

— 2006 年版 —

二规教言论讲解

麦彭仁波切 · 造论
索达吉堪布 · 译讲

课程
39

南无本师释迦牟尼佛

THE TREATISE ON
THE MODES OF BEING

二规教言论讲解

2006年版

麦彭仁波切·造论

索达吉堪布·译讲

传讲日期：2006.11.17-2007.5.5

版本：2024年12月

目 录

总论

第1课 003

第2课 033

第3课 055

一 智慧

第4课 074

二 稳重

第5课 104

三 有愧

第6课 139

四 不放逸

第7课 163

第8课 185

五 正直

第9课 205

六 誓言坚定 七 知恩图报

第10课 234

八 利他 九 信心

第11课 260

十 布施 十一 得果

第12课 294

二规教言论讲解

麦彭仁波切·造论

索达吉堪布·译讲

顶礼本师释迦牟尼佛：

酿杰钦布作丹涅美样

荣内门兰钦波阿嘉达

巴嘎达阿灿图协么多

敦巴特杰坚拉香擦洛

大悲摄受具净浊世刹

尔后发下五百广大愿

赞如白莲闻名不退转

恭敬顶礼本师大悲尊

顶礼法王如意宝：

内钦热沃贼诶样堪色	自大圣境五台山
蒋华特杰辛拉耶拉门	文殊加持融入心
晋美彭措雅拉索瓦得	祈祷晋美彭措尊
贡觉多巴破瓦辛吉洛	意传加持得证悟

顶礼本师释迦牟尼佛！

顶礼文殊智慧勇识！

顶礼传承大恩上师！

无上甚深微妙法 百千万劫难遭遇

我今见闻得受持 愿解如来真实义

为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心！

第1课

今天宣讲《二规教言论》。为什么要讲这部论典呢？因为在学《入菩萨行论》的过程中，我发现学佛的同时必须打好人格基础。不然，尽管《入菩萨行论》讲的大乘佛法非常殊胜，但就像雪山狮子的乳汁只能用金器来盛，注入陶器里一定会裂开的，如果法器太低劣了，甚深的法不可能停留在相续中。且不说大圆满、大威德等密法，以及显宗中观的般若空性，如果自己的人格不好，即使出离心、菩提心也生不起来。因此，我希望凡是学习《入菩萨行论》的道友，必须要学习《二规教言论》。

这部论典，以前大恩上师如意宝讲过许多次，我本人也在法王座下听过三四次。1998年刚翻译出来的

时候，我讲过一遍，2003年法王传讲时我也给大家做过同步翻译。对有些道友而言，《二规教言论》是比较熟悉的。当然，熟悉并不是很重要，在自相续中反复串习才最关键。

本论所讲的内容，就是要做一个好人，如果人都没有做好，佛法高深莫测的境界是谈不上的。现在有些人对世间学问非常精通，但从平常的言行举止来看，对做人的基本原则可谓一窍不通，处理人际关系时经常捉襟见肘。所以每天学一点做人的道理，对今生来世都会有莫大的助益。

我本人非常喜欢学习做人的道理。虽然自己做得不好，为人处世非常糟糕，有时候确实十分惭愧，但我还是很喜欢学习这些论典，比如《君规教言论》《格言宝藏论》《水木格言》，以及世间上净化人心的人规教言。我认为，倘若连一个好人都算不上，想获得成就，变成一个好的修行人，那是根本不可能的。

佛法的殊胜成就必须建立在人格的基础上，如同播种先要有肥沃的良田，假如土地贫瘠荒芜，要想五谷丰登，那简直是痴人说梦。

现在好高骛远、希求高法大法的人比较多，而重视人格的人比较少。要知道，学习佛法并不是一件容易的事情，没有良好人格为基础，法再怎么样殊胜，最后也会付之东流。因此，这次宣讲《二规教言论》，原因也在这里。

释题：二规教言论

所谓“二规”，就是佛规和人规。将佛教和世间的道理结合起来，以简单的语言教诫世人，就叫做“二规教言论”。在藏文当中，本论又名《积聚圣天世德之宝》，也就是说，世间法和出世间法的圆满功德，均是依靠它而积聚。由此，本论的殊胜可见一斑。

以前上师经常强调这里的教言，他老人家每做一件事情，都用它来要求自己、要求别人。作为后学弟子，我们应该遵循传承上师们的传统，也用这些格言来要求自己，尽量在人格方面加以完善。否则一辈子都糊里糊涂的，死守老习气、老毛病不改，这样活着也没有多大意义。

首先讲礼赞句：

忆念何者能开启，二规智慧宝藏门，
一切诸佛慧藏者，文殊勇识护汝众。

这里作者全知麦彭仁波切祈祷文殊菩萨，加持护佑所有闻思修行这部论典的人。颂词字面上比较简单，意思是说，任何人忆念文殊菩萨，就能开启世出世间一切智慧之门。

所谓出世间智慧，指证悟空性、无缘大悲、佛陀不可言说的相好庄严等，世间智慧则是取舍因果、待

人接物的道理等，通过祈祷文殊菩萨，就能获得以上这些功德。

《文殊根本续》中说：“纵使一刹那间忆念文殊菩萨，此功德亦不可思议。”现在世间上有些人智慧不够、精力不够，若能经常持念文殊心咒、祈祷文殊菩萨，生生世世都不会变成愚昧无知的众生。《大忿怒续》中也讲过：“一切菩萨当中，文殊菩萨的加持最大；所有佛母当中，具光佛母的加持最快。”《宝积经》十五品的《文殊刹土庄严经》中还说：“念诵千百万佛陀的名号，都不如念文殊菩萨的名号功德大。”《释尊广传》中亦言：释迦牟尼佛因地时，也在文殊菩萨面前发菩提心。

文殊菩萨是三时诸佛菩萨的智慧总集，是一切诸佛的长子，佛陀经常在佛经中赞叹他。假如经常祈祷文殊菩萨，持诵心咒“嗡阿 Ra 巴匝那德”，无垢文殊菩萨定会护佑我们，尤其是学习这部论典的人，应该

会得到不可思议的加持。所以，大家平时要祈祷文殊菩萨和麦彭仁波切，有了本尊和护法神的加持，自己的所作所为必定如理如法、懂得取舍。

于此世间应赞处，即谓圣天与世德，
犹如磁石吸铁屑，诸君若欲得彼二，
则于此说善教言，当阅并思其深义，
思已对此起深信，如理行持彼之义。

此颂是立宗句。在这个世间上，人人极为赞叹的是什么呢？就是诸佛菩萨和护法神的加持（圣天），以及世间天尊和世间美德（世德）。平时我们经常说：

“这个人做什么都很顺利，应该是本尊和护法神的加持。”“这个人什么功德都非常圆满，应该是诸佛菩萨在护佑他。”世间人特别赞叹的，就是圣天与世德。要想如磁石吸铁屑般自相续迅速获得这两种美德，唯一的方法是什么呢？就是首先在善知识面前听闻这些教言，然后如理如法地反复抉择思维，认真思考

之后，对论中所讲的稳重、智慧、信心等十种道理生起深信不疑的定解，进而在实际行动中身体力行，真正将这些教义落在实处。

各位一定要重视这部论典，为什么呢？因为我们都希望自己变成一个好修行人，之所以无法做到，所作所为不成功、不顺利，就是没有得到护法神和天尊的加持。比如有些人家庭不和、工作受挫、生活不快乐，有些修行人的人格不稳重、心态不调整、身体不舒服、经常遭受谣言的攻击，这些一方面是无始以来的业力现前，另一方面就是自己人格太坏，护法神和非人都不愿意保护（此理下面还会具体分析）。倘若得到他们的保护，做什么都会一帆风顺，心情舒畅快乐，修行没有任何障碍，家庭工作也会非常圆满。而获得保护的前提是什么？就是要具备这两种美德。

有些高僧大德弘法利生的事业十分圆满，做任何事情都能如愿以偿，而有些人却恰恰相反，二者的关

键差别在于：是否具足这些功德和窍诀。在座的道友也好，电视网络前的道友也好，每个人都希望自己的今生来世顺顺利利，修行、工作、家庭圆圆满满，快快乐乐。但很多人都达不到这种目标，原因是什么？百分之八十就是因为没有精通这些教义，当然也有前世不可饶恕的恶业等其他因素。

因此，希望大家在学习《二规教言论》的时候，尽量像麦彭仁波切所讲的那样：先在上师面前听，听完了以后认真思维，思维过后对每一个道理深信不疑，有了这种见解之后，在实际行动中尽力去行持。现在世间上有些人，买一件产品或搞一个项目时，首先都要学习半天，掌握了操作方式后，自己会有一种信心，有了信心后再去做，成功率是很高的。假如你信心没有，也不懂，也不想做，那这个事情不会成功。所以对修行人而言，这种教言不可缺少，大家不要将它只停留在字面上。

世间行为总分二，高尚以及卑劣行，
高尚之道现来乐，卑劣之道现来苦。

总的来讲，世间行为有两种，一是高尚的行为，一是卑劣的行为。如果行持高尚的行为，即生中快乐，来世也会快乐；如果行持卑劣的行为，即生中痛苦，来世也会痛苦。

为什么这样呢？这是一种因果规律。我们的行为相当于一种因，依靠快乐的因，会产生快乐的果，依靠不快乐的因则产生不快乐的果，只要是毒药，怎样都会产生苦果。

有些人认为：“既然如此，某人即生中造的恶业非常多，行为都是不高尚的，为什么他现在如此快乐？”这只是果报没有成熟前的暂时现象而已，实际上他不会永远快乐。就像已经服用了毒药的人，在毒性没有发作前，有时甚至会感觉极舒服，但过不了多久，痛苦必定会降临。同样的道理，如果我们造恶

业、行为不如法，果报不一定马上现前，但今生来世一定是逃不开苦果的。

重视因果极为重要。以前印光大师讲过这样一个公案：江南有一对双胞胎，相貌声音都一样，从小到30岁，读书、考取、娶妻、生子也相同。31岁那年，兄弟两人去赶考。旅店旁有一美丽的寡妇，先勾引老大，老大严肃地拒绝了，并且告诫老二要当心女色。老二口头答应，私下却和寡妇发生了关系。寡妇不知道他们是兄弟二人，日久情深，老二和她约定考中后必来迎娶。放榜时，老大高中，老二落选。老二又骗妇女说：“等我上京考取后再来娶你。”还说自己路费不够，此女遂将全部积蓄赠给老二。女人日夜盼望，后来一点也没有消息，抑郁成疾，私下写信给老大后，不久病死了（妇女认为他俩是一个人）。老大收到信追问，老二才低头认罪。第二年，老二儿子死了，他伤心过度，双目失明，没过多久也死了。老大子孙满堂，长寿高官，荣华富贵。从这个故事也可看出，若

贪执美色，丧失自己的高尚行为，且不说来世的果报如何，即生中也会出现不悦意。

另外，美国著名文学家海明威，最后用自己的猎枪自杀，此事可谓轰动一时。为什么举世闻名的文学家会这样呢？这要追溯到他年轻的时候，那时的他经常带着猎枪到林中打猎，残杀了无数众生，因果不爽，最后他自己也丧生在这杆猎枪之下。可见，今生中不管行善、造恶，果报不一定马上成熟，但因果的裁决迟早是要落到自己头上的。

尤其对僧众等严厉的对境，行为务必要值得注意。以前有个出家人，明目张胆、肆无忌惮地享用僧众财产，一点执著都没有。后来寺院虽没有对他作严厉的惩罚，但不到四五年，这种因果就现世现报了：他突然患了许多怪病，痛不欲生；强盗把他积累的财物洗劫一空；他整个人也疯疯癫癫的，非常可怕。大家都觉得，这就是他滥用僧财的果报。所以，得一世

人身很不容易，不敢说每个人都成为了不起的大成就者，但最起码，我们也要做一个好人！

有些人可能会想：“除了高尚和低劣的行为外，应该还有中等的行为吧？”其实高尚与低劣是看待安立的，行为要么是高尚的，要么是低劣的，中等的界限分得不是很清楚。这一点平时也看得出来，比如找一个发心的人，要么说“他人很好，可以接受”，要么说“他人不好，不要用他”，如果说他是中等的，要也不是，不要也不是，这种情况就很难抉择。总之，不管怎么样，我们应选择高尚的行为。

下品高尚世间规，上品高尚圣者道，
世法即是佛法根，若无世间高尚行，
则彼始终不通达，殊胜佛规及证悟，
如无树根即无茎，或如无福即无财。

这个偈颂非常重要。上面刚讲的高尚行为，可

分为世间的高尚行为、出世间的高尚行为。所谓世间的高尚行为，如古代的人文道德、修为教养，叫做小品的行为；出世间的高尚行为，如发出离心、发菩提心、利益无量众生、行持六度万行，叫做圣者之道。上品的高尚行为，是从佛法上安立的，小品的高尚行为，是从世间法上来讲的。我们学佛的人，不仅要有出世间的高尚行为，世间的高尚行为也不可缺少。

为什么呢？因为世法乃为佛法的根本，如果没有世间的高尚行为，高深的佛法境界是谈不上的。如果要拥有大乘六度四摄、瑜伽行境、神通神变等不可思议的境界，最起码在世间中也要是个好人。假如整天都喝酒、抽烟、杀生，连普通人都比不上，想获得成就是不可能的。以前有个领导常说：“你们有些出家人，连我一个党员都不如，我平时都好好地行持善法，看见别人痛苦也有悲悯心，但有些出家人连这一点都没有。”他说的是千真万确。作为一个出家人，我们身披袈裟，声称要度化天边无际的一切众生，口

头上说得特别好听，但有时候若连善良的心态都没有，那真是非常惭愧！

那天有个人说：“我对某某失去了信心，他口口声声说发菩提心，但实际行动中不要说菩提心，就连善良的人格都不具足，竟对我如何如何地伤害……”当然，这也许是他们的个人矛盾，里面有些夸张成分，但如果是真实的，所谓出世间佛法的高深境界，一定要建立在世间人规的基础上，倘若连最基本的善良人格都没有，佛法是根本谈不上的。

有些人原来特别坏、特别可恶，但进入佛门以后，摇身一变，现在成了了不起的大活佛、大瑜伽师、大和尚，这是根本不可能的。大家一定要值得观察。如果他在家时是公认的好人，出家后也非常了不起，这样的话，说他有一些高深境界，那倒有可能。六祖也讲过：“佛法在世间，不离世间觉，离世觅菩提，恰如求兔角。”所以，佛法的证悟离不开高尚人

格，若抛弃世规而想希求无上菩提，就像寻求龟毛兔角一样不现实。

世法既然是佛法的根本，若没有世间的高尚行为，就不可能拥有出离心、菩提心，也不可能有神通神变、可以看到别人的前世——“你前世跟我是一家人，我对你的恩德非常大，所以你对我很有信心，你现在应该对我如何如何……”，这些眼耳鼻舌以外的境界，是根本不可能照见的。其实真正的高僧大德和修行人，在任何场合都不会讲这些，那些将“前世”天天挂在嘴上的人，大家应该好好观察。

下面作者用两个比喻进一步说明，对这两个比喻，你们一定要好好思维！首先，“如无树根即无茎”，没有树根的话，树干肯定不会产生。稍有常识的人都知道，树干要从树根产生，没有树根的树只能成为无本之木，世间上根本找不到。同样的道理，若连世间好人都做不到，佛法中不可思议的境界，在相

续中也不可能出现。

第二个比喻，“或如无福即无财”。没有福报的人犹如沦落街头的乞丐，连吃穿等基本生活都无法保障，不可能拥有如意宝或万贯家财，他每天为了填饱肚子，拿着破碗到处乞讨，用现在的话来讲，他肯定没有轿车、别墅等等。因此，佛法的根本就是世间人格，想获得出世间成就，首先在世间中要变成一个好人，让家庭、社会、周围的人，对自己的印象好一点。

前段时间，有些学《入行论》道友的家属给我打电话，说：“非常感谢您！学了《入行论》以后，我家那口子对我很好。以前他学佛后一直不理我，我心里特别痛苦，觉得佛教徒没有良心，口口声声说发菩提心，但连家人都不顾。最近听说他在学《入行论》，现在对我还不错，经常比较关心。”这也是大乘佛教的一种加持吧。如果对世间法都不会处理，出

世间的境界肯定没办法谈。

法王如意宝在教言中说：“言行恒时随顺友，秉性正直心善良。”在这句话里面，做人的道理全部都包括了。我们平时说什么话、做什么事，应该随顺别人，不要别人说上去、自己偏要下去，别人说做稀饭、自己偏要吃干饭，什么都要自己特立独行。法王如意宝之所以能摄受这么多弟子，一方面当然是不可思议的超胜功德，另一方面，做人的基本原则，他老人家完全具足了。所以心很坏的话，要变成一个好修行人，绝对不可能！

此等士夫之次第，虽无他人作分析，
然将世间高尚行，分为上中下三品。

世间上的所有众生，可分为好人、中等人、坏人三类，这种次第并非他人安排，完全是由自己的行为来决定。

倘若一个人行为高尚，大家会公认他是好人；假如行为中等，则称为中等人；如果行为恶劣，就是所谓的坏人。因此，世间中的好坏划分，主要依靠自己，并不是别人来操纵。

假设有个人特别坏，即使给他一个响亮的称呼，比如国家总统、国务院常委、省级领导，也没有用。由于他自己恶习不改，经常作恶多端，下场肯定非常悲惨。同样，从佛教而言，有些人叫法师、高僧，但他根本没有这些功德，称呼再大、地位再高也用不上，过段时间可能就变成最可怜的人。

反之，倘若一个人行为高尚、智慧超群、道德圆满，世间上的地位财富也会唾手可得。格鲁派有种说法：“甘丹¹的金法座没有主人，谁有本事谁可得。”

1 甘丹：全称甘丹池巴，也即宗喀巴大师狮子法台的继承人，是格鲁派的最高教主和最高学位。这个职务是全凭个人的闻思修水平考上去的，从它的诞生过程就可看出藏传佛教教育制度的严格与次第性。考取甘丹池巴，首先要获得显宗学院的第一等拉让巴格西学位，再进入甘丹上下密院深造五年以上，学完全部密宗课程、参加密宗立论考试合格后，充任格归四月，担任翁则三年，堪布三年，堪苏若干年，再担任上密院的夏孜却吉或下密院的降孜却吉十四年，若有空缺，才有资格参加竞选甘丹池巴。所以，一个学僧要想登上甘丹池巴的宝座

所以不管是出家人、在家人，真有一些高尚行为的话，今生来世都非常快乐，人人也对他特别恭敬。但若行为恶劣、人品低下，不管在哪个团体中，别人都不会对他有好的看法。

有些人根本不知道自己行为恶劣，无论处于什么团体，总觉得那里不舒服，跟谁的关系都不好，过不了多久就要跑到别的团体去。我们学院也有这种情况，有些坏人离开后，听说在哪里都待不长，经常会传出他的一些劣迹。而有些人道德、修养、智慧、人格等非常好，虽然人已经离开，但大家都觉得他不管到哪里去，对众生肯定有贡献，人人都会赞叹他。在座的道友，有些也是从其他道场来的，如果自己以前口碑很好，现在的闻思修行肯定也不错。当然，有些人是跟俱生的性格有关，有些人刚开始行为不如法，后来通过教言、上师的开导，也逐渐变成非常好的人。

可谓难于上青天。

所以，好人和坏人，并不是谁给你刻在头上的，主要取决于自己的行为。这部论典再再强调自己严格要求自己，依靠别人是非常困难的，佛陀为什么说自己是自己的怙主，原因就在这里。

从另一种层面来讲，对于上中下三等人，人们也有不同的对待。有一次，赵州城的赵王拜访赵州禅师，当时禅师正在床上休息，他躺着对来访者说：

“大王，我现在已老迈，虽然你专程来看我，但我实在无力下床接待你，请别见怪！”赵王非但不见怪，反而对赵州更加尊重。第二天赵王派遣一位将军给他送礼，赵州一听却马上下床，到门外相迎。众弟子很不理解，就问道：“前天赵王来时，你不下床，这次赵王的部下来，你为什么下床到门外相迎呢？”（不管是禅宗大德还是印度上师，下面都有些弟子分别念特别多，这个不理解、那个不理解，自古以来这种现象比比皆是。由于经常生邪见，有些弟子就用棍棒打自己。一方面可能是自己没有好好修空性法门，另一方面，也是前世诽谤佛法的一种果报。）禅师解释道：“你们

有所不知，我待客之道有上中下三等：上等人来时，我在床上用本来面目接待他；中等人来时，我下床到客堂里用礼貌接待他；第三等人来时，我用世俗的应酬到门外去迎接他。”

然而，有些上师的行为也不相同。以前上师如意宝到印度时拜见大悲上师，当时大悲上师手捧一尊释迦牟尼佛像，亲自到门口来迎接。那里有些弟子说：

“大上师对上等的客人，会到门前去迎接；对中等的客人，专门在接待室单独会见；对一些普通的信众，则让大家在接待室前排队，一加持就过了。”可见，高僧大德们的行为风格迥异，这也跟他们摄受弟子、度化众生的方式有关。

此处的主题，主要讲我们的行为。好人、坏人、中等人，均由自己的行为决定，这一点大家应该搞清楚！

本论既讲佛法的做人道理，也讲世间的为人处

世，假如世间好人都做不到，那佛法的境界是望尘莫及的。这就好比加行的基础没有打好，佛法的甚深教言不可能通达。听说前段时间慈诚罗珠堪布在成都时，有位傲慢的居士在堪布面前说：“我于某地专门闭关六个月修托嘎，今天下来了。”堪布问：“那你修加行了没有？”“没有，我直接观本来清静和任运自成。”“哦，你白修了，徒劳无益！”他可能气坏了吧。实际上，我觉得堪布言之有理，真要修一些高深的法门，基础没打好是不行的。同样，要想获得佛法的境界，没有善良的人格不可能成功。当然，世间上的高尚行为，不用我解释，大家也应该清楚。

此等世众爱安乐，恒时唯有求自利，
除圣者外诸士夫，无有其余之所求。

世间上的众生，都喜欢自己幸福快乐，恒时追求自己的利益，除了极个别的发大乘菩提心的圣者以外，其余众生再无其他可求之事。

这一点，大家应该都会了解。现在世间上的人，多数都是日日夜夜希求自己的快乐。大城市里熙熙攘攘、川流不息的人群，几乎每个人的思想和行为都是为了“我”的工作、“我”的家庭、“我”的快乐。而在希求自利的人当中，真正思维“我”的解脱、“我”的成就的人非常少。

前段时间，我们开极乐法会，当时人山人海，千百万人聚在一起精进念佛。但在这精进的背后，智慧稍微不错的人，可能会想到来世的解脱，但大多数人都是追求自己的快乐。尤其是现在大城市里的人，天天想着升官发财、飞黄腾达，平时在交往的过程中，所谈的话题也不外乎这些，除此之外，自他怎样获得解脱、如何帮助利益众生，这样的话语难得一闻。纵使去到偏僻的农村，人们所讲的话也全部围绕着自己利益，为众生着想的语言，恐怕不太多。

在这个世间中，只有真正的圣者，或者虽不是

圣者，但内心已生起无伪菩提心的人，才不希求自己的安乐。他们对自己的病痛、自己的生活、自己的快乐，并不会如是执著，反正身体是假合之躯，怎么样过都可以，只要有一口气、有一份力量，就要献给众生，就要为众生做事情。正如《华严经》所讲：“不为自己求安乐，但愿众生得离苦。”

当然，有这种精神的人，在凡夫的群体中寥寥无几，相当稀少。上至国家总统、国家主席，下至沦落街头的乞丐，大多数都是纯粹为了自利。佛陀在经中也说：“不净粪中不会有妙香，凡夫人一定会有自私自利。”所以严格来讲，高尚行为在凡夫人中比较难以产生，除极少数发了愿行菩提心的人，会经常思维利益众生并身体力行，其他人只是希望自己过得舒适安乐。

所以，各位也不要太傲慢了，否则，只会成为自己修行的障碍。现在的有些人特别傲，当辅导员给几

十个人传一些法，也没有什么了不起的。自身的过失那么多，但却视而不见，好像成了大法王一样，对谁都看不起，以这种心态来学佛，肯定是不行的。真正的高僧大德们，一辈子都在学习佛法，他们如是的谦虚、如是的精进，而我们有些人，闭关几年或是学佛几年，就觉得自己不得了，实际上自相续中连出离心都生不起来，形象上摆出傲慢的姿态，只会成为他人的笑柄。

不知道别人怎么感觉，反正我有时候看自己，觉得凡夫人真是特别差，自己对自己都生起厌恶心。试想，一天有二十四小时，我们为众生想过几个小时，为自己想过几个小时？假如除了睡觉外，平时分别念中占多数的都是为了众生利益，那已经算是不错了。但大多数的人若将一天的分别念过过秤，有多少时间想的是众生？自己应该心里有数。因此，你们不要觉得如何如何了不起，自己到底有没有高尚的品德行为，衡量一下就会明白！

然由前世业所感，有人获得胜财富，
有人不幸病所缠，呜呼当观众苦乐。

尽管人人都希求安乐，但并非每个人都能如愿以偿。原因一方面是自己前世没有高尚的行为，所以今生感受许许多多的痛苦；另一方面，也跟即生中的发心和行为有一定关系。

由于业力的不同，有些人不需要奔波劳作，自然就能获得无尽财富；有些人虽然精勤不息，并为此费尽心机、绞尽脑汁，但因为前世未积累善根，不但无法金玉满堂，反而经常遭受违缘，被病魔缠绕，苦不堪言。这些归根到底，都是由自己的道德品质所致。

放眼四周，有些众生非常可怜，不是心情不好，就是身体不好，有些虽然有财产，但没有福报享用，有些人暂时能享用一点，可是无常却不期而至……所以，我们到底需不需要行持善法？通过这些也看得出来。

大家应仔细审察自相续，不要总认为自己学得很好、做人也很好。说实话，有些人不管是言行举止，还是发心方面，真的是特别糟糕。自认为学佛多少年、出家多少年，似乎就高人一等，但如果观察自己的相续，以真正的佛规和人规来衡量，不管是说话也好，做事情也好，跟我没什么差别，真是非常差劲。世间人是这样，有些修行人也是这样，在修行方面不精进，平时行为不如法，自然增长了许多恶行，必定会因此备受苦痛。所以，麦彭仁波切在此用悲哀的语气说：呜呼！大家应多多观察轮回众生的痛苦与安乐。

无食空腹之痛苦，等同无誉之意苦，
何人若有名誉德，彼之财食如泉涌。

贫穷者由于没有饮食，故常感受食不果腹之苦，而具足财富者虽然家财万贯，却因没有名声地位，内心同样也有难忍之苦。这些皆由前世业力所感，或者

今生行为不如法所致。如果自己行为高尚、积功累德，就会具有名声美誉，进而财产饮食等受用，会如泉水涌出般汨汨而来，用之不尽。

通过现在的行为，也能推测出未来的前途如何。品行高尚的人，即生中自己衣食不愁，就连亲朋好友的生活也能帮忙解决。而行为卑劣之人，不要说是帮助别人，连自己维持生存也有一定困难，不仅得不到饮食、名声、地位，心里还有说不出的种种痛苦，这些都是前世今生的恶行所导致。

即使一个家里出来的两兄弟，或一个教室里出来的两个学生，各自的前程也不相同。以前曲恰堪布在讲此颂时说：“人的际遇还是跟行为好坏有一定关系。我并不是说我非常了不起，但比较而言，很多人天天给我献哈达。可是有些人不但没有，反而天天被别人责骂。所以从这个角度来讲，人与人之间应该是有差别的。”

他的话的确言之有理。前段时间，我上学时的一个同学来看我，晚上在我家里过了一夜。以前我们俩比起来，智慧方面我可能好一点，能力方面他非常不错。但是现在，他完全没有以前的影子了，整个晚上一会儿谈家庭，一会儿谈钱，一会儿谈地位，从头到尾全部围绕着自己，只要一开口，直接或间接就是在谈自己的利益，从来不谈众生的事情。偶尔谈一谈家乡的学校，也谈得不深入，只是表面上应付我而已。

我当时就想：“尽管我不是真正有利他心的人，但不管怎么样，为自己的吃穿、为明天的生存、为帮助家人，这方面我用的时间几乎没有。经常想的可能是，佛法非常好，怎样用佛法来帮助众生，这方面想得稍微多一点。虽然我们是一个学校出来的，但心的方向完全不同。”

在座道友也是同一个经堂里一起闻法的，但每个人的方向不同，文化素质不同，再过几十年，有一群

人应该会受到世人的赞叹，饮食财产根本不用考虑，自然用之不竭。而另有一群人，由于行为不如法，最后可能破戒还俗，这样的话，他们每天想的肯定是“我现在怎么谋生，孩子如何读书”，除了这些以外，众生的事情可能一刹那也想不起来，即使有时候想一次，也根本没希望帮助众生。

所以，我们学《二规教言论》，主要是认清做人的方向——到底是做一个有利他心的高尚人，还是自私自利的可怜虫？在自私自利当中，有些人也根本不想自己的解脱，只看重眼前几十年的暂时吃穿，如果是这样的话，那跟牦牛没什么差别了。当然，我并不是侮辱人，《萨迦格言》中就是这样讲的！

第2课

是故凡自知事始，悉为美名而奔走，
哎呀美名虽悦意，然愈追逐愈远离。

凡夫人从懂事开始，各个为了追求美名而四处奔走。美名虽然是人们极其向往的，但如果自己没有福报和功德，再怎么样拼命追求，也像孩童追逐彩虹一样，越追越遥远。

这个道理，从我们的亲身体会也可以了解：小时候上幼儿园，小朋友都想得到小红花和老师表扬；上了学以后，不管是小学、中学、大学，都希望自己表现突出，博得老师同学的认可，一听到赞美之辞就喜不自禁；到了工作岗位、组织家庭以后，所做的一切

也渴望得到别人的首肯，若没有达成所愿，就会愤愤不平、痛苦难当……不仅世人对美名赞誉如此执著，有时候出家人也不例外，但作者在这里说：倘若没有前世的福报，光是想也不一定能得到。

其实，自己没有德行的话，有地位名声也不见得是好事。前不久某城市里有个有钱人，他为了当国土局的局长，给政府捐了一座高楼大厦，后来政府也予以方便，满足了他的要求。但没过几天，他就因受贿过多被判无期徒刑，在铁窗囚牢里度过自己的余生……

如今“权钱交易”相当严重，有钱人拼命想把名声搞上去，有名声的人盼望一朝大权在手，有权的人又想要招财进宝，钱、名、权之间的关系犹如三角形，要互相看待而安立。许多人自以为聪明，为了权而追求名声，或者为了钱而追求名声，但最终又获得什么呢？今年全国县级干部换届，在此过程中，局长

想当副县级干部，副县级干部想当正县级干部，科长想当副局长……每个人面前都有一条路，自己使劲地向前奔。可在奔跑的过程中，有些不但不成功，反而掉了下去，最后伤心欲绝。

好听的名声，除了看破世间的出家人和修行人以外，大多数人可能都乐此不疲。现在通过各种宣传也看得出来，有些人本来没什么功德，但添枝加叶地渲染夸张，在过失方面相当严重，却竭尽全力地加以掩饰。这些行为非常不道德，真正讲道义、有正直品行的人，唯一追求的就是真理，对非法所得的名声、财产、地位根本不屑一顾。

当然，若能无勤当中得到名声，这也是自己的福报所感，随意享用也无可厚非。但如果前世的福报不具足，或今生的行为不如法，没有获得所希求的名声也不要过于伤心。

彼之理由此宣说，往昔福报浅薄故，

犹如汉茶过滤器，留住垢秽漏精华。

为什么世人拼命地追求，却始终得不到所期盼的名声呢？原因在此作了分析：因为自己往昔积累的福报不够，再加上今生的行为不如法，有了这两种原因之后，所求的一切不能如愿以偿，中间常有泼冷水造违缘的情况。犹如汉茶过滤器，通过滤网之后，茶的精华全部漏光，只剩下一些渣滓和不清净的叶子。

现在很多人该希求的真理道义不希求，经常为了己私利而造作恶业。从反腐败整顿也可以了知，多数人表面上说“我要为人民服务”，佛教徒也是“我要度化众生”，但实际上除了极少数的人以外，真正的利他之心早就漏完了，而坏的一些形象，从他们的言行中处处可见。比如有些国家公务员，古代人文道德在他们身上荡然无存，而现代不如法的行为，如抽烟、喝酒、打麻将、看碟片，他们非常有经验，不用勤作也可以从语言行为中流露出来，不以为耻、反以

为荣。

我有时候感觉：当今社会物质文明日新月异，但若没有精神文明的同步发展，物质越发达，人们的欲望就越强烈，违法乱纪层出不穷。在古代的时候，虽然物质比较落后，但对道德修养极为重视，起心动念有一定的约束，所以每个人心里都有一份安宁，生活也过得十分自在。可是现在呢，包括修行人也是这样，老一代的修行作风，在年轻人的身上很难发现，精华差不多都漏完了，释尊传下来的教规教义，真正能传递给众生、自己也每天修持的修行人如凤毛麟角，而串习修炼跟修行无关乱七八糟的做法行为、垃圾知识，这类现象占大多数。所以，此颂可谓麦彭仁波切对未来的一种预言，现在大多数人的行为，的确越来越破烂不堪！

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。

有些人所做之事极易承办，而有些人却违缘重重，这是什么原因呢？因为后者忘恩负义，护法圣众不愿意帮助他。做任何一件事情，既需要人的帮助，也需要非人的护持。我们每个人身上，与生俱来有一些护神，若想承办所做之事业，必须得到他们和护法天神的帮助。而如今的人分别念比较多，明白真相的比较少，凡有所作皆随心所欲，以致失去了天众的推动，如同一具尸体一样，任何众生都不愿意理。

大家都希望自己修行圆满，或家庭幸福、工作顺利，但要真正实现的话，离不开诸天的鼎力相助。而获得他们的帮助，必须要完善自己的人格，懂得知恩报恩、孝顺父母师长，恭敬具功德智慧的长老等。

要知道，父母含辛茹苦把我们养育成人，可谓恩深似海；上师慈悲摄受，以佛法甘露滋润我们的法身慧命，使自相续中的智慧得以开发，这种恩德，即使父母老师也无法与之相比；从小到大我们有不同的老

师，他们教授各种知识，指示正道、明辨取舍，恩德也非常大；在修行过程中，有些人以财物、智慧帮助我们解决困难，刚到学院时借住处，没有学佛时给法本、示佛理，引导我们进入佛门；在工作、家庭中，我们遇到一些麻烦时，也有人施以援手，解决燃眉之急……这些恩德，尽量不要忘记。有些忘恩负义之徒，对别人的深恩厚德不但不报答，反而嗤之以鼻，连基本的人格都没有。这样的人，护法天尊也会嫌弃，生起极大的厌烦心，最后就像尸体一样，人们都觉得他特别脏，谁都不愿意接近。

当然，自己的福报、能力如果不够，暂时虽不一定能报恩，但至少也要知恩。上师如意宝曾说：“在报恩这个问题上，能够衡量一个人的人格好坏。有些人好像牛粪一样，对他作利益无所谓，作损害也无所谓，他并非证得了大菩萨利害无二的境界，而是根本不知利害取舍。别人供养他黄金和说他坏话，对他而言没什么差别，这种人有没有生命也不太清楚。”有

的人觉得出家人用不着这样斤斤计较、利害分明，实际上并不是这样。出家人以嗔心报仇，这是大乘佛教不允许的，但了知取舍、辨别是非，这是做人的基本原则。以前上师也特别强调这方面的教言。

所以，大家最好不要把自己变成尸体，而应通过各种方式来帮助父母，若将他们引入佛门、修持佛法，这就是最好的报恩。华智仁波切在《前行》中引用佛经说：“儿子将父母扛在左右双肩，转绕大地承侍，也难以报答父母之恩。若使父母趋入正法，则能回报恩德。”

禅宗中也有公案讲到，黄檗禅师通过给母亲讲佛陀传记种下善根，最终让她转生善趣。黄檗禅师出家后，远离家乡，一直在寂静的地方过禅堂生活，30年中没有回家，但在他内心深处，非常记挂年迈的母亲。50岁时，有一次在参访途中，他不自觉地就往故乡的方向走去。多年来，母亲也思念出家的儿子，可

是毫无音讯，每天从早到晚哀伤地哭泣，把眼睛都哭瞎了。为了以示思子之心，母亲就在路旁设个“司茶亭”，专门招待过往的云游僧，并为他们洗脚，以示礼敬。还有一个原因，那就是黄檗禅师左脚上有颗大痣，她眼睛虽瞎了，但希望凭万分之一的洗脚机遇，或可认出谁是她的儿子。（父母对儿女的执著，真是胜过一切！我们在座的人，如果父母仍然健在，应尽心尽力地孝顺侍奉；如果已经过世，开法会或遇到佛塔佛像时，则应提一提他们的名字，念《普贤行愿品》作一些回向。在我们藏地，有些子女特别孝顺，父母死了以后，每次遇到僧团或上师时，就把父母的名字交给他们。我们小的时候，知道好多人的父母叫什么，因为他们的子女天天回向。所以，身为子女的人，今生中要尽量以佛法来报父母的恩德。）

黄檗禅师当时也很想念母亲，但害怕母亲对他特别执著，若回家探望，对今后修行恐有障碍。后来得知母亲双目失明，依靠“司茶亭”来为僧众服务，他返回过两次家，也接受了母亲的招待。洗脚的时候，他只将右脚给母亲洗，却不把左脚给母亲。一别

三十多年，口音基本上已改变了，为了给母亲种下善根，他一边让母亲洗脚，一边向母亲述说佛陀出家的故事。

当他离开时，邻居们实在忍不住，将事实说了出来：“刚才给你讲佛陀故事的人，就是你日夜盼望的儿子！”母亲听后，几近疯狂般地追赶，跌跌撞撞地朝码头方向狂奔。在奔跑过程中，因为看不见路，她不幸掉到水里淹死了。

此时黄檗禅师已上船，且船也开动了，看到母亲失足落水，返回来救也来不及了。他不禁悲从中来，恸哭着说：“一子出家，九族升天。若不升天，诸佛妄言。”说完之后，即刻乘船返回，火葬母亲，并说了一首偈颂。在说偈的时候，乡人都看见他的母亲在火焰中升空而去。他母亲终于获得了善趣，但有没有往生，历史上并不明确。

我们现在有些人，不要说30年不跟家人联系，

出家三四年就忍不住了，又不想让父母知道自己在哪里，就借别人的手机偷偷打，这种境界跟黄檗禅师有点差别。但不管怎么样，对于父母和上师，终生都要有一份感恩之心，这一点非常重要！

**鲜廉寡耻且轻视，今生来世之因果，
言谈发誓难足信，见证智者心生厌。**

如果做事情寡廉鲜耻，并轻视因果，说话不可靠，经常信口开河，对于这种人，一切“见证智者”——上师、长老、护法神、诸佛菩萨等，都会生起厌离心。

有些人对恶业不以为耻，听到别人对自己的诽谤，无动于衷就像石头一样，觉得根本无所谓；有些人对业因果、前生后世一点都不信，没有任何理由，就是矢口否认这些存在；有些人说话没有可信度，今天说这个、明天说那个，仔细观察时全部是妄语，一

句真话都没有，甚至在三宝面前发誓赌咒，也无所顾忌地背弃誓言。这些人如同畜生般无惭无愧，令一切智者心生厌烦。

我们做人必须知惭有愧，且要相信今生来世的因果。有些人以前做过坏事，现在学了一些论典以后，不管是做生意还是与人交往，尽量痛改前非，忏悔以往的过咎。我觉得这是个好事儿，如果什么感觉都没有、什么因果都不信，所作所为就会无恶不作，前景堪可担忧。

另外，平时说话一定要可信，假如经常说妄语骗别人，等流果会使自己生生世世变成虚伪之人。我们不要像有些世间人那样，张口就说些漂亮话，骗别人还认为了不起，而应变成如黄金般的人，说话一是一、二是二，不掺杂任何水分，也不说无实义的废话。尤其是在三宝面前发誓，或在他人面前赌咒，宁舍生命也不能背弃誓言。若能具备这些品德，诸佛菩

萨、上师智者都会来帮助你，单位里的领导也会对你信任有加。所以，我们应该看看自己是不是这种人。

《二规教言论》文字上没什么不懂的，关键要把它当作镜子对照自己，看自己具不具足这些功德、是不是无惭无愧者。有些人今天信誓旦旦，发誓从今永不再犯，犯了就如何如何，明天这些承诺就消于法界了。我以前在川医看病时，有个老年人做胃镜，医生说他的胃全部糜烂了，切片都没办法，这种人也像他的胃一样，已经糜烂了，无可救药了，刚才还说得好好的，一转脸就什么都不承认，那这种人不是真正的人。

这些小小的问题，假如你们一生能做到，对证悟会有很大的帮助。有些人一开口就是空性，像青蛙一样嘴巴张得大大的，但肚子里全是泡泡，这种人好高骛远，成天说自己证悟了空性、现前了光明，但实际上不要说出世间的境界，就连最基本的人格都没有，

经常肆无忌惮地违背誓言，不信前后世、业因果的存在，这样的人比青蛙还差！

**颠倒利害随意行，得势诸天亦役使，
失势恭敬怨敌故，守神战神皆不悦。**

有些人利害颠倒，不知道谁是恩人、谁是仇人，对恩人不但不报恩，反而平常视之，而仇人经常危害自己，却天天帮助他。如果有能力，把供养的天尊都当仆人来役使，而一旦势力消尽，即便是怨恨的仇敌，也视之如根本上师般恭敬。对于这种人，守神战神皆不高兴，把他甩得远远的，若被这些天尊舍弃，一切所作都不吉祥，人们也把他当尸体一样，唯恐避之不及。

人与人之间还是有很大差别，坏人不管到哪里，大家都对他不满，什么行为都看不惯，但若是一个好人，无论在哪个团体、哪个场合，每个人都会歌功颂

德，把他当作如意宝来对待。好人能将别人的点滴之恩永记在心，即使有人伤害他，作为大乘行人，虽不能报仇，但按照高僧大德的传统，也一定要利害分明。现在有些坏人，并没有到达亲怨平等的境界，但对别人的帮助不感恩、对别人的危害不知道，就像牛粪一样没有感觉。

前段时间，我家来了一位我们寺院的喇嘛，他母亲去年死的时候，有人给了他 500 块钱、30 斤酥油，他觉得这个人的恩德很大，所以这次那家有人死了，他主动发愿给念四十九天经。要知道，给亡人念经不是那么容易的，每天从天不亮就开始，一直念到晚上天黑之前，天天如此，特别辛苦。但是他觉得受人之恩，所以这次情愿来报答他。

这种人真是非常了不起，天尊也愿意加以保护。他不一定每天念护法神、求本尊，只要人做得非常好，诸天护神都会竭力护持。有了他们的护持，众人

看到你的行为，也会觉得非常顺眼。而有些人的言行举止，平时大家都看不惯，原因主要是天神战神已经远离。所以，我们要懂得知恩报恩，对于已有恩之人，千万不要利害颠倒，否则下场会非常悲惨。

这方面的公案，《释迦牟尼佛广传》中有很多，佛经中也有一则故事：有个商主的独生女，年约16岁，长得娇艳动人，她住在宫殿般的房子里，24小时有仆人伺候。有一天，一名年轻的强盗被捕，手脚被绑着前往刑场。当时，商主的女儿正好从楼上往下看，看见那个囚犯后一见钟情，抑制不了自己的欲望，害起单相思来，开始绝食。父母问她为什么，她说想嫁给那个囚犯，否则还不如现在死去。无奈之下，父亲便以2000银币贿赂衙役和刽子手，带走了年轻囚犯。

商主的女儿如愿嫁给囚犯后，为了赢得丈夫的欢心，天天把所有贵重的装饰品戴在身上，并亲手为

丈夫做饭。几天后，年轻的囚犯想：“什么时候才能杀了这无知的女人，取走她的财物，好好地享受一番。”然后他开始绝食，女人问他为什么，他说：“我有心愿未了，当被送往刑场时，我默默发愿：若能获救，将供养劫匪山顶的神仙。现在我能拥有你这么美丽的妻子，完全是神仙所赐，所以我想前去还愿。”女人听后，欣然为丈夫准备了一切，并穿戴上所有贵重的装饰品，和他一起上路。

到了山顶后，囚犯对她说：“我并没有什么供奉要做，只不过想杀了你，带走你所有的饰物。”女人苦苦哀求不要杀她，给她一条生路，她愿意将所有饰物给他，但囚犯不为所动。女人想：“这是多么缺德的事情啊！古人说：智慧不但能煮，还可以吃。我得想个办法来对付他。”于是说：“当初我父亲花 2000 银币把你救出来，我是你的恩人。现在我恳求你，在我临死前向你礼拜。”“好吧！”于是她向丈夫礼拜，转绕三圈后，向四方朝拜，接着说：“你以后再也见

不到我了，我也见不到你了。”说完上前和他拥抱，乘他不留意，把他推下了山崖。此时所有的天神护神，谁都没有加以保护，最后他粉身碎骨。可怜的女人万念俱灰，来到一间寺院，恳求住持收留她，出家成为一名比丘尼，最后精进修持，证得阿罗汉果。可见，一个人若寡廉鲜耻、忘恩负义，最后的下场是非常可悲的。

以前在“文革”期间，有些卑劣之人为了飞黄腾达，甚至把上师当作奴仆，天天批斗，而自己为了保全性命，宁愿在敌人面前毕恭毕敬地顶礼。这种做法是不合理的，我们即使遇到再大的违缘，也务必要坚强，人格千万不能失去，没必要向敌人投降。否则，假如佛教遭到违缘，那时候为了保命，有些人可能在外道面前皈依。

有些在家人也是如此，自己稍微有点钱、有点权，就把父母当仆人对待。我看见有些大老板，家里

的佣人就是父母，以前他穷苦潦倒的时候，仰仗父母的恩德才有了今天，可是现在一有了权势，就把父母当牛马一样使唤；而对处处作对的怨敌，他反而卑躬屈膝，整天巴结供养，人品完全已经颠倒了。对这种人，所有的天神都不会喜悦，也不会对他进行帮助。

依照高僧大德的这些论典来对照，现在很多在家人和出家人，最起码的做人理念都没有。这次我为什么要讲《二规教言论》，原因也在这里。这部论典字面上非常简单，谁看了都会明白，只要有小学文化就可以，但这其中的教言，自己在现实生活中做到没有？自己到底是人天见证者远离的对境，还是保护的对境？若是远离的对境，那再怎么向往快乐也没有用。这是非常关键的一种做人窍诀！

不敬三宝信心微，彼于人前及人后，
为事先后不同故，护法诸天意生厌。

有些人对具功德的上师三宝等对境，一点恭敬心都没有，信心也非常微弱；平时为人处世非常差，经常阳奉阴违，当面一套、背后一套；做事情的时候也虎头蛇尾，开头和结尾截然不同。对于这种人，护法天尊深生厌离，根本不愿意尽力保护。

现在有些人，当面说得天花乱坠：“您像天神一样了不起，为您做事是我的荣幸，我一定全心全意、表里如一地为您奉献，鞠躬尽瘁、死而后已。”但说完过后，在别人看不见的地方——“呸，他是什么东西呀！……”还有一种人，刚开头做事时，表现得非常积极，似乎很有能力、很有忍耐，嘴巴也说得特别漂亮，可是还没有过两天，他就这个理由、那个理由，做到一半便中途夭折了。这些人的言行，完全具足了坏人的征相，令护法诸天生厌烦心。

我们做人的基本原则，应该像古代智者那样，对上师三宝等应供处心怀恭敬、时时依赖，具有不共的

信心。即使暂时生不起信心，也千万不要产生邪见，一起邪见就要马上忏悔。同时，做人切勿表里不一，言行背道而驰，《格言宝藏论》中亦云：“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。”

一般来讲，我喜欢性格比较直的人，但如果性格太直了，经常得罪人，也是有点麻烦。我们那里有个领导，智慧非常不错，在相当范围内无人能及，但缺点就是人太直了，动不动就得罪别人，地位始终得不到提拔。他自己虽然心知肚明，但这种性格也无可奈何。当然，此处并不是让你指责别人过失时人很直，而是告诫我们不要当面说得好听，背后就完全变了。有些人在领导面前特别规矩，包括有些修行人，上课时好像纯金造的佛像一样如如不动，让人觉得非常羡慕，但下完课以后，许多举止令人瞠目结舌。因此，真正有智慧的人，事前事后不应该有非常大的变化。

当然，在做事情的过程中，遇到一些不顺，心里产生厌烦，情绪波动也情有可原，但不管怎么样，你毕竟已经发愿做这件事，一定要圆圆满满、善始善终。也只有这样，自己才算是好人，有了好人的基础，所有的护法神才会时刻护佑你，让你做事情事半功倍。

原来有个人总抱怨什么都不顺，想让僧众给他念经，当时一位大德就说：“不要紧，你做个好人就可以了。”这里面还是有甚深的密意。他前世做了许多坏事，今生也是为非作歹，这样一来，每天求多少护法神，也不一定保护！

第3课

违盟无耻非法行，所获财食无愧用，
不顾闲言恶语故，身神肩神皆消遁。

有些人的人格低劣，经常背弃盟誓，纵然在上师三宝、智者面前发誓赌咒，也毫不顾忌地违背誓言；同时无有任何惭愧，依靠狡诈非法的手段来养活自己，获得一些不正当的衣食、钱财，还认为非常了不起，无有惭愧地大肆享用；别人对他恶言诽谤，他也是无所顾忌，像块石头一样没有心识。这样的人，不但会被人所厌弃，甚至与生俱来的护神也会舍己而去。

我们来到人间时，每个人都有天神保护，与自己

的关系就像体内的虫一样密切，只不过自己不知道而已。中阴法门等密法中说：“人的身上有许多俱生神，如肩神、护神、白护神、黑护神……”有时候打卦也是这样，从卦象上看，某人最近遇到了不顺，是因为肩神不高兴，护神不高兴，或者地神不高兴，需要念什么经来遮遣消除。可见，这些护法天尊是真实存在的。

倘若一个人懂得羞耻、谨慎行事，从不欺诳上师三宝，不仅人类对他恭敬有加，护法肩神也会日夜保护。但若自己无惭无愧，犹如尸体一样，天神便会远远地离开，人们也不愿意与之接触。如此一来，凡有所做皆不吉祥，种种灾害和过失均会出现。

所以，我们做任何事情，首先要做一个好人。本论从头到尾都在讲这个问题，只有先做一个好人，自己才有学佛修行的机会。

他人财富圆满时，自心无端感刺痛，

恒时讥毁众人故，依怙神众无力护。

有些人心胸狭窄、嫉贤妒能，见到别人财富圆满、有名声地位、闻思智慧不错，内心就像刀割火烧一样痛：“他凭什么如此得意？我为什么一无所有？”心里实在是不平衡，就到处造谣诽谤，摧毁了自己的今生来世，对此妒心强烈之人，依怙神众也无力护持。

作为凡夫人，自相续中一点烦恼也没有，这是不可能的，然而一旦生起嫉妒，要马上意识到并励力忏悔，倘若任其泛滥，造业是非常可怕的。《百业经》中有位三藏法师，眷属众多，衣食富足。后来来了一位阿罗汉，很多人对他渐生极大信心，三藏法师失去了昔日的名闻利养，心生苦恼，于是到处诽谤，说那位阿罗汉已破了根本戒，行持的不是佛法、是外道，千万别去依止……听到诽谤的这些人，居然毫无理由地信以为真，便不再供养阿罗汉了。尽管三藏法师的

名利恢复如前，但死后却堕入无间地狱，感受无量劫的痛苦。

现在有些地方也是这样，有些人以嫉妒心去诽谤别人，众人听后不经大脑思考，就人云亦云，盲目地跟着起哄。以前藏地寺院有位尼姑，严持净戒、相貌端严，有个男人特别想跟她在一起，没有得逞就四处造谣：“我与她有什么什么关系……”后来寺院里没有观察就把她开除了，她只好去一个寂静的山洞里修行。

当然，对有修行境界的人来说，这不一定成为修行的障碍，但那个人这样造业，将来肯定会成熟果报的。所以有智慧的人应善于观察，不要听风就是雨，轻易地随行妄言，更不能以嫉妒心去诋毁他众。

如此彼等之因缘，摧毁自续之福德，
如人住于不净地，虽求百千天龙尊，
然欲亲近极难为，尔时有人如此说，

哎呀吾辈多祈诵，何故于事无稍利？

为何上述之人诸事不遂、护法远离呢？因为这些人品德极差，背弃誓言、忤逆父母、行事非法，将相续中的福德摧毁殆尽。犹如一个人住在厕所里，虽然准备了丰富的美味珍馐，但谁也不愿意来做客。同样的道理，假如内心如厕所般肮脏，即使陈设了玉脂琼浆、琳琅供品，天龙八部等护法天神也不会来亲近你。

有些居士每天的供品非常多，目的不是害别人，就是求平安，真正想获得解脱的少之又少。昨前天我问一个日本居士：“你们那里的佛教怎么样？”他说：“信佛的有一部分，但大多数都是求平安，想解脱的寥寥无几。”不仅是日本，现在很多地方都是这样。有人为了求平安，每天供一点水果，喊破喉咙地大声念佛，但这不一定起到作用。为什么呢？因为你这个人特别“脏”，除了自己以外谁都不顾，连最基本的

人格都没有。天尊、护法神在诸佛菩萨和上师面前发过誓，不帮助你这样的人，所以想让他们亲近你，那是相当困难的。

经常听到有人抱怨：“我交了这么多钱让寺院念经，也求了很多护法神，为什么他们没有加持，我的生意还不顺利？我的事情还不成功？”其实这不能怪别人，而应该怪你自己，因为你自己太坏了，交多少钱念经也不管用。以前的高僧大德们，凡事皆以因果为标准，如理如法地行持，为了众生发菩提心，他们不用天天给自己念经，事业也非常圆满、顺利、成功。而你呢，以自私自利的发心来念经，起不到作用不应怨天尤人，应该好好地观察自己。

我曾听到有位上师说：“现在的人，好像没有一个顺利的，今天这个人不顺利，家里发生了事情，明天那个人也不顺利，工作上遇到了挫折……他们都是为了自己害别人，怎么会顺利呢？求多少天尊也得不得。”

到利益。”的确如此，诸佛菩萨肯定有加持，护法天尊肯定有力量，但你自己是什么样呢？这个问题值得反思。

浊时众生福报浅，平时行为不善巧，
受彼报应当了知，汝应莫作诸恶行。

五浊兴盛时期的众生福报浅薄、烦恼粗重，不像初劫时的人们，智慧、慈悲、信心等样样具足。再加上前世的福报不够，平时的行为不如法、不善巧，所以频频感召的事情多不如意。

有些人对自己太有信心了：“像我这么好的人，福报为什么不圆满，为什么还没有证悟啊？”其实不应该这样想，浊世的人，福报本来就非常浅。拿我来说，自己经常生病，到哪个医院也没有效果，绝对是前世造了很多杀生恶业，即生中的行为又不如法，所以像我这样业力深重的人，去医院只不过是应付而

己，肯定不会好的。这样想的话，觉得好一点，就算自己的病治不好，也不会怨三宝、怨护法神，认为佛法没有加持。

在我的心目中，佛法的加持不可思议，护法的力量不可思议，然而我转生在这样的时代，一是前世的业力，二是今生中不如法的行为太多，感这种苦果也是理所当然，可能还有恶趣的痛苦在等着我呢。这并不是说好听话，我心里确实这样想。大家了知此理之后，希望不要再造恶业，倘若行为如理如法，福报一定会逐渐增上的。

士夫多数望自身，积聚一切胜福德，
然不了知无其根，如同瘠地播种子。

人们都希望能积聚一切殊胜的大福德，世间人追求财富地位，修行人追求即生成就，不管在上师面前求加持，还是在佛像面前发愿，心里始终惦记着这

些事。虽然心是如此迫切，但他们不了知自身是否具备条件。且不说遥远的前世，今生中自己是不是护法神和上师佛陀加持的对境，有没有最起码的人格基础呢？这一点也要详细观察。假如不具备这些条件，希求再大也没有用，就像在荒凉贫瘠的沙漠上播种一样，是不可能丰收庄稼的，并不是种子没有能力，而是播撒的地方太差了。

现在有些修行人，连最基本的出离心和信心都没有，却妄想相续中出现最高的证悟境界。有些领导也是同样，自己当村干部的能力和智慧都没有，却想登上国家主席或省委书记的宝座。其实，当一个领导，无论官职大小，至少要有利他之心和做人的基本素质，若连这些都不具足，自己不知天高地厚，最后只会是洋相百出。

说到“不知天高地厚”，我想起了一个笑话。以前在学校读书时，我藏文成绩好一点，有个老师总看

不惯，觉得我非常傲慢。有一次我在上课时给同学递纸条，当时被他看见了，他瞪着大大的眼睛说：“你认为你是世界第一吗？难道不知道还有第二、第三吗？真是不知天高地厚！”下面同学就悄悄地说：“第二、第三再好，也不如第一！”但大家公开也不敢讲。二十多年过去了，现在好多人还没有忘这件事。

所以，人真的需要观察自己，自己到底是什么样的法器、是什么样的根基，这些务必要心里有数。若能了知这一点，以后即使你的愿望没有成功，也不会感到特别苦恼。

**拥有智慧福德者，自然具足诸功德，
若具功德则诸天，不求亦将自然集。**

一个人若具足世出世间的智慧，拥有前世所积累的福报，他不一定非要勤作，也会自然圆满诸多功德。如果有了这些功德，比如人品性格很好、凭良心

去做事，则不需要祈求天众护法，他们也会自然集聚。上师如意宝讲过：“一个人的行为若非常圆满，纵然没有天天求护法神，彼等也会前来相助。”

有些人经常问：“我今天没给护法供大苹果，他会不会不高兴，以后不再理我了？”绝对不会！只要你人做得很好，凭良心和道德做事，即使你忘了或者没时间供养，智慧护法神也不会惩罚你的。反而由于你的智慧福德十分圆满，他会一直跟随在你身边，恒时赐予保护。

在世间当中，我们不仅需要人的帮助，还需要护法天众的帮助。如果有了这两者的帮助，自己的事业、运气才会越来越增上，否则，做任何事情都会举步维艰。

何人表里为一致，所发誓愿极坚固，
众人于彼亦欢喜，诸天喜之何须说。

不管是什么样的人，若能做到表里一致、言行如一，当面与背后不相违，所发的誓言、所承诺的事情如同刻在石上的花纹一样，永远不会改变，众人一定会喜欢他。护法天神明察其为人之后，对他欢喜又何须怀疑呢？

我们学习佛法，人首先一定要实在。古人云：“人心要实，火心要虚。”生火烧茶时，如果把柴堆得死死的，一点空隙都没有，就算趴在地上吹半天，也不会有火星冒起来，所以火心一定要虚。而人心必须要实，假如人心特别虚假，阳奉阴违，则不具足好人的法相。

现在社会上有些人，甚至包括佛教徒，经常口是心非，看起来特别假。这样的“假人”，大家觉得他很聪明、很有能力，好多老板也喜欢，而见到老实的人——“不行！这个人太笨，我不要！”其实老实人也许在一两件事情上不成功，但究竟而言，他说的话

很可靠，做的事情很稳重，最终一定会有所成就。

人要稳重和老实，这一点我们自己有没有？私下应该观察一下。字面上看来，这个教言非常简单，但在做人的问题上相当重要。为什么上师如意宝及传承上师对这个短短的教言如是重视？这里面有很多不共的缘起和意义！

何人知恩且报恩，深信因果无倒行，
人亦设法饶益彼，诸天利之何须说。

不管是什么样的人，若能知恩报恩、深信因果，不仅世间人会恭敬他、饶益他，有天眼通的护法神和天尊，完全能了知他的心，帮助他就更不用说了。

在这部论典中，相当一部分道理都在讲怎样获得诸天护法的帮助。如果自己被他们舍弃，没有得到他们的保护，一切事业都不可能成功。所以，大家平时应按照本论所讲的那样，严格要求自己的行为，这一

点非常重要。

此处讲了两个要求，第一是知恩报恩，今生中不管是什么人在什么情况下帮助自己，只要别人有恩德，就应该寻找机会报答。如果没有能力报恩，起码也要知恩，经常在别人面前说一下。过去有些弟子在上师如意宝面前，经常歌颂上师传讲密法的恩德，以此缘起，上师显现上也有不同的摄受方法。第二是深信因果，所作所为不颠倒而行。若具备了这两个条件，这就是真正的智者，众人都会想方设法对彼作饶益，护神等就更不用说了。

因此，好人和坏人的界线，分起来并不是特别困难，只要懂得知恩报恩、对因果深信不疑，这个人必定是好人，任何人都会喜欢他。

何人勇敢不脆弱，亲怨悲恨不颠倒，
国王亦为护如眼，诸神护之何须说。

有些人非常勇敢，无论做什么事，有一种不共的坚强意志，在任何情况下都不脆弱，什么违缘也动摇不了他。同时，他恩怨分明，对事情的前后分得清清楚楚，哪些是亲人、哪些是怨敌，哪些是悲悯的对境、哪些是憎恨的对境，对此一点都不颠倒含糊。不像有些人，怎么痛斥也无所谓，怎么赞叹也无所谓，看起来像个人，却不具足人的法相，说他不是人吧，吃饭走路又跟人一模一样。

当然，从学佛的角度来讲，对怨敌不能报仇，沙门四法中有明确规定，但这里两个概念不能混在一起。因为有些人好像石头一样，对别人的打骂与损益毫不在乎，别人和自己分不清楚，亲人和怨敌分不清楚，成天迷迷糊糊的，自认为菩提心修得不错，但实际并不是这么一回事。

如果一个人敢于承当、无所畏惧，什么事情分得非常清楚，明君圣主也会像爱护眼目般器重他，做事

情经常委以重任，诸天神也会敬重保护。一般来讲，护神对人文道德、世间道义非常重视，真正具有这些法相的人，他们会竭尽全力护持，而不具足法相的那些人，他们则弃如敝屣、不屑一顾。

这些教言看起来不难，但做起来可不是那么容易。在座的道友，大家以后全部住在山洞里，不跟任何人接触是不可能的，只要接触人的话，起码要掌握这些做人的窍诀。虽然你们以前也曾受过各种教育，但像这样把世间与出世间结合起来的做人教言，很多人都非常缺少。大家今后弘法利生也好，自己修行也罢，这些教言是必不可少的。若连这些都分不清楚，世间和出世间也搞不明白，自己尽管认为自己修行不错，但实际上可能还不具足人的法相。

一切所取所舍事，人前虽可保密之，
于天却难保密故，欲得成就誓为主。

在世间中，每个人都有所取所舍之事，这些事情，大多是自己在诸佛菩萨面前承诺过的，如果真正行持时与最初的诺言相违背，虽然你可以在人前保密一时，却瞒不过至尊上师及本尊护法的天眼。

比如你暗地里做些不清净的行为，很多人也许暂时不会发现，但逃不过上师护法神的眼目。他们知道了你的恶行之后，上师无法加持你，护法神也会讨厌并远离你。所以，要想获得一定的修行境界，当面和背后尽量表里如一，所发的誓言不要轻易放弃。

有些人发愿不吃肉，但趁人不注意，偷偷到饭馆里吃上一块。此举虽可瞒得了别人，却背弃了在上师面前的承诺，就像服了毒药一样，已经做了不清净的事情，若不马上忏悔，过失相当严重，因为上师诸佛是非常严厉的对境。下面讲“誓言”时，这方面的问题还会广说。

何人发誓语坚定，成办大事具慧力，

诸天于彼亦生惧，余众畏之何须说。

有些人所发的誓言，如同山王一样坚定，纵遇生命危险也不会改变。同时具有极敏锐的取舍智慧，对未来难以把握的问题，能以纯熟的智慧进行判断。这种人既有坚定的誓言，又有洞察时事的智慧，护法天尊亦对其生敬畏之心，认为他非常厉害，一般的众生就更不用说了。

表面上看，每个人都会说话走路，似乎都是相同的，但实际上各人的智慧和品行有天壤之别。以前我寺院有个老修行人，他不是堪布活佛，也不是特别出名，但为人处世非常不错，誓言坚定，平时不愿意到处乱跑，再加上智慧也很好，一旦决定的事情，很多高僧大德也不得不承认。所以对于这种人，无论人 and 非人都会敬畏三分。刚开始与他相处时，不一定有这种感觉，但接触一段时间后，大家都会觉得他很了不起，恭敬之情油然而生。

然而现在很多人，一是誓言不坚定、人格不稳重，二是没有甚深的智慧，以致人也不怕他、护法神也不怕他，自己没有什么威力。因此，为了让护法神害怕，为了让更多的人害怕，我们应该做个具有威严的人！

第4课

是故一切护神众，居堡即为自身心，
当扫不净恶行尘，陈设善行之供品。

通过上述道理，大家已经了知，若要得到护法神的保护，行为必须如法稳重、誓言坚定。一切护法神居住的地方，就是我们的身心。如果我们所作所为非常如法，起心动念也非常清静，经常想到善法、因果、利益众生，护法神自然十分高兴。所以，我们应扫除贪嗔痴、嫉妒、骄傲等不清净的念头，以及表里不一等不如法的行为，陈设慈悲心、誓言坚定等善法的供品，如此护法神必定恒常庇护，随时不离左右。

《藏密佛教史》中的秋吉旺修（简称格日秋旺），

是位非常了不起的伏藏大师，他的儿子也是个伏藏大师，但他的儿子为了提高名声、巩固事业，着力希求一些猛咒。后来秋吉旺修告诉他：“只要有利益他众的心，不用念一些咒语，护法天尊也会自然降临。因为他们都曾承诺过，哪里有利益众生的人，必定会去帮助他。”比如莲花生大士在降伏地神时，地神当时就发誓：“对如法行持、利益众生之人，我等会不惜一切来保护他。”

当然，有机会的话，念仪轨多祈祷护法神也是有必要的。现在有些人认为：“修护法神是多此一举，安住在空性中就可以了。”其实不管是藏传佛教、汉传佛教，均离不开护法神的大力护持。自古以来的高僧大德，都有护法神以显现、不显现的方式来相助，若仅依靠个人的力量来战胜一切违缘、圆满一切所愿，那是相当困难的。就像如今社会上，要想做出一些贡献，自己的智慧水平必须跟得上，社会关系也要跟得上。

在座的有些道友，十几年来修行很圆满，比较顺利地在这里完成了学业，应该感谢护法神的护持。倘若没有他们，末法时期想长年如一日地闻思修行，最多只能坚持一两个月，甚至连这种机会恐怕也没有。

因此，大家不能走极端：有些人整天求护法神，什么都不做；有些人觉得这些不需要，全部一并抛除。这都是不合理的。像上师如意宝那样的大成就者，生前还特意供护法神，念一些仪轨时，还有专门的供品。他老人家那种境界，我们今生是望尘莫及的，因此证悟得再怎么高，也不应该舍弃这些！

其后虽未常祈求，自然聚会诸天神，
犹如大海集海鸥，或如莲苑聚蜜蜂。

如果有时忘记或没有专门去供养护法神，这也不要紧，只要你身心调柔、行为如法，时时想到利益众生，诸天护神自然聚集在你的身边，对你加以保

护。有些道友经常问：“我出去时供护法不方便，若不供的话，他们会不会不高兴就惩罚我？”当然是不会的。他们都是智慧护法神，不像我们人一样嫉妒心强——关系好时天天供养，偶尔一次不供养，就马上反目成仇。只要是利益众生的人，他们都会进行帮助。供养一瓶酒、一点苹果，这些有也可以、没有也可以。有的话，是一种缘起，不能说一点都不需要。但并不是必须有，只要你的心是利益众生，不管汉地、藏地的哪个护法神，肯定都会履行自己的诺言。

犹如美丽的海岛，不需要发出喧嚣来邀请海鸥，它们也会自然聚集；或如花园中的鲜花，无论盛开于何处，蜜蜂都会纷然而至。同样，只要我们身心清净如法，护法天尊一定会鼎力相助！

何人若有神所护，则彼以其独自力，
堪与成千上万众，所有力量相匹敌。

若有了护法神的护持，纵然只是孤身一人，其力量也能与成千上万的人相匹敌。

从有些高僧大德的生平看得出来，虽然他只是单枪匹马一个人，但他所做出的事业，无数个小人物加起来也不及万一。就像上师如意宝，以前不管到哪里去，名声威力非常大，哪怕只说一句话，产生的震撼力也是有些人毕生都办不到的。这其中就有护法神的力量，如果有了护法神的帮助，身体的威力、语言的分量跟其他人完全不同。

护法神的帮助很重要，尤其是末法时期，仅仅依靠自力来完成所有的事业，这是不现实的，只有依靠护法神的力量，做什么事情才会圆满。《格萨尔王传》中有个仙巴大臣（格萨尔王的弟弟，也有说他是蛋生的），护法神对他的帮助特别多。有一次，他与力量强大的魔王交战，在摔跤时，魔王把他举到飞禽才能飞翔的高空中转了一圈，然后准备往地上摔，因为有护法神的

保护，怎么样也摔不下来。后来仙巴开始反攻，虽然他的力量不如对方，但依靠护法神的帮助，把魔王摔在了地上，用绳子捆了起来。仙巴平时喜欢抽烟，于是就坐在魔王身上抽一杆烟，魔王突然动了一下，把仙巴甩开就跑掉了。尽管那次交战中魔王跑了，但最后还是被降伏了。试想，如果当时没有护法神的帮助，仙巴肯定会被摔烂的，所以他表面上是一个人，实际上已具有了千万个人的力量。

若天垂手予提携，自亦登上善行梯，
则彼真实能享受，利乐誉之无量殿。

此颂是一种比喻的手法，意思是说，天众护法若从上垂手来拉你，你自己也是竭力攀登行善的阶梯，那赐予今生来世无量利乐的殿堂之门，从此便会对你敞开。

世人都向往快乐，希望获得名声财富，但很多

人无法如愿以偿，原因是什么呢？一是自己的行为太恶劣，没有好好行持善法；二是护法天众没有加以护持，以致自己始终处于苦难之中。倘若有了护法的帮助，再加上自己善行的力量，两者结合，降伏魔众也会轻而易举。

前段时间，我做了一个虚幻的梦，虽然它并非什么证相，不过情节有点离奇。那天，我们发心人员在电脑上处理完“菩提学会会标”的宝剑后，我盯着它看了半天。当晚我就梦到去了一个地方，那里有个牛头魔王在杀人，我打算与它交战，但很清楚依靠一个人的力量无法战胜。过了一会儿，来了个人，他既像出家人、又像在家人，行为不伦不类的，但感觉上是单坚护法神。当他走来的时候，绿色护法杯里的酒自然溢了出来。我是学过因明的，不会无缘无故相信什么事情，但见到这种现象，觉得他很了不起，于是对他生起了信心。后来我持着宝剑，依靠这个人的帮助，成功地对付了牛头魔王，结局非常圆满。

当然，在迷乱的梦境中，倒不一定真是什么护法神。现在很多人经常依靠梦来判断事情，依靠幻想来决定未来，这是不如法也是不科学的。可是话又说回来，若把护法神完全当成一种神话，那也不太合理。

以前上师如意宝去印度时，本来准备先去一座寺院，当时什么都准备好了，但紫玛护法神突然降临说不能去，否则会有一定的违缘。后来我们就没有去，如果去了，确实会有很大的违缘。上师当时还问：“从印度回来时，我们应该走拉萨那边，还是走香港那边？”护法神说应从香港回来，走拉萨的话不太方便，后来发现果真如此。

因此，护法神的帮助决定无疑。有些道友对此满不在乎，觉得好像无所谓，这样不太好。而有些人又太过执著了，无论到哪里去，什么法都不修，就是拎一个酒瓶子²，这也没有必要嘛！

2 供养护法时，一般要用酒，但也可用其他饮料代替。

追逐福德不得之，因彼福德胜妙树，
稳固不移挺拔于，高尚行为之因中。

世间上无数的人不断追求福报，想获得名声、地位、财富，但没有一定因缘是得不到的。因为福德的善妙之树，永远扎根于高尚行为的泥土中，这是它生存的唯一环境。

有些人现在拥有福报，也是他前世行善得来的，假如行善的因不存在，福报的果绝不可能产生。知道这个道理后，求福报、求平安的人，应经常处于高尚的心行中，若能如此，福分也会不求自来。否则，若为了名声财富不择手段，也许依靠前世未消尽的福分，暂时会得到一点点安乐，但这个享完之后，生生世世都会处于痛苦之中。

行为高尚非常重要，印光大师曾讲过一个公案：明末李自成率农民起义期间，老百姓家破人亡、流离失散。有一姓袁之人在逃难时，与儿子失散，后想娶

一妾续香火。刚买回一个女子，进房便见她伤心地哭，袁公问她何故，女子说：“家中穷得没饭吃，丈夫饿极要自杀，所以卖身想救活丈夫。回想起来，我俩平日感情甚好，现在却活生生分离，怎不教人伤心？”袁公听了很感伤，天亮后送其回家，又赠银一百两，叫夫妻做小生意度日。

夫妻俩非常感激，打算买一好女人，给袁公做妾生子，但一直没有找到。后来见一相貌端正的孩子要出卖，他们想：未得女子，先买一个童子服侍袁公吧。买定后送到袁家，袁公细看再三，原来竟是失散的儿子。行善的报应竟有这么快、这么巧！

当然，是否人人都会这样，也不一定。但只要自己行为道德，福报定会以各种方式出现。麦彭仁波切在此告诫我们：若欲福德久远，首先必须端正心态，行持高尚之行！

浊时众生福德浅，是故智者极罕见，

虽劝行持高尚行，实际秉持极难为。

五浊兴盛的末法时代，众生福德极为浅薄，具远见、有利他心的智者也罕见应世。即使有的话，他们以种种方便劝众生行持高尚行为，真正能做到的人也是寥若晨星。

在古代，伏藏大师、大成就者、大智者成批涌现，而现在这样的大德却越来越少。不仅我们普通人的福报极浅，包括有些高僧大德也是这样认为。比如弘一大师，在别人看来他的福报非常不错，学识、地位、修行等令人羡慕，但他始终认为自己的福报浅。在有些教言中，他针对学佛年轻人的劣习，提出了四点建议：一、爱惜福报；二、经常劳动；三、受持戒律；四、自尊自重。尤其是惜福这一条，他常说：“我们末法众生的福报很浅，一切衣食切不可随意浪费。”草鞋、衣服没有用五六年，他是从来不换的，日常饮食非常简单，用纸墨也很节省。他经常给僧众

讲这些道理，说不仅是自己，印光法师对惜福也很重视：有一次，一个人供养印光法师白木耳，让他补身体，大师马上托人送给谛闲法师，说自己福报浅不堪受用。像这样的大德，珍惜福报尚且如此，我们这些平凡众生，行为上更应该值得注意。

麦彭仁波切说：“末法众生的福报浅薄，真正有福报、有智慧的人相当稀少，即使偶尔出现于世，也是违缘重重。”去年尼众这边重视闻思修行时，好办法师都生病了，她们认为自己的福报太浅了。萨迦班智达也说：“智慧渊博、持戒清静、道德高尚之人，不一定会长寿百岁，且会出现各种违缘。”因此，藏地、汉地有相当一部分高僧大德，寿命、事业在显现上都没有圆满。

此外，在末法时期，劝众生行持善法也非常困难。今天跟他说得好好的，但他坚持两三天之后，又开始故态复萌了。所以，正如颂词中所说“虽劝行持

高尚行，实际秉持极难为”。

古人大德之二规，众人对此不重视，
甚多恶劣众生中，高尚之行鲜有闻。

现在众生福报的确浅，对古人的传统道德和高僧大德的崇高思想，几乎都不太重视，认为这些太陈旧、呆板，跟不上时代潮流。他们一味追求乱七八糟的知识，行持高尚的行为鲜有耳闻。

古代仁义礼智信等道德，以及佛教慈悲为怀、普度众生的精神，对调整人心有非常大的帮助。尤其是佛教的种种行持，并未随时代的变迁而化为乌有。你们新一代的佛教徒，应将这些传统牢牢掌握、代代相传，不要为了适应现代人的口味，就将佛教的行为和思想慢慢淡化，最终彻底世俗化。

我有时候不太愿意去大寺院，因为那里经常忙于外面的建筑，闻思修行的现象难得一见。每次去那些

寺院时，总有人给你介绍：“我们殿堂花了几亿人民币，折多少美金……”其实，这个有也可以，没有也可以，内心的变化才是最重要的。

前年，我去了东北海城的“大悲寺”，那里虽然建立只有五六年，但保持着古代佛教的传统。僧人全部是手持钵盂、日中一食，不接触金钱，除了三衣以外，身上不持分文，个人的供养都属于常住。门口还有个大大牌，上面写着“禁止收钱”。平时我在别的寺院和道场中，看到的都是“欢迎捐款，功德无量”，相比之下，那里的道风让人赞叹万分。

上师如意宝在《无垢光尊者零散教言》中，也曾对出家人、在家人有过一些批评，说现在有些人特别喜欢低级庸俗的时尚，将叛逆行为当作新潮处处标榜，优良传统几乎被全盘抛弃，言行更是更不伦不类。当然，这并不是让我们非要过古人的简陋生活，把茶壶全部扔掉，每个人都要拿着瓦罐，而是说有些

有价值的思想瑰宝，万万不能舍弃。

随着东西方文化的交流，如今许多人一改以往的传统，竞相在穿着打扮上标新立异：今天穿喇叭裤，明天穿牛仔裤；今天把头发染成黄色，明天又改成红色；今天的眼睛是绿色，明天又变成黄色……每天盲目地在外表上更新换代，内心的智慧却日渐贫瘠荒凉。

虽此大地满恶人，然自当持高尚行，
如是行持则自己，自然功德圆满成。

现今此大地上可谓恶人遍布，处处尽是蛮横恶劣之人，但我们也要如莲花般出淤泥而不染，自己秉持佛法和世法的高尚行为。若能如是，所做的一切会越来越完美，所希求的功德也会越来越圆满。

我们学习佛法的人，常会遭到他人的嘲讽和反对，甚至还有人觉得你精神有问题。尽管环境非常恶

劣，但也要尽量护持正见，以大悲菩提心、缘起空性见来对待一切，千万不要被邪见染污了自己的相续。这两三年来，我每次给别人回信时，总会加上这一句：“虽此大地满恶人，然自当持高尚行。”但他们到底做到没有，我也不太清楚，反正心里确实有这种希望。

现在的恶人非常多，前几天有人在网上问：“佛经中说人身稀有难得，但为什么现在的人口越来越多？”我回答道：“佛陀是说暇满人身难得，并没有说造恶的人身难得。米拉日巴尊者曾对猎人启绕巴（又名怙主金刚）说：‘本来佛说暇满人身珍贵难得，但看见像你这样的人，便会觉得人身很容易得到。因为这种人身跟恶趣的身体无有差别，并没有什么可珍贵的。’”

总之，大家不管到哪里去，总会遇到很多不知因果、不信前后世的恶人。自己一方面要对他们生起悲

心，另一方面不要被恶人所左右，当守持最高尚、最稳重的行为来利益众生。

正士高尚行为者，树根妙慧与稳重，
树茎有愧不放逸，树枝正直誓坚定，
树叶知恩为利他，树花信心发放施，
树果安乐及声誉，此等缺一不可也。

此颂略摄了本论的所有内容，用比喻的方式，将一个人必须具备的优良品德，喻为一棵根茎枝叶花果具足的大树。这十二种功德缺一不可，若有一个不具足，就像大树有了缺陷一样，不可能是个完美的人。

《二规教言论》比较简单，不像因明和中观那样难，这次学习《入行论》的同时，我要求大家也学一下本论。如果不听我的话，那也没办法；要听的话，你们应好好体会这里面的含义。我在与很多佛教徒接触的过程中，觉得他们虽有佛法上的境界和信心，可

是人格不够完美，以致有些功德无法增上。若连世间的好人都做不到，怎么会有出世间的功德呢？因此，大家务必要先做一个好人，在此基础上再修佛法，才能将其真正的功德体现出来。

麦彭仁波切用一棵树作比喻，其中有相当甚深的意义。人就像是一棵树，树没有根肯定会干枯，人没有根也肯定一事无成。那什么才是人的根呢？就是智慧与稳重。没有智慧的话，世出世间什么事情都干不了；没有稳重的话，即使有智慧也用不上。所以，此二者是最关键的，犹如树的根一样。

树茎是有愧和不放逸。树只有根而没有茎也不行，同样，一个人虽然有了根本，但所作所为没有惭愧心，也不以正知正念对治自己的烦恼，那就不是真正的人。

树枝是正直和誓言坚定。一棵树有了树根和树茎，但没有树枝的话，看起来光秃秃的，也不完美，

所以正直和誓言坚定不可缺少。

树叶是知恩与利他。树若没有一点枝叶，肯定不好看、不圆满，因此，一个人要具备知晓恩德和利他之心。

树花是信心和发放布施。树果是自他暂时究竟的安乐和荣誉，这两个是最后的收获。

一个人若具足前十种功德（树根、树茎、树枝、树叶、树花，各有两个功德），最后的果自然而然会出现。这十种功德是做人的根本，大家应该看看自己具不具足。至于每种功德的具体解释，下面会一一广说。

“此等缺一不可也。”这些功德一个也不能缺，如果少了一个，整棵树就不完整了。所以，为了成为非常圆满的“大树”，我们一定要反反复复观察自己有没有这些功德。假如其他功德都具足，唯独没有惭愧心，那今后应在这方面多加努力；如果稳重方面尚

有欠缺，在家里始终待不住，今天跑到这里、明天跑到那里，身体、语言、心都不稳重，那做人的根就没有了，树的一半已经枯掉了。

表面上看，这个教言非常简单，实际上做起来还是比较难。有些人总喜欢高攀“大圆满”，但如果自己人没有做好，这些法也是没有用的。因此，“大圆满”过一段时间再说，最关键的是先做好一个人，不然连根都没有的话，一切只是纸上谈兵！

一 智慧

所谓妙慧即智慧，即是无误取舍者，
若无如眼此智慧，则彼无有其余德。

此处的“妙慧”，是指能无误取舍的智慧，它犹如双目般不可或缺。假如没有智慧的明目，纵然具足其他功德，在世间上也是寸步难行。

在这个世间上，没有智慧的人相当可怜。前段时间我去了一个孤儿院，看到那些孤儿每天都在学知识，心里有种不可言说的欢喜。如果没有别人的帮助，他们一辈子可能会成为没有知识的文盲。就像我家乡的有些牧民，什么功德都具足，但是因为没有知识，世间、出世间什么事情都做不了，不要说做生意赚钱，连写自己的名字也相当困难。

平时有些人把孩子就送到寺院出家，我就给他们提建议：“最好先让孩子好好读书，等有了一定的文化，再来出家也不迟。”一个人如果什么知识都没有，光剃个头出家是很可怜的。因此，智慧非常重要，寂天论师在《入行论·智慧品》中也说：“此等一切支，佛为智慧说。”³

彼亦取舍一切事，需先详细而观察，
世间众生之遭殃，皆从未知未察来。

3 智慧度最为主要，其余五度必须以智慧摄持，方能圆满。

具有智慧的人，取舍任何事情时，首先都会做详细的观察，倘若自己智慧不够，就去征求智者的意见。那些损害名誉、倒霉失败的事，大多是由于当事人没有智慧、愚昧无知，有些虽然有一点智慧，但没有经过详细观察所致。这就是智者与愚者的区别，如《格言宝藏论》云：“必定发生之事前，对此研究则分清，智者愚者之差别，事后观察即愚者。”

我们做任何一件事情，首先应当详详细细观察，智慧不够的话，问别人也没有什么不好意思的。格言中说，愚者问别人觉得羞愧，而智者不问别人才觉得羞愧。因此，自己若有不懂之处，理应虚心向他人求教，千万不要盲目行事！

或由年龄未成熟，或是孤陋寡闻者，
自己往昔所做事，亦有众多自所笑。

虽然做事之前需要观察，但有时由于自己年龄

未成熟而考虑不周，有时因为与外界接触少而孤陋寡闻，因此，所做之事当时觉得很合理，现在看来却幼稚可笑。

在我十来岁时，有次一个人给我一块香皂，我拿着它到河边洗脸。由于牧区的孩子基本上没有用过这些，所以洗完脸后，照镜子一看，觉得自己非常好看，当时就认为：“世界上好看的人，肯定都有一块香皂，人的美丑也是由香皂来分的。”后来一想起来，就觉得非常好笑。

曲恰堪布年轻时，家里也比较穷，一次别人给他做了件衣服，他看袖子上的羔儿皮特别漂亮，就马上卷起来露在外面。一个上师告诉他：“不要卷起来，这样并不好看！”我小时候也是这样，有了一件新衣服，就想穿给很多人看，长大后觉得自己非常愚蠢。

前段时间，有个学《入行论》的道友也说：“现在懂得佛法的道理后，想起以前的行为特别可笑，自

己都不好意思！”我们很多道友也是这样，受过正规的佛法教育后，回顾以往刚学佛的心态，不禁感慨当时的孤陋寡闻，对很多不如法的行为也非常后悔。因此，我们的智慧要成熟起来，这是非常重要的！

是故于诸善恶事，见多识广极为要，
尤其大国大政规，广见多闻亦为要。

颂词中的“善恶”，并不是善业和恶业，而是指善事和恶事。你若到一个地方，当地的人们认为哪些是好人好事、哪些是坏人坏事，对此应该有见多识广的智慧。如果没有这种智慧，自己每天困在一个“小口袋”里，重要的事情一问三不知，说别人过失却非常聪明，那就不是真正的好人。

作为一个有智慧的人，无论对好事、坏事，都应该有所了解。就像上师如意宝，不说出世间的超越智慧，即就是人与人之间的关系、众生的心态行为、各

地的传统习俗，他老人家也都了如指掌。每到一个地方，必先通过各种途径了解该地的风土人情。

当然，你若一辈子待在山洞里修行，不了解这些也关系不大，但大多数人可能没有这种缘分。所以不管是居士也好、出家人也好，对于世间的好坏善恶、国家的重大决策、国际的政治变动，应该适当做一些了解，这对修行和人格培养也很有帮助。

有些人想：“看报纸、听新闻都是世间人干的事情，像我这样脱俗出尘的修行人，知道这些有什么用呢？”当然，这些若对修行有影响，让你一天到晚沉迷其中，那可以不用去了解。以前我看到有个出家人整天看电视，甚至吃饭时也盯着看，看到精彩的地方，筷子就悬在半空中，嘴巴张得大大的，一直保持了好长时间。这样入迷也太过分了，如果控制不了自己，那还是尽早放弃好。但一般来讲，我们最好能关注一些国内外时事，这样一来，眼光会越来越开阔，

心胸也会越来越广大。否则，只知道白菜多少钱一斤、牛粪棚里还剩几袋牛粪，除此以外，连联合国秘书长是谁都不知道，尤其是有些女人，跟自己家庭工作没关系的事情，从来不愿意过问，这并不是智者的做法，而是一般市井小民的行为。因此，对有智慧的人来讲，应当学着去了解整个世界。

我们学院的有些道友，去外面回来以后，言谈举止都变了，一方面是不太好，天天都观外面，一点也不观自己的心。但也有一个好处，就是让人觉得他不太笨，什么事情都懂一些，而且关心的问题比较大，不是除了自己的饭碗以外一无所知！因此，根据麦彭仁波切的教言，大家应当广闻多学，了解一些事情还是有必要的。

一旦胸怀极宽广，接受好坏诸事时，
方能位列正人中，是故广见极为要。

若按此处的标准来衡量，有些人的肚量小，什么都不能接受，那不算是真正的人。人的标准是什么样呢？心胸犹如虚空般宽广，别人诽谤你也好、赞叹你也好，什么都可以容受，对痛苦和快乐不会斤斤计较。遇到自他的痛苦，不会特别伤心；遇到自他的快乐，也不会过分欢喜。什么事情都想得开、放得下，同时具有广大的见识，这才是列入了人的行列。

有些人刚开始学佛，哪怕做了一个好梦，第二天就兴奋得吃不下饭，到处宣传：“我昨天做好梦了，好大一片光啊！”但若遇到一点点违缘，他又痛苦得要死要活。可是若经过一定时间的训练，修行中出现什么样的觉受、验相，他都不会特别执著了，只要坚持自己的原则，什么苦乐都能接受，这才是真正一个人。

我们现在的这个年龄，在人生道路上经历了许多事情，《二规教言论》的这些教言，亲身体验过以后，

才发现确实一点也不错。你们有些年轻人，无论对生活还是修行，什么都看得非常简单，有点挫折就接受不了。其实，只有经历一些事情后，你才会发现：“的确如此！人到了最后的时候，心胸很宽广，什么都可以接受，那才是个真正的人。”

由此具有智慧者，考虑长远之利益，
平时目光极远大，发起广大殊胜心。

具有世出世间智慧的人，应该“站得高，看得远”，把眼光放长远一点，不要只考虑眼前的蝇头小利，仅仅想到个人的事情，而应发起广大殊胜之心。

你们现在都发了菩提心，这种发心非常广大，所以平时也不要总惦记自己的事情，应该为众生、为民族文化多考虑一些，这对你生生世世的影响也非常大。即使你今生的事业不广大，也没什么培养前途，但如果发心很大的话，对来世将有不可思议的利益。

在座的道友，无论男众女众，不要天天想着自己，应当想以后怎么样弘扬佛法、怎么样帮助众生、为来世积累什么样的资粮。不要像现在有些目光短浅之辈，只盯着今生的短暂利益不放，今生中也只考虑年轻的这几年，根本不管晚年如何度过。手上稍微有点钱，就今朝有酒今朝醉，到饭馆里去挥霍一番，整天迷迷糊糊的，从来不想自己和他人的前途命运。

要知道，一个人不管能力大小，发心还是很重要。老年人也应当如此，即便明天离开人间，今天也要发广大的誓愿：“乃至生生世世弘扬佛法，广利有情。”倘若发心很广大，来世的行为定会发出利他之光。

现在有些寺院里的师父，经常谆谆告诫弟子：“自己的利益很重要，要发财发财……”有些弟子本来是大乘根基，人也很有智慧，但因为师父没有教好，心胸就越来越小。原来他的学问很不错，目光也

很远大，但现在整天想的都是自己发财，根本不考虑来世如何。说难听一点，真是好可惜啊！因此，每个人要有广大的发心，就像麦彭仁波切在这里所说的，应当发起殊胜的菩提心，一切行为以菩提心来摄持。

第5课

狭慧目光短浅者，成办自他之诸事，
虽为精勤果极小，犹如孩童造土房。

智慧狭窄、目光短浅之人，在成办自他一些事情时，虽然尽心尽力，下了很大功夫，但犹如孩童们造土房一样，所取得的成效却很少。

没有智慧、鼠目寸光的人，只在乎眼前利益，根本没有长远打算，不管是说话、事情，收效都微乎其微。所以一个人不要把自己束缚在小圈子里，尤其是做事情、想事情时，不管自己有没有能力，应该稍微扩大一下智慧的境界。

这一点，不仅出世间的成功需要，世间上的成功

也不可缺少。“太平天国”的领袖洪秀全，正因为他的狭隘自私、目光短浅，致使叱咤风云的太平天国迅速夭折；还有明末闯王李自成，其失败也跟他自身的这些缺陷有关。而现在的有些高僧大德，显现上可能轰动一时，但后来在弘法利生方面也是命不久矣，原因多是因为目光只放在自己的事情上，凡事考虑不周到。这些人暂时的辉煌事业，就像孩童在河边用沙石堆砌的高楼大厦一样，一股大风或一阵大雨便可将其毁坏无余。

因此，大家今后应当多想到众生的利益，多想到自己生生世世的长远利益，不要总顾虑眼前那点生活。就像有了火、灰会自然产生一样，只要有了长远的利他心，自己的利益无勤当中即可成办。你们学到一些佛法后，也不要常想通过什么途径提高自己的知名度，如果总在这方面考虑，人人都知道你的动机，你也不一定会成功。一旦有了弘法利生的缘分，应当时时不离利他之心，千万不要目光短浅，始终想着保

护自我。

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。

具足辨别是非的智慧后，应通过智慧来详细观察，大多数问题可凭自己的智慧来抉择，但有些问题若搞不清楚，可虚心向他人讨教，不要不好意思，古人常言：“智者不问执为耻，愚者询问执为耻。”

其实，不懂的问题应该问别人，问过之后，才可以得到准确无误的答案。但有些人却不懂装懂，不愿向他人请教，唯恐这样会降低自己的身份，让人觉得自己很笨，所以宁可死守似是而非的答案不放，也没有面对别人的勇气。这种态度不太好，应该把问题敞开来探讨。我们这里有些法师，经常互相提一些问题，把不懂的地方拿出来辩论，如此对自他都有很大收益。以前三国的刘备德行高崇，但智慧不足，为成

就一番霸业，不惜三顾茅庐，拜足智多谋的诸葛亮为军师，最终感动了诸葛亮，出山助其建立了蜀汉。如果他当时顾及面子，不愿意不耻下问，又怎能成就日后的大业？

每个人的智慧有高低，问别人也没什么不好意思的。《萨迦格言》中说：“对待智者，倘若不询问也不辩论，就无法了知他学识的深浅。譬如最好的鼓，若不用槌子来敲打就不能发出声响一样。⁴”所以，只有通过互相辩论提问，才能知道智者的渊博学识，自己也会藉此提高知识水平和处事能力。

近来学《入行论》的很多人，经常互相探讨、辩论，这是前所未有的事情，我听后感到非常高兴。刚开始大家担心会产生矛盾，后来逐渐习惯了，不懂的就大胆提出来。当然，在研讨的过程中，你们不要有蔑视别人的语气：“连这一点都搞不清楚，真笨得

4 颂云：“不询不辩于学者，不知学识之深浅，犹如槌子不擂鼓，彼与余物有何异？”

跟猪八戒一样，你是不是猪八戒的儿子啊……”若用这些恶语侮辱别人，自己也会生生世世堕为旁生。以前有的人稍微有点智慧，就爱用不干净的语言讽刺别人，这是非常不好的。别人有问题来请教你，你应该知无不言、言无不尽，不要一直藏在肚子里，生怕别人知道。

除了向智者讨教外，还应阅读智者所造的论典。比如智悲光尊者没见过无垢光尊者，但通过阅读无垢光尊者的教典，完全领悟了诸法实相；法称论师也是拜读了陈那论师的因明论之后，成为了世间的量自在；月称论师看了龙猛菩萨的论典后，成为了中观的一代祖师。所以有些人虽然没有见过前辈大德，但通过阅读他们的论典，自己的智慧和见解完全改变，这也是智者的一种行为。

我在上学读书时，有空就喜欢看《格言宝藏论》《水木格言》《大圆满前行》。现在想起来，自己当

时的运气真是不错，学生时代乱七八糟的书都有，但我并没有浪费时间去看这些。最喜爱的这些书，后来在我人生道路上，起到的作用相当大。

阅读智者论典的同时，还要想一下智者与愚者之间的差别。《格言宝藏论》中专门有一品讲智者与愚者：无论说话、做事、发愿、修行，智者均以智慧摄持，而愚者则以愚痴来指导。看了这些教言之后，我们虽不敢说是大班智达、大智者，但也知道二者有哪些差别。

你们最近有时间的话，希望多看看《君规教言论》和《格言宝藏论》，里面详细宣说了智者与愚者的区别。经常对照一下自己，看你具足了愚者相还是智者相，若能这样思维，就不会堕入愚者的群体当中。

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。

依靠上述方法，比如向智者请教、阅读智者的论典，自己的智慧就会越来越增上，如此一来，行为也会随之越来越如法。即便原来是妓女、屠夫等下等人，通过学习智者的行为，也有机会变成了不起的大德。这种现象在古今中外的佛教历史上都有，所以我希望能让现在的人多懂一点佛法，只有越来越了解佛法真理，才会越来越增上高尚行为。

今年觉姆们非常精进，不久前的考试成绩也很不错。通过闻思，僧众的纪律比往年大有改进，用不着天天拿着棍棒监督，只要道理上明白了，素质肯定会提高，行为也自然规范起来。

总之，智慧非常重要，没有智慧的愚者相当可怜。现在有些人特别想学佛法，但什么都不懂，不知道从何入手。所以，我们要想尽办法提高大家的佛学水平，水平提高了以后，不用特意地去提醒，行为上也会如理如法。

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。

若行为越来越高尚，自然会赢得众人恭敬，名声、财富、事业等也如夏天泉水般喷涌而出，相续中的智慧、境界、修行及高尚品德，一年比一年、一月比一月，甚至一日比一日更超胜，自己会获得很大的进步和利益。

智者在短暂的时间中，转变也会相当大。愚者无论过了多长时间，也没有任何长进，原来稍微有正知正见，还算是不错，但由于自己不精进，想尽办法躲避佛法的教育，以致行为一天比一天糟糕。就像个漏水的瓶子，本来还有一点水，最后全部漏光了。而智者的智慧一天比一天增上，最终在人群中脱颖而出，发出利他的光芒。

可见，智慧极为重要，这一品主要讲智慧，没有智慧的人非常可怜，智慧又是依靠精进而来。所以，

大家理应精进不懈地增上自己的智慧。

于此世间万物中，更无如己之爱重，
若不思维己过德，则与禽兽有何异？

于此世间万事万物中，我们对任何事物的态度，都不如对自己那样爱重。即使有人口头上说“我对别人如何如何关心”，实际上他真正最喜欢、最执著的，唯一就是自己。但尽管最执著的是自己，很多人却不作对自己有利的事情。什么才对自己有利呢？增长智慧，学习对今生来世有利的知识，思维哪些是过失、哪些是功德，对过失尽量去克制，对功德尽量去增上。如果对此一点也不思维，表面上看来是人，实则跟飞禽走兽无有二致，毕竟它们也是为了短暂的生活而忙忙碌碌。

我们学习大乘佛法的人，应该对自己的未来有所打算。现在很多在家人和出家人，人生没有什么方

向，反正过一天算一天，从来没想到一生中最有意义的是什么？最没有意义的是什么？要舍弃哪些事情？要做哪些事情？整天迷迷糊糊的，除了饮食生活以外，什么都不管。

其实作为一个人，要分清功德与过失，是过失就尽量克制，是功德就尽量行持。那什么是功德呢？比如学习这部论典，要为一切众生发无上的菩提心；或者自己终生断肉茹素，尽心尽力地听受佛法；或者每天念诵经典，竭力做一些放生的善举。这些都可以作为毕生行持的目标。当然，如果你有弘法利生的大能力，那就更好了。

所以希望大家好好地思维，自己活在世界上到底是干什么的？假如你什么安排都没有，每天天亮了就爬起来，吃点东西再睡一会儿，随便做点事情就好。几十年浑浑噩噩的，一下子就晃过去了。这是对自己不负责任的态度，假如人生没有方向、没有目标，这

样跟禽兽有什么差别？

乃至营商诸琐事，亦需问他及自察，
一生所取所舍事，不问不察岂非蠢？

做生意、搞修建等简单琐事，自己不懂的时候，尚且知道向经验丰富的人反复询问，而对一生中应取应舍的大事，反倒既不询问别人、也不自行观察，那岂非世界上最愚蠢之人？

上师如意宝在加拿大时，也曾对西方人谆谆告诫：“你们每天对吃饭都会再三观察——今天吃什么菜？这个菜不要有毒，不然对身体不好。一顿饭尚且如此重视，但对生生世世的解脱大计却从不思维，这跟旁生有什么差别？”当时许多人认为法王的教言很有意义，他们为婚姻、家庭、生活一直操劳，却从没想过来世到底存不存在？今生应该为来世做什么？这方面若没有任何打算，那简直是太愚蠢了。所以，

后来很多人发起坚定的誓言：从今以后要行持善法！

我们有些人已年过半百，过去几十年基本上是虚度了，从现在开始，你们的心应该专注在佛法上，一边学理论，一边调伏自己的相续。当然，没有一点修持，光是口头上会说，也起不到作用；修持若没有与理论相结合，天天都是盲目地看虚空、观自己的心，这样也不行。利他的行为要与闻思结合起来，然后一定要修，否则时间过得特别快，闻思了二三十年，但烦恼一点也没有调伏，那是没有用的！

无过之士虽少见，若于过失知为过，
则能断彼所作故，将成犹如离云月。

在这个世界上，除了诸佛菩萨以外，没有过失的人极为少见。但有了过失也不要害怕，只要知错能改，过失毕竟是有为法，它能依靠对治来摧毁。前段时间，有些道友通过反省，完全认识到自己某些行为

不对，从内心中忏悔：“我真的很坏，如果再这样下去，肯定会成法油子，幸好现在醒过来了！”有了这样的认识，就像离开乌云的皎洁明月一样，修行才能获得成就。否则，始终沉溺在过错中，不愿对别人讲，自己也不知忏悔，这样下去是很可怜的。

若能精进地忏悔，什么事情都有挽回的余地。以前我讲《金刚经》时也给大家讲过：唐朝有个人不信佛教，他有一次到朋友家中，看见一本《金刚经》，于是把经书撕毁，随手丢弃于窗外。回到家中，他突然不能说话了，家人屡次请名医治疗，仍然无效。五六年之后，他偶尔听邻居念《金刚经》，方恍然大悟，知道这是以前毁经的果报，心中十分后悔，便耳朵贴着墙静听，合掌默默地忏悔。过了一个多月，有天他到寺院里去，见到一位慈祥庄严的老和尚，老和尚问他有何事，他指着嘴巴示意自己不能说话。老和尚从袖中抽出一把刀，在其舌下一割，立刻能说话了。他摸摸嘴，没有出血，也无疼痛，泪水夺眶而

出，磕头致谢。老和尚为其念《金刚经》，声音和邻居诵经声一模一样。不久他又来该寺，拜访这位老和尚，但寺中都说无有此人。他疑惑不信，来到罗汉殿，看见须菩提尊者的像与那位老和尚相仿，才明白邻家的诵经和那位老和尚，全是须菩提尊者的化现。于是请画家绘制一幅尊者圣像，致诚礼拜供养。他也亲自书写《金刚经》，终身持诵，变成了非常了不起的修行人。

故意撕坏佛经，是非常严重的罪业，但若了知过失后诚心忏悔，就会像《亲友书》中所讲的，即便是嗔心最大、贪心最大、痴心最大的人，后来也会改邪归正，犹如月亮拨云而出一样，获得圣者的果位⁵。

我们藏族有种说法：“无过之人找不着，无结疤树寻不到。”古人亦云：“人非圣贤，孰能无过？”因此，人没有一点过失是不可能的，有了过失一定要

5 颂云：“何者昔日极放逸，尔后行为倍谨慎，如月离云极绚丽，难陀指鬘见乐同。”

懂得忏悔，否则若一犯再犯，来世就不知要变成什么样子了。

圆满诸德虽罕见，若于功德生欣乐，
且于彼德常串习，则将成为具德者。

除了佛陀以外，圆满功德、十全十美、无有缺陷的人极其罕见，但若对功德善法生起希求心、欢喜心，并经常串习这些功德，同样也能成为具足功德者。

在这个世界上，完美的好人非常难找。我经常想：“智慧不错的人，却很傲慢，心不稳定；稳定老实的人，可又特别笨，什么都不懂。真正又稳重、又有智慧、又有惭愧心、又具因果正见的，如同一棵完美大树般的人非常难得。有时候觉得一个人各方面挺不错，但不久就会发现他有这样那样的毛病。”

我们发现自己有过失时，为了遣除这些过失，

对善法生欢喜心是很重要的。有些人听到闻思修行等善法功德就闷闷不乐，像饿狗面前放青草一样，特别没有兴趣。而做一些无聊的事情，比如看电影、看电视，就乐此不疲，怎么样都没有厌烦心。

最近我通过不同途径了解，有些人有看电视的现象，你们以前发过愿的，现在这样的话，是要惩罚的。我们在寂静的地方看这些，确实很无聊，我在大城市里遇到很多居士，他们不看电视已经五六年了，在城市里都能避免这样的染污，我们修行人就更不用说了。其实，造恶业没有任何意义，一定要尽量制止。从无始以来，我们在这方面已经串习得足够了，现在应该改变自己，让自己逐渐变成智者，对自他有一定的利益。

就像我们这里的有些法师，刚开始也是有很多烦恼和习气，但就是因为他们喜欢善法，串习久了以后，现在不仅能保护自己，而且也能度化众生。每个

人都需要达到这样的境界！

若于过失不知错，尔时彼人常犯错，
如是重蹈覆辙者，则灭前有之诸德。

若没有认识到自己的过错，便会一而再、再而三地屡犯不止，如此重蹈覆辙之人，会把以前所积累的功德全部灭尽。

这个道理对我们很重要。世人很难认识到自己的错误，浑浑噩噩过了几十年，却从来没有发现过。大家现在依靠善知识的引导，了知大半生都是在无意义中度过了，为了改变这种状态，今后当以正知正念观察自己，一旦发现自己的错误，马上要加以改正。如果永远一直错下去，那就无药可救了。

以前律登堪布有个出家弟子，他破了好几次根本戒，每次事后都在上师跟前忏悔，但不久后又重蹈覆辙。最后他再去忏悔时，上师都哭起来了，说：“再

给你传戒，我都无能为力了！”现在有些官员特别喜欢贪污，他们也不知道这是错的，还认为自己很聪明，自己很有能力，于是一错再错，锒铛入狱时才悔之晚矣。

这些人的下场，必定会越来越堕落，最终将辛苦累积的善根摧毁无余。尤其是有些人，学佛多年后改学外道，对上师三宝生起大邪见，当下便将以前的资粮彻底毁尽。因此，作为一个人，必须要具足正知正念！

**修习功德越增上，如是过失越减灭，
处事浑噩不观察，虽经百年无长进。**

如果修习的功德越来越增上，与之相反的过失便会越来越减灭。比如一个人的闻思修行非常精进，智慧得以提高，他相续中的贪嗔痴慢嫉以及各种罪业和过失，就会日渐减少。所以修学过程中需要精进，

有了精进一定会有进步。假如没有这样，整天浑浑噩噩、糊里糊涂，即使过了一百年，也不会有任何长进，智慧永远无法增上。今年是一岁，明年还是一岁，始终没办法长大，越来越像个法油子，吃喝玩乐、闲谈度日，生活没有任何实义。

有智慧的人哪怕在学院里待一个月，进步也会突飞猛进。而没有智慧的人，即使长年累月住在这里，对相续也没有多大帮助，正如《水木格言》所言：“沉在水中之石头，即便浸泡一百年，石头里面终是干。”

我们作为一个人，首先应辨别什么是功德、什么是过失。我家乡那边的很多人，根本不知道什么是过失，每天早上起来吃饭，然后去放牦牛，赚一点钱，这就是人生的价值，除此之外，身口意如何向善、做有意义的事情，这些问题从未考虑过。而对需要遮止的，如打麻将等不如法行为，他们也没什么感觉，整

天都是庸庸碌碌地度日。

我们修行人必须要睁开眼睛，看一看哪些是功德、哪些是过失？了知这两个问题非常重要，若不知道这一点，对功德就没有向往之心，对过失也不会有排斥之心，没有这两者的话，则不可能懂得取舍。作为一个人，最主要的是渴求好的方面，制止不好的方面。如果实在是前世业力现前，今生中对治力薄弱而犯了错，至少也要有种惭愧心，这样才不至于屡教不改。

若自相续增学问，昔过己者成同等，
昔同等者居其上，最终获得极无上。

倘若自相续中的学问不断增上，那么往昔超过自己的人，就被自己渐渐追上，到了一定时候会与他们并驾齐驱；昔日与自己同等的人，会被远远地甩在后面；如此继续发展下去，自己终将达到至高无上的

地位。

我们这里有些道友，刚来学院才一两年，就把以前没有学的课程全部补上了。和那些老道友一起考试时，刚开始成绩并不比他们差，下一次就遥遥领先，明显超过他们了。所以，有智慧人的行为、戒律等好多方面，开始时虽然不如别人，但由于自己的精进和努力，以至于后来者居上，变成非常了不起的修行人。

因此精进非常重要，只要这颗心不退，就算自己人老体衰，也可以获得极无上之位。《人间奇谭》中说：有个人叫魏遐昌，他年轻时读书很用功，但每次都名落孙山，年纪大了以后，只好在家乡教书维生。他的学生中有个叫朱富新的，非常聪明，但家境贫寒，无力供他读书。魏遐昌得知后，不但不收他学费，逢年过节还给他很多东西。

后来朱富新年纪轻轻就考上了秀才，他非常傲

慢，对老师不但不感恩，反而当众羞辱他不长进。受到这种侮辱后，魏遐昌虽然很生气，但转念一想，也是自己不长进，没有再接再厉求取功名，于是在68岁时发奋读书。几年后，与朱富新同时考取举人。

不久后，魏遐昌给皇上出谋划策，平定海贼，以此功劳被封为御使，专门去巡视广东一带的政事。没想到，到那里的第一件案子，就是审理朱富新（在那里当县官）贪污一案。魏遐昌不念旧恶，尽量找一些有利的证据，使他无罪释放，但县官的官职却被免了。

魏遐昌办事公正廉明，深得皇上的赏识，后来官越做越大，一直做到礼部尚书才功成身退。他告老还乡时，皇上亲自大摆宴席为他送行。而朱富新一辈子也没有出人头地。由此公案也可以看出，魏遐昌首先是不如他的学生，后来通过精进与之平等，最后远远超在了前面。

有些人在学佛方面也是如此。昨前天我了解到

一个居士，他学佛时间并不长，但现在已是几百个人的辅导员了，这跟他的精进和智慧是分不开的。而有些居士学佛十几年，还不如刚皈依一年的人懂的佛理多。因此，精进的人必定有不同的成就，大家也应该有一种决心，不要再让自己下降或停滞不前了。

**若自相续增过失，犹如陡山之流水，
彼等下堕势难挡，向上牵引无可奈。**

如果相续中的贪嗔痴等烦恼越来越增上，过失也会越来越多，这种人就像陡山流水般一泻万里、势不可挡，即使有很多人想制止，千方百计想把他拉上来，但也是无能为力。

有些人在犯错误时，旁边人怎么劝也劝不住，包括有些出家人想还俗时，谁的话也听不进去，完全陷入了可怕的深渊当中。

今天有个居士给我打电话，说她马上要自杀，并

说自己本来是个非常好的佛教徒，后来对别人产生执著，现在精神已经不正常了，今晚要写一份遗嘱，明天就前往某地，准备对自己采取措施。我劝她最好不要这样做，此举没有任何必要，人身如此难得，今生又能遇到佛法，倘若不好好珍惜，随随便便轻生，下场是非常可怕的。但她根本听不进去。现在有些领导也是这样，本来是非常好的人民公仆，后来变成了贪官污吏，下堕的速度相当快。藏地有种说法：“上去需要三年，下去只要三天。”

但不管怎么样，希望大家遇到违缘痛苦时，最好能虔诚地祈祷三宝，不要做出最低劣的行为，这对自己的今生来世都不利！

是故凡欲自利者，应当恒时精进行，
断除自续之过失，增长极大之功德。

众生都想得到自己的利益，但很多人对怎样获得

自利并不是特别明白，通过上面的学习，作者在此总结道：凡欲求自利者，必须恒时精进地断除自己的过失，增长自己的功德。

前面也讲了，作为一个人，首先应该有殊胜的发心，不能生活在自私狭隘之中。但仅仅有了发心也不够，还应具备智慧，希求功德、断除过失。（现在有些人，有功德也可以，有过失也可以，什么都不在乎，几乎跟旁生没差别，只要有一口饭吃，天天都是呼呼睡懒觉，这样活着没有任何意义。）当然，这种智慧不要用在小聪明上，应该是为了有生之年乃至生生世世，增长相续中的功德，断除一切过失。萨迦班智达也说：“纵然明日将死亡，今日亦当求智慧。”为了这个目标，大家应当恒时精进行持，若没有精进，纵过一百年也不会有任何长进。

彼亦了知取舍要，故当欢喜诸正士，
及与正士之论典，恒常精进而修行。

若想增长功德、远离过患，必须欢喜依止具有智慧、人格稳重的善知识，同时多翻阅高僧大德们的论典。我前面也讲了，智悲光尊者、法称论师等大成就者，均是依靠阅读前辈大德的论典，才使上师相续中的功德满瓶倾泻般融入自己的相续，最后获得与上师无别的果位。

高僧大德们的论典，暂且不说别的，我个人翻译的也非常多，你们学一辈子应该足够了。虽然我是个凡夫人，这绝不是什么谦虚的话，我自己是什么样，心里非常清楚。但我翻译出来的论典，最多只是词句上有一些出入，内容和文字结构上应该不会有大的差错。你们若阅读这些前辈大德们的论典，对自相续肯定有帮助。即使只看《入菩萨行论》和《大圆满前行》，也会终生受用不尽。当然，若有机会依止一些上师，将他们的言行举止点点滴滴融入内心，你的行为和智慧更会越来越增上。

可是，现在人绝大部分不是这样，他们每天只会讲些无聊的话题，做些没有意义的事情。前段时间我给一位老师打电话，问他最近在做什么。他回答说：“现在已经放假了，冬天什么都不想做。我每天去租一些连续剧，白天看，晚上也看，就这样打发时光。”我说：“那你完蛋了！作为一个老师，如此下去的话，一切的一切都完了，今生来世都被你给毁坏了。”

不仅仅是他，世间上还有好多人，每天就这么混日子的：要么到不清净的场合里去，要么不分昼夜地看电视，要么天天打游戏……实际上，用这些无聊的行为来充实生活，不说我们大乘修行人，世间上稍有教养、有知识的人也不愿意这样做！

总之，在这一品中，作者再三要求我们打开智慧，而打开智慧有两种途径，一是长期依止善知识，哪怕每天听一堂课，也要坚持下去。如果没有这种机

会，那就采取第二种方案——看智者们撰著的、对今生来世有帮助的论典，不要整天看凡夫人凭分别念写的文章。只有这样，你的功德才会像上弦月一样日益增上。

二 稳 重

何为稳重之士夫，即是正直可信者，
若无稳重之胜德，则如水面之涟漪。

什么是稳重的士夫呢？这种人具备两个特点：一是公平正直，处理任何事情都能确保客观公正；二是值得信任，不管交代委托什么事情，他永远都不会欺惑。（就像在一个公司或团体里，通常会让稳重的人当出纳，让他管钱肯定放心，而不稳重的人，不敢随便把钱交到他手里！）

大家非常信任的人，可以叫做稳重者，如果一个人天天东奔西跑、想东想西，别人不容易对他有信任

感。同时，这种人永远不会欺骗他人，即使遇到生命危险，也不做出背信弃义之事。

以前我的家乡罗科是个小国家，国王叫根培根德，他有个手下叫拉塔，是当时非常出名的将领。拉塔在广交朋友时，曾和一个色达的人于三宝前发过誓：“无论在什么情况下，都会肝胆相照，不相舍离。”后来，那人成了整个罗科国家的怨敌，人人皆想得而诛之，拉塔也接到了去杀他的命令。

当时，拉塔并不知道对方是自己的朋友。找到那人之后，军队把他房子围了三圈，准备第二天杀掉他。次日，那个人出来后，发现自己无路可逃，情急之中突然看见了拉塔，就冲着他大喊：“我今天遇到最大的困难，你该救我吧！”然后就往那边走。拉塔想到曾发下的誓言，便想办法把他放了。后来大家都知道是他故意放的，大臣们集中起来决意要判拉塔死刑。

国王得知之后，叫拉塔来问话，问他为何要这样做。拉塔沉默了一会儿，说：“那个人的确是我放的。我这一辈子为了国家，上上下下、大大小小的事情没有一个不做的，这份忠心和功劳，您应该会认可。但有一件事情我今天要呈白，我和那个人曾在三宝前发过誓，他遇到最大的困难时，我如果背弃誓言，就是欺骗了他，那我不算个人，所以就把他放了。既然我已犯下国中最大的罪，那就任凭国王处罚，您即使砍我的头，我也心甘情愿地接受。”

国王听完这番话后，微微一笑，说：“你把你的枪和马拿过来，给我作忏悔。”以这种最轻的方式处罚了他。事后他对别人说：“拉塔真是个可以信赖的人，在最关键的时刻，他还是非常了不起！”

其实，我们修行人也应该这样，如果以前在三宝面前发过誓，哪怕遇到最危险的一刻，也绝不能舍弃誓言。这样不仅能得到他人的信任，自己也是问心无

愧。然而不稳重的那些人，今天发誓、明天就舍弃，他们的承诺犹如水上波纹，风一过就消失无踪了，这种人不算真正的好人。

学了这么多，我希望大家首先变成有智慧的人，其次要成为稳重的人，对依靠自己的人从来也不欺骗。这方面的公案，《释尊广传》中有很多，我在此就不广说了。

若具稳重虽无余，亦能圆满百功德，
若无世法此根本，则无余法可希冀。

假如具备稳重之功德，即便无有其他功德，也能凭此圆满百种功德。若能从头到尾守持这一世法根本，纵然智慧等功德不具足，实际上修行也是圆满的。

在学习《入行论》的过程中，经常能看出很多人的心态：有些人今天报名，明天放弃，过段时间又想

报名，经常翻来覆去的。而有些人尽管智慧不高，但报了名以后坚守诺言，不管遇到什么困难，都不会退下去，这就是稳重的表现。如果有了这样的稳重，其他什么功德都可以圆满。

汉地有一个公案：金山寺有位香灯师叫持律师，他人比较笨，很多人都喜欢耍弄他。有一次到了六月六要晒藏经，有位小和尚很调皮，对持律师说：“香灯师，今天大家都晒经，你的蜡烛快长霉了，也拿出去晒晒嘛！”于是持律师很高兴地把一坛蜡烛搬出去晒，结果全部融化了，只剩下一些蜡芯。晚上维那师让他点灯，他很老实地把蜡芯拿出来，套在蜡签上。维那师很惊奇，知道事情的经过后，觉得这个人太笨，决定想办法迁他的单。

第二天，维那师把他叫到跟前，当着大众面说：“持律师，像你这么大的智慧，在禅堂里当香灯，太委屈材料了。现在谛闲法师在温州头陀寺讲经，专门

培养弘法人才。你既然有这样大的聪明才智，可以到他那里学习。到时去各地讲经说法，我给你当维那，大家都能沾你的光。”“好哇！”持律师笑咪咪地说：“维那师多慈悲！”于是他马上收拾行李、捆好衣单，傻乎乎地背起架子，前往头陀寺去了。

去了之后，谛闲法师通过各方面了解，知道别人是故意愚弄他，但无论钝根利根，只要发心学教，就不能随便拒绝。于是他让持律师先在那里除粪、挑水、扫地，以后又行堂、擦桌子、洗碗。早晚多在佛前拜佛，并找人教他五堂功课。等他把五堂功课学会后，接着教他背《楞严经》《法华经》，后来又背《法华经会义》和《楞严文句》。持律师虽然非常笨，但性情十分稳重，做任何事情都是勤勤恳恳、一丝不苟，每天背诵也非常认真。经过几十年的功夫，他把这些全背下来了，提起某一段，他都很熟悉，像得了语言三昧一样，真正成为一个了不起的大法师，谛闲法师无论去哪里都带着他。后来，维那师也真到他那

儿去求法，履行诺言给他当维那。可见，刚开始没有智慧的人，只要人格稳重，持之以恒，最后肯定会开悟的，到那时什么经论都通达了。

我们学院中性格稳重的人也有很多，这次我传讲《六中阴》，之所以对十年以上的人有特殊开许，也是希望他们像持律师一样，逐渐逐渐变成大法师（众笑）！有些人尽管来十年还没有当法师，但毕竟在藏地待了这么久，人格应该很稳重。倘若没有这个功德，其他功德也不可能得到的。

大家学习一部论典时，不要想得很多。现在的社会比较复杂，外面的世界也是形形色色，今天依止这个上师、明天依止那个上师，今天求颇瓦法、明天求火供法、后天又求会供法，自己都不知道最后成什么样，世间和出世间什么功德都没有。因此，你们应当首先详细观察，抉择出适合自己的法，然后在这个法上多下功夫，才能得到圆满的结果。这也是稳重的一

种表现！

第6课

于自道行不退转，且于信赖自己者，
始终坦诚不欺惑，此称稳重人中胜。

对所选择的道路不退失信心，并对信赖自己的人始终坦诚相待、从不欺惑，这种人可谓稳重者，在人中是最殊胜的。

稳重有两方面的含义，一是通过智慧认定自己的所行之道后，永远也不会退转。比如我们依靠深深思维，选择了大乘佛法，在这个道路上，对自己所学的法和所依止的上师，哪怕是舍弃生命，也不能轻易舍弃。如果今天趋入大乘佛法，明天觉得这个不太殊胜，又改学另一个法门，这就是不稳重的表现。

另一种就是对依赖、信任自己的人，不管受到多大的困难和痛苦，都要坦诚相待、不欺惑。佛陀在因地时即使舍弃生命，也愿意帮助别人，这方面的公案在《释尊广传》中不胜枚举。可是不稳重的人，随着时间的推移或根据自己的情况，说话变来变去，做事也是此起彼伏，今天对信赖自己的人非常好，明天就去欺骗他。尤其是现在的世间上，不稳重的人特别多，骗父母、骗儿女、骗朋友……一旦遇到更好的对境，就把原来所承诺的全部抛之脑后，这种人就叫不稳重者。

我们学习佛法，首先要做一个稳重的人。有了智慧当然最好，但没有也不要紧，只要有了稳重这一功德，其他的功德自然会具足。如果有了以上两个特点，不管人们认不认可，实际上你就像如意宝一样珍贵。

下面分析稳重的功德：

身体稳重如狮子，不受蔑视大威严，
语言庄重如仙人，众所信任且欢喜，
性情稳重如珍宝，降临自他之所欲。

稳重可从身口意三方面来分析：

一、身体：若身体稳重如狮子，则不会受到他人的随意欺辱，且具备大威严，令大家都害怕。

狮子是兽中之王，百兽都十分畏惧它，看见狮子的威严，它们一动都不敢动。同样，稳重的人无论住在哪里，任何人都不敢随意欺负他，由于感受到他的威严，像猴子般的不稳重者，一见到他的身体就特别害怕，不敢轻举妄动。上师如意宝在学院时就是这样，大家见到上师的时候，即使没有犯错也非常害怕，因为稳重者的身体有一种威慑力，下面的人看到就会敬畏万分。

二、语言：语言有庄重、不庄重之别。语言不庄

重者，整天说说笑笑，有意义的话说不出来，没有意义的话一直滔滔不绝，全部都是无稽之谈；而语言稳重者，说话就像仙人的谛实语，一般不会随意开口，一开口就是真实语，没有狡诈欺诳的成分，人们听后也会非常信任、欢喜。

三、性情：性情稳重的人就像如意宝一样，依靠他的证悟和智慧，能给当地众生降临所欲求的东西，满足自他的一切愿望。

这些教言，我自己虽然做不到，觉得特别惭愧，但非常羡慕里面的境界。作为一个人，身口意稳重是相当重要的，若能如此，别人对你有信任感，你自己也很快乐。如果没有稳重的功德，哪怕一天能背诵一百部论典也没有用，今天背得很好，明天又不知跑到哪里去了，这种人是不可靠的。

当然，我在讲解本论时，并没有详细参考其他资料，只是字面上大概解释一下。我想也不用其他的分

别念来添枝加叶，先把字面意思搞明白就可以了，有智慧的人应该会对照这些内容，对自己作一番仔细的观察。

接着讲不稳重的过失：

身体若不稳重者，如牛落角遭众欺；

语言若不庄重者，如同乌鸦众人恨；

性情若不稳重者，如风吹叶飘无定。

这里说得非常好！如果你们不能背其他的，只背这几个颂词的话，也有非常大的必要。

一、身体：身体不稳重者，就像是掉了双角的牦牛，一定会遭受众人欺侮。

牦牛若有了锐利的双角，打架时非常勇猛，别的牦牛也害怕它。而一旦它的角掉了下来，作战的能力就消失了，其它牦牛便趁机群起而攻之。所以，没有角的牦牛，在牛群中经常会受到欺负。

同样，有些人的身体不稳重，今天跑色达、明天到洛若、后天去炉霍，整天飘来飘去的；或者这家串串、那家逛逛，今天去这家吃一餐、明天去那家蹭一顿，即使别人当面不说，心里也会特别反感。现在世间上有很多人，平时不愿待在家里看书念经，一有空就出去逛街购物，每天游游荡荡的，身体没有一点自控能力，这种人就跟没有角的牦牛一样，迟早会受到众人的欺负和厌恶。

二、语言：乌鸦发出的声音很不吉祥，会给人们带来恶兆，所以大家都讨厌它。同样，语言不庄重者，说起话来语无伦次、喋喋不休，就像乌鸦一样，会招来很多人的憎恨。

三、性情：性格不稳重的人，就像秋风中的落叶般飘浮不定。今天想学这个，明天又想学那个，最后自己也不知该学什么，始终没有一个定准。

身口意不稳重者，不要说学佛，恐怕连最基本的

生活也很难以维持。这种人的一切都建立在虚空中，天天在云上飘来荡去，非常可怜。因此，解脱的基础就是稳重，然后还要一点智慧，有了这两点，才有希望修学佛法。否则，你今天学这个、明天学那个，今天想这个、明天想那个，身体这样做，语言也跟着这样说，这种人有什么可靠性呢？

《二规教言论》是麦彭仁波切的智慧结晶，法王如意宝在学院讲过多次，尤其在五台山清凉寺旁边的树林里，给我们讲得比较广。依靠这些传承上师的教言，我们首先要做好人，然后再修行，最后才证悟。可是现在很多人的修行已经颠倒了——人没做好就想证悟，证悟以后再修行，修行后再做一个好人，这是根本不现实的。所以这次我没人请求就传这部法，原因就是感觉到很多人修行有问题，没有意识到先做好人的重要性。他们若认识到这一点，然后再进行修学，效果肯定会好一点。

若具无误取舍慧，安住稳重之善道，
则能扎下殊胜之，世规如意妙树根。

如果具足无误取舍的智慧，身口意能安住于稳重的善道中，则已扎下了殊胜的世规如意妙树之根。

前面已经讲了，一个人的品行就像是一棵树，这棵树依靠树根而成长，稳重与智慧就是它的树根。有了这两个根，世规的妙树才会高高耸立，并有机会枝繁叶茂、开花结果。否则，没有根的树不可能生存，出世间的功德果实更是无从谈起。

三 有 愧

以何名为有愧者？即于下等恶劣事，
极生忧愁厌烦心，此乃二规之妙衣。

什么才是有愧者呢？就是对世间极为下劣之事，

生起极大的忧愁和厌烦之心。比如看见偷盗、杀生、卖毒品等非法行为，一点兴趣都没有，就像看见不净粪一样，觉得特别讨厌，有了这样的心态，说明你是个有愧者。（此处字面上很简单，但真正衡量起来时，我常认为自己也是无愧者，所以非常羡慕这些大德们的教言。）

具体而言，若是在家人的话，对世间上不如法的行为兴趣索然。尽管在家人没有太多的戒条约束，但受到良心或道德谴责的事情，最好不要去参与。尤其是作为佛教徒，更应该有最起码的善良行为，假如经常赌博、打麻将或是到非法场合中去，那就是一个无愧者。

如果是一个出家人，则非常不愿意违越戒律。曾经有位法师说：“某某出家人是很好的，他以前去拉萨的路上，遇到两个女的，她们请求结伴而行，但他觉得这会招致别人的诽谤，于是拒绝了她们，独自前往拉萨。”仅仅是这种行为，就证明他是有愧者。若

是无有惭愧的人，便会随便放纵自己的行为，根本不在乎别人说什么。

所以，在家人有在家人的行为，出家人有出家人的行为，倘若始终有正知正念，知道某些行为当做、某些行为不当做，这就是所谓的有愧者。有了惭愧心的妙衣，就像人穿上衣服会庄严身体一样，世间法和出世间法都会增添光彩。

反过来说，没有惭愧又是什么样呢？下面就用比喻来说明。

若于众多士夫中，遍身沾染不净物，
裸体行走非为耻，然此无愧真羞耻。

比如在成千上万人的大庭广众中，有个人全身沾满不净粪，到处裸体奔跑，人们会觉得他精神不正常，并替他感到羞耻。但比较而言，这并不是特别丢脸的行为，无愧者才是最值得羞耻的。

为什么这样说呢？

不净以水可洗净，裸体著衣可严饰，
无愧沐浴不得净，著上妙衣亦不美。

若身上沾满不净粪，到清澈的小河里就能洗净，最多浪费一点肥皂而已。原来有个人不小心掉到厕所里，浑身臭不可闻，他特别不好意思，就悄悄离开这里，到远处的河里把衣服、身体全部洗干净，等到下午衣服晒干后，又干干净净地回来了。至于裸体奔跑者，等他心里满足了，再穿上衣服作严饰，那也没有问题。

但一个人若做了无愧之事，例如出家人破戒，在家人偷盗、忤逆父母、伤害道友，那即使他天天沐浴，也洗不掉心灵深处的垢染，大家知道他的事情后，都会默默地讥笑他。或者有些人杀了父母，偷了内部人的财物，那在别人心目中，他永远都是坏人，

纵然穿的衣服再华丽高贵，身上的装饰再价值连城，也无法改变别人的歧视，他的头在众人中永远都抬不起来。

真正的无愧者是哪些呢？下面还是讲了很多。大家也要详细观察一下，自己是不是属于无愧者。如果以前是的话，那现在能不能变成有愧者？

**利济恩人不报恩，作害仇人不追踪，
心头茫然无所措，此等即是无愧者。**

此处讲了三种无愧者：首先，对利济自己的恩人不知报恩。在这个世间上，不管对你有什么样的恩德，无论是养育之恩，还是教育之恩，都应该感恩戴德、知恩图报。有些人根本不知道报恩，见到恩人就像从来不认识一样，这种人就是无愧者。

其次，对作害的仇人没有追踪。比如小偷偷了你的财物，你却连过问都没有。虽然在“沙门四法”

中，修安忍是菩萨的正道，但对坏人进行惩罚，使其改邪归正，这在大乘佛教中也是开许的。如果对好人不赞叹、对坏人不呵斥，什么表示都没有，这样的人也是无愧者。

再次，不论做什么事都一片茫然。有些人没有修成自他交换的菩提心，但表面上好像没有分别心一样，帮助他也无所谓，损害他也无所谓。这种人跟裸体者没什么差别，好坏善恶一律不分，整天迷迷糊糊的，给他一斤黄金和把他东西全抢光都一样，就像一块没有知觉的牛粪或者石头，这种人就叫做无愧者。

作为一个人，理当好坏分明。藏地有句俗话：“对好人若没有赞叹，他会越来越伤心；对坏人若没有惩罚，他会越来越猖狂。”所以，对坏人要惩罚批评，对好人要奖励赞扬，这是很有必要的。

在菩提学会中，我发现有些负责人有点像无愧者。为什么呢？有些人学习非常精进，自始至终从来

没有缺过课，他对他们根本不赞扬，反而有时还看不惯，觉得这太积极了；有些人光是挂个名，根本没有好好学，他却认为他们很英雄，这种精神值得学习。如果真是这样，这种团体就没有存在的意义了。

在座的有些法师也是一样，自己应该了解这些基本的法规，不要每天吃饱饭，然后在课堂上随便说两句，对下面人的好坏不闻不问，什么都不管，天天闭着眼睛过生活。这样不太合理！如果你什么事情都不做，专心到山里面闭关，那安住在你的境界中是可以的，但若要做一件事，必须有头有尾，有方向、有着落，假如漫无目标、随随便便，这就是一种疯狂的行为。当然，这并不是我说你们的过失，麦彭仁波切在颂词上讲得很清楚，只不过我给大家解释一下而已。

衡量自己是不是无愧者，既可以同时具备这三种特征，也可以只有其中一种。若是前者，就是这个人既不报恩，对坏人也不追踪，还浑浑噩噩过生活；

若是后者，那么三个“裸体”——不报恩的裸体无愧者，不追究坏人的裸体无愧者、心头茫然的裸体无愧者，就出来了！

虽受恶语不顾忌，有利之语不愿闻，
善妙德行无希求，此等亦是无愧者。

有些人虽然受到恶语中伤、诽谤讥毁，但却毫不顾忌，认为这是理所当然的。这种人并不是安忍心修得好，对诽谤和赞叹没有差别，而是人格太差，别人说什么都无所谓，没有一点志气和德行。这种对恶语毫不在乎的人，也是无愧者。

还有些人不愿听从对自己有利的语言。上师道友跟他讲一些温和语，他无动于衷；以严厉的方式来责骂他，他也无所谓。不管讲什么样的语言，他都没有感觉，好像一块石头一样。即使偶尔听进去一两句，第二天马上就忘了。对这种人真的没办法，什么样的

世间和出世间的教言传授给他，也是没有用。

或者，有些人对善妙的德行不希求。听到行持善法、慈悲菩提心、高尚人格、闻思修行等话题，就像饿狗面前放草一样，丝毫兴趣也没有，要么打瞌睡，要么乱起妄念，要么闷闷不乐。可是对不好的行为，如看电视、放逸散乱、做坏事，他就兴高采烈、兴致勃勃，又聪明、又会懂、又会说，非常有才干。

菩提学会的有些道友，刚开始我不太了解，现在基本上知道他们了。其实做任何一件事情，最初谁都不了解谁，我们这里的发心人员也是如此，开始时谁是真的发心、谁是假的发心，我根本分不清楚，只有把事情交给他，在做事的过程中才看得出来。同样，前段时间报名时，好多人争先恐后，我当时就说：“他们想报名就让他们报，过段时间会暴露的。假装想学的人，打几堂课瞌睡就退了，慢慢便没有兴趣了，这些人也不是我所化的对象。只有真正具信心的人，才

会对佛法的兴趣越来越浓。”

当然，一个人的品行，也跟他的前世有关。有些人对善法一点都不堪能，而在恶法方面，又聪明，又稳重，反方面的功德全部具足。他到非法的场合里去看电视，好几个小时肯定没问题，但让他听课的话，一个小时都待不住，这种人也叫无愧者。当然，这并不是在说别人的过失，你们应该好好地观察，看自己是不是无愧者？如果是的话，那连“衣服”都没有，在别人面前真有点不好意思了！

泄露极为隐秘语，令诸信赖者灰心，
虽成应供亦不思，此等亦是无愧者。

一般来讲，密宗中的有些教言需要保密，泄露秘密就犯了密乘戒。但此处并不是从密乘戒方面讲的，而是指世间的秘密对任何人都不能讲。如果告诉了一个人，俗话说：“秘密若从口里出来，就已出了大门

了，以后会遍于世界的。”所以，保密的语言跟谁都不能讲，假如随便泄露秘密，这个人也是无愧者。

麦彭仁波切、萨迦班智达以及法王如意宝，对保密都相当重视。以前我们去美国时，有一次上师对我说：“你其他的方面算是可以，但最大的优点就是不泄露秘密，所以我这次带你来。”事后我翻来覆去地寻思，但也想不明白：“我应该还有其他的功德，比如说我比较聪明，但法王为什么不认可？我们去印度时也没什么要保密的，国际上已经公开了，各大新闻媒体都报道了，回来后我们也把所有的资料全部交给了有关部门，还有什么可保密的？我什么时候好好地保密了？”反正我怎么也想不起来，可能以前有过吧，或者以后有需要保密的，但后来好像也没遇到什么。总之，泄露秘密的人是无愧者。

令信赖自己的人心灰意冷，这也是无愧者。信任一个人不是很容易的，如果别人信任你、依靠你，你

却让他彻底失望、彻底伤心，这也不是好人的做法。

《广传》中佛陀因地时经常讲：“凡是依靠我的人，我以生命担保不舍弃他。”所以不管是什么人，贫困者还是富裕者，只要一心一意地依靠你，你就要想尽一切办法来帮助他，而不能出卖他、陷害他。否则，这就是没有良心的人。

不仅仅是人，包括依靠自己的旁生，比如有些道友喂的鸽子、鸡鸭（放生的动物），永远都不能欺惑它们，每天应该给吃的东西。它们是很可怜的，觉得你是依靠处，如果你没有用悲心来对待，过失是非常大的。因此，凡是依赖你的任何一个众生，都不能让它灰心。

同时，别人对你恭敬，你成了应供的时候，也应该懂得取舍的道理，不要什么都无所谓。作为一个人，应当有自尊心、自重心，努力让自己变成真正的修行人，若对别人的认可和尊重一律不在乎，那也是

无愧者。

虽闻善理及善语，于此不起欢喜心，
亦不依止善知识，此等亦是无愧者。

虽然已听闻释迦牟尼佛为主的三世诸佛的教言、高僧大德的善妙之语、上师的谆谆教诲，但却不生欢喜心；对世间的传统文化，如孔孟之道等行善积德的道理，也一点兴趣都没有。从来不愿依止有学问的善知识、具法相的上师或前辈长老，平时接触的都是不三不四的人，此等也是无愧者。

一个人若整天依止好的上师、好的道友，看一些善妙的论典，他的德行应该不错。你们方便的时候，可以到有些道友家里看看他身边都放了什么东西。我有时候到在家人的家里，看到处都是世界各地歌星的碟片、杂志，就知道他可能喜欢音乐，成天生活在音乐的世界中；有些人家里尽摆些高僧大德的讲课，就

知道他应该喜欢行持善法。通过他经常看的、经常听的、经常做的，便可发现他到底是有愧者还是无愧者，如果对善法一点欢喜心都没有，对不善法却非常有好感，那他绝对是无愧者！

亲近劣种恶行友，愚人群中欢欣游，
背弃世法二规行，此等亦是无愧者。

有些人不愿亲近行持善法的善知识，却喜欢跟屠夫、妓女、渔夫等种姓下劣者打交道，或者与偷东西、邪淫、黑社会的人交朋友。他在愚人的群体中极为开心，常去卡拉OK厅、歌厅、舞厅中乱唱乱跳，整天泡在那里过生活。

现在的社会中，智者几乎没有一席之地，而愚人集聚的场所特别多。那些地方，不要说我们佛教徒，就算从世间的角度来讲，也是没水平、没德行的人才去的。尤其是出家人，如果喜欢去那里，不如干脆脱

掉法衣，把头发留起来。麦彭仁波切说过：“假如你觉得自己缘分不够，实在是无法守持戒律，那还俗当个在家人比较好，这样对佛教也少一份危害。”出家人理应如此，而作为在家居士，也当以善心、菩提心来充实生活，千万不能跟这些愚人同流合污，每天游逛闲聊、喝酒抽烟，做各种疯狂下劣的行为。

可是现在的世间完全颠倒了，很多人认为趋入这样的群体中，生活才有味道。大城市里诱惑人心的环境非常多，有些人早已经习惯了，若没有去这样的场合，就觉得生活平平淡淡，没有趣味。甚至有些佛教徒也是这样，星期天学一学《入行论》，平时就到这种地方打发时光。太可怜了！学习这部论典，没有用到心上，那真是白学了。要知道，学佛不能离开世间和出世间的轨道，否则，修行的火车不会到达目的地，而且一定会出事的。

每个人都不愿当裸体无愧者，但自己没有学佛

时，也许在世人面前裸体表演过很多次，现在想起来仍觉得汗颜。为了断掉相续中的这种习气，永远不发生这种事情，我们内心要多祈祷上师三宝，这样即使自己的修行没有成就，也不会堕落到跟牦牛、饿狗没什么差别的境地中。

佛教是非常文明的教育，虽然我们不一定有机会安住在寂静处闭关，一个引导一个引导地修，也不一定能完全通达因明中的道理，但最基本的做人应该明白。如果去做一些不该做的事情，那是非常遗憾的，学了法也绝对没有用上。当然，出家人一般不会这样，若有的话，则是末法时代败坏佛教的象征，也是毁灭佛法的败类，这种人根本不属于释迦佛的追随者。

在这些问题上，大家应该观察自己，以前假如做错了，还是应该默默地忏悔，听了这个教言之后，发誓不再重蹈覆辙。我听说有些居士，今天到按摩房，

明天去洗桑拿（这些我也不是特别懂，反正就是有很多散乱的地方），如果是治病，那倒可以，但除此以外，到这些愚者的群体中去浪费光阴，这是非常愚痴的行为，根本不能入于大乘佛教当中，甚至连小乘的佛教徒也非常厌恶。

大家皈依佛门之后，身份是完全不同的，纵然自己不能即生成就，对佛教、对众生做出非常大的贡献，但自己住在家里，好好地看书、思维法义，这一点应该是可以的。不要与疯狂人一起唱歌跳舞了，再这样下去，今生来世都毁坏了。因此，大家值得注意，别再表演裸体节目了！

第7课

白昼饮酒赌博等，沉迷损害名誉法，
夜间唯作不净行，此等亦是无愧者。

世间中有相当一部分人不知取舍，白天做没有意义的事，如喝酒、赌博、看戏⁶，晚上唯作不净行，这种人也是无愧者。

喝酒的过失，佛陀在佛经中讲得非常多⁷，如《毗奈耶经》中云：“草尖露珠许酒亦切莫饮，倘若饮用，

6 龙猛菩萨在《亲友书》中说，赌博、看戏、懈怠懒惰、依附恶友、饮酒、夜间游逛他处，是损害名誉的六种法。

7 《念处经》中云：“制酒、饮酒、令他饮之人，多转生号叫地狱。”《宣说戒律经》中云：“饮酒者将堕入烧热地狱，堕于此地狱之众生长达数千年中受煎熬之苦。”《金刚顶续》中云：“酒乃诸祸根，是故当断除。”《不动威猛续》云：“智者莫饮酒，断绝世人谤。”《文殊根本续》云：“咒师饮酒若已醉，百劫之中不间断，住于号叫地狱处。”

则彼非我声闻，我非彼本师也。”有人以会供为借口而饮酒，这是绝对不允许的，有时候为了表示一下，只开许用一滴酒的百分之一。从世间的角度来讲，喝酒也有损于健康，一个人本来很有智慧，但喝完酒以后，一切行为都变了。

以前有一个修行人，原来非常精进。一天来了一位妇女，牵着一只山羊，并拿了一瓶酒，对修行者说：“你或者与我作不净行，或者杀了这只羊，或者喝酒，三者必选其一。”他想：“杀生和邪淫的过失太大，饮酒可能没有大问题。”于是他喝下了那瓶酒，谁料饮酒后神志不清，他不仅杀了羊，且与女人做下了不净行，最终，这三样罪业都造下了。

饮酒还能令人威力丧尽。佛陀时代，有位弟子非常了不起，可以用神通降伏恶龙，人们对他十分称赞。有一次他口渴了，误把白酒当水喝下，之后烂醉如泥，倒在路边，很多癞蛤蟆爬在他身上。佛陀和阿

难正好路过，佛陀指着他对阿难说：“这就是酒的过患，现在他不要说降伏恶龙，就连癞蛤蟆也降伏不了。”

过去在某地有一官员，经常贪于饮酒。一次，他喝得醉如烂泥，躺在道上呕吐狼藉。一群狗跑来吃呕吐物，逐渐逐渐开始舔他的嘴，他也反过来舔狗的舌头，迷迷糊糊地说：“嗯！这面片真好吃……”这样的表演，也许很多喝酒的人都会干的。

我也见过一些领导，平时挺有威望，言行举止很有分寸，但喝了酒以后，就开始胡言乱语了：“我对你们佛教是如何如何支持……”不该说的话也说出来了。我都有点不好意思，只好应付道：“我们隔一天再讲吧！”可见，喝酒的过失特别多。

赌博等其他的过患，在此我不用广说了。总而言之，世间中损害名誉的法，大家最好远离。现在有些人聚在一起就谈论：“某某地方可以看到黄片，好长

时间没有看了，要不要去一下？”“某某地方来了个明星，要不要去看热闹？”实际上这是非常愚痴的行为。当然，现在很多愚笨的人都迷醉其中，谁也没办法制止，但我们毕竟是学智慧、学慈悲的修行人，把慈悲和智慧全部放下，然后参与这种活动，实在是不应理！

作为一个修行人，我们应该控制自己，千万不能去不清净的场所，因为凡夫人的心很容易被外境引诱。现在有些大老板，就跟这里所讲的一样，白天要么赌博，要么抽烟喝酒，晚上就到妓院、夜总会里面鬼混。这种人生，有时候看来还不如山上的牦牛清净，牦牛整天就是吃草喝水，而这些富贵者或腐败分子的生活特别肮脏。修行人若要效仿他们，一切的一切都完了，所以大家应该谨慎！

无义琐事耗时日，且造种种不善业，
对此不知自惭愧，此等亦是无愧者。

有些人在无有任何实义的吃吃喝喝中耗尽珍贵的时日，同时也造下了对来世不利的各种恶业，但他们还不知道惭愧，此等人也是无愧者。

现在很多人经常吹嘘“我会吃活鱼”“我会吃醉虾”“我会吃猴脑”，到处炫耀自己的“功德”，从早到晚做的事情没有一点意义，对今生有利的知识或佛法的智慧与慈悲，没有丝毫兴趣。整天只知道去一些大餐厅，把可怜的众生装在肚子里，除此之外对世间法和出世间法一窍不通，什么都是迷迷糊糊的，这样的人生有什么意义呢？

我经常想：现在有些人的一顿饭，已经具足了在千百万劫中无法从地狱解脱的因。在我们藏地，如果有人杀了一头牦牛，一辈子都会念经忏悔，但现在不懂因果的人，尤其是沿海城市里的人，一碗一碗地吃无数生命，倘若没有忏悔，来世一定会堕入地狱。

这一点不用问别人，我们有时候比假瑜伽士还

厉害。为什么呢？因为我们对佛法研究二十多年了，善有善报、恶有恶报的因果道理，应该比假瑜伽士说得准。就像一个生意人，他卖一种产品都二十年了，肯定有非常丰富的经验。如果杀了那么多众生还不忏悔、重新做人，来世堕入恶趣这一点决定无疑。所以，空耗时日、无义造业的无愧者，自己应该好好反省，否则下场非常可怜！

**现见圣教正规时，既不生起喜乐心，
亦无希求追随意，此等亦是无愧者。**

现量见到了圣者的教典或大德的正规，但既不生起欢喜心，也不产生追求心，这种人也属于无愧者。

有善根、有智慧的人，如果见到殊胜的经典论典，就会觉得非常珍贵，希求心不断地引发。但现在世间人好多不是这样，他们见到非法的活动、非法的场面，就兴奋不已，而对真正的正理、圣者的论典却

毫无兴趣。

当然，现在是末法时代，这种现象也是正常，毕竟在佛陀时代都有这种情况。当时佛陀示现涅槃之际，迦叶尊者正带着五百比丘在各处云游，游至半途遇一尼犍子外道，手持佛陀入灭时的白莲花。迦叶尊者询问佛陀之事，外道答言：“世尊已涅槃七日。”迦叶尊者闻后非常悲伤，随行五百比丘有未离欲者，如圆木一样倒地痛哭。而六群比丘中的跋难陀说：“你们别难过了！佛在世时，天天教我们这个应做、那个不应做，种种约束使我们不得自由，而今世尊入灭，无人管束，我们可以自由了……”迦叶尊者闻后很不欢喜，待佛身荼毗后，集中僧众告之跋难陀途中所言，提出结集毗尼的建议，说：“佛在世时，以戒摄僧；佛灭度后，比丘不学不持教法，会如烟云一样转瞬即逝，并遭外道讥嫌。”经大众同意后，五百罗汉结集了三藏。

佛陀在世时，尚有弟子对佛理不感兴趣，现在有这种现象也不值得大惊小怪，但这种人的生活的确没有什么意义。所以，大家应当学习好的论典、好的教规，如果实在没有兴趣，就要励力地忏悔、祈祷，这样自己的行为才会逐渐规范起来。

**总之取舍一切事，无有定准而行持，
脱离世法二规矩，即谓愚笨无愧者。**

在此，麦彭仁波切对特别坏的人做了严厉批评。我们是不是无愧裸体者？希望也经常观察一下。总而言之，取舍任何一件事情，必须要有准则，然而现在世间中的无愧者，对所取所舍根本没有抉择能力。就像我家乡那边的有些人，每天都是无所事事，有了钱就生欢喜心，此外什么都不知道。作为一个人，应该对好的方面有一种向往和精进，对不好的方面，尽量地把它舍弃，如果实在舍弃不了，自己在心里好好忏悔，这是具有智慧人的做法。

假如整天都是吃饭、睡觉，那跟牦牛没有什么差别。所以我们应根据自己的智慧和能力，做有意义的事情，舍弃没有意义的事情，在生活上有一种定准。没有任何定准的人，觉得杀生偷盗也可以，布施持戒也可以，这样活着没有什么意义。因此，每个人首先要分清楚好事和坏事，对好事有希求心，对坏事尽量地遣除，有了这样一种心的力量，那做什么事情都可以。

但现在大多数人并不是这样，无论城市还是农村，人人每天怎么生活的，大家应该一目了然。因此麦彭仁波切在这里说，倘若一切取舍无有定准，脱离了世规和佛规的轨道，那就是世间上最可怜、最愚笨的人。

若人具足惭愧心，能除颠倒散漫行。

设使无惭无愧者，教言于彼有何用？

前面总结了，人要有智慧、稳重、惭愧心，若没有这三个基础，好人是做不了的。昨天我们换届时选很多人，当时我提出几个人问大家的意见，有些稳重、具智慧、又有惭愧心的人，马上就被大家认可了。当然，这并不是故意用《二规教言论》中的道理来衡量，而是做任何一件事情时，如果这个人不够稳重，世间法和出世间法都没办法承办；假如没有一点智慧，可能成事不足、败事有余；有些人虽然有智慧，也很稳重，但在某些场合中一点惭愧心都没有，这也是非常麻烦，这种人即使头顶上有如意宝，大家也都不敢接近，害怕他在众人面前对自己做出什么事来。因此，前面这几个功德，大家不要留在字面上，应该先做一个好人，然后再谈修行，否则你连基本的人格都没有，怎么有资格当修行人呢？

此颂是说，假设具足知惭有愧之心，颠倒散漫等不如法的行为自然会被遣除，不可能跟没有智慧的人闲聊乱逛。但一个人若没有惭愧心，再怎么珍贵的教

言，对他来讲也没有用，就像牦牛面前放几百万人民币一样，可能还不如一口草好。

殊胜的教言对无愧者，肯定是用也用不上，听也不愿意听，听到就开始打瞌睡，眼神也慢慢不对了。而一提到去喝酒抽烟、看电视、说乱七八糟的话，他就兴致勃勃、聪明伶俐，眼睛睁得大大的，兴奋得不得了。所以，对无惭愧者来讲，再珍贵的教言有什么用呢？

**复次心具惭愧者，终不远离世法二，
殊胜善妙之规道，恒常行持不放逸。**

具有惭愧者，永远不会离开世法和佛法的轨道。他平时行为小心翼翼，不做让佛教丢脸的事情，也不做令世人厌弃的事情，所作所为如理如法，时时刻刻以不放逸而摄持。

这一颂是承上启下，下面开始讲“不放逸”。

四 不放逸

何以名为不放逸？如人居于危崖上，
如是自护自身心，恒时郑重谨慎者。

什么叫做不放逸呢？比如一个人居住在非常险的悬崖上，稍不留意就会掉下去，如果掉下去了，自己只有死路一条，所以他会步步谨慎，三门不敢放松。

（我小的时候，在特别陡的峭壁上放牦牛。遇到非常高的悬崖时，前进也不敢，后退也不敢，心里特别害怕，前后左右到处看，就是不敢往下看，往上看舒服一点。那个时候自己全神贯注，特别特别注意。）同样，我们做任何一件事情，都要仔细观察会不会令来世堕入恶趣、会不会染污自己的相续，时时以正知正念提醒自己，万万不能放纵三门。

有智慧的人做什么都会小心谨慎，不像无愧者那样，做事一点都不考虑，肆无忌惮、为所欲为。所谓的不放逸，就是做任何事情都会保护自己的身体和自

己的心，对心里的起心动念经常观察，对身体的所作所为也经常观察，这就是真正的不放逸者。

**孩童沉迷游戏乐，成年沉迷贪嗔境，
老年迷惑身心衰，皆为放逸所迷住。**

世间中被放逸所迷惑的人非常多。比如在童年时，整天喜欢各种玩具，把它当作实有财产，不分昼夜一直耽著，为此不知哭过多少回。现在想起来也觉得可笑，因为玩具对今生来世并不重要，有没有它都可以，但由于当时的迷乱，自己却死死执著这些。

人到了成年时，为了钱财和亲友，始终被贪嗔等烦恼所逼迫，遇到讨厌的敌人就恨之入骨，遇到可爱的朋友就恋恋不舍，为感情流了无数眼泪。现在很多人对空性一无所知，不明白外境如幻如梦，却偏偏执为实有，未达到目的就特别伤心，产生无边的贪嗔之心，没有一点自在和快乐。这完全是放逸所导致，如

果像高僧大德那样，从小就接受爱心和悲心的教育，长大以后，就不会执著这些乱七八糟的外境，也不会有那么大的伤心。

一旦步入老年，人对童年的游戏不执著，对成年的感情名声也不执著，最重视的，就是自己能活多少年，身体是不是很健康，走路会不会摔倒……对身心的衰败非常重视。

所以，世间的众生非常可怜，完全被放逸迷住而不自察，短暂的一生就这样度过了：年少时喜欢游戏，成年时迷恋感情，老年时执著身心，真正有意义的事情，一辈子根本没有做过。之所以这样，就是因为没有正知正念，放逸自己的身心。

**贪等愚痴所惑众，沉溺恐怖轮回泥，
若尚未止贪痴心，则成卑劣入恶道。**

被贪嗔痴烦恼所迷惑的众生，永远沉溺在极其

恐怖的轮回泥坑中，若不依靠修行来对治相续中的纷飞妄念，将来必定成为非常卑劣的众生，终将堕入恶道。

我们起贪嗔之念时，若不加以克制，生生世世都会受到极大影响。我以前也讲过顺治皇帝的一些公案⁸，所以希望大家尽量制止自己的不良分别念。

以前佛陀在世时，有户人家生了一对双胞胎，相貌端正无比。他们出生将满两个月，有一次父母出去干活，回来时刚好听到两个婴儿在对话，一个自责道：“当时我出家修行，本来快要得道了，可惜那时我痴心妄想，还俗而堕落到现在。”另一个说：“我以前也是个很好的修行人，要成道的时候，因为遇到一点小挫折，没有转为道用而生起恶分别念，还俗导致现在的后果。”父母听后非常惊讶，怀疑这两个小孩是魔鬼的化现，准备堆起木柴把他们烧死。正在这

8 详见堪布所著的《红尘中的出离·顺治皇帝出家偈浅释》，其中解释“我本西方一衲子，缘何落在帝皇家”一句。

时，佛陀以智慧照见此事，显示神变来到他们家，宣讲了这两个婴儿的前世：“在迦叶佛时，他们是两位出家人，志同道合，共同发愿生生世世在一起。但他们临当得道时，忽然动了邪思妄想，退道还俗堕落，不能得到解脱，从此沉沦于生死苦海中。”

我们现在沉溺在轮回中的可怜众生，也是往昔的分别念没有转为道用，经常处于放逸状态而导致的。所以，有时候我非常担心：这里的有些法师、修行人，现在还是非常不错，在山里闻思修行也好，在其他道场弘法利生也好，都是数一数二的人才，但今后若遇到一些违缘，分别念无法当下转为道用，造恶业而堕入恶趣受苦，那该多么可惜啊！

因此，每个人应该观察自己，就像《入行论》第五品所讲的那样，常以正知正念来摄持，同时想一想古今中外的历史。自己无论做什么事情、说什么话，应像处于悬崖上一样小心翼翼，若能一直关注自己的

身心，必定会对治烦恼的。

当然，假如没有祈祷上师三宝，光是以分别念想要注意，也不一定有效果，有时候烦恼现前或魔障出来时，自己也是身不由己。但若一心一意祈祷上师三宝，上师三宝的力量不可思议，定可通过各种方便来转变你的分别念和身体的行为。因此，大家要时时祈祷上师三宝。

**拥有宝座伞幡等，然而放荡不羁者，
刹那堕入险恶处，如遭魔王铁钩牵。**

虽然地位崇高、名声盖世、富可敌国，经常坐在宝座上，拥有宝伞经幡，生活在掌声与鲜花当中，但若行为放荡不羁，一刹那就会堕入特别可怕的险地。

在世间中，有些人本来是国家领导、省委书记，有成千上万人的拥戴和尊重，可是后来贪污腐败，被人查出来之后，什么事情都暴露无遗，最终甚至被判

死刑，刹那间从天堂掉到地狱。还有些了不起的高僧大德，原本拥有傲人的名声和成群的眷属，但因为自己行为不如法，很快就变成特别可怜的人。

以前我的家乡有个法师，当时他的声望可谓轰动一时，大家都以在他面前听佛法为荣，每次开法会时，人山人海、场面壮观。但后来他有些行为不如法，名声马上一落千丈。去年我在炉霍碰见他，问及他的生计时，他说：“我现在卖牛皮，每天能赚一些钱，反正生活能过得去。”以前他是至高无上的尊者，根本不用考虑生活能否过得去，现在变成这样，就像遭到魔王的绳索牵引一样，自己也是无力自主。

因此，世间上的人在拥有名声地位时，各方面应该值得注意。而出世间的修行人，尤其是在座的出家人，更应珍惜眼前的时光。你们现在的生活非常非常快乐，有吃、有穿，有修行的机会，又有空闲的时间，此时若不加注意，短时间内就会变成非常可怜的

人，那个时候即使你想恢复，可能永远也没有机会了。人在拥有快乐幸福时，通常都不发觉，一旦失去了才后悔莫及。因此，大家白天晚上要时时观察，看自己算不算一个修行人？

妙龄少女僧人敌，贿赂国王法师敌，
守护劣眷主人敌，此等怨敌毁诸众。

一般来讲，妙龄少女是出家人的大敌，有些出家人在过路或住宿时，遇到一些美女，迅速就毁坏了自己的相续；接受贿赂是世间国王、寺院法师的大敌，能令其事业毁于一旦；护持恶劣的眷属是主人的大敌，以其行为和发心，最后牵连主人也会遭殃。这些怨敌，定将毁坏众人的相续。有些人经常护持一些性格不好、没有智慧的人，倘若长期如此，整个团体就会乱成一团，所有的眷属也会分崩离析。因此，作为有智慧的人，应观察自己的怨敌到底是谁？

众生财富如闪电，身如浮泡无常性，
我等陷于病魔中，甚多逆缘围困故，
犹如风中之残烛，无有少许可依赖，
何故不思当来事，依然放逸安心住？

世间中的财产，如闪电般转瞬即逝，富人沦为乞丐的故事比比皆是。而四大和合的身体，就像水泡一样不稳固，年轻变成衰老、生病变成死亡都是轻而易举，一切皆为无常的本性。我等陷于病魔等违缘的围困中，活在世上的机会少之又少，犹如风中残烛，没有任何可依靠处，不管亲人朋友、财产身体，一切的一切如同梦幻中的生活。既然如此，为什么不思维一下自己的来世，依然放逸安心度日呢？

如果没有行持善法，每天说些无聊的话，做些无有意义的事，心里也一直胡思乱想，这样有什么意义呢？短暂的人生在放逸中度过，没有为众生和自己做有利的事情，这是非常可耻的！

昨天有个人给我打电话，说她对某人产生了执著，特别痛苦。我就毫不留情地呵斥她一顿：“你自己如是执著，却从来没有为众生流过一滴眼泪，你们这些人这么丑恶、这么恶劣！”我故意这样说了以后，后来她也不哭了。有时候人与人互相说好话，好像没有什么意义，真正有意义的方面，谁都不想。大城市里有些人，整天想的、说的、做的都是为自己，根本没有想过众生。为自己也只是人生几十年，这跟蚂蚁没什么差别。夏天蚁穴里的蚂蚁，天天无意义地跑来跑去，有时候看到也会产生一种厌烦心。可是反过来说，我们人类做的事情也好不到哪去，对自己的来世不考虑，从不思维积累福德资粮和智慧资粮，天天在无义当中虚度宝贵的时光，这是多么可惜啊！

有个法师说：“我们晚上睡觉时，应把手放在胸口上，闭目思维：我今天做了什么？明天以后要做什么？我为众生做过多少事情？没有这样想的话，不算一个修行人。”很多老修行人也经常会扪心自问：“我

从小到大现在做了什么？享受过什么样的人间快乐？财产受用有什么用呢？当我离开人间时，随身的就是善业和恶业，其他一丝一毫也带不走，为什么现在苦苦地为财富而奔波，为无意义的事情而操劳？”当然，没有智慧的人得过且过，每天都是浪费人生，不能与此相提并论！

第8课

一切高贵终将堕，一切荣华终衰竭，
一切美好终丑陋，有为诸法岂未见？

世间上一切高显的事物，不管是地位上还是建筑上，终有一天必定会堕落倒塌，这是有为法的规律，也是轮回的本性。

大家可能听说过吧，法国著名文豪大仲马，他一生的作品有1200多部，稿费收入相当可观，共有500万元多，是同时代任何一位作家都望尘莫及的。但晚年的大仲马完全堕落了，他沉醉在醇酒、女人和歌声的温柔乡里，经常有淫荡的女人陪伴着他。但这些女人没有一个真正爱大仲马，只不过是了他的钱而

己，等他的钱财都被骗光后，她们一个个离他而去。所以大仲马的晚年非常困窘，甚至连房租都交不起，要不是他儿子的话，他或许会被饿死。

因此，荣华富贵、财富圆满、名声显赫，皆如过眼浮云，转瞬即逝。一切美好终成丑陋，昔日美如天仙，今日鸡皮鹤发，万法的本性即是如此无常。明白此理之后，不管是自己还是他人身上发生无常现象，都没有必要怨天尤人，应该坦然接受这种规律。

**自当反省深思维，设使如今未谨慎，
则己不知自过失，他人劝说亦难知。**

我们每个人应当时时反省、再三思维。虽然像我这样的人，一点也不省察自己，还给别人讲大道理，真是非常惭愧。但传承上师的教言说得十分明白，每个凡夫人都有毛病，假如没有一日三省，相续中的过失就会屡屡出现，自己也不知道自己的过失。即使有

人好心劝你行善，勉励你做有义之事，你也会无动于衷、充耳不闻的。

所以，大家要经常观察自己的举心动念，这样一来，纵然犯了过失也会马上改邪归正。如此才是智者的行为，也是高僧大德们日常行持的一种传统。

相遇种种外境时，自心如犬无主见，
讥笑浅薄之人时，尚自以为得赞颂。

有些人自己没有主见，心常随着外境而转，听到美妙的音乐、看到悦意的色法，心就像芦苇一样飘摇不定。尤其是没有学过教理、也没有长期修行过的人，自己的心犹如小狗一样无有主见。小狗听到别的狗叫，它也跟着狂吠乱叫，同样，这种人是别人怎么说，他就怎么说，原因在哪儿也不知道。曾有一则寓言道：几个人看见一个可笑的怪物，不禁放声大笑，旁边一个盲人也狂笑不止。别人问他为什么笑，他说

听到大家在笑，所以自己也跟着笑。这样愚痴的人，在世间上非常非常多。

还有些人本来很愚笨，长相也奇丑无比，别人故意讥笑说：“你非常漂亮，而且辩才无碍、无人能及。”他听到这番挖苦后，不以为耻，反而信以为真，以为别人在赞叹他，不觉洋洋自得起来。这种情况，大家务必要引以为戒。别人的溢美之词，并不代表你真有这种功德，我们要有自知之明，对于他人的赞叹和诽谤，千万不要自以为是，而应时时省察己身。

如物过秤知轻重，如是二规衡量时，
以彼所显之成绩，推知众人之贤劣。

货物通过称量即可知其轻重，一堆棉花看起来特别大，却不如一小块金子重。同样，以二规来衡量众人的功德时，有些人表面上口才不错，说起来头头

是道，但真正做起事情来，才发现他根本没有真才实学。而有些人最初令人不抱希望，但后来他各方面所显示的成绩，使人不得不刮目相看。

我们附近有个学校，副校长常说校长的过失，并在领导面前夸夸其谈：“要是我当了校长，一定会如何如何……”平时他在网上学了很多新名词，说话似乎很有水平，领导们觉得他心胸开阔、眼光独到，结果就听信他的一面之词，把校长的位置让给了他。没想到，他上任以后，目的不是为了教育事业，而是怀有私心另有所图，最后把学校搞得一塌糊涂。所以有时候选人非常困难。有些人说得很漂亮，有些人装得特别像，只有让他做一段时间后，才知道他到底有几斤几两，那时贤善恶劣一目了然，如同货物过秤一样。

麦彭仁波切的这个比喻非常好。我们无论选法师还是选管家，以前没有做过事情时，根本看不出他的

人品如何，有时候期望过高，后来大失所望；有时候希望不大，但做完事情后，所有的人都暗挑大拇指。每个人的品性不同，有些是智者、有些是愚者，有些是贤人、有些是恶人，只有通过长期的交流和观察，才能判断此人的好坏善恶。

作为佛教徒，若想成为黄金般贤善的人，没有前世福报，恐怕也有一定困难。即便如此，也不要变成粪便般可恶的人，任何团体中若有了这种人，自他都极为不便。因此，我们的人格应当尽量完善。

**有些愚痴浅学者，自其出生至衰亡，
犹如一日所经历，一生碌碌无作为。**

有些智慧浅薄的人，由于没有以正知正念摄持身心，从出生至死亡，犹如一日所经历的一样。他每天虽然忙忙碌碌，无有任何空闲，实际上不管是个人的修行，还是为人类造福，从没有做过有意义的事情，

碌碌无为地虚度了一生。

我们来到这个世上，应该做些有意义的事情，最好是对众生有点利益，如果实在没能力，起码也要发愿修行，为来世做好准备。否则“生时无人知，死时无人问”，一生就像小昆虫一样庸庸碌碌，最多是搞一些破坏，这样活着没有任何实义。

当然，如果搞的破坏非常厉害，像某些恐怖分子一样，那可能在国际上比较出名，但也没必要出这种名！成名不容易，但成名也没什么用，毕竟生前的荣誉名声、金牌银奖，死时一样也带不走。只有笃信因果、行持善法，对今生来世才有真实的利益。

有些人整天忙忙碌碌，在一个小圈子里转，他不知道外面的世界，外面的世界也不知道他。霍西的曲恰堪布曾说：“今天从色尔坝来了一位老喇嘛，任何人都不认识他，肯定是他修行不好，所以不出名。霍西与色尔坝很近，他若有名气，全体僧众早就出去迎

接他了，没有来时我们就知道了，但现在看来，这个老糊涂什么成就都没有。”曲恰堪布有时候讲话很有意思，当着人家的面就开始批评他。可能那个老喇嘛也特别伤心，好不容易去听课，结果一来就受到这种待遇。

当然，出不出名并不是很重要，最关键的是为自己和众生做些有意义的事情，不然的话就非常遗憾了，这也是放逸所导致的。

**博学智者每日间，行持法财欲解脱，
彼等圆满四德故，最终获得大成果。**

智者完全与之相反。广闻博学的智者，精通世间和出世间的一切道理，每天都在行持法、财、欲、解脱四大圆满功德，从来没有间断过。

智者和愚者的差别相当大。有智慧的人，每天将时间和精力用于修行佛法、积累功德。而没有智慧的

人，对无聊的琐事永远抱有极大兴趣，对有意义的事情却从不染指。

所谓“圆满四德”，即法、财、欲、解脱四种圆满。法圆满，指修持大乘或小乘佛法；财圆满，指即生中行持有漏善法，积累信心、智慧、持戒等圣者七财；欲圆满，指获得人天福报，或通过禅定得到欲天之善趣果位；解脱圆满，指暂时得到人天福报，究竟获得声缘罗汉、佛菩萨的出世间解脱。由此可见，智者的方向与愚者截然不同。

大家也可以看到，有些法师每天做的事情，从没有为了短暂的今生，完全是为了利益众生和来世解脱。他们的忙忙碌碌，与愚者有天壤之别。智者经常约束自己不放逸，不管是走路、睡觉、做事，提醒自己不做没有意义的事情，他有这种控制力。我们也应该观察自己，平时的行为是为了衣食住行而奋斗，还是为了众生和佛法做点贡献？正确的发心是一种动

力，如果没有这个发动机，做什么事情都不会成功。

无义抑或失义者，皆从放逸而生故，
智者日时时中，以不放逸而行事。

世间上有许多无义者和失义者。“无义者”平时所做的事情不但无有意义，反而造作恶业，如偷盗、邪淫，做妓女、做屠夫、做渔夫，以此毁坏了自己的今生来世。这是以放逸导致的，因为没有正知正念、不知取舍，所以变成了无义者。

所谓“失义者”，指业际颠倒的人，本来自己很有良知、很有正见，后来遇到恶知识，与无正知正见的人同流合污，以致毁坏戒律、毁坏闻思，一切善法功德消失殆尽。这种人同样也是放逸所致，因为整天耽著没有意义的事情，最后导致了这种后果。

反过来说，智者时时刻刻观察自己、要求自己，以正知正念摄持自相续，因此不会变成无义者，也不

会变成失义者。他的所作所为必定对众生和佛法有利，事业与功德也会蒸蒸日上、与日俱增。其实，不仅仅是佛教徒，世间上的名人、智者、成功者也来源于不放逸，他们的三门也是常以正知正念或智慧来护持。

下面讲了一些放逸者的法相：

**聪明智慧未究竟，聪明邪慧狡猾因，
诡计多端假精灵，此乃放逸之过失。**

有些人虽然聪明，但智慧没有达到究竟。比如学了一点因明，但真正的推理没有懂，只知道看别人的过失、说别人的缺点；学了一点中观，但真正的空性没有懂，只认为因果、三宝、四谛都不存在。

另有些人的聪明变成狡猾之因。现在有些恐怖分子，依靠所掌握的科学技术或世间聪明，不但没有转为道用，反而成为损害众生的因、毁坏自他的根本。

还有一部分人看似聪明，譬如有些电脑高手，依靠两只手就能对一切了如指掌，但实际上是整天沉溺在迷乱当中。所以有些发心部门的负责人，应该随时监督下面的道友，尽管我开许部分人使用电脑为三宝做事，但如果没有加以控制，可能会出现一些不如法的现象。

前段时间我去了一个学校，校长跟我说：“我们这里专门有个监控设施，假如有老师上了不好的网站，或是做了不如法的行为，从监控器上马上就能发现。”出家人的场合中，一般不会有这种情况，但有时候也很难说。因为凡夫人的心很容易改变，一旦出现对境的话，第一次有控制能力，第二次大打折扣，第三次就随波逐流，最后彻底完蛋了，这种现象也非常非常多。所以我希望发心人员千万不要以不如法的行为来毁坏自相续。

说实话，倘若聪明变成邪见之因、堕落之因，那

还不如笨一点、老实一点好。从前有个故事：一个水池里有座铁塔，铁塔下面有好多青蛙，青蛙看塔顶尖尖的，就纷纷商量：“今天下雨，太阳不晒，我们爬铁塔好不好？”大家很高兴地同意了。爬到中间时，太阳出来了，它们被晒得奄奄一息，于是开始打退堂鼓，一个个都下去了。下去以后，它们往上一看，竟然发现有只青蛙爬到了塔顶。怎么会这样呢？它们一观察才发现，原来那只青蛙是个聋子，大家一起爬的时候，它也跟着上去了，中间商量返回来时，它没有听到，继续径直往上爬，最后成功地到达了塔顶。

同样，有些人的耳朵、眼睛特别好，手也特别灵，很可能成为毁坏自己的因。而有些人什么都不懂，电脑不会，开车也不会，每天只会念“嗡玛呢巴美吽”，最后却可能提前成就。因此，有时候聪明不如笨一点好！

纵然胸怀宽广者，性情疏懒事不成，

如无利害海底石，此乃放逸之过失。

有些人表面上看来心胸宽广、肚量很大，不容易发脾气，大家都觉得很了不起。其实他的性情松散懒惰，对什么都无所谓，让他做一件事情，在耳边说了多少次也不管用。今天供养他一斤黄金，他无所谓；明天诽谤他两句，也无所谓。并不是他修行非常好，已达到无利无害的境界，而是他的人格太差，就像海底石头一样没有感觉，对他怎么样赞叹、怎么样毁谤，完全“亲怨平等”。所以千万不能让这种人做事情，不然他口头上说“可以可以，一点问题都没有”，但问题就出在他的心上面，什么事情都成不了，这就是放逸所导致的过失。

当然，不观察的时候，我们有时也会上当，觉得这种人对得失不斤斤计较，肯定内心境界很高，于是什么事情都交给他，结果他全部推下去。因此，在选择人的过程中，务必要注意这一点。

其实，《二规教言论》的教言非常殊胜，如果学校教育中有的话，对很多人的一生会起到非常大的作用。可惜的是，不要说世间，就连很多寺院的法师也不懂，在处理事情的过程中，自己经常非常可怜。

少闻浅学无智者，急躁从事如涌潮，
随心所欲乱身心，此乃放逸之过失。

有些人孤陋寡闻，没有广闻博学的知识，可是做起事来非常急躁，如海潮般一浪接着一浪，刻不容缓，心急得不得了。这也是放逸者的一种法相。

其实，做任何事都有个过程，倘若时间不充裕、前后没有考虑清楚，就理不出什么头绪来，事情反而会弄得一团糟。这些人并不是有计划、有安排，抓紧时间要把事情做完，而是手忙脚乱，急得没有规律。比如说要修大经堂，他天天在旁边催：“快呀快呀，一个月必须把它建起来。”那这有可能成功吗？

所以我们做任何事情时，首先要慎重考虑前因后果，考虑完了以后，应该有头绪、有次第、有安排地做下去。开头怎么样精进，结尾也应如是精进。有些人刚开头时特别激动，发心得不得了，没过两三天，三分钟的热情就消失了，甚至再过一段时间就偷跑了，这都是不懂二规的表现。假如懂得这一点，既然已经发心了，纵遇生命危险也不能退。而且在做事情的过程中，需要多长时间、需要什么因缘、需要怎样发心，必须要有筹划安排，这才是智者的行为。

在座不论是出家人、在家人，今后肯定要在社会上做些事情。如果不懂这些规律，什么事情都不能成功，别人看你非常可怜，你自己也会很受挫。以前上师如意宝对这些教言特别重视，所以他老人家弘法利生的事业非常圆满，一切所作都是理性的、有智慧的，一般不会受到谣言诽谤，即使很多人暂时有不同的看法，但最终也不得不折服。所以大家理应学习这些知识，并在生活中尽量运用。有时候即便是一个偈

颂，也对自己一生有极大的影响。

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。

有些人没有发起布施之心，也没有达到一地菩萨布施圆满的境界，但因为不善于管理自己或三宝的财物，随随便便浪费，别人也认为他不执著这些，于是大肆享用、占尽便宜。还有些人本来没有看破一切，但表面上好像证悟了现空双运的境界一样，什么都不执著。这些均为放逸所生的过失。

不论是自己的财产，还是三宝的财产，在没有证得龙猛菩萨那样的境界⁹之前，最好不要说大话“你拿就拿吧，没有什么”，出去的时候也不关门。这不代表你的境界非常高，而是你的人格太差了，连自己的财产都管不好。

⁹ 龙猛菩萨能以点金剂将大量红铜变为黄金。

我们上师如意宝，没有特殊必要的话，哪怕是一根哈达，也不会轻易送人或随便浪费。当然，上师并不是执著这一根哈达，而是不愿浪费信财，于是该收拾的就收拾，该处理的就处理，什么都管理得井井有条。

有些人明明没有任何境界，但看起来什么都不执著，东西随随便便送人，根本管不好自己的财产。这样到了一定时候，就像藏族的俗话所说，连狗的肠子里都有他的财产。别人也觉得不用白不用，享用他的财产理所当然。所以没有到一定境界之前，我们不要装作看破者，应该如理如实地算账管理，什么都分得清清楚楚，在名言中也应当这样做。

这个窍诀，很多道友恐怕不一定知道。我也发现你们有些人执著肯定没有消失，但表面上看来什么都不执著一样，这说明人太差了。我自己也是如此，别人供养的有些东西，两三天后全部烂了。我知道后非

常伤心，并不是我修行好所以不执著，而是自己太差劲了，随便浪费这些财产。西方人在外面用餐时，哪怕是吃剩的饭菜也全部打包，非常非常节省，这是很好的习惯。没有必要什么都看破了，什么都无所谓，尤其是浪费三宝的财产，果报相当可怕，这也是放逸所导致的。

如果我们比较谨慎，就不会随意糟蹋东西。有些部门的财产，大家还是要关心一下，能用的就把它用上，不能用的，看有没有别人需要，如果有人需要，应该考虑怎么样给。这些事情还是值得注意！

**慈悲心续未究竟，任诸怨敌恣意行，
众前袒露自本性，此乃放逸之过失。**

有些人的悲心并没有究竟，不是像登地菩萨那样将众生看作儿子，但却任敌人恣意妄行，怎么样害他骂他，他都规规矩矩的。他如果证悟了众生与自己无

二无别的境界，那敌人确实与父母没什么差别，这种行为是值得称许。但事实并非如此，有些人因为胆子太小，有些人修行太差了，有些人连基本的人规都不懂，所以敌人加害的时候，他是：“谢谢你老人家，今天给我加持加持。”别人帮助他的时候，他也是：“可以可以，怎么都可以。”这种人特别差，悲心没有到量之前，敌人就是敌人，一定要怨亲分明。在这个世间上，坏人特别多，好人也不少，但很多人可能分不清好人和坏人之间的差别。

还有些人经常将自己的贪心、嗔心及习气毛病，在众人面前暴露无遗，这也是愚者的一种表现。一般来讲，人应该有隐蔽分，心里所想的不一定非要说出来，所作所为也不一定非要在大众前表演出来。但是有些愚者想什么、说什么、做什么，有机会就极力宣扬，让大家对他一览无余，这也是放逸所致的过失。因此，大家应该掌握分寸、知道取舍，这才是智者的行为！

第9课

未证诸法如幻相，身语行为不约束，
故受众人之呵责，此乃放逸之过失。

有些人并未证悟一切万法都是空性，显现上如梦如幻、如阳焰、如乾闥婆城，可是他身语一点也不约束，好像已经通达了最高境界，这种做法是不合理的。

如果真正证悟了空性，通达万法无有任何自性，了知地狱和清净刹土一样、不净粪和美味佳肴无别，那行为上无有约束也可以。就像汉传佛教的金山活佛、济公和尚，藏传佛教的莲花生大士、萨绕哈巴等大成就者，不管显宗密宗，都有这样的境界。但如果

没有证悟这种境界，行为上就开始肆无忌惮，给别人也一直如是宣扬，那定会受到众人的呵斥与责备。

元音老人在《恒河大手印》中有这么一个公案：从前有个禅师爱吃牛肉，经常口口声声说：“吃就是不吃！”但他只是嘴上说说，心里空不了，后来他一口气不来，就入了牛胎，做牛还债。有一天，农夫把牛牵出来，刚好遇见志公禅师（梁武帝的国师，观音菩萨化身）。志公一看：“这不是某某禅师吗？你不是说吃就是不吃吗？怎么做牛还债啊？”这牛泪流满面，特别伤心，然后左撞右撞，把自己撞死了。所以，不到真正空净的地步，胡说大话是要感果报的。

现在很多人说：“一切都是空，行善造恶都一样。”说这种大话的人，根本没有如此证悟，光是口头上会说，行为上不好好取舍，一定会遭到众人呵斥。前段时间，菩提学会里有个人天天说大话，后来不仅是他的小组里面，甚至整个城市凡是学一点佛的

人，都知道他在骗自己、骗他人。因为他平时的行为特别不如法。若真正通达了空性，行为上必定有折服人的奇特之处，但若没有这个，光是口头上会说，肯定会受到大家的谴责，这也是放逸所导致的。

未生厌世出离心，性情孤僻不合群，
自他诸现视如敌，此乃放逸之过失。

有些人并未生起视三界轮回如火坑的厌世出离心，只是因为性格孤僻，跟谁都合不拢，在任何团体中，总与众人格格不入，不管是亲友还是其他人，全部视为怨敌来对待，以致谁都不愿跟他接触。这种人天天“闭关”不见人，并不是出离心特别强，只不过是性格太差了，这也是放逸所导致的。

我们作为修行人，不管与佛教团体还是非佛教团体相处，都应该给人一种和睦的气氛。不要平时待在屋子里还好，一接触人的时候，就露出自己丑陋的一

面。出离心和性格孤僻千万不要搞错，你到底是跟谁都合不拢呢？还是真正生起了出离心，愿意待在寂静的地方，厌倦散乱的城市？这个一定要分清楚！

彼违时境之正量，种种行为之过患，
皆由未经细观察，放逸之因所出生。

以上讲了放逸的诸多过失，有些是时间上没有掌握（如性格太急了，或者性格太缓了），有些是环境上没有掌握，这些违背时境正量的种种过患，全部是放逸所导致的。如果是不放逸的人，会时时不离正知正念和智慧，什么环境、什么时间、什么人群，方方面面会考虑得非常周到，他的行为也是如理如法。

我们经常犯的很多错误，以及一些不如法的行为，都是心没有调整好而导致的。平时做任何一件事情时，不管是学佛也好，做世间法也好，应该用自己的智慧来观察。有些人的智慧虽然不是很高，但是他

比较注意、比较小心，事情往往有成功的机会。因此，人不一定要相当聪明，聪明有时候反而变成糊涂，关键是人要老实，反反复复地观察自相续。

倘若行为已偏袒，不能圆满士夫义，
谨慎密护诸威仪，犹如日月不著空。

做什么事情都要掌握分寸，太紧不行、太松也不行，没有观察不行、观察太过分也不行，倘若过于极端，事情不会圆满成功。所以平时一定要谨慎护持身口意的诸般威仪，如此才会事半功倍。

当然，我们做事情不成功，大多数是我执太重所致。《庄子》中有一个故事说：有个普通的木匠叫梓庆，他平时帮人家做的，就是祭祀时挂钟的架子。虽然这是个很简单的活，但他做出来的架子，人人见后惊为鬼斧神工，觉得那上面野兽的形状，宛如真正的走兽一般栩栩如生。后来当地的国君知道他的手艺之

后，专门唤他来问其中的窍诀。

梓庆很谦虚，他说：“我一个木匠，哪有什么窍诀啊。如果你一定问，我就跟你说说：无非是我在做任何一个架子之前，首先要守斋戒，让自己的心静下来。在斋戒的过程中，到第三天的时候，我可以‘忘利’，把那些为自己得到功名利禄的念头全部扔掉；到了第五天的时候，我可以‘忘名’，别人对我赞叹也好、诽谤也罢，我都已经不在乎了；到了第七天的时候，可以达到‘忘我’之境。有了这样的心态，我就拿上斧子进山。进山以后，因为我的心很清静，哪些木头天生长得像野兽，一眼就会看到，然后把木头砍回来，随手一加工，它就成为现在的样子。我做的事情无非是以天合天，这就是我的窍诀。”

确实，我们做事不成功，要么是为名，要么是为利，要么是为自己的事情，有了这些障碍以后，心就静不下来，言行举止也跟着左右摇摆，甚至跟别人吵

架争执。若没有按古人这些行为来规范自己，就会与客观规律背道而驰，做事情的时候，恐怕别人看你不顺眼，你自己也不会成功。但若符合实际道理，自己的行为如理如法，即使别人暂时对你有不满的看法，不久也会消失的。如此一来，就像日月在空中自由运行一样，我们可以逍遥自在地承办世间和出世间的一切事业，不会遭遇任何违缘。

**言行举止之定准，当依无欺如来教，
及与具相善知识，复次亦依自净心。**

我们日常的言行举止，应当符合一定标准，什么样的标准呢？无欺的如来圣教、具相善知识的教导，还有自己的清净心。这三个条件不可缺少，自己的所作所为以这三条标准线来定位，这对每个人来讲非常重要。

现在很多人做事不依佛陀不可思议智慧所抉择的

教言，而仅仅凭自己的分别念。昨天有位居士问了我很多问题，基本上都是“我想应该怎样怎样……”，这种说法是不合理的，凡夫的分别念一点依据都没有，只是自己想的，怎么可以作为理由呢？所以，我们的行为应当因循如来教言。假如自己学识浅薄，无法彻知如来教言，那应该依止精通显密的具相上师。我们刚开始学佛时，什么都是懵懵懂懂的，一定要按照如来和上师的教言去做。同时，还不能离开清净心。有了这三者的话，一切言行都会趋于善妙。否则，倘若心不清净，以贪心、嗔心或自私自利的心去做，很多事情都不会圆满。尤其是弘法利生的事业，如果完全以自己的分别念来做主，结果不一定特别成功。

当然，大的事情需要以如来教言、上师教言、清净心去抉择，那些小的事情，没必要具足这三种条件。比如今天去商店买个饼干，不用看佛经里有没有教证？要不要问一下上师？自己心清不清净？不然的话

话，明天可能很多人给我提问题：“我想买个什么东西，您说买好还是不买好？”“我有五十块钱，有时想买衣服穿，有时又想买牛奶喝，上师您帮我决定吧。”这些事情，我觉得怎么样都可以，你们可以自己做主。

此三之外诸他语，皆为种种分别染，
 亲人抑或非亲人，听从彼等有何用？

除了如来教言、善知识开示、自己的清淨心外，其他人所说的话绝对没有可信之处。有些人当面讲得非常好听，但他很可能抱有其他目的，或是以贪心引发，或是以嗔心驱动，或是以嫉妒心作祟……这些语言被种种烦恼所染污，所以不论亲人或是非亲人，谁的话都不要听。

有些人想出家学佛，此举在如来教法下有据可查，善知识也会极力赞成，同时自心非常清淨，因此

自己决定就可以了，没有必要问这个、问那个，尤其是那些愚昧无知的亲人，根本不会给你指示很好的道路。这些关键问题，当依三种标准抉择而行，这样自己才不会后悔。有些人站在人生十字路口时，根本找不到方向，此时若能依教奉行，对一生会起到非常大的作用。

这里还要了知，除善知识和佛陀的教言外，对世间人以分别念编撰的书籍、宣传品，也不要特别有兴趣，否则会逐渐染污相续的。这一点，学佛的道友务必要注意，现在是末法时期，很多人对佛经论典和善知识开示，不太愿意看，也不太愿意听，而对那些花言巧语、无稽之谈却趋之若鹜，这到底有什么意义呢？学习这些乱七八糟的东西，丝毫意义也没有，只会让自己的人生白白虚度。故而，大家应该看一些有加持的金刚语。

谨慎筹划未来事，纵使失败亦无悔，

事前细致作观察，无悔而住极为要。

对未来所做之事一定要谨慎筹划、精心安排，不管大事还是小事，千万不要草率决定，决定完又立刻变卦。做一件事情要方方面面观察，考虑操作过程中若出现不利因素应如何面对，一项一项在心里好好盘算，一旦做出了决定，自己则应全身心投入。如此一来，纵使事情失败，也没有什么后悔的。

现在很多人没有主见、没有头脑，今天想一个、明天又换一个，结果什么都不成功，自己也后悔得不得了。包括依止上师、交友成家等方面，很多人也不观察，以前有西方记者问一位上师：“您对世间人的成家和感情怎么看待？”慈悲的上师开示道：“对于这些问题，我并没有不同的观点，但需要提醒的是，双方一定要互相观察。现在全世界的离婚率特别高，草率结婚又轻易离婚，致使孩子像孤儿一样非常可怜，这都是没有观察而引起的。”

其实，佛教的理念不仅应在出家群体中传播，在家人更需要它的引导。作为一个出家人，应当关注在家人的生活、工作等问题，虽然我们出了家，早已抛弃了这些事情，但可以通过讲经说法的方式，引导在家人远离各种痛苦。如果自己欠缺这方面常识，则可借鉴一些高僧大德的教言，帮助他们远离苦难，这一点我觉得非常有必要！

如是无悔欢喜心，悦意无垢之月影，
由不放逸海中现，故当恒依谨慎行。

皎洁的月影，会在平静的海面上映现。同样，无有后悔的悦意之情，是在行事谨慎小心的因缘中产生。

世上有许多人愁眉苦脸、伤心痛苦，到了极点就想自杀，这是什么原因导致的呢？“此乃放逸之过失。”这些人由于太过放逸，刚开始什么都不观察，

对佛教不了解，对世间正理也不学习，随随便便做点事情，不成功就后悔莫及。虽然有些不成功跟前世因缘有关，但一般来讲，做任何一件事情时，首先应该详详细细观察，然后遵照教言去行持，这才会给一生带来快乐。

我有时候想，住在寂静山里的修行人，个别人可能有少许痛苦，但大多数人的生活还是很单纯、很快乐的，这种快乐无法用语言言表，这应该是不放逸的结果。在短暂的人生中，如果整天放逸，觉得这个不行、那个不行，一直处于痛苦的状态中，对修行和生活绝对无有益处。所以大家应该开心地过生活，这也会为修行和积累资粮带来很多利益。

前段时间讲《入行论》时，我也讲过两个比丘的公案，他们只说一句“慎勿放逸”，就是非常甚深的佛法。故事情节是这样的：两位比丘在一起闲谈，旁边有两个魔鬼准备夺取他们的性命，其中一个魔鬼

信仰佛教，另一个魔鬼不信佛，他们互相商量，若两位比丘没有讲佛法，就把他们吃掉。那两位比丘很散乱，一直都是谈论世事，没谈一句佛法，到了分手时才互相祝愿：“慎勿放逸！”不信佛的魔鬼说：“看，他们始终未讲一句佛法，可以吃他们了吧？”信佛教的魔鬼连忙阻止：“不，他们已讲了甚深的佛法。”“没有啊，两人一直说些无聊的话，什么时候讲佛法了？”“你没听到吗？刚才他们分手时说‘慎勿放逸’，这句话的含义特别深奥。在释迦牟尼佛的八万四千法门中，不放逸是最甚深的佛法。如果一个人能做到不放逸，修行肯定非常成功……”后来，不信佛的魔鬼觉得言之有理，说：“既然如此，那就不吃他们了，算了吧！”

五 正 直

本论中，一个完美的人可用一棵树来表示。树

根是妙慧和稳重，树茎是惭愧和不放逸，现在讲树枝——正直和坚定誓言。

我们修行佛法先要做好人，好人相当于一棵树，没有智慧和稳重，树的根就没有了。同时还要具足惭愧和不放逸，行为不要太过分了，假如随意违背世间规律，任何人都接受不了，你生存在世上也有一定的困难，所以当以惭愧和不放逸来要求自己，这相当于树茎。下面麦彭仁波切告诉我们：做人还必须要公平正直，不管遇到什么情况，若能坚持这一准则，世间和出世间的功德都会圆满成就。

**公平正直天人道，虚伪狡诈邪魔道，
趋入天道住天门，趋入魔道住魔门。**

公平正直在世间上相当罕见。有些人认为自己性格很直，总爱说别人过失，看不惯马上说出来，想什么就说什么，认为这就叫做正直。其实不然，这只是

把心里想的嘴里吐出来而已。所谓的正直，是以三宝或良心作证，遇到事情时既不偏向自己，也不偏向他人，无论对方高低贵贱，是领导抑或乞丐，只要符合客观事实，就当仁不让地站在那一边。这样的人如黄金般难得，正直的行为能令他趋往天人之道。而有些人特别虚伪，口是心非、阳奉阴违，这种狡诈的行为是邪魔之道。趋入天道之人，因为拥有正直的美德、高尚的行为，不论是获得解脱还是人天福报都唾手可得。而趋入魔道之人，只会越来越堕于黑暗，感受无尽的痛苦。

众所周知，包公斩驸马就是正直的典型，包公为了伸张正义，宁愿触怒皇室，哪怕丢掉乌纱帽也不违背正理公意。海瑞亦是如此，他为官清廉、刚正不阿，为了正义宁可罢官。而现在的人并非如此，只要对自己的亲友有利，就从语言上、行为上全力以赴地帮助他，这完全是魔鬼之道。

作为出家人也好、在家人也好，做事情应该凭自己的良心，以三宝作证，这才不会有违背因果的地方。在此过程中，不管别人怎么说你不公平，只要自己良心上没有亏欠，问心无愧就可以。否则，一个人如果不正直，他再有功德也没有用。

我以前没有做很多事情时，法王如意宝一直强调人格很重要，当时自己感受不是很深。现在到了这种年龄，经常遇到世间和出世间的事情，也遇到各种各样的人，这才发觉人不公平正直、不是一个好人的话，哪怕他头上有龙王的如意宝，跟他打交道也很麻烦。然而，具足《二规教言论》所有条件的人，在末法时代也是非常难得。

**郑重取舍苦乐时，自己如何他亦尔，
如是直士获富乐，狡者与此皆相违。**

在郑重取舍苦乐的过程中，自己应该站在别人的

位置上，设身处地为别人着想。如果自己要快乐、不要痛苦，喜欢吃好的、睡好的，想获得快乐、名声、地位，那别人也是一模一样，自己理应体谅别人、理解别人，这样才是正直的人。

这里的内容相当深，你们不要认为《二规教言论》很容易。其实我这次没有时间细讲，否则，每一个颂词当中，真的有甚深的意义。只是表面上滑下去，可能跟世间的偈颂没什么差别，但实际上不是这样的，大家一定要了解自己如何取舍苦乐，其他众生也是如此。因此，伤害众生也好，说别人过失也好，做任何事情都应该推己及人。《入行论》第八品中也有这样的窍诀，不管是对别人生嫉妒心、生嗔恨心、生傲慢心，都应该换位思考，把自己换成对方，对方换成自己，然后对他发恶心，有这样的观想方式。

而狡诈者只是一味地想着自己，对别人的生命、别人的快乐一点也不在乎。现在有些人从小没有受过

这种教育，做的一些事情非常可怕。昨前天在我们附近有两个学生，一个是14岁还是16岁，一个是18岁，他们叫了一辆出租车，去离这里不到十几公里的电站，到了那里后，他们把那个司机杀了。当时司机还没有死，他用手机往家里使劲拨电话，家人一接的时候，他已经奄奄一息了，话都说不出来了。这两个学生把车抢走以后，一开到外面，马上就被抓了。今天我们学院念颇瓦时，来了特别多的出租车，就是跟死者一个公司的。

十几岁的孩子能干出这种事，主要是学校里没有慈悲的教育，很多知识成了狡诈的因。如果他们从小就知道，自己的苦乐跟众生的苦乐完全一样，经常在这方面训练的话，也不至于造下这种后果。

下面讲狡诈者的一些法相：

贤者善行不赞颂，劣者恶行不呵斥，
恩重如山不在乎，慈爱如母无稍忆。

狡诈者对贤者从来不会赞叹，别人的人格怎么好，闻思修行怎么不错，他总觉得无所谓。其实这相当不好，世间中有好人的话，应该给予应有的奖励。

对劣者也不批评谴责，有些人的恶行屡教不改，一直无恶不作，很多行为非常过分，但狡诈者对这种人也不作呵斥。

恩重如山的人，一定要报答他的恩德。可是狡诈者对此满不在乎，不管对自己有什么样世间和出世间的恩德，他也不知道报恩。

有些人对他很慈爱，如父母一样问寒问暖，但狡诈者也不作忆念，完全漠视别人对自己的一番好意。

前时所作无反省，现时善恶无辨别，
如是混淆不清者，此乃非正狡诈相。

对以前所做之事不作任何分析，错了没有忏悔，对了也没有总结；现在做的到底如法还是不如法，从

来也不辨别观察。什么都分不清楚，整天迷迷糊糊，除了吃饭睡觉外什么都不管，好也无所谓，不好也无所谓，这种人不是正直者而是狡诈者。在这个世间上，狡诈者的的确确相当多。不管是出家人、在家人，应该反反复复观察自己，看自己到底是正直者还是狡诈者？

宁与直士结怨仇，彼于己事尚有利，
不与狡者交亲友，饶益彼等反遭害。

平时与人交往的过程中，宁可与正直者结下仇怨，也千万不要与狡诈者结为亲友。

为什么呢？因为人正直的话，即使你们成了一种敌对的关系，他也不会无故冤枉你，一是一、二是二，他不会说不符合正理的语言，把没有一点根据的事情栽赃在你头上。即使他跟你的关系非常非常不好，他宁可受冤枉，也不会无端对你毁谤。这样，你

们之间的关系也有恢复的机会。

而与狡诈者结为亲友的话，对他有利的时候，他可能会帮助你，但是若触犯到他的利益，他绝对不会帮你，甚至即使你帮过他，他此时也会恩将仇报，反而加害你。

我们周围的人里面有狡诈者，也有正直者。对于正直者，宁可跟他是仇怨，也要经常与他交往，而接触那些狡诈者时，自己务必要小心谨慎。

**直士正行护他人，情谊绵长如江河，
狡者交友为私欲，虽予慈爱终成怨。**

正直者以正行来尽力护持他人，与朋友之间的情深意长犹如江河一样绵绵不断。而狡诈者交友完全是为了自己的利益，表面上对你很关心，实际上抱有私人目的，虽然暂时予以慈爱，但最终会成怨仇。

我们平时交往人的过程中，首先应观察对方是

狡诈者还是正直者。如果是正直者，他会尽心尽力地帮助你，绝对不会喜新厌旧，纵然过了几十年，你们的情谊也不会改变。如果是狡诈者，今天对这个好，明天对那个好，为了获得某些利益，他就对你特别特别热情，又是请客，又是吃饭，但如果你没有令他满意，他马上跟你反目成仇。

前段时间我在外面时，菩提学会里的有些组长也在反映：“那个人脾气不好也不要紧，稍微懒惰也不要紧，但是人一定要正直，如果不正直，让他做很多事情，最后就搞乱了，非常麻烦。”真的是这样。我们现在接触的人比较多，所做的事情也很多，在这个过程中，只要人很正直，不管遇到什么事情，他都会客观公正地对待，即使他犯错了，最后也会反省的，不管在私人面前也好，众人面前也罢，自己都愿意忏悔。世界上哪有没有过失的人，有了忏悔，别人也会原谅的。但假如这个人的心都歪了，那不管他说什么、做什么，都不会趋入正道。

我们在学院商量事情时，最害怕不正直的人，这在法师当中也有，管家里面也有，跟这种人商量特别麻烦，不管有什么样的真理，他都不会承认。所以，每个人应该观察自己是坏人还是好人，这一点应该自己过秤，否则只是听别人说，你也不一定承认、不一定相信。

总之，我们要做一个正直的人。麦彭仁波切的这个教言非常殊胜，若学到了它的究竟意趣，在佛教方面生生世世都会打下稳固的基础。

**直士之前天喜聚，直士顺利抵天界，
直士做事极稳妥，直士国王亦胜任。**

在正直的人面前，护法诸天会自然集聚，即便没有每天念护法或作供养，护持白法的护法神通过天眼观察，也知道他的行为符合正道，均会加以保护；他在很快的时间中，暂时获得人天福报，究竟能往生

清静刹土；他做任何一件事情都非常稳妥，不管承诺什么，都会认认真真对待，绝对不会敷衍了事，中间半途而废；他即使当统治世界的国王，也完全可以胜任。（如果不正直，不要说国王，连当十个人的管家也很麻烦。五个人当作自己的人，五个人当作对立的人，分东西的时候，跟自己关系好的分得多一点，关系不好的就不分。处理一件事情也是这样，做什么事情都不公正。）

麦彭仁波切的哪一个教言都非常殊胜。讲到正直的时候，好像除了正直以外，不需要任何功德；讲到稳重的时候，好像除了稳重以外，不需要其他功德，没有稳重的话，做人根本没办法。当然，如果学得很表面，可能一点感觉都没有，因为这个文字很简单，你们每一个人，包括我们文殊学校的小孩子，都读得来，也学得来。但是真正懂得它的意义，觉得这些教言非常了不起，在实际行动中尽心尽力地按照这个窍诀来做人，你们有没有这样呢？自己也不妨扪心自问。

我非常羡慕上师如意宝，在这个时代中，这么多高僧大德云集在他老人家座下，这种现象在藏传佛教中不敢说没有，但不是特别多。他老人家之所以能做到这一点，关键是懂得这些道理，除了修习佛法的境界以外，尤其是做人方面非常圆满，所以不论是什么样的人，都能被他老人家深深折服。

对我来说，跟上师比起来，自己确实非常惭愧，但从刚来学院到现在，我接触了那么多人，想不起来自己有包庇护短的情况。在学院的常住或闻思修行方面，很多人当面说我不公平，手都指到我的鼻子上了。也许他们有真实的理由，但我没受过这些教育之前，在学校里是维护关系比较好的人，也有各种各样的习气，可是学了这些以后，自己也是发愿在即生当中，尤其是为僧众做事时，一定要凭良心和智慧公正处理，千万不能偏袒。

有时候藏族喇嘛和汉族喇嘛吵架，就让我处理。

我凭自己的良心，以三宝为证，中间画一条线。但处理完了以后，汉族喇嘛觉得：“他毕竟是个藏族人，肯定对我不公平。”然后在背后说很多很多话；藏族喇嘛认为：“他毕竟是管这些汉族人的，肯定对我不公正。”在背后也说很多很多。不管别人怎么说，只要我问心无愧就可以，寂天菩萨在《入行论》第八品中也讲得很清楚，我们不可能满足所有的众生。所以，大家在有生之年应该做非常正直的人，这个功德在修行的过程中是不可缺少的。

**所谓正直之功德，一切德中最超胜，
清净世规之精要，无须饶舌赞叹之。**

所谓的正直，在一切功德中是最殊胜的。出家人的团体中，若有人做什么都非常正直，人人都会佩服他；在社会团体中，如果某个领导特别正直，不管处理任何事情，不会偏右，也不会偏左，那大家会对他非常恭敬。正直是清净世规的醍醐精要，所以全知麦

彭仁波切说，他不必在此饶舌赞叹它。

在修行或生活中，我们完全能感受得到正直的重要性。谁若具足正直的美德，他的修行、做人等很多事情都会圆满；谁不具足的话，可能会遇到各种“困难”。当然，这种困难并不是一般的困难，而是指良心上的谴责，这是无法弥补的。反之，自己良心上若过得去，那别人说什么也无所谓。比如我处理一件事情时，别人说我不公平，但我若是以三宝作证，良心上没有任何亏欠，尽管自己智慧有限，在有超凡功德的人眼里，不一定抉择得特别准，然而自己毕竟没有谄曲，无论别人怎么说，心里也会很舒服。

所以，大家做任何事情时，没有必要偏向亲人、朋友、领导或者高尚人。在历史上，有些古人纵然受到生命危害，也没有舍弃良心、舍弃正规，这就是我们学习的榜样。

我以前也是一再强调，人格正直非常重要，假

如人不正直，说话稍微做一点加工，什么样子都可以变。这相当于小孩做玩具一样，我们以前做玩具时，把两只牛角往上对着，就成了牦牛；平行朝后，就成了山羊；往外拐着，就是绵羊，方向稍微变一下，结果就会截然不同。同样，有些人在说话时，对关系不太好的人，语言稍微变一下，那个人的过失就很严重；对关系比较好的人，也是稍微加工一下，大家就觉得他真的很好。虽然是一件事情，但如果心不正直，语言可以随意加工。所以我们说话也好，做事情也好，应该凭自己的良心，以公平正直的功德作为标准线，这样才会非常圆满！

第 10 课

六 誓言坚定

何人事前所承诺，终无变更誓坚定，
若坚誓愿获自利，他众亦信此人语。

真正有智慧的人，对自己在别人面前所承诺的事情，永远也不会改变，立下的誓言非常坚定。

龙猛菩萨在《亲友书》中讲过，人的心态有三种，一是他所承诺的始终不会变，犹如石头上刻的文字，纵经种种侵蚀亦不会磨灭。几年前，我看过自己很小的时候刻在石头上的观音心咒，至今将近二十年了，字迹还是非常清晰。同样，有些人从小就承诺一

件事情，一辈子也不会变，这是上等人。

而中等人，如果没有外缘影响，誓言是不会变的，但若遇到一些违缘，很容易改变当初的承诺。如同在土里写文字，不可能轻易就消失，但若被大风吹、雨水淋，字迹马上就模糊不现了。这些人的心态也是如此，本来自己学佛、做事还是比较稳定，可一旦遇到恶友的影响，原来的誓言马上就变了。

下等人像是水中的花纹，此起彼伏，一会儿这样，一会儿那样，不需要任何外缘，誓言随便就舍弃了。今天承诺这个，明天承诺那个，之后一眨眼就变了，这是非常下等的人。

誓言坚定的人，可以获得一切快乐利益、财富名声，由于说的话具有可信度，众人也会信任他。

《释迦牟尼佛广传》中讲过，佛陀多生累劫前发誓利益天下无边的一切众生，之后在生生世世中，这个大愿也没有变过。我们在大的原则上也要这样发誓，而

且无论是外缘、内缘都不能摧毁这种誓言。誓言坚定的人，别人也会特别信任，平时在做事过程中，这些人非常可靠，众人都很相信他的话；有些人誓言不坚定，今天想这个，明天想那个，任何人也不敢相信他。所以在修行过程中，大家一定要誓言坚定。

以善观察所承诺，坏劫之际亦不舍，
背弃誓愿应生畏，违背国政尚不惧。

有智慧的人不会轻易答应一件事情，然而，一旦经过智慧详详细细观察，自己承诺下来了，哪怕是三千大千世界统统毁坏，他的誓言也不会动摇。

藏地和汉地的一些高僧大德，在上师三宝前曾发誓要受戒或者出家，后来在“文革”期间，纵然遇到惊天动地的变化，自己的誓言也绝对没有违背，很多人甚至为此献出了最珍贵的生命。所以真正有智慧的人，在别人面前所承诺的一切，坏劫也不会改变。前

段时间，我在建学校的过程中，有一个老板说：“我本想帮助你一百万左右，但我先答应别人了，要不我去跟他打个妄语，把这笔钱转给你。”如果我当时巧言花语，很可能得到那笔钱，但是我说：“既然你对别人承诺在先，遇到再大的困难也千万不要改变。”他说：“那个人不一定如法。”我告诉他：“如法也好，不如法也好，你好不容易承诺了，承诺完了以后再改变，可能会失去你的良知。算了，你还是做个好人吧，我这边慢慢想办法，应该没有太大问题。”

有智慧的人违背国家政策不一定害怕，因为这最多是判死刑或无期徒刑，但他们最怕的就是违背自己的誓言，若是如此，对今生来世都是一个不好的缘起。所以，宁可舍弃生命也不违越誓言，这就是智者的一种选择。

在座的有些人，在学校里根本学不到这些知识，因为不懂人生的关键道理，以致很多事情做得非常糟

糕。现在懂了这些以后，尽管心态还不是很稳固，誓言也不一定很坚定，但是应该有一种决心——自己答应过的事情不要改变。很多人确实不懂如何做人，所以我一直很想讲《二规教言论》，虽然这次讲得不广，但麦彭仁波切已经讲得很清楚了，我没有必要再添枝加叶，有智慧的人一看内容，就会知道今后应当怎么做。

现在不管是出家人、在家人，有些人不稳重，有些人没有智慧，有些人没有惭愧和不放逸，有些人不正直，有些是誓言不坚定……所以我经常想：“这些人没学《二规教言论》好可惜啊！本来人还可以，但誓言一点都不稳固，应该学一学这部论。”可是讲完后能不能起到作用，我也不太清楚。大多数人应该可以，我们这里有些常住道友，刚来时特别差劲，后来通过学这些教言，真正变成了一个非常好的人，而且有了这些功德，佛法功德也会逐渐增上的。

不顾发誓或自语，彼者犹如筛子般，
泄露善妙之精华，仅依此理亦可知。

愚者根本不顾自己所发的誓言，今天以三宝为证发誓，明天就全部变完了。按照藏地的传统，若以《大藏经》、拉萨的觉沃作证，或者以整部论著、神山、某位高僧大德、上师作证，发了誓以后绝对不能改变，也不能用假装的手段或其他语言来应付。倘若违越了自己的承诺，那么活在世上也没有意义了，这种人像是筛子一样，将精华全部漏光了，只剩下肮脏不堪的糟粕。

且不说别的，只看他今天承诺的明天就变了，今天说一句话，明天一点印象都没有了，即可推知他是个坏人。若用其他方式来推知他的心，那可能有一定的困难，但是仅凭这一点，也可知道他的人格不好。

此人远离诸天众，如同枯树无凉荫，

如是不得诸财富，于此毋庸稍置疑。

对于这种人，护持白法的天人均会远离，人们也不愿意与他接触，最后他自己孤苦伶仃，就像枯树一样无有凉荫，再努力也不会得到财富名声。

有些人在单位或家庭里，做什么都不顺，谁都看不惯他，这完全是他自己造成的。修行人也是同样，有些人得到所有人的爱戴，虽然不是上师，但大家都把他尊为上师一样；有些人犹如猫头鹰，只要他一出现，大家都讨厌他、欺负他，原因是什么呢？也是他自己造成的。如果这个人誓言不坚定，说话不真实，那么毋庸置疑，他是很可怜的！

若人誓愿愈坚定，则于彼人愈可信，

若愈成为可信者，则天与德亦会集。

倘若誓言坚定，人人都会信任、推崇他，如果信任他的人越来越多，天人也会予以保护，他的功德、

名声、财富等世出世间的德行也将自然积聚。

这个意思很简单，但做到并不是那么容易。我们做任何一件事情，尽量不要违背誓言，当然作为凡夫人，今天想这个，明天想那个，心态不一定很稳固，但若通过一些教育，依靠自己对上师三宝的信心，在想要违背承诺时，立即用上师的教言来提醒自己，认识到这种行为值得惭愧，如是经常纠正自己的习气，久而久之，一定会坚定誓言的。

当今社会中，大家也应该非常清楚，如果一个人誓言坚定、人格稳重，承诺的永远也不会变，大家都会觉得他是非常好的人，人们都对他有信心，他的福德也会自然圆满。有时候同样是两个人，学问上基本差不多，但一个受到无数人的尊敬，一个不但不受尊敬，反而处处碰壁遭殃，这是为什么呢？大家也应该详细观察。

直士自己所述语，虽无大义亦不舍，

若具大义或发誓，永不违越何须说。

公平正直、具有智慧的人，凡是自己所承诺的，就算没有大意义，只是一个区区小事，也不会轻易舍弃。比如跟别人交谈时，说以后会帮帮他，到时候借他一点钱，甚至给一支笔、帮他房子打扫卫生，这些小事即使没有兑现，给对方带来的损害也不大，但既然已经承诺了，就不会随便食言。

很多人说自己性格很直，如果你真的是正士，那不管在什么人面前，答应过什么事情，都不要轻易违背。有些人在上级面前承诺的尽量不改变，而在其他人前说的话，往往都靠不住。尤其是一些搞生意的人，看到东边说一个，看到西边说另一个，什么话都根据情况和场合变来变去，有时候真的看不惯他们的某些行为。

有智慧的人决不会这样，即便是非常小的事情，他也不会出尔反尔，何况是具有重大意义、解决今生

来世的事情，或在上师三宝等严厉对境前发过的誓言，永远也不会违越，即使到了生死关头也决不舍弃，这就是智者与愚者的差别。

这个道理大家都知道，但实际操作起来，有时候也不是特别容易。不管怎么样，大家务必要尽心尽力地坚定誓言，有了这个功德的话，很多境界自然而然会出现的。

现在的修行人，大多缺乏这一人格基础，所以更上一层的境界无从谈起。我们在人生旅途中，曾在不同人的面前承诺过，也在上师三宝前发过誓，但很多都已经违越了，所以应该尽量忏悔，猛烈地自我谴责：“我真的很坏，跟旁生没有什么差别！”应该这样来痛斥自己。以前的所作所为，跟没有头脑的人一样，现在遇到了这么好的教言，应该知道以后怎么做。

在座的道友当中，相当一部分人愿意修行，既然

如此，修行的取舍方法必须搞懂。如果没有搞懂，表面上看来誓言不坚定没有太大关系，但它对解脱生死轮回所起的作用，并不是我们想象得那样简单。

**劣者爱惜自生命，智者珍视自誓愿，
劣者背弃誓愿时，智者对此感稀有。**

劣者对自己的生命特别重视，而智者认为生命不过是生死流转中的暂时一站，这不是很重要，一个人受到良心谴责，违背自己所承诺的誓言，才是值得惭愧的。劣者今天发一个誓言，明天就彻底违背，看到这种情景，智者没有一个不为他惋惜的，觉得这种人非常可怜，随意舍弃誓言是非常可耻的事情。

对智者而言，凡是承诺过的事情，都不容易改变。不像有些人发心，开始时一定要报名，又是签字，又是盖手印，没过两三天，尝尝味道不是很美，马上就改变主意了。不仅是学习佛法，世间中的失

败，很多也源于誓言不坚定。倘若誓言坚定，虽然在做事情的时候，因为众生业感不同，可能会有不同的感觉，但自己毕竟承诺过，已经发下了誓言，不改变只会对自己有好处。所以，誓言坚定对修行人和世间人都非常重要。

**智者宁可舍生命，而不背弃自誓愿，
劣者对此虽生奇，不思守誓之胜德。**

智者宁可舍弃最宝贵的生命，生生世世也不愿背弃自己的誓言。譬如入密宗后有要守护的誓言，显宗受别解脱戒、菩萨戒时也有誓言，甚至世间上当总统，也需要在大众面前宣誓。真正有智慧的人，身体生命、受用财富等都可以舍弃，而不愿舍弃自己的誓言。

就像金色比丘尼和迦叶尊者，他们均出生于婆罗门家庭，迫于父母的压力，二人不得不成亲。虽在

十二年中朝夕相处，但彼此之间非常清静，连贪爱心也从未生过。后来在释迦牟尼佛的教法下，迦叶尊者和金色比丘尼都成为阿罗汉，是佛陀所有弟子中的佼佼者。以前有些高僧大德，遇到“文革”那样的违缘时，也是宁愿献出自己的生命，或者遭受惨无人道的虐待，也决不会舍弃上师三宝。

而愚者不需要那样的折磨，就像《亲友书》中所言，他们如水中花纹一样，无缘无故、随随便便就会背弃承诺。这种誓言不坚定的人，今天想出家，明天想还俗，还俗三四天后又想出家；今天到这个公司打工，明天去那个企业做事，后天不适应又要跳槽。这样的人不要说修行成就，连最基本的生存也成问题。他们见到智者宁舍生命也不舍誓言之后，觉得这种行为很稀奇、很愚笨，他们从来不思维守誓言的殊胜功德，不知道自己才是真正的愚者。

故当断除劣相续，恒住正士之相续，

所谓坚守誓愿德，是诸世间之庄严。

所以，我们应尽量断除不好的习气，过去自己誓言不稳固，没有智慧，许多行为带有狡诈性，现在明白了这些道理后，要将恶劣的习性完全改掉，恒时住于智者的相续中。他们相续是什么样的呢？断除无惭无愧、无正知正念、无有智慧等等，时时处于具有惭愧、正直、妙慧、稳重、守誓言、布施、利他的心态中。

其实，很多人若认认真真学习，应该会变成一个好人的。以前自己比较糟糕，每天都是飘来飘去，性格不稳定，行为不如法，但是依靠上师三宝的加持，懂得这些道理以后，就不会东奔西跑了，应该找一条适合自己修行的道路，踏踏实实去修学，恒时安住在正士的相续中。

坚守誓愿的功德，是一切世间的庄严。如果一个人誓言坚定，不管他住在哪里，诸天都会予以保护，

他的美德始终闪烁着光芒，吸引无数人云集旗下。所以，世间上有些高僧大德和智者，自有其不共特点，你们不要认为“这个人名气很大，其实没有功德”，实际上并不是这样的，人人对他非常恭敬的话，他必定有过人之处。

大家在坚守誓言时，首先不要轻易承诺，假如一会儿承诺这个，一会儿承诺那个，结果一无所成，这样不太好。承诺之前应先通过智慧来详细观察，如果实在办不了，即便是上师吩咐你，你也不要承诺。一旦承诺下来，就千万不要改来改去，否则会失去自己的良知，在别人看来，你也是一点可信度都没有。

如果一个人在我面前说得非常好，说等政策开放之后，要如何对社会做贡献，自己能做很多很多事情。过段时间，在实际操作的过程中，他做的并不像讲的那样漂亮。再过一段时间，又找种种借口说不适合干这个，一定要去做别的事情。这样以后，他在我

的心目中彻底失去了人格。不仅仅是我，其他人也会这样认为的。所以在互相交流时，人与人之间的信用，不仅世间中需要，包括我们佛教团体中，也是非常需要的。

我这次宣讲《二规教言论》，主要是看到外面很多居士，稳重、誓言坚定、正直等每一个功德都不太多，虽然也有个别智者具足，但大多数人还是比较欠缺。若能拥有这些世间美德，修任何一个法都很容易成就。好的人格犹如良田，在其上耕耘的话，只要播下种子就容易开花结果。如果你人格的基础没有打好，那我给你讲《入行论》、大圆满的前行正行，但因为你不稳重、誓言不坚定、没有惭愧心、不正直，讲了多少法也没有用，完全成了耳边风。

这里的文字并不是很多，前面的“正直”也只有八个颂词，后面几个功德也是一笔带过，但每个内容都非常殊胜。尽管我用言语不容易表达出来，可是

你们不要听过就算了，应该把里面的内容再三串习思维。这样到了一定时候，本论中关于做人的道理，并不是课本上的一种教条，而是会深深地刻在你的心中。所以，每一个颂词的教言，我们应经常观察自己具不具足，别人需不需要这样？假如这方面思维得非常圆满，很多人的修行肯定会有很大进步。

《二规教言论》的教言相当殊胜，这次因为时间关系，我没有发挥很多，但大概意思讲明白的话，有智慧的人会自己分析，慢慢地串习。非常希望你们不管是出家人、在家人，以后反反复复地看、反反复复地学习本论，用其中的道理来衡量自己、观察自己、监督自己，无论你行持世间法、出世间法，只要想做一个人合格的人，这些都是不可缺少的！

七 知恩图报

若思此人于我等，乃是利济之恩人，

了知其恩并报恩，此为高尚行为门。

不论是生活工作上，还是修学佛法上，如果有人对自己有恩，则应将之铭记于心，因缘成熟时，只要自己有能力，一定要竭力报答。噶当派修菩提心的窍诀中，也强调了对众生应观作母亲来知恩、报恩，不管是什么身份的人，只要对自己有恩德，就要想方设法地报答他，若能如此，表明你已进入了高尚者的行为之门。

我们在学佛的时候，若有人引导自己皈依佛门，那他的恩德非常大，心里始终要想着。

甚至世间的一些恩德，自己也不能忘记。我以前读小学、中学时，很多老师给我传授过知识，现在每次看见这些老师，我都觉得非常感谢。当然，入了佛门，尤其是趋入大乘佛法以后，不要说宣讲大乘佛法的法师，哪怕有一个偈颂的法恩，自己也应该永远记在心里，若以无所谓的态度来对待，那是忘恩负义

的人。

别人帮一件小小的事情，尚且应记在心间，那在最困难的时候施以援手，这份感恩之情就更不用说了。当初我刚来学院时，先是借了一间房子，后来主人来了，马上要搬出去。当时是冬天，根本借不到地方住，最后好不容易有人借我一间房子。现在将近二十多年了，我一直忘不了那个人的恩德，可能是当时感触比较深吧。现在虽然有人对我的恩德更大，但是也有忘了的情况。

前段时间，有些刚来的道友借不到房子，特别痛苦。当时我就想：以我现在的能力，在学院中给自己借个木头房子，一点困难都没有，但我当年刚来时，确实非常困难，只有一个人肯帮我。当然，我不是说我现在能力很大，只是说有些道友刚来时，可能会遇到各种困难，连个破房子也借不到，但也许再过二三十年，他们在弘法利生方面有一些能力也不

知道。

所以，不管看见什么样的人，遇到什么样的众生，我们都要尽量帮助。当然，帮助的时候不能想：“我今天帮了他，他以后应该报答我。”若为了这个目的而帮人，那他不报恩就会非常生气，这是不合理的。我们帮人应该无有任何条件，自己受过别人帮助的话，要尽量了知恩德、报答恩德，这一点非常重要！

何人不辨利与害，亦无相应回报心，
故除一切圣者外，谁愿于他作害利。

有些人根本不辨谁在帮他、谁在害他，亲怨利害一点也不分明，而且从来没有报答恩德的念头。这并不是他的境界高，亲怨完全平等，就像大圆满到了一定境界时，如盗贼入空屋一样无利无害，而是他的人格太差了，如同石头一样，对别人的赞叹、诽谤没有

感觉。这种人不具备人的法相，除了圣者会怜悯他以外，有谁愿意于他做害利之事呢？

无论你的证悟境界再怎么高，为人处世也要懂得世间规律，明白谁是好人、谁是坏人。当然，按照大乘菩提心的原则，对坏人不能以牙还牙，进行报仇，但是我们也要明白，在弘法利生的过程中，谁给自己制造违缘，谁给自己带来帮助，这些利害关系一定要分清楚。否则什么都不知道，整天糊里糊涂地过生活，这样的话，一两次可能有人帮你，但时间长了，谁也不愿意再理你了。

我有时候想：麦彭仁波切的性格，跟法王如意宝完全相同，尤其在处理事情、对待人际关系时，一方面不违背大乘菩萨的原则，另一方面，非常具足世间人的勇气、正气。古人确实是这样，但现在一代不如一代了，人们看的也多、做的也多、想的也多，成日随波逐流，忠厚品德基本上荡然无存。所以，我非常

赞叹一些古代传统，过去的人讲义气、讲正气，但现在的很多人，心已经成了一种糟粕，所以，大家必须要以这些教言来调整自己。

**颠倒饶益损害者，虽名为人实为鬼，
行为不应随顺他，更无何人愿见彼。**

颠倒饶益和损害的人，名义上为人，但实则为鬼。他们对帮自己的人怒目相视、百般陷害，而对害自己的人，规规矩矩、恭恭敬敬。当然，如果他的菩提心像释迦牟尼佛因地时那样，达到了亲怨平等的境界，那倒是可以，但很多人绝不是这样。这种利害颠倒的人，表面上长相是人，名称也叫人，但实际上是恶魔，如果我们行为上随顺他，今生来世的一切善德都会摧毁，故而没有任何人愿意见到他。

《太上感应篇例证语译》中有一个故事说：有个关在监狱里的盗贼，在受到生命危险时，一个尉官可

怜他，通过各种方式把他放了，盗贼临走时说：“以后有机会的话，我一定要报答你。”数年后，尉官任满，路经一县，听说县官的姓名与跑掉的盗贼相同，去拜访，果然是那个人。县官感恩他，以欢喜心来招待他，但县官的妻子私下说：“这事泄露出去就麻烦了，因缘已经成熟，何不抓住时机把他杀掉？”县官沉默了很久，回答道：“你说得对。”

尉官恰好在隔壁听到这话，急忙叫上仆人逃跑。跑了五十多里路后，晚上在村店投宿，流着泪告诉仆人真相。正在此时，突然有人持刀出来，说：“县官派我来杀你，但听到你说的话，才知道县官忘恩负义。”于是飘然而去。半夜时，忽听有人喊道：“我已取县官的人头，来为你报仇。”尉官叫人点火一看，果然没错，但那个人已不知去向。

所以，忘恩负义的人迟早都会遭殃，佛教中也经常强调，做人千万不能利害颠倒，否则对今生来世

都不会有好处。麦彭仁波切在此也讲了，这种人根本不是人，而是特别可怕的魔鬼。大家最好不要变成这样，看见别人利害颠倒时，也要尽量地帮助他。

一切殊胜直士者，虽受微利报大恩，
若有如是之美德，则定具足余胜德。

具有智慧和大悲、品性正直的人，即便得到别人很微小的饶益，也会“滴水之恩，涌泉相报”。若有如是之报恩美德，那么稳重、妙慧、不放逸、具惭愧等其他功德也会自然出现。

《萨迦格言》中有一个柑子果的故事：过去有位国王到野外去，马因受惊而漂游于荒野。正在饥渴难耐之际，有一个人路过那里，将自己仅有的两颗柑子果分出一颗让与国王充饥。国王回宫后，对此人大加赏赐，待他如同王子一般。

世间上这种现象也比较多。原来我们那边有个人

叫玛森，大概是 19 世纪的人，他天天到森林里打猎。有一次他看见一个老人，整天帮人打工，来养活家里的十几个小孩，特别可怜。他对老人说：“你这样打工也得不了多少钱，不如跟我一起打猎，或许会有一点收入。”老人就跟他去了。前几天，猎人一直在山沟里睡觉，老人特别着急，后悔自己不该跟他来，如果给别人打工的话，可能已经赚了一些钱。他天天都这样抱怨。其实那个猎人有一种预感，什么时候有感觉，一出去就能打到猎物，他一直睡着是在等机会。过了五、六天以后，一天早上猎人说：“你今天给我烧水，我要去打猎。”他一出去就打了一群鹿，回来后把鹿茸、鹿皮、鹿肉全部给老人，说这次就是为了帮助他。老人借牦牛把东西驮到市场上去卖，以此为基础，他就开始发财，生活非常非常富裕。猎人后来死了，老人听说之后，专门请僧众为他念了四十九天的《闻解脱法》，也算是一种报恩吧，猎人以前用杀生来帮助他，最后他用念经来回报他。

其实，不管是什么样的恩德，我们都要尽力报答，即使自己没有能力，有感恩之心也可以。我经常想：“法王如意宝给我们传授的显密教法，不要说这一生，乃至生生世世我也没办法回报。但上师以前在道歌里讲了，要想报上师的恩德，应该尽量地利益众生，这是报答师恩的最好方法。”所以，大家若想对传承上师们报答恩德，最好就是利益众生、弘扬佛法！

第 11 课

何人若不报恩德，则彼无智无稳重，
有愧谨慎正直等，其余诸德亦无有。

如果忘恩负义，对别人施予的恩德觉得无所谓，根本没有回报之心，这种人绝不会具有前面所讲的各种功德。

具体而言，有智慧的人，不可能不知恩图报；若有稳重的功德，行为非常可靠，别人帮助他，肯定也会知恩报恩；有惭愧心的话，不报恩德也不行，必然会遭到良心的谴责；不放逸的人懂得羞耻，而不报恩德会招来众人讥讽；如果人公平正直，一定会恩怨分明，别人对自己好的话，定会想方设法报答……

所以，一个人若不懂得报恩德，那么其他功德也不具足。

古人非常重视孝顺、感恩等美德，而现在的人却弃如敝屣，根本不学这些知识，虽然很多人都想做好人，但不知道从何做起。所以，麦彭仁波切根据佛经的教言，将一个人的基本品德归纳起来，希望每个人能以此对照自己。

说多了也没用，关键看我们自己具不具足，对父母、老师或同行有没有感恩之心？如果有，世间和出世间功德会自然具足，否则，麦彭仁波切在这里也讲了，什么样的功德都不会有。明白这个道理之后，大家在实际行动中一定要观察自己。看别人是好人还是坏人，也可以用这个标准衡量，倘若这个人知道报恩德，不说别的，他应该不错。

上师如意宝对这方面非常非常重视，我们依止了这么多年，他老人家对哪些功德重视，这一点非常清

楚。在座的传承弟子，我们不敢说具足法王的所有功德，但是部分功德应该效仿，上师怎么样进入光明大道，我们也要尽心尽力地随学！

若是知恩报恩者，共称彼人聚天德，
以此德行能推知，彼人圆满余美德。

一个人若具有知恩报恩的功德，那么他定会圆满世间的人天福报及出世间的圣者功德，由此也可推知，智慧、稳重、不放逸、惭愧、正直、誓言坚定等诸般功德，他全部具足，诸天护法也会时时加以保护。

人如果没有感恩之心，那连旁生都不如。以前有个人叫薛嵩，他天性仁慈，从不杀生，即便是身上的小虱子，也都慈悲保护。有天晚上，他梦见被子上有很多虱子，对他说：“受你恩惠也不是一天了，今天你有急难，正是我们效命的时机。”于是在他被子

上全部死光了。薛嵩惊醒后，见被子上有血迹，横竖一尺多宽的地方都是死虱子。原来那晚有刺客来，使用一把很锋利的古剑，不管是什么，只要接触就立即斩破。刺客见到血，以为他必死无疑，就去回报主人了。没想到他安然无恙，是小虱子替他死了。这是一个真实的公案。

所以，对父母也好，儿女也好，不管什么样的人对自己有恩，一定要想办法报答。假如实在报不了，也应该把感恩之情告诉他，人与人之间需要沟通，说一声也能起很大作用。以前法王去美国旧金山时，有一天到了一个花园，我平时接近法王非常害怕，那天有个比较好的机缘，我就上前跟上师说：“您对我的恩德很大，我原来没有房子，您老人家借我了一个土房，那个房子里面我住了两年。”当时我确实是这样想的，也不是为了说好话。说完以后，上师显现上很高兴，后来好几次都说：“你是知恩的人，你是很好的人！”所以，在对自己有恩的人面前，说一声还是

有必要的。不管这个人现在是什么身份，有没有高的地位，在他面前说一声，也算是表达了自己内心的感激。

而不知道报恩的人，就像《释尊广传》中日日野兽救的那个人一样，别人救了他的命，他不但不报答恩德，反而找人杀害它。这是人、非人、天尊都会唾弃的对境，我们以后千万不要变成那种人，一定要学习高僧大德和诸佛菩萨的完美人格。

八 利 他

这个内容也非常关键。在座的道友，即使你们不懂其他法，那也可以在床头画一棵树，把树根、树叶、树茎等功德一个一个标出来，每天早上起来时，看自己具不具足利他心、具不具足坚定誓言、具不具足正直……每个功德都是非常珍贵的如意宝，对今生

来世有不可思议的利益，大家务必要经常串习。

我的语言表达能力有限，很多功德没有讲清楚，但你们都有发挥能力、理解能力，应该能够深入体会其中的含义。

若于他众勤饶益，此人自臻圆满因，
广大财富胜妙德，皆从利他而出生。

若对众生精勤饶益，此人今生来世的功德和事业都会圆满，因为广大财富与胜妙功德皆从利他中产生。

这也是《入行论》从开头到结尾的内容。世界上最珍贵的是什么？是利他心。最贵重的财物是什么？也是利他心。有了这颗心，就具足了一切功德。世人常说好人坏人不好分，难看的应该是坏人。其实也不一定，有些人表面上很难看，但是利他心完全成熟，所以好坏的界限应该用利他心来分。华智仁波切在

《前行》中也说，善知识的法相很多，但只要具足利他的菩提心，那肯定是好上师。

阿底峡尊者离开任何法友时，都祝愿他产生利他心，平时问安也是说：“生起利他心了吗？”有一次尊者感到手痛，就把手放在弟子仲敦巴的怀里说：“请给我加持一下，因为你有一颗利他的心。”所以，不管是什么样的身份，只要真正有利他心，就具备了一切功德的来源。这个我不广说，《入行论》中比较多。

**恒常希求自利者，初时虽能居高位，
其后逐渐趋衰落，犹如陡山水下泻。**

恒常自私自利的人，初时因为偶尔的机会，可能会获得比较高的地位，但以后定会趋向衰落，就像陡山泻水一样势不可挡。

天天为自己奋斗的人，暂时有点名声财富，很多方面比较不错，但好景绝不会持久，他一定会走向衰

败。具备利他心的上师，事业越来越广大，但如果没有利他心，虽然暂时会得到一些恭敬供养，最终不一定那么风光。同样，任何一个部门、团体的人，乃至高级领导人，利他心比较强的话，人人都会尊重他；如果自私自利心特别重，那迟早会为了自己的利益而犯错误。所以，位置的高低并不重要，关键是能否全心全意地想到众生。倘若一味地想着自己，暂时可能会积聚一些名闻利养，但最后会像陡山泻水般下堕，根本没法加以阻挡。

当然，凡夫人完全断掉自私自利，这也是不现实的，但这个心可以慢慢转变，不管在什么场合中，尽量串习去利益他人。我们有些发心人员，如果自私心非常重，就会经常与人发生矛盾，自己很苦恼，发心也不能圆满。但若没有自私自利，那你说的话别人会认可，你讲的道理别人也会赞同，即使有人一下子接受不了，逐渐也会承认的。所以，在任何一个场合中，最可怕的就是自私自利，法王如意宝在《胜利道

歌》中也讲过：“舍弃爱自如毒食。”一定要断掉毒药般的自私心，想办法生起利他心。

尽管我讲了很多次，这部论的文字不多、内容不难，但意义就像黄金一样，一个偈颂也可以让我们一生回味无穷。既然得到了这样的如意宝，大家就应该尽量去享用，不要白白浪费掉了。

恒时精进利他者，初时虽为贱奴仆，
此后逐渐至高位，犹如苍龙腾空中。

反过来说，持之以恒精进利他的人，最初可能种姓卑劣、没有智慧、受人蔑视，但因为具有珍贵的利他心，日后定会升至高位，犹如苍龙腾于空中。

在古代，舜出生于贫困的家庭，虽然是一介农民，但因其常能利益他众，后来成为统治天下的帝王。我们周围也不乏这种人，如果具有利他之心，任何时候都不为自己，那他所做的事情非常圆满，地位

也会提升起来，犹如苍龙腾空一样快速。（据可靠古籍中记载，苍龙每年春天都会从龙宫里出来，一跃便直入高空。）

我们以后应该这样观察自己，也观察别人，如果谁具有利他心，就应该把它用上，否则的话很可惜。然而，现在的社会已经成了金钱社会，许多领导根本不观察办事的人有没有利他心，只是看他有没有钱、有没有势力，有的话，就把他当作君主一样对待，这种现象非常颠倒。

按理来说，选人要看对大家有没有利益。我经常这样想：“不管别人有什么看法，我选一个管家或者法师时，首先是看他具不具足利他心，如果具足，智慧等不圆满也不要紧，倘若不具足的话，能力再大也不行。”当然，我有时候选得对，有时候选得不对，凡夫人的判断毕竟有限，但总的原则应该是这样。千万不能因为跟我的关系不错、对我的态度很恭敬，就把他选上。世间上很多人是这样的，但这对大家都

不利。所以，你们以后选人为集体做事时，应该以利他为标准。

当然，跟自己关系好的人，可以用其他方式来帮助，以你私人的角度来报恩，也没什么不可以的。但绝对不能以权谋私，给他提供一些方便，这是害了自己，也害了他人！

总之，具足利他心的人，即使原来是低贱的仆人，最后也能成为了不起的人。像西方国家的某些总统，本是名不见经传的普通人，后来却能变成整个国家的君主。回顾历史，这种现象也比比皆是、不胜枚举。

**愚夫贪图自利益，唯有精勤谋自利，
然难成就自利益，即或成就亦微小。**

愚笨的人只贪图自利，始终都是为自己而精勤谋利，可是这样的话，不要说众生的利益，连自己的利

益也很难成办。

在赚钱搞生意、做事情的过程中，如果一个人非常自私，结果要么是事情办不成，要么虽然办得成，但利益非常微小。我们的这个世界，很需要有利他心的人，如果每个人都是为了自己而奋斗，整个社会很快就崩溃了。

当然，百分之百做到利他，除了佛菩萨以外，凡夫人确实有一点困难，但我们毕竟是学习大乘佛法、发了菩提心的人，平时的所作所为假如都是自私自利，那是值得惭愧的。大家应该反复观察自己的相续，看一天二十四小时中，为众生做了多少事，为自己做了多少事？大城市里面的人，二十四小时当中，为众生的有没有一两个小时？有的话，恐怕这一两个小时中，也掺有许许多多自我的成分。

贪图自己利益的人，什么事情也办不成，即使办了一点，效果也很低劣。因此，大家不要一味都是

为了“我”，为了我的亲朋好友、为了我的什么什么……无始以来就是因为贪执“我”，我们一直沉溺在轮回中，至今还没有解脱，而佛陀发心为利他，早就已经成佛了。这些关键的教义，大家务必要掌握，这是任何一个高等院校也学不到的。

去年我给附近的藏文学校印一些《二规教言论》，免费送给他们，并问老师们可不可以讲，现在个别学校正在开这个课。倘若这些道理融入到孩子的心里，让他们知道人生的方向，那么对一生都有极大利益。否则，就像我们这里个别的老年人，已经来到人间五六十年了，以前学的都是怎么样杀生、搞生意，现在才明白这些道理，有时候看来真的有点可怜。

虽然这些是属于世间知识，但在世间知识中，如法的行为还是值得提倡的。《中观宝鬘论》中 also 说，办学校、开商店、建花园等，对国王也好、大乘

修行人也好，都是允许的，不可能要求所有的人全部剃头，统统到寺院里面去。有些人太极端了，到处宣传：“你马上出家，把家庭舍弃，儿女舍弃，丈夫舍弃，跟我来！”这是不现实的。现在的在家人那么多，他们也有自己的生存方式，不能强迫他们马上出家。

**智者虽亦贪自利，然其着重利他众，
设若精进利他众，间接自利亦圆满。**

智者虽对自利也有贪执，凡夫人完全断掉自私自利是不可能的，但他们的心主要放在利他上。其实，如果所作所为都是利益他众，那么自己的事情也会间接圆满的。

我们平时也是这样讲：对来世有利的大事得以圆满，即生中的小事也会圆满；利他的大事得以圆满，利己的小事也会圆满。上师如意宝说过：“生火以后，

不用特意去求，灰也会自然产生。同样，一个人若有强烈的利他心，不用故意去勤作，自己的饮食住宿也没有任何问题。”世间上有些人特别苦恼，整天为了自己的生活而奔波，其实若有非常强的利他心，这方面根本不会有困难。

大乘论典中再三告诫，一切痛苦的来源，就是为自己；一切快乐的来源，就是为众生。这一点不仅是佛教承认，天主教也有类似的教义：以前一个人来到上帝那里，和上帝讨论天堂和地狱的问题。上帝对那个人说：“好吧，我让你看看什么是地狱。”他们走进一个房间，那里有一大群人围着一大锅肉汤，但每个人都饥饿而且绝望，原来他们都拿着一个比手臂还长的汤勺，没办法把汤送到嘴里。

上帝又对那个人说：“来吧，我让你看看什么是天堂。”他们走进另一个房间，那里的一切，和前面房间的一模一样，还是一群人、一锅汤、一样的长柄

汤勺，但唯一不同的是：大家都在高兴地唱歌跳舞，特别开心。

那个人问：“我不懂，为什么同样的环境，他们快乐，而那个房间的人痛苦？”上帝回答：“这很简单！因为在这里，大家都在喂别人；而在那里，他们只喂自己。”

虽然这是天主教的一种说法，但有些道理我们佛教也可以借鉴。如果我们佛教徒只愿意花钱帮助自己及亲朋好友，这方面可以做很多事情，而对其他众生的痛苦，却袖手旁观、置之不理，这是不是大乘菩萨的行为？有些人总是用蔑视的眼光看外道，说一些他们的过失，但天主教和基督教的奉献精神，恐怕有些佛教徒根本做不到。这些人整天修风脉明点、念佛参禅，目的就是为自己成就，这样的发心，真不如一个有利他心的外道徒。

不管是什么宗教，如果存在利他心，都是非常珍

贵的。世间领导有利他心的话，他所管辖的民众都会感到温暖；一个上师有利他心的话，跟他接触的众生都会获得快乐。如果自己的利他心不太强，那一定要通过大乘佛法来调伏相续，因为心是可以改变的，无法改变的话，佛陀也不会让我们修学佛法。所以，大家应当多训练舍弃自己、帮助他人，这样一来，自己的利益也能日臻圆满。

**若欲今生或来世，成办广大自利者，
精勤利他胜方便，此乃诸佛菩萨道。**

若想即生获得财产名声，闻思修行非常圆满，来世获得不同程度的解脱果位，成办如是广大自利，最好的方法就是精勤利益一切众生，这也是六度四摄中的四摄法，是过去、现在、未来十方诸佛菩萨所赞叹的殊胜妙道。上师如意宝在《胜利道歌》中亦云：“若欲长久利己者，暂时利他乃窍诀。”

大家遇到这么殊胜的佛法，一定要尽量具足里面的功德。前面讲的内容并不多，但是意义非常重要，我们必须用这些教言来观察自己。若能具足《二规教言论》的所有功德，那你说自己是开悟者、成就者都可以。因为一个人若圆满具足稳重、智慧、不放逸、惭愧、正直、誓言坚定、报恩、利他、布施的功德，不管你是出家人、在家人，都已经成了世间的庄严、世间的应供处。否则，自己认为自己很了不起，非常傲慢，这除了会毁坏自他之外，没有任何实义。

如此殊胜的教言，大家务必要牢记于心。我这次传讲《二规教言论》，时间非常短暂，如果你们没有长期串习，将之与自相续结合起来，受益不一定非常大。以前法王如意宝特别强调这部论典，当时我只认为这肯定很好，此外也感觉不出来什么特别之处。而现在到了这种年龄，接触过各种各样的人，在处理事情的过程中、在希求解脱的道路上，确实体会到其不共的殊胜。麦彭仁波切将诸佛菩萨的教言归纳于此，

假如没有这样的归纳，我们用短暂的人生去学浩如烟海的经论，哪有这个精力和时间？但是如果精通了本论，那一生中的修行方向和做人标准已经定下来了。

昨天，一个小女孩从很远的城市来到这里，声称要寻找开悟者，甚至跑到我的院子里来。我当时心想：“开悟者不是很重要，最好是学一学《二规教言论》。”可是我对她说了半天，也没办法沟通，她一直说自己要解脱，需要真正的开悟者。实际上如果你没有信心、不稳重、没智慧、不正直、不报恩，开悟者也没办法做什么加持。

现在很多人喜欢找开悟者，但找开悟者不是很重要，没有开悟也不要紧。要找的话，应该找这样的论典，自己先做一个好人，然后尽心尽力地学习佛法，倘若人生以这种方式而结束，那么一点遗憾都没有，因为自己做人非常圆满。否则，要求太高了，自己一定要长个翅膀，飞到空中去看看美国，能不能实现也

不好说，毕竟长翅膀还是需要一些因缘，强求恐怕会有点困难。

九 信 心

若于具德之三宝，以及苦集灭道谛，
无欺因果之法则，生起信解谓信心。

若对佛法僧三宝、苦集灭道四谛与无欺的因果规律，生起稳固的信解，这就是信心。

世间上的有些人，信心和欢喜心分不清楚，其实信心的对境一定不能搞错，真正的信心，是对三宝有信心、对四谛有信心、对因果有信心。

比如释迦牟尼佛是无比尊贵的佛宝，他的教法和证法是法宝，大小乘的圣者和出家人是僧众，三宝具足五种功德，是一切世间的庄严，对此生起坚定不移

的信解，就叫做信心。

同时，对四谛法门也要起信心。一般来讲，四谛法门乃第一转法轮的教义，佛陀在经典中是通过因缘、本体、果位三方面来宣说的。1. 因缘方面：明白此乃苦谛，此乃集谛，此乃灭谛，此乃道谛；2. 本体方面：了知苦谛，断除集谛，依止道谛，现前灭谛；3. 果位方面：了知苦谛无所了知，断除集谛无所断除，依止道谛无所依止，现前灭谛无所现前。

苦谛，是指器情世界的一切万法，其本体皆由三大痛苦所摄；集谛，指这些痛苦的来源是业和烦恼，众生以善恶业而流转轮回，贪嗔痴等八万四千烦恼与业形成结生的关系；道谛，有些论师说真正的道谛是见道和修道，而我们自宗认为五道¹⁰都可以安立为道谛；灭谛，从两个方面来讲，一是通过五道遣除相续中所有垢染的离系部分，二是真如法界的清净部分。

10 五道：资粮道、加行道、见道、修道、无学道。

这样的四谛，包括在因果两个方面，或者轮涅两个方面，轮回的因和果分别是集谛和苦谛，涅槃的因和果分别是道谛和灭谛。

这样的道理，是佛陀宣讲的究竟真理，我们对此应坚信不疑。其实四谛法门非常重要，以前慈诚罗珠堪布也讲过，相关论典中这方面的道理比较多，格鲁派的一些格西到西方国家时也经常介绍四谛法门。

除了三宝、四谛之外，对《百业经》所阐述的“善有善报、恶有恶报”之理深信不疑，明白自己所造的业不会成熟于外界的地水火风，而是成熟于自己的蕴界处上，这也是信心。

你们观察自己有没有信心时，应当从以上这三方面来衡量。

信心乃为佛法根，信心能增福资粮，
具有福德之士夫，自然具足高尚行。

信心能除诸衰损，信心即为如意宝，
若具殊胜之正信，则必成就诸所欲。

信心是一切佛法的根本，《宝积经》《华严经》再三宣说了信心的功德，如“信为道源功德母，长养一切诸善根”“舍利子，胜义谛亦依信心而证悟”……有许许多多的教证可陈。

依靠信心能增长福德资粮。《中观宝鬘论》专门讲了福德资粮和智慧资粮，其中讲福德资粮的时候，着重强调了它的因缘。没有信心的人，什么福德都没办法积累，有了信心才会有福德，有了福德以后，行为将变得越来越如法，自然具足高尚的德行。

信心还能遣除各种违缘障碍，所知障和烦恼障也能直接或间接得以灭除。所以信心是真正的如意宝，圣者七财中也有信心，我们没有其他财产不要紧，只要有一颗非常纯洁的信心，即使没有大智慧、大能力，也会变成非常好的修行人。具有殊胜信心的人，

必定能成就一切所欲。

**佛宝法宝及僧宝，始终无欺皈依境，
彼具无量之胜德，故当恒时起敬信。**

在整个世间中，释迦牟尼佛等十方诸佛之佛宝，他们的证法和教法之法宝，行持佛法的出家人或一地菩萨以上的圣众之僧宝，叫做三宝。三宝对我们始终不会有任何欺惑，是最值得信赖的皈依境。

皈依境就是依靠处，比如孩子以父母为皈依；人到一定年龄时，以丈夫或妻子为皈依，有些人认为若没有一个皈依的对象，好像没办法生存下去；而单位的员工，以领导为皈依……世间上有各种皈依境，但他们都是有条件、具欺惑性的，如果他对你不满意或者有些事情你没有做好，那他什么样的承诺都会变化。包括有些世间护法神¹¹，假如你对他作广大供

11 护法神分智慧护法神、世间护法神，有些土地神就是世间护法神。

养，他就会暂时保护你，一旦你没有好好供养，那他马上会惩罚你。

而永远不会欺惑我们的，唯一就是三宝。若对三宝有不共的敬信，不管你处于什么境地，三宝都会以不可思议的加持来保护你。因此，平时我们遇到违缘、身患疾病、心绪不安时，千万不要忘记祈祷三宝。以前的老修行人，这方面的习惯很不错，但新一代的修行人，尤其是 21 世纪的人，越来越没有这种概念了。现在有些出家人，既没有在山上修行的机会，佛教的知识也比较欠缺，每天都是看一些新闻，脑子里装满乱七八糟的知识，而以前的修行人绝对不是这样，他们对三宝的虔诚信心毫无动摇，杂乱事务也基本上不多。虽然我们生长在恶劣的环境中，但是一定要明白，三宝永远都不会欺惑，不管佛宝、法宝、僧宝，只要对其恭敬祈祷，必定会有无形的力量和加持。这一点，我们随时随地都能感受得到。

我有一个老乡，他是在家人，对三宝的信心非常大，他始终都说：“只不过是我们没有信心而已，真心祈祷三宝的话，三宝的加持不可思议，永远都不会欺惑我们。”作为一个出家多年的人，我有时候听到这些在家人的教言，也会感到受益匪浅。确实如他说，只是我们的信心不够、定解不够，对三宝的加持半信半疑，若能一心一意地祈祷，三宝不加持是不可能的。当然，有些特殊的业力现前时，三宝也是爱莫能助、没办法改变，这是经典里也讲过的。

所以，大家遇到违缘痛苦时，不要忘记恒时祈祷三宝。早上起来祈祷三宝，晚上睡觉也祈祷三宝，心念始终住于祈祷三宝的状态中，这才是一个很好的修行人！

一切黑业白业果，始终不虚并成熟，
是故凡若自爱者，取舍业果当细致。

一切恶业善业之果，始终不会虚耗，如《百业经》云：“众生之诸业，百劫不毁灭，因缘成熟时，其果定成熟。”众生所造之业，过了百劫也不会消失，只要因缘成熟，果报一定会现前。只不过有些业即生成熟，有些是下世成熟，有些是来世成熟，犹如不同的种子在不同的时间发芽一样，我们所造的黑业白业，迟早会在不同的生世成熟。造了善业，不可能不感善果；造了恶业，不可能不受痛苦。所以凡是爱惜自己的人，应当谨慎取舍因果。自己偷一点东西、说一句妄语或者杀一个小众生，表面上看来只是小事，好像不算什么，但实际上你相续中已种下了这个种子，将来在生死轮回中必定会成熟果报。

作为一个修行人，务必在因果概念上再三下功夫，令自己真正生起因果正见，否则，没有因果正见的人，就会肆无忌惮地造恶业，来世的果报非常可怕。佛陀在世时，一位尊者的妹妹是公主，她不幸患了麻风病，皮肤全部糜烂。尊者劝她多做善事，变卖

珠宝首饰为僧众建一殿堂，并在建筑期间，每天到工地去打水、扫地。公主依教奉行后，病情果然有所好转。

当殿堂竣工之时，佛陀及其眷属被请来接受供养，佛陀告诉她为什么会得这种可怕的病：原来她前世是一名王后，因国王宠爱一名舞伎，她非常嫉妒，便命人把痒粉撒在舞伎的身上和床上，使她痛苦万分，以此恶行今生得了麻风病。佛陀给她作了开示后，公主以此得证初果，同时麻风病也好了，皮肤变得又白又滑、非常动人。

其实，医院无法治疗的很多皮肤病，应该都跟因果有关。我看到汉地有个佛教徒，得了皮肤病后特别伤心，她财力还不错，就买很多高级药天天敷在脸上，但是越敷越难看，原因是什么呢？肯定是她前世以嫉妒或其他烦恼造业的果报。所以，你们有些病实在没法治的话，最好是做些善事，如转绕佛塔、供养

僧众，有些业是今生做了今生成熟，前世的恶业若全部清静了，马上就会感得善果。

因果的这些道理，不管是出家人、在家人，都应该铭记于心。要知道，外在的形象不重要，穿得好不好看也不要紧，关键是内心对因果是否坚信不疑。每个人都喜欢自己、爱自己，对自己很执著，如果不希望自己生生世世受苦，千万千万不要造恶业。现在很多人因为受教育的影响，从小就在愚昧的环境里长大，觉得造恶业无所谓。以前没有因果概念尚且情有可原，但现在遇到大乘佛法以后，你们有生之年不要再造恶业了，造了恶业一定要尽快忏悔，如果来不及忏悔就死了，来世必定会非常痛苦，这是佛陀的教言。

现今即是业世界，此后乃为果世界，
故今自由自在时，应播善法之种子。

如今我们所处的南赡部洲为业世界，从此以后则为果世界。也就是说，现在造善业，将来得到人天福报及解脱；现在造恶业，将来堕入三恶趣中受痛苦。果世界的快乐和痛苦，就掌握在我们现在的手里。所以，能自由自在的时候，应在相续中努力播下善法的种子。

很多人抱怨自己学佛没自由，在单位里没自由，在家里也没自由。其实这不是真正的没自由，如果你对佛法有信心，只要悄悄地学习，什么样的环境都可以。原来在“文革”期间，藏地发生了翻天覆地的变化，那时候念一句观音心咒或手上拿着念珠，马上就要判死刑，但仍有相当一部分高僧大德和虔诚修行人，内心的修持从来没有间断过，在监狱里、在放牧时，乘机念了几亿遍观音心咒，行持的善法非常多。

有些人说：“单位领导坏得很，不让我学佛。家人也坏得很，只有等他们睡了，我才偷偷出去看书、

看光碟……”说了很多很多苦处。但不管怎么样，这还是有自由的，真正的没有自由就是堕落恶趣，旁生连一句观音心咒也念不来。月称论师说：“趁现在自由自在的时候，应该多行持善法，否则以后堕入三恶趣，那就非常遗憾了。”总之，大家不要经常被环境所转，应该尽量地闻思修行，不要毁坏自己的善根。

**当观众生异苦乐，彼等之因皆为业，
此乃佛陀之善说，何人不思彼业果？**

应当观察形形色色众生的苦乐，有些人极为可怜，身体有病、心里忧愁、经济条件不好、势力卑微，别人也欺负他；有些人受众人敬仰，心情快乐，生活条件也不错。一个场合里的十个人，苦乐差别也非常明显：有的人很好看，有的人很难看，有的人钱可以取之不尽，有的人钱用完就没有了，原因是什么呢？就是各自的业力不同。我们周围的众生，有些变成饿狗，有些变成笨猪，有些变成乌鸦，这是前世的

恶业所致；有些人有出家的机会，有很殊胜的福报，这是前世的善业所致。

善有善报、恶有恶报，是超越三界的我等大师释迦牟尼佛之狮吼声，只要有心脏、有智慧的人，谁不去思维这样的因果之理呢？如果不去思维，我们就不是人了，跟旁生没有任何差别。为什么呢？因为佛教的道理千真万确、颠扑不破，谁也没有能力推翻，假如不相信，那真的太愚痴了。佛陀在有关公案中也再三告诫我们，不要以烦恼而做出愚蠢的事情，随心所欲地造恶业。对于因果不虚的道理，大家要有一种坚定不移的信心，所谓的信心即是如此。

若于三宝及四谛，生起坚定信解心，
嗨呀则彼终获得，殊胜贤妙之福果。

若对佛法僧三宝、苦集灭道四谛生起坚定的信解心，此人终将获得殊胜贤妙的福果。

我们有地位、有财产、有名声，是不是有福报呢？不一定。赚了几百万美金，是不是有福报呢？也不一定。一个人通过闻思对三宝、四谛生起坚定不移的信心，这才是最大的福报，也是世间中最殊胜的获得。

以前我遇到一个藏族老太太，她说：“真正如理如法修行的人，福报才是具足的。”确实如此，若能如理如法地修行，尤其对三宝、四谛有无欺的信心，这种人像拥有摩尼宝一样，不可能感受丝毫贫穷。只要他永远不舍弃三宝，即使身体不好、心情不好，也得到了所有获得中最大的获得。

世人认为得金奖是最难得的，实际上纵然全世界 180 多个国家聚在一起，从中得到一个金奖也没有什么，这对来世一点作用都没有，也许自己产生傲慢心，反而堕落在三恶趣中。但如果一个人对上述道理生起坚定的信心，即使一辈子默默无闻，也比世界上

的任何奖都珍贵！

第 12 课

十 布 施

我今虽多积受用，死时必定留此世，
故当生起施财心，勤修今来圆满果。

即生虽然积累了许多财富受用，但是人终有一天会死亡，那时候独自前往中阴长道，一切的一切都留在人间，哪怕一针一线也无法带走。

现在有些拥有几亿美金的富翁，活着的时候很吝啬，不愿上供下施，但死时一分钱也带不走。我接触过一些有钱人，有的人特别特别吝啬……详细的就不说了，也许他到时要听这个法，不高兴就不好了。其

实人生非常短暂，自己不一定能活到一百年，但这些财产，哪怕他和所有的眷属用一万年也用不完，可是他认为还要不断地积累，在这里设个项目，在那里搞个投资，这里可能赚多少钱，那里可能赚多少钱……一直在心里盘算，看起来特别累。人活在世间上，房子再怎么大，晚上睡觉的地方只需要几米，人的欲望跟实际使用完全不相称，积累的财产再多又有什么用呢？

对他们来讲，布施可怜众生、供养应供处，所用的钱简直是九牛一毛，但他就是不愿意，一直拼命地守财积累。最后人死了以后，亲朋好友就开始争夺，如同鸢鹰争吃尸体一样，他一辈子辛辛苦苦积累的财产，最后全部是别人享用。这些富翁一点也不考虑后世，自己平时也穿得特别破烂、吃得特别不好，这又何必呢？

其实还不如早日上供下施，若能如此，今生来世

的果报都非常殊胜，尤其是供养僧众等殊胜对境，就像《极乐愿文大疏》中所言，有些今生中就能成熟果报，即使今生没有成熟，来世也绝对不会虚耗的。

**布施虽小果极大，受用虽多获利少，
往昔布施今富足，今若未施来世穷。**

布施的财物虽小，但果报却非常大，我乳轮王前世供养了佛陀一把豌豆，以致生生世世在天界享乐，且与帝释天平起平坐，这方面的公案在《释尊广传》中非常多。我讲《入行论》时也讲过，三个小孩以清净心作小小的供养，由于各自发心不同，最后两个成为阿罗汉，一个成为佛陀，都获得了不可思议的果报。

自己享用的虽多，但获利却极其乏少，一个人有一百万的话，自己能享用多少呢？如果享用十万元，其他的自己用不上，也不舍得布施给别人，死后对来

世有什么利益呢？大家也应该观察一下自己的财富，没有钱是最好的，但是如果特别多，自己就要算一算，倘若现在是四十岁，再活四十年的话，在八十岁之前，吃穿够用的话，其他的财产要不要布施出去？

原来我去一个人的家里，他算是牧区当中比较富裕的，他活着的时候穿得特别破烂，死后打开他的箱子一看，里面有很多崭新的衣服折得好好的，已经放了几十年了，拿出来都不能穿了。这个箱子里的东西，谁都不知道，只有他死后才发现。

古人把金子锁在箱子里，但现在人是为银行做贡献。有很多的在家人，比如妻子搞一个生意，丈夫搞另一个生意，他们彼此不信任，自己单独设密码，单独存不同的银行，一个死了以后，另一个人根本不知道对方的财产，最后很多银行发大财。

不作布施、不考虑后世的人非常可怜，要知道，往昔的布施导致今生富足，今生若没有布施，来世定

会非常贫穷。嘎达亚那尊者有一次到河边去，遇到一个女人手持水瓶，坐在那里大哭。尊者前去问她为何痛苦，女人说自己非常贫穷，到哪里都找不到任何财产，实在是不想活了。尊者说：“不要痛苦，你可以把贫穷卖给别人。”女人问：“谁肯买贫穷呢？”尊者说：“我肯买。”“那我怎么卖呢？”“要布施。要知道，穷人之所以贫穷，是因为前世没有布施修福；富人之所以富贵，是因为前世愿意布施。所以，布施是卖贫买富的最好办法！”女人听后非常有信心，但苦于自己除了一个水瓶外，身上一无所有。尊者教她用水瓶装水布施给他，她以欢喜心依教奉行。以此功德，命终后转生天界，从此再也没有转生到贫穷家。

有些道友从小到现在一直吃不好、穿不好，钱包里始终是空空的，别人有很多钱，但自己的钱哗啦哗啦就没有了。这样的话，你应该在没有吝啬心的情况下，尽量布施可怜的乞丐、对僧众供斋，如果实在没

有能力，买一包奶粉加在供斋的奶茶里也可以，然后自己发愿：“愿我生生世世不要变成贫穷的众生。”这样一次的发心，你相续中贫穷的种子就斩断了，生生世世肯定变成富贵者。所以大家应该为来世作考虑。

**积累守护消耗等，财有甚多此过患，
纵彼财宝遍大地，凡夫贪欲尚不足。**

财产有很多过患，正如《亲友书》和《入行论》中所说：首先有积累的痛苦，挣钱很不容易，许多人起早贪黑只为了赚钱。现在的社会风气很不好，很多公务员根本不想为众生做事情，他们在选择单位时，眼光全部盯在单位有没有钱、待遇怎么样上面，从来不考虑自己去那个单位是不是帮助别人的好机会。其实积累财产并不是那么简单，如果没有福报，再奔波劳碌也没有用。即使有了钱，还要日夜考虑如何守护财产，最后害怕财产消耗、减少。

所以财产是无量痛苦的根源，有了一定的财产，自己就应该满足了。否则，纵然获得遍满三千大千世界的金银财宝，贪得无厌的人仍会嫌太少。他们有了一万想两万，有了两万想更多，有了一百万希望再赚五百万，有了五百万又想一千万……一直不断地贪求，始终没有尽头。

其实，只要心里满足，一切资具都已经圆满了。知足少欲是最殊胜的财富，这一点，萨迦班智达和寂天菩萨也再三赞叹过。倘若没有满足感，贪欲是永无止境的，以外在的物质来满足自己、弥补内心的空白，恐怕还有一定的距离，即使你的生活富如龙王，欲望没有调伏的话，也得不到真实的快乐。

日常衣食住处外，余财无益痛苦因，
布施今生与来世，财富增上如涌泉。

除了日常的衣服、饮食、住处之外，其余财物不

但于己无益，反而是增长痛苦的因。

人活在世界上，除了衣食住行，并不需要其他什么。不管你有多少财富，只是为了吃得饱、穿得暖、住得安适而已，如果要求过高、希求过大，那么所追求的目标永远无法达到。佛陀在戒律中也经常强调，作为一个出家人，应该衣食简朴、住处简陋，其他的财产要布施给众生。所以，如理如法护持戒律的人，不会积累许多财产。

我认识一位道友，他家的条件相当相当好，但他在寂静的地方修行多年，家人给他的钱财，他最多留下维持两三个月的生活费，其余的全部布施，家人给他最好的衣服、地毯及处所，他也在很快的时间中全部处理。后来家人有点烦，除了给他基本的生活费用以外，什么都不提供了。

真正的修行人需要这样。佛陀要求我们有多多的法衣和财产时必须忏悔、进行加持，原因也在这里。凡

夫的欲望是无限的，一个人有再多的财产，永远也不会感到满足。所以除了日常必需品以外，其他都是多余的东西，是增长痛苦的因而已。

有时候我们也能看到，一些很好的修行人，家里除了两床被子、一个垫子、一点点食物外，什么都没有，人这样活下去，也是完全可以的。但现在大城市里的人，吃穿等方面要求特别高，表面上生活条件比以往好多了，但他们并不觉得快乐，压力和负担反而越来越重，原因是什么呢？因为他们没有满足感，再加上贪欲的对境越来越多，得不到就非常苦恼。古人的生活虽然不是这么富裕，但每天有休息的时间、有开心的笑容，而现在人天天都是愁眉苦脸，日日夜夜一直操劳，这就是因为满足感越来越小，贪欲越来越大。

所以，有了财产之后，一定要用于布施，这样才能遣除不必要的痛苦，为来世种下安乐之因。比如一

家两个兄弟，前世的福报完全不同，父母把家产平等地分给他们，最后一个非常穷，另一个非常富裕。那天有位居士告诉我，他家的兄弟姊妹福报特别大，不用勤作，财富也像涌泉般源源不断，而他再怎么样精勤，始终只能维持温饱，非常苦恼。我们身边的亲戚朋友也有这种情况，包括自己读小学时的同学，当时似乎没有多大差别，但后来因为各自的福报不同、造的善业不同，今天的生活也有天壤之别。

但如果布施时发心比较大，完全可以改变自己的命运。以前有一对乞丐夫妇，他们没有可布施的东西，为了来世不受贫穷之苦，就以净瓶装水供养殊胜对境，并发愿生生世世成为有福报者。因此，我们有条件时，在无有吝啬的情况下，应当尽量布施或供养，否则过多的财富真的是一种压力！

布施长寿名誉盛，布施增德增安乐，
布施乃为增上门，然诸士夫恐耗财，

恒时积财不布施，若细观察如旁生，
无常无实财富中，为何不取其精华？

布施的果报可令施者长寿少病，名声远扬四方，增上福德与安乐。有些人不管在什么环境中，都非常开心，而有些人不是这样，有财富不乐，没有财富更不乐，原因就是自己前世没有布施，所以整天以泪洗面。有些人的眼泪特别多，没有必要的时候，也开始没办法抑制，这就是没有积累福德所致。因此，以有关教言进行观察时，所谓的布施，是增长一切福德的因。

当然，布施不一定非要有特别多的财富，有些人认为自己没有福报，什么样的供品都没有，所以特别伤心。不要这么想，稍微有一点东西就可以布施，即使没有的话，诚心随喜别人的布施，自己也能获得同样的功德。

可是现在人并不这样认为，他们觉得布施会令

钱财耗尽，所以拼命地积财产、不布施。这种行为是不合理的。古大德也说过，凡夫人认为：“我布施了，享用什么？”而圣者却认为：“我享用了，布施什么？”其实如果布施的话，自己绝不会就此贫穷，反而可以得到许多功德，其果报乃至生生世世都不会虚耗。

假如不布施的话，那跟愚笨的旁生没什么差别。藏地有一种地鼠，它在春天和夏天时，每天都在积累植物的根，但是到了冬天，人们就把那些根掏走了。所以，现在积累的财产，完全是自己享用也不太可能。比如你买了特别好的房子，这是你自己住、还是别人住也说不清楚。我们这里的很多道友，没有出家之前，拼命挣钱买房子，买了以后现在只有别人住了，自己卖也卖不出去，用也用不上，只不过自己还没有死，死了以后，所有权就彻底属于别人了。可见，自己积累的财富到底是谁的，确实不好分，如果现在还不舍得布施，实在是跟旁生一样愚笨。

因此，无常的财富犹如秋天浮云，用以上供下施才能取得实义。当然，在供养一些对境时，大家应当注意：若对个人供养最后会后悔，那不如供养戒律清净的道场和僧众，那里面肯定有一些圣者。现在有些人刚看见一位上师时，信心大得不得了，把所有的家产全部供养，然后看出他很多过失时，又特别后悔。这种情况不太好，这还不如供养一些比较如法的道场，或者放生、做善事、帮助可怜众生，这样一来，钱财虽然是无常的，如泡影一样虚幻不实，但从中却能取得真正的实义。

有时候我用钱帮助一些贫困学生，他们从此有了读书的机会，我觉得这个钱还是用到了实处。如果没有钱，这些可怜的众生永远是目不识丁的文盲，而有了钱，他们就有了开智慧的机会、修行的机会，依靠这种机会，也许以后会弘法利生，对佛法和众生都能做出巨大的贡献。

但是世间上许许多多的人，那些钱自己舍不得用，别的地方也用不上，只是把它放在一个地方。前段时间我们商量事情时，听说有个富翁有多少人民币，当时有个山沟里的出家人就惊叹道：“啊！那么多钱，他放在哪里哦？哎哟，他多麻烦啊。”我就安慰说：“不要紧，钱多了的话，可以存在银行里。”后来慈诚罗珠堪布也经常拿这个开玩笑。

所以，有些人不知道钱应该放在哪里，应该放在一个小口袋里戴在脖子上，几百万装在大口袋里天天背着（众笑）。其实没有离开人间之前，应该用这些钱来上供下施，否则，死了以后一直耽著这些，可能也会死不瞑目的。

当观未用未布施，国王之财皆无常，
岂非曾以一口食，获得轮王之胜财。

我们看一看历史上的君主国王，即使他们的财富

再多，生前自己享用不完，也不愿意布施供养，死后只能全部留给后人，成为他们争执不息的因。

就像伊拉克前总统萨达姆，他积累了那么多财产，最后到底是谁用了？还有阿拉法特，他在法国医院里死时，留下了多少美金？听说国内有些领导，钱都存在外国银行里，死后又被谁取走了？藏地过去也有很多部落小国，大概在 50 年代时，财产也全部被别人拿走了。自己所拥有的财产，不一定是自己的，所以应尽量地布施作功德，这样才对自他都有利益。

佛陀时代的波斯匿王，只因前世对辟支佛供养过一个食团，以此果报而获得了无比胜财，被称为“南赡部洲第二大转轮王”；阿阼律国王也因前世以一把豌豆供养德护如来，从而获得了转轮王等福德。因此，遇到特别殊胜的对境时，哪怕供养一个小小的供品，也能获得生生世世的大福报。

当然，作为在座的出家人，有些道友长年在山里

苦行，连自己的衣食也比较紧张，真要财布施的话，恐怕有一定的困难。但《入中论》里面也说了，在家人以财布施为主，而出家人以法布施为主。有些人可能想：“我不是法师，所以没有法布施的机会。”你不是法师也不要紧，夏天你可以去一片草地，给许多虫类念观音心咒，告诉它们：“所有的眷属请谛听，我今天传授无上密法。”（众笑）真的，我们在这些众生的耳边念一些宝髻如来、阿弥陀佛等圣号，对它们有不可思议的利益。

法布施不一定非要法师的名号才可以，哪怕你坐车时遇到一个人，给他讲讲佛法的道理，如果他实在不愿意听，在他耳边突然念一声“嗡玛呢巴美吽”，也有很大的功德。尽管他没有听闻的发心，但是一历耳根，永为道种，对他会有莫大的利益。所以，法布施的方式多种多样，只要能利益众生都可以！

十一 得 果¹²

如是具慧稳重者，若以有愧不放逸，
公平正直誓坚定，了知报恩勤利他，
及起正信广布施，则于一切今来世，
寿命长久无疾病，悦意安宁具财富。

此乃全文的总结：树根是智慧和稳重，树茎是不放逸和知惭有愧，树枝是正直公平和誓言坚定，树叶是知恩报恩和精勤利他，树花是正信和布施。若能行持以上这些法，今生来世都会长寿无病、心情愉悦、财富圆满。

很多人想积累一些福报，但不知道从哪里开始。这里已经讲了藏传佛教中做人和积福的殊胜窍诀，希望大家认认真真、反反复复思考。我们人就像一棵树，如果不具上述十种功德，活在世上也是特别痛

¹² 树果是快乐和名声。

苦。但若有了这些功德，表面上跟其他人一模一样，实际上内心的境界完全不同。

众人恭敬获赞颂，福禄增上威德高，
超胜四方兴事业，势力盛旺如火燃，
一切安乐诸福德，如于彼前皆自住，
荣誉犹如天鼓声，遍满于此世间中。

具有这些功德的人，众人会对之恭敬有加、交口称赞。我们也看得出来，假如一个人很稳重、有智慧、不放逸、知惭有愧……具足上面所有的功德，他的威德肯定超胜四方。

我现在确实深深地体会到，当年上师如意宝为什么如是重视这部论典。如果当时上师没有重视，大家可能觉得“这部论典就一两百个颂词，没有什么了不起的”，但在实际生活当中，倘若没有这些功德，不管你是出家人、在家人，什么事情都做不了。如果有

了这些功德，你痛苦也好、快乐也好，人生的格言和窍诀完全具足了，谁都会赞叹的。自己的福禄也会增上，威德、事业、势力胜于四方，如熊熊烈火般越来越旺。

有些修行人虽然只是一个人，但他的能力超越千百万人，原因是什么呢？一方面跟他出世间超胜的开悟境界有关，另一方面，他对世间的为人处世、待人接物等基本人规了如指掌。有了这些，人人都会恭敬他、佩服他。

我们在学校里读书时，每个同学好像是一样的，分不清谁将来会有什么前途和命运，但是到了社会岗位上以后，彼此的差别非常明显，有些是前世的福报所感，但有些也跟即生中的行为有密切关系。假如有了善妙的行为，一切安乐与福德无需希求便会住于自己面前，唾手可得。名誉和声望犹如天鼓声一样，自然传遍整个世间。

天鼓不像有些喇嘛念经打鼓，需要一直用椎来敲，而是以天人的福报力，自然会发出妙音。有些人很希望自己的名声遍于世界，于是拼命地自我宣传，自己给自己写传记，拿钱印很多东西到处去发，这样不但没有效果，反而遭到很多人的诽谤。有些人根本不需要自我宣传，他的名声无勤中也会被人和非人传于世间。

所以，在座的道友，以后最好不要宣传自己，有意地去自我介绍。昨天有些居士给我寄来一封信，里面附了某些上师的自我介绍，我看后有一种不同的感觉。信里首先说：“尊敬的某某居士，你好啊！我是来自美丽雪域的什么什么上师……”其实这对整个藏传佛教有害，假如自己有功德，根本不需要这种方式来宣传。我们看一看国内外的高僧大德，只要他们对众生有一颗纯洁的利他心，众生就像蜜蜂聚集于鲜花一样，自然而然云集其座下。所以在弘法利生的过程中，自己应该有做人的原则。现在大多数人的行为和

发心是什么样的？我们要观察外面，也要观察内心！

以上是总结全文，下面是本论的简单介绍：

如是一切天与德，普愿诸众皆获之，
以此等起所触动，造此简言易解规。

如是上面所讲到的天与德（即世间与出世间的一切功德），普愿每个众生都能获得。人需要天德，也需要世间道德，若能如此，护法诸天会时时加以护持；自己有了如法的行为之后，世间、出世间的一切事情也会做得非常圆满。因而，以此发心为等起，我（麦彭仁波切）造了这部言简意赅的《二规教言论》。

我作为凡夫人，平时不可能没有恶分别念，但在传讲本论的过程中，自己的确没有世间八法的念头。只是看见很多佛教徒，尤其是学《入行论》的菩提学会的道友，有些人对佛教的信心很虔诚，但基本的做人不太如法，所以很希望大家都懂得这个道理。人格

稳重、具有智慧、有惭愧心、正直、有信心、利他，哪怕具足其中的一种功德，也是非常了不起的。

我于胜者与佛子，及诸正士之善说，
精通之故善宣说，如同空谷之回音。

我因为精通释迦佛为主的十方诸佛的教言，文殊菩萨、弥勒菩萨等佛子们的善说，以及印度的龙猛菩萨、月称菩萨、寂天菩萨、圣天菩萨，藏地的莲花生大士、宗喀巴大师等高僧大德的论典，所以能善巧宣说此论。

怎么样宣说的呢？如同空谷回音一样，他们如何宣说，我也不与之相违而如是宣说。譬如诸佛菩萨说人要稳重，我也说人要稳重；他们说需要智慧，我也说需要智慧。原原本本重复他们的教言，这一点我特别有能力。

然由无始恶串习，染污自之相续故，

高尚行为极鲜少，仅只仰慕善妙行。

但是我因无始以来的恶劣串习染污了相续，极少行持圣者的高尚行为，只是在内心深处对这些行为仰慕不已。

这是麦彭仁波切的自谦之词，实际上绝对不是这样，他老人家不但精通，而且修得非常圆满。

我们也非常希望完全精通诸佛菩萨和高僧大德的教言，尽管这在末法时代有一定困难，但也应该尽可能地多学习，并将所学的知识用于实践。

若诸众生能行持，殊胜善妙高尚行，
于此极为随喜故，愿令他众入此道。

若有众生能行持此殊胜善妙的高尚行为，我在这里非常随喜，并愿所有的人都能行持这一善法，趋入如此殊胜的妙道。

大家也应该发心，自己以后有机会的话，先不要给人灌顶，传最深的《六中阴》《文殊大圆满》，因为对方是否堪为法器也不好说，自己没有一定的境界前，讲这些高深莫测的法，可能也没有必要。如果有人向你求法，那可以给他们讲《二规教言论》《佛子行》，等他们做人非常不错了，再宣讲比较深一点的佛法。

可是现在的人非常颠倒，我都担心《二规教言论》公布出去时，会不会有人学？尽管很多人非常需要学，且不说世间上没有受过这方面教育的人，我们这里学了这么多年的道友，每年学一次也很有必要。但是有些人特别颠倒，他根本学不懂的东西很有兴趣，应该学、也学得懂的，却置之一旁，所以外面有多少人听受也不好说。但愿大家先从这样的论典入手，具有高尚的行为以后，再进一步修持更深的法。

如是自心生悲悯，具慧尊者亦劝请，

故于人规论典中，稍作摄略而宣说。

麦彭仁波切见到很多人不懂人规，缺乏这些道德和知识，故而油然生起大悲心，希望他们能具足如是胜德。同时，又因具智尊者（嘉靠公确）的多番劝请，他老人家便从圣者所宣说的广大人规教典中，以摄略的方式归纳而作如上宣说。

讲人规的佛经论典比较多。我最近在翻译《中观宝鬘论释》，作者喇拉曲智仁波切也引用了很多佛经中关于人规方面的教言。每一次校对时我就想：

“今年很多人学习了以后，可能会受益匪浅，特别高兴。”但不知道你们会不会有什么感觉。有时候我翻译一部论典，自己认为这么好的论典译出来后，很多人应该非常高兴，给我“发奖”，但结果往往比较失望。当然，我要的不是其他奖品，而是要大家好好学习，从中获得一点利益，闻思起来很有兴趣，这就是对我至高无上的奖品了。

翻译一部论典，真的花很长时间，费很多心血，它不是自然而然就出来的。有了法本之后，希望你们应该享用。现在的科技人员发明一种产品后，人们没有用上就觉得可惜，其实这并不是很可惜，一部好论典没有学习的话，才是最可惜的。

人规方面的教言，《格言宝藏论》《水木格言》《君规教言论》等中也有很多。古代孔子、孟子、庄子的教言中，虽然有一部分做人的道理，但他们的有些思想仅限于今生，跟来世没有关系，甚至某些教言对来世有损害。现在的一些知识分子分不清楚儒教和佛教，把释道儒全部混为一谈。这样混合，一方面有博采众长的必要，我也不反对，但这些宗教完全混在一起，恐怕佛教承认的有些道理，别的宗教不一定承认，不但不承认，还有抵触的地方。在这些问题上，佛教徒应该头脑清醒。

以此善根愿诸众，无勤趣入此妙道，

圆满十种功德相，获得天德诸庄严。

以此造论之善根，愿所有众生无勤趣入此大乘妙道，圆满上文所宣说的智慧等功德十相，并获得天德诸庄严。

此论由欢喜行持无垢高尚妙规及具胜缘功德者——嘉靠公确劝请，嘉样杰布让当（麦彭仁波切）造于宗萨扎西拉哲处，愿增吉祥。善哉！善哉！善哉！

今天《二规教言论》讲完了。在讲的过程当中，我自己非常不满意，因为讲任何一个法，本来需要充分的准备。但我现在一方面要讲《入行论》和翻译几部论典，再加上修建学院大经堂，还有智悲学校的一些建设，每天都忙得不可开交，没有时间提前看书。这样随随便便讲了以后，自己觉得效果不是很好，但大概的方向，还是有必要给大家指明一下。

这部论典，上师如意宝以前讲过多次，我当年也

有很大的信心。尤其是 1987 年上师在五台山的清凉寺，寺里面有块大石头，据说是文殊菩萨从龙宫里加持到人间的，大石头旁边有个绿色的森林，在那里，我们部分人于上师面前听受了以本论为主的一些教言，（堪布哽咽……）当时自己感觉非常殊胜。但是现在上师圆寂了，当年的很多法也没有融入自己相续，只不过口头上给别人宣讲，确实很想大家行持这样的妙法。

好，讲到这里吧，本来还要说一些话，以后再说吧。总而言之，上师如意宝对这部法特别重视，希望你们每个人能好好地行持！

○○ 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 37 课程	《君规教言论讲解》
▶ 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 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》

