易于接受的著名剧本，它将哲理、智慧与生活融为一体。

小五明是有利于开发智力、助进修行的学问，凡是智者都会很感兴趣，乐于学习的。正如佛在经中也讲过：对自己有利的学问都可学习，为断除外道邪见，对外道论典亦可稍学，但以不染自相续为界。多学不但能使自己多才多艺，也是度化各个层次众生的方便，所以我们应当广学多闻。

尤其若学佛经典，以及一切论疏义，
则于一切所知处，获得无畏之辩才。

君主通达五明固然可赞，尤其应再进一步潜心学习佛经论疏的深广密意，则能精通一切所知法，并获

得无碍的辩才。

在一切学问中，学习经论是最重要的。历代的明君都很重视佛陀所宣说的经典，像国王赤松德赞，在幼年时，就开始研习经论。据五世达赖喇嘛所著的《西藏王臣集》中记载，他不但学习很多经典，并且令其手下一汉族大臣将《稻秆经》《十善法经》《金刚经》等译成汉文，意在使藏汉臣民皆能有目共睹。如今世界上的首脑人物若真正对佛经稍有领悟，肯定会对普天下的臣民造福行善起到举足轻重的作用。对于经论，君主即使不能精通无余，但对那些摄要的观点应有所了知，如此必定能增长辩才。如麦彭仁波切《诗镜论讲义》的开头引用佛经的教证：“欲得佛果，必学十明。”萨迦、宁玛等诸派有许多很了不起的大成就者也都引用过此教证，并付诸实践。作为君主和智者若能勤于学习经论疏义，无须怀疑必定能获得无碍辩才。

如是具慧胜君主，大地无等之庄严，
能除黑暗之明日，亦与此君不可比。

如是具足智慧的殊胜君主，是大地上无与伦比之庄严，即便是能遣除黑暗的太阳，也不可能相提并论。

具有超群智慧绝伦辩才的圣者非普照大地的太阳所能比及。如既精通大小五明又彻通博晓三藏的二胜六庄严，以其卓越的智慧成为世间的严饰；见识广博智慧深邃的国王，在他的国土上也是无人能比的唯一庄严。众所周知，整个众生为两种黑暗所障蔽，一是外境的黑暗，以太阳即能遣除，太阳因而成为世间的庄严。另一种是众生相续中无始以来的无明痴暗，非普照大地的阳光所能遣除，只有依靠圣者宣讲佛法，点燃起人们内心的智慧明灯明了取舍，才不致迷茫于轮回的漆黑暗夜中。《楞伽经》中授记的阿育王，也称为法育王，在佛灭度百年后，年至八十七岁开始广

弘佛法，并于天上人间建八万四千佛塔，使佛法得以广泛地传播，以此遣除了人们的种种疑惑，同时也遣除了人们生活中的灾难。这样具智慧之君主，太阳是根本无法相比的。

太阳亦是未能除，诸众内藏之痴暗，
君主日光能遣除，故彼君主诚稀有。

流转于轮回的众生内在所隐藏的无明痴暗，千光之轮的太阳也不能遣除，只有依靠君主无漏智慧之光方能根除无余。所以说，这样的君主实属稀有。

有史以来具有智慧的君主极为罕见。因为慧光能遣除众生相续中的痛苦及苦因，若君王既有真知灼见，又推崇传扬佛法，就一定能遣除众生的无明痴暗而显现本有光明。就像藏地法王松赞干布统领藏土时，当时藏地并没有文字和佛法，这位贤明仁慈的君主，派年仅十五岁的圀弥桑布札前往印度求学，他学

业圆满返回藏地创造了文字，翻译了二十一种观自在续等。一日，王臣聚会时，他在法王前唱道：“黑暗的藏土上，诸智者中的先驱，遣除无明痴暗的明灯，于藏人最有恩德者，若不是我还有谁？”诚然，如此君主如此智者，自古以来，又有几多？恐怕是凤毛麟角寥寥无几！

再打开中国历史的篇章，我们也可以发现《佛国游记》的作者法显法师，为了汉地众生能得到慧光普照，六十九岁西行赴往印度求法，七十九岁行满功成，返回东土，八十岁着手翻译经典，给后人留下了宝灯般的经论。纵观历史，作为先贤古德的追随者，为启开如母众生的智慧眼，遣除相续中的意暗，我们有什么理由不励力求法，继大德之后，接过慧炬并代代相传下去呢？

天上地上与地下，所有智者之慧莲，
皆依君主日绽放，是故三地增吉祥。

天上人间及龙宫的所有智者之智慧莲花，都是依靠君主的慧日才能绽放，所以有了这样的君主，整个三界都能增上吉祥。

真正现前修证智慧的大德，三地的众生都会得到怙依。在世尊降临人间度化时，曾有八万天子齐来闻法，并同时获得了解脱轮回的智慧；道宣律祖住世时，不仅修行人能依法行持得到其大悲智慧的护持，而且在家人也受持五戒，奉行十善，断尽恶业，绽开了取舍之慧莲。月光国王以佛法护持臣民行善断恶而命终大都升于天上。地下的龙王如翳罗叶龙王化作转轮王的形象，来到世尊前请教；又虚云老和尚在传戒时，龙化作人的形象前来受戒。《僧护经》中记载：一龙王化作比丘的形象前来人间求法，僧护比丘也去龙宫为不同业障的龙子传相应的法。这些如日轮之圣者，均以其不共的智慧光芒，照彻三地，使众生能得到解脱的清涼，绽放智慧之莲花。这样的君主，只要

有一位降临于人世间，必会饶益无量众生，为众人所仰止，龙天所护持。

第三品 观察行为

一切君主诸行为，详察细审慎行持，
诸多未经观察行，虽小亦成毁名因。

君主的一切行为，都应事先详细观察，尔后谨慎行持，若不经观察而贸然行事，就会因极小的事情成为失毁名声的因。

作为众目所瞻的君主，乃至细小举止都应先详细观察，再小心从事。因为世事多因疏忽细节、掉以轻心而铸成千古恨。若事先观察，则如行路之前先看清大道的弯曲不平，就不致跌跤或坠入坑中一样，做事大胆而细心，无论成功与否，自己绝不会后悔。萨迦大德也如是说：智者与愚者之别是事先能否作观察，

愚笨的人对现量所见也要查三问四，盲从于他人，事后生悔。智者则无论事情的大小，先详细审察，依法抉择，尔后慎于行持。如雄狮扑杀象兔，皆平等对待，无有弛张。谚语中也有：说一句话，看一百个人的脸。事情无论大小，虽无关大局，但若不观察，皆为愚者之举。古往今来，有很多帝王将相，因区区小事未经观察而成为众人唾骂的因。如周幽王因为溺爱宠妃，欲讨得一笑，竟然烽火戏诸侯，使他臭名昭彰，遗臭万载。同样，很多大德往往因为细枝末节的举动稍不注意，眷属们传来传去，越传越变，因其眷属“变本加厉”的传言，致使他们的事业和前途失毁于流言蜚语中。从前，众臣簇拥着一位皇帝外游，途中皇上吐了一口唾沫，由“一口唾沫”传成“一口兔毛”，到最后说成“口中吐出一只兔子”。君主若对此类不起眼的小事，不加小心难免也会闹得满城风雨。所以我们每个修行人，为能真实地利益众生，凡事一定要三思而后行，令一切言行成为众生欢喜

的因。

君主当住自宫中，如同隐蔽之宝珠，
诚如世间俗话说，国王不应离自座。

有身份的人应当安住于自己的深宅之中，就像隐蔽的如意宝珠一样，不为世人所常见，诚如世间俗语所说，国王不应离开自己的宝座。

个人的行为应与其身份相应是非常重要的。作为修行人，无论其相续中具有多么不可思议的功德和渊博学识，若经常出入于街头市场，已为人们司空见惯，在众人的心目中自然会降低对他的敬重与崇信。尤其是大君主应像转轮王的如意宝一样深藏不露，才能使人们倍加珍爱。俗语亦有“国王不离自宝座，上师不离自坐垫”。如是之君主方能增上威望，于尊严无损。上师更应如此，不能跑破鞋垫，而应坐破坐垫，精进于修道。华智仁波切亦如是警策：“身体恒

时应有心，床榻恒时应有身。”据西藏史中如是记载：尊者自幼深居于拉卜楞寺，即使父母来探望时，也只能从窗牖之口看一看，至于他人则更是难得一见。如今某寺一位具相上师，自幼至今二十年左右，恒时安住于她那简陋的一丈见方的小屋内，从未单独外出过，宛如珍宝明珠一样，深藏若虚，一年中仅能幸见几次，她才是“上师不离自坐垫”的真实写照。同样，世间的国王也是政不离位，才能与自己的身份相合。为了增长深广智慧而真实修证，我们应以大德君主的行为来严以律己，慎勿放逸。

深居简出皆恭敬，多被见闻同凡人，
君主私事及国事，切莫让人熟知也。

君主若不经常露面，则人人都会恭敬，若被人多见多闻，则视同于平凡人无异；同时，君主的秘密私事及国家机密要事，切不可被别人熟悉了知。

君主平时应不常露面、善于保密。修行人应该静居阿兰若，不宜于串街走巷、跑东窜西，否则，就如谚语所说的“常露面者如同狗”。尤其是末法时代的上师，在度化众生时，更不能频繁与弟子共同吃喝外游，只能让他们见到法座上的上师，其敬畏之心才会随之增长。否则，上师极为仁慈，对弟子样样操心包办，事必躬亲，则弟子对待上师就会像我乳转轮王对待三十七代帝释天一样，共一宝座平分秋色，不分高下。末法浊世之劣慧者，多以世智辩聪恃才傲物，稍有一点世间的聪明，就看不起上师，视上师的身教如凡夫俗子而不恭敬。所以上师不应轻易露面，否则有失威严，不受人敬重。只有偶尔出马，一言慑众，一举服人，弟子亦既畏惧又欢喜。

再者，国王有一国之机密要事，绝不能让任何人知道，否则，一旦泄露秘密，很多图谋不轨者会钻穴越墙，对国对民百害无利。修行人有很多私事和道

场内部机密之事，一定不能告与人，若平时将自己秘密在高兴时对人一吐为快，过几天，关系失常翻脸吵骂，会给自己带来很多不必要的麻烦。所以，应如华智仁波切所说的“于谁亦莫说密语”，如此奉行，将会解决很多修法中的困难和生活中的痛苦。

国王离宫外出时，偕同军队显威风，
如举胜幢皆簇拥，非时绝不能漂泊。

国王偶尔离宫外出时，应偕带着军队随从，显出不同凡俗的威仪，如高举胜幢簇拥而行。但在非时绝不能随便出宫，四处飘荡。

国王若应时外出，应当威风十足；非时不应离开宝座，外出漂泊。众望所归的国王应有其相应的威严，在很有必要外出巡游时，一定要偕同戒备森严的军队，前拥后簇的随从，使众人望而诚服。同样，高僧大德往往为了某种甚深的密意，也会如此示现。当

初在佛教开始恢复时，法王如意宝晋美彭措为了重振佛教，去各方名寺，都是率领衣装威严的大众，浩浩荡荡前去善加教化整顿僧团。有识之士及孺妇老幼一见如此威势，皆油然而生起敬信，在人们的心目中，无形地树立起佛教的威望。本来释子沙门要常安居于兰若静处，舍弃名望而专事修持，但不同的众生其根界意乐各有异同，显示威风可以调伏相应根基的众生。所以，视野不广、智慧不深的人不应对高僧大德的任何言行产生邪见。

君主在非时不宜离宫出游，因为鸡毛蒜皮的小事便亲自出马，这也没有必要，若常在平凡人中出面，只能降低自己的威信，给人不会有很好的影响。如是作为高僧大德，更不应随时出入，应安住而无勤利益一切众生。

即使国王无傲慢，亦莫丧失威严相，
若失尊严同凡人，导致失去其威望。

国王即使内心不存丝毫的傲慢，但在平时的行为上，也不能失去自己的威严相，若失去尊严则和平凡人一样，必将导致失去在众人心目中应有的威望。

高位者具足其威严是十分重要的，因为要统领众人就应具超乎凡人的威望，如是在处理大小事情时，方能得心应手。如众人仰止的某一法王，与弟子说话或吩咐大小事时，都非常护持自己的威严，措辞言简意赅，逻辑极为严密，语气温和严肃，这样众人虽然很畏惧，但内心又存有难以言表的敬意。否则，在弟众前经常不拘言笑，信口乱言，对弟众的请教也是马马虎虎搪塞几句，日久必对住持道场摄受眷属带来不良影响。有些心无傲慢的君主，虽然是广学博识，资深望重，但经常挑水扫地，洗碗端菜，本来应是他人干的寻常小事，反而经常自己代劳，这样有损于自己的威严。毕竟位置有高低，应做有不同，各人皆有相应的分内事，不能越俎代庖。如古人说：“人抬人变

成王和臣，柱顶柱变成柱和梁。”二者地位截然不同，自有高下之别。若是众望所归之大君主，行为若与平凡人毫无差别，也就不会受人恭敬，自己威风扫地，眷属亦大失所望。如此于人于己皆无利益，所以君主不能等同于凡人，应当是威德兼备，方能震慑四海。

外表行为极威风，犹如烈火令人惧，
亲近柔和如融酥，智者应当如是行。

外在的言行举止等行为威风凛凛，像熊熊烈火一样让人们心存畏惧，一旦别人来亲近时，其性情却如同融酥一样的柔和，具足智慧的君主应当这样行持。

君主待人当内柔外刚。如有志于广利群生的大德，面对的是五浊恶世的刚强众生，难调难伏，若想调伏他们，则必须以大威力镇服他们，使其望而生畏，畏而生信，不敢轻举妄动。所言所行，犹如火燃

森林之势，令其有不敢越雷池半步之畏。然而，众弟子真正亲近之时，应像融化了的酥油一样柔和可亲。融化的酥油汤，老幼妇孺人人皆乐于畅饮，具相大德也是同样让人百见不厌。如一位几千僧众的大管家，在讲纪律时，字字如钉，严厉可怕，简直比忿怒金刚还凶，让人心惊胆战，可是私下接触他时，却像弥勒菩萨一样笑咪咪的，与先前相比简直判若两人，别人爬在他的背上，他也不会发脾气，给人一种可亲可敬的感觉。具智君主都应如是外如烈火内如莲花，让人既畏又敬。

国王若能极恭敬，上师沙门婆罗门，
以及长老等应供，则自威信将提高。

国王如果能非常恭敬自己的上师、释子沙门、梵志婆罗门以及具德长老父母等一切应供处，那么自己的威信也会自然提高。

无论是谁欲提高自己的威望，就应极为恭敬应供处。纵阅人类历史，便能了知藏汉印、东西方国土上的明君均有自己的国师，君王对国师极为敬重。如泰国国王虽然大权在握，但有关佛教方面的规划管理条例，一律由僧王做主，国王只是依教奉行。以此而国泰民安，臣民自然对国王十分敬爱。国王、王妃经常恭请出家沙门应供，平时也供以受用资具等。婆罗门是印度四大种姓中的应供者，他们有很高的学识，有些具足世出世的功德；具德之长老，善于抉择取舍，处事非常圆融，犹如老马识途，凭其经历与阅历遵照其提议去实行均是万无一失，堪为信赖；父母养育自己，供自己吃穿求学，有很大的恩德，这些都是大福田，是恭敬承侍的对境。如不丹国王曾偕同王妃眷属，前往森林听经的途中，他见自己的母亲不小心绊倒了，立刻一边叫着母亲一边跑去搀扶，他的王妃大臣们看在眼里敬佩在心里。《亲友书》中云：“何者孝敬父母亲，彼族具梵阿阇黎，供养彼等今名扬，

他世亦转善趣中。”《俱舍论》中亦有：父母虽非为圣者，供其必得大功德。因此，对这些殊胜的应供处恭敬，国王的威信必将日有所增，其福德也是日有所增。

倘若小士妄自居，大士失去自尊严，
此二世讥笑处，故君主当适宜行。

倘若是低劣者妄自居大，高位者却失去尊严，这两种人都会被世人所讥笑，所以君主的行为应当与各自的身份相应。

在行为上小者不应妄自为大，大者不应妄失尊严。人们常说：“狐狸莫学狮子跃悬崖，落得坠入悬崖深谷下。”像那些才疏学浅无功少德智慧浅薄的人，自高自大，自矜博雅，凭空恃才傲物，必为众人所讥笑。诸如有些不如法的修行人求得堪布学位，又求活佛之名，仍不满足，复妄想别人称其为“法

王”，其实，他尊自己若菩萨，人人视他如粪土。曾有一人自视为上师坐在法座上，喊别人向她求灌顶，其实连“阿贝肯扎”都不会念。类似这样的人，如狐狸猴子去演狮子大象的角色，除了给世人增添笑柄之外，再也没有什么。

反之，真正学贯古今、功圆德臻、智慧深广的人，凡事不能畏缩后退，对分内之事，应敢说敢做。如果该说的不说，该做的不做，自然会引起他人的非议和讥嫌。在其位必谋其政，不能不顾高位委身下行。

所以，各人之言行必须相应于自己的身份，适可而止，不能过低也不可太高，所言所行，当恰如其分！

设若自心不放逸，则于身口诸行为，
无有不能纠正者，故当恒时谨慎行。

假如能善护自心而不放逸，则身语之一切行为没有不能纠正的，所以应于二六时中恒常谨慎行持。

如古人说“身口皆是心之奴仆”，所有的善恶行为均由心主导。若没有以正知正念善护自心，必然会导致身语作出一系列的非理行为。若以智慧摄持自心，则能使身语精进于善法，不杀生、偷盗、邪淫，不说妄语、绮语、粗恶语及离间语，如此身心必然会调柔，从而专注于善法与正念之中。所以一切行持以观心最为重要，麦彭仁波切曾说“外观百法，不如内观一法”，此一法就是观照内心。若长期摄持自心，则我们外在行为上的过失是没有不能改正的。如有些人刚到寺院出家，性情刚强，行为粗鲁，智慧鲜少，如狂象一样极不调顺，但依止师父一段时间后，依三宝的加持熏陶，其心稍得调伏时，智慧日日增上，行为也有很大的改观。所以于一切行持中，摄持自心，恒不放逸，至为关要。以前的尼登堪布凡开讲前，惯

于以《入行论》中的“应先观自心，安稳如理行”作开经偈，意思就是要首先观察自己的心相续，心稳定下来，才能行持一切善法。如是日月经久不断地串习，时时刻刻谨慎行持，必将臻于至善的境界。

若人往昔虽放逸，尔后行为不放逸，
此亦如同离云月，犹如难陀具见等。

如果有人以前因烦恼业力所驱而放荡无拘，非法乱行，此后能知取舍，改邪归正，再不放逸，就如皎月远离了阴霾，也同难陀、央具等尊者一样。

古人云：君子之过犹如月上云，显现时人皆见之，消失时人皆仰之。沉溺于轮回中的一切有情，没有一个不为业力所牵，故身心不得自在，以无明痴暗造下了种种恶业，如杀生、偷盗、邪淫、失坏戒律等等。虽然如此，一旦善缘现前，值遇上师三宝，依止善士后，深明因果道理了知取舍，行为也会由放荡转

变为不放逸，进而成为行为如法的修行人。如“石弃海中必沉，乘于舟上必越”，意为再小的石头投进海中必定会下沉，再大的石头借着船这个顺缘必定不会沉底，得以到达彼岸。同样，罪业之人若无善缘，必将沉溺入轮回的苦海中，若幸遇善士仁者，引导其断恶忏悔，肯定会脱离苦海。从前的阿育王依佛法善缘而“放下屠刀，立地成佛”，如同被层层乌云笼罩的月亮，待风过云散，依旧清辉遍散大地，正所谓：“如月离云极绚丽。”往昔的难陀、央具等，初被贪嗔等无明所覆，一旦依止正法，改过自新，仍是超凡入圣。

世尊住世时，以方便劝导弟弟难陀出家了，可他“人在朝，心在外”，总是思念昔日丽质姝容的妻子班扎日嘎，佛陀以神变使他上天堂去地狱，目睹了一切，知道了自己以后的果报，其贪心便烟消云散，一心办道，最终证得罗汉果位。央具理摩罗被外道所

骗，愚昧地认为杀死一千人就能获悉地，于是见人就杀，杀红了眼，连自己的母亲也不准备放过。嗔心极重的未生怨王杀父囚母也是如此。他们虽于最初行为放逸造大恶业，而幸遇佛陀，施教调化后，弃恶从善，最终证得圣果位，解脱了轮回。

这样典型而生动的事例，在当今世界俯仰皆是，故我等后学者不宜妄自菲薄，仅执著过去的放荡行为而内疚不已，更重要的是，从今以后应依靠正法使自己趋入究竟的境地。

依人言行装束等，推知未来贤劣事，
是故皆不应违越，昔日优良之习俗。

历来的古德先贤，皆依人们的语言行为装束等方面，推知未来将发生的好事或坏事，因此世人不应当轻易违越，舍弃遗留至今的优良传统和习俗。

通过人们的言行，的确可以推知未来的祸福和

佛法的兴衰。莲师说：人不变心变，心变则会身语相应作不如法的行为。历史上的刘伯温就是从小孩子们口中所说的和身体所作的，分析预知国家未来的军事形势政治格局。以前藏地也是这样，像罗科玛部有一个名叫杰特的孩子，在玩耍时，一边杀虫，一边说：

“哎哎……你看，杀了罗科玛的大官，魔军来到，毁了寺院……”“我父亲很厉害，跟他们拼斗，杀死三百三十人……”当时的人观察到这些时，内心很担忧。果然，后来这些都一一应验了。另一方面，世人的言行服装变化多端，将预示着社会有出人预料的变化。出家人穿着僧俗不分、戴草帽等是佛法衰败的征兆。故如今的大德在住持道场、摄受弟众时，一直很重视并再三强调：一定要遵循世尊和先圣的足迹，绝不能改变。虽然世风日下，人心不古，但佛教僧团清规净戒等以三宝的加持力，几千年来在人们的心中亘古未衰，尤其是诸佛菩萨化现的历代高僧大德，遵照世尊的金口所宣苦口教诫，以生命继佛慧命，终使几

经沧桑的佛法再弘于人间，广利有情，普济群生。

内在虽具诸功德，装束若劣众人欺，
是故依照自财力，衣饰随顺高尚者。

内心相续中虽然具有很多功德，装束若过于低劣，也会遭到众人的欺凌，因此，要根据自己的财力，衣着装饰尽量随顺高尚者。

明人智者对自己具足的功德，从来不于众人前炫耀，对自己严持净戒、甚深修证等更是藏而不露。但凡事皆宜适中不失偏颇，在衣着上也应相应，若衣衫褴褛或随顺恶俗，则会遭到别人奚落和凌辱。这样，即便你已内证大圆满，具足菩提心，但别人一见到你就不屑理睬，甚至生起邪见，怎么可能有度化别人的机会呢？当今物质发达的西方国家，有些高官老董，由于内心的空虚，白天西装革履指挥上下，晚上却身着乞丐服，露宿于街头……这种颠倒行为，当然

会遭到公共的谴责怀疑。以前某法师不讲究穿着，有个人以讽刺的口吻对他说：“哎，我该怎么称呼你，看上衣应称你为‘同志’，看下裙应称你为‘师父’……”所以，我们应依照佛陀的教诫，量自己的财力，尽力使自己穿得如法而得体，一位上师曾在众人前严厉呵责喜着破衣的弟子说：“如果你的内心我执未破，外面穿着再破有什么用？”所以内心专注修持，外表尽力随顺高尚者，比较让人容易接受。

**喜欢打扮之穷人，身着破衣之富者，
此二世人所笑处，故当适宜用衣饰。**

过于喜欢打扮的穷人，故意身穿破烂的富者，这两种人是世人所讥笑处，所以在穿着服饰上应与自己相适合。

在此娑婆世界，众生的业感千差万别。有两种人会遭世人讥笑。一种是往昔没有积累福报，今生贫

困，却又喜欢以打扮来满足虚荣心。像有些人把面粉卖了饿肚皮，把换来的香粉涂在黑黝黝的脸上，一看上去，就像冬天早晨牛粪上挂的一层白霜。自己以为很美，别人看了忍不住捂嘴大笑，真是“无财而欲着妙衣，于人乞讨又自慢，不懂经论想辩论，此三众人所笑处”。另有一种人虽然财富圆满，对自己很刻薄节衣缩食，完全是个守财奴。世界名剧中的欧也妮·葛朗台与高老头，自己庄园里存放多年的面粉已结成粉块也舍不得吃，竟然跟老鼠抢夺食品，衣着更是一塌糊涂。以前，有个拥有上百头牦牛的富人，装着很穷酸的样子，整天穿着一件上百个补丁的衣服，当地的人都称他“百疮富人”。在修行人中，有些刚出家几天的僧人，为了标榜自己是苦行大德，成天穿一件价值昂贵补丁规则的“百衲衣”。所以在如今看衣不看人的潮流中，无论是在家还是出家众，既不要过于打扮，也不要过分地显得寒酸，而要适合自己的身份，出家人穿着如法，在家人要随俗随份。否则，

对出家人来说则会有损于自己的弘法事业及整个佛教的尊严，对在家人来说，将会影响到自己的前途。

眷属服饰若美丽，则知君主极大方，
如驹佩上胜装饰，亦为主人增光彩。

眷属的衣服装饰如果精美华丽，则可推知其君主非常大方，犹如骏马良驹佩带殊胜的装饰也是为主人增光添彩。

若上级国君慷慨大方，毫不吝啬，其属下也会金玉满堂，锦衣美食。如云：“眷属若得诸圆满，此乃长官之光彩，为马严饰璎珞者，岂非主人之庄严？”像那些藏蒙等民族的人们，对自己的衣食并不太重视，而十分注重马的配饰，若谁家有高头大马，并配以金鞍子、银辔头、铜铃子的装饰，那么周围的人都会觉得马主人富有而另眼相看。

同理，若臣民装束服饰整齐精美，就说明他们的

君主肯定极为大方；若是破衣烂衫，衣不蔽体，从眷属的衣饰行为就可以推知其君主心胸狭小。当然对智者来说，虽不会有很大的执著，但可推知作为众人的君主是什么样的胸怀，具有如何的行持。所以，君主应该有大方好施的善行，给他人带来方便也增添自己的光彩！

言说种种其他语，罗刹诸众不满意，
若说罗刹之语言，则令彼等生欢喜。
如是世间浅慧众，不知内在之功德，
外表善于随顺行，则令世人心满意。

对罗刹说种种其他的语言，他们是不会满意的，如果用罗刹语与之交谈，就能令他们生起欢喜心。同样，世间上那些智慧浅薄的众生，不能了知他人相续中的功德，唯有外表上暂时随顺他们去做，才能使他们心满意足。

这里以比喻和道理来说明：度人要观待其根基，善巧方便，才能使自他都满意。罗刹是很恐怖的，看起来与魔鬼没有差别，他有一种特性，如果对他讲人天人等语言，他们都不乐意接受，若对他以罗刹语交谈，他就会非常高兴。世人也有这个怪习气，若一见面就用对方的土话方言打招呼，彼此就有一种莫名其妙的亲切感，所以，我们若有语言的天才，对什么人说什么方言，则那些愚昧刚强的人会满心欢喜地接受教言，也就容易调化很多众生。因为他们智慧浅薄，没有修证神通，也没有学过教理，根本不知道敬仰具足内证智慧的大德，只知顺己意则纳之，违己意则舍之。所以应先随顺他们的言行，正像美国乌尔赖博士说：“讲话是一门极高超的艺术。要抓住对方的心理，站在对方的立场，否则开口闭口都是我，让别人很不耐烦，根本不愿意听下去，怎么可能去说服对方呢？”就像我们刚学佛时有很大信心，却不知道世人很愚痴，一味想让别人信佛，若没有说话的技巧是

绝对不行的。从前，有一位大法师辞亲割爱，弃尘出家，埋头修学几年，满腹经纶返回故里探望昔日亲友，先到挚友家去，想劝其学佛，他的好朋友纯粹是个老顽固，两个人各执己见，寸步不让。结果非但没有劝服老友反而在深更半夜被赶出门外。所以，对待世间的愚人就像对待罗刹一样，先让他们欢喜接纳自己的观点，才能逐渐度化他们。

是故诸胜大菩萨，虽无刻意打扮心，
然为引导世间人，故意身着妙装束。

是故诸多殊胜的大菩萨，虽然无心刻意打扮一番，然而为了方便引导世间人，有时候还是故意身着美妙的衣服装束。

无论是哪一阶层的人，其言行随合于大众是至关重要的。尤其是学佛的人，对自己的亲朋邻里一定要和睦相处，而其中的关要便是随顺他人。世间人本来

很愚痴，若想劝他转心学佛，应先顺着他们的观点，再渐渐破析他的邪见，引其向善；行为也同样要随顺大家，并与佛法相应，正如月称菩萨所说：“我虽无承认，随世说种种。”大菩萨已远离对自己的身体名声等执著，根本不像世间凡夫，每天贪执装饰自身。那些大菩萨只精进于办道，虽根本不存打扮之心，但为了引导众生，在必要时，也会穿上华贵的妙衣，配上昂贵的珍饰。以前，一位老喇嘛每次开法会时，都刻意打扮一番，有些顽皮的僧人故意去跟他饶舌，他便顺口说出这首偈子作盾牌。当然我们不能以此作借口特意穿着华丽服饰来引人注目，真正的大德在有甚深密意和必要时，也会身着妙衣。因为大德精通合理与非理、应时与非时的一切学识，在应时的时候，为了某种缘起，大德自然会在装束上有不为凡夫俗子所理解的各种显现。所以，对大菩萨的一切显现不能以分别念执著为如不如法，而应深信其中必定有密意，当生大信喜心。

智者地位若升高，则彼行为愈善妙，
如宝若供于幢顶，如意赐予诸所需。

有智慧的人，地位若能高升，则他的行为就会愈加如法，犹如如意宝若能高高地供在幢顶上，必定能如意赐予一切所需。

明智的人，不会因为其地位的晋升而滋生傲慢忘乎所以，而是更进一步地严格要求自己，反观自心，所作所为能与地位相符合，越来越趋于善妙，以谨慎不放逸而行，所承办之事也能因此而圆满。如云：“若立正士为高官，既能成事又得乐。”确实，世间有些人被推选为厂长市长后，对人们的生活经济环境交通等方面，以种种方便极力改善。有些出家人做法师之后，他自身的言行较前更加如法，犹如将如意宝供在高高的幢幡之顶，作祈祷供养，随着我们至诚祈祷赞叹的增上，它对我们的利益会越来越大，乃至赐予我们一切资具和共同悉地。而今我们已幸遇像如意宝一

样的善知识，就应三门清净对其恭敬供养承事赞颂，无疑他们会赐予我们今生来世暂时究竟安乐的悉地。

卑者若置高位上，为非作歹更猖狂，
如奉独角鬼为神，怨毒诡计日益盛。

如果把卑劣者高置于官位上，他会更加猖狂地做尽坏事，丧尽天良，如同把独角鬼供奉为神一样，害人之怨毒诡计会日益增盛。

卑劣的人若是身无半职或地位低下时，也许对别人不会有太大的损害，若稍有一点地位名声，则开始滋长各种奢望，积累财富，巩固地位，欺凌眷属，蒙骗主人，随之而来的便是嫉妒烦恼自以为是，骄矜自负。如此之人，今日他做官明日民受苦，只许自己放火，不许百姓点灯，正如古人云：“恶人当官，众人受苦。”如商纣王之施行暴政，臣民简直是生活在水深火热之中，无一时之乐，这样的恶劣暴君就像独角

鬼一样。独角鬼有两个特点：一是心黑，二是易怒，专门损害别人，见到富人没子孙，见到穷人子成群，它特别高兴。它喜怒无常，对待供养它的人第一刹那欢歌跃舞，第二刹那怒目切齿，别人也摸不着头脑，它稍不高兴就加害依止它的人，故凡依止它的人，内心根本无有畅快之时。卑劣的人做官，也与此相同，始终不能使眷属得到快乐。

所以推举官员评选执事时，不能使劣者得位，应用人唯贤；处理人事时应抑恶扬善，不能让小人得势。

**举止行为卑劣者，不应摄之为眷属，
恶劣眷仆之过患，使得君主遭讥毁。**

举止行为卑下恶劣的人，我们不应该把他摄为自己的眷属，因为往往由于他们的过患而使君主遭到人们的讥讽和嫌弃。

卑劣者由于业力所牵，做损人利己的事非常有兴趣，既聪明又能干，若是谈及断恶行善之事，他也会索然寡味，佯装不知而故意避开话头，这样的人，不应摄为自己的眷属，不能假以慈悲心，一时冲动收留为僧人。慈悲莫过于佛陀，而佛陀教诫我们对劣者不能施以方便，因为方便只能出下流，犹如狮乳不能注劣器，否则，器破乳洒两无益。不仅如此，对僧团中个别不如法的人也必须摒除。往往因为僧团中有极少的劣人而遭到在家人的讥嫌，对三宝生不起信心，既损害了僧团，又毁坏了他人相续。如是恶劣者自己之过失，总是染污于他人，如云：“乌鸦自食不净嘴，使劲擦于干净处。”

所以，在摄受眷属时要为长远利益着想，为整个佛教着想，是非分明，好坏分清，不能眉毛胡子一把抓。若不依戒律，无论什么人都摄入佛门，只能对佛教有百害而无一利。若摄受的眷属人品高尚，心地善

良堪为佛门栋梁，则会对世人有殊胜利益。

若见贤眷品行善，诸众亦会生欢喜，
故当唯摄高尚士，作为自己之眷属。

如果众人见到君主的眷属行为贤善，品行端正，他们都会生起很大的欢喜心，所以应当把高尚的人士摄为自己的眷属。

君主手下的眷属，上师足下的弟众，若是智慧高、言行善，众人会见而生喜，生起敬仰之心，非常愿意接近他们，所以在摄受眷属时，详观其品行是极为重要的。像国内外有许多人创办学院，住持寺院，但在摄受弟众的过程中，往往会出现难以调和的矛盾，致使教学中断，道场零散，其原因就是没能懂得这些窍诀。大家可以翻开历史看一看，历来事业广大的传承上师，其弟众绝大多数品德高尚，戒律清静，左辅右弼更是佼佼可赞，智慧超群，为人处世周密严

谨、悲心深广，这些贤良圣士为上师的弘法事业起到了推波助澜的作用。反之，上师不加观察，什么人都收留，只能是毁坏自己的事业，众人也会渐渐远离。前不久《台州佛教》刊登了某学院本来办得很好，中间以各种违缘不得不停办。其原因就是某些住持人不择贤劣，把一些品行低劣、道德败坏的人当作至尊至善的菩萨，结果只有以停办告结。劣者不能摄受为身边久住的眷属，否则就如同把蛇放在怀里，最终会伤自生命。对劣者应该稍作惠施后即驱逐使其远离，不要顾及世人暂时的评论是非，要把眼光放远一点，为佛教未来的前途着想，只能摄受品行高尚的人作为佛门释子，方能真正利益众人。所以现在大家都应该铭记这个教言，虽然眼下还没显现广大的利生事业，也许将来有一日，不忍目睹佛教日趋衰败，而自己传法利益众生能起到很大作用时，肯定会毅然站出来，担负起如来的家业，救护如母众生，到那时，能对传承上师的这些甘露教言运用自如的话，必然能体会到其

威力不可思议，进而深深感恩于传承上师们。

除非欢度节日外，平时散逸游乐事，
纵为凡人亦失事，何况说是诸君主？

在欢度佳节时，可以尽情欢娱，此外，若于平时也是散乱放逸，喜于游乐之事，即使凡夫人也会因此失毁正事，更何况说是诸君主呢？

无论在家人还是出家人，除特殊时间，都不应该放逸自己的行为。作为修行人，时时以正知正念来提醒自己，从朝至暮凡一切行为，以各种威仪来束缚自己的行为，使自己凡事出入有节。在特殊情况下，如若是解夏出游或参加金刚娱乐法会时，可以适当地去山清水秀的名山圣地赏心悦目处放松一下。由各人的根界意乐不同，适时放松可以增上修行的觉受。平时应抓紧闻思，不应沉溺于欢歌笑语中，若常串习这些违品，很容易失去正念，在家人看到，会因此失去恭

敬心。所以，除了必要时开许外，时时应以正知正念护持自心，使自己行为如法。尤其是大德更应该精进不放逸，只是在顺应弟众不同的根基时，应时外出，借以对外境观修，使自己增上觉受等这是应理的。若是平时，就不能今日观黄山，明日游西湖，坐垫上无人坐，鞋垫跑破了几双，这样对一个贫僧清众也不应理，更不用说是大君主了。如此只能是荒废自己的道业，遭来世人的讥嫌，切记莫为！

同样，世间那些事业心很强的人，虽一心想宏展大业，而自己却天天吃喝玩乐，这里去旅游那里去观光，若是职工也肯定要下岗，作为领导，必定是一事无成。所以，除了适时的娱乐以外，平时不应该散乱放逸虚度此珍宝人身！

饮酒放逸生淫心，失毁一切取舍行，
自心迷于黑暗中，愚人以此为安乐。

若耽著饮酒，放逸无度，生起淫欲之心，必将失毁一切行为之取舍，自己的心迷失于黑暗之中，这样为愚痴蒙蔽自心的人，反自以此为安稳快乐。

佛陀曾经明示：饮滴酒者，非我弟子。律藏中曾有一个故事，一位戒律清净的居士误将酒为水喝下，酒醉之后，偷杀了邻居家的鸡，又奸淫了上门找鸡的女主人，进了官府又矢口否认所做的一切恶行，这样五戒全犯了。平时酒杯里泡日子，闲聊中度过时光，从言谈中经常撩拨起自己的淫欲之心，又没有正念来对治，久而久之，心态失常，不顾羞耻，作非法行，失毁戒体。这样的人不知取舍，耽执于非法行为，还认为是文化潮流，其心却飘荡在黑暗的旷野中，根本没见过智慧的光明，认为自己英雄能干、无所事事，日子过得很清闲，把如疯似癫的行为认为是极大的快乐，却如痴如醉地执迷不悟。从前，古欧洲有一个古老的国家，只制定了一条极残酷的刑罚，

就是将犯人吊在大树上，脚底抹上蜂蜜，让羊不断地舔其脚底，初始犯人因痒而笑，最后，一直狂笑至死……我们嗜欲为乐，就如同正受致命的刑罚一样，乐在其中却不知苦在其后？有智慧的人不应将愚人之乐执为乐，而应以智人之乐为所求。

白昼之时四处走，身为君主不庄严，
夜间犹如魑魅鬼，到处漂泊何堪言？

身为君主白天四处游走也谈不上庄严，何况在夜间像魑魅鬼一样漂泊游荡呢？

君主均应深居宫中，精勤于治国之道，不宜出入频繁。像有些长官要职之人经常出入街头，人们司空见惯，根本不会尊敬他，本有的威望也会失去大半。尤其是那些大总统，经常于公众场合露面，人们当然是褒贬不一，毁誉不同。如果他们认为自己是万人之上的大人物，便随意去霓虹灯下起舞，到星级宾馆耗

时光，何谈得上“庄严”二字？国王应深居简出，才能树起威信，庄严自身。

修行人欲求解脱，跳出轮回的火坑，必须先调伏身心，不能白日游逛商店，晚上到处窜游如鼠，整天身不在家，魂不守舍，像无垢光尊者所说的康巴人一样，“白天东奔西跑，夜间舍空无人，见此康巴众人，自心生起厌烦”。戒律上也有详细的规定，应时才能出入，我们出家人应以戒为师，解脱才有希望。否则像魑魅鬼一样，白天睡觉，黑夜漂泊，心散乱身放逸，不要说成佛，人都成不了，成鬼还差不多。所以修行人应把心静下来，身稳下来，集中精力闻思修行，安住道场以智慧功德来庄严自身，如寂天菩萨云：“愿诸菩萨众，安住闻法眷，各以妙功德，庄严此大地！”

每日尽力以念知，持戒诵咒及修习，
体察民众之利益，懒散失毁诸事业。

作为大德君主及每个修行人，应当每天尽力以正知正念精进持戒诵咒和修习种种善法；亦当体恤明察每位民众暂时与究竟的利益。若整日懒散懈怠，必将会失毁一切事业。

古来世人都将心地善良有智慧的人称为君子；佛教大乘许为：凡是发了大乘菩提心的因地菩萨为法太子。太子必将成为君主，故君主可泛指我们每个修行人。君主最重要的是恒时以正知正念护持三门。如云：守口如瓶，守身如玉，守意如城。南北朝的梁武帝，几乎每天坚持去同泰寺作早晚功课，日日礼佛诵咒，吃素念佛，断除酒肉，过午不食，曾四次弃舍王位献身佛教，在群臣劝他回宫时，他说：“正是为了臣民消灾祈福，才如是去做。”当今南传佛教国家的有些总统，不仅自己习惯于早起诵经参禅等，还将这些优良习惯传于下一代，使他们在幼小时都能早起学习。古刹名寺的修行人，历来都是有条不紊地依次作

早课、过堂、讲经、诵经、念佛、晚课、坐禅，始终如一，大众日日如是熏修，个个都是严以律己，慈善待人。这些如法的修持，其目的是为了早日成就广利众生。为此我们应当经常对周围的人们问寒问暖，了知他们所缺乏的衣食和精神食粮，即便是不能全部应其所需，也尽自己力所能及，为大众做一些如搭桥补路等小事，或以悲心诵几句咒语为彼等回向。我们应该经常如是串习，不要在上师或别人强调时才勉强持续几天，一放松不提，便置于脑后，就像炼炉中的溶液，一离开火马上就凝固了一样。修行中的最大障碍就是懒惰散漫，因为它会使自己的闻思修和弘法事业很快失毁，所以，我们应勤于护持三门，恒时行持善法。

**倘若依止罪恶友，如同树干为虫蚀，
衰减善资增罪业，诸过根源即劣友。**

假如依止了行为不如法的恶友，就如同树干为虫

蚁噬蚀一空，一切善法功德渐渐趋于减灭，诸多罪业日日增上。所以说，一切过患的根源是劣友。

若修行人，结交罪恶深重之恶友，一切都会毁之殆尽，如同可做栋梁的参天大树，被虫蚀成朽木而不可雕也。一个戒律清净、心地善良、精进闻思者，本来可以成为佛教界的佼佼者，但因长期与恶友相处，如同久入鲍鱼之肆，不可能不患染一些不良习气，行为随之越来越不如法：对闻法无所谓，逛商场做买卖，口哼流行歌，走路踏舞步……道心渐退，恶业日见增长，来世只有下堕。对这样的劣友，应渐渐远离，如《佛子行》中云：“交往恶人增三毒，失坏闻思修事业，令成无有慈悲者，远离恶友佛子行。”

同样，世间历来多少英雄豪杰，因与奸人为伍、恶人为党，致使大业灰飞烟灭。如今的一些商人财主，事业本来是红红火火，但因结交恶友，常出入于酒肆红楼中，久之则玩物丧志福德耗尽，所做事业不

得不关门倒闭。所以，无论何人，皆当远离恶友，亲近良友。

观看众人聚会等，放荡不羁不稳住，
犹如柳絮随风飘，君主此行岂庄严？

经常观看众人聚会、娱乐，行为没有一点约束，极不稳重，就像柳絮一样随风左摇右摆、飘浮不定，君主若有这种行为，岂不是很不庄严吗？

世人往往由于内心空虚，无法打发时间，经常借助各种娱乐活动来消遣，出入舞厅参加晚会，观看运动会，游逛赛马场等公共场所，东看西瞧凑热闹，所作所为无拘无束。如果君主也像这些愚人一样出入无度，肯定对自己的言行有不良的影响，沾染上这些习气，使自己放逸散乱，不能集中精力处理要事，威望将一落千丈。世间素质较好的学者文人，都不会这样做，他们很少离开书案，以学识充实自心，以高尚品

德熏陶人格，身心极为稳重。而现在的某些修行人，连这些在家人也不如，白天穿和尚服去寺院念经挣钱，晚上西装革履在酒桌上谈生意做买卖，从来不检点自己，且不说了知戒相，连一般做人教言的名词也没听过，一天到晚，如风拂之杨柳一样，随着其相续中的烦恼驱使，业风吹动，飘来飘去，没有身心自在的时候，这样的君主，别人嗤之以鼻，羞于为伍，哪里还称得上庄严？

时值末法恶世，了知此教言并如理实修者，犹如指甲上的微尘，极为稀少，大家如今幸遇这些金刚语，当励力悔过自新，使自己的身心稳如泰山。

是故怙主龙树尊，于亲友书中宣说：

赌博看会与懈怠，饮酒依止恶劣友，

以及夜间入村落，毁坏名声六种因。

应以此等为范例，断除一切非法事。

所以，众生怙主龙树菩萨，在《亲友书》中宣说了：赌博、看会、懈怠、饮酒、依止恶劣友，以及夜间出入村落，是毁坏名声的六种因。

佛教中第二大怙主龙树尊者，为教诫其挚友乐行国王，在《亲友书》中至诚劝他，平时行为应注意六个方面。第一是赌博，如打牌下棋搓麻将等，世间人身心无聊，常常借此来消磨时光，本来是负有盛名、家财万贯之人，一旦染上赌瘾，终将声名狼藉，倾家荡产。以前一位大资本家的纨绔子弟，乐于赌博。最后连自己的妻子和小妾都输给了别人，之后只好流浪街头。第二是看会，包括琴棋书画看戏等热闹的地方，古人云：“玩物丧志”，若耽于其乐，君主则顾及不了国政，修行人则心不安稳，随境而转，荒废道业，自心为贪嗔所染，不思修行，故应听受华智仁波切说：“怨仇争处不可去，众人聚处不可去，玩乐之处不可去。”有智慧的人都会远离这些喧闹处。第三

是懈怠，即是不精进修学善法，对甚深佛法生不起信心，日复一日地拖延，精进于无益琐事，正如《入行论》云：“贪图懒乐味，习卧嗜睡眠，不厌轮回苦，频生强懈怠。”第四是饮酒，如《宝鬘论》云：

“饮酒世间蔑，误事亦耗财，痴迷行非事，是故恒戒酒。”饮酒有众多过失，《圣欢喜经》中将其归纳为三十六条，余经有七十二条之说。饮酒为众病之门，致使智慧丧失，能力减弱，舍弃正法而取非法，如疯似癫，啼笑无常成为众人谈笑的话柄。在某地有一营长，经常贪于饮酒，人称“酒疯子”，一次，他喝得醉如烂泥，躺在道边，呕吐狼藉，一群狗跑来吃完呕吐物，舔他的嘴，他也舔狗的舌头迷迷糊糊地说：

“哼……这面片真好吃……”后来，因酒醉做了些失职之事只得贬职回乡。第五是结交恶友，犹如白纱入缁不染自黑，贤良之人若与恶友为群，自然会随之作非法行，增长恶业，失坏一切善法，成为堕入恶趣的基石，故当远离。第六是夜入村落，遭人讥嫌。佛在

世时，因阿罗汉邬陀夷，夜入村落而遭难，故而制戒。如今修行人不能逛夜市、吃夜宵，即使不会有梵行难，也会遭来世人的讥嫌，不应像魑魅鬼一样，应该安住舍内参禅拜佛等。

以上六因是失毁名声的行为，以此为例，智者应举一反三，凡非法事悉应断除，不要以不知或因别人都乐于此而放逸随行。在没有证悟空性之前，谁都会对名声有执著，要想有美名，除非己莫为，古人也说：“好事不出门，丑事传千里。”若自己某些行为引起他人的嫌疑，将会使名声受到很大损害，而带来不必要的烦恼。所以，我等当励力如法行持，断除一切非法，行持一切善法。

行持应理非理事，长久串习增功过，
故以念知不放逸，调正自续则成善。

行持应理之事，经久串习则会增长功德，若常行

非理之事就会增长过患。因此，我们若善于以正知正念护持身心，所作所为不放逸，惯于调自相续，则一切行为都能成为善法。

每个人的功过增长与串习有相当大的关系。如从前，印度的扎堪婆罗门为调伏自心，使自己念念相应于善法，专门用黑白石子作测判，尽力对治，使自己不生恶心，最初全是黑石子，中间黑白均等，直至最终全是白石子。由此看来，善恶完全在于串习，正如龙树菩萨的《养生篇》中说：“一切众生之功过，皆以串习为根本，习惯亦依赖自己，是故串习德最胜。”如我们出家之前，三点钟肯定睡得正香，出家后，每天早晨不得不三点钟起床，刚开始不习惯，久而久之，三点自然会醒。像有些刚到佛学院，不习惯于整天闻法，总想往外跑，渐渐才习以为常。其中的关键就是善于以正知正念摄持自己。同样，一个人好做坏事，也是与他的习气有关，若从小喜欢杀小虫，

长大乐于杀猪杀狗，由此可知，应理非理皆由习气所致，只要以正念正知常护自心，自然能如法行持。历代传承上师强调诸行之中，皆以调伏相续最为关要。得此窍诀，我们应该充满信心，只要观察自心，励力于转恶成善，则如上弦月一样，最终肯定会德行圆满。

行为小心谨慎者，博得诸众之恭敬，
诸放逸者见彼时，亦会畏惧被慑服。

言行谨慎、小心取舍的人能博得众人的恭敬，那些放逸身心行为轻浮的人，一见到他就会非常害怕而被其威慑力所镇服。

做任何事情，若能以戒律世规来衡量约束自己，则必然会赢得众人的赞叹恭敬。但世人不了知这些，本来心地善良，只因为平时说话做事欠思考，冒然而行，致使众人对他印象不良，甚至认为他是个恶劣的

人。修行人中，尤其是刚学佛者，本来一直在放逸中度日，根本没有一点寂静相，说话也是高谈阔论，像在商店里大街上一样大吵大嚷抢嘴快舌，走路一蹦三丈高，左摇右晃，横冲直撞，对年迈上座也不知恭让道旁。这些人一旦突然撞到具足威仪、严持净戒者，恨不得马上钻到地缝里躲起来，羞愧无比。所以，我们平时应学习先贤大德的四威仪，行如风、站如松、坐如钟、卧如弓，让后学者能效仿并生起敬畏之心。

**贪欲诸祸之根本，佛陀说为木鳖果，
虽未断除诸贪执，却莫贪得无厌也！**

贪欲是一切祸患的根本，佛陀将它比喻成木鳖果，所以我们暂时虽然不能断除一切贪欲执著，但也应尽量对治，不能使自己贪得无厌。

世间有情被无明痴心所惑，无始劫来，耽著饮食住宅、儿女情长、荣华富贵、享受快乐等等，产生了

难以满足的贪欲之心。因今生享乐造业，来世感受痛苦，《妙法莲华经》中告诫我们：“汝等莫贪欲，贪如木鳖果。”木鳖果子外看色鲜形美，芳香袭人，令人垂涎，但若食用，马上会断送性命。同理，世人享受妙乐，满足了自己一时的贪欲，但最终都要去阎王前清算债账，受苦无量。

作为欲界众生，无法使自己刹那断尽所有的欲望，但绝不能和世间从未被正法调化的有情一样，受贪欲的驱使疯狂地追求欲望来满足自己。以五欲妙乐来断除欲望，犹如渴者饮用盐水不能解渴一样，永无尽时，反而会带来更多的痛苦。如一个穷人贪恋于公主，因无法满足致使精神失常。可叹的是，世人为了财色名食睡，日夜贪执，在所不惜，“犹如自造箭，还自伤其体，内箭亦如是，爱箭伤有情”。修行人明知轮回由贪执而生，反将珍宝人身浪费于畜禽淫欲之乐，岂不枉费人身？如《四百论》云：“犬等亦所

共，恶慧汝何贪。”修行人虽不能立刻尽断贪种子，也不能太暴露，一旦贪心退消，自己会为一时的贪欲而面红汗颜。所以稍有理智的人，应竭力对治自己的贪心！

具足梵行居士戒，君主世间之庄严，
犹如群星中明月，诸众生起欢喜心。

君主如果严守居士净戒，具足清净梵净行，就成为整个世间的真正庄严，犹如千万颗群星中清凉皎洁的明月，能使众人生起极大的欢喜心。

梵行居士戒，是指在家男女所行持的断除淫欲等五条居士圆满戒，如康熙帝、文人学者中的苏东坡、范仲淹等，大多自己持梵净行，同时也影响到其周围人崇尚道德。他们能真正地民众带来利益，犹如明月，成为人心沉迷于无明黑夜中的所依，是世间的庄严，深为众人拥护爱戴。

同样，修行人中，若是戒行清淨，如大成就者托嘎如意宝，且不说他自身受人倍加恭敬，即使是在他座下闻思修的弟子，别人都会另眼相待，一时在世人心心中崇敬无比，僧人们都争相亲近，而成为时代的庄严。

所以，无论是什么人，只要如法持戒，众人一定会视如日月般的庄严，欢心拥戴而鸾翔凤集。

**君主除非自己妻，若与他人行邪淫，
今世损坏自声誉，来世堕入恶趣中。**

君主若不节制贪欲，于自妻不能满足欲望，仍与其他女人行邪淫，不但毁坏其今生今世的荣誉声望，来世必将堕入恶趣，感受业报苦果。

邪淫的过失非常大，如《诸婆罗门经》中说：“佩带装饰他人妻，犹如烈焰当舍弃，获得自妻应满足，邪淫如毒切莫行。”为贪欲所驱使的人，不会顾

忌名声地位与廉耻，在贪欲增上时，早已将伦理道德抛在九霄云外，简直变成了贪心的奴仆，把别人的妻室带在身边，寸步不离，却自以为满足。正如《中观四百论》中所说：“非愚孰妄执，唯妇为乐因？”愚痴到别人都觉得面红，引起众人的轻蔑与公共舆论的抨击，致使名声扫地。几年前某一总统，类似的丑闻报道一直延续至今，他为了转移公众的目标，又与别国交兵，遭到世界人民的指责，与其初任相比，名声自然是一落千丈，这都是非法行带来的今世结果。再看当今社会，一些内在空虚的人，沉迷低级庸俗的东西，一些腐败的权贵，或稍有几个臭钱的人，将出入妓院作为一种时尚，或者通宵在黄色录像厅中度过，这些恶习已经蔓延到大街小巷，偏僻山沟，腐蚀着每个人本来善良的心灵。有智之士，为什么还不深思：人类为后代将留下什么样的物质文明与精神文明？

前几年虔信佛教的不丹国王，曾祈求法王晋美

彭措大德传一殊胜法要，法王便要求他学习此君规教言。诚然，一个君主，即便只能铭记奉行遵循这一偈，也会不失众望，来世会享受安乐。

若为贪欲铁钩缚，虽是君主无自在，
大象虽身强力壮，若上铁钩听使唤。

假若被贪欲的铁钩所牵，此人虽然是万人之上的君主，其身心也无法得到自在，大象虽然身强力壮，若被铁钩所驯服，也会任听使唤。

为业力所主宰的人们，是无法认识到贪欲的过患，并将其转为道用的。贪欲犹如铁钩，当它束缚了人们的自相续时，人们只能束手就擒，无论贫富贵贱将平等受害。纵为君主，也是难逃此关，只能随铁钩将彼牵引到贪心丛生的沼泽中，而不能自拔，无力对治。从前的大天，曾为贪心役使，欲与母亲邪淫，杀了父亲，后来丧尽天良，居然又杀了母亲。若君主大

德，不检点身心对治贪欲，也难免像大天一样身无自主而无恶不作。如同大象虽然力大无比，若为铁钩所缚，孩童也能随意役使。如今对某些高官人士如是传言：众人前高高在上，妇人前唯命是从。其中就是因被贪欲所使，而成为孺妇之奴仆，买菜做饭也哼着小曲，倒痰盂也高兴得脚不点地，否则，会招来妇人的白眼责骂，真是“贪欲无常恒受责……愚者恒时依贪欲”。

修行人更应该注意，因为魔王波旬会常常放出贪欲的毒箭，企图损坏出家人的相续，一旦染上此剧毒，很快遍及全身，自此就如印光大师所说：“正知正念的智慧，此时也是无济于事。”所以，修行人应经常修白骨观，依缘起性空甚深之理来观诸法之本性，对治自己的贪欲，或者经常闻思中观经论，如《入中论》《中观四百论》《入菩萨行论·智慧品》等，再三深思。能于自相续中生起真实的定解，则无

论魔王波旬射来怎样的乱箭，有了这些如铜似壁的挡箭牌，就不会像驯服的大象任人主宰，而能如雪狮一般巍巍安住于正见的雪山中如如不动。

恒时若依诸贪欲，如火加薪日炽盛，
彼毁盛德声誉等，是故知足则安乐。

如果常依各种贪欲奢望来满足自己，就如同在火上加柴薪愈趋旺盛，结果只能是毁坏相续中的盛德和世人共赞的美誉等。是故应以知足少欲为所行之准则，必然会自得其乐。

世人对财、色、名、食、睡的贪执都是无止境的，如《四百论》云：“虽经久受用，境无穷尽际，如恶医治病，汝身劳无果。如有依土虫，爱土终不息，如是爱欲人，欲望增亦尔。”如乾隆帝之大臣和珅，所贪之财胜过国库之多，仍不厌足，后被清查，没收充公，将其囚于牢狱，他才反省深思悔叹道：“人

生百年如一梦，多年贪财岂应理，至今思之遂已晚，为财贻误此生事！”几年前的某歌手，曾因贪女色而三番五次成为狱中囚，其“悔恨歌”流行一时，警诫世人。有些人为了贪名声地位，而趋炎附势或以钱买官，讨好卖乖，拉着领导的鞋后跟往上爬，失去了正常的人格，遭来世人的讥讽。这些人对其各自所贪，起初贪一份，后来无法自制，得寸进尺，得尺进丈，贪欲心之增长犹如于旺火上加薪之势，日胜一日，往昔的盛德威望等一切，皆被贪欲之火化为灰烬。以贪累形，得不偿失，今生失毁一切威德盛誉，来世也只有自食其果，所以应以知足常乐、少欲安心为座右铭。古人颜回一瓢一食尚足矣，古德亦有山洞三衣为依者。凡贤圣人中，家财万贯妻妾成群者，曾见有几多？因此，大家应如噶当大德所说：“心依于法，法依于贫……”这样，今生德望增长，来世安乐无疑。

一人虽具大地上，所有欲妙诸受用，
不得满足复生贪，故当少欲知足也。

一个人虽然拥有了大地上所有的欲妙，具足一切受用，但仍然不能满足其欲望希求之心，还会生起更强烈的贪求心，所以应当遏止贪欲，知足少欲才是。

世间凡夫常以自己的错觉而误将所寻得的暂时满足作为一种快乐。然而欲望犹如无底洞，除了少欲知足以外，没有任何东西能填满它，得十贪百，得万希亿。除了真正的大成就者，无论是穷富都会有粗细不等的贪欲烦恼。像南方某市的一位老总，他的固定资产上亿，高级豪华轿车有七辆，每天的消费耗资几千，但他还是每天像绿头苍蝇一样，唯利是图，忙着交易，没吃过一顿安宁饭。看上去他一点也不厌烦，没有半点满足感，有可能把地球装在口袋里，他还嫌不够，更希求得到月球一样。正如《因缘品》云：“天降粮食珠宝雨，多贪凡夫也难足，智者以此知欲乐，无穷过患之害性。”有些地方的出家人，自己拥有小车、别墅、大哥大，存款上万，施主供养至少上千才

肯接受，还拼命白天赶经忏、打水陆，交叉做几堂佛事，晚上还高价为人超度……又不舍得上供下施，贪这么多钱可能去贿赂阎王爷吧，否则干什么用呢？除了增添防盗之烦恼，肯定对道心毫无助长。所以，这些贪财鬼守财奴应反思一下：究竟这些钱财对你的今生来世有什么帮助？事实上，真正的快乐不是贪求得来的，而是像佛陀和历代大德那样知足少欲才能获得。

**具有知足胜财富，了知分寸胜行为，
始终如一情谊长，具大慈心胜尊主。**

具足知足少欲则是拥有了世上最胜妙的财富，言行掌握分寸则是极殊胜的行为；自始至终情谊绵长，并且具大慈悲心，这才是世间最尊贵的君主。

世人谁都希望自己富有，然而最殊胜的财富，唯有知足者才拥有，因对自己的现状满足，别无所求，

故无有缺少。否则，即使具有三千大千世界的财富，他仍不满足，还是觉得自己很贫穷，心里很痛苦。深居山洞的米拉日巴尊者，虽然小偷在洞里也难找到食品，他自己的内心却很富有。现代有些大法师，言行有分寸，说话恰到好处，为人处世适可而止，对等同的人十分谦让，不会喜新厌旧，随便结交，对待亲近他的人，他很善于根据各人的性格习气，以不同的方法调伏。对待弟子中那些身心疾病十分严重者，特别悲悯，常在百忙中抽出时间与他们交流心得，拿出钱财药物广作惠施；看到小蜘蛛也轻轻将它放进房间火炉旁边，以免它冻死。平时，他为救出屠宰场中待宰的牦牛而费尽周折，尽施己财，竭力放生，以至于不知其大名的人们，只要一说“放生堪布”，便会知晓。如是慈悲的胜尊，只要一提到他，个个都是赞不绝口。

人们视为日月的圣君，对人们深具慈悯并且情长

如流水，亦像山王一样稳固可靠。正如俗话说“衣服是新的好，人是旧的好”，也是说明故交老友可靠的为人准则。这一点，佛教僧团内是励力提倡的，师徒永不分离，到老死乃至生生世世，这是最长的佛法情谊，也是大家所共同祈求期盼的。像历来很多大成就者均是依止善知识几十年，善知识也始终如一，慈心护持弟众的慧命。这样的怙主才是最殊胜的尊主。所以，修学大乘的行人，以后理应知足少欲，行为掌握分寸来严以律己，具大慈心来善待他人。

是故谨慎不放逸，一切威仪当如法，
佛陀亦依善威仪，调伏多数所化众。

所以，平时当谨慎而行，不放逸而为，一切行为如理如法，释迦佛陀当年也是依靠至善的威仪，调伏了许多有缘的众生。

众生的根界意乐有种种差别，调化的因缘和方式

也应各个不同。如世尊足下智慧第一的舍利子，初始持外道行，在见到威仪第一的马胜比丘时生起信心而转入圣道。又如，世尊曾托钵入城中乞食，那些种姓恶劣的娼妓屠夫等，为佛陀三十二相八十随好慑人的威仪而折服。如今的有些大德，在亚洲荣获诺贝尔奖的众人聚会时，发表演讲，许多非佛教徒，因其威仪堂堂而对佛教生信。因此，佛陀为我们制定了三千威仪八万细行，其目的在于依此能使修行人身心调柔，寂静威严，同时使他人能见而生信。

有些身心放逸的人，会强词夺理辩解道：只要调伏了自心，外在的一切大可不必那么束缚。然而末法时代的恶劣众生，福浅慧薄，大多数人只凭仪表的第一印象来妄断一个人的好坏，所以许多大德经常在教化弟众时，再三地强调：即使有瑜伽士的证悟，也必须外行小乘别解脱戒的律仪，为慈悯于广大众生故。确实，觉行圆满的佛陀，尚且善以威仪调化众生，何

况如今的后学行人？

目光仅视一木轭，步履适中缓慢行，
行时如法极庄严，眷中犹如大象王。

行走时，目光只能向前看一木轭远，步伐不快不慢急缓适中，这样如法而行，犹如大象王一样稳重而极为庄严。

作为修行人来说，行走的威仪有具体要求，律藏《积集经》等经中有云：“目视前方一轭许，不应左顾与右盼，亦勿瞻前及顾后。”《入行论》亦云：“吾终不应当，无义散漫望，决志当恒常，垂眼向下看。”平时当具仪而行，在特殊时才有开许。出家人在众人中行走时，如果不注意，会丑态百出。有一次，去朝山，一个小沙弥一蹦三跳跑在前面，回头高兴地喊叫后面的同行者，结果不小心，一脚踏空，下汤圆一样滚到山沟里……类似这样不顾威仪的跑跳都

是不如法的。在南传佛教国家，僧侣们每每都是手持钵盂，缓步去乞食，否则将会空饿肚皮，遭来讥嫌。除了有虎豹豺狼威胁到生命时，才开许急行快跑，平时所见到的都是威仪具足十分令人生信的沙门。同样，君主若是体恤民情出巡时，毫不顾及自己的行为而左摇右摆，或是坐无坐相、站无站相，肯定会为眷民暗地耻笑。若是行走步履稳重，站时四平八稳，坐时端端正正，众人一见便能心生敬畏且被潜移默化。所以，每个人应该学习这些道理并尽力如法行持，整个人类就会十分文明！

垫上如如端直住，举止悠然而文雅，
坐时犹如金山王，如是稳重极庄严。

安住在坐垫上时身体端直如如不动，言谈举止悠然而文雅，坐在何处也犹如金山王巍然自如，这样的稳重者，在众人眼目中是极为庄严的。

佛陀为我们制定过，昼夜六时于四威仪中应恒时护持三门。在平时也不应东倒西歪，倚柱靠墙，背背相靠，左摇右晃。尤其是法会时间过长而显得疲倦，不愿端身正坐，此在百众学篇中明示为犯恶作罪。有些大德，对这些学处善于身教，亲自作表率，平时亦是于僧众中一直端住，像雄狮坐在雪地上甚为威严，僧众们也是敬仰而随行。同时，一个极为稳重的人，谈吐非凡，慢条斯理，举止落落大方，悠然自得，恰到好处，无形中流露出高贵儒雅的气质，见闻者不禁肃然起敬。安坐时就同如如不动的金山王，一切时处，与安放的佛像无别，在人们的心目中，都把他视为大地上的庄严而钦佩随学。

同样，一个世间君主，他的行住坐都非常稳重，举止温文尔雅，给人一种可靠信赖感，世人也将他看作人中的庄严而敬佩爱戴。所以，无论世人还是僧人，只要稳如金山，举止文雅，便是人中的庄严。

进餐适量不乱逛，穿戴整齐晨早起，
口中出言合适宜，如此君主具安乐。

饮食适度，威仪具足，穿戴整齐，日日早起，
说话轻重适度，高低快慢适中，这样的君主必然具足
安乐。

无论何人做什么事，皆以适中为佳。如吃饭进餐当
有节制，人们常言：饭吃八分饱，人活百岁老。蒋扬
钦哲仁波切说：如法食以无贪印持。饭食过量，身体
重易昏沉，过少则削弱体质，做事无力，坐禅观修生
不起，故要应量而食，对观修和身体皆无妨碍。吃饭
时，要文明、如法，不能像乞丐一样，边走边吃，或
者谈笑风生，碗钵作响，像弹奏交响曲一样。或者口
中发出“咍咍”“唏唏”等声音，像饥荒年没吃过饭
一样。这些在律仪门及四分律中都有广明，皆当如法
而行。否则，既不文明也不如法，平时应该注意。

穿衣要整齐，适合身份，各人有各人的穿着打扮，在家人穿在家人的服装，出家人着出家人的法衣，都要简朴、大方、得体、净洁、整齐。尤其是出家人，汉装有穿汉装的规矩，小和尚与大和尚的穿法，颜色都有不同，藏装下裙的高低长短不一，不能内长外短，左高右低等，有七个不准，否则别人会笑话或对之不恭。

事业的成功和修行增上的根源是精进不懈，日日早起。如人们常说：“一日之计在于晨，一年之计在于春。”一般寺院都规定三点起床作早课，再打坐、背诵等，学校里也规定有早读等。如今人们都颠倒乱为，晚上像夜猫子，逛夜市、吃夜宵、打牌等，白天呼呼大睡，时间全都浪费了，事业一无所成。

说话是一门艺术，内容、措辞、音调若都很适中，听者会觉得是一种享受，也易于纳受对方的观点。说话时所说的是真心实话，语气委婉柔和，语调

不高不低，说者很悦意，听者也很入耳。彼此语言的交流，其实是心与心的相契。

如果君主、修行人吃饭适量，穿衣整洁，起居定时，谈吐适中，肯定他的生活充满快乐。

君主何时不应将，猎人屠夫及娼妓，
摄为自己之眷属，亦不独自行林中。

君主在任何时候都不应将恶劣种姓的猎人、屠夫和娼妇妓女，摄受为自己的眷属，也不应该独自一人漫游于林中。

对那些手持猎枪、撒网罟、挖陷阱，用尽手段杀害无辜山禽野兽的猎人；高举屠刀，手拿绑绳，心肠歹毒，宰杀牛羊鸡鱼的屠夫；不顾廉耻，以色卖淫，诱惑人心的娼妇妓女，所有的君主，绝不能把这些恶劣者摄收为自己的眷属。一方国土中，猎人和屠夫众多，整个环境都被杀气腾腾的氛围所笼罩，有说不出

的阴森感。现在请大家睁开眼睛看一看，在一些西方国家地区，竟然有这种现象：屠夫猎人联手开公司，特制一套砍杀武器，里面传出的是阵阵撕心裂肺的惨叫，简直是狱卒来到人间，不得不让人联想到“人间地狱”；妓女猖獗，横行于市，伤风败俗，一城一镇之内，妓院竞相争抢路人宿客，分出层次，活动于酒桌旁卡拉厅，妓女一条龙，政府发“证书”，居然每月交税正式营业，并互相祝贺“生意兴隆”，真让人痛心疾首！若君主稍微明智一点，应该统统将这号人物加以改造，以免污染了大地，给人类带来晦气。

国王不应独自去林中打猎游逛，以免不幸遇上猛兽和歹徒，身家性命难保。修行人若是能独自调伏禽兽猎人等，去林中静修也无妨；若是为了消遣散心，尤其是女众，最好不要独往林中，以免不测，而应安坐垫上，漫游在书林中，方能真正地善伏自心。

无有意义渡大江，玩耍毒蛇猛兽等，

乘骑不驯野马等，若行此事毁自己。

在没有很大意义的情况下，不要横渡汹涌澎湃的大江、玩耍毒蛇猛兽、乘骑未驯服的野马等，君主如果乐于行持这些无聊的事，则很快会毁坏自己。

现在许多人从来不涉阅经论，也不索求人生的真谛，内心极为空虚无聊，往往赖以外境寻欢作乐，寻求刺激而消磨时光。夏天带着救生圈去游泳度假，经常是好游者多死于水中，成为弄潮者毕竟为数甚少。无所事事时，玩耍毒蛇、挑逗狮子老虎等，一不小心就会刹那间送命归西。还有些人骑烈马开快车，结果没有找到快乐，反而摔得粉身碎骨，车毁人亡……这些人为什么不用这珍贵的人身寻找佛法的渡舟，去横渡茫茫无涯的生死大海？为什么不在经论中寻找智慧的准绳，去调伏自己嗔心的毒蛇？为什么不从大中观中找来空性的斧头降伏烦恼的猛兽？为什么不拜读经论找到正知正念的马鞭调驯自心的意马？只可惜，他

们仅仅借着外境的玩乐而枉费自己的人生，踉跄惨跌于轮回的痛苦深渊中！

是故国王众君主，一切事业诸行为，
当依佛经论典中，所说严谨而守护。

所以国王及众君主的一切事业与所有行为，应当
谨依佛经及论典中所宣说的去严谨守护。

国王的事业是治理国家，使臣民百姓安居乐业，
行持善法，国家繁荣昌盛。若能执行仁政，以佛法治国则是民众的福星，因为这样不仅对民众今生有利，
而且于来世也受益匪浅。历史上的明君在治理朝政时，均有精通三藏经论的国师相辅，当抉择国事时，
君主皆征询国师之意，学富五车的国师会一一引经据典详作取舍，君主才依此奉行。古代圣贤君主赤松德赞依止西藏佛教的祖师莲花生大士，谨遵其教言统领臣民，如今泰国的国王大臣们对国家大小政策的制

定，必先请示僧王，经开许后，才定案实行。若是每一君主都能如此行持，那才是真正利益人民的圣明君主。

高僧大德的事业是依据佛法行持一切事业，真正地利乐一切有情，其所作所为，一举一动皆谨依教典严格行持，无有违犯，这样才能成为世间极为殊胜的庄严。如今的寺院住持，依照佛经摄受弟子，调伏其相续，遵照论典格言处理世事，什么事情都会处理得很圆满，以此欲成办弘法利生的事业自然会得心应手，所作所为也深得人心。若寺院住持，行为取舍仅以自己的分别念，既无根据也不严谨，将经论束之高阁，作为礼拜的对境，而不把它作为取舍的所依，结果人走鸟飞，哪里谈得上利益度化他人？所以，谨依经教论典主办一切事业是利乐有情的根本保证。

仅见亦能生欢喜，月亮位于虚空中，
诸众眼前倍绚丽，君主庄严此大地。

仅见就能生起欢喜心的月亮，您住于群星集聚的虚空中；在众人眼目中显得分外绚丽的君主，您庄严于众人依存的大地上，二者仅仅是位置的差别而已。

每当月半十五吉日良宵，夜幕降临之时，东方那一轮皎月冉冉升起，悄悄给辛劳的人们在夜间送来光明，默默地勾起诗人墨客诱人的遐想，使他们笔下生花，给独在异乡为异客的漂泊者，寄一份“千里共婵娟”的思乡之情……万千思绪的人们，或苦思冥想的禅修者，一旦看见一直微笑的您，心情会倍加舒畅，难怪诗人称您是甘露丸，凡是身心热恼痛苦的人见到您，都会得到快慰和清凉。您也曾送与许多静修者证悟真谛的无言启示，在整个大地上，有谁见您而不生欢喜呢？您是群星的主尊，您是虚空的庄严！同样，众人仰慕的上师，地上那些利欲熏心的人们，见到您就会不由自主地布施供养；那些贡高我慢的凡夫后学，见到您就会身不由己地五体投地；那些妄念纷

飞、不能调伏自心的老僧，见到您就会万念俱寂，顿忘人法证真空。只要您出现在众人中，八十岁的老翁也会像孩童一样，欣慰难忍。您的慈心，您的智慧，令人们的智慧莲心争相绽放，绚丽馨香。正如诗学中常喻：“天上的月亮，地上的君王，位置有上下，其余无不同。”君主的功德如圆月无有缺少，君主的品德如皎月洁白无瑕。真正的君主，即是地上的明月，时时刻刻都会遣除人们内心的热恼。

眷众群星所围绕，住于善规虚空中，
高尚品行光辉者，宛如满月之君主；
天界诸天能生喜，何况说是人间众？
是故善行之君主，住于何处增吉祥。

如群星般众多的眷属周匝围绕，行为安住于善规的虚空中，这种品行高尚、完美无缺的君主犹如遍洒光辉的满月，天界的各个天尊都能生大欢喜，何况说是他所统领的人间眷众呢？因此，具足善行的君主，

无论住于何处都能增上吉祥。

本品终结的两偈，若此君主以上师而言，就是扼要地总括了具相上师的德行，并从方方面面说明了犹如满月的上师所具足的高尚行为。如满月居群星之首，为群星所捧服，上师则为众生之无上导师，是菩提道上的引路先驱为众人所敬仰；宁静的夜晚，满月周围的群星光芒闪烁，静静的深夜，君主足下的眷众拜读经论教典的各色电灯漫山遍野，五彩斑斓；满月安住于无风的晴空中给行路人默默地照明，君主则安住于世法与佛法的善行中引导人们走出内心的黑暗，趋向法界的光明；月亮的光辉洒遍大地，上师的教法普照并滋润着人们的心田……天人本因行善才感生天界，他们见此尽善尽美的君主，自然忍不住生起大欢喜，励力护持，受诸天护持怎能不增上吉祥？

现在这个时代的众生，仅仅依靠大圆满的证悟是很难调伏的，要有很多善巧方便才行，否则，弟众

中会以嫉妒等产生各种烦恼。若不精通这些教言，很难合众人意，初始，弟众可能是成千上万，但渐渐会越来越少，也可能只剩下光杆司令一个。有些寺院住持，从幼年就学习二规教言及经律论等，到度生因缘成熟，就如日月运行于空中一样畅行无阻，天顺人愿，一切遂意，这样的君主，四大天王、梵天、帝释日日善护，乃至如《事师五十颂》中云：“十方世界中所住，如来三时敬顶礼。”人间的大德、国王、臣民百姓，无不从内心深处依怙他，无论他住在何处或莅临何地，人们都会如百川汇大海般竞相投归。甚至邀请信函，多如雪花，因为他每到一处，都会奉劝众多人们：戒杀放生，奉行五戒十善；整顿僧团，倡导以戒为师等赐予发自肺腑的甘露教言，凡到之处人们都会受益匪浅，免除很多天灾人祸，整个地方都是吉祥如意。具相之君主，自始至终如满月一样，给人天增上吉祥。

第四品 观察语言

世间一切取舍事，皆从言中可了知，
是故无论任何语，当思功过而言说。

世间上一切取舍之事，都可以从话语中了知，所以，无论对任何语言，应当先思维其功德与过失，尔后再言说。

语言是人们互相了解的渠道，世出世间的一切取舍事，都是从语言中了知的。如法师在传法过程中，经常强调因果、人格、戒律、闻思修，就可了知这位上师是遵循世尊的足迹引导众生趋向善道，值得依止，对他作恭敬赞叹依止都是功德，应当对别人也如实宣说其本有的功德。若是来路不明，自封的“上

师”，说话瞒头盖尾，讲神通，攀缘找钱，基本的八无暇也讲不清道不明，其人品如何也就不言而喻了。因此，平时处处留心某人的语言，就可抉择出自己该取该舍的对境。特别是众人面前，说一句话，要看十个人的脸，反复思维，因为说出去的话如泼出的水，是收不回来的。若是对众人有功德就一定要说，若给佛教僧团会带来不利，话来嘴边也不要出口。尤其道友之间，不能说话不长头脑，管它三七二十一，哗啦哗啦，不管别人生邪见，也不怕自己造口业，嘴巴不为前途着想，到了查追原因时，哭哭啼啼离开了道友僧众，只是痛悔自己的语言把自己赶走了。所以，我们说话一定要再三思维，不能图一时的口快而自食其果。本人曾几次发心讲此语言品，今日机缘成熟，与大家共学，唯愿都能受益。

有时缄默不成事，有时默言成办事，
若不了知应说否，信口雌黄多过患。

在处理事情的过程中，有时沉默缄言无法成办事情，有时以此却能成办事情，若是不了知应说不应说的时间，信口开河，乱说一气，则必定会引生众多过患。

有些人认为言多必失，适时也不说话，什么时候都保持沉默是金的态度，或者又有认为道理不讲他人不明，什么事情都要说清楚道明白，这两种观点都不正确，该说的一定要说不该说的一定不说，到了一定的时候再说，才不会影响事情的成办。

尤其是一个部门的负责人或寺院的住持，不能像佛像一样，风吹灭了油灯也是笑咪咪的，狗叼走了神馐供品还是笑咪咪的，从来没有过明确的表态，让众人莫衷一是，无所适从，事情也只好一拖再拖，一误再误，结果一无所成。在该抉择的时候，一定要理直气壮，按照戒律及教言中的准则讲明，即使那些不

如法不懂戒规的少数人不高兴，也不能顾及，否则，整个僧众做得不如法，其过失自然归于负责人。比如大家要求背诵某部大论，向法师请求时，法师只字不提，只是笑一笑，大家也不敢冒然行事，因为没有明确的开许，就放下来不背诵，结果耽搁下来又是一年浪费过去，什么事情也没办成。

有些时候做事情又忌讳过早张扬，就是常人所说的滴雨未下雷声震天，特别是某些大德打算去某地传讲甚深法要之前，几年的筹备工作最多一两个人知道，直到百分之九十九成功了，才对大众宣布。这样，就避免了很不必要的麻烦，事情也顺利办成了。

很多事情不到时候，随便一传十，十传百，肯定会弄巧成拙的，并留下很多后患。因此，要分清说话的界限，不能不分时间、地点、对象，像留声机一样，说个不停，或者像雕塑一样一言不发，这都会引来不必要的过患。应该当仁不让，该说的一定说，不

该说的到海枯石烂也不要说出来。

实语乃为胜功德，故君主当说实语，
言说实语应赞叹，妄语受责当舍弃。

说真实语是最为殊胜的功德，所以，君主应当说谛实语。说实语理应受到赞叹，打妄语必然会遭到众人的责备，所以应当舍弃。

如《阿弥陀经》中云：“如是等恒河沙数诸佛，各于其国出广长舌相，遍覆三千大千世界，说诚实言。”意为说诚实语，能具如是舌相功德，使三千大千世界众生为诸佛所护念，一时同得无上正等正觉。所以凡是发心为三界轮回众生得到究竟解脱的君主们，应当遵佛之言教而说谛实语，谛实语确实具足很多殊胜功德。

说实语经常会受到当时人们的共同赞叹，正如人们经常赞叹说：“那个人所说的百分百可靠，像纯金

一样的，一丁点也不会有假。”就像有些人，看上去很笨，说话也没有技巧，老实巴交的，一是一，二是二，这样的人，一开始，别人会有其他看法，但日久见人心，久而久之，对他所说的话，大家特别相信，经常会称赞随喜他的功德。那些油嘴滑舌的人，虽然说的比唱的还好听，都是瞎编一套，张口是谎言，闭口是妄语，不过几天或几次交道，马脚露出来了，其必然受到众人的责备或敬而远之，甚至引起公愤，这样的不良习气，无论是以现世果报还是来世的果报来衡量，都为应舍弃之处。尤其是身为佛子，不能因为一时逢迎别人而谎话连篇，致使毁坏了自相续，对自己的今生来世肯定无益，在家白衣也不易起信心。我们对诚实的众生都应该彼此以发自肺腑之言来友好相待，舍弃一切不实语。

应保密事虽未说，有必要故无过错，
非尔一切平常语，妄说少许亦卑劣。

理应保密的事，即使没有实言相告，因为有此必要，所以也没有过失。如果不是这样，在平常的语言中，仅说少许的妄语也是非常卑劣的。

最好大小事情都不要说妄语，但其中理应保密的不说也无过失。日常生活谁都有秘密，如嘱托密、修法密等等。有许多人不明白这一点，往往在回答父母师长的问话时，总是为难，说也不行，不说也不行，其实也没什么难处，只要你明说是“受人委托保密，恕我不能奉告”，明智的父母上师肯定不会追问下去，自己也不会有过失，这是智者的做法。像修法中的秘密，有的只能本人知道，谁也不告诉的，如一位上师修了四十年的一个法，连日日夜夜共住的道友也不知道。在誓言中有明确规定，有些修法，上师也不必告诉，对于这些类似应理的保密是没有任何过失的。

如果没有很大的必要，平常也不能随便乱说一

气。以前一个牧童，在山上边玩边唱：“狼来了，狼来了，狼来山上吃羊了。”别人听后，信以为真，气喘吁吁跑到了山上，才知道他是信口乱唱的。第二天，狼真的来了，他又同昨天一样叫，却没有一个人来，结果狼真的吃了羊，这就是乱说的后果。尤其是我们身为人天师表，言行上要为人表率，对待上师道友、一面之交的过客，不能说妄语。若对上师说妄语，根本骗不了上师，只是自己形成不良的习气，造下恶业；若对众生说妄语，本来就愚痴的众生被你坑害了，自己也犯了自性戒及佛制戒。所以，无论对任何人，都没有必要说妄语。在西方国家有一个比较好的传统方式，就是总统在上任之前一定起誓，并有特级法官专门监督他的言行，这样有一定的约束，既不敢妄语也不敢妄为，人品就会愈趋完美高尚。

于具智慧正直士，直言相告令生喜，
于狡诈行之愚者，亦无必要说直语。

对具足智慧正直者前，直言不讳，实语相告，能令他生起欢喜心，但对那些口是心非的狡诈愚人，也没有必要对他直话直说。

在智慧正直者前，最聪明的做法就是诚实。具足智慧的人，他一眼就能洞查事情的究竟实质，对他不必要用不了义权巧方便的悦耳语与他绕口舌，如果一语道破，直截了当，他会特别高兴。正直的人本来就喜欢直来直去，讨厌拐弯抹角，所以对他直话直说，他就觉得你人品很好，也会特别高兴。尤其是在依止上师的过程中，有些人会担心若是说了实话，上师会对自己印象不好，或者让上师不高兴有罪过等，类似的顾虑，大可不必。因为上师从来都是以真心利益弟众，从调伏弟子的相续出发，对弟子十分真诚极为可靠。如果弟子直言相告，上师会用智慧来作出正确抉择，对自他暂时究竟都会有极大利益，上师心里会欢喜无比。

但是对那些花言巧语、心怀鬼胎的狡诈者而言，不必要说直话，因为狡诈的人，有时故意试探别人的口气，像特务一样，然后从中添油加醋、断章取义、臆造一些子虚乌有的是非，与这种人打交道不必多磨牙，随便应付几句就可以，对他说实话确实是浪费口舌。狡诈的人表面上好像很关心某人，问长问短，之后却取笑别人。对待这种人，最好对他禁语，没必要理睬。所以，我们说话一定要分清对境，哪些是智者哪些是愚者。

于忠心依自己者，直言不讳勿歪曲，

于为试探口气者，不必直说适当叙。

对忠心依止自己的人，应当推心置腹有话直说，不必隐讳，对那些试探自己的人，就没有必要直接说什么，适当说一些无关紧要的话就可以了。

说话的对境是很重要的。如果别人诚心诚意依

止自己，请问一些佛法的教理或做人的道理，自己就应一心一意地根据教证理证详加回答，以佛陀的智慧宝剑拨开迷雾，尽量让他彻底明白。若是道友或萍水相逢的朋友，他们也是想解除生活中的疑难才会请教的，为了帮助他们走出困惑的深谷，那么自己也应该诚心诚意地为其未来究竟利益着想而奉劝或者直指缺点，以免他一错再错，跌倒在人生的旅途上。

但是对那些口亲心疏、好探口气的长舌妇，应少加理睬。这种人有两种：一种是有口无心的多事鬼，今天打听这个，明天打听那个，在一起大摆龙门阵，言多必失，传来传去，话都说变了原味，“传承不清净”是非就出来了，对这样的无聊鬼，随便说一些上不沾天、下不着地的事，三言两语打发就了事了。另一种是司马昭之心路人皆知，言在此意在彼，口里说晏子周围的人，心里想的却是晏子，总想从对方口里抓住把柄，对他作一番批斗，带个“帽子”才罢休，

对这种人，也不要与他直心交谈，随着他转圈子谈一谈，乌鸦黑白狗猫玩耍的事就足矣。对什么人要说什么话，不能一视同仁，厚薄不分。

除非无利无害语，心中斟酌之大事，
若于非时脱口出，众人皆知事不成。

除了无关利害的事情外，若是心中斟酌筹量的重大事情，在非时脱口而出，大家知道后，这件事情就很难办成。

人们常说：“众人之中说话难。”若是一些无关大局的话，倒没有太大的关系，若是机密要事不小心脱口而出，就会节外生枝，很难圆满。在众人中一定不能将未来筹划一一道出。有智慧的人，未来几年的计划步骤早已胸有成竹，但根本不会说出来。譬如，想建一个道场，先把所有手续办好资金筹备齐全，建筑工人联系好，万事俱备再对大家宣布何时奠基，正

式动工，这样一气呵成，不会有违缘。否则，仅有一个想法，其余的一无所有，就逢人便说，建道场修寺院，大家你一个主意，我一个“高见”，还没开始，便闹一肚子不快，事情也只能如梦幻泡影。所以，应依寂天菩萨的《入行论》所说：“水鸥猫盗贼，无声行隐蔽，故成所欲事，能仁如是行。”

**应当极其保密语，切莫泄露任何人，
密友复传其密友，最终传遍全世界。**

应当极为保密的话语，切记不能对任何一个人泄露，因为若传给自己的密友，他又会传给他另外的密友，辗转互传，最终必将秘密传遍整个世界。

若有智慧懂得世规的人都会深刻地了知，秘密对任何亲人，甚至是上师也是不能讲的，否则，也就无秘密可言了。这在人们的习惯中也是首肯的，在密续中也有明确的开许。因为每个人都有密友，一个秘

密，在密友之间互相密传，最终就成为公开的秘密。这样，对世间人来说，容易伤和气，修行人之间就犯了密乘戒。

像世间大多数的朋友最多只是和好几年，因为世人心不稳定，又唯利是图，而受人小惠盛情款待时，愿意把心里话倾吐殆尽，特别是酒醉饭饱之后，最易吐真言，把秘密全都泄露，还说：“咱们朋友一场，依你我多年的交情，今天我什么都没保留，全跟你说了，你千万不要跟别人说。”可过了两三天之后，对方在别人面前，同样的戏又重演。这样，你我他之间，什么秘密全都知道了，大家都闹得不欢而散，事情没有办成。最好是像美国人的生活方式：即便是夫妻，也允许有各自的秘密，密不相告，彼此也不责怪，很能谅解。

像修行人中，有些很不稳重的人，是“狗猫放不住剩豆腐”，心里一点话也存不住，什么话总要跟他

人一吐为快，受别人委托的秘密，一会儿便到自己的密友那里一一汇报，之后加上保密键——这是秘密，只告诉你一个人，不要透露给任何人。一顿饭之后，密友又奔走相告，一夜之间，秘密胥走，满城知晓。待查根问底时，顷刻间各个反目成仇，金刚道友之间的三昧耶戒毁于一旦。

有智慧的金刚道友是极能保密的，无论是上师嘱咐，还是道友拜托，你用山珍海味款待他，或者威胁他，不管怎样，他也不会吐出半个字，这样的人是真正密友。

无论关系再密切，无有必要莫泄密，
因向女人说密语，多数身败名裂矣。

关系无论多么密切，没有特别的必要，切莫向彼泄露自己的秘密，因为向自己关系密切的女人说了密语的缘故，大多数都是因此而身败名裂。

世间人常说：“这两个人好得无话不说……”

但世人除了十分殊胜的因缘，没有永恒不变的密切。尤其是水性杨花的女人，今天高兴了，身口意全都唯命是从，愿意保密；明天不高兴，翻脸不认人，危及性命的事情也会抖搂出来。从前某地一个官员与一个女人私通勾结，贪污受贿，先是一唱一和，打得火热。没过几年，两个人缘分尽了，关系破裂，那个女人一气之下，跑到公安局一五一十地将事情原原本本报告了公安局，这个官员不得不束手就擒。历代的国王们，国破身亡，大多数就是因为女人，在为女色所困时，那些刁女要挟他说机密要事才得以满足，之后她又以此为资本，玩弄权术，结果祸及臣民，殃及自身。

尤其是某些大德，对未来极为重要的秘密，千万不要跟那些祸水女人透露，除非是具相大智慧女，能守口如瓶，否则会破坏缘起，整个众生的利益事业不

能成办。如前几年，一位大德对一个女人说了句未来弘法因缘的事情，这个女人经不住别人的诱惑，全都倾吐出来，结果闹得全球风雨，大德的威望一时一落千丈，大事因缘也因此不了了之。在我们还没有了知有无必要性之时，无论如何，“于谁亦莫说密语”。

无需保密之诸语，到处宣扬亦非理，
时机成熟商讨时，断除傲慢说要义。

对根本不需要保密的所有话语，去到处宣扬也是不应理的。时机成熟，大家共同商量讨论时，应该断除一切傲慢，简略地陈说自己的要义。

一般不用保密的话，也不用特别保密，但也不应该大肆宣扬，因往往从此会带来出人意料的麻烦。说者无心，听者有意，添枝加叶传来传去，就容易生出是非来。即使想褒扬一个人，也应该得当，不应捕风捉影，以致间接地贬低另外一个人来抬高其身价，

这是极不应理的。如某位大德显现病重，有很多高僧都前来探望，其中有一位高僧的弟众，只知其一不知其二，便大力广泛宣称“我们的上师加持如何如何，某位大德若不是我们上师的加持，早就怎么怎么了……”，这类无关紧要的事情，若过于脱质张扬是极不公平的。

在大家共同商讨时，或在群言堂里，这个时候，不能闭目思维，一言不发，显得十分傲慢，而背后，却像打开语言伏藏的大门，关不住闸一样，滔滔不绝，此时应归纳要点毫不保留地说出来。智者在修行的时候，一心诵经修行，商量事情时，全部放下，集中精力商讨，从来不会三心二意，都是该干什么就专心干什么。

赞叹可令世人喜，来世自己亦安乐，
故于他人之功德，不应怀恨当赞美。

如果很乐于赞叹他人，使世人因此而生起欢喜心，这对自己来说，来世也会获得无边的安乐。所以，对于他人的功德，不应心怀嫉恨而应随喜赞美。

世人没有不乐于接受赞叹的，如果我们挚心对真实具足功德者作赞叹，他人闻之生起欢喜心，自己也会因此而增上功德，来世获得安乐，如云：“赞叹佛菩萨，来世得胜利。”尤其是三世诸佛总集的大德们，以优美纯净的语言出自于内心的赞叹，世人因此会对上师三宝生起信心和欢喜心，自己依此也积累了极大的福德。像某位大德，凡是一提起自己的恩师都是合掌含泪，以种种言语真诚赞叹其功德，以此恭敬心他本人也得到意传加持，有很高的成就，享受世人共不共的安乐。如今也现见，凡是对金刚上师具相大德至诚赞叹的人，人们都会很喜欢亲近他，他的修证也与日俱增，如《极乐愿文》等经论中所说的那样，自己来世也会获得与彼同等之功德。为了究竟自利，

也不应嫉恨他人所作的功德，应对他人行善感到欣喜，为自己不能成办善法而感到后悔惭愧，于他人所行之善即使自己仅能尽微薄之力，也鼎力相助，实在无能为力，就赞叹随喜。因为佛曾说过：“他人亲自做，自己观想做，亦可同得到，等于彼功德。”由于业报不虚，我们今世赞叹他人，已为自己储备了来世的安乐。嫉恨他人，他人并不因此减少功德，自己反而多世堕成蛇等恶趣旁生；赞美他人，一份功德可变成两份乃至更多。

如若赞扬其他人，自己亦为他人赞，
越是讥毁其他人，自己越受他人讥。

如果能够赞叹称扬他人，自己也能受到他人的赞叹，越是讥讽诋毁他人，自己越是遭受他人的讥毁。

这个甚深窍诀如果大家能铭刻于心，则终身受益无尽。如有些道场为具相法师住持，基本上，所有

的弟众行为如法，心也比较清静，师徒之间、道友之间相处极为和睦，犹如水乳融为一体，无论是对年逾八十的老僧，还是对年轻的后起之秀，凡具德相者，都是赞叹不已。这样，整个僧团的美名也名闻遐迩，世人也因此对三宝赞叹而增上福德。就像我们的上师，从来没有听见他在任何地方说别人的过失，若别人在他耳旁说某人不好，他总会说：“不要这么说，他可能是佛菩萨的化现。”若听到别人在赞扬某人，他则是最忠实的听众，并欢喜无比，因此无论去哪个道场，人们都会对他交口称赞。

反之，有些人希望能得到别人的赞扬，却去讥毁别人，这样适得其反，非但没能抬高自己，反而遭到众人的非议。从前，一位相当有名气的活佛，千方百计攻击另一位大德，除了自己诽谤诋毁以外，还唆使他周围的人到政府那里捏造事实汇报，结果不到五年，他自己声名扫地，世人渐渐远离他，感受现世果

报，远近的人们都讥毁他。我们对任何人都不能轻视讥毁，彼等各有不共之功德，并皆有佛性故。

嫉妒心强福浅者，恒时只会谤他人，
依此于他无损害，却将毁坏自声誉。

福报浅薄嫉妒心极强的人，恒时只会诽谤别人，依此卑劣的行为对他人无有丝毫损害，反而毁坏了他自己的声誉。

具诤的末法时代，众生福报极为浅薄，性情恶劣，行为显现的全是非法行，如云“尽福之时生恶念”，因被强烈嫉妒烦恼所障蔽，根本看不到他人的功德。如果反观自己，每个人肯定都有粗细不同的嫉妒心，华智仁波切说过：“嫉妒心最易生起最难发现。”所以，很多人根本不承认自己有嫉妒心，其检验的唯一标准是看自己有没有生起“别人不如法”的心念，若有，则如六祖所说：看别人的过失，本身就

是一种过失，不是真正的修行人。所以，我们不要看别人的过失，说他人的是非。每个人都有各自不共的烦恼和功德，包括自己也是同样，每当说他人过失时，先反观一下自己是否十全十美，再与对方比较，肯定会发现对方有很多值得我们赞叹的地方，若实在赞不出口，可以一言不发，没必要说其过失。否则，自己容易形成不良的串习，会常常只看到众人的过失。犹如患胆病之人，见到白色的海螺也成黄色，就像外道的俄仲，他看佛陀也具有十八丑相极不庄严。同样，修行差的人，福报浅嫉妒强，只能见人之过而诽谤，但是他人并不因此而受到损减，反而增上声望美誉。从前，一位非常重视名声的活佛，他不能容忍任何人的名声超过他。当他得知一位大德受不计其数的世人与僧人恭敬时，他便将这位大德及其左膀右臂的名字全埋在地下，念一些损害他们的经仪轨。结果，非但没有损坏他们的一根毫毛，这位大德的事业反而越来越广大，至今已将佛法弘遍全球。而他自己

的名声从此一落千丈，追悔莫及。所以，尤其是修行人要逐渐断尽嫉妒心，才能增上福德。

具有智慧福德者，他人微小之功德，
亦出嘉言作赞叹，依此自己获美名。

具有甚深智慧与广大福德的人，他人非常微小的功德也能看见，并以美妙动听之言辞诚作赞叹，依此自己也同样得到他人的称赞而名扬四海。

具足福慧者有一种自我推销的技巧，那便是对他人微小的功德善用种种方式方法美言赞叹，大地上也回响着对他的赞扬声。每个人都有其一技之长或不共的功德，皆有值得称赞之处，但是因为嫉妒的缘故，很多人不愿意赞叹别人。只有那些福报大智慧高的人，内心很清静，对他人的微小善举，如顺手搀扶擦肩而过的老人，拾走一块绊脚石，对心情不愉快者的一句安慰话等等日常生活中利人行为，他都会不由

自主随喜。像《访雪域大师》的作者，虽然他走进西藏雪域为时不长，但他自心清净，对雪域的三宝、藏民、山水草木，都看得尽善尽美，发自内心地赞叹三宝，无偏无私地宣扬藏土的优良文化。他自己因此声名鹊起，致使海外拜读过他著作的信士们，在他的上师前请求道：我们很想拜见他……而那些本来有较大名声的人，专门对某些大德作书诽谤，将功德看成过失，结果他自己落得声名狼藉，引起公愤，遭到众人谴责。由此可见，诽谤他人只有自食其果，赞叹别人即是广扬自己。另外，有些人因人缘不好，即便做得很好，别人也会在鸡蛋里挑骨头，吹毛求疵，总是得不到别人的赞叹，自己也不乐意赞叹他人。这种为人的方法不对，无论别人与自己私人的关系如何，若看他对待众人平等慈善，也应予以公正的评价，切实的赞叹，这样对自他的相续都会有一定的利益。所以，应善于观察发现他人的长处而真心实意地赞叹他人。对于这甚深的窍诀，要实践于我们的具体行为上，融

入相续中是十分关要的。否则，会像《格言宝藏论》中所说：“放在书中的学问，无有守护的戒体，散失零落的财物，急需之时用不上。”故当励力于实际体行上。

称赞虽为世间饰，于慢愚者却如毒，
无论何时于何人，莫以妄语作赞叹。

称扬赞叹他人，虽然是世间的一种严饰，然而对于傲慢者来说，却像毒药一样危害他，所以任何时候对任何人，切莫以妄语作赞叹。

赞叹真实具足功德者，不仅令见闻者生信欢喜，自己也因此获得无量功德。佛在世时，罗睺华哦专门作了赞叹文，对佛陀的慈悲智慧功德作赞叹，他自此成为非常著名的诗学家。如今汉地流行的《三宝歌》《清凉歌》《何其自性》等称叹三宝的梵呗，以其优美和雅的旋律，切实深广的内容而成为世间的庄严。

但赞叹对傲慢的愚者来说却如剧毒，这可从两方面来说：一是对具功德者赞叹，傲慢的愚者忍不住内心的不满、嫉妒，难以抑制满腔的怨愤，总认为自己胜过别人，为什么得不到名位美誉？岂不知他自己被傲慢和愚痴所障，根本看不到自己的过失和他人的功德，却愤愤不平，就如中毒者一样痛苦极了。二是对傲慢者某方面作赞叹，他一旦得到赞叹，就认为自己功成名就，德行圆满，再不需要进一步学习，而自高自大，天下独尊，从此人格修学迅速下降，等同凡人。此外，对任何人在任何时候赞叹的准则，当是据实称赞。如对自己很具信心的大德，对其赞叹诚然是无可厚非的，但若不诚实，反而犯了妄语戒。若如板上钉钉真实可靠，有根有据，他人也会因此生起信心，欢喜随学大德之言行。我们应时刻真心实意对他人功德据实赞叹，断除自己的傲慢嫉妒和痴心。

当面赞颂暗诋毁，犹如两舌之毒蛇，
此等卑者切莫依，说有意语世间饰。

当面赞颂某人之功德，私下却暗地诽谤诋毁，这样的人，犹如具有药舌和毒舌的毒蛇一样，如是卑劣者，无论如何是不能依止的。故而唯有宣说有意义的话语才是世间之严饰。

毒蛇的两舌，一是白舌为药舌，具有解毒之妙用，一是黑舌为毒舌，触之则伤命。那些卑劣的人就像毒蛇一样，由于业力所牵，当面对别人伸出白舌，赞叹他智慧超人，能力非凡，人品高尚，忍辱精进等。但转脸背后倒伸出黑舌，却嗤之以鼻，反而骂他狡猾毒辣，以权压人，恃才傲物，心地不良等等，甚至把他对人宣讲五戒十善也看成是求名求利之举。这种口蜜腹剑的人，就如毒蛇一样，黑白都由他那两张皮的嘴巴，说话如手鼓有正反两面，像铃子左右摇动，极为卑劣，这种人绝不能依止。一个稍微正直的人，在谈论别人时，老老实实的，对就是对，不对就是不对，不会变来变去。尤其是在私下暗地，没有第

三个人时，比较容易谈别人的过失，这是很不好的习惯，应该发愿对任何人观清净心。就像从前有两位大德，因彼此交谈很契合，便经常在一起谈笑，后来当他们意识到其中难免谈论别人过失时，这两位大德便发愿：从此只讲他人功德，不讲别人过失。并互相监督，久之他们言谈中，只是探讨戒律、中观、因明、禅定、大成就者的传记等等话题，从来不会谈及任何人的过失。正是因为这些有利于修心、增长智慧的交谈探讨，使得他们的智慧与日俱增，他们自己以智慧庄严了自己，同时他们也成为僧众的庄严之一。《法集要颂经》云：“如说佛言者，是吉得灭度，为能断苦际，是谓言中上。”故我们恒时远离卑劣者之闲言碎语，而宣说有意义的佛陀教言，才是言谈中的上品语言。

虽以施等广饶益，若说粗语令人嫌，
虽未布施未护利，依靠爱语摄世人。

有些人虽然以布施等对人广作饶益，若常对人说粗语也会令人嫌弃；有些人虽然没有对别人布施，也未曾护持其利益，仅依靠爱语却已摄受了世间的许多众生。

一般的世间人，对其生存所需的财物等十分重视，若有人对他们布施这些，理应对施主极为高兴和鸣谢。但其中有一种施主却是“刀子嘴豆腐心”，往往因为对受施者说一些过分的粗语，而令众人讨厌嫌弃。世间有些高位者，心地善良又正直，对眷属福利各方面考虑得非常周到，就是说话不够委婉，呵责他人办事不仔细不周密，下属心里很难受，经年累月，承受不了，不得不辞职而远去了。同样，调化末法时代的众生，也只能用爱语，正如无垢光尊者在《三十忠告论》中说的：“于此浊时野蛮眷众前，当面呵责纵然是善意，依彼生起烦恼之因故，言谈平和即是吾忠告。”确实如此，像现在调化弟众的过程中，本来

骂他能使他断除很多世俗的习气和轮回的种子，他反而负气离开善知识。平时，若是平等地给每位生活费及日日传显密法要，很少人生起感恩戴德之想，也没有觉得上师非常慈悲。若是单独对某个人说几句赞叹的话，或问些与修法无关的事情，反而觉得上师细心周到，无微不至，很愿意亲近。殊不知阿底峡尊者如是开示过：“殊胜上师为揭露罪恶，殊胜窍诀为击中要害。”然而，众生根基一代不如一代，哪里能从心中信奉这些窍诀呢？也只有遵从马尔巴上师对至尊米拉日巴尊者的教言：以后切不可用我调伏你的方法去调伏弟子，因为后来者像你这样根器的人很难得。反之，有些人对周围的人并没有布施财物，只是适时地以悦耳的爱语使他们欣慰，很多人自然集聚在他的身边。因此，在摄受调化众生时，爱语是四摄之一，也是摄受弟子的方便方法的关要所在。

未发中要害兵器，未饮沁人肺腑药，
未尝迷人蜂蜜味，语言具有此特点。

未见发射却能击中要害，犹如兵器般锋利；未有酣饮却能沁人心脾，犹如妙药般馨香；未加品尝却似迷饮甘饴，犹如蜂蜜般甘甜，语言具有这些特点。

语言确实有很多特殊的功能。如世人云：刀伤易合，心伤难愈。往往人与人之间因为出言伤人，几年甚至一辈子也难以忘怀，虽然是无形的，但它胜过伤人的利箭，让对方久久不能复合。以前有一位教师这样对学生说：“你们只是相处几年就分手，平时一定要说话和气，切莫伤害对方，小时候，一位老人骂我的话，我至今已经二十多年了仍旧记忆犹新。”可见，言语谨慎是何等的重要。但无意伤人也是难免，不过在别人伤害了自己时，应知道语言是一种假象，不值得执著，若是各以舌剑展开大战，后果是很难想象的。

另一方面妙语能使人心旷神怡，如饮甘露，犹食蜂蜜。假如对某个人的利众之举，以非常赞同的态度

加以称叹，他会像喝了人参汤一样，身心特别舒服。以前，我们上师法王如意宝晋美彭措在美国华盛顿，对大家宣讲了爱心与慈悲方面的法，与会者均有很大收获，都觉得像吃了甘露妙药一样，有说不出的快慰。同样，优美切实的语言能让人们如品尝蜂蜜一样悦耳舒心，如云：“佛说语言有三种，称心真实颠倒说，犹如蜂蜜鲜花粪，唯一当弃最末者。”尤其是那些优美的散文诗篇，读起来简直是一种享受，能吸引每个人，正唱赞时，在座的个个全神贯注，行人会止步恭听，全都沉浸其中，心里美不可言。因此，在日常生活中，我们尽量用甘露妙语，交流彼此的心声，大家肯定都会生活在充满爱的世界中。

**通常成为亲怨者，余事促成极少见，
多由言词所导致，故当慎察再出言。**

通常由其余的因缘促使彼此成为亲人或怨敌者很少，而多数是由言词所造成的，所以应当详细观察

后，再作言说。

世间结成亲怨的来源，除语言以外是极为罕见的。若素不相识的人初次见面交谈时，都以友好的态度互相问候，彼此都有好感，就会觉得值得一交，你来我往，久之关系密切就成了亲人。反之，即便以前是亲友，期间因为几句难听的话，也会翻脸无情，反目成仇，就像有两个亲姐妹，成家立业后都相当富有，好胜心也很强。一天，回娘家互相交谈时，一个对另一个说了一句“肯定你家买不起显像电话机”，姊妹俩仅因一句话吵得不可开交，连她们的孩子见面也像陌生人一样不打招呼。大家若稍仔细观察便可知道：世间的亲亲怨怨都由语言结成的，以身和意促成者极少，全是以语言为先导。如现在美国的两位候选总统戈尔和布什，为了中选而四处广作讲演，若谁的语言深得众人之心，谁就会胜过对方。同样，国与国、家与家、人与人之间的关系，大多都是凭语言来

进行交流的，好坏亲疏，语言起着决定性的作用。所以话在出口前应详作观察，尔后出言使人人悦意，这是智者的作为。

不合时宜之话语，随意出口遭众辱，
切合时机又应理，善言妙语利自他。

说话欠考虑，不应说的话随便出口，这样会遭到众人的侮辱，若是切时又应理的善言妙语则能利益自他。

我们平时说话时，一定先观察时机成熟否，若是不该说的时候，却站起来抢人话头，下面很多人会很讨厌的，自己当时振振有词，哗哗宣讲，事后自己也会觉得好笑又害羞。就像以前，有位藏族牧民的孩子，考入师范学校就读，第一天，老师召集全体同学开会，之后征求大家的意见，当时他以其强悍正直纯真的天性，首先站出来一口气提出了很多建议。在几

十位的新生中，只有他穿着带补丁的破藏袍，说的话不藏不汉，又不是普通话，大家都以不同的目光打量着他……正如刚到寺院的很多人一样，连三宝的名字都不知道，却认为自己的想法全是正确的，便口若悬河，说东道西，别人会很讨厌。所以话不适时半句多，若通过观察后，是该讲的时候，所言又契合于佛法和世法之理，这时应说出善言妙语，对大家会有利益。了知应时，所言应理，宣说时，言之有理，既言则中，如此非但能利益自他，而且受到他人的尊重。

若降瓢泼之大雨，小容器中岂容纳？

虽然教诫劣根者，却亦无法获大利。

如果把降下瓢泼大雨的水量，用小小容器来盛，怎能完全容纳呢？同样，对劣根者无论如何教诫，也是无法使他获得大利益的。

现实生活中，大家都知道，用一个碗想全部盛

完倾盆大雨的降雨量，是绝对不可能的，因为容器有限。另外由于器皿的容量大小，质量优劣，也决定着所容有别，如狮乳不能注入土器中，否则立刻会器裂乳洒。同样，极为殊胜的教言密法，对下根劣器者，无论怎样宣说，他都不能受益。每当在传讲或独自静静思维本论时，我不由自主地会想到：如果你们的智慧不是很好，对此论你们可能是收效甚微，就像小器中所盛的雨水一样，只能记住一两句，其余的大多都会流走，若是智慧人格稍好，可能全部内容能铭记心中，并成为行动的指南，为人处世时会运用自如。根基确实有上中下之别的缘故，对劣根者宣说甚深之法，彼等也像对牛弹琴一样，他的相续丝毫未有受益，如《法华经》中世尊在宣说甚深空性时五百人接受不了而退出法席。而对上根利器者，仅讲一些共同显宗教言，就能深受法益。所以，我们每个人应观察：这么甚深的教言，自己的容器中盛入了多少？若是小器、漏器全都流走了是很可惜的。正像夏绕瓦格

西曾对恰卡瓦格西说：你所求的法深浅且不论，你若不想成佛也不说，若想成佛，此法必不可少。同样，你们若已超越人世，就无所谓了，若住在人间，本论实在是日常生活中绝不可缺的。

心地善良之正士，旁敲侧击大有益，
宛如妙药之忠言，说者听者皆罕见。

心地善良的正直人士，用若明若暗的语言稍作提醒就能起到很大的作用，获得大利，宛如妙药一样的真语忠言，能说的人和能听的人，如今极为罕见。

由于宿世的一种因缘，有些人天生心地善良，纯真正直，有相当的智慧。对某些问题，不用直截了当地指出，只要对别人指出毛病缺点，他马上能拿来对照自己，或者稍微暗示他，他就会引以为戒不再重犯，在行为和相续中渐渐有很大改变。如果人格很不好，即使给他讲最深的道理，他也是把“好心当成驴

肝肺”，根本不会接受，反而以逆反的心理行为变得更糟。修法上也是同样，正直心善者，只得到一部法，修行也很好，略作表示，他就能证悟，因此心地善良正直是一切善法的根本，正是古德所说的“直心是道场”。

《格言宝藏论》中云：“树木纵使极众多，生长檀香林极少，如是学者虽众多，能说格言学者少。”同理，如今犹如妙药一样的忠言，像《忠言心之明点》《三十忠告论》等，这样能解除现今当来痛苦的甘露教诲，忠言心语，能宣说的仁者极为稀少，能听闻者更是白昼的星辰。真正对自己有利的教言，直接指出自己过失的人，真心实意忠告劝谏对方的人极少，大多都是出于某种目的，当面赞叹奉承，背后说人过失。即便有这样忠劝者，能入耳入心善于接纳的人也是千载难逢、百年难遇。可能是由于这些原因，有些大德觉得对末法时代众生讲法没有多大益处，心

生厌烦而隐居深山或退居自修。所以如今幸闻此窍诀，我们应该诚心纳受，竭力行持，方能利于自他，令诸佛化现的善知识得以欣慰。

挑拨离间诸话语，尚不应闻何况言？

假设理应听闻语，亦当观察至确实。

对挑拨离间的种种话语，尚且不应听闻，更何况自己言说？假设是理应听闻的话语，也应当观察是否属实。

世间上，喜欢说挑拨离间语的人非常多，无论是公开离间语还是暗中离间语，依上等世间道德准则与佛教的戒规来说，这些都是不应听闻的。尤其是僧团中，道友、师徒之间，对他人挑拨的语言都不能听，《小甘露丸》一文主要是这方面的对症良药，大家服用之后，可能会立刻见效。有些人自己没有主见，听了一些离间语后，生起很大的烦恼，对其修行危害很

大，所以不能听更不能说不利于双方的话。不但是这些不应理的话不应听或说，即使是应听的语言，如见解修行方面的建议，或别人传说某人的过失等，听后不应马上信以为真，立刻有所表示，而应进一步确认是否属实。往往道听途说的见解修法与有传承的善知识前所闻得的有很大差异；听说某人的过失，与自己亲自了解所得的结论也是大相径庭。特别是一寺之主，对所有的话都应详加观察，证实后再抉择，才会万无一失。否则，往往会因此误使别人离开善知识，退失信心，造诸恶业，或者没有确凿的证据而将别人摒除僧团，当真相大白时，自己会后悔莫及的。再三思维这些金刚语，将会成为我们人生旅途和修行道路上的指南。

**粗语若多诸眷离，妄言毁坏自他众，
绮语招致事衰损，是故应当断彼等。**

粗语若过多则致使眷属远离，无实的妄言毁坏自

他相续，无义的绮语招致事情损衰，所以应当断除那些有过失的语言。

这里是讲十不善中的语过失。若君主惯以粗语谩骂、恶语中伤，则眷属们到了忍无可忍的地步，不得不远离君主。君主应该遵从无垢光尊者的教言：对眷属讲一些温和语，对他们的相续才会有很大的利益。若粗语过多把眷属都骂跑了，没有度化的对境，何谈利益众生呢？曾有七个小和尚依止一位老和尚，老和尚恨铁不成钢，天天骂他们，他们一开始挨骂时还编了一首顺口溜嬉笑自慰：白天见到白天骂，晚上见到晚上骂，一天到晚跟着他，肯定会被骂死了。后来实在招架不住了，一个个全跑了。

如今世风总是向下行，好像唯有妄语才能生存一样，尔虞我诈，引来天灾人祸惩治人类，到时候再挽救，已为时晚矣。现在社会上很多人对各类报纸有一种说法：除了日期是真的以外，其他都应倒着看，

全是假的。但我们作为修行人，不能随顺他们，应该像麦彭仁波切所说的：“虽此大地满恶人，然自当持高尚行。”不管自己因此是失败还是胜利，一定要说实话，不打妄语，不能因今世暂时的蝇头小利而毁坏了自相续。要像古人一样，说话如板上钉钉，真实可靠，不要像现代人一样，唯钱是命，唯财是情，连自己的父母亲朋也不会以诚相待，妄语连篇，结果只能使整个人类一代不如一代。

再者，修行人平时若不能以正知正念护持三门，经常聚集在太阳下或饭桌旁，如同那些工人和老农民一样，从早到晚东拉西扯，尽是一些无意义的闲聊，谈久了就谈出是非长短。大家不要把一去不复返的流水光阴，浪费在无义的闲谈上，对这个宝贵人身来说是得不偿失的，非常可惜！确实不耐烦时，可以转经绕佛，不要找人闲聊，耽误他人宝贵时间。就像平时，本来安排紧紧的日程，突然来个人聊天，自己心

里非常讨厌，时间都浪费了，不能用在修法上，内心很可惜。

总之，我们对人说话应温和诚实有意义，不能粗语伤人、妄语骗人、绮语误人，除宣说佛法劝人为善外，应经常念咒或禁语，肯定会远离语不善业，得口吐金莲的善果。

以此为主一切语，功德过患有多种，
各自进行分析后，当知说与不说界。

以上述为主的一切语言，分别有种种功德与过患，通过对其各自进行分析后，则当了知应说不应说的界限。

上面列举了一些不同语言的主要功过，以此为主具足功过的语言还有很多。语言是人类互相交流彼此沟通必不可少的工具，它能体现出各人的智慧，在成办事情时，也是成败的关键。我们平时在话欲出口

之前，应以智慧详加分析，如何言说才具足功德，说什么样的话会有过患，如是了知了该不该说的界限，会对自己的修行和事业有很大的帮助。尤其是一国君王，能这样做，则会使国家不受别国的欺凌践踏。

同样，一个寺院的住持，摄受近万的弟众，管理庞大的道场，只有精通了说话的技巧，明了说话的深浅界限，才能使上上下下的领导和徒众心服口服，弟众对各种根基的道友也能容忍和睦相处，清淨行持，有条有理循序渐进地学修。上师慈悲摄受，弟众一心恭敬依教行持，上下顺和，同心协力，使其弘法事业如虎添翼，任运度生，把正法的甘露遍洒于有情，真正的佛法再度弘扬于人间。

泱泱大国之中有，各种各样贤劣士，
故于愚笨野蛮众，以饶益语难调伏。
最初即当宣告之：国法公平为准绳，
触犯法律之众人，将受如是之惩罚。

泱泱大国中有各种各样贤劣不等的人士，所以对其中愚昧野蛮的民众，仅仅以饶益语是很难调伏的，为此，必须在最初就应当对整个臣民作宣告：凡事皆以公平的国法为准绳，若是触犯法律的人，必将依法惩罚。

每一个疆域辽阔的大国中都有诸多眷民，其中肯定良莠不齐鱼龙混杂。贤士劣者行为迥异，贤者品行高尚，温和言语即可教化，而对那些俱生无智的愚者、性情刚强难化的野蛮众，以良言相教肯定无济于事，根本无法调伏。像僧团中大部分是好的修行人，这是不可否定的，然而，正如《四百论释》中所说：吉祥女的后面决定伴随着黑耳女。其中，肯定有极少部分刚强难化的“黑耳女”，对他们仅以慈悲的和声细语来调化，是很难奏效的。若大家以后住持道场时，遇到这种情况怎么办？那就是建立寺院之初，首先诵戒讲戒，并根据现实情况，制定切实的规章制

度，对众人宣告，必须遵守这些规则，凡违犯戒律条例者按照各人所犯戒的轻重，相应地给予对首忏、责心忏、僧中忏、以体力劳动惩罚，或者摒除僧团等，到时一定要如是惩罚。为了整个僧团，“言必行，行必果”，不能像有些老糊涂，一味地当老好人，凶手、盗贼、娼男妓女、骗子、酒鬼都收容在僧团里，也没有奖惩，结果他们会更加猖狂。对他们就应有言在先，执法如山，不能谦让一步。

同样，国王对那些刁民愚者，为了让他们遵纪守法，先宣明告示宪法刑法等一系列的法律条例，法律面前人人平等，若有违犯，惩处不误。就像前几年，边缘地区的一群野蛮人，三番五次种植贩卖鸦片大烟，政府对他们怎样教化，都是屡教不改，结果政府对他们宣读法律后，用几十架坦克，把他们整个地区房屋鸦片地全部碾成大平原，自此附近的人们再也不敢轻举妄动。不知道近几年来，对那些吃喝嫖赌、

贪污盗窃等触犯法律的罪犯是否绳之以法？否则，会不会殃及整个国家的命运？每个明智的君主当深思再深思。

于彼屡教不改者，若不施予相应刑，
野蛮人增毁国故，当依初订而执行。

对那些屡教不改的人，如果不施予相应的刑罚，则野蛮的人会愈增愈多，终将貽毁国政，因此应当依据当初所制订的一切规范公约而依法执行。

在每一个国度里，都难免会有恶劣之众，野蛮之徒，由于恶习业力所牵，常常是屡教不改，重蹈覆辙。如有人刚从狱中释放，又去抢劫偷盗，再次光临监牢，如此几进几出的犯人，在如今社会中屡见不鲜。君主若不予以严厉的制裁，这类人肯定会越来越多，终究会毁坏整个国家，影响民情，危及国君，故当对这类人以法处罚。凡触犯法律者，不依人情当依

法治，依照最初制定的国家法律来惩办，有法必执执法必严，才能给整个国家带来安定团结的局面。

同样，在住持道场时，必须半月诵戒，以戒律的开遮持犯对不同的人给予分明的奖惩，才能树立起道风，为以后广泛弘扬佛法打下坚实的基础。但很多住持不明此理，仅以慈悲心摄持一切人，使一些恶人歹徒有机可乘，经常破坏僧团和合，致使许多道场无法维持下去……若是具有调化恶人能力的大德则无可非议。但作为一般的住持则一定要有取舍，并按章办事，遵循因果规律，对那些野蛮有情按具体情况予以惩处是十分应理的。如此治理道场，许多难题会迎刃而解。大家在以后住持道场必定会遇到这类问题，那时候从自己智慧的宝库里取出这则教言，则如探囊取物，不费吹灰之力即可解决。像具足智慧的大德住持道场几十年来，从没有出现过解决不了的事情，其中的诀窍就是凡事先依佛陀教言制定纪律，然后以此

执行，自始至终使整个僧团清净和合，个个精进于闻思。所以，在护持国政住持道场时，必须具备这些方便，才不至于使那些野蛮劣者无法无天，怙恶不悛。

百般利护眷民等，有利国家大事者，
了知是谁于彼等，当以益语作赞扬。

君主应当善于明察，对那些想方设法保护利益眷民、真正有利于国家大事的人，先了知是哪些人之后，应当以有益的善言赞叹他的功德。

有些能人贤士高官大臣，对上忠心耿耿，对整个民众百般饶益，他的所作所为对整个国家有莫大的利益。道场僧团中的住持对那些普通僧人平常留心，若能从内心为一切如母众生暂时和究竟的利益着想，为整个佛教的前途着想，这样的人一定要拥立他担任负责一些重大事务，并适时地加以鼓励和赞叹。对那些爱护道友，为集体利益着想的人，推选为执事，在大

众中加以赞叹，一方面是鼓励他再接再厉，另一方面是让大家有一个学习的楷模，也有积极促进作用。君主明察到这样的贤善者时，应作赞叹！

虽被封为执事官，若唯自私执偏袒，
则当击中其要害，告诫今后断此行。

对那些虽然被册封为执事长官的人，若他们唯以自私心偏袒而行，君主当直接揭露他的过失，明确地告诫他应该断除这样的非法行。

君主属下的文武百官，虽依其品行能力已册封高位，但人心易变。也如常人所说的“新官上任三把火”，三把火之后，渐渐利欲熏心，变得自私自利，处理事情时，以我为圆心，以利益为半径，把国家法律和人民利益置之度外，做任何事情都唯一为自己利益而转，偏护自己亲友，无形中损害别人。这时国王应毫不隐讳地揭露他的过失，击中他恶心的要害，明

明白白告诫他应断除这些不合情理的非法行，否则将导致不良的后果。

在僧团中，大家经过详细观察后，一致认为某某人在处事方面公平认真才被选为管家等，但有些人起初还大公无私，平等对待，但渐渐就放松下来，有偏袒之举，故主管法师也就应毫不客气地直指其缺点，并期望他能改进，这也是上师殊胜的所在——揭露弟子的过失，促使他能自省。殊胜君主当如是行。

**奉行佛法诸君主，慈爱眷属如子故，
首先柔和教诲之，绝非最初即呵责。**

奉行佛法的君主们，慈心爱护眷属犹如慈母怜爱独子的缘故，对已犯过失的眷属，首先以柔和细语谆谆教诲，绝不一开始就严加呵责。

高僧大德在摄受眷属时，难免会遇到少数烦恼深重的弟子，但对他们不能一开始就劈头盖脸痛骂一

阵，《四百论》中说：“如母于病儿，特别觉痛爱，如是诸菩萨，特意愍恶者。”如是能对他以柔和之语循循善诱，使其认识到自己的错误，真实地从内心忏悔，像母亲对待自己的子女一样，无论子女怎样无理取闹，她也能忍耐，不会嗔怒谩骂，而是好声好气地劝导。同样，善持诸佛微妙法的大菩萨们，对待眷属倍加慈爱，不能依止伊始，便骂得弟众不知所措而生起退失心。

一国之君对待其眷属也应该先教育引导，不能对那些法盲们先不教其学法知法，一旦触犯法律，马上惩罚治罪，他们不但不会心悦诚服，反而更加败坏。君主在位当如一家之长，以仁慈之心，慈爱眷民。

**如是亦可能救脱，多数步入歧途者，
即使无法被挽救，其亦不会恨君主。**

如此依法执行也可能会解救多数已经步入歧途

的人，即使他们无法被挽救，但也不会因此而憎恨君主。

初入道的大多数人都带着种种习气与不良行为，举止粗鲁，语言尖锐。作为大德君主在摄受之初，多以爱语教诲，对所注意的事项以柔和语气慢慢道来，使其能充分接纳，如此使许多本来已误入歧途、踏上邪道的人，能幡然悔悟，回头转入正道，脱离趋向痛苦的歧途。若是业力深重者，纵然无法被挽救，至少也不会因此对大德心存嫉恨，免引后世的苦报。一般对那些野蛮愚者，一见面就呵责他，即便是千真万确的教理格言，他们也会断然不理毫不接受的，不但对大德恨之入骨，甚至对佛法僧三宝也会一股脑地全骂。

若以善言相慰，先肯定对方的优点特长，逐渐指其不足之处，让人心服口服地接受，能让那些犹豫在人生十字路口的人觉察到自之过失，并能悬崖勒

马，回归到佛法的金光大道上来。即使如此这般地善导，仍无法挽救，至少人与人之间少一份怨恨，这对大乘菩萨来说是应该做的。由于已经发了度化无边无际众生之大愿，故对任何人都要结上善缘，以待来世能很好地教化他们，如今尽量让他们少对殊胜对境起嗔心，竭尽全力挽救他们，是我们义不容辞的分内要事。

应赞一切高尚士，谴责一切卑劣者，
明辨贤劣之君主，无论住于任何处，
高尚胜士生欢喜，卑鄙之徒亦谨慎，
否则恶劣下流辈，遍满大地毁国政。

明辨贤劣的君主，对一切高尚人士应赞叹，对所有卑劣者当谴责，这样他无论住在哪里，高尚胜士会生起欢喜心，卑鄙之徒也变得小心谨慎，否则恶劣下流之辈会遍满整个大地而毁坏国政。

明达的君主应时刻观察眷属的贤劣，对高尚的人理应赞叹，如有些人人品好、心地善良、精进学修，一心为大众集体着想，默默无闻地任劳任怨，这样的人应该在大众及个人前经常赞叹。对那些不专心闻思懒散懈怠，好生是非等品行低劣者应公开或单独地谴责。有些人认为：大家都是平等的，不必对他们各有褒贬吧。这不对，就像俗语中有：“不赞好人彼失望，不谴恶人彼气扬。”因此，对好人要赞叹，对恶人要谴责，不能把“豌豆粉与青稞面混在一起”，否则让人味同嚼蜡难以下咽。在佛教开放之初，有的大德为了重振道风，对某一部分人猛显忿怒相，毫不留情呵责他们不如法的作为，当时觉得很难忍受。但对另一些人再三赞叹，他们甚觉快慰，高兴得三天也不想吃饭。如此善恶分明的君主，他长期安住一处，亦有很多知名人士、大德高僧几十年都愿意常随不离，天天法喜充满。少数卑鄙者亲近他老人家以后也行为谨慎，不敢放逸，渐渐变成佛教的栋梁。如果大善知识

不称贤抑劣，任那些恶劣者下流辈滋生蔓延，久而久之这种人会遍满整个道场，则会如狮子身上虫自食狮子肉，很快将僧团毁坏无余。

同样，一国之中，学校没有德育课，单位不提倡公正廉洁，把吃喝嫖赌贪污浪费作为时尚，君主又不惩恶扬善，人们就愈趋下行，整个国民的素质下降，这个国家必然为时不久。

君主善加观察后，出口之言不应变，
世间众人皆共称：国王金口言一次。

君主经善加观察后，所说之言是不应该再有改变的，这样世间众人都会共同称赞：国王真是金口玉言，仅说一次就算数。

俗话说：“君子一言，驷马难追。”一般有权势之人，平时言行举止当观察而行，已决定的不能随意改动。在座各位多是释迦教法下的大乘佛子，是

佛教的君主，故对自己的发愿随行不应该经常更改，在佛菩萨前已经发心出家，发愿成佛，在恩师前亲口承诺为三宝效劳等，就不能三心二意，今天受了一点点苦，明天就想回俗家享受，上午上师训了几句，中午就退失发心不想干下去。在三宝前说话也不算数，自己失毁了誓言，所承办事业及修法也是成就无望，怎能算得上位君主呢？同样，世间的君主要治理整个国家，举国上下，凡所作为无一不是以国君的法令作准则，所以国君对一切决策，在未宣告于众之前，一定要经过深入仔细的观察方能决定，之后一旦公之于众是不能随变更改的，应如刻在石板上的字，始终不变。若是事先不慎思，随便制定一些宪法法律，再有眷属请求更改，自己也无主心骨，改来改去，政策像新闻一样，让下属们左右为难，执行时也是犹豫不决，难断是非，致使整个臣民对政府失去信任，国王的尊严也因此受到影响，更不可能治理好整个国家。

末法时代的众生，心情不稳，像流水一样毫不可靠，此时发誓言彼时失毁之。唯经常在闻思道场熏习的道友，将法融入了心中，才能在人格修行上拾级而上，不至于像城中的那些人一样。藉佛法不可思议的加持力，大家能长久闻思佛法，必能根除自己类似的不良习气。一般的凡夫俗子信口乱言倒无关大局，而君主之金口玉言不同，正如古谚有“国王出言定无有变化，已出绝不可能再收回，犹如山上滚下的石头，永不可能滚回山顶上”。一般人们对君主所言是坚信不移的，无疑君主也应该是众人所望的誓言坚固者，方算是真正的君主。

历代明君之王法，不能随意更改之，
倘若更改已定法，则法不会受重视。

历代明君所制定的王法，是不能随意更改的，倘若更改已经决定的王法，则所制定的法规就不会受到人们的重视。

代代相承的法则若是经常改变，谁也不会去重视执行。因为当人们认真执行时，不知哪一天又要更改，根本无所适从。像古老文明国家的国君，都是循规蹈矩，谨承先贤之王法。泰国的第五世国王，他曾于本国宣告：“佛法与国法是平等的，国法须以佛法衡量。”这种传承至今未断，延至第九世国王，仍然遵循此规，所有的公民始终对国法相当重视，从来不敢掉以轻心。可是，如今某些国家，所制定的宪法，三年改一次，五载重新立，民心很难稳定。

住持一个道场也是如此，延续佛陀与历代祖师的清规戒律，才能使道风纯正，经久不衰。现在汉地比较如法的寺院，大都是承依古代的“百丈清规”，其寺院的僧人依此如法行持，因而佛教界及社会各界人士都会另眼垂青，不敢轻视。但有些寺院刚出家的人便自命不凡，以自己的小聪明妄改古寺清规，结果非但没有改进僧人的素质，反而闹出很多笑话。人品

古板的老修行者最忌讳这类人，如以前有位年青僧人在去一个大佛学院参学之前，一位老僧对他说：“你去佛学院，那里肯定有许多新的院规，但我只有一个希望：你回来以后，一定不能改变我们寺院的祖传清规……”可见大德们都注重谨遵古训住持道场。我们也应该效仿古德先贤，将圣贤所制之法规承接下来，再传下去，才能真实地住持道场培养僧人。

**擅长辞令之君主，犹如璀璨之日轮，
光芒照耀世间界，成办一切诸所愿。**

极为擅长辞令的君主，犹如璀璨的太阳，其善说之光芒能普照整个世间，也能成办世人的一切所愿之事业。

在语言方面，了知应说不应说的界限，又有很强的表达能力，所言能恰如其分，这样的君主，是遣除眷民怀疑的智慧日轮。正如古印度的圣天菩萨以其无

碍的辩才，击败了外道邪见的同时，也为后人留下了如日的善说，照亮了人们的内心世界，犹如璀璨的日轮，照耀人间、光彩夺目。人类离不开他的善说就像离不开太阳一样，因为万物生长靠太阳，善行滋长依善士，依照善知识指点迷津，人们能成办暂时与究竟的所愿。很多有一定修证的人，对语言的学习都是饶有兴趣的。所以希望大家能用心学好这一语言品，对自己将来弘法事业肯定会带来很多顺缘。

无有神通之士夫，依靠语言而了知，
世间一切善恶事，故当慎察所说语。

一般无有五眼六通的士夫，只有依据人们的语言了知世间的一切善恶之事，所以应当谨慎观察彼等所说的话语。

语言是人类交流思想彼此沟通互相了解的工具，架接心灵的桥梁，无论是观察某个人善恶，还是预知

事情发展的动态，对于没有神通的人来说，只有从人们的所言而推知。如若欲了知某个道场的道风如何，则可从僧人平常的言谈而推知，若是开口闭口都是有关经律论典大德教言，则毫无疑问，这个道场十分注重闻思。如果行走安坐谈的是张三李四、你长我短，不必多问，这个道场的道风不良。至于世事则更须依靠语言来推断善恶，如果在某一个国度里，只听到街头巷尾的人们，怨声沸腾叫苦不迭，自然会联想到此国的政策肯定不够完善；若是再踏进另一片国土，听到的是文明用语，互赞美德，随喜行善，谈论经论中的问题，从他们的言谈中，会情不自禁地推想到这肯定是一个高度文明的佛国……一切善恶之事，借语言完全能了然于胸。所以，我们在说话时应慎思，在听别人所言时也全神贯注，这是很有必要的。

世人想法各异故，所说之语亦不同，
多数心地虽善良，愚痴之故胡乱言。

因世人想法各个相异的缘故，故各自所说的话语也不尽相同，多数人虽然心地善良，但因愚痴之故却经常胡言乱语。

世人各自的意识形态千奇百怪，随之便有千千万万的语言形态。其中有的人由于说话的语气委婉而动听，有因语气粗硬而厌闻。有些人心地善良，却不善于言辞，好心好意想赞叹别人一番，结果别人感觉是在讽刺他，因此一言，互不愉快；有些人本想陈白某件事，心中毫无恶意，而不善于表达，结果引起上师道友的不悦和误会，事情弄巧成拙。故在语言中，需要学习的地方很多，要看对方能以何种语言才能接受建议，这一点很重要。有些人开口让人讨厌，闭口让人心烦，其实并非心地不善，多是由于愚痴的缘故，才至于说话不能契理契机。

我们对上师道友或他人说话时，应先抓住对方说话的要点，首肯对方的观点，尤其是对上师，无论如

何一定要随顺师意，不得言辞粗硬语态顽固，执持己见，应该仔细观察谨慎言说，令上师生欢喜心。

**狡诈之徒为成办，私事而出欺骗词，
多数虚伪嫉妒者，唯说伤害他人语。**

世间狡诈奸猾之徒，往往为了成办自己的私事，经常口出谎言，欺骗他人；大多数虚伪嫉妒的人唯说伤害他人之话。

世上那些不诚实的狡诈人，经常口出欺诳之言，仿佛是他们的“正业”，任何时候无论做任何事，总是惯于谎话连篇，不知羞耻，其目的无非是成办私事，满足私欲，为了一件小事，欺骗了道友上师等很多人。如有一位道友本来不喜欢长住一处，闻思修行，打算买一台电视机来消遣，去上师前请假说去外地放生，跟道友说是为经堂重修化缘，跟居士们说，几千人的大经堂上课楼上楼下急需电视机……对上上

下下的人都说妄语。如今时代，这类人的队伍日益壮大，影响深广，我们一定要警惕自己不要沾染上这种恶习。世间那些人为了身上穿得俏，口里吃得香，从来都是不顾一切地尔虞我诈，凭两张嘴皮，变相地掏人钱包据为己有……在与人接触做事的过程，一定要仔细分析，否则，很容易上当受骗。另外有许多虚伪之人，嫉妒难忍之徒，经常无法忍受他人的顺利、安乐及成功，而不择手段对他人伤害。确实，在人与人交往相处的过程中，若是嫉妒心极强的人，甚至对方说话、穿着、走路等正常的言行，他都看不惯，挑毛拣刺，刻意出言伤人，这种人的语言是不能信任的，否则只是损害自他的相续而已。故我一直强调，金刚道友之间，说话时要尽量避免伤害他人，毕竟世事无常，如今大家能相聚一处，共同亲聆佛祖教法、善士教诲，为时多久谁人也难断定，故应该珍惜彼此的缘分。像某些人闻法多年以来，与众人如盐融入水，始终和睦相处，从未与任何人有过不快，大家也都称他

是大菩萨、真实的修行人。凡是想做一个上等人，应该诚实大度。

尤其于此浊世中，无因妄语毁国土，
是故何人说何语，亦莫盲目而跟随。

尤其是在这个五浊恶世中，由许多无因妄语而毁坏整个国土的事例层出不穷，所以对任何人说什么样的语言，我们也都不能盲目信从，随其所言去做。

上古的人们说话都是讲道理，而且出言句真话实，但现在的人们全不可靠，正如德巴堪布所说那样：“依佛说，诸法在胜义谛中皆为无实有的假象。而如今，显现的器情在名言谛中也全是虚假无实的，人与人之间很少有守信用者。”人们的话大多是虚假无实的，既无根据亦无道理。往往因妄语，充塞了大街小巷，最后会把一个国家毁灭。作为君主，众人都在传言某人某事，当传到君主耳旁时，切忌马上盲目

信从，尤其是有关整个国家的政治、经济、宗教方面的问题，一定要进行广泛深入的了解与调查，否则，若实属无因妄语，盲从将有极大的危害性。

对于那些无因诽谤、有意妄语及对恶化事态的种种语言当禁止言说，若将无中生有的话传来传去，四处流布，只能是殃及自他。上师经常教导我们：“现在很多人的话都不可靠，他们为了自己的利益，对上对下都是一派胡言，真正去调查事实，则纯属子虚乌有，一旦你们遇到他人谈论国家大事时，一定要仔细观察，千万不要盲从他人，否则，肯定会后悔的。”因此，无论是私事还是国事都应以智慧先观察其真实与否，若不加观察而盲从于人，将会后悔莫及。我们平时应当少言为佳，对他人的所言更要善加分析，才不至于贸然而行。

亦勿视诸言皆妄，无论是真抑或假，
弄清之前记心中，明确之后再实行。

君主也不要将所有的语言都断定为妄语，凡是所听到的话，无论是真还是假，应该自己通过观察，在弄清事实真相之前，牢记心中，待事情真相大白之后，再据实执行。

老人和大德们经常这样语重心长地告诫我们：现在的世道，人们多说妄语，乐于说大妄语，一点没有可靠性。因此，对一切言说皆应加分析。那么如何分析呢？这里就告诉我们：当听到各方反映情况，无论是个人或集体，先不作全盘的否定。如有人对君主说某某是盗贼，君主认为是假的，也不进一步核实，就置若罔闻，这种做法不应理。待事实如此时，才悔恨当初不该忽视他人提醒之话语。人们常说：若有水音，必有水坑。人们既然有某种说话，可能会有一定的道理，先不要马上传开，立即采取措施，而应先放在心里，详作观察，到一定时候，纸是包不住火的，终有一天真相大白，再据实处理也为时不晚。另

外，在听到别人的反映时也不能马上全盘肯定，立刻处置，这也是不应该的。对别人所传言的某人犯了杀戒、淫戒、酒戒等，我们都不能马上将其摈除僧团，先放在心中，一步步地核实，若是事实再将其开除，稍晚几天也会使他自己服气；若是实有而未查出来，但在临死之前，不会没有明显的某些征兆，自会感受果报。反之，若纯属传言编造，我们也应该慢慢观察，给他一个清白。这样，才能对自他真正的有利益。总之，在处理事情之前，先弄清真假再加以奖惩，才会深得人心。

民众苦乐诸申诉，莫因言巧靠山强，
以及词拙靠山弱，随声附和或舍弃。

君主属下的众人各有不同的苦乐，当他们申诉时，君主不能因为某人善于巧言花语，有很大的靠山，就随声附和他们的观点，或因为有些人笨口拙舌，没有强大的依靠而欺负、舍弃他们。

泱泱大国中的众多眷民有各种各样的人，就言谈话语方面来讲，有的人是伶牙俐齿、善于狡辩，无理也能讲三分。另一种是生而涩于言论，不善为辞，十层的道理讲不出一层。君主在处理事情时，针对不同的人应有不同的方法，公平对待。若是有说话的技巧又比较聪明的人，虽一时说得天花乱坠，振振有词，对这种人的语言也不能全信，对他说话应注意留心，详加观察再予以肯定或否定。反之，对没有口才、不善言表的人，要耐心询问事情的原委，给予一定的照顾，若是仅凭他自己的嘴巴，肯定要被人欺负的，所以对口拙者之言词，也应认真听取，不能置之不理。

君主在处理事情过程中，还会遇到一种情况，就是有权有势有靠山的人，如今社会里往往会因某种关系而偏向一方，这也不应理，应平等相待，以法律为准则。如一个人杀了两个人只坐了半个月的监狱，另外一个人抢了一元钱却坐了七年的监狱。主要是因为

前者是高官家的子弟，前后左右都是靠山；后者是一个平头百姓，抬头只识父母、低头只识锅灶的人，拿钱也没处送礼，哪里谈得上靠山。君主若这样执法，只能使世人越来越多的哀叹和世风的腐败。身为君主，犹如一家之长，对待眷民如父母待子女，应平等慈爱，不能舍弃羸弱之人，偏向势强之人，否则，犹如保护手掌心的肉，割掉了手背上的肉一样，是极为愚蠢的做法。故君主当公平正直，秉公执法，据实抉择，不应有所偏向而作取舍。

究竟真假应详察，依此可知民贤劣，
进谏大臣之秉性，自己精通诸法律。

君主欲对事情的真伪查根寻底，就应该详细观察，在观察的过程中，可以了知民众中谁为贤士谁为劣者，进谏大臣秉性是否贤良，同时促使自己精进学习了知各种法律法规的应取应舍。

对人对事先了解很重要，因为由此可以直接了知间接推知各人的人格如何。如同时发生在二个人身上的一件事，君主派一个人协助另外一个人去调查主办这件事。之后，分别对这四个人单独了解情况，基本上可以知道：这个人诚实，那个人狡猾，此人对工作认真，公平正直，彼者有点偏袒、无主见。如有一桩民事纠纷，检查院长的一个外甥把别人眼睛打瞎了，他派了手下两位检察官，分别去调查，其中一个惯于溜须的人，调查实况上写了很多肇事者的理由，被打者是如何的无理；另一位则是将事情的经过原原本本地记下来。

同样，僧团中的事情，两个管家同时处理调查，从他们各自的结果，完全可以断定，一个是从悲心出发，一个是无所谓的态度。因此，通过一些事情能知事情的真相，各人的心地如何，也会促使自己更进一步精进学习戒律的开遮，增长智慧。

初未了知新知识，有利取舍之要语，
纵然出自疯人口，具慧智者亦接受。

对自己从不了知的新知识，以及有利于取舍的法要良言，即使出自疯人之口，具有智慧的人也会接受。

具智慧的人，对一切世间出世间的知识和善法，无论是什么身份的人宣说，他都欢喜纳受。像印度八十位大成就者中，他们的上师有猎人、妓女、屠夫等身份极为低劣者，为了成就解脱，他们都是悉心依止，最终证得了共不共的果位。近代东南亚某国的一位享有盛誉的大德，他的《楞伽经》传承，是从一位当时人们不屑一顾的疯僧那里得到的。据说，当时大德到他所在的寺院参学，本来这座名寺锦衣堂皇的老和尚们有千人云集，而这位疯僧衣衫邋遢，时笑时哭，寺院的人个个嫌弃之至，想摒除又苦于找不到借口，只有勉勉强强让他待下来，大德独具慧眼，去为

他洗尘除垢，端洗脚水，精心侍候完毕，疯僧就口诵经文加以略解对他宣讲。同样，大家若是留心身边的同参道友，也许表面令人讨厌的人，他有众人所不共的智慧，所言具有不共的哲理，我们绝不能因其无名无位无身份而不加理睬。不管是古人大德还是世间有一定学识的人，对有助于解脱的法语及做人良言，皆不会择其名分高低而垂首听闻欣然接受，我们为了自己的人格完美，智慧圆满，也应该如是。

随之而行于自他，暂时究竟有害语，
即使出自上师口，亦应舍弃况他言？

有些语言，若依之而行持，则对自他暂时与究竟都有害，这样的话，即使是出自上师之金口也应舍弃，何况是其他平凡人口出的如是之语呢？

这里用“即使”一词作让步语，来进一步强调仔细观察他人语言的重要性。“他人”包括父母亲朋、

良师益友等，他们的话若对自己积福修慧等各方面毫无利益，对他人的身心皆有害，而且生生世世不能利益自他，即使是上师所说也应该舍弃。如一位上师让你杀一头猪宰一头牛，你自己是一个凡夫，还未达到能杀所杀及杀法三轮体空的境界，一听就知道对自他的今生来世肯定丝毫无益，毋庸置疑，绝不能依之而行持，更何况其余那些没有学过宗派的人所言呢？正因为如此，故《事师五十颂释》中云：“师之言教若违法，汝当依法而行持。”不过，上师只要认真观察之后的言教是绝不会相违教法的，这里只是为了突出观察语言的准则是绝不能因人而变，应依法为据。因为，凡所行持都必须一定的智慧，最高的智慧莫过于上师，有些言教，以我们凡夫的分别心是很难断定未来是否对大众普遍有益，所以应该依教奉行。但是，若明知已违背了因果，对自他无利，却又担心破誓言，这是不必要的顾虑。如果是平凡人对自己乱指挥瞎命令，就应该有头脑，坚定立场，不能随他人胡言

乱语去行持非法，否则只能有损于自他。所以做事之前，应先以智慧观察，而后再行持将于事有所裨益。

境内苦乐功过事，多从闲言中可知，
询问察访诚实人，多从碎语中解义。

自己境内的苦乐功过等事，多数从人们的闲谈中可以了知，如果对诚实的人询问情况察访民情，大多可以从他们的闲言碎语中能了解到真实情况。

如果想了知一个国家、一个单位或一方民众的苦乐，生活情趣，风土人情，则可从他们平时的闲聊中推知八九。比如踏上某个国土或某个区域，这方的人们开口闭口都念“嗡玛呢巴美吽”，互相摆谈的都是某某大德的功德事迹、刻心咒、印经、转绕神山等等的话语，由此可了知他们所生活的是一片净土，乐从中来。如果再到另一个国度，只听到街头的老少、途中的旅客彼此都互相叹道：“唉！现在这个社会，

有钱能使鬼推磨，这个世道的人们都是一代不如一代了……”从中可推知人们肯定是生活在怨声沸腾的世界中，苦不堪言！这些苦乐之事若是郑重其事去调查那些油嘴滑舌的人，肯定很难如实了知，只要跟那些老实巴交的人随便问一问，聊一聊，就可以知道下面人真实的喜乐烦恼。所以，日常生活中，应与一些诚实人聊聊天，确知他们的悲欢，方能利益他们。

**是故贤明诸君主，多方询问诸情况，
切莫傲慢默不语，适宜问津智者要。**

所以真正贤明的君主们，应多方询问各种情况，切莫因为心存傲慢而经常沉默不语，适宜之时过问下属们的状况，这是智者处事的秘要。

若君主堪称贤明，则具足道德才能，任何事情如掌上观纹一清二楚，而这些要依靠适宜问津询问多方。如我们上师无论去哪一个地方，接触哪一个人，

都要问很多问题：这个地方叫什么，有什么风俗习惯，这方人的性情善恶，有什么名寺名人等等；这个人性格如何，亲近善知识有多久，有什么特长，喜欢结交哪些人等。这样，掌握了实际情况，遇到事情就可以处理得当，既合佛法又合人情。在安住一处住持道场时，上师经常询问弟众在闻思修学何经何论，进展如何，各人学习的程度如何，僧众遵守纪律如何，上课下课大家的言行怎样，生活是否有困难，方方面面的巨细事情。从而切实地教诲僧众应该如何改进才能提高戒慧、定慧、智慧，这样近万数僧人的生活学习修行人格等都在不同程度上大有进展。然而往往有些管家，稍有一点名位，便认为自己了不起，眯眼端坐，一旦出现点问题，心里就很烦恼，不知如何处理，对于这些行为，有一定身份的人应该避免。应该把自己看成与大众一样的身份，只是有一个为大众服务的机会和职责而已，在合时投机时，了解属下的生活、修学、待人的方法等是非常有必要的。必要

时对所属道友嘘寒问暖，即能大概了知某人的品格优劣，行持是否如法，可以告诉其不足之处，使之有所改进。凡是愿意为一切众生得到究竟安乐的君主们，理当在因缘成熟时，对他人询问了解实情，方是智者之举。

于内部人以杂念，对己赞叹或诽谤，
顺其自然莫问询，若具实义当过问。

如果眷属以分别念对自己作赞叹或诽谤，作为君主则不必过问，顺其自然即可，若是有关实质性或重大意义的赞诽应当过问。

每个人都是评论者和被评论者，一般来说作为君主，对那些无利无害无关紧要的好坏评论不必寻根问底。因为，君主属下肯定有很多人做事，这些人的根基想法各异、其中难免有人杂以自己的分别念，对君主作各种赞叹或诽谤，对此君主不必大张旗鼓地去

明察暗访。如一位讲经说法的上师，其弟众济济一堂，其中肯定会有人赞叹上师的深恩巨德，但也必然会有人说上师不好，这时，上师不必去质问个究竟，这些都不值得斤斤计较，盘根问底。若是后果比较严重，对僧众有很大影响的原则性问题，有必要查个究竟，如说上师偷了三宝的财产、饮酒等这类破根本戒的传言，这一定要问个明白，澄清事实，以免给僧团带来不良影响。同样，一位大君主，对别人说其夫人不美，称赞君主的头发眉毛好看，这些无关政局的问题，随便别人怎么说，都不必过问，若问个究竟倒显得君主度量小、心胸窄。若是谈及某个地方要篡权，这肯定要细问详察，以免扰乱民心。君主应对眷民之言掌握好分寸，不能小题大做，大题不做。

从人所言话语中，大概推知其内心，
从而自己便通晓，多数应理非理事。

从每个人所言说的话中，大概能推知其内心所

思，以此自己便能知晓很多应理不应理做的事。

一般人皆以语言来表达自己的思想，由语言大概能知其内心。如我们与素不相识的人交谈几分钟，就能大概了知对方性格的贤劣，学识的深浅，狡猾或稳重。同时自己也可以知道哪些话该说与不该说，哪些事该做与不该做。如以前有一位老居士带一位刚入佛门信众来学院求法，这位刚信佛的居士欲常住，就找块地基盖房子，因地基与别人发生了冲突，她一时特别生气，大动肝火，想与别人打骂，但这老居士很温和地对她说：“我们是学佛的人，佛在因地修忍辱时，别人索要佛陀的眼手身肢等，佛陀也是欣然施予……”她听后，想了一会儿，便平静下来与别人和解，作了恰到好处的取舍。世间人为了事业顺利成功，在办事的过程中，尤其注重对方说话语气的急缓、轻重，从而推知对方的兴趣，再投其所好，给以合意的恩惠，不合理的事情办起来也变得顺理成章。

所以说，除了狡猾人以外，了知别人语言，对我们如理取舍有很大的帮助。

自己通达言语理，亦晓他说理非理，
恰如其分出言词，如妙音女得美名。

如果自己能通达语言之道理，也知晓他人所说的应理与非理，再恰如其分地宣说自己所要讲的话，则会如妙音女一样能得美名。

大家在日常生活中不难发现，有些人非但是在赞叹某种功德时，众人乐于闻听，即使是他呵责别人的话，也让人欣然笑纳。其中的窍诀，就是因为他自己热衷于学习掌握言语的道理及说话的技巧，同时了知他人语言应理与非理的界限。如身为一位法师，大家在讨论闻思修行的计划时，他不哼不哈、沉默不言，在其他谈一些政治、建筑、买卖时，他却滔滔不绝，高谈阔论。或者是在上师一句话还没讲完，他

打断话头，说一阵不着边际的话，或者问与他有关某人某事时，他却支支吾吾，半天吐不出一个字，这都是不懂说话的道理所致。从前，省上的领导们下乡去视察工作，召集大家开个群众大会，有市县乡各阶层领导陪同着，才讲到一半，一位愣头愣脑的老农民跑上去，高声对大家说：“今天领导和大家都在场，你们说，我家媳妇天天让我做饭合不合道理？”大家听了，都哭笑不得。同样，我们如果不懂得讲话的场合、时间、对境等，所言也不加思索便脱口而出，则与这位老农民又有什么两样？反之，在众人前讲话时，所言能恰到好处，各个层次的人都乐于接受，就会起到很大作用。在印藏古老文化中，诗学家、智者常用妙音天女来对精通语言者作比喻赞叹，因为她的语言十分优美动听，所以在兴诗作词著文之前先顶礼妙音天女：祈愿您智慧的月光，清澈地遍洒在我智慧的海面上。像有些法师如妙音天女一样讲法时，合于众人意乐又善言夺人，只要他一开口，众人都会有不

共的恭敬心、信喜心。

无形却动他人心，无施却集众多士，
无光却除内心暗，良言具多奇妙相。

良言虽无形但能打动他人的心，虽然未布施却能招集很多人士，虽然没有光亮却能遣除人们内心的痴暗，它具有如是等众多奇妙之相。

日常生活中，如上师对我们宣说甚深法义或大成就者的传记时，我们会情不自禁地合掌流泪；或者为了调伏某人的我慢烦恼，狠狠地呵斥，被斥者马上蒙上披单，咧着嘴巴哭起来了。这些语言虽都没有方圆之形，一旦传播到他人心里，立刻会有一种有形的反映。一天，上师对大家宣说了转经轮的种种功德，全体僧众个个重视，梦中也在考虑转经筒，众人之心为之而动。有些人自己虽然没有作任何布施，却因善于言谈，很多人愿意围在他身边，或者因他的话极富哲

理，给人启发，或者所谈极为幽默，给人乐趣，故很多人都愿意集聚在他的身旁。良言并非像日月一样，具足光明，但依靠它的力量，能遣除人们的怀疑。良言一句胜过良药一副，一旦服用，立刻见效，正是“良言一句三九暖，恶言一句三伏寒”。如有些人因某种原因对上师三宝生起邪见，如果拜读《小甘露丸》一文，立刻就会遣除自己内心的一些不如法的恶念。古德寒山、拾得二位，也曾有过类似的良言“处方”，已医好了很多人的贪病、嗔病、我慢病、嫉妒病等等我执病症。所以，良言具有如此之多的奇妙功德，有心者当尽心学习谈吐的窍诀。

**擅长言辞之君主，光芒胜日照世间，
遣除众生意黑暗，开启喜宴大莲园。**

擅长言辞的君主，他的功德慧光，已胜过普照世界的太阳之光，能遣除众生相续的意暗，令其内心安乐，开启彼等智慧莲园。

我们都知道，身体的寒冷和夜间的黑暗只要太阳照到便立即能遣除，但是人们内心的愚痴黑暗，是十万个太阳也遣除不了的。但只要幸遇擅长言辞的君主，对其宣说世规的良言或佛法的甘露，一语道破，即能遣除多世累劫的疑惑。如从前一位老腊，乐于参禅，但悟性不高，盘腿打坐几十年，苦苦禅观“一切唯心造”的“心”，直至年逾七旬仍未能悟道，疑团难除，他便去朝山参访，见到一位高僧，对他劈头就问：“哪里有心？”老腊听此一言，便恍然大悟，疑云顿散。同样，古今很多仁人志士，以其善说之光芒，射入人心，遣除了人们的内外很多疑暗，给人们带来现世与来世的安乐，这乐园之慧莲只有靠君主的善说日光才能启开。

第五品 观察眷属

作为一地之君主，为使境民得安乐，
对于品行高尚者，应当予以合理位。

作为一方君主，为了使所辖域内的眷民生活安乐，就应该把品行高尚的人，适当封予一定的权位以便辅政。

君主对自己的眷属应该详加观察。无论是大国小国地方官员，还是寺院住持，为了使自己的眷民安居乐业，对左辅右弼助政要人，一定要多经详察，将其中品德高尚者，赐予合理的地位。根据各人的特长、兴趣、能力、智慧等，给予他总管的范围也应与这些相应，合理安排，适合他的能力兴趣。如国王朝

中那些肩负重任的文臣武将们，都应各任其职，各负其责，适合其能力，不可让文臣率军作战，武将兴诗作赋。又如僧团中推选荷担如来家业的法师僧执时，不可能将无利益众生之发心、不通一经不明一论的人选任法师。也不可能把一个吐词不清的口吃者选作维那师，而是应观知有相应特长、具有随顺高僧大德智者的行为，选举时要用人唯贤，唯才是举。这样，君王有了得力的左膀右臂，则如虎添翼，眷民会安然度日，整个国度会国泰民安，僧团会大众安和，正法兴盛。

若封正士为大官，则更慈爱自眷民，
依此国政得稳固，此君犹如众敬王。

若将贤善正士封为大官，他会更加慈爱自己属下的眷民，依此能够稳固国政，君主也会像众敬王一样，为诸众人所敬爱。

众敬王是由受远近众人尊敬爱戴而得名。劫初时无国王的印度人共推一位深受众人敬重者作为他们的初始皇帝，主要是因为他特别慈爱善待投靠他的每位平民。如今也是同样，国王把有智慧、品行高的正士册封为大长官，他会利用自己的权势更理智地博爱护持臣民眷属，因此民众安乐，君臣合顺，皆慈心向善，决不会挑衅寻事，交兵兴战。人们夜不闭户，路不拾遗，官清民乐。寺院住持若将具足大悲心的智者提拔荐举为大管家，他会从学习、生活、为人处世等方面为大众着想，真心实意地护持整个僧众的身语意三业，使小善无疏忽，小恶少有犯，整个僧团和合安顺，个个法喜充满。大家因此身心安稳、道业兴隆，自然对住持长老生起无比的恭敬信喜之心，多年依止，不愿离开，犹如众敬王一样为众人称誉敬重。

若将卑者置高位，则更残害自属下，
犹如蓝皮之狐狸，最终甚至毁自己。

如果将卑劣的人置于高位，他反而会更加残害自己的下属，甚至最终会毁坏自身，犹如蓝色的狐狸一样。

高位长官绝不能由卑劣者充任。因为这种人相续中没有慈悲心念，经常生起不如法的傲慢心、嫉妒心、竞争心、自私心等，为此而残害下面的眷属，说话出口伤人，做事也是只顾自己，丝毫不为众人着想。如果别人不小心，无意中说了一句不合意的话，他便仗自己一时的权势，寻找机会给别人穿小鞋，图报复，像世俗人一样非赢别人不可；别人若是某方面稍胜过他，他会强找伤人的理由，埋没别人的功德，即便别人提出再好的意见，他也会全盘否认，毫不采纳。如是唯我独尊，则终有一日因此毁坏自己。这种人就如蓝皮狐狸一样，落得伤自性命。从前，有一只狐狸，途中落到染色锅里，爬出来后，全身染得花里胡哨的，狼问它从哪里来，它自诩是“天上来的兽

王”，兽中一传十，十传百，众兽信以为真，都对它非常恭敬，连狮子也来恭维它。它恬不知耻地骑在狮子的背上，得意地吼叫，这时狮子发现它是狐狸，极为震怒，大吼一声，狐狸当时就吓昏了，众兽将它周身的毛一拔而光。同样，没有内在的菩提心和智慧方便，仅仅凭借一时的高位生起傲慢，狐假虎威恣意妄为，一旦被人们识破，对他是不会加以理睬的，他亦因此毁坏了自相续。所以，为了真实利益众生，绝不能不择贤劣，把狐狸高置于狮子座上。

心胸宽广有远见，善察如理取舍事，
私欲鲜少爱民众，如是之人当大臣。

那些心胸宽广、卓有远见、善察诸事、如理取舍、私欲鲜寡、深爱民众的人，应当授以大臣之重任。

若是大臣则必具足大臣的法相。如谓“宰相肚

里能撑船”，意为君主手下的重任大臣，要心胸开阔豁达大度，既为整个民众着想，又不会斤斤计较迁怒于上下。同时，要有长远的计划，为君臣民众今生来世的利益着想，对他们的衣食住行，物质精神所需所求当明察秋毫，谙悉巨细，依照法律遵照因果，合理辅助君主，切实调整，不能心存自私，而是真正从爱护他们的善心出发。若是寺院的大管家，理当具足无上大悲心，为无边无际的众生究竟获得解脱而发心，精通戒律的开遮持犯，如法取舍，凡处理大小事皆是平等地善护每个众生，引导他们举止动念皆以三善摄持，时时刻刻，积资累福。这才是住持的得力助弼。

知惭有愧种姓高，举止文雅行善法，
合意行为优良者，理应迎娶作王妃。

如果是知惭有愧、种姓高贵、举止有节、温文尔雅、好行善法、称心如意、品行优良的淑女，理应迎娶她作为国王的王妃。

众人之上的国王，他的王妃所具足的品行一定要与其相称，不能是普通的俗女。佛在经中讲过，普通的女人有很多过失和不共的烦恼，故王妃应有许多俗人所不具备的贤善品行。如凡所作为依于世出世之二规等有惭愧心，同时，出生于名门大家，家教好，有修养，或者祖祖代代都是帝王之族，“龙生龙，凤生凤，老鼠生来会打洞”，出污泥而不染的只是少数，一般人的贤劣与其种姓大多数是休戚相关的。高贵种姓者，言辞有理，举止不凡，温顺贤良，气质高雅，心地善良，能安分守己、恪守妇道、忠于国王，不以私欲要挟国王行持恶业，善待君臣平民，这样的高贵女子，可以迎娶作为王妃。

**依教奉行品行好，尊敬君主闲言少，
语言真实诸士夫，当作身边之侍者。**

君主的言教能依之奉行，品行贤善，尊敬君主，闲言碎语很少，说话真实，这样的人可以胜任君主身

边的侍者。

君主身边的侍者，对上师的任何教言都能依教奉行，唯命是从，在执行的时候，也是不违师言，毫无怨言。平时对外面的人从不多嘴多舌，也不恃仗有上师做靠山而自居，不会把上师不拘小节的生活细节，拿出来炫耀作谈资。对上师是真心实意，言语真实可靠，自己的起心动念，老老实实在地禀白上师，他人的好坏，凡上师问及的，都会原原本本、一五一十地陈白，从不添加个人的看法，以袒护或偏见的语气来面答上师所问。这样，上师抉择的会比较切实，别人也不会生邪见。否则，若是对上师的教言不理不睬，品行恶劣，上不敬师长下不顺道友，又有一张乌鸦嘴，有事无事是关不住绮语的大门，十句中有九句是无稽之谈，这样即使一时的因缘为上师身边侍者，但对自他也不会有太大的利益，甚至会造一些严重的恶业。所以，对君主尽力效劳的侍者们，应励力使自己具备

这些优良的条件，才会对君主和自己都有利。

知晓文法诸论典，了达诗韵等学问，
极为擅长书法者，此人适合做秘书。

若人广知博晓藏汉等文法及出世之种种论典，
对诗学等多方面的学问有一定的造诣，又极为擅长书
法，这样的人比较适合作君主的秘书。

作为泱泱大国的君主，他的秘书应是博学多才，
于世法出世法均有一定的了知通晓。如君主要主持召
开全国重大会议，发表讲话，讲稿首先由秘书执笔，
在这个过程中，会涉及到政治、经济、文化、宗教、
民族、军事及外交等方方面面的国事，内容既要普及
面大又要有重点，行文要流畅，语言要有力度，善用
多种表达方式。尤其是像藏文中的《三十颂》《自性
论》等中的文法口诀要谙熟，也要掌握其他民族的语
言特点要诀，这样无论是有关哪一个民族的习俗，讲

出来既切实又中听。特别是诗学运用讲演中，人们都会乐闻的。再者，每个民族又有其各自的文字，都有各自的字体和写法，秘书对此要悉知能鉴别，并且自己有一手相当好的字体，因为字是知识的门面，若书不成体，他人也会妄断高低的。若这些基本条件都具足，肯定能胜任秘书之职。

**如理布施不吝啬，不令财物空损耗，
审时度势具智慧，应作掌管财物者。**

若人能如理布施，无有吝啬心，也从不令财物白白损耗浪费，具有智慧，能审时度势，理应掌管财物。

在如理如法供养布施时，不能夹杂着吝啬的心念，这样容易毁坏自己供施的善根。平时，对上师三宝的财物犹如护眼一样，经常清点物品，不至于因物品过期故旧、腐烂不能用而浪费；也不能随随便便互

用、挪用、借用。应观察时机，估量形势，不能太死板，只在规定的几天内供施，在遇到殊胜的供养对境，或是非常喜悦的大法会等，也应酌情安排，这要具足一定的智慧。无有取舍，任意浪费，会有很大过失的，如《二规教言论》中云：“虽无舍财布施心，不擅掌管自财食，非空似空禁行者，此乃放逸之过失。”

在没有达到一定境界之前，对财食无所谓不在乎，一点也不珍惜别人的劳动力，这是没有慈悲心的体现。因此对个人和三宝的财物，账目清楚，实物对账，不能糊里糊涂，必须具有智慧。同样，财政部部长们对整个国家的财物，合理分配，切实应需，不能让民众饿肚皮却去兴建五星级的宾馆或歌舞厅，而空耗民脂民膏，要有善良的心和一定智慧，才能充任财物管理长官。

精通法律不偏袒，公正不阿慎审察，

注重因果取舍理，此人适宜作法官。

若人精通法律，没有偏袒心，公平正直，不捧上压下，对事之大小都是谨慎审察，注重因果，合理取舍，则适合作法官。

每个国家都有宪法、刑法、民法、宗教法等各种法律，法官一定要精通这些，准确地掌握处治的界限。依法执行时，不能受人贿赂偏袒某一方，也不能存有私心，像现在的某些法官，自己的儿子杀了人，抢了钱财，通过关系后门，象征性地关了五天，就释放出狱；一个平民的儿子偷了三百元钱，却判了五年。这样于法律、于因果都是无法交代的，法官在检查案件的整个过程中，不能马虎，应据实详审细察，依法律合理惩处。尤其是寺院的法官即大管家们，处理任何事情都应陈白大众，以戒律为准绳取舍就会无误，不能因与某人关系不好，便大显愤怒横加指责，也不能因与某人关系密切，便迁就包容，一带而过，

应该给予应有的处分，这样才能堪任法官和管家。

**意志坚强具魄力，了知伏敌之技巧，
心情稳固无变化，适任军队之首领。**

为人意志坚强，具有魄力，了知摧伏敌人的技巧，心性稳固，不会轻易变化，这样的人适合充任军队的首领。

一个国家必须有保卫国家的军队，以便抵抗外来的侵略，保护国内臣民的安全，那么这个军队的首领必须意志坚强，英勇果断。若是非常脆弱，遇到紧急军情，优柔寡断，会延误军中要事，与国家存亡息息相关。同时首领要有魄力，能威慑全军上下，军令一出如山倒之势威不可挡。并善于指挥调兵，能做到兵家所提倡的“知己知彼，百战百胜”，对敌方了然于心，以我之长攻其之短，若是胸无成竹，冒然碰运气，那是很难取胜的。同时，首领要心情稳固，不能

对国不忠，叛变敌方。具足这些条件者可以胜任首领之职。

同样，寺院的门卫，保卫僧团三宝财产的首领，对付那些居心不良的强盗，不能看到对方拿刀子就吓倒了，也不能强拼死斗，要善巧收拾他们。同时，不能因贪财而转为与他们同流合污，这是不行的。所以对一个国家来说，军队的首领要具足以上的法相，类似门卫、保卫寺院财产者也应如是。

**智慧广大心善良，运气亨通福德广，
本尊护法加持者，适为协商之友伴。**

若人具有广大的智慧，心地善良，红运亨通，福德深广，本尊亲摄，护法加持，就适合作为与自己协商诸事的友伴。

一国之内，肯定会有许多大事要抉择，此时国王须跟有智慧的人协商，不管是哪一方面的问题只要

与诸智者商量，都会迎刃而解。这些智者要有一颗善良心，否则就会如世间名人所言：“不具善良的智者，是高级破坏分子。”若是心怀叵测者，以某种手腕获得国王信任后，他会趁机作难，危及国政。再者如云：“具有福德者，成就诸所愿。”协商者一生中做事都极顺利，凡有所欲皆会万缘齐备，一蹴而就，具有很大福德。并经常祈祷本尊护法，得到圣尊的加持，藉此佛力，办事时一帆风顺不费吹灰之力。这样的人作自己的友伴，常常互相商谈抉择要事自然会圆满成办。

具戒多闻瑜伽士，专心致志行佛法，
从不参与政治事，此士理当为国师。

具足清净戒律、广闻博学、具证之瑜伽士，一心一意行持佛法，从不参与政治国事，这样的正士应当选举为国师。

国师是指在佛法方面堪为一国之君的导师，他必须具足高尚的人格，以及戒定慧三学功德。若不本分，国王的什么事他都干涉，像个多事佬，那是很不受人欢迎的；若很本分，言行有分寸，只管分内之事，与国王相安共处，王臣眷民都会恭之若佛。国师只要自己一心一意行持佛法，帮助国王有关佛法方面作出抉择就足矣。如不丹国师顶果钦哲仁波切，成年累月，从早到晚，唯一致心专注于研究佛法，修持善行，弘扬正法，除此之外，对任何国事家事不闻不问，仅仅注重自己的多闻与实证，观照自心是否与实相法性本智相应。这样的真实瑜伽士，国王可以封其为国师，将会对王臣民众现世来世都有利。

**精通历算天文学，医术精湛名医等，
通达一切论典者，时常安置皇宫中。**

君主的宫中应时常安置各种贤能之人，如精通历算天文者，医术精湛高明的名医，通达一切论典的智

者等。

精勤于朝政的国王，不能杜绝别人接近自己，像闭关一样，身边应配备方方面面的常随智者。如国王总统应邀出访他国时，必须有天文学家挑选吉日良辰，因为古来事业的成功多与“天时地利人和”有极密切的关系，天时也是因缘的妙用之一。同时，国王身边必须有医术精良的名医担任御医，君王安住宫中或出巡某地都应常带在身边，否则国王的龙体若是欠安，大家仅是面面相觑束手无策，会贻误大事的。再者，因国王所辖之疆域辽阔，民族繁多，什么样的问题都会出现，尤其是这个业感的所依世界无奇不有，若仅依世间智慧不一定能圆满解决。所以，若是国王自己不精通论典，则必须要有精通显密世出世论典的大师，方能有利于统治多民族的国家。

同样，由以往及如今的道场可推知，都有精通天文历算、医术高明的长老，对显密的一切论续都谙

悉具证，弘法事业自然驾轻就熟顺利圆满。所以，大家以后在住持道场时，也应该齐备多才多艺的各类能人，集聚群英会于一堂，将会如当今的某些大德一样，将佛法广弘于人间，普利于群生含灵。

门卫以及诸宦官，信使仆人执事等，
依照各自之能力，将其置于相应位。

君主在安排执事时，应该依据各个的能力特长，将门卫以及上上下下各个官员、信使仆人执事等，分别安置与其相应的位置上。

一朝之内有许多不同层次的大小官员，如国王的侍卫，内三层外三层，贴身还要许多人，他们这些人有的需要会武功，有的需文武双全等相应的特长。信使仆人必须勤快，能见机行事，心灵手巧，不辞辛劳，毫无怨言。朝中重臣要职者，智慧福报具足，要与国王同心协力。这样，每位官员都在自己能力相应

的职位上，发挥自己的才干，各得其所。

同样，僧团内也有许多才华横溢、各有千秋之僧才，如住持的门卫有内外密三层，骨干机构有全院管家到各区、各组的管家，体系又有教务、戒律、财务各部的负责人与成员。在选这些人的时候，一定要观察他们是否能胜任，根据各自的爱好、特长、能力、人格、智慧等方面，将其安排在不同的部门发心积累资粮。这样会使整个僧团有条不紊，井然有序。

一切因果不错乱，对人具有平等心，
若将此人封为官，一切城邑均安宁。

若因果不错乱，对他人具有平等心，将其封为长官，则一切城邑均会安宁祥和。

作为文臣武将，很重要的一个条件就是不错乱因果。如果根本不信因果，则无论做任何事都不会圆满而留下后遗症，令众人心不服，口上议论纷纷。像寺

院里经堂的香灯师、斋堂的典座师、医务发心人员等各部门的负责人，首先要不错乱因果，不至于在来世感受果报。同时长官对任何人都要有平等善待的心，否则到某处处理完一件事情后，便有几个地方起争论，报怨不平，整个城民哪里谈得上安宁？如果长官公平对待他们，处理事情不偏护任何一方，人们心服口服，无话可说，大小城邑的人们都能安乐踏实地生活。寺院里住持管家，以平等心对待每位眷属，大家会心里踏踏实实，毫无顾虑，常住兴隆，海众安和。

但今非昔比，有些寺院吃的是佛前供佛的油，用的是功德箱里的信施……处理事凭关系网和红包的大小，尤其是对外来参学僧人，更不会平等善待，正如人们所流传的“朝中无人莫做官，庙里无人莫挂单”。那些社会上的官员有个潮流，就是偷国家的金库，吃人民的脂膏，哪管什么因果？哪管他人的苦乐？不信请大家看一看，高高在上的人大腹便便、腰

阔八尺，而穷乡僻壤的家乡人则是瘦骨嶙峋，细如杨柳，官老爷们完全是把自己的幸福建立在别人的痛苦之上，不知道这些人目睹这一击中要害的良言时会不会有所反省？

若与上述皆相反，任意封官赐地位，
不能成办各自事，将成国政腐败因。

若与上述所讲的都已相反，任随自己的好恶意识封赐予他人不同的官位，则他们不能成办各自的分内事情，将成为国政腐败的根源。

国王在选拔各种官员执事等，应该根据各自的特点和功德，恰当分配，若与上述所讲的各自应具备的条件相反：大臣不具大臣相，秘书不具秘书相，乃至仆人不具仆人相……只凭自己的第六感觉，不切合其才干人品等，自己看上去顺眼合意就让他大权在握，呼风唤雨；跟自己关系差一点，任他才高八斗，

菩萨心肠，也永远不会赐给个芝麻官。结果，整个国政乱成一团糟，国民素质提不上去，社会风气日趋下降，道德观念淡薄，贪污浪费成风等等。这些凭关系登高位的庸人，成事不足败事有余，导致国贫民弱，国家被糟蹋得越来越不成体统。

僧团也是如此，在请职时，四大班首八大执事，如果个个是无智无慧，无才无德，法师讲不来三皈五戒，僧执不懂规矩，香灯师不知供佛施食仪轨……大家在一起尽做一些颠三倒四的事，犹如狮子虫自食狮子肉，只能自己败坏了自己。若是用人唯贤，举人唯德，唯才是举，不以自私心封职，各自职责恰如其分，英雄有用武之地，各施其长，各得其所，道业随之会蓬勃兴隆。

是故贤明之君主，依照能力之层次，
分别予以适宜位，切莫随意赐官位。

所以说，贤善明达的君主，当依据他们各自不同能力按层次分别赐予其适宜的权位，千万不能任随己意乱赐官位。

君主在选任百官作骨干力量时，必须通过自己的智慧进行多方面观察，因为众多智者中，各自的家庭教养、社会教育、种姓贵贱、智慧能力及兴趣专长等等又有不同，所以君主应据此赐予适合的地位。寺院、单位等凡是团体都应采用这种方式分予职位，最忌今日觉某人合意给他一个位置，明日见另一个人顺眼又把他换上台，这样下属们对谁都不敢相信。也许有人总认为自己以后不可能有住持道场或做老总的机会，但人的机缘是很难说的，知道这些窍诀肯定在未来的生涯中相当有用。一旦因缘成熟，重任在身，信手拈来，运用于实际安排人员上，不至于像如今某些当权派，胸无点墨，只有狐狸的技能，却凭财势坐在狮子的座上。正像某地有个高官，连自己的大名也不

会写又独揽主权，他手下的人，敢怒而不敢言，有什么事，故意让他执笔签字，他就写一个歪歪斜斜的十字，远近的人，经常把他的签字凭证拿出来，取笑一阵。如果君主将这样的蠢货捧出来作长官，叫他昏君也不过分。所以明君圣主，理应官才任贤，群贤必举。

犹如对症下药，若具各自之特长，
则可成办所欲事，成诸事者实罕见。

正像对症下药一样，如果依据各自的特长去做相应的事情，就能成办所希望的事，能同时成办许多事情的人确实是极为罕见的。

君主册封官位，如同医生摸脉，了知病症而后对症下药，患者病情不一，施药就不同。君主明察百官中各自的特长不同，此人能成办此事，彼人能成办彼事，这样如数家宝，成竹在胸，再赐予不同的权位，

任其发挥特长，展现才能，无论是哪一方面的事，都会圆满成办。如大臣、法官、国师、门卫等等，各以其能，专人专职，则国王能顺利成办一切所愿。否则，随便让一个人做很多事，肯定是不可能的。就像有些法师，讲经说法能得心应手，而请他修收音机就不一定会，若不依其专长，将其置于冷门之位，他也无法施展自己的特长，无有用武之地。萨迦班智达说过：“眼识无论多明亮，只能见到诸色法，如是余法不能缘。”因此，安排官员时，相应其特长是相当重要的。

浊世一切诸君主，于诸相合己意者，
一切所作随其转，最终自他生悔心。

五浊恶世的君主们，一切所作都随顺于那些与自己情投意合者的观点，随他们转的结果是最终自他都会生起后悔心。

按理说，君主应该依据经论的教言实行仁政，有自己完整的一套统领方案和宗旨。但是浊世之君主唯一对自己合意的人，另眼垂青，独加重用，如一个人仅能俯首从命之外，没有任何学识和其他功德，就让他任要职，以致国政大乱。大家以后住持道场、担任会长，不能像如今所谓的大和尚们，主次不分、层次不明，整个机构乱七八糟，佛教徒见而生起厌烦心，非佛教徒更是不屑一顾。所以凡事要有主见具智慧，详察果断，不能随他人转。否则，把自己相好的人付以重任，凡事由他代劳，听他传言，自己从不过问真假，照搬照抄他的抉择，结果自己后悔莫及。近日据一报刊登载：一个古老的道场被毁坏得不堪入目，原因就是道场主事权全在居士手上，住持要完全听从他的安排，任其所为，而居士又没有一点见解，结果只有以哀叹可惜而告终！

同样，如今的有些权威人物，把自己合意的人安

排为左膀右臂，根本不考虑国家和人民的利益，军事政治财政大权独揽。结果，国家不能富强，人民不能安康，真是恶人掌权众人遭殃，其根源就是没有主心骨的昏君任人扭转，当被民众推下台时，才悔恨当初自己没有主见。作为君主，不能徇私情办国事，应该公正有主见。

具有智慧诸君主，恒时令己有主权，
虽不将权施他人，亦能善巧令他喜。

具有智慧的各位君主，应恒时使自己大权在握，虽然没有将主权施与他人，但也能以善巧方便令他人
生起欢喜心。

明智的君主亦有明智之举，当他自己在位时，主权只是自己恒时拥有。否则，君主若无权，那肯定是一事无成。如俗语说：“做成圆球滚下去，做成扁片贴墙上，权都在于他。”就是说一切事情他有百分之

百的权力，谁也无法主宰。就像有些君主，军政大权在握，谁也不敢轻举妄动，以他为中心，大家步调一致，国家还是比较稳定。若是分与大臣，久之臣不服君，君不悦臣，甚至发生内乱也是很难料定。历史上的很多内乱都是掌有一定大权之重臣，才胆大妄为，无权也就无力反抗。寺院的住持也是同样，自己精通开遮持犯，了知何为如理如法，凡事皆自己依法奖惩，不能任听各人所持的观点。但在这同时，以种种不同的方便令周围人生欢喜心，不能争得面红耳赤，不欢而散，否则也不能圆满成办大事。所以，君主能自己做主又能让他们高兴，一切愿望就会如意实现。

身上饰品佩适宜，恰当安排仆人众，
派遣信使用工具，皆当相称适宜事。

人们身上的装饰应与其身份相称，对仆众也应恰当安排，以及派遣信使，使用工具，都应当非常相称，于事合宜。

身装服饰要大方得体，像臂环不能做耳环，耳环不能做头饰。各个装饰要适得其所，不得移位乱佩，否则，会闹笑话的。以前有个人，她本身不懂印度的梳妆打扮，又偏偏虚荣爱美，去拉萨参加赛卫节盛会，她想把自己精心打扮成印度少女，结果，把眼睛画得又蓝又黑像被人打伤了一样，脚环带在耳朵上，鼻上虽痛仍把耳环卡上……出家人也是同样，不能喜欢穿在家人的服饰，若这个习惯一直难改，可说是不想改在家的行业。他人见到不僧不俗的，也不会敬重和生信心。所以，出家人应如法穿着。“仆人”，这里可以指所有做事的人。君主依据他们的智慧能力将他们要做的事妥当安排，恰如其分，在古代，君王一声令下，大臣立刻在各个地方派遣信使，信使又各有不同，有的是负责机密要事的，有的是一般的信使，都应将其放在相应的位置。如果主人在做饭，信使在指挥，这都是与各自身份极不相称的，凡是配备的一切衣着用具一定相应，不能用木棒打蚊子、用锯子搔

痒，应该适度恰当。

凡为君主做事者，不可草率而任命，
如从石中挑选金，具有功德当重用。

凡是为君主承办大小事情的人，不能随随便便地任命，应该犹如从石中挑选金子一样，应当重用具有功德的人。

众人之上的君主，总领一国，肯定会有许多要事需人承办，故对承事之人就不能不作详察，随便一个清洁工或炊事员去传军令作报告。即便是安排扫地种花之人也不能随便，否则他悄悄了知后，可能败坏大事。用人不能随意，选人要慎始虑终，仔仔细细地观察，犹如沙中淘金，就是先挑选测知含金的石子，再取出为自己所用的金子，把沙子石头堆在一边；精选君主身边的办事人也是同样，先选出所有德才兼备的人，再从中挑出优中之优的佼佼者，为自己承事，这

就不至于有很多隐患。因为他们人品道德才干样样出众，为君主办事顺利圆满，臣民生活怡然安宁。

同样，寺院住持在任命未来的法师等人时，一定要从人格、发心、福德、智慧等多方面精选，不能随便任命，否则会给住持和僧众带来很多不必要的麻烦。

成百上千人之中，具大功德仅少数，
如同井蛙不见海，庸人不知此道理。

百千大众之中，真正具足广大功德的人仅是少数，如同井底之蛙从未见过大海，庸俗之人不知道这个道理。

君主在选用人时，一定要认真。因为芸芸人海中，愚者劣者比比皆是，真正具足广大功德的是寥寥无几，犹如凤毛麟角，稀有难得。愚者根本不懂此理，犹如井底之蛙没有见过大海一样，不知道“天外

有天，人外有人”。从前井蛙问海蛙：大海是否有自己井的四分之一大、二分之一大……海蛙说根本不可相提并论，井蛙不信，便一同前往目睹大海，当它们到达海边时，井蛙见到一望无际的大海，立刻吓得头崩脑裂。像这样只知其一不知其二的愚者，如今社会也是不乏其人，致使社会混乱复杂的一无是处。同样某些寺院出现一些各种各样的复杂琐事，主因就是真正具足闻思修证、广大功德的人极少。大家现在学好这些道理，以便自己因缘成熟做住持时，不至于成为井蛙之上师，用人也会得当。

好坏事或贤劣人，显露之时人皆知，
犹如种子之能力，事先若知为智者。

对事情的好坏、人品的贤劣，到明显表露出来的时候谁都会知道，犹如种子的能力，事先若能知道的才是智者。

智者能未卜先知，由微小之因能推知未来之果。一般的人，只能是在事情有了结果以后才明白所以然。一个人是贤是劣，初始之时，根本不知道，待其卓有成就或受到处罚之时才明白后果。如大德晋美彭措在石渠求学之时，圣一老法师在南华寺做香灯师时，谁都不知道他们能成为未来的一代高僧大德，就像种子的能力没有显现之前，很多人都不知道，若能知道，就是智者。如云：“凡夫畏果，菩萨畏因。”意即菩萨了知因，而凡夫只知果。因此，有智慧的人首先要考虑：某人可能是恶劣者，某事可能是坏事，目前虽不明显，但从其言行和事情发展的动态可推知。大家虽未明说，但某事肯定不能做，对某人应该敲个警钟。善于由因推果，防微杜渐，方是智者之所为。

骏马以及殊胜士，不能一般来对待，
卑劣之徒罗刹女，不能视为稀有处。

骏马和具足殊胜功德之士夫，不能像平常人一样对待他们；卑劣之徒和罗刹女，也不能将其视为稀有之处。

世间有贤劣各种不同层次的人物，在世俗中不能一律相待，一视同仁。一日能行千里之良马常有，但世人像伯乐一样善于识马，而善护良马的人很少，正因为作一般之马匹来对待的缘故，良马也成了普通之马。所以，对良马的驯服喂养等护理工作，也不能与一般的马相同，毕竟良马有很多不共特点，如云“老马识途”，它能给主人带来吉祥，温顺耐劳等。像格萨尔王的马，举世稀有，这样的马就应该有别于一般马的善待。同样，对那些具足修证功德的高僧大德、智者名人，不能像对待平常人一样，因为他们是普通人的恭敬供养处，敬之则获福无边，失敬则罪业无穷，故应敬重殊胜士夫。

反之，对那些卑劣者，以及貌美如同“似人非

人”的罗刹女，不能视为稀有而亲近善待他们。因为“江山易改本性难移”，卑劣之人慧劣行邪，不能因他一时伪装的如法行为就重用他，他的善行为时不久，就会原形毕露，终究会毁坏自他，后悔不及。美貌罗刹女，初始极为柔顺，但若贪其姝容温顺，总有一天，她会把你吃掉。所以，我们要分清善恶，不能平等一如，善当善待，恶作恶待。

**具有智慧通经论，福德广大品行高，
此士国境之庄严，是故君主当喜之。**

若人具足智慧，通达经论，福德广大，品行高尚，此士堪为国境之庄严，因此君主理当欣喜。

庄严可以从两方面来解释，一是外境富丽堂皇，如道场庄严等；二是内在具足福慧德行，如印度的六大庄严。后者是真正的庄严，如果某一国境之内，出现这样的庄严者，君主应当极为欢喜。因为具足此四

相之圣人，寥若晨星，实属稀有之宝。正如中国的一位大德应邀去异国他乡传讲佛法时，上至世界宗教领袖、总统高官，下至平民百姓，争相于其座下亲聆教授，当时的一位驻印大使馆的先生十分激动，真诚喜悦地说：“您是中国的荣耀，您是中国大地上的庄严，您的智慧是那么的深广，您对经论是如此的通达，具足大福报的您，言行是那么的和蔼高尚……”确实，如今具足智慧、通达释迦牟尼佛所宣的经律论三藏的人很少。同时，福德广大，即生做任何事情都很顺利，身口意三门所作之业如理如法，品行高尚，且不说超胜于世俗之人，即使是在整个佛教界中也是极为难得，非但是自己国境内的庄严，无论其足迹踏遍哪里，那里的人们都会甚感荣幸！君主应以自己境内有如此庄严而生大欢喜，应经常亲近这些人，与他们交谈也是增长智慧的良机。否则，常结交一些卑劣者自己也会近墨者黑。所以君主应重视具相圣士，更应亲近他，则对自己和民众有暂时和究竟之利。

正士喜爱具德者，劣者喜猎爱盗诈，
好色之徒爱娼妓，吝啬之人爱财食。

正士唯喜爱具德之人，恶劣者却喜爱盗贼、猎人和狡诈者，好色之人钟爱娼妇妓女，吝啬之人贪爱钱财饮食。

如常言道：“物以类聚，人以群分。”除了成就者有密意度化众生外，一般都是智者喜欢智者，愚者喜欢愚者。像具足道德、布施、持戒、忍辱、精进、智慧等各种功德的正士，就非常喜欢亲近具德者，又非常爱护具德者。相反，性情恶劣行为低劣的人，最喜欢结交强盗屠夫猎人，以及以妄语活命的下劣者，就如同苍蝇总喜欢往厕所里钻一样，贪心重的好色之徒，喜欢去妓院，找那些娼妓寻欢作乐。视财如命的小气鬼，整天为财食牵着鼻子转，从不上供下施，对衣饰、房屋、财产、美味佳肴特别贪执，“如有依土虫，爱土终不息”。我们了知这些后，在以后的生活

中，一定要喜欢亲近具德者，远离那些卑劣之人，使自己的人格愈趋善美。

浊世大多数君主，于行善者不赞评，
于作恶者不惩罚，善良之人皆失望。

五浊恶世的大多数君主，对行为贤善的人不予以赞叹和相应的好评，于作恶业的人也不采取措施进行惩罚，善良的人因此都很失望。

在末法时代，五浊炽盛的世间，大多数的君主所作所为能如理如法是极为稀少的。有些君主，在他面前杀人与放生，偷盗与布施，做循规蹈矩本本分分与行为卑劣邪淫嫖娼等恶行为，他也从不赞罚奖惩，犹如在老狗面前摆放珍宝和青草一样，无所谓好坏，这种君主要么是傀儡，要么是昏君。以常规来说，应该惩恶扬善、奖罚分明，否则，正如古人说：“不赞好人会失望，不惩坏人会增多。”这样整个国家肯定会

一天不如一天地垮下去。作为君主，对济贫赈灾、公正廉洁、助人为乐等社会好现象，要通过各种方式赞叹宣扬是很有必要的。

僧团也是同样，遍知的佛陀早已在律藏中有明确的规定，戒腊长者行坐要居首位，在各方面都排在前面，对破戒者有一定的惩罚界限，乃至摈除僧团。像有的道场对违犯戒律者没有做到及时清理，恶习渐渐蔓延，致使蔚然成风，住持人不可收拾，不得不离开道场，漂泊他方。好人站不住脚，坏人也维持不长，弟众也是如空中浮云，来去不定，各奔东西。反之有几千人常住的道场，住持人经常对精进闻思修者称赞及赐予相应的学位，对违犯本院院规者给予严厉的批评，重者开除。这样，几十年来，道场一直兴隆，道风纯正。所以，国君和寺主都应惩恶扬善，才能使所辖之境如法持久。

一切贤明之君主，倘若慈爱行善者，

善良之人心欢喜，作恶之人亦变善。

倘若那些贤善明智的君主，非常慈爱行为贤善的人，那么善良的人会因此而心生欢喜，作恶之人也会随之转变为贤善者。

这里的“一切”是泛指一般的。意为一般来说，明智之君主所统领的广袤国境中，肯定会有各种各样的人，有一部分人是具大慈悲心、行为高尚、从不越轨的贤善者。如果君主经常对这一类人很重视，特别慈爱，物资钱财名誉上给予一定的奖赏赞叹，他们会很高兴，仍继续行持善法，行恶业之人也会受优良的世风影响而渐渐转恶成善。如乐行王、唐太宗因其本人崇尚善法，慈爱敬重高僧贤者，致使整个印度、大唐时代的人们普遍以行善为荣，恶人因受社会风气的熏染而自趋行善。

道场也是同样，僧人来自社会各个阶层，道德修

养不一，在入佛门之前，不全是行善之人。若是某些习恶者经常听到见到行善之人受住持者慈爱，他们也会善与同行，改过从善的。所以住持及在座每位都应对善者赞叹欢喜，将促使自他的行为日趋向善。

**一切昏庸之君主，倘若仁慈作恶者，
恶劣之辈心喜悦，行善之人亦变劣。**

昏庸的君主们，假若特别仁慈那些作恶之辈，则他们会心生欢喜，而行善之人却因此转变为行为低劣者。

历来都是有福报的人们会感得明君圣主，没有福报的一代会感得昏庸无能的君主。这些庸君根本不懂世理，自己的行为也不如法，对行持二规善行的人们如眼中钉，却对那些与他臭味相投的杀盗淫等无恶不作之人倍加仁慈，赞叹他们，随顺他们，使他们心里无比喜悦，那些贤善之人心里明知不应理，也不敢

言语。世间人因为不得不生存，为了生存他们不得不违心地随学。初始，对杀盗淫之不善行还内有愧疚，久而久之正如古人曾言“入鲍鱼之肆，久而不闻其臭”，干尽坏事也毫无羞愧之心。这样本来自己品行各方面很不错，若不幸遇到昏君引导国民走邪道，自己就像掉到一个乱七八糟的大染缸里，不染自黑。所以，国君至少当以人规善护自己的民众，不能给他们行恶的机会。

同样，寺院住持若是老糊涂，不懂因果规律，不知戒相持犯，对那些求世间八法的戏论者经常予以称赞夸奖，大多数不懂佛理者也依之而行，本来依止善知识可以成龙者，因误依恶知识却变成虫，毁坏了善根。所以为人天之导师者，当善引后来之学者，抑制恶行之人。

业力所感诸君王，虽然慈爱某些人，
应当合理令生喜，切莫授以非理权。

由业力所感的君主们，虽然特别慈爱某些人，但应当用合理的方式令其生欢喜，切莫授予他非理的权势。

一般的君主多是业感轮回中的众生之一，因往昔的业缘成熟，可能会对自己手下的大臣或某些眷属特别喜爱。但是一国之君，要以大局为重，从所有民众利益出发，绝不能假公济私，凭借自己所爱将可意之人赐予高官显位。如果他本身具足大臣法官等条件且不说，若不具足，将会对整个国政大有不良影响，所以不必以这种方法来表示对某人的喜爱。若特别慈爱的话，可以从个人的角度，送一些财物让他衣食丰足，称心如意。千万不能以国权授予他，以免对自他和国家带来不利。

同样，寺院住持不能因慈爱自己的六亲眷属，就让他们各霸一方，不明一论也勉强封作法师，这是极为愚蠢的做法。可以投其所好，以个人的钱财满足他

们令其欢喜，不能授以不合理的权力。

内部一切眷属众，即使行事不如理，
亦莫严厉惩罚之，以和缓式驱远处。

对自己内部所有眷属，即使他们行事极不如理，
也不能过于严厉地惩罚，应以和缓的方式驱之远去。

一国之内众多眷属中，贤劣不等，若有人因行为不轨触犯了王法，做了很多如贪赃枉法不合理之事，君主不能立刻严厉惩罚，应念在他于自己部下尽力效劳了多年，没有功劳也有苦劳，语重心长地指出他的不应理处，鼓励他应重新做人等等，再解除他的职权。这样虽然因公而开除了，但仍保留一份彼此私人之间的友好，才不失为贤君之举。

同样，偌大的僧团中，不可能个个都是菩萨，十全十美，其中难免有一两个烦恼深重业障现前者犯根本戒，住持法师只有依戒摈除。但是在方式上不能过

于粗暴，马上当众点名，命手下大管家们立刻拆掉他的房子，而是给他一段时间，好言相劝，在其他地方仍需修持善法，同时精进忏悔，这样，他自己走得高高兴兴，也没有对法师三宝生大嗔恨心，以后还有修持善法的机缘，这就十分妥当，真正地护持了眷属的相续。所以，对各自眷属当中不如理如法者，应和缓善处治，才是比较适宜的做法。

**于诸亲近之眷属，勿因小事而发怒，
若爱眷属如爱子，则众亦视君如父。**

对那些亲近自己的眷属，不要因为区区小事就对他们发怒，如果对待眷属如慈爱自己的子女一样，则眷众也会将君主像父亲一样看待。

君主应以大慈大悲心爱护自己的眷属，不能仅仅因为微不足道的小事怒发冲冠，否则他们非常痛苦。如《格言宝藏论》中云：“若在恶人当管下……则会

时时心生惧。”若君主犹如烈火一样粗暴，手下的眷属且不说将他看成父亲，不在背后骂他是独角鬼，敬而远之，就算是他往昔修来的福分。反之君主能善待群臣如子，以种种方法保护他们、帮助他们，解决他们的身心及生活中的各种痛苦，就像父亲疼爱自己的儿子一样。人毕竟都有一颗知恩报恩的善良心，群臣因承蒙君主厚爱，而对君主如自己的父亲那样恒常恭敬供养承事效劳。这样，君臣互敬互爱、上下和合、同心同德，则疆域之内的巨细人事也都能圆满处理。

同样，上师对弟子也应以大慈悲心摄受，本来师徒之间要胜过一般的父子关系，因为一般的父子只是往昔亲怨缘分而互为一世之亲，而师徒是师父将永恒不变的真实智慧加持融入弟子心相续，成为其生生世世的慧命之父。而上师的这种慈悲也不同于世间之君王，仅仅给予物质金钱上的照顾，而是从弟子究竟安乐着想，对弟子有时是传讲显密甚深教法，有时则以

另一种方式痛骂其毛病习气。所以，无论何时弟子应恒时视上师为永时的依怙主，恒作顶戴礼敬之处。

于诸大臣做事者，当以慈心恒爱护，
因为君主诸苦乐，皆掌握于眷手中。

君主对属下的大臣及各个承事者，应当恒常以慈悲心爱护，因为君主的一切苦乐都掌握在眷属手中。

君主乃一国之主，他的苦乐绝大多数是观待于整个国政是否顺泰，而国政是否顺泰取决于大臣及诸做事者是否与他同心协力，这又取决于君主是否慈爱彼等，所以君主欲得安乐的窍诀就是时时刻刻爱护众臣，他们蒙受君主的一片慈心，便会经常拥护爱戴自己的君主。以此因缘，君主的一切事情也得以圆满成办。从这一角度来说，君主的声誉威望、高位权势、生活苦乐等各方面都掌握在眷属手中，君主当然应慈悲善待他们，否则违上抗命，君主还是有许多麻烦和

痛苦的。对于发了大乘菩提心的君主们，是绝对恒以慈心爱护弟众的，他们的苦乐完全取决于众生，如经云：令众生欢喜则菩萨欢喜，令众生恼苦则菩萨恼苦。所以说，此君主是以众生苦乐而有苦乐的，这是圣君主所不共的苦乐观。

君主于诸做事者，合理所得之薪资，
成办善事之喜宴，此等一切莫遮止。

君主对各个做事的人，合理所得的薪资，成办喜事的聚会，都不能遮止。

君主对下人每月辛劳所得之薪水工资，应予合理的支付，不能像现在的某些单位领导人，为了养肥自己，找借口无理扣发他人的血汗钱，这样是极不应理的。另外，对他们卓有成效的劳动成果应予以奖励，为了庆贺，可以适当地摆宴欢聚一堂，这样能提高大家的积极性，对工作更感兴趣，使以后什么事情都能

非常顺利成办。所以，对这些合理的做法，君主不能一味地遮止。

同样，住持道场时，对于认真闻思修者合理给予生活费；或者像结夏安居圆满，讲辩著大会考试成绩显著等有意义的大法会，成办了定期的某项重大事情时，整个寺院供斋，开茶话会，这也是可以开许的，一张一弛是文武之道，不紧不松是修法之要。

**切切莫忘诸恩德，感恩图报并称赞，
若普平等慈眷属，眷众云集成诸事。**

君主不能忘记他人的恩德，应常有感恩图报之想，并称赞其德行，如果能将平等慈爱遍及于每一个眷属，则众多眷属自然如云集聚在君主身边，因而能成办诸事。

《格言宝藏论》中云：“主人经常爱护人，则彼易得自眷仆，如于莲花盛开湖，水鸭亦会自然聚。”

确实如此，我们可从历来的大德传记及如今大德的行为中，不难发现每位大德虽然已证悟了甚深空性，但对名言中的念恩报恩仍旧十分注重。如“上报四重恩，下济三途苦”“将此身心奉尘刹，是则名为报佛恩”等等，报历代传承上师十方三宝之鸿恩，养育自己的父母之恩，所依生存的国土恩，所化对境的众生恩，并且经常称赞其各自的不共功德和恩德。尤其是佛恩、师恩、法恩，我们不能人在人情在、人在报恩德，人走则如茶凉，将恩德抛在九霄云外，这不是真正的报恩，从世间的道德及欲今生成就的角度来说，都不能忘记这些恩德。

如果上师对待眷属无有亲疏远近之分，平等地慈悲眷属，则如莲花所在处蜜蜂自然云集一样，很多贤能圣者都会云集在他身旁，再无需任何方便。正如“桃李无言，下自成蹊”，如当今的法王晋美彭措，未曾以钱财聘请过任何一个人，只是他老人家那片慈

心，且不说遍及每个人，甚至不忍心听到狗等旁生的苦叫声，他那犹如日轮的慈光遍及每位众生，故上万弟子云集于他的身边。

世间的君主若想统治世界，其诀窍就是以平等慈爱之心博爱这个世界的所有人，求乐之心人皆有之，人们自然会像归投众敬王一样，纷至沓来争相归投，还有什么国事不能成办的？所以，君主们应广阅古今中外的历史，重踏先代圣王的足迹，以慈心来善待自己的眷属。

一切眷属亦应当，拥戴君主如独子，
眷属享有之幸福，皆源君主之福德。

所有的眷属也应当像爱护独子一样拥护爱戴君主，因为眷属所拥有的幸福，全都来源于君主的福德。

众所周知，如果一个大家庭中，仅有一个独子，

无论如何，其父母家人也是特别爱护他。同理，一国无二主，这唯一的君主犹如独子一样，一切眷属亦当悉心爱护。为何呢？因为整个国土上的眷民所拥有的幸福快乐完全依赖于君主，是君主福报的显现。同样，一个穷乡僻壤的喇荣沟里，在法王晋美彭措上师的慈悲摄受下，有七八千的清净僧人，天天能享受佛法的甘露，其主要根源就是上师本身福德力所现，如果没有相当的福德，几十年如一日的清静闻思修的生活肯定难以维持，所愿也难以成办。如今藏汉地国内外，很多地方的住持大德都曾有过很大的发心，并拥有雄厚的资金，欲创办佛学院培养僧才，但由于福德因缘不够，大多为时不久，便中途停办，大德的事业也因此难以宏展。所以上师是我们的顶戴处，是我们暂时究竟的福德源泉。

若是世间的君王有大福德，信奉五戒十善大仁大慈的话，上上下下的民众肯定是韬戈偃武，国泰民

安。反之，君主无福德，今日与这个国家不融，发动战争，明日与那个国家不睦，交兵作战，眷属只得随之卖命，身无一日安，心无一日宁。所以，君王无福民受苦，君王具福民安乐，一切苦乐均来源于君王。

**纵是粗暴之君主，眷属亦应尽力护，
倘若眼中出现病，不应挖眼当医治。**

纵然君主非常粗暴，眷属也应该尽力护持彼；假设眼中生病，不应挖去眼睛而应尽力医治之，此二者道理相同。

各个福德因缘不同的君主，他们的性情也是千差万别。有的君主明智果断，性情温和；有的则性情粗暴，放逸易怒，对眷属也是漠不关心，甚至经常侵犯他人的人身权或危害其生命，使他们感受很大的痛苦。但是无论君主如何乖戾，眷属也应尽心尽力保护他，切莫有谋杀驱逐或暗害的念头。因为国无主政必

乱，对整个人民决定无益，再者，会招来像荆轲刺秦王的后果——行刺未遂，反身家性命难保。这个道理如同我们的眼睛有了眼病，不能把整个眼睛都挖掉一样，而是应当就医治疗，好好保护，以免因一时的疼痛难忍挖掉弃之，之后成了盲人。

那么，寺院的住持大德有时因遇到刚强难调之众生，难免显现忿怒相，大骂或踢打，但不能因此把他罢课，这样只有自己造很严重的恶业。且不说大德内相续从无嗔心害人，即便是无缘无故地嗔怒，我们也不能有非理之妄念。古德尚有“不以一眚掩大德”，何况是白玉上的些许瑕疵呢？所以，无论从哪一方面讲，弟子都应真心敬爱保护大德们。

**一切大臣及法官，应当合法辨善恶，
若看情面受贿赂，则将摧毁全国家。**

一切大臣及法官们，应当以法合理辨别善恶，如

果看情面或接受贿赂，则必将摧毁整个国家。

对一个国家来说，必须有法可依、执法必严、依法治国、依法处理，如此则关系到大臣及法官们在具体处理国事时，应该合理合法地辨别善恶，再作定案。不能看某人的情面，也不能看高级蛋糕夹着十万元的大红包，而偏袒执事，这样，“上梁不正下梁歪”，层层效仿，整个社会受贿成风，“后门”常开。现在，贿赂者和受贿者都是心有灵犀一点通，某人上门拜托某事，法官们托词说“看一看，研究研究再说，过两天再来”，他们就心照不宣，彼此心里有数，会意为送“香烟”和请“喝酒”，过两天之后，请法官喝上一顿，酩酊大醉，拿着上千元一包的香烟，要办的事也就妥了。大官们长此以往，恐怕“国将不国矣”！

同样，寺院的大管家，要遵戒律讲因果，对个别真正犯了根本戒必须摒除者，不能因私下送你很多

礼品而盛情难却，拉不开情面，就不了了之。这对整个僧团会有极大的不良影响，一粒老鼠粪会毁坏一锅汤。作为大管家大法师，一定要为僧众着想，辨清善恶，以法惩处，方是应理所为。

不顾国王重大事，私欲强者若为臣，
盗贼猎人及娼妓，岂不亦可做大臣？

如果那些不顾及国家大事、私欲极强的人可以做大臣的话，则卑劣的盗贼猎人以及娼妓，岂不是也可以做大臣吗？

位居一人之下、万人之上的大臣理当以国事为重，为人民着想。若将国事置之度外，执意追求自己私欲，全心全意寻求自利，这种心胸狭小鼠目寸光之辈、私利之徒是不配做大臣的。不然，那些为世人所鄙夷，以邪命而活的盗贼、猎人和妓女做大臣也未尝不可，因为大臣像他们一样卑劣，又有什么不可以

的？真正的大臣若在其位必谋其政，对国事当深谋远虑，对人民样样关心，才是称职的大臣。

同样，道场的负责人究竟要为一切众生的生死大事着想，负责人要发广大利人之心才能令自他积累资粮。暂时要护持整个道场僧众的身心利益，若仅仅是为名誉、供养、恭敬，倒不如自动辞职让他人取而代之为妙，以免徒增恶业。

一心为国无私心，平等待人即大臣，
想方设法令国安，私利自然便圆满。

一心一意为国家，无有私心利自己，平等善待诸民众，此即具相之大臣。彼仅仅想方设法使国泰民安，则其私利因此自然无求亦能圆满。

合格的大臣自私自利心鲜少是很重要的，这样他会想尽方法使国家富强、社会稳定，其个人的生活、财富、名声等切身利益也会随之圆满。因为我为

人人，人人必会为我，也正如上师如意宝在《胜利道歌》中这样说：“若欲长久利己者，暂时利他乃窍诀。”像我等大师释迦世尊无量劫来为利益无边的众生而发心，以六度等种种方便行给予众生暂时与究竟的安乐，正因为无丝毫的自利而行持利他，平等慈悲众生的广大善行而圆满了自利证得佛果。

同样，如今的大德也是循此足迹而身体力行，他们成年累月、日日夜夜为法忘躯，为弟众的闻思及调伏心相续而废寝忘食、呕心沥血，很少很少考虑自己的衣食财物，乃至法体也全然不顾。然而，自己的一切也都会无勤具足。反之，我们不难发现，许多人整日为自己的吃穿四处奔波，却未见得能如愿争得财食。所以，无论是大臣还是大德，只要一心利他，则如“燃薪烧水，炭自会有”一样，自己的一切也就自然圆满。

一切如理大臣宝，即使仅仅有一人，

亦利君主事业故，于彼国家尤为重。

一切行为如理如法像如意宝般的大臣，即使仅仅有一个，也能有利于君主事业，故而对其国家来说彼尤为重要。

真正懂得法律法规、一切行为皆依世理国法行持的大臣，就像如意宝一样，这样的大臣纵使仅只一人，也足以辅佐其君主的事业。像一人的才智，对国内的政治军事等各方面都起着举足轻重的作用，在国际上也会备受世界各国人士的由衷敬佩，这样的重臣宛若君主的臂膀，对国家的存亡有着不可低估的作用。

同样，弘扬佛法的高僧大德，座下只要有一个出类拔萃的高徒，他的弘法事业就会如烈火熊燃燎原之势，能蓬勃发展起来。如印度大法王座下因为有一位德才福慧兼备的堪布，他处理世事时，以世规安排

得极为得当，在僧团内，他讲经说法是一绝，戒律的行持遮止又娴熟，无论什么事，他都是法王的得力助手，使其事业就在世界各地宏展兴旺。像这样具智慧能力的如意宝，对国家和道场来说，是无可代替必不可缺的顶梁柱。

形形色色贤劣人，尽管口中言种种，
然从行动可确知，内在具有功与过。

各种各样的贤者劣人，尽管他们口中能说出各种巧言与恶语，然而从他们的行动中可以确切地了知，彼等各自内相续中所具有的功德或者过失。

在这个业感世界中，人有贤有劣有智有愚，形形色色，尤其是如今的世人，虽然口诵如流，却是口不应心，智者是不会随便听信其花言巧语的，而会通过实际行动来观察其内在究竟如何。正是依古人所说的“说一百遍，不如做一件事”能让人了知。譬如一

个人自吹如何乐于布施，忍辱修得好，但是看到圣者和乞丐时，会闭门或绕道而行，别人对他说“你偷了很多东西”，马上跳起来去找人质对……人的内相续有真实的功德或过患不在于口头上说的如何，而从他的实际行动中可推知。正像《十轮经》中有一个推理说：衡量一个修行人修证如何，一个人品行好坏，不要听他所说的话，只听说话是没有很大意义的。因此，我们平时听到别人的话，不能信以为真，先看说者的行为是否可靠，否则会后悔莫及的。故应从所作所为中得出切实的功过结论，不应听信空口之言。

是故君主选大臣，应看此人适合否，
全面观察再抉择，草率任用损国政。

所以，君主在选任大臣时，应先看这个人是否适合做大臣，通过全面观察后再抉择，若是草率任用一个人，则必将有损于国政。

古人说：“君主随大臣转，丈夫随妻子转。”

因为对君主来说，大臣是他事业的助弼，处理主要的事情还是依靠他。因此君主在选大臣时应观察他的法相，具不具备担任大臣的条件，是否适合做大臣，全面观察后再决定，千万不能不加细致观察随便重用一个人，不然必定有损于国政。

同样，对弘法道场中主要负责的上师来说也一定要全面观察。若不认真挑选，顺手指使一个人承担重任，自己以后会后悔的。若仔细观察之后再任命，一般是不会出问题的，一旦有某些不足之处，自己也不后悔，毕竟自己尽心尽力了。若因智慧有限，业力现前，也无愧于三宝和僧众，这一点至关重要。

欲使国泰民安乐，君主如是了知后，
应当授权予善士，切莫予权与劣者。

为了使国家泰顺人民安乐，君主在了知如是之理

后，应当授权予正直贤善之士，切不可将主权授予卑劣者。

如是国王真正想利益国家，使之稳定发展，人民能生活安乐，就应先以智慧观察国泰民安的根本所在，之后把大臣法官等各种权力授予行为如法品德高尚的人。因为人有好坏贤劣之别，正如“山有高低不一”一样。若从人中选拔善士担任重大职务，他们能如愿成办君主之事业。千万不要把权力给予那些卑劣愚痴不懂二规的人，这样的人为了某种不良目的，他可能暂时伪装如法的行为，但狗终究改不了吃屎的本性，劣者也是很难改掉他不良的根性，其行为是不稳固的。人的秉性有很大的差别，有些善良的人，虽然暂时会显出忿怒相或一些不如法的行为，但实际上，他的本质如纯金一样，无论如何是根本变不了的。但是劣者呢？除了极少数由高僧大德强力加持转善以外，一般来说弃恶从善是相当困难的。因此，君主平

时一定要注意，依据《格言宝藏论》等教规来衡量各人，授权善士对君主来说是事业成败的关键。

一切上等之君主，主要虔信行佛法，
亦勤治国安邦策，令国政如上弦月。

一切上等的贤明君主，主要是能够虔信行持佛法，精勤于国家安宁之决策，使国政像上弦月一样，不断增上圆满。

若以君主法规衡量的话，上等君主与一般的君主具有不共的智慧，他会主要以至诚的信心信仰行持佛法，以佛法治国，就像泰国五世国王于宪法上明确规定：从此以后，本国的所有国王总理，必须先皈依佛门，受短期的出家戒，尔后才有资格担任国王总理之职。这样的上等君主昔日有松赞干布、赤松德赞等，以佛法令国家安宁，从现世与来世两方面利益着想，而精勤于依此制定政策法律，使得整个国家的政治、

经济、文化、民族素质等方面犹如上弦月一样，增上圆满。像佛在因地为君王时，以佛法统领天下，所有人民暂时得到安乐，来世也不离正法，真是“往昔诸善王，护世如爱子”。

同样，佛法道场上高僧大德以闻思修为主，以福德力和智慧力，使整个眷属外不被衣食所困，内不为烦恼所惑，这样如来之家业自然会愈来愈增上圆满。

**一切中等诸君主，着重兴盛福禄法，
善护自己之眷民，依此国政久稳固。**

所有中等的君主们，着重于兴盛福禄法上下功夫，以福禄善护自己的眷民，依此国政能得以长久稳固。

中等的君主不能顾及到暂时究竟二利，不以佛法持政，而着重于国民们今生能富强安乐，在政治经济上精进行持。如有些国家改革开放，提倡经济发展，

目的都是使人民生活快乐善护眷民，这些能使政治恒久稳固，有关社会稳定、民族未来利益等方面制定相应的可施之法。这些是中等君主的做法。

作为中等的大德，虽然不能致力于闻思修行，但是，道场也能修建的金碧辉煌，眷属团结和合，经常上供下施等做一些培福之善举，在一定程度上让大部分中下根基的人们相应种下福田，生起信心，寺院比较单纯而稳定地维持下去。

一切下等诸君主，贪财不思民众利，
犹如烂根之树木，依此国政速毁灭。

凡是下等的君主们，不为民众着想，唯一贪执财物，就像烂根的树木一样，依此国政会迅速毁灭。

下等的君主没有智慧，行为不如法，像印度往昔有很多恶劣的国王，根本不考虑民众的利益，贪污国家的财产自己享受。如今某些国家也是因总统贪污闹

得很凶，这样犹如根已腐烂的大树，是不可能开花结果一样，居心不良，何谈国政稳固、人民富裕安宁？

同样，一个道场的住持既不注重闻思修行，也没有能力使僧众和合，不顾道场庄严与否，每日都忙碌于贪财贪名，不念一句咒，不观起心动念是善是恶。这样，头羊向山下跑，羊群也只能随之向下，道场也不可能真正兴盛佛法，这样的低僧小德还不如依止上等善知识做个默默无闻的清众，以免造作恶业。

**暴力惩治诸民众，所获之财供君主，
昏君依此而欢悦，浊世之人诚可悲！**

依靠暴力惩治民众，以掠夺来的财产供养君主，昏庸的君主依此将生起欢悦之心，浊世的众生实在是可怜！

浊世的恶君对眷属没有善良的心，行为不如法，从来都是以自己的分别念，今日一个主意，明日一个

政策，没有一个可依的治国准则，民众动不动就莫名其妙地触犯了君主手下的高官们。他们也是如同君主一样的性情，常以暴力来惩处那些无辜的民众。历来也不乏此例，长官以蛮横的武力掠夺民众的财产牲畜，剥夺他人的信仰权，横征暴敛，为了自己捞个乌纱帽，把那些赃财贡献于君主，昏庸无悲的君主以此生起欢喜心，骑在人民的头上作威作福。每当耳闻目睹这些，不得不从内心像作者一样悲哀地叹道：“浊世之人诚可怜！”这些无依无怙的人们，他们满心指望君主护持其应有的权力，给予他们应有的自由，然而昏君们却以践踏来满足他们的期盼，是何等的令人心寒！

同样，作为道场的执事们，不能经常不加言教便以大骂、拳脚相加，或者对财物贪执心强，应给僧众的财物一个人独吞，或者借花献佛，把那些非理获得的钱财上供大法师等，明智者是不会因此生欢喜心

的。而那些伞盖下的上师对此会生起欢喜心，真是让人很悲哀。

人类佛法极重要，正法利益现后世，
其次权势名重要，依此今生享安乐。

对人类来说佛法极为重要，以正法可以利益今生和后世，其次才是权势名位重要，依此今世可以享受安乐。

无论承认与否，整个人类社会最极重要的就是佛法，它是人类不可缺少的生命动力。释迦牟尼佛的教法不仅能解决人们今生的精神痛苦财富缺乏，乃至于生活中的大小问题，以及来世超离生死苦海的根本也是依赖佛法。

其次，当是无勤中获得的权势名位极为重要，因为依此能令所辖国土或大小范围内的所有人们积福累德。同样，如果一位发心普利天下有情的僧人，又荣

获相应的学位，以此对他利众事业有很大的帮助，如法师的号召力肯定胜过不起眼的僧人，法师只要宣说印经有功德、闻思修是正法、放生为诸功德之最……众人都会因为是法师的金口玉言而奉行。若是普通的僧人，不一定有法师信誉度高。所以，不要认为名声不必要，只不过是不要过于执著。如果无勤中拥有名声，即生可以圆满衣食财宝，同时可以借此行持广大的善法。

于此二者不注重，看重财富乱王法，
不适合任众生主，勿置高位授大权。

如果对佛法和名声两者都不注重，仅仅看重财富，乱施王法，这种人不适合作众生之君主，绝不能封他高位或授予大权。

浊世的恶君，不仅不懂一点佛法，而且极力反对中等君主的做法，也不以实际言行去设法维护自己

尊严，根本不顾自己的名声、地位而肆意妄为，对世出世之善行毫无兴趣，只看重财富，一切向钱看，日日增长自己的贪心，由于贪心的驱使，使王法日趋愈下，这样的人，不是名副其实的君主。

同样，作为法师管家，首先以佛法为重，次要的是自己的名声地位。否则，既与世间人无别，又对道场弘法无益，这种人无论其他方面如何出众，也不能让他大权在握，否则尽管一时道场兴隆，但不能恒久，究竟对众无有利益。因此，我们选举未来的法师时，首先衡量他是否重视此二者，再册封权位。

无论国王或大臣，抑或地方之长官，
应当接受合理财，切莫贪图非法财。

无论是国王大臣抑或地方的长官，理所应当接受合理的财产，千万不要贪图那些非法之财。

常言道“无功不受禄”，意为没有贡献而接受

报酬是不合理的。一国之中上至帝王将相、下至一村一落之长官，不管他是何种身份，一定要付出一定的体力或心血，才能接受钱财，不能坐享其成、不劳而获，或依权强取豪夺，假公济私，同流合污。若是大官大贪、中官中贪、小官小贪，所得的赃财则都属于非法之财，是不能享用的。

同样，作为道场的住持乃至大小执事，不合理的财物更是不能受用。“合理”即是为常住发心付出体力或脑力劳动及用功办道闻思等方面，如云：“食存五观，斗金易化；散心杂话，滴水难消。”否则，每天吃的是信财，每月用的是十方来的财物，都是不如法的。所以，若是自己身语意三门没有闻思修或未为僧众发心，千万不要借助名位而额外受人供养，这是戒律上也遮止的。

人中显赫之高位，纵以黄金亦难买，
任何身居显位者，皆是君主所恩赐。

凡是名声显赫的高位，纵然是黄金也是难以买到的，不过，任何一个身居显位者，都是君主的恩赐。

对提拔自己为高官的君主应该作感恩戴德想。因为世间很多富豪，财富犹如多闻天子，而难以买到一官半职；再者说明是君主对自己的信任，同时对提高自己素质有一定的利益。如有的道友被大法师选为法嗣或管家，很多人会赞叹羡慕，别人拿珍宝黄金也求不得，并且以此对自己在各方面有很大促进，自己在言行中会严以律己，反观自心。若是借此名誉行讲经说法放生等一切善法，将是一个很大的助缘，借此能救护很多众生的宝贵生命和延续很多佛子的慧命。若是想到这些功德，内心就不由自主对此生起极大的欢喜心和感恩心，正如俗语中所说的“乞丐念观音心咒——一举两得”，自己得到钱财，积累资粮，施主也得到功德，同理，身居高位者借此自己能积功累德，他人同沾利益。无论从哪个角度来说，都应该感

谢君主。同样，古来世人有许多君臣之情胜过父子，就是大臣始终鸣谢国君对自己的提拔之恩而肝胆相照，相敬犹如父子。一些没有智慧的人，不要只看到为众人做事是一种压力和负担，而应心存报恩，以认真负责回报君主之鸿恩。

于饥饿者食为重，于富裕人宝为重，
于高尚士地位重，故当维护彼地位。

对饥饿者来说饮食至为重要，富裕的人则是以宝为重，而高尚之士以地位为要，所以应当维护自己的地位。

大千世界的芸芸众生，各人的业感不同，故而各自的所需皆有差异。如有的人衣不蔽体，食不果腹，一见到饮食，就饥不择食，饮食对他来说十分需要。就像有些年长的老人在饥荒年景，吃白土啃树皮，甚至看见糠糟之食也不顾一切地饱餐一顿。我们读中学

时，中午的最后一堂课，肚子在咕噜咕噜地叫，心里一直意幻饮食，放学后，迫不及待地往回跑去吃饭，这是饥饿者最迫切的头等大事。

而富裕的人虽不为饥渴所困，但他对财富非常重视，对珍宝特别贪执，有一种多多益善的不共心态。正如藏族谚语云：“富人财越多越贪，牦牛草越多越贪。”然而高尚士对前两者都不那么重视，却对自己的地位极为注重。有了地位必定要处理很多人事，在这个过程中，会遇到很多棘手的事情，自己能从中渐渐明白为人处世的道理，见贤思齐，见劣戒己，从而完善自己的人格，积累资粮。可是很多人没有依止过善知识，根本不明白这个道理，恰恰与此相反，非常讨厌地位，持这种观点的人，要么是真正的修行人，像噶当派的格西一样，终身修持四依法；要么是低劣的种姓，希望自己不当权，这不是高尚行。

获得职位当思维，如何方能利他众，

应当生起布施心，切莫产生掠夺意。

如果获得职位时应当思维，究竟怎样做才能利益他人，应当生起布施之心，切忌生起掠夺之意。

如云“若在其位必谋其政”，也就是说获得了任何一个职位，必须要负起职权范围内的责任，始终保持一颗利益他人牺牲自己的大布施心，不能借权掠夺他人的衣食钱财，剥夺他人信仰自由等人身权利。布施有财施、法施、无畏施三种，对于世间人来说大权在握之际，应该想方设法直接或间接给予自己属下钱财、食物、乘骑，如世尊在因地为义成王子，布施钱财妻子儿女。对出家人来说，获得法师位之后，应尽自己之能力对众生传讲相应的教法，乃至救护有情之生命，满一切众生之愿，作其怙主。发起无上悲心，以忘我的精神饶益众生，若是依仗大权，贪污豪夺他人的所得，那是极为不人道的。

一切处于高位者，倘若如理护他人，
不拢食财自然集，即使无财位亦稳。

凡是身居高位者，假若能如理护持他人，虽然不刻意聚拢财食，财食亦能自然聚集，即使得不到财产，地位也会很稳固。

宗喀巴大师云：“若以大慈大悲心，善于护理自眷众，虽无刻意求财物，彼亦自然能聚集。”世间的财富犹如夏季的彩虹，虽然悦意，但愈求愈远，始终不能得到，但有一个窍诀不求它会自然聚拢来，那就是好心好意利益别人。为了使他们不造恶业，对他们开示一切法要，解开他们内心的迷网，无勤中他们会以多种钱财食物来报答你的恩德。如果自己从不教他人断恶行善的法要，没有任何福德资粮，却一心钻在钱眼里，也不一定能如愿。若是一心一意为众生的利益奔波劳累，即使得不到钱财，也不会失去自己在众人心目中的地位。而某些有一定地位身份的人，只有

一颗求财的心，到处去攀缘找钱，致使很多行为极不如法，这样很多人对他都改变了原来的看法。如今许多人不想利益他人，日夜想求财，结果所求之钱财名位都一无所获。想得到钱财、求得高位最佳的途径便是如理护持他人。

**是故地位显赫者，应于如理如法中，
全心全意唯考虑，利国以及君主事。**

所以，身处显赫地位者，应当于如理如法中，全心全意唯一考虑有利于国家和君主的重大事业。

所谓的如理如法，即是合于世间之理，遵照出世之法。作为上师的弟子，承蒙上师恩赐，自己身处高位，此时应尽心尽力弘扬佛法，救度无怙的可怜众生，为成办上师的事业助一臂之力。这样一心一意为集体着想，无勤能满足自己的钱财名誉等各方面的所愿。一般来说，高位者在未就职之前为大众的利益考

虑的较多，但由于无始以来的我执深重，一旦任高官之后，渐渐转为自己求名求利，往往很多人难过金钱关。因此，无论现在未来经常以此论作为明镜，反观自己的身心，就不至于行为不如法，同时，因为一心利他而圆满自利。

如法而行君主前，彼之一切亲属眷，
勿以种种偏执心，进行非理说情也。

在如法行持的君主前，他的一切亲友眷属，不能以种种偏袒执著之心，去为别人非理说情。

当君主在依法处理某事时，其中比较麻烦的就是自己的亲友眷属为彼说情，扰乱君主的心。此时，君主不能仅看私人情面，接受不合理的意见，一旦大家共同决定该惩处的人，还是应照章办事，眼光放在整个国家的利益上，为长远着想，假如开了这个先例，以后处理事情时是很难摆平的。而作为君主的眷属，

一般不要干涉君主处理国事，要理智地为君主着想，不能以偏袒之心，置君主与国家不顾，一味地袒护某人，提出无理的缘由，故意为难君主，这是不应理的做法。

同样，在一位如法如律行持的上师、管家前，不能因为自己对某人有执著而前去非理地求情，这对他不一定是有利的帮助，或许以后恃仗有人求情而更加放肆。所以，君主的亲眷不能乱求情，君主也不能乱慈悲，对他们的请求一定要详细分析取舍。

纵使上师或父母，若提非理之要求，
君主向彼解释清，切莫开许违法事。

纵然是自己的上师或父母，若是提出非理的要求，此时君主向他们解释清楚就可以了，千万不要因为是他们而开许违法的事。

君主对待不可违逆的上师和父母所提出的非理

要求，只能是耐心详解，不能随顺他们而违越超章。如某人确实严重地违犯了国法，依法必须打入监牢，此时国师或父母前来要求释放，那么君主一定要明察实情，对其非理的提议一一解释清楚，把国法的规定、罪犯肇事的原委、对国家人民的利害等等多方面详加说明，让他们口服心服，不能碍于情面开许那些非理的要求。若是通达事理的人都会纳受的，因为大国之内，国法有国法的尊严，国王有国王的治罚，国家要维持下去，就要有奖惩的准绳，不能违法胡作，乱法治人。不然，以后类似的事情出现时是很难处理的。一般来说，上师父母各有专职，不应插手与自己无关的政治问题，只能有合理的进谏，不能有非理的要求。

同样，住持一个道场，处理人事时，只要按照戒律和道场规定去执行，应该让不同的忏悔者必须忏悔，不能碍于上师父母非理要求而从宽处理，只要向

他们解释清楚即可。大君主判断处理事情，只能依法依理，不能依人依情。

不违法律与法规，应当尽己之所能，
饶益亲戚及眷属，满足彼等一切愿。

在不违背法律与法规的基础上，在自己力所能及的范围内饶益亲友和眷属，满足他们的一切愿望。

国王满足自己亲友眷属的愿望是天经地义的，但必须合情合理，首先不能违背国家的法律，不能非法赐予其权位，将他人之厚禄据为亲眷所有，只能从自己分内私人小金库里取给。再者，不能相违于世规和出世之规，授权时必据其真实的德才，予财时必慎于是否符合因果。对这两条不能不管不顾，私情为重，只顾满足私欲，不顾法律法规，而应在不违二者的情况下，尽力以衣食和佛法满足他们，尽心饶益他们。毕竟他们与自己有一定的因缘，不能不睬不理。虽然

不能全部满足，但应在一定范围内尽己所能尽力而为，也不失为美德的体现。

凡与君主协商者，莫言私心偏袒语，
如理呈禀自所知，好坏取舍诸事宜。

凡是与君主协商要事的人，切不可宣讲私心偏袒的语言，应如理呈白禀告自己所知的原委，君主据事情的好坏，取舍都很方便。

凡是与君主协商任何事情时，目的都是协助君主将事情切实地安排妥当。这就需要下属们以无私的心老老实实把自己的所知呈禀君主，即便是汇报与自己关系不太融洽者的人事，也不能夸大事实，偏袒另一方。做人应是公归公，私归私，不能以公事报私仇，这是卑劣的小人之举。并且不切实的反映情况，会对君主的抉择取舍有不良的影响。现在，很多人说话是很不真实的，围绕自己的利益或袒护亲友，对某事不

满便随便托词找理由，这是很不应理的。

尤其是对待自己上师的问话，在询问有关取舍之事时，身边的人可能会由于智慧有限，所言不一定顺耳，但绝不能隐瞒事情的真相，也不必夸张，原原本本地把自己所知道的情况如实禀上即可。这样上师可以根据实情，是好是坏都能如实取舍，作出最适宜的决定，众人会很服气的。

**君主奉为国师者，应深思维慎考虑，
令彼君王现后世，获得安乐之方法。**

君主敬奉为国师的人，应深深地思维谨慎地考虑，能令君主现生及后世获得安乐的方法。

历来凡封为国师者，都具备戒律清静、智慧超人、传承清静、处事老成等方方面面的功德。身为国师，应放下自己的一切，时时刻刻深思：国王今生后世的安乐全依赖于我，我应想方设法善导他现生立行

佛法，如为使他今生事业圆满成办，教他修什么法、供什么护法神等，为使他来世安乐，教他行持善法，断除恶业，以佛法治国。佛法是现来安乐的源泉，像历史上的大唐及佛国藏地雪域的君主均有国师，依此君主不会造极重的恶业。

君主若持非法行，应当告之此非理，
于诸一切合法事，尽力而为令彼行。

君主若作非法行时，国师应当敬告他此乃非理之行，对一切合法如理之事，尽力劝他奉行。

君主虽然身居高位，仍是如常人一样有贪嗔痴等烦恼，难免平日中会杀生、邪淫、妄语、饮酒等，行持一些非法恶行。这时若君主信奉佛法，一时沉迷于非法行，国师应当告诉他：“如王分权利，不能分罪恶，智者谁为他，自摧毁后世。”莲师入藏地对藏王赤松德赞亦有如此教言。汉地的清凉国师，对当时

的皇帝也有很殊胜的开示，如令他修复佛塔、供养僧众、行持佛法，尽力使他行持有益的善法。如今的君主们在人规世间智慧方面还是相当不错，若再有国师的循循善诱，肯定会不亚于先代的君王，但愿君主们有国师作自己的先导。

除非死刑惩罚等，少数不违正规外，
一切世间法律事，上师切莫托情也。

国王对犯人处以死刑，以挖眼断手等酷刑，还有少数合于正规的事情，上师可以劝阻，除此之外，一切世间法律之事，上师不要经常于国王前托情。

在《百业经》及佛陀的传记中都有这样的公案，以前，国王正对犯人处以死刑，佛陀率其眷属前往劝阻，尔后国王释放了犯人，犯人于佛陀教下出家获证罗汉果位。如果一个国家判极刑的人数过多，并不是很好的兆头。在西方文明国度里处死刑者极少，甚至

像缅甸国家明确的规定从不对任何人判死刑，最严重的判决是无期徒刑，这从佛法角度来讲也是开许的。另外，若有少数不违正规的事，有必要特殊开许的，国师亲自出马劝谏是可以的，国王开许也不违法。如果国师天天去皇宫要求把这个人放了，那个人不要治罪，如是屡屡求情，是不应理的。因为家有家规，国有国法，若不对那些野蛮恶劣的人予以相应的制裁，整个国家肯定会因此遭受损害。所以，国师当尽力做好分内之事，不要于国王前非理托情。

上师严厉对境故，违其教言不应理，
彼若多次提要求，亦成君主为难处。

上师是严厉对境的缘故，违背其教言是极为不应理的，所以，上师若多次对国王提出要求，亦成为国王的为难之处。

从佛法的角度来讲，上师是严厉的对境，国王

也是毫不例外，违背上师的教言或生嗔恨心都会遭来严重的后果。因此，国师不能对大小如麻的繁琐之事样样过问，对国王强加干涉，这时国王不做国事也不行，违背上师之教言更不行，前面是悬崖，后面是深渊，让国王进退为难。所以上师安住于自己的宝座，过问有关佛法方面的要事，就完事了，不要命令国王今天放宽政策，明天重制法律，后天将犯人统统释放，简直让国王骑虎难下，不知如何是好。国师应精进于自己的修行，常常加持国王及眷属行持如法就可以了，不要成天以区区小事亲临皇宫麻烦国王，否则终有一天，国师之位也恐难保。所以，国王与国师各负其责不必互相牵扯干涉，安和相处。

是故上师护君主，君主亦能敬上师，
今生和谐又吉祥，来世亦将享安乐。

所以，上师尽心尽力护持君主，君主也能敬重上师，今生彼此和谐，诸事吉祥，来世也将享受安乐。

君主只是以往昔的因缘，一时统领四海，但他毕竟是一介凡夫，他的见解行为决策方案只是分别念，很容易坠入深渊中。作为上师，从大慈大悲心出发，君主的行为极为违背二规时，国师一定要以智慧对他明智地保护。这样国王会少造很多恶业，为此他也会十分敬重自己的大恩上师。像某些国王若是上师驾到，他会立刻下宝座合掌恭敬顶礼请安，平日也会供养恭敬，彼此敬爱。国王今生的一切事情因此得以吉祥圆满，整个人民因依止这样的国王，今生幸福美满，来世可以享受人天福报，也有往生极乐世界的机会，如往昔的镜面王等，依止国师令人们广行善法，而得安乐的果位。

君主所慈任何人，彼亦一心为君主，
成办一切有益事，言说君主慈悯我。

若君主对任何人都慈悯，他也会一心为君主着想，去成办一切有益的事，并言说是君主对自己极为

慈悯。

高高在上的国王必须对下属各阶层的人慈悯，他们才会诚心成办对国王有益的事来作报答，无论是哪一条战线上的人，都竭尽全力为国王效劳，并且言说君主仁慈悯念于自己而毫无怨言。

同样，若一位大法师以无上菩提心善待所有的人，他足下的弟众也会不顾一切地协助他去成办弘法事业。凡是有利于自他的传法、放生、著论译经等诸事，无论是谁来阻止造违缘，自己也会全然不顾，坚决去成办。而且，能从中深刻地体会到法师对自己的深切慈悯之心，口中也不由自主地如是赞言。所以，仁慈的君主将赢得下属们真心诚意地顺从自己，全心为自己为众人效力。

提出种种己私事，致使君主行非理，
此人无有惭愧故，君主知后应舍弃。

若人常在君主前提出自己的私事，使君主行持非理之法，则彼无有惭愧，君主了知后，应当舍弃他。

君主应时时观察自己的行为，以及眷属谈话禀陈事情时的动机，是否是为国为民为君为臣着想，是否在兜圈子为自己的私事开脱，企图能打动君主的心，使君主随行非理之事。此时君主要稳住，不能随转趋向非理，自己要长头脑，明白取舍，不能随顺这种人。因为这种人为了达到自己的目的，不择手段，也不顾有愧于自心及羞惭于他人，背理弃义。不管这种人如何吹风，国王都应风雨不动安如山，并且确知其实属无惭无愧者之后，不要再重用他。

同样，凡是发了无上菩提心的修行人，他人在要求自己协助其做私事时，不能因为他的美言和情面而随之作非法行，要有甚深的定解，不要亲近摄受这种无惭愧之人，否则，久之易随其行持非理之事，直接或间接遭到种种诽谤和挫折。很多具相大德在摄受弟

子之前，最先询问的就是具不具足惭愧心，对这方面非常重视。所以，若是这种无惭愧之人，便应舍弃不加摄受。

相续清净如纯金，君主及其眷属众，
应为护佑诸众生，详阅正教法规论。

相续中清净得犹如纯金一般的君臣诸众，应该为了护佑一切众生，而详阅内道正教法规论典。

我们应时刻内观自心，若内外都无杂染，像纯金一样极为清净，这样的君臣会经常饶益有情，若是内相续含有很多私欲名利的杂质，就很难利益很多众生。如今大多数人是含多种“元素”的杂矿厂，口是心非利欲熏心，正如一位高等学府的大教授曾三番五次地呼吁：“……用脑要卫生，用脑有卫生……”意为极力警诫世人打扫心灵的肮脏物，做人不能太虚伪。世人往往为了自己，什么事都能捏造出假象，虽

然他们没学过宗派不了知世间的一切是假的，但他们的所作所为都是假的。基本的世规一无所晓，还自以为聪明过人，哪里谈得上护持众生的身口意三门？所以，真心为护佑众生的君臣们当阅正规诸论，依之如法执政。

同样，真正的大德们相续如白玉无瑕，除了利益众生以外任何事都不会忆念，不像某些冒牌的“政治和尚”“经济方丈”，口头上说得堂皇，实际上打着众生的招牌，把钱揣进自己腰包里。然而如法修行人，内外都是透明清净老实的修行人，为了将天下的苍生从无明愚痴邪见中解救出来，经常安住一处，恒时学习如宝灯般的教典，以及人规教言论典，如理如法地护持众生的身语意及其相续，使其与论典正规相应。

如是具福之君主，以智观察诸人士，
具德眷属妙庄严，如芸香树高耸立。

如是具足福德的君主，以自己甚深智慧观察各个人士，具德眷属极为庄严，就像芸香树般地高高耸立。

如云“福至慧启”，意即极大福报能开启智慧。当然，具有宿世福德的君主本身具有超人的颖慧，不是以分别心来枉断一个人，而是以智慧来观察很多人，他要详细观察各人的智慧、性格，看何人适合做大臣，谁人堪能担任文秘等，这些具足各有所长的眷属们，对君主来说非常庄严。像我的上师如意宝向来都是以智慧观察眷众，定期整顿僧团，将那些不如法的少数人全开除，目前，本学院之所以是南赡部洲的庄严，就是因为住持学院的上师是具福德的仁者，以其无漏的智慧摄受了数千名贤善眷属，聚拢在他智慧的百花园里，弟众们的莲蕾在他的慧日遍照下，争芳斗艳，他自己犹如参天的芸香树一样，高高耸立于百花盛开的莲园中，为世人所瞻仰。

倘若具有贤眷属，纵是卑者等胜主，
君主眷属若皆善，则能肩负广大地。

倘若拥有贤善之眷属，君主纵然是卑者也会因此等同于殊胜君主。如果君主眷属都极贤善，则必定能肩负起广大地。

纵观历史，我们可以看到并非所有的帝王都是具有殊胜的智慧和福德，其中有些慧卑德劣者，也会因为自己属下极为贤善而使国家繁荣昌盛。又有王臣均是贤士善者，如盛唐君主李世民其本人非常英明，加之王朝中属下有魏征等正直群臣的鼎力相助，使整个大唐从政治、经济、文化极盛一时，出现历史上的“贞观之治”。

同样，历来僧团教内有些人因其有高德而人们将其奉为明师，有些师徒皆为圣贤，使僧团极为兴盛。

君主一人难抉择，世界人民之贤劣，

若摄贤者为眷属，则诸眷民皆成善。

君主仅是一个人很难抉择世间所有人的贤劣，如果能摄受贤者为眷属，则眷民们都会转向贤善。

原颂中的“世界”，仅指国王所统领下的领域。对这众多的眷民他们的贤劣善恶究竟如何，仅凭国王一人的智慧去了解抉择那是很困难的。国王虽然有不共的威力、福报和智慧，但毕竟一个人的力量有限，必须有大臣将相的大力帮助和支持。正像俗语说“独木难成林，独柴火难旺”，如果国王将各有特长和能力的人全都集在一起，共治国家，使所有的眷民幸福安乐，那仅仅是举手之劳的小事。

同样，一个道场几千人，不可能上师亲自去了解每个人的品行修学，只要他手下的四大班首八大执事各负其责，分管一片，则整个僧众都被管理得规规矩矩，大家都高高兴兴地为道场的振兴、众生的利益各

尽所能，整天会法喜充满，乐在其中。所以，君主手下摄受的全是贤者，则对其成办事业与利益大众是极为关键的。

君主善护眷属众，眷属拥戴彼君主，
同时可使全国家，充满幸福与安乐。

君主善护自己的眷属，眷众则拥护爱戴自己的君主，同时可以使整个国家的民众充满幸福，生活安宁。

历来帝王打江山治国家都讲究“天时地利人和”，并说：天时不如地利，地利不如人和。看来人和是关键，对于一个国家来说只要上和下顺，自然会充满安乐。这首先必从君主做起，君主要以大悲心真实地为自己的眷民着想，制定上好的国策，强化国家的实力，使他们今生不受余国的欺凌，不造恶业，来世也能享受安乐。眷属应对仁慈的君主唯命是从，积

极响应君主的号召，大小事情，凡是君主之命立刻去执行。这样君民互相拥护，上下相敬如宾，其乐融融，事情就很容易圆满成办，国民能生活这样的国度里，今生安乐，来世享福。

同样，一位大慈大悲的上师悉心护持弟众的身口意，善调彼等的自相续，每天教导他们如何持戒，关心他们的生活，日日不断讲法，在闻思修佛法等方方面面详作观察，细加熟虑，一心扑在弟众今生来世的利乐上。弟众因在上师的慈光下精勤闻思持戒，视上师如佛，恒作顶戴，昼夜六时恒作祈祷，凡上师吩咐之事，宁舍生命也尽力成办。这样整个道场师徒同心同德，竭力为度众生的事业共同努力，广天下的众生也因此共沾法益，享乐无尽。

第六品 观察作法

宣说方便幻化经，明曰主尊大菩萨，
示现调伏外道相。真实语者佛陀前，
猛光国王询问言：一切国王诸君主，
应当如何护众生？此经所说诸意义，
于此论中明宣说，诸君主当敬谛听！

在《宣说方便幻化经》中宣说了：主尊大菩萨于示现种种方便调伏外道时，有各种不同的做法，现多种相，此时，猛光国王在具足真实语功德的佛陀前，请教问道：至尊佛陀，所有的国王及各个君主，应该如何保护众生呢？具体处理诸事该怎样如理行持才对众生有利？以此询问之缘起，佛陀应时为众等宣说此经，其中所宣说的各种意义，在本论中作者已作了广

泛明白的宣说，是故，各位诸大君主应当于此时恭敬谛听！

所谓众生即五蕴，四生所摄诸有情，
五大所摄器世界，护众方法有二种：
各自业力而护持，君主保护诸众生。

所谓的国王，他应保护众生和国境，众生即是五蕴和四生所摄的一切有情含灵。这些有情先有蕴执，再有我执，以我执起惑造业，而流转轮回。如《宝鬘论》云：“何时蕴执，尔时有我执，有我执有业，有业亦有生。”四生即湿生、胎生、卵生、化生这四生所摄之含灵，这些全涵盖在国王所保护的对境中。但很多君主仅仅将人作为所保护的对境，其余的很多众生却忽略了，其实它们与人一样有苦乐感，需要帮助保护。像先代帝王们不仅仅是为人民服务，而是为一切众生服务；他们非但保护那些有能力的人，而且保护牦牛等家禽野兽；同时，对那些无情的地水火风

空五大所组成的器世界也应保护。否则，整个大自然界会失去生态平衡，如水土流失严重、破坏防护林、风沙大、污染空气等等，必然会给人类带来旱涝虫灾、无名怪病等，故应了知器情世界均是保护的对境。护众方法有：一种是藉各自宿世的福德善缘力而自护，另一种是依靠君主的各种善巧方便而保护。

**初如北俱卢洲者，以及初劫之人众，
具足受用无贫穷，相互无争无损害；**

此为以自业所护者，就如北俱卢洲的人，《俱舍论》中有如是讲述：北俱卢洲的众生以前世的福德现生具足一切享用，庄稼自然生长成熟，不需耕种，人们之间互相没有任何不悦意的言谈。初劫时，人们个个自身具光，无有争论，以自生的自然香稻为食，人们的安全等皆不需借外缘保护，而以自己的福德力自护，也没有国王领导人们，想法脱贫致富。他们本身具足受用，根本不会感受贫穷之苦，从来不会因财产

等生活所需品而产生纠纷争斗互相损害，根本没有口是心非，表面和蔼可亲、内心恨之入骨的现象，完全生活在自在、祥和、安乐、愉悦的环境中。

贤劫之时人类众，孝敬父母行善法，
虽未安立诸国王，然靠各自业享乐。

颂中的“贤劫”指初劫之时，时际贤善，而非具斗争的浊世，不是指我们现在所处的贤劫，因为还没有到浊劫增劫，不是一劫、二劫中最初之劫。这个贤劫是最好的劫，那时人行持善法，尽力奉养父母，顺从其意，恪守孝道，将父母视为至尊的恩德主，没有任何做十不善业的。不像现在的人把父母视为怨敌，把老父老母赶在楼下蜷曲弯腰，无奈地熬着那难耐的晚年，自己却安住在装潢富丽的高楼大厦中。此劫的人们虽然从不安立国王、选举总统，仅靠他们各人的善业自然能保护边疆不受任何人侵犯，整个境内的众生都平等地享受天伦之乐。

除此二种护持外，称为君主护众生。

此又分为转轮王，大国王及一国主，
小国君王四种也。

除了上述北俱卢洲人和初劫人以自己的福德能自护以外，其余的众生都需依靠君主来护持。君主又分为四种：转轮王、大国王、中等国王、小国君王。最先整个众生都依靠转轮王保护，后来分成几百个小国总由一个大国王来保护，像古印度就是一个大国王统领几百个小国。还有中等的国主，统辖几个小国者，又一州一郡一县都各自为政，诸侯称国，统领者是小小的一国之君。

其中主尊金轮王，人寿八万时出现，
赐予诸众胜灌顶，胜伏边境四大洲，
自处十善法道中，是故奉行诸正法，
令他行善即法王。

转轮王有金、银、铜、铁四种。《明镜史》中对金轮王具足的福报、出现的方式有广述。此金转轮王，于人寿八万岁时出现，以其自身的福德使众生获得殊胜的灌顶，能胜伏统摄南赡部洲、北俱卢洲、西牛货洲、东胜身洲四大部洲，他自己恒时行持十善法，断绝身三口四意三的杀盗淫等十不善法，以是奉行一切正法，同时教人广行善法，这是真正的法王。

彼具七种轮王宝：能胜诸方之轮宝，
 胜骑稀有白象宝，殊胜嬉乐玉女宝，
 照明资具胜珠宝，具足受用施主宝，
 智勇双全大臣宝，顺利行程绀马宝。

转轮王具足七种殊胜的轮王宝，以自之福德而显现。轮宝是转轮王在皇宫上祈祷，即从东方升起的轮宝，轮王和眷属可以乘坐轮宝任意到四大部洲等所欲之地。正如以前的圣者丹增意吾布美与其眷属共坐轮宝上，任去四部洲广施佛法，深受各洲的欢迎。白象

宝是轮王具有的六牙大象，它具有一千头大象的强大力量，所向披靡无不获胜，凡是轮王所不能摧毁者，皆以此大象助其威力而成办。玉女宝是轮王的妃子，她不是普通的女人，相续中不存凡夫俗女的贪嗔痴嫉慢五种过患，轮王见之即能生起欢喜心，对轮王一颦一笑即能令轮王生起极大的乐受。照明的胜珠宝，它能发出八万由旬的宝光，赐予四部洲众生所需的一切财产，令他们财富资具满足享用无穷。施主宝的福报非常大，犹如多闻天子，若是轮王要求他赐予整个三地众生财富，他便可以瞬间把大地变成黄金。大臣宝智勇双全，非常英勇，轮王若要降伏某个敌人，只要他拿出弓箭向对方一指，敌方已是魂失魄飞，立刻被伏。紺马宝非一般的骏马能相比，只要它乐意，一天中便可绕南赡部洲三圈。这七轮宝完全是福德所能现前的，若手捧此七宝谨作供养，功德极大。但如今我们没有轮王的功德不能现量以此供养，但可意幻供养，也是有很大的功德。

诸转轮王所统辖，一切地方如何护？

既无外来侵略者，亦无与之抗衡者，

既无严重损害者，亦无兵害惩罚迫，

无三非理以正法，不堕偏袒平等护。

各个转轮王所统辖的一切地方是如何护持的呢？

他的护持方法外无需防犯侵略者，内无需担心与他作对的小人、灾难等祸殃。不像如今的国家，互相侵略，驻军边疆，虎视眈眈地注视着邻国的动静，而是真正的国泰民安，根本不会出现七国共敌、八国联军共同出兵侵略一国的现象，更谈不上出兵互相战死杀死等各种违害。所依的国土上不会有严重的自然灾害、环境污染等一系列的损害，内心也不会为种种不悦之苦恼所迫。国境内没有三种非理而是以正法，不偏袒任何人，皆以平等心护持。

所有居于四大洲，大国小国之君主，

于转轮王前呈禀：请您纳受我财富，

遍满民众我国境，敬请轮王护吾等，
我等希望跟随您。随即恭敬作顶礼。

凡是身居在四大洲的大小国家君主们，全都云集于转轮王前恭敬陈白：祈请您接受四大部洲各个国家的所有财富，我国境内所有的民众都属于您的，敬请您以广大的慈心，深切的悲心护持吾等，我等是苦是乐是穷是富全依赖于您，因此我们满心希望跟随您，随学您的行持而行善法，借您的福德，得到您的护卫。于彼前作如是祈请并恭敬顶礼。

转轮王亦告诸王：各自统辖国土者，
依法治国止非法，切莫喜爱非法行，
平等护持诸眷属，汝等皆为我随从。

转轮王也告慰各位国王：你们各自统辖国土时，当依法治国，切莫行持非法行，对非法行不能心存点滴的欣喜。如果你们能为众生全心全意地服务，强弱

老幼妇孺鰥寡皆能平等护持，这样的行为能满我之本怀，称我心意，那么我会开许汝等为我的随从。金轮王的福德是不可思议的，不像如今仅仅统领南赡部洲的十分之一便妄自尊大，不可一世，即使是统治了整个南赡部洲，也只不过是金轮王所统辖国土四分之一的地盘。财富的圆满，人们的和睦，更是不可相提并论。所以仅有的一点地位，有什么值得贪执？正如圣天菩萨所说：“自在所起慢，当观他有势，若等若增盛，善士心不起。”所以，有权势者，不应贪执自己的地位而起慢心。

除此之外诸国王，有因继承自种姓，
或以福力得王位，成为统治彼境主。

除了上述的转轮王以福德力护持自国之外，如今其余大小诸国之王治国方式有二种：一种是世袭王位制，因为自己是帝王种姓，父传子，子传孙，如是代代继承王位，承办大业。像现在的老挝、柬埔寨等

许多国家，父王必将王位传于自己的太子。另一种是以自己的福德因缘，通过民主选举，民众公认堪以绍隆帝业者。正如佛教历史上记载，很多国王都是因前世供佛持戒等善行而感得国王之位。南韩总统以推行“阳光政策”而使南北朝鲜形势走向和平统一，以此荣获诺贝尔和平奖，他谦虚地说：“这是我们朝鲜人民的福报，不是我个人的名誉。”无论是以其中任何一种方式而成为国王，都称为统治一国之内的君主。

诸位国王依何法，护持国境诸众生？

除去转轮王之外，君王当依诸论典，

如理护持诸众生。如此而行何以故？

诸转轮王出世时，无有三种非理故。

那么诸位国王依于何法来保护自己的国境和民众，使他们皆行善法，共享安乐呢？除了转轮王之外，其余的种姓国王与福德国王，上等者则依佛法论典护持国政，中等者以世法使人们安居乐业，下等者

以自己的分别念实行武断的暴政。所以，国王应当依据论典中的言教来尽心护持世间众生，那为什么如此行持呢？因为各个转轮王出世时，人们自然行持善法，无有三种非理之故，其余的业感众生多行持非法之行，故必依典治国。

何谓三种非理耶？极其喜欢十恶业，
此乃非法之贪心；于自财富不知足，
此乃非理大贪欲；依止颠倒邪论典，
即是所谓行邪法。

什么是三种非理呢？所辖境内的众生，非常喜欢行持十恶业，这种叫非法之贪心，转轮王时代，根本不会有行持十恶的人，也就无非法之贪心。第二种是他们对自己所拥有的财富从不满足，具有极大的贪心，转轮王时代的人们以轮王的照明资具殊胜珠宝而使财富随意满足，没有谁不满足。第三种是他们依止颠倒的邪教论典，行持邪法，转轮王自处十种善法

中，并且亦能令他人行持。不像现在什么东功、西功、中功、法轮功……常有邪法魔法出现，但在转轮王时，根本不会出现这些非理之邪行。

如是彼时未曾有，行三非理之众生。

因为一切转轮王，本身地位威望高，

是故众生亦未有，违其心意法令者。

如是在转轮王时，未曾出现过行持三种非理的众生。本论一方面是讲了国王们随着历史的演变而且有时代的迥然差别，另一方面又讲了佛教世规的道理。此颂讲了初始的众生之所以没有非理的行持，是因为所有的转轮王本身地位威望极高，根本不会有违背其心意违约违法的众生，他们不会满腹怨言地做任何事情。但后来的君主，名位虽高却没有慑服众人的威望，那些业感的众生们，不由自主作很多非法行，鄙视君主，无视君主所规定的法律法规。

轮王所行无勤中，相合众人心愿故，
无而观待诸论典。

转轮王的所行无勤中能满足众生的心愿，因为他具有不可思议的福德威望，凭其福报能令众人享用丰美的衣食，以其德行和威望令众人和睦相处，与人为善，彼此悦意其乐融融，行持的都是十善法行，不需论典来规范他们的行为，他们本身都行持得十分如法。其他的君主不具备这些福德因缘，必须依靠论典，才能如法护持众生。

次后一切诸众生，具有非法贪等时，
具足智悲之佛陀，为利一切诸君主，
令知合理与非理，并且铭记心中故，
撰造君主法规论。

此后，一切众生因无明烦恼的与日俱增，逐渐生起很多非法的贪心、嗔心、嫉妒等五毒烦恼，正如

《四百论释》中所说：劫初之人福德愈来愈消减，自然香稻有人偷，出现行持非法行，以贪染心出现男女相，渐渐行持不净行。为此，大慈大悲大遍知的无上智者佛陀，为利益所有的君主，以免他们为普天下的众生行持非法而被迫随转，使他们了知世间的道理，何为应行、何为遮止，预防非法行蔓延下去，同时为了他们能铭记于心，故而撰写许多君规教言的经论。

何谓护持诸众生，君规教言之论典？

对治非理之贪心，以及嗔心与痴心，

即是无有贪嗔痴，宣说自性三对治，

彼等分类及功德。

世间上书林如海，五花八门，无可计数，为什么不将其作为君主所行之规范教言，而将此论作为真正护持众生的君主法规论典呢？这是因为它是对治贪嗔痴之过患的论典，依据此论对治之后，能救护众生脱离轮回与改造众生的三毒成三学，除尽三毒之烦恼。

正如《中观宝鬘论》中有云：“贪嗔痴及彼，所生业不善，无有贪嗔痴，及彼生业善。”贪嗔痴所摄一切业为非福德业，为了对治彼等，故宣说对治之自性，以及对治方法分类和对治后的功德。作为君主，断除三毒之自性，就是断除彼等之因。那么它有多少分类及断除后的功德将于下文有宣说。

三种对治之等起：乃是慈悲不放逸。

“等起”即发心之意。也就是首先以什么样的发心来对治国王相续中的贪嗔痴烦恼呢？那就是要依慈悲心和不放逸的正念时时警策自己。

所谓不放逸为何？一切君主如是想：
受用无常如云飘，我亦终将会死亡，
恒时处于正念中，了知贪欲之过患，
并以希求出离心，享用一切诸受用，
严谨依法而治国。

所谓的不放逸，此处所指与余处不同，而仅是针对君主享用财产、保护国家方面而言，像《入行论》中主要是从不舍菩提心方面讲的，《亲友书》中是指不造恶方面，戒律中是从守持别解脱戒方面而讲的。“不放逸”犹如麦彭仁波切在《澄清宝珠论》中的“色达瓦”的声音，在不同的时间、环境有不同的理解。

一切君主应恒时作如是想：世间的一切受用没有长久的，宛如空中时隐时现的浮云，倏尔消失。仔细观察现实生活中的贫富变化，很容易得出结论：世间的受用没有一点实有长存不变的。乃至自身终有一天也必然死亡，只是死缘不定而已。每一个人都如夕阳西下，在世之日无有几多？在死魔无期来临之时，是否有善法作保障？若是没有，则一味地耽执世间八法有何用呢？此时此刻以正念关照，了知贪欲的过患，平时当以寻求出离心的方式警策自己：我何时能从生

死轮回中获得解脱呢？所享用的这些财产地位等在关键时刻都没有半点帮助。国王如是以正念严谨依法治国。作为修行人更应依此常串习。

**所谓大慈大悲心：莫享非己之受用；
非时不享自财富，即使时间极适合，
损害贫者不享用。**

所谓的大慈大悲心就是君主不能享受不属于自己的财富，不要觉得自己不受什么约束，而尽情享用国库里的财物；即便是自己分内应得的财富，非时享用也等于浪费，没有任何实义，同时君主若根本不珍惜眷属们的劳动力，是一种不爱护眷民的体现；再者，纵然时间因缘等比较成熟，若是自己的享用给他人直接或间接带来身心的损害，那是与大悲心直接相违的，极不应理，是不能享用的。所以，君主应时时刻刻以对眷民予乐拔苦为发心来享用财富。

饥谨灾时救他人，制止盗匪抢劫之，
互相害时行饶益，赈济贫困无怙者。

对于业感的君王和臣民们，难免有年景饥荒、遭受自然灾害等难以预料的各种损害，而感受身心的恐惧与痛苦。在这困难之时，国王应想方设法救护他们，解除他们的饥寒困境。同时，制止一切盗贼土匪的暗偷明抢的劫夺行为，使眷民辛勤劳动的财产有保障，不会提心吊胆，担惊受怕，行住不得安宁。当国境中有因财产牲畜地盘等发生纠纷，互不相让，以害心杀打等，此时国王一定要尽心尽力公平地息灭这些斗争而饶益他们。对那些无依无靠穷困潦倒者，尽量发放布施解除他们的痛苦。

于诸蛮横凶恶者，施以正当之制裁，
应当依此护众生。

对国境中的野蛮者、横不讲理者、凶恶不良的分

子，应当施以合法正当的制裁，依据国法合理地保护众生。因为他们不可能自觉地遵守国法和乐于行持做人的善法，为了公众的利益，不得不强行一些措施，使他们改邪归正。像一般的僧团内通过传承上师和三宝的加持，一般没有这类人作恶，但一旦发现也会立即以戒律处理，更何况是那野蛮刁民呢？若有所犯，必须予以适当的处理。

如何依靠诸惩罚，制裁蛮横凶恶者？

正当应时及具义，适量慈悲共五种，

君主以此行制裁。

对蛮横凶恶者如果没有采取有力的措施，他们是不会如法而行的。那么，君主应以如何的惩罚方式来对治他们的不良行为呢？就是以正当的手段，不是武断不合理的惩治，正当、应时、具义、适量、慈悲这五种方式来制裁。

**第一正当之制裁：理应处罚狡诈者，
倘若惩治无辜者，将成极为颠倒处。**

第一正确恰当的制裁就是处罚的对象应是那些狡诈者，这就必须对处罚者作观察，是否是真实的奸狡诈骗之人，若事实确凿，实属狡诈者，理应予以相应的惩处。假如对那些善良无依无靠的无罪贫民，没有详察其所做之事是善是恶的真伪，而冒失惩处，这是极为颠倒的做法，所以君主一定要据实公正处理，确知应惩处的是狡诈者，此为第一条。

**第二应时之制裁：如若君主具威力，
应据罪情来处治，否则将成为非时。**

第二应时之制裁就是具有威力之君主应适时处治恶者。作为君主要有能压服人的威力，否则下属犯上，反怨君王也很难讲。具有威力之君王，应根据犯人情节的轻重来相应地处罚，若是犯小过作大处分，

犯大过作轻处理，那是极为不应理也不合乎人情的。这里的应时即是君王依法规法律，情节的轻重及时予以惩罚，相反则为非时，比如一个老农民仅偷了别人一个萝卜，过了几天后，去把他抓进监狱；一个僧人走路跳了几下，不合律仪，马上开除僧团，这都是不应时的做法。所以，作为世间国王或寺院的住持理当应时制裁恶者。

第三具义之制裁：当按初订条例行， 随心所欲违法规，将成不具意义也。

第三种是凡行制裁要具有重大意义，也就是依法惩治，则将对国家安宁人民和乐有很大的促进。那么，制裁的依据就是按照最初大家共同定案的宪法、法律等一系列的规章制度去实行，若是随心所欲，无有定准，违反法规去惩罚，则成为不具意义，所制定的规章也成了无实义的空头文字。

**第四仅仅以批评，不能起到作用者，
虽然理应予制裁，亦莫断肢杀除根。**

第四种就是有些人仅仅以批评教育起不到作用，就要采取一些强力措施，不过，若是合理的制裁，也不应过分。不能像有些恶王一样，挖眼睛、剁手脚、除去男根等残酷的刑罚，更不能像古代的五马分尸等的残杀犯人之酷刑。只要适当地加以皮肉之苦，使他们舍弃恶行、趋于善法就达到目的了。具体惩处方法如下：

**慈悲绑缚入牢狱，殴打恐吓作损害，
没收财产驱出境，应当合理来制裁。**

对那些不听言教之辈，以悲心为怀，将其捆绑关入监狱，在不使其致命的情况下，可以对其狠狠地殴打恐吓，让他们感受身心上的痛苦，或者没收他们的财产，将其驱逐出境，使其生起悔过之心。这些必须

依慈悲心来行持，就像藏王松赞干布对幻人施行砍头断肢等种种酷刑，显现种种方便，调伏藏土那些恶劣难调之众，但他是以慈悲心摄持，从未真正伤害过众生的一根汗毛。如今虽然不能全部效仿去如是行持，但也不能以嗔心虐待这些可怜的恶业众生。

倘若越此施暴力，则将成为粗暴行。

君主乃护众生故，如若屠杀野蛮人，

彼等多数以嗔心，死后堕入恶趣中，

久远生生世世中，亦将结上仇恨缘。

倘若超越了上述范围，施以暴力行为，则成为粗暴的恶行。君主不能有如此过分的恶行，不然对国家民众都没有很大的利益。君主本来是众人的依怙主救护处，慈心保护所有的众生是君主义不容辞的天职，必须以悲智方便善巧摄受，加以保护，若仅仅以杀了之，则是极不应理的。那些野蛮人在被杀时以嗔心为因，命终会堕入地狱的。如《入中论》中云：“不忍

令速堕恶趣。”华智仁波切也说过：嗔心重者死后堕入地狱，贪心重者死后堕入饿鬼。这样以嗔心下堕，将在久远的生生世世中结上仇恨，冤冤相报。《念处经》中有：若杀一有情，一中劫住地狱，地狱业尽，倘得人身仍需五百次偿命。故而，君主杀人实属不理智之作为，果报自受，这在《极乐愿文》中有详细的例证。

**倘若断肢根残废，尔后不能得恢复，
此外绑缚殴打等，能恢复故可施行。**

对待严重的犯人，如果将其判死刑，则会因嗔心结成生生世世的怨仇，这是不可行的。若是截断手臂脚腿耳根等肢体，这样的残忍刑罚实施后，彼不能恢复，故而不宜行。除了那些不能恢复的酷刑外，像捆绑殴打等一些可以恢复的惩罚，都可以用来调伏那些野蛮犯人。甚至对旁生断肢残根不得恢复的做法也与慈心相违，与因果不符。像藏族古来有个传统，把

放生牦牛的耳朵割下一块打记号，以防以后而遭到命难，论典中说：“若杀一头放生的牦牛，就有杀一百头普通牦牛的过失。”我认为割耳朵的这种传统做法，是不能恢复的残废刑罚，也是不宜施行的。

**假设于诸野蛮者，未以慈悲心护持，
则护众生之事业，君主未曾圆满也。**

君主行持保护众生的事业，也算是大菩萨的行为，故应保护每一位众生。但是君主往往乐于保护善良的人，而非常厌恶那些野蛮的人，并加以惩治，且认为这样做是理所当然的。事实上，那些野蛮的恶劣者是为愚昧无知所感、极为可怜的众生，更应该以大慈大悲心爱护帮助保护他们。正如圣天论师所说：“若作罪众生，非是所悲悯，则愚夫异生，皆非所庇护。”故君主不应舍弃恶劣者而应保护他们，就像慈母对患病的儿子，倍加疼爱，也就是“如母于病儿，特别觉疼爱，如是诸菩萨，特意愍恶者”。否则，只

是一味地对他们残杀处刑，则说明君主护生的事业做得不够圆满。

第五何谓以慈悲，粗暴惩治野蛮众？

譬如父于蛮横儿，为制止其造罪业，

并非残酷杀害之，而是殴打呵责等。

无害心之调伏法，必定无有罪过也。

保护众生的方便刑施第五条讲到，如何才是以大慈悲心摄持，用粗暴的方法惩处那些野蛮之徒呢？先以譬喻来说明：例如父亲对自己儿子，为了制止他造罪业会采取各种各样的方便方法，或对他殴打责骂或将其交于法律，投入监狱进行劳改，绝不会残杀他。同样，对那些众生，君主亦如严父善待爱子一般，不能心存任何损害，而是慈怀悲悯，语言上对其呵责大骂，行为上对其殴打等调伏他，这肯定没有任何罪过。像古来的大丛林，经常有人挨香板，但现在住持们因为不懂得这一点，一味地慈悲，致使很多人对上

不敬，对下不顺。如今只有少数大德以其本具的功德威力住持道场，不必用这种方法就能调伏弟众，但大多数还是需要这种方法。

理应依法予制裁，蛮横之人有五种：

于彼君主作损害，彼此之间互残害，

不听君主之教言，依靠邪命过生活，

步入邪道之诸人，搅得世间不安宁。

从道理上讲，依法予以制裁的蛮横之人有五种：一是对君主作损害的人，有些人自己不通事理，对君主所制定的一切法规都不愿遵守，整天满腹牢骚，以舆论伤害君主，心里嗔恨，想尽各种方法损害君主。二是下属彼此之间不能和睦相处，经常互相残害，把下面人搅得像一团浑水。三是不听从君主的教言，经常违背君主言教，故意与其作对，扰乱其心，无缘无故地令其不高兴。四是依靠不正当的手段谋取财利，以邪命过活，如《佛遗教经》中讲的以算命卜卦赌博

等类似的挣钱方法来维持生活的人。五是步入邪道者，如跳大神、练这种功那种功的人。以上这五种人搅得整个世间不得安宁，所以国王应将这些人予以制裁，或者施以皮肉之刑，或者流放僻野，若是道场中有这号人物，或者在不同场合予以批评令其当众忏悔，或者摒除僧团，以免对众生不利。下面一一广说：

**首先谋害君主命，侮辱王妃毁财等，
予以讥讽不保密，造作此等损害者。**

首先是那些经常蓄意谋害国王生命的人，他们伤害国王、侮辱王妃，对国王眷属作大大小小的损害，毁坏国王或国家的财产等，或者对国王进行有因无因诽谤讥讽，该保密的要事不作保密，反而大肆宣扬。对这种进行损害的人，国王必须谴责呵斥，采取严厉的措施，使其不得方便。

依据罪情予惩罚，呵责批评没收财，
绑缚驱逐出境等，如是今后无损害。

对损害君主的人，应该根据其情节轻重、罪业的大小予以不同的惩罚，可以对其批评，呵斥指责其过失，或者没收其家产归为国有，或者将其捆绑投入牢狱，或者将其流放到荒无人烟之处，依此方法既不损害他的性命也不会有因果报应。若对劣者作相应的惩罚，将对国家和人民有很大的意义。像道场中的个别业障现前者、严重诽谤上师者，同样应给予相应的忏悔，重者摒除僧团。

相互之间损害者，应施责骂恐吓害，
殴打关入监狱等，依此惩罚可阻止。

第二在团体中互作损害的人，应公开当众批评，斥责质问吓唬他们，重者殴打拘留关入监狱等，依此惩罚可以制止他们以后再犯，给旁观者有警告的作

用，能杀一儆百，杜绝以后再有类似的问题出现。

虽在自己所属境，不听君主吩咐者，
依靠威力制服之，莫将彼等逐出境。

第三有些人虽然生活在君主所统领的国境中，但从不听从君主的吩咐，对君主吩咐一件小小的事情也不认真承办，敷衍了事，对此应以自己的威力压服他。但因不是很严重，也不必将其驱逐出境。这类可怜的众生，为无明愚痴恶业习气所使，难免有种种不如法之行为，若是还可救药者，君主宜用种种方便来调伏他们。

因自未被驱出境，于君主生报恩心，
以恐吓令众人服，君主名扬获福德。

此人若稍有智慧，自己会独自内心感谢君主，因为未被君主驱逐出境，自己得以生存，而生欢喜心和报恩心，并且会以实际行动以君主教言去做，或以如

法行持令君主欢喜。君主以此恐吓方法，能使劣者会受到教训生起畏惧之心，之后谨遵言教不敢妄为，正如有一句古话“若杀绵等时，山羊亦害怕”，周围的人也会因此止恶防非，销患于未然，这样君主会名声遍扬，获得殊胜福德。

猎人屠夫娼妓等，不持戒律恒作恶，
于以邪命过活者，威严厉声告诫说：
今后切莫如此行，否则必受此制裁，
应当如此遮罪行。

第四对那些邪命养活者，如国土中凶残的猎人屠夫，无耻的娼妓，他们以其见不得人的伎俩骗取钱财，腐蚀人们的美好心灵，不守任何道德规范及清净戒规，唯以造业活命。君主对这些人应严厉地谴责，告诫这些恶劣种姓的人，以后不能再犯，若是屡教不改者，一定强制处罚。但如今的世道，大家睁开明亮的眼睛看一看：猎人屠夫娼男妓女，已遍布到穷乡僻

壤，还对这些腐败恶劣现象竟然依法保护，对那些利于人类文明的文化、明智的信仰却三番五次不厌其烦地整顿治理。具有正常理智的人都应为人类着想：这样为自己的后代子孙留下的将是什么样的“家产”？

诸如持执非理见，失毁戒律邪命活，
一切步入邪道者，想方设法令改过。

世上还有不信因果、执持邪见、非理见者，也有已入正道，但由业力现前而失毁戒律非法行持者，邪命过活者，对这些步入邪道者，要想方设法令其改过自新。这种现象在东西方国家都有不同程度的恶性影响力，时时在蛊惑着那些无知的人们，他们自己也无力改变。如果不加以强力方便制止，必将扰乱国政。

于诸破戒邪命活，丧失威仪邪见者，
僧众协商欲摈除，即使各自己承诺，
若时无法摈除彼，君主善加观察后，

应当支持僧众方。

对那些破戒者、邪命自活者、失坏威仪者、破失见解趣入邪见者，僧众共同协商把他摈除，并且各方都如是承诺一定依照决策去做。但到了真正实行时，他又以种种理由找借口不愿离开，大众一时也没有一个很好的方法马上让他离开。在这种情况下，君主要通过仔细观察后，应站在僧众一方，不能支持邪见破戒者那一方。

**倘若双方之僧众，争论出现毁戒等，
君主如若知佛法，则应自行而解决。**

假若在僧团中有僧众之间发生争论，如历史上屡屡出现的一院之内见解不和，不同寺院之间的宗派分歧，以及失坏见解戒律或誓言者勾结一些非法者与僧众之间争执不休，在烦恼心生起的时候，把菩萨戒和别解脱戒放在一边，彼此毫不示弱……出现这样的

失毁威仪戒律和见解等非理时，如果君主对佛法的见行方面非常精通，由自己解决就可以了。在这个过程中，君主能明确了知谁为合理者、谁为非理者，无误地判断后，再和平调伏双方的矛盾，化干戈为玉帛。

**抑或召集本境内，沙门以及婆罗门，
精通佛法高尚士，平息彼等之争论。**

国境内若有僧众双方争执不休，国王本人对佛法不精通、难以如法调解的情况下，应当马上公开地召集自己境内有学问的沙门婆罗门、精通佛法的高尚之士会集一起，共同协商之后，以最佳方法来解除他们之间的争执。沙门精通佛法，婆罗门中也有对佛法教法极为精通的人，这些人无论是大臣或是平民，只要擅以佛法如理和解争执者，就召集他们集聚一堂，国王对大家宣布所要解决的问题，要求大家遵照佛法如理调解这场争执，这样依照智者们的抉择，即能如理如法地息灭彼此的争论。

尔时君主应支持，合情合理之一方，
当以恐吓逐出等，阻止对方入歧途。

在如法抉择完毕之后，君主应当站在合情合理的一方予以支持，对非理者采取开除恐吓等方式尽力制止对方误入歧途，使他们能改邪归正。因为，对有些人若不以强行措施阻止他的恶行，由于他本身非常愚痴的缘故，根本不知道自己已误入歧途，反而自以为口才非凡，自己很英雄。其实到了战场上是否真英雄，可以看《萨迦格言》中是如何宣说的，所以，大家平时的言语行为一定要尽量严以律己，以免造很多不必要的恶业。

行法君主国境中，父母老时不孝敬，
不施亲友奴仆等，合理饮食与财物，
指使做事极辛苦，此等野蛮者属于，
五种不驯善何种？

行持佛法的君主，他国境中有些人对年老体衰的老父老母不孝顺，不恭敬不赡养，更舍不得对亲朋好友以及尽力为自己效劳的奴仆等，给予合理的分内应得之财物饮食等，却经常毫无慈善之心指使他们从事超体力的辛劳之事，类似这样的野蛮者，究竟属于前面所讲的五种不驯善人中的哪一种呢？世间上确有这种没良心的人，非但不敬养老父老母，反而欺负他们年老无力，忍心对面做盗贼，明拿暗取父母一辈子积攒的财富，这种当予以何种惩罚，包括在哪一条？在下文有明说。

于彼饶益自己者，不予合理之布施，
所有财产自享用，乃为大邪命之故，
属于邪命不驯善。

这种人包括于邪命不驯善者之中。因为他只知道一心维护自己的利益，做尽损人利己的事，对自己的大恩人也不愿作合理的布施，所有的家财全都自己

一人享用。正像有个单巴人，他到一个寺院找到自己的一位喇嘛亲戚作担保，向寺院借了五千元钱，奉还期到，这位喇嘛去向他索要借款时，才知道他早已将自家的牦牛全都卖光了，家财席卷一空，不知去向何方，只留下他自己孤苦无靠的老母在无可奈何地哀叹自己的儿子“太坏了”。这就是属于那种不驯善的大邪命者。

出言不逊恶语伤，乞食沙门婆罗门，
邀请做客后断食，违法供斋殴打等，
不敬理应承担处，此等即是大邪道，
是故诸如此类者，属于步入邪道也。

世间上有的人不知天高地厚，对人没有一点恭敬心，对尊贵的应供处也常常出言不逊，正如人们常说的“狗嘴吐不出象牙”，他们从来都是恶语伤人，什么都不懂，对殊胜对境也是出口不吉，以“乞食沙门”“光头沙门”等轻蔑的语言污辱他们。还有居心

不良者，竟先将沙门婆罗门迎请于家中做客，待用斋之时，却不供给食物，或者待到午时已过非时之时，对他们供给饮食，或者故意供给不净肉食，或者对他们违法地殴打辱骂等，这样对理应承事恭敬处作不敬言行之徒，都属于大邪道者。另外，此处所未言及的，诸如常常责骂别人、杀害别人等非理之行为者，都可以包括在大邪道之中。

**当知以此为范例，非理邪命邪道者，
彼等皆可包括于，后二不驯善之中。**

在此应了知只是略举一二的例子而已，至于世间上凡是行持既不合于佛法又违于世间人规的行为，不可胜举详明，邪命者、入邪道者、持邪见者，都包括在不驯善之中，都是应处罚之对境。凡对号有座者，当谨戒自己。

任何国境区域内，步入歧途者若多，

天众应时不降雨，成为饥馑荒凉地。

无论是任何一个国境内，若行持善法的人越来越少，步入歧途者越来越多，诸天众则不生欢喜，就会不应时降雨，致使彼境感受旱灾之苦，逐渐成为饥馑荒凉之地，故应恒时行持善法为要。

非天散发瘟疫等，遭受种种之危害，
寿减财损健康衰，是故止彼国境善。

一般来说，得病有两种原因：一种是前世的业力感召，一种是暂时为非天所损害。非天损害就是对非法行者散发各种瘟疫病，使他们丧失生命、减短阳寿，或者损耗其财产、使健康衰退等。所以，若制止他们的不善行，不会感召诸天与非天造出诸如此类的损害，从而国境安稳，人民康乐，愈行善法则安乐亦愈增上。

假设一切诸君主，成为野蛮凶残者，

谁人于彼作惩罚？君主本人惩罚己。

假设世间上的君主，本身野蛮凶残，杀人与杀牦牛好像没有很大的差别，点滴的大悲心也没有，杀人对他说来是无所谓的，根本不会意识到他们是生命同样会感受身心上的痛苦。这样的国王虽然造了很大的恶业，但他身为一国之主，谁敢主持公道惩罚于他呢？像如今的有些国王，专设有举上之过的机构，而大部分国家的臣民是千万千万不能说君主过失的，不然的话，非但说者自己很危险，甚至株连九族。那么，又有谁来惩罚他呢？别人也不敢惩罚，即使惩罚，他也不服气，所以，只有君主自己惩罚自己。

如何惩治自己耶？自若放逸无悲心，
则以智慧观察后，思维恶名恶趣畏。

那么国王以何种方式来惩治自己呢？是不是把自己关于监狱，以刀鞭杀打自己呢？并非如此。而是应

详察自相续是否很放逸，具不具悲心，有没有解除眷属根本痛苦的发心，如是以智慧观察后发现自己行为不如法，无有慈愍之心，长此下去则恶名传遍天下，将使许多人受苦，来世也只有三恶趣是去处，一想到现来归处的可畏可怖，便立即调正自相续，改正自己的行为。

行法君主一切时，应向自己国境中，
被人誉为高尚士，精明沙门婆罗门，
具有知识之学者，请教何善何不善，
如何而行成善妙，如何而行成罪恶，
赐予说法之时机。

真正愿意行持佛法的国王，在自己国境内，对那些被众人公认为德行高尚的人士，精通一切经论明处的沙门大德和婆罗门，凡是具有一定学问的学者前应请教：哪些是善法？哪些为非善法？怎样行持才能成为真正善妙的君主？行持什么样的法会成为恶业？如

是在善知识前断除我慢，虔心请教，并赐予说法的机会。因为国王威望高，任何人都不敢轻言妄谈，随便对国王教导宣讲不合国王心意的想法，所以君主应赐给他们说法的机会并虚心请教，才有可能了知如法与非法之行。

**彼等亦应于君主，宣讲古代贤善理，
若待允许以和言，指出彼王诸过失。**

那些高尚的贤善大德、广博学识者，应对君主宣讲古代一直流传至今为人类所信奉的贤善道理，像福德圆满的佛陀所宣说的经论，大德们所作的对国王身心等各方面有益的贤善论典和格言。在机缘成熟、国王心情愉悦时，应以和缓的语气指出国王的过失，如不能杀人、不能饮酒等，此皆不合经论，且后世必感受痛苦之果报，以有利于国王今生来世的经论善巧地遮止国王的罪业。

如此依外善知识，内在己之智慧力，
杜绝自己蛮横行。

君主自己调伏自己，就是外缘依止具足法相的善知识调伏自己蛮横的行为，内缘依靠自己的智慧力调伏自己的相续。这二者缺一不可，因为外缘只有通过内因才能起作用，完全依靠外缘善知识也不可能从根本上断除自己的野蛮行为。像我们修行人，上师固然十分重要，但上师只能引导我们走向解脱，而绝不可能像抛石块一样，直接把我们投到清净刹土，主要还是依靠我们自己的智慧力精进圆满福慧资粮。否则，会如《格言宝藏论》中说：“常依他人扶持者，一旦此人会遭殃，犹如天鹅携乌龟，终于摔死于地上。”又由于佛法极为深广，没有善知识的开导也不能以自力契佛密意，所谓“佛法无人宣，虽智莫能解”，因此，国王欲杜绝自己的蛮横行也是同样，一定要依止国师，自己从内心断除贪嗔痴，生起大悲心，才是比

较有效的调伏方法。

奉行佛法之君主，保护器世有情法：

当以不焚不毁等，如理如法而护持。

奉行佛法的君主，保护器世界及有情众生的方法：应当是不焚烧不毁坏，如对器世界的山河大地，在未有水土严重流失，生态仍是平衡时，就应该设防护林、生物保护圈，防患于未然；对有情众生不能焚毁他们的精神食粮，不能像历史上的暴君为了禁锢人们的思想而“焚书坑儒”，应遵照佛法中所讲的世规去做，绝不应妨碍人类的经济发展和生活稳定。

即使君主发怒时，毁诸嗔恨之外境，

焚烧大小之城邑，毁池坏境伐果树，

破坏庄稼毁佛塔，摧毁一切游览地，

修行圣处风景区，优美环境皆非理。

某些愚昧无知的君主，当嗔恨心正在发作时，迁

怒于无情的外境——器世界，焚烧大大小小的城邑，毁坏净池，砍伐果树，破坏优美的环境，糟蹋庄稼，摧毁佛塔，以及那些幽雅宜人、赏心悦目的游览胜地，乃至失去理智地毁坏修行者静处灵地、名山名水的风景区等优美的环境，这些都是不应理的。类似这些愚蠢行为，无异于无能的妻子对丈夫无奈或窝囊的丈夫拿刁妻没办法时，只有摔锅砸碗一样的可笑。然而恶君魔王常常都是这样，在不高兴的时候，会做出各种坏事，自己还认为以此逞了威风。

彼诸实物嗔恨境，他众赖以生存处，
 彼等并未造罪恶，此外家宅等之处，
 住有天神旁生众，毁坏诸多无辜者，
 令其不喜或遭殃。

君主所嗔恨的实物外境，都是其他众生所依赖生存的处所，家宅的四周等环境，多住有天神和旁生，他们并未惹你生气，也没有造任何罪恶，无缘无故遭

受灭顶之灾，肯定是有非常难忍的痛苦。他们因遭受不幸而不欢喜，对国王生大嗔心，做一些不祥之事，使国王遭殃，这些于己于他都是不利的。

若未毁坏诸外境，护持外境器世界，
所摄一切诸众生，如是保护众有情，
尽善尽美行利益。

如果没有毁坏上述的那些外境，说明君主保护了器世界，同时也保护了器世界所依存的一切众生。应该如理如法地保护有情和无情世界，尽自己的一切力量来利益他们，合理地保护环境、爱护动物等等都是君王爱护器情的很好体现。

应当如何来保护，住于国境之天众？
若未损毁诸方处，并且布施食子等，
则已保护诸众生，杜绝一切蛮横者，
无有一切诸罪过，后世增长诸福德。

那么，应当如何保护住在自己国境内的天人呢？就是对那些村落户邑、聚落城舍、田林树丛，凡所依怙之处皆不作损毁，对依彼的众生经常布施供品食子等，保证给予他们饮食，使他们生起欢喜心，同时杜绝一些野蛮者伤害他们，爱护小生命，如此执政则无有任何罪过，一切事业都能成功，也为后世积累了很大的福德。像寺院中，每天都供养护法神，护法神众会在你成办事情过程中尽力赐予顺缘。

**为成众生各自利，君主如理护有情，
彼国境中诸财物，非属国王一人有。**

为了成办众生各自的利益，君主应如理如法护持有情，在力所能及的情况下满足他们的需求，除了国境中的人以外，对非人旁生等同样要尽力善加护持。国境中的一切财产并非国王一人拥有，而是所有众生的共业所感，国王的一切是“随所负责任，要待他授给”，有责任护持而不能任意享用。否则，遇到反腐

败的大风，还是极为危险的。国王不能把国产认为是自己私人拥有的，若有这样的想法，自己的行持很难如法，久之连支配的权力也会失去。故而国王一定要谨慎行持。

有财却不向君主，交付合理之税收，
纵然非是不与取，亦成吝啬之罪业。

作为君主的眷属，拥有相当多的财富，却不向君主交合理的税收，虽然这不是不与取，但也会成为吝啬的罪业，是应该忏悔之处。在自己有钱财时，对合理的国税应交纳。

有财不付合理税，即使君主强暴取，
亦如受薪之比喻，不会成为不与取。

在每一个国境中，都有一批富裕之人，有些富商做人是老老实实规规矩矩的，但其中少数人，越富裕越吝啬，连合理的税收也不愿意交纳，对这种人，

君主以暴力取得赋税也是没有过失的。就像仆人给主人做了定期的工作，理当有相应的劳动报酬，仆人应该索取，主人应该付给，这没有什么不合理的，与此相同，国王强取合理的税收不会成为不与取，不成为不善业。若是一位行持佛法的君主，不懂得这些开遮处，欲将处理世事与行持佛法同时做得如理，内心会很矛盾的。这里作者以其甚深广大的智慧作了明示，对君主来说是很应需的。

**强行收取贫者税，分为有罪与无罪，
为止赌徒娼妓等，挥霍非法之受用，
如是收取成二利，说此即为无罪过。**

国王强行收取贫穷者的税收，可分为有罪与无罪两种。那么，何等情况属于有罪？何种又属无罪呢？无罪者就是对那些以赌博娼淫为业的邪命之徒，为了制止他们无度地挥霍非法受用，国王理应采取暴力的方式，没收他们的财产。这样，一方面强制了他们的

非法行，使他们不得不改邪归正，对他们的今生来世有很大利益。另一方面，国家财政上也有一笔可观的收入，可以用来济贫救苦方面，是一举两得。而今却并非如此，对赌博卖淫等现象，个别地方的执法人员不但不极力制止，反而在明处暗处给予各种支持，目睹此情此景，不得不令明智的人们感慨道：千古以来真君少！

何人财遭火焚等，损耗之时尚收税，
于彼走投无路众，不加保护成罪业。

国王对何者收税成罪业？就是对那些横遭水灾、火灾、风灾等自然灾害者，他们的财产受到很大的损失，几乎已沦为乞丐，连基本的生活资具也依靠他人资助，若国王仍旧照收不误，这就是极大的错误。而应在他们走投无路时给予物质上的帮助和精神上的安慰，不如是加以保护遭难者定成罪业。

具有悲心不放逸，君主具足何条件，
方可被人共称为，一切圆满之法王？

若如上所述，君主已具有悲心和不放逸，那么还需要具足哪些条件，才能被世人共称同誉为一切圆满的法王呢？此即如下所说。

一切福泽皆圆满，眷属调顺智慧胜，
精进恭敬通事理，柔和明晓世间行，
能够忍受诸不幸，受持佛法不颠倒，
具此十种条件者，称为圆满之法王。

圆满的法王具足十种条件：福泽圆满，眷属调顺，智慧殊胜，勇猛精进，恭敬有情，通达事理，柔顺和蔼，明晓世行，忍诸不幸，受持佛法无颠倒。具此十条方堪称为圆满法王。

以其本身福德力，国境臣等一切人，
健康无害具乐财，称为福泽圆满也。

初者，君王以其本身俱来的福德力，使国中的大臣、王妃、眷民等所有人均是健康无病，不受任何自然灾害和人为的损害，都生活在和乐的氛围里，财富受用不短缺，这就可称为福泽圆满。如往昔，净饭王在位时，古印度的人们家家富如多闻天子，信奉善法，过着安乐的生活。今日的法王晋美彭措安住在一个偏僻寂静的山沟里，几千眷属个个都能衣食无缺，整天沉浸在法乐中，这些都是福泽圆满的法王福德力所现。

**具有贤善之眷属，君主无勤享安乐，
不失国王之地位，赞其眷属调顺也。**

真正的法王所拥有的眷属，都极为调顺贤善，彼此和合，不会为贪嗔痴等所缚而生种种烦恼，自心调伏得像棉花一样的柔软，因此君主不需辛劳而无勤享受安乐。眷属对君主所吩咐的事都是非常乐意地圆满承办，君王不必像如今的总统想尽办法维护王位，

担心被改选下台，而是以其福德受眷众推崇，稳坐江山，这样的眷属可称为调顺者。像末法时代的人们，由于业力所感，很少人能顺从上师之意，一个寺院里虽然仅有三四个僧人，却劳驾阿阇黎天天批评，管家拿着棍棒打人，下面人还是拿着刀子狠对管家。而某些地方在大德摄持下，几千个人欢聚一处从不会出现类似的野蛮行为。

不依他人之君主，了知以法护众理，
及诸善巧方便行，即是智慧圆满也。

智慧圆满的君主，自己有合情合理的见解和主张，不需要依赖他人，心中对如法护持众生的道理极为明了通晓，在实施时非常善巧，众人都乐于接受，完全能相应众生的各自根基。否则，就会像《格言宝藏论》中所说的“智慧方便若不具，纵然小事难成办”，所以，贵为君主必须智慧圆满方便具足，才能真正以法护众。

于自所做任何事，如理精进之君主，
敌不能害欢喜住，财增宝藏皆圆满。

对自己所做的大小任何事，皆能如理精进不懈的君主，会如人们常言的“精诚所至，金石为开”，外境的敌人内心的烦恼都是不能毁坏他的，有这样的能增上诸宝藏的精进，君主一切作为都会圆满。尤其是具证之长老，常常精进于利众，任何邪魔敌人违缘都损害不了他，他安住在修证的境界中，相续充满欢喜。

恭敬佛法之君主，从不失毁诸福德，
杜绝一切蛮横故，即是如法而行持。

恭敬佛法的大君主，做任何事情都能以佛法为重，以佛法为准则，以此从来都不会失毁今生来世的福德，因为仰仗佛法的威力和加持力，能杜绝世间一切蛮横行为之故，因此他的行为极为如法。依靠佛法

中很多调伏野蛮众生的方便法能调伏那些蛮横之人，这样善恶之人都能行持正道，彼此都不会损耗福德，否则于刹那间就造极大的罪业。所以只有对佛法恭敬，才能如法而行。

**精通事理之君主，做事持久不失败，
时时观察所做事，一切心愿速实现。**

已经精通事理的君主，做任何事情都会有一个恒心，持久不退转之坚固心，根本不会半途而废而使自己失败。像某些道场闻思修的纯正道风，几十年如一日经久未衰，其主因就是住持者有持之以恒的精神。并且大君主处处留心时时观察自己和他人所做的一切事情，从中总结成败的主因所在，自己能回避不利之因，蹈从顺利之因，这样心中的清净愿在很短时间内都能实现。这个窍诀，无论是广摄众生还是静居独修，都是必不可少的顺缘。

相续柔和之君主，无论住于任何处，
彼境众人可依赖，一切众生皆云集。

作为众生怙主的君王，相续必须调柔，自相续要与法相应，只有与法相应，才能柔和调顺。相续柔和者，无论安住于任何地方，都可作这一方众生的依赖处，能解除他们的身心痛苦，凡是柔和的大德怙主所在之处，诸众自然云集。相续不调柔的人，无论住在哪里，就会像毒蛇一样，心生烦恼发出毒气，或者因不留心说了一句不称意的话，他也很容易被触怒而大发雷霆，谁人也都是敬而远之，不敢靠近。可见，君主相续理应柔和，方能广利群生。

所谓明晓世间行，了知合理与非理，
任何时候亦不会，断绝僧众之受用。

所谓的明白通晓世间如法行的大君主，他能了知合理与非理的学处，了知开遮持犯一切戒律，平时自

不用说，即使是在饥馑之年或自心烦恼之时，都不会断绝僧众的受用，因为彼为严厉的对境故，若断绝其所需的四资具，过失非常大，若通达世出世间的应理处，绝不会损害僧众。

**堪忍不幸之君主，毫不畏惧诸痛苦，
国中一切重要事，皆能圆满而办。**

世上的每个人在成办大大小小的事中都不可能一帆风顺，都会遇到不同程度的违缘，此时各人所采取的态度是不相同的。像大君主所不共同的就是能堪忍一切不幸，从而圆满国家中一切重要大事，也正是俗语所谓的“忍得了多大的气，就能成得了多大的器”。无论是佛法还是世间法，不经过任何磨难也能圆满成办者是极为罕见的，甚至是诸佛菩萨化现的大圣者，在其修行度化有情的生涯中，同样会遭遇到平凡人所难忍的违缘，也正如有一句名言说“不平凡的人一定有不平凡的坎坷经历”，而他能堪忍这些违缘和不

幸，依靠种种方便战胜违缘，对一切痛苦毫不畏惧，事实证实此理不虚。作为君主，在不幸痛苦前应毫不委馁，示现出大家风范，才能圆满诸事。

自己能够安住于，趋至胜果之道中，
恒时不离善知识，即不颠倒持正法。

君主因具有别人所不共的智慧福德，心定一处，能够安住于趋向胜果的道行中，有甚深的取舍定解，而恒时不远离善知识。因为他自己非常明白：一旦远离善知识及其真实有益的言教，必然不会有光明的前途。以善知识的教诲甘露，来冲洗自己无始劫来的分别念，能避免自己随着外境转，这样就不会颠倒行持正法。

假设圆满行佛法，彼君主之国境内，
发生战争冲突时，应当如何郑重行？

假设彼国君主在自境内圆满行持佛法，而其边境

上或境内爆发战争，此时君主该如何对待？置之不理或是奋勇抗击？究竟应当如何郑重行事呢？

**最初中间最终时，当以三种巧方便，
不离佛法之规则，保护自己之国境。**

在发生战争冲突的初中后三个阶段，应当以三种善巧方便，来保护自己的国境，其宗旨是不离佛法的规则，不能认为自己行持佛法而不能迎战，坐以待毙。

**何为三种巧方便？最初自己或臣等，
当依友爱作调解，或行饶益指责等，
种种善巧方便法，息灭无必要战争。**

那么三种善巧方便是哪些呢？即是战争冲突初始，君主自己亲自出马或差遣重臣等首要人物出面，想法以友好方式、慈悲的爱心和平调解，或者饶益对方，好言善劝，或者联合主张正义之邦国，共同制止

对方的策划和行动，等等之类的种种善巧方便，竭力
息灭祸国殃民的无必要战争。

依此亦无法化解，中间之时诸法王，
当作三种思维后，回击不可避免战。

倘若已用友爱、饶益、谴责等方式不能化解这场
战争时，面对这种情况的诸位法王，应当作三种思维
发心之后，回击这场不可避免的战争。

第一自言法王我：诸众今受此灾难，
我应制止诸敌害，如是发心护众生。

第一种思维，国王当言：我国土上所有的众生，
无缘无故遭受这场不幸的战争灾难，我有责任，应想
尽办法制止外来敌方的侵害。以这种正确的发心来保
护众生，不为自己求得苟安，也不把战争作为儿戏或
耍威风去还击对方，而是为了保护国内人们的生命和
财产作自我保卫之还击。

第二考虑可制胜，侵略之敌诸战策。

第三慎重而思维，保护诸众之生命，

向自四军队下令：排兵布阵来应战。

第二步应该考虑的是可以制伏来犯之敌人的策略，以能够制胜对方的战略战术来反侵略；第三要慎重思维，为了保护国境中所有众生的生命，我应向自己的四大军队传下军令：马上排兵布阵，准备与敌方应战。

最后自己军队中，一切下等勇士众，

应排在前列当先锋，中等勇士列其后，

当将一切骑兵众，于此二者后派出。

最后，应该出兵之时，将自己军队中那些力量较为薄弱的诸勇士，排到前面作先锋，再将一些中等勇士紧随其后列阵而出，复次将骑兵勇士在下中等二者后面派出。

一切上等英雄众，君主同行之军兵，
住于彼后则安全，一切步兵亦掩护，
诸军遂顺得胜利。

一切上等的英勇雄壮之士众，紧随君主左右，与王同行的强悍军兵住于他们的后面压住阵脚，这样比较安全，所有的步兵也为国王作掩护，各个军队就能顺利取得胜利。

如此善巧布阵列，诸军敬畏彼君主，
并以感恩图报心，不能当面令不喜。

国王如是善巧排兵布阵之后，诸军无论上中下等之士兵都会对国王有敬畏之心，并且有感恩图报之心。因国王对他们非常爱护，为保护自己国家的百姓，国王御驾亲征，眷民们所爱戴的君主能亲自督战，为民为众不顾自身，故全军都会齐心协力，为保国家而奋勇作战，从内心里不愿做令国王不欢喜的逃

兵，为报恩令国王生喜，他们会奋不顾身勇往直前地痛击敌方。

后方军具威风故，依彼进攻对方敌，
尽力反击莫后退，战略得当方便巧，
天众相助得胜利。

冲锋陷阵的军队要毫无畏惧，因为后面有强有力的军队——上等英勇之主力军，国王和重臣们压后阵，仗此势力，全力以赴地迎头痛击，谁也不能后退。作战之上策是一鼓作气，只能前进，不能后退，历史上的军家兵法也多是承许依此窍诀能获胜。布兵列阵得当、方便善巧，护法天众也会相助，从而易于取胜。据说，藏地有两个部落打仗时，其中的一个部落受美青护法神以吉祥草的帮助，未伤亡一人而大获全胜，对方却是一败涂地。

如是依靠巧方便，排兵布阵之君主，

虽使对方兵死伤，然其罪过极轻微，
亦不一定受果报。

如果国王依靠种种善巧方便，排兵布阵对抗敌方，虽然让对方遭到惨重的死亡，乃至全军覆没，而其罪过也是极为轻微的。真正的法王确实很需要这个方法，否则是很矛盾的。若他国来犯，自己是位持戒的居士，不去迎战，任敌方摧毁城堡殃及无辜民众，这是有过失的。若是发心非常清静，早作如是善巧安排，在自卫还击的战争中杀伤人马也是轻罪或无罪。历史上几度灭佛的运动中，某些修行人为了保护佛教让他人杀死很多人，也是掌握了这个窍诀。

若谓如此为何故？因彼依靠大悲心，
光兵而与敌方战。

如果有人问：与对方作战杀害那么多众生却没有很大罪过，这是为何？此是因为君主依靠大慈大悲之

心，用兵迎战的缘故。

君主为护诸众生，子妻家族之利益，
舍弃自己及受用，以此所作为基础，
所具福德更增长。

君主为了保护国境内的所有众生、家族中的子女妻眷等的利益，将自己置之度外，舍弃一切受用而率军亲征，以此利益诸民众之大悲心为基础，如是发心清净，不但没有过失，反而其福德力更加增长。正如佛陀在因地为商主时，以悲心杀了欲夺五百商人之生命的短矛黑人，而积累了七万劫的资粮一样。

奉行佛法国境中，不由自主起战争，
国王应当如是行。

真正信奉佛法的国境上，若不由自主地遇到了战争，国君绞尽脑汁也想不出办法和解时，就应当如是作战。

一切君主恒时中，应当如何作观想？

此即依靠八种想：先于所属诸众生，

生起自己亲子想，犹如父亲教化子，

即使杜绝蛮横者，不舍悲心第一想。

凡是为一切如母众生离苦得乐的君主们，在昼夜六时中，应当如何观想思维呢？即是依靠八种观想：首先是对自己的眷属诸众生，生起全是自己的亲生子女想。众所周知，父亲教化孩子时，表面上示现种种粗暴恶狠的行为，恨铁不成钢，为了自己孩子能成才成器，对他严厉地责骂殴打，但实际上，对他的悲心一刹那也未舍离过。同理，君主的内心对那些野蛮者的悲心，犹如大海和波浪一样一刻也不能舍弃。作为君主，如果不经常这样思维观察自己悲心是否常在，就很容易失去德行或毁坏戒律。所以说首要的乃是不舍悲心。

于诸蛮横不驯者，生起染病患者想，

不作损害不嗔怒，断除其过第二想。

君主对那些行为蛮横刚强不驯的众生，应生起彼为患染重病的病人之想。当然，一个重病者或精神不正常的患者，已经失去理智，像日常生活中每当目睹那些麻风病及精神病患者，不管他对自己或周围的人如何的谩骂或追打，都不应对他生气，而应生起同情心、怜悯心，绝不应对他作断指等损害，只是想尽量断除他的过失。

于诸痛苦之众生，生起慈悲之想后， 断除损害尽己力，行饶益事第三想。

君主对这些毫无自在、随业牵转恒时痛苦的众生，时常思维彼等所感受的种种痛苦，生起强烈的慈爱悲悯之心，此后自己尽心尽力断除损害他们的想法和减少刑罚，行饶益彼等之一切善法。凡夫众生都有身心上的各种不共的痛苦，如云：“诸苦众生沉溺于

分别念之波浪中，安乐机会实难得。”确实如此，凡是在风心尚未获得自在之人，必然有痛苦。所以，大家在短短共住的日子里，常应相互体贴安慰，不要有别人兴旺发达时去抬举拍马，偶遇不顺时再踩上一脚的世俗小人之举，自己要有一个与人为善、平等利益他人之准则和行为。

**于诸具足乐财众，应当生起欢喜想，
毫无贪心嫉妒心，欣然随喜第四想。**

对那些具足安乐和财富的人，应当生起欢喜心，不要对彼生贪心，企图将其财产据为己有，也不能生嫉妒心，以不正当手段损害他，希望他不得安乐或者其财富损耗殆尽。往往那些嫉妒心重的人会做出很多愚蠢的非法行，自己还不以为然，旁观者看得一清二楚，对他提醒时他也是执迷不悟，所以大家常观自心，常修随喜，积累这一分不需要花费任何精力和财富的功德。

敌众虽然加害我，彼无自由嗔恨等，
以过患因造罪业，断惑爱敌第五想。

俗语云：“无论是多么完美的人也会有三个敌人，无论是多么恶劣的人也有三个好友。”也就是说世人谁都会不同程度地被人加害，这是难免的，那么在遇到难免的加害时，我们是不是应以牙还牙呢？不是。因为他对我生嗔心是他为烦恼所左右，没有一点自由，以烦恼过患为因而造作种种罪业，害我、打我、辱骂我、冤枉我……此时我们不能以嗔恨心来变本加厉对他更凶，而应以友爱的方式忍辱或劝阻，使他断除嗔恼，从而善巧地保护他的善根福德。不能一语未称心便怒发冲冠，所以大家要好好修忍辱，圣天菩萨云：“若忍无劬劳，能得大福德，若于忍作障，有谁愚同彼。”至少，从某一角度上来说，不要因小事把自己搞得很辛苦，一定要和睦相处。

爱护知心密友想，以前如何友爱者，

后亦慈爱情稳固，慈爱诸众第六想。

君主对待一切众生的慈爱，应像爱护自己的知心密友一样，常把他们作为自己的密友想，昔日是如何的友爱关心，现在还是保持以往的爱心，以后也是如此，彼此的情谊始终如一，稳固不移。往往人格的好坏，可以从交友中得到很好的说明，人格好的人性情稳固，不易喜新厌旧，几十年一直保持友好的关系。人格坏的人，朝三暮四，今日一个朋友，明日一个挚交，如狗熊挖雪猪一样，抱一个丢一个。先辈大德像阿底峡尊者等，都特别强调这一点：情谊要长久稳固。所以，大家平时共处时，不要过冷过热常犯冷热病，要像古人所说的“君子之交淡如水”，关系将要出现僵局，互让一步修忍辱，不要换密友像换洗衣服一样的频繁。君主对众生也应这样保持无有变迁的慈爱。

于彼一切诸受用，当起犹如妙药想，

不以贪欲邪享用，不贪而享第七想。

我们知道：妙药对疾病有起死回生的作用，然后病愈之后，谁也不愿意再服用。那么，同样我们对待衣食住处等一切受用，应像病人对待妙药一样不能贪执，它只是帮助我们生存下去的资具助缘，没有必要贪执，不能将它看得特别重，否则一旦业力现前，顷刻间一失尽光，自己会痛苦难忍的。再者，也不能颠倒享用，像以非法手段邪道所获或违背因果等获取的财富，用来自己享受都属于邪享用。对这生不带来、死不带去的身外之物，应如过眼烟云，不能也不应过分贪执。

于己生起无我想，寻求法义依法师， 精勤听闻佛法后，如法行持第八想。

君主对自己的五蕴之身不能执著，要生起无我之想，“我”实际上不存在实体，应尽力借此假身寻求佛法之真义，依止善知识精勤听闻佛法，为今生不作

恶后世不受苦准备资粮，听闻佛法后，了知积累资粮的方法和应做，之后如法行持，是君主的第八想。

具足此等八种想，奉行佛法之君主，
依靠他人之供养，亦使宝库渐增长。
其他非法之君主，依靠谄诌狡诈法，
亦比不上其一分。

具足如上所述八种想、完全信奉佛法如理行持的君主，他所积累的资粮也是与人不共的，依此别人会对他恭敬供养，从而也能使国家的宝库渐渐增长。其他那些行持非法的国王，依靠谄诌狡诈等种种非法手段，企图维护自己的财富名位，但与奉行佛法的君主相比，亦是不及一分。因为行持佛法的国王对自己和众生的今生来世都有很大的利益，而狡诈的国王，每天对大量的众生唯作残忍的杀害，只是对自己所喜爱的那几个人有一点私利，二者确实无法相比。正像如今自以为是的国王觉得做得很满意，但与古代先贤圣

王以佛法护国相比，真是不及一分。

如是具足八想者，天众及时降雨水，
庄稼丰收无饥荒，不会失毁诸受用。
无有凶猛野兽等，威胁不幸之逼迫。

这样，具足八想的君主所统辖的国境内，天众拥护，能应人们所需而及时降下适量的雨水，使得五谷丰登，无有饥馑等灾荒之年景，谁都不会失毁各种衣食受用，境内的野兽也都非常温顺，互不伤害，没有大鱼吃小鱼、小鱼吃毛虾的势力大者威胁弱小者的不幸逼迫，人与人、人与动物、动物与动物都是祥和相处。这样的国境才是极圆满的。

加害君主诸怨敌，自然而然无勤中，
亦为自罪所毁灭，尔后无有怨敌也。

有些为业力所牵的人，对自己的大恩君主，非但不报恩，反而心起歹意，妄图加害于君主，君主是不

是需要组织强大的力量来对付他，进行打击呢？大可不必。因为这种人会为其罪业所使，自然而然中将自己毁坏。像“文革”中某些愚昧的人，原本蓄意加害于有些大德，结果却是自取其害。所以，人要正，若不正自然会遭到非人、天众、护法神的暗中惩治，徒然自食其果。有鉴于此，任何人对持正法的君主切莫妄起歹意。

如是依法护众生，君主于此世间界，
无论何人皆成善，无有任何罪恶业，
后世转生善趣中，生于天界成天子，
生生世世皆安乐，诸君主当如是行。

君主依法护持众生，对这个世界的任何人都能以权威令其行善，不造任何罪业，彼王后世不会堕入恶道，而转生善趣中。正如《亲友书》中所讲的从明至明者，彼于后世中，成为天界子，享无量安乐，君主生生世世无苦唯乐，故奉劝各位大君主当如是行持。

第七品 观察具德

正法念处经中说，一切遍知释迦佛，
以其愿力为遣除，天众放逸转天界。

《正法念处经》中如是说：已了知万法本性的遍知释迦牟尼佛，以他自己的发愿力，为了遣除天界众生放逸的过失，而转生于天界。

名为鹅王贤时尊，昔于顶髻佛陀前，
亲耳聆听善妙说，一切君主行佛法。
彼将此等诸佛法，传与夜摩天天王。

当时，世尊名为鹅王贤时尊，回忆起往昔曾于顶髻佛前，亲耳聆听过佛陀所宣说的一切君主应行持佛

法的善说，并将这些教言如理如实地传给夜摩天众及天王。

**总结善妙教言义，上下次第作排列，
当以简明语宣说，诸位君主请谛听！**

对夜摩天王所传的教言全载于《正法念处经》中，尊者将其中所载总结成言简意赅的善妙教言，从上到下顺着次第重新作了排列。因为，如今的人一见到浩如烟海的藏经，不乐翻阅，习惯从简了知，故尊者应机说法，为了我们方便拜读，将经义用窍诀性的简明金刚语作了归纳宣说，诸位君主请认真听闻！

**今世来世欲获得，广大善妙诸功德，
君主应当慎行持，此三十五条佛法。**

君主若想获得今生来世的广大善妙功德，则必须谨慎行持此经中所讲的三十五条佛法。这三十五条对已经发了大乘菩提心的君主们尤为切要，因为你们中

极少部分人的信心、智慧、人格都具足，而绝大部分是此三中缺一，故而很有必要常以此三十五条衡量自己的相续，逐渐使法融入自心。

**今生来世诸善妙，根本即是智慧故，
于诸真实之智慧，恒常串习第一条。**

现世能见到的一切善妙功德和来世的各种善妙功德，其根本即是智慧，这种智慧或以宿世积累今世因缘成熟而显现的，或是即生以闻思修行而现量获得。像古人读私塾，先是死背硬记多年再听讲解。古来的寺院僧人亦是有背诵经论的良好传统，这都是智慧熏习的根本做法，但又贵在恒常串习，若是一曝十寒，肯定不会于相续中生起真实的智慧，唯有如水滴日日降于器中，功若恒久则渐渐能盈。智慧的积累亦复如是，贵在于恒常串习，此为第一条。

何人今生来世中，于诸美好善妙事，

深思熟虑而行持，内心功德第二条。

无论是明君圣主，还是一介凡夫，对今生来世的美好善妙之事，首先深思熟虑、胸有成竹之后，再有计划按步骤如理行持，这是内心的功德。像某些大德为了从根本上救护众生，首先他并不要求一个赖以吃肉生存的民族马上吃素，而是先提倡放生，持续几处大量放生之后，再提倡戒杀，再宣传吃素，大家都能顺理成章地接受，改变旧日的恶习，这就是大德的内心功德。

恭敬供养诸上师，依此通达胜义谛，
谨依具相善知识，获得圆满第三条。

君主若有幸遇到具缘殊胜的所依具相上师，就应该尽心尽财尽力供养恭敬上师，依此因缘，自己能通达胜义谛的真实义。像《事师五十颂》中所要求的那样，谨小慎微地依止具相善知识，他能有许多智慧

方便使自己今生的事业如愿，来世圆满福慧资粮成就佛果。

**将诸断见或邪行，以及恶见说为法，
此等卑劣之恶友，完全舍弃第四条。**

君主要彻底断除恶友，对那些认为前世没有来世不存在、不承认因果的断见者，或者如胜论派、数论派等以及世上五花八门的歪门邪道者，把不可思议的恶见自诩为甚深的妙法，将自己的贪心无耻地蒙上密宗双运的面罩，自己肮脏的灵魂把万事万物都看成贪嗔痴的对境，自己没有勇气胆量面对，反以佛法做挡箭牌，这样的卑劣恶友应当完全舍弃。

**诽谤业力及因果，严重颠倒之邪见，
一切罪业之根源，舍弃邪见第五条。**

诽谤业力及因果，生起严重的颠倒邪见，这些邪见是一切罪业的根源，如云“宁毁犯尸罗，不损坏正

见，尸罗生善趣，正见得涅槃”“十不善中邪见重”等，邪见的罪业在正见未生起之前，纵忏也难清净，所以务必要舍弃邪见。否则，生邪见之人，如善星比丘，虽在佛身边也未能得救而堕为花园中的饿鬼，是故君主应为之。第五条是舍弃邪见。

内外一切有为法，悉皆依因而产生，
了知因果道非道，具足正见第六条。

凡是内有情众生、外器世界无情物的一切有为法，都是依靠种种因缘聚合而产生的，这些因缘所生之法中，有正道与非道之别，若能依自己的智慧辨别出何为正道何为非道，如法取舍因果之理者，即具足了正见，此为第六条。

具有功德高尚士，以及劣者之特点，
毫不混淆而通晓，知人特性第七条。

常言道：“善用人之人可为帅，善战之人可为

将。”意为作为统率众人之君主关键在于会用人之长。能用人之长就要确知各人之特性，如有些人具有高尚的人格，渊博的学识，他人所不共的内外密功德，所作所为极为如律如法；有些人品格极为卑劣，对整个人类，以及佛教都非常有害。作为君主，虽有如海之度量可以容纳他们，但一定要做到心中有数，绝不能混淆。无论是任何环境里，难免鱼龙混杂，君主一定不能像整天喝糊涂汤一样总是稀里糊涂的。对某些没有辨别智慧的人，常有不要执著好坏之托词，若好坏已无有执著，那么，厕所里的不净粪与餐厅里的美食应该一起进口吧。所以，高尚者和卑劣者之特性不能混淆而应通晓。

**各种想法众人语，不能一概视为实，
接受应理具义语，明辨真妄第八条。**

大千世界无所不有，种种人种种想法众多不一，说法更是不同，同样的一句话，十个人就可从十个角

度言诠，正如人们常说：“菜有几切，话有几说。”这就无形中要求主事者有明辨的智慧，不能轻信他人之语，要识破对方所言的动机目的，以粗细情节详加观察分析抉择，舍弃无益和非理之语，接受应理和有意义之言语。君主必须具备明辨真假的智慧，否则事情很难成办，即便是成办也是几经周折。所以，君主应该使自己具备明辨真妄的智慧，这是第八条。

**拥有持法行饶益，可靠稳固之朋友，
君主胜伏全世界，具此功德第九条。**

如云：“一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮。”一个人无论如何具有勇智，必定要有得力的好友相助。而好友首先要有做人的优良品德，依世法和佛法而行持，并且有一颗饶益他人的善良慈悲之心，性格稳固，无论外境是胜是劣，自己始终不变，极为可靠。若君主拥有这样的朋友，一定能胜伏全世界人们的狂心邪念，至少也能慑服自己周围的人们。拥有具

德之友，此为君主法则第九条。

君主如若恒舍离，非理狡诈不可靠，
不行饶益不稳友，获得安乐第十条。

与上一条相反，君主如果恒常远离那些发心不正、行为狡诈、性情不可靠、从来不为别人着想、不饶益别人、如杨柳一样不定的朋友，必然会获得安乐。这样的人，且不说与他为朋友，即便是大家共处的团体中有这么一个人，心里就有难言之味，只要有他存在，总会有让人不快乐的节目出演。所以，君主当远离这种恶友。

所谓自眷民清净，善察今生与来世，
合法君主与眷属，相续清净十一条。

在一个国境内，作为君主仅仅本人行持如法是不够的，同时要求所属之眷民相续清净方为圆满。这个相续清净就是他们身语意的发心和行为，都以二规衡

量，对今生和来世是否真正有意义，仔细观察取舍之后依理如法而行，这样，内心世界清净透明，外在行为如法如律。如行菩萨道者所受持的菩萨戒中，以爱护众生为中心，那么大菩萨善教其所化眷属众戒杀放生吃素，眷众马上从心里和行为上发心吃素，这也是眷属依教奉行相续清净的标志之一。这样君主以法宣化，弟子如教慎行是真正如法清净之行。

**依靠布施与爱语，以及同行等四摄，
君主自己之声誉，名扬天下十二条。**

如云：“三世诸佛方便道，是为四摄法之精。”也就是说君主们今世名扬天下，来世成佛的方便乃是奉行四摄法，即布施、爱语、利行、同事。首先以财法二施能令弟子身心安乐，爱语能让人们生起欢喜心，利行是所作所为全饶益别人，同事则是平等地与众人打成一片，无有高下与众相合。这些是过去诸佛已行之方便，现在诸佛正行之方便，未来诸佛必行之

方便，君主如是行四摄法必定能誉满三千。

**增上功德之大敌，乃是懒惰懈怠故，
为成今生来世利，断除懈怠十三条。**

无论是何人都希望自己成为功德圆满之人，而功德圆满的诀窍就是精进积累点点滴滴的功德，如云：

“法本无主人，谁勤谁得大。”从反面说明增上功德的最大敌人是懒惰懈怠。老猪它不懂事理整天吃了睡、睡了吃，考虑不到今生来世的利益，更谈不上功德二字，但作为正常思维的人，闻慧不增上，思慧未见长，修慧没一分，究其原因，并不是智商极低，而是在与老猪比赛愚痴之故。所以，若真正为现来利益着想，应当断除懈怠，这是第十三条。

**无论成办任何事，时间不应拖过长，
倘若集中精力做，圆满诸愿十四条。**

所谓“夜长梦多”，意为做事不宜拖长，拖长容

易改变主意，办事情过程中易节外生枝，不易成办。因此无论承办任何事情，都要一鼓作气，不能拖拖拉拉，如十万大礼拜八个月还没磕一半，五十万加行三年也完不成，有些难得之法也就没有因缘听闻。若是集中精力，全力以赴地去做，很快就能完成，就像精进的人最多五、六个月必定能圆满五加行。所以不管任何事情，只要集中精力去做都能圆满成办。

**如若过分贪饮食，则致身心不堪忍，
断除贪执适度食，应行此法十五条。**

饮食对欲界众生来说是必不可少的，但绝不能过于贪执，若过于贪，不利于身体心理的健康。像贪著美味佳肴的人，成天为饮食而奔波忙碌，连做梦也在想如何找到称心可口的佳肴，且不说昼夜思维法义，甚至在经堂上课时也在打妄想，吃什么喝什么，哪里谈得上调伏自心？有一定思想的人应该断除贪执饮食，寻求精神食粮，像加哲仁波切所说：“合法食以

无贪印持。”应行此法是第十五条。

放逸毁事因睡眠，倘若断除此垢染，
神清志明事圆满，君主功德十六条。

使自己放逸，以及毁坏一切事情的因就是睡眠，如果贪著睡眠必然导致身心放逸，致使事情无暇成办。由于睡眠之因是无明的缘故，若能断除这个垢染，则能神志清明，做事就有主有次有条不紊，加上昼夜的精进，事情就很容易圆满。当然，对治睡眠要有科学方法，在一些常识与窍诀中都有详明，不能晚上开夜车，白天睡大觉，这样不一定于事有益。应该断除贪眠，劳逸结合，才能头脑清醒精进成事，这是君主功德第十六条。

嫉妒狡诈不稳固，诸多罪过之来源，
是故不随女人转，君主法则十七条。

一般来说，女人有很多男人所不共的烦恼，女

人嫉妒心非常强，有时因为一个细微的表情或不引人注目的一件小事便生起难耐之心，而造成大大小小的诸多事端。女人往往因为心量窄小，在企图达到自己私利的过程中耍小聪明。世人也常以“水性杨花”来形容女人的性情不稳固，因受这些烦恼的驱使，女人是诸多罪业的来源。若是随她们转，功德很难增上，事业很难圆满，是故当远离为业及烦恼所缚的女人，这是君主的法则。作为已出家的女众，应该认识到这些，从最初的众生主母出家以来，大德们无不是发了难行能行之菩提行愿，摄受了可怜的你们，你们自己当珍惜这个出家机缘，根除自己的烦恼习气，否则就很难从轮回的苦海中得到解脱。确实，你们是令人发起强烈厌离心的对境，但看到你们炽盛的烦恼，又让人生起强烈的悲悯，希望你们能在三宝前至诚发愿，仰仗三宝加持力，以后生生世世中再也不转为业障和烦恼炽盛的女身。

不为愚者能诱惑，五种欲妙所束缚，

如理如法具自由，君主胜法十八条。

君主不应相信愚笨的人，被他们所诱惑，也不应被外境的色声香味触五种欲妙所束缚。若被欲妙牵着转，身心不由自主地追求它，那绝不会成为自由的人，在人世间肯定免不了身心的痛苦。浊世之众生，个个为五欲忙忙碌碌，没有一日的安闲，难得一宿的安眠，哪里有自由可言？反之，若能顿断五欲束缚，如理如法行持，非但今生拥有自由，来世亦将拥有自在，这是君主应行之胜法第十八条。

若能遮止贪嗔心，所生愤恨桀骜力，
则诸君主亦调柔，获得胜德十九条。

君主如果能遮遣制止自己的贪心嗔心，以及依此所生的愤恨、桀骜不驯之心，则其相续和行为肯定是比较调柔的，否则，将会具有《入行论》中所讲的诸多过失。因此，作为君主应调伏自相续中的三毒烦

恼，使自己获得殊胜的功德，这是第十九条。

**摧毁愤怒嗔心后，彻底断除害他行，
赞为具有安忍者，君主法则二十条。**

作为发了大乘菩提心的君主必须断除损害众生之心行，广修安忍。若从利益众生出发，首先必须摧毁相续中的愤怒嗔恨之心。世间名人尚有“若杀害众生者，绝对是坏人”之说，以大乘教法来说，对任何一个众生都必须恭敬，各种窍诀教言中都一致认为要彻底断除对众生的危害。因此，君主必须做到这一步，人们才会赞其为安忍者。即使目前难以真实做到，也可以发殊胜愿，在殊胜的上师三宝前哪怕做点滴的福德，发愿以此功德，自己生生世世不害任何众生，成为具安忍者，这是君主法则第二十条。

**随顺一切人心意，言说温柔动听语，
令诸众人皆满意，君主法规廿一条。**

普贤菩萨十大愿王中的第九大愿是恒顺众生，作为一个好的大乘修行人，他会随顺一切人的心意，所言温柔动听，对方容易纳受，使别人有正说出自己心怀的同感，既坚持了原则，又温暖人心。目前，对我们自己来说，大家共处同参，自身与外境都是无常的，故而彼此应互相随顺他人，不要扰乱别人的心，如古人云：“宁搅千江水，不动道人心。”故应常观自心顺众人意，是君主法则二十一条。

恒时言说真实语，于诸天众世间界，
堪为理应信赖处，具此胜德廿二条。

恒时言说真实语的人，天众以及世间人众都会视其为珍贵的信赖处，其余教言亦有“真实语者，天人护法常护持”的明示。如演说真实语的世尊，六道众生皆视为究竟的皈依投靠之处。乃至后来的历代大德们，众生如海鸥翔集于大海上一样依赖在他们的身边，就是因为以真实利生之语善导众生之故。此是君

主具胜德之二十二条。

所谓无有偏袒心，平待敬众如父母，
从不偏堕自亲方，具此胜德廿三条。

所谓的无有偏袒之心，就是平等对待众生，如恭敬父母一样，从不偏爱袒护自己的亲戚朋友，从因果的角度来说，一切众生都曾做过自己的父母，若对亲人偏爱，则也应偏爱所有众生。有些目光短浅者，不思过去未来，前后左右，只顾眼皮下的刹那，对他人不能公正善待，对自己不友好者，千方百计挑毛病，鸡蛋中也要挑出骨头，对自己关系融洽者，千般为其辩护，正如俗语云：“自己脸上的水牛看不见，却看得见他人脸上的虱子。”公正不偏，这是君主应具之二十三条。

心稳定故诸资财，不会暴涨或暴落，
恒时处于平衡中，具此功德廿四条。

若是君主的心非常稳，不暴喜暴怒，那么他所受用的资具钱财也不会暴涨暴落。他不会因为社会环境的变化而一时富如多闻天子，一时穷如无怙的流浪乞丐，他始终不会过分贪求钱财，无论人们怎样重视金钱，他不会在心里卷起经济暴发的狂潮，仍是心安理得地挣自己合理的那份资财，他的心一直处于很平衡稳固的状态中。君主当具此功德。

**恒说享用合法财，唯一收取合理税，
莫缴少许非理税，君主此法廿五条。**

国王应恒时宣讲：我国境中的眷属们应享用合理合法的财物。因戒律上也有：若是合法之财产，一天享用一百两黄金也没有任何过失。对眷民所收的税收也应该唯一是合理的，不能以权威令民众缴纳少许非理的人头税，否则会有很大过失。若详阅因果经或公案，便可详细地了知。所以，君主对眷民的享用和税收都应做到合理合法，这是应奉行之第二十五条。

刚强难化劣行者，若置自境增过患，
摒除此人则国安，君主法规廿六条。

在君主所统领的泱泱大国中，那些刚强难化、品行低劣者，应把他们驱逐出境，否则，整个国境内胡作非为之事将层出不穷，只有增长过患而已。摒除这些人，国家才会得以安宁。像僧团中也是同样，对个别难化之人，遍知佛陀在戒律中有摒除的明示，谁也无权开许，以免搅乱了整个僧团，此为君主应行之第二十六条法则。

遵照祖祖辈辈等，一切优良之传统，
热衷于此复延传，具此功德廿七条。

君主在位时，不能将古老的传统全盘抛弃，不采纳和发扬其优良的所在，应该遵照经得起检验、祖祖辈辈奉行流传至今的一切优良传统，依照行持并热衷于辗转延传下去。但尤其要注意的是优良二字，不能

沿袭外道邪道边地陋习等恶习，要像藏王赤松德赞有延传先圣们广弘佛法的积德之举。对众生有益的优良传统延传下去才堪称具德的行持，此为第二十七条。

若极勤于行财施，正法以及无畏施，
则可统治全世界，君主法规廿八条。

如果君主能精勤地对众生作财物布施、正法布施及无畏布施，有这三大布施，则可以统治全世界，以此能满足众生所需的生活资具和精神食粮，获得很大安乐。而今却是反其道而行之，寺院的功德款成为满足物欲的来源，真正的佛法难以弘扬，清净的佛寺受到无故骚扰，无辜的众生得不到保护，甚至连人类众生也无法得到全部救护。若以此条来寻找合格的君主，恐怕很难找到一两个，故行布施是君主法规第二十八条。

供养世间胜三宝，慷慨布施他众生，

具有智慧福德者，如月明君廿九条。

如明月一样的君主，具有智慧福德，这福慧主要来源于君主能恒常供养世间最殊胜的佛法僧三宝，对下慷慨地布施。这样常行上供下施，君主的功德犹如上弦月不断地增上，乃至圆满如十五的满月，遣除人们的热恼，送给众人清凉和安乐。此为君主应具之第二十九条。

具有善业福德者，天众精勤作助缘， 供养赐吉祥安乐，此为三十条功德。

具有宿世善业福德的君主，今生也能精勤善业，其所作所为皆为善法，像七十五吉祥怙主等护法天众也精勤对其保护帮助供养，并赐予吉祥，使其获得安乐。如《二规教言论》中所说的如理行持之人，一生中守神战神身神肩神等诸护法天众经常保护他、安慰他，赐予见不见的吉祥。故常修善业为君主应奉之第

三十条。

极爱自之子女等，故当令彼享安乐，
使其入于善妙道，应行此法卅一条。

若君主对自己的公主太子十分慈爱，精心地养育他们，那么就要为他们暂时和究竟的安乐着想，安乐的源泉便是使其从幼年起就能趣入善道，修习正法不入邪道。这是君主应行的第三十一条。

详细思维利民众，想方设法赐安慰，
令诸眷民享安乐，统治世界卅二条。

君主应时时刻刻思维民众的利益，想方设法对不幸遭受痛苦的人们赐予安慰。如地震遇难者、流落他乡者、天灾人祸落难者等，君主不能仅是假惺惺地为了维护自己的声誉地位去关心安抚，而应真正地从物力财力上予以切实的援救赞助，解决他们的生活困难。君主如是以大悲心为自己所统辖的人们无私地着

想，那就比较容易统治自己所辖的世界。故悲心利民为君主应行之第三十二条。

应当如法护众生，切莫入于非法中，
具法君主于世间，璀璨如日卅三条。

君主应当如理如法护持众生，一定不能让他们趣入非法的邪道中。因为众生一旦入于非法邪道中，以其业力现前很难从中把他们解救出来，君主有责任防患未然，更有责任以各种方便把他们从沉沦中拉出来。具有胜法的君主是世间的庄严，犹如璀璨之日，光芒四射，给整个人类带来光明和欣喜。能遣除众生意热恼，在他们心中升起慧日的君主是如日一样的稀少可贵。

自己住于十善道，亦令他人入此道，
今生以及来世中，眷属得乐卅四条。

君主自己常住于三皈五戒等十善道中，同时也尽

量令他人趣入此善道，他自己今生非常快乐，其作为全是有利的，在此世间多住一天也有很大意义。来世他自己及其眷属也能获得安乐，有莫大的利益。只可惜，历来有很多帝王总统，不知行持佛法，在位两三年，却造下了弥天大罪，地狱有份，善道无缘，这是非常亏本的生意，很悲惨的一赌，故君主当行十善为第三十四条。

**恒时善为人宣说，了义殊胜之正法，
即是利他持教士，此乃功德卅五条。**

大君主具有恒时与人为善之心，常以极善之妙语为他人宣说大乘经论中的了义正法，如往昔古印度及藏地的国王们，尽心尽力利益众生，高举佛教法幢，行持佛陀的教法，这是君主的第三十五条功德。后来的君主们即使不能自己宣说正法，只要能明达地做到不反对也是十分英明之举，像松赞干布那样的国王，从未损害过任何众生的汗毛，恐怕是后无来者吧！

若具此等中一德，现世亦将获名声，
及财富等诸多德，后世趣入天界中。

如上所述三十五条功德中，若谁人能具足其中一德，则彼现世的名声美誉也能传遍世界、获得财富等很多功德，后世无疑趣入天界，享受安乐欲妙。

法王于此世间中，令诸众生享安乐，
越过安乐之圣道，趣入真实安乐处。

对于世间人来说，一般国王能给予他们衣食住行娱乐等一些安乐，而法王不仅能令众生享此人世间的妙乐，复能以其智慧福德力，越过这些世人共享的安乐，趣入佛陀圣道中的大乐，这种无与伦比的圣道之乐是最究竟的真实安乐处。

此等各自之功德，一切广泛之赞颂，
念处经中已说故，诸具慧者当拜阅！

如此所述各种功德，对其所作的广泛赞颂，在《正法念处经》中已作宣说，诸位具慧者，欲使自己成为完美的君主，应当拜读彼经而了知。

第八品 观察正行

圣者殊胜金光经，所云天王之妙语，
君主法规论之中，所宣诸义当明说！

《正圣殊胜金光经》中载有天王妙语所宣说的君主法规，此论中所涉及的各种要义，在此为我等简明地概述！诸有缘者当谛听！这部经，藏文版本中也有，藏地牧民们往往为了一年中家里能平安顺利，尤为重视念诵此经，每年至少在家中念上一遍祈求加持。

昔日天王梵天前，天界诸众祈问言：
为何人间之君主，称为天人与天子？
天界之中诸天，如何成为人主尊？

昔日，在天王大梵天前，天界诸众兴会一堂，向大天王询问道：为什么人间的君主国王们被称为天人或天子呢？藏族古来就有眷属习惯将国王称为天或天人，华夏史上的历代帝王也是均以天子自称。为何我们的名字他们同样可以引用呢？那么，又为什么说天界的诸天人是人间的主尊呢？请您一一明示。

于护世间诸天众，天王梵天作答言：

天界尊主天王等，保护世间诸天众，

为止非法造罪业，依法治理国境故，

加持人间之尊主，故称国王为天人，

抑或称之为天子，名声传遍天界中。

大慈大悲的天王梵天，他视所有众生为自己之爱子，常护世间众生及诸天众，其慈心无量。如是慈善的天王回答说：譬如天界的主尊天王等，他们乐意保护所有的天众，而世间人们的尊主同样是为了保护人们不造罪业，遮止人们的非法行，这样如理依法治理

国家的缘故，取名为天子或天人。

这里采用了藏族文化中优美的诗学风格来宣说：天王常加持人间的尊主，以此原因可称他为天人抑或天子，他的名声已传遍天界。从而说明了人间尊主与天子的相同之处是具有保护的作用，堪可如是称名。

为示今生行善业，作恶犯罪之诸人，
异熟果报现前故，任封人间之君主。

为了显示今生行持善业能得安乐，作恶造罪者即生感受自作自受的果报，以及现前异熟果报的缘故，所以封其为人间的君主。有了君主，他就会对杀人犯、盗窃犯等违法者判以徒刑，关进牢狱等相应的皮肉之苦使其现前受报。对那些舍身救人、赈灾济贫等作善之人给予金钱名位上的奖励和赞扬，使他们现世得到身体的安怡和心里的快乐。册封君主这是对人们示现因果报应的必要。

何时君主依法律，合理制裁诸罪犯，
以及为非作歹众，如若不能制止彼，
则此君主国境中，非法之徒日益增，
频发战争多动荡，天等众生起争斗，
为此目的诸天众，封为人间之君主。

尔时被封为众人所依的君主，依照国法合理地制裁那些罪犯以及为非作歹之徒。如果不制止彼等，任其胡作妄为，则君主所主宰的国境中，非法行会日益增多，国境之内内乱频发、战火连绵、政局动荡，人民不能安心度日，天界也因人间多行不善的原因，非天的气焰嚣张，与天界挑衅作战。为此，诸天众允许人间可立国王，保护众生，以免他们做一些非法行。

旨在防止罪人增，舍弃善业力所致，
非时狂风与暴雨，敌军侵略疾疫多。

在人间册封君主，其宗旨是为了防止造罪的人增

多，若是罪人增多造诸恶业，势必会引起非时狂风与暴雨损害人们的住宅庄稼等；邻邦敌国无端地侵犯，殃及苍生，人们的生命如坠于涂炭，无法生存；非天不悦，各种瘟疫一时俱起，这些都是舍弃善业所导致的后果。

并且凶恶星曜等，不祥噩兆时出现，
鲜花叶果不成熟，盗匪雷雹与饥荒，
各种各样诸横死，忧伤畏惧屡发生，
施主以及阿阇黎，一切眷属行非法。

由于业力现前，空中出现凶星恶兆，流星屡屡出现，如东方的燃火星、南方的螺头星等很多不吉祥的星曜；人群中会出现女人打架、号哭等八十一一种不吉祥的征兆；植物中鲜花萎落，叶果不成熟；道途中多有盗贼拦截，土匪抢劫；天公不作美，降下冰雹打坏庄稼，饥荒连年等等；各种各样的横死接连不断；平民百姓整天忧伤度日，畏人惧兽，甚至以前行善的施

主、品优的阿阇黎以及眷属们也会行持非法。

尔时彼等诸君主，亦于非法者供养，
制裁奉行正法者，行法者若遭惩罚，
出现洪水星风灾；恭敬非法之人故，
众生光彩正法藏，大地精华皆毁灭。

若于尔时不幸值遇彼等昏庸君主，颠倒是非，不知理与非理，对非法行者恭敬供养，对奉行正法却横加制裁，若如此惩善扬恶，国境中则会遭洪水之灾、流星恶兆、狂风侵袭等人与非人所作的危害。同时，由于恭敬非法人的缘故，众生光彩的正法宝藏，大地的精华悉皆毁灭。

叶果不具精华味，虽食亦不得饱足，
众生丑陋不安乐，无欢喜心不安稳，
百种烦恼扰乱心，行持非法之君主，
远离一切喜悦后，遭受种种难忍苦。

国王若行持非法，则大地上的叶果不具有精华美味，人们虽然经常享用饮食，但始终也觉得不能饱足，其眷众相貌丑陋，性情乖戾，心不安乐，无论做什么都没有欢喜心，身心不安稳，各种各样的烦恼扰乱其心，难得片刻的安宁。如此君主，今世喜悦与他无缘，来世种种难忍之苦与他有份，总是伴随不去。

任封君主徒无义，天界诸众议论言：
此乃非法之君主，天众减少恶趣增。

任意封赐造诸恶业者为君主，他对众生的三门行持善法徒劳无益，天界诸众也纷纷议论说：这是一个非法行之君主，恶君不能引导人们避恶向善，致使作恶者渐增，行善者愈来愈鲜少，如此天众越发减少，堕入恶趣者日有所增。这样的君主，天众皆大为不悦。

君主所做诸事业，未满天众之心愿，
是故并非天子也，天王父辈天界中，

亦成具有罪业境，天界胜众亦失望，
尔后舍弃彼昏君，故此国境速毁灭。

若君主所做的各种事业，未能满天众好善的心愿，则成了魔子，并非是天子，以从恶弃善故。

如此整个天王父辈所在的天界中，因为天众减少，非天兴盛而染污了天界，而成为具有罪业的天境，天界中所有的胜众见君主行持非法招致诸多不祥之事，也非常失望。尔后，他们都舍弃此昏君，不再护佑帮助他，因此他统领的国境会迅速毁灭。

倘若制裁非法者，依靠正法护自境，
亦无偏袒心护持，其他境中诸眷属，
则彼具法之君主，声誉传遍三界中。

如果君主依法制裁非法者，断除非法行，依靠正法护持国境，没有任何偏袒心，平等护持其他任何国境内的众生，所亲近他的人都具足法相，那么这位

君主的美名就会传遍于三界中。

住于三十三天中，天王满心欢喜说：
南赡部洲我等子，如是行法之国王，
依法治理国家故，地上人类转生此。

安住在三十三天的天王见到地上行持善法的情景，满心欢喜地说：南赡部洲的某某君王，真是我等天界之子，他能将佛法弘扬一方，依法治国，众生多造善业，守持净戒，死后将转生于三十三天，天人会越来越多。

从而遍满诸天界，如此行法之君主，
天王眷属生欢喜，恒时护之如亲子。

以持善法故，天人增多得遍满整个天界。如果天王和天众对行持佛法的君主都生起欢喜心，则会恒时护持国王如自己的亲生儿子一样，以此君主的事业会顺利圆满，声誉财富等一切欲妙受用都会称心如意。

彼境运行善星曜，遣除非时暴风雨，
上述所说诸过患，出现极多胜功德。

为诸天所护持的缘故，彼境之内空中出现很多吉祥星曜，遣除非时的暴风雨之灾难等上述各种过患，出现许多吉利的事情，增长殊胜的功德。

是故此等诸君主，纵遇命难亦不舍，
一切世间安乐因，珍贵难得之宝。

因此，像这样的君主，纵遇生命之难也不舍弃世出世之安乐因，即极为珍贵难得的法宝。任何人无论遭遇怎样的不幸也不能舍弃正法，舍法之人，只能是离命之行尸走肉，不会受任何神灵的护佑。若是不违背佛法，承蒙佛力的加被，则痛苦和违缘如梦一场，醒来一无所有，痛苦不会增上。一切安乐的因是法宝，故永时不能舍弃。

依靠具法功德后，当以正法护眷境，

恒时断除非法行，亦应正确宣佛法。

君主自身依靠佛法功德后，复当以正法如理护持自己的眷属国境，恒时断除自私自利、贪污邪念、杀生邪淫、饮酒妄语等一切非法行，也应以正确如理的方法为民众宣说佛法。

令诸众生行善法，避免造罪行恶业，
不可避免造罪者，如理惩罚可调化，
君主获得美名声，国境繁荣又昌盛，
一切众生亦安乐。上述之义当铭记！

君主尽量让所有的众生行持善法，尽力避免他们造五逆十恶之罪业。其中那些野蛮者不可避免地造一些恶业时，也应以佛陀的教言如理处罚，方可调伏。如此善恶之人同时向善，则整个大地上会回响着君主的美名，整个国境繁荣昌盛，一切众生都能获得今生来世的快乐。上述之义，君主们当刻骨铭心不忘

行持！

世尊郑重而宣说：曾于昔日久远时，
我转生为力王顶，国王太子庄严顶，
于父王前聆听此，君规教言之论典。

世尊当时十分郑重地对眷属众说：曾经在久远的过去，我成为力王顶国王的太子，名为庄严顶，那时我于父王前亲聆此君规教言的论典。

依此法理于往昔，直至二万年期间，
身为国王一刹那，亦未行持非法事，
如今一切诸君主，皆当忆念导师言。

依照此论中所宣说的道理，于往昔执持国政直至二万年期间，身为国王，我一刹那也没有行持过于世理不合、于佛法相违的任何非法事。如今的一切贵为苍生之上的大君主们，皆当恒时忆念导师释迦牟尼佛所传的此甚深教言！

第九品 稳重精进

犹如浩瀚之海洋，无有增涨与减少，
如是贤明诸君主，何时亦不违二规。

众生共仰的贤明君主们，其胸怀宽广犹如海洋无增无减，其性情稳固如大海无有涨退，他的一生中无论遇到如何不幸，始终不会违越二规之法，苟且偷生。犹如雪山之雄狮，无论如何饥饿，不会食不净物一样，他们的行为，不会在高兴时乐行佛法，在不悦时违背二规，只会如大海一样的稳重，无论八风如何地狂吹，他们对三宝的信心不会有丝毫的退减，而稳步行持正法利人之事。

父辈祖辈之传统，属于新旧何宗派，

主要受持彼一门，若变他宗增不幸。

一国之君主，对父王及祖辈历代所传下来的宗派，无论是格鲁、噶举等新宗派，还是宁玛巴旧宗，自己应主要受持自己种姓祖上所传下来的一门。也就是精通一门，兼学他宗，如果没有自宗坚定的见修行果之法，变来变去，肯定会给自己增添很多修法不圆满等不幸。这里并非是排斥他宗，而是强调对自己所认准修学的宗派有一个定解，否则此宗的见，彼宗的修，自宗的行，这样七零八落拼凑起来，肯定不会有一个很好的果。正如麦彭仁波切曾说过：“本来所有的宗派不相违，但我已生于宁玛巴中，因此我必须建立起自宗的教法。”所以，作为修行人，不要今天学白教，明天学黄教，后天学红教，最后真正成了“花教”，一点不纯，对任何一个宗派都没有一个完整系统的见修行，那就根本谈不上证果了。要记住“若变他宗增不幸”，希望大家幸运！

拥有地位之臣等，自始至终若能够，
奉行家族善习俗，不违先例极善妙。

君主手下的大臣及所有拥有地位的大小官吏们，若能自始至终奉行祖传善习、家族的良好传统，对有史以来家族所信奉的教法及殊胜对境，常作资财力等方面方方面面的护持，就会不失先例，所行极为善妙。像有些弟子虽然以各种因缘不在自己的恩师身边，但经常不忘记忆念，打电话、写信、寄一些物品聊慰师心，说明他没有忘记以前的恩师及其言教，这样不忘恩负义至少没有失去做人的美德。

布施及与国政规，应依历代之风范，
前所未有非理事，若增上即毁灭相。

君主在自己的国境中，常作布施以及料理国政诸要事等的决策中，应依据古代的优良风范，不要随社会潮流发展，顺应人们的分别念做一些前所未有的

新鲜怪事。如果社会或者某人，其行为装饰言谈突然反差很大，这是不良的兆头，往往是毁坏自己或者某一团体的因。所以我们的身心服饰最好不要有很大的改变。

何者违越自规范，于谁亦非为善妙，
尤其国王诸君主，不越法规胜功德。

无论是任何人，若违越了为人的规范或自己已受的戒律，那么无论他是任何身份的人，都不是善妙之行。尤其是一国之主的君王，自身不正欲正人是不可能的，比如一个总统自己犯规，贪财好色饮酒赌博，虽然别人敢怒而不敢言，但于其自身肯定是自性罪难逃，若是居士那又犯了佛制罪。若自己严持净戒，真学实修对治三毒，无论他人知不知、赞不赞，其功德肯定是蒸蒸日上。一旦违规，别人即便不知晓，但因果绝对不虚，其果报肯定是在劫难逃。所以，人以自知之明为贵，不能迁就自己，守好自规则不失为殊胜

之功德。

浊世恶劣之众人，动辄欢喜动辄忧，
时傲时卑柔暴等，行为日日多变化。

五浊恶世的业感众生，大多数人所受的教育也是学习杀盗淫妄的技术，所得的是聪明邪慧世智辩聪，行为多不如法，以狡猾变化多端为处世圆滑的美称。动辄以蜗名蝇利生大欢喜心，高兴得忘了自己的姓名，一会儿又会因小事一桩以泪洗面，有时生起大傲慢犹如断证圆满的佛陀，天上天下唯我独尊，有时又自卑得像天塌下来一样，有时慈悲得胜过观世音菩萨，有时粗暴得胜过阎罗王。当然，高僧大德为调化不同根基的刚强众生而有种种显现，那是另当别论，但看他们的悲心和利生的宏大事业，虚空纵坏也不会改变的，这是他们不共的应机方便，我们不能以自己的凡夫肉眼，将圣凡相提并论。对凡夫学者来说，必须要稳重可靠。

最初之时易相处，久而久之不可靠，
令人生起厌烦者，称为不稳重恶友。

有一种为业力所牵的人，初交之时虽很容易友好相处，与其交谈共事都觉得很融洽，却为时不久便不可靠，没一个人使他称心如意，与这个人成怨，跟那个结仇，很多人听到他的名字就生起厌烦之心，这样的人，是不稳重的恶友。在不能调化转变他之前，是应当远离舍弃的。

首先难以融洽处，诚心交往将成为，
莫逆之交情稳固，称为稳重之善友。

有一种人就像古德所说的“先小人后君子”，就是最初与他打交道很难相处，探讨共事很难融洽，总觉得他太死板不通人情，但路遥知马力，若常以诚心与他交往时，渐渐则与自己情投意合，友情始终不变，且越来越称心如意，成为莫逆之交，这样的稳重

善友值得深交，但愿大家铭记这一教言使自己成为别人的善友。

**稍逢顺缘生喜慢，稍遇逆境心躁怯，
如秤杆般恶劣者，即是卑鄙之徒也。**

众所周知，秤杆是衡量物质多少的工具，加上或减少一点点东西，它马上就会有高低的显现，同样那些城府浅修养差的人，稍遇顺逆马上就会有明显的喜怒哀乐。这种人衣食饱暖受人称誉时，便欣喜若狂；若是稍听到别人的两句谣言便立刻垂头丧气，焦躁不安，痛苦不堪，这样的人就是卑劣者。作为人，一生中谁都会有喜怒哀乐之事，如同月有阴晴圆缺一样，首先要从理性上认识到这一点；再者当以圣者的教言：在遇到快乐时应当稳重，在感受痛苦时一定要坚强。因为善持自之功德者，方是正士之法相，不要做秤杆，而要稳如山。

于诸合理与非理，一切事及话语等，
事先表态如猕猴，即是无有主见者。

在处理人事关系时，会遭到许多合理与非理的事情和话语等，这个时候不能不加思考，信口开河。而有智慧的人，即使心里非常明白理与非理，也要观察众多因缘，方表达自己的高见，不像浅薄之人如猕猴一样，心中所想马上表演出来，没有头脑没有主见。而那些大成就者与此相反，无论多么悲伤或欢喜的事，在他的表情上毫无显露。所以，我们应该学圣者的明智之举，不能演无主见的猕猴把戏。

多数柔粗赞叹毁语，好似谷声瞬间逝，
然如噪声所惊犬，浅慧枉然为其扰。

大多数的智者对赞叹毁谤柔和粗暴之语，可以像对待空谷回声一样，于心无迹，瞬间即逝，高僧大德们都可以如是面对。然而一些愚昧之徒，对善恶之

语，就像噪声把狗惊动了一样，立刻就会狂叫起来，余处群狗也是无端地乱哄共吠，干叫一气。愚人就是这样毫无理智地对别人所说的话执著而妄扰自心，像没有学过任何宗派教理的人一样，整天不注重法义而只注重凡夫人无聊的闲言话语。

**快乐痛苦不定故，轮回显现如梦境，
虽富亦莫生傲慢，纵衰亦莫起畏心。**

在这个业感的人世间，没有任何一个人一生中全是快乐，也没有任何一个人一生中全是痛苦，快乐与痛苦总是如吉祥与黑耳一样伴随而来，无有定准。而且轮回中的种种显现就如梦境一样，都是无实有的，只是自己的迷乱执著而已。因此，即便是拥有财富、学识、地位、名声、权势等世上的荣华富贵，也没什么值得生起傲慢心的；纵然是业力现前，衰败沦落为乞丐，也没有什么可畏惧的。苦乐的不定性，决定着我们不必耽著它，不耽著也就不会有苦乐可言，自然

于自性的认识与体验渐渐有所提高。

一切忘恩负义者，即为人中最劣辈，
知恩图报之诸人，护法神亦恒守护。

世间的人，有一种是知恩图报者，有一种是忘恩负义者，忘恩负义者是众人中最为卑鄙下劣的。这种对父母师长真正有恩德的人，从来不忆念他们对自己的养育之恩，得涌泉之恩也不以滴水相报，这种人就是“父母上师长老等，利己人前不报恩，护法诸天耻笑彼，失却助伴如僵尸”。与此相反的知恩图报者，受人滴水之恩必以涌泉相报，整个大地上回响着他的美名，护法神众亦恒时守护，真是“人亦设法饶益彼，诸天利之何须说”。故此，历代的大德不仅是利济现世恩人，并且以无上的菩提心，上报四重恩，对报恩尤为重视。

于诸微小饶益者，虽可任其表心意，

然如蹄迹中之水，君主切莫轻易喜。

常言道：小器易盈。如牛蹄迹中，少许水便能装满。同样，一个城府浅的人，对他做一点称心的小事，他马上便高兴得手舞足蹈。别人的小小礼物虽然能表他的一片心意，自己看上去也觉得极为可目可意，但绝不能高兴得难以抑制。若为小事易生喜，则必然微事亦易生怒，这对一个修行者、大君主来说是极为不相称的行为，所以君主不应以小利而生喜，亦不以小弊而嗔怒。

犹如海上之船筏，卑劣之徒易转变，
稳如山王之君主，于此世间最殊胜。

海上的船筏，只要稍遇微风，立刻就会转向，同理，卑劣的人稍遇违缘马上就退失信心，改变主意，毫不稳定。若是稳如须弥山王一样的君主，既不会因称誉等顺境而笑容难抑，也不会因讥诽等违缘而

停止利生之大事，无论顺逆，他总是安然若无地把握自己的正见不为所动，如山王一样的稳重庄严。这些教言是尊者宝藏里珍藏的如意宝，借此可以打开智慧之门，希望大家能撷取到这个如意宝，常赐予各自的所求。

恰似年迈之长者，观看孩童之游戏，
于诸愚者之行为，君主莫生喜怒心。

正如世上那些饱经沧桑、具足睿智的年迈长老，观看幼稚孩童为游戏中的成功而高兴，为其中的坏失而痛苦，同样，圣者君主观看愚痴的世人因种种执著而喜忧，犹如儿戏一场，不能因此而徒生喜怒。对愚者的行为，智者当观为游舞幻化，如梦无实，何来忧喜？

一切实语高尚士，承诺之事纵微小，
亦不反悔况大事，及已盟誓之诸事。

说实话的高尚士，对任何事情都不会轻易地承诺，一旦他用智慧作了详细的观察，已经应允，无论事情大小他肯定不会反悔的，更何况他已经结盟发誓坚决承办之事呢？这种人说出的话如石头上刻的字，“君子一言，驷马难追”，无论遇到什么样的困难和违缘，都会以顽强的毅力去履行自己的诺言。修行人更应如是，已经在三宝前发愿度化无边无际的如母众生，就是宁舍生命，也不能舍此誓言，应难行而行，难忍而忍！

语言行为无可靠，谁亦不会恭敬彼，
出言具义者之语，众人皆不会违越。

人由于根界意乐的差别，有的人言行各方面都圆满，稳重可靠；有些人如扶风杨柳，一点不可靠，如俗语所说的一样：落到悬崖下的疯人，什么话都说得出来。语言不可靠，行为无定准，谁都不敢相信他，即便他暂时拥有财产、名声、权位等，但得不到别人

内心的恭敬。若是出言具有一定意义的话，那么，人们谁也不会违越的。因此说话不能像乌鸦一样不定时不稳重，要具有意义的话才适时而语。

**倘若誓言稳如山，成办自己诸所需，
成为众生依赖处，发威天人亦生畏。**

倘若一个人的誓言能像泰山一样稳固，依此能圆满成办自己的一切所需之事，复能为众人所信服，视为可靠的依赖处。誓愿坚固者，终无退转，他若发威且不说魔众人类，连天人也会畏惧几分。

**情绪不稳之君主，法政皆不会究竟，
所做繁多成功少，许诺广大结果小。**

人做任何事，首先情绪必须稳重，否则所做诸事都不会究竟。世尊说过“诸法之前意先行，意者迅速意为主”，思想是行为的先导，如果意不稳，身口就很难稳，如是情绪不稳的君主，其法政都不可能究

竟。像有些人，自己没个主心骨，今天依止一个上师，明天又另投名师，一直挑选到鸡皮鹤发，还没决定自己的依止师，没得到一日的安闲，没有一分成功，每位善知识前都有广大的承诺，但没有芝麻许的成果。其根源就是不稳，所以“稳”字极重要。

**心稳固者做什么事，持之以恒勤努力，
如积水滴成大海，最终成就广大果。**

做任何事，心一定要稳固。一般来说，不稳的主要原因一是未受过这方面的教育比较愚笨，二是前世谤法的业障现前。这种人做事，或者有头无尾或者虎头蛇尾。大成就者则具有不同的惊人毅力，既然认准了重大利益之事，就日日努力积累资粮，犹如水滴虽小却会渐积成海，因为从不放弃，故能最终成就广利众生的硕果。所以，诸位应有持之以恒的精神，渐渐消除分分烦恼，日日增长分分智慧，最终必能成就广大之果。

于诸心绪不稳者，如若付与少功德，
犹如石上冰片味，不会久存即消失。

对那些心绪不稳的人，虽然暂时付与他一些功德，譬如一段时间传给《四百论》及此论，使相续中生起了一些中观空性的定解和做人的世规，但不过三个月，就会像在石头上放着宜人的冰片，馨香不久就会消失殆尽。同样，心若不稳，法义则不能融入自相续，随着颂词讲完，在你们的脑海里随之画上一个句号，作为伏藏品一样，不会常常应用于自己的言行中。

想法种种之人士，不能何语皆跟随，
自己善加观察后，应理之义莫违背。

世间人想法种种，说法也不同，作为君主面对纷繁复杂的世界观、人生观以及种种社会言论要善加观察，用二规的检查器来过滤，提取其中应理具义之

精华，为我利众之用。否则，那些世智辩聪的人往往根据自己的想法，为了达到自己的目的，以种种细枝末节的相似理据来自圆其说，好像是无懈可击，没智慧不详察者，最易被蛊惑，随其所转。但作为君主以自己的智慧，对该不该说、应不应行详察之后，对自己现来均有意义的事，不管他人怎样说都不应违背推托，对无聊的事，即使是父母的指派也不能随顺，否则一件事上“彼既无益我，吾亦未利彼”，且“伴愚必然生，自赞毁他过”。因此，不能顺人所说，违背具义良言。

**无有心力如水泡，二规何者亦不成，
当如金刚不可破，顺利成诸合理事。**

水泡稍被微风轻吹，马上就破灭；金刚任为何物所摧，也不会变坏。同样，世人有一种如水泡者，心力非常脆弱，经不起任何风雨，遇到雨天雪地稀泥路乱时，法也不去闻受，宁愿断传承，这样什么事都没

有圆满成功的可能。另外有一种如金刚不败的大君主们，他们一旦对成办二利的事业抉择后，无论遇到再大的违缘，心都会如坚固的金刚一样，丝毫不改变动摇，也正因为如此，任何善事都能顺利成办。

如大地中不动摇，金刚铁围须弥山，
君主稳重不越规，地上诸士中最胜。

世人因须弥山坚稳不动而称之为山王，它安住于大地上，由金刚铁围山所围绕，而成为地上之庄严。同样，君主之所以能为众人仰止，就是在他的言行发心中，不违世规和法规，以此二规为准则，其言行非常稳重，故堪为人中之最胜者。在座的大乘行者也应该如山王一样稳重，不能如秋叶随风所飘，以智慧德行来庄严自己，无形中就会使自己成为人中的胜饰。

不为恶友波涛动，不随分别骤风飘，
较此稳固之山王，无心之峰更殊胜。

在整个无情器世界的大地上，须弥山以稳固而成为庄严的山王，而在有心识的有情人类中，真实贤善的君主比这无心山王更为殊胜。因为，他不会为世上的外道恶友的邪知邪见等狂风所掀起的汹涌波涛卷动，也不会随凡夫分别念的骤风所吹动飘浮。当然，“三岁的孩童说得到，八十岁的老翁难做到”，一般人虽然尽力去做，却往往有人会为一些恶友的花言巧语诱惑，不愿闻思，到处漂流他方，真是盲目怎么好行路？有时又“福尽恶念生”，今天生贪心，明天生嗔心，后天生慢心，一天到晚像一个航海员，驾着分别念的大船，天天出航于生死的大海上，遇到骤风时，总是摇晃不定。而圣者君王常常都是安住在智慧的宫殿里，从来不会遭受分别念的狂风与恶友的巨浪侵袭，稳坐法乐的江山，这就是他更胜山王一筹的所在。

何者具有稳固心，毅力坚定勤不散，
于己所为任何事，亦永勿生怯弱心。

无论是任何人能具有稳固的上进心、坚忍不拔的毅力、始终如一的精进、于事持正念不散乱，那么对他自己所承办的任何事情也永远不会生怯弱之心，正如世人名言有“世上无难事，只怕有心人”“世上无难事，只要肯攀登”。意为世上任何事只要用心努力去做，没有什么难办之事，都可以成功。所以，只要稳固坚强加上精进不散乱，没有什么事不能如愿的。

**倘若不舍所做事，大事亦可逐渐成，
磐石虽难以动摇，渐次能移至山顶。**

如云：“锲而不舍，金石可镂；锲而舍之，朽木不折。”正是说明了凡是所做的事情只要能坚持不懈，即便是金石也可雕刻成功，同样，只要不停地努力，大事也可逐渐成办，如愚公移山、精卫填海都说明了不舍的可贵精神。我们知道大磐石很难动摇，若能不断地努力，照样可以逐渐将其移于高高的山顶之巅，就像米拉日巴尊者谨遵师言修房消业，奉师命一

个人把大石头多次移到山巅作建房基石，由大罪业之人而现前佛位之果，只要有不舍的精神，谁都可以成为后来的米拉日巴尊者！

**愚者所许诺之事，最初紧张最终松，
智者心中筹划事，最初松弛最终紧。**

一个人是愚是智不必多言，从做事上便可了了分明。愚人对自己所许诺的事，最初抓得特别紧，中间稍有违缘就如泄气的皮球，全都松懈下来，什么都消于法界中。而智者对自己所应允之事，先是比较放松，渐渐地越来越紧，最终圆满自己所筹划的大小事。在此你们应该反观自己，是愚智二者的哪个位置？若是愚者，是否应该努力移座于智者之位？

**圣者首先难承诺，一旦承诺则彼事，
犹如石上刻图案，死亦不会有改变。**

正如龙树菩萨云：“如于水土石，人心尽彼

同。”圣者的承诺就如同石上刻图案一样，终无改变。“圣者”是指有一定智慧的人，彼对一件事不会很快承诺下来，首先经过一段时间的观察思维，之后才抉择定案，一旦已承诺，就如石上刻图，纵然经年累月，风吹雨蚀，也会如很多上千年的石刻经文，清晰如初，永不改变。圣者对自己所承诺的事，即使遇到生命危险也一定要在一生中圆满，决不会有其他的改变。大家要学圣者，不要用自己的行为给人们留下“我是愚者”的无形字号！

倘若具有大精心，山之顶巔亦不高，
大海深处亦变浅，具足如此精进者，
天人尚生畏惧心，何况说是人间士？
犹如商主名大施，精进留尽大海水。

真正具有大精进心者，高山之巔也不视为高，大海之渊不视为深，具有这样精进的人，天众护法都会对他生起畏惧之心，遇到违缘时，他也毫不畏缩，

尤为精进，对这样的人，且不说魔众外道和众人，连天人护法神也畏惧三分。就像《贤愚经》中所载：从前，佛在因地为大施商主时，为了拯救整个国境的贫困之难，赴海取宝，待到岸边，如意宝却被龙王取回了龙宫，他便发誓：直至海枯之间，我的精进决不回转。之后，他就以龟壳舀取海水，发誓舀尽海水。尔时，诸天人为其有如此大的精进心所感动，随以神力相助，使海水迅速减少，龙王见此大为恐惧，乖乖地将如意宝奉还，并祈请大施商主再勿舀取海水。

如此精进者，海水尚可舀尽，何况区区小事？大精进者，无往而不胜。

**具有一切精进者，应当依止善知识，
勤学诸多经论典，以闻获得智慧眼。**

具有精进的人，应当依止善知识，因为除了菩萨化现以外，一般的人，无师自成者寥寥无几，仅以自

己有限的智慧不能正确地抉择一切，并且没有依善知识的窍诀开通得那么迅速。然而若是依止了善知识的引导，再加上自己的精进，就犹如明目善行之人，是很容易到达目的地的。在善知识前，勤学诸多经论教典，遣除相续中的增益损减，以圣者的智慧熏习自己的无明相续，久而久之便能启开自己智慧之眼。

**于诸合理应理事，关系重大之道理，
依狮子式无恐惧，当行应做之事业。**

一生中的诸多事，有一个轻重主次，对那些合理应理如解脱生死度化有情之重大事，就要置于主要之首位。这些应做的事业，在决心做的过程中，好事难免多磨，但不能因此中断畏缩，而应如雪山雄狮无所恐惧。作为智者对凡是有深远意义应做的大事，都应该以狮子无畏的精神勇敢地面对承办。

依止劣者毁众人，依止中者平庸住，

依止胜众成正士，故当依止胜主尊。

在世間无论是大小团体或个人，若依止了下等恶劣之人，将会毁灭众人，像有些人自身和各方面还可以，但因依止了恶性劣慧者，不把闻思当作一回事，渐渐地见解也变了，行为也时髦了，结果只有被摒除僧团了。若依止了智慧人格等各方面与自己不相上下的道友，自己的功德不增不减同步前进，无利无害，平庸而住。若是依止了具有学问修证的具相善知识，就如青藤翠蔓依止参天大树而成为高尚正士。《功德藏》中对依止胜尊有如是教言：“如玛拉雅树林中，漂落普通一节木，枝叶滋润出妙香，依止上师亦随行。”如是依于善知识，自己也能渐渐熏习成贤善者，所以为使各自的功德至臻圆满，我们应当依止胜主尊！

功德皆具极罕见，功德皆无亦鲜少，
依止功德为主者，当舍过患取功德。

一般来说，人都有其功德和过患。十全十美的人，除了佛菩萨化现之外是极其罕见的，但全是过患没有任何功德者也极为鲜少。所以，我们在结交道友和依止上师之前，一定要一分为二来分析、观察，若是比自己功德多就可以依止，因为在末法时代具足一切功德的上师是极为难得的。宗喀巴大师在《事师五十颂释》中也讲到：所有功德皆具者除佛陀及圣者以外是很难得的，而一分功德也不具足者也是极为鲜少。即便很恶劣的人，闻思不行，放生却很有能力，有的智慧不行，但人格很稳，有的持戒清静，有的信心具足，有的悲心具足，但其他方面不够，人总是有各自不共的功德和不足。所以，我们依止时主要学取上师的功德，舍弃其不足之处，这样自己的相续渐渐地就会积累很多功德。

如瓶仅装一半水，置于头顶不稳定，
孤陋寡闻傲慢高，多数极其难承侍。

常言道“半瓶水响叮当”，就是有一种学未究竟的人，就像半瓶水一样，无论怎样安放，它也是荡来荡去，一点也不稳。这样的人，自己一知半解，如井底之蛙孤陋寡闻，却非常傲慢，很难承侍他，整天把他顶在头上，他也是挑三拣四，与此人不合，与彼人不睦，这种人应该舍弃的。

**卑者乃至贫困间，心地善良本性贤，
一旦获得名利时，立刻现出高傲相。**

卑者之所以卑劣就是因为他品性不高尚，在贫困的时候不得不伪装得善良贤惠，一旦获得名誉地位财产时，就扬眉吐气，“得势诸天亦役使”，自认为了不起，把何人都不放在眼里，眼睛也移到头顶上，高傲得不得了。现在这类人有很多，在福报不够时，不得不苦行，待有一天，穷日子过去富日子来临了，说话的声调、看人的眼势都变了，很多人在背后都会谈论取笑他。大家当各自内省，千万不要变成一个高傲

的卑者。

虽然年幼却敬老，虽为智者无我慢，
虽具威望却柔和，地位愈高愈无慢。

智者具有行他人所不能行的特点。他在年幼之时能恭敬老人谦让幼童；纵然智慧超群、举世无双，却为人谦下，毫无慢心。虽威望极高，纵能呼风唤雨，但从不厉声下令、妄加指使言语，却是和风细雨，不会对任何人说不悦耳的粗语，乃至智慧地位威望德行到了登峰造极的地步，也像平凡人一样的谦虚，从不宣扬自己具足的功德。具足以上功德者，大多都是超出凡尘的大德，世间极为难得如是的具德者。所以，每位都应该如理行持，使自己成为具德者。

若依具有威力者，谁人不会得高位，
犹如连接花鬘线，能够系于人头顶。

常言道：“朝中有人好做官。”欲求高位者必

须依赖上层权威人物的提拔。如果依靠具有威力者，有谁不能借光晋升高位呢？就像生长在众人足下的花朵，依靠串成花鬘的丝线，就能够系在高高的人头上，作为顶饰佩戴。人要晋升，花要系顶，必须借助一种因缘。像古代有很多仁人志士都怀才不遇，不能得志，无有用武之地，虽然自己才智德行犹如千里良驹，但没有识别任用提拔他的伯乐，也就只好是默然老死于陋巷山野。

倘若依止诸正士，自相续将具功德，
如与果德巴同在，石头亦可成黄金。

世人不同的人 and 物具有不同的力用。如一种点金剂果德巴，把石头与它同放一处，则可以变成珍贵的黄金。同样，若是不具功德的人，依止了真正的高僧大德、博学多识的圣贤者，通过大德正士的加持，其自相续一定会具足不可思议的功德。就像米拉日巴尊者在遇到马尔巴上师之后，一切分别念俱灭，相续

中具足了上师智慧的一切精要。如今有些人依止了具德上师后，相续中的出离心、信心、悲心、智慧、人格等样样功德，都犹如从上师的模子里刻出的印泥一样，全都具足，其弘法利生事业也随之任运自成。

花鬘于驴有何用？美食于猪有何用？

光于盲或歌于聋，法于愚者有何用？

有情由于其根界意乐的不同，各自的享受也不同。如五颜六色鲜美怡人的花鬘挂在驴的颈项上，它没有半点的欢喜心，如何打扮它也无动于衷，有何用呢？若把美味佳肴盛于金银器皿中，摆在老猪的面前，它根本不知道享用，反跑去找不净粪，美食也不会解除它的饥饿。七彩的光芒使人目不暇接，兴奋不已，但于盲者却安然无事；动听悦耳的歌声使人们陶醉其中，但于聋者却是置若罔闻。同样，甚深的解脱之法，赐予人们安乐，但对于为了养家糊口而忙碌的愚人又有什么用呢？他们为了安乐，却如驴猪盲聋者

远离真正安乐的因，怎能不让人怜悯痛心？大家反思一下，自己属于哪一类型？

**佛说如若不恭敬，仅赐一句法上师，
百世连续转为狗，复转生于劣种中。**

佛陀在经中说：如果自己在某位上师前得闻一句法，受持其义，也要对彼恭恭敬敬，否则，将在一百世中连续转为狗身。若从旁生中解脱出来，转生为人，又会转生为人中的恶劣种姓，成为屠夫、妓女等。所以，我们一定要对赐予自己佛法的上师恭敬。

**年轻之时学知识，冬季之时饲养牛，
春天之时耕田地，此三成熟果之因。**

凡是欲成果者，必须先种下因。如人欲得晚年的幸福、来世的安乐，那么必须在青年韶华之际，潜心博学积累福慧资粮，否则，不学无术，虚度少年，成了耆年老叟时，只有哀叹“少壮不努力，老大徒伤

悲”。对牧民来说，他们的所有财富就是牦牛，为了它们能顺利度过春天，在草枯严寒的冬季，给它们喂养黄豆等饲料，使它们养精蓄锐，开春之时能抵御反春之风雪酷寒等外境。对于农民来说，一年之计在于春，春天耕耘夏日播种，秋季收成，这是生物成熟的必然规律，若是春季不耕，夏播种则很难生根发芽，又何谈秋收成果？世人为了生活，尚需“晴备雨伞暖备衣”，要从因上着手，那么修行人为什么自由自在地活着时不为死作准备呢？应该在自己菩提的心田中，趁得人身之美好时光，以大乘行持之耕牛，精进地耕耘，则毕竟功不唐捐。

蚁穴蜂蜜上弦月，学习知识之智慧，
国王以及乞丐财，依次逐渐得增长。

无论世间财富或圣者七财，都是依靠今生的不断积累或前世至今的积累而得。如常见的蚁穴是经无数的蚂蚁不停搬运，以嘴啃齿啮的辛劳才渐渐成为安

乐之居穴。一罐罐香甜可口的蜂蜜，都是小小的蜜蜂日日时时点滴酿造出来的。月半的满月，圆满无缺，也是每日的不断增长，方有圆月之现。同样，国王的宝库七宝聚集，并不是顷刻间由天降满，也是逐渐积累而来的，乞丐手捧满满的饭碗饱餐一顿，也是他沿街挨家挨户乞讨而来的，并非一次性讨来的。同理，我们想圆满佛果，不是今天得一个法，明天立证普贤王果位，也需多生累世不断积累二种资粮，福慧具足后，才现前佛果的。所以，初学者不要性急，要学习释迦世尊在因地，没有一寸他未曾修过六度万行的土地，那么，一介凡夫具足了多少资粮，为什么还不愿学习蜜蜂的精神脚踏实地积资忏罪呢？

应当勤奋求功德，显露傲相有何用？

无有功德傲慢者，只会贬低自己也。

具功德者是世上最殊胜的庄严，而此功德来自于勤奋的学习、谦下的修习。世人的学识也是为谦下勤

奋者所拥有，出世的智慧德行也是。如果一个人想得到成佛的窍诀，却在上师前高高在上，满肚是摧毁功德的傲气，这种人犹如覆瓶不可能装进甘露一样，不可能得到点滴的智慧。如是毫无功德者，将头抬得再高，别人也会忍不住大笑。所以，在未得佛果之前，没有任何资本和必要显露自己的傲慢相来贬低自己，当勤奋谦下求学。

无义安逸散乱者，岂能生起大功德？

是故求学功德时，当不顾及一切苦。

有史以来，在安闲放逸中获得功德者从未见闻过，故而请问后来的学人，无义安逸散乱中，难道会生起大功德吗？因此，大家在求得学识积累功德过程中，应当不顾一切苦行，专心致志。不能外面有动静，便如坐针毡，刻不容缓地向外冲。还有一种人，贪图享乐，不肯吃苦，有点头痛发烧，便如四大分散一样，要求十几个人护理，这样什么功德都生不起

来。在求学功德过程中，一定要忍受身心所难忍的一切痛苦，善以正知谨护根门，方能获得真实的功德。

殊胜经论与明处，未曾听闻不了知，
依闻于诸取舍理，睁开智慧之明眸。

一般来说，于诸殊胜经论及大小五明学处，不依师解无师自通的人极少，凡经论明处都必须在善知识座下闻受，方能确知其中甚深不共之密意，及无字处的窍诀所在，依此自己在实际中可以准确无误地取舍，打开智慧的明眸。像世人及未闻思过经论的出家人，由于不知取舍，很多事情的抉择都是模棱两可，含糊不清。若是听闻拜读过很多经论，不用请教别人也能一清二楚地如理抉择，所以，闻法是极关要的。如云：“闻可增智慧，若具有闻思，从中定生修，获无上成就。”闻具有言说不尽之功德。

未依智者阿阇黎，彼之所学诸知识，

犹如娼妇之儿子，不具清净之来源。

世间的学识技术未依靠智者的正统传教是不够地道的，出世的学修若未依止规范正行的善知识，则所学必定不具有传承的窍诀。这类似的现象是很多现代无师之宗派所共有的，他们东拼西凑，剽窃佛教的咒语，抄写道家的功夫，偷学儒家的理论，结合社会主义政策，就冠冕堂皇地开辟出一个宗派，将自己冠冕为某宗派的创始人。殊不知他无形中给自己贴上一个“杂种”的标号，犹如娼妇妓女的儿子，不知他父亲到底是谁，没有一个清净的来源。所以，若是正宗的释子后学，当效仿先贤们，凡传法必须要有清净的传承，再传授于后学。

**依止高贵种族者，智者以及殊胜士，
抑或以其为根据，亦可赢得他人敬。**

赢得他人恭敬的窍诀之一便是自己的言行有根

有据，不是自作主张。如果一个普通人依止了高贵的种姓者，人们都会因为他有清淨的传承而相信他的见解窍诀；或者依止了智者殊胜士夫，如某人依止了全知麦彭仁波切，某人依止过第十三祖印光大师，或根据圣者们的教证为依据，别人就会刮目相看，不敢怠慢。最可笑的是往往有些无知的人为了抬举自己，所有的传承上师一个都不要，妄言是释迦佛从梦中直接给他传佛法，听者也是半信半疑，有智慧鉴别的人会禁不住捧腹大笑。所以，大家一定要恭敬具有传承加持的所有上师智者及其言教，才会对自己有究竟的切身利益。

设使学问至究竟，虽知一论亦如日，
若具怀疑学多论，亦如星宿终散失。

如云：“智者学习诸知识，究竟一门通世间，愚者虽是见识广，不能照明如星光。”也就是说一位学问臻至究竟的智者，他一通百通，虽然仅知一部论

典，却能遣除相续中的众多黑暗，犹如空中丽日虽仅一轮，却能遣除器情界中诸多众生的黑暗。相反，若是有怀疑的人，纵然博学古今，广知经论，于自相续也无甚多利益，犹如群星虽成千上万，然不如一轮红日能遣除黑暗一样，很难真实遣除自己的疑难。

**一心专注所闻义，通过理证作分析，
若未获得思定解，多数闻诵如鹦鹉。**

无论是世间学识还是佛法，在上师前闻受后，一定要通过自己的思维以理分析，于相续中生起真正的定解，才能成为自己所拥有的智慧。否则，只是人云亦云，与鹦鹉学舌无异。譬如汉地常讽诵的《金刚经》，自己在上师前听闻过后，若只是如数家珍般地说，行住坐卧也不作思维，那根本与调伏自相续无干，仅仅有一个闻法功德而已。若反复思维读诵，久而久之，此经的真义将自然显现于自相续中，自己有一种不同的觉受，即使是一句普通的法句，也会有一

次比一次深刻的领悟。为了稳固自己的见解，每位当于经义思维再思维，将会受益无穷！

无察合理非理慧，不求听闻福德义，
仅以交媾饱度日，彼与畜生有何别？

世间俗人，本身没有观察合理与非理的智慧，如盲如聋，亦不知希求，不欲听闻与增长福德具真实义等有关的佛法世规之胜典，一生始终碌碌无为，白日为求美食锦衣而殚精竭虑，晚间唯作不净行而空耗精气，这与猪狗畜生又有何异？因此，生存于世贵为人者，理应希求有意义之事。有缘依止善士者，当精勤于生死大事，才不虚掷人生。

即使老态龙钟矣，亦勤求学闻思慧，
依此熏染彼相续，来世将成为智者。

人们常说“活到老学到老”，学无止境，即便是已近黄昏的龙钟老人，也应精勤求学闻思智慧。因为

以闻法之功德可以熏染自相续，于阿赖耶中种下智慧的种子，以此在以后的生生世世中因缘成熟之时，必将成为总集无量度生法门的大智者。古人云：“朝闻道，夕死可矣。”也说明所学所闻并非仅仅用于换取自己今生求得生存的廉价物品，而是为最终成佛须多生多世储蓄资粮，故何时都不能放弃闻思。

**置于书中之学问，未经修持之密咒，
未曾保管诸资具，需要之时难应急。**

应急的学问必须平时铭记于心相续，到时才能信手拈来，不费功夫，若将学问置于书本中，束之高阁，那也不可能每到一处背上大大的书橱以备查阅。就好像在“文革”的十几年浩劫中，那些没能将法义融入自心的人，不得不虚度十载黄金般的岁月。而法义了然于胸的大德们，从慧海中任意取出一个修法，狱中生活倒真正地成了他闭关修行的良机。密咒，其加持力固然不可思议，但若未圆满诵修仪轨中所规定

的数量，并亲修证得相应的验相，那是绝不可能显现其本具的妙用，只有实证亲修了，才可能在承办息、增、怀、诛事业时，如数家珍得心应手，马上可以现前密咒的功用。自己的资具如文房的笔墨纸砚法本笔记等，平时也不归类，床上、地上、灶上到处乱扔一气，待急需之时，翻箱倒柜，大闹天宫，也不一定能找到。平时应善加保管，就不至于临渴掘井，措手不及！

**君主恒时当策励，自己现后世善资，
以及庶民诸利益，莫以懈怠而推迟。**

作为君主应时时刻刻观察自己今生的所为、来世所趋，勇于鞭策鼓励自己，为自己今生后世的善处积累资粮。若不能反省自己，仅藉自己一时的权位，便作威作福，好像不受因果限制一样，恐怕因果是六亲不认、龙门铁面无私，到时只有送你去三恶趣报到。所以君主对自己要长远考虑，同时要对自己所属的庶

民负责，考虑到他们的贴身利益与长远利益，并且为此天天精勤不懈，不放逸推迟，否则明日复明日，万事成蹉跎，何谈成二利？

倘若无有精进心，纵为小事亦难成，
若具精进诸功德，如同握于手掌中。

假如没有精进心，纵然去做很小的事情也很难成办。比如背一部并不难的论典，若不精进，一天一个偈颂也懒得去背，今天拖到明天，明天又找个借口迁就自己，发愿后天再背，这样，一部论典三百六十天也背不会。而精进者，相同的时间内既为僧众发心，又背书等三四样事情都能同时圆满完成。以精进力的功德，任何事情都像握在自己手掌中一样的容易，所以，我们不能培养自己的惰性，要习惯于精进，很多事情才能如愿。

自己即为自怙主，其他谁能成依怙，

是故了知利己者，当备精勤取功德。

如云：“我为汝说解脱法，当知解脱依自己。”应了知唯有自己才是自己的真实怙主，不可能如乌龟总驮在鸟背上，恒时依赖别人和上师的开示守护督促，自己应自策自励，其余有谁能成为自己的依怙呢？因此，了知利益自己的人，当精勤受取功德。藉此暇满人身，唯一断恶行善，应如世尊在因地时所说那样：因为人身短暂，我绝不借此造恶，正因为短暂的人身，故我不惜任何代价，励力行善积德。世尊成就自利利他之无上佛果，其根本就是依于自己的精进。

**若欲隔离怨敌者，自己当具诸功德，
依靠嗔心与粗语，不能调他反害己。**

如果一个人想隔离怨敌，最佳方法就是使自己本身具足种种功德，以不共功德力，怨敌自然远离你而

不能损害。如果某人本来嗔心很大，你再用嗔心去反击他，则犹如火上浇油，绝不可能息灭对方的嗔恼，只有自己具足调柔忍辱的功德，使对方相形见绌，自觉惭愧，只好悄悄溜之大吉，这种寂静柔和的方法使对方不会对自己起嗔恼心。若唯以粗语伤害他众，对方会以牙还牙，恶口对骂，并且旁观者会认为自己人格不好，同时摧毁自己的善根，是两败俱伤的蠢举。欲离诸怨敌、调伏他人者，当使自己具足功德方足以成。

**胜士衰败困苦时，毅力更强智愈高，
黑暗笼罩越沉重，灯盏愈加放光芒。**

如云：“正士虽然遭衰失，行为显得更如法，犹如火把向下垂，火焰一直向上燃。”殊胜的正士，倘遇逆境困苦衰败之时，反能更加坚毅，激发出更耀眼的慧光。俗语有云：“在其家死了人以后，就能推知他究竟怎样。”此时，可以看出他是否冷静理智，是

否乱了手脚，束手无策者，只有悲伤痛苦。在漫长艰辛的菩提道上，同样会遭遇各种令人痛苦之事，此亦唯依坚强方能走到尽头。如同大地越黑暗，灯盏就愈发光亮，胜士之慧灯亦是如此，无明愚暗越是黑沉，胜士之慧日光芒越发灿烂照人。

何者嗔怒无畏惧，纵然欢喜亦无利，
无有制伏摄受力，此人喜怒有何用？

有一种人生嗔心发怒时，也没有什么可惧的，令他欢喜，他也不会对别人有什么利益，根本没有制伏能力和摄受能力。不像殊胜的善士，且不说发怒，即便表情上略显不悦，就把人吓得汗毛竖立，担心来世不生善处，他具极强制伏力；若是令彼欢喜，则会对众人今生来世有极大生死攸关的利益，具有很大的摄受力。若是喜怒于人无利无害，那又有何用？故作为人应具有殊胜的能力。

于饶益者不报恩，于损害者不报仇，
犹如路旁之假人，无能力者众人辱。

我们知道路旁的稻草人或商店里的假人模特，别人如何对它横眉冷对、百般欺辱，它也不知报仇；对它倍加关怀尽情饶益，它也是漠然不理，不知报恩。世间上有一种人就是这样，尽管他人如何欺凌，他也如大菩萨一样如如不动，不思还报，当别人对他生活给予物质资助、心灵给予净化安慰、赐予佛法甘露尽力饶益时，他也从不理会，不思报恩，自己没有一定境界前，这是极不应理的。因为菩萨就是因为报众生曾为父母之恩才发起无上大悲心的，继而生起无伪菩提心，故而不能没有报恩之心，像假人一样，此如假人般必然会遭受众人的凌辱。作为佛教徒，报仇固不应理，而力济三途苦，誓报四重恩，不违出世间之正理。

于具胜慧诸菩萨，虽做小事报大恩，

纵常加害无忿恼，宛如大地安然住，
然未获得彼智前，了知他人之利害，
具有制伏摄受力，此人赢得众人敬。

一般精明之世人，对恩怨尤为分明，也善于报恩与报仇。但真正具慧殊胜菩萨仅是对报恩方面尤为重视，对报仇方面毫不提倡。且不说他的常随弟众对他做微小之事，即使是一面之交的陌生人对他稍尽一点心力去做一件小事，大菩萨或以财物回报或诵经加持彼等，尽力报恩。而对那些诡诈之徒的无因毁谤，甚至企图谋命者的无理损害，大菩萨却从不嗔怒，身心宛如大地般毫无所动，一如既往地安然而住，反而会对他们生起悲悯之心。然而不同的是，在自己尚未证得与大菩萨相同的智慧境界之前，应了知别人对自己的饶益和危害，对作害者应有能力把他们调制得服服帖帖，让他再不敢有害人的鬼把戏重演。对那些常行饶益者应以爱语等各种方式摄受他们，这样能赢得众

人的恭敬。像有些寺院的大管家，小偷听到他名字就吓得浑身发抖，懈于闻思修行者也不敢与其相对，而乐于闻思者听到他的名字油然而生一种安全感，乐于见闻，真正具足此二力，众人都从内心钦佩他。

发怒能够断人头，欢喜亦能施国政，
若不具足此大力，共称君主无意义。

君主就要有不共威力，他若龙颜动怒，断取人头伏尸百万也毫不费力，他若心情舒悦，施以国政亦能自主。君王生喜，则对眷众大有利益，若令其生怒，则能显现极大危害。如果令人闻而丧胆，望而生畏，具足威力者，堪称为君主，否则，不具如此威力者，共称其为君主又有何义？若其堪称君主，乞丐有何不能？故而，君主不能唯唯诺诺，要具有极大能力来惩恶扬善。

不能承担之事情，他人唆使亦莫办，

他人虽说善善哉，谁会跳入烈火中？

凡事应量力而行，不能“打肿脸充胖子”，对于自己无能为力之事，无论他人怎样劝说，也不能逞强去做。愚者往往是对所做之事不加考虑，对自己根本无力承办的事，经他人一番巧言相劝便马上答应去做，结果费尽心力也无济于事，这不是智者所为的善妙之行。正如他人宣扬跳入烈火是如何的善哉，但谁又会纵身火中呢？虽有外道赞说“入火坑可得殊胜果位”，然而事实却是毁焚自身，坠入邪道而已，并无真实的解脱。做什么事都不能为人所转，要有以智慧辨别取舍的主见。

若知善巧方便法，纵难亦能成办事，
他人阻止亦莫退，如同智者取珍宝。

无论做任何事，当先以智慧善加观察，若观察到这一件事确实有很大意义，虽然始初会暂遇困难违

缘，但以善巧方便法终究能成办，那么，他人如何阻止也不能退转。应如大智商主到海中取宝，纵有多人劝说阻止，而他绝不会因此而放弃，最终还是乘风破浪直抵宝洲，满载而归。特别在如今时代修学正法，周围会有很多愚昧无知的人，种种劝阻，层层设障，而对这关键时刻，就应像大智商主，毅然前往取宝一样，直踏菩提路，渡越生死海，获取解脱宝。

**如从毒蛇顶取宝，即使区区之小事，
亦当谨慎而办理，何时切莫草率行。**

何时做什么事都应谨慎，不可掉以轻心。就像于毒蛇顶上取宝一样，若安全取到则享乐一生，若不小心被毒蛇的黑舌所触，则必丧命无疑，因而，毒蛇头上取宝时，定要小心翼翼，倍加谨慎。同理，我们在做重大或细小之事时都应有严谨的态度，不要以为小事而轻之，往往一棋走错，全盘皆输。生活中不能对小事草草了事，否则会悔之莫及。尤其是修行人，无

论见解多么高，但外在一定要如律行持，兼顾三千威仪八万细行，不然有人会因此而生邪见或诽谤，这不护众生相续的不如法行为，会使他人间接造下谤僧重罪。所以，修行人应如新媳妇初嫁到丈夫家一样小心谨慎而护持身心。

如麻风患者触火，即将导致诸灾难，
一切危险之事情，具慧智者不应做。

《亲友书》云：“如麻风病虫蠕动，为得乐受皆依火，非但不息苦更增。”就是说麻风病的患者为求得暂时的安乐，就近火边抵御病痛，但不幸的是，随后将有更加难以忍受的剧痛。世人为了满足暂时的贪欲而贩毒吸毒等，其灾难后果亦是不堪设想的。那么，具有智慧的人，对诸如此类能给自己带来大难的危险之事，是不会冒然而行的。

犹如进餐适宜者，依靠食物无疾病，

认真细致观察后，所作所为过患少。

如人们饮食适时适量，依靠食物能很好地养护自己的身体，不至于产生疾病。同样，所作所为认真观察后，适合二规去行持，则所作所为的过患是极微小的。事先观察很重要，如云：“事前细致作观察，无悔而住极为要。”很多罪患的来源都是事前未作详察而出现漏洞，导致一系列的不良后果，凡事三思而后行，则无差错，纵有差错亦无悔。

**贪执微小利益者，不会获得大安乐，
故当尽力发大心，争取获得大功德。**

无论从哪个角度来说，贪小都会失大。无始劫来轮回中的无明众生，因贪执一生一世衣食行之微利，而始终不能获得无苦之大安乐。古往今来的诸佛菩萨大善知识们，彻底舍弃了自我的小利益，发起无上的菩提心，真心实意地为他人着想，他们却都获得了众

人望尘莫及的大功德。寂天菩萨云：“何需更繁叙，凡愚求自利，牟尼唯利他，且观此二别。”所以，我们应当了知，欲得大安乐必须发大心，仅贪小利者，绝不会如愿。

若修天尊亦成就，若毁岩石亦粉碎，
故当恒时倍精进，切莫生起怯弱心。

人若精进则没有不能成办之事，如天尊本来极难修成，但若能恒时精进，以铁杵磨成针的毅力，刻意进取，任何本尊都能修成。龙猛菩萨的一位弟子观修牛角，也真的长了出来；鹿野苑的一老妇，以观修力而现前老虎身。若能精进不懈，再坚硬的大山岩石亦可碎成粉，所以，我们对闻思背诵讲考等积集资粮有意义之大事，更不能有畏惧怯弱之心，只要恒时精进，什么困难也能克服，什么大事也能圆满。

如若长期而串习，则无难以成办事，

鹰喜尸林鹅喜海，皆为串习所导致。

秃鹰喜聚于尸陀林处，争食人肉；天鹅惯于翔集在广袤无垠的大海上，尽情嬉游，它们之所以各有所好，皆以往昔的串习力所致。同样，世人认为很难成办的事情，甚至累世积资才能证果之究竟大事，只要恒久串习没有不能圆满的。习惯成自然，譬如北方人调到南方去工作，最初不习惯，但一住十几年后，也就适应了。原来从事木工，改行学电脑，久之也由生到熟，由熟生巧，并不是想象中那么难。又出家人刚到寺院，觉得寺院里的规矩威仪，以及见解修行，与自己以前的世界观及举止行为都是格格不入，但经过几年的熏习，就变成了威仪具足、正见坚定的大法师。可见只要恒于串习，什么难事都是可以成办的。

恒食血肉威猛狮，每年一次不净行，
干吞微尘诸驴子，恒时放逸行交媾。

凡有情动物含灵，其各自的行为嗜好，都是由其串习力所导致，如恒时吞食血肉的威猛雄狮，并没有很强的贪心，于一年中，仅作一次不净行就已经满足。而干吞微尘的驴子，虽不像雄狮那样尽食血肉，却仍恒时放逸行交媾，于贪心没有满足的时候。这是它们不同的串习而有如此的差别。

如离贪者厌欲望，众生皆随自心转，
自心亦随串习转，故调自心求悉地。

欲界的一般有情无不欲望所缚，但是真正修习圣道远离了贪欲的圣者，由于清净的自心习气，非常厌恶财色等欲望。而众生同样无一不是随自心习气而转，可是有情的心识习气都是随着日常串习而转变的，因此要获得悉地，必须调伏自心，清除往昔串习起来的贪嗔习气。无论要获得世间或出世间的成就，调整自心即是根本，当自心克服障碍，趋入坚强勇毅、正直善良充满机智之境时，你即会成为世间伟

人；而能真实调伏自心、断除一切束缚时，你即能成为一个充满智慧与慈悲的大自在圣者！

众生悉随业力转，是故多数无自由，
业力亦由心安立，故当精勤调自心。

三界众生由于不知出世解脱正道，因而皆随着自己的业力而流转于无明轮回之中，绝大多数有情被业力紧紧束缚，毫无自由而言。而业力也是由迷乱心识安立的，如经云：业从心生由心造，心若灭时罪亦亡。若要从业力瀑流的苦境中解脱，应当精勤调伏自心，灭除一切迷乱分别执著。

自言自语当思维：于此地上人世间，
痛苦安乐无偏堕，成办世间出世间，
任何事皆依自己，故莫依赖于他人，
独我之事应究竟，此士堪为人中狮。

若要使自己精进向上的君主，当自我警言与思

维：在此大地上的人世间，痛苦安乐自身并无任何偏堕分别，只是有情自己的作为不同而招致苦乐；要成办世出世间的任何事业，都必须依靠自己的精勤奋斗，因此千万不要产生依赖他人的想法；自己的事业自己应当勇毅承担，直至究竟圆满。有这种决心的人堪称为人中之狮。

火借风势更盛燃，能焚茂密之森林，
具有方便精进者，胜伏不和敌对方。

星星之火借着风势，能愈燃愈盛，乃至茂密无垠的密林，也能焚成灰烬。同样，具有方便精进力为助缘，一定能胜伏外境与己不和的敌方，而且，能焚毁自相续中与正见不和的邪见密林。

依善法梯趋善趣，拥有如海财福德，
三界众生集为客，亦如掌握于手中。

如果谁人能依于教法经典的真义如理如法断恶趋

善，藉此善法之天梯，将来必定能趋入人天善趣，并且能拥有如海般的广大财富福德，乃至终究获证菩提圣果，成为众生的依怙。即便将三界众生集聚一堂，宴请为客，也是如掌握于手中一样的轻而易举。这都全靠自己行持善法而来，因为佛子辞亲割爱、舍弃世法，所求证的法财远非世财千万分能及其一，它是自己以及无边的如母众生享用不尽的圣财，所以善法是通往善趣及解脱的金刚不坏之阶梯。

第十品 观察调柔

福德财富皆圆满，贤明君主倍调柔，
犹如星鬘所绕月，现于无云虚空中。

每当中秋月圆之夜，一轮皓月当空，悄无声息地散发出柔和的月光，群星虽如鬘层层环绕，而唯有满月耀眼，安详地住于万里无云的虚空中，令人油然而生起一种祥和之感。同样，福德财富皆圆满、贤惠明达的君主，犹如这满月一般，始终给人一种平易近人、调顺柔和之感。如历史上的法王赤松德赞世出世法精通无碍，总持国政法政，从没有傲对任何众生；有名的法王还特意将自己的头发上缀上大片的绸缎，顶礼时铺于地面，请僧人在上面来往和安住；如今的一些大德，虽然自己于三乘佛法二规教理任用自如，

但行为从来都是如千瓣白莲一样的寂静调柔……正是这样完美无缺的大君主，犹如无云虚空中的满月安住在人间，为人们所仰止，凡是他们所在之处都有一种祥和愉悦难以言表的快乐。

学问鲜少我慢高，具胜功德极谦逊，
如穗成长头高昂，成熟硕果垂头住。

一般来说世间学问未臻圆满者，虽然略知一二却非常傲慢，相反，那些具有殊胜功德的圣贤极为谦逊。犹如谷物正在成长、尚未饱满之时，一直是高昂着头，而到谷穗成熟粒粒饱满之时，硕果累累却是垂头弯腰。如是谦逊的正士功德愈具足则愈谦虚，如全知无垢光尊者在他的著作中自谦道：“除我以外的所有传承上师都是大成就者……”世间名人亦有如是名言：“越学越觉得自己才学浅薄……”真正德才兼备、功德具足者都极其谦逊，只有那些一知半解不知天高地厚的井底之蛙才会自满，显出昂首阔步之态。

自己于己作赞叹，纵是帝释亦不佳，
应当深沉如大海，不为碎语所动摇。

凡夫做一点善事恐为天下人所不晓，直接间接对人宣说赞叹，以芝麻许的功德而矜慢自喜，逢人便说，自赞不绝。而三界中神通神变自由自在者莫过帝释天了，但是帝释天如果目中无人自我赞叹不已，也不会被人们视为妙行佳处。因此，在没有必要之时，还是要遵守“未问不说自经历”的教言，护持自己的妄语根本戒。如今的人们却并非如此，信口胡言子虚乌有之事，好像自己的境界比佛还高，此类语言是极不可靠极不如法的。即使真有利益众生的善心、智慧和能力，也应如深沉的大海，无论他人如何抬举自己是某某佛菩萨也不为所动，以无声的言行，虽不自我矜夸，自然会誉满三千。

慢于德者尤成敌，令位高者成卑下，
彼不见自诸过患，无有与慢相比罪。

具功德者最大的敌人就是傲慢。没有任何特长和功德的人，没有傲慢的资本，不易生起傲慢，只会常处卑位，傲不起来。但稍有功德者最易生起摧毁一切功德的慢心，往往因此自觉高人一等，不愿与众人平起平坐，自我抬举，众人也就看不顺眼，很难对彼生起欢喜心，他纵居高位也不能持久，必会渐转卑位。因此，纵然方方面面超人，但外表上也不要显出傲慢相，常言道：“只可有傲骨，不可有傲态。”傲慢之人不易发现自己的过失，也看不到他人的功德，甚至自己上师的鸿恩巨德也不见，而妄自尊大，这样，上师相续中的加持点滴都得不到，此乃过失中无与伦比的大过，谁愿“得享”，既不愿得，那么就必須力争断除我慢。

慢魔入于慢者心，他人一见即生厌，
众人不满其福德，遭受种种凌与蔑。

傲慢的人，别人一见到他就会生起厌烦心，连

他走路吃饭都看不惯，很多人会在背后悄悄说他的坏话。若是他福报现前，获得钱财名利，得到高升重用，别人也都睨眼视之，不随喜不言为妙，内心极不欢喜，不愿理他。他自己不易察觉自己的慢过，仍是在众人前趾高气扬，所言所行也无所顾忌，自然就难免遭到别人的轻蔑诋毁。自命不凡，认为自己胜过任何人，而不知回头改悔者，这就是慢魔入了慢者的心，着外魔以咒可降魔，慢魔纵使密咒也难调伏。

余魔以咒能降伏，若于慢者说美语，
如以牛奶喂毒蛇，此法不能息灭之。

除慢魔之外的余魔，用咒语是能够降伏的，但若是慢魔入心者，念咒不管用，好言美语相劝更不行，即使是大上师善言劝导，他也是火冒三丈，反教训上师一番。犹如给毒蛇喂食牛奶一样，本来人饮用牛奶会生起甜美感恩之想，于蛇则反增嗔毒，如是喜言于慢者，不仅不生欢喜心反而会起反作用，就像得了绝

症的患者一样，不可救药。

虽薰檀麝冰片香，大蒜臭味不能除，
纵学诸多圣者论，恶劣秉性难舍弃。

如云：纵经年月洗黑炭，终不能使变成白。此其本性使然。犹如秉性恶劣者无论学习多少圣者的论典，也如水泡石，纵经百年不见其改变，以其恶性难舍之故。世谓“江山易改，本性难移”，这样的人，犹如臭气冲天的大蒜，无论你用旃檀香、麝香、冰片怎么熏染它，仍然不能根除其臭味。以前，一位僧人拜了明师教其参禅静坐，他从命静坐一支香，下来后兴冲冲地对老禅师说：“坐禅真好，今天在静坐中助我回忆起以前的邻居借我一千元钱，还没还我……”这就是典型的世俗陋习。虽然如此，我们仍要持续不断地以教言熏习改变自相续中对三毒的串习，日久必见真功。

了知善说敬应理，轻蔑一切非理时，
气魄高如山王巅，彼士我慢如装饰。

如上所述，凡夫人起自相慢心本不该有，但圣者因某种必要，有时是很需要显现傲慢的。对圣者来说，配上傲慢之饰品，反成一种庄严，表面上看起来很傲慢，但实际上却会摧毁很多人的邪见。因为，他们了知佛经论典善说之密意，并且恭敬一切应理处，无论是出世高僧还是世间具德凡夫，凡有一定人品功德者，都能非常恭敬。但他面对一切非理，所显的威望气魄应如山王一般。“以文殊室利理智火，烧尽邪说之密林”的无垢光尊者，常于善论后跋小字中注有“精通显密之胜乘大瑜伽士”及“修习无上法乘，戒法如空离垢，慧日无量光显，能启众生慧莲”，看上去好似尊者毫不谦虚地自夸，实际上，他为了清除及震慑世间的邪说邪见者，在他们的面前就要如实地显示出自己的智慧神通等，这对众生有很大的利益，

犹如盛装严饰一样，是极为得体的佩饰。

安乐富足气焰高，拒谏于众贱如草，
出现畏怖极怯弱，此士显露下劣相。

世间有一种下劣的愚者，在安乐富足、事事顺利、称心如意时，便气焰嚣张、忘乎所以，显露出一副傲气十足的姿态，在别人面前高声厉吼，任何人的良言善谏都不屑一顾，拒之千里。在他的心目中，别人都卑贱得犹如人畜所践踏之路边草一般。而一旦自身遇到危险畏怖，生活上稍有不顺时，却怯弱得如秋草一样，以鸵鸟式的逃避不敢面对，甚至连活下去的勇气也没有了，这就是愚劣之相。所以，我再次奉劝各位：当你感受快乐时应当稳重，当你遇到痛苦时一定要坚强。

依赖他人求美食，以乞维生傲慢高，
不晓论典欲辩论，此三世间耻笑因。

萨迦班智达亦如是云：“无财而欲着妙衣，于人乞讨又自慢，不懂经论想辩论，此三众人所笑处。”有些人衣食住用唯一依靠他人恩赐，过着寄人篱下的生活，还挑三拣四，求食美餐。有者虽以乞讨维生，还于施主及余人前生起傲慢。有者根本不通晓经论，却跃跃欲试，欲大展辩才雄风，实际上佛法的基本常识不了知，辩论的方式规矩也不晓，说是辩论，其实是以贪嗔心去吵架，确实是非常可笑！总之，凡为人处世皆应相合自己的身份处境等，才不至于成为众人的笑料！

**恭敬供养诸愚者，令生傲慢遮诸过，
犹如母骡怀骡子，劣者将为承侍毁。**

愚者在没有名位、不被人尊崇承侍供养时，他的人格还显不出那么恶劣。一旦以某种因缘受人恭敬供养、倍为推崇时，马上生起傲慢，好像已跳出三界不受因果轮回的束缚，浑然超脱一般的自由自在。这

种傲慢生起后，会遮障自己所有的过失，使自己不会现见，不能省察，为一时的外缘迷失方向，在人格言行方面都只是向下转变。犹如母骡一旦怀上子骡，必死无疑，愚者会因受人敬养而彻底毁坏自己。所以，我们在受人恭敬供养时，应马上反问自己是否德行具足，堪受人恭敬供养否？以免一时的得意，而致使无穷的后患，那是很赔本的行当，稍有理智者不应如此自欺欺人。

**圣者地位愈升高，愈加调柔勤利他，
各处人们均宣扬，令彼声誉遍诸方。**

有智慧的人，地位晋升得越来越高时，他的心则更加调柔，言行上也越来越精勤于利他，较以前利他心更强。利他心非常重要，如云：“唯大公方能无私，唯无私方能无畏。”不自私者做事会比较顺当，无所畏惧，众人对自己的评价也很高，各处人们一定会宣扬自己的功德。即使自己无有希求，他人的赞叹之声

也会不脛而走，令声誉美名遍满十方。

花香仅散风飘处，胜士芳香遍十方，
自己调柔虽隐德，他众辗转作宣扬。

满山遍野盛开的鲜花，悄悄地送给人们沁人心脾的芬馥芳香，但只有风吹到的地方才有香味，无风吹处绝无馥香。而具有戒慧芳香的胜士，他的美德馨香远远胜过山花之芬芳，自然遍满十方。相续如融酥般的调柔者，虽然极为隐藏自己的功德，不愿宣扬自己，但以其福德力的感召，人们甚至天人也是从未停止争传其德行。

愚笨贡高我慢士，以种貌闻等微德，
犹如井蛙起傲慢，虽尤詈骂诸圣者，
然不遮止圣者德，灭尽自之后世德，
如同火炬向下持，火焰将会烧自手。

世上贡高我慢的愚笨士夫，常以自己的出身种

姓、端严相貌、稍稍闻法等微小功德而生起傲慢，犹如井底之蛙，孤陋寡闻，并没有真实的功德却生傲慢。因为愚慢者看不惯智者的行为，使尽浑身解数詈骂毁谤诸具智圣者，虽然如此，但这根本不能遮止诸圣者的功德。本来有福报的人，死后仍有很大的阴德，于后世能继续享受，但以烦恼心辱骂大圣者，这些福报全都被口业葬送了。就如同向下倒拿火炬，向上的火焰必然会烧痛自己的手，同样，愚者想诽谤人，找别人的过失，其实丝毫损害不了他人，只有毁坏自己的今生来世。因此有智慧的人，尽量不要障碍他人利生的事业，不要诽谤詈骂他人，对他人功德应生起随喜心，并以种种方法，使自己具足功德，如是方能得到真正的安乐。

**种姓色财闻等德，蒸蒸日上圆满者，
于诸浅慧种等者，竞争我慢极迷惑。**

有的人天生种姓高贵、容貌端严、拥有财富、

具足多闻多学等各方面的功德，并且稳步上升渐趋圆满，在这样“春风得意马蹄疾”的时候，切不可生起我慢心，睥睨他人，与人竞争，因为这是一般人最容易犯的毛病：嫉妒胜己者，鄙视不如己者，竞争不相上下者。在自己具足一些功德时，最忌讳这些不如法的心态和行为，在自己大有进步之时，一定要明察自心了知自己，若存在竞争我慢等发心，那是为烦恼心所惑极为愚蠢的，称为“迷茫浅慧者”。因此，在人生的旅途中，自己的功德确实超胜他人时，要自我警言：自己还没到达成佛的终点，不能浅尝辄止，应该继续努力。

不以我慢凌辱人，功德纵微亦显大，
虽然富足多闻等，若杂慢毒变微小。

有的人生来就具有极为谦虚卑下的优良人品，不曾以我慢凌辱别人，总是给人平易近人和蔼可亲的感觉，他虽然不具有惊天动地的大功德，仅仅是让座于

别人或说一句安慰劝勉他人的话，在人们心目中好像也具有很大的功德。像国外有些著名的大德，他相续中的学识境界及其身份地位都高于常人，但他的言行从来都像平凡人一样，挑水做饭没有半点傲态，由此在人们心目中地位威望宛如东升之日愈来愈高。我们在平时为人时，要尽量压制自己的烦恼和我慢，若以我慢抑制侮辱别人，无论有多大的功德，别人也看不惯。就好像有的人，财富圆满，智慧广大，对人们的利益和贡献也非常大，而心杂慢毒，在众人的心目中也就觉得一般。由此二者的差别告诉我们：自相续中有慢毒者，一定要依靠教言对症下药根除它。

贪欲盲人不见罪，天盲不见诸色法，
傲慢之人不见过，自执己见不见性。

贪欲心强的人以贪欲眼翳遮障了慧眼，如盲人一样，根本见不到自身的罪业，像有的人财迷心窍，有的人色牵心魂，整天根本不知道自己处于什么状

态。特别是一些涉世不深、未经历过甜酸苦辣的人，一直有一种贪色贪财之心，身在福中不知福，妄想去成家立业，闯荡一番，若是良师益友不加劝导，待他真的去闯得焦头烂额之时才后悔不及！有些盲者，来到这个世界后，从未见过绚丽的阳光，世间形形色色的事物根本看不到。同样，傲慢的人自命不凡、不察自心，犹如天盲不见色法一样，根本见不到自己的过失。以此类推，我执萨迦耶见非常重的人则根本见不到诸法的真性，以其执法为实有故。因此，大家应认真以教言熏修自相续，除去贪慢执，拨开智慧眼。

**具有智慧贵族者，恭敬对境劣者辱，
智者顶礼之佛塔，乌鸦以此为坐垫。**

如云：“佛像纵然以木雕，无论如何智者供。”具有智慧、种姓高贵的人，对上师、佛像、佛塔等应供之处，无论其是优是劣都会非常恭敬，而无智劣慧者对此却无端加以侮辱。比如众人视如真佛的大善知

识，常为人们皈依礼拜供养，而无知愚昧的劣者却妄加诽谤侮辱，狂言其过。有人对佛像的分支、经文少许字片也珍藏顶礼，有者却毁坏庄严的佛像，犹如为人共嫌的乌鸦一样，常在佛塔之上撒下粪秽污染践踏，当作坐垫，受人厌弃。劣者就是这么可怜可恶！

**如向空中撒脏物，必将落于自己头，
若依低劣傲慢者，则令依者定遭殃。**

有些愚者犹如无知的幼童，手持不净粪抛向空中，结果这些脏物自然回落在他自己身上。同理，我们在结交道友的过程中，如果他本身文化素养低又极为傲慢，则不可依止，否则终有一天，他会引来很多不必要的麻烦和违缘，必然使自己遭殃，失毁自己今生的善业和来世的善根。若不幸遇此，当设法敬而远之，不然最后反目成仇。依止这种慢者是没有必要和意义的，大家在尚未成就之前，一定要选择善士交往。

仅依具有胜智慧，相续调柔高尚士，
依者德福名声增，宛如宝珠饰顶上。

如果一心一意仅仅依止具有殊胜智慧、相续调柔的高尚正士，则自己的功德福报名声会犹如上弦月一样越来越增上，宛如如意宝珠装饰在头顶上，会有不共的加持和能力，同样依止胜士者会获得殊胜的功德和财福。我们理应依止一位具相上师，就像一些很不起眼的僧人依止了大德以后，几十个春秋里耳濡目染，依止者本身从生活、智慧和人格等各方面都有很好的转变，全心全意饶益众生，只要他的弘法足迹踏到哪里，就会成为哪里的庄严胜饰，人们欢喜无比。

如持密主之名号，可护一切诸魔众，
结缘贵族具慧者，亦将受到众人敬。

此处“密主”是指金刚手菩萨，如果谁人持诵彼名号，则一切魔众外道避之不及，这样可以防护魔众

危害自己。持大菩萨大君主的名号有不可思议的能力和功德，甚至一些十分野蛮、不明事理的人，只要听到他们的名号也都变得规规矩矩。如果能和贵族具慧者结上缘，也会受到众人恭敬。如有的人为大君王做饭、看病、译经等，周围的人对他也是非常敬重，甚至像如同恭敬君王一样的敬重，从人格和因果方面来衡量都是极为应理的。

**大士傲慢何必要？无有我慢更庄严，
劣者傲慢有何用？若有我慢更受辱。**

作为大士智者本来戒定慧各方面非常圆满，众人都非常钦佩仰慕，根本没有必要生起我慢，这样更为庄严。而劣者呢？自己相续中本来没有少许的功德，即使有冲天的傲慢又有何用？任何人绝不会因生起傲慢而增上少许功德，反而遭到别人的欺辱毁谤。本来劣者默默不言也没有太大利害，不是很讨人嫌，若自己却无惭愧反生慢心，以此别人会更加嫌弃。

具有我慢嫉妒心，狡诈三过诸愚者，
若亲近之增痛苦，若远离之得安乐。

若自己有傲慢等烦恼，不仅有莫大的损害，而且具有傲慢、嫉妒、狡诈三种过失的愚者，自己若去亲近，则必定会增加自己的痛苦，若能远离，则能获得安乐。由此看来，傲慢、嫉妒、狡诈这些过失，不仅会自害，而且会害他，若要成为智者善士，诚应远离这一切。

宁愿与贤士结怨，若善调解可饶益，
切莫亲近较毒蛇，更为厉害之劣士。
如若慈爱反生嗔，诚心饶益反报仇，
若说实语反相讥，此野蛮者不可救。

具有傲慢等过失的劣者，是不可亲近的。作为凡夫宁愿与贤善正直之士结怨，也不能与这些劣士交友，因为与贤善之士结怨后，若能如法善为调解，贤

士必会以他高尚的人格与智慧使你获得饶益，可是劣士，却是比毒蛇更为可怕的有害对境。如果你去以慈爱之心帮助对待劣士，他们反而会生起嗔恚；你诚心诚意去饶益他，他会恩将仇报；以实语相劝告，他们定会反唇相讥。这样野蛮刚强愚痴的有情，实是不可救药之人。

**智者了知此理后，莫以温和式招引，
如胆病需粗疗法，当以善巧粗暴行。**

智者君主以智慧了知如上所说的道理后，对那些恶劣的人便不应用温和的方式去接引度化；而应像胆病患者需用粗猛的药方去医疗一样，采取善巧的粗暴刚猛方法，以强力使劣者得以制服。无论是世间或出世间的君主，在治理国家眷属时，针对不同的众生，或要粗猛或要柔和，即使针对同一众生，刚柔相济是必不可少的手段。要不然，唯以柔和的方式，许多劣者自己不仅要越来越堕落，而且要影响更多的有情。

摧灭多数正直者，侮辱多数温柔者，
是故和蔼正直士，亦应适宜制愚人。

世上有一种愚人，耍小聪明、用歪心眼，摧灭打击很多正直的人，散布种种谣言，借助一些无头脑人的嘴巴，侮辱很多温柔者。他们知道正直的人，不屑以小人的暗箭射人伎俩报复对方，温柔者一向与人为善，不会给人颜色看，所以这种人乘虚而入，欺负正直温柔者。因此那些和蔼正直之善士，在一定程度和某种必要时，不能一味地让步，若任他们为所欲为，猖狂无度，会影响到一个团体的风气向不良方向发展。鉴于利弊，应适宜地给予制伏，不能让这号人物高抬头盛气凌人，要压下他，把真正的正士抬起来，才能使众人舒心信服。

劣士黄金及与鼓，傲慢女人及野马，
若打五者可调顺，柔和治彼不合理。

世间有五种应打击的对境。像恶劣的人，“不打则不成才”，要狠狠地锤炼改造，才能趋入正途。黄金要经过十六次的提炼才出真金，即便是纯金要成器，也必须由匠师的锤打方可成形。鼓不打不响，不知其声音是圆润还是粗破，也没什么用。傲慢的女人，对上不孝对下不顺，不打则不温顺，谁都会远离这种人，只有狠狠地打，她才调顺。未驯服的野马，桀骜不驯，任意狂奔，只有鞭子才是它的上师，才能使它驯服。这五种对境若以柔和方式对待则是不合乎道理的，只有以与彼等相应的方式才能调顺彼者。

贵族面上无莲花，劣种头上未长角，
依靠行为之差别，娼妓子姓可明显。

一个人是贵族还是贱种，不需要任何标志或自我标榜，只要根据他的行为、体态这无声的语言，便足以表明。因为高尚的贵族种姓者，他的脸面上并没有鲜美怡人的莲花而受人喜爱，乐于让人见闻称道；

而劣姓贱种者，其头上也未长有不能相合的牛角，还有可能像白面书生一样的清秀。然而二者的行为却截然不同：世间高尚士及发了大乘菩提心的佛子，他的行为符合二规，所作所为适合众人之意，如“桃李无言，下自成蹊”，这样高尚的人谁都会投以崇敬的良言和微笑。相反，那些劣姓之辈，行为不道德，作为不如法，谁人见了就如见了不净粪一样，想法绕道避开，犹如见到牦牛尽量躲开。他不需表白自己，别人都会心中有数，一清二楚，犹如娼妓的儿子，不必追究他的父亲是谁，久之从其行为上便能确知他是贵还是贱。同样，各种各样的修行人共聚一处，只要观察其各自的行为，便可了知各自所依止的上师如何，以及各人在同一座下闻思时领悟的如何。每位为了不愧于如佛一样的恩师，应该广学立行。

诸善良士未布施，慢者亦未夺他财，
然以各自功或过，令人欢喜或嗔恨。

一个人赢得众人的欢喜绝非仅仅是以财施人，同样被他人嗔恨也绝非是因强夺他人之财，而是以各自的功过所致。心地贤善、人格优良者，处处为众人着想，身口为大众所欢喜，天上地上都回响着他的美名，为人天所称道。而目空一切的慢者，虽然没有明抢暗偷他人的财产，然而他的相续中唯我独尊，唯我至上，任何有益之语注不进他的心田，众人个个弃之如不净。这就是二者所引起的迥异反响，有鉴于此，诸位首当除慢，调柔自心。

若交谦逊温和者，安乐友爱极稳固，
如于果树浓荫处，休憩之人得安乐。

世人常言“大树下面好乘凉”，当炎炎的烈日暴晒、酷暑炎热难忍之时，若躲在大树下的浓荫凉处，自然是很惬意的。而如大树之大君主，在他的福德威力浓荫庇护下，也能得种种安乐。这样的大君主，他具有谦虚的美德，温和的品性，与他同参共处，总是

处在法乐中，甚至是默默无言静坐，也有一种舒心的快慰。他以友爱待人，性格稳重，人人都与他如水与盐，相合无隔，他的功德犹如硕果累累的大树，枝叶茂密，凉荫浓浓，凡是有烦恼热痛者，若前来其功德树下乘凉，乃至过路小憩之人，都能享受浓荫下的一片清凉，皆能感受到无上法味。自古至今，历来的前辈大德们都如浓荫大树，使热恼众生得到清凉安乐。

慢大不调之诸士，虽生贵族于依者，
如微云影无利益，故当依止谦逊士。

烈日当空酷暑炎炎之时，空中仅飘有一丝白云，以此想解除酷热是绝不可能的，那些傲慢自大相续不调柔的人士也是如此，虽然他生于贵族名门，但对依止他的道友眷属绝不会有任何利益。所以，应当依止谦逊善士，方对自他有利。傲慢的人，很难依止，所作所为也很难使他称心如意。他自身对上不敬，对下不合，对下不利，相续中很难具足功德，依止他也如

空瓶，最终一无所获，故何时何地依止谦逊者才是保险的选择。

调柔正士虽非月，亦令三界众生乐，
纵然非为甘露池，若依极乐胜津梁。
虽非天人之乐园，亦为有情喜住处，
纵然非为无量宫，亦启现来百乐门。

这里以藏文诗学中所不共的修饰方法，共称同赞了相续调柔的大德正士，虽然不是虚空中的皓月，但他的功德圆满无缺与满月无别，能赐予三界众生以清凉，能遣除六道之痴暗。纵然他不是具八功德水之甘露莲池，然而他能以佛法的甘美玉露滋润热恼众生的心田，他是能令含灵踏向解脱的殊胜津梁。虽然，他身居凡尘浊世，非为天人之乐园，但他仅以相续调柔之胜德吸引了千千万万的有缘人，冲破重重障难，不远万里与之欢聚一堂。纵然其处非为无尽庄严的无量宫殿，但他却能大摆法宴以飨异生，令其各解其苦，

并以显密正法，启迪人们心性本具的百乐之门，通向究竟安乐的大乐宫。如是调柔胜士之德，言不能尽，除愚不可及者，谁不愿意亲近彼？

第十一品 观察平等

身居显位诸君主，于己一切眷民众，
无有偏袒心平等，犹如广阔之大地。

身居高位的君主，对于自己所有的眷属和民众，
应以一种无有偏袒的平等心来对待，这种心犹如广阔
的大地一般。

譬如，一个班里有五十名学生，作为该班的老师，
应该公平对待所有的学生，对他们一视同仁，不能有
偏袒心，觉得这是我的亲戚，我要好好待他，那是我
仇人的儿子，我不必管他……千万不能这样想。

又如，一位法师下面有一百名眷属，其中肯定

有与他因缘较好的。虽然彼此在个人感情方面会好一点，但法师在处理公事的时候，不应对他们有偏袒心，应以公正、平等的心来对待所有的眷属。

这样的平等心犹如广阔的大地一般。为何以大地比喻呢？因为不管好人还是坏人，任何人站在大地上，大地都不会有丝毫分别心，不会想这个人很好，可以让他在我上面自由行走；那个人很坏，不能让他在我上面迈出一大步……

未来，大家也会摄受眷属或者住持寺院，那个时候，千万不能以一种不平等心来对待身边的人和事，不能认为亲怨分明很正确。这种分别实际并不可取，平等的心才是智慧的心。

我感觉任何人都很有必要学习《君规教言论》。明年如果因缘具足，希望各班都能学一下。如果不懂得《君规教言论》所讲的做人道理，怎能成为一名好

修行人呢？

“文革”时期，有位上师被一群人批斗，逼他交代问题。他对那些人说：你们像小狗一样只会叫，根本不讲道理，我不和小狗说话，只和人说话。我们生活在这个世间，如果不懂得做人的基本规则，的确不能算一个真正的人。

即使同上一只船，具偏袒者尚不和，
何况成为众多人，一生之中大商主？

一个人如果具有偏袒心，即使与人同乘一只船去往他处，过程中也会产生诸多不和合，更何况是影响众多人一生的大君主呢？

譬如，几个人一起乘船从宁波去往普陀山，去的过程中，如果一个人具有偏袒心，只关心自己的亲友，对其他人不管不顾，这样他们之间肯定不和合。

不管在哪个团体当中，具有偏袒心的人都会与他人合不拢，更何况是统领民众的大君主？如果君主偏袒心很严重，内部必定会矛盾重重，这样他的臣民很难安心地长期依止他。

这里的君主可以指国王，也可以指大大小小的领导。像十个人的负责人或者十亿人的国家领导，都可以称作君主，范围是不定的。

我们一定要懂得做人的基本规则，否则很难与人和睦相处。有的人在和别人一起发心或一起外出的时候，经常与人闹得很不愉快。我外出时一般都特别注意与人搞好关系。以前，自己无论跟随上师去哪里，从未与人发生过矛盾，可能因为学过这些道理吧。

如果不懂得处世之道，在一个小小的团体当中，都能惹出很多麻烦。去年我这边设了一个藏文编辑室，有位发心人员在一年当中不仅给我惹了很多麻

烦，也给其他发心人员添了不少烦恼。今年他离开之后，编辑室的每个人都倍感轻松。

人和人表面看差不多，都有两只手、两只脚，但内在却差别很大。不会处事的人，会给集体的上上下下带来各种麻烦，即便在一辆车里、一艘船里、一间教室里，在短短的时间当中也会与别人产生很多摩擦；会处事的人，能把所有矛盾都平息下来，无论在一个集体里待多少年，都不会与任何人产生不和。

这部论的颂词非常具有针对性，很多道理都能与我们自身的经历相结合。结合之后，就会知道自己以往在发心或处事的过程中，哪里做得不好，以后应怎样改正。如果自己真想成为一名好修行人，这样的调整必不可少。

自己所属诸眷众，同等依止彼尊主，
故当平等保护之，若不平等令失望。

君主所属的一切眷属，是在同一个时间、同一个环境，以同一种方式前来依止君主，因此，君主应当以平等的方式保护他们，如果不平等对待，会令他们非常失望。

同样，一位法师讲法的时候，下面的四五十位听众都是在同一个时间、同一个环境，以同一种方式前来依止他，听他讲法。如果他以平等的方式对待每一个人，大家都会非常安心地学法；如果他为了自己的利益或者某人的利益，以不平等的方式对待，比如两位道友发生矛盾时，他维护其中一人而排斥另一人，处理得不公正，那么整个和谐气氛就会被打破。

作为君主，一定要平等对待自己的臣民。麦彭仁波切住世时，一直要求当地的国王公正执法，这对每个民众来讲非常重要。不过，现代社会这种平等经常被打破，有时一位领导明明知道是某人的责任，但因为与自身利益息息相关，所以极力袒护；明明知道

某人没有错，却把责任推在他身上，这种现象非常普遍。

我们作为修行人，以后处理事情的时候，千万不能因为顾及自身利益而偏袒某一方。我都经常提醒自己，说话做事一定要尽量做到平等。正因为有这样的提醒，所以我管理学院的时候，从没有因为某人对我恩德很大，另一人与我交情不深而有失公允。

作为一名管理者，如果以不平等心来处理问题，会让下面的人非常失望。希望大家以后在实际操作过程中，都能尽量做到平等。

**慈爱具有功德者，惩治恶毒残暴者，
为示各自因果故，此行并非不平等。**

对具功德的眷属非常慈爱，对恶毒残暴的眷属严厉惩治，这种行为并非不平等，因为要彰显各自所造之业的果报。

有些眷属不仅具有智慧和悲心，而且戒律也很清静，你对他们稍微有点执著，经常赞叹或重用，都是可以的；有些眷属性格特别粗暴，经常破坏纪律，整天吊儿郎当，你对他们严厉批评或惩罚，也是合理的，这样做并非不平等。

为什么呢？因为这样做可以彰显因果：一个人行持善法，就会得到赞扬和奖励；造作恶业，就会受到批评和惩罚。这并非不平等，而是非常平等。

所以，我们如果不是为了自己的利益，而是以公平公正的态度赞叹具功德者、惩罚恶毒残暴者是非常合理的。这样一来，具功德者不会因为受到赞叹而觉得不平等；恶劣者也不会因为受到惩罚而觉得不平等，因为他知道自己有问题，受到惩罚也理所当然。

各自劳作所得份，对此有何可分配？

于诸遵纪守法者，若有亲疏非平等。

眷属依靠各自劳作所得到的受用，君主有什么必要对其进行分配呢？对于所有遵纪守法的人，君主如果有亲疏之别，这并非平等。

君主有众多不同的眷属，每位眷属依靠自己的缘分和劳作所得的受用，他自己完全可以享用，君主没有必要将其分配给大家。

藏文中有另一种解释：每个人具有不同的业力，依此感召的果报各不相同，有些人在财富等方面会好一些。作为君主，为了做到平等而把眷属的私有财产分给大家，这种行为并不合理。

比如，法师不能为了追求平等，要求班里比较富裕的人拿出三千元分给班里的其他人，这样做肯定不合理。每个人依靠业力感得的一切，他自己完全可以享用。

此外，对于所有遵纪守法的人，如果君主有亲疏之别，比如，对某些人很好，对某些人不好，这样差别对待也非常不好，这是一种不平等的行为。平等对待自己的子民，应该是君主做人的一个原则。

对于所谓的平等，很多人会有一些误解。像有些法师在管理学院的时候，觉得不能得罪任何人，不管是好人还是坏人，都要平等对待。其实这种平等观是错误的。昨天讲过，如果眷属具有功德，言行等各方面都非常如法，应该赞叹表扬；如果行为特别恶劣，一定要批评惩罚。对这两种人需要区别对待。如果信守所谓的平等，不论眷属的行为是好是坏，全部同样对待，会造成很不好的后果，这种平等完全是错误的。

现在有些企业家和领导，对世间一些基本的管理一窍不通。有时候我很想让他们学一学《君规教言论》，因为这部论不但讲了如何做人、做事、待人待

物，还讲了很多管理方法，这对他们肯定有帮助。管理一方面要有经验，另一方面要有智慧，如果欠缺了这两点，管理起来会非常痛苦。

昨天一个人说他的头特别痛，开始我以为他生病了，劝他到扶贫医院看一下，后来才知道他是对一件管理上的事头疼。如果有人也像他这样头疼，可以把这部《君规教言论》当作止痛片来服用。

**君主应当尽力护，自己统辖之领域，
免遭怨敌损害毁，未护一者非君主。**

作为君主，应该尽心尽力保护自己管辖范围内的所有人，使他们免遭怨敌等的损毁，如果一个众生都不保护，说明他根本不是君主。

不管是君主，还是其他任何管理者，当他自己管辖范围内的人受到怨敌的损害，或者生病、遭遇灾难的时候，都应该尽心尽力予以保护。如果没有保护，

说明他不是一位好君主。

法王如意宝刚建学院的时候，眷属不是很多，上师会从方方面面保护我们。有时候在学院买不到牛粪，只能用煤油烧火，但煤油也很难买。为了解决我们的困难，上师老人家经常亲自与色达县的相关负责人联系，从外面购买一些煤油。当时上师为我们做了很多很多事，包括与地方政府建立良好的关系等。

不说上师如意宝出世间的功德和境界，就世间基本做人方面而言，也非常了不起。我一生中见过很多人，像法王老人家这样细心照顾下属的人并不是很多。

我们作为法王的传承弟子，不仅要懂得菩提心、无我空性等修行的道理，也要懂得世间为人处世的道理。因为佛教的境界虽然甚深，但在处理世间事务的时候，很难以佛教的空性观来对待，这种情况下，通

达世间之道至关重要。

前些天我对法师们说，现在我一个人管理这么多人，想全部了解谁有困难、谁身体不好、谁精神不好，并一一解决非常困难。所以，我特别希望堪布堪姆们能负起责任，关心自己班里的每一个人，尽心尽力保护他们，让他们的智慧得以成熟。如果班里有人生病了，希望其他道友也能予以关心和照顾。

当然，如果有个别人品行特别恶劣，整天搞破坏，这时我们收留他对自他都不一定有利，这时采取相应的惩罚也是有必要的。但对真正在这里闻思修行的人，我们一定要尽心尽力地保护。

希望学院的法师、管家，以及各个部门的管理者，一定要把这些道理搞清楚。你们可以把自己观作一个小小的君主，把所学的道理尽量用在日常管理中。

既然君主要保护每一个人，那怎样保护呢？下面就讲这个道理。

守护方法应告诉，不知自利无能者，
此乃应作莫违背，制定法律而护持。

保护方法是：告诉那些不知道如何自利和没有能力的人，哪些应该做，哪些不能违背，同时制定相应的法律进行护持。

有些人完全不知道做哪些事对自己有帮助，比如，不清楚闻思修行、发菩提心、守持清净戒律会对自己的今生来世有很大利益。还有些人没有什么能力，内心非常脆弱。

作为君主，应该告诉这些人怎样做合理，怎样做不合理，哪些事可以做，哪些事不能做，一个一个交代清楚，并用制定法律法规的方式加以护持。

无论何人违法律，皆当同等受惩罚，
惩罚不应有轻重，若如是行法平等。

无论任何人违犯法律，都应当同等受到惩罚，惩罚不应该有轻重之别，这样执法才是平等的。

任何人违犯法律，作为君主，都应当以同等的方式予以处罚，不能因为某人与自己关系好而减轻惩罚，某人与自己关系差而加重惩罚，这样徇情枉法极不合理。国法面前，人人平等。

法律平等执行后，维护众生安乐故，
君主丰年以恩泽，亦收六分之一税。

君主平等执法的目的，是为了维护所有众生的安乐；以此恩泽，君主可以在丰收年收取百姓年收入的六分之一作为税金。

君主如理如实执法的目的，是为了保护自己所有

的子民，让他们过上安乐幸福的生活，这也是贤明君主一生所应追求的。作为回报，君主可以在丰收年收取百姓整年收入的六分之一作为税金。

可能古时候君主的受用比较高吧。现在我国政策比较宽松，尤其今年，农民的很多税都被减免了，国家领导在这方面做得比以前的君王要好一些。

浊世一切诸君主，皆不如理护众生，
贪执差徭与租税，如同无愧之奴仆。

浊世的所有君主，都不会如理如实地保护民众，经常强迫他们无偿服兵役、服劳役，或者交纳名目繁多的税赋，如同没有惭愧心的奴仆一般。

现在有个别领导也是这样，通过贪污受贿、压榨百姓获取大量赃款，过着铺张浪费、挥霍无度的生活，极其腐败，就像没有惭愧心的奴仆一样。

为什么用奴仆比喻呢？如颂云：

无有惭愧诸奴仆，若见饮食踊跃聚，
若见难事设法逃，不愿做事求薪资。

没有惭愧心的奴仆，如果看见主人面前有美味佳肴，就会以最快的速度聚集过来；如果看见有难办之事，则会想方设法逃避，不愿做事却想求得酬劳。

《萨迦格言》中也讲：“若有饮食至彼处，委托办事时逃避。”意思是，有的人哪里有吃有喝就往哪里去，委托他办事，他却想方设法逃避。

我们这里个别人也是这样，每次发东西的时候，他身体好像变得特别好，会以最快的速度过来领取，而一旦让他做事，比如帮商店卸货或者搬运东西，他总以自己生病、身体不好等各种理由推辞。

今年我们分配任务的时候确实有这种现象，尤

其女众这边，身体不好的比较多，需要下货的时候，有些人总说有病不能参加。当然，大部分人还是很好的，那天我去看了一下，有一个班下货用了将近三个小时，很多道友都特别积极，法师也参加了，这样非常好。在我们学院当中，所有人都是平等的。

以前，法王如意宝经常强调，学院当中无论是堪布、活佛，还是普通僧人，都一律平等。这应该是学院迄今为止最好的一个传统。在这里任何人没有必要搞特殊，不能觉得自己是上师、活佛、堪布、堪姆，非常了不起，可以做什么，不必做什么……实际上，除了传法所需的规定外，其他方面他们应该与众人完全平等，也需要参加各种劳动。

这样的平等理念对培养僧人的品格非常重要。我们学院培养出来的高僧大德在外出弘法时，从来不摆任何架子，与普通僧人一模一样。有些地方出来的人不是这样，不但坐的位置要高，走路时左右也要有人

搀扶，各个方面都要显得与众不同。

那天商店卸货的时候，有些道友没有参加。我觉得如果身体没有很严重的疾病，最好还是参与一下，因为一方面我们在这里享用财产，为僧众做一点事也是理所应当的，另一方面，你们依此也可以清静罪业和积累资粮。以前，很多禅宗大德在依止上师和修法的过程中，都会经历很多苦行，我们现在如果什么苦行都不经受，修行将很难有进步。

希望大家，尤其女众在这方面能够勇猛精进。不过，有时候女众也是很厉害的，那天我看到十几位女众一起搬运一个特别大的油桶，当时我还担心油桶会不会滚出去，结果她们把它稳稳地放好了。

虽收合理之赋税，亦应根据贫与富，
次第适合而收取，不相应收岂平等？

君主虽然可以收一些合理的赋税，但也应该根据

人们生活的贫富情况，次第适当地收取。如果不相应实际情况，一律以一个标准收取，怎么能算平等呢？

现今，大部分国家都是根据民众贫富不同，收取不同的税金，比如，一家店生意兴隆，它每个月缴纳的税金就会多一些；另一家店经营惨淡，每个月交的税金就会少一些。这方面古代与现代的做法基本相同。这样收税非常合理，如果无论贫富都交同样的税金，显然是不平等的。

现在的税金主要有国税和地税，国税用于国民经济发展等各个方面；地税归于地方政府的财政收入，用于基本公共服务、经济建设等；还有一些林业税、资源税、机场建设费等税种。

在座有些人可能想，我又不是税务局的人，没必要了解这些吧。一方面也可以这样讲，但另一方面，我们作为大乘佛教徒，需要了解世间所有的真理和非

理，因此，了知领导者怎样管理合理，怎样管理不合理，还是非常有必要的。

于诸为税催索民，按照境时与经济，
不损家产而收取，不能承受莫逼迫。

不能为了收税而极力催逼民众，应该根据当时的环境、时代，以及百姓的经济收入，在不损害他们家产的情况下适当收取，如果有些人实在不能承受，不能强行征收。

纵观古今中外历史，很多君主都没能做到这一点，有时农民或商人一分钱都没有赚到，也要交纳沉重的税赋，最后被逼得走投无路。按照本论的教言，如果百姓实在不能承受税赋，就不应该逼迫他们。

当如采花挤牛奶，切莫毁坏其根本，
假若令彼根失毁，君主尔后向谁取？

收税时应当像采花、挤牛奶那样，切莫毁坏其根本，假如摧毁了百姓生存的根本，那君主以后向谁收取税赋呢？

众所周知，采摘花朵时，不能伤害植物的根茎，否则，植物不日便会死去；挤牛奶时，不能把牛奶全部挤干净，否则，小牛就会因为没有食物而夭折。同样，国家征税时，如果税赋过高，致使百姓生活贫困，无以为继，那国王以后向谁收税呢？

如今，我们国家在这方面做得比较好，给农民和牧民减免了不少税，以前他们每年都需要交纳很多税。在家人生活压力很大，活得确实很累。

很多出家人，尤其出家多年的一些人，对于在家人的痛苦和困难了解的比较少。如果知道了他们的真实状况，很容易对他们生起悲悯心，并会更加珍惜自己现在的清净生活。

一切庶民依自力，所得微薄之受用，
每年不考虑饮食，衣物之财极稀少。

所有的平民百姓，依靠自己劳动所得的微薄财产中，每年不用于考虑饮食和衣物等必需品的金额，是极其稀少的。

不管是农民、牧民、工人还是商人，大部分老百姓依靠自己的劳动，只能得到微薄的收入。虽然现在大城市人生活还不错，但那些生活在偏远地区的人，生活仍然很艰苦。

像藏地很多牧民虽然家里人口众多，但只能依靠几头牦牛过生活，没有其他的经济来源。一年微薄的收入，不要说大吃大喝，有时连买基本的食物——盐和茶都挺拮据。这些牧民对生活的要求并不高，有了一百元钱，就觉得很富裕了，但一百元于他们而言，也很难得到。他们很难靠打工挣钱，因为语言不通，

无处可去；也无法像知识分子那样靠智慧挣钱，因为文化水平普遍很低。

如果大家知道这些人的生活状况，肯定很有感触。前一段时间，我们家乡一个人的母亲去世了，他还有一位老父亲、妻子和七八个孩子。我和一些领导去慰问他的时候，看到他家里除了一点糌粑，几乎什么吃的都没有，他的孩子一个个面黄肌瘦。有位领导看到后泪流满面地感叹说：“我在上世纪六十年代的时候，看到过这样的人，这些孩子真可怜啊……”

这并非一家的个别现象，现在不少藏民的生活都是这样。有些人可能觉得他们挖虫草应该很挣钱吧。实际上，挖虫草并不容易，像色达县上面的一个村子，每年出产很多虫草，但想要去那里挖，必须事先交给当地人一千或九百元钱。交完之后，才被允许在那里挖一段时间，到了最后，也挣不到多少钱。有些人在那里待了一个月，最后只挣了两三百元。

去年，我见到一些老同学，他们对我讲了自己的现状，我听后感触很深。他们说，他们每年都需要考虑当年挣的钱够不够买糌粑、茶叶等食品和必备的衣物，有时连买这些都很困难。

藏汉两地在经济方面差别很大。去年我们去杭州的时候，看到浙江一带的农民家家住别墅，好像人人都很有钱，这与藏地牧民的生活截然不同。

作为一名君主，一定要了解下面百姓的生活，也要尽量帮助生活困难的人。现在，政府虽然经常发放扶贫款，但有些地方执行的并不好，经常挪作他用，致使需要的人根本得不到。

人们因贫困产生的痛苦，我们作为出家人，是很难解决的，只能通过念经给予加持，让他们的内心得到佛法的滋润，获得一种精神的力量。

数多城邑之赋税，纵征少许合而多，

是故君主于眷众，当怀慈心征收税。

君主管辖范围内有大大小小很多城邑、乡镇，虽然每个地方只需交纳少许税赋，但税金合起来却会非常多，作为君主，应该怀着一颗慈悲心向所有民众收税。

现今，很多国家的财政也是这样，像中国有九亿多农民，每个人交纳一点税，最后国家财政收入就会非常可观。小国尽管地少人稀，但将各地的税金合在一起，金额也不容小觑。

作为君主，在向所有民众收税的时候，应该怀有一颗慈悲心，不能像以前的有些暴君那样，只管谋取自己的利益，完全不顾百姓的死活，把敛财当成了他从政最重要的事。如果这样行事，不但治理不好国家，自己也会不得善终。

下面宣讲，真正护持佛法的国王应该如何行持。

服徭役及做事等，于利君主行事者，
同等当差众眷属，悲喜平等则安乐。

君主手下有服徭役、当差做事等各种各样的人，
这些人都有利于君主行事。作为君主，应当平等对待
所有的眷属，对他们的痛苦和快乐也要平等地关照和
维护，这样民众才会过得安稳、喜乐。

有者所行具自由，有者恒为他控制，
各不相同诸多境，众生心情不安定。

如果在一个国家当中，有些人肆意妄为，行为不
受任何约束，有些人毫无自由，恒时受到他人控制，
这样完全不同的境况经常发生，那么该国民众的内心
将不会安定。

如果一位君主在管理国家的过程中，既不公平公
正，也没有善巧方法，致使在自己的国家当中，有些
人做事不受法律约束，肆意妄为，有些人做什么都受

他人控制，没有一点人权和自由。在这种境况下，人们会倍感压抑和痛苦，内心始终忐忑不安。

这种现象不仅在一个国家当中有，在一个团体当中也经常出现。比如，有些部门领导经常包庇“自己的人”，任由他们胡作非为，即使他们违犯规定，也不做惩罚；有些人虽然非常有能力，对待工作一丝不苟，但始终不被重用，一直受到打压。

大家不要认为自己已经出家了，以后不会再有机会参加社会团体或机构，因此什么都不必管、不必知道，只要一心念佛就可以了。如果具有这种心态，修行不一定会很成功。为什么呢？因为我们出家修行的目的，不仅仅是为了自己获得解脱，也是为了让众生获得利益。既然如此，我们把自己与整个社会和人群隔开，以这种方式发菩提心，最后不一定会成功。

很多道友虽然现在没有法师的头衔，但再过十年

二十年，可能会在各个地方讲经说法、摄受弟子，建立一些道场或中心。过程中，你们必定要与很多人打交道，而交往需要善巧，没有善巧的话，各个方面都会出现问题，最后使自己陷入困境。所以，想要当好一名法师，必须要懂得为人处世的道理。

以前，法王如意宝讲《君规教言论》的时候阐述得特别广，有时一堂课能讲三四个小时。我当时没能把法王的教言全部记下来，现在感到特别遗憾。虽然那时自己也有难得之心，但总觉得法王会一直陪在我们身边，这些法经常可以听到。因为我当时没做太多记录，现在印象最深的只是法王如意宝特别重视《君规教言论》和《二规教言论》。

世上办佛学院的人很多，但在开展佛教教育、弘扬佛法方面，我们学院应该是最成功的佛学院之一。上师如意宝为什么能摄受这么多弟子呢？因为，法王如意宝不仅通达了出世间法，也通达了所有的世

间法。

我们作为法王的传承弟子，一方面要好好闻思修行，另一方面也要学习一些管理，了知世间的为人处世之道。哪怕自己当一个三人的小组长，对待这三个人也应该平等、公正。如果自己与其中一人关系很好，对他特殊照顾，其他二人肯定心里不满。

当然，有时自己明明办事很公正，但下面的人因为业力现前而看不惯、挑毛病，这时自己只要凭良心和智慧做事即可，不必顾虑太多。

我经常看到很多老板因为没有智慧和善巧方法，在办企业的过程中特别痛苦。每当这时我都会想，如果他们能学习《君规教言论》该多好啊。然而他们很多人却不这么想，觉得佛教的道理与自己没有什么关系。

承殊胜供养处，施予应奖之恩泽，

民众虽不应竞争，君主平等护为妙。

君主应该承侍殊胜的供养处，对做出贡献的人，应以发放奖金等形式予以奖励；普通民众虽然不应该与这些人竞争，但君主最好平等地维护他们。

作为君主，应该承侍殊胜的供养处。像比丘、国师等都是殊胜的对境，非常值得恭敬供养。现今，泰国仍然保留这一传统，国王和总理经常去寺院参拜。

此外，对国家和民众做出较大贡献的人，如一些功臣、科学家等，君主也应该给予一些奖赏和特殊的待遇，这样做非常有必要。

民众虽然不应该与这些人竞争，但作为君主，只顾上、不顾下，也不合理。从平等维护的角度讲，君主应该对上上下下的人都照顾到。

众生因业力感召，一切苦乐皆等同，

佛陀尚不能做到，何况其余诸君主？

众生受各自不同的业力感召，想令他们承受相同的苦乐，佛陀尚且无法做到，更何况是世间的君主？

众生因为前世造了不同的业，故会感召不同的果，比如，有些人前世造了很多善业，即生当中不仅声名显赫，而且智慧过人；有些人前世造了诸多恶业，今生不仅穷困潦倒，而且病痛缠身。

想让所有众生的苦乐完全等同，不要说凡夫人，即使功德最为圆满、无有任何过失的佛陀也无法做到。我们看一些比丘、比丘尼的公案就会发现，佛陀住世期间，僧人们的状况各不相同，有些快乐无忧，有些痛苦难安，有些受用充足，有些食不果腹……

可见，即使佛陀也无法做到让所有众生平等，更何况世间的君主呢？虽然有些君主很想让自己的百姓全部富起来，彻底消除贫困，但这根本无法实现。

以前，藏地有位国王一生当中搞了三次运动，每一次他都把所有民众的财富进行平等分配，但每次都是分配后不久，以前贫穷的家庭又开始逐渐衰落，以前富裕的家庭又开始日益兴盛。这位国王在临终的时候，对佛陀的教言生起了极大的信心。

同样的道理，谁也无法使在座所有道友感受平等的苦乐。在一个班里，有些人性情开朗，乐观积极；有些人郁郁寡欢，悲观厌世；有些人身强力壮；有些人体弱多病。很多时候，对于道友们身体和精神上的痛苦，法师们再怎么帮助也收效甚微。就像我这样病殃殃的身体，根本无法完全康复，如同用了十多年快报废的车一样。

因为人们今生感受的一切，都与他们的前世密切相关，所以，任何一位君主、领导或者法师，都做不到让自己的眷属感受同等的苦乐。

前一段时间，炉霍县有三个人犯了重罪，他们到马尔康强奸杀人，前天被判处了死刑。昨天有人找我，想让我帮忙找一下相关的人，但这时他们的业力已经成熟，谁都没有办法。我一方面觉得这些人特别恶劣，为了一点钱就行凶杀人，另一方面觉得他们非常可怜。《君规教言论》中讲，对于重罪之人最好不要杀害而是判无期徒刑。

要想做一名好的君主或者领导，确实需要学一下《君规教言论》。这部论不仅教我们如何做人，也讲了世间方方面面的甚深道理，通达之后，处理世间的任何一件事都会非常圆满。

有些人稍微遇到一点挫折，就怨天尤人，哀叹老天爷对自己不公、自己运气太差……各种不好的念头纷纷涌现。如果他们学过佛法，知道因果的道理，就不会有这种痛苦和迷惑了。

然于暂时之事宜，倘若一味而对待，
不堕偏袒平等行，尊卑众人皆听从。

然而，对于一些暂时的事宜，君主却应该平等一味地对待，不偏堕于任何一方平等地行持，如若这样，上上下下所有的人都会对君主非常顺从。

虽然君主无法使众生的苦乐完全平等，但在处理一些平常、普通的事务时，却应该做到对上上下下所有的眷属平等对待，不偏堕于任何一方。假如眷属们做的事情一模一样，国王因为个人偏好而故意赞叹某人，漠视其他人，则非常不合理。

如果君主无论对上面尊贵的人，还是下面贫贱的人都平等一味地对待，那么对于君主的任何吩咐，眷属们都会洗耳恭听并竭力相助。

大家平时做事也应该尽量平等，不管你是一位管家，还是一位法师，或者将来当了非常了不起的高僧

大德，都应该始终保持一颗平等心。

当然，有时自己明明做得很公正，但有的人却认为你偏向了哪一方。对于他人的误解，自己只要对自己负责，以智慧和良心定出标准即可，不必太在意。比如，两个人发生纠纷时，自己应该首先详细了解二人的情况，然后用智慧深入分析，在努力达到一个平等的标准后，依此处理即可。如果没有这样分析，只是凭感觉判断，不一定很合理。

我上小学五年级的时候，有一次与班里的一名同学打架。明明是他先打我，我没有什么错，但因为这位同学是老师的亲戚，老师便把所有的错都推到我头上。去年我去炉霍的时候，在街上遇见了这位老师，他很恭敬地请我为他摸顶加持，我给他摸顶的时候，心里还想着这件事。（众笑）

君主诸众之怙主，是故行为莫偏袒，

勿说偏执之语言，纵布施亦莫徇私。

君主是所有民众的怙主，因此，不应该做偏袒任何一方的行为，也不应该说偏执的语言，更不应在发放布施的时候徇私情。

君主作为所有民众的依靠处，其行为千万不能偏堕于某一方，说话也要公平正直，不能因为某人与自己合得来，就经常赞叹夸奖；某人自己看不惯，即使他没有错，也天天批评呵斥。

此外，在发放布施的时候，一定要秉持公正的原则，不能徇私情。我们作为出家人，在分发僧众财物的时候，更要注意这一点。

去年，我听说有些小管家每次分东西的时候，都会特别照顾与自己关系较好的一些人，比如分荟供品的时候，会给他们多分一点，以此作为彼此关系好的一种表示。实际上，这种做法非常不如法。如果你们

私人关系较好，可以用自己的东西来表示，千万不能用僧众的财物做人情，不能把世间人的处事方法拿到佛教中来。

希望大家以后一定要谨慎对待僧众的财物，每个人该分多少就分多少。不该分的，千万不要利用自己的权力为对方开方便之门，这样做对自他都非常不利。

**主要受持自宗派，尽己所能利佛教，
其他宗派若嗔彼，非君主过眷属过。**

作为君主，应该主要受持自己所信奉的宗派，在力所能及的情况下尽量弘扬佛教，在此过程中，其他宗教徒如果产生嗔恨心，这并非君主的过失，而是这些眷属的过失。

之所以建议君主弘扬佛教，是因为佛教秉持的是利他精神，这与有些宗教完全不同。前两天伊拉克发

生了一起暴力事件，两个教派的教徒在一座教堂发生冲突，导致一百三十多人死亡。现在世间有些极端宗教分子经常以武力解决问题，而佛教从不提倡以武力征服，她主张慈悲为怀，拔众生苦痛。此外，佛教利益的对象不仅仅是人类，而是旁生在内的一切众生。

如果君主是一名佛教徒，那在自己的国家弘扬佛教应该是一件最荣幸、最有意义的事。过程中，如果其他教徒对此不满，那并非君主的过失，而是这些眷属业力现前，这时即使他们不高兴，君主也要坚持。

重视自己之宗派，如若损害他宗派，
从中出现诸危害，非眷属过君主过。

作为君主，在重视自己所信宗派的同时，如果损害了其他宗派，由此出现了诸多危机和过患，这并非眷属的过失，而是君主的过失。

如果君主自己信奉佛教，他在弘扬佛教的过程

中，对其他宗教经常排斥或打压，由此产生了诸多过患和危机，这并非眷属的过失，而是君主的过失，因为他处理方式有问题。

作为君主，应该尽量让所有的宗教和睦相处。现在很多国家都奉行这种宗教政策，这样治理国家非常重要。

我们作为佛教徒，一定要有自己的见修行果，这方面不能与其他宗教混为一谈，但尽量不要排斥他们，否则会出现很多违缘。

现今，很多国家领导人都有宗教信仰，像美国等西方国家的总统或总理，一般都信天主教或者基督教。作为国家领导人，有宗教信仰是一件非常好的事。

是故诸外道在内，君主境中所存在，
历代一切诸宗派，遵照各自传统护。

在君主的境域内，不仅有佛教，还有各种外道，对于这些宗教，君主应该遵照他们各自的传统进行维护。

前面讲过，君主有自己的信仰非常重要，但不论信仰哪一个宗教，都不应该排斥其他宗教。这一颂是说，作为君主，不但不应该排斥其他宗教，还应该尊重他们历代的传统，以法律的形式予以保护。

我们作为佛教徒，应该与其他宗教和睦相处，虽然可以稍微了解一下他们的教义，但首先应该受持自宗的教法。

对于佛教各个教派，这个道理同样适用。有些道友特别热心地帮助其他教派弘扬，当然，如果你是圣者，有特殊密意，那另当别论，如果不是，最好先修持和弘扬自宗的教法。

麦彭仁波切与丹秋的辩论书后面也讲：虽然在藏

地雪域，有全知无垢光尊者等前译派高僧大德的善说和注疏，也有宗喀巴大师等后译派高僧大德们的善说和理论，但我自己（麦彭仁波切）这一生降生在宁玛派的教法下，故我一定要受持宁玛巴的教法。

法王如意宝经常引用麦彭仁波切的这句教言，很多老弟子都非常熟悉。我们应该按照上师们的传统来受持，不要一会儿学宁玛巴，一会儿学格鲁派，一会儿改学萨迦派……如果总是换来换去，最后，自己都没有真正的自宗了。

彼此勿混为一谈，相互切莫作损害，
倘若不毁各自护，即护众生之原则。

切勿将各宗教的教义混为一谈，也千万不要让各宗教互相损害，倘若各宗教彼此不损毁，在各自的领域内能受到庇护，这就是君主保护众生的原则。

有些学术界的人，很爱把中国传统文化三大主流

儒、释、道的教义合在一起著书立说。然而他们自身的立命之学到底是什么呢？可能在他们的相续当中，儒教、道教和佛教的见解都不是很稳固，这对自身其实并不好。

当然，从融合中国古文化的角度讲，这样做值得肯定，但在见解方面，最好不要把三家混为一谈。如果宣说一家之言时觉得有必要提及其他，稍微提一下也未尝不可，但一定要把它们各自的教义分清楚。

那天我遇到一个熟人，我问他：“你到底信哪个宗教？”他回答：“我什么教都信。”我说：“你觉得最好的宗教是什么？心里有没有一个倾向呢？”他说：“我觉得道教、儒教和佛教都很好……”其实，他之所以这么说，是因为对儒释道的教义并未深入研究，相续当中没有生起殊胜的定解，如果他真正深入研究了，自然会辨析清楚它们的不同，做出选择。

希望我们佛教徒以后不管写书还是传法，最好不要把各教派的教义混为一谈，这样做没有很大必要。

各个教派虽然教义不同，但应该彼此尊重，切莫互相损害。作为君主，应该让各教派彼此不毁损，在各自的领域中都受到保护，这也是保护众生的一个原则。

除非特殊之时外，部落派别及地位，
无有必要偶然中，切莫草率增或减。

作为君主，除了在特殊时期外，对城镇、各教派，以及眷属的权益和地位等，没有特殊必要时，切勿随意改变，草率地增减。

作为君主，一定要对自己的所作所为负责，做任何一件事情之前，比如，管理城镇、安置居民之前，首先应该详细观察自己的做法是否合适，如果经过认真观察，觉得没有什么问题，就应当以法规的形式确

定下来，予以执行。

君主下面有群臣百官，进谏之言多如牛毛。作为君主，如果今天这个人说一句就动心了，明天那个人说一句就改变主意，对自己原先下达的规定改来改去，肯定不合理。

不仅君主，一名好的管理者，也应该稳重自持。我以前讲过，我们这里的发心人员最好能持续发心一年。部门负责人首先应该好好观察和考虑，对某件事或某个人确定下来之后，没有特殊情况，最好不要轻易改变、频繁换人。当然，如果发心人员中途有特殊事情，比如严重违犯了纪律或者犯戒了，继续让他发心肯定有困难，若非如此，最好不要换来换去。如果轻易改变，不仅会使很多工作陷入混乱，也会使自己的话语失去分量。

在座很多人以后都会成为优秀的法师，你们在培

养僧才或者与世人交往、做事的过程中，很需要知道这些规则。如果不懂，在实际操作时，肯定会遇到很多麻烦和困难。

偶尔奖赏布施等，若能无偏堕而行，
则令诸众皆满意，赞说君主无偏私。

君主应该偶尔奖励那些做出贡献的人，并对可怜的人发放布施，若能无有任何偏堕地行持，会令所有的民众感到满意，他们会赞叹君主公正无私。

有必要时，君主应该奖励那些为社会做出贡献的人，并对生活贫困者发放布施。做的过程中，应该怀着慈悲心和平等心，无有任何偏堕地行持。

若能如此，举国上下所有的民众都会皆大欢喜，赞叹他是一位公正无私的贤明君主。

服饰以及威仪等，切莫不伦不类也，

若常平衡而谐调，乃为高尚者风格。

作为君主，穿的服装、戴的饰品、行住坐卧的威仪等，切莫不伦不类；如果平时穿戴得体，威仪庄严，整体显得平衡而谐调，这即是高尚者的风范。

以前，学院有位女众经常穿花花绿绿的衣服，特别扎眼。本来她没做过什么特别的事，但大家看她的着装，总感觉她好像精神有点问题。如果君主穿戴不得体，显得不伦不类，民众肯定也会这样想。

我们作为修行人，平时一定要注意自己的威仪，行住坐卧应该相应自己的身份，相合当地的习俗，尽量达到一种平衡。自己如果是在家人，就穿在家人的衣服；如果是出家人，在汉地就穿汉地的僧服，在藏地就穿藏地的僧服。千万不能在家人穿出家人的衣服，出家人穿在家人的衣服，或者把汉藏两地的僧服混穿。如果不伦不类地穿衣，会显得很庄严。

在穿着方面，我觉得在座道友都挺好。以前有极个别人穿得比较花哨，现在几乎没有这种现象了。

昨前天，女众这边开了一些教务方面的会议，会上各班法师就女众威仪提了很多建议，比如，出家人不应该化妆；到了一定时间就要剃发，等等。如果谁实在做不到或者舍不得，那她的身份只能改变了，否则会让很多人产生邪见。当然，这只是针对极个别人而言，绝大多数人都没有这样的问题。

希望在座各位金刚道友，平时一定要注意自己的威仪，穿着应该整洁、得体、如法，让人看着顺眼，这一点非常重要！有个别人可能装作瑜伽士，故意穿得破破烂烂。昨天，我在路上看见一位道友，他穿得特别邋遢，内裙都拖到地上了，我很想踩在上面，但没有成功。（众笑）

人的威仪非常重要，它与修证也有一定关系，因

为外在的一切都是内心的显现。一般来讲，一个人若修证不好，他的威仪也不会好；若修证很好，具有一定的境界，其威仪也会很如法。很多时候，通过一个人的外表，也可以看出他内在的修证境界。

希望大家平时能注意自己的着装，观察自己的言行举止，保持一种良好的威仪，这一点非常重要！

**若赞不露骄慢相，若辱不生怯畏心，
恒时平等而安住，如是君主具威望。**

如果听到别人赞叹，不显露骄傲自满之相，受到别人侮辱，不产生怯懦畏惧之心，内心恒时坦然、平等地安住，这样的君主会具有很高的威望。

不管君主、上师还是其他管理者，周围肯定会萦绕很多赞叹声，这时千万不能骄傲自满，显露出傲慢相。因为有些人赞叹是发自真心，觉得你真有如是功德，而有些人赞叹并非出于本意，只是为了讨你

欢心。

以前，石渠有位上师个子比较矮，骑马姿势很难看。有些弟子为了讨好上师，夸赞他说：“您骑马的时候，英姿飒爽，特别庄严……”上师信以为真，自此喜欢上骑马，每天都会骑一会儿。可见，不要说在世间，在佛教当中也有曲意逢迎的人。这个时候，自己一定要用智慧辨别。

反之，当有人侮辱、诋毁、诽谤你的时候，也不能心生怯懦，要知道，经受这些是非常正常的现象。

前段时间我讲过，作为一名法师，不能因为班里一两个人对你不恭敬，诋毁诽谤，就认为其他所有人都对你不好，由此生起怯懦心或厌离心，自此不再管了。我们不应该这样，应该坦然处之，不为这些所扰。《萨迦格言》也讲：“不因赞称而高兴，不因辱骂而忧伤，善持自之功德者，此乃正士之法相。”不

要因为他人的赞扬而心生欢喜，也不要因为他人的辱骂而忧伤难过，善加护持自己的功德，努力达到一种平衡的心态，这就是正士的法相。

作为管理者，具有一种平和的心态非常重要。当然，口头上说来简单，凡夫人真正遇到对境时，做起来还是相当困难的。虽然困难，但只要懂得了道理，努力之后还是可以做到。

此外，在管理的过程中，运用智慧分析也很重要。如果没有智慧，下面的人说什么都相信，会造成很不好的结果。尤其一些大管家，在管理僧众的时候，有时需要坚持自己的观点，在此基础上，再分析他人的种种说法。

麦彭仁波切的七大教言也说：末法时代，人们的很多语言不一定可信，因为他们是为了维护自身利益而说，如果听到之后不加抉择，全然相信，最后往往

与事实相差甚远。

希望大家能学会独立思考，在遇到问题时，能运用智慧详细分析，不轻易随他人语言而转。具有这样一种比较坚固、不易改变的个性非常重要。当然，这与我们平时所说的刚强难化不同，所谓刚强难化，是指对于正理也不接受。如果道理正确仍不接受，肯定不合理。

如果君主不易被别人左右，内心达到了一种平等、坦然的状态，他一定会具有很高的威望。

以富远见之目光，于敌亦如子护故，
最终慑服诸怨敌，此乃心胸宽广德。

富有远见的君主具有长远目光，对待敌人就如同保护自己的儿子一样，最终可以慑服所有的怨敌，这是君主心胸宽广的功德所致。

君主如果富有远见，高瞻远瞩，他就会像呵护自己的亲生骨肉那样对待敌人。如果他的这种行为能持续下去，最终所有怨敌都会臣服于他，因为心胸宽广的美德会受到所有人的恭敬。

当然，只有具有远见的人才能做到这一点，一般人做起来非常困难，但我们作为大乘行人，再困难也要不断努力。

一百多年前，藏地色达有位著名的玉科上师。有一次，他的一位弟子的妹妹被人杀害了，不久后，那位凶手因病而死。凶手的家人把他的尸体拉到玉科上师的寺院进行超度。僧人们念经超度的时候，这位弟子拒绝参加。玉科上师问他：“你为什么不给亡者超度呢？”弟子答：“我的妹妹被他杀害了，我给他超度心里不舒服，别人也会说我。”上师听后不高兴地说：“你是学习大乘佛法的人，要视一切众生平等，不该再有亲怨的执著啊……”弟子听后生起了惭愧

心，马上去为亡者超度。

我们每个人可以结合自身想一想：如果自己的亲人被人杀害了，凶手的尸体就放在你面前，你是否会心甘情愿地为他超度？如果心里想：他也是众生之一，他杀我家人是被烦恼控制，非常可怜，现在他受难，我应该以大慈大悲心为他超度……如果能这样想，这样做，你就是真正心胸宽广的大乘佛子。如果心里想：这个人杀我家人，真是可恨至极，我肯定不会给他念经……如果有这种想法，那你还不算真正的大乘修行人。

智慧如海宽广者，愚夫无法衡量之，
不随惊传声动摇，如此士夫行稀有。

智慧如大海一样宽广的智者，其行为和心量愚者根本无法衡量，他们的内心不会随着各种惊动声而动摇，如此稳重行事的人极为稀有。

对于大智者的很多行为，一般人根本揣测不出其中的密意。以前学院修显密经堂的时候，我和六七个人一起做规划，我当时设计的经堂只有几根柱子，大约能容纳一百人。法王看了设计图后说：“你设计的经堂太小了，需容纳两百人以上才行。”我听后心里想：“哪里会有那么多人啊，建那么大的经堂没有必要吧。”但经堂建成后不久，来学院的人便越来越多了，这时我才知道法王的密意。

具有智慧的人内心不会随他人传出的惊动声而动摇，身体也不会随它们而跑。我们有的道友就是这样，当别人对他说：“今天来了一位瑜伽士，咱们去他那里打个卦吧”，他听了之后很淡然，然后委婉拒绝，内心始终如泰山一样不动摇。有些道友就不是这样，听到之后兴奋不已，饭也顾不上吃，把碗筷一放就迫不及待地跑去了。

末法时代，这样智慧深广、内心坚定、稳重行事

的人非常稀有。

为成大事求显位，切莫着眼于琐事，
若为统辖诸领域，财富皆施亦情愿。

为了成办大事或者求得显赫的地位，切莫着眼于一些细微的琐事；若为统辖整个领域，把自己所有的财富全部布施，也应该心甘情愿。

一个人要想成就一番事业，求得显赫的地位，就不能着眼于一些无关紧要的琐事。如果耽著在一些小事上，将难成大业。

如果能统辖整个境域，布施自己全部财产也应该心甘情愿。一般来讲，世间人为了办成重要的事或者求得名声、地位等，都会甘愿放弃自己的一些财富。

前几天，影像组的道友向我要钱买设备，我说：“现在没有钱啊。”他们说：“您现在要成办大事，

必须在设备方面投入一些钱，不能吝惜啊。”我听后只得说：“好好好。”（众笑）

现在，很多搞房地产开发的人，为了买地、盖房，都会从银行贷很多款，甘愿付出一大笔利息。为了成办大事，失去一些小的利益，也是理所当然的。

襟怀广袤者行为，心胸狭窄者难忍，
目光短浅之士夫，今日较明日重要。

胸襟宽广之人的行为，心胸狭隘之人是极难忍受的，目光短浅的人会觉得今日比明日更重要。

前面讲过，心胸宽广的人会真诚对待自己的怨敌，就像对待自己的儿子一样，而心胸狭隘的人一般爱憎分明，斤斤计较，睚眦必报，对一些小事耿耿于怀。他们对心胸宽广之人的行为不能理解，也不愿意接受，认为怎么能善待自己的怨敌呢？天下哪有这样的事！

我们作为大乘修行人，一定要宽以待人，尤其金刚道友之间，不能因为对方曾对自己说过什么、做过什么，就一直耿耿于怀，以后看他的眼神都不一样。这其实是心胸狭隘的一种表现，真正心胸宽广的人不会特别在乎这些。

鼠目寸光的人因为没有长远眼光，所以只看重眼前的一切，觉得今日的事最重要，以后的事无所谓，不愿花心思作长远打算。

很多世间人都是这样，心心念念想的都是自己今生如何发财、升官、过得幸福等等，对来世毫不关心。有些人甚至只注重现在的生活，挥霍无度，一点不为晚年做准备，觉得以后怎样无所谓。

人具有长远目光非常重要，有智慧的人会考虑自己的生生世世，并为它们做好各种准备。

如蚕作茧而自缚，愚者着重繁杂事，

于诸要事不成办，恒时自己误自己。

就如蚕作茧自缚一般，愚者会着重做一些繁杂无意义的事，对于诸多紧要之事却不去成办，一直自己耽误自己。

蚕因为业力现前，会用口里吐出的丝把自己的身体包裹起来，以此束缚自己。同样，愚者经常耽著在吃喝玩乐等无意义的事上，一直自己耽误自己。正如陆游的《书叹》中所说：“人生如春蚕，作茧自缠裹……”

在我们佛学院，有智慧的人最看重闻思修行；没有智慧的人每天上完课，便忙于一些无意义的琐事，对于自相续如何生起出离心、菩提心等重要的事根本不考虑，好像对他而言无所谓一样。从对待闻思修的态度上，就可以区分出谁是智者，谁是愚者。愚者总以各种理由耽误自己。

大多数世间人也是如此，要么耽着吃喝玩乐，要么被各种琐事缠缚，庸庸碌碌地过生活，所作所为大都为了今世短暂的受用。不要说学习出世间的解脱法，就连世间的人规道理都不愿意了解。

劝他们学习佛法，他们总以没时间、没精力等各种理由推辞。事实上，如果仔细观察，他们一天二十四小时当中，大部分时间都在造恶业，修善法的时间少之又少。如果一天当中连半小时闻思的时间都没有，可想而知，他们的未来会是什么样，将会非常可怜。

财物招致诸财富，由事可生余事故，
成办大事审视时，智者不误诸机缘。

用一些财物可以招致诸多财富，由某件事可以引发其他事。若审视发现成办大事的时机已到，智者绝不会耽误各种机缘。

在世间，人们用金钱可以换取各种物品，如用人民币购买吃穿用品，也可以用金钱换取自认为更有价值的一种财富，如购买理财产品。

同样的道理，我们要想做成一件事，也需要通过做另外一些事才能达成，比如，修行人努力闻思修行，才能获得解脱；学生刻苦读书，将来才能找到好工作。依靠一些事引生另外一件事，是一种自然规律。

智者通过详细审视，若发现成办大事的机缘已经成熟，这时他绝不会错失良机。比如，有的道友运用智慧详详细细、反反复复观察，确认出家是自己一生当中最重要的事之后，他就会马上出家。这时无论别人说什么或做什么，比如，说出家生活如何艰苦、出家断绝情感是没有良心、不孝顺的行为，或者在他面前哭闹，阻拦他出家，逼迫他回家，等等，他都不会为之所动，这就是智者的一种选择。

又如，有智慧的道友经过深入思维和观察，知道了闻思修对自己的解脱最有利益之后，他就会在这方面下功夫，这时无论他人怎样劝阻，说闻思修没有意义，他也不会改变心意。这应该是智者们普遍具有的一种特征。

现今是网络时代，通过网络传法会使很多人接触到佛法。虽然这件事做起来很辛苦，但如果我们通过深入观察，发现做了之后，会使很多人的相续得到利益，这时就一定要抓住机会，不要错过。

我虽然不是什么智者，但每当别人说我讲经说法没有意义，劝我不要再讲了，或者劝我做一些世间事的时候，我都不会为之所动。因为我经过深入观察之后，真正觉得在自己的一生当中，通过讲经说法或者翻译经论来引导一些人学佛，才是最重要的事情，对其他一些不相关的事情，我肯定不会去做。

总之，智者会选择最有价值和意义的事情去做，当他仔细观察好前后的因缘，发现用一些事物可以换取另一种对自己更有意义、更有价值的事物时，智者一定不会错失良机。正所谓“机不可失，时不再来”。在付诸行动之后，智者永远不会退转。

首先详察断怀疑，中间无畏行诸事，
最后无论对或错，智者无悔恒安乐。

做事之前，应该仔细观察，断除一切怀疑；做的过程中不要有畏惧心；最后，无论事情做得对还是错，智者都不会后悔，恒时住于安乐的状态中。

智者做任何一件事情之前，首先会详详细细地观察，观察之后，如果发现过程中会有很多违缘，或者觉得自己意乐不够，中间可能会退，这时他就不会着手去做。如果他断除了一切怀疑，下定决心做，做的过程中就会因为有一定把握而无有畏惧心，坦然而坚

定地行持。

这就如同燕子筑巢一样，大圆满里常用这个比喻。燕子筑巢之前，首先会认真观察周围有没有蛇、老鼠等天敌或者其他违缘，发现没有之后，它才会动工。筑窝过程中，虽然来来回回很辛苦，但它没有丝毫畏惧心。最后将窝造好之后，燕子便会放心地直接入窝。

我们个别发心人员正好相反，刚开始什么也不观察，话说得特别漂亮：“我一定会好好发心，我一定会听您的安排……”可是没过多久，就因为遇到困难、心情不好等各种原因退下来了。这样行事会给别人留下很不好的印象。

大家参加讲考班也应如此，首先要观察这对自己有没有意义，对别人有没有意义，可能会遇到什么困难……经过仔细观察决定加入之后，中间就不应该无

缘无故退出。如果想退就退，别人肯定会觉得你没有恒心、不够稳重。

我们所做之事由于因缘不同，最终可能做得对，也可能做得不对，可能成功，也可能不成功。无论结果如何，智者都不会感到后悔遗憾，内心始终安乐自在。因为他之前已经详细观察过，中间也尽心尽力了，最终结果只是一种因缘变化而已。

这些道理非常重要，希望大家能够真正明白。有些道友虽然精通佛法，但对世间法却不求甚解，这样其实不太合理。麦彭仁波切曾写过一部《二规教言论》，专门讲了为人处世的道理，以后方便的时候我很想给大家讲一下。

愚者无论作何事，无畏无悔无疑少，
智者所作多数事，无此三故心安乐。

愚者无论做什么事，过程中很少不产生畏惧心、

后悔心和怀疑心；智者做大多数事的过程中，都没有这三种心态，故而内心非常安乐。

愚者不管做什么事，最初都不好好观察，以致开始做了仍然疑虑重重，没有很强的信心；做到中间遇到违缘，便会心生畏惧，有各种担忧；最后事情如果没有做成，又会天天后悔。

智者与之相反。比如我们有些道友，在做某个重要发心工作之前，他会深思熟虑、仔细观察；因为一开始远离了各种怀疑，所以做到中间不会感到畏惧；最后无论结果怎样，他都不会后悔，内心始终安乐自在。

时间仓促无妙策，成办大事极困难，

时间充足策略高，若行无有不成事。

如果时间仓促，也没有妙策，想成办大事是极其困难的；如果时间充足，也有很好的策略，想成办大

事，则没有办不成的。

无论成办世间法，还是出世间法，如果此事重大，那时间不能太紧迫，并且要有很好的计划和策略，否则将很难成办。比如，想修建一座大经堂，首先一定要做一些策划，有一些安排，时间起码要两年。如果想在一年内完工，也不做任何计划和安排，是相当困难的。

不过，法王如意宝做事不一定依照这个规律。上师老人家有时心特别急，很多事情都要求我们尽快完成，下面的人有时忙得不得了。我们修这座经堂时，法王说没有时间等到明年，今年开春前必须完工。在法王的加持下，当时确实按时完成了。但现在我们都没有这样的能力，如果时间不充足，也没有计划和妙策，想成办大事确实很困难。

从前天开始，我们这里开始接受报名学习《入菩

萨行论》，听说很多人都打电话过来咨询。这次报名的时间比较充足，最后我们会集中看一下情况。过了这段时间就不一定再接收，因为以后还有其他的学习计划。

总之，如果时间仓促，又没有好的策略，将很难成办大事；如果时间充足，策略也很完善，办成大事的几率就会非常高。智者和愚者的做事方式完全不同。

诸高尚士重地位，仔细观察能增上，
成就功德与多闻，福德权势法为何？

很多高尚人士都非常重视自己的地位，他会详细地观察：能增上自己的成就、功德与多闻，以及福德权势的最好方法是什么？

为什么贤明君主等高尚人士会重视地位呢？因为如果没有地位，世出世间的很多事情都难以成办。比

如，高僧大德有了地位之后，会具有一定的影响力，这样人们很容易对他生起恭敬心，他弘法利生会非常方便。如果他没有什么地位，办起事来不一定会如是顺利。现在很多人努力读书，也是为了以后能在社会上获得一定的地位。

重视地位的同时，高尚人士还会详细观察：增上自己的成就与功德、令自己广闻多学、积累福德资粮、获得权势的最好方法是什么？

人活在世间，通过一些方式方法，的确会影响和改变很多人和事。有些高僧大德虽然内心当中对人间的地位等毫无兴趣，但为了更好地弘法利生，有时会运用一些方便方法，显现上也会获得一定的名声和财富。

虽然他们经常说什么都不需要，但实际上，有了这些之后办起事来确实方便很多。以后大家与世间人

交往时，说话也要掌握一定的分寸。以前法王如意宝说过：太谦虚不一定是真正的谦虚。

为所成办之诸事，饮食财富如草舍，
不顾遭受诸不幸，身亦如仆被役使。

为了所成办的诸多大事，值得把自己的食物、财富像茅草一样舍弃，不惧怕遭受各种痛苦不幸，身体也可以像奴仆一样被人役使。

比如，我们为了修行成就，把家里所有的饮食和财产像茅草一样全部舍弃，不怕别人诋毁，无惧各种不幸，身体像仆人一样受人驱使，都是非常值得的。因为经过这些苦行之后，很容易获得成就。

世间人为了成办一些大事，得到自己所求的事物，有时也会倾尽全部财产。比如在美国，竞选总统需要花费巨额资金，有些人为了参加竞选，在银行贷了很多款，但如果他们竞选失败，余生就会为偿还巨

债而倍感痛苦。

很多时候，我们只看到一个人的成功，看不到他成功背后的真相。无论出家人还是在家人，想要成办任何一件大事，都要付出很多、忍受很多。

唯有了知积财者，舍弃食物守财产，
卑劣之徒弃他事，详细观察诸食品。

唯有那些知道积累财富的人，才会舍弃对饮食等小事不必要的关注，日日夜夜寻求财富；而智慧低劣的人，则会将重要的事情全部放下，一心一意研究饮食等琐事。

此颂是以比喻的方式说明智者和愚者的区别。有些人对闻思修行、行持善法、积累功德等真正的财富特别重视，对于饮食等一些小事，则不会投入很多精力。但愚笨的人却把重要的事搁置一旁，一心一意专注一些琐事，天天想着吃什么、蔬菜多少钱一斤、水

果多少钱一斤……一辈子就这样庸庸碌碌地过去，直到临终也没能尝到真正的“美味”。

农业时节细致行，需要之时随意用，
懂得积财之智者，积财不享痛苦因。

若在春天农耕时节特别细心地耕耘灌溉，到了秋季便可以随意享用果实，不必再为生活犯愁；懂得如何积累财富的智者，如果仅会积财而不会善用，那财富已经成了今生来世痛苦的因。

全知麦彭仁波切在其他论典中说：一个人有上中下三种财富，上等财富用于上供下施；中等财富用于自己享用；下等财富用于造作恶业，由此而成为今生来世痛苦的因。

如果我们辛辛苦苦积累了财产却没有善用它们，那么财产已经成了今生来世痛苦的因，于自己而言一无是处，没有任何实义。

行为虽如尘精细，胸怀却广如大地，
善恶似虹极分明，心宽如空最殊胜。

行为虽如微尘一般精细，胸怀却宽广如大地，对善恶分辨得清清楚楚，就像彩虹一样层次分明，心胸宽阔如广大的虚空，如此最为殊胜。

“行为虽如尘精细，胸怀却广如大地”，做任何一件事的时候，行为应该像微尘一样非常细致，心胸则要像广阔的大地一般。为何这么说呢？因为一个人如果做事特别认真细致，就会非常挑剔，觉得别人这样做也不好，那样做也不对，最后什么事都看不惯。这样不太好。做事虽然应该认真细致，不能随随便便、敷衍了事，但心胸却应该如广袤的大地一般，能承载世间万物。

人做事的风格与自身的性格和习气有一定的关系。有些人做事之前考虑得很周全，做的过程中一丝

不苟；有些人做事之前一点不考虑，做起来经常有头无尾、迷迷糊糊，这样草率行事非常不好。

当然，做事应如微尘一般细致，主要是指处理一些重大的事情，在一些小事上则不必细究。中国有句俗语也说：“大事清楚，小事糊涂。”

有些领导特别在乎一些小事，比如，看不惯这个人的穿戴、嫌那个人说话声音大、不满某人的想法与自己不一样，等等，这样不仅自己容易生烦恼，也经常让别人心情烦乱。作为领导，应该包容一些小事，扩展自己的心量，使之如大地一样能够承载万物。当然，对于重大的事情不能得过且过，必须及时处理、认真对待。

“善恶似虹极分明”，对于每件事的善恶、好坏，应该分得清清楚楚，就如彩虹一样层次分明。虽然心里清楚，但嘴上不一定要说出来。像有些领导会

通过各种途径观察下属的行为，每个人好的或不好的行为，都会在他的阿赖耶上留下种子。有些种子是真实的，有些种子经过润色和改造不一定真实，可能会有虚假的成分，但不管怎么样，他心里会对善恶、好坏分辨得清清楚楚。虽然他心如明镜，但在开会的时候，不会把了知的事情全部说出来，只会去繁就简，说一些重点。

希望大家平时在说话之前能够详细观察，说的时候，无需把知道的全部说出来，说完之后，就必须要做到。平时观察自己非常重要！

“心宽如空最殊胜”，分辨的同时，内心要如广大的虚空一般，这是最殊胜的。如果内心不能像虚空一样无有挂碍，而是把所知之事都牢牢地装在心里，最后忍不住滔滔不绝地说出来，也是不合理的。华智仁波切也有如是教言。

饮食威仪若适中，四大调合安无病，
于诸众生若平等，四方众生聚恭敬。

如果饮食和威仪比较适中，四大就会非常调和，这会使人内心安乐，身体无病；如果能以平等心慈悲爱护所有的众生，四方众生就会集聚在他面前，向他恭敬顶礼。

人的饮食应该定时定量，威仪需要如理如法。前些天，大家一起发愿早晨六点开始观修《入菩萨行论》，这样每天早晨五点五十分就应该开始修行，最迟晚五分钟。我昨天问了几位道友修得怎么样，有的说昨天早晨睡过头了，有的说昨天早晨有事耽误了。由此可以看出，有些人并没有把修行当作一件很重要的事。

既然我们已在十方诸佛和上师面前发了愿，就应该努力做到，不能轻易违背，否则，三宝不会保护我

们，护法神也会舍弃我们。所谓发愿，并非口头上说一下，觉得自己能做就做，不能做就不做。那天我们一起发了什么样的愿，每个人都很清楚。当然，我偶尔也会有早晨没起来落了修行的情况，但我一定会尽量在当天别的时间补上，希望大家也能把落下的及时补上。

如果在饮食、威仪、睡眠等方面都做到了适中，四大就会非常调和，这样不仅内心安乐，身体也会健康。

“于诸众生若平等，四方众生聚恭敬。”如果对亲戚、朋友、怨敌等任何众生，都能以平等心对待，用大慈大悲心保护，那四方众生就会集聚在他面前，向他恭敬顶礼。

平等对待苦与乐，恒时舍忧享安乐，
不执边际心若平，住法性义具正见。

如果能平等地对待苦乐，恒时舍弃不喜忧愁、喜享快乐的恶念，不执著这些边际，内心真正趋于平静，那么此人已经住于法性的意义当中，这是世间最殊胜的正见。

此处讲了一种很高的境界，告诉我们，对于苦和乐，应该平等地对待，不能在得到梦寐以求的事物时，就高兴得手舞足蹈，特别耽著；当遇到悲伤难过的事情时，就失声痛哭、怨天尤人，应该时时用佛法的教言内观自心。

我们可以观察：自己快乐的时候，这颗快乐的心是否长久；痛苦的时候，痛苦的心是否常有；快乐和痛苦的心究竟在哪里……大圆满和《修行七要》里都讲了这种内观自心的窍诀。如果自己经常这样内观，对于生活中的苦与乐，就能逐渐平等地对待。

很多高僧大德不管值遇顺缘还是遭遇违缘，不管

身体强壮还是疾病缠身，都会一如既往地弘法利生，不会受到任何影响，恒时舍弃了“我要远离痛苦、安享快乐”的念头。而一般世间人却不是这样，每天都在追求快乐，逃避痛苦。我们作为大乘修行人，应该平等地对待苦与乐，不要总在生活中患得患失。

“不执边际心若平，住法性义具正见”，如果不执著边际，心真正达到了平静而住于法性的意义当中，这是世间最殊胜的正见。

如果一个人将心安住在法性义当中，那么无论别人对他恭敬供养，还是诋毁伤害，他的内心都会非常淡定，不会为此而欢喜或者苦恼。

**不偏平等众主尊，具此功德堪君主，
偏袒亲友不平等，成为违法多害因。**

不偏袒而平等护持所有的众生，具足此种殊胜功德才堪为君主；如果经常偏袒自己的亲友，对众生不

平等，将会出现各种违缘，这些违缘会成为危害自己的因。

作为君主，做事公正才会受到众人的拥戴，否则，将会出现各种违缘。麦彭仁波切在本品中再三强调了这一点。

无论佛教徒还是世间人，做任何事都要凭良心。假如你是一位管家，正在处理一桩打架的事情，这时即便你发现打架的一方是你的好友，也不能偏袒他，一定要公平公正地处理。你如果和他私人关系好，可以在其他方面关照他，但绝不能利用自己的职权袒护他。

我非常希望我们的管家、堪布和堪姆，在管理学院的过程中，能够秉持公平公正的原则。以前，个别人对你们处理问题的公平性也有一些说法，以后你们在这方面一定要注意。当然，这些说法不一定是真

实的，有些只是发泄情绪而已。像我也经常遇到这种情况，处理一件事时，双方都不满意，但不满意也没办法，因为我是凭良心认真处理的。

不仅在我们学院，以后大家不管去哪里弘法利生，遇到一些需要解决、评判的事情时，都要尽量做到公平公正。哪怕自己的家人吵架，你在中间给他们当“法官”，也不能偏袒哪一方，应该平等护持每一个人。公正地做事非常重要！

平等如地之君主，世间众生所依处，
乃为广大诸功德，善妙果报之源泉。

如同大地一般平等对待民众的君主，是世间众生的依靠处，他是各种广大功德和善妙果报的来源。

作为君主，如果能平等地维护每一位众生，不偏于任何一方，就像大地平等孕育万物一般，他就会受到所有民众的拥戴，成为众生的怙主和依靠处。这样

的君主是一切广大功德、善妙果报的来源。

希望大家平时做人做事的时候，都能尽量做到平等、公正。

第十二品 观察慈悲

具有大悲诸君主，慈爱民众如独子，
舍弃自命与财物，倍加保护诸眷属。

具有大慈大悲心的君主会非常慈爱民众，对待他们就像对待自己的独子一般；有些君主甚至会舍弃自己的生命和财产，倍加保护所有的眷属。

当代中国，大部分家庭都是独生子女，父母对唯一的孩子非常执著，会把所有的爱都给予他。大悲心很强的君主非常慈爱民众，就像对待自己的独子一般。有时他们甚至会舍弃自己最宝贵的生命，放弃最珍贵的财产来保护民众。

《释迦牟尼佛广传·白莲花论》中讲了很多世尊在因地转生为国王时，为了保护民众而做出牺牲的公案，哪怕他转生成猴王，也会拼死保护猴群。真正有智慧、有慈悲心的君主，都会非常爱护自己的眷属。

今天，我听说我们学院有一个人不辞而别，他的师父昨天去县上找了他好几趟。这位法师并没有对他放任不管，觉得走就走吧，无所谓，这一点我还是很感激的。作为法师，关心下面每一个人非常重要。但这个人可能与他的师父缘分尽了吧，最后还是离开去了别的地方。

现今，有些国家的领导人只在乎自己的地位是否稳固，如何压榨百姓的血汗钱，除此以外，丝毫不考虑怎样护国佑民，即使民众遭遇天灾人祸，他们也视若无睹，这样的统治者和政治制度非常不好。作为君主，一定要慈悲爱护百姓。

依靠家畜维生者，亦慈牲畜若不护，
岂不遭受衰败耶？了知自利当护眷。

依靠家畜维生的人，会非常爱护自己的牲畜，如若不保护，生活岂能不遭受衰败？同样，了知自利的人应当保护自己的眷属。

在藏地，牧民一般都依靠几头牦牛维持生活，我当过牧民，对此深有感触。牧民都特别执著家里的牦牛，对待它们就像对待自己的亲生骨肉一样。如果遇到雪灾，牦牛被冻死了，或者不幸被猛兽吞食了，这些牧民就只能沦为乞丐。现今，藏地很多牧民的生活仍然非常艰苦。

昨天我的大妹过来看我，说想从色达买几头牦牛带回去。她住的地方离色达县有几百公里，需要一路吆喝把牦牛赶回去。作为牧民，即便再辛苦、再困难，也会极力保护好自己的牦牛，这就是他们的生活

方式。如果没有保护好致使牦牛死亡，他们的生活将会失去保障。

你们只是听我说，没有很深的感触，如果真正到了一些牧场，亲眼见到牧民的生活，就会知道他们生活的艰难，很多方面都不是我们所能想象的。比如，他们一年四季都住在帐篷里，在天寒地冻、大雪纷飞的严冬，住在帐篷里是非常痛苦的，你们恐怕住一晚都难以忍受。很多道友夏天去草原玩，住一两天帐篷都受不了。

作为牧民，再难再累也要保护自己的家畜，否则，就失去了生活的依靠。同样的道理，国王依靠民众过生活，如果民众遭遇违缘生活衰败了，国王也就走到了穷途末路。所以，了知自利的人都会保护自己的眷属。

上师如意宝的《胜利道歌》中也讲：“若欲长

久利己者，暂时利他乃窍诀。”如果你想长久利益自己，暂时利益他众是最好的窍诀。如果我们能一直对别人很好，最后自己在生活等各方面也会有一种安全感。

古代君王很怕被后人称为暴君。但作为君主，如果不保护自己的民众，做得特别不如法，实际已与暴君无异。

**树木枝繁叶茂盛，乃为树木之威风，
一切眷属皆圆满，即是君主之荣耀。**

一棵树的枝、叶、果如果非常茂盛，说明这棵树生机盎然，威风挺拔，同样的道理，如果所有眷属的生活等各方面非常圆满，说明君主不仅具有能力和威望，也具有慈悲心，这即是君主的荣耀。

我们从世界各国民众的生活状况，就大致可以看出各国的总统、首相如何。

现在各国普遍奉行对外开放的外交政策，这与几十年前的状况完全不同。各国之间互相学习，取长补短，这对各自发展起到了一定的积极作用。从某个角度讲，这也是各国领导的一个进步。

所谓世间之君主，依靠民众而得名，
独自孤身之一人，谁人称之为君主？

所谓的世间君主，是依靠民众的选举、认可而得名，如果他是孤身一人，那谁称他为君主呢？

所谓的世间君主，是依靠民众而得名。假如他失去了民心，那谁会认他作国王？他又如何治理国家呢？

现今，很多国家的总统、总理都由民主选举产生。实际上，不管民主还是不民主，对于领导人而言，让民众能够自由快乐地生活才是最重要的。如果他做不到这一点，那谁会愿意让他做领导？

我们个别法师也要注意，如果自己的眷属越来越少，就应该看一下自己是否对眷属关心较少，哪里做得不到位……这样反省很有必要。

麦彭仁波切在此处间接告诉我们：作为君主，应当以慈悲心来维护自己的眷属，这样才能受到众人的拥戴。这部《君规教言论》是麦彭仁波切对当时德格一位国王宣讲的。法王如意宝以前传讲的时候说，如果世人都按照《君规教言论》的教言行事，对于整个人类会有很大的利益。

以前上师如意宝去不丹时，不丹国王请求法王为他传授一部甚深的法。法王对他说：“这次我们在不丹只能待七天，没有很长时间，如果你真想以佛法治理国家，最好学一下麦彭仁波切的《君规教言论》。”

浊世一切诸君主，视民众如食饲料，

好似恶蝎之幼崽，视母为食而享用。

五浊恶世的诸位君主，看待民众就像家畜看待面前的饲料一样，他们好似恶蝎的幼崽一般，把自己的母亲视作食物而享用。

在五浊兴盛的末法时代，很多君主一直想着怎样搜刮民财、压榨百姓，心里毫无保护民众的想法。这样的恶君看待百姓就像家畜看待喂食它们的草料一样，其行为就像恶蝎的幼崽把自己的母亲当作食物吞食一般。飞禽中的喜鹊也有这种恶习，其幼崽长大以后，会把自己的母亲当作食物吃掉。它们认为这是在报答恩德，实际上，母亲对孩子有养育之恩，这种行为极为残忍。

对于君主而言，生活资具、权力地位等各个方面，都是依靠民众而得到的。如果他不好好维护百姓，反而压榨、残害他们，实际已经毁坏了自己。

现今，有些官员也是如此，对于百姓的冷暖漠不关心，只管自己谋私利，利用职务之便贪污受贿、以权谋私。这种行为非常恶劣。

昔日崇法诸君主，舍弃性命受用后，
维护自己之民众，呜唉且观智差别！

往昔很多具有高尚品德、崇敬信仰佛法的君主，会舍弃自己最宝贵的生命和财物受用，一心一意维护自己的民众。我们应该详细观察以上两种君主智慧的差别！

《释迦牟尼佛广传·白莲花论》中讲了很多世尊在因地的公案，其中一个讲，释迦牟尼佛有一世示现为西吾国王，恒时将自身所拥有的一切布施给所有众生，以满其所愿，特别对病苦者，更是关爱有加。

末法时代的君主，根本不具有这样的菩萨行，他们不仅对民众的疾苦漠不关心，还想方设法侵吞其财

产用于挥霍享乐。我们应该详细观察这两种君主智慧的差别。

从藏地一些领导的行为，也可以看出两种人格的差别。前几年，甘孜色达县调来了一位新县长，他在任职的五六年间，从不考虑自己的事情，一心一意帮助百姓。不仅非常关心民众的物质生活和切身利益，注重提高他们的生活水平，对那些最穷、最苦的人予以特殊照顾，还非常关心百姓的精神生活，会依照国家政策尽量帮助寺院和出家人，帮助弘扬佛法。经过他短短几年的治理，色达县老百姓的生活、宗教信仰环境等各方面，都得到了很大改善。

几年之后，他被调到其他县任职，在他离开的那一天，色达县几乎所有人都自发赶来为他送行，送行队伍绵延了将近九公里。很多人看到这位县长时都忍不住流下眼泪，摘帽向他行礼，就像对待活佛一样。后来，石渠县也出现过这样一位爱护百姓的领导。我

觉得这样的领导非常了不起。

不过，藏地也有一些领导，不但对百姓的疾苦漠不关心、视若无睹，而且滥用职权，贪污受贿，此外还特别排斥、约束佛教。可以说，他们在任期间，老百姓没有得到任何利益。

其实，这些人排斥佛教对其自身发展不一定有利。因为佛教提倡的是利益众生，官员们要做的是为人民服务，两者非但不相违，而且非常相合。并且，作为领导，如果遵守佛教戒律，就不会有贪污、腐败等不良行为。再者，如今国家提倡建立和谐社会，想让人与人之间和谐共处，从佛教慈悲观的角度来协调应该是最好的。

对于领导而言，最该被制止的就是欺压百姓、搜刮民财的恶劣行为。有些官员一直压着上面给困难群众的扶贫款或救济物质，想方设法侵吞占用，不予发

放，就像风雪交加的冬日，大风把雪花吹到空中，一直不让它落地一样。

这些领导的行为不仅损害了群众，对自己也非常不利。实际上，以佛教的慈悲观来对待民众，才会对自他最有利。

放下自利求利他，谁人不愿皈依彼？

硕果妙树悦意水，一切众生喜爱处。

作为君主，若能放下自己的利益，唯求利益他众，那谁不愿意皈依他呢？就像硕果累累的妙树和澄清悦意的泉水，是一切众生的喜爱之处一样。

不论在家人，还是出家人，任何人如果能全然放下自己的利益，一心一意帮助他人，那在这个世界上，谁不愿意投靠他、皈依他呢？

这样的人当然值得皈依，也值得恭敬，就像任何

人都喜欢硕果累累的妙树和澄清悦意的泉水一样，包括牦牛在内，一见到澄清的水，都显得特别高兴。

反之，不管是在家人，还是出家人，如果整日只为自己的名声、地位、财富或者解脱奔波忙碌，不愿帮助众生，这样自私的人很难成为众人的依止处。

在座各位以后都会有自己的眷属，对于麦彭仁波切《君规教言论》的教言，一定要好好思维。越深入思考，越会对你修行和将来弘法利生有帮助。

注重自利舍他众，谁执他为皈依处？

无果枯树不净水，具智慧者谁依止？

如果只注重自己的利益，全然不顾他人的利益，谁会将他执为皈依处？就像没有枝叶花果的枯树和不洁净的浊水，有智慧的人谁会依止？

这次我们一起发愿学习《入菩萨行论》，在这个

过程中，很多道友发心特别累。他们做这些并非为了自己，而是为了更多人能够学到佛法。

所谓菩萨心肠，即没有任何条件地利益众生。利益众生，实际就是大乘菩萨的利益。世间其他学说或者精神不一定这样提倡，但我们作为大乘修行人，一定要找到自己人生的目标，千万不要迷失方向。

我很希望大家学完《入菩萨行论》以后，原来自私自利的心能减少一点，如果以前自私心有八十斤重，能不能减到七十八斤或者七十五斤呢？我的要求不是很高，相信每一个人都能做到，就像要求特别胖的人一下子减几十斤不太现实，但减几斤还是可以做到一样。不过，我在上海遇到过一个人，他以前有270多斤，后来通过吃减肥药，每天跑步、磕头，减了特别多。

我们的我执若能通过各种方法大幅减少，当然非

常让人欢喜；如若不能，减一点点也是可以的，这就是我们这次学习《入菩萨行论》的目标。

不论世间的领导、君主，还是出家人，任何一个人如果自私自利心特别强，每天所思所想、所作所为全部为了自我发展、自我利益，丝毫不考虑他人，那谁愿意依止他呢？就像没有枝叶花果的枯树和不清净的浊水，旁生都不愿靠近一样。

依止何者获圆满，福德名声财安乐，
依止犹如摩尼宝，妙瓶胜士胜一切。

若能依止一位好君主，自己今生来世将会获得圆满的福德，不仅名声远扬，而且财富具足、快乐无忧，如同依止一位如摩尼宝或妙瓶一般的胜士，便能胜过一切。

依止一位好上师亦是如此。不过，在依止上师或者某位世间人之前，一定要详细观察，如果依止的对

境非常殊胜，自己的今生来世都会很圆满。

有时我会想，如果自己没有遇到法王如意宝，而是遇到一些没有正知正念的上师，恐怕自己的一生都毁了还不自知。也不知道自己前世造过什么善业，今生能遇到这么好的上师。虽然自己修得不太好，但修行的方向已经清楚了，这应该是我此生最幸运的一件事。

世间人也是这样，如果依止了一位好君主或者优秀的领导，生活的方方面面都会非常顺利、圆满。如果有幸依止了一位虔信佛教的君主，不仅今生快乐无忧，还会在来世逐渐获得解脱。

若依以嗔贪婪等，罪业所感毁眷属，
如哈拉树毒水池，谁人依止恶君主？

如果依止了被严重的嗔恨心、贪婪心等罪业所染的君主，成为其眷属，最终必定会被毁坏，就像被

哈拉树毒水污染的水池，谁接触它马上会中毒身亡一样，谁会依止这样恶毒的君主呢？

被严重的嗔心、贪心等罪业所染的君主，会毁掉自己所有的眷属，就像与希特勒结缘的人，都会尽数被毁一样。这样的君主如同被哈拉树毒染污的水池（哈拉树毒被称为毒王，是毒性最强的毒药之一），谁碰到它马上会中毒身亡。有智慧的人谁愿依止这样烦恼深重的君主呢？如果依止他，自己的今生来世都会被毁坏无余。

现今，有些愚笨的佛教徒不仅依止公开破誓言的人——密宗中破誓言是极为严重的罪业，还对他们倾囊供养，非常可怜。有些所谓的上师，明明知道自己已经破誓言了，却还在继续危害他人，这种行为非常恶劣。人在没有正知正念的时候，虽然所作所为已经颠倒，但也没有办法，只能承受可怕的果报。

君主想凡依我者，令其离苦得安乐，

详细思考而度日，如是明君具实义。

“凡是依靠我的人，我一定要想方设法让他们远离痛苦，获得安乐”，如果一位君主能日日夜夜这样详细思维而度日，这就是贤明君主极具实义的行为。

很多好上师也会这样，会详细思考以什么办法才能帮助、饶益这些依靠自己的人。比如，法王如意宝会日日夜夜思考，怎样从最关键的智慧法身方面利益大家。当然，法王也会帮助大家解决生活上的一些困难和痛苦，但他最重视的还是怎样让所有人超离三界轮回，因为这样才能究竟地离苦得乐。

明君与昏君的度日方式完全不同。昨天讲过，恶劣的君主整天想的都是怎样压榨百姓，怎样挥霍享受。现在有些领导就是这样，一门心思想着怎样把集体或他人的财物据为己有。每次节假日，他们都会以发奖金、礼品为借口乱用公款，谋取私利。

而贤明的君主并非如此，他们几乎不考虑自己，日日夜夜、心心念念想的都是众生的利益，想着怎样利用自己的时间和财物帮助他们。

真正的君主和高僧大德，活在世间具有重大的现实意义和深远的历史意义，哪怕他们住世一天，都会给整个世界带来安乐。

**即使思维自利益，为善成办自利益，
君主除护诸眷属，岂有其余重大事？**

即使君主想自己获得利益，做善事也是为了成办自己的利益，最好的方法就是保护所有的眷属，除此之外，再没有更重要的事情了。

为何这么说呢？因为，如果君主对眷属非常好，自己的地位、名声、财力等各方面自然而然会提升。

世间较有智慧的人也懂得这个道理，比如，有些

企业家对下属非常好，给他们的待遇很高，这样员工都会一心一意追随他、帮助他。虽然这些企业家不一定真有帮助员工的想法，这么做只是为了达到自己的目的，使企业更好地发展，但他们运用的方法还是很对的。

这种现象不仅在世间团体中有，在佛教团体中也会有。那我们应不应该这样做呢？

上师如意宝的《胜利道歌》中讲：“若欲长久利己者，暂时利他乃窍诀。”意思是，如果想利益自己，帮助别人是最好的一种窍诀方法。反推则是，不帮助他人、每天做不如法的事，将会给自己带来很大危害。因此，即便想成办自己的利益，最好的方法也是好好维护眷属。

当然，这样的发心并不特别值得赞叹，因为还是在谋求自利，但作为凡夫人，求自利也在所难免。不

过，真正发了菩提心的人绝非如此，他不仅表面上对众生特别好，内心也真正想利益众生。两者在发心方面有很大差别。

世间的君主、企业家或者领导，有没有这样的菩提心很难说，对于暂时没有发起菩提心的人而言，此颂也是一种教言。

如无果树干涸海，一切鸟类不集聚，
国政威望已丧失，一切众生抛弃彼。

如果树木没有枝叶花果，湖泊全部干涸了，那么一切鸟类都不会集聚于此，同样，如果君主丧失了威望和政权，所有众生都会把他抛弃。

我院子里有一棵树，几年前枝繁叶茂，那时每天早晨天还没亮，很多小鸟就在上面叽叽喳喳地叫。可能因为地势的原因，这棵树慢慢枯死了，自那以后，一只鸟儿也不来了。人类也是这样，一个人飞黄腾达

的时候，很多人都会恭维他、承侍他，好像他踩过的地方都有加持力一样，可一旦他没落了，谁都不愿再与他接触。

作为君主，如果失去了政权和威望，没有政治地位，他的眷属也会将他抛弃。从现今各国总统、总理的身上就可以看出这一点，无论他们执政期间政绩多么辉煌、有多少拥戴者，一旦下台，就无人问津了。

以前有位领导对我说：“你们出家人还是要攒点钱啊，不然，以后老了生活会很困难的。像我们任职的时候，很多人都对我们特别好，一旦退休，就没人理了。你们出家人也要考虑这个问题呀。”虽然从世间人的角度看，他的话有一定道理，但出家人和世间人并不相同，没有退休一说。

兴盛天人亦聚集，衰败亲子亦逃避，
是故君主当尽力，令自境眷福如海。

当一个人兴盛发达的时候，人和天人都会集聚到他身边；当他衰败没落的时候，亲生儿子也会避而远之。因此，作为君主，应当竭尽全力治理好国家，令自己领土内的眷属具有如大海一样的福德。

一个人如果在事业、地位、名声等方面非常成功，很多人都会集聚到他身边，与他攀亲道故：“咱们是 xx 时候的同学啊”“咱俩是 xx 学校的校友”“我在 xx 时候见过你”……同时，也会对他特别热情，哪怕和他握一下手，都会觉得荣幸之至，就像现在很多年轻人看到自己的偶像，和他拍照、握手，便会喜不自胜一样。

一旦这个人各方面衰败了，比如得了非常严重的疾病或者犯了错被贬职，很多人便不愿再亲近他，态度完全转变，甚至他的亲生儿子也会逐渐疏远他。实际上，他还是原来那个人，本质上没有任何不同。

作为一名君主，应当想尽一切办法治理好国家，保护好自己的国土，使眷属的福德等各方面不断增长。因为，一旦国家衰落，很多事情都将无法成办。

作为修行人也应如此，假如你准备常年在山里闭关修行，不接触任何人，那名声、地位等对你而言当然不重要。但如果你想广结善缘，度化众生，那善护自己的威望和名声，就非常有必要。如果你一直默默无闻，或者名声受到损害，别人只把你看作一个普通人，甚至失败者，你想弘法利生，将会非常困难。

以前，上师如意宝对学院的管理和闻思修行非常重视。以普通人的眼光看，他老人家好像对自己的眷属、名声等有些方面比较执著，但实际上，上师只是随顺世间而已。这样的随顺很有必要，如果学院现在的教学、条件、名声都不尽如人意，从学院出来的很多弟子都不一定愿意常回学院；如果学院各方面都繁荣兴盛，大家也会乐意经常聚一聚。所以，当我们

有能力的时候，应该尽量维护自己的国家、自己的道场。

虽然麦彭仁波切的《君规教言论》主要是针对君主宣讲的，但我前面再三说过，该论的教言同样适用于家庭、道场、寺院和单位的管理者，以此类推，非常好。

作为君主，一定要保护好自己的国家和民众，这样做非常有必要。很多高僧大德也对自己的道场、宗派非常重视，会采取各种方法令自己的事业不断扩展。

眷属财产若富足，君主岂非具威力？

富足之时众人亲，衰败之际皆成敌。

如果君主的眷属财产富足，各方面非常圆满，他怎会不具有威德力呢？当人富足的时候，所有人都会成为他的亲人；当他衰败之际，亲生骨肉也可能会成

为怨敌。

我去一些寺院、道场参观的时候，如果看到这里非常重视闻思修行、纪律特别好、内外卫生和设施条件都不错，便会觉得这个道场的住持人很了不起，具有威德力；如果各方面都比较差，便会觉得这位住持人有点糟糕，自然而然会产生这种想法。

“富足之时众人亲，衰败之际皆成敌”，当一个人生活富足、财力雄厚、地位显赫，各方面都比较圆满时，好像所有人都变成了他的亲人。原来不是他亲戚的人，也会想方设法和他套近乎，说他爷爷的父亲是从什么地方出来的，算下来两家也有亲缘关系……反之，如果他在事业、财富、健康等各方面陷入困境，乃至他的亲生骨肉也有可能将他抛弃。现在很多子女都对又穷又病的父母弃之不管。人世间这种现象屡见不鲜。

所以，如果我们不想当一名一辈子住山洞、知足少欲的修行人，而想广结善缘、弘法利生，就很有必要随顺世间，让自己很多方面尽量圆满。如果把财富、地位、名声、管理等世间法全部空掉，丝毫不希求，想成办利生事业将会非常困难，很多事情都无法展开。

在座的道友当中，有些可能想专心修行，如果这样，学不学《君规教言论》都是可以的。因为你在寂静处见不到什么人，用《君规教言论》来约束自己没有太大必要，整天安住在光明境界中就好。

但也有一部分道友，以后会面对很多出家人和在家人，处理各种各样的事务，这样学习这些道理就非常有必要，因为你不但要了知众生的心态，当他们这样做的时候，也要学会接受。

实际上，《君规教言论》的内容不仅对我们弘

法有帮助，对我们修行也非常有帮助。如果真正懂得了此颂所讲的道理，自己事业蓬勃发展的时候，别人对我们再仰慕、再恭敬，我们也不会妄自尊大，因为已把它视为平常事。当自己穷途末路，无人理睬的时候，也不会伤心难过，因为已把它看作自然现象——知道人生就是这样，无需对此感怀。

君主当思彼国境，诸贫饥危苦难者，
此等无依无怙众，非我谁为彼依处。

作为君主，应当时刻思维：自己国境当中所有被贫困、饥饿、天灾等苦难逼迫，无依无怙的可怜民众，除了我以外，谁是他们的依靠处？

既然自己是他人的依处，就应该想尽办法帮助对方。我们虽然不是君王，但当自己稍微有点力量的时候，很多人自然而然会依靠我们。这个时候，如果他们生活贫困，内心痛苦，我们能帮的应该尽量帮。

当然，想解决所有眷属的痛苦非常困难，这一点连佛陀也办不到。但即便有困难，我们也应该怀着一种责任心竭尽所能地帮助。

于诸极其野蛮者，君主当想彼辱我，
乃因罪业蒙蔽故，心中不应生嗔怒。

对于那些非常野蛮的人，君主应当这样想：他们侮辱我，是因为受前世罪业的蒙蔽，自己不应该对此生嗔恨心。

当有些刚强难化的野蛮者出现在君主面前，对他制造各种违缘的时候，君主应当这样想：他这次伤害我、侮辱我并非无缘无故，自己前世肯定害过这个众生，他现在才会被罪业蒙蔽加害我，众生的业力谁也无法阻挡，所以，他的行为很正常。

如果能这样思维，君主不但不会嗔恨此人，反而对他更加慈悲。

愚人轻毁自父母，亦会损害三宝物，
彼等坏灭己安乐，于此为何不悲愍？

愚痴之人不但会轻毁自己的父母，还会损害三宝物品，他们连自己的安乐都能摧毁，对于这样的人为何不生悲悯心呢？

从世间角度讲，对我们恩德最大的莫过于父母，但有些罪业深重、刚强难化的愚痴众生，不但不报父母恩，反而轻毁甚至杀害他们。三宝是一切功德的源泉，应该值得尊重、恭敬，但有些愚痴的人却经常毁坏三宝物品。

有时候，我们会遇到这样非常野蛮、愚痴的众生，对他们好，他们不但不领情，反而加害我们。这个时候，应该想：他们连自己的安乐都不顾惜，又怎会尊重别人呢？这样的人非常可怜，应该对他们更加生悲悯心。

如无眼目跳崖者，不应辱骂彼悬崖，
以自业力毁自己，无有自在受此苦。

就像双目失明的人跳下悬崖，不应该辱骂悬崖一样，一个人以自己的业力毁坏自己，是因为被业力控制，没有自由，他也不愿遭受这样的痛苦。

双目失明的人本来对自己的身体和生命很执著，但被烦恼控制时，却会从悬崖上跳下去，毁灭自己，这时我们不应该责骂悬崖。

很多人业力现前的时候，会生起强烈的嗔恨心，做一些伤害自己和他人的事，这时他们根本控制不住自己，无有自在地感受痛苦。作为君主，明白这样的人是受业力控制，没有任何自由之后，就不应该嗔恨他们，而应对他们生起悲悯心。

如是于诸蛮横众，生起慈悲心之后，
当如父亲教化子，呵责难调驱出境。

对野蛮的众生生起慈悲心之后，应当像父亲教育孩子那样，通过呵责、批评等方式加以调伏，如果仍难调伏，就要将他驱逐出境。

作为君主，遇到野蛮众生的时候，应该尽量对他们生悲心。当然，也不能任由其作恶，应该像父亲教育孩子那样，通过呵责、惩罚等各种方式加以调伏。如果仍不见效，就要将其驱逐出境，因为他们若继续作为你的眷属留在境内，对自他都非常不利，只有让他们离开才是最好的解决方法。

有些人可能觉得，寺院或佛学院开除人，说明里面的负责人没有慈悲心。实际并非如此，他们之所以采取这种方式，是因为这样才会对双方最有利。

相貌丑陋受人欺，负债累累依恶友，
见其贫穷亲离者，非火焚身五种人。

相貌非常丑陋、经常受人欺辱、负债累累、依止

恶友、亲友嫌其贫穷而远离，这五种人虽然没有火灼烧他们的身体，但内心却像被火烧一样非常痛苦。

世间有五种可怜人：

一是相貌丑陋的人。他们一般都很自卑。国外有位法师在一次讲法的时候说：长得丑的女人走在街上，没有人会看她，她们很多人都有容貌焦虑。

二是常受欺辱的人。这种人因为没有权势、财富或者智慧，经常被人欺骗或凌辱，内心非常脆弱、痛苦。

三是负债累累的人。他们经常向别人借钱，最后债台高筑，无力偿还。

四是依止恶友的人。他们整天跟不三不四的人混在一起，与之同流合污，最后思想和行为彻底堕落。

五是因为贫穷而被亲友疏远的人。就像前面所讲，当一个人有名声、财富、权势的时候，很多人都会想方设法亲近他，一旦他衰败，很多亲朋好友，乃至他的亲生骨肉都会疏远他。

对于以上相貌丑陋、受人欺辱、负债累累、依止恶友、因贫穷被亲友远离的这五种人，虽然没有火烧他们的身体，但他们的内心却像被火灼烧一般饱受痛苦。

当看见这些可怜人的时候，我们应该生起慈悲心，尽量给予帮助。因为他们是被业力所缚，不得不遭受这些痛苦。

当然，这五种人当中，有些我们可以帮，有些却很难帮。比如，看到有人交往恶友时，我们可以及时劝阻，但看到有人相貌丑陋，想帮他今生改变却是非常困难的，因为他今生之所以长得丑，是因为前世没

有好好修忍辱，经常嗔恨、蔑视他人，对人吹胡瞪眼造成的，想让他今生就变得庄严非常困难。这时我们应该体会他内心的痛苦，尽量给予安慰。

世间人一般都会远离贫穷、衰败、疾病缠身的人，包括他们的很多亲人也会嫌弃并疏远他们，但我们作为大乘修行人却不能这样做，应该平等关爱每一个人。

我以前说过，希望我们商店的发心人员能恭敬每一位顾客，不要看见领导、上师或者活佛，就极为恭敬；看见可怜的众生，就比较冷漠。虽然对上面的人有恭敬心非常好，但不能仅止于此，对下面的人应该同样恭敬，这样做不仅可以缓解他们内心的痛苦，功德也非常大。

佛教徒的做人方法与世间人有相同之处，也有不同之处。世间人是否这样行事呢？我想在座很多人都

在世间混了半辈子或大半辈子，对此非常清楚。

于诸老幼病弱者，无计可施衰败者，
国王所弃无依众，无有悲心不称人。

对于那些年迈体衰的老人、可怜的孤儿、严重的病人、弱小者、穷途末路的衰败者、被国王抛弃而无依无靠的人，如果不生丝毫悲心，完全不在乎，就不能称作人。

麦彭仁波切在此处告诫我们，当这样可怜的对境在我们面前出现时，如果不生悲悯心，不愿意帮助，甚至欺辱，不要说大乘修行人，连人的法相都不具足。生而为人，至少要有一颗同情心。

我们学院也有一些病人、老人和弱者，大家遇见时，应该尽量给予帮助。当有人违犯学院纪律的时候，如果他的态度特别恶劣，那不得不采取一些必要措施；如果没有很严重，最好以比较温和的方式对

待。虽然有人严重犯戒之后，依照规定他不能再与僧众共住，但我们可通过个人的财产和关系尽量帮助他，安置他去别的地方。

于思吾为众怙主，一切悲惨可怜者，
泣不成声呈稟事，舍弃彼等岂忍心？

君主应当思考：自己作为一切众生的怙主，当看见悲惨可怜的人泣不成声地陈述一些事实时，怎能忍心舍弃他？

作为众生的怙主，如果遇到特别可怜的人，应该关心照顾他们，绝不能舍弃他们。如果舍弃，那还有人性和智慧吗？然而，世间有些领导却经常这样行事，像有的下属遇到困难，在领导面前诉说痛苦的时候，领导根本不当一回事。

希望我们学院的管家或法师千万不要有这种行为，应该认真了解下面人的情况，尽量帮助他们。我

们现在正在学《入菩萨行论》，一定要把所学的道理落实到行动中。

当然，落实的过程中，想把自己的很多习气马上改过来，有时也比较困难。前些天我心比较急，说了很多人。昨天有人对我说：“您现在正在讲《入菩萨行论》，为什么还这样发脾气呢？”我说：“虽然发脾气不符合《入菩萨行论》的教言，但我也没有办法。”以前，曲恰堪布有一次与僧众一起为亡人念破瓦。之后他说：“这次每个人都得到了供养，我却什么都没得到，结束之后你们还让我打这么多金刚结，我都有点不想打了。这种想法虽然违背了菩萨的精神，但我也没有办法。”

大家想马上改变自己的有些习气，可能也会比较困难，但在理论上懂得这些道理之后，渐渐地，行为上肯定会有所转变。

虽然我有时会批评一些人，但我也有一个优点，就是对某人某事当面批评完之后，再不会记在心上，不会想他以前做过什么事，人品怎么样。有的人可能不是这样，某人以前稍微做了点坏事，自此以后，怎么看他都不顺眼，一直冷眼相对，这样其实不太好。

事实上，造恶业的人都是被愚痴蒙蔽，非常可怜，就像昨天讲的双目失明的人跳悬崖一样，虽然他自己不愿意，但也无力摆脱。《入菩萨行论》后面还会讲，一个人如果因烦恼现前侵害了你，你若一直耿耿于怀，把他视为坏人，当成怨敌，这不是菩萨的行为。

那天开会的时候，好几位堪布堪姆劝我以后不要随便给别人签字，不要一看到某人哭就马上心软，同意他的请求。一方面我觉得他们的批评是对的，自己确实有这种软弱的特点，一看见别人哭，就特别不忍心，不管怎样就同意了，可能自己以前受苦的时候，

曾感受过无人帮助的痛苦，所以很能感同身受；另一方面，我觉得如果有人在别处得不到帮助，哭着求我们，我们还是应该尽力帮助。

现在我基本上把权力都下放给了法师，希望法师们处理问题的时候一定要有慈悲心。当别人向你陈述一件事的时候，应该认真地聆听、思考，并尽量帮助解决。如果不予理睬，甚至带有轻视的态度或口出侮辱的语言，是非常不应理的。当然，下面的人也要如理如法地依止法师，依止主要为了求法，而不是建立世间你依靠我、我依靠你的人际关系。

众多极为脆弱者，不敢禀报自实情，
时时于民众苦乐，如理思察为智者。

许多内心非常脆弱的人，不敢在君主面前禀报自己的真实情况，能时时对民众的苦乐如理如实地观察和思维，这就是智者的法相。

很多人内心非常脆弱，当在饮食、生活、工作等方面遇到困难的时候，他们不敢在国王、官员或者德高望重的上师等大人物面前如实禀报，讲述自己的忧愁和痛苦，甚至在自己的好友面前，也不愿诉说。

以前，上师如意宝曾特别提醒我们应该呵护这样的人。有时候，一些表达能力特别差、胆子很小的人见到上师之后，一句话都说不出来。这个时候，作为侍者，不应该马上让他们离开，因为他们可能有很多话想说，只是业力现前，身体和语言受到束缚，需要时间缓和一下而已。

昨天，我遇到一个修路灯的人，我俩一起从我家门口走到经堂。路上他说了半天，但我却没听懂他一句话的意思，人与人的表达能力差别确实很大。当看见这样可怜众生的时候，我们应该理解、包容。

作为君主，需要时刻关注民众的苦乐，了解下面

的实际情况。如果不知道百姓的疾苦，就随随便便做决策，长此以往必定会失去民心。能如理如实地思维观察，这就是智者的法相。

大家若能仔细认真地学习《君规教言论》，就能通达里面的很多甚深道理。以后为人处世时，如果能以这些道理要求自己，对自己的今生来世都会有很大利益。

多数自己享乐者，关心他人极稀少，
犹如入于他心中，明知实情乃智者。

大多数人只注重自己享受快乐，很少关心他人；只有那些好似入于他人的内心，对他人的真实情况非常清楚的人，才是真正的智者。

大部分人只求自己过得快乐，很少关心他人，像很多贪官在有了一定地位之后，只顾自己享乐，鲜少关心民众。

真正的智者与之相反，他能入于他人的内心。何谓“入于他心”呢？即知道对方心里所想，对其困难和痛苦清清楚楚，好像已经进入他的内心一样。

有智慧的君主，能真正入于民众的内心，对他们的困难、需求等各方面了解得一清二楚。如果对百姓的疾苦一无所知，想怎么决定就怎么决定，肯定不是智者的行为。

细心观察全世界，胜过爱己未曾见，
如是他众各爱己，故爱己者莫害他。

如果细心观察整个世界，很难找到爱他众胜过爱自己的人，而他众都各爱自己，因此，爱自己的人莫要伤害他人。

此颂讲了修持自他交换菩提心非常殊胜的窍诀。如果细心观察整个世界，自会得出这样一个结论：每个人最爱自己的生命，当遇到生命危险时，宁可舍弃

自己的一切来保全性命（这是针对凡夫人而言，菩萨不一定如此）。不仅人类珍惜、执著自己的生命，包括蚂蚁以上的小动物，乃至梵天、转轮王等所有众生，也都如是爱惜、执著自己的生命。因此，喜欢自己的人千万不要伤害其他众生。

这是一个很好的推理，《入菩萨行论》第八品也讲过这个道理。《放生功德文》里也以散文的方式做过表述。

我们经过再三思维，才能真正体悟这个道理，意识到：自己的生命受到一点点威胁都会痛苦万分，其他众生亦是如此。然而，自己以前却残忍地杀害了那么多众生，因此自己一定要励力忏悔，并在有生之年尽量不害任何众生。

学院个别道友虽然自认为是修行人，却仍然没有摆脱自私自利的心，做事通常只考虑自己的利益，比

如，装修房子只想自己方便，根本不考虑邻居的作息时间；为了方便，经常把脏水泼在路上或别人的院子里……这些都是菩提心修得不好的标志。实际上，你珍视自己，对自己如是爱护，别人也是生命，理应对他们同样爱护。世间人发生纠纷的时候，人们也常劝他们站在另一方的角度，彼此理解，和平谈判。

如果真正站在别人角度看问题，就会明白自己对自己怎样执著，别人也有同样的执著，这时自然不愿再伤害他人。

欲得安乐不欲苦，此点诸众皆相同，
观察自己情形后，于极贫者起怜悯。

自己希望得到安乐，不愿遭受痛苦，这一点所有众生皆相同，观察自己的情形之后，对那些特别贫困的人自然会生起悲悯心。

既然自己希望得到安乐，喜欢自己的院子干干净

净，就不应该恼害他人，把脏水泼到别人的院子里。
避苦求乐这一点，一切众生都是相同的。

当我们看清自己内心的真实状况——渴望得到快乐，不愿忍受痛苦，推己及人，就会知道他人同样如此。若能经常这样换位思考，当看见那些物质上贫穷、精神上贫瘠、没有权势的可怜人时，就不但不会伤害他们，反而还会生起悲悯心，尽己所能地帮助他们。

君主当思我为怙，此诸众生指望我，
故宁舍弃自性命，切莫抛弃此等众。

君主应当经常思维：我作为怙主，所有的众生都要依靠我，指望我，所以，我宁可舍弃自己最珍贵的生命，也不能抛弃这些众生，应该尽心尽力地维护他们。

作为君主，具有这样的利他心极为重要！

于无依者不为怙，纵有能力不慰藉，
搜刮民财不爱民，若有惭愧谁无愧。

君主若对无依无靠者不予护佑，纵然有能力也不帮助他们，搜刮民财自己享用却不爱护民众，如果有知惭有愧者的名称，那世界上谁才是无愧者？

作为君主，如果不能成为无依无靠者的依怙，自己即使有能力也不愿意为他们做任何事，比如不愿用财力帮助他们、用智慧教导他们，也不愿从精神上安慰他们，并且为了自己享乐大肆搜刮民财，对百姓不管不顾，如果这样恶劣的君主被称作具有惭愧心的人，那么世界上就没有无愧者了。

人类历史上出现过很多这样的恶君，现在也有不少这样的贪官。从世间角度讲，他们这种行为非常恶劣。

身为君主，应当爱护黎民百姓，因为他们暂时

都要依靠你。为何说暂时呢？因为君主的寿命、能力是有限的，只能执政一段时间，不可能永远坐在宝座上，像现在很多国家的总统或总理在位时间一般只有十年八年。我们学院的堪布堪姆也会更新换代。我刚来学院的时候，各班都由一些老堪布带，后来换了一批年轻的堪布，当他们慢慢变老之后，又会换另一批人。

不管君主、法师还是世间领导，虽然都只能领导一段时间，但在这个过程中，理当对怎样爱护眷属的问题做认真思考。

若依具有功德者，纵遇命难不舍彼，
犹如八支狮子王，悉力保护猴幼子。

如果你依止了一位具有慈心、悲心等功德的君主，那么他纵然遇到生命危险，也不会舍弃你，就像八支狮子王竭尽全力保护小猴子，使之免受灾厄

一样。

一般来讲，如果你投靠的君主或其他世间人具有强烈的慈悲心，他在接纳你之后，便会想尽一切办法照顾你、保护你，即使放弃他的地位、财产等，也不会舍弃你，就像肢具狮子王不遗余力保护小猴子那样。《释迦牟尼佛广传·白莲花论》里讲过这个公案：

无量劫前，释迦牟尼佛曾转生为一头狮子，名叫肢具，它对一切众生均有大慈大悲心。肢具以水果、树叶为生，住在人迹罕至的山洞中。

之后有一对公猴和母猴，它俩生下两只小猴之后，便将猴崽交与狮子，自己前往别处。一日，一只名叫宝剑的老鹰王将两只猴崽叼至山岩上欲加吞食，肢具狮子见状，以偈颂对老鹰王说：“皈依我之两猴崽，望你切勿吞食之。”老鹰王刁难说：“你是兽中之王，若能舍弃兽王之身，我便将两只小猴奉还，否

则定要吃掉它们。待我吃完后飞入虚空，你又能奈我何？”

狮子对鹰王说：“我宁可舍弃自己，也要救下这两只小猴。自我发菩提心后，从未说过妄语。为了利益众生，我今天甘愿舍身。”老鹰王见其菩提心坚定，便将两只小猴归还于它，并钦佩地说道：“大兽王，你无需舍弃肉身。”言毕便飞逝不见。

当时的公猴和母猴，即为后来的迦叶尊者和释迦贤姆；两小猴即为后来的罗睺罗与阿难尊者；老鹰王宝剑即是后来的贤鬘比丘。

如果我们能依止这样的君主，内心就会充满安全感，各方面也会逐渐圆满。

即使如何利恶人，遇外缘时彼相欺，
如热热兽救劣人，脱离水难出卖之。

对于有些恶人，即使你怎样帮助利益他们，他们遇到外缘时也会欺骗损害你，就像热热兽把恶劣之人从水中救出之后，反被他出卖一样。

性格恶劣、心狠手辣的人在遇到外缘时，会彻底舍弃自己的誓言，对于有恩于自己的人也会欺骗、损害。在“文革”期间，就有一些恶劣的弟子批斗自己的根本上师。他们忘记了上师为他们传法、付出的恩德，只记得上师批评过他，一直怀恨在心，有了机会，便马上报复。

恶人因为心绪不稳定，当遇到一些外缘的时候，欺骗损害对方的念头就会马上冒出来，随后恶行就开始显露，就像《释迦牟尼佛广传·白莲花论》里热热兽的公案一样。

释迦牟尼佛在因地曾示现为一只身呈金色、相貌美丽之热热野兽。一日，于一水流湍急的大河中，有

一人正被急流挟裹而下，他因濒临绝境而惊恐哭叫。热热立即跃入水中将其救出，此人千恩万谢道：“你是我的救命恩人，我该如何报答？请你尽管吩咐。”

热热野兽对他说：“不要将此事对外宣扬，就是对我最大报恩，如此才能保护好我的生命安全，因为我的身肉会被人贪著吃掉，而皮毛亦会有人欲据为己有。”被救之人爽快应允道：“我一定照办。”然后就顶礼告别。

当地国王的王妃历来以梦兆准确而著称，一日她感得一梦：梦中，吉祥野兽热热正坐于宝座上向国王及其眷属传讲佛法。王妃将梦境报与国王后，国王下决心一定要找到此兽，随即鼓动众猎人说：“谁能得知此野兽之准确信息，便奖励他四十座城市及众多美女。”

被救之人听闻此消息之后，贪欲大增，急忙向国

王表功说：“我曾亲眼目睹过热热野兽。”随即他在前领路，国王率大军一同跟随前往。

众人将野兽所居森林团团围住，被救者则引领国王等人马深入森林。当他发现热热踪影，正举手为国王指点时，右手忽然断掉，坠落在地。国王愈发想捕获这头野兽，他就一边张弓搭箭，一边逐渐接近热热。

野兽此刻心想：整个森林到处充斥着人马杂沓声，想必此处已被包围，无处可逃了。于是它用人语对国王说：“大国王，你不必焦急冒进，我现已是你囊中之物。只是我想知道我在此地的消息是谁向你透露的？”国王用弓箭指向一人。

野兽马上辨认出此人，并向国王禀明了救此人的整个经过。国王听罢对他忘恩负义之举深表义愤，一边斥责他背叛的行为，一边欲用箭将其射杀。

热热野兽赶忙劝阻：“大国王，他是受贪欲驱使才来至此地。由此而起的坏名声已将他今生全部毁灭，非福德之过亦会毁坏他的来世。你实在应对他生起悲心，万勿射杀他。如果国王今后对我有何要求，我定当依教奉行。”

国王闻已不禁以恭敬心连声赞叹，又将之迎请到王宫。于是热热便在王宫为众人宣讲佛法，国王、大臣、王妃、城市中人都对它生起信心，并精进修持它所传教法，众人也发愿从今往后一定对所有飞禽走兽广行无畏布施。

不越自之国境内，无论如何野蛮众，
亦属自己统辖故，莫忧彼辱尽力调。

无论多么野蛮的众生，如果没有越出国境，仍在君主统辖范围内，作为君主，就不能因为受到他们的扰乱而将其舍弃，应该想尽一切办法加以调伏。

作为君主，不能因为受到某些人的扰乱，就残忍将其杀害，这样做并不合理。如果他们仍在自己的管辖范围内，最好不要舍弃，应该想尽一切办法加以调伏。如果实在无法调伏，可以将其驱逐出境。

我们佛学院也有这种情况，有的人严重违犯了纪律，已经不具足继续留院的条件，这时任何人都没有办法，只能把他开除。但如果只是行为稍微有些不如法，或者性格比较特殊，则要尽量帮助、教化他们。

众生的根基千差万别。有时候，法师觉得某人能接受教导，结果他却不接受；认为某人听到有些话会高兴，结果他却不高兴……有各种各样的情况。我希望法师们不要因为小小的事情就心生厌离，或者把事情严重化，这样没有必要，应该尽量帮助、教化众生。

这样做非常重要，因为众生的确很可怜，学佛之

前，脑子里装的都是世间八法，想让他们一下子改过来非常困难。只有依靠法师、金刚道友的耐心帮助，他们才会逐渐提升信心，扭转自己的行为。如果都能马上变成好人，我们也没必要在这里长期学习了。

人与人发生冲突时，因为互相不理解而说了一些不好听的话，也是正常现象。如果依此就将对方定性为坏人，认为不可救药了，彼此关系彻底破裂，也不一定合理。

作为君主，不应该把别人说过的不顺耳的话、做过的不称心的事永远记在心里。我们也应如此，不能把背过的论典全部忘了，反而把别人说的一两句坏话、做的一两件坏事永远记在心里。应该把心里不好的东西全部清空，把好的东西装进心房，具有这种能力非常重要！

凡夫人有个特点，就是好的东西只在心里住一

会儿，便不翼而飞；不好的东西，却可以长驻于心。我们发现自己这个毛病之后，很有必要挑战它、对治它。

超过自之范围外，加害如何惩治彼？

若遭凌辱则辱他，如若嗔恨当嗔之。

有些恶人超出了自己管辖的范围，这时如果他们加害自己，自己该怎样惩治他们呢？如果遭到凌辱，则凌辱他们；如果他们嗔恨你，你也当嗔恨他们。

世间规则与大乘佛法有些地方相同，有些地方有很大差异。譬如此处，如果按照大乘菩提心教言，大乘修行人无论遭到别人怎样欺辱或损害，都不应该反抗，也不应该对其惩罚。

世间君主不一定要遵从这样的教言，因为他要保护自己的国家。如果遭受侵略时什么都不做，将统治权拱手相让，最后国家将会遭受灭顶之灾，人民也

将会饱受战乱之苦。因此，在这种情况下，别人欺辱你，你以欺辱对抗；别人嗔恨你，你以嗔心反抗，都是合理的。

有些论师认为，虽然此时行为上要降伏对方，但内心应该始终怀有一颗慈悲心。

如人若为毒蛇缚，畏恐毒气上升故，
纵然自己之手指，亦会心甘情愿断。

如果有人被毒蛇咬伤手指并遭其缠缚，因为害怕蛇毒会蔓延全身中毒身亡，为了保命，他纵然砍断自己的手指，也会心甘情愿。

在遇到这种情况时，世间很多人都会这样做，只要能保住性命，宁愿砍断自己的手或脚，乃至更换内脏，他也可以接受。

不可救药蛮横众，无论住于任何处，

皆令彼境受痛苦，故当驱逐出自境。

不可救药、特别野蛮的众生无论居于何处，都会令与之接触的对方倍感痛苦，因此，应当将其驱除出他自己所在的境域。

不可救药、野蛮粗暴的人，无论居于哪个团体、哪个人群当中，都会把他恶劣的习气带入其中，令所有与他接触的人都痛苦不堪。

我们学院个别人也是如此，身上有很多恶劣的习气，不惩罚他吧，他认为自己很了不起，别人都怕他，一直搞破坏；惩罚他吧，他也屡教不改，这个时候，就应该把他摒除出团体，不让他再与僧众共住，因为他的行为会给团体带来极坏的影响。

品行高尚的人会给整个世间、整个团体带来积极的影响，从很多高僧大德的人生经历就可以看出，而恶劣的人与之相反，不管居于何处，他身上的破坏力

和负能量会使与他接触的每个人都倍感痛苦。如果只是一两个人与他关系不好，可能是其他原因所致，但如果每个人都特别讨厌他，那这个人肯定有问题。

对于这样的人，最初应当慈悲劝导，假如屡次劝导，他仍不悔改，继续造恶，就不能再一味迁就，否则他会更加嚣张，这时应把他驱逐出团体或者自己的管辖范围，这样一来，他的恶行才有可能被制止。

好人和坏人的待遇不应该完全等同。在我们学院，不一定所有人都很好，也会有少数恶劣的人。希望法师和管家们看一下，如果有人经常违犯纪律，警告几次之后，他仍不悔改，这时就要对他做相应的惩罚，可以暂时留院观察，再犯一次就必须离院。为何这样处理呢？因为他继续留院会毁坏大家的法身慧命，对自他都没有任何意义，就像为了保护自己的生命，断一根腐烂的手指也是有必要的。

于己国境诸有情，设若为非作歹时，
虽应合理惩罚之，归属自故当悲悯。

作为君主，如果自己国境内的有些人为非作歹，
这时虽然应该合理地惩罚他们，但他们毕竟是自己的
子民，还是应该以慈悲心来对待。

无有悲心粗暴者，纵是母亲子尚离，
何况其余眷属众，眷减君主威望低。

没有慈悲心、行为极其粗暴的人，纵然她是母
亲，孩子尚且会远离她，更何况是其他眷属；君主若
如此，他的眷属将会越来越少，威望也会越来越低。

一个人的相续当中如果没有慈悲心，行为非常粗
暴野蛮，那谁都不会恭敬他，即使他最亲的人，到了
一定时候也会纷纷远离他。

本来于儿子而言，母亲是最有恩德的人，但如果

母亲的性格特别粗暴，动辄大发雷霆，儿子也会因为害怕而不愿待在她身边，她身边的其他人就更不用说了，唯恐避之不及。

同样，君主如果性情非常暴虐，他身边的大臣刚开始顾忌他的威德不得不恭敬，但到了一定时候，他们也会因无法忍受而离开，不会永远忍耐他的恶行，其他人就更不用说了，都会渐渐远离他。

有些性格不太好的寺院住持也会遭遇这种情况。我认识的一位老和尚，他好像从来没有高兴的时候。他的寺院最初有十几个和尚，后来陆陆续续都走了，只剩下他老人家一个人。

在座有些道友以后也会成为高僧大德或者寺院住持，那时内心千万不要失去慈悲，言行也不能粗暴。不然，刚开始你觉得自己有几十名或几百名眷属，很了不起，但渐渐地他们都会离你而去。如果你眷属

越来越少，最后成了孤家寡人，那谈何威望？谈何度众生？

当然，作为领导，该批评的时候也要批评，如果一直和颜悦色，下面的人无论做什么都笑咪咪地附和，不加指正，他们的恶习就会逐渐抬头，最后将很难管理。不过，该慈悲的时候也应该慈悲。如果总以粗暴的方式对待身边人，最后谁都受不了，这个尺度一定要掌握好。

总之，管理的时候，有时需要显现忿怒相，有时需要显现慈悲相，这样做非常有必要。

于暂居住自境中，宾客以及难民众，
应当尽力而保护，置之度外不合理。

作为君主，对于暂时住在自己境内的宾客和难民，应当尽力保护，歧视或者置之度外非常不合理。

在君主管辖的国境内，经常会来一些宾客或者流民，如旅游者、灾民、打工者等。作为君主，应当尽力保护这些入境者，不应该轻视他们，不能觉得怎样对待他们都可以。

作为君主，一言一行会受到很多人的关注，如果他平等爱护包括外来人员在内的一切民众，他将会受到所有人的尊敬，深得民心。这样一来，他不管施行政务，还是弘法利生，都会非常顺利。如果君主轻视或欺辱他国子民，则会严重有损自己的声望，并且，这些人当中有些很有能力，将来可能大有作为，轻视他们不仅会失去宝贵的人才，还可能会为自己树立强敌。

无论高僧大德，还是世间大人物，都不应该歧视那些生活贫穷、身份低微的人。如果轻视他们，必定会给自己造成直接或间接的危害。

若欲圆满自利益，成办他利为方便，
饶益他众诸士夫，虽非君主似君主。

若想圆满自己的利益，最好的方便方法就是成办他人的利益；利益众生者虽然不是真正的君主，但却好似君主。

法王如意宝的《胜利道歌》中也讲：“若欲长久利己者，暂时利他乃窍诀。”如果一个人究竟的目的是想成办自利，比如，想获得一些名声、威望或者财富等，那么他通过打压或者损害他人，能否得到呢？当然不能。他只有尽心尽力帮助别人，自己的利益才会自然成办。此处是反过来推，即使一个人究竟的目的是为了自己，那暂时帮助他人也是一种很好的方法。

利益众生的人虽然不是真正的君主，但实际已与君主无异。比如，一位君主整天只考虑自己的利益，

不顾百姓死活，他下面的一位大臣勤政爱民、体恤百姓，那民众对大臣的恭敬和尊重程度肯定超过了君主，已然将他视为自己的怙主。又如，一位领导特别自私，只顾自己的利益，他的副手利他心特别重，总为大家考虑，那众人肯定更恭敬后者，将他视为自己的依靠。

诤时一切诸昏君，若见眷属极富足，
生起难忍嫉妒心，如现死相成颠倒。

末法浊世，很多愚笨的昏君见到自己的眷属非常富足，会生起难以忍受的嫉妒心，这时他就如同现了死相一般颠倒。

以前是圆满劫，现在是浊世诤劫。在此末法时代，很多没有智慧的恶劣昏君，见到自己有些眷属具有智慧、财富，功成名就，心里会生起难以忍受的嫉妒心。

这是一种极不好的现象。作为君主，当看到自己的眷属福慧具足，应该高兴才对，不应该嫉妒、嗔恨甚至打压，这样行事非常颠倒。如果他的内心燃起了猛烈的嫉妒之火，那么死相已经提前现前了，未来必定命途多舛。

以前我读中专的时候，有位老师对我特别不好。我当时看上去可能有点傲慢，这一点我也承认，但我每次成绩好一点时，他就好像怒不可遏，一直在课堂上批评我，甚至批判我的家庭、我的父母和祖辈。他的话令我非常难堪，但我只能忍气吞声，对此毫无办法。

作为君主，眷属如果真有一些傲慢相，必要时理应批评指正，但在他们各方面都很好的时候，心里应该为之高兴。

具有慈悯殊胜士，于他国家圆满德，

亦会欣乐而随喜，依此增长自圆满。

具有慈悲和智慧的殊胜君主，在见到其他国家经济繁荣、社会稳定，各方面都很圆满的时候，会欣然随喜，依靠这种随喜心，君主自身的福报和功德将会日益增上，渐趋圆满。

佛教徒之间也是如此，如果某位上师经常对其他上师的事业、功德随喜赞叹，他自己的威望、福德等各方面也会逐渐圆满。反之，如果他出于嫉妒，经常贬低、嘲讽别人，那么他自己的名声、福德等将会受到很大影响。

了知诸法本性后，纵于一切怨敌众，
亦遍仁慈之君主，无余统摄全世界。

知道了一切万法的本体无可信赖，皆如幻如梦之后，纵然对一切怨敌，也会以慈悲心加以维护，这样仁慈的君主，终将一统天下。

为什么这么说呢？因为君主在通达空性，了知万法皆如梦如幻之后，对难以忍受的怨敌，也能以慈心维护。长此以往，怨敌便会因为羞愧而放弃对抗，最终成为他的眷属。他因为具有广大的慈悲心，故能摄受越来越多的人，最终一统天下。

现今，国内外很多高僧大德也是这样，因为相续中真正生起了菩提心，对诽谤、加害他的人不但不会嗔恨，反而还会维护。只要接触过他们的人，都会被他们慈悲的言行所感染，进而生起恭敬心。

恒时具有仁慈心，以布施及爱语等，
利益民众彼君主，名声传遍三界中。

作为君主，若能恒时具有慈悲心，以布施、爱语、利行、同事这四种摄受方法饶益民众，他的名声将会传遍整个三界。

何者拥有慈心德，以福德力诸天喜，

一切非人尚保护，何况人类诸有情？

任何人拥有了慈悲心的功德，以其福德力都会令诸天欢喜，一切非人尚且会保护他，更何况是人类有情？

任何人如果拥有了慈心和悲心的功德，以这种智慧福德力，会令四大天王、帝释、梵天等天王，以及护持善法的天众护法神生起欢喜心。世间的罗刹、夜叉、鬼神等非人尚且会保护他，更何况是人类有情，更会予以保护。当然，他的相续中如果有了菩提心，这些众生对他的爱护就更不必说了。

具足慈悲君主境，财富增如夏潮水，
一切敌众不能害，诸众欢喜国安宁。

在具有慈悲心的君主所管辖的境域中，民众的财富、智慧以及眷属数量等，就如夏季江河的潮水一般与日俱增，一切敌众都无法损害，国家非常安定，民

众皆大欢喜。

释迦牟尼佛在因地当慈力王时，因为慈心广大并极力推行十善，使得整个国家繁荣昌盛，人们生活安定祥和，由此，任何敌众都无法对其造成损害。

仁慈君主如月光，普照众生福德时，
彼境具有怙主故，赞说君主悯眷众。

仁慈的君主就如清凉、皎洁的月光普照大地一般，会让所有众生获得殊胜的福德。如果国中有这样一位怙主，人们都会赞叹他是真正慈悯眷属的贤明君主。

一个国家的君主，如现在各国的总统、主席、首相等，相续当中如果有了慈悲心，那么他的所言所行对整个国家，乃至整个世界所起的作用都是不可估量的。

同样，心相续中具有菩提心的高僧大德，对众生所起的作用也无法估量。像上师如意宝利益了汉藏两地无数众生，让他们获得了智慧和悲心等殊胜的功德。由此，他们都视上师如意宝为自己真正的怙主和依靠处。

第十三品 观察自护

稳重贤善又平等，具有悲心之君主，
当思合理治自国，采取众多方便法。

性情稳重、人格贤善、平等对待一切众生并且具有慈悲心的君主，应当经常思维，以怎样合理的方式治理自己的国家，治理过程中，可以采取各种各样的方便方法。

令众生乐为策略，遮止恶行即法律，
使世安宁依法规，二种途径护有情。

为令众生安乐而制定的计划，称为策略；为遮止恶行而制定的规范，称为法律。为使世人过得安宁快

乐，需要依靠策略和法律，依靠这两种途径可以维护一切有情。

维护有情有两种方法：

一是让自己国家的所有众生，包括人、非人、旁生等获得快乐。比如，为百姓建一些花园、乐园、健身场所、购物中心等，让他们快乐无忧地生活。这方面的计划叫做策略。

所谓政策，并不是为了控制、压迫民众，或者为了剥夺他们的快乐而制定的规范，真正的策略是为了让人们生活得快乐无忧。像我国制定了全面建设小康社会的宏伟目标，提倡建立和谐社会，这些与古代君规的有些规范有很多相合之处，这些都叫做策略。

二是需要遮止恶行。如果一个国家频频发生偷盗、抢劫、杀人等犯罪事件，民众就会一直生活在恐慌之中，这会导致社会动荡，各种灾难频繁发生。为

了遮止某些人的恶行，国家必须制定相应的法律。

不仅一个国家需要制定策略和法规，佛学院乃至世间任何一个团体，也要制定这两种方案。一方面，应想方设法让众人舒心悦意，另一方面，要对某些人的恶行加以遮止。

总之，对于君主或管理者而言，依靠策略和法律这两种途径来维护眷属极为重要。当然，若能依靠佛法让众生快乐、遮止恶行，则是最好不过的。

**君主欲护自领域，首先善加护自己，
自己尚不能保护，如何护持其他众？**

君主要想保护自己的国家和人民，首先应该善加保护自己，若尚不能保护自己，又如何护持其他众生呢？

作为君主，应该从各方面对自己的身口意做好

防护，如果自己尚且保护不好自己，经常处于危险状态，又如何维护其他众生呢？

**最初应当勤守持，令自寿命与身体，
四种圆满之根本，久存稳固之方便。**

作为君主，首先应该勤加护持自己的寿命和身体，因为它们是四种圆满——法圆满、欲圆满、财圆满和果圆满的根本，故应想方设法找到使之长久、稳固的方便方法。

翻开二世敦珠法王的《藏密佛教史》，我们会发现，藏地很多君主的寿命都比较短，有时政权更迭得特别快。可见，于君主而言，拥有较长的寿命和健康的身体非常重要。

作为君主，应该通过佛法、医药等各种方法让自己身体健康、寿命长久，这样做非常有必要。如果君主的身體和壽命都沒有保障，不能長久住世，想獲得

四种圆满就成了天方夜谭。可以说，四种圆满的根本就是寿命和身体。不仅君主，普通人想达成自己的心愿，也要依靠寿命和身体。

四种圆满是指法圆满、欲圆满、财圆满和果圆满。一个国家兴盛的标准，即是否获得了这四种圆满。

法圆满，是指佛法非常兴盛，一个国家如果佛法不兴盛，任何圆满都无法获得；欲圆满，“欲”指欲妙，即享用色声香味等欲妙的物资达到圆满；财圆满，是指国家财富非常圆满；果圆满，是指证得果位。《智者入门》中讲过这四种圆满。

四种圆满的根本是什么呢？是身体和寿命。因此，君主应该想尽一切办法令自己身体健康，寿命稳固，很有必要在这方面下功夫。

当依修炼妙宝药，明咒风脉瑜伽等，
具有方便之仪轨，精心保护自身体。

君主应当依靠锻炼身体、食用妙药、持诵咒语、修持禅定或风脉瑜伽等方便方法来精心保护自己的身体。

前面讲过，君主的寿命和身体是四圆满的根本，一定要长久稳固。以什么方法稳固呢？

平时应该锻炼身体，生病了需要吃一些妙药。很多练法轮功的人生病后不去医院，也不吃药，我们不能这样做，应该通过西医、中医或者藏医积极治疗。众生的业力不同，有的病西药治不了，中药能治，有时两种药都没有效，藏药却能发挥作用。平时还应该持诵一些咒语，因为我们的身体是由四大和合而成，会遇到很多违缘。有些违缘依靠妙药可以解除，有些必须通过忏悔或者念诵金钢铠甲、解缚咒等咒语才能

遣除。此外，还可以通过修禅定、风脉明点瑜伽等方法稳固而住。

“具有方便之仪轨”，这里的仪轨是指做法、方法。意思是，应该依靠妙药、咒语、修行等方便方法来精心保护自己的身体。

修行人也应该如此。如果在这方面不重视，修行过程中很容易出现违缘。我一般每讲一部法都会专门请僧众念十万遍《普获悉地祈祷文》，一方面是为了遣除自身的违缘，另一方面是为了遣除讲法过程中的其他违缘。

我们每学一部法都想将其圆满，但有时身体不好，有时心情烦乱，会遇到各种各样的违缘。这时光吃药不一定能解决，念诵一些咒语或佛经也很有必要。有些经论讲，妙药和咒语是依靠佛菩萨的加持现前的，也可以说，它们是佛菩萨的一种化现，大家平

时最好经常这样观想。

总之，保护身体很有必要。有些修行人对身体漠不关心，最后健康也没了，法也没有学圆满，这是非常遗憾的。

依靠福德今来乐，若具福德成所愿，
是故当勤积福德，且阅福力王传记。

依靠福德，今生来世都会获得快乐，如果具有福德，所有愿望都能达成，是故君主应当精勤地积累福德，并经常阅读福力王子的传记。

一个人如果具有福德，今生来世都会快乐无忧。为什么呢？因为他福报具足，相续中不会有很多烦恼和痛苦，所以今生能经常保持快乐的心境；因为自身具有福德力，热衷行善，所以来世也不离快乐。

反之，一个人如果不具福德，今生来世都会苦不

堪言。今生会因为身体不好、诸事不顺而心情烦闷。在别人帮助或者劝慰之后，情况也许稍微有所好转，自己也想以后好好生活，但没过几天又会被烦恼笼罩，愁眉不展。

一个人快乐与否，的确与他个人的福德有关，这一点从道友们的身上也能看出。有福报的人十多年来闻思修行从不间断，每天都快乐自在，从来不会心烦意乱；没有福报的人经常心神不宁，今天情绪还挺正常，几天之后就变得焦躁不安。

有福报的人求财富得财富，求名声得名声……一切所求皆会如愿。所以，无论君主还是修行人，积累福报都非常重要。

此外，君主还应该阅读福力王子的传记。《释迦牟尼佛广传·白莲花论》中讲了福力王子的公案：

以前，有一位明力国王，他有五位王子——福力

王子、精进王子、智慧王子、色力王子、裁缝王子。色力王子因为相貌庄严，众人见而生喜，因此他认为世间当中美丽的容貌最重要；精进王子认为，依靠精进力可以做成别人做不了的事，故精进最重要；裁缝王子认为，有了一门手艺才可以维生，故而手艺最重要；智慧王子认为，有了智慧才可以化解人与人之间的矛盾，让百姓安居乐业，故智慧最重要。

福力王子对他们说：“虽然你们的精进、智慧、美色、技艺会让你们心生欢喜，并获得赞叹，但假如没有福德，这些又从何而来？所以，最值得喜爱、最重要的非福德莫属。依之能令人得满足、内心生欢喜、愿望皆实现，福德之功德言之不尽……”

人与人的差距归根结底是福报的差距。很多人渴望得到财富、名声、地位，希望拥有完美的身材、美丽的容颜，但如果没有福报，再怎样希求也无济于事，即便得到了，也会很快失去。像有些演员虽然相

貌出众，但因为福报不够，一直默默无闻，或者昙花一现便从人们的视野中消失了；很多在官场或商场打拼的人也是如此，因为没有福报，所希求的财富、地位或者始终得不到，或者得到之后很快便失去。

对于修行人而言，福报同样重要。没有福报的人连闻思的机会都没有，即使有了闻法机会，也不懂法义或者精进不起来。大约十多年前，学院有几位法师智慧过人，可惜他们因为其他方面的福报不够，最后业力现前离开了学院。后来，他们的智慧不但没用在弘法利生上，连世间法方面也没能用上。

以前，上师如意宝讲《君规教言论》的时候，对这个问题做过深入的分析。记得当时是夏天，虽然天气非常炎热，但我们都听得特别入神。法王劝导我们一定要多积累福德，缺少了福报，什么事都办不成。

怎样积累福德呢？并非把自己所有的财物供养三

宝就叫积累福德，在心里发愿同样重要。我们应当发愿：自己生生世世缘任何法的时候，都能以菩提心摄持，愿所缘的诸法都能圆满。如果这样发愿，有些愿望即生就能实现，有些来世会实现。如果没有发愿，很多事情成办起来都会非常困难。

犹如天龙如意宝，以福德力无勤获，
一切慧位事友物，诸如此等之功德。

就如天人和龙王的如意宝，依靠福德力能无勤获得智慧、地位、所求之事、朋友、财物等诸如此类的一切功德。

依靠如意宝的力量，能无勤获得一切圆满的功德，同样，依靠福德的力量，能轻而易举地获得智慧、地位、所求之事、友人、财物等世间一切功德。如果缺少了福德力，一个人即使现在腰缠万贯、地位显赫，也不会长久稳固，很快这些就会化为泡影，消

失无踪。

当以正念与正知，不放逸护心功德，
精勤运用令彼德，日益增上之方法。

作为君主，应当时刻以正知正念，不放逸地护持自心的功德，精勤地运用一些方便方法，令这些功德日益增上。

我们的相续当中有空性见、菩提心、信心等很多出世间的功德，也有关爱他人、相信因果等世间的功德。如果平时未以正知正念护持，一旦出现违缘，尽管自身有诸多功德，却可能因为无法超越而被摧毁。所以，时刻以正知正念护持自心的功德非常重要！

此外，应该精勤地运用一些方便方法，令这些功德日益增上，如背诵一些经论来提升自己的智慧等，千万不能让它们日益减少。

昨天我召集一些辅导员开会，了解一下大家的闻思情况，当得知现在除了极个别人，大多数人都在自愿听《入菩萨行论》辅导时，我心里非常高兴。大家具有这样的信心非常难得。

其实，你们学得好不好于我而言无利也无害，但我心里的确希望每个人都能多串习《入菩萨行论》的内容，这样肯定会有所收获。如果听完之后便再也不看、不想，想转变自己的相续将会非常困难，因为你们的相续长期被社会习气浸染，想通过听一两堂课就与佛法相应是非常困难的，只有通过长期串习，才有可能转变过来。

听说很多女众每天早晨五点多就开始背书，非常精进，男众这方面要差一点。大家都是欲界众生，晚上听课的时间一模一样，为什么有些道友早晨可以那么早起来背书，而有些道友直到六七点钟才起床呢？我觉得主要是精进力方面存在差异，希望大家都能够

精进起来。

各班法师应该想办法把道友的闻思和背诵抓起来。你们可以互相切磋一下，吸取好的管理经验。现在世间人特别重视交流，哪里有好的经验或技术，很多人便会专门组团前去考察学习，学习之后肯定会有一些收获。

另外需要注意的是，大家闻思过程中千万不要虎头蛇尾。有些道友刚开始特别精进，一段时间之后热情就退了。有的辅导小组刚开始有十几个人，但今天少一人，半个月后又少一人，这样逐渐减少非常可惜。

藏地有一个故事，以前有个牧民特别爱吃肉，他家饲养了十头牦牛。他很想吃牦牛肉，便对妻子说：“养十头牦牛不吉祥，养九头才吉祥。”妻子信以为真。他杀了一头牦牛把肉吃光后，又对妻子说：“古

籍里说养九头牦牛不吉祥，养八头才吉祥”……这个人抓住妻子的弱点，用吉祥不吉祥的托词，最后把牦牛全部杀光了。

希望大家都能像刚开始一样精进，认认真真的参加辅导、闻思和背诵，不要最后以各种托词全部退了。

若于师前得传承，大量供养承侍后，
恒时读诵并思维，圣者殊胜金光经，
广大游舞总持经，以及地藏十轮经，
与文殊根本续等，如来一切诸经典，
则令君主福德增。

作为君主，如果能在上师面前得一些显密教法的传承，同时对上师三宝做供养承侍，并恒时读诵、思维《圣者殊胜金光经》《广大游舞经》，以及《地藏十轮经》《文殊根本续》等如来各种经典，这样一来，

君主的福德将会与日俱增。

有些君主对世间法研究颇深，但对佛法却知之甚少，实际上，了解佛法也很有必要。作为君主，最好能依止一位或几位上师求得一些显密教法的传承，像很多佛教兴盛国家的国王、总统或者总理都有自己的经师。在因缘具足时，也可以对佛法僧三宝做承侍供养。

在这些方面，不丹、斯里兰卡、泰国等国家的君主做得非常如法。虽然以世人的眼光看，这些国家经济不太发达，但从虔信佛教的角度讲，却值得赞叹随喜。他们的电视台播放新闻时，首条往往是报道国王、总统或总理到哪位上师面前供养、听法，或者到哪座寺院供养出家人等佛教方面的事情，之后再播报世间领导之间会晤等国家大事。从中也能看出，在这些国家的领导和民众心目中，佛教的地位是至高无上的，这与其他不信佛教的国家截然不同。

作为君主，还应经常读诵、思维一些佛教经典，如《圣者殊胜金光经》、《广大游舞经》（汉译是《方广大庄严经》，法尊法师译为《广大游戏经》）、《总持经》、《地藏十轮经》（《地藏十轮经》里讲了很多与佛法结缘的功德）。还可以学习北宋天息灾译师翻译的《文殊师利根本仪轨经》（藏译《文殊根本续》），有些论典说这部经属于密宗教法。

君主日理万机，想一一阅读《大藏经》非常困难，但至少应该阅读以上几部经论，因为他们对于君主应该怎样保护民众、怎样行持善法、怎样供养三宝等方面的道理，讲得非常清楚。作为君主，应该对此有所了解。学习并依此行持之后，君主的福德将会越来越增上。

君主若以信善入，密宗众多之坛城，
获得灌顶守誓言，寿命福德名声增。

君主若能以信心很好地趋入密宗众多坛城、获得密宗灌顶并遵守誓言，那么寿命、福德、名声等各方面都会得以增长。

《君规教言论》还从反面讲过：如果君主毁坏寺院、破坏出家人的道轨，那么自己的寿命、福德等将会日渐减少，不仅今生会遭受各种苦厄，生生世世都会堕入恶趣，感受无量无边的痛苦。

作为君主，应该在自己短暂的一生中大力弘扬佛法，因为这会使自他的财富、寿命、福德等都得以增长。

乃至未成贪欲者，即是清净之功德，
若已生起大贪欲，岂具清净之功德？

自相续中如果尚未生起贪婪的欲望，这即是清净的功德；如果已经生起了很大的贪欲，怎会具有清净的功德呢？

作为君主，千万不能生起强烈的贪欲，否则，清净道轨、贤善人格等一切功德，都会被摧毁无余。

像很多世间的领导，如果没有贪婪之心，就能把持住自己，不被利益熏染，即使智慧不高、能力不强，也可以平稳度日，而一旦他相续中生起了强烈的贪欲，所有的一切都将毁于一旦。

无论对人、对财物，还是对名声地位，我们都不应该生起强烈的贪心。如果相续中生起了难以克制的贪欲，所求之物于自己就会有一种致命的诱惑力，在不知不觉当中，自己就会失去底线，最后一败涂地。

不管是佛教徒，还是世间人，都应该克制自己，不能让相续中的贪欲膨胀。麦彭仁波切曾说：作为凡夫人，一点贪心都不生非常困难，但千万不能变成大贪欲者，否则，行为将会失去控制。

这一点同样适用于君主，如果君主成为大贪欲

者，他相续中的清淨功德将会毁于一旦。所以，以清淨心约束自己非常有必要。

倘若无惭彼功德，被人称颂增诽谤，
是故当以有惭愧，护持自己之功德。

人如果没有惭愧心，即使能力、辩才等很多方面具有一些功德，人们赞叹其功德的同时，也会以各种语言加以毁谤，因此，君主应当以知惭有愧的心来护持自己的功德。

知惭，即恭敬功德与具功德者，是依靠对方而生起；有愧，即畏惧罪业，是从守护自心的角度讲的。

作为身处高位的人，理应知惭有愧。如果具有了知惭有愧的功德，就能保护好自己；如果不具这种功德，觉得别人说我就说我把，没什么不好意思的，下地狱就下地狱吧，没什么大不了的，如果这样想，就已经无药可救了。

经说昔日宅燃火，具惭愧心身虽焚，
死后亦转梵天界，如是赞叹惭功德。

佛经讲：以前，有个人在房屋着火的时候，因为具有惭愧心始终不肯把烧着的衣服脱下，最后他的身体被烈火焚毁，以此功德，他死后转生到梵天。佛陀如是再三赞叹了具有惭愧心的功德。

麦彭仁波切在《二规教言论》中也讲了很多有惭有愧的功德和无惭无愧的过患。

不管出家人还是在家人，最好不要成为无惭无愧者，否则就无药可救了。作为修行人，平时肯定也会生烦恼，这时一定要有惭愧心，不能觉得无所谓、很正常，得过且过，长此以往，贪嗔痴等烦恼会愈发强烈，最后甚至会恶口骂人，像发疯一样做恶事，当恢复正常之后，自己一辈子都会为此而后悔。这就是无惭愧导致的。

虽然我们生起烦恼时，偶尔会有情绪失控的时候，这一点很难避免，但应该尽量控制自己的情绪。现在有些小孩特别爱吵架、打仗，作为家长和老师，应该及时制止并教育，不能让孩子任性而为，否则，他们长大之后就会成为无惭无愧者。

当然，有些小孩只是调皮，并非不知惭愧。上师如意宝说过，他以前在石渠求学的时候，也特别调皮，但他从来都不害别人，也从不伤别人的感情。这是上师老人家孩童时期的一个特点。

前些天，我见到了上师如意宝小时候的一位学友，他告诉我：以前，他们每天中午都会去斋堂领一些酸奶，上师当时虽然年龄很小，却是一位非常著名的活佛。他每次都会拿一个大饭缸去领酸奶，喝完之后，就把饭缸顶在头上，高高兴兴地走回去，而这个饭缸从未掉下来过。上师老人家虽然小时候显现上有点调皮，但他因为具有强烈的慈悲心，所以从没有扰

乱过他人，这与世间顽劣的小孩完全不同。

不管小孩还是大人，如果不约束自己，到了一定时候，就会成为无惭无愧者。去年，这里有个别人为了自己的房子与别人吵架。实际上，作为修行人，不应该再对房子有很大执著，应把它看作与不净粪没有什么差别。在真正修行人的眼里，所有的有漏财产，包括自己的身体，都不值得去执著。如果为了一些小小的事情一直与别人争执不息，只会显露出自己内在的境界很低。我讲这部论的时候，没说好听的客气话，而是直截了当地点出了一些人的过失，这样应该也是有必要的。

佛陀曾多次赞叹过知惭有愧的功德。相信在座各位都具有一定的惭愧心，如果一点惭愧心都没有，那连基本的人格都不会具足，不可能在这里学习大乘佛法。

仅具惭心尚获得，如此广大之功德，
何况知惭有愧者，护持一切诸功德？

仅仅相续中具有惭愧心，都能获得梵天等广大的果位功德，更何况以知惭有愧之心来护持自己的一切功德？功德更不可思议。

无论出家人还是在家人，无论修行人还是世间人，对任何人而言，知惭有愧都非常重要。如果没有惭愧心，觉得自己堕落就堕落，被开除就被开除，被处罚就被处罚吧……经常显露出这样的言行和心态是极其愚痴的，这也预示着自己快要病入膏肓了。

无有惭愧之众人，如何装饰亦不美，
尤其显赫大人物，知惭有愧最重要。

无有惭愧心的人，再如何装饰自己，也不会显得美丽庄严，尤其地位显赫的大人物，相续中具有惭愧最为重要。

没有惭愧心的人，即使外表装饰得再美丽，比如，佩戴金银钻石饰品，穿着镶嵌珍珠玛瑙的礼服等等，实际都与装饰一具腐尸没有什么差别，任何人看了都不会觉得美好。

尤其地位显赫的大人物，如国家领导、企业高管、高僧大德等，相续当中具有惭愧最为重要。有些大人物平时待人接物特别有分寸，但喝酒之后便丑态百出，什么话都说，惭愧心丧失殆尽，这种行为很容易毁掉自己的一切。

大人倘若不知惭，无惭小人谁调伏？

怙主害人谁能救？水中燃火谁能灭？

大人物如果不知惭有愧，那么世间无有惭愧心的小人物由谁来调伏？如果怙主害某人，那谁才能救他？如果水中燃火，那用什么才能灭火？

作为君主，本来可以度化自领域内许多无惭愧

者，但如果他自己从不观察自心，不具足知惭有愧的功德，那谁能度化这些可怜人呢？

怙主如果想害某人，谁都救不了。自古以来，这种现象经常发生，比如，古时候主人虐待自己的奴仆，谁都无能为力；父母打骂自己的孩子，谁也不好管；一个团体的主要负责人如果诬陷某成员，其他人都毫无办法。

这就像水中如果燃起了大火，很难有办法把火扑灭一样。本来水能克火，当其他物质起火时，用水可以灭火，但如果水自身着火了，再浇水也无济于事。

大家以后不管成为法师、寺院当家师，还是其他团体的负责人，相续当中一定要具足惭愧心，如果缺失了，就与世间品行恶劣之人没有什么差别了，下面的人很难有被救度的希望。

无惭愧者遭诽谤，尽管地位已降低，

然不了知自现况，贡高自傲诚迷惑。

无有惭愧心的人会遭受各种诽谤，尽管他的声誉、地位已逐步下降，却全然不知自己的现状，仍然贡高我慢，这种人实在太迷惑了。

没有惭愧心的人，会受到众人的歧视，遭受各种各样的诽谤，如此一来，其地位和威望必然每况愈下。然而，他对自己的现状却全然无知，仍然妄自尊大，继续造恶业。这样的人实际已被自己的妄念所迷惑，非常愚痴可怜。

很多人都会犯这种错误，比如，有些人在电脑等世间技能方面，或者在因明等佛法方面稍微通达之后，就开始贡高我慢，目中无人，当有人向他请教问题时，他也不愿回答。这样已给别人留下很不好的印象，然而他自己却并未察觉。希望大家这方面一定要注意。

事实上，我们即使对某些知识有所了知，但可能并未彻底通达，所以请教别人还是很有必要的，彼此交流一下对自己智慧的提升很有助益。况且，把自己懂得的知识无条件授予他人，是修行人理应做的。如果贡高我慢，吝法不说，不但会对他人有损害，对自己也非常不利。尤其作为一名法师，应该认真对待下面人的提问，经常与之交流。

山上很多发心道友需要经常与山下的居士联系。沟通过程中，希望大家一定要注意自己说话的语气。对于该说的话、该做的事，应该如理如实地去说、去做，尽量给他人留下好印象。否则，山下的居士，尤其刚刚学佛的人很容易生起邪见或者嗔心。

为贪所逼无惭愧，为饥所迫无力泽，
为病所缠无眠乐，故当谨慎贪欲处。

若被贪欲所逼，就会没有惭愧心；若被饥饿所

迫，身体就会没有力气，面色无有光泽；若被疾病所缠，夜晚就会失眠，内心无有安乐，因此，应当时刻小心谨慎，防止自己的贪欲膨胀。

一个人如果贪欲越来越炽盛，对财物、地位、名声等所求就会越来越执著。一旦被贪欲束缚，他就会逐渐丧失惭愧心，进而不择手段地谋取。这时他听不进任何劝诫的话，不管别人说他什么，他都不在乎，最后什么无耻之事都能做出来，由此陷入痛苦的泥沼，这即是贪爱的过患。这就像人被饥饿所迫，就会面无光泽、周身无力；被重病所缠，就会辗转难眠，心神不安。

我们应该时刻关注自己的内心，不让贪欲膨胀，否则，自己的所作所为就会失控，做出很多不如法的事。这方面大家一定要注意！

最近，我发现个别道友在发心过程中使用三宝

财物不是很注意。今天我想在这里特别强调一下，三宝财物是极为严厉的对境，大家千万不能随随便便处理。

很多道友刚出家不久，没学过《百业经》或者戒律，还用以前在世间单位或机构处理财物的方法来对待上师、三宝的财物，对其随便决定甚至浪费，完全不晓得其中的利害关系，不知道这样做自己会承受严重的果报。记得以前有位道友讲：“法王如意宝的供养很多，使用或浪费一点不要紧的。”法王知道后，在课堂上批评了这位道友。

《百业经》里讲过很多这类公案。比如，迦叶佛时，有一位执事僧把僧众冬季的衣食费用与夏季的衣食费用随意互用，同时私自享用僧物，并将其随意赠与他人。由此，他生生世世转生为具有两个上身一个下身的饿鬼，浑身烈火炽燃，被铁嘴的老虎、狮子等猛兽撕咬，且被幻化的恶兽追逐砍杀，其状惨不

忍睹。

上师如意宝住世时非常重视戒律，为了让大家重视因果报应，经常传讲《百业经》和《贤愚经》，并用很多戒律来约束四众弟子。

我想，既然大家能来到这里闻思修行，谁心里都不会想故意缘三宝造恶业，只是对有些地方不太清楚而已。希望你们以后在这方面一定要多注意。

今年有些法师讲了《百业经》，很多道友听了之后对因果生起了诚信，做事特别谨小慎微，这样非常好。但有些道友又有点过了，什么事都不敢做，发心工作餐也不敢吃，每月几十元钱的补助也不敢领。这样其实也没有必要，既然僧众已经同意你可以享用，那享用就不会有任何过失。我们做事不能走极端，否则很多事情都做不好，结果也不一定对自己有利。

无有如欲之淤泥，无有如嗔之损害，

无有如痴之网罟，无有如爱之河流，

整个世间，没有像欲望那样的淤泥，没有像嗔心那样的损害，没有像愚痴那样的网罟，没有像贪爱那样的河流。

“无有如欲之淤泥”，不论对人、对财物，还是对地位，欲望愈大，在世间的淤泥里就会陷得愈深。一旦深陷其中，很难享受到人生的快乐，只有减少欲望，才能自在惬意地生活。

“无有如嗔之损害”，整个世间没有比嗔恨更能损害自他。因为，嗔恨不仅能毁坏一个人今世的善根，也能将他来世的安乐摧毁无余。可以说，嗔心重的人今生来世都无有快乐。对于生活中最大的危害——嗔恨心，我们一定要尽量化解。

“无有如痴之网罟”，愚痴而不知取舍的心态，对人的生存有很大危害，会使自己陷入一张可怕的巨

网当中。大多数世间人一直沉迷于感情、地位、名声等世间法，至死也不能醒悟。我们给他们讲佛法的道理，他们会认为我们在给他讲神话故事，尤其那些对佛法颇有成见的人，根本不相信。他们被愚痴之网紧紧地缠缚而无法超脱，就像被判了无期徒刑，很难从监狱里出来一样。

“无有如爱之河流”，十二缘起中的“爱”是指世人对感情、财物等的贪爱，它如同奔腾咆哮的河流一般，如果被卷入其中，便会溺水而亡，失去解脱的机会。

无有如贪之垢染，无有如嫉妒害他，

没有如贪心那样的垢染，没有如嫉妒那样能害他之法。

无论对任何事物，如果生起了特别强烈的贪心，都会给内心造成极大染污。

没有比嫉妒心更能损害自他的了。在一个群体当中，如果某个人的嫉妒心特别强，他会对超过自己的人怀揣很大的恶意，继而做出严重伤害他们的事。事实上，他在损害他人的同时，也毁掉了自己。

无有如乞之亲友，无有等施之财物，

没有像乞丐那样的亲友，没有像布施那样的财物。

世界上没有像乞丐那样的亲友。为何这么说呢？因为乞丐通常非常可怜，为了生存四处向人乞讨，一般人见状都会生起怜悯心，布施给他们一些财物。而布施不仅是自己财富、受用的来源和途径，也可以圆满大乘修行的资粮，因此说，乞丐是我们最好的亲友。

大家看到乞丐的时候，千万不要生起厌烦心，应该根据自己的能力多少布施一些。大部分乞丐都很可

怜，如果不是生活困难或者走投无路，谁愿意在路边乞讨呢？

真正发起菩提心的菩萨，不管别人向他讨要什么，他都会欢喜布施。很多佛菩萨的传记中讲，乃至有人向菩萨索要他的亲人或者眼珠，他也会布施给对方。

因为财富等很多福报源于布施，所以，我们若想今生来世都快乐无忧，就一定要学会布施，应该经常帮助穷人、病人等可怜者，或者供养三宝、父母等殊胜的对境。付出必有回报，就像你如果经常请朋友吃饭，那随便去谁那里，对方都会回请你；如果你从来不请客，那别人也不会招待你。

无似智慧之眼目，无似闻法善知识，

没有像智慧那样好的眼目，没有像闻法那样好的善知识。

智慧就像双目一样，如果具足，无论去哪里都会畅通无阻，否则将举步维艰。有些人不爱学习，智慧不足，到外面就像盲人一样茫然无措，很多事情都做不好，而那些知识渊博的人，无论去世界什么地方都没有阻碍。他们去西方，可以讲英语；来中国，可以讲汉语；到藏地，可以说藏语……

没有比闻法更好的善知识，因为你闻法的时候，真正的善知识已经来到了你的身边。

无如功德装饰故，慎思功过护自己。

没有像功德那样的装饰，应该谨慎思维功德和过失，以此来保护自己。

金银饰品并非最好的装饰，最好的装饰是一个人相续当中的功德。有些父母会给子女留很多金银财物，而有智慧的父母一般不会给子女留很多，会把大部分钱用来供孩子读书。

我觉得让孩子读书、明理非常重要，因为依此获得的智慧会伴其一生，成为他人生的指路明灯。如果孩子不明事理、愚痴顽劣，父母无论给他留多少钱，买怎样好的房子或车子，他也会很快败光。

功德才是一个人最殊胜的庄严。作为佛教徒，应用佛法来装饰自己。如果通达了佛法，以后不管去哪里，不仅自己快乐自在，也会对众生非常有利，这时他即使穿戴很普通，也会显得尊贵庄严。反之，如果他对佛法一窍不通，连什么是出离心都不会解释，内心空空如也，即使穿得再庄严，也只是徒有其表。

“慎思功过护自己”，作为修行人，应该深入思维以上这些功德和过失，善加护持自己。

人法根本为正直，多数品行高尚者，
不为狡垢所遮蔽，宛如纯金极昭然。

不论世间的人规，还是出世间的法规，其根本都

是正直善良，大多数品行高尚的人，内心都未被狡诈的垢秽遮蔽，宛如纯金一般纯净灿然。

在世出世间的所有法中，最难得、最珍贵的是什么呢？就是正直善良。《二规教言论》中专门讲过正直，劝导人们一定要正直善良，不要狡诈。

此处所讲的正直，是指身语意都要正，即心术要正，语言要正，行为也要正，不夹杂任何狡诈的成分。

现在很多人为了维护自己的利益或者达到某种目的，经常曲意逢迎，嘴上说一套，心里想另一套，鲜有正直的语言和行为，这样其实非常不好。《格言宝藏论》中说：“心里思维一件事，口上言说另一事，此乃名为狡猾者，亦是愚人装学者。”

作为大乘修行人，在无利他必要的时候，应该尽量做到直言不讳。前几天我在商店门口遇见一位道

友，他本想去逛商店，见我问他去哪里，便推说去龙泉水办事。其实，说这种假话没有必要，别人一眼就能看出来。我说谁不正直的时候，不少道友好像有点害怕，不愿意看我；我说谁很好的时候，很多人都一直注视着我，觉得自己应该是最好的。（众笑）

以前，曲恰堪布在表扬或批评弟子的时候，通常会点名，并用“佛”“菩萨”“证悟者”等词来赞扬一些优秀的弟子，说他们很快会成就；用“着魔了”“遇违缘”等语言来鞭策那些顽劣的弟子。

这里为什么说人和法的根本是正直呢？因为内心如果被狡诈的垢秽染污、遮盖，万法的实相将永远显现不出来。

当然，如果有利他的特殊必要，有时候也不得不说妄语，但若无必要，希望大家以后尽量说正直的语言。如果经常说妄语，时间久了就会养成一种坏

习惯。

在座有些道友以前经过商，因为做生意的需要，养成了一种夸大其词的毛病，现在说的很多话都无法让人全信，有些话还会前后矛盾。虽然你们这个习惯已经根深蒂固了，想彻底断除，让心完全正直比较困难，但既然现在学了佛，还是应该尽量纠正自己的言行，不欺惑他人。如果一直不改，始终以此“加持”自己的语言，并不是很庄严。

平时我不太说这些，但其实我对你们有些人的语言不是很满意。对于一件事，直接回答我就可以了，没必要拐弯抹角，人与人之间的交流不必如此。

大家若想规范自己的语言，可以学一下《君规教言论》的《观察语言品》，里面讲了很多相关教言。

“宛如纯金极昭然”，品行高尚的人内心没有被狡诈的垢秽所染，宛如纯金一般纯净灿然。此处用纯

金来比喻一个人内心的纯善。

如果自己以前养成了很多坏习惯，现在应该逐渐改掉，平时与人交流时，没必要绕圈子，以平和的语言直接说就好。此外，与人说话时，也不要经常反驳对方，这样不太礼貌。希望大家说话方面一定要注意。

以前，上师如意宝该说的时候会直接说，不管对身处高位还是身处低位的人，都会以真诚的语言与之交流，交谈的时候态度十分热情、和蔼，而且语言非常契机。

依靠狡诈寻财食，获得不如失去好，
欺骗亲附者众人，纵然生存非命活。

若依靠一些狡诈的手段来寻求财物或食品，那获得了还不如失去好；若欺骗自己的亲人、眷属，纵然能够生存，还不如死了好。

比如，一个人如果通过贪污、诈骗等非正当途径，获得了一百万元，于他而言，不如丢失了一百万比较好。又如，一个人通过买卖佛经赚了很多钱，对他来讲，不如赔了这些钱比较好。无论从世间角度，还是佛教角度皆是如此。

懂得因果取舍的人，会很在乎财物的来源是否清淨，如果不太清淨，即使摆在他面前，他也不会接受。以前“文革”期间，藏地出现了严重的饥荒，有些戒律清淨的人宁可饥饿而死，也不愿用杀生、偷盗等非正当手段获取食物。即使别人把赃物送到他面前，他也会严词拒绝，说自己一辈子没用邪命养活，用了不如死了好。

“欺骗亲附者众人，纵然生存非命活。”如果欺骗自己的亲人或者一心一意依止自己的人，纵然生存，却不如死了好。作为君主或领导，下面会有很多眷属，如果通过欺骗他们使自己过上锦衣玉食的生

活，这样生存还不如死了好，因为这对自己的今生来世没有任何实义。

因果不虚必定有，天眼无法障蔽故，
狡诈之徒罪恶过，今来世中屡感受。

因果不虚的规律必定存在，在天眼面前一切都无法遮蔽，狡诈者的罪恶丝毫也隐藏不住，今生来世一定会感受果报。

因果报应毫厘不爽，善有善报、恶有恶报是一种自然规律。诸佛菩萨、上师、天人们都有天眼通，在其面前任何罪业都无法隐藏。

狡诈者通常表里不一，他们觉得只要把自己做的不如法之事隐藏住，任何人都不会知道。实际上，这些罪业在天眼前早已暴露无遗，并会使他在今生来世屡屡感受苦果。

天眼作证信业果，一切自心清净者，
于诸天界人间中，如净圆月极庄严。

以天眼作证从未做过违背因果之事，自心极为清净的人，无论在天界还是在人间都如清净、圆满的月亮一般极为庄严。

做人理应如此，但想真正做到并不容易，像上师如意宝那样一辈子都特别清净的修行人非常罕见。

我们平时在言行方面，应该尽量做到表里如一，不要做一些违犯戒律、违犯因果法则的事，更不要做了之后隐藏，应该始终保持自心的清净，如果能够做到，就会像满月一样庄严。

有些教言说：上等者，天人会作证他从未做过恶事；中等者，在人前没做过恶事，但在人后做过一些；下等者，即使人前也造了很多弥天大罪，更何况在人后。

希望大家都能争取做上等者，以天眼作证，不违犯戒律，不做任何违背因果的事。这样不但天人会常伴自己左右，自己也会像圆满的月亮一样成为世间的庄严。

倘若自己未作恶，帝释亦无法诽谤，
毫无恶行之正士，理应调伏恶行者。

倘若自己从未做过恶事，即使帝释天也无法诽谤，言行举止非常如法的正士，理应调伏行为恶劣的人。

如果一个人洁身自爱，无有过失，那么无论别人说他什么，对他而言都不会造成真正的伤害。不要说世间人，即使帝释天也无法以诽谤的方式损害他。

有些道友经常觉得自己本来非常清净，没做过什么不好的事，但别人总是说自己。实际上，如果你真的清清白白，那别人的话就像空中的云雾一样一会儿

就消散了，你大可不必为此痛苦。

言行举止非常如法的正士，理应调伏一些恶行者，因为他自身清净无暇，语言非常具有力量。如果他自身污浊不堪，则肯定调伏不了，就像学院管家如果天天去色达玩，那他们要求别人不要去色达，谁都不会听。

弃善从事卑劣行，恶人如同滤水器，
断恶奉行贤善事，高尚士如吸铁石。

舍弃善行从事恶行的人，如同滤水器一样，漏掉了精华，留下了糟粕；断除恶行、奉行善法的高尚人士，就像吸铁石一样，吸出了金属，排除了杂尘。

此颂以两个比喻说明了好人与坏人的差别。恶劣之人舍弃了自己的善心善行，放弃了闻思修行，沉迷于各种卑劣之事。这种人就像滤水器一样，漏掉了自相续的精华，留下了糟粕和渣子。

有些人真正该具有的智慧功德一点都没有，像有的年轻人虽然智慧很不错，却连一部论典都背不下来，相反，他们对一些恶劣的事却兴趣浓厚，一学就会。长此以往，他们相续当中的恶法将一应俱全，善法则漏尽无余，与滤水器没有什么差别。

有些人虽然智慧一般，却对善法很有信心，在遵守戒律、闻思修行等各方面都会非常精进地行持。他们有的人虽然背书较慢，甚至背了就忘，但始终不放弃。这样努力断恶，积极行善的人就像吸铁石一样，把精华全部吸出，把劣法全部排除。

我们作为修行人，一定要尽力吸取智慧、悲心等所有世出世间的精华，全力排除负面、低劣的一切法，这样才能把自己的身语意调整过来，成为一个清净的修行人，千万不能舍弃善法，整天想一些不好的事情。

倘若通晓自利益，恒时奉持高尚行，
宛如宝灯璀璨光，不为狂风所熄灭。

若真正通晓了什么对自身有益，就会恒时受持高尚的行为，这种人就像宝灯的璀璨光芒一样，不会被狂风所熄灭。

一个人如果真为自身利益考虑，知道了什么才对自己的生生世世有帮助，他就会恒时受持高尚的行为。哪怕世间所有人都在造恶，他也不为所动，仍然保持自己高风亮节的清净行为。他无论遇到再大的困难，处于怎样的逆境，都不会受到影响，行为始终如理如法，就像宝灯的璀璨灯光一样，不会被狂风都所熄灭。

当今时代各种资讯纷繁复杂，修行人身处其中不免受其影响。有些居士不但自己沉溺于网络或电视，遇到出家人时还要“劝请”他们看一下，帮助他们休

闲放松。其实修行人接触这些非常不好，会使自己的修行逐渐松懈下来。希望大家能对自己有所控制，尽量远离这些违缘。

恒时受持高尚行为的人不会受环境的影响，遇到再大的违缘，行为也会如理如法，这与一般人有很大差别。我们大部分人在寂静地修行还可以，一到喧嚣的城市，行为就无法控制，受到严重影响。

这些教言非常好，希望每位道友都能重视起来。我历来都特别重视基础的佛法，因为修行人如果基本的行为都做不好，想修行高法是极为困难的。

如若未言他未谏，由神态等知他心，
了知所成一切事，不失时机为智者。

如果他人并未说什么，也未劝谏，自己通过观察他人的神态知道其心意，并了知自己该成办的一切事，且不失机缘地去办，这就是智者。

很多时候，法师们都会劝下面的人好好闻思，好好背诵。刚说的时会起一些作用，但几天之后，有的人就懈怠了，这时法师又要劝。《萨迦格言》中讲：“即使嘱咐又催促，虽是旁生亦能知，他人未说亦未催，自觉领会方智者。”如果一再劝说和催促，即使旁生也能了知，如果不经人劝自愿行持善妙的行为，这就是智者的法相。

我们很多道友即使没人劝他们，他们也知道自己的目标该办哪些事，比如，知道自己现在应该好好闻思，知道闻思不但对自己有利，也对日后弘扬佛法、帮助众生非常有利。当清楚这些后，他就会不失时机地认真行持。这样的人即可称为智者。如果像幼儿园的孩子一样，老师管教、劝说时表现得还可以，老师一离开就涣散了，那肯定不是智者。

有些道友的年龄与某些国家领导人相仿，已是四五十岁的人了，没有必要天天被人劝。如果能够做

到自觉，就具有了智者的法相。

我们基本上每天会讲一堂课，课后应该做什么，每个人一定要心中有数。“自觉”是每个人都应具备的能力，如果没有自觉的行为，总是依靠别人督促才能动起来，时间长了谁都会生厌烦心，自己也不会有很大进步。一个人具有自觉性非常重要！

知平凡人难了达，智士行境为智者，
如虫树上刻字纹，侥幸成事非智者。

知晓平凡人难以了达的智者行境，才能被称为智者，像小虫在树上咬出一些字纹，是无意当中侥幸成办的，并非智者。

普通人对神秘、甚深的问题不一定去探索，即使探索，也很难找出真相。如果通过正确的方法，并依靠自己的智慧深入分析，通达了平凡人很难了达的一些事实，这种人就可以被称为智者。

智者和愚者在很多方面有所不同。《格言宝藏论》中针对智者和愚者专门讲了一品。有智慧的人思维能力比较强，很多人没有考虑到的，他已经考虑得非常周全；很多人没有通达的，比如一些难题或者一部甚深的论典，他却能很快通达。

学习中观、因明、俱舍的时候就能看出来，虽然很多人一起学，但有智慧的人很快就通达了里面的内容。不过，如果他仅仅知道这些道理，讲考和笔试成绩优异，也不一定就是智者，因为有时他只是死记硬背，并未把法真正融入自相续，这样的高分对他而言不一定是好事。

有时偶尔碰运气把事情办圆满，也不是智者的标准。就像树上的小虫啃树木，有时无意当中会啃出一些文字的形狀，如一二三，或者阿字等，这只是一种偶然，并非智慧的行为。

真正的智者会始终处于一种稳重、平衡的状态，平时无无论学习还是做其他任何事，都不会轻易随他人而转。有些人今天学这个，明天学那个，心里始终忐忑不安，变来变去，这样很难对一门学问深入进去。事实上，当我们选择好今生最有意义的事情之后，就应该培养自己这方面的兴趣，并将这份热情一直保持下去。

不知何人具利益，以及损害能力故，
若于谁亦不轻蔑，尽力利他增自利。

不知道将来谁会对自己有利益，谁会对自己有损害，如果不轻蔑任何人，尽量利益他人，定会增上自己的利益。

世界上有很多神秘的事物，比如未来的景象。普通人对此一无所知，不知道自己将来会变成什么样，也不知道哪些人会对自己有利，哪些人会对自己

有害。

再过二十年，在座有些人可能会非常有能力，对学院、佛教、众生利益非常大；有些人不但一事无成，甚至还会对上师、道友、佛教乃至整个人类造成一定的损害。每一个人都隐藏着不共的能力，将来怎么样，谁都不知晓。

有的人觉得某位法师很了不起，对他非常恭敬，什么都依靠他，但这位法师的见解、行为会随着时间一点点变化，将来他是否真对自己有利很难说；某位道友现在看起来有些玩劣，但他以后可能弘法事业非常成功，对自己帮助很大。以后每个人会怎么样，真的很难预测。因此，我们平时接人待物，千万不能轻视任何人。

我在学院教学管理了二十多年，对此深有体会。以前学麦彭仁波切这个教言时，觉得特别有道理，要

求自己一定要照此行事。但后来在实践的过程中，有时因为业力现前、烦恼深重，并没有做到对所有人都非常恭敬，现在回顾自己的人生，确有这样的遗憾。不过，在道理上我还是非常懂的，也深信里面的甚深意义。

当然，在处理事情的时候，也不能对好人好事不做赞扬，对坏人坏事不做批评，全部一视同仁。这样做事就会有失公允，对整个团体产生诸多负面影响。

平时我们与人交往时，应该尽量守持平等的原则。我接见居士或出家人的时候，经常感觉人和人差别很大——有些人看起来有权有势，有些看起来精明强干，有些看上去穷困潦倒，有些看起来气势汹汹，好像专门来害我一样。但不管对方怎么样，我都会以慈心相待，这也是我与人相处的方式和原则。

诸位道友以后肯定也会遇到各种各样的人。在这

个过程中，千万不要觉得某人很差而轻视他，也不要觉得某人很好而特别信任他。十多年前，有位道友看起来非常优秀，我们都认为他很有培养前途，但后来他却慢慢变了，不但无所作为，反而给学院惹了很多麻烦，而当时有些特别顽劣的道友，大家都觉得他们日后肯定会给学院造成不好的影响，然而他们后来却成了优秀的法师、了不起的大德。

可见，谁以后会变成什么样，具有什么能力，现在很难看出来。所以，我们对任何人都不能轻视，在怀揣恭敬心的同时，应该尽力给予帮助。这样做才会对自己真正有利。

《君规教言论》的内容非常殊胜，只通达这一颂，都会对自己此生，乃至生生世世有很大帮助。

智者布施为未来，愚者布施为自利，
布施虽同于后世，果报大小却各异。

智者布施是为了未来成佛、度化众生，愚者布施是为了自己眼前的利益，虽然都是布施，但他们后世的果报却相差悬殊。

智者布施时，想的是自己生生世世不离佛法，早日获得佛果，利益无量无边的众生。不管他做法布施、财布施，还是无畏布施，都是为了这个目的。而愚者布施，只想让自己今生获得一些暂时的利益，比如身体健康、事业有成、家庭幸福等等。

因为发心不同，果报会截然不同。以前学《修心七要》的时候我讲过，四个人同样供养十元钱，对境同样是佛学院，但第一个人发愿利益所有的众生，愿众生都能获得佛果；第二个人希望自己尽快获得成就的果位；第三个人愿自己今生来世获得财富、快乐等；第四个人发愿自己将来变成恶魔害众生。因为他们发愿不同，最后所得的果报迥然不同。

实际上，发恶愿将来也会成熟。以前新龙地区有一位修行人，当地很多人经常侮辱伤害他，他实在忍受不了，便念了一亿遍玛哈嘎拉心咒，并发愿自己以后要变成一个拥有强大力量的残暴者。后来他成了新龙地区的一位大长官，一辈子杀害了很多。

玛哈嘎拉是观音菩萨的一种忿怒像，但因为他当时发的是恶愿，因此念了之后变成了一个极其凶残的人。可见，即使行持的是善法，但如果内心发的是恶愿，最后也会随着恶愿而得到恶果。

大家现在同样在听课，有些人是为了一切众生而听，有些是为了自己而听，有些在听法过程中，对法师和金刚道友特别不满，甚至看到佛像也心生不悦，这样，他们各自所得到的果报便会大相径庭，后者甚至还会依此得到恶果。

智者尊重利己者，愚者敬具财位者，

仁人观察大众利，小人观察饮食事。

智者尊重帮助过自己的人，愚者崇敬具有财富和地位的人，仁者时刻观察大众的利益，小人特别在乎自己的饮食等事。

智者非常尊重对自己有恩的人，觉得不管他们现状如何，自己都应该尽心尽力地帮助他们，始终怀着一颗报恩之心。愚者根本不想谁曾帮过自己，谁对自己有恩，只恭敬现在有权力、财富或地位的人，渴望从他们身上得到好处。现在很多人都有这种愚痴的心态。

具有远见和智慧，并且品德高尚的人，会时时刻刻思维大众的利益，像贤明的君主会经常思维以什么方式让民众获得良好的教育，让他们衣食无忧，生活幸福；高僧大德们会一直思维怎样让众生的心相续生起佛法的智慧，怎样提升他们的慈悲心……相反，他

们对于自己的利益考虑得非常少。

一些鼠目寸光的小人物与之不同，他们根本不管他人怎么样，只考虑自己如何吃得好、住得舒服。与人交谈时，一般都是围绕蔬菜多少钱一斤、房子多少钱一平等话题。除此之外，什么都不愿想。如果一个人只在乎这些，那与牦牛等动物也没有什么差别，因为动物每天也会很努力地让自己吃饱喝足，睡得舒服。

真正有智慧、有远见的人，对于自己的饮食等生活琐事很少提及，因为觉得不值一提，他们关心重视的是众生的利益。

有一种说法：上等智慧的人对整个人类有帮助；中等智慧的人对自己的家庭有帮助；下等智慧的人对自己有帮助；没有智慧的人对自他都有害。

关于什么是高尚者，什么是智者和愚者，世间教

育说得不一定很清楚，但佛教却把这些分析得非常透彻，像《君规教言论》和《格言宝藏论》中都有这方面甚深的教言。

希望大家首先一定要学会做人，懂得世间的各种道理。以前的一些高僧大德终其一生在山洞或寂静处修行，但现在我们很难做到，经常要与世人打交道，并且，想弘扬佛法也不得不融入世间。这样一来，就必须了解世间人的所思所想，懂得做人的基本道理，具有一定的修养、品德和智慧。

当自己成为一个好人之后，还应该学习一些显密经论并实际修行，这样我们学佛才会有希望。如果没有一个好的人格，不仅自己修行不会成功，将来弘法利生也会非常困难。

在弘法过程中，希望大家能尽量保住自己的身份、福德和智慧，如果失去是非常可惜的，就像自己

不会游泳便下水救人，最后溺亡十分可惜一样。有的出家人一点境界都没有，便回去度化亲友，最后反被他们慢慢同化了，特别可怜。

此外，我们弘法不能只局限于一个寺院、一个道场等很小的范围，应该想尽一切办法把佛教思想传播到每一个家庭、每一个角落。以前，佛教基本上只在寺院里弘扬，范围并不大，藏传佛教寺院虽然稍微多一点，像甘孜州有 515 座寺院，但我总觉得还不足够。寺院里的一二百名僧人虽然天天闻法，但外面成千上万名信众连基本的皈依都不懂，这样光有一个信仰是远远不够的。汉传佛教的情况也是如此，只有个别佛学院有讲闻佛法，其他地方基本没有。

按理来讲，佛学院是一种学校，既然有针对出家人的佛学院，也应该有针对在家人的佛学院。古时候，寺院不仅是烧香拜佛的地方，里面的出家人也会为信众传授佛法，教导他们念佛禅修。可惜现今只有

个别寺院还在这样做，范围并不大。我去汉地的时候，这种感觉特别强烈。如今这么多人信仰佛教，然而教导他们的法师却很少，这是非常遗憾的。

希望大家，首先一定要清楚什么是好人，什么是坏人，哪些是高尚的行为，哪些是下劣的行为，然后，就要依此调整自己的身语意，使自己逐渐成为一个好人。

如果你做人很成功，弘扬佛法也会很容易；如果做人很差，即使学了很多法，通过各种宣传让自己名声远扬，时间长了，你不当的言行也会降低你的威望，眷属也会纷纷远离。像以前很多气功师虽然名噪一时，但后来都销声匿迹了，而佛教真正的高僧大德却一直备受世人敬仰，这与他们高尚的品行有着密切的关系。

总之，我们要想弘扬佛法，首先一定要懂得怎样

做人。《君规教言论》和《格言宝藏论》中讲了很多佛法与世间法相结合的道理，学习之后就会懂得这方面的道理。

亲密良友衰时助，亲密恶友盛时护，
护助虽同智者观，护持方式却各异。

关系密切的良友会在你衰败的时候给予帮助，关系亲密的恶友则会在你兴盛的时候予以护持，虽然表面看同是帮助，但在智者看来护持的方式却完全不同。

当一个人穷苦潦倒的时候，与他关系亲密的良友会竭尽全力帮助他，那些平时关系很好的恶友则会远离甚至看不起他，而当他兴旺发达的时候，他的良友不一定特别接近他，那些恶友则会纷纷护持、帮助他。

表面上看，良友和恶友都会给予帮助，但有智慧

的人观察之后完全了知，两种帮助的性质截然不同。前者是无条件地真心帮助，目的是希望他摆脱困境；后者是以自私自利心来帮助，目的是希望从他身上获得好处。

有的道友也会遇到这种情况，平时吃喝玩乐的时候与很多人关系都不错，一旦自己生了重病或者遭遇其他不幸，很多好友便自此消失了，这时，有些平时交往不是很频繁的友人却会出现在自己身边，给予安慰和帮助，陪自己度过最艰难的时期。

由此便可以看出谁是良友，谁是恶友。以此为标准，也可以检验出自己是一个好人，还是一个坏人。

英雄对外作战争，懦夫于内起争论，
争论虽同外人观，争论方式却各异。

英雄对外作战非常勇猛，懦夫对内争吵异常激烈，虽然同是争斗，但在外人看来，方式却有天壤

之别。

愚者首先寻乐果，智者最初寻乐因，
寻求虽同智者观，寻求方式却各异。

愚者首先寻求快乐之果，智者最初寻找快乐之因，虽然他们都在寻求快乐，但在智者眼中，他们寻求的方式却完全不同。

愚笨的人只想马上得到乐果，根本不考虑自己之前是否造了善因。现在很多世间人都是这样。但智者并非如此，他会首先创造安乐之因，然后静心等待安乐之果。智者和愚者表面看都在寻求快乐，但寻求的方式却有天壤之别。

像现在有些农村地区的父母不让孩子读书，把他们留在家里干农活，虽然这样做能暂缓家里劳动力缺乏的现状，但不能从根本上解决家庭贫困的问题。而一些有远见的父母无论怎样困难都供孩子读书，当

孩子学成就业之后，家庭的经济状况很快就得到了改善。

依靠诸如此类事，不同差别知贤劣，
无有功德一千友，不如具德一友胜。

依靠以上所讲的诸如此类之差别，就会知道何为智者，何为愚者，谁是贤者，谁是劣者。交往一千个没有功德的恶友，不如交往一个具有功德的善友。

前面讲了智者和愚者、贤者和劣者的很多特点，了知这些特点之后，我们通过观察身边人的言行举止，就能毫无困难地辨别出谁是贤善之人，谁是恶劣之人，谁是智者，谁是愚者，也可以看出一个人的品行、修养如何。

有些人很爱交朋友，但事实上，交往一千个自私自利、不具功德的朋友，对自己也没有真正的价值，像有些道友的同学或朋友非常反对佛教，自己不但度

不了他们，反而很容易受他们影响，被其同化。这样的朋友即使有一千个，对自己也毫无益处，不如交往一个对三宝有信心、戒律清净、发了菩提心的道友。

虽有一敌亦众多，纵有百友亦鲜少，
是故当多结亲友，于谁亦莫成怨敌。

虽然只有一个敌人，也会觉得非常多，纵然有一百个朋友，也会觉得特别少，因此应当多结交朋友，与谁都不要结怨仇。

一个人哪怕只有一个敌人，也会觉得特别多，因为经常担心他会加害自己。我上学之前每天都要上山放牦牛，当时有一个人经常欺负我，我每次放牛的时候，都祈祷三宝不要遇到他。

不过，一个人出家以后，他原来的仇敌一般就消失了。以前奔公甲在家时即使腰间佩带三把刀，仍然觉得防备不足，他出家以后丢下了所有的防身武器，

仇人反倒一个都没有了。

一个人纵然有一百个好友，还经常觉得不够，因为如果他好友遍天下，无论到哪里都会有人相助。就像在座各位虽然都是金刚道友，但很多人还想再结识一些菩提学会的道友。

“是故当多结亲友，于谁亦莫成怨敌。”因此，应该多结交朋友，与任何人都不要结怨。尤其作为发菩提心的人，心里对某些人有抵触或者经常与他人产生矛盾，都是非常不好的。

希望我们的发心人员务必要注意，平时应与道友处好关系，心胸不能太狭窄。这其实与自己的修行境界有一定的关系。当然，这需要一个过程，如果一个人原来心胸很狭窄，现在让他马上扩展是非常困难的。但也不能一直不改变，如果总是对什么事都特别敏感，包容不下别人，与人产生摩擦后就把工作撂下

不管，肯定不能算一个好修行人。

前不久，我安排一些道友做事情，他们答应第二天做完，但一个礼拜过去了还没有完成，原因是彼此之间产生了矛盾，无法协调。我想，他们是不是要像燧木燧垫那样彼此摩擦，最后全部烧尽之后才能完成工作呢？希望这些道友能够互相配合，发心的第一个条件就是配合，与谁都不要结怨，否则，于自于他都没有任何利益。

若护敌亦成亲友，若害子亦成仇怨，
谁人亦非亲与怨，多数自己所造成。

如果一直保护，怨敌也会成为亲友；如果经常伤害，儿子也会成为仇敌。事实上，谁也不是真正的亲人和怨敌，亲怨关系大多数都是自己造成的。

如果经常保护怨敌，到了一定时候，怨敌也会变成你的亲友，因为对方毕竟是有血有肉的人，如果你

一直对他特别好，他也会不好意思再与你为敌，最后冰释前嫌，成为你的好友。

反之，如果你天天伤害别人，即使对方是你的亲生骨肉，最后也会变成你的仇敌。那天有位道友对我说，他的母亲特别恨他，小时候天天打他，现在总是骂他，他观想菩提心的时候，实在观不出母亲的恩德，一想到她就难受，很想远远地躲开她。

“谁人亦非亲与怨，多数自己所造成。”从本质上讲，任何人既非自己真正的亲人，也非自己真正的怨敌，大多数亲怨关系都是由自己的业力和心态造成的。对某人发恶心并损害，就会与之结上仇怨；对某人发善心并帮助，就会与其结上善缘，成为好友。

有些人觉得自己与某位道友吵过架，虽然表面上念金刚萨埵心咒悔过了，但彼此的关系永远不会好，心里始终像装着一块大石头一样沉重。其实不应该这

么想，因为大家毕竟是金刚道友，在一个坛城当中得过灌顶和大乘佛法，密宗誓言要求金刚道友之间必须团结和合。希望大家一定要摒除这种心念，否则后果是很可怕的，这方面一定要注意。

柔和尚能调粗暴，何况说是温雅者？

性柔智慧敏锐者，诸敌亦难以胜伏。

性情柔和的人连性情粗暴的人都能调伏，更何况那些温文尔雅、身心寂静之人？那些心性柔和、智慧敏锐的人，诸怨敌都难以胜伏他们。

作为修行人，应该让自己的心性越来越柔和，智慧越来越敏锐。修行好的人一般说话都比较圆融，让人听着很舒服，并且讲的字字句句都蕴含深刻的道理，令人回味无穷。即使性情极其粗暴的人，也会被他调伏，更何况那些温和寂静之人。

当然，大多数时候，以柔和的言行能够调伏粗

暴者，但有些时候则不一定，这时就要有一些善巧方便。如果一直对他们柔声细语，顽劣的人会更加蛮横无理。

前一段时间，我和一位堪布拜见一位领导，讨论学院方面的一些问题，过程中我们发生了一些分歧，争论了很久。后来他安慰我们说：“穿僧衣的人应该放松一点，随顺一点嘛。”我说：“虽然我们穿着僧衣，但有些事情如果不太公平，也不能不争取呀。”

以柔和的方式待人接物，既需要有善巧方便，也需要掌握分寸。

怨敌轻蔑之温柔，亲避粗暴有何用？

何人具有寂猛力，方为众人共赞颂。

如果太温柔，怨敌会轻毁你；如果太粗暴，亲人会躲避你，这样的温柔和粗暴有什么用呢？谁同时具有寂静和威猛的力量，才会被世人交口称赞。

一个人如果性情太温顺，整天笑咪咪、软绵绵的，仿佛好坏都与他无关，人皮下面没有骨肉一样，那么他的怨敌就会经常欺辱他。这样的温柔有什么用呢？如果一个人性情粗暴，好似一条毒蛇变成人形一样，稍不如意马上大发雷霆，这样的人连他的亲友也会远离他，一刹那都不愿待在他身边。这样的粗暴有什么用呢？

作为修行人，不能偏堕一方，应该同时具有寂静和威猛的力量。以前上师如意宝讲这个颂词的时候说：绕桑管家这方面做得很好，他平时给人很随和的感觉，笑咪咪的很可爱，但管理的时候，脸上一显不高兴，所有人都特别害怕，做人应该像他这样。

一个人既要有寂静的一面，也要有威猛的一面。如果只有寂静相，好似一直戴着微笑面具，什么事都不管，最后就会成为“老好人”，不分是非，不讲原则；如果只有威猛相，遇事总爱生气发火，最后谁都

不敢接近他。只有将二者很好地结合起来，才会受到世人的恭敬和赞叹。

自己无有诸罪责，恒时住于正道中，
于彼无故损害者，不应屈服当稳重。

如果自己没有任何罪责，一直住于正道当中，那么就不应当屈服于无缘无故损害自己的人，而应当稳重地安住。

如果你没有犯什么错误，一直坚守正道，当有人无缘无故诋毁、损害你的时候，你就不应该感到伤心。为什么呢？因为，如果你一直遵循正道，问心无愧，即使帝释天也诋毁不了，所有谣言很快就会不攻自破。

这时你应该对自己有一种信任感，无需难过，也不必与人争辩，只需稳重地安住。做人的方式理应如此。

具德怨敌化为亲，恶徒虽亲亦背弃，
于中者当平等视，若知此理常得乐。

如果一个人具有功德，即使他是自己的怨敌，也要想尽办法化敌为友；如果一个人性情恶劣，即使他是自己的亲友，也应逐渐远离；对于中等品行的人，应以平等的方式对待。如果了知此理，就会常得安乐。

何处有能力超群、功德深厚的人，即使他是自己的怨敌，也应当亲近、帮助，使之成为自己的密友；如果一个人品行恶劣，即使他是自己的亲友，也应当逐渐远离；对于没有太大功德，也没有太大过患的中等人，应以平等的方式，即不亲不热的态度来对待。如果明白了这个道理，就会常得安乐，诸事顺意。

首先慎重作思考，将来此事变如何，
凡事应当有结果，一切事后莫懊悔。

首先应该慎重思考，自己所做之事将来会变得怎么样，凡做一件事都应当有一个结果，最后对一切事都不后悔。

不管做任何一件事，首先应该慎重考虑做这件事的条件具不具足，做的过程中可能会发生什么，最后结果会怎样，应该对前前后后做详细的观察。考虑成熟决定做之后，就要尽力取得一些成果，最后不论结果怎样，都不应该后悔。

我办一些重要事情时也会这样，先会反反复复地观察，看办这件事的因缘是否成熟了，成办之后就会尽量取得一些成果。

我们现在的弘法事业凝聚着许许多多发心人员的心血，我很希望每个人的发心都能圆满，在遇到违缘的时候能够坚强。我不愿意看到任何一个人在里面搞破坏。当然，大部分发心人员都比较懂人规，做得

也如法，不像有些世间人那样做事没有头绪，经常搞内讧。不过，大家在协作方面还存在一些不足，有些人爱计较，尤其学法不久的道友，经常把一些小事放大，令自他心里都不舒服，这样其实没有必要。

大家发心做事最好能圆满，如果中间要退，应该提前做一个交代，否则会影响整体的发心工作，不仅会给他带来很多麻烦，还严重损害了众生的利益，因为你虽然没用刀子杀众生，却损害了众生的慧命。

昨天我询问时发现，有些发心工作被推来推去，下面的人说法师不管，法师说下面的人不配合……这个问题的根源应该查清楚，不能一直互相推诿，是谁的问题，谁就应该负起责任。在一个团体当中，不管哪个人身上出了问题，整体工作都会受到影响。

希望大家在发心过程中不要把自己懒惰、拖延等不好的习气带进去。首先，应该认真考虑自己是否愿

意做这份工作，如果愿做，就应该有始有终，不要中断。作为大乘修行人，应该尽量把利益众生的事情做圆满，有一个较好的结果。如果自己尽了力，中间因为出现一些违缘没有成功，也没有什么可遗憾的。

**时机成熟一切事，无需辛苦亦成办，
错过时机或提前，百般勤作多难成。**

如果时机成熟，毫不费力就可以成办任何事；如果错过了时机或者提前了，即使百般勤作也难以成办。

这次弘扬《入菩萨行论》，我是凭自己的分别念观察，觉得时机已经成熟，如果没有出现大的违缘，应该会有一些结果。当然，我不是菩萨，作为凡夫人，一方面发心不稳定，另一方面也需要很多人配合，但我会尽全力做好。

希望大家不要错过现在的好因缘，尽心尽力地发

心。如果能抓住这次机会，很多事情都能自然成办，帮到很多众生；如果错过了，以后即使再努力，也难有成效。

今生君主之法律，来世异熟之果报，
谁亦无法逃避故，若不相信请尝试。

若行非法之事，今生会受到国家法律的制裁，来世会承受异熟果报，谁也无法逃避，如果不相信，就请尝试。

如果一个人做偷盗等非法的事，今生会被关进监狱，来世也要承受可怕的异熟果报，任何人都无法逃避。很多愚者完全不清楚这些危害，有些人虽然知道今生会受到法律的惩罚，但对来世需承受的恶果却一无所知。

麦彭仁波切告诫说：如果不相信，就请尝试，看看自己今生被关进监狱，来世承受异熟果报的时候，

到底苦不苦。

虽有见他人眼目，若观自己时需镜，
倘若不内观自心，难以现见自过失。

世人虽有见他人的眼目，却没有见自己的眼目，若想观察自己，需要一面镜子，倘若不内观自心，很难发现自己的过失。

很多人总爱看别人的过失，经常说这人不好，那人不好，却从来不观察自己的过失，不清楚自己到底怎么样。实际上，他们很有必要用“正知正念的镜子”来观察自己。

倘若不内观自己的心，就不会清楚自己的所言、所行、所想到底如不如法。如果不了知自己的过失，就会认为别人对自己不公平，欺负自己，将过失全部算在他人头上。

愚者认为诸苦乐，皆从他缘而产生，
恒时散于取舍境，贪嗔浪涛杂念中。

愚者认为所有的苦乐都是从外缘当中产生，故而一直在外境上做取舍，沉浸在如浪涛般的贪嗔杂念当中。

智慧不够的人会认为，自己生活中所感受的所有痛苦和快乐，都是依靠外缘产生的，根本不知道这是由自己前世的业力或今世的分别念造成的。

他们一旦遭遇不幸，就爱怨别人、怨外境，觉得别人对自己不公平，外在的环境太恶劣……虽然他们有时嘴上说怪自己，但只是自我安慰罢了，心里并没有真正这么想。

因为把自己的痛苦和安乐全部依附于外境上，所以，他们会不断地做取舍，尽己所能地排斥怨敌、拉拢亲友，认为以这种方式自己才能过上安乐的生活。

平时，心念要么处于贪心当中，要么处于嗔心当中，随着分别念汹涌的浪涛一刻不停地翻转，很难保持平和的心境。

我觉得这个颂词特别好。以前有位法师给我打电话说在医院照顾母亲，因为医院条件太差，母亲病得又很重，他心里感到非常痛苦。我说：“《君规教言论》里有个颂词特别好，给你读一下吧。”他听了之后感叹说：“确实如此啊，现在我必须调整自己的心念，这个颂词给了我很大启示！”

如果我们遇到好事，就笑逐颜开，遇到坏事，就愁眉不展，心一直被外境牵着走，实际已经失去了自由。

智者了知诸苦乐，悉皆来源于自身，
恒时向内观自心，审视自己不放逸。

智者了知所有的苦乐都来源于自身，因此他始终

向内观察自心，审察自己的相续，丝毫不放逸。

智者知道，痛苦与快乐都是自心的一种妙用和显现，与自己的心态有着直接的关系，与外在的事物并无必然的联系。

这一颂也可以用大圆满或大中观的方法解释，不过这样解释就太深了，我们这里只做字面解释。希望大家能经常审察自己的相续，始终不放逸。

以上两个颂词非常好，大家最好能背下来并反反复复地思维，背诵两个颂词应该很容易。听说很多道友早晨四点半就起来背书，特别精进，现在已经背了很多论典，但也有一些道友比较懒惰，总以各种理由推诿。

如果背不了一整部论，背颂里面几个重要的偈颂也很好。像有些道友背了《中观庄严论》里一些关键的颂词，这样就不能说他们没有背过《中观庄严

论》，就像一个人喝了一口海水，就不能说他没喝过大海水一样。

无论享乐受痛苦，智者深思有促进，
纵然百见苦与乐，无心愚者无收益。

无论享受快乐还是感受痛苦，智者都会深入思考，使之对自己有促进作用；无心的愚者纵然百般感受痛苦与快乐，没有任何收益。

智者不管享受快乐，还是感受痛苦，都会对感受的一切做深入思考，这会对他的生活和修行有很大的促进作用。

以前，很多大德在生活条件、名声地位都不错的时候，不会特别欢喜或者心生傲慢，而会时时警醒自己；在被捕入狱、重病缠身或者遭遇其他违缘的时候，也不会悲伤难过，而会把违缘转为道用。对他们而言，所经历的一切都是修行的机会。

以前我讲《快乐之歌》的时候说过，有智慧的人，尤其真正的大乘修行人，生病也可以，不生病也可以；有钱也可以，没钱也可以；遭遇违缘也可以，遇到顺缘也可以，怎么样都可以，因为他会把顺缘和违缘都转为道用。

所以，我们不应该整天祈求三宝让自己快乐、发财、健康、不要痛苦、不要破财、不要生病……一直有很多期望与担忧。这样没有必要，作为大乘修行人，应该以对众生、对佛法负责的态度过生活，当出现一些不可避免的违缘时，应该抱着无所谓的态度坦然面对，并尽量把它们转为道用。

愚者与之相反，当处于顺境或逆境的时候，只是单纯地感受着快乐或痛苦，从来不思考自己能从中得到什么启示，有什么收益。这会使他在生活和修行上停滞不前。

从某个角度讲，人的一生也很漫长，每个人在生命的旅途中会有各种各样的经历。不管是快乐幸福，还是悲伤痛苦，我们都应该将它视作修行的助缘，运用到修行当中。

如同种种摩尼宝，智者根据他时位，
显出各种方式也，如石愚者岂变色？

如同种种摩尼宝一样，智者会根据不同的时间、不同的环境，以各种各样的方式显现，而愚者则如石头一样，怎么会变色呢？

这里是以比喻来说明智者和愚者的区别。有一种珍宝叫做“种种摩尼宝”，如果把它放在高处并恭敬祈祷，时机成熟时，它就会赐予祈祷者悉地。人们以不同的态度对它，它便会以相应的方式显现。

同样，智者在不同场合、不同人面前也会有不同的显现，所起的作用也不相同。比如，佛陀教导世

间人，会宣说基础的佛法；教导出家众，会宣说甚深的解脱法。对于不同的人群，佛陀所起的作用并不相同。别人对他恭敬，他会还以恭敬；别人恶意相向，他会还以静默。

愚者则像石头一样，在任何时间、任何环境当中都不会改变。别人恭敬供养他，他显得无所谓，好像理所当然；别人辱骂诋毁他，他也无所谓，好像于己无关。

智者和愚者差别确实很大。智者去不同的地方，面对不同的人，说话、做事等各方面都有一种灵活性；愚者则全部用一种方式对待。

**虽具势力广大财，不应非理害他人，
倘若胜利知分寸，君主恒时得胜利。**

虽然具有强大的势力和广大的财富，但不应该无缘无故害任何人，作为君主，倘若取得胜利之后能把

握好分寸，就会常胜不败。

我上小学的时候，有一位同学打架特别厉害，但他能够掌握分寸，获胜之后就不再欺负别人。而另一位同学不是这样，取胜之后还天天欺负别人。最后被欺负的小孩实在没办法，找来其他人把他痛打了一顿。

智者一般都知晓分寸，获胜之后，便不再做过分的事。

莽莽森林所请客，熊熊烈火谁不避？

应时降雨之雷声，乌云闪电众人喜。

莽莽森林虽然邀请来了众多住客，但如果森林燃起了熊熊烈火，那谁不被吓得四处逃避？如果这时众人听到了能及时降雨的雷鸣声，看到了乌云闪电，都会皆大欢喜。

此处把森林拟作主人，虽然主人邀请了众多宾客，但如果他嗔心很重，经常大发雷霆，那客人都会想方设法离开，不愿与他共住。此时，如果众人听到能息灭嗔心的妙语，看到能断除嗔心的教言，内心都会非常欢喜。

最近内地持续高温，令人酷热难耐，但我们学院却温度适宜，让人神清气爽。这里不但空气清新，蔬菜也很新鲜，都是不含农药自然长成的。呼吸清新的空气、吃着新鲜的蔬菜、学习息灭嗔心的妙法，这样的生活简单又美好。

获利得胜诸愚者，贪婪如火速炽燃，

纵然利增胜他人，智者谨慎如云爽。

愚者在获得利益，取得胜利之后，贪婪心会像烈火一样迅速炽燃；智者纵然利益增加，胜过他人，也会非常谨慎，如云一般清爽。

愚者在获得财富、名声或者地位之后，因为无法克制自己的烦恼，贪心会愈发膨胀，如烈火一样迅速炽燃，就像现在很多腐败分子，贪污一次还会贪污第二次、第三次……无有穷尽。

智者在功成名就或者战胜他人之后，不会贪得无厌，趾高气扬，而会小心翼翼地掌握分寸，低调行事，就像天空的云雾一样给自他的内心带来清凉。

**摧残践踏恶劣者，与持咒僧结怨仇，
纵为君主不应行，若行此事毁自因。**

摧残践踏行为恶劣的人，或者与持诵咒语的僧人结上仇怨，纵然身为君主，也不应该如此行事。如若做这些事，就造下了毁坏自己的因。

作为君主，不能过于打压特别野蛮的人，因为越压迫他们，他们反抗得越激烈。有智慧的人一般不会招惹这些极端恶劣之人，因为他们根本不知惭愧，不

讲真理。

古印度时期，很多婆罗门和僧侣诵咒特别厉害，一般人都不敢与他们结怨，因为如果加害他们，他们可能会通过念恶咒或者做降伏仪式进行反抗。《释迦牟尼佛广传·白莲花论》里就有很多这方面的记载。

现今，包括苯波教在内的有些外道也擅长持咒，大家最好不要与他们结怨，一旦结上，他们很可能会念一些恶咒来降伏你。除了生死自在的大成就者，一般人很难不被恶咒摧毁。大家在遇到持咒者时，一定要格外小心，不要轻辱他们。

学院管理也应这样，对于那些精神不正常或者特别野蛮的人，不能特别严格地执行管理，应该缓和处理，慢慢地解决。因为他们的思维与正常人不一样，如果严厉地处分或者直接开除，他们可能因为接受不了而做出极端的事，毁坏自他。

旧怨负债火势等，微小之时应遮止，
犹如飞鸟逃出网，过后再行难有效。

当旧怨、负债、火势等还很微小的时候，应及时予以遮止，否则将难以控制，就像飞鸟如果已经逃出网罟，事后再怎么追捕也难有成效。

自己如果曾与人结下仇怨，应该在仇怨较小，尚未发展到不可收拾的地步前，尽量把它化解，不要畏缩逃避，任其恶化，否则必会自食恶果。

自己如果欠了一些债，在金额不大的时候，应该及时还清，如果一直拖着不还，最后可能会负债累累，陷入绝境。

前一段时间，这附近有一个年轻人因为欠债 30 万，最终无力偿还自杀身亡，他的母亲在绝望之际，用刀子刺入自己的胸口，随他而去。听说这个年轻人最初只欠了 3 万元，但因为一直拖着不还，利息翻倍

增长，最后债务变成了 30 万。如果这个年轻人当初能及时还清债务，就不会酿成这一悲剧。

发生火灾时，在火势较小的时候，应该及时扑灭，避免火势蔓延。一旦失控，会造成难以估量的损失。前不久东北森林燃起了大火，虽然有成千上万人赶去救火，但因为火势太大无法靠近，谁都无法为力，只能望火兴叹。

如果不在违缘初显时及时遮止，事后再怎么补救，功效也会微乎其微。就像飞鸟如果已经逃出网笼，飞入高空，再想捕捉它极其困难一样。

**如若重视并恭敬，应当如是予温和，
倘若轻蔑并损害，理应如是施粗暴。**

如果别人特别重视、恭敬自己，自己应当以温和的态度待之；倘若别人轻蔑并损害自己，自己理应以如是粗暴的方式待之。

如果有人特别重视、恭敬我们，我们不能由此而妄自尊大、骄傲自满，以蛮横的态度“回敬”对方，而应以一种清静、温和的态度慈悲地对待。

如果有人一直欺负、迫害我们，即使我们再温和、再忍耐，他也毫不收敛，甚至变本加厉，这时就应该在他面前显示出自己的威猛，以粗暴的方式还击。

我很小的时候，家附近有一个叫加作秋阳的人，他平时穿得破破烂烂，看起来很可怜。有一次，一群年轻人用一些难听的话挑逗他。刚开始，加作秋阳不说任何话，一直默默地念咒语。这些年轻人见状，就变本加厉地羞辱他、甚至推搡他。最后他实在没有办法，拿出一把长刀，大声呵斥道：“我看你们谁有本事，谁再敢说……”这些年轻人见他恼羞成怒，都不敢再作声了。有的时候，别人如果欺人太甚，显示出一点威猛相也是可以的。

若敬嗔怒蔑柔和，有力杀天无供魔，
若战逃避礼残害，智者谁喜此恶人。

如果别人恭敬他，他以嗔恨的态度对待；别人轻毁他，他以柔和的态度对待；有力量时连天人也杀害，没有力量时连恶魔也供养；与敌人作战时退缩逃避，对礼敬自己的人加以残害。有智慧的人谁会喜欢这样的恶劣者呢？

恶劣者具有哪些特点呢？

当别人对他恭敬有加的时候，他不知道尊重对方，反而摆出一副盛气凌人的傲慢相，气势汹汹地对待别人。当别人轻侮、加害他的时候，他不但不反抗，反而唯命是从，温和柔顺。

他一旦有了能力，不要说对人，即使对天人也会加害；没有能力的时候，对谁都恭恭敬敬，纵然魔鬼来到他面前，他也会恭敬供养。

与敌人作战时，他会逃之夭夭；别人恭敬他时，他却残害对方。

这样的恶人，有智慧的人谁会喜欢呢？因为他根本不知好坏、不辨是非。

人活在世间，一定要懂得做人的基本规则。如果不明事理，整天只知道吃喝玩乐，那与牦牛也没有什么差别——牦牛饿了也会寻找吃的，渴了也会喝水，到了秋天，它们也会在山间花丛嬉戏玩乐。

做人不应该仅限于此，一定要明辨是非。别人对你恭敬，你应还以恭敬，不能傲慢无理；别人对你无端欺辱，你不能太懦弱，也要有点骨气。

怨敌纵辱如水饮，眷属虽利却加害，
颠倒取舍行为者，饶益亲友亦远离。

怨敌纵然侮辱他，他却如同饮水；眷属虽然利益

他，他却对其加害。这样颠倒取舍行事的人，包括饶益他的亲友也会远离他。

智者盛时慈低者，他人衰时敌亦护，
此行合理又庄严，同时圆满二规德。

智者在兴盛的时候，会非常慈爱下面的人，当看到他人衰败时，即使是敌人也会予以保护，这样的行为既合理又庄严，同时能圆满世出世间二规的功德。

智者兴旺发达的时候，会特别关心爱护下面的人，当别人处境困难时，他会及时伸出援助之手，即使是自己的怨敌，也会予以保护。

愚者恰恰相反，自己有钱有势的时候，对下面的人不仅漠不关心，还总爱挑毛病；自己的怨敌如果衰败了，他会幸灾乐祸，甚至落井下石。

一个人如果能像智者那样行事，不仅非常合理，

也会彰显出一种贤者风范，他不论身在何处，都会成为世间的庄严。由此，还能逐渐圆满世间和出世间二规的功德——从世间角度讲，以此贤善的品行能圆满财富、健康、名声、地位等人天福报；从出世间角度讲，能够发起菩提心、行持菩萨道，最终成就佛果。

于亲布施说柔语，知晓随顺他意法，
无勤成事增己力，德如山旗极显著。

如果能对自己的亲友经常做布施，并说一些柔和的语言，同时知晓随顺他人心意的方法，就能无勤当中成办自己的事情，增上自己的力量，所获得的功德就如山上的经旗一样极为显著。

我们应该怎样与身边人相处呢？一方面应做财布施，经常用钱和物帮助他们，另一方面要做法布施，经常对他们说一些柔和、有意义的语言，此外，也要学会随顺他们。当然，随顺并非什么事都答应，头脑

简单地听从，而是对不太重要的事不计较。如果别人说中午吃米饭，自己偏要吃馒头；别人说炒白菜，自己偏要炒黄瓜。这样连在一起吃顿饭都非常麻烦。

做任何一件事，都应尽量不与他人产生矛盾，适度随顺对方。以前上师如意宝经常说，平时我们在言行举止方面随顺道友很重要，如果一个问题不是很严重，别人想这么办，自己非要那么办，争来争去没有多大意义。

性格不好的人哪怕与别人同坐一辆车或同乘一艘船，也会与对方争执不休。爱闹矛盾的人，不管在哪个群体当中，都会搅得大家鸡犬不宁。希望每位道友都能尽量完善自己的人格品行，把不当的言行改正过来。

无怨中夺国政等，业力不可变仇敌，
恶众静法有何用？是故必当施暴力。

如果君主与人并无仇怨，是对方无缘无故侵略他的国家，妄想夺取政权，对于这样业力导致不可改变的仇敌或恶人，用寂静的方法对待有什么用呢？因此，很有必要以暴力还击。

作为君主，有时会遇到其他国家无端发动侵略战争，或者狼子野心的人夺取自己政权的情况，在这种不可扭转的业力面前，用寂静的方法根本调伏不了这些恶人。就像二战时期，日本发动对外侵略战争，这时各国领导用和谈的方式根本解决不了。

这个时候，作为君主应该勇敢地站出来，向侵略者宣战，对其猛力回击，千万不能把百姓推到前面，自己站到最后伺机逃跑。贤明的君主在这种关键时刻会现出威猛的一面，这样做还是有必要的。

若作亲友大饶益，若成怨敌能损害，
何人堪为亲与怨，当今浊世极罕见！

如果成为他人的亲友，会对他人做极大的饶益；如果成为他人的怨敌，会对他人做严重的损害。这样能堪为亲友与怨敌的人，在当今浊世极为罕见。

做人应该明辨是非、了知亲怨。如果一个人能竭力饶益身边的人，在财物等各方面无私帮助，他就堪为众生的亲友；如果他能痛击敌人，阻止其继续作恶，他就堪为英雄。

末法时代，这样的人极为罕见，很多人对眷属的困苦漠不关心，对敌人的损害无动于衷。表面看他好似亲怨平等，实际上，他只是以一种无所谓的态度对待亲人和怨敌而已，并非真正修行很好，因为他根本没有发起菩提心。

我们作为发菩提心的大乘行人，当然不能以嗔恨心对待敌人，但也不能任其造恶而放任不管。做人应该明辨是非，有人的味道，不能像牦牛一样吃饱喝足

之后什么都不管，也不能像棉花一样，被怎样践踏都软绵绵的。如果这样，不要说整个国家，就连一个小小的团体也难以在世间立足。

很希望一些老板、企业家能学习这部《君规教言论》，如果不懂得里面的道理，很难把企业经营好。

以前，上师如意宝讲这个颂词的时候很有感触，强调说不管作为上师，还是作为君主，任何一个人都应该有人的性情，不能对什么都无动于衷。如果你修行特别好，真的有了菩萨心肠，做到了亲怨平等，那当然非常好，但大多数人并非如此，只是不明是非，糊里糊涂而已。

真正了不起的人会像上师如意宝那样，把亲怨看得很清楚。大家作为修行人，一定要明白这个道理。

不受凌辱人根本，受辱得财有何用？

不具能作亲怨力，虽名为人较畜劣。

不受他人凌辱是做人的根本，如果受到侮辱，即使得到财富又有什么用呢？不具有能作为他人亲友或怨敌的力量，虽然被称为人，却比畜生还低劣。

作为一个人，应该尽量使自己不受到他人的凌辱，这是做人的基本准则。如果经常被人侮辱、歧视，不仅身心备受煎熬，做人的根本也已经失去了。

如果天天被人羞辱，即使得到了财富又有什么用呢？现在很多人为了能赚到钱，不惜出卖自己的人格。这样他即使赚得盆满钵满，别人也不会把他看作一个人。如今，有个别人以佛教的名义欺骗信众，或许他会得到轿车、别墅等很多财产，但以这种不清净的途径获得财富，迟早会被人揭穿，最后落得众叛亲离、声名狼藉的下场。这样即使得到了财富，又有什么用呢？一些贪官通过不正当的途径敛财，但得到之后，他却从此背负上了深重的罪业和骂名，这对他的今生来世没有任何意义。

“不具能作亲怨力，虽名为人较畜劣。”人应该具足亲和怨的能力。如果亲友对他再好，他也无所谓，怨敌即使踩到他头上，他也不在乎，这样的人名称上叫人，实际比牦牛还低劣。作为人，应该具有人的情感，否则，就只剩人的形象，而没有人的实质了。

我们作为发菩提心的人，虽然不能找怨敌报仇，但一定要有辨别善恶、是非的能力，并能配以相应的语言和行为。上师如意宝非常精通这个道理，在与人交往的过程中也运用自如。他对与自己有缘的四众弟子非常慈爱，会从各方面予以照顾；与不友好、经常制造违缘的人说话时，经常不客气地直接把问题点出来，给予批评指正。

人一定要具足人的法相——知言解义。如果只知道吃饭穿衣，那不叫人，有些小猴子也会穿衣服，给它好吃的，它也很乖，让上就上，让下就下。这个道

理大家一定要明白。

君主渠水及藤树，女人与天盲五者，
佛说易随他缘转，是故切莫随他转。

佛陀说，君主、渠水、藤树、女人、天盲这五者很容易随他缘而转，切莫像它们一样随他法而转。

佛经中说，有五种法很容易随外缘而转，是哪五种呢？

第一是君主。君主身边围绕着各式各样的人，今天有人这么说，明天有人那么说，各种声音此起彼伏，直接影响到他的思维和决策，这会使他做事经常变来变去。如果我们伴在某位大人物身旁，说话做事一定要小心谨慎。

有些上师弟子较多，其中不乏有智慧、能力超群的人，这样的人说话一定要谨慎。如果在上师面前

信口开河或者欺骗隐瞒，不仅会给自己带来不好的后果，还会给他人制造不必要的麻烦。

第二是渠水。水渠通向何处，水便流往何处。喇荣山沟到洛若乡有一个水渠，今年政府准备花钱把水渠改到上面，直接将水引入河里。这样非常好，否则，很多垃圾被堆在水渠边，看起来很不美观。

有些领导做事经常被下属牵着走，下属们怎样引导他，他就怎样做决策，最后很容易决策失误。实际上，作为领导，应该有自己的主见，不能事事顺从别人。包括我们的法师和管家也应如此，不能别人说什么都盲目听信，因为有些人虽然语重心长地劝告，但却缺乏智慧；有些人貌似言辞恳切，实际是为了自己的利益。

作为君主或者管理人员，既不能对下面的人言听计从，轻易就被他人转变，也不能自以为是，听不进

别人的任何意见。有智慧的人会掌握好分寸，一方面会参考、接纳他人的一些建议，一方面也有自己的主张，不会轻易被他人所转。上师如意宝即是如此，我们向老人家请示事情的时候，他会很认真地听我们汇报，然后以智慧详详细细地思考，最后才做抉择，并非听谁说怎么样，马上就做决定。

第三个易被外缘转的是藤树。藤树自身不能直立生长，需要缠绕或攀附在其他物体上生长，其他物体倒向哪里，它便随之倒向哪里，完全随着他物而转。

第四个容易转的是女人。女众道友听了不要不高兴啊。女众一般比较感性，听说哪位上师很好，经常不观察就跟着说好，马上去拜见供养；听说哪里有灌顶，经常不加思考就去接受。男众比女众相对稳重一些，佛经当中也有这方面的教言。

第五个是天盲。盲人看不见一丝光亮，想去一个

地方不得不求助他人。别人怎样引导他，他便会怎样走，自己没有辨别方向的能力。

佛经中说，以上五者很容易随他缘而转。我们不能像这五者一样，随随便便就跟着他法而转，应该独立自主、自信稳重。

狡诈之徒现恭敬，为目的喜非真喜，
未经观察知底前，切莫信赖任何人。

狡诈之人表面上对别人非常恭敬，实际上是为了达到自己的目的，并非真的喜欢、恭敬对方，所以，在没有经过详细观察，未彻底了知一个人之前，切莫信赖任何人。

有人对照自身后，能够推己及他众，
有因劣者生厌故，于圣者亦不信任。

有些人在对照自身之后，能够推己及人；有些

人因为遇到恶劣的人而生起厌离心，由此对圣者也不信任。

有些人对照自身之后，认为别人也是这样，比如，有的人自己喜欢偷盗，便认为很多人也会喜欢偷盗；有的人自己特别爱睡懒觉，便认为别人也爱睡懒觉，和自己一样早上七点还不起床。他们经常以自己的感受来推断别人，但事实不一定如他们所想。

有的人见到某人的恶劣行为之后，对其生起厌烦心，之后即使见到圣者，也会生邪见。比如，汉地有些居士因为见到某位活佛或堪布的行为不如法，一两次之后便生起了厌离心，从此即使见到真正的高僧大德，也满腹狐疑，不愿相信。其实这也不一定，不能自己上当一次，就把所有的人视为坏人，应该详细地辨别分析。

智者若经详观察，如天鹅从水取奶，

通达一切贤劣义，于应行事不愚昧。

智者如果经过详细观察，就像天鹅能从水乳混合的水中吸取出牛奶一样，通达所有贤善和恶劣的意义，对于自己应行之事不会有一丝愚昧。

智者首先会详详细细地观察、分析，辨别出谁是贤善之人，谁是恶劣之人，就像天鹅能从水乳交融的水中吸取出牛奶一样。

真正有智慧的人，因为通达了一切贤善和恶劣的意义，故能在良莠混杂的人和事中准确地做出判断和区分，做事过程中不夹杂一丝愚痴的成分，结果非常圆满。

愚者与之相反，要么附和别人，要么是非不分，对一件小小的事情也不会推断，辨别不出其中的利害关系。

有者依止露善颜，巧言狡诈旧怨者，
未察新友则毁己，如乌鸦焚猫鹰巢。

当你依止他人的时候，有的人会显露出和善的笑容，有的人会花言巧语哄骗你，有的人与你有旧怨，你如果未经详察就交往新友，很容易毁坏自己，就如乌鸦焚毁猫头鹰的巢穴一样。

我们依止他人的时候，应该从各方面详细观察，不能只看表面，因为，有的人表面上对你露出和善的笑容，实际却不一定有慈悲心；有的人为了达到自己的目的，会巧语花言哄骗你；有的人与你有隐藏的旧怨。如果你不经观察就依止某位上师或者交往某位朋友，很有可能会对自己造成严重的损害。

《格言宝藏论》中讲：“情深老友不应舍，亦勿信任诸新友，鸱鸢王依乌鸦臣，最终摧毁自己也。”猫头鹰把原来的好友全部舍弃，交往一些新朋友，后

来它和乌鸦成了好友，相交甚密，然而，它却不知晓自己与乌鸦累世有仇。最后，乌鸦把猫头鹰的巢穴全部摧毁。可见，在与任何人深交之前，都应该详细观察对方。

如狮为其体虫毁，自己属下较怨乱，
于诸大士更多害，故当详察眷属民。

就像狮子会被自己身上的寄生虫损毁，对于诸多
大士而言，有时下属要比怨敌对自己的损害更严重，
因此，应当详细观察自己眷属的情况。

狮子被称为兽中之王，其他野兽很难对它造成伤害，但狮子身上的寄生虫却能啃噬狮子的血肉，致其死亡。

同样的道理，君主、高僧大德或者其他世间伟人，下面的眷属有时会比怨敌对他们的损害更严重。因为眷属对他的事情了如指掌，并且谋害的机会非常

多。自古以来，很多风云人物都不是败在敌人手里，而是栽在自己人手里。

佛经中也讲，僧团不和合或者僧人迫害自己的上师，会使佛教逐渐走向衰落。如果怨敌、非人破坏佛教，我们想方设法避开即可，但如果出家人自己做了不如法的事，并且不知道反躬自省，那谁也挽救不了。

作为领导者，一定要经常观察自己身边的眷属。如果不经观察就轻信或者重用，很可能会酿成大祸。

财产以及诸能力，了知要点大精进，
可与自己抗衡者，若不提防易受毁。

如果某人具有财富和各种能力，并且智慧敏锐，了知诸事的要点，同时非常精进，完全可与自己抗衡，那么一定要对他多加防备，若不提防，很容易受到伤害。

对于与自己在财富、能力等各方面相等的人，人往往容易产生嫉妒心，比如，同行业两个实力相当的企业家，经常彼此心存敌意，激烈竞争。

如果对方欠缺智慧，抓不到事物的要点，糊里糊涂，可能不具备伤害你的能力，但如果他智慧敏锐，善于抓住问题的要害，并且具有与你抗衡的各种能力，那么你就一定要小心提防，如果疏忽大意，很可能被他伤害。

若无利益亲亦疏，纵是他方利则亲，
如与身体共存病，疗愈所需乃妙药。

如果没有利益，即使亲友也会疏远你，如果具有利益，即使远方的陌生人也会成为你的亲友，就像你生病的时候，虽然疾病与你身体共住，但你会极力将其祛除，妙药即使远在他方，你也会竭力求取。

如果对自身没有利益，哪怕是你的亲戚朋友，乃

至亲生骨肉，也会逐渐远离你。现今，因为父母财产分配的问题，很多兄弟姐妹关系破裂，常年不联系，与陌生人没有什么差别，这种现象非常普遍。相反，如果对自身有利，即使远方的陌生人，也会对你特别热情，就像你的亲人一样。

颂词后两句是以比喻来说明：这就像人生病的时候，虽然疾病与身体一味一体，但因为疾病对自身有害，所以人们会想方设法祛除疾病；妙药即使在遥远的他方，病人也会千方百计前去求取。

报恩以及不误解，明知利害之道理，
以此一要可了知，彼士之德智慧量。

报答恩德、不生误解、明确知道利害的道理，通过这三点，就可以了知一个人是否具有功德和智慧。

有智慧的人一般都具有三个特点：

一是知恩报恩。别人对他有滴水之恩，他都会铭记在心，想方设法报答。

二是不生误解。有智慧的人不会今天对这件事生误解，明天对那个人起邪见，也不会认为别人都错，只有自己对，或者别人都是坏人，唯有自己是好人。因为他知道这些想法都是颠倒的。

三是明知利害。他明确知道谁对自己有帮助，谁对自己有损害，或者怎样做对自己有利，怎样做对自己有害。比如，他能辨别出哪些上师或道友对自己的修行有帮助，哪些对自己的修行有损害。很多人根本搞不清楚利害关系。

如果一个人能知恩报恩、不生误解、明知利害，就说明他具有一定的功德和智慧，非常了不起。表面上看，做到这三点似乎很容易，实际上，除了智者以外，一般人很难真正做到。

衰时密友亦抛弃，盛时怨敌亦供养，
如是劣人虽敬己，具智慧者谁欢喜？

有人衰败时，即使对方是他的密友，他也会将其抛弃；有人兴盛时，即使对方是他的怨敌，他也会前去供养。这样恶劣的人虽然恭敬自己，但具有智慧的人谁会喜欢他呢？

世间有这样一种人，当别人衰败的时候，即使对方是他的密友，他也会无情地将其抛弃；当别人兴旺发达的时候，即使对方是他的怨敌，他也会恭恭敬敬前去供养。

这样恶劣的人虽然表面特别恭敬、尊重你，实际他有自己的目的。具有智慧的人谁会欢喜他呢？当然不会喜欢，因为这种人不会感念恩德，即使你對他再好，当你遇到违缘时，他也不会伸出援手，只会远远地躲开你。

意合住远亦亲近，不合住身边亦远，
余肉以利刃斩断，妙饰可占有身体。

若与某人心意相合，即使他住得很远，也会感觉很亲近；若心意不相合，即使他住在身边，也会觉得很遥远。就像对于身上多余的肉，很想用利刃斩除；对于美妙的饰品，很想永远戴在身上。

如果自己与某人情投意合，即使对方住在美国、加拿大等遥远的国度，彼此也会觉得很亲近，通过各种方式联系。如果与某人意趣不合，即使住一个屋檐下，彼此也好似相隔万里。

我认识一对关系不太好的兄弟，虽然他俩住在一栋房子里，一人住一个房间，但一个月也说不上几句话，不管烧茶还是做饭都是各顾各的。两人虽然只隔了一道墙，却好似隔了千山万水。

这就像身上如果长了肿瘤，虽然它是自己身上的

肉，却迫不及待地想让医生把它切除；身上珍贵的饰物，如金银钻石、嘎乌盒、系解脱等，虽然不是身体自有的东西，却想永远戴在身上，白天晚上都不愿取下来。

表面上看，以上几个颂词好像在讲世间普通的道理，实际上，里面蕴含着甚深的意义。麦彭仁波切在此讲了人与人之间的关系、人与事物之间的关系、智者的法相、愚者的法相、如何辨别智者和愚者、如何处理与他们的关系等。希望大家一定要懂得这些道理。

一切愚者与智者，共相处亦不融合，
若二智者虽遥远，和睦如日与莲园。

一切愚者与智者相处起来都不会太融洽。两位智者即使相隔遥远，彼此也能心意相通，就像缕缕阳光洒向莲园时，莲花会自然绽放出灿烂的笑容。

愚者和智者因为没有共同爱好，所以相处起来比较困难，关系很难融洽。就像一个人特别爱看书，喜欢在安静的环境里品读文字，另一个人不爱看书，喜欢唱歌跳舞，如果两人合住一间房，彼此肯定不适应，难以和睦相处。喜欢看书的人讨厌对方天天唱歌打扰自己；喜欢唱歌的人看不惯整天看书的人，觉得他特别闷。

如果两个人同是智者，就算他们相隔万里，也会心意相通，和谐融洽，就像清晨缕缕阳光洒向莲园的时候，朵朵莲花便会悄然绽放，展露出动人的微笑。

如同日轮升起时，具目之人见色法，
智者倘若遇智者，一句可见议中心。

如同清晨太阳升起时，具有眼睛的人能彻见色法，智者倘若遇到智者，有时通过一句话便可了知彼此的共同点，进而相谈甚欢。

当清晨的阳光洒向大地，万物褪去了黑色阴影时，具有眼睛的人能把一切看得清清楚楚。同样的道理，智者如果遇到智者，有时通过简单几句话就能找到彼此的共同点，进而互相吸引。比如，两个精通中观的人如果相遇，聊几句就会发现彼此都学过中观，进一步沟通，就会找到共同的语言和共同的兴趣。

纵然饶益或损害，愚人内心无反应，
犹如暗中投掷石。

不管别人对他做饶益还是损害，愚者的内心都无任何反应，就像朝暗处投掷石头一样。

很多愚者，别人帮助他，他没有任何回应；别人加害他，他也毫无反应，好像对别人的饶益和加害都无所谓，整天处于一种混混沌沌的状态。

当然，作为发菩提心的人，对于别人的加害耿耿于怀，一直想报仇雪恨是不应理的，但作为智者，

一定要有辨别是非的能力，知道哪些是善友，会对自己修行等各方面有帮助，哪些是恶友，会对自己的见解、行为有损害、造违缘。如果对利害不做辨析，对自他都没有任何利益。

有的出家人可能觉得，对于在家人来讲，辨别利害很有必要，但自己已经出家了，分辨这些没有什么用。我觉得这种想法并不合理，因为作为出家人，需要了知任何一法的真相，对于一些基本的人规法，更应该了如指掌，知道什么对自他有益，什么对自他有害。

虽然修行到最后，自他悉皆平等，利害皆为等性，在这种境界当中，一切都会融入法界光明，但尚未达到这个境界之前，还是应该善加取舍，这一点非常重要！

不忘昔日利害事，现今勤作具义事，

小心警惕未来事，智者善观三时事。

不忘记往昔别人对自己所做的利害之事，现今精勤行持具有意义的事，小心警惕未来之事，智者会善加观察三时之事。

对于过去、现在、未来三时之事，智者会以三种方式对待。

他永远不会忘记别人以前怎样对待自己，比如，自己陷入困境时谁帮过自己，谁引导自己进入佛门，谁为自己受戒、传皈依、传佛法、灌顶……谁在自己困难的时候弃之不管甚至落井下石，谁在自己修行路上制造违缘……对于别人的恩情，他会一直铭记在心；对于别人的损害，他会用来警醒自己。我们也应该这样，不能什么都不在乎，把往昔的一切都抛之脑后。

现在，智者会集中精力做一些有意义的事。在做

某事之前，他会认真考虑做这件事对自己的今生来世有什么意义。如果都具有重大的意义，智者便会义无反顾、努力不懈地去做。

希望各位道友能依照这些教言认真地观察自己，看看自己每天所做的事情有什么意义。学院道友几乎每天都在闻思修行，有些人还在发心做事或者讲经说法。他们所做的这些都是人生当中最重要的事，因为它们不仅能提升我们今生的人格、智慧和悲心，对来世获得解脱也具有不可估量的意义。

我作为出家人，一生当中能做的事情很多，可以整天诵经、每天帮助穷苦者，或者常年闭关……可能会有一百多个选项吧，但我个人认为，以讲经说法的方式度过自己的一生应该是最有意义的。

我听说最近很多道友都在认真地闻思《中观庄严论》，连一次辅导都没落下。这样闻思特别好，会

让你们的生命非常有意义。虽然有些人没有通达《中观庄严论》的全部内容，但自相续也种下了善妙的习气，这对你们的来世极为重要。闻思修行应该是你们今生当中最重要的事，以此获得的智慧财富，谁都夺不走。

智者会在今世选择最重要的事情去做，不会在无意义的事上浪费自己的时间和精力。

对于未来之事，智者会小心防备，提前做好各种准备，使自己在学佛、修行等各方面尽量少出违缘。

智慧广大又高超，聪明伶俐晓诸事，
如是之人胜珍宝，百千之中仅零星。

有些人具有广大、超凡的智慧，聪明伶俐，能通晓各种各样的事，这样的人就如同殊胜的珍宝一样，百千人当中仅有零星几个。

有些人具有超凡的智慧，能对甚深和广大之法通达无碍，并能对每一法无误取舍。他非常聪明，不管做什么都能很快掌握，但他会选择最有意义的事情去做，不会在无意义的事上浪费时间。

这样的智者就像如意宝一样稀少，尤其兼具利他心、责任心和智慧的人更是寥若星辰。有些人虽然心善，但没有智慧和能力；有些人虽然聪明，但将聪明大部分用在自己的事上，很少考虑怎样利他。

像法王如意宝这样的大德，在当今时代可以说屈指可数。我不是因为法王是自己的上师而赞叹，他老人家确实具有如上所说的所有功德。麦彭仁波切曾说：如果一个人不具有功德，即使他是自己的根本上师，也不应该以妄语来赞颂。

尤其现在末法时代，虽然人口众多，但真正具有这些功德的人却极为罕见。有些人表面看德才兼备，

但接触一段时间之后，就会发现他的诸多不足。

犹如大龙可知晓，大地微尘海水滴，
智者了知人心力，上中下等之心量。

就像龙王能够知晓大地的微尘数和大海的水滴数一样，智者能够洞悉人心，了知上、中、下三等人的心量。

海龙王因为具有一种业力神通，能够了知大地的微尘数和大海的水滴数，同样，智者能够知晓人心，知道一个人是上、中、下哪等人。

智慧不够的人往往看一个人暂时表现不错，就觉得他很好，没过多久就对他大失所望。像我就经常选错人，有时看一个人各方面不错，也愿意发心，就让他部门做一些工作，但过了不久，他就暴露出很多问题，或者性格不好，或者智慧和能力不足，或者不稳重。我经常感觉找一个特别优秀的人很难，当然，

大部分人 60 分及格水平还是能达到的。

我希望从今年开始，大家能把发心工作尽量做圆满。发心过程中，首先要能配合别人，其次要性格稳重，不能今天想做，明天不想做，这样不太好，并且要与道友和睦相处，处理好人际关系，否则会给管理人员带来很多麻烦。我都经常遇到这种情况，两个人发生矛盾时，我不管怎样处理，二人都不满意，认为我偏向了对方。事实上，我是了解了双方的情况后，凭智慧做出的决定，尽量做到了公平公正。我处理问题的原则就是这样，只要问心无愧，别人高兴或者不高兴，最终都只能如此。

作为大乘修行人，应该具有一种为众生做事的力量。希望大家能把以前在世间学习或做事的智慧用在发心上，比如，以前自己在外语或电脑方面刻苦专研，现在对发心工作也应该这样专研。至于那些对众生没有利益，对自己意义不大的事情，则要尽量放

弃。发心的同时，也要努力提升自己出世间的智慧，这一点非常重要！

“智者了知人心力，上中下等之心量。”智者能够洞悉人心，了知上、中、下三等人的心量。我觉得自己没有智者这种法相，通过各种途径长期观察，才会知道谁比较优秀。不过，以这种方式选人也相对较准，像我们这些年选出的法师，百分之八九十都非常优秀。

恶劣者如小水池，一日一月可测底，
长久依德如海士，然愈深邃不可测。

恶劣者就像小水池一样，别人经过一日一月即可测出其深度；而越长久依止功德如大海般的大士，越会觉得他深不可测。

恶劣的人就像一个小水池，与他接触一日或一月之后，就能把他了解得一清二楚。比如，与他同住

一个宾馆随便聊一会儿，他就能把自己的一切滔滔不绝地说出来，告诉别人他的爱好、特长，甚至他以前做过的一些坏事，如偷东西、邪淫等，还自认为很了不起。

具有功德的人并非如此，尤其那些德高望重的大人物，他们就像大海一样深不可测。普通人怎样观察，也无法测出他们智慧的深度，即使与他们亲密接触，也揣测不出他们的想法。

做人其实需要这样，麦彭仁波切在《君规教言论》的前面也说：人不一定要把自己心里想的全部说出来，全部说出是愚者的象征。

具饶益心说粗语，狡诈之徒露笑容，
此二智者能分辨，一切愚者不了知。

具有饶益心的人，有时会为了利他而说一些粗语；狡诈之徒，有时会为了自利而露出笑容。智者能

够辨别这两种人，而所有愚者却对此一无所知。

贤善之人为了调伏、警醒他人，有时会说一些不太动听的粗语；狡诈之徒为了达到自己的目的，常会展露亲切的笑容。

智者能够辨别出谁是贤善者，谁是狡诈者，因为他对任何一件事都能分辨得清清楚楚，而愚者却辨别不清，会把狡诈者的笑容或敬语当作友好的标志，继而上当受骗。可见，智者和愚者的辨别力截然不同。

如同山兔惊恐众，愚者闻声便盲从，
宛如火炼之纯金，智者观察后抉择。

就像山兔听到咕咚声便会惊恐地跟随他众逃跑一样，愚者听到别人的话便会盲目跟从。智者完全不同，他会像用火提炼纯金一般，经过深思熟虑、仔细观察之后才做抉择。

愚者就像咕咚故事里的小动物一样，山兔听见“咕咚”声，吓得撒腿就跑，边跑边喊：“快逃命啊，咕咚来了，它可怕极了。”其他动物听见后也跟着逃跑，只有野牛问：“‘咕咚’是什么？”大家听后哑口无言，回去一看，才知道“咕咚”原来是木瓜掉到湖里发出的声音。

这个故事告诉我们遇事不能偏听偏信，在没有弄清事实之前，不应妄下结论。愚者一般别人说什么，便随着别人而转，没有自己的主见。别人说某位上师很了不起，他便马上相信，跟着一起去拜见、接受灌顶；别人说某人坏话，他不加辨别也跟着到处说。

智者并非如此，他在深思熟虑、仔细观察之后才会发表言论或者采取行动，就像以火提炼纯金一般，这就是智者的法相。

暂时有利虽悦意，永久也许有损害，

暂时有害虽不喜，倘若相处蒙受益，

有些人虽然暂时对你有利，令你舒心悦意，但长远来看，却会对你有损害；有些人虽然暂时对你有害，令你心生不悦，但若长久相处，却会令你受益。

有智慧的人能辨别出谁是真正利益自己的人，而智慧不够的人则很难分辨。

故勿顷刻成密友，须臾又变成陌路，
短暂相处应快乐，长远情当愈稳固。

因此，不要与他人顷刻间就成为密友，转瞬间又成为陌路人，短暂的相处应当快乐，长远的情谊应当愈发稳固。

有些人表面看对你有帮助，实际却有损害，而有些人表面看对你有损害，实际却有帮助，因此，不应该由一两件事就断定一个人是好是坏，更不应该刻间

就与他人成为密友，转瞬间又把他视作怨敌。

人与人之间应该怎样交往呢？要如噶当派的一些教言所说：与人暂时相处时，尽量不要扰乱他人的心，彼此要和睦；与人长久交往时，要让彼此的情谊越来越稳固。这样做对自他都会有很大帮助。

具精进力大智者，天人亦惧况人士？

心善无诈不寻过，如是良友天亦喜。

具有精进力的大智者，天人也会畏惧，更何况世间人？心地善良、无有狡诈心、不寻他人过失，这样的人不仅世人把他当作良友，天人也会欢喜保护。

具有精进力的人，一般也会具有较强的智慧力。如果具足这两种力，做任何一件事都不会很困难，否则将很难成办。为什么呢？因为如果没有智慧力，就不知道怎样才能把事情做圆满；没有精进力，即使知道做某事对自己有利，中间也无法坚持下去。学佛也

同样需要这两种力。

一个人如果有了精进力和智慧力，不要说世间人，即使天人也会对他非常敬畏。这样的人一般不会轻易承诺做某事，一旦承诺，基本都能办成。希望大家能不断提升自己的这两种力，将其融入修行当中。

“心善无诈不寻过，如是良友天亦喜。”一个人如果具有心地善良、没有狡诈心、不寻他人过失这三种功德，不仅世人会把他当作良友，天人也会非常欣赏他。

做人一定要善良、正直。现在很多人说话做事非常狡猾，在他们的观念中，一个人如果不狡诈，根本无法在这个世间生存。实际上，世间环境再恶劣，也应秉持高尚的行为，修行人更是如此。

此外，不应该寻找他人过失。有的人总爱在别人身上找毛病，好像除了自己，所有人都很恶劣。以这

种眼光看别人肯定不合理。

作为修行人，应该尽量做到以上三点：一、心地善良；二、不狡诈；三、不寻他人过失。

**具有善友聪慧者，如有风时火更盛，
一切世间诸福德，全然握于自手中。**

有良友相伴且非常聪慧的人，就像起风时火燃得更盛，会把世间一切福德全部握在自己的手中。

一个人如果非常聪慧，做事具有善巧方便，并且结交了许多良朋益友，那么他成办世间各种福德之事就会非常容易，最后会将所有福德尽收囊中，就像着火时如果有风助力，火势便会迅速蔓延。

有些人喜欢独自一人做事，不愿与任何人合作。这种做事方法其实并不好，因为一个人的力量十分微弱，想成办大事非常困难。平时，自己应该多结交一

些益友，做事的时候，先以智慧观察选出合适的人，然后与之积极合作，这样才能做成很多对自他有利的福德之事。

如若过分于仁慈，最终将成怨恨因，
倘若过分于狡诈，最终多数毁自己。

如果对某人过于慈爱，这种慈爱最终会成为彼此之间仇恨的因；倘若行事过于狡诈，最终多数会毁坏自己。

人与人之间不能太过亲密，否则，很容易反目为仇。我们身边就常有这种现象，两个人刚开始关系特别好，好像分不开一样，但没过多久就因为一些事情闹得不开心，最后彼此疏远甚至成为仇人。

做人也不能过于狡诈，如果不择手段，终有一天会毁了自己。像很多骗子刚开始通过一些手段骗了别人很多钱，好像成功了，但随着他行骗次数的增多，

最终必定会被警方抓获。

犹如食量与药量，了知相合时宜度，
无论成办任何事，不为严重衰败损。

就像对于食量和药量，应了知适宜自己的度，无论成办任何一件事，都应该知道它的限度，这样才不会遭受严重的损害。

我们无论做任何一件事，都需要了知限度，如果用力过猛或者用力不足，成办起来都会非常困难。就像生病吃药，吃得过多，会有很多副作用，吃得太少，则没有药效。吃饭也是如此，没有吃到一定量，会觉得饿；吃得过多，会消化不了。

如果掌握了做事的限度，并抓住了因缘聚合的时机，成办任何一件事都不会太困难，也不会遇到很大的违缘或遭受严重的损害。

有些人做什么都能成功，而有些人却一事无成，其原因主要有两点：一、与自己前世的因缘有关；二、与自己今世的智慧力、精进力和为人处世的方式有关。

前世的因缘已无法改变，但今世的智慧等方面却可以不断提升。希望大家能够经常思维：怎样提升自己的智慧力和精进力，怎样与周围人更好地相处，怎样把握好做事的时机和限度……

一般来讲，如果这些方面做得都很好，做事过程就会比较顺畅，结果也相对圆满，否则，就会违缘重重，徒劳无功。修行也是如此，有些人修行很成功，而有些人修行始终没有长进，非常痛苦。

假设欲令友情久，切莫做此三种事：

赌博以及财联系，于自妻子说密语。

如果想与他人情谊长久，切莫做三种事：赌博、

与他人有财产上的纠纷、对自己的妻子说秘密。

如果想与别人建立长久的情谊，一定不能做下面所说的三种事：

一、不能赌博，因为赌博会毁坏自相续的善根，导致自己身败名裂，最后亲友也会纷纷远离。

作为修行人，不仅不能赌博，像打麻将、跳舞等休闲活动也要尽量少参加。人生极为难得，如果整天泡在麻将馆、歌舞厅等休闲场所，以此虚度自己宝贵的人生非常可惜。

很多人认为人只有短短的一生，应该及时享乐。事实上，人有极其漫长的前生和后世，并非只活一次便消于虚空，如果没有获得解脱，会永无止境地生死轮转。

希望大家一定要再三思维，不能仅仅为了今世而

活，虽然今生也要关心家庭、工作等，但最重要的是解决自己的生死大事。如果一点不考虑、不关心，说明自己的智慧还不够。

二、不应与任何人尤其自己的下属，在财产方面有亲密的联系，否则很容易不欢而散，甚至对簿公堂。世间人经常在关系亲密的时候，将彼此的财产融为一体，最终却因为纠葛不清而感情破裂。

三、不应对自己的妻子讲很多秘密。以前我们学广论的时候，讲过这样一则公案。有位国王认为自己的妻子非常贤善，于是对她讲了很多秘密，最终却被她出卖。《释迦牟尼佛广传·白莲花论》里大药藏孔雀的公案，也说明了这个道理。当你与妻子关系好时，她会替你保守秘密，一旦关系破裂，她可能会把所有的秘密全部说出来。

法王如意宝在一九九七年传讲过广论。我后来将

其翻译成汉文，当时对里面的公案记得非常清楚，现在人老了，记忆力不行，不像很多年轻人。

《君规教言论》、《二规教言论》和《萨迦格言》中都讲了很多为人处世的道理。这些道理非常实用，希望大家能认真学习，经常以此来衡量自己。

犹如战士知勇士，智者了知智者德，
愚者看待智与愚，石头珍宝皆同等。

就像战士能够了知谁是勇士，智者能够了知谁是具功德的智者，而愚者却将智者和愚者、石头和珍宝都视作等同。

战士因为经常作战，所以谁有胆量、谁是英雄，他一看便知，同样，智者因为广闻博学，所以谁有学问、谁是智者，他一目了然。然而，愚者却分辨不清谁是智者，谁是愚者，甚至把石头和珍宝也视作等同。

在愚者眼中，一切都是平等的，而这种平等并非像佛菩萨和阿罗汉那样视牛粪和黄金完全平等的圣者境界，只是他因为愚痴，不了知功德、知识、财宝的价值而已。大家应该发愿生生世世不要变成这样的愚者。

人活在世间，不但需要世间正见，还需要出世间的智慧。怎样才能具有这两种智慧呢？可以先用研究的方式，对因果、前后世、菩提心、空性见等佛教的理论进行观察，渐渐地，自相续就会生起正见，之后就要实际修持。

修行非常重要，如果不实修，只把道理停留在口头上，就成了纸上谈兵，这对改变自己的相续没有多大用处。不管我们学了多少佛法，都应该把所学落实到生活中，在生活中去体会、领受。否则，即使学佛十几年，乃至几十年，遇到小小的违缘也会痛苦不堪，最终生起后悔之心。如果实际修持，佛法甘露一

定会融入自相续，这时对于疾病、衰老、死亡等任何违缘，自己都能够坦然面对。

我们短暂的人生极为难得，过去在城市里很难有学佛的机会，即便偶尔有，也大多停留在表面上、形式上。现在你们有了这么难得的机会，不抓住是非常可惜的。如果比较精进，短时间内也能取得很大进步。如果懒惰懈怠，今年推明年，明年推后年，则始终不会有进步，最后人生几十年一晃就过去了。

人身非常珍贵，胜过了十万如意宝。如果把这么珍贵的人身浪费在世间八法或者一些琐事上是极为可惜的。希望大家一定要再三思维，不是口头上，而是真正认识到，世间再没有比学佛更重要的事了。

你们能信仰佛教难能可贵，这是不幸中的万幸，自己应该为此感到庆幸，但只有信仰还不够，一定要抓住机遇闻思修行。城市里纷繁嘈杂，充满了色声香

味的诱惑，你们微小的善心很容易淹没其中。凡夫人学佛，一定要依止一位具有法相的善知识，否则，以自力很难对抗内外的各种违缘。

这次大家来学院参加法会机会难得，最好能在广大僧众面前好好发愿，愿自己今生能成为一名好修行人。前两天我见到一位熟人，他十几年前来过学院，当时他看起来很年轻，这次再见时，他已头发花白，满脸皱纹。人的变化真的很快，人生一晃就过去了，希望大家一定要抓紧时间闻思修行。

可能有些人认为学不学佛无所谓，只要办一个皈依证就可以了。现在很多佛教徒都只停留在皈依阶段，智慧、悲心等方面与世间人没有很大差别。虽然皈依佛门非常值得随喜，因为在现今这么恶劣的环境，能够醒悟过来很不容易，但如果不闻思修行，将很难解决自己的生死大事，还会一直沉溺在轮回中。自己在临终时，一定会为此而后悔。

智者自己会辨别怎样做对自己的今生来世最有利；中等者在别人劝导之后，会有一定的醒悟；而愚者，无论别人怎样劝，他都无动于衷，就像我们身边很多刚强难化的众生一样。

我们学院是法王如意宝的道场，僧人云集，在现今末法时代，很多人可能一辈子都没见过这么多僧人。今天灌顶的时候，许多道友见到现场的壮观景象后，都对学院生起了很大信心。大家在面对殊胜对境的时候，一定要好好发愿，调整自己的心态，否则，加持也不一定会特别快。

你们作为在家人，工作、生活等很多方面不得不考虑，但考虑的同时，千万不能忽视自己今生最重要的事情——闻思修行。一天当中，最好抽出两三个小时学佛，至少也要保证一两个小时。如果大家这次认真发了这个愿，以后一定可以做到。

愚者即使恒住于，具德智者之身边，
亦不知晓其功德，如日现时猫头鹰。

愚者即使一直待在具有功德的智者身边，也不知晓他的功德，就像阳光出现时，猫头鹰看不见任何东西一样。

有些愚者，即使一直待在具有智慧、悲心等诸多功德的上师或者大德身边，也见不到他们的功德，生不起信心，这是非常愚痴的。

我们有了亲近善知识的机会，一方面要认真学法，另一方面也要知晓他们诸多不共的功德，生起恭敬心。

具智慧者依言行，推知士夫之内心，
具备何种诸功德，如由烟相推知火。

具有智慧的人依靠某人的言行举止，就可以推知

他内心具有何种功德，就像某处有烟，就可以推知此处有火一样。

一般来讲，智者通过观察一个人的语言和行为，便可以知道他内心当中有没有信心、慈悲心、出离心等功德，知道他是一个怎样的人，就如因明当中以果推因的推理——“山上有火，有烟之故”。

我们平时也可以这样推，比如，一个人经常放生，便可推知他相续当中具有慈悲心；一个人喜欢杀生，即可推知他相续当中缺乏慈悲心。

赴沙场时知英雄，财富尽时知妻子，
衰败之时定了知，饶益者为亲密友。

当军队赶赴沙场时，能看出谁有胆量、谁是英雄；当财富散尽时，能知晓妻子的品格，看出她是否善良；在自己衰败时仍饶益自己的人，才是真正的密友。

无利经商害自眷，乞讨生傲无财贪，
于少女说粗暴语，佛说士夫五邪行。

无利经商、损害自己的眷属、以乞讨过生活却心生傲慢、没有财富却贪得无厌、对少女说粗暴语，佛陀说这是人的五种邪行。

佛经讲了人的五种颠倒邪行：

一、做没有任何利润的生意。

二、损害自己的眷属。不管是出家人还是在家人，都应该爱护自己的眷属，如果整天呵斥或者虐待他们，肯定是一种邪行。

三、以乞讨过生活却产生傲慢心。

四、没有福报、生活贫困，却对很多事物贪得无厌。

五、对思想智慧没有成熟的少女说粗暴语。

办理不能承担事，反具力者恨众人，
衷心信赖女人者，说为四种危险人。

成办自己无法承担的事、反对具有强大力量的对手、嗔恨众多人、真诚信赖女人，佛说这四种行为非常危险。

佛陀说，人有四种行为非常危险。

一、自己没有成办某事的能力，却承诺办理。

二、对抗具有强大力量的对手。

三、嗔恨众多人。当自己势单力薄，对方人多势众的时候，嗔恨对方、宣泄怒火是极其危险的。

四、真心实意信赖女人。此处并不是讲女众的过失，过分信赖男人同样危险。

一般来讲，女众在心性、力量等方面会比男众弱一些，烦恼、痛苦和习气则会比男众多一些。我管理学院多年，对此深有体会，经常感觉管理一百个男众比管理五十个女众还容易，女众很多时候确实不好管。《中观四百论》和《宝鬘论》中也讲，虽然凡夫人都具有一定的过失，但相较而言，女众的过失稍微多一点。

女众听到这些教言之后，应该对佛陀生起更大的信心，因为只有大慈大悲的佛陀才会真正指出你们的过失。而只有看清自己的问题，才能完善自己。希望女众听了之后，能够勉励自己更加精进地修行。

**通晓颠倒学问毒，长老依止幼童毒，
弃病不顾患者毒，穷人悠闲度日毒。**

通晓颠倒的学问是一种毒，老年人依止幼童是一种毒，患者放弃治疗是一种毒，穷人不思进取、悠闲

度日是一种毒。

有些学问对自己非常有害，如杀生、偷盗、邪淫等。它们就如毒药一样，如果学习并通晓，会对自己的今生，乃至生生世世造成严重的伤害。

有些老年人特别信赖一些孩童，实际上，孩童们的心智不成熟，没有辨别和掌控能力，依止他们百无一用，这是依止的一种毒。

有些人生病了不去医院，也不吃药，最后将小病拖成大病，这也是一种毒。生病之后，一定要及时看医生，积极治疗。

穷人本该努力工作，改善自己的生活状况，但有些穷人整日游手好闲，无所事事。作为世间人，这种行为并不合理，也是一种毒。

当然，作为佛教徒，不应该过分追求世间的财

富，但对于智慧的财富，则应该孜孜不倦地追求。我看到有些居士不喜欢听法，也不愿意修行，一有时间就与朋友聚会闲聊。实际上，修行人不应这样散乱，一定要清楚什么对自己最重要，应把宝贵的时间用在闻思修行上。

享不消化未熟食，白日交媾卧睡眠，
与老妇作不净行，丧失体力否增力。

吃不易消化或者未熟的食物、白天行房卧床昏睡、与老妇作不净行，做这些事会耗尽体力，反之，则会增强体力。

于谁亦无有利益，一切事情诸威仪，
饮食住处奴仆等，详细观察当舍弃。

智者应当详细观察，将那些对谁都没有利益的一切事物，比如某些威仪、饮食、住处、奴仆等全部舍弃。

若知征兆思行果，于己善妙具吉祥，
住处友人时间等，如意成办一切事。

如果某事有很好的前兆，做的过程中，思想、行为和结果都很善妙吉祥，并且参与的人、时间和地点等各方面也非常如意，具足这些条件之后，便可以圆满成办任何一件事。

《君规教言论》主要教导君主和平凡人如何成办自他二利，这些教言对于修行人也很有帮助。等我把《君规教言论》上下两册整理出来之后，希望大家都能认真学一下。

如果不懂《君规教言论》所讲的为人处世之理，不管做世间事，还是学习佛法，都会有所欠缺。有些人好高骛远，一开始就想学无上大圆满、大手印。虽然希求高法非常值得随喜，但首先应该完善自己的人格，如果没有打好学佛的基础，修行就会像冰上建筑

一样，最终不可能成功。

我本人特别赞叹那些依靠《格言宝藏论》《君规教言论》《二规教言论》等论典完善自己人格的修行人。修行的首要条件是做一个好人，不管你在世间哪个团体，大家都觉得你人很好，在此基础上再学一些显宗和密宗的理论，然后进行实修，这样你的修行才有可能成功。如果你连一个好人还算不上，那修行之路于你而言还极其漫长。

希望大家从现在开始，能以这些教言为标准，认真检查自己的不足，逐渐改掉身上的坏习气。这样通过两三年的调整之后，自己就会变成一个好人。这种转变无论对自己的家庭、工作、修行，还是对他人和社会，都会带来很大利益。

作为大乘修行人，应该从自身做起，从身边做起，应该像一只灯泡一样，既照亮自己，又照亮他

人。实际上，无论自己有多大能力，都可以帮到别人。有些人能力很强，能改变几百人、几千人的相续，引导他们行持善法；有些人虽然没有这种能力，却可以让家人、同事、朋友等身边人感受到自己的温暖。

现在国家提倡建设和谐社会，而宗教要想与社会和谐，需要每一个佛教徒付出自己的爱心。所以，希望大家，首先一定要做一个好人，以慈悲心善待周围的一切人事物，这样做对自他都非常有必要！

于亲亦莫过分慈，于怨亦莫过分害，
于诸国家之法律，切莫过松或过紧。

对待亲友切莫过分地慈悲，对待怨敌切莫过分地损害。制定国家各项法律时，切莫过松或过紧。

对待亲友不能太过慈悲，否则，他们会对你要求越来越高，最后因你无法满足而心生怨恨；对待怨敌

不能过分地嗔恨或损害，否则必会伤及自己。在生活中，应该尽量用佛教的平等观对待所有人，这样才能减少亲怨的搅扰，过得安然自在。

制定国家法律时，既不能过松，也不能过紧。过于宽松，不足以惩戒违法行为，起不到威慑作用；过于严苛，会限制人们的自由，使社会失去活力。

佛教团体的管理也要松紧适度，如果太松，大家的进步会非常缓慢；如果太紧，很多人都会受不了而选择退出。修行人的修行也应不紧亦不松。

《君规教言论》是麦彭仁波切最甚深的教言之一。在一九九几年的时候，我在法王如意宝面前听过一次。前年我们讲《君规教言论》的时候，学院遭遇了一些违缘，从六月十八日开始，所有课程都停下来。去年我生病时还想，《君规教言论》恐怕很难圆满了。所幸后来在三宝的加持下，佛法的太阳又从东

方冉冉升起，有缘者的莲花随之自然开启。

这次讲《君规教言论》我不做广述，只在字面上给大家做介绍。如果没出现什么违缘，我想在两三年后宣讲《大圆满心性休息》的密宗部分。这样在如梦如幻般的人生当中，这些幻化事基本就圆满了。

五岁之前爱诸子，十岁之间如敌打，
年至十六岁之后，爱护诸子如亲友。

孩子在五岁之前，应该好好疼爱他；在十岁之间，应像对待敌人那样打他；在十六岁之后，应像亲友那样爱护他。

有些人在孩子很小的时候就打他，这样很不好，这时应该好好爱护他。如果孩子在十岁左右特别顽皮，实在不听话，稍微打一下也可以。当然，也不要真的像对待怨敌一样打得很厉害。现在有些十三四岁的孩子个子特别高，你打他的话，他会不会反抗也不

知道。

当孩子十六岁以后，家长就不能再打他了。因为这时孩子已经有了自觉性，从此以后，应像亲友那样爱护他。有些人在孩子二十多岁的时候，还经常拿着棍棒打他，这样非常不合理。去年我在学院看到两母子，母亲拿一根长长的棍棒追打儿子，儿子不服气地说：“你再打我，我要扔石头了。”后来那位母亲也没敢过去。

这里麦彭仁波切讲了一个管教孩子的窍诀，但你们也不能学了之后，就回去拿着长长的棍棒打孩子啊。小孩子不懂事很可怜，还是应该好好教导。以前法王如意宝经常讲这个教证。

慈悯眷属偶呵责，詈骂怨敌偶慈爱，
慈护子女亦压服，役使奴仆以财护。
不应重视微小事，不舍一切重大事，

无必要事莫细微，细致认真办要事。

不能一味地慈爱眷属，偶尔也要呵责；不能一味地怒斥怨敌，有时也要慈爱；爱护子女的同时也需管教；役使奴仆的同时也要以财护佑；不应该重视微不足道的小事，不应该舍弃任何重大的事情；对于无必要的事莫要细究，应该细致成办那些重要之事。

非从我处掠夺故，不应贪恋他财富，
无有进攻等原因，不应掠夺他国政。

因为他人的财富并不是从我处掠夺的，所以不应该对其贪恋；如果没有遭到对方进攻等特殊原因，自方不应该掠夺他国的政权。

对于别人的财富，自己不应该贪著，因为这些都是别人凭自己福报获得的，并非从我处掠夺的。

如果没有遭受别人攻击等特殊原因，君主不应

该掠夺他国政权，否则定会受到众人呵责，像美国在2003年与其盟友无视联合国反对，悍然发动对伊拉克的军事行动，旨在推翻萨达姆政权，这种非理行为遭到了国际社会的强烈谴责。

按理来讲，作为真正如法的君主，如果没有遭到攻击等特殊原因，不应该掠夺他国政权，也不应该夺取他人财富。末法时代世界动荡不安，对于各国领导而言，学习麦彭仁波切的《君规教言论》，了知如理护国的方法非常重要。

当然，《君规教言论》中所讲的道理，不仅仅针对君主，从高僧大德、一般管理人员的角度解释，也同样适用。

于他财富具贪者，无法实现彼愿望，
后世异熟难忍受，迅速毁坏自而已。

对于他人财富生贪心者，不仅无法实现愿望，

而且后世还会感受难以忍受的异熟果报，迅速毁坏自己。

倘若君主贪著他国的财产，如贪著石油、矿产、财富等，一方面讲，他今生不一定能实现愿望，因为国际社会已经建立了一套维护和平的机制，不允许任何国家为所欲为，另一方面讲，即使他粗暴打破规则，最终得逞了，后世也不得不忍受极其严重的异熟果报。大家都知道释迦族被琉璃王灭族的故事，释迦族因为前世当渔夫造过捕鱼的罪业，今世被琉璃王赶尽杀绝，几乎灭族。然而，琉璃王在屠城的第七天，被突降的暴雨淹死，死后即刻堕入阿鼻地狱，感受无量无边的痛苦。

最近，美国给伊拉克提供了一种叫“炸弹之母”的武器，据说一颗在一瞬间就能杀死三四千人。实际上，它爆炸时不仅杀死众多人类，同时也杀死了无数其他众生。现代人造恶业的手段和力量要远远超过古

人，果报是极其可怕的。

我们每个人以前都或多或少造过一些恶业，现在应该励力忏悔。如果自己求忏悔的心非常强烈，比如，对自己往昔所作的各种不如法的事深感后悔，并发愿以后再不造作，同时精进念诵一些忏悔文或咒语，那么自己无始以来的罪业很容易清净。

佛陀在《百业经》等很多经典中都说过，若对恶业生起后悔心，罪业一定能清净。在座很多人真正生起了出离心，对自己往昔所造的恶业后悔不已，这是非常好的现象，若能坚持不懈地忏悔，罪业一定能得以清净。

有的出家人虽然身已出家，但并未生起真正的出离心，仍然贪著自他的一些财物，到处化缘。我们学院虽然没有为自己化缘的现象，但有帮别人化缘的。如果这些钱款被用于一些非法的事情上，那么自己也

染上了一分罪业，这是非常危险的。

比如，某人假冒善知识去城市“弘法”，如果你介绍了很多人与他结识，这些人最后上当受骗，虽然你没有亲自骗他们，但他们的受骗与你密切相关，所以你自然背负了一分罪业。就像原子弹的制造者虽未亲自用原子弹摧毁众生，但这些众生的毁灭与他肯定脱不开关系。大家在因果方面千万要注意，我对你们这方面还是有些担心的。

是故纵然具威力，不害他人诸君主，
依靠自己之福德，国政稳固摄众人。

真正的君主纵然具有威德力，但却从不损害任何人，他会依靠自己的福德来稳固国政、摄受民众，使社会稳定，人民生活幸福。

浊世寿财名誉等，难以同时全具足，
故当依善巧方便，尽力积累大福德。

末法时代，一个人的寿命、财富、名誉等很难同时具足，因此，应该依靠各种善巧方便方法，尽力积累广大的福德资粮。

现如今，有些人虽然名声显赫，但却没有健康的身体，三天两头去医院，饱受病痛折磨；有些人虽然富甲一方，但却寿命不长，英年早逝；有些人虽然健康长寿，但却生活贫困、碌碌无为，这些都福报不够的表现。末法浊世的众生想同时具足健康、财富、名声、长寿等非常困难。这一点我们从身边人就能看出，各方面都非常圆满的人非常罕见。

可见，积累资粮极为重要。当我们拥有一些名声、财富、能力的时候，应该尽心尽力依靠大乘善巧方便方法积累广大的福德资粮，这样不仅对自己今生有利，也能为来世做好准备。对于浊世众生而言，这是最具意义的事情之一。

若依方便智慧作，难成之事亦可成，
如依咒等法仪轨，毒物亦可变甘露。

如果运用善巧方便方法，有时即使难以成办的事也可以办成，就如依靠咒语等法的仪轨，毒物也可以变成甘露。

智慧和方便对于我们行事非常重要。不管成办佛法方面的事，还是世间法方面的事，如果真正具足智慧和方便，本来非常困难的事情，也很容易成办。就像通过一些咒语和仪轨的加持，致人死亡的剧毒也能变成甘露。

以不合法之敏锐，暂时成办自利己，
浊世虽称其贤妙，犹如小池无增涨。

在末法时代，一个人以不合理合法的手段暂时成办了利己的事情，虽然会被很多人赞为贤妙者，但他的福德却犹如小水池一般只减不增。

世间有些人头脑十分敏锐，各方面的能力也很强，但他们经常耍小聪明，依靠一些不合法的手段为自己获取可观的利益。虽然很多人认为他们精明能干，然而这些人最后都前途无望，因为从发心方面讲，他们是自私自利的发心；从行事方面讲，他们是以虚伪狡诈的手段牟利。这就像一个小水池，因为失去了水源，最后只会逐渐干涸。

一切符合二规者，纵然暂时不显著，
长久如同大海洋，福财兴盛且稳固。

一切行为符合二规（世间法和出世间佛法）之人，纵然暂时不太突出，但以后他的财富等福德不但兴盛，而且如同大海一般非常稳固、长久。

我们学院有些道友发心非常清静，做事也很圆满，但负责的堪布、堪姆、部门主管等却不一定知道，其他道友也不一定知晓。这时自己不必伤心，因

为只要发心清净、所作的一切如理如法，纵然暂时看不出什么成绩，但自己的功德和福德却一直不断增长，如同大海水一般极为稳固长久。

愚者百般勤不如，智者应时言一句，
具有善巧方便行，无勤亦将成大果。

愚者纵然百般勤作，但有时却不如智者在机缘成熟时说一句话的效果好；言行具有善巧方便的人，不勤作也可以获得很大的善果。

愚者做事没有善巧方便，也不会观察因缘，所以纵然百般努力，最后也收效甚微，而智者会运用各种方便方法，也懂得应机说法，有时说一句话就能把事情做成。由此可见，做事具有善巧方便至关重要。

大家平时若以大乘菩提心、回向等方便方法摄持，即使做一件微不足道的小事，如施给乞丐一点食物、放生一条鱼，也能获得极大的善果。若能精进地

行持善法，那今生和来世的果报更不可思议。

不具方便诸功德，如同过失被毁贬，
若具方便诸过患，亦如功德广称赞。

倘若不具足方便方法，即使所作之事本具功德，也可能具有过失，遭到众人诋毁；如果具足善巧方便，即使所作之事有诸多过患，却可能具有功德，被众人广为称颂。

做任何事应该像《二规教言论》所讲的一样，必须具有智慧，否则所行之事不一定能成功。

比如，有些人好心给别人提意见，但因为说话没有善巧方便，结果让听者心生不悦，从此关系疏远。本来这是一件具功德的事，自己本无恶意，但因为不会说话，最后好心办了坏事。

反之，如果具足方便行，即使做了具有严重过患

的事，最后也能变成功德，被人们广为称颂。密宗修法当中也讲，如果具有善巧方便，杀盗淫也能转为道用，比如，大悲商主杀短矛黑人，本来杀人是极为严重的恶行，但因为大悲商主是以菩提心摄持，所以他的行为不但不构成罪业，反而具有功德。

犹如尼枸卢树种，芥子播种时相同，
最终逐渐成长时，果实大小却各异。

就像尼枸卢树的种子和芥子的种子在播种时大小基本相同，但当它们逐渐长成时，果实却有天壤之别。

尼枸卢树和芥子的种子都非常小，同一时间把它们种到地里，一段时间之后，二者就会迥然不同，尼枸卢树又高又大，枝叶展开能达数十里，《大圆满前行》中云：“无忧树种如芥子，每年果实成熟时，一

枝亦增一由旬¹，善恶果增不可喻。”而芥子植株又矮又小，一直都长不高。

与之相同，做事情的时候，以善巧方便摄持和未以善巧方便摄持，其结果截然不同。如果没有善巧方便，果报不一定很广大。比如，大家早晨都用一个小时听法，有智慧的人具有善巧方便，开头发菩提心、中间无缘摄持、最后认真回向，这样他闻法的功德就极为广大，对今生来世都非常有利。而没有智慧的人，首先没有发心、中间迷迷糊糊、最后不做回向，这样他闻法的功德就微乎其微。有些人不但未以善巧方便摄持，还具有了闻法的三种过失，甚至生起厌烦心，觉得听课好痛苦，想早点下课。如果夹杂了烦恼在里面，那闻法反而具有了过失，依此造下恶业。

虽然大家都花同样的时间，做同样的事，但如果缺少了善巧方便的助缘，最终结果就会有天壤之别。

1 一由旬，约二十六市里许。

不仅闻法，做任何事情皆是如此。

与自同类之人中，具有学问功德者，
日日月月渐增上，最终出类拔萃也。

与自己相同的人类之中，具有智慧者日日夜夜当中，功德和学问越来越增上，最终成为出类拔萃的人。

人虽有男女之别、地区之分，但佛性却无差别，就如《六祖坛经》云：“人虽有南北，佛性本无南北。”但在同样的人类之中，具有善根、智慧和信心的人，却能在日日夜夜当中，功德和学问不断增上，最终成为出类拔萃的人。

有些道友虽然来学院只有两三年，但闻思修行特别精进，在很短的时间当中就把没学过的法学完了，对于正在学的法，也已经超越了其他人，智慧每天都在增长，进步非常大。就像《君规教言论》中所说：

原先胜过他的人，他已逐渐达到等同，等同之后，又逐渐超越了他们。

是故了知自利者，切莫无义虚度日，
勤于讽诵积福德，修学以及应行事。

因此，了知自利的人切莫无意义地虚度光阴，应该勤于诵读经咒、积累福德，修学佛法，做各种应行之事。

相对于利他，一般人更热衷自利，关键时刻，凡夫人大多会选择以自利为主。麦彭仁波切劝诫道：如果喜欢自利，那么千万不要在无意义的事上虚度光阴，应该多做讽诵、积累福德、修学等有意义的事。这是尊者给我们的最甚深教言，大家如果无法记住《君规教言论》的全部内容，最重要的偈颂一定要记住。

有些道友根本不知道做什么对自己真正有利，

整天到处乱跑，这样其实没有什么价值和实义。修行人应该稳重自持，每天做有意义的事情，不断增长自己的智慧和悲心，不应该浪费宝贵的时间做无意义之事。应该合理安排自己的修行，制定相应的功课，比如每天念多少佛经和咒语、磕多少个头、念几遍忏悔文、闻思几部法、放多少条生命，等等。如果每天这样坚持，修行必定杆头日上。

有些人整天闲散度日，没有任何修行计划，这样还说自己是修行人，那只是自己骗自己而已，没有任何意义。有些人一点不稳重，奔波于各个寺院、道场，这种行为也不是很庄严。当找到一个清净道场之后，就应该稳重地安下心来闻思修行，没必要一直当“流浪者”。

真正愿意自利的人，不应当虚度自己的人生，应该勤于做各种有意义的事。即使麦彭仁波切亲自来我们这里，除了这句忠告，可能也没有什么其他可

说的。

诚信善逝罪尽相，出现劣意灭福相，
出生愚哑灭种相，灭尽恶缘积福相。

诚信善逝佛陀是罪业即将灭尽之相；产生恶劣的意念是福德即将灭尽之相；生出愚痴聋哑儿是种姓即将灭尽之相；灭尽恶缘是积累福德之相。

世间很多事都有预兆，一个人若对佛陀产生很大信心，说明他的罪业已趋向灭尽。比如，有的道友以《二规教言论》的教言衡量，发现自己以前造了很多恶业。在真正懂得这些过患之后，对佛陀、上师三宝的教言深信不疑，这即是罪业逐渐清净一种相兆。

如果经常冒出杀生、偷盗等恶劣的念头或者产生各种邪见，这是自己的福德即将灭尽的相兆。

世间有些家族子嗣绵延不断，但如果家族里的女

眷产下痴傻或聋哑儿，则是他们家族种姓即将灭绝的征兆。

如果愿意灭尽各种造恶业的因缘，说明已经具有了造福德之相。像有些人离开繁华的大城市，来到寂静地修行，这说明他修法方面的恶缘已经灭尽，在寂静地修行将会积累广大的福德。

世间人从一个人的言行举止，也能大概推断出他的前途怎样。这属于以比量的方式推断。

自野蛮者地洞出，恶语毒蛇缠正士，
能灭毒气之对治，亦当饮慧忍妙药。

当野蛮者从地洞般的身体里发出如毒蛇一样的恶语，纠缠正士的时候，能灭除这种毒气的对治法，是饮用安忍的智慧妙药。

此处把野蛮者的身体比喻成地洞，他们口中说的

恶语比喻成毒蛇。当正士被恶语所伤时该怎么办呢？应该马上饮用安忍的智慧妙药，以此进行对治。否则毒气很快会蔓延全身，最后毁坏自己的善根。

在日常生活当中，金刚道友之间一定要和睦相处，不要说任何恶语。如果遇到性格不好的人对自己说粗恶语时，一定要修安忍，以智慧进行对治。

于诸智慧高超士，今生有二胜安乐，
即是圆满诸所欲，犹如鹿弃离愤闹。

对于诸多智慧高超的人士而言，今生当中有两种超胜的安乐，一是圆满自己的各种所愿，二是如鹿一般弃离愤闹之处，前往寂静之地。

令智者今生感到安乐的因有两种：一是圆满他的一切所欲，比如，他梦寐以求的地位、财产、名声等，全部如愿得到。当然，人的喜好各不相同，有些人更渴望获得权力地位，有些人只热衷积累财富，有

些人只希望拥有美满的家庭。令他们快乐的第二个因是抛开喧嚣的城市，依止寂静处。

《君规教言论》不一定全部以出世间法来解释。世间真正的智者也会像山鹿一样渴望离开闹市，前往寂静之地养护身心，觉得这是一种惬意享受。

高尚正士有二种，犹如鲜花之花穗，
世间众人皆顶戴，抑或前往森林中。

高尚的正士有两种：一是犹如鲜花的花穗一样，世间人皆向他恭敬顶礼；二是前往寂静的森林当中修行。

一个人如果具有一定的能力、功德和威望，在城市当中教导很多人行持正法，这即是高尚者的行为，他就像鲜花的花穗一样，受到世人的恭敬和赞叹，所到之处广受欢迎。

如果一个人看破世间，舍弃名声、地位、家庭等一切，前往寂静的森林刻苦修行，这也是高尚者的行为。虽然抛下一切全心修行，不太符合人规，显得有些不近人情，但这一行为具有更深远的意义，当属于高尚者的行为。

财富抛弃于脑后，舍弃徒劳无义事，
清贫淡泊之圣士，除林之外无乐处。

将所有财富抛诸脑后，舍弃做生意、争名夺利等一切徒劳无益之事，过着清贫淡泊生活的圣士，除了在山林中精进修行之外，无有其他乐处。

我们学院的道友生活都比较清贫，花五千多元盖房子都算很奢侈了，但这样的房子对于城市人来讲，是无法住的。前一段时间我参观了一位道友的土房，虽然房子看起来很简陋，但里面收拾得特别干净、整洁。以前，很多泰国修行人都住在森林里，我们这里

虽然没有森林，但住在这样一个寂静、简朴、整洁的小房里，我觉得还是很舒服的。

有些道友以前没养成好的生活习惯，把东西到处扔，屋里堆得乱七八糟，这样很不好，对自己修行也有影响。在我们尚未证悟空性之前，有一个舒适、整洁、清净的修行环境，还是很重要的。当然，整天拿着抹布擦，一直收拾也没有必要。

很多道友将自己的财产、名声、地位全部抛之脑后，舍弃了所有无意义的事，随学高僧大德来到寂静地过淡泊的生活。事实上，在寂静山清修是最快乐的，这种快乐在何处也寻觅不到，临终时也会非常安详。

智者应当安住于，了知功德恭敬处，
莫如毒蛇中宝珠，住于下流众人中。

智者应当安住于众人了知功德并受恭敬的地方，

切莫像毒蛇窝中的宝珠一样，住于下流的众人当中。

智者应以智慧详细观察自己的居住环境，应该住在众人了知功德、自己较受恭敬的地方。

大家以后不可能一辈子待在喇荣山谷，虽然很多人怀有这种愿望，但不一定能实现。有些道友具有一定的弘法利生能力，但除非像有些菩萨那样依靠愿力去往边地会对众生有利，否则，最好选择一个较好的环境。什么是好的环境呢？即众人对功德比较了解，对佛法比较有信心，对上师三宝、具有学问和清净戒律者比较恭敬的地方。去往这样的地方，弘法利生事业才能展开，不会出现太多违缘和困难。

如果你去往的地方，众人完全不懂佛法，根本不知道你的功德、你的庄严。本来你像如意宝一样相续当中具有出离心、慈悲菩提心等善妙功德，但他们反而把这些功德看成过失。除非你能发大心，始终以菩

萨的心态调伏他们，否则，不但于己无利，还有可能逐渐被他们同化，最终就像毒蛇窝中的宝珠一般，被毒气熏染而变得暗淡无光。《水木格言》亦云：“君主虽善眷恶，彼前亦难依止，毒蛇所缠旃檀，谁会依于其前。”

古代有个叫增达的地方，那里的居民极为恶劣，听说谁杀害自己的父亲之后，便会敲锣打鼓以示庆贺。同样，恶劣的群体也会将摧毁三宝所依之人视作英雄，将恶劣的行为视作功德。希望大家以后对于自己安住的地方，一定要慎重选择。

天鹅住鸦群不美，骏马住骡群不美，
狮子住狐群不美，智者住愚群不美。

天鹅住在鸦群中显得不优美，骏马住在骡群中显得不美观，狮子住在狐群中显得不威严，同样，智者住在愚者的群体中显得不庄严。

天鹅的羽毛洁白无瑕，给人以纯洁高尚之感，它吃的是莲藕等水生植物的根茎，十分清静。而乌鸦全身漆黑如墨，黑色象征魔鬼，所以它常被视为不吉祥或不幸的征兆，乌鸦吃的也是不净粪等肮脏的食物。洁白的天鹅若与漆黑的乌鸦为伍，会显得非常不和谐、不美观。

骏马是最有灵性的动物之一，代表坚勇、超凡和力量，被视为非常高级的动物。而骡子比较愚钝、无知和固执，是相对低等的动物。骏马不应该住在骡群当中，否则也显得很不好看。

狮子威猛无敌、勇不可当，是百兽之王，被人们视为权威、尊严和强大的象征，而狐狸身体瘦小、耳尖嘴长，是奸诈、狡猾的象征。如果狮子住在狐群当中，也显得极不庄严。

同样，智者如果住在愚者的群体当中，也极不庄

严，不但不会受到恭敬，反而还会受到侮辱。智者只有住在智者的群体当中，其如意宝般的智慧光芒才能显露出来。

我虽然算不上什么智者，但在这方面还是有一些体会。去年我们住在厦门的时候，接触的都不是佛教徒，当时经常受到欺辱，有些愚笨的人天天骂我们。后来快离开的时候，才遇到几位闽南佛学院的佛友。我们交流了如来藏、前世后世等很多问题，这时我才感觉自己的智慧稍微派上点用场。

大家以后如果去了非佛教的团体当中，尤其到了愚者的群体当中，就会知道，自己虽然智慧不错、戒律清静，但这些美德根本显现不出来，自己想把智慧等如意宝送给他们，他们也不会接受。像我们学院的堪布、堪姆们都具有一定的智慧，但如果他们以后到了不信佛教的团体当中，也会变成一般的普通人，有时候修忍辱，反而更会受到羞辱。反之，如果他们到

了佛教徒的群体当中，在交流过程中显露出卓越的智慧之后，众人自然会对他们恭敬有加。这与愚者显著不同。

大家以后如果想弘法利生，住在愚者的群体当中是非常困难的，只有到一个清净的环境当中，才容易展开。

如弃净水之愚者，言此我井饮盐水，
本有可去之他境，为何贪执恶眷处。

就如舍弃清净水的愚者，说我可以饮自己井里的盐水一样，本来可以去他处学到更多知识，但却贪执自己恶劣的眷属和住处而不肯去。

有些愚者眼界狭窄，本来得到净水之后，可以完全舍弃浑浊不堪的井水，然而他却固执地认为自己的井水好喝，反而舍弃了清净的水。

现在有些人就像这样，根本不愿接受佛法的清净智慧，虽然佛教居于真理的巅峰，完全经得起科学的观察，但他们仍然固守自己的老思想，断然否定前世后世和业因果，认为自己的观念非常对，学佛是迷信。这其实是一种孤陋寡闻的表现。很多道友的父母也是死守这样的观念。

一个人本来有更好的去处，在广阔的天地间能学到很多知识，但他却丝毫不希求，只贪著自己的眷属、住处，觉得自己现在的环境很好，不必到别处。有些和尚就持这种思想，他们对于很多佛教道理都不甚了解，本来应该提升智慧，到他处求学，但他们却因为贪著自己的眷属、住处而固守一处，这样其实并不合理。实际上，何处有智慧的风景，就应该去何处观赏，这样才能提升自己的智慧。

在座很多道友不贪著自己的亲属和住处，离开故乡，不远千里来到这里求学，这样做非常有意义。不

固守如盐水一样的老观念，接受如净水一般的正见，智慧才能不断提升。

《君规教言论》的词句虽然很简单，但里面蕴含着非常甚深的道理，若能从深层理解，我认为与所谓的大圆满也没有什么差别。希望大家不要仅停留在字面上，一定要深入地思维。

住于悦意境安乐，相处稳重友安乐，
积福依圣士安乐，具知足财自在乐。

世间有四种安乐：住在悦意环境的安乐，与稳重道友相处的安乐，积累福德、依止圣士的安乐，对财富知足的自在安乐。

世间有四种安乐很多人不一定能发觉。它们分别是：

一、住在悦意环境的安乐。比如，住在诸佛菩萨

加持过的地方，或者高僧大德住过的地方，应该是最快乐的。很多道友在我们学院住下之后，都感到特别开心。我觉得在一个清净的环境当中修学，应该是人生当中最快乐的事。

二、和稳重道友相处的快乐。如果自己交往的道友非常稳重，言行举止各方面特别可靠，这也是一种快乐。如果他们的所言所行变来变去，今天这样，明天那样，自己也会受深受影响，内心变得焦躁不安而失去安乐。所以，相处稳重的朋友，也是一件乐事。

三、积累福德、依止圣士的安乐。经常通过念咒语、磕头等佛教修行来积累福德，依止像法王如意宝那样的殊胜善知识，也是非常快乐的。

四、对于财物知足少欲，内心自在，这也非常快乐。

在座大多数修行人都具足了这四种安乐，但也有

个别人虽然来到圣地，但不是交往了不稳重的道友，就是自己不稳重，今天依止这位上师，明天依止那位上师，总是换来换去，徒增了很多烦恼。

世间很少有人能具足这四种安乐，尤其不具足第四种，他们整天都在欲望的驱使下奔波忙碌、辗转痛苦，不懂得知足少欲。

实际上，这四种快乐都是自己可以创造并把握的。一个人应将快乐的权力握在自己手中，不应该交予他人，这样自己才能拥有快乐的人生。

孩提时随父母转，韶华时随朋友转，
年迈时随子女转，愚者恒时无自由。

孩童时随父母而转；年轻时随朋友而转；年老时随子女而转，愚者始终无有自由。

小孩子受到父母管束，没有自由，有时想和其

他小朋友多玩一会儿，也不被允许，偶尔偷跑出去玩，回来之后还可能挨揍，这也是小孩最大的一种痛苦吧。

青春韶华的年轻人通常随着朋友而转，尤其成家之后，受到家庭的束缚，没有任何自由可言。像现在很多人一天二十四小时做什么，对方都要了知，甚至做任何一件事，都必须经过对方同意，有时晚回来一个小时，都要向对方汇报，与谁打电话，对方也要知道。自己一点自由都没有。

人到年迈的时候，在子女、儿媳等人的管束下，有时想吃一顿可口的饭菜、买一件好衣服的权力也没有，整天都随他们而转。

总之，愚者无论在孩童时期、韶华时期，还是老年时期，始终得不到自由。

上师如意宝经常引用这个教证劝诫我们，修行人

一定要为自己创造一片自由的天地，千万不要成为失去自由的愚笨者。以前上师如意宝带领我们去五台山的时候，有一天在东台，法王给了丹增活佛一句类似的教言，给了日珠堪布一句生生世世摄受的教言，当时还给了很多人教言。

丹增活佛那时还没到学院学习，我当时不认识他，听齐美仁真说，他本人很想来学院，但他寺院的上师和家人都不太同意他到色达求学。法王如意宝送给丹增活佛这句教言，也是在劝诫他，如果随他人而转，自己始终得不到求学的自由，得不到真正依止善知识的机会。

在座的道友也是这样，如果当初自己不去创造条件，那么始终都无法得到自由，会一直随他人而转。现今，你们已将这些违缘和困扰全部抛开来到这里求学，不受任何人控制，得到了自由之身，这是非常值得欢喜的。如果不去争取自由，整日都像劳改犯一样

被人看管，一生都会特别痛苦。

若无自由不获德，无法保护自己故，
应当恒时具自由，追求自己所需事。

倘若没有自由，将不能获得功德，无法保护自己，是故应当恒时具有自由，追求自己所需之事。

自由应该是所有众生最希求的一种快乐。很多人都想学习佛法，但因为家人或单位领导反对，始终未能如愿。如果没有学佛的自由，就始终得不到因果正见、菩提心、闻思修行等世间和出世间的功德，无法真正保护自己。

这一品主要讲自护，我们如何才能在今生和来世保护自己呢？即需要具有正见、懂得取舍、不造恶业，这样不仅自己今生会过得幸福，来世也不会堕入恶趣，否则，根本没有把握保护自己。

而要想以正见保护自己，就要闻思修行，如此就必须有一个自由之身，不能再受他人控制，否则根本没有求法的机会。很多智者明白这个道理之后，毅然决定出家修行，以求恢复自由之身。过程中不管别人说什么，他都不会动摇自己的决心，因为深知有了自由之后，自己才能追求并成办各种善法，如求密法、求显宗法、受持清净戒律，等等；如果没有自由，想求自己喜欢的法，乃至听一点《大圆满前行引导文》，都成了奢望。

当然，想要自由，关键还要看自己能否想得开。如果想得开，肯定会有办法避开父母、家庭等各种违缘；如果想不开、放不下，就会一直被各种违缘牵绊、束缚，无法追求自己想要的东西。

一切自由者安乐，为他控制皆痛苦，
获得自在后精勤，希求功德更快乐。

一切自由者皆安乐自在，所有被他人操控者皆痛苦不堪，获得自由后若能精勤地希求功德，将会更加快乐。

世间一切乐之中，自由是最大的安乐；世间所有苦痛当中，受控于是最大的痛苦。佛经云：是故诸智者，应舍弃受他人之束缚。

就连动物也不愿受到束缚，像很多小狗被主人用绳拴住时，它会拼命地拽绳子，当主人把绳子松开后，它会特别开心。

当智者抛开城市中的各种束缚，获得自由之后，他会精勤地闻思修行，以求获得解脱，因为这是最值得追求的事，会让自己得到真正的快乐。

现今，很多世间人表面看生活无忧，但当你深入了解之后，他内心的痛苦你不一定能承受。真正的快乐应该来自获得自由和希求功德。

未遭疾患之畏惧，勤勉依止诸正士，
未受他人之欺凌，一日胜过一百年。

当没有遭受疾病的折磨，勤勉地依止引导解脱的善知识，没有受到他人欺凌时，这样快乐的日子一天可以胜过一百年。

可能很多道友都有这种感觉，以前拆房子的时候，上师如意宝不在学院，自己身体也比较差，那时感觉痛苦的时间好像特别长。现在上师如意宝回到学院，房子不拆了，自己身体也康复了，这时感觉生活特别美好。这样快乐的日子一天能抵上一百年。

不图回报作布施，非亲无偏行饶益，
不求财物说正法，乃大尊主之特征。

不贪图回报而作布施，对非亲非故之人也无偏地饶益，不希求财物而宣讲正法，这些乃是大尊主所具有的特征。

真正的大尊主具有三种特征：

一、不贪图回报而作布施。他们作布施的时候，根本不会想自己即生要获得什么果报、来世要变成什么样的人，没有任何希求自利的心，而是看到众生可怜，自然而然生起帮助他们离苦得乐的心。

二、对于非亲非故的人，也无偏地做饶益。一般人因为具有贪执心，所以只愿意帮助自己的亲戚朋友，除此之外，很难做到无偏地饶益所有人。而大尊主并非如此，只要看到别人痛苦，他都会尽量地帮助解决。

三、不希求财物而宣讲正法。大尊主为他人宣说正法或者灌顶，不希求任何财物，没有丝毫个人目的。

宣化上人曾说：“冻死不攀缘，饿死不化缘，穷死不求缘。”如果为了求财富而讲经说法，这种动

机和行为非常不如法。弘法利生应该一心为了利益他众，这一点非常重要！

现今美如满月身，未被死主罗喉食，
尔时应当不放逸，如理护持种姓德。

在现今美丽如满月的身体尚未被死主罗喉吞食的时候，应当不放逸地精进修行，如理护持自身种姓的美德。

现今，很多人的身体就如圆月尚未被罗喉吞噬之前散发着清凉的妙光一样美妙、圆满。这样的机会极为难得，应该住在寂静处，依止善知识，不放逸地精进修持，这样自己的人身才有价值。懈怠散漫、到处漂泊没有任何意义。

同时，也应该如理护持自身种姓的美德。什么种姓呢？现今，我们已转生为如来种姓，成了如来家族中的一员，是释迦牟尼佛的佛门弟子。种姓的美德是

什么呢？即行持善法。这是修行人的应行之事。

**时间短暂学问多，不知寿命住多久，
故如天鹅取牛奶，当求珍贵之学问。**

光阴转瞬即逝，而学问又多不胜数，不知道自己的寿命能在世间住多久，故而应像天鹅从水中吸取牛奶一样，应当追求最珍贵的学问。

世间的学问十分庞杂，包括天文、地理、政治、力学、化学、诗学、戏剧学，等等，出世间的学问也极为广博，佛教中有显宗和密宗，显宗中又有因明、俱舍、中观、戒律、现观这五部大论及很多其他法。就其中的因明来讲，一个人一辈子也研究不完。

学问和知识就如天上的繁星那般多不胜数，而人的寿命却非常短暂，转瞬即逝，尤其现在浊世时代，污染的空气、不安全的食品日益侵害着人们的健康，使人的生存环境越来越恶劣，每个人都不知道自己还

能在世间活多久。

末法时代的修行人，想把所有佛法全部纳入自相续是非常困难的，这时应以智慧详细观察，从广大无边的学问当中汲取出精华，之后精进修持，就像天鹅会从水中汲取出对自己最有利的乳汁一样。

无垢光尊者也有类似教言：学问就如天上的星星一般难以计数，浊世时代的修行人，应该选择精华进行修习。比如，修大圆满的时候，一本《上师心滴》也很厚，有三百多页，其中包括了三种修行，而其中哪一个最重要自己一定要知道，应把它作为自己终身依止的重点。

我觉得一个人闻思的时候多学一点是可以的，这样可以断除增益，但修持的时候，专心念阿弥陀佛或修一个法，成就的可能性会比较大。若能一心修行，再愚笨的人也能成就，佛经中就讲过周利盘陀伽的

公案：

周利盘陀伽生于舍卫国一个婆罗门家庭，他的反应非常迟钝。他的哥哥聪明博学，后来出家为僧，众人嘲笑周利盘陀伽太笨，不适合出家。

后来在哥哥的鼓励下，周利盘陀伽来到佛陀面前，请求成为佛陀的弟子。全知的佛陀洞悉他具有慧根之后，便让阿难尊者为其剃度出家。

阿难为周利盘陀伽剃度并教给他一个偈颂：诸恶莫作，诸善奉行，自净其意，是诸佛教。但三个月之后，他仍然记不住这个短短的偈颂，而其他新出家的人早已把整章经典背熟了，就连当地的牧羊人也能熟知好几个这样简单的偈颂。

阿难和他哥哥知道后，非常失望。周利盘陀伽特别伤心，独自一人坐在给孤独园外哭泣。隔天之后，佛陀发现了他，教导他一边念诵“扫帚”二字，一边

为僧众扫地。

周利盘陀伽念诵“扫”字的时候忘记了“帚”字；念诵“帚”字的时候忘记了“扫”字。经过了数日苦练，他才终于可以念诵“扫帚”二字了。这时周利盘陀伽心想：世尊为何以此来教诲我呢？里面必定有深意，我应当认真思维。于是他终日思维此义。他通过扫地逐渐清除了自身的罪障，最后大彻大悟，证得了阿罗汉果。

后来，释迦牟尼佛委派周利盘陀伽和阿难给比丘尼讲法。有些比丘尼觉得周利盘陀伽很愚笨，不想听他讲。结果周利盘陀伽开悟后智慧大增，讲得十分精彩。

如果有些道友广闻多学实在有困难，那么每天一边为僧众扫地，一边说“扫尘除垢”，也是可以的。

此处麦彭仁波切主要强调，作为修行人一定要

求到最珍贵的学问，求到之后务必要修持。佛法中最重要的法是什么呢？即出离心、菩提心和无二慧。首先应该具有出离心，知道三界如苦海，自己一定要从中出离；其次，仅仅希求自解脱还不够，应以菩提心摄持，想尽一切办法对一切有情生起慈悲菩提心；最后，还要具有无二慧，即以大圆满的本来觉性摄持自相续。如果每天不间断地修持这三法，一定会获得解脱。

在无边无际的学问当中，选取最珍贵的法修持非常重要。否则，不要说学完全部佛经，即使一位大德的论典也学不完。很多人虽然皈依多年了，但因为没有善知识的引导，一直不清楚自己的学修重点是什么。如果有了引导的助缘，一生当中每天都修出离心、菩提心和无二慧（也称大圆满、觉性等），然后遵照法王如意宝《胜利道歌》的教言，将其结合起来，那么修行必定日益进步，一生过得非常有意义。

总之，人生无常，谁也无法确定自己何时会死，而学问无穷无尽，假如学得过于庞杂，没有抓住重点，那么到死可能关键的问题仍未搞懂。藏地就有白发苍苍的老格西仍未学过密法的现象。

善用一切所具财，享受彼果之妙欲，
今来世妙行善法，获得永乐解脱果。

应该善用自己所具有的一切财产，享受财产果报的欲妙，为了今生来世的利益而行持善法，获得永远安乐的解脱果位。

此颂讲了四圆满，也称四德法、四种功德。它们分别是财、欲、法、果。

所谓财，即获得人天果报时，会自然具足一定的财产，这时应该善用这些财产；所谓欲，即财产果报会带来色声香味等各种欲妙，这时应该善用这些欲妙，将其转为道用；所谓法，是指应该为了今生和来

世的利益努力行持善法；所谓果，是指最终获得解脱的果位。

正士当修四圆满，增上决定四因果，
于不放逸具慧者，如是果报极广大。

智者会善加利用和修持财、欲、法、果四种圆满，因为它是增上生和决定胜的因果四法，精进修持不放逸的具慧者，如是修持的果报极为广大。

增上生，是指具有财富、欲妙、善法等暂时的人天安乐；决定胜是指获得究竟的解脱果位。增上生是决定生之因，故将财、欲、法、果称为四因果。

愚昧放逸劣缘众，纵然存活极久长，
虚度今生不得乐，来世福亦备损衰。

有些愚昧无知又放逸的劣缘众生，虽然存活时间极为长久，但却活得毫无意义，整日虚度光阴，他

们不仅今生得不到安乐，也会把来世的福德善根全部损毁。

今生一直造恶业的众生，像屠夫、妓女等，早点离开人间可能好一点，因为他们活的时间越长，造的恶业就会越多，对其今生来世没有任何意义。相反，如理如法行持的人，最好活得久一点，这样他不仅今生能做更多善法，也能为来世解脱创造良好的因缘。

是故诸位明君主，依靠出生四圆满，
累累硕果如意树，令全世界皆成善。

诸位贤明的君主应当依靠生出四圆满累累硕果的如意树，令全世界的众生皆行持善法，获得暂时和究竟的一切安乐。

此处麦彭仁波切将四圆满喻成一棵结满硕果的如意树。历史上有些君主即如此行持，在位时泽被天下，令所有臣民都享受四种圆满，不断行持善法，这

样他们不但今生平安、喜乐，来世也会获得善果。有些昏君与之相反，横征暴敛、苛虐无度，不仅令百姓痛苦不堪，也让自己来世堕入恶趣，感受无尽的恶趣痛苦。

如是众生存活因，君主善护自己后，
为使民众享安乐，当以维生方式护。

对于以上所说的众生存活之基本因素，君主在善加护持三门之后，为使民众也获得安乐，应当以这种方式维护他们。

《法华经》中讲过四守护：身守护、口守护、意守护、誓言守护。意即，自己的身口意应该如理如法，同时兑现利益众生的誓言。

作为贤明的君主，不但应该善加观察生存的四种因，善护好自己，也应该依此维护好自己的臣民，让他们今生来世都获得快乐。

至此十三品已经讲完了。大家现在边学边看法本非常方便，以前我刚来学院的时候，法本非常稀缺。那时油印效果很不好，经常看不清，需要全部重新手写。有一次法王临时安排我讲《沙弥五十颂讲义》，我只能利用一晚上把它全部抄下来。古人得到法本更加困难，那时纸和墨都特别珍贵，正因如此，以前的修行人都十分执著法本。而现代人因为得到法本太容易了，很难生起珍惜之心，反而觉得没有什么价值。

第十四品 观察安乐

地藏十轮经之中，比喻方式细宣说，
何者荣获君王权，具有智慧彼君主，
观察过去与现在，未来君主之法规，
令住彼境诸贤士，精勤学习三事业。

《地藏十轮经》里以比喻的方式做了详细宣说：
具有智慧的君主在荣获王权之后，会详细观察过去、
现在和未来君主所制定的法规，并且令居住在自己境
内的所有贤士，精勤地学习这三种事业。

《地藏十轮经》的功德非常大，麦彭仁波切在本
论最后一品引用了该经的很多教言。

《地藏十轮经》以比喻的方式说，任何人获得王权之后，必须具有治国之智。睿智的君主会通过观察过去、现在和未来君主的法规来提升自己的智慧。很多高僧大德的论典当中都讲过未来君主应以何种方式如理治国。对于这些道理，很有必要观察。

与此同时，应该把居住在自己国境的所有贤士、大智者集中起来，让他们学习这三种事业。作为国家君主，这样做非常有意义。

《君规教言论》是麦彭仁波切对当时藏地国王宣讲的一部教言，主要劝诫他如理如法地持政。法王如意宝曾说，这部法不但对于国王非常重要，修行人也可以从中学到很多殊胜的道理。

我刚开始传讲的时候，会把每一个问题从两方面解释，先从世间国王的角度解释，后从高僧大德、寺院住持、管理者的角度解释。现在一般只从一方面讲

解，大家以此类推即可。

作为君主，应该要求自己国境内的智者行持三项事业。哪三项呢？

知伏敌策且修炼，护国防侵第一事，

第一项事业，是了知降伏敌人的策略，并在这方面不断修炼，防止国家受到侵略。

这便是现在所说的国防、军备。这项事业必不可少，如果在这方面毫无准备，他国入侵时自己毫无还手之力，那只能眼睁睁地看着家园尽数被毁，民众深陷战争图囿，最终自己陷入极其悲惨的境地。

学习农业建筑业，此乃第二种事业，

第二项事业，是学习农业和建筑业。

一个国家如果没有搞好农业和建筑业，人们的生

活将很难安定下来，所以，君主应该安排智者们大力学习这方面的知识。

各种商贸工巧业，即是第三种事业。

第三项事业，是学习各种工商、贸易、工巧方面的知识。

如果没有搞好这项事业，国家经济很难发展，民众的生活也很难提高。

依此三种事业轮，令诸众生得安乐。

依靠军事、农工业、商业这三项事业轮，会令众生获得安乐。

**精通经典及学问，工巧商贸等诸士，
沙门婆罗门诸众，愈多彼境愈安乐。**

在自己的国境内，精通佛典和世间工巧、商贸等

学问的智者、出家沙门、行为如法的婆罗门这样的人越多，国家会越兴盛，人们会越安乐。

现如今，泰国仍然保持着让民众同时学习世间法和出世间佛法的传统。不管哪个部门选拔人才，首先考他世间专业技能，之后还要考他佛法水平。如果他佛法基础太差，即使世间知识水平很高，也不一定能选上。

事实上，在一个国家当中，出家人和精通佛法的人越多，人们受的佛法教育就会越多，言行举止就会越接近于正理，这样自然就会国泰民安。

我小时候根本接触不到佛法，上小学时班里虽然只有十几个人，但我们几乎每天都吵架、打架。你们回顾自己的人生也会发现，以前在单位或其他团体当中，各种各样的矛盾层出不穷。而在学佛的团体当中，很多矛盾都自然而然消失了。佛陀的甘露妙法不

仅让我们来世脱离苦海，即生当中也会获得和平与安宁。

是故君主于自境，建造大小诸经堂，
佛像佛经及佛塔，树立讲修之法幢。

因此，君主应当在自己的国境内建造大大小小的各种经堂，塑造佛像、广布佛经、建造佛塔，树立起讲修的法幢。

贤明的君主不但要为提高民众的物质生活而大搞农、工、商业，也应该努力提高人们的精神生活，应在国境内建造大大小小的寺院和经堂，塑造佛像、建造佛塔、广布佛经。

以前，藏王赤松德赞在执政期间建立了很多寺院，当时藏传佛教非常兴盛，每座寺院里都有一个专门闻思五部大论的讲经院，在它一由旬左右的地方，会建立一个修行院。至今，不管在西藏、四川、还是

青海，大多数藏传佛教寺院都有讲经院和修行院，仍然保留着这一学修传统。

虽然诸位今生也许很难成为君主，但应该发愿，假如来世自己成为君王，要以这种方式让众生获得快乐。

上供上师三宝尊，下施可怜诸有情，
恒时精进积福德，彼境广增诸善妙，

如果民众经常供养上师三宝，下施可怜众生，恒时精进地积累福德资粮，那么整个国家的善妙福德将会极大地增上。

追循恭敬诸长老，孝敬父母等善习，
衣饰装束诸威仪，保持高尚之传统。

应该遵循恭敬师长、孝敬父母的善习，衣服装束要保留以往的各种威仪，保持高尚的传统。

作为君主，一定要让高尚的传统和习惯一代一代传下去，教导人们对师长恭敬有礼、对父母关爱孝顺，并且保持传统的威仪，尤其在正式场合，装束和威仪一定要庄严得体。

出家人在这些方面保持得很不错，从佛陀时代到如今，绝大多数出家人都戒律清静、威仪如法，这也是佛法长久住世的一种象征。如果出家人不穿僧服，威仪不如法，佛教肯定会受到很大损害。不管哪一个团体，如果出现很多颠覆优良传统的不祥之相，就是它逐渐趋向毁灭的一种象征。

现在有些城市人热衷追求潮流，服饰一天一个样，在穿戴上花费了大量的时间、精力和财力。看别人穿什么，自己马上模仿，实际上，这并非智者的行为。

修建花园游乐园，吉祥佳节设喜宴，

举办歌舞等演出，为世人喜当行持。

君主应该为民众修建一些花园和游乐园，在吉庆佳节之际，为令世人欢喜，应该设立喜宴，举办歌舞等演出。

一般来讲，世间人都比较喜欢娱乐。作为君主，在这方面的投入必不可少。应该建立一些花园、游乐园，并在节庆的时候，安排一些歌舞演出、宴会等。如果这些一概没有，不要说一般世间人，就连有些出家人也不一定能忍受。

像我们学院每年夏天都会举办金刚娱乐法会，如果没有这个法会，个别人可能不一定愿意长期待在喇荣山沟，觉得这里太枯燥了。

轻微亦不应摧毁，湖泊山岩及妙树，
诸土地神所居处，应当任其作严饰。

不能摧毁湖泊、山岩、妙树、土地神的居所等，应当对这些做装饰。

如果经常用彩旗、哈达等装饰神山、神湖，供养土地神和护法神的居所等，可以增上福报，这对于国家安定、君主事业都会起到积极的作用。如果摧毁这些，整个国家将会遭受各种各样的灾难。

**禁止一切野蛮众，肆意妄为而毁坏，
高山神地妙境处，具足吉祥诸圣地。**

应该严格禁止野蛮众生肆意妄为地毁坏高山、神地等殊胜的妙境，国境内应该具足这些吉祥的圣地。

作为国君，应该禁止民众随意破坏自然环境、肆意捕杀野生动物。现今，我们国家在自然保护方面做得很不错，不管对山林、湖泊，还是对野生动物，都制定了一系列的保护措施。

作为国君，保护自然生态非常重要，尤其对于神山、圣地等吉祥之处，更应该加以保护，不能任人随意破坏。因为吉祥的圣地对于国家命脉会起到很大作用。

实际上，现在内地频现的洪灾也是人为造成的。一棵松树的蓄水量特别大，会对周围的土壤、生态环境产生积极的影响。现今很多人在长江、黄河上游砍伐森林，造成土地严重沙化，致使雨水无法被储存而全部流入江河。当江河的水位高到一定程度之后，便会出现各种灾难，甚至殃及很多内地城市。

麦彭仁波切不仅通达佛法，对治国之道也甚为精通。作为君王，不能任由野蛮之人随意砍伐森林、破坏江河，更不能破坏吉祥的圣地，否则定会出现各种灾难。

上师如意宝曾讲过，学院的龙泉水和西山天姆山

是吉祥之地，对学院环境起到很重要的作用，告诫大家千万不要毁坏，否则会受到严厉的惩罚。

大家对于龙王居住的地方应该格外小心，千万不要损毁，否则龙王会不高兴，予以惩罚。古人一般都深谙这个道理，对高山上的一眼小泉也会精心保护，唯恐染污。现代人无知无畏，随意破坏水源，把垃圾、化学污水、核废料等全部排入江河湖海，甚至在海上作战，这样肯定会惹怒龙王，以致不断出现干旱、水灾、地震、泥石流等灾难。

精通医学及历算，咒卦禳解苯教等，
于境增添利益者，补薪加资行饶益。

作为君主，还应该精通医学、历算、咒语、卦卜，以及禳解术、苯教教轨等，对于那些能给国家增添利益的人，应该增加他们的薪资，对其行各种饶益之事。

古代的很多君王，像唐朝、宋朝的君主，藏地的松赞干布等，手下都有专门负责占卜的大师。当他们遇到难以决断的事情时，通常会以打卦来定夺。

很多人也想打卦，但常会遇到一些假瑜伽士，这样不如学一些这方面的知识，自己打卦比较好。最近，我翻译了麦彭仁波切的文殊菩萨占卜法和松赞干布的观音菩萨占卜法。我从很小的时候一直到来学院之前，用的基本都是观音菩萨的打卦法，对此非常有信心，文殊菩萨的占卜法以前用的不是太多。

以前，台湾有一个人翻译了文殊占卜法，但他在里面添加了很多自己的分别念，比如爱情、家庭等人们特别喜欢的内容。我觉得没有什么必要，把麦彭仁波切的金刚语直接翻译出来，才会对众生真正有利。

每个人在生活、学习、工作等各方面会有很多未知数，如果自己犹豫不定，不知道如何取舍，询问其

他人也没有得到很好的答案，这时可以虔诚祈祷上师三宝，同时观想文殊菩萨或观音菩萨，以这样的方式打卦，应该会有有一定的利益。此外，还应该想：如果成功当然很好，如果不成功，也遣除了自己的业障。

有些人是抱着试探的心态打卦，这样不一定能得到佛菩萨真正的指示。因为有些仪轨里说得很清楚，如果打卦者心存疑虑，真正的卦象不一定会显现；若以清净的信心打卦，一定会得到真正的指示。

禳解术，是指求健康、长寿、发财、免灾等的仪轨。佛教当中也有除魔的方法，如金刚铠甲的咒语和仪轨。法王以前曾要求大家念诵金刚铠甲。

为利众生而兴建，学校以及喜乐园，
种种规模诸工厂，一切集市之场地。

作为君主，应该为了利益众生而兴建一些学校、游乐场、喜乐园，建造不同规模的工厂，建各种集贸

市场。

以前有位大德在接受记者采访时说：“现今，虽然藏地与世界很多国家相比，物质生活比较落后，连造一辆火车的能力都没有，但藏族人的内心科学在全世界却是领先的，有极为富裕的精神生活。”

的确如此，大部分藏地人五六岁就开始信仰佛教、念诵佛号，一生都过得非常充盈、快乐，而很多地方的人到中年乃至老年才遇到佛法，有些人甚至一辈子也遇不到。

作为国家君主，在提高人们精神生活的同时，也要努力发展经济来提高人们的物质生活。应该多建立一些学校、游乐场、工厂、集贸市场等。

坚盔锐甲稳固堡，各种马匹及兵刃，
贮于知作战技巧，智勇双全将手下。

应该准备好坚硬的铠甲、坚固的堡垒、各种马匹和兵刃，也要了知作战技巧、储备智勇双全的将士。

现代战争与古时完全不同，各个国家都配有坦克、装甲车、战机等很多先进的武器装备。此处，麦彭仁波切并不是倡导君主打仗，而是劝告君主应该做好国防工作，以防他国入侵。

《君规教言论》是麦彭仁波切对德格国王宣讲的教言。德格即现在的德格县，当时是一个很小的国家。德格历代国王都很了不起，现今德格印经在全世界都享有盛名。

当时的德格国王非常贤善，而他旁边新龙地区有一位君主如同魔王一样残暴。因此，麦彭仁波切劝告德格国王做些军事储备，以防不测。

具慧平等善良众，作为国会委员长，
军兵将领武器等，需时即用切莫误。

应该选择具有智慧、平等心、善良的人作为国会委员长、军委主席来统领将帅、调用武器等，保证需要时能立即投入使用，切莫耽误。

应该让具有智慧、平等心、善良的人来掌控军权，如果他们不具备这些高尚品德，肆意妄为，会把整个国家推入战争的深渊。此外，调动军队、调用武器时切莫耽误，要保持常备不懈的备战状态。

如今世界动荡不安，打起来更是神速，一个国家的海、陆、空三军应该随时做好作战准备。不能敌人都入侵了，自己还没做好准备。

以前，萨达姆拥有大量先进武器，也拥有一只十多万人的庞大军队，然而在一夜之间，他的军队就好像在巴格达人间蒸发了，包括他的武器也不知所踪。这令世人非常惊讶。后来很多人士分析，认为萨达姆独断专行，采取了化整为零等错误的策略，致使本就

涣散的军队就此解散，很多兵士借此放下武器，穿上在家人的衣服，变成了普通民众。

于诸君主所需事，了知事先筹备妥，
时机成熟则诸事，毫无阻碍而执行。

作为智慧的君主，首先应该了知自己需要做什么事，然后就应该妥善筹备，当时机成熟时，就可以毫无阻碍地马上执行。

智者自己虽具力，谨慎防止外侵略，
愚者自己虽软弱，愚昧自居无忧虑。

智者虽然自己具有力量，却会谨慎地防备外来侵略；愚者虽然自己软弱无力，却以傲慢自居，没有任何忧患意识。

愚者仅注重眼前，智者放眼于长远，
未来重关利害事，事先了知为智者。

愚者仅注重眼前的事，智者则会放眼于长远的事，对于未来重大的利害之事，能够事先了知的乃为智者。

相较今天和明天的事，智者更重视明天的事；相较今年和明年的事，他更重视明年的事；相较今生和来世的事，他更重视来世的事。因为具有先见之明，对于未来一些关键的利害关系、重要之事，智者都会预先知道，并会做好充分的准备。

修行人也应如此，不能只顾眼前的事情，未来自己会怎么样，弘法利生如何进行，都应该事先多做一些思考，提前做好各种准备。

有些人觉得《君规教言论》是给国王的教言，对于自己没有什么意义。实际并非如此，如果我们能深入思维，不但能学会如何做人、做事，还会知道如何管理一个团体。从修行上讲，每个教言也非常有用，

倘若不结合自身修行，即便佛陀亲自为你讲法，也不一定起到作用。

供养地神祈降雨，保护自然防瘟疫，
为令诸境增福运，运用种种方便法。

干旱时节，应该供养土地神祈求降雨，保护好大自然，防止发生瘟疫，为使境域各处能够增上福运，应该运用种种的方便方法。

前些天，法王如意宝安排几位喇嘛在龙泉水供养龙王、祈求降水，龙王应该很高兴，今天真的降雪了。供养地神和龙王还能起到保护自然、防止瘟疫的作用。这次法王还要求大家念十万遍金刚铠甲咒。金刚铠甲咒不太好念，你们可以慢慢念，但一定要念圆满。

现在疫情期间，人们出门不管乘飞机，还是坐火车，都要做各种消毒、防护和检查。城市人一般都采

取这些方式防瘟。作为佛教徒，还可以通过念诵金刚铠甲咒、祈祷三宝的方式预防瘟疫，通过种种方法，增上自己周围环境的福运。

不应强迫过弱者，做多无能为力事，
与民共同商议后，渐次成办诸事业。

不应该强迫脆弱者做他们无能为力的事，应该与民众共同商议之后，再逐渐成办各种事业。

犹如依靠云密集，自大海中引水后，
恒时降落于地上，成熟草木叶果实，
慈悯具慧诸君主，以无损害之税收，
复护一切民众故，令诸众生增欢喜。

就像经阳光照射之后，大海中的水会升腾为水蒸气，逐渐形成浓密的乌云，之后降落于地，成熟世间的草木果实，具有慈悯心和智慧力的诸位君主，会以对民众无有损害的方式收税，并帮助解决民众的困

难，令他们获得喜乐。

时时巡逻而驱逐，蛮横盗贼狡诈众，
严格统辖所属境，禁止祸根者入内。

君主应该派人时刻巡逻，驱逐蛮横的盗贼和狡诈者，应该严格管辖自己所属的境域，禁止那些带来祸患的人进入。

我们学院的管理也应如此，必须严格守护清净的环境，不能让蛮横者、破坏纪律者来此居住。如果出现了这样的人，应该马上让他离开。

管家们不要觉得这样做没有慈悲心，认为应该慈悲为怀，让他们住下来。实际上，在一个国家当中，盗贼等狡诈蛮横者都不能住，更何况在清净的佛教道场。这样做不仅对道场有害，对整个佛教也有危害。

听说有位居士烟瘾特别重，在学院里一直抽烟，

后来经管家劝说，他一边抽着烟，一边坐车离开了。管家这样做是在保护法王如意宝的道场，这样的人如果在学院常住，会带来很多祸患。

贤君所属自境内，甚至包括旁生众，
恒常应以诸方便，令彼无畏享安乐。

贤明君主对于所辖境域内的所有众生，甚至包括旁生在内，都会恒时以各种方便方法，令他们无有畏惧、享受安乐。

现今，很多国家的君主对于人类的经济、教育等各项发展比较重视，但却鲜少倡导民众不伤害、不杀害动物。实际上，对旁生漠不关心，甚至经常杀害的行为，并非真正君主的所为。

像泰国等佛教国家的君主一般都会爱护所有的众生。泰国总理是通过民众投票选出的，作为王位继承人的泰国国王，首先会以佛教的方法观察总理的相

续当中有没有对所有众生的悲心，如果他只对人类比较慈爱，而对旁生漠不关心，将很难成为名副其实的总理。

上师如意宝前几天讲了放生的功德和杀生、吃肉的过患。华智仁波切的《大圆满前行》当中也有这方面非常殊胜的教言。也许是相合我的心意吧，我当时翻译《大圆满前行》这部分的时候，好似获得了一种特殊的加持力。

有人认为，佛陀的戒律当中，戒肉和戒葱蒜是一样的。这个问题可以从两个角度看，从不违犯戒律的角度讲，两种确实相同，但从危害众生的角度讲，两者却有天壤之别。

有什么不同呢？戒吃葱蒜，自己的身心会非常清净，但如果实在耽著口味，没控制住吃了，念一些缘起咒等咒语，依靠咒语的力量，障碍可以被消除。当

然，我并非开许大家吃葱蒜，戒吃葱蒜对于修行非常有利。

而吃肉完全不同，会直接或间接损害很多众生的生命。吃肉越多，遭杀的动物就会越多，罪业就会越大，给自他带来极大危害。

对于吃肉的习惯，大家一定要尽量改正，吃肉一方面损害众生的生命，另一面对自己的健康也不利。经常忆念吃肉的过患和吃素的功德，逐渐逐渐就能断掉这一恶习。刚吃素的时候，你可能会经常做吃肉的梦，一两年之后，这样的梦就会消失无踪。

法王如意宝特别强调放生。以前法王去欧洲的时候，赞叹过索甲仁波切，当时法王还说，我们几个堪布以后对放生可能会起到一定作用。

正如法王所言，我们几人在其他弘法利生方面没有做太多，但都比较热衷放生，这几年在发动大家

放生方面，都下了一定功夫。我写了一部《放生功德文》，大家方便的时候可以看一下。这也是法王如意宝昨天所说的缘起，希望被放的旁生能够依此获得利益。以各种方式对旁生众作无畏施，让它们获得快乐非常重要！

实际上，放生这件事每个人都可以做，这方面我们的力量还是很强大的。既然法王如意宝大力提倡放生，那我们做起来就会更加有力量，有信心。

**安排骤客所需物，建造舟桥度险途，
安慰受敌盗兽害，无偏一切诸众生。**

作为君主，对于突然到来的客人，应该做好住处、饮食、财物等各项安排；应该建造船只、桥梁、道路等，让民众能够安稳地度过险途；应该慰问受到敌人、盗匪、猛兽损害的民众，无偏地利益一切众生。

于诸污家破信心，大妄语欺世人等，
切莫助长其势力，应当压制劣诈众。

对于那些经常侮辱在家人、破坏别人信心，说妄语欺骗世人的修行人，切莫助长其势力，应当压制这些恶劣的众生。

有些修行人经常在世人的面前说染污性的语言，做不如法的事情，破坏他们的信心，令其生起邪见，甚至以大妄语欺骗世人。作为君主，千万不要助长他们的势力，应该压制他们恶劣、狡诈的行为。

同样，对于那些经常破坏戒律、不听话的弟子，上师不能放纵他们的恶行，一定要及时制止。如果任其蔓延，将会造成严重的后果。

昨天听绕桑管家说，他在巡查学院的时候，发现几名出家人穿戴得很不如法，当时立即要求他们改正，并让他们发愿后不再犯。的确应该如此，如果放

纵不管，他们的劣行会愈发严重，最终染污自心，铸成大错。

精通三藏诸净戒，持教成就瑜伽众，
立为国境之庄严，恒久赞颂并恭敬。

作为君主，应该将精通三藏的持教法师、守持清净戒律的戒师、获得成就的大瑜伽士，立为国家的庄严，恒久地赞颂并恭敬他们。

我们学院也应当如此，那些戒律清净、精通三藏的堪布、堪姆们应该受到赞叹和恭敬。赞叹和恭敬具功德者非常重要！否则，会使他们的影响力越来越薄弱。如果具功德者不被重视，善的力量减弱，恶的势力就会不断扩大。这样无论对于一个团体，还是一个国家，都会带来很大损害。

虽然在一个国家或团体当中，具有学问、严守戒律、修行成就的人受到赞叹，有些人不一定会高兴，

但还是应该赞叹、鼓励，使他们成为庄严之处，并给予一定的礼遇。比如，让高僧大德们的清净道场成为国家的庄严，帮助他们弘扬佛法，等等。这样做不仅不会对国家造成任何危害，还会对国家稳定、人们生活安康产生积极的作用。

泰国就是一个实例，我在《泰国游记》中简略地写了一些所见所闻，当时的感觉很强烈，泰国国王不管在哪里，见到国师的时候，一定对他恭敬合掌顶礼。那次去泰国的时候，我们见到了副僧王，当时僧王七十二岁了，一般不接见人。副僧王告诉我们：泰国的国王和总理都大力支持佛教，在泰国，不管是佛学院还是僧人的地位都非常高。君主如此倡导民众，会让整个国家的百姓今生来世都获得很大的利益。

《君规教言论》的教言牵涉面非常广。那些只考虑自己解脱的人，整天只想着怎样修一个解脱法，对于利益众生、治理国家的道理不一定愿意了解。但如

果想利益众生、弘扬佛法，那么对于国家如何才能兴盛、佛法如何与世间法融合、如何兴盛佛教等道理，还是很有必要了解的。即使你现在没有能力，也应当发愿以后弘扬佛法。如果在这方面有些考虑，会在这部论中找到很多有用的知识。

**应当慈爱苦难众，压制非法势力增，
国泰民安之境域，天人亦生欢喜心。**

应当慈爱苦难的众生，压制非法势力，防止其增强，在这样国泰民安的境域中，不要说人，即使天人也会生起欢喜心。

君主如果能够如此行事，大到国家，小到寺院，众生都能安居乐业。

法王如意宝在管理学院方面也是如此，平时非常慈爱、照顾生活困难的弟子，但对于行为不如法的弟子，也会严厉批评。批评的语言虽然刺耳，但却很有

必要。末法时代很多众生刚强难化，如果善知识没有显示愤怒相，不一定能调伏。

一般人每天想得最多的就是自己，把自己的事当作最重要的事，然而我们是发了菩提心的人，任何对众生有利的言行，我们都应该尽量取受并行持。

为求利润而经商，时尔前往其他境，
聚集众人依首领，安全顺利而前赴。

为了增加财政收入应该发展商业，这时应该前往其他国家考察、学习，为了防止出现违缘，去的时候应该聚集众多人，并让他们遵照首领指挥，这样才能安全顺利地抵达。

人数鲜少难成办，聚集众人共协力，
轻而易举能成事，君主如是应组织。

如果人数鲜少，很多事情都难以承办，聚集众人

的力量共同协作，则能轻而易举地成办诸事，故而，君主应当经常把众人组织起来共事。

我们这里也是如此，如果一个部门只有两三个人发心，即使他们竭尽全力也不一定能做好，如果很多人共同发心，工作就能很容易完成。就像藏族谚语所说：一个人抬不动一根很重的木头，众人却可以轻而易举地抬起。那天我们仓库发生火灾的时候，很多人一起进去抢救东西，结果不一会儿，就把所有东西搬出来了。君主做事的时候，也应该组织众人一起行事。

上师如意宝讲过三遍《君规教言论》，1984年我没来学院的时候，上师讲过一次。后来有一次上师如意宝讲得特别广，每次都能讲一两个小时，对每一句都解释得非常细致，我当时很想录音，但上师没有开许。

作为君主，应该让民众不仅今生有吃有穿，生活无忧，而且来世也能获得安乐。现在有些人虽然有财富、有地位，各方面都还不错，但来世却会陷入非常可怕的境地，因为他们不要说一辈子造的罪业，甚至为一顿饭而造的罪业也极为严重。

这一点，大家从身边亲戚朋友的生活就能看出。我们应该以善心多为他们做回向，因为很多人今生都没有趋入佛门、修持佛法的机会。

为令众生相互间，和睦友好不争斗，
如是君主应采取，温柔粗暴适宜法。

为了令民众相互之间能够和睦相处，不争斗，作为君主，应该采取温柔或粗暴等适宜的方法。

人与人之间、团体与团体之间、民族与民族之间和睦相处非常重要。上师如意宝一直要求金刚道友之间要团结和合。有些人名曰修行人，实际上不要说

发菩提心，连一点善心都没有，他们不管在哪个团体当中都起不到好作用。对于这样的人，各区管家应该严格管理。不能对他们生“大悲心”，任由其恶行蔓延。

作为管家，不能不看他人的过失，只调伏自己的心，这种做法是不对的。我从个人角度讲，平时与每个人的关系都不错，但从集体的角度，谁违犯了学院的规章制度，我肯定会做相应的惩罚。这时即使对方不高兴，我也不会顾惜情面，因为这不是我自己的事，作为学院管理人员，不得不这样做。

于诸各自区域境，众人共同所享用，
自己应份受用外，以法遮止贪偏堕。

国家的各个省市、区县中，有人们可以共同享用的财物，除了自己分内的受用以外，必须依法遮止占为己有的偏堕行为。

国境诸众彼此间，齐心保护自国土，
无有偏袒应一并，守护境内瞭望楼。

应该让国境内的民众彼此之间互相帮助，齐心协力保护自己的国土，无有偏袒地守护境域内的瞭望楼等建筑物。

佛说沙门婆罗门，乃是君主之根本，
故当以集僧众式，保护一切诸僧团。

佛陀曾说：沙门和婆罗门乃是君主的根本，因此，应当以供养僧众的方式，来保护所有的僧团。

作为君主，应该有包括沙门和婆罗门在内的一些国师，他们是整个国家的庄严。现今，不丹国王就有出家人的国师，泰国国王也把僧王敬为国师。

泰国国王经常携王妃、太子、大臣等人亲自到寺院供养。我去泰国的时候，经常在新闻里看到国王到

这座寺院礼拜、到那座寺院供养僧众的报道。他对出家人极为恭敬。

贤明的君主一般都对僧众非常恭敬，以供养僧众的方式保护僧团。毁坏僧团是国家即将灭亡的象征，这一点我们翻开历史就会知道，像唐朝鼎盛时期，君王都对僧团十分礼敬，当时佛法非常兴盛；后来的君王不恭敬佛法，唐朝国运随之走向衰败。

**任何相合时间境，若有令民安乐法，
则彼君主统筹后，应当如是赐利益。**

在任何相宜的时间或环境，只要有令民众安乐的方法，君主都应当想尽所有办法、采取一切手段，赐予众生利乐。

以前我讲过，每个颂词也可以从上师或管理者的角度解释。此颂就可以解释为，作为佛学院的管理者，应该尽全力让诸位道友得到利益，这是他的主要

责任之一。

法王如意宝安排我管理降魔洲四众弟子之后，关于怎样利益道友的问题，我反反复复考虑了很长时间，虽然给大家发一点生活费，能解决你们一些暂时的困难，但这不是究竟的利益。把《大圆满前行》尽快翻译出来，印成法本发给大家，才是究竟的利益。法王每天只讲二十分钟左右《大圆满前行》，如果谁有信心，课后反复看法本的话，很多教言都对自相续非常有利。你们以后弘法利生的时候，也应该尽量把能方便闻思修行、增上智慧的最好方法赐给大家。

每个人的管理方式不同，有些人认为严明纪律，是利乐众人的最好方法；有些人认为在经济上资助，是最好的利乐方法。我个人认为，给修行人提供一些讲法的录音、法本等，让其获得究竟的利乐，才是最重要的。

此外，让众生在临终时获得安乐，也非常重要，无论君主还是管理人员，在这方面也应该多加考虑。

**慎重思维增民众，令其安乐之方法，
归属自己之一人，亦莫令衰爱如金。**

作为君主，不能让自己境域内的民众越来越少，应该慎重地思维如何增加民众的数量，寻找令其安乐的方法；如果归属自己的是好人，那么切莫令其衰损，应像爱护黄金一般爱护他们。

上师如意宝也是因为具有广大的发心，才使来学院的人逐年递增，倘若法王没有如此发心，很多人可能都没有学法的机会。学院的管家们也应该了解各片区的人口数量，尽量帮助道友解决困难。在一个清净的道场，修行人的数量越多越好。

如果一个国家当中良善、有智慧的人越来越少，这是国家逐渐衰败的象征。同样，在一个道场当中，

如果持戒清淨、发心广大、讲经修行的人越来越少，这是道场衰败的象征。

如果眷属非常贤善，君主应像爱护金子一样，不管遇到再大的艰难险阻，也要把他们留住，勿要让其离开。如果在佛学院，法师们可以多讲讲《札嘎山法》，让他们继续留在寂静处闻思修行，因为如果修行尚未稳固，回到城市是很危险的。作为管理者，守护眷属的善根非常重要。

多数士夫因愚痴，些微自利亦不成，
教授无知众人故，君主犹如己父亲。

君主的很多眷属愚昧无知，连自己有些微小的利益都不能成办，作为君主，应像父亲一样，教授这些无知的众生一些知识。

孩子尚未懂事的时候，父亲会给他讲很多道理。真正的君主、上师与父亲没有什么差别，会慈悲教导

自己的眷属。

多数人士因怯懦，无有稍许精进者，
劝其做事且指引，君主犹如大商主。

君主下面很多人由于内心非常脆弱，没有少许的精进力，君主应该劝导、鼓励他们，并给予适当的指引，犹如大商主一般。

上师如意宝即是如此，像守护金子一般，不舍弃任何一个人的善根，想尽一切办法传授我们知识，与父亲、商主没有什么差别。

多数众生如毒蛇，损害他人难调化，
依各种法调伏故，君主犹如密咒师。

有些众生就像毒蛇一样经常损害他人，难以调化，作为君主，应该像密咒师一般依靠各种方法调伏他们。

个别道友因为业力深重，经常损害他人，这时管理者应该采取一些相应的方法加以调化，就像密咒师对毒蛇念一些咒语便能马上将其调伏一样。

恒时于自诸民众，具有大慈大悲心，
唯一致力令乐法，君主犹如自母亲。

作为君主，应该恒时对自己所有的民众具有大慈大悲心，尽己所能地让他们今生和来世获得安乐，犹如母亲一般。

精勤询问与观察，彼之国境诸苦乐，
各种功德及过患，君主犹如巡查者。

作为君主，应该像巡查者一样，精勤地询问、观察整个国境当中民众的痛苦和快乐，了知他们的各种功德和过患。

前两天，法王身边的管家对我们说：“上师询问

的时候我该怎么回答啊？说也不行，不说也不行。”

法王如意宝的确经常询问身边人现在学院状况怎么样？道友们生活、学习怎么样……就像公安局的巡查员一样。

希望我们的法师、管家、各部门负责人，也能够多了解自己管辖范围内的情况，了知眷属的情况，知道谁品学优异、谁品行恶劣、谁生活有困难……不能像刚从山洞出来一样，什么都不知道。对于痛苦的众生，应该多给予帮助；对于恶劣的众生，应该多给予引导。不管在精神上，还是在经济上，都要尽量帮助他们。

有的法师每天只讲一点法，过后对下面的情况不闻不问。这样虽然很舒服，不会产生什么烦恼，但不能算一个称职的管理者。人不像经堂等建筑物，建完之后不会有什么变化，无需太过在意，人在不同的时间段，依靠不同的因缘，会出现各种各样的情况。有

时没有及时解决，会像得了瘟疫一样，使整个团体迅速衰败。若能及时发现，就能立即制止，挽救整个局面。所以，君主了解内部的各种情况非常有必要。

安慰不幸愚难者，饶益痛苦悲伤者，
令希求者生欢喜，君主好似如意树。

君主应该经常慰问遇到不幸、精神不正常、生活困难的人，尽量饶益那些因灾难、疾病、贫困而内心痛苦、悲伤难过者。想尽一切办法解决他们没有住所、没有医药费等痛苦，令其生起喜乐心，就像如意树一般。

众生业力各不相同，像我们这里的修行人，有些身体健康、心情舒畅、住处舒适，各方面都比较好，有些则身体多病、心情郁闷，居无定所，好像什么痛苦都集聚在他身上一样。作为管理者，应该像如意宝那样，尽心尽力地帮助、饶益这些痛苦者，让他们快

乐起来。

开示真实取舍理，辨别合理与非理，
引上正确之路故，君主犹如明眼目。

作为君主，应该为众生开示真实取舍的道理，让他们能够辨别怎样做合理，怎样做非理，引导他们走上正确的道路，犹如明亮的双目一般。

依己福德而堪为，十方善妙之庄饰，
能令眷民生欢喜，君主犹如珍宝藏。

贤明的君主犹如珍宝藏一样，依靠自己的福德而堪为整个世间的善妙庄严，令民众生起欢喜心。

法王如意宝即是如此，依靠自己前世积累的福德，成为整个世间的庄严。若非如此，不可能有这么多人来到学院闻思修行。末法时期，这样长期、自由自在闻思修行的机会极为难得。

大家如果没有出去参访其他道场，不一定能感受到这一点。实际上，像我们学院这样闻思修行的道场并不多，这是法王福德力的一种体现。现今虽然很多人想办道场、接寺院，但如果自己福德力、智慧力不够，很难有人前来闻思修行。

不受外来之侵害，所属境域皆安宁，
慑服一切敌众故，君主犹如金刚堡。

作为君主，应该像坚固的金刚堡一样，谨防外敌侵害，慑服所有的敌众，让境域内的百姓都能过上安稳的生活。

我们学院也算是一个金刚堡，虽然有极个别道友在修行过程中受到过侵害，但绝大多数人各个方面都很安全。上师如意宝以自己的威力和福德力慑服了所有的邪魔外道。末法时代邪魔猖獗，如果没有这种福德力，想办道场是极其困难的。现今，要想在他处闻

思修行，不要说长年累月，可能几个月都非常困难。

法王如意宝前段时间一直讲“非典”肺炎。现今这个病已经蔓延至各省，听说北京很多大医院已经住满了，广东、四川现在也有了。新闻媒体整天报道，人们惶恐不安，不敢出门，街道都空荡荡的。

你们现在也尽量不要外出，安住在法王如意宝的金刚堡里，好好念金刚铠甲咒，这样一般不会遇到很大违缘。

以福德力极高贵，依天护法增威风，
胜伏十方一切众，君主犹如珍宝幢。

真正的君主因为具有强大的福德力而显得极为高贵，天人护法也会护持他，增上其威力，他能胜伏十方一切众生，就像珍宝胜幢一般。

具胜功德之君主，虽未前往天界中，

犹如四面梵天王，一切天众欣然集。

具有殊胜功德的君主虽然没有前往到天界，实际却如四面梵天王一样，一切天众都会欣然地聚集到他身边。

在古印度，梵天被视为宇宙的创造者，也常被认为是智慧之神，说他是从天地孕育的金蛋中孵化而生。相传大梵天最初只有一面，当他完成创世大业，创造出宇宙之后，他来到一棵桑树下，准备在此安度晚年，这时他倍感无聊，于是创出了一个绝世美女莎维德丽。莎维德丽是第一个女神，美貌无人能及，大梵天深深地爱上了她，不分昼夜地盯着她看。后来，他觉得只有一个头看不过来，于是又长出四个头，用五个头全方位无死角地看着他的女神。

大梵天的荒唐行为激怒了湿婆，他抽出刀子“咔嚓”一下砍掉了大梵天的一个脑袋，梵天由此而清

醒过来。后来以四面代表对众生的“慈、悲、喜、舍”。

妙瓶如意宝之王，无法堪比君主宝，
依其福德而享受，如置掌中善趣福。

世间的妙瓶如意宝虽能暂时满足人们的所需，但根本无法与真正的君主如意宝相比，因为依靠君主的福德力，善趣的安乐就如放在掌中一般，轻而易举就能获得。

福德威严誉妙音，传遍海洋之周边，
犹如世间第二日，无等功德极灿然。

称扬君主福德、威严、名声的妙音会传遍海内外；就像世间第二个太阳一般，君主无与伦比的功德极为灿然庄严。

第十五品 观察协商

国泰民安之良策，贤规法律等诸事，
与可信赖之正士，共同商议行为佳。

要想找出令国家太平，人们生活安定的良策、制定合理的法律法规等，最好与可以信赖的正士共同商议决定。

无论管理一个国家，还是一个团体，在一些重要的事情上，与一些智者协商决定非常重要，如果有不懂的地方，应该向法律顾问、政治顾问，或者财务顾问咨询。

佛教道场的管理也应如此，像我们学院也是经过

一些人协商，参考了相关建议之后，才制定了管理制度。当然，在建立之后还要将其落到实处，并健全监管制度。

虽具辨别之智慧，亦应商议而行事，
不仅唯指成功事，纵未成办亦为佳。

即便君主已经具足了辨别的智慧，在成办大事的时候，还是应该与众人协商之后再行事。这样不仅事情成功了对自他有利，纵然事情没有成功，也是有利的。

如果在一些大事上，管理人员未与他人商量，擅自做主，最后事情一旦没能成功，很可能被众人埋怨、责怪。所以，做事的时候，尤其对于较重大的事情，协商决定非常重要。

首先详察细审时，不用说是谋事臣，
其他智者所言说，自亦当察理非理。

对一件事详察细审的时候，不用说对谋事大臣的建议，对于其他不太相关智者的建议，也应当观察他们所说的具理还是非理。

作为君主，不能认为自己最有智慧，刚愎自用，独断专行，觉得其他人什么都不懂，这样行事非常不好。

国家大事自不必说，像我们学院、上师的一些较大事情，也是很多人一起商量决定。有时不仅管家，堪布、堪姆、部门负责人也要参与其中，共同商议，这样做很有必要。因为在协商过程中，众人会提出很多好的建议。

浅慧者之邪建议，聪慧者之关要词，

协商过程中，浅慧者会提出一些邪的建议，聪慧者会讲出关键的要点。

像我们学院有一次商量事情的时候，个别人说：学院不应该再接收新人，现有的人也要撵走一些，如果人越来越多，会变得特别复杂。这显然是一种愚痴的语言。当然，也有一些智者在学院如何管理、讲经说法等方面提出了很多宝贵建议。

藏有私心曲建议，不杂私欲善良语，

有些人藏有私心，会为了自己获得利益而提一些歪曲的建议；有些人则会不夹杂任何私欲地提出一些良好的建议。

不观长远鲁莽语，考虑长远所说言，

有些人不考虑长远发展，说一些鲁莽、草率的语言；有些人则会对长远之事做周密思考后再提建议。

意志消极怯懦词，慷慨激昂之言语，

有些人意志消沉、内心怯懦，会说一些消极的语

言；有些人精神振奋，会说一些慷慨激昂之词。

分别不杂了知后，当如天鹅水取奶，
听取有义之话语，以己智慧而决定。

当不夹杂分别念，完全了知了众人的提议之后，应当像天鹅从乳水混合的水中汲取出牛奶一样，听取有意义的建议，并以自己的智慧做决定。

比如，参加协商的七个人提出了七种不同的意见，里面可能有自私的语言、鲁莽的语言、具前瞻性的语言，等等。君主首先应该不夹杂分别念，一一观察这些意见，通达之后就要像天鹅从乳水混合的水中汲取出牛奶一样，取出最如法的建议，然后运用自己的智慧做抉择。协商过程中众说纷纭，如果君主不具备这种能力，最后可能会晕头转向，不知如何抉择。

法王如意宝特别提倡这种管理方式。如今法王身体不太好，我们集中的次数较少了。以前，法王经

常集中管家们商量事情，让他们提出建议。虽然有些人说的比较合理，有些说的不太合理，但法王都会认真聆听。当所有人提完意见之后，法王一般都会说：好，我现在已经知道大家的想法了，我会认真考虑的。之后，法王就会像此颂所说的那样，以自己的智慧做决定。

我经常想，法王如意宝在弘法利生方面之所以有这么大的威力，一方面源自他出世间修行的威力，另一方面缘于他通达做人的规则和世间管理方法，具足《君规教言论》中所说的“君主”法相，会运用各种善巧方便。不然，现在有成就的高僧大德非常多，为什么法王身边会有这么多弟子，而且他们大多数都比较优秀呢？

未来你们有些人会成为寺院方丈或者道场的管理者，对于一些重要的事，希望你们最好与主要管理人员商量决定。如果完全不与他人商量，最后自己很可

能会成为众矢之的。当然，一百个人有一百种建议，当听取完这些建议之后，最终自己必须做抉择，否则也不合理。

纵然自知取舍理，商议抉择国家事，
共同协商一切事，无论如何无后悔。

纵然自己知道如何取舍才合理，但以协商的方式来抉择国家大事，共同协商决定一切事务，最后无论成功与否，自己都不会后悔。

如果不与任何人商量，自己独自做主，如果事情最后成功了，当然很好，一旦失败了，肯定会听到很多怨言，自己也深感后悔。

浊世狡者庇狡者，异口同声欺君主，
牵山羊之婆罗门，盗贼称犬与此同。

末法浊世，很多狡诈者会庇护狡诈者，异口同声

地欺骗君主，就像盗贼们一起欺骗牵山羊的婆罗门，说山羊是狗一样。

末法时代，君主手下会有很多狡诈的眷属，他们官官相护，一起欺瞒君主。比如，某县令欺压百姓，他上面的知府、再上面四品官员等等，同样是奸诈之人，他们同恶共济、排挤忠良、瞒上欺下。如果君主没有辨别能力，听信谗言，会做出很多错误的决定，使很多人含冤受屈。

以前有五个盗贼结伴而行，他们看到远处有个婆罗门牵着一只山羊正朝他们走来。为了骗取山羊，盗贼们凑在一起商量，决定五人各自拉开一段距离，待婆罗门走到跟前，每人都把他牵的山羊说成是狗。

当婆罗门走到第一个人面前时，盗贼假装惊讶地问：“尊敬的婆罗门，您牵着这只狗做什么呀？”婆罗门吃惊地说：“这分明是山羊，怎么是狗呢？”

盗贼说：“哈哈，谁见过这样的山羊啊？你若不信可问问其他人。”说完装出赶路的样子匆匆离去。婆罗门看他远去的背影，认定此人是个疯子，摇摇头继续赶路。

没走多远，他碰到第二个盗贼。盗贼以同样的表情和语气说他牵的是羊不是狗，并劝他马上扔掉。婆罗门辩解说：“它哪里是狗，明明是山羊！你看这羊角、尾巴、蹄子。”盗者说：“你看错了吧，它明明是只狗，还是趁早扔掉吧！”说完头也不回地走了。

紧接着，婆罗门碰到了第三人，这个人也说是狗，婆罗门生起了一点怀疑，不断打量这只山羊。此时，第四人走过来又说是狗，婆罗门疑心大增，心想：“几个人都说它是狗，看来这东西八成是狗，不是羊……”

当他碰到第五个盗贼，听到同样一席话之后，婆

罗门完全相信了。他自言自语道：“我一定是着魔了，把这只狗当成山羊牵着走了这么远。”随后他毅然地抛弃了山羊。就这样五个狡猾的盗贼用谎言骗到了婆罗门的山羊。

末法浊世，很多狡诈者也会采用这种手段欺骗君主。作为君主，一定要用智慧判断，稳重行事。

虽然我们学院一般不会出现这种欺诈行为，但有些道友经常为了一些小事打扰法王，在法王面前说是道非。希望大家以后有事请示的时候，不要越过金刚降魔州的管理人员直接去找法王。任何一个团体都有管理的层序，每个人都应该遵守。

是故一切贤明主，了知狡者私欲后，
获得不依他人慧，君主精通诸法律。

因此，一切贤明的君主在了知狡诈者的私欲之后，为了获得不随他转的智慧，应该精通所有的法律

法规。

作为君主、上师或者管理者，精通法律非常重要，这样在遇到狡诈者时，才能具有不偏移、不随他转的智慧。

诚实稳重当信赖，恒时不信之士夫，
犹如乌鸦常生疑，具慧者勿与彼议。

应该信赖诚实、稳重之人，对于那些恒时不相信任何人，如同乌鸦一般生疑的人，具智慧者切勿与之商议事情。

乌鸦有疑心重的特点，在它的认知中，整个大地遍满荆棘树，因为觉得荆棘树会刺伤自己的脚，所以它不会停在一处觅食，总是跳来跳去，一直担心出现违缘。

有些人就像乌鸦一样疑心特别重，对任何人都不

信任，总把人或事往坏处想。与这样的人商量事情，他会聪明地自保，不会坦诚说出自己真实的想法。

作为君主，应该与坦诚、稳重的人协商事情，因为即使他智慧不够，也会把自己知道的事情、真实的想法说出来，不会口是心非。

若问具辨别慧者，自己获得诸功德，

如果询问具有辨别能力的智者，自己将会获得各种功德。

若想成办事业，应该询问那些具有辨别力的智者，与之商议，这样不仅能得到解决问题的最佳方案，更易成办事情，自己也能从中获得诸多功德。作为君主，应该学会借用他人的智慧来解决问题，这一点非常重要。

具力能乐亦依靠，哈讷曼塔助成事。

具力能乐也是依靠哈讷曼塔的帮助，才成办了事情。

《绕玛拉传记》中讲过能乐的故事：罗刹王对国王绕玛拉的王妃诗达生起了贪欲之心，妄想据为己有。一日王妃正在采摘水果，罗刹王突然现身，将其掳走。

国王痛失爱妃，四处寻找。途中他听人说有一只聪明善良的猴子知道很多事情。他找到这只猴子之后急切地询问王妃的状况。猴子说只要国王帮忙除掉一只恶猴，它就帮这个忙。第二天国王以弓箭射死了恶猴，善猴当即请来它的朋友“风天”（即风神）帮忙寻找王妃。风天探寻一周，终于发现了被罗刹王关押在一棵毒树牢狱里的王妃。

猴子和国王带领各自的军队攻向罗刹国。到了大河边，猴子们手拉手连成一座桥，让国王和国军踩

“桥”而过。激战之下，罗刹王被杀，王妃又回到绕玛拉国王的身边。

不管是修行人还是世间人，当遇到自己实在无法解决的问题时，应该虚心向智者请教，依靠他们的力量，有时难事也能轻易地成办。

有些道友在遇到自己智慧、能力解决不了的问题，比如出家受阻、生活困难等违缘时，一直闷在心里，对谁都不说。这样其实并不好，这时应该咨询一些智者，请求他们帮忙。在智者眼中，你的这些难题可能很容易解决。

若恒依止具福德，具足威力士则善，
麻雀求援于大鹏，致使诸龙生畏惧。

如果恒时依止具有福德、具足威力的士夫，那么自己也会善妙吉祥，就像麻雀向大鹏鸟求援，致使诸龙心生畏惧。

恒时依止具有福德的正士至关重要，我们正是因为依靠法王如意宝，才有现在的闻思机会。法王如意宝的福德广大无边，否则，在如今末法时代，弘法利生事业不可能这么持续、顺利地进行。

自古以来，很多高僧大德都心心念念想着弘扬佛法、普度众生，但真正如愿的却不多，因为弘法利生事业也离不开福德力的因缘。

我们自身的力量非常渺小，但若能一心一意、恒时依止一位具有广大福德和强大威力的上师，在其护佑和引导下，自己的身口意就会逐渐趋入正道，今生来世都获得善妙圆满的果报。

以前，有一群麻雀傍海而居，海中的蛟龙经常欺负它们，不仅兴风作浪摧毁它们的家园，而且抢走鸟卵。麻雀忍无可忍，请求大鹏鸟帮忙。大鹏听了麻雀的哭诉之后大怒，即刻命令龙王如数赔偿麻雀的损

失，否则便吃掉龙王。龙王及眷属惊恐万分，立即如数送还了麻雀的巢穴和鸟卵，并保证自此以后再也不损害麻雀。这个故事也说明了，对于任何弱小的对手，都不能轻视和肆意欺凌，否则必遭惩罚。

如果有些人得了风湿等龙病，为了驱除病魔，可以经常念一些大鹏心咒。去年我在厦门治病的时候，有位藏人说我的病是龙王危害所致，一定要念大鹏心咒，我当时在 147 医院里念了好几百遍大鹏金翅鸟心咒。

于事迷惑者通过，与智者议而抉择，
犹如珠宝能遣除，水之污浊令澄清。

当对一些事情迷惑不解，实在无法解决的时候，应该通过与智者商议的方式来抉择，就像水特别浑浊的时候，将宝珠放入水里，便能遣除水的垢染，使其变得清澈。

麦彭仁波切的《澄清宝珠论》也是以此喻立名。意思是，无论心里的垢染，还是言行上的染污，依靠澄清的智慧宝珠，都可以彻底遣除。

有的道友对于是否下山的问题特别纠结，觉得现在回去就断了传承，不回去又特别想念家人，感觉这几天父亲、母亲好像在梦中和自己说话一样。虽然我不是智者，但如果这位道友来询问我，那我就帮他抉择——不要回去。

自己纵然具智慧，若议则生前无慧，

纵然自己具有一定智慧，但如果与智者商议，则会产生前所未有的新智慧。

很多时候，我们会陷入两难的境地，就像藏族谚语所说“一个着火的罐子，用手拿着，手会烧烂；把它扔掉，罐会摔坏。”当陷入这种无可奈何的境地时，如果请教智者，可能就会打开思路，得出新的结

论，使自己的智慧得以增长。

如因听取谋士言，胜光国王战胜敌。

就如因为听取了谋士的建议，胜光国王取得了战争的胜利。

胜光王与帕切波国王作战时不敌对手，在险要关头，他请教了城中一些有智慧的士夫。在听取了他们的建议之后，胜光王最终大获全胜。可见，有时听取智者的建议，能增长自己的知识和力量。

**若未善加观察己，轻信他言遭危害，
牛王与狮子二者，和睦关系为狐毁。**

如果没有善加观察，便轻信他人的言辞，很可能会受到危害，就像牛王与狮子的和睦关系被狐狸所毁一样。

前面讲过，在众人商议事情的时候，有些人因为具有自私自利心，会提出一些有利于自己的建议，有些人则会出一些歪主意，有各种各样的情况。如果自己沒有善加观察，随便听信他们的话，很可能会受到危害。就像你和某人关系本来很好，但听到一些挑拨的话之后，如果没有善加分辨，你们的关系可能就此破裂。

以前，牛王和狮子是好朋友，形影不离。狐狸心生嫉恨，决定拆散它们。狐狸对牛王说：“狮子天天张着嘴，是想吃了你”。转头，狐狸又对狮子说：“牛王经常在石头上磨牛角，是为了要杀你。”听了狐狸的话，牛王和狮子都起了疑心，暗自观察对方，发现果然如狐狸所说。实际上，狮子张嘴、牛王磨牛角只是一种天性而已。可惜，它们并未深究细察，而是相信了狐狸的话，从此成了仇敌。

一般人在听到类似的谗言，可能也会有此反应，

比如，听说某人在背后说自己坏话之后，从此看他就会很不顺眼，感觉他好像处处针对自己，自然而然冒出很多分别念。实际上，这时应该以智慧详细观察，不能轻下结论，否则必受其害。

我觉得《君规教言论》的内容非常殊胜，虽然它不是修本尊等甚深的密法，但却告诉我们在日常生活中应当如何观察自己的内心和言行，所说的方法和道理都非常实用。希望大家能够懂得其中的甚深意义。

若未观察自久利，莫收他人随意施，
且看东特因接受，所供新媳最终毁。

如果尚未观察清楚对自己将来是否有长久的利益，切莫随意收取他人供养、布施的财物，否则，是否有利很难说，就像东特因为接受了别人所供的新娘，最终整个国家被新娘所毁一样。

世间人通常喜欢送礼，而大部分人送礼都怀有一

定的目的。有些领导本来清正廉明，特别想把工作干好，但因为没有好好观察，收取了别人的“礼物”，结果越陷越深，最后因受贿而前途尽毁。可见，没有好好观察之前不能收他人的礼物，否则非常危险。

以前，东特国王与邻国相交甚好，一日，邻国的国王献给他一位绝世美女，东特国王欣然接受并娶其为妻。他对妻子宠爱有加，并将国家的很多机密告诉了她。然而，这位王妃实际是邻国派来的密探，她将所知的机密尽数告知了邻国国王。东特国王得知真相后悔恨不已，但也无法挽回局面，最终被邻国打败。

具慧者以方便法，聪明之人亦归附，
遍入天化侏儒相，则将非天压地下。

具智慧者如果运用方便方法，即使聪明的人也会败在他手下，就像遍入天与非天王作战时，遍入天幻化成一个小矮人，趁非天王轻敌之际，将其压在

大地之下。

若具殊胜之智慧，亦可击败具慧者，
具五手印遍入天，亦为自在所使。

倘若具有殊胜的智慧，则可击败所有的具慧者，
就像自在天依靠其智慧力胜伏了所有的敌人，即使
具有五种手印的遍入天也被其所使。

是故无论任何事，皆依精密协商成，
依靠猴群同协力，于大海上建桥梁。

无论做任何事情，都能依靠缜密的协商而成办，
就像猴群经过共同协商之后，手拉手以身体在海上搭
建浮桥，最终取得了胜利。

《格言宝藏论》里讲过这个公案，罗刹王抢走了国王绕玛拉的王妃，并娶其为妻。国王请求猴子帮忙。猴子和国王带领各自的军队攻向罗刹国，然而却

被一条大河挡住了去路。猴子经过协商之后，决定手拉手连成一座桥，让国王和军队踩“桥”而过。众人依此方法顺利度过大河，最终打败了罗刹王。

冬葵向阳而垂头，芭蕉树以雷声长，
有利建议及良友，从何出现不一定。

冬葵被阳光照射后会垂下头，芭蕉树在雷雨天会生长，可见，世间有各种各样奇妙的因缘，能够给自己提出有利建议的良友何时出现，是不一定的。

作为君主，在与众人协商的时候，应该认真聆听每一个人的建议，因为有利的建议或语言在何时、何地出现，是不一定的。也许你特别看好的某些人，其中会有损害你的；也许你看不上的人，其中会有帮助你的。因缘变化莫测，有利的建议到底会从谁口里说出很难说；自己身边的人是朋友还是怨敌，也很难说。

这一点我深有体会，以前有的道友各方面表现都不错，我也觉得他以后应该会对佛教做出贡献，但始料不及的是，他后来却做出一些损害佛教的事，而有些以前比较顽劣的道友，后来却对上师的弘法利生事业做出了很大贡献。可见，无论对任何人和任何事，都不要妄下定论，应该通过自己的智慧详细观察。

**哦照为妻遭杀害，朗嘎城市为猴焚，
有害朋友恶建议，从何出现不一定。**

哦照因为他的妻子而遭到杀害，朗嘎城市（斯里兰卡的一座城市）被猴群焚毁，有害的朋友以及恶的建议在何时、何地出现，是不一定的。

刚才《格言宝藏论》的公案讲，猴子以身体搭桥之后，国王和军队顺利渡河，最终杀死了罗刹王。罗刹王哦照本不该死，但却因为他的妻子而遭杀。他根本没料到自己会为此而丧命，也未料到猴子焚毁了他

的整个朗嘎城市。

原伊拉克总统萨达姆也是如此，他做梦也没想到，最终是布什政府推翻了他的政权，将他送上绞刑架。由此可见，恶友和恶建议在何时、何地出现很难说，平时自己一定得多观察。

是故具有智慧者，勿与非理友协商，
若与合宜友商议，功德不会损失也。

具有智慧的人切勿与行事非理的恶友协商事情，
若与贤善的人协商，自己的功德不会遭受损失。

有些品行不好的人表面给你提出一些中肯的建议，实际上对你有利还是有害很难说。而与那些具有贤良品格的人，尤其在佛法方面有一定智慧的人商议，自己的功德将不会受损，因为他们不会违背世出世间的正轨。

孤身一人与谁议，二人以上共协商，
泱泱大国多数事，不经商议难成办。

若是孤身一人，那与谁商议呢？若是两个人以上，则需要共同商议，尤其泱泱大国事务繁多，不经商议很难成办。

对于国家大事，或者一些较大的团体，如大公司、大寺院的事务，如果不经众人协商，将很难成办。

在法王如意宝的加持下，我们学院现已成为一个四众弟子具足的佛学院。学院规模越大，事务越多。现今，我们几乎每天中午都要在上师院子里商议一些重要的事情。以前，我每天中午会在自己屋里边吃饭边看书，现在基本没有看书时间了。

这样商量会耽误我很多自己的时间，但我想，法王如意宝现在身体不太好，学院方方面面的事都要及

时处理，不商量肯定不行。为了这么多道友能安稳、顺利地在这里求法，我们几个人每天花点时间也是值得的。

法王如意宝要求管理人员遇到重大事情必须一起商量，任何人没有权力单独做主。正是因为法王具有一种超胜的智慧，我们学院才有现今的发展。

不与任何人商量，眷众虽多如繁星，
谁亦无法将庸君，自苦难中解救出。

如果君主不愿与任何人商量、独断专行，虽然他的眷属多如繁星，然而，一旦他遇到困难，任何人都不愿意把他从苦难中解救出来。

不仅如此，有些人还可能在背后讥笑他，甚至随喜他没有做成。这时他的眷属再多，也毫无意义。

以前我去过一些寺院，发现里面的方丈、上师

虽然具有一定的地位和权势，但下面的眷属却经常看不惯他们，可能也是因为他们做什么事都不与下面人商量吧。有时我会想，这些上师如果学了《君规教言论》该多好。与众人协商做事其实是一个很好的窍诀。

若集众人而磋商，大力者亦难胜伏，
犹如蚂蚁集成群，从而杀死狮子崽。

如果众人聚在一起磋商，那么对方即使力量强大也难以取得胜利，就像蚂蚁集结成群之后，可以杀死狮子的幼崽。

虽然蚂蚁看起来微不足道，但他们集结成群之后，却能拥有强大的力量。以前有一只幼狮年幼无知，摧毁了一个蚂蚁窝，并踩死了很多蚂蚁，蚂蚁被激怒后纷纷组织起来对抗这个强敌，成千上万只小蚂蚁兵分数路进攻幼狮，它们有些钻进幼狮的耳朵、有

些钻进幼狮的鼻孔，最后杀死了这只幼狮。

前年学院遇到违缘的时候，很多管家也是整日整夜地商量对策，结果虽然对方力量强大，但最后都化险为夷，学院没有受到很大损害。如果孤身一人，肯定没有这种能力。

若欲维护自己方，以及摧毁诸他方，
汇合众多之人士，共谋大事智者赞。

若想维护自方、摧毁敌方，应该集合众多人共同协商、共谋大事，这种做法会受到智者的赞叹。

慈心纵然如父母，倘若不与人商议，
他人岂知彼成办，诸所欲事之意图。

纵然君主的慈心非常广大，对待民众就如父母对待子女一般，倘若他行事不与任何人商量，那别人怎会知道他要成办什么事？心里有什么意图和计划？如

此，他的事业不一定会成功。

有些上师特别关爱弟子，但什么事都不让弟子知道，即便无需保密的事，也不透露一点一滴，只自己一个人精进做事，这样会让弟子产生很多误解，最后往往事与愿违。

实际上，作为君主或者上师，只要所做的事对众人有利，对重要的管理人员无需特别保密，大家知道君主的意图之后商量决定，才会取得较好的结果。

**众人想法各异故，于诸一切非理事，
意见一致尚易行，何况合理之建议？**

众人的想法各不相同，即使对于一切非理的事情，通过商量，意见达成一致之后也容易操作，更何况是合理的建议？

众人的想法各不相同，通过在一起协商，达成

共识之后，即便有些非理的事情，也能顺利成办。比如，一群盗贼在一起商量如何行窃，如果他们统一意见之后采取行动，最后很容易得逞。

听说有几位道友这两天晚上一直在商量如何去拉萨玩。都晚上十一二点了，还在一边喝茶一边商量。实际上，你们如果去玩就断了传承，这种行为并不符合正理。

即使非理的事情，几个人通过商量达成共识之后，也能轻易成办，更何况是合理的建议呢？只要商议一致，一定会找出最佳方案。像学院现在正在建造经堂，经过很多人共同商议，不久的将来就会顺利竣工。

前几天，我说有些事情没必要让法王知道，可能有些人产生了误解。我的意思是，法王有那么多弟子，如果什么事都向法王汇报，会占用法王很多休息

时间。有些人把我这几年讲了什么法也对法王说。虽然我们这几年的确学了不少法，但我想我们自己稳重、如法地做，法王不知道也没有什么。当然，法王老人家具有超胜的智慧，即使我们什么都不说，他也会知道的。法王对我们的恩德极为深重，我们难以回报，只能对他老人家的安排尽心尽力地去做。

**观点一致之众人，无论居近或住远，
办事如待自事故，共同协商成大事。**

观点一致的人无论住在自己身边，还是住在离自己很遥远的地方，如果办起事来就像对待自己的事情一样，那么与之共同协商一定能成办大事。

麦彭仁波切在其他教言中讲，很多昏君独断专行，不与任何人协商。这种做法导致他们的朝政江河日下，日渐衰微。

希望我们降魔洲的道友无论现在在学院，还是

将来回内地寺院，或者去某个团体当管理者，对于一些重要的事情，一定要与众人共同商议。无论众人在自己身边，还是在他处，只要他们能把这件事当成自己的事情那样对待，就无需保密，应该坦诚地与之商议。达成共识之后，一些较大的事情也能成办。比如，前段时间我们与大家商量如何放生之后，现今全国各地的爱心人士纷纷开始组织放生，由此救护了大量的众生。

**古代智者口中说：建议之中生助缘，
最初不与人商量，最终追悔愚者相。**

古代的智者也说，在众人的建议当中会产生做事的助缘，如果最初不与任何人商量，最终很可能追悔莫及，此乃愚者之相。

众人在一起探讨、协商的过程中，自己会获得很多新知识、新思维，这会成为成办事情的助缘。自古

以来，这种案例多不胜数。

假如在成办大事的时候，自己最初不与任何人商量，孤行己见，最后一旦失败，往往追悔莫及，这就是愚者之相。而智者之相与之相反，他在成办大事之前一定会与众人商议，之后再采取行动。这样即使最后失败，也不会遭到众人抱怨。

若善协商生妙慧，所作诸事皆顺遂，
难事亦轻易成办，具众眷者何不议？

经过众人认真协商之后，会迸发出很多善妙的智慧，这会使所做的诸事顺利圆满，即使非常困难的事情也能轻易成办，既然如此，具有众多眷属的君主为何不与众人商议呢？

有智慧的世间人一般都会如此行事。前一段时间学院商店着火，当时火很快被熄灭了，没造成什么损失。相关部门派人来学院了解情况。他们看了现场以

后说：“虽然这件事情很小，但你们还是写一份报告，回去之后我们共同商量一下再做决定。到时候我会以文件的方式回复你们。”我当时心想，这些世间人办事还是很有智慧的。他没有私自做决定让我们马上修复，而是回去报告并商议一下再给我们回复，这样一旦出问题，他不用负任何责任。

大事未议仅言说，如仙诅咒谁成办？

自己做主虽未谋，君主开口即成功。

对于一些大事，如果未经过商议，仅仅口头上说一下，就如仙人念咒语那样，谁会有这样的能力成办呢？对于一些小事，虽然未经过商议，君主自己做主说一下就能办成。

古时候，仙人只需念一些咒语就能成办很多事情，比如他诅咒某人：“愿你的头断掉。”随后，这个人可能会真的身首异处。然而，君主怎会拥有这

种能力呢？对于一些国家大事，仅凭自己说一两句，怎么可能就办成了呢？绝无可能。成办大事的时候，与相关人员反复商量，最终才有可能成功。

前一段时间就学院管理方面的一件事，管家们反反复复商量了很长时间。首先，中层人员集中商量，之后听取基层人员的意见，之后还要反复地集中商量，最后落实这件事的时候，才由一两个人主要负责。我觉得我们学院的管理还是比较如法的。

当然，对于一些小事，君主一人做主就可以了，没必要召集众人商量。像现在的国家干部，也会独自决定他职权范围内的小事，不会与他人商量。

是故具慧诸君主，自己行事集眷众，
善加观察共协商，具力敌亦不能害。

具有智慧的诸君主在行事过程中，应该经常召集众眷属协商事情，善加观察内外情况，共同成办事

情，如此以来，即使强劲敌人也不能损害自己。

我们学院去年遭受了一次严重的违缘，当时魔众、非人的力量极为强大。为了化解违缘，很多管家几乎每天从早到晚商议对策。因为我们采取了很多善巧的方法，最终化解了这次危机。倘若当时没有这么多人一起商议，现在很多道友都无法继续在这里享受佛法的甘露。

**多士若同心协力，于合理事意见一，
心中筹划彼等事，如吸铁石引铁器。**

如果经过众多人同心协力地商议，于合理的事情达成了统一意见，那么君主心中筹划的事情，就如吸铁石吸引铁器一般自然而然成办，无需勤作。

希望大家以后不论在学院，还是回去接管寺院、建立道场，做任何一件较大事情的时候，一定要与相关人员商议，这一点至关重要。

当然，对于一些小事，则无需将所有人召集起来整日协商，像商店没有必要每进一种货品，就把商店所有人召集起来定价。僧众既然赋予某些人定价的权力，他们就可以自行做主，只要大方向没有问题，没有把私欲夹杂其中，一些小的出入，因果方面应该不会有很大过失。

有些人太过小心了，处理一件特别细小的事，也要找很多人商量。实际上，既然僧众委派你做事，在权限范围内，你就可以自己做主，没必要询问其他人，否则，自己会感到特别迷茫。至于如何把握尺度，则需要自己分析了。

第十六品 观察法理

这一品主要讲共同和不共的一些法理。麦彭仁波切劝告君主：作为在家人，至少也要行持十善业。

君主本身守法者，若令眷属遵法妙。

倘若自己行违法，岂可堪为众生主？

君主自身一定要遵纪守法，这样才能更好地令众眷属遵守法规；如果君主整天违越规范，岂能堪为民众的怙主？

作为世间君主，自己应该以身作则，遵纪守法，否则没有资格和能力当国王。现今，泰国国王有两个儿子，大儿子经常酗酒、散乱，民众对他非常不满，

都不希望他日后继承王位，担心国家可能由此逐渐衰退。虽然泰国国内这方面的争议非常大，但国王却特别喜欢这个儿子，一心想让他继承王位。

事实上，民众的担心不无道理，如果君主的行为不如法，怎能堪为国君呢？

无欺因果与缘起，即是世间总法律，
于诸颠倒因果者，惩罚乃是恶趣苦。

无欺因果和缘起法，即是世间总的法律，对于所有颠倒因果者的惩罚，乃是恶趣的痛苦。

国家法律包括宪法及依据宪法制定的各种法律，如刑法、刑事诉讼法、民事诉讼法，等等。究竟而言，无欺因果和缘起法才是世间总的法律，故而最为重要。如果一个人触犯了法律、违背了因果，即使他今生侥幸逃脱法网，没有受到法律制裁，但来世必定会堕入恶趣，感受无量的痛苦。

可惜的是，现在很多国家的民众和君主，因为缺乏善知识的引导，或者受环境等各种因素影响，对于因果不虚的观念不是一无所知，就是不愿接受，这方面的智慧一直没有开启。

君主倘若不如法，今生臭名昭著也，
亦将毁坏国政故，自己当行十善法。

如果君主行为不如法，不仅自己今生臭名昭著，而且还会损毁整个国政，因此君主应当行持十善法。

1979年，萨达姆发动政变夺取政权之后，成为伊拉克的总统。最初他拥有庞大的势力，因财力雄厚，投入了大量资金购买武器。在1979年至2003年他掌权的24年间，伊拉克一直战争不断。接连爆发了两伊战争、海湾战争和伊拉克战争，他甚至把自己的家乡也变成了战争基地。

萨达姆以各种不如法的行为，把原来经济发达、

高福利的国家一步步推入了痛苦的深渊，最后不仅整个政权被推翻，而且自己恶名远扬，最终被送上了绞刑架，而来世等待他的，还有无量无边的痛苦。

作为君主，不仅自己应该行持十善业，而且也应鼓励自己的民众行持，这样做非常重要。

何者行持十不善，皆被引入三恶趣，
纵然转生善趣中，亦受难忍等流果。

任何人行持了十不善业，无论他行持其中哪一种，如果未及时忏悔，最后都会被引入到三恶趣当中，纵然之后转生到善趣，也会继续感受难忍的等流果报。

一切有情爱生命，故君主当断杀生，
杀生短寿多疾病，贤明君主之境内，
包括飞禽与走兽，应当尽力禁残害。

一切有情都爱惜自己的生命，因此君主应当断除杀生的行为，况且杀生也会令自己短寿多病。此外，贤明的君主也应当禁止民众在自己的国境内残害飞禽、走兽等动物。

蚂蚁以上的动物和人类一样，都十分爱惜自己的生命，不愿感受痛苦与死亡，只不过它们的知觉有敏锐和不敏锐的差别而已。

前不久有位堪布告诉我，他听说有几个人到饭店吃饭，点杀了一些青蛙和海鲜，回去之后肚子特别痛，他们与餐馆老板打官司要求赔偿。实际上，他们感受的只是一点疼痛，而那些动物却因他们失去了宝贵的生命。

世人一般对人类的痛苦能够感同身受，像现在“非典”期间，大家都特别关注那些感染者，但对于很多动物所遭受的痛苦，却置若罔闻。有些南方人特

别喜欢吃活物，甚至吃活的猫头鹰、猴脑、穿山甲等。他们以残忍的手段满足自己的口腹之欲，吃猴脑的时候，把猴子的脑壳打开，猴子痛得疯狂乱叫，而他们却大快朵颐。很多沿海地区的人越来越讲究吃活海鲜。各种杀戮行为每天都在餐馆上演。

当今时代与以往不同，人们研究出很多杀生的机器和药物，屠宰场会采用流水线作业，农民会往田里喷洒大量的农药，这使得大量众生瞬间就被夺去了生命。此外，一些国家战争不断，武器越来越升级，不仅对人类造成了极大伤害，而且毁灭了大量的旁生。

有些严重的杀业今生就能成熟，感召短命、多病的果报，即使今生侥幸躲过，来世也必定会堕入恶趣，感受无量无边的恶趣痛苦。

很多人认为这次“非典”是由杀生引起的，我觉得应该也有这方面的原因。现在很多人天天念金刚铠

甲心咒，虽然念诵很好，但如果存有害他之心，对自己不一定会有利，而放生只会对自他有利，不会有任何危害。如果大家的亲戚朋友得了这个病，你们可以建议他们多放生。

我写了一个放生功德文，大家看了以后就会知道放生的功德非常大，会更加生起信心。我和慈诚罗珠堪布、益西彭措堪布三人从 1996 年开始放生，至今一直没有放弃。

每一个生命都非常可贵，作为君主，不仅自己要爱护生命，也要尽力教导民众戒杀放生，制定一些法规，禁止人们在国境内残害飞禽、走兽等动物，让所有众生都能快乐自在地生活。

当护彼境人旁生，免遭命难无畏惧，
假设为利众多人，难化蛮人驱他方。

作为君主，应当保护境域内的所有人和旁生，让

它们免遭命难，无有畏惧；为了利益广大的众生，应该将那些经常危害他众的野蛮之人驱除出境。

争时君规有宣说，倘若无法改变之，
为遣众生之祸根，杀戮国境得安乐，
然而君主于恒时，切莫舍弃慈悲心。

《光明经》中讲，战争年代，对于那些残害众生的罪大恶极之人，如果君主实在无法调伏，令其改变，为了遣除这个危害众生的祸根，使国家安稳、民众安乐，可以断其命根，然而，君主恒时不能生起嗔恨心，切莫舍弃慈悲心。

此处麦彭仁波切是引用《光明经》里的教言，并非他自己的观点。藏传佛教当中有一部《光明经》，不知道这部经典有没有汉文译本。《水木格言》中有不同的观点，认为对于这样的恶人，即使君主也不能杀。

以前上师如意宝说过，《君规教言论》第十六品“观察法理品”特别殊胜，有一次法王老人家去北京的时候，让一位堪布唱诵这一品并用录音机录下来，以便他随时随地听。

以自财富知足已，勿非理夺他人财，
不与取果成贫穷，自己受用为他携。

对于自己的财富应该有一种满足感，切勿非理夺取他人的财物，不予取的果报是今生来世都贫穷，而且自己的受用经常被他人夺走。

纵是合理之税收，应理没收财惩罚，
亦当观想财过患，莫有强烈贪婪心。

纵然是合理的税收，也应当如理地收取，不能采取强制性没收或惩罚的方式，此外，应当观想财产有各种各样的过患，切莫对其产生强烈的贪欲心。

作为国君，一旦对钱财起了强烈的贪欲心，把国家财产纳为己有，将会招致很多违缘。

不为猛烈私欲染，为令国家得安宁，
仅似损害不与取，君王不成破戒者。

假如君主不是自己被猛烈的私欲所染，而是为了国家得到安宁，做一些相似的损害和不与取行为，君主并不会变成破戒者。

像现在很多国家领导在与他国做贸易的过程中，为了让自国的利益最大化，促进国内经济发展，也会采取一些所谓的策略，这样他们是否会成为破戒者呢？不会。

令自王妃生欢喜，莫与他妻行邪淫，
邪淫后世眷不驯，夫妻之间不和睦。

为使自己的王妃心生欢喜，切莫与他人的妻子

行邪淫，如果行邪淫，不仅自己的后世子孙关系不和睦，而且夫妻之间也很难和睦相处。

这一颂是劝诫君主断邪淫。

恒时言说真实语，具足法语胜功德，
妄语果报多遭谤，自己亦受他人欺。

作为君主，应当恒时说真实的语言，具足语言如法的功德，假如经常说妄语，其果报是自己不但会遭受别人的毁谤，也会受到他人的欺辱。

与人交谈应该言辞恳切，不能言不由衷，虚伪狡诈。经常说妄语，不仅有损国王的形象，而且自己来世还会感受诸多恶果，如遭受他人毁谤、欺辱等。

离间语果眷不乐，获得争论恶眷属，
君主恒常当言说，和蔼话语与爱语。

说离间语会导致眷属之间经常发生矛盾，心不欢喜，自己也会感召很多喜欢争论的恶劣眷属，因此，君主应当恒时说和蔼、充满慈爱的语言。

粗语后世常听闻，不悦耳语争论语。

断除无义绮语后，如理言说具义语。

假如说粗恶的语言，自己后世将会时常听到不悦耳、充满争斗的语言。断除无有任何意义的绮语之后，应当说如理、具有意义的语言。

说绮语果词无力，口才拙劣言怯懦。

经常说绮语，不仅会使自己今生的语言没有力度，而且来世会感得口才笨拙、说话怯懦的果报。

有些道友不敢参加讲考，害怕自己讲不清楚，被人笑话。其实，应该勇敢地战胜这种恐惧，如果没有讲考，你可能在课堂上听一下就随便过了，课前课后

也不会看书。而参加讲考，你就会提前做很多功课，课上也会非常认真地听，课后也会把所学的内容彻底搞懂，担心到时讲不好，这样法义在自相续中会留下很深刻的印象。

也许是前世说绮语的果报，导致有些人现在不敢讲法，但你们应该克服这种怯懦心理，多参加讲考不但能消除这种恐惧，对自相续也会非常有利。

无论他人财多少，勿生贪心当欢喜，
贪心所感毁心愿，强烈贪欲不知足。

无论他人拥有多少财产，都不应该生起贪心，而应当生起数数的欢喜心，贪心不仅能毁坏自己的心愿，而且会引发强烈的贪欲，使自己不能知足少欲。

前不久，我的一个亲戚来我家做客，他进屋之后四处打量，看到桌上的茶叶后对我说：“这个能不能给我啊？”我说可以。他看到一个茶壶特别好看，又

问：“这个可不可以给我？”我说可以。之后，他还不断地要这个，要那个，刚开始我一直给给给，后来觉得他好像贪得无厌，便对他说：“你再要的话，我可不给了啊。”贪心特别强的人，真的好像没有满足的时候。

舍弃损害他人心，当于诸众生慈悯，
害心后世常受苦，无缘无故遭他害。

应当舍弃损害他人的心，应对所有众生起慈悯心，害心会感得后世常被痛苦笼罩、无缘无故遭受他人损害的异熟果报。

应当彻底而断除，无有因果之邪见，
倘若不断除邪见，后世成为恶见者。

应当彻底断除认为因果不存在的邪见，倘若不断除此种邪见，后世将会转为持恶见者。

作为凡夫人，不可能一点邪分别念都不产生，比如有的道友偶尔会对上师的所言所行生起一点邪分别念。我原来讲过，如果发现自己生起了邪见，应马上意识到这是魔王波旬害自己，之后好好忏悔即可，不必特别痛苦。实际上，最严重的邪见，是认为轮回因果不存在、前世后世不存在，因为这种邪见能斩断自己的善根。

《四分律》等戒律中都说：于修行人而言，生起一刹那的邪见就已毁失了一切戒律，自此不能列入佛教徒或出家人的群体当中。这里的“邪见”也是指不承认因果、前后世、三宝等非常严重的邪见。如果自己名为佛教徒，却连这些都不承认，那自相续中的根本戒已经破完了，这样即使天天修法，也无有意义。

已为恶见染污者，如焦种子之苗芽，
不生一切诸白法，正见乃为诸法因。

被恶见染污之人，就像被火烧焦的种子一样，自相续从此再不会生起任何白法功德，因为正见是所有白法产生之因。

有些佛教徒对佛法产生邪见之后，自此再不学佛了，可见，邪见是非常可怕的。《中观四百论》中说：“宁毁犯尸罗，不损坏正见，尸罗生善趣，正见得涅槃。”意思是，宁可毁坏戒律，也不应损坏正见，因为受持戒律能生人天善趣，而具有正见可以获得涅槃。

慈诚罗珠堪布在《前世今生论》的开头引用了这个教证，劝诫世间人千万不能损毁见解，否则，再也没有办法得救护。如果破了戒律，不管小乘，还是大乘的显宗或密宗，都有一些忏悔、还净的方式。比如，小乘忏悔须具五法²；大乘当中有发菩提心等忏悔

2 据《圆觉经略疏钞》卷十二载，小乘忏悔须具五法：（一）偏袒右肩，便于执持作务之义。（二）右膝着地，显奋勉恳切之义；（三）合掌，表诚心不乱。（四）述罪名，说僧残、波逸提等罪，发露而不覆藏。（五）礼足，表卑下

方式；密宗当中有念百字明等很多忏悔方法，而一旦见解损毁了，那谁都没有办法救。

生起不承认因果、不承认前后世的邪见之后，行为也会逐渐变得下劣，最终入于恶人之流。可见，生邪见是最可怕的事情。

如果懂得了麦彭仁波切的这一无上教言，就会真正明白邪见的巨大危害。大家最好能把这个颂词背下来，如果不能背就反复地看，留下较深印象之后，会对自己的生生世世都有很大利益。

犹如陡坡之流水，生存短暂不久住，
必将趋入后世故，思维来世不放逸。

就如陡坡上的流水一瞬间便落下，不会停留很长时间一样，今生极为短暂，任何人都不会在世间住留

至敬之礼。大乘之忏悔则采用庄严道场、地涂香泥、设坛等方法。其他，亦有不依律之规制，采行礼拜、诵经或观佛菩萨之相好等；或念实相之理以行忏悔等。

很长时间，会很快去往后世，因此，应当思维来世，切勿放逸。

很多世间人不承认有来世，有些修行人虽然承认有来世，但还是特别贪恋今生，对于来世的问题鲜少关心。实际上，即使我们再怎样留恋这个世间，也停不住流水般的人生，很快就要面对死亡。

我们更应该关心自己的来世，因为来世极为漫长，而未来的生生世世都要依靠现在的人身来解决，所以，多思维来世是非常值得的。那现在应该做些什么呢？应该为来世多积累资粮，尽量守护自己的三门，不要为了短暂的存活而造作恶业，这应该是活在人间最重要的事。

何时业果不欺故，微小亦不会空耗，
自己造业成熟已，于此谁亦不可越。

任何时候业因果都不会欺惑的缘故，即使非常

微小的善恶业也不会空耗，自己造业会成熟在自己身上，对于此因果规律，谁也不可违越。

无论是高僧大德还是成就者，任何人只要造业，一定会成熟果报。君主也是如此，虽然他们有的执政长达三四十年，有的执政十年、十二年或者十五年，长短不一；眷属多少也不同，有的几十万，有的几千万甚至几亿，但如果造了恶业，那谁也不会替他代受，果报会毫厘不差地成熟在他自己身上。

是故非法治国政，乃是地狱之预兆，
依法治理彼国政，乃趋天界之阶梯。

作为君主，非法治理国政，是将来堕入地狱的征兆；依法治理国政，是将来趋往天界的阶梯。

法王如意宝有一次在课堂上讲：解放和“文革”期间，藏地有些领导为了保住自己的官位，做过杀人等很多非法的事，后来听有神通的人讲，这些人现在

都堕在地狱当中。本来他们在位时间很短，一旦造下恶业，却要在地狱里感受极为漫长的剧烈痛苦。

如果君主在执政期间能如理如法地治理国家，这将成为他趋往天界的阶梯，来世还可能往生清净刹土。我在《泰国游记》中写过泰国君主如何治理国家、护持僧团的一些见闻。前不久，有一位西藏铁路工人看了这本《泰国游记》后，从班玛县走过来，说非要见见我。本来我不怎么接见人，但感觉他的信心还不错，于是见了。他告诉我，他以前不学佛，看了《泰国游记》之后，觉得泰国太殊胜了，并由此对佛教生起了很大信心。

**生于王族诸君主，有权统治民众故，
应当竭力令诸民，趋入十善正道中。**

生于王族的诸位君主，因为有权力统治整个国家，故而应当竭尽全力让所有民众行持善法，趋入十

善业道当中。

保护生命发布施，禁止邪淫妄语等，
他人富足心随喜，观修慈心与正见。

作为君主，应该尽力保护所有的生命，布施穷苦的百姓，禁止众人行持邪淫、妄语等十不善业，看到他人富足，应该生起随喜心，经常观修慈悲心，具足正见。

当以合理之税收，及与惩罚等护众，
若具悲心巧方便，则无罪过皆成善。

君主应当以合理的方式收税，并以合法的方式惩罚恶劣之人，若能以悲心和善巧方法摄受这些恶劣者，则没有罪过，因为表面是惩罚，实则为善法。

倘若积累善根后，寻求无上菩提果，
不违一切世间规，不越殊胜之正道。

倘若一方面积累善根，另一方面修持无上菩提果，则既不会违背世间的一切规则，也不会违越殊胜的佛道。

作为君主，如果不仅自己，而且能让民众好好地积累资粮，修持菩提佛果，那么自他都会获得暂时和究竟的一切利益，对国家也不会有任何危害，因为这样做既不会违越世间的法律法规，也不会违越殊胜的佛道。

现今很多国家领导对此茫然无知，觉得让人们衣食无忧就是真正的利益他们。实际上，这只是暂时的利益，因为现在人寿平均只有七十多岁，百年间几乎所有人都会离开世间，下一辈子成为新的众生，这时君主的所作所为对他们已毫无意义。若想究竟地利益他们，只有让他们今世好好修学佛法。

如法善护诸众生，具有威力成二利，

是故一切大菩萨，亦现君主相利众。

具有威力的君主，能如理如法地善加护持民众，成办二种利益，故而，很多大菩萨会化现为君主形象来利益众生。

藏地历史上有很多君王都是佛菩萨的化现，比如，拉托托日是除盖障菩萨的化身；松赞干布是观音菩萨的化身；赤松德赞是文殊菩萨的化身；赤热巴巾是金刚手菩萨的化身。据说汉地的顺治、康熙、乾隆等皇帝，也是佛菩萨的化现。

诸佛菩萨之所以化现为国王的形象来度化众生，是因为君主具有一定的威力，很容易成办二种利益。事实上，只要对众生有利，诸佛菩萨可以化现成任何形象。当然，那些危害众生的君主，肯定不是诸佛菩萨的化现。

君主当敬父母亲，沙门及婆罗门等，

供养三宝以方便，遣除今生来世苦。

君主应当孝敬父母，恭敬、保护沙门和婆罗门，供养三宝，以这样的方便方法来遣除今生来世的痛苦。

不丹国家全民信奉大乘佛教，国王吉格梅·辛格·旺楚克曾拜顶果钦哲仁波切为国师。法王去不丹的时候，曾和顶果钦哲仁波切一起面见了国王。不丹国王有佩刀的习俗，但他在见到两位大德的时候，马上解下了身上的佩刀，与王妃和王子们一起在上师面前恭敬顶礼。

他告诉法王：不丹的经济比较落后，他作为君主，在改善人们物质生活方面能做的不多，但他倡导民众信奉大乘佛教、行持善法，把这作为国家大事来抓，现今，民众的幸福指数非常高。在与国王交谈的过程中，我们发现他和身边的王妃、王子们都手持着

念珠。

法王如意宝和顶果钦哲仁波切听了国王的话之后非常欢喜，随后给他们灌了一个莲师猛修法的顶。灌顶的时候，国王和眷属们虔诚地合掌，恭恭敬敬地聆听佛法。这种景象让人非常随喜。

令诸众生皆趋入，生生世世享安乐，
诸多方便轨道中，当知此人即法王。

能令所有众生趋入生生世世享受安乐的方便轨道，当知此人就是真正的法王。

如果君主能做到这一点，他就是真正的法王。

以前，我们学院有个别人在依止法王如意宝十年八年之后，就自封为法王，到处收弟子。实际上，是不是法王还有待观察，并非在学院学了几年，就能成为法王，关键还要看他是否符合颂词当中所说的

条件。

听说以前有个汉地人以自己在学院待了七年为由，摄受了很多弟子，后来经过核实，他确实在学院待过七年，但后来是因为违纪被开除离开的。可见，将某人在学院待过多少年作为依止的标准，并不合理，依止上师时应该观察他是否真正具有上师的法相。

从某个角度讲，《君规教言论》也算真正的法王，因为它能引导我们趋入善法。

第十七品 观察法规

自己奉行诸佛法，令他守持十善戒，
称为伟大之法王，一切智者倍赞叹。

作为君主，自己好好行持佛法的同时，也应让他众守持不杀、不盗等十善戒律；若能如此行持，就会被称为伟大的法王，一切智者都会倍加赞叹。

有些人认为，松赞干布等藏王不该被称为法王，因为佛教中没有法王这种称呼。实际上，根据中国很多历史资料记载，不仅国王有被称为法王的案例，佛教很多德高望重的大德也常被称为法王。

十不善业犹如毒，损害今生后受苦，

于诸意行相悖者，法王制定诸法律。

君主应当明白，十种不善业具有毒害的自性，会让自己今生来世都感受痛苦，对于那些愚昧无知，内心和言行都与正法相悖的人，君主应当制定相应的法律加以规范。

残杀人们盗财物，霸占妻子行邪淫，
妄言欺骗离间语，绮语恶语刺人心。
此等轻重之损害，从前有无过失等，
依照罪过之轻重，当以惩罚而制止。

作为君主，如果在自己的国家当中，有人杀害他人，盗窃财物，霸占他人妻子、行邪淫，以谎言欺骗众生，说离间语、绮语，或者以恶语重伤他人，对于这样或轻或重的损害，应当考量他从前有无过失等，依照罪过的轻重程度，以相应的法律惩罚加以制止。

如果君主在这方面不作为，会对整个国家非常

不利。

昨天我们讲过懒人国王的公案，由于他昏庸无道，致使整个民众都不行持善法，最后国家爆发了严重的瘟疫。翻阅人类历史不难发现，那些犯罪猖獗、道德败坏、从上至下都不行持善法的朝代或国家，都会频频发生瘟疫、地震、战争等各种灾难，这并不是巧合，而是一种自然规律。

现今，人们虽然生活水平提高了，但随之而来的是烦恼也加重了，由此而导致犯杀生、偷盗、邪淫、妄语等罪业的人越来越多，整个城市都被晦气所笼罩。这与以往任何一个时代都不同。

最近很多医学专家都在竭力寻找“非典”的病因，但仍然毫无头绪。我想这肯定与恶业有关。如今，世界上频频出现各种怪病，这些都与人们行持恶法密不可分。当然，我并没有什么神通，只是结合历

史和教理推测得出的结论。

听说现在只有西藏和云南没有发现非典，其他地方基本都有了。可能这两个地方的人行持善法方面稍微好一点。希望大家能多多行持放生等善法，这一定会对自他有帮助。

遮止粗大之罪行，意之微小诸罪业，
自然而然无力故，称为遵守十善法。

作为君主，如果颁布法律遮止民众行持四种粗大罪业——杀生、偷盗、邪淫、说大妄语，那么他们心里微小的罪业自然而然就没有了力量，继而很容易受持十种善法。

伤害总体之众生，损害殊胜三宝尊，
妨害王法与国策，扰乱国家不安者，
具力君主若制止，举国上下皆安乐，

在国内如若出现损害众生、毁损殊胜三宝、妨害王法和国策执行，扰乱国家安定的恶劣之人，作为具有威力的君主，一定要及时制止，这样举国上下才会沉浸在安乐祥和的氛围中。

尤其当出现毁坏寺院、毁损三宝的恶行时，君主一定要及时制止，如果任由其蔓延，整个国家很可能发生各种灾难。

若无行法之君主，他法令国安宁难。

如果君主没有对这些恶行施以相应的刑法，整个国家很难获得安宁。

上世纪中叶，藏地很多寺院遭到了严重破坏，紧接着全国发生了一次大饥荒，藏地很多地方也被殃及，据说当时饿死了很多人。

作为君主，要想让自己的国家真正安宁祥和，应

该倡导民众恭敬三宝，并对毁坏三宝的人依法惩处。
古代贤明的君主一般都会这样行持。

先前人们有愧时，纵然盗一枚银币，
亦受断命之惩罚，如此盗贼极稀少。

古代的时候，人们具有强烈的惭愧心，即便只是偷盗一枚银币，也会被判处死刑，故而偷盗的现象极为稀少。

古印度的波斯匿王在执政期间，对杀盗淫妄的惩罚比较重，当时他颁布法律：偷盗者会被判处死刑。之所以这样制定，可能是因为当时的人具有惭愧心，盗贼现象非常少吧。

当今极其难化时，若仅以此罪杀戮，
国境眷众近成空，

当今浊世的众生罪业深重、刚强难化，如果仅仅

因为偷了一枚银币就被判处死刑，那国境内的民众可能都被杀光了。

故当依照时间境，制订一切诸法规，
亦当契合昔出世，贤明君主之王法。

因此，君主在制定所有法律法规的时候，应当一方面考量当今时代、内外环境和众生的特点，一方面也要契合往昔贤明君主所制定的法规。

所谓法律无偏堕，公正犹如空垂线，
好似真实示因果，是故谁亦无法越。

制定法律的时候，应该没有任何偏袒心，公正无私，犹如空中的垂线一样；这样的法律如同真实的因果规律一般，谁都无法违越。

瓦匠在砌墙的时候，经常吊线测量墙面是否竖直。所谓吊线，就是用一根线拴一个重物，吊起后它

不会偏左，也不会偏右，而会与地面完全垂直。

若能像吊线一样公平公正、不偏堕于任何一方地制定法律，这样的法律就如同因果规律一般，谁都无法违越，会对民众的今生和来世带来实实在在的利益。

若违亲子亦失败，若守贫民亦胜利，
犹如霹雳降头上，不得不负称法律。

如果触犯法律，即使王子也要受到惩罚；如果遵纪守法，即使无依无靠的贫民也会胜诉，犹如霹雳降落到谁头上，谁都不得不承受一般，这才能称为法律。

如果王子触犯法律，国王徇私枉法不予处罚，将罪名强加在别人身上，那国王制定的就不是法律了。真正的法律是有理得胜利、无理得失败的公正法，上至王子，下至贫民，都一律平等，不偏堕于亲怨任何

一方。

我们学院在抓纪律的时候，也应该这样公平公正。如果管家和谁关系好，就对他放松管理，即使做错事了也不惩罚；和谁关系不好，就对他严格管理，稍有违越就马上开除，这不叫执行规章制度。在管理的时候，一定不能有亲怨的偏堕心。上师如意宝经常引用这句话来提醒管家。

麦彭仁波切的《君规教言论》意义很深，可以从很多方面挖掘，如果再深入探究，就会知道里面讲了很多修行的窍诀。有些人认为这部法是给国王的教言，对于出家人的意义不大。如果内心存有这种想法，并不断串习这种习气，就会养成对经论挑挑拣拣的不良习惯，这样对自相续非常不利。

希望大家闻思的时候，能经常观一观自己的心态是否如法。如果觉得这部法对自己来说无所谓，另

一部法对自己来说意义不大，那真正针对你的法不一定有。“《大圆满前行》只是初学者的前行法；《君规教言论》以及龙猛菩萨的《宝鬘论》和《亲友书》都是对国王的教言；龙猛菩萨的《中论》是理论方面的法……”这样下来，真正能调伏你内心的法几乎没有。实际上，如果认真闻思，从每日所听闻的金刚语当中都会有新的收获，明白这一点非常重要。

《君规教言论》不但对于我们将来弘法利生很重要，而且可以帮助我们多方面调伏自己的内心，因为他对于人生的诸多酸甜苦辣分析得十分透彻，里面的每一句金刚语都可以融入我们现在的生活、学习、修行等各个方面。

若有财力惩罚轻，懦弱贫者惩罚重，
如此不称为王法，此同娼妇之舞姿，

如果对有钱有势的人惩罚较轻，对懦弱贫穷的人

惩罚较重，这样不能称为真正的王法，而是像娼妇的舞姿一般。

如果有财富、有地位的人明明触犯了国法，却对他惩罚很轻，而怯懦、贫穷的人犯了罪，却对他惩罚格外重，那不是公正的法律，而是像妓女根据服务对象是否有权势而展现不同的舞姿一般。法律面前应该人人平等，作为君主务必要做到这一点。

娼妇以姿色度日，沙门终生依佛法，
王族以法律生存，婆罗门唯护种族，
倘若失去维生因，任何他法不能救，
如若命根已灭尽，其他诸根岂能救？

妓女依靠姿色来维生，沙门终生都要依靠佛法来度日，国王以执行法律而生存，婆罗门依靠护持自己的种姓而存活，假如众人失去了自己维生的因，那么任何他法都无法救护，就像自己的命根如果断灭了，

那其他根又岂能救护？

世间每一个众生根据自己业力和行为的不同，都有各自的生存之因，一旦失去，便无以为继。比如，妓女靠美色度日，一旦人老珠黄，就失去了维生之因；沙门依靠修行佛法度日，一旦放弃佛法，就无法在佛门中继续住留；国王依靠执行国法来维护统治，如果不依朝纲，自己的地位就会岌岌可危；在印度，婆罗门种姓最高，他们会受到众人尊崇，享有很多特权，所以婆罗门十分看重自己的种姓，一旦失去，他们就失去了维生之因。这就像断了命根的众生，以眼根、耳根等其他根都无法救护一样。

按照《俱舍论》的观点，人从降生到死亡期间是在同一个众生种类当中生存，所依靠的是一种叫“命根”的不相应行。这个不相应行的命根是一种实体，它不是有情的心，也不是无情法。众生依命根而安住同类，留存于轮回当中。众生共有二十二根，如果人

的命根断了，那么其他二十一根能否令其存活呢？不能。同样的道理，如果君主毁坏了自己生存之因的国法，那么其地位和统治必将随之覆灭。

所谓君主之名称，亦以作法主获得，
若不如法而执行，虽有君主等同无。

所谓君主的名称，也是从法主的名称得来，如果君主不秉公执法，那么虽有君主的名称，实际却等同于没有。

“冉扎”是古印度梵语，意思是国王、统治者、法主（也即法律的主人、法官）。假如君主没有如理如法地执行法律，就不算名副其实的国王，只是徒有虚名而已。作为法的制定者和执行者，君主一定要依法行事。

倘若自己成法主，依法惩治诸怨敌，
虽作损害他时报，明君法律无亲疏。

倘若自己成了法主，就应该秉公执法，怨敌虽曾损害过自己，但也不应该公报私仇，贤明的君主执法时无有亲疏之别。

作为贤明的君主，执法时不应该有亲怨之别，即使自己的亲生儿子犯法，也应该按律处罚；即便是自己怨恨的敌人，如果没有犯法，也不该妄加罪名。

当管家也应该如此，在面对那些曾经害过你的人时，不能利用职权借机报复，一定要按规定行事。至于你们之间私人恩怨，应该通过其他方式解决。

具有法律之地方，如法行者心安宁，
非法行者皆小心，贤善法律世依怙。

具有法律的地方，遵纪守法者内心会感到非常安宁；违法乱纪者则会小心翼翼，贤善的法律也算是世界的怙主。

国家一定要有健全的法律，寺院或道场一定要有健全的规章制度。如果缺失了，贤善之人会很难在此容身，而恶劣之人则会在此聚集。这样一来，国家、寺院或者道场会越来越衰败，最终难以为继。

如果国家法律非常健全，执法也公正严明，那么贤善的人会过得非常安心，因为他们循规蹈矩，不会受到任何惩罚；而恶劣的人则会谨小慎微，知道如果自己不遵纪守法，一定会受到法律的严惩。

现在来我们学院的人越来越多，里面有特别优秀的人，也有比较顽劣的人。不管什么身份的人，来了之后，都应该遵守学院的纪律，二十多年来我们一直这样要求。如果性格恶劣，那么留在这里的机会都没有；如果言行如法、精进修学，那么即使有人冤枉他，管家和上师也一定会为他澄清。在法王如意宝的加持下，我们学院的管理已日渐完善。

此颂虽然是对国王如何执法的教言，但也同样适用于道场、寺院，乃至任何一个团体。

若闻于诸犯罪者，予以合理之制裁，
善良之士得安慰，恶劣之徒亦生畏。

如果民众听到国家对所有的罪犯都依法给予了合理的制裁，那么贤善之人会得到安慰，恶劣之徒会心生畏惧。

前一段时间，有几位金刚道友打架，我让他们在僧众面前忏悔，以作警示。这些道友后来又私下在我面前发了很多愿，包括念诵多少经咒等。希望他们都能在规定时间内精勤忏悔。我想他们以后应该不会再犯了。当时很多道友可能会想：以后千万要遵守纪律，否则也会像他们这样。

那天忏悔的人里有一个喇嘛每天给我送药。虽然他经常承侍我，我很感激，但犯了错我也不能包庇。

我对他说：“五六个月之内，你不用给我送药了，这是我个人对你的一种惩罚。”

不管什么身份的人，只要犯了错，都应该根据错误的轻重，予以相应的处罚。有些人觉得自己是上师身边的人，有上师做依靠，做违纪的事也没什么关系。实际上，真正的上师都会秉公处理，不会袒护任何人。

世间贤善的领导也会以公平公正的态度对待所有人。如果放纵那些亲近自己的人，他们犯了法也不做惩罚，只对其他人严格按律执法，这样做完全不合理。即使有些人与自己私交甚好，也不能因私废公。法律面前，应该人人平等。

若闻罪犯未受惩，诸高尚者皆泄气，
诸下劣辈此时起，开启放荡不羁门。

如果听闻犯罪者没有受到相应的惩罚，那么所

有高尚的人都会灰心失望，所有下劣之徒都会自此抬头，开启放荡不羁的大门。

如果恶劣的行为没有被及时打压、制止，而是被容忍、默许，不但会令高尚者倍感失望，还纵容了下劣者的恶行，自此，他们更加猖狂无度，以后什么事都能做出来。

无论哪种环境都会有恶劣的人，佛教当中也会有，这是正常的现象。从佛教公案就能看出，释迦牟尼佛住世时期，比丘僧众当中，也有人犯了包括五无间罪在内的各种罪，佛陀依此制定了戒律，将严重犯戒者摒除寺院和僧团。佛陀虽然大慈大悲，但对于那些成就因缘尚未成熟的众生，也只能暂时任由他们流转在轮回当中。因为让他们留在僧团里，不仅对他们自己不利，也会对清净的僧众产生很大危害。

藏族有句俗语：好人没有受到赞叹，会心灰意

冷；坏人没有受到惩罚，会得意忘形。不管是君主，还是寺院的高僧大德或者任何团体的负责人，都应该奖罚分明。

希望我们的堪布、堪姆们在平常管理的时候，对于那些特别精进、热心助人的道友，应该经常赞扬、鼓励；对于那些懈怠懒惰、自私自利的道友，应该及时提醒、指正。可以在课后单独对他说：“我觉得你的某某行为有点不合理……”有些人是无知而造作，有些人是故意而造作，但在得到善意提醒之后，或多或少都会有所改变。

了解管理方式还是很重要的，如今，我们学院在册人员多达三千人，男众有一千多人，女众有一千三百多人，居士林有七百人左右。要管理这三千多人，需要大家共同努力。

我们生活在这个世间，如果只是一心学佛，对于

世间道理一窍不通，修行也不一定会成功。我非常担心这一点，所以给你们讲了《君规教言论》《萨迦格言》《水木格言》等。我觉得这些格言对于修行人来讲至关重要，因为在我们的能取和所取尚未融入法界之前，必定要面对极为复杂、充满矛盾的社会。

若闻无辜受惩罚，诸贤善者皆失望，
共称卑劣之昏君，恶名亦传遍天界。

如果听闻无辜的人经常受到惩罚，所有贤善者都会感到非常失望，也会纷纷远离；人们会把这样的君主称为恶劣的昏君，他的恶名也会传遍整个天界。

不管是出家人还是在家人，如果无辜受到君主惩罚，比如，一个出家人依靠自己的福德资粮在寂静的山谷修行，没有损害任何一个众生，也没有障碍社会进步和经济发展，如果无缘无故受到政府迫害，对于君主的地位和名声都会非常不利。

这种恶行不仅会受到各国人民谴责，恶名也会传遍整个天界。作为君主，以悲悯心维护所有民众非常重要！

若未加罪于无辜，熟悉无辜之诸人，
赞扬称颂彼君主，天人亦生随喜心。

如果没有加罪于无辜的众生，熟悉这些无辜众生的人，就会经常赞叹、称颂君主的功德，天人也会生起随喜心。

于诸损害他命者，以自身体作范例，
应依捶打等方式，此后断除诸罪行。

对于那些损害他人性命的人，应该以他们自己的身体作为范例，依靠捶打等方式，让他们切身感受到疼痛，自此断除他们所有的罪行。

很多人在自己生命受到威胁时，会痛苦不堪，但

却没有意识到自己经常给其他生命带去同样的痛苦。作为君主，应该让残害众生的恶人亲身感受到他们生命受到伤害、威胁时的痛苦和恐怖，很多人以自己的身体和生命感受之后，才会发现生命的珍贵，自此断除杀生的恶行。

在藏地，如果父母发现自己的小孩伤害小虫或者小动物，一般都会狠狠地打他。可能我前世有很好的习气，从小就不伤害任何一个众生，看到别人杀害众生的时候，我都会极力地劝阻，实在劝阻不了，就只能哭着躲到很远很远的地方。有一次他们用闭气的方式杀牦牛，我实在没办法救下这头牦牛，便用自己的手捂着自己的嘴巴，想感受一下牦牛的痛苦。当我最后实在忍不住的时候，松开了自己的手，但牦牛却只能在这种剧烈的痛苦中慢慢死去。在感受到牦牛所受的苦之后，我心如刀割，心里更痛苦了。

因为有了这次感受，我对遭杀的动物更加生起

悲悯心。在藏地，很多小牛经常被杀，因为藏民要以牛奶维生，而小牛会喝掉很多牛奶。有一次，我的父亲要杀小牛，我发现之后，抓着父亲的手一直大声地哭，恳求他不要杀小牛。父亲说，如果不杀它，那我们全家以后吃什么？我说我什么都不吃，喝水就可以了，后来经过我长时间苦苦地哀求，这头小牛的性命终于保住了。

这次“非典”已经蔓延至二十五个国家，有些说三十个国家，现在整个世界人心惶惶，众人都在努力与病魔抗争，真切感受到了死亡带来的恐惧。

到目前为止，人们还没有找到真正的良药。实际上，根据因果法则就可以理出思路，这次灾难应该与人类践踏、危害其他生命息息相关。佛教认为，化解这样灾难的最好方法是放生。

现今，人类制造了大量杀生武器，杀生手段越

来越残忍，恶心也越来越强盛。藏地也是如此，以前藏族人的悲心比较重，现在很多人受到西方思想影响，也开始追求物质享受，为了买车、买房，大量宰杀牛羊。去年我去红原的时候，看到那里盖了很多屠宰场。以前到了秋季，路上的货车基本都是装载着木头，而现如今，基本都是装载着待宰的牛羊。去年有人站在马尔康路口做过统计，在短短的一个小时，就经过了 25 辆装满牦牛的货车。我们这边杀牦牛的数量还相对较少，听说青海那一带宰杀牦牛的数量特别多。汉地杀生的现象也越来越严重，像在中国南海一带，经常出现万船竞发，大量捕捞的现象。

人类杀害了这么多众生，欠下这么多命债，出现灾难是在所难免的。如果没有以放生的方式及时补偿，人类想安康幸福是非常困难的。

昨天上师如意宝讲，依靠托嘎如意宝的加持，最近几年我们做了很多放生的善举。上师如意宝是以一

个殊胜的梦境作为缘起，开始提倡大家在汉地和藏地放生。

放生的功德非常大，上师如意宝宣讲了很多放生的功德。华智仁波切曾引用佛经说：在一切有为法的善根当中，无畏布施为第一。以前，我给大家写的每封信当中都引用了《大智度论》的教证“诸余罪中，杀罪最重；诸功德中，放生第一”，这一点每个人都可以体会，比如，当自己面临遭杀的危险时，只要能保命，哪怕付出房屋等全部财产、身体的一部分，也是愿意的。

在大家的共同努力下，这几年放生非常成功。现今很多地方的人观念与以往完全不同，基本养成了放生的好习惯，希望大家在这方面继续精进努力。

去年我在厦门养病的时候还想，如果病一直治不好，以后自己只能在寂静处休养的话，最让我舍不下

的就是放生。我在自己的一生当中，把放生当成一项非常重要的事业来抓，希望大家不仅自己经常放生，也能经常劝勉他人放生。

放生对于众生有很大利益。做其他一些善行的时候，如果发心不善，不一定有很大功德，但放生与之不同，即使发心不善也有很大功德，因为它能直接利益众生。

我们修行佛法、成佛的目的就是要利益众生，并非为了自己获得快乐，有吃有穿。从《释迦牟尼佛广传》中就能看出，佛陀从最初在因地发起 500 大愿，到后来践行自己的大愿，自始至终都是为了利益众生。

而我们有些人发愿成佛，是觉得成佛特别快乐，各种受用圆满具足，这其实是一种自私自利的发心，如此发心不一定能很快成佛。我们应该像释迦牟尼佛

那样发愿：只要能利益众生，我愿意成佛；只要能利益众生，我也愿意在轮回中受苦。应知道，利益众生是我们发心的根本原则。

释迦牟尼佛传下来的八万四千法门，实际都在告诉我们如何破除我执，如何发心利他。很多人利他心非常薄弱，而自私自利心却特别强盛。我们闻思修行的目的就是要破除我执，逐渐断掉恶心，日益增上利他心。总之，放生能直接利益到众生，哪怕放一条小鱼、一只小鸟，也有很大的功德。

**盗窃他人财物者，照价及千倍赔偿，
霸占他妻仆人等，亦应相应而制止。**

对于盗窃他人财物者，应该根据罪行轻重，令其照价赔偿或者千倍赔偿，对于霸占他人妻子或奴仆的人，应该做相应的制裁。

谛实语经中宣说：君主若过分温和，

蛮横者与盗贼增，国境遍满粗暴徒，
 君主虽应具悲心，于诸蛮横不驯众，
 却当合理惩罚已，且对苦难众生悲。

《谛实语经》中宣讲：如果君主的性情太过温和，国家当中蛮横的人和盗贼就会越来越多，最后整个国境会遍满暴徒；君主虽然应该具足悲心，但对于蛮横不驯之人，应该以合理的方法予以惩罚；对于苦难的众生，则要生起慈悲心。

比如，一个道场里如果有人打架，如果管理者不予惩罚，太过温和软弱，那肯定不行，这样纵容野蛮的人，会让他们的气焰更加嚣张，最后违纪的人也会越来越多。

地藏十轮经中言：世尊出有坏佛陀，
 赐教大梵天王道：信仰佛教而出家，
 剃除头发与胡须，身著袈裟任何人，

无论具戒或破戒，天众人类非天等，
于彼等同在家人，蔑视相待尚不许，

《地藏十轮经》中云：世尊出有坏佛陀曾赐予大梵天一个教言：对于因信仰佛教而出家，剔除了头发和胡须，身著袈裟之人，无论他们具足戒律，还是破了戒律，天人、人类和非天等在家众都不能蔑视他们。

《地藏十轮经》是大慈大悲的佛陀对大梵天宣讲的教言。穿着袈裟的出家人值得包括国王在内的所有人恭敬，不管他们具戒还是破戒，仅仅穿着袈裟，也值得恭敬。如果蔑视出家众，诸天人和非人都不会允许。

更不用说于彼者，鞭子抽打棍棒击，
关入牢狱及辱骂，砍割身体摧残杀？
何况广闻持戒士！

对出家人蔑视、辱骂都不允许，更不用说用鞭子抽打或用棍棒击打，或者将其关进监狱，砍割其身体、残杀他们了。对于破戒者尚不允许，更何况是广闻多学，戒律清净的出家人！

末法时代，以出家人形象犯罪的现象屡见不鲜。如果出家人犯了罪，现今很多国家都会首先让他脱下僧衣，然后再判刑。

麦彭仁波切住世时期，藏地石渠和德格一带是一个王国，新龙是一个王国，炉霍上面靠近色达的地方也有一个王国。当时的王国相当于现在的一个县城，并不像现在世界上那些拥有大量人口、广阔面积的大国。当时麦彭仁波切针对藏地这些小国君主宣讲了这部《君规教言论》。

按照麦彭仁波切的教言，不管对戒律清净，还是戒律不清净的出家人，国王作为在家人，最好不要直

接惩罚。因为从某种角度讲，出家人即使破了戒，也要胜过很多在家人。

出家之后舍戒律，行不善法心肮脏，
非为沙门诩沙门，如此恶劣粗犷者，
亦是天等世间众，应供功德之宝藏，
见到仅持出家相，随念本师戒律等，
由此亦生诸功德。

即使一个人出家之后舍弃了戒律，行持不善法，内心肮脏不堪，不是沙门自诩为沙门，如此恶劣的粗犷之人，也是天人等世间众生应该供养的功德宝藏，因为仅仅见到出家人的形象，随念本师释迦牟尼佛和戒律等，也会由此而产生诸多功德。

藏民族一般对出家人非常执著，不管对持清净戒律，还是不持清净戒律的出家人都特别恭敬。以前的君主们也认为，这毕竟是剃着光头、穿着袈裟的出

家人，行为再不如法，我作为在家人也不能直接惩罚他。

实际上，在家人惩罚出家人并不是很好，因为出家人的一身衣服具有很大功德，邪魔外道和非人会特别恭敬，也能遣除很多疾病。在座诸位穿上僧服之后，内心应该感到十分欢喜，与此同时，应该尽量避免在家习气复发。

现今末法时代，很多人假冒出家人做各种坏事。前年有一个拉萨人冒充出家人住在我们学院附近。有一天他到色达县城闲逛，看到一个妇女买虫草的时候，拿出一个鼓鼓的钱包，他上前抢了就跑。众人看到出家人抢劫后特别惊慌，都不敢上前抓他，最终他被公安人员逮捕。经过审问，大家才知道他根本不是出家人。

虽说破戒如人尸，然具剩余之功德，

如牛王死留苦胆，獐子尸体具麝香。

虽然佛教戒律当中说，破戒之人就如尸体一般，然而他相续当中仍具有剩余的功德，就如牛王死亡之后还留有苦胆，獐子的尸体当中具有麝香一样。

佛教戒律讲了很多破戒的过失，说严重破戒者就如尸体一般，应被逐出僧团。但即便如此，出过家的人相续当中仍存有很多功德，《赞戒论》中引用了很多教证对此做了说明，根本律中也有这样的阐述。

就像牛王与普通牦牛完全不同，尸体当中会有牛黄。牛黄是一种极为珍贵的药材。从外貌上一般看不出哪头牛是牛王，但它们晚间睡觉的时候，往往右侧着地而睡，口里经常发出“嗯嗯”的叫声。又比如，獐子死后的尸体虽然不值钱，但里面有珍贵的麝香。

同样，出家人即便破了戒，也与在家人完全不同。佛经中讲，人身极为难得，出家更为难得，一个

人如果出家之后还俗了，只要他的见解并未失毁，功德还是非常大的。出过家的人与从未出过家的人相比较起来，功德要大很多。

若需于彼行治罚，僧众共商当摒除，
国王以及诸大臣，抑或有权势之人，
于皈依佛持相者，不应刺击与责打，
诸如此类之惩罚。

如果出家人犯了罪，需要对其做惩罚，应该让僧众共同商议之后，由专人通过羯磨仪式对其呵责、惩罚，乃至摒除僧团。作为国王、大臣等具有世间权势的人，切莫对皈依三宝持出家相的人用利剑刺击或者用鞭子、棍子击打，做类似这样的惩罚。

在藏地，很多领导都懂得这个道理，一旦发现出家人做了不如法的事情，都会把他交由其所属寺院的家管处理。前两天绕桑管家说，色达县的领导向他反

映了一些情况，他们害怕造作罪业，所以告诉他，让他来处理。

我们学院管家对于行为不如法的出家人，都会严格按律处理。若犯戒者能诚心忏悔，学院就会通过还净的方式帮他一一对治；如若不愿忏悔，学院就通过治罚和摒除的方式处理。

何人犯下五无间，伪装成为出家相，
佛陀从未开许过，君主对彼殴打等。

即使有人犯了杀父、杀母、杀阿罗汉、出佛身血等五无间罪之后，伪装成出家人的形象，佛陀也从未开许君主可以殴打他们。

犯了五无间罪的出家人在没有真正还俗之前，在家人最好不要殴打、惩罚他们，应该先交由僧众处置，在僧众依照戒律将其摒除出僧团，他恢复在家身份之后，君主再按照世间法律处置。如果国王直接殴

打、处罚出家人，这种恶业是很难忏悔的。

未来粗暴行王族，不敬具法之沙门，
恶语诋毁三宝尊，天众于之生嗔后，
完全舍离抛弃彼。

在未来末法时代，有些粗暴的王族不恭敬具有修行功德的沙门，以恶语诋毁三宝尊，天众见到后会生起嗔恨心而离开，彻底将其抛弃。

佛陀在经中讲，虽然当时的国王都很恭敬三宝，但在末法时代，会出现一些性格特别恶劣、粗暴的王公贵族，他们不仅不恭敬戒律清静、修行善法的沙门，而且还以恶语诋毁三宝，甚至毁坏寺院、杀害出家人。原先保护他们的天神看到之后会生起强烈的嗔恨心，彻底将其抛弃。

行者生厌逃他境，频繁发生内外乱，
国境时常受痛苦，国政衰败疾等现，

死后堕入恶趣中。

恶劣的君主失去天神的保护伞后，地位岌岌可危，最后不是逃离国境，就是留在国内应对各种战乱，感受极大的痛苦，整个国家经济、文化、政治等各个方面都会急速衰败，瘟疫也会相继出现，而且他死后还会堕入恶趣当中感受巨大的痛苦。

2001年3月，阿富汗塔利班将有两千多年悠久历史、世界最大的佛像之一——巴米扬大佛彻底炸毁。自此以后，阿富汗境内战乱不断，经济等各方面急速下滑，并不断出现各种灾难。一九五几年的时候，藏地很多寺院都遭到了严重损毁，不久之后，国内就出现了百年不遇的饥荒。听一些老人讲，当时饿死了很多人。

天人看到有人损毁三宝的时候，会生起极大的嗔恨心。他们普遍具有超凡的能力，有些不太重视因果

的天人会施以惩罚，降下各种灾难。

有的人觉得这不可能，实际上天人确实具备这种能力，就像人类很容易对付旁生界的众生，让它们好好活也很容易，消灭它们也不费吹灰之力，就如有的人发现家里有蚂蚁，用杀虫剂一喷，就会将蚂蚁全部杀死。

一切恶行之君主，指派沙门做信使，
未来粗暴诸君臣，恣意享用沙门财，
建佛塔财三宝财。

未来一些行为恶劣的君主，会指派一些沙门做信使，这些粗暴的君臣肆意享用沙门的财物，甚至私吞修建佛塔的三宝财产。

依此严重之罪业，今生罹患难治症，
后于地狱中久熬。

依靠这样严重的罪业，他们今生会患上无法治愈的疾病，来世则会堕入地狱当中感受无量劫的煎熬痛苦。

昔日身著袈裟者，虽向大象射毒箭，
象王如是而言道：此等纵具欺骗心，
伪装冒充佛弟子，宁愿舍弃生身命，
生起恶心不应理，如是虽转旁生者，
于持相者亦生喜。

往昔有一个身著袈裟的人向一头大象王射毒箭，
象王看到他是出家人，对他说道：你纵然伪装成出家人，冒充佛弟子，但我宁可舍弃自己的生命，也不会对你生恶心，否则是不应理的，我虽然今世转为旁生，但对持出家相的人也会生起欢喜心。

《释迦牟尼佛广传》中记载：释迦牟尼佛久远之前曾转生为一头大象，国王为了取悦王妃，打算猎捕

这头大象，用象牙制成床榻送给她。王妃对猎人说：

“你们若想捕到象王，需打扮成出家人的模样，然后用毒箭射死它。”猎人到达布喜山后，其它大象看见猎人均起疑心，就将情况告诉象王。象王安慰它们说：“这一点无需怀疑，他身著僧衣是具惭愧心、寂灭道之象征，他必不会伤害我们，我们大家理应前往拜见。”

此时，猎人躲在树下向象王瞄准，随后射出一只毒箭击中象王要害。象王血流如注、疼痛倒地，象群与极贤姆均痛苦万分。待它们将毒箭拔出后，象王心想：我命绝矣，但象群从今往后将无依无靠，这可如何是好？于是它宣说谛实语：“我对害我之猎人无有丝毫嗔心，反而对其生起欢喜心。以此话语真实力，愿能息灭毒箭毒性。”

结果以谛实力感召，象王刚刚言毕，伤口即刻愈合，瞬间就解脱了一切痛苦。猎人目睹之后深觉稀

有，他对象王生起信心，并对其顶礼，且将国王、王妃之命令及其来由全部汇报给它。象王听到后对猎人再次生出悲心，它将自己两根象牙拔出后交给他，并最终以谛实语之力令象牙再度长出。

有些君主连旁生的觉悟都没有，不仅对出家人心生恶念，甚至滥用职权殴打、残害出家人。这是末法时代的一种象征。

**未来恶劣诸君主，损害追随佛陀者，
违背三世佛经教，最终堕入大地狱。**

未来一些恶劣的君主，会损害追随佛陀的出家者，此种恶行违背了三世佛陀的经教，这些人死后必会堕入无间地狱。

**昔日出现一君主，名为胜敌之国王，
为杀一人而将其，抛至尸林女魔处，**

往昔有一位叫“胜敌”的国王，将国中一名杀人犯抛至尸陀林女魔聚集处。

《赞戒论浅释》和喇拉曲智仁波切的《极乐愿文大疏》当中都讲过这个公案。

五千眷属所围绕，女魔以自刃等目，
见彼剃发颈上系，一块袈裟碎片后，
合掌敬礼告诸眷：身著恒河沙数佛，
解脱胜幢法衣者，若于此人生恶心，
定堕无间地狱中。

魔女及五千眷属将此人团团围住，魔女定睛一看，发现这个人剃除了须发，脖子上还系着一块袈裟的碎片，她马上对其恭敬合掌，并对眷属们说：此人穿的衣服乃是恒河沙数诸佛身上所穿、能够获得解脱胜幢的法衣，莫说吃了他，就连对他生恶念，也定会堕入无间地狱。

莫说像上师如意宝那样真正佛菩萨化身所穿的袈裟，就连一般出家人的衣服碎片，也可以作为护身符带着身上。现在很多人让我打金刚结，想带在身上当护身符。虽然按照有些伏藏的教言，带金刚结确实有功德，但如果将戒律清净的老出家人旧僧服的碎片放在嘎乌盒里戴在身上，这应该是最好的加持品，很多邪魔外道都不能损害你。

闻言诸多罗刹女，匆匆忙忙释放彼，
且将实情禀国王，胜敌国王及眷众，
惊诧不已甚稀奇，尔后颁布一法律：

听闻魔女的一番话后，其他所有罗刹女急忙释放了这个人，并将此事如实禀告了国王，胜敌国王及其眷属们惊诧不已，觉得甚是稀奇，尔后国王颁布了一道新法律：

无论具戒或破戒，甚至持相佛弟子，

于之何者亦莫作，乃至讥讽之损害。

无论持清净戒律者，还是破戒者，凡是持有佛陀的形象——身穿袈裟、剃除须发之人，任何人都不准讥讽或损害。

颁布这一法规，无论对于整个国家，还是对于君主自身，都会非常有利。因为如果对佛法僧三宝非常恭敬，天人和非人会心生欢喜而经常施以援手，这会使整个国家风调雨顺、安宁祥和。

我经常想，美国前总统克林顿持政八年期间，主要精力放在发展经济上，并没有像前一任老布什和后一任小布什那样对外发动大规模战争，差别还是很大的。可见，一个国家的发展与其君主密切相关。

善君主会给自他的今生来世都带来利益；恶君主则会给自他的今生后世都带来灾难。如果君主倡导人们恭敬、供养佛法僧三宝，会给整个国家带来真正的

利益。

昨天法王如意宝说，讲完《大圆满前行》以后，会讲《二规教言论》。我特别感谢法王老人家，如果他不传讲，很多道友都觉得世间的道理没什么用，只想学无上大中观、无上大圆满。而法王传讲的话，很多人就会重视起来。

学好世间道理，可以提升我们的品行；有了好的品行，学佛才有了稳固基础。法王如意宝以前广讲过《君规教言论》，当时讲得非常精彩。

昨天上师还说，现在《大圆满前行》能不能学完还不知道。法王如意宝与噶当派大德一样，晚年都以修无常为主。我们也应该经常观无常，法王和传承上师们的教言如此殊胜，如果不珍惜每次听法的机会，总认为自己还能活很长时间，到时恐怕后悔莫及。

修行不太好、邪见比较重的人，常常觉得很多法

都与自己不相应，学戒律的时候，觉得这是小乘人的法，与自己没什么关系；学密法的时候，觉得这是实修者该学的法，对自己没什么用。而具有正见的人则认为，只要是释迦牟尼佛及历代高僧大德们传下来的法，都特别殊胜，都与自己密切相关。因为他们不管学习戒律、因明、中观，还是无上密法，都会结合自己的相续，依此对治烦恼。

我本人虽然闻思很多年了，但现在学习任何一部经论，还是会生起强烈的欢喜心，从未想过这部法与自己不相应或不是自己的境界，反而觉得它的意义非常殊胜，对自己太有用了。学院很多堪布堪姆都有这样的心态，这其实是非常好的。

现在法王如意宝正在讲《大圆满前行》，有些道友觉得这部法很简单，听完之后就过了。以前我再三说过，虽然有些人学过这部法，但你们所谓的学，也只不过得个传承而已，这部法实际非常甚深，里面有

很多地方都值得反复思维、深入研究。

凶残饿鬼罗刹女，亦供身著袈裟者，
未来野蛮之君主，较诸罗刹更残忍，
一切愚昧无知者，不敬追随佛陀者，
进行呵责殴打害。

凶残的饿鬼罗刹魔女尚且恭敬身著袈裟的出家人，没有残害他们，然而未来末法时代，有些野蛮的君主比这些罗刹女更加残忍，这些愚昧无知的人不但不恭敬身著袈裟、手持念珠、追随佛陀的出家人，甚至对他们责骂、殴打、关押，甚至残害。

罗刹女属于魔女，戒律里有时将其归于人类当中，《俱舍论》等有些经论将其归在旁生当中，有两种说法。一般来讲，她们具有半人半旁生的形象。

以前，藏地的君王一般都对出家人非常恭敬。现今，除了个别人以外，大多数藏地领导看见出家人也

会表示出一种尊重。

故若掠夺僧人财，责骂惩罚而摧残，
喜爱三宝之天众，迁移他方并惩罚，
致使彼境多不幸，国境君主亦罹患，
各种各样重疾疫。

如果君主等人掠夺僧众的财物，如寺院里珍贵的供品、僧人的食物等，并以责骂、惩罚等方式摧残出家人，那么所有敬爱三宝的天众和护法神都会因无法忍受而迁往他处，并对这些野蛮者施以惩罚，这会致使国境内频频发生火灾、瘟疫、饥荒、战争等各种不幸，君主也会身染重病，难以治愈。

出现“非典”之后，很多人都在网上或电话里问我有什么办法应对。我说，你们一方面要好好忏悔自己往昔的罪业，另一方面要念诵金刚铠甲心咒，与此同时，应该多多放生。念诵金刚铠甲咒的功德不可

思议，可以消除一些暂时的灾难，但如果是前世的定业，自己今生必须以得这种病的方式离开世间，那念诵也不一定能百分之百让他远离病苦。

这并非金刚铠甲咒没有遣除病魔的能力，也不是上师及诸佛菩萨没有加持力，而是众生的业力不可思议，《俱舍论》中讲，众生往昔所造的不定业可以转变，定业则不可逆转。

实际上，放生对于遣除病苦也有很大帮助，这是我通过教理推断的。每个众生最珍惜的是自己的生命，若能从遭杀的恐怖中解脱出来，他们肯定愿意付出任何代价。现在很多人杀生特别严重，这种不如法的行为会令很多天众和护法神心不欢喜而远离，随后恶魔非人等就会祸乱整个世间。放生会令天尊欢喜而留下来继续保护我们，所以意义非常重大。

当众生共业现前时，依靠个人的善根能否不受任

何共业呢？有一定的困难，因为这些共业不是大家一天两天造的恶业，而是多生累世的贪心和嗔心产生的强大力量凝聚而成的。

那现今我们念咒语的力量能否胜过它们呢？这要看自己是否有信心、欢喜心、菩提心、精进力等因素。比如，以前我们吃肉时特别欢喜，现今念咒的时候，是否也有同样的欢喜心呢？有些道友怀着强烈的欢喜心，以菩提心摄持，特别精进地念诵了大量咒语，我想他们应该已经遣除了很多违缘。但有些道友并非如此，念咒时没有多少欢喜心，觉得“既然上师让念，那就念一点吧”，这样念诵，善业的力量比较微弱，不一定能起到很大作用。

我们作为佛教徒，应该了知这些道理，如果不明白，说话特别绝对，不仅自己容易生疑，也无法解答别人的疑惑。

从事卖淫榨芝麻，贩酒屠宰行业者，
较他罪业重十倍，粗暴昏君之罪恶，
较此难忍罪还重，成为极其呵责处。

从事卖淫、榨芝麻、贩卖酒、屠宰行业的人，其罪业要比从事其他行业重十倍，粗暴的昏君如若放任这些恶行，其罪恶要比这些难忍的罪业更重，并成为众人严厉的呵责之处。

榨芝麻之所以罪业非常大，可能是因为榨的过程中会杀死很多小虫吧。

贩卖酒的罪业特别重，这一点大家应该都知道。以前上师如意宝规定，我们学院商店除了卖供护法用酒以外，不得卖酒给任何人喝。前两天，有一个人从外面买酒进学院喝，管家们想尽办法让他离开了。喝酒的人肯定不能与僧众共住，否则过失非常大。

《极乐愿文大疏》中讲过一个公案：昔日，宗喀

巴大师在世时，上方有一个卖酒的女人给寺庙的僧人们卖了许多酒，也让他们饮酒，以至于她在即生中身体变成了人身量大的恶蝎，径直穿入一块房屋大的岩石中。从外面听的时候，里面传出号啕大哭的声音。有一只老鹰每天用翎羽拂拭那块磐石。

众弟子问宗喀巴大师：“这是什么原因？”大师说：“那个女人许多世中让别人饮酒，凡是喝过她酒的人都以饮酒罪业转为蝎子崽并吃着母蝎，它们自己也互相啖食，接连不断如是转生、吃食等，每一天都要感受诸多生死之苦，直到那只鹰鹫用羽毛拂尽那块岩石，又再度堕入地狱。”

现如今，藏地也不像以前那样清静了，卖淫、卖酒、屠宰的现象越来越多，这是非常可怕的，要知道这些罪业比其他罪业严重十倍。

不但造作者会感受严重的罪报，如果君主允许甚

至鼓励民众发展这些产业，他今生和来世都会感受比造作者更难以忍受的恶果，也会遭到众人呵责。

君主倘若善护持，身著袈裟出家众，
则为广供三宝故，赞其功德不可数。

君主倘若以身口意三门善加护持身著袈裟的出家众，实际已对三宝做了广大供养，由此会获得不可思议的功德，并受到众人赞叹。

以前很多君主虽以在家人的身份示现，实际比有些出家人做得还好，平时所作所为、所思所想都特别如法。他们或以明显的方式修行，或以不明显的方式修行，身口意三门对出家人非常恭敬。

如同此经中所说，佛于虚空藏经等，
诸经部中已遮止，惩罚制裁出家僧。

就如《地藏十轮经》中所讲，佛陀于《虚空藏

经》等很多经部当中都遮止了在家人惩罚或者制裁出家人的行为。

僧众是严厉的对境，作为在家君主，惩罚出家众并不如法。

经说君主若惩治，一切追随佛陀者，
成为损失福德力，毁坏国政之根源。

佛经中再三讲过，如果君主惩治出家众、密咒士等追随佛陀的后学者，这种行为会成为损坏自己福德力、毁坏国政的根源。

上世纪中叶，藏地佛教受到了严重的损毁，紧接着便出现了各种灾难。从历史上也能看出，每当僧团、寺院遭到损毁，灾难便会随之而来。

以前我讲过，如果缘僧众造的善业非常大，如大量供斋等，善果在今世就能呈现出来，同样，如果严

重损毁僧众，恶果在今生就会成熟。

那君主面对一些野蛮出家众的时候，如何做才如法呢？下面麦彭仁波切讲了处置的方法。

末期浊世出家众，刚强难化诸多故，
依靠僧众共法律，无法调伏有众多，
即使需要君主调，明智具义之君主，
忆念本师此教言，结合各自僧团规，
则令僧众共处理。

末法浊世，有些出家人刚强难化，依靠僧众共同制定的戒律根本无法调伏，虽然这时需要君主来调伏他们，但明智具义的君主会忆念本师释迦牟尼佛的教言，结合各自僧团的规定，与僧众共同处理。

末法时代有些出家人刚强难化，他们经常侵损三宝财物、破坏僧团，甚至做一些违法乱纪的事，把管家、堪布乃至上师的话都当成耳旁风。佛陀住世时，

也有一些这样的比丘，现在更不用说了。

如果出家人犯了刑事案件，依靠僧众共同制定的戒律是无法将其调伏的，因为僧众的规定最多就是将其摒除僧团，并没有关押、判刑等惩罚。

即使这时需要君主来调伏他们，具有智慧的君主也会忆念本师释迦牟尼佛所宣说的有关教言，结合各僧团的僧规，与僧众商量以后共同处理。因为他会考虑到这毕竟是一个出家人，单纯依靠世间法律来惩处不一定合适，一旦处理不当，对自己后世也会造成不良影响。

若依此亦不能伏，君主当以诸僧众，
佛陀教言为证据，相合僧众之规定，
摒除驱逐出境等。

如果依照共同协商的方法仍然无法将其调伏，君主应当以僧众和佛陀的教言为依据，结合僧团的规

定，将其摈除并驱逐出国境。

掠夺僧众之财物，应当重新偿还彼，
如是而行之君主，尊崇本师之教法，
亦是恭敬供养法，并非有害于佛法。

如果君主曾经掠夺过僧众的财物，现在应当好好忏悔并重新偿还给僧众，能够这样行持的君主，说明他不但尊崇本师佛陀的教法，而且对佛法恭敬供养，并非真的损害佛法。

为不失毁佛教法，遣除令俗生厌僧，
严谨护持佛法规，即是具法之法王。

为了不失毁佛陀的教法，驱逐那些令世俗人生厌的假僧人，严谨护持佛教的法规，这即是具法的大法王。

如是君主令三世，三宝圣尊生欢喜，

以彼福德及威望，国境充满幸福也。

如果君主令过去、现在、未来三世的三宝圣尊生欢喜，恭敬供养，依靠他的福德力和威望，整个国境都会充满幸福，不会出现灾害或受到外来的侵略。

人们共称之国法，谁人亦不能逾越，
好似纯金之木轭，置于肩上极沉重。

人们所共称的国家法律，无论是谁都不能逾越，
国法就好似纯金的木轭一样，置于肩上极为沉重。

农民耕地的时候，会在两头牛的背后架一个特殊形状的木棒用以固定，这个木棒就叫做木轭。木轭架在牛脖子上，牛根本无法抬头。此处是以比喻来说明，法律就如木轭一般，沉重地压在每一个人肩上，任何人都无法违越。一旦恶念抬头，必定会受到上面法律的控制和约束。

现今，任何一个国家都有法律，只不过有些国家法律既合理又完善，有些国家不太合理，有些则不太完善。这与国情和统治者有很大关系。但不管怎么样，在法律面前，任何人都不能违越，这一点各个国家基本一致。

遵纪守法高尚士，处于贤善道之中，
永不受法律制裁，故于彼等极轻微。

不管在任何一个国家或地区，遵纪守法、品行高尚的人始终处于贤善的妙道当中，永远不会受到法律的制裁，故而，金木钶于他们而言极其轻微。

虽然法律就如金木钶一样特别沉重，但品行高尚的人不论在哪个环境当中都不会违法，故而不会受到法律的制裁，这样他在面对法律时，自然就会非常轻松。

就像我们学院大多数出家人，因为行为非常如

法，所以并未感觉法律或学院的规定像金木轭一样压在肩上。其他寺院也基本如此，虽然立了各项规矩，但绝大部分出家人都轻松自在地修行。

相反，品行恶劣的人不管到哪一个国家或地区，经常会受到惩罚。法律于他而言，就像金木轭一样时时压在肩上，令其难以喘息。以前，有一个特别不听话的道友被学院开除之后去了年龙，后来他在年龙因违犯纪律也待不下去了，随后他又去了亚青，不久之后，又因为表现恶劣被开除了。听说他后来回到了汉地寺院，但每到一个寺院，不长时间就被撵走了。

法律众生安乐因，一切智者不视其，
乃为沉重之负担，守法无有困难故。

法律是众生安乐的因，所有智者不会视其为沉重的负担，因为守法毫不困难的缘故。

一个国家如果没有法律法规，一个僧团如果没

有戒律，一座寺院如果没有规定，众人就不会懂得规矩，不知道什么样的言行不如法，由此而造下罪业，所以，法律实际上是众生今生来世安乐的因。

智者相信因果、懂得取舍，自会遵守法律法规，故而不会感觉这是一个沉重的负担；而愚者不信因果，不知道法律是快乐之因，反而认为是痛苦之因，将其视为沉重的包袱。

不应为己之利益，制订非理诸法律，
是故合理之法律，于诸高尚士极轻。

作为君主，不应该为了自己的利益，制定各种不合理的法律，应该根据佛经、论典、当地传统等制定合理的法律法规，如若这样，所有高尚人士都会倍感轻松。

业力所迫众有情，今生自己造罪业，
承担法律之制裁，思维沉重乃已过。

有些被业力逼迫的众生，今生造作了十分严重的罪业，不得不承担法律的制裁，他们之所以觉得法律沉重，是自己具有很大过失的缘故。

像有些人犯了杀人、放火等严重罪业，被判处死刑或无期徒刑的时候，会感觉法律压在自己头上，异常沉重。实际上，并非国家法律不好，而是他本身具有严重的过失。如果他能像高尚人士一样行为如理如法，自不会受到法律惩罚。

我们作为佛教徒，一方面应该遵守佛教的戒律，另一方面应该尽量不违背国家的有关法律法规，这样自己的修行才能圆满成功。

**步入不善之道者，自己感受异熟果，
较今受王法制裁，严重成百上千倍。**

步入不善之道的邪行者，自己一定会感受异熟果报，这种异熟果相较于现今受到王法制裁的惩罚，要

严重成百上千倍。

有些人造了贪污三宝财产等罪业，虽然今生只被判了几年，然而，他们来世所要承受的异熟果报却要远重于此，乃至很多生世都要感受苦果。

当然，如果有些规定不太合理，限制修行人正常的闻思修行，则不一定必须遵守。比如，我们到别处求学的时候，在自己行为如理如法的情况下，如果有些人以某项不合理的规定为由，阻止我们学法，则不一定要听这些世间人的话，应该坚定自己的求法誓言。作为修行人，应该以求法为主要。如果誓言坚定，会受到根本上师、诸多传承上师的赞叹。

实际上，求法过程中必定会遇到各种各样的违缘，而只有以坚定的决心，才能突破重重违缘。像我如果在讲经说法、翻译等自己一辈子最重视的事情上遇到违缘，我一定会坚定地做下去，绝不会退失道

心。如果遇到违缘，就马上退失道心，修行是不会成功的。

有的道友刚来的时候，在我面前反复发愿：“哪怕天塌下来，我也要在学院好好闻思修行”，但没过多长时间，就因为遇到一些违缘回去了。这也是誓言不坚定的一种表现，如果誓言不坚定，肯定没有成就的希望。

故说合理之国法，似有说重却轻微，
具有如此王法处，一切众生享安乐。

因此说，合理的国法表面看似乎有些沉重，实际上，只要如理如法地行持，是非常轻微的；具有完善国法的地方，一切众生都能享有安乐。

作为修行人，身语意一定要以佛法为准则。释迦牟尼佛所宣说的如狮吼声般的佛法，不仅会让众生今世生活安乐，也会让他们来世快乐无忧。

学习佛法，首先一定要知道前生后世存在。前不久我们学习了《前世今生论》，相信大多数人都明白了前生后世存在的道理，并对此深信不疑。如果有些道友仍然心存疑惑，希望你们能再三翻阅一些相关的书籍和资料。

实际上，人有前生后世不仅仅是佛教的一种说法，其他很多宗教也承认，包括现今科学界发现的成千上万个案例，都客观公正地说明了前生后世的存在。如果不做任何分析就一概否认，肯定是愚者的做法。

我不希望你们仅仅凭借信仰来相信，而是希望你们以自己的智慧真正做抉择。这样信仰的力量才会更牢固，如果不深入思考研究，觉得无所谓，那你的信仰就是浅层的，不会很稳固。

希望大家首先确信前生后世存在，之后以无常观

为基础，然后以正知正见摄持，精进地修持。

浊世恶劣诸君主，聚集娼妓贪利润，
狩猎栽赃掠夺财，自行非法行业中，
无理缴纳税收等，稍有违越亦严惩，
此于高下者重故，当知其为非理法。

末法浊世，一些恶劣的君主聚集众多娼妓嬉戏娱乐、贪著利润、打猎、栽赃陷害、掠夺民众财物，其行为常常处于非法的行列。他们经常无有任何理由就收取税赋，民众言行稍有违越，就会受到严厉惩罚，高尚者和下劣者都感到如牛负重，由此可知，此种做法是非理的。

法规犹如丝绸结，即是紧缚又松懈，
以此今来世得乐，若紧解脱自相续，

国家法规应该如同丝绸打的结一样，既能起到管束作用，又很松懈，以此能使民众今生来世都获得安

乐，虽然它很紧，但能够帮助众生解脱自相续。

用绸缎打结，表面看疙瘩非常紧，实际上只要用手稍微捏一下，结就会马上松开。佛教戒律即是如此，表面看很紧，实际上很松。国家法规也应如此，这样不但能保障民众今生平安喜乐，也能帮助他们解脱自相续，来世获得安乐。

在法王如意宝的加持下，我们学院制定的管理规定也具有这种特点。表面看非常严格，每个人都必须遵守这个，遵守那个，实际上这是断除我们贪嗔痴烦恼，令自相续解脱的一种因。

若是松懈放逸者，能受百苦即法律，

若是桎梏紧缚住，能松懈之是法律。

若能让言行放纵的恶劣者受到各种惩罚，这即是法律；若能像桎梏一样紧紧束缚住每个人的恶念，他们就不会做出违法行为而倍感轻松，这即是法律。

是故一切高尚士，依此法规无忧虑，
心情舒畅安乐住，下劣之徒视其紧。

一切高尚人士都会依法行事，故而对于所谓的法律法规不会有什么顾虑，能心情舒畅地安乐而住，而下劣之徒因为经常违法，故而会非常紧张地看待法律。

以前上师如意宝也讲，学院有些具有智慧、戒律清净的道友，对于上师、管家所说的话无有任何担忧，心情一直很舒畅，而那些不太听话，经常犯戒的人则整天提心吊胆，觉得管家是不是又说自己了？自己会不会受到处罚呀？有些人经常觉得上师、堪布堪姆、管家在批评自己。其实不一定是在批评他，只是他自己心虚而已。

符合经论之法律，于高尚士如亲友，
于卑下者如怨敌，非法律过自过失。

面对符合经典和论典的法律，高尚人士就像遇到亲友一样，而品行恶劣者则像遇见怨敌一般，这并非法律的过失，而是恶劣者自己的过失。

品行高尚者对于经论所说的正理非常认同，如果法律以经论为依据，就会与其心意非常相合。他们会倍感亲切，就如见到了亲人一般。

而品行恶劣者因为经常触犯法律而受到惩罚，所以会对法律恨之入骨，就像看待怨敌一般。但这并非法律的过失，而是他自己的过失，即由于他的贪嗔痴非常严重，行为过于放纵所导致。

当然，如果法律不符合经论，高尚人士也不会将其视为亲友，而会视为怨敌。这是法律的过失，并非个人的过失。相反，恶劣者却会将这样的法律视其为亲友。

麦彭仁波切对于法律分析得非常透彻，我觉得

他老人家可以称得上真正的法官。尊者具有超凡的智慧，讲《时轮金刚》的时候，对天文地理做了全面讲解；讲《俱舍论》的时候，把小乘所包括的有情世界和器世界都做了详尽阐述。

是故一切胜君主，当舍不符经与论，
以强私欲而制订，犹如毒药诸法律。

所有贤明的君主应当舍弃不符合佛经或论典，以自己强烈私欲而制定的犹如毒药般的诸多法律。

如果君主不舍弃这样的法律，对自己今生来世都会非常不利。然而，末法时代由于众生的共业所感，有些君主即使知道有些法律像毒药一样危害自他，也固执己见，不加修改，以此造下深重罪业。

若护利乐今来世，善妙二规及法理，
君主自己之乐财，美名无勤任运成。

如果君主能护持令众生今生来世都获得利益的世间法和佛法之善妙二规及法理，那么君主自己的快乐、财富、美名等都会无勤当中任运成办。

假如损害了这样世出世间的二规法理，君主自己的快乐、财富、名誉、地位等，也会无勤当中受到损害。这一点我们放眼整个世界，就能轻而易举地了知。

何人不失世间理，趋入正规圣道中，
借助君主福风力，驾驭日月之法律，
宛如空中之日轮，大地众生顶庄饰，
恒住善规山肩上，放射利乐世光芒。

任何一位君主如果不舍弃世间真理的同时，趋入佛法的正规圣道当中，那么他借助自己福德的风力，就能轻松驾驭如日月一般的法律，这时君主宛如空中的日轮，被大地众生当作头顶的庄饰，恒时住于善规

的山肩上，放射出利乐世间的光芒。

世间当中也有很多真理，像《二规教言论》和《君规教言论》都讲了很多。作为修行人，首先应该了知世间的真理，成为一个真正的好人，在此基础上修学佛法，修行才可能成功。有些人学佛之后，将世间法全部舍弃，这样做其实并不合理。

当然，对于那些让人产生贪嗔痴等烦恼，不合理的世间法，的确应该舍弃，传承上师们都有很多这方面的教言。但对于合理的世间法，比如，教导人们感恩、互助、诚信、简朴、勤劳、精进、求学，成为高尚人等，我们作为修行人应该接纳。实际上，有些世间法，像自查自省等，虽然是世间的一种做法，但与佛法没有矛盾。

如果君主不舍弃世间真理，真正趋入佛法和世间法的正规当中，借助自己的福德风力，驾驭着宛如日

月之法律，那么他就如同空中的日轮一般，境域内如大地般的众生都会把他当做顶上的庄饰，见而生喜。

按照《俱舍论》的观点，日轮是通过风的力量运行。由于君主趋入了二规正道，具足福德的威风力，故而会像日轮一样在天空自然运行，发出耀眼的光芒，成为整个世间的庄严。

“恒住善规山肩上，放射利乐世光芒。”《俱舍论》中讲：日月位于从水界向上，须弥山一半的位置，即四万由旬处，太阳由火晶构成，月亮由水晶构成。这里是以日月的比喻来赞叹入于世出世间正规的君主之功德。

第十八品 观察方便

《君规教言论》共有二十二品，下面讲第十八品“观察方便品”。本品主要劝诫君主在处理国政的时候，既不应离开世间的法规，也不应离开佛法的法规。

如是君主以合法，善护自己之众生，
威力眷民福美名，并驾齐驱而增长。

如果君主以合理合法的方式善加护持自己境内的一切众生，那么他的威力、眷属、福德、名声等，就会在无勤当中并驾齐驱地获得增长。

同样，如果上师一心一意、如理如法地善护自

己的眷属，这位上师无论名声、福德，威力等都会自然而然增长，即使他不希求这些，也会在无勤当中获得。

像法王如意宝等很多上师，从来都不想怎样提高自己的名声，怎样获得更多财富、眷属，而是想尽一切办法为众生宣讲佛法，给予力所能及的帮助。他们心心念念想的都是：众生非常可怜，我一定要想尽一切办法让他们暂时离苦得乐，究竟获得佛果。我们作为凡夫人，现在很难生起这种心念，但经常在内心当中发愿，乃至以造作的方式经常想着利益众生，也是非常有意义的。

现今，很多人虽然皈依很多年了，但连最基本的戒条内容、出离心和菩提心都不知道。我们作为修学大乘佛法的人，在实际行动当中帮助他们，为他们宣讲佛法非常重要。我们平时与人接触的时候，说任何话、做任何事，都应该尽量对对方生起悲心，希望对

方从中获得一些利益，逐渐趋入佛教。

昨天，上师如意宝讲了很多空性大悲藏的道理。我觉得我们作为大乘行人，不应该将自己证悟空性，获得神通神变当作最主要的所求，应该想，哪怕对一个众生有一点点利益，我在千百万劫当中不成就也是可以的，什么财富地位都没有也是可以的……希望道友都能这样发心。

现今，很多出家人修学的目的就是为了自己获得解脱，大部分在家人学佛或是为了获得健康、财富、名声等，或是为了断除烦恼，让自己身心自在。实际上，这些发心都不是太殊胜。我们既然学了大乘佛法，就应该努力让自己的相续生起菩提心。

华智仁波切在《大圆满前行》里再三宣讲了菩提心的功德。上师如意宝前天也归纳性地给大家讲得很清楚。菩提心并不只是让众生暂时有吃有穿，而是

让所有众生远离一切痛苦，究竟获得佛果。其中缘智慧和缘大悲的意义已全部具足，这也是所谓的空性大悲藏。

空性大悲藏是最甚深的法要，我们现在虽为凡夫，但也可以同样受持。我觉得尽管修风脉明点十分殊胜，但相较而言，修菩提心在每个人的修行道路上更为关键。希望大家千万不要舍弃利益众生的菩提心。

关于怎样生起菩提心，藏传佛教当中有很多方便方法。昨天法王如意宝说，利益众生的心其实就是菩提心。我们在实际生活中不管做什么事情，都应该尽量发起利益众生的心，这应该不会像证悟胜义空性那样困难。

如果自相续中真正生起了菩提心，那么修学任何大乘法都会非常容易，否则，很多时候都成了口头学

佛，虽然对自己也有利益，但功德并不是很大。

应赞具善巧方便，等同天王之君主，
彼能统治全世界，胜伏一切世间众。

应该赞叹具有善巧方便，等同于天王一般的君主，这样的君主能够统治全世界，胜伏一切世间众生。

无论君主、高僧大德，还是世间一般修行人，如果相续当中具足善巧方便的菩提心，那么他值得世间所有人恭敬。当然，颂词不一定是讲菩提心，因为我自己对菩提心比较执著，所以经常把颂词与菩提心相联，但合不合理也不知道。

这里把具有善巧方便、非常慈爱自己民众的君主，比喻成梵天王，因为梵天认为所有天众都是自己创造的，所以对他们特别慈爱。这样具有悲悯心的君主能够统治全世界，胜伏一切众生。

善巧方便诸君主，了知威力知时间，
亦知做事之方便，依此易成一切事。

具有善巧方便的诸位君主，不但了知自己和对方的实力，也能了知时节因缘，此外还精通做事的方便方法，依此他能够轻易地成办一切事情。

贤明的君主常会考量自己国家的军备情况，然后调查敌国情况——拥有多少武器、将士、财力、供给等，对此一清二楚后，他还会不失时机地制定各种周密的军事计划，一旦敌国来袭，他会立即发动反击。

不仅在国防方面，在政治、经济等其他方面，比如农民的情况、商人的情况、官宦的情况等，贤明的君主也会了如指掌。此外，他能把握好做事的时间因缘，并且掌握所做之事的方便方法。这样一来，他成办事情就会易如反掌。

我们做任何一件事的时候，也应该如此。比如盖

一座房子，首先要衡量自己是否具备建房的能力，然后观察可能出现什么违缘、时间是否合适、因缘是否成熟，此外还要知道建房的各种方法。如果一概不考虑，最后很难建成。

自己具力富足时，多成亲友敌不生，
纵是心怀旧怨者，表面合掌露利相。

当自己的力量、财富、名声等样样具足时，很多人都成了自己的亲友，而仇敌却好似消失了，纵然是以前对自己心怀不满的怨敌，表面上也会对自己恭敬合掌，现出友善的面孔。

现今的官场即是如此，很多领导身居高位时，与他攀亲搭故的人多不胜数，给他送礼的人络绎不绝，以前对他不满的人，表面上也会对他非常恭敬、友善。

末法时代，有些弟子也以这种态度对待上师。

当上师有名声、地位，各方面比较兴盛的时候，他们都围绕在上师身边，赞叹上师是佛菩萨的化身、具有无量功德……当上师遭到诽谤、生病，各方面开始衰败的时候，他们则会避而远之，甚至开始说上师的过失。

自己沦落下者时，虽无怨恨多仇敌，
故欲摧毁怨敌者，首先应当增自力。

当自己的名声、财富等一落千丈，沦为下等人时，虽然自己以前从未害过任何人，但好像突然冒出很多怨敌，所以，如果要想摧毁怨敌，首先应当增强自己的力量。

藏族有种说法，人走下坡路的时候，在他后面扔石头的人特别多；人走上坡路的时候，向他顶礼的人非常多。我们也经常看到，当某人各方面衰败的时候，贬低他的声音络绎不绝；当某人非常兴盛的时候，

候，称颂他的声音不绝于耳。

若具智慧精进力，制服对方有何难？

如嘉桑子已摧毁，十二军众之札安。

如果具有智慧和精进力，制服对方有什么困难呢？就如嘉桑子能够摧毁拥有十二军众的札安。

拉敏·益西楚臣的《嘉桑五子传》中记载，赡部洲有一位国王叫做嘉桑王，他有五个儿子，分别是持界、恶敌、持童耳、镇战、宇宙作。若干年后，嘉桑王看破了红尘，将王位传给儿子持界，自己带着两个妃子前往深山修行。他们的一个亲戚札安带领十二军欲夺取王权，嘉桑五子联合起来，依靠种种方便和智慧打败了札安，取得了胜利。

当然，每个人前世的业力各不相同，仅仅依靠智慧和精进能否百分之百摧毁所有怨敌或者成办一切事情，也是不敢保证的，但一般来讲，具有智慧和精进

的人更容易胜伏怨敌。

去年很多金刚道友遇到了困难，当时大家齐心协力，把所有的智慧力和精进力全部凝聚起来，最终遣除了违缘。如果当时没有这样做，现在我们不一定有闻思《文殊大圆满》《大圆满前行》等法的机会。

虽无势力以智慧，善于自卫不受害，
犹如山兔以方便，驱逐象群杀狮子。

虽然没有势力，但若以智慧善加护卫自己，也不会受到损害，就像山兔以方便方法驱逐象群杀死狮子一样。

以前，有一头狮子横行霸道，肆意杀害其他动物，一只山兔决定除掉这个祸害。

有一天，山兔佯装惊恐地大声喊：“怪物咕咚来了，大家快跑啊！”动物们听到喊声，都惊慌失措

地四处逃散。狮子听见后心里嘀咕：“这世上难道有比我还凶猛的动物吗？我要瞧瞧它到底有多厉害！”它对山兔说：“你带我去看看这个咕咚。”山兔用手指向一条河说：“就在那里，您还是别去了，它太可怕了。”狮子昂首阔步地来到河边，结果什么都没看到。山兔说：“它藏在水里想抓捕您啊。”

狮子贴近水面往里一看，果然看到一个巨大的身影，一双犀利的双眼正瞪着自己，狮子猛然一惊，不禁后退几步。山兔说：“您看，它因为害怕变小了。”狮子远远地一看，果然那个影子变小了。山兔说：“您得跳到水里，才能杀死它，否则它就会找机会吃掉你。”狮子觉得山兔说的有道理，于是跳进河里，结果再也没从水里出来。

这个故事说明，如果具有智慧，既使自己很弱小，也能战胜强大的敌人，不受其损害。

自方势力若薄弱，敌方具强威力时，
切莫反击挑战争，沉默不语获安乐。

如果自方势力非常微弱，而敌方具有强大的威力，作为君主，这时切莫与敌国对抗挑起战争，应该沉默不语地安住，如此才能获得安乐。

前些天上师如意宝还讲到这一点，说我们学院各方面很薄弱，不要与任何外部势力对抗，对抗不是智者的所为，应该沉默不语地安住，这样大家才有自在学法的机会。没有智慧的人根本不去观察自己和对方的情况，盲目行事，这样必定会遭受失败。

住于他乡之异地，依靠他食生存时，
纵受凌辱亦当忍，倘若争论遭失败。

当自己住在异地他乡，并且依靠他人提供饮食而生存的时候，纵然受到凌辱也应当忍耐，倘若与之争论，必定会遭受失败。

像有的道友刚来学院的时候，借住在别人家里，这时即使房主对你态度不太好，你最好也要忍耐，如果与之吵架，他肯定不会让你再待下去，到时你连住的地方都没有了。现在，有的大学生毕业后好不容易找到一份工作，这时即使老板对你特别严厉，你也最好忍下来，如果与其对抗，最后很可能被开除，到时自己连生活都成了问题。

以前我在厦门治病的时候，虽然吃的用的都是自己的，但还是经常无缘无故受到侮辱。当时我也不敢惹他们，如果他们不给好好治，还是很麻烦的。

以前我和法王如意宝去印度的时候也听说，在印度的很多藏地修行人经常受到当地人欺负，但他们毕竟住在印度的地盘上，不得不忍受，知道如果与之产生矛盾被驱逐出境的话，最终可能连立身之处都没有了。他们有些人经常引用这个教证来提醒自己。

一切智者先了知，敌方智慧威力时，
万万切莫于非时，挑起战争与冲突。

所有的智者首先会了知，当敌方具有智慧和威力时，千万不能在不当的时候挑起战争或冲突。

无论成办任何事，时机成熟无困难，
了知一切时机者，于取舍理不愚昧。

无论成办任何一件事，当时机成熟的时候，会毫无困难，能够洞悉一切时机的人，对于取舍的道理不会愚昧。

比如，我们去政府部门办理某项手续的时候，首先要知道主管在不在、自己准备的资料全不全、所带的手续费够不够、是否在他正常的工作时间内，等等，当各方面因缘都成熟的时候，前去办理就会非常顺利，否则，去了也是白跑一趟。

能够洞悉时机是否成熟的人，对于事情的取舍不会迷惑，否则，对于什么该取，什么该舍，就会迷迷糊糊，最终所办之事很难成功。

本论虽是麦彭仁波切对君主的教言，但这些教言对于修行人也非常重要。此颂就告诉我们，不管出家、行持善法，还是修行任何一个法门，观察时机因缘成熟与否非常重要。比如，有些人特别想出家，但你首先需要观察自己出家的因缘是否成熟了。有的人听闻出家的功德之后，便迫不及待地想出家，然而他出家的因缘不一定成熟，比如，还有很多欠债要还，还有幼小的孩子要养，还有生病的父母要照顾，等等，如果不观察这些因缘，没有很好地处理，最后会遭遇很大的违缘。

麦彭仁波切和前辈高僧大德们不仅具有超凡的出世间智慧，也具有殊胜的世间智慧，他们在做世间任何一件事的时候，都会观察时机是否成熟了，而了知

一切时机者，才会对一切取舍之理不迷惑。

不知大智者所说，天文历法星命论，
元音数术而行事，犹如盲人漂林中。

如果不知道依靠大智者所宣说的天文、历法、星命论、元音数术论来行事，就如盲人漂泊在密林中一样，很难成功。

佛陀和后来的诸多高僧大德在经论当中宣讲了很多有关天文历法、星命方面的知识，它属于西藏传统文化小五明之一。五明有大五明和小五明，大五明是指工巧明、医方明、声明、因明、内明；小五明是指修辞学、辞藻学、韵律学、戏剧学、星相学，其中星相学即指天文历算。

藏历算体系包括了白历算（俗称星算）和黑历算（俗称汉族算）两大部分。白历算以观测天文、计算日月食、编历书为主，主要根据古印度《时轮续》的体

系；黑历算对应汉族的数术，主要包括命相、占卜、风水等多种。

很多藏族人每天做什么事情，都会根据藏历算去观察，比如，观察今天是星期几，是哪一个曜王掌管，对应二十八或二十七星宿中的哪一颗星星，之后将这些结合自己的属相进行判断。比较过程中，如果发现自己准备做的事与一些星相有冲突，他们就暂时不做；如果没有冲突，则会继续。像法王是属鸡的，生日在曜王里的星期五，星星是太白星，曜里面是金曜，所以，上师一般都会选择在星期五出去办一些重要的事。

这与西方的算法不太相同。在西方，不管是基督教还是伊斯兰教，都认为星期五出门办事不太吉祥，因为周六和周日是安息日，一定要休息。如果没有安息，主会不高兴的。

藏族历算是基于《时轮金刚》和《胜乐金刚》所说的星象规律和天文历算而推算出来的历法。第司·桑结嘉措曾写过一本有关藏传历算的书《白琉璃》，麦彭仁波切为其写了《白琉璃释》，里面详细宣讲了很多星算方面的道理。以前明朗罗扎瓦也写过很多这方面的书。上师如意宝的著作当中也讲过天文历学的观察方法。宗喀巴大师的大弟子克主杰的著作当中，有关天文历学的内容也比较多。

虽然究竟而言，星学历算也是空性，也不能执著，但在实际生活中，对人们的生活等各方面还是很重要的。自古以来，不管藏族、汉族，还是其他民族，都非常重视。像汉地很多人都会依照黄历来观察某一天办婚丧嫁娶、动土、做生意等是吉还是凶。尤其在唐代，人们对黄历格外重视。

汉地历算与藏地历算最大的区别在于，藏地所有的天文历算，全部以佛教的《时轮金刚》等佛经为基

础。我在《佛教科学论》里说：“现在藏地通行的日历，就是按《时轮金刚续》排定。《时轮金刚续》不借助任何科学仪器，只用一支笔和一串念珠，但令当今掌握先进科技的天文学家大为惊诧的是，在计算日食、月食等天文现象方面时轮历不差一秒，这即是佛教已包含先进科学因素的一大佐证。”

而汉地对水木风火土五行的观察，与佛教所创立的观察方法几乎没有什么差别。比如，如果今天是一个火，那么火生火茂盛，说明容易获得悉地而成就。如果是火和水，由于水能熄灭火，即水克火，说明事情很难成办。如果是火和木，因为有了木的助燃，火能迅速燃烧，说明做事会非常顺利。如果是两个水，也说明做事能够成功。

古人一般都有看黄历的传统，现今除了一些老年人以外，很少有年轻人关注这些。实际上，遇到一些重大事情的时候，通过打卦、占星历算的方式观察还

是很有必要的。我在出门办重要的事情的时候，一般都会提前看一下。

莲花生大士在《密咒宝鬘论》中引用《时轮金刚》的教证说：虽然占星历算是一种执著相，但众生在执著没有灭尽之前，依靠这样的缘起能成办种种利益。

缘起非常奇妙，世间一切法都是依靠缘起而产生的。我们在相合自己的缘起下，成办什么事都会比较容易，如果不相合缘起，就很遭遇很多违缘。

通过这一颂，我们知道麦彭仁波切不但承认占星历算，而且认为它非常重要，如果对于大智者们留下来的天文历算和元音数术一无所知，就会像盲人漂泊在林中一样不知所措。

以前我们去峨眉山的时候，同行的索姆喇嘛迷路了，我们到处寻找他，接近黄昏的时候才找到。他

说自己走到一条岔路上，后来都不知道走到哪里了。可见，入山的时候，依靠指引非常重要。同样，做一些重要事情的时候，依靠一些指示很有必要。希望大家稍微学一学这方面的知识。当然，对于一些头痛脑热、做噩梦等小事，则没有必要整天在分别念中转绕，这样没有很大意义。

作为修行人，我觉得可以参考一下藏地的历算，因为里面讲了很多佛教修行的功德。汉地唐代禅师造的有些占卜和观察法中也带有一些佛教内容，除此之外，其他的历算基本都是世间人所造，里面没有与佛教相关的内容。

古人做事不仅会通过历算的方式观察，也会通过其他方式观察，比如，孔子经常运用《周易》的方法打卦；孟子喜欢观察鸟来判断凶吉。藏地人也特别喜欢观察鸟，今天自己家门口来了一只喜鹊，就觉得会来一位贵客或有好事降临；来了一只乌鸦，就觉得会

有不吉祥的事发生。

对于真正的打卦，我并不反对，也不敢反对，因为松赞干布和麦彭仁波切都造过打卦的仪轨。我们要反对的话，没有任何理由。不过，即使几个人都采用同样的打卦仪轨，用一样的观想方法，最后还是会出现有人打得准，有人打不准的现象。实际上，这与打卦者的信心、观想能力等有很大关系。心不清净、疑惑重的人容易打不准。

争时愚昧之众生，不知应时与非时，
轻视如眼之窍诀，呜呼彼等真迷惑。

末法时代的愚昧众生，根本不知道何时该做什么事，何时不该做什么事，不清楚做事的时机因缘，他们轻视如眼目一般珍贵无比的窍诀，将其搁置一旁，呜呼，这样的人真是迷惑可怜。

以前在藏地，很多人办重要的事情，或者出远门

之前都会观察吉凶，即使自己不懂方法或者不识字，也会请寺院的喇嘛帮忙观察，现在一些老年人仍然保持着这种习惯。比如，家人去世之后哪天出殡，自己哪天开始盖房子、儿女哪天结婚、圣物什么时候开光，一般都会找人看了之后再定日子。

德巴堪布特别擅长观察这些，可谓无所不知，甚至造佛像的日子也会算。每天都有几位老乡请他打卦、看日子。那天我看到他用来打卦的书都破旧了，其实这本书他才用了几年，但因为每天都要用很多次，所以破损得比较快。

一切具有福德者，根据吉祥缘起兆，
天尊示意之相中，应时开始做诸事。

所有具有福德和智慧的人，会根据吉祥缘起的征兆，诸天尊或护法神的示意之相，在适宜的时候开始做各种事。

如果在吉祥的氛围中做事，事情自始至终都会圆满，否则，可能会遇到很多违缘，比如，历算上如果显示今天是专门杀害众生的一种星曜主事，而今天你的寿命也会受到危害，若在两个都不吉祥的今天，你去办一件重要的事情，那不但成办不了，还有可能遇到危险。具有福德和智慧的人通常都会选好做事的恰当时机。

具有善巧方便士，有些以摄受调伏，
有以粗暴行调伏，毫不费力成诸事。

具有善巧方便的大士，对有些众生会以摄受的方式调伏，对有些则以粗暴的方式调伏，他们可以毫不费力地成办一切事。

有些人通过一些狡诈的行为欺骗他人，还自认为很有善巧方便，很有智慧。实际上，这对他们的今生和来世都极为不利。真正的善巧方便，是指在不离

开世间的正规，也不违背佛法真理的前提下，成办自己所求之事的善巧方法。这样的方便与狡诈不可同日而语。

具有善巧方便的大士，会根据对方的性情、爱好、前世的业力等诸多因素，在其面前显示种种神变，比如，有时会给对方一些好处，投其所好，以温和的方式调伏；对于顽固不化的人，则会以惩罚或暴力的方式调伏。

贪婪者为财引诱，傲慢者被恭敬欺，
愚笨者为随顺骗，平庸者被饮食诱。

贪婪者会被财富引诱；傲慢者会被别人的恭敬欺骗；愚笨者会被他人的随顺诱骗；平庸者会被饮食诱惑。

人的爱好和兴趣各不相同，我们在弘法的时候，应该根据对方的性情，为他宣说相应的法，逐渐引导

他趋入佛道。比如，远古时期有一尊佛陀，座下有一名比丘对佛陀宣说的佛法毫无兴趣，反而对五根的欲妙特别贪著。佛陀了解这一情况后，在他房间里撒了一点香水，又让人演奏悦耳的音乐，比丘闻到香味、听到乐曲之后十分开心，佛陀稍作指点，他便马上获得了阿罗汉果位。

佛经中说：对于嗔恨心重的人，应该给他讲生嗔的过患，如堕入地狱等；对于淫欲心较重的天人，应该讲淫欲的过患……

少量布施卑劣者，亦令彼生欢喜心，
天尊仙人与胜士，智者以真实语喜。

少量的布施也会让卑劣者心生欢喜，而对于世尊、殊胜的大士，以真实语才能令其欢喜。

众生的业力、喜好、性格和根基相差很大，卑劣者贪心普遍较重，故以少量的布施，就会让他们生起

欢喜心。而智者们都喜欢真实语，最厌恶大妄语，所以，说真实语才能令包括上师在内的所有智者欢喜。

知晓众人意如何，若依同行引彼心，
犹如风吹棉絮也，随意引导无困难。

首先应该知晓众人的心意如何，若能运用菩萨四摄中的同行方法来吸引对方，那就如同风吹棉絮一般，可以随意引导他们，无有任何困难。

菩萨四摄当中有一种叫“同行”，即了知对方的心态，并依照其爱好，自己也如是行持，以此逐渐调化对方。

比如，我们平时与人相处时，首先应该知晓对方的心态怎样、喜好什么。如果对方特别傲慢，那最好先不要打压他，不然他会把你视作敌人，不会听进你的任何话。可以先请他坐下来喝喝茶、聊聊天，对他表示充分的尊敬，彼此熟悉之后，他才可能听进你的

忠告。

与人交谈时，可以找到对方感兴趣的话题，比如有的人比较粗鲁野蛮，喜欢打架，这时你可以跟他聊聊战争的话题，或者《少林寺》《霍元甲》等武打片的内容，当他感觉与你特别谈得来的时候，你再引导他时，就像风吹棉絮一样，不会有任何困难。

我们学院在引导大家修行的时候也是如此，有些道友喜欢修加行，有些喜欢修净土，有些喜欢学密法，有些喜欢学五部大论，所以我们开设了不同的班级来满足道友们的需求。如果让所有人都学同样的课程，可能很多人都会因为提不起兴趣而放弃。

**乃至违缘未出现，应当警惕诸违缘，
倘若违缘已现前，当以无畏戒摧毁。**

在尚未出现违缘的时候，应当对可能出现的各种违缘提高警惕，倘若违缘已经现前，则应当无所畏惧

地将其摧毁。

在违缘尚未到来之际，应当做好各种防备，提高警惕，比如这次“非典”期间，我们学院就做好了各项防备，首先让大家减少人员流动，同时注意卫生防护，然后倡导每个人念诵金刚铠甲或者本尊心咒。昨天法王如意宝也讲，现在非常期间，进出学院的人尽量少一点，一定要提高警惕。而一旦违缘现前了，就应当勇敢无畏地将其彻底摧毁，不要感到恐惧。

比如，我们在没有生病的时候，应该尽量从各个方面保养身体；一旦生病了，哭没有任何意义，应该坚强起来，积极寻找各种治疗方法。

去年，有些道友遇到了一些违缘，他们有的人特别坚强，而有的人我原以为会很坚强，但在面对违缘的时候，眼泪却像珍珠一样掉落不停，恨不得马上往生。我们作为修行人，在违缘面前不应该这样怯弱，

一定要坚强地面对，积极地应对。

具慧智者依嗔胜，恶劣之辈嗔失败，
一败涂地劣慧者，岂能相比于智者。

具有智慧的人即使生起嗔恨心，也能获得胜利，而恶劣之辈生嗔恨心只会导致自己失败，这样一败涂地的劣慧者，怎能与智者相比。

具有智慧的人，有时会通过发脾气的方式度化众生，因为采用这种摄受方法，效果要比用其他方法好。这时他虽然发脾气，但却具有很大功德。而愚笨的人与之完全不同，他没有观察的智慧，对别人生嗔心只会招致恶果，毁坏自己的善根。

就像老虎纵身一跳就能越过悬崖，山兔如果也像老虎那样跳悬崖，结果可想而知，必定会摔得粉身碎骨。同样，愚者学习智者的某些特殊行为，很难得到善果。

若饮如水极柔软，若燃如火能焚尽，
见此具相士性情，无有相者诚可笑。

具有智慧的君主，平时待人非常慈悲、柔和，让人感觉就像饮下极柔软的水一般，然而他在关键时刻或者在成办大事的时候，却像猛火一样具有强大的力量，无余焚尽一切违缘；见到这种具相智者们的性情，再看那些没有此相的愚者，真是非常可笑。

智者们都兼有水和火两种性情，他们平时待人就像水一样极为柔软，关键时刻又像火一样猛烈。很多愚者与之相反，平时脾气特别火爆，与谁都合不拢，关键时刻，却像水一样软绵绵，担不起事。就像前不久我们商店着火的时候，有些道友不顾自身安危，全力抢救僧众的财产，而个别道友平时好像很威风，关键时刻却躲到很远处观望，根本不敢靠前。

心稳宽广如大地，精进如同末劫风，

攻击彼之诸怨敌，如灰尘般摧无余。

作为君主，内心应该稳固又宽广，犹如大地一般，精进起来，则如末劫风一样，在攻击所有怨敌的时候，能把他们像灰尘一般摧毁无余。

大地稳固又宽广，君主的内心应像大地一般，切勿因为小小的事情，就马上发生很大变化。君主精进起来应像末劫火一般，任何力量都无法阻挡。其实不要说末劫火，世间的熊熊大火力量也极为强大，能将一切焚毁无余。

作为君主，具备这种智慧和能力非常重要，否则自己的国家很容易遭到强国侵略，就像小虫被大虫吞食一般，难以存活于世。

自己恒处正道中，依谛实力令天喜，
以如理嗔力消灭，非理敌众诚稀奇。

如果自己恒常处于世间正道和出世间的佛道当中，无论说话还是做事，全部依靠一种谛实力，不杂有任何虚伪狡诈的成分，这会令诸天人非常欢喜；在有必要的时候，以如理的嗔恨力能消灭非理的敌众，这一特点诚为稀奇。

如果君主一直遵守世间和出世间的正道，无论说话还是做事都实事求是，没有任何虚伪狡诈的成分，诸天人护法神就会非常欢喜而经常帮助、保护他。

在面对以各种手段坑蒙拐骗的狡诈者时，君主有时只有显现忿怒相，以强大的嗔恨力，才能将其慑服。

当然，具有一定智慧的人才能以这种忿怒相慑服他人非理的行为，因为他自己始终处于善道当中，并且有护法神帮助，而一般人生嗔恨心只能焚毁自己的相续，根本起不到什么作用。

恒时依止护法神，披上福德之铠甲，
执持猛咒武器者，人中狮子胜诸众。

恒时依止护法神，披上福德的铠甲，执持猛咒武器的人，是人中狮子，能战胜所有的魔众。

不但君主在治理国家的时候，需要恒时依止护法神、披上福德的铠甲、执持猛咒武器，高僧大德们在弘法利生的时候、修行人在修行的时候，也需要如此行持。否则，在如今末法时代，要想如理治国、广弘佛法，或者好好修行，是非常困难的。

为什么呢？因为末法时代自己前世的各种孽债、今生的诸多违缘、邪魔等很容易现前，这时仅凭自己的智慧和力量很难与之对抗，会遭到很多人和非人的损害。但如果能恒时依止护法神，披上福德的铠甲，执持猛咒武器，就如同人中狮子一般，与魔军作战才能够获胜，不会受到人非人的损害。

以前，麦彭仁波切讲过很多忿怒莲师金刚铠甲心咒的功德。法王如意宝前一段时间也说念诵它的功德特别大，希望大家每天至少念诵一百遍。老人家经常说：末法时代，很多高僧大德的弘法利生事业都会受到损害，长期坚持下来的人极为罕见，他自己是依靠护法神、前世和今生的福德、不断持诵金刚铠甲等猛咒，才克服了各种困难。

我们学院要求念的咒语比较多，实际上这是上师善巧保护弟子的一种方法。《窍诀宝藏论》中就说过这一点。以前学院出现危难的时候，我们依靠念诵力量强大的猛咒，确实遣除了很多违缘。

**壮大自己之力量，待到时机成熟时，
具有勇气再开始，对付仇敌有何难。**

壮大自己的力量之后，待到因缘成熟、具足勇气之时再与敌人展开较量，就不会有任何困难。

如果自己的力量还很微弱，因缘时机尚未成熟，也不具足勇气，这时对抗敌人不一定能成功。以前很多大君主、高僧大德在面对怨敌的时候，都会做这样的观察。我们作为修行人，以后无论弘法利生，还是自己修行，也需要观察这几点，这样观察非常重要！

了知分寸之正士，有时当与敌和好，
有时当与亲争斗，有时行事有时退，

了知分寸的正士有时与敌人和好，有时与亲人争斗，有时正在做某事的时候，又退出不做。

有智慧的君主因为有了知分寸和因缘时机，所以行为有时不一定符合常规。比如，本来不该与怨敌交好，但他却与其关系特别好；本来不该与亲人争斗，但他却与之产生冲突；本来做事应该有始有终，但他却中途放弃。

当然，他们这样不按常规行事，是因为了知分

寸和利弊，比如，当他观察到有些事情继续做下去，会出现很多违缘，不一定能成功，这时他会暂停这件事，等待时机成熟再继续做。

有时沉默如聋哑，有时健谈如君主，
有时清凉如雪山，有时炽燃如烈火。

智慧的君主有时沉默如聋哑人一样，有时又特别健谈；有时在人前显得像雪山一般清凉，有时又像烈火一般炽热。

因为智慧的君主能观察出因缘时机，故而在他身上会显现各种各样的变化。

有时怯弱如绿草，有时稳固如山王，

有时显得特别怯弱，像夏天的绿草一样，有时又稳固如山王。

夏天，绿草非常柔软，随风而倒，智慧的君主有时显得像夏草一样柔软、怯弱，但有时又稳固如同山王一般，毫不动摇。

有时富足如国王，有时赴林如仙人。

有时像十分富足的大国王，有时又像奔赴山林修行的仙人。

自古以来，很多高僧大德也是如此，像法王如意宝以前出去弘法的时候，有时随从的弟子特别多，场面蔚为壮观，有时又会独自到寂静的山林中修行，与任何人都不接触，如同仙人一般。

法王如意宝以前讲过《丹泽传记》，里面就写道：丹泽有时像市场上的商人一样云游各地，有时像画上的仙人一般在林中独自观心。

有时当欢喜歌舞，有时隐居如野兽，

智慧的君主有时显现上特别喜欢歌舞，有时稳居起来像野兽一样，任何人都见不到。

诸佛菩萨发愿度化无量无边的众生，而众生的心态各不相同，因此诸佛菩萨不会只显示一种行为，而会随顺众生有各种各样的显现。有些人不能接受的行为，另一些人却欢喜接受。

比如，法王有时会放佛乐、唱金刚歌、跳金刚舞，有些人比听到《大圆满前行》和无上大圆满正行还欢喜，对上师生起更大信心，一直合掌大声地喊“喇嘛拉嘉森秋噢，桑吉拉嘉森秋噢……”这也是佛菩萨调化众生的一种方式。

有时扬威如狮子，知理非理如是行。

智慧的君主有时显得特别威严，如同狮子一般，他知道怎样做应理，怎样做非理，并始终应理而行。

智慧的君主精通世间和出世间的道理，在了知怎样做能促使因缘成熟之后，他们就会如是去做。像上师如意宝有时不让大家用收音机，有时又让大家用收音机，有时做事和原计划差别很大……有智慧的君主会观察时间、地点等各种因缘，根据当时的情况，采用最佳的方式利益众生。

有些不明此理的人不一定能接受，经常在背后抱怨、嘲讽，觉得君主应当如何如何，但只要这样做对众生有利或者有很大功德，君主就会一直坚持下去。

修行人也应当如此，比如，如果观察到学习五部大论对自己最有利，这时无论别人怎么劝自己不要学，自己都要坚定不移、不为所动。

具足地时人优势，纵是强力之敌军，
与之角逐且抗衡，亦有自己获胜时。

如果具足了地点、时间，以及人的优势，纵然

面对强大的敌军，与之角逐抗衡，自己也有获胜的机会。

这一点也适用于修行人。虽然末法时代，魔军的力量极为强盛，经常毁坏佛教，但如果我们运用智慧和善巧方法与之抗衡，也会有获胜的机会。当然，我们不能拿着武器与之对抗，动用武力就像牦牛打架一样愚笨。牦牛因为没有智慧，与其他牦牛打架的时候，只能用牛角互顶，最后经常两败俱伤。这样对抗是非常愚蠢的行为。

自己纵有强武力，不具境时人优势，
虽是势单力薄敌，切莫应战当警惕。

纵然自己拥有强大的武力和实力，但如果不具备环境、时间以及人方面的优势，虽然这时敌军势单力薄，也切莫与之交战，应当提高警惕。

如果在天时、地利、人和都不具备的情况下，贸

然与对方交战，很可能会招致失败。这时一定要小心翼翼、提高警惕。

虽然修行人不会像国家之间或团体之间那样争斗，但经常会与修行违缘做抗争。抗争时也同样需要观察自己现在是否具足各种因缘，如果不具足，最好低调行事，暂时随顺，等待以后机缘成熟再与之抗争。

**眼见不宜作战时，应当决然放弃之，
以如大象之看式，似无所知而安住。**

如果显而易见自己此时不宜与对方作战，就应当决然地放弃作战的念头，以大象看事物的方式，好似一无所知般地安住。

以前我读书的时候，有些高个子同学经常欺负矮个子同学。有些被欺负的小孩因为知道与对方打架肯定打不赢，所以经常对挑衅视而不见、听而不闻，以

此避免了很多麻烦。

我觉得作为修行人，也应该懂得这些世间的窍诀，这样在遇到修行违缘时，就能非常善巧地处理。

如防芜菁痕增长，怨敌恶规与陋习，
趁其尚处微小时，竭力断除为智者。

就如防止芜菁的瘢痕不断增长一样，一经发现怨敌的恶规和陋习之后，应该趁其尚处于微小的时候，竭尽全力断除，这样做才称之为智者。

农民种芜菁的时候，有些芜菁会生虫，产生一些瘢痕，这时如果农民没有及时去除，慢慢地田里所有芜菁都会被传染。就像这次“非典”，如果没有将得病的人及时隔离，很快所有人都会被传染。

同样的道理，当君主发现在自己的境域内有些人存在一些恶规、陋习，最好在其力量处于微弱的阶

段，彻底将其根除，一旦他们实力越来越大，最后形成气候，再想根除将非常困难。

清净的道场也应如此，虽然我们这里没有反对佛教或者邪知邪见特别重的人，但若一旦发现，最好让他马上离开，如果仍让他留在学院，其他道友都会潜移默化受到影响。

藏传佛教各教派基本都有自己的格言，萨迦派有《萨迦格言》，格鲁派有《水木格言》，麦彭仁波切这部《君规教言论》可以称为宁玛巴格言。

以此为主种种事，作与不作之界限，
聪明智者可见，愚者纵勤岂能知？

以上为主的种种事，作与不作的界限，只有聪明的智者才能现见，愚者纵然精勤努力又岂能了知？

刚才讲过，智者有时住在寂静的山林，有时居

于繁华的闹市，有时显现忿怒相，有时显现柔和相，会有各种各样的示现。对于作与不作的界限，以及在何种情况下用何种语言或行为，才能得到好的结果，才能对自己有利、对众生有利，智者了了分明，而愚者完全不知晓，这样即使他再如何精进，也很难有所收获。

纵是极其真实语，若不相合境与时，
他人闻不悦耳故，言语适当最庄严。

有些人纵然说的完全正确，没有半点虚假成分，但如果这些话不相合当时的时间或环境，他人听起来不一定感到悦耳，所以适当的语言最庄严。

我们说话选择时间和场合非常重要，说话前应该思维：现在这种场合、这个时段，自己这样说是否合适。如果不合适，即使所说的话千真万确、正确无误，也不一定受大家欢迎，对自他也没有什么利益。

真实语需要应时而说，非时最好不说。智者能分辨清楚是否该讲，而愚者一般抉择不清。

平时我们应该观察自己的语言，这方面的道理麦彭仁波切在《第四品观察语言》中讲得很清楚。有些人的语言即使正确，也没人愿意听，这也是愚者和智者的一种差别。

即便一切皆圆满，亦莫肆无忌惮行，
凡夫均随业力转，后将出现诸苦乐。

即便自己现在一切都圆满，也切莫肆无忌惮地行事，凡夫众生是随业力而转，后面将会出现各种各样的苦与乐。

作为凡夫人，即使自己现在名声远扬、地位显赫、腰缠万贯，各方面都非常圆满，也不要肆无忌惮地行事，好像无所不能，一切尽在掌控一样，如果恣意妄为，最后不一定会有好结果。

为什么呢？因为凡夫人都是随着业力而转，一个人暂时的快乐和圆满，是他以前造的善业成熟的结果，而轮回极其漫长，每个人的阿赖耶上还有无数的业存留着，其中必定会有很多恶业。随着时间、环境等诸多因缘的变化，阿赖耶上各种善恶种子都会相继发芽、成熟，这个时候，苦和乐会不断现前，这是每个人必定要经历的。

有些领导当官之后居高自傲，不知道这只是自己暂时的福报现前，完全不可靠，在职期间，肆无忌惮地贪污财物，做各种非法的事情折损自己的福报，结果不久之后，他就随着业力而转失去了一切，陷入悲惨的境地。

我们作为修行人也要明白这个道理，当自己生活快乐、身体健康、修行顺利的时候，不要太得意；当处在逆境的时候，也不必太痛苦。无论对于乐受还是苦受，都不要太执著，因为众生都是随着业力而转，

顺和逆很快就会互相转换。

很多人不懂佛法的道理，觉得自己现在的快乐或痛苦会永远持续下去，特别执著，由此产生了很多苦恼。

纵然极为悲惨时，亦勿受他人凌辱，
广阔无垠大地上，谁成谁人之奴仆？

有些人纵然沦落至极为悲惨的境地，也不应该受到他人的侮辱，因为在广阔无垠的大地上，众生皆平等，谁会成为谁的奴仆呢？

在广阔无垠的大地上，一切众生都是平等的，只不过因为前世业力不同，致使今生福报各异，有些人丰衣足食，有些人贫穷潦倒。既然谁也不比谁低一等，那么沦至最悲惨的境地的人，也不应该受到欺辱。

当自己处在低谷的时候，不能太脆弱，自艾自怜，应该相信自己并不低人一等，只要努力断恶行善，终会有逆转的时候。

即使穷困潦倒时，亦莫与法相违背，
如法而行则衰败，可如梦境速消失。

即便在贫穷潦倒之时，也切莫做出与佛法相违背的事情，如果自己如理如法地行持，暂时的衰败会迅速消于法界，就像从梦中醒来一样。

一辈子当中没有遭受过任何痛苦、磨难的众生，肯定找不到。当遇到违缘的时候，能否坦然面对，从内心把它化解，才最关键。

我们看一些高僧大德的传记就会发现，他们在修行过程中，也经历了各种各样的磨难和痛苦。

《世亲论师略传》中记载：“世亲论师从众贤

上师那里将其所有的三藏传承一一得到后，他也成为了不起的大智者。从此后，世亲论师即开始在克什米尔无量无边之所化众生前广宣佛法，同时，其无垢理智亦日渐于当地广弘开来。其后，他即准备动身前往印度。

当其时，眼见尊者弘法事业如此广大，魔王波旬顿感无法忍受。于是，他便设法改变了许多强盗以及沿路收费者的心态，结果这些人竟把尊者随身携带的所有佛像、经书、资具等统统劫掠而去。当他把它们又重新置办起来时，这些人再次将之洗劫一空。如是情况，世亲论师总共遭遇了三次。后来他则思量到：财产、法本虽说没有了，但大法却早已铭刻于我心，任谁都无法抢走！想到这里，他便决定随身不再带任何物品。下定决心后，他就徒手经过强盗、收费者聚集之处，并终抵那烂陀寺。”

世亲论师虽然最初诽谤大乘佛法，但后来在哥哥

无著菩萨的引导下，认识到自己的错误，发愿广弘大乘佛法。他的众多弟子当中，有六万多名学习大乘佛法的比丘。这是释迦牟尼佛涅槃之后极为罕见的。

世亲论师的学法精神特别让人钦佩，他精通了释迦牟尼佛大小乘的所有经典。他在那烂陀寺期间，一天能不间断地讲二十堂课，每天还要念诵一遍《般若八千颂》。这是我们根本无法想象的。有些念诵藏文特别快的人，念一遍《般若八千颂》，也要不间断地从早念到晚。像我的话，可能两天都念不完一遍。

像世亲论师这样的高僧大德，也会遇到很多违缘，所以我们遇到违缘是非常正常的现象，并非是佛教徒，就会远离一切违缘。

当自己遇到违缘，陷入困境时，也切莫做与佛法相违的事。自古以来，很多高僧大德都身体力行地为我们树立了典范。像以前“文革”时期，虽然有些大

德饱受煎熬，但他们宁死也不做违背佛法的事情。

如果一直如理如法地行持下去，所有违缘都会渐渐消于法界。前年，齐美仁真堪布为了照顾生病的母亲，在成都待了很长时间。有一天他打电话问我在做什么？我说：“我看到一个特别好的偈颂，要不要给你念一下？”他说：“你念一下吧。”我就把这个偈颂“即使穷困潦倒时，亦莫与法相违背，如法而行则衰败，可如梦境速消失”念给他听。去年我们见面的时候，他说这个偈颂特别好，对他起到很大作用。当然，像他那样的修行人，应该不会有真实的痛苦。

去年我在厦门看病的时候，也常常提醒自己，人的一生会有很多挫折，面对痛苦的时候一定要尽量与佛法相应，于是我便一边治病，一边翻译《释迦牟尼佛广传·白莲花论》。这样坚持之后，病魔等违缘果然就渐渐消失了。

希望大家能把这个偈颂背下来，在遇到痛苦和困难的时候，提醒自己不做违背正法的事情。实际上，即使最后违缘没有消于法界，自己只要如理如法地行持，也不会感到后悔。

纵然具足大势力，亦勿轻视于他人，
若能相应摄受之，则增自己之圆满。

纵然自己具足财富、地位、权力等强大的势力，也切勿轻视他人，如若你能相应佛法来摄受别人，将会增上自己各方面的圆满。

有的人拥有一些名声、地位、财富之后，便经常瞧不起别人，在他眼里，其他人就像蝼蚁一般，实际上，这只会显得自己狭隘和无知。相反，如果他能如理如法地摄受他人，将来对自己的事业、智慧等各方面都会有很大帮助。

表面多数之顺缘，许多成为诸违缘，

表面多数之违缘，亦有于己有利者。

表面的顺缘，大多数最后都会变成违缘；表面的违缘，大多数最后都会变成有利于自己的顺缘。

当然，麦彭仁波切并不是说所有顺缘都会变成违缘，所有违缘都会变成顺缘。像修行过程中依止善知识、在寂静地修行，这些是真正成就的顺缘，不可能变成违缘；而修行时遇到邪知识、恶道友等，则是真正的修行违缘，不可能变成顺缘。

什么样的顺逆缘可以转化呢？比如，有的人本是一位很清净的出家人，后来他的名声不断增大、供养日益增多，表面看这是顺缘，但他却因为经不起这些诱惑，相续逐渐被染污，最终把自己的闻思修行、戒律全部抛弃，变成凡庸之人，这即是由顺缘转为违缘。反之，有些人因为在生活中遇到了种种痛苦，百思不得其解，由此开始学佛，学佛之后，才真正找到

了自己渴望已久的答案，明白了万法的真相，这即是由违缘转为顺缘。

智悲光尊者也讲，如果一个修行人有很多施主供养，生活物资充足，吃穿用度讲究，那么他佛法没有修成的时候，魔法已经成就了。表面的顺缘实际成了修行的大违缘。自古以来，这种现象多不胜数。如果他没有什么人供养，生活清贫，可能还是一个如理如法的修行人。

很多道友在修行过程中觉得自己经常遇到违缘，比如身体生病，饮食缺乏，或者受到他人讥讽、毁谤，对此感到很痛苦，实际上这些所谓的违缘，很多不一定是真正的违缘，因为它们会让你对轮回生起厌离心、对他人生起慈悲心。如果依此生起了出离心和菩提心，这将是修行过程中最大的顺缘。

在座很多道友也是因为在工作、生活或感情上遇

到挫折、身体生病，才开始学佛。如果没有遇到这些违缘，你现在可能还和自己身边的亲戚朋友、同事一样，沉溺在轮回的迷网当中，没有清醒过来。可见，很多事表面看是违缘，实际却是顺缘。

我一直在想，如果去年我没有生病的话，不一定能把麦彭仁波切的《释迦牟尼佛广传·白莲花论》翻译出来。在我的一生当中，翻译这部论是最重要的事情之一，我想它对你们应该会有利。表面看，当时我遇到了病魔的违缘，现在回过头看，当时生病并不是违缘，而是一种顺缘。我在后记中写道：“诚挚祝愿这些人，以及制造违缘之人非人、病魔、怨敌，乃至一切众生，都能暂时如释迦牟尼佛那样，只要对他众有利，哪怕仅仅是为一只小蚂蚁也能牺牲自己，并最终获取圆满无上正等觉之佛果。”

很多修行人不认识什么是真正的顺缘，什么是真正的违缘，常把违缘当成顺缘，毁坏了自己的修行；

或者把顺缘当成违缘，一直心情沮丧。实际上，要想认识事物的本来面目，把它们都转化为修行的顺缘，需要通过闻思修提高自己的智慧，还要学会运用显宗或密宗的很多观想方法。

极难辨别危难处，若不依赖于他人，
以自智力而抉择，则称彼为具慧者。

对于极难辨别的险要之处，如若不盲目地依赖他人，而以自己的智慧来抉择，这即是所谓的智者。

愚者通常没有辨别力，什么都依赖他人，而智者会通过自己的智慧分析之后再作抉择。这也是智者和愚者最大的差别之一。

愚者精勤作布施，不如智者顾情面，
劣者嗔怒而殴打，不如智者仅微笑。

愚者即使再精勤地作布施，别人也不一定高兴，

不如智者顾惜情面表示一下作用大；劣者以嗔恨心殴打别人，别人也不一定听话，不如智者仅仅微笑一下作用大。

纵为智者所逼迫，如铁钩驯象摄意，
纵为愚者所保护，如食呕物他恶心。

纵然被智者批评、呵斥或者逼迫，但心却一直向往着他，就像大象的鼻子被驯象人用铁钩勾住一般；愚者纵然运用各种方法加以保护，但对方仍然心生不满，就如看到呕吐物一样，生起厌烦心。

以受方式而舍弃，以舍方式而接受，
他人不可估测之，善巧方便者成事。

智者通常以接受的方式舍弃，以舍弃的方式接受，他人根本揣测不出具有善巧方便智者的意图。

智者有时表面看在摄受、接受对方，实际却在抛

弃；有时表面看在虐待或舍弃对方，实际却在摄受。一般人根本揣测不出智者的真正意图，也不懂得他的善巧方便。这就是智者的一种特点。

智者心中筹划事，纵如空中藏不现，
时机成熟一切事，如锦缎纹不杂现。

智者会在心中对一些重大的事情做各种筹划，纵然这些事就如虚空中的伏藏一样暂时不现，但当时机成熟之时，一切事情就会像锦缎的花纹一样，不杂而显现。

宁玛巴的八大法行修法³最初是被藏在虚空当中，因为如果藏在水中，干旱时就会被损毁；如果藏在岩石里，地震时就会被毁坏……而藏在虚空当中，地水火风等任何法都无法将其损毁。

3 八大法行是宁玛巴所修出世五法行和世间三法行。前五者为文殊身、莲花语、真实意、甘露功德、概事业；后三者为召遣非人、猛咒诅詈、供赞世神。八大法行是宁玛巴修行者修习生起次第第八种法行所依主要本尊。

智者心中筹谋的事情就如藏在虚空中的宝藏一般，丝毫不显露，当时机成熟的时候，智者的密意便会像锦缎的花纹一样，不杂而显现。

众所周知狡诈罪，不应称为巧方便，
具巧方便之诸事，诸众赞为最稀有。

众所周知，狡诈者所犯的罪业不应被称为善巧方便，真正依靠善巧方便而成办诸事，人们才会赞叹其非常稀有。

有些人非常狡猾，会利用各种方法偷盗或者做其他非法的事情，这样不能称赞他具有善巧方便。

具有福善巧方便，天人仙人具力王，
仅以言词利害大，何况说是真行事？

具有福德和善巧方便的天人、仙人，以及具有力量的君主国王，仅仅以语言就能对世间造成很大利

害，更何况他们真正去行事。

首先观其诸方案，不知人士纵申斥，
最终见其成果时，众人佩服彼智慧。

很多人最初见到智者制定的各种方案时，因为不了知其中密意，可能会讥笑讽刺，甚至持反对意见，但最终看到成果时，所有人都会赞叹他计划周密，钦佩他智慧过人。

是故诸具智慧者，所作所为之定量，
超越庸人之行境，必须观其所作果。

智者的所作所为具有一种特定的量，超越了一般庸俗人的行境，暂时的有些行为他人不一定能接受，必须观察最终的结果。

若森林中起猛火，狂风亦成其助缘，
于诸具有胜慧士，纵作损害亦有利。

倘若森林燃起了熊熊大火，狂风会成为燃烧的助缘，同样，对具殊胜智慧的大士制造违缘，不但不会对他造成损害，反而成了他的助缘。

真正的大智者并不会把修行过程中的阻碍当作违缘，反而会借此让自己的事业、智慧等各方面进一步提升，而愚者遇到一点点违缘，就痛苦不堪，自此一蹶不振。

**愚者视为重负担，多数事情于智者，
犹如毒利孔雀身，善巧方便以敌喜。**

愚者将有些事情视为沉重的负担，觉得成办起来特别困难，而其中大多数对于智者而言，通过善巧方便的摄持，不但不会成为负担，反而成为欢喜的因，就像孔雀食用毒药会使羽毛更加美丽一样。

有些佛教徒将闻思视为一个沉重的负担，觉得行持起来特别困难，但有智慧的人并不觉得这是负担，

反而对闻思产生了强烈的欢喜心，将其视为修行过程中的一个重要助缘。

实际上，智者不管做任何一件事，甚至遇到违缘，都不会将其排除在修行之外，或者视为修行的敌人，他会将一切都转为修行的助缘，并对此生起欢喜心。愚者并非如此，在成办事情的过程中，遇到一点难处就心烦意乱，痛苦不堪。

**沙场得胜乃英雄，残杀妻子非勇士，
应当度过危难处，眷中傲慢有何益？**

一个人若在沙场上取得胜利，人们一般称其为真正的英雄，而残害自己妻子儿女之人，则根本不算勇士。同样的道理，任何人若能勇敢地度过危难之处，此人就是真正的英雄，若在自己眷属面前傲慢无礼，则根本算不上英雄，这样做对自他有何益处呢？

每个人在自己一生当中，都会有很多困难要面

对，过程中，若能坚强地面对并断除烦恼，就是真正的勇士。那些只在自己眷属面前逞能，遇事就抱怨、逃避的人，根本不算勇者。

一切大象马人众，表面相等于同类，
内在功德之差别，行事之时可辨清。

表面上看，所有的大象都属于同类，马和人亦是如此，然而，人的内在却有很大差别，让一个人行事，就可以辨别清楚。

世间万物种类繁多，同一物种表面看来差不多，但内在有时相差很大。比如，人间的大象和天界的大象虽然都是同类，但人间大象在智慧、寿命、力量等很多方面都不及天界大象之万一。又如，汗血宝马和普通的马虽然都属于马，但它们不管在奔跑速度、形态、还是耐力方面都相差万里。

人也是如此，虽然都有五脏六腑、一个头、两只

手、两只脚，然而在智慧、辨别能力、内在功德等很多方面却有天壤之别。有些人看起来是人，实际却没有人的基本品德。

很多时候，我们从表面上根本看不出一个人怎么样，真正让他做事情，才能看出他的智慧、能力如何，就像让牦牛驮东西，才能测出它的体力一样。有些牦牛看着挺壮实，实际却背不了多少东西。

君主赏赐贿赂品，娼妓报酬吉利词，
船费礼品当时收，延误不得即时取。

对于君主赏赐的财物、别人赠送的贿赂品、娼妓应得的报酬、他人念诵的吉利词、船费以及礼品，如果当时没有收下，延误之后可能就得不到了，如果想要的话，就应当立即收取。

这一颂主要告诉我们，很多时候需要借机行事，如若错过了时机，再想成办某事会非常困难。

依止正士学知识，学工巧明积财物，
修持天尊禅定等，切莫急躁渐精进。

与之相反，有些事情，比如依止高僧大德等正士学知识、学习工巧明、积累财产、修持天尊、修习禅定等，切莫急于求成，日渐精进地长期行持，才能取得成果。

做这些事情必定要花费很长时间，不可能一蹴而就，所以，应该给自己预留足够的时间，日渐精进地行持，这样才能获得真正的利益。

大家都知道，学习世间某个领域的知识也需要几年、十几年，甚至几十年才能通达，仅用两三天、两三个月，学到的只是皮毛而已。学习藏传佛教也是如此，想在短时间内就通达，肯定做不到。

修持本尊也是如此，有些人不明此理，想马上就修成本尊、开智慧，觉得自己已经修了七天、二十一

天、两三个月了，怎么还没修成啊！实际上，这并不是那么简单的事，大家看看无著菩萨的传记就会知道，尊者修了整整十二年，才面见了弥勒菩萨。像无著菩萨这样根基的人，修成本尊都需如此漫长的时间，相较而言，我们相续当中的大悲心和菩提心欠缺很多，业障也特别深重，若不长期净除罪障、积累资粮，想在几个月当中修成是非常困难的。

昨天有个人对我说：“上师啊，您能不能给我传一个不吃、不穿、不拉、不撒的窍诀？”我听了半天都没听懂，可能他的意思是修一个不用吃饭、不用穿衣、不用拉撒的法吧。实际上，这样的窍诀不一定有，即使他得到了，在短时间内也不可能修成。

现在很多刚学佛的人认为修本尊很容易，只要自己修修黄财神，就能发大财。有些老板修了几天，也没有发财，于是抱怨此修法不管用。虽然修本尊肯定会获得不可思议的加持，但想要真正修成，并不是一

件很容易的事，一定要花费很长时间。修习禅定也是同样。

以上两颂告诉我们，做事的时候该快当快，该慢当慢，一定要把控好时间，这是修行人必须掌握的要点。现在很多人该快的时候不知道快，错失了很多机会；该慢的时候又特别着急，最后一无所成。

诛法锋利剑柄上，飘扬怀业红翼旗，
胜伏敌众之飞幡，胜慧勇士手中持。

在诛法锋利的剑柄上，飘扬着怀业的红色幡旗，具有殊胜智慧的勇士，手中紧紧地持着这一能胜伏敌众的飞幡。

息、增、怀、诛是密法的四种事业。此处以宝剑比喻诛业，以经幡比喻怀业。

具有智慧的君主，应该既具足诛业（即修成降伏

法)，也具足怀业，手中紧紧握着具有飞幡的宝剑，如此才能降伏敌众。

华智仁波切讲过，真正对密法具有不共信心的人，修成诛法很容易，但如果信心不足，还是有点危险的。

作为君主，很有必要修持诛业，比如念诵一些密宗咒语来降伏敌众，如果自己没有降伏他众的能力，面对外敌时，会很难与之抗衡，最后很可能使国家遭受灭顶之灾。与此同时，也有必要修大自在祈祷文、九本尊咒语等怀业来摄受众眷属。如果怀业没有成就的话，眷属不一定愿意接近你，这样想与众人齐心协力胜伏敌众会非常困难。

上师如意宝虽然无需像世间君主那样对抗外敌，但在弘法利生过程中，也要面对种种的违缘和磨难，故而也会持着带有风幡的宝剑，这也是法王的一个不

共特点。

调柔静士怒难忍，若依胜利争则败，
若敬摄受恨制服，胜士具足多奇迹。

有些君主是身口意三门极为调柔的寂静士，如果他们显露忿怒相，众人都会胆战心惊，噤若寒蝉；如果一心一意依止他，自己的事业、智慧等各方面都会取得进步；倘若与他争斗，最后必定会一败涂地；如果恭敬他，一定会被摄受；如果仇恨他，必定会被降伏；这样的胜士君主，具足很多奇特的能力。

有些愚笨的君主，别人恭敬他，他无所谓；别人仇恨他，他也不在乎；别人依止他，他不照拂；别人与他为敌，他也不降伏。对于好坏、善恶，他似乎没有任何感受，如同牛粪一样。他这样行事并非修行有多好，已经成就了，而是没有智慧和能力的一种表现。

真正具有智慧的君主，当他显露出威猛相的时候，众人都会望而生畏、胆战心惊；倘若你恭敬依止他，他会想方设法在你的生活、学习、事业等各方面照顾你；假若你与他为敌，他必定会动用各种力量降伏你。

实际上，不仅智慧的君主会这样行事，有些世间领导在管理下属的时候、高僧大德在摄受弟子的时候，也具有这种特点。如果他们始终特别柔和，从不显示威猛相，很难调伏有些恶劣的眷属；如果他们亲怨不分、赏罚不明，最后就会造成众叛亲离的局面。

以极远大之目光，超越对方如海德，
地位愈来愈高者，梵天界亦近逊色。

有些君主具有极远大的目光，不断积累功德，最后逐渐超越了对方面如大海一般的功德，地位变得越来越高，相比之下，梵天的天界也显得暗淡无光。

智慧的君主会想得很长远，深知只有不断积累福德，才能超越他人。由于他特别精勤地积累福德，最后不但超越了所有的竞争对手，甚至赶超了梵天，令天界都为之逊色。

大地母亲怀抱中，鲜花童子众睁眼，
见其极广之名声，虚空腹部似胀破，
空中运行众繁星，尔时心惊胆战后，
绽开花蕊露齿鬣，似乎一齐哈哈笑！

在大地母亲怀抱中成长的鲜花童子们，睁开眼睛后见到具慧君主的功德、名声极为广大，大到虚空的腹部都快被撑破了，空中运行的众繁星们都为此胆战心惊时，它们展开了如牙齿般的花蕊，好似一齐哈哈大笑。

此处运用了拟人化的写法，说明了具慧君主的功德极为广大，大到连虚空都快容不下了。实际上，不

仅具慧的君主，法王如意宝等很多高僧大德同样具有广大无比、虚空都难以容纳的功德。

试图骗人狡诈者，仅以言词知其劣，
以狡方便蒙蔽之，彼不觉察智者力。

对于那些试图欺骗他人的狡诈者，仅仅听闻他们的言辞，就能了知其恶劣的品性，为了对付这样的恶劣者，智者也会运用一些狡诈的方便方法，在对方毫无察觉的情况下，将其摄受。

末法浊世有很多狡诈者，不要说与他接触一两个月，即使初次见面，与他交谈几句，从其言行举止当中就能看出他品行不端，怀有恶心。

虽然智者自身没有狡诈的言行，但在面对狡诈者时，通常也会采取一种狡诈的方便方法，使对方在不知不觉当中就被牢牢地控制。

智者一般都具有这种特殊能力，因为他们知道与狡诈者坦诚相见，不但难以应付他们，还可能会被他们利用，最终造成很不好结果。

高僧大德在摄受众生的时候，如果遇到恶劣的狡诈者，也会采取一些方便方法，先用智慧的绳索将其捆住，然后再慢慢教化。

贪求财产贪婪者，虽为财欺无自在，
然却全然不知晓，以此调之智者力。

对于那些贪求财产的贪婪者，智者会运用钱财来摄受他，虽然对方因为钱财而失去了自由，但却全然不知，智者具有调伏这种人的能力。

有些人非常贪婪，在贪心的驱使下经常做违背因果的事。如果没有满足他们的心愿，他们便会想方设法损害你，在面对这样的人时，智者一般都会用财物来摄受他，让他们在浑然不觉当中就失去了自由，如

同被钉子定住一般，再也动弹不得。

智者具有一种特殊的能力，在摄受对方的同时，对方不但特别感激、恭敬他，以后还会全力地帮助他。

以嗔恨心害他人，被害之人虽制止，
彼知自过被调伏，此乃智者之方便。

对于那些以嗔心损害他人者，智者也会以嗔心制止他，被害者虽被强行制止了，但却由此认识到了自己过失，最终被调伏，这是智者的一种方便方法。

于傲慢者从心中，取出我慢之利刃，
摧毁傲慢之山王，具胜慧士之特法。

对于傲慢者，智者能从他们心里取出我慢的利刃，摧毁他们傲慢的山王，这是具有殊胜智慧的大士之特法。

按照《俱舍论》的观点，骄和傲有所不同。所谓骄，是指内心觉得自己的相貌、种姓、善根等都胜人一筹，但在身体和语言上并未显露出来。所谓傲，是指贡高我慢的傲气形象在众人面前显露了出来。

有些学历较高，相貌、财富不错，或者出身名门的人，自然而然会生起傲慢心，他们心里藏着傲慢的利刃却不自知，智者会用一种对治傲慢的妙药将其取出，以此摧毁他们内心傲慢的山王，这是智者所具有的特殊能力。

像有的修行人特别傲慢，但他自己却没有察觉到，这时很多上师或者道友会善巧地对他说：修行人应当反反复复观察自己的相续，看当中到底有没有傲慢，傲慢是修行的大敌，因为傲慢的山顶上留不住功德的水。他听到之后就会意识到自己的问题，最后彻底摧毁内心傲慢的大山。

傲慢的确是修学过程中最大的障碍。如果一个人相续当中有了傲慢，认为自己学识渊博，智慧超群，就不太愿意和别人交流、探讨，更不愿在其他智者面前求学，每天像犀牛一样独来独往，认为自己最庄严。最后可能还会觉得上师也没什么了不起，讲的自己都知道，还不如自己讲得好，心中生起各种邪见。这样下去，不但上师的教言入不了他的心，他还会依此造业，越来越刚强难化，最后上师以任何方法都无法调化。这样的人即使在学院待十几年，也得不到任何功德和智慧。

实际上，笨并不是修学很大的障碍，如果一个人比别人笨一点，通常情况下，他会特别认真、精进地求学。华智仁波切在《大圆满前行》里讲精进的时候说：“一个人虽然具有上等的智慧，但如果仅有下等的精进，那么他只能成为一个下等修行人；尽管只有下等的智慧，但如果具备上等的精进，也必定会成为

一名上等修行人；如果毫无精进，那么尽管具有其他功德也无济于事。”

我都不怕有的人笨，只要人品好，特别精进，再笨也会一点点进步，况且这样的人一般都不会傲慢，会在上师和金刚道友面前虚心求学，这样日积月累之后，很多功德自然而然就会得到。

希望大家在求学过程中，一方面要谦虚，另一方面要了知上师和佛法的殊胜性。《札嘎山法》中讲：“最初依止上师，在师前安住之时，要以他的确是一位了不起的上师之心态恭敬依止……我们应当有见一次上师的尊容、听一次上师的言教就如同亲睹佛陀的金颜、亲聆佛语一般极为稀罕难得的想法。如果没有这样想，那就是一大错误……如此可以清净无始以来多生累劫中所积的一切罪障，实在具有广大深远的意义。”

嫉妒者之嫉妒境，自己功德力增后，
无有斗争摧对方，具巧方便智者力。

如果成为嫉妒心强之人所嫉妒的对境，那么智者便会通过增加自己功德力的方法远远超胜对方，这样不用与之争斗便能将其降伏，这是智者所具有的善巧方便力。

听说，以前德巴堪布和另外一位堪布在求学过程中互相比较劲，后来德巴堪布特别精进，常常一边吃糌粑一边看书，智慧慢慢超过了另外那位堪布。那位堪布被他落得越来越远，最后不得不甘拜下风。

以前法王如意宝曾说：道友之间在求学方面有一点嫉妒心是可以的，当然，不能像世间人那样生嫉妒而毁谤造业，应该将其转化为修学的动力，想尽办法增加自己的智慧力。

自己无论作何事，理应一切皆圆满，

胜伏一切诸敌方，于自眷属赐安慰。

具慧的君主无论做任何一件事情，一般来讲，自始至终都会非常圆满，能够胜伏邪魔外道、病魔等一切怨敌，并且会给自己的眷属、民众赐予安慰。

如是善巧方便士，如转轮王与明日，
于此大地无助伴，孤身一人胜全球。

具有善巧的大士就如转轮王和光芒万丈的太阳一般，即使在大地上无有任何助伴，孤身一人也能胜过世间所有人。

转轮王的福德力远远超胜世间任何人，太阳的光芒也是星星、月亮等世间其他光芒无法相比的。具足善巧方便的君主、高僧大德等大士，就如同转轮王和太阳一般，即使孤身一人，也超越了世间所有人。

若欲随意执国政，不欲国政亦可舍，

不依赖于其他人，人中君主如牛王。

倘若君主愿意，他可以随心所欲地执掌整个国家政权；倘若他不愿意，则连政权也可以完全舍弃，他不依赖于其他任何人，这样的人中君主就如牛王一般，具有一种独特的智慧。

这样的君主内心极为强大，凡人难以做到的事情，他轻易就能做到。一般内心柔弱的君主，想独揽国政，没有这个能力；想放弃政权，又执著不舍。

现在有些修行人就缺乏主见，虽然很想出家，但又顾及这个，顾及那个，割舍不下家庭、事业等；在家修行，又心有不甘，特别向往出家，结果一直心神不定，无法安下心来修行。

事实上，出家并不是一件很容易的事，如果性格比较懦弱，没下特别大的决心，很难抛下世间的一切，会考虑很多很多，包括自己的亲人、房子、车

子，甚至洗衣机、漂亮的餐具，等等。

具有智慧的君主做事不会优柔寡断，他们看清各种因缘之后，就会果断行事。历代很多高僧大德也是如此，当因缘具足时，他们会把道场办得非常兴盛；一旦发现因缘不再，便会毅然离开，前往他处弘法。

事实上，自己的事情最后都得由自己做主，如果过于依赖他人，东问西问，最后很多事情都解决不了。

如是此等之功德，仅以言词难诠表，
皆从福德智慧力，天尊加持中获得。

君主这些殊胜的功德，仅仅以语言很难诠释清楚，有些是从他前世的福德和智慧力中产生，有些是从他今生积累的福德和智慧中产生，有些是从护法神和天尊的加持中获得。

法王如意宝弘法利生事业之所以如此广大，也是一方面缘于前世今生积累了无量的福德力和智慧力，另一方面，得益于护法神等很多天尊的大力护持。往昔时代，大德摄受这么多弟子可能不是很困难，但如今末法时代，在人非人制造众多违缘的情况下，法王能为这么多弟子提供闻思机会，是极为难得的。

虽然前年我们这里出现了很大违缘，但大多数人闻思修行都未中断，仍然按部就班地进行。这次与大家一起学习《大圆满前行引导文》，是一件非常值得高兴的事，这应该也是法王的福德力和智慧力感召的。事实上，凡夫人很难真正说清楚其中的缘由。

一切无与伦比士，无论身为何种姓，
乃至有生之年中，恒时坚持高尚行。

一切无与伦比的大士，无论他们出身于什么种姓，乃至在有生之年，都会坚定地行持高尚行为。

不久前我们学习了《前世今生论》，里面讲：肉体虽不是心识产生的直接因，但也会对心起到一定作用，故而，父母与子女肉身的遗传会对心识产生正面或负面的影响。

譬如，父母如果都是高级知识分子，那么因为遗传和家庭教育的原因，他们的子女基本上也会具有才智。有些父母特别愚痴或者品行恶劣，他们的孩子也常常遗传父母这些特点。可见，心识的确会受到物质的影响而暂时产生一些差别。不过，这些只是心识产生的俱有缘，并非近取因⁴。

世亲论师生于北印度犍陀罗国的富娄沙富罗地区，父母皆为婆罗门。他刚降生的时候，按婆罗门吠陀的传统，家人用苦胆在其舌上写了一个“阿”字，又按吠陀论典的教授，为他行持种种仪轨，使其具有

⁴ 近取因，是指产生事物的直接因，如青稞的种子；俱有缘，是指产生事物的间接因，如产生苗芽所需的空气、阳光、水分等。

智慧。以前根登群佩降生时，麦彭仁波切也在他舌上点了甘露做加持。佛教和婆罗门教当中都有这样的仪式。

今年我们要学世亲论师的《俱舍论》，我很想给你们讲一下世亲论师的传记。学了之后，你们自然而然会对他的教法生起信心。就像提倡吃素的时候，首先应该让人知道吃肉的过患和不吃肉的功德，这样内心自然而然就不想吃肉了。知道功德和过患非常重要！

以前我刚来学院的时候，有一次法王如意宝去了新龙，堪布根登诺吾为我们讲法，记得当时他每讲一部法，首先会介绍作者的功德。他当时讲《大乘阿毗达摩集论》的时候，每天都会讲一个作者的故事，这使我们对作者和这部论生起了很大信心。

虽然有些大士出生于高贵种姓，有些出生于低劣

种姓，但他们的言行却不会由此而受到影响，只要生存在这个世间，便不会做任何恶劣的事，始终坚持高尚的行为。

我们这一代没经历过什么灾难，以前“文革”时期，很多高僧大德都遭到了残酷的迫害，虽然他们身陷困境，但却始终坚守大义。我们可以想象一下，如果换作自己，能否一直秉持高尚的行为呢？

大家不可能永远待在喇荣山沟，以后必定会随着自己的业力各奔东西，就像一个坑里的众多纸片，会随着风四处飘散一样。希望大家以后不管去到哪里，不管那里的环境怎样，身边的人是否信佛、品行如何，都千万不要舍弃自己在这里求学所获得智慧和慈悲心，这即是坚守高尚的行为。

第十九品 思维法理

《君规教言论》共有二十二品，也算是一部较大的论典，若能完成，瑜伽士死在山洞里也心满意足。第十九品主要讲，君主应该思维佛法的甚深道理。

一切具胜慧君主，不应主要贪享受，
犹如闪电游舞般，今生短暂之快乐。

所有具有殊胜智慧的君主，不应该把精力主要放在贪图享乐上，因为人今生的享乐犹如闪电游舞一般，极为短暂。

现今有些国家领导，以及所谓的大修行人，特别希求今生的财富、名誉、地位、享受等。实际上，

这些并不值得贪著，因为人的寿命、青春极为短暂，很快就到了尽头，而一切受用就像黑夜中的一道闪电，虽然电闪雷鸣地游舞于夜空，但一会儿就消失殆尽。对于短暂人生中的各种受用特别执著，没有任何实义。

很多世间人不懂得这个道理，为了暂时的肉身和短暂的利益，倾注了自己全部精力，甚至做出一些疯狂行为，这是非常不值得的。如果他们能听闻佛法，就不至耽著于此，而会专注于对自他更有意义的事。

当然，也有一些人虽然听闻过佛法，但依然对今生的一切特别执著。真正修行好的人都会想方设法把法融入自心，就如古人云：“力行之君子，得一善言，终身受用不尽。”而修行不好的人，虽然名曰修行人，身语意却经常与法相悖。

当然，学习方法也很重要。很多时候，道理虽

然一样，但自己看书和听闻传承上师或高僧大德们的讲解，效果完全不同。上师们会通过具有加持力的语言，开启听法者的智慧，令其有所感悟和体会，这样他们才会终身受益。

如果法没有融入自相续，很容易依此造业。现今有些人自称是佛菩萨的化现，依靠施主的帮助，吃穿用度样样具足，住着豪华的房子、坐着高档的轿车，但对于众生的痛苦却漠不关心，更没想办法让众生得到佛法的利益，这根本不是真正修行人的做法。

这种享受不一定是好事，《大圆满前行》中讲：“有些人通过造罪而积累受用，虽然暂时获得了快乐，但终究会感受漫无边际的痛苦。例如，从前尼洪国家，最初七日天降粮食雨，接着降了七天的衣服雨，之后又在七天中降下珍宝雨，最后降下土雨使所有的人葬身土下，死后转生到恶趣。”同样，修行人今生如果具足财产、地位、名声等，这些很可能会成

为他修行最大的违缘。

各位道友都想成为一名真正的修行人，如果怀有这种愿望，自己今生就不应以享受为主。如果特别贪著享乐，很难成为一名好修行人。

一切愚昧之凡夫，贪恋片刻之安乐，
从而造下罪恶业，结果感受无边苦。

所有愚昧的凡夫人为了希求片刻的安乐而造下深重的罪业，结果感受无量无边的痛苦。

凡夫人有时吃一顿海鲜大餐，就会杀害很多众生。即使平时吃饭，也经常无肉不欢，这样也间接杀害了众生。一顿饭只是一瞬间的安乐，为了短暂的快乐，自己堕在地狱里感受极其难忍的痛苦，千百万年都无法解脱，这是非常不值得的。这样的恶业只有一无所知的愚者才会造作。

现在很多城市人特别讲究吃喝，为了把饭菜弄得色香味俱全，一顿饭通常要花费三四个小时。实际上饭菜无论做得多美味、多好看，进到肚子里都会变得面目可憎。听说我们这里个别道友也喜欢做各种好吃的。如果需要花费很长时间，我想最好精简一下；如果花时间不多，做一下也无妨，毕竟我们吃饭不能省，炒点菜也是应该的。

不仅吃肉会造下罪业，实际上，凡夫人在语言、行为、心理上为了贪图短暂的快乐，也会造下各种各样的罪业。如果我们能把《君规教言论》的每一个偈颂与现实生活相对照，就会知道尊者所说的真实不虚。由此，也会对麦彭仁波切的金刚语生起更大信心。

倘若奉行胜佛法，人伦法规自然生，
彼之一切圆满德，永无减少恒增长。

倘若一个人信奉殊胜的佛法，那么他的人伦道德自然而然会具足，他的一切都会圆满，永远不会损减，并且恒常增长。

佛法与人伦法规并不相悖，一个人如果佛法修习得特别好，他世间所有高尚行为自然会具足；如果他不如理修行，肯定也会违犯世间法规。因为佛教规定修行人必须遵守不杀、不盗、不邪淫、不妄语这四条根本戒，若能遵守，那么杀人、盗窃、婚外情、欺骗民众等违背世规的行为肯定不会有。

我经常想，过去很多帝王都倡导人们学习佛法，由此出现了国泰民安的盛世，如今各国领导如果也推崇佛法，倡导人们行持善法，可能会省下很多管理费用。

若善行持人法规，天界离己不遥远，
登上天人之阶梯，解脱即住于身旁。

若能善加行持人规和法规，那么天界离自己就不会很遥远，行持十善法是登上天界最好的阶梯，解脱也即住于自己的身旁。

为何说行持十善业，解脱便住在自己身边呢？因为行持十善业，将来可以转生善趣，在善趣当中继续修持，解脱就不会很遥远；如果不行持十善业，就会堕入恶趣当中，这样很难有解脱的机会。可以说，十种善行是获得解脱最好的梯阶。《二规教言论》中也讲：“高尚行为愈增上，一切福德如泉涌，其后年月日时中，自己获得大进益。”

末法时代，不要说守持密宗戒和别解脱戒，想守持好十善业，也不是件容易事。有些人不杀、不盗、不邪淫、不妄语基本能守持，但却经常说绮语，或者心里常常生起贪、嗔、邪见等不好的心念。

格鲁派一位格西说：现今，护法神肯定不会保护

我们，因为不要说密乘戒律和细微的别解脱戒，连十种善行我们都没有做好。我觉得他说的有一定道理，仅仅以自性罪和十种善行来衡量，很多修行人都没有做到。我有时也会想，自己那么恶劣，护法神可能不会保护自己吧，但有时又想，自己平时虔诚供养护法神，他们肯定会给予帮助。

已获难得暇满时，今若放逸不谨慎，
死主使者到来时，纵然追悔岂能改？

现今已然获得暇满人身之时，如果整天放逸，不精进修行，那么当死主阎魔使者来到自己面前时，纵然后悔又能改变什么？

在整个三界轮回当中，获得暇满人身极为困难，遇到大乘佛法和善知识更是难乎其难。如果将这千载难逢的机会随意抛弃，以后什么时候才能再遇到？

听说有些道友想听完《大圆满前行》之后就离

开。我希望你们再好好观察一下。你们的离开对我个人而言，没有任何危害，我也不会为此而不高兴。但你们离开后如果去往一些没有闻思机缘的城市，我觉得这对于你们的身心不一定会有利，本来你们这几年通过努力，相续已经调柔一些了，如果没有稳固就离开，以后自己难得的暇满人身可能会虚度。

希望你们能够认真观察：即将去往的地方是否有闻思修行，是否有善知识和善道友等助缘。如果什么都没有，在末法时代违缘众多的情况下，自己的修行很容易被摧毁。有些人可能并没有认真思考，只是在业风吹动下内心浮躁，特别想离开，这时应该好好祈祷莲花生大士。

现今上师如意宝仍在讲法，这样的机会非常难得。如果轻易舍弃，以后很难再有。希望你们能运用自己的智慧深入观察。

呜呼诸行皆无常，乃为生灭之法性，
 如有生必有死，若有聚合必有离。

呜呼，一切诸行皆为无常，是生灭的法性，如有出生，必定有死亡；如有聚合，必定有分离。

麦彭仁波切看到众生因愚痴而感受各种痛苦，觉得非常可怜，以悲悯的语气说：一切诸行⁵都是无常的，因为只要有生，必定有灭；只要有聚，必定有散，这是一种自然规律。

众生因为没有善知识的引导，也没有深入思维这些道理，不知道人生如此短暂，自己很快就会死亡，整日忙于一些无意义的琐事，浪费自己宝贵的人身，的确非常可怜。

诸众从出生时起，犹如陡坡之水流，

5 “行”通常指五蕴中的行蕴，包括相应行和不相应行，这里的行则包括了一切万法。

寿命刹那不停留，逐渐趋至死主前，
死主于彼从不问，汝事是否已完成，
是故一切福德事，即日迅速当行持。

所有众生从出生那一刻开始，寿命就像陡坡上的水流一般，刹那不停息地减少，逐渐趋至死主面前，死主从来不会过问你的事情是否已经办完，所以，对于一切福德之事不能拖延，应当立即行持。

像闻思佛法、背诵论典这些行为对自己的今生来世，乃至生生世世都非常有利。所以，我们应该尽量以行持功德之事来度日，少做没有意义的事。在放逸散乱中度日，只是浪费有限的生命而已，没有任何意义。现在我们既然知道了这些道理，就应当马上精进地行持。

韶华瞬逝财富动，生命如住阎罗齿，
然诸世人不修法，呜呼人行真稀奇！

人的青春韶华转瞬即逝，财富也动摇不定，生命就像住于阎罗卒的齿间一般，然而世人却不愿修行佛法，呜呼，众生的愚痴行为真是太稀奇了！

青春虽然美丽，但却转瞬即逝，很多人妄图抓住青春，然而终是徒劳。金钱虽然迷人，但却动摇不定，很多人去年还在富人堆里，今年就落入穷人行列。人的生命就像住在阎罗王的齿间一般，只要他不高兴，随时都会把你吞噬。

前天，我见到了堪布南卓的一位兄弟。十三年前我随法王去印度的时候见过他，当时感觉他是一位兼具智慧和能力，并且相貌很庄严的修行人。前天见到他后，我完全没认出来，感觉眼前这位老者根本就不是我印象中的他。记得以前他因为智慧不错，贝诺法王经常安排他去办事，如今他看起来好像迷迷糊糊的，也许是高山反应吧。我对他说：“你看起来老了很多。”他看着我说：“你也老得不一般啊。”过了

十三年，我们的确都老了很多，只是自己没太察觉而已。

人的身体和智慧比较旺盛的时期只有短短十几年，过了之后就会日渐衰败，不知不觉就变成了中老年人，自己有时根本没有发觉，但别人一看就知道你已经不年轻了。

我们作为修行人，修习无常非常关键，如果没有修无常，就会像世间人一样贪著各种欲妙，整天做一些没有意义的事。如果无常观修得比较好，就会对轮回生起出离心，也很容易发起菩提心，利益众生。

华智仁波切在《大圆满前行·寿命无常》的最后写道：“无常现前反而执常有，老年到来反而以为幼，我与如我邪念诸有情，相续生起无常祈加持。”这个偈颂特别好，希望大家能够反复思维，祈祷诸佛菩萨加持，精进地修无常，依此可以断除我们无始以来的

常执。

断除一切诸愤闹，假设不能皆舍弃，
则当依止诸正士，此乃彼之妙药也。

应该尽量断除一切散乱和愤闹，假如不能将这些全部舍弃，就当依止具有正知正见的人，这也是对治自己散乱的妙药。

法王如意宝经常引用这个教证，劝诫我们应该如理如法地修行，如果实在不能断除自己无始以来的习气，就应该依止堪布、堪姆，或者喜欢闻思修行、人品较好的人，这样自己的行为自然而然就会向善。这种方法是对治散乱的一味妙药，会对自己修行非常有帮助。如果交往一些道德行为不如法的人，会非常危险。

断除一切诸贪欲，假设不能皆舍弃，
则当贪求解脱果，此乃彼之妙药也。

理应断除所有的贪欲，但假如贪心较重，实在不能全部断除，那就贪求解脱之果，这是对你最好的妙药。

《君规教言论》里蕴藏着很多珍宝，能否得到，关键靠自己的信心和精进力。如果具足这两点，里面的一字一句都会对自己的今生来世有很大帮助。否则，法再殊胜对你来说也是一般的文字，对改变相续没有多大作用。

法王如意宝以前传讲这部法的时候讲得特别广，可惜当时没有录音。霍西的堪布曲恰在一生当中也传过好几次。两位大德都特别重视《君规教言论》和《二规教言论》，认为这两部法对于初学者非常重要。

有些修行人别说佛教的甚深境界，连世间的高尚人格还很欠缺。这样想在相续当中真正生起出世间的

功德和利益，是非常困难的。

我觉得要想把法真正融入自心，仅在课堂上听一下是远远不够的，因为一方面智慧不会稳固，另一方面，分别念也没有受到智慧的充分熏陶而发生转变。只有课后反反复复翻看法本，深入思维法义，不断对照自心，相续才会逐渐改变。

希望大家能够养成爱看书的好习惯。不管对于世间法，还是修行法，如果没有再三看书，都很难领纳其中的内容。实际上，一个人如果特别爱看书，他肯定具有一定的功德，这也是我来到人间四十多年的亲身体会。

有些道友不管发心还是做其他事，凡有一点时间，就会拿起法本看。个别道友可能以前上学时没养成爱读书的好习惯，现在一下子要改有点困难，但我想我们作为修行人，很多道理仅仅停留在口头上、表

面上肯定不够，必须通过反复阅读法本，深入理解里面的内容，才能真正把法融入自心，为自己带来真实的利益。

若此众生能现见，死主住于头顶时，
饮食亦不愿享用，何况说是其余事？

如果众生能现量见到死主就住于自己头顶，这时可能连饮食也不愿意享用，更何况做其他事。

此处只是一个比喻，并不是说阎罗王整天都住在自己的头顶，就像上师瑜伽的修法——上师安住在自己头顶那样。其义是说，死亡并非遥不可及，而是离我们很近，倘若一个人知道自己马上就要死了，就像有人得知自己身患癌症不久于世，他可能连吃饭都提不起兴趣，更何况做其他琐事。

《贤愚经》里讲过一位花色比丘的公案，花色比丘前世曾在地狱里感受过剧烈的痛苦，今世他每当忆

及这些苦痛，便会惊恐得身上流出脓血，将僧衣染成了花色。

很多人之所修行不好，就是因为没有修好无常，倘若知道死主阎罗卒就在自己头顶，随时都在等待我们，自然就不会散乱，更不会造作恶业了。

如是死主阎罗王，好似等待于前方，
犹如霹雳降头上，何时到来不一定。

这样的死主阎罗王好似一直在前方等待着我们，就像霹雳降于头顶，不一定什么时候就会到来。

出现瘟疫、灾荒的时候，人们都惊恐万分，惶惶不安。实际上，这只是短时期内死亡的人多一些，在面临死亡威胁方面，平时与这种特殊时期没有什么差别，只不过世人无常观非常差，始终认为自己会活很长时间。

死亡阎罗卒时时都在前方等待着我们，就像霹雳突然降下，落在谁头上，谁都不知晓；何时能到来，谁都说不准。像在座的金刚道友，有些可能明年仍然活在人间，有些可能明年之前就会离开世间。

经上师授意，现今学院道友会利用课前五分钟为学院亡者念破瓦。有些人说，以前学院死的人很少，现在死的人好像变多了。事实上，以前同样有死亡，只是原来学院人数较少，再加上没有为亡者念经的规定，看着不太明显而已。

在座的道友也在排着队死亡，虽然有些排在前面，有些排在后面，但再过几十年，所有人都会从这个世界上消失。修行人因为懂得这些道理，面对死亡时一般不会恐慌、紧张。世间人不懂得寿命无常，死的时候有很多不甘与不舍，但再怎么挣扎、哀号，哪怕成千上万人想帮助你，也无济于事。希望大家一定要好好思维寿命无常的道理。

极其短暂人寿中，一半黑夜中度过，
病老烦恼恐怖等，消耗一半亦无乐。

人寿极其短暂，其中一半都会在暗夜中度过，被病痛、衰老的恐怖等消耗的另一半人生，没有任何快乐可言。

人的一生其实充满了痛苦，只不过有些痛苦不太明显而已。有的道友身体不好，让我加持；有的眼睛花了，让我加持；有的心情不好，让我加持；有的家里遇到麻烦事，也让我加持……好像有加持不完的痛苦。

实际上，人老了再怎么求加持，也无法让你不老，即使释迦牟尼佛来到你面前，也逆转不了。生病了，如果是以前的定业所致，即使药师佛亲自给你加持，可能也很难让你马上康复。

有些人生病了请上师加持，因为病没好而不高

兴，觉得上师不慈悲、没有能力。实际上，如果是偶然的疾病，通过上师三宝的加持，病很快就会消失，但如果是前世造了很重的恶业，那今生必定要感果，即业力会通过异熟果的形式在你身上出现，你今生必定要感受。像有些疾病是前世杀害别人的果报，这时上师很难通过念一个咒语就马上解决，你必须以感受痛苦的方式才能偿清宿债。众生的痛苦特别多，并不是一下子就能解除的。

如果认真学了《中观四百论》前四品，就会知道，虽然名言当中苦也是假的，乐也是假的，但众生仍然沉溺于虚幻的苦海中。佛陀说“轮回皆苦”，以我们的亲身感受就能验证这句金刚语。

人的一生非常短暂，而其中一半都在暗夜中度过。以前听一个人说：他活了七十年，有三十年都用在睡觉上。萨迦班智达在《格言宝藏论》中也讲：“诸人寿短其一半，夜间入眠如死亡，又遭病老等众苦，

余半亦无享乐际。”凡夫人的寿命极其短暂，其中一半时间都在夜里睡眠，像死去一样无有知觉，醒来时又会遭受疾病和衰老等众多痛苦，使另一半生命也失去了享受安乐的机会，很难做什么有意义的事。

有些道友即是如此，本来想早起好好背书，但早上睡到很晚才起床，起来后迷迷糊糊去经堂听一节课，回来后就开始做午饭，花了一个多小时做完后，便到中午用餐时间了，慢腾腾吃完后，又睡个午觉，起来后又上趟厕所，之后又玩会儿手机，然后就要出去买菜，准备下一顿饭……每天大部分时间都用在没有太大意义的事情上，以此耽误很长时间，到了晚上该背诵、该闻思的都没有完成，最后懊恼不已，觉得自己业障太深重了，上师三宝能不能加持一下自己……

实际上，学院的道友应该比城市里的居士有更多时间修行，关键看自己能否抓紧时间，把闻思修的时

间挤出来。在城市里想要学佛是非常困难的，一方面找不到善知识，另一方面家庭琐事特别多。但如果非常希求佛法，他们也会想尽办法空出时间修行。我们现在自身有这么好的修行环境，一定要珍惜时间，精进修行。一天一晃就过去了，如果抓紧时间，能修持很多善法、积累大量功德；如果散乱懈怠，那可能什么善法都没有机会修。

短暂须臾今世中，为诸放逸散乱欺，
唐捐暇满人身者，呜呼堕入恶趣处。

在转瞬即逝的今世当中，如果被放逸散乱所欺惑，浪费了自己暇满的人身，来世堕入恶趣，这将是多么可怜啊！

人生当中有各种散乱的事，作为修行人，如果整天说一些无意义的闲话，一直耽著在无意义的事情上，不抓紧时间闻思修行，浪费了暇满难得的人身，

最后堕入恶趣当中，真的太可怜、太不值了。

下面开始讲轮回痛苦。

熊熊烈火所燃烧，置八寒冷积雪等，
极热以及极冰冷，地狱痛苦岂堪忍？

被置于熊熊烈火的八热地狱焚烧，被置于冰天雪地的八寒地狱冰冻，对于这样极热或极冷的地狱痛苦，谁能忍受得了？

对于地狱的各种痛苦，我们不要说亲身感受，就连想象一下都难以忍受。任何人造下严重的恶业，都会堕入地狱当中饱受煎熬。

有些人觉得不可能有这种地方。实际上，地狱并非神话故事，虽然我们肉眼看不见，但在众生界中真实不虚地存在，现今有无数众生正在其中感受着剧烈的痛苦。不信地狱存在，就像愚痴的盲人认为世间

没有监狱一样，可他一旦犯了法，就会被投入监狱当中，这时，他才相信监狱存在，然而为时已晚。

如是饥饿与贫困，众苦所迫之饿鬼，
极为愚昧互残害，受人役使之旁生，

堕入饿鬼道的众生会感受极度的饥饿与贫困，被众多痛苦所逼迫；堕入旁生道的众生不仅非常愚昧，还会互相残杀、被人役使。

堕入三恶趣有情，长久感受难忍苦，
是故思维彼险地，智者谁人会趋入？

堕入三恶趣的有情不得不长久地感受各种极难忍的痛苦，倘若真正去思维和观想这三种险地极其痛苦，有智慧的人谁愿意造恶业而趋入呢？

人类生老病死苦，天界迁变堕落等，
善趣之中一切处，亦具诸多之痛苦。

人类主要有生老病死苦，天界众生最后有迁变和堕落等苦，人趣和天趣虽然属于三界当中的善趣，但实际上，在善趣当中的一切处，也都充满了诸多痛苦。

下面讲三大痛苦，诸法的本性是行苦，即使表面快乐，实则也不离痛苦。

诸法本性即行苦，表面快乐实变苦，
后世苦因乃苦苦，为三大苦所系故。

一切有为法皆是痛苦的本性，此即行苦；表面快乐，实际转瞬就变成了痛苦，这为变苦；后世的苦因，叫做苦苦，所有众生都被这三大痛苦所系缚。

麦彭仁波切的《智者入门》中讲：六道众生都被三苦所系缚，三苦即行苦、变苦、苦苦。

关于行苦，《大圆满心性休息大车疏》的解释

于此处基本相同，而《大圆满前行》的解释则稍有不同，说：“表面看起来好像没有亲身受苦，但实际上也绝没有摆脱痛苦之因……在一切表面的快乐都是行苦。”

如不净泥无妙香，轮回之处无安乐，
凡夫恒时轮转于，如罗刹洲火坑中，

轮回就像装满不净粪的茅坑一样，无有任何妙香，轮回各处也没有丝毫安乐，凡夫人接连不断地流转在像罗刹洲火坑一般的轮回当中。

于善趣或恶趣中，享受安乐遭痛苦，
皆是善恶业果报，造业定成熟自身。

无论在善趣当中享受快乐，还是在恶趣当中感受痛苦，这些苦乐都是自己以前所造善恶业的果报，这些业必定会成熟于自身。

国政财富虽兴盛，衰老疾病死亡等，
众生共同之规律，岂能有谁超越此？

虽然有些人大权在握，有些人富可敌国，但他们同样要面对生老病死等痛苦，这是所有众生共同遵循的规律，岂会有谁超越于此？

世界很多国家的总统、总理，表面看风光无限，受到众人恭敬，也经常教导他人如何行事，但他们自己在感受老病死苦的时候，也束手无策。世间其他名人同样如此，像鲁迅、梁启超等人，虽然学了一点佛法，但由于学得不深，也没有实际修持，所以当病苦和死苦来临时，也很难面对。生老病死苦是人类共同的规律，如果不修行，谁都无法超越。

君主趋入死亡时，受用亲友不随身，
士夫无论至何处，业如身影紧随后。

君主趋入死亡时，他所有的财产受用、亲戚朋友

都不会跟随他，他无论去往何处，业都像身影一般紧紧地尾随其后。

此颂出自《教王经》的一个教证，词句基本相同。《大圆满前行》当中也引用过。

前不久，拉萨发生了一桩命案，两位老板因为生意没谈拢发生了争执，最后一人用枪把另一人打死了。这二人各开了一家高档酒店，身家都几个亿。据说杀人的老板后来跑到国外了。

由于这件事，很多人都对财富生起了厌离心，因为这二人虽然拥有巨额资产，但他们平时不但对别人吝啬，对自己也吝啬，整天只盘算着怎么挣钱、攒钱，白天劳心费神，晚上难以安眠。最终，死的那位财产全部留在了人间，逃的那位与死了没有什么差别，家产一丝一毫也带不走。

很多经济学家只是研究表面上的各种指标和数

据，对于人和经济之间的深层关系根本说不清。我觉得用般若和因明智慧才能真正推测出来。当然，无论怎样都不应该执著，一旦执著，就会被束缚，这样不要说对来世，对今生也没有什么利益。

君主死亡的时候，受用和亲友都不会跟随他，无论到哪里都如影随形的是他所造的善业和恶业。这一点从很多人身上都能看出来，像很多双胞胎，父母一样，生活环境一样，但因为前世的业力不同，他们长大以后在智慧、财富等方面可能差别非常大。

一切众生之诸业，百劫中亦不毁灭，
倘若因缘聚合时，果报必定会成熟。

一切众生所造的诸业在百劫当中也不毁灭，倘若因缘聚合，果报必会成熟。

《百业经》里几乎每个公案后面都会讲：“众生之诸业，百劫不毁灭，因缘聚合时，其果定成熟。”

譬如，某人杀了一个众生，他的杀业也许今生会马上成熟，也许下一世会成熟，也许再下一世才能成熟，也许几千劫以后才能成熟。同样，某人今天供僧的善业，也许今生能成熟，也许来世会成熟，也许很多世以后才会成熟。虽然业成熟的时间有早有晚，但永远不会毁灭，只要因缘聚合，必定会成熟。

在《大圆满前行》当中，华智仁波切引用《功德藏》中的教言说：“高空飞翔金翅鸟，虽暂不见身影现，然与其身无离合，因缘聚合定现前。”当金翅鸟翱翔在广阔的虚空当中时，它的身影隐没不现，然而并非它没有身影，最后它无论落在哪里，黑乎乎的身影都会出现在那里。同样，一个人所造的善恶业果报虽然不一定立竿见影地马上出现，但最终必定会降临到他自己的头上。

有些人想寻找痛苦的根源，其实如果看了《百业经》和《贤愚经》就会知道，阿罗汉有时都难以知

晓，因为他们的神通有限，只能照见前后 500 世，而只有依靠佛的“望远镜”，才能完全知晓现在所受痛苦的前世业因是什么。

要想真正相信业因果，我想关键的一点是要确信释迦牟尼佛为量士夫。实际上，相信这一点并不难，因为佛陀已经断除了贪嗔痴等一切烦恼，因此根本不会说妄语，同时他具有尽所有智和如所有智，故而所说的皆为正量，没有一句不符合真理。以世间智慧来衡量，也可以得出这一结论，因为从古至今，任何人，包括成千上万名哲学家、文学家或科学家，都破斥不了释迦牟尼佛的一字一句，最后不得不承认佛法中蕴藏着最深奥的意义。从因明角度来说，这属于比量，即通过推测的方法得出结论。这种方法非常重要，能让我们相续当中生起定解。

凡夫人因为智慧有限，对很多事情都会迷惑不解，相信释迦牟尼佛所说的为正量之后，相信业因果

就不会太难。此外，相信人有前生后世也很重要，否则即生当中不一定会取舍因果。

故于无欺因果理，生起坚定之信解，
此乃世间之正见，一切善法之根本，
无论何人若具有，世间因果之正见，
此人千世代之中，亦不堕入诸恶趣。

是故，应当对因果无欺的道理生起坚定的信解，它是世间的正见，一切善法之根本，任何人倘若具有了世间的因果正见，此人在千百世当中都不会堕入恶趣。

有些人因为前世因缘较好，今生很容易对佛陀的语言生起不退转的信心。有些人虽然刚开始没有生起很大信心，但后来被善知识摄受，或者通过阅读经论，最后彻底明白了因果不虚的道理。这时任何科学家在他面前说业因果不合理，也不会动摇他的信心。

佛教徒如果花费几年时间闻思、研究、背诵、辩论，就会在自己的阿赖耶上种下较稳固的种子，仅仅依靠信仰很难得到稳固的见解，一段时间之后就可能退失。

现在大家有很好的修学环境，也有善知识引导，希望你们能打下非常稳固的基础，这一点非常重要。以前“文革”期间，有些修行人因为见解不稳固，最终失去了正见，但那些从小就接受良好教育的修行人，无论受到何种打击，见解也没有丝毫损坏。

如果相续当中对因果无欺、轮回存在、前世后世存在、上有解脱、下有恶趣等道理，生起了坚定不移的信解，即具有了世间正见。在此之上才能对三宝生起信心，才能生起出离心、菩提心和无二慧。也可以说，世间正见是小乘、大乘乃至密宗所有善法的根本。

在《前世今生论》当中，慈诚罗珠堪布开篇就引用了圣天论师的偈颂说：“宁可坏戒律，亦莫坏见解，持戒善趣因，见解得圣果。”《三戒论》第二品别解脱戒的最后讲了很多破戒后还净的方法，比如，做羯磨仪式在具法相的僧众前忏悔，等等。可见，只要犯戒者好好忏悔，精进修持，从别解脱戒的角度讲，犯戒者也有获得解脱的机会，但如果毁坏了正见，就没有解脱机会了。

大家在闻思过程中打好见解的基础至关重要，在自己有生之年千万不能毁坏正见。

龙树菩萨云：“世间之正见，谁人若具足，彼于千世中，不会堕恶趣。”这与此颂意思完全相同。世间正见是一切善法的根本，无论何人具足，在千世当中都不会堕入恶趣。前不久上师如意宝讲：如果我们临终前相续当中的利他菩提心没有失毁，死后根本不会堕入恶趣。

我们作为修行人，想完全守持好三戒有一定困难，但具有世间正见，应该不是难事，尤其披着释迦牟尼佛袈裟的人更应该如此。只要具有世间正见，千百世当中都不会堕入恶趣，这样慢慢就会有解脱的机会，一旦失毁正见堕入恶趣，千百万劫当中都要在恶趣当中感受剧烈的痛苦，难以出离。

要想生起世间正见，最关键是要相信业因果，而要相信业因果，首先要相信人有前生后世。希望大家能认真学习《前世今生论》这本书。在当今唯物论盛行的时代，这部论典具有很重要的意义，因为它是运用科学和佛教两方面的真理来遣除邪见。如果我们没把相续中的邪见种子彻底清除掉，因缘聚合时，很容易造恶业，由此而堕入恶趣。

下面讲皈依和菩提心。

众生导师因了知，甚深因果缘起理，

后说殊胜解脱道，无有余众可比佛。

众生导师释迦牟尼佛为主的三世诸佛因为完全了知甚深的缘起理，后为众生开示了殊胜的解脱道，世间无有任何众生可与佛陀相比。

宗喀巴大师在《缘起赞》中高度赞扬了佛陀所说的缘起奥义，认为佛陀所说的胜义中一切皆为空性，世俗中一切皆为缘起显现，是佛法不共的特点。

自古至今，任何一位哲学家、科学家或其他领域的专家学者，都无法了知这一缘起法理，只有众生导师释迦牟尼佛才能完全通达。佛陀自己通达之后，看到三界轮回中的所有众生被无明烦恼逼迫，不知取舍而造作罪业，不断流转轮回，非常可怜，于是转了八万四千法轮，为众生宣讲了殊胜的解脱道。无量无边的众生依此修行，最终获得了解脱。

可以说，在整个三千大千世界当中，没有任何一

个人的智慧、慈悲和能力能超胜于佛陀。从智慧方面讲，任何人没有如佛这般通达缘起空性这一万法的真理。从慈悲方面讲，佛陀不舍弃任何一个众生，甚至可以舍身饲虎，世间哪有这样的悲心者？从能力方面讲，佛陀可以度化无量无边的众生，息灭众生内心各种烦恼和痛苦，并把他们从苦海当中救出。

现如今，我们既然遇到了具有如此殊胜功德的佛陀，为什么不皈依佛呢？

**佛已宣说自所证，八圣道之自性法，
寂乐甘露之大云，无余可比胜法者。**

佛陀对众生宣讲了自己所证悟的八圣道等正道之理（三十七道品中包含了八圣道），这些好似能带来寂静安乐的甘露之云一般，只要具有信心，任何人都可以享用，世间没有任何法能比得上这一殊胜法宝。

佛陀不但自己彻知了万法的真相，且毫无保留地

对众生做了宣讲，将这些甘露精髓般的殊胜法要留在了人世间。

世间有各种各样的学说学问，可谓五花八门，繁杂无边，但它们都不能彻底解除人们内心的烦恼与痛苦，无法让众生从轮回中解脱出来。唯有佛陀的法宝，才能让众生真正离苦得乐。

正法甘露满自续，殊胜福田如明月，
功德根本之僧宝，团体之中无余比。

僧众的相续当中充满了甘露般的殊胜法宝，这样殊胜的福田如同明月一般，如是一切功德根本之僧宝，世间任何团体都无法与之相比。

很多世间人对于杂七杂八的知识特别精通，但对殊胜的正法却一无所知；有些人抽烟、喝酒、骂人等恶业样样具足，而悲心、清净心、对三宝的信心等功德却空空如也。

释迦牟尼佛的追随者——僧众与之完全不同，虽然每个人的根基和修为有一些差异，但在每个僧人相续当中多多少少都蕴含着法宝。僧宝是殊胜的福田，就像明月一般，会给所有在烦恼苦海中烧灼的可怜众生带来清凉和安乐。僧宝也是一切功德的根本。

世间有各种各样的团体，但任何团体都无法与僧团相比，因为凡夫人都具有贪嗔痴烦恼，聚在一起很容易产生摩擦，生嫉妒心、诽谤他人、说绮语，造各种各样的罪业，而僧众的相续当中具有释迦牟尼佛的甘露妙法——教法和证法，除了极个别人以外，大部分人的相续当中都充满了慈悲、智慧等诸多功德。这种差别就像一些颜色、形状基本相同的瓶子，由于里面装的东西不同，有些装着不净粪，有些装着沙石，有些装着金子，故而价值完全不一样。

此处麦彭仁波切是以一种特殊的方式赞叹三宝，以此打开我们的思路。

三宝美名之白伞，有寂善妙之源泉，
以诚挚信而依者，以乐获得乐佛果。

三宝美名如同白色的宝伞，是轮回和涅槃所有善妙功德的源泉，以诚挚信心依止三宝的人，可以从安乐道中获得安乐的佛果。

前面讲皈依三宝的时候，讲了很多三宝的功德，当时也讲，如果对三宝有信心，可以获得三宝的功德；如果没有信心，虽然三宝的功德不可思议，自己却不一定能得到。

此颂告诉我们，如果以诚挚的信心供养、依止、祈祷三宝，可以从安乐道中获得安乐的佛果。

一切遭受恐怖者，多数皈依山森林，
以及殿堂与神树，此等并非真依处。

世间所有遭受痛苦、感到恐惧的人，大多数会皈

依山林、外道殿堂，以及神树等，然而，这些地方并非真正的皈依处。

这一颂出自《法句经》，经云：“诸人恐怖故，去皈依山岳，或依于森林，园苑树支提。”麦彭仁波切在《因明大疏》中也引用过。荣索班智达在《入大乘论》中也引用了此颂。

真正的皈依处是上师三宝。当我们遇到灾难、痛苦、违缘的时候，应该以诚挚的信心一心一意祈祷上师或莲花生大士等本尊，这是最好的解决方法。《大圆满前行》里讲：即便依靠药物来治病，也要知道此药是依靠三宝加持得来的。三宝才是真正的皈依处，将世间的其他法作为皈依处并不合理。

依靠彼等皈依处，不能摆脱诸痛苦，
 何时何人皈依佛，正法以及圣僧众，
 了知苦源之集谛，真实超离诸苦谛，

依止八正道谛后，趋向涅槃之灭谛，

如果依靠山水、殿堂等，把这些作为皈依处，不能摆脱各种痛苦，任何人在任何时候如果诚心地皈依佛陀、正法以及圣僧众，并且了知苦的来源是集谛，即苦是由业和烦恼造成的，知道若想真实超离苦谛，就要依止八正道之道谛，如此才能趋向涅槃的灭谛。

以其智慧而明观，一切四圣谛之理，

乃为主要皈依处，依靠彼等离诸苦，

真正以智慧来明观所有四圣谛的真理，这就是真正的皈依处，依此可以远离所有的痛苦。

若从四谛角度来理解，就会知道自己今日所受的痛苦，是自己往昔所造的恶业之果，要想解除这种痛苦，只有依靠三宝加持，精进地修持。

当然，生病的时候也需要看医生，这一点佛陀并

未遮止，但也要知道，有些疾病医生能治，有些疾病是自己前世业力所致，只有依靠三宝的加持，虔诚忏悔才能消除。

我们作为佛教徒，应该像华智仁波切在《大圆满前行》中所说的那样“不论苦也好乐也好、吉祥也好不幸也好、疼痛也好哀伤也好，无论如何，唯有一心一意依赖上师三宝。如果幸福快乐，也知道这是三宝的悲悯所致……”时时刻刻祈祷三宝，不离三宝的光明。

没有闻思究竟的人有时念咒语或者祈祷三宝之后，觉得没起到什么作用，由此而生起了邪见，认为佛法没有加持，佛陀不保佑自己。实际上，他根本没考虑到前后的因缘，如果他前世造了很重的恶业，想立即转变是非常困难的。事实上，佛陀从未说过自己是万能的。在治疗范围内的疾病，佛陀可以治；超出治疗范围，佛陀也无能为力。

现今有些人对佛教生邪见也在于此，在遇到灾难、痛苦的时候，临时抱佛脚，倘若起到作用，便觉得皈依有用；如果暂时没起到作用，就生起了邪见。像有的大老板供僧之后想马上就能发财，如果挣到钱了，便觉得佛法僧三宝有加持力；如果暂时没挣到钱，就觉得上师三宝没有力量。

他们产生邪见的根源，在于根本不懂得因果。如果有些佛法基础，就会知道因果并非自己想象的那么简单，一些暂时的违缘，依靠三宝不可思议的加持力可以解决；如果没能马上解决，肯定不是暂时的违缘，而是自己前世杀生、偷盗等严重罪业的异熟果报成熟了。这时一定要认真忏悔，否则这些罪业可能很多生世都无法清净。

我们作为佛教徒，应该明观四圣谛的真理，做好长远修行的打算，不能目光短浅，让邪见在相续中蔓延。

无等导师胜佛陀，慈爱众生为我所，
为获无量胜功德，自己亦当随彼行。

无等导师释迦牟尼佛是殊胜的佛陀，他慈爱地将所有众生视为我所，为了获得无量殊胜的功德，无始以来精进修行，我们也应当追随佛陀如是行持。

从《释迦牟尼佛广传·白莲花论》中可以看出，释迦牟尼佛完全不看重自己的身体受用，而是把所有可怜的众生视为我所，为了获得无量功德，无始以来精进修行，甚至把自己的头目身髓全部布施给众生，最终成为功德圆满的大士。

希望大家能认真看一下《释迦牟尼佛广传·白莲花论》。我们作为佛陀的追随者，应该随学佛的身语意，佛陀在因地如何发心、如何行持，我们也应如是发心、如是行持。虽然作为凡夫人，一模一样地行持有些困难，但模仿学习应该是可以做到的，就像小

学一年级的学生虽然不可能具足老师所有的学问和功德，但可以向老师学习。

自无始时而不断，成为父母此等众，
三苦所逼无自在，智者谁不生悲心？

无始以来不断成为自己父母的三界轮回众生，现今被三苦所逼迫，没有自在，对大乘佛法具有一定信解的智者，谁会置之不理，不对他们生起悲心呢？

如果看到自己往世的父母在轮回中感受剧烈痛苦而无动于衷，不对他们生起悲心，那此人就已经没有心肺了。

有些不懂佛法的人可能想，既然对所有人都应该生起慈悲心，那么传授密法的时候就不该设限，因为那些没有听授资格的人也很可怜，也应该传给他们。事实上，这种想法不合理，因为传密法不同于做其他事，只有听者成为密法的法器之后，才能传授给他。

如果听者不具足法相，即使传法者以大慈大悲心教授，对自他双方也都不利。

有些上师不摄受野蛮弟子的时候，有的人认为这位上师不慈悲，实际上，虽然我们是上乘修行人、佛陀的追随者，理应摄受所有众生，但如果摄受野蛮弟子对整个道场非常不利，上师也不会开许。这并不是上师不慈悲，而是在保护其他金刚道友。佛陀住世的时候，也会为了保护僧团而开除一些顽劣的弟子。

我们应该一分为二地看问题，不能偏堕一方，就如麦彭仁波切在《净土教言》中讲：“有些劣种寻思者为何只承认极乐世界具有广大功德这一部分圣教，而不承认依靠广大功德之因，以听闻阿弥陀佛名号等即能往生极乐世界的另一部分圣教呢？这些人，对极为隐蔽的所量之义，不以遵照圣教善加观察的智慧力来辨别，而以愚者的胡言乱语来搅乱善逝圣教的意义。”

同样，虽然佛陀强调对所有众生都应该发菩提心，尽量饶益，但也对饶益的方式做了明确规定，即在非法器面前不能传授、应将严重破戒者摒除僧团，等等。对于这些问题，大家一定要善加取舍，不能以偏概全。若以一隅之见而对佛法产生邪见，是非常不合理的。

若为虚空际众生，置于利益安乐处，
发起殊胜菩提心，则获如海之功德。

如果为了把虚空界的众生置于安乐之处的佛果，而发起了殊胜的菩提心，那么，此人自此之后将会获得如大海一般的无量功德。

《大圆满前行》里讲：“发心时，生起菩提心很重要，即所谓‘发心不为主，生心乃为主’之说。所以自相续中一定要生起慈悲心、菩提心。”

我们平时念诵皈依、发心偈虽然很重要，但更要

的是观察自相续是否真正生起了皈依心和菩提心。平时应该经常扪心自问：我现在是否真的想利益众生、度化众生。

菩提心并不是无可捉摸的玄虚事物，而是自己可以觉知、观察的。如果愿意一心一意地利益所有众生，希望他们获得佛果，即使众生害自己，也不损害他们，仍然对其怀有大慈大悲心，就说明自己是具有世俗菩提心的菩萨了。如果没有生起这种心，即使你在修大圆满、大手印等最高的法，实际上自相续中可能连显宗的菩萨戒尚不具足。

这个问题非常关键，希望大家能仔细观察自己的相续。何时自相续中生起了利他的菩提心，自此以后就会获得如大海般的无量功德。

何人最初能发起，菩提根本菩提心，
彼之功德无有量，无等佛亦言不尽。

何人最初能发起获得无上圆满佛果的根本——菩提心，他所获得的功德将无有限量，无等佛陀也难以用语言说尽他的殊胜功德。

虽然我们现在闻法有很大功德，这一点不得不承认，但更为关键的是观察自相续中是否真正生起了菩提心。希望大家一定要反反复复地观察。

生起菩提心的界限是什么呢？即真正想饶益一切众生，愿他们都获得佛果；即便有众生损害自己，自己也不会损害他，反而会想方设法饶益他。倘若这样的心态在自相续中生起，即生起了愿菩提心。在此愿心基础上，定会身体力行。

有些人自诩是大乘佛教徒，或者密宗瑜伽士、瑜伽母，但如果自相续中连菩提心尚未生起，那么无论自己口头上讲得多高深，无论被多少人恭敬，也没有很大意义。

昨前天我想，我的相续当中也没有真正生起菩提心，给别人讲菩提心可能不太好，但转念一想，如果真正生起菩提心才能传法，这个要求可能有点太高了。自己现在相似的菩提心还是有的，特别希望大家都能通过学法得到利益；有人用刀子捅我，我应该也不会还手……

如果相续当中没有生起菩提心，那么做了一件善事，就只有一件善事的功德，即一就是一，二就是二；如果菩提心在相续当中生起，那么无论做什么事情，即使在散乱、睡觉，功德也在不断增长。显宗和密宗讲菩提心的时候，都如是宣讲。这个问题非常重要，希望大家能再三思维。

第二十品 观察福德

无论什么身份的人都应该多造福德，因为没有福德，不但今生得不到任何世间安乐，来世的善果也与自己无缘。自古以来，真正的智者都对积福非常重视。

佛说此生业力地，来世乃为果报地，
今生何者所造业，他世必将感受果。

佛陀在有关佛经中说，我们今生转生于南赡部洲这一业力之地，来世会转生到其果报之地，即今生一个人造作了什么业，来世他一定会感受这些业果，此为因果的自然规律。

华智仁波切在《大圆满前行》中讲：“本来在这个业力之地的南赡部洲，前半生造业，大多数后半生就会成熟果报，倘若遇到一个殊胜的福田，那么转眼之间也会得到好报。”

就像农民如果在春天辛勤耕种，到了秋季就会有好收成，倘若错过了春耕时节，以后再怎样劳作，也收获甚微。同样，我们现今转生到业力之地南赡部洲，一定要抓住时机多造福德，如果以后转生到北俱卢洲等地，就没有这么好的机会了。

善恶纵然极轻微，分别招引广大果，
转生业力之地时，为何不播善种子？

纵然所造的善恶非常轻微，但它所招引的果报却非常广大，如今转生到这样的业力之地，为何不多播下善根的种子呢？

生在业力之地，即使造作了微小的善恶业，也会

感受极广大的善恶果报。像有的人杀害虫子，看似没什么，实际上他将来会感受非常严重的果报，可能会在成千上万年当中感受极其难忍的苦果。有的人只做了一点点善事，但由此会在来世，乃至几百世当中享受荣华富贵。

我们现在转生到业力之地，所造之业很容易成熟，为什么不利用这个机会多播下善根的种子呢？我们现在依靠善知识的引导，基本上懂得了取舍，如果仍然沉溺于邪见之网，不愿意造作善业，这是非常愚痴、可怜的。

作为佛教徒，不能仅仅停留在口头上，应该从内心当中对因果不虚的道理生起定解。

圣者轻罪亦舍弃，恶人重罪亦不舍，
眼目纤尘亦警惕，双手火舌亦接触。

圣者对于轻微的罪业也会舍弃，恶人对于严重的

罪业也不舍弃，就如眼睛落入纤细的微尘便能马上察觉，特别警惕，而双手即使接触到火焰，有时也未能察觉。

在对待罪业方面，智者和愚者迥然不同。很多高僧大德对于一些微小的学处，甚至对自心生起一刹那恶念也极为重视，担心产生不良后果，而很多愚者即使整天造杀生、偷盗、邪淫等严重的罪业，也毫不在乎。

就像眼睛的感知能力非常强，一颗小小的沙粒落入眼中，自己会马上察觉到，并立即将它清除，而手的感知能力比较弱，不要说一粒沙子，有时甚至接触火焰也没能觉察。

身体犹如水中泡，财富宛若秋云飘，
不可依赖轮回法，了知彼性当布施。

身体犹如水泡，一会儿便消失不见；财富宛如秋

天的白云，一会儿便风流云散；了知这些不可依赖的轮回法之本性后，应当尽量做布施。

人的身体、财产、受用等一切都是动摇、不稳固的，不久之后便会消失不见。对于这些不可靠的法，我们应当减少执著，并尽量做布施，这样做对自己的生生世世会有很大利益，如果对这些无实有的法特别耽著，不但会生出很多痛苦，而且毫无实义。

积累不享用之财，属于谁人无有定，
倘若布施于他世，感受广大之果报。

如果自己积累了很多财富却舍不得享用，那么这些财产最终属于你，还是属于他人，谁也说不清，丝毫无定准，但如果用作布施，比如供养僧众、救济贫者等，将来必定会感得广大的果报。

《大圆满前行》中也说：“如果自身具备往昔布施的果报，那么不费吹灰之力，也会拥有一生用不完

的财物。如果你实在想财富源源不断滚滚而来，就必须勤奋努力上供下施。”

若欲不耗诸财物，存积丰富大宝藏，
切莫积累又吝啬，应当布施且随喜。

如果不想耗尽自己所有的财产，想把它们积存成一个丰富的大宝藏，以供生生世世享用，那最好不要积累，也不要吝啬，而要把这些钱财用作布施，并且随喜他人布施。

受用虽多利益微，布施虽少果报大，
布施虽是增长门，愚者却恐财耗尽。

受用虽多，对自己的利益却非常微小；布施虽少，得到的果报却极为广大，布施虽是增长财富的最好办法，愚者却害怕财富耗尽而不肯布施。

愚者拥有再多财产，实际上除了吃喝玩乐以外，

对自己没有更多利益，他们不知道布施是让自己财产增长的唯一办法，故而不愿布施。实际上，即使做微小的布施，将来也会得到很大善果，尤其以菩提心摄持，得到的善果更是广大无边，对自己今生来世都有很大利益。

愚夫所贪之诸法，一切智者不贪执，
犹如国王乘妙车，恒时当观此身体。

愚者所贪的对境非常多，而所有智者却不贪著这些，实际上，这样贪著就像国王乘坐妙车时，一直观察自己身体一样没有实义。

愚者会贪著金钱、名声、地位、美色、妙音等各种各样的对境，甚至看到一件漂亮的衣服、一盘美味的菜肴，也能生起很大贪心。智者一般不会贪著这些，他们会希求解脱、佛法。智者和愚者的追求完全不同。

吝啬之人所贪物，智者不会贪执彼，
犹如蜜蜂积蜂蜜，恒时当观此财产。

吝啬之人所贪著的财物，智者根本不会贪著，他们恒时将这些财物视作蜜蜂采集的蜂蜜一样，没有任何实义。

愚者对金钱、财产、名声等格外贪执，一旦遭受损失，心里会极度痛苦，而智者把这些看成蜜蜂采集的蜂蜜一样，没有很大实义，有的话，可以享用；没有的话，也无所谓，不会特别贪执，视作梦幻泡影一般。

贤善君主如莲园，遍散布施之芬芳，
地上众生如蜂群，欣然起舞喜云集。

贤善的君主经常做布施，大地众生自然而然被其吸引而聚集在他身边，就像莲园里莲花盛开散发出扑鼻的芬芳，蜂群自然而然云集于此，欢心地起舞。

很多高僧大德也是如此，他们散发出布施、爱语等四摄的芳香，吸引很多有缘弟子来到他们的花园当中，自由自在地享用佛法美味。

寿命财富及美名，今生来世大安乐，
一施胜法虽能成，愚者贪物不能成。

长寿、财富、美名等今生来世的所有安乐，实际上通过一次殊胜的布施都可以得到，然而愚者因为贪著财物不愿布施，这样一来，他以后很可能求而不得。

本性无定无实质，虽紧抓住终必离，
此等受用如水泡，何获实义何不施？

财富、名声等受用的本性无有定准，亦无有任何实质，犹如水泡一般，愚者虽然紧紧抓住，但终究它们会离去，为何不通过做布施来获得真正的实义呢？

布施世间之庄严，布施不会堕恶趣，
布施善趣之阶梯，布施寂灭之善法。

布施是世间的庄严；布施不会堕入恶趣；布施是趋入善趣的阶梯；布施是获得寂灭果位最殊胜的善法。

我们学院很多老喇嘛非常喜欢吃人参果、糌粑，如果有人法会期间供斋，令僧众欢喜，他就会成为学院的庄严。（众笑）

布施不仅会成为世间庄严，也不会堕入恶趣。但《入中论》中说：“失坏戒足诸众生，于恶趣受布施果。”意思是，如果没有守持戒律而布施，以后可能会变成守财恶鬼，即只能在恶趣中感受自己布施的善果。

当然，本颂是说在一般情况下，布施不会堕入恶趣，属于总说，《入中论》所说的属于一种特殊情

况。大家学习经论的时候，对于总说和别说、一般情况和特殊情况，一定要分清楚，否则解释起来会比较困难。

实际上，布施是趋入善趣的阶梯，如果没有这一阶梯，很难趋入三善趣，此外，布施也是获得寂灭果位最殊胜的善法。

欲获无尽之受用，应当广大发布施，
暂且不说其异熟，未见今生利益欤？

若想获得无尽的受用和财富，一定要做广大布施，暂且不说布施的异熟果报，即生当中也能获得前所未有的很大利益。

有些人没有能力做广大的财布施，这时做法布施和无谓布施也可以，如果连做这些的能力也没有，那随喜他人的功德也是可以的。

做布施将来会转生为四大天王或者世间的富豪，各种受用都会圆满具足，即使暂且不谈这些异熟果报，即生当中也会受到人们尊敬，所作所想皆能成办。

麦彭仁波切在本品中着重宣讲了布施的功德，对持戒功德讲得比较略，因为《君规教言论》是针对君主的一部教言，君主最多是居士身份，受持其他戒律非常困难。

**愚者有生之年，辛勤劳身积财产，
唯有获得诸痛苦，老后欲妙有何用？**

愚笨的众生一辈子辛辛苦苦积累财产，最终收获的唯有各种痛苦，老了之后，这些欲妙对自己有什么用处呢？

世间人劳苦一辈子，日日夜夜积累财富，最终除了收获疾病、死亡等痛苦以外，什么欲妙对他来说都

毫无意义，非常可怜。而修行人与之完全不同，通过一生努力修行，最终在上师三宝的加持下，很可能彻底脱离痛苦。

三宝的加持不可思议，我经常想，我们学院这么多人，如果没有佛力加持，别说修行了，即使生活也有很大困难。这里大多数道友每月只靠八十元补助度日，真正做到了知足少欲。

修行人如果知足少欲，修行很容易成功，因为他不会生起傲慢心，贪嗔痴等烦恼也不易生起，对轮回也很容易生起厌离心。有一种说法：出家人的生活条件不要太好，否则修行不会成功。

丰厚财富极称心，美女成群共嬉戏，
此等君主极快乐，犹如幻术骗愚者，
是故莫贪诸财物，应当尽力行供施，

有些君主暂时福报现前，不但拥有丰厚的财富，

所有事情都称心如意，而且与成群的美女共同嬉戏，表面上看，君主的生活非常快乐、幸福，实际上，这些就像魔术师变化出的幻象一样欺惑愚者，没有任何实质和意义，所以，不应该贪著任何财物、美女，应当尽心尽力做供养和布施。

一切君主皆应当，赐予无怙诸有情，
无畏救护之布施，

所有君主都应当对那些无依无怙的可怜有情赐予无畏布施。

对可怜众生做无畏布施，是非常重要的。现今，全国各地大大小小的寺院都举行了不同程度的无畏布施法会。很多高僧大德到城市弘法的时候，也以做无畏布施为主。

大家以后如果有能力，一定要对众生多做无畏布施，帮助他们脱离苦难。世间人普遍对人类比较关

心，对旁生不仅不重视，甚至肆意杀害。

听说前不久亚洲某国家的养鸡场里出现了一种传染病，后来相关部门把整个养鸡场几万只鸡全部杀掉了，他们又担心其他养鸡场的鸡也被传染，于是把周边所有鸡也宰杀了，总共杀了几百万只鸡。

我听到这则新闻后，心想，如果因为某地区一些人得了传染病，就把周边几百万人杀掉的话，世人一定会觉得极其残忍，但对鸡这样做的话，为什么人们就不这样想了呢？实际上，从珍爱自己生命的角度讲，鸡和人没有任何差别，鸡在遭杀时也会感受剧烈的痛苦，它们也有强烈的求生欲。世间人普遍爱护同类生命，但对其他生命比较漠然，没有真正思维过它们的痛苦。

在座道友在做无畏布施方面下了很大功夫，非常值得随喜。希望大家不要只做一两年，最好在自己

有生之年都不间断、长期地做下去。与此同时，也要经常对他人宣讲无畏布施的功德，有时候人心很容易转变。通过我们的努力，哪怕让一个众生从遭杀或其他怖畏中解脱出来，也非常有意义。

此外，吃素也是一种无畏布施，因为这会使很多众生免遭宰杀。《楞伽经》《涅槃经》等很多显宗和密宗经典里都讲了吃肉的过患，希望大家能看一下。其实，只要经常观想有情遭杀时所受的痛苦，并知道了吃肉的过患，即使肉摆在自己面前，也不会想吃了。

于如世间盲人众，为启彼等智慧眼，
赐予无垢之法施，

世间众生皆如盲人一般，为了开启他们的智慧双眼，应该对其赐予无垢的法布施。

很多人在说绮语、恶语、两舌等造恶方面毫不在

乎，而给别人传一点法却谨小慎微。实际上，讲法不需要害怕，别人如果不懂《佛子行》，想让你讲解一下，如果你有这个能力，即使不是法师，也可以给他讲一讲。

当然，真正转法轮，只有佛陀才有资格，十地菩萨还有一些所知障，凡夫人的障碍更多不胜数。但相似转法轮，凡夫人也可以做到，比如自己学了一段时间佛法，有了一定基础之后，在遇到相应根基的众生时，给他讲一些因果取舍、出离心、菩提心方面的道理，是完全可以的，无需畏首畏尾。

当然，对于甚深的生起次第和圆满次第等密法，在没得到上师开许、没有这方面念修的情况下，不传好一点。否则，会有泄露密法的过失。

希望学院的道友将来回汉地之后，能经常为可怜的无明众生宣讲佛法，尤其取舍方面的道理。现在城

市里的很多寺院，建筑看起来金碧辉煌，进去之后香火缭绕，给人一种神圣、庄严的感觉，虽然这是很好的，但里面普遍没有讲经说法。事实上，寺院应该担负起弘法利生的责任，也许汉地寺院几百年来形成了这种习惯，想一下子改变过来非常困难，但只要大家一点点努力，还是会有转机的。你们以后可以在接触人的过程中，把自己懂的道理与之分享，逐渐就能打开他们的智慧双眼。

一切君主当思维，愚昧所牵漂轮回，
不由自主受苦众，我从己身受用等，
一切所有诸财物，令彼离苦得安乐。

所有发了菩提心的大君主们应当好好思维：众生被无明愚痴所牵而不由自主地漂泊在轮回中受苦，非常可怜，我应当用自己的身体、受用、一切财物等，让众生远离痛苦获得安乐。

这是菩萨最好的一种发心法。

生起遍布十方际，殊胜大士之发心，
时而受持长净戒，具足常规之戒律，

作为君主，应当生起遍布十方际的殊胜大士之发心，经常受持八关斋戒，具足常规的居士戒律。

《大圆满心性休息大车疏》里讲了世俗菩提心与胜义菩提心二种发心；看待三戒或者三学而言有三种发心；看待见道、修道、无学道等五道有五种发心；看待六度有六种发心；看待十度有十种发心；按照地道分界有二十二种比喻之发心，等等。

此处的长净戒是指八关斋戒，作为大君主，应该在每月十五日或者三十日受持这种戒律，平时应该守持居士戒律。

如是君主生善趣，执掌天境之国政，

犹如有情无情物，皆依大地而生存，
佛说有寂诸功德，悉皆依靠戒律也。

受持这些戒律的君主将来不仅能转生善趣，而且能成为帝释天、梵天等天王，执掌天界的国政；佛说，就像世间一切有情物和无情法都依靠大地而生存，三有轮回和寂灭涅槃的所有功德，全部依靠戒律而产生。

《亲友书》中亦云：“戒如动静之大地，一切功德之根本。”有些人把这个颂词里的戒律解释为别解脱戒。

本颂是指皈依三宝以上的戒律。作为君主，至少也要受持皈依戒。

守护语言调自心，断除一切身不善，
若能行持三道业，则得佛说之圣道。

应该守护自己的语言，调伏自己的内心，断除一切身不善业，若能行持身口意这三种道业，就会获得佛陀所说的圣道。

君主应该守护好自己的语言，经常观察自己到底在说什么，是绮语、恶语，还是有关贪嗔痴方面的语言。同时要尽量依靠佛陀、上师的教言来调伏自己的内心，断除各种愚痴烦恼。不仅要守护语言和内心，身体方面也要断除杀盗淫为主的一切不善业。任何人若能行持身语意这三种道，就能获得佛陀在有关经典中所讲的圣道功德。

具大自在诸君主，自己奉行十善法，
令诸眷属皆行善，以多方便利民众。

具有大自在的诸君主，自己首先应该奉行十善法，同时，也要让所有的眷属行持善法，以此可以更方便利益众生。

听说有位企业家是名虔诚的佛教徒，不仅热心佛教事业，而且对员工特别好，他手下一百多名员工受其影响，最后都皈依了佛门。

虽然他不是君主，但也影响了很多。我们也应如此，如果自己受持十善业，身语意非常如法，也会影响到身边很多人，逐渐让他们趋入十善业道。这就是君主真正具意义的行为。

下面讲安忍。

本性犹如毒蛇者，秉性恶劣野蛮众，
浊世人群中极多，谁能完全摧毁尽？

本性犹如毒蛇一般，秉性极为恶劣的野蛮众生，在如今五浊兴盛的末法时代，在人群当中多不胜数，谁能将其全部摧毁呢？

如今不要说一般在家人，即使在僧团当中也有这

样的人。有个别修行人，表面看调柔寂静，像观音菩萨的化身一样特别慈悲，与之接触之后，他恶劣的性格就暴露出来了。希望金刚道友们在与人交往时，一定要观察自己的相续，不能把自己以前在家的恶劣习气带到僧团当中，应该努力改正过来。

作为修行人，在遇到性情恶劣的人时，一定要修安忍。《入行论》中说：“顽者如虚空，岂能尽制彼？若息此嗔心，则同灭众敌。”末法时代恶劣者多如虚空，不可能将其全部降伏，一旦调伏了自心，所有敌人便会消失殆尽。

若断自己一嗔恨，等同消灭一切敌，
所有一切苦行中，安忍赞为最殊胜。

如果断除了自己的嗔恨心，就等同于消灭了所有的敌人，在一切苦行当中，安忍被赞为最殊胜。

奔贡甲格西出家之前，是一位让当地百姓闻风丧

胆的恶人。他出家之后，通过精进修行取得了成就。他说：“我在家时，腰间总是佩戴两三把长刀护身，但我的怨敌却多不胜数，朋友则寥寥无几……我出家之后，不要说带刀子，身上连上一根针也没有，然而我的怨敌已不复存在，朋友却愈来愈多。”这个故事正说明了，修行人如果熄灭了自己的嗔恨心，所有怨敌便会随之消失。

当然，这个道理嘴上说起来简单，真正遇到外境时，转为道用还是很困难的。很多人在修法过程中，没吃没穿不觉得很难忍；在山里苦行也不觉得难忍；做各种体力劳动，也不觉得困难，唯独面对怨敌时，修安忍感觉特别难。很多经论都说：在一切苦行当中，真正能修安忍之人，最值得赞叹。

《心性休息大车疏》里有句话我觉得非常好，如云：“众生身不由己地感受各自的业力，即使是为了父母等亲友、眷属等也不应生嗔，甚至为了亲教师、

轨范师、上师、三宝等也不该嗔恨他众，如果有受害的宿债，那当然是无法避免的；如果没有宿债，也就不可能受害。再说，他人的赞毁又不能造成重大的利害。”

凡夫人对于别人的诽谤或赞叹特别在意。但实际上，别人的讥毁或赞叹，对自己起不到很大作用，修安忍，才最为殊胜。

由于嗔恚所激发，毫无自在受其害，
了知诸法自性者，少许亦不会嗔怒。

对方被嗔恨心所激发，毫无自在地受其控制，做一些损害自己的事情时，自己应该了知能害的语言、棍棒、损害者等都没有任何自性，既然如此，少许的危害也不会有，故而不应该嗔怒。

如果以前学过中观或大圆满，就会知道万法皆如幻如梦，这样就不会对怨敌生起嗔恨心。即使没有通

达万法皆空的道理，只是大概了知，在对治嗔恨心时也会起到很大作用。

无垢光尊者在《心性休息大车疏》中引用《入行论》的教证说：“‘知己不应嗔，如幻如化事。’观察本来无生之空性义而修安忍，彼论云：‘故于诸空法，何有得与失？谁人恭敬我？谁复轻蔑我？苦乐由何生，何足忧与喜？若于性中觅，孰为爱所爱，细究此世人，谁将辞此世？孰生孰当生？谁为亲与友？如我当受持，一切如虚空。’”

虽然佛法的加持不可思议，但听闻之后一定要把法融入自相续。如果像耳边风一样，听过之后根本没往心里去，自相续只会越来越刚强难化，对境真正现前时，很难调伏自心。

美如莲花金色身，人天世间之目饰，
无等殊胜之佛身，亦自修持安忍生。

无等大师释迦牟尼佛美丽如金色莲花般的身相，是人天众生的一种眼目装饰，这种殊胜身相是多生累劫依靠修持安忍而产生的。

人、天人等世间所有众生，看见释迦牟尼佛如金色莲花般的美丽身相，都会生起极大信心。此等殊胜身相是如何产生的呢？是佛陀在因地长时间修持安忍获得的。

《释迦牟尼佛广传·白莲花论》中记载：“释迦牟尼佛曾为外道仙人，名为忍力，他自己发愿永远不对任何众生生嗔恨心。当时有一恶意魔王为摧毁忍力安忍，就幻化出专门毁坏别人安忍功德之一千人，用咒语诅咒忍力，用妄语肆意对忍力横加诽谤，还在大庭广众之中用常人难以启齿之言词羞辱他。这些人还于忍力行、住、坐、卧之时加害他，此等非法行持竟长达八万四千年之久。

当仙人前往城市中去时，这些恶性众生竟用不净粪浇洒在仙人头上、所捧钵盂中以及衣服上，还用扫帚猛击忍力头部。但他根本未生丝毫嗔恨心与报复之意，不管别人如何待他，他从未想过以牙还牙，从未怒目相向，从未恶口相加，甚至诸如‘我到底做错何事’之类言词都未曾说过。”

释迦牟尼佛在因地曾遭受过无数损害，但他都安忍下来，由此而成就了金色莲花般的美丽身相。我们若想获得佛果，就应该随学释迦牟尼佛修安忍，如果经常对人生嗔心，想即生成就是非常困难的。

不顾一切痛苦后，毫不怯懦办大事，
内心堪忍深法性，犹如狮子无畏惧。

修行过程中应该不顾一切痛苦和困难，毫不怯弱地承办重大之事（如未来修行、获得无上圆满佛果等），内心能堪忍甚深的法性，对甚深的佛法不起邪见，犹如狮

子一样无所畏惧。

这就是安忍当中最大的安忍。

此外，对上师和金刚道友的言行举止全部观为清净，也是一种安忍。我认识的一位喇嘛修行非常好，不管别人以语言诽谤他，还是以身体损害他，他都将对方观为佛菩萨的显现，坦然接受。

将白天和晚上的一切显现都观为清净相，其实是一个修安忍的甚深窍诀。有些道友别说对方行为不如法，即使行为如法，他也会产生邪见，妄加诽谤。我们一定要尽量把不好的心态改正过来，这样才能真正开始修安忍。

下面讲精进。

世间及与出世间，一切圆满诸功德，
若以精进力成办，则无任何不成事。

世间和出世间所有圆满的功德，如果以精进力成办，那么没有任何事情不能做成。

有些人在正法方面精进力不够，在非法和琐事上的“精进力”却不错。如果心一直不能转向正法，缺乏精进力，将很难获得修行的成就。

于真理之欢喜心，若如火焰般炽盛，
一切难行之诸事，亦如加薪成助缘。

对于真理的欢喜心，如果像火焰一般炽盛，那么一切难以行持的诸事，就像薪柴一样，都会成为火焰的助缘。

很多高僧大德修学佛法的欢喜心像火焰一样特别炽盛，为了希求真理，他们愿意做各种苦行。难行之事不但不会毁坏他们的道心，反而成了他们修行中的助缘。如果没有这种欢喜心，可能修学过程中遇到一点违缘和困难，就彻底倒下了。

殊胜自在诸君主，具足威力能力故，
六度四摄之事业，广如虚空深如海。

殊胜自在的诸君主具有一定的威力和力量，故而他六度和四摄的事业广大如虚空，其意义如大海一样深。

仅以欢喜目斜视，若未断除诸贫穷，
非为殊胜之君主，是故当做大贡献。

如果仅以欢喜的目光斜视下面可怜、贫苦的众生，而未做任何事情断除他们的各种痛苦，这不能称为殊胜的君主，真正的君主应当时刻帮助、护佑穷苦的可怜者，为民众做出较大的贡献。

从佛教修行方面讲，让自己贫困的眷属有吃有穿、安居乐业，也是利益众生的一种行为。君主不但自己要精进修法，也要精勤帮助眷属脱离贫困的生活。

缮写供养与布施，听闻披读及受持，
开演及与诸讽诵，以及思维与修习，
此等十种之法行，具有无量福德故，
一切君主应精勤，受持佛陀之正法。

缮写、供养、布施、听闻、读诵、受持、传讲、
讽诵、思维与修习这十种法行，具有无量无边的福
德，故而，所有君主都应当精勤受持佛陀的正法。

十种法行有不同的解释方法，《现观庄严论》
等有些经典当中对此做过详细说明。此处是说，平时
应该经常缮写诸佛菩萨的金刚语；经常对三宝做供
养；随时做法布施、财布施或无畏布施；听闻大小乘
的教言；每天读诵经典；受持戒律或佛经教言；将自
己所知的道理传讲给他人；背诵经典；思维法义；实
际修行。佛陀在经中讲，行持这十种法行具有无量的
功德。

现在有些人觉得自己修行很差，实际上，十法行当中一个都做不到是不可能的，只要稍加精进，其中的四五个肯定能做到，这样也会获得很大利益。希望大家都能精进地行持。

**具有大力诸君主，无论自己作何事，
抑或令他做诸事，当树广大善法规。**

具有强大力量的诸位君主，无论自己做任何事情，抑或令他人做任何事情，做的过程中，都应该树立行持广大善法的法规。

每个人都有一定的力量，以后大家不管在哪里弘法利生，都应该尽量劝导身边人做一些有意义的善事。譬如，某个地方以前没有放生的传统，这时自己应该组织一些人在这里长期放生；很多在家居士以前从不守八关斋戒，自己应该劝导他们受戒并守持；很多人以前从不念诵经典，自己应该告诉他们念诵的功

德，并劝导他们念诵；有些修行人以前根本不闻思，自己应该劝导他们闻思，等等。

第二十品《观察福德品》当中主要讲君主应当如何行持六波罗蜜多，前面讲了布施、持戒、安忍、精进，下面开始讲静虑度和智慧度。

内心散乱之人士，犹如为波浪冲卷，
被烦恼苦所扰乱，何时难有自在乐。

内心散乱的人就像被冲卷在海浪当中，始终被烦恼痛苦所侵扰，任何时候都难有自在和快乐。

修习禅定让心安住非常重要。一个人如果心不调柔、寂静，他在行住坐卧的任何时候，都不会感到自在快乐，就像被卷在海浪当中一样，一直被烦恼和痛苦所侵扰。

有些人因为心比较散乱，在任何一个道场都无法

安住下来，待了一段时间就想去别的道场；也无法长期依止一位上师，依止一段时间就想依止别的上师。这种心识散乱的人无论到哪里，无论依止哪位上师，内心的烦恼和痛苦始终不能减少，因为他的心一直定不下来。如果心能安定下来，无论修行，还是做任何事情，都很容易成功。

为什么心安住不下来呢？有些是前世的因缘所致，有些与今生的外缘有关。但不管怎么样，作为修行人应该尽量让自己的心安住下来，尤其在闻思修行的道场，如果不能安下心来闻思修，是非常可惜的。

我觉得这个颂词特别好，希望大家能经常思维。如果心平静，做什么事情都会很容易，也不会产生烦恼和痛苦，哪怕被关在监狱里，也会觉得与无量宫殿没有什么差别。反之，如果心不自在，不管过怎样的生活，在何种环境当中，都会感到痛苦不堪。

可见，心最为关键，大家平时应该经常观一观自己的心，并采用一些方法来调伏内心，这一点非常重要！

百般辛劳所逼迫，身体疲乏有何用？

作为自心调柔者，解脱如同住身旁。

千方百计逼迫自己的身体做各种苦行，令其疲惫不堪，这样有什么用呢？自心调柔的人，解脱会离他非常近，就如同住在他身边一样。

如果佛教徒仅做各种身体苦行，而不调伏内心，就与外道没有什么差别了，因为很多外道都逼迫自己的身体做各种苦行。作为佛教徒，更应该注重调伏自己的内心。

华智仁波切在《大圆满前行》里讲磕头的时候说：“我们必须清楚地认识到，如果思想涣散、随境所转，只是身体在那里东倒西歪地进行顶礼，除了自

己的身体白白受累以外没有任何实义。”

对于尊者的这句话，法王如意宝解释说：“所谓‘没有任何实义’是低劣加否定的一种表达，是说即便身体做了一些苦行，但如果内心没有调整好，实际意义并不大。”

我们应该运用各种方法来调伏自心，比如，通过修慈悲心来调伏嗔心；通过修不净观来调伏贪心；通过观缘起法来对治痴心，等等。自心如果真正变得调柔寂静，解脱就不再遥远，如同住在自己身边一样，随时都可以得到。

倘若内心不调顺，身著庄严之法衣，
装模作样梵行相，岂能息灭恶分别？

如果内心不调顺，即使身穿庄严的袈裟，装模作样地行持梵净行的行相，又岂能息灭恶劣的分别念呢？

以前有位道友说：“我出家之前觉得出家人都不会有烦恼，现在我自己剃掉了头发，穿上了僧衣，为什么还有烦恼呢？”

其实，出家人也会有烦恼，剃除头发只是调伏烦恼的一种方法，并不代表剃除了烦恼。当然，出家人和在家人因为生活环境、接触的人、闻思教义等很多方面差别很大，故而出家人烦恼产生的因缘相对较少，在家人生烦恼的因缘相对较多。

不过，即便剔除了须发，穿上了袈裟，如果一点没有调伏自心，只是装模作样地行持梵净行，还是会产生各种烦恼。修行关键在于调伏自心，这方面大家一定要下功夫。

圣者居城亦调柔，野人住寺亦蛮横，
好似城中顺良马，森林野兽极凶暴。

圣者即使住在城市，身口意也会非常调柔；野蛮

人即使住在寂静的寺院，也会极其蛮横，就像城中的良马非常温驯，森林的野兽极其凶残一样。

《格言宝藏论》也有类似的教言，如云：“恶人住林亦粗暴，正士住城亦温柔，林中猛兽常发怒，市里良马亦驯顺。”

以前上师如意宝经常引用这个教证，劝诫我们修行的时候一定要调伏自心，如果不以佛法调伏自心，即使到寂静的森林常年修行，也不一定会有成效。

我们学院有个别修行人，虽然来学院很多年了，但一直不注重调伏自心，性格还像刚来一样暴躁易怒。如果不好好调伏自心，即使住在学院，也没有很大意义。

心如闪电如云风，又似大海之波浪，
狡诈喜境动摇性，故应调伏如是心。

心就像闪电、云、风、大海的波浪一样变幻莫测，它非常狡诈，喜欢外境，并且具有动摇性，故而应当调伏这样的心。

很多道友的内心就是这样变化不定，有时觉得自己一定要背诵五部大论，但没过几天就开始打退堂鼓；有时觉得自己一定要起早打坐，但坚持几天就放弃了；有时想离开学院，但到了马尔康就想回来。这些都是心动摇造成的，心就像一位大领导，下达命令之后，身体和语言只能乖乖地受其控制。

心就像闪电一样变化特别快，又像秋天的雨、春天的风、大海的波浪一样变化莫测。它不但具有变化性，还有狡诈的特性，比如，自己本想好好做人，但心就是不听话，整天与你善良的本性作对，给你添各种麻烦，造作各种恶业。此外，心特别喜欢色声香味等外境，比如，喜欢听悦耳的音乐、看美丽的景色、品尝美味佳肴，等等。

我家里最近住了一位喇嘛，他一直听《大圆满前行》，我们俩人几乎整天不说话，顶多在吃饭之前交流一下今天吃什么。并不是我们关系不好，只是彼此都忙着学法义，没有什么其他可说的。听说有些道友特别爱找人闲聊，一直没完没了地讲，这可能是无始以来的一种习气吧。其实这样没有任何意义，不如自己念念经、打会儿坐。如果实在想讲话，最好谈一些有关修行的内容。

知道自心动摇、狡诈、喜外境的特性之后，必须随时随地观察它，并想方设法调伏它，刚开始可以对它严厉一点，就像管小孩一样，逐渐逐渐心就会变得调柔、听话。

倘若自心极堪能，如清澈湖现星月，
显现五种神通等，极其众多之功德。

倘若自心能够极为堪能，完全安住下来，那么它

就像清澈的湖泊映现出星月一样，能显现出五种神通等众多功德。

如果心像有些小孩那样特别听话，让他来这里，他就马上过来；让他去读书，他就马上去读书；让他待在这里，他就一直不动地坐在这里，也即获得了来、去、住的自在，这就是所谓的心堪能。

心如果获得了堪能，能像山王一样安住，那么就像澄清的湖泊能映现天空的日月星辰一样，所有的五眼六通就会全部现前，因为这些功德是依靠清净禅定而现前的。

按照《俱舍论》的观点，获得四禅心之后，他心通等五眼六通才能一一得到。如果没有上二界那样清净的心，以欲界这种烦乱心整天胡思乱想，很难得到神通。

下面讲智慧波罗蜜多，会从显宗和密宗两方面

来讲。

广大甚深大乘法，耳中甘露饮不厌，
增上多闻之体力，荣受语狮子美名。

耳中听闻广大甚深的大乘法，若能像饮用甘露一般不厌足，不仅会增上多闻的体力，还会荣获语狮子的美名。

佛法甘露喝得越多，多闻的体力就会越增长，就像小孩如果吃得特别有营养，身体就会越来越健壮。

《二规教言论》中也讲了多闻的功德，如云：“或多自己能了知，若不了知问智者，当阅智者诸论典，思维愚智之差别。如此行持则智慧，自然而然愈增长，若其智慧愈增长，高尚行为亦随增，高尚行为愈增上，一切福德如泉涌，其后年月日时中，自己获得大进益。”

法王如意宝传讲《二规教言论》的时候阐述得特别广。记得法王在讲稳重等功德的时候，显现上非常欢喜。每位讲法师如果对某部法特别有信心，或者讲的时候与自心特别相应，就会显得特别欢喜。

此外，若对佛法甘露不厌足，还会荣获语狮子（语自在）的美名。语狮子一般指文殊菩萨，如果通过自己精进努力，广闻多学，最后成为大智者、大班智达，就会有幸得到这样的美名。

以四理察所闻义，思维生出慧灯光，
能遣劣慧重重暗，心中升起璀璨日。

应以四理来观察所闻的意义，思维过程中所产生的如灯光一样的智慧，能遣除劣慧的重重阴暗，由此心中会真正生起智慧的璀璨日光。

所谓四理⁶，即观待理、作用理、证成理和法尔

⁶ 《解义慧剑论释》：作用理：种子之因与水肥、温湿等缘能产生自果的因缘组

理。运用四理来观察在上师面前听闻到的法义，然后继续思维，就会产生真正的智慧。

我们讲《沙弥五十颂》的时候，有些道友既没有背诵，也不参加讨论，只是大概明白了字面意思。实际上，这样笼统地了解，很难生出真正的智慧。而有些道友并非如此，通过下功夫认真背诵，彻底理解了这五十颂的真正含义。

一般来讲，背诵是最好的一种思维方法。背诵过的道友都深有体会，这叫做思所生慧，即思维过程中所产生的智慧。这种智慧就像灯光一样，能遣除世间各种邪知邪见的阴暗，随后，自相续会自然而然显现出智慧的璀璨日光，真正证悟人无我、法无我，获得

合样样齐全，故而能起到产生苗芽之果等的作用，这是作用理，因为这些因起到产生这些果的作用；观待理：稻子的果实观待稻子的种子等等，有实法通过观待各自的因，这是观待理；证成理：世俗与胜义二谛的法性，依靠如实切合实相的一切正理衡量任何一者都能通达，这是有实法的事势理，或者由事势理间接证明，因此谁也无法凭借符合意义的词句来推翻，所以叫做证成理；法尔理：诸法由缘起而安立，或者说不是缘起而生的法丝毫也不存在。以这种方式产生的现有轮涅所摄的一切法并不是他者所造而具有以各自之本体分别安住在与众不同各个自相中这一法相。

大悲空性等如日光般的境界。

希望年轻人能够多闻思，不要整天只念一点咒语或者盲修瞎练。虽然闻思、背诵、辩论需要花费一些时间和精力，但以此可以提升自己的智慧，是非常值得的。即使背完之后都忘了，但因为背的过程中，心很清静，一直专注于法义，没有生起贪嗔痴等恶念，也具有很大功德。当然，老年人最好以念佛号、念咒语为主，这一点法王曾经讲过。

一缘专注真实义，故修止观之双运，
稀有殊胜智慧眼，现见诸法之法性。

还要一缘专注于真正的实义，是故应该修持止观双运，这样自相续中会生起稀有的殊胜智慧眼，现见一切诸法的法性。

殊胜的智慧有时通过闻思而得到，有时通过一缘专注于万法的本性而得到。故而，应该修持止观双

运，这样自相续中能够生起殊胜的智慧眼，由此见到一切诸法的本来实相。

前途光明在家众，依慧力令轮回海，
如牛迹水速干涸，步入解脱之胜处。

作为君主等在家众，若想拥有光明的前途，应该依靠智慧波罗蜜多的力量，让轮回大海如牛蹄迹里的水一样迅速干涸，这样才能大步迈向解脱的胜处。

本来轮回的大海杳无边际，但在家人依靠闻思修行的殊胜方便，也可以越过轮回大海。因为闻思修行可以获得智慧波罗蜜多，这种智慧力量可以使轮回大海就像牛蹄迹里的水一样迅速干涸。

若见诸法如水泡，又见诸法如阳焰，
如是现见世间者，不被死主阎王见。

如果见到一切诸法如水泡般显而无自性，又或见

到诸法如阳焰般无而显现，这样现见世间万法实相的修行人，将不被死主阎罗王所见。

真正的瑜伽士或证悟空性的修行人，死后不会经过转世中阴，一定会在临终或法性中阴时获得解脱，所以见不到中阴可怕的阎罗王等景象。

上师如意宝讲过，米拉日巴因为证悟了空性，将一切都观为如幻如梦，因此任何魔事都影响不了他，而其弟子惹琼巴因为没有证悟空性，又违背上师米拉日巴的教言，后来遇到一些违缘就还俗了。

在瑜伽士的境界当中，即使不好的显现也可以彻底清净，因为他将一切法都视为梦幻泡影。虽有显现，本性却不存在，这并非口头上所说，以中观理观察之后，就会对诸法现而无自性的道理生起定解。这种境界对于修行人来讲非常重要，因为安住于此境界之中，一切罪业都会清净，一切实执都能断除。

何人此世若能修，佛以深智所开示，
真实圣谛之妙法，则彼不生畏惧心。

任何人若在此生能真正修持佛陀以甚深智慧开示的真谛妙法，那么他不会对世间任何恐怖生起畏惧心。

佛陀的智慧非常深邃，凡夫人根本无法揣度。如果我们即生能真正修持佛陀所宣说的妙法，今生和来世的任何恐怖之事，如疾病、瘟疫、战争、泥石流等，都伤害不了我们。

有些道友因为房子漏水而特别苦恼，但如果通过闻思开启了智慧，就会将水滴声观为空性，或者观为天人的天鼓妙音；将房间里的漏水观为大海或者天人的甘露，这时身心会感到非常愉悦。如果没有这种境界，看着滴滴答答的漏水，可能会流下伤心的泪水。

此等诸蕴如幻城，诸惑亦如云儿聚，

现见无有生死慢，四魔沙场中获胜。

若将五蕴、十八界、十二处等所有蕴界处所摄的万法，观成幻化的城市，烦恼便成了云聚一般无有自性，这时能现见无有生死的恐怖，也无有我慢（我慢是指我执），如此便能在与四魔（烦恼魔、蕴魔、死魔、天子魔）作战的沙场中获得胜利。

《大圆满虚幻休息》里讲过幻化八喻，这些窍诀非常甚深。作为修行人，应该修持这些断除实执的窍诀，如果没有修，一直陷在实执的网中，想解脱是非常困难的。

知此显现之世俗，犹如水月梦幻理，
一切悉皆不执著，了知如空之胜义。

如果知道了显现的世俗谛犹如水月梦幻的道理，对于一切显现都不执著，同时知道了如虚空般的胜义谛，那么此人真正懂得了二谛双运。

所谓二谛双运，是指不但证知了世俗谛的空性，即了知万法在世俗中虽有显现，但无有任何实有之法，皆如梦幻泡影一般，而且证知了万法在胜义中如虚空一样，无有任何相，远离了一切戏论。

如果我们不仅在文字上，而且真正通达了胜义谛和世俗谛的意义，那么无论生了重病，还是遇到其他痛苦和困难，都可以坦然面对。

谁知现空无有二，二谛无别平等性，
自然明净菩提心，成就佛果胜菩提。

谁了知了现空无二，即胜义谛和世俗谛无二无别的平等性、自然明净的菩提心本体，此人一定会成就佛果，得到殊胜的菩提。

较此世间诸佛陀，出世更为难得者，
如今密法金刚乘，兴世宛如璀璨日。

在这个世间，佛陀出世极为难得，而密法较此更为难得，现如今，密法金刚乘就像璀璨的阳光照耀大地一般，在世间非常兴盛。

前面是讲显宗的般若波罗蜜多，此处麦彭仁波切是讲密宗的般若波罗蜜多，劝请国王修习密法。

密法极为难得，《大圆满前行》中讲：“尤其是密咒金刚乘的佛法，只是偶尔出现于世。正如邬金莲花生大士所说：‘往昔初劫普严劫时，先生王佛的圣教中已广弘密法，现在释迦牟尼佛的圣教中也有密法出现，再经过千万劫以后，到了华严劫时，与现在的我姿态一致的文殊师利佛出世，他将广泛弘扬密法。因为只有这三劫的众生才堪为密法的合格法器，其他任何时候都不会出现密法，因为众生不能作为密法法器。’而如今在此贤劫中人寿百岁之时，圆满正等觉释迦牟尼佛出世，所以现今正逢光明劫。”由此可见，密法较如来出世更为难得。

麦彭仁波切劝诫国王说：如今，这样极为难得的密法金刚乘，在我们这个世间就像阳光照耀大地一般非常兴盛，您一定要珍惜。

现今，依靠法王如意宝及诸多高僧大德的加持和发心力，密法在藏地可谓非常兴盛，但其他一些地方不要说密法，连大乘显宗法也不是很兴盛，像泰国虽然全民信佛，但大部分都学小乘法，他们的国王能否接受大乘法也不好说，对于密乘法更是鲜少听闻。

麦彭仁波切希望世间的国王们能像恩札布德国王那样学习密宗，最终依靠密法获得成就：

一切具有善缘者，圆满智慧诸君主，
若依犹如幻化术，速得解脱之密法，
则如恩札布德王，随意享受五欲时，
无勤安乐中获得，殊胜双运之果位。

一切具有善缘和圆满智慧的君主，如果依靠犹如

幻术般能迅速获得解脱的密法，那么就像恩札布德国王一样，在随意享受五欲的同时，无勤当中安乐地获得普贤如来之双运果位。

密法就像幻术一般，成就之快自己根本无法想象。最近我们给大家发了《钦则益西多吉密传》，里面很多公案都说明了这一点，比如，有些牧马人因为对上师信心特别大，依靠上师的威德力，迅速获得了解脱。现今，我们已经遇到了如幻术般的密法，如果好好修习，很快就能解脱。

《三戒论》里讲过恩札布德国王的公案，佛陀住世时，有位国王叫做恩札布德，有一天他看到空中很多貌似红色大鸟的东西在飞来飞去？便问大臣这是什么？大臣答：这些不是大鸟，而是佛陀的追随者——声闻阿罗汉。他听到佛陀名号之后生起了强烈的欢喜心并虔诚供养佛陀。

刚开始，佛陀给他传授显宗道，但国王不愿舍弃世间欲妙，说：“赡部花园极惬意，宁可我成为狐狸，远离欲妙之解脱，始终不求乔达摩。”佛陀见他是利根者，便依靠坛城为他灌顶。后来他依靠《瑜伽母续》，在不舍王妃等眷属以及所有欲妙的情况下获得了成就。最后，不仅他的明妃，其国境内十万名眷属全部获得了金刚持如来的果位。

世间国王因为难以舍弃眷属和欲妙，所以学密宗会与自身比较相合，这样以在家身份也可以获得成就，就像恩扎布德国王那样。

第二十一品 观察论德

住于以上所宣说，一切法规诸君主，
犹如明日照大地，成为一切妙庄严。

圆满具足以上所宣说的一切功德之大君主，犹如
明日照耀大地一样，成为整个世间的庄严。

浊世时期难出世，具此等德之君主，
倘若出世彼一人，亦能统治全世界。

五浊兴盛时期，很难出世具有上面所说一切圆满
功德的君主，倘若有这样一位君主出世，他就能统治
全世界。

以上所说之功德，虽仅具足大多数，

福德财富名誉声，犹如雷鸣岂不震？

即使仅具足以上所说功德的大多数，福德、财富和名誉等，也会像雷鸣一般震耳。

不过，末法时代很多众生秉性恶劣，即使君主行为非常如法，具足众多功德，他们也不一定称颂。像有些高僧大德具足所有善知识的法相，但一些野蛮的人不但不恭敬，反而以嫉妒心恶意诽谤。现如今，这种现象非常普遍。

如理如法之君主，无论出现于何处，
好似轮王与珠宝，汇集诸多之功德。

行为如法的君主不管出现在什么地方、什么时代，他就好似轮王或宝珠一样，能汇集诸多功德。

《俱舍论释》云：“转轮王出现于世不超越人寿无量岁至八万岁之间，原因是在这之后众生不能堪

为他的圆满法器。为什么叫转轮王呢？因为依靠宝轮而统治四洲，故而得名。转轮王共有四种，即金转轮王、银转轮王、铜转轮王、铁转轮王。他们统辖几洲呢？他们依次统辖四洲、三洲、二洲与一洲，即铁转轮王统辖一洲等。”

“转轮王如何胜伏诸方呢？在初十那一天，金转轮王受长净戒，当时金轮落入他的手中，与此同时空中传出‘愿行以前的转轮王之事业’，接着金转轮王腾空而起，结果诸小国从彼土前来迎接，仅此而获胜。银转轮王仅以亲自前往他们的面前便大获全胜。铜转轮王只是凭借来到他们面前摆开战场而得胜。铁转轮王仅是准备降下兵器而制胜，结果对方恭敬顶礼。这些转轮王虽然获胜，但不会伤害任何一个众生的性命，这是由于他们断除了十不善业的缘故。”

丹哲意吾布美写的《格萨尔王传记》里讲了息增怀诛四大事业，其中讲怀业的时候，就是从转轮王的

角度阐述的。转轮王有很多不共的特点，比如，世间不会同时出现两个转轮王，因为他具有无与伦比的福德，就像世间不可能有两个如来同时出世一样。现今末法时代，众生福报浅薄，因此没有转轮王出世。

在众敬王之后，曾有尼嘎、日嘎等五位转轮王出世，最后一位是顶生王。在无垢光尊者的《如意宝藏论》、五世尊者所造的《藏密教史》等论典当中对此有广述。

转轮王是依靠众生福德现前的，集聚了众多不可思议的功德，故而所在之地，人们都具足快乐。他就像如意宝一样，只要在其面前祈祷，任何所欲都能得到满足。

事实上，不仅是具有福德的国王，上师如意宝等很多高僧大德也像如意宝一样，无论居住在哪里，诸多功德都会自然而然集聚，令众生欢喜。

具法君主乃天子，成为众人之主尊，
庶民之父众生亲，无偏有情供养处。

相续当中具有正法的君主等同于天子，因为他会成为众人的主尊、平民的父亲、众生的亲人，无偏地利益一切有情，并成为所有众生的恭敬供养处。

具有法相的上师，同样具足这些功德。

犹如珍宝之山王，众士之中以功德，
明彰显著之君主，何时何地中出现，
皆为高尚士羡慕，诸下劣者悉畏惧。

真正的君主就像遍满珍宝的山王，其功德和威望极为显赫，在众人当中独占鳌头，他无论何时何地出现，都会令高尚者仰慕，令下劣者畏惧。

这样的君主虽然表面看与众人基本相同，实际上他的功德、智慧、福德等却与他人截然不同，他无论

在什么时代、什么环境当中出现，高尚者见到后都会特别仰慕，随喜他的所作所为；低劣者则会生起畏惧之心，不敢有丝毫违逆。

有些高僧大德、大善知识亦是如此，表面看，他们的相貌、穿衣吃饭等行为与他人没有太大差别，但他们内在的功德、智慧以及前世的发愿力，却与一般人完全不同。与之接触之后，高尚者会从心底生起仰慕之情，而低劣者则会生起畏惧之心。

**虽未特意而勤作，自然饶益全世界，
耳闻亦赞作比喻，见而生喜何用说？**

这样的君主虽然没有特意勤作，但他饶益全世界的利生事业却会自然而然兴盛。即使听闻到君主如法的行为、超胜的功德，也应该以各种比喻赞叹，更何况真正见到。谁能不对此生起欢喜心，恭敬依止呢？

他人瞩目且恭敬，民众依之有何奇？

具善缘士生欢喜，具嫉妒者纵生嗔，
以彼广大之功德，未经恐呵便震懾。

他人在很远处见到这样的大君主，听闻到他的功德，也会对他毕恭毕敬，那民众依止他有什么稀奇呢？具有善缘福报之人会为此生起欢喜心，而具有嫉妒心的人则会产生竞争、嗔恨之心，纵然如此，君主以自身广大的福德力，无需恐吓，就已将其震懾。

以前法王如意宝经常讲，古代有很多大君王在执政期间树立起佛教的高幢，并在各个地方创立了闻思修行的道场，弘法利生事业极为广大。像这样的大君主，人们依止他有什么稀奇的呢？实为理所当然。

诸佛佛子护法神，心生欢喜赐加持，
君主气魄及威力，岁岁年年皆增上。

诸佛菩萨的佛子——依世间、出世间智慧和事业而形成的护法神，会对大君主贤善、如法的行为生起

欢喜心，并经常赐予加持，由此君主的气魄、威力、功德事业等，岁岁月月时时都会增上。

这一点不要说大国王，修行人如果利益众生的心特别强烈，也会得到护法神和白法天神的帮助和支持。如此一来，他的功德事业自然会日日增上。

我们作为修行人，应该肩负起弘法利生的责任，这时很需要非人、护法、天神的帮助和支持。有了他们的帮助，利生事业才会越来越广大。即使自己现在还没开始利益众生，也要尽量发起利益众生的心，深知发菩提心最重要，与利益众生的事相比，自己的名声、地位、财富等都值得抛弃。

以前有位上师说：平时应该经常观察自心，把自己的想法与旁生的想法区分开来。旁生整天想的只是吃喝玩乐，饿了要觅食、渴了要找水、闷了要玩耍、困了要睡觉，如果我们的所思所想也仅限于此，就与

旁生没有什么差别了。作为智慧的人类，不能仅仅想着自己的快乐，还应该想着如何让他人获得快乐。尤其作为发了菩提心的修行人，整天只想自己的利益并不合理。

所谓修行，就是不管做任何事情，在自相续当中都要生起利他的心。那天讲《大圆满前行》发心的时候讲过，发心不是很重要，生心才最重要，应让自相续真正生起大悲菩提心。

当然，生起菩提心需要通过闻思等方便方法。以前蒋瓦罗敦旺波说：他学了《入菩萨行论》和《入中论》这两部论之后，相续当中真正生起了菩提心。《大乘经庄严论》中讲了发心生起的五种方式：1. 以善知识劝勉“当发心”而发心，称为以友伴力发心。2. 以具有菩萨种姓的威力而发心，是依因力发心。3. 依靠前世发心并行持大乘法以及积累智慧资粮的力量今生发菩提心，是以善根力发心。4. 此外，因听到大乘法

而发心是依听闻力发心，诸如从前，世尊宣说大乘法时，天人、人类的众多有情发起无上菩提心。5. 今生由听闻大乘法、串习善心而发心。共有五种。第一种发心不坚固，有可能退转，后面四种比较坚固。

麦彭仁波切在《释迦牟尼佛广传·白莲花论》的后面部分讲了很多公案，每个公案都讲世尊因为看到众生非常痛苦而发起菩提心。无著菩萨在鸡足山苦修12年无果，最后在下山路上见到一条恶狗伤口溃烂生蛆非常痛苦，他生起了强烈的大悲心，用嘴将恶狗伤口的脓血和蛆虫吸出，为其清理伤口，这时才得以面见弥勒菩萨。

如果我们不是口头上，而是相续当中真正生起了利他菩提心，那修什么法都会特别迅速，也会得到护法神的帮助，功德日日夜夜增长。有些佛教徒皈依很多年了，甚至已经学密宗多年了，但自相续中最起码的菩提心都没有生起，这样密宗等净无二的见解更无

从谈起了。

犹如花药粮食等，生长成熟依大地，
君主所属之境地，出现诸多善妙相。

就像花朵、药物、粮食等的生长、成熟要依赖于肥沃的土地，如法行事之君主所辖的境域当中，会出现诸多善妙吉祥之相。

与之反之，如果君主行为不如法，智慧福德欠缺，他的境域当中就会频频出现战争、瘟疫、饥荒等各种灾难。

荟萃美人英雄众，以及悦意受用等，
稀有幸福安乐德，争先恐后而增上。

如果君主行持善法，才子佳人、各路英雄就会汇聚到他身旁，悦意的受用、稀有的幸福安乐等福德，好似争先恐后般自然而然现前，并不断增上。

未曾刻意而摄集，受用眷属如云聚，
举国上下齐祈祷：愿此君主长住世。

虽然君主没有刻意摄集，但受用和眷属却如云聚一般聚集在他身边，举国上下所有人齐声祈祷：愿这样的君主长久住世。

很多大德亦是如此，像上师如意宝并未刻意摄受弟子，但因为老人家福德力，很多有缘的弟子和眷属自然而然聚集到他身边，这时不管谁来赶，也不一定赶得走。全院上下都自发地虔诚祈祷：愿法王如意宝长久住世。

无垢名声蓝宝石，成为乃至大海边，
以及山王之巅尖，大地姑娘之耳饰。

大君主无垢的美名就如蓝宝石一般，已经抵至大海边，传到须弥山巅，如同大地姑娘的耳饰一样，布满了整个大地。

此处麦彭仁波切运用一种诗学的描述手法，说明了行为如法的君主，其美名就如倾世的蓝宝石一般，被世人广为传颂，甚至传到了天涯海角，传至须弥山之顶三十三天，可谓天上天下无人不知，无人不晓。

1991年的时候，我去了东北和南方的很多地方，当时给我留下深刻印象的是，法王如意宝的名声好像传遍了整个大地，谁都知道一样。这应该也是法王不可思议的加持力所致。

每日之中令自他，积累真实福德故，
宛如拥有无尽水，无尽珍宝之大海。

这样的君主每日都会对自己和他人做很多有利益的事，所积累的真实福德和资粮无量无边，好似拥有无尽的水和珍宝的大海一般。

大海有什么特点呢？大海里有取之不尽的水，还有龙王福报所形成的无数珍宝和如意宝。大君主每日

积累福德的量就如同大海一般，无法以言语说尽。

法王如意宝等很多高僧大德，每天也在有勤或无勤地帮助众生，让无量无边众生的心相续获得佛法的利益。

从我们自身角度讲，要想真正获得佛法的利益，心相续一定要与佛法相应。什么是与佛法相应呢？即在自相续当中，真正生起出离心、菩提心、无二慧等正法。这才算真正获得了佛法的利益。

如今末法时代，很多人对于真正的佛法并不清楚，对于菩提心更是一无所知。如果没有以菩提心摄持，即使布施几十万元，也不属于大乘布施。我们每天闻思也是这样，如果开头没以菩提心摄持，结尾没做回向，即便坐得特别端直，相续当中也仅获得了一点听闻功德而已，并未真正入于大乘修行人的行列。修密法同样如此，并非披上白色披单就成了密咒士，

关键在于相续当中是否具有等净无二的见解，是否具有生起次第和圆满次第的境界。

作为修行人，与佛法相应的界限是看破世间、看破轮回。如果整天都为名闻利养奔波，虽然自称为修行人，实际也只是修行人的形象，自相续并未真正与法相应。

像上师如意宝那样的高僧大德哪怕住世一天，也会通过不可思议的加持力，以有形或无形的方式让教法和证法融入众生的相续，令可见和不可见的无量众生获得真实的利益。

前天是清定上师诞辰一百周年的日子，有人请法王如意宝题词。法王如意宝说，汉地的清定上师表面看是一位普通、慈祥的老和尚，实际上他的发心力量不可思议，弘法利生事业非常广大，引导很多人进入佛门。这样的大德当时哪怕住世一天，也会对众生有

很大利益。

堪布门色仁波切临近圆寂的时候，上师如意宝派了五六名弟子前往白玛县慰问。法王说：像他老人家这样的高僧大德，哪怕住世一天，带给众生的利益也不可胜数，大家一定要祈请仁波切长久住世。应这次祈请，堪布门色仁波切同意多住世一段时间。

以福德力无勤中，自然而然成所愿，
恒时国泰民安也，来世之中亦享乐。

这样的大君主以其福德力量，在无勤当中能自然成办一切所愿，让国家恒时保持国泰民安的状态，因为他今生所造的皆为善业，来世也会享受安乐。

君主以其妙智慧，威望福德力增上，
依靠此理其福德，亦能越来越增长。

君主通过殊胜的智慧力，令自己的威望、福德力

日益增上，依此智慧和福德力，他未来的福德也会越来越增上。

升起明日河水流，末劫火与狂风力，
具法君主诸威严，谁亦无法遮挡之。

就像谁都阻挡不了冉冉升起的太阳、汹涌奔腾的江河、威力无比的末劫火、咆哮肆虐的狂风一样，相续当中具有佛法的君主，其威望、名声、事业等，谁都无法遮挡。

有些嫉妒心强的人妄图破坏具有正法的君主或者高僧大德的事业、威望等，但他们就像妄图用乌鸦的翅膀遮住太阳的光辉一样，不可能得逞。实际上，他们不但阻挡不了，反而会使这些君主、大德的事业越来越兴盛，这是一种自然规律。

一切法政之善聚，日益增上无隐没，
从安乐处至乐处，乃为遵规之功德。

一切佛法、政权等善缘的聚合不但不会隐没，而且还会日益增上，今生来世会始终处于安乐的道当中，这就是遵守世间和出世间法规的功德。

下面麦彭仁波切宣讲了写这部《君规教言论》的原因和学习此论的殊胜功德。

汇集法规多论中，一切善说之江河，
一切君主龙王众，依此大海诚可贵。

《君规教言论》是一部汇集了众多法规和论典的教言，就如一切善说的江河最后全部汇入大海一般，世间所有贤良的君主如果依此行持，会给整个世间带来安乐，就像龙王依靠清净的大海，能够现前各种福报一样。

《君规教言论》实际涵括了《水木格言》《萨迦格言》，以及龙猛菩萨的《亲友书》《宝鬘论》等很多论典的基础教言和窍诀，它是一部弥足珍贵的

宝典。

不但君主依此行持会现前无尽的福德，修行人依靠这部论典，也能积累无量的功德。

取舍之理虽无量，有者直说故明确，
有些间接可了达，余者依此而知晓。

虽然世界上有关取舍的道理无量无边，以语言难以说尽，但在这部论中，有些我直接宣讲了，故而非常明确；有些虽未直接宣说，但以间接的方式已经讲了；剩余的依靠这些道理类推，便能知晓。

无论什么身份的人，若想了解世间和出世间的众多道理，就应该学习这部《君规教言论》。虽然这部论的文字很简单，不像中观、俱舍那样难懂，但它的意义还是很甚深的，要想真正融入自相续，必须反复深入地思考。就像《大圆满前行》听起来谁都懂，但关键要看自己能否经常思维，并把这些道理结合自相

续去行持，这一点最为关键！

有些智慧较高的人学《大圆满前行》的时候，觉得内容太简单了，没什么不懂的，因为不去深入思维，所以根本没把里面殊胜的道理与自相续结合。而有些道友虽然看似笨一点，但他们会反反复复地思维，并以此不断衡量自己的相续，这样他们所获的利益要远远高于前者。

所谓佛法，必须通过自己的智慧来领取、接纳、行持。道理上明白只是第一步，关键还要看能否将其纳入自相续，并实际行持。

谁能了知并实修，此论之中一偈颂，
犹如服用营养药，重现功德之韶华。

任何人若能了知并实际修持《君规教言论》的道理，即使只学修了其中一个偈颂，也像服用了营养药一样，会重新焕发青春的光彩。

有些人可能认为自己应该直接修大圆满才对，像《君规教言论》这样的法是针对国王的。实际上，虽然佛陀和高僧大德的有些教言是针对当时的一些特殊对境，但其他人也值得学习。像《金刚经》虽然是针对须菩提宣说的，但并不是说《金刚经》只值得须菩提一人学习；《涅槃经》里佛陀主要对迦叶尊者宣讲，但《涅槃经》的对境却是无量无边的众生。同样，这部《君规教言论》虽然是麦彭仁波切针对国王的教言，实际上，不管出家人、密咒士，还是在家居士，都值得好好学习。

有些道友觉得自己来这里不是为了修《君规教言论》和《二规教言论》，而是要修大圆满。但如果你连世间正理都不懂，根基连世间高尚者的水准尚未达到，那不要说飞到大圆满的宫殿当中，连修行人的庭院可能还没进入。

虽未生于国王族，乃至村长及家长，

若善行持此法规，犹如君主极庄严。

虽然没有生于国王种族，乃至成为村长或家长，如果行持这些法规，也会像君主一样极为庄严。

这部《君规教言论》并非只是针对世间国王的法规，国王是极少数群体，现今整个世界也只有 190 多个国家，如果只是针对国王的教言，我也不会花那么多时间来翻译。

麦彭仁波切告诉我们，即使诸位并未生于国王种族，但哪怕是村长、家长、寺院住持、管家，乃至几人的小组长，也应该依照这些教言行持，若能善巧而行，就会像真正的君主一样非常庄严。

纵然孑身一人住，若以君规护自后，
发心善护诸众生，有朝一日成法王。

纵然自己现在孑然一身，没有他人帮助，但如果

依照《君规教言论》好好善护自相续，并且发菩提心善护一切众生，有朝一日自己就会成为法王。

有些人特别热衷法王的名称，有的人甚至自诩为法王，然而他们大都并不清楚法王到底该如何行持。此处麦彭仁波切就讲了怎样才能成为法王，即依照《君规教言论》好好善护自己的相续，与此同时发菩提心利益一切众生，这样自己终有一日会成为真正的法王。

是故何人学此论，虽非君主之种姓，
然彼必定会执掌，功德国王之国政。

任何人学习这部论，尽管他并非国王种姓，但如果依照这部论行持，最终必定会成为功德之王，执掌功德国王的国政。

很多人今生别说当君主，连当一名村长也没什么希望，但成为一名功德国王，却是可以实现的，这也

是很多修行人内心向往的。作为修行人，积累功德至关重要，倘若自相续中欠缺功德，不管修行还是成办任何事情，都会非常困难。

麦彭仁波切这部《君规教言论》从头至尾都可以结合修行进行阐述，不像有些所谓学术界的法师，讲的内容完全站在世俗的立场，与佛教道理相结合非常困难。

希望大家以后摄受弟子或者弘扬佛法的时候，不要整天只讲世俗法，一定别忘了结合佛法，否则对自他都没有很大意义。

讲《君规教言论》的时候，倘若全部结合法王如意宝来讲，也十分契合。我们作为法王如意宝的眷属，在法王加持下，不断积累各种“财富”，功德渐趋圆满。当然，这里的财富并非指钱财，而是信、戒、惭、愧、闻、施、慧这七种圣财。

很多世间人特别渴望发财，有钱之后整天想着怎样享受，对来世根本不考虑。我们作为修行人，应该努力积累圣者七财，这些才是最好的财富。

依照恒时能护持，天等一切世间者，
法王佛陀出有坏，以及佛子之教言，

这部论典是依照恒时能护持天人等一切众生的大法王——出有坏释迦牟尼佛，以及诸佛子的教言而宣说。

一切君规教言论，成为人间之庄严，
遵照圣者之吩咐，为利有情我宣说。

遵照佛陀教言而写的一切君主之法规论，会成为人间的庄严，这部论是我遵照圣者（德格王子阿旺嘉华仁青）的嘱托，为了利益有情而宣说。

非常感谢这位德格王子，否则，麦彭仁波切的智

慧当中虽然藏有无尽宝藏，但如果没有祈请的因缘，这些宝藏不一定能流传世间。

全知无垢光尊者和麦彭仁波切住世的时候，并没有现在这样出名。当时如果没人劝请，他们不一定能流露出这么殊胜的智慧结晶。我们应该特别感谢这些请法者。

若闻生喜如天鼓，若思妙意如甘露，
若修增德如天珠，此论人天之胜饰。

如果听闻这部《君规教言论》，会生起如同听闻天鼓声一般的欢喜心；如果思维这部论，会品尝到如同甘露一般的妙意；如果修持这部论，会增上如天人摩尼宝珠一般的功德，总而言之，此论是人天最胜的装饰。

护持国政一切士，增上世间之福德，
不失佛法之正道，以此可获真实果。

护持国政的一切高尚之士，如果增上世间福德的同时，不失毁佛法的正道，以此可以获得真实的佛果。

如天非天战争时，天界巨响之鼓声，
此论赞颂高尚士，劣者仅闻亦畏缩。

就如天人和非天作战时，天界发出轰鸣的鼓声，祈愿行持善法的天人获胜、行持恶法的非天失败，此论因为是一部赞颂高尚人士的论典，所以恶劣者仅听闻词句，也会心生怖畏。

高尚人士之所以心生欢喜，是因为《君规教言论》里所讲的道理与之非常相应，恶劣者因为很多行为不如法，听闻时感觉好像一直在批评自己，所以自然而然心生怖畏。

起死回生之甘露，唯有天众可畅饮，
如是善缘士接受，此理劣缘者舍弃。

唯有天众才能畅饮起死回生的甘露，同样，具有殊胜缘分和福报的高尚人士，才愿意接受本论所讲的道理，恶劣者因为没有这种殊胜缘分，故而会舍弃。

如天宝珠饰谁身，彼之诸德似云集，
何人实修此论义，定得法政之善聚。

将天人的宝珠佩戴在任何人身上，其功德都会像云聚一般在他身上呈现，同样的道理，任何人实修了此论的教义，佛法和世间法所有善妙的功德，一定会在他身上自然集聚。

故以百千象马宝，排列供养亦不比，
无价之宝善说礼，净心供养佛子您。

将成百上千的大象、骏马，或者珍宝如意宝，排列得整整齐齐来供养，其价值也远远不及这部无价之宝的善说，我把这份礼物以清净心供养给佛子您。

我个人不管在翻译，还是传讲的过程中，没有什么别的礼物送给你们，麦彭仁波切说这部论的价值超过了百千大象、骏马、珍宝，我把它送给你们，希望你们能珍惜。

欲求利众具慈心，胜士童子您未来，
将此善说之甘露，分与具法君主享。

希望欲求利益众生、具有慈悲心的殊胜大士童子您，在未来把这部善说的甘露与所有具有正法的君主分享。

可能这位请法者比较年轻，所以麦彭仁波切亲切地称他为童子。

前面讲过，所谓君主，包含了高僧大德、寺院住持、管家、村长，乃至家长、小组长等各类人，所以当因缘成熟的时候，应该把这部《君规教言论》的善说甘露妙法，分享给所有有缘的众生。此处，麦彭仁

波切是把法交给了后学的童子们，希望大家以后能够广转法轮。

您与现在及未来，一切君主及他众，
何人见闻思此论，愿具此说诸功德。

愿您与现在、未来的一切君主，以及其他所有众生，在见到、听到、思维这部论典之后，都能具足此论所说的一切功德。

此处麦彭仁波切做了一个授记：愿见闻、思维这部论典的君主，乃至所有人，都具足以上所讲的功德。这也是麦彭仁波切的谛实语。我相信大家这次听闻之后，相续当中自然会具足上面所讲的所有功德。依靠圣者谛实语的力量，修行一定会圆满成功。

下面是尊者写的一个总结文：

摄集智者佛佛子，一切善说此宝鬘，

戴于群主颈项上，每日亦当诵思维。

摄集了所有智者、佛陀和佛子们一切善说的这部宝鬘论，就像一串珍贵的念珠一样，希望有缘者能够戴在脖子上，每日诵读并思维。

麦彭仁波切希望有缘者每天都能读一读《君规教言论》，认真思维其中的含义。如果大家无法做到每日读诵，每年看一遍也是可以的，这样肯定对自相续有利。

浊世黑暗虽重重，净心月光妙不减，
谏者著者之意乐，愿皆应时利众生。

虽然末法时代黑暗重重，但我以清净心引发的这部善说却犹如月光一般，光芒丝毫不减，请法者和著论者的意乐，皆是希望能够应时地利益众生。

此处麦彭仁波切发愿应时利益众生。我想现在恰

逢应时之际，因为这么多人通过汉语听受了这部法。我不敢说所有人都能得到很大利益，但大多数人应该都会得到一定的利益。

本论的很多内容都值得反复思维，只有经常思维，自相续才会有所改变，才能将文字转为道用。我虽然修行不太好，但学了之后，受到里面很多金刚语的启发，感觉它们就像暗夜中的一盏明灯，指点我们前行。

具法君主国政兴，弘法利生事业盛，
依此祈愿遍空众，悉获法王佛国政。

行为如法的君主不但国政兴隆，弘法利生事业也会越来越兴盛，祈愿遍布虚空界的众生都能获得法王佛陀的国政。

善愿福德成熟时，儿时苏醒善习气，
愿天降任君主您，长久住世成众利。

您前世的善愿和福德已经成熟，孩提时代便已苏醒了往昔的贤善习气，祈愿天降重任的您能够长久住世，广转法轮，利益无量无边的众生。

此处麦彭仁波切赞叹了请法者阿旺嘉华喇嘛，尊者在本论的初、中、后都对他赞叹有加。

下面是对三怙主——文殊菩萨、观音菩萨和大势至菩萨（金刚手菩萨）的赞叹文。首先赞叹文殊菩萨。

金黄朝阳韶华者，诸佛智藏佛授记，

调化君主之怙主，祈赐持此者智慧。

身色金黄、宛如朝阳一般青春美满的文殊菩萨，是十方一切诸佛菩萨的智慧宝藏，佛陀授记文殊菩萨是调化诸位君主之怙主，祈愿文殊菩萨赐予受持这部论典者以智慧。

此处麦彭仁波切以谛实语祈请文殊菩萨一定要让

修持这部《君规教言论》的人开启智慧。

这次我在传讲过程中也感觉到，有些以前不太聪明，但对《君规教言论》很有信心的人，学完之后，好像变得聪明一些了。根据麦彭仁波切的谛实语，文殊菩萨肯定会赐予加持，让受持者开启智慧。

下面是观世音菩萨的祈祷文。

**胜过俱胝明月光，慈目不闭大悲主，
此论具足慈妙光，愿令众生意安乐。**

大悲尊主观世音菩萨身上散发的洁白光芒胜过十万皎洁月光，他慈悲的双目一直不闭合，是为了时时刻刻关照众生，此论具足了观世音菩萨的慈悲妙光，愿它能令所有众生获得安乐。

观音菩萨是诸佛菩萨的大悲尊主，这部《君规教言论》实际是从观音菩萨大悲妙光当中显现的文字

相。任何人学了之后，都会受到观音菩萨大悲妙光的照拂，相续当中生起慈悲心并获得安乐。这也是麦彭仁波切以谛实语给后学者做加持。

犹如蓝天难忍身，降魔智慧金刚者，
愿令持此论众人，生起胜一切魄力。

金刚手菩萨的身色犹如无有云雾的蓝天，他那令人难忍的忿怒身相，实际是降伏一切魔众的智慧金刚身，祈愿受持此论的众生，相续当中能生起胜过一切违缘的魄力。

对于难以调化的众生，大势至菩萨以粗暴的忿怒相才能摄受。

有些人觉得自己修行违缘特别大，心力也不够，感觉马上要退失了，不知道该怎么办。麦彭仁波切在此告诉我们，凡是受持这部论典的人，都能获得金刚手菩萨的加持，即生当中能生起胜过一切的威力。

下面赞叹地藏王菩萨。

金颜灿灿具光芒，地藏怙主美名扬，
祈愿此论兴何处，皆成福财大宝藏。

地藏王菩萨周身散发出金灿灿的光芒，美名传扬于整个世间，祈愿地藏王菩萨加持，此论典无论兴盛于何处，此处的众生都能获得财富等圆满的福德。

有些人可能不太相信，觉得求财神才能发财，学习《君规教言论》怎么可能发财呢？实际上，麦彭仁波切既然以谛实语发了这个愿，那么不管这部论典以后在何处兴盛，此处的众生必定会获得财富及各种福报。

诸佛佛子之加持，愿凡见闻忆触者，
一切吉祥圆满也，如法心愿如意成。

祈愿依靠诸佛菩萨的加持力，凡是见到、听到、

忆念、接触这部论典的人，能够获得一切圆满，如法的心愿皆能如意成办。

麦彭仁波切在结尾说了很多谛实语。我在翻译此论之前看到这几个偈颂之后，更坚定了翻译的决心，觉得大家学了之后，一定会得到很多无形、不可思议的加持，获得诸多功德。

此君规教言·护地庄严论，是经多康德格上师阿旺嘉华仁钦劝请而著。

德格历代有很多法王。1729年，德格法王丹巴才让发大心创办了德格印经院。现今，德格印经院在全世界都享有盛誉，被称为“藏文化大百科全书”“藏族地区璀璨的文化明珠”“雪山下的宝库”等等。

他以宏愿而生于如萨拉种姓的王族中，从小便自然流露出圣者的气质，对于高尚的人规有浓厚的兴趣，以坚定不移的勇猛精进寻求正法，他以超凡广阔

的慧眼和清淨殊胜的发心广弘教法利益无偏有情，以诸如此类浩瀚如海可歌可泣的功德为饰。

麦彭仁波切在此处盛赞了阿旺嘉华仁钦，由此可见，这位上师必定是一位特别出色的修行人。

护持善法的天众任命其登坐无畏狮子宝座。这位佛子献上珍贵的哈达以及上等礼品诚挚劝谏我说：“您如果能汇集君规论典之义不吝文字撰著一部智愚皆易懂的著作，必将对浊世的众生大有利益，我也发心刻版印刷。”

“这位佛子”即是阿旺嘉华仁钦，他献上珍贵的哈达及上等礼品诚挚劝谏麦彭仁波切不吝文字，撰著一部智愚皆懂的著作。撰著之后，由他发心刻版印刷。

为此，通过闻思经续学问而具足无畏辩才、弘法利众之发心广大清淨、恭敬殊胜尊众的我——麦彭那

巴嘉瓦或文殊喜金刚，参阅了《胜金光经》《地藏十轮经》《念处经》《菩萨行境方便幻化经》《龙王鼓声经颂》等诸多如来圣教，阿闍黎龙树菩萨著的君规论《智慧百论》《慧树论》《养生篇》《宝鬘论》等教言集，阿闍黎玛德则札的《致国王嘎讷嘎书》、佛护论师著的《致藏王臣书》等书信和教言集，日藏大师所著的《颂藏论》、胜爱尊者的《百颂》、玛色日加大师造的《世规论》、匝那嘎的《王规论》、具义现尊者的《答辩宝鬘论》、萨迦班智达的《格言宝藏论》等印藏智者所著的许多君规论，以及藏地法王遗教等各种典籍中所说的辨别理非理之义，将彼等合而为一，于法政圆满的钦波华丹韩哲国境，著名法王的华丽宫殿中，木羊年吉祥的神变月十四日开始撰写。

全知麦彭仁波切一般特别谦虚，但此处却自然而然流露出了自己的功德。这应该是为了让后学者更加生起信心吧。

麦彭仁波切在 1895 年的时候，把以上所有佛经论典的精华和窍诀合为一体，撰写了这部殊胜的论典。尊者在 1912 年圆寂，享年 67 岁，他应该是在 50 岁的时候写了这部论。

因善愿和合，此论是在为劝请者天子上师阿旺嘉华仁钦仁波切等人传授弥勒五论的间歇之时写的，至下个月上旬的良辰吉日完稿，是由精通文法绘画、智慧广大的侍者索南华哲撰成文字。愿此论成为广大弘法利生事业之因。芒嘎朗！

译于喇荣圣地

2000 年 12 月

○○ 相关阅读

▶ 索达吉堪布全集 6 译作	《亲友书释·白莲鬘》
▶ 索达吉堪布全集 10 译作	《格言合集》
▶ 索达吉堪布全集 35 课程	《格言宝藏论讲解》
▶ 索达吉堪布全集 36 课程	《水木格言讲解》
▶ 索达吉堪布全集 38 课程	《二规教言论讲解（2003 年版）》
▶ 索达吉堪布全集 39 课程	《二规教言论讲解（2006 年版）》
▶ 索达吉堪布全集 40 课程	《亲友书讲解（1997 年版）》
▶ 索达吉堪布全集 41 课程	《亲友书讲解（2008 年版）》
▶ 索达吉堪布全集 42 课程	《弟子规讲解》
▶ 索达吉堪布全集 43 课程	《孝经讲解》
▶ 索达吉堪布全集 44 课程	《论语讲解》
▶ 索达吉堪布全集 74 课程	《功德与过患》

