

善生经讲解

索达吉堪布·传讲

课程
63

南无本师释迦牟尼佛

SIGALOVADA SUTTA

善生经讲解

后秦佛陀耶舍 竺佛念 · 翻译

索达吉堪布 · 传讲

传讲日期：2019.3.28–2019.5.15

版本：2024年12月

目 录

佛说善生经	001
善生经讲解	017
第1课	019
第2课	054
第3课	092
第4课	131
第5课	171
第6课	219
第7课	258
第8课	303
第9课	348
第10课	396
第11课	444

佛说善生经

后秦佛陀耶舍 竺佛念·翻译

如是我闻，一时佛在罗阅祇，耆闍崛山中，与大比丘众千二百五十人俱。

尔时世尊，时到着衣持钵，入城乞食。

时罗阅祇城内有长者子，名曰善生，清旦出城，诣园游观。初沐浴讫，举身皆湿，向诸方礼。东西南北，上下诸方，皆悉周遍。

尔时世尊，见长者子善生诣园游观，初沐浴讫，举身皆湿，向诸方礼。世尊见已，即诣其所，告善生

言：汝以何缘，清旦出城，于园林中，举身皆湿，向诸方礼？

尔时善生白佛言：我父临命终时，遗敕我言：汝欲礼者，当先礼东方、南方、西方、北方、下方、上方。我奉承父教，不敢违背，故澡浴讫，先叉手东面，向东方礼。南西北方，上下诸方，皆悉周遍。

尔时世尊告善生曰：长者子，有此方名耳，非为不有。然我贤圣法中，非礼此六方以为恭敬。

善生白佛言：唯愿世尊，善为我说贤圣法中礼六方法。

佛告长者子：谛听谛听，善思念之，当为汝说。

善生对曰：唯然，愿乐欲闻。

佛告善生：若长者、长者子，知四结业，不于

四处而作恶行，又复能知六损财业。是谓善生，若长者、长者子，离四恶行，礼敬六方。今世亦善，后获善报。今世根基，后世根基。于现法中，智者所称，获三十一果。身坏命终，生天善处。

善生，当知四结行者，一者杀生，二者盗窃，三者淫泆，四者妄语，是四结行。

云何为四处？一者欲，二者恚，三者怖，四者痴。若长者、长者子，于此四处而作恶者，则有损耗。

佛说是已，复作颂曰：

欲瞋及怖痴，有此四法者，

名誉日损减，如月向于晦。

佛告善生：若长者、长者子，于此四处不为恶者，则有增益。

尔时世尊重作颂曰：

于欲恚怖痴，不为恶行者，
名誉日增广，如月向上满。

佛告善生：六损财业者，一者耽湎于酒，二者博戏，三者放荡，四者迷于伎乐，五者恶友相得，六者懈怠，是为六损财业。

善生，若长者、长者子，解知四结行，不于四处而为恶行，复知六损财业。是谓善生，于四处得离，供养六方。今善，后善。今世根基，后世根基。于现法中，智者所誉，获世一果。身坏命终，生天善处。

善生，当知饮酒有六失：一者失财，二者生病，三者斗诤，四者恶名流布，五者恚怒暴生，六者智慧日损。善生，若彼长者、长者子，饮酒不已，其家产业，日日损减。

善生，博戏有六失。云何为六？一者财产日耗，二者虽胜生怨，三者智者所责，四者人不敬信，五者为人疏外，六者生盗窃心。善生，是为博戏六失。若长者、长者子，博戏不已，其家产业，日日损减。

放荡有六失：一者不护自身，二者不护财货，三者不护子孙，四者常自惊惧，五者诸苦恶法常自缠身，六者喜生虚妄，是为放荡六失。若长者、长者子，放荡不已，其家财产，日日损减。

善生，迷于伎乐复有六失：一者求歌，二者求舞，三者求琴瑟，四者波内卑，五者多罗槃，六者首呵那，是为伎乐六失。若长者、长者子，伎乐不已，其家财产，日日损减。

恶友相得复有六失：一者方便生欺，二者好喜屏处，三者诱他家人，四者图谋他物，五者财利自向，六者好发他过，是为恶友六失。若长者、长者子，习

恶友不已，其家财产，日日损减。

懈惰有六失：一者富乐不肯作务，二者贫穷不肯勤修，三者寒时不肯勤修，四者热时不肯勤修，五者时早不肯勤修，六者时晚不肯勤修，是为懈惰六失。若长者、长者子，懈惰不已，其家财业，日日损减。

佛说是已，复作颂曰：

迷惑于酒者，还有酒伴党，
财产正集聚，随已复散尽。
饮酒无节度，常喜歌舞戏，
昼则游他家，因此自陷坠。
随恶友不改，诽谤出家人，
邪见世所嗤，行秽人所黜。
好博著外色，但论胜负事，
亲恶无反复，行秽人所黜。
为酒所荒迷，贫穷不自量，

轻财好奢用，破家致祸患。
掷博群饮酒，共伺他淫女，
玩习卑鄙行，如月向于晦。
行恶能受恶，与恶友同事，
今世及后世，终始无所获。
昼则好睡眠，夜觉多惓望，
独昏无善友，不能修家务。
朝夕不肯作，寒暑复懈惰，
所为事不究，亦复毁成功。
若不计寒暑，朝夕勤修务，
事业无不成，至终无忧患。

佛告善生：有四怨如亲，汝当觉知。何谓为四？
一者畏伏，二者美言，三者敬顺，四者恶友。

佛告善生：畏伏有四事。云何为四？一者先与后
夺，二者与少望多，三者畏故强亲，四者为利故亲，

是为畏伏四事。

佛告善生：美言亲复有四事。云何为四？一者善
恶斯顺，二者有难舍离，三者外有善来密遮止之，四
者见有危事便排挤之，是为美言亲四事。

敬顺亲复有四事。云何为四？一者先诳，二者后
诳，三者现诳，四者见有小过便加杖之，是为敬顺亲
四事。

恶友亲复有四事。云何为四？一者饮酒时为友，
二者博戏时为友，三者淫佚时为友，四者歌舞时为
友，是为恶友亲四事。世尊说此已，复作颂曰：

畏伏而强亲，美言亲亦尔，

敬顺虚诳亲，恶友为恶亲。

此亲不可恃，智者当觉知，

宜速远离之，如避于险道。

佛告善生：有四亲可亲，多所饶益，为人救护。

云何为四？一者止非，二者慈愍，三者利人，四者同事，是为四亲可亲，多所饶益，为人救护，当亲近之。

善生，止非有四事，多所饶益，为人救护。云何为四？一者见人为恶则能遮止，二者示人正直，三者慈心愍念，四者示人天路。是为四止非，多所饶益，为人救护。

复次，慈愍有四事：一者见利代喜，二者见恶代忧，三者称誉人德，四者见人说恶便能抑制。是为四慈愍，多所饶益，为人救护。

利益有四。云何为四？一者护彼不令放逸，二者护彼放逸失财，三者护彼使不恐怖，四者屏相教诫。是为四利人，多所饶益，为人救护。

同事有四。云何为四？一者为彼不惜身命，二者

为彼不惜财宝，三者为彼济其恐怖，四者为彼屏相教诫。是为四同事，多所饶益，为人救护。

世尊说是已，复作颂曰：

制非防恶亲，慈愍存他亲，
利人益彼亲，同事齐己亲。
此亲乃可亲，智者所附近，
亲中无等亲，如慈母亲子。
若欲亲可亲，当亲坚固亲，
亲者戒具足，如火光照人。

佛告善生：当知六方。云何为六方？父母为东方，师长为南方，妻妇为西方，亲党为北方，僮仆为下方，沙门、婆罗门诸高行者为上方。

善生，夫为人子，当以五事敬顺父母。云何为五？一者供奉能使无乏；二者凡有所为，先白父母；

三者父母所为，恭顺不逆；四者父母正令，不敢违背；五者不断父母所为正业。善生，夫为人子，当以此五事敬顺父母。父母复以五事敬视其子。云何为五？一者制子不听为恶，二者指授示其善处，三者慈爱入骨彻髓，四者为子求善婚娶，五者随时供给所须。善生，子于父母敬顺恭奉，则彼方安隐，无有忧畏。

善生，弟子敬奉师长，复有五事。云何为五？一者给侍所须；二者礼敬供养；三者尊重戴仰；四者师有教敕，敬顺无违；五者从师闻法，善持不忘。善生，夫为弟子，当以此五法敬事师长。师长复以五事敬视弟子。云何为五？一者顺法调御；二者诲其未闻；三者随其所闻，令善义解；四者示其善友；五者尽己所知，诲授不吝。善生，弟子于师长敬顺恭奉，则彼方安隐，无有忧畏。

善生，夫之敬妻，亦有五事。云何为五？一者

相待以礼，二者威严不阙，三者衣食随时，四者庄严以时，五者委付家内。善生，夫以此五事敬待于妻。妻复以五事恭敬于夫。云何为五？一者先起，二者后坐，三者和言，四者敬顺，五者先意承旨。善生，是为夫之于妻敬待，如是则彼方安隐，无有忧畏。

善生，夫为人者，当以五事亲敬亲族。云何为五？一者给施，二者善言，三者利益，四者同利，五者不欺。善生，是为五事亲敬亲族。亲族亦以五事亲敬于人。云何为五？一者护放逸，二者护放逸失财，三者护恐怖，四者屏相教诫，五者常相称叹。善生，如是敬亲亲族，则彼方安隐，无有忧畏。

善生，主于僮使，以五事教授。云何为五？一者随能使役，二者饮食随时，三者赐劳随时，四者病与医药，五者纵其休暇。善生，是为五事教授僮使。僮使复以五事奉事其主。云何为五？一者早起，二者为事周密，三者不与不取，四者作务以次，五者称扬主

名。是为主待僮使，则彼方安隐，无有忧畏。

善生，檀越当以五事供奉沙门、婆罗门。云何为五？一者身行慈，二者口行慈，三者意行慈，四者以时施，五者门不制止。善生，若檀越以此五事供奉沙门、婆罗门，沙门、婆罗门当复以六事而教授之。云何为六？一者防护不令为恶，二者指授善处，三者教怀善心，四者使未闻者闻，五者已闻能使善解，六者开示天路。善生，如是檀越恭奉沙门、婆罗门，则彼方安隐，无有忧畏。

世尊说已，重说偈曰：

父母为东方，师长为南方，
妻妇为西方，亲族为北方，
僮使为下方，沙门为上方。
诸有长者子，礼敬于诸方，
敬顺不失时，死皆得生天。

惠施及软言，利人多所益，
同利等彼己，所有与人共。
此四多负荷，任重如车轮，
世间无此四，则无有孝养。
此法在世间，智者所选择，
行则获大果，名称远流布。
严饰于床座，供设上饮食，
供给所当得，名称远流布。
亲旧不相遗，示以利益事，
上下常和同，于此得善誉。
先当习技艺，然后获财业，
财业既已具，宜当自守护。
出财未至奢，当选择前人，
欺诳觝突者，宁乞未举与。
积财从小起，如蜂集众花，

财宝日滋息，至终无损耗。

一食知止足；二修业勿怠；

三当先储积，以拟于空乏；

四耕田商贾，择地而置牧；

五当起塔庙；六立僧房舍。

在家勤六业，善修勿失时。

如是修业者，则家无损减，

财宝日滋长，如海吞众流。

尔时善生白世尊言：甚善，世尊。实过本望，逾我父教。能使覆者得仰，闭者得开，迷者得悟。冥室燃灯，有目得视。如来所说，亦复如是。以无数方便，开悟愚冥，现清白法。所以者何？佛为如来、至真、等正觉，故能开示，为世明导。今我归依佛，归依法，归依僧。唯愿世尊，听我于正法中，为优婆塞。自今日始，尽形寿不杀、不盗、不淫、不欺、不饮酒。

尔时善生，闻佛所说，欢喜奉行。

（注：本经录自《长阿含经》卷第十一。本经中：“四者波内卑，五者多罗槃，六者首呵那，是为伎乐六失。”《中阿含经·善生经》作：“四者喜见弄铃，五者喜拍两手，六者喜大聚会。”）

善生经讲解

后秦佛陀耶舍 竺佛念·翻译

索达吉堪布·传讲

顶礼本师释迦牟尼佛：

酿杰钦布作丹涅美样	大悲摄受具净浊世刹
荣内门兰钦波阿嘉达	尔后发下五百广大愿
巴嘎达阿灿图协么多	赞如白莲闻名不退转
敦巴特杰坚拉香擦洛	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

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

2019 年 3 月 28 日

今天开始讲《善生经》。

这部经典很重要，不仅对佛教徒很重要，对佛教有兴趣或信心的人，以及愿意了解佛教思想的非佛教徒来说，也很重要。

「贤善人格，修行成功的第一步」

当然，现在这个时代比较特殊，讲基础的人文道德时，人人都觉得没什么好学的，就算学，也可以自学，不必要听课。可是，如果讲的是甚深密法、禅修窍诀，以及超越常人境界的道理时，大家都来了兴

趣，都想了解，甚至是去修行。

一方面，这很好。有的人确实修养很高，对他来说，世间基本的为人处世是很容易的事情，他也就不需要那么重视基础性的道理，而应该追求更深奥、更玄妙的意义。然而，有的人连人文修养都不太具足，佛教的基本教理也不太了解，却好高骛远，整天追求高深的法门，这样下去，也许最终一无所获。

基本道理不明白，基础也没打牢，再怎么努力，不过是冰上建筑，一定会垮塌。人格教育，是佛教的基础教育。我们的传承上师，尤其是法王如意宝晋美彭措，他老人家非常非常重视人格的教育。他要求弟子们，一定要将基础打牢，要稳固，要扎扎实实。

一个修行人，如果连基本的人格都不具足，那么再高再妙的法，对他来说意义也不大。因为一旦违缘、道障现前，他将措手不及，一败涂地。因此，我

这次决定为大家宣讲《善生经》。

《善生经》，大家自己看也许没问题，但就像华智仁波切说的：“共修犹如熊熊烈火，个人修持则如渺渺火星。”共同学习，大家的善根会像熊熊烈火般猛烈增长，也能让每个人心相续中的智慧、慈悲都得以开发并增上。另一方面，在普贤行愿的摄持下，我们课前课后念诵的功德也不可估量。所以，我们这次共同学习《善生经》。

「生活佛教，从关爱身边人开始」

当前的社会，需要《善生经》。我们也在提倡“生活佛教”。

那么，“生活佛教”到底是什么？有人也许会想：我已经学佛很多年了，日常生活中基本的威仪、念诵等行持早在十几、二十年前就已熟稔于心。现在

重新再学，不太值得吧。

也许，很多人是以佛教徒的身份生活了很久，但并不真正懂得“生活佛教”。当我们用佛教的教义衡量自己、反观自心时会发现，自己的心态和行为可能连刚入佛门的初学者都比不上，甚至还有意无意地造了很多罪业。更遗憾的是，我们在利益众生方面，也没有起到应有的作用——不说利益众生，就连自己的家庭、身边需要关心的人，都没有去关爱。这样看来，我们可能算不上大乘佛教徒，连共同乘的佛教徒都算不上。所以有些时候，我们可能并不是那么了解自己。

因此，我们对自己的观察、反思要更加细致。同时，每个人都需要学习像《善生经》这样具有加持力的经典，这会让我们明白许多道理。

「他早已宣说了真理」

《善生经》文字不多，意义却很深，尤其是从历史的角度分析时，确实觉得佛陀在两千五百多年前所宣说的妙法意义非凡。两千五百多年前，人类社会还处于未开化的状态，非常幼稚——特别是在人文教育与道德修养方面，很多地区和民族都处于野蛮、黑暗的状态之中。而佛陀，有如暗夜中的明月，他以敏锐的智慧，全面且透彻地分析了当时的家庭以及人际关系。

人们自认为当今的 21 世纪是先进又高度文明的时代，可是从历史的角度去观察，两千五百多年前人类的智慧和现在的相比，是否真的差距悬殊？对此，我们有必要去分析。

当然，分析是公开、公正的。并非因为我们是佛教徒，就一定要高度赞叹佛陀，就一定要引起人们对

于佛陀智慧更多的重视。我们只是在陈述真理，纯金般的真理何时何地都不会贬值。无论真理存在于哪一种情况、哪一个时代、哪一个地区，只要是真理，就不得被认可。如果探求真理是你的目的，那么佛经的意义与价值，就更加值得我们深入分析。

「关于译本」

《善生经》有很多不同语种的译本，其中汉译本就有四个。

第一个是公元 2 世纪时，安世高翻译的《佛说尸迦罗越六方礼经》——这算是比较早期的译本。安世高非常了不起，他来汉地的因缘，我在 2018 年介绍过。他译的《六方礼经》相较于其他译本来说，内容简洁，有些偈颂并不是很明显。

第二个是公元 4 世纪时，支法度翻译的《佛说善

生子经》。“善生”是人名；父亲叫“善生”，儿子被称为“善生子”，以此原因取名为《善生子经》。这个译本也很好。

第三个是公元4世纪末，东晋的僧伽提婆翻译的，现收录于《中阿含经》中。上世纪30年代，太虚大师做过这个译本的简释。他后来弘扬人生佛教时，也讲过《善生经》，用的就是此译本。

第四个是公元5世纪的后秦时代，佛陀耶舍和竺佛念共同翻译的，现收录于《长阿含经》中。我们这次用的就是此译本。为什么选择它呢？一是因为，这个译本的很多偈颂都与巴利文版本相同，而巴利文典籍的地位在原始佛教中是最古老也是最重要的；二是因为，译师佛陀耶舍是了不起的大成就者，同时也是鸠摩罗什的上师——我们在宣讲、学习鸠摩罗什所译的经典时，如《妙法莲华经》、《维摩诘经》以及《金刚经》等，都能感觉到译师十分强大的加持力——弟

子的加持力都如此强大，那他的上师佛陀耶舍的加持力更不可思议。因此，我们这次选择了《长阿含经》中的译本。

你们在学习的过程中，也可以对照其他译本。现在上网查资料很方便，不像以前，找资料特别困难。我刚来喇荣时，书是稀缺品，极为珍贵——假使明天上师要讲中观，我们今天就要挨家挨户地去找、去借所有中观的资料，但也很难找到。

记得跟法王如意宝去印度时，当时还没有网络，这确实让我十分苦恼——关于印度的资料、介绍只能到处去问。问印度人，他们又好像对新来的有点排斥，有点看不起，也不怎么回答。最后回程时，我背着相当分量的书，临上飞机，又超重……当时还是很不容易的。

有时候想想，这个时代确实是最好的时代。不管

去哪，带上手机就行，连《大藏经》都能随身携带。只要有信号，什么资料都可以查到，确实方便。可是同时，也带来了很多危害，这一点大家都清楚。有的道友甚至边上课边看手机。或许是在看手机上的资料，但表情又不太像。

刚刚讲了，《善生经》有四个汉译本。除了汉译本，这部经典还有其他很多语种的译本——英译本有三个，日译本有两个。而且，这几年仍有很多新译本流通于世。一个介绍《善生经》的巴利文网站上说：

《善生经》还有西语、希伯来语、捷克语、匈牙利语、印度尼西亚语、荷兰语、葡萄牙语、越南语、挪威语等二十一种不同语种的译本。由此可见，全世界都非常重视《善生经》。

唯一可惜的是，《善生经》没有藏译本。虽然四部阿含¹中的很多短小经典都被翻译成了藏文，但《善

1 四部阿含：《长阿含经》《中阿含经》《杂阿含经》《增壹阿含经》。

生经》没有。

我前几年一直在找，因为这部经典中很多与家庭教育、社会教育相关的内容，以及一些相应于在家群体的观念，非常有学习的价值和必要。假使在家人完全按照出家人那样以最高的标准来修行，这也许会对社会产生一定的影响。毕竟从现在的大环境来看，在家群体是社会的主人；既然是主人，就会有家庭观念。关键在于，家庭观念要如何相应于佛教的理念？也就是说，应该如何将释迦牟尼佛的智慧与思想内化到家庭观念中，过一种如理如法的生活呢？要做到这一点，我们首先要通过学习《善生经》等经论懂得佛教的理念。

如果你是在家居士，也就意味着你将以在家的身份完成自己一生伟大的事业。那么，你在这个过程中要如何修行，又如何利他呢？这些问题都可以在《善生经》中找到答案。重要的是，我们要时常以《善生

经》中人天乘、声闻乘的理念来衡量自己。更重要的是，要懂得他人的心。

如果你是出家沙门，那么你一生的伟大事业，毫无疑问将以出家人的身份来完成。在此过程中，你同样会需要《善生经》所阐述的道理作为指导。虽然其中的夫妻关系、子女关系等理念，对于出家人来说不是那么重要。但另外的，像如何对待长辈、眷属，如何处理师生等横向纵向的人际关系，包括财富观等生活的道理，即使是出家人，也需要明白。

因此，无论你是何种身份，都有必要学习《善生经》。这部经典中的道理，对你今生的日常生活以及来世的漫长生涯来说，有着深远的意义。

「本经概述」

下面讲本经的内容。

从灵鹫山去往罗阅祇城乞食的途中，佛陀遇见了一位名叫善生的童子。这位童子依照婆罗门的习俗，正在礼拜六方的神明。佛陀过去问他为何这样顶礼。善生回答说，他渴望获得生命的意义，也想得到财富，满足世间的需求，还希望天神能护佑他，满他的愿。

佛陀告诉他，如果你没有很好地行持善法，反而做了很多杀、盗、淫、妄、饮酒、赌博等世间低劣的行为，那么无论你怎么礼拜天神，他们也不会给与帮助。佛陀接着开示道，我们活在这个世间，一定要依止四种类型的善友、善知识，远离四种类型的恶友²。同时，佛陀还讲了父母与子女、老师与学生、丈夫与妻子以及亲友之间人际关系的道理。最后，佛陀对所宣说的内容做了简单的总结。

内容看上去很简单，若能真正按照那样去行持，

2 四种类型的恶友即十六种恶友。

我们的人生将会充满意义。

实际上，我们大部分烦恼都源于周围的人际关系。我看很多人每天都特别烦躁，好像种种的压力堵在心口，喘不过气来。原因是什么呢？就是没有处理好人际关系——要么师生关系不好，要么同事之间相处不融洽，要么夫妻之间吵吵闹闹，又或是父母跟子女之间，互相都不随顺。人际关系的冲突，让我们心力憔悴，我们的生活，也充满痛苦。不过，《善生经》也许提供了解决这类问题的办法，而我们需要做的，就是通达其意，并在生活中反复串习。

「人类的未来，不乐观」

当然，我有一种想法。一方面，大家很喜欢《善生经》这样的佛陀教言；另一方面，大家也知道，家庭是社会的细胞，如果每一个家庭都洋溢着温馨与和睦的氛围，那么社会自然会稳定，而社会的稳定又会

进一步带来整个世界的和平。这是毋庸置疑的。

因此，我们对自己的家人，不仅承担着责任，更重要的是，相互之间要传递一种爱。人与人之间，需要的是真正的关心与饶益，而非利用。这样的爱，不仅存在于宗教中，也存在于古人的传统中。如果用现在的话来表达，也就是说要营造充满爱的原生家庭，原生家庭需要传递一种正向的价值观。

从我来讲，虽然我的家庭在物质文明方面不是那么发达，但在精神文明方面，可以说是非常不错。我从小就是在父母慈悲与爱的教育下长大。但有的人可能不是这样，尤其是如今这个社会，原生家庭的情况很不乐观。

我有时候在想：《善生经》中讲的“子女如何孝顺父母”“夫妻之间如何相处”等内容，老一辈人也许能接受，他们的生活也体现了这样的道理。但是

对于 80、90 后，以及 00 后的年轻人来说，他们可能就没办法接受，不仅是无法接受，甚至会觉得其中所讲的道理与现代人的心态、价值观或思维方式完全相反。

人类走到了 21 世纪的今天，随着智能时代的来临，人们的生活也发生了翻天覆地的变化。回想一下，跟我十几、二十岁的生活方式相比，现在有了巨大的改变，而且很多变化可以说是无法想象的。

不仅是过去在变，现在也在不断地变化当中。尤其是我们的家庭结构，未来也许还会有新的改变。再过十几、二十年，甚至是一两百年以后，我们的生活方式还会是现在这样吗？很难说，确实难以预测。

可能年龄稍长的人在想：为什么会这样呢？人类几千年来，一直都是那样过来的，为什么现在的生活却发生了如此大的改变，完全不一样了？

因为现在社会结构的变化被极少数人掌握着。大家也清楚，如今是极少数人掌控绝大多数资源与信息时代。他们利用手中的资源，轻而易举就可以改变个体家庭甚至是整个社会的结构。与此同时，他们还源源不断地输出着各种不同的文化。

实际上，现在社会的方方面面都在发生改变，而且变化之快，可以用飞速来形容。当你上网浏览时会发现，许多人类历史上从来没有发生过的事情，现在看来却不足为奇。

你们知道我在强调什么吗？也许你们在听这部经典之前抱着很大的期望：“这次我听《善生经》，一定要懂得一些道理！”但现在已经完全懵了吧，不知道我在强调什么。

其实，我为什么要讲这些呢？本来，作为一个在山沟里修行或者说生活的人，我不一定需要思考这

些。但在接触了世界上各种不同身份的人，看到了种种社会现象后，就不得不担忧人类未来的命运以及未来人们的家庭状况。

担忧的原因是，人类很有可能进入了功利主义时代——我们不仅对他人、企业或社会有一种合作性的要求，甚至家庭关系也完全变成了利益最大化的合作关系，家人与家人之间只是共同的合作、投资，互相之间都是自私的，都在谋取最大的利益与权力——已经变成这样了。这跟以前的生活方式还是有一定的差别。在这种趋势下，人们传统的家庭结构也许会在未来发生根本改变。

如今，信息不发达的地区，人们还维持着传统的婚姻关系与家庭状况；而在信息畅通的发达国家或先进地区，不管是婚姻关系还是家庭结构，都有了许多改变。尤其是现在很多国家的生育率越来越低，越来越多的年轻人不愿意成家，不愿意承担婚姻的责任，

只想自己过独立的生活，包括很多佛教徒也希望当自由主义者。虽然有的大德拼命劝大家“培养人才”，但“培养人才”需要人力、财力等多方面的、大量的付出，并不是简单的事情。所以再怎么劝，可能也没办法。

近几年，欧洲因为大量难民的涌入，整体生育率增长不少，但欧洲各国本身的生育率却越来越低。法国为了提高生育率，出现了一种“合作性父母”——父母双方并非家庭关系，但父母的身份是合法的，也就是说，男女双方签订完合法手续后，只是暂时合作生孩子。而生下来的孩子，有些是由父母抚养，有些则是通过其他方式来抚养。这个政策，好几年前就已经在实行了。而且这个政策还帮助法国获得了2018年欧洲的生育冠军，但其中百分之五十的孩子都是合作性父母所生。

我去过一些欧洲国家，他们提到这件事情时，我

一开始很难接受，但对他们来说，再正常不过了，也完全合法化了。而且，现在很多的国家都在尝试，因为政府的压力越来越大，各国政府都不愿意面对“老龄化社会”——对他们来说，“老龄化社会”是一场灾难！而较高的生育率能放松他们的神经，让他们感到社会的未来是有希望的，还是有前途的。所以“合作性父母”这样的政策，也许会应用在各个国家。毕竟，这能让人口增长，也能让生育率达标，而这是人们所关注的。

一方面，生育率的提高也许是好事，但另一方面，如果只有不断出生的孩子，却没有培养孩子的传统家庭教育，这些孩子的前途会怎么样？一般来讲，如果孩子从小在单亲家庭中长大，或是父母感情从来都不好，甚至有暴力倾向，在这种环境中成长的孩子，心理可能会有一些阴影，长大之后，也许特别容易抑郁，也许有很强的暴力倾向。

以前有个别的发心人员，脾气相当差，稍微碰他一下就“爆炸”了，爆炸性特别强，但也不是恐怖分子。我当时很难理解，后来通过不同的途径才了解到：噢，原来他的家庭教育不是那么健康，并不是在充满爱与温暖的环境中长大，而这导致他的人生也并不是那么完美。

所以说，当一般的规律被打破之后，结果也许是好的，但很有可能，更加糟糕。

像法国，他们的生育率确实达标了，人口也在不断增长。但在那样的环境中成长的孩子们，他们长大之后会有足够的智慧与慈悲吗？他们的内心，是否充满着爱与温暖呢？

本来，“人类”这个词在拉丁语里面是“智人”的意思。也就是说，相较于一般的动物，人类更有智慧。然而，如果我们人类被自私自利的心所牵引，越

来越功利化，那我们的家庭，会不会也越来越不像一个家？如果家庭没有爱，没有温暖，养孩子也只是为了养老，就像养宠物一般——现在很多年轻人的想法就是这样：“我不要家庭，也不需要爱情，有个孩子就够了，因为我养老需要他，老了得依靠他。”可是当你真的有了孩子，你的孩子却没有一个完美的家庭，从小就感受不到父母的爱，那他以后会用爱来呵护你、照顾你？

有些人辛辛苦苦地将孩子养大，之后又送去国外留学，可是孩子读完书回来，不但没有变得更好，反而熏习了很强的自私主义——不爱护父母，反倒把父母扔在养老院的垃圾桶里，再也不闻不问。这真的是非常严重的社会问题。

看到这些社会现象，我们要知道，人类现在确实面临着诸多挑战。而我们作为佛教徒，并不是不需要关心这些问题。如果我们佛教徒整天只是嘴上念一

念，或是拿个转经轮一直转转转，最后转得晕头转向，都不知道转到哪里去了，更不知道这个世界变成了什么样，这样的佛教徒还是很可怜。

一方面，学佛当然很重要，佛法是精神上的甘露妙药；但另一方面，我们在学习佛法的同时，要关心社会——我们的社会在变成什么样？现在的人们是否真的像大乘佛教中所讲的那样，越来越有利他心，人人都是利他主义者？还是恰好相反？传统的人文道德被抛之脑后，智慧也日渐被削弱？甚至我们之前根本没办法想象的很多道理，在他们看来却稀松平常——那个时候我们要如何面对？

《使女的故事》³，这部电视剧你们可能看过，改编自加拿大一位著名的女作家发表的小说。这位女作家获得过很多世界级的奖项。

3 美剧《使女的故事》改编自阿特伍德 1985 年发表的经典反乌托邦小说。

在我们看来，剧中描写的故事十分荒谬：在伊朗、阿富汗，有一部分有生育能力的女性，不管她们是否情愿，一生的使命就是为政界、宗教界以及知识界的人生孩子，就像在工厂做事一样，持续不断地生孩子。

听上去如此荒谬的事情，在大多数的国家或人群中根本不可能发生。但实际上，如果家庭、社会的某些规律被打破之后，会发生这样的事情。

这部电视剧所传递的理念和信息是什么呢？如今社会的很多规律都在被打破，速度也是相当之快，而且这样的情况将会经常发生。那时，作为佛教徒的我们又应该以何种方式来应对呢？

我相信，大多数的佛教徒都会关注包括自己的子女在内的亲人，但在关注的同时，你对他们有没有一种发自内心的爱？假使没有，那确实就像我们刚才讲

的那样——家庭仅仅是一种合作性关系而已，家人与家人之间，没有关爱，只有利用。甚至上师和弟子也变成了那样——上师有利用价值时，弟子就拜他；没有利用价值时，马上舍弃，躲得远远的。

可是我们人类跟动物不一样。人与人的沟通，依靠的是语言，语言能让人们有深度的交流。比如说，师生之间有一种沟通规则，父母和子女之间会有另外一种交流方式，而夫妻之间的沟通方式又不相同。但是，如果人人都成了功利主义者，相互之间除了利用价值以外，其他什么都没有，那我们人类，确实失去了灵性。

不仅是语言层面，身体与心态也是同样。从心态方面来说：师生之间，或是上师与弟子之间，应该有很多很美好的心态，像恭敬心、欢喜心以及清净心；父母与子女之间会有孝心、爱心、慈心与悲心；夫妻之间同样有很多美妙的心态。而且我们阿赖耶上，本

来就有很多这样以爱和智慧为基础，充满价值与意义的心态——正是这些善妙的心态，让人们在身语意之间，有一种深层次的连结。

如果彻底漠视这些深层次的联系，然后全盘接受现在消费主义的主张——任何事情都要利益最大化——就像有些人说的那样，“结婚是终生的投资。选择对象时，首先要观察他（她）对自己是有利还是无利。总之，一定要保证自己的利益最大化、危害最小化。”结婚是这样，依止善知识，甚至父母与子女之间也成了这样功利化的心态……

这些现象都说明：我们人类并没将财富观与宗教观、道德观区分开来。人们一味关注财富的增长以及物质文明的进步，却完全忽视了内在的精神需求。当内在的精神与情感越来越淡化时，整个人类群体被边缘化的危险都有可能出现。

这部分内容我不多说。

「译师：佛陀耶舍与竺佛念」

下面介绍此译本的两位译师：一位是印度的佛陀耶舍，另一位是凉州的竺佛念。

首先，我简单介绍一下佛陀耶舍。

前面讲过，他是鸠摩罗什的上师，非常了不起。但他出生在婆罗门家庭，13岁之前，一直是婆罗门教徒，他的父亲也对佛教存有偏见。有一次，他们家里来了一位乞食的出家人。佛陀耶舍的父亲不仅没有给出家人食物，反而痛打了他。

那位出家人离去之后，父亲就病倒了，浑身抽筋，病情严重。于是，他们按照当地的习俗请巫师来占卜。巫师告诉佛陀耶舍的父亲，你得罪僧人而激怒

了鬼神，要好好忏悔。

父亲就找到那位出家人，在他面前再三地忏悔。

当时才13岁的佛陀耶舍经历这整件事情之后，对佛法产生了无法抑制的信心，然后在那位出家人面前受了皈依戒与沙弥戒。

出家后的佛陀耶舍，特别特别爱学习，手不释卷，而且记性超好——不像我们有的道友，背书从早背到晚，可是背完了就忘完了，自己都对自己没信心，特别失望……其实没事的，不要伤心，背书肯定是要花时间的，每个人记性都不一样——不过佛陀耶舍15岁时，好像每天能背两三万字。

我在上小学和中学时，背书也很厉害。但后来因为生病，心口用艾烧过，烧得还蛮厉害，之后记性就特别差了。不然……我小时候背诵还是很不错的，但可惜，可能是自己没福报吧。

后来沙勒国的太子邀请佛陀耶舍去沙勒国讲经——他们俩关系很要好。佛陀耶舍就去了沙勒国。当时，鸠摩罗什被母亲带着云游四方，正好到了沙勒国。鸠摩罗什看到法座上的佛陀耶舍，当下就对他生起了强烈的信心，并在上师佛陀耶舍面前听闻了大小乘的诸多法要。

过了一段时间，鸠摩罗什准备去别的地方——虽然佛陀耶舍想让他留下，但可能有其他原因，鸠摩罗什最后还是离开了。

离开沙勒国的鸠摩罗什，到了龟兹国。当时苻坚为了争夺鸠摩罗什，向龟兹国发动战争。龟兹国战败，鸠摩罗什被带回凉州。佛陀耶舍想让之前沙勒国的太子，也就是当时的国王去支援龟兹国，然后趁机将鸠摩罗什救出来。但没办法，救兵还在路上时，龟兹国已经战败了。

十多年后，佛陀耶舍依靠某种类似神足通的神通去寻找鸠摩罗什。

鸠摩罗什当时在长安，国王姚兴对他礼遇有加，并希望他能翻译佛经。

鸠摩罗什故意对姚兴说：“我译经的水平其实不怎么样，但我的上师佛陀耶舍，他的文笔非常棒。你可以请他来翻译吗？”国王也同意了。

后来，他们师徒二人在长安弘扬了一段时间佛法，译出了《长阿含经》《十住经》《四分律》等经典。

鸠摩罗什圆寂之后，佛陀耶舍仍然在长安弘扬佛法。几年后才离开，去了别的国家。在罽宾，他将译好的《虚空藏经》寄回长安。再之后就不知道佛陀耶舍去了什么地方。（以前有的大德也是这样，晚年时就不见了，也不知道去了什么地方，包括我所在寺院的有些大德就是这样。当时

那个年代也比较特殊吧。)

这以上是佛陀耶舍的故事。我是结合《高僧传》和一些可靠的资料给大家介绍的，其他的资料也许有不同的说法。

经典的译者很重要。如果译者是位大成就者，具有谛实语，那么他肯定能开显出佛的密意，译出的经文，也会对我们的心的相续产生非比寻常的利益。这次为什么选择这个译本呢？就是因为译者了不起。我本人对佛陀耶舍的译本很有信心。第二位译师竺佛念⁴，虽然《高僧传》对他的介绍并不多，但评价很高——从安世高、支谦以后，译僧中没人能超过他。而且其

4 《高僧传》：“竺佛念。凉州人。弱年出家志业清坚。外和内朗有通敏之鉴。讽习众经粗涉外典。其苍雅诂训尤所明达。少好游方。备观风俗。家世西河洞晓方语。华梵音义莫不兼解。故义学之誉虽闕。洽闻之声甚著。符氏建元中有僧伽跋澄昙摩难提等入长安。赵正请出诸经。当时名德莫能传译。众咸推念。于是澄执梵文。念译为晋。质断疑义音字方明。至建元二十年正月。复请昙摩难提出增一阿含及中阿含。于长安城内集义学沙门。请念为译。数析研覈二载乃竟。二含之显。念宣译之功也。自世高支谦以后莫踰于念。在符姚二代为译人之宗。故关中僧众咸共嘉焉。后续出菩萨瓔珞十住断结及出曜胎经中阴经等。始就治定。意多未尽。遂尔遘疾卒于长安。达近白黑莫不叹惜。”

他大德在讲经说法时，他能够同传翻译。其实他也有很多精彩的故事，但具体的介绍并不多。

关于译者，就介绍到这里。

「学一点，就改一点」

佛经的学习与修行，对每个人来说都很重要。我发自内心地希望大家用心学习《善生经》，学完之后，家庭关系要有改善。

我讲的法，针对性都不同。比如说《二规教言论》，主要是讲如何变得稳重、有信心、有智慧，而《善生经》讲人际关系的内容比较多。

前段时间，我遇到一位佛教徒，他说：“别的群体人际关系非常复杂，我待在里面一点都不开心。可是加入学佛团体后，我的心态好了很多。因为他们特

别照顾我，帮了我很多很多。佛教徒确实能够利益到别人。”我听了之后，真的很开心。的确，无论是在什么样的团体中，家庭也好，寝室也好，我们佛教徒都能够发挥出积极的作用。

什么样的作用呢？首先人际关系不要有矛盾。佛教徒之间就算有矛盾，也应该是很小很小的矛盾，最多是思想不同，沟通不顺畅，或是一点小小的误会，绝不会像世间人的仇恨那样，动不动就想毁灭对方。

希望学完这部经典，每个人的家庭观念都能有所改变。有的道友已经出家了，但出家之后在这寂静山中，也有一个小家庭。这个小家庭就是你所在的班级、发心部门和寝室。

我发现，每个人的素质、道德观念真的差别很大。人的修养、道德等方面，有些是俱生的、前世业力造就的，这种可能很难改变；但大部分都可以通过

后天的教育来改变，而且大多数人，都可以改变。

作为佛教徒，我们在自己的家人中应该算是非常有智慧的，在社会的群体中也应该是勤劳又有素质的。但有的人却正好相反——他一回家，整个家庭都不安宁，每个人都特别伤心；他出现在某个社会团体时，好像整个团体的氛围瞬间就凝固了……甚至他连自己的生活都不能自理。

昨天很晚我们还在讨论喇荣的卫生、美化，等等。很多人认为喇荣是一片红色的清净刹土。但在这红色的净土中，不管是藏族人还是汉族人，每个人的素质、业力、家庭教育都不一样。有的人智慧、悲心、能力等各方面都出类拔萃，如果他前世的发愿力能有所帮助，确实能利益很多很多的众生。但也有些人，虽然已经出了家，也学了千经万论，但是性格和行为一直改不了！不仅改不过来，反而越来越有点……我不明说。我有时候可能负面的讲得太多，正

面的讲得太少，这对别人不太好。但人确实有好人，也有坏人，坏人对自他都有危害。

这次讲《善生经》，希望每个人都要有一些进步。并不是说你之前特别坏，课一听完就变得特别好，这之间的差距还是比较大。比如说，你是一位运动员，之前你只能跳一米，学了某种技巧之后，跳九米可能有一定的困难，但是要跳一米一，或是一米多一点儿。至少要进步一点点，这就是我的要求。

这次共同学习《善生经》，大家都要有进步，如果一点进步都没有，那好好休息就可以了，何必在这里这么辛苦呢？没有进步，我何必讲，你们又何必听呢？我们在听这部经典时，每个人都要对自己有要求、期望——做人方面应当有进步，家庭关系也要处理好。

你看，译者佛陀耶舍是那么的了不起的大德，那

依靠他的发愿力、佛陀的发愿力，再加上《善生经》的加持力，我们每一个人都要改变自己，尤其是在与人合作、人际关系方面要有改善和进步。这是你们学习这部经典的唯一目的，也是我讲这部经典的唯一目的。

希望大家学完之后，家庭关系真的和谐了。希望凡是听过这部经典的人，内在的智慧与悲心能够闪闪发光，为周围的众生乃至整个社会都带来温暖，带来爱。

这样就真的非常有意义了。

第2课

2019年3月29日

昨天简单介绍了《善生经》的不同译本以及此译本的两位译者——佛陀耶舍与竺佛念。这部经典具体讲多久呢？我也不知道。大家不要着急，我也不赶时间，每堂课能讲多少就讲多少，大家每天都坚持学习就可以了。

「何谓佛经」

这部《善生经》是佛陀为善生童子开示的教言。“经”，就是佛经，与世间一般的论典、文章或书籍都不相同。一般来讲，佛教经典可以分为“经”和“续”。显宗部分称为“经”；“续”则是密宗部

分——大部分可以这样划分，但并不绝对。“经”是按照梵语的意思直接引申过来的，藏文中叫“多”，前辈大德有十种关于“多”的解释，我简单地介绍一下：

第一，涌泉义：每一部佛经的含义都像涌出的甘泉那样，无有穷尽，永不枯竭。

第二，出生义：佛经能生出很多善法的意义，像取舍因果的道理，等等。我们学了经之后，自然会明白许多之前不懂的道理。

第三，显示义：佛经可以开显出种种不同的道理。有些道理蕴含在故事中；有些是用玄妙的理论来阐述；还有些像般若之类非常甚深的道理，则是通过各种不同的方式来开显。

第四，绳墨义：以前木匠在做工时，会先用线蘸上墨，以此作为平衡线来定曲直。也就是说，佛经能

帮助我们清晰地辨别哪些是正理，哪些是邪理，然后再取正除邪。《善生经》总共讲了一百多个道理，这些不同的道理能够帮助我们改邪归正。

第五，贯穿义：佛经中，不同的内容可以贯穿在一条线上，就像串成的念珠，或不同颜色的花朵编织而成的花鬘。到了夏天，我们把五颜六色的花朵串成花环戴在头上，也很好看，对吧。

第六，摄持义：佛经具足摄持、护持的力量，能摄持众生不堕恶趣，暂时趣入善趣，究竟获得涅槃。

第七，常义：佛经所讲的道理，是亘古不变的真理。不像经济、政治等书籍，其中的道理也许在一段时间内管用，但过后就不适用了。世界上的很多政治书籍，统治者在位时，其中的道理特别流行，改朝换代之后，就要删改了。

第八，法义：诸佛菩萨宣讲的正法，都是真理，

而且三世诸佛所宣讲的教义也没有什么不同。像四谛、十二缘起之类的真理，无论哪一尊佛宣说，都完全经得起时间与理论的考验。

第九，典义：无论以什么方式观察，佛经的内容都无有丝毫错谬，都有甚深的含义。

第十，经义：佛经是出离轮回的途径。众生依靠佛经，可以解脱轮回，到达涅槃的彼岸，获得究竟的果位。

我们都在学习经典，可是在学习的过程中，不能认为佛经是书，童话书是书，世间的课本也是书，这些书可能都差不多吧。实际上，真正有智慧和信心的人，在学习、探索的过程中会发现，虽然表面上佛经和一般世间智者所写的书看上去相同，都是书，但在内容与内涵上却有着天壤之别。因此，对于佛经中所讲的道理与意义，我们要有深刻的认识，这样才会对

所学的经典产生不共的信心。

为什么很多佛经，比如说《金刚经》《心经》《药师经》等经典，虽然字数不多，但是一千多年过去了，如今仍然有那么多的人在受持读诵呢？而且，很多人在受持读诵的过程中，也能感受到这些经典不可思议的加持力。这一点，我是现量感受过。比如说，当我心态不舒服或是感觉不吉祥时，我就会自己诵一部经典，或是请僧众诵。很快，自相续中的贪嗔痴等烦恼、痛苦就消于法界了，有立竿见影的效果。这也许是因为信仰，没有信仰可能不会有这种感应。

总之，佛经与世间的书籍到底是相同还是不同？大家以自己的智慧去分析。

｜ 如是我闻，一时佛在罗阅祇，耆闍崛山中，与大比丘众千二百五十人俱。

这里讲到五种圆满：“如是我闻”是法圆满；“一时”是时间圆满；“佛”是本师圆满；“罗阅祇”“耆闍崛山”是王舍城和灵鹫山，这是处所圆满；“与大比丘众千二百五十人俱”是眷属圆满。世间人写记叙文需要介绍时间、地点、人物、事件，佛经也会介绍当时佛陀宣说此法的情形。

“如是我闻”，最后跟大家解释。

“一时”，时间圆满。以前讲过，在时间概念方面，印度有自己的传统，与西方不同。在这里，“一时”并没有确定的时间，因为佛陀在人间说法时，天界或其他道的的时间概念不一定与人间的一致。

“佛”，本师圆满。大家都知道，就不在这里宣说了。

“罗阅祇，耆闍崛山中”，王舍城和灵鹫山是处所圆满。

王舍城位于现在的印度中部，当时是大城市，佛陀在那儿居住的时间较长。灵鹫山离王舍城不远。有历史说，灵鹫山住着很多秃鹫，山的旁边还有一个天葬的地方——王舍城的人去世之后，会送去那儿天葬，这时秃鹫就会下山享用尸体，大快朵颐之后再回山上。这是一种说法。我们喇荣也有一个天葬台，好多秃鹫晚上就住在护法台那儿，也有些会飞去其他地方，所以我们这里也可以称为“小灵鹫山”。

关于灵鹫山，还有一种说法：整座山的形状酷似秃鹫，因而得名灵鹫山。灵鹫山，也就是耆闍崛山，是佛陀讲法的地方。在那儿，佛陀宣讲了很多的妙法，如《妙法莲华经》《般若经》，等等。

“与大比丘众千二百五十人俱”，一千二百五十位大比丘是眷属圆满。

不仅是这部经典，很多经典中，眷属数目都是

一千二百五十人。尤其是佛陀在灵鹫山讲法时，人数比较稳定。在《稻秆经》的一部注释中，作者解释了为什么当时佛陀的眷属是一千二百五十人——佛陀成佛之后，摄受了舍利子、目犍连以及迦叶三兄弟。舍利子和目犍连共有眷属二百五十人；迦叶三兄弟中的优楼频螺迦叶有五百位眷属，那提迦叶有二百五十位眷属，伽耶迦叶有二百五十位眷属。三兄弟的眷属加起来共有一千人，再加上舍利子和目犍连的眷属，总共就是一千二百五十人——这也是很多经典，尤其是第三转法轮的经典，眷属人数比较稳定的原因。喇荣的人数在一段时间内也基本是固定的。

这以上是眷属方面的介绍。佛陀在不同的地方转不同的法轮时，眷属也会不一样。

“如是我闻”，接着讲法圆满。

阿难是这部经典的结集者。大部分佛经的结集者

都获得了不忘陀罗尼，即使有些没有不忘陀罗尼，他们也完全能记住佛所说的法。也就是说，这整部经典的内容，都是依靠结集者不共的智慧记录下来的。“如是”记录，就是如理如实、不折不扣或不增不减地记录，佛陀怎么说，就怎么记。

事实上，他们的记录非常珍贵。没有他们的记录，我们人间也就不会有如此浩如烟海的经函典籍了。佛陀在接近涅槃时也开许说，结集的经典可以用“如是我闻，一时”作为开头，以天龙夜叉赞叹佛所说等内容作为结尾。

「记录」

关于结集，我还有一些想说的。

当时，由于佛的阿罗汉、菩萨弟子们的恩德，伟大佛陀的殊胜教言才被完整地保存了下来。流传下来

的佛经，对于我们后学者来说弥足珍贵。

前段时间我也在喇荣呼吁过：这里的法师中，有多年讲经说法经验，并且对经论的熟悉程度等各方面都确实不错的，弟子们也可以记录下他们真正的语言，之后整理成书。优秀的法师留下一些著作，很好，也应该留下一些。当然，如果讲得不是特别好，也不用着急记录。

我觉得书很重要。书有力量，可以利益千秋万代。人，最多活一百多年，四大积聚而成的肉体，最终不得不化为乌有。可是如果将人的思想、语言落成文字，变成书，就可以一代一代流传下去，辗转利益不同时代的众生。不仅是书，包括照片、音频、视频，这些真的都很重要。

之前有一位记者问我：“你在依止上师的过程中，最遗憾的是什么？”

我说：“其实我之前在上师身边待了很长一段时间。有这个机缘，但是当时觉得上师一直都在的，没事，也就没有将上师说的话立成文字。现在看来，这确实是最遗憾的。如果我有这方面的音频或视频，我会把它们全都记录下来，哪怕只是上师开的一句玩笑，我也不愿意让它消失在这个世间，保留下来，不同根基的众生都能因此而获益。虽然我当时可能不觉得这句话有什么重要的，但也许对其他的众生非常有利。也许对我所处时代的众生意义不大，但再过十年、百年，甚至是千年万年之后，那个时候的众生，也许会因为这句话而受益无穷。”

因此，记录下大德、老师、父母的言教并保存下来，是一件很有意义的事情。

不过亚洲国家的很多习惯跟西方的有点不同。比如说，在西方国家，随便一座私人图书馆可能就有好几百年的历史，一些私人的照片也会被一直保留。但

我们就没有那样的习惯。这方面，东西方之间确实有挺大的差距。

上师如意宝去过国内外很多地方。西方国家的道场，像美国、加拿大、法国，等等，哪怕是上师为几十个人开示的简短教言，他们现在仍然能从资料库中调出当时的照片、音频和视频。

亚洲国家中，新加坡好一点，很多资料也能调出来。印度以前是很好，而且佛经就是自古印度流传下来的，但现在就不行了。法王在印度的南卓佛学院讲过《七句祈祷文释·白莲花》，但在他们的档案库中，只有一个内容残缺的磁带。我们几经周折才把磁带弄回国内。当时要过海关，磁带、录音带这些又不方便携带，我们就只能把磁带卷出来缝在裙子里，这样才带回来。可是播放的时候，才发现那盒磁带是残缺不全的，记录得并不圆满，以致现在整理法王的录音和视频时，内容上也有一些不完整。我们当时是比

较重视，但重视的程度远远不够。

我们以后要重视资料的保存，他不一定是伟大的人物，但只要是与道场相关的资料，还是要尽量保存下来——哪怕是很简单的数据，留下来也会很有意思的，对吧。前段时间，我找到了几张十几二十年前的闻法证和几本当时用过的书，现在看来好像还蛮有意义。其实，通过档案的方式将道场的资料保存下来，是一种很好的做法。

西方人，尤其是德国人非常严谨。耶路撒冷有一个大屠杀纪念堂，里面保存着第二次世界大战时，被德国人杀害的犹太人的资料。当时，德国人在枪毙一个犹太人之前，会先去测量那个犹太人的身高，然后记录下当时的地点和环境。后来，以色列人调出了部分资料，剩下还有一部分德国人并没有交给他们。以色列人将调出来的照片等资料放在那个纪念馆里。纪念馆内部呈三角形布局，姓名、照片等资料陈列在周

围的墙壁上。可能还有三分之一的照片没找到，具体数字我日记里有。纪念馆的中间有一个水池，池水是他们从犹太人的故乡取过来的，下面是土，他们故乡的土；照片的影子浮现在水面上，表示死去的犹太人永远在自己的故乡，永远与族人的心连在一起。我参观时觉得，不管是好的方面还是不好的方面，他们都会记录下来，即使是杀戮那样残忍的事情，他们也做了记录。而亚洲南京大屠杀的证据、资料，像保存在耶路撒冷纪念馆那样有力的，现在双方都找不到，也许是日本不愿意提供。

我们做一些档案的归类 and 保存是很有意义的。大概十年前，学院正在兴建建筑，我当时说：“我们现在可能觉得这些工程的设计图没什么意义，但把它们全都保留下来是很好的。”之前，我去台湾参观佛光山时，星云大师正开始建“佛陀纪念馆”——一个非常庞大的建筑。他们在开始的第一天，用不同的茶杯

表示不同的殿堂，然后拍下照片作为兴建的缘起——留下这些还是很有意义。而且，除了与三宝相关的记录之外，其实人生中有很多看似普通的事情，这些如果能记录保留下来，未来再回过头来看，也许觉得十分重要。

几年前，我有一位相熟的居士，他家的女儿要去美国读书。她当时问我：“堪布啊，我到美国之后，做什么能让我的一生充满意义呢？”我说：“你是年轻人，不一定听我的。如果你愿意听，那你就在读大学的四年时间里，每天都在日记本上记录下当天的事情。毕业之后，无论你回国还是去其他地方，那本日记也许是你人生中非常有意义的一笔财富。”不过后来我再没见过她，但她肯定没记！

实际上，我们的记录是有意义的。

“如是我闻”，佛经是菩萨弟子、阿罗汉弟子们

记录下来的。我们也应该“如是我闻”，记录下高僧大德们的开示，或是相关的历史；留下来，对后人也是一笔珍贵的财富。

当然，记录，包括做讲记，适当的润色是很好，但最好保证内容的完整性，不要断章取义。有些时候分成一段一段是很好，有概括性，重要的内容可以做个总结；但有些时候，如果在公案、道理的中间切几刀，变成一片一片的，内容方面可能会打折扣，理解起来也会有一些变化。这方面自己根据情况抉择。

「乞食的意义」

尔时世尊，时到着衣持钵，入城乞食。

到了乞食的时间，佛陀着袈裟持钵，入于王舍城乞食。

很多人对乞食不太了解，所以我多说一点。

南传佛教至今还保留着乞食这样非常好的传统。

有些人觉得：乞食非常有意义，出家人就应该乞食，一定要像南传佛教那样；也有些人不理解：为什么要乞食？像乞讨一样，有什么意义呢？实际上，佛陀乞食有着诸多甚深含义。

天亲论师在《金刚仙论》⁵中开示了佛陀乞食的不同意义：

5 《金刚仙论》：“若具辨乞食利益。乃有多种。经中但云二十。今且论其十种。一者如来入城乞食。众生见如来三十二相八十种好妙相庄严如须弥山王发菩提心求如来身。二者聋盲喑病诸苦众生见如来。暂时止苦发菩提心。三者诸豪贵长者自恃种性生于我慢。见如来威德严仪挺特异世。憍慢心息发菩提心。四为守护女人有三鉴。在家为父母所护。出嫁为夫主所护。老时为子所护。及懈怠者不能见佛。见如来入城。情怀欢喜发菩提心。五为释梵四王天龙八部导从如来。各各以天香华伎乐。赞叹供养如来。此中诸人见即生念。诸天尚舍天乐供养如来。我等何以不尔。便学诸天神祇广设供养发菩提心。六如来入城乞食。四天王各奉一钵。如来受已合。四钵为一佛现。如此不思议事。见者欢喜发菩提心。七为贫富二人施食。然富人饶食。欲多施如来。便见如来钵空故得多施。贫者食少。惧不敢施。便见如来钵满故得少施。令各称意。都此希有之事故发菩提心。八为如来钵中盛百味饮食皆不杂乱如异器盛。施一切众僧及诸众生。食之不增不减。见者欢喜发菩提心。九为未来弟子为俗人识呵。云汝师如来尚不乞食。汝何故乞食。是故如来现行乞食也。十者如来金刚之体。身内不空。又常在三昧。其实不食。唯有诸天知如来不食。为化众生入城乞食现行乞食。有此多益故入城乞食也。”

佛陀托钵于城中时，人们见到佛陀相好庄严的身相之后，当下就会生起信心，发菩提心。盲聋喑哑等五根不具足的人，由于佛陀不共智慧与福德力的加持，瞬间就能具足诸根——盲人能见色法，聋人能听声音，跛子能行路……他们的生活会有所改善，因而也会发菩提心。傲气十足的官员、大施主，见到佛陀之后，傲慢当下被摧毁，心相续得以成熟，菩提心也会生起。而且，供养佛陀的不只有人类众生，还有很多天人也希望供养佛陀——旁人见到天人供佛的场景后，也很容易发菩提心。

不仅如此，佛陀乞食还能保护女性。当时的印度，重男轻女的情况比较严重，这也是为什么有的佛经看上去会稍有这方面的偏向。毕竟佛教要融入世间，否则佛法也没办法利益众生，佛陀也说：“我不与世间诤，世间与我诤。”我随顺世间，世间人如何做，我也随顺。

在当时重男轻女的社会背景下，大多数的女性一直得不到自由——小时候被父母控制，没办法外出；长大之后又被丈夫限制，也不能随意外出；等到老了，儿女又束缚着自己，还是没有外出的机会，自始至终，都与外面的大型活动无缘，只能待在家里。可是佛陀的乞食，使她们有因缘一睹佛陀的尊颜，解脱的种子也就随即播撒在了她们的心田，因缘成熟时，她们也会发起无上的菩提道心。

另外，佛陀乞食是托着钵的，贫穷的人看见的是一个差一点点就满的钵，他只需供养少量的食物，就能为自己积累巨大的福报；而富贵的人，看见的是一个空空的钵，因此他有机会供养相当丰富的食物，这同样能为他积累巨大的福报。无论是贫穷的人还是富贵的人，佛陀都能令他们满足，让他们受益。

《金刚仙论》中讲了很多佛陀通过乞食度化众生的例子。事实上，佛陀早已获得虚空藏等持，想要食

物，当下就能得到，况且佛陀的金刚身也并不需要人间的食物来维持，示现乞食，完全是为了利益有缘的众生。

总之，佛陀乞食有很多的功德和意义：给予众生积累福德的机会，断除他们的障碍，凡是见闻忆触者都能得到暂时与究竟的利益。这些我们心里要明白，以后被问到时，也能遣除他人心中的疑惑。

不单是佛陀，包括上师如意宝在内的很多高僧大德也是在去一些城市或国家时，利益了当地成千上万的众生。我时常觉得：法王如意宝如果当年没有去五台山，可能迄今为止也不会有太多的汉地佛教徒结上藏传佛教的法缘。我们很多道友受居士戒、出家，或是得受这些传承的因缘也不会成熟，说不定还会长久地沉浮于漫无边际的苦海之中。所以，这样的因缘应该是能利益众生的。

我倒不是成就者，但因缘确实不可思议。我在去一些学校时，好像也能跟有些人结上善缘。那天有人跟我说：“我们那里有一座别墅，您可不可以过去住几天？”我说：“别墅倒不吸引我，学校的话，我还是去。”机缘成熟时，我可能会去学校、监狱这些地方。我虽然暂时没办法摄受监狱里的众生，但主要是想给他们种下一些善根，然后也会去一些知识分子的群体中。当然，我去学校不是为了传播佛教，是传什么呢？传播文化，传一些与他们相应的知识，像道德、人文以及人工智能等领域的知识，也跟他们讲一讲我作为佛教徒所研究的知识。这样交流，我们还是会有很多共同话题。

同样的，我们作为佛陀的追随者，以后去任何地方，心里都要发愿：希望我能利益当地的众生。的确，佛陀已经彻证了“人无我”和“法无我”，我们虽然差得很远，但佛陀的有些行为，我们作为佛教徒

也可以随学。也许在这个过程中，别人不理解甚至是误解，但也没事，只要能够利益众生，就要去做。

《佛祖统纪》中有一则公案⁶：佛陀经常去一位婆罗门家乞食，次数多了，婆罗门就烦了。他想：“这个什么意思嘛？每天都来！好像我要还他债一样。”佛陀以偈颂回答：“时雨数数堕，五谷数数成，数数修福业，数数受果报。”春天的雨水如果数数落下，田里的五谷将会大片大片地成熟；如果精勤修持福德，乐果也将持续不断地成熟。

他可能还是跟佛陀很有缘，听完偈颂后，觉得：确实是这样啊！像佛陀如此珍贵的人，我明明有供养的因缘，却没有很好地供养，实在不应该！他生起了极大的后悔心，数数向佛陀忏悔。后来，他依照佛陀的言教修行，获证圣果。

6 《佛祖统纪》：“佛入舍婆提城乞食。有婆罗门以佛数数到其家。心作是念。是沙门何以来数数如负其债。佛时说偈曰。时雨数数堕。五谷数数成。数数修福业。数数受果报。婆罗门闻已。惭愧取钵盛食奉佛。忏悔出家得阿罗汉。”

所以当我们遇到有缘的众生时，还是要数数地去，第一次不成功，再去第二次，天天去。就像我们有的道友，天天给别人打电话、发信息，最后别人烦了，自己的名字也入于黑名单了，这种情况也有……我们还是要善巧方便，否则确实不太方便，毕竟世间有种种的邪见，古代是这样，现代也是。

有一部叫做《妙好宝车经》的经典，敦煌古书中有，日本的《大藏经》中也有，但藏文文献中没有找到。经中有一则公案，里面的比喻非常妙⁷。

公案是这样的：佛陀去一位婆罗门家乞食。这个婆罗门也是很不高兴，他说：“你自己不种地，天天来我这里乞食干吗呀！你也像我们一样，自己好好

7 《妙好宝车经》：“佛昔在世时。化作一道人。诣大婆罗门家乞。婆罗门问道人言。何以不田作但行乞食。道人姓何字谁。舍在何许。嘱何郡县。道人言。吾舍在弘水东引水西。嘱波若郡本际县。姓空字无相。萨云然树下止居超入城绝缁利彼。婆罗门言。道人乃有此业。何以不田作但行乞食。道人答曰。吾田作与卿有异。以四禅为耕犁。六度为种子。散着无极之旷野。润以八解之泉水。长养四实为果报。锄以十善为沟薅。又以波若之利镰。束以善权为要附。积着三乘之大车。运着无极之大城。给与一切之贤士。贫道之田作如此无穷。以道人说是语次忽然不现。婆罗门即得道迹。”

种地干活吧！”佛陀说：“我也种地，但跟你们不一样——我开垦的是无明荒地，以四禅之犁耕耘，播下六波罗蜜的种子，最后成熟的是功德与涅槃的庄稼。”

「修行人的劳动」

有些人说：“啊，这些出家人，自己不干活，整天靠别人的供养，给我们老百姓增加压力。”一方面，没有信仰这么说也可以；但另一方面，劳动有体力劳动和脑力劳动。修行人是依靠自己的智慧劳动，他们并不是天天睡懒觉。

我看到藏族喇嘛这边，好多五点多就到了经堂，六点准时上课。我们这边的道友不知道是不是这样？有些可能也起得很早，但有些就沉溺在美梦中爬不起来。听说有的班挺厉害，迟到就惩罚。这也很好，还是要精进一点，春夏是人的智慧正旺盛的季节，尤其

是年轻人，更要精进。我们早年闻思的时候，真的很精进，即使到了现在这个年龄也一直在努力当中，没有特别去散乱。

年轻人的时光，特别特别珍贵，要好好利用，该记的记，该背的背。

昨天我收到几张佛学院的僧人们很晚还在背书的照片。确实，很多人都在精进地学习。精进地学习就是我们的一种劳动方式。我们每天的生活，不仅不是毫无意义，而是对人类的心灵非常有利。现在很多人的苦，是心里的苦，可是当我们通过自己的精进努力，获得了闻思修行的果实时，就能逐渐利益身边的人。

虽然修行人看上去普普通通，生活也平平淡淡，但是到了一定的时候，他们的修行境界，会展现出非凡的力量，这种力量，将在不同的角落，散放光芒，

照耀周围的世界。

可以哦，大家都听得特别专注。为什么那么专注？要讲考是吧。我的讲考等一下就变成你们的讲考。有些一直没被抽到讲考的道友在想：没事，反正抽不到我，就算抽到，也是小组讲考，肯定不会上去讲的——也不一定哦！1986年的时候，上师如意宝讲戒律，1987年讲因明，当时是法王亲自抽讲考，每次我认真看书的时候不会被抽到，然后我心里很伤心的，结果每次没准备好就抽到了我。

时罗阅祇城内有长者子，名曰善生，清旦出城，诣园游观。初沐浴讫，举身皆湿，向诸方礼。东西南北，上下诸方，皆悉周遍。

下面讲到：王舍城的一位长者（印度一般称商主、施主等有威望、有智慧和有能力的人为长者）之子，名叫善生，他清晨就出城去外面的园林观光。到了园林，他先沐

浴。沐浴之后全身都湿透了（也许是在水中），然后他再向东南西北上下六方顶礼。有的注释中说，每一方他都礼拜四次，而佛教中一般是顶礼三次。

《优婆塞戒经》中，同样有一位名叫善生的童子，他也是这样顶礼，跟这里有一些相同之处，不过《优婆塞戒经》讲大乘的内容多一点。

这里要补充的是，支法度的译本和《中阿含经》中的译本都说：善生是先做沐浴，沐浴完穿上新衣服，之后才向六方顶礼。这里的差别，不知道是因为结集者不同，还是梵文版本不同所致，但差别不大。所以这里有两种可能：一是，善生先沐浴，然后更衣，之后才按照婆罗门的习俗向六方顶礼；还有一种情况，由于印度天气炎热，再加上婆罗门的习俗——无论是在恒河还是在一般的河流，他们一般先做沐浴，沐浴完后直接在河水中做顶礼。所以，也许善生是在河水中向六方顶礼。向六方顶礼，也就是向六方

的天神——东方的帝释天、南方的阎罗王天、西方的婆楼那天（龙天）、北方的拘摩罗天（大自在天的不同类）、上方的风天以及下方的火天——顶礼，目的是为了获得长寿、财富，就像现在的世间人一样。

王舍城的周围有许许多多的水池，具体多少个我记在游记里了，包括现在仍然存在。那些水池是佛陀和阿罗汉弟子们沐浴过的地方。之前和上师如意宝去的时候，他们建议法王应该去做个沐浴，我们当时没有直接进去，不过法王象征性地念了一些咒语，然后洗了脸和脚。

尔时世尊，见长者子善生诣园游观，初沐浴讫，
 举身皆湿，向诸方礼。

这时，世尊见到长者之子善生到了园林，先沐浴再全身湿淋淋地向六方各做四次顶礼。这跟前面的内容一样，佛经中经常会出现重复的内容，这是有必要

的，我们说话时也经常会有一些重复。

「佛于所化者，济度不过时」

世尊见已，即诣其所，告善生言：汝以何缘，清旦出城，于园林中，举身皆湿，向诸方礼？

世尊见到善生后，就过去问他：“你是以什么样的因缘，早上就出城来到园林，然后又湿淋淋地向六方顶礼呢？”佛陀问了其中的因缘。在《中阿含经》的译本中，佛陀还问了善生一些其他的问题：“你是沙门还是婆罗门？你学的是什么？……”稍有不同，但大致内容是一样的。（有的译本中说，善生不是在园林中遇到的佛陀，而是出园林之后。）

实际上，佛陀完全知道其中的因缘，是在“明知故问”。

佛陀与善生的相遇看上去是偶然，其实是必然。同样的，有的道友之所以会学佛，会皈依，会出家，看上去好像是偶然遇到了某位上师，或是在网上不经意间浏览到了一些学佛团体的资料，然后去报名学习。事实上，这些都很有可能是诸佛菩萨的示现。自己的善根因缘成熟了，所以才会有这些新的机缘。

当时善生要出城顶礼，佛陀正好要入城乞食，他们的相遇像是巧合，但佛陀完全是为了度化这个众生，甚至留下《善生经》这部经典也需要依靠这样的因缘。佛陀始终关注着众生，度化有缘众生的事业，也从未停息。

“假使大海潮，或失于期限，佛于所化者，济度不过时。”我以前经常引用这句《根本说一切有部毗奈耶》中的偈颂，意思是说，大海的浪潮有可能失于期限，但佛陀永远不会错过度化众生的因缘。佛陀不会不去度众生，只要是有因缘的众生，就会去度。佛

陀度化众生的因缘，确实不可思议。法王如意宝也很喜欢引用这个教证。我在微博上也发过这个教证，是《365颗钻石》⁸中的一颗，但你们对“钻石”不重视，对水晶念珠还比较重视。

尔时善生白佛言：我父临命终时，遗敕我言：汝欲礼者，当先礼东方、南方、西方、北方、下方、上方。我奉承父教，不敢违背，故澡浴讫，先叉手东面，向东方礼。南西北方，上下诸方，皆悉周遍。

善生回答佛陀：“我父亲命终时，给我留下了遗教：‘你以后顶礼，先礼东方，然后按照我们的传统，依次向南方、西方、北方、下方、上方顶礼。一定要向这六方的天神顶礼。’我不敢违背父亲的遗教，所以沐浴完后，我先叉手向东面顶礼，然后依次顶礼其余诸方。”（关于叉手，我观察了半天，可能是十指相叉。因为我

8 《365颗钻石》：索达吉堪布在微博翻译并分享一些高僧大德的珍贵教言，后将其汇集成册。

看到恒河中很多人是十指相叉着礼拜的，跟佛教的合掌基本相同，只不过是手指互相叉着，一直举在头顶。所以他当时可能先叉手礼拜东方，然后再拜其余五方。)

大家也看得出来，善生在父亲离开之后，仍然按照父亲的遗言，如理如是地行持。可是现在很多年轻人不是这样，尤其是一些西方留学过的，基本上不会说“我父亲告诫过我什么”“我母亲给过我什么样的忠告”；父母留下来的家产，却很快被他们换成了钱，然后开始做各种各样的事情。对于父母留下来的言教，他们可能反而会以不屑的态度评价：“啊，我父亲原来说过什么什么，其实他没有文化，也不太懂，不像我们这些知识分子……”

去年讲《孝经》时也能看出，对于父母，古人是相当尊重的；父母以及上师的教言，他们也尤为珍视，经常会说“我的上师说过什么。”包括现在世间的一位医生，他也会说“我的师父说过什么”，会牢

记师父说过的话。

不过现在确实是过于“平等”，过于“自由”了，总之有很多好听的口号吧——“人人都是平等的”“一切言论都是自由的”……当然，自由是很好，但完全的“自由”也不一定能让自己的智慧发挥作用。

尔时世尊告善生曰：长者子，有此方名耳，非为不有。然我贤圣法中，非礼此六方以为恭敬。

这时，世尊告诉长者之子：“你所说的这些的确是有的，并非没有……”佛陀跟善生交流时，非常善巧、婉转。不像有的道友：“啊！你那样拜不对，那样拜根本没有意义！那是外道，你不能那样，会下地狱的！”这也太直接了，一点善巧方便都没有，也不看别人脸色，最后弄得双方都很尴尬。

佛陀宣说的時候，给人感觉就很舒服：“是有这些名称，也不是没有。但是在我的贤善圣教中，并不是只向这六方顶礼就算恭敬了。”因为佛陀要引申出后面将要讲到的关于身语意方面的顶礼，所以佛陀的意思是说：你那樣的礼法也可以，但可能不够，也许顶礼还有更多的意义。

在后文中，佛陀会开示真正的顶礼：顶礼有身语意三方面的顶礼，而且顶礼并不仅仅是身体的行为，心中还要有恭敬心。同时，顶礼六方也意味着行持六大类不同的事情。

每个人的水平都不相同。有的人虽然不同意，但他不会直接说，而是婉转地说：“噢，你是很有潜力的，你还有很多进步的空间。”有的西方学者就是这样，本来你的观点是错误的，但他不会直接指出来，而是很委婉地说：“你这种说法也可以，但如果从另一个方面多去思考的话，也许发挥的空间更大。

我建议你看另外一本书，这对你将来的研究和学术成果可能会提供一些比较好的方便。当然，我说的也不一定完全正确。”我想起了一个人的面孔，就模仿一下他。

｜ 善生白佛言：唯愿世尊，善为我说贤圣法中礼六方法。

善生对佛陀说：“希望世尊您能为我宣说佛教贤圣法中所讲到的顶礼六方的方法。”是不是还有其他的顶礼方法？您告诉我之后，我就可以那样行持了。

「法融于血」

｜ 佛告长者子：谛听谛听，善思念之，当为汝说。

佛陀告诉善生说：“你要好好地听，好好地记住。”有笔的话，就用笔记下来。

我现在都不用跟大家说“谛听”了，很多人都听得很认真。“谛听”指的是闻，“善思”指思维，“念之”则指修行。不过在藏文中，“修”倒不一定有，但意思上也可以这么讲吧。

以前法王也经常说：“我在讲课时，你们一定要认真听，如果没有认真听，就像在扣着的器皿上倒水一样，得不到什么利益。”所以谛听很重要。但光谛听还不够，一直“如如不动”地坐着也不行，听的同时要将文字以及文字所蕴含的意义记在心里。

讲考的道友中，有些文字记得不错，有些意义记得很牢，还有些是大概大概的，这里抓一点，那里抓一点，说没记呢，也记了，说对呢，也不太对，说不对呢，好像又有点对。分析的时候这里弄一点，经文取一点，我讲的拿一点，最后他自己再加一点，像八宝粥一样，说的時候也是各种各样的内容都有。不过也可以吧，毕竟我们不是阿罗汉，能这样记下来也不

容易，而且可能我讲得比较快，你们不容易记下来。

当然，文字上的记不是很重要，最重要的是，心要记，要记在心里，然后反复思考，到一定时候，佛法会完全融入自己的血液，佛经真正的意义也会完全与自己的相续融为一体。这个时候，不随他转的定解和智慧就真正生起来了。这也是为什么我经常建议大家多听课，多闻思，越多越好，时间越长越好。

有些道友说：“我已经学了两年了、三年了、四年了……学得已经够多了。”真的不够，佛经的意义是甚深的，十年八年，甚至十几二十年的闻思都不一定够。前辈很多老修行人、老法师，他们一辈子都在闻思。所以我们一定要有长远的心态，对于闻思的意乐要越来越强，这对自己的修行是有帮助的。

佛陀告诉善生：“你要好好地听，好好地思维，我这就为你宣讲。”我们下一堂课也跟着善生一起谛

听，看看佛陀会为我们宣讲什么样的内容。

其实，我们真的非常非常有缘，“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。”百千万劫中都难以遇到的甚深妙法，我们竟能在这样的浊世中见到、听到、接触到，也希望我们能够真正通达如来的密意，那么这辈子绝对不会被世间八法所转了。

第3课

2019年4月3日

「佛法甘露难得，以欢喜心品味才值得」

下面接着讲《善生经》。

这部经典属于人天乘。我们在学习的过程中，会越来越觉得其中的内容确实非常好。特别是现在这个时代，这样的佛经尤其值得我们学习。其中的原因，大家在学习过程中会逐渐明白。

我们常说：佛法如甘露，何时何地享用，都会给自己的身心带来不可估量的利益。现在，我们能够齐聚在这个经堂，共同享用妙法的美味，真的是特别好

的因缘。

今早，我起来之后，找到了一函很好的藏译《大阿弥陀经》（《无量寿经》），我看到最后有一句偈颂⁹，意思是说：佛陀出世难，宣说正法难，获得人身难。我将这句偈颂跟之前讲过的汉译本《无量寿经》对了一下，稍微有点出入。

我好好地思维了一下，觉得确实就像上节课讲的那样：大慈大悲的本师释迦牟尼佛来到这个世间，真的是一件非常难得的事情；佛陀三次转妙法轮，宣说了八万四千法门，同样尤为难得；更为难得的是，我们在茫茫无边的人海中，竟获得了能够值遇殊胜正法的暇满人身。

这并不是我口头上随便给大家说说而已，而是

9 《佛说无量寿经》：佛语弥勒：“如来兴世，难值难见；诸佛经道，难得难闻；菩萨胜法诸波罗蜜，得闻亦难；遇善知识闻法能行，此亦为难；若闻斯经信乐受持，难中之难无过此难。是故我法，如是作，如是说，如是教，应当信顺，如法修行。”

发自内心地认为：即生中，我们能遇到这样殊胜的佛法，真的非常难得！但是这样的机会不会长期存在。于我而言，宣讲佛法只占人生中的部分时间；对大家来说，听闻大乘佛法的因缘也许有十年、八年，但也许只有一年、两年……每个人的情况都不相同。

所以，我们在听受佛法时要有欢喜心，这特别重要。如果没有欢喜心，无论是显宗的法还是甚深的密法，都不会对我们的相续产生太大的利益。

佛陀在《大悲经》¹⁰中说过，如果堪为法器，有信心，则应为他传授甚深的法，这对他有利；如果不堪为法器，他非但没有信心，反而以吹毛求疵的心态来听闻佛法，甚至屡次产生邪见，就不应为他传法，否则对他不利。因此，我们在听受佛法时，要先观察

10 《大悲经》：“阿难。若有清信善男子善女人。善心清净乐欲闻法。应为法器来听法者。应可为说而不为说。不应为说而便强说。是故阿难。若有如是堪为法器。深信乐欲求涅槃者。应当为说。若有不堪为法器者。无信乐欲求其过失。破戒恶行伺求他过。为欲违反佛正法眼。不随顺故不应为说。何以故。勿令彼诸愚痴人等。闻此法已生增上过。”

自己的相续，看看自己对听法有没有兴趣，对佛法有没有信心。如果实在没有兴趣听闻佛法，也没办法强迫，也强迫不了。不管现在有多少人在听，大家都是自愿的。没有谁要求大家非听不可，也没有谁通过其他方式，有目的性地劝请大家听闻，这些情况都没有。

大家自己要好好观察，信心不够，暂时不听也可以。佛陀说法时，也有人站起来直接离开。对于这种情况，佛陀也是说，善哉善哉，这样的行为是对的，因为这样不会产生邪见，也不会做出其他恶劣的行为。佛教完全赞同个人的选择。

上节课讲到：佛陀告诉善生，顶礼并不只是用身体向六方礼拜，其实顶礼还有更多含义。这勾起了善生的兴趣，所以他也很愿意听，希望世尊能为他开示。于是佛陀说：“你要好好地听，并善加思维，我这就为你宣说。”

| 善生对曰：唯然，愿乐欲闻。

善生对佛陀说：“好的，我愿意听。”——拉索，拉索¹¹。

“唯然”，好的。乐可以读 yuè，也可以读 yào，表示很欢喜、很有意乐。有些多音字，读音都不同。像上节课讲过的“耆闍崛”¹²，课后很多人通过不同的途径告诉我：“哎，堪布，您今天读错了，读错啦。”没有读错吧，你们翻一下唐代的读音¹³，也在百度上查一下。虽然字典上找不到 ku，但它跟“窟窿”同

11 藏文音，意为“好的”。

12 佛学大辞典（丁福保 编）：“耆闍崛：梵音 Grdhraṇa。耆闍崛者巴利音 Gijjakuta。又曰伊沙崛，揭梨驮罗鸠胝，结栗陀罗矩咤。山名。译曰鹞头，鹞峰，灵鹞。山顶似鹞，又山中鹞多，故名。在中印度摩揭陀国王舍城之东北，释尊说法之地。智度论三曰：‘是山顶似鹞，王舍城人，见其似鹞故，共传言鹞头山，因名之为鹞头山。复次王舍城南，尸陀林中，多诸死人，诸鹞常来啖之，还在山顶，时人便名鹞头山。此山五山中最高大，多好林水，圣人住处。’法华文句一上曰：‘耆闍崛山，此翻灵鹞，亦曰鹞头，云狼迹。’玄应音义六曰：‘耆闍崛山，或言伊沙崛山，或言揭梨驮罗鸠胝山，若讹也。正言结栗陀罗矩咤山，此翻云鹞台，又云鹞峰。言此山既栖鹞鸟，又类高台也。旧译云鹞头，或云鹞峰者，一义也。’西域记九曰：‘如来御世，垂五十年，多居此山，广说妙法。’翻梵语曰：‘耆闍崛，应云耆闍崛多。译曰：耆闍，鹞。崛多，头。’”

13 《玄应音义》系唐初玄应撰写的佛经音义。《玄应音义》六曰：“耆闍崛山，或言伊沙崛山……”

义，也跟“窟”同音。而且在巴利文和梵文中，这个字也是以“kuta”结尾，所以应该没有读错。

有时我确实会读错，因为不识字，读书读得太少了。不像你们，读了一辈子书。我十六七岁的时候还在山上放牦牛——一整天光着脚，穿着皮袄，拿着吆牦牛的绳索，头发基本不洗，下雨天也不需要雨衣，因为头发就是我的雨伞。是这样一个牧童。后来读书时，又处于特殊的年代，当时发生了很多运动。

我那天去学校时，说：“你们每天早上六点就起来读书，晚上十点才下课，一整天都在读读读，结果考试还是考得特别差，这是为什么？我们以前几乎天天玩，天天打架，但还是读出了几个字。你们怎么会这样？”

我读书的年代确实不适合读书，所以个别字读错了，你们也要谅解。因为环境、智慧、时代……有很

多原因吧，也很爱玩，又没有一个很好的读书家庭。我父母、兄弟……总之家里没一个认识字的，回到家他们从来不会说：“你要看书，你快去做作业。”谁都没这样说过。可能主要原因还是家庭状况的不同吧。

不知道这里的“乐”怎么读呢？也许有两种读音，意思就是：我愿意听闻，我会以非常欢喜的心态来听闻佛陀的开示。

善生本来是一位婆罗门，并非佛教徒，但他也愿意听闻佛陀的开示。所以有些时候，我们的心要开放一点。有的佛教徒在听某位上师的法或是接受世间的知识时，觉得特别害怕，心里老是担心：这个我不能接受啊？其实也没什么好怕的，了解一些世间的知识，甚至是其他宗教的道理，也会很有帮助——当然，自己先要有稳固的智慧才行，如果没有稳固的定解，则很可能被其他的知识转去另外的地方。

——佛告善生：若长者、长者子，知四结业，不于四处而作恶行，又复能知六损财业。

佛陀告诉善生：“如果长者和长者之子，知道什么是四结业，也不以四种心态造作恶业，又能了知六种损财业。”

四结业¹⁴就是佛教中经常讲的杀、盗、淫、妄四重罪。众生被这四结业紧紧束缚，无法从轮回中解脱。四处指的是四种心态，也就是贪、嗔、痴，再加上恐惧。六损财业后面再讲。

——是谓善生，若长者、长者子，离四恶行，礼敬六方。今世亦善，后获善报。今世根基，后世根基。于现法中，智者所称，获三十一果。身坏命终，生天善处。

14 结：结缚。

“是谓善生，若长者、长者子，离四恶行，礼敬六方。今世亦善，后获善报。”佛陀告诉善生：“如果长者和长者之子，远离了四种恶行，并礼敬六方，那么今生就能使善根增长，快乐会随之而来，后世的果报也将十分善妙。”这里的四恶行，可以是贪、嗔、痴、恐惧，也可以指杀、盗、淫、妄。

“今世根基，后世根基。”其他版本中没有这句话，但大概的意思是：断除四种罪业，并礼敬六方的人，今生的根基（根性），像信心、精进、禅定、智慧等，会非常坚实，来世的根基同样会很好。不知道这样解释是否合理，因为没有藏文版的参考，也没有其他注释的参考，有的注释也不是这个译本的注释。

“于现法中，智者所称，获三十一果。身坏命终，生天善处。”这样的人，即生中就能获得智者们的称赞和世间最好的果位。

我们的行为如理如法时，是会经常得到高僧大德、亲朋好友以及志同道合之人的赞美和称扬。相反，如果行为特别糟糕，身边的人也会说三道四，甚至会被唾弃。其实不单人类会这样，天界的天人也经常赞叹行持善法的人，呵斥造作恶业的人。

这里的“获三十一果”可能是“获世一果”。

《乾隆大藏经》和日语译本中都是用的“获世一果”¹⁵，也就是获得世间最好的果位。意思是说：今生行持善法的人，即生中就会获得世间的诸多妙果，像长寿、财富、相貌端严以及智者们的赞叹，等等。活着的时候，很多殊胜的果报自然而然会现前；当四大假合的身体慢慢毁坏，命终之后，大多数也能投生于天界，或是人间等善趣，而不会堕落到地狱、饿鬼、旁生三恶趣中，这很重要。

这部分内容相当于承上启下的过渡段。

¹⁵ 英译本和其他译本没有这几个字。

很多人说我昨天用的平板保护套不好看，那今天的好看吗还是不好看？不好看就再换一个。不好就不好吧。真的不好看吗？说好看的人有多少？大多数人说不好看。好吧，那明天再换一个。我自己倒觉得挺好的。没办法，好吧，那还是民主。本来想时髦一点，结果看起来更土。

「弘扬佛法，需要相应于时代的语言」

下面讲佛教徒都非常清楚的杀、盗、淫、妄四结业。

有些人可能觉得：这没什么好讲的，我都听过无数次的了，今天快快讲完吧。但我可能不会这样，我非要多讲一点儿不可，为什么呢？因为佛教徒需要了解如何随顺世间。本师释迦牟尼佛也说过：“我不与世间诤，世间与我诤。”佛陀也是随顺世间的。然而，如今大部分的世间人都误认为：佛教的规则可能与世

间的说法有所不同。这种情况下，我们佛教徒要如何随顺世间呢？

首先，我们要懂得宗教与道德之间的关系。

今天主要讲的就是伦理道德和心理道德。伦理道德相当于不杀、不盗、不邪淫、不妄语；心理道德则相当于不贪、不嗔、不痴、不怖。那么，伦理道德与现在的宗教教义之间是否有冲突？实际上并没有冲突。

当我们一提到不能杀人、不能偷盗、不能妄语、不能邪淫时，很多人就觉得：这些是为佛教徒规定的，是佛教的不共行为，宗教徒才需要遵守这些，但我做不到将这些全都戒掉，所以我不敢当佛教徒。

其实这种想法是错误的。道德不需要贴上任何宗教的标签，只要是人类就要遵守人类的基本道德。如今，“不杀”“不盗”“不邪淫”“不妄语”被称为

非宗教性的人类基本价值观。既然是非宗教性的、人类的基本价值观，那么，无论你是什么样的人，也无论你是否信仰，都应该接受这样的价值观。

我们不必说“佛教徒不能杀人”“佛教徒不能偷盗”“佛教徒不能邪淫”……这样说，会让不敢杀人的人也不敢进佛门了。为什么呢？因为他会觉得入佛门是很可怕的事情，一旦入了佛门，好像会有很多条条框框来约束自己。

表面上看，很多宗教在形式上是有一些吸引力，会有一些异域风情。藏传佛教中比较吸引人的，像铃杵、手鼓以及人骨号，尤其是西方人对这些特别感兴趣，这些法器让他们觉得藏传佛教很棒。许多什么都不懂的人也是拿着巨大的鼓一直“咚咚咚”地敲，特别开心。

一方面，这些的确能够吸引他们，但最根本的

是什么呢？就是要让人们懂得伦理道德。伦理道德的根本，也就是佛经中所开显的这些道理，而这些道理又跟人类的基本价值观，或是普罗大众的信念完全相合。

在明白了这一点后，我们弘扬佛法，或是提倡善良等好的价值观时，可能并不需要提到宗教。因为虽然从全世界的范围来看，信仰宗教的人占多数，但各个宗教之间还是会有一些排斥性。所以我们应该从两方面来考虑：如果是佛教团体，那么佛教的理论、修行、仪式以及一些不共的行为，都可以如是地行持；如果是非佛教团体，那这些内容就不一定要在他们面前展现。

毕竟只有一部分人喜欢仪式，还有一部分人对于仪式相当反感。尤其是一些强调学术的人，很多带有宗教性的东西，他们都看不惯。甚至连佛教徒手上拿的念珠，也会让他们生邪见。

我去过的一些学校中，有的教授分别念特别重。我在跟他交流时，他老是盯着我的念珠看，有时怕他生邪见，我就把念珠藏起来。但有时我就故意拿着念珠在他面前搓来搓去，这让他更加关注了，他看上去也是特别不开心，但越不开心，我越“嚓嚓嚓”，故意发出更大的声音——其实这样不好，缺乏善巧。但人有时候会有一种逆反心理，“反正我以后也不一定来这所学校，这个教授有什么了不起。”我有时候也会有这种分别念吧。本身他心态不太舒服，我就想让他更不舒服一点——不过这确实不太好。

「修行和弘法，需要多方面和多维度」

话说回来，我们在行持宗教仪式或是一些不共行为时，要有善巧方便，要懂得分场合。昨天讲《维摩诘经》¹⁶时也说过，母亲是智慧度，父亲是方便度，

16 《维摩诘经》：“智度菩萨母，方便以为父，一切众导师，无不由是生。”

只有当内在有智慧时，外在才会展现出善巧方便的行为。方便，就是要会变通，要有灵活性，而不是一直傻傻地僵在那儿，什么都不会变。以前上师如意宝经常引用一句藏语俗谚：“生火的时候，既要用口吹，也要用皮火筒来吹。”只要能把火燃起来，两方面都要用。修行和弘法也是这样，智慧和方便都需要，缺一不可。

而且，我们的修行和弘法要多方面、多维度。比如说，我们先要尽量地去听课；实在听不懂，就念咒语；念咒瞌睡了，就念经文；念经文不相应，就发心。总之有很多方面，并不是只做一个。只做一个也许会成功，但如果没有成功，就一无所有，没有其他任何依靠处了。

我们的传承，并不是一直专修一个法。专修当然有好处，钻得比较深，但也有危险性——如果我整天只是禅修，除了禅修以外没有别的修行，既不念经，

也不发心，可是唯一的禅修又修错了，结果只能是一无所获。就像一个人，他特别喜欢另外一个人，一旦那个人跑了，他会觉得天也塌了，地也裂了，整个世界都不复存在了。所以多方面的修行对于我们来说，真的很有意义。

希望大家一方面好好闻思，认真修行，另一方面，多念咒语。

喇荣以前的弟子，基本上都会在上师如意宝面前发愿持诵一亿遍的心咒，不发愿念一个亿心咒的几乎没有，但一代一代地到了现在，我看年轻的喇嘛、觉姆好像拿念珠的越来越少。去年的一个教务会议上，我一直提倡大家要念咒语。我们那一代，不管在哪里，都一直在念咒语，每个人都有自己的本尊心咒要念，要念的咒语有好多好多，一有空就不断地念。但现在的状况我也不是特别清楚。

总之，我们在闻思的同时，要念咒语，要念经，还要发心，要通过多方面的努力来巩固自己的修行。对个人来说，这也会有一些激励作用。不要每天都处于一种迷迷糊糊，什么都无所谓的状态，这样无作为的状态，真的不好。大家要好好修行！

—— 善生，当知四结行者，一者杀生，二者盗窃，三者淫泆¹⁷，四者妄语，是四结行。

佛陀告诉善生：“你应当了知四种结行，一是杀生，二是偷盗，三是邪淫，四是妄语，这四种罪业就是四结行。”

接下来讲杀、盗、淫、妄四结行。

《大方等大集经》中讲，频婆娑罗王的国法中也有这样的要求¹⁸。当时频婆娑罗王对世尊说，我的国

17 泆：放逸的“逸”，淫泆也就是邪淫的意思。

18 《大方等大集经》：“尔时世尊告频婆娑罗王。大王。汝之国法何名大罪。何

家中有什么样的法律呢？凡是犯了杀人、盗窃五钱以上、说大妄语以及邪淫的人，不活（“不活”可能指判死刑）。佛陀也说，以后如果我的弟子犯了这四种罪，也是重罪。

因此，无论你皈依与否，杀、盗、淫、妄对于你来说都是罪业。而且早在两千五百多年前，佛陀按照频婆娑罗王的王规而制定的戒律，到了今天，仍然是人类的基本道德规范。这几条戒律，无论我去哪一个国家时都经常讲；只要不违犯杀、盗、淫、妄这四条戒律，至少即生不会被关进监狱，来世也不会堕入地狱。持守好这四条根本戒律是很重要的一件事情。

“一者杀生”，首先讲杀生，杀生就是杀害生命。从戒律上讲，杀生的根本戒指的是杀人；而从生命价值观上讲，杀任何众生都算杀生。作为佛教徒，

名小罪。频婆娑罗言。世尊。我之国法。有四重罪。一者断他命根。二者偷至五钱。三者淫他妇女。四者为五钱故大众王边故作妄语。如是四罪犯者不活。佛言。我今亦为未来弟子制是四重。”

我们非但不能杀害众生，反而要重视保护其他众生的生命。不杀生，是佛陀制定的戒律中，最重要的戒律之一。

可是有些人却经常杀害众生，这非常可怕。本来想长寿、想获得快乐的人，却希望通过杀生来得到，这也绝不可能实现，因为行为与希望完全背道而驰。

莲池大师在《戒杀放生文》中讲了很多：生养时不得杀生，过生日不得杀生，祭祖不得杀生，结婚不得杀生，宴请不得杀生，祭祀不得杀生。文中每一条都有广说，我在这里不详述。

可能很多人觉得，人生中重要的日子，像生日、婚礼以及父母去世时，杀生宴请是理所当然的。但实际上，那个时候杀生对自他更不利。佛陀在《法句譬喻经》中说过：“杀生求福去福远矣……罪如须弥福无芥子。”希望通过杀生获得快乐，是最不现实的

事情。

印度和尼泊尔等地区，因为宗教的原因，有宰杀猪、羊祭祀的现象，实际上这非常不好。我们的传统中，可能也有杀生祭祀的现象吧。去年讲《孝经》时也能看出，汉地从来都非常重视祭祀。古代有宰杀动物祭祀的现象；如今也有，清明节期间，很多地方都通过杀生来祭祖。后天就是清明节吧？希望大家在请客或祭祖时都不要杀生。

「行持善法也要有安全意识」

清明节好像还有烧纸钱的传统，其实有时候也有危险。大家在扫墓时一定要注意，不要引起火灾。最近的那场凉山森林火灾，好像三十来个人都命丧其中，真的很可怜。火灾确实可怕，部分火灾可能是祭祀时烧纸钱或是做烟供不注意而引起的。这方面，好多佛教徒都没什么安全意识。

有些道友喜欢做烟供。做烟供是有功德，对鬼神也有利，但不要只知道做这些，不小心烧起来真的很危险。你在门口烧烟烟，结果风一吹，火马上蔓延到别的地方，然后在那儿烧了起来。火是很可怕的，藏地民间有种说法：发生火灾时，火里面有一种鬼神，他会突然变成火星溅射到其他地方。比如说，这棵树正在燃烧时，突然会有一大块火星“啪”地飞到对面山上，然后整片山都可能烧起来。

希望佛教徒在做一些仪式时，一定要注意安全。我之前看过一个视频，里面的人在城市的公园、植物园，甚至是高楼大厦上做大火供，各种各样的东西在那儿烧，这真的很危险。也许有的道友经常做火供、烟供，但如果发生火灾，普通人也没办法接受。

除了烟供，道友们对供灯也很热情，但供灯不注意的话也很危险。我以前讲过供灯的功德，从那时起，很多人都开始供灯。不过有的道友确实没有防火

的概念，“没事，灯器放在那儿好好的，不会烧起来。”这很难说，除非是藏地的那种灯器——周围全部关死，只是灯器里面有一点点冒烟，这种灯器稍微安全一点，其他一般的灯器还是很危险。

你供完灯，人走了，灯器被留在木头房子里。也许等会儿过来一只小老鼠“砰”地一碰，然后灯器倒了，油遇到火，马上燃起来，最后会变成什么样？所以我前段时间也要求大家去专门的供灯房供灯，不要在家里供。这里都是木头房子，很危险的。

不光是我们这里，城市里的道友同样要注意，不注意的话，高楼大厦也容易发生火灾。去年美国的那场火灾，烧了多少家啊，最后只剩一家——当地媒体说那家是修观音的，台湾等很多不同地方的媒体都报道过。但到底是不是那样，我不是特别清楚，也许是三宝加持，从照片上看，确实比较稀有，也有人说那是以前的照片，总之有不同的说法，这个我们不去

研究。

不管怎么样，我们作为修行人，一定要有安全意识。我看到有些居士在家里的佛堂供灯。供灯是很好，但一定要注意防火。现在有些地方可能没有老鼠，没老鼠还稍微安全一点，但也不好说，因为灯芯有时候会“嗒”地一声爆炸，然后小小的火星就会飞溅出去，旁边如果有易燃物，就很容易燃起来。

我今天的演讲也许熄灭了许多油灯，但不管怎么样，我是从对众生的生命和财产负责的角度来讲的。如果因为供灯而发生火灾，那会烧死多少人啊。

西方有种说法：一个烟头烧一座大山。我那天去我们学校附近，他们发心人员也在那里。不知道怎么讲……有些城市里的人根本不懂，旁边就是森林，森林下面放一个钢炉，钢炉旁边还堆一堆木柴……

我说：“这是干吗啊？好危险啊！”那个发心人

员说：“他们做工的很辛苦，让他们烤烤火，他们很累的。”我说：“他们累是很重要，但如果这座山烧起来，会杀害多少众生！多危险啊。”

去年还是前年，藏地一座森林发生火灾，烧死了很多动物。最后牛、羊等众生的尸体被展示出来时，真的很可怕。

一方面自身的功德是很重要，烟供、灯供这些都很重要，但现在最好是通过一些方便方法来做，既不能危害社会基本的公共秩序，也不要损害自他的生命和财产。

有的人表示不满：“啊，管家把我们的灯器全部没收啦！”管家不是没收你的灯器，是要保护你的生命，保护生命就是不杀生，对吧，因为不杀生的功德还是很大的。

「长寿的秘诀——戒杀放生」

《大方广十轮经》中说：“远离于杀生，人天皆爱念，生生得长寿，善修无害业。”远离杀生的人，人和天人都会对他喜爱有加，而且生生世世会长寿，修持善法时也不会有什么违缘。有的人修持善法老是遇到这样那样的违缘，导致不能修下去。原因是什么呢？就是以前没有很好地保护众生。

《付法藏因缘传》中有一则公案：薄拘罗尊者前世受持不杀生戒，也供养过僧众药物，以此原因，他多生累世都没有生过病。到了佛陀时代，他一百六十岁时还从来没有生过病，更没有吃过药。

他出生的家庭也比较特殊，从小跟后母生活。后母看不惯他，想要害死他，但一次都没有成功。他先是被后母煮在锅里，没被烫死；被扔在火堆里，没被烧死；被扔在河里，没被水冲走；被兵器割，也没有

死；被大鱼吃掉后，还是活在鱼腹中，怎么样都死不了。不仅死不了，他还特别长寿，是长寿第一。这个公案我以前讲过，你们可能有印象吧。

现在也有人怎么样都死不了。听说有一个加拿大人，他去年经历了美国的枪击案，当时死了很多人，但他没死；后来又经历了加拿大的枪击案，他还是幸存了下来。很多人觉得奇怪，他怎么老是死不了呢？

有些人长寿，其原因就是以前放生不杀生。有的人却恰好相反，身体很不好，稍微碰一下就不行了，今天头痛，明天牙痛，一会儿又心痛，反正全身上下都“痛痛痛”，不是这里不舒服就是那里有问题。这说明以前伤害过很多众生。

因此，我们不能杀生，要尽量放生。如果放生的因缘不具足——好像现在放生的条件越来越不好，但还是要尽量地去放生。放生的时候不要利用各种各样

的平台大张旗鼓地宣传。

如果放生的因缘实在不具足，那就自己吃素，吃素的人越来越多的话，也是一种放生。佛教徒对素食馆还是很重视。不过好像很多素食馆的生意都不太好，甚至有些已经关门了。我觉得这有点可惜。事实上，如果吃素的人越来越多，市场是会发生很多变化的。吃素是一种保护生命的方法，也是间接的放生。提倡素食不仅仅是因为信仰，也有环保、健康、人文、保护动物等很多方面的原因。我们这几年也经常奖励办素宴的人。希望大家对于我之前提过的事情，要持续不断地做下去。

这以上讲的是四结业中的第一者，杀生。

“二者盗窃”，大家都知道，前世偷盗会转生到贫寒的家庭，一生都会贫穷；不偷盗的人则会投生在富贵之家。

《大方广十轮经》中讲：“守护不盗戒，生处常大富。”如果前世不盗戒持守得很好，这一生就会出生在富有的家庭。很多年轻人抱怨自己的父母：“我为什么不像他一样有钱啊，为什么我的父母就这么穷呢？”他们看不惯自己的父母。其实不应该怨父母，要怨你自己，前世一直偷盗，不好好修福，所以今生来到这个世界时，才会出生在这样的穷家庭里。不过这些因果道理，有的人可能也不太懂。

不管怎么样，持守不盗戒是一种很好的修行方式。不与取的分类有很多，我在这里不广说。

“三者淫泆”，也就是邪淫。一般来讲，前世邪淫的人，今生贪欲心会特别重。如果今生邪淫，未来则会堕入三恶趣，而且大多数会转生为鸡、鸭等贪心特别重的旁生。

尤其是现在这个时代，邪淫引起的疾病非常多。

大部分的艾滋病就是不清净的行为导致的。有的新闻中说，现在的大学和高中是艾滋病的重灾区。一方面，有些年轻人受西方文化的影响，比较开放，有的甚至有同性恋等很多一般人无法接受的行为；另一方面，手机又提供了各种各样的方便。这方面的问题，现在各个大学都比较担心。

我们作为佛教徒，最好自己能够约束自己，要有自控力。

“四者妄语”，说大妄语。经常说妄语的人，言语无信用，不被人信任，也不被自己的家人信任，甚至还被人们视为不吉祥的人，或是一种噩兆，就像人们常说的“乌鸦嘴”。

佛经中说，说妄语的人如果转生为动物，一般会变成乌鸦或是猫头鹰。有的人觉得猫头鹰的声音很好听，其实猫头鹰经常吓唬别人，一到晚上就“呜呼、

呜呼、呜呼……”这让很多人都不喜欢它的声音。

有的人说：“你为什么不相信我！”为什么别人不相信你？其实是你自己妄语说得太多了，别人肯定不相信的。《增壹阿含经》中也说：“若人妄语，后生人中，言不信用，为人轻慢。”爱说妄语的人，即使转生为人，语言也不会被人信任，而且还会经常被人欺负、欺骗、轻毁，这些都是说妄语的果报。

这以上是四种重罪，与之相反的则是人类的基本道德。对于我们来说，遵守而不违反这四种人类的基本道德是很重要的事情。

关于四结行的总结文，支法度和《中阿含经》的译本中都有，但这个译本中没有。《中阿含经》的译本中是这样说的：“杀生不与取，邪淫犯他妻，所言不真实，慧者不称誉。”意思就是说，杀生、不与取、邪淫以及说妄语，这些行为不会被智者所称赞。

云何为四处？一者欲，二者恚，三者怖，四者痴。

什么是四处呢？一是贪欲，二是嗔恚心，三是恐怖心，四是痴心。

“一者欲”，贪欲前面已经讲了，贪人贪财都属于贪欲。

《毗奈耶经》中讲：“有亿多财者，贪欲而无足，少乐而苦多，智人能远离。”财富再多，人们也不会觉得满足，苦却越来越多，所以有智慧的人不会贪执财物。实际上，对于财物的贪执是一种很不好的心态。大家也看得出来，很多人就是因为贪执财物而产生种种烦恼。《法集要颂经》中说：“因欲生烦恼，因欲生怖畏，离欲得解脱，无怖无烦恼。”烦恼、恐怖都是因为贪欲而生，远离了贪欲，也就不会有恐怖和烦恼。

“二者恚”，亦即贪嗔痴中的嗔。自己不开心，然后对别人生嗔发脾气。

《佛说分别善恶所起经》¹⁹中说，嗔恨心会导致“面丑恶色”。很多人希望自己好看，颜值要高。如果要好看，最好不要经常发脾气。爱发脾气的人，今生就会越来越不好看，来世更不好看。看上去比较善良的人，即使长得不是很好看，也会让人有安全感；长得再好看，经常发脾气也不好。所以如果你实在做不了什么好事，也要尽量控制自己的嗔恨之心，这很重要。

《大般涅槃经》中的一个教证，我很喜欢，以前在一些慈善会议上也引用过：“若于一众生，不生嗔恚心，而愿与彼乐，是名为慈善。”意思是什么呢？

19 《佛说分别善恶所起》：“佛言人于世间。常喜嗔恚不和调。见贤者亦恚。见愚者亦恚之。不别善恶。但欲嗔恚而已。从是得五恶。何等五。一者为自烧身。二者亦自乱意。三者卧起不安隐。或忧恚自杀。四者入太山地狱中。毒痛考治数千万岁。五者从太山地狱中出。生为人面目常恶。色萎黑黄熟。今见有恶色人。皆从故世宿命喜嗔恚所致。面丑恶色不如端正好色。如是分明。慎莫嗔恚。”

如果对任何众生都不生嗔恨心，而愿意与他们共享快乐，这就是最好的慈善。有的人经常说：“我要当一名慈善家！”能不能当慈善家不知道，但你最好不要经常发脾气。

不过有些时候，嗔恨心就像发洪水一样，“呜”地就来了，真的很难控制。现在大多数的嗔恨心，也可能是媒体导致的，有些媒体把我们弄得不伦不类的。

“三者怖”，贪心、嗔心大家都很熟悉，但这里的恐怖心是什么呢？就是时常没有安全感，对人不信任，害怕被欺骗，害怕被舍弃。从财物的角度来讲，就是担心钱会花完，害怕自己一无所有，对人对事都特别不信任。这叫做什么呢？被害妄想症，无缘无故地害怕别人杀自己，害怕别人刺激自己，好像有时还会莫名其妙地听到各种各样的声音。

其实很多幻觉、幻听都是心理上的问题，而这是很可怕的事情。本来没有什么，但因为心态的原因，产生了种种恐惧。《大般涅槃经》中讲：“因爱生忧，因爱生怖，若离于爱，何忧何怖。”因为“爱”而产生恐怖，因为“爱”而产生忧愁，如果离开了“爱”，哪里会有恐怖、忧愁呢？

有些问题确实是“爱”导致的。因为爱执身体，害怕生病；因为执著某人，害怕失去；因为看重钱，害怕没钱……以致最后精神错乱，心态都不正常。有些人说自己听到什么、看到什么，实际上大多数都是被害妄想症引起的。这方面的问题，如今很多人都在关注。

我们要放松，不要害怕。该发生的就让它发生，失去就失去，没钱就没钱，没钱当乞丐，以乞丐的身份度化众生，也很好。

“四者痴”，愚痴同样是很严重的烦恼，这里我就不解释了。

——若长者、长者子，于此四处而作恶者，则有损耗。

如果长者和长者之子，依靠贪、嗔、痴、怖这四处作恶，那他的生命、财产都会日渐衰损。

下面佛陀以偈颂的方式对四处做了总结。

——佛说是已，复作颂曰：

欲嗔及怖痴，有此四法者，
名誉日损减，如月向于晦。

谁具足贪、嗔、痴、怖这四法，谁的名声、财富和功德就会逐渐损耗，就像十五的满月，到了三十，基本上就看不到了。这句偈颂很重要的。

整天把自己的心缠缚在贪、嗔、痴、怖四种烦恼中的人，即使以前很有名声，最后也会一无所有。有的修行人就是这样，刚开始名声、威望等各方面都不错，最后却因为种种原因而变得面目全非。

——佛告善生：若长者、长者子，于此四处不为恶者，则有增益。尔时世尊重作颂曰：

于欲恚怖痴，不为恶行者，
名誉日增广，如月向上满。

佛陀告诉善生：“如果长者和长者之子，心里不常产生贪欲、嗔恨心、痴心以及怖畏心，那么他的名声、财富和功德会越来越增上，就像初一到十五之间的上弦月，它会越来越圆满，直至完全圆满。”

作为行者，我们要尽量往上弦月的方向努力。

「忏悔不是虐待自己」

当然，不管是杀、盗、淫、妄还是贪、嗔、痴、怖，凡夫人是不可能不犯的，一旦犯了，你不能认为：“啊，我怎么这么糟糕啊……我再也没有希望了！”不能这样的。一方面，这是人类的道德准则，但另一方面，你一旦犯了，要不断忏悔，再不断努力。这些不可能不犯的。我们有的修行人觉得：啊，我怎么会产生嗔恨心，我的相续中怎么还会有贪欲之心……这太可怕了！我真是太可笑、太愚痴了！然后就开始自己虐待自己，自己惩罚自己。事实上，这只会让你的修行越来越差。

我们要做到既不轻视戒律，同时要懂得忏悔，这样的话，每个人的修行都有希望，世间层面也会有希望。

四处的对立面：不贪、不嗔、不痴、不怖，可

以解释为心理道德的准则；四结的对立面：不杀、不盗、不邪淫、不妄语，属于伦理道德的准则。如果能将这些准则持守得很好，那么，无论你身处哪个国家、哪个地方，你的身心都会越来越自在，生活也会像上弦月一样，获得快乐，获得圆满，获得吉祥——吉祥如意！

第4课

2019年4月10日

上节课讲了断除杀、盗、淫、妄这四结行，以及不于贪、嗔、痴、怖这四处作恶。谁远离了四结行与四处，谁的名声、功德就会像上弦月一样，日日增上。

「生活，需要佛法」

这部经典看起来简单，不难懂，但其中的内容，尤其是对“生活佛教”来说，确实很有深意。

我最近也一直在提倡弘扬“生活佛教”。因为无论是出家人还是在家人，人人都离不开生活，都需

要生活。生活不仅是生存，更要活着。如果生活中没有佛教的精神，当然也可以，毕竟现在是全球化的时代，是多元文化的时代，每个人都有自由选择不同的方式生存在这个世界。

但是对于信仰佛教的人来说，佛教的教义如何相应于现在人们的生活，这一问题就值得探讨。我们在学习或弘扬佛法时，要考虑到人们生活中的实际问题，佛法应该与生活相融合，而且也需要融合。

最近跟大家交流的过程中，我也提供了讲考“生活佛教”的平台，大家既可以讲考当天所学课程的内容，也可以根据之前所学的佛教教义讲考“生活佛教”。这两天，我看到个别人抽到“生活佛教”时，讲得都还不错，特别是昨天那位道友，讲考很接地气，大家都挺喜欢。

学习过程中，我们确实有必要思考：如何将佛法

的道理运用在世间的生活中。当然，佛法中高深莫测的内容，能够运用在修行中，却很难在生活中运用；但很多基础的内容，完全可以在世间的生活中运用，而这也会为自他带来非常多的方便和利益。

因此我也给大家提供了“生活佛教”和“禅修”等主题，希望各个地方的佛教徒要重视起来，不要当成耳边风。不然我在这里苦口婆心地强调，结果说完了就“吹”完了，大家什么印象都没有，连影子也没有留下，都不重视，只有我自己一个人重视。但一个人的力量毕竟有限，如果大家都重视的话，会起到作用的。

为什么要重视生活佛教呢？我认为生活佛教是相应于当今时代的。我虽然不是特别广闻博学，但这三四十年来，毕竟去过一些地方，也研究了不同的宗教和教派，尤其是很认真地研究过佛教的显宗和密宗。研究后给大家提供的，有些可能是胡言乱语，但

有些，也许会有一些价值，能给大家带来一点启发。

《善生经》中的有些内容，可能让人感觉有一点陈旧、古老，好像跟现在的生活不能完全相应。实际上，如果认真去思考，会发现其中的内容确实非常有前瞻性和时效性。当我们回顾历史，展望未来，或是观察现在这个时代时，就会发现虽然不同的地方，法律不同，传统文化也不大一样，但佛陀在两千五百多年前所描述的高尚之人，放在21世纪的今天，仍然能被称为高尚的人；而行为不如法的人，放在现在的各个国家中，都不能被称为智者或是高尚的人。这一点，从前面讲的四结、四处能观察出来。

下面我们主要讲经济道德，或者说当前社会的个人行为规范以及财富管理。

| 佛告善生：六损财业者，一者耽湎于酒，二者博戏，三者放荡，四者迷于伎乐，五者恶友相得，六者

懈怠，是为六损财业。

佛陀告诉善生：“有六种损坏财物和事业的法，一是沉迷于饮酒，二是赌博，三是放逸²⁰，四是沉迷于娱乐歌舞，五是依止恶友，六是懈怠懒惰，这以上六种是损害财物和事业的法。”

世界上的大部分人都希望发财，都希望自己的财富有所增长，但如果做了这六种法，财富不但不会增长，反而会损减。

实际上，这六种法也是损害名声的法。龙猛菩萨在《亲友书》中也讲过类似的内容：“赌博以及看聚

20 对于“放逸”的解释，很多版本都不太一样：

有的说是“不时入他房”，非时的时候入于其他人的房——《佛说善生子经》（西晋沙门支法度译）：又居士子。有六患。消财入恶道。当识知。何谓六。一为嗜酒游逸。二为不时入他房。三为博戏游逸。四为大好伎乐。五为恶友。六为怠惰。

《中阿含经》中讲的是“非时求财”，不适当的时候求财——《中阿含经》：居士子。求财物者。当知有六非道。云何为六。一曰种种戏求财物者为非道。二曰非时行求财物者为非道。三曰饮酒放逸求财物者为非道。四曰亲近恶知识求财物者为非道。五曰常喜妓乐求财物者为非道。六曰懒惰求财物者为非道。还有些版本中说是“邪淫”。

会，懒惰依附恶劣友，饮酒夜晚入村落，断毁名誉之六法。”这些内容基本上能相互对应。“放逸”对应“看聚会”；“沉迷于歌舞”对应“夜晚入村落”——现在也是这样，夜晚入于城市中的酒吧，或是一些不清净的场所。其实这样的生活并不如法。

无论谁行持这六法，自己的名声都会受损，即使是国王也不例外。如果国王经常赌博、饮酒、去不清净的场所，或是依止恶友，那么人人都会指责他。

有些人可能在想：这些会不会只是佛教，或是古印度的说法，在科技高度发达的今天，难道也是这样吗？当我们放眼世界，用自己敏锐的智慧去观察、分析之后就会知道现在也是如此。不说大的国王，即使一个县里的领导，如果他经常喝酒、赌博、放逸、看歌舞，还依止不三不四的人，周围的人都会批评：“我们这个领导，整天赌博、看戏……”这些恶习，世间稍微高尚点的人，像有的老师、科学家，或是比较正

的领导，都从来不会沾染。这一点，各个国家都是如此。

不说佛教也不提宗教，仅仅从世间的规则来讲，如果一个国家的最高领导没日没夜地喝酒，大家都会说：“这个国家的总统，整天只知道喝酒、赌博，还依止恶友。不要说国家的事情，他连自己家庭也处理不好。”就像《善生经》讲的那样，这个人很放逸。

所以说，我们用现在的思想、智慧，再回过头去观察佛陀当时所宣讲的道理时，会发现佛教的思想即使到了今天，仍然有一定的先进性和鲜活性。

我之前遇到过一位领导，他算是当今时代的政治家。在我的印象中，这位领导是很爱学习的，在政治、宗教等方面也有一定的能力。他跟我聊天时常说：“我不会去喝酒的，我不会去……”凡是《亲友书》讲的内容，他都能做到。我当时心想：他虽然没

有学过龙猛菩萨的《亲友书》，也许看都没看过，但一个自觉、自律的人，确实能做到里面所讲的内容。

印度有一部非常好的经典，叫《菩萨本行经》²¹，其中讲了国王毁坏王国的五种法，分别是：“饮酒”、“赌博”、“贪女色”、“打猎”以及“不用忠言”（不相信忠臣的谏言、劝告），具足以上五法的国王，会毁坏自己的王国，失去整个国政。

然而，世间有一部分人，对于娱乐和美酒的功德，可能赞叹得太过了。你看，现在股市涨得最好的就是酒业，茅台等很多酒的消费也比较高。但能不能因为这一点，就说明它一定正确呢？不一定。一些娱乐节目，看的人、享受的人也比较多，但只凭人数多，就能说它一定是合理的吗？也不一定。

21 《菩萨本行经》，佛教经典。失译人名。三卷。共收佛教本生故事十二个，旨在宣扬布施的重要性以及因果报应、修福积德等思想。为历代大藏经所收，敦煌遗书亦有收藏。

事实上，不同的时代，社会的思想导向和人们的价值观会有不同的变化。在这种情况下，无论是佛教徒还是非佛教徒，只要是对自己负责的人，当你探索自己的人生时，可以反复思考像《善生经》等佛经中所开示的道理。如果你觉得这些确实有道理，那你可以接受，否则也可以放弃，这也没什么；但也许，其中的道理在某种意义上，对你整个人生会非常有利。

接下来详细讲这六种法，其中每一种法都包含了另外六种法，因此共有三十六种法。

——善生，若长者、长者子，解知四结行，不于四处而为恶行，复知六损财业。是谓善生，于四处得离，供养六方。

佛陀告诉善生：“如果长者和长者之子，了解四结行，不造四恶行，又能了知六种损财业的话，就能从四种恶处中获得出离和解脱，而且也供养了

六方。”

善生对佛教中真正的六方顶礼很感兴趣。所以佛陀明确地告诉善生，断除了杀、盗、淫、妄这四恶法，并且远离了贪、嗔、痴、怖以及损害名誉的六种法，也就相当于礼拜了六方。

其实，我们只要做一个很好的人，就是在礼拜诸佛菩萨，就是在供养空行护法。如果人格贤善，诸佛菩萨、空行护法都会欢喜；可是如果为人恶劣，即使拼命地供佛、供僧、供天，他们也不会欢喜。就像在一间特别脏的屋子里，你再怎么邀请白法护法神来做客，他们也会因为屋子太脏而不愿意降临。《二规教言论》²²中也这样说。只要人做好了，即使你没有天天供佛、供养上师，白法护法神也会经常护佑你。

22 《二规教言论》：“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？”

| 今善，后善。今世根基，后世根基。于现法中，智者所誉，获世一果。身坏命终，生天善处。

“今善，后善。今世根基，后世根基。于现法中，智者所誉”，这样行持的话，今生善妙，来世也善妙。今生根基很好，来世的根基同样会很好。而且在现世现法中，就会得到诸多智者们的称赞，“噢，这个人是非常好的。”

其实人的好坏活在别人的口中。藏族有一句俗话：“在群众的口碑中，能听得出人的好坏……”后面还有半句，但不太好翻译——有些俗语怪怪的，很难译。如果能得到多数人的称赞，表示这个人还不错。

有的人可能并不在意别人的称赞，但他人的称赞是有一定意义的。比如说，如果大家都说这个茶杯的质量很好，说明它的质量是不错；如果都说它的质量

很差，不保温，用它喝水对身体也不好，说明它的质量确实不怎么样。任何东西都有质量上的差别，人也是这样，每个人的人品都有不同。

“获世一果。身坏命终，生天善处”，远离恶法并了知六种损财业的人，能够获得世间最好的果位。身坏命终之后，也会转生于人天善趣感受善妙的果报。

这段内容，有的版本有，有的没有。安世高的译本，《中阿含经》中的译本以及《长阿含经》中的译本，它们在内容上有些许差别。当然，结集出来的佛经，有不同的版本，用任何版本都可以。如果我们要研究，可以对比不同的版本，没有时间，那就按所讲译本的内容来理解。

我相信，当时有很多班智达参与了佛经的结集，他们所记录的内容也不尽相同，所以佛经在版本上会

有一些出入。就像同一个上师讲的课，两个非常有智慧的弟子，通过录音整理出来的讲记不会完全相同，内容上会有稍许差别。

这以上是总的意义，接下来广说这三十六法。

——善生，当知饮酒有六失：一者失财，二者生病，三者斗诤，四者恶名流布，五者恚怒暴生，六者智慧日损。

佛陀告诉善生：“你应当了知饮酒的六种过失。”

“一者失财”，饮酒之人，即使刚开始很有钱，逐渐也只能借钱买酒喝了。因为爱喝酒的人，稍微喝一点就变得特别大方。

我之前读的中学不太好嘛，有时候老师让学生学喝酒，学生学会之后就跟着一起喝。喝完酒有两个特

点：一是大方——那时大家本来也没钱，有也只是五毛、一块，但喝酒之后特别大方，“没事！我借钱再去买一瓶，以后慢慢还。”还有一点就是特别大胆，想打架——当时快毕业了，我们在学校喝酒，迷迷糊糊地看见很远的地方来了一个老师，本来我们平时特别怕他，但我当时就想：他要是敢过来，我要狠狠地揍他，没啥！那时确实有很多恶心。

“二者生病”，饮酒的第二个过失是生病。

人们会因为饮酒而生各种病。特别是肝脏不好的人不能喝酒，因为肝脏是排毒的，而酒精里有很多毒素，饮酒会增大肝脏的压力。医生一般会问病人，尤其是有肝病的人：“你喝不喝酒？你不喝酒就会好一点。”酒精不仅会对肝脏造成损害，对整个五脏六腑都有损害。平时身体健康的人，如果经常喝酒，身体也会逐渐垮下去。

本来美国的医疗水平相当发达，但每年因为饮酒而死亡的人数却有八万八千左右，这还是好几年前的统计数据，现在估计更多了。而且各个国家、地区因为饮酒而死亡的人数都非常多。酒确实是一种危险的饮料。

也许有些人不这么想。他们认为“无酒不成席”，缺了酒根本没办法谈话，不仅如此，他们还有很多敬酒的“格言”“金刚语”，以此更加激发自己喝酒的激情——也不知道他们最后喝成什么样。

萨迦班智达认为：喝酒的乐趣，不过是将癫狂执为快乐而已²³。其实也确实如此。本来正常的时候，心一点都不快乐，但喝得醉醺醺了就觉得：“哇！真是快乐！整个世界都是恍恍惚惚的，像大圆满的境界那样！”这样真的很不好。

23 《格言宝藏论》：“愚者贪欲以为乐，实则行贪即苦因，如同饮酒以为乐，实则癫狂当安乐。”

“三者斗诤”，前几天，一个领导到我这里来戒酒，他说：“我做了很多很多特别惭愧的事情。今天要是再不戒酒，我绝对完蛋了！昨天我跟几个领导一起吃饭，结果在饭桌上就跟别人打起来了。我喝太多，倒在地上，被别人狠狠地打了一顿。”喝酒之后，可能打架的心态是有，但能力不一定有。

“四者恶名流布”，喝酒也会导致恶名远扬，因为喝醉之后会现出种种丑态、过失。《大智度论》中讲了饮酒的三十五种过失，像“耗尽财富”“经常生病”“好赌”“裸露无耻”，等等，讲了很多²⁴。大家

24 《大智度论》：“酒有三十五失。何等三十五。一者现世财物虚竭。何以故。人饮酒醉心无界限。用费无度故。二者众病之门。三者斗诤之本。四者裸露无耻。五者丑名恶声人所不敬。六者覆没智慧。七者应所得物而不得。已所得物而散失。八者伏匿之事尽向人说。九者种种事业废不成办。十者醉为愁本。何以故。醉中多失。醒已惭愧忧愁。十一者身力转少。十二者身色坏。十三者不知敬父。十四者不知敬母。十五者不敬沙门。十六者不敬婆罗门。十七者不敬伯叔及尊长。何以故。醉闷恍惚无所别故。十八者不尊敬佛。十九者不敬法。二十者不敬僧。二十一者朋党恶人。二十二者疏远贤善。二十三者作破戒人。二十四者无惭无愧。二十五者不守六情。二十六者纵色放逸。二十七者人所憎恶不喜见之。二十八者贵重亲属及诸知识所共摈弃。二十九者行不善法。三十者弃舍善法。三十一者明人智士所不信用。何以故。酒放逸故。三十二者远离涅槃。三十三者种狂痴因缘。三十四者身坏命终堕恶道泥梨中。三十五者若得为人所生之处常当狂骜。”

方便的时候再去参考。

“五者恚怒暴生”，喝酒后，会自然而然产生嗔恨心、暴躁之心。

经常喝酒的人，嗔恨心的确很大，一言不合就大发雷霆，也不需要什么理由，言辞稍微不当就大打出手。有些爱喝酒的父亲，晚上喝完酒，一到家就开始打自己的妻子、孩子。这其实也给自己的人生造成了很不好的影响。

“六者智慧日损”，饮酒还会导致智慧日益损减。由于酒精直接刺激大脑，经常喝酒，记性会越来越差，智商、情商都会受到影响。酒喝完了，智慧也消失殆尽了。

世界上很多人都对饮酒持歌颂、赞美的态度——“没事，喝点红酒，心情快乐，身体健康，疏通经络。”包括很多广告也说：饮酒有益健康。但真正去

分析饮酒的利弊时，会发现，弊远远大于利。《大智度论》中说：“益身甚少，所损甚多。”酒对身体的利益很少很少，造成的损害却相当之多。喝酒之后，可能会有一些快乐的感受，或是变得更容易交谈，很多想说的话能表达出来——平时不敢说的话，那个时候能表达了是吧。

总之，相较于利益，过失更大。我觉得《妙法圣念处经》中的一句偈颂讲得很好，“饮酒之人，但贪美味，不虑苦果。”饮酒之人觉得喝酒是一种美妙的享受，但他并没有考虑其中的苦果。很多人酒醉之后，既没有了惭愧心，也失去了控制语言的能力，本来需要保密的事情，结果全暴露了；有的甚至上吐下泻，现出种种丑态。

因此，佛教徒尽量不要喝酒。我听说，有的居士本身很虔诚，度化众生方面也觉得自己非常不错，但在应酬的时候还是会喝酒。其实，如果你连基本的

饮酒戒都没有守持，其他的四戒就更没办法。佛陀在《增壹阿含经》中说，有一种法一定要守持，若守持了这一法，则所有的佛法都能守持²⁵。这一法是什么呢？就是不饮酒。

一切有部的戒律中引用过一个教证，意思是说：无论是谁，即使只喝了草尖许的酒，他也不是我的弟子，我也不是他的本师。这在藏传的教言中也有，《佛说优婆塞五戒相经》译为：“从今日若言我是佛弟子者。不得饮酒。乃至小草头一滴。亦不得饮。”佛弟子连一根草头上沾的一滴酒都不能饮；滴酒不沾的，才是真正的佛教徒。

对其他人，我们没有资格说能不能喝酒，但作为佛教徒，尤其是受了三皈五戒，学习佛法多年，以及

25 《增壹阿含经》：“尔时。世尊告诸比丘。于此众中。无有一法胜此法者。若修行已。多修行已。受人中福。受天上福。得泥洹证。云何为一法。所谓不饮酒也。诸比丘。若有人不饮酒。生便聪明。无有愚惑。博知经籍。意不错乱。如是。诸比丘。当作是学。”

正在修或已经修过加行的道友，最好断除饮酒，否则自身的健康、修行都会受到诸多不利的影响。

密宗中是有依靠饮酒食肉提升觉受的情况，但要求非常高，有一定证悟的人才可以将酒肉直接转为道用。这不容易做到，我们还是应该以清净的威仪行持佛法，这一点非常重要。就像刚才佛陀讲的那样，即使草尖许的酒也不要沾染，这就是真正的佛教徒所应做到的。

当然，有些人可能会说：“密宗会供、供护法时，所用的也是酒肉呀。”实际上，按照荣森班智达的说法，这些只不过是缘起物，并不是非要供酒、喝酒不可。如果没有能力转为道用，还是谨慎为好。

到目前为止，有些佛教徒仍然不太理解供护法为什么要供酒。如果不理解，用茶或其他饮料来代替也可以。其实在密宗兴盛的地区，像藏地和不丹，他

们从小就觉得用酒供护法是很清淨的，也不会产生邪见；但在容易生邪见的群体中，我们供护法时就要注意。

「妥善处理供品」

还有一件事我要强调一下。这里的很多道友在供完护法之后，把饼干、糖果等这样那样的供品随便扔在别人的屋顶上，这不仅影响环境的美化，很多方面都会受影响。供护法当然很好，但供品要处理好。从现在开始，希望你们好好处理供品，不要随便乱扔。可以把供品倒在干净的桶中，盖上盖子，快满的时候再倒在清淨的地方，这样鸟类吃了也就 OK 了。

城市里的佛教徒同样要注意。有些佛教徒在窗户边供，有些在楼顶供，供完之后，供品随便乱扔，这很不合理。毕竟现在不像以前，以前藏地到处是草原，但现在不一样，很多时候我们要顾及到周围的

情况。

喇荣的道友们好像供护法特别积极，可是如果供品没处理好，甚至集体的供护法，可能都会导致别人有不同的说法和评价。

有些道友出供时，将供品装在塑料袋里，连塑料袋一起扔了出去，被扔出去的供品又被牦牛一起吞进肚里——这样牦牛吃完了也往生了。供护法是有功德，但你这样杀牦牛也有间接的过失。包括在集体护法台周围，好多牦牛在那儿舔酒喝，醉醺醺的像酒鬼一样。你们路过的时候要注意，不然它们酒还是喝了很多的，不高兴的话，对你不客气！就像我昨天讲的那位比丘，最后被牦牛的牛角顶死了，这还是有点可惜。你们一定要注意。

酒是很好，它是供护法的供品，但如果不注意，让别人生了邪见，或是影响到其他人的生活，这就不

太好了。尤其是汉地的佛教徒，行为上一定要低调，不要特别明显。好像会供、供护法时，大家都特别热情，闻思并没有那么热情，但也可以吧，整体来讲各个地方闻思的意乐还算不错。

这以上是饮酒的过失，大家应该有同感。

——善生，若彼长者、长者子，饮酒不已，其家产业，日日损减。

佛陀告诉善生：“如果长者和长者之子经常喝酒，他的家业将会日日损减。”

特别爱喝酒的人，最后可能因为酒而倾家荡产，这些嗜酒的人确实可怜。有些街头流浪汉，别人给他食物，他根本不接受，他只要钱，有了钱一定去酒吧买酒，然后把自己灌得迷迷糊糊，等钱喝完了又去街头乞讨。其实他们也很可怜。

不同的人，有各自不同的生活方式。一方面，世间所有的生命以及他们的生活方式，我们都应该尊重；但另一方面，我们也要清楚什么样的人过着什么样的生活，他们是以什么样的方式在活着。在了解了他人的生活方式后，我们要反问自己：我是不是佛教徒？我在世间是不是有身份和名望的人？虽然社会的整体趋势是如此，但从自身的健康和利益的角度考虑，到底哪些是好哪些是歹，我自己又应该如何取舍？这些方面大家要思考。

下面讲六法中的第二个，博戏。

——善生，博戏有六失。云何为六？一者财产日耗，二者虽胜生怨，三者智者所责，四者人不敬信，五者为人疏外，六者生盗窃心。

佛陀告诉善生：“博戏也有六种过失。哪六种呢？”

“一者财产日耗”，爱赌博的人，即使以前很有钱，但也会因为赌博导致财产日渐损耗，最终倾家荡产，甚至家破人亡——很多赌徒的下场就是这样。

“二者虽胜生怨”，在赌博的过程中，你赢了，也就意味着别人输了，输的一方会怀恨在心，你们以后的关系，也会像怨恨的敌人一样，冤冤相报，始终没有完结的时候。

“三者智者所责”，好赌之人，经常被智者呵斥，不说护法等圣者，即使是世间的智者也会批评爱赌博的人：“他们家那个谁，天天去赌博。”大家都将他看作特别低劣的人，这在世间也看得出来。

“四者人不敬信”，嗜赌成性之人，不被人们信任，更不会被恭敬。

比如，当爱赌博的人去借钱时，人们都会说：“千万不要借钱给他，不然他拿着钱一定去赌博。”

之前有一个学校的老师找我们学校的老师借钱，她一直哭，哭得特别厉害，最后我不忍心，觉得她一个人也不容易，而且又快被学校开除了，就给她借了一点。不过后来发现情况并不是她说的那样，借钱时的她跟借到钱之后的她，完全判若两人。我们学校的老师找她还钱时，她就一直说：“啊，我过两天还，过两天再还。”实际上全是妄语，好像到现在还没还。所以爱赌博的人，确实不值得信赖。

虽说有些地方赌博是合法的，像澳门和世界上最大的赌场拉斯维加斯。这些地方把赌博当作一种产业，每年的收入相当惊人，多少多少万亿美金。即便如此，但它能给我们带来真正的利益吗？也不一定。

所以说，人们的一些行为，有时候看来确实可笑。

“五者为人疏外”，好赌博的人，会被自己的亲

朋好友疏远，任何认识他的人，都会逐渐远离他，不再理他。

“六者生盗窃心”，经常赌博的人，很容易产生抢劫、盗窃等恶习。

《经律异相》中讲过一个公案：一个父亲有两个儿子，其中一个很听话，自己做生意赚钱。另一个呢，父亲前后三次，总共给了他六百万金子，结果他赌博全输光了。父亲没办法，就没再给他金子。然后这个儿子就跑去别的地方，跟一些不三不四的人混在一起。过了一段时间，他在恶心的驱使下，对他的朋友说：“我家里有金银财宝，你到我家去把我父亲杀掉，然后把金银财宝拿过来。”最后他就派了一个人，把自己的父亲杀掉了²⁶。从古至今，因为赌博而

26 《经律异相·大姓二儿大子失财被念小子得财获罪二十六》（出十卷譬喻经第六卷）：“昔大姓有两儿。各以二百万与行贾。大子尽用樗蒲。衣被败坏还以启父。父言。得汝而已。用财何为。为作衣被饮食。善安慰之。小子来归启父。得二百万利。父曰。取疏来。与共校计不合数千。便缚捶之。如是三行。收利六百万。还辄得捶。大子三行失六百万。止他国不归。与无赖人相随。语彼人言。我父有金银白珠各一笥。在大床头。汝归白父道。我不愚失财物。未敢

导致的悲剧相当多。

不知道你们所在地的情况怎么样，我家乡这边可以说是“闻赌色变”。现在的藏地，到处都有赌博的地方，每个乡村都有，虽说不是大的赌场，但数量很多。那些人很聪明，刚开始让你不断地赚，今天赌，轻而易举赢两三万，明天赌，又赢四五万。不需要任何付出就能赚很大一笔钱，这吸引了不少人参与进来，他们甚至借钱去赌，可是一段时候之后，都输得倾家荡产。

我有一个老乡，也是我的亲戚，他刚开始赚了一些，特别开心，整天喝酒，然后借钱又继续赌，赌到最后，一下输了二十多万。他的家庭根本没办法支撑，结果他就疯了，不管到哪里，口里面都一直重复

还。汝得便杀我父取物将来。可得共享。此人至其家与父相见。述其儿言。父闻啼泣曰。用物财为。我子何不来。食息悲咽。客言。君子不孝用钱作恶。一时都尽。令我来杀君取君金银。我见君念子待遇我厚。令我心感。父言。小子尚痴便使迎之。谓子。汝去钱早归。何因作痴语。更作衣被与之。师曰。小子偿债。大子索债。”

着“赌博、赢钱、输钱……”

这个世间也确实有很多这样的行为，对于这些行为，我们要用自己的智慧去观察、取舍。

——善生，是为博戏六失。若长者、长者子，博戏不已，其家产业，日日损减。

佛陀告诉善生：“这六法是博戏的六种过失。如果长者、长者之子经常赌博，他的家业将日渐损减。”

在这里我也提醒大家，不要陷入赌博的泥沼。一般来讲，真正喜欢赌博的佛教徒应该没有，但如今这个时代不好说，很多人有侥幸心理，而一念之差踏进去就很难自拔，所以一定要小心。不过有些游戏也不算赌博吧，我今天都跟别人打赌——一事情，我说是对的，他们说不对，然后我们开始打赌，结果我输

了十六块。真正的赌博，还是有很强的胜负之心，“我一定要胜利，然后享用胜利的果实。”

炒股也是这样，会有很强的胜负之心。自己赚，别人就亏，赚时快乐，亏时伤心。当然，不是说炒股就是赌博，但世间有很多类似赌博的行为，其中掺杂的胜负之心相当严重，而我们作为佛教徒，要平息胜负之心。《撰集百缘经》中讲：“负则生忧惧，胜则怀欣庆……若能息胜负，最妙第一乐。”失败了，心生忧惧，胜利时，心怀欣庆，如果能寂灭胜负之心，这是世间最大的快乐。

下面讲“放荡”的六种过失。

| 放荡有六失：一者不护自身，二者不护财货，三者不护子孙，四者常自惊惧，五者诸苦恶法常自缠身，六者喜生虚妄，是为放荡六失。

佛陀告诉善生：“放荡有六种过失。”

“放荡”，有的译本将其译为邪淫，但这里的“放荡”应该是放逸的意思，也就是没有约束，缺乏自律，毫无正知正念，以致做任何事情都没有控制力，甚至无恶不作。麦彭仁波切在《二规教言论》中讲了很多放逸的过失。

“一者不护自身”，放荡之人不会保护自己的身体，甚至连防护意识都没有。放荡或邪淫之人，不仅不会保护自己，还可能染上艾滋病等传染疾病。

“二者不护财货”，放荡的人，不会爱护财物，只会浪费，自己的钱财败光后再去借别人的钱，甚至有些“啃老族”连父母的钱也全“吃光了”，但他无所谓，丝毫不在乎。这就是放荡的人。

“三者不护子孙”，放荡的人，根本不会保护自己的妻子儿女，也不会孝顺父母，更不在乎自己的亲

朋好友，谁都不在乎。放荡的人真是这样，他连自己的生活都没办法维持，更何况照顾子女和家庭呢？

“四者常自惊惧”，放荡的人，老是患得患失、忐忑不安，心总是被忧郁、恐惧的阴影所笼罩，没有丝毫安全感，时常陷入恐慌症的状态。

“五者诸苦恶法常自缠身”，放荡的人，无恶不作，被种种恶法所缠。

有些特别放荡的人，经常去不清净的场所，甚至还偷盗、抢劫，做各种各样不如法的事情，干的坏事多如牛毛，以致降临自身的厄运也多如牛毛——有的被关进监狱，失去了自由；有的虽然没被关进监狱，但一直厄运缠身，难以摆脱。

我都有时候想，出家、在家的道友们，能够在这里清静地闻思修行，真的很快乐。包括我们很多佛教徒也是，身心比较清静，没有那么多乱七八糟的世间

事，心里应该是很轻松、很快乐的。

其实世间有很多复杂的事情，表面上看不出来，但那样的生活很乱，很多都特别乱。如果你每天参与这个，参与那个，最后只会积累一身的压力和痛苦，而且还没办法，很多事情不解决不行，要解决又有很大困难。而我们清淨的佛教徒，依靠自己的能力过清淨的生活，这样的人生的确充满喜悦，很轻松的。

“六者喜生虚妄”，放荡的人，欢喜做虚伪的事情，经常欺骗别人，或是爱说夸张的语言，为人既不真实也不踏实，所作所为充满虚妄。特别放荡的人随便说一句话，我们就能听出来这个人是很虚伪、很放荡的，属于社会上没有正知正见的那种人。

这以上就是放荡所导致的六种过失。

| 若长者、长者子，放荡不已，其家财产，日日

损减。

佛陀告诉善生：“如果长者和长者之子，行为放荡而不加以约束，他的家产将会不断地损减。”

「由猪处溷不知其臭」

《经律异相》中讲过一个公案²⁷：一位父亲有三个儿子。刚开始，这三个儿子很不争气，他们好色、嗜酒、喜欢打猎，几乎无恶不作。

父亲耐心地劝告过，但不起任何作用，根本没办法制止他们的恶行。后来父亲想出一个办法：不再给他们钱，控制他们的经济来源。后来这三个儿子的行

27 《经律异相·须达三子事穷方信十六》（出教子经）：“昔给孤独氏有三子。皆背正向邪酒荒女色。驰骋田猎樗蒲博弈。去明即暝日成狂愚。父愍悼之。慈悯诲喻指示祸福无日不尔。子独不移放荡日甚。父乃以苗草衣之以豆麦食之。穷而悔焉。父言。尔为不善现世获殃甚困如此。岂况地狱烧煮之痛谁当济尔。子叩头曰。邪友所导狂惑习之。由猪处溷不知其臭。自今束身奉戴三尊。父曰大善。汝若洗心奉佛五戒终身不犯。岁与汝五千万金。三自归三千万。子对曰。唯既奉尊教。即令洗浴将至佛所。稽首受戒退归修德。清洁其志周穷济乏。惠逮众生国儒称德。名齐古贤。”

为也不得不改变过来。

父亲问他们：“你们之前为什么要那样呢？”

“我们之前因为依止恶友，实在没办法行持善法，”他们回答，“就像在猪圈里品尝不到美味一样，所以之前也不得不做那些恶事。”

父亲接着说：“如果你们诚心悔改，那之前的过错我不再追究。如果你们以后愿意过清净生活，愿意皈依三宝，我给你们每人三千万金子；要是愿意受五戒，再给你们每人五千万。这样你们愿意吗？愿意的话我就带你们去见佛陀。”

听了父亲的话，他们立马就答应了。

最后，他们不仅变得特别有钱，还受了三皈五戒，也改邪归正，成了很好的人。

其实，有的人之前行为特别糟糕，确实是因为恶友和环境的影响。我前几年在英国遇见过一位藏传佛教的出家人。他说，上世纪70年代时，他是个嬉皮士，每天做各种各样特别不好的事情，当时什么坏事都干完了，但那时也没办法。

幸好，他后来遇到了一些具德上师，这才让心回归到自己真正的家园。当他反思过去的生活时，觉得以前跟疯子没什么两样，生活毫无质量，但当时竟认为那些行为很有意思，实际上白天晚上都在狂吠，一直处于癫狂的状态，做着各种疯狂的事情。直到遇见上师，心才得以平息，然后开始很好地修行，而且修行的效果也特别好。

有些人可能之前坏事干得比较多，该尝的都尝完了，最后学佛修行的时候，也不觉得有什么遗憾。就像刚才的那三个儿子，品尝完世间的酸甜苦辣后，再回过头来看，觉得那些也没什么意义，并不是真正的

快乐，真正的快乐还是内心的快乐。

还有些青少年，他们刚开始只是跟父母有一些冲突，然后就发展到离家出走，甚至在街头流浪，整天跟不三不四的人混在一起，最后什么恶习都染上了，饮酒、吸毒、吸“笑气”。现在国外有一种看起来像气球的毒品，吸着吸着就会上瘾，身心也会失控。还有些留学生经常开 party，他们吃一些看起来像是糖果、巧克力之类的东西，然后逐渐进入一种迷幻状态，最后很多行为都没办法控制。

如今世界上，确实有很多让人散乱、放荡的因缘，像恶友、让人上瘾的药物、不清净的场所，等等，它们会耗尽你的财产，耗尽你的精力，耗尽你的青春，耗尽你所有的智慧，最后，你的人生将一塌糊涂，惨不忍睹。

西方有些流浪汉，看上去真的很可怜——一个人

推着三轮车，里面堆满了空空的酒瓶，上面铺着要盖的被子。有的还是以前很出名的人物，但后来因为种种原因，也许是精神受到刺激，也许是对社会或是自己的家庭充满怨恨，最后就只能流浪街头。

「怨恨父母，最让人心寒」

我们有些人特别怨恨自己的父母。不过这也许是电影、电视造成的，这个一定要注意！汉地会有这样的情况——父母或是最亲的人，一句话说重了，当时对他的刺激很大，然后从今以后，他跟自己的父母，跟自己最亲的人，完全成了怨敌……比如说，可能父母对他说了“我不信任你”“你滚出去”之类的特别刺激他的话，然后他就永远记住了这句话，心中的怨恨也一直不放下，最后导致整个家庭关系都没办法维持。其实这是现代社会最大的弊病之一。

但藏地不会有这种情况。即使父母对我说了最难

听、最可怕的话，我也会理解，他们在气头上是会这样，但过了之后我不会记仇，因为他们是我的父母。现在的人却不是这样。这其实是一些媒体导致的，电影、电视为了吸引人，他们在演的过程中，肯定需要戏剧性的效果，所以才会出现因为之前的一句话导致整个角色关系发生永远转变的情景，可这只是戏剧性的需要！

关键是，我们的人生并不是演电影，自己还是要要有控制力。否则，如果现实生活中的师生关系、夫妻关系以及父母与子女之间的关系，完全效仿电影、电视所演的那样来处理，这是非常愚痴的。本来很亲密的关系，就因为一句话，然后永远记着，心里的怨结老是不解开，以致亲人彻底变成怨敌……

比如母亲和女儿之间，女儿被母亲的一句气话刺伤了心，然后心中的怨恨一直放不下，结果母女之间的隔阂永远无法弥补，哪怕到了最后，女儿给母亲

送葬的时候，依然怨恨、冷漠……这真的是生活中特别冷酷、特别让人心寒的事情。这方面，佛教徒更要注意。

本来想把这六法都讲完，但今天讲这么广，好像后面的讲不完了。那就先讲这三个法吧，也不着急。

第5课

2019年4月17日

前面讲了四结、四恶行以及六损财业。六种损财业分别是“沉湎于酒”“赌博”“放荡”“沉迷于游戏”“娱乐”“依止恶友”“懈怠”，这其中，每一种损财业又有六种过失，因此共有三十六种法。

饮酒、赌博以及放荡的过失，这三种损财业前面已经讲过了。

有些人可能并不认为这些是过失，但实际上，从做这些事情的结果和意义来看，确实有许多难以想象的过患，而这些过患又会给我们的人生带来许多痛苦和麻烦。因此，佛经里的教义还是值得我们深思，也

许其中的道理，对我们的人生会非常有帮助。

我常听人说，“如果能早一点遇到这些典籍，我会少走很多弯路。可是年轻时没有遇到正法，导致过去的人生中，自己确实遇到不少挫折，也造了相当多的恶业。后来依靠善知识的引导，才逐渐改邪归正，趋入正道，人生再一次有了希望。”这是很多人发自内心的想法。

当我们以公正、合理的态度分析《善生经》所讲的每一个道理时，就会发现我们需要从多个方面、不同的角度去理解这些道理。这会很有意义。

下面讲“迷于伎乐”的六种过失。

| 善生，迷于伎乐复有六失：一者求歌，二者求舞，三者求琴瑟，四者波内卑，五者多罗槃，六者首呵那，是为伎乐六失。

佛陀告诉善生：“沉迷于伎乐同样有六种过失。”

“一者求歌”，沉迷于唱歌，很多人想当歌星，或是整天唱歌，这也是一种娱乐。

“二者求舞”，沉迷于跳舞，最大的兴趣是跳各种各样的舞蹈，对其他知识却没兴趣。

“三者求琴瑟”，琴瑟是一种乐器。

“四者波内卑”，波内卑是古代的戏剧、说书、诗词等等，现代的电视、电影也可以包括在内。

“五者多罗槃”，多罗槃是类似手铃的乐器。

“六者首呵那”，首呵那也是一种乐器，像我们敲的鼓就属于首呵那。

这些都是古印度不同种类的乐器。

“是为伎乐六失”，无论是沉迷于歌舞，还是耽著乐器，都是一种过失。这里从行为的角度分了以上六种。

——若长者、长者子，伎乐不已，其家财产，日日损减。

如果长者和长者子，一直贪执歌舞娱乐，他的家产将会日益损减。

「沉迷娱乐，心灵将跟着沉沦」

生活中，很多人热衷于歌舞、乐器之类的娱乐活动，但玩得太多，沉迷于其中，只会玩物丧志，不断削弱我们内在真正的德行和智慧。

如今这个社会，有一部分人相当喜欢歌舞娱乐。娱乐节目的收视率，以及歌唱、舞蹈方面的音频、视

频点击率都特别高。而且世间还有很多音乐学院、电影学院，以及艺术团、文工团等文艺团体，其中许多人是依靠娱乐获得快乐，还有的是以此为生。

娱乐也许能带来暂时的快乐，但从究竟的意义而言，追求真理的人如果整天沉迷于歌舞娱乐，今生中真正该做且有意义的的事情，也就没有机会去做了，对来世有意义的功德，也失去了积累的机会。

甚至很多人认为歌舞娱乐是世间最美好的享受；也许从眼前来看是这样，但对来世而言，不一定美好。

《杂阿含经》中有一则公案²⁸：一位聚落主问佛

28 《杂阿含经》（九零七）：“如是我闻：一时，佛住王舍城迦兰陀竹园。时，有遮罗周罗那罗聚落主来诣佛所，面前问讯慰劳，问讯慰劳已，退坐一面，白佛言：‘瞿昙！我闻古昔歌舞戏笑耆年宿士作如是说：‘若伎儿于大众中歌舞戏笑，作种种伎，令彼大众欢乐喜笑，以是业缘，身坏命终，生欢喜天。’于此，瞿昙法中所说云何？’佛告聚落主：‘且止！莫问此义。’如是再三，犹请不已。佛告聚落主：‘我今问汝，随汝意答。古昔此聚落众生不离贪欲、贪欲缚所缚，不离瞋恚、瞋恚缚所缚，不离愚痴、愚痴缚所缚。彼诸伎儿于大众坐中，种种歌舞伎乐嬉戏，令彼众人欢乐喜笑。聚落主！当其彼人欢乐喜笑者，岂不增长贪、恚、痴缚耶？’聚落主白佛言：‘如是，瞿昙！’‘聚落主！

陀：“古时有很多伎儿，一辈子都在唱歌、跳舞，娱乐大众，命终之后会因为让很多人欢喜而投生天趣吗？”这样问了三次，佛陀都没有回答，但他仍然不停地问佛陀。

于是佛陀告诉他：“实际上大部分的歌舞伎乐都是以贪嗔痴而造作的，然后人们又对它进行耽著，这只会更加增上贪嗔痴之心。就像人被绳索紧紧地束缚着，如果又在绳索上洒水，人只会被束缚得更紧。同样的道理，众生本来就被贪嗔痴的绳索捆得紧紧的，如果再去耽著世间的娱乐，心只会被束缚得越来越

譬如有人以绳反缚，有人长夜以恶心欲令此人非义饶益，不安不乐，数数以水浇所缚绳，此人被缚岂不转增急耶？’聚落主言：‘如是，瞿昙！’佛言：‘聚落主！古昔众生亦复如是，不离贪欲、瞋恚、痴缚，缘彼嬉戏欢乐喜笑，更增其缚。’聚落主言：‘实尔，瞿昙！彼诸伎儿令其众生欢乐喜笑，转增贪欲、瞋恚、痴缚。以是因缘，身坏命终，生善趣者，无有是处！’佛告聚落主：‘若言古昔伎儿能令大众欢乐喜笑，以是业缘，生欢喜天者，是则邪见！若邪见者，应生二趣，若地狱趣、若畜生趣。’说是语时，遮罗周罗那罗聚落主悲泣流泪！尔时，世尊告聚落主：‘是故我先三问不答，言聚落主：‘且止！莫问此义。’’聚落主白佛言：‘瞿昙！我不以瞿昙说故而悲泣也。我自念，昔来云何为彼愚痴不辨不善诸伎儿辈所见欺诳，言大众中作诸伎乐，乃至生欢喜天。我今定思：‘云何伎儿歌舞嬉戏生欢喜天？’瞿昙！我从今日，捨彼伎儿恶不善业，归佛、归法、归比丘僧。’佛言：‘善哉！聚落主！此真实要。’尔时，遮罗周罗那罗聚落主闻佛所说，欢喜随喜，顶礼佛足，欢喜而去。”

紧，而造下更多贪嗔痴的恶业，最终只能投生在三恶趣中。”听佛陀说完，聚落主非常伤心，哭了起来。

佛陀说：“我刚才不是不给你说吗，说完你现在又要哭。”

“我不是为自己而哭，”聚落主说，“我是为那些受传统习俗影响，不知取舍而投生恶趣的人伤心。”

所以说，虽然很多人对歌舞娱乐非常有兴趣，沉迷于其中时也觉得这是一件乐事，但实际上，对于娱乐的耽著只会危害我们心灵的健康。

尤其是很多年轻人，沉迷于游戏无法自拔。2018年，世卫组织将游戏成瘾归为精神疾病，它将逐渐损害我们的心理健康。现在这个世界，非常多的人沉迷于游戏，没日没夜地玩游戏，甚至出现了不少因玩游戏而致死的现象。

今日世界，外在花花绿绿的事情的确越来越多，沉迷于其中而罹患各类心理疾病，甚至因此而死亡的人数也在不断增多。上个世纪，再上个世纪，抑郁症等很多心理疾病的名称，人们连听都没听过。之前一位智者说过，19 世纪，人类的杀手是肺病；20 世纪，是癌症；21 世纪，则是心理疾病²⁹。

为什么 21 世纪人类的杀手是心理疾病呢？就是因为我们看得太多了。有些商家为了勾起人们的兴趣、吸引大众的眼球，会通过各种方式调研，先弄清楚人们的兴趣、喜欢的声音以及什么样的词语最能刺激到人们，之后再下套，布下天罗地网。很多人陷入其中，没办法脱离，今生基本上就这样沉下去了，来世还要沉溺在三恶趣中，万劫不复，而且这种现象越来越多。暂时来看，娱乐是一种快乐，但实际上，对娱乐的沉迷，最终只会让自己沉沦。

29 南怀瑾：21 世纪的最大威胁是精神病，比氢弹原子弹更可怕！19 世纪，对人类最大的威胁是肺病；20 世纪，对人类最大的威胁是癌症；21 世纪的最大威胁是精神病。

当然，佛教并不否定娱乐。像显宗，当我们念普贤云供时，会播放音乐作为对诸佛菩萨的供养。法王如意宝在世时，也会播放各种乐器所演奏出来的美妙音声进行供养。不过有时程控室也会放一些西方流行乐曲，一直“嘀嘟嘀嘟嘀嘟”——也可以吧，也是对诸佛菩萨的供养。密宗也有很多的金刚歌舞。所以佛教并不排斥歌舞。

包括佛教徒偶尔也可以听听歌，唱一唱，不过像我这样声音不太好的人，也许唱了之后，自己都会失望，然后再也不想唱了。唱歌跳舞还不错的人，偶尔可以，但不要沉迷，否则一直陷在里面，也没什么意义。尤其是老了之后，你会觉得：之前让我那么陶醉的爱好，现在看来，好像也不是那么有价值。所以在这方面有特长的人，当你的年龄越来越往上爬时，自己的心里也会有一种无助或者说无奈的感觉。

总之，只要发心好，又有这方面特长，你可以继

续，没必要放弃。但我们作为佛教徒，如果整天沉迷于其中，可能短短的人生，其中大半都会荒废。这一点，自己要清楚。

接下来讲依止恶友的六种过失。

——恶友相得复有六失：一者方便生欺，二者好喜屏处，三者诱他家人，四者图谋他物，五者财利自向，六者好发他过，是为恶友六失。

佛陀告诉善生：“依止恶友同样有六种过失。”

“一者方便生欺”，恶友会想方设法欺惑你。

“二者好喜屏处”，在恶友的影响下，有意义的事情你都不想干，却喜欢藏在暗处，躲在别人都看不到的地方，干各种各样不可告人的坏事。比如黑社会团体、恐怖组织，表面上他们用花言巧语将自己伪装得特别美好，但实际情况并不是那样。

“三者诱他家人”，恶友不仅欺骗朋友，甚至连朋友的亲朋好友也会欺骗。一些被骗去参与传销的人，他们不仅自己被骗了，自己的家人、周围的朋友也被恶友骗了过去。

“四者图谋他物”，恶友惦记的是朋友的财物，整天想的就是怎样把朋友的财物全骗到手。

“五者财利自向”，恶友将坑蒙拐骗弄过来的财物全部归为己有。

恶友如果用财物去帮助众生，利益社会，做有意义的事情，我们还稍可理解，但并不是那样，财物全被他们独享。

“六者好发他过”，在恶友的牵引下，自己常常揭露他人的过失，做很多不合理的事情。

“是为恶友六失”，这以上是恶友的六种过失。

——若长者、长者子，习恶友不已，其家财产，日日损减。

如果长者和长者子，一直不改掉亲近恶友的行为，他的家产将会一天比一天衰损。

「恶友——法身慧命的刽子手」

恶友会给我们的生活和修行带来非常严重的危害。有的修行人真的特别容易受恶友影响。麦彭仁波切说过一句偈颂（我想不起藏文怎么说，藏文想不起来，就不引用汉文了）意思是恶友的危害非常大。他们也许看上去十分慈悲，也很关心我们，但实际并非如此。有的人被身边的恶友欺骗时，自己根本不觉得，但真正想要利益你的善知识或善友对你稍微严厉一点，你却认为他们都是坏人，然后舍弃善友随恶友而去——到最后你才会恍然大悟，发现到底谁是恶友、谁是善友。

《大般涅槃经》中讲：“恶知识者坏无量善身无量善心。”只是一个恶知识或邪知识，就能毁坏无数人的身体和无数人的善心。哪怕只是结交了一位恶友，我们也会受到相当严重的负面影响。所以说，依止恶友是一件非常危险、特别可怕的事情。

不仅凡夫会受恶友影响，有的善知识也会，连圣者，甚至是佛陀，显现上也要远离恶友。《出曜经》中有一则公案³⁰：有一次，阿难跟着佛陀在路上行走。佛陀看见提婆达多在远处，于是对阿难说：“我们绕道走，不要跟提婆达多走在一起。”阿难对此感到稀有，就问佛陀：“您不是已经获得佛果了吗？怎么还会怕他呢？为什么要避开他绕道走呢？”佛陀告

30 《出曜经》：“昔佛在罗阅祇。将侍者一人。名曰阿难在路游行。尔时世尊遥见调达逐路前进。佛告阿难。我等可共就余路行。何为与此愚人相见。尔时阿难前白佛言。云何世尊如来。今日畏此调达乎。何为欲避就于余路。佛告阿难。我自忆念。本所造福自致无上等正觉。亦复不见魔若天外道异学沙门梵志。能使如来有恐怖者此事不然。吾昔在树王下众结未尽。弊魔波旬将十八亿众。人身兽头猿猴师子。虎兕毒蛇恶鬼形貌。担山吐火把持刀剑戈牟铍钋。扬声哮吼填塞虚空时来恐我。犹尚不能动我一毛。况今我身成等正觉三界独尊。岂当畏于愚调达耶。此事不然。尔时世尊便说此偈：莫见愚闻声，亦莫与愚居。与愚同居难，犹如怨同处。当选择共居，如与亲亲会。”

诉阿难：“我确实已经获得了正等觉果位。即使在我还未获得佛果，仍在菩提树下求正等正觉时，魔王波旬再恐怖的幻变，也无法动摇我的汗毛。因此，真正来讲，我不会被恶友损害。但对每一位行者来说，恶友还是有一定的影响，所以我们最好远离恶友，亲近亲友。”

关于亲友，《出曜经》中也讲了：“行齐德同俱造于善乃名亲友。不造善行者不名为亲友。”我们平常可能认为：所谓的亲友就是我的亲朋好友。但实际上，帮助你行持善法的才是真正的亲友；不帮助你行持善法，甚至阻止你积功累德的，则不应被称为亲友。

你也许认为，父母、兄弟、姐妹是我的亲友，但他们如果非但不帮助你行持善法，反而经常制造违缘，损毁你的善根和功德，那他们并不是你真正的亲友，而是怨敌，因为他们的所作所为都在摧毁你的慧

命。真正的亲友，会鼓励你行持善法；你的善根、功德也会因他们而不断增上。从这个角度来说，同行道友是我们最亲的亲友，因为乃至菩提果之间，大家都不会分离，会永远在一起。

在行道途中，远离恶知识，亲近善知识，对每一位还未登地的修行人来说，始终都是最重要且必须做到的。

有些虽然还没有开始修行，但世间人受朋友以及所接触的人的影响也很大。比如说，当你跟有智慧、德行的人接触一两个月，你会被他影响，也会变得有智慧，有德行；但如果是无恶不作的人，一段时间后，你同样会被熏染，跟他同流合污。

哪怕是很短的时间，只是在旅馆住一个晚上，如果你的室友特别精进，早上四点就起来修行，你可能会蜷在被窝里悄悄地看，觉得很不好意思：“他这么

早啊！”然后第二天你也会早早地就爬起来，开始参禅或念经。可是如果他特别散乱，你自然而然会受到不好的影响。

在未来的时日中，我们还是要远离恶友，亲近善友，这真的非常重要。

《正法念处经》中讲：“随近何等人，数数相亲近，近故同其行，或善或不善。”无论你依止什么样的人，经常亲近他的缘故，你的行为也会受其影响，要么变得十分善妙，要么变得特别差劲。就像常说的“近朱者赤，近墨者黑”。亲近好人，潜移默化地，你也会变成善人；亲近恶人，则会逐渐变恶。这是一种自然规律，接近什么样的人，我们也会熏染上或熏陶出相应的过失或功德。这一点，这里确实讲得非常好。

要知道，物以类聚，人以群分。如果一个人经常

跟散乱的人在一起，可以推断出那个人也应该是散乱之人。相反，爱 and 精进之人交朋友的人，行为方面会不断进步。老师们也经常说：“噢，这个同学本来是很好的，但因为跟那个人交了朋友，他们吃住都在一起，导致他的成绩一直下滑；那个同学呢，他经常和成绩好的在一起，所以他的成绩也越来越有进步。”这是世间老师的推断，他们也认为学生相互之间会有很大的影响。事实上，这不仅是东方国家的看法，西方国家同样认为人们相互之间影响非常大。因此，我们要尽量亲近善友，远离恶友。

这以上讲的是依止恶友的过失。

「于佛正法不惜生命乐守护心」

有的版本中，这六种恶友是具足“喜爱饮酒”“喜欢亲近小人”等恶行的人；有的版本讲的是“盗贼”“散乱之人”等六种恶友；还有的跟我们现

在所用的译本比较接近³¹。无论哪一个译本，都是好的、有利的，我们不好取一个舍一个，也没有必要。你们参考不同版本时，用自己的智慧去观察。

我那天也讲了，本师释迦牟尼佛在讲这部法时，不同的阿罗汉记录者，设计的“笔记本”也不尽相同，有的认为这六种过失分别代表六种恶友，有的觉得是恶友的行为。

包括通过录音整理出来的讲记，内容也不完全一样。智慧不错的，整理得较好，但有的根本没明白讲者所要表达的意思。不过佛经的结集者都是阿罗汉、成就者，大的方面不会有过错。

而且佛陀是应机施教的，对不同的众生有不同的

31 支法度译：“恶友有六变当知。何谓六。习醉迷。习昏乱。习纵恣。习酒舍。习小人。习鄙语。已有斯恶则废事业。未致之财不获。既获者消。宿储耗尽。”

《中阿含经》：“居士子。若人亲近恶知识者。当知有六灾患。云何为六。一者亲近贼。二者亲近欺诳。三者亲近狂醉。四者亲近放恣。五者逐会嬉戏。六者以此为亲友。以此为伴侣。居士子。若人亲近恶知识者。不经营作事。作事不营。则功业不成。未得财物。则不能得。本有财物。便转消耗。”

开示，所以他们听受者得到的利益也不尽相同，这也可能是版本不同的原因。因此，我们应该以包容的心态对待不同版本内容上的差异。没有必要像有些学术界的人那样，他们通过自己所谓的“研究”，以各种似是而非的理由——“当时的年代怎么样”、“当时的历史又如何”、“当时学者的心态……”或是“另一个版本并没有这样说”，然后一口咬定这部经典是错的，那部经典是伪经。

很多学术界的研究者，自己本身没有任何信仰，又不了解六道众生根据各自业力、业感的不同，对于佛陀所宣说的法，理解也各不相同，所以很多方面的内容，他作为一个学术研究者是不知道的。他只是从表面看，仅仅从某个世间学科，像历史学或人类学的层面来分析，但这样的分析，也许缺少专业的研究——缺少了专业的研究，却要下一个准确的结论，这确实很困难。

比如说，我不是化学专业的，并没有系统地学过化学，那再怎么研究化学，可能结果都不是太理想。同样，他们虽然被称为“研究者”，可是对于佛教的经论，却从未系统学习过，他们研究之后得出的结论，也只是外行的学术。

因此，作为佛教徒，我们既要掌握自己的修法、了解修行者的观点，也要关注外界对我们的评论，对于不合理的，不必一直修“安忍”。有的佛教徒，不该修安忍的时候“安忍”修得特别好，“虽然他在胡说八道，但是我要修‘安忍波罗蜜多’，我要禅修……”大家都这样“修安忍”的话，也许会有一些非理来攻击我们，本来是真正的佛经，但这个说是伪经，那个说是假的，恐怕最后连生存的空间都没有。就像一个好人，今天被这个诽谤，明天被那个诋毁，他们故意有组织地攻击，以致这个善人最后也没办法出面。

世界上所有的佛教徒都要有一种责任感，不单要考虑自己的修行，更应该维护佛教的整体形象，以及所有的真理。为了保护这些真理，过去的大德和成就者们付出过不少心血和鲜血。对于所有这些流传下来的真理，当代的佛教徒同样有责任学习、分享、宣讲、保护和弘扬；每位道友，都肩负着这样的责任。并不是谁得到衣钵谁才可以弘扬，而其他人只能是旁观者。不是这样的，每位道友都要尽自己的一份力。

我觉得，大家能够在这里系统地闻思修行，真的非常好。尤其是你们年轻人，无论是法师还是听课的道友们，虽然你们现在并不出名，但你小的时候，或是年轻的时候，接受过系统专业的教育，等长大之后，真正是“一旦成名天下知”。那个时候，你会有自己内在的智慧，内在有了智慧，自然而然会有弘扬佛法的能力和因缘。未来，我们要看看周围的世界有哪些非理在对我们进行攻击，我们又应该以怎样的态

度跟他们交流？这一点，大家有必要思考。

接下来讲懈怠的六种过失。

懈怠有六失：一者富乐不肯作务，二者贫穷不肯勤修，三者寒时不肯勤修，四者热时不肯勤修，五者时早不肯勤修，六者时晚不肯勤修，是为懈怠六失。

佛陀告诉善生：“懈怠有六种过失。”

“一者富乐不肯作务”，有些富贵的人，特别富裕的缘故，整天沉迷在财富中，享受快乐，不愿意做事。一般有钱有势的人，经常处于享受之中，既不修行，也不愿意系统地闻思。不过有些真正有福报的人，还是很虔诚地在学习。这真的很好。但有些因为自己的一点财富而骄傲，根本不学习，就算学，也只是听一两堂课。还有些是开心的时候学一点，然后又放弃。

“二者贫穷不肯勤修”，有些人因为太贫穷，无法解决自己的温饱问题，连生活都成困难，所以既不工作，也不修行。一般懒惰的人，对工作等世间的任何事物，以及出世间的修行，都不感兴趣。

“三者寒时不肯勤修”，寒冷的时候，不愿意勤修。喇荣的有些道友，在冬天几乎像旱獭一样，窝在被窝里一直不敢出来，连课都不想听。有的穿很厚很厚的衣服，甚至连夏天都穿得特别厚，一不小心就会滚下去的那种。

“四者热时不肯勤修”，炽热的时候，也不愿勤修。有些人在印度、东南亚等特别热的地方，因为太热了出太多汗，就不想听课，不想干活。

“五者时早不肯勤修”，因为起得太早，打瞌睡，所以不愿意勤修。

我看好多道友，星期天的时候都还休息得不错。

不光是你们，那天我去学校，正好是星期天，本来离初中毕业只有六十天了，但我早上七点多去看的时候，初中毕业班两百多个学生，只有四个女生在外面读书——我后来以这个为理由批评他们，我说：“我们以前快毕业的时候，虽然不是那么精进，但不管周六周日，都还是一直在学习。”

这里有些道友是什么样呢？平时不认真，考试的前一天晚上开始熬夜复习，其实这个方法最不好，熬了一晚上，考试时肯定迷迷糊糊的。

“六者时晚不肯勤修”，因为太晚太困，就不愿意继续学习，“早一点睡觉算了，再不想看了，明天再说，明天再说吧……”

“是为懈怠六失”，这以上是懈怠的六种过失。

「懒惰拖延颓废一生，还是持续精进的伟大人生」

——若长者、长者子，懈怠不已，其家财业，日日损减。

如果长者和长者之子，一直这样懈怠下去，他的家业、财富，将会一天比一天损减。（有的译本中说的是“找各种借口、理由而懈怠”。）

懈怠有种种过失，所以我们要精进。世间人懈怠，无法成办世间的事情；修行人懈怠，修行不会进步，解脱更没办法。

《大乘理趣六波罗蜜多经》中讲：“懈怠懒惰人，一切无堪用。”懈怠懒惰之人，一事无成，成办不了任何事情，可能自己吃饭都困难；特别懒惰的人，连自己吃饭、洗衣、打扫房间都没办法。我看有些懈怠的人，特别不能干！连提一桶水都喘气半天，

“好痛苦啊”。不说弘扬佛法，或是世间的事情去争取和努力，有的甚至连基本的生活都不能自理。这真的是非常严重的问题！

我们要精进，精进的同时，还要断除各种懒惰。

《入行论》中讲了各种类型的懒惰——散乱的懒惰、同恶的懒惰、自轻凌的懒惰³²。沉溺在世间的琐事中，是一种懒惰；自己轻毁自己，也是一种懒惰；还有一种懒惰，就是拖延，“明日复明日——”“今天算了，明天再来。”“这两天不行，过一段时间吧。”

现在大家普遍有一种病——拖延症，而且越来越严重。过去一些公开的资料中说：中国70%的大学生有拖延症，在最近的统计数据中，90%的大学生都有拖延症。包括有的修行人，可能也有拖延症，“功课明天再念吧”“这事明天再做吧”……这样一直拖，结果什么都做不成。所以很多人说：“如果没有时间

32 《入行论》：“同恶散劣事，自轻凌懒惰。”

节点（截止日期），几乎做不了什么事。”

事实上，人有一种“及时行乐”的心态。尤其是现在信息时代，我们有手机、iPad 等各种好玩的东西。它们吸住我们的眼睛，吸走我们的时间和精力，以致该做的事情，无法开始，不该浪费的时间，却被及时行乐的“猴子”³³全偷走了，最后只能一事无成。

为了避免这样的现象，很多高端企业对每件事情会有时间节点的要求，而且控制得非常精确。比如说，要求明天下午三点三十分之前交作业，那就必须在这之前交；不像我们有些人，明天下午要交作业，可是拖了两天才交。

很多人交作业也好，写论文也好，世间的很多事情都是快到截止日期时才开始做。如果有三十天的时间写论文，平时一直不写，前二十九天都在散乱，等

³³ Tim Urban 在 TED 上做过一次关于拖延症的演讲，里面提到了及时行乐的“猴子”。

到明天要交了，今晚才开始熬夜写。包括这边的一些发心人员，做统计时也是这样，明天要交了，今晚熬通宵，这是很不好的现象。这种现象如何制止呢？尽量以正知正念来摄持自己，尽量控制让人散乱的因。

对于现在的人类来说，最大的危害是什么？就是拖延症。修行拖，世间事也拖，这样一直拖下去，短短的一生，很多事情都没办法成办。相反，如果你不拖延，非常精进，即使你无法成为特别成功的人，但短暂的人生中，也确实能做很多事情。

国际著名的球星科比，他退役之后照样能做很多事情，包括写自传。其中的原因是什么呢？就是他将每天的时间都安排得非常精确，然后严格按照那样去执行。比如说，早上四点起床健身，之后做下一件时间表上计划要做的事情。该做的事情，他会一直坚持做下去，不会找任何借口或是因为任何理由而放弃。

可惜这一点我们很多人都做不到，“今天太冷了”“今天心情不舒服”“今天来了个朋友”……反正有各种各样的理由。有些是在学院时精进，下山后不精进；夏天天气暖和时精进，冬天太冷了就不精进；有钱时精进，没钱时不精进；心情好精进，心情不好不精进。不是这样的。像科比那样的人，工作时精进，退役后照样精进，所以他可以做很多事情。真正的精进者，根本不会找任何借口而不精进，不会以任何理由而懈怠，不会因为年纪大了或是换了一个环境，就放弃之前的精进——可惜这样的精进者是极少数。

多数是什么样呢？他自己给自己一个定位——反正我这辈子就是懒惰人，我就是懒惰，懒惰就是我的特长，我该睡睡，该吃吃，课堂上讲啥跟我没关系，我继续吃我的。现在可能就有很多人一边吃一边在嘲笑我：“哎哟，这讲谁呀，我自己懒惰不修行又怎

么啦……”他会讲很多理由。不过有些人可能也没办法，已经定型了。

但有些人明白这个道理后，可能会想：是啊！我再不改变，再继续这样下去的话，可能这辈子都做不了什么有意义的事情了！

世界上大部分的伟人，都有一种持之以恒、细水长流的精神，依靠这样的精神，他们对于该做的、有意义的事情，会持续不断地做下去，不会以任何理由而放弃。

可是我所看到的一些道友，无论是讲考的还是发心的，最大的毛病是什么呢？就是不能持之以恒。任何一件事情，刚开始大家都充满热情，“我一定要好好听这部经、那部论。”“我一定要把这件事做好！”刚开始都很认真，但时间长了，没有新鲜感了，心态也随之疲厌，然后慢慢地就准备以各种各样的理由而

放弃。有的只能坚持几个月，有的一两年，有的七八年，“哇，我都已经干了七年了！该退了，该退休咯。”退的原因是什么呢，“因为我身体不好、时间太长了、现在听力不好、视力也不好、我还有很多事情……”

最重要的一些事情，我建议你在这一生中，要坚持不断地做下去，只要你不放弃，会有结果的。

有些人很聪明，从他“一口气”的智慧来看，确实是超越很多人，但如果不能坚持，最后也没办法，不会有成就的。有些人虽然不是那么聪明，但有一种持之以恒的耐心，以此可以远远超过他。

在马拉松比赛中，刚开始有些人跑得特别快，可是才过一两公里，他就不行了，走都走不动了。还有些人很有窍诀，刚开始只是跟着队伍跑，不会把力气全都用完，直到最后关头他才拼尽全力，然后一下就

超越了。

人生，也是这样的赛场，懒惰是赛场上最大的障碍，也是我们最大的敌人；修行，就像跑马拉松，一直坚持下来的，才是真正伟大的修行人。

所以看看我们怎么样战胜自己的拖延症？该做的事情，不能一拖再拖，这样拖下去没有很大意义，最后都拖习惯了，习惯了以后有些事情确实没办法。

比如说背诵，有些道友刚开始背几个颂词轻而易举，好几部论典的开头全都背完了，但没有一部圆满的，像《入行论》《入中论》《中观根本慧论》，这些论典的前两品全都背了，但真正背完整的也不多。因此，我们很需要精进和长期坚持的毅力。

精进，以及长期坚持的毅力，真的很重要！

接下来，佛陀以颂词的方式总结了以上所讲的道

理。这些好懂，我简单地从字面上讲一下。（下面的偈颂是将所有的内容合在一起讲的，并没有按照原文的次第来。）

佛说是已，复作颂曰：

迷惑于酒者，还有酒伴党，
 财产正集聚，随已复散尽。
 饮酒无节度，常喜歌舞戏，
 昼则游他家，因此自陷坠。
 随恶友不改，诽谤出家人，
 邪见世所嗤，行秽人所黜。
 好博著外色，但论胜负事，
 亲恶无反复，行秽人所黜。
 为酒所荒迷，贫穷不自量，
 轻财好奢用，破家致祸患。
 掷博群饮酒，共伺他淫女，
 玩习卑鄙行，如月向于晦。
 行恶能受恶，与恶友同事，

今世及后世，终始无所获。
昼则好睡眠，夜觉多悵望，
独昏无善友，不能修家务。
朝夕不肯作，寒暑复懈惰，
所为事不究，亦复毁成功。
若不计寒暑，朝夕勤修务，
事业无不成，至终无忧患。

“迷惑于酒者，还有酒伴党，财产正集聚，随已复散尽。”被酒所迷之人，如果还有很多的酒伴酒友、狐朋狗友，即使他有一些财富，但因为好酒，经常和他们去酒吧喝酒，财富也会逐渐耗尽。有些爱喝酒的人，喝着喝着，家都喝穷了。他自己也不愿意工作，不愿意做事情，每天只知道喝酒，这样混自己的人生，真的非常可怜。

“饮酒无节度，常喜歌舞戏，昼则游他家，因此自陷坠。”饮酒没有节制的人，特点是什么呢？晚上

跟酒友去酒吧、歌舞厅喝酒，白天就去茶楼打麻将，整天跟不三不四的人混在一起，以致自己的身体也垮下去了。有很多人，之前本来很有实力，但后来因为喝酒而一败涂地，包括有些领导也是这样。其实世间的一些领导是很有智慧、很有能力的，可惜后面整天喝酒，不好好工作，最后一事无成。

“随恶友不改，诽谤出家人，邪见世所嗤，行秽人所黜。”依止恶友的人，一直不改正自己的过失，不仅不改，还经常诽谤出家人和一些上等人士；对他这样的邪见，世间人都嗤之以鼻。他恶秽、不清净的行为也被大家排斥，人们都远离他，呵斥他。在交往恶友之前，人们对他称赞有加；一旦受到恶友影响，见解和行为变得越来越低劣，以致人们都看不惯他的邪见、邪行。

有些人无所谓，不在乎其他人的看法，觉得别人的赞叹或批评，是别人的事，于己无关——其实这种

想法并不正确。如果世人都看不惯你、排斥你，也不认同你的看法和行为，那你在世间连生存都很困难。好人去任何地方，都受到欢迎，居住在哪里，哪里就有欢声笑语；恶人因为自己的品行不端，而被大家拒之千里。像盗贼、嗜酒之徒，这类人也确实被世间人所讨厌——遇到他们，只会染污自己。

“好博著外色，但论胜负事，亲恶无反复，行秽人所黜。”好赌之人、好色之徒，经常谈论胜负之事，还亲近恶友，他们在恶友的影响下，不懂感恩，没有报恩心，行为也污秽不堪，因此被人们排斥。

其实，人主要是看你对他有没有用，就像19世纪英国首相帕麦斯顿说的那样：“既没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永恒的利益。”这也是对的，你有用处，人人拿你当朋友；没有用了，就抛下你，不管你；要是你还有害，那大家都会排斥你。

尤其是现在这个时代，很多很美好的品质，像孝顺、感恩、友好、爱心……这些都没有了，有什么呢？“有没有用”，人与人之间的交往，就看对方对我有没有用。比如说，当这位领导对我有用时，我会恭敬他，对他很好。不仅是领导，甚至对待上师也是如此，现在很多地方就是这样——上师有用的时候，就恭敬以待，一旦无用了，也会抛弃；人们受世间那套的影响，以致出世间也变成了这样。同样，父母也免不了被如是对待——父母有用，就对他们很好；无用了，就扔出去。

这个时代，大家也看得出来，确实比较特殊。处在这样的时代，每个人自己的行为，自己要维护好，这很重要。

“为酒所荒迷，贫穷不自量，轻财好奢用，破家致祸患。”被美酒所迷的人，尽管一贫如洗，却不自量力。就像我那天讲的那样：明明很贫穷，没什么财

物，却自认为有钱，然后轻财、浪费，花钱也十分奢侈。这种人最后的结果是什么呢？或家破、或人亡、或是所有的祸患全都降临在自己的头上。

沉迷于酒，整天饮酒，最后真的只会害了自己。有些广告听上去让人觉得：“酒似乎是天人的甘露，经常享用这种美酒的人，也许很快乐吧。”你看，现在有的酒，一瓶就是好几万，这几年气氛还好一点，之前吃一顿饭，消费特别高，主要是酒的消费高，红酒、白酒、法国的黑酒，五花八门的酒……

有些人说：“如果经常喝酒，身体会更健康，心情也会更快乐。”这种说法我们不完全排斥，也许有一点益处，但大多数情况下，喝酒对健康无益，对财富增长同样无利。真正权衡饮酒的利弊时，弊远远大于利。

我们有的佛教徒，本身是很虔诚的，但就是酒一

直戒不掉。当然出家人不可能喝酒，如果喝酒，喇荣是不让待的。居士如果耽著于酒的美味，这样一直喝下去，也许自身的行为会给自己带来很多麻烦，所以一定要注意。

“掷博群饮酒，共伺他淫女，玩习卑鄙行，如月向于晦。”经常赌博、饮酒、共享他人淫女以及经常贪著一些卑鄙、低劣行为的人，就像十五到三十的下弦月一样，名声、财富、地位等，一切的一切，都会不断损减。

这些恶行，有些人全都具足，既爱赌博，又爱喝酒，还爱各种不清净的行为。即使以前是很有名声、威望、利他心的人，但当这些恶行全都集聚在他身上时，一切都在走下坡路，人生没有什么希望，他也失去了之前的理想，就算偶尔有一点所谓的理想或是未来的愿望，最终也不得实现。

“行恶能受恶，与恶友同事，今世及后世，始终无所获。”行恶，只会感受恶果。跟恶友相处，今生、来世都将充满痛苦，最终也会一无所获。恶友带来的过患，实在是太大太大了，我们的今生、来世都会被他们毁坏。

“昼则好睡眠，夜觉多悵望，独昏无善友，不能修家务。”这些人是什么样呢？他们晚上喝酒、忙着世间各种散乱的事情，然后白天就呼呼大睡。

一般晚上爱喝酒的人，第二天根本没办法起来，更没办法去上班。我之前认识一个负责喇荣管理的领导。晚上，他一直喝酒，上午就一直吐，吐完又生病。他自己发誓：“我再也不喝了！这次我病得差点不是死了，我再也不喝了，我这次是下定决心的！下了决心的，我绝对不喝了！”但过了一段时间又不行了，“唉！来了一个朋友，又不得不喝，最后我都不知道昨天晚上喝成什么样。”“夜觉多悵望”，他晚

上分别念也多，希望也多。“独昏无善友”，最后很可怜的，也没什么朋友，因为他整个人的行为，大家都一清二楚。“不能修家务”，他连自己家里的事情都没办法处理。

有些家里的丈夫，喝酒喝到三更半夜才回来，回来又跟家人吵架。家里的孩子从小成长在这样恐惧的气氛中，长大之后可能还是会有一些心理阴影。这样一代一代下去，可能都会受到影响。

虽然世间对于饮酒有很多美好的赞叹——当然这有它的原因，但从对自己的健康、人生负责的角度出发，我们还是应该沉下心来，再三地观察。

之前讲的“放荡”“赌博”“饮酒”，再加上今天讲的“贪执娱乐”、“依止恶友”以及“懒惰”，了解并断除这几种法，对我们来说真的很重要。无论是不是佛教徒，都应该好好看看这些内容。为什么说

《善生经》对在家人的生活以及修行很有意义呢？原因就在这里。

“朝夕不肯作，寒暑复懈惰，所为事不究，亦复毁成功。”不管是冬天还是夏天，寒冷还是酷热，一直懈怠，以各种理由散乱，导致自己所做之事不能究竟，即使有一些机会，又因为自己的散乱、懒惰及种种借口，还是抓不住，最后还是没办法成功。

所以世间最好的是什么呢？就是精进。精进真的很重要，世间法要精进，出世间法同样要精进。其实我们很多人真的很精进，这一点很不错。不过很多是在一段时间内比较精进，日复一日，年复一年，长期不断精进的比较少。

《大乘理趣六波罗蜜多经》中，有一句偈颂我很喜欢：“世间诸果实，皆由精进生……贪恚痴疑惑，皆由懈怠生。”世间法的诸多成果，都来自精进，而

我们的贪恚痴疑惑，则来自懈怠和懒惰。

有些人就想：为什么贪嗔痴等烦恼是从懒惰中来的呢？一般来讲，爱生贪心、嗔心以及怀疑的人都不精进。精进的人，一直忙着闻思修行，忙着工作，哪有时间生烦恼呢？所以说贪嗔痴特别严重的主要原因，就是不精进。

「边地弘法，要像贝诺法王和创巴仁波切那样」

“若不计寒暑，朝夕勤修务，事业无不成，至终无忧患。”如果不计较严寒、酷暑，白天晚上都一直努力的话，事业没有不成功的，最终也不会有任何忧患。

这句颂词希望大家背下来，我自己是会好好背诵的。

就像《普贤行愿品》中讲的那样，“亦如日月不住空”，太阳和月亮在空中运行，不会有任何阻碍。刚才也讲了，我们做任何事情，都要坚持，不要找理由，一有理由就有退路，就容易放弃，半途而废。所以，无论你是在寂静的地方还是不寂静的地方，如果都能很努力地专注在该做的事情上，即使刚开始有一些困难，但最终，世界上没有任何阻碍能难倒你，任何事情你都会成功！

我以前去印度时，听过贝诺法王从无到有建立道场弘扬佛法的事迹。上世纪六七十年代，他们刚到印度，可是那边连佛教的痕迹都找不到——本来印度是佛教的圣地，但在13世纪到18世纪期间，佛教几乎隐没，剩下的全是外道。

刚到印度的贝诺法王还不出名，又没有资源，但为了建佛学院，他买了一些奶牛，自己挤牛奶然后在三轮车上卖，以此解决少数僧人的生活问题。逐渐

地，三轮车被换成了摩托车。后来，他又有机会去西方国家，在那边，他得到了相当丰厚的供养。之后，他再回到印度，将房子一间一间地盖了起来，这才建立了佛学院。我们去的时候，已经有好几千僧人了。他刚开始那种弘法利生的精进，弘法利生的毅力，真的很难想象！

包括创巴仁波切也是这样。当时的西方，并没有什么佛法的气息，而刚到西方的创巴仁波切，也没什么资源。

刚开始，他只是和他们一起玩，每天一起种草、种花、种树，一起赛马……慢慢地，彼此越来越熟悉，他们也对佛法越来越有兴趣。于是，他们开始建立小型的佛教道场——从小道场到大道场，从一个道场到好几个道场，最后，创巴仁波切西方所有的弘法中心都建立起来了。

我们跟着法王去美国时，创巴仁波切已经圆寂了。有一次讲课时，法王如意宝对创巴仁波切的弟子们说：“我听说了创巴仁波切来这里弘法的事迹后，有时特别伤心，因为想到他孤身一人来到这个陌生的国度，一点一滴，一砖一瓦建立起弘法的事业，真的非常不容易；但有时，我又感到非常欢喜，因为他的行为，他的毅力，他坚定的心，真是不可思议！”好像法王是在加拿大的一个弘法中心上这样赞叹过。创巴仁波切初到加拿大时，同样有很多精彩的故事。

他们为了弘法利生，是如此精进又有毅力，我们以后也要像他们那样，不管是弘法利生，还是自己的生活，都要有一种精进之心，有了精进心，应该是能成功的。

在座的各位不要想：“我以后要永远待在喇荣。”不要这么想，你应该想：我只是暂时在这里求学，学好之后，我要去不同的地方、陌生的地方、偏

僻的地方，在野蛮的众生中，建立起佛教的道场，传递真正的智慧和真理，滋养每一位有缘众生的心灵——我们要有这样的心。

到底有没有建道场、建佛学院弘扬佛法的机会，我不太清楚。但每个人应该都有这种机会。虽然暂时来讲，现在的环境等各方面的因缘还不成熟，但只要你心里有这样的力量，未来应该是可以的。

我们再回过头来看，其实历史上很多的修行人、高僧大德，他们所处的时代、成长的环境，并不那么悦意，但他们依靠自己的毅力和精进力，一直不放弃，最终，他们在世出世间都取得了非常伟大的成就。

所以我们每位道友，不要天天想着“我个人的健康”“我个人的得失”“我个人的名声”，一直卡在自我的“小牛角尖”里拔不出来，这是不行的——

除非你想装密勒日巴，在牛角里躲雨，这个我特殊开许。

最后，希望大家以后无论做什么事情，都要坚持，不要以任何理由而放弃。不管在哪里，什么环境都可以，什么时代都可以，只要我活在这个世界上，我没有什么其他理由，我要利益众生！我要精进！我要好好地闻思修行！我要开开心心地活着！我接触什么人都可以，好人可以，坏人也可以，但是呢，我还是要远离恶友！

第6课

2019年4月24日

这次讲《善生经》，感觉还可以。跟其他的一些大经大论比较起来，这部经比较好懂，也跟生活息息相关，大多数人都更容易接受。而且，这部经典对我们的生生世世都有很大的帮助，不像儒家的思想只关心今生。

我这边得到一些反馈，说是：“听了《善生经》之后，自己在为人处世和践行生活佛教等方面，都有一定的改善。”所以我静下心来思考时，觉得这次选择讲《善生经》是对的。

「一颗弘法利生的心」

我也希望各位学完之后，有机会时要弘扬这部经典。弘扬并不一定非得先去找部分弟子，然后以讲经说法的方式，非常正式地传讲《善生经》。你完全可以把所学到的、觉得非常好的一些内容经常分享给周围的人，这也是转法轮，也是在弘扬佛法。

比如说，可以将之前讲过的“若不计寒暑，朝夕勤修务，事业无不成，至终无忧患”分享给周围的人。其实，现在的世间人很需要这样一种鼓励和劝勉的寄语。只要我们不畏严寒酷暑，也不在乎辛勤劳累，只管夜以继日地努力，那么在这个世间上，没有一件事情我们会做不成功。“世上无难事，只要肯攀登。”只要持续攀登，世间的任何事情都能得以成办。如果你想做的事情都做得很圆满，那你的心里就不会有忧患的情绪，不但不会忧伤，反而会非常快乐。可以说，世间的很多成果，就是来自勤奋。

当然，我们在勤奋的同时也要学会关注细节。有些人可能是心态原因，只关心大的方面，细节部分却不关心，这也不行。若能谨慎处理好细节问题，世出世法都会很容易成办。

我们每一个人都要想到弘法利生。一提到弘法利生，你们可能觉得：我现在没有堪布、堪姆、法师的头衔，我即生中可能没办法弘法了。其实不一定，有的人是没有名声，但他的的确确能利益无量的众生；有的虽然非常有名望，但后来不仅用不上，反而带来很多不好的影响。

总而言之，我们要记住两点：一是学以致用，尽量将学到的知识用在自己的生活中；第二，尽量将学到的知识，用到周围的人群中。如果我们有了善的力量和调整自心的方法，同时，自己的所作所为也能够如理如法，那么，依靠缘起力，不管我们在哪个地方，都能自然而然地给周围带来非常好的气氛。

看到很多年轻人对佛法进行研讨、讲考时，我确实非常欢喜。真正的佛法，就应该以这种方式弘扬，而并不是一味地盲目信仰——迷信、崇拜个人以及通过非法的行为谋取财物和名声，这些都不是真正的佛法。

我讲的时候，也希望大家对每一句内容都反反复复地思考，现在思考清楚了，以后在任何场合，都可以任运地拿出来给大家分享。

有些人说：“我现在一定要下山弘法，现在不下，就没机会了！您快把我放了吧。”我并没有绑架谁，但太着急下去，也许根本找不到弟子，如果没有前世的福分，确实找不到弟子。你看，提婆达多和佛陀，他们遇到的时候都会相互避开，你下去的时候，很可能也不会有人理你。

我们不一定要下去，也不一定要上来。如果自己

有一颗真正想要弘法利生的心，那对周围，哪怕是一个人，也能够慢慢教化。有这种机会的。

| 佛告善生：有四怨如亲，汝当觉知。何谓为四？一者畏伏，二者美言，三者敬顺，四者恶友。

佛陀告诉善生：“有四种怨敌，显现上像亲人，但他们对你的世出世间都非常有害，实际上跟怨恨的敌人一模一样，你应该要发觉。是哪四种呢？”

概括而言，这四种法是不同恶友的四特点，下面会有详细的介绍。慧远大师在《大乘义章》中也讲了这四种恶友。

“一者畏伏”，表面上，他好像对你特别畏惧，特别恭敬，但实际上并不是真正的恭敬，而是另怀目的的。这一点主要是从心态方面讲的，也就是有畏惧心、特别虚假的恶友。

“二者美言”，他表面上赞美你，也经常歌颂你的功德，但并不是真的恭敬你。第二点主要是从语言方面讲的，即带有奉承语气的恶友。

“三者敬顺”，他表面上敬畏、随顺你，或者说对你特别地敬重、尊重，但实际上并非如此。第三点主要是从身体方面讲的。

这以上是从身语意三个角度对恶友的描述。

“四者恶友”，也就是我们平常所讲的恶知识——看上去像亲人，但实际上身语意三门都很恶劣的人。这种人，世间有很多，我们在生活中可能也经常遇到。

现代社会中，人与人之间缺乏基本的信任感，很多人都不太相信别人。一方面，这可能跟人们从小受的教育以及社会的教育导向有一定的关系；另一方面，社会中确实有很多“当面一套，背后一套”的

人，当面甜言蜜语，背后却非常恶劣。

《别译杂阿含经》中说：“屏处极毁骂，百千种诽谤，面前而赞叹，言是善好人。”在暗处，他用各种各样的语言对你进行谩骂诋毁，但当着你的面，却又开始各种赞叹，“你是唯一善良的人”“你是如何如何好”……这样的人。现在也比较多。尤其是当你有一定的身份、钱财、端严的相貌，或智慧与才华时，很多人都会贴到你的面前，说一些漂亮动听的话语；没有智慧的人也相信这些话，“噢，他说的没错，我确实是这样。”然后洋洋得意，飘在虚空之中，以为自己真正到了人生的巅峰。

当你有一定的身份和地位时，你是会听到很多美誉，但你是否真正具足这样圆满的功德呢？其实也不一定，说不定有很多人反而在背后指责你。也可能你确实在某些方面存在很多缺陷，只是别人并没有发现这些缺陷；即使发现了，他们为了某种目的暂时也不

会揭发。

所以，有智慧的人，不会因为别人赞叹而骄傲自满，也不会因为他人毁谤而垂头丧气。我们应该秉持自己客观的行为，不喜亦不怒。这尤为重要。

下面每一个道理都有广说。

| 佛告善生：畏伏有四事。云何为四？一者先与后夺，二者与少望多，三者畏故强亲，四者为利故亲，是为畏伏四事。

佛陀告诉善生：“‘畏伏’有四种事，哪四种呢？”

“一者先与后夺”，他先通过给予表示对你的恭敬，无论是名声还是财富，总之先给予你所需要的东西，但他并不是出自真心，因为他后面还会再夺回来，就像五种邪命中的“赠微博厚”——先给你一点

微薄的东西，最后夺取更加丰厚、贵重的东西。

表面上看，这个人对我很好，非常热情，每天都请客，他应该是个好人，是我的好朋友，但谁知道呢，因缘成熟的时候，也许他的狐狸尾巴就露出来了。

“二者与少望多”，他付出很少，却希望得到很多。

这样的人现在也有很多。比如有些工程队送烟酒给当地的领导、官员，然后说：“你能不能把这个项目给我？我可以给你……”他们希望用微薄的成本换取巨大的利益。这些人看起来像朋友，但最后只会损害你，是彻头彻尾的恶友。很多腐败分子就是这样被拉下去的，“官商结合”，然后锒铛入狱，非常可怜。

“三者畏故强亲”，他遇到了一些可怕的事情，实在没办法了，在走投无路的情况下，他就像对待亲

人一样亲近你。其实他并不是真的恭敬你，只是因为遇到了麻烦，所以才亲近你。

“四者为利故亲”，他亲近你是为了让自己获益，并不是真的为了你好。尤其是现在这个社会，这种人也比较多。他不是真心喜欢你、恭敬你、亲近你，而是觊觎你的财富或其他利益。

以上这四者就是“畏伏四事”。这些恶友看似心怀畏惧，特别恭敬，但实际上另有目的，因此我们要远离。

「富贵亲友贫贱离，如此之友当速远」

世间有这样一种说法：当你富贵时，甚至敌人都会来亲近你；当你贫穷时，即使是亲人也会远离。《杂宝藏经》中有一句偈颂讲得特别好：“富贵亲友贫贱离，如此之友当速远。”当你富贵时，他和你是亲密

的好友，但当你贫贱时，他却离你而去，像这样的恶友，还是尽快远离好一点。

历史上有很多这样“前倨后卑”的例子，战国时期苏秦的遭遇就是其中之一。

在苏秦还未出名，也没有实现他的政治梦想时，他的妻子、嫂子，以及身边的亲人都远离他，不仅远离他，还特别恨他。

可是当他功成名就，成了有名的宰相时，之前那些恨他、远离他的人，却开始排着三十里的队伍迎接他。那些亲人刚开始特别傲慢，后来却“蛇形匍匐”，非常恭敬。在我们的生活中，很多现实的人也会这样。

我以前讲过《大庄严论经》中称伽拔咤的故事，不知道大家还有没有印象？

刚开始，称伽拔咤有名有利，亲朋好友也对他特别好。后来，他穷困潦倒时，那些亲朋好友不仅远离他，甚至轻贱他、歧视他，大家都欺负他。他心里特别失望，特别伤心，于是决定离开家乡，去外面流浪。

他流浪到了大秦国，然后凭着自己的本事在当地发展，结果又变得特别特别有钱。过了一些年，他年龄大了，就准备回国。当他回到自己的家乡时，亲朋好友全都列队出来迎接，大家欢天喜地的，场面非常隆重。

他那天穿着穷人的衣服，排在队伍的最前面；队伍的最后，是一匹驮着各式金银珠宝的骆驼。

队伍慢慢地前进。那些亲朋好友就问最前面的人：“称伽拔咤在哪里？”“在后面。”然后他们继续欢迎，欢迎到了队伍的最后，却一个人也没有见

到。那些人就又问旁边的人，旁边的人回答：“最前面穿着破烂衣服的人就是称伽拔咤。”

他们当时有点不理解，就返回到称伽拔咤的身边问他：“你不是在这里吗？为什么说在后面呢？”

称伽拔咤说：“乃为财来，不为我身。”你们迎接的是金钱，又不是我，金钱都在后面的骆驼上，所以你们去后面迎接就对了。

对于亲朋好友的现实，他说得也比较直接。

现实生活中，类似的现象也比较多。比如富贵之人来的时候，大家都欢喜；同样是这个人，但当他一无所有时，大家又都瞧不起他。有时候人呐……

美国著名的媒体大亨默多克，八十多岁了，有好几任妻子，现任妻子应该是第四任。去年一月份，他上厕所时摔倒了，有生命危险。消息一放出，他的子

女们立即就赶过来了。

有的人也是这样，父母都已经卧床不起了，但他们平时根本不去看望，一旦父母快不行了，所有的子女就全都跑过去关心——也许关心的并不是父母的身体，而是关心人走了之后，留下的财产怎么办。

有些成功的大老板，为了看清下属们的心，他会在企业和集团中，突然宣布自己快不行了。结果，除了极个别人以外，身边的人，甚至是最亲的那些人，根本不关心他、也不救他，只在乎他的财产，拼命争夺他的财产。这个时候他才知道：噢，原来当真正的困难出现时，当自己快要离世时，他们最关心的，竟然是我的财富。那样的人是真正的恶友——表面上亲近你，疼爱你，心里却有其他目的。

相反，真正的朋友是始终如一的，无论你是兴旺发达还是穷困潦倒，他对你的态度一直不会有变化。

这种人就是纯金一般，非常珍贵的好友。无论何时何地，纯金都不会贬值；真正的好友对你的态度，在任何时候也都不会改变。但大多数人不是这样，都是随着自己的需求而变化——有求于人时，就显得特别恭敬；而一旦对方没有利用价值了，即使他是自己的父母或是最亲的好友，也不会再去看他。

我们在学习大乘佛法的同时，仍然需要分清哪些是恶友，哪些是善友。恶友别有用心，而善友会雪中送炭，尤其是当你陷入特别无奈、特别困窘的境地时，真正的善友一定会过来帮你解围。锦上添花的人可能到处都有，当你样样具足时，很多人都会对你恭敬有加；一旦你一落千丈，山穷水尽时，可能很多人都会离你而去，更不用说帮助你了。这样的情况历史上有，现实生活中更多，也许每个人都遇到过吧。

虽然人的态度不会恒常不变，应该是有变化的，但在变化的过程中，真正的好友不会随着利益的变化

而改变对你的态度，其他人却会随着利益的变化而改变。

大家也反观自己对别人的态度。比如说，各方面都好的时候，大家也是好朋友，会互相关心。可是当其中一个人生病了，没有财富来源，变得非常贫穷时，而且大家对他也没有任何的希求，在这种情况下，以前对他最好的那些人，会离开的，会躲得远远的，然后那些人又去巴结其他能够让他们得到更多利益的人。

接下来讲“美言”。

| 佛告善生：美言亲复有四事。云何为四？一者善恶斯顺，二者有难舍离，三者外有善来密遮止之，四者见有危事便排挤之，是为美言亲四事。

佛陀告诉善生：“爱说美言的恶友也有四种分

类。哪四种呢？”

“一者善恶斯顺”，不管你做得好不好，他都会随顺：“啊，你做得非常棒。哇，你好厉害啊。你的口才、你的智慧、你的才华……哇，真的太棒了。我特别特别佩服你！”不管你讲得怎么样，有些人就一直赞叹，其实他们内心中也不一定真的那样想，可能是为了让你欢喜吧。因此，你们稍微有一点能力的人，在被别人赞叹时，也不要觉得自己有多么了不起。

有时候别人赞叹我：“您讲得很好啊！”我就马上产生一种怀疑：他是不是有什么目的？我讲得也不好啊；他说：“哇，您好帅哦！”不可能的，他肯定有目的；“哇，您好厉害哦！”我怎么厉害呢？他肯定有目的。但如果他说：“你讲得一点都不好。”我反而觉得：这个人说话还比较直，他可能要么有一定的邪见，要么是很率直的人。总之，如果你行善、作

恶，他都随顺你的话，那他不一定是好友，很可能是恶友。

“二者有难舍离”，当你举步维艰或遇到最大的困难时，之前一些你很信赖的人会离开的。有的人病得特别严重，已经走投无路了，在这最危险的时候，他身边的人却纷纷离开。有些父母也会遇到这种情况：他们明明已经衰老到无法独立行走了，可是身边的子女却不理不睬。这些人是真正的恶友。

“三者外有善来密遮止之”，如果恶友的朋友有一些好的机会，这些恶友虽然当面不敢破坏，但背后却会秘密地遮止。他自己有利可图时，他会抓住机会，但当朋友有一些好的机会时，他当面虽然表现得对朋友特别好，但背后却一直说朋友的过失以及制造各种各样的违缘来遮止朋友的好机会。

“四者见有危事便排挤之”，平时看不出来他到

底怎么样，可是一旦遇到危险，在最关键的时刻，他会过河拆桥，断掉你所有的机会，然后离得远远的，根本不管你。因此，当你遇到困难时，看他会不会过来帮忙，这是观察人很重要的一点。

我们藏地有一种说法：富裕的时候，客人会多的；贫穷的时候，客人就消失了。不过穷的时候没有客人也好一点，如果客人太多了，那更不好意思。

这四种“美言”的恶友，虽然他们表面上会说一些好听的话，但内心并不真诚，实际上一直在欺骗自己的朋友。

「没智慧，易倒霉」

《杂宝藏经》中讲过一个倒霉的老婆罗门的故事，稍微有点长，我也给大家讲一下。

有一位老婆罗门，他有一位年轻貌美的妻子。他的妻子总想请一些年轻婆罗门来家里做客。老婆罗门可能对她有一种直觉性的不信任，所以一直防着，没有答应。

一次，老婆罗门前妻的儿子掉入了火坑，但现任妻子并没有去救。老婆罗门就问她：“你为什么不去救？”她说：“因为他是异性，我自从跟你在一起之后，再也不愿意跟任何男士接触。”听了这番话，老婆罗门从此对妻子非常信任，觉得她很可信，于是就按照妻子的意愿，请了一些年轻的婆罗门过来做客。

结果他的妻子私底下跟这些年轻的婆罗门发生了不清净的关系。老婆罗门发现后，对妻子非常失望，也非常愤怒，觉得她说得那么好，但实际上根本不是那样，然后伤心地离家出走了。

走了很久，当时天已经黑了，老婆罗门就跟路上

遇到的一个朋友住进了客栈。第二天一早，他们继续赶路。走了一半，那个朋友说：“我身上有一片树叶，这片树叶应该是那家客栈的。我从小就发愿，任何人的财富我都不接受，我一定要把这片树叶还回去。”然后他就拿着树叶还回了客栈。老婆罗门心想：哇，这个人太好了，这样的好人很难找，我应该要信赖他。

朋友回来之后，他们又继续赶路。由于特别信任他，老婆罗门就把身上的金钱全都让朋友保管。结果那个朋友趁老婆罗门上厕所的时候，带着所有的金钱偷偷跑掉了。

老婆罗门发现之后，又伤心了，觉得这些人都不可靠，说得那么好，树叶都不拿，结果我的钱全拿走了！

然后他就在一棵树下伤心地休息。休息的时候，

他看到树上的小鸟们在搭鸟巢，一只鹳雀嘴里叼着草和树叶也在帮助小鸟们建窝。小鸟们很信任这只鹳雀，于是就就和鹳雀住在了一起。

可是有一次，在小鸟们都飞走之后，那个鹳雀竟然把窝里的鸟蛋全部弄碎吃掉了。老婆罗门看见之后，更加伤心了：原来动物里也有这么多“坏蛋”。

离开那棵树之后，老婆罗门还是继续赶路。

这回，他在路上遇到一位婆罗门出家人。这个婆罗门出家人嘴里一直在说“去去众生，去去众生”。老婆罗门就问他：“去去众生是什么意思？”“走路的时候念‘去去众生’，就是让路上的小蚂蚁之类的众生离开，不然会踩死它们的。我戒律非常清静，从小没有害过任何众生。”老婆罗门听了之后觉得：哇，这个人真的很难得。于是决定晚上跟他住在一间屋子里。但婆罗门出家人却说：“住在一间屋子不行，

我有别的住处，我要单独住一间屋子。”

半夜，老婆罗门听到旁边屋子传出很多女人的声音。他就悄悄地去看，结果发现那间屋子里有一个地道，很多女人从地道上来，和婆罗门出家人一起嬉乐，做不清净的行为。

老婆罗门在经历了这一切的一切后，感叹道：“天下万物，不问人兽，无一可信者。”天下万物，不管是人还是飞禽走兽，没有一个值得信赖的，全都是“坏蛋”。

也许是这个老婆罗门比较倒霉，但有些人确实经常遇到坏人，今天被这个骗，明天又被那个骗。坏人口中的话，说得都比较好听，没有智慧的人，或是没有很好地观察，的确容易上当受骗。就像《杂阿含经》中讲的那样：“口说恩爱语，心不实相应，所作而不同，慧者应觉知。”口是心非、言行不一的人，

嘴上虽然讲着恩爱的话语，但心里并不真的那样想。
作为智者应该要有取舍的智慧。

如果没有取舍的智慧，会很容易上当受骗。有的人特别容易信赖别人，在依止上师、道友时，别人说什么都听，“啊，对对对。”自己没有一点主见。

有些人在欺骗人方面非常专业，他们对你的爱好、痛点以及什么样的语言能够马上刺激到你，等等，这些信息全都了如指掌。就像现在的商业策划，他们会先去调研，观察人们的喜好，弄清楚之后，就开始铺设他们的计划。

为什么很多佛教徒经常遇到假上师？确实是有一些假上师，不过既然有假的“市场”，就说明这里面有很多迷信者。而别有用心的人，专门利用我们的盲目和迷信，设下重重罗网。

就世间上的事情来说，如果市场上的消费者都有

足够的智慧，那么假冒伪劣产品也不会有市场了。可是由于我们的希求特别强烈，又不具备观察真假的能力，这就让一些心存恶意的人乘虚而入，将我们一步步引入到他设下的罗网之中。

同样，我们在学习佛法时也需要观察善知识。总体来讲，现在大多数人都很好，会观察善知识，在修行的过程中不是那么盲目，这一点还是很有进步。不管是依止善知识，还是求法灌顶，这都算是对精神财富的希求。当你希求物质世界或精神世界的财富时，首先要用自己的智慧去观察，这样最后才不会后悔。如果未经观察，自己又不具足深邃的智慧，只是一味地草率行事，那最后可能会受到非常多的欺惑。因此，当我们遇到口是心非的人时，一定要有警惕之心，这很重要。

「日月照耀万物，佛法遍照十方」

这里有一顶带有日月标志的帽子，不知道刚才谁拿过来的。现在很多地方都比较重视日月标志，这很好。日月加起来是明，而明是无明的违品——智慧的光明能遣除一切邪道与非道的黑暗。当太阳和月亮分开时，就表示世间对立的法，像阴与阳、白天和黑夜；在佛教中，则可以表示智慧和方便双运，也可以表示胜义和世俗双运。总之，日月可以说是一切现空双运的标志，是很好的寓意。

不管众生有没有信仰，也不管是五大洲的众生还是七大洋的众生，只要是众生，就会喜欢并且需要日月的光芒。如果没有日月光芒的照射，当地的众生就会陷入黑暗。因此，我们也非常希望，佛法智慧和慈悲的光芒，能够周遍于整个世界。

有信仰也可以，无信仰也可以，我们不需要贴上

宗教、教派的标签，不需要任何的约束，但是我们需要像日月一样，照耀万物，给每位众生都带来滋润和成长。这就是日月的力量，也是我们所需要的力量。

日月标志放在哪儿都行，茶杯上、笔记本上……甚至是衣服上也可以，印在衣服上也很时髦，对吧。它不代表任何宗教，虽然可以代表宗教，但日月到底代表哪一个宗教呢，也不好说。太阳和月亮，代表的应该是智慧和光明，智慧的光明能够遣除众生心中无明愚痴的黑暗；这个日月标志，则是遣除我们自相续中黑暗的缘起。

就像在日月光芒的照射下，人们能够获得光明看到色法那样，我们也祈愿：依靠佛陀、正法以及僧团的加持力，让一切见到日月标志的众生，心相续中都能真正生起世俗和胜义菩提心，能够真正获得三宝的加持，获得快乐。

今天，我在藏微博上发了《法集要颂经》中的一句偈颂：“诸佛出世乐，宣说正法乐，僧众和合乐，和则生快乐。”（天息灾的译法跟我的有点不同，我以前引用的是《因缘品》中的偈颂。）意思是说：佛陀出现于世，能给众生带来快乐；正法宣说于世，能给众生带来快乐；僧团内部没有矛盾，僧众团结和合，能给整个世界带来快乐。众生很需要这样的快乐，而快乐也需要因缘，要想让快乐的因缘成熟，就必须依靠佛法智慧和慈悲的光芒。当智悲之光遍照整个世间时，不仅能给世界带来真正的快乐，更能开启众生心相续中智慧的莲花。

正好看见这顶帽子，就顺便在这里说一下。但学院不能戴这样的帽子，出家人戴的话，管家要开除的，也许在家人可以。学院是传统闻思修行的地方，穿戴方面还是保守一点比较好。

下面讲“敬顺”。

敬顺亲复有四事。云何为四？一者先诳，二者后诳，三者现诳，四者见有小过便加杖之，是为敬顺亲四事。

佛陀告诉善生：“敬顺同样有四事。是哪四事呢？”

“一者先诳”，恶友以前通过各种狡诈的行为欺骗过你，可能你还不知道，一直被蒙在鼓里。这是“先诳”。

“二者后诳”，“后诳”是指恶友将来会欺骗你。

“三者现诳”，在你不知情的情况下，恶友一直在欺骗你。在《中阿含经》中，这叫做“现事必灭”，他现在显现的样子，是伪装出来的，并不是本来面目。比如，你身边的某些亲人表面上对你很好，但实际上他一直在欺骗你，过去骗，现在骗，未来还

会一直骗，这种人就是恶友。

“四者见有小过便加杖之”，当他发现你小小的过失，立刻小题大做，想方设法诽谤你。这种吹毛求疵的人，经常挑毛病，给周围的人带来很多麻烦。刚开始不认识他还好一点，不然他天天在身边，像提婆达多一样，一点小小的过失也会被他拿着放大镜不断扩大，一直揪住不放，给自己带来种种麻烦，这种人也是恶友。

这样的恶友确实很可怕，给我们带来特别多的痛苦。但因为你最开始没有很好地观察，导致现在想离开也不行，想依止也没办法继续下去。所以刚开始一定要观察，不然对方的很多行为真的不容易看出来。

麦彭仁波切在《君规教言论》中也说过：“狡诈之徒现恭敬，为目的喜非真喜，未经观察知底前，切莫信赖任何人。”意思是说，狡诈的人表面上看起来

特别喜欢你，对你特别恭敬，但实际上并不是那样。因此，我们刚开始先不要轻易相信别人，不管依止什么样的人，最好先观察清楚，否则只会悔不当初，那个时候可能也已经没办法了。

不过，现在很多世间人，对谁都不信，而且从小就给孩子灌输：“你别相信任何人，他们都是坏人。”西方有些父母真的就是这样教育孩子的。这也许有必要，但并不是任何人都不值得信赖，世间依然有那么多善良的人，如果说任何人都不值得信任，这可能也不对。

当然，在摸清底细之前，确实不能随意信赖。“人的花花绿绿在里面，老虎的花花绿绿在外面。”观察一个人，也需要时间和过程，他可能一开始对你特别好，但日久见人心，逐渐地，你才会了解这个人到底怎么样。有的人隐藏得很深，到一定的时候他的恶行才会暴露无遗，在这之前，确实很难观察清楚。

不管怎么样，先观察很重要，而且有的人也确实需要观察。

丨 恶友亲复有四事。云何为四？一者饮酒时为友，二者博戏时为友，三者淫泆时为友，四者歌舞时为友，是为恶友亲四事。

佛陀告诉善生：“关于恶友也有四种事。是哪四种呢？”

“一者饮酒时为友”，第一种就是之前讲过的酒肉朋友，经常一起喝酒吃肉的朋友。大家也清楚，这些人并不一定可靠。

不过可能佛教徒的酒肉朋友“太少”了，以前很多人抽烟、喝酒、吃肉，但现在都戒掉之后，之前的朋友都有意见了：“你以前不是这样的，怎么突然变得跟和尚一样了！你怎么搞的？别这样！”好像和尚

就是没什么知觉的石头。

“二者博戏时为友”，经常一起赌博的恶友。这些我就不广说，前面都讲过。

“三者淫佚时为友”，经常做不清净行为的恶友。

“四者歌舞时为友”，这一条前面也讲过，但这里的歌舞不是普通的歌舞，应该是指不清净的歌舞。

“是为恶友亲四事”，以上这四者都是恶友。

《大宝积经》中也讲：“远离善知识，常亲近恶友，随彼教诲转，数堕诸恶处。”如果随着恶友的教诲转，那你会逐渐堕入三恶道，这非常可怕。甚至有些高僧大德，像阿底峡尊者、无垢光尊者、华智仁波切，还有六祖惠能大师，他们都示现远离恶友。所以说，即生中最可怕的就是恶友，最重要的就是远离

恶友。

最后，佛陀以偈颂的方式做了总结。好像支法度的译本和《中阿含经》中的译本，都是每四个内容以一句偈颂做总结，但这个译本和《长阿含经》中的译本，是以两句偈颂作为全部内容的结文。你们方便的时候也看一下。

| 世尊说此已，复作颂曰：

畏伏而强亲，美言亲亦尔，
敬顺虚诳亲，恶友为恶亲。
此亲不可恃，智者当觉知，
宜速远离之，如避于险道。

“畏伏而强亲”，这是第一种恶友。

“美言亲亦尔”，这是第二种，通过花言巧语的方式来亲近你的恶友。

“敬顺虚诌亲”，这是第三种，通过欺诌伪装的方式，表现出对你的恭敬和顺从，以此来亲近你的恶友。

“恶友为恶亲”，最后这种恶友之前讲过，经常一起赌博、饮酒的恶友。这种恶友也被称为“恶亲”，看起来像亲戚，其实跟怨恨的敌人没有两样，只会危害你。

“此亲不可恃”，我们不能依止这些恶友，而应尽快远离。

「远离恶友，过清净喜悦的生活」

“智者当觉知，宜速远离之，如避于险道”，有智慧的人应该保持觉知。觉知什么呢？觉知哪些是恶友，然后迅速远离，不然我们肯定会堕入万丈深渊，特别可怕。我们应该像避开险道那样躲避恶友——悬

崖边有一条非常狭窄的小路，下面就是万丈深渊，这样的地方我们根本不敢靠近，不小心掉下去，肯定死路一条。同样的道理，我们尽量不要跟世间的恶友一起吃喝玩乐，因为他们对你的行为、智慧等各方面，都会产生很不好的影响，与他们为伍，不仅影响闻思修行，还会因此而造作很多恶业。

实际上，很多人的恶业都是依靠恶友而造下的。我都到监狱去过很多次，其实我在监狱里有很多很好的朋友，也跟他们很谈得拢。

他们自己还是有一种悲伤感，有些是一气之下干了坏事，然后被关进监狱；有些是因为恶友的影响，大多数都是因为恶友的影响。前面讲的恶友，社会中有很多，那些恶友告诉他们怎样放高利贷、骗钱，教他们干各种各样的坏事。他们刚开始觉得这些人很好，然后就跟着一一起混，结果他们也变得越来越放逸，也开始做各种各样的恶事，最后没办法，就被关

进了监狱。

不管是国内还是国外，很多被关进牢狱的人，其实都是心地特别善良的，真的很善良，他们都算得上是监狱中了不起的慈善家了。其中一些是有信仰的，算是里面特别好的人，但可能因为教育、成长环境的影响，或是某方面的因缘，导致最后被关进了监狱。反正每个人都有各自“精彩”的故事。

我都有时候跟他们讲：“我们只不过是命运有点不同，如果我们交换一下成长环境，很可能我堕入监狱的因缘已经具足了。相较来说，你们算是世间很好、很善良的人。”这一点也许世间人不承认，但我确实这样觉得。

因此，无论你是不是修行人，远离恶友对你来说都很重要。恶友的标准，上面已经讲了。修行人，尤其是出家人，真的要好好看一下上面讲的内容。

也许我们以前喜欢喝酒，喜欢赌博，还经常去不清净的场所，可是并不觉得这些有什么不好。事实上，这些行为确实给我们的今生和来世带来了非常负面的影响。所以说，过清净的生活真的很好。虽然表面上看可能会有点单调，不是特别有意义，但这样的生活不会有很多的痛苦。就像《亲友书》中讲的：“如麻风病虫蠕动，为得乐受皆依火，非但不息苦更增，当知贪欲与彼同。”身上越瘙痒，越需要抓，如果不痒，才会获得真正的快乐³⁴。同样，如果不去贪求世间的五欲之乐，我们的生活一定会更加清凉。

你看，有那么多出家人，那么多清净的修行人，他们的生活虽然简单朴素，但他们的内心却充满喜悦，这样的人生真的很有意义。以上讲的道理，希望大家好好地思考。

可能今天负面的东西讲得多一点，看到的都是

34 《中观宝鬘论》：“搔痒则安乐，无痒更安乐。具世欲安乐，无欲更安乐。”

坏人，都不能依止，谁都不要信赖，不像讲《维摩诘经》时那样，观清净心，看谁都是菩萨。两方面都有道理，但因为每部经典宣讲的角度不同，侧重点也不一样，所以我们要从不同的角度去分析，这样闻思会有意义，修行也会有进步。

第7课

2019年5月1日

今天我们继续讲《善生经》，下个礼拜可能再讲几节课就讲完了。这部经圆满了也很好，没想到我们利用这段时间学了这样一部经典。

我之前在不同的资料中都引用过《善生经》的内容，但没有具体学习过。这次给大家辅导的过程中，我对照了《善生经》的不同版本，自己也认真地学习了一遍。

不管是支法度的译本、《中阿含经》的译本，还是其他译本，这部经典各个译本之间，内容差距都比较大，不像《维摩诘经》的不同译本，相互之间很多

内容都容易对应。你们以后讲《善生经》时，首先要确定好译本。这次我们选的译本就非常好，其中的内容尤其适合当今时代的在家佛教徒。

（堪布擦鼻涕……）

讲课的时候流鼻涕是最麻烦的，如果是其他看不见的地方痛一点也没事，但往往是在经堂里给大家这样“表演”，虽然不是很好，但也没办法。要克服这种困难。（众笑）

「如何弘扬生活佛教？」

我也希望你们以后能好好地弘扬《善生经》，因为现在的佛教徒中，百分之八九十都是在家居士。对于我们在家居士来说，有些经典比较深，一直讲空性、般若等大乘中非常深奥玄妙的内容，也许部分道友很难通达其义；而有些戒律方面的经典又跟在家佛

教徒没什么关系。

要想弘扬生活佛教，选的经典一定要契合生活，宣讲的法也一定要在生活中用得上。其实，一些指导生活的道理，对于这个时代来说，是很重要的。希望这次听课的道友们，以后多弘扬人天乘或者说生活佛教，这样大多数人都能接受，也能在实际的工作和生活中派上用场。

重要的是，我们在弘扬佛法的过程中，要关心所宣讲的法能否让对方在现实生活中得到真实的受用。否则光是宣说一些甚深的妙法，虽然从功德或是从甚深的意义上来讲，非常有必要，但真正到了生活中，结合人们的言行举止时，有些道理就很难用上。

所以，我们既要讲浅显易懂的内容，也要讲殊妙深奥的内容，这两者要结合起来。如果只讲简单的内容，人们就没有机会通达佛教的深妙之理，而这非

常可惜；如果整天讲的都是特别深奥的内容，人们也很难在生活中派上用场。因此我觉得多学习像《善生经》这样的经典就很有必要。

前面讲了要远离的十六种恶友，今天开始讲应该依止的十六种善友。

在我讲的过程中，大家也观察一下，自己在生活和修行中到底有没有真正的好朋友？如果有，我们又应该以怎样的心态来依止呢？前面也讲了，对于恶友，我们一定要尽快远离，因为恶友的危害非常大，这一点大家应该能记住。

大家每听一堂课，即使记不住很多内容，至少也要记住最关键的，在生活和修行中能经常用上的内容。如果一堂课的内容，再过十几二十年，你还能记在心里面，这是最有意义的。

佛告善生：有四亲可亲，多所饶益，为人救护。
云何为四？一者止非，二者慈愍，三者利人，四者同事，是为四亲可亲，多所饶益，为人救护，当亲近之。

佛陀告诉善生：“有四种朋友可以亲近，他们能带来真实的利益，能救护我们的人生。这四种亲友，到底是什么样的呢？”当我们遇到困难时，这样的朋友会从多方面提供帮助，能饶益我们，所以依止他们非常有意义。

“一者止非”，制止恶行、非法的朋友。

“二者慈愍”，心怀慈悲，有同情、饶益之心，心地善良的朋友。

“三者利人”，经常饶益对方的朋友。

“四者同事”，在实际行动中，亲自去帮助对方

的朋友。

“是为四亲可亲，多所饶益，为人救护，当亲近之。”这四者是值得我们依止的朋友，亲近他们能得到利益和救护。

这以上是略说。

「这样的，是善友」

《大乘义章》³⁵ 中将亲友分为身口意三种：“止恶”指的是语言方面制止恶行；“慈愍”指的是心识方面怀有悲愍之心；“利益”和“同事”则指行为方面的帮助。像这样从身语意的角度来分也可以，但实际上语言也有涉及心的部分，心同样有涉及语言和身体的部分，所以下面的分类不一定跟《大乘义章》里

35 《大乘义章》：“下次明其摄四善友。如彼经说。四亲应当亲之。一止非友恶事相止。此据其口。二慈愍友苦事相怜。此据其意。三利人友益事与人。四同事友好事相助。此二据身。”

的分法完全相同，可能会有一些交叉。

《佛本行集经》中讲了亲友的三种法相，“我略说友相，恶谏善劝行，厄难相救济，是名真善友。”略说朋友的法相，则有三个方面：一是“恶谏”，经常劝谏、制止朋友的恶行；二是“善劝行”，劝诫朋友行持善法；三是“厄难相救济”，当你遇到厄难，在最困难的时候，善友会想尽一切办法去解救你。这些是真正善友的法相。

实际上我也思考过这个内容，确实，如果生活中有这样的朋友，最好不过。他不仅会帮助你断除恶行，还会鼓励你行持善法，而且在最关键的时刻，他会在你身边，给予你支持和帮助。不像有些人，你有权有势的时候，他对你特别好，一旦你各方面下滑、衰败的时候，就根本不理你，这种人确实不像真正的朋友。

另外，《瑜伽师地论》从八个方面讲了善友的法相³⁶。比如，“对于经论的多闻”“对于实相有所证悟”“具足慈悲心”“无厌倦心”“有忍耐心”，等等，大部分都是讲心的境界。

作为佛教徒，依止的朋友最好是广闻博学且戒律清淨的，尤其是大乘佛教徒，最好依止心怀慈悲，所作所为完全是为了利益众生的朋友，而且这样的朋友在利益众生的过程中，不会动不动就生厌烦心。

有些人对该生厌烦心的轮回不生厌烦心，不该生的厌烦心却不断生起，比如在发心过程中，稍微遇到一点小小的事情，立马就生厌离心，这种朋友也不值得依止。我觉得，容易生厌倦心的朋友，还是会给周围带来很大的影响。

36 《瑜伽师地论》：“云何名善友性。谓八因缘故。应知一切种圆满善友性。何等为八。谓如有一安住禁戒。具足多闻。能有所证。性多哀愍心无厌倦。善能堪忍无有怖畏语具圆满。”

没事，他们看到也没事，我也没干什么坏事。

下面广说这四种法。“止非”“慈愍”“利人”“同事”各包含四种法，总共十六种法。这些功德可以在不同的朋友身上具足，也可以在一个人身上具足。

——善生，止非有四事，多所饶益，为人救护。云何为四？一者见人为恶则能遮止，二者示人正直，三者慈心愍念，四者示人天路。是为四止非，多所饶益，为人救护。

佛陀告诉善生：“制止恶行有四种法，如果制止了恶行，就能得到利益，为人救护。是哪四种法呢？”

“一者见人为恶则能遮止”，善友看到朋友行持偷盗、欺骗等各种恶劣之事时，会想尽办法劝谏他，阻止他造恶业。

孔子也讲过几种劝谏的方法，像戆谏、谏谏，等等³⁷。戆谏是直言不讳、莽撞直接地劝谏；谏谏是旁敲侧击地劝谏；降谏则是非常恭敬、礼貌地劝谏；而讽谏的语言十分委婉。

有些人在劝别人时，常常导致对方下不来台，在众人中直接给他说：“啊，你不能这样！你这样会……”这不但无法利益对方，可能反而导致关系的破裂。但有些人就非常慈悲，劝谏的时候既善巧又柔和，这样对方也容易接受。

见到朋友做恶事时，以各种善巧方便劝谏、制止，这是“止非”的第一者。

“二者示人正直”，善友会讲很多正道，正面教

37 《孔子家语·辩证》：“忠臣之谏君，有五义焉。一曰谏谏，二曰戆谏，三曰降谏，四曰直谏，五曰风谏。”谏谏，是以旁敲侧击的方式委婉地规劝。戆谏，刚直乃至愚直地极言。降谏，和颜悦色、平心静气地进谏。直谏，直言规劝，正面说理，亦曰正谏。风谏，即讽谏，用比喻、暗示的方法，以委婉的语言进谏。

育自己的朋友。假使朋友喜欢杀生，善友就讲杀生的过失、放生的功德以及生命的可贵，这样他也容易接受，内心接受之后，自然而然会戒杀放生。

“三者慈心愍念”，对朋友心怀慈悲。毕竟大家都是懂道理的人，所以可以用慈心和爱心慢慢感化对方。当然，“止非”并不全是通过语言，这里的“慈心愍念”就提到了慈悲心。

「每一世的人生，都因善友而一路光明」

“四者示人天路”，善友不仅会为自己的朋友讲止恶行善的道理，更重要的是让他关心来世。儒教的思想只关心今世，而对来世能否转生善趣、获得大小乘的果位等并不关心。但是善友会关心朋友的来世，而且这样的开导，实际上也是在帮助朋友断恶行善。

其实，无论是在学佛的过程中，还是在人生的道

路上，很多人真的非常需要朋友的指点。有些人之所以能够进入佛门，趋入正道，也许是某个朋友起到了很大的帮助作用。善友不仅在我们学佛的入门阶段很重要，在之后的学佛旅途中，仍然重要。

我记得《诸德福田经》中讲到了阿难前世的故事³⁸。他曾经也是因为朋友的引导，才在往后的生生世世中都获得快乐。

他前世是一个老百姓，身上生了很多恶疮，四处求医问药，仍然没有治好。后来一位善友对他说：“你用出家人沐浴过的水，再沐浴自己的身体，情况应该会有好转。”于是他就去寺院创造条件，用僧人沐浴过的水，再沐浴自己的身体，这样病就完全好了。

38 《诸德福田经》：“复有一比丘。名曰阿难。即从座起。整服作礼。长跪叉手。白世尊曰。我念宿命生罗阅只国。为庶民子。身生恶疮。治之不差。有亲友道人。来语我言。当浴众僧。取其浴水。以用洗疮。便可除愈。又可得福。我即欢喜。往到寺中。加敬至心。更作新井。香油浴具。洗浴众僧。以汁洗疮。寻蒙除愈。从此因缘。所生端正。金色晃昱。不受尘垢。九十一劫。常得净福僧佑广远。今复值佛。心垢消灭。速得应真。阿难于佛前。以偈颂曰：圣众为良医，救济苦恼患，洗浴施清净，疮愈蒙得安，所生常端正，殊异紫金颜，德润无崖限，归命良福田。阿难。礼已还坐。”

而且他因为供僧沐浴的功德，感得生生世世身相庄严，没有疾病，并在这一世值遇佛陀，证得了殊胜的境界。

这部经中的阿难，不知道是不是佛陀的堂弟阿难尊者。有些经论中说，阿难尊者是在佛陀涅槃之后才获得圣果，但这位阿难知道自己前世的经历，所以他也许是另外一位获得了阿罗汉果位的比丘。

我是这样想的，如果你遇到了一位很好的朋友，他对你的修行和行为都起到非常大的帮助作用，他帮助你在今生遇到正法、步入正道，你的生生世世也因此获得快乐，所以我们对善友要有感恩之心。

《贤愚经》中说：“贤善之人，遏恶扬善，欲令广闻。”意思是说：贤善的好友，能够遏恶扬善，很多人因为他的语言而断恶行善，从此远离痛苦，获得快乐。通过自己的语言让人们断恶行善，这是非常有

意义的事情。

所以，我们很有必要将自己在生活、修行中，看见的一些好的道理分享给周围的人；不管是浅显的道理，还是甚深的道理，都有必要给人们分享，因为这对他们来说，是非常珍贵的精神甘露。

「因果不会冤枉你」

在刚才的公案中，阿难比丘前世因为供养僧众，感得生生世世寿命绵长，并具足妙色。反过来说，如果经常杀鸡、吃鱼，做很多恶行，不仅不会获得长寿、快乐和财富等善果，反而会感得短命、多病、贫穷、丑陋等恶果，而且还会经常遇到各种各样的障碍，即使恶行的果报没有即生成熟，但不久的将来一定会受苦。

事实上，很多痛苦跟我们前世造的恶业有一定的

关系。大家可以观察世间人的生活，或是电影、电视里的情节，如果真正懂得前因后果，知道众生积聚了非常多的业，就会发现业力是贯穿一生的主线。

很多人抱怨：“我为什么这么倒霉？我为什么这么不行？”也许你今生是很善良，也非常讲道理，可是你的阿赖耶上还储存着多少恶业啊！之前的恶业不断成熟，现在行持善法的种子才刚刚种下，等它将来成熟时，也许你现在所承受的果报都已经受完了。

世间人对因果的道理相当茫然，认为现在做善事，马上就会成熟善果，但这是不可能的。农民在春天播种，几个月后庄稼能不能成熟还很难说，我们相续中的业，同样不是一生就能全部成熟——只有供养僧众、孝养父母、尊敬金刚阿阇黎等极个别、极少数的业可以现世现报。所以，懂得业因果的道理非常重要，生活中很多想不通的事情也就能想通了。

我是这样的，比如我今天祈祷了，好像没有明显的感觉，但我会更加用心地祈祷；虽然我吃感冒药了，还是流鼻涕，但我不会放弃吃药——当然，我流鼻涕倒没有祈祷过，这么小的事情也没有必要麻烦诸佛菩萨。但诸如此类很小的事情，都有因有缘，不会有任何的冤枉。大家也明白，因缘是很巧妙的。

总而言之，依止善友，生生世世都会充满快乐；依止恶友，生生世世只能与痛苦相伴。所以我们结交朋友时，不得不谨慎。

下面讲“慈愍”。

复次，慈愍有四事：一者见利代喜，二者见恶代忧，三者称誉人德，四者见人说恶便能抑制。是为四慈愍，多所饶益，为人救护。

佛陀告诉善生：“慈愍同样有四种事。”

“一者见利代喜”，见到朋友在名声、财富或工作中得到利益时，他会非常欢喜，发自内心地随喜。

“二者见恶代忧”，见到别人或自己的朋友遭遇不幸、痛苦时，他会非常担忧。

有些人在见到朋友造作恶业时，确实非常担心，见到朋友陷入困境、感受痛苦时也特别伤心。

今天“五一”来的人，希望你们要听的话，全部听完。不然只听半节课就走，好像有点不吉祥哦。一辈子可能从来没听过法，今天好不容易可以听一节课，结果这一节课也只听了一半。也许有的人是人生中第一次听佛法，也是最后一次，人生中唯一的一节课，可是也只听了一半——一半还没有，我还一半都没讲完，可能还要讲半个多小时吧。你们能不能稍微忍一下？大老远的都过来了，“既来之，则安之”知道吗？我也理解，可能很多人之前没有听过佛法，不

过世间一般的课堂应该听过。一位小学老师在讲课时，你进教室听一下然后就离开，那个老师可能也不会同意的，对吧。今天新来的客人们，我不但没有赞叹你们，还稍微批评了一下，不好意思啊。因为在我眼前晃的人太多了。“五一”劳动节，我们还是比较尊重大家。

“三者称誉人德”，对于朋友的功德，他发自内心地赞美。

“四者见人说恶便能抑制”，发现别人对自己的朋友恶言恶语时，他不会袖手旁观、见死不救，而是会想尽一切办法制止。

“是为四慈愍，多所饶益，为人救护。”具足这四种慈愍的朋友能饶益、救护我们的人生。

如果你有这样的朋友，你会得到非常大的利益。无论你遇到什么困难，他一定会帮助你，将你从困境

中解救出来。

要知道，真正的朋友看到你获利时，会发自内心地随喜。相反，不具有慈愍心的人，表面上跟你是朋友，暗地里却是竞争对手——如果你买了一辆很好的车，或是在财富、名声等方面有了非常大的收获时，他知道后不仅不会为你感到欢喜，反而闷闷不乐，特别不高兴。这样只知道追名逐利的“朋友”，世间有很多，只有极少数真正的朋友，在见到别人获得成功时，才会发自内心地随喜、赞美。

当然，东西方对追求名、利的态度都不尽相同。很多东方国家觉得追求名声是理所当然的，大家都认为名垂千古、流芳百世、美名远扬是非常好的事情。但如果谁求利，谁就会被认为贪心重，欲望大。

可是在某些西方国家，人们觉得只要合法，求利是最重要的，比追求名声更重要，因为金钱真正能够

在生活中用得上。所以只要没有触碰到法律红线，即使在我们看来不是特别如法的赚钱途径，仍然会被他们认同。

可以说，西方的道德跟法律是连在一起的，只要合法，就一定道德；不合法，一定不道德。在他们看来，通过不道德的行为获得名声、赚取财富是非常不合理且值得羞愧的事情，这是他们的传统价值观。

东西方也好，不同的国家、不同的民族也好，对名和利的希求确实有所不同。各个地方固有的文化、传统与习俗，我们没必要去遮破，但也没必要一味随顺。实际上许多东方特有的文化传统，很有必要坚持传承下去，不必所有的事情都向西方学习。西方有些方面，像科学技术是可以学习，但有些，也不一定那么优秀。

西方同样有需要坚持传承的传统习俗，但有些

方面还是值得注意。比如从法律层面来看，某种行为可能并没有什么不对，但从良心和道德的角度来看，这种行为也许对家庭生活、社会发展和人类的进步不利。当然，这方面也没必要讲太多。

「他是善友吗？你自己呢？」

最重要的是，善良又慈悲的朋友，在你快乐时，他会真心随喜，在你痛苦时，也会替你代受，尤其是在你最困难的时刻，真正的朋友一定会挺身而出。麦彭仁波切在《君规教言论》中讲过：“衰败之时定了知，饶益者为亲密友。”在我们最可怜、最衰败的时候，还能看得上并帮助我们的人，就是最好的朋友。兴旺发达时，谁都和你是朋友，一旦你沦为乞丐，穷困潦倒时，真正能看到你的人就比较少。

人是非常现实的。我们藏族有一种说法：“兴盛时，天上的鸟儿都会欢喜地依止；衰败时，即使是亲

生儿子，也会远远地离开。”

这节课主要讲什么呢？就是讲好朋友。这部分内容有两点需要我们注意：一是，你所依止的朋友是否善良，他是真正的好友吗？二是，你自己又是如何对待朋友的，是否在朋友需要帮助时挺身而出？如果你的朋友在陷入困境，需要帮助时，你根本不去帮忙，但当你有求于人时，心里就想起了他，那你可能不是一个很好的朋友。

我们再回过头来想一想上节课讲过的称伽拔咤的公案。他兴旺发达时，家乡人是什么态度，穷困潦倒时又是怎样的态度？这其中确实有现实的意义。大部分世间人都喜欢追逐名利，在这种情况下，我们自己要分清楚哪些是真正的好友，而哪些是真正的恶友。

利益有四。云何为四？一者护彼不令放逸，二者护彼放逸失财，三者护彼使不恐怖，四者屏相教诫。

是为四利人，多所饶益，为人救护。

佛陀告诉善生：“利益同样有四种法。哪四种呢？”

“一者护彼不令放逸”，就像前面讲的，赌博、饮酒等散乱的事情，毫无意义且不合理，真正的好朋友会以饶益之心保护我们的身语意，让我们不要放逸。

“二者护彼放逸失财”，我们可能会因为太放逸而失去所有的财富，所以善友会保护好我们的财富，防止我们财富的流失。

现在有各种各样关于理财的说法，像“你不理财，财不理你”，等等。但好的朋友会提醒你：“理财也是有风险的，你能保证自己好好地生活就可以了。”这种是好朋友。

好的朋友还会经常提醒你：“不要供养得太多了，不然你自己都没钱了。不要去放生了，你自己的生活都没办法解决，还放什么生呐？不要再买奢侈品了。不要……”佛教徒真的很需要这样的好朋友，因为有些确实太“虔诚”太激动了，什么都供养，也不考虑自己的生活。

别人是经常让你们供养，让你们布施，但我是经常让你们不要供养、不要布施。因为如果你连基本的生活都无法保证，长期这样下去也不是很好。在基本的生活有保证之后，再去上供下施会比较好。不然有些太放逸了、刚开始太有“信心”了，最后可能又对佛法生邪见。这样真的不是很好。

“三者护彼使不恐怖”，善友会保护我们的心，避免我们感到恐怖。

尤其是现在这个时代，很多人患有精神上的恐

惧或者说精神方面的疾病，像忧郁症、恐慌症、自闭症，等等。别人恐慌不安时，你去安慰他，给予他心理上的疏导，过一段时间，他会走出阴影，步入正道，不再害怕。

有时候，我们可能因为身体或某些疾病，导致心里有恐怖感，睡觉也不安，有各种情况，但过一段时间就没事了，就很好了。真正的好朋友能够帮助别人解除这样的恐惧。

“四者屏相教诫”，善友会经常私下给我们一些有利身心的教诫，帮助我们心不恐怖、行为不放逸。

“是为四利人，多所饶益，为人救护。”我们应该依止具足这四种利益的朋友，他会保护我们，解除我们的恐惧，还会经常给予我们各方面的教言。

「治疗散乱的“药”」

麦彭仁波切在《君规教言论》中说：“断除一切诸愤闹，假设不能皆舍弃，则当依止诸正士，此乃彼之妙药也。”我以前在藏微博上引用过这句偈颂。意思是说，我们应该断除一切散乱、愤闹，如果实在无法断除，则应依止一位很好的朋友，这就是最有效的妙药。法王如意宝经常引用这句偈颂，我也引用过好几次。不知道你们重视了没有，希望大家课后就把这句偈颂背下来。

有些修行人好像很喜欢散乱、愤闹的环境，假使你做不到一点都不散乱，那就依止一位精进的朋友，对你来说，这也是一味妙药。法王还说过：“如果你们实在不能闻思修，我也不勉强，但你们要经常跟闻思修行比较好的道友接触。”闻思修行好的道友可能大家都抢着要——不知道闻思修行好的人多不多？

这句偈颂，我刚才用藏文给大家背了一遍，你们也应该能够背下来。

同事有四。云何为四？一者为彼不惜身命，二者为彼不惜财宝，三者为彼济其恐怖，四者为彼屏相教诫。是为四同事，多所饶益，为人救护。

佛陀告诉善生：“同事也有四种法。是哪四法呢？”

“一者为彼不惜身命”，关键时刻，善友会不惜身命去帮助朋友。为了朋友，他可以不顾自己的一切。

“二者为彼不惜财宝”，为了朋友，善友完全不在乎自己的财富。比如说，当朋友生病时，他哪怕倾家荡产也一定要救自己的朋友。

“三者为彼济其恐怖”，为了解除朋友的恐怖，

善友愿意付出一切代价。

“四者为彼屏相教诫”，前面讲的“屏相教诫”可能是通过其他途径去做，但这里是说，善友会想尽一切办法，亲自去劝谏自己的朋友。比如说，当自己的朋友与恶友为伍，走偏、误入歧途时，他会想尽一切办法，通过各种善巧方便去劝谏自己的朋友。

“是为四同事，多所饶益，为人救护。”谁能做到这四种“同事”，谁就是最好的朋友，真正能饶益、救护我们。这样的善友永远不会欺惑自己的朋友。

「三则关于善友的公案」

不仅人类，在一些佛教故事里，动物中也有一些特别可靠的朋友。

有一则故事是关于狮子与猕猴的。

狮子与猕猴是很好的朋友。

猕猴有两个孩子。有一次猕猴要出去，就把孩子交给狮子照看。结果狮子不小心睡着了。一只饥饿的鹫鹰，趁机叼走了猕猴的孩子，准备吃掉它们。

狮子醒来，发现两只小猕猴被鹫鸟叼去了树上。狮子不会爬树，就在树下对鹫鸟说：“你是鸟中之王，我是兽中之王。我们二王是好朋友，你最好把猕猴的孩子还给我。我刚才是不小心睡着了，你不必要吃它们，它们是我朋友委托给我照顾的，我不能做对不起朋友的事情。”

鹫鸟说：“不吃它们我会饿死的。实在没办法，不能满足你的要求。”

然后狮子想了想，说：“那你吃我的肉。不要吃

它们。我现在就把肉切给你。”于是鹭鸟就把猕猴的孩子还了回去。

这是一则关于动物的故事，也许是真的，也许是假的。但从整个故事的情节和意义来看，真正的好朋友为了自己的朋友可以付出一切代价，甚至是用自己的身肉去换取朋友委托给自己照顾的生命也在所不惜；而恶友，就算你对他再好，甚至是有救命之恩，但他遇到利益时，还是会出卖自己的朋友，这类见利忘义的故事也很多。

真正的朋友，关键时刻不会变，不会随着环境或是别人的议论而变来变去。最关键的时候，他一定会站出来，一定会帮助自己的朋友。

已经圆寂的老堪布曲恰，他经常引用我家乡的一个故事。

我家乡的罗科玛部落中，有一个叫芒给勒塔的

人，他跟另一个部落的贡罗是结义兄弟。以前藏地经常有这样的结拜兄弟，两个人在三宝面前发誓，这一生中，不管对方遇到什么事情，另一方都要像亲兄弟一样挺身而出，要互相帮忙。

后来，这两个部落开始作战，罗科玛部落的人拿着枪包围了贡罗所在的部落。这时，贡罗在包围他们的人群中看见了勒塔，于是对勒塔喊道：“勒塔！我是贡罗！”

勒塔听到了，就叫他过来，让出一条路给他离开。

酋长知道后要收拾勒塔。酋长质问他：“你明知他是我们的敌人，为什么还把他放了？”勒塔说：“这件事确实是我不对。你可以把我杀掉，我用命来换都可以。我跟那个人是结拜兄弟，有过承诺，无论谁遇到困难，另一方都要去帮助，决不能欺瞒。他叫我名

字时，我想起了之前的承诺，就把他放了。现在，我可以用自己的性命来替代。”

酋长听了非常欣赏，就对他说：“虽然你这次是做得有点过分，但我还是很钦佩你的义气！你是讲信用的人！”

最后，酋长不但没有惩罚勒塔，反而提携他，让他跟随在自己的身边。

那个酋长叫根培格登。故事发生在一百年前。

以前藏地的高僧大德，讲到做人、交友时经常提到勒塔，说朋友就要像他那样可靠，即使千钧一发的时刻，也决不辜负自己的朋友。

可是现在很多人都不是这样，而是非常现实，不管亲情、友情还是爱情，他虽然不在乎“情”，但只要有利可图，他就会依靠那种关系让自己获利，一旦

这个关系用不上了，他马上换另一种态度来对待。

还有一个发生在德国集中营的故事³⁹。

二战时期，集中营里有一个犹太人的孩子，大概八九岁。负责看守的德国军官也有一个儿子。

德国军官的儿子经常穿过地道，跑进集中营里面去玩。有一次，他认识了那个犹太孩子，跟他成为了很好的朋友。

看到集中营里面的人吃的东西后，德国小朋友不明白他们为什么都那么穷苦，于是经常带一些食物给他们。

最后，德国军官准备把集中营里面的犹太人全部毒死，但他的妻子不愿意看见自己的丈夫杀那么多

39 《穿条纹睡衣的男孩》是根据爱尔兰新锐作家约翰·伯恩2006年出版的同名小说改编的剧情电影。

人，就准备带着孩子们离开。

离开的那天，德国孩子穿过地道，去集中营最后一次看他的朋友。结果，他和集中营里面的犹太人一起被毒死了——德国军官根本没想到自己的孩子也被毒死在里面。

这两个孩子的种族、家庭背景完全不同，一个是犹太人，一个是德国人，但在某种因缘下，他们结识为感情很深的好朋友。最后那个德国小孩，虽然不是故意的，但也为自己的朋友付出了生命。有些人为了世间的朋友，也有如此坚定的毅力。

「金刚道友，生生世世的善友」

我今天想跟大家强调的是什么呢？虽然有些人可能不认为身边的道友是自己的朋友，但从密宗的角度来讲，在同一坛城中获得灌顶，在同一位上师座下

学习密法的道友，是密宗的金刚道友！如果我们相信因果，应该明白密宗的金刚道友比世间的朋友缘分还要深。如果我们一边听密法，一边跟金刚道友产生矛盾，当面一套，背后一套，当面非常甜蜜，背后却藏着一把刀，那这是什么样的朋友，什么样的人心？大家也好好思维。

还有一点我要强调一下，我们每个人都有自己的亲朋好友，都有真正的朋友，在最关键的时刻，我们一定要有信用，决不能欺惑他们，这非常重要。

《善生经》中也讲到，当你遇到困难时，可以看出哪些是真正的朋友。当你富贵，有名声又有才华时，可能人人都捧着你、尊重你、恭敬你。但要知道，一切的一切最终都会无常，我们所拥有的快乐也会坏灭。当你一无所有时，旁边还能有一些朋友和道友来帮助你是很重要的。

我经常想，我们有些道友出家之后，没有家人的照顾，所以谁生病了，身边的道友们还是要互相帮助。虽然你们不是亲戚，虽然他平时身体好的时候，从来都是不理你，但他身体不好时，如果你还愿意帮助他，那确实很有意义。同样的道理，当一个人处于财富或精神的低谷时，还能有人看得上他，这对他来说，也是很重要的。

我们藏族有一种说法：上去的时候，追的人多；下去的时候，帮的人几乎没有。确实，人在各方面都比较圆满时，大家都会赞美他，拿着哈达、捧着鲜花来追他。一旦这个人的身体、名声、心态等各方面都下滑时，就不再有人在乎他。所以说，我们很有必要依止一些真正的朋友。

我也希望，金刚道友之间要互相帮助，不管是认识的还是不认识的。哪怕一个月帮助一个病人也非常有意义。有的病人特别可怜，财富、人脉……什么福

报都没有。这个时候，发了菩提心的菩萨，不为自我宣传等其他目的，只是一心一意去帮助他的话，这真的很有意义。

我们站在别人的角度思考一下，假使自己马上就要离开这个世界了，眼看着就要步入后世，但自己的身边，什么人脉资源都没有，这个时候，如果谁对我们伸出援助之手，我们定会感激不尽。

作为发了大乘菩提心的人，一方面不要欺惑自己的朋友，不要让他们失望；另一方面，我们佛教内部要团结，要互相帮助。你看，现在有些宗教，其中一个教徒有困难时，其他所有教徒都会过来帮忙。他们还是很厉害的，比如其中谁被欺负了，那其他所有教徒会拿着各种各样的工具去反击。虽然我们佛教徒不会这样去攻击别人，但这种团结精神我们佛教徒有没有？好像并没有。正因为这样，西方很多人才会欺负我们佛教徒。如果是其他宗教，他们根本不敢欺负，

为什么呢？大家也应该清楚。

所以我们内在要有一种集体感：只要是佛教徒，我们就要去帮助；不仅是佛教徒，只要是人类，以及人类以外所有有生命的众生，我们就要帮助。因为我们的教义所体现出来的精神，就是要利益一切有情众生。静下心来思考时，在所有的宗教教义中，我们还是对自己的教义充满信心。

| 世尊说是已，复作颂曰：

制非防恶亲，慈愍存他亲，
利人益彼亲，同事齐己亲。
此亲乃可亲，智者所附近，
亲中无等亲，如慈母亲子。
若欲亲可亲，当亲坚固亲，
亲者戒具足，如火光照人。

“制非防恶亲，慈愍存他亲，利人益彼亲，同事

齐己亲⁴⁰。”第一种是制非、防恶的朋友；第二种是心怀慈悲，心存他人的朋友；第三种是利益、饶益别人的朋友；第四种是在实际行动中，身体力行去帮助别人朋友。

“此亲乃可亲，智者所附近，亲中无等亲，如慈母亲子。”我们可以去依止、亲近这四种朋友。有智慧的人也一定会去依止，因为他们无与伦比，是我们最好的朋友。

那么，我们又应该如何亲近他们、对待他们呢？要像慈悲的母亲关爱自己的独子般对待他们。如果母亲只有一个孩子，她对这唯一的孩子会尤为关爱。同样，我们也应该如此对待自己真正的好朋友，虽然他不是有血缘关系的亲人，但他就是我所选择的最好的朋友，所以我要亲近他、依止他、帮助他、呵护他，重要的是，要有福同享，有难同当。不然快乐的时候

40 亲：朋友。

都来享受，一旦遇到痛苦，人全跑了，那就太不讲良心了。

「人圆佛即成」

我这次讲《善生经》，很希望我们的人际关系能有所改善，不要再跟以前一样。以前，有的人是今天对别人特别特别好，结果没过两天，马上就翻脸了，无缘无故就再也不理对方。现在这个时代中，好像这样的人特别特别多，也不知道什么原因，也许是游戏玩多了，也可能跟西方个别的教育理念有关系。

人如果没有良心，也没有一颗可靠的心，那不仅自己无法信赖自己，他人也无法接受，“为什么这样一下就翻脸了？”弄得自他都非常尴尬，这也没必要。我们跟每个人的相识都有一定的因缘，结成朋友，也有因缘。即使无法长期维持朋友的关系，但也不能让彼此的关系变成恶缘或仇怨。这一点，大家作

为大乘佛子一定要记住。

我们在对待金刚道友、朋友或其他世间人时，自己的心态，就稍微宽容一点，不要太敏感了，不要太执著自我了。最主要的就是这几个方面吧。我执太重、心太脆弱的话，可能会很难相处，也很难处理好人际关系。如果人际关系都处理不好，那在此基础上的大乘空性法门、利益一切众生、见到本尊，这些更没办法。基础都没有，上上的功德又如何建立呢？

《显句论》⁴¹中有这样一个比喻：墙都塌了，墙上的花纹还怎么存在？确实是这样，有些人连基本的人际关系都处理不好，却说自己在梦中见到本尊，“不知道是文殊菩萨、观音菩萨，还是大势至菩萨，亲自来到我面前，好像是让我安住在自然空性当中……”

41 《中观根本慧论》：“谁有此烦恼，是即为不成。若无有所依，烦恼亦不成。”
《中论密钥》：“具有烦恼的众生是不成立的，如果没有所依的人我，能依的烦恼也不成立……《中论释·善解龙树密意庄严论》和《显句论》中说：烦恼如同墙上的花纹一样，是依靠所依才能成立的。所以，当我们知道‘我’的本体跟石女儿无别以后，也就知道烦恼是空性的。”

他入定的时候安住在自然空性当中，出定的时候跟谁都合不拢，这样的道友真的应该感到惭愧。

对于世间人都能处理好的事情，你作为佛教徒却处理不好，那你最好不要说大话，而应该说：“我真的很可悲，自己作为佛教徒，却连世间人都不如。我一点都不合格，我现在其他的先不谈，我只想好好改正自己的过失。”你还是自觉地放低自己好一点。

有的人从性格、行为以及人际关系方面来看，真的连一个没有皈依的世间人都不如。我们经常说“这是外道”“那是什么什么”，但这些人是什么样？有些宗教徒在行善、利他等方面，远远超过极个别佛教徒的行为和心态。这方面我们真的要好好反思一下。

「当亲坚固亲」

“若欲亲可亲，当亲坚固亲⁴²”，意思是说，如果想亲近上面所讲的这四种特别好的朋友，你就应该以坚固的心来依止，不要变来变去。不要今天是朋友，明天却成了敌人，过一段时间又变成朋友。人生很短暂，这样变来变去没有必要。或者说，我们依止的朋友应该是稳重的，不会变来变去的。

我们藏地有一种说法：“一辈子过得像一天一样，这是很可靠的人。”如果一个人，他今天对你很好，然后一辈子都这样，那他是最可靠的，因为他的心态非常稳重。我认识的有些人真是这样，他们的心态和行为好像从来没什么变化。

不像有些人，一点小小的事情就苦恼、伤心，可是第二天又开心得不得了，结果过一会儿又开始无缘

42 第一个“亲”是亲近的意思，“可亲”是指可以依止的亲友。“坚固”作形容词也可以，作状语也可以。

无故地伤心，就像被石头击中的麻雀一样垂头丧气。现在很多人都是这样，我还是接触过很多人，人与人之间的差别确实非常大。人的情绪不稳定，有些可能是因为前世的业力，有些可能是吃了太多的垃圾食品，也不知道什么原因。

可能我也是这样，一会儿高兴一会儿痛苦，我承认自己不是很好的朋友。如果有人把我当朋友的话，我不是常年如一日的，我会一天一个变化，我也觉得自己很失败。

所以，我们的心态也好，表情也好，不要变得太多了，不然会给身边的人带来很多痛苦，你自己的修行等很多方面也没有把握。经常变来变去的人还是很可怜的。“若欲亲可亲，当亲坚固亲”，不要变来变去，知道吗？以后记住啊，“坚固亲”！

“亲者戒具足，如火光照人”，这样的人就相

当于具足了清净的戒律，就像火光一样，既能照耀自己，也能照亮别人。

真正的光明，不会一会儿光明，一会儿又被黑暗笼罩。只要火光存在，光明一定存在。这种像火光一般的好朋友，给别人带来的，永远都是光明、温暖和幸福。我很希望，每个人都变成如火光般明亮、温暖，能照亮周围的人，也希望我们所依止的朋友也是如此。

无论是家庭中的亲友，道场里的金刚道友，还是世间的朋友、校友、室友，凡是有很多很多“友”，但这个“友”要变成真正的友，而不是表面上的，这样才有意义。

今天就讲到这里。我的鼻涕也没有了——自然而然就没有了。

第8课

2019年5月2日

今天要讲的内容很重要，是这部经典的核心。

学了几堂课之后，大家感觉都很好，我个人也是如此。我想，以后有机会，自己还要在不同的社会群体中弘扬这部经典。同时，我也要求大家将来要去在家群体中弘扬《善生经》。

我这次讲完之后，希望大家把《善生经》当作课程，再继续学习、巩固，这样会对里面的内容更加熟悉。我们学习一部法，如果课前没有预习，课后也没有辅导，听的过程中也不是特别专注，只是过了一遍，这样也许无法了解其中的深意。所以，我们首先

要对这部法有非常透彻的了解，然后再将其中的法义落实在生活中，这样学习是最好的。

从某种角度来说，这部法很有意思。大家知道，这部《善生经》是本师释迦牟尼佛在两千五百多年前宣说的，而当时的社会，不管是在男女平等还是在社会习俗等方面，都有很多不先进的地方。但是这部古老经典中的每一个道理，对于现在 21 世纪的人们来说，仍然特别有价值。这里面讲的内容，虽然不是特别深奥难测，但确实能在生活中用得上，尤其是在为人处世、人际关系等方面有着甚深的指导意义。

等下我讲完课之后，希望讲考的道友们在讲正式内容之前，先讲一下《善生经》的科判，每个人讲十到十五分钟，时间不能太短了。只讲五分钟的话，有的比较聪明，他就在那儿“嗯……啊……”假装翻一下书然后又开始“嗯……”这样时间很快就过了，结果准备讲的时候——“对不起，时间到。”然后他就

开心地下去了。

讲考时间不能太短，至少要有一个框架性的略说。比如说，《善生经》刚开始讲了“杀”“盗”“淫”“妄”四结行，然后讲“贪”“嗔”“痴”“怖”四恶行，接着讲了三十六种损财法，而在损财法中，又讲了“饮酒”“赌博”“放逸”“伎乐”“恶友”“懒惰”六法，其中每一法又包含另外六法。前面已经讲完了远离恶友的十六种法和依止善友的十六种法。《善生经》前半部分主要是讲道德方面的内容。

「《善生经》的核心」

今天开始讲真实的“六方”。“六方”包括“父母和子女之间的关系”“师生之间的关系”“夫妻之间的关系”“朋友之间的关系”“主仆之间的关系”，以及“如何供养婆罗门、沙门”。我记得后面

有六十一一种法，《善生经》总共有一百多种法。我希望大家最好把这一百多种法背下来。当然，我不要求所有的人将《善生经》的内容全都背下来，但至少要知道清楚《善生经》的整体框架。

前面已经讲完了道德行为、远离恶友以及依止善友的内容。今天开始讲最关键的内容——人际关系。

可以说，每个人都是自己坛城的主尊，自己的前后左右、上上下下都有人，这样的话，我们如何处理好与周围的人际关系呢？有的人与周围的关系都不好，跟上下级的关系不好，跟前后左右的关系全都不好，就像我上节课讲的那样，这样的人谈不上修行，更没办法发菩提心。

如果一个人连自己坛城周围最亲近的关系都处理不好，不仅处理不好，他还像定时炸弹一样，把周围的人全都“啪的！”伤害完了，这还怎么修行？还谈

什么度化众生？说要度化众生，可是连身边的人都没办法度化，却想着用自己的“爱心”和“菩提心”感化那些毫不相识的陌生人，甚至是怨恨的敌人，这不是容易的事情。

所以，大家非常有必要学习《善生经》，不仅是学习，更要将其中的道理真正落实在生活之中。

我们接着讲“六方”。

那天，婆罗门子从早上就开始顶礼“六方”，他先顶礼东、南、西、北方，最后顶礼上、下两方。遇到佛陀之后，他好奇地问佛陀：“你们佛教中的‘六方’是什么呢？”佛陀在回答什么是真正的“六方”之前，先宣说了前面学过的与“六方”相关的其他内容。之前讲的每一个道理，确实都是现代社会非常需要的。

「学习，改变自己；教育，点亮世界」

我也希望，不管是出家人还是在家人，都能够通过学习来感化他人。这很重要。

今天我家乡的小学让我在他们的毕业画册上题词，我就随意写了几句。第一句：今天不是你们毕业的日子，而是去其他学校学习的开端。第二句：在这个世界上，人们共称为有价值的东西有很多，但我发现，再没有比学习知识更有意义的事情了。

世间人的价值观都不尽相同——有的说钱财、爱情很重要，有的说地位、美貌很重要，还有些觉得无形的艺术和文化非常有价值……不可否认，这些是有价值，但最有用的、每个人最需要的，就是先通过学习有意义的知识改变自己，然后改变世界。

佛陀经常将智慧比喻成灯，灯有光明，可以遣除黑暗，而智慧的光明则可以遣除世间的黑暗。因此，

任何人都需要学习有意义的知识，不仅过去需要，现在需要，未来同样需要。

「佛法在世间」

我觉得这次一起学习《善生经》，真的挺好。因为很多对佛教不太了解的人觉得：佛教就是六亲不认，不像儒教、基督教等其他宗教那样，特别契合世间，尤为关心家庭与社会生活。

其实并非如此，这部经典就按照佛教的观点，讲了许多世间为人处事、待人接物的道理。只不过以前按照藏传、汉传佛教的传统，佛教徒弘扬的大部分都是中观般若、禅宗等深奥的法门，而且当时的佛法主要是在寺院、皇宫等寂静的地方或是在高层的群体中弘传，而社会上大多数的人，对佛法并不了解。实际上，佛教真正的教义，尤其是第一转法轮的教义，对于世间的道德、为人处事以及人际关系都有着非常重

要的指导意义。

我想，这次学习完《善生经》，我们大乘佛教徒以后在处理人际关系等方面，应该是轻而易举的。

昨天，有位道友在讲考时也说过，现在社会上大多数的人，并不是因为自己的智慧不够而感到困难，也不是因为做不好事情而感到困难，关键是人际关系很难处理。

之所以处理不好人际关系，也许是对佛教基本教义的了解还不够深入。而且很多人就是因为没有处理好人际关系，导致自己失去了很多生活、工作以及修行中的机会。所以，大家对《善生经》中讲的每一个道理，要反复学习，深入思考。

你们不要觉得：“好像多年以来，堪布每天都是啰啰嗦嗦的。哎呦，他不在多好啊，我就可以休息了。在的时候，不听课也不行，听课的话，每天都是

听听听，这样有什么意思啊？”会不会产生这样的厌烦心也不好说。有些就觉得：“这个《善生经》仅此而已嘛，只有这些内容，我自己看也能懂，不用讲。我自己看可能更好，我的理解能力更不错，我的古文水平也是相当了不得。”会不会产生这样的想法也不知道。

「好好弘扬《善生经》」

但不管怎么样，我们要通过各种方式，好好地弘扬、流布《善生经》。就像发愿弘扬《维摩诘经》那样，我们现在也发愿弘扬《善生经》——无论你是出家人还是在家居士，以后要在学校、企业等社会的各个团体中弘扬这部经典。

如果实在找不到大的团体，也可以在自己家里弘扬这部经典。有的家庭，成员还是很多的。像藏地，有些家里有十几个孩子，父母都可以开一个班了。家

里孩子多的道友，就开两个班专门讲《善生经》，一个初级班，一个高级班；大孩子们上高级班，小一点的就上学前班。有的道友应该有这样的机缘。大家在因缘成熟的时候，要好好弘扬《善生经》。

今天我也劝大家发愿，这次不用举手，大家在心中默默地发愿。发愿的力量是很强大的，也许你现在是个默默无闻的人，但你就在心里想：“我在2019年5月2日的晚上8点钟发过弘扬《善生经》的愿，将来我也要如是地弘扬！”要知道，愿力是不可思议的。

这部经我们光听一遍不够，如果实在因缘不成熟，其中的偈颂记不住，那么今天讲到的“六方”中对父母、对子女的要求，这个大家应该能做到，也可以写在墙上或笔记本上，时时提醒自己。这些内容确实对社会非常有利。

下面我们进入主题。

| 佛告善生：当知六方。云何为六方？父母为东方，师长为南方，妻妇为西方，亲党为北方，僮仆为下方，沙门、婆罗门诸高行者为上方。

佛陀告诉善生：“你应当要知道佛教里面的六方。哪六方呢？父母为东方，师长为南方，妻妇为西方，亲党为北方，僮仆为下方，沙门、婆罗门诸高行者为上方。”

“六方”本来讲的是方向，但这里指的是人，佛教中的顶礼“六方”，就是要顶礼这些不同的人。

可是为什么要按照这样的顺序顶礼呢？我是这样想的：“父母为东方”，人出生来到这个世界，就像太阳从东方升起一样，而人的出生又跟父母有密切的关系，所以父母可以称为东方。这里的方向是一种表

法，礼东方并不是非要向东方顶礼不可，其实跟父母关系很好，就是在礼东方。

“师长为南方”，东方过后是南方，南方表示师长，师长一般指长老和老师。父母给予我们身体，师长则赐予我们智慧，所以礼完父母之后，接着要礼师长。

“妻妇为西方”，对婆罗门子而言，他成家之后，妻子和身边的女眷就是西方。

“亲党为北方”，成家之后，事业等很多方面都离不开亲友的帮助，因此亲友是北方。亲友前面讲过，后面还会提到。

“僮仆为下方”，做事的过程中需要下属、眷属帮忙，因此僮仆在下方。

“沙门、婆罗门诸高行者为上方”，除了以上这

些人以外，在沙门、婆罗门中，还有更高的精神层面的大德和德高望重的长老，这些具有高尚行为的人作为上方。沙门一般是指佛教的居士或出家人，凡是行持善法的修行人都可以称为沙门，就是我们前面说的“给炆”。

佛陀在这里讲了六种不同的亲友关系，这跟儒家的《孟子》比较相同，“父子有亲，君臣有义，夫妻有别，长幼有序，朋友有信。”⁴³父子之间有亲的关系；君臣之间有义气，讲诚信；古代的夫妻之间，各有各的分工；姊妹兄弟之间有次第；朋友之间遵守信用。《孟子》讲了五种关系，而《善生经》在此基础上，还讲了和沙门、婆罗门的关系。《中庸》也有相似的内容：“君臣也，父子也，夫妇也，昆弟也，朋友之交也，五者天下之达道也。”⁴⁴儒家将这五种关系

43 《孟子·滕文公上》：“使契为司徒，教以人伦：父子有亲，君臣有义，夫妇有别，长幼有序，朋友有信。”

44 《中庸》：“天下之达道五，所以行之者三。曰：君臣也，父子也，夫妇也，昆弟也，朋友之交也，五者天下之达道也。知，仁，勇，三者天下之达德也，

称为五伦，这跟《善生经》讲的基本相同。

其实这些关系很重要。在这关系织成的坛城中，每个人站在中央，相当于坛城的主尊，而周围是父母、君臣等六方。有的父母可能已经圆寂了，但其他关系还在。因此，我们待人接物时一定要学会眼观六路，要很好地处理与周围的关系，这尤为重要。

当然，《善生经》跟儒家的思想还是有点不同——《善生经》中讲到的每一种关系，都是互相看待而言，对双方都有要求。但从历史的角度来看，过去的西方在夫妻等男女关系上，还是有重男轻女的倾向；儒家思想中，也是偏于弟子如何恭敬老师，子女怎样孝顺父母，妻子如何对待丈夫，而很少提及丈夫怎么对待妻子，父母如何对待子女。佛教则是从两方

所以行之者一也。或生而知之，或学而知之，或困而知之，及其知之，一也。或安而行之，或利而行之，或勉强而行之，及其成功，一也。子曰：好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。知斯三者，则知所以修身；知所以修身，则知所以治人；知所以治人，则知所以治天下国家矣。”

面来讲的，互相之间都有要求，对子女有要求，对父母同样有要求。这可能是佛教跟其他思想不同的地方，你们在观察的过程中，也好好地了解一下。

「谁具真理语，认彼为本师」

当有人赞叹佛教的殊胜时，佛教徒觉得理所当然，但在佛门周围徘徊的人，或者说对佛教半信半疑的人可能会想：“他们是不是在自赞毁他？”其实不是的。以非常公正的态度来讲，当佛教与其他宗教进行对比时，我们会发现不管是从深度还是从利他心等很多方面来看，佛教确实有很多不共的特点。

玄奘法师的传记里面记载，当时唐太宗好几次让玄奘法师还俗，但都被玄奘法师婉拒了。有一次，唐太宗问玄奘法师：“你在做什么呢？”玄奘法师说：“我在翻译《瑜伽师地论》。”接着，玄奘法师给唐太宗讲了这部论典的次第以及弥勒菩萨宣讲这部论典

的方式等道理。

后来，唐太宗仔细研读了《瑜伽师地论》，然后对佛教产生了极大的信心，说道：“这部论典非常有次第，教义也是高深莫测。民间所谓‘儒释道’三教平等完全是胡说。”

他觉得佛教的教义高深莫测，内容更是殊胜无比⁴⁵。而且，他还为《瑜伽师地论》作了一篇序，对佛教大加赞叹，你们方便的时候看一下。现在山西以及南方个别汉传佛学院，都在非常认真地学习《瑜伽师地论》，他们有些课本有这个序，有的好像没有。

不管怎么样，大家应该清楚当时的君主是怎样研究佛教，又是如何赞叹佛教的。我们并不是非要偏向佛教不可，但从公正的角度来讲，佛陀在两千五百多

45 唐太宗：“朕观佛经譬犹瞻天望海，莫测高深。法师能于异域得是深法，朕比以军国务殷，不及委寻佛教。而今观之，宗源杳旷，靡知涯际，其儒道九流比之，犹汀渚之池方溟渤耳。而世云三教齐致，此妄谈也。”

年前讲的这些道理，也许仍然非常适用于今日世界。

世界上很多宗教、教派的理论和思想，现在已经白纸黑字写得清清楚楚。而大家都是有智慧的人，每个人都觉得自己的智慧非常不错，都对自己的智慧充满信心。因此，对于不同的理论，我们可以先接受，然后再用自己的慧眼去观察、分析，这样很快就能得出结论——到底什么才是真理。我们并不是赞叹一方，诋毁另一方，但是对于真理的评价，我们还是很需要保持客观公正的态度，这一点很重要。

从接下来要讲的内容看，也许很多人会非常惊讶——佛陀竟然在两千五百多年前，就已经将家庭关系讲得如此细致。

本来我想让很多人都听到这一段讲家庭关系的内容，结果“五一”大家都出去玩了。他们没有听到还是有点可惜。麻烦今天听到的人转告给他们：“你们

失去了一个‘家庭关系’，也许现在已经跟‘家庭’没有缘分了。”（众笑）

不过也理解吧，大家比较累，“五一”的时候轻松轻松。但“五一”劳动节出去“劳动”，也很累吧？

——善生，夫为人子，当以五事敬顺父母。云何为五？一者供奉能使无乏；二者凡有所为，先白父母；三者父母所为，恭顺不逆；四者父母正令，不敢违背；五者不断父母所为正业。

佛陀告诉善生：“子女应以五种事恭敬承侍、随顺自己的父母。哪五种事呢？”

“一者供奉能使无乏”，子女应该供养父母，保证他们的受用无有缺乏，不管是行、住、坐、卧还是医疗，总之物质生活的方方面面都不要有欠缺。

父母含辛茹苦把子女养大，子女很富裕，天天过奢侈的生活，可是父母却特别贫穷，穿得破破烂烂，吃得也特别差，这样子女心里也会过意不去吧。作为子女，最好不要让自己的父母在物质上有匮乏。

其次，如果父母有信仰，子女也应该考虑他们的来世，给予他们精神上的支持，为他们的皈依、修行创造条件，提供方便。对有的父母来说，这些同样很重要。像藏地，有的父母老了以后，子女主要是给他们提供很好的修行道场和修行机会，父母可能更执著这方面，而对物质享受就没有太大的兴趣。当然，如果父母对财富仍然很执著，那最好还是为他们提供一些丰富的物质享受。

“二者凡有所为，先白父母”，子女的事情，包括工作、事业、婚姻等重大的事情，最好先征求父母的意见，经过父母同意后，再去实行。

可是现在很多年轻人根本不把父母放在眼里，他们觉得：“父母思想古旧，不懂这个世界，父母的所作所为也跟自己没有任何关系，而我是非常有智慧、有能力、有才华的，父母最好不要参与我的任何事情。”所以，他们做一些重大决策时，根本不征求父母的意见，这样也不好。

也许父母对科学技术、现代知识等一窍不通，因为父母跟我们是不同时代的人，生活习惯上有代沟，但他们是过来人，许多方面都很有智慧。也许有人觉得自己的父母是文盲，什么都不懂，但实际上父母讲的很多东西属于民间的智慧，像养生知识以及生活的经验，而且他们对一些大事的走向也测得很准。所以，人生中比较重要的事情，还是应该经过父母的同意，这很重要。

甚至佛经中讲，出家也需要经过父母同意。《根本说一切有部毗奈耶出家事》中有一则公案，是佛陀

第一次遮止出家的公案，我们讲戒律时经常提到。

公案是这样的：有一对夫妻生了一个孩子，父亲因为工作的原因，出门做生意，很长时间都没回来。只有母亲一个人在家养孩子。

孩子长大后，被送去学堂读书，但成绩一直不好。

于是母亲就去问老师：“为什么我的孩子成绩一直很差？”老师说：“你的孩子成绩差是有原因的。一般来讲，成绩好的学生，要么有惭愧心，要么有畏惧的心态。但你的孩子，谁都不怕，又没有惭愧心，这样的孩子我没法儿管。”母亲又问：“那你有什么办法，可以让我的孩子学得好一点？”“最好的办法就是狠狠地打他！”于是母亲说：“他以后再不听话，你就好好地打他。”

后来，那个孩子又不听话，老师就狠狠地打他。

孩子被打完，边哭边回家了。回到家之后，孩子向母亲哭诉，结果又被母亲狠狠地打了一顿。

老师打完，母亲又打，于是孩子离家出走了。

孩子走了很远，看见一位出家人在采花，显得特别快乐，就问出家人：“你为什么这么快乐？”“因为我是出家人呀。”孩子听了就说：“那我可不可以出家？”“当然可以啦！”“我出家的话找谁呢？”“找邬波驮耶，走，我带你去找邬波驮耶。”

然后这个出家人就领着孩子去出家了。

出家之后的孩子，身披袈裟，也剃除了须发。（这里好多男众胡子比较长，最好是不留胡子吧。我以前年轻的时候，也留了一些胡子，但后来法王说，出家人最好不要留胡子。我看男众讲考班里有几个一直留胡子，好像现在留胡子的也越来越多了。出家之后，很多无用的东西，就不用了吧。）

孩子失踪后，母亲特别伤心，到处去找。

她先找到老师：“我的孩子不见了！”老师说：“他那天不听话，我就打了他，然后再也没有来过。”母亲说：“我也打了他，打完就不见了，现在怎么办呐！”

她毕竟是母亲，自己的孩子不见了，肯定特别伤心。

后来，她跑到城门举目四望，看到一位威仪很庄严的出家人，就过去问他：“你看见过我的孩子吗？”结果仔细一看，这个出家人就是她的孩子。她气得要命，马上抓住他，拽着他回去，让他还俗，脱掉袈裟换在家衣服，钵盂也放下。

佛陀知道这个情况后说，一般来讲，没有经过父母同意，最好不要出家，如果出家则犯恶作罪。

不过恶作不是特别大的罪，忏悔可以忏悔干净的，因为如果真正要经过父母同意，有的人可能永远都没办法出家。再说，佛陀自己当年也没有经过净饭王的同意，就悄悄离开皇宫出家了。

当时可能是为了遮止社会议论，所以佛陀才说出家最好经过父母同意，否则亲教师、阿阇黎会沾染一些轻罪，但不是大的罪。

我在喇荣的时候，经常有人找我：“啊，你们佛教不是说没有经过父母的同意不允许出家吗？我都不同意，你们怎么能让他出家呢！”其实也不是我非要让他出家不可，是他自愿的，那自愿的话，我也没办法。佛陀也是在清淨的佛塔下，自己剃发出家的。我作为出家人，也不可能在别人出家的时候，跑过去把他的袈裟撕掉，让他穿回在家衣服。

不过父母也是有这方面的权利，这之间的关系

大家要弄清楚。一般来讲，出家经过父母同意是最好的，不然……可能有一些轻罪。

不仅是出家的事情，现在很多人，什么事情都不征求父母的意见。父母甚至都不清楚自己的孩子到底是结婚了还是离婚了，是失业还是就业，这种情况现在也比较多。作为孝顺的子女，很多事情还是应该询问父母的意见，这很重要。

“三者父母所为，恭顺不逆”，对于父母的事情、行为，子女不能特别反对，不能为了制止自己的父母，而故意做出与之相反的行为。

有的父母想出去旅游，子女却不同意：“你不要出去！到处乱跑干吗？我不放心！”有的父母有信仰，子女又开始反对：“啊，你不能有信仰！”有的父母没有信仰，但子女可能是有信仰的，就又说：“啊，你为什么没有信仰！”现在这个社会，有些父

母有再婚的情况，子女又特别不满意：“啊，你老都老了还要干吗啊！”这样天天指责自己的父母，真的很不好。当然，你作为子女可以给他们提建议，可是完全反对，甚至是用“经济制裁”来威胁——“钱在我手里，你如果这样，我以后不供你。”这真的不好。子女还是应该给父母留出自由的空间，也不知道他们还能在这个世间待多长时间。

子女要尽量随顺自己的父母。父母和子女，有的可能在信仰上冲突比较严重，有的可能在政治思想上冲突严重，但他们毕竟是你的父母，所以在某些方面，子女最好随顺父母。否则只能天天跟父母吵，有的子女只要跟父母在一起，方方面面的冲突就此起彼伏，以致根本不愿意和父母待在一起，这样真的很不愉快。但有的子女还是挺好。

“四者父母正令，不敢违背”，对于父母的交代、教诲或命令，子女要尽量依教奉行。

当然，子女有时候可能也会反感。现在有种说法：有一种冷，叫做你妈觉得你冷——“你冬天不能穿得太少了，穿太薄对身体不好，会得风湿。你应该穿棉衣，最好穿上秋裤，虽然不太好看，但身体更重要。尤其春天应该多穿点……”一会儿害怕你饿了，一会儿又担心你在外面出事情，像这样过分的关心，导致子女整天被管着，就像笼子里的小鸟一样，那子女也会很痛苦。

但是一般来讲，有智慧的父母也不会操心过头，毕竟每个人都需要自由和空间。尤其是长大之后，子女跟父母的三观还是有一定的差异，而且现在的社会结构也在变化，人们的价值观也有所不同。如果父母出生在六七十年代，而子女是80、90后的话，那父母跟子女之间确实有很大的时代差距。在这种情况下，如果父母仍然按老一套的思想对待子女，当子女不符合自己的思想时就觉得他们不孝顺，这样也不太好。

但在大的方面，子女还是应该尽量随顺父母的教言。

我以前跟父母好像没有什么大的冲突，虽然我也没有经常跟他们待在一起，但一起吃饭的时候，他们也不会提过多的要求，就算有一些，也适合我的心态。

这也许是因为我们的家庭有共同的信仰，所以彼此之间不会有很多复杂的心态，不像现在这个社会，有的家庭出于利益的考虑，对家产分配等问题，父母和子女都会有很多特别的心态，但我们家没这方面的烦恼。

在我的印象中，父母也没有提过过分的要求，我也尽量随顺他们。比如说，当我出去的时候，他们可能习惯性地关心，会让我穿厚一点，我也尽量随顺，虽然我不一定真的去穿很厚的衣服，但我会说“好好好”，这样不会冒犯到他们。

不管怎么样，子女应该理解父母。尤其是父母还在世的时候，子女要尽量看望、亲近他们，经常跟他们保持联系，这个很重要。一旦父母真的离开了这个世界，我们可能还是会感觉遗憾：“哎哟，我那个时候应该如何如何……”可能会有不同的想法吧。所以，尽量不要违背父母的教言，这是很好的。

“五者不断父母所为正业”，印度以前非常看重家庭职业，可能汉地也是这样，如果父母是医生、艺术家或老师，他们就会想办法把自己的子女也培养成医生、艺术家或老师。

子女不应该仅仅只继承家庭的事业，更重要的是，要将家传文化继承下来。有的年轻人，只在乎家里有多少钱，而从未思考过自己的父母是在什么样的文化背景中成长起来的。即使父母只是普通老百姓，但他们同样有深邃的智慧和高尚的道德，而这些对于我们的人生来说，非常管用，不应失去。

| 善生，夫为人子，当以此五事敬顺父母。

佛陀告诉善生，子女应以上述五事恭敬、孝顺父母。

不仅是在家人，出家人同样需要恭敬父母。

《毗奈耶经》中有一则公案：一位大法师的父亲很有善根。有一次，父亲说：“儿子，你是大法师，你给我讲讲法吧。”儿子就说：“你要经常供养僧众，多给僧众提供沐浴的机会，这样很好。”父亲第二天就去供养僧众了。

供养完回来，父亲特别累，就对儿子说：“儿子，你可不可以给我捶捶背，按摩一下？我今天按你说的供养僧众去了，现在特别累。”结果儿子说：“不可以。我是出家人，出家人这样承侍在家人是不合理的，佛陀说过：‘狮子一样的人，不应该承侍狐狸一样的人。’”

听完儿子的话，父亲开始冒火了：“谁是狮子？谁是狐狸！？”“你是像狐狸一样的在家人，我是像狮子一样的出家人。”父亲火冒三丈，说：“你是狮子，我是狐狸，难道狐狸生狮子了吗！？”

这件事情后来传到了佛陀那里，佛陀说：“出家人再有修证，也应该承侍父母，即使父母是破戒之人，也可以承侍。”不能用什么“狮子”“狐狸”……

有些出家人：“啊，我是出家人，我是大法师，我是堪布、堪姆，你就是……”这样不行的。如果自己的父母生病了，还是要照顾。前一段时间，我在微信上看到，我们寺院一位堪布，他送生病的母亲去医院，他在出租车的后排一直抱着自己的母亲。有的出家人还是非常照顾自己的父母。

实际上，佛教徒更应该好好照顾父母，不要认为自己是佛教徒，而父母没有信仰，就对父母特别轻

视，这样不合理。佛陀也说过，即使子女是大法师、大比丘（尼），而父母是破戒或无信仰之人，子女仍然应该承侍自己的父母，就算将财富供养给父母也不会有任何过失⁴⁶。

——父母复以五事敬视⁴⁷其子。云何为五？一者制子不听为恶，二者指授示其善处，三者慈爱入骨彻髓，四者为子求善婚娶，五者随时供给所须。

佛陀告诉善生：“父母同样应以五种法尊重子女。哪五种呢？”

“一者制子不听为恶”，父母首先应该劝自己的孩子不要做恶事。

如果父母没有很好地管教子女，而放任自己的孩子为非作歹，做各种犯法的事情，以致孩子今生银铛

46 如果父母缺衣少食，那么出家人可以将自己所应得的衣食供养，供养父母。

47 敬视：尊重、重视。

入狱，来世又堕入更深的地狱之中——这其实跟父母的教育有一定的关系。所以，父母要经常教育孩子，哪些事能做哪些事不能做，不能只是高高在上地说：

“我是父母，你就是我的子女，我对你的所作所为都是合理的。”这样不行的，父母要经常教育孩子。

「不听话的龙子」

《根本说一切有部毗奈耶杂事》中有一则公案：佛陀在圣地⁴⁸传法时，有一位龙女对佛陀很有信心，虽然她的儿子没有什么信仰，但她很想让儿子去听佛讲法，于是就强迫儿子去听法，并且交代儿子：“在人间，你一定要显现人的形象，不要以龙的形象出现。”没办法，龙子只能勉强答应。

龙子本来就不想去，所以到了那里之后，他仍然是龙的形象，并没有幻化成人形。结果那些年轻比丘

48 占波国揭伽池侧。

（尤其是管家比较厉害）看到龙子之后，就用绳子捆住他的脖子，将他扔到了野外。

龙子好不容易回到龙宫，跟母亲说：“你说佛很好，可是佛教徒一点都不慈悲。那些野蛮人，对我特别不好！差点不是把我弄死了。”母亲说：“我不是不让你以龙的形象出现吗！幸好他们是出家人，如果是其他人，肯定早就把你打死了。”

不过后来，龙女还是去请求佛陀：“以后其他类型的众生来听法时，希望佛教徒不要那么凶，不要用绳子捆绑他们。”佛陀为此也制定了相关的戒律。

这个故事有两个重点：一是，子女因为不听父母的教言而感受到了痛苦；二是，在佛教团体中，如果不太懂规矩或是像龙子那样比较野蛮的人来的时候，管家也不要一下子就用绳子把他们捆起来了，这方面要注意。

「“金刚怒目”会吓跑初学者」

我经常强调，管家不要对新来的居士太狠了，我说了好多次，好像还是老样子。我也理解，管理这么多的僧众，管家也有难处，有时候可能连吃饭的时间都没有，经常忙前忙后地维护纪律，还是很辛苦。但我昨天看到几个居士被管家们推来推去，这边的管家把他们推到那边，那边的管家又说“这里不能坐！”又把他們推回来，包括坐垫也是扔来扔去。

我以前说过，尤其是刚来的佛教徒，他们的信心是很脆弱很脆弱的，就像刚才的龙子那样，稍微碰他一下，他可能就再也不学佛了。所以刚开始不要讲戒律，男女纪律这些都不要讲。比如听课的时候，如果有一些美女坐到出家比丘这边，那让她在那听一节课也没什么，或是有一些帅哥坐到比丘尼那边的话也可以，不可能一节课就粘在一起了，这么容易粘在一起的话，那别解脱戒这种终身的戒律肯定守不了。

有的管家还是太厉害了，“啊，你闻法证拿来！”然后抓住胸口拉来拉去。这边都是有信仰的人，可能还稍微好一点，不然真的容易发生矛盾。管家不能太狠了，你们很辛苦，我也理解。也许你们觉得我不支持你们的管理，可能明天就全都罢工了，但有时候确实有点过。

现在的佛教徒是什么呢——刚开始很多人说“这个不行、那个不行……”但时间久了，就没有一个不行的，全部都可以。其实，刚开始最好宽松一点。我在这边的时候，很多人问我：“学佛可不可以喝酒？”我说：“可以，可以。”“学佛可不可以结婚？”我说：“可以，可以。”“那学佛可不可以杀生？”“这个不可以，杀生不行。”除了杀生我不同意，其他我都尽量开许。

我们管理人员在态度上应该温和一点。如果对方不是佛教徒，可能很多事情都会比较麻烦。前段时

间，有几个喇嘛跟修电的工程队发生了一点小摩擦，虽然事情不是很严重，但那天我讲完课之后劝了一个多小时才解决。

可能极少数佛教徒的行为，让一些在家人产生厌烦心，但个别在家人的行为也比较过分，这个时候还是要“忿怒”一点。任何事情都不能堕入两边，把握分寸很重要。

“二者指授示其善处”，父母应为子女开示善处，教导子女行持善法。

父母不仅要规范子女外在的行为、培养子女良好的道德品质，同时，也应关注子女心灵的健康成长。而且，父母一定要给予子女人生方向上的指导，这样子女也会听的。

前几天，我们图书馆招了几位藏族、汉族的工作人员。那几位藏族女孩应该读过大学。我面试的时候

问她们：“你们为什么在这边报名呢？”她们说：“虽然县上的工资比这里高，但我们父母说，在这边工作可能对将来更好，所以我们选择在这里报名。”过后我了解了一下，工资是不是那边高呢，数字上是那边多一点，但那边上班的时间比这里长好几倍。

后来我就想，她们的父母觉得子女将来的行为等各方面还是很重要，于是决定让她们来这边工作；她们也听了父母的话。所以很多时候，父母对子女的教导，子女也会听的。

“三者慈爱入骨彻髓”，父母的爱，应该深入到子女的骨髓之中。

作为父母，应该发自内心真正地爱自己的子女，但现在这个社会，有的父母根本不爱自己的子女。比如说，家里有两三个子女，父母特别爱儿子，但一点都不爱女儿。女儿长大之后，都开始怀疑自己到底是

不是亲生的，结果做完亲子鉴定：“原来我是他们亲生的啊！但他们为什么要这样对我呢，从小就对我那么狠？”这种情况藏地也有。

我有一个亲戚，以前经常去他们家，他们家孩子特别多，大概有十个。在这些孩子里面，有一个父亲特别爱，一个母亲特别爱，然后其他八个孩子父母都不爱。这八个孩子的头上经常出现很多很多的伤疤，只有两个孩子的头上没有——一个是父亲的宝贝，一个是母亲的宝贝。这样真的很不好，以后你们在家众们如果有了子女，一定要公平对待，不应该偏心。

那天新闻里说，美国演员安吉丽娜·朱莉准备把价值八亿人民币的资产全部给十七岁的大儿子，其他的五个孩子对此意见特别大。当时，整个世界都在关注，人们不明白为什么她那么偏心。父母不应该对子女偏心，不然他们长大之后，也会对你偏心的，这是自然规律。

而且，如果子女从小有一种被父母虐待或歧视的感觉，那他们长大之后，可能还是会有一些心理上的阴影，这种阴影也许会伴随他们的一生。我都遇到过一些佛教徒，他们说：“你们讲父母慈悲，但是我的父母从来不爱我，从小就对我特别特别不好。”这也确实是个问题。

“四者为子求善婚娶”，对于子女婚姻，父母同样需要关心。

你看，佛教对婚姻关系并不是漠不关心，这里也讲到，父母要关心子女的终身大事。可是，好像有的佛教徒学佛之后就对子女的婚姻、自己的家庭毫不关心。这也是一种极端。毕竟子女的智慧还不成熟，也缺乏足够的人生经验，如果大的方向上又得不到父母的指点，子女就很可能在某些选择上出错，比如现在有很多年轻人在寻找配偶的过程中上当受骗、误入歧途。因此，作为父母既不能完全不管，也不能什么

都管。

前几天一位英文讲考的道友说，现在催婚是最麻烦的，她就是其中一个受害者。如果父母管得太过了，整天要求、强迫子女如何如何，一点自由和空间都不给子女留，这也不对。

实际上，佛教是关心家庭生活的。并不是一提到佛教，就“全部离婚、出家”，不是这样的，这里也说了，在家人要关心家庭生活。

“五者随时供给所须”，父母要提供财物、生活必需品给子女。

不像西方的个别家庭那样，“你现在已经成年了，跟我們没有任何关系了，你自己去外面打工挣钱吧。”这样也不行。如果都像这样，那子女还是很可怜。我听说有的西方年轻人，结婚、买房全靠贷款，毕竟他才二十几岁，白手起家对他来说真的很困难。

作为父母，如果明明有资源，却一分钱也不给予子女，完全断绝关系，这也有点极端。毕竟子女不是外人，父母还是应该适当地提供一些子女所需的资具或财物，当他们有一定能力的时候，就可以组建自己的家庭了，这样很好的。可能我们经常做一些比较偏激的事情吧。

现在这个社会也比较特殊。前段时间，新闻中说，美国现在的离婚率已经高达 50%。对此很多专家都担心：“也许有的单亲家庭的孩子长大后会有一些心理阴影，而这可能或多或少会给社会埋下隐患。”美国为主的各国专家们也分析：“由于离婚率的飙升以及合作性家庭的出现，导致现在原生家庭的状况越来越不理想。”

任何时代，父母都承担着对子女的责任。可以说，父母是孩子的一面镜子，而父母的任何“表演”，都会对孩子的一生产生非比寻常的影响——当

孩子长大后，他会在情感、家庭以及价值观等人生的方方面面，重演与自己父母相同的角色，而这又会给他的家庭，甚至他所处的社会，带来或积极或消极的影响。

我觉得这部分内容真的特别好，对父母的要求讲了五条，对子女的要求也讲了五条，很公平，不像有些传统思想那样：“子女一定要百分之百听父母的话，因为他们是父母。”有些事情是子女不对，但有些事情确实是父母不对。因此，父母和子女都需要规矩；有了规矩，家庭会和睦，社会也会和谐。

所以以后我想多跟大家讲一些家庭关系的道理，希望每个人的家庭生活都洋溢着爱与幸福。

| 善生，子于父母敬顺恭奉，则彼方安隐，无有忧畏。

佛陀告诉善生，子女应该如此恭敬、随顺、承侍父母，父母特别爱子女，子女也非常孝顺，那么父母和子女双方都会安稳、快乐，而不会有任何的畏惧、担忧或痛苦。

可是现在的很多家庭中都有一种忧虑的情绪。其实，家庭非常重要，因为人一生都居住在家庭中，如果家庭氛围不舒服，人一辈子都会过得比较糟糕。有的人可能在别人面前不好意思说，但我看到很多人，包括离婚的人，他们的家庭生活并不幸福，而这会对子女造成很大的伤害，子女心理上多少会有一些阴影。

我们应该好好想一想，自己作为子女，应该如何处理与父母的关系；作为父母，又应该如何对待自己的子女。

让每位众生都过得安稳、幸福，是一件非常有意

义的事情。

第9课

2019年5月3日

上节课已经讲完了“东方”——父母跟子女的关系，这节课我们按照佛教的观点阐释六方之中的“南方”，也就是师生关系。

在我们的人生路上，老师扮演着非常关键的角色。所以这里告诉我们，作为弟子或学生，应该如何恭敬、承侍老师，以及如何在老师面前学习知识等道理。这些内容对我们的人生尤为重要。

如果你是佛教徒，那么你要清楚佛教对师生关系持怎样的观点；非佛教徒，也可以有这方面的研究，或是用好奇心去观察，看看佛教到底是怎样看待师生

关系的。

这部分内容同样对双方都有要求。在我们学过的《大圆满前行引导文》《大圆满心性休息》以及我们还没有正式学过，但从中引用过很多教证的论典，像《功德藏》和《如意宝藏论》，这些论典都详细地介绍了老师或者说上师的法相和要求，不管是世间的老师、显宗的老师，还是密宗的老师，对每一种老师都有不同的要求，不仅对老师有要求，对学生同样有要求——好学生的法相是怎样的，不好的学生又有哪些特征，这些道理都讲得清清楚楚。

作为修学佛法的人，要懂得这些道理。如果只是口头上说“我是佛教徒”，可是对于佛教的教义却一窍不通，这就非常遗憾。因此，我们要长期地学习，至少每天要掌握一部分内容，这样慢慢地积累，最终就像水滴汇聚成大海那样，我们也会变成智者。

善生，弟子敬奉师长，复有五事。云何为五？一者给侍所须；二者礼敬供养；三者尊重戴仰；四者师有教敕，敬顺无违；五者从师闻法，善持不忘。善生，夫为弟子，当以此五法敬事师长。

佛陀告诉善生：“弟子在敬奉师长的过程中，需要做到五种事。哪五种呢？”

“一者给侍所须”，学生应该身体力行地承侍老师，老师需要什么，学生就做什么。如果老师需要提水、做饭……作为学生，也应该去帮忙。在藏地，学生会经常帮老师提东西、劈柴、挖地、种草，等等。凡是能够服务老师的事情，学生都应该尽量去做。

佛经中也讲：上等者法供养，中等者通过做事情承侍供养，下等者则是用财物进行供养。这里的“给侍所须”相当于承侍供养。如果你作为学生，却对老师需要帮助的任何事情都漠不关心，这样不太好。当

老师需要时，学生还是应该去帮忙。

“二者礼敬供养”，这相当于刚才所讲的三种供养中的财供养。

对学生来说，老师既是智慧的源泉，也是智慧的传授者，恩重如山。因此学生应该力所能及地供养老师。

「免费真的明智？」

不过现在的老师，可能跟古代的有所不同。不管是东方还是西方，现在的老师在学校里有工资、薪酬，学生交完学费，也觉得老师给自己上课是理所当然；当然，以学费替代供养也无可厚非。可是近几年，知识在传播的过程中，出现了网络授课的方式，在网络授课兴起的同时，有些人就觉得：网课应该免费。

免费也许很难做到。不管是佛教的发心工作，还是其他类型的志愿服务，如果完全免费，志愿者们也很难维持，他们也需要生存，除了资源丰富的人之外，其他大部分人都很难做到长期免费工作。因此，我觉得适当收费是合理的，什么都免费的话，很多事情还是有一定的困难。

当然，佛教的免费课程跟一般的网课完全不同——前者涉及到信仰，而且也有很多愿意提供免费服务的志愿者，所以许多时候不收钱也完全可以支撑；而世间的网课，如果完全免费，它的生命也许无法维持很久。

有些佛教徒很喜欢做志愿者，也经常做一些免费的结缘，当然，如果能长期坚持下去，确实很好，但这可能只是初步的想法，因发心是很好，但后面的体发心和果发心能不能坚持下去，不一定。因此，我觉得传播文化的书本或工具，背后要有适当的经济运

转作为支持，这样文化的弘传才能够长期稳定地延续下去。

而且，在很多的场合中，大家并不能接受免费的东西。尤其是西方的个别群体，一提到免费，他们就比较担心：“这个为什么免费？是不是费用虽然免了，但其中却包含着很多广告内容？还是说它另有目的？是在赚取名声，还是在收取其他无形的费用？”当然，这些情况我们也无法排除，有些地方确实会这样。

可能以交费作为供养也符合现在的实际情况，毕竟现在的人们生活在物质主义或者说消费文化盛行的世间，什么都免费的话，也不太好。

「感恩智慧的源泉」

其实，作为学生也应该要关心自己智慧的源

泉——老师和母校。我看到有些西方的学生，他们功成名就之后，自己有了一些财富和能力时，会经常捐款给自己的母校，有的是捐一栋楼给自己的母校，有的则是为母校做很多慈善项目。有些名人，他们对自己的老师和母校会有一种感恩之心：我曾经在这里学习过，这是我的母校。

我们佛教也是一样，比如你之前是在某所佛学院或寺庙出的家，那么当你拥有了一定的威望和势力之后，不仅是在文化传播上不能忘记当初出家或闻思修行的道场，而且在其他资源上，只要有因缘，也应该提供力所能及的帮助。

可是有的佛教徒却不是这样，比如说，你刚来到某所佛学院或寺庙时还羽翼未丰，可是当你羽翼丰满翱翔蓝天时，却对自己智慧和财富的源泉——当初待过的道场，再也不闻也不问。即使从世间的人品和良心上讲，这样的行为也值得深思。所以我希望各位，

包括在座的法师们，对于曾经学习、生活过的道场，要怀有感恩之心。

在香港，我看到学校的道路和大楼，很多都是名人捐赠的。后来才了解到，原来那个捐马路的名人，曾经在这所艺术学校读过书，原来那个捐大楼的名人，以前是这里中文系的学生。作为世间人，他们在拥有了一定的财富之后，也会对母校有感恩之心。当然，这是从财富方面讲的，其他方面我们也要思考。

这以上讲了对老师的礼敬供养。

「智慧的传递，需要缘起」

“三者尊重戴仰”，这一点主要是从学生的行为方面来讲，学生应该爱戴、敬仰自己的老师，而不应该认为老师只是传递知识的工具，学生应该跟老师平起平坐。

其实，有些知识的传递需要缘起。以前一位名叫果仓巴的大德说过：“在知识传递的过程中，上师是最好的缘起。”知识的传授也是一种缘起法，如果你对上师或老师特别恭敬，那他们相续中的知识和智慧，会自然而然迁移到你的相续之中；相反，如果你刚开始就对自己的老师有种嗤之以鼻的厌恶感，或者是缺乏敬仰之心，还经常对他产生邪见的话，那想依靠他获得智慧是不可能的事情。

大家应该记得，《功德藏》中讲过，具四颠倒的人常常将上师看作獐子，上师的法看成麝香⁴⁹。也就是说，如果接近老师只是为了获取他相续中的知识，而对老师的其他方面却一点都不认可，不仅不认可，反而经常在背后说坏话，那么，老师的知识不会给这种人的相续带来任何利益。

49 《功德藏》：“人性恶劣诳如绳，依止上师如捕獐，已得正法麝香物，实喜狩猎舍誓言。”

我是这样认为的，在我们藏传佛教中，老师和学生之间，有一种爱。什么样的爱呢？老师非常爱自己的学生，他希望将自己所拥有的全部知识毫无保留地传授给你；而学生同样十分爱自己的老师，哪怕只是提到这位老师的名字，学生都会汗毛竖立，非常敬仰。

我觉得自己对上师们是有恭敬心的，但是当我看到另外一位堪布对他上师的恭敬心时，我都自愧不如。只要一提到他老师的名字，他的眼泪就会夺眶而出，每次都是这样。我注意到了以后，一般不在他面前提他老师的名字，不然他又哭很长时间，都没办法谈事情了。刚开始我也不知道其中的原因，好像每次看见他，他都在哭，后来才明白，噢，只要一提到他老师的名字，他就会自然而然地流眼泪，好像眼泪早已等在眼眶边上，很快就“呜”地一滴一滴出来了。所以后来，我们谈事情时，我就不提他老师的名字。

像这样对上师强烈的感恩心、自然而然的尊重心，会让你获得真实的利益。

“四者师有教敕，敬顺无违”，作为学生，对于老师或上师的任何言教、教诲，会恭敬地随顺实行而不违背，会依教奉行。

所谓的弟子，《释氏要览》⁵⁰中是这样解释的：“学在我后。名之弟。解从我生。名之子。”从学习知识的层面来讲，老师的知识更为丰富，学生跟随老师学习知识，因此学生被称为“弟”；而从产生智慧的层面来讲，学生的智慧来自老师，因此学生相当于老师所生之“子”。

真正的学生或弟子，会老老实实在地听从老师的言教，而不敢有任何的违背，并且也会尽己所能地按照

50 《释氏要览》是北宋释道诚整理旧钞（以十年时间，批阅大藏，遇到出家人须知的事情就抄录下来），分成各类，并添加了一些传记书疏材料，编辑而成，以供新度者阅读。

老师的要求去行持，而且这对学生自己来说，也非常有利。

“五者从师闻法，善持不忘”，作为学生，应该将自己从老师那里得到的法（无论是世间法还是出世间法），全都一字不漏地记录下来，记性好一点的，则应全部记在心里。

以前的印度，许多阿罗汉和大德们，将佛陀的言教完整地记录了下来。后来的有些大德，也是将自己根本上师的教诲，一字不漏地做了记录，像《普贤上师言教》和《前行备忘录》等很多上师的教言，都是上师在讲的时候，当时的弟子记录下来的。

如果弟子将上师或老师的教言，甚至连开玩笑的话语都全部记录下来的话，那以后在弘扬老师的正法或知识时，就可以说：“当时我的上师在宣讲这部经论时，表情是什么样的，所讲的内容又是什么。”

那个时候，就能将这些有趣的细节分享给与你有缘的众生。

这里的“从师闻法，善持不忘”也是《善生经》中很重要的一个内容。大家都是热爱知识、喜欢学习的人，我们也应该尽量将前辈大德或传承上师们的教言记录下来。也许短时间内，这些教言就会让我们得到受用；如果暂时不能用，那再过十年、二十年……总之在有生之年一定会派上用场。所以我们作为弟子，应该很好地去行持“从师闻法，善持不忘”。这是最后一条弟子的法相。

以上五条是对学生或者说弟子的要求。

「这五条，我做到了吗？」

我自己在依止上师的过程中，也经常反思、总结。在“给侍所须”方面，我也是尽心尽力地承侍，

这么多年来，还是身体力行地做过一些事情。然后是“礼敬供养”，在最开始依止上师时，我并没有这方面的资具，后来稍微有了一些，也是无有吝啬的供养上师。第三者“尊重戴仰”，我既没有对上师产生过邪见、也没有跟上师闹得不愉快，更没有破坏过大的缘起。当然挨批评是有的，但也不算真正的批评吧。就像我上次在课堂上说过的，上师如意宝也批评过我们留胡子。以前我也有胡子，慈诚罗珠堪布也有一点。我有时候特意整理一下自己的胡子，觉得那样好像比较好看，毕竟年轻的时候还是有很多的好奇心吧。但上师显现上对此不太高兴，所以我后来就没有留胡子了。

不知道我昨天说的那些人，现在还有没有胡子？没有了是吧。我昨天看到三个人有胡子，今天一个也没有了。这也可以说是依教奉行，尽量按照上师说的那样去执行。

最后“从师闻法，善持不忘”，我也不敢说自己善持不忘，但不管怎么样，我还是很努力地将上师的教言铭记于心。不过有时候还是觉得有点遗憾，因为当时设备等各方面条件都不允许，以致上师讲的很多事情都没办法记录下来。虽然现在条件好了，但好像人就是这样——等上师圆寂了，弟子们：“哇！上师说的都很重要！”然后到处去找磁带、录音，但找也找不到什么了。前天，我在家里找到一些法王当时的录像，但是现在的任何机器都没办法把那些磁带翻录过来，那个时候的磁带是四方形的，而且特别大，现在要播出来也有一定的困难，有时候也没办法吧。

| 师长复以五事敬视弟子。云何为五？一者顺法调御；二者诲其未闻；三者随其所闻，令善义解；四者示其善友；五者尽己所知，诲授不吝。

接下来，佛陀告诉善生：“师长对待自己的学生，同样有五种要求。哪五种呢？”

这里不仅对学生有要求，对老师同样有要求，双方都有责任，并不是说学生一定要用一本《学生手册》来规范自己，而老师就可以肆意妄为，什么规矩都不需要，不是这样的，双方都需要规矩。

“一者顺法调御”，老师或上师，在教育学生或是给学生做开示时，要随顺法的真实意义。无论是世间法还是佛法，都有相应的规则，也就是说，应该按照世间法或佛法的规则如理如法地为学生宣讲，并非老师想讲什么就讲什么，什么都不懂却凭着自己的分别念胡言乱语。

「传道、授业、解惑」

世间也经常讲“传道、授业、解惑”。作为老师，首先要“传道”，要教导学生做人以及行为规则等方面的道理。然后是“授业”⁵¹，教授学生知识，既

51 业：知识。

可以是世间的知识，也可以是出世间的知识。最后是“解惑”，老师要解除学生心中的疑惑。

对于老师来说，其实“解惑”是很重要的。因为每个学生的情况都不相同，他们所面临的问题也不相同。好像有些学校的老师，只是在黑板前简单地讲一下知识，课讲完了，任务也就完成了，从来没有真正关心过自己的学生——“这个学生到底是什么样的人？”“他的性格怎样？”“他有什么样的困难和痛苦？”“又有哪些疑问？”这些从来都不关心。

实际上，对于真正的老师来说，解除学生心中的疑惑是非常重要的责任。因为学生来到这个世界的时间并不长，他对很多事情还懵懵懂懂，有许多疑问，疑惑心也比较重。像有些新来的佛教徒也是这样，刚开始问题特别多，到了最后却什么问题都没有了。有的佛教徒在待了五六年之后，再让他问问题的话，他也只会“嗡玛呢巴美吽……”，再也问不出问题了，

“解惑”已经圆满了。很多人是刚开始问题太多，最后问题又太少，过多过少都不好。

「深入钻研，善于提问」

对于佛教徒来说，深入钻研真的是很重要的品质。深入研究可以开发自己的智慧，获得灵感和创意。之前我们讲过，以色列的父母一般会问自己的孩子：“你今天在学校里问问题没有？”日本的父母会问：“你今天在学校里给别人添麻烦没有？”然后其他有些地方的父母就问：“你作业做完了吗！你今天得了多少分？”

分数可能也重要，但更重要的是，要学会问问题，孩子应该从小就养成问问题的习惯。西方大部分的学校有这样的规定，学生如果不问问题就得不到学分。可是我们有些地方，好像孩子们从小就觉得问问题是很丢脸的事情，经常提问的人则会被大家认为

“这个人分别念很重”。其实这些都不要紧的，关键是自己要善于问问题。

佛教徒也应该多问问题，特别是才刚进入佛门，自己也许还有很多的怀疑和疑惑需要遣除。我有时候看见很多道友在开放的环境中互相问问题，对重要的问题，他们还会有一些辩论，虽然有时候听上去像是在吵架一样，但也可以吧。萨迦班智达也讲过：“若二智者共商议，则将生出善智慧，姜黄硼砂配一起，便会变出余色彩。”当两位智者聚在一起时，会碰撞出更多智慧的火花。所以说，大家很有必要以开放的心态互相交流。相互之间的交流和探讨真的很重要！

有些密法班的道友说：“道友之间不能交流密法。”其实我也并没有说不能交流，私下交流是可以，但能不能辅导密法，不好说，互相问问题、交流，这应该可以。

不仅问问题很重要，回答问题同样重要。法师、辅导员在回答问题时，懂了就回答，如果不懂，却故意用专业术语含糊其辞，把别人糊弄过去，这也不合理。

总之，老师一定要“解惑”，要遣除他人心中相续中的疑惑，然后他们才会对正法和真理有新的、正确的认识。对老师来说，这一点非常重要。

“二者诲其未闻”，老师应该讲一些学生从来没有听过的知识、故事或教证。不是一个故事今天讲明天又讲，如果每天讲同样的教证，可能学生也会心烦，“又要讲这个。”像我这样，人老了，有点糊涂，昨天讲完，过后就忘了，今天又开始讲，我也担心你们心烦。当然，人们对于关心的事情会经常强调。我有时候是故意重复好几次，像生活佛教的一些理念，说一次可能不行，再三地说大家能记住。

老师还是应该多为学生传递新知识。尤其是现在这个时代，老师更需要不断地学习、充电和磨练。现在不像以前，以前是老师说什么学生就听什么，但现在网络时代，学生自己可以在网上学习，如果老师不爱学习，可能学生最后学得比老师还多。老师一上讲台，什么都不懂，学生却早就备好了课；老师不备课，学生却把课备好了，那老师还是挺丢脸的。

所以，我们作为老师，最好是每堂课都能给自己的学生讲授一些新的知识。我备课的时候，也会尽量多翻一些书，然后将教证和公案中所体现的佛教思想或是世间的道理，以契合时代与生活的方式开示给大家，这样你们听着也许会有一些新鲜感。这种新鲜感还是会让一些听者受益。如果开示的时候，完全照本宣科，没有一点新的体会，这在佛教中也不允许。

「够格才能收弟子」

以前印度有一个叫尼犍子⁵²的裸体外道，辩论、修行都很厉害。

他当时到处挑衅：“不管谁来跟我辩论，我绝对不会输。”这让很多佛教徒都感到害怕。

于是，舍利子就去跟他辩论。其实按照舍利子的智慧，辩倒尼犍子是轻而易举的，但舍利子又转念一想：如果太快将他击败，他可能面子上过不去，这样不一定能度化他。所以舍利子跟尼犍子持续辩论了七天，之后才在国王、大臣等很多人面前将尼犍子击败。

按照印度的规矩，辩输的尼犍子必须皈依佛教。

52 《丁福保佛学大词典》：“（流派）Nirgrantha，又作尼虔，尼干，尼健。六大外道之一。尼犍具曰尼犍陀。译曰离系，不系，无结。离三界系缚之义也。是为外道出家之总名。但此外道，特修裸形涂灰等离系之苦行，故取总名为别名。”

可是他觉得舍利子身材不够高大，长相也不怎么样，所以并不愿意在舍利子面前皈依。但他看到舍利子旁边有一位名叫“跋难陀”的比丘，长相庄严、身材高大，他心想：“舍利子都这么有智慧，那跋难陀的智慧可能更加超胜。”于是，他就在这位可爱的老师跋难陀面前出家了。

出家之后，尼犍子经常去找跋难陀问问题，可是跋难陀却一个也答不上来。跋难陀已经出家十年了，却回答不了尼犍子任何一个问题，这让尼犍子又开始轻贱佛教：“这个佛教徒真笨！出家这么多年了，连一个问题都答不上来，他还不如我们外道。”

这件事后来传到佛陀那里，于是佛陀规定：不管出家的时间有多长，只要智慧不足，就不能收徒弟。

有些人好像智慧也不怎么样，学历也不怎么样，可是一出去就迫不及待要收徒弟。也许别人刚开始跟

你接触时，觉得你的长相和谈吐都还不错，但他真正成了你的徒弟之后，要给你问问题时，你又什么都知道了。那个时候，你可能会说：“你不能跟我问！我是你师父，你不能跟我这样说话，以后不准问我问题，弟子不能随便问师父！”

所以佛陀也说，如果智慧等各方面的条件都还不足的话，就不能收弟子，收皈依弟子也不行。为什么我们要讲上师的法相？作为上师，自己至少要有一点可以给别人传授的知识才行。

「“有用的知识”」

当今时代，没有用的知识，即使传授得再多，人们也不会有兴趣。但如果讲出来的话语，对他们今生的生活、工作以及心态都能有所帮助的话，即使讲者长得不是很好看，地位也不是特别高，但这样的人也确实能利益到人们。关键在于，我们所讲的东

西，能不能让世间人用得上，让人们得到受用是很重要的。当我们讲历史、诗学以及比较玄妙的知识时，极少数人能接受，但大多数人可能就没什么兴趣。

现在很多学校也是将知识分为有用的和无用的。什么是“有用的知识”呢？就是能赚钱、能很快变现的，像会计一类的知识；而“无用的知识”又是什么呢？也许从哲学、宗教或历史的角度来看，这些知识是有用的，但要在短时间内将其转换成美金或人民币的话，会有一点困难，需要间接的过程，这种知识就是“无用的知识”。这种知识人人都看不起，现在就是这样时代。

在这种背景下，你作为老师，在摄受弟子时，也要观察哪些知识是弟子很快就能用上的，这些知识要尽快传。当然，佛教中“有用的知识”和“无用的知识”只与能否解脱、能否调伏烦恼有关。

“三者随其所闻，令善义解”，老师不仅要给学生宣讲知识，还要让学生通过思维明白其中甚深的意义，并不是让学生“知其然，而不知其所以然”。也就是说，不能只让学生了解浅显、表面的意义，却无法通达其中甚深的原理。

比如说，如果要讲佛教的道理，那佛教的理论、整体框架以及它的延伸义，等等，这些都应该让对方明白。如果你只是简单笼统地介绍，却没有深入细致地讲解，那学生也可能没办法接受那些道理。

同时，在讲解的过程中，还应该给学生提供更多的思考空间，让他们充分发挥自己的创造性，举一反三，从多个不同的角度去思维问题。老师自己也应该提出一些有意义的问题，引导学生更深入、更开阔地思考。

一名非常优秀的老师，他的学生在世出世间两方

面都会有很大的进步。

「师生间的纽带」

尤为重要的是，老师自己一定要热爱知识，如果自己都不热爱知识，那还跟学生传什么法？讲什么课？如果一个老师，整天忙的都是做买卖之类的社会交易，心根本不在知识上，这样的人去教学生，最后只会误人子弟。就像有的老师，他虽然被称为老师，但他的心思并没有放在教书育人上，讲课时敷衍了事，课后也不会关心学生，那他给学生带来的利益肯定微乎其微。

其实，老师和学生之间连结的纽带，跟社会其他阶层比较起来，是有所不同的。对于知识的热爱，就是老师和学生之间的纽带，老师要热爱知识，学生也应该热爱知识，对于闻思、背书以及辩论等与知识有关的事情，老师和学生都应该充满兴趣。假使老师不

喜欢知识，学生也不喜欢，那师徒之间可能只剩下君臣的关系、上下级的关系、领导和被领导的关系，就是缺失了老师和学生的关系，因为大家都对知识没有兴趣，这真的是很大的问题。

因此，选一位好的老师就非常关键。因为老师的思想会影响到学生的兴趣，如果老师特别爱学习、爱思考、爱修行，那么大部分学生对于闻思修的兴趣也自然而然会被带动起来。

“四者示其善友”，老师应该引导学生结交善友。

学生缺乏经验，对很多事情都比较迷茫，他很难分辨哪些是好人，哪些又是恶友，所以老师应该为学生的交友提供建议——什么样的人可以接触，什么样的人不可以，如果跟恶友（就像我们前面讲过的）接触，那自身的前途和智慧等各方面又会受到哪些不好的影

响。这些学生比较关心的内容，老师应该经常讲给学生听。

可是有的老师只是在讲台上讲个课，然后下课就走了，学生的心态、行为等各方面都不管，这是不负责任的行为。

作为老师，还是要经常给学生提供一些好的建议，尤其是在依止善友方面。

“五者尽己所知，诲授不吝”，老师应该毫不吝啬地将自己所拥有的知识教给学生。

「倾囊相授」

我在讲《维摩诘经》时也说过：“作为老师，应该毫不保留地将知识传授给弟子。”可是有的人却说：“‘教会了徒弟，饿死了师父。’如果我把所有

的秘诀全都传给别人的话，那我自己怎么办呢？”所以他不愿意把知识传授给别人。但是作为一名老师来讲，这样的想法确实不好。

我也当了这么多年的老师，我觉得自己在这方面做得还可以。我很想在离开人间之前，把以前所有得过的法，无论是显宗的法还是密宗的法，很着急地讲给有缘者——无缘的人不会想听，我也无所谓。但是对有缘者，我就经常想：我以前得的这个法，对我利益特别大，只要各方面因缘具足，我要毫无保留地传授给有缘者。

其实不吝法是很重要的。如果你吝啬，不愿意传法，课堂上只讲一些浅显的内容，但真正有价值的内容要收费才教。现在这样的情况有很多，课堂上讲一套，私下才教真正的内容，但是要收费。我前面也讲了，收取一些合理的费用是可以，但如果把知识和佛法当作赚钱的工具，甚至当作买卖品用金钱来交易的

话，会有非常大的过失。

作为老师，应该以真诚的心，将自己所拥有的智慧，毫无保留地传授给有缘的弟子、学生或朋友。

《毗奈耶杂事》中也说：“若能如是弟子于师。以敬顺心为供侍者。能令善法相续不绝。”如果让自己的学生真正得到了善法，他们就能让善法恒久地流传下去，永远也不会间断——当老师以这样一颗心对待自己所拥有的知识时，就不会再对学生有任何的保留了。

实际上，老师保留知识对自己的来世也不利。本来周利槃陀伽（小路）尊者的前世是一位了不起的法师，但后来因为吝法，不愿意把知识传授给别人，结果他这一世成了特别愚笨的人。

所以说，老师不应该对学生有所保留，而要把学生看作自己的孩子。就像《释氏要览》中所说的那

样：“和尚于弟子。当生儿想。弟子于和尚。当如父想。”如果你将自己的弟子当作儿子一样看待，那你肯定不会不给他传授知识。同样，弟子也应该将自己的老师看作亲生父亲，而不能看作一般的世间人。这样一来，我们之间会有一种爱的连结，有了这样爱的连结，老师不会吝啬，弟子也一定会受益匪浅。所以，对老师来说，无有吝啬地传授知识非常重要。

——善生，弟子于师长敬顺恭奉，则彼方安隐，无有忧畏。

佛陀告诉善生：“如果弟子以恭敬心承侍师长，那么双方都会得到快乐，生活也不会有忧虑和畏惧，今生、来世都会非常快乐。”这以上讲的是老师和学生之间的关系。

接下来讲夫妻之间的关系，这对在家人来说应该是很重要的内容。

——善生，夫之敬妻，亦有五事。云何为五？一者相待以礼，二者威严不阙，三者衣食随时，四者庄严以时，五者委付家内。善生，夫以此五事敬待于妻。

佛陀告诉善生：“丈夫应该以五种事恭敬地对待自己的妻子。哪五种事呢？”

“一者相待以礼”，作为丈夫，应以恭敬、礼貌的态度对待妻子，发自内心地爱妻子，而不是对妻子不屑一顾，只是将她当作受用物——在以前男尊女卑、重男轻女的制度中，男人只是将女人当作仆人，当作自己生活中独自享用的受用物，除此之外，根本不把女人放在眼里，这种态度完全不合理。对于妻子，丈夫应该以礼相待。

“二者威严⁵³不阙”，丈夫要尊重妻子，对妻子的尊重不能有所欠缺。对妻子的选择以及她的行住坐

53 威严：尊严、尊重。

卧等生活中大大小小的事情都要放在眼里，给予足够的尊重和关注。

“三者衣食随时”，作为丈夫，应当根据时节，提供相应的衣食给妻子。在以前的社会制度中，妻子的衣食等资源可能需要丈夫来提供。因此，丈夫应该根据不同的季节和气候，为妻子提供相应的生活所需。

“四者庄严以时”，丈夫还应该为妻子提供她用来庄严自身的物品。像衣服、耳环、戒指，甚至是名牌包包，以及各式各样的奢侈品和化妆品，这些都要提供。反正她需要什么就提供什么，对吧。

“五者委付家内”，一般是妻子主内，丈夫主外，丈夫应该将财物交给妻子管理。妻子在财产方面需要有一定的权力，丈夫也应该给予足够的信任。如果除了买菜钱以外，妻子什么权利都没有的话，这也

不合理。

现在这个社会确实比较特殊，好像很多夫妻之间互相都不信任，夫妻之间的信任度也不像以前那么高，听说有的夫妻，会隐瞒各自的银行卡密码，结婚之前还要先财产公证……总之有各种说法，也许是真的，也许是假的。但不管怎么样，这里讲到丈夫还是应该将家里的财产交给妻子管理。

像以前，我家里的钱虽然很少，但我妈妈还是会管钱。爸爸有时候出去挣点钱，但那个时候钱都不多，十几二十块左右。我记得每个月都要去买粮食，可能需要十块五块的。家里没钱的时候，就要跑去亲戚家借，这个时候妈妈就对爸爸说：“这个月买粮食的钱不够了，你要不要去借一下？”然后爸爸特别不好意思。不过他有一个亲戚比较可靠，他就经常去那个亲戚家借。爸爸借完，过一段时间一定会还。我爸爸还是很守信用的，无论如何，他一定会在约好的时

间之前，把钱还给人家。

现在的家庭中，有些可能是母亲管钱，有些是父亲管。但不管怎么样，丈夫还是应该将家里的财产等很多权利委托给自己的妻子，让她负责管理，否则很多事情也不好办。

这以上讲了丈夫对待妻子的五种方式，这些都很重要。你看，在佛教中，夫妻之间并没有重男轻女的情况——并非事情都归妻子做，而权力都在丈夫手里。这里将丈夫的义务和妻子的权利都讲得很清楚。

“善生，夫以此五事敬待于妻。”佛陀告诉善生：“丈夫应该以这五种方式对待自己的妻子。”

妻复以五事恭敬于夫。云何为五？一者先起，二者后坐，三者和言，四者敬顺，五者先意承旨。

作为妻子，同样需要以五种事恭敬自己的丈夫。

哪五种呢？

“一者先起”，以前一般是妻子早上起来做饭、做家务，可能现在也是这样吧，除了一些女强人、女老板之外。有些女权主义者、女强人、女老板，整天让自己的丈夫炒菜做饭、做家务，要求丈夫早起晚睡。

像我们藏地，一般母亲会很早起来做饭、挤牛奶以及干其他的家务活，基本上没有父亲早起烧水、煮茶的情况；我看到山东、山西等很多地方的传统也是这样的。甚至有些地方，男人们在饭桌上吃饭，一边喝酒一边吵，然后他们的妻子就在旁边端茶倒酒。印度好多地方也是这样。

所以说，虽然都在提倡男女平等，但也不知道能不能真正的平等。真正的平等可能还需要一段时间吧，慢慢来。不过这部分内容并没有重男轻女的意思。

思。只是从当时的社会制度来讲，丈夫确实经常外出，而家里的很多事情，也只有交给妻子来做。

“二者后坐”，妻子早上起来做事情，然后炒菜做饭，这些都弄完了之后再坐下来。可能现在很多家庭也是这样的情况吧。

“三者和言”，作为妻子，言谈举止要温和，不能粗鲁。一位妻子，如果看上去像“金刚亥母”“忿怒佛母”，说起话来也是“狮子吼”，这样可能不太雅观。像苏格拉底的妻子，她刚开始像小绵羊一样，轻声细语，特别温柔，可是过了一段时间，她就因为吵架特别厉害而出名了，以致左邻右舍都认识她。这样的妻子可能会给家里带来很多的痛苦。作为妻子，还是应该“和言”。

“四者敬顺”，妻子对丈夫应该有恭敬之心，要尊重、随顺自己的丈夫。

「个性、业力与夫妻关系」

为什么现在很多人都不愿意结婚？也许是因为每个人都有各自独特的性格和一种“自我中心感”。两个人刚开始在一起的时候可能感觉不出来，但磨合了一段时间后，就没办法再继续过下去了。所以现在很多人都在纠结：“到底结还是不结？离还是不离？”

当今时代，人们有各种各样的问题。之所以会产生这些问题，可能是这个时代的体制、结构和社会状况都发生了很大的变化，跟古代的家庭文化比起来，现在确实非常不一样。尤其是年轻人，有些独生子女的个性还是非常特殊，他们的心态和价值观跟很多人都不相同，这样的话，夫妻之间也没办法相互理解，更没办法包容，所以很多的家庭矛盾也确实难以调和。

另一方面，夫妻之间不和合也可能跟业力有关。

《佛说夫妇经》中有一则公案讲的是一名佛教徒与他的妻子之间的因缘。

有一位佛教徒，他有一位相当年轻的妻子，相貌美妙庄严，智慧、辩才出类拔萃，才华、财富样样具足。

可是后来，妻子的一举一动他都看不惯，他特别讨厌自己的妻子，却喜欢上了一个又老又难看、经济条件也特别差的老太婆。

妻子整天被丈夫看不惯，实在没办法，妻子就对丈夫说：“你如果一直看不惯我，那我就去出家了。”丈夫非常高兴，说：“可以，可以。你去出家吧！”然后妻子就出家了。

可能妻子在家时就已经有了很强的出离心，所以出家后修行特别精进，很快就获得了阿罗汉果位。

那个难看的老太婆死了之后，丈夫又让原来的妻子也就是那位阿罗汉比丘尼还俗。她那个时候都已经获得了阿罗汉果位，肯定不会答应的。

妻子跟佛陀说了这件事情。佛陀就开示了其中的因缘：“你们俩不仅这辈子是这样的关系，实际上你们前世也是如此。你丈夫前世是一位很厉害的婆罗门，而你当时是一位既有才华又有智慧的美女。

他在娶你后不久，又爱上了一个特别难看的侍女。然后他们互相勾结，把你骗到了森林中。

你的丈夫爬到一棵果树上，在上面吃成熟的水果，未成熟的就扔下去给你吃。你当时就说：‘你干吗自己吃成熟的，不成熟的就扔给我？’他想骗你爬上果树，就说：‘那你自己上来摘吧！’然后就下去了。等你爬上去之后，他们马上用荆棘把树围起来，让你没办法再下去。然后他们离开了，扔下你一个人

在树上痛苦地挣扎。

这时，正好有一位国王在森林里打猎。当他发现有一位美女在树上不上不下时，觉得这是很好的因缘，于是就把你带回了皇宫，你也成为了他的皇后。

你跟你的丈夫不仅是今生不和，他前世也是如此对待你。”

所以，有些时候可能是因缘的牵引，两个人刚开始关系好像还不错，但后来却水火不容。这其中可能有业力的原因，也可能跟个性不合或文化冲突有关。但不管怎么样，妻子还是应该恭敬、随顺自己的丈夫。

“五者先意承旨”，对于丈夫心中所想的事情，妻子应该要提前预料到。如果丈夫还没开口，妻子就已经心领神会了，这样的妻子非常聪明。

因为妻子的情商很高，所以夫妻相处一段时间后，基本上丈夫想表达什么、想做什么，妻子都心里有数。夫妻之间，彼此心心相印。对于丈夫喜欢的事情、要做的事情，甚至是心中所想的事情，妻子完全清楚，而丈夫也完全能明白妻子的心，这样默契的夫妻，彼此之间的关系会很好的。

我们现在用的这个译本，对丈夫的要求有五条，对妻子的要求也是五条。但在《中阿含经》的译本中，对妻子的要求有十三条，支法度的译本是十四条；这两个译本，对丈夫都只有五条要求，就像比丘戒和比丘尼戒有数目差距一样。这可能会让女权主义者不高兴。所以这次我们选的是《长阿含经》的译本，这样大家都好接受，反正丈夫是五条，妻子也是五条。你们以后要弘扬《善生经》的话，可能选这个译本会方便一点，不然他们提很多问题时，你们也不知道怎么回答，对吧。

还有一部经典，是佛陀为给孤独长者的儿媳妇所宣说的，叫《玉耶女经》。这里面也讲了很多不同种类的妻子——有像母亲一样的妻子、有像仆人一样的妻子、有像姐妹一样的妻子，等等，好像讲了七种⁵⁴。当然这七种里面，有的妻子是有其他目的的，而有些则是想夺丈夫命的或者说像怨敌一样的妻子。其实在佛教里面，对这些也分析得比较多。

——善生，是为夫之于妻敬待，如是则彼方安隐，无有忧畏。

佛陀告诉善生：“如果夫妻之间，能如上所说的那样互相对待，那么夫妻双方都会快乐，而不会有痛苦。”

54 《玉耶女经》：“佛语玉耶。世间下有七辈妇。为汝说之一心善听。一者母妇。二者妹妇。三者知识妇。四者妇妇。五者婢妇。六者怨家妇。七者夺命妇。”

「有爱的家文化」

我们作为佛教徒，也应该关心家庭。我也希望在家佛教徒的夫妻关系能有所改善。佛教徒也应该弘扬能让家庭和合的文化，而不要一直劝别人离婚，不能结婚，“你们不能结婚”“快离婚啊！”也没有必要这样去宣传。不然他们真的离婚了，还是会很痛苦的。

有些人在离婚之后真的非常痛苦，因为整个家庭结构都已经崩溃了，那么长时间的努力，结果前功尽弃，什么都没有了。很多人在离婚后的一个星期，整晚整晚睡不着觉，一直失眠。

虽然有极个别明星和极少数人，说离婚之后生活更加快乐，更加幸福。但这是特殊情况，对大多数人来讲，离婚是一件让人特别伤心的事情。而且父母的离婚，可能还是会给自己的子女带来不同程度的心理

创伤。

佛教是以和为主，大多数佛教徒也都是在家人。如果以上讲的内容，在家佛教徒都能一一做到——丈夫尊重妻子，妻子也随顺丈夫，夫妻之间以礼相待，那么夫妻之间的关系一定会和谐、美满。其实，佛陀对在家人的这些开示确实讲得非常好。

作为出家人，我们可能对在家生活的复杂性，以及他们所经历的各种痛苦和烦恼并没有太多的经验，但是我们可以通过其他途径去了解。他们有时候还是很可怜、很痛苦的，我们也很想用佛法的真理和智慧拯救他们的心。毕竟个体的家庭关系，对社会乃至整个世界都有着非常重要的影响。

大家也应该思考，我们应该传递什么样的文化、什么样的爱到每个人的生活之中？当提到爱时，尤其要想到佛教中的“大爱”，因为这种爱也许超越了夫

妻之间个人主义的“小爱”。作为佛教徒，即使到了一定的时候，夫妻之间的世俗感情已经淡化了，但彼此之间的爱也许会更加伟大。如果拥有了这种慈悲和爱，也就能接受与自己思想不同的人，甚至连伤害自己的怨敌，也完全可以包容，更何况是与自己有缘的终身伴侣呢？所以在维护夫妻关系方面，大家也要做一些努力。

总体来讲，很多佛教徒确实有进步。也许学佛之前，我们的家庭状况并不理想，但学佛之后，很多方面都有了改变——不像之前那么敏感、小气，待人接物也越来越宽容。实际上，大多数的痛苦都源于自己的无知、执著，或是某些特殊的习气。

因此，也希望大家按照《善生经》所讲的那样去行持，让在家群体的家庭氛围更加和谐，成员之间也能够和睦相处。这方面，听课的各位，无论是佛教徒还是非佛教徒，都要去努力。

我相信这次听完《善生经》，很多人都会有所改变，在对待家人、老师时，也完全能够放下自我主义的心态。

给我们带来痛苦和伤害的，最主要就是自私自利和自我主义，自私自利和自我主义确实害了我们。如果我们能够放下自我与自私，多去关照对方的烦恼和痛苦，那么相互之间很多方面都可以理解和包容。

第 10 课

2019 年 5 月 8 日

现在我们在讲六方。前三方的顶礼对境——父母、师长、妻子已经讲完了，今天讲亲族和主仆。

首先讲亲族。我们这个译本用的是“亲族”，但安世高和僧伽提婆的译本中，用的是“亲友”，亲戚和朋友。“亲族”可能只表示与自己有血缘关系的亲戚，《毗奈耶经》中讲，七代之内的血统关系叫亲族⁵⁵。而亲友不仅仅指亲戚，还包括关系密切的朋友。从这两方面来理解都可以。我没有查到原文（巴利文）中是怎样表达的，但我相信佛经有不同的版本，它

55 《根本说一切有部毗奈耶》（卷18）：“言亲族者。谓从七祖父母两人已来皆是亲族。过此便非。”

们所表达的意思可能会有所不同。

——善生，夫为人者，当以五事亲敬亲族⁵⁶。云何为五？一者给施，二者善言，三者利益，四者同利，五者不欺。善生，是为五事亲敬亲族。

佛陀告诉善生：“作为人，应该以五种事来亲近、恭敬自己的亲属。哪五种呢？”

当今社会，融洽的关系，尤其是与亲朋好友、上下级保持良好的关系是非常重要的。大家清楚，也许以前依靠个人的力量就能成办很多事情，但现在这个时代，需要团队精神。不管是东方还是西方，世间的很多事情都需要依靠团队协作来成办，包括佛教中的很多事情，也需要依靠团队的力量来成办。

56 亲族：六方中的“北方”。

「和合的团队」

佛教中的最高团队是僧团。“僧团”这个词对佛教徒来说并不陌生。早在两千五百多年前，佛陀就在《别解脱经》中详细地开示了僧团的管理和运作模式。所以我们经常说，世界上最早的团队管理模式，也许来源于佛教。

藏语的僧众（根登巴）翻译过来是“和合众”，也就是相互之间和睦共处，团结和合的团体。所谓的“六和敬”：“身和同住”，僧众住在一起。“语和无诤”，僧众之间没有语言上的诤论。“意和同悦”，僧众都有共同的目标，今生有相同的事情，来世也有共同的发愿。“戒和同修”，无论是居士戒、出家戒还是菩萨戒，大家持守着相同的戒律。“见和同解”，僧众在见解方面相同，都具足因果不虚、人身难得、往生清净刹土、空性以及利益众生等的见解。“利和同均”，大家有很多共同的事情要做，比如念经、闻

思修行、度化众生……有很多的利益需要成办。从“六和敬”的意义来看，僧团代表着和合的团队。

和合的团队对于世间人来说同样重要。许多人也认为团队很重要。团队是重要，但团队的构建与运作，一定要依靠个人。也就是说，团队的顺利运转需要每一位成员都具足相应的品质。

首先是善于沟通，每一位成员都要善于沟通，如果你不去主动沟通，那么人与人之间的合作就会有一定的困难，所以成员之间先要有语言的沟通。

第二，成员之间要保持信息（价值观、目标以及愿景）的畅通。如果一个团队，没有信息观念，那么成员之间也会很难合作。

第三，成员之间需要互相尊重。毕竟人都是各式各样的，每个人的特点、爱好、性格以及习气都不相同，包括长相、口味也各不相同，所以要学会尊重

别人。成员之间需要互相尊重，少了尊重，就没法合作。

第四，要善于解决问题。人多的时候，是非不可避免。假使你涉入是非之中，要如何巧妙地化解呢？即使你没有涉入其中，但在你的生活中，还是会发生这样或那样的矛盾，矛盾出现时，应该怎样善巧地处理呢？

最后也是最重要的一点，就是要勇敢，一定要有勇气！要做到前四点都需要勇敢，如果不勇敢，你怎么会有勇气与人沟通，又怎么会有勇气去解决问题、化解矛盾？

「“玻璃心”更需要勇气」

现在很多人的问题是什么呢？就是不敢面对人，包括有些修行人也是。他如果把自己关在屋子里，拿

个转经轮一直“嗡玛呢巴美吽……”的话，还是有能力。但如果从屋子里出来跟别人交流合作时，或者是他的行为或观点被别人直接呵斥时，他就无法承受了。本身就是“玻璃心”，然后外境上稍微遇到一点小小的摩擦，就“啪”地崩溃了，然后躺在床上两三天都起不来，一直伤心、绝望、痛苦，好像整个世界都变成了灰蒙蒙的一样，自己也要接近圆寂了……

心态是很重要的。如果心态出了问题，会感觉整个世界都失去了原有的色彩，这种状态下也没办法合作、和合。如果真的要学佛，我们就应该敢于面对佛教团体中发生的任何事情。肯定会有一些事情发生，也会有一些矛盾产生，但也没什么好怕的，自己还是应该坚强一点。

有些人是不敢接触人，特别害怕得罪人，尤其是那些没有在社会中与人打过交道，又缺乏生活和工作经验的年轻人，这个问题尤为明显。刚开始，你在

母胎或学校时，或许感觉这个世界是美好又温和的，但当你真正来到这个世界，走出校门跟不同的人接触之后，就觉得：噢，原来很多事情不是之前想象的那样，原来人心那么复杂、那么麻烦啊！这个时候，不要说利益众生、度化众生，可能跟大家一起吃饭、发心的勇气都没有了。

僧团要有合作精神。在今日社会，如果各个地方的佛教徒心中都有团队精神，那么很多事情做起来就会非常方便。就像筷子，折断一根筷子很容易，但如果很多双筷子捆在一起，就会有一种强大的凝聚力。世间人也经常说“团结就是力量”，这也是对的。以后我们佛教徒，一定要勇敢，一定要团结。

当然，如果你特别喜欢独自修行，想变成独觉，那我们也随喜，毕竟独觉完全证悟了“人无我”，也证悟了部分的“法无我”。当你在虚空中显现神通神变——上身出火下身降甘露时，我们看到了就随喜。

但在这之前，大家作为发了大乘菩提心的修行人，还是要学会勇敢地面对。不要别人随便说几句，你的心就碎了，不要连跟别人一起吃饭的勇气都没有。有的人是真的不敢和别人一起吃饭，不敢面对人。当然，有些可能是心理上有各种各样的症结，这个我们就不说了。但作为真正的修行人来说，他有勇气面对任何人。

关键是，我们对人对事不要太执著了。别人批评你也好，你教训别人也好，都不要特别地去执著，对待事情也不要老是抓着不放。

我觉得自己在这方面应该还可以。不管我跟什么样的人接触，都不会有什么烦恼，我既可以跟无信仰的人接触，也可以跟高僧大德接触，跟世间普通的工人、农民等形形色色的人接触都可以。要是以后不讲课了，我就去当农民，自己种一些野菜，也许过这样的生活，每天的心态都会很好；又或是去工厂帮工人

做事情，这对我来说，也可能不会有什么压力。

我在观察自己的时候，确实觉得自己跟什么样的人接触都可以。表面上看，你们可能觉得我很坏，但实际上，我内心中对谁都不排斥，即使别人整天对我不满，我也不会在意，无所谓的。因为就连佛陀，都有人对他不满意，更何况是我们这样一大堆烦恼组成的臭皮囊呢？这样的臭皮囊显现在世间时，别人呵斥它也理所当然。所以这方面，以比较“傲慢”的心态来讲，我自认为还是不错的。

这里稍微讲了一下团队精神和团队合作。无论是亲友关系还是主仆关系，人与人之间的合作真的很重要，对佛教徒来说更是如此。

这方面大多数的佛教徒都很不错，但也有极少数，这个我们不得不说，确实性情、性格特别古怪。我有时候都觉得：噢，这个可能是在社会上混不下去

了，所以才来出家的；那个是不是无路可走了，就像有些电影里讲的那样，走投无路了才来学佛的。但这样的人学佛也不会成功，因为他跟谁都没办法相处，更不要说合作了。很多方面都有毛病的人，佛教徒中也有。包括穿出家衣服的人里面，百分之九十九的出家人都非常好，值得我们恭敬、顶礼、合掌、赞叹、祈祷，但也有极少数确实不敢恭维。

下面继续讲“亲敬亲族”。

“一者给施”，也就是给予。无论是财富、地位，还是吃穿等生活必需品，只要是能给的，我们就尽量满足别人。毕竟他们跟我们有缘。但有些人说：“啊，亲戚最麻烦了！”甚至是一些我遇到过的高僧大德，他们也说：“千万不要给亲戚任何东西！他们贪得无厌，而且只会越来越贪婪。他们是最大的祸害者，最好不要接近他们。”这种说法也不对，他们毕竟是你的亲戚。

麦彭仁波切在《君规教言论》中讲过：“不违法律与法规，应当尽己之所能，饶益亲戚及眷属，满足彼等一切愿。”在不违背佛法法规、世间法律的前提下，应该力所能及地帮助与自己有缘的亲戚或眷属，尽量满足他们。当然，满足“一切所愿”可能有点困难，因为这还要观待你的亲朋好友是贪得无厌还是知足少欲。如果他们特别贪婪，这一点你就不一定做得到。但当我们有能力和条件时，还是有必要给予一些他们所需要的东西。

“二者善言”，跟亲朋好友交流时，要和言善语，用温和的语言。就像《大萨遮尼干子所说经》中讲的：“常乐利益他，将护一切心，出口说爱语，安隐决定言。”与人交流时，尽量说爱语、温和语，让大家欢喜是很重要的。可是有的人却对自己的亲戚一点都不客气，好像他们是仇人一样，不管是对待家人还是对待朋友，反正对谁都不客气，这种态度真的不

好。他们毕竟是你相熟的人。

“三者利益”，对于亲朋好友的身语意、工作事业以及生活等各个方面，在自己有能力时，要给予力所能及的帮助。而且这样做对自己也会很好。

有的人在衰败时被亲友看不起，等到有钱有势了，又瞧不起他们，其实没必要这样。如果我们现在宽容、慈悲的对待他们，那么将来相互之间都会越来越好。

「以德报怨的弟弟」

佛经里有一则公案：一位父亲有两个儿子。父亲在快要离开人间之前，交代大儿子一定要保护好他的弟弟。说完，父亲就离世了。

小儿子在逐渐长大，而这让大儿子的妻子感到焦

虑。在贪心的驱使下，她悄悄地跟丈夫说：“你最好在你弟弟长大之前把他处理掉，不然他以后会分我们的家产。”印度也有分家产的情况，现在很多年轻人嘴里也是经常提到“家产”“家产”“分家产”。

刚开始，大儿子死活不干，但是妻子一而再、再而三地劝说，最后没办法，丈夫也不得不听——有时候妻子的权力还是蛮大的。

于是大儿子就把弟弟带到一个像尸陀林一样恐怖的地方，然后把弟弟拴在一棵树上，说：“你老是违背我的要求、破坏我的好事，为了惩罚你，今天把你拴在这儿，明天我再来解。”其实哥哥心里想的是：这里有很多饿狗、野狼，他今晚肯定会被吃掉。

到了晚上，真的出现了各种各样獠牙毕露的猛兽，准备吃掉他。他害怕得瑟瑟发抖，就诚心祈祷、呼救：“在整个三界中，有没有谁能救护我！”

这时，佛陀发现度化他的因缘已经成熟，于是放出三种光——第一种“除冥”，他当时处于黑暗之中，但是依靠佛陀的光芒，黑暗当下就被遣除了；第二种“解缚”，就像解缚咒一样，解除了他身上的绳索；第三种“饱满一切”，他一整天都没有吃东西，特别饥饿，但是依靠佛陀的加持，他不再饥饿。

从束缚中解脱后的他，欢喜踊跃，沿着光，到了佛陀那儿，并皈依了佛陀，而且在很短的时间内证得了圣果。

当他观察整件事情的来龙去脉时，他发现自己之所以能够获得圣果，其实跟哥哥、嫂嫂有很大的关系。因此，他非但没有怨恨，反而想利益他们。于是他依靠神通到了哥哥家。

哥哥看见弟弟没死，觉得特别不好意思。弟弟说：“你们不用担心，我不是来分家产的。虽然我当

时差点死在了尸陀林，但正是依靠这样的因缘，我才获得了圣果。所以我非常感恩你们。我所得的正法，现在也传授给你们。”

传授完之后，哥哥、嫂嫂都获得了须陀洹果。

其实，很多佛教公案都很有意思，非常精彩。

从这个公案中，我们可以看出人与人之间的因缘确实非常复杂。生活中，由于人心的复杂性，人与人之间的各种情况都有可能展现；在历史的明镜中，我们也经常看见自己的影子，以及今日社会的种种现象。就像《大圆满前行》中讲的那样：上半生是亲人，可能下半生就成了仇敌；上半生是仇敌，下半生却是关系非常好的朋友⁵⁷。人与人之间的关系，确实是无常的。所以，当我们有能力时，还是应该尽量帮助亲人。

57 《大圆满前行》：“……无论是亲友还是怨敌都是无常迁变的。所以，我们应当怀着慈悲的心肠爱护所有的众生。”

不过，有些“帮助”太过分了，完全不合法，像贪污、腐败，甚至是挪用三宝的财产。大多数误入歧途的人，都是被身边的妻子、亲友给害了，身边的亲友不断地怂恿、鼓动，导致他的贪心越来越大，最后误入歧途。这是过分的“帮忙”。

「慈爱身边的人」

但另一方面，有些廉洁的领导、清净的修行人，又好像对身边的亲友不闻不问，特别冷漠。这种态度合理还是不合理呢？也不好说。

我们看本师释迦牟尼佛的传记就会发现，虽然佛陀已经获得了圆满正等觉的果位，但他依然非常关心自己的家人和族人。法王如意宝也讲过：“虽然佛陀已经证悟了最高的境界，但显现上，他对自己的亲人仍然非常慈爱。”显现上，法王如意宝他老人家也特别关心身边的侄子和侄女，包括妹妹阿里美珠和门

措上师，而且关心的程度，一般人可能很难想象。我们作为后学者，难道还能对身边的人漠不关心吗？有的人可能是修行境界有点“高”，但会不会太“高”了？“高”到连身边的人都顾不上了。这到底是好还是不好呢？也不好说。

以前我讲过佛陀和琉璃王之间的故事，这里再给大家讲一下。

悉达多太子成佛后，仍然非常关心他的释迦族，而琉璃王却准备消灭释迦族。这其中的因缘很复杂，牵扯到了前世，也涉及今生。前世的因缘很多公案中有，这里就不讲了。那么今生的因缘是什么呢？

最初，也就是琉璃王的父亲波斯匿王，种姓不如释迦族。当波斯匿王去释迦族那边求婚时，释迦族都看不起他，于是他们就把摩诃男的婢女，当作皇宫中的王女给了波斯匿王。波斯匿王信以为真，就娶了

她。后来发现时，也没办法了，婢女已经怀上了琉璃太子。

琉璃太子长大之后，又被父亲送去释迦族那边学习知识。他在那边经常被释迦族的王子们轻贱、欺辱，还被取上“婢女之子”的绰号。受到欺辱的琉璃太子心生怨恨，就发愿说：“我以后登上王位了，一定要发动军队灭绝释迦族！”因为有前世的因缘，所以他今生的发愿很容易实现。

当琉璃太子登上王位后，琉璃王身边的人提醒他说：“您原来不是发过愿嘛，怎么现在还不发动军队灭绝释迦族啊？”听完这话，琉璃王准备出兵去灭释迦族。佛陀听说后，就亲自去阻止这件事情。

当时，佛陀坐在他们必经之路的枯树下。琉璃王对佛陀还是很尊敬的，所以当琉璃王见到佛陀时，就问佛陀：“您明明可以坐在旁边那棵枝繁叶茂的树下

乘凉，为什么偏要坐在这棵枯树下呢？”佛陀说：“亲族之荫，故胜外人。”琉璃王明白了佛陀的意思，就把军队退了回去。

可是过了一段时间，又有很多人劝琉璃王：“您为什么还不出兵？”听完这话，琉璃王再次带着军队，从另外一条路进发，准备攻打释迦族。这次，佛陀同样依靠神通，在他们必经之路的枯树下结跏趺坐。琉璃王见到佛陀后，又问了同样的问题，佛陀也是同样的回答：“亲族之荫，胜过外人。”出于对佛陀的恭敬，琉璃王再次退兵。

没过多久，琉璃王又准备出兵，但这次佛陀没有去阻挡。神通第一的目犍连想去救释迦族，但是佛陀知道，即使是目犍连也没办法阻挡——佛陀都挡不住，目犍连虽然神通第一，但也没办法扭转局面。

目犍连通过神通，将释迦族人分别放在钵盂里和

天界中，但最后还是救不了他们。只有五比丘之一的摩诃男，救了一部分的释迦族人。印度佛陀的传记中也是这样记载的。

当时释迦族实在没人继任国王，佛陀就开许摩诃男还俗当国王。琉璃王攻打释迦族时，摩诃男是当时的国王，于是他对琉璃王说：“我现在跳进水池，在我出来之前的这段时间，你们放释迦族人离开。可以吗？”琉璃王心想：他在水里待不了多长时间，很快就会出来，于是答应了他。

摩诃男跳进水池之后，非常迅速地把自己的头发拴牢在树根上。趁这个时候，很多释迦族人都成功地跑掉了。

时间过了很久，琉璃王觉得奇怪，一看才发现摩诃男已经牺牲在了水池中。

当时还有五百位释迦族的美女，琉璃王想把她们

带回皇宫跟自己生活，但那五百位美女坚决不跟他一起生活。在嗔恨心的驱使下，琉璃王残忍地砍断了她们的手和脚。

不过庆幸的是，那五百位美女在听完佛陀为她们宣讲的妙法后，都除去了心中的尘垢，获得了法眼净，命终之后也都转生到了天界。

除了当时跑掉的一部分人和这五百美女之外，其他的释迦族人没能逃脱这厄运。

从这段历史中，我们也可以看出佛陀对父亲净饭王、儿子罗睺罗以及其他的释迦族人，是如此地疼爱与慈悲。在释迦族将要遭到灭绝时，佛陀也是亲自去阻挡，虽然佛陀不断地想办法，但业力确实不可思议。

有些时候，我们也是同样，虽然竭尽全力地想帮助自己的亲人或朋友，但业力现前的时候，就连佛

陀和目犍连都没办法，我们更没办法。有的病人在业力现前时，谁都没办法疗愈他的疾病，因为这是业力病，吃药也没用。某些不可逆转的事情发生时，我自己也经常想，这肯定是前世的业力现前，既然业果已经成熟了，那再怎么想办法，也没办法。

2017年，有位道友的房子被拆了，被拆完之后，他说：“虽然我绞尽脑汁地想了很多办法，但这应该是前世的业力，确实没办法。”最关键的时候，他的房子还是靠不住。本来他的房子是用钢筋水泥做的，非常结实，可是最后还是变成了一堆废墟。从此之后，他对因果有了更深的感触。这样的定解倒不是他的上师给他讲的，而是这个破房子给他的“加持”。

“四者同利”，在自己得到利益时，也应该让亲戚获得利益。比如有一些工作或财富方面的机会时，也应该让亲戚参与进来，这能利益到他们。假使我有某个项目，我会通过合法的途径让亲友也参与其中，

这样大家都能得到利益。

其他讲义好像有不同的解释方法，但这样理解也可以——互相帮助，为亲友提供一些方便。

“五者不欺”，我们不能欺骗自己的亲友。人心之中，最肮脏、最可恶的就是欺惑。所以，我们一定要诚实地对待别人，尤其是对待信任自己的亲友。如果在钱财、地位等方面，经常欺骗身边的人，他们真的会非常失望。

“善生，是为五事亲敬亲族。” 佛陀告诉善生：“这以上是作为人，对自己的亲友需要做到的五种事。”

| 亲族亦以五事亲敬于人。云何为五？一者护放逸，二者护放逸失财，三者护恐怖，四者屏相教诫，五者常相称叹。

佛陀告诉善生：“亲友同样应以五事对待自己的亲友。哪五种呢？”

可以说，亲友也应如上所讲的那样对待我们，毕竟我们跟亲友是互相利益的关系，或者说，亲友应该通过下面将要讲到的另外五种法帮助我们。也就是说，我们跟亲友之间，总共有十种互相对待的方法，这样理解也可以。

“一者护放逸”，首先是保护自己的亲友，让他们不要太放逸。

如果你的亲友经常做不如法的事情，像杀人、偷盗、喝酒，你就不应该置之不理，更不应该在一旁幸灾乐祸：“啊，你看我们的亲友，现在如何如何。”好像更加高兴一样，这是不合理的，他们毕竟是你的亲友。如果你的子女、兄弟或其他的亲友做很多不如法的事情时——听不听是他们的事情，但你还是应该

劝他们：“别这样放逸。这对你的家人、家族都不利，于今生、来世都没有意义。”总之，你不应该置若罔闻，要想尽办法保护他们。

“二者护放逸失财”，要保护亲友的财物，使他们免于因放逸而失坏财富。

有些人失去财富是因为乱花钱，有些是生活过于奢侈，还有些是经常做不如法的事情，就像前面讲的那六种损财业。

不过，在现在这个时代，有时候好像也没办法帮助亲友保护财物。人人都想通过股票等理财手段发财致富；跟人接触时，他们也经常谈论这些。

最近很多人都特别伤心，因为这几天全球的股市下跌。本来很富裕的人，一夜之间就变成了穷光蛋，第二天起来发现什么都没有了……大家都对无常有了更深的感触：“噢，我昨天本来有多少多少万，今天

一瞬间，全都没有了……喇嘛钦！”这个时候对上师更有信心了。

昨天一位道友说：“事情发生在别人身上时，就说不要执著，发生在自己身上时，就受不了了。”确实是这样，别人痛哭流涕时，就安慰说：“啊，没事没事，不要紧的，万法皆为空性，一切都是上师的加持，这是赐予你修行的最好机会！”但事情发生在自己身上时，可能又什么都想不起来了；不过对你来说，有些违缘和痛苦确实是有帮助的。

我有时候看到世间人，他们把所有的家产都放在股市里，结果第二天早上起来的时候，全都蒸发干净了，一毫一厘都没有剩下。那个时候的感受，可能也是不可思议的。

所以，这里说到要保护亲友的财物，但也不知道怎么保护，有时可能也没办法保护吧。

我有时候看到世间财富的迅速变化、动荡，以及财富的瞬间流失之后，确实对佛教中所讲的“无常”二字，感触颇深。

“三者护恐怖”，如果你的亲友缺乏安全感，总是患得患失，心时常处于恐惧的状态，晚上不敢出门，白天也慌慌张张的——有些是因为非人的干扰，有些是人类的干扰，还有些是地水火风、猛兽、国王等的干扰。其实这种恐慌的状态，真的很不好，对身心都不利。因此，保护别人的心尤为重要。道友也好，亲友也好，要尽量保护他们，让他们免于恐惧。

「别怕，别怕」

生活中即使发生了一些恐怖的事情，我们也没必要害怕。有的道友特别胆小，也不知道什么原因，好像每次遇到这样或那样的事情时，又或是遇到非人、阿修罗时，就会吓得呆住，全身哆嗦。但这又有什么

好怕的呢？如果你确实遇到了像飞机失事等威胁生命的事情，那谁都承受不了。

前两天，俄罗斯的一架飞机，刚起飞就掉下来了。如果遇到这样恐怖的事情而害怕，我也能理解。可是也没有遇到那样的事情，只是在路上碰到个穿着特殊的人，就开始紧张了，紧张到不敢说话了——本来没有止语，结果立刻“止语”了。这也没有必要吧。

假使造了严重的恶业，那确实应该害怕堕地狱；如果杀了人、偷了东西，犯了法，也该害怕受到法律的制裁。除此之外，没什么好怕的。不管你处在哪个国家，你会了解当地的法律，你明知自己没有犯法，平白无故地也不可能发生什么事情，除非是个人业力现前。什么事情都没有，却怕这怕那，这样杞人忧天真的没有必要。所以，大家不要老是提心吊胆，不然弄到最后，自己的朋友来了却以为是魔鬼来了，那就

不太好了。道友们互相之间，也要保护好对方的心，这很重要。我虽然没有遇到过大的灾难，但也经历过很多事情，在面对那些事情时，我的心还是很平静的。

还有的人又害怕什么呢？害怕堕地狱。其实这也没必要。

《大智度论》中有一则很好的公案。摩诃男，就是刚才提到的国王，他有一次去问佛陀：“世尊，我特别害怕，我可能没希望了。”佛陀问：“为什么？”“我在骑马或看到大象时，总会有一种恐惧感，而当我恐惧时，就连念佛的心也没有了。我特别害怕临终时会因为丧失正念而堕入恶趣。”佛陀就告诉他说：“假使一棵树一直趋向东方成长，那么当它被砍掉时，树枝和树叶也只会落在东方。同样的道理，如果你是一位善人，活着的时候也尽心尽力地行持善法，那么当你死亡时，就算无法忆念佛陀，也不可能

堕入恶趣。”我对这个公案还是深有感触。

像亲见本尊等比较高的境界，不一定每位道友都能达到，但是大家每天都在尽己所能地行持善法，善法方面的努力从来没有放弃。如果没有造特别大的恶业，临终时也不可能无缘无故堕入恶趣。所以我们内心中还是会有一种欣慰感、一种安全感。

除了极少数人，大多数人造的恶业并不多，并且每天都在行持善法，所以也不用害怕。就像佛陀对摩诃男说：“勿怖勿畏。”——不要怕，不要害怕。假如哪位道友对来世感到担心的话，那我们也对你说：“不要怕，不要害怕。”对今生有些担忧的话，也“别怕，别怕”。有的道友经常安慰这些“胆小怪”。

有些道友确实特别胆小，什么事情都没有，却整天心惊胆颤的。我们说话也好，做事也好，应该正

常面对，没什么好怕的！有什么了不起的，胆子大一点！在这个世界，如果你太脆弱，可能最后连路都不敢走。

你看，前辈的高僧大德——前段时间，我们刚讲过法显的故事，他在六七十岁时，还想着出国留学。而且他一点畏惧心都没有，也不管什么雪山、沙漠、猛兽，或是其他的危险，直接就出发。

所以，我们也没必要紧张。道友也好，道场也好，真的没必要那么紧张。有些人就是因为胆小、脆弱，导致自己学佛的机会都失去了。

我以前也讲过，我们的传承上师法王如意宝真的很勇敢，是非常英雄的一个人，不然现在这个道场都不一定有。包括我们这些弟子也是，因为上师的影响，我们对一些小小的事情，不会恐惧，更不会因此而放弃。最重要的是，不管发生什么事情，我们都要

坚定地勇往直前。

不要怕。别怕，别怕。

“四者屏相教诫”，我们尽量在私底下教诫亲友，而不应该在公共场合呵斥他们。

“五者常相称叹”，我们要经常鼓励、赞叹自己的亲友。

现在的人还是很喜欢讲一些功德，对不太好看的人也说：“哇！你长得太好看了！”那个人听了，喜笑颜开；对不太勇敢的人说：“哇，你太棒了！你是狮子座吧！好厉害哦！”——不过我不太懂，狮子座代表勇敢吗？我们也要经常赞叹别人，尤其是自己的亲友。

对于亲戚、部落的观念，藏地还是很重视。比如某位亲人生病了，所有的亲戚都会去看望他；如果谁

欺负他，亲戚们都会去帮忙。以前维萨空行母在这边受到了很多的欺负，她在自传中说：“因为我是从外地（拉萨）来的，在这里举目无亲，所以会有人欺负我。”

藏地有一种说法：快乐的时候，大家要聚在一起，比如结婚时宴请亲朋好友；痛苦的时候，大家也要聚在一起，某位亲人生病或是被别人欺负了，这时，亲戚们也会出现的。其他很多地方可能也是这样。

不过，西方的一些家族好像不是这样。子女最多跟父母的关系比较好，跟父母的父母，关系就淡了。现在很多城市里的人，受西方的影响比较深，所以很多方面跟西方比较相像，这也是这个时代比较特殊的、跟以往不同的地方。

那么，亲友观念到底是强烈好还是平淡好？大家

也要观察。

藏地传统的亲友和部落观念，在一段时间内是不会消失的。因为这样的观念，已经在他们的心中根深蒂固，就算在科技发达的现代，他们还是经常在微信群里沟通、互相赞叹，而且亲友之间的聚会也很多。

| 善生，如是敬亲亲族，则彼方安隐，无有忧畏。

佛陀告诉善生：“如果按照上面所讲的那样去恭敬、亲近自己的亲朋好友，那么双方都会快乐，不会有忧愁、恐惧。”

接下来，我们讲主人和眷属之间的关系。这里用的是“僮使”（仆人），说仆人可能不是特别好听，实际上就是主眷之间的关系。

| 善生，主于僮使，以五事教授。云何为五？一者随能使役，二者饮食随时，三者赐劳随时，四者病与

医药，五者纵其休暇。善生，是为五事教授僮使。

佛陀告诉善生：“作为主人，应该以五种事，教授自己的下属或眷属。哪五种事呢？”

“一者随能使役”，主人应该根据下属的能力，安排相应的工作。

如果他做门卫比较好，就安排他做门卫；适合做文字方面的工作，就让他做文字上的工作；有管理特长，就让他做管理。总之，要根据下属的不同能力、特长和特点，安排最适合他们的工作。

人才的选用很重要。有智慧的人，能够刚好把下属安排在最能够发挥出他才能的位置上。如果他的专业跟这份工作完全匹配，那将他放在这样的位置上就非常合适。

“二者饮食随时”，主人要随时提供饮食、衣物

给自己的下属。

假使你的下属生活贫穷，无吃无穿，却又要做很多事情，那这些事情也不一定能做成功。下属吃得越好，能力也许越强。奢侈和浪费当然没有必要，应该在节俭、适当的前提下，让大家都有很好的饮食。

“三者赐劳随时”，主人要按时发放工资等财物给自己的下属。

“赐劳随时”也是很重要的一点，因为下属如果连工资都拿不到，也不会愿意继续干下去。有的企业老板十分吝啬，连下属的工资都舍不得发，员工等着发工资，最后等不到全都跑了，一个员工也没有剩下。那个时候，老板自己也很痛苦。所以说，在待遇和财物方面，老板要按时提供给下属。

我前段时间也讲过，如果你有能力，还是应该尽量给周围的人提供一些工作机会。现在就业问题是全

球的大问题之一。我每去一个地方都会问：“你们的就业情况怎么样？”本来我一个出家人，也不管就业失业。但我确实发自内心地觉得：“失业率高的地方，人们还是很可怜的。”我每到就业率比较高的地方时，就会感觉良好。所以我也希望有福报、有能力的佛教徒，至少也是帮助一部分人生存下去，提供一些好的工作机会给他们，这非常有必要，而且也有很大的功德。

“四者病与医药”，当下属生病时，主人应该提供相应的药物和医疗帮助。

比如说，为自己的下属提供“五险一金”。现在很多人说：“啊，我们有没有‘五险一金’啊？”上市公司有能力提供“五险一金”，但是才刚起步的企业可能就很困难。即使可以暂时解决你的保险问题，但最终，你所有的保险也不一定保得住。当然，作为真正的主人，当下属生病时还是要去关心，也要提供

相应的药物与医疗服务。

“五者纵其休暇”，主人需要为下属提供休息的时间。

“九九六”肯定不行——早上九点上班，晚上九点下班，星期六必须上班，这会让很多人累倒的。

西方一般都是双休日，比较有规律。尤其是在欧洲，他们很多人把假期攒在一起，然后一次性休假，每年大概有三个月的假期，一家人开着车去海边玩。他们也不攒钱，不像我们有些地方——人们活着的时候，拼命地挣钱；死的时候，人死在殡仪馆里，钱全部死在银行里。他们基本上不攒钱，一年上七八个月的班，然后放假的时候就开着私家车去海边玩，等钱花完了再回来继续上班。这样也挺好。

总之，休息很重要，我们也需要适当的休息。有的道友每天都熬夜——熬夜也很好，包括我们做讲

记的发心人员，他们不停地在做讲记，也特别感谢他们，给大家提供了很好的方便。但是长期熬夜，身体确实吃不消。整理讲记的时间稍微长一点也可以，不然一两次熬夜可能没问题，但是要恢复过来也很困难。所以还是要适当的休息。

不过，有的人休息时间又太长了，今天休息，明天也休息，一到上班的地方就愁眉苦脸，什么事情都不想做。钱要多多地拿，事情要少少地做，这肯定不行。付出是很重要的，做任何事情都需要付出。但更重要的是，我们需要适当的放松。

这些内容确实很好。如果这是企业管理手册中的内容，这些对管理层来说就很重要了。看上去这是上级需要遵守的纪律或是对上级的要求，但实际上，如果上级按照这样去执行，上级自己的事情也会成办得很圆满。

“善生，是为五事教授僮使。”佛陀对善生说：

“这以上是主人教授眷属的五种事。如果主人以这五事教授自己的眷属，主人自己的事情也一定会成办得很圆满。”

当然，主人千万不能对下属有轻蔑之心，不要觉得：“他就是我的下属，我就是他的主人。”上半生你是他的主人，可能下半生你就成了他的仆人。有这个可能性，而且下辈子各自变成什么样，也很难说。

《诸经要集》中说：“惟古思今。富贵非一。生灭交臂。贵贱同尘。”富贵与贫贱，从来都是无常的；生死也只是刹那间的事情。你今天是很富贵，但是明天就可能穷困潦倒。贵与贱，并非固定不变，如同尘埃，无有丝毫可靠。所以说，我们千万不能想：“噢，他永远是我的仆人。”不能这样傲慢，待人要平等。

| 僮使复以五事奉事其主。云何为五？一者早起，二者为事周密，三者不与不取，四者作务以次，五者

称扬主名。

佛陀告诉善生：“僮使也应该以五种事来承侍他的主人。哪五种事呢？”

“一者早起”，首先是早起，上班的时候要按时到。

其实，上师和弟子之间的关系也可以这样想，作为弟子，要早起。以前法王外出去很多地方时，我也有机会跟着一起。一般是法王休息了，我才休息；法王醒来之前，我一定会起床。

我们也应该早起晚睡，这是很好的锻炼。有的人说：“睡得越多越健康。”也不一定。不管你有没有主人，最好都不要睡得太多了。而且现在正好是春天，更应该早起背书。我早上起来的时候，听到山对面的有些道友在背书，有些在念经——一大早听到这样的声音还是很舒服的。现在也不冷，希望各位闻思

修行的道友们要早起。大家要想办法早起，不要睡得太沉了。我听说有的道友在枕边放了好几个闹钟，但早上还是醒不过来，这也睡得太沉了。不过这是比较特殊的。

对珍惜时间的人来说，早起真的很重要。有的学生、公司员工，特别喜欢做梦，整天都在梦中云游。这是很厉害，不过最好还是早起晚睡，抓紧时间闻思修行。

“二者为事周密”，作为下属，在做任何事情之前，先要考虑周全，然后再稳妥去做。

一件事情，要么不做；做，就一定要从头到尾、认认真真地做好。有的人虽然把事情接到了手里，但是自己做不了，又不愿意让给别人，就像我们藏族说的“老狗前面的骨头”，自己啃不动也不愿意给别人，这就耽误了很多事情。既然你选择了做这件事

情，那就应该认真、细致地做好。做任何事情，要投入，要深入，要细致，这样才能将事情做圆满。

别人看到了也会说：“噢，他做事很认真的。”其实一个人做事认不认真，身边的人都能看出来，“那个人做事很稳妥。你放心，不会有问题的。”“那个人做事……他虽然讲得很好，但他不会做的，你们看着吧，他肯定不会做的。”

所以做事一定要严谨、缜密、认真对待，把该做的事情做好，全部打上圆圆满满的句号。

“三者不与不取”，主人没有给的东西，下属不要随便拿。

作为下属，你在主人身边，机会肯定很多。主人并没有给你，但你老是顺手牵羊，今天这里拿一点，明天那里抓一点，最后被主人发现时，你们都处于尴尬的境地，这也没有必要。

“四者作务以次”，作为下属，做事情一定要有次第性。

先做主人给你安排的事情，然后再做你自己安排的事情；重大的事情先做，有意义的事情先做，较难的事情放在后面做。

我们做事情一定要有计划、有次第，不能东做一个，西做一个，结果最后什么事情都没有做成，那就太不划算了。所以说，做事情要先规划好，然后再按次第去做。

“五者称扬主名”，作为下属，要经常赞叹自己的主人或领导，不能一听到别人提自己领导的名字时，马上就说：“哇，那个人特别差劲。”一般来讲，经常说自己领导过失的人，他自己也很差劲——领导管他的时候，他就看不惯，然后就开始在背后说过失。

「说过失，说明自己有过失」

即使自己所在的部门或团体，发生了一些不好的事情，也不要别人面前宣扬。我们学校刚建立时，我就跟老师们开会说：“一般来讲，我们学校不会发生什么事情，即使有什么事情，也是内部的事情，没必要对外宣传。”

修行人也是这样，如果你在班级或部门，净讲别人的过失，这只能说明你自己不是一个很好的修行人。即使从世间层面来讲，也只有懂得尊重别人的人，才会赢得别人的尊重。

比如说，如果一个弟子对他的上师有着非常强烈的恭敬心，经常赞叹自己的上师，那别人看了也会觉得：“他一定得到了上师的加持和悉地。”相反，如果一个人口口声声地说：“我的上师不好，我的国王不好，我的领导不好……”那别人可能会想：也许他

的主人是不好，但也可能是他自己有问题。

事实上，经常说别人过失的人，自己肯定有很多问题。什么样的问题呢？第一，不善于沟通。经常说过失的人，不会是善于沟通的人。第二，在别人看来，经常说过失的人也不会是一个好人。说过失的人看不惯别人，那别人也肯定看不惯他，所以他在别人的眼中不会是个好人。第三，他的心态很差劲。如果他的心态很好，菩萨心肠，又经常观清净心的话，那他任何场合都不可能说别人的坏话。

有些人是性格问题，一开口就自赞毁他，说其他人的过失：“啊，我是如何如何了不起。”提到另外一个人时，他就竖起小拇指，谈到自己时，就伸出大拇指。也许别人反而觉得：你是“小拇指”，而那个人才是“大拇指”。

所以，下属最好多赞扬自己的主人。

总而言之，我们在合作的过程中，一定要有团队精神。

如果你是学藏传佛教的，就要尽量宣扬藏传佛教的不共之处。当然，如果个别人真的有什么问题，也不是不能说，但要懂得把握分寸，由此大家也能看出你是否真正得到了传承上师们的加持，或藏传佛教给你带来利益。

以前，我们经常听到上师如意宝赞叹他的根本上师和传承上师们的功德。在他老人家的眼中，他的上师们没有一个不好的。尤其是谈到托嘎如意宝时，他老人家的恭敬心就特别强烈。我们听了就觉得：“上师老人家是真正得到了上师们的意传加持，我们也希望像上师那样，能够得到上师老人家的意传加持。”心里自然而然会有这种感受。

相反，如果我们的上师整天批评他自己的上师，

那我们多多少少也会有那样的习气。

所以说，你怎样对领导，将来你有下属的话，他们也会如是对你，假如你经常说领导的过失，那么以后，下面的人也会经常说你的过失，这是客观的因果规律，大家要注意。

| 是为主待僮使，则彼方安隐，无有忧畏。

如果主仆相互之间都能做到以上十种法，那么双方都会获得快乐，无有忧虑与畏惧。

第 11 课

2019 年 5 月 15 日

今天是《善生经》的最后一堂课，讲“上方”，如何对待沙门、婆罗门等高尚人士。

| 善生，檀越⁵⁸当以五事供奉沙门、婆罗门。云何为五？一者身行慈，二者口行慈，三者意行慈，四者以时施，五者门不制止。

佛陀告诉善生：“作为施主，应该以五种事供奉沙门、婆罗门。哪五种呢？”我们前面讲过，按照鸠摩罗什的解释：内外道中，凡是行持出家行为者，都叫做沙门，这是广义的说法；而从狭义的角度来讲，

58 檀越：施主。

沙门专指佛教中的出家人；再广一点可以解释为佛教中的修行人，出家、在家都包括在内。“沙门”可以从这三方面来解释。在印度，婆罗门一般指高贵的长辈，或是婆罗门教中的大师、修行人。

“一者身行慈”，作为晚辈，应该以恭敬的心态顶礼和承侍沙门、婆罗门、长辈以及上师。

当然，这里的“慈”指的是一种调柔的心态，而这种心态，为身体的行为所体现。也就是说，在与沙门、婆罗门交往的过程中，行为举止要非常谦卑，而不应该以傲慢的姿态，高高在上，不可一世。

“二者口行慈”，当晚辈与沙门、婆罗门交流时，要温文尔雅，使用慈悲、柔和的语言，而不能粗言秽语。

“三者意行慈”，晚辈在供奉沙门、婆罗门时，应该心怀善意，任何事情都应以信心、清净心、欢喜

心以及恭敬心来行持。

“四者以时施”，布施沙门、婆罗门时，时机要恰当。也就是说，在他们需要时或是缺衣少食时，对他们进行布施。比如病人、远方来的客人以及新来的人，他们暂时可能一无所有，这个时候如果布施金钱、财物给他们，就是雪中送炭，非常及时。同样的，对于沙门、婆罗门，我们也应该在合适的时机布施，而非锦上添花，并不是他们根本用不着，却给他们增添很多不必要的财物。

“五者门不制止”，作为晚辈，要对沙门、婆罗门的到来，敞开大门表示欢迎。无论他们何时来，门都应该敞开，无论他们为何而来，做客也好，化缘也好，或是有别的希求，都应该为他们提供各方面的方便。

同样，我们也需要以这几种方式恭敬地对待出家

人和自己的上师。

「七种布施窍诀」

《杂宝藏经》中也讲到了一些布施的方法⁵⁹。

首先是“眼施”，通过眼睛布施，以慈悲和蔼的目光注视父母、沙门等师长。

然后是“和颜悦色施”，用悦意的脸色、慈悲微笑的表情以及和蔼的目光相迎师长们的目光。

59 《杂宝藏经》：“佛说有七种施。不损财物。获大果报。一名眼施。常以好眼。视父母师长沙门婆罗门不以恶眼。名为眼施。舍身受身。得清净眼。未来成佛。得天眼佛眼。是名第一果报。二和颜悦色施。于父母师长沙门婆罗门。不瞋蹙恶色。舍身受身。得端正色。未来成佛。得真金色。是名第二果报。三名言辞施。于父母师长沙门婆罗门。出柔软语。非麤恶言。舍身受身。得言语辩了。所可言说。为人信受。未来成佛。得四辩才。是名第三果报。四名身施。于父母师长沙门婆罗门。起迎礼拜。是名身施。舍身受身。得端政身。长大之身。人所敬身。未来成佛。身如尼拘陀树。无见顶者。是名第四果报。五名心施。虽以上事供养。心不和善。不名为施。善心和善。深生供养。是名心施。舍身受身。得明了心。不痴狂心。未来成佛。得一切种智心。是名心施第五果报。六名床座施。若见父母师长沙门婆罗门。为数床座令坐。乃至自以己所自坐。请使令坐。舍身受身。常得尊贵七宝床座。未来成佛。得师子法座。是名第六果报。七名房舍施。前父母师长沙门婆罗门。使屋舍之中得行来坐卧。即名房舍施。舍身受身。得自然宫殿舍宅。未来成佛。得诸禅屋宅。是名第七果报。是名七施。虽不损财物。获大果报。”

第三是“言辞施”，与师长交流时，言辞柔和，文明优雅，不能用粗暴的语言威胁他们。

第四是“身施”，通过身体布施，身体的任何行为都毕恭毕敬，像以恭敬心顶礼沙门、婆罗门。

第五是“心施”，用心来布施，布施时，满怀善心、信心以及欢喜心。

第六是“床座施”，布施床、座，为师长铺设坐垫、床垫。

在藏地，坐垫经常被用来供养高僧大德。供养坐垫，一方面是希望对方住在这里；另一方面，是希望对方于此世间，长久地安住——长久住世。比如说，当一位高僧大德去某座寺院时，如果这座寺院为他供养坐垫或地毯，意思就是希望他在这里常住。而且通常给大德写住世祈请文时也会配上坐垫，作为长久住世的缘起。

最后是“房舍施”，也就是供养房子或是提供住宿。

对于上者的布施（供养），这里分了以上七种。实际上，不管以何种方式上供下施，都会为今世和来世累积巨大的功德。尤其对于修行人来说，当遇到应供处时——像清净的僧团、得地的高僧大德等离贪者，对他们进行布施将会聚积极大的功德。

大概是在上世纪八十年代，法王有时会说：“我们十五、三十诵完戒之后，大家排好队，想供僧的，到时候可以供养，哪怕给每人发一颗糖（蓝色纸包装的软糖）也非常好。”

那个时候还没有大经堂，只有一个小小的操场。

一到十五、三十，大家都翘首以盼：今天应该会有人发糖吧。

我们在操场诵完戒，排好队，绕成一圈。当时全学院的僧众只够绕一圈大经堂，就那么多人。

当时秋巴堪布——我在《印度游记》中提过他，他后来在印度圆寂了。如果不是因为他，我可能还在印度回不来——我当时已经答应在敏珠林寺住三年，给他们讲三年的法，后来我想回来也没办法。不过那时秋巴堪布刚好到印度，他说：“我可以代替你住下来。”法王也同意了，我这才回来。

有时是秋巴堪布负责发糖。他一边念金刚萨埵心咒“嗡班匝_儿萨埵吽……”一边给我们发糖。我们就边吃边转绕，一圈转绕完，大家也都吃到糖了。当时一圈可能有几百人吧。

像这样在殊胜日供僧，会有相当大的功德。

《大萨遮尼干子所说经》中讲：“时食施沙门，来世得七福。得胜色命力，乐辩才乐说，生天善道

中，终得至涅槃。”供养沙门饮食，来世能得七种福德。是哪七种呢？具足妙色；寿命绵长；具有威力；辩才无碍；能弘佛法，可以通过讲经说法利益众生；生生世世都能投生于天界等善趣；最终获得真实的涅槃。

所以，我们最好经常供养应供处。对在家人来说，有自己的供养处是很有必要的。《君规教言论》中讲：“一切上等诸君主，主要虔信行佛法，亦勤治国安邦策，令国政如上弦月。”作为一国之君，在精神上最好有皈依处，因为这能够圆满地成办国家大事，事业会非常圆满。

——善生，若檀越以此五事供奉沙门、婆罗门，沙门、婆罗门当复以六事而教授之。云何为六？一者防护不令为恶，二者指授善处，三者教怀善心，四者使未闻者闻，五者已闻能使善解，六者开示天路。

佛陀告诉善生：“如果檀越以这五种事供奉沙门、婆罗门，反过来，沙门、婆罗门也应该以六种事来教授檀越。哪六种呢？”

我前面也讲了，《善生经》并不是只对其中一方有要求，而是对双方都有要求。在前面的内容中，子女对待父母有要求，父母对待子女也有要求；学生对待老师有要求，老师对待学生一样有要求。双方都有义务，都有需要承担的责任。

假如我是一位普通人，我每天供养僧人，可是出家人只知道享受，除了享受以外，什么都不管，任何责任都不承担的话，这当然不合理；而且实际情况也并不是这样，出家人同样需要以六种事对待檀越。

「你也是善生」

事实上，这部《善生经》真的很好。我时常会

想：“因为这部经典涉及到信仰的内容很少很少，所以你是不是佛教徒不重要，有没有佛教的信仰也无妨，只要能将《善生经》学好，将其中所讲的道理都落实在生活中，处理好人际关系肯定没问题了。”

这部经典确实很有代表性。其实每个人都是“善生”，我们站在中间，四周是需要处理的人际关系。以后，我们就把自己当作“善生”，你们不要认为：“噢，善生早就死完了，已经去了他方刹土，跟我没有关系。”不要这么想，你们应该想：“假如我是‘善生’，我应该如何处理与六方的关系呢？”包括我在内，我不能老说“你们，你们……”我也是“善生”，我们这么多的“善生”，今后要学会眼观六路，“六方”的关系都要处理好。有的人是对下属特别好，对上级却特别不好；有的人是对四方都很好，但对其余两方很不好——每个人的特点、习气都不相同吧。

这次学习《善生经》，我收获到的最核心的价值和意义是什么呢？就是时时刻刻把自己当作“善生”。比如说，虽然我的父母已经不在了一一东方对我来说，我只有把其他的众生，所有的老母有情观想为自己的父母。但这也不要紧，其他的方向，人还很多呢。

总之，我们每个人都要想到，自己就是“善生”。

那么，沙门、婆罗门应该如何对待下面的人呢？这里讲了六条要求。你看，要求更高了，对下只有五条要求，但对上有六条。哪六条呢？

“一者防护不令为恶”，作为沙门、老师或上级，要保护好下面的人，让他们免于造恶业，并不是对下面的人漠不关心，他们怎么样无所谓，反正只要自己得到恭敬、供养就可以了。

有的坏领导、坏老板，对下面的人不闻不问，整天只知道自己享受。我多年前见过一个领导，他还是给我留下了深刻的印象……不能说了。

这里讲到，你作为沙门、婆罗门，要好好保护下面的人，不要让他们造恶业。他们身语意所造下的恶业，对他们的今生和来世都不利，所以你应该想尽办法制止他们。如果你没有制止，那你作为领导或沙门，确实负有一定的责任。要是下面的人实在不听，那也没办法，但你还是有责任跟他们说。

一般来讲，下者之所以会误入歧途，很多时候是因为得不到上者的关爱；上者忽视了下者，所以下者才会渐入歧途，堕入邪道，有这个可能，上者是负有责任的。

「修行人有责任：开示因果正见，持咒诵经回向」

有一部叫做《众经撰杂譬喻》的经典，是印度僧人道略结集、鸠摩罗什翻译的。这部经典讲了很多与因果有关的公案，其中有一则我认为很好，之前也讲过。

公案是这样的：有一个屠夫，虽然他杀害了数以万计的众生，但他并不是最糟糕的，因为他还是很想供养一些修行人。可是那些出家人看到他是屠夫，觉得他特别可怕，所以谁都不愿意跟他结缘。

一次，他看见一位刚出家的沙门，就跟他说：“你可不可以常来我家接受供养？”那个沙门才出家没多久，很多事情都不太懂，就说：“可以可以，没问题。”于是新出家人就经常去屠夫家应供。

虽然那个屠夫每天仍然宰杀很多众生，但新出家人看见了也不敢说什么——有的修行人还是很给施主

面子：“没事没事。你这么了不起，造恶没什么的，无所谓，没问题。”他怕说了对自己的饭碗有影响。

新出家人并没有制止屠夫杀生。

屠夫去世之后，投生为附近一条河中的河鬼——变成了一个鬼。他在河中感受着极大的痛苦，好像每天都有无数的兵器刺入自己的身体一般。就在他持续不断地感受着难忍的痛苦时，刚好有一天，那个新出家人过河经过那个地方，屠夫转世的河鬼当下把他拦住，抓住新出家人说：“你在我家接受供养，享受了那么长时间，为什么我杀生时，你却一次都没有劝阻过！你明明知道杀生的恶报是如此难忍！我现在每天都生活在剧苦之中！你为什么不劝我？我今天一定要杀了你！”

其他人可能也看见了河鬼，就请求道：“你最好不要杀他。你看你杀了普通的众生都感受如此的痛

苦，你如果杀了修行人，后果更加可怕！”河鬼稍微冷静了一点，说：“我知道这样的因果很可怕，但是他根本不负责任。今天，我要么杀了他，要么他念我的名字回向给我。”

新出家人当时吓得不轻，马上开始念经诵咒给河鬼回向，船上的人也跟着他一起诵经。逐渐河鬼身上的痛苦减轻了，说道：“我现在是好一点儿了。”这时，新出家人和船上的其他人就邀请河鬼第二天去参加他们道场正式的法会。

第二天，河鬼化为婆罗门的形象如约而至，也进行了供养。他们道场另有一位上座长老给河鬼讲经说法，然后他们一起持咒诵经为河鬼做回向。依靠佛法不可思议的加持力，河鬼不仅摆脱了痛苦，而且当下获得了须陀洹果。

作为佛教徒，我们要通过这些公案明白一些道

理。这则公案主要讲了什么呢？

第一，我们修行人经常会受到施主的供养，接受供养之后，要念一些经咒为他们做回向，哪怕是观音心咒、《心经》等简短的经咒也行。学院中午有供斋时，大家都会念《随念三宝经》《普贤行愿品》等经文做回向。如果没有那么长的时间，至少也是念一些简短的偈颂做回向。好像汉地有很多类似的回向文。

依靠这些有加持力的经咒做回向是很重要的。

第二，当我们通过持咒诵经做加持时，无论对方投生为哪一道的众生，他们都能得到相应的利益。千万不要觉得：“我也没什么修行，我给他念咒语有什么用呢？我念的经咒可能起不到什么作用吧。”不要这么想。你看，刚刚那个出家人，他才出家不久，但也是通过经咒的加持，减轻甚至是息灭了河鬼的痛苦。所以说，只要我们以虔诚的信心和恭敬心来行

持，那么不管是超度别人，还是忏悔自身的业障，依靠经咒的加持力，都能起到作用。

这些公案是很重要的。我每天也不可能讲太多，但讲到的一两个公案，都是反反复复地翻阅过很多不同的资料之后，才决定提供给大家的。你们不要觉得：“这个公案好像没什么意思，跟我也没关系，这只是佛陀时代的故事而已。可能是这一个小时，堪布他自己实在熬不过去，才在这里胡言乱语的。”不是这样的，我随便讲什么，一个小时应该没问题。凭我的口才，对吧。开玩笑。

这以上是讲的第一者——“防护不令为恶”。

我们以后也要劝有缘的人断恶行善，这十分重要。

“二者指授善处”，作为沙门、婆罗门，要常常指点、教授众生，令他们心怀善心，行持善法，而不

要整天处于浑浑噩噩的状态，尽造恶业，虚度光阴。

其实，经常为周围的众生宣讲善法是非常重要的。《大悲经》中，佛陀告诉阿难：“如果你想利益众生，那就尽可能地讲经说法，通过宣讲佛法让众生得到利益。”汉地的《成实论》中也说：“不闻善法。恶心易起。善心难生。”如果不听闻善法，心会变得刚强难化，越来越不调柔，善心也会越来越薄弱。相反，经常听闻善法，会让心越来越柔软，除了极少数人之外，心一定会越来越柔和。刚开始，你不一定会有很大的转变，可能不会在转瞬之间就成为特别调柔的修行人，但是逐渐逐渐地，你会越来越调柔，越来越慈悲。这需要一个过程。

《大般涅槃经》中讲：“如水滴虽微渐盈大器。善心亦尔。一一善心能破大恶。”虽然转一下转经轮、念一句“嗡玛呢巴美吽”、向诸佛菩萨顶礼三拜、绕几圈坛城或佛塔、拜一会儿经，以及对众生产

生一瞬间的慈心或悲心……这些善行看上去微不足道，但不得不重视，只要日积月累，最终定能破除相续中非常严重的恶业。对于微小的恶法，我们同样不能轻视，因为星星之火，也能焚烧整片山林，而一刹那的恶业，足以摧毁我们长久以来累积的善根。

微小的善行，最终能破除恶业；一刹那的恶法，也会在瞬间焚毁善根。因果是不虚的。

作为上师、智者，要经常为下面的人宣讲善法，给予指点。

“三者教怀善心”，沙门、婆罗门，要引导众生生起善心。

“心善地道善，心恶地道恶。”关键是要让众心地善良，让他们的心时时处于善良的状态中，而不是一直在嗔心、贪心、傲慢和嫉妒的心态中挣扎，因为这只会让心更加折磨、更加不舒服。如果整天都是

在这样痛苦的心态中煎熬，那周围的世界看上去也是满目疮痍，充满荆棘，甚至一切的显现全都变成了可怕的怨敌，这真的是修行很不成功的象征。不说修行人，就连很多没有任何信仰的世间人，他们的心里还是很舒服、很善良的，这个世界对他们来说，也是非常的美好、温馨。

“四者使未闻者闻”，作为沙门、婆罗门，要让之前不爱听法的众生听法，听过法的，让他们忆持不忘。

「领导的影响力」

领导者确实很重要，如果领导非常善良，又有智慧和方便，那他的眷属也会具足如是功德。比如说，一位领导爱学习、爱听课的话，下面的人也都会爱学习。以前我知道的一个团体，他们的领导特别爱看书，过了一段时间，下面的人也开始喜欢看书了。

后来，那个团体换了一个领导，那个新来的领导有其他的爱好，其他什么爱好我就不说了，反正是其他的爱好。那个领导大概任职了两三年，然后我发现下面的大部分人都都沾染上了那方面的爱好。再后来，那个团体又换了一个领导，这次来的领导也是完全不同的性格，爱好也不相同，然后下面的人又多多少少跟他有了相同的爱好。那个团体还是很有意思的。

西方好像也是这样。如果某个班的老师对西方的科技、东方的神秘文化，或者是心理学领域的知识特别感兴趣，班里的学生也会喜欢探索那些领域的知识。

包括上师也是，假如某位上师特别爱说别人的过失，他的弟子也会习惯性地说别人的过失。我以前认识一位堪布，那位堪布可能挺“了不起”，他隔三差五就说别人的过失，然后再看他的弟子，也是学着 he 一样说过失。

所以，上者应该引导下面的人听经闻法，让他们广闻博学，这是很好的。

“五者已闻能使善解”，作为沙门、婆罗门，要引导听闻过佛法的众生，更加深入地思维法义并通达其意。也就是说，听闻之后还要“善解”，解除疑惑，断除烦恼。如果只是听一遍，而不去思维、修行，意义就不是很大。所以说，不仅要让他们听法，还应该让他们通达其中的意义。

“六者开示天路”，作为沙门、婆罗门，不仅要让众生具足人天的智慧，更重要的是，要为他们开示人天的善趣道以及究竟的天路——成佛与涅槃之道。

上者要对下者负责，这尤为重要。在座的各位，可能有的以后也会成为领导，也许有的现在就是领导，官还比较大，但会不会官越来越大的时候，傲慢也越来越大？不仅谁都不放在眼里，还觉得别人对我

的恭敬、供养是理所当然的？作为君子来讲，这样的心态确实不好。我们应该要像昨天讲的那样，既谦卑，又有爱心，还有服务的心态，这样是很好的。

我好像经常批评很多部门的负责人和领导，下面的人听了可能会想：“啊，我们的领导恐怕不太好。”其实不是的，领导还是很重要，他有这个福报和能力，而下面的人，暂时并没有那样的福报和能力。所以有些时候，领导也确实能起到一定的作用。

重要的是，上级一定要关心下属。

—— 善生，如是檀越恭奉沙门、婆罗门，则彼方安隐，无有忧畏。

佛陀告诉善生：“檀越如果以上面所讲的方式恭敬、侍奉沙门和婆罗门，那么双方都会得到安隐、快乐，无有忧愁与畏惧。”

《善生经》的长行文已经讲完了。接着，世尊以偈颂的方式重述了以上的道理。下面的内容，有些是上文的总结，还有些是佛陀没有宣讲过的内容。

| 世尊说已，重说偈曰：

父母为东方，师长为南方，
妻妇为西方，亲族为北方，
僮使为下方，沙门为上方。
诸有长者子，礼敬于诸方，
敬顺不失时，死皆得生天。

佛陀告诉长者之子善生：“如果你真的想顶礼六方，就应该以恭敬之心随顺自己的父母、师长、妻子以及亲人等六方，还应该对他们进行应时的供养，不要错失时机。如是行持，今生会快乐，来世也能投生于天界，享受天界的福报。”——好像婆罗门以及很多的宗教都追求死后生天。

这里的“不要失去时机”很重要，否则就会像我们常说的“子欲孝而亲不在”，想孝顺父母时，他们已经不在了。应该是父母还在世、家庭和合，或者说有因缘的时候，恭敬他们，随顺他们，孝顺他们。就像我刚才讲的，我们也应该把自己当作善生，恭敬地对六方进行应时的礼敬、供养、随顺，这能让我们今生和来世都享受快乐。

接着讲四摄。昨天只是简单提了一下四摄，这里会讲得更广。《中阿含经》的译本是先有四摄的长行文，之后才是偈颂⁶⁰；佛陀耶舍的译本没有长行文，直接讲四摄。

惠施及软言，利人多所益，
同利等彼己，所有与人共。

那么四摄是什么呢？首先是“惠施”，我们要

60 《中阿含大品善生经》：“居士子。有四摄事。云何为四。一者惠施。二者爱言。三者行利。四者等利。于是世尊说此颂曰……”

经常对有缘的众生做财布施和法布施。然后是“爱语”，在与众生交流时，要用柔和慈爱的语言，而不是动不动就严厉地呵斥，这不合理，只会得罪人。第三是“利行”，以最善良的心，饶益众生。最后是“同事”，以身作则，通过自己的行为来影响他人。当别人看你那样做时，他会觉得自己也应该跟着你一起做。也就是说，自己的言行举止能影响到他人。依靠四摄，我们可以将自己所拥有的利益，分享给有缘的众生。

此四多负荷，任重如车轮，
世间无此四，则无有孝养。

这句偈颂讲了四摄的重要性。四摄能够承载非常重要的责任，这责任也是我们所应承担的负荷，就像常说的，“荷担如来家业”，任重而道远。

我们知道，四个车轮就能支撑起整个车身，有了

车轮，车子想去哪儿都可以。同样的，四摄在利益众生的过程中，就像车轮于车子一般重要。虽说这部经典看上去属于人天乘或声闻乘，可是仍然重视四摄。缺少了四摄的声闻乘，也很难度化众生。

《中阿含经》中的译本，是将四摄比喻成“御车人”，驾马车的人⁶¹，而这里是用的“车轮”。不管怎么样，都是在强调四摄在利益众生时的重要性。

如果世间少了四摄，也就不会有孝顺和赡养。不懂四摄的人，也没办法孝养六方，因为他特别吝啬，不爱布施，也不说爱语，全是说的“恨语”。（有没有“恨语”的说法？应该可以说吧，特别恨。爱和恨是相对的，有爱语的话，有没有恨语？不能这样说是吧？为什么没有？以同等理来推的话，应该有。爱和恨是不是反义词？是的话，为什么爱有爱语，恨没有恨语？恨犯了什么错误？它不能加上语言？用因明的推理来推的

61 《中阿含大品善生经》：“惠施及爱言，常为他行利，众生等同利，名称普远至，此则摄持世，犹如御车人。”

话，恨语可以说的。因为恨太坏了，所以不配什么语言是吧？）

如果不布施，又缺少爱语，也不想饶益别人，更不想以身作则，这样的人根本没办法孝顺或敬养其他人。

此法在世间，智者所选择，
行则获大果，名称远流布。

接着讲四摄的功德。只有世间的智者才会选择四摄法，愚者是没办法得到的。如果能很好地行持四摄法，定会获得殊胜之果。就像昨天在讲《维摩诘经》时提到的那样，六度、四摄是往生清净刹土的因。所以说，行持四摄法可以让我们获得往生清净刹土等大的果位，而且即生中就会美名远扬，名声越来越大，乃至流布于整个世界。

名声很重要。大家不要认为名声不重要，名声真的很重要。

严饰于床座，供设上饮食，
供给所当得，名称远流布。

后面的内容并不一定全是在讲四摄，也讲了很多其他道理。

这里说，如果我们用美妙的饰品庄严床座，并供设上妙的饮食，将适合对方（应供处 / 应施处）身份的床榻或饮食，应时地上供或下施，我们的名声就会远扬流布。

这里主要是讲布施，如果能时常布施饮食、财物以及佛法，我们即生中就能美名远扬。

亲旧不相遗，示以利益事，
上下常和同，于此得善誉。

对于亲朋好友，我们不仅不应该喜新厌旧，更不应该遗忘、抛弃他们，而要想方设法地饶益他们，同

时，我们也要和上上下下和睦相处。能如是做到，我们今生就能获得善妙的名声。

这句偈颂很重要，希望大家记在心里。也就是说，作为人，要经常跟自己的亲朋好友和睦相处，尽量饶益他们，做对他们有利的东西，而不应该厌旧贪新，更不能伤害、扰乱他们，在此基础上，还要跟周围保持良好的关系。能做到这些人，名声会很好。

「三好修行人」

我们有些人觉得：“名声没什么，我都已经学佛了，我都已经出家了，有没有名声无所谓，反正在别人面前，我就是这么一个坏人。”其实不是这样的，如果我们世间的人际关系都处理不好，连一个好的名声都没有，那出世间的解脱等很多功德根本谈不上，修行也只是冰上建筑。

而且，世间人也有年终考核。什么样的考核呢？就是人品的考核——每个人都会得到周围人的打分和评价，最后看看这个人到底怎么样。如果在某个群体中，他的名声特别糟糕，即使他去了其他群体，名声依然糟糕。

所以我们佛教徒，无论是出家人还是在家居士，不要觉得名声无所谓，有些可能觉得：“咳！别人看不惯我无所谓，我就是性格不好！”其实，这样真正是在给自己的修行制造很大的违缘。你想想看，如果你连自己的生存都无法保证，利他就不用说了——说，也只是说说而已。

比如有的人能让所有的堪布、堪姆、法师都感到害怕，“噢，不用不用，这个人不要，这个人很不好的。”可是有的人，大家在抢着要：“这个人我要我要！”同样是人，为什么差别那么大呢？我记得我们那个时候，一个班大概一两百人。当时有一个瘦瘦的

女众——名字就不说了，所有班级的堪姆都害怕她，“不要不要，那个人不要。”最后，她实在没办法入班，因为她的名声太臭了。

因此，我们一定要处理好与周围的关系，要有一个好的名声。

企业无记名投票时，有些人的口碑以及给别人留下的印象都很好，而有的是都不好。西方很多企业，年终时会通过无记名投票的方式考察员工的人品，如果考核不过关，谁都不会要他，即使他在业务上很精进，但人品是个大问题，人品不行，也不会要。

还是我刚才说的，我们每个人，要把自己当成“善生”。大家自己想一想：“如果周围人对我进行评价，我会得到怎样的评价呢？”如果你自己都觉得：“噢，凡是认识我的人，跟我接触过的人，肯定不会对我有好的评价。”如果是这样的话，那你的修

行和利他就更没办法了，确实很难了。毕竟，佛教的修行是建立在人品贤善的基础之上，如果连最基本的做人人都做不好，却还想建立超世的功德，这是从来都没有的。所以，对于佛教徒来说，贤善的人品不可或缺。

同样是人，但不同的人，别人对他的评价也各不相同。假如一位特别好的人去世了，可能很多人都会哭；如果死的是一个大坏蛋，人们对他的评价都不好，那么人们不但不会哭，反而会笑，会非常随喜。所以说，大家不要觉得名声不重要：“啊，这些都是名闻利养，我作为一个修行人，才不管这些呢！别人怎么看我，我才不管！反正我就修我的大圆满。”结果你的大圆满越修越糟糕，那真是太可怕了……

当然，有的人可能是业力现前——虽然你不愿意放弃旧友，想和合，也想饶益对方，但对方实在是恨你入骨，那你也只能随缘了，没办法的，你再怎么想

办法，可能也没办法。毕竟，众生的业力都不同，各有各的业力，所以也不一定是你的过失。总的来讲，只要你自己问心无愧，尽心尽力地饶益旧友乃至一切有缘的众生，并且也跟周围的人和睦相处，那么你在即生中就会享有善誉。

善誉真的很重要。有的修行人名声不错，有的就不敢恭维。我们藏地有句俗话：“要是很多人都觉得你不好，说明你自己有问题；如果只有一个人觉得你不好，说明是别人的问题。”

包括我们各个班的道友，有的可能是很会隐藏功德，谁都不认识他，每天只是默默无闻地坐着，来的时候默默无闻，走的时候也默默无闻。来到这个世界是默默无闻地来，只是在刚出生时“哇……哇……”地哭了几声，最后死的时候，可能还会有一点哭声，其余时候都是默默无闻的，像这种隐藏菩萨，也许不是很出名。除此之外，有的人名声很好，有的则不太

好。大家也应该观察观察自己：我这个“善生”，到底怎么样？

“亲旧不相遗，示以利益事，上下常和同，于此得善誉。”大家要记住。

先当习技艺，然后获财业，
财业既已具，宜当自守护。

实际上，这部经宣讲的很多内容都与世间人息息相关。这里讲，作为世间人，应该先学习一些技艺，包括商业、金融等世间方面的知识，首先要有一技之长，然后再通过自己的技术、知识以及能力获得相应的财物。获得财业之后，要好好地聚住，不要大手大脚地很快就散尽了。

有的人是稍微有点钱就上供下施，一眨眼，连路费都没有了，然后又特别痛苦，这样也不太好。我们还是要守护好自己的财富，这很重要。守护不了自己

财富的人，还是很可怜的。

新闻上讲，美国三分之一的中产阶级从来不存款，以致手头上连三四百美金都没有。如果国家的福利特别好，不存款也许没问题，可是有些时候，真的会很困难——假使突然发生了重大变故，或者是生了重病，那个时候会不会连看病的钱都拿不出来？

的确，积累太多的财富是一种极端，而且也被佛陀遮止。但是丝毫储蓄都没有，这也是极端，也不合理。当然，佛陀遮止一些出家人过度积财，这在戒律中有专门的宣说。但是作为在家人，自己凭借技能所赚取的合理合法的财富，还是要多多少少存储一部分，否则真正遇到困难时，将会很难周转。

出财未至奢，当选择前人，
欺诳觝突者，宁乞未举⁶²与。

62 举：全部。

当我们支出财富时，不要太奢侈，要看看自己的父母、师长是如何花钱的，要向他们学习。一般而言，他们比较节俭，不是那么爱花钱，所以在财富观方面，可以参考他们的花钱方式。

当我们遇到跟自己有矛盾的人，或是想要欺骗自己的人时，不管他们怎么索要，你也不能把财产全都给他们。有些人是跟你关系不好，有些是想欺骗你，还有些甚至有伤害你的意图，所以千万不能将财物给他们，不然会有很大的风险。

如今理财的人有很多，有些将自己的财产全都交给别人处理，自己一点都不保留，这是非常危险的事情。尤其是你身边的一些亲戚朋友，他们也许说得好听，但实际上是另有目的：“没事，我帮你理财，你把钱给我，保证不会有风险！这是现在最流行的赚钱套路，你完全不需要费心打理，轻而易举就能赚很多钱！”

现在网上直播的网红们，好像很多都是日进斗金。有的人看到后非常羡慕，觉得自己也应该像他们那样一夜暴富，可是不仅没有暴富，反而分文不剩，最后又做出很多不明智的选择。其实他们只看到表面，并不知道这背后有什么样的手段。

尤其是在这个网络时代，欺诳的现象越来越多、越来越严重。而且有很多的“欺诳专家”，他们的专业就是欺骗，专门研究我们的喜好，然后依靠搜集到的信息给我们设下重重罗网，他们从来不提其中的风险，只讲好的方面，通过种种诱人的话语鼓动你上钩。

这个网络时代，理财确实有很大的风险。甚至很多金融机构都倒闭了，反正有各种各样的现象。但不管怎么样，自己好不容易赚来的血汗钱，还是要保护好。

以前藏地很多老修行人，他们都是把钱装进一个袋子里，再用红线、白线将袋子拴无数遍，然后又将装钱的袋子塞进另外一个挂在脖子上的小口袋中。晚上睡觉时也一直压着，压得口袋都喘不过气来……

「健康的财富观」

积财从小起，如蜂集众花，
财宝日滋息，至终无损耗。

其实，积累财富应该像蜜蜂采蜜那样，从一点一滴开始。最初，利润也许很微薄，但是它会持续不断地增长，而且最终也不会有太大的损耗。重要的是，赚钱不要太贪了。现在很多年轻人，自己不愿意劳动，也不想做事情，却非常想赚钱，赚大钱！一点小小的钱，根本满足不了他，这是很可怕的。

积累财富，如果像蜜蜂采集蜂蜜那样就很好。我

家乡的老年人，他们有些还是在赚钱，但不多。我问过他们一天赚多少钱，他们说赚得不多，但能保证基本的生活，成本不会赔。他们开个小卖部，自己卖一点东西，一点一点地攒，没有太大的风险，这种积累财富的方式，比较保险。

其实，欲望远远超过自身的能力，并不是一件好事。很多年轻人就是欲望太大，欲望大，却又不愿意付出，非要在短短的时间内发大大的财不可，看见别人有名表、名车、豪宅时，自己也一定要得到。现在又是网络时代，什么东西都能在网上看到，有的人就眼红：“啊，他已经赚了那么多，我也应该那样！”如果父母制止，就特别记恨父母：“他可以，我为什么不行！”别人有那个福报，你不一定有哦！而且像那样成功的人，并不多，他们是万分之一，甚至是百万分之一，所以你最好谨慎一点。

健康的财富观确实重要。事实上，佛陀早在《杂

《阿含经》中就讲过财富观，我在大学演讲时也引用过：“一分自食用，二分营生业，余一分藏密，以拟于贫乏。”意思是说，我们应该将财富分成三份：第一份用于自己的饮食；第二份用于投资和经营；最后一份“藏密”，也就是用于应急——当未来发生饥荒或是在经济困难时，还有最后一份可以应急。

很多年轻人就是没有这最后一份，有些甚至连自己吃饭的钱也没有——钱就分了一份，这一份就是“营生业”，他们把钱全扔在股市里，每天盯着盘看，“涨了……涨了！”结果忽然有一天，“哇！”……接着就安住在“大圆满如虚空般的境界”中，最后“出定”时都不知道自己是站着还是坐着，就像密法中讲的愣然状态那样。看到他们的这种“境界”，我心里真的很不是滋味。不过听说有的已经开悟了——只要能开悟就可以。

一食知止足；二修业勿怠；

三当先储积，以拟于空乏；
四耕田商贾，择地而置牧；
五当起塔庙；六立僧房舍。

佛陀接着讲了六条建议。

“一食知止足”，作为修行人，饭不要吃得太多，也不能太少，知足少欲是最好的。其实，佛陀制定的“过午不食”就是一种很好的养生方式。

许多人对自己的身体特别执著，人人都希望减肥。《别译杂阿含经》中也讲过一则减肥的公案。

当时，波斯匿王身体肥胖，坐着都气喘吁吁，于是他就去给孤独园找佛陀。佛陀见到他后说：“你怎么胖得这么厉害啊？”波斯匿王也说：“很惭愧。我确实胖得不行了，连喘气都困难。您有什么办法可以帮帮我？”佛陀以偈颂回答他：“夫人常当自忆念，若得饮食应知量，身体轻便受苦少，正得消化护命

长。”并要求他用这句偈颂时常提醒自己。这句偈颂的意思是说，当我们吃饭时，应当忆念自己的饮食之量，这样身体会轻松，不会感受痛苦，还能减肥，寿命也会很长。

听完佛陀的话，波斯匿王非常高兴，马上对身边的侍从说：“以后我吃饭时，你就在旁边念这句偈颂，然后我每天给你一百金钱。”听完波斯匿王的话，侍从更高兴，马上就答应了！——念一句偈颂就能赚一百金钱。

后来，每当波斯匿王吃饭时，侍从就在旁边给他念那句偈颂。日子一天天过去，肥胖的波斯匿王越来越苗条，长相也越来越庄严。为了表达对佛陀的感恩，他再一次去佛陀那儿说：“您看，我按照您说的去做了之后，现在身体非常棒。我特别感恩佛陀您。”

这方面出家群体好一点，不是特别在乎。如果太肥胖，做很多事情时都容易昏沉，睡眠也更重。肥胖的过失还是很多，所以在两千五百多年前，就已经有了减肥的窍诀。

大家也可以依靠这个窍诀来减肥，或者是通过大礼拜来锻炼身体也很好。西方人特别爱跑步，有的人每天要跑好几公里。而且很多高档的区域，一定会有健身器材。通过这些方式来健身、养生也很好。

一方面，身体的健康、健美是很重要；但另一方面，心要知足少欲，要对治自己的贪心，饮食也要知量。

“二修业勿怠”，无论做什么工作、从事何种事业，都不要懈怠。懈怠之人，无法成就任何事情。

“三当先储积，以拟于空乏”，我们应当有一些积蓄，用于应急。

“四耕田商贾，择地而置牧”，作为在家人，可以通过农耕、商贸以及放牧来维持生活。农牧业、工商业，这些都可以从事。

“五当起塔庙；六立僧房舍”，要修建佛塔、寺庙，同时也应该修建僧房。实际上这些也很重要，因为我们不仅需要工农业维持生存，还需要寺院、佛塔提供精神的归宿。

在家勤六业，善修勿失时。

如是修业者，则家无损减，

财宝日滋长，如海吞众流。

这以上六种事业，是在家人所应努力做到的，要好好行持，不要错失了时机。能如是行持的话，家产不仅不会损减，反而会日日增长，就像百川融入大海那样，财富的海洋也会越来越壮观——取之不尽，用之不竭，无比圆满。

对于在家人来说，这确实是一部特别好的经典。

我也希望这部经典能有许多不同语种的译本。如果要翻译，选这个版本是最好的。我对比了一下其他几个版本，有的语言好像很难解释，所以说这个译本是最好的。

尔时善生白世尊言：甚善，世尊。实过本望，逾我父教。能使覆者得仰，闭者得开，迷者得悟。冥室燃灯，有目得视。如来所说，亦复如是。以无数方便，开悟愚冥，现清白法。所以者何？佛为如来、至真、等正觉，故能开示，为世明导。今我归依佛，归依法，归依僧。唯愿世尊，听我于正法中，为优婆塞。自今日始，尽形寿不杀、不盗、不淫、不欺、不饮酒。尔时善生，闻佛所说，欢喜奉行。

“尔时善生白世尊言：甚善，世尊。实过本望，逾我父教。”佛陀宣讲完之后，善生对佛陀说：“哇，

您讲得太好了。世尊您确实是了不起！完全超越了我的想象，也超过了我父亲的遗教。”我父亲讲得很简单，只是让我礼六方，但实际上我也不知道礼六方有什么意义。

以后我们就把自己当作“善生”，站在中间，眼观六路，处理好与周围的关系——我讲了好几遍了，你们一定要记住！

“能使覆者得仰，闭者得开，迷者得悟。冥室燃灯，有目得视。如来所说，亦复如是。”然后善生说：“这就相当于头一直被布蒙住的人，忽然布被揭开，人能够清晰地看世界那样；相当于长久处于封闭世界中的人，突然松开心结，心开意解那样；相当于迷惑了很久的人，恍然大悟一般；相当于黑暗的房间中，霎时亮了一盏灯，当光亮充满空间，有双目的人也就得以明见那样。如来您所宣说的妙法，也就像这样啊！”

确实是这样！本来，我们对因果的取舍以及人际关系等很多道理都不太懂，就像处在痴暗之中，不知方向。幸运的是，我们遇到佛法之后，明白了许多有价值的道理。我相信，这部经典也让你们受益匪浅。

这部经典确实太好了，学一遍肯定不够，大家以后还要深入学习，反复串习。不仅是自己学，更要在社会中广宣流布，我们每个人都要去弘扬。如果没有时间宣讲整部经典，哪怕是其中的五法或是适合自己的选六条，也要去弘扬。

当然，法本要先印好——十字路口经常会有一些发传单的人，所以你们也拿着《善生经》的法本，站在人们的必经之路上，来一个，就给一份。

“以无数方便，开悟愚冥，现清白法。所以者何？佛为如来、至真、等正觉，故能开示，为世明导。”善生接着说：“佛陀，您以无数的善巧方便，

让迷惑愚昧的众生得以完全开悟⁶³，而且您又在我们心前，开显了如此清净鲜白的佛法，这让我们彻底明白了世出世间的道理。这是什么原因呢？因为您是如来，您彻知二谛，完全通达万法的实相，您是真实的无上正等正觉。所以，您才能为芸芸众生指示正道，开显世间万法的真相，并将无数众生引入解脱之道。您，佛陀，是众生解脱路上真正的指路明灯。”佛陀是这个世间真正的导师，十地菩萨也无法与之相比。《随念三宝经》中讲了许多佛陀的功德。

“今我归依佛，归依法，归依僧。” 善生：“今天，我皈依佛陀，我皈依正法，我皈依圣僧。”

世间人因为有烦恼障、所知障的遮蔽，以致看不清真相，然而佛陀是证悟者，他完全通达实相。因此，善生决定皈依佛法僧三宝。本来他的信仰是婆罗门教，最后他皈依了三宝。

⁶³ 开悟：世间的开悟以及出世间的开悟。

当我们念诵三皈依时，也应该如是思维佛陀的功德。

“唯愿世尊，听我于正法中，为优婆塞。”“希望世尊您，能开许我成为您正法中真正的优婆塞。”

他暂时还不想出家，先当优婆塞，一步一步来。他第一次遇到佛陀，就成为了佛教中的优婆塞。

他还年轻，年轻人先受居士戒会好一点，出家还是要考虑成熟，要慎重地考虑较长时间，然后再决定比较好。

“自今日始，尽形寿不杀、不盗、不淫、不欺、不饮酒。”“从今日起，乃至我寿命结束之前（有生之年），我决心不杀生、不偷盗、不邪淫、不欺诳、不饮酒。”

别解脱戒的时间都是“尽形寿”，也就是在生命

耗尽为止。

最后，善生在佛陀面前受了三皈五戒。

在座的各位，绝大部分都是佛教徒，应该都受过三皈五戒。我们以后也应该以这种方式让有缘的众生受三皈五戒，这非常重要。

“尔时善生，闻佛所说，欢喜奉行。”听完佛陀的开示，善生满心欢喜，依教奉行。

《善生经》讲了十一节课，今天圆满了。大家如果没有共同学习，可能很多事情都难以完成。

我们要特别感恩译师——佛陀耶舍和竺佛念，有了他们的翻译，才有了今天的文字。也非常感恩佛陀，为了利益我们无明众生，他才慈悲开示了这样的正道。同时，也特别感谢相关的工作人员、技术人员，以及所有的听众。大家能有这样的法缘，真的非

常好。

最后唯一的希望是，在今天这样殊胜的场合中，我们每个人都要在三宝面前发愿，祈请三宝作证：在有生之年，乃至生生世世，我们都要发愿弘扬以《善生经》为主的教法，利乐众生。同时，我们也将这十一节课的功德，回向给天下一切众生，祈愿他们获得暂时与究竟的安乐，也回向给世界上所有的高僧大德，希望他们长久住世，常转法轮。

好，大家以这样的心态，普皆回向。

○○ 相关阅读

- ▶ 索达吉堪布全集 43 | 译作 《般若摄颂释》
- ▶ 索达吉堪布全集 46 | 译作 《百业经》
- ▶ 索达吉堪布全集 52 | 课程 《心经讲解》
- ▶ 索达吉堪布全集 53 | 课程 《金刚经讲解》
- ▶ 索达吉堪布全集 54 | 课程 《般若摄颂讲解》
- ▶ 索达吉堪布全集 55 | 课程 《六祖坛经讲解》
- ▶ 索达吉堪布全集 56 | 课程 《药师七佛经讲解》
- ▶ 索达吉堪布全集 57 | 课程 《维摩诘经讲解》
- ▶ 索达吉堪布全集 58 | 课程 《法华经讲解》
- ▶ 索达吉堪布全集 59 | 课程 《地藏经讲解》
- ▶ 索达吉堪布全集 60 | 课程 《圣大解脱经讲解》

▶ 索达吉堪布全集 61 | 课程

《佛遗教经讲解》

▶ 索达吉堪布全集 62 | 课程

《十善业道经讲解》

▶ 索达吉堪布全集 64 | 课程

《赞僧功德经讲解》

▶ 索达吉堪布全集 65 | 课程

《大乘方广总持经讲解》

▶ 索达吉堪布全集 66 | 课程

《发起菩萨殊胜志乐经讲解》

▶ 索达吉堪布全集 67 | 课程

《大乘庄严宝王经讲解》

▶ 索达吉堪布全集 68 | 课程

《楞严经讲解》

▶ 索达吉堪布全集 69 | 课程

《佛经讲解合集》

○ 《圣大乘临终智慧经讲解》

○ 《圣大乘三归依经讲解》

○ 《父母经讲解》

○ 《父母恩难报经讲解》

○ 《吉祥经讲解》

○ 《摩邓女经讲解》

○ 《盂兰盆经讲解》

○ 《佛说十一想经讲解》

○ 《一字般若修法》

