

大乘经庄严论讲解

弥勒菩萨·造论

麦彭仁波切·注释

索达吉堪布·译讲

课程
102

南无本师释迦牟尼佛

ORNAMENT OF
THE MAHAYANA SUTRAS

大乘经庄严论讲解

弥勒菩萨·造论

麦彭仁波切·注释

索达吉堪布·译讲

传讲日期：2015.3.24–2018.7.13

版本：2024年12月

目 录

第一品

第1课	0002

第二 证成大乘品

第2课	0036

第3课	0068

第4课	0095

第三 皈依品

第5课	0123

第6课	0149

第7课	0178

第四 种姓品

第8课	0205

第9课	0238

第五 发心品

第10课	0266

第11课 0292

第12课 0322

第13课 0353

第六 修行品

第14课 0380

第15课 0409

第16课 0440

第七 真如品

第17课 0475

第18课 0505

第八 威力品

第19课 0535

第九 成熟品

第20课 0569

第21课 0598

第22课 0631

第23课 0663

第十 菩提品

第24课 0694

第25课 0729

第26课 0763

第27课 0792

第28课 0820

第29课 0850

第30课 0876

第31课 0908

第32课 0940

第33课 0969

第34课 0998

第35课 1026

第36课 1061

第十一 信解品

第37课 1090

第38课 1128

第十二 求法品

第39课 1161

第40课	1195
第41课	1227
第42课	1257
第43课	1284
第44课	1318
第45课	1346
第46课	1370
第47课	1401
第48课	1424
第49课	1456
第50课	1488

第十三 说法品

第51课	1520
第52课	1552
第53课	1581

第十四 修法品

第54课	1616
第55课	1647
第56课	1676

第十五 教授随教品

第57课	1707
第58课	1737
第59课	1764
第60课	1785
第61课	1814

第十六 方便品 第十七 六度四摄品

第62课	1841
第63课	1869
第64课	1897
第65课	1926
第66课	1959
第67课	1990
第68课	2014
第69课	2049
第70课	2078
第71课	2104
第72课	2134

第十八 供养依师无量心品

第73课	2165
第74课	2197
第75课	2231
第76课	2264
第77课	2296
第78课	2326
第79课	2352
第80课	2381
第81课	2409

第十九 菩提分品

第82课	2436
第83课	2466
第84课	2497
第85课	2525
第86课	2553
第87课	2582
第88课	2613
第89课	2650
第90课	2688

第91课	2722
第92课	2747
第93课	2780
第94课	2805

第二十 功德品

第95课	2832
第96课	2861
第97课	2889
第98课	2914
第99课	2940
第100课	2971
第101课	3002
第102课	3028
第103课	3055
第104课	3078

第二十一 行为究竟品

第105课	3107
第106课	3135
第107课	3162

第108课	3190
第109课	3214
第110课	3240
第111课	3262

大乘经庄严论讲解

弥勒菩萨·造论

索达吉堪布·译讲

顶礼本师释迦牟尼佛：

酿吉钦布奏旦涅槃扬

宗内门兰钦波鄂嘉达

巴嘎达鄂灿吐谢莫到

敦巴特吉坚拉夏擦漏

大悲摄受具净浊世刹

尔后发下五百广大愿

赞如白莲闻名不退转

恭敬顶礼本师大悲尊

为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心！

第 1 课

2015 年 3 月 24 日

今天准备给大家讲《大乘经庄严论》。

本来打算通过网络直播课程，但是现在没有网络。佛学院中的道友可以现场听受，佛学院外的道友就只有听音频了。不管怎样，今天来的听法者都很有信心和热情，这是非常有必要的，因为我们的人身非常难得，但这样难得的人身实际上不会久住，到一定的时候每个人都会出现无常。在还没有离开人间之际，我们能遇到大乘佛教、遇到真正的如来教法，这对有信仰的人、承认前世后世的人来讲是至关重要的，因此我再次跟大家讲几句。

从某种意义上说，今天大家对听课非常重视。对于佛学院当中的出家人和在家人，听课可能会轻松一点，因为毕竟是出家人，没有很多世间的琐事。但作为城市里的在家人，空出一、两个小时来听课的确非常不容易。为了听一堂课，他们可能得罪了很多，加班了很长时间，少享用了美食等等，经受了压力和困难，因为他们觉得大乘佛法非常难得，才会珍惜听法的机会。

《大圆满心性休息》听课的人数我比较满意，这次讲《经庄严论》也没想到有这么多人来听。当然在这个过程中，第一天会有很多人听，最后一天也会有很多人，但就像蚂蚁的身体中间很细一样，到了中间人数就会变得比较少，这是一个规律。我经过多年的讲经说法，对很多人在此过程中的心态比较了解，中间会有很多人因为比较忙而以各种借口、因缘中断听受。但不管怎么样，总体上我希望你们只要有时间，各方面条件具足的话，都要尽心尽力地听。

作为讲者，我确实也不是什么圣者。但我在传承上师面前，尤其是二十多年前在上师如意宝面前，一个字不落地听受了《大乘经庄严论》，传承非常清净和圆满。当时我每天都是处于法喜充满、无比欢喜的状态中，从开始到结尾都善始善终，这在我自己的记忆当中非常清楚，所以我的传承应该是圆满的。

我自己这样认为：今天坐在这里跟大家共同学习《经庄严论》，心里确实无比欢喜，觉得来到人间是非常有意义的。我欢喜的一个原因是：以前上师如意宝对讲这部论典非常重视，他说过只要把《大乘经庄严论》和《般若摄颂》这两部法讲完，人生也是有意义的，这样的话法王说过很多次，每个法王的弟子都非常清楚。还有一个原因是：全知麦彭仁波切在《大乘经庄严论注疏》要接近结尾的时候，非常明确、清楚地说了一句话：这部论典，无论谁去讲述、听闻，都能获得讲闻一切大乘佛法的功德。前段时间公布的法讯也提到了这句话，我看到这句话，就觉得自己的人生非常有意义。

这部论典我在上师面前圆满地听受过，当时也给我班上的三十多人圆满地辅导过。原来我是用藏语辅导，这次用汉语来给大家讲一遍——我觉得死亦无憾！不管什么时候死了，我觉得在自己的人生当中，毕竟听过大乘佛法、讲过大乘佛法。所以，在座的人最好全部听完，如果实在有一些困难，不管怎样后来要尽量补上，这是我对大家唯一的一个希望。其他的事——你们人多也好，人少也好，对我来讲没有什么感觉。我们在人生当中遇到大乘佛法，遇到这个微妙不可思议的法门，的确非常难得。

作为一个凡夫，来到这个世界能听闻大乘佛法是非常难得的。有一部经典叫《大乘密严经》，里面怎么讲的呢？“呜呼大乘法，微妙不思议，如来之境界，佛子应顶礼。”“呜呼”是奇哉的意思，这个大乘佛法非常稀有；“微妙不思议”：它的加持、微妙、力量都是不可思议的——听一句大乘佛法的力量不可思议，思维一句大乘佛法的力量不可思议，见到一本大乘法本的力

量也不可思议。为什么呢？因为真正的大乘佛法是诸佛菩萨的境界。作为发了大乘菩提心的每位学子，理应身口意恭敬顶礼大乘经典，理应以恭敬心和欢喜心学习大乘经典。

当然，如果我们要想学习所有大乘经典，恐怕在这么短暂的人生当中也比较困难。《大藏经》当中有很多大乘经典，还有唯识宗、中观宗、密续部的论典等等，在我们短暂的人生当中，就算想要全部听一遍，可能你们也不一定有这个缘分，我也没有这个缘分。原来我曾想把《大藏经》的传承听一遍——我们那边有一位上师，他传过三遍《大藏经》，但后来示现圆寂了，现在传《大藏经》传承的上师也很少，所以想在耳边听一遍《大藏经》也有点困难，更何况是想学世界上所有的大乘佛法。

因此，我们这次学习的机会非常值得。我自己并不是特意给大家打广告，而是发自内心觉得大乘佛法的确

微妙不可思议，我们作为佛子，理应恭敬、理应顶礼、理应学习。

今天给大家发的注疏是麦彭仁波切的《密意疏·胜乘甘露喜宴》，这部论典大家可以做参考。上课是讲《大乘经庄严论》的颂词，每堂课的颂词讲到哪里，希望大家尽量看几遍注疏相应的部分。我在这里没有特别的要求，但学习这部论典，一定要看注疏。

佛学院这边发了一些书，其他的道友可以从网上下载电子版。本来我还想发一些参考的资料，比如《大乘经庄严论》唐译本，还有一些后人写的论著，但是因为时间关系又忘了。在有必要的时候，你们应翻阅一些其他的参考资料。

我这次讲课主要是对《大乘经庄严论》的颂词作简单的介绍，之后希望你们以自己的智慧去观察。前面的部分可能稍微难懂一点，但实际上与《俱舍论》、《现观庄严论》和《因明》等比较起来，本论的某些内容应

该不是很难懂。《大乘经庄严论》实际上是以窍诀和理论相结合的方式宣说大乘的不同教义。如果没有认真学习，也很难通达其中的意义。它是整合、集聚了大乘各种广大的窍诀而宣说的，与我们在其他论典中所了知的方法不一定相同。在这种情况下，希望学习者应该用一种公正而深细的智慧去探索。

当然，今天的听众中有个别人是多年来精通五部大论的智者，也有些是从来没有听过一句佛法的人，今天只是以好奇心来这里“坐飞机”，然而，不管传什么法，要完全能适合所有人的根基也有一定的困难。

《大乘经庄严论》也可以称为《大乘庄严经论》，因为它是所有大乘经典的一种庄严。类似的论典如《中观庄严论》《现观庄严论》都叫“庄严论”。《中观庄严论》是所有中观应成派和中观自续派论典的庄严，即中观法的庄严，很多道友已经学过的《现观庄严论》是现观法的庄严，《大乘经庄严论》就是大乘经的庄严。

庄严的方式有很多种，有些为了修饰而庄严，有些为了开显而庄严。以前根本不懂的道理，后来通过学习完全明白了，叫作开显庄严、通达庄严或者装饰庄严等等。

首先讲一下《大乘经庄严论》的作者。

本论的作者是弥勒菩萨，开取者或整理者是无著菩萨。麦彭仁波切曾经说过：《经庄严论》实际上是所有大乘法的总义，是大乘发菩提心最甚深的窍诀。

这部论典是怎样来到人间的呢？是由印度的无著菩萨迎请而来的，他的故事在座的各位应该很清楚，多罗那他所著的《印度佛教史》当中有提及，某些内容和其他地方的记载稍有不同。

无著菩萨的母亲原来是一位名为明戒的比丘尼，她从小精通各种显密经论、世间学问，也能回忆自己的前世。在很早以前她本是一位精通三藏的法师，因为在辩论过程当中诋毁别人说“你的见解是妇女之见”，以

此口业后来很多世都变成女众，当时观音菩萨对她说：虽然你造了很大的业，但我还是做你生生世世的本尊。她从小对佛法有极大的信心，长大后出家受了比丘尼戒。但是她觉得自己身为比丘尼弘扬佛法比较困难，于是发了大乘菩提心舍戒还俗，之后跟一个刹帝利种姓，也就是国王种姓的人生了无著菩萨，后来又跟一个婆罗门生了世亲论师。在世亲和无著小时候，她就教给他们一切世间学问及佛法，等他们稍微长大就跟他们说：你们不是为了护持种姓而生，而是为了弘扬佛法而生，所以应该学习大小乘佛法。

无著菩萨长大后就出家了。据历史记载，他在出家后的一年里，一直为僧众发心做扫地等事，之后在五年当中不断地闻思学习，他的记忆力非常好，每年能背诵五万颂（我们有多少？五百颂是吧？我们的记忆力跟无著菩萨相比还是有点差距）。后来他学了密宗，在灌顶投花本尊时投到弥勒菩萨，上师就要求他修弥勒菩萨，于是无著菩萨就去鸡足山修了十二年，这个过程与《大圆满前行》所述

基本相同。虽然他每天都在祈祷本尊弥勒菩萨，但是一直没有见到，中间他几次想离开，但还是坚持下来了，在整整十二年当中，他没有得到任何验相。有时候我们修两三天、一两个月、一两年之后就觉得：怎么一点感应都没有？马上心灰意冷想舍弃修行，这样修行是不能长久的。即便是像无著菩萨如此利根的人，在十二年当中也是一点验相都没有。

最后他觉得再修下去也没有用了，便决定离开鸡足山，在离开的路上——此处与《前行》所讲有点不同，《印度佛教史》里面说：当时他看到一只下身长满蛆虫的母狗，特别可怜还想张口咬人，菩萨想：如果把蛆虫拿出来虫就会死掉，不拿的话母狗的身体又不能恢复，于是他割下自己的肉，想把蛆虫放到自己的肉里，他正准备把母狗身上的蛆虫拿出来时，母狗却不见了，面前是金灿灿的弥勒菩萨。

无著菩萨特别伤心地说：本尊啊！您怎么这么没

有慈悲心！我已经舍弃了闭关才见到您，我在山洞里一心一意祈祷时您怎么不出现？弥勒菩萨说：“如天虽降雨，种坏不发芽，诸佛虽出世，无根不获善¹。我从来没有离开过你，但当时你的因缘还没有成熟，现在你通过闭关修行和生起大悲心的因缘才见到了我，如果大悲心没有成熟，谁都见不到我。”

于是弥勒菩萨让无著菩萨把自己扛在肩上，让他去问别人他的肩膀上有什么，只有一个卖酒女和贫贱者看到有一条小狗，除此之外其他人什么也没有见到。所以，有些看起来种姓比较低劣或行为不是很如法的人，在业力减轻时也会见到本尊和清净现象。

后来无著菩萨被弥勒菩萨带到兜率天上去学法，他在天上待了多长时间呢？《印度佛教史》按照《地部论》或者《瑜伽师地论》的说法说是六个月，还有一些论典说是人间的十五年。但不管怎样，他回到人间已经

1 见《现观庄严论》。

过了五十三年，当时算起来应该有九十多岁，但身体还是跟五十三年前一样庄严年轻。

无著菩萨在兜率天得到了弥勒菩萨的亲传，他将两部“庄严”——《现观庄严论》和《经庄严论》，两部“辨别”——《辩中边论》和《辨法法性论》以及《宝性论》这五论弘扬到了人间，从此人间就有了著名的《弥勒五论》，为世界各地的高僧大德所公认。

很多大德在相关的论典当中都异口同声地讲过：在释迦佛的教法下，与《弥勒五论》结上善缘或行持的人，即使在释迦佛的教法下没有成就，到弥勒佛出世转法轮时，也一定会成为他的首座眷属。所以，一方面，在座的道友们也特别希望尽快获得解脱；另一方面，轮回是漫长的，即使万一在短暂的时间中没有解脱，我们也都特别希望在弥勒佛来到人间时，能成为他的首座眷属，获得真正的解脱，这也是我们想创造的一个缘起。我们今天所讲的法，就是弥勒菩萨所造的《大乘经庄严

论》。本论的传承上师，是从释迦牟尼佛到弥勒菩萨、无著菩萨、世亲论师以及安慧论师，一直传到上师如意宝，我的传承是从上师如意宝那里得到的。

下面我们讲论名。

甲一、论名：

梵语：玛哈雅那色札阿朗嘎绕那玛嘎热嘎

藏语：特巴钦波多地坚意夏瓦策里哦雪巴

汉语：大乘经庄严论颂

所谓“大乘”——即所缘大、修行大、智慧大、精进大、善巧方便大、事业大和果位大，总共有七大，以七大殊胜称为大乘，后面会讲到“缘行智勤巧，果事皆具足”²。“大乘经”即所有的释迦牟尼佛所宣说的大乘相关经典。“庄严”是指所有经典的庄严，意思是通

2 《经庄严论》（唐译）云：“缘行智勤巧，果事皆具足，依此七大义，建立于大乘。”

过庄严的方式通达大乘所有教法的意义，下面会以五种无上意义来宣讲。

比如一个人身上佩戴了很多装饰品，打扮得很漂亮，但是如果未照镜子，也看不出自己到底有多漂亮，一旦有了镜子，就能看到无比庄严的身相。同理，大乘经典很多零散的教义我们以前可能没有见过，但是依靠这部论典就能够完全通达。通达也是庄严的方式，庄严有几种不同的意义。

甲二、译礼：

顶礼一切佛菩萨！

本论是藏地非常著名的噶、炯、杨三大译师当中的噶瓦拜则翻译的。此处为了区别三藏³，在论首加了顶礼句：“顶礼一切诸佛菩萨！”

3 藏地国王赤绕巴坚规定：译经时加不同的顶礼句区别三藏。经藏前加“顶礼一切佛菩萨”；论藏前加“顶礼文殊菩萨”；律藏前加“顶礼一切智智尊”。本论等同佛经，所以是“顶礼一切佛菩萨”。

下面说造论之理和宣说所造论之正文，分两个方面。首先讲造论之理，也就是立誓语。

第一品

甲三（论义）分二：一、造论之理；二、宣说所造论之正文。

乙一、造论之理：

知义讲义语句净，为救苦性恼苦情，
示胜乘法宣行众，圆五义理无上性。

《大乘经庄严论》以七种意义和五种密意来宣讲。一般来讲，要认识一部论典的所有内容，通过了知前面的立誓句，基本上就能通达这部论典的教义。

首先讲七种意义。

第一“知义”，指的是作者弥勒菩萨，他通达所有的大乘经典教义。

第二“讲义”，指它所讲的法是大乘教义，而不是小乘或其他宗派的教言。它所宣说的意义是什么？就是大乘教义。

第三“语句净”，它是以什么样的方法来宣讲的呢？即以远离一切垢染的清静语言来宣讲。下面会讲到无垢语具有八种特点⁴，如温雅、鲜明等等，世间人的语言则充满了各种粗语、恶语、离间语等等。作者通达大乘的教义，所讲的法是大乘法，能讲的语言是清静的言辞。

第四“救苦”，这样讲的目的是什么呢？就是为了救苦，救护天下无边的可怜众生。作者造这部论典没

4 无垢语归纳而言，具足八支，1. 所谓城者，是指解脱城或通称；2. 温雅：音调悦耳，心里惬意；3. 鲜明：文句善妙；4. 能知：能完全解义；5. 应闻：具足重大利益的妙法之义；6. 无依，极其清静增上；7. 无不顺：合意欲求；8. 无际：极其广大，不可触及边际。

有其他目的，就是为了救护可怜的众生，不像现在有些人打广告是为了自己赚钱，造论典是为了宣扬自己的名声。

第五“性”，它引发的因是什么呢？所谓的性是指心悲悯，也就是大慈大悲心。为什么弥勒菩萨要为众生宣讲本论呢？来源就是大悲心。我们造论也好，写稿也好，不管做什么，以大悲心摄持是最好的。

第六“示胜乘法”，它以什么样的方法来宣讲呢？即宣示大乘佛法。

第七“宣行众”，它以哪些众生的相续作为目标对象呢？即是对大乘有信心的众生。

七种意义通过什么样的方式宣说呢？以圆满五种意义的方式宣说。以五种比喻宣讲五种意义的道理很重要，刚开始学习对这些内容要多加思考。

麦彭仁波切的注释里面用到了藏文语言学的内

容，有一些文法七格的知识，可能你们以前没有学过，七格要跟汉语语法的道理相结合有点困难。藏文中有部文法书《三十颂》⁵，当中一定要学七格，这是很重要的。

七格的第一格叫作本体格，宣说事物的本体；第二格叫作示宾格，宣说所做的事情，对某个对境做什么事情；第三格叫作施事格，比如说我砍柴、我做什么，说明能作；第四格叫作故为格，说明做事的目的是什么；第五格叫作出处格，讲它的来源；第六格叫作所属格，讲关系。第七格是依存格，说明依靠什么。这些概念在藏文的语法中是很重要的。

这里麦彭仁波切按照印度的声明学，即语言学的七格方式来讲解颂词。按照他们的做法，讲颂词的时候第一格要讲作者，即前面讲的“知义”。作者弥勒菩萨就是作者格，他是精通一切大乘教义的尊者。

5 《三十颂》是中国藏族传统的文法书。后世藏族文法学家的论著，都以此书为蓝本，进行注疏诠释，增加补充，自立体系的极少。

第二格叫作所作，弥勒菩萨所宣讲的这部论典——整部《经庄严论》是所作。这里用“讲义”两个字来表示。

第三格叫作能作，他用什么来作的呢？用远离一切垢染的、清净的语言。我们经常讲词无碍解、义无碍解，词无碍就是词语没有任何的阻碍，语言非常清静。

第四格叫作所为。这部论典是为何而作呢？造论的目标是什么呢？就是救护众生。

今天在座的人，我是讲法者，你们是听法者。我想我今天传法不是为了钱财，现在世间上一堂英语课也要一两百块钱，是不是我每天上一堂课，可能你们就会给我一些钱呢？我就有名声呢？我不是这种目的，如果这样我就不具足说法者的条件。你们听法也一样，如果你今天去听大乘佛法，目的是过一段时间可以赚钱、可以自我宣传——“我学过藏传佛教，我很了不起啊！”现在很多人学藏传佛教，不是为了解脱而是为了宣传，

如果是这样，听法的发心已经不清净了。我们的目的是什么呢？弥勒菩萨造论的目的是为了度化众生、救度众生，我们学习的目的也是为度化众生，这样的发心很重要。

第五格叫作因义，就是来源、出处。作者为什么造论呢？他的动机、来源是什么呢？肯定是大悲心。如果没有大悲心，他不会造这部论典。我如果没有相似的大悲心，那我天天也很累的，也可能不会传法。你们没有大悲心也不会去听课，听课的时间用来睡觉也是可以的，但是你们愿意学大乘佛法，肯定是有大悲心。所以听者也好，讲者也好，造论者也好，将来学习的很多人也好，动机是什么呢？就是悲心，这个叫作因义。

第六格叫作支义，就是它的关系、范畴。它是属于什么呢？属于大乘佛法而不是其他教义，所以所属格是大乘佛法。

第七格叫作专为格。大乘佛法是专门为谁宣讲的

呢？在藏文七格当中是依存格。比如说乌鸦在树上，树是所依，乌鸦是能依，它们是互相依存的，所以叫依存格。按照印度的文法学，这里的格称为专为格。专为格里面讲什么呢？大乘佛法在谁的相续当中？应该是大乘行者的相续当中。

今天的听众有一些前世学过大乘佛法，就像无著菩萨的母亲一样，还有一些是对大乘佛教有信心的人，这样的人对大乘佛法可能比较有兴趣。本论后面的《成熟品》和《真如品》讲到，一般前世有因缘学过大乘佛法的人，听到大乘佛法会感觉很亲切、很舒服，觉得大乘佛法与自己特别相应。但是对于以前没有学过大乘佛教的人，就会感觉特别不舒服，甚至打瞌睡或者心里很烦等等，这是因为每个人前世的因不同。

这部论典是属于谁、专为谁作的呢？是专为大乘根基者而作，并不是专为爱唱流行歌、喜欢跳迪斯科的那些人。这部论典的所化众生是那些确实想度化众生、

具有大乘信解的人。

以上讲了七种意义与七种不同的格。印度和藏地的语言学当中有七种格，次第稍微有点不同，麦彭仁波切以浅显易懂的语言给我们做了介绍。

《瑜伽师地论》中讲过，作为造论者要具足四种条件⁶。第一个条件是不能有傲慢心，以傲慢心造论是不合理的；第二个是于有情起大悲；第三个是于同法者要有敬爱之心；第四个是不欲彰己有胜技能。所以造论者应该具足一些条件。

下面讲五种无上意义。

五种无上意义实际上宣说了整部《大乘经庄严论》的所有内容，颂词中的五种比喻很重要。颂词当中说：

如金打造莲花开，如饥饿人享美食，

6 《瑜伽师地论卷第六十一至七十》：“将造论时。要以四德先自安处乃可造论。一于昔诸师应离骄慢。二于有情类当起大悲。三于同法者深生敬爱。四不欲彰己有胜技能。”

如闻佳音启宝篋，彼法此说亦最喜。

整部《经庄严论》总共有二十一品，这一偈里面的五种比喻已经涵盖了所有内容。这五种比喻是指通过学习《经庄严论》能让人们生起极大的欢喜。是什么样的欢喜呢？

第一个比喻是“金打造”。有些高明的金匠能将金子打造成戒指、耳环、鼻环等装饰品，原来是块金子时看不出有何美妙之处，但是打造成精美的饰品后就会令人爱不释手，非常欢喜。

第二个比喻是“莲花开”。莲花在闭合的时候，看不出到底有多美，一旦花苞开启，里面美丽的花蕊、花瓣就全部展现出来了，令人非常欢喜。

第三个比喻是“如饥饿人享美食”。饥饿的人遇到美食会非常开心。本来已经饿了很长时间，一旦遇到了美食肯定无比高兴。

第四个比喻是“如闻佳音”：得到一些好消息令人心喜。

第五个比喻是“启宝篋”：打开了装满珍宝的箱子，光彩夺目的珠宝一览无余令人满心欢喜。

以上用五种心生欢喜的比喻说明本论是大乘经的庄严，依靠这五种比喻能解开大乘经典的甚深密意。它是怎么解开的呢？按照安慧论师的观点⁷（安慧论师在印度非常著名，他著有《入菩萨行论》《大乘经庄严论》的讲义），他认为《大乘经庄严论》是非常甚深的法。他把这几个比喻归纳为三个方面，讲得比较详细，即修学什么法；通过什么方式学习；什么人修学。第一个方面，修学什么样的法？有自利、他利以及威力、成熟等等；第二个方

7 安慧大尊者的《注释》中如此讲道：“本论是开显菩萨的一切深广行为。菩萨的行为归纳有三种，即修学何法、如何修学、何者修学。其一，修学何法：以七处所摄，修学自利、他利、真如、威力、成熟自之佛法、成熟有情、无上圆满菩提。其二，如何修学：首先对大乘法有信解、求法、说法、随法修法、安住真实教授与随教、身语意业以方便摄持，以这六种方式来修学。其三，何者修学：菩萨修学，菩萨的类别归纳有十种，即安住种性、趋入、意乐不清净、意乐清净、意乐未成熟、意乐成熟、不定证悟、决定证悟、一来菩萨及最后有菩萨。菩萨的名称，菩萨、大菩萨，以及按本论所说的具慧等，论体是此。”也就是“知义讲义……”两颂。

面，以什么样的方式学习？十一品后的《求法品》《精进品》《寻法品》就属于这方面的内容；第三个方面，什么样的人真正会去学习？包括前面讲到的种姓等道理，后面也还会讲。

今天我特意翻了一下安慧论师的讲义，有些内容如果麦彭仁波切没有用浅显易懂的语言来讲解，我们会比较难懂。但这里仅跟大家做简单的解释，暂时不讲安慧论师的不同说法，还有嘉那西日的一些分析方法，你们可以自己参考。麦彭仁波切以浅显易懂的方式，把这几个比喻和意义结合起来，从五个方面说明了整部《经庄严论》的意义。

第一方面是“所建立”。所建立什么呢？《经庄严论》总共有二十一品，其中第一品是对整部论典的总说，是对大乘的一个概述，没有具体分说。第二品“证成大乘品”是证成大乘佛法是佛说的。将大乘证成为佛语就像金子打造的装饰品一样非常让人欢喜，因为一些

人以前不知道大乘是佛语，而且佛陀所讲的许多甚深窍诀，以前是零散地出现在经典中，而本论将它们汇集到了一起。我讲《金刚经》的时候说过，经典里的某些窍诀都是以零散的方式宣说的，但是论典有一个特点：它是以次第性、系统性、规律性的方式来宣讲。第二品当中建立了大乘是佛语，也就是“所建立”的法。现在有个别南传佛教的人不承认大乘是佛语，认为大乘是由后人伪造的等等，但这些都是不合理的。第二品非常明确地讲到了大乘是佛语，这是非常值得欢喜的，就像我们见到了金子做的嘎乌盒——现在很多人把法王的像章装在金嘎乌盒里。（“你看我这个嘎乌盒，很好看啊，这是金子做的。”堪布笑：“那天有一位老尼姑，她只有一颗牙齿，她把金嘎乌盒和黄牙齿举到了一起，我很想拍下来。”）就像第一个比喻“如金打造”令人很欢喜一样，建立大乘为佛语也是如此。

第二方面是“分别所了知”。对应第二个比喻“莲花开”。莲花一旦开启就非常好看。同理，第三品《皈依品》、第四品《种姓品》、第五品《发心品》、第六

品《修行品》，这四品讲到了大乘的皈依、种姓、大乘发菩提心的修行方法，所以这四品相当于开启莲花一样，学了这四品之后，就知道原来大乘的皈依、种姓、发菩提心、修行是这样的，马上就都明白了，犹如莲花一打开之后，里面各种庄严的层次都非常清楚一样。这几品用开启莲花的比喻来说明。

第三方面是“所思维”。对应的是第三个比喻“饥饿人享美食”。刚才我们讲了大乘小乘的差别，你懂得了前面的这几个道理之后，就会去希求大乘的真如。那么就像饥饿的人遇到了食物一样，一定会津津有味地享受，食物对他来讲非常相宜。同样，真如是每个众生需要现证的，是值得我们去追求的，在追求的过程中，会出现各种各样的神通、威力等等，有一个成熟的过程。这就是本论第七品《真如品》、第八品《威力品》、第九品《成熟品》所宣说的内容，正像饥饿的人遇到了美食一样，每个内容都是非常适合的。

第四方面是“所获得（不可思议果菩提）”。对应的是第四个比喻“如闻佳音”。就像一个人收到了国王的来信（微信也好，信息也好），国王说：某大臣你好！我在某时准备给你一个很高的奖赏。虽然大臣当时还没有真正得奖，但是得到国王书信的亲自承诺，他就已经无比欢喜了，因为国王不会欺惑他。

从意义上讲，不可思议就是指第十品《菩提品》的内容，《菩提品》里面讲了所有获得圆满正等觉菩提的不可思议功德。虽然我们在凡夫位很难真正得到这些不可思议的功德，但是按照麦彭仁波切的意思，凡夫地以总相的方式也可得到。比如我们没有去过美国，但是通过很多方式，比如从照片上、理论上、文字上，也能基本知道美国是什么样的。同理，我们虽然没有获得圆满正等觉的果位，但是通过很多上师的窍诀和大德的讲述，大概也能知道无学地、菩提果是怎么回事。所以，虽然你没有真正得到圆满菩提的果位，但是通过一些教言，也能以总相的方式得到。

第五方面是“解说菩提分法”，宣讲圆满证悟的菩提分，对应的是第五个比喻“开宝篋”。从第十一品到第二十一品，这十一品很详细地宣说了获得菩提圆满正等觉的整个不可思议的过程，即三十七道品。不可思议的菩提果依靠三十七菩提分获得，就像是开启宝藏一样——有什么东西一看就知道了，“哇，有这么多的宝贝！”让人非常欢喜。先打开给你看一下，然后你再进入，如果有福报的话，你能亲自得到。就像我们去逛商店，即使没有钱买，也能清清楚楚看到里面的商品。此处最后以开启宝篋的比喻来说明：三十七道品当中的每一个道理都让人极其欢喜。

在学习的过程当中，我相信很多人应该会生起欢喜心。确实我自己在学习和翻译的过程当中，觉得人生还是很有意义的，来到人间获得了这样的大乘法就算没有白费。我都数数地想过很多次了，我想你们很多人比我更加有信心和智慧等等。我相信通过学习麦彭仁波切和弥勒菩萨的这些教言，在因缘聚合的时候，你的信

心、欢喜心一定会被引发出来。现在很多人是非常痛苦的，如果你有欢喜心的话，这种痛苦一定会减少，甚至隐没、灭尽，有这个可能性。因为我们对大乘佛教有一种发自内心的欢喜，就像是得到了金子的项链一样，就像是看到了莲花开一样，就像是饥饿时遇到了美食一样，就像是听到好消息一样，就像是打开了非常珍贵的宝篋一样，在这个时候我们没有理由痛苦，因为有很多欢喜的因缘。

听说现在有很多人得抑郁症，很多人说特别苦，我倒是没有得过，我很想得个抑郁症，试试看到底怎么样，但是这个病一般学大乘佛法的人可能不容易得吧？如果对众生有利，我还是愿意得。昨天我听说有个人非常有钱，各方面很好，但是因为得了抑郁症，到宾馆里面割腕自杀了。人在心没有调整好的时候，什么事情都会做出来。其实很小的一件事情，如果自己心里想不开，对他来说这件事情就变得特别大，如果自己心里想得开，即使发生一些很大的事情，也会觉得极其渺小。

特别希望大家祈祷上师三宝加持，让我们的利他心开显出来，让自私心尽量地减没。有的时候，虽然你自己觉得这件事情特别大、特别痛苦、压抑，但实际上在别人看来不足挂齿、不值一提，只不过是自己的心没有调整好。

下面讲最后一个偈颂，这个比较简单：

如自具德貌美人，佩饰临镜见最喜，
佛法恒具自性德，释义智者此最喜。

有些人可能想：不管在意义上还是词句上，佛陀的语言本来具足一切功德，何必还要用其他的论典来进行庄严、解释呢？这没有必要吧？下面弥勒菩萨回答说：就像世间当中的有些人，本来自己特别漂亮，如果再稍加打扮、佩戴饰品就更加庄严了，一去照镜子“哇！更好看了！”相反，如果本来人很好看，但是如果没有洗脸，头发也是乱乱的，还残留着鼻涕和眼泪，那就可能

显得难看。如果你各方面比较不错，修整一番再照镜子就更好看了。

其实有时候人还是需要注意衣着。我经常想，出家人穿一样的衣服，可能也看不出什么，但是在家人的衣着还是有一定的差别。尤其在国外一些比较正式场合，很多人是非常讲究的，相比之下一些东方人比较随意，好像显得有点“大成就相”。我们去一些大学的时候，发现东西方大学教授的衣着差别很明显，一般东方的一些大学老师比较有瑜伽士的这种“庄严”。

同理，佛陀的语言——如经典中所讲到的初善、中善、末善等等，佛陀的教义——如四种梵行或四无碍等等，都是十全十美、非常圆满的，但某些众生并不是很明白这些道理。所以，如果有这样一部论典来进行说明就好了，就像刚才的比喻——本来人长得很好，但如果没有进行装饰和照镜子，就看不出美丽之处。同样，如果没有这样的论典来进行解释，我们就很难通达佛陀

原有的、特别美妙的经典的词句和意义，因此非常有必要用论典进行解说。能学习弥勒菩萨解释大乘经义的论典，作为智者会非常欢喜。此处讲到，就像美妙庄严的相貌通过镜子可以照显一样，佛陀非常甚深的经典的教义，通过这样的论典就可以显现出来。

不知道你们内心当中有没有欢喜，我确实很早以前就想讲这部论典，但因缘一直没有成熟。今天虽然网络不是很好，但是声音应该可以传播，有声音也不错，这种因缘在末法时代确实很难得。作为没有信仰的人，可能觉得这无所谓，“坐一个小时很累”，他可能觉得听法是一种痛苦。但是对大乘佛教有信解的人，尤其是对弥勒教法有虔诚心、恭敬心，定解非常稳固的人，都应该会有极大的欢喜心。

我相信在座的很多人，学了这部论典之后，应该对大乘佛教会产生不可退转的信心。这一点我有一定的把握，只要你们认真学习。在学的过程当中如果有的人

是马马虎虎的，听的过程一会儿打瞌睡，一会儿产生分别念，一会儿打妄想，这样的话你不一定能产生信心。如果听完之后就把法本扔在一百公尺以外的地方，一次也不看，也不一定能生起定解。而如果从开始一直到最后一天，都很认真地祈祷、对待，我相信通过学习这部论典，我们对大乘的教义应该有新的认识和新的修行境界，对此我是有把握的。

当然有把握不是依靠我的能力，我是尽心尽力地为大家祈祷不出现违缘。我也祈祷护法神、祈祷上师、本尊、空行，一定加持我们每一个人在整个过程当中不要出现违缘，也不要死去——听了一半死了的话，我死了也可惜，你们死了也有点可惜。如果真的要死，听完以后死的话，我觉得已经得了人身，又得了一些大乘佛教的传承，即便以后死了没有人念经也是可以的。所以一定要祈祷护法神，加持我们善始善终。

第2课

2015年3月27日

《大乘经庄严论》的名称、立誓句及整部论典的大概框架已经讲完了。上节课有些人没有听到传承，今天补念一下。

听课的人数一般会呈现这样的变化：刚开始多一点，然后慢慢减少——这对我没什么，我也同意可以自己关注课程然后听录音，不一定非要在课堂上同步听。但末法时代浊世众生的业力和福德都跟发愿有一定的关系，所以想听的人——尤其是城市中的人应尽量排除一些困难。我每天也在努力，一个礼拜中讲四五堂课，也有一定的压力和困难。我不是劝大家一定要听，不想听也可以，不过在有生之年当中，不听大乘佛法实在可

惜。这部论典的功德非常不可思议，这并不是我的分别念，而是全知麦彭仁波切、法王如意宝等具有真实正量的大德们所抉择的，作为佛教徒非常有必要信赖他们的真实语。

在听受和学习本论的过程当中，很有必要刚开始就组织一些讨论。各个城市里面可以分一些小组进行研讨：比如第一品当中是怎么讲的，第二品里面怎么说的，第三品当中的内容是如何建立的等等。按理来讲，佛教徒应该把大量的精力用于相互探讨法义和学习上，大乘佛教的意义不会简简单单就融入你的相续，需要经过一番苦行才能得到。希望大家既来之则安之，既然发了心要听课，就要尽量处理好工作和生活琐事，圆满听受，即使有时不能圆满，之后也一定补上。

讲法中有各种外缘来干扰是正常现象，末法时代做一些不如法的事情会很顺利——有各种各样的顺缘，

制造顺缘的人也比较多，这就是《四百论》⁸中说凡夫人大多数都会堕入恶趣的原因。而在行持善法的时候，不但自身很难坚持，外在的各种违缘也非常多。因此我们的发心人员想尽一切办法，在讲课过程中至少保证给大家提供音频，如果这方面也有违缘，将来我们也想办法给大家提供光盘和书。

末法时代听闻大乘佛法并不会非常顺利，这是一个规律。道高一尺，魔高一丈。佛学院中的有些道友觉得听法是很简单的事，但实际上并非如此。真正听闻大乘佛法的人，自身可能也会有各种疾病、压力及辛苦等等。我看菩提讲考班的很多道友，有些上半年在的人，下半年已经退了。有时我们选一些助理法师和辅导员，对某些人却成了产生傲慢的因，自己觉得自己已经很了不起，再也不用闻思和讲考了，人与法之间越来越遥远。每个人在修行中都会有诸如此类的阻力和违缘。

8 《四百论》：“由于诸人类，多持不善品，以是诸异生，多堕于恶趣。”

不管怎样，我是哪怕只有一个人听也要讲完《大乘经庄严论》。只要没有出现什么意外，不管白天还是晚上我都这样发愿。在这个世界上，如果我没有讲完就离开，就只有一种可能——因为生命非常脆弱，如果无常没有出现，我想是能善始善终。前面已经开头讲了一堂课，不知道本论大概要讲多少堂课。我讲得不会太广，也不会太略，刚开始给大家讲得细一点，慢慢讲下去可能不到一百堂课，我想应该能圆满，但也可能讲不完，不管怎样我是发愿尽量讲下去。你们当中可能有各种情况，有些人听课只是听听而已，没有什么兴趣，有些人是想听就听，不想听就不听，这就是不懂传承和加持的重要性。

下面开始讲《大乘经庄严论》的正文。正文有几个重要的科判，大家一定要记住。按照麦彭仁波切的分法是：所建立；分别所了知；所思维；所获得（不可思议果菩提）；解说菩提分法，这五个大科判用五种比喻来说明。首先讲第一个科判：所建立，分为总说和别说。

乙二（宣说所造论之正文）分五：一、所建立；二、分别所了知；三、所思维；四、所获得（不可思议果菩提）；五、解说菩提分法。

丙一（所建立——证成大乘是佛语）分二：一、总说；二、别说。

丁一、总说：

如药嗅极臭，品尝则香醇，
法亦住二种，当知义与文。

《经庄严论》不像《百业经》《譬喻经》有很多公案，它是用世间浅显易懂的比喻来说明道理，让我们通过比喻了知大乘佛法的真正意义。

此处的比喻是：世间有些药的气味非常难闻，但品尝之下味道却极其甘美，而且对身心有很大的益处。比如你身体不太好，医生开了某种不好看也不好闻的中药或藏药，但你服用之后却对身体特别有利，就像平常说

良药苦口一样。

同理，大乘佛法的文字和意义有不同的特点，单从文字上看，一些人初闻大乘佛法可能会感到有点可怕，就像刚刚闻到药的臭气一样。比如愚痴的人听说修行大乘佛法要在三大阿僧祇劫当中积累智慧资粮和福德资粮，要布施自己的眼目脑髓或财物、家人，要在千百万劫中受持清淨的戒律等等，就会感到万分可怕。实际上，只要有了大乘利他心，刹那间也能积累非常多的资粮，即使别人看起来非常可怕的事，自己去做也不会有痛苦。《入行论》中说：“一旦觉自身，卑微如蔬菜，尔时舍身肉，于彼有何难？”一旦觉得自己的身体像蔬菜一样微不足道，这时布施自己的身肉有什么困难呢？根本不会有什么困难和痛苦。

有些城市里的人听到大乘佛教的词语就很害怕：“大乘佛法好可怕，要去度化无量无边的众生，度一个众生都那么困难，更何况无量众生！”有些说：“部分

法是空性还能接受，所有的法都是空性的话，那整个轮回、因果不都空了吗？这样多可怕！”一些智慧浅薄的人刚开始听到大乘佛法的词语，的确会生起怀疑和邪见，但真正接触大乘佛教之后，才知道原来它这么殊胜，就像服药之后对身体有益一样。

不要说一般人，有些高僧大德刚接触大乘时也无法接受。比如鸠摩罗什大师曾有一位小乘上师叫盘头达多，而鸠摩罗什经过很多年听闻、持诵大乘经，已经完全通达了大乘佛教，相续中真正生起了证悟，他很想度盘头达多接受大乘法。巧的是，当他接受龟兹国国王的恭敬供养，正在金座上传授佛法时，盘头达多越过千山万水也来了，师徒二人相见甚欢，国王也觉得很稀有，就问上师为何而来，上师说：一是听说鸠摩罗什悟道了，我想听听他的教法；二是听说国王弘扬佛法非常成功，我也想看看。

有一部大乘佛教的经典叫《德女经》，以前他们

师徒二人曾对此经有关因缘、空性等的教理感到非常难以解答，于是鸠摩罗什就决定先向上师讲授此经，当他讲到大乘佛法万法皆空的道理时，上师却无法接受，说这太可怕了，所有的法都不存在是一种狂妄之语。他还讲了一个故事为例：以前有一个特别狂妄的人，要求工匠做一种特别细的丝线，虽然工匠已尽力了，但他一直不满意，要求还要做得更细，匠师生气地指着虚空说：

“我做的丝线就在虚空当中。”狂人疑惑地说：“我怎么看不到？”工匠说：“你当然看不到，我作为工匠都看不到，你怎么能看得到呢？”狂人信以为真就给了工匠很多奖励。盘头达多说：“大乘空性跟这个故事没有差别，一切都没有是不合理的。”他们在长达一个多月的时间里进行了辩论和交流，因为盘头达多本具超凡智慧，最后已完全接受了大乘佛教的空性意义。他赞叹鸠摩罗什说：“你是我大乘的师父，我是你小乘的师父，我俩互为师徒。”他们在历史上留下了一段大小乘修行者互为师徒的佳话。

历史上的确有很多人开始对大乘佛法具有恐惧心、难以接受，但最后也接受了。现在有些人也一样，刚在学校或其他地方听到佛教说“万法皆空”就觉得太可怕了：“一切万法都空的话，那我们怎么吃饭？怎么走路？怎么行动……”有很多疑惑。但佛教也不会那么笨，不至于连名言显现上的行住坐卧等行为都一概否认，不可能有这种情况。

希望现在汉地或其他地方的人，都能对大乘佛法生起些许信心。当然也会有一部分人对大乘佛法没有信心，再怎么讲他对空性法门和度化众生都不会有信心，因为这跟各人前世的因缘有关，因缘是很奇妙的。一般来讲，我们很难改变小乘确定种姓或其他宗教确定种姓的人，但是对于一些具有了悟大乘空性和度化众生的种子和习气的人，虽然刚开始不接受，但最后通过潜移默化也会完全认可。包括我们这里的一些大法师、堪布、堪姆，曾经也对善知识诽谤得很厉害，但后来自己深入学习大乘佛法后，相续中真正生起了定解。那个时候，

不管什么样的人站在你面前指责你、说你的见解不合理，都不可能动摇你的正见。要真正懂得大乘的甚深奥义，刚开始需要依靠一些词句和表示，包括上师的引导。当自己真正对大乘空性一窥堂奥，可能想拔出来也没有办法，将会始终不离这种境界。

此处颂词是通过吃药的比喻说明大乘佛法在文字和意义上的差别。很多人听到大乘佛法的个别言辞就生起大恐惧心，认为是不合理的。《中观四百论》也讲过：“愚闻空法名，皆生大怖畏。”有些人只是听到空性法的名称就生起极大的恐惧心，他们对恐怖分子不害怕，对大乘佛法却很害怕，其实不用怕，大乘佛法对你有益无害，很多人遇到大乘佛法之后，许多生活中的恐惧和压抑都消失了。

前两天有一架欧洲的飞机坠毁⁹，原因是副机长得

9 2015年3月24日，一架德国汉莎航空旗下德国之翼航空的A320客机在法国南部上普罗旺斯阿尔卑斯省山区坠毁。此后，法国检察官证实，德翼航空客机坠毁是因为副机师故意“自杀式”摧毁客机，149位冤魂无辜陪葬。

了抑郁症。他趁正机长出去之后将舱门反锁，自己操作飞机故意降低高度，以自杀的方式摧毁了客机，使得机上一百多位乘客无辜陪葬。可见不良心态如果不能及时调整，后果会非常可怕。

我想，如果这个人有因缘听闻过大乘佛教的大悲心，他可能宁肯自己死亡，也不愿意殃及飞机上一百多位无辜乘客；如果他有一些空性正见，应对自身的抑郁或者是痛苦都会变得非常轻松，应该不会再去执著。但是现在很多人内心非常痛苦，因为没有空性见解，就会对很多东西执著为实有，越执著越痛苦，最后连自己生存的希望和勇气都没有了，甚至因为个人行为导致很多人丧命，这是非常恐怖的事情。世间有很多可怕的事，但是愚痴的众生却不害怕，而对不需要害怕的大乘佛教的教义——比如藏传佛教中特别甚深的法义，却产生畏惧心。包括一些显宗老和尚也说：“我不敢学藏传佛教，我本来是很好学的，但是我对藏传佛教就是不敢学。”也有一些南传佛教徒认为：“我不敢学大乘佛

教。”

其实真正的大乘佛教就像甘露妙药，也许词句你听起来有点无法接受，但实际上佛教的精神，在我们人类历史上应该是非常值得人们赞叹的，从教义和意义上看，佛教对于人类乃至全世界的所有众生，都是非常有价值的甘露妙药。

广深此难法，如王难欢喜，
若行令喜事，能赐胜德财。

大乘佛教有甚深和广大两个部分，《入中论》里讲过趋入《中观根本慧论》的方法：一方面是通过了悟甚深空性趋入；另一方面是从行持广大的五道十地、六度万行趋入。真正甚深和广大的行持并非人人都能做到，大乘佛法在行持过程中需要精进、智慧、利他心等等，跟小乘等其他宗派相比的确有一定的难度。但是如果自己具有能力和智慧，难度更大也意味着能得到更殊胜的

果。比如一些成功的企业家，他就不愿一直停留在小事业上，而是想做大事业，他宁可有一些风险和困难，但最后能获得更丰厚的利润。

颂词中说，对国王做一些小小的承侍供养是很难让他生起欢喜心的，因为国王富有四海，不会对区区小事生欢喜。如果做了一些大事让国王欢喜，那么依靠国王的权力，对你带来的利益也会很大。

同理，在行持大乘佛法时，如果真正以利他心做了利益众生的行为，自己获得的利益也是不可思议的。即使你原来是一个非常低劣的人，但是进入大乘行持六度万行之后，最后你的力量跟一般人是完全不同的。这一点可能你们也看得出来。

比如有两个学习佛法的同学：一个人自私自利，天天在山里把自己关起来，慢慢连人都不敢见了；另一个人则真正生起了大乘菩萨的利他心，有利他心的人不会顾自己——“别人对我诽谤、赞叹都不重要，度众生很

重要！”但他在度众生的过程当中，不知不觉就会有一种常人无法想象的力量展现出来，这是大乘的威力和利他心的力量。所以，我们的心要有力量，不要让自己的心萎缩、脆弱、低迷，我们要勇敢地扩大心量，到一定的时候，利他心发出的力量和光明是前所未有的。你们也可以看出来，某些佛学院和道场培养出来的真正的大乘人才，他们所散发出来的影响力、说话的份量和人们对他们的欢喜心跟一般人完全不同。在这一点上，小乘圣者和佛之间也有差别，即使表面上看来都差不多，但因相续中利他心和智慧的成熟程度不同，度化众生的力量也不同。

《大智度论》里讲过一个故事¹⁰：一次佛陀和舍利子在经行时，遇到一只老鹰在追逐一只鸽子，鸽子飞到了佛陀和舍利子的旁边，因为害怕身体一直发抖并发出

10 大智度论（卷11）：佛在祇洹住时经行。舍利弗从佛经行。是时有鹰逐鸽。鸽飞来佛边住。佛经行过之影覆鸽上。鸽身安隐怖畏即除不复作声。后舍利弗影到鸽。便作声战怖如初。舍利弗白佛言。佛及我身俱无三毒。以何因缘佛影覆鸽。鸽便无声不复恐怖。我影覆上鸽便作声战慄如故。佛言。汝三毒习气未尽。以是故汝影覆时恐怖不除。见《大智度论·卷第十四》龙树菩萨造。后秦龟兹国三藏鸠摩罗什奉诏译。

恐惧的叫声。当佛陀的身影覆盖到鸽身时，它就完全没有了恐惧，既不发抖也不叫了；当舍利子的身影覆盖到鸽子时，它又开始发抖和尖叫起来，可能觉得老鹰又飞过来了。但是佛陀的身影再次覆过它的时候，它又没有恐惧感了。舍利子问佛陀：“我是阿罗汉已断尽三毒种子，您也断尽了三毒种子，为什么鸽子的反应有如此差别？”佛陀说：“虽然我们都断除了烦恼障，但阿罗汉还没有断除三毒习气，佛已经断除了最细微的习气障，所以加持的力量不同。”

因此具有利他心、菩提心的人，他的加持与没有菩提心、自私自利心很强的人有一定差别。一个人有利他心，他说的话就能让许多人相续中的善根自然而然成熟；而没有利他心的人，即便他去讲经说法，因为他的目的是为了名声和利益，即使他的语言别人听到了，但对听者的影响不大、改变也不大，最后他说的话也逐渐消失无踪。

表面上看，凡夫是人，菩萨也是人，佛也是人，但是他们的加持和威力是不同的，不同的原因是什么呢？就是心的力量。如果能把自私心变成大乘的利他心，无论谁都会有非常大的力量。所以我们应该行持大乘法，不但能提升自身的心力，而且帮助众生的能力也会得到提高。这个问题值得大家进一步思维。

具种无价宝，不识人不悦，
如是于此法，愚非智者悦。

对于世间的无价之宝，不识珠宝的愚人根本就不知道它的价值。（世间的金刚钻石、天珠、玛瑙、如意宝、金子、红宝石等等对人都特别好，这些珍宝带在身上可防止邪毒侵入，对佩戴者非常有利益。）如果没有珠宝方面的专业知识，一般人根本看不出珍宝的贵重之处，比如对于不识货的人，一颗价值几百万的钻石跟一颗小小的玻璃看起来没有什么差别。《般舟三昧经》¹¹中讲过一个比喻，一个非

11 《佛说般舟三昧经》后汉月支三藏支娄迦谶译，《譬喻品第四》：“佛告毘陀和。

常珍贵的摩尼宝在农民看来还不如他的牛重要，他更重视牲畜为主的财物。同样，愚痴的人对于信心、利他菩提心的价值也根本不清楚。

世间很多人不解：“你们出家是什么原因？出家有什么好处？”他们对出家人的信仰和戒律不理解，对度众生、利益众生也不理解。我们去放生的时候——“太可惜了，钱全部都扔到海里了。”我们去刻观音心咒石头的时候——“太可惜了，钱全部花在石头上。”我们去做慈善救助那些可怜的学生和病人的时候——“怎么跟自己没有一点血缘关系、素不相识的人，给那么多钱？太不值得、太不合理。”很多道理世间人不懂也情有可原，没有福报的人对于无价之宝也会舍弃，同理，对于大乘佛法的教义和理念，智慧没有成熟的愚痴之人也会不屑一顾。

譬如贾客持摩尼珠示田家痴子。曰评此直几钱。贾客言。持是珠置冥中。其光所照直满中宝。佛言。其人不知是珠而言。其价能与一头牛等不。宁可买一头牛与我者善。不肯者休。”《称赞大乘功德经》。大唐三藏法师玄奘奉诏译。

愚痴者这样放弃有两个原因：一是即生当中比较愚笨，根本不知道利他的意义和价值；二是前世没有种过任何善根，今生的相续当中遍满狂妄、傲慢和邪分别念，对善法和正理始终生不起信心，就像一个没有福德的人怎样也发不了财。

贫穷可分为两种：外在财物的贫穷和内在心的贫穷。个别内心贫穷的人，也许你讲任何道理他都无法接受，这跟他的福报也有一定的关系。佛经中讲有福报的人一切所愿悉能成就，而缺少福报的人则不是这样。有时不论出家人还是在家居士，虽然都很想变成很好的佛教徒，但在人生当中并不都能如愿以偿。因此我们一方面应该尽己所能积累点滴福报，包括哪怕供一盏灯、一朵花、磕一个头或者念一句观音心咒等等，这些简单的身语资粮也要尽量积累；另一方面，内心要不断发一些善愿。总而言之，要将自己的心修得越来越好，应该往这个方面去修。否则有些修行人刚开始非常精进，但是慢慢就会退失。

佛学院中经常能发现：新来的人刚开始都非常精进，具有很高的热情（我看今天菩提讲考班的很多人也是新来的），但是除了那些稳重的人以外，许多人一两年之后就会慢慢退下去。对于一些人最开始的热情，我一方面是支持的，为什么呢？因为哪怕是一个月的热情都能积累一些资粮，这也是很好的；但另一方面，许多人都会有喜新厌旧的毛病，而真正的修行人需要有一种坚持——不管是闻思、修行还是利他，无论做什么都要长期坚持下来，这样才称得上是真正的大乘修行人。

大乘经庄严论中第一品终

以上《大乘经庄严论》第一品已经讲完了，第一品就是第一章的意思。这一品只有两三个颂词，比较轻松。

下面讲第二个科判：别说证成大乘是佛语，分两个方面：一是宣说能遣邪分别之正理差别；二是教诫断除于大乘邪执。很多人非常有必要学习这些道理，因为现

在世界上还有很多不承认大乘为佛语的人，包括一些小乘行人。当时弥勒菩萨撰著这部论典，也是因为世间有个别这样的行人，造本论的目的之一也是为了遣除这些邪执。

第二 证成大乘品

丁二（别说证成大乘是佛语）分二：一、宣说能遣邪分别之正理差别；二、教诫断除于大乘邪执。

戊一、宣说能遣邪分别之正理差别：

未授记俱出，非行境成立，
有无同有无，对治别文故。

这里以八种正理遣除以个别小乘行人为主的对方的三种邪见。三种邪见是什么呢？

第一种邪见：对方认为大乘是后来的一些人如龙

猛菩萨之类被魔加持而撰著的，并非佛陀的语言。

第二种邪见：对方认为大乘的经律论三藏不切合佛语。他们认为大乘经典宣说蕴界处全部是空性不合理，因为蕴界处明明存在。小乘戒律中讲三宝四谛存在，而大乘戒律中宣讲三宝四谛都不存在是不合理的。在论著方面，按照小乘的观点，十二缘起有顺行的过程和逆行的过程，顺行十二缘起形成了轮回，逆行十二缘起形成了涅槃，但是大乘认为一切都是不生不灭，十二缘起也无法建立。

他们认为真正佛陀的语言应该具有下面的特点：不仅可以契合经藏，而且在律藏中也可以见到，并与论藏亦不相违。我们讲《智慧品》注释的时候，麦彭仁波切也做过这样的解释。

第三种邪见：小乘认为声闻乘修行的果有上中下三种，上等可以成菩提、成佛，中等成为缘觉，下等成为声闻。除此之外，不承认有声闻乘以外的大乘。

针对这三种分别念，颂词里以八种正理分别予以遣除。

一至四种正理是“未授记”“俱出”“非行境”“成立”，断除了认为大乘是后人为魔加持所造的第一种邪分别念；第五和第六“有无同有无”，断除了认为只有三果的第三种邪分别念；第七“对治”和第八“别文”，断除了认为不契合三藏的第二种邪分别念。

这三种不同的分别念，本论依靠大乘的八种正理予以遣除。能不能遣除呢？下面我们看颂词。

第一“未授记”¹²。如果大乘佛教不是佛说，将来又会出世，那么佛陀对这样的重大事件应该会有授记，但因为佛陀没有授记的缘故，所以这种说法是不合理的。

第二“俱出”，大乘和小乘是佛陀在世时一同出现

12 《大乘经庄严论密意疏·胜乘甘露喜宴》麦彭仁波切著。“假设大乘不是佛语，有害佛教，那么佛陀先前就应当授记‘未来这般出现’，由于先前没有授记的缘故，大小乘二者于佛在世时一同出现，你们说‘大乘是后来出现’不合理。”

的，当时的戒律弘扬者包括大乘和小乘行人，而且佛陀当时宣讲的《般若经》《华严经》等都是大乘佛法，并非在佛陀涅槃后才出现，密宗的《文殊真实名经》《时轮金刚》等许多密续也是佛陀当时亲口所宣，所以大乘并不是后人所造，而是与小乘俱时而出。

第三“非行境”。佛陀所宣讲的大乘教义，无论空性、十地还是六波罗蜜多等都非常甚深，并非一般寻思者和世间人所能通达，因为不是他们的行境。就像现在我们讲六识方面的一些内容，有些人都听不懂，再讲阿赖耶可能就更不懂了，如果再讲到法界光明，那就根本没办法了。所以，大乘佛教所宣讲的甚深教义，不是一般寻思者的行境。假如不是你的行境，你还要去进行分别和判断，也是非常不合理的。

第四“成立”，即大乘成立为佛说，因为佛是讲授三乘者，不仅本师释迦牟尼佛所宣讲的大乘是成立的，更重要的是，其他佛所宣讲的空性和大悲方面的意义也

能成立。比如在早晚课当中就有过去七佛所宣讲的偈颂等等，这些也可以成立。

以上以四种正理遣除了认为大乘是后人所造的邪分别念。

第五、第六“有无同有无”。这里讲到对于果法的不同观点，在麦彭仁波切的讲义和无著菩萨的注释（指藏文版）中也有宣说。是怎么讲的呢？

“有无同有无”的“有”：在大的道理方面，小乘所有的教义在大乘当中都有，有些大乘的教义如空性、布施等等，小乘当中也有类似的教义存在；“有无同有无”的“无”：大乘当中没有的教义，在小乘当中也没有。这是从一个方面来讲。

或者从另一个方面来讲：佛陀是现前圆满菩提者，是宣讲解脱道的人。如果大乘不存在，佛的来源——般若佛母就没有了，如果没有般若佛母，那么佛就没办法

出世，如果佛未出世，转法轮的人就没有了。小乘里面虽然讲到有菩提果存在，《俱舍论》中也有提及，但是这种菩提依靠什么而成就并没有明显宣讲。因此，如果没有大乘佛法，那么你们小乘的果法也不可能存在；如果大乘的本师佛陀存在，那么你们所讲到的声闻、缘觉、菩提果位也是有的。这些道理可能稍微难懂一点，你们可以将麦彭仁波切的讲义与其他道理结合起来理解，也能给对方一个很好的答复。

实际上的确如此，如果没有佛陀，那谁来转法轮呢？谁来讲三乘的法呢？如果有大乘，那小乘也有了存在的可能，这非常明显。如果没有大乘，没有佛陀，那小乘也不会有。你们说有小乘、没有大乘，那你们小乘的创始者是谁呢？佛陀是怎样成就的呢？佛陀是修行六度万行而成就的，并不是只断烦恼障就可以了，这样就很容易破斥。

有时我们很有必要与相关人进行辩论。我们有个

别法师去泰国和缅甸时，遇到了很多提问，有些法师回答得还是不错，但有些法师就答不上来，一直念咒。

第七“对治”。所谓对治，就是大乘佛教当中对治烦恼障和所知障的方法。如果这种对治不存在，那单单依靠小乘所讲到的人无我无法完全断除所知障，因为人无我只能对治烦恼障，但无法对治所知障及所有障碍，如果这些障碍没有遣除，那遍知佛果也无法得到。这是大乘当中所讲到的对治。

第八“别文”。小乘对大乘当中所讲的空性、广大行无法接受，我们可以给他们讲这是别有词义或者说有其他甚深意趣和密意的，不能断章取义。万法皆空并不是指名言中所有法不存在，而是指实相中万法皆空。三藏当中所讲到的法，如三宝、蕴、界、处、十二缘起等等应该这样理解：在胜义当中都是空性的、不成立的，但是在世俗当中，地道和因果轮回等等的显现都是存在的。你们应该要懂得这些甚深的意趣，这样才能真正建

立正见。这个偈颂这样解释比较好懂。

下面再讲两个颂词：

诸佛现量眼，亦护诸佛法，
诸时智无碍，是故不应舍。

对方质疑说：刚才你们说因为佛陀没有授记，所以大乘是正法，其实没有授记并不能代表大乘是真正的正法，没有授记的法很多，佛陀不一定全都授记。

此处说：佛陀是世间当中的遍知者，如果大乘是不合理的，而且还会出现在这个世间上，那佛陀一定会授记的——这样说有三个理由。

第一个是“诸佛现量眼”。本师释迦牟尼佛为主的一切佛陀，他们具有通达一切万法的智慧，而且具足见到一切万法的现量智慧眼。如果佛明明已经知道将来会发生这么重大的事情，是不可能不授记的。

第二个是“亦护诸佛法”。佛法能够饶益无量无边的众生，那么在佛法受到损害的时候，佛陀不可能置之不理，一定会保护。

最后一个是“诸时智无碍”。佛陀具有彻见三时的智慧，未来、过去、现在三时都能无碍地见到。

以这三种理由可以说明佛陀不可能不授记。

有一部经典叫作《阿难七梦经》¹³，佛陀对阿难做的七个梦一一给予了授记。比如阿难梦见水池里出现火焰，佛陀说这是预示将来在个别出家群体中会出现不如法的行为。本来水里面不可能冒火焰，但是正如有些人讲的：“佛学院都有这样的现象？”其实这些情况佛陀早就授记过了，有些看起来非常清净的道场也会有不如法的现象，就像水池里面冒出火焰一样。

13 《阿难七梦经》：“阿难在舍卫国，有七种梦，来问于佛：一者、陂池火炎滔天；二者、梦日月没，星宿亦没；三者、梦出家比丘转在于不净坑塹之中，在家白衣登头而出；四者、梦群猪来抵拽梅檀林怪之；五者、梦头戴须弥山，不以为重；六者、梦大象弃小象；七者、梦师子王名华撒，头上有七毫毛，在地而死，一切禽兽，见故怖畏，后见身中虫出，然后食之。以此恶梦，来问于佛。”

有一个梦是阿难梦见日、月、星辰都在同一个时间当中隐没了，这个梦是授记很多圣者会同时圆寂，后来佛陀圆寂时很多阿罗汉、大菩萨也随之示寂。世亲论师在《俱舍论》结尾处也伤心地说：世间的眼睛已经闭上了，正法见证者大多入灭了。¹⁴

另一个梦是不净粪中有一些僧人沉没而白衣登头而出，这是说明末法时代有些出家的修行者会堕落，而精进的在家人则会获得解脱。

还有一个梦是野猪闯进檀香林、毁坏檀香树，意思是在末法时代有很多野蛮的在家人会进入寺院破坏道场、毁坏佛塔、诽谤僧人等等，现在汉地也有很多这种糟糕的情况。有些居士或者甚至不是佛教徒的人进入寺院抢夺财物、诽谤僧人、毁坏教法。

14 《俱舍论》云：“本师世目今已闭，堪作证者多入灭，未见真谛放肆者，以邪分别乱佛教。佛陀已趣胜涅槃，持彼教者多随灭，无怙无教灭德众，当今此世任意行。既知如来正法寿，渐衰亡如命至喉，一切污垢具力时，求解脱者莫放逸。”

对于佛教中将来会发生的很多情况，佛陀在经典中都专门有过授记，因此，如果大乘佛教或密乘佛教真非佛说，佛陀也肯定会授记。而且佛陀对将来出世的一些大德，比如龙猛菩萨、无著菩萨、静命论师、无垢光尊者等等也是有授记的。此处通过授记说明：因为佛没有授记大乘非佛说之故，证成大乘佛教为佛语。

下面是最后一个颂词：

不全及相违，非方便未说，
故此声闻乘，非谓大乘法。

颂词说修行小乘佛法是很好的，但是小乘也有一些缺点，其中一个“不全”：在度化众生的方面，小乘比较缺少勇猛心和利他心的方便；一个“相违”：小乘看重自己获得寂灭的果位，这与度众生的利他心相违，对太自私的人来讲行持利他有一定的困难；还有一个“非方便”：大悲心和究竟空性是成佛的方便，而

入于小乘道并不是这样的方便，因为小乘对于这些方便并没有像大乘那样进行宣说。

因此，我们在今生当中遇到大乘确实很幸运，虽然大乘的很多境界我们暂时不一定能触及，但已在阿赖耶上种下了善根，人生是很短暂的，能在短暂的生命中种下大乘善根，从功德方面来看非常有意义。

每个人都要懂得大乘小乘之间的差别。此处说声闻乘不是大乘法，因为声闻乘跟大乘在很多方面是不同的。从教义上看，小乘在空性方面讲得不广，大悲心方面讲得不全，并没有广大宣说利他心和利他行为，寻求自我解脱、自我快乐与无私的付出相违，由于诸如此类的原因，小乘佛法就不能成为大乘佛法。在座的人都应该要了解一下。

一般来讲，在汉地每个人都说是大乘佛教徒，但是作为一个真正的大乘佛教徒，每天我们想到过众生多少次？在修行、做事情的时候要想一想众生。如果身

边有人特别痛苦，就扪心自问一下：我有没有兴趣去帮助他？每天我们身边都有很多人遭受痛苦，不管是什么身份的人，痛苦的时候心理都是很脆弱的，即使我们不能提供大的帮助，哪怕是稍微用一句话安慰一下，他可能都是终生难忘的。这句话也许能马上改变他当下的心态，也许会影响他一辈子的生活。我们对那些得忧郁症、心脏病、身体不舒服的人等等，应当多一些关爱。

第3课

2015年3月31日

今天继续讲《大乘经庄严论》。通过这部论典的学习，大家应该对大乘法门生起不退转的信心，当然，如果不认真学习也不一定有收获。如果从开始一直到最后都非常努力，包括看麦彭仁波切的讲义，深入思维弥勒菩萨《经庄严论》颂词的意义，最后应该会生起很大的信心，明白所谓的大乘佛法是什么，这是带有智慧的信心。

我认为在短暂的人生当中，学习大乘佛法是最有意义、最有福报的事。每个人的生命是有限的，待在世界上的时间也是有限的，在这有限的时间当中，我们得到了具有无限功德的大乘法门，的确非常有意义。华智

仁波切专门讲过大乘法的功德，我好像部分翻译过，方便时也可以跟大家讲一讲。

现在讲《经庄严论》第二品，即证成大乘是佛语的道理。前面已讲过小乘法既不是很全面也缺乏像大乘那样的方便，一些地方与大乘法是相违的。我们要通过闻思来建立自宗，不能说所有宗派都是相同的。大小乘的观点的确有相违之处，应该把道理讲清楚。下面讲第一个颂词：

意乐及宣说，加行与所依，
时违故下劣，彼乘唯下劣。

前面讲过小乘的道理与大乘的思想相比较为下劣，甚至有些行为与大乘的教义完全相违，如何相违呢？下面讲了五方面的道理。

第一是意乐。小乘佛教是希求自己获得解脱，未考虑无边无际的众生，带有自私自利的意乐。从某种意

义上讲，东方的印度、中国等地的人修学大乘佛法可能有一定的优越性；西方国家的个别人，即使从世间角度讲也比较自私。我去西方讲课时，一些教授亲自提醒我：“千万不要讲菩提心，这边国家的很多人都不承认菩提心。”我说“为什么呢？”“因为他们认为自利很重要、是不可缺少的，对一个人来讲，如果没有自私，个人存在的价值和意义都没有了。”虽然个别教授如此劝我，但我非要讲一点菩提心，但也感觉讲得不是很成功。当我讲到无私奉献的时候，我看听众的反应都特别冷淡；但是一讲到自我的成功、坚强，“我们一定要什么什么”时，好像大家都非常感兴趣。不同地方人的文化习俗、根基、意乐都有不同的差别。

第二是所宣说的法道。小乘行人的意乐比较自私，是以自我解脱为主，小乘所宣说的法和所求的道，都是围绕自己如何获得寂灭。

第三是加行。既然心里所想的是自利，宣说的道是

自我寂灭，行持的法——加行，也就是围绕着自我解脱的精勤了。

第四是智慧资粮、福德资粮。小乘所依的智慧资粮和福德资粮，不具有大乘那样的广大和方便。

第五是修行时间。大乘要经历三个阿僧祇劫才能成就，声闻乘经过三世，缘觉经过百劫就会获得解脱。

通过以上五种比较可知，一些小乘的理念与大乘思想相比的确可称下劣。

有一种说法是：在某些地方和国家，最好不要以大小乘来划分，不然他们会不高兴。但实际上大小乘在思想、行为等方面的确有一些差别，不说恐怕也不行。从诸佛菩萨的传记和佛经中也可看到，佛陀也认为唯一追求自我解脱是一种低劣的发心。

《未曾有正法经》中有佛陀与舍利子的一段对话：很早以前有一位眷属众多的具足功德如来，有一次他带

着神通第一和智慧第一的弟子去城里化缘，刚好看到三个孩子在玩游戏。其中一个孩子见到佛陀的庄严身相生起了无比欢喜，便将自己的璎珞解下来供养佛陀，另外两个孩子也照样做了。第一个孩子问另外两个孩子：

“供养时你们是怎么发愿的？”一个说：“我想成为神通第一的尊者。”另一个说：“我要成为智慧第一的尊者。”而第一个孩子则说：“我想成为佛陀，度化无量无边的众生。”

释迦牟尼佛说：当时这个小孩就是我，另两个孩子则是舍利子和目犍连。虽然我们是同时发愿，但因为我是发愿成佛度化众生，所以现在已经成佛，而他们是希求声闻乘的寂灭之道，现在还没有成佛。此时，须菩提、富楼那等很多弟子都明白了在没有舍弃低劣的心之前，始终得不到究竟的涅槃，于是舍弃了自私心，发起了寻求无上三藐三菩提的正觉之心。

通过上面的公案，各位也应知道，在殊胜的对境前

发愿非常重要。现在遇到真正的佛陀和阿罗汉对我们来讲有一定的困难，但是如今世界上仍然存在三宝所依：佛像、佛法、僧众，在殊胜的三宝所依面前，哪怕是念一遍《普贤行愿品》，我们也应该想到要发愿度化无量无边的众生。表面上看这样的发愿遥不可及，但实际上它的力量和加持力不可思议。这一点在座的人，在生活和修行中也能看出来，比如一个出家人或者居士如果有真正的利他心，则自己的修行会非常成功，度化众生的能力也会相当广大。

大家都认为自己是大乘佛教徒，汉地可能没有一个人会说我是小乘佛教徒，但我们的修行到底是大乘还是小乘呢？应该认真分析。比如有些寺院的出家人也有利他心，在一些旅客和朝拜者出现时会敲一下钟，念几声，但他有没有非常诚恳、重于自利的利他心呢？无论居士还是出家人都应该有利他的心态，我们应该这样想：我学习的大乘佛法是的确能让众生获得无余涅槃的教法，哪怕跟少数人分享也很好。

我曾要求每人在一年之内至少介绍一个人皈依佛门，有些西方人看到这个资料就不理解——“为何要这样要求？”他们可能认为我是一门心思想扩大佛教的影响力，其实不是。如果佛教对众生没有利益，即使我是佛教徒也不会去推荐，更不会让大家学。但佛教的确对大家有利益，人活在世间有很多的烦恼和痛苦，而依靠佛法可以息灭今生乃至生生世世的烦恼和痛苦。昨天讲《心性休息》时提到：我们不是只有一世，我们有阿赖耶的相续，这个相续生生世世一直在不断地流转，我们不愿意众生带着特别多的黑业，而一点白业都没有，这样来世会非常痛苦。《四百论》¹⁵中说多数凡夫死后会下堕，就是因为凡夫众生不知取舍造了很多恶业，堕恶趣的众生越来越多。

因此这里说声闻道比大乘道下劣也不是没有道理。我们可以观察：是自私心好，还是利他心好？比如两个朋友同住一间宾馆，一个床靠窗户，一个床不靠窗

15 《四百论》：“由于诸人类，多持不善品，以是诸异生，多堕于恶趣。”

户，但每个人都喜欢光线充足，如果是有利他心的人他
 会说：“你住靠窗户的床吧，没事。”但是自私的人会
 想：“我一定要靠窗户的床！”从很多生活小事中可看
 到，利他心带来了自他快乐，而自私心带给周围的气氛
 并不是很好。以上是讲小乘跟大乘相违的原因。

下面说：

契入自之经，现调自烦恼，
 甚深广大故，不违于法性。

建立大乘是佛说时与小乘有几个辩论。有一种小
 乘观点认为：大乘经典的很多观点、思想、教义跟小乘
 经典不同，因此大乘不是佛语。这种说法实际上是不合
 理的。

如果因为“不同”而认为不是佛语，那么小乘声
 闻十八部里的很多观点也并不相同：比如犍子部认为
 “我”和“蕴”既不是一体也不是异体的；而正量部认

为，受想行识当中的“识蕴”与“我”是一体，认为佛陀说调伏自己的心能获得快乐，则说明“我”就是所谓的“心”；有些认为不可思议的补特伽罗，即不可思议的“我”是存在的；还有一些认为，所谓的“蕴”和“我”以能依所依的方式存在……有很多不同的说法。如果因为“不同”就不是正教，那小乘内部也有很多不同观点，以此原因，小乘自己也不是佛教了，会有这个过失。

一部分小乘观点认为：因为大乘抉择三宝、五蕴等法都为空性，比如十二缘起的顺式流转和逆式还灭都是不生不灭、不来不去、本体空性等等，所以大乘佛法不合理。

其实这种说法不对。为什么呢？因为按照大乘的观点，世俗中显现的所有法，如眼耳鼻舌、五蕴、三宝等等，都承认以如梦如幻的方式存在，而在胜义当中，以五蕴为主的一切法皆为空性、非实有。这不仅是大乘

的观点，小乘也是承认的。比如《杂阿含经》中有一个教证：“观色如聚沫，受如水上泡，想如春时焰，诸行如芭蕉，诸识法如幻，日种姓尊说。”日种姓尊即是佛陀。经中将五蕴比喻为聚沫、水泡、阳焰、芭蕉、幻化，可见声闻乘经典也是以五种无实有的比喻说明了五蕴为空性。如果承许空性就不是真正的佛法，那连《阿含经》也要否定了，而《阿含经》本身是声闻乘的主要经典之一。

还有一种小乘的观点认为：如果大乘是真正的教法，那么在我们的律藏、经藏、论藏三藏当中应该可以找到，并与我们的三藏不相违。因为大乘的三藏在小乘的三藏中并没有找到，因此大乘不合理。

汉传佛教的有些人也认为：藏传佛教如果是真正的佛语，那么在汉传的《大藏经》里面应该有。其实这种说法也是不合理的，因为我们现在所收集的资料并不是很全面，有些教义见于汉传佛教的《大藏经》，而藏

传佛教当中则没有；有些教义见于藏传佛教，而汉传佛教中则没有，这种现象非常多。

因此，大乘自宗的教义，在大乘的三藏中是找得到的，它契入自己的经典，能调伏烦恼，无误宣说了甚深广大之义，与大乘论藏所说的法性相合。

“现调自烦恼”指戒律。大乘佛教的目的是调伏以贪嗔痴为主的一切烦恼，小乘律藏也主要讲这个道理。在甚深广大的对法如《阿毗达磨》里，大小乘戒律的作用也是不相违的。你们去一些南传佛教国家的时候可能会遇到理念不相同的情况，但我们不能认为“不相同”就一定是“你不合理”或“我不合理”，这是不对的。如果真正与释迦牟尼佛的教法——如“诸恶莫作，诸善奉行，自净其意”等教义完全相违，那我们肯定承认是违法的，但这种情况在大小乘佛法的教义里都找不到。

有时人们对自己不懂的佛法就认为是不合理的。现在还稍微好一点。20 世纪七八十年代，汉传佛教的

很多人包括一些大德和居士认为藏传佛教非常不合理，有人曾经讲藏传佛教如何不合理，声明“我们是学净土宗的”“我们是学禅宗的”“我们学华严宗的”……但后来通过闻思，他们也逐渐改变了观点。前两天一位老居士对我说：“我学净土宗三十多年了，二十年中都一直认为只有我们的法好，其他的都不好，这十年来我才慢慢接受了藏传净土法，实际上它与汉传净土法没有什么差别。”有些人由于自己未接触，或因文化隔阂、所在地域不同或者其他的原因，基于孤陋寡闻作出了一些判断，导致很多人受影响。因此，无论是作为弘扬者或是修行者，广闻博学非常重要。正如麦彭仁波切在《二规教言论》中所讲：修行人首先应广泛闻思佛教教义，甚至必要时也要了解各种世间事。有了智慧，做世出世间的事都会非常容易。大家应该明白大小乘在究竟意义上是不相违的道理。

下面讲寻思者难以通达大乘广大和甚深的教义。所谓寻思者，就如学术界一些所谓的学者，他们是靠分

别念和小聪明来进行观察判断的。寻思者不一定能通达大乘的意义，真正有修证的人才可以通达。

寻思依不定，不遍俗弱者，
凡夫许所依，故彼非彼境。

有些佛教徒既不具证悟，又未掌握大乘法的境界，但分别念却很重，尤其是一些受过高等教育的人，表面上看文凭很不错，在大学里当过研究生、博士生、博士后，但是由于分别念比较重，因此烦恼也比较重，从而感受的痛苦也比较多。当然也不能一概而论，有些人确实受过高等教育，但修行也非常好。

“寻思依不定”（堪布背诵藏文颂词），这是二十多年前背的颂词，现在还记得。有时候背一些颂词，很容易想起当时的生活场景。我昨天看到一张当时拍的喇荣的照片，当时很空旷基本上没有房子，我们学习《经庄严论》很努力，对背书、考试都非常有兴趣，不像现在的

有些人总是觉得压力大、很痛苦。当时每次听课我都特别希望抽到自己讲考，因为准备得特别好，但是经常失望。

寻思者有五种特点：

第一个特点：依靠。依靠什么呢？寻思者要依靠亲眼看到、听到的事或资料来作为判断的依据，一定要有一个理由。一些西方人非常注重推理，很难依靠信心证得。有些事情他们通过电脑或者分别念推来推去，期间也特别苦恼。

第二个特点：不定。寻思者没有证悟，是凭自己的分别念和感受来抉择——“我认为是这样”，所以他说的话不一定正确，因为只是自己的想象和思维而已。

第三个特点：不遍。寻思者不懂得尽所有的一切显现法，他的智慧不能遍及一切所知。虽然有些寻思者可能对某个领域比较精通，但无法了知世间万法。

第四个特点：世俗。寻思者不了解如所有的空性，他的境界只是依靠自己的相续、意乐、根基所抉择的世俗境界而已。

第五个特点：怯懦者。寻思者并未涉及到非常甚深的胜义空性的意义，所以称为怯懦者。

寻思者的这五种特点，全都源于异生凡夫相续当中没有任何功德。一般而言，寻思者没有任何出世间的境界，只是依靠分别念来抉择。就像现在学术界的一些人，虽然花了一定的时间研究佛法，却没有丝毫修证。完全通过一种理论观察，不一定能了解万法及自心的真相。由于寻思者具有依靠、不定、不遍、世俗、怯懦的特点，身份是世间凡夫人，因此不可能真正通达大乘广大的五道十地的道理，也不可能真正通达甚深不可思议的空性的道理。

世间的寻思者很难对真正的法义生起确信。作为修行人，一方面要懂得世间理论，研究和闻思学习很重

要，但更重要的是，对于法本上一些不可思议的境界，最好在自相续中有所证悟，这样一来，即使你讲的是同样的语句，但是能力和力度就会完全不同。因此佛教尤其是大乘佛教，不仅是闻思还有修行，如果结合自相续长期修行，最后能获得常人难以想象的体验，此后就可以去弘扬佛法了。现在有些学校的老师也带有寻思者的特点。佛教中有些人也是每天辩论、挑别人的毛病，嘴巴特别会说，一句话就让人哑口无言，但如果自相续中一点修证也没有，将来不一定能真正弘扬佛法，弘扬佛法需要真正的大乘菩提心。

《大宝积经》中有一个公案：有一次，迦叶尊者对佛陀说：将来末法时代会有很多形象修行人毁坏佛教，怎么办呢？佛陀说：末法五百年时你应该帮我护持、弘扬如来教法。迦叶尊者说：我们声闻无论心力还是智慧等方面都不足以承担此重任。尤其是对于末法时代很多众生的愚痴现象，我肯定难以忍受。他用一个比喻说：就像一个老人已经 120 岁，年老力衰，来日无多，但一

位富翁却将很多金银财宝交给他保管、继承，而老人对此既无心也无力。相反，另有一个健壮的年轻人，寿命还有几百年，如果将金银财宝交付于他，则他一定能够很好地保护和继承。迦叶尊者说：以此比喻可知，我们声闻肯定不能担此重任，我还是建议交付给弥勒菩萨，他的心力和智慧等方面极其强大，也是您的补处。

有时我们的发心人员也推来推去：我肯定不行，您让他来发心吧；我现在心态也不是很好，身体也不好，一直吃中药，最近又一直感冒……所以就推荐别人，有些推荐得还比较不错。

当时迦叶尊者推荐弥勒菩萨，认为他可以继承如来教法，佛陀也答以“善哉”，以赞叹的方式将弘扬和守护佛法的重任交付于弥勒菩萨。因为弥勒菩萨一方面证得大空性，另一方面也发愿度化无量无边的众生。

其实这点很重要。我经常想，任何一个简单的弘法利生的事情都需要利他心。我们这里有些发心人员非常

稳重，不管是在家人、出家人，很多年了还在继续做，一直没有什么变化。但有些人刚开始很有意乐，提出一些相当好的建议和方案，最后却像吃甘蔗尖一样觉得没有味道而全部放弃。在发心的过程中也可以看出一些发心人员的利他心到底如何。因为发心既没有名声也没有财富，时间长了，如果没有利他心作为推动力，恐怕很难坚持下去。

一般而言，大乘佛教甚深的教义不是寻思者的境界，同理，有些寻思者或者个别初学者，虽然暂时也想与他人一样享受大乘佛法，但因为没有利他心和更高的智慧，最后也无法坚持。以上讲到了大乘佛教不可思议的道理。

声闻乘当中没有宣讲的成佛之道，在大乘中已经广大地宣讲了，是怎么讲的呢？下面开始讲这个道理。

广大甚深故，成熟无分别，
故此所说二，乃无上方便。

大乘佛教当中既宣讲了五道十地、十波罗蜜多等非常广大的法门，在《大般若经》和《中观根本慧论》等经论中也宣讲了甚深空性的法门。通过修行此二法门，自相续会慢慢成熟。通过修行五道十地的次第，福德资粮会慢慢圆满，通过积累智慧资粮，自相续也可以轻而易举地生起证悟空性的智慧。大乘宣讲了甚深和广大这两种非常殊胜的方便，而其他的教派没有这样宣讲。

大家应该清楚，其他教派包括小乘虽然讲到空性的道理但不是很细致，它们也讲了一些声闻得果的过程但不如大乘深广。因此，大乘佛教所讲的空性、发愿以及缘起等道理在其他经典中并没有宣说。比如“诸法从缘起，如来说是因，彼法因缘尽，是大沙门说”是讲缘起的偈颂，缘起在小乘中也有提及，但大乘还宣讲了甚深智慧和无分别波罗蜜多的道理，再加上大乘佛教中还包括五明、十明等世间学说，因此大乘佛教是非常深广的。

现在汉地有些人认为：出家人怎么到城里来了？出家人怎么到社会上演讲？你们不是在山里出家了吗？似乎出家是因为走投无路、特别痛苦才去的，是一种不归之路，其实并非如此。如果按照小乘的理念，出家后到森林里面去整天修白骨观、十二缘起观也可以。但是如果你修了大乘佛法，有头发和没有头发在某些情况下可能没有多大差别。有时候没有头发可能更方便，不用经常洗头发。我看有头发的很多人，两三天没有洗就会特别苦恼。

现在就连很多佛教徒都认为出家只是追求自我解脱和寂灭，以为这样的寻求者就是所谓的出家人，而认为弘扬佛法，包括做慈善和一些对众生有利的事不是出家人的事，实际上大乘佛教的理念并非如此。藏地的在家人对藏传佛教的理念还是很容易接受，比如出家人到民间去讲法或开展任何一个活动，大家都不会有什么议论，而会认为这些事是出家人应该做的，因为他们是发了大乘菩提心的人，应该去做利益众生的事，这方面我

们以后也要多思维一下。

下面一个颂词是教诫遣除对大乘的邪见：

戊二、教诫断除于大乘邪执：

众于非彼处，怖畏受逼恼，
积非福大罪，历经久远时，
无种姓恶友，未积善学修，
由怖畏此法，从此大义堕。

颂词的意思是：很多根基比较低劣的众生，对不应该心生恐惧之处产生怖畏，内心特别苦恼。现在很多人不学法就没有这方面的困惑，但是如果学法又会生起对法的怖畏。以前有个尊者听到讲人无我很欢喜，听到法无我却非常恐惧。现在有些人是讲到单空比较能接受，讲到一切万法都是离戏空性就会非常害怕，其实不需要害怕，佛经中讲过比如我们对虚空不用害怕，因为它不会倒塌，不会对你有害。同理，一切万法皆空是不用怕

的，可是个别善根不足的劣乘根基之人，听到万法空性的确有一点恐惧。因此有时候我们讲空性法门要依照次第来讲，不一定一下就讲中观的五大因，或者抉择一切万法为空性，否则很多人会受不了。

以前我们佛学院人很少，我有一次讲《中观根本慧论》，讲到涅槃不存在、如来不存在的时候，有一个藏地的年轻出家人——他智慧比较不错，但是个性比较直，讲话直来直去的，他有点想不通：“我以前一直认为三宝存在，今天《中观根本慧论》说三宝不存在，那我怎么办啊？”我说这是“胜义当中不存在，世俗当中存在”“那胜义是谁，胜义是什么东西？什么叫胜义当中？”他觉得很苦恼，但后来一直在坚持学。去年他好像到亚青去了，回来有一天晚上住在我那里，我说：“你记不记得，以前你对《中观根本慧论》很害怕？”他说：“不记得了。”我说：“我还记得，不过你现在还是出家人，很好。”因为当时他在出家人当中看起来是比较令人不放心的那种。（众笑）

“众于非彼处怖畏”：很多人对不需要怖畏之处生起恐惧心，可能先是感到苦恼，最终对法、对人产生嗔恨心。现在很多对大乘佛法和藏传佛教不理解的人（包括一些网上的人），他们整天生烦恼和痛苦，甚至以各种方法来诽谤、诋毁大乘佛法，他们很可怜，造作宣说了各种各样的非理邪见。这些人诽谤大乘佛教没有任何理由，对藏传佛教的诽谤也同样。其实，对个别不了解的领域没有必要随意否定，这样没有任何意义，这样做的结果就是积累非福德的、特别大的罪业，以此原因他们会在千百万劫的时间里，在无间地狱中感受无量痛苦。

他们诽谤的原因是什么呢？

一是无种姓，即他不是大乘种姓。种姓是很重要的，大乘种姓的人自然而然对空性生信心，对众生生大悲心。而有些人好像没有这个根基，没有这个DNA，无有大乘种姓。

二是被诽谤大乘的恶友左右。恶友的影响很大，本

来这个人很好，但后来因为接触了恶友，最后所有的见解都失坏了。

三是前世没有积累资粮，即生中也没有好好修学，因此对大乘法门生起了恐怖并诽谤，最后自己会失去人身而堕入恶趣，非常可怜。麦彭仁波切在讲义中说，应当尽量地了知此理，以不放逸的心态保护自己不犯罪恶，“自护罪恶”很重要。

我们知道大乘佛教是佛陀的精髓教义，应该尽心尽力地保护大乘佛教，同样也要保护自己的心，因为我们很可能会依靠恶友而堕落。有些人可能今生当中没有好好学，虽然学了一些佛法，但是学得不深入，只停留在表面上，信心很容易动摇。

在座的各位，我想年老的人在离开人间之前应该没有问题，但是一些年轻人要注意：在复杂的社会当中，你们一定要具足正知正念。否则的话，有时候众生非常可怜，依止恶友，舍弃正法，也会带来不利。

《观佛三昧海经》里有个故事我印象很深：有一个名叫快见的王子，他出家后去山里修行依止了两位上师：一位上师特别爱讲大乘佛教的空性，见解很好；另一位只讲一些相应于世间初学者的道理。因为自己世俗的地位高，王子相续中很傲慢，由于傲慢，智慧也不是很高。结果他对空性和大乘法门一点都听不懂，但他没有想到是因为自己智慧低劣，反而认为是大乘法有问题。因为他觉得大乘法不好，就舍弃了大乘上师，还发愿生生世世要远离大乘，而对另外一位上师，则认为是辩才无碍，发愿生生世世依止。深的法他认为不合理，浅的法他认为合理。王子后来也摄受了很多眷属，共同学一些简单的法门，尽管他们守戒非常清静，但因为诽谤大乘和空性法门，死时如射箭般直接堕入地狱去感受无量的痛苦，再转生到人间之时，一直都是转为盲聋哑的残疾人或见解特别低劣的人。

如同公案中的王子，舍弃乃至诽谤甚深的大乘空性法门的罪业是非常大的，即使受持清静的戒律和修行

简单的人天乘也根本救不了自己。

我们在即生当中千万不能退失对大乘佛教的信心，麦彭仁波切在此处讲千万不要有放逸的心态，要“自护罪恶”。这句话大家应该好好地记住。我们在人生当中遇到了这些殊胜的教言，如果没有很好地受持则非常可惜，就像到了宝洲而没有取如意宝。

我们现在有幸遇到大乘佛教，如果能修行当然很好，即使你因为懒惰、懈怠、烦恼深重实在无法修持，在有生之年中也千万不要舍弃，我们要发愿生生世世不舍弃所修的大乘法门，大多数人应该可以做到。但个别人因前世恶业现前也可能会舍弃，最后堕入大地狱是非常可怕的。

身在同一个群体的人，每个人死后的去向都各不相同，大多数人依靠大乘佛教的威力和加持一定会获得解脱。在座的各位应该把生死问题放在重要的位置进行考虑，因为人生非常短暂，一晃就过了十年，一晃又过

了十年，人生有多少个十年？在这种情况下，一切事情当中最重要的是为来世作预备和积累资粮。

第4课

2015年4月3日

《大乘经庄严论》具有一切大乘的功德，听闻者、传法者都会获得这些功德。能够圆满听受最好，实在不能圆满的话，再过几年以后会有视频制作出来，讲记有没有也不好说。

通过视频录像来学习是可以的，但是严格来讲，依靠光盘听传承恐怕不行。现在有很多人通过磁带、光盘听传承，但这样将来对法脉传承方面可能会有争议。听传承最好是亲自当场听，如果实在无法当场听，就在其他法师（不管藏族还是汉族）面前听。现在很多人愿意通过听光盘得传承，却不愿意在其他法师处听受，好像法师没有传承而光盘有传承，这是一种颠倒的做法。你们

可能不太懂什么叫传承，比如当时我讲的时候你有一段没有听到，如果有人在我面前亲自听到过，而你对这个人也有信心，就可以请他将这一段重复念一遍，补上这段传承。

我前两天说，我在网上的一些藏文传承最好不要再放了，因为是很早以前传的，现在听受不敢说肯定得传承或者不能得传承，但是当场听受肯定可以得到传承。因此，如果说一个人有传承的话，那他当时应该是全部听完的，并且没有间断过。

因此对于《大乘经庄严论》，你们当中有些人即使听不懂，如果没有特别大的事情，也要尽量听完。因为我们每个人的人生都是有限的、无常的，在有限的人生当中，听闻具有无限功德的这样一个法门非常值得。

下面讲《大乘经庄严论》。前面讲到，小乘个别的论师认为大乘不是佛说，而弥勒菩萨通过许多道理证成大乘是佛说。下面讲第二个问题，教诫断除对大乘的各

种邪见。

戊二、教诫断除于大乘邪执：

现在诽谤大乘的人比较多，同样，诽谤佛教和藏传佛教的人也有，其实这种诽谤不但对大乘没有损害，甚至在有些时候更能展现大乘的功德。为什么呢？比如现在有些明星为了出名，特意在别人面前自我抹黑，使自己变成别人眼中很坏的人，通过这种方式一下子就出名了。现在有些人以种种嫉妒心引发，对藏传佛教或个别大德进行诋毁，但在诋毁当中他却没有想到，所诋毁的人或法反而因此让人更生信心。因为以前没有人毁谤，就没有人去观察他，而他被挖出来后就吸引了人们的眼球，刚开始有人会以为：这个人真的很坏！而有智慧的人，对此人是真坏还是假坏会进行观察，在观察的过程中，就会发现原来并非如此，就有一些新情况发生。

我想，如果《大乘经庄严论》全部听完，你应该会

对大乘佛法的教理有不共的认识。以前你没有听过大乘法，可能对大乘也有一些成见，但学完这部论典后你再去观察自心，就会有一些截然不同的认识。

彼外余非有，极深随行故，
种种众多门，恒常而宣说，
非如所说义，佛密意极深，
智者如理观，终不惧此法。

（藏文中这是一个比较长的四句偈颂，汉文中间分开了，这样可能比较好懂一点。）

意思是：有个别人因为前世没有造福德善业，即生当中没有遇到善友又没有机会学习，由于种种原因对大乘教法有很大的误解。如果真正用智慧长期去了解或学习，就会知道大乘佛教是非常殊胜的，在这个世界上，除了大乘佛教以外，其余更殊胜的法确实找不到，可以说非常罕见。

并不是因为我们自己学习大乘佛教就说大乘殊胜。我自己从小就信仰大乘佛教，真正学习大乘佛教有三十多年了，在这个过程当中，不管是对大乘的见解、行为还是得果等等，都越来越感觉到殊胜和不可思议，我相信很多人也会像我一样亲身体会到。大乘佛教的教义，无论是从世间还是出世间来讲都特别殊胜。因此，此处说除了大乘佛教以外再没有更殊胜的了。

为什么呢？因为无论是大乘佛教的密意还是教义，从广大方面来讲极其广大，从甚深方面来讲非常甚深。大家知道，讲空性的时候，西方很多学校的老师及科学家也不得不接受，因为没办法用语言来破它。虽然刚听到的时候他们有点害怕，但最后讲到不管是我也好，法也好，一切万法都不存在时，他们也能接受。他们比较难以接受的是大乘的利他心，对于菩萨千百万劫住在轮回当中度众生，布施头目脑髓给众生的教义有点恐惧。

此处说大乘佛教的教义是“极深随行故”。大乘佛教能遍及一切法，能随行于各种众生的意乐。从学习者——众生的根基方面讲，大乘的教义能摄集一切众生，比如通过学习大乘可以了解声闻缘觉的根基，学《现观庄严论》的时候，就讲过声闻缘觉的现观。而且大乘佛教的知识对于所有世间法和出世间法，没有一个不遍及，都已经一一随行过。

从所讲法的方面来看，大乘佛教是“种种众多门，恒常而宣说”。大乘佛教恒常宣说的是什么呢？“种种”是指关于五道十地等广大法的种种相，“众多”是指非常甚深的二十种空性法门。这个世界包括在甚深法门和广大法门中，大乘佛教既遍及到世俗的广大法门，又遍及胜义的甚深法门，因两大法门都恒常宣说之故。

“非如所说义，佛密意极深”：大乘佛教不仅在文字上这样宣讲，而且在意义上也包括了佛陀最甚深的密意，即我们经常讲的四种密意和四种意趣。意趣其实是

佛教的一种特点。世间人也有相同的概念：比如有些很有智慧的人说的话，刚开始别人听来只是一种语言，但到最后才理解他的深意，明白他的甚深密意。智者们如果如理如实地去观察，对此法门不但不会有任何畏惧，而且会生起更为稀有的恭敬之心。

因此在没有很好地去观察大乘佛法之前，千万不要随意诽谤和舍弃，这样进行诽谤和舍弃是不合理的。注疏中全知麦彭仁波切也讲了：在修学过程中，对大乘佛法应以如理的智慧去观察，如果没有观察，就千万不要诽谤。假如如理观察了，对大乘佛教既不会怕，也不会产生邪见，而且越学越会发现其殊胜性。

我以前讲过《入菩萨行论》，算是比较广的，当时我自己认为效果还是不错。很多人不仅在见解上有所改变，而且更重要的是，他们在日常生活中对真实的利他心有了新的认识。没有学习大乘佛教时，有些人会觉得有点望而却步，但实际上大乘道确实是无比殊胜的。

前面讲过，大乘佛教能随顺于不同众生的根基和意乐，而且讲者——佛菩萨的力量是不可思议的。如果真正懂得了大乘佛教，世间法和出世间法并不相违。华智仁波切曾经说过：“如果了知菩萨的行为，那么世间和出世间是不相违的。”现在有些人认为：“这是出家人不该做的，这是在家人该做的。”他们如果真正懂得大乘佛教就不会这样说了。

正如佛陀在《大方等大集经》中所讲：“所有一切世间法，及以无上出世法，若有学法无学法，一切摄在大乘中。”意思是一切法——世间法和出世间法、有学法和无学法，都包括在大乘佛教当中。因此不但不用怕大乘佛教，而且大乘佛教能根据众生不同的根基，为每个众生都带来非常大的利益。

《大般涅槃经》中有一个公案：当时舍利子教化众生并引导他们修行。他有两个弟子，他让一个弟子修白骨观，另一个修呼吸观，但他们修了很长时间都没有感

应，最后不但放弃修行还对佛法产生了邪见。佛陀知道后呵斥舍利子没有按照弟子的根基来引导。这两个弟子出家前一个是洗衣服的，一个是做镜子的，而舍利子教的修法正好与他们的根基相反，佛陀让舍利子将他们的修法对调——原来修呼吸观的改为修白骨观，原来修白骨观的改为修呼吸观。重新调整修法后，两个弟子很快修成了。

这部经典中还讲到，佛陀善于调化众生的烦恼：比如贪心非常大的难陀，断除了他相续中的贪爱；嗔恨心非常大的指鬘王，断除了他相续中的嗔恨心；痴心非常严重的阿阇世王，断除了他相续中的痴心……诸如此类很多声闻缘觉不能直接调伏的烦恼，而大乘菩萨和佛陀完全可以令他们心开意解。大乘佛教对众生的利益非常大。

然而现在一些大乘佛教徒的见解和行为，却常常带有狭隘或片面的行相。比如只注重行为上的某些规

范（当然这是非常如法的），但将来在某些场合，尤其到了21世纪的时候，佛法要与生活完全相融就可能有一定的困难。

因此，一方面对大乘佛教不用畏惧，应该通过真正的学习进行了解；另一方面，将来在弘扬大乘佛法的过程当中，自己通达教义并在自相续中真正生起大乘佛法的见解也很重要。现在有些人自相续中什么境界都没有，完全是一片空白，这样去弘扬佛法也不一定成功，即使暂时成功了，因为没有什么真实的境界，也不会长久。如果自己确实有一些境界，将来是用之不尽的。

在座的不管是在家人还是出家人，你们就像我们以前刚来佛学院一样，学习的热情和意乐都非常强烈。我们刚刚听闻大乘法之时，就像如沐春风一般非常欢喜，觉得世间中竟然有这么殊胜的教言，将来一定要把这样的理念广泛弘扬，让有缘众生继续传承下去。因此我们不用对大乘佛教有恐惧心。

如果自己没有系统地如理学习，听别人说大乘佛法很不好就可能人云亦云，有些居士就是这样，非常可怜。别人说这个上师很好——“那我要去依止、供养、拜访他”；别人说这个上师不好——“对对对，这个人很坏是个骗子”；别人说这个法很好——“对对对，非常好、非常殊胜，简便易行，加持力很大，力量很强”；别人说这个法不好——“是是是，不好不好，这个法害了我们很长时间，我要放弃”……有些人就像被灌了迷魂药一样随波逐流。自己要有智慧，才能如理取舍。

此初依闻已，尔后起作意，
如理作意中，生真义境智。
从中证得法，由法尽生慧，
若无各自证，如何能决定？

对于大乘佛法，应当按照闻、思、修的次第行持。刚开始一定要如理地听闻，从善知识处获得大乘佛法。

大多数人需要长期依止上师，所依止的上师智慧一定要超越自己，在上师面前先听闻很长时间，就像学生在老师那里学习一样。

学生和老师的概念是什么呢？学生不懂的老师懂。所以，学生要在老师面前听课，才能成立师徒关系。佛教里叫作弟子和上师，弟子就是学生，上师就是老师。弟子和上师之间的关系是通过教育而成立——上师给弟子讲法，弟子接受，并不是上师说“你是我的弟子”就行了。现在很多人是这样——“上师，你可不可以认我为弟子？我很想依止你为我的上师。”“那怎么依止？”“你只要点个头就可以了。”

佛陀时代佛陀传戒只要说“善来，比丘”，受戒者马上就得到了比丘戒（因为是利根者）。以前迦叶尊者在佛陀面前，佛陀对他说“你是我的声闻”，迦叶尊者说“我是你的声闻”，就这么一句话，迦叶尊者的近圆戒已经圆满获得了。现在师徒之间也有比较“方便”的

“快餐师徒法”，上师点个头：“我就是你的上师，你就是我的弟子。”弟子也点头说：“对对对，从今天开始，你就是我的上师。”现在“点头拜师”的情况比较多，走路的时候点个头就可以了。

对于佛法的修行，一定要长期在上师面前听闻佛法才能生起定解，没有定解的话，各别自证或者佛教出世间的智慧非常难以生起。如果长期闻思修，在因地时也可以生起与佛菩萨相似的智慧。

因此颂词里说，首先一定要在具有法相的善知识处听闻大乘佛法，然后自己反反复复地去思维作意（前面称为闻所生慧，后面称为思所生慧），持续不断地串习、如理作意就是修行。先听闻、思维，再如理作意和修行，就能生起证悟一切万法远离四边八戏的境界和圣者各别自证的智慧。这就是通过闻思修让自相续真正生起智慧的过程。

麦彭仁波切在《定解宝灯论》中讲，生起智慧之后

再逐渐进行修持，就可以获得一地菩萨照见一切万法实相的法忍，再继续修持下去，从一地到十地之间的智慧也可以不断地生起，修行就是这么一个过程。如果没有各别自证，只是依靠寻思分别念，自己根本没有修证怎能生起照见一切万法实相的智慧呢？分别寻思不是各别自证，没有各别自证不可能生起通达法界离戏论的境界。就像我们虽然有眼睛，但是眼睛只能看色法，根本不能看到声音，因为声音不是它的对境。同理，如果我们自己没有很好地去闻思、实修，有时仅仅依靠其他因素也很难证悟。

现在很多人会说：“我身体不好，请您给我加持一下、给我念个经！”身体不好，有时候加持可能也有一些帮助，但主要是自己要忏悔，因为自相续的业力已经成熟了，很难改变。除了极个别人能通过咒语来遣除以外，一般而言，身体生病的时候，即使释迦牟尼佛亲自来，由于众生业力现前，佛陀也可能没办法。不然佛陀一个一个地加持，所有众生都不会生病了，因为佛陀

是圆满功德者。

加持能产生一些作用，我们相续中的烦恼和痛苦，通过加持能减轻，但最根本的是要靠自己修行。依靠自己的修行，不仅可以遣除现有的障碍，而且将来也可以生起智慧。此处讲到，如果如理如实地听闻般若，通过闻思修渐渐能生起一地菩萨乃至佛地的智慧。当然，仅听闻的功德也是不可思议的。

听闻般若对我们生生世世的相续会有极大的改变，《六度集经》¹⁶有一个公案讲到了听闻般若的功德：曾有一位比丘特别善于讲《般若经》，周围的眷属也喜欢听他讲经，当时有一个七岁的牧童听到《般若经》之后非常欢喜、感动。

他就像我以前放牛一样，我也是在七八岁的时候，得到了《入菩萨行论·智慧品》中抉择法无我的颂词，当时很欢喜，很长时间都一直带着这个偈颂，讲《入菩

16 公案见《六度集经卷第六》（六六）小儿闻法即解经。

萨行论》时我好像说过这件事。有些大乘根基的人听闻般若之后会全身汗毛竖立、热泪盈眶，个别道友也是一听到讲空性就开始哭，三包卫生纸都用完了——不是大包，是小包的那种。（众笑）

牧童一直听了一整天，回去的时候他发现牛全丢了很伤心，他为了寻找牛到了森林中，结果被老虎吃掉了。孩童死后投生到城里一个富贵人家大夫人的胎中，这时稀奇的事情发生了——从此之后那位大夫人特别会讲般若，她到处去不停地讲般若。家里人从来没有听过般若、空性，认为她已经着魔了，于是到处求医。那位讲《般若经》的比丘到城里遇到了他们，比丘说：夫人不是着魔，而是与胎中的孩子有关系——将来他会变成对人类非常有利益的人。果然小孩出生之后，他的母亲就再也不会讲般若了。这个孩子从小就对般若法门有着非同寻常的信解，七岁就通达了很多般若法门的教义，他通过宣说空性引导许许多多的人进入了大乘之门。

实际上这是释迦牟尼佛在因地时的一段经历。他在因地有过对大乘佛法的串习，因而生生世世对般若法门有极大的信心。所以，哪怕仅是听一堂大乘佛教的课，对来世也会有不可思议的利益。

那天我也讲过，《大乘经庄严论》的课最好全部都听完，如果实在不行，听一堂课也好。今天这里有一些旅游的人，他们可能也听不懂：什么叫作大乘？什么叫作般若？般若是不是菠萝？水果？（众笑）

以自不了知，谓佛非知深，

甚深何以故，非是寻思境？

何故觉深义，是即成解脱？

彼为畏惧处，此者不应理。

大乘佛教的甚深空性义不是分别寻思者的对境，分别寻思者只是用自己有限的现量、比量分别念来判断正误，是一种很狭隘的智慧，不一定正确。在我们的分

别念当中，有很多不合理的观念：本来不干净的东西，我们认为是干净的；本来无常的东西，我们认为是常有的；本来无我的东西，我们认为是有我的；我们认为存在的，实际上不存在；我们认为不存在的，实际上存在。

所以凡夫的心识是不可靠的，这种不可靠，不是佛教强行说它不可靠，而是我们以自己的智慧去观察时，的确发现不可靠。我们觉得恒常不变的东西，在用智慧观察时，才发现是刹那生灭的、无常的东西；原来我们认为是整体的东西，它却是具有分支的东西，而且是由究竟来说也不存在的无分微尘所组成。

即使现在我们没有通达大乘甚深和广大的意义，但也千万不能舍弃大乘。为什么呢？因为“以自不了知”——我们自己不了知，就认为佛陀也不知道，千万不能这样想。因为我们的智慧和境界是非常有限的，而佛陀能了知非常甚深的意义。

同时，我们也不能说——这些甚深的意义，为什么不是我们寻思者的对境？

文革期间藏地也出现过一些人，他们说：“如果佛陀存在、地狱存在，那你们拿给我看看！”他们要求像拿东西一样拿给他们看，但是有些东西也不一定能用肉眼看到。现在也有人说：“哪里有大彻大悟的？我现在都没有开悟，有的话你给我看看！”同样的道理，不是看看那么简单，这些甚深的意义不是寻思者的对境。一般来讲，盲人根本看不到色法，但是你看不到色法，不能代表所有的人都看不到，眼睛正常的人还是看得到色法。

世间中的观现世量是不究竟的。“眼耳鼻非量，舌身意亦非，若诸根为量，圣道复益谁？”《三摩地王经》里面说，眼耳鼻不是正量，舌身意也不是正量，如果我们的诸根是正量的话，那圣道对谁有用？圣道都不需要了！我们的眼、耳、鼻、舌、身确实不是正量。

这个教证好像在《大般若经》里面找到了，但里面的文字是“眼耳鼻非现”。“现”和藏文当中的“灿玛”不同，“灿”是“量”和“限制”的意思，“灿玛”是“量、因明”的意思，汉地的有些场合可能“量”和“现”是一个意思。这个问题说了可能你们也不懂，你们又不懂藏语。有些人讲英语我们不懂，就希望他不要再讲了，有这种感觉。

我刚才讲寻思者的分别念不是正量，甚深的境界寻思者是没办法了解的。佛经¹⁷中有言：“一切众生诸界根，菩萨一念能通达，是故大乘难思议。”大乘菩萨在短短的时间中能知道众生的意乐根基，也能了知一切万法的本体。

“何故觉深义”：为什么觉悟了甚深的意义就能马上获得成就？而我们依靠世间有限的现量和比量不可能马上得成就？

17 见《大方等大集经》之“海慧菩萨品”。

《四百论》里说：“今生知真性，设未得涅槃，后生无功用，定得如是业。”即生当中如果我们认识了本性，即使这一辈子没有获得涅槃，那么下一世在没有任何勤作的情况下，就会像顺后世业一样马上能成就。

对于甚深法义产生畏惧之心确实非常可怜，犹如井底之蛙，与天盲也没有什么差别。通达甚深的意义与通达世间法的确有一定的差别。历史上有很多禅师已经开悟了，而很多世间人却不能通达一切万法。前者具有大乘佛教的不共力量。

《大宝积经》有一个公案：佛陀在传讲般若空性法门时，有五百比丘对此法门无法生起信解而离开了僧团——佛学院也有这样的情况，去年有一个法师刚开始讲法时有好多人听，后来人都跑了，他不知该怎么办，很伤心。我劝他不用伤心，佛陀在世眷属都会跑，何况是我们？佛陀观察五百个比丘离开是因为接受不了空性法门，就让解空第一的须菩提去劝说，但须菩提想尽

办法也无法说服他们，五百比丘准备进入森林去修小乘的禅定。这时佛陀幻化为一位比丘，与他们在途中相遇，比丘先问他们为什么要趋入森林，五百比丘说：

“我们听不懂空性法门，说在空性中什么都没有了，让我们觉得特别害怕，所以我们要去修习禅定获得快乐。”现在很多人也是这样，一听讲空性就很害怕，喜欢听讲幸福、禅定、瑜伽——比如到马来西亚的森林当中去练瑜伽；到泰国的林间去修白骨观；到斯里兰卡现七天的出家相……喜欢一些比较简单的修法。

幻化的比丘接着问：“你们想怎么获得快乐？”

“我们想远离痛苦。”

“痛苦的根本是贪嗔痴，你们怎么断贪嗔痴？你们要修禅定就要断除贪、嗔、痴，不然心没办法静下来。”

五百比丘说：“是啊，我们想要断贪、嗔、痴。”

“贪、嗔、痴在事物的外面没有，中间也没有，本体并不存在，你们怎么断啊？”

经过这样一番追问之后，他们最终心开意解，觉得烦恼确实不存在。五百比丘又回到了僧团，最后都获得了解脱。

城市里有些道场的负责人有时也说：我们的人都跑了，马上要跑光了，这时要像佛陀那样用一些善巧方便。其实一个人烦恼的产生是有阶段性的，如果我们利用各种办法来影响他，也有挽回的机会。我们佛学院当中有一些大堪布和大堪姆，以前也有产生烦恼准备离开佛学院的故事，被我派人半路救回来了，现在已经变成大法师了，我就不点名了，不然他们不好意思。

每个人都会有一些烦恼，都可能出现这样的状况，尤其是一个人独自遇到大的痛苦时，如果有人帮他，他可能会对遇到的挫折产生新的认识 and 了解，有所领悟之后就再也不会退转。尤其是一些有智慧和福报的人，很

可能再也不会退失信心。

这里讲什么呢？主要是不应畏惧甚深义。总而言之，通过这样的闻思，我们以后遇到甚深的法门就不会害怕。我希望大家对大乘空性法门要有正确、全面的了解，不要觉得一切都是空性就对生活漠不关心，这样的理解是不正确的。大乘佛教徒对生活应该很关心，对每个众生的乃至很细微的需求都要关心。释迦牟尼佛就是这样，他证得了大乘最高的境界，同时对每一个众生的快乐、每一个众生的痛苦都非常关心，所有大乘佛子也应如此。所以我们先了解大乘法门很重要。

信劣界极劣，劣伴普围绕，
正说深广法，无信成立此。

这句颂词我们佛学院的很多法师都会背，译法方面也很合乎规范。我已经很多年没有看《经庄严论》了，现在看到以后，很多熟悉的偈颂还是随时可以背出

来。法王如意宝曾很亲切地给我们讲过这部论的每个教言，那时法王的眼睛非常好，每天都坚持讲，有时候讲三页，有时讲四页，一直这样讲完的。

这个颂词很重要，为什么很多人对大乘佛法不愿意接受，反而畏惧、舍弃？这是情有可原的，此偈颂说明了原因：

第一，因为这些人的意乐信解是很下劣的，自己的信心、对大乘佛教的意乐都不足够。

第二，种姓或者根基下劣。有些人不是大乘种姓，可能是比较低劣的种姓。有些人就是这样，对世间各种乱七八糟的事情非常感兴趣，但一讲起大乘佛教的空性教义，他就一点兴趣都没有了，这就是根基下劣。

第三，周围有很多恶友，被一些诽谤大乘佛教或者对大乘佛教一无所知的恶友所围绕。

可能他自己从小在这方面没有意乐，也没有很好

的环境，根基不好，周围的朋友也不好。由于这些的原因，他对于大乘佛法甚深和广大的意义没有生起信心。这一点是完全成立的，生活在如此下劣的环境当中，很难生起信心。

如果他出生在一个大乘佛教的家庭中，周围的朋友都是大乘行者，前世也积累了相应的福报，对大乘佛法也有意乐，那从小就会非常容易接受大乘的教义。从历史上来看，不管是汉传佛教还是藏传佛教，都有很多了不起的大德，有些人的闻思也不是特别广泛，但最后已真正通达了大乘佛教的教义。

在座的道友通过这段颂词的学习之后，应该可以明白很多道理：自己周围的很多人，对大乘佛教的空性、大悲生不起信心并不是无缘无故的，这与他的根基、环境及周围朋友都有关系。

观察现在世间的很多人，包括他们周围的朋友，哪有人讲菩提心、讲空性？几乎没有。每天都是讲一些非

常自私的、甚至是会伤害别人的观点，还自认为是很伟大、很英勇的。在这样的环境中，我们确实如同狂风中的灯火，被各种邪知邪见侵袭，但也有人像直立的松树一样百折不挠，毫无动摇，非常难得。

因此在这样的大环境当中，希望以后不管是处于什么样的状况，都不要舍弃自己对大乘的见解。只是我说你们“不要舍弃”恐怕还不够，我说一千遍、一万遍“不要舍弃”，有些人也许还是会舍弃。如果你自己在求学的过程当中，通过苦行和艰苦的付出，在自相续当中已经生起了坚固定解，那时即使我让你舍弃，你也不会舍弃，这是必然规律。

闻思的时候一定要学得扎实，一定要深入了解大乘教义。每个人的因缘和将来的命运都不相同，有些人可能处于比较好的环境，不容易舍弃大乘。比如在佛学院这么大的团体当中，有些人想舍弃大乘也不太方便，因为如果你想舍弃，大家都会认为你是有问题的人。如

果换一个场所或环境，你不舍弃大乘，反而会被很多人另眼相看，觉得你这个人有问题。在这种情况下，自己要有一种独特的见解和行为，这就是我们学习的目的。

以前我们学习时觉得这个偈颂很重要，决心以后对自己的见解、行为，包括朋友等都要观察：“也许将来我会住在一个充满邪知邪见的环境当中，但我一定要树立起自己的正知正见。”这样想过很多次。

我个人可能是有不同的因缘，基本上没有在具有邪知邪见的群体当中住过，周围的群体偶尔生烦恼比较多，还算是比较不错的。但很多人将来的因缘不知道是什么，假如我离开人间之后，我对大家没有其他的想法——不期望你们给我念经、做什么功德之类，我唯一的希望就是特别期待每个人的心里能够通过学习建立正知正见，无论何时何地都要树立正知正见，这是非常有必要的，也是我们闻思的结果。

第5课

2015年4月7日

前面讲到，世间有许多对大乘佛法没有信心、非大乘根基和根基低劣的人，这些人对大乘教义不生信解情有可原。此道理很重要，要从根本上了解。我们周围的确有很多人了解大乘佛教，原因是他们非大乘根基和前世积累的福报不够。有些注释中讲，对大乘佛教没有信解的主要原因，是前世没有积累福德资粮和智慧资粮。

下面继续讲：

随闻得具慧，于闻作轻毁，

余种种无量，愚昧何能定？

有的人为何对大乘佛教没有信心呢？一是因恶友影响和非大乘根基，二是因他们对大乘佛教只了知部分而不是全部，即“随闻得具慧”。比如有些人已在大乘上师面前听闻大乘经论的部分内容，但并未继续深入闻思，只是对个别道理断章取义。因为他听过部分内容，也不是根本不知，但要说完全知道的话，他又没有深入经藏。这样他就“于闻作轻毁”。他对于所听到的部分内容，不但没有用来断除障碍，反而增长了分别念，他以所听到的大乘佛法为依据，开始对大乘法进行“轻毁”，即诽谤、诋毁。

这种人对“余种种无量”——其余大乘佛教无量无边的功德、密意、智慧、甚深的教义都一无所知，所以他们怎么能确定什么是合理、不合理呢？根本没有办法确定。因为他不能如理地了知，就根本不可能确定哪些是可舍的，哪些是可取的。

有些人可能学过一些大乘佛法，但是学得不究竟，

只是了知部分内容而已。这种现象在现在的佛教徒当中也存在：他有没有听过佛法呢？听过一点，但实际上只是了解一两部论典。

以前藏地有一个人虽然学过五部大论，但对每一部论都没有精通，却不懂装懂地写了一本书，说五部大论里的很多道理不合理，很多学者开始笑他，因为他的智慧特别浅薄，根本不能断定法义。

大乘佛教的经论并不是只有一部、十部、百部，而是无量无边。无量无边是什么概念？我们可以想一想：我们对大乘佛教的教义知道多少？我们看过多少部经论？学过多少印度大德们的论典？有没有资格去诽谤？有些人可能连十几部论典都没有看过，还断章取义、肆无忌惮地说大乘的过失，这是非常可笑的。

我们应该明白，全面了解佛法和佛的甚深密意，对护持大乘佛教非常有必要。为护持大乘佛教，在思想上、行为上付出各种努力非常值得。如果发心非常清

净，在护持大乘佛教的过程当中，即使有些行为看上去好像不如法，实际上也会变成功德。

比如密宗仪轨当中有所谓的诛法，在大乘佛教显宗中也有类似的降伏法。如《大般涅槃经》里有一个公案：过去有一位国王对大乘佛教非常敬重，他没有嫉妒心和恶心，喜欢行持种种善法，当时他的国家当中没有佛住世，也没有声闻缘觉，只有大乘佛教。国王曾供养一位婆罗门长达十二年之久，一次他劝请婆罗门发起无上菩提心，但婆罗门却说：“所谓的大乘佛法，就是什么都如虚空一样，在虚空一样的法中，哪有为一切众生发无上菩提心的现象？”他不仅不接受劝请还有轻毁之意。国王为了护持大乘佛教，就断了婆罗门的命根。然而因为敬重大乘佛教之故，国王并未因此积下罪业，甚至从此之后再也没有堕过地狱，无量资粮都得以圆满。

公案中的国王没有任何自私自利心，完全是为了护持大乘佛法而杀人，他了知婆罗门的根基，不会让他

堕入三恶道。这个公案与大悲商主杀害短矛黑人的情形一样。显现上国王为护持大乘佛教做出了杀生的行为，但他并未因此堕入三恶道。只有通达大乘佛教的教义才能理解这种情况，这是很重要的。

很多人不是很懂佛教的教义，经常做一些与教法相违的举动，甚至他所提倡的学佛也根本与佛教不相干。我听到有些世间人尤其是一些较著名的明星、艺术家、电影导演说：“我们不能学佛教，因为佛教特别讲包容，而艺术一定需要生活中出现矛盾，比如演电影就需要很多负面的情绪，要表现各种冲突。学了佛我就没有灵感了，没法搞艺术了。”有些名人说自己愿意当门童也不敢做佛教徒，实际上，一个人如果具有演技和艺术能力，应该什么角色都可以胜任，并非学佛之后就对什么都没有感觉了。这种说法非常愚痴，相当于现在很多人说的“无酒不成席”——不喝酒就没办法聚会，喝了酒才有话说；如果没有喝酒，好朋友之间也无话可说。正如萨迦班智达所言：把疯狂当作正常是非常愚痴

的。如果神志清醒时无话可说，非要在神志全部迷乱、疯狂的状态下才有话说，难道这种谈话会有价值吗？

还有人把对教义和真理的不了解当作光荣，认为自己在不了解和不通达教义的情况下得出的结论是合理的。一些对藏传佛教和大乘佛教特别排斥的人往往说：“我不想学、我不敢学，我害怕学了之后被吸引了，不如先去诽谤。”你学都没有学，怎么就去诽谤呢？有些世间的情况我们应该明白。

依文思义时，我慢失智慧，
亦舍善说故，自毁嗔法障。

这段颂词跟前面颂词的意义较相似。很多人是“依文解义”——依靠文字字面的意思去理解意义，比如对佛教所谓的“空性”、“无我”或“无有”等，认为按照文字表面的意思去抉择就可以领会意义，实际上这是不合理的。因为任何一种甚深的语言，都有其表层、深

层或内外密不同的意义，如果只看字面意思，就根本不能了知其甚深含义。

在不知密意颠倒受持的情况下，有的人反而生起了“我已了知其义”的傲慢心，但因对意义的领会不够，甚至从此丧失自己的智慧或舍弃了殊胜的善说和经论。因为对正法做障碍，结果毁坏自他。

学习大乘佛教不能光是从文字上了解，而应充分理解其中的密意。有些人一听说“空性”，就以为是什么都没有了，执著为单空；一说“无我”，认为连名言中假立的“我”也不存在了，所谓业的所依——阿赖耶也没有了，这完全是一种误解和颠倒受持的行为。有些人因为不懂大乘佛法空性的道理而经常会诽谤佛法，过失非常大。

佛陀在经典里讲过，造五无间罪的罪过很大，但诽谤大乘佛法的过患更大。比如杀父杀母虽是无间罪，但只是个别人造罪，如果诽谤大乘佛法，那么与诽谤者相

关的人都会受其诽谤的影响，所以过患非常大。

佛在《三摩地王经》中说：“所有一切阎浮处，毁坏一切佛塔庙，若有毁谤佛菩提，其罪广大多于彼。”如果有人毁坏了许多佛塔和寺院；另有人诽谤了佛和菩提，那么后者的罪过远远大于前者。我在《略说佛教各派互不相违》一文里也提到过，毁坏阎浮提中全部塔庙的过失是非常可怕的，但因无知而诽谤大乘佛教的过患更大。

在一些诸佛菩萨的传记当中，有些菩萨从前也曾诽谤过大乘佛教。在《杂譬喻经》的《比丘道略集》中，有一个文殊菩萨因地的故事：文殊菩萨当时是一个凡夫，主要行持十二头陀行。后来他依止喜根法师听法，法师直接对他宣讲了贪嗔痴本来解脱、本来清净的法门，所谓“烦恼即菩提”，当时他觉得实在无法理解，于是就舍弃了。之后他到了喜根的一个弟子家，他对喜根的弟子说：“修不净观对我很相应。”喜根的

弟子说：“不净观实际上不究竟，万法的本体没有清淨不清淨，与无贪无嗔的道理相同。”喜根的弟子也给他传授了一些大乘佛法的道理，宣讲了很多实相、空性方面的偈颂，但他还是无法接受，每听一个偈颂，就产生一个大邪见。他听了七十颂，相续中就增长了七十份邪见，因法性力之故，当下就堕入地狱在无量劫中感受痛苦。他逐渐从地狱解脱获得人身之后，才知道不信大乘法的罪那么重，他一边忏悔，一边发誓修持大乘佛法，最后成为佛陀大乘眷属中解空第一的文殊菩萨。

从传记来看，文殊菩萨在因地也犯过这么大的错误，曾在地狱感受无量痛苦，因此我们凡夫人在生活中经常犯这种错误也很有可能。

原来佛学院中有些学密宗和大乘佛法的人，后来听说到周围某个国家修不净观、白骨观去了，他们觉得这些修法比较适合自己。甚至有些人对以前学过的大乘佛教也有看法，觉得不究竟——“我修了很长时间大乘

佛教没有感应，我应该学小乘佛教，这对我来讲是相适应的。”去修小乘也可以，但是如果你没有明白空性的教义，用自己的分别念抛弃大乘佛教，此过失就非常严重了。

人的分别念非常奇怪：比如今天你们是很认真地在听法，但是过一段时间可能就不想听了；今天对某个法有信心，过一段时间可能就没有了；今天对某个人有好感，但过一段时间却生起厌恶之心，凡夫人的心态特别容易改变。

你们要知道，舍弃大乘佛教不只是舍弃这么简单，后面还有很严重的业果。因为大乘佛教是甚深的教义，宣讲的是万法的实相。如果你舍弃了实相，违背实相之故，自然法则会对你有一种惩罚。这并不是因为佛陀特别喜欢弘扬大乘佛教，觉得你不听话就要把你关在地狱中；也并非佛陀是造物主，把反对他的人要统统关到地狱中去感受痛苦。

因果的原理就是这样，违背了自然法则，自然而然会受到惩罚。就像你在阿赖耶上种下了恶的种子，到一定的时候就会承受果报一样。比如你去一家非常好的上市公司上班，并对公司有很多承诺：“我在一百年当中都不会离开你们！”然后双方签订了合同，但是后来你盗取很多商业秘密跑了，并没有按承诺行事。如果是在一个法律非常规范的国家，你违反了合同就要受到惩罚。对于世间中的罪恶，我们也要懂得其中的因果道理。

因此我提醒大家：学习佛法千万不要一知半解，如果对大乘佛教只是稍微了解一下，在了解不深之时，往往容易犯很多错误，对此大家应该谨慎。

意罪自性恶，非理色非理，
疑法何须说，等舍善无过。

对大乘佛教诋毁、嗔恚是非常不合理的。为什么

呢？“意罪”的缘故。我们知道，十不善业中有贪心、嗔心、邪见，这三种意不善业是自性罪。对于身体和语言所造的七种罪业¹⁸，如果意乐非常清静并不一定变成真正的罪业，比如在某些特殊情况下说妄语不是罪业，但是如果意识产生了嗔恨心、贪心和邪见，这就是自性罪。罪业有佛制罪和自性罪二种，意识的罪业自性就是恶的。有些人对大乘佛教有排斥心、嗔恨心，打算舍弃；有些人对密宗特别排斥，特别不高兴，这种嗔恨的心识实际上自然就是一种恶业。

“非理色非理，疑法何须说”，这个解释比较难懂。此处有两个“非理”。“非理”的意思是：不应该产生嗔恨，因为它对你没有什么损害。比如，如果对方有故意害你的心，对人或有生命的动物产生嗔恨心也情有可原，但是对于无情法如火烬或电脑等本来不应生嗔心，但有些人反而生起嗔心。

18 七种罪业：身三：杀生、偷盗、邪淫；语四：妄语、两舌、恶口、绮语。

今天我看到有个人和别人打电话，他特别生气就把电话撂了，还一直瞪着手机。我对他说：“手机本来没有什么意识，你不应该对它生嗔恨心。”手机只是传话的工具而已，他是对人生嗔心，但看不到人就对手机生气。我说：“幸好我在这里，不然你可能把手机扔了。”

“非理”是指，本来对色法都不应嗔恨，更何况对于佛法呢？对无情法都不应该生嗔恨心，那对于大乘佛教的教义生嗔恨心就更不应该了。佛陀在经中讲过，对于烧火的柴烬都不应生起嗔恨心，对于有心的身体——众生，就更不应生嗔恨心，如果舍弃了宣说实相的大乘佛教，那么多生累劫中会感受无量无边的地狱剧苦。

麦彭仁波切在注疏中说：凡是欲求自我完善的人，在对任何一个法没有通达之时，即使没有生起信解，也不能对它生嗔恚和轻毁，最好是平等置之，因为这样不会有过失。这句话大家应该记住。我们听一堂课时，至

少要记住一句话。麦彭仁波切的这句话我觉得很重要，每个人都是愿意自我完善、自我圆满的人，那么对于自己没有通达的任何法，就不要生嗔恨心。比如你是学藏传佛教的，但你对南传佛教、汉传佛教及其他宗教不懂，你就不要对他们生嗔恨心、排斥和轻毁，可以放置一边，既不赞叹也不诋毁，这样可以少犯错误。

以前萨迦班智达也讲过“愚者少说为佳”，愚笨的人少说话为好。有些人经常祸从口出，非常可怕，所以尽量要少说话。意思都知道吧？谤法的罪业是很可怕的。

这个偈颂是很出名的。即使大家不能全部背诵《经庄严论》，每一品中的部分偈颂应该要能背诵。我是在二十多年、将近三十年前背诵的，现在还保存在阿赖耶上面，虽然中间一直没有用，但是稍微看一下、读一读，就像电脑上定位的资料一样，马上就显现出来了。我也没有背全部论典，但是重要的偈颂，比如这个偈颂

和前面讲过的“信劣界极劣，劣伴普围绕，正说深广法，无信成立此”，希望你们尽量背下来。

颂词说，如果对不会成为损害之源的无情法都不能生嗔恨心，那么对众生、对佛法，就更不应该生起嗔恨心了，因为佛法是一切利乐之源。

佛陀在《大宝积经》中说：除了我以外，对其他补特伽罗的相续和法最好不要妄加评价和揣测，否则会有很大的过失。这句话非常重要。现在很多人闻思学习大乘佛教之后还是会注意，在很想说别人坏话时马上把嘴闭上。

有一天我在去开会的路上，用披单蒙着头跟在两个师父后面，听到他们在前面一直诽谤，在短短的路程中既诽谤了法又诽谤了人，这样不是很好。（有时我在上下课的路上会跟踪别人，听有些人讲得很开心，我像警察一样看别人的过失也不好，但是也没办法。）

确实诋毁佛法非常可怕。佛陀在《大乘方广总持经》里面说：“若彼愚人于佛大乘，乃至诽谤一四句偈，当知是业定堕地狱。”愚笨的人如果诽谤大乘佛教乃至一个四句偈，以此业力定会堕入地狱。这是很可怕的。可能有的人诽谤的都不仅仅是四句偈，我在网上看到很多人乱说“这是伪经、那是假经”，觉得这些人真是非常可怜，因为诽谤佛法，他们可能多生累劫都没有解脱的机会了。现在有些人通过写书或通过网络进行诽谤，后果可能更可怕。

大家要牢记麦彭仁波切的教言：欲求自我善妙者，对其他宗派及自己未通达的任何法都不要诽谤。如果你真有智慧，想诽谤也可以，但对于你未通达的任何法，即使不信解也不能诽谤。比如我是学藏传佛教的，虽然对其他宗派的某个法没有信解，但我不去诋毁它就可以了，这样可以少犯错误。这句话也是教言，但很多人都不知道。有些居士、出家人、非佛教徒经常说别人的过失，这是非常危险的事情，大家要注意。

第二品已经讲完了。第一个科判“所建立”已经结束，下面讲第二个科判“分别所了知”。

丙二（分别所了知）分四：丁一、皈依；丁二、种姓品；丁三、发心；丁四、修行。

分别所了知的内容分四品，现在讲皈依品，皈依品很重要。

皈依品并没有讲皈依怎么修，而是直接讲什么是大乘佛教不共的皈依。在座的人，可能都认为是皈依大乘佛教的佛教徒，“我已经皈依了十几年了、二十几年了，堪布还没有来到人间的时候，我都已经成了佛教徒，你不用再跟我讲皈依了”，有些人可能会这么讲。但我们到底是不是大乘佛教徒，还是其他佛教徒，甚至根本不是佛教徒，还需要进一步观察。

第三 皈依品

丁一（皈依）分三：戊一、差别；戊二、具彼差别之皈依自性；戊三、摄义。

戊一（差别）分二：己一、略说四种差别；己二、广说其义。

己一、略说四种差别：

遍行承诺证悟胜，以四类性义差别，
为殊胜乘皈三宝，彼谓皈依之第一。

大乘是为利益一切众生而皈依，小乘是为从三界轮回中获得自我解脱而皈依。还有一种不属于大乘也不属于小乘的皈依，如“让我平安快乐、身体健康”，整天想的都是这些，则称为世间的皈依。不管藏地还是汉地，有些佛教徒的皈依确实没有解脱之想，甚至某些学佛多年的人连来世都不承认，只在今生当中拜拜佛等等，他们皈依的目的就是求平安而已，现在这种佛教徒

非常多，他们不算是真正的大乘佛教徒。

大乘皈依具有四种特点：

第一个特点是“遍行”，大乘皈依的发心和行为能遍及所有众生，目的是为了救度一切众生。

第二个特点是“承诺”，大乘皈依是为了让自他一切众生获得如来圆满正等觉的果位——佛果，小乘是为自己获得解脱而皈依。虽然小乘在语言上也说求菩提，但实际上是求自己获得声闻缘觉断除一切烦恼的果位。在皈依发愿的对境和得果的承诺方面，小乘与大乘有很大差别。

第三个特点是“证悟”。小乘只是断除人我执，而大乘如《入中论》所讲是圆满证悟人无我和法无我。

第四个特点是“胜”。大乘皈依胜过世间和出世间声闻缘觉的皈依。世间的皈依是为了得到暂时的平安等，出世间声闻缘觉的皈依是为了自我解脱。

因为这四种差异，大乘皈依已胜过世间皈依和小乘皈依。在所有的皈依当中，大乘皈依是最甚深、最殊胜和最微妙的。

《十住毗婆沙论》中说：人有自利、他利、共利和非共利四种方式。自利是只为自己解脱、自己快乐；他利仅仅是想利他；共利是自他都获得快乐，自他利益全部圆满，共利最无上。菩提心像莲花一样非常清静，但确实不是所有人都能发的。

《大集经》中佛陀讲了一个故事：有一家人有个非常顽皮、可爱的孩子，有一次不小心掉到厕所里了。母亲虽然特别疼爱自己的孩子，但她特别怕脏，虽然很伤心但是不敢跳下去，而父亲看到之后，就跳进厕所把孩子救上来了，再把自己和孩子的身体都洗干净。声闻乘度众生就相当于一个断臂母亲的发心，比如断臂的母亲虽然看到众生很可怜，但是自己没有双臂和勇气去救他们，一般小乘的发心就像这样。而大乘的行为就像父

亲跳进厕所救孩子一样，只要看到众生受苦，他就毫不在乎自己而去救众生，结果不但自己获得清静，所救的众生也得到了清静。故事里用厕所比喻三界轮回，掉进去的孩子比喻众生，父亲、母亲分别比喻大乘和小乘行者。

虽然表面上看大乘有些行为非常难以做到，但实际上大乘是出淤泥而不染。皈依佛教时，应该有这样一种大勇气和精神。在座的人今天应该好好地思维一下：在今天之前，你是否认为自己是一个大乘佛教徒？应该每个人都会承认。如果是的话，以前你想过没有——缘一切众生发菩提心获得佛果，在有生之年乃至生生世世去度一切众生，而且无论遇到什么样的困难都要去做，只有这样才真正成为大乘的皈依。

《大乘经庄严论》相当于一把尺子，可以衡量我们的心量有多大。有些人原来认为自己是大乘佛教徒，别人说自己是小乘发心或世间发心还不高兴，但今天用

《大乘经庄严论》来衡量，才发现自己的不足之处。我们应通过学习大乘佛法，尽量使自己成为一个名副其实的大乘佛教徒。

是因初此决定难，彼数千劫修行难，
成就利众义重大，故此大乘皈义胜。

下面讲菩提心很殊胜的原因：是因为最初立誓为度化一切众生而寻求得到圆满佛果非常难，“此决定”也就是此发愿是非常难的。一般来讲，缘所有众生把他们安置于菩提佛果的想法很罕见，芸芸众生当中，真正发了无上菩提心的人并不多。

可能我们每天都在念“秋当香且森华宜，措拉昂得银嘉森且”（正法菩萨众，如是亦皈依），发菩提心的人也天天在念“以前佛陀怎样发心，我们也如是发心”，虽然我们每天都在念，但是有没有真正发心呢？刚开始这是比较难的。

发心以后，“彼数千劫修行难”：菩萨发心之后不是一天两天、一年两年，也不是一世二世，而是在千百万劫当中，生生世世为了利益无量无边的众生而行持六度万行，这是非常难的。

《华严经》里面讲：“不为自身求快乐，但欲救护诸众生，如是发起大悲心，疾得入于无碍地。”菩提心能让修行人在很短的时间当中进入无碍之地。虽然菩提心具有这样的功德，但真正发起不求自己快乐、但愿守护一切众生的心确实比较难。

“成就利众义”：如果我们刚开始已经真正发了心，并在实际行动当中行持六度万行，那么最终能成就佛果，这种利益非常重大。并不是我们世间中赚了几千万——这只是一时的利益而已，利益无量无边众生的价值是不可思议的。不要说大乘佛教中的佛果，甚至一些信解行的菩萨，他们对世间的利益也不可思议。有的人相续当中确实有了无私的菩提心，因为有了无私菩提

心，一个人的力量 and 作用会非常大。

大乘的皈依极为殊胜而且非常有意义。我们一定不要忘记——在自己的修行过程中一定要有愿得佛果的心。《经庄严论》中讲，前世积累的资粮很重要，如果没有福报很难生起大乘发心。有了福报之后，还要有今生中的助缘——闻思大乘经论和依止善知识、善道友，这些都很重要，比如你刚来佛学院时，对于大乘佛教的信解行都不是很足够，但后来以种种因缘，也自然而然生起了菩提心。

我以前（是在哪部经里面）看到，说有五百个长者之子发了无上菩提心，每人都发愿一定要获得无上佛果，他们发愿之后就用大象、珍宝和各种各样的妙欲广行布施。有一个非常贫穷的人看到后觉得很稀有，就问他们说：你们这样做到底想得到什么？这些人说：我们确实是想获得佛果，因为获得佛果之后有如是的功德——相好圆满、十八不共法、四无畏，还有能随意度

化无量无边的众生等等，对他讲了许多成佛的功德。穷人说：我也想发无上菩提心，但是我特别贫穷，怎么办呢？后来他跑到尸陀林，也发了成佛的愿，想通过布施自己的身体获得无上菩提，其实这个穷人是佛陀的因地的某一世。

可能每个人都会想我要好好地利益众生，但是我们有一种习气——认为佛果对我来讲很遥远。我们现在相当于是幼儿园的学生，思想还没有成熟，虽然老师对我们说“你要好好读书，以后可以考上博士”，我们可能认为当博士是好事，但还很远——因为我还没有开始读小学，以后还要读初中、高中、大学，还要读研究生，觉得现在说当博士太遥远了。其实这样的想法特别没有远见，我们的发心有时也像这样，觉得成佛离我们太远了。但是随着时间的推移，人的思想会成熟，现在我们才刚开始学习，总有一天会读到博士的，以后还会讲这方面的道理。

我希望大家应该勇猛精进，这是非常重要的。

第6课

2015年4月10日

《大乘经庄严论》我们已经传讲了两品，今天继续讲“皈依”的内容。前面讲到大乘的皈依跟其他宗派或小乘的皈依不相同，具有四个方面的差别和特点，其中略说的部分已经讲完，今天开始讲广说，广说有四个方面的差别。

己二（广说其义）分四：一、遍行之差别；二、承诺之差别；三、证悟之差别；四、胜伏之差别。

庚一、遍行之差别：

行持救度诸有情，乘智遍行具善巧，
涅槃有寂平等性，当知具慧此遍行。

前面说过，从表面上看大乘与小乘都皈依三宝，在这一点上是相同的，但他们之间还有四个方面的差别。第一是遍行的差别，遍行的差别又分为四个方面：众生、乘、智慧和涅槃。

第一，众生的遍行差别。所谓小乘皈依，就是众生寻求自己获得解脱，自己离开一切烦恼和痛苦。皈依是祈求救护和保佑的意思，小乘的皈依是祈求保佑、救护谁呢？他的目的只是为了自己从三界轮回当中获得解脱，这种目的并没有“遍行”——没有涉及或包含全部众生，只包括自己或者跟自己相关的部分众生。而大乘的皈依则是众生遍行，“行持救度诸有情”，大乘行持的是什么呢？就是救度，暂时让有情从轮回恶趣的痛苦当中解脱，究竟让有情从整个三界苦海中获得救度，乃至小蚂蚁以上的众生都已遍及。

第二，乘之遍行差别。小乘主要是声闻乘、缘觉乘，除此之外没有其他方法获得解脱，只要掌握这两个

乘就可以了。而大乘包括了所有乘：从世间的人天乘到声闻乘、缘觉乘，乃至大乘、菩提乘。从乘的范围来讲，大乘遍及所有的显宗乘和密宗乘。

第三，智慧的遍行差别。从智慧方面讲，小乘只有证悟人无我的智慧。大乘不仅是证悟人无我，还要证悟法无我。而且大乘拥有具足善巧方便的智慧，在胜义当中能通达一切万法的本性，在世俗当中具有种种善巧方便，包括菩提心的修法。

第四，涅槃的遍行差别。小乘希求自己的寂灭，除此之外没有其他的目标。而大乘所谓的寂灭是轮涅无二的，即轮回和涅槃是一味一体的。也就是说，所有轮回的世间法遍于涅槃的寂静法，所有的涅槃寂静法也跟轮回的世间法完全一味一体，大乘能够通达这样的境界。在所获得的果位方面，也有非常大的差别，小乘只希求一种五蕴寂灭的果位，而大乘具有轮回、涅槃平等——一切都是平等的行持。

“当知具慧此遍行”：我们应该知道具有菩提心和智慧的大乘菩萨会具备上面所讲的四大遍行。这四大遍行，声闻、缘觉和世间人是根本没有的。世间人皈依佛、皈依三宝只是为了即生当中的自我保护而已，而大乘皈依的目的是救一切众生、获得一切智慧，能依靠证悟一切乘最后真正获得轮涅无二的果位。

我们在学习过程中也需要随时观察自己。在座的人，有些人是从小就皈依，有些人是皈依好多年了，但我们在皈依的过程中想过四大遍行没有？如果我们根本没有想过、也没有接触过四大遍行，也许表面上看我们是大乘行者，住在大乘菩萨的行列当中，但实际上我们的心可能会住在小乘当中。

佛陀在某部经典里讲过，就像在转轮王的众多王子当中，如果没有具相的太子，转轮王就不会认为自己有子。同样，在无数的佛子当中，如果没有人具有真正的菩提心，则佛陀不会认为自己有佛子。因此，表面上

看来大乘佛子非常多，但是如果我们的相续当中根本没有想到众生，没有想到证悟人无我和法无我，没有想到通达一切乘，那么我们的智慧、行为很难真正成为成佛之因。

有些佛经中讲过，小乘的智慧和发心相当于是萤火虫一样，萤火虫在白天根本看不到，处于隐没的状态，只有在黑夜中才能显出来。世间的发心和声闻缘觉的发心，就相当于是萤火虫一样，而大乘菩萨的发心，相当于是日月的光芒一样，可以照耀世界。

在实际修行和生活当中可看出：如果一个人完全是希求自我解脱，虽然他有部分修证，但是很难广大利益众生。

现在是末法时代，出现了许多颠倒的行为：比如许多真正三学功德圆满的大德，无论在哪里都不太喜欢自我宣传，而一些希求世间八法、怀着自私自利之心、表面上特别有威仪的人，却能装出各种形象，打出各种广

告，最后，这些人被世间人视为活生生的菩萨，进而跪拜、承侍、供养等等。这种颠倒的现象在如今愚暗的世间比比皆是，我们要擦亮自己的慧眼进行分析辨别，这是极为重要的。

下面讲第二个问题：承诺之差别。在皈依三宝的时候，大小乘有承诺方面的差别。

庚二（承诺之差别）分二：一、真实宣说；二、以比喻说明其功德。

辛一、真实宣说：

数喜希求大菩提，无有厌倦真难行，
成佛等同诸佛陀，当知具慧承诺胜。

小乘跟大乘在承诺的差别上有三种不同。

第一是“数喜希求大菩提”，发愿的承诺有差别。小乘的发愿是什么样呢？大家都知道，小乘的意乐是自

已获得灭除一切烦恼的声闻缘觉果位。世间人皈依的承诺是什么？就是自己健康、发财或自己的家庭平平安安，很多人皈依的目的、承诺和发愿就是这样。（昨晚我这边有三个人皈依。一个人说“希望我家庭平安，给我皈个依”；一个人说“愿我找到一个满意的人”；还有一个人说什么忘了，三人所愿各有不同，虽然他们的皈依都不属于大乘和小乘，但我还是给他们念了三皈依偈。）

大乘的皈依是数数地欢喜佛果。佛陀有无量无数的功德，如相好圆满、十力、十八不共法等等，获得佛果时没有任何痛苦。世间当中有车、有房、有家人，表面上看是一种幸福，但在每个幸福的背后都隐藏着一个痛苦。在还没有接触到痛苦时，世人都觉得有钱、有家庭、有车、有房子、有地位肯定很快乐，但是没有想到，车的后面带有一大堆痛苦，钱的后面也带有一大堆的痛苦，其他的更不用说了。

佛陀的功德的的确确值得我们欢喜，所以大乘行

者对果法（佛陀的功德和大菩提）会产生数数的欢喜。在愿力方面，大小乘有这么大的差别。

第二是“无有厌倦真难行”，一些小乘行者和其他世间人，在修学过程当中遇到一点点违缘、痛苦，就会马上生起厌倦之心——待不了很长时间，退失信心没有办法走下去了。现在很多人学佛也是这样，学一点点就浅尝辄止。从听课群体的人数变化我也看得出来，比如我们这里个别人上半年考试时还在，下半年就不见了；或者上一年有他，下一年就没有了。很多人发心退失、闻思退失，平时的行为也是，在昨天的课堂上还有，今天课堂上就已经“圆寂”了，从这些情况可以看出一个人的恒心和信心。世间许多人行持善法都会有这样的厌倦之心，而大乘的修行从资粮道、信解行地开始，一直到十地末位之间，无论布施身体，还是各种难行之事，什么样的艰难困苦大乘菩萨都愿意承受。大乘菩萨发愿之后，在整个修道过程中，对所行持的行为无有厌倦。大乘和小乘相比有这样的差别，行持这样的菩提道在世

间当中确实非常难得。

第三是“成佛等同诸佛陀”，这是说最后在果位上的差别。大乘菩萨在发心、行六度万行之后最后获得的佛果，实际上与其他佛在身体、智慧、语言方面的功德都完全一样。无论谁获得了佛果，那么在身方面就具有三身的功德，在智慧方面就有四智或者五种智慧的功德；在语言方面就具有六十种梵音等功德，与诸佛完全都是平等的。

因此，大乘在承诺上具有以上三种差别。

具有智慧的人会承诺：他皈依三宝的目的是获得佛果，皈依三宝后在整个修行过程中不离三宝，遇到再大的困难也不会离开，最后获得的果位也会具有如是的功德。由此我们可以看到大乘的殊胜性，大乘的行持听起来有一定难度，但其中的功德也是非常大的。

《佛说华手经》¹⁹里讲到，所谓真正大乘菩萨有三种特点：第一，能舍一切所有而不望报；第二，宁失身命而不舍法，若求法需要舍弃自己的生命，菩萨也不会产生厌倦；第三，不逆甚深之法，菩萨对甚深的法不会产生怀疑。而很多世间人没有大乘根基，对稍微深一点的法义就会产生怀疑。

这部经典还讲到：“深发菩提心，正行佛道者，如是大菩萨，世间亦难遇。”行持佛道就是从发菩提心开始，已经深深发了菩提心、真正行持佛道的大菩萨在世间当中很难遇到，而发自私自利心、世间八法心的人，世间中随时都可能遇到。真正受大乘菩萨戒或者发了大乘愿的人在世间当中的确非常难得。

这里讲到大小乘在发愿、行为、果法平等上的三种

19 《佛说华手经》，亦名《摄诸善根经》。《佛说华手经·验行品第二十二》：佛告舍利弗。应以三事验菩萨心。何谓为三。一者能舍一切所有而不望报。当知是为真菩萨心。二者求法无所贪惜。宁失身命而不舍法。是则名为真菩萨心。三者不逆甚深之法。以信解力于佛菩提不生疑惑。是亦名为真菩萨心。以是三心验诸菩萨。又舍利弗。复有三事验菩萨心。何谓为三。常勤精进求法不倦。谓是大乘菩萨藏经。

差别，懂得了这些差别，作为大乘佛子就会选择大乘的发心。我觉得这里的大多数人应该很不错，因为就像刚才《华手经》里讲的一样，他们听到大乘法的时候，对甚深法门不会有怀疑，虽然刚开始可能不太懂，但还是很愿意接受，这一点非常好。

下面用比喻来说明。

辛二（以比喻说明其功德）分二：一、王子喻；二、大臣喻。

壬一、王子喻：

善生佛陀殊胜子，具心慧资大悲心，
无等种母胎乳母，当知具慧承诺胜。

王子喻即是用转轮王的太子做比喻。转轮王跟其他的国王不同，他的太子降生时具有四种特点：

第一，转轮王的太子具有转轮王的王种，超胜其他

王族和世间人的种子，完全不同一般。

第二，转轮王太子的母亲是种姓高贵的王妃，在许多方面都超胜其他世间女人。

第三，转轮王太子所入的胎非常清净，无有胆病、涎病等各种世间的疾病、障碍和垢染。

第四，转轮王太子降生后，国王会特意安排乳母用各种香水为他沐浴、喂奶等等，精心抚养他。

此处以转轮王太子的四种特点为比喻，同样，如来之子即大乘佛子也具有四种特点。（这个教证非常著名，很多高僧大德在不同论典里面都引用过。）

真正佛子的四种特点是什么呢？这里所说的佛子不是指声闻缘觉乘，声闻缘觉乘在名称上也叫佛子，因为声闻缘觉乘是通过佛说法的语言而产生的，但他们只是相似的佛子（语子），不是真正的佛子（意子）。真正从佛的种姓中产生的佛子是菩萨。

大乘佛子的第一个特点是：菩萨具有佛陀出有坏真正的种姓。相当于种子的是什么呢？就是这颗利益一切众生的菩提心。菩提心相当于父亲的种子，是如来种姓的传承。释迦牟尼佛、阿弥陀佛……每位佛陀传下来的种姓都是利他菩提心。（有些人说上帝特别慈悲，现在的韩国总统朴槿惠就是这样认为，她在日记里曾经写过：上帝非常慈悲，幻化了佛陀、孔子还有耶稣。对这种说法我也只能一笑了之。）佛陀的种姓是珍贵的利他菩提心。

第二，菩萨证悟空性的般若佛母、智慧波罗蜜多，相当于母亲。

第三，菩萨在因地时所需要的福德资粮和智慧资粮，相当于母胎。

第四，菩萨在初、中、后三个修行过程中，都具有不舍一切众生的大悲心，大悲心相当于是乳母。

“大悲心与无二慧，菩提心是佛子因”，月称论师

在《入中论》中讲到，佛子的因是大悲心、无二慧和菩提心。其实无二慧就是智慧波罗蜜多，加上福慧资粮，就成为佛子应该具有的四因：“善生佛陀殊胜子，具心慧资大悲心。”“善生佛陀殊胜子”就是大乘佛子，“具心”就是菩提心，“慧”就是智慧波罗蜜多，“资”是福德资粮和智慧资粮，最后加上“大悲心”，这四种因就相当于转轮王子降生的四个特点：无等的种子、母亲、母胎和乳母。

“当知具慧承诺胜”：具有智慧的大乘佛子，在皈依的过程当中会做出以下承诺：发菩提心、修持无二慧、积累二种资粮、具足大悲心。因此大乘的皈依需要具足这四种特点，没有这四点的话，即使已经皈依了大乘佛法，但实际上可能不是真正的大乘佛教徒。

（一些皈依证上经常会写皈依师是某某师，原来他们给我写的是“上索中达下吉”，汉地用这种书写习惯以示对法师的尊敬，比如“本焕”称为“上本下焕”法师，给我还加了一个“中”。）其实，皈

依师的名字加多少“上中下”不是最重要的，最重要的是我们内心当中要真正生起菩提心。因为在如来的种姓当中，具有菩提心才能真正称为发心。原因是什么呢？佛陀在某些经典里也讲过：正如没有牛，醍醐就没办法出现一样，同理，没有菩提心就不可能有佛果。

表面上看，无论何种发心都是因地的发心，但是大乘发心的特点与小乘和世间人完全不同。其他经典当中也讲了，大乘菩萨的发心相当于是学一项复杂的尖端技术，一般人根本没办法相比。比如，世间当中开飞机和开拖拉机的培训从表面上看都是学习驾驶技术，应该大体是相似的，但实际上，学开拖拉机和学开飞机二者在很多方面都存在巨大的差异。

同理，虽然同为发心，但发声闻缘觉心或世间心并不是很高贵。如果我们能够发起菩提心，虽然现在没有什么功德，但就像转轮王太子的出生一样，跟其他的世间人会完全不同。现在世间经常播一些关于古代皇帝的

影视剧，皇太子一出世，皇宫中的人对他的态度跟对其他人也完全不同。

所以，我们什么时候真正发自内心地生起了利益众生的心，那么从那个时候开始，我们就成了真正的大乘佛教徒。在还没有生起之前，我们只是相似的大乘佛教徒，并不是真正的大乘佛教徒。这一点可能很多佛教徒以前都没有听过吧！说你不是大乘佛教徒，可能有些人特别生气：“我怎么不是大乘佛教徒？现在中国兴盛的都是大乘佛教，我也皈依很多年了，怎么说我不是大乘佛教徒？”但是如果严格一点，从大乘佛子的因方面来观察：利益众生的三种因具不具足？菩提心、无二慧、大悲心具不具足？如果不具足，那么相当于我们降生到这个世界的时候，并没有生于转轮王的种姓当中。这是值得我们深思的。

如果我们生起菩提心，即使现在不具足任何的功德，也可以成为人天众生的应供处。有些佛经中讲过，

以前有很多拜月亮的人，本来他们应当对满月顶礼，但是他们却只对初月顶礼。原因是什么？因为满月来自初月。同理，满月般的佛陀也是由初月般的佛子修成的，所以对佛子顶礼的功德非常殊胜。

但是同时，我们也需要经常顶礼皈依处如来正等觉，对于具有菩提心——像文殊菩萨和地藏王菩萨这样的菩萨，也非常有必要顶礼，那些胜解行地的菩萨，也值得我们顶礼。

（我最近在看地藏王菩萨的传记，边看边翻译。以前法王经常讲，我们如果有任何的欲望和愿望，祈祷地藏王菩萨非常殊胜。比如你要想成办什么，有什么的希望要成就的话，顶礼或者祈祷地藏王菩萨是最殊胜的。）

种种妙相严其身，获得成熟众生力，
得佛无边大乐寂，知救有情大方便。

刚才讲了太子降生，现在太子开始长大了，长大之

后他的身体具有各种相好，还有了帮助别人的能力。他获得了王位，能利益国土范围内的一切民众。转轮太子跟普通人不相同，他具足四种特征：

第一，他的身体有各种各样的相好庄严，但没有佛陀那样的明显，不及佛陀一分；

第二，他可以统治周围大大小小的国土；

第三，他获得所有国政和受用；

第四，他精通世间和出世间一切的学处；

同样，作为菩萨也具足四个特点：

第一个特点：菩萨具足相好庄严。一地菩萨和十地菩萨已经具足相好圆满，即使是许多还没有得到相好圆满的胜解行菩萨，他的身体让众生看到之后也会觉得非常悦意，很多人会说“他肯定是菩萨，那么白，那么好看”，因为菩萨相好而生起极大的信心。一般菩萨的身体都具足种种妙相，如果生来不具足妙相，但用各种化

妆品装饰之后，看上去也妙相具足。（众笑）

第二个特点：如同转轮王子能统治周围的国家一样，菩萨具有度化众生的能力，不管从身体上、语言上、意识上都具有成熟众生的能力。发菩提心的人一般都具有度化众生的势力和能力，确实跟一般人不同，同样一句话，具有菩提心的人说了就能利益众生，而没有慈悲心的人说了，很有可能给众生带来痛苦。

第三个特点：菩萨得到佛陀无边大乐的寂灭法。菩萨获得了佛所带来的断除烦恼障、所知障或断除障碍的寂灭之乐。当然，得地菩萨本身有无尽的快乐和大乐，发了菩提心的人在生活当中也有许许多多的快乐。

我总认为佛法对现在的世间人是最相应的，我去西方也有这种感受，觉得只有佛法对他们才有帮助。虽然历史上他们有自己的宗教，但是其他一些宗教在真正调伏人心方面，并不能够像佛教这样。各种各样年轻人、老年人的烦恼，唯有佛法能调伏。佛法在西方很有

弘扬的空间，只不过弘扬佛法的人才很少，如果有的话，对他们会有非常大的利益，佛法的确能给人们带来快乐。

我们自己也是如此，因为佛陀的加持而获得了很多快乐。在很多不同的资料当中，都有赞叹我们佛学院的溢美之词，我觉得虽然不像他们赞叹的那么美好——因为背后还有很多压力和管理不足，也有很多的痛苦，但是跟城市当中的许多人相较而言，我想这里的人流的泪应该是非常少的，从这一点可以了知佛教给予我们的这种大乐。

第四个特点：菩萨了知度化有情的方便法。方便法很重要，很多人想救度众生，但是不知道怎样度化才能适应众生的根基，所以很有必要懂得度化众生的方便法，还要有真正能饶益他们的行为，这一点很重要。如果没有善巧方便，就很难以成熟自己的相续和众生的相续。

《大智度论》里面有个非常著名的案例²⁰：无量劫以前，有一位佛陀名为弗沙如来，他的教法当中有两位菩萨，一位叫作释迦牟尼菩萨，一位叫作弥勒菩萨，就是释迦牟尼佛和弥勒佛的前世，两位菩萨度化众生都非常成功。弗沙如来观察他们的相续，发现释迦牟尼菩萨自己的相续没有成熟，但所化众生已经成熟了；而弥勒菩萨自己的相续已经成熟了，但所化众生的相续还没有成熟。弗沙如来观察之后决定先度释迦牟尼菩萨，于是佛陀在一个寂静的地方入于火焰三昧定，并显出各种光芒，当时释迦牟尼菩萨是在雪山采药的仙人，他远远看到了如来的庄严身相，顿时生起了极大的欢喜心和信心，在七天七夜当中，一直以一只脚站立而祈祷弗沙佛。

20 《大智度论·初品中菩萨释论第八》（卷第四）云：“如经中言。过去久远有佛名弗沙，时有二菩萨，一名释迦牟尼，一名弥勒。弗沙佛欲观释迦牟尼菩萨心纯淑未，即观见之，知其心未纯淑。而诸弟子心皆纯淑。又弥勒菩萨心已纯淑，而弟子未纯淑。是时弗沙佛，如是思惟，一人之心易可速化，众人之心难可疾治。如是思惟竟，弗沙佛欲使释迦牟尼菩萨疾得成佛。上雪山上，于宝窟中入火定。是时释迦牟尼菩萨，作外道仙人，上山采药，见弗沙佛坐宝窟中入火定放光明，见已心欢喜。信敬翘一脚立，叉手向佛一心而观，目未曾眴七日七夜。以一偈赞佛‘天上天下无如佛，十方世界亦无比。世界所有我尽见，一切无有如佛者。’”

汉地经常唱“天上天下无如佛，十方世界亦无比，世界所有我尽见，一切无有如佛者”，当时释迦牟尼菩萨就是一直念诵着这个偈颂赞美弗沙佛，这样过了七天七夜之后，他在如来面前发愿，以此功德圆满了九个大劫的资粮。

后来释迦牟尼菩萨成佛了，很多眷属问：为什么当时弥勒菩萨没有得到弗沙如来的度化，而您得到了？释迦牟尼佛说：因为当时我没有想到自己，就是一心想度化众生，所以自相续还没有成熟，众生已经成熟了。比较而言，弥勒菩萨更着重自己的修行，虽然他也在度化众生，但是没有像我一样发心。

就像现在的很多发心人员，有些人对自己的修行非常重视，所有利他的工作都马马虎虎应付过去，这就像当时的弥勒菩萨一样；而有些人把众生放在第一，自己的修行放在第二，先成熟众生，这就像释迦牟尼菩萨一样，最终会提前成佛。

很多人是这样想的：我们应该早一点成佛，先成佛然后再度众生。实际上如果懂得度化众生的方法，应当把利他放在第一，成就的效率更高，成就果位也极其快速。很多人可能都忽略了这一点。有些人只觉得自己的修行有障碍要去消除，但是就没有想到，还有很多众生非常需要我们去调化。以上讲到菩萨了知救度有情的方便方法，菩萨要以度众生为主，这是非常重要的。

诸佛大光赐灌顶，真具一切法自在，
知佛眷中示现相，勤以制学治惩摄。

以上三个颂词讲了王子降生、降生之后成长的过程，成长以后最后获得王位时也有以下过程。

第一个过程，王子长大之后，国王需要在众眷属当中举行一个特定的授权仪式，将国王的特殊权力交付于王子。从此以后，代表王子已经成为太子，有权统治天下。

第二个过程，王子还需要国王赐予灌顶，在得到灌顶之后，他有权利处理国家中所有大小事情，获得了权力自在。王子应该精通或善巧他所做的所有事情。当了国王之后，有权掌握所有权力。

第三个过程，有了国王权力之后，他应该在百姓和眷属当中显现自己的威望，在人群当中显出国王的身口意和特点，做国王该做的事情。

第四个过程，国王对一些野蛮的人要进行制伏，对一些比较听话的人要进行摄受，以制伏和摄受来护持众眷属，这是作为一个国王或领导应该做的事。既然国王拥有了地位，掌握了权力，就要利用自己的权势治理国家。

同理，作为大乘佛子，在拥有了大乘种姓后就应力所能及地饶益众生，也有相似的四种过程：

第一个过程，已经发了无上菩提心的菩萨，在到

达十地末位的时候，就像《白莲花经》当中所讲，十方诸佛会从心口发光，用“善哉”的语言对他进行赞叹和安慰，所有如来的加持融入于菩萨的心，让他再次地利益众生，这是菩萨在十地末位得到的一个灌顶。我们发菩提心的时候有仪式，也是在菩萨或者高僧大德面前发的，当时上师也安慰说：从现在开始，你已经成为一位大乘佛子。

第二个过程，“真具一切法自在”。菩萨智慧无碍，于尽所有和如所有的一切法获得自在。

第三个过程，菩萨在佛眷属中显示威力、说法或神变，种种行为都是合理的。

第四个过程，菩萨安住于清净的三学当中，看到不如法的人，就进行惩罚、批评以制止他们的恶行，看到如法的人就让他们增上善根，不断地摄受和饶益他们。作为大乘佛子，在拥有了这样的种姓和权力之后，都会力所能及地饶益众生。

壬二、大臣喻：

如大臣入波罗蜜，恒视遍大菩提分，
恒正受持三密处，恒不间断利生故。

这里用大臣为比喻，说明菩萨已经照见了如来的密意，已经拥有了如来最甚深的法要。菩萨是佛子，就像国王最亲近、最信任的大臣一样。国王最信任的大臣有四个特点：

第一个特点，国王最信任的大臣可以随意进入王宫，包括王妃、侍从所居住的宫殿都可以进入；

第二个特点，大臣可以保管、监管国王所拥有的财物；

第三个特点，国王有什么重要、秘密的事情都会跟他协商；

第四个特点，重大的事情会由大臣去执行。

世间中也是这样，比如一个国家的最高层领导，别人不能去的最重要的地方，他可以去；别人不能看的最重要的文件，他也可以看、可以监管；国家最重要、最秘密的事情，他可以参与商量、可以去做。（学密法为什么要保密的原因，就像任何国家的机密文件不能随便看一样。这个比喻非常恰当。）

同理，发了大乘菩提心的佛子也具有四个特点：

第一，如来最重要的、如王宫一般最特殊的十波罗蜜多，他可以直接进去享用。无论大乘的哪一个法，一般人没有能力直接进入。用《经庄严论》的教证也可以说明，没有得过密法灌顶或者即使得过灌顶的人，条件不够也不能进入听闻密法的行列。有些显宗的人说：“为什么要得灌顶？没有得灌顶为什么不能来？你们那么吝啬吗？难道佛菩萨没有慈悲心吗？”原来我们讲密法的时候，有一个喇嘛没有修加行不让他听，他就说：“你们难道没有佛菩萨的大慈大悲心吗？佛陀不是说一

切众生皆为平等吗？”但实际上平等的地方是平等的，但不平等的地方也不平等。比如国王就不用回答这种问题：“你的王宫为什么不可以让所有人进去？”“这个国家的人全是平等的吗？”这个比喻是指大乘佛子可以直接享用大乘的十波罗蜜多，就像大臣可以直接进入王宫一般。

第二，大乘佛子恒常可以修习三十七道品的菩提分法，这些如来非常甚深的、像宝藏一样特别珍贵的法，一般的人是接受不了的，他们既无法看到也无法保护，而发了大乘菩提心的人则可以直接享用。

第三，大乘佛子恒常可以受持佛陀身口意的三密——身体的秘密、语言的秘密和智慧的秘密。大乘佛教所宣说的身口意最甚深的法要，大乘佛子可以直接去行持。

第四，大乘佛子恒常可以利益众生。比如说，国王信任的大臣可以做国王的事情，到周围地方走访，帮助

当地的人民。那么受过菩萨戒的大乘佛子也一样，他们
有资格行持如来的事业。

这四个比喻对我们来讲还有很大的思考空间，希
望你们多去思维。为什么密法是秘密的？大乘佛教对非
法器保密的原因是什么？因为它是一切如来最秘密、最
甚深的意趣，不是所有人、普通人都能接受的，我们应
该懂得其中的甚深意义。

第7课

2015年4月14日

今天接着讲大乘的“皈依”。前面已经讲了大乘的皈依以遍行、承诺、证悟和胜伏四个方面超胜于小乘和世间的皈依。遍行和承诺的差别前面已讲，今天继续讲证悟的差别。

也许因为不是大乘根基或大乘种姓，或者虽然是大乘种姓，但是因缘未到或种姓还未成熟、苏醒的原因，最近有个别人说《大乘经庄严论》听不懂，自己与这部法不相应或没有特别大的信心，因此不想学习。这种情况在我们佛学院当中有，在城市里面也有，我发现听课人数也有一些变化。

当然听课、不听课都是自由的，在佛学院当中也是这样。我的课一般没有什么特殊要求，所以今天除了我们研究班以外，基本上很多人都看不到。但是我还是想在这里讲一下，如果《大乘经庄严论》从开头到最后都能听圆满是最好的，我的希望也是这样，你们也许现在听不懂，但是在你的相续当中种下这样一个种子，的确有非常大的功德。

如果你不能全部听完，即使是听部分内容，对你来讲也有非常大的利益和功德，这并不是我的分别念说的——我翻阅了《大方等大集经》，里面有一个很好的比喻说明了大乘佛法的功德：有一个人到城外去，发现那里有特别殊胜的宝藏，就回来告诉城里贫穷的人说：“城外有宝藏，我们一起去取吧！”有些人相信了，有些人不相信。没有相信的人不会去，相信的人就跟着他去取宝。有些人得到的珍宝多一些，有些人得到的珍宝少一些，但是不管怎样，去取宝的人都遣除了贫穷的痛苦。所以，哪怕是少许听闻或学习大乘佛法，都能断除

轮回的种子，所以听闻大乘法有非常大的利益。

同理，佛陀早已开发了大乘佛法的宝藏，并告诉了人们它的利益、价值和功德，但有些福报浅薄的人，既不相信也不去求取和接受，因此始终无法从三恶趣中获得解脱。而有些福报比较大的人，不但接受了大乘法，而且根据根基、智力的不同，获得了不同的利益：有些得到世间的利益；有些得到声闻、缘觉果位；有些获得了大乘的无我空性智慧等等。你们方便的时候可以翻阅一下《大集经》²¹，经中说得非常清楚：“若有能取一字一句。乃至一念受持之者。是人能坏生死贫穷。何况取是大乘经典一品二品。及其具足听受读诵为人解说。”

这次讲《大乘经庄严论》，我也做了特殊开许。刚开始很严格，只能极少数人听，但后来考虑哪怕能听一堂课，或者一堂课也无法圆满——比如因为拉肚子不

21 《大方等大集经卷第十》海慧菩萨品第五之三。

得不出去，即使如此，根据佛陀的金刚语，哪怕是一个字、一个句子在耳边听受过，也能破除生死的贫穷，更何况一品、二品乃至更多的内容。这句话大家应该记住。

我经常讲，佛陀在佛经中说过：两个人行持善法，功德最大的就是一人听闻佛法 and 一人传授佛法。《大法炬陀罗尼经》里面讲：“若人常说法。若人常来听。如是二种人。咸得无量福。”²² 一人说法，一人听法，两人可获得无量的福德。汉文的《大藏经》里也有这段经文，在喇拉曲智仁波切所著的净土法讲义中，也以长行文的方式引用过。

我今天引用的目的，就是告诉大家经常讲闻佛法是非常重要的。“若人常说法”，就像我一样经常说法；“若人常听法”，就像你们一样经常听法。我看到男众这边有几个人，他们在闻法方面很有意乐，十多

22 《大法炬陀罗尼经卷第九》劝证品之余，法师行相品第二十。

年、二十多年来一直在听法，女众当中也有一部分一直在坚持听法。虽然他们在其他方面可能不行，有时我看他们的发心经常退，但是在闻法方面表现很不错，每次上课都能看到他们。

闻法不应该喜新厌旧。有些人刚来的时候，一直坐在前面，一动不动地看着；过了一个月到后面去了；过了三个月就再也不见了；再后来在其他城市也见不到了，这样不是很好。如果刚开始的时候坐在最后面，过了一两年之后越来越靠前，我觉得这样是比较好的。很多人刚开始对法、上师、寺院都有一种好奇心，然而后来信心却越来越退了，最后再也见不到了，这样不是很好。我看有个别人确实经常听受佛法，这是非常重要的。

我刚才的意思是说，因为《大乘经庄严论》宣讲的是大乘的甚深内容，所以有些你们能接受，有些可能不能接受。但不管怎样，希望大家能坚持听闻。

西方有一种教育模式叫浸泡式教育。比如你居住在英语世界、日语世界或者汉文化的世界中，就会逐渐染上它的文化。佛学院的佛教氛围非常浓，住在这里就像浸泡在大乘佛法里面一样，在潜移默化之中，慢慢你就会接受大乘的思想和行为。所以刚开始可能你对大乘的很多道理不能接受，还有一些排斥的心，但在不知不觉中，最后你也能接受大乘的教义，而且到了一定的时候，你不但能接受，还真正愿意去弘扬。

有些人可能想得比较简单，觉得听不懂就放弃闻法，这是非常可惜的。虽然刚开始你可能不一定能接受，但慢慢就会有所变化，我自己的亲身体会也是这样的：刚开始学中观和大乘佛法的时候，好像觉得这也不合理、那也有很多无法接受的地方。但现在看来，我当时的思想是那么孤陋寡闻。其实大乘佛法没有什么不能接受的，都是非常合理的。希望大家应该有一种比较好的心态，可以慢慢约束自己、保护自己，这在修行过程当中是比较重要的。

庚三、证悟之差别：

大乘佛教的皈依在证悟方面与小乘有很大的差别。

大福超三界有乐，寂灭大苦胜慧乐，
法蕴胜常身善资，尽习气得解有寂。

颂词宣讲了大乘在证悟方面有八个不同的差别胜于小乘。

第一是“大福”，第二是超“胜”，第三是“有乐”，第四是“寂灭大苦”，第五是“胜慧乐”，第六是“法蕴胜”，第七是“常身善资”，第八是“尽习气得解有寂”。还有一种分类是将“尽习气”和“有寂”分开算两个差别，而将“法蕴胜”与“常身善资”合在一起算一个差别。

大乘有证悟人无我和法无我的智慧，因此大乘皈

依者——菩萨，在证悟方面有八种特点。

第一，大乘菩萨在信解行位的时候，因为发心缘一切众生，就已获得了无量无边的福德。在未入一地之前，包括在资粮道和加行道的时候，菩萨发一刹那的菩提心，就已积累了无量无边的福德。

第二，菩萨发了无上菩提心之后“超三界”，也就是说，在所有三界众生当中，他是非常特殊的，在哪些方面超胜呢？相续当中有菩提心，就已超越了三界一切众生，从此成为人天的应供处。

第三，菩萨获得了无量的世间安乐。因为大乘菩萨的发心是为了自利利他，即使在轮回当中感受任何痛苦，对他来讲都不算什么苦。其实发了菩提心的大乘佛子，心情应该很好，因为无论在哪里他都觉得是一种享受，只要能利益众生，他对自身的痛苦并不在意。如果一个人对自己非常耽著——“我今天头痛、心脏痛，”总是感觉特别痛苦，今天跟这个吵架，明天跟那个吵

架，这就说明他还没有发菩提心。如果发了菩提心，对自我的执著应该很少。有些道友表面上比较不错，学得也不错，背诵也不错，但是跟谁都合不拢，他在任何场合出现，就好像荆棘树一样，接触谁就刺伤谁。这种情况说明他还不是真正的大乘菩萨。

第四，在成为一地菩萨之后，菩萨相续当中获得了自他平等的证悟，从此之后可以成办自他利益而生起极大欢喜。因为获得了欢喜地，所以菩萨非常欢喜，所有的苦蕴都没有了，远离了五种畏惧：第一种是远离了生活上的畏惧。就像根登群佩说的一样，现在的人富的时候也痛苦，穷的时候也痛苦，而菩萨完全没有了生活的畏惧。第二种是远离了名声的畏惧，菩萨不会害怕别人骂他、不赞叹他等等。第三种是远离了众人或者眷属的畏惧。在未得一地菩萨之前，比如有的人在大众面前讲话、讲考时会害怕、脸红，这是显现上还没有得一地菩萨的表现。第四种是远离了堕恶趣的畏惧。第五种是远离了死亡的畏惧。现在很多人特别怕死，天天吃一些

长生不老的药，但是也无法避免死亡；有些人不敢去医院检查，因为特别害怕被医生说得了晚期癌症，而一地菩萨已经远离了以上五种畏惧。

第五，菩萨获得了殊胜的快乐，即大乐智慧。八地菩萨已经获得了最殊胜的法忍，得到了任运自成无分别智慧大光明，经常处于一种完全不同于世间安乐的智慧大乐当中。

第六，从十地到佛地之间，菩萨处于无漏法或经论等无量法蕴的最殊胜、最上等境界的快乐之中，完全超越世间、声闻缘觉。

第七，乃至轮回之间，法身恒常不间断地现前，圆满所有法身方面的资粮。

第八，最后根除所有烦恼障和所知障的习气，现前不住轮回涅槃二边的最殊胜境界。

一般世间人虽然暂时可能修得比较好，但是遇到

外缘时会出现各种心态不平衡的状态。以前讲过即使是阿罗汉，因为前世当过猴子等，也会有威仪不太如法或习气随时呈现的情况。但是获得了佛陀果位的时候，连最细微的习气也不存在了。

在《毗奈耶经》当中讲过一个公案，说明佛陀已经断除了一切障碍：曾经有一个人看不惯佛陀，就以五百种方式对佛陀进行谩骂。佛陀当时受了这个人的无端谩骂，不但没有生气，也没有任何变化。后来此人生起了信心，又以五百种方式赞叹佛陀的功德，但佛陀也没有因此而欢喜。像佛陀那样把世间的任何语言都当作空谷声，我们现在还做不到，因为每个人相续中的习气都非常严重。

总的来讲，因为证悟方面的差别，所以大乘的皈依从世间的初发心菩萨一直到佛地之间，与小乘和世间的皈依都不同，这一点我们可以自己思维。

庚四、胜伏之差别：

具慧善广胜声闻，大义无边恒无尽，
彼善以世出世熟，自在蕴灭亦无尽。

“胜伏”即超越、胜过。具有智慧的大乘菩萨，通过四种善法已经胜过了声闻缘觉。哪四种善法呢？

第一，广大。住在加行道的世间第一法位以下所有菩萨的发心，不像声闻缘觉只是为了自己解脱，而是为了利益无量无边的众生，它是一种广大的发心。虽然我们还没有到达世间第一法位，但在此之前，大乘的皈依已有一种为了利益无边众生的、超越小乘的广大发心。

第二，大义。从一地到七地之间，菩萨发了无上的菩提心，最后能获得无上菩提，因此从意义上已完全胜过了声闻缘觉。

《大宝积经》里面有一个无畏德公主的公案²³：当时阿阇世王有一个公主叫作无畏德，大乘善根非常深厚。有一次舍利子、目犍连、大迦叶、罗睺罗等大声闻到城里应供，阿阇世王非常虔诚地去迎接，但是无畏德公主却根本不动身。阿阇世王问她：“佛陀座下这么了不起的大比丘、阿罗汉们来了，你怎么不去迎接？”无畏德公主用比喻反问父亲：“大海里的海神会不会迎接小江河的水神？转轮王会不会迎接小国的国王？”阿阇世王有些不悦：“不管怎样，你这样显得非常傲慢。”公主说：“如果我傲慢，那你也很傲慢。城里的平民百姓和穷人来了，您为什么不去迎接？”阿阇世王说：“我是国王种姓，他们是平民，跟我地位迥异，我怎能去迎接？”公主说：“同样的道理，我是大乘种姓，也不会去迎接声闻种姓的人。”阿阇世王一时无法说服她。

后来目犍连、舍利子等阿罗汉一一与公主进行辩

23 《大宝积经卷第九十九》无畏德菩萨会第三十二。

论，但都未能取胜，最后罗睺罗也去与她辩论。阿闍世王对公主说：“罗睺罗是佛陀出家前的亲生儿子，你对他不恭敬是不合理的。”公主说：“罗睺罗不是真正的佛子，雪山的狮子不会生狐狸。佛陀是三界导师，真正的佛子是菩萨而非声闻种姓。”之后她讲了很多大乘佛法的功德，在宣讲的过程中，成千上万的天人、人等都发起了无上的菩提心。后来公主在显现上也如理如法地供养、恭敬承侍了这些声闻阿罗汉。

第二天，舍利子对佛陀讲述了所发生的事情。佛陀告诉舍利子：“无畏德公主在过去九十亿佛前已发了菩提心，在这么久远的时间当中生生世世度化众生、学习大乘佛法。所以很多声闻缘觉种姓的人无法与她相比。”

舍利子问佛：“既然她是大乘菩萨，为什么现在还是女身？”佛陀说，实际上世间当中有许多菩萨示现女身来度化众生，而且究竟意义上并没有男相、女相之

别。经文最后佛陀授记无畏德将来成佛号离垢如来，她的母亲也得了授记。

这个公案说明，即使获得了像舍利子、目犍连、大迦叶和罗睺罗一样的声闻果位，但在示现上，一个大乘初学者——当时是一位发了菩提心的女居士，她的种姓也远远胜过他们。

现在世间的情况实际上也是如此。有些其他国家的修行人，无论是在行持小乘的戒律方面，还是如理如法修行方面都非常了不起，但是这些行为在意义上确实与大乘有非常大的差别。一方面，登地以上的大乘菩萨当然超胜小乘；但是另一方面，在未得地之前，大乘菩萨的初发心也可以胜过一切世间和声闻缘觉的发心。

第三，无边。菩萨在八地、九地、十地三清净地时，很多功德无勤当中自然而然会增上，而且会恒常不间断地弘扬如来事业和讲经说法，而声闻乘行者则不会如此。

我希望很多法师，不管你是不是堪布、堪姆，将来在自己的生活中，凡是有讲经说法的机缘都要珍惜。对待传法不要像现在世间的有些老师一样——没课的时候，欢喜得不得了：“我明天没有课！我可不可以送一堂课给你？”有人来借课有些老师特别高兴，都会这样说：“没问题，我的课给你！”但是作为一个大乘佛教的导师和法师，最好不要这样。

有时候一说放假，我看到有些法师非常欢喜时，心里感到特别寒冷——好像大乘的法师们还没有把讲经说法当作一种快乐和享受，这就跟世间的老师一模一样了。我以前去过一座城市，有些居士辅导员可能闻思的时间不是很长，我听他们说：“这几天放假太开心了，可以去玩了！”玩也是可以的，但最重要的是，要有种重视讲经说法的精神。即便是许多八地菩萨，也在不间断地讲经说法，把讲经说法当作非常重要的一件事情来对待。大乘在这方面也是胜过了声闻缘觉，声闻缘觉没有这样的利他心，没有利他心就不一定会特别去勤作。

这是第三个特点。

第四，无尽。菩萨证得佛地之后，有十力、十八不共法以及四无畏等圆满的功德，一切功德都是无穷无尽的，在这方面肯定胜过声闻缘觉。

总而言之，大乘皈依的善根，从世间胜法位以下的加行道、资粮道的发心，出世间一地到十地之间的所有发心，都能够成熟利益众生，并且在佛地的时候能够圆满自在地利益众生。这些方面根本不像声闻——得果入灭之后五蕴已经灭了。用世间法来讲，它是一种永远的良性循环，是一种永恒的状态。所以颂词最后说“自在蕴灭亦无尽”，这种自在与声闻缘觉的五蕴已经灭尽的情况截然不同，而是无穷无尽的。这里用了一个否定词（无尽）来解释，也就是说，从世间的发心、出世间菩萨的发心到获得四种自在的三清净地以及如来发心，永远都是一种利益众生的状态，在这方面已经胜过了声闻缘觉。

胜伏方面刚才也讲了，无畏德公主的说法和态度，已表明在种姓方面的确是有差别，下面学到种姓品的时候还会讲。

这次我们所讲是一个大乘的特殊法门，有些人没有兴趣也情有可原。但我觉得也有点奇怪，你们对密宗有信心，对大乘显宗法却没有信心，好像有点超越，我都有点接受不了。比如有的人听《大乘经庄严论》觉得很深，没办法听懂，而学密宗却觉得没有问题。实际上密宗更高，任何密宗的教法一定是在大乘显宗佛法的基础上才能安立，并不是密宗对一般人而言很容易，而大乘显宗佛法比密乘还高。如果《大乘经庄严论》都没办法接受，却认为“我学大圆满没有问题”，这种情况就可能需要重新思考了。因为密法任何一个甚深见解和广大行为，都是安立在大乘的基础上，如果你连一个大乘的心态都没有，想要证悟的确有一定困难。这方面需要认真思考。

戊二、具彼差别之皈依自性：

知求彼性誓由悲，遍知利乐难无厌，
出离恒具乘证德，表法性得慧皈依胜。

前面讲了具有四种差别的皈依，那它的自性是什么呢？到底大乘的皈依是什么样的？

（这个偈颂很重要，这些偈颂一个比一个重要。但是我最近听说有些人对《大乘经庄严论》没有感觉，不知道再等一段时间能不能成熟，否则会不会是其他种姓？我还不是特别清楚。）

大乘的皈依从六个方面来讲：

第一，大乘皈依的本性是什么呢？“我一定要获得如来正等觉的果位”，这是大乘菩萨皈依的真正本性，并不是为了自己获得快乐、财富、平安……刚才有些拉萨人来这里，他们是怎么说的呢？——“皈依你，希望我顺利地回到拉萨！”只是这样的话何必来这里，他们认为我是上师，皈依我，就来求我了，目的是让他顺利

地回去。皈依的真正本性是什么呢？就是自己想成就佛果，想要变成释迦牟尼佛、阿弥陀佛、药师佛那样，这就是皈依的本性。可能你们很多人听都没有听过。很多人认为皈依就是我要依靠他，他多多给我加持。其实真正的大乘皈依，就是我要变成佛陀，这就是皈依的本性。

第二，皈依的因是什么呢？你要发这种誓愿的因是什么？就是想到、看到三界轮回的众生特别可怜，对他们生起了非常强烈的悲心，这就是皈依的因。

佛陀在《涅槃经》当中讲：“一切众生中，若起于悲心，是名圣种姓，得福报无量。”²⁴ 如果对一切众生生起一种悲悯之心，这种人可以说是殊胜的大乘种姓。什么时候对一切众生产生悲心，从那个时候起，你就真正成为了大乘佛子。因为恐惧而皈依，因为想发财而皈依，因为感情不好而皈依等等，都不是真正大乘皈依的

24 《大般涅槃经卷第十五》梵行品第八之一。

因。悲心是皈依的因，这个我们应该知道。

第三，皈依的果是什么呢？我们皈依之后，经过修行，整个五道十地都圆满了，最后就获得了如来正等觉的遍知佛果。遍知是能了知一切法，遍知佛果就是皈依的果，如果为了从此以后身体会很好而皈依，这是暂时的皈依。现在很多人包括有些出家人，还不知道真正皈依的果是什么。

第四，皈依的作用是什么呢？这里说“利乐难无厌”。暂时利益无量众生让他们获得一切人天福报，究竟令他们获得圆满正等觉的乐果，“利乐”也可以这样解释。另一种解释是，在让无量众生获得利乐的过程中，能够长期忍受一切困难，包括布施头目脑髓——所有难行的事情都能圆满而没有丝毫的厌烦心，这就是皈依的作用——而并不是让我多发财：比如我以前很穷，皈依以后突然生意好起来了——“三宝的加持真的不可思议，我赚了钱肯定要感谢佛陀，肯定多给他一点

钱！”不是这样的，皈依的作用是利乐有情永远不生厌烦心。

第五，“出离恒具乘证德”。从具足方面来讲，小乘有出离轮回的一些功德，而大乘皈依具足所有声闻乘、缘觉乘和世间乘的功德。

第六，从得法方面来讲，皈依有粗大的皈依和细微的皈依。粗大的皈依，比如表法的皈依——办皈依证、上师给你做皈依仪式等等。到达一地以后，真正证悟了法性是细微的皈依，最究竟的皈依从一地以后才能真实得到的，这个时候你也可以叫作菩萨，因为菩萨的相从那个时候可以得到，从利益众生方面，应该可以看出谁是菩萨。

表面上看，确实菩萨当中有些难看、有些好看，有些庄严、有些不庄严，有些富贵、有些贫穷，但是菩萨最主要的一个特点，就是对于利益众生没有任何厌烦心。实际上这既是一种皈依的作用，也是一种认定菩萨

的方法。

我经常引用《十法经》里的一个教证，在《大藏经》里面有完全相同的内容：“相烟即知火，鸳鸯以显水，复相知诸性，菩萨大名称”²⁵。即通过外在的相，比如利益众生的行为，就可以知道一个人是不是大菩萨。这个教证我希望你们记住。在世间当中，我们可能很难看出谁的内在有大悲心，很难知道众生内在的想法，但是通过推理可知：如果有烟，就知道这里有火；看见水鸟，就知道那里有水；如果谁有利益众生的行为，就知道他是菩萨。我记得后面的偈颂是：“柔和不谄曲，舍离慳嫉妒，愍念一切众，名之为菩萨。”菩萨是柔和的、不谄曲的，远离了嫉妒、吝啬，悲悯一切众生。“愍念一切众，名之为菩萨”，这句话很重要。希望大家根据这个教证来推，就可以了知谁是菩萨，这

25 《佛说大乘十法经》：善男子。云何菩萨成就性。佛子菩萨性成。少欲嗔恚愚痴等。不妒不吝不恼。不说粗言。不欲嗔调戏。不轻动。调和柔。已软近亲可性。能成就上妙供具供养诸佛。所谓资用等财。惠施与他。具足成就手足头目等。若见如来或如来弟子。见已即生恭敬欢喜之心。善男子。菩萨如是名为性成就。尔时世尊。欲重宣此义。而说偈言：相烟即知火。鸳鸯以显水。复相知诸性。菩萨大名称。柔和不谄曲。舍离慳嫉妒。愍念一切众。名之为菩萨。

是很重要的。

谁是大菩萨，谁是了不起的上师，表面上很难看出来。只是给你摸摸顶，也不一定是真正的大菩萨、大上师。但是如果熟悉一段时间之后，发现他真正在行为上利益众生，那确实容易了解。菩萨的身口意一定非常柔和——而不是特别粗糙、对众生没有悲心、嗔恨心很重，而且菩萨没有奸诈之心、吝啬心和嫉妒心。因此，到底是不是菩萨，修行到底是不是很好，从外在的行为上应该可以看出来一些。

下面讲最后的总结。

戊三、摄义：

行此皈依具大义，彼增无量功德资，
悲心周遍此众生，亦兴无等大圣法。

这一品讲大乘皈依。前面讲了行持大乘的皈依，实

际上它具有特别重大的意义。表面上看来，小乘的皈依是皈依，大乘的皈依也是皈依，但在价值上确实是有差别的，就像金子是金属，铁块也是金属，但价值的差别很大一样。归纳起来，大乘皈依的功德和意义主要有两个方面：一是自利，二是他利。

首先是自利方面。具足大乘皈依之后，五道十地的所有功德会慢慢圆满，最后佛陀断证圆满的功德都会具足，所以是“彼增无量功德资”。从自身方面来讲，一个人如果有了大乘佛教的皈依，那自身的功德和修行都会圆满。

其次是他利方面，“悲心周遍此众生”，因为大乘皈依以悲心为因，肯定对三界轮回的众生有大慈大悲的心，此心一定会周遍于所有众生。受过大乘皈依的人，一定会做利他的事情，这对整个世界和所有众生来讲，利益是非常大的。

在这样的前提下，大乘皈依的意乐是：自利圆

满——断证功德圆满，他利圆满——以大悲心缘所有众生，在这种意乐的驱使下，行为就会圆满，即弘扬和兴盛无量佛陀的圣教法。“无等”即声闻缘觉无法相比。

“大圣法”：声闻缘觉只是小圣者，而大菩萨是大圣者。因此让众生摄持圣教法，或者让众生获得真正的利益，就是真正的大乘佛教。而真正的大乘佛教，是要通过传授大乘佛法来获得，这非常重要。

佛经当中有这么一个教证：“饶益众生故，如来出世间，具足大悲心，为世转法轮。”²⁶如来来到这个世界并没有其他工作，主要就是饶益众生。而饶益众生主要的因是什么呢？就是具有大悲心。

我们在座的人也是这样。我看很多法师具不具足大悲心，就是看他会不会常转法轮。如果没有以真正的利他心来转法轮，所谓饶益众生也不一定能成就。如果自己没有发愿，什么时候能离开轮回确实非常难说。佛

26 《大方广佛华严经卷第四十五》入法界品第三十四之二。

在《华手经》里面讲“若我本不发，无上菩提心，今则不能得，一切佛智慧。”²⁷，意思是：如果我当时没有发无上圆满菩提心，那么今天就不能获得一切佛的智慧——尽所有智和如所有智。我们在座的人也一样，如果现在一直没有发心，何时出离轮回就不知道了。因此，有时候需要着重抓一些特别重要的修行。

大乘佛法的修行很重要。庄子说：“吾生也有涯，而知也无涯”²⁸——我的生命是有限的，而知识是无限的。我们一直在追求各种各样的知识，假如自己真正到了死的时候都还没有发无上菩提心，那真是特别可怜。因此我希望通过以上所讲大乘皈依的教义，在每一个人的相续当中，都能够真正建立起大乘的皈依。这样到了一定的时候，许许多多出乎意料的功德也会自然而然现前。

大乘经庄严论中第三皈依品终

²⁷ 《佛说华手经卷第三》无忧品第十二。

²⁸ 《庄子·内篇·养生主第三》：吾生也有涯，而知也无涯。以有涯随无涯，殆已！

第 8 课

2015 年 4 月 15 日

下面继续讲《大乘经庄严论》。

在有生之年当中学习大乘佛法、修行大乘佛法，应该是所有福报中最值得赞叹和欢喜的一种福报。每个人因为前世的因缘不同，即生当中可能有各种不同的名声、财富、地位、智慧或享受，但这些福报毕竟是有漏的，不是很可靠。我们遇到大乘佛法，并且能自由自在地享受大乘佛法，我觉得很有意义。

我曾引用过《大法炬陀罗尼经》中的一个教证：“若人常说法，若人常来听，如是二种人，咸得无量福。”这句话大家应该记得很清楚，意思是说：如果有

些人说法，有些人听法，以此作为两人之间的一种交流的话，这样具有非常大的功德。不像有些人骂人，有些人打人——若人常骂人，若人常打人，如是二种人，获得无量祸，或者说获得无量罪，对吧？（众笑）所以，今天在座的各位应该觉得，自己在轮回当中还是过得非常有意义的。

现在散乱、放逸的人特别多，在我们周围尤其是大城市中，充斥着很多过着无聊生活的人。不要说听闻大乘佛教的教义，甚至古代的传统文化基本上都无人问津。

现在的人不缺知识，因为在电脑、手机以及很多平台中，全世界各种各样的信息都能全部展现在你面前，所以学到知识不是很难。我们所缺的是道德、信仰和文化。因此，知识和文化比较起来，知识容易找，文化不好找。

现在的人心基本上都西化了。很多人注意到，现在

许多藏族人被汉化了，汉族人被西化了。西方人不知道被什么化，是不是被藏化？可能没有这么简单，但他们的确很热爱藏文化。

现在很多人内在的知识都是学西方，包括一些外在的建筑也没有自己的风格。而像英国、法国、意大利等等，各国的建筑都有自己的风格，体现了他们古文化的艺术和灵魂。可是现在中国大城市里许多的建筑就像钢筋水泥的森林，没有自己的文化特点，全都是学来的。有些西方国家没有很长的历史，建国就是几百年，到美国、加拿大这种感觉很深，那里所谓名胜古迹的历史也就只有两三百年、最多五六百年。历史文化很少，建筑也是如此。

以前每座城市都有自己的特点和文化，有一些不同的建筑风格。但现在基本上都是一模一样，分不清楚哪里是哪里。学西方的表现比比皆是：从建筑到穿着，特别是思想。所谓的信仰和解脱对于大城市的人们来讲

可能非常遥远，看到现在世间的种种显现，我也不得不有一些悲哀之词。

不管怎样，我们今天是讲大乘的种姓。我刚才讲的话，也许和大乘种姓没有什么关系，但是有时也不一定全部讲大乘法，对于世间的一些知识，我们也是很需要了解的。有些佛教徒不懂世间法，不懂人与人之间的交流和配合。如果这方面的道理不懂，不要说弘扬佛法，可能连自己的修行都不一定成功。我们很需要在人群当中修行的窍诀。

今天讲的种姓主要是指大乘种姓，而不是指印度的婆罗门种姓、国王种姓，或藏地、汉地的人的不同种姓。

此处为什么要讲种姓呢？因为前面刚刚讲完了皈依，皈依分为大乘的皈依和小乘的皈依，二者有非常明确的差别。为什么有这些差别呢？同样是皈依三宝，大乘有利他的皈依方法，小乘有自利的皈依方法，原因是

什么呢？正是因为每个众生的种姓不同。如果是大乘种姓，发菩提心就非常容易，做大乘皈依也很容易；如果是小乘种姓，发菩提心是非常难的。之所以有大小乘皈依，主要是种姓不同。

种姓讲完后，再讲大乘种姓的发菩提心，然后讲修行。修行会提到两次，前面是讲总的大小乘的修行，后面是大乘不共的六度修行。下面开始讲种姓品。

第四 种姓品

丁二（种姓品）分三：一、宣说有种姓；二、宣说无种姓；三、以赞叹胜乘种姓而总结此品。

种姓品分三个科判。首先讲我们都有不同种姓，然后宣说无有种姓的人（无有种姓不是最了义的说法，后面还会讲），最后以赞叹词来总结。

戌一（宣说有种姓）分二：一、以总纲略说；二、广说彼等各自之义。

己一、以总纲略说：

有殊胜法相，相及种姓类，
过患与功德，二喻各四种。

科判“宣说有种姓”首先以总纲的方式宣说，然后再广说它的意义。颂词宣说了种姓总共有八种不同的内容。

第一是“有”，是指世间当中有各种各样的众生，有些是利根的种姓，有些是钝根的种姓，有些是大乘种姓，有些是小乘种姓。人与人不同，种姓也是各种各样。

第二是“殊胜”：在这么多种姓的人当中，具有大乘种姓的人是最殊胜的。与世间中自私自利的人相处会比较麻烦，比如不论是同住一个房间还是坐船、乘车，

自私的人一定会选择靠窗户的位置；如果几个人一起休息只有一个凳子，自私的人肯定会去抢占。所以，有利他心的种姓最殊胜。

第三个是“法相”。种姓有四种法相：自性住法相和随增性法相，以及能依、所依法相。我们通过法相知道人的确是有种姓的。

第四个是讲“相”，指外在的相。比如，可以通过火焰来推知火的存在，通过鸳鸯来推知水的存在。同样，通过有无利他心与柔和的行为可以推知一个人是否是菩萨，也就是通过外在的身体和语言的相，可推知内在是否具有菩萨的相。

第五是“种类”。无论是菩萨还是凡夫，种姓有许多不同的种类。

第六是“过患”。虽然种姓是清净的，但在被贪嗔痴染污的时候，众生也显现有各种过患。

第七是“功德”。种姓的本来面目现前时，可以显现很多功德。

第八是“二喻”，即两种比喻。

每个内容都通过四种意义来进行阐述和说明。下面会广讲，大家看怎样来了解其中的意义。在广说当中，首先讲八个不同的科判，根据前面所提的次第来分。种姓品主要是讲不共种姓。皈依品当中大家都知道皈依有四种超胜以及六种自性。

如果不想了解大乘佛法，那就另当别论了。如果想了解大乘佛教，那么在学完大乘的皈依、发心、种姓、修行等内容后你就会认识到：以前我可能不懂大乘法，能不能做到可能是另一件事情，但大乘教法的内容到底是什么现在我已经明白了。对于多数道友而言，如果用智慧来分析，以前不懂的很多内容也会明白。

己二（广说彼等各自之义）分八：一、有种姓；

二、大乘种姓殊胜；三、种姓之法相；四、种姓之相；
五、种姓之类别；六、种姓之过患；七、种姓之功德；
八、种姓之二喻。

庚一、有种姓：

界性及信解，修行异类别，
果异可得故，定说有种姓。

世界上有许多形形色色的人，表面上看人类基本上都一样，非洲人、亚洲人、欧洲人只不过是肤色不同，有的是白色、有的是黄色，有的是黑色，虽然肤色不同，但是人类外在的形象和内心的情感是大致相同的，既有痛苦也有快乐。

但人的根基和种姓就不同了。所谓的种姓，在相关的经典当中都讲到，它是什么呢？它叫作种子，因此种姓也有种子、习气的意思。每个众生的种姓是不同的，具体表现在四个方面：界性不同、信解不同、修行不

同、修行所得的果不同。由于这四个方面的不同，决定会有不同种姓。

首先是界性不同。界性也叫作种子或者习气。世间当中众生的界性确实不同——心的界性、根性不同：有些人天生来贪心非常严重，有些人嗔恨心非常严重，有些人非常傲慢，有些人嫉妒心很严重，有些人特别愚痴，有些人很吝啬，有些特别狡诈，有些非常有信心、有智慧、有悲心等等。

每个人不只是长大后受到后天教育的影响，有些习气是与生俱来的。有的人从小就非常有悲心，而有的人嗔恨心非常严重。比如一个非常小的孩子还没有读幼儿园，家人都知道他的嗔恨心非常重：“你最好不要惹他，他的性格很坏。”而有的小孩却很温和：“你不用担心他，他的脾气非常好。”可见每个人都有与生俱来的不同习气，这叫界性不同，这是第一个方面的不同。

佛陀在《毛埵子经》中讲到：如果在非常大的容器

中堆满毛坵子，那么要用很长的时间才可以把里面的毛坵子数完。如果我们想数一数众生有多少界性的话：比如这是声闻种姓，这是缘觉种姓，这是什么种姓……这样一直往下数，众生的种姓是数不完的。

众生的界性不同，从表面上可能看不出来，但是在跟人接触的过程中你可能会明白。比如有些法师以前以为人人都一样，带班之后才知道每个人的习气确实不同。有些老师也发现，班里的五十多个学生，每个人的习气都完全不相同。

第二个是信解不同。所谓信解就是兴趣、爱好。比如有些人特别喜欢吃辣的，有些人特别喜欢吃甜的，有些人特别喜欢吃酸的、咸的等等。穿着方面也是如此：有些人特别喜欢穿白色，有些人喜欢穿红色、黄色等等。每个人没有什么理由，与生俱来就好像有一些特别的偏好：有些人特别喜欢跳舞，有些人很喜欢唱歌，有些人喜欢念经，有些人喜欢打架，有些人喜欢睡懒

觉……各种各样，我就不说了，肯定说不尽，对吧？这叫作什么呢？信解不同。由于信解和信仰，或者兴趣爱好不同，每个人所欢喜做的事情就不同。

因为界性不同、信解不同，所以众生的爱好也不同。由于这两种不同，人们在宗教信仰上就表现出了不同的倾向：有些喜欢声闻乘，有些喜欢缘觉乘，有些喜欢菩萨乘，有些喜欢其他宗教，有些什么都不信。

有些人无论家人怎样要求他学佛都没有兴趣：“我什么都不信，你们不要惹我。”有些说：“我不反对就可以了，再劝我我就要阻止你信仰了。”然后开始进行威胁，这时谁都不敢多说了。

世间有些人看到诸佛菩萨的像就有非常大的信心。对哪方面有信仰和信心，你就会修哪方面的法。不同的信仰形成了修行路上的迥异有别——有的修大乘法，有的修小乘法，有的修世间法，有的修非法等等。因为有了修行上的不同，就会有修行果位上的不同。你

学自私自利，最后获得的果位就是成为自私自利的人；你特别喜欢当老师，从小在这方面努力的话，以后就会获得老师的果位；你如果从小特别喜欢利他，以后将获得菩萨的果位。

界性不同、兴趣不同、修行不同、修行的果位不同，众生确定有这四种不同。从这个道理中也能看出来，每个众生的种姓的确不同。

有些人经常觉得奇怪：“为什么我信仰佛教，而我的家人、朋友、父母不信仰佛教？”这个问题接下来还会讲到，有些人的种姓是确定的，有些人的是不确定的。这与种姓确定不确定有关系，与自相续当中有没有这方面的种子也有关系。比如，有些人本来对善法没有兴趣，非要让他行持善法就会有一定的困难。本来不喜欢吃辣的人，非要让他吃辣的——每天都给他碗里放一些辣椒，不知道能不能起作用，改变口味是非常困难。

虽然我们有必要让大家行持善法，做一些有益的

事情，但也没有必要特别去强迫，一旦强迫可能导致更不好的结果。所以，需要用智慧来观察，到底此人的因缘具不具足。如果我们是佛菩萨，就会知道他的相续到底成熟没有：成熟的时候我们去帮助他；不成熟的时候暂时可以等一等。众生的种姓有这样的不同。

下面讲到大乘种姓是非常殊胜的。

庚二、大乘种姓殊胜：

彼善悉超胜，一切及大义，
无尽之因故，是谓种姓胜。

佛陀在佛经中宣讲了大乘种姓的殊胜性，马鸣菩萨所造的《大乘起信论》²⁹中也讲到：世界无边的缘故，众生无边，众生无边的缘故，众生的心行也是无边的。

29 《大乘起信论》：“问曰：虚空无边故，世界无边；世界无边故，众生无边；众生无边故，心行差别亦复无边。如是境界，不可分齐，难知难解。若无明断，无有心想，云何能了名一切种智？答曰：一切境界，本来一心，离于想念。以众生妄见境界故，心有分齐，以妄起想念，不称法性，故不能决了。诸佛如来离于见想，无所不遍，心真实故，即是诸法之性，自体显照一切妄法，有大智用无量方便，随诸众生所应得解，皆能开示种种法义，是故得名一切种智。”

在无边的心行和信解当中，具有利他心的大乘种姓在世间中是非常殊胜的。

怎么殊胜呢？因为大乘的种姓跟其他种姓比较有四个方面的特点：

第一个特点是“善悉超胜”。大乘种姓的善根远远超过了声闻缘觉的小乘种姓。虽然小乘种姓有断除障碍、烦恼障的方法，也具有一些善根和智慧，但是根本比不上大乘证悟人无我和法无我的智慧——由此可以彻底断除自相续中的烦恼障和所知障。所以，从断除障碍，自相续得以清净和明了方面，大乘种姓非常殊胜。

第二个特点是“一切”。小乘虽然也有获得证悟的一系列方法，比如四念住、人无我等等，有这方面证悟的功德和智慧，但小乘并不是非常圆满地通达一切，或者获得了五道十地的所有证悟，功德并未圆满。所以，从证得一切圆满方面看，大乘超胜于小乘。

第三个特点是“大义”。从修行的意义来讲，小乘虽然能成办自己从轮回中获得解脱的意义，但是跟大乘比较还有一定的差别。因为大乘在发菩提心之后，既要成办自利，更重要的是成办他利，以自他二利的重大意义得以圆满而称之为大乘种姓。其实，每一个种姓都有其相应的因，比如，大乘种姓是断除二障、圆满一切功德、成办自他二利的一切大义之因。

第四个特点是“无尽”。小乘最后会获得五蕴得以灭尽的涅槃，此时虽然一切烦恼都得以清净，但其功德善根不可能继续增长到无边无尽。而大乘乃至轮回未空之前，其功德善根将一直无穷增长。因为大乘种姓是成为这些功德的因，所以从断除障碍、功德圆满、自利他利、功德无穷无尽四个方面来讲，大乘种姓非常超胜。

我们也要经常观察：自己到底是大乘种姓还是小乘种姓？后面还有很多观察方法。如果一听大乘法就要么打瞌睡，要么心散乱，要么生起烦恼，要么流鼻涕，

这样不一定是大乘种姓，流眼泪应该是大乘种姓。

大乘有一种特别广大无边的行相，《大宝积经》里用了很多比喻³⁰说明大乘法之广大。比如，所有小的江河融入大海的时候，大海的水遍于一切，同样，大乘法也遍于一切；如同日光照耀整个世界，大乘的智慧也能普利一切众生。

（《大乘经庄严论》对于喜欢听比较简单的法的人来讲难懂一点，但是对于喜欢听比较深一点法的人，《大乘经庄严论》应该是特别相应的一部论典。）

下面讲第三个科判：大乘种姓的具体法相。大乘种姓的法相是什么？这里用法相来说明种姓。

庚三、种姓之法相：

30 《大宝积经卷第二十五》：无边慧。譬如大海水乃无量而无有能测其量者。一切诸法亦复如是。终无有能测其量者。又如大海一切众流悉入其中。一切诸法入法印中。亦复如是。《大宝积经卷第五》：譬如盛日光明照曜。如是法声光明遍示一切天人之类。无边庄严。菩萨住于一切智智陀罗尼已。得阿耨多罗三藐三菩提。

自性与随增，彼为所能依，
当知有无性，功德度脱义。

这个颂词可能稍微难懂一点，大家要认真看讲义。

种姓有两种或者四种。前面说过，我们对八个问题的每一个问题都通过四种意义来宣说。种姓的法相，有自性住种姓和随增上种姓两种。前一段时间讲《大圆满心性休息》，里面讲到了自性住种姓和实修生种姓³¹。其中，自性住种姓也叫所依种姓，即所依靠的是自性住种姓；随增上种姓也叫作能依种姓，就是能依靠它的意思。能依的种姓和所依的种姓，以及自性住种姓和随增上种姓，总共有四种种姓。实际上，后两者跟前两者都是一个本体，但是名称上可以分四种。

“当知有无性”：自性住种姓有因的作用和因的法相，但是它没有果的法相；而随增上种姓既是因又是

31 《大圆满心性休息大车疏》第四品中云：“佛说心性光明界，无垢自性住佛性，彼之现分即二身，以九比喻而说明，大悲自性本住者，即是实修生佛性，根本觉性光明智，体无三毒故为善。”书中注释：实修生佛性也叫作随增上佛性。

果，存在两种法相。这个道理下面再讲。

那么，种姓的定义是什么呢？按照梵语的意义引申出来，所谓的种姓，也称为功德的因。因为依靠种姓，从加行道开始乃至佛果之间，所有的功德将慢慢增上圆满，它有一种生起功德的作用。种姓的意义是什么呢？依靠它可以到达彼岸，可以得到解脱、度脱。种姓在意义方面有这两层意思。

下面再介绍一下这四种种姓。（我们讲《心性休息》的时候也讲过。）

按照唯识宗或整个大乘的观点来讲，所谓自性住种姓，是指每个众生无始以来的心有一种本体，这个本体严格来说是空性和光明无二无别的，可称为真实义阿赖耶、心性光明或如来藏。这颗心是将来成佛的种子，从这个层面来讲叫作自性住种姓。

不管什么样的众生，都具有一个本体是光明空性

无二无别的、将来可以成佛的种子。这样的种子每个众生都具足：好的众生也有，不好的众生也有，所以每个众生都具足自性住种姓。

麦彭仁波切在讲义中提到，按照唯识宗个别论典的观点，种姓分为五种：声闻种姓、缘觉种姓、菩萨种姓、不定种姓和一阐提种姓（即不能成佛的种姓）。但是按照《大乘经庄严论》的相关讲义，包括麦彭仁波切的注解，实际上究竟来说不能成佛的众生是没有的。

暂时来讲，遇到诸佛菩萨也不能真正获得解脱的人是有的，因为他可能没有福报，所以难以度脱。《佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经》云：“世间诸有情，无福难度者，虽遇佛菩萨，而不能度脱。”意思是，世间有些众生非常难度，虽然他遇到了佛菩萨或非常了不起的高僧大德，但也无法解脱。

《大智度论》中有一个公案，其他经典中也有类似内容：有一个老妇女对佛根本不起信心，佛陀无论出现

在哪里她都不愿见。可见佛陀面前也有这样的众生，不管你怎样想度化他，暂时也没办法。

汉地的论典³²中有一个“生公说法，顽石点头”的故事：道生法师是鸠摩罗什的一位大弟子，从小聪颖异常，十五岁就开始讲经说法，他讲过很多佛经。《涅槃经》本来有十三卷，但当时汉地仅前十卷有译文，其中提到断种姓（即一阐提种姓）的人不能成佛，因此很多人都这样认为。但是道生法师认为一阐提也可以成佛，他的这个观点遭到很多人的反对，因此他被寺院开除了。之后他到了山里，一个人在很多石头面前说法，当他说一切众生都可以成佛时，很多石头都点头了，在历史上流传为一段佳话。后来《涅槃经》的后三卷翻译出来，大家一看才知道原来佛说了所有众生都可以成佛，没有真正断种姓的众生，这才认识到道生法师的智慧和远见。因此，从自性住种姓的角度来讲，每一个众生将来都是可以成佛的，这也是从佛性角度而言的。

32 可参阅《庐山记卷第三》以及《莲社高贤传·道生法师》。

随增上种姓是什么呢？有两种解释方法：

按照《瑜伽师地论》的解释：每一个众生，本身都有成佛的因，这叫作自性住种姓；而随增上种姓，是指每一个众生都有善根和善的习气。比如，你今天遇到善知识或者遇到大乘佛法，是因为你无始以来好的习气在起作用。唐译里面，随增上叫作习性，因此，随增上种姓也称为习气种姓（自性住种姓也称为本性种姓），这样的种姓是串习了很多善根积累出来。

或者，按照其他论典的有关解释，是指在你有了将来可以成佛的种子的基础上，遇到善知识，听到大乘的教言，自己相续中大乘的种姓得以慢慢成熟，在修行之后，你的种姓完全可以苏醒过来，这就是随增上种姓。

可见，随增上种姓是依靠自性住种姓而成熟，因此，自性住种姓为因，随增上种姓为果。前面也讲到了“当知有无性”，“有”是从自性住种姓的角度来讲，它是因，但是在没有得佛果之前，它没有果。所以，虽

然它是一切众生成佛的因，但是暂时来讲它没有果。

而随增上种姓既有因的法相，又有果的法相。为什么呢？比如，一地菩萨的随增上种姓，是后面二地到十地菩萨的因；同时，它本身也是自性住种姓的果，所以它具有因和果两种特点。

本论中也提到其他宗派的观点，认为种姓共有五种类别。从自宗来讲我们承认有四种种姓：声闻、缘觉、菩萨种姓和不定种姓。

关于随增上种姓和自性住种姓，还有一种解释：若一开始就是大乘种姓，这叫作自性住种姓；若原来是声闻种姓，后来依靠善知识慢慢变成大乘种姓，叫作随增上种姓。再有一种解释是：原来是决定性的种姓，叫作自性住种姓；原来是不定性种姓，通过善知识摄受而成为大乘种姓，叫作随增上种姓。

不管是《宝性论》还是《经庄严论》，以及我们刚

刚讲的《大圆满心性休息》，其中关于种姓的内容是很重要的。从随增上种姓的角度来讲，每一个众生的善根福报都是不相同的。这也是为什么有些人修行非常好、修行的根基很不错，而有些人根基特别差的原因，这应该是随增上种姓方面的差别，也就是唐译里所说的习气差别。

从自性住种姓方面而言，每一个众生都有善的功德。昨天讲《心性休息》提到“体无三毒故为善”，因为这种种姓的自体没有三毒，也没有被三毒染污，其自体是如来藏，是善的，将来是可以成佛的。

这个问题在传统文化当中也被广泛讨论，比如孟子、庄子等对此有不同的观点，他们有些认为人的本性是恶的，有些认为人的本性是善的。但是现在我们通过观察可知：种姓的自体能现前佛果，这一点对每个众生都是一样的。

庚四、种姓之相：

加行前悲心，信解与安忍，
真实行善法，定说种姓相。

前面讲到了种姓有不同的相，并引用教证“相烟即知火，鸳鸯以显水”³³说明菩萨的相可以通过推理了知。通过柔和、无有谄曲、无有嫉妒、无有吝啬、悲悯一切众生五种相，可以推知一个人是不是菩萨，在世间或道友当中也可依此观察。

我们口头上经常说：“你是大菩萨，你是佛陀。”但到底是不是呢？首先我们可以观察他的身语意是不是很柔和，有些人不管在什么场合说话，就像龙猛菩萨在《亲友书》里所形容的一样，他的语言就像蜂蜜那样甘甜，总是给旁边的人带来快乐，让人心里感觉特别舒服；而有些人说话，却总让别人感觉恐怖、不安全或者

33 《佛说大乘十法经》云：相烟即知火，鸳鸯以显水，复相知诸性，菩萨大名称，柔和不谄曲，舍离悭嫉妒，愍念一切众，名之为菩萨。

心里很不舒服。这是什么原因呢？跟每个人的修行和利他心有一定的关系。

因此，第一个是要观察身体和语言是否能做到柔和，这是很重要的。

我观察自己的时候，发现自己经常说别人的过失，批评别人，说完后有时自己也比较后悔。我想凡夫人就是这样吧，到成为菩萨的时候，我说的话肯定不管是谁听了都会很舒服的，所以柔和很重要。

第二个是不谄曲。有些人看起来很狡猾，无论是在身体上还是语言上，都让别人没有信任感，做事也是如此。真正的大乘佛教徒为了利益众生，根本不会故意欺骗别人，他会是一个非常善良的人。

那天我发微博的时候，有人问我：“大师，人善被人欺，马善被人骑，您怎么解释呢？现在的社会中不能当善良的人。”所以一些菩萨可能特别容易被欺负。

一般修行不好、人格不好的人，在修行好的人面前特别凶，包括现在藏地也是这样。在藏地我们提倡不打架、不杀生，一些非常厉害的人因为相信因果就不会去打架，而有些特别狡诈、胆子很小的人，这时就冒出来去欺负相信因果的人。还有一些人格不好，嘴特别会说，自认为很了不起的人，就爱在忍辱修得很好的道友面前叽叽喳喳，可见有时候善人确实容易被欺负，尤其是一些菩萨会被很多人欺负，这也是一个规律。

通过不狡诈、不谄曲、不吝啬、不嫉妒、悲悯众生这几种相可以观察自身，也可以观察他人是不是菩萨种姓。现在吝啬心和嫉妒心对许多人来讲都很严重，我就不说了。

回到我们的主题。

“加行前”指的是什么呢？前面讲了种姓有各种各样的相，作为大乘种姓有什么样的相呢？在趋入大乘真正的修行之前，会有一些前兆，这些前兆是什么？

第一个相是悲心。大乘种姓者在没有真正发菩提心、利益众生之前，从小对一切众生都会自然而然生起极大的悲心。

无著菩萨小时候，有一次在母亲怀里哭了。他为什么哭呢？是因为一片叶子被风吹走了，他以为是一个众生被风吹走了，所以哭得特别伤心，母亲告诉他：“这不是众生，是一片叶子。”他就不哭了。

还有一次他跟小朋友出去玩，回来时衣服都没有了，父亲问他怎么回事？他说：“那边有很多蜘蛛特别可怜，马上要被冻僵了，所以我把自己的衣服盖在上面。”大人们都不相信，就跑去看，发现他确实是把自已的衣服盖在蜘蛛上面，怕衣服被风吹走还用石头压着。可见，从小时候的悲心来看，是不是菩萨的种姓很清楚。

有些人不要说对众生有悲心，在餐厅里面一看到众生，什么虾、青蛙、鱼……就一个劲地只想吃，嘴唇

一直动着：“我要吃这个、我要吃那个。”曾经有一本放生书写到：有一个女人长得非常漂亮，牙齿整齐，颜色光洁，但是后来别人看到她吃众生很残忍，牙齿上都是血，让人感到特别可怕，之前的美好形象顿时消失了。

因此，到底是不是大乘种姓，从悲心方面可以观察。也可以通过相来推知：冒烟的地方，肯定有火；有水鸟的地方，肯定有水；对众生有悲心，肯定是大乘种姓。这一点自己可以观察出来，别人也可以看得出来。

第二个相是信心，当你听闻大乘深广法门、法义的时候，虽然没有真正懂得其中的意义，内心却生起极大的欢喜心，对大乘很有信心。

《入中论》云：“若异生位闻空性，内心数数发欢喜，由喜引生泪流注，周身毛孔自动竖。”《入中论》开始讲第六地的时候说：如果在凡夫位时听到空性法门，心里生起无比的欢喜，由于欢喜而流泪并且汗毛竖

立，这样的人堪为大乘空性的法器。因此，有些人听到空性、大乘方面，特别欢喜，很想得到和接受大乘法：“我一定要听完，一定要圆满。”这是第二个相。

第三个相是安忍。修行大乘佛法或者做利他行为的时候，我们可能会遇到各种各样的痛苦，包括在布施或者求法过程中的一些苦行，在这些时候能有极强的忍受能力。我看到最近佛学院中有很多道友没有房子，我自己刚来佛学院的时候，也受过很大的苦，所以每次听到他们说没有房子，心里就特别难受。其实，人自己受过相同的苦，后来遇到别人承受这种苦的时候，自己更能感同身受。

佛学院女众更多一些，更不容易找到房子，这也许是福报，也许是修苦行的机会，也许是好事，也许也不是很好。很多人在佛学院当中居无定所，那天有一个人说：“不到两年的时间已经搬了九次家，如果再搬一次家，我可能快要没有信心了，只有回去了。”不知道后

来是搬了，还是回去了，我一直关注着，但是再也没有看到这个人。无垢光尊者也搬过九次家，有些道友在不到两年之内已经搬了九次家，这也是求法的苦行。

有些人不管遇到什么困难，只要能利益众生和修学大乘佛法都愿意付出，但有些人可能不行。因为根基和种姓不同，所以在安忍方面有各种各样的差别。如果具足安忍，对于利益众生再苦再累也不会害怕、怯懦；同时，自己修持大乘佛法也会非常坚强，不会退缩。

坚强非常重要，《十住毗婆沙论·卷第十五》中讲到：“若人无坚心，尚不成小事，何况成佛道，世间无上者。”如果没有坚强的心，连一个小小的事也不能成办，何况成就世间无上的佛道。比如做一个工程或者办企业，没有持之以恒的心是很难成功的。世间当中的脆弱之人，如果天天睡懒觉，连洗衣做饭都成问题。

第四个相是欢喜心。大乘种姓自然而然对六度万行和大乘善法有欢喜心。一些小乘根基的人，一听到布

施、安忍就特别害怕、不舒服，听到空性也很害怕。但真正的大乘种姓，对行持善事方面非常欢喜、愿意接受，无论布施还是持戒、安忍、禅定……对以六波罗蜜多为主的、所有利益众生的法都非常有兴趣，这就叫作真实行善法。

以上共有四种法，是大乘种姓的相。

这个教证很多藏传佛教大德经常引用，意思是：你是不是菩萨，就看你对众生有没有悲心；对大乘的深广法门有没有欢喜心和兴趣；对利益众生和修学大乘佛法方面，能不能坚强（就是安忍）；以及你对行持大乘六波罗蜜多有没有欢喜心和兴趣，能不能身体力行。

道友当中也可以互相观察：哪些居士是大乘种姓，哪些居士是小乘种姓；哪些出家人是大乘种姓，哪些出家人是小乘种姓。每天都说：“我累了，我困了，我饿了。”不一定是大乘种姓；天天都说“我”，为“我”而哭，为“我”而伤心，为“我”而悲伤，这样可能有

点太脆弱了，如果是为众生而哭该多么好。

第9课

2015年4月21日

今天边念传承边念颂词，看这样合不合理。我念藏文可能很多人根本不懂是什么意思，所以翻成汉文给你们讲还是有一定的意义。

庚五、种姓之类别：

种姓定不定，诸缘夺不夺，
如是若略摄，种姓分四种。

现在正在讲大乘种姓。种姓有确定种姓和不确定种姓。确定种姓不被外缘所夺，不确定种姓外缘可夺。略摄而言，种姓总共有四种：确定种姓、不确定种姓、

外缘可夺种姓、外缘不可夺种姓。这种分法基本上是从名称上划分的，印度的很多注疏都是这样分为四种。

还有一种方式是从总体上分为两种：确定种姓和不确定种姓。确定种姓有声闻确定的种姓、缘觉确定的种姓、菩萨确定的种姓三种，加上不确定的种姓，总共有四种种姓。

有些人生来是大乘种姓，不论声闻缘觉乘的善知识怎样开导他也不会改变。同样，有些人是声闻或缘觉确定种姓，不管在什么环境当中，即使依止不同种姓的上师，受到不同种姓的教育，但他的种姓是不会改变的。

还有一种人是不确定种姓，如果没有遇到其他因缘，他的种姓不会改。比如有些人本来是大乘种姓，但他暂时依止了小乘种姓，后来遇到大乘善知识，他的种姓马上就变了。甚至有些原来是大乘种姓，但是依靠其

他因缘又变成了小乘种姓，就像佛经³⁴和《入行论》注疏³⁵里提到的舍利子的故事：舍利子曾在六十个大劫当中行持菩萨行，有一次他布施自己的眼睛给别人，结果那人不但没有使用，还把眼睛放在石头上砸了，舍利子当时生起了后悔心，他想早知如此我何必布施，害得我眼睛也没有了，对这样的众生布施有什么用呢？从此退失了大乘发心，进入了声闻种姓。

还有一部《金色王经》³⁶里说，有一个人在四十个大劫中一直修行，发了大乘菩提心很想度众生。但有一次他在森林中看见两母子居然做不净行，他认为本来儿子应该遵守传统道德恭敬自己的亲生母亲，这种乱伦行为既染污了种姓，又毁坏了一切世间法规，他对这样的众生无法忍受而生起极大的嗔恨心：这样的众生怎么度？不应该度！从此退失了大乘信心，进入了缘觉

34 《大智度论释》初品中檀波罗蜜法施之二十（卷第十二）。

35 《入行论讲解（2006年版）》第37课。

36 《金色王经》东魏天竺优婆塞瞿昙般若流支译。

种姓。

有些人本来是大乘种姓而退到了声闻、缘觉；有些人本来是小乘种姓，在遇到了大乘善知识之后，也入于大乘，这种现象是比较多的。比如现在有些南传佛教、汉传佛教的人，原来是显宗种姓，后来遇到了密宗也改为密宗种姓，也有个别人从密宗又变为显宗的情况。

但有些人的种姓根本不会改。比如说，你是密宗种姓根本不会改，遇到了什么样的善知识也不会改。甚至有些根本不信仰佛教的人，他宁死也不会放弃自己的观点。一些无神论的人，包括有些道友的父母，他们始终坚持没有任何信仰，这就是一种确定种姓。无论即生当中你怎么讨厌他，怎样用财物来引诱他，有时是用赞颂来欺惑他，但他的种姓和根基始终无法改变。这个时候我们也不能抱怨，其实每个众生的种子都不一定相同，用自己的要求来衡量别人，其实不一定很好。

比如，一个人特别喜欢大乘佛教，他对最好的朋

友、亲戚就要求他们一定要学大乘佛教：“你怎么不学？大乘佛教是那么好，你不学的话，就是对我的一种侮辱和轻毁！”也不能这么说。有些人喜欢吃甜的，有些人喜欢吃辣的，你不能因为自己特别喜欢吃辣的就要求别人：“你不能喜欢吃甜的，你一定要跟我一样天天吃麻辣豆腐。”这样可能是不行的，我们需要有一种善巧方便。

确实人有不同的根基、不同的种姓、不同的信仰和爱好，懂得种姓有四种的道理之后，以后在生活当中，佛教徒一定要尊重非佛教徒和他们的行为。我们身边有很多没有信仰的人和信仰其他宗教——如伊斯兰教、基督教等不同宗教的人。我们不能自己认为佛教特别好见人就说：“你为什么不学佛啊？”这样是行不通的。如果别人不想学，也不一定天天都是通过各种方式非要把人拉进去，这样也不一定很善巧。其实每个人都有不同的因缘，都有自己的一些“辩论。”是吧？大家应该懂得不同种姓的道理。

庚六、种姓之过患：

习惑恶友伴，贫困随他转，

简言当了知，种姓过有四。

下面讲种姓的过患。大乘种姓本身在意义上没有什么过患，但学习大乘者还是会有种姓被染污、遮障的情况，所以在此处把它安立为一种过患。

大乘种姓被遮障、染污有四种过患，哪四种呢？习惑、依止恶友、贫困和随他转。什么意思呢？学习大乘佛法的人，有可能没有很好地护持自己的种姓，虽然本来是一个大乘根基的人，但是种姓没办法苏醒，不能苏醒的原因有以下四个：

第一个是相续当中存在烦恼。虽然贪、嗔、痴、傲慢、嫉妒等烦恼是偶然的、暂时的，不是心真正的本性，但相续中如果有了特别严重、特别强烈的贪嗔痴，就是种姓的一种过患。“习惑”：已经串习的“惑”，

惑指烦恼。虽然一些众生自身的贪嗔痴非常严重，但自己却不认为这是一种错误和迷惑，实际上烦恼的祸害非常大。

《大宝积经》里面讲：“贪嗔及与痴，是三毒大火，烧诸世愚者，长眠而不觉。”贪嗔痴三者实际上是三大毒药、三大祸害，它时时燃烧着世间中非常愚痴的众生，但愚痴的众生自己还认为很快乐，根本不觉得痛苦。在世间的广告和文化当中，甚至经常把贪心赞叹得非常有声有色；在有些传统当中，还把嗔恨心大的人当作所谓的英雄等等；现在有些人喝酒、吃麻醉药、吸毒等等各种现象都是痴心所致，非常可怜。所以贪嗔痴是导致种姓不能苏醒的一种障碍。

第二个是恶友。依止恶友让自己的行为经常转入不善业，所以要远离恶知识。对修行大乘佛法的人来讲，本来自己是大乘根基，但是如果遇到一些恶知识，他们可能经常会让你行持非法。

大乘经典《佛说华手经》里说：“勿近恶知识，令住非法者，若近行非法，令人失心目。”如果接近了恶知识，行持了非法，这个人的心和眼目就已经被遮障了。我们尽量不要依止恶友，不要信任恶知识，这是非常重要的一个窍诀。如果依靠或者接近恶知识，行为就有可能经常行持非法。有些道友本来闻思修很不错，但是接触了个别没有正知正见、没有慈悲心、没有菩提心、没有清净戒律的人一段时间之后，行持善法的进步很慢而退失非常快。依止恶知识、依止恶友，也是大乘修行当中一个非常大的障碍，这也是一个种姓的过患。

第三个过患是贫困。在学习大乘佛法的过程当中，有些人是吃的也没有，穿的也没有，钱也没有，连路费也没有，包括想吃个火锅也掏不出钱来。因为太穷了，可能有时候想做布施、求法也没办法。比如个别没有福报的道友，连房子都买不起，已经在佛学院好多好多年了，最后也不得不离开。有些人可能连凑够生活费都很困难，甚至还经常生病。太贫穷了，确实修行大乘佛法

有一定的困难，所以贫困也是种姓的一种障碍。

第四个是随他转，自己本来想修学大乘佛法，但是因为国王、大臣或者其他——包括你的亲朋好友、老板等周围的人，一直控制着你，使你没有自由：去听课也没有自由，去学习佛法也没有自由。有些是父母管得很厉害，有些是被家人、恋人捆得很紧。很多人经常说：“我本来很想学佛，很想出家，很想学习大乘佛法，但就是没办法，我没有自由。”没有自由的人生是非常痛苦的，更何况说学习大乘佛法了。因此随他转也是一种种姓的过患。

简而言之，种姓有四种过患：烦恼深重、依止恶知识、太贫穷、没有自由。其实我们自己好好地想一想，假如有了这当中的任何一个因缘，恐怕就相当于其他三个因缘都已经具足了，都没办法修行。比如，虽然不贫穷，也有自由，也依止了善知识，但是因为你的烦恼太重了，每天要么生贪心，要么生嗔恨心，所以也没办法

正常闻思大乘教义。或者你其他三样都具足，但是由于依靠恶知识的原因，最后离开了殊胜的环境和道场，是有这种可能的。所以我们随时要观察自己。

有时候我在想，我们不仅得到了人身而且自由自在，哪怕是大乘教言的一个偈颂，在即生当中能接受，这种因缘也是不可思议的，应该有种欢喜心。人生当中痛苦确实比较多，但作为修行人，把痛苦转为道用应该是自己的特长。在对治烦恼和痛苦方面，修行人有一种善巧方便。所以不管你是在家人、出家人，可能自身也有一些烦恼，但是我们不要经常被这些烦恼所转，自心应该获得自在。不要对世间事看得特别重、特别执著，这样就能轻松面对很多生活中的痛苦。

当然，对于一般人来说，如果在病得特别严重，或者太穷了连三顿饭都没办法解决的情况下，可能很难马上把痛苦转为道用，想要保持开心也比较困难。但对于生活当中的其他问题：如人与人之间的关系，有些事情

没有成功等等，调整自己的心态应该是可以做得到的。

以上讲了种姓的过患。

庚七、种姓之功德：

久远堕恶趣，能速得解脱，
于彼受轻苦，具悲成熟众。

此处讲到学习大乘佛法的人或大乘种姓成熟者有四种功德。哪四种功德呢？即“久远堕恶趣、能速得解脱、于彼受轻苦、具悲成熟众生”，一句讲一个功德。

第一个“久远堕恶趣”：比如，声闻缘觉种姓的凡夫或世间人如果造了五无间等罪，那么在很短的时间当中，他们会堕入无间地狱等处感受无量痛苦。而假如是大乘种姓的人，也造了五无间罪等非常严重的罪业——他有没有果报呢？是有果报的，但是这种果报不是马上感受，而是过了很长时间之后才会堕恶趣。就像世间当

中判死刑缓期两年一样，说明这个人还是比较特殊的。

大乘种姓的人造罪，虽然因果也会成熟，但是要拖延很长时间才会堕入恶趣感受痛苦，中间就很有可能遇到其他因缘而有逆转的机会。还有一个原因是：因为修行大乘者自身有一种惭愧心和忏悔心，忏悔的力量使他的业力推后了，并没有马上感受。这就是学习大乘佛法的益处，其实变成大乘修行人还是有很多优惠政策的。

（众笑）

如果你是大乘种姓，很多方面自然如此。并不是因为大乘的菩萨很有钱、很有威力，就可以搞一些腐败，打乱因果，不是这样的，它是一种自然的规律和法性力。

第二个“能速得解脱”。比如小乘种姓者造了五无间罪等非常严重的罪，就要在地狱、饿鬼等恶趣受很长时间的苦，从时间来讲可能要几个劫，但是大乘的修行人造了五无间罪等罪业的话，也许他也会堕恶趣，但是

时间会非常短，就像是线团掉在地上马上弹起来一样，在很短的时间当中会解脱。

你们可能看过《佛说阿阇世王经》³⁷，里面讲了很多大乘的功德。阿阇世王当时造了五个无间罪（各种经典说法不同），他曾经害死了父亲，最后感到特别后悔，就到佛陀那里求忏悔。佛陀用智慧观察让他找文殊菩萨，他迎请文殊菩萨应供时，文殊菩萨给他讲了大乘的甚深空性法门。第二天他又到佛陀那里忏悔，佛陀告诉他：虽然文殊给你讲的法像芥子许那么小，但是已经净除了你如须弥山一样大的罪业。当时舍利子问佛：阿阇世王会不会堕入地狱？佛陀说：他将来会堕地狱，但是堕地狱的时间非常短，就像是天人一瞬间来到人间一样。佛

37 《佛说阿阇世王经》卷下：时舍利弗问佛。阿阇世余罪有几所。佛言。所闻法譬若一芥子。能尽须弥山之罪。舍利弗问佛。王阿阇世当入泥犁不。譬若忉利天子。被服名众好宝。来下到是则还处所。阿阇世者亦以衣服珍宝庄严。譬若是天子从上来下虽入泥犁。泥犁名冥头。入中无有苦痛。则为苦天子上归本处。舍利弗白佛甚善。阿阇世所作罪而得微轻。有王名阿阇世。用恶人言而杀其父。从文殊师利闻诸法。闻已则欢喜信忍。所作罪应时尽索。其王阿阇世过如所说八阿僧祇劫以后。当得为佛。其劫当名唾曰毘陀遍（汉言者欢喜见）。其刹土名阿迦昙（汉言者为药王）。

陀还说：因为这样的因果凡夫无法了知，所以你们不能轻视他。表面上他是造过五无间罪的人，但是因为他通过依止大乘的甚深佛法忏悔，在很短的时间当中自己的相续已得以清净。佛还对阿闍世王进行授记，他将来会成为某某如来等等。所以大乘种姓者能在很短的时间当中获得解脱。

第三个“于彼受轻苦”。一般来讲，小乘和其他众生如果造了非常严重的恶业，感受的痛苦是相当剧烈和难以忍受的。上师如意宝的《文殊大圆满》在讲轮回痛苦时，说到轮回痛苦主要有两个特点：一是非常难以忍受，二是时间很漫长。但是像大乘的种姓者，即使造了非常严重的罪——比如破戒、五无间罪、杀生等等，由于修学大乘佛法的缘故，最后感受的罪报非常轻。

有些经典里面说，阿闍世王虽然堕地狱，但是不受痛苦，好像地狱里面也有不受痛苦的现象。就像有些领导虽然被判刑，但是在监狱里面的待遇还比较不错。我

去了很多监狱，原来有一个省的交通厅厅长，他在监狱里面管图书，我说你还可以，到了这里待遇还不错，大乘种姓者即使堕入了地狱，也和一般人不同，就像我见过的个别领导一样。其实监狱里面有很多这样的人，我去过一个监狱，那里有好多非常有才华的人，有一个人以前是非常著名的画家，到了监狱之后也天天画画，监狱里面有很多非常好的画作，我看了之后心想里面肯定有人才。现在的监狱里面也有歌手，也有明星，什么样的人都有，这些人到了那里以后，也会得到一些不同的对待。世间当中也是这样。

最后一个是“具悲成熟众”。一般小乘众生一旦造了恶业，最后堕入到地狱、饿鬼、旁生中的时候，就只有等着业力受尽，甚至有些在地狱、旁生当中还不断以嗔心、贪心造恶业，因为造了更多的恶业，“服刑”的时间还要延长。但作为大乘种姓者，即使变成动物、地狱众生也不会造恶业，还会在那里修悲心。

以前我们引用过匝哦之女的例子，他刚开始是报答母亲的恩德，后来又轻毁母亲，最后堕入地狱感受铁轮之苦，脑浆被打得四处飞溅。《前行》里面这样讲：当时他心里想到，还有很多像我一样的地狱众生，但愿他们所有的痛苦由我承受！这时头顶上的铁轮已经腾空了。当时我找到了经文的出处——《杂宝藏经》³⁸，里面是他问：“这个铁轮会不会掉在地上？”狱卒说：“不会的。”但他发起这样的悲心之后，铁轮就突然掉在地上，好像一些经典和窍诀书的说法稍有不同。但不管怎样，也许铁轮先腾空，一会儿就掉下来了，此时他马上转生到了天界当中。还有江布西达是在地狱里拉马车，因为对自己的同伴生起了悲心，也获得了善趣的果位。

发了大乘菩提心的人，即使来世转生到地狱、旁

38 《杂宝藏经》卷第一，（七）慈童女缘：又问言。今此狱中。颇有受罪如我比不。答言。百千无量。不可称计。闻是语已。即自思惟。我终不免。愿使一切应受苦者尽集我身。作是念已。铁轮即堕地。慈童女语狱卒言。汝道此轮。不曾有堕。今何以堕。狱卒嗔忿。即以铁叉。打童女头。寻便命终。生兜术陀天。

生当中，也会对旁边的人发菩提心。人间的地狱可能就是监狱，有菩提心的人即使被关在监狱里也经常帮助别人，自己有吃的东西也会给别人，而一些没有慈悲心的人，看到别人有吃的东西就去抢，差别非常大。

“文革”期间，藏地的很多高僧大德被关在监狱里也不断弘扬佛法，有些后来出来之后非常出名，确实利益了很多的众生。他们自己饿了没事，稍微有一点食物就全部布施给别人，逐渐感化了周围的人，别人有食物也开始供养他们。如果人很自私，先抢别人的话，到时候可能比较麻烦。我们要发愿生生世世不要退失菩提心，哪怕变成一个动物、一个地狱众生——就像世尊的前世江布西达一样，也要利益众生。

现在我们听受的《大乘经庄严论》好在什么地方？就是以很深的理论来宣讲，大乘种姓的特点、差别讲得非常清楚，所以我们能了解大乘种姓的优点，了解大乘的这些功德。

下面用比喻来说明大乘的种姓，前面讲了七个方面的道理，下面讲两种比喻。

庚八（种姓之二喻）分二：一、如金；二、如至宝。

辛一、如金：

当知如金类，无量善根处，
智慧具无垢，亦是威力处。

这里讲用什么来比喻大乘种姓。比如说大乘种姓特别好，像什么一样呢？就像黄金。藏地经常有一种说法，假如一个人特别好，就会说他像“纯金一样”，这就说明他是没有垢染的，质量上没有什么问题。纯金在质量上不会有什么问题，然而人的质量是有各种各样的。

首先是用金子来比喻大乘种姓，金子有四种特点：

第一个特点：金的界性实际上是一种宝藏。比如世

间的一些金矿被发掘出来，就会说这里的蕴藏量有多少万吨，世界上有很多产金子的地方，只要一发现金子，就意味着这里还有许许多多的金子。

第二个特点：金子的颜色非常耀眼夺目，它有非常特殊的、金光闪闪的光泽。

第三个特点：金子的本质没有任何污染，它是无垢的、纯洁的。

第四个特点：金子能做成许许多多的装饰品。如各种耳环、戒指、项链、衣服上的装饰等等。

同样，大乘菩萨、大乘种姓，就像从一粒金子可以找到众多金子的来源一样，那么具有大乘种姓的人，可以在相续当中增上许许多多世间和出世间无量无边的善根功德。比如一个地方培养了很多大乘种姓的菩萨，他们就可能会弘扬更多的善法。从大乘种姓自身来讲，因为菩提心的威力，所以六波罗蜜多、十力、四无畏等

等无量无边的善根都可以增上。

第二个，就像金子发出灿烂的光芒一样，菩萨种姓者有一种特殊的智慧，会学习所有世间、出世间的一切知识，他的智慧能照见一切诸法的总相、自相以及本质、作用、因缘等等，所以大乘的智慧确实就像金子的光芒一样，可以照耀整个世界。为什么能够这样呢？因为大乘行者是非常精进的，而人的智慧通过精进实际上是可以开发的。

《正法念处经》里面讲“若人常精进，恒修行正法，此人心智光，犹如大明灯。”如果有些人恒常精进、经常修持正法，这个人的智慧就像明灯一样照耀世界。大乘的智慧应该是非常特殊的，并不像世间人和小乘人——他们的心力不够。说实在的，因为自私自利的心不管在哪里都有毛病和坏处，如果有无私和利他的心，就像《入行论》里讲的一样，所有的十明、五明都会学习的，因此他的智慧能照见一切。

第三个，金子实际上无有任何垢染，作为大乘种姓的菩萨，他通过对治烦恼的窍诀使自相续得以清净，而不被贪嗔痴等烦恼毁坏和污染。他的身口意都是无有垢染、非常清净、极其庄严的。

《大方等大集经》里讲：“得身寂静相庄严，得口寂静众乐闻，得心寂静具神通，如是皆因趣大乘。”意思就是得身清净相貌庄严，由于生生世世身体非常清净、寂静的缘故，他的相貌非常庄严；生生世世他的语言极其寂静、极其清净的缘故，他经常听到别人对他的赞叹、赞美等声音；生生世世他的心寂静的缘故，他具足各种各样的神通、悲心、智慧等等。所有的身口意快乐清净的主要原因，是因为他趣入大乘和修学大乘。

关于这一点，对我们这里的很多法师和一些居士，我也经常随喜他们。有些道场当中的发心人员，的确他们的身口意也是极其庄严、极其清净的，为众生做了许许多多很有意义的事情。

第四个，金子可以做成各种各样的装饰品，同样，具有大乘种姓的人，也可以成为一切众生的所依之处。由于具有大乘种姓的缘故，他有一种威力，依靠这种威力示现出他的力量。我们下面还会讲《威力品》，大乘种姓者具有神通、利他等很多能力，他有一切力量。大乘种姓跟小乘种姓在弘法利生方面及自己修行的力量、威力方面完全不相同，他可以有各种各样的善巧方便。就像金子可以做成耳环、项链、鼻环等各种各样、许许多多的东西。有了金子的话，做佛像也可以，做金盘也可以。大乘种姓真是像纯金一般，谁有利他心的话，这个人跟金子一样非常纯净。

刚才讲了它的特点：有众多的根源、具有颜色的庄严、无有垢染、堪能做一切。同样，如果是大乘种姓就具足这些特点。无数的善根依靠大乘种姓可以增长，智慧也可以增长，身语意的清净也可以体现，所有弘法利生的事业，依靠大乘种姓的威力也可以成办。

在座的各位，有些可能是确定的小乘种姓，我再怎么讲对你也可能没办法，因为种姓已经定了。如果你是不定种姓，以前可能对大乘没有很多的兴趣，但是通过听闻大乘的功德，知道大乘不仅是为众生做事情，对自己在成就等方面还有很大的利益，你就会想：我还是要发菩提心，我还是要利益众生。

那天我不是说了吗？可能有些人确实是处在大乘佛教的环境当中，耳濡目染慢慢被潜移默化，最后真正变成了名副其实的大乘佛教徒。西方有一种教育叫作浸泡式的教育。昨天我统计了一下，在佛学院里待过十五年、二十年的也有很多人。我说今年已经二十年的话，还是应该看看怎么样鼓励一下。这些人也许没有出现神通、神变，但是在这样的环境当中待了二十年的话，那大乘佛法如金子般的光和金子各方面的一些特点，在自己相续当中应该有一些，我是这样想的。有时候我们需要长期的奋斗，这是很重要的。这是第一个比喻，大乘种姓是像金子一样的。

辛二、如至宝：

当知如至宝，大菩提因故，
大智圣等持，群生利益处。

第二个比喻，大乘种姓就像如意宝一样，如意宝就是我们说的“仁波切”。国外很多人常说：这个上师仁波切，那个上师仁波切。如果真是仁波切，一定是大乘种姓。小乘种姓的仁波切是很少的，因为一般小乘种姓不会用仁波切来比喻，仁波切是如意宝或宝珠的意思，是对上师的尊称。这个名词刚开始是从台湾和美国来的——“这个仁波切，那个仁波切”，现在南方和东北也有“这是假仁波切，还是真仁波切”的说法。

世间当中的蓝宝石、琉璃、金刚钻石、红宝石等等都可叫作宝珠，真正的如意宝有四种特点：

第一个特点：珍宝是一种贵重的物品，珍宝的所依是宝藏。宝藏中不可能衍生或产出像瓦砾一样的东西。

比如说在水晶、钻石的宝藏当中，只有可能出现水晶、钻石，而不可能出现特别低劣的物质。

第二个特点：宝珠的颜色不管是蓝色、白色、红色，什么样的颜色都非常好看，美丽而让人悦意，令人生起极大的欢喜心。它的颜色根本不可能像不净粪一样非常难看，无论怎样都是非常好看的。

第三个特点：它的形状不管是圆形的、椭圆形的还是四方形的都特别好看，非常美妙，不可能是残缺、难看的。

第四个特点：宝珠能利益很多人。一般来讲，身上带一点点宝珠其实很好。现在为什么很多人都喜欢宝珠？其实倒不用多大的，如果不是为了装饰，身上有少量的所谓的金子、钻石、珊瑚的话，可以驱除很多病魔、传染病、毒药、邪祟等不好的影响，真正的宝珠对自身是有利的。

就像宝珠具有这四种特点一样，菩萨种姓者发了大乘菩提心也可以叫仁波切，同样具有四种特点。

第一个，菩萨种姓者发了大乘菩提心，就永远不可能变成自私自利的人，不会再发不好的心变成世间人。菩萨种姓不作为声闻缘觉菩提之依处，而是于金刚喻定后成为解脱一切障碍的大菩提因。就像刚才的第一个比喻，在珍宝藏中不会产生低劣的物质一样。

第二个，就像宝石的颜色非常鲜明一样，菩萨具有许许多多的智慧。比如说大圆镜智、成所作智等等，用四智、五智来庄严。世间当中发了大乘菩提心的人，就像宝珠的颜色一样，具有非常美妙的、通达世间和出世间的智慧。

第三个，就像宝珠有非常好的形状——（不知道这里是不是这样解释的，应该是吧？形状圆满，对，我不能跟原文脱节，不然到时候，你们也对我发太过，但我也不怕，我学过因明怕什么。那天我去苏州大学，他们给我问了很多尖锐的问题，后来那个教授说，“其

实我也想学因明，藏传佛教的因明对自我保护还是很重要的。”因为他可能觉得我有点可怜吧，我一方面对进行他们反驳，一方面也有自我保护。）

就像宝珠有特别好的形状一样，大乘菩萨具有首楞严的三摩地、虚空藏三摩地，还有狮子奋迅三摩地等各种各样大乘的三摩地。有些经典里面说有十万等持等许许多多的禅定。这里用形状来比喻禅定，用颜色比喻智慧。

第四个，就像宝珠对我们的身体有利益一样，从暂时和究竟来讲，大乘种姓的菩萨对众生都非常有利益。发了大乘菩提心的菩萨，哪怕只是一个人居住在一个地方，对整个地方都有非常大的利益。一位菩萨哪怕住世一天，对整个世界也增添一种快乐和美满。原来我听一位藏族的老法师在讲经的时候说：“我的上师曾经给我授记过，我本来不想赞叹自己，但是为了让人对我有正面了解，我还是要说，原来我的上师是怎么

说的呢？——我这个人不管住在哪里，对当地肯定是有利的。”他特别不好意思地说了，他是一位色达的老法师，早就圆寂了。

的确如此，原来法王如意宝也说过，真正利益众生的大菩萨哪怕住世一天，也对众生有非常大的利益。就像世间的如意宝无论在哪里，对当地的风调雨顺、对人们整体生活的各方面，都有直接或间接的利益，作为菩萨也是对众生有利的。鉴于具有以上四种特点，大乘种姓真的像如意宝珠一样。

这些比喻非常好，真正有利他心的人，称得上像金子和宝珠一样，这样的人叫仁波切也好，法王也好，包括叫总统、主席都可以。只要能利益众生，世间当中最美好、最奇妙、最珍贵、最吉祥的名词都可以用在他身上。如果没有利他心，甚至是对众生有害的人，表面上再怎么称呼，实际上对他来讲是一种耻辱。我们应该懂得大乘种姓是用这两种比喻来说明的。

第 10 课

2015 年 4 月 28 日

现在正在讲种姓品。“宣说有种姓”已经讲完，接下来宣讲“无种姓”。

戊二、宣说无种姓：

种姓的“姓”字在唐译本中用“性”，指佛性，但这里用姓名的姓。我经过长时间观察，发现在许多地方，祖传下来都有诸如婆罗门种姓、国王种姓、刹帝利种姓等说法。在这里提到如来种姓或小乘种姓，用“性”字就可以称之为佛性。指世间一般的种姓用“性”字比较少，在后来相关的佛教词典中也常用“姓”字，因此此处也选择用“姓”。

今天讲“无种姓”，就是分析某些众生没有解脱缘分的相关内容。

**有终定造罪，有尽灭白法，
无解脱分善，善微远离因。**

所谓的“无种姓”分为两类：一类是暂时没有解脱缘分的众生，另一类是永远没有解脱缘分的众生。第一大类是暂时与解脱无缘的众生，总共有四种人：

第一种是“有终定造罪”，指世间当中有一部分人完全远离了解脱的因。比如，密宗当中诽谤金刚阿阇黎等破誓言的人，显宗当中杀父、杀母、杀阿罗汉等造五无间罪的人，可以说暂时没有办法解脱，因为他们死后一定会直接堕入无间地狱感受千百万年的痛苦。对这种人而言，因为造了非常严重的罪业，决定会下堕地狱，在地狱里感受痛苦的时间非常长，暂时没有办法解脱，因此可以称为无种姓。

《妙法莲华经》里讲过一位常不轻菩萨³⁹，他对佛陀的四众弟子：比丘、比丘尼、优婆夷、优婆塞都非常恭敬，经常说：你们都有未来成就的种子，我不敢轻毁你们。很多人特别讨厌他，觉得他精神有问题，甚至轻毁、打骂他。经中说诽谤他的这些人于两百亿劫中在地狱感受痛苦，没办法获得解脱。诸如此类的因果非常可怕，造五无间罪或者毁谤像常不轻菩萨一样的圣者罪过非常严重。这是第一种人，造了五无间罪，恶业非常严重，业力非常深重，可以说暂时没有佛性。

第二种人是“有尽灭白法”，指一些人受到恶知识或恶友的引诱，毁坏了解脱的种子，生起了极其严重的邪见，导致暂时根本没有解脱的希望。《大智度论》中说：恶知识是大坏人⁴⁰。因为世间的恶人，比如国王或

39 《添品妙法莲华经卷第六》隋天竺三藏阇那崛多共笈多译。添品妙法莲华经常不轻菩萨品第十九：尔时有一菩萨比丘。名常不轻。得大势。以何因缘名常不轻。是比丘凡有所见。若比丘比丘尼优婆塞优婆夷。皆悉礼拜赞叹。而作是言。我深敬汝等不敢轻慢。所以者何。汝等皆行菩萨道当得作佛。

40 《大智度论》龙树菩萨造。后秦龟兹国鸠摩罗什奉诏译。释幻人无作品第十一（卷第四十四）：“如软语贼转来亲近近则害人。恶知识复过于是。所以者何。是贼但能害今世一身。恶知识则世世害人。贼但能害命夺财。恶知识则害慧念命

者盗贼，只能伤害我们这一世的生命和财产，但是真正的恶知识会毁坏乃至摧毁我们生生世世的解脱种子。因此，让别人产生邪知邪见的人比世间中的盗贼、恶王等坏人更可怕。那些受到恶知识诱导的人，最后在相续中产生了无有因果、前后世、四谛、三宝等邪见。这样的人，乃至在他的邪见没有清静之前，永远在恶趣中不得解脱，因此可以称之为没有佛性。

第三种人是“无解脱分善”，指有些人唯一追求今生的福报，对出离心、菩提心、无二慧等解脱法从来没有希求过，因此他没有解脱的善根。《心性休息》中讲过，随福德分善根不可能成为解脱的因，一定要有出离心或者无二慧摄持的随解脱分善根才能获得解脱。但是这些人的目标只是想获得暂时的世间福报，根本不希求究竟的解脱。

《杂宝藏经》中有一个公案：一个穷人好不容易挣

根夺佛法无量宝。知己急当身心远离。”

了一些钱换得六升粮食，他在回家的路上看到一位非常庄严的缘觉，生起了极大的欢喜心，他供养缘觉一升粮食并发愿：“愿我能成为一个小国的国王。”缘觉接受粮食之后说：“怎么这么小、这么少？”穷人以为是他觉得供品太少了，于是又供养了第二升粮食，并发愿：“愿我成为两个小国的国王。”但缘觉还是说：“怎么这么小、这么少？”于是穷人继续供养了第三升、第四升、第五升粮食，每次都发愿成为更大的国王，但是缘觉还是说同样的话，最后穷人把六升粮食全部供养，又发了一个大愿：“愿我变成波罗奈国王（即能够统治四个国家的大国王），并且最终获得解脱。”这时缘觉才对他

说：“我说‘小’的意思，是指你发的愿太小了，全是为了今生成为国王，应该有一个希求出世间解脱的发愿。”穷人做完供养，在回家的路上遇到一位宰相，宰相看他非常贫穷，就把他带进了皇宫，结果发现他跟国王有亲属关系，便让他留在皇宫里，后来国王离开人间，因为没有其他的继承人，他便成了统治四国的国

王，即生当中就成熟了果报。

包括现在世间的很多人，他们发的愿都是为了获得健康、财富、智慧等世间的福报，这种人实际上已经被愚痴、懒惰的心理摄持，在没有舍弃贪执世间福报、发起无上大愿之前也可称为“一阐提”。汉传佛教当中也经常把没有佛性的人称为“一阐提”。

在《涅槃经》里“一阐提”指的是对三宝没有信心、不承认前后世、业因果，没有任何希求解脱之心的人。“一阐提”在梵语中有无种姓、无信心、无善根的意思，但在藏文当中有更多的意义：比如只愿求现实利益和世间八法，这种人也可以称为没有佛性。

这些道理说起来比较简单，但我们在反观自身、衡量自己的时候，会不会也属于没有佛种姓的人呢？很多人包括现在一些城市里的佛教徒，甚至个别学了十年、二十年、三十年的出家人或者在家人，心里从来没有想过：愿我获得圆满正等觉的果位，有些人希求的只是

享受。

昨天我遇到一个和尚，我问他：“你有没有发解脱的愿？”他说：“很长时间没有发了，我天天坐禅感觉很舒服，这就是我学佛的目的。”也许很多人也跟他一样，只是为了摆脱暂时的烦恼、获得内心的舒服快乐、自己不被现实的各种生活杂乱影响而学佛，这种佛教徒的层次是比较低的。我们自己应该认识自己，否则自己都不知道自己到底处于什么层次。这里的第三种人是：虽然修一些世间福报，但是从来没有想过解脱。没有随解脱分善的人可以叫作无有佛性，他的善根叫无有解脱分的善根。

第四种人是“善微”，指善根极其微薄。要获得解脱，常常要经过无数劫的苦行、发愿，这样才能从业和烦恼的束缚当中获得解脱。但是很多人只是在表面上简单地念一念，或者看一两本书，茶余饭后稍微观想一两分钟。如此一来，不要说立即获得解脱，即使暂时压制

烦恼也很困难。我们在短暂的人生当中要勤奋积累广大的福德资粮和智慧资粮，并且以希求甚深的法要来庄严自己。否则相续当中的善根极其微弱、下劣，很难快速获得解脱。比如只是认识几个字，要想成为博士后也不可能，因为基础太差、底子太薄了。

这种情况是第四种人，从大乘种姓的角度来讲暂时无法获得解脱，因此称为“无种姓”。实际上一切众生都是有解脱种姓的，因为众生都具有法性如来藏，都可以获得解脱。但是由于善根极其微弱，距离解脱极其遥远，业力极其深重的缘故，可以用否定词称为没有善根。比如一个人的钱包里面只有几十块钱，他会说“我没有钱了”，因为这点钱做什么都不够；有些人身体特别瘦也会说“我身上没有肉”，其实他身上还是有肉的（众笑），这也是因为微弱而用否定。

因为善根特别微弱，业力很深重，所有善法都被深重的恶业隐没了，所以可以称为没有善根、没有佛的种

姓。比如有的人虽然有一点钱，但是因为他的债务特别严重，所以说自己现在一点钱都没有。如果别人问：你没有钱的话，那你的房子值多少钱？他会说：我已经资不抵债了。

业力非常深重的人，善根非常微弱的人，造了五无间罪的人，整天追求世间八法的人，从来没有发过菩提心的人，都可以称为没有佛的种姓。这是暂时从名称上称为无种姓，但实际上众生都是有种姓的。

第二大类无种姓，颂词是“远离因”，指永远没有解脱之因的种姓，这个观点在后面的内容中还会详细分析。按照麦彭仁波切的讲义，“远离因”跟上述的四种情况都不同。我翻阅了印度的几种《经庄严论》的注疏都这样解释。

前面提到一阐提，都是指暂时是无种姓。根据唯识宗的观点和很多大德的说法：暂时来讲存在无有佛性的特别恶劣的众生，但是最究竟而言，由于每一个众生

都具有如来藏的缘故，所以没有真正的一阐提。

但在解释本论在此处的意思时，根据麦彭仁波切的注释，以及《大藏经》中印度的几个不同的注疏，都异口同声地认为：存在一部分根本没有解脱希望的、永远沉溺在轮回当中的众生，称为“远离因”，也就是永远没有解脱种姓的人，颂词及讲义都这样宣说，我们可以暂时安立这种观点。后面还会有关于这个问题的阐释（这部分内容还没有翻译出来），这部论到底承不承认有永远不能解脱的人，后面我们再做分析。

戊三、以赞叹胜乘种姓而总结此品：

于为利他说，深广之大法，
未知生大信，修行能安忍。
彼等终究时，胜二圆满者，
随增种姓知，菩萨具性德。

这个颂词讲大乘种姓的殊胜性，大乘种姓确实有

跟其他种姓不同的功德和特点。

佛陀为了利益他众，宣说了甚深空性和广大五道十地等大乘法。大乘佛法是佛陀宣说的，佛陀为什么宣说呢？是为了利益众生而宣说。怎样才能真正利益众生呢？只有懂得了甚深和广大法门，才能真正利益众生。

有人认为利益众生就是给钱、给地位等。比如好朋友没有吃午饭，就给他拿两个咸鸭蛋，之后永远记着认为自己帮助过别人，但作为大乘菩萨，不管是给人咸鸭蛋，还是糖鸭蛋都不是最重要的。有时候这种“利益”也许会害了对方，增长他的贪心。真正的利益是宣说真理，也就是甚深空性和广大地道方面的佛法。

对于大乘的深广法门，现在凡夫位的众生要完全懂得是非常困难的。在座听《经庄严论》的人，除非是各方面的种姓比较具足，一般来讲要彻底听懂有一定的困难。虽然你没有完全明白其中的意义，但是依靠自己前世积累的福报和善知识的引导，对它生起极大的信心

应该是可以的。

这次通过传讲《经庄严论》，有相当多的人对大乘佛法产生了极大的信心。虽然对于空性广大方面的法可能没有完全理解，但是因为自己前世的因缘，对大乘的深广法义特别有信心和欢喜心。对大乘佛法中的六波罗蜜多等相关的词句、意义完全能安忍、能接受，也叫安忍。如果实在不能接受就会放弃，所以在思想上也需要安忍。比如做手术的时候，对身体上的痛苦能承受叫作安忍，而思想上对有些道理能接受，也是一种安忍。

对大乘佛法能生起信心，并且能修持安忍，这样的种姓就完全胜过了二种圆满者：第一种是世间的圆满者，如自在天、梵天等或人间特别富贵、有名声的人等；第二种是出世间当中的圆满者，如声闻、缘觉。也就是说，对空性法门能接受、能安忍，能生起信心，这样的种姓完全胜过了所有世间的圆满以及出世间声闻、缘觉的圆满。

能生起信心并接受原因是什么呢？这是由于具有自性住和随增上种姓的缘故。前面已讲过有两种种姓：一个是随增上种姓，一个是自性住种姓。一个是本有的，一个是随增的。由于这两种种姓成熟，以及从中产生的力量和功德，我们现在对大乘佛法才能接受。

大乘佛法落实到自己的行为上，一方面堪忍甚深法义很重要，这是思想上的安忍；另一方面，哪怕别人对你说一些粗言恶语也要安忍。一些世间人可能会以牙还牙，别人说两句就要加倍奉还，认为这才是英雄。但大乘佛法行者不是这样的，比如佛陀在《净印法门经》中讲：“由乘最上乘，为救度众生。菩萨闻恶言，不忿亦不悲。”意思就是：为了救度众生，菩萨在修行过程中听到别人的恶言恶语，不但不会产生嗔恨心，而且完全可以接受。这是我们需要行持的安忍，大乘种姓者能做得到的，对于世间人确实有一定的困难。

《大方等大集经》中讲：“为一众生，无量劫

受苦，救拔众生故，堪忍世苦恼。”意思是为了一个众生，愿在无量劫当中感受痛苦，为了救拔所有众生脱离苦海，可以堪忍世间的各种苦恼。这对于世间人而言，确实非常难做到。

我们在座的人都发过菩提心，然而为了一个众生，于无量劫当中在地狱、饿鬼、旁生三恶道感受痛苦，这是无法想象的一种精神。但是具有大乘种姓的人在听到这个发愿词之后，为了利益众生，确实可以无怨无悔、心甘情愿地住于世间帮助众生。

我们这里有个别发心人员特别辛苦，但是发心意愿特别强烈。前段时间我去智悲学校，那里有个别老师和发心人员，从某种意义上来讲是很辛苦的，因为以前是在城市里享受快乐，到了藏地，由于对高原的气候、民族传统等方面不习惯，在思想上、身体上产生了很多痛苦，但是大家没有抱怨，反而很开心，无论是当医生、当老师的，还是其他的发心人员——甚至有人天天

只是在炒白菜，因为藏地的很多发心人员喜欢吃白菜、洋芋，所以他们每天发的就是炒洋芋的菩提心。（众笑）

虽然我们口头上谁都会说要发菩提心利益众生，但是利益众生要点点滴滴从自己做起。我们现在做不到将头目脑髓全部供养，但是在生活当中慢慢串习，心量也会逐渐扩大。一般人自私自利的心非常严重，心里有许多痛苦，心量也很狭小，什么事情都承受不了。如果利他心逐渐扩大，心里的痛苦和忧愁也会慢慢消失，那时你就可以接受很多以前无法堪忍的思想。

比如以前你特别敏感，遇到一点事情马上会生气、愤怒，甚至可能伤害自己的生命乃至杀害别人。但是如果以大乘佛教的方式来调整自心，狭隘的心也会慢慢变得包容，容易接受许多原来无法堪忍的事，这一点是很重要的。

这样的道理，我们需要通过各种方式来传递。大家不要觉得，度化众生只是随缘就好，不能这么想。后面

会讲到，有些人的菩提心种子早已成熟，而有些人需要依靠他人引导才可成熟。

《大宝积经》中讲过一个公案：波斯匿王的女儿八岁时，有一次跟五百仙人一起出游，刚出门就遇见了出家僧团。有一位 120 岁的老婆罗门，他有一种非常固执的见解，认为遇见出家人是不吉祥的事（现在汉地也有这样的人），他说：“今天遇见出家人很不吉祥，我们回去吧。”波斯匿王的女儿虽然只有 8 岁，这时她却开始宣讲三宝的诸多功德——她善根非常深厚，出生七天就已经听闻佛号，从小对佛陀有极大的信心。她宣讲了即生中获得佛的感应、加持力是有多大；见到僧众是如何有福报；听闻法宝又有怎样的利益……最后五百婆罗门都被 8 岁的女孩说服了，全都发了阿耨多罗三藐三菩提心。

当然我们跟波斯匿王的女儿相比，在种姓方面还有一定的差距，但是作为八岁的女孩都能感化这么多

人，我们也应该尽力去做。很多人如果没有人劝，可能永远都不会发菩提心，如果我们去劝他，很有可能他就发起了菩提心。

东方人善根比较不错，让他发菩提心在思想上不会很排斥，大多数人比较容易接受大乘理念。比较而言，有些西方人包括一些欧美人，对利他的教言持有反感的态度，任凭别人怎么讲，他的内心好像一点感觉都没有，甚至很不满地退场，很令人失望（当然我去演讲的时候并没有很多人离开，态度还是很好）。

我们身边有很多人需要我们的感化。佛经里讲，如果我让别人发菩提心，别人又让其他人发菩提心，无量的功德都集聚在我这里，自己成佛也非常快。就像搞传销一样，这个功德是佛经里讲的，不是我说的。（众笑）

生巨德觉树，得乐灭剧苦，
利乐自他果，胜种如妙根。

本品最后一个颂词讲大乘菩萨所发的菩提心如同一棵具有巨大功德的菩提树，它的树芽、树枝、树叶、花、果特别茂盛，周围的人都能获得清凉的快乐。同理，如果生起大树一样的菩提心，依靠它能获得无量无边无漏的解脱快乐，灭除三界轮回当中许许多多的酷热烦恼，同时自然而然成就自他二利。

大乘种姓相当于是美妙的树根，如果树根很坚固平稳，没有任何腐朽损害，树的生长就会越来越圆满，给周围森林里的众生带来无比的快乐。菩提心相当于一棵树，我们的种姓是树根，只要树根没有损害，树干、树茎、树叶、树枝、花、果等的生长肯定都会很圆满。

我相信今天听课的人都具有大乘种姓，只不过一些人以前可能被恶知识染污过。比如一棵菩提心树的种姓之根有些缺损，可能是以前被恶知识咬过，或被邪见的污泥染污过，但是只要我们依靠大乘的妙药——佛法，就可以把它修复，将来应该会长出圆满的果实。

即生当中遇到大乘佛法，对每个人而言都是非常幸运的。安住在大乘种姓、大乘佛教中，功德跟小乘完全不同。龙猛菩萨说：“若人教恒沙，众生住罗汉，不如教一人，住大乘为胜。”意思是：如果有人让恒河沙数的无量众生安住于阿罗汉的果位，不如让一个人发无上菩提心、安住于大乘种姓更为殊胜。让别人修人天福报无量劫，不如让他发菩提心。如果他真正发起了菩提心，就会在生生世世中度化无量无边的众生，自己下一世也会自然而然苏醒种姓。

大乘经庄严论中第四种姓品终

接下来讲第五品。虽然每个人都具有佛性，但是如果没发菩提心是无法现前这些功德的，所以紧接着下面要宣讲发心品。因为众生只具有种姓是不能解脱的，在无数劫当中还会继续轮回。大乘种姓就如同一颗很好的种子，如果没有种在地里给它灌溉水、让它发芽，是不会成熟的。

第五 发心品

丁三（发心）分四：一、发心之本体；二、发心之分类；三、发心之比喻；四、赞叹发心之功德。

戊一、发心之本体：

喜大加行大，义大出生大，
菩萨之思者，起具二利心。

发菩提心首先要知道什么是菩提心。现在很多人所谓的发菩提心，实际上只是一种善心而不是菩提心。因为要有获得觉悟果位的发心，才能称为菩提心。菩提心的本体具有四种广大和两种利益，总共有六个条件。

首先发大乘菩提心一定要具足四大：

第一大是“欢喜大”，发菩提心的前提条件是一定要披上精进的铠甲，对佛法要有闻思修行的意乐，对在无量时日当中度化众生具有欢喜心，也就是对闻思修行

和利益众生的欢喜心，叫作喜大。

第二个是“加行大”。有了对利益众生和闻思修习大乘佛法的欢喜心，一定会付诸实践，比如真正欢喜闻思修习不会只停留在口头上。说自己喜欢听课、喜欢修行、喜欢闻思，但是我不敢去、不想去、不能去……这样肯定不行。要利益众生发菩提心，光有想法还不够，一定有实际行动，这叫作加行大。

第三个是“意义大”，发大乘菩提心的意义确实很大。现在的人认为当官、发财、通过考试意义很大，但是在短暂的人生当中，有也可以，没有也无所谓，意义不是很大。如果真正生起菩提心，不但自己能从三界轮回中获得解脱，也能够真正利益其他众生，对于自他众生离苦得乐的意义非常大，这是意义大。

第四个是“果大”。因为通过发菩提心的“欢喜大”，实际行动当中行持六度万行的“加行大”，从而能够圆满自他二利是“意义大”，最终肯定会实现获得

圆满菩提的“果大”。

这是发菩提心的四大特点，一定要记住。

如果学完以后马上扔掉，那学了也可能没有什么用。最好是记在心里，心里记不住，记在笔记本上也很有必要，因为每个人的记性是有限的。（不知道你们看过我的《入菩萨行论》的笔记本没有？不过我学习《经庄严论》的时候只是在书上做了笔记。）

“菩萨之思者，起具二利心”。知道发心具有四种功德之后，菩萨还要发什么样的心呢？一是缘自己获得无上圆满正等觉佛果，二是缘众生从轮回中获得解脱、得到菩提。一个是缘佛果，一个是缘众生，缘众生什么呢？这里的思维方式稍微有点不同，按照讲义，“起具二利心”的含义是：自己想获得佛果，想让众生跟自己一样也获得佛果，菩萨相续当中具有这样的菩提心，《现观庄严论》中也是这样讲：“发心为利他，求正等菩提。”

所以真正的菩提心，是要让众生获得佛果。《宝星陀罗尼经》当中讲“三界众生中，更无如佛者。自既得解脱，复解脱世间。”三界的众生，没有像佛陀那样的一一不仅自己获得解脱，而且也令世间的众生获得解脱，这就是菩提心的力量。我们一定要具有这两种心：既要令自己断除二障获得解脱，也要令无数有缘众生获得解脱。

如果别人问你菩提心是什么？你可以这样回答：《大乘经庄严论》中已经讲了，菩提心具有四种大和两种心。两种心是什么呢？不但自己要获得佛果，也要让众生获得佛果；不但愿自己得菩提，也愿其他众生同样得菩提，为了获得佛果而在千百万劫当中勇猛精进。

佛经中讲：“勇猛大精进，不怖诸烦恼。舍缘觉声闻，誓求无上慧。”舍去缘觉和声闻的发心，发誓求取无上的大智慧，这是菩提心真正的本体。菩提心的本体不是懈怠懒惰，不是产生一点烦恼就害怕，一定要大精进。

在座的很多人确实发了菩提心，在生活、修行当中，肯定会遇到各种各样的坎坷，大家第一要勇猛精进；第二要不怕烦恼、违缘，不要懒惰；第三不要自私自利，应该舍弃声闻缘觉只求自我解脱的心，而求无上菩提法和无上智慧，利益无量无边的众生，这是菩提心真正的本体。

通过耳濡目染，我们的心可能会慢慢改变。那天遇到一位道友，我问他学得怎么样，他说：“现在不行，慢慢来吧。”我说：“不要太慢了。”他说：“没事没事，我喜欢慢慢来。”（众笑）

戊二（发心之分类）分三：一、地分位之分类；二、以根本等而分；三、以表示与法性所得而分。

己一、地分位之分类：

这个颂词在《三戒论》的讲义等很多著作当中经常被引用。

发心于诸地，信解净增意，
异熟许相异，如是永断障。

发菩提心有很多不同的分类，从五道十地的角度可分为四个阶段：

第一个阶段叫作信解发心。凡夫位的资粮道和加行道也叫作胜解行道，这个时候发菩提心虽然有信心，但是还不究竟，因此叫作信解行的发心。在座的大多数人应该属于这个阶段，当然有些人虽显现为凡夫，但实际上是大菩萨。

第二个阶段是从一地到七地之间，叫作清净增上意乐发心。因为一地以上的菩萨与凡夫人不同，相续当中没有自他的分别，意乐非常清净。凡夫人的自他界限很分明，但是菩萨不是这样，他的发心意乐既清净又不断增上。

第三个阶段是异熟发心，属于八地、九地、十地这

三清淨地菩薩的發心。異熟是指不管自己想也好，不想也好，自然而然就會獲得某種結果。比如《俱舍論》中所講的異熟果，不管願不願意墮地獄，果報成熟一定會下墮。同樣，八地以上的菩薩，由於無分別智慧任運自成的緣故，不管願不願意，都會自然而然地生起極其清淨的菩提心，這叫作異熟發心。

第四個階段是永遠斷除障礙的發心，它的法相跟前面三個階段有所不同。經過十地末位最終成佛的時候，煩惱障、所知障、習氣障全部斷除，此時完全是一種清淨無為的、任運自成的勝義菩提心。關於佛地是否有菩提心的問題後面還會分析。佛地是有菩提心的，但是不像凡夫的發心那樣有一種執著，或者帶有一種自私心，那時的發心是極其清淨的，所以叫作永遠斷除障礙的菩提心。

以上是從五道十地的角度，將菩提心分為四個階段。

第 11 课

2015 年 5 月 1 日

下面继续讲《大乘经庄严论》中的发心品。前面讲了发菩提心的本体和菩提心地分位的分类——从五道十地的角度分为四个不同阶段。今天讲科判“菩提心以根本等而分”的内容。

己二、以根本等而分：

第二个科判会讲十一种不同的分类，首先讲其中的四种分类，哪四种分类呢？

彼根本许悲，常思利有情，
于法起信解，求智乃所缘。

发菩提心有根本、意乐、信解、所缘等很多分类。

学习大乘佛法，我觉得《经庄严论》非常重要。不想了解大乘佛法就另当别论了，如果想要非常全面、完整、系统地了解大乘佛法，那么学习《经庄严论》是非常重要的。

我们每天的讲考还算比较不错，很多道友讲得比较深入，而且我怎么讲的，大家也都基本上能讲。其实这是一种很好的学习方法。虽然我讲得不一定很好，但是讲考时一定要以上师所讲的内容为主导思想。

以前我刚来佛学院的时候，法王如意宝和一些堪布每天讲完课后，大家会再分为一些小组重复讲一遍，这样对每天所讲的道理能有很深的印象。这种方式是非常重要的。

这次我讲《经庄严论》，也觉得很欢喜，因为跟大家结上这样的善缘很有意义。大家学习也很认真，包

括这次讲课是在劳动节期间，有相当一部分人也没有断课，一直在认真地听。听说有些人在手机上听，可能因为出去玩，没有信号也比较伤心，但也没办法。

下面讲第一个分类：菩提心的根本是什么呢？就是大悲心。大家知道，缘一切众生离开痛苦的心态叫大悲心。佛经中说过：学习大乘佛法，唯一的一法是不可缺少的，何为唯一一法呢？就是缘众生离苦之大悲心，大悲心非常重要。前两天我在微博上说，我看到乔美仁波切有一个白玉派的大圆满法，叫《手中赐佛》讲义，里面讲了悲心的不同分类：愿众生离开痛苦的心态叫作悲心；这种心态非常强烈以致身体颤动或汗毛竖立，就可称为大悲心；这种悲心不仅缘可怜的众生，而且缘天下所有无量的众生，就可称为悲无量心。

所以我们强调：利益众生一定要缘一切众生发心。声闻、缘觉对众生虽然有怜悯心，但是没有大悲心。菩提心的根本是无二慧、大悲心，一地菩萨的根本也是无

二慧和大悲心。就像《入中论》所讲，大悲心的初中后三个方面都非常重要。

第二个分类：菩提心的意乐是什么呢？暂时缘一切众生离苦得乐，究竟让他们真正获得圆满正等觉的果位。佛陀在《华严经》中讲：“欲具佛功德，菩萨法藏海，饶益众生故，初发菩提心。”⁴¹ 想要具足佛的功德、菩萨的法藏海，以及饶益无量的有情，为了达到这样的目的而发起菩提心。因此菩提心真正的意乐是什么呢？就是利益众生。在座的人应该观察：一般的声闻和世间人，他们利益众生的心特别弱，而大乘菩萨发心的意乐都是利益众生。

“常思利有情”：恒常思维利益有情。菩萨并不是偶尔或在上师讲了或者自己遇到什么违缘的时候，才想要利益众生。如果平时常想自己，这不是菩提心的意乐。菩提心的意乐是：无论是在睡觉、吃饭还是走路的

41 见《大方广佛华严经·卷第九·初发心菩萨功德品第十三》。东晋天竺三藏佛驮跋陀罗译。

时候都一直想着“我怎么利益众生？”

第三个分类是菩提心的信解，菩提心的信解是什么呢？“于法起信解。”对于大乘佛法，不是像在饿狗面前放绿草一样一点兴趣都没有，而是对大乘的甚深空性法门和广大六度万行法门，生起极大的意乐和欢喜心，很想求法。我们这里有些人在求法方面，确实十多年、二十多年以来一直特别有意乐。这是发心的信解，一定要对大乘的深广法门起正信、起信解。

第四个分类是菩提心的所缘，也就是菩提心的目标。目标是什么呢？就是自己和其他众生都能获得人无我和法无我的智慧。而要获得这种无分别的智慧，一定要闻思大乘。先听闻然后思维，思维之后进行修行，人无我和法无我的境界要通过闻思修行来获得。不仅要闻思修行，而且要求大乘佛法。《华严经》当中说过，大乘菩萨为了求一句法，可以跨越三千大千世界的火坑，更何况其他的苦行。为了求法做一些苦行，的确非

常值得。现在有些城市里面的人为了听课，花了很多时间——包括在路上堵车或把单位的事情在家里完成等等。

我自己觉得，在所有的时间当中，听闻和学习大乘佛法是非常值得的。以前讲过，三地菩萨为了听闻一个偈颂，可以不顾一切越过火海、刀林、冰箭等危险的地方而去听受。更何况我们只是在身体或心灵上受到一点点的痛苦或伤害。为了听受佛法，应该值得放弃一切。

菩提心的目标，也就是所缘是什么呢？即获得无二的智慧、无分别的智慧，在这个过程当中，需要闻思修行和精进求法。

求法确实需要一种意乐，这种意乐刚开始可能是一种好奇心，带有一种试探性。但是到了最后，确实像有些人说的喝咖啡上瘾那样，不学不行。但是我觉得，喝咖啡倒不一定会上瘾，真正的上瘾，是学习大乘佛法一段时间之后，就再也无法抛开，如果不学就好像人

生没有意义。到一定的时候你会觉得，真正的人生真理就是它。这并不是我夸张的语言，而是发自内心的想法。而且，我并不是偶尔或者因为今天心情比较快乐才这样说，十年前我是这样认为的，二十年前我也是这样认为的。对于其他的知识、学问，我不会这样说，也不会这样想。当然每个人的价值观都不同，但是大多数人应该会有学习大乘法的因缘。刚才讲到的是十一种分类当中的第四种。接下来讲：

**欲乐上为行，大戒彼所依，
道障是违品，引发及持受。**

下面讲的是第五个分类，大乘菩萨的行为是什么？即发菩提心的行为是什么呢？就是“欲乐上为行”，想要获得上上的境界和功德。菩萨的行为不是停留在一个状态当中，应该要有所进步。如加行道的菩萨想获得一地菩萨的境界，一地菩萨想获得二地菩萨、三地菩萨乃至十地菩萨的境界，十地菩萨想获得佛果，都要需求

获得上上的一种境界。

第六个分类，发心的所依是什么呢？就是“大戒彼所依”，要具足严禁恶行戒、摄集善法戒和饶益有情戒，菩萨的三种戒律就是发心的所依。大家要知道，发菩提心也需要戒律，并非不需要戒律。对于密宗的修行人来说，受持戒律就更不用说了。现在有些人认为：声闻乘可能需要守戒律，而密乘和大乘什么都可以做，这种说法是不合理的。《大乘经庄严论》在此处讲到，菩提心的所依是菩萨的三种戒律，这是一种最根本的行为。

我们发菩提心的时候，首先要想：我发心的最终目的是什么？应该是获得一切智智。佛陀在佛经⁴²当中讲：“世间明慧者，应发菩提心，常思一切智，恒近善知识。”世间有智慧的人应该发菩提心，常常思维一切智，最终的目的是得到一切智智的佛果。为了达到这个

42 见《大乘四法经》。大唐天竺三藏地婆诃罗译。

目标要依止善知识，没有依止善知识绝不可能得到。

第七个分类是发心的道障，发心的障碍是什么呢？就是“道障是违品，引发及持受”。发心的障碍，实际上是自私自利的心、声闻缘觉的心。如果引发、接受了自私自利的心，那大乘佛教的发心已经失去了，不会存在的。我们在发菩提心的过程当中，难免会有一些不好的心念和行为，通过前面所讲到的戒律，认识到自己发心的不足之处，断除违品是很重要的。

《大智度论》当中讲过：以前有一个恶龙⁴³，任何一个众生被它看一眼就会死去，有些身体强壮的众生被它接触之后，过两天也会死亡。但后来这个恶龙遇到大乘善知识，听闻了佛法，它觉得往昔造的业太多了，应守持一天的戒律。它守戒的时候，变成了一条皮色特别好看的蛇，结果被一个猎人看到了。猎人觉得如果把它皮的献给国王，国王应该很高兴，于是抓住它把金色的

43 见《大智度论·卷第十四》龙树菩萨造。后秦龟兹国三藏鸠摩罗什奉诏译。

皮活活剥了下来。剥皮之后它还没有死，身体被地上的很多小虫吃着。本来它很想反抗猎人，也很想把小虫都吃掉，但它觉得既然受了一天的戒，不管别人怎样害我，还是应该守持清净的戒律。于是它在这一天当中没有反抗、没有害众生。龙猛菩萨说，这条恶龙是佛陀的一个前世。

我有时想，即使现在有些人性格恶劣，各方面的善缘不具足，但也不能退失对佛法的信心。因为跟这个恶龙相比较：我们杀害的众生也不会有那么多，而且恶龙只守持了一天清净的戒律，除此之外几乎没有善行。虽然我们很多人的戒律守得不好，但可能还是超过一天，守了一段时间。虽然自己也会有自私自利的障道之心，但在知道菩提心的功德之后，我们也会尽量地产生利他心，把自私心转为利他心。

其实对个人来讲，想要享受快乐，具有利他的心是很重要的。产生利他心的时候，你的心自然而然比较宽

广，不会很狭窄。越自私，心胸越狭隘，一点点事情都没办法接纳，这样会非常痛苦。现在很多人得自闭症、忧郁症，跟家人和很多人的感情、关系都不好，一方面的原因就是自私，因为自私只想到自己。如果我们能想到利益跟自己相关的人、有缘的人，乃至一切众生，利他心越来越扩大，生活也会越有意义、越快乐。

自私自利的心是比较可怕的。有一部《称赞大乘功德经》⁴⁴说过：作为大乘行者，在一般情况下跟自私自利的人最好不要接触，包括跟他一起吃饭、同路、旅游，否则会丧失你的大乘心。如果一个寝室里的人特别爱讲是非——更严重的是，有些人不仅自私，还可能诽谤大乘佛法、上师和道友，这样的更不能接触。《称赞大乘功德经》里面说得非常明确：有自私自利心的人，就是不能跟他一起同住、同行，也不能交往太密切，应该跟具有大乘见解的人一起同吃、同行。

44 《称赞大乘功德经》。大唐三藏法师玄奘奉诏译。

在个别的戒律里，对破戒的人也要求要谨慎对待。所以经典中如是说，自己也要注意，在你周围的人当中，有些人非常自私，口口声声诽谤别人，从来不说一些善的、有功德的、赞叹三宝方面的话语。他的整个心、眼都不清淨，在他眼里世界全是非常肮脏、悲惨、丑恶的。因为自己的心不清淨，外在的世界都不清淨。这种情况应该值得注意。刚才讲的是第七个分类：发心的道障。

福慧乃自性，善增彼功德，
恒行波罗蜜，彼即许出离。

这个颂词包括三个分类。

第八个分类：菩提心的自性是什么？“福慧乃自性”，它的自性包括智慧资粮和福德资粮。在行持佛法的过程中，世俗当中的善根以及行持五波罗蜜多的善根，凡是有缘一切众生离开痛苦的悲心，都可以称为福

德资粮；在胜义当中，一切万法都是远离四边八戏的、空性的、超越痛苦的，相应于这种境界的，叫作智慧资粮。菩提心的自性到底是什么呢？就是福慧双运或者大悲和智慧双运。

阿底峡尊者来藏地的时候，仲敦巴尊者问他：“一切大乘法最主要的精华是什么？”他说：“空性大悲藏——具有大悲心，具有空性智慧的境界，这就是一切法的窍诀。”所以大悲、空性是非常重要的，这就是菩提心的本体。

第九个分类：“善增彼功德”，菩提心的功德是什么呢？因为菩提心是缘所有的法界有情——虚空无边，众生无边，业和烦恼无边，虽然业和烦恼无边，但我们要缘众生离开无边的业和烦恼，这样的心态实际上就是菩提心的一种功德。如《大宝积经》所讲：“菩提心功德，若有色方分，周遍虚空界，无能容受者。”⁴⁵也就

45 《大宝积经·卷第九十六》。大唐三藏法师菩提流志奉诏译。

是说，菩提心的功德如果是一个色法，有一种形状，那么整个虚空界都没办法容纳。所以，哪怕是在短短的一瞬间或者半天中能够修持菩提心，功德真是不可思议的。在座的人应该经常想一想。菩提心和空性智慧这两者我们经常要修，因为它的功德太大了，所以这里也说“善增彼功德”。

我多次讲过：道友以后去弘法，如果实在没有时间传讲全部的《入菩萨行论》，也要讲前面的四品或者第一品——菩提心功德，也可以讲《华严经》里面的《净行品》。菩提心的功德让很多人听了之后，会自然而然地生起菩提心。

第十个分类：菩提心的作用或者能力是什么呢？以怎样的方式行持？起到什么样的作用呢？“恒行波罗蜜，彼即许出离”：也就是依靠菩提心行持六波罗蜜多，众生能够从三界轮回当中获得解脱。这是非常重要的。《心性休息》中讲过，菩提心是随解脱分善根，所

以依靠菩提心在三界轮回当中能真正解脱。

所以菩提心的作用和力量，是通过行持六波罗蜜多，最后从三界当中能出离。出离心跟菩提心关系非常密切，有时菩提心要依靠出离心来完成工作，有时出离心也需要依靠菩提心。今天虽然是讲菩提心，但也说出离心很重要，真正出离轮回也能通过修持菩提心来实现。

地乃此究竟，各自彼行持，
菩萨之发心，决定当了知。

第十一个分类：发菩提心的究竟是什么？比如说我们现在读书，很多人最终是为了找工作等等。那我们发菩提心的究竟是什么？就是圆满五道十地。比如一地是布施度圆满，这是发菩提心的一个究竟、目标。一地圆满以后，到二地波罗蜜多圆满，也是它的一种圆满。从一地到十地都是如此，到十地的时候，最后大智

慧波罗蜜多圆满。整个十地究竟的时候，所有的发心算是圆满。

其实这个教证经常引用，也就是各个菩萨地都需要菩提心，菩提心在每一地都是不可缺少的。凡夫位不用说了，初学菩萨也肯定需要，五道当中都不能离开，都需要行持菩提心。到十地末位的时候，也要依靠菩提心最后获得佛果。

以上所讲到的十一种法是菩提心的一种分类。不知道你们在这方面思考过没有？如果好好思考的话，以前我们可能觉得所谓的菩提心很简单：只要发个好心——愿众生获得佛果，只是这么一个非常简单、粗略的概念。但现在具体分析，光是从它的分类上面，就有根据不同的地而分的四种阶段，今天又讲到从十一个方面来分：有意乐、信解、本体、作用、果等等，这才是真正认识了菩提心。所以发菩提心的人应该了知：菩提心到底是什么样的？自己具不具足这些功德？有些可

能我们已具足，有些不一定具足。对于不具足的，我们还是要努力。

下面讲菩提心还有一种分类方法。

己三、以表示与法性所得而分：

友力因根力，闻力习善生，
不坚及坚固，说他示发心。

这个颂词是指世俗菩提心的分类。很早以前我们经常背这个颂词。颂词里讲，世俗菩提心要在我们相续当中生起需要五种因缘，也就是说，自相续当中要生起菩提心的话，需要依靠其他的一些力量，什么力量呢？第一个是朋友的力量，第二个是前世因缘的力量，第三个是善根的力量，第四个是听闻的力量，第五个是修行善法的力量。具有这五种不同的力量，菩提心在我们相续当中就可以生起。第一种朋友的力量是不坚实、不稳固的，后面的四种力量跟自己的根基和修学有一定的关

系，比较坚实稳固。以上情况的发心，都是通过别人宣说，然后自相续当中才能发起菩提心，所以叫作“他示发心”。不管前世还是今世，很多人都是依靠别人宣讲发心的仪轨、功德之后，自相续才认可了菩提心的功德，对菩提心产生了兴趣而发心，所以发菩提心有这么一种因缘。

下面对每种发心的因缘都讲一下：

首先第一个是友力。也就是依靠知道菩提心功德的善知识、朋友或道友，通过他们的劝导让我们发心。

（那天有一个道友说：我在扬州高旻寺的时候，某道友让我一定要去佛学院，他把我带到这边，从此后让我发菩提心。）这里的很多人也这样劝别人：“你发菩提心吧！发心如何如何好。”本来别人没有这样的意乐，但是不得不说：“那我就听你的，本来我不想发心，看在你的面子上还是发吧。”确实生活当中有这样的人，本来自己善根不是很深厚，对大乘佛教也没有什么信心，但是经过别人一而再、再而

三的劝说，他就转变了。

《大方等大集经》中讲过⁴⁶，有一个叫财功德的王子非常傲慢，一位叫净精进的菩萨，八万四千年来一直劝王子发心（那个时候的人寿比较长），天天给他讲世间名声、财富没有什么用，不值得傲慢，最后王子真正发起了菩提心。所以劝人发心可能一次不成功，一次不成功就第二次，第二次不成功就第三次。有些道友不要说劝别人发菩提心，就是让别人对佛法稍微生点信心都很困难。有些道友的家人特别刚强难化又野蛮，说多少次都没用，只要一提佛他就说：“你千万不要给我提‘佛’字！这方面我们没有共同的语言，讲讲事业、社会、人类等其他知识还可以。”对这种人可能暂时也没有办法。但我们还是要努力，对跟自己有关关系的、有缘的众生要有耐心。刚开始不一定给他们讲大乘佛法，先讲些简单、基本的佛教知识，然后再慢慢讲佛法。

46 见《大方等大集经·卷第二十六》，北京天竺三藏昙无讖译。

如果能劝一个人发起真正的菩提心，功德是非常大的。《中观四百论》讲：“若有建宝塔，高与世间等，调伏使发心，说福胜于彼。”在世间中建一座特别高的佛塔，功德是非常大的，但是如果我们让别人发起无上的菩提心，后者功德远远超过前者。我原来讲《四百论》时也再三劝请大家：在各方面因缘具足的时候，我们应当劝别人发菩提心。有些人刚开始心态确实非常不稳固，但是慢慢也会感受到菩提心的功德、威力和加持。这是第一个：友力——朋友的力量让你发心。

第二个是因力，指前世就是大乘菩萨的种姓。我们知道种姓有不定种姓和确定种姓，这种人是属于确定种姓中的大乘种姓。他已经很多世发过心，种姓已经成熟了。在这种情况下，即使没有其他外缘，到一定的时候他自己也能发菩提心，但是一般来讲这种人是比较少的。确实有些人可能没有大乘善知识引导，也没有书，只是依靠自己前世大乘种姓的力量，自己能成熟自己的种姓，依靠种姓的威力发菩提心。这是源于前世种姓的

力量。

种姓两个字很重要。因为他是确定的大乘种姓，所以自己的种姓能苏醒。有的父母说，某个孩子从小就对大乘佛教非常有信心，虽然没有其他的外缘，但他自己确实会发起菩提心。包括在旁生当中也有大乘种姓，虽然没有人给它说法（那个时候即使说对方可能也不会懂），但它在旁生界当中也会利益众生。比如佛的传记中有很多故事：佛在因地时曾转生为猴王、日日野兽等，它们经常利益众生。

第三个是根力，根力是善根的力量。前世曾行持甚深和广大的法门，或者曾发起菩提心或积累资粮，以这样的善根力在即生当中发心。根力跟因力有点不同：因力是大乘种姓苏醒了；根力是前世闻思过大乘法，稍微有些证悟或者前世当中发过菩提心，积累了许许多多的资粮，所以在即生中对大乘的发心是轻而易举、自然而然的。不需要像前面那样，劝人发心要给他讲很多功

德。他自己在闻思过程当中，因为前世的善根成熟就能发心，这是第三种情况。其实我们在日常生活当中，可能也有这样的经验，遇到大乘佛法的时候，自己非常愿意发心。

第四种是闻力。闻力有两种：第一种情况是前世听闻、思维大乘佛法的原因，即生当中也会发起菩提心。根力是从行持的反体来讲，闻力是由于前世听闻过佛法而在即生当中发菩提心。闻力的第二种情况：今生在善知识面前听受佛法——虽然原来不信大乘法，但在听了《大乘经庄严论》《入菩萨行论》《学集论》等大乘佛法之后，通过听闻发起了无上菩提心。比如佛陀讲一些经的时候，在场的很多天龙夜叉等都发起了菩提心。所以通过前世和今生听闻大乘佛法的力量，都可以发起菩提心，这是第四种情况。

第五种是习善。这是什么情况呢？就是在今生中听闻大乘佛法，自己进行思维，然后再再地串习而发起

了菩提心。这是从修的角度来讲的，闻力是依靠听闻发心，习善则是依靠修持发心。这种情况是在听大乘佛法的时候没有发菩提心，但是后来在修大乘的过程当中，才觉得“我一定要发菩提心”。利根者可能在听的时候就发菩提心了，但这种人在刚开始听的时候没有感觉，经过修持一段时间之后，才下决心要发菩提心。因为修大乘法、修善法的原因而发起菩提心，这是第五种情况。

以上五种情况当中，第一种情况的发心不太稳固，因为是别人劝发的菩提心，当时不好意思或者是为了给别人面子答应了，虽然发了菩提心，但不一定能长久。原来我们佛学院有一个人（好像是成都人），他载来了一车居士，要求他们必须出家，结果不到一个礼拜全部回去了。因为这些居士只是随顺别人的劝请而已，并没有坚定的出家心。所以我们劝别人发心虽是好事，但所发的心有时不一定很坚固。

其余四种情况的发心都是很坚固的，为什么呢？

第一种是因力，因为是前世的种姓成熟，串习的时间很长，发心肯定是坚固的；第二种是善根力，并不是来自今生当中短暂的时间，前世肯定有很长时间的串习力；第三种是听闻力，别人并没有劝请一定要发菩提心，但是自己在闻法的过程当中有了感觉而发心，这种也比较稳固；最后一种是习善力，通过修行发心当然也是很稳固，因为他自己在修持的过程当中自觉自愿发心的，所以这些都是比较坚固的。

前世种姓、善根的成熟，可能是在前世中由别人劝请的；那么在即生当中我们能发世俗菩提心，也都与别人的仪轨、言说、表示有一定的关系，因此这五种发心的因缘，都叫“他人所示”的发菩提心。这个颂词是我们经常引用的一个教证，可能你们很多人也知道。我们以前在辩论场所或者其他地方，经常都会这样随口道来地引用——（堪布口诵藏文颂词，声音非常有力），对这个颂词非常熟悉。

我们可以观察一下自身：我发菩提心到底是前世的善根成熟？还是别人劝我发心的呢？是通过听闻而发心的呢？还是通过修行而发心的呢？或者我可能还没有真正发心，也许明天才开始发心。观察自己相续当中的世俗菩提心是怎么生起的。

刚才讲到了世俗菩提心。（堪布诵藏文颂词），这个教证是讲胜义菩提心，我刚来佛学院第二年的时候背诵的。当时我住在一个草皮房里，可能现在佛学院没有这样的房子了，那时所有的房子都是茅棚式的草皮房，质量很差，上面盖的是泥土，吃东西的时候，经常有大块的泥土落到碗里。当年我背诵这个颂词还是花过很大的力气，很辛苦的。一念到这个颂词，当年的情景都会浮现出来——在什么样的环境、时间当中，可能很多年轻人也有这样体验。

这个教证是讲胜义菩提心的：

近依正等觉，尽积福慧资，

法无分别智，生故许彼胜。

前一个颂词是讲世俗菩提心，这个颂词是讲胜义菩提心。一般来讲，胜义菩提心是真正通达了一切万法的真相，在获得一地菩萨果位的时候，依靠修行力在相续当中生起来的。要获得胜义菩提心，菩萨需要在一个阿僧祇劫这样漫长的时间当中，供养无数的如来花鬘、胜幢等各种供品，还需要依止佛陀不断地串习大乘佛法。第一层意思“近依正等觉”，也就是依止佛陀闻思修行。菩萨长期地依止上师、善知识和佛陀，获得了如来的教授，在很多佛陀面前做过供养和闻思修行。

第二层意思“尽积福慧资”，菩萨在无量佛陀面前积累过无量无边六度万行的福慧二资，布施、持戒、安忍是福德资粮，禅定、智慧是智慧资粮，精进属于福慧二资。所以我们在非常长的时间当中，需要不断地积累这两种资粮。

第三层意思是“法无分别智”，通过在非常漫长的

时间中修行的原因，菩萨相续当中生起了无有分别的智慧，无有能取所取、常断、有无、是非、黑白等执著，各种对立的二元法已经全部消失。现在世间人所执著的许许多多的法，实际上都是不存在的，可是我们反而执著不舍，有很多颠倒执著束缚着自己。

众生真的很可怜。不管是胜义方面，还是世俗方面，我们所执著的东西，并不是真正实有的。我们觉得特别美的东西，从它的背后去观察，它的美也是不存在的；我们觉得很真实的东西，去用智慧观察的时候，它的背后还有很多不真实的东西。在这样观察之后，发现所有二元的执著实际上都是颠倒的。到了第一地菩萨的时候，所有这些颠倒都没有了，都已经超离了。经过依止佛陀、积累福慧二资、生起无分别智这三个过程所产生的境界叫什么呢？就是胜义菩提心。

为什么叫胜义菩提心呢？我以前看过一个上师的窍诀，不过想不起来了，但最近我发的微博讲了这个道

理：真正证悟空性的时候，会对所有被我执束缚的众生都产生无量无边的悲心。我们有时候可能想：为什么胜义菩提心叫悲心？因为菩提心是缘众生解脱的一种心态。比如一般的悲心，是看到可怜的众生觉得很可怜，而真正的胜义菩提心在相续当中生起来的时候，凡是世间中有我执的人——不管是有地位也好，有财富也好，不管是世界名人也好，选美明星也好，都会觉得他们是很可怜的。比如国际上非常著名的奥巴马，他每天被非常强烈的我执束缚着，他也是很可怜的，不会去羡慕他。同样，普京和比尔·盖茨也是很可怜的，为什么呢？因为他们都有特别强烈的我执，凡是有我执的人都很可怜。

每个人都被特别强烈的我执束缚着，而这种我执又是不实在的，这些众生为什么不可怜？他们在我执的束缚之下，会有无量无边的痛苦。不管什么身份的人，在没有证悟空性的时候，肯定会有很多的痛苦。一旦胜义菩提心在自己的相续当中生起来，应该就像圣天论师

说的：“菩萨初发心，胜过大地上，一切众生类，转轮王福德。”⁴⁷意思是：菩萨开始发心，就胜过让大地上一切众生获得转轮王的福德。一旦真正生起菩提心，功德非常大，让世界上所有众生获得转轮王的功德都根本不能与之相比。因此我们培养一些大乘佛教徒，最好让他生起无伪的胜义菩提心，在无伪的胜义菩提心还没有生起之前，生起无伪的世俗菩提心意义也非常大。

其实菩提心就是一种利他心，只是层次不同而已。真正的利他心在心里能生起来，在世间当中应该过得很快乐。有菩提心的人，哪怕当穷人、当乞丐，当什么样的人都有一种非常快乐的生活。如果没有菩提心，非常自私，哪怕当总统、当阿闍梨、当上师、当法师、当富贵的人，不论当什么样的人，只要相续被非常强烈、自私的我执束缚着，肯定是很痛苦的。

自私的心会带来痛苦，利他的心会带来快乐，《入

⁴⁷ 见《中观四百论》，圣天菩萨造，玄奘大师、法尊法师译。

行论》等相关大乘经论中就是这样说的。我们有时候可以把书放在胸口上，然后自己闭目思维一下：到底是利他心给我们带来快乐呢？还是自私心给我们带来快乐？实际上现在也好，过去也好，很多快乐都是依靠利他心而来。现在世间当中为什么很多人很痛苦呢？就是因自私而痛苦，所有的眼泪都为自私而流。真正生起悲心、缘众生而流泪的人可能比较少，这种眼泪也不会带来心灵的刺伤。因此我们最好是发这样的大乘菩提心。

第 12 课

2015 年 5 月 5 日

上节课我们已经讲了世俗菩提心及胜义菩提心。胜义菩提心从第一地菩萨开始才能真正生起来，第一地菩萨称之为极喜地，为什么会这样欢喜呢？下面讲原因：

于法及众生，彼事胜佛陀，
获得平等心，故彼极喜胜。

欢喜的理由是获得了四种平等心：即对于一切万法和众生获得平等心；对于利益众生之事获得平等心；对于殊胜佛陀之法身获得平等心，故而非常欢喜。是哪四种平等心呢？

第一是于法获得平等心。因为一地菩萨证悟了五蕴为空性，以此类推，了达了以五蕴、十八界、十二处为主的所有世间万事万物都是平等的、空性的。不像现在的世间人对有些法稍有了解，对有些法毫无了解。菩萨对所有万法都通达了空性的意义，获得了万法平等的境界。

第二是于众生获得平等心。到了一地菩萨，因为已经获得了自他平等的境界，执著众生如同执著自己一般，如何看待众生便如何看待自己，那时不会像我们现在一样：只喜欢维护自己、爱自己，经常嗔恨或舍弃众生，一地菩萨对待所有三界众生跟自己一模一样，没有任何差别。这就是对众生的平等心。

第三是于利益众生之事获得平等心。比如我们自己为了获得解脱而断除集谛的烦恼和业，认识苦谛的一切果，就像自己认识苦谛、断除集谛一样，对于所有众生也同样非常重视，认识他们的苦谛和断除他们的集

谛，对众生之事得以平等。

第四是于殊胜的佛陀获得平等心。佛陀是断证圆满的、一味一体的法身境界，而一地菩萨也能得到类似境界，他证悟到的法界平等空性与诸佛殊胜的法身无有差别，因此于殊胜的佛陀也得到平等心。

有这样的教言：一切诸佛在法界性当中是一体的。现在有些人供养这个佛、没有供养那个佛；或者对这个佛有恭敬心、对那个佛没有恭敬心，就会担心那个佛会不会不高兴，会不会惩罚我？实际上诸佛并不像世间人嫉妒心特别强、心胸很狭窄，这是我们对佛陀的一种分隔的、偏断的执著。《大宝积经》中讲：“供养一如来，则供于多佛，诸佛之法身，平等无差别”⁴⁸，供养一个如来与供养无数佛没有任何差别，诸佛之法身在真实义中是一体的，在平等心中没有任何差别。

现在我们对诸法还没有通达平等性，对众生和众

48 见《大宝积经》卷第八十五。

生之事也没有通达平等性，对自己所悟的境界和诸佛法身也没有通达平等性。当然从现在起一直努力，到获得一地菩萨的时候也会完全通达。即使还未获得一地菩萨的境界，按照麦彭仁波切的观点，在凡夫位也可以生起与一地菩萨相同的定解。比如对中观有所认识的人，对五蕴皆空的道理有所了解，以此类推，万法皆是空性的道理也可以了知，自己和众生平等也可以了知。有了这种境界，供养文殊菩萨即与供养弥勒菩萨、供养十方诸佛菩萨没有任何差别。密法当中讲咒语和等持时，也会讲到分别心如果分开执著，那么诸佛也是分开的。如果有了以上定解，那么在修上师瑜伽的时候，就会了知上师跟三世诸佛无二无别，修上师就与修三世诸佛没有任何差别；供养一个佛的功德，就与供养诸佛的功德没有任何差别。

因为万法本来平等的缘故，一地菩萨于此完全通达，因此生起了极大的欢喜心，与世间的欢喜心完全不同。世间人因为对颠倒的事物产生执著而觉得似乎很欢

喜，实际上这种欢喜心是不可靠的。

下面讲通过六种意义而生起菩提心，这与小乘的心态不相同，具有六种特点或者六种意义。

生大喜悦彼，意乐亦清净，
精通余出离，于此当了知。

下面通过六个特点来了知胜义菩提心。

第一个特点：生。菩提心的生处、来源与小乘不同，小乘本来就没有真正的菩提心。

第二个特点：大，即广大。菩提心是非常广大的，下面会用十大愿来说明，这与小乘只求自我解脱的心完全不同。

第三个特点：欢喜，即喜悦。菩萨在无数劫当中，极其欢喜地度化众生、求取正法而毫无厌倦。

第四个特点：清净意乐。小乘一般只是断除烦恼

障，而大乘是断除烦恼障和所知障，证悟菩提的意乐清净。

第五个特点：精通其他意义。小乘获得四果就可以了，但大乘获得一地菩萨以后，仍然需要不断上进，到达二地、三地……直至佛地功德圆满。

第六个特点：出离。出离的方式是什么呢？即从前面的境界中出离，前往更高的境界。比如到达一地之后，要从一地的境界中出离，跨越一地至二地、三地、四地、五地，从而不断上升。以上总共有六种意义。

确实《大乘经庄严论》是大乘不共的特别殊胜的论典，相对专业性比较强。可能以前没有听过大乘佛法、甚至连人天乘佛法都没有听过的人，学习起来不一定特别容易相应。因为你心里追求的所谓的佛法，是马上能给你带来世间利益或者令你马上获得快乐的心灵快餐。对于喜欢吃快餐泡面的人，要懂得这里一些甚深的意义可能比较难。但是对于大多数人来讲，以前虽然没有听

过大乘，但现在在系统闻思的过程当中，也会认识到原来其中确实有甚深和广大的意义，并且对于佛教当中特别深奥、微细的真理能够加以思维。

下面广讲这六个特点。

首先，菩提心的来源、生处是什么呢？下面通过比喻来说明。

信解法种子，般若母中生，
禅定生乐胎，悲育之乳母。

王子或者世间比较高贵的孩子降生于世间时，都具足四个因缘：一是父亲的种子，二是母亲的因缘，三是母胎，四是降生之后有乳母抚养。同理，一地菩萨的菩提心即胜义菩提心，实际上也同样需要四种因缘。

第一个因缘是信解法。对甚深、广大的大乘法产生信解，犹如种子。信解即有兴趣、有信心。如果看世间的电影、连续剧，眼睛睁得大大的，通宵看多少集也

不会打瞌睡，但是一听大乘就迷迷糊糊，这就不是大乘的种子。信解法，就是对于大乘的甚深广大法门非常欢喜，无论是听到或看到法本，或者看到传讲大乘法要的善知识、学习大乘佛法的道友都非常欢喜，有种稀有难得的感觉。

第二个因缘是般若，即对大乘里面所讲到的、远离四边八戏的空性有所证悟。如果没有证悟空性，不可能生起胜义菩提心，因此般若犹如母亲。

第三个因缘是心不被外缘夺取。经常处于寂止和胜观的禅定之中，这种禅定的轻安之乐犹如母胎。

第四个因缘是悲心。即对一切众生尤其是可怜众生有拔除痛苦的悲心，犹如乳母。因为乳母在孩子刚生下来时，会经常保护他，避免他处于危险之地。因此犹如乳母的慈悲心，在发心的初、中、后都非常重要。

胜义菩提心需要信解、般若、禅定和悲心，同样，

我们相续当中的世俗菩提心，实际上也需要这四个因缘。你们应该经常观察一下自己：我发起了大乘菩提心，那么我对大乘法有没有信心？我对大乘空性有没有了解？至少每天短短时间当中，能不能安住于大乘的空性和禅定光明之中？对世间的可怜众生，有没有如断臂母亲欲救其子般的悲心？如果有这四种因缘，那我的相续当中已经有了一定的世俗菩提心，如果再进一步培育，胜义菩提心也可以生起来。

我们现在确实需要这样的因缘。如果什么都没有，光是口头上说发大菩提心，自己也认为自己已经发了菩提心，但如果进行细致分析，摸着自己菩提心因缘的钱包时，里面也许是空的，这样可能不合理。这个教证非常重要，很多前辈的大德在不同的论典当中经常引用。

以上是第一个特点——菩提心的来源，它是依靠信心、证悟空性、大悲心以及禅定这四个因缘而来。下一个颂词是第二、第三个特点和意义：

为成十大愿，当知是广大，
长难不厌倦，当知是欢喜。

第二个特点是“广大”的意义。大家都知道，声闻的发心是一种自利的发心，而大乘的发心是自他二利的、非常广大的发心。这样广大的心实际上就是成就十大愿，《普贤行愿品》里也有非常多的大愿。这些大愿当中，包括供养诸佛菩萨、受持妙法、示现各种各样的身体、趋入清净刹土等等。我们要发愿生生世世、千百万劫当中，供养一切如来，生生世世受持妙法。

（那天甘肃那边来了一个和尚，他说要待三年，但是我当时看他可能也待不住。最后他待了三天，就说自己不行了，要回去，让我出三百块钱，我也给了他。因为他最初发愿待三年，后来待了三天就离开了，我给他供养三百元。这叫作三三和尚。）

实际上刚开始想受持妙法，并不是三年就可以了，三个月、三天就更不行了。要发长期受持妙法的广大愿，这非常重要，因为菩提心主要的特点就在这里。

《佛说无畏授所问大乘经》中说：“无上菩提心，此心广大心，胜出一切心，最上复清淨”⁴⁹，即无上菩提心是非常广大的心，胜出其他一切心，世间心、人天心、声闻心等一切心，都无法与其相提并论。大家可以看看十大愿，从中可以看出菩提心是如何广大。

《佛说宝雨经》⁵⁰也讲了十大愿，有些说法与这里稍有不同，在其他经论当中也有十大愿。实际上十大愿可以包括菩萨的十万大愿，十万大愿如果归纳即是《普贤行愿品》，《普贤行愿品》再归纳即十大愿，十大愿再归纳即利益众生和弘扬佛法，再归纳就是利益众生，而利益众生最好的方法，就是令其心灵获得解脱。因此第二个特点是广大的意义，实际上就是讲菩萨的十大愿。

49 见《佛说无畏授所问大乘经》卷下。

50 《佛说宝雨经》卷第十：“何等为十。一者于三宝中随力供养。二者于诸有情病患之者能施医药。三者于一切有情饥渴逼者能施饮食。四者于一切有情为寒热等所侵逼者能施衣服。五者于阿遮利耶耶波驮耶。心常尊重恭敬供养。六者于同梵行者问讯起居。合掌礼拜恭敬供养。七者建立伽蓝树林园苑。八者于时时间能以资财谷麦等物库藏所有而行惠施。九者于其奴婢及佣力者。平等怜愍而养育之。十者于时时间。能尊重供养持净戒者及诸沙门婆罗门等。”

第三个特点：无论历经多久而心无厌倦。其他一些人为了追求自己的利益，可能稍遇困难、痛苦，心里便开始畏缩，不能继续坚持下去；时间稍久，便生起厌倦之心。而菩萨历经三大阿僧祇劫，无论经历何种痛苦都能够欢喜承受。《华严经》⁵¹ 里面讲了十种无厌倦，比如长期供养佛陀而无厌倦；长期亲近善知识而无厌倦；长期希求正法而无厌倦；长期听闻正法而无厌倦（求法和听法有所不同，求法可能在路上）；长期不断思维正法而无厌倦；长期教化众生而无厌倦等等，总共有十种无疲厌心。

这里主要跟大家讲一下心无厌倦的重要性。

首先是在度化众生的过程中，我们会遇到各种各样烦恼现前的众生，比如有邪见、有嗔恨心、烦恼深重

51 《大方广佛华严经》卷第六十一：“何者为十。所谓积聚一切善根心无疲厌。见一切佛承事供养心无疲厌。求一切佛法心无疲厌。行一切波罗蜜心无疲厌。成就一切菩萨三昧心无疲厌。次第入一切三世心无疲厌。普严净十方佛刹心无疲厌。教化调伏一切众生心无疲厌。于一切刹一切劫中成就菩萨行心无疲厌。为成熟一众生故修行一切佛刹微尘数波罗蜜成就如来一力如是次第为成熟一切众生界成就如来一切力心无疲厌。”

等等，但是作为菩萨不会因此而生厌倦。

在听闻佛法和接受的过程当中，也可能产生厌倦心，比如一堂课讲得时间长了一些、一部法传的时间长了一些，有时也会产生厌倦心。心情好、身体好的时候，听多少课都没有问题，但是心情不好的时候，听一堂课都感觉压力很大：我还是别听课了，还是睡觉吧，还是……我看菩提班的有些道友每天的心情和表情都不同，他们看我的表情也不同，每次人的身体和心乃至每天的天气也不同。比如加拿大、美国，短短的时间当中，冬天过了马上就变成春天，紧接着就变成夏天了，而我们这里，每天早上都是下大雪。所以东方人和西方人的心态，就像天气有差别一样也有不同差别。

有些人今天不开心，明天也不开心；今天伤心，明天也伤心，可能会有这种情况。对于这种人来讲，求法有很大的困难。有些人的生理、心理很正常，心也比较堪能，求什么法、学多少年，都没有问题。我看到男众

女众当中，有个别人二十多年来一直非常认真地听法。因为现在我的课比较自由，但是有个别人十多年、二十多年来上课都经常能看到。男众里面有两三个，女众当中有两三个，二十年以来基本上每天听课的这种精神，确实堪称求法无有厌倦。如果没有大愿力，要做到无有厌倦确实有一定困难。如果有了菩提心的力量，无论生活当中遇到什么事情，虽然身体可能很苦，但是心里不一定非常痛苦，甚至反而更加快乐。

《大丈夫论》中说：“身虽受苦不以为苦，心中快乐生大欢喜”⁵²，身体虽然很累，但是实际上并不痛苦，心中非常快乐欢喜。有时候做自己愿意做的事情，虽然没有吃没有穿，或者看起来特别痛苦，但实际上自己过得很快乐。

以前有一个音乐家，在他的学生时代，有一次老师布置作业，要求每个人写下自己将来的人生目标。他写

52 《大丈夫论》卷下：“身虽受苦不以为苦，心中快乐生大欢喜。”

的是“我将来要追求我的幸福”。老师看了便对他说：“我的问题你没有听懂。”他则对老师说：“我的答案你没有看懂。”他的意思是，在自己整个人生当中，自己喜欢做的事情要做下去，对他来讲这是非常幸福的。

比如我们在山里出家，过着清贫的生活，一般世间人觉得这些人大概精神有问题，非常可怜；而世间每天喝酒、抽烟、杀生造业的人，在修行人看来也有问题。就像米拉日巴尊者遇到七位美女而互相唱歌一样，我们有时候也需要了解每个人的精神、价值，但最终要选择最有意义的目标。现在世间当中，大家沉迷在什么当中，这也是需要观察的。

菩萨为什么欢喜呢？因为他在久远劫乃至更长时间当中，不管面对什么样的难行苦行，不但没有厌倦心而且非常欢喜。这是第三个喜乐的意义。

下面讲第四个和第五个特点：

证悟大菩提，得彼方便智，
当知意乐净，精通余地理。

第四个特点：大乘菩萨有清净的意乐。我们知道，声闻缘觉只是断除自相续当中的烦恼障，获得声闻的果位而已。而大乘菩萨依靠人无我和法无我，断除烦恼障和所知障，证得大菩提，同时获得了方便和智慧的甚深境界，所以意乐极为清净。意乐清净就是大乘的智慧、对治相当清净，因为断除了一切障碍。

第五个特点：精通其余的意义。小乘只要获得了四果即预流果、一来果、不来果以及阿罗汉果就已经可以了，他的目的就是得到这四果。但是作为大乘菩萨要精通余地，他先精通一地菩萨的功德和违品，再精通二地菩萨的功德和违品……在没有得地之前，他都要去了解。

《华严经》里面专门讲了一个比喻：一个非常成功的商主，在去一个城市之前，会通过各种途径来了解那

里产品的价值，有什么样的功德、过失，好的地方、不好的地方。就像现在一些商人，想要在美国做生意，去之前便会通过各种方式来了解美国的整个行情，看能不能赚钱，对自己有没有意义。作为一个精通一切功德的菩萨，根本不会像小乘那样，获得四果便已经满足而没有任何希求，菩萨会了解一地菩萨的功德和断除的违品是什么，二地菩萨的功德和断除的违品是什么……直至佛地之间的所有这些余地的情况，他会去一一了解。这就是所谓精通余地的意思。

下面讲第六个特点：

作意依安立，知彼分别故，
亦不分别彼，当知为出离。

第六个特点是出离的意义。比如一地菩萨可以面见一百位佛尊、震动一百个世界等，有十二种百数功德现前，因为布施度已经圆满。这样在世俗当中，他会安

住在一地菩萨境界的智慧当中。但他不会以此而满足、停留，还要不断地去寻找，因为他知道一地、二地、三地等法相，只是以自心分别安立而已，他要寻找超越自己的更高境界。所以“知彼分别故”，他知道，自己的一地菩萨的境界是一种分别，更高不分别的是二地菩萨；到了二地菩萨的时候，也知道二地菩萨和三地、四地相比，实际上也是分别的一种境界，他要超越二地；进而又到三地、四地……一直到达佛地之间，他不断地进步和思维，断除自己的执著，从中获得出离，最后获得果位，这就是出离之义。

大家在因地的时候，不应该得到一个法就得少为足。现在有些人觉得，自己已经修完加行就可以了，念个阿弥陀佛就可以了。萨迦班智达说：即使明天就死，今天仍要希求知识，虽然这种知识今生当中可能没有用上，但是到了来世就像存的钱一样，自己可以享受。这里面说明了一个很关键的问题，就是为了生生世世应该学习和积累资粮，这是非常重要的。现在的人大多数鼠

目寸光，只关心今天眼前的事情，除此之外根本不会想更多更长远的事情，这是特别可怕的。因此我们自己一定不能得少为足。比如学了中观之后，接着要去学因明，学了因明之后，接着再去学其他大论。

我最近也很关心讲考者每个人的成绩，其实很多人还是在次第性地不断完成五部大论。虽然学习五部大论的时间比较短，但是大家一直在努力，佛学院的道友是这样，城市里面听课的道友——虽然面对种种的压力、困难，也在不断地学习。你们也不要认为，学一部《入菩萨行论》或者一本《前行》就可以了，其实在无边无垠的佛法大海当中，我们现在所学的只是一点一滴。

我看到前辈大德们的传记时，觉得自己很惭愧。我虽然境界不高，但是可能跟你们中的很多人相比，在广闻博学方面应该稍微要好一些。在这么长的时间当中，在座熟悉我的人应该清楚，一般来讲除了佛教的听课、

学习、讲课以外，我不会浪费时间搞所谓的世间八法或者其他事情，我既不太会做也没有兴趣。但是我觉得，跟前辈的大德或者诸佛菩萨的真正境界相比，自己学得特别特别少。因此无论是居士还是出家人，一定要在有生之年，不断地学习更多的法，不断完善自己的智慧。如果没有机会听受，自己也应该多翻阅一些经论。其实每个人应该在茶余饭后，包括工作的过程当中，或者稍微休息时，经常不离开诸佛菩萨的金刚语，这样你的境界一定会有所提升。

《心性休息》后面也会讲，在这里我要特别跟大家讲一讲，像得地的菩萨那样不断往前走，这就是大乘的特点。虽然很多人学的是大乘佛法，但是自己会不会变成小乘，这方面值得观察。我也经常在自己一个人的时候思维，虽然我学的是大乘佛教，我的上师是大乘佛教，我处在大乘佛教的群体当中，但是我会不会变成小乘？如果变成小乘，那是什么样子？虽然小乘也是非常好的佛教，但是确实跟大乘佛教的教理相比，有些地方

还是有所差别。

以上讲了发心的胜义菩提心。

戊三、发心之比喻：

在《心性休息》《现观庄严论》等其他论典当中，发心的比喻也讲得比较多。下面讲发心的二十二种比喻。

当知此发心，如地如纯金，
亦如上弦月，如火大宝藏。
当知如宝源，如海如金刚，
如须弥药王，亦如至亲友。
当知如摩尼，如日寻香音，
如王如仓库，如路亦如乘，
发心如泉水，如雅音大流。
佛子之发心，宣说如大云，
是故功德富，欢喜真发心。

这二十二种比喻以前也在不同地方讲过，这里我就简单地对应一下，以后学到《心性休息大车疏》第八品的时候也会讲。《心性休息大车疏》里面关于它的比喻、有法，是从三个方面来进行宣说的。

因为发菩提心有二十二个不同的阶段，所以以不同的比喻来说明其特点，讲了二十二种大乘的要点。

第一个比喻：如大地般的发心，对应小资粮道的发心。大家都知道，依靠大地能够生长各种各样的植物，世间的一切都依赖于大地。而小资粮道或者是我们现在的发心，也似大地一般。因为刚开始我们都要有度化众生的发心，它非常关键，所有后面的功德全部都依靠刚开始的这种发心。

第二个比喻：如纯金般的发心，一般对应中资粮道的发心。大家都知道，纯金的本质即使用火来锤炼也不会改变。同理，中资粮道的发心犹如纯金的本质，不因恶知识或者环境的影响而改变，不会像有些人那样今天

发菩提心，但是过一段时间因为遇到恶友而马上变了。

第三个比喻：如上弦月般的发心，一般对应大资粮道的发心。《涅槃经》当中也有这个比喻⁵³，从初一到十五之间，月亮渐渐增长直至圆满。大资粮道菩萨的发心也如上弦月一般，不断积累智慧资粮和福德资粮，越来越进步直至圆满，而不会有退转和退失。

一般来讲，首先要有大地般的发心，之后要如纯金般不会改变，然后会如上弦月一般直至圆满而无退失。首先要有基础，在此基础之上不再改变，在不变的基础之上如上弦月一般不断进步。否则的话，刚开始发菩提心时很好，之后却像下弦月一样，后来在失败之中离开，是非常可怜的，这也是不合理的。

第四个比喻：如火般的发心，对应加行道的发心。在火上面增加更多的木材，火焰会更加炽燃。同理，加

53 《大般涅槃经》卷第二十五：“善男子。如空中月从初一日至十五日渐渐增长。善知识者亦复如是。令诸学人渐远恶法增长善法。”

行道从暖位到世间第一法位之间的所有修行，无论遇到何种外缘，都会马上变成一种顺缘，令菩提心不断增上，功德越来越圆满。

这就是经常所讲到的未得地之前初发心的四种发心。得地以后六波罗蜜多，也有六种不同的比喻来说明。

第五个比喻：如大宝藏般的发心，这是一地菩萨的发心。一般佛经当中讲，大宝藏中海螺、莲花、大莲花等应有尽有。按照世间的说法，大宝藏是国王的大仓库，其中金银财宝等一应具足，无论如何布施，都用之不尽。同理，到了一地菩萨，不管如何给众生做法布施、财布施，都不会穷尽。

一地菩萨的发心，确实能够满足无量无边的众生。比如在以佛法饶益众生方面，一地菩萨不会讲了一两堂课以后，就“讲不下去了，或者心情不好了”。我们有些法师，可能还没有得一地菩萨的原因，正在讲课的时候就不行了，三天打鱼、两天晒网，有些一天打鱼、三

天晒网，这样也不行。所以真正能满足众生的佛法是用之不尽的。

第六个比喻：如宝源般的发心，这是二地菩萨的发心。宝源即珍宝的来源，就像现在的一些煤矿、金矿，多少吨煤、多少吨金子，都可以挖得出来，而宝源处则可出现无量珍宝。同理，到了第二地菩萨，因为戒律非常清静，而戒律是一切功德之母、一切功德之源，所以六波罗蜜多、菩提分法等无量大乘法要依靠发心都可以呈现。

第七个比喻：如大海般的发心，这是第三地菩萨的发心，此时安忍波罗蜜多圆满。就像大海上虽然行驶着各种各样的大船小船，但是对大海没有任何影响。可能你们有些人没有看过大海，我去过海边，有一次看到一艘十几层楼高的轮船，载客可上千人，这是云游全世界的大船，我都很担心会不会沉下去，但是它对大海却没有任何影响，小渔船、小游船，对大海就更不会有什么

影响了。同理，到了第三地菩萨，安忍度非常圆满。大的方面而言，即使身体被一块块割下来，也不会有任何动摇；小的方面而言，面对诽谤、指责等等，更不会有什么动摇。

有人说：“因为这个人跟我说了什么，好像对我有不好的看法，我发心实在坚持不下去了。你一定要想一切办法帮我，不然我现在晚上也睡不好、白天也吃不好、中间也休息不好，我这种痛苦跟无间地狱没有任何差别。这一切的根本就在那个坏蛋——都是他给我招来的。”我说：“他怎么给你招的？”“因为他经常在路上碰到我的时候，瞪我一眼。”如果如大海一样，不管他瞪你一眼或者怎么样，可能你都不会有什么特别大的动摇，因为这些事情本来也不算什么。有时候我们安忍不下来，就是因为没有得地。我们很羡慕三地的菩萨，三地菩萨有大海一样的安忍，无论有多少人诽谤、指责，他也不会有所动摇。而我们有时候即使一件小小的事情，比如瞪一眼、说一句或者稍微一个表情，可能对

自己来讲作用都非常大。很多人自杀的原因是什么呢？就是因为对方说了一句话而无法忍受，就自杀了。

第八个比喻：如金刚般的发心，这是第四地菩萨的发心，此时精进度圆满。如同金刚不会为火或任何其他东西所摧毁，四地菩萨也不会为任何懈怠、懒惰所摧毁。

我们现在是：今天很精进，明天就为睡眠摧毁；后天为散乱所摧毁；再过一段时间又被修房子、看病等等各种各样的事情所摧毁。有些人说“我这几天特别特别忙”。不知道在忙什么，我写了一本书叫《你在忙什么》，马上要出版了，不是打广告啊。

第九个比喻：如须弥山般的发心，这是第五地菩萨的发心，此时静虑度圆满。须弥山无论四风如何撼动，也不会有任何动摇，第五地菩萨的静虑正如须弥山般，不会为任何散乱分别念所动摇。不像有些道友，不要说外面的人叫、狗叫，连老鼠跑来跑去都会影响他。

第十个比喻：如药王般的发心，这是第六地菩萨的发心，此时智慧度圆满。有一种药叫作药王，无论见到、接触或者闻到此药，所有疾病都会消除。第六地菩萨闻思修行的智慧非常殊胜，依靠闻思修能够断除烦恼障和所知障的一切疾病，所以以药王来比喻。

第十一个比喻：如大亲友般的发心。大亲友是什么意思呢？大亲友是真正的至亲，无论你好、你坏、你快乐、你痛苦、你不苦不乐，他始终如一地对你很好。这是不舍众生的一个比喻。

第十二个比喻：如摩尼珠一样的发心，比喻五通圆满。

第十三个比喻：如日轮般的发心，比喻四摄。如同日轮成熟庄稼，菩萨通过四摄来度化众生和成熟众生。

第十四个比喻：如乾达婆城的乐音般的发心，比喻四种无碍解。如同乾达婆城的乐音非常悦耳一样，菩萨

通过四无碍解为众生宣说正法，无论法、义、词义以及辩才等各个方面都极其悦耳。

第十五个比喻：如国王般的发心，比喻四依。我们应该依的有四种依，不应该依的有四种不依，要分清、了知。就像如果依止好国王，国王可以赐给你所有世间的悉地，而如果国王不高兴，也可以将你投入监狱。所以如果依好四依，对你有很大利益，如果依不好，对你也非常不利。

第十六个比喻：如仓库般的发心，比喻福慧二种资粮圆满。

第十七个比喻：如大路般的发心，比喻三十七道品。如同人们行走要依靠大路，三世诸佛都依靠三十七道品修行，以前如此，以后也会如此。

第十八个比喻：如乘骑般的发心，比喻胜观和寂止。如同依靠乘骑可以到达目的地，依靠不散乱的寂止

和通达一切真实意义的胜观，也会到达自己的目标。

第十九个比喻：如泉水般的发心，比喻不忘陀罗尼和无尽辩才。

第二十个比喻：如雅音般的发心，比喻四法印。雅音即非常好的信息、消息。如同得到今天要发大财或者将遇到家人的好消息，会非常欢喜，四法印的教义也会为我们带来如此的利益。

第二十一个比喻：如大河流般的发心，比喻一行之道。如同大河流不需勤作可直入大海，一行之道实际上是八地菩萨以上的境界，到此之后任运自成现前一切功德。

第二十二个比喻：如云般的发心，比喻善巧方便。如同云中降下雨水令万物成长，具有智慧和善巧方便的菩萨，可以显示于世间善趣，清静解脱、利益无量无边的众生。

以上总共有二十二种发心。具有这二十二种发心的、功德非常富裕的菩萨，肯定会非常欢喜。虽然这二十二种发心，对我们来讲有点遥远，但是我们要发自内心祈祷诸佛菩萨，祈愿自己相续当中一定要生起这样的菩提心，这是我们每一个人修行当中非常重要的事。

今天就讲这么多。有些比喻讲得不是特别细致，但是在其他地方讲得比较多，所以不用讲得特别细。

第 13 课

2015 年 5 月 8 日

下面我们讲《大乘经庄严论》。

戊四、赞叹发心之功德：

舍极应发心，思他利得方，
大密见最真，弃乐趋寂灭。

这里赞叹发菩提心的功德。大乘发心有四大快乐，而小乘发心就远离了这四大快乐。这四大安乐的心，大乘发心人员会有，而小乘是没有的。作为小乘行人，舍弃了大乘菩萨所发的心，就远离了四大快乐，从而会趋入寂灭。从间接意思来讲，作为大乘佛教徒，已经舍弃

了小乘那种不能获得四大快乐的下劣发心，因此不会趋入寂灭。从正反两个方面可以这样理解。

有哪四种快乐呢？思维利他的快乐；得到方便的快乐；获得大密的快乐；见到最真的快乐。大乘佛教徒具有这四种快乐。

一、思利他。声闻缘觉没有证悟法无我，也没有断证圆满的功德——断除二种障碍，圆满证悟二种无我⁵⁴。原因是什么呢？就是因为他利益众生的心极其微弱，因此，不会获得利他的快乐。而作为大乘佛子，他无私地一心一意利益无量无边的众生，并且要让他们获得圆满正等觉如来的果位，所以他具有因利他而得到的快乐。

很多人不开心、不快乐、伤心、纠结是什么原因呢？就是自私心导致的。如果我们的心态是为了利益无量众生，那么，世间当中的很多源于自私和自我的痛苦

54 二种障碍：烦恼障，所知障。二种无我：人无我，法无我。

全部都会烟消云散。所以，作为大乘菩萨来讲，“思利他”是非常大的一种快乐。

第二，得方便。大乘行人具有许多利益众生的方便方法，比如，六波罗蜜多：从究竟意义上讲，这是智慧福德双运、出世间的和境界，非常高深；从暂时的世间意义而言，布施、持戒等每一个六波罗蜜多环节，都可以提高人的素质，提升人格，净化人心和改变人的心境，有着非常大的作用。

稻盛和夫是日本一位非常了不起的企业家，他写了一本书⁵⁵，里面专门讲了六波罗蜜多。他从企业管理和一般世间理念的角度，宣讲了通过六波罗蜜多净化人心；对他自己而言，到了八九十岁的年纪，也是汇集整个人生经验的时候，他觉得佛教的六波罗蜜多非常有意义。

世间当中，声闻缘觉没有这么多的方便方法，从中

55 稻盛和夫著《活法》第三章：“将释迦的‘六波罗蜜’铭刻于心”。

也得不到那种利他的快乐。而大乘有非常殊胜的方便方法，这就是“得方”——得到很多的方便方法。

第三，获大密，大乘佛子抉择一切万法无生无灭、不常不断等，而且有不同的意趣和密意。比如，在大乘甚深的见解当中，在必要的时候可以降伏众生等等。如《佛说大方广善巧方便经》（《大乘大悲方便经》）里面所讲，大乘佛教中可以体现非常甚深的密意。而声闻缘觉或者小乘当中，对某些教义只能直接理解，没办法领会更甚深的意义。

大乘行者对甚深的密意和道理完全通达的时候，自然而然获得极大的快乐，因此具有大密的特性与快乐。

第四，见最真，即见到真正诸法的究竟实相。大乘行人已经见到了一切诸法本来远离四边八戏的大空性，证悟了二无我。而声闻，缘觉没有如此的智慧境界，也没有生起菩提心，因此舍弃了快乐，而直接趋入寂灭。

大乘行人，不用说获得一地菩萨的境界、证悟空性的时候充满快乐，即使我们还没有得到这样的果位，现在在因地的时候，如果也有相同的空性见解、菩萨戒或者菩提心，在这两种见解的摄受下，实际上也可以获得类似的快乐。

所以，我们学习大乘佛教的人，在生活当中不管遇到什么样的困难，他都会想得开，不会特别苦恼、纠结。而有些人，因为没有学得特别深吧，遇到生活中一些小小的事情，就特别不开心，好像整个天都已经垮下来了，大地也已经裂开了，大海的波涛也是汹涌翻滚，感觉周围的人全部变成罗刹面了，心里非常恐怖。

但实际上，现实生活中的很多事情，从胜义真相上来讲，是远离一切戏论的，在世俗而言，全部是如梦如幻的。大乘佛子对这样的道理有所了解时，遇到世间很多事情会想得开，这也是自他二利的力量所导致的。自他二利的见解，不管在什么样的人的心里产生，世人

都会赞叹的。在暂时的人生当中，他会得到各方面的名声、财富；从出世间的角度来讲，最后会得到究竟的解脱道。如《大宝积经》中云：“若能自他利，彼人善可叹，亦得世名称，及得究竟道。”⁵⁶意思是，这种人会得到世间人们的赞叹、认可，用世间的话讲是得功名，最终会获得究竟的解脱果位。

所以，利他的心什么时候能生起来，出世间的修行境界也能以最快的方式获得，可见，菩提心是提升修行最快的一种方法。

我以前看过阿底峡尊者的传记，特别精彩。阿底峡尊者是孟加拉国的一个王子，临近继承王位的时候，度母给他授记：“你曾经有五百世班智达的前世因缘，你不应该当国王，现在应该出家了。”后来他就出家了。

（出家的时候好像没有哭，我们这里很多人出家的时候哭，不知道是什么原因。好像很多人都哭过，有些是感动得哭了。）出家之后，他

⁵⁶ 引自《大宝积经》卷第九十九。

一直学习、修行三藏。他在看书的过程当中，迫切地想在很快的时间里获得圆满佛果，但是他不知道方法是什么，于是，他就向上师罗睺罗请问，上师告诉他：“如果想在很快的时间当中获得佛果，就要修圆满的菩提心。”上师说完之后，但他好像也没有特别的感觉。只是觉得在三个阿僧祇劫当中，要修持这样的心态不是那么容易。虽然他觉得菩提心是很殊胜的，但是也没有强烈的希求。后来，他在印度金刚座转菩提迦耶佛塔的时候，听到两个美女在聊天，她们说道：“如果想在很快的时间当中获得佛果，菩提心是最殊胜的。”第二天，他又开始转佛塔和菩提树。这时，他听到一个麻风病人和一个乞丐在聊天，他们在说：“如果想要在很快的时间当中获得佛果的话，那菩提心是最殊胜的。”到了第三天，他拿着念珠去拜圣殿里观音菩萨的身像，他看到一只小鸟雀落在观音菩萨身像的膝盖上，这时观音菩萨的身像开口说话了：“你应该放弃自私的心，发圆满的菩提心，这样会在很快的时间中获得佛果。”此时阿底

峡尊者才恍然大悟：“除我以外，所有高层的人和底层的人，甚至圣像都说修菩提心是最快、最殊胜的成佛方法，我为什么还这样纠结？”这时他已发自内心地想得到无伪的菩提心。

他打听到，在很远的印度尼西亚有位金洲上师，他具有真正的菩提心。他就前往那里，依止了金洲上师十二年。后来他准备弘扬佛法的时候，度母对他授记说：“如果去藏地，你会减少二十年的寿命。如果留在印度，你可以活到九十二岁。如果你去的话，确实能让那里无量无边的众生得到利益。”他下决心到藏地弘扬大乘佛法，尤其是与菩提心相关的修法。

后弘时期，阿底峡尊者开始弘扬佛法。现在，也有很多噶当派和宁玛派的大德们将尊者的不同教言传承至今。

菩提心这样的利益，大家刚开始听到的时候，会觉得很殊胜，但正因为它特别高深、殊胜，对凡夫人来

讲，可能有一定的距离。尽管我们现在觉得有困难，但是如果我们能真正能生起无伪的菩提心，那么生活中的很多痛苦就会自然消失。我们不快乐的主要因缘，就是自私自利的心，听到别人的语言，看到别人的事情，你看不惯、听不惯、想不通，就产生了各种烦恼、忧愁，这就是我们的一种基本生活方式。所以，以菩提心获得四种大乐非常重要。

**具慧生胜心，即护无边罪，
增二恒善慈，乐喜苦亦喜。**

具有胜义菩提心的菩萨，他已经远离了生活中的忧愁、畏惧和痛苦。为什么呢？因为他相续当中生起了真正的胜义菩提心，从此之后，自身不会造恶业，不会去杀生，偷盗，或者跟别人打架，甚至吵架也不会——如果没有度化众生的特殊密意，他是不会吵架的。我们经常可以看到，有一些凡夫人互相吵架甚至打架、杀人，一般来讲，如果没有特殊的密意，真正相续当中具

有菩提心的人，他不会害任何一个众生。

《华严经》当中也说过，真正的菩萨宁可付出自己的生命，也不害任何众生的身语意，连众生的一个毛孔都不会去损害。菩萨防护无边的罪恶：一方面自己不会造作身语意的罪恶，另一方面，也不会让众生苦恼、让众生造罪。

《前行》当中讲到因果不虚的时候有一个公案：有人问帕单巴尊者：“证悟空性以后造罪会怎么样？”尊者当时回答道：“证悟空性以后不会造恶业，因为证悟空性跟生起真实无伪的大悲心是同时的，之后再也不会造害众生的事情。”因此，凡是证悟空性的人，自己不会造恶业，也不会让别人造罪，可以防护无边的身口意罪业，这是第一点。

第二，具有菩提心的菩萨，时时刻刻都会增长二种善。什么善呢？一种是自己处于增长善法的菩提心状态当中；还有一种是因为自己常常帮助其他众生，所以会

处于一种慈悲的心态当中。以此原因，生活苦也好乐也好，都是欢喜的事情。

即便遇到人天当中的痛苦，或者堕入地狱感受痛苦的时候，作为菩萨，也是很开心的。如果享受一些善趣的快乐，当然这时凡夫人是会开心的，但菩萨的心态却不会因此而有改变。而凡夫人因为利他心很微薄，自私心极其猛厉，经常处于一种患得患失的心态中：得到名声、财富的时候，就开心得不得了，一直哈哈地笑；如果发生了有损失的事情，身体和心就会产生痛苦而极其伤心，开始呜呜地哭。这就是凡夫人的特点。

作为菩萨，对苦和乐是没有什么分别的。《大宝积经》云：“智者于苦乐，不动如虚空。”智者对苦和乐无所动摇，如如不动，如同虚空一样。原因是什么呢？

“善观察烦恼，我我所俱离。”因为他知道烦恼的本性了无可寻，我和我所也了不可得。菩萨已经远离了产生痛苦和执著的主要根源：烦恼和业力。业力归根结底就

是萨迦耶见，即我见和我所见。当我见和我所见以及所有烦恼都了达为空性的时候——“哪有不平？哪有我啊？”（我都很想戴着济公和尚的帽子，光脚到处去走一走。）

就像还没有到夏天，但是当春天来临的时候，已经没有什么很厉害的狂风了。同理，我们的心稍微得到一些暖相的时候，虽然还没有获得像一地菩萨那样的胜义菩提心，但是从道理上、闻思上、修行上，对空性有所了解的人，对于世间的苦会觉得与梦境的痛苦一模一样，没有什么可苦的。世间当中的一切都像在做游戏一样，也没有什么可苦的，了知世间当中的快乐也是不稳定的。

最近我在新闻上看到：有一个地方正在结婚办喜宴，因为剩菜比较多，丈夫和媳妇一个说要打包，一个说不用打包，因为这个事情就开始吵架，当场就要离婚。结婚的当天，也是离婚的当天。后来可能丈夫要打她，她就报警了，要求一定要依法处理。所以，世间中的很多事情，真正去观察它的本性时，不要说胜义中的

本性，世俗的本性也是非常可笑的。如果是一个菩萨看到或者是扮演这样的现象，他会觉得其中没有真实的、自相的苦或乐。

利他尚不惜，身命受疲惫，

岂能以他害，趋入行恶业？

作为菩萨，在生死轮回当中会有很多境遇：可能修行时别人对你进行攻击、诽谤或者制造违缘。在那个时候，菩萨会不会生起厌烦心而退失菩提心呢？真正的菩萨是不会的。为什么呢？因为“利他尚不惜，身命受疲惫。”发了大乘菩提心之后，为了利益众生，已全然地把自己奉献给众生，甚至在身体和生命遇到极大危害的时候也不会在意。

一般世间人，身体和寿命受到危害的时候都特别在意。但是发了菩提心的人，因为他的利他心特别强烈，即使别人害他已经达到非常程度，他连厌烦心也不

会生，更何况是去杀害众生。菩萨绝对不会故意杀人、偷盗、欺骗别人，做一些连世间高尚的人也不会做的事情。所以，菩萨根本不会害众生。

沙门四法也讲的不害众生：伤害众生非沙门。发起大乘菩提心的人，根本不会趋入造恶业者的行业中。所以我们也应该经常观察自己的行为是否符合大乘。尤其是这次学习《大乘经庄严论》之后，一方面，可以看到大乘的行为特别伟大、非常稀有，另一方面，既然我们自己也自称为大乘行人，也应该无有疲厌地利益众生。

虽然，我们不能像释迦牟尼佛因地当大菩萨那样，将自己的身体和生命全部奉献给众生，但现在我们至少有一颗利他心，因为有利他心，我的身心肯定很健康，利益众生应该也不会有很大的困难。

寂天菩萨在《入菩萨行论》中讲了“福德引身适，智巧令心安，为众处生死，菩萨岂疲厌”。作为菩萨，也就是发了菩提心的人，一方面由于具足福德，身体非

常健康；另一方面，因为善巧智慧和菩提心的缘故，心灵也很寂静。不像有些人，心特别乱，身体也不好，没有福报，没有智慧。那么，菩萨为了众生处在轮回、生死当中，怎么会有疲厌之心呢？我们现在至少也是发了菩提心的人，就像我刚才引用《入菩萨行论》的“为众处生死，菩萨岂疲厌？”为了众生才常住在轮回当中，菩萨怎么会有厌倦之心呢？

在座的人，实际上都是发了菩提心的。首先，我们能获得福德感召的健康身体，同时，因为具有菩提心或者空性见解的原因，我的心灵也很快乐。有了这两个条件，在世间当中，不敢说生生世世，至少今生当中，我在任何一个地方，都可以随顺众生，也可以尽量用佛法来度化众生。

现在有些在家人白天忙于自己的工作、生活、家庭等等，到了晚上，就利用这个时间来观修菩提心。长期这样修的话，其实人的心态是会发生改变的。刚开始的

时候，好像所有的心态都是自私自利的，没有强烈的菩提心，但到了一定的时候，因为诸佛菩萨经论的加持力和自己的发愿力，再加上现实中的各种因缘，比如，在生活中看到一些特别可怜的众生，那时，菩提心就能够渐渐生起。虽然可怜的众生只是众生的一种，但是从另一个方面来讲，当你真正对菩提心有所了解的时候，会认识到所有的众生都是非常可怜的，轮回没有什么值得快乐的。

因为每个众生都被业和烦恼、我和我所执一直捆得紧紧的，在这样的束缚之下，肯定会感受到痛苦。就像关在监狱里面的众生，手脚都被镣铐捆得紧紧的，即使他看起来多么成功，实际上都是不自由、不自在、被束缚的。所以，表面上看来，很多人都强调自由，但是从另一方面来讲，已经被烦恼驾驭的凡夫众生，说自由也有一定的困难。可能表面上是快乐的，但实际上没有真正通达空性的意义，没有无伪的菩提心，内心当中应该还是有痛苦的吧，虽然看不出来。

有时候看到西方人，觉得西方人好像比较乐观。很多东方人，似乎心里有一种忧愁一直解不开一样，平时生活中也是愁眉苦脸的。在西方，包括七八十岁的老年人——他们的头发是那种银发、金发，像金丝银丝，嘴也是涂得红红的。穿的衣服全是非常鲜艳的，带的包也很时尚。在东方，可能很多年轻人都不敢穿、不敢戴这些。有时候会想，他们可能没有烦恼吧？已经七八十岁的人还这样穿，该是多么幸福啊！但实际上，他们内心当中应该有一种孤独感，或者没有安全感。正因为内心特别空虚，只能依靠外在的衣服、口红、装扮，在别人面前显得自己是多么坚强、快乐、成功、伟大……可能是这样的。内心不一定非常庄严、坚定或者坚强。确实，凡是有自我、自私自利的众生，如果细微地去观察，都是很可怜的。

悟法皆如幻，生如入乐园，
或兴或衰时，悉无惑苦惧。

这个颂词前辈大德们在不同的论典当中引用过无数次，可见是很重要的。菩萨证悟空性的时候，在胜义当中，一切都是大平等、大空性的；在世俗当中，菩萨所看到的万事万物如梦、如幻、如阳焰、如水月、如露珠等等，与幻化八喻一模一样，是显而无自性的。这个时候，菩萨在轮回中不管是死亡还是出生，都相当于进入一个花园。

我们去花园游玩的时候，自己会特别开心，不会有痛苦、畏惧和伤感。同样的，菩萨到生死轮回当中，就像入花园一样，没有任何畏惧。在生死轮回中，菩萨有时可能会转生到天界成为帝释天王或者自在天王，到了人间也变成大君主、国家主席、总统、国王等。

现在开一些高层的、国际性会议的时候，很多领导人去参加，有高的、矮的、男的、女的（好像世界各国的女领导人目前只有 17 位，不太多，男的比较多）。他们自己看自己也觉得特别了不起：“哇！我下面有这么多人。”

也不知道他们当中有没有菩萨。人间如此，天界也是一样，动物当中也是这样。比如牛群中，有些牦牛成了霸王；“山中无老虎，猴子称霸王”，山中没有老虎的时候，猴子也很成功，变成了当地的“国家总统”。

我看新闻里最近很多人被判刑，从去年到现在，仅落马的县委书记好像就有 38 位，也是很可怜吧，包括一些街上的乞丐，世间中有很多这样的可怜人，天界中也有很多接近死亡，出现死相的天人。作为真正的菩萨，即使落到这种地步也不会有伤感、烦恼和畏惧的心态。

我们现在确实还做不到像菩萨一样，但其实我们很羡慕这个教证的内容。生活中，无论是今天无数的人对你奉承、赞叹，还是明天无数的人开始诽谤、说你的过失，但你不会因为赞叹而沾沾自喜，也不会因为诽谤而伤心失落。当你落马、衰落的时候，无数的人开始在背后向你扔石头，就像藏地说的：人下去的时候，后面

有很多人倒灰，是一种不吉祥。但即使在这种时候，菩萨也没有痛苦的感觉。就像无垢光尊者的传记里面，寺院开除他的时候，他还很开心地唱着金刚歌，并给寺院回了一封信。

所以对于外境，菩萨没有依此而快乐，也没有依此而痛苦。对他来讲，已经真正证悟了一切万法如梦如幻的境界。《大集大虚空藏菩萨所问经》云：“菩萨于世法，远离分别心。”菩萨对于世间的法，已经远离了分别心。“如空火不烧，菩萨惑不染。”就像虚空不会因为火而烧坏，同样，菩萨不会因为快乐而生起极大的贪心，也不会因为痛苦生起极大的嗔心，继而染污、毁坏自身。为什么？因为菩萨对世间法没有分别心。

我们听了这些甚深的法要之后，应该逐渐学会思考。我们人生当中会经历很多快乐的事情，也会经历很多痛苦的事情，以分别心执著一时的快乐和痛苦都是不应理的。

像我本人刚来到佛学院的时候，对很多方面特别执著，包括对名声、自己的身体等等都很执著。现在——不是因为修行而有所进步吧，可能是人老了以后，对很多感受的接受能力比较弱——总的来讲，别人赞叹我，我观察自己的心，好像没啥感觉；别人诽谤挖苦我，说“你很难看、你这样不好、那样不好”，说就说吧，我也没啥感觉。但这可能不是证悟空性的境界，作为凡夫，有时候也有比较相同的感受。

米勒日巴尊者讲老年痛苦的时候说：即使别人踩在他的头上，也好像证悟者一样没有分别。随着年龄增长，人到一定的时候可能也有无所谓的感觉，其实这并不好。我们作为一个人，应该对好的事要有好的感觉，对不好的事也要有不好的感觉。作为一个世间人，基本的利害分明、黑白分明是很需要的。

就如麦彭仁波切在《二规教言论》⁵⁷里面所讲，什

57 《二规教言论》：“利济恩人不报恩，作害仇人不追踪，心头茫然无所措，此等即是无愧者。虽受恶语不顾忌，有利之语不愿闻，善妙德行无希求，此等亦

么都分不清楚的人是无愧者：别人赞叹你，你觉得无所谓，好像也不是什么成就；别人说你不好，经常破坏你，也无所谓。如果你真正已经到达好坏平等，自他平等的境界，这是非常好的。但是有时候，可能你并没有什么境界，只是因为人格很差，自己不知取舍。这两者不能混淆。

我感觉自己不是因为境界成为现在这样的，有时候也会产生自相烦恼，自己学了这么多年还会这样，觉得很惭愧。但好像也不像年轻人一样，对什么得失都非常执著，可能与年龄增长或者衰老有一定关系。

我们在座的人也应该多想一想，如果真正通达了一切空性如梦如幻的意义，以及一切众生确实实需要我们去利益，这是我们的责任，有了这两颗心，那么，对自身的赞毁应该不会特别地在意，甚至在看到一些可怜众生的时候，会全力以赴地救他。

在新闻中也能看到，有些从来没有发过任何菩提心，甚至连一个大乘菩萨的名号都没有听过的人，但是他们所做的事情却跟菩萨的行为一模一样。比如，看到有人跳楼，他根本不想自己而是全力以赴地去救；如果有人掉到河里面，也会奋不顾身地去救。

记得几个月前的一则新闻，好像是在杭州，当时有个人掉在河里，一位外国女士看到后就跳进去，最后把人救出来了。救出来的时候，很多围观的人还在拍照，她有点生气，说：“人的生命重要，还是你们的照片重要？”记者采访的时候，她说自己也没多想什么，“有人掉在河里，我一定要救他。”产生这么一个念头就跳下去了。这种现象虽然不是我们所说的“友和闻”，她可能没有朋友和大乘佛法的善根力量在里面，但是她自身利他心的力量比较强，因此也会奋不顾身去救助别人。

但也有一些行为是菩萨在他的境界当中自然流露

的。藏传佛教宁玛派传承上师的传记中有这样一则感人事迹：杜拉吉美根桑是龙钦心髓传承中一位伟大的大圆满上师。有一次他跟其他的人去一个地方，看到有一个小偷正在被惩罚。当地有一个极其残忍的规矩：抓到小偷就把小偷拴在铁马鞍上，然后在马腹内烧火，把小偷活活烧死。准备烧的时候，那个被惊吓的罪犯不断惨叫求救，乞求怜悯，出于无法忍受的慈悲心，吉美根桑站出来说：“他不是小偷，我才是。”他愿替小偷坐在马鞍上，别人就把他捆起来，他自己也因此而圆寂，这是历史上的真实故事。所以，真正菩提心特别强的时候，菩萨完全能牺牲自己的生命代替别人的痛苦，就像释迦牟尼佛因地舍身饲虎的故事一样。

因此我们想到什么呢？就是懂得烦恼的本性，就不会有畏惧。正如《大智度论》里面所讲，火焰不会害怕草木，因为草木放在火焰上面会燃起来的。同样，菩萨在行持菩萨道的时候，也不会怕烦恼，因为烦恼本身就像干柴一样，菩萨能以自己的智慧将烦恼燃尽。但是

我们作为初学者，刚开始有一定的困难。汉地的《景德传灯录》⁵⁸中也说过：我们凡夫人被幻化束缚着；声闻，缘觉害怕这些幻化，所以根本不去看它；作为菩萨，他能将幻化转为道用；而作为佛，他可以转幻化的法轮，度幻化的众生，始终处于一种无生无灭的状态当中。

虽然一切万法是幻化的，但是幻化对每个众生来讲，起到的作用是不同的。作为一个凡夫人，外在所有的幻化是一种束缚。比如有些人看电影特别投入——“哇！这个是真的。”看电影的过程中，连饭都不吃。有些人看电视连续片，可以两三天不吃不喝，连觉都不睡，一直很专注。虽然电视是幻化的，但是他已经完全被幻化束缚了。但有的人觉得电视是幻化的，以好奇心来看一下也可以，不看也可以。还有一种人，他觉得这完全是欺骗性的，看电视多浪费生命。可见，对电视、

58 《景德传灯录卷第二十八》：“凡夫不识幻。处处迷幻业。声闻怕幻境昧心而入寂。菩萨识幻法达体幻。不拘一切名相。佛是大幻师。转大幻法轮。成大幻涅槃。转幻生灭得不生不灭。转河沙秽土成清净法界。”

电影，不同的人就有不同的态度。

我们现在所看到的万事万物的法，对有些人来讲会产生束缚，对有些人来讲，可以变成修行的道用。贪嗔痴烦恼对下根者来讲，会令他束缚，让他痛苦；对中根者来讲，他会去断除；对上根的菩萨来讲，他不用特意去断，任何烦恼就像木材放在火焰上一样，可以完全燃烧殆尽。

可见，不同根基对治烦恼的能力是不同的。乌鸦吃毒药会以此而丧命，而孔雀吃毒药会使它的羽毛更加鲜艳。所以，不同根基的众生，表面上看来对外境是同样的享受，但实际上外境对内在束缚的程度都是不相同的。因此，应该根据自己的情况了知烦恼的本性。

这个教证大家要背下来：“悟法皆如幻，生如入乐园，或兴或衰时，悉无惑苦惧。”每个人都喜欢这样的自在生死：任何快乐、痛苦都没有烦恼束缚着。懂得这个颂词的道理，以后就不怕了。我们虽然不是真正的菩

萨，但我们可以装成菩萨，当菩萨的演员。菩萨不会因为兴盛而快乐，因为痛苦而烦恼，因为衰败而伤心。而世间当中很多人，没有考上想进的大学或工作单位，可以三天三夜都不吃饭，很伤心，就觉得“我现在没有面子了，我现在没有希望了，我现在没有前途了，我现在没有生活了，我现在没有工作了……”有些人因为考上了，就欢喜得不得了，“我要去唱歌，我要去跳舞，我要去喝咖啡……”实际上，这些都是显而无自性的，所以我们也没必要对此而感到畏惧。

第 14 课

2015 年 5 月 12 日

下面继续学习《大乘经庄严论》，接着讲“赞叹发心之功德”。

赞叹发菩提心的功德实际上就是赞叹菩萨的精神。具有菩提心的人，他会完全放下自我，一心一意地为众生服务，利益一切天下有情。前面讲过，菩萨证悟无我之后，无论趋入轮回中的哪一处，都会如同进入花园一样满心欢喜。无论他获得成功还是失败，烦恼和痛苦对他来讲是无有损害、无有畏惧的。这种行境我们很多人应该值得羡慕，但光羡慕还是不行，应该修菩提心。比如一个特别贫穷的人，自己也特别懒惰，不愿做事情，但却很羡慕一些成功的富贵者，这也可能不

太好。

通过学习这部论典之后，我们对于大乘佛教的有些境界，希求心或者意乐心应该跟以前有所不同，这是我们需要争取和努力的方向。《经庄严论》里面的有些内容对我们来讲，可以说是遥不可及或望尘莫及，但是有些我们应该可以理解，能深深地感受到大乘菩萨的伟大精神。我们很羡慕拥有大乘精神的人，一旦拥有了大乘精神，我们应该珍惜和保护它。

下面继续讲颂词。

自德利生喜，故意生幻变，
严宴胜处戏，非悲尊不具。

菩萨入于轮回，不管是天界、恶趣还是人间，都不会有畏惧和痛苦，就如进入花园一样。这个意义如果比较细致地宣说，那么普通人进入花园游玩会有以下几个特点：一般人去逛花园的时候，第一步会沐浴更衣，并

用许多的装饰品庄严自己；打扮完了之后，他到花园中还会享受一些美味佳肴，因为今天特意去玩很开心，然后去饿一天也不可能，他会好好地享受美食，这是第二步。第三步，到花园之后，他可能会选择一个有草地、鲜花、树林点缀的，风景特别好的地方，在这里坐一会儿、拍个照等等。第四步，他进入花园后，可能会花钱参与一些游戏活动，比如玩滑车、游泳等。一般来讲，一个人进入花园会有这四种情况。

同理，作为菩萨入于众生花园的时候，他首先是用自己的功德严饰自己；对利益众生生起欢喜心；住于殊胜的地方；生起种种的幻变。一是严饰；二是享受各种宴席；三是住在胜处；四是参与游戏。这四者相当于是入花园者会参与的四种活动。

首先，菩萨用智慧、悲心、持戒、布施、陀罗尼等等功德庄严自己，如果什么庄严都没有，他不可能趋入于花园。菩萨做装饰并不是穿名牌衣服。作为菩萨真

正的庄严，正如《赞戒论》⁵⁹中所说，修行人并不是以金银财宝作为装饰品，而是以清净的戒律和甚深的智慧作为他的庄严。所以第一，菩萨是用自己的功德来装饰自己。

第二，就像旅客享用美食一样，菩萨无论转生到哪里，都会特别欢喜地利益众生，把利他作为他的食品、宴席一样。

第三，菩萨会特意选择一些地方，比如住于天界、地狱、旁生当中，就像进入花园的人觉得“这里是很适合安坐的地方”一样，如果菩萨觉得能在天界利益众生，他就是天界的身份；如果在旁生当中能利益众生，他就去旁生中。在人群中也一样：如果在藏地能利益众生，他就来到藏地——比如在学校里面给学生讲课；如果他去非洲当义工也可以，或者去尼泊尔支援地震灾区（今天又发生一个 7.5 级地震）也可以。菩萨选择去的地方，

⁵⁹ 《赞戒论》：“具相师前已受利乐源，如同珍宝璎珞美饰戒。广闻具戒大士如宝藏，无勤获得世间诸众赞。”

都是为了利益众生。

如果是自私自利的人，他会想哪里的工资高，哪里对自己的地位、名声有利，他想到的是去哪里能对自己将来的生活有好处。但真正有利他心的菩萨，他想到的是去哪里能够对众生有利，这是菩萨非常重要的一种心态。

第四，菩萨会用各种各样的幻变利益众生。比如一些修行人具有五眼六通等神变，可用这种方式利益众生。在现代，利益众生可以通过电脑、网络、手机或其他电子设备，比如乘飞机几个小时就马上到达很远的地方，跟神足通是一样的；用手机打电话也是天耳通，能听到很远地方众生的声音；天眼通能看到很远的地方，现在也有种种方式。其实这些方式跟古代所讲的五眼六通基本上是相同的。如果不是菩萨，而是一些自私自利的众生，他只会把这些方便用于利己，不会用在利益众生方面。如果不是大悲尊者，世间人自私自利的心具不

具足上面所讲的四种特点呢？肯定是不具足的。

这四种特点，不要说一般世间没有发菩提心的人，就连已经断除烦恼障的声闻、缘觉也是不具有的，要做具有利他心的菩萨并不是很容易的。真正具有利他心的菩萨，他在佛法修行中，最重要的就是先获得能够利益众生的甚深境界，这是非常重要的。

年轻人尽量不要散乱在一些外面的、容易吸引眼球的知识上面，如果你有一些时间和精力，尤其是在年轻的时候，应当尽量深入经藏、深入闻思。佛教当中确实有特别甚深的一些智慧和道理，如果我们有这方面的境界，世间的很多境界就比较容易通达。

《华严经》中有一个教证：“佛子应善学，甚深诸佛法，证入诸法中，无著智境界。”佛子应该善于学习一些甚深的佛法，真正通达或者证悟佛法的境界、智慧的境界和无有执著的境界。到了一定的时候应该说，虽然我们没有得到菩萨度众生如入花园般的境界，但对世

间的很多胜利、衰败也许不会特别在意。

如《菜根谭》言：“宠辱不惊，闲看庭前花开花落。去留无意，漫随天外云卷云舒。”我觉得这个词挺好的，虽然它是世间的语言，但是里面确实有甚深的意义。不管别人侮辱你还是赞叹你、宠爱你，你都像闲看庭前花开花落，窗外的花开也好，落也好，你都没有特别在意，别人敬佩你、赞叹你，你也并不是特别开心，今天别人稍微说你，你也不会很伤心。

刚才我来课堂之前，有一个人给我打电话，因为她听到别人的诽谤，哭得特别厉害，声音特别大，我都担心电话坏了（众笑），其实事情很小，但是她特别在意。如果像庭前花开花落一样无所谓，那今天成功，明天衰败也没有什么。今天住在这里，明天到别处去，就像天空中的云一样，因缘具足时聚在一起，因缘散去时各奔东西。家人去世、亲朋好友聚散都无所谓，一切都随缘吧。不过很多人都不行：“我父母病了，呜呜呜。”开

心和痛苦一直出现，其实人生中还是痛苦比较多一点。可能花开花落也是花落多一点，开的时候谁都不觉得，落的时候很悲伤，云也是聚在一起的时候没有感觉，消失的时候大家都会觉得很悲凉。

真正拥有了菩萨境界的时候，以这些功德作为庄严是很有必要的。

世间当中会发生各种各样的情况，我们自己需要有一点觉悟。虽然你可能没有完全证悟菩提心，但你通过闻思后在理论上应该明白：因缘聚合的时候，这些都会在我面前现前，因缘不聚合的时候，你怎样想抓住也没有用。

现在有些世间人对感情、地位、钱财，心里一直想得特别美好，一旦失去或还没有完全失去，自己就跳楼自杀，其实很不值得。应该停一停，想一想到底该不该自杀？如果想自杀，要想明年再自杀，一直想想想，到明年的时候也许因缘就不同了，本来是给自己判了死

刑，但是缓期一年执行。

我觉得很多自杀的人，并不是因为真正有痛苦而自杀，主要是想不开，内心的束缚很严重。尤其现在很多年轻人看到各种媒体上的自杀场景，自己可能也学了一些，遇到痛苦的时候这种魔障已经自然而然浮现在你眼前。以前民间有这样的说法：有一些魔鬼专门引诱想自杀的人。比如一个人想上吊，到时候就像昏迷一样，觉得有人对他说：“这个花鬘很好看，要不要套在脖子上？”他无意中套上就死了。想跳楼的人，也会觉得有人对他说：“跟我去一个特别好的地方”就这样跳下去了，当然这是民间的说法，但是如果这些人有正知正念就可以对治。

通过传授佛法，我们也挽救了一些生命。要解决现在世间人的痛苦或者满足其欲望，光靠物质不能完全解决问题，虽然有一部分可以解决，但是另一部分需要用心灵的财富才能解决。但是对于心灵的财富，可惜很

多人都没有去想过。其实在这种时候，每个人都很需要佛法的心灵财富。因此很多修行人即使到了最痛苦的时候，至少还有一个小小的刹车——他会有一种控制力，会用正知正念来摄持自心，这是很重要的，如果没有这种自控力就会滑下去。

以上讲了第五个问题，菩萨以各种功德来庄严自己。

**悲尊勤他利，无间亦执乐，
世间他依处，生苦焉能惧？**

具有大慈大悲心菩提心的人，他是非常努力、精勤地去利益众生的，利益众生达到什么程度呢？面对一般世间的痛苦，他根本不会怯懦、畏缩、退转，甚至面对世间最大的痛苦——无间地狱燃烧的剧苦，只要能利益众生，他也会把这种痛苦当作快乐，更何况是世间因他人引起的小小痛苦——比如为了遣除他人的痛苦或因

他人的各种行为、诽谤、侮辱而给自身带来的痛苦，对这些痛苦怎么会产生畏惧？根本不会。

有些人这样说：“我连死都不怕，难道会害怕你说我吗？我下无间地狱都不怕，还会害怕你的拳头吗？在监狱里的警察面前我都没有怕过，对你这个人哪有怕的？”如果是真正的大悲菩萨，的确是连无间地狱的痛苦都不怕，何况是世间的痛苦。这并不像有些人不懂因果而信口开河：“我死了下地狱就下地狱，护法神惩罚我就惩罚我，我怎么样都无所谓……”没有什么境界就敢瞎说，并不是因为他特别厉害。真正是为了利益众生的菩萨，不会怕世间的任何痛苦。如果无间地狱的痛苦都不怕，那为了利益众生，半天没有吃饭或者暂时在哪个地方发心五六年，会不会天天叫苦呢？不会的。这种痛苦对他来讲，根本就是轻而易举能忍受的。

这个颂词的重点并不是强调菩萨很勇敢、很坚强，而是强调他的利他心特别强。菩萨住于轮回中，即使时

间再长、痛苦再强烈、所遇到的困难再大都可以坦然面对。有一部经叫作《佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经》，经中说：“菩萨无数劫，处在轮回中，皆为利众生，令证寂静地。”菩萨在无数劫当中住于轮回，就是为了利益众生，只要让众生获得寂灭的果位，他都心甘情愿。

有时候我们也能看到这种菩萨精神。我身边的发心人员，有些已经发心两年、三年，能发心五年的比较少。但是也有一部分人从开始一直发心到现在，已经九年了，连发心的部门都没有换过。虽然九年、十年相对无数劫来说不算长，但是现在有些人发心没几天，没有三个月、一年又换了很多岗位，其实这是心不定所导致。我想，只要是对众生有利的事情，希望我们发了大乘菩提心的人，不论如何都应该尽心尽力地去做。做的过程当中，刚开始什么事都会有困难的，但是到一定的时候，因为你慢慢对这个工作比较熟悉了，熟能生巧，熟悉之后做这件事情，对你来讲就不会特别痛苦，但是

还有很多人在中间会退失。

我也是一名发心人员。当时我在法王如意宝面前发愿为汉族弟子发心：一个是翻译经论，另一个是用汉语讲经说法。在这个过程中，我也想过要不要退了，要不要换其他的工作，比如做一名面向藏族受众的法师，用自己的母语讲经说法，可能更方便一点。因为汉族这边的事务比较复杂，也考虑过自己以后会不会遇到很多麻烦，修行上会不会有很多障碍等问题；但一方面可能是跟自己的因缘有关系，另一方面也可能得到了诸佛菩萨和护法神的加持，慢慢地已经过了这么多年。

除了发心，还要修行。以利益众生为主的发心人员，在修行方面也要依靠一个传承来完成，我希望你们修行的时间还是长久一点。有些人今天到这个寺院住两天，在一位上师面前求个法、灌个顶，过三个月又到其他地方去了。我认识一个和尚，藏地所有的寺院基本上都跑遍了，他非常善巧，在每个上师面前都会用令人欢

喜的语言、供品和行为表现一段时间，但在上师信任他的时候又跑了。他在藏地是比较出名的，这样到处乱跑不是很好。在短暂的人生当中，自己最后死的时候，恐怕没有一个很可靠的窍诀来面对。我经常说，你们可以学各种各样的宗派，但是自己还是要分出主次，不要一会儿这个，一会儿那个，短暂的人生当中变来变去是不行的。比如你在世间学一门技术或是知识，也要选择一个学校专门去学习，以此作为你一生中所掌握的最重要技能，这也是你的一种传承和智慧。这方面大家要慎重考虑。

恒依大慈师，他苦逼恼心，
他事近在前，他劝诚惭愧！

菩萨是一切陌生众生的至亲。《大丈夫论》⁶⁰ 中称菩萨为“不请之友”。菩萨不需要请求，他是一切众生最好的朋友。世间人通过请求或在财物上、感情上、语

⁶⁰ 《大丈夫论卷上》“菩萨思惟。我于三界众生作大亲友。”

言上建立沟通之后，相互之间才会成为朋友。但是真正的大乘佛子，他是一切众生的朋友。虽然与你素不相识、从来没有任何交往，但是在你需要帮助的时候，菩萨就会出现在你面前，哪怕是头目脑髓、身肉血液也可以无条件地供给你。这就是菩萨最大的一种特点。

这样的菩萨是什么样呢？他不需要别人来劝请才会去帮助和利益众生，因为他深深感到利益众生是自己不可推卸的责任。什么样的责任呢？比如一位好的老师培养出来的学生，这个学生在学习生活方面不会需要别人来劝请，他自己会安排好的。如果还需要别人来劝请，可能世间人也会讥笑他：某某老师的学生，本来听说不错，但是好像自己的事情都需要别人劝，这就是很值得惭愧的。

同理，菩萨作为恒时利益众生、大慈大悲的上师和佛菩萨的弟子，他看到众生感受痛苦和烦恼逼迫时，他的心也同样感到痛苦。比如一位母亲，如果她的孩子生

病或者遇到困难了，她的第一个反应自然而然就是非常着急的，不需要别人说：“这是你的孩子，你应该带他去看看病。”母亲天生就会帮助自己的孩子。

反过来说，如果一个儿子很富贵，而自己的母亲非常贫穷可怜，这时也不需要别人劝他：“这是你的母亲，你应该用财富来帮助她。”如果是一个懂事的孩子，他会知道“这是我的母亲，我应该帮助她”。如果帮助自己的母亲还需要别人来劝请，别人也会说他是极其下劣的人。

同理，当众生感受着烦恼和痛苦逼迫的事实已经摆在你眼前的时候，如果是真正想利益众生的菩萨，就会主动去利益众生。但是如果还需要别人劝才肯帮助众生，说明这个菩萨发的菩提心不是很成功，应该觉得很惭愧。作为菩萨，利益众生是自己应该做的事。比如别人说“谢谢你”，我们常回答：“不用谢，这是我应该做的事情。”作为菩萨也是这样，他用自己的身体、寿

命、财富等帮助别人时，旁边的人也不用说“特别感谢你”，这样说是对菩萨的一种侮辱。相当于一个富贵的儿子在帮助自己的母亲时，别人还说“特别感谢你”，儿子可能会觉得这个人有问题：我自己的母亲我本来就应该帮助她，为何你还来谢我，这是不合理的。

我们在大乘经典当中学习到的大乘精神，对很多人来讲可能是一种新的思路，跟平时的生活状况很不同。东方很多亚洲国家的思想一般都是集体主义，不像西方的个人主义——他们的孩子长大后，在生活选择等方面都是比较随意的。藏地有一种集体主义思想：孩子出家亲友都觉得特别光荣，如果孩子出家不成功还俗了，家人都会感到非常惭愧，父母也会觉得特别丢脸。现在汉地对孩子结婚的观念也是一样，比如年龄到了三十岁还没有成家，很多亲友就会为他担心，这就是一种集体主义的思想，最后转变为一种传统，实际上是一种非理作意的颠倒思维。其实人应该有各种各样的思路 and 选择，但像西方那样过分强调个人主义也不太理想，

应该保留一些自我选择的空间，这也是一种世间的基本规则。

反过来说，一切真正利益众生的行为，都是菩萨俱生的一种付出。《大集经》当中说：“为一众生故，广集诸苦行，精勤修道法，舍财及身命。”为了利益众生，菩萨会广集各种各样的苦行，为了完成六波罗蜜多，他可以付出自己的财产、生命、身体等，更何况是其他的身外之物，在这种情况下，别人还来劝他利益众生，那是非常可笑的。

萨迦班智达说过：如果通过劝请而行持，那旁生也能做得到，未经劝请而行持就是智者。有智慧的人不用天天劝：你不要睡懒觉，你要好好做作业、看书，你要好好地修行……现在很多年轻人太依赖父母和老师了，如果不劝就不动。有些法师对班上的学员经常规劝，他们就比较自觉，如果法师不强调，学员就没有什么压力，觉得法师很慈悲，自己很快乐。佛学院女众有些法

师稍微严一点，就有人看不惯：“明年不选这位法师的班，因为太严厉了，我太累了，那位法师很慈悲，讲完课就走了，那是真正具有善知识的法相……”（众笑）

首荷有情担，众尊缓行丑，
自他种种缚，精进当百倍。

颂词说作为菩萨应该精进，这个精进是什么样的呢？它是非常快速的，不能太缓慢了。为什么呢？因为菩萨的责任非常重。怎么重呢？因为度化一切众生的重任已经担负在自己的头上。

按印度以前的传统，背负东西一般是顶在头上的，我们一般是背在背上或负在肩上，但印度至今仍然采用头顶的方式。所以此处说菩萨把众生都担负在头上，说明菩萨有非常重大的责任。

这样的菩萨——众生的大悲尊者，您千万不能缓

慢地行持善法。如果每天都非常懒惰：“没事，明天做、明天做、后天再做吧！”明日复明日，明日何其多，然后“明年吧、再过明年、后年吧！”一直往后拖，这样并不是很庄严的。

因为众生都有业和烦恼及异熟果，所以我们自己被各种各样的贪心、嗔心等烦恼束缚着；有些众生被各种各样的前世业力，如造五无间罪等业束缚着；有些众生前世所造的业果已经成熟了，被异熟果束缚着，这三种束缚已经紧紧地捆绑着我们，如果我们没有百般精进，众生就没办法解除这些痛苦。在藏传佛教当中，许多前辈大德经常喜欢引用这个教证。

因此，我们每个人应该把众生当作自己应度化的对境。《佛子行》中讲：“唯成自利小乘士，勤如扑灭燃头火。”更何况我们是发了大乘菩提心的菩萨。我们应该精进，一是因为我们需要精进，如果不精进，每天还要去找各种各样的理由懈怠、懒惰，这样确实没有办

法修行；二是发了大乘菩萨心的人，尤其不要一直拖延时间。

比如，如果在五个小时以内一定要从这里到达康定或者成都，那开车的人肯定会拼命地赶，如果慢慢开肯定到不了。世间的事也有这样的紧迫感，更何况我们要度化这么多众生。没有精进，不但自己无法修行成功，也无法饶益众生。

我的确认为，现在有很多弘法利生的机会，虽然一方面也担心自己的身体累垮了，但另一方面也认为现在条件很好，通过网络等很多方便方法，在短短的时间当中，能成办很多利益众生的事情，哪怕是一个众生的相续得到改变也有很大的功德。我们现在有很多事情要做，哪件都舍不得放下来，因为有很多的事情要做，所以大家尽量不要懈怠，尤其是发了大乘菩萨心的人，一直懈怠不是很庄严的。

龙猛菩萨在《十住毗婆沙论》里讲：“荷负于重

担，为求菩提故，常应勤精进，不生懈怠心。”意思是说：承担利益众生、让众生获得菩提的这些人，应该长期地精进，不是今天特别精进，晚上不睡、白天不休息，再过三四天，却连白天也起不来了。其实熬夜很不好，睡觉、吃饭还有平时的工作，应当尽量有一种规律，懂规律很重要。

我自己刚出家闻思的时候，已经习惯了晚上一直熬夜，白天上师讲课时就会打瞌睡。前段时间有一位堪布来，他是很早以前的一位道友，他说“我晚上两点钟起来时你的灯还亮着”，那时没有现在这种灯，用的是煤油灯，当时我的确是两点钟还在看书，但效果不是很好，第二天上师讲课时经常会打瞌睡，我就用各种方法惩罚自己。现在我懂得了，睡觉的时间不能太长，但还是要好好地睡，吃饭也尽量按时间来吃，平时尽量节约一些时间，包括一些聊天、散乱，一些不是很重要的事情等尽量避免。现在很多人很忙，但到底你在忙什么？我一直看不出来，你忙来忙去有什么意义？

百般精进、不生懈怠心我觉得很重要。刚才引用的教证里面说：“常应勤精进，不生懈怠心。”我们应该恒常地发起精进心，勤奋地精进，尽量不要生懈怠。有时候生懈怠是因为现在的违缘很多，什么违缘呢？一会儿心情不好，一会儿身体不好。我看很多法师在藏地，今天头痛、明天拉肚子，后天好像耳朵听不到，再过两天喉咙也不行，确实有漏的身体会出现各种各样的情况。但有时候不想吃饭，可能是因为不太累的原因，如果很累的话吃饭会特别香。我经常看到一些打工的人大口大口地吃饭非常香，而不活动的人好像什么都不想吃。我虽然不挑剔，但也喜欢吃好吃的，有时候自己没有活动，也会不想吃东西，但是一出门就觉得饭特别好吃。其实我觉得吃饭也是很重要的，对吃饭精进也算是一种精进，我看有些道友还是非常精进的，很随喜功德。（众笑）

第六 修行品

第五品讲发菩提心，第四品讲的是种姓，大乘种姓要发菩提心，但光是发菩提心还不行，需要去行持，做才能得到，所以第六品讲修行。

丁四（修行）分三：一、总说圆满二利之修行；二、别说他利修行之理；三、以说修行殊胜性而摄义。

戊一、总说圆满二利之修行：

处行生果大，许佛子修行，
恒诺大忍大，大义真修行。

此处有三个问题：初善、中善、末善。初善叫作“处大”；中善叫作“行大”；末善叫作“果大”，这三种“大”承许为佛子的修行。

初善是什么意思呢？首先，我们学任何东西都要搞清楚目标。我们的目标是什么呢？大乘佛子的目标就

是度化无量无边的众生，所以我们的目标非常大，要度无量的众生，并不是为了自己赚钱，买一栋房子，买一辆好车等世间的目标，这些并不是“处大”。

中善是“行大”。你有了度众生的目标，中间的整个过程是行持广大的六度万行，从资粮道开始到十地末尾之间，六度万行的过程非常漫长。

末善是“果大”，最后得到的果，并不是为自己买了一栋房子或者有几百万（这些对世间来讲也没有什么用的），他最终的果位是佛陀所有无漏的功德都已圆满。

这三个“大”对应下面的颂词进行解释。

“处大”是一种恒常的承诺大。承诺什么呢？“我从现在开始度化无量无边的众生，我在诸佛菩萨面前真实地承诺。”美国总统上任第一天，会在他的国旗面前发誓，很多人入团入党也要宣誓。发菩提心的时候也需要宣誓，只是宣誓的手印有点不同——双手合掌。所以

承诺大是指发愿度化无量的众生。

中间是安忍大，因为在六度万行的过程中，可能会遇到各种各样的人对你的侮辱、诽谤、邪行、反对等等。有的发心道友说：“我本来很想继续做下去，在您老人家的慈悲、大恩、智慧的感召下，我非常的幸福，但我实在是忍受不了周围的这些恶人、坏人，所以我没有办法，今天不得不拜拜了”这是因为你没有忍耐的原因。有些人发心短短几年，自己的心特别脆弱，可能从小受到父母的娇惯，认为自己是世界唯一的王子、公主，但是一旦踏入社会，其他人却不会对你如此尊重，甚至都会变成“警察”，调查、记录你所有的言行举止，最后你就受不了。所以没有“忍大”很难坚持下去。菩萨就更不用说了，在三个阿僧祇劫当中需要修持大量的布施、持戒等等，更需要安忍，所以叫作“忍大”。

“大义真修行”指最终获得佛陀果位的时候，意

义非常重大。并不是你赚了几百万那样的意义，而是的确能利益无量无边的众生。且不说真正的佛菩萨，哪怕是培养出一位很好的法师、辅导员，也能帮助很多很多人。现在有些发心人员和老师创立学仁社，到各个学校去演讲，弘扬传统文化。他们虽然还没有得到佛果，但是在菩提心方面也有一点感应，否则不可能无条件地坚持下去。虽然每件事情都不可能顺顺利利，然而他们还是任劳任怨地去做，这样做事的意义非常大。

虽然每一个人原来都是凡夫人，但在行持菩萨行的过程当中，也可以成为一个真正的修行人。佛陀在《华严经》中讲：“为一一众生，轮回经劫海，其心不疲懈，当成世导师。”为了一个众生在千百万劫的轮回当中住世而不疲厌，最终成为世间的导师。

戊二（别说修行他利之理）分六：一、行他利方法；二、行他利之分类；三、行他利第一；四、菩萨之修行超胜；五、修行不间断；六、不以邪行厌烦。

己一、行他利方法：

自他平等心，或爱他胜己，

他利胜己想，自利即他利。

菩萨利他的方法是什么呢？在资粮道和加行道的时候，是以信解行的方式修一种自他平等心，是以换位思考的方式，设身处地把别人的痛苦跟自己的快乐进行交换。到了一地菩萨以上，不但要修自他平等，还要爱众生超过爱自己，而且对境不是一两个众生，而是所有的众生。利他的思想已经胜过自利的思想，甚至把自己认为是他人，他人认为是自己，自他已经完全等同。从一地菩萨以后，因为才真正通达了一切法界遍行之义的境界，同时自己也无有任何执著自他的分别念。在这种情况下，在空性方面，他会完全证悟一切众生自他平等的实相，在世俗显现方面，他看到众生没有像自己一样证悟一切万法平等，因此看到众生会特别地生起悲悯心。

麦彭仁波切的注疏里也讲到，菩萨想到自己虽然已经证悟了，但是其他的众生并没有获得证悟，依然漂泊在轮回中非常可怜，因此生起极大、难忍的悲悯之心。菩萨视众生远远胜过自己，自己完全可以接受别人的痛苦。所以利他心比较强的人，为了利益众生，再怎么苦也能忍受。就像有些特别好的母亲，为了孩子自己不吃不喝都行，只要孩子健康成长就心满意足了。我那天讲了一个我两岁时母亲送我去看病的故事，当时学校里面的很多老师都哭了，有时间我会给你们讲一讲。

所以一般来讲，真正的菩萨因为爱众生的心特别切的原因，他自己不会有什么痛苦，尤其是证悟法界的菩萨，在达到一地菩萨果位以后更没有什么痛苦，因此在那时可以行持真正的自他平等。以上讲了自他平等和利他的方式。

第 15 课

2015 年 5 月 15 日

下面继续宣讲《大乘经庄严论》的第六品。前面讲了发菩提心，发菩提心的根本是什么呢？就是利益众生。如何利益众生呢？此处分六个科判进行宣讲。

戊二（别说修行他利之理）分六：一、行他利方法；二、行他利之分类；三、行他利第一；四、菩萨之修行超胜；五、修行不间断；六、不以邪行厌烦。

我认为《大乘经庄严论》确实有深度，内容也很广大，学起来不像《入菩萨行论》那么好懂，会有一些难度。但每一个道理通过多角度分析之后，实际上就能真正领悟大乘佛法，我相信很多人学完以后，应该对大乘

佛法有个全面的认识。

你以前可能在这方面没有特别思维过，甚至有些人是世间种姓或小乘种姓，对大乘法不一定感兴趣或通达其中的意义。但不管怎样，我自己认为每一个颂词都很重要。我在二十多年前学过这部论典，但是现在除了个别教证以外，很多都没有特别深的印象了。这次通过翻译并给大家讲解本论，我非常高兴，因为麦彭仁波切说过，听受和讲闻《大乘经庄严论》可以获得讲闻所有大乘佛法的功德。这句教言我已经提过很多次了，再三跟大家讲可能会加深印象。

本论讲起来可能有些内容并不是那么好懂，但实际上，它很深入地分析或者安立了大乘的修行和教言。第六品主要讲实际行持菩提心需要用什么样的方法，分析了利他的方法、分类、超胜、功德和不间断等道理。

己一、行他利方法：

悲尊为利他，自愿遭剧苦，
世人损恼事，他敌亦极恼。

“悲尊”是具有大悲心的尊者，即发了菩提心的人。自从发了菩提心之后，他会很认真地利益无量无边的众生，尽心尽力地饶益其他有情。这种发心是什么样的呢？他可以将自己所有的一切：王位也好，身体也好，最珍贵的生命也好，全部布施饶益他人，而且自己在这个过程当中能忍受——忍受什么呢？各种各样可能出现的巨大痛苦：比如失去自己的身体，受到别人的毁谤，或者受到不公平的侮辱、委屈等等。有了利他心的人，不仅能忍受一般生活当中的小苦，特别大的巨苦都可以忍受，甚至自己所有的财产、善根、身体和性命都可以奉献他人。

这种安忍跟其他世间当中的安忍相比远远超胜：比如在世间中我们有可能要忍受别人的损害，因为一些世间人、刽子手会杀害或损害他们自己的敌人。但我们

对有害的敌人的这种忍受心，跟菩萨为了利益他众的忍受心两者相比较的话，后者的安忍心更为强烈。当一再受到敌人危害时，世间人就不那么能忍了，有可能生嗔而去伤害敌人，在此过程中就会有损恼——如身体受到敌人的伤害。但菩萨为了利益众生，自己给自己带来的损害都能安忍，何况其他怨敌带来的损害呢？这种安忍是非常强烈的。

这句颂词在藏文中有两个否定词，但是汉文中放在一起了，可能稍微难懂一点，你们也可以再次了解一下。

在《长阿含经》中有一句话：作为菩萨，解脱的唯一之法就是不损恼众生，这是一切修行的根本，对不损害众生是非常重视的。

在《大庄严论经》和世尊的传记《白莲花论》中都有这样一则公案：有一位发了菩提心的国王，一个敌对的国家准备跟他的国家作战，他当时想：如果反抗对

方，对方很有可能为了取得胜利而使我的民众受到极大的损害或丧失生命，不如自己离开把国家送给对方。于是他拱手相让国土，自己独自去森林中生活。一天有个婆罗门来乞讨，国王说：“我已经不是国王了，什么都没有。”婆罗门非常伤心：“我非常穷苦，原来认为你会满足我的希求，布施我财物，但现在你根本帮不了我。”国王看到婆罗门伤心欲绝很不忍心，就说：“那我有一个办法，你最好把我捆起来交给国王，这样他会给你大量赏赐。”于是婆罗门当真把国王捆起来交给了敌方，但敌方国王被他的行为感动了，觉得他是真正非常了不起的人，不但没有杀害他，而且把国政和地位全部还给了他，也赐给了婆罗门大量财物。所以菩萨的利他行，对他人都愿意付出，即使对待敌人也如此。

我们这里有个别人，在自己真正有利他心的时候，受到再大的侮辱、委屈也能忍受。作为一个凡夫人，别人无缘无故冤枉你、说你，可能心里会特别难受，但是反过来想：如果是为了利益众生，哪怕别人把我当成漫

骂、伤害甚至杀害的对境也可以，只要对其他众生有利、能让他们获得快乐，我也心甘情愿。如果我们把思维方式稍作转变，很多痛苦也会自然而然消失。菩萨的这种利他心，在世间生活中是极其罕见的。

己二、行他利之分类：

利他的行为和方式非常多，但是菩萨利他的种类主要分为十三种，我们应该一一明白其中的意义。

下中上法性，善说令悦入，
解义成熟善，授住慧解脱，
成就胜功德，生种授记灌，
佛智无上果，利他十三性。

第一种“善说”，利他的对境总共有十三种种姓，分为上根、中根和下根。上根是指菩萨根基，中根是缘觉根基，下根是声闻根基，饶益他们需要各种各样的

方法。比如，对声闻传授声闻的法，对缘觉传授缘觉的法，对菩萨传授菩萨的法，对不同根基用不同的方法来传授，这叫作所谓的三神变、善说。

我经常说，有些辅导员和法师应该尽量照顾一下不同根基的听众，有些法师自己学的法比较深，所讲全是甚深的法，对比较简单的法没有兴趣讲；而有些法师平时爱学一些比较浅的道理，每次传法都只是讲一些故事，其实我们都应该努力相应于不同的根基。

虽然我们不可能做到——比如一个班里面有五十个人，每一个人都讲一个不同的教言，这样可能法师也为难。但是我们可以尽量做到：对有些根基比较浅的，给他讲一点简单易懂的；对比较有智慧的人，给他讲一点甚深的。像我自己的话，尽量在每天的课当中对一部分的人要讲一点比较简单的，起码有些基础知识和简单的故事要讲一下，然后也要尽量地把论典的甚深意义挖出来，我是这样想的。所以第一个是需要一种善巧，对

上中下不同根基的人都要有一种善说，用一种善巧的方式方法来饶益他们。

第二个，在不信仰佛教乃至不信仰任何宗教的人面前，我们如果自己有神通、神变，显示神通神变也是有必要的。如果实在没有，你也应该懂得善巧地饶益他们。比如，对方是非宗教徒，他们的兴趣、观念也应该懂得，让他们欢喜，然后才能引导他们趋入正法，这也是菩提心的一种利他的方法。我们不能认为自己是学大乘佛法的，对不是信仰大乘佛法的人就一律不管，对非佛教徒一律排斥：“我们都是皈依佛教的，非佛教徒不要来、不要来！”这样是不行的。对于非佛教徒，即使不可能长期给他讲教言，但在必要的时候，也要让他们逐渐趋入佛法。

我看高级讲考班的道友，有些已经成为特别威严的出家人，但是他们在两三年前，是连因果正见都不懂的普通人。有时候我会看他们是什么时候出家的，我心

里想我跟他们不同，我是从小信仰佛教的。但他们现在看起来是真正的出家人，尤其是年龄比较大一点的，看上去仿佛已经出家三四十年了，实际上他信仰佛教可能只有几年的时间，有这样的例子。所以我们刚开始有一些方便方法很重要。

《大智度论》里面讲：有一种鸟叫白鹭，它在河边等着抓鱼的时候，一旦有鱼浮上水面，它就会抓住机会一条都不放过。这个比喻是什么意思呢？作为发菩提心的菩萨，要观察度化众生的因缘有没有成熟，在因缘和缘起成熟的时候，应当抓住机会尽量利用各种方便方法让众生进入正道。这就是第二种方法——“令悦”。

第三种方法是“趋入”，对于一些平凡的众生，也要尽量想办法为他们传授一些皈依戒、五戒等。我们这里的堪布、堪姆、法师们，还有自己在这方面有能力的人，出去的时候也尽量给大家传一些皈依戒。皈依戒没有什么不可以传的，都可以传授，这是很重要的。

第四个是“解义”。众生对三乘佛教的有些怀疑和不懂之处，我们应当尽量遣除，让他们对三乘的道理生起定解，需要通过讲经说法让他们趋入正道。先遣除怀疑，怀疑需要通过辩论，或者讲一些理论来遣除，所以自己先闻思还是很重要。佛学院里的一些年轻人确实付出了很多时间在闻思上，除了利益众生的个别行为之外，尽量减少跟世间人交往，很多对学习不利的琐事都放下来了。自己应该先完善自己、充实自己，在自己有一定智慧的时候，解除别人的怀疑就没有困难。

第五个利他的方法是“善根”，对善根还没有成熟的众生，通过各种方法让他们逐渐成熟。对原来不能持戒的人，通过讲持戒的功德，让他慢慢能持戒；对原来不能布施的人，让他慢慢了解布施的功德而进行布施。

第六是“授予”，对没有得到禅修窍诀的人，给他多讲一点禅修安住的方法，赐予一些教言，这也是菩萨的一种利他方法。

第七是“禅定”。得到窍诀之后，不修肯定是不行的，应该在你所学的境界当中一缘安住，这是很重要的。

第八是“慧解脱”，一般光有一个寂止也不行，对不具足胜观者，应该给他讲一些胜观的智慧，止观双运很重要。佛陀在《本事经》当中讲：“静虑慧为因，慧必由静虑。有静虑有慧，速证于涅槃。”静虑的因是智慧，智慧的因也是静虑，既有禅定又有智慧的人，很快可以获得菩提。光有智慧或者光有静虑都是不行的，所以应该止观双运，这是很重要的。想要获得各乘的境界，或者心从怀疑当中获得解脱，就应该依靠智慧，因此第八个是“慧解脱”。

第九是“成就功德”，有了智慧和寂止之后，二者双运的神通、菩提分和其他功德自然而然修持成就。

相对于大乘不共的教言而言，以上是对共同乘有利的法。接下来讲大乘不共的发愿。

第十个“生种”，就是生于如来种姓。《入中论》⁶¹当中讲：“生于如来种姓中”，什么时候我们真正生起了菩提心，从那时起就真正超越了普通凡夫、趋入了佛道。《入行论》中也有很多的教证，在我们现在的相续当中真正生起了利他心的时候，从那时开始就可以称之为菩萨，在某种意义上，别人向你顶礼和供养也是可以的⁶²。《华严经》中有一个教证：“佛子始发生，如是妙宝心，则超凡夫位，入佛所行处。”作为佛子，什么时候能生起真正像如意宝那样的菩提心，从此时开始，就超越凡夫的位置，然后入于佛所行处——佛陀的行境，真正趋入了菩萨的正道，《华严经》的这个教证我觉得很重要。我们经常念的发心仪轨当中说：今天已经生于如来种姓当中⁶³。真正成为佛子是从生起了菩提心如意宝开始，然后“则超凡夫位，入佛所行处”，这

61 《入中论》：“从此由得彼心故，唯以菩萨名称说，生于如来家族中，断除一切三种结。”

62 《入行论》：“生死狱系苦有情，倘若生起菩提心，即刻得名诸佛子，世间人天应礼敬。”

63 《入行论》：“今生吾获福，善得此人身，复生佛家族，今成如来子。”

个教言很重要。这是第十个利他的方法，也就是说我们通过自我的智慧和禅定，生起了真实的菩提心来利他。

第十一个是“授记”。前面第十个所讲的内容是第一地菩萨的境界，但不到一地的信解行菩萨也是可以生起来的。最晚在获得八地菩萨果位的时候会受到诸佛菩萨的授记：你在何时成佛，佛号是什么，刹土在什么地方，叫什么名字等等。

第十二个是“灌顶”，菩萨到了十地，会获得诸佛的光明灌顶，并且佛会对他进行授记，将来成为佛的补处等等。

第十三个是获得了佛智，也就是“佛智无上果”，这时包括三身五智，如来不共法在内的功德全部圆满，能以佛无勤的功德和智慧来满足无量无边的众生。

我们作为凡夫，的确没有佛和一地菩萨那样的威力来饶益众生，但我们应该知道，饶益众生的方式、层

次是相当多的。在这种情况下，我们到底该怎么做呢？有些不了解大乘佛教的人，话说得特别大：“我是佛、我是菩萨！”你们可能也知道，现在这个时代特别乱。有些人通过网上和各种不同的信息渠道，宣称自己是八地菩萨，但却根本不知道八地菩萨到底是什么样的境界。如果真正具有八地菩萨的功德，那我们也可以采访你——不要说八地菩萨，哪怕具有一地菩萨的功德，也可以专门请新闻记者过来，我也可以问问你。有些人甚至说自己是什么佛。大陆这边还算是好一点，确实可能是上师如意宝的加持，因为在汉地八十年代刚开始复兴藏传佛教的时候，主要是注重理论和修行相结合。所以现在虽然也会有非法的行为出现，但不像其他地方那么猖狂、过分。其他地方可能因为比较方便，所谓“开放、自由”，有些人假冒得特别可笑，称自己是佛，在头上做一个假的顶髻，给别人做各种“灌顶”，宣称自己有十地无勤智慧灌顶的能力等等。

所以在末法时代的时候，如果没有正知正见，没

有一个威力比较大的佛教代表人物出来，可能将来会有一些邪知邪见的人，势力极其强大，有很多人去追随他们。但就像《心性休息》里面讲的一样，像粪堆般的上师，可能会聚集无数蛆虫般的眷属⁶⁴，这种上师眷属再多也是应该舍弃的。真正的上师，要具足大慈大悲心和无碍的智慧。即使没有如一地菩萨、二地菩萨那样出世的功德，凡夫位当中上师的基本法相也应该具足。如果不具足法相的这种人在世间中极其猖狂，作为佛教徒也应该通过不同的方式来制止，这是非常有必要的。

己三、行他利第一：

下面讲所有的行为当中利他是最重要的。对于利他虽然在座的有些人修得并不是那么令自己和他人满意，但是我们一讲到利他心的时候，大家也好像并不是根本接受不了或无法想象的样子，这类心态都是没有

64 《大圆满心性休息颂》第五品依止善知识：“如不净堆之上师，所化蛆眷多亦弃，引信士入歧恶道，欲解脱者永莫依。”

的，这一点我觉得很好。虽然现在我们有些人还达不到真正无伪菩提心的境界，但是很多人有这样的认识：利他确实是很伟大的！菩提心是非常好的！我认识的很多佛教徒，经常惭愧自己做不到利他：“什么时候我真正生起了无伪的菩提心那多好啊！菩萨的境界是多么光荣、多么精彩、多么微妙、多么不可思议啊！”用比较正面的词来赞叹和形容利他，我们在这样的群体当中，自己也觉得很有一种成功感。否则在末法时代的时候，很有可能周围的人全部都是排斥利他的，这样可能传法也无法进行。那么在这种情况下，行利他是第一位的，本科判主要宣讲这个内容。

在所有的行为当中，利他为第一。在座的人应该对此都有同感。为什么呢？世间当中自私心确实危害最大，我们所有的痛苦都来自自私心，所有的快乐也是来自利他心。我最喜欢《入行论》其中的一个教证：“所有世间乐，悉从利他生，一切世间苦，咸由自利成。”所有世间的快乐全部是利他而产生的，所有世间当中的

痛苦，全部是由自私自利的心而造成的。大家应该知道，自己的痛苦很多都是来自自私自利的这颗心。

随众无倒说，无傲我所通，
忍调远无尽，佛子胜修行。

这里讲利他有八种不同的方法。利他是最第一、最好的，因为通过利他，我们的善根不会唐捐、不会耗尽。

第一种利他的方法是“随众”，要随顺三乘众生：声闻乘、缘觉乘、菩萨乘，还有世间中的上根者、中根者、下根者三种不同的众生。对于不同的众生，尽量用随顺来饶益他们。佛经中讲过，对声闻、缘觉不能讲深广的法，如果讲了是菩萨的大错误。本来不是大圆满根基，给他讲大圆满；本来不是密法根基，非要给他灌顶，“过来、过来，我给你灌一个顶！”现在很多人认为，所谓的灌顶就是用矿泉水在头上灌一灌或者喝一

喝，甚至有人问我：“您可不可以给我灌个顶？矿泉水我自己带着。”我给他说：“你自己灌就可以了，因为宝瓶水你自己带着，自己对自己灌多好。”（众笑）

随顺众生要针对不同的根基，他是什么样的根基，就对他说适合的法。圣天论师在《四百论》中说：“为下根说施，为中根说戒，为上说寂灭，常应修上者。”即为下根者讲布施，为中根者说戒律，为上根者讲般若寂灭的法，最好还是经常讲般若空性的智慧，因为这是最殊胜的。我们如果能了知第一种方法，应尽量地对下根者讲一讲布施，一般爱布施的人，可能对智慧不一定感兴趣；中根者比较爱持戒；真正深广的智慧超越了一般境界，所以应对上根者宣讲寂灭法。所以首先应当应机施教。

第二个是“无倒说”，每个众生的根基都不同，有些贪心比较大，有些嗔心比较大，有些痴心比较大。对贪心大的人，就跟他讲一些戒律或不净观；对嗔心大的

人，就以菩提心和慈悲心进行调化；对痴心比较严重的人，就讲一些缘起性空的意义，通过种种方式饶益不同的众生。有些上师特别善巧，对上中下所有根基的人基本上都能应机施教，有些法师也做得很好。

后天我要亲自对辅导员考试，不知道能考多少人，但我也基本上知道情况，用视频讲考——不是佛学院里面的，你们不用怕，我们这里有些辅导员的脸色都变了（众笑）。训练讲法一定要考试。

有些辅导员确实很好，他在不同的人面前也不过分宣传自己，而是讲他对佛法真正的理解，与传承上师所讲的教言和原文的道理也不相违，而且尽量减少自己的分别念，用智慧引导大家，令上下乘的各种人都能接受。有些人自己稍微有一点智慧，就一直讲得特别广，结果下面很多听众都在打瞌睡，因为没办法听懂。所以包括佛学院里面的一些法师和道友，都要学会“无倒地”讲法。“无倒”是什么意思？就是说，你看有多少

人听法，比如有五十个人你就要想一下：里面真正具有上等智慧的大概有多少人？中等智慧的大概有多少人？下等智慧的大概有多少人？原来法王如意宝说过有一位达日堪布讲课特别爱用教证，后来另一位法师在课堂上批评他：“你天天引用无数的教证谁能记得呢？背教证最好是到别的地方，下面的大多数人没办法听懂。”那个时候藏地可能还没有飞机，否则他可能会说大家都在坐飞机了。所以第二种方法是无倒而宣说，这是利他最重要的一个方法。

第三个是“无傲我所”，即无有傲慢。在成办其他众生利益的过程中，凡夫人都有我和我所的执著，喜欢经常赞叹自己的功德。如果我们自己并不是很了不起，就尽量不要讲自己。但西方人和东方人不同，西方人每次演讲都要加自己的经历，他们很喜欢听，包括总统讲话和平时老师讲课都这样。但是东方人如果讲自己太多，大家都容易生厌烦心——“我要学的是法，不是你，你不要天天讲你自己在生活中怎样，做梦怎样，当

时怎么想的……”有些人一开口就说自己的故事，成了一种自我宣传，这是没有必要的。应该无有傲慢地、善巧方便地把道理讲给众生广利有情。

第四个是“通”，即精通三乘的意义。也就是自己通过学习后要懂得以前不懂的道理，懂得之后，别人有一些怀疑，要遣除别人的怀疑，别人有一些邪见，要断除别人的邪见，别人有一些无明，要断除别人的无明。这是很重要的。

一般来讲，精通三藏的人，可以让没有智慧的人生起智慧，让有邪见的人遣除邪见，让有怀疑的人遣除怀疑。我们学习因明的时候讲过，正量的违品是非量，非量的心识有未证、邪见、颠倒、犹豫、怀疑⁶⁵，都是要遣除的，所以精通三藏也是最好的利他方法。

第五个是安忍。利益众生的过程中肯定会遇到很

65 《量理宝藏论释——开显因明七论灯》：“不悟颠倒犹豫识，三种正量之违品，乃以缘取方式分，本体而摄即唯一。”

多困难，有时候天气太热，有时候太冷；有时候要忍受饥饿，有时候会受到别人的诽谤、邪行等等，此时应当尽量安忍，作为利他的菩萨要有一颗坚强的心。有些人虽然身体很强壮，但是心力很弱小；有些人看起来天天都生病，但是心还是很坚强；有些人身心都很坚强；有些人身心都很脆弱。人可以分为这几种。

作为菩萨心是很坚强的。《大宝积经》中说，佛陀在因地时，为了利益众生经常为别人服务，包括清除屎尿、扫地等等，没有任何傲慢心，能忍受许许多多的痛苦。

最近佛学院当中有很多高水平的人，都在做一些别人不太愿意的、世间中算是下等的工作：包括扫地、炒菜、烧锅炉、扫厕所等等，其实这样做很好，人没有傲慢心比较不错。有时我翻开一些道友们的介绍，看看他们都在什么部门发心。很多人到了佛学院后，很想把世间的各种坏习气卸下来，为了达到这个目的而加入一

个很需要苦行的群体，每天都在发心，这是很有必要的。我们先把自己的傲慢心、自己认为自己很了不起的这颗心放下来，修行可能会很成功。否则世间人稍微有点钱、有点地位，或有点才华、相貌的时候，好像人都完全变了。包括我们很多的朋友，在以前没有钱、没有地位的时候，很守规矩，人品也很好，但慢慢有了名声，各方面发展很不错之后，很多行为就不像以前了，甚至连接个电话都在摆架子：“噢，有一什一么一事一啊？”（众笑）

能安忍各种对境很好，真正的菩萨到一定境界的时候，会愿意做众生的牛马、做众生的服务者。前辈的高僧大德们有着这么伟大的出世功德，他们还愿意做众生的奴仆，我们凭什么傲慢呢？我们相续中并没有像他们那样多的圆满功德，最好将自己很多不如法的行为放下来。

第六个是调柔。首先自己的身语意一定要调柔，

不要太粗暴。像《心性休息》所讲，身体、语言和心都要调柔⁶⁶。菩萨先防护好自己的身语意，然后再调伏众生。自己没有获得解脱，也不可能让别人解脱；自己不寂静，也不可能让众生寂静；自己没有调柔，也不可能让众生调柔。

第七个是远行。什么叫作远行呢？一地到十地的菩萨境界，对于凡夫人和声闻缘觉来讲是非常遥远的，但是得地菩萨有能力让其他众生也得地，以远行的方式来利益众生。

第八种方法叫作无尽。得到菩萨果位或佛的果位时，可用四种无尽方法利益众生：众生无量无边，利益众生的菩提心也需要是无尽的；菩提心无尽就需要度化众生的意乐无尽；意乐无尽就需要大悲无尽；大悲心无尽，就需要善巧方便无尽。

66 《大圆满心性休息》：“威仪寂静身无过，善巧遣疑语无垢，遍知慧藏意调柔，广闻大悲德无边，大智意行如虚空，事业无量利缘众，仁慈无厌恒精进，众生导师当依止。”

通过以上八种方法利益众生是作为佛子最好的一种修行。在这八种利他行中有些是我们能做到的：比如身心调柔、尽量地减少我慢心、无倒地给别人宣说佛法，包括自己修安忍——我觉得安忍应该是能做得到的，当然如果实在忍不下去也没办法。只要对众生有利，自己累一点不要紧，自己苦一点不要紧，少睡一点不要紧，吃得不太好也不要紧。发了菩提心的人，不要特别在意自己的名声、地位和面子，不要别人稍微说一下自己就特别伤心。什么事情都不做，别人就不会对你有看法，也不会有困难；如果你真要去做一些利他的事情，可能很多人会不高兴，会遇到一些违缘和痛苦。

但有了菩提心的人肯定不会特别在意困难，他事先应该有思想准备：“我在利他的过程当中，肯定会遇到各种野蛮的众生和困难，我连这点困难都不能面对的话，还度什么众生？”比如你在做事的过程中，如果有人侮辱你或遇到困难，你会想：这是不是我自己的事，如果是我个人的事情，可能不值得计较；如果是为了众

生，也没有什么不能计较的。有时候我看到道友们为了众生和佛学院的事情吵架，我认为问题的性质不是很严重，说明他们的利他心很强，为了利他和弘扬佛法，吵得特别成功也可以。但如果是为了自己的事情，比如两个人为了吃的东西互相争吵然后打架就不值得了，不应该为这么小的事情争吵。如果是有利他心的人，比如我们佛学院堪布们在开会讨论的过程中，经常有人说：“这样对众生有利”，另一个人说“这样才对众生有利”，虽然两个人观点不同，吵得很厉害，但我觉得这种吵架的性质还不错，虽然从表情上看两个人都气得不行了（众笑），我这种看法对吧？

己四、菩萨之修行超胜：

欲夫入大怖，喜有倒动乐，
喜寂灭自取，悲尊恒灭取。

菩萨的利他超胜其他士夫。首先讲超胜欲界中的

士夫。欲界士夫的欲望特别强大，为了追求色声香味经常奔波，最后落入一个更大的恐怖中（苦受），而菩萨不是这样，他超越了欲界众生的痛苦。很多痛苦是为了满足自己的强烈欲望而产生，现在很多人因为感情问题、地位问题而争执不息，都是自私自利心和欲望心造成的，这是很恐怖的。

色界和无色界的众生喜欢什么呢？颠倒的、动摇的禅定安乐，他们的禅定实际上是颠倒的、不可靠的、不稳定的，死后还可能会堕入恶趣，这样的安乐是不可靠的，菩萨的利他行超越了这样的安乐。

声闻和缘觉喜欢什么呢？他们希求灭除轮回中的一切烦恼和痛苦，接受自我涅槃的境界，但是菩萨超越了他们，认为这样的寂灭并不合理。

“悲尊恒灭取”，悲尊即大菩萨，他恒时处于灭除自他痛苦和智慧 and 利益无量无边众生的大悲心中，他所取的是智悲双运的一种境界。不论是希求安乐的欲界人

天，还是有一定禅定功夫的无色界和色界众生，包括出世间中成就寂灭的声闻、缘觉，他们的境界都根本无法与真正的菩萨相提并论，所以菩萨行为的伟大之处是在这里。

**愚人勤自乐，常苦不得彼，
坚稳恒利他，行二利涅槃。**

愚蠢的凡夫众生连在梦中也没有想过利他，在我们周围无垠的大地上，密密麻麻的众生都在追求自己的快乐：有些人渴望发财，有些人希求地位。包括学校里面大多数的学生，他们的梦想是什么呢？就是自己获得快乐，但是他们的想法和最后得到的结果经常背道而驰，因为他所追寻的快乐是一种苦因，所以“常苦不得彼”——非但得不到快乐，心中反而经常被痛苦折磨。

“坚稳”在《经庄严论》中是对菩萨的一种专用称呼，因为菩萨的精进、信心、智慧和悲心都非常坚定、

稳固，所以叫坚稳。

作为菩萨是恒时利他的，所作所为没有自私自利的心。我们这里的很多发心人员，有些人发心已经十年、二十年，除了自己基本的、简单的衣食住行，大多数时间全是想到众生和利益众生，这就是真正的菩萨。从一个人外在的行为也可以推测出哪些是菩萨，哪些是凡夫。如果一个人每天都是以自私自利的心忙自己的事，那可能不一定是菩萨，菩萨跟凡夫人有很大的差别。

《入菩萨行论》讲过：“是故当尽心，勤行众生利，牟尼无欺言，奉行必获益。”要尽心尽力地做利益众生的事情，只要我们行持释迦牟尼佛的无欺教言，尽心尽力地利益众生，今生和来世一定会获得利益，暂时和究竟都会获得利益。

暂时利益是什么呢？就是在即生中获得利益。不管是暂时利益还是究竟利益，利他都是唯一的途径。法

王如意宝在《胜利道歌》中讲：“若欲长久利己者，暂时利他乃窍诀。”如果你想获得自己最究竟的安乐，暂时利他是一个窍诀。比如一个人很想在一个部门中长期工作下去，如果他尽心尽力地帮助上上下下的人，首先他的行为就建立了很好的口碑，所有的人都喜欢他。如果一味地自私自利又特别懒惰，是不会成功的。

听说外面个别发心居士特别懒惰，每天除玩手机外什么事情都不干，这种人不管到哪个部门都不会被认可。我之前说过，每个人身边的朋友、同事都是“警察”，他们会观察你是什么样的人：修行好不好？平时念不念经？有没有利他心？是不是每天除玩手机以外什么都不干？自己的形象会逐渐在别人的心目中塑造出来。

法王如意宝晚年讲的这句金刚语确实是一个甚深的窍诀：如果想获得自己的利益就要利他。虽然在某种意义上这好像是一种虚伪的行为，你本来想自利但表面

上却装着利他，好像不是很好，但实际上，这样做对你自己和别人来讲都是好事，并不会变成坏事。凡夫是自利的，最后经常感受痛苦；菩萨是利他的，最后自他的事情都能成办，究竟还能修行圆满、成就佛果，所以这个窍诀很重要。

第 16 课

2015 年 5 月 19 日

现在我们讲的是第六品修行品。别说修行他利之理分六个科判，今天讲第五个：修行不间断。

戊二（别说修行他利之理）分六：一、行他利方法；二、行他利之分类；三、行他利第一；四、菩萨之修行超胜；五、修行不间断；六、不以邪行厌烦。

己五、修行不间断：

第五品中讲到发菩提心，但光发菩提心是不行的，还需要在实际行动中去修行。

佛子行持时，入根异行境，

如是随理词，利生彼现行。

我们修行菩提心不能间断，不间断是随时随地都要修——不是因为今天共修才修菩提心，或者修五十万加行才修菩提心，或者上课念诵才修菩提心，除此之外都不用修了，不是这样的。应该精进修菩提心，随时随地都不能离开菩提心的修法。

发了菩提心的人，怎样让自己的菩提心增上呢？在任何时候、在生活的方方面面都应该行持菩提心。我们的六根趋入六境时，即眼、耳、鼻、舌、身、意趋入色、声、香、味、触、法六尘时，在根入于六尘的过程中，都要有一些不同的作意：比如说，无论眼睛看到什么色法，耳朵听到什么声音，心中想到什么法，在六识生起之时，都要如理地想到利益众生。不但心里想到利益众生，口里也说出来，然后在实际行动当中去现前，这是菩萨的基本行持。

否则，有些人包括一些辅导员、法师，讲的时候都

很精彩，讲完后就像大学里的一些讲师一样，只是上课强调一下，下完课就不管了。自己不去做，下面的人也不行持，这是不合理的。

在行住坐卧所有的威仪中，我们都要发愿利益众生。在六根趋入六境的时候，应该时时不离开利益众生的发愿和行为。

佛陀在《华严经》当中专门讲了《净行品》⁶⁷，里面提到大概一百一十多种清净的行为。汉地的高僧大德有时专门把《净行品》拿出来跟大家介绍，但光听介绍还不够，还要在生活当中真正行持。比如进入城市的时候要：为了利益一切众生，我今天进入城市；上路或坐车要想：我为了利益众生，要走上大乘之路；上梯阶要想：我要利益一切众生，让他们走上解脱之梯；下梯阶或者下山，要想到将来有能力的时候我要去恶趣当中度化众生，等等。整个生活都尽量不要离开利益众生的

67 见《大方广佛华严经卷第十四，净行品第十一》于阗国三藏实叉难陀奉制译。

发心和行为。

因为凡夫人自私自利的心太强了，有时候可能想得起来，上完课会想一想，然后过两天就忘了，可能很多凡夫人都这样，我们最好能把修行用于生活。

我们没有学大乘佛法、没有发菩提心的时候，我们的心可能会用在什么方面呢？最多是用在自私自利的解脱上：我要念经——我能不下恶趣就很好；我能解脱就很好，第一个想到的就是自己。但现在发了菩提心之后，要尽量地想到利益众生。刚开始可能是一种造作的菩提心，但最后会成为一种无伪的菩提心。

如果从早上开始一直到晚上，在生活当中真的去串习，最后就会形成一种习惯。

比如早上眼睛睁开的时候，应该想：我已经从轮回的迷茫当中醒过来了；看到色法，就想到要开始利益众生……《华严经》里面讲了一百多种行为是从根本的层

面而言的，其他的行为可以类推。

开灯时想：我为了利益众生，开启智慧的明灯；洗澡时想：我要为了利益众生而沐浴，让众生所有罪垢全部清净；一些在家人喜欢化妆，也可以想：为了利益众生，要把身体打扮得庄严美妙，通过我的微笑和魅力，让很多众生得到欢喜；用早餐时要想：为了利益众生，我的身体应该具足各方面的力量，所以要享用有一定营养的食物；出门上车想：为了利益众生，我要坐上大乘之车；到了上班的地方，虽然也许你是为了工作而上班，但是要想：为了利益众生，在上班这八小时中，希望我的言行举止全部对众生有利，上班你会和别人说话或打电话、用电脑等等，无论做什么工作都要想到利益众生；下班时想：现在以工作利益众生的正行已经圆满，为了利益众生我开始下班，放松自己的身心；晚餐想：今天利益众生的行为已圆满，但是为了明天能继续利益众生，我现在应享用晚饭等等。

睡觉、看电影、看电视都可以转一些念头：比如我今天要看一看新闻，希望在新闻中找到利益众生的一句话或一段经历，看看世界上发生了什么，我知道后将来可以利益众生；你睡觉时也要想：为了利益天下无边的一切众生，我要入于禅定。我们一天生活当中的很多行为，完全可以这样观想。

最重要的是，在生活当中要想到利益众生。并不是只在共修时有这个心，然后平时离开了；或者你在佛学院、寺院的时候有修行的心，但你在生活中却喝酒、抽烟，做各种各样的非法行或者搞一些世间法，这样你就完全已经失去了初心。不要说利益众生，如果连利益自己的心都没有的话，作为一个修行人是非常值得惭愧的。

我们为了利益众生应该有很多行为。《华严经》中也有这样的教证⁶⁸：“为令众生出世间，一切妙行皆

68 见《大方广佛华严经卷第二十，十行品第二十一之二》于阗国三藏实叉难陀奉制译。

修习。”为了利益众生，我们的一切行为都可以用作修行，这个我觉得非常重要。为了让众生出于世间、超出轮回、获得解脱，把一切行为全都变成修行。希望我吃饭是为众生着想，走路是为众生着想，说话等等也都是为众生着想。如果心里真的把众生放到特别重要的位置，修行自然而然会成为大乘的修行；如果修行成为大乘的修行，行为自然而然都会如法——如果心里放着众生，语言、行为都会非常如法。如果心里很多时候都在想自己，则很有可能大多数行为都不如法，甚至有一些特别违法的行为。从我们自身的行为当中，应该也能发现。我们应该先了知这样的道理，之后一定要有相应的行为。

汉地有“知行合一”的说法，我在一所大学也专门讲过。知行合一是非常重要的，先知道道理，然后心里发愿，发愿之后，把这个道理推行到自己的生活当中，而且不是短暂的，是有生之年乃至生生世世。哪怕听一节课，行为上也要逐渐改变。刚开始可能会有困难，但

就像学习任何技术一样，从不会到变得非常熟练最后自然而然能行持，就像八地菩萨利益众生的行为，也是自然而然的。虽然我们还不能达到这种境界，但在凡夫异生位也能有自然而然利益众生的行为，很多大德和修行比较成功的人都有这种境界。表面上一起吃饭，但相续中有菩提心的人，他在吃饭的开始、中间和最后，都会利用菩提心的妙行来修行，而相续中没有菩提心的人，不但不会把饮食用于修行，甚至依靠它还产生很多烦恼。所以修行的境界不同，还是有一定的差别。

己六、不以邪行厌烦：

菩萨不应因一些恶劣众生的行为生起厌烦心，颂词中讲：

恒罪无自在，具慧不执过，
不欲倒行者，于彼反增悲。

作为菩萨已经证悟了空性——菩萨具有两个特点：一个是具有证悟了万法无实有的空性智慧；一个是具有对天下无边的众生无有偏袒的慈悲心，具有大悲心和大智慧。因为具有二者的原因，世间中恒时为贪嗔痴罪业所束缚的、没有任何自在的众生在做一些非法行的时候，作为具有一定智慧的人，他不会把众生的过失执著为非常严重的，乃至一直不原谅、不理解，放在心里恨之入骨，不会这样的。

“不欲倒行者”，意思是自己的心是不情愿的，但就像世间中的疯狂者一样——已经精神颠倒或精神崩溃了，虽然他自己并不愿意做不合法的行为，但是因为心不正常，就会做出各种各样不合法的事情。作为菩萨，对于别人的反面行为、攻击和不合理做法完全能理解，他不但不会怀恨在心，还会对这些被无明烦恼束缚、一刹那也没有自在、像疯狂者一样的可怜众生增上悲悯之心。

可以看出，作为真正发了无上菩提心的人，他在修行和弘扬佛法的过程当中，任何一个人对他做邪行的话，他都不会像世间人那样以牙还牙。一般的世间人，如果有人制造违缘或者反对，则会用对方的攻击方式来以牙还牙。但菩萨则是以另一种方式来接受众生的邪行。

有一位藏传佛教的大德，好像是在挪威还是哪个国家的一个演讲当中，下面有个别人对他有一些攻击。当时主持人觉得很不好，一方面是对上师不尊重，另一方面场面也比较混乱，他就尽量压制现场的情绪。但是那位上师却喜欢别人给他发攻击，主持人让现场的人不要说话，而上师却让他们说：“你们说吧！我有什么错误，你们直接说。”

释迦牟尼佛在因地时，确实以提婆达多为主的很多人生生世世都在和他作对，甚至有各种各样的邪行，但佛陀一直用特别慈悲和开阔的心胸来接纳他们，菩萨

具有真正的利他心。

世间人会这样想：十年之前如果你对我有一些帮助、对我很好，我可能永远把你当作恩人；如果你对我有仇恨或者制造违缘，我就一直把你当作敌人。真正的菩萨，反而会对作害者增上怜悯之心。

相续中具有菩提心的人，对邪行者或业力深重者反而会特别地悲悯。《中观四百论》讲：“如母于病儿，特别觉痛爱，如是诸菩萨，特意愍恶者。”同样，所有菩萨特别慈爱那些对他不好的恶人、坏人，对他们更加慈悯。

在现实生活当中，所谓母爱是无条件的一种爱。怎样无条件呢？比如世间的夫妻关系、朋友关系，他们的感情都有一定的条件：你对我好，我就对你好；你好长时间没给我打电话，那我也不给你打电话；你对我最近态度还不错，我对你也比较不错；但这种关系到了一定的时候也可能告终，甚至成为彼此的一种威胁。

一般来讲母爱是无条件的，当然也有一些特殊的情况——母子之间也有关系不太好的。但是一般来讲，所有众生尤其是我们人类，虽然孩子可能对母亲非常不恭敬、不孝顺，但是母亲自然会无条件地百般爱护孩子，再怎么样不孝顺、不听话，母亲对孩子都特别好。尤其孩子生病的时候，父母亲当中可能母亲会更加关心孩子。每个人在自身的经历中，都可能有过这样的体会：虽然做孩子时给母亲带去了各种压力和痛苦，但是母亲会一直原谅自己，一直为自己创造各种各样的方便和机会。

在这里讲一下我小时候的一个经历。前段时间我在学校里面也讲过。

我大概在两岁左右生过一场病。当时我们的生活状况跟现在城市里的人是不同的，交通方式、生活方式都不同。一般牧民都是住在帐篷里面，春夏秋冬要搬很多次家，因为牦牛要吃草，住处就在不断地改变。家里

面可能只有一点吃的东西，其他什么东西都没有。

那是一次冬天下大雪的时候，我当时突然莫名其妙地病得非常严重，发着高烧。那时我家住在一个叫提卡的山沟里，也是属于我们村的地方，非常偏僻，没办法马上去炉霍县城的医院。那天我的病很重，到了下午好像更重了，我父亲母亲最终决定送我去医院，他们请邻居照看我们的帐篷。然后多病的父亲骑着一匹马，母亲背着我，大概是天要黑的时候出发了。我父亲身体不好，在我的记忆当中，他好像没有一天好的时候，每天都是生病的样子。

如果是现在，可能会比较方便，比如叫个救护车或者摩托车，但那时没有公路，要翻山越岭。从那个地方到炉霍县城大概有四五十公里远，晚上下着大雪，路又特别滑，我父母就这样翻山越岭地赶着。走到半夜三更的时候，他们两个已经走不动了，准备休息一下做一点饭，就在雪地里烧茶，水刚刚要烧开，我又哭得很厉

害，好像马上就要断气的样子，情急之下他们把茶倒掉，没有时间吃东西了，又不断地赶路。

大概是第二天下午两点钟左右才到了县城，路上一直没吃任何东西。一般来讲孩子经常喜欢待在母亲怀里，不愿意跟父亲，非要跟母亲，所以一路上是母亲背着我，父亲骑着马。

到县城的时候，我基本上已经奄奄一息了，又一直找不到医生。后来找到医生，医生是个汉族人，而我父母是文盲不懂汉语，最后好不容易找到一个翻译跟医生说了情况，但是那个医生脾气特别不好，看我好像基本没气了，就打了一针，打完针我就更加没气了。那个医生就说没有希望了，你们想办法准备处理尸体吧。

我父母当时也觉得我可能已经没有希望了，就问别人怎么处理。有些人建议把尸体丢到炉霍的河里面可能好一点；有些人说树林上面有一个尸陀林，扔到尸陀林可能好一点。后来他们选择去尸陀林。

现在我路过那里的时候，就经常想我差点不是就死在那个尸陀林里了。那个树林最上面有个地方叫绕树，传说文成公主去西藏时在那里待过一晚上，这是比较出名的一个地方，旁边就是尸陀林。

我父母到了那里时，我还没有死。因为一天没有吃饭，他们就准备烧水、烧茶。一般藏地的人赶路经常会带一点糌粑粉，烧个开水，里面倒一点茶，一顿饭就解决了。他们准备烧茶的时候来了两个人，看起来是牧民又有点像农民，他们给了我父母三个饼子，还有一个柏树丫丫。因为不认识我父母，他们就问：你们是从哪里来的？我父母说：我们的孩子已经不行了，到这里来准备扔到尸陀林。然后他们就走了。过一会儿茶烧开的时候，我把眼睛睁开了，说是要吃那个东西，此后我就算活过来了。其实每个母亲对孩子的付出都是非常大的。

这件事是真实的，因为我母亲还活着，前段时间我在佛学院里也再次证实了一下——是不是和我原来听

到的一样。有些人可能在这上面添枝加叶，讲各种各样的版本，其实不是事实。

我自己也想：这两个人是游客还是什么人？但也不是特别清楚。可能一个人的复活与他的人生、父母以及其他因缘，包括一个路人，都有关系。

一个孩子在生病的时候，可能他对父母的反抗或对父母的逆反行为是很厉害的，当过父母的人都应该非常清楚。一般世间的母爱是无条件的，但到了一定的时候，也可能会有些条件，就连母亲都不愿意再继续慈爱孩子了，有这种可能。但作为菩萨来讲，则完全超越了世间的母爱，相续中真正生起菩提心的人，他在发心上永远不会舍弃众生。当然没有生起菩提心的人，不管怎样黑白都是很分明的。我们不能要求所有人：菩萨是这样慈爱众生，你也应该像菩萨一样。相续当中没有菩提心的人，不一定能做到，这种情况应该分清楚。

下面讲这一品最后一个颂词。

戊三、以说修行殊胜性而摄义：

此修胜有众，具足最寂灭，
种种德资增，慈心恒摄生。

菩萨的修行和行为具有四种特点：

第一是胜过三界的众生；第二是具足寂灭果位；第三是增长各种功德；第四就是恒常慈悲、不舍弃任何一个众生。

首先，菩提心的修行胜过三界众生，为什么呢？因为三界的众生都具有贪嗔痴、嫉妒等烦恼，特别痛苦，而菩萨已经证悟了无我，相续当中具有大慈大悲的菩提心，这样的境界凡夫是没有的。不管是三界中的帝释天、国王、国家总统还是什么样的高层人物，实际上都被烦恼所转，被自私自利的心所束缚。而作为真正的菩萨，他会有无我的、空性智慧的境界。菩萨胜过三界众生的第一个原因是这样。

其实，真正具有空性见解和大悲心的人，在世间当中也许是非常平凡的，但他的境界完全胜过了所谓的高端商业人士或科学家，这些人却没有他的境界殊胜。

第二是具足最寂灭的果位，灭除了一切世间中的烦恼障和所知障。菩萨和佛的果位是特别殊胜、最寂灭的，永远离开了轮回的各种业和烦恼，获得了寂灭的法身智慧的果位。修持菩提心就有这个功德。

第三是世间和出世间的很多功德都会增上。比如出世间的五道十地、十波罗蜜多等等，所有这些我们无法想象的许许多多的功德，在相续当中都会增上。从世间中讲，世间当中所谓的大悲心、信心、智慧，所谓的自身品德、人格等等也会增上。真正菩提心修得很好的人，不可能是出世间很完美，而世间做人却特别糟糕，不会这样的。他的人品、与人相处都会很好，因为他是在真正利益众生，除了精神有问题的个别人不接受，大多数人对菩萨的行为都能接受。为什么现在也好、过去

也好，真正大慈大悲的这些菩萨，无论活着还是离开了人间，都会有无数的人恭敬和尊重，而凡夫人则不会有这样的情况。原因是什么？差别就在这里。比如，真正相续当中具有悲心的上师离开世间后，会有无数人发自内心地感到伤心，这就是被他的利他心所感召的。这是讲增上功德。

第四是以慈悲心恒常不舍任何一个众生。相续当中真正具有悲心的人，不会舍弃任何一个众生，他会用各种善巧方便利益所有众生。如果我们相续当中具有菩提心，的确能有如此功德。大家应该明白。

有些人可能想：如果菩萨不会舍弃一个众生，那佛学院以后的管理，在规模上、年龄上都会有一定的限制，这是不是舍弃了一些众生呢？我自己认为，这不但不是舍弃，而且对于更多的众生来说，应该是一种很好的结缘方法。如果现在没有这样做，将来真正长期、广泛利益众生的事业是很难实现的。

原因是什么呢？如果有一个方法，能将一个地方的所有老弱病残、儿童等各种各样的人全部培养成最高境界的人，当然也是可以的。但还有另一种方法：对一部分人可以有办法培养，对另一部分人则以不同的方式来利益，这种选择对众生长远来讲是最有利的，否则可能所有事情到最后都无法成办。

从佛教角度来讲，僧团包括居士团体的规范都非常有必要。否则的话，居士团体当中特别杂，什么境界的人都有，欺骗众生的人也有。我出去外面经常遇到一些所谓的上师，他可能什么境界都没有，却把自己说得特别神妙，于是就有很多人开始信奉他，最后是非常可怕的。

的确是因为七八十年代时，上师如意宝跟汉地结上了一定的缘（当然也并不是全部原因，但是起到了一定的作用），所以现在汉地特别明显的非法和猖狂的行为并不是很多，但是如果有些人的欺骗手段越来越高明，而当我们

真正修行的行为、学习的智慧越来越微弱的时候，非法可能会战胜正法的。

将来最重要的是：要在居士中培养出一批真正懂佛教道理和懂世间法的一批智者。如果有这么一批佛教人才，我们周围虽然还有一些智慧不够的、年龄比较大或比较小的各种人群，对这些人我们完全可以通过不同的方式来接引，给他们结上各种不同的解脱因缘。

尤其是我们佛学院和一些佛教道场，一定要培养一些优秀的人才。否则的话，道场里各种各样的人越来越集中，到最后可能没有真正弘扬佛法的机会。

你们也知道当年的那烂陀寺是什么样的。以前我看过《大唐西域记》⁶⁹，里面讲凡是进入那烂陀寺的人都分为两种：一种是常住闻思者，一种是禅修者，这两

69 见《大唐西域记卷第九（一国）》三藏法师玄奘奉诏译。“从此北行三十余里至那烂陀（唐言施无厌）僧伽蓝。闻之耆旧曰。此伽蓝南淹没罗林中有池。其龙名那烂陀。傍建伽蓝。因取为称。”“僧徒数千并俊才高学也。德重当时声驰异域者。数百余矣。戒行清白律仪淳粹。僧有严制众咸贞素。印度诸国皆仰则焉。”

种人都要经过两重严格的考核才可以进入。你们可以看一看《大唐西域记》。《高僧传》⁷⁰ 里面也有清楚的记载，当时那烂陀寺的外面是四方形，四门的护门班智达非常严格。护门班智达一般是负责和外来的各种辩论者进行辩论。对于进入那烂陀寺的禅修者也有严格的考核。那么之后那烂陀寺变成了什么样的伟大寺院，你们都应该知道。

那烂陀寺的起源，有些历史上讲是公元前阿育王时代，很早就开始了，在东方来讲应该是最早的一个高等学校，有这样的说法。但有些说是在后来的一段时间当中出现的，但不管怎样，那里培养人才的方式与一般寺院完全不同。

《慈恩传》⁷¹ 里面讲唐玄奘的时候提到，当时那烂

70 见《续高僧传卷第四，京大慈恩寺释玄奘传一》大唐西明寺沙门释道宣撰。“又北三十余里至那烂陀寺。唐言施无厌也。瞻部洲中寺之最者。勿高此矣。五王共造供给倍隆。故因名焉。其寺都有五院。同一大门周闕四重高八丈许。”

71 见《大慈恩寺三藏法师传卷第三》沙门慧立本、释彦惊笺。“凡解经论二十部者。一千余人。三十部者。五百余人。五十部者。并法师十人。唯戒贤法师一切穷览。”“遂得观耆闍崛山礼菩提之树。见不见迹闻未闻经。穷宇宙之灵奇。

陀寺精通二十部论典的有一千人，精通三十部论典的有五百人，精通五十部论典的有十人，唐玄奘即其中之一。他好像是在三四十岁时到那烂陀寺的，包括路上及中间去印度各个地方参学的时间，全部加起来有十七年。从他当时的一些经历来看，可知道那烂陀寺的学风非常严格。

我们知道，那烂陀寺对整个佛教的兴盛——不论是汉传佛教还是藏传佛教，都起到了巨大的作用。比如藏传佛教宁玛派的莲花生大士、静命论师都来自那烂陀寺；噶举派的那若巴尊者也是那烂陀寺的；萨迦派的波绕巴，还有一个卓弥罗扎瓦，即卓弥译师也来自那烂陀寺；噶当派和格鲁派也有很多传承祖师来自那烂陀寺。在藏传佛教中几乎各个教派都有大德来自那烂陀寺。

在印度——用现在的语言来讲，龙猛菩萨也当过那烂陀寺的校长，还有圣天论师、无著菩萨、戒贤论

师等等，包括我们学的五部大论当中的陈那、法称、无著、世亲、月称论师、佛护论师、静命论师等等都来自那烂陀寺。从另一个角度来讲，可以说如今许多佛教传承都是来源于那烂陀寺，这些高僧大德都是那烂陀寺以非常严格的方式培养出来的。

从世间的角度讲也是如此。我那天去美国的时候，本来很想在哈佛多学一下，但因为时间关系，当时安排得特别紧张，所以停留的时间比较短，但我也接触了很多他们的老师和学生。其实，哈佛大学不仅有分数的控制，他们还有几个不同于其他大学的特点：

第一个，最根本就是人品、人格。他们在审核学生的时候，在这方面有严格的考核制度。

第二个，学生的能力。从专业考试方面，对所谓的知识、分数、智慧能力等也有严格的考核。

第三个，胆量。哈佛需要的是能改变世界、改变整

个周围，有一种胆量和魄力的人，而不是特别脆弱、遇到一点挫折就不能越过的人。有很多人刚开始靠成绩已经上了哈佛，但最后真正能毕业的人却不是那么多。我当时遇到一个藏族学生，他说因为太严了，很多人实在没办法考过，有几个藏族学生最后就被刷下来了。有些是因为学习不行，有些是因为胆量不行。

第四个，考核梦想。他的梦想并不像现在有些学校的学生那样：毕业以后马上要买个房子、买一辆车，找到一个满意的工作，找到一个很满意的对象，这样的人哈佛不一定需要。他们要求的梦想是：你对整个世界会做出什么贡献，这是哈佛最主要的一个考核。

第五个，领导力。哈佛里面出了五六个美国总统，三十多位诺贝尔获奖者。原因是什么呢？就是因为这种领导力包括整个管理、创造、创业等能力。哈佛对所有学生和老师的要求都是越来越严格。我们有时候可能觉得，要求越来越严可能没办法做到。实际上在老师的层

面应该要有比较高的水平，而不像现在——很多学校教师的现状令人担心。

我今天跟我们一个学校的老师也在商量怎么办——现在很多老师的水平、责任感、品德，很多方面都很难提高。如果老师队伍的心态都是没有梦想、没有胆量、没有菩提心、没有责任感，光想到自己很累，别人说自己什么……则不可能培养出高水平的学生。

第六个，具有远见。这是很重要的，如果没有远见只会看眼前，鼠目寸光的人也会被严格限制。

所以，虽然表面上看世界上很多学校都是一样的，哈佛跟其他一些高等大学在人数、生源方面也是一样的；就像那烂陀寺在某些方面跟一般寺院也可能是一样的，实际上里面的操作完全不同。

人与人的确是不同的。那天有一个人采访奥巴马总统，问道：现在东方很多国家的经济实力比较不错，

以后美国会不会难保老大的位置，落到可悲的境地？奥巴马说：我不担心，因为很多高端技术在我们手里，将来不管怎样，我们的技术还是很值钱的。他的话也许有其他意思，我们也不一定清楚。

但无论从佛教的角度，还是科学的角度、世间的角度，人与人之间表面上看好像是一样，但实际上在远见、对事物的洞察力或者推断能力方面，差别是非常大的，就像萨迦班智达在格言⁷²里面所讲，智者事前能够了知事情的整个真相，而愚者在事情发生之后才能发现。不管是从世间角度还是出世间角度，每个人生活在这个世界上都有一段经历，但是每个人的经历到最后所得出的结论不一定相同。

我们作为大乘佛子，在发无上菩提心的过程当中，一方面要做到：凡是有生命的众生，都不舍弃；另一方面我们不能只是泛泛地说：我要利益一切众生，只在口

72 见《格言宝藏论》第一品观察学者，萨迦班智达著。“必定发生之事前，对此研究则分清，智者愚者之差别，事后观察即愚者。”

头上说得很好。然后在做事情的时候，遇到点点滴滴的问题——不管是名声也好，利养也好，或者供养也好，一碰到自己的利益就特别疼：“这个不能接触，那个不能接触。”说的时候非常玄妙、漂亮，做的时候一点不愿付出。这样可能是不行的。

说实在的，我希望各个道场的发心真正是为了利益众生。现在汉地包括一些居士团体当中，有一部分人非常有才华，不管是世间的知识，还是出世间各方面的能力都非常不错。但是也有一部分人，完全是利用佛教平台搞各种各样的活动和宣传。有些人看到网上的各种信息、化缘，别人做什么就马上跟着做，一些特别奇怪的事也会发生。

这个世界不可能永远都美好，一点反面的声音和黑色的东西都看不到，释迦牟尼佛时代也做不到。但是现在是一个比较好的时机，在这种情况下，应该用好的发心和为佛法负责任的心态做一些事情。做什么事情

呢？我希望很多佛教团体当中、具有智慧和经验的人，你学到一定的时候，不要什么想法都没有了，什么事情都不做了！按理来讲，有些佛教居士应该是有能力的，因为从世间角度来讲，你是很成功的，做什么事情都很有能力；从出世间角度来讲，比如说建立一个道场，培养几百个人，真正让他们学习佛法知识，我觉得很多在家人也有这个能力。同理，很多出家僧团从水平、智慧、悲心来讲，很多人也应该是有力量的。

既然有能力，佛教真正的意图或者宗旨是什么呢？就是利益众生。如果你一直认为自己要达到某种境界之后才可以去利益众生，那我们的人生是那么的短暂，以后还会有机会吗？我今天都想到，三十年前，我刚听德巴堪布讲《大圆满前行》的时候，他还很年轻，大概五十岁左右吧，但是一晃就这么多年过去了，他的一生是以讲经说法的方式奉献给众生的。在短短的人生当中，你有什么样的规划呢？

现在我们佛学院非常兴盛，从世间角度来讲，在一段时间当中，有这么多的人才集聚是非常难的。我们对这个世界是一目了然的，可以看得出世界的聚会是什么样的。一方面，我们有世间各方面的专业人才，发心、能力也是很好的；但另一方面，我们还有很多人的弘法利生能力没有得到开发，可能是由于自己没有福报或其他各种原因，有些人的智慧在有生之年当中不一定用得上。

在这个时候，我想大家应该尽量地把自私自利的心和担忧放下来。在为佛法做事情的过程当中，也许会不成功，但是不成功我觉得也没有什么。

原来有一个堪布要建立一个佛学院，他对我说：“我现在进退两难怎么办？”我说：“你还是努力吧！即使没有成功，最后也不会有什么遗憾。”后来他说，这句话对他起到了一定的作用，现在他还是做得非常好。所以有时候我们只是说一句话，对别人的帮助会

很大。

虽然我是一个地地道道的凡夫人，但我的发心应该还是比较真诚的。就像我依止上师们一直被培养到现在，那在短短的人生之中——其实人生很短的，也做不了多少事情。

你看我们今天本来想讲《经庄严论》的后面部分，《经庄严论》刚刚讲完了六品，后面还有很长的内容，能不能全部讲完也不知道。以前霍西的曲恰堪布就是在《经庄严论》讲到第十一品的时候圆寂了；法王如意宝也是在讲《宝性论》的时候示现圆寂的。上师们经常在讲弥勒五论时示现圆寂。我那天刚开始讲《经庄严论》，也想我会不会讲到中间就死了？我想不会不会，应该凡事尽力，能讲多少就讲多少。我们的寿命是很无常的。

明后天要讲《心性休息》，《经庄严论》暂时告一段落。如果我没有死，很顺利的话，大概七月中旬以

后继续讲。因为一个是中间要开金刚萨埵法会，另外我也可能还要到其他一些地方去。本来藏地的夏天比较舒服，我也不愿意出去，但是业风吹动或者是各方面的愿力吧，有时候也没办法。所以可能七月中旬之后才开始讲第七品。有时候想，第七品后面还有那么多的内容，能不能圆满也比较担心。但不管怎样，我还是要尽量讲。你们听者也有一定的困难，到最后我要看看有多少人能真正坚持下来。

我们今年是第一年开始讲，我希望今年年中的时候讲一部分，年底的时候讲一部分。可能年中的时候讲不了多少，夏天我的事情比较多一点，年初还算是可以。已经讲了多少堂课？十六堂，是吧？十六堂课已经讲了六品，也算比较可以吧。

总而言之，我希望我们佛学院以后成为一个主要培养佛教高级人才的地方。里面的人不一定要很多，但无论是素质上、人品上，还有在真正想度化众生的胆量

上都要非常超胜，具有能洞察世间和出世间的远见、智慧和能力。还有一个，他们的智慧确实能胜过世间的一些智慧——因为处理一件小事，就得罪这个人、得罪那个人——智慧不够也是不行的，世间和出世间的智慧都要很圆融。虽然我们不敢说，能像法王如意宝那样了不起，但是至少我们在世间当中也有一些很有聪明、很有智慧的，出世间、世间都很圆满的，修行境界很高的人，有这么一群人的话，即使人不多也是可以的，这是最重要的。

如果没有这样的管理，有些人来这里只是觉得喇荣的稀饭很好喝——那天我遇到一些居士，他们说金刚萨埵法会一定要参加，为什么要参加呢？他们说，因为金刚萨埵法会的酥油稀饭特别好喝。还有些人说，金刚萨埵法会特别麻烦，酥油味实在受不了，因此不愿参加。有各种不同的观点。但是稀饭好喝也可以，不好喝也可以，这都无所谓，最重要的是参加法会，念满金刚萨埵心咒四十万遍，不饿死、不冷死就可以了，对其他

条件不必有过多的要求，这不是我们主要的目的。

佛学院存在的问题，并不是我们收留很多众生就可以解决的。我现在比较担心，如果人太多太乱，最后是没有办法维护的。佛学院的有些发心人员很“聪明”，可能会以各种原因，让的让、退的退，各种各样的情况都会发生。我希望很多发心人员，包括一些堪布、堪姆，对一些事情大家还是真诚地对待，如果你实在不愿意，我们也不会强求任何人。每个人来到这里都是自愿的，也没有人喊你来；你想离开这里的时候，谁也无法控制。包括我在内，一旦离开佛学院，可能谁也不一定会挽留我，我现在不管到哪里去也是如此。

总而言之，每个人来到这里之后，不要浪费在佛学院的时间和机遇。你们看玄奘大师在那烂陀寺待的时间不长，但他最后回去为佛法做出了什么样的贡献。我们虽然不能跟他相提并论，但是如果有一些愿力，也的确可能改变很多人的命运，这是我们的发心。我们不夸张

地说，喇荣的法脉，尤其是在怀业成就方面，与其他法脉的方法和力量有点不同。这一点大家值得注意。

大乘经庄严论中第六修行品终

第 17 课

2015 年 7 月 14 日

今天讲《大乘经庄严论》第七品真如品，本品主要讲我们所证悟的法界、真如。前面讲了依靠发菩提心修行大乘佛法，修行大乘佛法的结果是什么呢？就是开悟。说到开悟，有些人自以为是开悟者，但是真正开悟的时候，你所领悟的境界和真如到底是怎么样？对此我们要明白，这很重要。

第七 真如品

丙三（所思维）分三：一、思维所证真如；二、思维所修六通威力；三、思维得诸功德之因成熟自相续。

丁一（思维所证真如）分三：一、真如之法相；二、抉择真如之时无我；三、如何证悟胜义真如之次第。

戊一、真如之法相：

非有无同异，无生灭增减，
无净成清净，彼为胜义相。

任何一个人要通达胜义谛或真正开悟，必须要了解所开悟的真如的法相是什么。比如，如果我们要懂得某个专业，那么懂得这个专业的法相、定义非常重要。所谓的真如，就是胜义谛的法相，此处弥勒菩萨通过五个方面宣讲。

第一个法相是“非有无”，即非有非无，即不是有的，也不是无的；第二个法相是“非同异”，即不一不异，不是一体的，也不是他体的；第三个法相是“无生灭”，即不生不灭；第四个法相是不增不减，即“无增减”，因为真如没有什么可增，也没有什么可减；第五

个法相的意思是不净不垢，即“无净成清净”。这五种相是胜义谛的法相，也是真如的法相。

知道胜义谛法相后，以后如果自以为开悟了，就观察自己所开悟的境界具不具足这些特点，到底开悟了没有就很清楚了。

下面稍微展开讲一下。

实际上证悟是远离一切相的，如龙猛菩萨《中观根本慧论》顶礼句⁷³所讲，但证悟的法相有各种不同。

我们先讲什么是“非有非无”。按照唯识宗的观点，真如、胜义谛并不像遍计和依他起那样的有；但真如也并不是没有，因为圆成实的本体和心的本来面目还是存在的，所以不能说有也不能说无，第一个法相就是“非有非无”。

73 《中观根本慧论》龙树菩萨造，鸠摩罗什译。顶礼句：“顶礼文殊师利童子！不生亦不灭，不常亦不断，不一亦不异，不来亦不去。能说是因缘，善灭诸戏论，我稽首礼佛，诸说中第一。”

第二个是不一不异，为什么呢？世间中很多人认为：法界和依他起是一体的，一体就不能一个是真的、一个是假的。比如遍计法是世俗的、假的东西，而圆成实是胜义的、真的东西，这两者不能说是一体。如果是一体，真的和假的就变成一体了。但也不能说是他体、异体，为什么呢？如果是他体，除了依他起以外还有一个圆成实，或者除了圆成实的本体以外还有一个依他起等等，这样就不合理。因为二者之间的关系是法性和有法的关系，因此不能说是他体。不一不异，就是“无同异”的意思，这是第二个法相。

第三个法相是“无生灭”，在真正胜义谛所证悟的境界面前，万法从来没有产生过。因为如果本体不成立，就从来没有产生过，如果没有产生，这种法就不可能有住和灭，所以是“无生灭”——不会有生和灭，这是第三个法相。

第四个法相是不增不减。在得到涅槃的过程当中，

成佛并不是增加了很多的功德，减少了原来轮回中的染污法。本体上面既没有增也没有减，本体就像虚空，不管怎样从来都没有增减。所以叫作“不增不减”，这是第四个法相。

第五个法相就是“无净成清净”，也就是它在真正的本体当中，没有清净和不清净。真正所证悟的真如的法相就像虚空、镜子和水一样非常清净，本体上没有不清净的东西。虽然烦恼障和所知障就像虚空当中的云雾，是不增不减非常清净的，但是从有法和世俗的角度来讲，云雾最后也会有消除的时候，虚空上面的垢染也会清净。所以虽然本来没有不清净，但是暂时的垢染最后也会消失而显现清净。

如果我们已经真正证悟了非有非无、不一不异、不生不灭、不增不减、不垢不净——就像《心经》等经论中所讲证悟的法相，这就是真正的胜义谛。

现在世间中有很多人认为自己已经开悟了，却以

分别念认为一切都是没有的，这肯定不合理，属于分别念的范围，并不是真正的圆成实或中观、唯识宗所共同承认的证悟境界。本论讲义当中麦彭仁波切分析了中观和唯识宗的差别，他们所证悟的境界在最究竟的意义上应该完全一致。

总而言之，我们要知道真正的中观道实际上远离一切有无是非，就像弥勒菩萨在《辨中边论》当中说过：“故说一切法，非空非不空，有无及有故，是则契中道。”⁷⁴ 真正的中观道既不是有，也不是无，既不是空，也不是不空，也不是一种真实的存在或不存在、远离一切边，这就是真正的中观。密宗当中的大圆满和密法的一些境界也是中道，中观里大乘所证悟的境界也是中道。修行到了一定的时候，要懂得真如法相的道理，这种道理通过因明和中观的辩论、推理也可以了解。更重要的是，要依靠上师和高僧大德所传的窍诀来领悟。

74 弥勒菩萨《辨中边论》：“虚妄分别有，于此二都无，此中唯有空，于彼亦有此。故说一切法，非空非不空，有无及有故，是则契中道。”

真正心的本来面目，就像这里所讲的一样：非有非无、不来不去，或者不常不断、不增不减、不垢不净等等。

真如法相具有这种特点，这个特点并不是别人这样说，我们就非要听他的。一切万法的本来面目只有一个，证悟这个才是真正的开悟，才叫作觉悟者、佛陀。世间上所有万法的本质实际上就是一个，这个本体谁能领悟，谁就是觉悟者。

有些人认为我是佛教徒，你是非佛教徒，对很多问题看法不同。但是真如法相并不需要跟外道去做辩论，无论承认与否，世间万法的本体、自性的本体，就是这样不可思议的道理，这种不可思议的道理永远经得起任何观察。万法如果说有也不成立，怎么会变成有呢？实有的有是怎么成立的？如果说诸法的本体是没有，没有也不成立；说清净也不成立，不清净也不成立。那这是不是一种非常矛盾的、很不合理的三品物体⁷⁵呢？实

75 三品物体：如一切所知之法可以包括在二谛中，若既不能包括在世俗谛中也不能包括在胜义谛中，在此二谛之外的一个法——一个不存在的法，称之为第三

际上也不是。诸法的实相有一个微妙的境界，证悟的法相就是这样的。

戊二（抉择真如之二无我）分二：一、建立人无我；二、建立法无我。

《大乘经庄严论》的课很重要，希望你们要重视。我们如果每天只讲一些所谓的心灵鸡汤和比较简单的开示还是不行的，作为佛教徒应该领悟一些较深的道理，当你完全通达这种甚深的道理之后，可以永远处于这种境界当中。现在我们是以前思的途径来领悟人无我和法无我，这个抉择方法跟《中观宝鬘论》、《中观根本慧论》以及《入中论》还有《入行论》智慧品等经论的方式稍有不同。每个大德和每部经论都有不同的窍诀，有些众生依靠《入中论》的方式开悟，有些依靠《经庄严论》证悟人无我和法无我的方式开悟，所以每个人应该广泛闻思，找到适合自己的窍诀和相应法。

己一、建立人无我：

我见非我相，非恶处相异，
唯二迷乱生，解脱唯迷尽。

这里是抉择人无我。所谓的人我——我们所谓的“我、我、我”这样的人我，实际上是没有经过观察、众生的颠倒分别念假立的。如果我们真正用中观、大乘佛法的智慧来抉择，确实所谓的这个我是不成立的。如果我不能成立，我所也不能成立。有些人想：“怎么我不成立呢？我的身体、我的头、我一切的一切都是有的啊！”这就是众生的一种迷乱分别念。

我们可以观察“我见非我相”。一般来讲，众生执我有一个我见，我见是什么呢？叫作坏聚见，也叫作萨迦耶见。学过《入中论》的人应该知道，所谓的我见，就是对五蕴的总和产生一种我的分别念，这样的见解叫作我见，也叫作萨迦耶见。

我见并不是我，为什么呢？因为所谓的我见是无常的、不周遍的，是一种有为法。但是外道所谓的我并不是有为法，而是一种无为法，它是周遍一切的、常有的、不会造业的。所以一般众生对我的执著相，跟外道所承认的所谓的常有自在的我的法相不相同，法相不相同的话，这个我见不是我。这是第一句。

第二句“非恶处相异”，萨迦耶见其实是执著自己的五蕴，五蕴是一切萨迦耶见的依处，所以叫作恶处。恶处实际上是五蕴，但五蕴也不是我——“非恶处”。实际上所谓的我并不是恶处，五蕴也不是我。为什么五蕴不是我呢？因为五蕴的法相，跟外道承认的所谓的我的法相，完全不相同。所谓的五蕴是无常的，是有为法，不是周遍的，可以造业等等，但外道所承认的我完全与此相反。因此我们可以抉择我见不是我，五蕴也不是我。

还可以通过另一种方式观察：怎么观察呢？色法

也不是我，可以从色声香味触五境观察；或者从色、受、想、行、识五蕴观察，每一个蕴是不是我？这样观察就发现：五蕴不是我。

既然萨迦耶见和五蕴都不是我，所谓的我是什么呢？通过现量和比量来观察，要么萨迦耶见应该是我，要么五蕴应该是我，除了这两个以外有没有一个所谓的我呢？也是找不到的。

这样一来，我们可以发现“唯二迷乱生”，不论是萨迦耶见和五蕴二者，或者我对五蕴和我、我所的执著，都是从迷乱当中产生，是一种错误的观念。本来是根本不存在的东西，但是你却认为存在。因此通过智慧观察，所谓的我和我所执都是从迷乱当中产生，这样的迷乱和我执通过什么方式遣除呢？——“解脱唯迷尽”，所谓的解脱，实际上就是认识这些迷乱和错误的见解。

原来执著“我”是五蕴假合，现在通过学习智慧

波罗蜜多，最后知道我和我所并不是我，而是一个错误的、假的执著。当你认识它的时候，所有的迷乱都已经没有了，这时就是真正解脱了，解脱是这样的。

所谓的解脱并不是说原来有一个烦恼真实存在，最后烦恼慢慢没有了。只不过原来的认识是一种错误的观念，是一种我执，这样的我执给我带来了许多痛苦，一旦我认识了它是错误观念之后，就像我们原来将一条绳子看作是毒蛇，但知道这是一条绳索、根本不是毒蛇后，从此根本不会害怕的，这就是解脱。“解脱唯迷尽”这句话非常著名，很多大德经常引用。

从密法的角度看怎么开悟呢？开悟的时候，就是原来你一直不知道自心是迷乱的，一旦通过上师的窍诀认识了它——所谓的解脱，就仅是原来的迷惑灭尽而已，没有什么其他的。就像《六祖坛经》说的“烦恼即菩提”一样，二者之间只有一点点不同。你不认识就是轮回，认识就是解脱，解脱其实很容易。原来你去求窍

诀，还要依靠骨肉之躯去到某个地方很辛苦，而当你真正认识了这种迷境、迷途的时候，解脱易如反掌：原来之前一直是一个错误的观念。比如有一个精神病人，他一直非常执著地认为这是什么东西，一旦精神恢复正常，就会觉得原来为这个东西哭根本没有意义，完全是自己的颠倒。我们对万事万物的认识也是一样，当你真正认识它的时候，原来的错误认识就自然解除了。

禅宗四祖道信禅师很年轻的时候就去依止三祖僧璨大师⁷⁶。当时他说：“请上师传我解脱法。”三祖反问他：“谁束缚了你？”他回答说：“谁也没有束缚我。”他当下一观察自己的心，就已经完全开悟了。这个公案在禅宗当中很重要，跟“解脱唯迷尽”的道理很

76 据《指月录》载，“（三祖）以白衣谒二祖得度，传法后，隐于舒之皖公山，往来太湖县司空山。当后周毁法，祖深自韬晦，居无常处，积十余载，人无能知者。至隋开皇十二年，有沙弥道信，年始十四，来礼祖曰：‘愿和尚慈悲，与解脱法门。’祖曰：‘谁缚汝？’曰：‘无人缚。’祖曰：‘何更求解脱乎？’信于言下大悟。……服劳九载。后于吉州受戒，侍奉尤谨。祖屡试以玄微，知其缘熟，乃付衣法。偈曰：‘华种虽因地，从地种华生，若无人下种，华地尽无生。’祖又曰：‘昔可大师付吾法后，往邺都行化三十余年。今吾得汝，何滞此乎。’即适罗浮山，优游二载，却还旧址。逾月士民奔趋，大设檀供。祖为四众广宣心要讫，于法会大树下，合掌立化。隋炀大业二年丙寅十月十五日也。”

相同。要解脱，就需要解开和脱离束缚，既然没有束缚，就不存在解脱。当时禅师问“谁束缚了你？”四祖一反观自心：“心的本来面目谁束缚过？心的本性谁也没有束缚过。”他当下就有一种认识，以这么一个简单的因缘而开悟。开悟后他继续依止上师九年，禅宗是这样，密宗也是这样。因为开悟就像云间的日出，很容易被乌云遮挡，所以光有开悟不行，开悟后一定要不断地维护境界和依止上师。四祖依止了上师九年，最后自己的境界稳固了，上师才把衣钵传给他。

我们应该要懂得什么呢？像这句颂词“他瓦诺尊拉巴英”（解脱唯迷尽），值得在你一生当中好好地观察。

当年上师如意宝给我们讲《经庄严论》时，发挥讲了很多窍诀，当时的词句我记得不是很清楚，但当时感觉自己不仅在理论上，而且在修行上也真的有了一些认识，只不过修得不是很合格。二十多年前我得到这部法的时候，其中有些颂词使我对大乘佛教甚深的教义、利

他和空性的意义有了很深的感受。

这句颂词很多大德经常引用，无垢光尊者讲解大圆满直指本性也经常引用。其实所谓的解脱很简单，就是把迷乱的心、错误的心灭尽罢了，所谓的灭尽，认识罢了。你只要认识了它，原来也没有什么。实际上也是如此，一个人特别痛苦的话，其实就是他对根本不存在的东西执著为存在，最后非常纠结。一个稍微有点开悟的人可能会笑他，因为他的痛苦就像是被云雾捆绑一样没有必要。我们需要有一些窍诀，也需要一些理论，这涉及修行方面，希望大家多多地反思。

下面讲建立法无我。（人无我通达了没有？有些人可能已经证悟人无我了，变成阿罗汉了。有些人说上课的时候觉得真的不错，但是下课后还是照样生嗔恨心。）

己二、建立法无我：

唯依迷乱土，常苦不证悟，

痴明苦无苦，法性非彼性。

这些颂词稍微难懂一点，大家要专注。解释的时候不要乱解释，懂就是懂，不懂就是不懂，“知之为知之，不知为不知”。

下面讲所谓的“法无我”。实际上我们认为万法是实有的，但是一旦证悟了人无我，以此类推，对万法也可以很容易证悟是无我的，这就是法无我。

这是什么意思呢？众生实际上被常乐我净的颠倒分别念束缚着，依靠这些颠倒和迷乱的分别念，凡夫人经常感受无量无边的痛苦。如《入行论》所讲：“汝虽欲自利，然经无数劫，遍历大劬劳，执我唯增苦。”⁷⁷虽然你在很长的时间中非常苦恼，做了很多辛苦的事情，但只是为了自利的话，只不过是增长痛苦而已，没有太大的意义。我们讲人无我时提到，很多人为了自己的利益在多生累劫当中受苦。现在很多佛教徒也是如

⁷⁷ 寂天菩萨著《入菩萨行论》第八品静虑。

此，真正想利他的人很少，多数只想自己的利益。如果你都是想自己怎样得到利益——对自己的名声也好，身体也好，生活也好，甚至好一点也不过是想自己得到解脱，一直都在想着自己如何获得快乐，但是如果只想自利，你在轮回的无数劫里反而会一直不断地增长痛苦。

因此，世间当中的很多痛苦实际上是为自己而痛苦，真正为利他而产生苦恼的人可说寥若晨星。迷乱的士夫就是因为有颠倒执著，常常感受极大的痛苦。痛苦的原因以及痛苦的主要来源，就是没有证悟法无我，没有证悟一切万法的本体。

虽然表面上看，这些人有智慧，但是实际上特别愚痴。怎么愚痴呢？“痴明苦无苦，法性非彼性。”这几句稍微难懂一点，下面详细讲一下。

第一个是“痴”：凡夫众生非常痛苦，因为没有证悟，被颠倒和无明黑暗所遮蔽。为什么没有证悟？是因为有愚痴。为什么有愚痴？因为对万法和生老死病的本

性没有开悟、没有证悟，没有真正的认识。可以说是一体两面。这个“痴”是无明也好，愚痴也好，它们共同的特点是愚暗。

第二个是“明”，所谓的明是什么呢？这些凡夫众生有觉知，什么样的觉知呢？他有苦的觉知、乐的觉知，还有不苦不乐的等舍的觉知，但实际上这些觉知都是痛苦的。这个解释方法应该也可以。我看过一些印度的讲义，跟麦彭仁波切的讲义的解释稍微有点不同。

他说这些众生也很痛苦，为什么很痛苦呢？因为他们没有证悟。怎么没有证悟呢？一看就知道，因为他们具有愚痴心。什么样的愚痴？他们没有证悟一切万法的真相和生老死病等诸法的实相，所以叫愚痴、无明或不知诸法真相，这是第一个“痴”。

他们虽然有一些觉知，但这个觉知也没有离开痛苦。实际上苦有苦苦、变苦、行苦，他们没有舍弃对快乐的执著就是变苦；他们对痛苦的本性或者对痛苦也有

执著和感受，这叫苦苦；他们对不苦不乐的舍受也有执著，这是什么呢？是行苦，因为成为后面痛苦的因缘，因此这些众生没有证悟。

所以没有证悟有两个原因：一个是愚痴，一个是有明觉，但是这种明觉被对三苦的执著束缚着。实际上这样的痛苦——“无苦”，是没有这些痛苦的，为什么？从胜义当中观察，所有痛苦实际上都是不合理的，这些痛苦在胜义当中如梦、如幻、如阳焰，一切都不可能存在。后面的“无苦、法性非彼性”这几句就讲到真正的法无我。前面的内容还带有人无我的内容，印度个别讲义当中也是这样讲的。

一般抉择法无我，如《智慧品》就是以身念住、受念住等四念住来抉择。这里是通过分析，众生的分别念实际上是痛苦的，但痛苦根本上是不存在的，这就是法性，但这种法性如梦如幻并不真实。意思是，当我们懂得一切万法如梦如幻的道理时，才真正认识了法性。

阿琼堪布是《前行备忘录》的作者，据《堪布阿琼仁波切密传》⁷⁸ 记载，他八岁时经常读《心经》，读到“无眼耳鼻舌身意”时，就有一些疑惑：怎么会没有眼耳鼻舌身意呢？有一次他们家请人念经，小堪布帮他们倒茶，不小心茶水倒在了一个正在念《心经》的老和尚手上，老和尚很生气，准备骂他，小堪布就说：“您不是正在念‘无眼耳鼻舌身意’吗，为什么还对我不高兴？”老和尚说不出话来，就瞪了他一眼。但他还是想不通，怎么无眼耳鼻舌身意？明明都有啊。

有一次他出去放牧，在他的境界当中看到有很多帐篷，帐篷旁边有一个比丘，此人送他一本书和一顶班智达帽子，然后给他传法。他请教了心里一直不解的问题：“我不懂无眼耳鼻舌身的道理，请您讲一下。”这位比丘说：“我叫月称，你小时候不懂这些道理情有可原，要理解它真正的意思，《三摩地王经》中有一个教证：‘眼耳鼻非量，舌身意亦非，若此为正量，圣道复

78 《前行备忘录·堪布阿琼仁波切密传》，堪布阿琼仁波切著，丹增嘉措活佛译。

益谁’⁷⁹你多思维一下就会明白其中的意义。”他回家时，因为当地的习俗带旧衣服回家，他就把比丘给的帽子和经书放在附近的石头上，家人知道后让他去拿回来，再去找就没有了。

密传记载，堪布十七岁时念诵了一遍《大般若经》，此后对法无我的真正教义生起了甚深定解，真正知道了什么是“无眼耳鼻舌身意”。

现在很多人天天读《心经》，但是一边读《心经》，一边自己的手被烫了或遇到什么违缘就特别不高兴。如果想学好法无我，需要经常祈祷月称论师等诸佛菩萨——在藏地学中观就要经常祈祷佛陀、龙猛菩萨和月称论师，他们的加持如果能够融入心，闻思的力量会非常大。通过世间大学里学术性的学习，想改变自己心的本质比较困难，而按照寺院里的学习方式，一边对理论

79 《月灯三昧经·卷第二》高齐天竺三藏那连提耶舍译：“眼耳鼻无限，舌身意亦然，于根分别者，圣道则无用。于诸根无限，体顽空无记，欲希涅槃乐，应修圣道业。”

研究、辩论，一边还要用信心来祈祷。比如说，学中观就应祈祷从释迦牟尼佛到现在的所有传承上师，哪怕对一般的法师也应该有一种恭敬心，这是很重要的，恭敬的信心里面带有很多力量。

今天有一位堪布给好几千尼众每人一条哈达，但是我看有些人对这个哈达没有重视，如果你觉得很一般，也只能是一般的哈达，如果你认为这条哈达是很重要的，因为它是某年某月某位上师赐给我的加持品，它对你而言也有不一样的力量。我现在还留着以前法王给的很多哈达，二十年前我去印度时，贝诺法王当时给了我一些哈达，我也还留着，我把它当作一种信心的所依。现在很多人喜欢到上师面前献哈达：“这个请给我加持一下！”加持后又扔了，这样等于故意给别人添麻烦——上师已经给他加持了，其实加持也不是那么容易，但加持完他既没有重视也不相信加持。

所以我想在这里讲一下：包括中观的很多境界，需

要信心才能生起。比如说，你得到这个法本，你觉得它跟其他的法本不同，因为这是你在某个地方求学时得到的，用世间的语言来说，你对这本书有一种感情，在佛教中，这叫作一种信心、一种胜解信。胜解信有一种无形的力量，即使是很简单的东西，也会有一种力量。这样的信心慢慢串习下来，虽然你跟别人是在同一个时间当中、同一个上师那里求法，但是你所得到的力量、加持以及证悟智慧的层次完全不相同。

下面再讲一个颂词。

现入缘生法，众生依他作，
是因不见有，见无黑暗相。

这个讲到真正的缘起理。什么样的缘起理呢？一切万法是缘起而产生的。外在的法比如：种子、根、茎，树叶、树花、树果，包括我们的身体、父母的不净种子等等，都是依靠外在的因缘逐渐产生、然后安住，

最后毁灭的。我们内在的无明、行、识、有，一直到老、死等等，十二缘起互相作为因而不断产生。

“现入缘生法”：按照佛教的观点，很多法是依靠现量而产生的，比如外在的色法依靠现量可以成立，这些因缘也不断地产生。有些需要依靠比量来产生，比如眼睛看见色法，是依靠现量而得到的，然后依靠眼识来推理有眼根，为什么有眼根呢？因为没有眼根的人看不到色法。通过这样的因果推理方法，也有趋入缘起的。

我们通过现量、比量，能知道一切万法都是依靠因缘而产生，缘起法在释迦牟尼佛的教法中非常重要。懂得了缘起，一切法就很容易了知；如果不懂缘起，就会觉得很多法非常矛盾。一切万法都是依靠缘起而产生的，但是世界上有很多可怜而愚痴的众生不懂缘起法，他们依靠一些他法来认识万法，什么是他法呢？认为所谓的万法依靠造物主、大自在天而产生的各种想法，包括信仰。

那天我在一个学校说，不懂缘起法、承认另有天神的人比较可怕。像尼泊尔每五年就有一种特别大的祭祀法会，每一次都要杀害大量众生。据报道，好像在 2009 年杀害了三十多万众生，2014 年在尼泊尔的一个大草地上，两天之内就宰杀了五十万旁生。这是部分印度教徒的祭祀，但印度一般不杀牛，他们就把牛带到尼泊尔宰杀。有人认为尼泊尔发生地震虽是天灾，但其实是人造成的。这些教徒认为杀生能让天神高兴，有很多非常愚痴的做法。这是我们非常反对的。

他们这样做就是不承认善有善报恶有恶报，不承认各种缘起产生的法尔。而根本不存在的一种东西，他们认为是因缘，这就是“是因不见有，见无黑暗相”。

“不见有”：本来有的东西，应该见，但他却见不到；根本没有的东西反而说有，这是非常可笑的。比如本来应有的一些观念：人有前世后世、善有善报、恶有恶报，按理你应该见到；没有的东西没办法见到，但你却恰恰相反，怎么相反呢？本来有的东西你见不到，本来

没有的东西却认为见到了。比如说，本来没有造物主，你却认为有，这是一种特殊的黑暗，怎么特殊呢？世间的黑暗是什么样的？本来是有的，但因为黑暗见不到。比如屋子里面包括茶瓶有很多东西，但因为灯关了很黑暗，本来有的东西就见不到，这是世间的黑暗。而愚痴的这种黑暗，是将本来没有的东西，说是有，这在世间中也是特别可笑的一件事情。这是遮蔽着众生心相续的、一种前所未有的、非常奇怪的特殊黑暗，这种黑暗笼罩着很多众生的心田。

现在世间中的确有很多邪知邪见弥漫、笼罩在众生的心底：本来有的东西见不到，本来根本没有的东西反而认为有。其实很多众生特别可怜：本来不干净认为干净；本来无常认为常有；本来不存在认为是存在；本来是空性认为不空。这就是被一种比世间黑暗更加漆黑的黑暗把智慧遮蔽了，这是非常可怜的。

因此，我们要懂得真正的人无我和法无我。就像

我们讲过《缘起赞》——《缘起赞》光念一念还不行，里面有很多甚深的道理需要通达，我们要懂得中观的空性。《六度经》里面讲：“深入缘起能离有无，行于中道离我我所”⁸⁰ 我们深入缘起能离开有和无的边，行中道、行中观，这样才能真正远离我和我所，证悟法无我。缘起法能让你真正证悟法无我，非常重要。

因此我们闻思的时候，一方面应该在理论上进行推敲、辩论、互相探讨，这是很重要的；但另一方面还要通过祈祷佛陀获得加持，因为真正缘起法的证悟者就是佛陀。我们应在佛像面前祈祷：祈愿我真正认识缘起空性的道理。有时安住，有时思维法义，闻思修交替而行，修持的力量会非常强。

缘起空性的道理应该到世间当中去修。有些人可能只是在寺院或者学校里读一读，讲的时候很会讲，做的时候却很难做到。有些人人格不好，有些人修行不

⁸⁰ 见唐罽宾国三藏般若译：《大乘理趣六波罗蜜多经卷第二·陀罗尼护持国界品第二》。

好，原因是什么呢？就是讲的时候夸夸其谈——让你讲道理的话，再大、再深的道理讲起来都比较容易——就像我一样，中观的道理、大圆满的道理，讲的时候好像自己很有感觉一样。讲谁都会讲，你们会讲，我也会讲。但是真正去修、去做，哪怕一个很小的道理也非常难。比如，一个很简单的善有善报、恶有恶报的道理，要在实际行动当中真正如理取舍也是很难的。大道理落到小行为上很重要，要通过小行为引入大道理。在平时的生活当中，茶余饭后也好，行住坐卧也好，看看生活与自己所学的道理能不能圆融。

有些道友闻思、参禅的时候表现很好，就像阿弥陀佛一样两手结着定印，让人觉得这个人真是不错，结果出了门就跟人吵架，与愤怒金刚没有任何差别，原来的寂静本尊一下子就变成了愤怒马头明王（众笑）。如果是真的马头明王还非常值得随喜，但往往是变成了一种自相的烦恼，真正的嗔恨心也产生了，这样的行为跟所学的道理未免差得太远。

汉地有书呆子的说法——看了很多很多书，什么道理都会讲，但要他做事一事无成。学校里有些教授也这样，讲课时天南海北、天花乱坠，什么道理都讲得又流利又好。但做事的时候，哪怕是跟别人住一晚上都让人不舒服，连这么简单的一个小事都做不好。在实际行动当中，不要说出世间的修行，连世间一个比较宽容和开放的心态都没有。

佛教徒应将修行的大道理和境界融入小的生活细节中。比如有时与他人一起出门、住宾馆、坐车、吃饭等等，要懂得相处之道。对于修行好的人，遇到什么境界都是修行的助缘；对于修行不好的人，不管到哪里全是像长满了荆棘树：这里也刺你，那里也折磨你，感到非常痛苦。

所谓的人无我和法无我说起来很容易，我不存在，法也不存在，道理上很好讲，大家在课堂上听起来也很舒服。尤其是讲空性，谁都会舒服，讲戒律的话，谁都

有点不舒服。但是真正去做到还是需要努力的，对吧？

第 18 课

2015 年 7 月 17 日

下面我会边念传承边讲课。今天讲的内容可能稍微难懂一点，没有佛教基础或没有听过《经庄严论》道理的人，也许会觉得比较陌生，可能要坐一个多小时的飞机——这样也不错。

今天讲什么呢？就是人无我和法无我中的法无我。法无我对在座的很多人来说，可能是一个新名词。众生每天都是生活在特别坚固的执著中，要么是对人的执著，要么是对法的执著。实际上以中观或者般若智慧来观察，所谓的法也好，人也好，本体都是不存在的。我们前面讲了以缘起理来抉择和观察法无我。颂词是这样讲的：

此以胜义理，有寂无少别，
然说行善业，灭生得寂灭。

世界上有很多外道。所谓外道，可以说是除了佛教以外的其他宗派。有些人被别人说是外道就很不高兴，其实也没有什么。就像被说成“外国人”一样，比如中国人到了美国会被认为是外国人，而在中国则会把美国人当作外国人。所以佛教把其他宗教当作外道，而其他宗教把佛教当作外道，应该没有什么不高兴的。

有些外道被一种强制性的我执束缚着，有一些声闻虽然已经通达了人无我，但仍被法我执束缚着，不管是什么身份，只要有一种执著束缚着自己，就不可能获得究竟解脱。所以，我们前面通过胜义的空性智慧和世俗的缘起显现理来观察，发现轮回三有的一切法，以及所有涅槃的寂灭法，实际上它们的本体同样都不存在，在胜义当中全是空性。佛陀在《华严经》⁸¹中讲：“生

81 《大方广佛华严经卷第八》东晋天竺三藏佛驮跋陀罗译。菩萨云集妙胜殿上说偈品第十之二：“尔时智慧菩萨。承佛神力普观十方。以偈颂曰：……流转则

死即涅槃，二皆不可得。”生死轮回和涅槃清净法二者，是根本不可能得到的，丝毫也不可能得到。现实当中所有的法，万事万物，暂时好像是存在的，比如人们每天都在执著自己的身体怎么样，人与人之间的关系怎么样，钱财怎么样……但是所执著的这一切都如幻如梦。

我们很需要懂得如梦如幻的道理。有些人不懂这个道理，平时生活在快乐和陶醉之中，一旦遇到痛苦：比如前一段时间股市下跌，很多人才真正懂得了无常，懂得了如梦如幻，懂得了地狱般煎熬的痛苦，懂得了贫穷的痛苦。这几天听说股市稍微有点上涨，人们又开始得意、傲慢，又开始竞争、夺取。有时候人在竞争的赛道上跑得还比较不错。

“然说行善业，灭生得寂灭”：虽然胜义中一切都是空性，轮回涅槃无有少许差别，完全是平等的，但是

生死。非转是涅槃。生死及涅槃。二皆不可得。”

在世俗显现中，行持善业一定能灭除生死轮回，获得寂灭的甚深果，显现上一定存在善有善报、恶有恶报的道理，这就叫作缘起理，缘起理是很重要的。我看过一部经典叫作《老女人经》⁸²，内容比较短，懂得缘起理很重要。

经典里面怎么讲的？有一个特别贫穷的老妇女去拜见佛陀，这位女人胆子比较大，智慧也不错，但非常贫穷。她问了佛陀几个问题：生老死病从何来、从何去？地水火风四大从何来、从何去？眼耳鼻舌身意又是从何来、从何去？佛陀分别通过一些比喻来回答她。

佛陀问她：世间当中用两个木条摩擦可以产生火，那么这个火到底是哪一个因当中产生的？如果没有这两个木条，则火不可能产生，如果有因的话，火是从哪一块木条当中产生的？老妇女说：这是两个木条的因缘聚合而产生的。

82 《佛说老女人经》吴月氏优婆塞支谦译。

佛陀又问：用手打鼓时就会发出鼓声，那么鼓声是从手中出来的？还是从鼓里面出来的呢？老妇女说：是这两个因缘聚合时而出现的。

佛陀又问：天上下雨，是因龙王的身体而产生，还是其他原因而产生？老妇女说：这也是因缘聚合而产生。

佛陀又问：人们用手画画，从而在纸上显现栩栩如生的形象，那么这个图画是从手中产生的，还是从纸中产生的？她说：这是因为具足纸跟手的因缘而产生的。

最后佛陀告诉她，世间所有一切万法，包括地水火风、生老死病、眼耳鼻舌身意等等都是从因缘中产生的。

有些人不懂人类到底从何处来、向何处去，有很多疑惑，什么时候我们懂得了因缘而生、因缘而灭的道理才会明白。虽然因缘在胜义谛和法界当中全是空性，根本找不到，但是在未经观察的世俗智慧当中，或在世俗

的安立当中，都是无欺的产生。善恶的报应也是无欺而产生。这个道理是很重要的，我们唯一的本师释迦牟尼佛，他对因缘、缘起的甚深道理已经通达了。我们要想明白佛教真正非常甚深的意义，最好是懂得缘起理，了解缘起理非常重要。

轮回和涅槃究竟来讲是没有本性的，但暂时来说，在无欺的因缘之下，我们修无常、修人生的痛苦，修人无我、法无我、空性等等，最后一定会获得解脱，断除一切执著而灭尽轮回。这是第一个颂词。

下面讲第二个。

《经庄严论》可能稍微难懂一点，但是我觉得对有傲慢心的人，难懂一点也好，不然他们总觉得佛教没有什么不懂的，整天都是讲善恶因果等等。有些智慧稍微不错的人，学因明、学中观，包括学《经庄严论》的有些道理之后，就会觉得不好懂，比较深，脑子反应不过来——这样很好，我希望很多人不懂。（众笑）

戊三、如何证悟胜义真如之次第：

菩萨善积累，无边福慧资，
思法决定故，悟诠具相境。
证彼唯诠境，正住现唯心。
尔后现量证，法界离二相。

这里讲到如何证悟胜义谛。前面已经讲了什么是胜义谛、真如，谁来证悟，证悟的时间是什么等等。那么通过什么方式来证悟呢？通过五道——资粮道、加行道、见道、修道，最后现前无学道。大家应该明白，五道十地是佛教证悟的基本道次第。菩萨证悟人无我和法无我以后，通过五道的修行最后获得无学地。经过第一个阿僧祇劫获得见道，经过第二个阿僧祇劫获得八地，经过第三个阿僧祇劫修道圆满，获得无学地。修行成佛需要三个阿僧祇劫这样漫长的时间。

作为发了菩提心的菩萨，他会善巧地积累无量无

边的福德资粮和智慧资粮，然后通过闻思修行来抉择所修的法的意义，最后能通达一切万法除了名相以外并不存在的道理。

按照讲义的道理，前两句颂词“菩萨善积累，无边福慧资”是资粮道的意思。资粮道指菩萨在一个阿僧祇劫中要修积无量无边的资粮，比如福德资粮包括布施、持戒、安忍波罗蜜多，智慧资粮包括禅定、智慧波罗蜜多，而精进波罗蜜多是修积福慧二资都需要的。菩萨在三个阿僧祇劫中，福德资粮和智慧资粮双修很重要，任何一个菩萨都不能脱离福慧资粮，否则不太合理。

现在有些人特别喜欢修福德资粮——比如做供养、布施等有相善法，一讲到智慧、禅定等法，就不太愿意听。虽然很愿意做一些有相善法，但是对无相的善法却一概不参与，这样也不太圆满。你在做善事的过程中，也要懂得佛教空性及禅修的道理。而有些人只是修一些禅定、智慧，但是对供养、布施、持戒等有相的善

法都一概否认，这样不是很好。

有些人很有智慧但是特别贫穷，为什么？因为他以前只修过智慧资粮，没有积累福德资粮。而有些人非常富裕但是很愚笨，是因为他以前只重视福德资粮而没有重视智慧资粮。在人的一生中，有些人是既有智慧又有财富，就因为福德和智慧双运具足。

以前有两兄弟，弟弟特别爱修福德资粮，一直修布施等善法，但对修智慧比较排斥，他后来转生为皇宫里的一头大象，大象是很愚笨的，但是它的整个身体挂满了各种金银珠宝，还有很多人服侍它。哥哥只喜欢修智慧不修福德，后来虽然证得阿罗汉果却特别贫穷。有一次哥哥托钵化缘，结果不管到哪里都得不到供养，只好空手而回。路上他遇到了这头大象，因为阿罗汉有宿命通，一看就发现它是前世修福德的弟弟转生的，就感慨地说道：“修慧不修福，罗汉托空钵，修福不修慧，大象披璎珞。”当下大象也明白了是什么意思，之后就不

吃东西了。心爱的大象不进食令国王特别着急，就问看护大象的七个人什么原因，他们说：“不知道为什么。刚才来了一个出家人，他对大象说了几句话，从此它就不吃东西了。”国王特别生气，就问阿罗汉为什么会这样，阿罗汉就讲了他们两个前世的经历，后来大象又开始吃东西了。

在我们的生活当中，有些人对修福德资粮比较重视，但是对智慧资粮没有重视。以前上师如意宝也讲过，我们一方面要好好闻思修行，要尽量懂得佛教的空性智慧，但另一方面也要积累福德，包括手里拿着念珠、转经轮等等。这次开法会我看有很多新来的居士没有拿转经轮，你们的转经轮可能还留在家里的佛堂中，路上不太方便。我们一般要求念经的时候尽量用转经轮和念珠。这次我出去的情况还可以，佛学院的很多道友在外面平时手里都拿着念珠，除了特殊身份不太方便的人。我希望很多佛教徒都能拿念珠，手里拿着念珠，这就说明你还是在经常修持善法。如果你什么都不

拿——当然外面也看不出来，我遇到一个人，他说：我内在的修行应该比你们这些修行人、出家人还好，但是因为我的工作、我的单位、我的身份的原因等等，所以我在外面不敢表露任何佛教徒的形象，包括我念咒语的时候，也是在嘴唇里面念……我也不知道他是什么意思（众笑）。不管怎样，我希望大家还是要修福慧资粮。以上讲的是资粮道。

资粮道讲完后，下面的颂词“思法决定故，悟诠具相境”讲加行道。加行道是对福德资粮和智慧资粮的相关意义不断地思维，并且对无常、苦、空、无我的道理进行思维和抉择，最后对名言当中万法无常和痛苦的本性，以及胜义当中无我空性的道理深信不疑、没有任何怀疑，此时就通达了色法和具行相的外境等一切法，除了一个表诠的名称以外根本不存在。这就是获得了加行道的第一个阶段——暖位的智慧，也就是明得智，即除了心识以外，外在的一切现象都是不存在的，他会懂得这样一种相。

“证彼唯谿境，正住现唯心”，前半句讲顶位，后半句主要讲忍位。忍位是什么样呢？前面在暖位时，已经决定了这样的道理：一切外境除心假立外根本不存在，而到达忍位时，不仅认识到所有外境全部是在心上显现的，而且可以安住于这种心的状态当中，也就是唯识宗讲的万法唯心，这叫作忍位的真如等持。在此之后，是加行道中最后一个：世第一法位，但在这个颂词里面不明显。

“尔后现量证，法界离二相”：后来现量证到一切万法真正的本来面目、法界本体，远离了所有能取、所取的相，在这个时候获得了见道。

我很希望有一天很多人能真正见到一切万法的实相，那个时候就不会那么痛苦了。现在很多人觉得自己的修行境界很不错，社会上什么情况都可以面对，但有时候遇到违缘和痛苦也很苦恼。其实人生都是苦的，无常、苦、空、无我，这是释迦牟尼佛第一转法轮的真

谛。我们要懂得人生有很多痛苦，不要遇到一个痛苦就不知道怎么办。有些年轻人生活中一点点的挫折都接受不了，遇到痛苦马上选择自杀。我经常想，这些人如果早一点明白佛理，就不会选择这样的路。其实现在很多年轻人对世间的知识并没有了悟得很全面，他不知道生活中是有很多、很多坎坷、无常和不如意的。尤其是一些年轻人天天看电视、电影，尤其是一些广告上面，什么都显得很美好、很简单、特别容易，但实际上不是这样的，所谓的幸福并不是你从广告上获得的知识那么简单。虽然有很多人付出了努力，最后还是不能如愿，这些现象在生活中是非常多的。

因此通过学佛和修行以后，真能改变很多人的人生。我遇到的很多人，他们都通过真正的闻思、修行、学习之后，对人生有了新的认识，重新建立了一个新的理念，这个非常重要。如果没有这样的理念，按照世间的观念，在短暂的人生中，你再怎么追求幸福、成功，可能都达不到，旁边的人跑得那么快，你落到后面一个

人垂头丧气，最后心灰意冷、非常痛苦。所以我觉得，不说度众生，就算是对如何面对你自己的人生和痛苦而言，佛教里面的有些道理，对你来讲都非常适合。

我看东西方不管什么身份的人，成功也好，失败也好，凡是有一些佛教的境界和修行的人，他都可以接受。不论富裕还是贫穷，快乐还是痛苦，什么事情对他来讲，都像老人看到孩童的哭和笑一样，并没有特别在意。

所以，在生活中需要学习佛法，而且这种学习并不是停留在形式上。形式上你唱得再好都可以——有一个人开心的时候把《大自在祈祷文》唱得特别动听，痛苦的时候却泣不成声，这是为什么呢？因为他没有很好地学习佛法，开心的时候念佛就像唱歌一样，但从来没有想过万法是无常、痛苦的，轮回也是痛苦的，业力是不虚的等等，对这些道理没有认真思维过。

其实修行是很重要的。我希望很多人不要只是懂

得一点佛理，应该每一句教言都要去思维。比如对《大圆满前行引导文》里面的每一个道理，你都可以静下心来思考。什么叫作修行呢？修行就是思维法义。思维的时间慢慢长了，就会有很多收获和感觉，这个时候世间当中的有些痛苦很容易就能面对，而且对于在世间当中无法得到的很多快乐，你也能唾手可得。所以我们需要很真诚地闻思。

前面讲的是资粮道、加行道和见道。那么见道和加行道之间的关系是什么样呢？下面再比较详细地讲一下：

慧知心外无，复证心亦无，
具慧知无二，住无彼法界。

前面在忍位的时候是用智慧观察，发现除了心以外，外在所取的相根本不存在。又再进行观察，发现自己的心也是不存在的，因为能取的心和所取的外境二

者，实际上是观待而存在的，没有外境就不可能有执著它的内心，如果执著它的内心没有，所执著的外境也不可能存在。二者完全是互相观待的，就像此和彼、这和那一样，不可能单独存在。所以，用世间第一法的智慧来抉择的时候，能取、所取都没有。安住在这样无有能取、所取的法界性当中，这就是世间第一法，过了这个阶段以后马上获得见道。获得见道非常重要，此时彻底断除了见断的贪、嗔、痴等烦恼障和习气、垢染等所知障。可是我们现在还没有断除，有些人的贪嗔痴可能比较猛厉，有些人的已经减弱，但通过修行之后，彻底断除也是非常容易的。

下面讲修道：

具慧无念智，恒成普平等，
依彼重罪净，如剧毒除毒。

前面讲了资粮道、加行道、见道，这里讲修道。修

道是什么呢？也就是五道十地中从二地一直到十地末位之间的整个过程。“具慧”，即具有智慧的菩萨，他依靠无分别念的智慧、无我的智慧，（就是昨天讲到苦、空、无我里面的无我智慧）能于一切时恒时修行，通达了一切万法都是平等的心。一切万法指的是外法——物质世界的所有法是空性的，内心世界的有法也都是空性的。

现在很多科学家只是把外在的一些法抉择为空性而已，对于真正的内心世界他们很多都不懂。有些科学家说：“我们虽然提出了世间当中很多前所未有的理念，但是对内心的疯狂和躁动都没办法认识，唯一在佛教当中，我们能反观自己的内心到底是什么样的。”

很多人有必要随时随地都想一想：我们所有的不安和不平等来自什么呢？来自内心。我的心到底是怎样的呢？在禅宗当中，这是非常重要的一个话头。我们每个人也可以当禅师，你如果真的想认识自心的话，你可以反过来参一下自己的心到底是什么样的。那么如果

真正地认识到，我们的阿赖耶上面，实际上有非理作意、染污、贪嗔痴等许许多多的障碍，而这些障碍通过修持人无我和法无我，最后全部都能灭尽，就像一个特别茂密的森林当中，燃起了一场熊熊烈火，在短短的时间内全部会烧尽无余。同理，我们内心中已经千年万年所积累的、各种各样无始以来贪嗔痴的障碍，通过菩萨内观的修行，当下全部都会遣除无余。

这就是通过自心来认识自心，以毒攻毒。如果有一种力量非常强烈的毒药，哪怕是很小的一点一滴，只要融入毒中，所有的毒都会变成妙药。同理，认识自心的方法和空性的理念，我们只要在生活中加以运用，就会断除很多的烦恼。

心的平静确实很重要。你看我们佛学院有这么多人，每个人的性格和习气都不相同，各种各样的人住在一起，在说话、吃饭的过程中也可能会有一些小摩擦。但在大的方面，一些真正的宗教团体，尤其是在大乘佛

教团体当中，不会有非常严重的矛盾和敌对，更不会出现流血冲突，这些情况都是不会发生的。原因是什么呢？就是我们的心能堪忍，心能调伏，这是很重要的。

那么菩萨通过三个阿僧祇劫这样的修行，最后获得了无学地的佛果，这是非常难得的，我们也应该这样去修行。

修行是极其难得的，修行的背后，并不是我们所想象的那样简单——现在有些对佛教不是特别明白的人这样说：“啊，知道知道！你们的释迦牟尼佛原来是个王子，后来他在印度尼连禅河旁边修行了六年，六年以后这个王子已经成佛了。”一方面也可以这么说，但另一方面，我以前翻译的《白莲花传》当中也宣讲了，释迦牟尼佛在成佛之前，已经在多生累劫中度化众生，这种难以想象的菩萨精神非常感人。可能我们也觉得是这样的：释迦牟尼佛在 2500 多年前，通过六年苦行，然后在金刚座菩提迦耶成佛获得了解脱，但是这种想法比

较简单。

我以前看过一部鸠摩罗什翻译的《众经撰杂譬喻》⁸³，里面有一个故事的比喻还是很重要的。当时阿难对释迦牟尼佛说：您原来是王子，后来舍弃王位，到尼连禅河苦行六年成佛，其实成佛还是很容易的。佛陀说，我给你讲一个故事：过去有一个长者，他虽然有很多金银财宝，但却没有珍珠，他又很喜欢珍珠的装饰品。后来他决定去大海取宝，经过三年的时间，历尽千辛万苦终于得到了特别珍贵的珍珠。一个同伴因为贪财看上了他的宝贝，趁他去水井里面提水的时候，就把水井口盖住，不让他出来，准备让他死在那里。本来他也觉得是死路一条，没有什么希望了，后来好不容易发现旁边有一个洞才逃了出来。出来之后他很想跟那个人拼命，他对那人说，你把珍珠还我就饶你一命，如果不给，我就把你的所作所为说出来。那人很害怕，就把珍

⁸³ 见《众经撰杂譬喻卷下》比丘道略集。姚秦三藏法师鸠摩罗什译。（二七）阿难白佛。

珠还他了。他把珍珠带回家之后，家里两个孩子就玩起了珍珠，妻子回来了，就问珍珠是从哪里来的？一个孩子说是从衣服的兜里来的，另一个孩子说是从箱子里来的。这时长者就笑了，妻子问他为什么笑，他说两个孩子很幼稚，根本不知道这些珍珠的来历，其实它们是我这么多年历经千辛万苦、克服重重困难才得到的。孩子们只看到眼前，觉得它是从衣兜里、箱子里拿出来这么简单，没有看到背后所有艰难的经历。释迦牟尼佛告诉阿难：我经过六年的苦行而成佛，也只是当时的众生眼前看到的，但在成佛之前，我为了寻求真理，已在多生累劫中积累福德资粮和智慧资粮，经历了无数的苦行。

很多人对佛陀的认识，可能跟这两个小孩的见解比较相同。他们认为：“释迦牟尼佛是印度净饭王的王子，我看过佛传，其实你们的佛陀很了不起，他有六年苦行，不过我也有六天苦行……”好像认为自己跟佛陀差不多一样。实际上佛陀从积累资粮到最后真正获得佛果，这个过程是非常漫长的。

当然，我们也不能因此而畏惧、退缩。麦彭仁波切和无垢光尊者也说过，表面上看，用这么长的时间积累资粮是非常困难的，但实际上只要有善巧方便，短短的时间当中积累多生累劫的资粮也很容易。

佛说妙法善安立，慧住根本法界中，
念相续知唯分别，坚稳速至德海岸。

藏文当中“特巴”是能仁、佛的意思。佛的身口意三门都护持得很好，不像我们一会儿也没办法安住，就算在短短的听课时间当中也是摸着手机等等。佛陀是什么样呢？佛陀宣说了八万四千法门的妙法，三转法轮全是善妙的，可谓初善妙、中善妙和后善妙。确实他的发心是善妙的，语言是善妙的，意义是善妙的，结果也是善妙的。两千五百多年以来佛教的精神，可以跟现在世间的文明——东方文明、西方文明，包括阿拉伯文明相比——没有比较可能你们不一定知道，但一比较的时候，佛教确实是初善、中善、末善，这是毫无疑问的，

而且完全可以在我们的生活当中体现。并不是我们自赞毁他，这是无数智者和具有修行体验的人的亲身感受和成果。所以佛教的初、中、后都是善妙的安立。

这样善妙的佛教实际上是以智慧安住于根本法界，而现在我们的很多理念，是以分别念安住于钱财或物质当中，很多人所谓的价值观和人生观，只是世间一种虚无缥缈的观念。而佛教的真正教义是非常究竟的智慧，完全相合于万法的实相，它是跟随法界的一种力量、理念和智慧。这种法界并不只是在口头上说说而已，但实际上谁也接触不到，不是这样的。我们通过修行，也能感受到所谓的法界的寂静。比如说，我们每天念诵上师瑜伽时，最后会安住几秒钟，你当时的心，可以安住于与法界无二无别的境界，这就是本来面目，我们也可以感受得到。只不过众生的心经常随着分别念的风不停飘动而已，如果你长期禅修，心安住下来并不是那么困难，所以我们的智慧可以安住于根本法界、根本实相和万法的本体。

安住的方法“念相续知唯分别”有两种：一种是入于根本慧定，安住于一念相续，即安住于如如不动、不生不灭或者非有非无的不可思议境界中；还有一种方法，是在后得、出定的过程当中，经常用正知正念维护自心。有些人根本没有正知正念，每天分别念想什么就随着什么去了，就像疯狂者一样。而有一些修行境界的人，安住时可以安住下来，从安住中出定的时候，做什么事情也是很容易的。这样的坚稳菩萨在很短的时间中就会到达解脱的彼岸。

在座的很多人，在今生当中遇到了佛法如意宝——我自己内心也经常这样想：我们真是非常幸运！一个人中了彩票或者赚了几百万、几千万的话，可能开心得不得了：哇，我真是特别、特别幸运！但是过一会无常来了，这些东西不一定有利，即使对今生有利，对生生世世也不一定有利。而我们现在懂得了解脱的道理，在这么多的人群当中，我们是精神的富裕者。如果我们的精神很富裕，即使外面的物质比较贫穷，内心也

会很快乐的；如果我们的精神很贫穷，也许你拥有各种金银财宝、万贯家产，但这些财富也不一定能给你带来快乐。我遇到过很多精神特别贫穷但财富相当多的人，这些人一个人占有那么多的财富，但没有正知正念的话，也是很痛苦、很无聊的。因此真正有福报的人，当然是内心的境界很不错，外在的财富各方面也很具足，这是很重要的。因此，我们要真诚地学习，内在的提升很重要，内在的进步才是真正的进步。

《华严经》里面⁸⁴讲：“若修习正念，明了见正觉。无相无分别，是名法王子。”意思是，如果我们次第地修行寂止禅定，当见到胜观的意义或者真正的智慧时，即产生一种没有相、没有分别、真正的智慧境界，谁的相续当中能产生这种智慧，就可以称之为法王如来，也可以叫作法王的佛子。

现在很多人经常说：“我是大法王，我是大上师，

84 见《大方广佛华严经卷第十九》于闐国三藏实叉难陀奉制译。

我是大仁波切，我是大格西、大堪布、大活佛……”有各种各样的“大”。但是如果他的心里没有慈悲菩提心，没有空性的境界，对世间的钱财、地位等都不能看为如梦如幻，每天都追求一些虚无缥缈的名闻利养，那么名称上虽然是法王、大上师等等，实际上却非常可悲。如果相续中真正具有出世间的理念，虽然没有什么名称，甚至可能被无数的人谩骂、挖苦和诽谤，但实际上是真正的大佛子、真正的大修行人。

世间人是比较愚痴的，不一定看得很准，世间人也许会把没有任何功德的人当作有功德的人，成千上万的人经常对其顶戴、供奉、赞颂。也许某个人有出世间的不可思议的甚深证悟和崇高精神，但就像大地下面的金矿、宝藏一样，世间人谁也没有看出来。我们身边有一些菩萨，但他们内在的智慧一直隐藏着，人们不一定知道。所以我们要擦亮自己的慧眼，正面地观察身边的人，如果有人为了自己的利益搞各种各样的宣传，希望大家一定要斟酌、谨慎。

现在藏传佛教在汉地很多地方弘扬，一方面我很开心，因为各个城市里如理如实修行的人越来越多了；但另一方面也很悲哀，为什么呢？因为很多人拿佛教跟金钱做交易，好像金钱跟佛教有一种不可分割的关系一样，你只要做一点供养，所有的解脱都让人承包了，已经签订合同了——“我已经供养五十块钱了，我的上师已经答应我，五十三块钱，解脱应该没有问题；五十五元钱，就让我获得无余的涅槃。”这样可能有点困难。

以清净心上供下施，的确是佛教徒的一种形式，但是很多人自己不修行，而把所有的解脱全部依赖于请上师吃个饭，跟上师一起聊聊天等等，以为这样就可以解脱。其实跟上师们说说话，做各种结缘，我觉得不是很重要，任何一个上师都不缺这些。最重要的是什么呢？就是上师所懂得的法的意义，你通过不同途径来得到，比如在遇到的上师面前听个传承等等。除此之外一些无义的吃吃喝喝之类，都是佛教徒的一种愚笨之举。

当然上师也是人，弟子也是人，稍微有一些人情的沟通和交往，我们也不反对。但是我们现在最担心的是什么呢？在佛法兴盛的同时，有很多打着佛法招牌出现的非法形象，染污了正法的本来面目。其实正法是没有过失的，但是行持正法的人是各种各样的，有些人行持得如理如法，有些人就非常糟糕。

作为佛教徒，在没有闻思修行基础的时候，可能会盲目地去寻找、依止和修行。懂得了这个道理之后，大家一定要如理如法地修行，这非常重要。否则，有些人可能对佛教没有做出任何贡献，反而害了很多，这样不是很好。因此无论是汉传佛教还是藏传佛教，我们跟任何人结缘一定要注意。尤其现在藏传佛教在汉地比较兴盛，希望在座的佛教徒一定要正面地取舍。

依止上师是很好的。你要有信心、有智慧、有能力的话，就可以像善财童子那样，一个一个地去依止

一百五十多位上师⁸⁵。对这个《华严经》的教证，虽然有不同的观点和解释方法，但是都承许依止上师是真正获得解脱的一个因缘。可是如果我们依止不好，依止一个，诽谤一个，舍弃一个，然后又去寻找下一个，这样很不好。依止上师是非常关键的，依止上师之后自己要修行，也是很关键的。解脱依赖于自己，佛陀已经宣说了解脱的方法，除此之外也没有其他办法。

佛教对于很多人来讲确实非常甚深，可能以前什么都不懂。但对有些人来讲，却通过佛教改变了自己的人生，也改变了身边人的人生。有些人哪怕是听一节课，也会对整个人生有一些新的概念，希望今天新来的人也要懂得这些道理。

本来我打算在法会期间每天都讲课，但是事情比较多，所以明后天不讲课，六月初四的那一天会简单做一个开示。今天虽然比较晚了，但这个月是非常特殊

85 善财童子依止上师的数量，有不同说法。

的，下面我们共同发愿念一遍《普贤行愿品》来回向善根。

大乘经庄严论中第七真如品终

第 19 课

2015 年 8 月 14 日

第七品以上已经讲完了，从今天开始讲第八品威力品。今年的计划是讲完前十品，还有第九品和第十品没有讲。今年年底之前，我希望把《大圆满心性休息》第八品讲完，因为这两个论典的工程比较大。对我来讲，翻译这两部论典和给大家讲这两部论典都是比较大的工程。对你们来讲，也有个别法师和班级在辅导学习。

本来刚开始这两部论典是准备做讲记的，但是到目前为止我也不知道有没有整理。我讲的法可能也比较多，现在可能也没有整理笔记的人。我们虽然有一些光盘、音频和视频，但是音频和视频存在于这个世间不知

道长不长，如果以后做一些书，可能书保留的时间更长一点。这两部论典我以后不一定会再次讲吧，因为这两部论典还是挺大的。如果以后整理一些笔记，我原来也说过是可以的。但是整理笔记的人最好是有一定的智慧，而且从头到尾的整个过程，全部都要非常认真地对待。

我们看到一些藏族和汉族修行人，他们对某个上师或堪布、堪姆的教言和演讲也有做笔记的，有些人已经领悟到了作者或者讲者的密意，有些人可能也没有直接掌握，也有各种情况。不管怎样，我的任务就是给大家讲完就 OK 了。

前面已经讲了真如品。《大乘经庄严论》整个内容归纳起来，就是自利或者他利。自利，就是获得成佛——不是获得金钱、健康等等，这不是究竟的利益；他利，也不是暂时给他一些地位和名声，而是真正帮助众生从苦海中获得解脱。

真如品讲过，菩萨要真正获得利益众生的能力，首先自己一定要有一种觉悟，所以前面主要讲觉悟的方法，菩萨有了觉悟就要利益众生，而利益众生的方法，需要有一种威力和神通。在以前的译本中威力品也叫神通品，菩萨利益众生的最好工具就是佛经当中经常提到的五眼六通。下面讲六通，也就是威力品。本品从七个方面进行分析。首先讲威力的本体。

第八 威力品

丁二（思维所修六通威力）分七：一、威力之本体；二、威力之因；三、威力之果；四、威力之作用；五、威力所具功德；六、威力趋入或分类；七、以赞叹六通等威力功德殊胜性而总结。

戊一、威力之本体：

生语心善恶，彼处出现量，

神通遍行类，无碍获坚力。

颂词当中的“生”、“语”、“心”、“善恶”、“彼处”还有“出”，这几个字分别指六种神通。有了这六种神通，就能现量见到利益众生的方法。通过这些神通和神变，可以在不同的众生界当中行持种种利益众生的事业，能无碍地获得菩萨的威力。

从字面上解释，首先讲颂词当中的“生”。世间的每一个众生有生就一定要有死亡，所以菩萨的第一个神通叫作生死通，它跟宿命通有点不同。世间当中所有的众生是什么地方产生的，什么时候死去的，以前生在哪里，后来死在哪里，将来生于何处，最后死于何处等等，对诸如此类的生死问题都了如指掌叫作知生死通。这是第一个神通。

第二个是颂词当中的“语”，指天耳通。即了知三界轮回中所有众生各种各样的语言，旁生也好、地狱也好、饿鬼也好、人类也好——人类当中有东方人、西方

人等等，不管他们讲的是藏语、汉语、英语、还是俄罗斯语、日本语等等，各种各样的语言都能听懂。比如旁边有些鸟叫的声音或各种旁生的声音也完全听得懂，这种神通就叫作天耳通。

第三个是“心”，指的是他心通。对世间当中任何众生心里产生的各种各样的分别念——比如这个众生产生贪心，那个众生生起嗔恨心，还有的众生生起傲慢心、嫉妒心或者善心、信心、悲心等等，对所有众生八万四千种不同的心态都能了如指掌，这叫作他心通。

第四个是“善恶”，叫作宿命通。一切众生无始以来流转在世间中，有些众生做了善事，比如布施、持戒、修四无量心等等；有些众生做了杀生、饮酒等等各种不合理的恶事，对每个众生所做的善恶业因果、习气，以及这个众生会感受什么样的痛苦和快乐，能住世多长时间等全部了知，这叫作宿命通，这是第四个。

第五个是神足通，就是颂词中的“彼处”。他对各

种各样的世界全部清楚，完全知道这是菩萨的刹土、这是佛的刹土、这是声闻缘觉的世界、这是众生的世界等等，并且能依靠神通力到清净佛刹，在十方诸佛菩萨面前供养、祈祷、闻法等等，也可以去不清净的刹土中饶益众生，给他们讲经说法等等。这就是神足通或者神境通。我们以前经常讲，依靠神足通这种方法，以前印度和藏地的很多大德来去都特别快。这是第五个神足通。

第六个叫漏尽通，即“出”。看到众生相续中有各种烦恼、分别念，他会知道断除的方法，知道无我空性的智慧，对不同根基的众生，能以不同的方法断除他们相续中种种的障碍和习气。不但知道众生相续中的障碍和烦恼，同时也知道对治的方法，会使用佛法断除他们的障碍，这叫作漏尽通。

具足以上所讲的六种神通的话，菩萨就能现量见到利益众生的方法，就像庵摩罗果放在手里，内外都非常清楚，了如指掌。同理，菩萨依靠这样的神通和威力

遍行于十方世界，在不同的众生面前用不同的方法利益他们：在有些众生面前示现天耳通，在有些众生面前示现他心通，在有些众生面前示现神足通……

我们应该知道，利益众生是菩萨唯一的工作，他的事业就是利益众生，无论有神通还是有修证，都唯一是为了利益众生。世间人经常认为，谁有他心通或某种神通是很稀奇的，但这并不是很重要，如果没有真正利益众生的方法，就像世间当中的很多鬼神、非人一样，虽然他们也有一些超胜的境界，但这并不是非常稀有的事。因此我们要知道，菩萨真正的威力或者神通的特点，就是要利益众生。凡是利益众生的方法，菩萨都可以在众生面前示现——可以示现他心通，也可以示现天耳通等等。

我有时想，虽然现在有神通、神变的人比较少，但是现在的很多方法，其实跟以前的神通比较相似，比如现在通过网络、视频等等，世间各种各样的色法和很远

地方的状况也可以看到，相当于是天眼一样；本来这个色法是看不到的——比如美国发生的事情，但现在通过一个小小的电脑就能看到；过去根本没办法听到的、我们世界以外的种种声音，现在也能听得到。比如我们乘飞机，在短短几个小时中就可以越过千山万水。听说现在有一种更快的飞机，好像从北京到加拿大三个小时就可以了，说是正在做，过几年就可以使用了。以前贝若扎那从印度回来，依靠神足通也需要好几天（有些传记的说法不同），依靠现在的神足通“呜”地一下飞过去也很容易，不过可能有点害怕。

作为菩萨，只要能利益众生，这些方法都是可行的。现在有些出家人和佛教徒，经常使用一些现代的设备或者技术，有些人以“原始”的眼光来看很不理解：佛教徒是不是很无聊？怎么跟世间人一样？如果他是用一种世间的方法做某些世间的事，那就是很无聊的，可以这么讲；如果是用一种世间的方法做一些非常有效的、能利益众生的大事，这些方式菩萨都可以用，而

且必须要用。尤其现在这个时代，有些佛教徒不会用电脑，网上的课就没办法听。有些老居士很保守：“我认真真依靠念珠念观音心咒就可以，我不摸这些现代的东西，电脑就是魔，电视就是魔鬼，我不接触这些！”但是从另一方面看，我们需要利用一些方法，度众生的方法很重要。

有时候需要有一种包容的心，尤其是看你的动机怎样，是不是有真正利益众生的心态。比如古人是骑马、坐马车或走路，但现在要利益众生就要以最快的速度去很多地方，如果有了利益众生的心，我们就要选择更便利的交通工具。外在的形式跟内在的心不一定完全相同，表面上的形式和实际所做之事、所起到的作用、产生的结果我们也要分析。在我们这个时代，佛教的教义是不用改变、不用改革的，但是如果它的方法没有随着时间而变化，也许世人会无法接受，这也是一个事实。作为坚稳菩萨，依靠相当于是神通般的科学技术来利益众生，我觉得非常有必要。

下面讲神通的因，也就是这些威力的因是什么样呢？

戊二、威力之因：

四禅得极净，无分别智摄，

作意遍住中，可成第一力。

前面讲的这六通的因是什么？第一个是四禅，心得以清净。修禅定时，色界定有第一禅、第二禅、第三禅和第四禅，第四禅是最清净的，不但远离了八种过患⁸⁶，而且远离了一切爱、怀疑、嫉妒的见结⁸⁷等比较特殊的过失。禅定也有不同的修法，有些是以顺式⁸⁸的

86 《俱舍论讲解》世亲论师造论，索达吉堪布译讲。第八品分别定：“所谓的八种过患即寻、伺、呼气、吸气、乐受、苦受、意乐受、意苦受，也就是说，于第四禅只有舍受，三禅以下在不同程度上均为八种过患所染污。”

87 《俱舍论讲解》世亲菩萨造颂，索达吉堪布译讲。第五品分别随眠：“结”是指依靠自相续中的烦恼，使众生与轮回结上缘，始终无法解脱，就好像绳子结上疙瘩即很难解开一样，同样，若与烦恼结上缘就不能顺利获得解脱。结有九种，即贪结、嗔结、慢结、无明结、见结、疑结六种根本烦恼，此处的见结指坏聚见、边执见和邪见三个，再加上包括见取见和戒禁取见在内的取结以及嫉妒结、悭吝结。其中嗔结、嫉妒结、悭吝结是欲界的障碍，其他结则是三界的障碍。

88 《俱舍论讲解》世亲论师造论，索达吉堪布译讲。第八品分别定：“也就是说，

方式一步一步修到四禅，有些则是以超越的修法达到四禅。不管怎样，神通的因是一定要得到第四禅，因为第四禅的境界非常清净，以此清净的心态才可以获得神通，否则，处在欲界非常散乱的心当中就没办法得到。所以它的第一个因，就是通过修持获得第四禅定。《俱舍论》当中也是这样讲。

原来法王如意宝讲《俱舍论》和《智者入门》的时候说过：“现在很多人讲修出了神通，我要好好问一下，《俱舍论》里面第四禅的境界你到底到了没有？如果第四禅的境界都没有到，那神通是没办法生起的。”现在有些人不可能有真正修出来的神通，有可能是假神通或者自己认为是神通而已。在获得神通的因中，第四禅的清净禅定是第一个因。

第二个是无分别智。大乘的神通，一定有无我空性

首先从有漏一禅至无漏三禅，再从无漏三禅到有漏空无边处，然后是有漏空无边处至无漏无所有处，此为顺式上行；之后从有漏无所有处至无漏空无边处、由无漏空无边处到有漏三禅、从有漏三禅至无漏一禅之间，即为逆式下行，无论何时，若不同类的三种可随意而行即已成就超越定之正行。”

的无分别智慧摄持，否则，虽然你的心很清静，也有一些相似的神通，没有无我的智慧，就算不上大乘菩萨的神通。就像米拉日巴尊者的传记所讲，世间当中很多饿鬼、鬼神还有秃鹫，都能看到很远地方的尸体，但这是它们的天性，不算是真正的神通。以无分别的无我智慧摄持，这是神通的第二个因。

第三个因就是“作意遍中住”，修每一个神通都需要作意。比如，天眼通能看见很多世界以外的事情，为了获得这样的神通，在修的过程当中要修一些光明想等等；你要修神足通，在修行过程中要反复地作意，观想自己的身体是非常轻飘的事物等等，或者你修天耳通，在修的过程当中，心要专注于各种不同的声音，并且作意了知其中的意义等等。所以，六种神通是通过作意观修才能获得的。通过这样的修行，可以获得菩萨真正利益众生的第一力，也就是神通力。因此神通需要有一些不同的禅定才能得到。

以前慧远大师在《大乘义章》⁸⁹ 里面讲过：神通有几种不同的分类，一种叫作报通，是因为前世天人的力量或者业力的报应，即生当中生来就能想起前世，能知道别人所有的事情，这和他前世的特殊业力有关系；还有一种叫作药通，是通过医药的力量来获得神通，比如把某种药敷在眼睛上，几千里以外的色法或者秘密的地方也完全能看到；还有一种叫作咒通，用婆罗门或者世间中的咒语特意给人进行加持，也会出现相似的、暂时的他心通或天眼通；还有一个叫修通，通过修行获得禅定后，在清净的心当中能得到他心通等等。《大乘义章》中讲了四种不同的神通，这是非常重要的。

不管怎样，修行还是需要神通。因为《菩提道灯论》《大圆满禅定休息》，包括《大智度论》等很多论典当中都讲了，菩萨没有神通就没办法利益众生，就像

89 《大乘义章卷》第二十（本），慧远法师撰。“六通之中漏尽一通体性唯善。其余五通泛论有四。一是报通如上诸天报得五通。如是一切。二者药通。如诸仙等以药力故飞行自在。三者咒通。如波罗捺有婆罗门以咒持身飞上帝宫。变身为释与舍支夫共行欲事。如是等比是其咒通。四者修通。”

飞禽没有长翅膀就无法翱翔于虚空中一样，有神通非常好。

但是，如果获得神通是为了在别人面前显示自己的种种功德，为了和别人竞争或自己享受快乐，这样的神通叫作有毒神通，这种神通在很短暂的时间当中会消失，是没有多大意义的。如果我们的目标是真正想利益众生，以这样的目的求神通是合理的；如果不是为了利益众生，而是想自己在别人面前显示各种各样的功德，这是不合理的。

以前提婆达多就是抱着自利的目的求神通。经论中讲：提婆达多刚出家时威仪很寂静，非常调柔，他受了比丘戒后，在前十二年中闻思很精进，三藏都是精通的。后来他看见很多阿罗汉比丘经常依靠神通到北俱卢洲、天界等不同的世界找来各种饮食享用，那时提婆达多特别羡慕：“我也应该有神通才好，我一定要好好地修神通！”后来他特意到佛陀那里请求：“可不可以给

我讲一下修神通的禅定？”佛陀知道他将来对佛法没有什么好处，就对他说，你还是修无常苦空无我，暂时不用修神通，没有给他传。后来他又去找了智慧第一的舍利子和神通第一的目犍连，他先去找目犍连：“你可不可以给我讲修神通的法门？”目犍连是阿罗汉，他也知道未来提婆达多的状况不是很好，就没有给他传，要求他还是修无常苦空无我。然后提婆达多又去找舍利子，舍利子也得了阿罗汉果，知道他将来不会干好事，也没有给他传，也要求他修无常苦空无我。后来他寻找了佛陀弟子中的很多大阿罗汉，但他们都没有给他传。

最后他去找了阿难，阿难是提婆达多的亲弟弟。实际上佛陀和提婆达多都是释迦族人。现在有些人讲：“某某上师的弟弟或某某上师的哥哥应该修行很好吧，因为他们是一家人！”那可不一定，提婆达多不也是阿难的亲哥哥吗？阿难当时还没有获得阿罗汉果位，还是凡夫人，但是他非常精通经论，在班智达、智者当中是很厉害的。一方面提婆达多是他的哥哥，另一方面他

也不知道提婆达多将来会做什么，于是就给提婆达多讲了一些理论上修行禅定的因。后来提婆达多用这些窍诀到寂静的森林中修行，最后真的获得了神通，他非常高兴，自己也能依靠神通飞到各地去化缘食物随意享用了。

他觉得自己有了神通很了不起，要为自己找一个大施主。当时的国王频婆娑罗是佛陀的铁杆粉丝，他对这个国王没办法，就找到还没有登上王位的太子未生怨王。提婆达多故意在太子面前显示种种神变，一会儿变成大象，一会儿变成其它动物。阿阇世太子对他生起极大信心，带着自己的眷属追随他。提婆达多气势汹汹地带着很多施主、弟子、比丘等人来到佛陀那里，他对佛说：这么多人我都带得了，你已经老了，我比较年轻，可以把你的眷属、比丘僧众都交给我管理，我来管比较不错。佛陀当时说：我对舍利子和目犍连等这些像金瓶般的眷属都还没有把佛法交给他们，更何况是你这样的愚痴人！佛陀当时用“痴人、死人”等词呵责他，他生

起极大的嗔恨心，一生嗔心他就从禅定中退失了，原来的神通就没有了，这在佛经当中是有记载的⁹⁰。

所以，如果不是为利益众生，只是为了自己的一些目标，也许暂时能获得神通，但是这样的神通是不究竟、不可靠、没有意义的。我们应该修一些真正有意义的禅定，如果自己稍微有一些禅定和修行，就用来帮助众生、利益众生，这是最重要的。

下面讲神通威力之果，也就是神通的果是什么。

戊三、威力之果：

圣者天梵住，无比广恒住，
行处真供佛，令众生清净。

菩萨神通的果从三个方面超越声闻和缘觉：第一个是安住的方法方面；第二个是供养佛陀方面；第三个

⁹⁰ 见《根本说一切有部毗奈耶卷第十四》三藏法师义净奉制译，破僧违谏学处第十。

是利益众生和让众生相续得以清净方面。虽然声闻和缘觉也有一些神通，但菩萨的神通有不同的特点。

第一个超胜是“圣者天梵住，无比广恒住”。具有神通的菩萨经常安住于三解脱门、四谛、十波罗蜜多、六度等境界中，而且大多数时间是安住于空性和灭尽定当中，一般声闻缘觉并非如此。

颂词“天住”是指色界四禅和四无色界的四种禅定，即“四禅四无色”。菩萨经常安住于四无色界的禅定和四禅的禅定⁹¹，但更重要的是，具有神通的菩萨主要是住在第四禅当中。安住方面的特点，第一主要是安住在空性和灭尽定当中，第二主要是安住在四禅当中。

颂词“梵住”是指四梵住：悲无量心、慈无量心、舍无量心和喜无量心。在四无量的梵住境界中，他主要是住于悲无量的梵住，即悲无量的禅定中。这几个安住

91 四禅八定：色界天之四禅与无色界天之四无色定，四禅是：初禅、二禅、三禅、四禅。四无色定是：空无边处定、识无边处定、无所有处定、非想非非想处定。

方法是无比的、广大的、恒常的——“无比广恒住”，跟声闻缘觉完全不同。以上是第一个超胜。

第二个超胜是“行处真供佛”，菩萨具有神通力，经常前往各个殊胜的地方供养十方诸佛。作为菩萨一定要供养佛陀和积累善法。有些人稍微修一点禅定就认为：“我不用供佛了，我天天坐禅就可以。”其实并非如此，真正具有神通的菩萨，他也时时供佛、积累资粮。

（男众这边一个穿黄色和蓝色的人出去了，女众这边一个穿红色和绿色的人出去了，听不懂了，没事。讲课时谁出去或者不专注，我的心就受影响，讲不好课。有一次我去一个培养空姐的技术学校讲课，开始她们坐得还是很整齐，后来很多人都睡着了，而且睡觉也很整齐[众笑]。然后我就讲不下去了，我中间停了好几次她们还醒不过来。我们的心没有禅定的话，就经常到外面散乱。）

第三个是“令众生清净”，菩萨依靠神通力可以让很多众生的善根得以清净。学了这句颂词大家要知

道，即使是已经获得六种神通的菩萨，也是要经常修行禅定，安住在悲无量心和空性的境界中，这个修行很重要。你们不要认为：“我已经修完加行，不用再修行了。”这种想法不合理。我们连五眼六通里的一个神通都没有得到，更是不能离开修行的。

即使你已经具足五眼六通也要利益众生，哪怕是在一个众生的相续中种下一个善根也是非常重要的。我们平时的修行非常重要，不要修了一段时间或会说一些禅宗比较高妙的词，就认为自己真的有这种境界了，这样并不是很好。

着重禅修很重要，禅修的功德是非常大的。汉传佛教有一个天台宗的《诸法无诤三昧法门》⁹²，里面怎么讲的呢？——哪怕只是想修禅定，功德就已超越了精

92 见《诸法无诤三昧法门》卷上，陈南岳思大禅师撰。“何以故。但使发心欲坐禅者。虽未得禅定。已胜十方一切论师。何况得禅定。说是语时。五百论师来诣佛所。俱白佛言。我等多闻。总持十二部经。及韦陀论五部。毗尼讲说无碍。十六大国。敬我如佛世尊。何故不赞我等多闻智慧。独赞禅定。佛告诸论师。汝等心乱。假使多闻何所益也。汝欲与禅定角力。如盲眼人欲睹众色。如无手足欲抱须弥山王。如折翅鸟欲飞腾虚空。如蚊子翅欲遮日月光。如无船舫人欲度大海。皆无是处。汝等论师。亦复如是。”

通三藏。佛陀这样讲时，有五百个论师对佛说：佛陀您也应该讲一下听闻的功德，禅修的功德您讲得太多了。佛陀告诉五百论师：多闻虽然很好，但是没有禅修的多闻，心会散乱，心散乱的话，讲得再好也像盲人看色法或没有手臂的人想抱住山王一样，佛讲了很多比喻来说明禅修的功德。所以禅修、身心寂静非常重要，身心寂静并不是口头上说一下就可以，作为出家人第一要注重的是禅修，第二是戒律。

出家人有出家人的威仪，包括走路、吃饭、说话等等。（刚才我在路上看到一个出家人，走路的样子特别着急，像被魔追着一样，裙子也穿得不整齐，我就抓着他，给他的衣服好好整理一番再放了。当时忘了问他是哪个班的，如果知道是哪个班的，堪布的名字应该在这里点一下——也比较“光荣”。）出家人在行为上、穿着上也有一些要求，释迦牟尼佛在两千五百多年前对出家人的衣饰就有要求，这不叫打扮，不叫奢华，衣着庄严非常重要。

作为居士，我们不要求你的身心很寂静、完全进入禅定状态，但平时你的身语意也不能像猕猴一样狂躁、散乱或不调柔。否则这样一来，佛教徒给人的印象也不太好。

有时我去综合楼，发现大家都用特别尖的声音在喊，其实看到谁也没必要大声喊。作为一个居士，身体的行为要如理如法。现在很多地方的居士，都没有用正知正念摄持身体和语言，身语既然这样散乱，心就更没办法调柔了。真正的修行人跟非修行人，在身体、语言和行为的每一个细节当中也能看得出来。有些人确实身体很寂静，心也很寂静，心寂静的人利他心会比较重，这样的人根本不会为了自己的利益经常与人发生矛盾或吵架。如果自私自利心很强，心非常狂躁、浮躁、散乱、怠慢，各种情绪和烦恼都会出现。佛法最微妙的地方就是调心，没有调心时，很多人的身口意都不寂静。我们发现了什么呢？利益众生很重要，自己修行、供养佛陀也很重要，同时经常通过禅修来安住你的心也很重

要——到一定的时候，无论你是在家居士还是出家人，都会有很寂静的身语意。

下面讲到神通的作用、威力的作用。（藏文中如果没有解释可能谁都看不懂，汉文也是这样。）有这些神通的菩萨，他起到什么样的作用、能示现什么样的事业呢？下面会讲。

戊四、威力之作用：

成坏及有情，世界视如幻，
如愿而自在，真实示种种。

具有神通的菩萨，可以在众生面前示现六种不同的作用。

第一个是什么作用呢？即“成坏及有情，世界视如幻”。“成坏”指器世界，因为器世界有开始形成、中间安住、最后毁灭的阶段；“有情世界”指无量无边的

众生。总而言之，器世界和有情世界就是所谓的世界。这个世界对于具有六种神通的菩萨来讲，虽然看起来是存在的，但菩萨不会把它当作实有的。不管器世界还是有情世界，菩萨都会视为显而无自性的、如梦如幻的。他会示现这样的作用。有神通并不是用来欺骗众生——现在有些人在别人面前示现“神通”——比如抽烟等等，这样做的作用是收人民币，不是神通的作用。真正具有神通的菩萨，他知道所有一切器世界和有情世界在胜义中是空性、无我的，在世俗中是如梦如幻的，他不会去贪著，也不会去执著，这是第一个作用。

第二个作用是“如愿而自在，真实示种种”。作为具足六种神通的菩萨，因为获得了十种自在⁹³，在众生面前他会示现各种神变。如有众生喜欢在天空中飞来飞去，他会在你面前示现飞鸟般的飞行；如有些众生喜欢美妙的声音，他会在你面前示现唱歌；如有些众生喜

93 大乘菩萨有十种自在：寿自在、财自在、业自在、受生自在、愿自在、心自在、如意自在、法自在、胜解自在、智自在。

欢力气大的人，他也会示现为大力士。菩萨具足六种神通，就可在众生面前显示各种各样的相：种种众生、种种威仪、种种心识、种种现象，这是菩萨具足神通的第二个作用。

菩萨示现种种神通的目的是什么？就是让众生获得解脱，这不像世间人打广告——为什么想让众生喜欢你和你产品呢？是为了自己多赚钱、扩大名声，归根结底还是自私自利。菩萨不是这样，菩萨先吸引众生，然后让他们直接或间接趋入解脱道，菩萨这样做的目的是为了众生解脱。菩萨做任何事情与凡夫人的目标都不同，我们可能是自利，而菩萨是利他。这是神通的第二种作用。

下面讲神通的第三和第四种作用，颂词这样讲：

放光令极苦，恶趣升善道，
撼魔妙高宫，令魔生畏怖。

第三个作用是：具足六种神通的菩萨，他的身体可以放出各种各样的光芒，这些光芒照射到人间，很多贫苦病苦、痛苦不堪的人就马上解脱了痛苦；如果这些光照到地狱、饿鬼、旁生道，地狱的寒热之苦，饿鬼的饥渴之苦，旁生的愚痴、被殴打和互相残杀等痛苦都会马上获得解脱。

人间有各种痛苦，比如监狱里的痛苦，还有一些身心中的痛苦——比如世间中有各种疾病、抑郁症、自闭症等种种心理困扰。不知什么原因，现在很多人的病跟以前不同。以前古人虽然比较贫穷，没有很多资源，但不管汉族还是藏族，很多人是比较开心的，在有限的空间中过着自在和美好的生活。比较而言，现在的人有富裕的条件，但是心里特别痛苦。包括我们身边的一些发心人员，也莫名其妙地生气、不开心，很多人都很害怕——“这个人怎么了？”过后他可能也有点后悔。如果有个具足六种神通的菩萨，他身上发出的光芒照射到你，你心里各种困惑和痛苦一下子都没有了，大家都开

心了。这对众生是很有必要的，恶趣众生也因此慢慢脱离恶趣。

第四个作用是：这样的光芒照射到魔王波旬的宫殿及他们的世界，能震撼他们的住处，令他们产生畏惧从此不害众生。菩萨的威力确非常广大，如果世界当中存在菩萨的光芒和力量，很多邪魔外道就会被震慑、畏缩。不说看不见的魔众，能看见的——比如在一些见解、行为等对众生快乐有害的群体中，如果有菩萨般的一个人，通过他的语言、身体或心量的威力，也会使恶劣环境中的恶劣众生产生畏惧，不会直接害我们。

不要说出世间像文殊菩萨和观音菩萨那样了不起的大菩萨，世间中一些很了不起的高僧大德——比如我所接触、依止过的上师们，一想起他们功德，我就真实感到：依靠一个人的威力，的确也遣除了很多人在修行过程中的各种内魔外魔，给我们创造了很多心灵上的快乐，带来了精神上的安慰，菩萨在世有很多很多的利

益。稍有智慧的人，在顾名思义、闭目思维之时，心中自然而然可现前很多道理。

菩萨有很多利益众生的光。《大智度论》里讲：菩萨前世受持清净戒律，即生中就能发出很多光利益众生；菩萨讲经说法，宣说道理，他的身上也发出一些光芒，为众生点燃智慧的明灯；对佛塔供灯或者用珠宝进行装饰，生生世世都不会趋入黑暗，会生活在光明的世界中。《大智度论》讲了很多这方面的道理。

彼于胜会中，游戏无量定，

工巧生胜化，诸时利有情。

第五个是游戏作用。具有神通的菩萨在很多人的群体中不但不会害怕，反而依靠各种禅定——如首楞严三摩地、虚空藏三摩地、如幻三摩地、狮子奋迅三摩地等等示现种种游戏。比如文殊菩萨入于禅定，可让魔王波旬和舍利弗通过等持互相对话，而且魔王所说的法与

佛陀说的一模一样，不但具有加持和力量，而且能开显空性和解脱的道理。菩萨在众生面前通过禅定示现各种各样的游戏叫作游戏作用，但这不是世间的游戏，而是菩萨通过禅定的方式利益众生。

第六个叫作化身作用，分为工巧化身作用、投生化身作用和殊胜化身作用。工巧化身作用，是菩萨以工巧师的身份利益众生，如琵琶师、乐器师、陶师等等。以前有个极喜乾达婆，是天龙八部之一，他因为擅长弹琴非常傲慢，当时他来到印度王舍城想找人比一比，见到波斯匿王他就问：“你们国家有没有非常擅长弹琴的？”波斯匿王想把他带到佛陀那里就说：“我们这里有个很出名的乐师，你可以跟他比。”他到佛陀面前时，佛陀知道度化他的时间已经到了，于是佛也变成一个乐师跟他比试。本来极喜乾达婆能把一个声音变成七种声音，已经很厉害了，但他没想到佛能把一个声音变成无数声音，直接摧毁了他的傲慢，后来这个“明星”在佛陀面前获得了圣果。工巧师用现在的语言来说，就

是各种技术师，他们非常擅长一些特殊的技术，比如很精通电脑的操作，菩萨也用这种方式利益众生。

还有一种是投生化身，菩萨可以在人面前示现人的形象，在动物面前示现动物的形象，在天人面前示现天人的形象。菩萨在不同众生面前以不同的形象示现种种利生事业。

还有一种叫作殊胜化身，菩萨像释迦牟尼佛一样示现从兜率天来到人间入胎、降生、过生活、出家苦行、直到后来获得涅槃的整个过程。

不管是通过工巧化身、投生化身还是殊胜化身方式，总而言之，菩萨一切时候都是利益众生。大家学习《大乘经庄严论》后，至少也要想：以后不管怎样，都要尽心尽力地帮助众生、利益众生，获得神通也要利益众生，这颗心很重要。

智慧自在故，随意现净土，

无佛传佛号，彼等至佛土。

因为具有智慧自在，菩萨可以随意显现各种各样的净土。菩萨显示净土有两种特点：

第一，因为所化众生的根机不同，他要在不同的世界创造不同的佛刹、道场。比如，发了菩提心的人要建立道场，基督教、天主教等很多宗教也在不同的地方修道场。作为一个大乘佛教徒，为了利益众生应该尽力而为，虽然像极乐世界和琉璃世界那样的世界我们现在还没办法创造，但至少可以在自己拥有的范围中利益众生。我特别随喜现在各地的一些家庭道场，有些居士说：“我的家里已经提供了三个道场！”“提供了五个道场”“一个道场”“半个道场”很多人都在提供大小不同的道场，但暂时提供是不行的，以后应该是永久性提供（众笑）。你应该在遗嘱上写：我死了以后，这个房子要用做道场，子子孙孙不能变动，永远做佛的道场。你死后这个房子给别人也没有什么用，只会成为贪嗔之

因。所以，你自己辛辛苦苦赚钱买的房子，你活着时当道场很不错，你死后如果还永远把它作为道场，那在你的生生世世中，已经造了一座大道场，创造了一个佛的清净刹土，就像这里讲的“随意现净土”。

还有一个特点是“无佛传佛号，彼等至佛土。”在没有佛法僧三宝的偏僻地方，想办法创建三宝，让这里有佛、有法、有僧，让这里的众生得以清净，真正享受三宝的快乐，这是大乘佛子的主要发愿。

在座的人，希望以后在有生之年中不要太自私。有些人的理念是：“我现在是暂时学佛。”很多人对整个佛教更长远的发展都不想，包括一些堪布、堪姆、法师、居士，虽然已经学了十几年、二十几年，但都不为佛教的未来着想。真正来讲，我们在人力、财力、智力上应该有这个能力。虽然我们可能没有六种神通的能力——他心通、天眼通都没有，但我们处于科技时代，有很多科技手段跟神通相同，甚至以前的一些小菩萨还

不如现在一般的学佛人（可以利用科技手段弘法利生）。

有些人应该很有能力，但却没有为佛教的未来打算过。有些佛教徒只是名义上的佛教徒而已，根本不想佛教、不想众生，归根结底只是在表面上学一学，做一些世间法全是造业的，在世间法方面很有意乐，每天的时间大多都花在这方面。而对于出世间的佛法，对于弘法利生——弘扬佛法和利益众生是非常重要的大事，不管从哪方面来看都投入得不多。如果这样，人生是很短暂的，十年过得特别快，现在有机会的时候你没有投入、没有发愿、没有利益众生、没有建立佛刹、建立道场，一旦你真的接近离开世间，那时你就是想做，也可能已经没有身体和心理的力量了。在活着和各方面因缘具足时，人应该多为长远着想。我也经常想，如果我现在离开，那我们的道场会怎样？我们的佛教怎样延续下去？这应该是每一个人最需要关注的事情。

因此这句话希望大家再三地读一下：“智慧自在

故，随意现净土，无佛传佛号，彼等至佛土。”这句话你们是怎么理解的？我是这样理解的。当然每个人见仁见智，都有不同的理解，你们再看看，好不好？

第 20 课

2015 年 8 月 18 日

下面继续讲《大乘经庄严论》第八品威力品。

戊五、威力所具功德：

如翼丰满鸟，能成熟有情，
得佛极赞叹，众生应受语。

大乘菩萨通过修行具足了六种神通，有了神通的威力之后，他在利益有情的过程中会非常顺利，就像世间当中羽翼丰满的飞禽，可以在虚空当中自由自在地飞翔。同理，具有六种威力的大乘菩萨，他依靠四种摄受力：布施、爱语、利行、同事利益众生，让没有成熟善

根的众生成熟善根；对已经成熟善根的众生，不断地将其安置于清净的身语意当中。

威力具有三种功德。第一个功德是：具有威力的菩萨利益有情、成熟有情会非常方便。

第二个功德是：菩萨如理如实、一心一意地利益众生，不仅诸佛菩萨会高度赞叹，而且世间的天人和人也都都会赞叹。有些经典中记载了佛陀与具有自在的菩萨间的很多问答，他们的问答与世间凡夫人的问答完全不同。世间人问问题，只是出于对自身利益的关心。比如我经常去一些学校演讲，很多人翻来覆去问的就是这么几件事情：“我的心理压力很大怎么办？”“我感情不顺利怎么办？”“我身体不舒服怎么办？”即使回答，有时也只能是对个别人有利。而有利他心的人，问的问题也不相同——他会想到其他众生，提出很多人非常关注和需要及重要的问题。

在《大宝积经》中，有一个菩萨问佛：为什么佛陀

有善巧方便？善巧方便究竟是什么？佛陀回答说：所谓的善巧方便——比如我们给众生布施一抔食物，这点食物虽然很渺小、微不足道，但是如果我们用大愿力来摄持和回向，这个善根就会变得无量无边，乃至轮回未尽之前都永无尽头，这就是菩萨的善巧力。同样，我们哪怕听一堂课或者修行短短一座禅修，如果用智慧和方便来摄持发心和回向，这就是菩萨所拥有的善巧方便，十方诸佛菩萨都会高度赞叹这样的善举。光是凡夫人互相问答，佛菩萨不一定很赞叹，如果我们的问题真正是有关众生如何解脱烦恼和离苦得乐的，十方诸佛也会很关心，肯定会加被和垂念我们。同样，如果是为了利益众生而行善，不论采取世间当中的任何形式，诸佛菩萨都会赞叹。这是第二个功德：得佛赞叹。

第三个功德是：具有威力的菩萨在趋入菩萨道时会依靠种种神通，比如神足通、他心通、天耳通等等，能真实了知众生各种不同的心态和需求、烦恼以及痛苦。因此，他利益众生、随顺众生而宣说的法门，每一

个众生都乐意接受，对众生来说也是非常有利和需要的，对于菩萨如此善巧的讲经说法，众生完全能接受。

我们如果只是一味在口头上说：度化众生！度化众生！也不一定很合适。应该在不同的环境中，观察不同众生的习惯，他们的习俗、他们的爱好。虽然同处一个时代，但是东南西北的人，爱好和兴趣是不同的。如果是真正想利益众生的菩萨，首先应该进入不同众生的生活，知道他们的所思所想是什么，所喜欢的是什么，不喜欢的是什么。应机施教才对众生有利。如果我们根本不知道他们的心态和兴趣，只是随着自己所学过的知识而讲，这样对众生不一定有利。

虽然我以前经常讲五部大论，但我也看到，现在尤其是汉地，学习五部大论的人不是特别多，很多人只关心自己的烦恼和情绪问题。很多人最关心的就是当下的生活，他希望得到的，就是对他的心态和感受能起直接作用的方法，是非常现实的。因此，我们以后讲经说

法，也要善巧方便地用适当的语言和教言来帮助他们。否则的话，虽然我们所讲的五部大论和密法等是非常殊胜的，可能有些人从来没有品尝过。如果你是品尝过这个法味的人，就能感到佛陀和二圣六庄严等前辈高僧大德无比广大的智慧真是非常值得我们赞叹和敬仰，但是如果众生的根机无法与这么殊胜的佛法相应，人与法中间有一定的距离，这样即使法很殊胜，众生也未必能接受。我们如果真正懂得众生的心态而对他们宣说佛法，他们也会乐意接受。

《水木格言》中讲过⁹⁴，调化自己内心的佛子，以四摄来利益众生是非常有意义的，就像具有善巧方便的商主，他到了宝洲会给别人带来无穷的利益。大乘佛子要利益众生，首先就是要具有利他心。利他心很重要，但光有一个利他心也不行，我们还要有一种方法，这种方法之一，就是要具有神通力。

94 《水木格言》贡塘丹毕准美尊者著。“已调自心佛子，以四摄护所化，曾入大海商主，带领他人获宝。”

现在很多人即使没有神通力，我认为也可以修成怀业自在。比如我们一直在念诵怀业祈祷文，到一定的时候，怀业修行成熟了——即使现在你是非常弱小一个人，但你将来弘法利生的事业，也会超出你的想象，相当于是具有神通、神变一样。在众生界当中，只要你说一句话，想做的事也许全部都能如愿以偿，而且会非常圆满、顺利，并且对于所结缘的每个众生的今世和来世都非常有意义，有这个可能性。即使你没有特别明显的五眼六通，但我们通过诸佛菩萨真实谛的加持力、自己的善愿力，还有依靠众生不同的因缘和缘起力，在各种因缘聚合的时候，即使你是一个还没有获得一地菩萨果位的胜解行的发心者，也可以在娑婆世界中具有利益众生的殊胜机缘。

以上讲到了利益众生的重要性。

我在讲《大乘经庄严论》的过程中，尤其是每天看一遍的时候，感到本论对于大乘佛子来讲，的确是非

常殊胜的论典。不知道有多少人真正能领悟它的究竟意义。如果我们真正懂得了《大乘经庄严论》的教义，应该在今生当中都不会退失菩提心，而且在自己的人生当中，无论遇到什么境遇都会有方法将其转为道用，成为利益众生和修成菩提的直接因。

戊六、神通或威力趋入或分类：

六通及三明，八解八胜处，
十遍处等持，无量得坚力。

大乘佛子通过什么方式利益众生呢？他通过六通、三明，还有八解脱、八胜处和十遍处以及无量无边的禅定力来饶益无量无边的众生，这就是坚稳者——菩萨。“坚”就是坚稳者，是菩萨的异称之一。菩萨为什么叫坚稳者呢？因为菩萨利益众生的心非常稳固、不可退转，修持菩提、希求佛道的决心非常坚定，因此叫坚稳者。很多大乘经论当中经常用这个称呼。

前面所宣讲的从天眼通到漏尽通之间的六通，也是菩萨利益众生的一种威力。除此之外，菩萨利益众生的威力还有几种分类：

第二种是前际明、现际明还有后际明，也就是能通达众生和自己的前世、今世、后世，这叫作三明。菩萨能了知一切诸法的过去、现在和未来。这也是一种神通，像宿命通一样，只不过此处是按照三时来区分的。

第三种是八解脱。八解脱、八胜处、十遍处在《俱舍论》第八品当中专门讲过。小乘的等持有很多不同的分类，这样的修法在大乘当中也比较多，《智者入门》等很多论典中都讲过。在《俱舍问答》里面，我也讲过它们之间的差别。八解脱⁹⁵就是有色观色解脱、无色观色解脱、妙色观色解脱，以及四个无色界的定：空无边处、识无边处等，再加上灭尽定，这些都是不同的禅

95 《俱舍问答》第八品分别定品。八种解脱：（1）内有色观外色解脱；（2）内无色观外色解脱；（3）净色解脱；（4）空无边处解脱；（5）识无边处解脱；（6）无所有处解脱；（7）非想非非想处解脱；（8）灭尽解脱。

定。我们对自己的身体特别执著，通过观修禅定让心从这样的耽著当中获得解脱，叫作八种解脱。

第四种是八种胜处⁹⁶。包括“内有色想观外色少”等八种胜处。前面的八解脱只是从观贪执的执著中获得解脱。到了八胜处的时候，不仅这种执著是没有的，而且已远远胜过具有这些执著的禅定。

第五种是十遍处⁹⁷。包括地水火风、青黄白红，还有空无边处和识无边处，总共有十种遍处。前面禅定的范围再进行扩大，变成无量无边，完全可以胜伏并超越原来有所局限的禅定。还有大乘当中的首楞严三摩定、虚空藏三摩定、如幻三摩定等很多的禅定，这些禅定也是利益众生的一种方法。

96 《俱舍问答》第八品分别定品。八胜处：（1）内有色想观外色少；（2）内有色想观外色多；（3）内无色想观外色少；（4）内无色想观外色多；（5）内无色想观外色青；（6）内无色想观外色黄；（7）内无色想观外色赤；（8）内无色想观外色白。

97 《俱舍问答》第八品分别定品。十种遍处：地大遍处、水大遍处、火大遍处、风大遍处、青遍处、黄遍处、赤遍处、白遍处、空无边遍处与识无边遍处。

总而言之，作为坚稳者的菩萨，是依靠以上各种不同的禅定和观修方法来利益众生。

上面讲的这几个观修方法，在南传佛教当中修持得比较多，如上所讲，他们通过观自己身体的各种颜色、四大的组成，从内一直观到外，最后发现没有什么可贪执的。以上所讲的这些禅定的分类，主要是进一步空掉对自身身体和外在事物的贪执。菩萨通过禅定的修行来饶益众生，这也是一种威力。

戊七、以赞叹六通等威力功德殊胜性而总结：

胜自在具慧，无主置自在，
恒唯喜利他，行有坚如狮。

大乘菩萨在利益众生的过程当中具有“三大”——大自在、大欢喜和大无畏。

学习《大乘经庄严论》就像爬山一样，大家一定要

专注，不然讲者也会比较累，听者听不懂也比较累。刚开始听本论的人特别多，现在网上听课的人，一天至少减少几百个，很多人可能听不懂。但我不相信这么多人都没有大乘的佛缘，也不相信这么多人都那么忙。很多人刚开始都发愿要圆满，但现在一年都还没有讲完，对吧？有的人就退了。《大乘经庄严论》原来计划是讲三年，到最后一年不知道还能剩下多少人，也许只剩下三个人。不过没事，哪怕只剩一个人，我也要讲下去。如果一个人都没有，我也把它做成光盘，看有没有人看。

首先讲第一个“大自在”。大乘菩萨具有前面讲到的十种自在或者清净的智慧，正因如此，他是“胜自在具慧”——具有非常殊胜、自在的智慧。为什么这么讲呢？因为在大乘菩萨的眼里看来，那些世间当中特别烦心、痛苦、伤心的事情，对他来讲根本不是什么大事，他是完全能面对的、很自在快乐的。

作为具有智慧、大自在的菩萨，他能“无主置自

在”：我们看到世间众生被业和烦恼所牵引，一点自主都没有——本来很想当一个好人，结果因为烦恼深重无法做到；本来想成为一个很好的修行人，却因为前世今生的业力烦恼特别深重，最后也无法如愿以偿；有些人想追求将来的快乐，可是也没办法得到。这些无量无边的众生，被业和烦恼所驾驭，不能获得自在，因此菩萨发起大心，通过各种方式来调化他们，令其断除无自在的根本因——烦恼，然后将他们安置于自在的生活。

“无主置自在”是菩萨的第一个殊胜功德，菩萨不但自己是大自在，而且很想用各种方式让众生与自己一样置于大自在的境界。

第二个是“大欢喜”。菩萨在利益众生的过程中，无论身处任何环境、遭遇任何情况都非常欢喜，哪怕是一个众生暂时获得少许的利益，他都非常开心。有些志愿者非常劳累，但是他看到自己所做的事情对众生是有利的——因为人的心力非常强大或者能起作用，所以他好像并不感到很累，也有这样的情况。为什么会大

欢喜呢？因为菩萨对于自己得到钱财、名声不一定会很欢喜，如果看到可怜的众生获得了利益，就是他最大的欢喜。

我们的传承上师们，不是只在讲经说法的课堂上说得漂亮，他们在实际行动当中，也在做真正饶益有情的事情。当每个众生都感受到快乐时，菩萨们会非常欢喜。我有时想起以前的上师们——包括已经圆寂的法王如意宝，还有一些其他上师，一想到他们受持大乘教法、利益众生的事迹，有时好像就不敢想下去了，一想下去心里会有很大的刺痛。

我有一个毛病：上师圆寂之后就不想看照片。法王如意宝和德巴堪布的照片，我一般不放在佛堂里，一放的话有时会有一种特别心酸的感觉——想到他们在世的时候，是怎么样利益众生……其实，就像无著菩萨的传记所讲的一样，他们肯定是在我们看不见的许多地方继续利益众生，但在给我们的示现当中，他们已经从娑

婆世界暂时离开了。作为凡夫人，在这方面经常有一些耽著吧。

佛经里也讲过，当时释迦牟尼佛到三十三天安居三个月，后来目犍连代表僧众对佛陀说：佛陀您怎么到三十三天去了？是不是三十三天很快乐，您就不管我们到那里享受去了？佛陀加持目犍连依靠神变看到了佛陀在三十三天所做的一切事情：佛陀到三十三天之后，一边讲经说法，一边让无量的天界众生修禅定等等。此时目犍连才发现，原来佛陀虽然不在人间，但到了天界也很忙。

原来法王如意宝去五台山，回来时，有一位叫作嘎多的堪布对法王说：“您去汉地的五台山过得很快乐，而我们在这里一直等着您很痛苦。”法王说：“我们在五台山也不断地讲经说法，除此之外并没有像世间人一样出去游玩。”大乘菩萨的行为一般人很难理解，尤其是一些善知识、大乘佛子，他最欢喜的是什么呢？不是

游山玩水，也不是世间人特别喜欢的那些：外在的色法、动听的声音等等，凡夫人所喜欢的是什么呢？就是一些虚无缥缈的外境。但是真正的大乘菩萨，他心里惦记着的、真正喜欢的，就是饶益每一个众生，所以此处讲“恒唯喜利他”，恒时唯一欢喜的是什么呢？就是利益他众。这叫作什么呢？大欢喜。

第三个是“行有坚如狮”，意思是说：菩萨大无畏就像雪山的狮子——雪山的狮子无论到林间、雪山还是在山洞里，无论它到哪里，周围所有的猛兽根本没有办法威胁它，它的行为在兽群当中完全是大无畏的。同理，为了利益一切众生的菩萨，在三界轮回当中，不管是遇到邪魔外道，还是各种烦恼、痛苦及世间中的种种困扰，对他来讲都无有任何的畏惧。真正的菩萨对世间当中我们感觉特别可怕的痛苦毫无畏惧，比如说，世间最可怕的事就是被关在监狱里，但是大菩萨即使身在监狱中，但他念了多少经，做了多少利他的事情，凡夫人根本无法想象；世间最可怕的就是生命遇到危险，但是

作为大菩萨，他会愿意把自己的生命布施给其他众生；世间人对患上疾病都比较害怕，但是大菩萨也不会畏惧任何疾病。

《阿含经》讲，有一个旷野比丘尼，她看到世间的散乱太多，打算去寂静的地方修行。在前往森林的途中，魔王波旬化现成人试探她：你这个比丘尼，相貌这么好看，如果到寂静的地方修禅定，整个一生都浪费了，到你衰老的时候一定会后悔。旷野比丘尼入定观察，发现原来是魔王波旬前来扰乱，便以道歌的方式对魔王说：一切痛苦的根本就是烦恼，烦恼的根本是贪欲，如果断除了一切爱和执著，众生就能获得自在⁹⁸。因为她的决心如此坚定，魔王只有死心离去。

我们在世间当中也经常会遇到这种现象，有些出家人在修行过程当中遇到了各种各样的诱惑。按照《大

98 《别译杂阿含经卷第十二》：“世间有解脱，我今自证知，波旬汝愚鄙，不解如斯迹。欲如操利戟，阴贼拔刀逐，汝言受五欲，欲苦可怖畏。欲能生忧恼，欲能生追念，欲能生百苦，欲是众苦本。断除一切爱，灭诸无明闇，逮证于尽天，住于无漏法。”

智度论》里讲，魔王波旬会用各种不同的方式来扰乱修行者，什么样的扰乱呢？有一种方法是：他会变成各种各样的众生，比如夜叉、罗刹或者人类的美女、帅哥，或者世间的有钱人等等，通过种种方式诱惑你；另一种是变成世间的欲妙——色、声、香、味等来进行诱惑；还有一种方式是在你面前示现大量的供养，此外还有很多其他方式。因此魔王不一定是看上去特别可怕、面目狰狞的样子，而是在修行过程当中无法避开的种种诱惑：人的诱惑，财物和名声的诱惑，相续当中烦恼的诱惑等等。这时如果我们有强烈想要利益众生的利他心，那么这些诱惑也无法阻挡修行。所以作为利益众生的佛子，不论是出家人还是在家人，在修行过程当中可能会遇到各种各样的魔障，但你要有一个坚定的信心，就像雪山的狮子一样，那么一切都是可以面对的。

这一品主要讲菩萨利他的威力，其中无畏惧的威力是更重要的，当然这也是需要神通的。前面讲了六通的威力，但是菩萨即使没有神通，也有方法利益众生。

我忘了是哪一部经典里面讲的，有一位居士问佛陀：您利益众生有各种各样的方法，为什么某地的佛教还是不兴盛？您应该派弟子到那里去示现神通来度化他们。佛陀说：我度化众生有几种方法，有一种是通过神足通度化他们，有一种是通过他心通来度化他们，还有一种是通过讲经说法来度化他们，但是最可靠、最稳妥的方法，是以讲经说法来度化众生，因为这样很多人能很安全、直接地接受佛法。有些人可能也会有疑问：佛陀如果有这样的威力，为什么不显示神通？现在的高僧大德既然有佛教的修证，为什么不显神通？其实佛陀在经典里面也讲了：显示神通并不是佛教独一无二的特点。为什么呢？因为其他宗教也完全可以显示神通，他们也可以显示在空中飞行等各种比较特殊的行为。我们以后利益众生应该如佛陀在经中所说，要以讲经说法为主，这是最可靠、最重要的利他方法。

当然如果你获得了大自在，在世间当中也可以以多种方式利益众生。佛陀在《华严经》中讲：“犹如工

幻师，能现种种身，菩萨自在力，充满十方界。”就像具足工巧的幻化师，能幻化各种各样的身体一样，菩萨通过自在的化身力，能在不同的世界中显示各种不同的神变，这就是菩萨依自在力来度化众生的方法。如果有这样的威力和化身能力当然最好，即使没有，就像下面成熟品所讲，只要对大乘妙法真正有所定解，也可以度化无量无边的众生。

大乘经庄严论中第八威力品终

第九 成熟品

成熟品很重要。因为前面讲了大乘佛子依靠威力来利益众生，要利益众生，首先应该观察缘起：一方面是利益众生的人自己相续要成熟；另一方面是所度化的其他众生相续要成熟。我们经常讲：能成熟的灌顶和能解脱的教言，密法里面也这样讲吧。什么叫作成熟呢？就像是瓜熟蒂落一样：一个水果什么时候成熟了，

才可以吃；饭什么时候熟了，才可以享用。光是把菜叶子放进锅里，加一点油，还没有熟就拿出来放在盘子里吃，这样很容易拉肚子（不过有些人也可能喜欢吃生菜）。

下面为什么讲成熟品呢？因为成熟品很重要，对成熟品大家要更加重视。我们自己到底是不是一个佛教徒？是不是一个大乘修行人？相续成熟了没有？如果没有成熟，做什么都很难利益众生。

今天有一个人给我讲，他刚刚出家就要下去度众生。他说：“我现在在网络上有一百多个人，我正在度化他们。”他问我的建议如何，我说：“按照我们佛学院的规矩，你可能还没有成熟。因为你自己的行为等各方面还没有经过一定的训练，自己的佛性还没有开发出来，刚出家就下去不太合理。虽然网络上现在有两三百个粉丝，但这是经常能有的，有时候假粉丝、真粉丝都会出来。”所以希望在座的各位要看看：吃的饭成熟没有，也要看；自己的相续成熟没有，所度化的众生成熟

没有，也要看。

丁三（思维得诸功德之因成熟自相续）分二：一、自成熟；二、令他成熟。

戊一（自成熟）分三：一、略说；二、广说；三、摄义。

己一、略说：

喜信寂静悲，忍慧具威力，
不夺具支上，佛子成熟相。

首先讲略说。成熟有九种，下面会对每一类进行广讲。大家一定要好好观察自相续成熟没有。

第一种是“喜”，即欢喜成熟，也就是对大乘佛法生起极大的欢喜心，认为大乘是甚深、广大的，对众生和自己都非常有意义。很多人说“我很喜欢大乘佛教”，但你是表面喜欢，还是真正喜欢，就要看你的欢

喜成熟没有。

第二个是“信”，即信心成熟，也就是要看你对宣说大乘佛法的善知识、佛陀有没有信心，信心成熟没有。如果信心成熟，你的信心会很坚定的，不容易退转的；信心没有成熟的话，虽然你暂时会感动地哭，在路上激动地磕头，但是过两天诽谤上师三宝的时候，你也是很厉害的。

第三个是“寂”，即寂静成熟，也就是我们相续当中的贪、嗔、痴的威力很薄弱，身心得到了寂静。如果相续中寂静成熟了，贪嗔痴的烦恼就不会那么强烈、粗大，非常痛苦。即使有一点烦恼，但是它的力量不是很强大：你不会一会儿被嗔心驾驭，冲到战场上去打仗；一会儿被贪心驾驭，又前往不应去的地方等等。

第四个是“悲”，即大悲成熟，对待所有的众生像自己的父母一样，尤其是对苦难的众生生起极大的悲心，这样就是悲心成熟了。

第五个是“忍”，即安忍，对大乘佛法的甚深空性也好，还有布施自身的头目脑髓也好，自己在修大乘佛法过程中的苦行也好，都能安忍。如果连一个小时也坐不住，就说明没有安忍。个别新来的人，听课一个小时当中要换九种坐式，一会儿脚伸这边，一会儿伸那边，所有大圆满观修的三种坐式——仙人坐式、大象坐式……都已经坐完了（众笑），这就是安忍不成熟。

第六个是“慧”，即智慧。包括在刚开始听闻佛法的时候，有接受法义的智慧；对所听闻的法要，有记在心里的智慧；有将佛法传递给别人的智慧。

第七个是“威”，即具足威力，也就是积累了广大的福慧二资粮，通过积累资粮，自己获得了证悟空性智慧的威力。

第八个是“不夺”，在修行过程中，不被邪魔外道和各种违缘所夺。如果我们修着修着，但修行却被各种违缘、魔众夺走了，最后就坚持不下去了。真正的修行

人，二十年、三十年，甚至一辈子都不会被外境所转，可是在我们的智慧没有坚定之前是做不到的。

第九个是“具支”，即具支成熟，下面广说九种成熟相的时候会详细宣讲。断除一切烦恼的一地菩萨具有五种条件：具有信心、无谄、无诳、无病、具足智慧。第九种成熟具有五种分支的功德，这样的菩萨称为具足佛子的相。

以上是略说。

己二（广说）分九：一、喜成熟相；二、信成熟相；三、寂静成熟相；四、悲成熟相；五、忍成熟相；六、慧成熟相；七、威力成熟相；八、不夺成熟相；九、具支成熟相。

庚一、喜成熟相：

胜友等三勤，竟妙摄胜法，
受持大妙法，悲尊成熟相。

什么是欢喜成熟呢？如果对大乘佛法非常欢喜，应该可以称为欢喜相。欢喜相包含本体、因、作用三个方面。

欢喜成熟的因是什么呢？颂词当中对应“胜友等”，意思是宣说大乘佛法的殊胜朋友、殊胜的善知识，这是第一个要欢喜善知识；“等”字包括了欢喜如理闻法，这是第二个；第三个是欢喜如理作意，即在善知识面前听完佛法之后，自己去观修作意。因此欢喜成熟的因有三种：善知识、听闻和如理作意。

欢喜成熟的本体有两种，在颂词当中对应“勤”和“竟妙”三个字。第一个本体是“勤”，指精进，即精进闻思大乘佛法；第二个本体是“竟妙”，即究竟获得大乘佛法不可思议的境界。我们要欢喜大乘佛法，其根本的本体就是要精进，精进什么呢？闻思修行。佛经中讲了四种不可思议：众生的业不可思议；咒语和药的力量不可思议；如来的智慧不可思议；瑜伽士修行的行境

也不可思议。四种不可思议真正要得以究竟，需要用对大乘妙法无有任何怀疑的智慧来抉择。所以妙法得以究竟和对闻思修行精进这两者，就是欢喜成熟的本体。意思就是，如果我们对大乘佛法要欢喜，欢喜的真正本体是什么呢？第一个是你一定要精进，特别懒惰的人，即使你喜欢大乘佛法也没有用。八点钟还在睡懒觉，再欢喜也是没有用的。第二个是你要对大乘佛法不可思议的境界断除一切怀疑，真正使智慧得以究竟，这样才算是喜欢大乘佛教。不然你在表面上稍微闻思两三天，心中还有各种各样的怀疑和邪见，那你对大乘佛教的欢喜并不究竟，只是表面欢喜而已。所以欢喜的本体包含两个特点。

“摄胜法”是指欢喜成熟的作用，它作用是什么呢？就是为了保护大乘佛法。为了不失毁大乘佛法，那么你应该受持大乘法。“摄胜法”就是摄受、摄持，也就是受持大乘佛法。对大乘佛法你光是欢喜是不行的，没有受持也不够。对大乘佛子而言，欢喜的作用或最后

的结果是什么？就是我一定要保护大乘佛法。这叫作“摄胜法”，也就是欢喜的作用。

最后颂词归纳：“受持大妙法，悲尊成熟相。”前面讲了喜欢大乘佛法的因、本体和作用，三者总结出来的意思，就是对大乘佛法的欢喜、恭敬和受持。《大宝积经》里讲：“于如来圣教，敬心而听法，于法恭敬已，速悟大菩提。”因为对大乘佛法有恭敬心的原因，很快会证悟大菩提。前面对大乘佛法有欢喜心、恭敬心，还有闻法是更重要的，后面归纳起来就是受持大乘妙法。

很多印度大德的讲义里也讲了，受持大乘佛法，最重要的是什么？怎样来护持大乘佛法呢？其实护持大乘佛法，有能力的话就是传讲，然后就是听受，这两者是护持大乘佛法最重要、最主要的方法，这样的功德是非常大的。

《大宝积经》里面讲：“菩萨恒沙愿，皆入一大

愿，所谓一大愿，摄受如来法。”这句话原来稍微有点长，字数不相等，我是通过偈颂的方式来解释的⁹⁹。

意思是说，如果把菩萨的恒河沙数大愿归纳起来，即是《普贤行愿品》十大愿，这十大愿又可以归纳为一个心愿，是什么呢？就是受持如来的教法。这句话大家一定要记住。护持如来的教法、受持如来的教法，所有菩萨的大愿都可以包括其中。恒河沙数不是一般的数量，是特别、特别多的意思，而这么多的菩萨大愿都可以含摄在这一愿中。

《大乘经庄严论》确实很深，如果真正有智慧的人知道了法义，就可以观察自相续成熟了没有？首先要观察欢喜相，即欢喜成熟没有？欢喜成熟的话，欢喜的对境是什么？大乘佛法；对大乘佛法欢喜的因是什么？前面讲了三种；它的本体是什么？前面讲了一种；最后的结果是什么？归纳出来就是我们要受持大乘佛法，受持

99 原经文为：“菩萨所有恒沙诸愿，一切皆入一大愿中，一大愿者，所谓摄受如来正法。”

大乘佛法的方法是什么？就是我们每天要听闻，还要尽量给别人宣讲，这就是真正的欢喜成熟。

你光是说“我非常喜欢大乘佛法”，但是让你给别人辅导一遍也不愿意；让你听一堂课的话，第一节课的时候还在，第二节课之后就在我的世界当中永远消失了。佛学院里有个别的人，看起来很有大乘善根，但是却根本不愿意听课，这种法油子口头上经常说“我喜欢大乘佛法、我喜欢大圆满、我喜欢上师！”但是喜欢上师的话——听上师传的法也是很重要的。所以，如果你真的喜欢大乘佛法，那就受持大乘法。以上已经讲了“受持大妙法，悲尊成熟相”，这就是大乘真正的悲尊者所具有的欢喜之相。

本来还该讲两三个颂词，但是时间到了，可能前面稍微广讲了一点。好，今天就讲到这里。

第 21 课

2015 年 8 月 21 日

我们准备用三年的时间学完本论，当然希望是这样，但后面的内容还比较多，能不能完成翻译很难说，能不能讲完也很难说。因为我的寿命是无常的，你们每个人的寿命也是无常的，一部大法能否完成，有很多不确定性。但以前我们在一种怀疑和顾虑的心态中，也完成了很多法。希望这次听者和讲者都能圆满这部论。

我前面讲过很多次，麦彭仁波切在本论最后的偈颂中说，不管是听一遍还是讲一遍《大乘经庄严论》，都能获得讲闻一切大乘佛法的功德。我对这句话特别执著。在短暂的一生当中，我们想要闻思一遍浩如烟海的所有大乘经论，恐怕不一定有这个因缘，也不一定有这

个精力和时间。但是我们利用三年的时间——或者利用短短几个月的闻思，把今年这部分完成的话，我觉得自己来到人间也是有意义的，我发自内心有这样的感受。

这次讲《大乘经庄严论》，可能跟其他的简单开示有所差别。在一些简单的开示中，我们会讲一些世间的比喻，大家比较容易理解。但《大乘经庄严论》完全是在阐述大乘佛法非常甚深的密意，许多人的思维方式也许会很难接受，但不管怎样，希望你们在听受过程中尽量坚持。我有这样的心愿：如果没有大的违缘出现，很想把这部论完成。

今天讲第九品成熟品。

成熟品分为自相续成熟和令他相续成熟。自相续成熟：是指菩萨需要智慧、安忍、威力以及对大乘佛法的欢喜、信心等等。但与此相似的一些境界，每一个凡夫人都会有一——包括其他乘、其他宗教的人。但真正的成熟——前面也讲了什么叫成熟，成熟就是已经可以使

用了。世间人也经常这样讲：“这个人很年轻还不成熟——你看他说话那么冲，没有人生经验；这个人很成熟的——他有工作经验、社会经验。”现在很多企业不愿意招大学生，认为大学生欲望很大却没有经验，他们愿意招比较成熟的人。世间中凡是需要人才的单位，都想招成熟的人。

其实人的成熟包括智慧成熟、信心成熟、能力成熟，还有世间中的管理成熟等很多方面。我前一段时间讲过，我们佛学院的有些法师，如果讲解五部大论，讲一些显宗密宗的教言，应该是非常厉害的，因为已经在口头上讲了二、三十年，甚至一辈子。但是真正要实地去做，恐怕也需要一个修行和成熟的过程。佛教把这叫作修行——不但要在理论上了解，而且理论还要结合我们的心。所谓的修行不一定是一直闭着眼睛、打着双盘坐很长时间。

庚二、信成熟相：

知德心不退，速得定受果，
诚信本师故，佛子成熟相。

今天讲第二个成熟：信成熟，也就是信心的成熟。相似的信心在座的每个人应该都有：对三宝有信心、对上师有信心、对某个法本有信心等等。信心与爱的差别，我昨天在《心性休息》的课程当中也讲过。九种成熟相在弥勒菩萨的阐述中，每一种都分为因缘、自性、作用三个方面。比如前面讲到的欢喜成熟，就是从欢喜的因缘、自性和作用进行阐述的，后面的八种成熟都是如此。

“知德心不退，速得定受果。”这里首先讲“知德”，信心成熟的因缘应该是了知本师释迦牟尼佛的功德。我们如果要对佛陀、上师、前辈论师和大德要起信心，首先要知道他的功德，这个很重要。

有些人说：“我对上师您特别、特别起信心。”“为什么？”“莫名其妙的，我也不知道什么原因。”这种

信心不是成熟的信心，因为你不知道他的功德。你如果真正知道他的功德，以后不会退的。如果你对佛很有信心，问你为什么起信心呢？——“因为佛很慈悲、很庄严”，如果是这样，那我们在任何宗教的主尊面前祈祷时，就像根登群培所说的一样，他们也会显得很庄严、很慈悲，所以这并不是你真正起信心的因。

你首先应该要知道他的功德，这就是信心的因。如果我们对三宝起信心的话，信心的因就是要知道三宝真正的功德。如果我们对哪一个上师生起了信心——是因为这个上师很好，为什么很好呢？他具有超世间的智慧、悲心、能力等等，这样我们就可以称他为有功德者。这是第一个。

第二个“不退”，它的自性是什么呢？如果我们懂得了佛陀的功德，对佛陀的信心是不会改变、不会退失的。不会退失，就是信心的自性。

比如说，你对某个上师有信心，那你有没有得到一

种永远不退转的信心？如果有那就说明是真正有信心了。你对某尊佛陀很有信心，是不是已经达到了永不退转？当然，像一地菩萨那样对三宝和佛陀的信心永不退失，我们凡夫人可能很难做到。但一般来讲，如果真正懂得了所信仰对境——三宝的功德利益时，你不容易退失，信心会是很坚定的。

像我虽然没有获得一地菩萨的境界，但是通过多年的闻思和翻译本师传的原因，我对本师释迦牟尼佛确实具有不退转的信心。我觉得我对佛陀具有真正的、成熟的信心：首先我具足信心的因——知道佛陀的功德；第二，我对佛的信心是发自内心、深入骨髓的，所以在我的有生之年当中，绝对不会退转。后世退不退我不敢说，按照大乘的论典，这种发心是不会退的，但是有时依靠各种外缘会不会退，我不是特别清楚，但即生当中是不会退的。不退转是信心的本性。

那信心的作用是什么呢？通过本师的教法，我们

能在很快的时间当中“速得定”——即禅定，像首楞严等持、虚空等持，还有很多的三摩定，你能真正感受到等持的力量，也能获得、感受到它的果，比如神通、加持，或者利他的心等等。以上这些方面一个是因，一个是本性，一个是作用。通过这三方面，我们对本师真正生起了不可退转、非常坚固、永恒的信心，这就是佛子真正信心成熟的相。

在座的各位很多人会讲：“我有信心，我对法有信心，我对某位上师有信心。”但你要扪心自问，看你首先是不是知道佛陀的功德。比如《出曜经》里面讲了这样的道理：假如一个人有无量的头，每个头都在赞叹佛陀恒河沙数的功德，但即使如此也不能赞尽佛的功德。佛陀确实具有如是的功德，这一点不用依靠经典来证明，我们用自己的智慧观察佛陀所展示的真理，也能发现这种真理的确非常超胜。后代的很多哲学家、物理学家、思想家，他们撰写的文字、经典都留在世间；佛陀所传下来的宝典也留在世间。但真正能把今生来世，以

及外面的物质世界和内心的精神世界等等所有包罗万象的法，全部讲得清清楚楚的有谁呢？这可以说是有目共睹的事实。因此我们应该生起真正的信心，这非常有必要。

信心很重要。现在很多人有的不是真正的信心，反而是迷信——今天对某个教派很有信心——“我对宁玛派很有信心”，但过一段时间又去参加其他宗教了。有的人甚至可能在佛学院也待过一段时间，包括个别发心人员，最后也学到其他宗教当中去了，然后这里有些工作人员包括下面的人，都在想尽一切办法找他。其实这种人的行为在我们看来是很可笑的，除此之外也没有什么吝啬之感。从真正对他负责的角度来讲，找他是出于对他的悲悯。因为他对三宝的信心没有稳固，刚开始的信心并不是懂得功德的一种信心，中间又没有获得不退转的信心，到最后也没有得到佛教里面所讲的等持、威力等等，正因如此才很容易漂泊不定。

因此我们有没有信心呢？学了《经庄严论》的这个颂词，应该拿来衡量自己，永远都要以此衡量。我希望道友以后要观察自己，如果你对某个上师、法门、佛陀真有信心的话，一定是通过闻思引来的。就像《定解宝灯论》里面讲的，有两种信心：一种是利根者对法的信心，一种是钝根者盲目的信心¹⁰⁰。一个是随法者，一个是随信者。大家应该清楚佛子的信心成熟相是什么，我们的信心成熟没有？

希望今晚上睡觉之前——有些人可能有观修，有些人如果没有观修，洗脸刷牙之后你就想一想：我是一个信教徒，但我信的是什么教呢？我信的是佛教的话，那我对本师释迦牟尼佛有没有信心？我知不知道佛陀的功德？第一，我对佛的功德是不是特别清楚？第二，哪怕遇到再大的违缘和困难，我是不是永远不退转？如

100 《定解宝灯论讲解》全知麦彭仁波切著，索达吉堪布译讲。

丁一、真实定解与相似定解的差别：于基道果一切法，生起真实之定解，听闻生信此二者，犹如道与彼影像。讲记：对基道果一切法生起的真实定解，以及由听闻他人所说而生起信心的定解，此二者就如同道与道的影像，一者为真实定解，一者仅是相似定解。

果两者都不肯定，那么信心的因没有，信心的本体也没有，作用就更不用说了，因为作用肯定是依靠前面的因缘和本体而产生的。

所以学这个颂词的时候，我希望大家观察一下自己的信心。今天晚上听课的人，除了极个别的人以外都是佛教徒。刚才听说有一些记者来了，这些记者有没有信仰不知道。虽然有些记者有信仰也假装说：我没有信仰、我没有信仰！嗡玛呢巴美吽！嗡玛呢巴美吽！

（众笑）

下面我们讲寂静成熟相：

庚三、寂静成熟相：

修行人应该身心都要寂静，但寂静也有成熟的和不成熟的，有的人表面上很寂静，但实际上很粗暴、野蛮，烦恼特别粗重。

极禁断惑念，无碍喜乐善。

佛子除惑故，许真成熟相。

一般来讲，身心要得到寂静，就需要断除一些烦恼。寂静的因缘是什么呢？通过正知正念摄持自己的根门。我们的眼耳鼻舌身意六根趋入色声香味触法六境，然后出现六识，六识又产生六种不同的执著。如果我们用正知正念来摄持，对外境就不会很贪著。“极禁”两个字，就是指禁止对外境特别贪著。当然世间人基本的一些生活，佛教也不遮止，但是过于散乱和执著会给我们带来一定的困惑。

佛陀在《诸法集要经》里讲过：“若人心寂静，诸根不散乱，决定趣菩提，此说为安乐。”¹⁰¹ 如果我们的心的清净，诸根面对外境就不会散乱，如果我们不散乱，能够经常修持正法，距离获得菩提就不遥远，这样一来，世间和出世间的快乐也会自然获得。因此根门清净

¹⁰¹ 见 [宋] 日称译，《诸法集要经·禅定品第二十六》卷第八。

很重要。

前一段时间，第五届世界青年佛学研讨会在泰国清迈举行，当时我有机会与很多南传佛教的长老亲近。在这个过程当中，我特别明显地感到，那里的大德身心相当调柔、寂静，威仪非常庄严，就是因为他们经常以禅修为主，可以说禅修具有这样的作用力吧。有些人的确不是假装的——不是在人来的时候闭着眼睛，双手结着等印，人走了就慢慢先睁开眼睛，然后头也开始动起来了，身体姿势也放松了（众笑）。所以寂静的因、断除烦恼的因，应该是尽量调伏根门，使身心调柔，这是第一个。

第二个，寂静的自性是什么呢？“断惑念”，也就是断除所有的贪心、嗔心、痴心、傲慢、嫉妒以及各种各样的分别念：这是蓝色、这是白色、这是红色，这是好人、这是坏人等等，这些分别念要尽量断除，这就是寂静的自性。

第三个，寂静的作用是“无碍喜乐善”，即在修行过程中无有任何违缘。对于断除分别念的方法，印度的一些注疏里面说：断除嗔心修慈悲心；断除贪心修不净观；断除痴心修缘起观，对不同的烦恼应修不同的对治。这样修行之后，最后所有的不善法、分别念的违缘全部断除了，你的心一定会堪能入于六波罗蜜多当中。这样的佛子可以说是断除了一切烦恼，具有清净相。

当然，在修行过程中与烦恼作战是特别困难的，每个人都是如此。没有修，光是在理论上讲，我觉得并不是很难——上两三堂课讲讲理论，讲课和听课都不是很困难。但最难的是什么呢？——不管讲者还是听者，能安住于自己的所认识的境界中，让佛法真正起到有效的作用，断除或是减少自相续中的烦恼。有些修行人刚开始觉得自己还是不错的，分别念和烦恼都比较少，可是越修却越粗暴，心里也越来越烦乱，也有这种情况，当然这是修行过程中的一个正常现象。我们在修行的时候不能变成这种情况：“我现在好像越来越没有任何进步，

不但没有进步，还有退步，烦恼更加粗重。”其实，如果你真正修对了，真正很好地闻思，烦恼越来越大是不可能的。

我们在修行过程中，一定要按照传承上师的教言去做，然后自己要很好地祈祷上师，这是很重要的。希望很多道友在修行过程中，千万不能离开对传承上师的祈祷，心一定要调柔。比如我们每天上课，前面都要念上师如意宝的祈祷文，通过念诵祈祷文，如果上师的加持入于心间，那么无论是修行还是弘法利生，做什么事情都会非常容易。但是如果没有得到上师、护法神或者本尊的加持，光凭自己一些凡夫的世俗心，想独立修行恐怕是很困难的。

就像一个人想要创办一个非常大的企业，如果没有人际关系和各方面资源，光靠一己的单薄之力就想创办巨大的事业，也会有一定的风险和困难。所以我们在修行过程中，尽量不要忘记祈祷传承上师和根本上师，

这是很重要的。这样以后，我们相续中的寂静也会成熟，自相续会得以寂静。

庚四、悲成熟相：

自慈见他苦，劣心尽断除，

胜进众尊身，悲他成熟相。

每个人都认为自己有一些大悲心，但是你的大悲心到底成熟没有呢？还有待观察。“自慈见他苦”，这是讲大悲心成熟的因缘。“劣心尽断除”，这是大悲心的自性，“胜进”放在大悲心的自性当中应该可以。

“众尊身”是大悲心的作用。“悲他成熟相”，观察悲心是否成熟就是从以上三个方面进行分析的。

大悲心的因缘、来源是什么呢？因为我们自己的相续当中具有如来藏、佛性，那么自然而然对众生会有一种慈悯之心，即便是最野蛮的众生，他们对众生也有慈悲心——比如对自己的子女等。我们看到一些可怜众

生，会自然而然产生一种悲悯之心，这就是悲心产生的因缘。

有时我们应该去一些非常可怜的地方。我去监狱做演讲的时候，觉得去那里对自己的修行确实很有帮助，虽然监狱现在的条件并不像想象中那样差，有些监狱的硬件设施甚至比周围的学校还好，但是监狱里几乎每个人的内在感受是很痛苦的，监狱里基本上看不到笑容，好像每个人都给人一种特别压抑的感觉。我上课的时候经常讲一些笑话，在大学或其他任何场合中效果都很好，但监狱里面的人就是笑不出来，不管怎么讲也笑不出来；甚至个别西方人，听了还会加生气，狠狠地瞪我一眼。监狱里面确实很多众生有痛苦，看到的时候，相似的悲心也可以引发出来。

前段时间我们在做一个慈善活动，外面城市的有些领导专门来参观，我们特意安排他们去平时受助的学生家庭走访，他们去了以后整个态度都变了，觉得

“世间当中还有这样困难的人啊？真的家里什么都没有吗？”毕竟他具有如来藏，还是能生起一丝的悲悯之心的。所以有机会的时候，大家不要只选择去特别干净、清净的地方利益众生。

本师释迦牟尼佛在因地发心时，他专门选择到我们这个娑婆世界、五浊恶世——一个充满斗争与风险的刹土度化众生。现在个别的大德经常去条件比较好、人员素质比较高、各方面资源比较丰富的地方，而比较偏僻、边远的地方，有些人不太愿意去，其实这样不是很好。希望我们弘法利生的时候，有机会要尽量找一些苦难的对境，也许对你个人的修行会有很大的帮助。这就是“自慈见他苦”，见他苦就是慈悲心产生的因缘。

第二个，慈悲心的本性是什么呢？我们在修悲心的过程中，一定要断除自私自利心的心和声闻、缘觉的发心，一定要想到让别人从痛苦中获得解脱。需要有一种大乘的、超胜的心态，这样我们的心量才会越来越

大。就像《心性休息》所讲观修悲无量心的次第一样：首先从观一个众生到观很多众生，从消除他们暂时的痛苦，一直到消除他们究竟的痛苦。从资粮道、加行道，一直到一地乃至十地之间，修行的境界会越来越超胜，这就是大悲心的自性。

我们的大悲心不能永远停留在一个阶段，十年前来的时候：“我对众生有一种悲心。”如果十年之后还是这样，对众生的悲心一点进步都没有，说明大乘修得不是很好。刚来的时候，我们的悲心是相似的，只是对个别人和事做一点简单的慈善，但是这样修下去，最后利益众生的范围就越来越大了，可以对所有的众生，包括对自己从前怨恨的敌人都具有悲心，这就是大悲心的自性。我们应当观察自己相续当中的大悲心——是真正大乘的大悲心，还是相似的大悲心？

大悲心的作用——大悲心最后能让我们变成什么样呢？修大悲心的这样一种身份，在所有人天当中是很

光荣、很了不起的，因为具有大乘大悲心的人身是很了不起的，不仅他拥有这样的心了不起，哪怕只是一刹那生起大乘的心也是非常了不起的，而且更重要的是，他的身份是“众尊身”，在人群当中是最高尚的。

有些经典当中讲，有功德的泪水有几种：第一种是对尊者或有功德的对境产生信心而流下眼泪；第二种是我们看到特别可怜的众生会流下眼泪；第三种是我们自己做大布施成功时也会流下眼泪，这可能是因为非常欢喜吧。

所以，我们看到世间当中各种各样的众生时，要自然而然对他们生起一种悲心。生起悲心的根本就是：虽然我们自已通过闻思知道了取舍善恶，但是可怜的众生却是非常盲目的，他们远离了善知识，不知善恶因果，整天在造作各种各样的恶业，这样的人身在世间中应该是最值得悲悯的。

《大般涅槃经》¹⁰² 里面讲过：“众生无明冥，不见烦恼果，常造诸恶业，不得安隐眠。”世间当中的众生特别可怜，他们经常被无明烦恼覆盖，根本不知道贪嗔痴烦恼造作恶业的果报特别严重和可怕，正因如此，他们无恶不作，日日夜夜都在造各种恶业，最终今生得不到快乐，连平静的睡眠也得不到，更不用说来世得到究竟的涅槃。

《大般涅槃经》所讲的这种情况是很真实、很现实的，学习大乘佛法的道友们自己也可以看到。你们在喇荣山沟里，在佛学院或者在学会的特殊群体当中，接受了很长时间的大乘教育，当你走近社会的时候，的确会有这种感受。

有一次，我在北京隐居式地看病，在那里待了近半个月。从我的住房到病房之间需要走一段路，有时候走人行道，有时候坐地铁，我每次走都没有碰到熟悉的

¹⁰² 见《大般涅槃经卷第十九》梵行品第八之五，北京天竺三藏昙无讖译。

人。我观察路上各种各样的行人，发现每个人的言行举止不是在造作恶业，就是处于一种特别无记、散乱的状态中。每天走来走去的时候，我就感到身边的这些众生是多么地可怜！那时的悲心还是比较不错的，而在佛学院的时候，好像就没什么感觉，可能因为这里的每个人都在修行善法，造善业比较多一点。但在那样的城市里，身边懂得善恶因果的人是很少很少的。他们自认为所作所为都是非常有意义的，其实，只有用真正的智慧观察，才会懂得做什么才是真正有意义的事情。这个世界比较特殊吧，没有信仰的人可能觉得善恶因果只是一种说法而已。信不信这是每个人自己的选择，这是完全自由的。

真正在自己的相续当中生起慈悲菩提心，是非常了不起的，包括他的身体也是值得人天供养、顶礼和赞叹的。如果我们的相续中都是自私自利心，哪怕扮演的角色再庄严，对众生和自己不一定能带来如此大的利益。以上是讲的第四个方面：悲心的成熟相。

（有时候电脑稍微碰一下，页面就全部跑了。这时候要念咒语。

电脑不好，你们就念：嗡玛呢巴美吽，一下子就好了，知道吧？不会修电脑的人，念三个嗡玛呢巴美吽，马上恢复！如果不行的话，说明你自己没有信心。）（众笑）

庚五、忍成熟相：

自坚抉择修，恒耐寒等苦，

胜进喜乐善，许忍成熟相。

安忍成熟也有因缘、自性和作用三个方面。

我们修行佛法一定要有安忍，不仅在修学过程当中要有一种坚忍，而且利益众生的时候更需要坚忍。如果没有坚忍，修学是不能成功的。不仅仅是学佛，在世间当中的任何生活也需要一种坚定的忍耐之心。

安忍成熟的因缘有两个层面：第一个是“自坚”。因为每个人都有如来藏，对善法自然而然而有成熟的意思。

乐，慢慢你就可以坚定地忍耐一切痛苦。如果你想通过教育和环境来改变每一个众生——其实我们每个众生都有安忍的种子，我们并不是那么脆弱，脆弱不是我们的种子，坚强才是我们自性的种子。我们每个人自身具有的忍耐之心，是不受后天的教育就自然而然拥有的一种自性。

第二个是“抉择修”，我们通过闻法了解了一些道理，比如在学习大乘佛法之后，知道冤冤相报何时了，报复是没有什么意义的，我们不应该对别人以牙还牙，“我要修安忍”；我们通过修持空性法之后，了知“一切万法都是空性的，在空性当中吵架有什么意义呢？”参与吵架者都是空性的现象，那“我们凭什么吵架、打架？”所以通过观修空性也好，因缘也好，或者大乘因果法门也好，就会认识到：“别人害我是正常现象，我肯定曾经害过他，所以我不应该计较他，今天就忍了吧，不要生嗔恨心。”这叫作后天抉择修的一种安忍方法。

以上这两种方法是安忍的因。

有些人生来安忍就修得很好，如来藏的这种习气自然而然呈现；有些人安忍力稍微弱一点，但是后来学了大乘佛法也变强了。以前佛学院刚成立的时候，汉族人很少，原来有一个汉僧经堂，大概是二十年前吧，当时两个出家人因为座位有点争吵，有一个出家人说：

“我如果没有学习大乘佛法，按照我原来的脾气，今天肯定揍你。”这是在课堂上说的，当时的场面我还记得很清楚，他一边说一边看看我，但我已经听到了，（众笑）那时人很少，不像现在一样。

抉择修确实是大乘安忍的因缘。有些人以前脾气不好，按照以前的脾气，有了冲突肯定会揍对方、甚至杀对方，但是因为后来修行了，还是能有正知正念，虽然很生气，但是基本上有控制的能力——有刹车，正在生气、非常危险的时候会马上刹车。以上是讲安忍的因缘。

安忍的自性是“恒耐寒等苦。”在我们修学的过程当中，可能需要忍受寒热、饥渴或者别人的打骂等痛苦。一个脆弱的人，从自己家走到经堂听课也是很困难的；在在学会里面，脆弱的人听了几堂课就退下来了。我说过，脆弱的人做事肯定没办法究竟的，不要说他们的修行究竟，就连自己家里的生活，包括自己的婚姻都会不究竟。脆弱的人到了一定的时候，做什么都是半途而废，这是正常现象。

修行确实需要一种忍耐之心。寒冷也好，或者别人的邪行、诽谤也好，还有各种各样别人的不理解也好，这些都是需要忍耐的。

修安忍的作用，一个是“胜进”：当我们的功德——坚忍力越来越强大时，自己修的安忍就能超越一切逆境；一个是“喜乐善”：如果我们的安忍修得很好，就会受很多人的喜欢，能做到很多人根本做不到的一些事情。

有一部经典叫作《大萨遮尼干子所说经》，经里面说：“能行忍辱者，见者皆欢喜，怨家舍毒心，皆生亲友想。”¹⁰³就是说，如果我们真正能修安忍，很多人原来觉得你这个人很不好的，现在都认为你很好了，会对你特别欢喜；甚至以前你非常怨恨的敌人，也会逐渐变成你的亲人、朋友。在世间当中忍耐心真的很重要。

很多道友出世间的佛法都学得还不错，但人与人之间如何交流、交往，在现在这个社会当中特别关键、重要。如果我们的沟通能力、交往能力比较差，即使你拥有非常高深的智慧、强烈的悲心或者贤善的人格，但是如果你跟别人不能善巧地接触，那你的某些修行也不一定能增上。

修行比较好、安忍心比较强的人，任何地方都可以是修行的道场。如果没有其他人，你也很欢喜；如果有其他人——两三个人、一百多个人一起交流都是很好

¹⁰³ 见《大萨遮尼干子所说经》一乘品第三之一。元魏天竺三藏菩提留支译。

的。在你的生活当中，不会出现有多少人就有多少个烦恼的这种情况，我们很多的烦恼是依靠人和事而产生的。所以，最好能达到什么样的境界呢？外面各种各样的事、各种各样的人的言行举止，都不会使你的心烦乱——有些人可能赞叹你，但你不会特别欢喜；有些人可能诋毁你，你也不会特别伤心、痛苦。

刚才我来上课之前，有两个学生到我家里来。他们看到我年轻时的一张照片。一个同学说：“哎，你以前还是比较好看的。”当时，我心里还是比较淡定，没有生气也没有伤心。另外一个同学马上开始纠正：“现在也可以，现在也可以！”（众笑）所以如果有一些安忍的能力，就能像我一样不伤心也不生气。

庚六、锐智成熟相：

报净念闻等，尽知善恶说，
可生大智慧，锐智成熟相。

我们的智慧成熟没有呢？它也有它的因缘、自性和作用。

它的因缘是什么呢？就是“报净念闻等”。我们今生当中的智慧成熟，实际上是前世善因的异熟果报。异熟果报成熟以后，确实会体现于自身。如何体现呢？比如有些人生来很有智慧，自然而然能记住很多东西，好像获得不忘陀罗尼一样的。而有些人怎么样学也是不行的，从小学开始读书自己都感觉到自己的成绩不行。你为什么成绩不行呢？就是因为你前世的异熟果报所导致，可以这么讲。

本来每个人都喜欢自己变成智者，除了极个别人以外，没有人会想“我很喜欢当愚笨的人”。但是我们前世的异熟果报没有清静，即生当中，不忘失正念等很多智慧不能完全显现。我们的智慧实际上是前世各种因缘所带来的一种果报。

《三宝感应要略录》是宋朝时候的一本书，收录在

《大藏经》里，里面讲过一个阿罗汉的故事¹⁰⁴：有个阿罗汉戒律特别清净，也特别爱修学，他特别重视戒律。他经常跟弟子们说：“你们一定好好地闻思，好好地受持戒律。”他给别人讲自己的经历说：“我前世是一只老鼠，当时我住在一个山洞里，洞里有一个学戒律的大师在闭关，他每天都诵戒律，诵戒的声音被我听到了。因此我即生当中，一方面对戒律很有兴趣，第二方面我的戒律也很清净。”

所以，人生当中的很多因缘不是我们所想象的那样。我们的智慧如何，前世肯定造了能产生这样异熟果报的善业。有些人有不忘陀罗尼的因缘，老师讲完了以后，全部都记得清清楚楚，讲考的时候也能看出来。等一会看看讲考怎么样，有没有前世当老鼠的智慧。

以上是讲智慧的因缘。

104 《三宝感应要略录》释子非浊集，第十三鼠闻律藏感应：“昔罽宾国末田地阿罗汉精舍。有一阿罗汉。三明六通清彻。达三藏十二分教。于中戒律清高。一同在世优婆离。恒呵门徒云。汝等当勤修学戒律。所以者何。吾昔在凡地。依恶业故受鼠身。在石窟中而住。时有一比丘。夜宿窟中诵律藏。吾闻之。乘此善根受人身。得阿罗汉。戒律精明。以鼠身闻律藏尚尔。何况信心修行乎。

智慧的本体是“尽知善恶说”，也就是具足辨别善说和恶说的智慧。比如有智慧的人知道：哦，这是全知龙钦巴尊者，他具有无比的智慧，所以对他生起极大的信心；如果这是一个世间的宣传片：那它的语言没有什么可值得信赖的。有智慧的人对于善说和恶说、善语和恶语能够辨别——这是佛陀的语言；这是一般世间的语言。而没有智慧的人就没办法辨别——他觉得这是同样的两本书，为什么你非要选择这本？智慧的本体是能辨别，这方面是非常有差别的。

那么智慧的作用是什么呢？它的作用是依靠世间的正念，或者出世间的智慧，我们不断地去修行或者增进闻思。通过智慧，你可以再产生出世间圣者的智慧，通过世间的智慧也可以生出大智慧。“可生大智慧”，就是指锐智的作用。

锐智成熟相的因缘一定要讲前世，这个是很重要的；它的本体是能辨别善恶说；它的作用——如果你的

智慧比较不错，可以再产生出世间的智慧。比如，我们学一些世间智慧的时候，如果要闻思中观的一些出世间的智慧，那时不仅是对世间的知识，而且更深的道理都可以理解。如果你没有这样的智慧——世间当中许多的众生的确比较可怜，为什么可怜呢？因为很多人连基本的取舍都是不懂的，更不要说超离生死轮回了。《正法念处经》¹⁰⁵里讲：“若人无智慧，如盲入闇处，则不厌生死，非法诤斗笼。”如果人没有智慧，就会像盲人处在暗处一样，不会对生死轮回生厌烦心，只会在非法的行为当中、诤斗的笼子里面一直流转。所以我们要希求智慧，也需要智慧成熟。智慧的成熟需要出世间的智慧，而并不是世间一些简单的智慧，一定要讲解出世间的智慧。

庚七、威力成熟相：

二善增二界，依能生果胜，

105 见《正法念处经卷第五》生死品之三，元魏婆罗门瞿昙般若流支译。

如愿成众尊，威力成熟相。

“二善增二界”，威力成熟的主要因缘是福德资粮和智慧资粮两种。这两种资粮相当于种子¹⁰⁶，种子在阿赖耶上种下来，最后它能产生非常殊胜的圣果。

“依能生果胜”，这是威力的自性。威力的自性是什么呢？有了福德资粮和智慧资粮的种子，依靠它能产生真正大乘佛法的智慧和悲心，产生大乘佛法出世间的很多威力和功德。

它的作用就是“如愿成众尊”。也就是说，如果有了这样的威力，就可以如愿地成熟众生、利益众生，想怎样度众生都非常方便。利益众生、度化众生，还是需要有一种因缘。这个因缘需要积累资粮，有了资粮，就有殊胜的威力，有了殊胜威力，你才可以度化众生，才可以成熟许许多多的众生。如果你既没有积累资粮，也没有好好地闻思，不一定能度化众生。

106 种子就是界的意思，弥勒菩萨《辨中边论》：种子义名界。

有些人刚来的时候，听了大乘佛法的功德和利益，“我要马上去度众生！我一定要度化无量无边的众生。”——说起来都是“无量无边的”。你想度化无量无边的众生也可以，但是如果没有积累资粮作为因，这种威力不一定成熟。

第 22 课

2015 年 8 月 25 日

今天继续讲《大乘经庄严论》第九品成熟品，希望大家好好听闻。前面已经讲了几种不同的成熟：比如欢喜成熟、信心成熟、寂静成熟，还有大悲心成熟、安忍成熟、锐智成熟和威力成熟。总共有九种成熟。这些成熟大概是什么意思，希望在座的人都要了解一下，否则我突然问什么是信心成熟、什么是欢喜成熟，你什么都不懂可能是不行的。因为这些成熟在日常生活和修行当中确实是非常必要的，我们可能认为自己的智慧、悲心等已经成熟了，但实际上一点都没有成熟，如果一点没有成熟，我们就根本谈不上使用了。所以学习成熟品非常重要。

今天我们继续讲第八个成熟：不夺成熟相。

庚八、不夺成熟相：

理析妙法智，恒无魔作障。

得胜驳他宗，不夺成熟相。

不夺成熟相也是分因、本体、作用三个方面来讲。

首先，它的因是什么呢？即第一句“理析妙法智”，所谓“理析妙法智”实际上是一种智慧，不夺成熟也是智慧的一部分。因为到一定的时候——我们前面讲了锐智的成熟，如果已经有了非常锐利的智慧，就会对大乘佛法的教义产生不可改变、不随他转、非常坚定的智慧，这种智慧是不可能被他夺的。这种智慧是以什么途径而得到的呢？是通过分析、观察的途径得到的。其他论典中也讲过，我们是通过四种理：看待理、作用理、证成理、法尔理进行分析的。比如看待理：世间当中的任何果都是看待因而产生的，没有因不可能产生果，这

是一种自然规律，也是可以推理出来的。

所谓作用理：有了因，就会对果的产生有直接的作用，比如有了眼根、外面的色法和作意，眼识就可以产生，眼识的产生就是一种作用理。有了眼识就可以看见外面的色法。眼识起什么作用呢？能看见外境的作用。

第三个叫作是证成理，证成理可以分为自性因、不可得因、果因。比如山上肯定有火，因为看到有烟的缘故，通过这种方式来推理就是果因；或者我们前面没有瓶子，如果有瓶子我可以得见，但是因为沒有见到的缘故，所以没有瓶子，这是以不可得因来证成没有瓶子。

法尔理：即如来出世也好，如来没有出世也好，一切法的因缘都是法尔如是的。比如，依靠无明产生识等十二缘起的循环；或者外境方面，依靠种子产生根、茎、苗芽、果实等等。这样的因缘叫作法尔理，是一种自然规律。

以上方法称之为推理，我们依靠推理在相续当中真正得到了非常坚定的智慧——也就是通过理论分析妙法而得到的智慧，这就是不可夺的因。我们通过对中观、因明的闻思，包括对释迦牟尼佛的教法闻思分析以后所得到的智慧是什么呢？就是不被他夺的因。

第二，不夺的本体是什么呢？就是“恒无魔作障”，我们有了定解之后，在修行过程当中，恒时不会有任何魔对我们的修行做障碍：有些人表面上是善知识、你的亲朋好友等等，但实际上他是魔的化身，会让我们的修行慢慢退失；有些人表面上看起来对你很好，但实际上是一些外道，让你永远难以获得解脱。但是当你真正获得一定的定解之后，外面的魔障、外道，都不可能真正夺取或转移你的定解，这就是闻思真正的作用，很重要。现在很多人没有闻思，外面稍微有一点风吹草动，信心就开始改变，行为也改变了，这叫容易改变，而不叫不可夺。

第三个“得胜驳他宗”，这是不夺成熟的作用。我们有了不可夺的境界，就获得了对大乘佛法不可退转的殊胜定解，这就是“得胜”，即自己得到了别人根本没有得到的信心和智慧。我们有了智慧，就可以驳斥他宗，对他宗的非理观点，可以一一全部摧毁。

以上就是不夺的因缘、本体和作用。如果具足这三者，就具有了不夺的成熟相。

麦彭仁波切在《定解宝灯论》里也是有一个教证（堪布用藏文背诵），《经庄严论》也说（堪布用藏文背诵），这是我们以前很喜欢背诵的一个教证，当时自己也在想：我什么时候才能有不被他夺的定解？《中观庄严论释》当中也讲了有不随他转和不被他夺两种定解¹⁰⁷：一

107 《中观庄严论释·文殊上师欢喜之教言》全知麦彭仁波切造论，索达吉堪布翻译。对此等含义生起定解的方法：总的来说，以经久修习、亲身体验的智慧趋至究竟果法，其中必不可缺之因，即是通过如理观察而获得定解的思所生慧。思慧之因，就是闻受善说典籍。当然，只是听闻经论、了解它的内容还不足以经行地道，而必须对真义如理生起定解方能彻断自相续的颠倒恶念。故而，应当随入三察清净圣言与依量成立的理证之道，自己生起殊胜的解信，以不随他转、不被他夺的广大慧眼亲睹过去未来诸佛出有坏所由经的通衢大道，义无反顾而踏入。其中，并非人云亦云、盲目随从，而是凭着自己理证智慧的力量而坚信不移，无需依赖他人或仰仗他力，独立自主，即是所谓的“不随他转”；由于

种是通过学习和闻思，当闻思修行的智慧成熟的时候，就有了不随他转的定解；一种是：在有了不随他转的定解之后，就不可能被外面的邪魔外道和世间的任何一个人夺走和转变，这就叫作不被他夺和不被他转。这两种定解对现在的很多修行人很重要，有了之后的确不容易改变。

《大宝积经》里面讲：“勇健大智人，了知空性理。能怖畏魔军，彼堪销供养。”勇猛的、有智慧的人，如果真正通达了空性的道理，他能令外面的邪魔外道生起恐怖之心，而且人天众生的任何供养也都可以接受，可以成为世间的应供处。如果对空性、四种理有了不被他夺的智慧，我们无论在任何场合都不会畏惧，就像佛陀有十八不共法、四无畏一样。当我们有了不被他夺的甚深定解，在世间的任何一个群体中——不管是非佛教徒，还是佛教徒，你都可以自由自在地展现你的辩

获得了解信，一切邪魔外道也无法使之背其道而行称为“不被他夺”。具有如此慧眼的修行人，于正法得到更超胜的定解，摈弃假法非法，获得辨别法与非法的智力，如同明目者现见色法一般。

才和智慧，而不会胆战心惊——“我不敢出现，害怕别人问我。”当然有些人的不怕，很可能是盲目的——“我无所谓，我也没有什么害羞，别人问我答不上也无所谓，反正乱说也没事”，这是一种无耻的无畏。有些人真是这样，出去的时候特别大胆，基本的一些道理也不会回答，本来应该特别不好意思，但是他一点畏惧都没有，这种人应该是非常可耻的。但是有一些智者很谦虚，他可能不愿意出头露面；而有一部分人内在确实有真实的智慧，这种无与伦比的锐利智慧通过别人的询问、辩论可以展现出来。这种人在大庭广众之中、在芸芸众生的群体里，都可以悠游自在地应对各种问题。希望大家在闻思的过程中，尽量地培育自己的智慧和辩才，那么将来在弘法利生的过程当中，就不会有很多的怀疑与担心，能真诚地面对各种问题，就像我刚才引用的教证所讲一样，是一种锐利智慧的表现。以上是不夺成熟相的简单解释。

庚九、具支成熟相：

积善依堪勤，现喜胜静善。

佛子之具支，真实成熟相。

具支成熟相也可以叫断支成熟相。现量证悟法界的时候，能取所取的相全部泯灭，所有的执著分别念都断了，这就叫作断功德。断功德以五种成熟为助伴，这五种成熟分别是信心、身体无病、无谄、无诳、智慧这五种支。颂词的解释也与这五种支相对应。

具支成熟相也是分别从具支的因缘、本性、作用三个方面来讲的。

首先，具支的因缘是“积善”二字，即通过积累福德资粮和智慧资粮，获得了很多的善根。获得一地菩萨的时候，当然会有这样的功德，如果还不是一地菩萨，我们现在相续当中稍微有的一点断功德，也是来自智慧和福德资粮的“积善”。“积善”对应五支中的信心

支，也就是具有依靠信心积累福慧两种资粮的功德。

第二，具支的自性是“依堪勤”三个字，“依”就是所依的身体，“堪”有堪能的意思。意思就是说，行持善法必须要有一个健康的身体，如果今天头痛，明天心脏痛，后天走路不方便，一会儿这儿有病，一会儿那儿不舒服，不要说断除一切障碍，连平时听课、参加一次考试都不行。我看我们这里的有些道友身体不好，每次都是今天这里不好，明天那里不好；而有些人好像从来都没有病——“我身体很好，吃饭也没有任何问题，我还是很能吃的。”能吃说明身体还比较不错，这是健康的表现，能吃的人可以堪为修行的所依（众笑）。“依堪勤”对应五支中的身体无病支。无病支很重要，五支当中首先对三宝产生信心也很重要，然后就是要有一个非常健康的身体，这也是获得一地菩萨的坚实基础。所以，我们平时也应该注意健康和饮食。我前面讲过，有些道友对饮食和健康一点都是不执著，这样也不太好。其实健康跟我们的情绪有很多关系，有些人比较敏感，

很容易受打击，好像一点点小事就特别伤心，一直反反复复地放在心里，晚上睡不着，白天吃不好饭，经常给周围的人带来负面影响和不安全感，这是不好的。如果没有特殊情况，我们对待朋友和周围的人应该常年如一日，保持同一种状态，这样自己会是最快乐的，也最受人喜欢。当然，能否做到这一点与我们的身体和福报等都有关系。

第三，具支的作用：“现喜胜静善”，意思是说，喜欢在寂静的地方修行，能断除一切愤闹和散乱分别念，还有非常欢喜闻思和修行善法，这两方面就是具支的作用。欢喜寂静对应五支中的无谄、无诳，喜欢修行善业对应智慧。颂词里面展现了两方面的内容：一个是喜欢寂静，一个是喜欢闻思修行的善业，在五支当中是对应无谄、无诳和智慧三支。

前面讲到的五支怎么对应呢？就是获得一地菩萨断功德的时候，其实它的因缘是信心，因为信心是一切

功德之母，很重要。断功德的体是什么呢？即身体无病，健康对修行非常重要。如果有了健康的身体和信心的因缘，那通过什么方式来断除修行的障碍呢？即通过无谄、无诳和智慧。但要获得无谄、无诳和智慧，首先就要喜欢寂静的地方和喜欢闻思修行才能得到，除此之外难以得到。颂词和五支之间的对应方法可能稍微难懂一点，如果理解不透，这个偈颂就有点难懂。

当然，断功德的五种支也是成熟相。所谓成熟相，就是断功德成熟的相。其实，也应该这样来理解这三种方法（无谄、无诳和智慧）。

己三（摄义）分二：一、自成熟；二、成熟之比喻。

庚一、自成熟：

九相成熟尊，能令他成熟。

法性相续增，恒为众至亲。

我们前面已经讲了九种成熟——包括最后的具支成熟相和不被他夺的成熟相，总共有九种成熟相。无论是具有九种成熟相的佛陀，或者佛陀所讲的法的任何一位主尊、菩萨——如果他的相续当中有慈悲的成熟、智慧的成熟、不夺的成熟、威力的成熟等九种成熟相，那就说明他相续已经成熟了，已经具有殊胜功德了。

有些人经常说：“我要出去弘扬佛法，请上师为我观一观因缘成不成熟？”我也没有其他办法来观，就看你的智慧成熟了没有，你学了多长时间；你的悲心成熟没有，看你对众生到底有没有悲心，是不是这次出去是专门为了赚钱；你的安忍成熟没有，你平时脾气不太好，会不会跟很多人吵架；你的不可夺成熟没有，你本来想度化众生，结果会不会被外道带走了？所以，我们自己成熟很重要。有些人虽然某个地方成熟了，但是因为有些地方还没有成熟，结果功德已经被夺走了。如果具有九种成熟——我相信很多道友，将来确实可能很有弘法利生的因缘。以前法王如意宝也讲过，说他圆寂以

后他的弟子当中有很多也许是超过他的；有些也许是跟他一样的；有些是非常了不起的。总的来讲，法王的弟子有很多都是对众生非常有利的，在藏地、汉地有很多很了不起的大德。

我并不是想像法王一样说对未来的授记，但在讲经说法的时候，有时不说也不行。比如我将来离开的时候——我们这里有些刚来的年轻人，现在不一定学得很多，但是如果他像法王如意宝一样——法王只在托嘎如意宝那里求学了六年，后来已经变成了高僧大德。我们这里也是一样，在年轻人或年龄比较成熟的人当中，将来肯定有很了不起的弘法利生者。

我们现在应该好好地学习，将来各方面因缘成熟的时候，度化众生是非常容易的。如果你在各方面自相续都没有成熟，也许你暂时在某个地方比较出名，很多人对你也特别恭敬，但过一段时间，某个问题出现以后，你可能从此就销声匿迹了，甚至对佛法有害也很难

说。在座的道友必须要注意。

我刚刚来喇荣第一次见到法王时，当时觉得法王好像特别年老，后来我算了算，我是八五年来的，法王是三三年降生的，当年应该是五十三岁吧。

在依止上师的过程当中，有些人真正得受了传承上师的意趣和法宝，有些人不但没有得到，反而因为自己的原因经历各种各样的违缘和障碍，会有各种情况。因此我们先要令自相续成熟，之后才能令他成熟。自相续的成熟之后，如果通过讲经说法、教育和研讨，别人的相续也慢慢可以成熟。这样之后——我们后面还会讲六波罗蜜多，通过六波罗蜜多的发心，使自相续当中的功德越来越增长，越来越多，然后恒时都是利益众生——“恒为众至亲”。对于菩萨来讲，实际上自成熟并不是最重要的目的，最重要的目的是让他相续成熟，菩萨会恒常把众生当作最重要的至亲。

菩萨自相续成熟的最终目的不是为了自己，但世

间的教育并不是这样的。我在美国的一个学校里面也讲过，现在世界上所有的教育都是为了自我的成功，最多是对自己的国家和民族有利，对全世界和人类不一定特别关注，教育的理念跟大乘佛教很有差别。而对于大乘佛子，利他才是最重要的。如果我们在利他方面没有疲厌、没有懈怠，那么自相续当中希求甚深的法也不会有困难，在艰难困苦的日子里面利益众生也不会有困难。

《十住毗婆沙论》里面也讲过：“如是求二利，心无有疲懈，以无疲懈故，能得诸深法。”心没有疲厌、懈怠的缘故，就能够得到甚深的法。如果一个人只是希求自利，那他所相应的法不一定很深，要做的事也不一定很纯洁。如果是为了自利利他，即使在操作过程中特别累，他却不一定感觉特别痛苦，因为人的心起主要作用，心如果没有疲厌、没有痛苦，做什么事情都比较堪能。

《经庄严论》讲自成熟的目的，并不是指我们自己

买个房子、买个车，然后家里如何如何。现在我接触的很多同学，他的成功标准是什么呢？——“你有没有房子？你买了房子没有？哦，已经买了房子；那你有没有车？银行里面有多少存款？哦，那还可以。”这样就已成“佛果”了，不错了。很多人是这样的想法，这跟大乘佛教的究竟理念不一定相同。

庚二、成熟之比喻：

如疮可破漏，食可用许熟，
此依于二品，灭受说成熟。

什么叫作自相续成熟呢？下面用两个比较适当的比喻来说明。我前面讲什么叫成熟呢？就是西瓜也好，苹果也好，牛油果也好，熟了就可以吃。昨天有人很辛苦地给我拿来了牛油果，当时他问：“熟了没有？”我说：“熟了熟了，很好吃。”但是后来想好像有点没有熟。（众笑）

在世间当中，什么是成熟呢？比如说，如果我们身上生疮，在刚开始结脓、比较红肿的时候不能穿破，一穿破的话里面是血，最后就可能一直不断地生病。如果感觉到疮里面一阵一阵地痛，一直看到疮面已经变成黄色，再待一段时间，最后发现已经成熟了，再用其他东西来穿破，把里面的脓全部挤了的话，伤口就会好的。疮上的脓也有一种成熟，这是世间当中大家都知道的一个比喻。

还有一个是食物的比喻，比如说，不管吃什么食物都是要煮熟。前两天有一些老师，给我带了炉霍产的土豆，炉霍的土豆比较好吃，我自己煮土豆的水平还比较可以。有时我上午一边看书，一边在锅里煮土豆，煮完了自己吃感觉很好的。其他人给我煮的，最后全部都已经烂了、破开了。（众笑）

太熟了不行，还没有熟也不行。就像食物已经熟了可以吃一样，同理，我们在修行过程当中，因缘成熟的

时候，无明烦恼也可以灭尽。

实际上我们是依靠五蕴来修行，修行同样也可以用以上两个比喻来说明：就像疮熟了把脓挤出去病就会好一样，我们相续中五蕴上的贪心、嗔心、痴心等无明烦恼就像脓，到一定的时候，它离开的因缘已经成熟了，就可以通过对治，把它像破脓一样地挤出去；此外，我们的五蕴上面虽有烦恼的一面，但也有善的一面，具有能对治和破除无明烦恼的智慧：善心也好、人无我的智慧也好、法无我的智慧也好，到因缘成熟的时候，就可以使用这些智慧对治无明。这就是“灭”和“受”，“灭”：烦恼就像脓，把它挤掉就没有了，当因缘成熟的时候，我们身上的这些烦恼可以挤出去，把它灭掉；“受”：有“受用”或者“修行智慧”的意思，就像食物成熟自己可以享用一样，这种智慧是可以享用的。这样才叫作成熟相，这也是一种成熟。

所以，通过享用食物和身上长疮的比喻可知，到一

定的时候，我们相续当中该断的障碍和烦恼，就像身上的脓是可以挤出去的。然后，我们的修行原来可能修得不好，但现在遇到大乘佛法之后，如果我继续享用、继续修持大乘，在因缘成熟时是可以灭尽无明烦恼的，那个时候是比较简单的。

前面讲的第一个成熟相是对大乘佛法的欢喜，在因缘没有成熟时，你光说“我很喜欢大乘佛法”，可能是不行的。但在因缘已经成熟时，你的欢喜已经成熟了，然后你去依止大乘善知识闻思，闻思十年、八年之后，最后在你的相续当中真正生起了不可夺的智慧。这是因为欢喜的因缘已经成熟了，如果欢喜的因缘没有成熟，表面上你可能受持了一些佛法，但最后不一定能坚持。好像有些人到这里来说“我要出家”，然后待了几个月，听了几堂课，法也没有融入心相续，最后出家也不成功，就走了。这就是没有成熟。

《百业经》等很多经典里说，佛陀通过智慧发现度

众生的因缘如果成熟，就会亲自去度众生。我们现在虽然没有这样的能力，但有时看来好像现在人们都很有信心，如果各方面外在的因缘具足，度众生的因缘就已经成熟了，大家在这个时候共同努力，是会出现很多机缘的。大家应该很认真地去观察。

如果我们只是很粗浅、简略地学一点佛法，就跟对待世间法一样，那么佛教的道理——比如在我们的相续当中如何对治烦恼等等，就不是那么容易成功了，一定要很认真地去观察和思维，这时才会发现我们相续当中的很多垢染是可以灭掉的。

世亲论师¹⁰⁸有一个著作叫《佛性论》，主要讲如来藏的功德，如来藏在每个众生相续里面都有，它所讲的一些道理相当于《宝性论》。《佛性论》里面说：“聪明人次第，数数细细修，灭除自身垢，如金师炼

108 世亲菩萨梵名婆薮槃豆，生于北印度健陀罗国之富娄沙富罗城，婆罗门种族之家。古来称世亲菩萨为千部论主（小乘五百部，大乘五百部），其著作现存的有《唯识三十论》《佛性论》《十地经论》《涅槃论》等二十九部。

金。¹⁰⁹”意思是：聪明人修行佛法按次第修，而且修的数量比较多。“数数”是多次地修；修行方式是“细细”，非常细致。他对于灭除自相续的垢染，就像淘金师锤炼黄金一样非常细致认真。

而有些人的修行是没有什么次第的，只是笼统统、走马观花、囫圇吞枣地看一看书。以前有个东北的人，他一边抽烟一边嘟囔着说：“修行那么难啊，我看过这几本书，是你们大乘、你们藏传佛教的，也没啥大的兴趣”。（众笑）

以上是自成熟。大家应该要注意。

戊二（令他成熟）分三：一、分类；二、意乐；三、加行。

109 《佛性论》卷二（世亲菩萨造，陈天竺三藏真谛译）：“若有众生有自性清淨淨永不得解脱者。无有是处。故佛观一切众生有自性故。后时决得清淨法身。故经偈言：‘聪明人次第，数数细细修，除灭自身垢，如金师炼金。’聪明人次第者。明此人有解不倒修能如次学。数数者。时无暂舍。恒自研求。细细者。从微至着。如闻思修慧细细而习。除灭自垢者。稍除无明重轻诸惑。令清淨本性。永得显现故。说犹如金师能炼于金。除诸滓璞金。得净光明。”

己一、分类：

我们要度化众生，就要令他成熟。其实，成熟对于自相续就是自相续净化的意思；对于他相续，我们也要令他成熟。也就是度化他人，让他人的相续得以净化、成熟。

许令离成熟，普熟极成熟，
随善证成熟，恒熟上成熟。

这里讲了八种成熟。首先承许什么呢？承许众生的相续成熟总共有八种。

第一种“离成熟”。离成熟能让很多众生相续中的贪心、嗔心等等离开——贪嗔痴离开也是一种成熟。比如说，奔公甲出家之前嗔恨心很大，他身上每天都别着好几把刀子，后来出家之后就不需要了，他离开嗔恨的因缘已经成熟了。原来有些人特别爱喝酒，后来不爱喝酒了——喝酒的习惯已经离开了。这种离开，实际上

也是一种成熟。又比如说，有些人出家，原来是在家里面，然后“离家出走”（难听一点是离家出走，好听一点是离家到彼岸）。那么，这是他离开家庭或离开某个人的因缘已经成熟了。包括现在世间人离婚，也是因缘成熟的，这也可以叫离成熟（众笑）。因为没办法一起合作，只有离开了。若没有成熟，怎么离呢？是吧？

第二种“普成熟”，就是让有缘的众生通过三乘佛法继续成熟。比如说，我们在这里给大家传法，在同一个时间当中声闻乘、缘觉乘、菩萨乘三乘的法都共同地传，虽然有些听者本来是声闻乘的根基，有些是大乘的根基，但是一起传授的话就叫作普成熟——令有缘众生普皆成熟。

第三种是“极成熟”。虽然世间当中的外道也有一些讲经说法，但是外道法只能让你暂时离开粗大的贪嗔痴，转生到色界、无色界等处，最后烦恼还是会生起，是会退转的。而我们通过修行大乘或三乘的法，就

能断除相续当中的无明，以后是再也不会退转的，这就叫作是“极成熟”。佛教里面有些人比较担心：无明断除了会不会再复生呢？不会再生的，因为已断除了它的种子。

第四种是“随成熟”。随成熟是随众生的不同因缘而善巧度众生，比如为贪心者讲不净法，为嗔恨者讲慈悲法，为痴心者讲缘起法。对不同的众生讲不同的法，其实也是一种善巧方便，很重要。世间人认为“见人说人话，见鬼说鬼话”是一种贬义词，但是我觉得，有时候该说还是要说，如果你见到一个魔鬼，光会讲人话是没办法度魔鬼的，所以如果你懂一些鬼话（众笑），在它面前也应该讲一些鬼语，让它慢慢生起欢喜。

有些人确实不懂分寸，比如全是用出家人的要求来要求世间人。原来有一次我出去的时候，我身边有一个出家人，还有一个根本不信仰佛教的世间人，但是他的为人是很好的，他一边抽烟一边和我们对话，然后那

个出家人很不客气地命令说：“你把烟掐了！拿下来！快快快！”令对方有点难堪。其实这是别人的一种日常行为，也是别人的一种习惯。虽然你认为面见一位上师、出家人不应该抽烟，但也不一定所有的人都会随顺你。有些出家人的社会经历和阅历都不太丰富，在不同的场合当中，对别人的感受有时确实掌握得不是很好。所以说，让所有的人跟着你转是不可能的，也许你对某个人很有信心，但是别人不一定有信心。因此，我们要学会随顺众生，在不同场合当中，不要以自我为中心。想要让地球的旋转以你为中心，也有一定的困难，我们还是随着整个世界——地球、太阳、银河系运转的规律走好一点，这样自己也可能比较方便。我觉得随顺众生的成熟很重要。

第五种叫做作“善成熟”。善成熟是指无有偏堕、平等地，对他人有一种恭敬心和欢喜心来使他成熟。比如我前一段时间做慈善，专门给老师们做了一个培训，我说：“今天来的人，都是条件不太好的，我们一定要

对他们有恭敬心，不要认为我们在做慈善就很了不起，我们不能这样对待他人。”这是一种对别人尊重的、服务的态度。我觉得这个很重要，这也是一种善成熟的方法。

还有一种善成熟的方法，就是无有偏堕地传授佛法——对于因缘具足的人，就像刚才说的普成熟一样，都同样地给他们传授佛法。比如，以前有些上师会给每个人讲不同的窍诀，但像法王如意宝在传讲密法的时候，凡是修完加行的、某些因缘成熟的人——虽然这些人当中有些是特别好的，有些是特别坏的，但是，当大的因缘已经具足了，法王都会给他们宣讲。现在我们也一样，有时候传密法等很多事情，不可能所有的人都是上等根基，但是只要大的原则定下来了，即使里面的人层次不同，就可以没有偏堕地、平等地、有恭敬心地给他们传授，这叫作什么呢？也是一种善成熟。

第六种叫“证成熟”。证成熟是指自己已经证到了

一地菩萨或有了一定的证悟之后，也很想将他人领入这样的境界当中；或者即使你没有证得一地菩萨果位，但是你一定具有大圆满、菩提心或空性的见解，这时你想法把他人也安置在与自己同样的境界当中，让他也好好地修行，这就是“证成熟”。就像现在有些人的父母是医生，就让自己的孩子也学医；父母如果喜欢舞蹈而孩子不会跳舞，就非要送他到舞蹈学校去学一学，这也是世间人的一种证成熟吧。

第七种是“恒成熟”，就是把以前高僧大德和诸佛菩萨的教言，不间断地、恒时给别人宣讲。我们佛学院应该有恒成熟的这种精神吧！我们这里的很多法师，确实除了休息日以外，一直常年地、不间断地给别人传授佛法。很多堪布、堪姆、法师，他们的精神确实可嘉，非常不容易，不管任何时候，春夏秋冬一直在不断地讲经说法，这是一种恒成熟的精神。

第八种“上成熟”，指从信解行地到十地末尾之

间一直不断地增上成熟。比如说，对本来是一个信解行地资粮道的人，想办法给他传授佛法，让他提升到加行道；如果本来是加行道的，就让他再提升到见道，等等。就像本来是一年级，就帮助他再去读二年级、然后三年级……小学毕业的时候，不要让他退学，马上去读初中、高中、研究生、博士后，博士后以后怎么办？然后再去赚钱（堪布笑），世间人认为赚钱是上成熟。

下面讲最后一组颂词。

己二、意乐：

佛子以利心，住此成熟众，
 父母友于子，及亲非善住。
 慈主利乐行，慈爱他众生，
 世人自不爱，何况极爱他？

菩萨的利他心是什么样呢？菩萨以利他心长期住于世间成熟众生，经常帮助众生，让众生暂时享受人天

的快乐，究竟获得涅槃的快乐。这种成熟他众的广大快乐，包括世间父母对于自己的孩子和亲人也是不会有的，也不会“善住”于这样的心态。因为父母虽然对自己的亲人和儿女有一种善心，但这种善心只是让儿女在这一辈子当中拥有发财、成家立业等世间安乐，除此之外就没有别的利益。

“慈主利乐行”意思是：慈悲的菩萨利益众生、慈爱他众的行为和心，是世间人根本没有的。“愿我即生当中获得真实的人天快乐，将来获得无二的涅槃，然后利益无量无边的众生”——这样的想法世间人根本没有，连对自己都没有，更不要说对他人了。世间人虽然慈爱自己，但为愚痴所牵，一般是通过杀生、偷盗等造恶业的方式来帮助自他求安乐，但最后的下场是什么，即生当中也可以看得出来。所以我们应该知道，度化众生的时候，首先自己的相续要真正得到利益。

《大宝积经》里面说：“成熟彼众生，先施世间

乐，后令发净心。”要成熟众生的话，首先应该让他们获得世间的快乐，等到他们比较容易接受你各方面行为的时候，你再令他们发清净的心，然后用出世间的道理来进行引导，这就是菩萨引导众生的方便善巧。

从表面上看，菩萨也有行住坐卧等很多事情，但实际上，菩萨所有的行为都是利益众生的。《华严经》里有一句话讲得很好：“菩萨游行诸世界，常能安隐群生类，悉令一切皆欢喜，修菩萨行无厌足。”菩萨行于一切世界当中，经常利益所有众生。虽然菩萨经常周游世界去很多地方，但是他的目的是让众生获得快乐、欢喜。为了众生的欢喜，菩萨行持菩萨行是不怕劳累、不会厌烦、没有厌足的。

佛学院早期的时候，法王如意宝经常在佛学院讲经说法，一般是不外出的，后来因为种种缘起，法王也经常外出弘法利生。当时我们佛学院的一些老堪布经常跟法王发太过（因为他们以前是同学）：“你就不理我

们了，你到印度、到美国去很好玩，而把我们扔在这里……”尤其是我前两天说到的嘎多堪布，他说：“把我们扔在山沟里面，你倒是到处都去。今天去印度、明天去美国，你倒是很快乐的。”法王也有些开玩笑地回答说：“我出去并不是游玩。我的所作所为，除了讲经说法以外没有其他的，这些事情跟随我的人应该是清楚的。”有些堪布确实容易接受，但有些从表情上看有些显现上还是有点不理解，我经常想起来，嘎多堪布当时很不高兴：“我不知道！不知道！你是不是又要走了？可能已经准备好了吧？你们什么时候准备的？”因为当时法王出行的很多事情办理比较麻烦，要报名等待批准，所以都是保密的。等到批准之后，比如说明后天要出去了，今天才宣布“我明天要去美国了”，很多人就很惊讶，感觉很突然，所以有时候很难解释。

我昨天做梦去了一个地方，那里有一个资料库，里面有很多的光盘。但这些光盘不是我的，是另外一位堪布的。我打开光盘看了一下，里面有我以前跟法王一

起出去的、很多特别珍贵的资料——有一些镜头好像是我在照顾法王的。我很想拷贝一份，但是这位堪布却不愿意。梦中我一直求他：“我以前虽然出去过，但是很多事都忘了，这些资料里的录像还是很稀有的，你可不可以给我拷一份？”但他一直不肯，后来我就醒了。所以，以后如果我们变成中阴身或者在地狱里的时候，很有可能也会出现很多诸如电脑之类的现代仪器，因为我们现在每天都在使用，不知道我们将来的习气会是什么样的，有时候也会做很多奇怪的梦。

我们今天讲的是成熟相。意思就是说，我们利益众生还是需要各种各样的成熟。尤其是菩萨随顺众生的时候，需要显示种种不同的成熟，这个时候我们也应该尽量接受菩萨的教化。自己以后在真正没有自私心的情况下、在不违背大的戒律的情况下，包括对别人说话在内，我们都应该随顺众生、饶益众生，这是每一个发心人很重要的一件大事。

第 23 课

2015 年 8 月 28 日

今天继续讲《大乘经庄严论》第九品成熟品中的自成熟和他成熟，自成熟已经讲完，现在讲的是他成熟。上节课已经讲了他成熟的分类和意乐，今天讲加行。

真正令他成熟的行为是什么呢？即修行六波罗蜜多。讲六度万行或者愿、行菩提心时，经常说行菩提心是用六度来摄持，也就是说，虽然表面上看，大乘菩萨道中的布施、持戒、安忍、精进、禅定、智慧都是跟自相续有关的修行，实际上一方面自相续也需要通过六度成熟，但另一方面更重要的，是通过六度成熟其他众生的相续。大乘道修行人即使受持戒律也是为了利益众生，布施就更不用说了。所以在平时的生活和修行当

中，我们要把众生放在主要位置，大乘道修行人时时刻刻想到的是利益众生。

因此通过这次学习《大乘经庄严论》，到结束的时候，我也很希望每个人的相续中都能有一颗真正的利他心。当然，有些人依靠自己的福报和各方面因缘，能把这颗利他心付诸行动，而有些人则不一定完全能实行，但是能有这样一颗心也非常珍贵。所以我们这次专门宣讲六波罗蜜多。

己三（加行）分七：一、布施；二、持戒；三、安忍；四、精进；五、禅定；六、智慧；七、摄义。

庚一、布施：

菩萨身受用，无有不施他，

二益成熟他，等施不履德。

现在讲的是布施度。作为菩萨要成熟和利益其他

众生，唯一的方法就是六度，所以六度是非常重要的。作为真正的大乘行者、大乘菩萨，在通过六度度化众生时，没有什么是不能布施的，包括自己的身体、受用等等，这些东西对于凡夫人都是非常执著的，但是作为大乘菩萨，只要认定对众生是真正有利的，就会毫不犹豫地布施。就像我们经常看到的佛菩萨传记中的故事，如果有人索要菩萨的身体，无论是头目手足，还是某个部位，包括肝脏、心脏等等，菩萨都会无条件地全部布施给他们。同样，从财物方面讲，菩萨不论是对自己的金银财宝、房屋车辆，还是自己的儿女妻子、亲朋好友等等，都愿意施舍给其他的有缘众生。作为菩萨，他愿意把自己所拥有的最珍贵的一切都用来利益众生。

菩萨利益众生的方式有两种：今生的利他和来世的利他。世间人布施，只是考虑到众生今生的利益。比如说，现在有些慈善家，他们都愿意对学生或者贫困的人进行资助，但是只想到在即生当中让他们快乐就可以了。但菩萨关心的是：让每个众生都得到暂时的人天快

乐和究竟离开一切痛苦的快乐。菩萨在成熟众生的过程中，不管是财布施、法布施，还是无畏布施，都会首先考虑到今生的他利：比如对没有钱财的人先布施钱财，让他获得钱财的受用和快乐，远离贫乏的痛苦。然后是来世的他利：菩萨在布施钱财和身体的同时，也在众生的相续当中种下一个善根，让他永远都不离开正法和快乐，也就是给他做了一个法布施。菩萨通过今生来世或暂时究竟两方面的利益来帮助众生。

菩萨帮助众生的方式是非常平等的，即“等施不瞋德”。不会因为这个人的地位高而布施、地位低则不布施；不会因为这个人长相非常不错所以布施，而长相丑陋则不布施；不会因为这个人非常富裕就布施，而贫穷则不布施；也不会因为这个人和自己关系好而布施、关系不好则不布施，没有这样的。只要有希求心的众生，菩萨完全是以平等的方式进行布施，而且在布施的过程当中，菩萨从来不会贪执自己的利益或福报，没有想过“我今天给他布施，到一定的时候他可能给我回

报”，没有这样的目的。而世间人给别人任何东西，都会看以后对方会不会对自己有一些利益，如果有就给他，如果没有就会故意拖延甚至拒绝，有这种情况。

因此菩萨的布施方式是这样的：一方面无论是在多长时间当中，哪怕布施再多的众生，他也根本不会产生各种各样的厌烦心；另一方面菩萨对于布施的功德没有满足心，他才布施完又想布施。不像有些人刚开始特别热情：“我要做慈善，慈善很好啊！”没到两三年就没有消息了，最后“自生自灭”了。现在很多慈善家、基金会的人，刚开始都非常有志向，有目标、有规划：“我们每年要帮助多少多少人，我们的规划是什么样，我们的团队如何如何。”讲得非常引人，但是再过两三年就没有音讯了。不管做任何一件事情，中间都可能会让人生很多的厌烦心，但如果真正是为了利益众生，真正的菩萨不会生起厌烦心。因此《华严经》当中也说过：“不可思议无量劫，种种布施心无厌”¹¹⁰，在

110 《大方广佛华严经》于闐国三藏实叉难陀奉制译。卷第二十四，十回向品第

不可思议的无量劫中，虽然菩萨在做各种各样的布施，但是心里不会生起厌烦心，而且一定会是越施越欢喜，越施越觉得有意义。

有些人是长期性地做财布施——长期做善事是很重要的，哪怕你是在一个月当中一次或者一年当中一次，但时间是过得很快的，这样日积月累下来也有很大的功德。用现在的语言来讲叫作“可持续”，可持续的善法和修行都很重要。否则你只是一时的冲动、一时的善心很快就破灭了，这就没有很大的意义。因此我们做善事，尤其是在做法布施的过程当中要长远考虑，即使现在暂时因缘不成熟，到一定时候也会成熟。

宋朝的《南岳总胜集》¹¹¹记载了很多高僧大德的传

二十五之二：“不可思议无量劫，种种布施心无厌，百千万亿众劫中，修诸善法悉如是。”

111 《南岳总胜集卷下》唐宋得道异人高僧（隐逸附）：相卫之间有僧。自少博习经论善讲说。每有讲筵。自谓超绝然而听者稀少。财利寡薄。如此积年。真僧不愤。遂将经论。遍历名山。以访知者。后游湖外至南岳衡岳寺。憩泊月余。常于寺闲斋独坐。寻译经论。又自咎曰。所晓义理。无乃乖于圣意乎。沉思之次。忽举头见一老僧。杖锡而入曰。师习读何经论。究何义理。僧疑是异人。乃述其由。兼自咎曰。若遇智者分别此事。即钳口结舌无复开演耳。老僧笑曰。师识至广。岂不知此义。大圣犹不度无缘之人。况其初心乎。师只是与众人无缘耳。

记和很多非常好的公案。其中有一个公案说：有一位修行人广闻博学，讲经说法非常有才华，他对自己的辩才和智慧也很有信心，经常引用千经万论给别人宣讲佛法，但是他的眷属数量却没有跟他的智慧成正比，无论他讲得再怎么好，座下听法的人却越来越少，他为此特别烦恼，想知道是什么原因。一次他遇到一位老和尚，便请教了这个问题。老和尚观察之后说：“你现在讲经说法的因缘还不成熟，没有法缘。”他说：“我特别想转法轮令很多众生成熟，应该通过什么方式创造殊胜的法缘呢？”老和尚告诉他：“你应该想办法找一些食物，然后到森林、山里布施给那些虫物，对蚂蚁、鸟类多做布施，发愿以后为它们讲经说法，让这些众生成为你的眷属。你在三十年中不要出来讲法，三十年以后可以出来。”此人对老和尚所讲很有信心，便依教奉行，

三十年中他没有出去转法轮，三十年之后他就出来了。
 僧曰：若然者，岂终世如此乎？老僧曰：吾试为汝结缘。因问师：会有几资粮？僧曰：自祖南岳，历有年所，所食所食，皆已竭矣。师曰：南岳，小乘大德，七条而已。老师曰：只此可矣。可卖之。以所得值。皆作磨饼油食之物。僧如言作之。这个时候他传法各方面的因缘都具足了，听课的人成千上万。当来之世与我弟子。我当教之。得至菩提。言讫。鸟鸟乱下啄食。地下螻蛄无不饱。老师曰：后三十年，方可归牙法席。今且周游不用讲说也。言讫而去。僧如其言。后三十年，师归河北开讲。听徒即一万人。昔年三十已下。其老壮十无一二焉。

年轻人。

有时候这种法缘的成熟在即生当中也能实现——通过个别上师的发愿力，有些旁生也能在短短的时间当中变成眷属而听受教法。近代也有这样的公案，比如本焕老和尚的一些故事（老和尚在“文革”时被迫放鸭子，他为鸭子授皈依并传法，后来有的鸭子转生为人，出家成为老和尚的弟子。）有些人自己也认为，自己能够听受佛法，可能就是某位上师曾经在放生或者做什么善事过程中的发愿力所致。原来听说有些法师也经常拿一些食物到山顶、河边，布施给鱼类、蚂蚁、虫物等等，一边念“嗡玛呢巴美吽”，一边发愿它们将来成为自己的眷属。我们佛学院当中以前有很多这样做的法师，不管怎样，这种因缘确实非常不可思议。有些法师即生当中可能因为自己的福报因缘很不错，即使讲得不是特别好，但是眷属非常多，有这样的；有些法师可能讲得很不错，但是却一直找不到弟众，也有这种情况。

不管怎样，以后包括在汉地各大城市当中，由出家人讲经说法和辅导都是需要的。我们这几年也会安排一些辅导员，同时也培训一些比较有智慧的在家人——包括现在通过研讨班的方式来培养人才。

但在这个过程当中有两种情况：比如出家人当中有部分法师确实比较不错；但也有部分人把自己的名声、眷属和需要辅导的内容混在一起，搞出各种各样的头衔，使人分不清楚是不是在搞一些个人的宣传。当然对个别的堪布、堪姆、法师，我相信这些宣传不一定是他们自己做的，有可能是下面的弟子——自己的弟子、弟子的弟子——他们喜欢吹捧，喜欢做各种宣传。因为现在搞宣传只需要一台电脑，在电脑上你想搞什么都可以：比如把别人的宣传内容贴在自己的介绍下面；把别人的莲花帽贴在自己上师的头上；把别人的广告贴在自己上师的宣传片上，可能会有这样的情况。所以希望大家将来弘法利生时要做得比较系统一些，这样不容易让人钻空子。

现在很多根本不是佛学院的人打着佛学院的旗号在做事，有些人可能会做一些善事，而有些人则会干很多坏事，所以引起相关部门重视的原因也在这里。

所以希望法师们应该长远地考虑，法师们的弟子和弟子的弟子也要好好地考虑一下。很多方面我们要看得长远，眼前某位上师、堪布、堪姆受到恭敬或收弟子都不是什么重要的事。如果一个人真的有学问、戒律清净，到一定的时候谁也阻挡不了，他的功德一定会展现出来，不用特意搞各种各样的宣传。如果一个人没有内在的德行，即使你宣传得再成功，过一段时间就不一定很火，很快就灭了。这种现象大家都可以看得到，大家在这方面应该注意。

这是为利他要法布施，但是在因缘成熟方面也要好好观察。

庚二、持戒：

坚性尤无害，自喜谨安他，
二益熟等流，德转成熟他。

这里讲将众生安置在五种戒律当中，通过异熟果和等流果来帮助众生，使其获得暂时和究竟的利益。大乘戒律可以分为五个方面。

第一个是“坚”，坚也有恒时的意思，也就是说，从受戒开始就要恒时安住于戒律。比如小乘声闻戒是要在有生之年当中守持，大乘菩萨戒是要在乃至菩提果之间守持。这么长的时间当中，戒律在你的相续当中安住，就叫作恒常戒或坚稳戒。

第二个是“性”，就是自性的意思。有些人因为前世修行的串习力，今生当中自然而然能够护持清净的戒律和行持任何善法，对他来说守护身口意是非常容易的，不需要老师天天说，堪布、堪姆天天说，一受戒之后，自然而然很容易做到，这是由于前世受戒的一种习气而得；或者，如果我们即生当中很好地守戒，那么我

们在来世的任何时代当中，也会自然而然守持清净的戒律，这就叫作自性戒。

第三个是“尤无害”，也叫圆满戒。因为我们受了戒——尤其是受了大乘戒律之后，就不能损害任何众生。如《入中论》所讲，获得二地菩萨后，连在梦中也不会损害任何众生¹¹²，这就叫作圆满戒。虽然我们现在没有得到二地菩萨的境界，但是有些人在梦中也不会损害任何众生，在生活中也能不害众生。这是非常重要的。

第四个是自喜戒。一般来讲，自喜戒是指在获得第一地菩萨极喜地的果位时自己非常欢喜，因为能利益无量无边的众生，自然而然证得了一切诸法的本体；或者指我们在受持戒律之后，自相续中非常有欢喜心。很多人受持出家戒律时特别高兴：“我连在梦中也没有想到——今天我的头发真的没有了！太感恩了！我现在

112 《入中论》月称论师造，法尊法师译。第二菩提心离垢地：“彼戒圆满德净故，梦中亦离犯戒垢，身语意行咸清净，十善业道皆能集。”

是不是在做梦？好像不是梦，真的吗？喇嘛钦，喇嘛钦！”这叫作自喜戒，自己很欢喜。

第五个是不放逸戒，也可以叫无迷乱戒。比如说，身体对于不应该去的地方不去，语言对于不应该说的话不说，心对于不应该想的事就不想，包括身语意的细微行为以上，都用正知正念来护持，这叫作不放逸戒，很多人通过受戒之后，就能做到在一切威仪当中不产生堕罪。

有些人听课的时候威仪还可以，但在有些细节上却不注意。我有一次去桑耶塔旁边，看到我们降魔胜利洲的三个和尚手拉手，披单也没披，虽然他们没有做什么大的坏事，但是这种形象看起来是很恐怖的，身口意特别不调柔，然后他们笑嘻嘻地走了，他们走了以后，我还看了他们的背影很长时间，但他们没有看到我。在这些细微的行为上也要注意一下，对吧？

上面讲了五种戒律。这五种戒律按照小乘的要求，

自己守持好清淨的戒律就可以了，但在大乘当中，不但自己要守持五种戒律，而且更重要的：是将很多有缘的众生也安置于戒律之中。比如他行为不如法，则让他行为如法，住于不放逸的戒律上；如果他不开心，则让他受持戒律，处于自喜的状态当中，等等，这样令他们获得暂时、究竟或者今生、来世的利益。

为什么会获得利益呢？比如说如果他受持清淨戒律的话，则即生当中没有什么危害——因为没有怨敌，也没有很多的欠债等等，即生当中就会有很多快乐，得到很多利益。同时，因为今生受持清淨戒律的原因：生生世世会获得人天福报等异熟果，也会获得快乐；乃至生生世世当中，他的等流果——行为也是愿意守戒。有些人为什么容易守持清淨戒？一生当中不会遇到什么违缘，守戒很清淨，而有些人则处处遭受违缘，这就是前世没有守戒的等流果。

所以一般来讲，我们守持清淨戒律对众生暂时、究

竟，今生、来世都有非常大的功德，而且这种功德能让自他都获得利益——不但自己因清净戒律会获得许许多多的功德和利益，而且也能让其他众生安住于戒律。因为戒律是一切功德之母、一切功德之大地，有了戒律，就像大地可以产生万物一样，能够获得其他功德，甚至也会获得人间种种护法神、天尊、非人的维护。

有一部经典中讲：“恶道大毒龙，无明诸罗刹，见持净戒者，恭敬舍害心”¹¹³，意思就是说，世间当中有一些三恶道众生：如毒龙、罗刹和夜叉等，因为它们具有无明，相续是非常恐怖的，即使是这样的凶恶众生，如果它们见到清净戒律的众生，它们不但不会有害心，而且会对守戒者恭恭敬敬地保护，根本不会加害。守持清净戒律的人，一般来讲，任何时候饿鬼、非人、罗刹都不会加害。

清净戒律者，如果在僧团当中，则是僧众的庄严。

113 《大萨遮尼干子所说经卷第一》元魏天竺三藏菩提留支译：“恶道大毒龙，无明诸罗刹，见持净戒者，恭敬舍害心。”

作为在家人，至少应该有皈依三宝的戒律，再进一步受居士五戒、八关斋戒等等。无论在家出家，都要以受持戒律者的身份来护持佛法和修行，因为自相续清净，所以修行是很容易的，也会得到很多感应。在《法苑珠林》里讲到有一位道容比丘尼¹¹⁴，因为她的戒律非常清净，她具有很多特殊的功德，好几个朝代的皇帝都非常赞叹她。

从历史上看，无论在家人、出家人，都需要受持能够让自相续清净的戒律，因为如果自相续不清净，心会经常处于散乱当中，如果心散乱，那么什么法也修不上去，如果法修不上去，利益众生就更谈不上。因此对佛教有深信者，最好守护自己的相续，这是非常重

114 《比丘尼传卷第一并序》大庄严寺释宝唱撰，新林寺道容尼传十：“道容。本历阳人。住乌江寺。戒行精峻。善占吉凶逆知祸福。世传为圣。晋明帝时甚见敬事。以花布席下验其凡圣。果不妄焉。及简文帝。先事清水道师。道师京都市谓王濮阳也。第内为立道舍。容亟开导未之从也。后宫人每入道屋。辄见神人。为沙门形。满于室内。帝疑容所为也。而莫能决。践祚之后。鸟巢太极殿帝使曲安远筮。之云。西南有女人师能灭此怪。帝遣使往乌江迎道容。以事访之。容曰。唯有清斋七日受持八戒。自当消弭。帝即从之。整肃一心七日未满。群鸟竞集运巢而去。帝深信重。即为立寺资给所须。因林为名。名曰新林。即以师礼事之。遂奉正法。后晋显尚佛道容之力也。逮孝武时弥相崇敬。太元中忽而绝迹讲不知所。帝敕葬其衣钵。故寺边有冢云。”

要的。

庚三、安忍：

他害作利想，重害尚耐受，
知方便忍害，令其真行善。

意思是说：我们在行持菩萨道的过程当中，如果有人加害你，你不但不抱怨、不以牙还牙想报复他，而且还要“作利想”——把他当作自己的父母或者善知识。比如，有些人可能当面说你的过失，有些人可能在网上诽谤，刚开始凡夫人都会有点生气：“这个人无缘无故说我！”但后来通过“作利想”，你就可以好好地修安忍，即使心原来很狭隘，慢慢也可以扩大。原来你对自己特别执著，通过修安忍，就会觉得在这个世间这样的事根本不算什么，对方反而是更加可怜的。这个时候你的修行会容易成功，所以要把“他害作利想”。甚至有些人对你害得特别厉害，但在有重大危害的时候，

你更要修安忍。而且对于修安忍的方法，真正发大乘菩提心的人，他就“知方便”，知道什么方便呢？应该这样思维：虽然今天他害我，但是我不能害他，这对自己来讲是一个修安忍的机会。心里这样想，口里也这样说，然后把这种危害之事转为道用，把它当作一种妙药来摄持，用它作为善根回向及自己修忍辱的对境。现在网上对佛学院或我个人都有一些评价，不要理会是最好的，你如果理他可能会越来越多——他们也希望你能进行回复。

一般来讲，通过修安忍，你的心力会更加强大，所以别人对你的危害是非常有意义的，因此这叫作“知方便忍害”。因为你修安忍的原因，他虽然害你，但是终究自他都会得到真正的利益，就像我们以前讲过的忍辱仙人的公案一样。

当时忍辱仙人在森林中修行的时候，有一个国王来到森林里面。国王睡着了，王妃出去看到这里有个仙

人，对仙人生起了信心，仙人便为她传法，宣讲贪欲的过失。国王发现王妃和仙人在一起很生气，便问仙人：

“你在森林当中跟女人在一起，是不是获得了色界或无色界的禅定境界？”

仙人说：“没有。”

国王说：“没有的话，怎么证明你的相续当中没有贪爱？”

仙人说：“我不会有贪爱的。我是忍辱仙人，在修安忍。”

国王说：“那我看看你能不能忍！”就用剑把他的双手双脚割断，又把他身体的其他部位，如耳朵、鼻子等一一割断，他一边割一边问：“你能不能安忍？”最后国王有点心软，没有割了。忍辱仙人说：“你怎么停止了？不管你对我怎么样，即使你把我粉身碎骨，我不但不会对你生一刹那的嗔恨心，甚至我还要回向：以此

因缘，将来我成佛时，即使你没有劝请我，我也要想方设法让你成为首座弟子，用佛法饶益你。”

因为世尊如是发愿的原因，后来那个坏国王变成了憍陈如，即五比丘之一，是第一个得到了释迦牟尼佛甘露妙法的人。

如果在生活当中受到了别人的危害和无理诽谤，对有一些修行境界的人来讲，确实是一个非常好的机会。当然如果修行境界不太好，不要说身肉被一块块割下的堪忍，哪怕别人一句话还没说完，你就开始哭了：“呜呜呜，他说我、欺负我，受不了了，我要走了！”
(哭的声音特别长的时候，好像变成一种动听的歌。)

佛经中讲“为一众生，无量劫受苦，救拔众生故，堪忍世苦恼”¹¹⁵，我们为了救拔众生的痛苦，应该堪忍世间的各种痛苦。当然这是以真正想利益众生的心

115 《大方等大集经卷第五十八》：“为一众生，无量劫受苦，救拔众生故，堪忍世苦恼。”

为前提的，并非是为了自身获得利益而修安忍。

庚四、精进：

佛子依胜勤，成熟有情众，
为他一善心，久劫亦不厌。

发大乘菩提心的佛子，有披甲精进、加行精进、无厌精进、利他精进等很多精进。因为他有特别殊胜的精进心，就可以通过精进心来饶益众生、成熟众生。

希望大家要勤奋，这是非常重要的，无论世间法、出世间法都不要特别懒惰。偶尔你的行为有点放逸、有一点懒惰也可以，但大多数的时间要抓紧。我们的人生是很短暂的，应该知道：要通过勤奋来学很多法。如果是一个勤奋的人，通过自己的勤奋，在短暂的人生当中，也能做很多的事情。如果是一个懒惰的人，即使活了一百岁，也做不了什么事情。一个非常精进的人，即使只活了五十岁，也能做很多很多事情。我有时候看麦

彭仁波切、全知无垢光尊者、宗喀巴大师等很多高僧大德的传记，其实他们示现住世的时间并不是很长，但是的确也留下了那么多的宝典，饶益了这么多的众生。他们住世的时候，从来并没有为了自己而懈怠、放逸过。所以我们为了利益众生，应该无有厌倦地披上精进的铠甲。

在利益众生的过程当中，肯定经常会遇到很多不顺心的事情，当时心里有点不舒服、有点难受，这是正常现象。但是从长久和究竟意义上来讲，我们不应该舍弃众生、不应该舍弃自己的善心。那么更重要的是，为了让其他众生能生起一颗善心，在千劫万劫当中，一直精进不生厌烦心。这句话我以前讲课用过很多次，我觉得这种精神，唯一是大乘佛教才能有的，在其他任何世间非常崇高的理论或很多世间宗教里面，都不会有。

为了一个众生的相续当中，生起一刹那的善心而千万劫不舍精进、不生厌烦心——这样的境界现在我们

可能做不到。我们去帮助一个人，做两三天还可以，然后劝了三四次，最后就没办法了。我们说自己已经发了大乘菩提心，有时确实有点惭愧。当我们遇到性格恶劣、比较坏的众生时，也没办法对他进行跟踪教育，最后自己也是生起厌烦心，会有这样的情况。

以前有一位佛陀叫作广光明，那时候人寿是十七万二千年。当时有一个十六岁的王子，他长得特别好看，而且权力也非常大，所以他特别傲慢——一般人相貌长得比较端严就会自我陶醉，自然而然有一些傲慢。最后他抛弃了所有信仰，不再礼佛。当时广光明佛陀在八万四千位菩萨的群体中说：我们要想办法度化王子，但是度他需要很长的时间。后来一位名叫净精进的菩萨表示愿意去度化这个王子。于是净精进菩萨在八万四千年中，一直去王子那里进行劝化，最初王子天天谩骂他、打击他，但是菩萨一直不放弃，最后王子终于被感化¹¹⁶。

116 见《大方等大集经卷第二十六》北凉天竺三藏昙无讖译。宝髻菩萨品第十一之二。

现在人的寿命也没有八万四千年那么长，基本上在七八十岁、甚至五六十岁，就要准备离开这个世界了。我们的精进也不能跟净精进菩萨相比。我原来遇到一个居士，他说：“像我这样孝顺父母的人可能没有几个了，父母不信佛教我一直劝他们。”我说：“你劝了多少次？”他说：“我劝了四次！你知道吗？我劝了四次！但是他们还是不学，所以我现在不理他们了。”才劝了四次，何况八万四千年。（众笑）

《父子合集经》中讲，菩萨“常以悲心观世间，普使众生脱苦厄，未尝一心生疲劳，坚固精进无退转。”¹¹⁷为什么很多菩萨的精进心能够坚固不退转，主要就是菩萨有大悲心，因为看到众生特别可怜，所以一定要想办法让他们离开痛苦的轮回。大悲心非常重要。

庚五、禅定：

¹¹⁷ 见《父子合集经卷第五》西天译经三藏朝散大夫试鸿胪卿宣梵大师赐紫沙门臣日称等奉诏译。龙女授记品第七。

自在得无上，他供定摧欲，
令他向胜教，令善真增长。

一般的禅定是自己安住下来，但这里讲的禅定，是为了众生而修持禅定，它是什么样呢？菩萨通过修行心一缘专注的境界，这样会获得虚空三摩地、首楞严三摩地等等很多禅定，菩萨通过修行以后心获得了自在，心自在之后，正如我们前面所讲，就能获得超世间的五眼六通、神变等许多无上的功德。当你得到无上功德时，自然而然会受到人们的赞扬、恭敬、供养等等。凡夫人获得了赞叹、恭敬、利养的时候，就会产生傲慢心，或者产生对眷属、钱财的贪欲心。但是作为大乘菩萨，他会把所有傲慢和贪心一一摧毁，不会因此而散乱。一般来讲，你真正有一些修行境界的时候，任何世间当中的名闻利养、外面的色声香味都不会让你心生散乱，如果自己内心当中没有修行境界，则随时容易被外境所改变。

长期修行确实很重要。如果我们只是理论上听了一辈子不一定管用，可能一个都用不上。也许你只修一句教言——比如自他交换的菩提心，或者佛教里面的无常观，或者心不被烦恼左右，安住于明心见性的境界当中等等，如果一个窍诀修一辈子，不仅一辈子乃至生生世世都会受益，不但不会被各种欲望、贪婪所转，并且自己也会对佛教生起极大信心，能很坚定地趋入佛法。因为你的身心能够感化别人，通过这种方式也能让其他众生进入殊胜的正道，自他相续中的善根都会日益增长。大家确实应该修持禅定。

我们佛学院现在也要求百日闭关修行，至少每年也要闭关一个月、半个月左右。相关的发心人员如果特别忙，至少也要闭关七天，虽然闭关七天不一定能做很多事情，但是作为闭关七天的人，也要观察自己的心到底是什么样的。可能我们听七天的课很容易，但是要很有规律地观七天自己的心，这是比较难的。因此我们需要深入地修行，如果没有深入地禅修，真正佛教甚深

道理的法味不一定能尝得到。理论上即使你讲人身难得一千遍，也不一定真正能让法融于心，但是如果你在实际当中好好地思维——人身到底如何难得，之后真正认为“人身确实很难得，我一定要修行，不然短暂的人生过了以后就再也没有了！”那你的心也就自然而然开始柔软了。

理论与实践修行，还是有很大差别。以前经典中也讲“常乐独静处，思念于如来，善摄如是法，修行心不乱”¹¹⁸，我们最好是到寂静的地方去，经常思维如来和如来的教法，这样则心不会散乱。

庚六、智慧：

解真如密义，尽除众生疑，
故彼敬佛法，自他善德增。

下面讲智慧波罗蜜多，如果以智慧来成熟其他众

¹¹⁸ 见《大方广如来秘密藏经卷上》失译人名附三秦录。

生的相续，首先要通过闻思修行，以智慧的力量遣除一切怀疑，也就是对如来所讲的了义不了义、胜义谛和世俗谛、现相和实相、真如的密意等诸如此类的很多道理进行闻思之后，断除一切怀疑。首先在善知识面前进行听闻，自己再进行思考，然后再进行修行。这样到了一定的时候，你会确信：本师如来称为量士夫，他所讲的正法确实是相合正量，他的跟随者非常了不起，最后对三宝产生不共的信心。此时你会真正趋入如来的正教或者恭敬如来，这种恭敬不是表面上的一一走路时弯弯腰、打个招呼或者合十一下，这只是身体的恭敬，最重要的是心灵的恭敬。不知功德的恭敬，只是表面的恭敬。比如对佛恭敬，一方面需要一种外在的表示，但是更重要的是内心深深被佛所折服，佩服得五体投地。是什么样的呢？我通过这么多年的闻思修行，确实觉得佛法很深奥，自己很受益，在所有的人生哲理当中，佛法是最珍贵的。如果你能有这样的认识，那就是真正的恭敬。如果自己有这方面的智慧和定解，那么成熟众生也

很容易，成熟自己也很容易，自相续当中的利他心和功德也会日益增长，没有任何困难。

我们应该经常以智慧的光芒，遣除自相续当中的一切黑暗，这是真正智者的行为。《梵天所问经》中讲：“以智慧光明，知一切法性，无闇无障碍，是智者行道”¹¹⁹，即用智慧的光明，来了知一切诸法真正的实相，在此过程当中没有障碍、怀疑和无明的黑暗，这就是真正的智者。

我希望很多人作为佛教徒，要成为具有智慧的佛教徒，不只是口头上说：“佛陀很了不起！万岁、万岁！万万岁！”我们应该通过很长时间的闻思和修行，在真正知道了佛陀了义、不了义经典的甚深密意之后，就算是在一百个乃至无数个邪见者面前，你用智慧宝剑跟他们进行交战，也不会有任何怀疑或者畏惧，此时你真正成了名副其实的佛教徒。闻思是很有必要的。

119 见《胜思惟梵天所问经卷第五》元魏天竺三藏菩提流支译。

庚七、摄义：

菩萨悲利生，善趣及三善，
是以下中上，有际平等化。

最后对成熟品进行归纳，也就是菩萨以慈悲心利益无量无边的众生，利益的方法是暂时让他们获得人天善趣的安乐，究竟令他们获得“三善”（三乘）——愿意学声闻乘的众生安置于声闻乘，愿意学缘觉乘的安置于缘觉乘，愿意学菩萨乘（佛乘）的安置于菩萨乘（佛乘），通过这种方式利益无量的众生。

如果是大乘（佛乘），则从信解行地——资粮道和加行道叫作下乘；从一地到七地之间——不清净七地是中乘；八地、九地、十地——清净三地是上乘，大乘（佛乘）能将无量的众生安置于这样的三乘。乃至众生存在、轮回未空之前，诸佛菩萨平等教化众生的这种方式和行为都不会间断，我们也应如是发愿。

度化众生的唯一因就是利他心，通过利他心，让无量的众生——他在哪方面有缘，就相应安置于哪方面：如人天善道、声闻道甚至菩萨道，通过这样的方式度化众生，乃至轮回未空之前，我们的发愿也不空。就像地藏菩萨所说“地狱不空，誓不成佛”，以这样的发愿成熟无量无边的众生，这是第九品的核心内容。

大乘经庄严论中第九成熟品终

第 24 课

2015 年 9 月 11 日

今天我们讲《大乘经庄严论》，前面已经讲了第九品成熟品，包括自成熟、他成熟、自他成熟。今天开始讲菩提品，是讲获得菩提果位后在果法方面的功德。菩提品跟前面的内容相比，有些地方可能稍微难懂一点，因为本品所讲到的果法的功德，对凡夫人来讲比较遥远、望尘莫及，但是如果我们发愿精进修行，不久的将来也会有如是的成就。就像世间一个还在读幼儿园的孩子，如果对他讲一位老师的功德，刚开始可能无法接受，因为他自己还没有完成学业，学生都还没当好，更何况要达到老师的境界。但从小就讲这些知识，最后对他是很有意义的。我们今天开始讲菩提品，菩提品也是

很重要的。

前面讲完了自相续通过修行来成熟，自相续成熟之后，也可以令他人的相续成熟，自他都成熟了，才能真正获得最究竟的阿耨多罗三藐三菩提，即无上正等觉的果位。这个过程要经过十地以后才能完成，并不是很容易。有些论典的教义依靠自己的信心也可以品尝——有些是用智慧品尝，在智慧还没有成熟的时候可用信心。到一定的时候，你才会感觉到，原来你的信心是正确的。

第十 菩提品

丙四（所获得——不可思议果菩提）分三：一、略说；二、广说彼之自性；三、摄义——缘无上菩提而教诫发心。

丁一、略说：

我每次讲课，不管是《大圆满心性休息》还是《大乘经庄严论》，我觉得每天念传承非常重要。你们如果没有特殊情况，应尽量当场听，当场听的话，我认为不管是在现场还是通过直播，应该能得到传承。如果当场没有听，第二天听录音能不能得到呢？从一个方面讲，也许能获得一些加持和传承，但也许因为录音的光盘、磁带当时没有传授的心，所以说完全得到也许有一些困难。不管怎样，我们以信心来接受是非常好的，把它当作一种传承，自相续当中也可以获得加持。

以前法王如意宝和其他上师的光盘，包括一些录音磁带，我们后来听也很有感受，所以我自己觉得：听光盘应该有传承的加持。现在藏地有很多人，以前没在法王如意宝的座下听过法，但后来听磁带里法王传法的声音，也有一些人开悟的。现在这种现象在藏地比较多，虽然是一些普通人，但是获得了很大的加持和成就。我听说有一位拉萨那边的堪布，他以前对法王如意宝的信心不是特别大，他没有见过法王，但后来他听了

法王讲密法的光盘和磁带，他听着听着，就觉得与自己以前所认识的密法的境界完全不同，心里有一种豁然开朗、顿然开悟的感觉。之后他依止了很多其他的高僧大德，在他们面前听到过一些觉悟的指示和开示，但是除了他在上师的磁带中所听到的以外，更没有其他的了，所以就对法王深信不疑。从此之后，他的修行境界越来越明显，他在很多感受当中，认为自己应该是开悟的，听说很多其他的大德也印证他确实有这种觉悟。所以，我们觉得，在现场的人能得到现场的加持和现场佛法的力量，但也有一些后来听的人，同样得到了。

我自己认为，这么多年来，无论在佛学院还是在外面，我都在很努力地讲经说法，在讲经说法方面，应该还是比较精进的。在座的很多道友认为我的的确确是个凡夫人，但在凡夫人当中，我是比较精进的一个。很多人也认可我的勤奋吧！昨天教师节的时候，包括我认识的一些藏族老师，也给我发了这样的信息（他们倒没有说你是真正的凡夫人，这是我自己说的。）（众笑）我的意思是：

我对传法还是很执著的，对自己的光盘、自己的法本也非常执著。我特别感谢在我的生命长河中，很多人帮我记录笔记、做光盘、摄像等等，确实有不少人在做这些事情。

以前我刚开始讲法时，很多人自己用录音机录音，留下了我最早期传的一些法。后来科学技术水平越来越高，有了很多新装备，包括现在的高清设备。在许多方面很多人是有付出的。从我内心来讲，因为我对传法很执著，而且我自己也有把握——在传佛法方面，因为曾经多年依止过善知识，以此原因我也觉得，我至少是不可能误导吧！因为我引用的教证和大德的教言，基本上都是传承的。我自己也觉得，自己对传法还是很执著的。终有一天我会离开这个世间，但我离开的时候，还有一些光盘包括法本，如果是能支持我的观点和支持我传承的人，希望你们不仅是我在的时候支持我，在我离开这个世间以后，希望传承道友们也对这些事情重视起来。人活着的时候，也许别人也会有很多的嫉妒心和各

种各样的评论，一旦离开以后，很多人眼目中生嫉妒的对象就没有了，这时很多人都会赞叹：“哇，他还是可以啊！”当然也有一些人进行诋毁。但不管怎样，这些我觉得不重要，最重要的是众生真正能了解佛法，这一点很重要。

现在学会当中的道友们，也在学习我所传过的法，学的过程当中，可能你们也有一些不同的感觉。早期我给大家讲课的方法，与现在的方法，有些地方是有所不同的。包括我去美国讲课时，第一次去时，我基本上是按照现在人的心态讲，尽量用现在的思想观念传授佛法。第一次是去了华盛顿大学、乔治敦大学，还有哈佛和哥伦比亚大学、科罗拉多大学等等，那次基本上是与现在的理念相结合而讲。

第二次去的学校比较多：斯坦福大学、弗吉尼亚大学、耶鲁大学、天普大学，包括（加州大学）伯克利分校等等，大概美国是八个学校，这次我不管他们高兴

与否，就以传统的方式讲课，基本上都是引用教证和教言。我记得在耶鲁大学有两堂课，有一堂课要求我介绍佛陀的生平，让我以现代人的观念来讲，我说：我不想讲现代人的观念，我想讲释迦牟尼佛的十二相，我就给他们做了简单的介绍。可能你们也发现了，在我讲的课程当中，早期讲的《中观庄严论》跟后面讲的中观，方式有所不同。

但不管怎样，我在讲课的时候，有时比较注意——无论是在形象上还是在文字上、语言上，我都是很认真地对待；有时我就凭自己的心态和理解来讲。早期的时候，包括讲《心性休息》，我们那个时候每天都是讲大概半个小时，有时候只有十几分钟，讲得多的时候可能一两个小时。但我一般也不喜欢讲的时间特别长，如果特别长——根据现在很多人从小培养的听课习惯，在中国来讲很多学校上一堂课是四十五分钟左右，很多人的思想集中力到一定的时候就会分散，我自己也是这样。以前我们在法王如意宝面前听课的时候，有时法王很开

心，会从早上一直讲到下午两点钟，虽然法王自己讲公案特别开心，但我们在下面说实在的，显现上有点饿得不行了（众笑），有各种情况。所以对于我呢，如果像法王那样，讲经的时候如果太广了，有时候会有很多问题，自己根本没办法处理，不知道抓什么重点。所以我有时候就有一些毛病——讲得太短了，有这种情况。但现在基本上我是以一个小时为标准吧，在国外是这样，国内也是这样，包括在佛学院也这样。

我在这里强调的是，你们听我早期讲的课，包括学会里现在有些人在听《因明》《中观》《俱舍论》，这些课当时没有充分的记录准备，没有录像，只留下一些音频，但是当时我参考的书比较多，而且那时佛学院的事情不多，按照传统的讲经方式，在对法义深挖方面可能有一些好处。对于专业的佛教徒来讲，传统的修学方法是很有意义的。如果是我现在讲课，比如我在一些学校里讲的课和一些社会演讲、企业演讲，包括监狱演讲，我都尽量观察对方的心态，看现在的人们关注的是

什么。在这方面非常重视，自己也在不同的场合当中学习，学习之后我会根据他们的心态对症下药，是这样讲的。

原来我们在学会当中推广大学演讲的时候，但后来男众这边一直整理讲课稿的几个人突然跑了，我很不高兴，这些人以后肯定我不想见，我不发菩提心（堪布笑）——开玩笑，可能没有那么严重。但是确实有些人在这些事业当中破坏性比较重。比如说你一直做，做到一定的时候没有任何交代，把文字稿全部放在那里，最后连一个交代都没有就跑了，这样的话对我来讲可能是……如果当面开始打我，或者从背后诽谤我，我好像都不在意。别人毁谤我，我也无所谓。我有过失的话应该说，没有什么不能说的，如果我没有，别人即使诽谤也是无所谓，对我来讲好像没有啥感觉。别人说在哪里有诽谤你的人，有藏语的、有汉语的，我好像什么感觉都没有：“哦，有啊”就可以。但有时候是我们正在……比如说，我刚才讲的，有些发心部门当中，有

个别人好像精神出了问题，出了什么问题我不太清楚，本来我们关系也比较不错，然后他突然把所有的事情放下，人就无影无踪了，在这个时候确实是……我们这边捡起来很麻烦。

我后面的一些演讲还要整理成文字，有些整理文字的人特别痛苦，其实不需要这么痛苦。有些人一直想把自己的思想跟我的思想一定要融合起来，其实我觉得没有这么辛苦，我讲了什么只是把它记录下来就可以了。因为在一些论典当中说过，对于讲辩著里面的演讲和写作，要求并不相同。在写作上要求是比较严格的，而在演讲上则是比较开放的，不是很严格。把握好这个原则，就不需要那么痛苦了。

现在有一些整理稿子的人，一定要把我的思想按他的思想框架来理解，然后在自己有了感受的时候不断修改，最后出来的文字已成为一种误导，不需要这样。你要听懂我的语言。不管是什么人，基本上在讲课的过

程当中，都会有“哦、嗯、啊、这个、那个”之类的气词，把这些稍微清理一下，应该就可以了。有些做讲记的，做得也比较不错；而有些却把原来的味道完全都变了，这不叫讲记。我看过很多的讲记。

在传统方面，在佛学院里面讲的，比较适合传统的一些方式；在弘法利生方面，我是很认真地了解了现代人的心态和现代人关注的问题，然后从一个佛教徒的角度来讲这些问题，通过这种方法来给大家传达佛法。因此有些人可能会想：堪布讲《中观》的时候，是用这种方法讲；现在在外面演讲的时候，是用那种方法讲，到底哪个是正确的？哪个是错误的？如果我自己回答这个问题：“都是正确的！因为是我讲的”——开玩笑！

（众笑）

下面我们讲菩提品。

其实在座的各位应该是很有福报的，我自己发自内心这样认为。因为我们共同学习大乘佛法，在千百万

劫当中，确实非常难得。有些人认为赚钱非常好，有些人认为过一种浪漫的生活很有意义，有些人觉得拥有健康的身体非常有意义，有些人希望有非常温暖的家庭等等。每个人的价值观和对幸福的定义都不相同。但我觉得，无论你有什么样的心态，或者什么样的身体，在即生当中如果有闻“道”——孔子说“朝闻道，夕死可矣。”¹²⁰但孔子所说的道只是一般世间理念中的道，但我们学习的道，既是在世间中对今生和自身有利益的教言，也是乃至生生世世当中，对我们的解脱有关的教言，这是更为重要的。

因此我们今天继续传讲佛陀所传下来、非常殊胜的弥勒菩萨的教言：《大乘经庄严论》。

无量百难行，积累无量善，
 历经无量时，灭尽无量障。
 无有诸障垢，得一切种智，

¹²⁰ 见《论语·里仁第四》：“子曰：朝闻道，夕死可矣。”

如开珍宝器，真实现佛陀。

百劳难行积众善，大劫久时尽众障，

摧毁地属细障佛，如开大力珍宝器。

这里是略说，包括了佛陀的整个经历：佛陀当时获证本性的状况，后来证悟的比喻等几个方面。首先，成佛是怎样的一种经历呢？他是无量苦行的结果。不像我们仅是听一两次法，或者今天看到有人没有吃的，我们就做一些慈善，做一些善事时还在抱怨：“今天我好辛苦，昨天我好累，我这辈子好辛苦！”佛陀的果位是通过无数难行能行的苦行而得到的，他当时积累的是无量无边的资粮，并不像我们只是积累了一次、两次，只给乞丐或者可怜的人做了一次布施、做了一点点好事。佛陀行持的是无量善法，经历了无量的时间——不是一天、两天，不是一年、两年，不是一世、两世，而是三个阿僧祇劫，在无数世中修行，最后灭尽了无量的障碍——也就是我们相续当中的贪、嗔、痴、慢、嫉妒等

无量无边的烦恼和随烦恼，通过智慧来遣除这些烦恼，最后这些烦恼全部一一灭尽，佛陀成佛的整个过程就是这样。

最后得到的自性是什么样呢？“无有诸障垢，得一切种智。”这是从断德和证德两个方面来说。所断的是什么呢？修道过程当中所有的障碍：烦恼障和所知障——俱生二障和遍计二障，这些全部都已断除就叫作断德。断除一切障碍，就获得了一切种智，能了知一切世间的世俗谛和胜义谛，具有了知万法的智慧——尽所有智和如所有智，包括无常、苦、空、无我等等在内所有世间的真理，全部都已一一证悟。证德是什么样呢？如果通过一个比喻来说明，相当于是打开了珍宝器，珍宝器就像是一个大大的、装满各种各样金银珠宝的箱子，里面有无数的玛瑙、珊瑚、金子、银子、钻石等等，你需要什么都应有尽有。

同样，佛陀经过长久努力，最后现证的佛陀功德

是什么呢？就是无学地的十八不共法、四无畏、十力、相好庄严等等，佛陀所有身体、语言、智慧无量无边的功德，就像打开珍宝器一样，里面的宝物是非常非常多的，所以佛陀可以令无量无边的众生获利。比如打开国王的宝库，可以令无数的人获得欢喜、快乐和满足，同样，佛陀智慧的宝藏一打开，无量无边的众生都可以得到真实的利益。

前面的偈颂是讲这种道理，后面的偈颂是对前面偈颂的归纳或者进一步解释和宣说。一般论典都有这样的特点，在座的各位应该清楚。比如《大藏经》里的《华严经》，它的前面有颂词，中间有长行文，还有的是前面有个长行文，后面有偈颂，而且有时候一些偈颂会出现两次，在不同的地方出现有不同的意义和必要，这种情况在论典当中经常会有。

我们说话也会这样。我们先说了一件事情，但说的時候感觉好像表达得不清楚，或者有些众生需要再次听

受，就以另一种方式再次宣说。所以有些论典当中，在有必要的时候，说两遍、三遍不算重复。我们平时在语言当中，没有必要的时候会尽量去掉重复的，但在需要强调的时候，再次宣说也是有的。我们平时的沟通过程会这样，论典也会有再三宣讲的必要，在论典中经常也有重复出现的情况。

下面弥勒菩萨在论典中又把前面的功德再进行广说或者细说。

“百劳难行”：即百般的苦行或者是艰苦地修行，就是前面所说的无量苦行，是什么样的无量苦行呢？比如佛陀在布施的过程当中，可以布施自己的头目脑髓，而一般人布施一点财物和钱都会有吝啬心。

我原来讲过，有一次本来我想布施，一摸拿出十元钱觉得舍不得，再去摸的时候，一百元拿出来了（众笑）。那天我跟两个堪布在饭店里一起吃饭，有一个乞丐来了，一位堪布拿出了几块钱，另一位堪布从这几块

钱里只拿了一块给乞丐，那个乞丐很会说，他开始狠狠地骂那位堪布：“几块钱也舍不得布施，你穿着袈裟，释迦牟尼佛的弟子，是要布施头目脑髓的，几块钱里只给我一块钱！”（众笑）因为餐厅比较大，很多人都看着，那个堪布很不好意思：“嗯……”“释迦牟尼佛在因地的时候布施头目脑髓，你穿着这个袈裟有什么用？阿科！”（众笑）

佛陀在因地时，包括自己的身体，还有自己的家人等等，都能够一一布施，这是百般的难行、苦行，积累了众多的善业。《贤愚经》里讲，佛陀为了得法——得到四句的一个偈颂，也付出过无数次身体和生命。他积累善法不是光做一次、两次，他对布施、持戒、安忍等六波罗蜜多为主的所有修行的善法都会做，而且持续的时间是“大劫久时”，不是几千年、几万年、一个小劫、一个中劫、一个大劫，而是通过阿僧祇劫来计算的。

当然，佛教里面有些时间的概念，是按照印度当时的传统安立的，有时所谓的大劫等佛教术语好像不可想象。有些智者分析，印度人喜欢夸张，佛陀也随顺当时的时代而言。比如，本来是几万年，印度人把它说成无数劫。当时印度人认为，印度是世界的中心，印度周围的地方就安立为四大洲。佛教有很多世界观念、时间观念沿用了印度的传统说法。

因为佛陀在佛经当中也讲了：世间当中所承认的我也承认，世间当中不承认的我也不承认。有一些观点在当时需要随顺世间。因此，我们所谓的阿僧祇劫、无数劫，其实在时间概念当中，就是几百万年、几千万年等等，有时候这样来理解也未尝不可。

后来的一些大德们解释，所谓的三个阿僧祇劫，也可以浓缩到非常短的时间当中，在短时间中也可以成佛。有些人也不用特别害怕，“一个大劫要那么长的时间，那我成佛没有希望了！”“你看这一辈子苦行够长

的了，那我没有希望了。”不能这样，心不能畏缩。

这是时间久劫，然后是“尽众障”：尽除所有的障碍——我们相续中有非常多、大大小小的各种各样的障碍。从无始以来，每个众生都有无数无边的烦恼障和所知障，把这些全部一一地断除，而且这种断除是彻底摧毁，包括细微部分以下全部断除，而不是暂时把它压服或不能明现，最后，佛陀已经获得了真正的“大力珍宝器”。

为什么叫“大力”呢？威力品讲到，有了出世间的威力才可以弘法利生，才可以真正趋入佛道，所以佛陀这种大力的功德，世间人功德的力量与之完全无法相比。他的吸引力、各方面的力量都是非常大的，所以开启这样的大力珍宝器，要真正具有力量才能做到，这种力量我们可以叫作是加持力。

为什么如今很多人也被佛陀所吸引？而且这种吸引并不是盲目的，不是像气功师一样——因其他的方法

而吸引，而是我们的心向往真理，希望对世界上的众生真正有利益，从智慧和慈悲这两个方面，我们认可佛陀的教育，认可佛陀的生平非常伟大。我们应该知道，佛陀有着非常特殊的一种力量，这跟佛从前积累资粮有非常直接的关系。

《杂宝藏经》里有一则短短的公案¹²¹：佛陀在菩提树下要现前正等觉时，魔王波旬前来进行各种各样的扰乱。魔王说：“我一脚可以把你踢到大海的彼岸。”佛陀说：“魔王波旬，你根本不可能这样。你现在有震动世界的威力，是你以前在一个寺院里面受过一次八关斋戒、供养过一个独觉的原因，以此功德力，你今天才有魔王的威力。而我在三个阿僧祇劫当中，在无数的佛面前做供养，在无数劫当中守持清净的戒律及布施等等，因为这些善法招引的殊胜果报，所以你根本没有办法把我扔出去。”魔王说：“我做布施和功德你可以作

121 见《杂宝藏经卷第六杂宝藏经卷第七》，元魏西域三藏吉迦夜共昙曜译。（八一）佛在菩提树下魔王波旬欲来恼佛缘。

证，那么你在无数劫当中所做的功德谁来证明？没有人证明。”这时地神从地里面现出身来，她说：“在整个大地存在的几千年、几万年和无数劫当中，我一直在这里。我可以作证：佛陀在无数劫当中，确实在此大地上做过这样的供养、布施等等。”地神说完，整个三千大千世界为之震动。佛经中有很多这样的公案。

以前对佛教道理不是很明白的人，对佛教特殊、甚深的教义会有一些想法和疑惑等等，但是到后来真正懂得佛理的时候，就会完全相信佛的这种力量、佛道确实是不可思议的。《不退转法轮经》¹²² 里面也讲过，“于百千万亿，无量无数劫，尔乃成菩提，佛道难思议。”在这么长的时间——无数劫当中，通过积累资粮成菩提，所以说佛道是不可思议的。

那天有一个老师，她刚刚考取了幼儿园教师的资格。她说：“我不太会教小学。”我说：“你读了多少

122 见《不退转法轮经卷第四》，僧祐录云安公凉土异经在北凉录第二译，受记品第七。

年书？”她说：“读的还是蛮多的，幼儿园两年、小学六年，然后初中、高中。高中读完以后在幼儿专科读了三年，现在毕业了。”但给她分配的不是去幼儿园教书——我们藏地现在很多老师是这样，本来是教幼儿园的，结果分去教小学五年级，当然她会觉得有点困难，但我说：“按照你读书的时间来讲，应该可以教吧。”

当年，我们佛学院的很多课程也不像现在那样正规，对于成绩比较好的人，法王有时候就直接说：这个可以当堪布，那个可以当辅导员。所以我是 1985 年来到佛学院的，1986 年就去马尔康的温古寺当堪布讲课了。

我对她说：“我学了一年就开始给别人上课，你现在学了这么多年，应该是可以的吧。”“唉，我现在看到孩子们比较厉害，就有点怕，自己没有信心。”我说：“我当时有点狂妄，觉得自己充满了信心。”我在那个寺院讲课的时候，自己觉得讲得很不错。1987 年

法王去五台山，1988 年我又去他们的寺院讲课。那里有一个老堪布，他对我说：“堪布，你现在还是可以的，比前年成熟多了。”（众笑）当时我想，我前年去讲课的时候可能有点幼稚，讲得肯定不是很好，不然他不会这样说。这个老堪布说话很委婉的——“今年你讲得很不错的”，我说“怎么样啊？”“可以、可以，现在比前年还是成熟多了。”——对我来说，这个打击比较大，虽然他没有直接说我讲得不好，但是“你现在成熟多了”，说明我当初刚刚学了一年就去讲课，确实是很不成熟的。两次讲课是同一个寺院——马尔康的温古寺，我们去那边要爬很高的山，那里有一个小寺院，是我们朵芒寺的一个分寺。那位老堪布现在还在，每次提起他，我就想起他说“你今年成熟多了。”

所以，讲课也需要很长时间的 learning，否则你自己认为已经可以了，但实际可能还没有成熟。

以上讲了佛陀的断证功德。

丁二（广说彼之自性）分二：一、以十功德差别总说；二、以具彼功德之菩提体因果等六安立而宣说。

戊一（以十功德差别总说）分十：一、不可思议之功德；二、二利圆满之功德；三、成第一皈依处之功德；四、转依之功德；五、周遍之功德；六、事业无分别任运自成之功德；七、甚深难测之功德；八、法界真如无迁变之功德；九、无量自在之功德；十、成熟有情之功德。

己一、不可思议之功德：

诸法本正觉，法者皆非有，
彼虽白法性，依彼非诠彼。

意思是说，所谓的佛陀，是远离二取（能取和所取）的，所以称为不可思议。就像《杂阿含经》里面讲的：“明智所了知，所应修已修，应断悉已断，是故名为

佛。”¹²³ 应修的已经修了，应断的已经断了，所以叫佛陀。如果问什么叫佛陀？诸法的本来面目真实现前，这就叫作正觉。诸法的本来面目是什么呢？就是苦、空、无我的道理，或者无生无灭的道理，这是任何一个法的本体。不管是有情法也好，无情法也好，它真正的本体是人无我和法无我，无生无灭，这就是诸法的本体。

那么，诸法的本体是不是真实的存在？实际上不是真正的存在。所以我们真正要了解佛陀的话，就要明白实际上佛陀并不是形象的东西，而应该是万法的实相。所以，佛陀在《金刚经》里面说了：“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。”这是《金刚经》¹²⁴ 中家喻户晓的四句偈。其中的道理是说：真正的佛陀，不是用声音来见他，不是用色法来见他。那他是什么呢？他是诸法真正的本性，即刚才讲的无生无灭。那他是不是存在呢？“法者皆非有”，佛的本

¹²³ 见《杂阿含经卷第四》，宋天竺三藏求那跋陀罗译。

¹²⁴ 见《金刚般若波罗蜜经》，姚秦天竺三藏鸠摩罗什译。

体，并不是一种二取的现象，或者凡夫人面前的那种存在方式。佛的自体既不是有，也不是无。

佛陀在《仁王护国经》里也讲了类似的道理¹²⁵。当时波斯匿王讲如何观佛陀的实相，讲到佛陀不是有的、不是无的，不是存在的、不是不存在的等等破二边的道理。“心行处灭、言语道断”是禅宗经常讲的。最后佛陀对波斯匿王予以赞叹：“善哉善哉，善男子如汝所说也。”诸法的自体并不是有的，诸法的自体就是如来的本性。佛经云“恒无生法即如来，一切诸法如善逝。”

比如，虽然六波罗蜜多这样的白法，在最开始修行时，我们可以认为它是真实存在的，但是也不能说明万法是实有存在——“依彼非诠彼”，它毕竟是世俗法，在名言量面前，如来的功德——十八不共法、十力等等，我们可以承认它是存在的。但实际上，它也不能代表一切万法真实存在，因为它毕竟是一种二取的世俗

¹²⁵ 见《仁王护国般若波罗蜜多经》，开府仪同三司特进试鸿胪卿肃国公食邑三千户赐紫赠司空谥大鉴正号大广智大兴善寺三藏沙门不空奉诏译，观如来品第二。

法。这样的世俗法到了建立万法实相正见的时候——比如，以布施而言，布施者、受布施者和布施的物品全部都是没有的，尽管在凡夫人的遍计面前，这些法是存在的。因此，真正的万法本性是不可思议的。

真正的佛陀是什么呢？就是无生无灭、空性、无我，这种境界就是佛陀的本性，通过量来证明也是可以的。所以，三世一切如来所谓的法性身也是这样。这个道理比较深，我们要一下子了解有点困难，但是我们要知道，如来境界的不可思议就是这样。

佛陀在《大宝积经》¹²⁶里也说过：“三世无量佛，同处法性身。无等等虚空，极清净法界。”过去、现在、未来三世的无量佛，都共同安住于法性当中，也就是空性、无我的法性境界中。他们是无与伦比的，就像虚空一样，这就是清净的法性。说到法性，有些人有没有一种感受？其实密法里面也经常讲，如来都是自己的

¹²⁶ 见《大宝积经卷第三十七》，大唐三藏法师玄奘奉诏译。菩萨藏会第十二之三如来不思議性品第四之一。

心，心的本体不可思议，如同虚空一样，与这个教证所说的境界基本上是相同的。

那么什么是佛陀呢？佛陀有两种：一个是在印度金刚座显现证悟，给众生转三次法轮的一位觉悟者；一个是佛所觉悟的这种境界，实际上我们在当下返观自己心的时候，有一种无生无灭、不可思议、光明广大的境界，这就是佛陀的本来面目。密宗当中窍诀所直指的本性和禅宗当中所指点的心性，都是它。我们一旦通达这个本来面目的时候，就知道：“哦，原来把所谓的佛陀执著为有相者是不合理的。”通过认识自性来了解佛陀的真相，这是最上等的认识方法。当然，这需要依靠比较深的窍诀来明白。

以上所讲就是科判不可思议功德的内容。或者按照其他不同的科判，也可以说佛陀是远离二取者。

己二、二利圆满之功德：

珍宝法因故，犹如珍宝源，
善庄稼因故，许彼如雨云。
佛具一切法，亦离一切法，
生广大法宝，故如宝法源，
于众降善说，无尽大法雨，
极增白稼因，故彼如雨云。

这个颂词是通过比喻来说明佛陀的功德。

“珍宝法因故，犹如珍宝源。”佛陀二利的功德是什么样呢？实际上佛是一切功德的根源，就像是珍宝源。大家都知道，珍宝源就是金银财宝的来源，就是有金银财宝矿产的地方、宝地。我们现在能现前许多不共的、出世间的威力和功德的根源是什么呢？就是佛陀。这是第一个比喻。

第二个比喻“善庄稼因故，许彼如雨云。”善妙庄稼的因是什么呢？是从天上降下雨水的妙云。有了妙云，就会降下雨水。这个比喻什么呢？把众生比喻为庄

稼。世间当中的众生要获得解脱，就需要佛法，佛法的来源是佛陀，依靠佛陀的法语——善说的雨水，众生可以得到成熟。众生获得成熟的主要来源，就是佛陀所宣讲的法要。

下面同样以比喻和意义相结合的方式，进一步宣说佛陀的功德。

实际上，佛陀“具一切法”。一切世间法的本性是无生无灭、空性、无我，佛陀也没有离开这样的真相。一方面，佛陀与一切万法空性、无我、无生无灭的本性无别；另一方面，佛陀也离开了一切法，远离了一切二取之相。从如所有的角度来说，佛陀远离一切法；从尽所有的角度来说，他具足一切法。

详细来说，实际上佛陀、佛法是所有广大法宝的来源，就像宝地成为宝藏的来源一样。佛给众生宣讲善说，就相当于无尽雨水的来源是云一样，而庄稼得以生长的不可缺少的因，就是雨水。同理，我们要现前如来

正等觉果位，佛陀的妙法不可缺少。有了佛陀这种宝源，才能获得三十七道品、六波罗蜜多、十八不共法等善法的功德。这些出世的所有功德就像宝藏一样，而宝藏的根源，就是佛陀、佛法。我们想让世间当中无量无边的众生得以成熟，需要什么呢？需要佛法。

《华严经》中讲过：“譬如无目人，不睹内外色。如来不出世，不见一切法。”¹²⁷ 就像没有眼目的人，不见内外的色，如果如来没有出世，众生将不见一切法。我们在座的人真的特别幸运，因为遇到了佛法。如果如来、善知识没有出世，我们会一直处于盲目的状态当中。我们相续当中虽然有像庄稼种子一样的佛性，但若没有如来善说的雨水，要得以成熟非常困难。所以，我们在座的道友应该尽量依靠如来所传的善法，对身边有缘的人通过善心进行讲经说法，这很重要。

127 见《大方广佛华严经卷第十四》，东晋天竺三藏佛驮跋陀罗译。兜率天宫菩萨云集赞佛品第二十。

有一部佛经¹²⁸里面讲，佛陀是以善巧方便来度众生，怎么善巧方便呢？对还没有种下善根的，给他种下善根；对已种下善根还没有成熟的，让其成熟；对善根已成熟的，让他解脱。这是佛陀的善巧方便方法。所以我们应该尽量讲经说法，在不同的时代当中，应该给不同的众生，通过很多方法来宣讲佛法，这是非常有必要的。

我们看到众生烦恼深重，也可以直接讲出他的烦恼和过失。我以前看过《佛说阿难同学经》¹²⁹，其实“同学”一词古代也有，就像我们现在说同班同学。阿难小时候有一个同学是比丘，后来有一次出现违缘，在他要接近还俗的时候，阿难很伤心地告诉了佛陀，佛陀说：叫他到我这里来。这个比丘来到佛面前，因为他的问题是贪执异性，佛陀就给他讲了很多女人的过失，说：你不要贪执女人，一旦贪执，女人就会像毒蛇一

128 《大乘百福庄严相经》云：未种善根，令种善根。已种善根，令彼成熟。已成熟者，令得解脱。

129 《佛说阿难同学经》（出增一阿含经），后汉安息国三藏安世高译。

样散发毒气（你们不要不高兴啊！）；女人像监狱一样，你一旦进入以后就没有自由；女人说话很粗犷，心也变来变去，等等。这个比丘听完马上看到了真相，他说：女人不可观察，像粪土一样等等，后来他获得了阿罗汉果位。

有时你们会发现，有些论典和经典当中，既讲了女人的过失，也会讲男人的过失和其他个别人的过失。佛陀具足善巧方便，看对哪些人对治烦恼起作用就会讲一些相应的过失。虽然佛陀在佛经里讲了女人的过失——确实某些女人也有些小毛病，比如心胸狭窄、心变来变去等等。但我觉得，女人的小毛病多一点，大的毛病还是男人多。比如现在世界上很多大坏人都是男人，从历史上看，很多坏人也是男人。我去一些监狱时，大多数犯人也是男人。如果一个省有五千个男犯人，女犯人接近一千个。我专门了解过好几个省的情况，我问省里管监狱的人：“你们这里有多少个女子监狱？”“只有一个。”“男子监狱有多少？”“有八个。”每一个监狱

的犯人人数也是在三四千左右。

我没有去过女子监狱，有一个监狱的工作人员说，“你要去女子监狱的话，肩膀不能露出来。”监狱里面有一些比较特殊的规定，包括去男子监狱的时候，女众不能参加。即使有些特殊的领导和慈善家，也不能穿没有袖子的衣服，不能穿裙子，威仪一定要很严肃等等。首先要专门培训，培训以后才可以进去。可能我以后去女子监狱讲课，他们也会给我培训很长时间。我跟他们说，“我的肩膀如果不露，可不可以用披单盖着？”他们说“看情况吧。”

我想地狱里面是男人多一点？还是女人多一点？现在世间的监狱里面——国内外情况大多相同，犯一些大错误方面，可能男人是比较坏的，比如杀人、偷盗。如果女人也犯了同样的罪，女子监狱里面的人一定不会比男人少。所以说值得考虑，女人是不是坏不好说，女人有一些过失，男人也有一些过失。不管怎样，我是提

倡男女平等的，不然到时候就只好说了。

第 25 课

2015 年 9 月 15 日

前面讲到了菩提的功德，也就是菩提的自性。科判广说彼之自性之功德差别分十个方面。第一不可思议之功德和第二二利圆满之功德已经讲完了。今天从佛陀是一切皈依之处的层面宣讲。

己三（成第一皈依处之功德）分三：一、成就自利；二、成办他利；三、由彼二因证成无比皈依处。

庚一、成就自利：

佛陀恒普救，所有烦恼聚，
一切罪恶行，及与诸老死。

佛陀是什么呢？他是一切众生的皈依处，这样的皈依处真实不虚。世间中有些人的皈依是这样：刚开始认为某人是好人而依止他，但后来发现他不是自己所想象的那样，已经依止错了；或者他只是暂时帮助你、救护你，但到一定的时候就不帮你了，有这个可能。佛陀的救护不是偶然性的，他是恒常救护三界所有众生。

救护的方法：一是让所有众生相续中的烦恼障和所知障得到彻底根除，这是很重要的，我们救护众生一定要彻底。而世间的救护是暂时的，比如对贫穷众生的救护，或者对生命遇到危险的众生救护等等，但最重要的是让众生从轮回烦恼中彻底救拔出来，这才是真正的救护。

佛法——所谓的“法”，汉语中叫“法”，藏语中叫“秋”，印度语中叫“达玛”，它的引申意义是“能救护者”。佛法怎样救护众生呢？让众生从烦恼中得以救护。实际上，所谓的法就是救护的意思。怎样救护

呢？通过讲经说法使我们的相续得以转变，不被烦恼所染污，最后彻底享受大乐，这就是佛法的作用。佛陀以什么方式救护众生？最终是通过转法轮，并不一定是通过显示神通或者其他威力让我们得到救护。所以一个方法是从烦恼当中得到救护，我们都知道众生有非常多的烦恼——贪嗔痴无明等等，通过法可以从中得到救护。

还有一个方法：是让所有众生的罪恶行为——也就是我们造的十不善业，或者五无间罪等等罪业得以消除，通过法让众生从罪业中解脱出来，让他们从生死轮回当中出离，获得不生不老的果位。

众生转生到世间就会有病、有老、有死，这是每个众生都不愿意的，但每个人都会感受这样的痛苦。因此人们在遇到危难和恐怖时，会寻找一些所谓的山洞、世间天神、世间具威望的人等等作为皈依处。而真正具有智慧的大乘佛子，他发现轮回中真正的能救护者是谁呢？就是佛陀。除了佛陀，真正的救护者在世间当中非

常难以找得到。

佛陀在《大宝积经》¹³⁰里讲：“佛能救世间，余无可依者，世雄甚希有，大慈难思量。”佛陀能救护世间，其他人没有这个能力，佛陀是世间真正的大雄，也就是“世雄”——世间当中的大英雄，他在世间非常稀有，依靠他的大慈大悲，能救护无量无边的众生。

汉传佛教很多寺院里有大雄宝殿，为什么叫大雄宝殿呢？因为里面供奉着佛陀的塑像，佛陀是最英勇的人。世间也有英雄的说法，世间的英雄跟佛法当中的英雄有点不同，世间的英雄可能是打仗很厉害或者吵架很厉害，比如一家人当中，有些人骂人口才很不错，这种人只能叫小英雄，他在争吵的过程当中已经获胜，自己也认为把别人骂得非常厉害等等，实际上，真正能对治、制止相续当中所有的烦恼，这样的人才是真正的英雄。

130 见《大宝积经卷第一百二》，隋三藏达摩笈多译，第三十六善住意天子会。

《佛说鸯掘摩经》¹³¹ 里说，当时指鬘王准备杀母亲，将要造五无间罪，他母亲说：你这个不肖之子，不应该杀害我！此时佛陀知道度化他的因缘已经成熟，就在很远的地方显现，指鬘王看到就开始追杀佛陀，但他一直追不上，他要求佛陀不要跑了，佛陀说：“我从来没有跑过，我是无来无去的。”通过这种教言，他后来已经获得了圣果。无论佛陀在世或已示现涅槃，佛陀救护众生的事业永无终止，救护众生的慈悲心也永远不会离开有情。

《毗奈耶经》¹³² 里说：“假使大海潮，或失于期限，佛于所化者，济度不过时。”海水的涨落是有规律的，但这里用一个假设句，即使海潮不能够按时涨落，而佛陀救度众生的事业永远也不会过时。这个教证很出名，大家应该知道。这是《一切有部毗奈耶经》里的偈颂，法王如意宝经常引用。

131 见《佛说鸯掘摩经》，西晋月氏国三藏竺法护译。

132 见《根本说一切有部毗奈耶卷第九》，三藏法师义净奉制译。

只要我们经常祈祷佛陀，佛陀一定会救度我们。

比如许多世间人只愿意帮助只关注有钱有势的人，对没有能力的人从来不理。只要我们一心祈祷、一心恭敬供养佛陀，直接或间接，佛陀一定会让我们获得加持。

在座的各位，因为因为信仰等各方面原因，也许你从前对此是半信半疑，但今后我们信仰佛教的力量或者信心千万不要退失。

我在这点上应该要好一点。我不管到哪里去，城市里也好，在佛学院也好，对上师三宝的信心从来没有退失，而且越来越增上。一方面一直有坚定不移的一种智慧和决心，一方面还有自然而然的——不管是早上、晚上，我随时见到佛像就有无比的恭敬心，见到佛经就有无比的欢喜心，这不是假装，好像是与生俱来的。有时候我们的信心会有退失和变化，但是对我本人而言，这方面稍微好一点。今天我跟一位堪布聊天，我说自己好像不管到哪里去，境界不敢说，但是对三宝的信心，这几年也好，法王在世的时候也好，从刚出家到现在没有

退过。有些人对三宝的信心本来很强烈，但后来一下子就退下去，我则没有这种此起彼伏的现象。

我希望很多人对佛教的信仰是在智慧前提下的信仰。现在不论藏地也好，汉地也好，很多人的修行是表面上的，不像有些人包括上师，受过非常传统或有次第的佛教教育，他们从小只是受过一种上师级别的教育，只要会灌个顶、念个咒语就可以。这对于信仰藏传佛教的人来讲，也许是可以的，在没有遇到一些时代灾难的情况下也许靠得住，可是对于现在全世界在另一种文化背景下成长的人来讲，仅依靠信心是不足的，应该知道佛陀到底是什么样，佛陀所宣讲的大悲、智慧的教育和教义到底是什么样，通过自身的智慧观察和剖析，最终才能获得不被他夺的定解，这时就成了名副其实的佛教徒。很多人表面上都会说佛陀是救护者，但在你的内心当中，知不知道佛是救护者？这一点很关键。

庚二、成办他利：

救护诸损恼，恶趣非方便，
坏聚小乘故，为第一皈处。

佛陀是一切众生的救护者，通过五个方面宣说。

佛陀是一切众生的救护者，首先是因为加持，佛陀在世的时候有不可思议的加持，就像《百业经》《贤愚经》《百喻经》所讲，比如盲人看不见色法，通过祈祷佛陀之后已经复明了；聋人听不到声音，通过佛的加持也听到了；精神癫狂者通过祈祷佛陀，也得到了利益；一些重病人，通过祈祷佛陀灭除了一切灾难。佛陀在世的时候有这种现象，现在也有这样的，非常稀有。有些癌症患者已经医院被判了死刑，但皈依佛门后奇迹般地恢复了健康，这种现象是非常多的。我们应该想到，在这个世界上，还有很多我们不知道的秘密，这种秘密世间当中很难了知。

有一部经叫《福盖正行所集经》¹³³，里面说：“牟尼

133 见《福盖正行所集经卷第八》龙树菩萨集，西天译经三藏朝散大夫试鸿胪卿宣

大牛王，世间无与等，能救诸众生，或病或忧恼。”“牟尼”是指释迦牟尼，佛在世间就像是牛王一样，印度有一种犏牛叫牛王，在牛群当中无与伦比。同样，佛陀在世间中是无与伦比的，他能救一切众生，不论是患疾病的众生，还是盲人、聋人、残疾人，或是心情烦躁的烦恼者，佛陀都能救护。为什么现在佛教徒越来越多，其实很多众生是因为烦恼，学佛之后心情得以平静，原来很浮躁，现在已经变得快乐了；原来特别盲目，后来有一种非常明清的智慧等等。

我们首先应该知道，佛陀能救护世间一切损恼者。在生活中遇到不顺利、心情不好、身体产生各种疾病，都可以依靠佛不可思议的加持力得到好转。我以前生病的时候，看了很多医院，东南西北跑了很多地方，后来实在好像没有什么希望了，然后一心祈祷，念一些咒语，奇迹般地，当下很多病就好了。也许没有信仰的人不一定相信，但你不信是你的事。（昨天我们在法师、堪

梵大师赐紫沙门臣日称等奉诏译。

布、堪姆的会议上，讲未来的管理。一位堪姆说无常很重要，另外一位堪姆说，我们要讲管理，应该给大家讲积极向上的，不应该讲无常。后来她说：“你信我不信，我信你不信。”）不管怎样，信不信是你们的事，我觉得佛陀的加持真实不虚。

当然，有时候我们念经、祈祷佛陀也没有起到明显的作用，这种情况应该是前世造了非常严重的业。比如你已经杀了人，这种罪业用很小的努力想平息有一定的困难，这点因果关系我们也想得通。有时我祈祷之后如果没有什么感应，我也不会灰心，也不会伤心，我想自己前世肯定造了很严重的罪业，看来还是必须用自己的身体来亲自感受，会有这样的想法。这是第一个。

第二，依靠佛陀身体的光芒或者智慧的光芒，地狱、饿鬼、旁生等恶趣众生马上离开了痛苦，获得善趣的快乐。恶趣众生见、闻、接触佛光都可以解脱。我们念“嗡玛呢巴美吽”或者“南无释迦牟尼佛”、“南无药师琉璃光如来”等等佛号时，对我们来讲佛号声是一

种声音，但是对恶趣众生来讲，很多众生都能依此获得解脱和释放。这是第二个。

第三，依靠佛的加持，非方便的众生——行持非解脱方便的外道可以获得解脱，有些外道把本来不是解脱的因认为是解脱，比如认为通过在河里洗澡、爬在荆棘树里、在五火中焚烧等可以清净罪障。各种邪门外道依靠佛的智慧，最终也可以得到解脱。

第四，依靠佛的见解和智慧所宣说的人无我和法无我，可以遣除相续当中对于我和我所执著的坏聚见。依靠佛陀所讲的大乘不共的教言，世间当中一些不定种姓或小乘种姓的人，也可以得到救护。

总而言之，依靠上述分析，我们知道在这个三千大千世界当中，佛陀是唯一的、真正的救护者、怙主。这一点，有些人依靠智慧寻找能得到，而有些人在通往真正解脱的大道上，也许会放弃。

《出曜经》¹³⁴ 有一个公案：一个商人跟其他商人一起到大海里取宝，他们得到了很多宝珠，但他不愿意跟别人分享，回来时到中途他就舍弃其他商人，自己从一条小路跑了，但他当时驾的马车还是什么车坏了，他只能非常痛苦伤心地待在那里。佛陀发现度化他的因缘已成熟，就在他面前显现为其他人的形象，给他讲了很多道理，说明他的做法是不合理的：他把大道放弃，寻找小道；把跟别人合作的商业理念也放弃了，用自私的心独自寻找另一种方法。

佛陀通过比喻说明，行持真正大解脱的道叫作正法，寻找非解脱的道叫作非法。寻找非法者就像刚才那个痛苦的商人。

我们所有人都在寻找解脱道，大家都在很认真地修行一些真正有加持和有传承的法，但是有个别人就特意放弃，也许是业力现前，也许是自己的智慧不够，也

134 见《出曜经卷第六》，姚秦凉州沙门竺佛念译。

许有其他的因缘。所以，当成千上万的人已经寻找到很好的解脱道时，有个别人业力现前，邪知邪见成熟，他非要寻找另一种小路，最后在世间和出世间都一无所成。有些人对真正的解脱道生不起正知正见，反而对邪道非常有兴趣、兴致勃勃，最后今生和来世都处于烦恼和被束缚的状态，不得解脱，非常可怜，但是暂时也没办法。众生业力现前时，佛陀的妙手也难以救拔，这也是一种现象。

但我们很希望，哪怕稍微有一点机缘，我们对身边接近趋入邪道者和误入歧途者，都应该去帮助和开导他们。就像有人要跳悬崖，旁边善良的人发现会劝他：“前面是万丈深渊，很危险！”很有可能把他的心转变过来。大家有因缘就应该主动去做，不能一直等机会。有些修行人和做善事的人一直等机会，没有机会就不去争取。而有些人就知道，机会都是自己去争取来的。这一点表面上看好像相同，实际上对每个人来讲还是有一定的差别。如果我们要寻找解脱和利益众生的机会，有

时候要努力争取，这一点很重要。

庚三、由彼二因证成无比皈处：

许佛皈处无比胜，救离众怖坏聚乘，
恶趣多苦非方便，生死烦恼诸恶途。

这个偈颂——上节课也有说到这样的内容，论典中有时把前面的几个内容以总结的方式或者以广解的方式再次宣说。下面是根据自利和他利证明佛陀是最究竟的救护者。

归纳以上两层意思，可以称佛陀是最究竟的救护处，他跟世间任何的救护者都有很大的差别。许多声闻缘觉只是救自己或救与自己非常有缘的众生，但对于救所有众生，则没办法发这种大心。他们与出有坏、善逝、如来、正等觉有非常大的差别，佛在救护方面是无与伦比的。

哪些方面有差别呢？

首先是“救离众怖”，也就是依靠佛陀的加持和悲心，让世间当中有种种的怖畏、恐惧的各种众生，依靠佛的加持力消除恐惧感；通过修行和智慧也可以遣除他们在生死轮回中的恐怖。因此佛可称为非常了不起的皈依处。

还有一种怖畏，是盲人、聋人等残疾人所感受到的怖畏。那天我去一个残疾人学校，他们叫作特校——特殊的学校，那里有很多孩子，他们的学习方法跟常人完全不同，大多数都是用手势学习。有些孩子看起来很聪明，只不过不会说话，有的眼睛看不见、有的视力不足、有的听力不足，还有的精神轻度不正常等等。到那种环境会有一种特殊的感觉。他们每一个人在门口都写了自己的愿望和理想，很多人的理想是：我要争取做一个有用的人。可能他们觉得，自己在这个世界当中已经被抛弃，没有用了。这个学校在甘孜州，那天我一共去

了五所学校，当时比较累，但我在每个学校都做了简短的演讲、参观。他们学校跟其他普通的学校完全不同。

现在有些佛教徒到处都去，今天去依止好的上师，明天去朝山……经常考虑今年到哪里，明年到哪个国家。如果你有条件和时间也可以到处去，但我们有必要去一些非常可怜的地方，现在世间当中有特别多的难民，叙利亚战争爆发以来，很多难民涌入别的国家，有些国家接受，有些国家不接受，难民问题对人类来讲是非常可怕的事情。如果你们有机会遇到他们，看看他们的生活怎么样，也许对人类的大悲心就会很容易、自然而然地生起来了。

我们身边有一些弱势群体，看见他们的生活状况，我们也会生起悲悯心。有些人始终觉得：自己身体不好，自己很弱小，自己很难看，经常受很多人欺负，没有钱等等，有很多痛苦。其实这些痛苦不算什么，当你看到更可怜的人，你就会觉得：我还算可以，至少现在

六根具足，眼睛看得见，耳朵听得见，吃饭吃得比较不错，每天都是吃三顿饭，而且每顿的饭量超过别人（众笑），这也是我的本事、成就，对自己充满信心。

通过佛陀的教化和智慧，能救度众生脱离坏聚见、小乘和其他乘的见解、恶趣各种各样的痛苦。对“非方便”的、入其他教的可怜众生，以及被业和烦恼、生老死病等所有恶业束缚的众生，依靠佛陀的加持都可以获得解脱。

佛在《本事经》¹³⁵里讲过：如果我们在世间当中失去了亲朋好友叫小退失，如果我们失去了智慧叫大退失。你失去了亲人，失去了工作机会，会觉得我非常可怜，工作没有了，感情没有了，家庭没有了——对这些大家都特别重视。但我们相续当中原来有悲心、原来有智慧、原来有信心——如果这些圣财没有了，也许很多人根本就没感觉到是一种损失。我们要知道通过祈祷佛

135 见《本事经卷第二》，大唐三藏法师玄奘奉诏译，一法品第一之二。“失亲友财位，是名小退失，若失真圣慧，是名大退失。”

陀能让相续越来越完美，这很重要。

下面讲佛陀的身体会有自他皈依处的因缘。

佛法圆满身，妙法化情智，
悲众至彼岸，许佛胜皈依处。

前面讲了佛陀是殊胜的皈依处，原因是什么呢？因为佛陀已经具足了十八不共法、十力、四无畏等等所有出世间非常殊胜的功德，而且他圆满了法身、报身、化身。佛陀已经具足了这样的圆满身，他能够通过殊胜的三转法轮教化众生。佛陀的相续当中拥有具足善巧方便智慧，还有不舍弃一切众生、使所有众生到达彼岸的大悲心。

佛陀为什么是值得我们皈依的对象呢？第一，他自身圆满三身、圆满一切法，超越了我们的功德和境界；第二，他有能真正宣说万事万物真相的智慧，他教化众生时，能在每个不同的众生面前宣说不同的法门；

第三，对所有众生，不管是什么众生，只要是有心识的众生，他都愿意让他们在今世和来世获得真正的解脱。所以我们称佛陀为世间当中唯一的救护者。《大方等大集经》¹³⁶ 里面讲：“常为烦恼溺，唯佛能救拔。”常常为烦恼沉溺的众生，唯有佛陀能救拔他们。可以这么讲吧，佛陀对整个世间中所有的可怜众生都能救度。

有些人可能会讲：既然佛陀是非常慈悲的，只要是众生，就应该想办法全部摄受，所以对于所有老弱病残，道场都应该摄受。从一方面讲，佛陀的悲心可以说覆盖所有众生，但有时候为了更重要的、利益更广大众生的必要，包括对一些道场和寺院，佛陀也示现有不同的开遮。

比如《毗奈耶出家事卷》¹³⁷ 记载，以前有一个婆罗门身体不好，病得非常严重，虽然当地有一位非常著名

136 见《大方等大集经卷第四十七》，高齐天竺三藏那连提耶舍译，月藏分第十四魔王波旬诣佛所品第二。

137 见《根本说一切有部毗奈耶出家事卷第三》，大唐三藏义净奉制译。

的医生，但这个医生只给出家人和王宫的人看病，不给一般人看。婆罗门很想请那个医生给他治疗，就问自己的母亲怎么办，母亲出主意说：“你到佛教里出家，病好了可以还俗。”他觉得这个办法很好，就剃了发、穿上僧衣出家了。出家后，那个名医确实也把他治好了，过一段时间他就还俗了，因为他出家的目的是治病。有一次他想报答医生的恩德，就穿着在家衣服去感谢，名医认出他来了：“你以前来看过，你到底是谁啊？”他就说：“我以前是为了治病而出家，现在病好了我就还俗了，我要特别感谢你。”当时医生气坏了，马上跑到佛陀那里去告状，说佛教的出家人中居然有这种现象，这样很不好。佛陀因此制定戒律：凡是有严重疾病的人都不准出家。佛陀制定的很多戒律，不论是比丘尼戒，还是比丘戒，很多都是为了僧团的庄严，为了弘法利生等特殊必要而制定的。有诸如此类的一些情况是不允许出家的。一般佛教团体也确实有一些包括有严重传染病的、有各种目的的人。

现在藏地有些地方夏天旅游的人比较多，个别道场安居的供养也比较多，所以一些在家人马上剃去头发，结夏安居去了，三个月下来收入很不错，回去之后就还俗了。汉地个别地方也有这种情况。所以出家的门槛不能特别低，否则各种各样的人，包括在社会上因为找不到工作的，找不到对象的……各种各样的人都想进入佛教的出家团体。这些人也有可怜可恨之处，他们本来不愿意干活，不愿意做事，可能连跟人群相处都不和。很多今生业力深重、非常可怜的人，也确实有很多毛病——我们有时让乞丐在饭店里吃一顿饭，他反而给你提很多要求……

佛教在家出家需要是个像样的团体。在这一点上，虽然佛陀具有大慈大悲，但他对护持佛法的僧团也有一些开许和遮止的地方，我们应该会解释佛陀的密意。否则，全是老弱病残也是不行的。有的人说：这是佛教，怎么你们佛教徒没有慈悲心？光是用一句慈悲心就把所有事情一概而论，恐怕有些不合理。

佛陀确实愿一切众生到彼岸，但到彼岸有不同的方式。比如一些非常严重的病人，包括传染病，如果非要到寺院去，也许会染污了僧众，耽误很多僧人闻思修行，也会有很多恶业。藏地有些病人不愿到寺院里，怕给出家人添麻烦：“我还是留在家里，我一辈子学习佛法，准备在家里往生。”

以前我看到一则新闻，台湾有一位女居士原来长得特别好，大概十几岁时，脸上突然长了一个特别大的肿瘤，有十几斤，最后完全面目全非，她觉得应该在家里好好治疗，往生后出现了很多舍利，这些都有真实的照片。

我有时看到，出家的僧团里有些老人经常生病，由很多出家人轮流照顾，而病人的脾气也不好，这样时间长了让一批批僧人生厌烦心，耽误了闻思修，并不是很好。虽然对病人和老人要照顾，但有时也要权衡利弊。僧团在印度原始佛教当中到底是什么样？希望在座

的人多翻一下佛经。《毗奈耶经》当中专门有《十七事》，我刚才讲的公案是属于《出家事》《药事》。通过观察可以知道，对于抉择因果最为细微的佛陀，也宣说了很多这方面的道理。

尽除诸世间，众生之损害，
富足诸圆满，许佛大皈依处。

佛陀是什么样的呢？佛陀能尽除所有众生的一切损害，包括他们心灵的疾病，身体上的疾病等等，所有的损害佛陀都会遣除，而且包括所有众生，不仅是人类还包括旁生等所有众生的损害和苦恼，他都会圆满地遣除；佛陀还会尽可能地让众生所希求的一切圆满都富足，包括世间和出世间的威力、智慧、快乐等等，世间当中哪怕是我们休息时获得一丝凉风以上的快乐，都是佛陀给予的加持。所以我们可以承认在世间当中，佛陀真是非常伟大的皈依处。因为依靠佛陀，确实三界当中很多众生的无明烦恼得以解除，很多迷茫之中的出路得

以开显。如果是声闻、缘觉和其他宗教的祖师，他们的智慧只能解开某个方面的烦恼，他们没有真正佛陀那样的大智慧，尤其是在生死中获得究竟解脱这样的大事，唯有佛陀的大慈大悲和无二智慧才能开显。

《大宝积经》¹³⁸里讲：“声闻如萤火，不能多利益，佛具解脱光，愍念一切众。”声闻就像萤火虫的光一样，不能饶益很多的众生，佛陀具足能真正解脱众生的智慧，就像日月的光芒一样普照世间。他怜悯所有众生，不分教派、民族、国家。“你皮肤是黑色的、牙齿是白色的，所以不给你传”“因为你头发是黄色的、眼睛是绿色的，所以不给你传”——他不会这样讲，东南西北所有的众生，都是他的所化。

学习大乘佛教的人，我希望大家发起真正的大菩提心。我们可能有一些自私的分别念：我是什么民族、什么集团、什么种姓……要把这些狭隘的范围进行扩

138 见《大宝积经卷第九十九》，元魏三藏法师佛陀扇多译，无畏德菩萨会第三十二。

大。我们先从自身做起，从人类做起，然后教化所有众生。这样的心每一个人一定要发。一个人如果发了特别大的心愿，在有生之年中也可能实现。

我刚来佛学院时，法王如意宝说：我们应该发大愿，发愿要越来越大，从整个藏族地区，然后到汉族地区和整个世界所有的众生，我们都要依靠佛法来结缘，解除他们的心灵痛苦。当时我想：在这个山沟里，想是可以这么想。因为那个时候网络、信息什么都没有，我们连买一斤挂面都要到色达县去。所以当时想：这种精神要扩大到整个世界——整个藏地是那么大，整个汉地又是那么大，还有世界上的国家是那么多，弘法恐怕有一定的困难。但是现在过了二十几年后，自己确实感觉发心大，利益也大。希望在座的各位，应该从不同的地方发起大愿。

我的发愿也是遍及五大洲，我现在去过的有——大洋洲去了，美洲也去了，欧洲和亚洲都去了，现在还

有非洲，非洲肯定要去。很多地方光去了还不行，应建立我们的中心，要让他们生起真正的菩提心。

其实这也并不是很困难。现在世间当中也有一些比较成功的弘法先例：七十年代，池田大作等弘扬日本的佛教，他们建立中心的国家已经接近一百多个。八九十年代也有。五六十年代创巴仁波切当时发愿先到西方，后来在五十多个国家建立了他们的中心。当时我们去美国的时候，据说他们有两百多个中心在世界各地，去年我去德国又问：“你们的中心现在有多少？”他们说是两百多，我说：“二十年前两百多，现在也两百多，没有增加啊？”“噢，有两百几十个。”我当时也没有严格问他们。现在佛光山的一些理念也弘扬得很广，很多国家、地方都有佛光山的佛教中心、佛学院和大学。慈济据说也遍及四十七个国家。

当然很多地方的中心，有些只是有一种仪轨，一座寺院和佛像，就把它当作佛法中心。这样也很重要，

能种下善根，就很好，有些中心哪怕只是念阿弥陀佛和本师释迦牟尼佛的名号也可以。但我们的希望是，这些中心既要有三宝的所依：佛像、佛经、佛塔，还要有佛教徒——在家人和出家的团体，更重要的是：这些人能共同领会佛陀真正的密意和智慧，这才是真正的佛教团体。

如果穿着出家衣服，实际上没有戒律、智慧，也没有闻思修，就只是形象上的出家人。如果表面上是佛教团体的居士，海青穿得很整齐，一直拖到地上，念佛时一边合掌一边拖过去——有些人个子比较矮，一直踩在海青上（众笑）。一方面这种威仪很好，但更重要的是不仅会念诵，而且要系统闻思修行佛法。

没有讲经说法，恐怕很多人不一定能完全知道佛法。我们佛学院这几年提倡：每个人的心力要大。不要想我只是一个小小的出家人，我现在只能当一天和尚撞一天钟，或者我发心一天，只要有三顿饭就可以了，不

能这样。哪怕是一个很弱小的人，如果发心大，最后也会很好的。

原来新西兰、澳大利亚，还有加拿大和英国、瑞士等等很多地方的学会，刚开始建立都是一个居士发心：

“我要不要在那里建立一个菩提学会？建立一个佛学会？”我说：“可以、可以，你们发心。”有些时候我开玩笑说：“可以可以，你到那里建立一个大的道场，我到时候再来吧。”后来确实实现了（众笑）。尽管当时我是开玩笑，因为他看起来很弱小，哪有这样建道场的？但是缘起还可以，我想这个国家我很感兴趣，以前读中学的时候，地理上也学过，但可能他不一定有这个能力，我就说：“可以可以，你去建立道场，以后再来吧。”

现在我们这里的许多人包括一些出家人，很多人对各个国家的语言、文化都是比较熟悉的，以前学的专业也是各种各样，比如国际贸易，但是现在在金钱贸易

方面可能没办法，现在只有在精神财富上，我希望他们赚大钱。原来刚开始选专业的时候，很想赚大钱，在国际上发大财，但后来不一定能实现——已经出家了。那现在我们要应用这种智慧，比如说你是学日语的，将来应该要通过日语去日本弘法，去偏僻的地方讲经说法，利益众生，而不是为了到日本化缘自己赚钱。现在有些上师有各种目的，这是我们不赞叹的。有些上师，包括我们佛学院里的，根本不让弟子发心。别人问“为什么不发心？”“因为我的上师说，你在这里只能学习，将来学成后为我服务，你不能发任何心，只能学习。”有些上师在这里培养他们专门有目的。如果不发菩提心、不做事，光是学习，从世间角度来讲也不一定很合理，会不会很自私啊？虽然有些上师可能给你的各种待遇很好，包括房子等等。

我在佛学院这么多年，有时候我也比较会看。有些人在佛学院这么长时间，吃的是佛学院的饭，住的是佛学院的地方，但是为佛学院做一些事情，好像根本没有

兴趣，甚至有泼冷水的现象。我觉得不是很好。虽然这种人只是百分之一二，非常少，但我从总体上讲——有时佛教徒也应该看清楚，不然他们还觉得：“这些人特别笨！我在这里演了这么多年还没被发现，我的演技很成功，以后我在不同的世界当中表演也许更精彩。”这种想法不知道合不合理？

我的想法是：希望大家利用自己拥有的知识——不管你以前是学什么的，我现在对世界上的各种语言、文字都很感兴趣，虽然我这辈子没办法了，但是我希望你们很多人，以前如果有这种基础，都发愿将来去边地弘法，这很重要。佛陀在佛经里也讲过去边地弘法的很多功德。法王如意宝也是在我们的山沟里，倡导发起了去边地弘扬佛法的大愿。现在基本上藏地很多边远地方，都有许多法师无有任何私心地、用很虔诚的悲心去弘扬佛法。

所以，一方面，我们对五部大论和显宗密宗的相关

道理真正通达的智慧要积累起来——通过背书等各种方式积累；另一方面，观察自己应有的因缘，将来你去弘法的机缘成熟时，即使你的文化水平不是很高，但也许真的会非常不错。也许有些人的文化水平非常不错，头衔、名誉都很好，但是如果发心不好，也不一定会成功。

今天希望大家发起大愿！这里讲佛陀是大皈依处，他能尽除世间一切众生的所有损害。我们也是皈依佛陀、佛教的大乘佛弟子，我们也对世间四大洲、五大洲、七大洲的众生发起大愿，希望所有的人将都能弘法成功。那天丹增活佛去北极，创造弘法的一些缘起，真是非常好。我们每个人应该都有一种弘法的信念。通过各种缘起和方法来推广。

人多是会有力量的，这种力量也有很多的形式。我们对自身的损失、自己的劳累不要特别计较。为了利益众生，可能会有自身的一些损失，这是很正常的规律，

但这个问题不是很大。我们佛学院当中，很多人出家学佛非常不容易，原来他们的身份、专业我也知道，有些是在不同的国家生活，后来因缘成熟在佛学院出家和学佛，这种因缘是非常不错的，我们也不可能让你们在这里一直当一个发心部门的成员，你们也要把闻思修行一起抓起来，我们将来都会有弘法的因缘。

总而言之，希望我们今天讲《经庄严论》也是一个缘起。尽除世间一切众生的损害、让一切圆满富足，这就是每一个佛教徒应有的责任。你们回去也好好地想一想，我也一直在努力，哪怕是在一个众生的相续当中种下一点点善根，也去努力。原来我经常讲，格鲁派的一个修行人叫热罗译师，他在寂静的地方闭关修行，后来本尊授记说：你在寂静地方闭关千百万劫，不如在一个众生的相续当中种下善根功德大。后来他就没有闭关了，开始出来弘法。

虽然百日闭关很重要，但弘法利生更重要。当然

在百日闭关当中，大家没有特殊必要也不要出去。我一出去，很多人又开始生病了。本来身体很健康，我一出去身体就不好了，要看病去、疗养去，得一个“突然的疾病”，这样不好，尤其是出家人不要跑得太多了。不然，你现在是生小病，之后生大病，最后有可能永远没办法进入僧团的行列当中。一般出家人没有特殊的弘法利生的必要就不要随便出去——确实自己身体不好，那没办法，真正生病我也理解，假生病就不好说了。本来有些人的自相续当中也有贪嗔痴的疾病，这样说也不算欺骗：反正我有病，我要出去，可能有些人是这样的。

（众笑）

冬天我们还是要有放假时间，希望大家闻思修行、传承都不要断。我这几天出去，从下个星期开始，星期六晚上都有课，是我以前去北京大学、西安交通大学，还有多伦多大学和耶鲁大学、加州大学、斯坦福大学的演讲——他们安排播放在那几所学校讲的课。国外的课可能只讲半个小时左右，如果这样要不要再增加一个？

你们看情况。这也许对你们有利，也许没有利益，不管怎样，我是这样给他们分享的。如果让你去讲，你会怎么讲？这方面你们也思维一下。不然有些人光是破别人的观点——这个不行，那个不行。这个如果不行，那你的是怎么做的？这个还是很重要。昨天我们开会，有些法师说了：一味破别人的观点是不行的，会破还要会立。你光是说这个不行、那个不行，还是要有一个答案：你应该这样做、要做的话我来做，这样才比较合理（众笑）。否则的话：这个不行，那个也不行，都破完了谁来建立？没有人建立。如果要建立，你自身也应该参与一下，这是我的一个观点。

我暂时休息一段时间，星期六有一些我的大学演讲跟大家交流，这期间暂时通过这种方式与大家分享，其他的应该没有什么，非常感谢大家。

第 26 课

2015 年 11 月 27 日

这一品主要讲菩提。前面已经讲了皈依等等，今天讲转依的功德。

己四（转依之功德）分二：一、解说转依；二、宣说彼超胜之理。

庚一、解说转依：

烦恼所知障，种子久恒具，
断除极广大，诸相尽摧毁。

我们心相续中有烦恼障、所知障以及习气，颂词中“种子”就是习气的意思。众生相续中有障碍解脱的

烦恼障，障碍获得遍知佛果的所知障以及它们最细微的种子，这些种子无始以来就存在我们心中，而且在整个凡夫位都不容易断除。断除烦恼障和所知障需要什么样的方法呢？不依靠其他方式，断烦恼障和所知障唯一的办法，就是通过闻思修行，生起与障碍相违的智慧——无我智慧。从凡夫信解行地到资粮道、加行道，一直到一地菩萨、十地菩萨之间，这种无我的广大智慧可以摧毁或烧尽我们相续当中所有障碍和分别念。平时我们在分析过程当中，比如十地菩萨每一地都有不同的障碍的相，对治的智慧也有所不同，但都可通过这种方式来全部摧毁。

转依实际上是八种识聚转依成四种智慧，通过智慧逐渐断除所有障碍和烦恼，因此在最后获得圆满如来正等觉果位时，一切习气和障碍都是没有的。

佛陀在《六度经》¹³⁹ 里面讲：“如来无垢识，永断

139 见《大乘理趣六波罗蜜多经卷第十》，属宾国三藏般若奉诏译，般若波罗蜜多品第十之余。

诸习气。”如来具有无垢的智慧或识，永远断除了所有障碍。我们应该知道，转依在凡夫位的确非常困难，因为只有在第八地菩萨以后，阿赖耶转依智慧等等才是真实的。我们应该知道佛陀具有无垢的智慧，具有特殊的、跟其他众生不同的相。

《出曜经》¹⁴⁰ 里面讲过，六个外道本师和佛陀在一个城市中时，他们对佛陀的庄严身相生起了怀疑，就派人去看，结果看到佛的确非常庄严，但六师认为：佛陀身相庄严是应该的，因为他是国王种姓，国王的长相一般都比较不错；但其他人还是不信，外道六师又派人去观察佛陀是否无有畏惧，结果看到佛陀的威仪无所畏惧，回来汇报后，六师认为这也没有什么稀奇的，因为很多人贪执佛陀的光明而围绕着，这也没有什么了不起；他们又认为佛陀是王族，平时居住在宫廷中，学问可能不高深，就派人去了解，结果那人因为发现佛陀无所不知而非常感动；后来他们又派一个人去观察佛陀的

140 见《出曜经卷第二十》，姚秦凉州沙门竺佛念译，如来品第二十二。

眷属听法能不能专注，结果发现佛陀讲法时所有眷属都非常专注，跟外道讲法完全不同，但他们认为这是偶然的，也许刚开始能这样，长期就不一定了；后来他们又派人去了解佛说法怎样，发现佛陀所讲的法深奥莫测。这样先后派了五个人去看，他们都发现佛陀不论是在智慧、威仪方面，还是在慈悲、摄受众生的能力等方面，众人均无法相比。

我想，佛教徒一定要学得深一点。现在很多佛教徒只是有一种表面的形象，比如出家人穿着出家衣服，居士穿着居士衣服，具备这个威仪非常容易，但更重要的是：我们在闻思过程当中，能不能入于如来的行境——如来所说空性、大悲的教义，这些教义如果在我们内心当中真正获得，就是入于如来的行境。在刚才的公案中，那些人通过了解佛陀外表庄严、讲法深细等方面就知道佛陀很了不起，而我们呢？现在很多人信仰佛教——当然信仰佛教很好，但有些人只是感性、表面的信仰，并不是理性的信仰，而且有些人的“理性”也是

很固执的。

东方人的信仰跟西方人的信仰有点不同，东方人比较感性，很多人容易冲动，信仰佛教很容易，但一旦有点问题，心也马上会改变。比如今天对某位上师、佛陀非常有信心，也会流泪，会笑也会哭，但是过一段时间就沒有任何感觉了，因为他是凭感觉而来的，正如四川人说的“感觉不好”（众笑）。刚才讲的是智慧，今天也不能讲得太广了。

获转依白法，最胜德即佛。

极净无分别，大境智道得。

通过闻思修行之后，“获转依白法最胜德”，到了最究竟的时候，他获得了转依白法，已经获得转依的十力、四无畏等佛陀不共的无漏白法，这些白法声闻、缘觉都没有，超越了声闻、缘觉的功德，是非常殊胜、极其清淨的，这就是所谓的佛陀。

佛陀有什么样的特点呢？佛陀的特点是：佛陀具有尽所有智和如所有智。如所有智：他可以随时进入无我、空性、无分别的智慧道；尽所有智：他如理如实地了知一切万法的对境，是如梦如幻的、对一切万法无有任何杂染的智慧来通达的。

因此我们可以发现，菩萨在入定时获得证悟离戏空性的智慧道，在出定时获得了通达诸法显现如梦如幻的智慧道。但是佛陀完全不同，佛陀入定和出定无有分别。我们在修行的过程中，现在还没有得到像佛陀那样的无分别智慧，或者通达对境如梦如幻的智慧和空性智慧，但是我们也可以获得一种相似的智慧，这种智慧应该每个人在修行过程当中也能得到。尤其是我们从现在开始，每年都要闭关修行，今年佛学院修了十五天，很多人都说效果比较不错，但这完全不足够。个人也好，集体也好，应该尽量在自己的生活中串习佛陀的智慧。刚开始串习时，可能你的分别念没有什么大的变化，感觉很难趋入。就像无著菩萨在鸡足山修本尊，十二年中

没有得到任何感应，连一个吉祥的梦都没有，而我们这样业力深重的众生就更不用说了，确实很困难。但是我们不能因此而觉得：啊，我业力太深重了！我修了五十天、一百天、两百天都没有任何感觉——不能就这样放弃。做任何事情都应该有毅力，应该坚强地修下去，很多境界自然而然会逐渐显现。有些境界自己也会发现，有些境界虽然自己暂时不会发现，但是潜移默化，自己一定会有很大的改变。我们在修的过程当中，要以自然本智或者无我的智慧作为目标，要以度化无量无边众生的大悲心作为目标而逐渐修行，佛陀的果位也是通过无量时劫的修行、积累资粮才最终获得的。

（坐在这个地板上可能有点硬，人胖还好一点，如果人瘦一点……但也应该可以忍受。原来我们在佛学院求学的时候，即使在冬天最冷的时候，法王在上面讲课，我们就直接坐在水泥地上听法，不要说地热木板，在水泥地上没有任何垫的东西，就这样一直坐在那里听课，这样应该有好几年，可能有七、八年甚至十年，每天早上都是这样。所以跟以前比较起来——我看现在有些人这样坐一会儿，又那样坐一会，

说明定解不好。如果定解稍微好一点，应该能坐得住。以前很多藏传佛教的大德，都是一直在山洞里坐在石头上闭关修行，很多书里都有这种精彩的故事。我听说藏觉姆经堂把原来的地毯换成了木地板，有些老觉姆就觉得特别痛苦：“哎，今天坐在地板上一直忍着，希望早一点下课。”说明她们的心不在法上面。）

庚二（宣说彼超胜之理）分二：一、解说佛之转依超胜声缘之理；二、解说彼之十分类。

辛一、解说佛之转依超胜声缘之理：

佛住彼见众，如居山王上。

尚悯乐寂众，况于喜有人。

佛陀实际上安住于转依的无漏法界中，因为他通达一切万法之故，能照见所有众生的相续，就像一个人住在须弥山顶，其他山群全在眼底一览无余，正如所谓登泰山而众山小，其他群山都能见得清清楚楚。同样，佛陀安住在无我的智慧当中，能够照见一切众生的状

况。我们通达了无我境界时会有什么样的发现呢？看到自私自利的众生，包括追求自我解脱的声闻、缘觉，会对他们生起一种强烈的悲悯之心。为什么呢？因为这些人为了自己解脱而放弃了利益他众，对无始以来当过自己父母的众生都不去度化。一个是他们放弃了大悲心，还有一个是他们还没有断除所知障（相对细微的障碍）。作为佛陀，他对声闻、缘觉都产生悲悯心，更何况那些整天喜爱世间八法、沉溺于三界轮回中的可怜众生呢？稍有一点无我境界的人，不但不会耽著世间任何名声、地位、财产，而且更重要的是：当他看到每天忙忙碌碌追逐世间法的众生，就会觉得他们很可怜。很多人闻思一段时间后，自己也能感到，追求自我解脱的人是很可怜的，不度众生是很可怜的，如果对他们都能产生悲心，更何况对那些不信仰佛教的、没有信仰的，甚至特别固执己见的人——他们就更可怜了。

我虽然没有佛陀和菩萨的境界，但有时候出去看到一些人时，很多悲心的确油然而生。虽然这些人很富

裕、很年轻、特别有地位，从世间层面讲可以说非常成功，他们也觉得自己是世上独一无二、很有才华的成功者，从他们的表情和威仪上也可以看得出来。但实际上他们因为耽著自我，不懂无我，不懂无常，被生老死病的镣铐紧紧地束缚着，因此也是值得我们生起悲悯心的对境。

《大乘经庄严论》里面讲了很多大乘佛教很深的道理，大家不要忘了。如果你们以后对大乘佛教稍微有一些见解和境界，自然而然就会觉得社会上的众生很可怜。为什么呢？因为他们一直耽著自我，忘了利益众生，忘了还有无我的境界。如果已经忘了这两者，轮回当中不管什么身份的人都逃脱不了痛苦。如果一个人有无我的境界和大悲心，即使身患重病或陷入困境，但还是会处于一种自在和洒脱的境界中。

我们应该忆念佛陀的伟大。佛陀的伟大，并不是我们依靠一两段教证来印证就可以了，真正从理论和世间

的伦理上讲，佛陀的伟大就是在于利他的价值观。有了利他的大悲心，有了通彻一切万法真相的智慧，如果有这样的智慧和悲心，无论是到哪个世界、哪个角落、哪个地方，自己都会有一种超越其他人的境界。如果没有这两者，也许表面上你可能拥有所谓的金钱、才华、相貌、修行境界等等，世间和出世间的功德样样齐全，但到头来，也许自己会空空荡荡、一无所有。

下面我们讲到所谓的转依，佛陀有十种不同的功德。

（回来在佛学院讲课还是比较舒服，大家都比较专注，都是佛教的专业人士。我在外面讲课，讲得稍微深一点，他们听不懂我也讲不下去；讲得浅一点的话，我也觉得没有很大的意义，经常处于矛盾当中。我原来刚开始去一些学校讲课的时候，专门讲比较深的，比如如来藏，但后来我发现，即使是在名气再大的学校、再有名的一些企业讲，他们都听不懂佛教的专业名词，让我讲的只是个别人，因为他愿意研究。后来我就用比较现代的观念来讲，但这样讲好像自己的收获不是很大。有

时有一些困惑，有时也觉得很有意义。）

下面讲十种转依，转依有很多的功德，看你们听不听得懂，应该可以吧？

辛二、解说彼之十分类：

依入极入非趋入，舍离普入二不二。

平等超胜遍行性，承许如来之转依。

如来的转依一共有十种：趋入转依、极入转依、非趋入转依、舍离转依、普入转依、二示转依、不二转依、平等转依、超越转依和遍行转依。

首先第一个是趋入转依。趋入是什么意思呢？佛陀是恒常利益众生的，不会不利益众生。真正的大乘佛教徒不会不利益众生，利益众生一定放在首位。因为我们是佛弟子，佛弟子一定要利益众生。这叫趋入，这是它的特点。即使我们还做不到像佛陀那样去利益众生，

但在我们的生命当中，应该把利益众生放在重要的位置，这是第一个。

第二个是“极入”，佛陀利益众生超越了声闻、缘觉和世间人。声闻、缘觉和世间人虽然也有利益众生的行为，但是他们比较自私，发心主要是为了自己的解脱和快乐，而佛陀已经超越了他们，跟他们有所不同。利益众生是极其趋入的转依，所以叫作是极其趋入，是最殊胜、最好的意思。

第三个是“非趋入”，佛陀不像凡夫人，不该趋入的烦恼因他不会趋入。烦恼产生的因缘是什么呢？就是非理作意、特定的对境和烦恼的种子。按照《俱舍论》的观点，只要烦恼的种子没有断除，依靠比较特殊的对境和非理的意乐，这三种因缘具足的时候，凡夫人马上会产生烦恼。但是佛陀从来不会趋入这样的烦恼，不仅是佛陀，很多修行比较好的人也不会趋入，他知道这样的环境对修行是不利的，所以不能跟这些人接触，他会

用智慧观察自己的对境。这叫作非趋入。

第四个是“舍离”。所谓的舍离，佛陀不可能趋入烦恼，已经远离了不善的行为，远离了贪嗔痴的烦恼。佛陀不但不会生气，也不会受世间的染污，佛陀也不会有不善的行为，如杀人放火等等，修行好的人也不会。原来可能这个人很坏，但他修行后就变好了。前两天我遇到一位堪布，谈话中发现他修得很好，听说他以前在家的時候打架很厉害，在当地很出名，但现在通过佛法已经完全改变了，可以讲判若两人。不仅佛陀是这样，而且世间中修行比较好的人，比如他们以前经常趋入烦恼、趋入不善业，但现在已经完全远离了，这叫舍离的转依。

第五个是“普入”。佛陀获得了这种转依之后，他会不间断地利益一切众生，所有的众生他都要去利益，时间不分过去、现在、未来，范围也不分东方、西方……他不会因为我是东方人，就只帮助东方人；因为

我是西方人，就只管西方人；因为我是藏族人、汉族人——藏族人中，我是拉萨人、我是青海人……汉族人当中我是东北人，所以凡是东北人……不是这样的，佛对一切众生是“普入”，利益众生是全面、不间断、不退失的，佛是这样普利有情的。

第六个是“二”示，即有二种显示。佛陀在众生面前，刚开始的时候示现觉悟，最后示现涅槃。还有在十方世界当中，化现各种各样的化身利益众生。这是两种示现。

第七个是“不二”。在胜义中并不存在这两种示现，但在世俗中有这样的现象。不二也可以解释为：佛陀因为具有智慧而不会住在轮回当中，因为具有大悲而不会住于涅槃当中，他具有不二的转依功德。

第八个是“平等”。佛陀具有平等的转依功德，它是什么样呢？从佛陀已经断除了烦恼和种子的层面讲，佛跟声闻缘觉有相同的、平等的境界。

第九个是“超胜”。因为佛陀已断除一切所知障，所以在这个意义上超越了声闻缘觉的功德。

第十个是“遍行”。佛陀在根基和意乐不同的众生面前，会宣说三乘法门，转三种法轮——在不同众生面前，佛会示现各种不同的法。而一般世间的科学家、理论学家等世间人，即使写一部论，也只会说一个最究竟的观点，不会对不同众生说不同的法，这就是凡夫人不同于佛陀的地方。佛陀会宣讲种种不同的法，根据众生的根基不同，他会宣讲很多不同的法门，这些不同的法门，能度化各种不同的众生。

因此大乘佛教不是只有一种法，而是有很多、很多内容，这一点很重要，大家应该知道。比如在密教当中有很多与显宗不同的教言，这些不同的教言，也是佛在不同众生面前宣讲的不同法门，可是有些众生不一定知道，他认为只有显宗当中明显的说法才是佛法，除此之外一概不承认。

尤其是学藏传佛教的一些佛教徒，应该懂得密法里比较特殊的所谓灌顶、双运像等的道理。如果没有明白，现在有个别人去研究梵文，然后将婆罗门教、印度教当中的个别道理断章取义地加在佛教的一些修法上，认为这是密宗的说法，说密宗与某个外道宗派有关系。这时有些人就可能会对密宗产生怀疑，认为确实是显宗好、密宗不好，但这种想法是不合理的。

为什么呢？因为佛陀对不同的众生讲了很多不同的法，而且从某种意义上说，烦恼转依为智慧的时候也有一些特殊修法。还有一种意义是：佛陀在不同众生面前有不同显现，比如在某些贪欲心比较强烈的众生面前就显现双运像。《大般泥洹经》实际上是《涅槃经》，里面有一个教证：“现男女像随顺世间”“现入淫舍，度诸淫种，不兴欲想，心如莲华，尘水不污。”¹⁴¹ 这个

141 《大般泥洹经》卷第三，东晋平阳沙门法显译，四法品第八：“于阎浮提现为女像。众生见已悉皆叹曰。奇哉今日女人作佛。其实如来非为女身。称彼所欲各随因缘。现男女像随顺世间。于阎浮提现生四种畜生趣中。众生皆谓真实畜生。其实不为彼畜生行。现入畜生随顺世间。入梵天中现为梵天而作师长。其诸众生事梵天者。方便诱进使入正法不习彼业。现梵天像随顺世间。现入淫舍度诸淫种不兴欲想。心如莲华尘水不污。”

教证，我希望很多道友都要好好记住，以后如果有人说密宗的双运像不合理——有些人自己也可能觉得是不合理、不好的，如果这样想，那么我们也知道《涅槃经》是佛陀接近涅槃时所宣说的显宗经典，这部经中是怎么讲的呢？——“现男女像”，难道佛陀真会有男女的贪心吗？不是这样的，佛知道世间大多数人对感情、阴阳、男女是极为耽著的，实际上这是佛陀为了随顺他们而示现的入贪欲的相，这是什么目的呢？就是为了度化具有贪心的这些众生。个别的众生可能对此不一定理解，但个别众生通过这种双运像，自相续的智慧会引发出来，而自己根本没有任何欲望的念想，通过此种方式可以度化众生，这种心像莲花一样，不会有染著和尘垢。

如果有人说：你们密宗里某个双运佛像不合理，这时我们就可以回答：在《大般涅槃经》这部显宗的经典当中有这个说法，这在显宗当中怎么解释？也许显宗很多人认为，所谓的贪欲是必须要舍弃的，必须要舍弃的

话，为何这么讲——“心如莲华尘水不污”？其实这是到达最高境界时的一种相和修行。

当然，因为有这样的相，如果很多凡夫人也去效仿，自己觉得自己是“心如莲华尘水不污”——要做到恐怕比较困难。自己应该知道，自己是不是真的不被世界的贪欲和尘埃染污了？没有染污当然可以，如果有的话，如人饮水冷暖自知，自己有没有必要自欺欺人？

我们应该有智慧。比如你学了很多密教的法，如果有人问：你们这个双运像到底是什么意思啊？《别解脱经》当中说所有的贪欲都是应该舍弃的，戒律和四分律里也如此宣讲，密宗这样是不是和婆罗门教一样？这时我们可以反问他：《涅槃经》你承不承认是佛教经典？如果承认，那这句话“现男女像随顺世间”怎么解释？如果说这句话的意思是：佛陀自己没有任何的贪欲，但有时在众生面前现男女相，这是因为部分众生需要依靠这种相才能被度化，那么密宗当中依靠这种像来度化

众生也完全可以。就像汉传佛教当中的文殊像，有些文殊菩萨是一面二臂，有些文殊菩萨手上有很多法器，你到了五台山各个不同的寺院看看就会知道。观音菩萨也不是只有一种相，为什么观音菩萨要变出这么多相呢？实际上是他用不同的相可以度化不同的众生。

因此佛陀“遍行”的这种特点可以度化无量众生。这一点我们作为佛教徒应该明白。如果不明白，你自己内心当中就没有定解。很有可能别人——尤其是嘴巴特别会说的人，对你一说密宗有过失，你马上会产生邪见：虽然我以前学过藏传佛教，但的确是到今天才发现，原来它不是很清净的，如何如何。现在学藏传佛教的人中，我也遇到过很多很可怜、舍弃佛教的这种人。

这个内容很重要，希望大家要学得深一点、细一点、扎实一点，对吧？你终生当中哪怕只是将一个观点、教证记得清清楚楚，遇到对境的时候也能用得上。比如有些军人将一个动作练得很熟练，熟能生巧，上战

场时马上能用上，否则很可能被打得遍体鳞伤，最后失败而归，非常可怜。

下面讲周遍之功德，佛陀的功德在每个众生面前以不同的形象来显现。

己五（周遍之功德）分二：一、真实；二、遣除疑惑。

庚一、真实：

虚空恒遍行，许佛亦如是，
虚空遍行色，佛遍行众生。

听说原来慈诚罗珠堪布刚开始讲《中论》的时候，他没有看下面的任何人，就对着书一直讲。我们佛学院的一位堪姆，现在好像她也在，她说：“堪布！您应该看一看我们这些烦恼鬼啊！”这是很早以前、十几年前的故事。（众笑）

下面以虚空比喻佛陀的周遍。虚空在未来、现在、过去三时中能遍于一切，大家都知道虚空哪里都有，任何地方都有它的存在，那么同样的，实际上佛陀也遍于每一个众生的心相续，这是在大的方面的一个比喻。

分别来讲的话，虚空实际上也能遍于每一个色法。

前面讲虚空遍于一切法——就不仅是遍于一个色法，而是所有法；后面讲虚空遍于一切色法，色法有长、短、白、红、大、小等种种不同。同样，佛陀也遍于所有众生的心相续当中，不管是清净的众生、不清净的众生，还是“烦恼鬼”众生、“智慧天”众生，无论什么样的众生，佛陀的佛性无所不遍，平等而行。

因此当我们通达一切万法无有自性时——从一地菩萨开始，就会通达众生即是我、我即是众生这样的平等性。在没有通达之前，实际上佛性也是遍于一切众生的，尤其我们学第三转法轮教义时，宣讲过佛遍于一切众生。

有些人可能认为，既然佛遍于一切众生、一切法，是不是植物和动物也应该没有差别了？因为植物也是法。这一点在《涅槃经》里说过，二者还是有点差别：

“众生佛性住五阴中，若坏五阴名曰杀生，若有杀生即堕恶趣”¹⁴²。从这个教证看，实际上所谓的杀生，只有杀具五蕴的众生才构成真正的杀生罪，而植物没有五蕴，因此不构成真正的杀生罪。因为生物学中经常讲动物也有生命、植物也有生命，所以现在有些人很过分地说：吃肉和吃蔬菜没有什么差别。但二者是完全不相同的，只有杀具有五蕴的众生才能成为杀生罪。下面讲遣除一些怀疑。

庚二、遣除疑惑：

犹如水器破，月影不显现，

恶劣有情前，佛影亦不现。

¹⁴² 《大般涅槃经》卷第七，北凉天竺三藏昙无讖译，如来性品第四之四：“佛告迦叶。实有杀生。何以故。善男子。众生佛性住五阴中。若坏五阴名曰杀生。若有杀生即堕恶趣。”

有些人问：如果佛陀的佛性能够无任何差别地在一切众生的自性当中安住，众生皆有佛性的话，我们为什么见不到佛相呢？颂词用了一个很好的比喻回答：虽然每个众生的相续当中都有如来相，但是我们因为有障碍而不能见到，就像本来不存在水器的地方，就没办法看到月影，比如没有水器是看不到月影的，或者水器虽然存在，但是如果已经破了，水全部流光了就不会有月影。我们要知道，一些恶劣众生的心相续当中根本没有智慧资粮和福德资粮的水器，佛影是不会现前的；或者虽然有一点水器，但后来已经毁坏了——福德资粮已经没有了，智慧资粮也因为不修行而毁坏了；或者虽然已经修了资粮，但是因其他障碍而产生邪见，最后自相续的功德全部没有了，障碍把你的水器——法器破坏了，佛影也不会现前。

大家应该知道，每个人在修行过程当中，自性佛也经常可以照见。但是因为障碍和没有福德资粮的原因，可能别人有感应，但你没有感应，这是非常自然的。如

《华严经》中讲：“犹如明净日，无目者不见，若人心谄曲，终不睹诸佛”¹⁴³，就像明净的太阳虽然存在，但没有眼目的人则不能看到，如果我们的的心被谄诤等烦恼和障碍遮住，那么始终见不到如来。

在修行过程当中为什么我们见不到本尊？不要说本尊，有些人就连对有缘的上师甚至都不能看作是一个好人，如果连看成世间凡夫中的好人也做不到，可能和自己的障碍有一定的关系。我原来也说过，初学者不要视师如佛，为什么？因为初学者不一定能生起视师如佛的信心，即使勉强自己生起来也不一定合理。初学者通过很正常的观察，首先把上师当做一个很好的朋友，然后慢慢对上师生起无伪的信心，这是有次第性的。如果很长时间对上师生不起信心，也是正常现象。

有些人非常苦恼：“我为什么对某位上师、甚至所有上师都生不起信心？”为此天天哭，吃不下饭、睡

¹⁴³ 见《大方广佛华严经》卷第七，贤首菩萨品第八之二，东晋天竺三藏佛驮跋陀罗译。

不着觉。当然这有两种可能：一种是你的善根的法器已经被其他障碍毁坏了，就像碗已破了，里面的水已慢慢漏光了，月亮虽然在虚空之中，其他的碗里都有很明显的月轮显现，但是因为你的水器已经破了，里面没有水的存在，就不可能有月影；另一种是即使水器没有坏，但是如果你没有善根的水，那月影的境界也不可能会显现，这跟自己有一定的关系。当然法器也可以补，或者重新买一个新的碗，倒入新的水，也许有希望再能现前。

如火依他燃，亦依他熄灭，
如是亦当知，佛陀现不现。

我们为什么有时能见到佛，有时见不到佛呢？实际上这是因缘。比如要燃火，如果木柴等很多因缘具足，火就可以燃起来，如果相关条件不具足，则无法燃起。那天我去非洲，看他们表演古代的钻木取火，当然他们现在也可以买火柴，但他们还在使用传统的方式。

先用刀在木块上钻一个孔，然后把它固定下来，再用另一个木条拼命地转，慢慢就开始冒烟，然后就出现火。因缘具足的时候，所谓的打火机、火柴等什么都不需要，只要两个木块，“哇！”火就开始燃起来了！这是一种因缘。我们看现在的人很有智慧，但在某种意义上，我们还不如这些原始部落的人，他们还是很有智慧。

这也是一种比喻，因缘具足时火可以产生，但因缘不具足时，不要说那些地方，我们有时在佛学院生钢炉——牛粪是湿的，也没有树丫丫和其他东西，火就是烧不起来。还好现在有电，有电大家能吃到饭。如果没有电，这个时候尤其是夏天雨很多——原来我们刚在佛学院住时，所有木材、牛粪都湿了，有时连这些东西都没有，更不可能生火。

能否见到佛陀也是同样的道理。比如在福德、智慧资粮等因缘福报具足的人面前，佛陀可以现前，而在

因缘不具足的人面前则不现前。其实学佛也一样，为什么有些人修得很好，短短两三年内进步非常大，而有些人很长时间内不但没有进步，反而越来越退步，最后一无所所有，甚至产生一大堆邪见最终离开。在佛学院当中看，每个众生的福报、因缘都不相同，有些人在短短时间当中产生了很殊胜的智慧，而且极其坚定，最后真正去弘法利生也极其方便、容易、顺利。而有些人自己的因缘不具足，道友的团结搞不好，和这个人搞不好关系，和那个人也搞不好关系，前后左右全是敌人；有些人则不管是什么人，前后左右都是顺缘、圣者，在这种环境当中修行也很容易。

当然我们修行时不一定能发现圣者。比如《杂譬喻经》里有一个故事¹⁴⁴：有一个人叫作迦罗越，他非常想亲见文殊菩萨而作大布施，他在一个地方陈设了高大的法座，然后不停地祈祷。他想文殊菩萨应该相好庄严，一定会现前，可是一直没有见到。后来僧众当中有一个

144 见《杂譬喻经》，后汉月支沙门支娄迦谶译。

老人准备坐上法座，只见他口水和鼻涕齐流，眼里还有眼屎，看起来相貌特别丑陋，迦罗越很不高兴对他说：

“这不是你的座位，这是为文殊菩萨陈设的！”但老人非要坐上去，迦罗越先后七次把他拉下来。虽然迦罗越很失望，但他对文殊菩萨还是很向往，他想：今天文殊菩萨未能现前，我什么时候才能见到真正的文殊菩萨啊！一直不停地祈祷。晚上在睡梦中，有人告诉他：其实今天文殊菩萨已经亲自来到你陈设的法座上，可是你七次都将他拒绝了（众笑），告诫他不要对众生有分别心。不然你认为那个不好看的众生不是文殊菩萨，这是一种不清净观，没有平等心。如果没有平等心，即使文殊菩萨来到你面前，你也不一定能认识。

我们对身边的人要观清净心，表面上看各方面不太好的人，也许是文殊菩萨、佛陀的化身特意在你面前显现这样的相。观清净心很重要，当然因缘也特别重要。

第 27 课

2016 年 3 月 26 日

接下来我们继续讲《大乘经庄严论》。这次听众没有减少，跟上一次比多了一部分人，这点我很高兴。

《大乘经庄严论》原来我们计划在三年中完成，但是现在看来——我今年翻译了四分之一，前面的四分之一是去年翻译的，还有明年和后年，如果各方面的因缘具足，还需要几年的时间。因此听众可能要在思想上做好准备——用三到四年的时间来完成。

我原来讲过，《大乘经庄严论》全部听完功德非常大。麦彭仁波切和法王如意宝都说过：本论具有所有大乘经论的功德，听闻者可得到听闻所有大乘经论的功德，传讲者也会得到传讲所有大乘经论的功德。对我个

人来讲，在有生之年当中，如果生命能允许，不管怎样，即生中一定要把这部论讲完，有这样的想法。你们听者也是这样，我看刚开始也有一部分人发愿非常坚定，在一年多的时间当中，大家这种闻法的精神、稳固的信心应该没有退转。这一点，我从今天的整个场面也感受得到。虽然今天所在的这个地方人不太多，可能只有几十个人，但我看佛学院这边的道友还是比较认真的，穿的衣服也比较厚，听说佛学院这几天下大雪，比冬天还冷。我在的地方虽然外面有绿叶、鲜花，不过里面要穿好几个大氅。

现在讲第十品菩提品，本品是讲最后的佛果，宣说佛陀的功德。今天主要讲佛陀的事业任运自成。

己六、事业无分别任运自成之功德：

如鼓未擂击，普皆出音声，
如来无造作，普皆出善说。

比如声闻、缘觉在最后示现涅槃之后，他利益众生的事业就会间断。作为佛陀，在获得圆满菩提正等觉果位后，不会因为他没有思索、勤作、分别念而导致讲经说法等所有事业、善行中断。这里有一个比喻：帝释天以福报感召，当他想听天鼓时，虽然没有人擂击，天鼓也会自然而然传出声音，一旦他不愿意再享受这种妙欲，鼓声就会自然停止，这是天鼓的一个特点。天鼓经常传出“诸行无常、有漏皆苦、诸法无我、涅槃寂静”的四法印的声音¹⁴⁵，在懈怠者面前传出宣讲无常的声音，在天人跟非天作战获得胜利时，会传出非常美妙的声音，因为天界众生本身有这种福报。有些人可能会怀疑：“到底有没有这么一回事呢？”实际上，这个世界中是有很多秘密的。现在信息时代的很多通讯方式，

145 见：《佛说大乘入诸佛境界智光明庄严经卷第一》，西天译经三藏朝散大夫试光禄卿传梵大师赐紫沙门臣法护等奉诏译：“又如忉利天中帝释天主。以福力成办故。有大法鼓出妙法音。处虚空中大广胜殿上。彼诸天子极目彻视。不能观见。妙吉祥。彼大法鼓。若或忉利天中诸天子众。耽嬉嬉戏五欲自娱心生放逸。而不乐入善法堂中歌咏法音。或时帝释天主五欲娱乐。亦复放逸不处法座为众说法。彼大法鼓处虚空中极目彻视。超眼境界不可观见。自然出声令诸天子开明警觉。谓言。诸仁者。色声香味触是无常法。汝等今时勿生放逸。无令速疾离失宫殿。诸行是苦诸行皆空。诸法无我勿生放逸。”

假如在一些古人面前说他们也无法相信。当今人间福报所享用的很多非常方便的工具和技术，是许多古人想象不到的。比如你现在想看什么、听什么、做什么，跟以往比较，有特别多的无有勤作、无需分别的方便方法。同理，佛陀住于无漏法界当中，没有任何分别念，他不会想：“这个众生跟我有缘，对我很好，我给他传授一个妙法”“这个众生对我不太好，我不给他传”，他没有这样的分别念，而随着不同众生的意乐和佛陀以前的善愿——在这两个因缘具足的时候，就像天鼓的妙音自然而然传出一样，佛陀的美妙声音也随着众生的不同意乐，可以在众生面前显现各种各样的事业。

《摄大乘论》中讲：“譬摩尼天鼓，无思成自事，如此不分别，种种佛事成。”《摄大乘论》是无著菩萨造，玄奘法师翻译的。这个颂词的意思是：天鼓和摩尼珠虽然没有分别念，实际上也能成办许许多多的事情。同理，佛陀没有分别念，也能成办种种事业。而且佛陀随应所化众生的不同根基，能在不同众生面前显现种种

化身。包括现在各地有很多善知识，善知识就是佛陀主要的弘法使者。

藏文中有部经典叫《依止善知识经》¹⁴⁶，当中没有很多内容，只是记载了阿难尊者和佛陀的一段对话。阿难尊者问佛陀：“依止善知识很重要吧？它在佛教当中占主要的位置，是主要部分。”佛陀告诉阿难尊者：“你说的不对。在佛教当中，依止善知识是全部内容。”这部短短的经叫作《依止善知识经》。在座的人也许不知道或者不重视依止善知识，不知道依止善知识是那么重要。依靠依止善知识，我们想象不到的、很多世间和出世间的功德，自然而然能获得。依止善知识也是让佛陀事业不间断的一种方法。

146 见《根本说一切有部毗奈耶杂事卷第三十八》，三藏法师义净奉制译，第八门第十子摄颂说涅槃之余：“时阿难陀白佛言。世尊。我于静处作如是念。善知识者是半梵行。诸修行者由善友力方能成办。得善友故远离恶友。以是义故方知善友是半梵行。佛言。阿难陀勿作是语。善知识者是半梵行。何以故善知识者是全梵行。由此便能离恶知识。不造诸恶常修众善。纯一清白具足圆满梵行之相。由是因缘若得善伴与其同住。乃至涅槃事无不办。故名全梵行。何以故阿难陀。我由善知识故。令诸有情于生老病死忧悲苦恼皆得解脱。若离善友无如是事。阿难陀于我所说应勤修学。”

因此我们要依止善知识的教言——依教奉行很重要。《华严经》¹⁴⁷ 当中这样说：“欲求菩提者，当顺知识教。”作为欲求菩提的人，一定要随顺善知识的教言。当然，所谓善知识，是具有法相的善知识，并不是邪知识，也不是恶知识。我上一堂课也讲，即使遇到生命危险，也不能远离善知识。这里也这样讲，想要不间断如来的家业、事业，就要依止善知识和善知识的教言，要持续修行。

在生命的因缘当中，有些人依止善知识的机缘比较长，有些人听了一部法或两三年之后就被业风吹走了。因此在具有依止善知识机会的时候，应尽量以三种欢喜依止，不应扰乱相关的善知识。

下面讲第二个颂词：

犹如摩尼珠，无勤显自光，

¹⁴⁷ 见《大方广佛华严经卷第四十七》，东晋天竺三藏佛驮跋陀罗译，入法界品第三十四之四。

佛陀无造作，定显诸事业。

就像世间当中的摩尼宝珠，它自己没有勤作的分别念“我要发出自己的光芒，遍照于世界诸方”，没有这样的想法。因为摩尼珠是一种天然的、非常好的宝珠，它可以自然而然发出光芒，遣除十方黑暗。同理，佛陀也没想“我要利益这个众生”，他没有这样的分别念，但是当佛陀前世的发愿力、众生的善根等因缘具足的时候，在不同的世界当中，佛陀身口意的幻化事业是不会间断的。比如说佛陀的身体哪怕是以佛像的方式，也可以利益众生；佛陀的语言，是以各种不同众生——比如天人、人等的语言来利益众生；佛陀的智慧，也可以直接融入很多众生的心里，传出解脱道的妙音；或者佛陀以人的形象通过各种妙行引导众生离苦得乐。我们会发现，佛陀的事业是无有间断的。

这个道理佛教徒应该明白。不然，如果用其他宗教的观点来解释，有人会想：“佛陀好像在那里睡着了，

怎么可能又在这里？佛陀是不是想过专门派这个人、那个人？”佛教徒如果不懂这些道理和比喻，就很难解释一些甚深的道理。因此我们要懂得佛陀的事业是怎样的。

《入行论》¹⁴⁸ 中讲：“摩尼如意树，无心能满愿。”摩尼宝和如意树虽然没有心，但也可以满足众生的愿，“因福与宿愿，诸佛亦现身。”以佛宿世的发愿力、众生的福德力，虽然佛陀没有分别念，但就像摩尼宝和如意珠一样，在众生面前，佛陀也能以各种方式、形象、声音来利益众生，让众生暂时获得人天福报，究竟得到圆满解脱。

犹如虚空中，世事不断现，
如是无漏界，佛业不间断。

这里通过比喻的方式来讲，佛在无漏法界当中的

148 见《入菩萨行论》，寂天菩萨造。第九品智慧。

事业是无有间断的，什么样的比喻呢？就像世间的虚空没有任何阻碍，因为没有阻碍，广大的虚空界中才有器世界的成住坏空；有情世界才能行住坐卧，在大城市里才能开车、吃饭、吃火锅等等，各种各样的事业才没有阻碍和间断。虚空没有分别念，但是以广大无碍的因缘，它可以现前这样的事业。同理，佛陀安住于无漏的法界当中，因此，他的事业在整个世间中是无有间断的。

很多人认识的佛陀是化身佛——大多数凡夫人所认为的佛是佛的色身，在佛的化身背后，还有法身和报身，法身和报身的本体，实际上就是法界光明界，也就是无漏界。安住在这样的无漏界当中，佛陀的利生事业在众生界中是无有间断的。汉地的《宗镜录》¹⁴⁹中讲，比如月亮的影子，如果水器存在可以现前，如果水器不

149 见《宗镜录卷第十九》，慧日永明寺主智慧禅师延寿集：“故摄论偈云。众生罪不现。如月于破器。遍满诸世间。由法光如日。释云。如破器中。水不得住。水不住故。月则不现。如是有情身中。无有奢摩他水。佛月不现。佛虽不现。然遍一切施作佛事。”

存在就不会现前。同样的，如果存在人们信心或三摩地的水器，那么佛的色身的影子是可以现前的。太阳的光芒是照耀万物的，同理，佛陀无漏法界的光芒也可以照耀所有众生，成熟众生、利益众生。因此我们要发现佛陀无漏法界的这种力量于十方界中无处不在，要有这样的定解。

下面同样用虚空做比喻：

犹如虚空中，事恒有坏生，
无漏法界中，佛业有生灭。

比如在虚空界当中，器世界和有情世界因为虚空的因缘，有些正在毁灭——比如有些森林起火，最后全部被烧毁了，有些房屋因火灾、地震而倒塌、损毁了；但在因缘具足的时候，在这个虚空界当中，有些地方的森林正在生长，有的房屋正在建造。

同理，在因缘不具足的地方，人类和其他众生也

会大群大群地死去。比如最近世界上有些国家出现恐怖袭击，有的是人体炸弹，有的是飞机失事，有的是在大广场中发生爆炸，死了很多人——这些众生正在灭亡当中。但在有些地方，众生也正在降生。普通人都是在医院诞生，很多孩子都是边哭边来到这个世界，说明“苦才是人生”。在医院里面哈哈大笑来到这个世界的孩子可能不太多，也许有吧。世间当中万物的生长、众生的诞生，在虚空界当中都是有生有灭，这是一个自然的规律。

同理，在无漏的法界当中，佛陀的事业也一样有生有灭，哪个地方的众生因缘具足，佛陀就会化现各种各样身语意的化身出现在那里。有时是以佛的身份，像释迦牟尼佛那样真正具有相好庄严，在世界当中示现诞生、成道、转法轮；有时是以其他化身的身份降生——在藏传佛教当中很多，一位活佛圆寂后，不到三年马上就转世降生了，随后就举行升座典礼。我在网上看到一个国外的小活佛举行坐床仪式，他还很小，旁边放了一个

个很大的蛋糕。按照藏传佛教的传统，所有信众在下面通过时，他要给每个人摸顶，但小活佛一直想吃蛋糕，忘了给人加持，而身边的人非要让他加持。现在在藏传佛教中，有的活佛这边才圆寂，那边马上就出现，可能也是因缘具足。汉传佛教和其他教派中也可能有这样的，只不过他们没有这种认定的传统而已。不然，佛的化身在其他教派当中没有是不可能的。

颂词的意思是说：虚空界中的世间万物是有生有灭的，同样，无漏法界中佛陀的化身也是有生有灭的。因缘具足，他会降生，然后不断地利益众生；因缘不具足，佛陀和善知识也会示现涅槃，活佛和上师们会示现圆寂；而在其他地方因缘具足的时候，他又开始降生，或者以其他的方式来饶益众生，比如化现为一些动物、草木，乃至万物，这也是有的。

前面用天鼓、摩尼宝及虚空的比喻，说明佛陀的事业和佛陀的化身无有间断。下面讲佛陀的本体实际上是

非常甚深的。

如果有人问其他宗教徒：你们的教主，比如上帝是什么样的？作为他们的教徒也应该会解释。我们作为佛教徒，如果有人问：“你们的佛陀到底是什么样的？”我们也要会说。一方面，佛陀在大多数人面前显现的是释迦牟尼佛，他于公元前 543 年示现涅槃，按照今年的佛历距今应该有 2559 年。也就是说，佛陀在公元前五百多年来到这个世界，我们在世人面前可以这么讲。但是真正的佛陀具体是什么呢？有很多甚深的地方。此处甚深的科判分为法相甚深、处甚深、事业甚深三个方面。法相甚深也分四个方面，首先是清净之法相。

己七（甚深难测之功德）分三：一、法相甚深；二、处甚深；三、事业甚深。

庚一（法相甚深）分四：一、清净之法相；二、胜我之法相；三、非应授记法之法相；四、解脱之法相。

辛一、清淨之法相：

前后虽无别，无有诸障垢，
真如许佛陀，非净非不净。

从清淨和不清淨方面分析都是很深的。如果我们跟一般的凡夫人、对佛教一无所知的人这样讲，可能他们什么都听不懂。

今天网络上的听众比较多，可能有些人什么都听不懂，下一堂课不来也可以。我看你们来了以后：“这个和尚在讲什么呀？一会深、一会不深……”如果什么都听不懂，你也可以一边玩手机一边听（堪布笑），现在很多人都是这样，听法不如法。而且有些网上听众的时间观念比较差，佛学院这边道友们的时间观念还比较不错。虽然跟我在佛学院讲课的时候相比，好像有一点点差别，但总体上还可以。而网上的人是越到后面越多，但那时基本上都要下课了。很多人都是后面才来的，

对吧？

今天讲佛陀清淨之法相，这是很深的。佛陀实际上可以说是清淨，也可以说是不清淨。你们难道不觉得矛盾吗？听上去是有点矛盾，但实际上并不矛盾。

从清淨和不清淨的角度分析：什么是佛陀呢？所谓的佛陀，他是通过修行，断除了烦恼障和所知障，现前了尽所有智和如所有智，最后成就佛果的人。这是从显现上来讲，佛陀有清淨障碍的一个过程，所以是“非不淨”：不是不需要清淨。

但从实相角度来讲，佛在成就佛果时的心性光明空性，和佛从前还是凡夫时候的心性光明空性没有任何差别（以前怎样，后来也怎样，所以没有任何差别），应该说没有什么可清淨的——“非淨”，并不是原来不淨的东西后来获得清淨。

佛陀以前是凡夫，后来成为佛陀，从实相的角度来

讲，整个过程没有什么差别，因此无有任何垢染得以清净，这样的真如从实相上讲没有什么改变，这个真如叫佛陀。

但从显现（现相）上讲，佛成佛以前是有垢障的，后来经过五道十地的修行，最后圆满佛果，有清净垢障的过程。

因此我们可以称他为“非净非不净”——“非净”：不是后来清净的，因为他的本体没有改变过；“非不净”：也并不是不需要清净，因为确实在显现当中，有离垢清净佛。从自性清净的角度来讲，众生自性都是清净的，没有什么可后来净除的；从离垢清净佛的角度来讲，暂时的垢染通过忏悔和修行会得到清净。因此可以这么讲。

当然有些福报浅薄的人认为：如果佛陀本来清净，那就不应该有众生的阶段，为什么众生不是佛？如果佛陀通过清净罪障而成佛，那本来清净就不合理。虽然一

些不懂实相、现相，不懂胜义和世俗道理的人会有各种各样的想法，但实际上通过专业学习和修学，相关的一些道理最后也会明白。

佛陀的本性，既不能说是清净的——完全说清净也不合理，也不能说是不清净的——说不清净也不合理。我们用语言来表达，可以这么讲：清净不清净。

关于这些方面，在有些经典中也有说明。比如《如来藏经》¹⁵⁰中说：“善男子，一切众生，虽在诸趣烦恼身中，有如来藏常无染污，德相备足如我无异。”这个道理在《宝性论》中有明确的解释。

我也想从今年开始研究《宝性论》，以后可能也会重新翻译里面的一些注释。第三转法轮的道理可能很多道友都没有听受过，因此以后有这样的打算。当然这些计划能不能实现也不知道，但是华智仁波切说过：世间的计划如果实在完成不了，越少越好；如果是出世间

¹⁵⁰ 见《大方等如来藏经》，东晋天竺三藏佛陀跋陀罗译。

的计划，尤其是讲经说法方面的计划，还是多一点好，即使没有成功，也需要这样。所以将来也想讲《宝性论》，从今年开始，大概明年、后年不知道，如果有时间会讲。

如果我身体不太好，讲经说法的机会也多一点；如果身体好到处乱跑，讲经说法可能少一点。有些想安心闻思的道友觉得，身体不好也是个好事儿。不然的话——本来我想今年去一些国家，有好几个国家已经安排好了，但后来很多国家的行程暂时取消，就安心讲课。这样也许讲经说法多一点。不过也不好说，到时候看吧。什么都是在变化当中，变化就是一种不变的法相。

刚才讲了清净之法相，下面讲胜我之法相。

辛二、胜我之法相：

空性即清净，无我得胜我，
佛得净我故，成大本性我。

那么真正的我是什么呢？凡夫人认为的“我”实际上是不合理的，因为它确实不存在。众生执著的“我”有两种：一个是人我，一个是法我。人我是我的五蕴，法我是我的房子、我的电视机、我的茶杯、我的水果、我的家人、我的亲人等等，这些都是我所执的东西。但实际上，凡是我和我所执的东西，如果从究竟的智慧来观察，都经不起考察，“我”和“我的”都不成立。你认为是“我”的身体，但是本来“我”都不存在，我的身体又怎么存在？你所谓的身体，小至微尘之间再区分的时候，也是没有的，所以不一定是真实的我。

真正的“我”是什么呢？不管是佛陀也好，众生也好，我们现在拥有的本性光明空性，这是真正的“我”。这一点佛陀已经现前了，他已经得到了真正的“我”。而我们凡夫人，该执著的“我”已经丢失了，不该执著的这种“我”却一直紧紧地抓着，所以凡夫和佛陀之间有很大的差别。

这里讲空性实际上是光明、清淨的，真正的自性空性——我们的心性光明本来是清淨的。无我，也就是人无我和法无我，实际上是我们真正的自相、法相。无我是一切万法真正的本性，如果证得了无我，这叫作是获得了本来清淨。

（讲义里有一句“执著二我的耽著境是我”，“是我”应该改为“并不是我”。）意思是说，我们耽著的二我实际上不是我。为什么呢？因为在有实法当中根本不存在。无我实际上是真正的实相，这一点我们可以称之为“我”，也可以叫作“大我”。由于佛陀清淨二我的缘故，已经现前了“大本性我”。

佛教当中对“我”是不是完全放弃呢？不一定。佛教当中对所谓的小我——人我和法我是破斥的，因为这是凡夫人所执著的。凡夫人哭的时候，经常是为我而哭，为众生而哭的很少，对佛陀产生信心而哭的也很少，多数就是为了自己：“你对我不好，他对我不好，

今天欺负我，明天对我不公平；我今天身体痛，我心脏不舒服，我吃得不好、堵车”等等。那天有一个佛教徒说，没有学佛时，他在城里遇到堵车会特别烦恼、生气，很想砸前面的车。学佛后他的心很放松，每次堵车就拿出念珠来念，很开心地说：“堵车很好，我可以多念一点咒语。”这也是一种修炼吧。所以，我们总是为了小我而烦恼，为了大我可能谁都没有烦恼过。因此佛陀是现前大我的，这叫作胜我，是一种实相。

这个道理可能很多人以前都没有听过，是一个新鲜的东西。佛教中虽然提倡无我，但这种无我是指没有人我和法我。还有一种“我”凡夫人没有发现，而佛陀已经发现了，这才是我们真正的“我”。为什么呢？因为本性光明空性是每一个众生都拥有的，如果把它当作“我”是最真实的，它是永远的实相，不会改变。只要你拥有后，它会一直给你带来快乐，永远不会离开，这就是真正的胜我。这一点很多佛教徒以前也许没有想象过。

下面讲非应授记之法相，这里的授记是宣说或明说的意思。

辛三、非应授记之法相：

是故佛非有，亦不说无有，

问佛如是语，许为无记理。

前面已经讲了所谓的佛陀实际上是甚深的，并不是“你们佛教说的释迦牟尼佛那个人”——有一个人给我这样讲。不说了吧，如果说得太明显，他可能在听课。“你们那个释迦牟尼佛”，我们那个释迦牟尼佛，呵呵。

“是故佛非有。”那么佛陀到底是什么呢？大家知道，通过前面的分析，佛陀实际上是法身空性。真正的佛陀，不仅是色身。释迦牟尼佛相好庄严的身体，在显现上可以说是佛陀的化身部分，但佛陀还有报身和法身，法身与诸佛如来无二无别，佛还能显示各种各样不

可思议的化身。真正的佛陀是远离四边八戏的无漏法。这种佛陀不能说是没有，为什么呢？因为在众生面前，他可以显现各种各样的色身，从圆成实的角度来讲，应该是圆满具足真如而存在的，也不能说无有。不是有，也并不是没有。“亦不说无有”，不能说是没有，应该是存在的，也就是说，从圆成实的角度来讲是存在的。也并不是说有，就是“非有”，为什么说没有呢？因为从遍计的层面讲，是没有的，这是从离四边八戏的层面而讲的。

这样一来，世间人会问：佛陀降生后到底会不会灭？会不会不存在？对于这样的问题，如果把佛陀作为一个世间人来理解，也可以说有，也可以说没有。世间人认为佛陀是一个人，佛陀圆寂后是有还是没有，就像问一个人死后有没有？如果没有，就像灯灭一样再也没有了；如果有，他可能还跟以前的人一样，不断地在轮回当中流转。如果我们这样回答别人，就回答得不圆满。虽然佛陀在我们面前示现降生、最后涅槃，但他涅

槃之后是真实存在还是不存在呢？实际上不能以凡夫的眼光来判断。

像这样的甚深道理，佛陀将其归于十四种无记法¹⁵¹。十四种无记法以前讲过，大家应该明白。所以，对于佛陀圆寂以后存在还是不存在的问题，佛陀当时没有回答。没有回答，是因为对方这些世间人，他们把佛陀的色身当作与凡夫人一样的身体，这样的身体如果说有，他们就认为佛陀还有业和烦恼，还跟凡夫众生一样在不断转世，但佛陀不是被业力所牵而转世的。如果认为佛陀没有了，那就跟顺世外道所讲的一样，佛陀圆寂后就再也没有了。

如果别人问：那佛陀的化身有没有呢？我们可以回答：只要时间、地点、所化众生的因缘具足，佛陀的事业会不断地在世俗显现中出现，而佛陀在本性当中无

151 见《大智度论初品中十八不共法释论》，圣者龙树造，后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译。第四十一（卷第二十六）：佛不答十四难者。佛有四种答。一者定答。二者分别义答。三者反问答。四者置答。此十四难法应置答。又复若有所利益事则答。外道所问不为涅槃。增长疑惑故以置答。知必有所益者分别为答。必无所益置而不答。以是因缘故知。佛是一切智人。

生无灭。

包括佛教徒自己，现在各个地方的佛教徒对佛陀的甚深功德都并不是特别了解。因此我们提倡闻思修行，要求大家尤其是佛教徒要真正地学习，不要为了听法而听法。学会当中有些人只是为了打考勤、不被学会开除而听法，这样的听众也有一部分。每个人，既然你这辈子选择当一个佛教徒，那佛教的这些道理你真的应该了解一下。如果有些人不是真正想当佛教徒，你在佛教里也应该了解佛教真正的说法是什么。现在很多国外的教授不是佛教徒，但他对佛教所说的甚深道理特别感兴趣。两千五百多年前，人类的很多思想并没有那么成熟和发扬光大，但在那时都能抉择出这么甚深的道理，他们很多人都很惊讶，以好奇心或者其他目的也来听课，我觉得这样也很好。

像世间人所讲的生死，佛陀是不可能有的。因此我们作为佛教徒，在不同的场合中回答别人的问题——释

迦牟尼佛到底是什么？佛陀到底是什么？也要看看这个人的基础怎么样。如果这个人的基础比较不错，佛教真正的道理可以给他讲；如果这个人完全是外行，什么都不懂，将佛陀看作是印度的甘地或某位西方的学者一样，把他们相提并论，如果他是这样的认识，我们也可以不回答，因为回答了他也没办法理解。就像外行人，向一个非常专业的量子物理学家问一些特别甚深的道理，他也不一定会正式回答，也许他笑笑用一个浅显易懂的道理应付过去。因为他即使再怎么讲，对方也不一定能接受，要接受这个道理，需要花一定的时间进行专业培训才行。

作为佛教徒，自己在这方面稍微有一点基础或把握时，我们要看对境——对方的智慧、接受能力如何。否则对方什么基础都没有，你给他讲胜义谛、世俗谛、甚深空性，恐怕他无法理解；如果对方有非常高深的智慧，给他讲特别浅显的道理也不合理。佛陀在经中讲，我们要有善巧方便和智慧，更重要的是要测知对方的根

基，这是很重要的。因此法师包括辅导员，一定要看众生的根基说法。

前面麦彭仁波切的讲义中有一句是“随顺众生的根性意乐”，刚才第一个颂词后面的解释中有一句话是：“普遍传出随应各自意乐的种种正法善说。”佛陀虽然没有分别和勤作，但是他可以传出随应众生各自意乐的种种正法善说，这是很重要的。我们虽然不是佛陀，但是作为一个佛法的传授者，给别人讲经说法也好，互相交流也好，都要是随应各自意乐传出种种正法善说。这句话是麦彭仁波切的金刚语。

每天讲课的个别内容希望大家要记住，否则每天听课都像上幼儿园一样，上完课就背着包蹦蹦跳跳地走了，这样不一定是合理的。这些甚深的道理要去思考。以后我们要弘扬佛法，即使即生当中实在没有机会也要发愿：我将来一定要随应众生各自意乐，宣说种种正法善说。这是很重要的。哪怕我们外出坐车旁边有个陌生

人，先看看这个人是什么态度，再看看是什么根基，如果他对甚深大乘有兴趣，就给他讲大乘法，如果他对世界的国学有兴趣，也可以讲一些国学。

不然有些人拼命地给别人讲，也不管对方是什么根基，这样也不行。原来我去五台山时带着一个老和尚，这个老和尚刚刚学了《入中论》。有一次我们遇到一个特别愚笨的居士，连字都不认识，那个老和尚一直对他说：“你要好好地学习中观应成派啊，中观应成派非常了不起，你知道吗？”其实那个居士根本不知道什么叫中观、什么叫应成派。这样的话，你虽然有意乐，但是不成功。我们“要随应各自意乐的种种正法善说”，这是很重要的。不然见人就说：“你要学中观应成派啊！”这个老和尚传法的精神还是很不错，因为他刚刚学《入中论》，1991年的时候，当时我在课堂上说中观应成派如何好，他自己也觉得很好，遇到什么人都要让他们学中观应成派。这样是不行的，因此我们要“传出随应各自意乐的种种正法善说”。

第 28 课

2016 年 3 月 29 日

今天讲继续讲菩提品中甚深难测之功德的内容。前面讲到法相甚深分四个方面，今天讲第四个：解脱之法相。

前面讲过，整个大乘所有甚深经论的教义就在《大乘经庄严论》里，因此听闻这部论典非常有福报。在末法时代，众生遇到这样的大乘甚深法，我认为不是那么容易。也许有人认为：听一堂课与看一部电影或听一个报告、演讲是一样的，但它们在意义上完全不同。我们看一部世间的电影或搞一个世间的活动，当你离开人间时是带不走的，甚至你有非常多的金钱和房屋，也是带不走的，但是我们听闻大乘佛法的善根，却可以储存在

你随身带的“银行卡”里（可以这么讲）——这个善根，可以存在你的阿赖耶的卡里，那是你可以随身携带的。听闻大乘经论，哪怕是一个偈颂、两个偈颂、三个、四个偈颂的功德都不可思议。每堂课前面有发心仪轨，后面有《普贤行愿品》的回向——前面有发心，后面有回向，这样的善根，我想如果一个人一天念一次，功德是不可思议的。

对我个人而言，的确对传讲大乘佛法非常有兴趣，自己一直认为这是很有福报的事情，我想在座的很多人也非常有福报。听受大乘佛法一句偈颂的功德（以前也引用过很多的教证），可以说是多生累劫、千百万劫的福报所带来的，因此我们应该珍惜，而且时时要以欢喜心来听受。

我们不要认为：“啊！今天又要听课了，不能去玩了！”“今天有麻烦了，又要听课了。”虽然一堂课要用一个多小时近两个小时，时间对每个人来讲都很珍

贵，但是对于漫长的人生道路来讲，它最有实质性的意义。现在大城市里的很多人，本身心里都有很多忧郁和不快乐，心理的病患比较严重。在这种情况下，我想，我们听受每一堂课的整个过程，就是非常有意义的一种心灵畅游。因为在听受佛法的前后过程当中，当你一心一意地祈祷时，所有乱七八糟、各种各样的分别杂念全部放下了，这对心理健康有很好的作用。我们听受和学习的过程是非常有意义的，因为它会直接对我们漫长的来世生涯起到不可思议的作用。

有时候我想，人来到这个世界一直是忙碌的。比如你的孩提时代，每天都一直不停地为玩耍而忙着；年轻的时候，为了你的事业、学业也忙着；老年的时候，虽然身体可能忙不动，但是心里也一直忙着。在这么多的忙碌当中，当你离开这个世界的时候，真正对你有意义的是什么呢？也许学习大乘佛法的善根才是非常有意义的。当然，对于没有信仰和因果正见的人来讲，不一定会相信这种说法，但这的确是科学的、正确的。

我听说有一位斯坦福大学的客座教授——也是台湾很著名的教授，他说他作为一个科学工作者学习佛法三十多年了，佛教概括起来只有四个字：希求真理。实际上也是这样，其他的科学理念和世间当中的很多事情都在不断的变化中，但是佛教的观念，两千五百多年前是这样，当时的人们需要它、用得上它，两千五百多年后的今天，人们也同样需要它，它还是一个很鲜活的话题，再过两千五百年，只要人类和众生存在，佛教在他们的生命当中，也同样会具有如此的活力和魅力。

我们思想上不要觉得听课是一种压力，听一堂课对自己是可有可无的活动。对我来讲，生命当中无论什么事情，跟大乘佛法比较起来，还是有很大的差别。虽然世间当中有许许多多的事情，人们认为它们是最殊胜的、最好的、最快乐的、最妙的等等，用尽了各种词语来形容，但实际上与学修大乘佛法相比，这些世人认为特别了不起的许多高深境界，以及其他人们所羡慕、所追求的对境，并不是那么重要。

辛四、解脱之法相：

譬如铁热息，眼翳已消除，
佛陀心与智，不说有与无。

这个偈颂可能比较难，所以希望道友们慢慢地看。

今天我备课的时间也不多，因为有这么重要的人、那个重要的人来看我。现在来看我的人我基本上都一律拒绝，不管重要不重要，不管什么身份——活佛也好，领导也好，堪布也好，都暂时不要来，不然来的话，我会心烦的。今天下午本来我想看看书，但是也……不说了，好吧。

这里讲佛陀的解脱。我们都知道，成佛的时候烦恼障、所知障以及习气全部都消失，智慧得以现前，这样的解脱实际上是有还是没有呢？它的法相是非常甚深的。

当然从名言当中可以这么讲：佛陀经过三个阿僧

祇劫的修行，通过智慧彻底断除两种障碍，最后现前殊胜的智慧。但是真正从法相上来讲，很难说他有心和智慧解脱，也不能说他没有解脱的智慧。这是为什么呢？因为从实相上讲，要有经得起观察的理论来说服。这里就讲了两个比喻：比如一块铁先热红了，最后铁热没有了；又如一个人因为身体不好出现了眼翳，后来眼翳已经消失了。在名言显现当中可以这样说，铁刚开始是热的，后来热量消失，铁块已经凉了；还有以前有眼病比如白内障等，现在已经好了。

如果从真正的实相上讲，也不一定能这样说。为什么呢？从法性意义上讲，不能说铁的热性完全消失。为什么呢？因为如果你说完全消失，已经灭了所以没有了，又怎么会有它的消失呢？这种没有就跟石女的孩子没有任何差别，那么在铁凉的时候，还有热性的消失也不合理，但也不能说热性是存在的，如果热性存在，那么铁块在水里面或者已经凉了，这时它的热性还没有退失，会有这个过失。

同理，眼翳也是这样。眼翳从本性上讲，你不能说它已经消失了，它已经消失就等于已经没有了，以前有，后来没有，在它的本性当中不可能这样。这说明：如果已经没有了，就跟石女的儿子没有差别，如果它跟石女的儿子没有差别，实际上也不存在消失的情况。同样，也不能说眼翳没有消失还依然存在，也有这个过失。

我这样讲不知道你们听懂没有？如果听不懂，麦彭仁波切的讲义里面讲得比较细致，你们再详细看一下。这个理论说起来比较容易，但实际上在你没有懂得它的真正的意义之前，理解起来也是很困难的。

这里把铁比喻成佛陀的心，铁上消失的热量就像是消除贪等烦恼；佛陀的智慧比喻成眼睛，智慧上面断除了无明等所知障，用消除眼翳来比喻。所以从究竟的意义讲，对佛陀的贪等烦恼障、无明等所知障两者，说有也不合理，说没有也不合理。如果说有也不对、说没

有也不对，智慧浅薄者就觉得有点迷迷糊糊：“说有也不对，说没有也不对，到底是有还是没有？”这是我们分别念的一种樊笼而已，实际上这种想法和说法是不合理的。

刚才说铁的热性与眼翳不能说有，也不能说没有，但实际上还有一个甚深的法，它有远离言思的一个本性可以存在，佛陀的智慧、佛陀真正的解脱实际上也是这样。这个道理很多人通过思考之后可以明白。

佛经里面讲“实相非有无，众生妄想见”¹⁵²，真正的万法实相不是有也不是无，只不过众生有分别妄想——分别妄想所见到的是什么？要么是有，要么是无，这是一种虚妄的所见，是不合理的。《大乘本生心地观经》¹⁵³里有一个公案：有一个童女睡在高楼上做了一个梦，什么样的梦呢？——梦见自己生了一个孩子，

152 见《大乘理趣六波罗蜜多经卷第十》罽宾国三藏般若奉诏译，般若波罗蜜多品第十之余：“客尘无自性，无明妄分别，实相非有无，众生虚妄见。”

153 见《大乘本生心地观经卷第四》大唐罽宾国三藏般若奉诏译，厌舍品第三。

孩子非常可爱，但在找东西吃的时候从楼上掉下去，被老虎吃掉了，这时童女非常痛苦，大声地哭起来。母亲在身边问她：“你为什么哭？”她说：“我做了一个噩梦。”其实她在梦中经历的痛苦、欢喜、焦虑等等，这些现象从来都没有发生过，所以这部经最后总结说：

“发菩提心厌离世间，当得如来常住妙果。”意思就是说：世间当中的一切幻觉，在获得如来妙果的时候，什么事情全部都可以一目了然。在此之前，众生只有不断地闻思、修行，尽量地在世间当中修出离心和发菩提心，最后无二慧真正现前的时候，跟以往的观念完全是不同的。我们要消除这样的妄想邪念，就要努力地闻思。

庚二、处甚深：

无漏界中佛，无身如虚空，
随从前身故，非一亦非多。

下面讲佛陀的处甚深。处甚深的意思是什么呢？佛陀到底是一还是多？具体是什么样的呢？可能世间人觉得佛可以是一，也可以是多。比如释迦牟尼佛是一个佛，还有无量佛、很多很多的佛。名言中可以这么讲，但实际上佛不是一也不是多，是这个意思。

因为所谓的佛，都安住于无漏的智慧法界当中，他是法身，真正的佛可称为法身。法身不是世间众生那样有骨有肉的身体，从甚深的意义上讲，法身跟虚空没有差别。虚空也是没有阻碍，没有我和我所。但也可以这么讲：从随顺众生的现前，还有从佛陀在因地发心，从信解行地、七种不清净地到三种清净地的过程来讲，每一地都有不同的发心和不同的身体，而且每一个身体所发的愿、所行持的六度万行，后来都有不同的果。

从法身角度来讲，佛陀的身体不能说是多，可以说是跟虚空一味一体。而从因的层面来讲，十地的每一地都有不同的身相，将来成佛的因、所得的果也不相同，

实际上佛也有很多的身体。所以，佛陀真正的身体可以说有多有一，也可以说没有多也没有一，离一离多。

这种道理佛经当中很多。比如《华严经》¹⁵⁴ 里说：“譬如一心力，能生种种心。”比如一个心能生很多很多的心，我的心可以一会产生善心、一会产生恶心、一会产生无记的心等等。同理，“如来一法身，出生诸佛身”，如来的法身当中能出现很多佛的身体。比如佛陀虽然安住在无缘无分别的法性当中，实际上在十方世界当中有很多佛陀的化现，包括那些能给我们开示善道的真正的善知识。佛陀也对阿难尊者说过：阿难你不要哭泣，将来我以善知识的方式来度化你们。我们知道，世间当中有很多善知识和了不起的大德，都是佛陀的化现。

很多了不起的大德在住世时，别人也有各种各样的非议、不认可等等，一旦他们离开后，好像大家对善

154 见《大方广佛华严经卷第十四》东晋天竺三藏佛驮跋陀罗译，兜率天宫菩萨云集赞佛品第二十：“譬如一心力，能生种种心，如来一法身，出生诸佛身。”

知识们的悲心、功德、和珍贵都会更加明白。以前上师如意宝也说过，他在世的时候，很多人不一定能发现他有这么多的功德，一旦他离开后才会知道。很多传承弟子觉得，我们的上师真的跟佛陀没有什么差别，虽然他在世时看上去也跟一般人一样，同样吃饭、走路、说话，但是他的智慧密意跟世间人的心完全不同。我们有贪嗔痴烦恼分别念，经常以这样的身体造业，而所谓真正的大乘善知识，他也许会随顺众生显示各种各样的行为，但实际上他跟诸佛菩萨的密意、智慧、慈悲无二无别。

所以，从显现上讲，佛也可以有很多，为什么？因为佛有很多化身。从法身上讲，佛可以说是一，但从甚深的处方面来讲，佛远离了一和多。

这些道理可能很多佛教徒都不会说。现在佛教徒觉得学习很容易，即使有些人稍微知道，也不会记在心里，就和我前两天讲的一样——最多是在电脑上拷贝一

下，在手机上存一下。但只是在手机上保存，如果在还没有死之前，手机掉到了水里、厕所里，那所有的信息就没有了，死的时候更带不走，有些人死后他的手机是其他人在用。如果我们保存在心上面，人死的时候，自己的心还是带着的。佛学院的有些道友说：“我现在背诵很困难，不如我把该背的东西全部存在电脑上。”但存在电脑上的话，活着的时候也不一定用得上。很多人说：“我知道这个道理，但是现在电脑没带、手机没带，所以没办法。”其实你最好把很多善的理念——尽量地存在心里面，如果你实在有贪嗔痴等各种各样的分别念，就存在手机里，随时都可以删掉。当我们死的时候，如果有一大堆恶业保存在阿赖耶上，跟着我们一直走到后世，而很多的善根却被洗得干干净净的话，那就太可惜了！

作为人类我们很聪明，有时候看起来现代人确实很有智慧，但有时候看起来人也很愚笨，因为除了眼前的几十年以外，大多数人从来不去想，也根本不去考

虑，自己将来多少万年的前途。这也是人类的一种愚笨。（这句话最后用愚笨两个字来结尾可能不太好吧，也可以吧。）

庚三（事业甚深）分十一：一、菩提分法如宝源事业；二、成熟众生事业；三、趋于究竟事业；四、说法事业；五、幻化等事业；六、智入事业；七、无分别事业；八、顿见种种事业；九、智不入事业；十、相应解脱也属智慧事业；十一、摄义。

辛一、菩提分法如宝源事业：

力等佛陀法，菩提如宝源。

佛陀有很多功德：十力、四无畏、十八不共法，这些功德实际上是其他一切功德的来源。菩提就像宝藏一样，为什么呢？因为一旦我们现前了菩提，只要你想得到，相续当中所有的功德就会应有尽有。所以，在因地积累资粮和希求佛果是非常重要的。

一旦我们真正——不要说获得佛的果位，如果能得到菩萨的果位，世间当中凡夫的烦恼、痛苦、每天一大堆的不开心，全部都是没有的，然后所有利他、正面的功德就会非常富裕。就像一个世间人，当他变成一个很高尚的人，就有很多正面的智慧、悲心、信心、勇敢等精神上的财富；一旦这个人变得特别恶劣，很多功德就没有了，不好的恶习却非常多。从世间层面也可以知道，佛陀是无量功德的源泉。《华严经》¹⁵⁵ 里面讲：“佛功德海无有尽，求其边际不可得。”如果我们寻求佛功德的边际是不可得的，佛功德是不可思议的。

有些人应该学过《释尊广传》，我翻译《释迦牟尼佛广传》后，的的确确产生了极大的信心，才真正明白原来所谓的佛陀是这样的圣者，他并不是我们所想象的一个简单的人。佛是在多少万年、多少劫当中积累了智慧的源泉，最后佛给我们所分享的智慧，是每一个众生都能得到的。为什么现在每个人通过学习佛法后，无论

155 见《大方广佛华严经卷第三》于闐国三藏实叉难陀奉制译，世主妙严品第一之三。

生老死病还是遇到什么样的痛苦经历，都有很好的面对方法？这也是佛陀的一种加持、一种智慧，可以说佛法就是珍宝的源泉。以上是第一个科判的内容。

辛二、成熟众生事业：

于众善庄稼，亦许如密云。

下面有很多不同的比喻。佛陀就像是密布的云一样，云集聚之后可以降下甘露雨水，大地上所有的草木、花草、庄稼等就能成熟。同理，佛陀以转法轮的方式，让众生干涸的心田得以成熟。

因此，依靠佛法而得到成熟是很重要的，这需要善知识的开导，如果要依靠善知识开导，善知识自己的相续当中，应该要有一点慈悲和智慧，尤其是要持有佛教的理念。我那天看《菜根谭》里面讲：如果要影响别人，自己有多厚的习气，也能影响别人这么多。虽然这是世间的说法，但我觉得对每个人都是一样。比如一个

佛教居士自己学得比较不错，有一定的智慧和悲心，那他对周围的人，包括他说话的力度、加持和能力是完全不同的。如果他心里没有装任何功德，全是白纸，也许口头上说得很不错，但要真正帮助别人、成熟别人是很难的。

历代的高僧大德和修行人，他们一辈子在佛教的教义当中都有一定的付出。最后他自己的所学和所修，对于成熟众生和利益众生都非常方便和有意义。如果没有这个学修过程——我们佛学院经常有这样的人——今天出家，明天就想转法轮：“我一定要下去，我要弘法去了！”各个班的法师劝他不要走：“你刚刚出家，现在走路都不太会。”出家人走路有出家人的威仪，穿出家人的袈裟也要学一段时间，有些刚刚出家的，别人一看就知道：“这人肯定是新出家的。”法师说：“你连出家人的衣服都还不太会穿，这样下去不太好”“不行不行，我要去度众生！”结果还是不成功，因为他自己里面是空白的，只是把外衣换一下、头发剃一下而

已。现在很多城市里的年轻人，他也为了好看而剃头发，有些明星为了好看，男的也穿裙子，女的也穿各种各样的衣服。只有出家人的形象，也做不了什么事情。要成熟众生，最好自相续当中有一些真正的智慧，这样对众生是有利益的。

佛陀成熟众生的方法是多种多样的，哪怕只是见到佛像，也能获得无量无边的利益。《福盖正行所集经》¹⁵⁶里讲：“凡见佛者，皆蒙利益。”意思是说，凡是见到佛陀的身体，都有无量无边的利益，即使你没有缘分见到真身，只要见到佛陀所留下的佛像，在佛像面前供养、祈祷等，也能获得利益。如果我住在一些没有信仰的地方，比如医院或其他地方，我就经常放一个佛像，让很多非佛教徒都能看见，他们看见很惊讶：“这个黄色的是什么东西？这是你们的菩萨吗？这是上帝吗？”不管别人说什么，上帝也可以，菩萨也可以，

156 见《福盖正行所集经卷第十二》龙树菩萨集，西天译经三藏朝散大夫试鸿胪卿宣梵大师赐紫沙门臣日称等奉诏译。

“你们的导师”都可以，只要见到佛像，就会在他的阿赖耶上种下一些善根。这也是一种方法。当然我们还是要选择场合，否则我们在大街上拿一个大大的佛像见人就说：“你们看！你们看！”别人会认为你精神有问题。所以度化众生要看时机，需要善巧方便的智慧。

辛三、趋于究竟事业：

福智圆满故，承许如满月。

佛陀的福德和智慧是最究竟、最圆满的，就像十五的满月一样，没有任何欠缺。世间当中你觉得最好的人实际上还是有很多缺陷的。从历史上看，现在全世界每个国家选出来的总统、国王，到他任期满了的时候，很多人都会说这个人有什么过失等等。世间凡夫人肯定有很多不完美，这些不完美主要源于自私。

佛陀真正是完全利他的，他所有的智慧都十全十美。大家应该看看佛陀的功德，包括马鸣菩萨等大德所

造的佛赞，还有《胜出天神赞》等等。这方面你学了以后应该会知道，并不是“因为我是佛教徒，所以我要大力地赞扬佛陀！我要高举佛教的旗帜！”不是这样的。如果佛陀有功德，可以赞叹，如果其他任何一个本师有功德，我们站在一个非常公正的立场上也可以赞叹。

佛像满月一样没有过失，能利益众生。这一点我们要去思考，这并不光是一种信心的说法，每一句都有智慧的考证，完全可以用大量的经论和历史故事来说明，佛陀到底是怎样的福智圆满。

辛四、说法事业：

智慧放光故，承许如大日。

佛陀可以放出智慧的光，他对一切万法无所不知。他在十方世界放出智慧的光芒，就像是大太阳放出光芒照耀整个世界。《华严经》¹⁵⁷里讲：“譬如日出时，能

¹⁵⁷ 见《大方广佛华严经卷第五》东晋天竺三藏佛驮跋陀罗译，四谛品第四之二。

除一切闇，诸佛圣福田，普照十方界。”同样，佛陀出世也能照耀一切众生，这也是用太阳来比喻佛陀。

辛五、幻化等事业：

犹如日轮中，无量光融合，
恒常行一事，亦能照世界。
如是无漏界，无量佛融合，
同行一事业，显现智慧光。

就像世间中的太阳，它看起来是一种光，但实际上有无量的光融合在一起。它恒常行持什么呢？就是照耀整个世界。

佛教里面说太阳融合了无量的光。我记得大概是 1666 年的时候，有一个英国科学家叫牛顿，不是物理学家牛顿，而是另一个牛顿。他通过一种镜子来观察太阳光——是人类首次真正测出太阳的光，他认为太阳的光是白色的，但在白色的光当中，还有绿色、黄色、赤

色等五彩缤纷的光，不仅世间许多不同颜色的光全部融入太阳光当中，而且还包括我们看不见的紫外线、红外线等。佛教早在两千多年前就说过，太阳光吸纳所有的光，然后照耀整个世界，世间的一切黑暗它可以遣除。而科学家是在 1666 年，才发现太阳光是融合了所有的光再发出去，能照耀世界遣除黑暗。这些说法我们进行对比应该有一些新的发现。这是比喻上的。

那它的意义是什么呢？无漏法界当中，有无量佛的智慧融合为一体，行持同一个事业。行持同一个事业是什么呢？就是能化现种种的形象来饶益众生。

释迦牟尼佛就不用说了，不管是阿弥陀佛也好，不动佛也好（不动佛也叫作阿閼佛），宝生如来也好，诸佛唯一的事业就是利益众生。不要说佛陀，很多真正的善知识，他们考虑的就是利益众生，除此之外不一定有很多事情。他的事业、他所有言行举止唯一的目的，就是让众生能够从心灵上遣除各种各样的贫寒，从身心上得到

暂时和究竟的快乐。虽然很多善知识讲经说法的方法不同，显示的身相也各种各样，但他们唯一的目的一一同一个事业、同一个目的：就是教化众生、成熟众生、利益众生。

以前很早的时候，上师如意宝做了一个梦，他见到了托嘎如意宝，托嘎如意宝赞叹他说：“你是世间的大太阳，很了不起。”法王当时刚从新加坡还是印度回来，在汉地大概有一亿多数量的放生，托嘎如意宝也用这个比喻赞叹法王。很多人放生也好，教化众生也好，其实与行持佛陀的事业完全一样。

这里说，就像太阳光——很多的光融入一体，然后遣除世间的黑暗一样，佛陀也一样，所有诸佛的智慧、悲心等也全部融为一体，能饶益众生、利益众生，除此之外，佛没有其他的事业。

辛六、智入事业：

如出一日光，是集诸光辉，
当知诸佛智，出生亦如是。

世间当中的太阳，它的一束阳光就能照亮整个世界，同理，佛陀的智慧之光，也能随顺众生、利益众生。无论过去、现在还是未来，佛可以现前各种各样智慧的光，饶益不同的众生。

我们去朝拜圣地，或朝拜佛陀留下来的遗迹，这些实际上具有甚深的加持。比如莲花生大士留下来的一些身影，在藏地、不丹、尼泊尔等很多地方都有。不丹有一个，但在很远的地方，现在很多去不丹的人，原来我们去过的地方都没去，最多去巴卓达仓就转回来了。

同样，在印度也有很多圣迹。也许你们看过玄奘大师的传记，叫《三藏法师传》¹⁵⁸，里面说当时印度有一个非常出名的山洞，是佛陀当年降伏毒龙的地方，里

158 见《大唐大慈恩寺三藏法师传卷第二》沙门慧立本，释彦惊笺。起阿耨尼国终羯若鞠闍国。

面留有佛的身影，这个洞很多人想去朝拜，但是所在之处很凶险。当时玄奘大师也很想去，但别人都劝他不要去，因为那里有很多盗贼。法师觉得佛陀的身影在万劫当中难以值遇，不管怎样都要去。他去的时候真的遇到了盗贼，他们拦住法师问：“你到哪里去？难道不怕盗贼吗？”他说：“不怕，盗贼毕竟是人，我连猛兽都不怕，还怕什么呢？我一定要去拜见佛陀的身影。”他的话感化了盗贼，他们还为他带路。

刚开始他们找不到山洞，后来找到了却什么都没看到，玄奘大师开始磕头，磕了一百个还是没有见到。他心里非常痛苦，痛哭流涕地忏悔：我一个中国和尚，从这么远的地方来到这里，却连佛陀的身影都见不到。他一边忏悔一边拜了两百个顶礼，然后慢慢在山洞的峭壁上看到了影像，他继续不断地忏悔、礼拜，最后佛的所有身相都已显现，包括佛陀身上袈裟的影子都看得清清楚楚。玄奘大师叫陪同他的盗贼也进来看，大多数人都看到了，生起极大的信心——因为那个洞很黑的，但

是里面出现了光芒。只有一个人业力现前，怎么看也看不到。

我们朝山见到一些佛像、佛光（世间当中一些圣地也有佛光），对这些现象我们不能完全认为“这是迷信、不用看！”其实诸佛菩萨化现的形象是各种各样的，应该生起信心。当然也不是只要有一个彩虹就说：“哇！你看！佛陀的彩虹来了！”这也不一定，世间中也有很多彩虹和光。有些佛教徒每次看到太阳外面有一个圆圆的光晕就说：“啊！今天是个吉祥的日子。”这也不一定。有时我们还是要有科学的观念，但有时太执著科学、太固执的话，加持与信心方面的智慧光，就不一定能融入我们的心。过去的佛陀也好，现在的佛陀也好，在加持方面都有很多不同的方法。因此我们要理性，也要感性；要有智慧，也要有信心。这样我们会知道佛陀甚深的处，甚深的事业、甚深的法相也会明白。否则只是通过一个表象来认定佛教、认定菩提，并不是很好。

“当知诸佛智，出生亦如是”，就像太阳的光芒遣除黑暗一样，佛陀的智慧光芒也能遣除黑暗。当然外面现前的智慧光芒，只是智慧光芒的一部分，更重要的是：我们通过对佛经的闻思修行，真正能遣除内心的痛苦和不安，这一点很多人都应该有感受。比如我们念《心经》《地藏菩萨本愿经》《药师琉璃光如来本愿功德经》时，光通过念经，就能令自己的心里获得一种快乐，这是很多人有目共睹的事情。通过对佛经的听闻以及对所说的道理进行思考，它对我们人生的转变和由此获得的快乐，也是我们所能直接享受的一种财富，这些都可以称为佛陀智慧光芒的加持。

佛陀的智慧光芒照耀我们内心的时候——如果把每一个众生的心比喻成夜晚的黑暗，一旦被一束阳光照射到心里，我们就会一下子豁然开朗：“原来我在人生当中的痛苦是这样微不足道。”就像那天说的一样，一个人原来觉得堵车是很痛苦的，现在觉得堵车也是一个很好的修行机会。原来生病会觉得很痛苦，但现在如果

生病，就会想“这是一个很好的机会”。原来工作不顺利就会怨天尤人特别痛苦，而现在如果工作不顺，人生中稍微有一点挫折，就会想：“这也是一种加持，我应该用另一种方式来看待。”其实这样人生更有意义。我认为这些都是佛陀智慧光芒的加持。智慧的光芒不一定非要是高强度的一种光，一直照射到一个人的头上、身上。

外在的光可以照耀世界，遣除外在的黑暗；内在的佛陀的智慧的光，可以遣除众生心里甚深的黑暗。心里的黑暗遣除之后，原来的本性更加显现。我们如果能更深地认识到心的本性，也许见到的万物景象会更加美丽。因此我们对佛教的闻思要越来越有兴趣，有兴趣的时候不要间断，一定要长期努力下去。

《经庄严论》不是很好懂，它是非常专业的一部佛教经论。但现在听课的人数增加了很多，我的心情也比较好，因此也特别感谢你们来增加人数，不然我会伤

心的，会没有信心讲课。当然，你们人多人少对我来讲只是一个数字而已，对我没有什么的。但是在这么好、这么方便的网络时代错过闻法的机会很可惜——以前来求法的高僧大德要越过多少座山，到了以后还会有高山反应——你们看看法尊法师和能海法师的传记，包括我们佛学院九十年代来求法的道友，也如是的艰难。现在很多大城市里的人不需要外出，在自己家里就可以听法：有些是在自己的卧室里听课；有些因为家人不信佛，是在厕所里面听课，这也很好；有些是在别的各种各样的地方听课，但这些都不要紧——不管怎样，你们好好学习，我们也很好地努力，小小的障碍和违缘不会阻挡我们讲课，讲经说法我们也不会轻易断掉。如果大家都很重视，再过几十年——人生的回忆都是很美好的，也许我们现在听课，正是人生当中最有意义的一段时光。

好，今天就讲到这里。

下面念《普贤行愿品》来回向。《普贤行愿品》功德是很大的，以前我讲过很多次，大家如果没有特殊情况，每次上课尽量念完《普贤行愿品》。有信仰的人不用说，大家都非常认真地在念；没有信仰的人，如果你也念一遍，也许你会开智慧、你会发财……呵呵。

第 29 课

2016 年 4 月 2 日

上节课讲到了佛陀甚深功德中的事业甚深。

你们每次听课一定要认真。一方面认真听课，另一方面在听受的过程中，一些教证、道理最好记下来。不仅是听课，比如辅导、演讲，甚至开会，都应按照知识分子的做法——记笔记，用电脑或 iPad 也比较方便，也有人喜欢用笔记本或其他方式。

我是喜欢记笔记的。有时候在演讲或授课的地方，看到有些人打瞌睡、聊天，就像有些偏僻地方的农民、牧民一样——因为他们没有文化，听法就特别随意。但这样听法的状态，佛教的甚深道理不一定能记得清楚

楚。不管在任何场合听法，佛教徒都要尽量学会记录。

前段时间我们在香港开度母法会，当时我做了两三场开示。在这个过程中我发现：以前很多佛教徒基本上听什么法都不做记录，从表情上看心里也没有记，但现在有点不同了——那天我在香港很高兴，开始以为很多人没有记录，我就问：“你们怎么不记录？”很多人就把自己带的笔和纸举起来了，基本上百分之七十的人都做了记录。

我们既然花时间来听法，就应该尽量把听到的道理记下来。我建议比如这一品讲完了，也把相关时间记下来。有些人说经书上不能写字，但是以前大德们也会写的，应该不会有过失。比如，我们给大家发的《大乘经庄严论》，你用铅笔或圆珠笔在上面做一个比较详细的注释应该可以。藏传佛教当中有很多这样的注解，麦彭仁波切的很多著作，都是弟子从他自己的注解上抄下来的。

我以前有一个习惯：上师讲完课就把日期写下来。比如今天是 2016 年 4 月 2 日，把时间记下来，再过五年、十年，翻开自己的笔记本或以前所学经论的法本，看看当时记的一些心得和教言是很有意思的。

辛七、无分别事业：

犹如日光辉，照耀无我所，

如是佛陀智，入亦无我所。

佛陀的甚深事业会以不同的方式在众生界当中出现。虽然会出现佛陀的事业，但实际上佛陀并没有分别念，就像太阳照耀世界和大地一样，太阳不会说“我只愿意照耀这个地方，不愿照耀那个地方”，不管高低、好坏、远近，什么环境它都没有分别，凡是能照的范围都会照到。同理，佛陀的智慧在趋入众生界的过程中，并没有这样的分别念“我要加持这个众生”或“我的智慧可赐予某众生，而某众生因为他对我不好或态度

不好就不给他”，佛对众生完全是平等的。

这是什么原因呢？一是有佛陀因地时发愿利益一切众生的缘起力；二是佛陀已完全证悟了所有众生与自己没有丝毫差别。因此只要是与佛有缘的众生，佛的智慧光都可以照耀和加持他们。虽然还有一些众生没有感受到佛力的加持，实际上这是法器不同，并不是佛陀有分别心。

《大萨遮尼干子所说经》¹⁵⁹里有很多好内容，其中有个教证是：“我于诸众生，无有差别心，以器不同故，所说有分别。”意思是：我对所有众生都没有差别之心，但因为众生法器不同，所说虽然是同一个法，但最后众生受益的程度各不相同。比如佛陀同样转法轮，菩萨就证悟了人无我和法无我，声闻缘觉证悟了人无我，而很多凡夫并未证悟，只是种个善根，有些众生连种善根都很困难，甚至反而对佛产生邪见。但从佛陀自

159 见《大萨遮尼干子所说经卷第二》元魏天竺三藏菩提留支译，一乘品第三之二。

身来讲是非常平等的。

比如一个世间的老师，班上有五十个人，他每天都在同一时间到教室讲同样的课，除极少数老师外，一般老师都没有偏袒心。（以前我读书的时候，个别老师有一点偏袒心，讲完课又去教他喜欢的个别同学，我们都有点看不惯。）同在一个教室里学了五年的学生，毕业时每个人的考试成绩都不相同。时间是平等的：都同样学五年；地方是平等的：同是一个教室；老师的方法是平等的；所学的知识也是同一套教材，但是最后成绩的差距很大：有的已考上特别好的大学；有的连及格都没有达到，数学、化学、物理都得零分。这是什么原因呢？跟每个人自己有关系。

比如，不管是出家群体或在家群体，我们都一直尽心尽力地给大家传法，但最后的结果呢——有些人不管当法师还是弘法利生都非常好，但有些人呢——听我讲了二十年的法，那天专门找几个人发心，结果有个别

人不开门，还有个别人说：“我不去发心，堪布说了也不听！不去不去不去！”我听了还是有点意外：怎么听了二十年法，一个说“不去不去不去！堪布说了也不听”，一个是不开门。是不是我们佛学院那么差？实际上也不是，大多数人确实非常好。从全世界来讲，我们培养的人才，不论是对佛法理论的通达还是修证都非常好。我们没有任何偏袒心，用很公正的语言可以说：他们在世间学佛的群体当中起到了非常大的作用，这是很多法师通过讲经说法及以他们的德行所感召的。所以，虽然我们在同一时间、同一群体中传法，对有些人的效果很好，有些人不但不好，反而有各种情况。

以上是讲以无分别来理解佛的智慧。

辛八、顿知种种相事业：

如射一日光，能照诸众生，
如是佛陀智，顿现诸所知。

就像阳光照耀大地一样，在它普照的范围内，同一时间中所有色法都能被照亮。同样，佛陀通过很长时间修学，圆满五道十地的功德而最终现前的智慧，就像庵摩罗果放在手掌中内外都看得清清楚楚一样，佛对众生解脱所需要了知的所有知识全部了如指掌。同理，所谓佛陀，即是能照见一切万法的真相，并不是有些先知道有些后知道，或大的方面知道小的方面不知道。人类所需要的、从苦海中解脱的全部知识，佛在一刹那当中全部可以照见。

对此有些人想：“这会不会太夸张了？”如果有怀疑，可以先翻阅一下《大藏经》，这是两千五百多年前东方人的智慧。我们现在看到的《大藏经》，不管是梵文、汉文还是藏文的，都只记载了佛陀所讲之法的一部分，虽然只是部分其实数量也非常大。后人对于《大藏经》里的智慧是怎么去探索的呢？

印度有一个名人叫葛印卡¹⁶⁰，他曾在一个世界经济论坛的演讲中说：我的祖国曾出现一位非常伟大的科学家，他对人类所有思想和情绪都有非常系统、准确的发现，这可以称之为“内观”。他还进一步分析了从无明到痛苦的整个过程，讲得很好。这是我很早以前看到的一本书里写的，好像是 20 世纪 80 年代出的，里面把佛陀当作一位古老的科学家，他所发现的是精神科学。我们可以观察，后来世间的科学家们有没有了解这样的精神科学？

我们知道佛陀完全了知一切万法，佛陀宣讲了四谛，揭示了轮回痛苦是由众生的无明所带来的，要解决痛苦应该从根本上解决。佛经中讲：根深蒂固的毒树只断其枝叶解决不了问题，如果斩断它的树根，所有毒树都将不会出现。同理，人类的痛苦来源于根本无明，下决心断除无明，每个人都可以顿现所有智慧。

¹⁶⁰ 葛印卡 (Satya Narayan Goenka, 1924 年 1 月 30 日 - 2013 年 9 月 29 日)，祖籍印度，在缅甸出生成长，于 1969 年开始移居印度传授内观法门，现在世界上很多国家都有教授葛印卡内观静坐课程的中心。

辛九、智不入事业：

犹如许日光，云等作遮障，
如是佛陀智，众生过遮障。

比如阳光可普照世间大多数地方，但被云雾遮蔽的地方，就见不到阳光；还有些地方如房屋、山洞等因为有遮障，外面的阳光再明亮也无法射进去。同理，佛陀的智慧光芒没有偏袒、平等地照耀于所有众生，但个别众生的内心已被贪嗔痴或业力所遮障，佛陀的智慧光无法照进去，即使照进去也会被排斥。所以，对于有些众生暂时佛也无法度化，众生确实有差别。

《涅槃经》里有几种比喻：阳光虽然照耀世界，但是盲人就没办法感受光明；恒河水虽然不断流淌，但有些口渴的人却没去喝，对他来讲恒河水就无法解渴；大地虽然可以长出庄稼，但如果农民没有播下种子，也无法享受丰收的果实。同理，佛陀的加持和智慧可以无有

偏袒地进入世间，但是如果众生被业力和无明烦恼所遮障，对这些众生来讲也无法领受佛的加持。这三个比喻说明，佛的加持是众生可以领受的，但是对于个别业力深重的众生，即使佛陀给予加持，他也很难得到。

天台宗有一部论典叫作《大乘止观法门》¹⁶¹，里面有一段话很有意义：“罪垢轻者蒙佛智力，罪垢重者有力不蒙。”意思是：罪垢轻的人会蒙受佛陀智慧力量的加持，罪垢重的人“有力不蒙”，虽然佛的智慧平等地出现，但这些众生却没办法蒙受。善知识出现于世间之时，比如一些高僧大德在讲经说法、转法轮，可是对于个别人，因为他自己的智慧有遮障，别人怎样劝他学佛修行都根本没有兴趣，即使有兴趣，他也可能会找到各种各样的“过失”，甚至对很多不可思议的佛的加持他都另有一种解释，不知道佛的功德。

《大智度论》里有一个很短的公案¹⁶²，提婆达多看

161 见《大乘止观法门卷第三》南岳思大禅师曲授心要。

162 《大智度论释初品中信持无三毒义第五十二》圣者龙树造，后秦龟兹国三藏鸠

到释迦牟尼佛脚掌下的千辐轮相非常庄严很羡慕：“这个花纹那么漂亮，我一定要做一个！”于是他在火里面烧热铁，然后用铁在自己的脚掌上画千辐轮，结果痛得大哭起来。阿难是他的亲戚，实在于心不忍，就哭着求佛陀加持他，佛陀就用妙手对他的伤口进行了加持，因为提婆达多经常与佛作对、搞破坏，所以佛陀说：“我对罗睺罗跟提婆达多没有任何分别，如果我内心没有任何分别，以此谛实语让提婆达多的伤口马上恢复。”佛一加持，提婆达多的伤口马上好了，但是提婆达多不但不感谢，还用很讽刺的语言说：“乔达摩净饭王子！你现在的医术很不错，可以靠自己的能力维生了，以后肯定不会饿死。”他把佛看作特别平庸的医生一样，既没有感谢佛，也没有觉得佛有谛实语的加持力。

现在也有这样的人。有些善知识、道友学得很不错，而有些业力深重的人反而把他们的功德看作过失，即使没有任何错误，也一直添枝加叶地诽谤他们，这是

非常可怕的事情。

我们应该看看这个世界。如果个别人真是业力深重，就没办法蒙受佛的加持。《现观庄严论》¹⁶³里也说：“如天虽降雨，种坏不发芽。”虽然天上降下雨水，但是种子坏了是不会发芽的；“诸佛虽出世，无缘不获善”：虽然佛陀已经出世，但是没有缘分、没有善根的人得不到利益。有些人经常说：“我的家人不学佛，不管怎样也没办法。”的确，有业力遮障的话，不管你怎么劝、怎么说，他都不一定听，当然我们也不能因此而失望，再不去劝别人了。因为他有前世的业力，即生中要完全改变不是很容易。我们即生中遇到佛法，有一些善心和智慧也很不容易，也是自己在很多劫当中积累的福报。

因此我们应该去思考这样的因缘关系，一旦你去思考就会觉得，世界上的确存在着各种各样不同的人。

¹⁶³ 见《现观庄严论果法身品第八》弥勒菩萨著，法尊法师译。

为什么？因为因缘不同。佛陀说：“此有彼有，此生彼生，此无彼无，此灭彼灭”¹⁶⁴，这个偈颂在小乘佛经里经常出现。有因就有果，有种子就会产生它的果；没有因就不会有果，因灭了，果也会灭。这个因缘关系我们应该明白。懂得因缘之后，世间当中原来很多觉得奇怪的事，其实也不奇怪了，因为每个人的因缘不同。有些人认为：“这个人脾气很怪，我实在受不了；这个人太坏了，我对他这么好，他反而对我这样。”原因应该是因缘不同。如果《大乘经庄严论》学得好，我们对很多奇怪的东西就不一定会感到奇怪，而有些人认为不奇怪的东西，也许我们会感觉到有点奇怪。这个道理应该会明白的。

辛十、相应解脱也属智慧事业：

164 《中阿含经卷第四十七》东晋罽宾三藏瞿昙僧伽提婆译（一八一）中阿含心品多界经第十（第四别诵）：“世尊答曰。阿难。若有比丘见因缘及从因缘起知如真。因此有彼。无此无彼。此生彼生。此灭彼灭。谓缘无明有行乃至缘生有老死。若无明天则行灭。乃至生灭则老死灭。阿难。如是比丘知因缘。”

犹如以结牵，染衣艳不艳，
如是引力牵，众智显不显。

这是一个比喻：就像把白布放在染缸里，过一会就变成了另一种颜色，如果在白布上结一个非常紧的疙瘩再放进去，虽然其他地方都已变色，但是结疙瘩的部分，还会存在明显的白色。打结、不打结可导致不同结果：不打结就全部染色，打了结就有未染的部分。

同理，世间中有些人前世发了善愿，积累了福德资粮和智慧资粮，即生中不论学、修佛法都非常容易，而有些人前世没有发过善愿，也没有很好地修学，所以即生中学修很困难，而且一做善事就出现特别多的障碍，但做一些恶事、坏事就非常顺，什么障碍都没有，这跟前世的因缘有一定的关系。就像一匹布因为打结、不打结，染色的结果就完全不同。

有些人做的善事比较多，今生中的修行也非常顺利。比如说从背书也可以看出来——《大圆满心性休

息》我们佛学院一些道友上次背了第七品，第八品我想今年年底能背完。我相信很多道友也在背，应该没有问题，大概是年底背诵，我觉得背诵不是很难的。

有些居士讲：“我怎么背也背不得，背了一品、两品就背不下去了。”其实《大圆满心性休息》对于佛学院的人来讲是最好背的。最好背的两部论典是什么呢？一个是《大圆满心性休息》，一个是《入菩萨行论》。佛学院中的很多法师，背诵这些论典都没有问题。佛学院的法师也不是除了背书以外没有其他事情，他们跟城里的人比起来也许更忙，为什么呢？因为佛学院里的佛教徒都有很多发心工作，他们基本上早上八点钟去上课，大概九点半左右下课，下课后去发心——大概从十点到下午四点钟左右，然后下午还有辅导，晚上也有课，一天所有的课和发心是这样安排的。中间还有背诵、研讨、辩论、笔考，还有很多不同的课程，而且这些课不像《大圆满心性休息》和《经庄严论》那么容易，尤其《因明》《俱舍论》等是特别难的。很多道

友觉得背《心性休息》第八品就像念观音心咒一样特别快，没有任何问题。

但有些人一直背不出来，背完第一品后，第二品就背不下去了，有些人第二品背完了，第三品就背不下去了。这是什么原因呢？一个是现在外在有各种散乱的因；一个是前世对经论方面没有很好地串习。有人经常讲：为什么别人那么聪明？我们两人同在一个班学习，但我就学不好。其实我以前也有这种感觉，以前我上学的时候，有时数学题怎么也算不出来，尤其是数学的几何和解方程，而有些同学很快就得出结论了。老师讲的一样，他已经反应过来了，我为什么还没有反应过来？有时候会狠狠地打自己，觉得我怎么这么笨啊！我想肯定是我前世杀生或什么原因，有时候怨自己是有必要的。但每个人的遮障还是有差别的。

在佛教当中，以菩萨的智慧利益众生是非常方便的，而声闻、缘觉就没有这么广大的心力和智慧。就像

《大宝积经》¹⁶⁵ 里说：“声闻如萤火，不能多利益，佛具解脱光，愍念一切众。”因佛陀具有解脱的光芒——智慧，他能自然而然利益无量无边的众生。对有些道友来讲，利益众生是非常方便的，而对世间的有些人来说，一谈到利益众生：“算了，什么利益众生，我还是好好地养家糊口，照顾我的孩子、家庭，干嘛天天讲利益众生、利益众生？”我天天在课堂上说利益众生，有些人对我有点生厌烦心。“我还是好好地挣钱，挣钱就是最好的利益众生，有了钱我可以过得很幸福，除此之外什么都是空话，没什么用。”有些人可能这么想，因为各人的因缘有差别。

就像昨前天所说，我们佛学院同样培养人才，有些人在短短的时间中可以开发出很多智慧——包括利他的心、无我的智慧等等，而有些人不管待的时间再怎么长，效果也不是很明显。这是因为每个众生的因缘不同。

165 见《大宝积经卷第九十九》元魏三藏法师佛陀扇多译，无畏德菩萨会第三十二。

如果因缘具足，佛法的智慧、加持和悲心的光芒一照射，众生马上就能接受，马上就能开花结果。我们还是要多多地观察。

辛十一、甚深之摄义：

说此无垢界，佛陀之法相，
处事业甚深，空中画图案。

上面讲了所谓佛陀实际上是无垢的法界，也叫无形的法身。佛陀的法相甚深（由四个方面来讲），还有处甚深、事业甚深（由十种不同的道理来讲述），这几个不同的甚深实际上是远离四边八戏的，对此凡夫人难以想象。为什么它是甚深的呢？因为大多数世间人是依靠眼睛看到的外境，耳朵听到的声音，鼻子闻到的气味，舌根品尝到的味道，身体所接触的事物，意识所得到的法来认识外界，六根范围以外的、更甚深的境界，对凡夫人来讲是难以触及的。但我们通过上师的窍诀，或者通过自

身不断的修习和祈祷，也能知道无垢法界的部分内容，逐渐也能现前这些境界。这些甚深之境界就好比是在虚空当中绘画、写字一样，这对一般的画家来讲都是不可能的。一般人不要说在虚空中画画，就连在纸上画画都很难。

我没有学过画画，以前画得不是很好，但也算可以。我现在看很多孩子画画很好，我想如果从小学过画画，都会画得比较不错。我以前刚到佛学院之后，在马尔康见到一个喇嘛画家，我说：“你可不可以教我画唐卡？”他说：“你不要学唐卡，你还是当法师好，不然以后你回去赚钱也不太好。”他不愿教我，我就没有学画画。因为我刚来佛学院也不知道到底干什么好，是当维那师好？还是画唐卡好？不知道哪个是最好的，但这个老喇嘛对我讲，你还是当法师好。

有些人画画可能是为了获得经济利益，但有些人的确是为了保留传统文化，尤其是藏地的唐卡画，继承

了一个民族特别好的传统。我到欧美国家的时候，感觉到东西方对待传统文化有一种差别：有些东方人比较看重现实的事情，对古老的思想 and 文化传承得不是很好；而西方人哪怕是几百年前的一幅画、一个瓷瓶或瓦瓶，都写着标签——包括几百年前藏地的唐卡、经书——在大英博物馆、在澳洲很多大的博物馆和图书室里，他们都保存得非常好。现在我们到一些城市，基本上都很难找到特别古老的一些唐卡和文物了。在这方面，我们很希望现在的人能重视传统文化的保存。

我也在想，比如说对一位上师或某个历史人物，以后应该要修一些纪念堂。像美国，对一般的老师如学校的创始人，都建有不同的纪念馆，里面很简单——包括当时他的一些家具，其实它能代表以前的一段历史。

哪怕是一个家庭，家里的东西——比如爷爷奶奶的一个碗，一直留到现在也是很有意义的。有人说：“我脖子上挂着爷爷的一颗珠子，这是我爷爷的爷爷的

爷爷的什么什么，一直传下来的，听说这颗珠子很好，我以后也准备送给我儿子，他也会这样传下去。”一颗珠子包含了一个家庭的传承史。但是现在我们有些人好像很不在乎，传统没有就没有了，东西砸了就砸了，卖了就卖了，这是一种很草率的做法。我们对于过去和未来的历史文化都要负起传承的责任。

我说过，佛学院以后要修一些有价值的图书馆、文物馆，一些寺院要有传承祖师的纪念馆。汉地个别寺院还算可以，比如建有一些祖师殿，我去过一些汉传佛教的寺院，他们说：“这是我们两百年前的一位祖师”——但是祖师的旁边全是绿草，也没有怎么重视。重视历史是很有意义的。

刚才讲到绘画。如果是智慧很不错的画家，他不但在纸上画得很好，甚至在虚空当中也可以用五彩缤纷的颜色作画，他有一种窍诀可以画出来。同理，对于佛陀的甚深智慧，作为凡夫人是不可想象、根本无法理解

的，但如果是有前世因缘、有一定智慧的人，无论是从文字上还是通过自己的修证，最后是会了达的。当你通达的时候，自身的烦恼会遣除，也会遣除身边人的痛苦和烦恼，修证是很重要的。

遇到甚深道理的时候，大家要好好地去思考。在你思考的过程当中，最后在无形中已悟到：原来佛教所说的并不是别人口头上的一种说法，而是真的这样。在你有一定感受的时候，修行起来是很容易的，哪怕是给别人开个玩笑，说句简单的语言，力度也完全不同。

施护翻译的龙猛菩萨所造的《赞法界颂》¹⁶⁶ 里说：“如人饮甘露，热恼悉皆除”：如果有人饮用了甘露，所有的热恼会全部遣除；“若证法界性，烦恼热皆弃”：如果我们证悟了法界性，所有的烦恼自然而然会摒除。这种境界对有智慧的人来讲是可以现前的，每个人通过修行，最后对法界都会有所证悟。我们经常说：“这个

166 《赞法界颂》圣龙树菩萨造，西天北印度乌填曩国帝释宫寺三藏传法大师赐紫沙门臣施护奉诏译。

人是开悟的、那个人是开悟的。”有没有开悟，实际上从生活中的点点滴滴也可以看出来。如果对生活中一个很小的事整天都特别烦恼，除了示现以外，这样的一般不是开悟的。真正的开悟——对整个世间和无常的世事就像对孩童的游戏一样，并不特别在意和执著——有时候也可以看出人的境界。

一旦通达了佛陀的甚深之处，境界有所提高时，就像特别善巧画画的人，他在虚空中也能画出一些画。

现在科学比较发达，每个国家在特殊节日会在空中放各种烟花，就像在虚空中画画一样，白天、晚上都可以弄出各种形状、颜色和形象。同理，如果具有智慧，每个人都可以开发、现前甚深的法界，在这种情况下，每个人都会一直伴随着真正的快乐。甚至即使在人生中最困难的时候——比如说亲人死了，自己生病了或者你的企业倒闭了，假如人间当中所有的不幸、所有的一败涂地的境遇全部出现在你面前，你也会毫不在意，

能很快乐、很坦然地去面对这个世界，对你来讲这也是一种享受，会微笑。有时我们也可以看出自身的修行状况和他人的修行状况。

己八、法界真如无迁变之功德：

真如于一切，无别然清净，
即是如来故，众生具彼藏。

真如法性、甚深的真如和智慧，在每个众生的心里都具足，这一点没有什么差别，乞丐、国家领导、贫贱和富贵的人都一样，但是因为暂时的福报和前世的业缘不同，实际上人的确有很多差别。

不过我看到，人在某些方面也基本上一样，比如：卖豆腐的人为了卖豆腐，一天到晚拼命地忙着；有几十个亿、几百个亿的房地产老板，也为了钱一直在忙着；中等的人，为了几万、几百万块钱，也把钱当作很重要的事情在忙。但到死的时候，身家几百亿的人和身无分

文的乞丐同样都会断气，有漏的财富只能全部留在世间，只有无漏的智慧、阿赖耶上的善根可带走，所以，有福报的人趁活着的时候多做一些善事很重要。

深一点讲，每个众生都没有差别，都存在真如法界。但因暂时的客尘需要清净，就要进一步修行，一旦客尘全部清净，就称为真正的如来，离开暂时的垢染就是真正的如来，众生都具有如如不动、不增不减、不来不去的光明甚深如来藏。只不过有些众生如来藏上的障垢还没有清净，有些已清净，但众生的本性都没有差别。

从显现上讲，佛陀是具有无边功德的功德主，凡夫则有很多习气烦恼，这些习气烦恼通过修行也能遣除。这一点很多修行人自己也明白——在没有学佛、修行时，自己的生活非常糟糕，做人也不是很成功，但学习佛法后，虽然有烦恼——明明知道这个世界是疯狂的，也愿意做一些疯狂的事，但是知道疯狂的人跟完全不知

道疯狂的人还是有差别。

我们特别感恩佛陀传下这么甚深的教言。这并不是口头上或没有任何感受的说法，每个人通过自身的修行都会有所体会。如果没有精神支撑，在世间很难享受真实的快乐。不管是有钱、有地位、有权势的人还是什么人，都不一定能看到世界的真相。众生都具有如来藏，因为知道具有如来藏，我们都会有一种安全感，你再怎样愚笨，也具足如来的宝藏，因此大家应尽量修行。

第 30 课

2016 年 4 月 5 日

现在学习到第十品——菩提品，菩提品有略说、广说和摄义。广说当中讲了菩提的十种大功德，前面已经讲了八种功德，今天讲佛陀具有无量财富之功德，分两个方面。

首先，佛陀具有无量财富的功德，它是什么样呢？

己九（无量财富之功德）分二：一、财富之差别；二、彼之分类差别。

庚一、财富之差别：

声闻之财富，胜伏世间财，

辟支佛地者，亦胜声闻财，
 彼者之财富，不及菩萨财，
 菩萨之财富，不及如来财。

很多人可能会认为这里所说的“财富”是指世间的钱财，以为如来非常有钱（堪布笑）。颂词中说声闻的财富超越世间人的财富，辟支佛也就是独觉的财富超越声闻，菩萨的财富又远远超过独觉，而菩萨的财富与如来相比，百分之一、千分之一都比不上，世间当中最有财富的，实际上是佛陀。

大家都认为世间的世界首富、某国首富很有钱，但是财富有暂时的财富和永恒的财富。暂时的财富如房屋、轿车、银行卡里的存款、衣服等等，这些是世间的财富。出世间的财富是信心、智慧、悲心、有惭、有愧等圣者七财¹⁶⁷，其中最重要的是福德资粮和智慧资粮的财富，还有神通、神变等无量无边的财富，这些财富

167 “圣者七财”，即成就佛道之七种圣法，信、戒、施、闻、惭、愧、正慧。

跟世人的财富完全不同。

声闻有通达“一个”人无我的财富，世间很多人虽然有福报，但跟声闻比都算不上是有财富。缘觉有通达“一个半”无我的财富，又超过了声闻。而一地到十地之间的菩萨，他们不但通达了人无我，还通达了法无我，又超越了声闻缘觉。菩萨的功德与佛陀相比又有非常大的差别，佛陀不管是福德资粮、智慧资粮的圆满，还是神通神变的显示，以及十力、十八不共法、四无畏等方面的功德都是无量无边的。《大智度论》¹⁶⁸中说：“虚空无有边，佛功德亦尔。”佛的功德无量无边像虚空一样，因此世间人很难衡量。《宝积经》¹⁶⁹中用很多比喻说明，即使声闻、缘觉和世间的三摩地无量无边，

168 《大智度初序品中缘起义释论第一（卷第一）》龙树菩萨造。后秦龟兹国三藏法师鸠摩罗什奉诏译。“虚空无有边。佛功德亦尔。设欲量其身。唐劳不能尽。上过虚空界。无量诸佛土。见释师子身。如故而不异。佛身如金山。演出大光明。相好自庄严。犹如春华敷。”

169 《大宝积经卷第三十七》大唐三藏法师玄奘奉诏译。菩萨藏会第十二之三如来不思議性品第四之一。“尔时佛告舍利子。汝今欲闻佛说如来三摩地波罗蜜多譬喻不。舍利子言。今正是时。若诸苾刍闻佛所说。如来三摩地波罗蜜多譬喻者。如所闻已当共奉持。……”

也无法与如来的三摩地相比。不管是禅定、智慧，还是财富，在这些功德方面，世间圣人或很了不起的人物与佛陀相比确有非常大的差别。

以前有一本书叫《佛祖历代通载》¹⁷⁰，是元朝一位作家写的，里面分析了印度、中国的圣人和智者的历史故事，书中说尧、舜、周王、孔子是世间的四位圣人，但他们的智慧、神通等功德与佛陀相比，就像白鹿与麒麟或燕子与凤凰之间的差别一样，当然非佛教徒和个别人不一定能接受这个观点。但不管怎样，如果我们看到了佛陀的真实功德，我相信很多人应该可以接受，这并不是佛教徒的自吹。为什么呢？如果你有精力、能力，可以花一定的时间翻阅一下佛教的《大藏经》，里面有佛陀对不同众生宣说的法，比如宝积部、律藏、般若部、华严部等，藏传佛教《大藏经》还有续部、时轮部等等，所有经藏你都去看看，你会知道原来在两千五百

170 《佛祖历代通载》（嘉兴路大中祥符禅寺住持华亭念常集）：“四师（尧舜周孔）虽圣，比之于佛，犹白鹿之与麒麟，燕鸟之与凤凰也。”

多年前有一位伟大的人，这位伟人的作品，即使到了今天这个时代，很多人仍然难以通达其甚深奥义。虽然孔子、周王、尧、舜、禹都很了不起，在当时改变了很多人的命运，但他们留下的著作与佛说的佛经相比，应该还是比较简单的——孔子的作品跟佛陀的作品相比是什么样，大家也可以看。同理，一些特别著名的科学家，他们的论典和思想也改变了很多人的命运，这点我们可以承认，他们不但改变了历史，也改变了人类生活的方方面面，这点我们也承认，但是他们所造的论典，除了在数量上、质量上与佛经无法相比之外，更重要的是，他们的理论有多少能真正揭示万法的本性？很多不懂历史的人会这么想：公元前有一位亚里士多德，或者孔子、老子、柏拉图，大概佛陀与这些名人也差不多。一方面我们也可以这样理解，但另一方面，我们也要看看，他们在智慧的财富——尤其是悲心的财富方面与佛陀有没有差别？这并不是我们没有理由而赞叹佛陀，翻阅大藏经之后自然可以得出结论。

我常想，在短短的人生当中，没办法将所有佛经都学完，但真的很想学。般若经典如果能全部学完多好啊！但是不要说全部学完，就连读一遍也要花一定的时间。我翻开宝积部就觉得，讲里面任何一品肯定很精彩。不管讲哪部佛经，我们都会觉得很深，最后自己的智慧根本跟不上，每个人都会有这种感觉。

有智慧的人依靠佛教的理论和智慧应该可以说服，没有智慧的人可以依靠信心。比如这样讲：有一位伟大的人物出现过，这就是佛陀，佛陀对我们的生活、历史和生存带来了怎样的利益……对于有信仰、没有很多智慧的人，用这么简单的几句话就可以说服了。但更重要的是，很多利根者尤其是知识分子，最好不要人云亦云，你要用自己的智慧观察、研究佛经的奥义，佛陀的财富是否真的远远超过了出世间的声闻、缘觉、菩萨？是否声闻、缘觉、菩萨的智慧远远超过了现在所谓的大学教授和智者？虽然他们对人类也有非常大的贡献和利益，但在某些领域是否如此？我们可以比较。当

然你也可以完全不承认：“这是你们自赞毁他的说法，我不承认。”不承认也可以，我们不会强迫任何人，如果你有你的理由，我们也可以见仁见智，这是可以有的。但是如果你不承认，也要举出不承认的理由，这点很重要。

下面讲到佛陀的财富无与伦比的原因。

佛陀之财富，为何何如何，
几何何时入，无量不可思。

佛陀的财富为什么声闻、缘觉、菩萨都比不上，它很了不起、很超越的原因是什么呢？原因有五个方面，都是不可思议的。为什么呢？如果是世间人的财富通常是为了利益自己的家人，比如我的儿子、女儿、孙子，是为了利益这些世间的有限事物，但是佛陀所有的智慧和财富是为了利益所有众生。“为何”就是为了谁？佛陀是为了利益天下无边的所有众生，包括旁生等人类以

外的众生。佛的目的跟世间的伟人、声闻、缘觉都不同，因为他们都有自私心的成分，从“为何”方面也可以看出差别。佛陀确实是为了利益所有众生，他刚开始的发心是这样，最后转法轮也是这样，中间的所作所为也是这样。这是第一个方面“为何”。

第二个方面是“何”。“何”是指何处的意思，佛陀的智慧和财富趋入什么地方？很多世间人财富的目的地，就是自己的家乡。比如我就是在我的家乡建学校，因为我只有这个能力，出了家乡办手续都不行，所以就在我的家乡、我的寺院这样的范围中趋入。但佛陀并不是这样，他利益的范围并不是小小的一个娑婆世界，而是无量无边的世界，他趋入的范围、处所与世人完全不同，看过佛经会知道里面所阐述的无量世界是怎样。所以佛在利益众生的范围方面与世人有很大的差别。现在各国的一些科学家和文人，他们的工作是为了造福自己的国家和民族，如要把利益无量无边的众生作为自己的目的，他们不一定有这样的“创意”。从目的

上也可以看得出差别。

第三个方面是“如何”，即趋入的方式。比如，我们是以比较单一的方式来利益众生，像我要么讲经，要么做一点事情。但是佛陀在众生面前的显现，不仅是会讲经说法，而且可以化现出各种殊胜化身、工巧化身来利益众生，甚至以另一种方式来显现种种神变，佛利益众生的方式是很多的。龙猛菩萨在《大智度论》中讲了很多佛陀利益众生的方式，比如放出种种光芒、示现神变、转法轮等等。佛陀可以用不同的方式利益不同根性的众生：对可用身体调伏的众生，就显现非常庄严的身相；对可用语言调伏的，就用语言来显示；有时是用心做加持。其实不仅是佛陀，真正具有无量无边大悲心的上师，也会示现种种不同的方式度化众生。

有些佛教徒说：某个上师特别好，因为他长得非常庄严，所以我对他生起信心；有些人说：某个上师穿得特别漂亮，金光闪闪的，所以我对他起信心；有些人

好像自己也没有什么定准，哪里有上师就到哪里，一直飘来飘去；有些人依止一两个上师，两三年之后又换一个。以前我们佛学院有一个和尚，他每年带一个上师到汉地，去一两趟后他就不理上师了，然后又去一趟、又去一趟……有些居士也是这样，不断地换上师。有时候换一下也是可以的，新鲜的可能更有味道。我们吃饭也是一样，老是吃一个菜很久，也可以换一下，但人还是稳重一点好。

有的人需要有名声的、相貌端严的上师。以前班禅大师在 1986 年来过我们康区，霍西有一位老堪布——曲恰堪布，他哪里都不去，班禅大师来了他也没去拜见。在色达的另外一个地方，听说有一个老修行人终年都在山上闭关，当时他为了拜见班禅大师，特地从山上下来了。后来曲恰堪布在课堂上说：我是稳重的人，我哪儿都不去，某上师说是终身闭关不出来，但因为班禅大师名声很不错，所以今天那个老修行也动摇了，说明这些人不稳重，在有名的人面前也会动摇。他一方面是

开玩笑，一方面是教诫自己的眷属。动摇一方面是可以的，但另一方面，在不同的环境中，也要选择不同的调化众生的方式。总的来讲，佛陀度化众生的方式是各式各样的。

第四方面：“几何何时入”的“几何”，是指利益的众生有多少。比如，一般人可能只能利益一、两个众生，如果是佛陀利益众生，在数量方面则特别有特点：多到无量无边，少到一两个都有。我翻译《白莲花论》时也有这个感觉：佛在某个生世里，有时只是利益了一个众生，所做的也是比较简单的一件事情，帮助完后他就离开了世间。所以从数量方面看，有时佛利益的众生非常多，有时也很少。但不管怎样，只要是佛所利益的众生，暂时都能获得人天福报，究竟能获得解脱之果。

第五个方面：“何时”是指趋入的时间，即佛利益众生的时间有多长。时间有长的，也有短的。要说长的话，佛在无量劫中利益众生；短的话，比如在路上看见

一个可怜的众生，哪怕是给众生送一口饭，暂时帮助下等等。在时间方面也有各种情况。

我们可以看到，无论是在范围、人数还是时间方面，佛陀生生世世利益众生的这种精神，是声闻、缘觉、菩萨包括世间的伟人都很难想象的，这不是口头上说说而已，我们在佛的传记中可以看到，大乘佛教的思想就是这样。现在的佛教徒到底能不能做到呢？当然有各种情况：有些人是身体力行；有些人不但不能利益众生，反而依靠佛教危害、欺骗众生，甚至让很多众生对佛教产生种种邪见，成为导致生邪见的因。但这是个别佛教徒的行为，是他自己没有达到佛教的较高境界所导致。实际上，佛陀的智慧和佛教的精神，只要有智慧去深入研究，你应该会明白其中的意义。

下面讲转依的无量功德。在《经庄严论》里面，转依的功德比较难懂。我们现在作为凡夫人，八识聚都没有转依，没有转依之前我们都有痛苦和烦恼等，一旦转

依，就能获得微妙清净的功德，不会再有痛苦。

庚二、彼之分类差别：

五根转依时，照了一切境，
生千二百德，获得妙自在。

转依有根识的转依、根的转依、意识的转依、阿赖耶的转依等几种不同的转依。什么是转依呢？原来是不清净的、没有功德的根等，但一旦转依以后，就完全不同了。转依是佛教中的一个专用名词，指八识聚转变成另一种性质，一般用在唯识宗的经论当中。

五根是眼、耳、鼻、舌、身，除了意根。五根转依或者得到清净的时候，每一个根都能照了一切境。在因明当中专门讲“照了境”¹⁷¹，但这里的“照了”与因明

171 《量理宝藏论释·开显因明七论灯》蒋阳洛德旺波尊者造论，索达吉堪布仁波切翻译。“戊二、立自宗：所量唯独一自相。究竟的所量或真正的所量唯是独一无二自相，如果对它直接加以衡量，它就是所取境；倘若隐蔽衡量，它则为耽著境；假设人们以这两种方式取境，都不会受欺惑，因此是照了境。”

当中的“照了境”有点不同。这里的意思是，五根已经清静时，能见到一切法。比如，根没有转依时，眼睛只能看到色法，耳朵只能听到声音，每一个根只能取它的对境，除此之外，眼睛根本听不到声音，也无法接受其他的香、味、触，但是根转依以后，一个根就能获得其他根的功德。这样总共有一千二百个功德。

对于一千二百个功德，有几种不同的算法，麦彭仁波切用六方来分析¹⁷²，一一方又分为十方的五境，比如，眼根取除了自己所见色法以外的其他四个对境（声香味触），这样六十乘以四是二百四十，然后再乘以五根，因此眼根总共有一千二百个功德。当然《妙法莲华经》还有其他计算功德的方式，但是我看了《妙法莲华经》，没有找到五根得清静时的转依功德。《妙法莲华经》里面讲¹⁷³，读诵《妙法莲华经》最后可获得什么功

172 《大乘经庄严论密意疏·胜乘甘露喜宴》麦彭仁波切造论，索达吉堪布翻译。“再者，从分为六方而言，一一也分为十方的五境，以眼为例，眼见色法，非差别法，不算它，取声香味触者，因此眼根有二百四十功德，五者合计共一千二百功德，显然也可算成十二百。”

173 《妙法莲华经·法师功德品第十九》后秦龟兹国三藏法师鸠摩罗什奉诏译：“尔

德呢？比如：眼根的八百个功德，耳根的一千两百个功德，鼻根的八百个功德，舌根的一千二百个功德，身根的八百个功德——获得了这么多的功德，经里有详细的叙述。除此之外，转依功德有是应该有的，但是我没有找到。不管怎样，根转依的时候能获得很多的功德。

这里没有说“根识”。有部宗把“根”当作是有色法的東西，那么我从此世转生到下世的时候，怎么把色法转到后世呢？比如眼根、耳根、舌根如果是色法，按照有实宗的观点，色法怎么变成下一世的根？这也是一个怀疑。

按唯识宗的观点，根实际上也是一种有色法，但唯识宗是承许万法唯心的，除了意识以外没有别的，这样的话根怎么转依、怎么会存在呢？讲《释量论·成量品》时，我们知道实际上根也有转移或者引生到后世

时佛告常精进菩萨摩訶萨。若善男子善女人。受持是法华经。若读若诵若解说若书写。是人当得八百眼功德。千二百耳功德。八百鼻功德。千二百舌功德。八百身功德。千二百意功德。以是功德庄严六根皆令清净。”

的六处¹⁷⁴。这怎么理解呢？其实“根”有时可以说是习气，比如这辈子眼睛不好的人，下一辈子眼睛也不好，这实际上是眼根的习气传到了下一世，如果色法要直接传到下一世有一定的困难。比如说你在电脑上搜索、下载《大藏经》的图片时，电脑文件不是色法，也不是图片原形，一旦接收完成，你只要打开，它就完全可以变成一种形色，我看“根”的转移也是这样。为什么有些众生会在五百世中眼睛不好或耳根不好呢？实际上与很多世的习气有关系。根本身是一个色法，但是它在中间意识的传递过程当中，很有可能变成一个很细微的习气。比如某众生原来是一条狗，那时候眼睛就不好，然后它中间死了，死后意识转生为人，但变成人的时候眼睛还是不好，中间的这个过程就像电脑传递文件一样，

174 《释量论·成量品释》麦彭仁波切造论，索达吉堪布翻译。“卯二（破彼除过）分二：未见失毁答非理；说与彼许实相违。辰一、未见失毁答非理：趋知依即作，彼由不见生。未见灭不趋，是故行非思。如果对方说：趋往胎等他处、证知诸对境的所依是能作，也就是六根，那六种能作是由现在不能直接见到的二十种善不善宿业中产生，未来的那六种也将由业中产生，谁也没有见到将生的业就是如此。这样的未见之业依靠灌顶将灭尽，从而不再趋往其他世，为此投生轮回的因即我的功德行，具有业的名称，而并不是现在的思，所以用比量推断依靠灌顶不能断绝投生不合理。”

在意识的作用下，根变成特殊的一种习气，习气到了下一世又可以转变为根。《释量论》和很多经论都认为：根与很多世都存在联系，眼根、耳根、鼻根都有不断流转的过程。这个过程我们可以这样理解。

这里还有一个疑问说：按照唯识宗的观点，怎么成立根呢？麦彭仁波切引用一个教证说明：“于自之种子，识起彼显现，处者有二种，佛说彼彼等。”意思是说，阿赖耶识当中有能取和所取两类种子，这两类种子可以显现内外六处，外六处即外面的色声香味触法，内六处即六根，外六处可以叫作所取，内六处可以叫能取，所以阿赖耶识中外六处和内六处的种子或习气应该是存在的。这样一来阿赖耶上有没有眼根呢？也有的。既然有所取的种子，外面的色法有没有呢？也可以有。按照唯识宗的观点，虽然特别明确的色法和有色根不一定存在，但是我们可用另一种方式来理解——因为在阿赖耶识当中有很多种子，将来是可以成熟的，但现在它并不是色法。既然它是以种子习气的方式存在，根到最

后也可以转依。

我们经常讲的是根识可以转依，意识、染污意识、阿赖耶识都可以转依，但是说到五根转依，有些人还是有怀疑：五根是有色根，按照《俱舍论》的观点全是一种色法，这种色法怎么会是转依？因为要转依的话，中间要经过很多生世，到成佛时原来的根才转依为清净，根转依有一定的困难吧？但现在看来也不是，它这里有一个所谓习气、种子、业力，这些的确是不可思议的。

为什么很多人的习气不同？毫无疑问，是因为每个人前世的种子和业力不同，所以即生当中复发出来也完全不相同。很多孩子的习气不同是可以看出来的：有些特别喜欢跳舞，有些特别喜欢画画，有些特别笨，有些特别聪明。如果按照唯物论或其他学说的讲法，父母都是一样的，同一个环境、基因和因缘中生出来的孩子，为什么有这么大的差别？从他们的性格也能看出来

种种不同，这些方面我们都不讲。

虽然此处不是专门建立前世后世的观点，但这是很重要的，否则连有些出家人都没有前后世的正见。我以前遇到过一个出家人，他在某个高级佛学院读了六年书，毕业后在别的地方已经传了五年的法，有一天他给我讲：如果有前世后世，他想……我说：你作为某佛学院毕业的一个大法师，竟然还说“如果”？就像电影里经常说一句话“如果有来世的话”，你也这样？他说：

“我真是觉得前世后世不一定存在，如果有的话我想发愿。”我说：“那你出家干嘛？”他回答说：“我有我的目的。”所以甚至在出家人当中，我也遇到过对前世后世不太明白的人。居士当中我也遇到过这样的——虽然学了很多年佛，但是不太承认前世后世，而且这个人特别爱念阿弥陀佛，我说：“你连后世都不太承认，为什么这么认真地念阿弥陀佛？”他回答说：“如果有后世的话，我想往生极乐世界。”因为教育、环境以及自己的邪见、习气的原因，现在很多人不相信有前世后

世。我们要通过各种方式建立前世后世存在的观点，自己要多思考，有时自己的邪知分别念通过自我斗争也可以胜伏，依靠其他善知识的智慧的军队也可以摧毁，看用哪一种。

下面讲的是意根。

**意者转依时，则随自在行，
无分别智净，获得妙自在。**

按照声闻乘的观点，也可以说是意根转依。意根是什么呢？按《俱舍论》的观点，前面六识的每一识灭尽的时候，后面的意识所依的地方叫作意根。比如眼识、耳识、鼻识，因为它们是刹那、刹那地生灭，那么灭尽的这个刹那可以叫作是“意根”，这是一种说法。

还有一种说法，所谓的意根：其实每一个意识都在不断地生灭，它的生灭是后面意识产生的因，这个叫作是意根。按照《因明》来讲，真正的意根是比较复杂、

难懂的。可以这么讲：后后产生的因——前前的意识叫作意根，但是它没有像耳根那样的所依法，只是一个单独的意识形态。

这里所谓的“意”，实际上是染污意识。什么是染污意识呢？就是我和我所的执著。只要有我和我所的染污意识，在还没有转依的时候，它就会产生我见、我慢、对我的贪执、对我的郁闷，这四种法一般是染污意的特点。它是缘着阿赖耶、我和我所的一个意识。它没有转依的时候，每一个人都有染污意识，因为有了染污意识，就会产生贪心、嗔心、痴心等各种不同的烦恼，就有种种的我见、痛苦和分别念，世间当中很多的痛苦都来自染污意识或者我见。

一旦它真正转依，就变成了平等性智，这时一切的根和外境同一趋入，完全是平等的，没有我和我所的执著。我们对外境的执著、对我和我所的执著，主要是没

有了达“我”而导致的。《楞严经》¹⁷⁵当中讲：“一切众生从无始来迷己为物，失于本心为物所转。”一切众生都是迷着自己，失于本心，最后为物所转，为世间的物质或我和我所相关的法而转。一切凡夫众生，在没有通达无我之前全是这样，一旦通达了无我，染污意识就可以转依，染污意识转依后，就没有了我执和我所执。

现在很多众生是很可怜的，为什么呢？我在想，佛教里面通过智慧可以抉择非常深奥的无我的教育、空性的教育——的确这也不光是一个说法，不管是你也好，我也好，真正所谓的“我”到底在哪里？用智慧来剖析的时候，所谓的“我”只是一种假立而已。而现在世间所有的教育理念，都是在强调自我成功、自我勇敢，在这种情况下，给我们带来了许许多多的痛苦。

可能很多人会认为：“如果连自我都没有，那我

175 《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经卷第一》（一名中印度那兰陀大道场经于灌顶部录出别行）大唐神龙元年龙集乙巳五月己卯朔二十三日辛丑中天竺沙门般刺蜜帝于广州制止道场译出。

们怎么吃饭、怎么修行？”无垢光尊者在《如意宝藏论》里专门驳斥说：这是一种非常愚笨的、大象般的思维方式。我们认为自我应该存在，如果没有自我，那我怎么开创事业、怎么生活？尤其是西方教育一定要展现自我，一说所谓的谦虚、空性、无我，很多年轻人特别不理解。当然，我们也认可有不同的教育方式和思维方式，但我们站在真正公道的立场或理论的基础上来看，所谓的“我”到底在哪里？通过分析，也许我们会知道：这个人们所忙碌、所重视的“我”，最终是得不到的，这就是我们寻找到的真相。

佛教里面所讲到的空性，并不是反对生活，并非本来生活是非常精彩、五彩缤纷、很美好的，但是佛教非要把所有美好进行丑化、弱化，让所有人的感情、希望等全部破灭，不是这样的。佛教对世间的生活也是认可的，佛陀时代也没有要求在家人全部去出家或者修空性，但是讲到甚深空性的时候，我们会知道佛教的究竟观点到底是什么。我们要分析——最后要站在一个什么

理论背景下展现自己，是展现暂时的自我，还是究竟的自我？如果展现暂时的自我，佛教完全可以接纳你的观点。

我有时想，有些佛教徒虽然空性修得很好，但在生活中也不能太没有乐趣。有些佛教徒以前的生活是很开心、很有乐趣的，但学佛之后什么乐趣都没有了。有个人讲：“我们一家人以前过得很幸福，有时去看看电影，很开心，但是家人学佛后连电影都不看了，我特别痛苦。”我专门找这个人的家人说：“你还是去看看电影，作为在家人为什么不看电影？有时看看电影多好，要开开心、散散步。”不然佛教徒天天闷着，门也关着，闭着眼睛拿个转经轮，这样会令家人不高兴。

初学的时候不能太精进了，太精进容易出问题，细水长流好一点。如果刚开始不是特别精进，然后越来越精进，过了二十年、三十年还这样，那时你不看电影也可以，但是佛教的修行要长期坚持下来是很难的。以

前刚开始特别精进、不看电影的这些人，过了十几年、二十几年，也许会变得特别爱看电影，把所有的修行都放下了。有的佛教徒很颠倒：刚开始特别精进，到最后特别不精进。刚开始非常懈怠的人，如果慢慢慢慢精进，最后他们的修行之路走得还是比较正。

我自己虽然不是最精进的，也不是最懈怠的，但在我的眼里，看到了很多人的进进退退。有些人的修学非常平稳，就像开车很稳当一样；有些人刚开始学得还不错，但是技术越来越不行，人身的破车到了最后离开时，修行并不是特别成功。

所以，尤其是刚刚学佛的时候，尽量不要给家人带来很不好的印象，跟周围的人要和谐相处。现在佛教的课上得也比较多，有时还是要看看家人的反应。毕竟你是有生活的，在家人什么兴趣都没有，还是有点不合适。“我们家那个人，对什么都没有兴趣，怎么办呢？我很伤心。”——很多人是这样反映的。对于有些世俗

当中的兴趣，我觉得佛教徒也没有必要全部放弃，因为我们也不是那么的精进，有些不是造大恶业的散乱——散散心也是有必要的。包括在我们佛学院，以前上师如意宝为了让一些年轻出家人开心，每年都举办一些佛教的娱乐活动。那时我刚出家，对这些节目很烦的，觉得出家人要守清净的戒律，怎么这样呢？两三天当中不闻思修行肯定不行，于是我自己都是把门关着，但后来发现，修行的路是很长的，一两天关门还是不行。

**根识转依时，如愿显受用，
清静佛刹土，获得妙自在。**

五种根识——眼根、耳根、鼻根、舌根、身根识转依的时候，能够随意享受各种各样的所欲。比如眼的根识没有转依的时候，眼睛所看到的是荆棘遍布、道路不平、人也难看……呈现各种各样不悦意的色法；听到的声音，是别人对你嫉妒、诽谤的不悦之音。因为根识没有转依，所以每天吃的也不好，听的也不好，睡的也不好

好——什么都在痛苦当中。一旦根识转依之后，看到外面的世界会非常美妙，听到的声音也全是你所喜欢的悦耳之声；所接触、所品尝、所得到的对境全都是非常美好的，可以随心所欲显示清净刹土。

安慧论师的《注释》中说：从色到法之间六种对境、五种根识都会转依。不仅是根识要转依，还有色、声、香、味、触、法六种对境也要转依。可能我们会想：对境怎么转依呢？比如人死的时候外境怎么转依？这就像刚才所讲，因为阿赖耶上有外境的习气，习气是可以转依的。因为习气不同，不同的人对生长环境的感觉也是不同的，有些人过得特别开心，不管是吃的、穿的、听到的声音都很惬意、开心，这说明他根识当中的五境也转了。他在山洞里过得很好，在城市里也过得很好，看到的色法都很美妙，听到的声音都是好听的。而有些人就是这看不惯、那看不惯，道友中也有些人的性格很不好，这跟前世的根识还是有一定关系。这种人吃什么都不香、不好吃，包括很好的香水他闻着也是“臭

的！不好闻！”整个世界都变成了仇恨的对象，这样的根识转依可能还需要一段时间。如果我们转生到极乐世界，那所有的享受都是美妙的。

分别转依时，智慧诸事业，
恒常无阻碍，获得妙自在。

“分别转依时”就是分别念转依的时候，佛陀的事业恒常都是没有阻碍的，佛陀的智慧能照见一切万法，也没有任何阻碍，佛陀的事业在整个三千大千世界中有各种不同的幻化。讲《现观庄严论》时说过，佛陀有二十七种事业¹⁷⁶，佛以这种方式利益无量众生，没有任何阻碍，获得了自在。“佛智无碍无有边，能说无碍无边法，演一字作无量句，演一句作无量义。”《大方等大集经》¹⁷⁷里有这么一句话，意思是说：佛陀的智慧是

176 《现观庄严论略义》华智仁波切造论，堪布索达吉翻译：“诸趣寂灭业。如果有人提出：事业的种类究竟有哪些呢？虽然总的来说，无穷无际、恒常周遍地利益众生之事业是无边无量的，但如果概括起来，则有二十七种事业。”

177 见《大方等大集经卷第三》北凉天竺三藏昙无讖于姑臧译。陀罗尼自在王菩萨品第二之三。

无碍的、无有边际的，他演说一个字有无量句的意思，不同众生的理解都不同，他演说一个句子也有无量的意义。真正的成就者所说的语言有不共的加持力，表面上看来特别平常、普通的话，哪怕是开一个玩笑，实际上里面也有很多甚深意义。比如佛陀在不同地方宣说妙法，天龙、夜叉等无量众生获得的利益都不同，所以佛陀的智慧、事业无有任何阻碍，整个世间的众生都能得到不同的利益。

所依转依时，佛陀无垢处，
不住之涅槃，获得妙自在。

这是阿赖耶识转依。阿赖耶识转依的时候获得佛陀的“无垢处”，也就是佛不住涅槃也不住轮回，不住两边、获得妙自在的意思。

欲染转依时，安住佛大乐，
见女无烦恼，获得妙自在。

贪欲的染污也有转依的时候，当它转依并安住于佛陀远离一切戏论的大乐时，见到异性不会有贪欲，获得了妙自在。佛地有非常特殊的转依功德，佛陀断除了所有的染污，他对所见到一切，包括所谓的美女，都没有任何染污之心。

《一切有部毗奈耶经》里有一个故事¹⁷⁸，我记得不是很清楚：有一个外道叫无忧，他的妻子叫舍利，他们有一个女儿长得特别好看，是很开朗的一个美女，不像现在很多人得了忧郁症。她女儿觉得“我是世界上最好看的女人，应该嫁给与我外貌相配的男人”，她把把这个想法告诉了父亲，她父亲便到处去找世界上最好看的男人。有一次他在城市里见到了佛陀，发现佛陀的相貌非常庄严无人能比，他认为女儿嫁给此人最合适，便回去告诉妻子，舍利问此人是谁，他说：沙门乔达摩。舍利说：这样的人是不会贪爱妻子的。无忧听了很生气：

178 见《根本说一切有部毗奈耶卷第四十七》三藏法师义净奉制译。入王宫门学处第八十二之四。

“我马上带女儿去见他，他见到一定会喜欢。”于是他们带着美丽无比的女儿去找佛陀，在路上先看到了佛陀留在地上的千辐轮相足印，无忧对妻子说：“你看，我女儿丈夫的脚印那么好看！”舍利观察脚印后说：贪心人的脚印不正，嗔心人的脚印踏地沉重，痴心人的脚印不分明，而这个脚印如此端严，是远离三毒人留下的脚印，此人不会是女儿的配偶。再走了一段路，他们又看到了佛陀精舍里的草垫，无忧又说：“你看，这是女儿丈夫睡觉的地方。”舍利观察草垫后说：贪嗔痴习气不同的人，所睡的草垫也有不同的形状，这个草垫一丝不乱，是离开了贪欲者的睡眠处，此人不会是女儿的丈夫。最后他们见到了佛陀，无忧外道对佛说：自己的女儿非常美丽，愿意把女儿嫁给他。但是佛陀对他说：“世间愚痴人，于境生爱著，若观斯美女，遂使心迷倒。我是第七佛，获得无上果，如莲出水中，不被欲尘污。”意思是说：我是七佛之一，早已获得无上佛果，就像莲花出淤泥而不染一样，不会被贪欲的尘埃染污，

在我成佛的时候，魔王波旬幻化了很多美女来扰乱，但她们全部变成了丑陋的妇女，所以我不需要美女，你们最好回去。无忧的女儿听到之后就离开了。他们离开的时候，有一个老出家人对佛说：“佛陀！这么好看的女人您不要的话我要，我要舍戒跟着她去了。”他就在佛面前舍戒，追着美女去了，结果美女不但不要他，还把他臭骂一顿。这个老修行人戒也没有了，美女也没有得到，最后气死了。

所以，在最究竟转依的时候，佛陀远离一切染污的菩提觉悟不会有任何贪欲之心，大家要明白这一点。

第 31 课

2016 年 4 月 9 日

现在正在讲第十品菩提品，第十品中讲到菩提果位的十种功德，十种功德中现在讲转依的功德，转依的功德里已经讲了意识的转依、六根的转依、贪欲的转依等，今天讲空想转依。

《大乘经庄严论》最近要求大家哪怕只听一堂课也可以。本来最好是听完整，如果实在不行，哪怕听一堂课我也同意。当然，最希望的是所有传承能圆满。

为什么呢？华智仁波切有一个关于听闻大乘经论功德的偈颂讲过：听闻大乘佛法可以消除无始劫以来的罪业和障碍，可以增长无量无边的智慧，大乘佛法相

当于如意宝，谁接触它、与它结缘，对今生来世有无量利益。华智仁波切的另一个偈颂说：如有人听闻大乘佛法的一个偈颂，在对大乘起信心的心态中离开世间，佛陀在经里说过，这种人不会感受恶趣的痛苦。这句话也很重要。

所以，听闻大乘佛法之后，即使即生没有其他的修行，但因听了一句大乘佛法，对它有一种欢喜心和信心，如果在这种心态中死去，至少也不会转生到地狱、饿鬼、旁生当中。这是很重要的。我有时也害怕死后转生三恶趣，但按照华智仁波切的金刚语和无垢佛经的观点，听闻大乘佛法期间如果死了，这样的人不会堕落恶趣。从这个方面讲，大乘佛法也可以叫闻解脱法。

在宣讲《大乘经庄严论》的过程中，可能有些道友会离开人世，因为人生是无常的。对于终身学员，我从教务处那里得到关于他们去世的信息之后，就会念一百遍观音心咒。很多人还没有听完《大乘经庄严论》就死

了，但这些人还是很有福报的——我是这样认为的，因为如果他们中间没有生邪见，是在对大乘佛法充满欢喜和信心的状态当中离世的，按照无欺的佛语可以肯定不会堕落恶趣。

这并不是我个人说：“你不会堕落的，只要听我的话。”因为我所念的传承和所讲的经论都是有传承的大乘佛法，听了大乘佛法之后，如果中间没有产生邪见，在欢喜心和信心的状态下，死后就不会堕恶趣。假如我们看见癌症晚期濒临死亡的人，即使他们不学佛，在他们的耳边念一些大乘经论和咒语也是非常有必要的。

大家不要把听一节课认为像看一场电影或连续剧一样。现在一个比较长的电视连续剧，都有七八十集、一百多集，每集如果是一个小时，你们也都很愿意一直专注地看下去，但是对于听《大乘经庄严论》这堂课，如果它也有一百多集、两百多集，很多人到中间可能就不看、不听了。

从一方面讲，半途而废很不好，做任何事情都应该有耐心，善始善终是做人的基本道理。但另一方面，如果你用欢喜心闻法、没有产生邪见，哪怕听一堂课也不是没有意义。你去看一个电视剧，也许是对某个明星、某个人物或整个情节感兴趣，但它对你的生生世世能带来什么利益呢？可能我们还是需要深入地思考。大乘经论对每个众生今生来世所带来的利益是非常不可思议的。

**空想转依时，想事得降临，
行走驾驭色，获得妙自在。**

在修行过程当中我们有很多的“空想”——比如一切万法都变成空性，或者一切都不存在的空无边处想等等。这种“想”在因地是一种空性的修法和观想，而空想得到转依会产生很多作用。佛陀得到空想最究竟的转依后，一切所想会从虚空中降临——依靠虚空藏等持，比如你想获得世间的财宝、名声等等，什么样的所需都

能如愿以偿、自然降临，这是一个作用。还有一个作用是：获得虚空藏等持后，可以无阻碍地穿越世间当中山川、树木等有阻碍的物体，还可以驾驭一切色法——愿意让它显现可以显现，不愿意则不会显现。

有些广告说，一些虚构的网络世界将来也完全可以看得到、摸得到等等，一切所触都在幻化的世界当中。比如你要去一个幻化的百货公司买东西，依靠一个眼镜或仪器也可以进入这个虚拟的世界。但这些跟佛陀的虚空藏等持完全无法比，依靠虚空藏等持，世间一切的所欲都可以现前。可能很多人会觉得这是不可能的事，但就像最近所讲网络的构造或作用一样，现在很多事情依靠一种方便或心里的观想，很多东西也能显现，将来也可以依靠一种缘起力，何法都可以显现，何法也可以不显现，这就是“获得妙自在”。

前面讲了很多“获得妙自在”，我们没有获得妙自在，所以经常处于痛苦当中。人世间有许多沉甸甸的痛

苦，一个个痛苦接踵而至，一个痛苦还没有结束，另一个痛苦又出现了，这就是凡夫人的境界。但在获得妙自在时，即使是特别麻烦的事情，对他来讲已经变成了一种快乐的因。这就是获得虚空藏的等持——空想转依的功德。

当然，在获得佛陀果位的时候肯定有很多不可思议的境界，修行境界比较高会有很多不可思议的能力。比如米拉日巴尊者的传记中说，他跟一个叫达罗的法相师关系不太好——从历史上看，有些师父或大成就者在显现上也有互相竞争的情况。当时达罗跟米拉日巴尊者进行辩论，因为从法相因明的角度来看，虚空是无有阻碍的，于是尊者问他：“虚空有没有障碍？”达罗说：“无阻碍。”

“确定吗？”

“确定。”

“那看看你能不能在虚空中无碍而行。”

米拉日巴尊者进入了虚空坚固等持，以此等持力，达罗大师根本动弹不了，虽然没有什么东西阻碍，但他的手脚已被虚空捆住了。米拉日巴尊者自己则在虚空当中自由活动，做出坐、立、走、跳等各种动作。接着尊者又问达罗：“虚空之外的事物是不是有阻碍的？”他说：“有阻碍。”米拉日巴尊者又进入虚空遍处等持，在有阻碍的物体当中直接穿来穿去。但是达罗法相师还是不信，他说：“你是学外道的，我不信你的魔术。”虽然在理论上达罗不承认自己输了，但事实上很长时间他自己都动不了，后来他求饶，尊者通过加持把他放了。

在我们对不可思议的幻化世界生起信心之前，这些事情很多人是不相信的，但现在这个世界上什么奇妙的东西都可以显现。这些显现实际上来源于什么呢？就是人心。所有这些奇妙显现的主要驾驭者——创造这些

奇妙的科学家也好，宗教大师也好，他们背后隐藏的主人公是谁呢？就是人类的智慧，其中隐藏着很多不可思议的奥妙。从修证的角度来讲，修证者在这里也得到了很多真理，对于其他的研究者或践行者，他也会依靠他的训练获得很多利益。

佛陀无垢处，转依无有量，
成办无边事，自在许无量。

这是一个总结文。不管显现的是所触、身体还是心识，到一定的时候都会到达转依的最高境界，到最高境界时所有一切都会变得清净，所有障碍都没有了，这就是佛陀无有垢染、没有所知障和烦恼障的“无垢处”。

得到佛陀最高的无垢境界后拥有无量无边的转依功德，即“转依无有量”。安慧论师的《大疏》里讲过：色蕴、受蕴、想蕴、行蕴、识蕴——色受想行识五蕴得到转依的时候，每个蕴在转依的过程当中都有无量

无边的功德。以此功德，佛陀能在无数世界当中化现无数形象饶益无量众生，成办无边利乐，即“成办无边事”。

佛陀的成就归根结底是为了什么？就是利益众生。大乘佛教徒跟其他人是有差别的。一个名副其实的大乘佛教徒，他成功的目的是什么呢？就是利益众生。比如一个大乘佛教徒在赚钱，一个一般世间人也在赚钱。世间人赚了钱会用在什么人身上？最多是跟自己有关的人身上，根本不会想到所有众生，尤其是可怜的众生。如果是名副其实的大乘佛教徒，所赚的钱会全部用于利益众生，甚至不顾自己的身心，与世间人差别很大。

佛陀最后获得的无垢处——所转依的无量功德，其实是为了度化无量无边众生，这就是获得妙自在，承许利益众生的方式无量无边。

现在有些人中了彩票、得到一个地位，或在某集

团获得一个奖项，就觉得自己已经获得了妙自在。当然也可以这么说，因为妙自在是无量无边的，妙自在的来源，就是获得佛果后有各种各样利益众生的方法。

《说无垢称经》¹⁷⁹中讲了很多佛事，即佛陀变化为各种形式利益无量众生。怎样利益呢？佛陀有时变成光明，有时变成菩提树，有时变成饮食、花园、人非人，甚至树木、桥梁、大路、明灯等等来利益众生。大家也可以看一下《说无垢称经》，其中专门讲了很多佛事。佛事主要是什么呢？就是利益众生。为了利益众生，佛陀会化现各种各样的事业，这叫作佛，也叫作佛事。佛陀有没有其他的事情呢？没有。有些人认为“我成佛后会很快乐。”“我很希望往生极乐世界”“往生极乐世界怎么样呢？”“听说极乐世界有吃有穿，医疗保险、养老保险等等，极乐世界的阿弥陀佛全包了，我到那里什么都不愁了。”有些人可能有类似的想法，但这也主要是一种自利的心。

179 见《说无垢称经卷第五》大唐三藏法师玄奘译。

当然，我们想自利也可以，但自己一旦完全融入佛的智慧，贪嗔痴自然而然会消失，利益众生的事业可以最大化无勤地展开，给无量众生带来不可思议的利益。

为什么我们要发愿成佛？因为成佛是最清净的、利益众生的一种方法。发愿成佛，并不是为了让很多宗教徒进入我们的宗教，不是这个意思。不管什么宗教都可以，只要能实现最究竟地利益众生，这就是我们的目标，我们修行的最重要的目标就是它。

以上已经讲了转依的功德，下面讲成熟的功德。

前一品当中也讲过成熟，这里又专门讲了成熟有情。为什么一部论典当中要讲两次，难道不相违吗？印度的有关讲义中说过这是不相违的，怎么不相违呢？前面是从菩萨的角度讲，菩萨如何成熟有情、利益有情；这里是从佛的角度讲，在获得最究竟圆满的佛果的时候，佛如何成熟和利益有情，所以没有重复之过。

已十（成熟有情之功德）分七：一、成熟之所为；二、所成熟之补特伽罗；三、成熟之种种方便；四、成熟无分别；五、无偏堕成熟；六、辗转成熟；七、无厌足无增减不间断之理。

庚一、成熟之所为：

世间诸方所，如来之善说，
增善世间者，清净至最胜，
未曾积善者，增善至最胜，
如是未熟熟，恒行非无余。

下面讲到成熟有情，实际上佛陀的所为，就是令众生成熟，那么佛陀令众生成熟的范围是什么样呢？东南西北上下，整个十方世界都是佛陀的所化。谁来成熟有情呢？这里指如来，也就是佛陀。前面讲的是菩萨，这里是佛陀来成熟和利益有情。以什么样的方法来成熟呢？就是善说——以讲经说法、善妙的演说来成熟有情。

度化众生有很多方法，比如示现神通也可以，布施财物也可以，或者通过显现光明等其他方法也可以，但最重要的是宣讲十二部经典、转三次法轮，佛陀最主要的度生方法就是这样。如果有成熟有情、度化有情的其他方法当然也可以。

现在有些大德教化弟子的方法是：“你给我开车。”或做饭、扫地、管银行、看工地等等，每位上师都有度化众生的方法，虽然这些也是方法，但最重要的还是通过讲经说法让真正的所化弟子了知取舍，如理行持后获得解脱。

我们利益众生、帮助别人，可不可以今天请他吃个火锅，明天让他吃个比萨，后天吃个咖喱等等呢？也可以，他可能更开心。而我给他讲课的话，他也不一定看书，还可能会打瞌睡，甚至连书都没有。天天请客是不是度化众生呢？不一定。佛陀在这里讲，最主要的方法是“如来之善说”。

通过善说怎样度化众生呢？众生有两种：一种是“增善世间者”，即增长善法的世间众生，即信解行地及一地到十地的菩萨，他们已经积累了很多的资粮。对这些增长善法、修持六波罗蜜多、十波罗蜜多的菩萨，佛也是通过讲经说法让他们获得最清淨、最殊胜的佛陀果位。

还有一种是“未曾积善者”，即以前没有积累过善法的世间人。如对从来没有发心、不皈依、不愿意学大乘佛法、没有积累善法的这些众生，刚开始没办法让他们完全成熟，就让他们暂时受个三皈五戒，假如三皈五戒都不受，就让他简单做一些念诵，如果连念都不愿念，就让他看看书等等，通过种种方式利益他们。佛陀用不同的调化方式利益不同的众生，最后使其达到最殊胜的果报。如此没有成熟的让他成熟，已经成熟的让他更加清淨，这就是佛陀恒时利益众生的方式，即“恒行”。

“非无余”：这样是不是所有众生都已度尽、获得了涅槃呢？也不一定，因为众生是没有穷尽的，因为众生界无穷无尽，佛陀再怎样转法轮，世间还是有量无边的众生。为什么讲佛陀的事业永远不会穷尽，原因就是这样的。

从佛陀自身来讲，佛在法界当中是不生不灭不垢不净的。从显现上讲，佛陀的事业永远会在世间利益无量众生。“恒行非无余”可以这样解释：“恒行”指成熟众生的事业永远不间断，既然佛陀永远行持不间断的事业，那到一定的时候，会不会所有的众生穷尽了呢？不会的，因为众生是无边的，这是佛教的特殊观点。如果众生是有边的，佛陀的事业在众生度尽时中断示现也可以。

我们在学佛的过程当中，虽然发愿度无量无边的众生，但要度尽众生是很困难的，地藏王菩萨也发愿“地狱不空，誓不成佛”，但实际上地狱没有空的时候

候，即便一个世界的地狱空了，其他世界还是有地狱，这是佛教的观点。但是某个具体的众生有成佛的时候吗？有。

度化众生先从一点一滴开始，不要认为“这可能利益不了很多众生”就不做，哪怕有一点点利益也非常好。《不退转法轮经》¹⁸⁰讲：哪怕是供养一朵花或持一句佛的名号，这些微不足道的善根虽然很小，但它所成熟的果报相当大。其他经论中说过：有一种树叫作“尼卓达”，汉文叫作尼拘陀树，这种树在印度和斯里兰卡都有。经典里讲它的高有多少由旬，现在一般讲可能是十几米到二十多米。这种树特别巨大，像大榕树一样，但它的种子很小很小，一颗很小的种子可长成参天大树。同样，我们哪怕是听闻释迦牟尼佛的一句名号，念一个咒语，放一条生命，用一个小时的转经轮，或者一天磕十个头、一百个头，在阿赖耶上也积累了无量无边的功德，这些善根一旦用菩提心和回向摄持，它成熟果

180 见《不退转法轮经卷第三》僧祐录云安公凉土异经在北凉录第二译。

报的力量是不可思议的。所以，我们开始度化众生的时候，要一点一滴地去做。

就像世间做生意一样，有些很有智慧的人，刚开始都是一点一滴地做，只要稍微有点赚头，不亏本，他就愿意不断地去投资、融资。或者做企业和事业的人，自己一直不断努力，到一定的时候就会有很好的结果。同样，佛教徒不要轻视一些微小的善事，平时看见别人行持善法——哪怕是念一句咒语，也要知道它有不可思议的、无量无边的功德，对此要有信心。如果一点信心都没有，即使表面上是佛教徒，但实际上得不到很大利益。我们作为真实修行的补特伽罗，要以信心修持善法。

下面讲所成熟的补特伽罗。一方面，佛陀度化众生是非常稀有的，一个刹那能度化很多众生；另一方面，这也没有什么稀有的，因为这是佛无量劫修行的结果，主要说明这样的道理。

庚二、所成熟之补特伽罗：

世间诸方所，坚稳恒诸时，
难得大菩提，胜德具足胜，
常坚成无依，依怙大稀有，
由行妙理故，亦非大稀有。

佛陀成熟有情的所化世间，是十方世间所有刹土。比如释迦牟尼佛在无量无边的世界中度化无量无边的众生，他度化的众生获得的果位是什么呢？就是坚稳的菩萨果位。“恒时”就是在十方世界当中，每时每刻都有他所化的众生获得菩萨果位。“坚稳”：得到的果位是什么样呢？菩萨的果位是坚稳的、不会退转的。“恒诸时”：每个时刻都会有很多菩萨获得难得的菩提。为什么叫“难得”的菩提呢？因为不管是得到菩萨还是佛的菩提果位，都需要在无量时日中积累善根、断除罪恶、行持无量苦行，还要发无量大愿、集聚无量善业才能得到。一般人不愿意做无量善业，哪怕有少许功德有

些世间人也不愿意做。

通过佛陀转法轮，无量众生能获得菩萨果位，而且他们所得到的功德最超胜——声闻、缘觉以及世间自私自利的众生在梦中都没有获得的果位他们已得到了。得到的果位有什么特点呢？“常、坚、无依、依怙”：佛陀所成熟的众生获得了恒常不会退失的、坚固的、不会依他而毁坏的果位，成为世间无量无边没有依靠的众生得以依靠的依怙处。这是非常稀有的，在短短的时间中，每一天都有无量有情获得这样的果位。

比如一位上师每天都通过他的威力和讲经说法，令无数的众生开始皈依、发菩提心、受戒律、听闻佛法等等。有些高僧大德的事业是无量无边的，在世间当中每天都有新增的无数所化众生，这样的现象我们可能觉得很稀有。但从另一个角度讲也没什么稀有，为什么呢？“由行妙理故，亦非大稀有”：因为佛陀在多生累劫当中行持六波罗蜜多，种了这么多苦行的因，行了这

么长时间的妙行，最后得到妙果是自然现象。就像农民种下庄稼的种子，最后收获庄稼，这是一个自然规律。同样，佛陀在因地做了这么多善事，行持六波罗蜜多，最后在无勤当中就能度化无量无边的众生，显然没有什么可稀有。

世间的大德在短短的时间当中就能度化无量的众生，为什么其他人就做不到呢？因为大德在过去世、今世有过这么多的付出，而其他人可能没有付出。所以一方面一个人有这么大的威力是很稀有的，但另一方面也没有什么稀有，因为他确实跟其他人的付出不同。释迦牟尼佛转法轮之后，当时就有无量的菩萨和得果者现世，即使在佛圆寂之后，在佛的传承教法当中，也有很多的成就者出现。所以，一方面这是非常稀有的，但另一方面也没有什么可稀有的，因为种了因就会结果。

佛陀成熟众生的方法是各种各样的，佛陀有时把众生安置于菩提果位，有时安置于加行道和胜解行道，

有时给他种下一个善根，虽然众生根基不同，但佛的事业都会显现。

佛经里有这样的一个公案¹⁸¹：一次佛陀外出，一个长者家的老女仆见到佛，就抓住佛的衣服、抱着佛的脚不放，阿难尊者准备把她挡开，佛陀说“让她抓一会儿，不然她会伤心而死”。后来佛陀对她的主人说：“如果她想出家就可以出家，如果她出家就可以得果。”主人就答应了。在佛的教法下，这个非常贫穷、地位下劣的老妇人得到了阿罗汉果位，而且还是解经第一，特别善解佛契经的意义——这个“老菩萨”讲经说法很不错。

很多佛的眷属不理解就去问佛：这位“老菩萨”为何能出家？那天她为什么一直抓着您？为什么她出家后很快得到阿罗汉果？她为什么是这么贫穷的人？佛陀就讲了她前世的一些因缘：她抓着我是因为她曾经

181 见《杂宝藏经卷第一（有九缘）》元魏西域三藏吉迦夜共昙曜译。佛说往昔母迦旦遮罗缘。

当过我的母亲，看到我就感到特别亲切。这是佛陀和她之间的一个因缘。她今生在这么短的时间中出家就能得果，是因为她在迦叶佛时出过家，所以即生当中能获得阿罗汉果位。在前一尊佛面前受过戒或者得过法，到后一尊佛出世的时候大多数都能成就。

刚才有些道友给我送了个弥勒菩萨的像，说“即生当中与讲《经庄严论》结缘的众生，最迟最迟、最晚最晚也会在弥勒菩萨的教法下获得圣果”。大家对弥勒菩萨有信心还是很重要的，即生中我们还是尽量结上善缘，多多祈祷弥勒菩萨。讲《弥勒五论》时我想，我们最晚在弥勒佛出世的时候就再也不用流转轮回了。大家要发这个愿。

刚才这个公案还没有讲完——为什么她今生中变成别人的奴仆呢？因为她以前在比丘尼的团体中脾气不好，嫉妒心很强，经常对看不惯的出家人说恶语：“这个下贱的仆女！这个贱女如何如何……”有些人可

能也经常嫉妒心的引发下说别人，如果这样应该提前忏悔。否则，虽然只是一句话，但是有可能你很多世都变成别人的奴仆，有这个可能性。为什么今生当中她变成一个贫穷的人？因为前世她在当佛陀母亲时很吝啬，不但自己不布施，还阻碍佛陀因地时做布施，因此她即生当中非常贫穷。

在生活中每一个人都有复杂的因缘，即生当中复杂的行为和心态，也会变成来世复杂的生活。我们今生骂人、嫉妒、障碍别人布施，同时也行善、守戒又行持善法，当烦恼生起的时候，我们又跟别人吵架、说一些不该说的话，以此复杂的因缘，将来也感受某种复杂的生活。

因此，好的事情我们要不断地增上，要用回向菩提来摄持；不好的事情，最好是通过听闻大乘佛法等来遣除。华智仁波切讲过，只要听闻大乘佛法的一个偈颂，多世的罪业也能遣除，所以努力听课也是很好的忏悔方

法。此外还有念金刚萨埵心咒、百字明、安住修等等，修这些忏悔法门还是有必要的。

我们不能只想到这短短几十年的人生，如果人生真的只有几十年，倒也很简单——现在很多人的生活方式，就是今朝有酒今朝醉，过着一种非常疯狂的生活。如果没有来世，我也不一定天天辛辛苦苦地讲课，讲也可以、不讲也可以，所有人都疯狂地去追求世间法都可以，但实际上生命确实不是这样。我们为了来世一定要谨慎取舍。虽然我们烦恼现前也会造恶业，但幸好南赡部洲是可以造善业之地。如果我们变成一个旁生或其他某些众生，可能就没办法忏悔了，既然现在有忏悔的机会，就尽量好好地忏悔、行持善法。

庚三、成熟之种种方便：

佛顿时有前，转数百法轮，
有前不现生，有前异生行，

有前现证觉，有前示涅槃，
彼处中不动，同时行一切。

佛陀度化众生的方法跟我们成熟有情的方法是不同的，我们成熟有情是有勤作和很费力的，众生不听话会很苦恼、很生气，但佛陀在无勤当中就可以饶益无量无边的众生，而且是“顿时”，在同一个时间中可显示种种的身相。

佛在有些众生面前可以显现“转数百法轮”：比如佛陀在这个世界转法轮，在那个世界及其他世界也在转法轮，可以完全一模一样，在不同的娑婆世界当中都会转法轮。佛在有些众生面前显现从降生到出家、转法轮、涅槃等十二相，而在有些众生面前则不显现，佛在有些众生面前显现在菩提树下成正等觉的果位，而在有些众生面前示现涅槃等等。佛陀在同一个时间当中可有各种各样的显现，比如：在大多数众生面前，佛陀已经显现涅槃了，佛的教法还没有隐没；但在有些世间佛陀

正在显现降生；在有些世间佛陀正在示现涅槃……

讲这些可能有些人会怀疑：“说得这么玄妙，可能吗？”对大乘佛教没有很多闻思的一般人可能会这样想。但是如果我们学习一下大乘经论，经典里面学二十多本，论典里面学二十多本，大概学习四十多本书之后，你也许会相信的，不相信是因为我们学得太少了。

现在学会里的个别人觉得：“我学的经论很多了，已经学了十年了！”其实十年我们也不一定学了多少论典，即使学了几部论典也可能学得不好。虽然有些人自认为学得很好，但是如果真正比较严格地去考察，恐怕不一定能过关。在这种情况下，可能我们的邪见会蔓延得更厉害了，在这种心态下，我们能有正知正见吗？很难说。

总的来讲，我们要相信这样的道理：在同一个时间当中，佛陀在有些众生面前示现涅槃，在有些众生面前示现降生，在有些众生面前示现转法轮，在有些众生面

前示现出家等等，然而正在这样的時候，实际上在无漏法界中，佛陀真正的法身从来没有一丝一毫的动摇，就像月轮在虚空当中没有动摇一样，但因为下面的水器不同，就会有不同的显现：比如没有水器，月轮就不会现前；有些水器比较浑浊，月轮就会显现得不太清楚；有些水器破了，月轮会逐渐消失；有些水器完整地放着，就显出了美丽的月影……

《大智度论》¹⁸² 里面说：释迦牟尼佛到三十三天去为母亲说法，用了很长时间，后来目犍连尊者对佛陀说：“您舍弃我们南赡部洲的众生到天界享乐去了，您怎么不管我们了？”佛陀加持目犍连尊者后，他看到其实佛陀不仅在天界度化众生，还在其他世界度化众生，有些地方佛陀正在打坐，有些地方正在说法等等。依靠佛的加持力，他还看到了很多不同的佛在转法轮，目犍连对佛陀更加生信心了：“佛陀啊，我错了！实际上您

182 见《大智度论释初品中四缘义第四十九（卷三十二）》圣者龙树造。后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译。

并不是在天上享乐，而是一直在别的地方度化众生，只不过我们没有看到而已。”然后佛陀更扩大他的见识，让他看到佛在东方的东方、某个世界的声闻中转法轮，又在某个世界的独觉中转法轮，又在某个世界的菩萨中转法轮……东南西北、上下十方，在所有十方恒河沙数的世界当中，有无数的佛陀在给众生转妙法轮，这时目犍连更加觉得不可思议。

以上所讲都是佛陀不共的不可思议的境界，可能有些人听都没有听说过，今天第一次听到了：“是这样吗？会不会啊？有吗？在我的小房子里面怎么看不到啊？”可能会有这样的疑问，但这不要紧，哪怕是对这些深妙的功德生起短暂的怀疑之心，也会慢慢成为菩提之因。我们听闻大乘佛法是很有意义的，而且这样的听受——实际上我们自己对佛学的真正观点，也有一个逐步的、不断认识的过程。否则，现在很多人对佛陀的认识，基本上就跟对一个凡夫人的评价一样。当然一方面是这些人不懂佛教、不懂大乘佛教的甚深理念，但另一

方面，他们对自己以自我为主的、很渺小的见识非常重视和信任，可以说是孤陋寡闻，而且以此抉择一切自己没有见闻过的东西，这是不合理的。

因此，其他人不懂情有可原，因为他们不是这个“专业”的，但是佛教徒不懂，我就觉得有点遗憾。比如说，一个研究量子力学的物理学家，如果不懂量子力学的基本原理，我们觉得他不应该成为量子力学专家，因为他不懂自己的专业，这是一个很可耻的事情。如果非专业者不懂专业，这是正常现象，而我们很多人是佛教徒——有些不但是佛教徒，甚至是穿着出家衣服的人，按照相关的戒律和要求应该更加专业一些，但现在是在末法时代，有些出家人可能生下来智商就不高，不一定所有的出家人全都像阿难尊者和罗睺罗那样非常聪明，但是佛教的基本原理，出家人应该懂得。

听说学会和外面的有些居士学得比较不错，有些出家人现在不太想跟居士打交道，害怕被问五部大论的

问题，因为自己也没有学过。有些人很喜欢居士，有些人不太喜欢居士——害怕问到他空、自空等等，因为自己学得也不多。有些居士问问题的确是有不懂的地方，而有些人是自己明明懂、已经研究了很长时间，却故意想去测试别人到底懂不懂，就问：“师父，我听说你学过麦彭仁波切的《中观庄严论释》，我有一个怀疑，好长时间一直缠绕着我，开许我问你吗？开许的话我想问问。我想今天是个好机会，你是不是先吃吃饭，然后我们再聊一聊、喝个茶？”然后出家人说：“不不不，我不吃饭，我马上要走了。”有些在家居士平时被各种琐事缠着，自己稍微学得好一点就自己就觉得很不错了。出家人完全放下了世事，在修行的境界上、时间工夫上、智力上、包括专心研究佛教上都应该超过俗家人。有些人也赞叹出家人，那天有一个人说：“我们毕竟是俗人哪，肯定赶不上你们出家人，你们什么挂碍都没有啊！”但也不能一概而论。

我今天想说的是：一些基本的佛教道理佛教徒应

该要明白。

从总体上看，尤其是大陆的很多佛教徒这几年来，的确有进步，这是不可否认的事实。我几大洲都去了，有时很想回来，因为回到佛学院讲课好像很有力气，觉得我们这里的正能量多一点，大多数人都是行持正法的，行持邪法的人虽然有，但是力量不太强。我还是觉得这里很有希望，但光有希望不行，还要不断地努力，不断努力应该会有更好的结果。

今天讲到佛陀在不同世界当中都有不同的幻化，这是佛教不共的观点。这种观点佛教徒要会讲，不然的话——“释迦牟尼佛圆寂了，圆寂了就什么都没有了。”如果佛教徒把释迦牟尼佛圆寂看作是跟世间某个人逝世一模一样就错了，教义上不是这样的，还是有一定的差别。犹太教的很多教授讲亚里士多德、柏拉图，也有他们自己的方式和观点，我以前听过一些教授讲上帝，他们也有一些不同的说法。所以，佛教徒也应该懂

得大乘佛教不共的基本道理。

第 32 课

2016 年 4 月 12 日

下面讲《大乘经庄严论》第十品，今年上半年希望把第十品讲完，看下半年能不能把后面的十一品到十五品讲完。虽然有这个想法，但不知有没有变化，世间有“计划不如变化快”的说法。我们学习《经庄严论》有一段时间了，还需要一段时间才能讲完。在这段时间当中，有些人会坚持下来，也有些人不一定能坚持到底。我经常在课前或课程中鼓励大家，如果没有特别特殊的情况，既然大家已经选择了一种法门，尤其像《大乘经庄严论》这么好的论典，就应该全部学习圆满，这是很重要的。

在学习的过程当中，我看大多数人——百分之

七八十或九十的人都学得非常认真，但也有部分佛教徒可能因为没有系统闻思过，听课不是特别专注，人虽然在法堂中，但却心不在焉，不清楚闻法规律。我说过，不论讲《心性休息》还是《大乘经庄严论》，没有法本可能听不懂，大家要尽量看法本。因为法本印得不多，如果实在没有法本——也可以把每堂课要讲的颂词记下来。比如你没有法本就问一下其他人，明天上课讲哪几个颂词，把这些颂词记下来，到时候看看你的理解跟我讲的是不是一样。或者也可以去复印、从网上下载。有电脑就放在电脑里，没有电脑就放在手机里——现在基本上每个人都有手机，这样听课就很方便了。很多人听课不看法本，不看法本是很难懂的。因为我们现在是一部部地讲大经大论，像这样的方式以后会越来越少，而简单的、演讲式的开示会比较多——自己想怎么发挥都可以。

真正按传统形式讲大经大论也有一定困难。所以，我本来对摄像这些方式刚开始很排斥，但后来我也要求

摄像，有人记录也可以做讲记。而且我要求摄像质量要好，最好用高清摄像机，一方面现在看得也比较清楚，但更重要的是我一旦离开人间，也许有部分人依靠这些光盘和资料会更重视学习。一般来讲人在世的时候会被嫉妒、诽谤和遭受各种各样的争议，离开后被人看不惯的现象就找不到了，那时很多国家和地区的佛教电视台会用到这些光盘、资料，现在和将来都可能用到。我对一些工作人员讲：不管怎样，我讲的法你们要好好保存，以后也许有一些意义。

在讲课过程中大家要认真地听受。我发现佛学院来经堂听课的人基本上都有法本，但是在家里听课的部分人包括某些法师，听说是没有法本，只把收音机或电脑打开播放一个声音，表面上不断传承就可以了。这样不如我在课前一分钟念个传承，然后你去做你的事情可能好一点。我用一个多小时的时间讲课，是把我大乘法的理解传给你们作一个参考和建议，你们既然花了时间还是要认真学习。希望在我讲课的过程当中，以后不

管是谁都能很认真地做笔录、看法本，把记录的资料保存好，养成这个习惯。像我这样的人，人是凡夫人，但是我所讲的法是圣者和大成就者们的教言，对每个人都应该有利，对此我充满信心。

下面讲《大乘经庄严论》。现在正在讲菩提的功德。成熟有十个方面的功德，今天讲第四个功德。

庚四、成熟无分别：

诸佛无是想：此为我成熟，
此当余今熟，然于诸方所，
恒常以三门，善法成熟众。

佛陀成熟有情不像世间人——世间人度化众生要由一个个分别念进行造作，比如：“我今天要去什么地方，我要帮助这个众生，这个众生是有缘的；我不去帮助这个众生，这个众生是无缘的。”而佛陀在因地已经长时间积累了资粮，成熟有情的过程中没有这样的分别

念，如：“这是此众生、这是彼众生；这个众生我要去给他灌顶、讲经说法；这个众生我不去讲法，不让他参加法会”等等。

“此为我成熟”：某众生是我以前所成熟的众生。

“此当”：这是将来我要成熟、利益的众生。“余今熟”：另外这些众生，比如今天现场的某个众生，是我现在成熟的众生等等。这样的分别念对佛陀来讲是没有的。

“然于诸方所，恒常以三门”：“方所”是十方世界当中，“恒常”指时间是恒常的，不是偶然的。佛陀以发心、宿愿及各种缘起的力量，在十方世界中恒常通过三乘门——声闻乘、缘觉乘、菩萨乘，或者大乘、小乘两乘门的佛法来饶益无量无边的众生。佛陀度化众生的方式一般是这样。

有些人可能想：佛法虽然说是没有分别、平等度化众生，但是好像也有不平等的现象，比如破戒者不能住

在僧团当中，邪见者也不允许听甚深法。这是不是不平等呢？实际上不是，后面还会讲。

佛陀对所有众生都平等相待，马鸣菩萨有一部《大庄严论经》¹⁸³（不知道为什么加一个“经”字，以前我也经常引用。）里面讲了很多比喻，说明佛陀是没有偏袒心、一视同仁地利益众生的。比如佛陀不会这样取舍：像舍利子那样的智者我要去度化，像周利槃陀那样的愚者我不度化；像迦叶尊者那样知足少欲的人我去度化，而像难陀那样贪欲强大的人我不去度化。有些人像须菩提那样富裕，有些特别卑贱，有些相貌庄严，有些相貌丑陋，无论什么样的人，佛对他们都是说同一法语，同样对待。不管是富贵的、贫穷的、强大的还是脆弱的人，佛对一切众生都是通过转三种法轮来饶益。所以，佛教的基本思想可以这么讲：平等度化所有众生。不是因为他拥有金钱或很高的地位，就可以给他传甚深的法，而这个人乞丐，是非常丑陋的、卑贱的、特别贫穷的人就

¹⁸³ 见《大庄严论经卷第七》马鸣菩萨造，后秦三藏鸠摩罗什译。

不传法，这样的取舍是不合理的。

不论在寺院或居士道场，如果自己具足弘扬佛教、度化众生的意乐和信心，就应该像佛一样对待众生一视同仁。因此，有些大德或居士，在利益众生、摄受众生方面，很有必要对所有人同等对待。当然有个别人可能对佛教非常有贡献，有些特别照顾也没有什么不可以。但更重要的是应该知道佛教的基本观点，对愚者和智者都同样摄受。当然我们同样讲课，愚者恐怕是接受不了，这是有可能的；或者智者没有开悟，愚者先开悟也有可能，因为他有信心，通过窍诀或自己的理解能很快领悟法界实相。因此不管怎样，我们要知道佛陀利益众生的方式是以三种法门、以无分别心的方式来饶益过去、现在、未来的一切众生。

庚五、无偏堕成熟：

如日无勤中，光芒照诸方，

无边众光明，成熟众庄稼，
如是具法日，寂灭法之光，
无边照诸方，成熟诸有情。

这是用太阳成熟庄稼的比喻说明佛陀是无有偏堕地利益一切众生。太阳在无勤当中发出无量无边的光芒，它不是有分别念、有勤作的，“我要发光”，或按一个开关、按钮才发光，不是这样的。它发出光芒的时候，照耀了东南西北所有的世界。它那无边无量的光芒自然而然可以成熟世间无边无量的庄稼。你看阳光一出现，一照耀万物，地上的庄稼自然而然会成熟。

那天我在微博上说：“我发愿自己的心变成月光或者日光利益众生。”有人反驳说：“屋里的人得不到月光、阳光怎么办？你说得不对。”但我没有时间反驳他。如果白天晚上关着门窗始终不出来，确实有点困难，但这是自己关闭的，如果愿意出来，应该可以照到阳光。

同理：人们经常用太阳、日亲等来比喻佛陀，世间中具有佛法光芒的太阳就是佛陀。佛陀的太阳发出的是寂灭法的光，而不是世间烦恼、痛苦的光。现在一些舞厅、网吧也有很多五颜六色的光，但这些光不是寂灭的光，而是刺激的光、烦恼的光，进入这些地方有人哭，有人心里不清净。而佛陀所发的光是断除痛苦和烦恼的光，也就是道谛和灭谛的光，不是集谛和苦谛的光，所以佛法叫寂灭法。佛陀讲经说法、转法轮就叫发光，并不只是佛陀身上能发出很多很多的光，被他的光一照射，很多众生马上就觉得特别舒服。这里把讲经说法形容为阳光，佛陀通过传法普照佛光于十方众生，没有东西南北的分别。佛教讲经说法的光芒可以照耀十方世界——包括地球以外的任何地方，有缘众生都可接收到，通过这样的光芒能成熟无量无边的众生。

我想在座的人特别幸运，获得了释迦牟尼佛智慧和慈悲的光芒，即生中遇到佛光的人，相当于是庄稼的豆芽接受了阳光的照射，将来一定会开花结果。这些众

生是非常有福报的。

有些人可能会想：既然佛陀是没有偏袒地发出同样的光芒或者讲经说法，为何有些众生得利，有些不得利？或者有些众生能成就，有些众生不能成就呢？这个道理很容易理解。比如一个老师同样给几百个学生讲课，但有些学生能真正得到老师的智慧，有些却得不到，最后甚至去犯罪，或者他做的事情让老师蒙羞。

同样，佛陀在《阿含经》¹⁸⁴里也有个比喻，有一个其他宗教的人想羞辱释迦牟尼佛，就吩咐他的弟子说：你亲自去问瞿昙乔达摩（他们不尊重释尊就这样称呼）一个问题刁难他，你问他是不是度一切众生？如果他说不是，你就说：那你跟凡夫人没什么差别；如果他说是，你就说：有些众生可从你的说法中得到利益，但有些也得不到，所以你度不了一切众生，你还是有偏袒心。

外道弟子找到释尊提问，佛陀回答说：“我是度一

184 见《杂阿含经卷第三十二》宋天竺三藏求那跋陀罗译。

切众生的。”此人就说：“如果你是度一切众生，为什么有些人得到利益，有些人得不到利益？你还是有偏袒心、差别心。”佛陀对他说：“比如一个人要种庄稼，他所播种的田有三种：一种是良田，一种是中等田，一种是特别差的荒土或沙漠，这个农民会选择播种哪种田呢？”这个弟子说：“肯定选最好的，然后是中等的，最后是下等的。虽然下等的田不一定能长出庄稼，如果撒上种子，也许少数会有成熟的机会。”佛陀说：“同样，我没有偏袒心，就像农民想成熟所有庄稼，但我在传授佛法的时候，只有上等根基的人能先得果。”所以佛陀在世时先度化出家人，很多比丘比丘尼获得了阿罗汉果位，然后再度中等的如在家优婆塞、优婆夷，最后再度其他众生。

佛又举例说：“比如要把水倒在盘子里，有三个盘子：一个盘子非常好；一个盘子中等，略有破损；而另一个盘子底都裂了，水会全部漏光。一般人会先把水倒在哪个盘子里呢？”此人答说：“肯定先倒在不漏的水

器里，然后是中等的，最后是破的。”

这个比喻说明：从传法者和佛自身的角度来讲，都特别希望所有众生得到真实的利益，可以说是无偏袒的，但是从得受者或法器的角度来讲，所获得的不一定能平等。

我们讲密法也要看法器，有些人有意见：“为什么他可以听密法，我不能听？我的根基远远超过他。”但这只是你自己的说法，实际上有很多要求和条件。如果你的相续真正成熟了，传密法对你是有利的，对传授者也有利。所以，佛教的道理只有通过学习和闻思，才能明白其中甚深的意义。以上所讲是佛无偏地成熟有情，我们应该懂得这个法理。

麦彭仁波切的这个科判非常有意义。比如我们站在辅导员、老师的角度来弘扬佛法，肯定是想“我要无偏地度化众生”，但难免有一些人不具足条件，没办法度化。就像前面所讲，其实我是没有分别的，想帮助所

有人，但是下面的人会有各种各样的分别念。这个问题用佛教的观点怎么回答呢？我们要知道佛教的思想。虽然这是讲佛成熟众生的方法，但我们现在也是按照佛的观点来度化和利益众生，面临同样的问题的时候，以同样的道理可解答。

下面讲辗转成熟。

庚六、辗转成熟：

犹如一灯燃众灯，无量无数彼无尽，

一者成熟化众熟，无量无数彼无尽。

比如把一盏灯作为主灯，这盏灯的灯火就可传给千万灯，在泰国或其他地方开一些特别大的灯会时，刚开始只有一盏灯亮着，经过不断传递可以点燃无数灯，原来的主灯没有灭，并不是把自己的灯火烧完了才传给其他灯，无量无边的灯火都可以这样传下去。

同理，佛陀成熟有情，也是首先通过转法轮，让声闻、缘觉、菩萨等弟子一个一个地成熟，然后每个弟子又把佛陀的智慧明灯传下去，成熟的众生无数无边，然而佛菩萨的智慧并没有因此而中断，佛法一直延续下去，佛陀的智慧和法脉不断流传于世间，这种缘起就是法脉的延续。

一位非常伟大的上师，刚开始传法的对象不一定非常多。上师如意宝创建佛学院时人是很少的，听说1980年是有三十二个人，当时我还没有来。但到现在，即使法王已经圆寂多年，佛学院培养的法师们在不同场合中都在传法。在东南西北的世间中，有很多藏族、汉族以及其他民族的法师在为众生宣讲各种不同的法乘，法王的法脉一直在十方延续和传递，正法的灯火盛燃不衰，这是有目共睹的事情。

我们要知道，每个人都有责任将任何一位上师传的法在有机缘的时候传递给众生，哪怕是一个众生也可

以。即使你今生当中因为各方面的原因实在是没有办法做到，内心发愿也可以。

有些在家人想：“我是在家人的身份，我是女众的身份，没有转法轮的机会。”实际上并非如此，《华严经》有五十三参的故事（有些版本说是五十一个上师，有些说是四十八个，有些是五十三个，但五十三个是比较共同的说法）。华智仁波切专门讲过五十三参，里面的女性大概有二十位，以前我对过汉译本，好像是十一个。也有很多善知识是女性和居士身份，传法不一定非要是出家的比丘、沙弥，也不一定非要由男士来传法。只要是佛陀的真理，女众和居士都可以在十方区域中把它传递下去。

传递佛法的时候——现在汉地有些传统要改过来，要把听闻佛法看作是很重要的事情。汉地不像藏地，藏地到处都有请法的传统，我们佛学院每次开法会，各个地方来请藏族法师的人太多了——要去传一天、两天等的法，到处都要去。可是汉地就不是这样了，今年放

假期间我大概统计了一下，很多汉族堪布、堪姆就一直待在自己的小房子里吃中药，我问他们：“为什么不去讲讲课？”他们说：“没有人请啊。”我说：“佛学院里有这么多人听课，外面没人请？”“没有、没有。”很多人都这么讲。

《大法炬陀罗尼经》¹⁸⁵里讲，如果没有传法上师，佛法会隐没的，不仅没有上师佛法会隐没，如果没有听闻和问问题的人，佛法也可能会毁灭。我原来说过只要有两三个人我也愿讲课，但暂时来讲不止两三个人，如果我出面，环境又比较方便，还是会有很多人来听。但仅依靠一个人传法是不够的，应该有很多人用不同的声音、不同的形象传法。因为不同的人喜欢不同的形象和口音，不论四川话、普通话、东北话还是南方话、甚至英语，不同的语言形式都可用于传法。

很多汉族人学习佛法非常不错，修行、精神方面

¹⁸⁵ 见《大法炬陀罗尼经卷第二十》隋天竺三藏阁那崛多译。

都很好。但是还有很多人只是热衷于一些外相，一直想寻求一位藏族的活佛，如果他对你讲经说法，有益于你，是非常好的。而在汉族法师当中，有些法师确实心很清净，戒律也很清净——通过讲经说法利益众生，这样的人就是善知识！所谓的善知识，实际上也是一个人，这样的人我们就可以去依止。这样的人，为了护持佛法，也应该尽量出来说法，即使你想一个人去闭关、修禅定——虽然这样很好，但必要的时候也应该出来讲经说法，因为这是对佛法最好的护持。

释迦牟尼佛《地藏十轮经》¹⁸⁶里讲：“千俱胝劫中，智者勤修定，所生胜觉慧，不如护我法。”这句话很重要。意思是：在一千个俱胝劫当中，有智慧的人精勤地修禅定，所生出来的非常殊胜的觉慧，不如护持我的佛法重要。就是说，在千百万年当中，有些人通过禅定——这些人不是一般人而是智者，他所生出来的觉悟、境界是特别殊胜、了不起的，但是这样还是不如到

186 见《大乘大集地藏十轮经卷第五》三藏法师玄奘奉诏译。无依行品第三之三。

一个普通的地方弘扬妙法。

当然弘法有不同的方式，通过讲经说法、建道场、给别人念经、做发心工作等等都是弘法。我认为发心也是一种弘法，我经常在佛学院或别的地方这样讲，也许有人以为：堪布现在很缺发心人员。其实我对于有没有发心人员是无所谓的，到一定的时候，我们所有的事业全部都会归零的，这是自然规律，所以有也可以，没有也可以。但我确实感到：发心人员既要适应社会，又要发心，很不容易。如果没有发心人员，比如像七八十年代的电影一样，所有出家人全部躲到寺院里去谁都不见，有人来朝拜，就像修女一样用披单蒙着头直接走过去，那佛教最后会变成什么样子？佛教徒——不管在家还是出家，都是以人的形象活在世间中，既然以人的形象活在世间，那就需要给他们创造一个好的影响。要创造好的影响，从世间角度来讲，我们就要帮助他们的孩子、病人和老人，这也是一种度化众生、护持正法的方法。当然，如果你什么法都不闻思修，整天都是做这些

事，可能也有点欠缺。

修禅定是很好的，我们确实需要修禅定。但更重要的是，在这个末法时代，佛教交在我们这代人的手里，到一定的时候我们要交给下一代人，那时我们以什么样的方式来包装是很重要的，下一代的人，也许佛法会在他们的手里丢失或消失，也许他们也会用更好的方式来发扬，历史会见证这个过程。

按我的说法：每一个人都是特殊时代当中的一个特殊人物，我们肩上有一定的责任，既有修行的责任，也有弘法的责任。“不如护我法”这个教证你们要记住。

华智仁波切的《现观庄严论略义》里讲到了发心和护法的重要性，护持正法方面的内容以前也讲过。

庚七、无厌足无增减不间断之理：

如此大海不履水，百川流入彼不增，

佛界趋入恒不断，不履不增最稀有。

这个比喻讲大海不会因水太多而感到满足或生厌烦。大家都知道百川流入大海，太平洋、大西洋、印度洋、北冰洋等都有长江、黄河、恒河等大江大河昼夜不断地流到里面。这么多的水流入大海，按理海底也没有漏洞，为何海水还是没有增加？海边的城市也不会被淹呢？这是很稀有的常理。

同理，佛陀的无漏法界也是如此，通过佛陀转法轮、讲经说法后，获得菩提、获得声闻缘觉无漏法界、无漏智慧的人不可计数、非常之多，但是佛陀的佛界也不会以此而履足，既未增加也未满足，还可不断地容纳更多。比如，不论有多少恒河沙数的佛陀、菩萨、阿罗汉、善知识、成就者、持明者，在世间当中都是可以容纳的，这是非常稀有的一件事情。

如果我们光讲佛法的道理，也许有些人觉得这是不可能的，但用大海的比喻来讲，也值得大家思考。世

间众生无边，如来也无边，如来无边的原因——凡夫分别念很难想象的一些道理实际上也可以成立。没见过大海的人可能不相信，长江这么大的水量进入了大海，而海边的城市却不会因此而被淹，这是很难想象的，世间中还有很多稀有的知识。

汉地的《华严经随疏演义钞》¹⁸⁷里讲过：假设世间当中所有众生都成佛，众生界不会减少，佛界也不会增多，这也是一种不增不减的特别奇妙的规律。为什么有这样奇妙的道理呢？我们也可以想一想。有时候想一些稀奇的东西也很好，对吧？有时看到佛的不可思议：

“真稀奇呀！为什么是这样？”“大海无边无际，真稀有啊！”“虚空也是无边无际的，真稀有啊！”“世间上所有的草木这么多，连众生也这么多，连一个蚂蚁窝里都有数不胜数的众生！”所以凡夫人根本没办法想象的、很多稀有的东西，我们也可以思考。

187 《大方广佛华严经随疏演义钞卷第九》唐清凉山大华严寺沙门澄观述。“设令一切众生一时成佛。生界不减。佛界不增。”

下面从几个方面阐述佛的功德，首先是本体，分真实和别说分类之义两方面。

戊二（以具彼功德之菩提体因果等六安立而宣说）

分二：一、真实；二、别说分类之义。

己一、真实：

诸法之真如，二障清净相，
缘性缘彼智，无尽自在相。

下面讲真正的菩提可以用五种法来归纳，哪五种法呢？一个是清净的真如法界；第二个是大圆镜智；第三个是平等性智；第四个是妙观察智；第五个是成所作智。按照《经庄严论》的说法，所有菩提可包括于五法：一个清净真如法界及四种智慧。其他经论中经常讲五种智慧，有一个叫法界性智，但在这里法界性智并未直接称呼为智慧，而叫真如法界，实际上意义一样。以前有些大德也提出过一些问题或辩论，实际上每部论典

的观点都不同。我们学习《大乘经庄严论》就按照第十品的观点：整个菩提归纳为五法。

五法当中第一个讲真如。“诸法之真如”实际上就是菩提，虽然它未叫法界性智，实际上意思没有差别。一切诸法的真如，我们经常叫一切万法的法性、胜义谛或真实义，它是自性空性、远离一切边的，通过修行可以现前。

修行的时候需要断除烦恼障和所知障，即“二障清净相”。真如在因地通过修行能现前，现前就断除两种障碍，断障后“缘性缘彼智”，就是缘它的本性入定于如所有智的境界，“缘彼智”指入定于后得的智慧，也可以说是尽所有智的部分。真正到佛地时，入定和出定是一味一体的，就是这里讲的无有分别的、照见一切万法的智慧。最后获得“无尽自在相”，具有无尽无边的功德、圆满、利他等自在相。所以讲到真如时，断除二障、现前智慧、能够利乐有情的这个果位就称为佛陀。

一般人认为，所谓的佛，就是像释迦牟尼佛一样、一个身光灿然的人出现在我们面前，佛显现化身可以这么说，但实际上，真如法界真正显现在众生面前，才是所有果位当中最深妙的。

《妙法圣念处经》¹⁸⁸ 里讲：“最上妙觉位，二障悉皆亡，湛然恒不动，利乐诸有情。”这个教证很好，意思是：所谓最上的妙果位是什么呢？烦恼障和所知障全部没有了，而且尽所有智、如所有智极其明了湛然，恒时具足、不可动摇。佛陀的这五种智慧是不可动摇的，不可动摇要做什么呢？——“利乐诸有情”，成佛以后主要是利乐诸有情，暂时以人天等的安乐利益众生，究竟将众生安置于三菩提的果位，这就是佛陀最究竟的目标。这个教证希望大家记住。

有些人觉得：成佛是入于一种寂灭和快乐的状态当中，其实大乘佛教最究竟的目标并不是自己获得快

188 《妙法圣念处经卷第三》大宋西天中印度摩伽陀国那烂陀寺三藏传教大师赐紫沙门臣法天奉诏译。

乐，而是让天下无边的众生获得暂时和究竟的利乐。当然，佛教徒还在学习的过程中——要一下子变成菩萨，一点不想自己、每天为众生做事还做不到，但我们要知道这种精神的伟大和珍贵。

世间中一个小小的利他行为，都可能会在不同平台上得到不同的奖项和赞叹，但这只是少部分、暂时的利益。如果生生世世都在无私奉献，这种精神岂不是更可贵？佛就具有这种奉献精神，完全是利益众生的，佛已完全通达一切万法的真相，自相续当中完全没有障碍、痛苦和烦恼，这个境界称之为佛。

所谓的佛——比如今天这个从泰国清迈请来的佛像是这样的，不管南传佛教还是汉传佛教、藏传佛教，佛像都是大致相同的。佛象征什么呢？就是觉悟，断除障碍，利益众生，他是无上最高境界的象征，这叫作菩提，菩提的含义是这样，所以说“无尽自在相”。

“最上妙觉位，二障悉皆亡，湛然恒不动，利乐诸

有情”，这个教证大家应该记住，一堂课当中要记住几个重要的颂词，这是比较重要的。

这个颂词还可以按照安慧论师的那种与唯识宗的阿赖耶识相对应的方法来解释，麦彭仁波切的讲义里已讲，这里不多说。

下面是最后一个颂词：

知真如一切，由修真实生，
诸时令有情，生二无尽果。

获得菩提的主要因是什么？按照大乘佛教最究竟的观点，就是证悟空性。以什么方式证悟？在胜解行地——资粮道和加行道的时候，是以总相的方式进行闻、思、修行。一地到十地之间证悟真实法性的方式是：先证悟空性，然后不断修行积累两种资粮，这样才是真正现量了知真如。在了知真如后又不断修行，在修行当中产生佛的智慧，有了佛的智慧后，这里讲：“诸

时令有情，生二无尽果。”这句话很重要的，成佛以后干什么呢？不是天天上网，不是天天在办公室睡懒觉，也不是天天待在家里。现在有些富人今天到迪拜，明天到夏威夷，后天到世界上的某个地方，所有地方都想去。有些老年人也是这样，稍微有一点钱就到处去——这样也可以，也是人生的一种欢乐。但佛陀成佛之后是不是这样？不是。

佛教徒不要玩得太多了，有些老佛教徒原来很精进，但现在反而越学越懈怠了。如果是为了利益众生，去朝拜一些圣地也可以，但世界所有国家都要去的话，我觉得没很大的意义。对我来讲，如果不是讲经说法，任何一个城市和国家我都不想去，没有什么值得去的，到处都是去看一些楼房、墙壁，虽然个别地方有一些文化遗迹，但为了看这些，我也不愿花那么多钱买机票。老佛教徒要稍微踩下刹车了，去得太多对自己不一定有利。

这里讲的就是先了知，然后修行，最后的果位是“诸时令有情，生二无尽果”：每个佛教徒每时每刻都应该想到利益有情，将他们安置于两种无尽的果位——暂时及究竟的安乐。

佛陀在《宝雨经》¹⁸⁹中讲了闻、思、修的重要性。光闻思没有修行也不行。比如一个人特别口渴，别人跟他说：“那边有水。”那人光是去看一下、听一下能不能解渴呢？不行的。同理，光是知道佛法的意义思维一下是不行的，要继续不断修行。就像听人讲天人的甘露很好，看起来也很好，但不享用也无法治酷热之病。

《宝雨经》通过这两个比喻讲了闻思修的重要性。

现在很多人闻思方面还可以，修行时应该对每个词句都要思维，思维后一定要去修行。修行时间长的几月、几年都不断，每年都要闭关一段时间。现在很多佛教徒经常去藏地、印度、尼泊尔等地，去是可以去，但

189 见《佛说宝雨经卷第六》唐天竺三藏达摩流支译。

修行更重要。如果有时间，对于你所得到的佛法，一年当中应该至少用一百天或一个月来闭关修行。到处玩也没有什么可玩的，应该好好地修行。人生那么短暂，死的时候只有放下一切，如果没有修行——也许听了很多法，在阿赖耶上种了善的种子，但真正要运用的话，修行是很重要的。自己要为自己创造修行的机会，别人强迫你修也有一定的困难。要了知真如的境界就要修行，真如只有在修行后才能真实现前，现前以后就要利益众生。

出家人没有生活和家庭的压力，有些能力强的人利益众生的心也比较不错。在家人有时怎么讲也是左耳进右耳出，这边讲“利益众生”“好好好”，在那边就变成一股风没有了。我们从现在开始一定要发愿利益众生，《大乘经庄严论》处处有这种思想。有些颂词没有讲解你们不一定懂，但是讲了以后你再慢慢看一遍，也许可以知道里面的甚深意义。

第 33 课

2016 年 4 月 16 日

现在正在讲《大乘经庄严论》中的菩提品。所谓的菩提，从因和果方面都讲了，还有它的事业、作用等等。

身语意幻化，加行方便事，
等持总持门，具足二无量。

佛陀用不同的方式利益无量无边的众生，主要有身体、语言、智慧几方面。

从身体来看，佛的身体可变化为帝释天、自在天、天、龙、夜叉或者人、非人等不同众生。佛陀不但自己可化身为各种各样的形象度化众生，而且还可化身为其

他众生——身体可以分为自化和他化，自己显现众生来度众生。众生只要看到或接触佛陀的身体，都能种下善根，有非常大的功德。

从语言来看，佛陀不仅通过三转法轮直接度化众生，而且还幻化成世间当中的各种声音，比如虚空、墙壁、树木传出的声音，地水火风的声音，或者鸟叫声、乐器声、音乐声等等，这些声音也是佛陀度化众生的方便。

从心识来讲，佛陀的心可以让愚笨的众生一下子领悟智慧。佛陀曾以心加持须菩提、舍利子、阿难尊者甚至魔王波旬说法，因为佛的加持已经融入了他们的心，就像《心经》是依靠佛陀加持而由观音菩萨说出一样。佛陀有时用语言加持众生，有时用心心相印的方式加持众生——也有众生这样顿悟了甚深法门。这些都是佛陀的事业和方便方法。“加行”指的是身口意幻化的事业，每个幻化事业都是利益众生的。

佛陀还以“等持”“总持”来利益众生。等持比如首楞严等持、虚空藏等持、狮子奋迅等持等等，有很多的禅定法门。咒语如：“嗡玛呢巴美吽”“嗡班匝_ལ萨埵吽”“嗡啊吽 班匝_ལ格热巴玛色德吽”等等，还有不忘陀罗尼咒、总持陀罗尼咒等各种陀罗尼咒及其他种种利益众生的不同法门。佛陀积累的福德资粮和智慧资粮全部具有殊胜的加持和威力。

我们要知道，佛陀的一切所作所为、身语意都是利益众生的。因此，我们见到佛陀身体的代表——佛像，是非常有缘的。如《亲友书》所讲：如果是一位智者，他对木头做的佛像也会合掌和顶礼。无论什么佛像：南传的也好，藏传的、汉传的也好，由于历史和国家的传统不同，佛陀会以不同的形象度化众生，虽然形象有所不同，但我们不能认为这是对的、那是错的。

佛陀的禅定也有不同的方法，南传佛教有南传的禅定方法，北传有北传的，藏传有藏传的，无论何种形

式都是佛陀的意加持，都是禅定的智慧。佛塔是佛的意所依，也有南传、北传、藏传之分，虽然佛塔形式有所不同，但都是我们顶礼和恭敬的对境。

同样，不同教派的经文、咒语也不同，但都是佛陀的语所依。多种多样的佛语和佛经，对于所化众生都非常重要。因为佛每时每刻都是在利益众生，除了利益众生以外没有其他的的事情，一切因缘都是利益众生的。

《四百论》中讲：“诸佛所动作，都非无因缘，乃至出入息，亦为利有情”¹⁹⁰。一切佛的所有动作没有一个是无因缘的，什么因缘呢？就是利益众生，乃至佛陀呼吸出入的气息，也是为了利益众生。我以前讲《四百论》的时候，非常羡慕佛的这种境界，如果我们都能这样多好！不管什么样的因缘，身体也好，语言也好，哪怕死后留下的遗塔以及所有暂时留在世间的东西，都希望能让众生种下善根。我原来是这么想过，但不知道以

190 见《中观四百论》第五品，明菩萨行品。

后如何，不同的因缘也有不同的结果。不管怎样，我们要发愿像佛陀一样“乃至出入息，亦为利众生”。哪怕走在街上熙熙攘攘的人群当中，我们也可以默默地念一些咒语，希望身边的人们获得暂时和究竟的快乐。这样修行很有意义，因为我们是佛陀的追随者，佛陀的确也是以这样的方式行持事业的。

下面对前面所讲的与菩提有关的内容进行总结。

自性法受用，幻化相异入，
此者即名谓，佛陀法界净。

菩提的分类有几种，从菩提的本体来讲，叫作自性身、法身；从菩提的显现来讲，叫作受用圆满身；从利益所化众生来讲，叫作幻化身、化身。前面讲到菩提的因是修行，菩提的本体是具足二种智慧的法身，菩提的果就是使一切众生获得暂时和究竟的利乐，还有前面讲的身语意总合菩提的事业。

菩提从空性、显现和利众方面分为法报化三身，总共有六种趋入方法。

菩提的体是什么？我们要知道，所谓的“布达”就是菩提。菩提的体、因、作用、果是怎么分的？这些方面作为佛教徒应该明白。菩提通过不同的“相异”趋入，有六种安立。我翻了一些印度讲义，有些地方说法有点不同，但我的观点是：一个是菩提的体，一个是菩提的因，一个是菩提的作用，再加上菩提的果，菩提又可以分为法报化三身，这样总共有六种安立，通过六种安立宣讲了菩提的道理。

别人一说菩提，我们就要知道有因菩提和果菩提。按果菩提而言，就要从它的体、因、果、作用四个方面来宣讲。一般来讲，认识一个事物或知识，从这四个方面来了解很重要的。比如一种药，它的因是什么，果是什么，本体是什么，作用是什么，了解这四个方面是很重要的。在《俱舍论》当中，讲到一些新名词或新事

物，都会从这四个方面来分析，菩提也不例外。

下面讲分别说三身和四智慧。

己二（别说分类之义）分二：一、解说所依三身；
二、解说能依四智。

庚一（解说所依三身）分二：一、略说；二、广说。

辛一、略说：

佛陀身类别，自性及报身，
别者即化身，初为二所依。

佛陀的三身分类有：“自性”即法身，“报身”即受用圆满身，“别者即化身”。三身之中，“初”者指法身，法身是后面“二”者的所依，即受用圆满身和化身是依靠法身而产生。

具体分析，什么是法身呢？法身就是断除了阿赖耶上的能取所取，阿赖耶识转依成大圆镜智，大圆镜智

已经现前，空性智慧已经成熟就叫法身。很多佛教徒不知道什么是法身，包括一些以前比较出名的法师，对法身的解释也不是很圆满。我们要知道，按照经论的观点，每个人都有阿赖耶，阿赖耶慢慢转依，最后成为四种智慧当中的大圆镜智。其实法报化三身是一个本体、不同的反体，从大圆镜智的侧面就叫做法身。

什么是报身呢？染污意识转依，最后到十地末位时，染污意识转依成平等性智，意识转依成妙观察智，从这个层面可以称为报身。或者佛不仅自己受用大乘法，也让一地以上的菩萨依靠色身能享用圆满的大乘法，以此原因也叫作受用圆满身。什么是受用圆满身、报身？就是染污意识和意识，已经转依成平等性智和妙观察智。

什么是化身呢？就是五根识转依为成所作智¹⁹¹。五根识转依为成所作智之后，能示现种种化身利益众

191 《佛地经论卷第七》亲光菩萨等造。大唐三藏法师玄奘奉诏译。“成所作智起诸化业。庄严论说。成所作智。于一切界发起种种无量难思诸变化事。”

生。比如释迦牟尼佛从兜率天降生到人间，在人间显示十二种幻化相，并且三转法轮度众生，这就叫作化身。

后两者实际上是色身，是依靠法身而来的。法身是从空性方面讲的，当然并不是单空。我们不能认为所谓的空性就是什么都没有了，单空肯定是不合理的，麦彭仁波切在很多论典当中都有驳斥，这里就不说了。

不管怎样，所有佛陀的三身都是无二无别的，胜义当中也是无二无别的，但是在显现当中，为了利益不同的众生，佛陀会显现不同的身。《六波罗蜜多经》中讲过：“佛具三种身，体相用平等，甚深广大性，胜义无差别”¹⁹²。意思是说：佛具有法报化三种身，三身分别是体、相、用，三者在本体上是平等的，他既是甚深，又是广大，一般凡夫人难以测度。有些经里讲，真正的如来藏本体和佛陀本性，即使是十地菩萨也像盲人摸象，不一定能衡量他的真实本体。当然，一切在胜义当

192 见《大乘理趣六波罗蜜多经卷第十》罽宾国三藏般若奉诏译。般若波罗蜜多品第十之余。

中都是一味一体、没有差别的，但在世俗当中仍然有阿弥陀佛、药师佛等不同的佛，而不同佛的法身是一味一体的。

有些人担心：“我这次学《药师经》，净土宗的阿弥陀佛会不会不高兴？药师佛和阿弥陀佛的个人关系好不好？如果不好，我要不要躲着阿弥陀佛？不然阿弥陀佛万一发现，会不会惩罚我？本来我的身体就比较弱，再受到惩罚就受不了啦，所以我很担心。”其实真正的诸佛菩萨在法界当中一味一体，没有相违的，所有真正的大成就者和传承上师，他们在法界中的密意也是一致的。不同的佛在本体上是一味一体，诸佛的法身完全是一种空性的智慧，这个智慧在不同的众生和菩萨面前，显现的色相也不同，色相不同的话，我们有时很难测度。如果听过三转法轮的教义，应该会明白。

有些人是这里也怀疑，那里也怀疑。如果有怀疑，我希望还是直接跟佛教徒辩论。我们的智慧融入佛经的

教义是最理想的，有些人自己根本不知道佛经讲什么，佛教讲什么，却在旁边莫明其妙地诽谤，或者以非常蔑视的眼光来对待，这是很愚痴的一种行为。如果你真的对佛教的有些观点不认可或者有怀疑，可以去学习，看那些智慧能否理性地说服你。佛教并不是光靠一个信仰，如果光有一种信仰，假如你不信，他就不一定能说服你。但佛教是理性的，他说的道理是否合理，你可以从这方面去观察，慢慢自己的智慧会提升的。

为什么经常对大家讲闻思很重要，因为我们的智慧非常有限。在大经大论的浩瀚海洋当中，我们可能连一滴水的智慧都不一定有。如果我们在短暂的人生中不断进入佛教经论的大海，最后你自己也会非常感慨，我自己就是如此。确实我在其他方面没有什么可以给大家分享的，但是在看佛教的经典、论典和书籍上面，应该是时间比较长的了。我虽然比不上前辈的大德，但是比较而言，这么多年以来一直翻阅各种不同的经论，佛经也好、论典也好，越看越觉得佛的智慧非常非常了不

起。佛教并不像其他宗教一样只有一两部论典，一两部论典的道理要涵盖这么多众生的分别念，没有不同的道理恐怕很难说服，我自己有这种感觉。

我们跟其他宗教的人士，在某种意义上，都是蓝天下的众生。从另一个世界的角度看地球，不管是非洲、北美洲还是亚洲，所有群体都是在一个地球上，没有什么区别。如果我们再分析：国家与国家之间，民族与民族之间，家庭与家庭之间。家庭当中：哥哥的财产、妹妹的财产。一家人当中：丈夫和妻子也有不同的银行卡，互相都是瞒着。所以，我们有很多的分歧和不同，但是从大的方面讲，我想没有什么分歧。

但在智慧和传下来的遗产方面，不同宗教也许有些差别，这在世俗当中是不得不承认的，在这方面我们有必要树立自己的观点。佛教徒不要只是因为别人说“佛教很好，你去学吧”就来学，这样不一定很稳固。一旦有人说“佛教不好”，你也跟着说“对对对，

佛教不好”，别人说“佛教好”，你又说“对对对，佛教好，我要参加，我要好好地念阿弥陀佛、阿弥陀佛……”这样人云亦云就没有自己的主张了。应该自己感受它好还是不好？或者它对我的今生有什么改变？对来世有什么影响？人到底存不存在来世？你相信还是不相信？相信有什么理由？不相信有什么理由？这时你会明白很多道理。

人生当中需要思考很多道理。不说其他的，仅仅是佛教里面讲的无常观，在现在的生活当中就很需要。无论是国家当中发生的大事，还是在小范围内，个人、家庭和群体当中发生的小事，都需要有无常观。如果是对无常观提前有所学习的人，一旦无常来到自己头上或身边，完全是明白的，因为已经有所准备，不会无法接受。而根本没有任何准备的人——虽然每个人都讲无常可能会来，但是真的来到你身上的时候，你就受不了了。无常观是非常非常重要的。佛教里面的有些道理为什么要让大家学呢？佛教并非想驾驭别人，也不是想统

治别人——“我们佛教徒越多越好，最后地球上所有的七十亿人全部都加入佛教多好”——这样的想法从来没有过。佛教徒多也可以，不多也可以，但是众生最需要的离苦得乐，对此佛教有一些办法。有缘的众生，希望你深深地思考。我的想法和意思就是这样的，即使做梦也是如此。

辛二（广说）分二：一、分说三身；二、宣说归摄平等恒常三者。

壬一、分说三身：

报身于诸界，摄眷刹名身，
 圆满受用法，事业悉相异。
 自性身平等。细微与彼系，
 随意示受用，许是报身因。
 佛无量幻化，承许为化身。

下面分别讲什么是法身、报身和化身，三身的概念

在佛教里很重要。很多人现在都分不清三身的区别，这里讲得很好，通过这次学习应该会比较明白。

首先详细讲报身。报身在不同的界中有一些不同的特点，与法身等不同。怎样不同呢？佛所摄受的眷属不同：比如有些佛所摄受的眷属是观音菩萨、大势至菩萨，有些佛所摄受的是月光菩萨、日光菩萨等等。佛的刹土也不相同：有些在东方，有些在西方，而且每个刹土的构成也不同，有些刹土是水晶、琉璃的，有些刹土是黄金的，不同刹土有不同的颜色和形状。佛的名号也不同：比如有毗卢遮那佛、阿弥陀佛、不动佛、宝生佛等等。佛身相的颜色也不同：比如南方宝生佛是黄色，西方阿弥陀佛是红色，阿閼佛是白色，有些佛则是琉璃色。圆满受用法也不同：有些是般若法门，有些是十地法门（大乘《十地经》）等等不同的法门。相应所化众生的意乐不同：事业、形相也不同，有些刹土中佛陀的身体非常大，有些则身体比较小。此外还有很多不同的法门。这是讲到受用圆满身。

受用圆满身的因是法身。“细微与彼系，随意示受用，许是报身因”，这是讲法身。法身非常细微，一般声闻缘觉和凡夫人根本无法了知。法身与报身是有联系的，什么联系呢？法身作为因，同行的果显现即为报身，令入地菩萨以上可以直接随意地享用大乘法，所以报身的因是法身，法身的意思是这样的。

“佛无量幻化”即化身，在所化众生面前，佛有无量无边的化身可以利益众生，这叫作无量幻化的化身。法报化三身从本体上说是一样的没有差别，但是因为所化众生的根基不同，诸佛都显现不同的化身。汉地《宗镜录》中也讲：“诸佛如来，功德平等，为教化众生故，而现佛土不同。”¹⁹³ 诸佛的功德都是平等的，但是因为众生不同，所示现的刹土也不相同。阿弥陀佛的刹土是清浄的，而释迦牟尼佛所摄持的刹土在很多众生面前显现上是不清浄的，但在有些众生面前，按照《说无

193 《宗镜录卷第二十四》慧日永明寺主智觉禅师延寿集。

垢称经》所讲，释迦牟尼佛的刹土也是完全清净的¹⁹⁴。每个众生的情况不同，在他面前所示现的刹土也不同。比如有一尊佛陀的不同眷属到了其他佛刹，但他们的所见都不相同。同样，现在有些佛教徒去到同一个佛教道场，他们的所见所闻也不相同。比如两个佛教徒去佛学院或某个寺院，一个人觉得：“这里好清净啊，到这里之后受益匪浅！这里的人全部像诸佛菩萨一样，又慈悲又智慧，这里空气那么稀薄，但他们还那么苦行，很好啊！”但另一个人说：“在这里好痛苦啊，那些人也很坏、很乱啊，以后再也不会来了。”所以每个人的想法不同，一个人觉得这里环境确实很好，但另一个人觉得特别不好。

虽然诸佛菩萨在平等性和功德上完全一样，但是众生自己的根基却完全不同。比如有两个弟子去依止同

194 《说无垢称经卷第一》大唐三藏法师玄奘奉诏译。“尔时持髻梵王语舍利子。勿作是意谓此佛土为不净。所以者何。如是佛土最极严净舍利子言。大梵天王。今此佛土严净云何。持髻梵言。唯舍利子。譬如他化自在天宫。有无量宝功德庄严。我见世尊释迦牟尼佛土严净。有无量宝功德庄严亦复如是。”

一位上师，在依止的过程当中，一个弟子觉得：上师真是佛菩萨的化身，他对我们有这么大的恩德，我应该好好地依止他。另一个弟子却认为：这个上师很坏的、特别虚假，我最看不惯他假惺惺的笑，我最看不惯他的什么动作、行为等等。所以一个人是很猛烈地去祈祷上师，而另一个人不但不愿意祈祷，甚至还有可能用各种语言对上师进行诽谤。所以每个众生的根基不同，所得到的果也不同。

我记得华智仁波切的传记是根桑秋扎¹⁹⁵在七十九岁时写的，作者说自己已经七十九岁了，有点糊涂了，但还是写成了上师的传记。传记当中有一段华智仁波切和纽西龙多之间的对话。纽西龙多是华智仁波切弟子当中最出名的一位开悟的高足。

有一次华智仁波切问纽西龙多：“你平时修什

195 《法王晋美彭措传》：“内在功德圆满的大成就者可以同时示现多个化身一并利益众生。根据前面法界金刚的授记中说，法王在列绕朗巴的同时也示现为道孚的大成就者根桑秋扎。”

么？”

纽西龙多很谦虚地说：“上师，我比较惭愧，平时也修不了什么，就一直待着。”

然后华智仁波切又问：“你有没有祈祷呢？”

纽西龙多：“我在祈祷。”

华智仁波切：“你祈祷谁呢？”

纽西龙多：“我就祈祷上师。”

华智仁波切：“是哪位上师？”

纽西龙多：“就是您啊。”

华智仁波切：“为什么有这么多的诸佛菩萨，你还祈祷我？”

纽西龙多：“其他的上师也非常了不起，但是因为我相续当中一点一滴的功德全部都是从您这里得来的，

所以我经常祈祷您。”

华智仁波切说：“哦，从这个层面也可以这么说吧。”

本来华智仁波切是不让弟子对他祈祷的，但他也有默许的时候。我们对传承上师、诸佛菩萨的祈祷很重要。如果你经常喜欢祈祷，观清净心，自然而然能够获得他的加持。如果你不但不愿意祈祷，连上师也被你看作特别坏的一个人的话，那么不仅得不到加持，反而对你的解脱道不一定带来顺缘。

这里讲到，诸佛菩萨本体上没有什么差别，法身是报身的因，而报身有所不同。世界上为什么有这么多不同的佛？为什么有这么多的颜色、刹土呢？为什么西方有极乐世界，东方有不动佛的世界？主要的原因是众生不同，有些人根本不了解这些。因为众生不同的原因，有些众生确实愿意祈祷阿弥陀佛，不愿意祈祷东方的如来，而有些特别愿意祈祷东方的如来，而不愿祈祷西方

的如来。所以很多上师宣讲不同的法门，有些众生愿意听这个，有些愿意听那个。因为有不同的众生，所以不同的弘法方式我们也应该接纳，我们不能认为只有唯一的某位上师、某个道场、某个地方的方法才是对的，除此之外都不对。也许有些在显现上并不是那么高深，但接引众生有很多的方便方法，所以后学者尽量不要去诽谤。我们可以这么说：每个人、每位上师、每个所化众生、每位菩萨都有不同的利他因缘。

二利圆满者，一切相住二，
恒示工巧生，大菩提涅槃，
佛陀此化身，解脱大方便。

前面讲了化身、报身，实际上这二身是圆满二利的。报身相对而言是圆满自利，为什么呢？因为获得报身果位的时候，所有的大乘法自然而然可以圆满受用，所以自利圆满，自己的一切地道功德都圆满了。同时一地以上的菩萨，依靠佛的报身也可以圆满享用大乘法。

所谓的化身是他利圆满，为什么呢？因为依靠化身，可以利益无量无边的众生。而且不仅仅是所谓的“一个”化身，佛依靠种种形式可以利益无量无边的众生。二利圆满就是一切相都可以住于化身和报身这两种相当中。尤其化身能够在不清净众生面前示现，众生有缘是可以接受的。

佛陀恒时以四种化身来利益众生。哪四种化身呢？第一个是工巧化身，第二个是投生化身，第三个是菩提化身，第四个是涅槃化身。佛陀依靠这四种化身让无量无边的众生得到解脱，这是佛陀的一种方便方法。而我们就没有很多的方便方法，有时候想让身边的人皈依也没有办法，但佛陀有不同的方式来利益众生。

这些化身分别是什么样的呢？

所谓的工巧化身，即他可以示现成木匠、铁匠、陶师、乐师、画家等种种形象，现实生活当中有很多表面上看起来是非常普通、平凡的人，但他也是佛的化身，

表面上根本看不出来，所以观清净心很重要。有时在街上看到有些穿得破破烂烂的乞丐或者流浪者、盲人，但他们也许真正是佛菩萨的化身。

前一段时间医生对我说，让我有时候要按摩一下，然后我就去了一个盲人按摩店。我很羡慕他们的生活。他们一家有三四个人，除了一个人的眼睛稍微能看见一点之外，其他的都是全盲。不过他们的心情很开朗，一直有说有笑，好像现在许多有眼睛的人都没有笑容，很不开心的。我去过很多不同的地方，但是很少看到过像他们那么开心的人。而且他们做事特别熟练，不管是双手拿东西，还是上楼梯，做什么事情都非常开心，而且有能力。没有眼睛的人都这么能干，有眼睛的人为什么这么愁眉苦脸？还要为了生存而痛苦呢？这些盲人好像都不会痛苦，所以我想他们可能是佛的化身，他们给我的任何治疗都是给我的加持——“哦，好痛，加持、加持。”他们也不知道什么叫加持。

投生化身的意思比较明确，一般来讲，就像释迦牟尼佛示现为悉达多太子一样，佛降生到这个世界，就叫作是投生化身，这是比较公认的。

菩提化身：即佛最后在菩提迦耶金刚座示现获得大菩提，开悟、降伏魔众，在天空显现启明星的时候大彻大悟。这个叫作菩提化身。

涅槃化身，即佛陀为了众生而示现无常，示现涅槃。现在有些上师圆寂以后，很多人真的很震惊：“啊，原来以为上师是不会离开的，但是他突然就这样走了，真的一切万法是无常的。”我们这里很多佛教徒，就是因为身边的人走了，从此之后觉得人生无常。原来可能不知道无常这么迅速——虽然明白有一天会无常，但是后来他真的死了的时候却无法接受。“他真的死了？真的断气了？医生你救救他，他不能死！”但医生也没有办法，尤其是现在的医生，有些根本不理你，他听得多了。很多人直到身边的人死了，才会想到自己的时间也

不多了。我经常想，历代很多上师都圆寂了，在上师那里听课时，虽然经常听他说“人总有一天会死”，但是有一天他真的永远离开了，才知道上师也是会示现无常的，然后自己修行会更加精进，更加有无常感。

为什么叫作涅槃化身呢？佛陀在世间当中示现涅槃，其实依靠示现涅槃的方式，能度化无量无边的众生。最后佛陀真的已经示现了涅槃，我们就知道每个人最后一定要走上这条路，这是没办法的，无论富贵的人、还是贫穷的人，有权力的人、没权力的人全都如此。世界上各个国家的元首、总统，在开各种大会的时候都是很光彩的，但在死的那一天不知道怎么样。有时我们自己也会参加一些比较大的会议，得到了很多人的掌声和鲜花，当时感觉比较不错，但在死的那一天，也许很孤单、很凄惨。其实每个人的死都可能是比较残忍的，不管以前是什么身份，最后都已经永远地离开了这个世界。

涅槃化身是真实的化身，是佛陀为了利益众生在众生面前示现的。众生当中有一部分众生是比较聪明的，他看到佛陀涅槃的相，就知道“我有一天也会死的，最后会被拉到殡仪馆”。有时看到身边人的死亡——家里什么人死了，他会想：“像他那样，我也一定会死。”人死之后最后变成什么样，作为佛教徒应该是清楚的。所以无论是出家人、在家人，大家都要尽量地修无常。大家要知道这个人身，什么时候是最后一刻非常难说，无常往往是在很多人根本没有想到的时候忽然出现的，所以在这之前，要尽量地去修行、闻思、发心，然后要开心——活着的时候是开心的，但最后死的时候，你想开心也不可能了。

不管怎么样，佛陀显现种种身相，全部是为了利益无量无边的众生。因此我们也应该发愿：将来的所作所为也都是为了利益众生，特别希望能达到这样。佛陀在《华严经》里面也讲：“饶益众生故，如来出世间，具

足大悲心，为世转法轮。”¹⁹⁶ 为了利益众生的缘故，如来出于世间，他具有大悲心的缘故，为世间的人们转法轮。佛陀的大悲心在实际当中是怎么运用的？比如一个国家是依靠军队来制服敌人、维护国家，而佛陀利益众生并不一定是这样的方式，他是为了利益众生而出于世间，来到世间之后他是怎么做的呢？因为他有大悲心，他以大悲心为工具，为度世间众生而转法轮。

很多人也很想利益众生，利益众生最好的方法，就是从根本上遣除众生心里的无明黑暗，直接遣除黑暗是很重要的，如果不能做到，有一些能间接遣除黑暗的方法，我们也要去做。我们闻思多年，大经大论真正的究竟密意，总结起来就是：“具足大悲心，为世转法轮。”这句话大家应该记住。佛陀是“具足大悲心，为世转法轮”，我们很多人包括一些法师，也是以具足大悲心的缘故“为世转法轮”。如果大悲心不具足，肯定

196 见《大方广佛华严经卷第四十五》东晋天竺三藏佛驮跋陀罗译。入法界品第三十四之二。

不想转法轮，即使去转法轮也是很累的。像世间的一些老师，他可能是为了工资、名声、职称等等而教书，可能有各种目的。而许多佛教的传授者就没有这样的目的，如果贪执名利，就不是一个合格的好上师。

上师转法轮的唯一因就是大悲心。如果大悲心很强烈，无论在什么时候，任何地方，哪怕是他到了一个特别偏僻的地方，也会转法轮。以前在“文革”期间，藏传佛教的很多上师都不能公开出来传法，他们就藏身于一些山洞中，为个别人继续传授佛法。

所以，大家以后不管这个世间变成什么样，环境变成什么样，你个人的身体和身边的情况变成什么样，可能每个人都处于一种非常不稳定的状态当中：工作也不稳定，家庭也不稳定，处所也不稳定，整个社会状况也不稳定，全世界都是这样，每个众生都是这样。在不稳定的状态当中，我很希望我们的心态要稳定，要尽量地利益众生，要祈祷诸佛菩萨。这样的见解，对你来讲，

也许不仅仅是利益这一世，乃至生生世世，永远的永远，对你都是最有利的。

第 34 课

2016 年 4 月 19 日

下面讲《大乘经庄严论》。今天继续讲佛陀的功德。前面讲过三身、四智慧，《经庄严论》里面没有讲五智慧，而是讲三身四智。科判“广说”分两个方面，前面讲了“分说三身”，今天讲“宣说归摄平等和恒常三者”。

壬二、宣说归摄平等恒常三者：

当知以三身，摄集佛陀身，
是说三身者，自他利所依。
所依及密意，事业平等性，
自性不间断，相续恒常性。

我们知道佛陀具有三身：法身、报身、化身。这三身实际上主要可以对应自利和利他。报身主要是从自利的角度来讲，因为享受法乐，还有在自现当中能饶益无量无边的菩萨。化身在其他众生面前能显现成熟有情，主要是从他利方面讲的。法身是自利和他利的根本，既有自利部分，也有他利部分，归纳起来，法身可以说是自利和他利的所依。

下面进一步地宣说，从平等和恒常两个方面来讲三身的差别。三身的差别是什么样呢？“所依及密意，事业平等性”。

第一，佛陀的法身是一切诸佛的所依。因为佛陀实际上本体就是法身，而法身是远离一切戏论的无漏法界，这种法界应该说是一切佛的所依。有些续部当中也讲过：“一切诸佛法身界中意平等。”一切佛陀在法性界当中都是一味一体的，所有的佛在法身当中完全平等。

第二，报身的密意是平等的。（讲义里面的字改一下，不是“法”身密意，是“报”身密意。）一切诸佛报身的密意，是没有贤劣和大小的。密意实际上就是他的意趣、智慧。一般人的密意和意趣是有大小区别的——有些人的心比较开阔，心地比较善良；有些人的心很狭窄，智慧很低劣，人很愚钝。每个人都有不同的性格，不同的一些优点、缺点，从心态上和身体上来看都有不同的特点。但是在报身的密意当中，所有的佛，比如说无量光佛、宝生如来、不动如来等等，他们一是没有贤劣大小，二是利益众生的意趣都是相同的，除了利益众生以外，没有其他的意趣。世间人虽然有时候也想利益众生，但大多数时候都是想自利，甚至经常产生害众生的心，凡夫人有这样的特点，但佛陀报身的密意全是利益众生的，在这方面是平等的。

第三，化身实际上是佛的事业，他的事业在调化众生方面是平等的。所有世间当中，佛的化身全是为了调化众生的，除此之外没有自己的事，这叫作是化身，他

的事业是平等的。

善知识需要具有利益众生的心和行为，如果没有，恐怕没办法称得上善知识。现在是末法时代，华智仁波切也说过，法相圆满的善知识非常难得。无垢光尊者在《如意宝藏论·依止善知识品》中也讲过，末法时代所有功德齐全的人是很难找到的，但是至少也要有“想利益众生”这么一个法相，如果这都没有，大乘善知识的法相是没有的。现在有些人不要说利益众生，不但利益众生的心一点都没有，甚至以佛法来欺骗众生，这种现象非常多。

现在藏传佛教在汉地的弘扬，一方面可以说是遍地开花，还是让人很欢喜，但同时也出现了很多所谓的活佛、堪布、伏藏师（藏传佛教当中确实有种很殊胜的法门叫伏藏法，我有一段时间在一些学校里面讲过很多伏藏大师的故事。）但是现在汉地出现了很多所谓的伏藏师，后来我了解了一下，说实在的，有些恐怕不一定是真正的伏藏师，有没

有真正的伏藏师呢？应该有，但他不一定以那种行为来出现。

前段时间，我看到网上的一个视频，现在在藏地传得沸沸扬扬，汉地不知道看到没有：有个人拿着一尊佛像，偷偷绑在自己身上，想当伏藏来取，但旁边有人把整个过程全部都拍下来了，这个视频放到网上，可能这个人就没办法澄清了。其实这样也很好，一些比较假的“真相”可以浮出水面或者水落石出，这样也许对很多人来讲值得反思，也有很多人从中能看到自己的影子，因此也并不一定是不好。

但是有时候佛教徒自己没有真正的智慧，只有一个信心，这种信心带有迷信的成分。这样一来，遇到谁或者听到谁说“这个人是伏藏师”马上就相信，很容易受骗。就像听到“上师”的称呼，但所谓的“上师”只是一个名词，到底是不是真正的上师呢？我们需要观察。现在在网上买各种各样的东西，有时候拿到手里的

并不是照片上的东西，照片上是另外一个东西，给你拍得好好地放在网上，结果你的钱已经付了，拿到手里的时候，却不是网上看到的東西。

有时候广告上的某个法、某个上师，也许真正拿到手里的时候，最后发现不一定是真的。在这种情况下，我们要知道谁是真正的佛菩萨的化身。活佛实际上也有化身的意思，但是按照现在藏传佛教很多的“活佛”的行为，恐怕将来所谓活佛的制度会消失，因为在很多地方，有些“活佛”在真正弘扬佛法方面，不但起不到好的作用——在藏地现在也影响不太好，很多人都只是到汉地去买一些好车，有各种各样的行为，在藏地也是互相攀比，这些并不是佛教所需要的，并不是佛教真正的内涵。这样一来，不管是在藏地、汉地或其他地方，自己都应该先观察善知识，然后再依止善知识。我们哪怕在网上买一百块钱的东西，也需要三思而行、再三观察，更何况我们乃至生生世世的解脱大事要依赖于别人的时候，也要用智慧和时间来观察和了解，这是很需

要的。

这里讲，真正佛的报身、化身、法身是利益众生的，利益众生是佛陀的事业。前面讲过，很多人只觉得佛陀是很快乐的——阿弥陀佛天天住在极乐世界，没有什么事情，但实际上不是这样。佛陀的智慧、三身，是自然而然利益众生的一种特殊的缘起，这个叫作菩提。菩提的含义恐怕不是有些人所想象的那么简单。以上所讲的是所依、密意和事业是平等的。

“自性不间断，相续恒常性”：这里也有三个功德，意思就是如来有三种“恒常”，三种什么恒常呢？

第一，法身是自性恒常的。为什么自性恒常呢？因为法身是不生不灭的，恒常性的。

第二，报身是不间断恒常。为什么这么讲呢？因为报身是享用大乘佛法，在任何一个报身刹土中享用大乘

妙法是不间断的。我们讲报身的五种决定¹⁹⁷，法是不间断的大乘佛法。

第三，化身的相续在众生面前是不间断的。化身为什么是间断的呢？有人说：有时候化身会间断，你看释迦牟尼佛来到南赡部洲，他转法轮以后示现涅槃，灭度以后怎么会是相续恒常呢？实际上，在某个众生面前他可以示现无常，但是不一定从此他所有的事业和化身都没有了，他在另一个世界当中，在其他的所化众生面前，也会示现转法轮等等。所以真正化身的事业无有间断、相续恒常。这一点在《妙法莲华经》中说过¹⁹⁸，昙无讖所翻译的《大方等无想经》¹⁹⁹里也说：“如来不涅槃

197 《现观庄严论疏·弥勒言教》哦巴活佛造论，索达吉堪布翻译。“具五决定的他利究竟色身，到底是怎样的呢？处决定唯是密严刹土；身决定即具足三十二相八十随好本性的这一报身；眷属决定即十地菩萨；法决定唯是大乘法；时间决定为恒常相续轮，正由于通过五决定的方式宣说而受用大乘的缘故，经中承许为能仁的受用圆满身。”

198 见《妙法莲华经》姚秦鸠摩罗什大师译。如来寿量品第十六。“为度众生故。方便现涅槃。而实不灭度。常住此说法。我常住于此。以诸神通力。令颠倒众生。虽近而不见。众见我灭度。广供养舍利。咸皆怀恋慕。而生渴仰心。众生既信伏。质直意柔软。一心欲见佛。不自惜身命。时我及众僧。俱出灵鹫山。我时语众生。常在此不灭。以方便力故。现有灭不灭。余国有众生。恭敬信乐者。我复于彼中。为说无上法。汝等不闻此。但谓我灭度。”

199 见《大方等无想经卷第四》北京天竺三藏昙无讖译。大云初分如来涅槃健度第

槃，真法无有灭，为诸众生故，示现有灭度。”从真正大乘佛法的观点来讲，佛法的住世、隐没，在真正的本义上是没有的。比如这个世界的佛法已经隐没了，而在另一个世界，佛法又在不断地弘扬、兴盛，佛法并不会因此而永远消失，所以讲“如来不涅槃”。包括诸佛菩萨化身的上师们，虽然在个别所化众生面前示现涅槃，但是不是上师就永远不在了？不是的，他在其他所化世界中又会显现。

原来无著菩萨接近涅槃的时候，好多弟子都哭着说：“上师啊，你不要走！你走了我们怎么办？你不应该舍弃我们，我们这些众生很可怜，如果你走了，你的事业也没有了啊。”无著菩萨说：“不一定。我虽然离开了这里，我的事业也不一定消失了。”意思是说我在这里没有了，到另外的地方去也可以。有些人说：“你不要去了，我们在这里很可怜啊！”其实善知识在这里所化众生的事业暂时已经圆满后，他可以到另一个

地方。

以前释迦牟尼佛也是如此。有些佛经里讲：当时印度有六大城市，佛陀离开一个城市的时候，很多弟子都哭着：佛陀已经走了！但实际上对于有信心的人，他会觉得佛陀没有走，会将佛陀的教法保存在心里不断地修行。佛陀今天在鹿野苑，明天到舍卫城、灵鹫山，包括其他城市，都是去教化不同的众生。在佛陀没有示现圆寂的时候，有些分别念比较重的弟子，就觉得佛陀已经不在了，很伤心的，更何况说佛陀已经圆寂了。但对有信心的人来讲，实际上佛陀是不会离开的，正法也是不会隐没的。很多上师虽然在这个世界当中显现上已经离开了，但是他的密意、智慧、悲心，他所有的事业，实际上已融入弟子们的相续当中没有离开，所以我们可以用“不离”两个字来代替。

（电脑又不行了是吧？电脑死机，为什么天天死机呢？死就死吧，“如来不涅槃，正法无有灭”，电脑不会死，呵呵。）

下面开始讲佛陀的智慧。

如果不想了解佛教的一些甚深道理就另当别论。佛教里面比较重要的道理，包括佛的功德、菩提心的功德，在本论中是用一种理论的形式来说明的。就像关于声闻乘的道理，听了《俱舍论》之后，大家都会明白，原来佛教上的很多名词意思是这样的。我想，大乘相关的地道功德和法相名词，你听了《大乘经庄严论》后，应该会明白。你们年轻人能背的就背，能记的就记，最好这样。像我这样的年纪，有时候刚好记得清清楚楚的，明天就忘了，但有些时候还可以。以前上师如意宝讲课的时候，我当时比较年轻，也很努力地学，在上师面前听课应该说没有打过瞌睡，也没有缺过课，一直是这样的，我自己基本上可以这么保证。再重要的事情，这个还是没有断过，凡是法王讲过的法的传承，我想肯定没有断过，可以这么讲。

现在讲的是四种智慧，很多人经常分不清楚：“大

圆镜智是啥子哦？”“什么叫妙观察智哦？”“什么叫成所作智哦？”很多人不太懂。其实这些智慧有不同的定义，佛教徒应该要会说。就像现在有些基督教徒，问他们一些基督教教义的时候，有些能答得上来，有些答不上来。佛教也是这样的，如果别人问“佛教里面不是有三身四智吗？那三身分别是什么意思？报身和化身之间的差别是什么？为什么有些经典里面讲四种智慧，有些里面讲五种智慧？四种智慧之间的差别是什么？……”这时佛教徒就开始说：“不行，我现在不能回答，现在比较忙，我今天头痛，不舒服，我想睡觉……”这样恐怕不太好，所以我们从理论上应该要懂得。这里怎么讲呢？

庚二（解说能依四智）分四：一、略说；二、广说各智；三、宣说能得此等智之因；四、宣说一切道究竟为佛智。

辛一、略说：

镜智不动摇，三智依于彼，
平等妙观察，成所作唯此。

大圆镜智是不动摇的，我们经常说阿赖耶和阿赖耶识转依成大圆镜智。按照密法的观点，比如《大圆满心性休息大车疏》第十三品里面讲的，一旦嗔恨心得以清净就变成大圆镜智，痴心得以清净就变成法界性智，傲慢的心得以清净之后获得平等性智，妙观察智是贪心清净而成的，成所作智是嫉妒心清净而成的，所以按照密法认识本性的方法，五毒变成了五智慧，或者禅宗当中也有相关直指本性的方法。我们产生嗔恨心的时候，如果你没有认识它就会特别烦恼。

昨天讲安忍的时候，讲着讲着很多人都真的有了感觉了，今天很多人给我说：“我们以后一定要按照您的观点来做，吵架的话，当天不吵，隔一天吵，明天吵架这种方式很好。我们试了一下还是比较不错，昨天不吵架，准备今天吵，结果今天吵不起来，双方都没有力气

了。”所以嗔恨心起来的时候是很可怕的，但是如果认识嗔恨心的本性，实际上就是大圆镜智，它也是由阿赖耶转依的，是不会动摇的。人在睡眠和死亡的时候，最后所有的根识全部都会融入阿赖耶，阿赖耶再融入法界光明，是这样的一个次第。在佛地的时候它是恒不动摇，它也是其他智慧的所依，它是恒常清净不动摇的。前面讲的妙观察智、平等性智、成所作智这三种智慧，实际上都是依靠大圆镜智现前的，在这里是略说。

辛二、广说各智：

镜智无我所，恒具不偏堕，
所知皆不昧，恒非偏向彼。
诸智之因故，如智大源泉，
即是报身佛，现智影像故。

下面分别宣说大圆镜智、妙观察智、成所作智和平等性智，这四个智慧每一个都有广说。

首先讲大圆镜智。广说的时候它是怎么样呢？大圆镜智到最后，能取所取、我和我所的执著全部都已经没有了。当然从八地菩萨以后阿赖耶识真正转依，阿赖耶识一直转依，到佛地的时候彻底转依成清净。在这个时候，所谓的我和我所，能取所取，勤作、取舍这些全部都是没有的，就像镜子呈现影像不可能有偏袒一样——镜子不管放在哪里，都能呈现所有的影像。同理，它恒时不会偏堕，在大圆镜智上面——这个部分的东西会显现，那个部分的东西不会显现，不会这样的，一切万事万物都可以显现，它恒常没有偏堕。或者“不偏堕”，是指范围当中无有偏堕。“恒”就是未来、过去、现在三时都没有偏堕，是不间断的、恒常的。因为从众生到佛之间，整个阿赖耶的本性一直都是没有变动过，一直是恒常的。

它的“所知”：大圆镜智所缘的一切万法，到了佛地时，所知障和烦恼障全部都没有，所以对所知一切万法不会有愚昧的，恒时不会偏于哪一方。比如说，从分

别来讲：这是白色的、这是黄色的、这是蓝色的、这是红色的；这是眼识、耳识、鼻识；这是花、这是人、这是动物等等，凡夫会有这种偏袒的、趋向性的分别，但是在“大圆镜智”当中，就没有这样的分别。

“诸智之因故，如智大源泉”：大圆镜智是一切智慧因的缘故，就像宝藏的来源是大海一样，它是一切智慧的源泉，也可以说它是报身的来源，因为它既是与法身无二无别的，大圆镜智可以这么讲，它更是报身，为什么说它是报身呢？因为恒常没有改变，恒常可以享受大乐智慧，以这两个原因它也是报身佛，然后它能同时显现其他智慧的影像——前面已经讲了尽所有智和如所有智，比如说如所有智以平等性智来代替，尽所有智以妙观察智来代替，成所作智实际上是饶益一切有情的，这三种智慧的影像在大圆镜智当中都能现前。

简单来说，别人问“什么是大圆镜智呢？”从密宗的说法来讲，嗔恨变成清净的时候是大圆镜智。从唯

识宗和中观宗的说法，阿赖耶和阿赖耶识转依是大圆镜智，这个很重要的。它还有一个特点，大圆镜智是三种智慧的因，三种智慧是尽所有智、如所有智、饶益有情（成所作智）。

我们都知道，佛获得菩提的时候具有四种智慧，其中的大圆镜智有没有利益众生的心呢？是有的。虽然佛没有这样的分别念，但实际上大圆镜智就是饶益有情，饶益有情的整个影像可以生于大圆镜智里面。这样一来，他既具有智慧，通达一切万法的特点，还具有大悲心，也就是缘一切众生。《心地观经》里说：“依大悲故，恒缘众生，依大智故，常如法性。”²⁰⁰意思就是因为依靠大悲的缘故恒常缘众生，依靠大智慧的缘故符合法性。

现在的众生这两个都缺少。因为我们不具足大悲的缘故，恒缘众生是不行的，只能偶尔缘一下。比如医

200 见《大乘本生心地观经卷第二》大唐罽宾国三藏般若奉诏译。报恩品第二之上。

院里有个病人的话，我就偶尔去看一下，过一段时间又去忙自己的事情，所以我们的悲心是小悲心，不是大悲心。我们不像佛陀那样，佛陀昼夜六时全是缘众生的，不像我们只是偶尔想一下众生。比如说我们开一个慈善宴会，看见一个可怜众生马上热泪汪汪：“好可怜啊！”回去又照样开始贪睡、贪吃，把众生的事情都忘了，我们是不具大悲，而佛陀是“依大悲故恒缘众生，依大智故常如法性”，因为佛陀具有大智慧，他的所作所为全都非常符合真理。

在两千五百多年后的今天，我们仍然可以依靠佛经里面的道理获得很多利益，它特别具有鲜活性，虽然已经过了两千五百多年，但是佛陀的思想跟现在的人类也非常贴近。现在很多西方科学家把佛教看作是一种妙药，为什么把它当妙药呢？这种妙药并不是身体的妙药，而是心灵的妙药。这一点值得佛教徒思考，为什么这么说呢？我们自己也有感觉吧，以前你没有学佛、不懂大乘佛教道理的时候，总是心里很烦，有时候生嗔恨

心，有时候生贪心，什么都看不惯，经常有各种各样的情绪，但是大乘佛教真的融入你的相续的时候，那么在生活当中、人生当中，不管是悲欢离合也好，还是生老死病也好，什么样的事情发生，我们都能非常坦然地去面对，所以说这是心灵的一种妙药。我们有时通过念经，佛的加持融入自己心的时候，它也变成一种妙药。大乘佛教的思想融入我们心的时候，我们原来特别浮躁、痛苦、焦虑、恐惧的心态完全都荡然无存了，这就可以称为是一种妙药。

现在西方很多人为什么喜欢学藏传佛教？我前两天看到，网上说很多警察也在学藏传佛教，但是不是真的也不知道。我觉得不一定是藏传佛教，西方人也不仅仅只有警察，而是各行业、各阶层的人都很喜欢禅修，但是对于禅修，有些人不喜欢用“藏传佛教、基督教”等宗教的标签，只要是没有任何宗教的禅修，他们都很喜欢。网上说“西方警察也在学藏传佛教”，如果是藏传佛教也可以，但不是也没有什么，只要他们心里得到

快乐。

因此在这里讲到了什么呢？利益众生就是大圆镜智。

下面讲平等性智。

平等性智者，许修有情净，
不住而寂灭，许为等性智。
彼于一切时，具足大慈悲，
依有情信解，定示佛陀身。

（堪布念茶杯上的字）茶杯上是什么字？“悦喜是纯禅。”心情快乐是禅定，知道吧！这是对的。在座的各位，大家的心情应该要快乐，不要痛苦。世间当中不管发生什么，今天你痛苦也是过，伤心也是过，快乐也是过，所以即使你身体不好，处境不好——现在整个国内外也好，全世界也好，几乎每个人、每个家庭都有不同的烦恼，如果你不开心的话，永远都不开心的，有钱有

有钱的不开心，贫穷有贫穷的不开心，老人有老人的不开心。我们应该什么事情都很努力地去做，然后——你看这个茶杯上面说：“喜悦，最好的禅。”我赞叹这个茶杯的作者，这句话很好的。

我们随时随地都要有一种快乐的心态。其实快乐的心态是可以锻炼的，遇到不开心的事情尽量不要再去想它。有些人遇到一件不开心的事情，永远都在说这个。原来我有一个叔叔，他每天都是讲一些痛苦的事情，我那个时候很小，我说：叔叔，您不要天天讲这件事情。他每天都是讲他跟一个人的仇恨，我说：您可不可以转个话题？当时我觉得他转个话题好一点。一般不开心的事情出现的时候可以讲一讲，讲完了以后就不要再永远都是讲这个。你看不惯一个人的话，可以用三分钟讲一下，因为你要出一点气，不要永远都是讲这个人的事情。包括今天哪怕有很大的事情发生，也不要一直讲。你看新闻当中，国际上发生的一件事情，讲两句马上就转话题了，人也应该用这种方式来应对。

讲这些跟平等性智没有很大的关系，但是我刚才喝茶的时候看到这几个字，我还是想说：我们要心情快乐，修行人更加要心情快乐，不管遇到什么事情，都开开心心的、很愉快地去面对，这应该是很有意义的。

下面讲的是第二种智慧：平等性智。

平等性智是什么样呢？前面讲过，修行达到一定的时候，比如到了一地菩萨以上不断修行，从一地到十地之间修智慧的话，最后所有的烦恼障、习气全部都都已经断完了，断完了以后有情得以清净，然后获得了不住寂灭和涅槃的果位，因为轮涅平等——轮回和涅槃都是平等的，到这种境界即可以称为平等性智。

“彼于一切时，具足大慈悲”：获得平等性智的时候，在一切时分当中，都具足了缘一切众生远离一切痛苦的大悲心和获得一切快乐的大慈心，这就是“具足大慈悲”。“具足大慈悲”是怎么做呢？根据不同众生不同的信心、根基、意乐，在他们面前示现种种佛陀的

身相。

这里大家应该要清楚，因为有了平等性智，对所有的轮回、涅槃、众生都是平等对待的。这种修行不是一天两天，从一地到十地之间，对一切万法的等性更加要修持，这样到了十地末位获得佛地的时候，完全清净的平等性智已经获得了，这个时候他有什么样的特点呢？就是在一切时候以大慈大悲来利益众生。利益众生的方式：他没有分别念，但是可以在不同意乐、信解的众生面前，显现佛陀各种不同的身相。有些众生面前显现白色的佛像，有些众生面前显现红色的佛像，有些众生面前显现绿色的、蓝色的、黑色的等等。有些众生面前显现一面二臂的，有些是一面多臂的，有些是多面多臂的——就像观世音菩萨，在汉传佛教的寺院当中，千手千眼的观音菩萨像也是非常多的，观世音菩萨其他的一些化身当中，多面多臂的也有。藏传佛教当中也有非常多的不同的佛像，像时轮金刚、密集金刚、大威德金刚等等，有忿怒相，也有寂静相——像文武百尊，对文武

百尊有些人可能不理解，不理解的话你也暂时可以不去修，但最好是不要诽谤。

比如说，我们去印度、泰国、斯里兰卡、汉地或藏地，各地的佛像表面的一些尺度和形象都有点不同，但这些都是佛陀根据众生的不同，在他们面前示现的不同形象，因此我们无论到哪里，都应该去礼拜。像南传佛教，不管到哪个经堂，基本上都只有一尊释迦牟尼佛的像，除此之外基本上没有其他佛像。汉传佛教有一些不同的佛菩萨像，也有比较少量的护法神像，菩萨的像比较多。而到藏传佛教的密宗殿，那就有很多很多不同的佛像和仪轨，这些仪轨的确非常有加持力。我自己从小修的一些本尊和法当中，有忿怒的本尊，也有寂静的本尊，有单身的，也有双身的，也有护法神像，有汉传的，也有藏传的，都是不同的形象。大家要明白这个道理。

“依有情信解，定示佛陀身。”这句话很重要的，

因为众生的信解不同，我们一起去佛像店，有些人可能喜欢白色的佛像，有些人喜欢绿色的，每个人请的佛像都不同，说明每个人与佛陀的因缘是不相同的。因此佛陀对所有众生完全具有平等性，在平等性方面佛教的确超越其他宗教。我研究过世界上的其他各个宗教，包括印度教、基督教、天主教、伊斯兰教……他们最究竟的教义我也看过，把所有众生视为平等的这种观点，我可以说唯一佛教才有，因为在佛教里面，对乃至微小如蚂蚁的众生都平等看待。

因此，有些历史说，印度为什么后来出现一些灭佛运动？其实这是印度的一些婆罗门、世间人别有用心，因为印度种族之间的隔阂、差别非常大，如果所有众生都平等，卑贱人和高贵人全都一视同仁，对他们有一定的威胁。这样一来，有个别对自己的种族特别重视的人，他里面有各种的操作。历史上所发生的任何变化，其实背后有很多复杂的原因，不一定世人看到的就是真相，还有很多看不到的幕后操作，这是任何一个历史变

化都会有的现象。

佛教的确是最平等的。佛陀在世时，有一个叫尼提的特别卑贱的人，很多人看到他都向他撒不净粪，他自己也觉得自己是最低贱的，但是佛陀却一直追着他，他觉得特别害怕——佛陀那么伟大的人竟然跟着他来，后来佛陀开始摄受他，为他说法，最后他获得了阿罗汉果位，有这样的故事²⁰¹。真正的平等在佛教里面是有的。佛陀是以大慈心和大悲心，在不同的众生面前示现平等性，以不同的身相来利益众生，成为每一个人的依靠，无论什么样的人，只要你对佛有信心，都能种下不同的善根。

“若人散乱心，入于塔庙中，一称南无佛，皆已成佛道。”这是《妙法莲华经》里面讲的，如果我们用散乱心入于寺庙或塔庙当中，不是用很恭敬、欢喜的心而是用散乱心——现在很多旅客就是以一种散乱心或

201 见《大庄严论经》马鸣菩萨造。后秦三藏鸠摩罗什译。

轻蔑心入于塔庙当中，如果因为看到佛像，口里面说一句：南无阿弥陀佛！南无释迦牟尼佛！南无佛陀！这个功德逐渐会变成解脱的因。

对于佛陀在众生面前示现的各种各样的不同身相，我们应该要观清净心，不要随便指指点点。乔美仁波切《极乐愿文》的注疏里也说，我们看到一些佛像有点不庄严的话，你不能说“这个佛像很难看”，不能这么说，应该说：“这个佛像造作者或画家的手艺不太好。”否则，以前迦叶佛的时候有一个人用手指指着佛像说“这个佛像不好、那个佛像不好”，后来他生生世世当中就没有手指。为什么现在有些人天生残疾，其实是他以前在轮回当中造了比较特殊的业。我们在网上和平时生活当中都不能造口业，任何时候看见不同传统的佛法，也要尽量观清净心，不要认为：“啊，为什么这个佛像有那么多的眼睛？为什么会是那样的？……”有些有邪见的人，他自己想不出为什么，就开始随便说。

当然，有个别人不信仰佛教，说各种诽谤的语言，这样我们也没有办法，但是我们也要尽量帮他忏悔。我们身边有很多不信佛的人，尤其现在的佛教徒当中，比如一家人中有一个是学佛的，另一个不学佛，不学佛的就经常看不惯学佛的，可能会对佛教诽谤，有这种情况。这时我们一方面要修安忍，另一方面也不能因此而舍弃学佛。当然也可以采用一些方便方法，不要让家人太生厌烦心，应该尽量随顺大家，要通过这种方式来修行。

第 35 课

2016 年 4 月 23 日

今天我的课不一定讲得很好，最近佛学院的事情比较多，这两三天都在开会，从早上起来一直忙到现在。（我早上三点钟起来看看书，这就是备课……哦不是三点，好像是三点半。）

昨天我们已经讲了《大乘经庄严论》的大圆镜智和平等性智。今天在这里介绍两个智慧：一个是妙观察智，还有一个是成所作智。

妙观察智：

妙观察智者，所知恒无碍，
唯是如等持，总持之宝藏。

于诸眷属中，示现诸自在，
斩断诸怀疑，普降大法雨。

凡夫在因地时的意识，它能辨别“这是白色”“这是红色”“这是自相、总相”等等，它转依之后就变成妙观察智。妙观察智起到的作用是什么呢？整个世界上的一切所知，世间一切外在、内在的万事万物，能恒时没有任何阻碍地全部通达。我们不是这样的，虽然有时候物理的成绩好一点，但是化学不行，数学好一点，但文科不行。我们是有阻碍的，对这个知识掌握好一点，对那个知识不好，但是佛的妙观察智对所有所知都是无碍的。

并且妙观察智有很多等持：比如所谓的三昧耶等持、如虚空等持、首楞严等持、狮子奋迅等持、入于一切如来真如之三昧定等等，无量无边的等持依靠妙观察智的力量是可以出入的。

妙观察智还有很多总持：陀罗尼总持、不忘总持、

辩才总持等等，相当于是宝藏一样。所以，妙观察智一方面是对所有的万法都了知得一清二楚，另一方面也是总持的宝藏。

因为我们现在没有妙观察智，好像入定也不行——心一会都定不下来，辩才也不行，口才也不行，记忆力也不好——今天记得很好，明天就忘了，过两天根本一点印象都没有了。

妙观察智的主要作用：在所有的眷属当中，可以示现获得两种自在。一个是示现外面事物的自在，外自在是示现什么呢？他创造让所有眷属可以共同享受的外境，比如黄金的大地、如意树、甘露海等等，就像极乐世界外在的庄严一样，有了妙观察智，不仅自己可以随意享用外境清净的生活，更重要的是，还可以让很多眷属在外在的享用方面有不同的自在。在内在的享用上，能断除他们对佛法、真理的所有怀疑和不解之处，全部疑网都可以斩断。同时，还可以在众生面前不偏地普降

大乘法雨，而且是恒时降下各种各样的、特别殊胜的大乘法雨。

如果没有妙观察智，他就没有办法断除别人的怀疑。有些人因为自己没有妙观察智，害怕别人提问题，讲完了以后，“不不不，今天没有提问环节，我马上要走了。”原来我们安排一个法师来演讲，他说是“千万不能向我提问，如果提问我就不来了”，后来我们就没有安排提问，他讲完有很多人举手，但是他装着不知道就走了。可能他并不是不会回答，也许是没有这种习惯吧。没有妙观察智的话，的确很难解除别人的怀疑。所以这是非常重要的。

还有，要经常传授佛法，就要遣除别人的傲慢之心，这是非常重要的，当然这也需要有智慧，没有智慧也很难做到。佛经里有这样一个公案²⁰²：有一个人特别傲慢，他觉得世界当中“我的智慧最了不起”，有一次

202 见《法句譬喻经》晋世沙门法炬共法立译。

他在大白天故意拿着一个灯到处走，很多人问他是什么意思，他骄傲地说：世界上所有的人都像盲人，都是大笨蛋，我点灯就是为了遣除你们的愚痴黑暗。他认为整个世界的人都特别笨，就这样侮辱他人。那时本师释迦牟尼佛知道度化他的因缘已经成熟了，就变成一个仙人问他一些问题：“既然你是大智者，我可不可以提四个问题？”这四个问题分别是有关天文地理，以及星宿和地水火风五行方面的，还有怎样保护国家、治理国家的道理和兵法，结果婆罗门都回答不了，当时仙人现出佛的形象，婆罗门觉得特别惭愧。佛说：“若多少有闻，自大以憍人，是如盲执烛，照彼不自明。”意思是说：你虽然听闻了世间的一些知识，但是以此而骄傲自满，就相当于盲人拿着灯一样，别人看得到，自己看不到。你在白天拿着灯到处走，正说明你自己特别愚笨。婆罗门听到后也说：我确实非常惭愧，我的智慧像一颗微尘一样，根本不如你。后来他虔诚地忏悔，入于佛教修行而获得圣果。

佛陀的妙观察智无与伦比。这并不是佛教徒自己赞叹，为什么呢？比如现在大殿里的这些佛教经典、论典，尤其是经典，我们可以一一去分析，看看我们的智慧能不能够得着，能不能跟得上？这时我们就知道，佛的妙观察智，并不是我们只在口头上说：“他很了不起！”不是这样的，而是以理服人。希求妙观察智对每个众生都是至关重要的。这方面要了解。

四种智慧当中的妙观察智，通过前面的学习我们应该知道了。如果真正想学习佛法，别人问“什么是妙观察智？”上面几个道理要完全能说。妙观察智对一切万法的所知没有任何障碍，是一切等持和总持的宝藏，同时依靠自己的智慧能满足别人：一个是享用外在的财富，一个是内在的财富。更重要的是内在的财富——能断除众生的无明黑暗、疑惑。这是很重要的。

如果佛教徒自己的智慧能跟得上，答疑也很重要。我们讲完课和辅导后，应该好好地回答问题。我听说有

些辅导员回答得很不错，自己知道的道理没有任何保留地跟别人分享，但有些人是自己根本不懂，或者自己不明白却随便糊弄别人，这种做法确实不好。

成所作智：

成所作智者，诸界以种种，
无量无边化，成办众生利。
佛陀彼幻化，恒行成作别，
数刹于诸时，当知不可思。

下面讲什么是成所作智。

（今天传讲佛法的地方又换了。一个是为了让很多人积累资粮，二是在积累资粮的过程当中，避免生起厌烦心——长期在一个地方待着害怕生厌烦心，就不断地换一些地方。但一换地方，发心人员就比较辛苦。所以，我在这里也特别感谢所有在场的和背后的发心人员。有些发心人员，你们可能永远也看不到，也没办法看到，但是没有他们发心的话，的确现在这么多人一起听受佛法是没有办法的，这需要各方面的技

术、智慧、能力，还有很多的人力、物力、财力等等。所以你们打开电脑就听法，对你们来讲是很容易的，但这个背后有多少人的付出呢？也许你们谁也不会知道。）

成所作智是什么样呢？实际上，成所作智就是，在一切世界当中，以种种化身：身化身、语化身、意化身来饶益众生，这些化身是无量的、无边的、种种的。比如身体化为各种各样的形象：在天人面前是天人的形象，在人面前是人的形象，在龙、夜叉、乾达婆等其他的众生面前，都有不同的、各种各样的形象，佛身的这种化现我们看不到。有些人到印度去朝拜，到斯里兰卡去朝拜，只知道佛像就是佛，以为除此之外没有佛。但实际上不是，光是佛像就有各种各样的，除了佛像以外，即使我们看起来是凡夫的众生，也可能是佛身的化现，这种化身是特别多的、各种各样的。

语化身依靠语言，也是无量的、非常非常多的。怎么说是无量的呢？比如有些是鸟叫的声音，有时是光盘

中的声音，有时是虚空当中传出来的声音……甚至现在大马路上按喇叭的声音——我们觉得很讨厌：“不让睡觉，很吵啊！”但也许正是这个噪音，让我们从无明的黑暗当中醒来，不要睡得太多了，为了让你醒来，才有这个声音。佛的语化身是非常多的。

意化身：哪怕是让我们刹那间生起一念信心、对众生的悲心，甚至我们的很多起心动念，依靠佛的加持力也有种种的情形。所以，这是以无量、无边、无穷的方式来成办众生的事情。

佛的成所作智表面上是一个智慧，但是这个智慧可以变成身体、变成语言、变成心念，逐渐调化不同的众生。

我看过一本《鸠摩罗什法师大义》²⁰³，里面讲我们的释迦牟尼佛在不同的世界当中化身不同的佛形象，而且名称也是不同的，所化众生和刹土也不同。有些经

203 见《鸠摩罗什法师大义》次问真法身像类并答。

典里面讲，释迦牟尼佛在不同的世界当中，有相同的名字、相同的相好庄严、相同的三转法轮等等。当然对这些说法，也许有些佛教基础不太牢固人会怀疑：“光是这样说而已，实际上恐怕不会有吧？”产生一点点怀疑也是会有的，但是如果你经过长期的深入闻思，最后也会知道：原来大乘佛教当中所讲的甚深道理其实完全可以成立，是有道理的，应该可以这么讲。

下面进一步讲：佛陀幻化无量的身语意，恒常行持的是什么呢？就是别别地做各种利益众生的事情。佛陀幻化的身语意在无数的刹土当中，无数时间当中，有无数利益众生的行为。这里有无量、无数、无边的化现，或者说身不可思议、语不可思议、意不可思议，或者说身体的行为不可思议，化现的各种刹土也不可思议，时间也是不可思议的。这里有一些比较特殊的词，有叫“不可思议”的，有叫“无量的、无边的”。因此我们可以理解，在世间当中，的确有很多我们眼睛看不到的、不认识的佛和菩萨的化身来饶益众生，所以有时

候我们根本不知道谁是佛的化身。从表面上看，这个人是凡夫，这个人有嗔恨心，这个人很坏等等，但实际上很难说他是不是诸佛菩萨的化现。所以一般来讲，观清净心也是有必要的。当然有时候我们对世间一些非常不合理的人也观清净心的话，恐怕也有一定的困难，这方面我们怎么样来区分呢？实际上我们可以知道，凡是对自相续能生起正知正念和功德的因缘，我们都要去爱护它，应该这样来理解。

第四种智慧——成所作智就是这样的。成所作智的意思就是说：到佛地的时候，他有很多很多利益众生的行为，依靠智慧的因，在众生界当中显现不可思议的一些幻化来利益众生。佛经当中经常有这样的说法：佛在多少、多少的刹土中，多少、多少万年的时间中，有多少、多少不可思议的化身，度化多少、多少的众生，实际上这就是成所作智的显现或者结果，这一点我们要知道。

但是我们现在有没有成所作智呢？对凡夫人来讲可能是有一定的困难。比如说，一个人只有一个身体，能教化的众生是有限的，时间也是有限的，我们在因地的時候就是这样。但到了一定的境界之后，他可以有无数种化现，在同一个时间当中，以不同的形式来利益无量无边的众生，这就是大乘不可思议的意趣所在。

我们如果长期听闻和学习大乘佛法，就会知道这样的道理完全是合理的，而且在讲到一些密法的时候，比如说《大幻化网》中关于一尊佛能化身多少的这种道理，就更加能明白其中的意义。

辛三（宣说能得此等智之因）分二：一、异熟之因；二、清净能得之因。

壬一（异熟之因）分二：一、真实；二、引申义。

癸一、真实：

上面讲到的这四种智慧有什么样的因，它的异熟

因分两个方面，一个是真实的异熟因，还有一个引申的异熟因。

下面讲佛的智慧依靠什么而产生呢？其实是有因缘的，这里先讲它真实的异熟因。

**受持平等心，尽宣真实法，
成办所作故，真实生四智。**

这里讲大圆镜智、平等性智、妙观察智和成所作智，这四种智慧总共有四种因。

首先第一个，“受持”是大圆镜智的因。大圆镜智的因是什么呢？我们在凡夫位的时候，先依止善知识，然后听闻佛法，听完了以后自己去思维，思维以后进行修持，这样受持大乘佛法实际上就是大圆镜智的因。我们在凡夫位的时候听闻佛法、闻思修行，这样的话原来我们的阿赖耶识慢慢慢慢就转依成大圆镜智，所以现在每个人依止善知识听闻佛法非常重要。

《心性休息》²⁰⁴ 里面也讲，乃至成就佛果之前，我们的功德都需要增上的，所以不要懈怠，要继续地努力。大圆镜智的因就是闻思修行。有些人说：“听闻佛法不用，只要修就可以了。”佛教当中如果没有听闻，直接修的话的确很危险。很多人刚开始也认为：“我现在修就可以，不需要听闻。”通过各种方式到处显示自己如何有成就，但不到两天，所有行为都暴露无遗。没有听闻的阶段，直接修行、直接弘扬佛法是比较危险的，这一点从很多方面的信息也可以看得出来。

我们在凡夫位的时候，要先闻思修行、依止善知识，这是大圆镜智的因。大圆镜智的因，我们其实现在也在做。尤其是汉地这几年以来，闻思修行的气氛都非常非常不错，从总体方面来讲，很多人真的特别爱学习，而且是如饥似渴、废寝忘食地在学习。本来生活压力那么大，工作节奏也如此快，现在竞争也很激烈，很

204 《大圆满心性休息大车疏》全知无垢光尊者造论，索达吉堪布翻译。“乃至未得佛果前，仍有功德增上故，坚持不懈勤精进。”

多地方的经济在不断下滑，在人心更加复杂、自己的家庭等各方面压力很大的情况下，听闻佛法对很多人来讲非常难。我们出家人应该没有这方面的压力，比较而言，出家人听闻佛法应该是容易的。反过来说，在我的感觉上，有时候个别出家人的闻思修行还不太好，反而一些在家人闻思修行更加精进、更加努力，因为他们要承受很多的压力，闻思修行是非常不容易的。但实际上闻思修行就是大圆镜智的因，是非常有意义的。

第二个就是讲平等心——平等性智的因。它的因是什么呢？在因地的时候，或者资粮道、加行道的时候，如果对众生一直观自他相换、自他平等的心和慈悲心，这就是平等性智的因，这也是很重要的。我们也一直在修菩提心，这是大乘佛教最根本的意义，也是非常重要的。

第三个，妙观察智的因是什么呢？“尽宣真实法。”在因地的时候，把自己所知道的道理宣说给别人。如果

你懂得一些大乘佛法当然是很好的，如果不懂大乘佛法，懂小乘佛法也是非常好的，如果这也不懂的话，就讲国学的一些道理，如果国学也不懂，就讲一些其他知识，比如物理、化学、数学、体育、美术等各种知识，这就是妙观察智的因。安慧论师的讲义里面讲：给别人讲述任何的知识，实际上就是妙观察智的因。

所以，现在很多发心的老师，教学生各种知识是非常有意义的。有些老师问我说：“我要不要出家？”我说：“暂时不出家吧，你出家不一定有转法轮的机会，你现在以在家身份当老师，也许你现在正在转法轮。表面上看，你讲的是国学或其他知识，但实际上，好心好意地教学生，遣除很多孩子的无明黑暗，这就是最好的、佛教当中讲的转法轮，究竟来讲就是妙观察智的因。所以应当‘尽宣真实法’”。

第四个，“成办所作故”，就是帮助别人做事情。安慧论师的讲义里说，为了帮助别人，做一些农务、商

业的事情，也成为成所作智的因。所以，有时候只要是帮助别人，做生意也是可以的一一做生意赚钱，赚很多的钱，给别人做农务，或者做其他发心工作都可以。现在这个时代是一个信息时代、科技时代，通过科学技术来帮助别人，这也是成所作智。总而言之，成所作智就是为利益众生而做事情。

麦彭仁波切在讲义的最后说：我们为了生起这四种智慧，应该要发殊胜的菩提心，然后尽心尽力地去做利益众生的事情，并且用回向来摄持。那么，依靠因果无欺的缘起力，这四种智慧总有一天会实现的。这一句话，大家一定要记住。

我们现在要得到这四种智慧虽然有一定的困难，但是我们每一个人都在闻思修行、修菩提心，给别人辅导、讲课，如果你没有正式讲课，平时跟别人聊天也可以讲一点法。有的人认为“我这辈子都没有转法轮的机会”，这也不一定，你买菜、坐火车的时候，都可以给

别人讲一些他能接受的道理，不一定非要给他灌个顶，用转经轮在他的头上碰一下——“加持、加持”，不一定必须这样。要怎么做呢？用一种方便方法，哪怕是在跟你的一些老朋友接触的时候，也可以慢慢跟他们讲一些道理。

那天有一个居士说：“我学佛很长时间，本来对老朋友有点不爱理了，后来我想这也不太好，我跟他们混在一起，就有机会给他们结缘一些书，讲一些事情，这个时候慢慢他们会听我的，会懂得一些道理。”我们的初心是善的，人活在世上，每个人都有自己的空间和自己的光，而且有些人的光圈比较大一点，亮的范围比较广一点，有些人的光圈小一点——哪怕是给自己的孩子，也经常转法轮：“嗡玛呢巴美吽！嗡阿吽 班匝 儿格热巴玛色德吽！”如果给自己的孩子都不转法轮，这样的话，妙观察智很难得到。

因此我们一点一滴去做吧！这样之后会非常有意

义。经过很长时间以后——其实很多智慧，都是经过多生累劫的修行而得到的，并不是一下子就有的。现在世间中有些人很有智慧，也很有能力，这是怎么来的呢？其实跟他们的前世有一定的因缘，不然的话，我们一起上课——从佛教的课当中，也可以看得出来：考试的时候，有些人再怎么努力也显得有点笨，他自己也说：“我好笨、我好笨！”

原来我读师范的时候，有一个同学叫玛尼瓦，每次考试他就敲自己的头：“我这个玛尼瓦好笨！”我们在旁边劝他：“不要打、不要打！”他是一个特别胖的人，年轻的时候头发就全白了。他平时很努力，但每次考试的时候，他有点紧张还是怎样，总说：“我这个玛尼瓦好笨。”去年听说他已经死了，然后我就念观音心咒，好像他的这个动作一直浮现在我的眼前。

有些人从小都觉得自己很笨，实际上这是过去没有闻思和修行的因缘。我们这辈子闻思，也为将来创造

一个好的因缘，这样以后，我们无论修学什么佛法都会非常容易，即使是学习世间的知识也同样轻而易举。

《一切有部毗奈耶破僧事》²⁰⁵ 当中有一个公案：阿难陀尊者出去化缘的时候，有一个婆罗门专门想试探他，因为听说他是释迦牟尼佛的弟子，智慧很不错，到底是不是这样呢？他就问阿难陀尊者：“这棵树的树叶有多少？”当时阿难陀尊者一下子就说出树叶有多少、多少。阿难陀尊者是天生非常聪明的一个人，当时他还没有得到阿罗汉果位，（现在有些发明家，我经常想，他们的前世还是很厉害的，比如“苹果”的创始人乔布斯，一个人发明出那么多东西是很难想象的。）但一下子就把这棵树的叶子数全部报出来了，婆罗门心想：这个数字到底是不是正确呢？他当时没说什么，等阿难陀尊者去化缘回来的时候——在这期间，婆罗门特意从树上摘下了七百七十七片叶子，他假装不知道又问：“你看这棵树，现在的叶子有多少？”阿难陀尊者说：“我刚才说的数字里面，缺了

205 见《根本说一切有部毗奈耶破僧事卷第十三》大唐三藏法师义净奉制译。

七百七十七片，其他的都完好无损。”这时婆罗门非常惊讶，不得不服尊者的智慧。后来这件事情佛陀听说了，很多比丘问佛：“为什么阿难陀尊者在人群中的智慧如此超胜？看他平时修行也没有特别认真。”佛陀当时说：“假令经百劫，所作业不亡，因缘会遇时，果报还自受。”我们原来说是“众生之诸业，百劫不毁灭，因缘成熟时，其果定成熟。”这个教证与刚才念的应该是一样的。

“假令经百劫，所作业不亡”：假令一百个劫，所作的这个业没有消亡，“因缘会遇时”：因缘会遇的时候，“果报还自受”，这个教证大家应该记住。这是《一切有部毗奈耶经》里讲的，原来一直找不到它的出处。当时佛陀说了这句话，然后说：阿难陀尊者前世当老师的时候，自己所知道的知识很喜欢给别人讲，而且讲得特别成功，所以后来他生生世世当中都特别聪明，五百世都是智者。

现在也有这种情况，有些人比较笨一点，有些人比较有智慧。不管怎样，我们要不断地去积累智慧，哪怕是一点一滴，最终也会积水成海，非常有意义。

癸二、引申义：

种姓别有义，圆满无始故，
佛非一净住，无异故非多。

这个颂词可能稍微难一点，但也不是很难。有人问这样的问题：世界当中是不是只有一尊佛？有些人这样认为：所有大千世界当中，只有一尊佛才是对的，有很多佛是不合理的——这是声闻当中个别人的说法。有些人认为：整个世界当中无始以来只有一尊佛。刚才是从整个世界的大范围当中来讲只有一尊佛，现在是从无始以来讲只有一尊佛，有很多其他的佛是不可能的。还有一些人认为：佛是非常多的，不但佛很多，而且佛的法身、报身、化身也很多。在世间当中对此有不同的看

法，有些人说佛只有一尊，有些说佛非常多，不但佛的化身很多，法身也很多。

下面弥勒菩萨用这个颂词来回答：

首先“佛非一”，佛陀并不是单一的。也就是说：“种姓别”“有义”“圆满”“无始故”，“佛非一”。世间当中的佛陀，因为有以上四种原因，并不是单一的。无始以来或者现在全世界当中只有一尊佛，这种说法是不对的，怎么不对呢？他这里讲了几个理由。

首先第一个是“种姓”不同。每个众生的种姓都不同，东南西北所有人的种姓都不同，虽然所有众生的种姓都不同，但每一个人都有如来藏，而且每一个众生只要因缘具足，他将来就可以成佛。就像一个大的粮食仓库当中有很多的粮食，每一颗粮食都是一颗种子，假如认为这颗种子可以成熟，那颗种子不能成熟，或者在这个大粮食库当中只有一颗种子才成熟的话，那是不合理的。所以因为有种姓的缘故，说只有一尊佛是不合理

的，这是第一个原因。

然后第二个“有义”，有义的意思是——比如说：我们烹调的食物，在这里吃也可以，在那里吃也可以。木耳和白菜在北京吃也吃得饱，在喇荣吃也可以饱，在英国、美国也可以，在哪里吃都可以，它是有这种能力的。同理，我们积累福德资粮和智慧资粮，任何一个众生在任何一个地方，只要不断修学这两种资粮，那么最终一定是会圆满的，因为具有这种意义的缘故，一定会获得佛果，因此这是第二个原因。

第三个原因是“圆满”，所以佛不是只有一尊。

“圆满”是什么意思呢？以前无数的佛发愿：我成佛以后要利益无量无边的众生，让他们成佛。比如阿弥陀佛的四十八大愿里面，包括说一旦我作佛的时候，听到我名号的人如何如何能往生极乐，如果不能往生极乐，我不作佛等等，后来他的发愿已经圆满了。无量的佛成佛之后，他们所传的教法，把很多众生安置于解脱和涅

槃，这是一个事实，所以不是只有一尊佛。

第四个“无始”。如果无始以来只可以有一尊佛，但实际上也不是这样，无始以来有很多的佛，其实他们的前面还有佛，因为后面的佛是通过前面的佛教授以后才获得成佛的。如果是无始以来，他的前面还可以有佛，佛的前面还可以有佛，所以通过理论可证明：佛并不是无始以来只有一位，无始以来有很多很多的佛，不同的世界当中有不同的佛，时间是不同的，地点也是不同的。所以我们通过推理可知，现在的佛是依靠谁才成佛的？他也是依靠其他的佛对他进行教授，这样一来，就没有理由证明无始以来只有一尊佛，这种理由举不出来。

正因为上面的四种原因，承认世界上只有一尊佛的说法是不合理的。

其实现在南传佛教个别人的观点也是这样：只有唯一的一位释迦牟尼佛，其他很多的佛，虽然他们并没

有否认，但其实也是他们的观点。为什么大乘经典当中要把这个说出来呢？实际上世间当中就不只有一尊佛，如果只有一尊佛，这种说法要成立也是比较困难的。像其他宗教，认为世间上只有一位天主、一位上帝、一个主物，这种道理想给别人从理论上说明，也不是那么容易。如果我们用很多道理来问，可能其他宗教徒又讲：“这是不可思议的，不能去质问，不能去怀疑”等等，用这种方式回答。所以佛教徒按照大乘佛教的观点要会说，不能说只有一尊佛，没有其他佛，从时间、从世界各方面讲，都不能这么说。

第二问题就是“净住，无异故非多”。有些人认为不仅佛很多，而且法身也是异体的，但这是不合理的。因为千劫万劫的所有佛陀，在远离四边八戏的法界清净当中，实际上都是一体的，阿弥陀佛、释迦牟尼佛、燃灯佛……所有佛在法界清净当中都是一体的，所以不能认为有很多的法身。在自性法界当中或者胜义当中，除了一味一体以外，不可能有真实的一种他体。好像在真

实胜义当中，燃灯佛和不动佛之间的本体，像水火不容一样——不是这样的，这种情况是不可能的。

因此通过修学佛法，了解佛法之后，才知道学佛是合理的，而且学佛以后通过积累资粮和祈祷上师三宝，会知道有很多佛是可以成立的。

有一部经叫作《一千佛过去庄严劫千佛名经》²⁰⁶，里面讲：我等大师释迦牟尼佛，在妙光佛出世的时候是一个出家人，他听到五十三佛的名号之后非常欢喜，不但自己受持五十三佛的名号，而且还给别人传授，他传的人越来越多，后来有三千个人共同持诵佛号，这三千个人同时发愿成佛，通过持名号的功德力，这三千个人后来分别成为过去千佛、现在千佛和未来千佛。

过去的千佛：在过去的劫当中，像华光佛等已经成佛了，三千人当中有一千个人已经先成佛了；中间的

²⁰⁶ 见《一千佛过去庄严劫千佛名经》（三劫三千佛缘起）（出观药王药上经）宋量良耶舍译。

千佛：现在的千佛包括释迦牟尼佛，他当时是一个出家人，现在成为贤劫千佛里面的第四佛，从拘留孙佛开始一直到楼至佛之间有一千尊佛；未来也有一千尊佛：叫作日光佛等等，他们都是持五十三佛的名号以后才获得成佛的。五十三佛的名号在《观虚空藏菩萨经》²⁰⁷当中是有的，汉地一般经常念五十三佛名号、八十八佛名号，八十八佛名号里面有一部分是五十三佛，还有一部分是三十五佛，三十五、五十三加起来就是八十八，三十五佛的名号在《观虚空藏菩萨经》当中也有。

我看汉地晚课的时候，都要把八十八佛的名号读一遍——其实持佛号并不是很难，我们应该相信因果，不能每天念的话，有时间就念念。我以前讲过，念《三十五佛忏悔文》主要是为了忏悔，但它的功德不仅是忏悔罪业，其实它还能遣除修行当中的各种障碍和违缘，成就心愿等等，有很多的功德，看看《观虚空藏菩萨经》就能马上明白。

207 见《观虚空藏菩萨经》宋罽宾三藏昙摩蜜多译。

所以我们通过积累资粮后可以成佛。三千个人同时发愿，后来在不同的世界当中成就三千位佛，这就是一种无欺的语言、无欺的因果。原来我们提倡大家念《诸佛菩萨名号集》，当时我们学会的人，有些现在还在坚持，有些已不能坚持，但是我们希望，大家要持这些佛号，这是非常有功德的。

我自己觉得每天都念几遍佛号很好，我每天课前都是念“喇嘛敦巴炯丹谛德得银夏巴、扎炯巴扬达巴、作毕桑吉、花嘉瓦夏迦特巴拉夏擦罗、秋多加色切沃”（顶礼、供养、皈依、本师、出有坏、善逝、应供、真实圆满正等觉释迦牟尼佛），念几遍心里很欢喜。我每天都觉得，如果我们还没有死，哪怕每天念 7 遍佛号也是很重要的，我们身边的众生如果听到这个声音也非常有意义，我们自己要有一种清净的心。

刚才讲了佛陀在因地的故事，实际上很简单，他就是听到五十三佛名号以后，用真诚的信心来不断弘扬。

有时净土宗的一些大德要求大家持一尊佛的名号，这也是一种方便，是让很多众生获得接引、解脱的一种方法。但根据《千佛名经》来衡量的话，大家应该清楚，持诵多尊佛号的功德也不可思议。

下面讲今天的最后一个颂词。

壬二、清净能得之因：

这些智慧和果位，是依靠积累智慧资粮，依靠安住空性境界的因缘——我们抉择空性，通过了达空性的意义而获得的。

是无真如者，许为有之最，
不缘一切相，许为缘之最。
修行不观相，许为修之最，
无见获得中，亦许得之最。

这里说获得智慧的因缘是什么呢？将能取、所取

或者一切万法抉择为空性，抉择空性之后通达这样的道理，然后不断地修行，最后这样的境界慢慢提升，就能获得最高的智慧。

这里具体分析“是无真如者，许为有之最”。六波罗蜜多当中最究竟的，是能取和所取抉择为空性，其实这些能取和所取，在用智慧、中观的理论、密法的修行来观察的时候是找不到的，法界也找不到，房屋也找不到，清静、不清净的对境都找不到，这叫作是没有真如、没有对境。没有对境我们承认为是所有对境当中最殊胜的了，根本找不到。没有所得，这就是最大的所得，因为对境都没有了。比如说，你要寻找色法，但是色法不可得，就是最好的色法。你要寻找声音，今天唱的歌很好，凡夫人觉得是“哇，很好听啊，这个《美人鱼》的电影很好看呐！”实际上这是空性的、是假的，了不可得，这就是你最好的一种得到，这是第一个。

第二个“不缘一切相，许为缘之最”。看到它的有

境——智慧不缘一切相，一切相白色、蓝色、黄色……能取的相也没有，智慧也是没有的，不缘任何的相。就像《现观庄严论》²⁰⁸ 里面专门讲缘和境、所缘行相、能缘行相。不缘一切相，我们称为智慧的最高境界。能缘——缘实相的智慧也不成立。这样的能取所取，或者对境和智慧，这两者一无所得的话，其实这就是最好的修行。

“修行不观相，许为修之最。”《六祖坛经》里面，修行到最后就没有什么可修的，大圆满当中到最后也没有什么可修。但暂时还是有修的，虽然最后是没有修的，但现在认为不用修的话，可能是妄想，不行的。但在真正的最后境界当中，所谓的修行就是不观任何相。我们刚开始修行时观佛像，修六十万加行，很多很多的修行都是要有的，但是到最后、最高的境界当中，什么修行都是没有的。讲到密法的大圆满——《法界宝藏论》的时候就一直说：如果我们勤作去修行，这也是

208 《现观庄严论释·白莲花之璎珞》，麦彭仁波切造论，索达吉堪布翻译。

修行当中最大的一个错误。其实这一点禅宗也在说，“不观相”就是最好的修行。

刚才这里讲的颂词一个是对应凡夫地，一个是一地菩萨，还有十地菩萨，最后是佛果，讲义里面有这样的对应，这样讲也是可以的。或者能取、所取这二者——我刚才解释的方法，这样也应该可以。最后到真实佛果的时候，“未见获得中”——没有什么见到的，在获得当中是最大的获得，最后也没有什么证悟的。虽然释迦牟尼佛在印度的凡夫众生面前，示现了现前证悟、获得佛果，但是事实当中他也没有得到什么，没有什么所得，能得和所得都没有的话，怎么得到？这就是得到当中最大的一种得到。

当然这样讲起来，这是一个比较高的境界，也是空性的境界。这种空性的境界，对于稍微在这方面有智慧的人，他就会很欢喜，应该完全可以理解。如果在这方面比较欠缺，或者前世对空性很排斥，这样的人听到空

性以后，会觉得比较可怕。

很多年前，我经常喜欢用《大智度论》²⁰⁹ 里的一个教证：“般若之威德，能动二种人，无智者恐怖，有智者欢喜。”能动摇哪两种人？是什么样的动摇呢？一种就是没有智慧的人，无智慧的人会感到恐惧。你一讲“得”的也没有，“见”的也没有，“修”的也没有，甚至什么都没有的话——“什么都没有，没有本尊、没有佛，那我修什么啊？”他就很害怕了，所以空性能恐惧无智者。另一种是有智慧的人，尤其是对甚深般若和万事万物的微妙真相有所观察的人，他一听到空性就觉得：“真的是这样，正合我意，我通过智慧来观察的时候，其实这个世界都是假的。”现在我看很多世间当中比较著名的电影，它们的制作者虽然没有接触过大乘佛教如梦幻泡影的思想，但是他们通过自己的智慧来观察，真是发现了人们所知道的东西，只是在表面上存

209 见《大智度论》释初品中般若波罗蜜第二十九（卷第十八），龙树菩萨造，后秦龟兹国三藏鸠摩罗什奉诏译。

在，真正去寻找的时候——所谓我到底是什么样？所谓瓶子到底是什么样？瓶子是一个概念，但我们贪著的是概念还是它的实质？它的实质是什么东西组成的？组成之后变成这样吗？这个组合分开的时候，真正我们执著的到底是什么？这样去分析，最后也会发现，原来佛教里面所讲的一切诸法空性，还是非常有道理的，这个空也并不是单空，应该是一个大的空性。这时我们也会明白，这就是佛教的所有获得当中最高、最殊胜的境界。

第 36 课

2016 年 4 月 26 日

下面讲《大乘经庄严论》第十品最后一堂课。今天讲的内容是：

视为上远相，我之精进胜，
菩萨我慢者，名为远菩提。
如是诸宣说，视为唯分别，
菩萨无分别，名定得菩提。

前面讲了关于无上的菩提的内容。无上菩提是通过什么方式获得呢？实际上主要是通过修行远离四边八戏的空性才能获得，才能圆满证悟。如果我们修一些有相的法，一方面当然要有相地积累资粮，积累福德资

粮是不可缺少的，在世俗当中，积累福德资粮相当于是鸟的一个翅膀，在趣入大菩提的漫长路途当中非常重要。但在抉择最究竟实相时，一切相都不能有，否则就得不到最圆满的菩提。

“视为上”：对于寻求真实的真如或无上菩提，如果有人把这样的修行看作是特别沉重或难以得到的，也是一种执著。藏文的“上”有上师和沉重的意思，因为上师的功德很重。

“远”：认为获得无上菩提需要经过三个阿僧祇劫的久远时间来现证，这种执著也是不合理的。

“相”：凡是所修学的对境，都具有各种各样的相。“凡所有相皆是虚妄，若见诸相非相则见如来。”²¹⁰见相如果见到非相就是见到如来，如果把相看作是真实的，这也是一种执著。

210 见《金刚般若波罗蜜经》姚秦天竺三藏法师鸠摩罗什译。

“我之精进胜”：有些菩萨认为“我非常精进，而其他众生没有我精进，我获得菩提没有问题，其他人都不如我，我胜过了其他人。”

具有“上”“远”“相”“精进”这几种执著的菩萨，叫我慢者菩萨。这种菩萨能不能很快获得无上菩提呢？很难，需久远时间才能得到。真正的菩提是依靠无相的途径获得的。对相的执著暂时来讲是福德资粮的因，究竟来讲这些执著都需要超越《华手经》²¹¹中说：

“若人贪著戒，及余诸功德，著多闻自高，我说为外道。”如有人贪著戒律和其余功德，贪著自己多闻而傲慢，我说他是外道。严格意义上讲，我们对戒律特别执著，但实际上这并不是最高境界。即使你特别精进，但因为你有戒的执著相，在究竟意义上它并不是成就的因。我们在闻思的过程中，一定要掌握它们之间的分寸和关系，如果弄不好，有些人很容易误入歧途。

211 《佛说华手经卷第一（亦名摄诸善根经）》后秦龟兹国三藏法师鸠摩罗什奉诏译。

有些上师可能对显宗非常精通，但对密法不是很了解，这样去引导弟子也有一定的困难。我有时想到上师如意宝，他老人家的确是显密圆融的一位伟大上师。有些人可能理论讲得还可以，但是如果修行不够，也不一定能讲得好；有些人虽然修行很好，但是如果理论讲不通，利益众生也有一定的困难。所以，遇到理论和修行完全相结合的伟大上师是非常难得的。同理，有些人对世俗的福德资粮特别重视，但对智慧资粮则抛之脑后。有些人对智慧资粮——闻思修空性很重视，但对世俗所有积资净障都不理不睬，这样也非常麻烦。

我们的上师法王如意宝是福慧双运、极其伟大的高僧大德，他老人家功德无尽。在末法时代，我们遇到上师的传承的确非常难得、非常重要。它是显密圆融的，经典和论典完全圆融的，理论和实际相结合的，成就和智慧双运的等等，这样的功德在末法时代极其难得。我们的自相续当中想要得到这些功德的话，应该经常祈祷上师。

为什么我们每天在课前都要修上师瑜伽？在藏地来讲，上师瑜伽是八大宗派共同承认的，每一个宗派都认为上师瑜伽非常重要，这是修行成就的一个最甚深的秘诀。我们通过祈祷上师，将上师的加持融入自心，修行就会很圆满地善始善终。如果上师的加持没有融入自心，即使你对千经万论精通无碍，但是能否真正利益众生，还是一个问号。我们想与上师相应、获得诸佛菩萨的加持，应该有一种直接的缘起（即修上师瑜伽）。有了这种缘起，胜义空性的意义也会唾手可得、非常容易。

刚才讲到佛说多闻、自高的人是外道。当然外道和内道之间还有很多方面的差别，这是在严格意义上的分析。

第二个颂词说“如是诸宣说”。前面讲过，不管精进、多闻还是各种执著，实际上都是分别心假立的，如果是分别心假立的，归根结底还是我们的心。对我们的心再进行观察，最后也是远离一切戏论，所谓的分别心

和外在的相都一无所得。这种“无分别”的菩萨，称为必定获得无上菩提的菩萨。

我们在修行过程当中是需要一些相的。对于凡夫人来讲，谁也不会破显现。中观中讲，任何中观者也不会遮破显现许²¹²。但在这种显现的背后，它是不是真实存在呢？我们要去观察。

《父子合集经》²¹³ 中有一个比喻。佛问国王：你在梦中出现灾难时会不会有恐怖心？国王说：有。佛陀说：在这种恐怖心当中需不需要获得解脱？国王说：需要。然后佛说：现实当中我们依靠贪心、嗔心、痴心出现的各种迷乱现相实际上是一种幻觉。通过无相、无愿、空性的三解脱门，可破除贪嗔痴所带来的迷乱幻化现相，把幻相绝对抛开时，就会现前真实的相，因此真

212 见《入行论智慧品释·澄清宝珠论》，全知麦彭仁波切造论，索达吉堪布翻译。

“若作思念：若尔，瑜伽平凡二者前，共同显现之此等法，有何辩论耶？”答曰：“不是辩论此显现法有无，因为，无有任何破现相之中观派。”

213 见《父子合集经卷第十八》西天译经三藏朝散大夫试鸿胪卿宣梵大师赐紫沙门臣日称等奉诏译。

正的菩提，最后是破一切相。

当然，有些修行者还没有达到更高境界，或者在凡夫位什么学习都没有的时候，破一切相是有点危险的。一定要先懂得因果关系，建立正确的因果正见，然后在此基础上不断修行，最后到了无舍无取的境界时，那时通达所有的一切相，甚至如来的相，也不是实有的相。

《佛说大乘造像功德经卷上》里²¹⁴讲过：佛陀到三十三天讲法，很长时间没有回人间，后来听说佛陀回人间了，很多弟子都去迎接。有一位莲花色比丘尼已获得阿罗汉果位，她很想第一个见佛陀，因为迎接佛陀的队列女众是排在男众后面，她就变成一个转轮王排到了最前面，第一个见到了佛陀。她对佛说：“我第一个见到您老人家回人间。”佛陀说：“不是你，第一个见到我的人是须菩提。”“怎么是须菩提呢？他今天并没有来。”“他不是到这里见我。”其实须菩提是在山洞里

214 见《佛说大乘造像功德经卷上》大唐于闐三藏提云般若奉制译。

闭关，他在观修佛陀的法身——如如不动的空性。所以，在莲花色比丘尼还没有见到佛的色身时，须菩提已经见到了佛的法身。

比如有些人特别想见上师：“我一定要见上师啊！”但是色身不一定能见得到，见到了也不一定是真实的上师。如果上师稍微有境界，他会有跟诸佛和传承上师法身一味一体的密意和意趣，这种意趣通过随时观想上师瑜伽相应法即可获得。即使你见到了上师的色身，你认为你是第一个见到的、见到的是最好的，也不一定。真正的如来就是我们的心，它是离一切相的状况，这就是真正的本来面目。当然这个道理说起来简单，看经论也比较简单，但其中的意义确实是凡夫人难以触及的。

《维摩诘经》²¹⁵讲到当时有两个出家人犯戒，持戒第一的优婆离尊者训斥了他们，他们觉得自己已经破

215 见《维摩诘所说经》（一名不可思议解脱）姚秦三藏鸠摩罗什译。

戒，没法挽救而特别伤心。维摩诘居士告诉他们：不用伤心，忏悔最好的方法就是安住无相。他说：你们所犯的罪，外面也没有，里面也没有，中间也没有。能犯的这颗心，外面也没有，里面也没有，中间也没有，一切都是无所得，等等。优婆离尊者也极其赞叹维摩诘居士所讲的道理。本来这是有关出家人戒律的事情，但是如果家人境界比较高，也有权力给别人开导或讲授，《维摩诘经》中有这个道理。

“无分别”如果说高一点，就是无上菩提的因，如果说低一点，就是在修行过程当中在无分别中安住。我们也经常说，如果修得好，能跟上师、诸佛菩萨的密意相结合，或者与佛菩萨真正的智慧融入一体而安住。如果什么都不懂——我前一段时间也讲，我们弘扬生活佛教的同时可以修一些瑜伽禅。瑜伽禅有不同的方法，其中有一种方法是：你可以什么都不想，只要把压力、痛苦、焦虑全部放下，身心放松坐下来之后，这就是对心灵的一种洗涤，是一种心灵的按摩。

现在各地都有很多健身房，里面有各种健身器材，可是治疗内心的场所，除了极个别寺院和道场以外几乎没有。就算在有些寺院中，有些是忙碌于接待、应酬，有些是忙碌于各种政治、经济、文化等等，真正能够洗涤我们内心烦恼尘埃的道场并不是很多。

现在各地用“瑜伽禅”的名义推广无分别禅修，“瑜伽”我觉得谁都可以接受。如果用“佛教禅”，佛教徒会比较喜欢，但是基督教、伊斯兰教、非佛教徒，包括没有任何信仰的一些其他宗派的人就不一定会来了。在西方国家，他们都很喜欢自由的、没有任何宗派分歧的活动，这样大家都比较舒服。现在很多人是比较奇怪的，需要这种外在的形式。

在这种情况下，只要众生的心能放得下来，能认识到心的本来面目，佛教提倡的也是这个，我们就不一定非要贴上佛教的标签，或者非要强调释迦牟尼佛说的才是唯一真理，我们也不敢说除此之外世界上绝对没有

真理。各种宗教在世间中生存这么多年，有其顽强的生命力和意志力，也是不可思议的。我们很需要有一种随顺时代和随顺世人的方法，这种方法可以是无分别的禅定。

在佛教里面，两千五百多年前佛就已经讲过无分别禅修。现在很多人讲：“禅修那么舒服，是谁发明的？”很多西方人觉得禅修是这几年才兴盛的，其实不是，佛教里面很早就讲了。当我们的心静下来的时候，所有心里面的浑浊会逐渐澄清的，最后在这样的境界当中，你可以享受到无形的快乐，这是相当重要的。

这里讲的是什么呢？无上菩提是无分别而得到的，就是这个意思。

辛四、宣说一切道究竟为佛智：

“宣说一切道究竟为佛智”，就是所有的道究竟的时候是佛的智慧。

下面这一段文字很重要，以前法王讲的时候我也很有感觉，但后来过了很多年就忘了。但我在翻译的时候感觉也很好，今天与大家分享一下，一个个颂词从字面上讲。

如河非地下，处异水亦异，
水少作用异，微小水生用。

这里有四个颂词。前面是用大海和水做比喻，后面是用菩萨和佛做比喻。前面两个颂词是说水还没有融入大海时的特点，以及水融入大海后大海不共的特点。后面的两个颂词是说菩萨在还没有得到佛果时的特点和不共之处，以及菩萨已经获得佛果时就像大海一样有它的特点。

我们经常讲，佛陀的智慧像大海，菩萨就像不同地方的河流——这个比喻确实很好。如果让我们讲一讲佛陀，我们也搞不明白到底佛是什么样的，就算让我们讲

大海，恐怕也一样说不清。我们在海边看一下是不是真的了解了大海呢？其实并不是。现在科学家一直在探索大海，但是越探索，越觉得有很多未知之处。据以前有些资料说，现在科学家在探索海洋的问题上，还有百分之十的未知领域。

比如说，海底的深度是多少？有些科学家说是一万一千多米，但是人真正能到达的深度，大概只是三四十米左右，潜艇也只是几百米而已。真正的海洋还包括海底世界，其实海底有很多的沉船和珍宝，但是人们就很难发现，将来科技极其发达也许有可能，但也很难说——因为海水越深压力越大。我们也知道，高空越来越往上，人也是没办法的。这方面我就不用说了，你们肯定比较懂。

我们觉得海洋比较好懂，但实际上并不是这样的，我们觉得佛陀好理解，实际上也不是这样。所以这两个比喻非常好。

比如说世间的江河通常并不是在地下流淌，而是在地上奔流，而且是来自不同的地方：比如喜马拉雅山脉、冈底斯山脉、其他的山脉，它们的依处都不相同。不同水流的特点也各异：有些是蓝色，有些是白色，有些是黄色；有些浑浊，有些清澈；它们的水量与大海相比非常小。以前我们学地理的时候，说世界上最长的河流是非洲的尼罗河。长江、黄河、尼罗河这些河流的水量，跟真正的大海相比较是比较小的。

河流的水跟大海相比很少，而且每个山脉当中每条河的作用也不同，有些喝了会生病——人们也经常说“这个水质不好，喝了拉肚子，那个水很不错，是甘露泉、药水”等等，不同的水有不同的作用。这些水流里还有很多微小的“水生”——水里的小鱼、青蛙、蝌蚪等生物。

所以，江河水流有自己的特点：一是它的依处不同；二是它的水量跟大海相比是很小的；三是它能产生

各种不同的作用。

入海则一切，处一水一大，
用一水群生，恒常大受用。

这些水流融入大海之后，就跟原来的特点不同了。它们的依处不再是各个不同的山脉、山沟，按照《俱舍论》的观点，大海的依处是金刚大地，现在地理学的观点也跟这个观点比较相似。

大海水是非常大、深不可测、无边无际的，水的味道全是咸的，不像陆地上的水有其味道。大海水的颜色也基本上是一样的。海里面还有各种不同的鱼类，有很大的海洋动物。有时新闻中会报道：海里捕捞了某种几十米长的大鱼，人们要么把它当作实验品，要么吃掉。大海里能生长很大的海洋动物，这些动物恒常都享用大海水。虽然江河水全部流入大海，但是大海不增不减、一味一体，这种状况让人非常难以想象。

对大海的探索，现在非常先进的科学也没有得出最后的结论。我在美国时专门请教了一些海洋学家，但是他们也很苦恼，觉得大海越探索越深奥——这方面的观点也是有各种各样的。去年世青会也来了一些国内的教授，包括非常有智慧的、海洋学的大教授和专家，在研究大海的过程当中，他们也深感人类的智慧很渺小。

在海上飞行时我也有这种感觉。飞机越过大西洋的时候，六七个小时都一直在海上飞。飞机那么快，大海那么大，如果掉下去，就像前几年的马航事件一样，不要说人的尸体，连飞机的尸体都找不到了。有时人们说起大海，实际上就是无边无垠的一种比喻。

下面我们用这个比喻来了解菩萨和佛之间的差别。用这个比喻来讲很好。有时我们一讲佛，有些人就有点晕，觉得佛到底是什么样啊？有那么多不可思议。如果把佛比喻成大海，菩萨和其他凡夫、信解行的人比喻成山谷里的河——如紫青河、喇荣的河或者湄公

河等等，用这个比喻讲就容易理解了。

单独看各个河流时，它们都有自己的所依、作用等不同情况，但在融入大海之后，不同的河流全部变成同一个大海。这个大海在众生面前能起不同的作用。同样，菩萨跟佛陀的关系也是这样。

未入佛坚稳，依异慧亦异，
证小自作异，少众常受用。
入佛则彼等，依一大证一，
事业合为一，大众大受用。

同理，还没有进入佛境界的修行人就是“坚稳”菩萨。发了菩提心的人在名称上都可以说是坚稳菩萨，但在真实的意义上，一地菩萨或者以上的才能称为坚稳菩萨。

坚稳菩萨是“依异”，他们的所依五蕴是不同的。发菩提心的一般人，每个人的五蕴是不同的，已经得地

的菩萨如文殊菩萨、观音菩萨、大势至菩萨等成千上万的菩萨，他们显现的所依也不同，他们在菩萨位的智慧也有差别。

我们这里发菩提心的菩萨也是有差别的，有些菩萨背得了五部大论等很多论典，而有些菩萨背得不多。有些菩萨在吃的方面基本上相同，而有些是下午不吃，有些是早上不吃。菩萨的智慧及很多状况都是不相同的。

“证小自作异”，菩萨所证悟的境界是不同的，菩萨们度化众生的事业也是不同的。

“少众常受用”，与佛陀及大菩萨比较起来，依靠菩萨的众生也不一定很多。比较大一点的法师可能有几百个、几千个眷属，小辅导员可能只有一个人。

原来有一位堪布讲《俱舍论》，当时我当辅导员，虽然只有一个喇嘛听，但我还是比较努力——《俱舍

论》的注释特别多。那个喇嘛爱光脚走路，我在那边等着，他从雪地里光脚走来。

小菩萨可能眷属很少，一个人、两个人、四个人、八个人……去年有一个辅导员对我说：我的人太少了，只有三个人来听，我都不想辅导了。我说：你还算可以，我原来辅导《俱舍论》只有一个人，你有三个，是我的三倍，还是不错的。就像小河里的动物也是很小的，依小菩萨受用的众生也比较少，这是菩萨位的比喻。

菩萨的依处各不相同，但在入于佛的境界后，“则彼等”——完全是相同的。所有佛的所依都是无漏法界，没有他体，不像我们的五蕴是分开的。不管是阿弥陀佛还是毗卢遮那佛，就像所有河流融入大海就与大海成为一体一样，所有佛也入于同一法界。这个比喻我觉得很有意义，让我们真实了解了佛和菩萨之间的差别。大海与河流的比喻我想很多人能明白。

佛的证悟：是证悟前面讲的四种智慧或五种智慧。

佛利益众生的事业：诸佛菩萨无量无边的智慧融为一体，能利益无量无边的众生。

“大众大受用”：诸佛所有事业合为一体，在乃至虚空界尽之间没有间断，能利益无量无边的众生。

佛比喻为大海，菩萨比喻为世界上不同的河流，这两个比喻我希望今天在座的听众好好记住。不仅是记住就可以了，还要不断地去思维。

当然，在某个方面相同才可以用做比喻，并不是要全部相同。全部相同的比喻在世界上是找不到的。我说这个人跟那个人很像，也许是脸型比较像，但是整个家庭背景——所有的条件全部要像是不可能的。《量理宝藏论》²¹⁶也讲，比喻是在某个地方有相同之处。为什么大海与佛相同，江河与菩萨相同？就是因为有很多相同

216 见《量理宝藏论释·开显因明七论灯》蒋阳洛德旺波尊者造论；索达吉堪布翻译。第三品观总别：“部分相似普皆有，一切相同悉不具，亦明显违正理王，所说一切之真理。”

的地方。用比喻讲所谓的佛海非常清楚。

《心地观经》²¹⁷ 中讲：“福智二严皆圆满，无边劫海利群生”：福德和智慧两种资粮圆满的时候，在无量无边的劫海中同时可以饶益无量无边的群生，这是佛的特点。这个道理我们要经常想到。

如《普贤行愿品》里面有很多如海的发愿、行为、智慧、悲心等等，用“像大海一般”的比喻完全能生起信解。

《大乘经庄严论》通过很多比喻进详细说明相关意义，让佛教徒明白佛最甚深的教义。大家应该清楚。

下面再讲最后两个颂词，是整个菩提品的总结。

丁三、摄义——缘无上菩提而教诫发心（以赞叹大菩提教诫发心而总结本品）：

²¹⁷ 见《大乘本生心地观经卷第五》大唐罽宾国三藏般若奉诏译。无垢性品第四：“福智二严皆圆满，无边劫海利群生。”

佛具无比白法故，亦是利乐之因故，
安乐善妙无尽源，具慧应受菩提心。

根据上述道理，佛陀具有无量无边的波罗蜜多、菩提分法、四无碍、十八不共法、十力等等不共的白法和功德，还具有不可思议的加持、智慧、等持等等。

因为这样的缘故，“亦是利乐之因故”：佛陀除了获得了这样的果以外，还能利益和安乐众生、利乐有情。“利”：就是成为众生在即生中身体饮食等方面获得利益的来源或因缘。“乐”：成为让众生乃至生生世世不再沉溺轮回的安乐因。

佛陀是什么样的呢？佛陀是一切白法和功德的宝藏，依靠这种宝藏，能给所有众生带来暂时、究竟的利益和安乐，因此可以说是“安乐善妙无尽源”。“安乐”指的是依靠佛陀的功德，能永远解脱一切痛苦，获得没有痛苦的快乐，这是佛果的一个作用。“善妙”是指这样的快乐不可能无缘无故产生，是通过行持十善等

善妙的因而获得的。快乐的因和果的源泉是什么呢？也是佛陀。

当然这一切的总源泉是什么呢？就是菩提心。因此具有智慧的人，一定要受持菩提心。如果没有菩提心，我们不可能获得佛果。每个众生都想获得快乐、远离一切痛苦。人间所谓的快乐不一定是长久的，所有的美好很快的时间中都会消失。让真正的菩提心在我们的相续当中生起来，这就是最美好、最永恒的快乐。

因此具有智慧的人应该发起菩提心。没有智慧的人反而觉得菩提心是没有用的，而造恶业、做坏事他觉得是最有用的。有些人可能是前世造业比较严重的邪见者和断见者，因为前世的业力，这些人对大乘妙法恐怕要么是置之不理，要么是对耳边听到的大乘法产生反感和厌恶之心。

当然，也有很多人在多生累劫当中与大乘佛教有殊胜因缘，这些人听到诸佛菩萨的名号、大乘佛法的妙

音，自然而然会有数数的欢喜，自己也会非常勤奋地修行，愿把一切的一切都投入其中。我们要修学这样的菩提心。

《华严经》²¹⁸ 中说：“无量无数劫，菩提心难得，若能一心求，究竟无上道。”在无量无数劫当中，菩提心是难得的，如果我们能一心一意地求菩提心，那么无上的妙道、佛果，每个人都可得到——并不是有些人可得，有些人不得。每个人都是非常好的一颗种子，这颗种子要观待外在各方面的因缘，看我们能不能运用它，如果具备各种因缘，逐渐我们的相续会成熟的。

《大乘经庄严论》前面也讲了，因为无上菩提是白法的缘故，利乐众生的缘故，所以获得佛果并不像世间人所想——只是自己很快乐，天天有吃有穿。有些人经常想：“我有钱后可以开好车，在世界各地云游。”但这是对有漏安乐的贪著而已。暂时来讲，你求这样的

218 见《大方广佛华严经卷第十四》东晋天竺三藏佛驮跋陀罗译。兜率天宫菩萨云集赞佛品第二十。

快乐也没有什么不可以，但是它不会长久，不一定很稳固。

我们要发大愿，乃至生生世世发菩提心来利益众生，这是最好的快乐。这并不是我为了某个目的而这样讲，我发自内心觉得：自己这辈子当中遇到大乘佛法是最荣幸、最有福报的一件事情。很多人依靠上师三宝的加持，在具有邪知邪见众生群体当中，能刹那间生起闪电般的善心，现在能受持微妙殊胜无上的菩提心，这就是所谓的人身如意宝。

有时我们得到一些钱财，会觉得：“我很幸运，今天赚了很多钱。”实际上有时赚钱也不一定是好事。如果做一些善事，对生生世世是非常有利的，做一些恶事则不会有福报。

我们遇到了大乘佛法——虽然表面上它可能是一册非常普通的法本、非常普通的一堂课，但是它所带来的真实利益不可思议，我们将来也会发现和明白。

总结：

初成皈种姓，发心自他利，

真如义威力，成熟及菩提。

前面讲了十品。第一品讲《大乘经庄严论》为什么叫庄严的道理；第二品证成大乘是佛语；第三品讲大乘的皈依；第四品讲大乘种姓是什么样；第五品讲发菩提心；第六品讲自利他利，也就是修行；第七品讲真如；第八品讲威力；第九品讲成熟；第十品讲菩提。

总而言之，我们能修学这样的法门应该非常欢喜。这次听法，很多人可能也很不容易，一年当中我们虽然没有天天上课，但在这么长的时间当中，大家一直在晚上上课，多多少少会耽误世间的事情。不过我在想，听课和不听课哪个好呢？应该听课好。如果我们没有听课，时间过得很快，一年以后会不会有更好的转变呢？

不会有的。但只要珍惜时间，同样可以把听课时间挤出来。所以，除了特殊情况以外，以后的很多课，我希望佛友们认真对待。

现在是网络时代，好的话特别好，对很多人而言特别方便。不好的话，依靠它，生命可能都会毁了。有些人每天连吃饭的时间都没有，早上眼睛一睁，就开始刷屏，最后眼睛也坏了，心也没有了。网络时代的许多人到最后是比较可怜的，心是很复杂的。原来很多人的心还是比较纯净，但现在很难说。当然，网络时代好在什么地方呢？不管在全球的哪一个地方，你想听、想看任何真理，都有这个机会。这是诸佛菩萨不可思议幻化的加持力，我是这样认为的。

以前上师如意宝等大德住世的时候，如果有这么好的方便更好，但是那个时候没有这么发达，互联网这些年才出现于世。对全球的很多人而言，你们求法是很容易的，当年我们求法则不是这样。最近我看到我们当

年求法的一些照片，那时我们在雪地里光着脚走到另外一位堪布那里听课，即使在冬天最冷的时候，连一个坐垫都没有，光是把雪稍微扫一下，但在下大雪的时候，雪也没办法扫，就在雪地里坐着，等上完课站起来，人坐过的地方雪都融化了。虽然现在你们听法很容易，但是因为很容易就可能不会珍惜，这是人常有的毛病。以后不知道我们还有多少机会，有机会的时候，大家好好地去修学和闻思，没机会的时候，也没有必要去伤心。

好，今天也特别感谢你们听完第一期的《大乘经庄严论》。《大乘经庄严论》分四期。第一期已经完成。第二期大概是今年六月份开始讲，我已经翻译完了，法本也已经印了。

这是第一期的法本——我们已经学完了，你们也了不起，全部都学完了；我也了不起，基本上全部意义都讲完了，我们讲的是颂词。第二期的法本是十一品到十五品，网络上很多人是用电子书，你们也可以自己

印。这本有多少页？一百九十一页。

可以，谢谢。

第 37 课

2016 年 6 月 7 日

《大乘经庄严论》前面已经讲了十品，我们今年——2016 年的任务，是讲完第十一品到十五品，也就是这本书。

（每个人都有书吗？没有书的手举高一点。流通处有没有？有啊，那怎么不给他们？今天可能没办法吧。你们下一堂课听课还是要带书，不然我书面有时候都有点解释不来，你们没有书更不会解释，对吧？网上的道友，已经给大家提供了电子书，应该已经有了。网上的有没有？没有的举手，好像没有看到。）（众笑）

下面开始讲第十一品。

丙五（菩提分法之体性）分二：一、宣说前行；二、

宣说正行。

丁一（宣说前行）分五：一、信解品；二、求法品；三、说法品；四、修法品；五、教授随教品。

第十一 信解品

我们前面讲了皈依、菩提心、三十七道品当中的菩提。从现在开始，讲真正的菩提妙果以何种方式得到，首先就是要有信心；对佛法只有信心还不行，还要求法——先要有信心，然后去求法；求法以后有人说法；得法之后开始进行修法；修法的后面需要教言，就是“随教”，这五品有一定的次第性。

我们听《大乘经庄严论》，可能跟一些字面上比较简单的课比较起来，稍微难懂一点，但跟五部大论中的有些论典比较起来，应该算是比较好懂的。

我一直觉得：如果想了解大乘佛教，就一定要学

习《大乘经庄严论》，麦彭仁波切这本注疏的题目也是《大乘经庄严论密意疏·胜乘甘露喜宴》，确实，我们热情希望能够款待大家，或者让大家真正享受大乘佛教，就需要大家都参加这样的宴席，这样你才能享用大乘佛教甚深教义的美味佳肴。我们作为大乘佛教徒，如果自己不懂佛教，只在表面上是佛教徒，这也是不太应理的。

去年以来，求法的人的确越来越多，但是我也担心：有些人只是在形式上求法，从来没有去思维法义，没有反复串习和修习，虽然暂时得到佛法的加持和传承，但是如果没有长期的训练和灌输，可能会因为我们的各种世间习气仍然非常严重，在与习气作战的过程中，因为善法的力量太薄弱而最后一败涂地，有这个可能性。

大家不要认为：“我已经出家了，我的修行现在肯定没有任何问题”——这样胸有成竹可能有一定的困

难。还有些人想：“我现在已经皈依佛教了，我的上师是某某上师，上师随时随地会给我加持，我的修行应该没有什么问题”——把所有的希望全部寄托在上师身上，一旦你的上师变了、走了，或者上师不开心、不理你了，或者因为种种原因无法加持你的时候，你自己可能会觉得非常孤独：“我以前认为一切都是上师，但最近上师联系不上，我怎么办呢？”最后自己会有一定的失望，或者得不到真实的法。所以在求法的过程当中，大家一定要想：通过参加学习，要让自己的心相续有所改变，这个很重要。

下面继续讲课。

第十一品叫《信解品》，从广义上讲，信解和信心的意思都一样，比如说我们对佛法有没有信心？也就是我们对佛法有没有信解？信心和信解在汉文和藏文的字面上稍有差别，但是从真正的意义上讲，尤其是从《大乘经庄严论》的角度来讲，信解和信心是一样的。

有些佛教大辞典或资料中说：所谓的信心，是初步进入佛法时的那种欢喜心，这样的心态、兴趣叫作信心。而通过信仰慢慢能解开佛法的意义，真正能了解佛法的甚深意义叫作信解。就像我们讲不退转的信心叫作信解信一样，也有这种说法。但在这里信解和信心都是一个意思。

这个信心很重要。信心也好、信解也好，没有信心的话，首先学佛会非常困难。佛陀在《心地观经》当中怎么讲的？“入佛法海，信为根本，渡生死河，戒为船筏。”²¹⁹入了佛法的大海，首先“信”很重要，另外戒律也很重要，就像你要越过大海，如果没有航船，可能是没办法的。同理，你要真正深入佛教的大海，信心是最根本、最基础的条件，没有信心也是没办法的。现在我们身边有那么多没有信心的人，佛法再殊胜，但是他们从来也没有品尝到它的美味，所以信心是很重要的。

219 见《大乘本生心地观经卷第四》大唐罽宾国三藏般若奉诏译。厌舍品第三。

不仅是佛法，所有世间和出世间一切善法的根本就是信心。经典中也讲了：“佛说诸善法，根本为胜解。”²²⁰一切善法的根本就是信解。比如说你想磕头、转经或者想去念经、放生，不论做任何一个善法，实际上前面都需要有一种兴趣。有兴趣的居士和出家人，他们每天都有时间做一些善法。如果没有信心，每天虽然有时间、有机会、有因缘，但是他从来不会争取，这是大家可以看得到的。所以信解是出世间和世间一切善法的根本，因此在皈依的前面会讲三种信心：清净信、意乐信、不退转信，就如《前行》所讲，这是非常重要的。

因此，今天在座听课的大多数人，我想百分之九十九点九九九应该是对佛法有信心的，还百分之零零一不是真正对佛法有信解的，甚至有些人是出于一种好奇心，他想知道“这些佛教徒到底在干嘛？我应该去研究，然后写一篇文章驳斥他们的观点”，可能有这

220 见《极乐愿文大疏·净土教言》，全知麦彭仁波切造论，索达吉堪布翻译。

样的心态。这样的人甚至在穿出家衣服的人当中都有，也不好说，一千个人当中很有可能有一个，以前历史上也不是没有发生过，现在就更不用说了。

不管怎样，不论以什么样的心态加入了我们这个团队，我们都是很欢迎的。至少我的愿望是：在你的耳边可以得到大乘佛法的传承。因为不知不觉地，我们在你的相续当中已经种下了一个种子，你本来想诋毁或者摧毁大乘佛教，但是后来一旦这个种子在你的心相续当中发芽，你自己的身体就无能为力了，我想这也是个好事。

我想今天在座的，几乎可以说全部都是对佛教有信心的人（未来或者现在有信心），信心可分很多种，所以我的这个说法一点也不过分。

戊一（信解品）分二：一、总说信解差别；二、别说信解大乘。

己一（总说信解差别）分三：一、信解之二十六差别；二、信解之十六障碍；三、信解之十一功德。

庚一、信解之二十六差别：

其实信解不是很好懂，但一说信心大家都知道。世间当中有各种说法：“这个人很有信心，那个人没有信心，这个人信心很不错，那个人信心还可以。”这里只讲了二十六种信解，其实信解还有很多。

在座的每一个人，你最好看看自己是属于哪一种。比如在看星座、面相的时候，你会确定自己是哪一种人。这里把有信心的人分为二十六种，那么你是哪一种呢？（本来今天想多讲一点内容，后来我想信心很重要，每一个人都应该找到自己的位置在哪里。）比如这里顺便放二十六个座位，上面有一到二十六个编号，每一个人都有资格选一个自己的位置。如果让我安排，安排不好你就不高兴，最好你自己来选。

首先讲信解的二十六种差别。颂词是这样的：

已生与未生，能所伴受自，
 谬正现非现，音生求见夺，
 杂不杂违品，下广覆无覆，
 勤非积未积，坚稳远行信。

在这个颂词里面，我们要找到二十六种不同的信心。我刚才也讲了，什么叫作信心、信解呢？就是对业因果，对佛陀所讲的四谛法门、三宝等法，你心里想这就是三宝，三宝肯定是存在的，业因果是存在的，因果是不虚的，等等。你对它有一种真实的兴趣和认可，这个就叫作信心，也叫作信解。

具体来讲，信心有很多种：比如过去的信心、未来的信心，大信心、小信心等等。色法也有过去的色法、未来的色法、现在的色法，大的色法、小的色法，现前的色法、不现前的色法，各种各样的色法也很多。人也

有很多种，我们不能说所有的人都是一模一样的，所谓的“人”，实际上是总的名称，但是人当中有好人、有坏人；有大人、有小孩；有远方的人、有近处的人；还有非常恶劣的人、非常伟大的人；还有表面上看是好人，但实际上是坏人的人——我们知道，有些人刚开始看的时候是好的，但接触时间长了以后，他很多内在的本质会暴露出来。所以人当中有各种各样的。

同理，我刚才讲表面上看今天百分之九十九点九都是有信心的人，对什么有信心呢？对大乘佛法有信心。不然我们今天讲的是大乘佛教的《大乘经庄严论》，没有信心是不会来听的。如果今天我讲世间的电子游戏、动画片，对这些有信心的人会来听，但是今天我讲的是《大乘经庄严论》，那肯定在场的大多数人对《大乘经庄严论》是有信心的，总体上可以说有信心。但有些人的信心很不错，有些人的信心一般，有些人的信心很差劲，很快就变了——今天你是佛教徒，明天很有可能变成另一种人，甚至再过一段时间会毁谤佛教。这样

的人以前在我面前也有过，刚开始信佛教的时候，一直哭、一直哭，好几筒卫生纸都没办法擦完他的眼泪，但后来完全变了，甚至对传承上师、对佛学院，包括对藏传佛教都特别有成见，甚至不同程度地说一些诽谤的话，其实这些诽谤对佛教根本不会有害，只是害自己而已。

今天讲有二十六种信心。我们每一个人都具备不同的信心，有些人具足几种不同的信心，有些人只具足一种信心。（刚才我念的颂词“已生与未生，能所伴受自”里面，比如“已生”是……“未生”是……跟颂词一起对照应该没有问题。）

下面讲具体的信心是哪些。

首先，第一个叫作“已生”信解，就是从前已经对佛法产生了信心或者现在正在产生信心，这叫作“已生”——因为相续当中已经有信心了。今天大多数的人，有些是很早就已经有信心了。有些是在来到人间之后，在基本能知道世间是非的时候就对三宝有信心了。

有些是刚刚进入的——比如来佛学院旅游，看一看觉得很有好感，在看到坛城、佛塔的时候突然产生信心，然后今天晚上到这里来听课，这也是已生信心者。

有些人是过去已生信心，有些人是现在生起信心，有些人是过去信心和现在信心都具足。像我的话，过去从小就有信心，现在也对佛法很有信心，两者都已具足。这是第一个，我看很多人都应该具足。

第二种叫作“未生”信解，就是现在还没有产生信心，但将来可以产生。现在世间当中大多数没有信仰的人、不学佛的人，都可以这么讲吧，也许他这辈子都不一定产生信心，但是他的相续当中具有如来藏的原因，未来的信心应该可以说是有的，今生当中能不能成熟呢？很不好说，这叫作未生信心。比如说，现在没有信心，但是很有可能再过一年、两年就有了。有些人经常说：现在我的家人不信仰佛教，但是我不断地说服他们，给他们串习，可能还需要两年、三年，对此我很有

把握，反正在我死之前，一定要让他进入佛门。这就说明在这个人的相续当中有未来的信心，这叫作是未生信心者。

第三个叫作“能”取信解。因为所有信心都是内心的一种心态，只要是对三宝、四谛等有兴趣，实际上从能取——心的层面来讲，这叫作能取信心，也叫作内信心。比如说，你对某个法本或者大乘佛法有信心的话，这个信心实际上是我们自己能取的心，从这个层面讲叫作内在信。

第四个叫作“所”取信解。（今天我们把信心的分类好好学一下，这个很重要，我是这样认为的。）所取信心是什么样呢？因为依靠其他的一些因缘——缘所缘的境，比如说看到佛像、经书、上师，对于这些所缘境，你就产生一种信心，觉得这是很好的，产生一种欢喜心，因为你感受到对境不可思议的力量而对他产生信心。

有些人经常讲：“我和某位上师不知道是什么缘

分，对他产生了极大的信心，我好像已经感受到他的心在跳，感受到他无形当中的加持……”有些人可能只是自己的分别念，但有些人确实是这样。比如你看到一尊文殊菩萨像，因为像的因缘，你感受到了对境不可思议的一种特殊力量，这叫作是什么呢？——所取信心，也叫外信解，这是因为外在的对境对你产生了作用，这是第四个。

第五个叫作“伴受”信解，就是依靠你的好朋友、善知识——他们不一定是给你讲经说法，包括他们的一些动作、表情、各种行善的行为等等，潜移默化地让你对大乘佛法产生信心——因为伴侣的原因而生信心。

现在有些人以前一点都不信仰佛教，但后来因为出差的时候和某个人交上朋友——或者汉地有些人原来根本不信佛教，但是因为家人信佛教，然后逐渐生信，有些比对方还信。那天我遇到一个人，他说：“我们两个现在都是有信仰的，时间上是她早，她是十几年

前信佛教的，但是信心的程度是我高，虽然我是后来有信心的，但是我的信心很大，她没有多大进步，我有进步！”他们自己这样说。所以，依靠伴侣的加持或者作用产生信心，这叫伴受信，也叫作粗信解。这种信心是比较粗大的，很容易变。你看他怎么做你也效仿他，其实自己内心当中不一定有特别深的信心，所以很容易改变。一旦这个伴侣变了你可能也会变，或者他不在了，你就马上退失了，有这个可能性。

第六个叫什么呢？叫作“自”受信心，也叫细微的信心、自信信心。那么它是什么样的呢？众生都有如来藏和大乘的种子，很多人因为这个种子慢慢发芽，然后自然而然有信心。虽然没有受任何环境的影响，也没有伴侣对他起作用，但有些人的善根自然而然成熟，从小就对佛法有信心，即使是在非常恶劣的环境当中，对大乘佛教也自然而然有信心，这是因为他的种子已经发芽了。这是依靠自心和自己的力量而产生的信心，叫作细信心。这种信心是很坚稳的，不容易改变，因为它是你

自己前世种子发芽的力量所致，不只是依靠外面的事物起一点影响而已。外面的一点影响，就像在墙壁上刷的一些颜料，一旦下雨就会被冲走，但是依靠内在种子起作用所产生的信心是很稳固的。所以有些佛教徒并不是由于外境的原因，而是因为他自己前世的因缘、福报，慢慢就自然而然信大乘佛教。这是第六个，也叫作是细信心。

第七个叫作错“谬”的信心，也叫作恶劣信心。为什么呢？因为有些人对外道所说的“所谓法、众生等在实相当中也不会空，是存在的”，还有外道各种各样的一些邪道、邪行，不合理的戒律、见解等等很有信心。为什么是错谬的呢？因为依靠他们的道不能得到解脱，而且有些外道宗派是众生的分别念创造的，依靠它根本不能化解众生的贪嗔痴烦恼，解决不了生死轮回和生老死病苦的问题，所以我们可以称它是错谬的。并非因为它不是佛教所以说它是错的，不是这个意思，因为这里我们讲的是真理，只要你所说的违背真理，甚至把众生

从真理的道引入其他邪道中，那这是不合理的。这是第七个。

第八种叫作是什么呢？是“正”确的信心、无谬的信解或者善妙的信解。这是对佛教所讲到的无常、苦、空、无我等见解产生信心。有这种信心是很有福报的，我是这样想的，越想越觉得如此。佛教里面讲万法都是无常的——万法的确是无常的，这个谁也没办法对它辩驳；无我的，确实是无我的；空性的，也确实是空性的，很多我们想不开的事情都是空性的，本体上没有什么——佛教当中所讲的生老死病等真理都特别正确。这一点你如果没有闻思，就不一定能感受到，但是如果你的闻思越来越多，就像《胜出天神赞》《殊胜赞》这两部论里面所讲的一样，对佛教真正的信心是通过智慧而产生，这叫作正确无谬的信心。

第九个叫作什么呢？就是“现”量信。现量信解就是依靠种种因缘聚合，你的相续当中真正生起了信心。

这是现量的，需要因缘。比如说，通过你自己看法本、听课，种种因缘具足后，你现在真的有信心，这叫作现量信心。

第十个叫作“非现”量信。非现量信就是因为因缘没有具足，在你身上怎样也看不出有信仰，这叫作非现量信。当然一旦因缘具足，你也可以体现出信心。这个信心跟未来信心还是有一些差别：未来信心的话，在你这一辈子当中是不一定现前的。非现量信的话，只是现在在表面上看不出来，但实际上是有信心的。比如有些人因为身份的原因，信仰不太方便公开，表面上看没有信仰，实际上是有的。

我那天在飞机上遇到一个拉萨的老太婆，我们说来说去说到了“文化大革命”。我说：“‘文化大革命’的时候，你们拉萨那边的人对佛教的信心怎么样？”她说：那个时候都没有办法，但很多人还是想去转觉沃佛像。她转觉沃佛像的时候，不敢直接名正言顺地去转，

就表面上装作逛商店，到这个商店里面去看一看，然后再到那个商店里面去看一看，中间再去转街，转到很远的地方，半天又从这个地方出来了，然后给家里人说，我今天去转了一次大昭寺……（众笑）这个信心就是非现量的。现在有些人因为身份和地位的原因，表面上看不出来有信仰，也可以这么说吧。以前有些年轻人觉得有宗教信仰特别耻辱，自己内心很不好意思，但是现在的很多年轻人，好像有信仰也成了一个人可以在很多人面前炫耀的事。现在世间很多名人、明星，包括科学家，有信仰的人也比较多。所以他们中的很多人即使没有信仰，表面上也拿一串念珠，然后在微博上发一发自己的念珠，也有这样的，这是不是叫信仰？不知道。

现量信叫作是近信心，已经近在眼前。非现量信叫远信心，因为一般我们看不到，比较隐蔽。可以从两方面来说吧。

有一次我碰到一个人，我说：“你的信仰怎么样？”

他说：“我有信仰，我妻子现在没有信仰，不过她怀孕了，马上就会有信仰。”我说“为什么？”“因为她生孩子的时候是很痛苦的，到时候她会感受轮回的痛苦，我相信她未来会有信心。”这叫作远信心，离现在有点远，但是一旦孩子诞生，他的妻子也可能会有信心诞生。

第十一个叫作什么呢？叫作“音生”信心。音生信心就是通过从善知识或者道友那里听闻佛法而生信心。这个跟刚才讲的伴受信解有一点差别：前面的伴受信解，善友不一定非要给他讲法，可能一些行为也对他起作用，而这个音生信解，比如是通过听光盘或通过网络闻法生起信解。现在网络很方便，通过网络很多人真的能得到佛法。以前高僧大德求法需要翻山越岭，你看玄奘大师去印度那么困难，还有鸠摩罗什大师等很多译师和普通求法的人，他们去印度、藏地、汉地的各个寺院都那么困难。

现在的人只要打开笔记本电脑，不但现场的人可以听到课，不管你是在藏地还是汉地的五台山，哪里的课都可以听，更重要的是产生音生信心。现在通过网络听课是很好的，听法越来越方便，对佛教产生信心的人越来越多。不然的话，在一个道场当中要集聚这么多的人，各方面的确很困难。

其实佛陀真正利益众生的主要方法，就是讲经说法。我们很多人的信心也是通过讲经说法而得到的，在网络上听法也完全能做到这一点。通过善知识的声音对佛法产生信心，这叫作是音生信心，这是很重要的。

《正法念处经》里讲：“闻法故知法，闻法故信佛，智者闻法故，能解脱众苦。”²²¹ 因为听闻佛法后你才了解佛法，才对佛陀有真正的信心，有智慧的人通过听闻佛法，能断除很多的痛苦。所以听闻佛法的加持不可思议，求法的加持不可思议：你原来是一个非常普通

²²¹ 见《正法念处经卷第三十五》元魏婆罗门瞿昙般若流支译。观天品之十四（三十三天之十一）。

的人，但最后你可以变成一个特别伟大的人——通过修行和闻法，每个人都可以做到，不管你的身份是什么。因此，音生信心是很重要的，你们很多人是不是也有音生信心？这是第十一个。

第十二个叫作是思“求”信解。听闻到佛法的道理之后，你自己通过智慧来进行抉择、思择，然后产生信心，这个相当于是不退转信心，叫作思求信解。就像思所生慧一样，是通过听闻和反复思维而产生的信解，这是很坚定的，不容易退转。

第十三个叫作“见”解信心，或者叫作见义信心。这是什么呢？就是通过听闻佛法后自己再进行修行，修行后真正悟到了实相。先听闻佛法，听了之后自己去思维，思维后去修行，修行后已经真正明白真相了，这种信心是不可退转的，这叫作见义信心。

一般来说，完全不可退转的信心是一地菩萨才能得到的。现在很多人没有修行力，光有个短暂的信心

也不一定能很稳固。像我刚才说的一样：今天泪流满面——这边拿一张卫生纸擦这边的眼泪，那边拿一张卫生纸擦那边的眼泪，一看到佛陀、上师，信心大得不得了，但是再过一段时间，因为你的信心是暂时的，慢慢就消失了，凡夫人的心很容易变。如果你经过长期的闻思、修行见到了真相，这种信心是不可退转的，这叫见义信心。

第十四个叫什么呢？叫可“夺”信心，即可被夺取的信心。虽然你对佛法产生过一些信心，但后来因为邪魔外道或者其他人说一些其他的道，你的信心就改变了，这可以叫小信心。因为你本来没有深入佛法，旁边的人随便说几句，你的信心就改变了。比如，某个人本来对某位上师很有信心，但旁边一个人说：“这个上师是学外道的，你要注意啊！”他就改变了，因为他对这位上师也不了解，只是觉得他表面上很庄严、很慈悲，他的信心只是依靠一个很简单的理由而生。如果只是因为外表很庄严就产生信心，泰国的一些蜡像也是很庄严

的，那你也可以对它产生信心——这不一定很稳固。有些人对佛法也觉得：“佛法可能是很好的，你看今天有那么多人”等等——这些理由不是很重要。这叫可以夺取的信心。《中观庄严论释》里经常说，“不被他夺、不被他转”²²²的这种信心很重要。可夺的信心叫作小信心。

第十五个叫作是中信心，也叫“杂”染信心、间杂信心。这个信心是什么样呢？本来你对大乘佛法是有信心的，但是因为信心不稳固，中间又变来变去。今天好像信心还不错，然后过一段时间又不好了。过一段时间因为听了一部论，又比较不错了。但听完课一段时间以后，不知道什么原因又不行了。好像此起彼伏，一会觉得很不错，一会觉得很不好，这跟刚才讲的可夺信心有点像。

²²² 见《中观庄严论释·文殊上师欢喜之教言》全知麦彭仁波切造论，索达吉堪布翻译。“其中，并非人云亦云、盲目随从，而是凭着自己理证智慧的力量而坚信不移，无需依赖他人或仰仗他力，独立自主，即是所谓的‘不随他转’；由于获得了解信，一切邪魔外道也无法使之背其道而行称为‘不被他夺’”。

很数人都有这样的情况，我听到许多人讲：“我刚来的时候很不错，很有信心，现在好像不行了，有时候还可以，有时候不行。”自己对自己也有一种认识。信心还没有特别稳固，这叫中等的信心。

第十六个是“不杂违品”的信心，即你的信心是一直持续下去的，从来不会不生信心，随时随刻都有信心。这种信心，我见过的很多伟大上师是真正具有这种信心的，像上师如意宝就是这样。以前德巴堪布在任何时候只要提起一位上师的名字，双手就开始合掌，这是发自内心的，并不是现在所谓的演说家，为了吸引观众而特意比的手势，这是他真正发自内心的一种信心。在行住坐卧的任何时候，他对三宝的信心都是这样。不要说现在，很多老修行人在特殊的历史时期，遇到了不一般的风风雨雨——并不是现在有些人说的“违缘”，现在的一些违缘是很小的、不是那么困难——比如说别人反对你，那个时候的信仰的确不是那么容易，但却是一直是不会被夺走的，那叫什么呢？叫大信心，也叫不杂

违品的信心。

这样的信心，我希望很多人通过长期的闻思和努力能生起。当然，也需要前世的因缘，前世因缘一点都没有的话，你再怎么努力（信心是一个内在的东西），有时甚至会越来越倒退，有这种情况。这叫什么？持续地产生信心而不会不生信心，这叫大信心。

第十七个叫作“下”信心或者小信心，比如阿罗汉、声闻、缘觉对自己的寂灭之道产生极大的信心——小乘当中很多人有这样的信心，但这种信心与大乘佛教相比是比较渺小的，所以叫小信心。

第十八个叫作“广”大信心，是对大乘佛法度化众生的无二法门产生信心。对度无量无边的众生和大乘佛法有信心，这叫广大信心。

第十九个叫什么信心呢？——有“覆”信心。一般从暖位开始到一地菩萨之前（还没有达到一地菩萨的境界），

众生相续当中必定会有贪嗔痴等烦恼的障碍，这叫有覆信心。很多人在没有得地之前都是有覆信心，虽然你有信心，但是遇到外境还是会产生贪心、嗔心、痴心。有些人很伤心：“我对三宝很有信心，怎么还会产生这样的分别念，我很倒霉啊……”自己对自己非常不满，其实这也没有必要，毕竟你还没有达到一地菩萨的境界，有心态的变化和烦恼的产生都是正常的。有些人觉得：我信佛以后，白天黑夜都会处于一种光明境界当中，根本不会产生一刹那的恶念——做到这一点确实很困难，所以很多人的信心可以说是“有覆的信心”。

第二十个叫作“无覆”信心，即没有贪嗔痴等烦恼的障碍，一般来讲这是得地以上菩萨具有的信心，这样的信心没有粗大的烦恼。

第二十一个叫作精“勤”信心。精勤实际上包括恭敬的精勤和恒常的精勤，这两种精勤不断地产生。因为恭敬心没有的话，很难起信心，恒常心没有的话，就

没有办法坚持。比如今天我很努力，早上四点钟起来，然后过了两天就没办法坚持，最后就开始上午十点钟起来，这样就相互抵消了，没办法坚持精进了。所以信心也需要长期性和恭敬性，这种信心就叫作是精勤信。

第二十二个叫不（“非”）精勤信，即没有上面说的恭敬性和恒常性的精勤信。

第二十三个叫作什么呢？——“积”资信心。从一地菩萨之因的信解地开始，要在一个阿僧祇劫当中不断地积累两种资粮，这一般是一地菩萨之前的信心。

第二十四个叫作“未积”资信心，即还没有积累智慧资粮和福德资粮的信心，这是一般凡夫人的信心。

第二十五个叫作“坚稳”信，是从一地到七地之间菩萨的信心，是不容易退转的。有些时候，我们退一点信心也不要那么伤心：“我原来很有信心，但现在好像越来越……我原来看到佛像的时候，随时想哭都可以，

现在怎么看佛像都哭不出来，肯定是很不好”——也不一定，原来刚开始学佛可能有点激动，比如我们很长时间没有吃饭，遇到吃的就高兴得哭了，但后来吃得比较好了，就不一定还有原来那种激动的心。有些人觉得：“因为我现在没有眼泪，肯定不如以前有信心。”其实也不一定。也许你现在的信心更稳固，原来你那样激动的时候，信心也许很容易被他人夺走，但经过长期修行，现在虽然没有眼泪，但信心也不容易改变，所以不一定不好。

一地到七地菩萨那样稳固的信心，我们凡夫人是不可能有的，但是根据凡夫人的情况，信心也有稳固的和不稳固的。我很希望——我们虽然没有得到一地到七地之间的稳固信心，但在凡夫人当中，信心比较稳固的人做什么事情也是稳重的：不是今天想一个主意，明天想一个主意，今天对这个法门有信心，明天就完全抛弃。现在有些人完全抛弃以前学过的法，好像以前是被打了麻药还是什么原因，当时已经学了，后来为什么要

放弃？从世间的角度也可能讲不通。如果你是一个正常人，首先应该睁开眼睛看看自己走的路，你当时走的路是你自己的选择，并不是别人强迫你的。所以，我们要看清自己的人生道路。

最后一个：第二十六个信心叫作“远行信”，是八地到十地之间清净三地的信心。它是远离了分别念、真正无有任何勤作的智慧，即已经获得了无有分别念的最高智慧——“彼至远行慧亦胜”²²³，八地以上有这样的境界。

以上讲了二十六种信心。包括从一地到七地，以及八地到十地之间的信心，我们现在暂时是没办法具足的，但是我们也可以看看自己的信心：它是容易被夺的信心，还是不容易被夺的信心？你的信心是基于自私自利的信心，还是利益天下无边众生的大乘佛教的信心？你的信心是内信心还是外信心？我们可以观察。

²²³ 见《入中论》。月称论师造。法尊法师译。第一菩提心欢喜地：“由福力胜极增长，彼至远行慧亦胜，尔时施性增最胜，为彼菩提第一因。”

《大乘经庄严论》跟其他有些论典的讲法、思路有点不同。我翻译的时候就有这种感觉。比如，本论讲信心不是像以前讲的论典那样，讲完三种信心就结束了。过一段时间我们要讲求法品，我原来说自己很喜欢求法品，本来以为求法品可能是讲为了求大乘佛法如何苦行，但是里面其实也不是讲这些，而是从另一个层面来讲，实际上内容更深。如果我们真正明白了信心的分类，也会找到自己：我是哪一种信心的人，我应该不是最糟糕的人，我现在可能要注意……在这些方面我们可以观察自己。

庚二、信解之十六障碍：

多时不作意，懈怠瑜伽乱。

恶友善法微，非理之作意。

放逸及少闻，满足少闻思。

唯寂而我慢，如是许未熟。

不厌及厌离，有覆不精勤。

以及未积资，当知信解障。

信解的障碍有十六种。

第一个是“多时不作意”，也就是你对佛法没有经常去作意，它障碍什么呢？——已生信解，即对已经产生了的信解会有障碍。因为你很长时间没有闻思，对有关三宝的很多善法没有去作意，没有往这方面想，慢慢就障碍了你以前的信心。这个道理很重要。很多人刚开始都有一点信心，但后来对佛法的闻思好像一点兴趣都没有，这样对你的信心会很有障碍。我不管到哪里，都尽量不间断地讲课和学习，因为间断的时间一长，很长时间没有作意佛法的话，作为凡夫人，原有的信心可能很快就没有了，捡都捡不回来。

我们这里很多法师多年以来一直讲课，表面上看是利益别人，实际上对自己也是有利的。有些辅导员却说：“我不想辅导了，累得很，您可不可以给我准个假？我下学期不辅导可以吧？求求您啊！”不用求我，

其实对你个人来讲，不辅导就是“多时不作意”，你长时间到处乱跑，最后信心可能都没有了。信心没有的话，所有的动力就都没有了，所有佛教修行的根本和动力就在于信心，信心这个根本如果没有了，那其他就没办法了。

第二个是“懈怠”，懈怠会障碍未来生起的信心。如果你特别懈怠、懒惰，什么都不想干也不行，大家还是要精进，有时所谓的精进也需要一种外在的压力，比如我们一定要听课，听课就没办法懈怠。有时依靠集体很重要，如果只是靠凡夫人个人的力量，一旦没有课你就会懈怠。我在没有课的时候都经常会有懈怠心，有课的时候我自己也觉得人生很有意义、很有精进心。所以我们需要他人的监督，依靠集体的力量来精进。我们要求大家共修，一直共修的这些人，修行还是比较不错的，这也是一个主要的原因。

第三个是所谓的“瑜伽乱”，这个稍微难懂一点，

意思是：对过去产生的信心特别耽著，对现在正在产生的信心也有耽著。你对过去和现在的信心都特别耽著，这种耽著会障碍你产生无分别念的信解和无分别念的禅定瑜伽，所以它可以称为一种障碍，对不耽著能取所取的如理作意起障碍的作用。意思就是说，对信解也不能太执著，太执著也会是一种障碍。“我一定要产生信心！没有信心是不行的！”如果特别着急、特别激动，这样反而使你的心态有点混乱，正常的思维自然而然会受到影响，因为信心也需要依靠正常的规律来运行，这样你才可以产生真实的信心。

第四个是“恶友”的障碍，因恶友或恶知识的影响而失去信心。前面说过伴受信心——是依靠良友的影响产生的信心，如果你本来对三宝有信心，但与恶友接触后，原来的信心就没有了——本来粗大的信心就很容易改变。所以，“恶友”的障碍是什么呢？因为恶友的作用，以前具有的信心逐渐没有了。

第五个叫作“善根（法）微”薄，它会障碍前面已经产生的信心。意思就是说：当你有一点信心的时候，要多方面积累善根、善法，因为对大乘佛教产生信心需要有一定的福报，不是很容易的。世间当中也是这样，比如你找到一个很好的工作，你就会努力不要失去这份工作。我遇过到一个人，他说：“我们的孩子现在每个月是五千块钱的工资，现在竞争这么厉害，有这个工作多不容易啊！我对孩子说你一定要多努力，不然一旦失去了这个工作，我们一家咋办呢？”世间人得到一个比较好的工作都要多方面地争取和维护，我们对大乘佛教生起和保持信心也需要多方面地积累善根：看书、听课、修行、祈祷等等。不然凡夫人本来善根就比较微弱，假如你觉得：“我现在有信心了，我现在已经出家了，吃喝没有什么问题，我现在已经进入保险柜里面了，没有什么问题了。”那不一定的。我们还是需要多方面积累善根，否则会障碍自性的信心。

第六个叫“非理之作意”，即外道的常乐我净之类

的作意，常乐我净只是一个表示，其实还有很多很多非理的、不合理的作意，这对无谬的正信会有障碍。

第七个是“放逸”，所谓的放逸，实际上是贪嗔痴和不精进。有了放逸，你的现量信心肯定会受障碍。为什么生不起信心呢？也许是你产生贪心、嗔心，也许是放逸、懒惰……有很多的因缘，所以这也是很关键的。

第八个叫作“少闻”。虽然你对佛法有点信心，但是佛法里面有了义、不了义，有各种各样不同的意义，如果你没有长期地听闻，只是听了一两部论典，光是受一个皈依——现在有些佛教徒真的很可怜，佛法的资粮太少了，只是办一个皈依证，除了这个以外什么内在都没有，然后说某个人是我的师父。只有这两个条件怎么可能会变成一个真正佛教徒呢？佛教徒至少也要有内在的信心、智慧、悲心，也需要有佛教见修行果的功德等等。如果什么都没有，也没有听闻过多少佛法——比如问他：“你学过佛没有？”

“我学过佛，我还是比较不错的。”

“那你听过什么法？”

“我听过一遍《心经》。”

就听过一遍《心经》。《心经》有两百多个字，只听一遍能解决问题吗？不一定能解决很多问题。佛教徒其实也需要解决很多问题。不然你信了佛以后，如果没有广闻博学，对佛教里面很多甚深的道理反而很有可能产生邪见。所以应该广闻博学，不管什么论典：包括五部大论，对于修行，大乘小乘都需要长期地学习，到一定的时候，你就胸有成竹了，尤其是对空性的甚深意义应该是很有把握的。如果少闻，它对什么信心有障碍？就会对音生信心产生障碍，因为少闻就是没有听到多少佛法。

第九个是“满足少闻思”，现在有些人觉得自己学得很不错，但是连一部《入菩萨行论》都是断断续续地

听，没有全部听完，自己还觉得我现在学得很不错。其实，现在很多学佛的人，在学习方面还远远不够。

我想把这些障碍慢慢给大家分析一下，这是很有必要的，在其中能找到自己，对吧？今天就讲到这里。

第 38 课

2016 年 6 月 11 日

《大乘经庄严论》现在讲到第十一品：信解品，信解品主要讲信心。我们昨天讲了信心的分类总共有二十六种，信心的障碍有十六种，十六种当中的八种已经讲了，今天接着讲：

满足少闻思，唯寂而我慢，
如是许未熟，不厌及厌离，
有覆不精勤，以及未积资，
当知信解障。

今天讲到第九个“满足少闻思”。意思是：有些人根本不愿听闻佛法，没有听过佛法；有些人虽然听闻了

佛法，但是他不善于思维，不愿意去思考法义，这样就会障碍真正了达佛法的意义，障碍希求正法的信解。

我们在平时的生活当中，要让喜欢听闻佛法、喜欢思考佛教教义成为一种习惯。有些人刚开始不习惯听法，哪怕是听一堂课也觉得很累或者特别没有意义。但是时间长了以后，闻法也能成为一种习惯。在佛学院当中，长达二十多年、近三十年的时间里，从来没有落过一堂课，从来没有懈怠过的佛教徒非常多。如果不爱闻思，在大乘佛教里就是对信心的一种障碍。通过广闻博学、经常听闻佛法，自己相续当中的善根会不断地得到开发，自己的信心也会越来越增上。

《大智度论》中说过：如果虽有多闻但没有智慧，就不能了知佛法的真正意义，就像白天虽然有灯，但是没有眼目的人照样看不到任何东西一样²²⁴。同理：有些人虽有一些广闻博学，但是如果从来没有思考、没有智

224 见《大智度论初品中菩萨功德释论第十》龙树菩萨造。后秦龟兹国三藏法师鸠摩罗什奉诏译。“多闻无智慧。亦不知实义。譬如大明中。有灯而无目。”

慧，在取舍因果善恶方面会有一定的缺陷。

第九个对信心的障碍是什么呢？就是不闻思。现在有些城市里的居士和寺院里的出家人根本不愿意听闻和学习佛法，这是一个非常大的缺点。很多居士喜欢当“跑跑居士”：今天去朝拜什么地方，明天去供养什么上师，后天去放生，参加一些活动“热闹热闹”，在这些方面很有兴趣。一提起闻思，一说到法本，要么头痛，要么心脏病发作，或者说我工作很忙，家庭里有各种事情等等，自己给自己找许多借口，最后断了自己的慧命，非常可惜。

我们佛学院跟其他一些道场的不同之处是什么呢？就是建立了系统性闻思的理念——是这样一种模范。所以，希望秉持佛学院传承的各位法师和居士，应该自己静下心来想想：弘扬佛法需要广闻博学，自己修行了脱生死也需要广闻博学，学习的同时还要进行思考，这样能够迅速超越轮回的大海。

在修学过程当中，大家一定要认识到那些最重要的事情。如果把重要的事情当作一般的支分，对次要的事情特别重视，这样一来恐怕修行不一定成功。我无数次地告诉大家，也同样要求外面所有的学佛小组和佛学会：闻思修行是我们的主流思想。也就是说，我们佛学院、学会存在的主要目的：就是闻思修行。闻思修行如果圆满了，说明我们学佛真正抓到了重点。如果我们对闻思修行只是应付而已，对其他方面虽然很重视，但不一定有更重要的意义。在这方面希望大家应该关心。

第十个障碍是“唯寂而我慢”，也就是只对寂止、禅定方面很重视，并以此而满足，而不愿意希求胜观的智慧。我们仅仅是抓住修定、安住的话，虽然粗大的分别念是可以断除的，但是没有胜观的明分、没有无我的证悟，就没办法断除轮回的根本。

修行不仅是修禅定，更重要的是认识心的本性，也就是说胜观很重要。有些修行人可能安住在一些好似光

明、空性的境界，自己觉得自己所有的烦恼都断除了，感觉是很好的。现在国内外都特别提倡所谓的禅修，禅修以后的确心静下来了，什么外面的、烦躁的社会现象都看不见、听不到了，应该很好了，实际上这样并不能超离轮回。所以有没有必要修禅呢？有必要。但是在修禅的过程当中，千万不要只是停留在阿赖耶上面。

原来法王如意宝的前世——伏藏大师列绕朗巴，他跟色尔坝地方一个很著名修行人玉科喇嘛在交谈的过程中说：“多科和色科（也就是色达这一带）的很多修行人，他们是处在阿赖耶上面。”当时玉科喇嘛说：“如果他们处在阿赖耶境界上面。”他把阿赖耶比喻成一个门槛，他说：“这样的话，你应该把他们推一下，让他们全部进到屋子里。”伏藏大师列绕朗巴说：“我不愿意得罪他们，如果指出他们的缺点，他们可能都不理我了，不如还是你去给他们讲吧。”实际上他们两个人的对话，是间接指出很多人修行的境界并不是很高，只是心静下来而已。现在汉地个别寺院的修禅也是这样，可

能心是能静下来，但是如果没有找到心的光明部分、没有认识心的本性，恐怕也不一定能得到解脱。

当然在座的各位要重视禅定，这个很重要。刚开始修禅定的时候，可能特别不愿意，而且心也没办法收回来，但是如果你每天不断地修，修到一个月、两个月、三个月左右的话，到后来你不修就会觉得不舒服。其实这个禅定——我们讲大圆满或者禅定，有时刚开始修感觉特别困难：好像心一刹那也没办法停住，有时候打瞌睡、昏沉，有时候分别念特别多，好像比以前更加猛烈，有时候一点感觉都没有，处于一种浑浑噩噩的无记状态……有很多的修行障碍。但是如果你不断地努力，坚持修两三个月以后，你不修就会觉得世俗生活没有多大意义，自然而然对修禅产生一种欢喜心。很多人如果不信也可以试一试。刚开始凡夫人的心的确很难控制，然后慢慢——越修越有收获，到最后谁也没有劝你、要求你，而你自己变得很想修。原来我们讲《入行论》的时候，提议早上大家修菩提心半个小时，后来有一部分

人没办法坚持下去就放弃了，但有一部分人从那个时候开始，就特别愿意修止观。

修行是很重要的，但是只关心禅定而不关心智慧，这也是一种信心的障碍。因为最后如果心全部沉溺在一种迷茫或者无记的状态当中，这样一来修行就不会有进步，这也是信心的一个障碍。

第十一个“如是许未熟”。有些信心是在反复串习以后变得很成熟的，比如有些人从小就不断闻思修行，信心特别成熟。有些人的信心刚开始比较不错，但是因为没有深入闻思，信心并没有成熟，这样能障碍可夺的信心、间杂的信心。因为在信心没有成熟的时候，很容易生邪见。信心成熟了的人——比如在佛学院或者闻思修行的道场待了二十多年、三十多年的这些人，除了个别特殊情况，他们的信心是不会改变的，这叫做成熟的信心。

成熟的信心很重要。如果没有成熟的信心，在偶尔

产生信心的时候，好像信心大得不得了，提起三宝的名字、上师的名字就一直热泪盈眶，特别有信心的样子。但偶尔也会不但不起信心反而生邪见、分别念，甚至可能产生极大的恶念，有这种可能性。所以，这些人的信心叫作未成熟的信心。世间当中也有这种说法：未成熟的年龄、未成熟的因缘。因缘不到的时候，虽然表面上看有一个初步的开头，但是真正要操作起来，实际上因缘还没有成熟，也有这种情况。这是第十一个。

第十二个叫作“不厌”的障碍，即没有一点厌烦心。没有一点厌烦心的话，就会对小乘的信心有障碍。如果不厌离轮回，就会觉得这个世界很快乐、没有什么痛苦，轮回多好，人间多快乐。以前有些人到国外，就说国外的饭很好吃啊，花园特别美丽啊，周围环境和人都如何如何好啊，这样的话，我们对三界轮回犹如火坑的厌离心和出离心很难生起来，就会障碍生起厌离心。对轮回产生厌离心，其实也是一种信心。我们要想到，其实世俗人生没有什么可欢喜的，没有什么事情是可靠

的，不管是人也好、事也好，也许你觉得特别好，但是在它的背后也有很不好的一面。这一点，在轮回当中可以说是不得不承认的。

《大般涅槃经》中佛陀讲了一个公案²²⁵：一次，有一个大施主家来了一个相貌端严的美女，身上装饰着珠宝璎珞。他问她是什么人？她说她是功德天，不管到谁家都会带来欢喜、幸福、快乐等等，施主当时很欢喜，马上请她进家门。过了一会儿，门口又来了一个女人，这个人相貌丑陋、脸色苍白，穿得破破烂烂，具足很多恶相。施主问她是谁？她说：“我叫作黑闇，我到谁家就会给他们带来痛苦、贫穷、伤感等等，有很多不吉祥的事情。”施主说：“你快给我滚，不要进来！”准备把她撵走。她说：“你怎么能这样呢？我和姐姐是形影不离的，我姐姐可以到你家，我为什么不能进去？你不信去问我姐姐。”他进来问功德天：“黑闇和你是不是两姐妹？是不是你们两个是自体，不能离开？”她说：

225 见《大般涅槃经卷第十二》北京天竺三藏昙无讖译。圣行品第七之二。

“是的，我俩到哪里都不能分开。”后来施主说：“我害怕不吉祥，你们两个都走吧！”不让她们待在家里。后来她们去了一个穷人家，穷人终于接受了。

这个公案是什么意思呢？实际上在现实生活和轮回当中，我们觉得很快乐、很美丽、很漂亮的东西，但在它的背后，就像形影不离一样，同时有一个痛苦或者不快乐的东西一直跟随着它。从这个层面来思维，我们对轮回也应该可以产生出离心。

有些人觉得：我现在有吃有喝，家庭幸福美满，对轮回不需要产生厌离心。也许现在暂时是这样，但在你所感受的所有幸福和快乐的背后，还隐藏着很多很多不吉祥的事情。原来学《入中论》的时候，说的是黑耳母和吉祥母²²⁶吧，轮回当中有很多这样的现象。现在有些人觉得暂时的幸福和美妙是永恒的，没有必要产生出离心、厌离心，这是一种比较表面的看法。没有厌离心会

226 见《入中论》月称论师造。法尊法师译。“犹如大海与死尸。亦如吉祥与黑耳。如是持戒诸大士。不乐与犯戒杂居。”

障碍出离心或者产生小乘的信心。

第十三个是“厌离”心，即始终对轮回产生极大的厌离心。有些人特别极端，要么一点厌离心都没有，要么特别厌离。三界轮回当中什么地方都不愿去，他认定：“我一定要离开轮回！一定要安住于阿罗汉的寂灭当中，轮回太苦了，没有必要进入。”如果真是这样，虽然这是一种出离心，但是它障碍了大乘的信心。大家都知道，大乘就是要在三界轮回当中度化无量无边的众生，大乘菩萨一定要喜欢入轮回，如果始终非常厌离轮回，不愿意趋入轮回，这也是一种堕落。

在修行过程当中，喜欢寂静、喜欢修行也很重要。但有些人有点过分了，从此之后跟谁也不愿意接触：“只要是人、只要是众生，我都不愿意接触，我只想自己一个人念经、禅修。”把所有人看作荆棘刺一样，特别反感，这样也不符合大乘佛教的教义，非常障碍修习大乘佛法。

因为不管修什么，大乘佛法的六波罗蜜多全部都是为了利益众生。如果你对众生非常厌离，对六道众生都不愿意接触、不愿意看，也不符合大乘的教义。所以，有些道友学佛以后，一方面我们很随喜他们经常闭关禅修，但是这方面没有注意的话，有时闭关、闭关，闭到最后跟谁都不愿意接触了。我以前也经常说，有些人出关后特别害怕接触别人、看到别人。其实真正的大乘菩萨，不管对方是什么身份、什么层次的人，他都愿意交往。他在不同的众生面前，会显示不同的语言和心态，让他们产生欢喜心，然后逐渐给他们宣讲菩提心的道理，慢慢让他们自己离开苦海，最后让众生获得度化。这个很重要。这是讲太过于厌离轮回的话，也是不行的，自己最后可能会希求寂灭。

第十四条是“有覆”，即有烦恼。跟前面讲的一样，其实凡夫修行人都会有不同程度的贪心、嗔心、痴心，严重的烦恼能直接障碍我们对大乘佛教的信心。本来这个人修行很好的，但是他的烦恼很重，一会贪心很

重，一会嗔恨心很重，心不堪能会特别麻烦。

我听说有个别老师，因为自己的感情有些不顺，在门口边打电话边哭，回来后虽然全班学生没有犯任何错误，都统统用棍棒打一顿。很多同学给我反映，说不知道老师接到什么电话，让全班人都挨打。这种人就不用说对大乘佛法有信心了——无缘无故就开始打学生。烦恼重的话什么事情都没办法做，都会有障碍，大家应该知道。

第十五个是“不精进”。大乘佛教需要精进心，连小乘也像“美女救头燃”一样，用非常急迫的心态精进，更何况大乘佛教的精神是度化无量无边的众生。如果不精进，对大乘佛教的清净信是有障碍的。

第十六个“未积资”障碍，也就是不积累资粮。智慧资粮和福德资粮都没有积累的话，对积资的信心会有一定的障碍。

以上总共有十六种障碍。

信解里面还有错谬、非现量、有覆、不勤等（未集资），这五个都是违品，所以没有必要再把它安立在障碍当中，它本身就是障碍。还有一部分信解，比如不杂、不染、稳固，这三个是远离违品的对治。能取信解和所取信解可以算成一个障碍，（可夺与间杂二者是一个障碍）。信心总共有二十六个，如此减去以上十种信解，这样就有十六个障碍。我们产生信心需要有一种因缘，同时也要遣除它的障碍，这个很重要。

庚三、信解之十一功德：

下面讲对大乘佛教或上师三宝具有信心会有什么功德。

大福及无悔，意乐与大乐，
不唐捐坚固，如是胜进行。
现证一切法，得自他利最，

速通彼等即，信解之功德。

信解之功德有十一种。

第一个是“大福”——福德增上的功德，就是指现在的信心。现在对大乘佛教有信心的话，从产生信心的刹那开始，就会积累无量无边的功德。我相信今天在座听课的人，都应该对大乘佛教有信心，没有信心的话，我们的时间是那么珍贵——现在城市里面的人，一刹那都没法停下来，就算稍微有一点时间——要么看手机，要么用电脑或聊天，有很多的事情。我们把这么珍贵的时间拿出来听法，对大乘佛教应该是有信心的。有了信心，在刹那间或短短的时间当中，就已积累了无量无边的福德资粮。可以说，这些福德，对佛法有信心的人都会得到。这是第一个：现在的信心。

第二个叫作“无悔”，主要是指对过去的信心无悔。过去我们对大乘佛教有信心的话，实际上有很大的功德，而且现在我们没有后悔心，还有不悔的功德。我

反观自己应该有这个功德，因为我从学习大乘佛法那一天开始到今天之间，从来没有产生过后悔心。我觉得大乘佛教是那么好，遇到大乘佛教我非常有福报。我自己思考人生就发现，因为前世有缘，今生遇到了大乘佛教，虽然自己修得不好，度众生和利益众生也做得不是很好，但我的确对佛法有信心，而且这种信心并不是今天有、明天没有，后天稍微有一点，不是这样的，可以这么讲：这种信心是蒸蒸日上、与日俱增的。我想在座的很多人也应该是这样，对过去的信心现在也没有后悔，这是第二个功德。

第三个功德叫作“意乐”，就是对所取法没有贪著。对所取法没有贪著的话，可以悟入一种没有执著的等持。如果对整个外境所取法——包括三宝也好，四谛也好，对一切都没有特意耽著，就悟入一种无自性的等持，通过无自性的等持，心里获得了很大的快乐。因为我们没有悟入而会产生痛苦，如果我们已经悟入了所取无自性的境界，那是很快乐的，这叫获得什么呢？意安

乐的功德。

第四个功德是“能取（大乐）”，也就是能取的自性，自己的信心不断地增上等持，从自性的信心上来讲没有执著、没有分别念，通过这样悟入一种境界，这个叫作获得了大乐的功德。我们都知道产生烦恼是因执著，而产生快乐是因为无执著，对所取不执著，能取也不执著，这样一来让我们获得了最好的等持。这样的功德我们也可以得到。

第五个叫作“不唐捐”的功德。有了信心的话，其实善根就不会唐捐、不会耗尽。信心慢慢退失的话，以前不管是持戒还是修禅定的很多功德就会慢慢退失。如果信心越来越增长，善根就不会耗尽，尤其依靠善知识和朋友得到的信心，只要没有受到外缘的影响，善根是不会唐捐的。有些人的善根一直保护得很好，有些人只会保护身体——吃一些营养药，穿一些厚衣服，但是不会保护信心。

我们的信心来之不易。如前所讲：有些人的信心来自上师；有些来自道友；有些来自自相续的种子；有些来自环境；有些来自法本。每个人信心的来源都是不相同的，拥有的时候我们要会善于保护，否则一旦它没有了，依靠信心积累的很多善根也会逐渐耗尽，非常可惜。所以有信心的功德的话，善根不唐捐。

第六个是有“稳固”的功德，意思就是自性信心。昨天讲自性信心是依靠种子而自己开发的信心，这个信心如果没有遇到什么违缘，善根就不会失坏，会越来越稳固、坚固，这是很重要的。

其实稳固信心要靠自己，这跟每个人前世的因缘、福报都有关系。我经常想，比如十年前有二十个人一起闻思，大家的成绩几乎都是一样的，十年后一看：有些人进步得很快，有些人倒退了，可以说已经退失，有些人保持稳固。这有很多因缘：一个是自身的因缘，一个是环境的因缘，还有善知识的因缘等等，有很多情况。

如果自性信心没有遇到违缘，善根会很稳固。

我特别希望我们的信心和善根能稳固，能保持平稳。不然的话，慢慢就会变的。以前有些居士在佛学院里特别有信心，到了城市里刚开始的两三天还可以，几个月也许还可以，但到最后呢，还是变了——确实也情有可原，因为现在的环境、外面的竞争……有很多复杂的因缘，一个凡夫人那么善变的分别念不受影响也是不可能的。所以，要长期稳固自己的善根和信心不容易。

第七个叫作“胜进”功德，也就是前面讲的无谬、现量、音生等七种信心，如果没有遇到障碍，各种信心会越来越增长。

比如现量信心——现在拥有的信心，如果没有遇到什么违缘，慢慢会越来越有进步。比如去年信心不是那么大，今年就越来越大，而且再过几年后更大。以前很容易变，容易产生各种分别念，现在对法、对上师、三宝的信心始终是不可退转的，越来越有进步，会有这

个功德。

第八个叫作“现证诸法”的功德，就是前面讲的不杂违品的信心。如果没有遇到其他的障碍，我们会获得第一地菩萨的信心——现证诸法。这个对我们来讲有点困难，但是也可以获得类似的境界吧。

第九个叫作“自利寂灭”的功德，对小乘的信心没有受到障碍的话，我们会获得像声闻阿罗汉那样自利发心的信心。

第十个叫作大乘自他二利的功德，对大乘的信心没有受到障碍，我们就会获得对大乘佛法的信心。其实这个信心是需要通过闻思带来的。麦彭仁波切在《定解宝灯论》里面说：“对佛法、本师产生不退转信心唯一的门就是因明，依靠对因明和中观的闻思，到最后的确信心是很稳固的。”²²⁷

227 见《定解宝灯论》全知麦彭仁波切造论，索达吉堪布翻译。“尤其于教与本师，获得诚信唯一门，即是因明之论典，开显抉择实相义，无垢智慧胜义量，即是胜乘中观论。”

佛学院里五论班的很多道友，虽然有时考试成绩不是很理想——因为考试有时靠运气，所以当天你运气不好、思维状态不好的时候，虽然平时成绩好一点，但是当天有可能考不好——因为前一天特别紧张、特别执著，但是通过这样反反复复考试的苦行，到最后这种信心自然而然就稳固了，这是一种很好的磨炼。我们可能看不出来——今年他考得不好，明年他也考得不好，但实际上考不好也不一定是没有信心，也许考得最不好的人信心是最坚固的。这里讲什么呢？大乘佛法自他二利的功德会得到的。

第十一个也是最后一个：获得神通的功德。比如前面说的精进、积资、坚稳等五种信心，如果没有遇到违品，那么在很快的时间当中，就能获得超世间的特殊能力或者神通之类的功德。

以上讲了什么呢？——依靠信心能获得许许多多的功德。

《大庄严论经》中说过：“于诸财宝中，信财最为上”²²⁸，意思是说：所有的金银财宝当中，信心的财富是最上等的，有了信心的话，所有功德自然而然会获得。我们以前也讲过信心的很多功德，比如贫妇依靠狗牙而成就的公案。的确，我们对某一个法有特别大的信心时，它就会给你带来特别大的力量。《前行》里也讲了：如果你有上等的信心和恭敬心，你得到的是什么呢？也是上等的加持和上等的利益。如果你有中等的信心和中等的恭敬心，那么它会给你带来中等的利益。如果你有下等的信心，它会给你带来下等的利益。如果你一点信心和恭敬心都没有，那你就得不到什么。

比如《大乘经庄严论》——你对它有特别大的信心的话，那在我们全部学完后，你一定会得到特别大的加持。如果你对大乘佛教一点信心都没有，觉得只是一本书而已——新华书店里有这么多的书，我有时候去国外的一些大书店，就像这个经堂一样特别大，有几万本

²²⁸ 见《大庄严论经卷第二》马鸣菩萨造。后秦三藏鸠摩罗什译。

书，这样的话，好像一本书也没有什么了不起的。如果我有信心，真正得到书里面所讲的道理，那世间和出世间的很多功德也会得到。

《法句譬喻经》中讲过一个公案²²⁹：在一条江边生活着五百个渔夫，这些众生平时是用狡诈、欺骗和讹诈的手段来维生，过着特别不合规矩的生活。后来佛陀见度化他们的因缘成熟了，就到了江边坐在树下，身体发出佛光。刚开始来了很多人，佛陀就为他们说法，但因为这些渔夫的基础比较差，对佛陀没有信心，所以都听不进去。后来江对面出现了一个人，他想过江来朝拜佛陀，他问江边的渔夫：“这个江有多深？我想渡过去。”因为这些人平时习惯说妄语，他们就回答：“一点都不深，只能淹没你的脚踝。”其实这条江特别深，但因为这人对佛陀的信心很大，江水确实只淹到他的脚踝，他就这样走过来了。所有渔民都非常惊讶，因为他们知道这条江的深浅。他们问他：“你到这

229 见《法句譬喻经笃信品第四》晋世沙门法炬共法立译。

里来干嘛？”这个人说：“我要拜见佛陀，佛陀非常了不起。”这些渔民觉得这么了不起的人还要朝拜佛陀的话，那我们就更不用说了，他们就对佛生起了信心，然后佛陀就开始说对他们有利的法，度化了这些渔夫。有人问佛陀：“此人为何能渡过大江？”佛陀说：“依靠信心的力量，即使是生死深渊也能渡过，何况只是渡过数里之江！”

依靠信心的力量，真的可以做很多事情。比如你对某位上师有信心，你在上师身边也好，为上师发心也好，再累再苦，你都能坚持得下来。如果你对寺院、佛学院有特别大的信心，也许在这个过程当中，你受到了很多委屈、轻视等等，但是因为你有信心的力量，什么事情都可以忍受。

在人生当中，信心是很重要的，有了信心后什么事情都可以做。如果没有信心，我们就变成了一个没有任何信仰的人。有信仰和没有信仰，差别非常大。可以

说入佛法的真正的界限，就是以有无信仰来分的。虽然有信仰，但是这个信仰——表面上看来我们都信，可能在座的人都是有信仰的，但实际上我们的信心有深的、有浅的，有表面的，甚至也有些是不合理的——迷信也有。如果我们的信心特别好，按照密法里面讲就是信根，对密法有特别大信心的人，即生成佛没有任何问题。

希望每个人都认识到：在大乘佛教和密法当中，信心是非常重要的。如果对上师三宝有信心，这个信心从表面上也可以看出来。比如念经的时候——我们寺院里面有个老上师，他每次念经都双手合掌，别人从表面上也能看出来他很有信心。没有信心的人，从他的行为、表情、语言上也可以看得出来。

信心的功德介绍到这里。

己二（别说信解大乘）分二：一、宣说信解大乘；

二、教诫不怯懦趋入大乘。

庚一、宣说信解大乘：

欲者彼如犬，定者彼如龟，
利自彼如仆，利他彼如王。

信心的比喻非常多。其中对大乘佛法的信心最珍贵、最了不起。这里有四种信心的比喻：

第一个比喻：贪爱色声香味触——外在五欲妙的欲界众生，他的信心和兴趣是什么呢？欲界的一般凡夫人，对色声香味触非常重视，就像野狗一样为了寻食到处奔波。我们也看得出来，外面城市里很多人，他们的生活目的是什么，为什么忙忙碌碌。

第二个比喻：世间当中的色界四禅天和四无色界的众生，他们经常修禅定，安住在禅定当中不愿意出来，就像乌龟一样，把四肢经常收在身体里面。

第三个比喻：声闻和缘觉很关心自己的解脱，不关心众生，就像仆人一样，表面上看来是为主人做事，但实际上就是为了自己得到一点工钱。

第四个比喻：菩萨的发心和信心是为了利益一切众生，就像国王一样，国王一定会关心他的国土范围内的众生，如果不关心，那就不是一个合格的国王了。

下面对这个道理作广说：

如犬常饥苦无饘，如龟水中蜷缩住，
如仆常惧身行游，如王以令统领域，
当知散住利自他，种种信解恒超胜，
如理明知大乘胜，坚稳恒常寻求此。

这个偈颂讲的道理要与刚才讲的比喻相结合而了解。

为什么说欲界众生像野狗一样呢？因为从比喻可知，世间的野狗经常特别饥饿，因缺少食物而感受极大

的痛苦，它们对获得食物根本没有满足的时候。这是从比喻上介绍。

为什么说色界、无色界众生的信心像乌龟一样呢？乌龟平时生活在水里，它害怕受到其他众生的干扰，就把四肢缩在壳里面，不愿意跟其他众生交往等等。

为什么刚才讲声闻、缘觉是仆人呢？因为仆人常常害怕主人对他不好——其实主人一定要对仆人好，虽然现在世间当中主仆关系不是很明显，但是人来到这个世界上还是有地位的差别。我们经常看到，有些人稍微有一点地位、金钱、势力的时候，自然而然会虐待、轻视、忽略下面的人，这是很不好的一种性格。当然，我们对仆人、员工和发心人员的管理——合理的管教是有必要的，但是我们不能侮辱、虐待和歧视他们，这样自己会在生生世世当中堕入恶趣。现在比较低劣、卑微的这些众生——《前行》里面也讲过吧，曾经他们也当过非常了不起的主人，因为他们当时以种种行为轻毁、侮

辱和轻蔑别人，因此即生当中才变成这样。所以在任何场合当中，大家一定要对自己的下属以慈悲心来爱护，这是很重要的。哪怕是对他说一些柔和的语言——有些人不敢说，有些人不会说，有些人在说话的过程当中也许有各种情况，这些时候有一种关心是很重要的。

仆人常常畏惧主人，而且为了讨主人欢喜，为了主人的心意和言行一直到处奔波，这是他的特点。国王依靠他的权力，以自己的威望、智慧、悲心统治他管辖范围内的所有人。从比喻方面讲信心有这几个特点。结合意义来讲：

第一个，欲界众生就像野狗一样散乱，分别念一直在外面的色声香味触上面，处于一种散乱的状态，这样的信心不是非常上等的信心。

第二个，色界和无色界的众生，他经常像乌龟一样，一直安住在一种寂止的状态当中，不接触外面的环境，所以这也不是一种特别高尚的信心。

第三个，声闻缘觉是为了自利和自己从烦恼当中获得解脱，这种心态就像仆人每天都是忙于自己的利益一样，也并不是最高尚的一种心态。

第四个，那么最好的信心是什么呢？像国王一样的信心。国王为了他的百姓——全国上下的人们，也忙着各种事情。作为大乘菩萨，实际上就像国王一样，依靠他的悲心和智慧，乃至生生世世，尽心尽力地利益他所能利益到的一切众生。

“种种信解恒超胜”中的“种种信解”，有世间的信解和出世间的信解。世间的信解是什么呢？比如欲界凡夫的信心，还有色界和无色界的众生经常安住的信心。出世间的信解是什么呢？比如声闻、缘觉、菩萨的信解。那么在世间和出世间的种种信解当中，哪一种是最超胜的呢？就是菩萨的信解，“如理明知大乘胜”，有智慧的人应如理如实地明知，大乘的心态是很超胜的。

在座的各位，财富方面的福报是不同的，身体的庄严——身相方面也不同，我们的心跟外形一样每个人都不同。有些人的自利心特别强，有些人很有希望将来真正变成大菩萨，有些现在已经变成了大菩萨。在所有种种不同的信解当中，大菩萨——也就是大乘佛子的心态最超胜。佛经当中经常讲：“大乘无上乘，此乘不思議。”²³⁰ 这个乘的功德是不可思议的，今生当中大家至少也是在表面上发过菩提心，基本上没有没发过的。

“如理明知大乘胜，坚稳恒常寻求此”：坚稳菩萨恒常要寻求的是什么呢？就是大乘菩萨的心，不是整天都是寻求自私自利的心或者烦恼、痛苦，这些我们也许暂时觉得很有意义。每个时代当中的每一个人，都觉得自己所希求的目标是很有意义的。比如一个卖豆腐的人，他觉得在这个时代当中，卖豆腐是我最好的机缘，是最有意义的。卖酸辣粉的人，卖金银珠宝的人，开车

²³⁰ 见《大宝积经卷第二十一》大唐三藏菩提流志奉诏译。被甲庄严会第七之一。

“大乘无上乘。此乘不思議。若有乘此乘。彼皆当出离。是大依止处。此乘不思議。无量无边际。故名为大乘。”

的人，一些当国家领导秘书的人，都觉得自己所做的事是最好的。每个人都有不同的因缘，但是在做事的过程中，我们要有一颗利他心。利他心其实包括上上下下的人，不分等级，不一定哪种人的利他心一定很下等，哪种人一定很上等。人们认为这是一个上等人，但是也许上等人做坏事比下等人更有力量，他的利他心不一定是上等的。如果天下的众生或者世间的人们都具有一颗利他心，那么这个世界会真正变得很美好。

我们非常有福报，大家一起学习大乘佛法。尤其是讲《大乘经庄严论》的时候，应该给大家讲一下它的殊胜性。

（还有一件事情在这里给大家说一下。前段时间网络上有一个照片，说是我母亲身体缩小的照片，有人到处乱传。这完全是假的，希望大家不要相信。这是前几年一个老修行人的照片，真的假的我也分不清楚。有些人故意弄虚作假，完全不合理，大家没有必要去信。当然关于这方面有些事情也需要说一下，但是有时间我再给大家说吧。也特别感

谢今天很多道友到天葬台那边，帮我母亲念《普贤行愿品》等等。本来不想给大家添麻烦的，但直接和间接——这几天有些道友尤其是城市里面的很多人，为我的母亲念观音心咒、放生等等，我在这里也特别感恩大家。）

其他没有什么了，我们一起回向功德。

第 39 课

2016 年 6 月 17 日

这几年以来，我传法的方式跟以前有点不同，如果是藏语翻译过来的经论，每次我都会先用藏文念一个传承，再用汉语进行解释。我觉得这种方法很好，一方面大家可以很完整地得到藏文传承，另一方面在汉语上也可以进行交流。如果是懂藏语的人，藏文跟汉文也可以对照学习。

庚二（教诫不怯懦趋入大乘）分三：一、不怯懦趋入大乘；二、生大福德故欢喜趋入；三、以说三功德趋入而结尾。

辛一、不怯懦趋入大乘：

“不怯懦趋入大乘”，意思就是大家应该大胆地进入大乘佛法，不要顾虑、观望和担心“我趋入大乘佛法后会不会有麻烦”等等。因为很多人是初学者，对许多佛教教理不太明白，在取舍方面比较迷茫，这样的人很多。所以，我们首先要知道哪些法是大乘佛法，大乘佛法对社会和个人有什么样的影响和利益，这很重要。

因已转为人，无量每刹那，
获正等菩提，故莫甘怯懦。

可能有些人会顾虑：趋入大乘佛法非常不容易，需要布施头目、脑髓、肢体等等，在轮回当中要感受漫长的痛苦。又有些人想：趋入大乘佛法从时间方面讲也是非常麻烦的，要在三个阿僧祇劫当中修行，这也是一般人的心力很难以支撑的。还有些人想：虽然趋入大乘佛法、获得正等菩提是很好的，但菩提不是人人都能获得的，只有极少数、极个别的人才能得到，因此有很多人不愿意趋入大乘。他们认为：如天人、上等的众生应该

可以趋入大乘佛法，而一般人不一定能做得到，或者能做得到的也需要苦行，但那对于一般人来说是非常困难、没办法做到的。无论从时间上看，还是从数量上看，趋入大乘发菩提心都不是那么容易。

下面弥勒菩萨一一地给大家做了回答。这很重要。

首先我们不应该有怯懦、担心、害怕和恐惧的心理。为什么呢？因为我们已经获得了非常难得的人身，从获得菩提方面看，人身比天人的身体更加殊胜。一般获得天界身体的众生没办法受持别解脱戒和密乘的一些特殊戒律，而获得人身后，完全可以在七种别解脱戒当中获得戒体。同时，人间可生起出离心，也有很多依止善知识的机会，如果转生到地狱、饿鬼、旁生当中，因为三恶趣太痛苦了，是很难学佛的。如果转生到天界，每天都太安逸、太轻松快乐了，一直在放逸当中度日，也很难修行。所以我们刚好获得了人身，虽然需要苦行，但是这种苦行也不是一直不变的，通过一段时间

的修行之后，原来你觉得特别可怕的事情——实际上真正修行成功以后，就不会觉得有困难了。这是第一个原因。

第二，“无量”：获得大乘菩提的成就者，并不是一两个人、十几个人、一百个人、几千个人，不是这样的。从佛经的历史当中看，实际上有无量无数、恒河沙那样多的众生证得了菩提果。学习《药师经》和《阿弥陀经》等的时候，我们就知道十方世界当中有无量恒河沙数的佛陀，他们以前也是一般的众生，后来经过修行得以成就。所以有无量的众生可以成就佛果。

第三，表面上看成佛需要很长时间的发心，但只要因缘具足，在无量的世界当中，每一刹那都有无量众生获得圣果，有些获得圣者菩萨的果位，有些获得佛果。

因此我们不应该怯懦，应当依靠大乘佛学的修学次第，以智慧和悲心的强大力量，了知轮回的一切万法在胜义当中是空性、远离四边八戏，在世俗当中是如梦

如幻的。这样之后，对一切众生的执著和烦恼生起极大的悲悯心和出离心，以此可以从轮回当中获得解脱，不但自己可以获得解脱，而且可以让很多众生获得解脱。

我们懂得这些道理之后，首先自己不要害怕趋入大乘佛教。比如《入大乘论》²³¹专门讲过大乘是佛说的道理，有些小乘者一直特别担心入大乘——如果没有入大乘，就像《定解宝灯论》里所讲的一样，最后即使你获得了小乘当中最高的阿罗汉果位也不究竟。所谓阿罗汉的果位，现在在南传佛教当中经常听说“这位长老是阿罗汉，那位长老也是阿罗汉”，但具体他们是怎么分析的，我也不是特别清楚。我们交流的时候，常听他们说：某位长老、某位大德、某位尊者，得到了第一果或第二果、第三果、第四果。这样的说法比较多。

我们自己要发大乘菩提心，这是很重要的，还有自己在有生之年当中，要对别人讲说大乘佛教的功德，如

231 《入大乘论》卷上（本无阙第一品名目）坚意菩萨造。北凉三藏法师道泰等译。

果能让他们发心，这对他们来讲应该是最大的利益。比如，对一些有利于身边人生活的方便，我们也要尽力创造。这几天我感到：人在世间当中不但要闻思修行，对身边的众生做一些事情利益也非常大。比如我做慈善帮助大学生，不知不觉已经接近十年了，刚开始帮助的人很少，可能是四五个人，后来慢慢扩大，不知不觉到了现在。各个地方有很多人通过我们的帮助和支持，得到了不同的利益。有些在学校里面当老师，有些在医院里面当医生，有些在做企业，有些当公务员等等。以前开始帮助大学生的时候，各方面的能力都比较弱，当时只用了几千块钱、几万块钱，但逐渐把他们从难以爬出的苦难坑中拉了出来，然后他们自己就完全能够自立了。

我今天下午在想，我们在做事情的过程当中，虽然有时候有烦恼，有时候会失望，有时候也会遭受别人的冤枉和不理解，甚至别人的各种反对，自己身心力量不足等等各种情况，但是如果有一人走到了某种思想的边缘，我们帮助他是非常有必要的。比如有些人精神

不太正常、心情不好，但是通过帮助，一段时间后就完全正常了，过了这个关就好了。还有些人是在经济上、生活上遇到很大的困难，包括有些病人——我以前帮助过一个病人，当时我看到他在病床上的照片，感觉已经没有救了，因为只剩下一个骨架了，后来也不忍心不管，在大家的共同努力下，现在他已恢复健康、活蹦乱跳了。

所以，我们对方方面面的人，能帮助的就尽力帮助，这也是大乘佛子的一种行为。希望以后每个人在自己的空间和生活领域当中，在具有方便的时候，没有世间八法的沾染，做一些事情也是有必要的。如果是为自己的名声、地位、财产或者供养、恭敬，这样恐怕也没有多大的意义。心不清净所做的心不一定清静，“心善地道善，心恶地道恶”，我们反观自心很重要。

辛二、生大福德故欢喜趋入：

因为修学大乘佛教能够生起很大的功德，所以我们应该以欢喜心趋入大乘。

犹如施他食，福德得增长，
自食非如是，利他所依法，
传讲则获得，经说大福德，
自利所依法，宣说非获得。

假如对大乘佛教最初能够产生信心——哪怕是短短的时间当中对大乘佛法的法本，对大乘宣说者善知识，对大乘的精神或者菩提心生起信心，就有不可思议的功德，更何况我们真的去修学大乘佛法、受持大乘佛法，功德就更不用说了。原因是什么呢？比如世间当中的一些食物，不管米饭也好，菜也好，如果只是自己吃，对自己的身体方面是有一定的利益，但是总体来讲，自己吃完也就完了，对我将来漫长的修学生涯或前

程并没有什么利益。如果我们把这些食物布施给他人，这样的福德就不会像自己食用那样吃完就没了，而是会一直增长，功德很大。寂天菩萨说过：如果食物自己食用了，布施别人什么呢？——这是人天的想法。如果食物布施他人，那自己吃什么？——这是饿鬼的想法²³²。如果我们能够布施自己吃的食物，功德是很大的，仅是自己食用就没有很大的功德。

同理，利他的所依法指的是大乘佛法。如果把大乘佛法传讲给其他众生，获得的是什么呢？就像刚才把食物给别人食用一样，佛经中说获得的功德非常非常大。

《大宝积经》中说：“若恒沙世界，珍宝满其中。以施诸如来，不如一法施。施宝福虽多，不及一法施。一偈福尚胜，况多难思议。”²³³ 在恒河沙数的世界中，如果遍满各种各样的七宝，以此供养诸如来，但却不如做一

232 见《入菩萨行论》寂天菩萨造。第八品静虑。“若施何能享？自利饿鬼道，自享何所施？利他人天法。”

233 《大宝积经卷第八十八》元魏优禅尼国王子月婆首那译。摩诃迦叶会第二十三之一。

次法布施的功德大，哪怕是说一句大乘佛法的功德也非常大。无量无边的世界遍满七宝，供养很多很多如来，功德大不大呢？功德非常大，但却不如讲一个偈颂的功德大。讲《大乘经庄严论》一个偈颂的功德是什么样的呢？比如整个喇荣山沟全部遍满珊瑚、玛瑙、砗磲、金子、银子等等来供养如来，这个功德非常大，但还是不如讲《大乘经庄严论》一个偈颂的功德大。

不要说是珍宝，有些人把其他的财物装满在容器当中作供养，自己都觉得功德非常大。有些人拿一根哈达，就觉得我今天供养一根哈达功德非常大。有些人到经堂里面的时候，拿出十块钱觉得少了，拿出五十块钱又感觉多了，然后拿二十块钱，最后二十块钱也拿不出来。在做一次供养的过程当中，心情、情绪都不相同，有时候拿得太多了也很心疼，拿得太少了好像有点不好意思、不舒服等等。

当然，我们供养诸佛如来的身像、供养僧众的功德

也很大，但更重要的是——受持大乘的经典。其实听闻大乘法也有一样的功德，你听受了一个大乘的偈颂，这个功德是非常非常大的。

所以，“自利所依法，宣说非获得”。“自利所依”指的是小乘，小乘自我灭度、自我解脱的修行法要如果传授给别人，有没有传讲大乘佛法那样的功德呢？其实是没有的。大乘和小乘之间，应该说有很大的差距，这个差距按照佛经的观点来说也是很清楚的。不过有时候为了大家的和睦、和谐，我们会说：大乘小乘是一家，都是本师释迦牟尼佛所传的法，一模一样、没有任何差别。但是这些话按照佛经所讲，可以说是不了义的，不了义的话在不同的场合当中是可以讲的、有必要的，因为通过这样的语言也有很多的利益，而真实了义的大乘佛法的确非常殊胜，这一点在《大宝积经》里有一个故事²³⁴，这个故事是怎么讲的呢？

234 见《大宝积经卷第九十九》元魏三藏法师佛陀扇多译。无畏德菩萨会第三十二。

阿阇世王是一个非常虔诚的佛教徒，他有一个十二岁的女儿。有一次他想供养佛陀的大弟子目犍连、舍利子、迦叶等等，后来因缘成熟，这些阿罗汉和首座弟子到城里化缘，阿阇世王非常欢喜，亲自迎请他们到王宫里。这时，这个十二岁的女孩——名字叫作无畏德，她穿着非常华丽的王宫里的衣服坐在楼阁上，对他们不理不睬，既不恭敬、起立，也不礼拜。阿阇世王开始说她：这么了不起的佛陀弟子来了，你作为一个佛教徒，怎么不向他们顶礼恭敬供养？女儿说了一些反驳的语言：狮子会迎接其它动物吗？大海的海神会不会迎接江河之神？须弥山会不会迎接其他小山？日月会不会迎接萤火虫？等等。然后她说：“如人求一钱，声闻亦如是。不求真解脱，而取小涅槃。若起狭劣心，自度不度他。”阿阇世王觉得女儿的态度非常不好，但也拿她没办法，就对她说：你作为一个佛教徒，不去迎接他们是不合理的。但女儿反问说：您作为一个国王，如果平民来了，您会不会恭敬？会不会迎接？国王说：平民

跟我不是一类人。女儿说：这些声闻阿罗汉跟我也不是同类的人，我是发大乘菩提心的，他们是追求自我解脱者，她还讲了很多这方面的道理……这个故事很精彩，但我是很早以前看的，记得不是很清楚了。在她看来，修学大乘者不应该迎接声闻阿罗汉。

后来阿罗汉与她一一辩论，辩论的过程当中，无畏德就像《维摩诘经》里面的维摩诘一样，她从实相和空性的角度跟他们辩论，很多阿罗汉都没办法辩赢，最后是罗睺罗跟她辩论，阿阇世王对无畏德说：他是佛子，你要尊重他。女孩说：他肯定不是佛的儿子，因为狮子不会生野干，发大乘菩提心的人才是真正的佛子。后来有人把这个情况告诉佛陀，佛陀也赞叹她，当时有非常多的人发起了无上菩提心。

从这个公案当中看，的确大乘佛教跟小乘佛教有一些差别，为什么有差别？在《大集经》²³⁵当中讲了为

235 见《大方等大集经卷第十七》北京天竺三藏昙无讖译。虚空藏菩萨品第八之四。

什么大乘佛教这么殊胜：大乘佛教利益众生，是让众生暂时得到人天福报，究竟获得圆满涅槃，这个道理跟其他某些理论完全不同，因此大乘才是殊胜的，归根结底，就是它对众生的利益非常大。

所以，哪怕是大乘佛教的一个偈颂，听受的功德都非常大，读诵的功德也非常大。我们经常说要读诵大乘经典，诵《般若经》《金刚经》……有些道友有每天读诵大乘经典、论典的习惯，这个功德非常大，读诵、受持、抄写大乘经典都是非常有意义的。

有时候看，来到人间是非常不容易的。昨天有个记者问我：“你最大的成功是什么？”我说：“一直活到现在，我认为就是最大的成功。”因为真是很不容易，外面有地水火风的灾难，我们身边很多的年轻人都死了，现在我们还活着的话，应该说是最大的成功。但是今天我想，我们人生当中最大的成功，应该是听闻大乘佛法、皈依大乘佛教，这对每个人来讲应该是最大的

成功，是最有意义的。我们不但活着，而且还在活着的基础上，听闻了一个偈颂以上的大乘佛法——有的是四个偈颂，有的是一百个颂词如《当日教言》，我们学的《中观四百论》有四百个颂词，有的是有五百个颂词等等，有很多这样的机会。大家应该很欢喜，这因为是我们有大福德，我们要很欢喜地趋入大乘佛法。但我们反观自己，是很欢喜地趋入，还是很痛苦地趋入？“学大乘佛教很累的，背诵很辛苦的，今天终于背下来了，哎哟哟……”有些人中期考试考完以后，就把法本扔到很远的地方，“太累了！”不会这样吧，会不会？

这是讲对大乘佛教欢喜而趋入。

辛三、此品总结偈：

如是大圣广大法，具慧恒生大信解，
广大福德不断增，无量功德大本性。

这一品叫作信解品，讲对大乘佛教产生信心，不知

道讲完后大家对大乘佛教的信心增长没有。我们要反反复复地看本品，尤其以后有机会的话，在课堂教学当中再讲一遍，这样大家都有机会学，这是非常有意义的。希望你们发愿有因缘也重新讲一遍，让其他没有完整听到的人有机会重新学一遍。

我们以后在生活上要稍微改变一些以前的观念，大家应该要长期地闻思修行、讲经说法，而且这样的讲经说法、闻思修行，现在很多都已经不需要依赖于藏族的堪布、活佛，现在汉族当中——就像净空老法师说的一样，我们这边的确培养了很多的法师，对于讲《经庄严论》这样的论典，在字面上解释绝对没有任何问题。只不过可能是求法者没有发现法师，或者传法者也没有找到合格的、有缘的、具相的法器，中间因缘未具，很多缘起没办法成熟而已。所以，以后大家也不一定非要——你们现在有一种毛病，非要是一个藏族上师，“哦，他有很大的加持和力量”，其他的法师虽然具有法相、具有慈悲心，但是对他的认可度、恭敬和尊重却

没有到位，这样一来，听法和闻法的缘起就没有创造出来。

佛学院当中是真正培养了一批法师——当然，他们当中也有少数人是有特殊目的的，这是世界上任何团体都会有的情况，所以需要用智慧来观察。我并不是说，五明佛学院出来的藏族、汉族法师，全部是具有法相的、有智慧、有慈悲、有能力、有信心、有大悲菩提心的人，也不敢这么说，比如可能其中百分之九十是非常好的，但是百分之五是各种特殊目的的，百分之五可能有其他原因等等，应该用自己的智慧来取舍。

信解品最后怎么讲的呢？“如是大圣广大法”，这个甚深广大的法，这里有四个方面的阐述：

第一，产生信心的对境是什么？就是大乘佛法、大菩萨们或者佛陀所讲到的甚深广大的大法，我们要产生信心的对境是这样的法。

第二，谁产生信心呢？具有智慧的菩萨。没有智慧的话，那就没有办法的。《入大乘论》²³⁶中也讲：“钝根少智者，不信于大乘。”一般钝根的、没有智慧的人，对大乘法是没办法起信心的。所以说谁产生信心呢？只有具慧的菩萨会产生信心。我们当中也是这样，具有智慧的人能对大乘佛法产生信心，没有智慧的人一听到大乘佛法，要么睡着了，要么不起信心。那天有一个人给我讲：“您说大乘佛法非常非常殊胜，但是我不知道咋的，每次听大乘佛法我都特别、特别困儿。”我说：“什么叫困儿？”他说：“就是很困的意思，特别想睡觉。”这跟自己的因缘有一定的关系。所以具慧者才能对大乘佛法产生信心，是产生信心者。

第三，他是通过什么样的方式来产生信心呢？“恒生大信解”，不是一天、两天，不是偶尔产生一个信心，而且这种信心不是小信心，而是大信心。真正的具慧者对大乘佛教产生的信心是日夜不间断的，而且他的

236 见《入大乘论卷下》坚意菩萨造。北凉三藏法师道泰等译。顺修诸行品第三。

信心会越来越大，不会减损。这种信心是大信心，不是小信心。

有些人有没有信心呢？可能稍微有一点，有没有大信心呢？对大乘佛教，听是天天听课——有些对听课也不太愿意，即使听课了但是从来没有感动过，从来没有产生过一次大信心。

第四，信心的结果有三个：“广大福德”“不断增长”“无量功德大本性”。

首先，具慧菩萨产生信心有什么样的结果呢？就是具有广大的福德。对大乘佛法哪怕是生起一刹那的信心——那这个福德太大了，即使全世界遍满珍宝来供养，都不如在短短的时间里，对它产生信心和受持的功德大。这个结果是广大福德不断地增长。

另外，依靠对大乘佛教的信解，从凡夫一直到十地之间，信心会越来越增上，这也是信心的功德，可以

这么讲。它的结果是什么呢？到十地的时候信心已经圆满，在此之前，从普通凡夫、资粮道、加行道、一地菩萨到十地菩萨之间，信心越来越大，一年比一年大。

不像有些人，第一年来的时候，信心特别特别大，一直希望坐在前面，然后第二年的时候坐在中间，到第三年的时候坐在门口，第四年的时候就根本不来听课了——我今天不是说你们坐在门口的人没有信心，不是这个意思。但是的确以前我也发现，有些人是慢慢后退，然后就走了，再也不听课了，有这样的。这种方式肯定是不好的，不如第一次来的时候稍微靠外面一点，然后慢慢过来，一直不退转，其实这是很有必要的。刚开始的时候稍微远一点也可以，因为慢慢过来，互相都可以看清楚，首先看得太清楚了也不太好，不然可能会生厌烦心。

大乘佛教的功德在《入大乘论》中²³⁷与《般若经》

237 《入大乘论》：“若有众生诽谤正法，如般若经及法花中广说，其谤法过逆罪，若能受持信解大乘，乃至五无间等，皆悉消尽。”

和《法华经》中所说是一样的：如果造了五无间罪和谤法罪，依靠受持大乘佛教可以清淨。我们在讲净土法门的时候说过：造谤法罪和五逆罪没办法往生，罪业很难清淨，但是按照《般若经》和《法华经》的观点，《入大乘论》当中也这样讲：依靠大乘经典的功德和加持，受持大乘经典的人，即使谤过法、造过五无间罪（五无间罪很严重：杀父、杀母、杀阿罗汉、出佛身血，破和合僧），这些罪业依靠受持大乘佛教的功德都可以忏悔清淨。因此，我希望在座的道友，哪怕是念诵和受持一些短短的经典和论典，也应将其纳入自己的修行和课诵当中，同时经常观修大乘的慈悲菩提心、大乘的空性无相观，这是非常有意义的。如果我们有了这些修行，死的时候应该会有把握，不会恐惧三界轮回的痛苦。

本品是讲对大乘佛教怎么起信心。我觉得这一品所讲的起信心跟以前讲的信心有些不同，这是真正从理论上进行分析。学了这一品之后应该知道，对大乘佛教怎样才能产生真正不退转的信心。

第十二 求法品

今天我们讲求法品。因为前面说对大乘法光产生信心不行，还要去求。光去求也不行，还要去修。所以下面的这些次第很关键。光有信心是不行的，应该通过闻思修行的智慧，去求甚深广大的大乘佛法。先去听闻，然后去思维，再进行修持。

戊二（求法品）分五：一、所求之法；二、以如何作意寻求；三、寻求之差别；四、求法之果；五、摄义偈。

己一（所求之法）分二：一、寻求所说教法；二、寻求所证义法。

庚一（寻求所说教法）分三：一、寻求所缘经典；二、寻求获得所缘所说义；三、寻求能求作意。

辛一、寻求所缘经典：

三藏二亦可，摄故因许九。

种习了悟寂，彻证令解脱。

这个颂词有些地方稍微难懂一点，希望大家在看的过程当中，应该对照讲义，或者听我所说的也可以。

首先求法是非常重要的。《辨中边论》的注释和以前很多大德的注疏都说过：即使是三地菩萨，为了求法他也会越过三千大千世界的火坑。不要说凡夫人需要求法，三地菩萨也通过各种苦行来求法。求法是很重要的。《华严经》中说过：“为重法故，不惜身命，何况王位，城邑聚落。”²³⁸ 我们为了求法，的确不应该吝惜自己的生命，身体是臭皮囊，四大假合，其实没有什么价值，最后死的时候被秃鹫吃掉或者火化，就什么都没剩下了。再过二十年，你一堆，我一堆，全部都变成了

²³⁸ 见《大方广佛华严经卷第四十》罽宾国三藏般若奉诏译。入不思議解脱境界普贤行愿品。

灰。这样的话，我们就没有什么可执著的，身体并不是很重要的。

当然对我们很多人来讲，生命是最重要的，其他的都不重要。但为了永久的解脱和求法，古大德对生命也并不是特别重视，如果我们有这样的求法心，即使在求法过程当中遇到一些困难，比如有时候自己找不到房子——有些道友在佛学院当中一直找不到房子，我刚开始也是这样，昨天我给一些堪布讲，我刚来佛学院时，在近四五年的时间里，也是到处找啊、借啊，有很多很多的故事。所以求法者刚开始求法的时候，有一点苦行是很好的，否则现在有些经济条件比较好一点的人——“我们家里的孩子要出家，一定要让他好好地修行”，然后给他盖一座宫殿般特别豪华的屋子，他在里面也不好好闻思修行，过一段时间就把房子卖了，人也走了。所以刚开始自己苦行的人，最后在修法方面是会有所成就的。有些不苦行的、父母条件很好的人，尤其是一些富二代、官二代，这些人过来求法的话，待的时间不是

很长，他的生活对他带来了另一种作用，可以这么讲。

我们在求法过程当中，可以看看前辈大德们是怎么做的——即使再困难求法也没有间断。大概是 2000 年的时候，当时我们是凌晨三点钟讲课，讲《君规教言论》《金刚经》等等，但是现在也不用这样，比如说晚上听课，白天辅导，这些都不算什么苦行。当然有些人是没有钱，在求法的过程当中连路费都没有。有些可能是生活上有困难——不过现在我们佛学院的条件还是不错的。一些外面的居士现在求法也不容易——包括晚上的听课，有些人特别不容易。我出去的时候，经常问他们怎么圆满传承，有些人是佛教家庭稍微好一点，但有些人是家里所有的人都反对，单位也反对，同事也反对，在这么一个有很多反对派的群体当中，一个人就好像狂风中的灯火一样，要一直不断地燃烧也不容易。

下面讲我们所求的是什么法，就是教法和证法，也就是三藏十二部经典，或者三藏三学。现在很多人

不会求法，也不太会寻找善知识，就像我昨天所讲的一样——所谓的上师需要什么条件，所求的法是什么，这些都要通过学习才会明白。

我们所求的法就是三藏。三藏大家都知道就是经藏、论藏、律藏。所谓的“藏”，是印度的一种容器，里面可以装一些粮食，梵语叫“毗支迦”。在经藏、律藏、论藏里面，含摄有大乘和小乘很多很多解脱的意义和法门，所以可以叫作“藏”。藏文当中是མཛེན་པ་，就是藏的意思，汉文、梵文当中也是藏。

所谓的三藏，可以分为经藏、律藏和论藏。或者也可以分为两种：声闻乘的声闻藏和大乘的大乘佛教藏。“藏”也有含摄的意思，所有大小乘的经典全部汇集在一起，叫作《大藏经》。安立三藏有九个方面的因缘：依靠所断的对治安立三种，所学安立三种，所知方面安立三种，总共有九种因。因为三藏可以含摄的缘故，它可以摄集大乘和小乘，也可以包括在九种因当中，就像

讲皈依的时候，依靠不同的道理，皈依也可以分九种学处。

首先，从所断的角度来讲，经藏可以断除疑惑，即为了断除疑惑宣说了经藏。为什么这么讲呢？因为很多人不知道蕴、界、处的真谛和道理，包括四谛、十波罗蜜多等等，对它们的共相不知道，自相也不知道，而大小乘的经藏当中把这些都讲得非常清楚，所以是为了断除疑惑、烦恼而宣说了经藏。

第二个，律藏的所断是什么呢？律藏是为了断除贪心。其实在戒律当中是断除或对治两种边。对治什么样的边呢？一个是随意享乐的边，一个是苦行折磨的边，两个都是烦恼的边。

什么叫随心享乐呢？即没有任何修行境界，随意地贪著色声香味，整天享受美妙生活，这也是堕于一个边。就像现在有些人特别富贵，这对他的修行、出家都有一定的障碍。还有一个边，就是苦行折磨的边，如果

出家连基本生活费都没有，买法衣的钱也没有，买钵的钱也没有，特别特别穷，穷得已经叮当响，这样也是一种阻碍。（堪布诵藏文）有一个愿文，意思是：不要转生到太富裕的家里，不然可能没办法修行，也不要转生到太贫穷的家里，不然也可能没办法修行和出家，但愿我转生到一个中等的家里，恒常有缘出家²³⁹。有这么一个愿词，我们平时经常这样念的。

为了遮止堕入这些边，佛陀作了开遮，比如他胜罪、僧残罪、恶作罪、堕罪，比丘和比丘尼的五种堕罪等等，这些都是不开许的。而买一些基本的生活资具，比如法衣、钵盂等，这些是开许的。当然，如果我们贪执那些没有实在意义的外道苦行，比如裸体苦行、五火苦行等，这些苦行都是没有什么意义的——当然从另一个方面来讲，它是某种断除贪欲的方式。

如果自己没有贪欲，功德具足的比丘也可以享用

239 见《极乐愿文大疏》：“不生过富家，不转贫穷家，唯生中等家，恒常得出家。”

百味的饮食、价值百千的衣服，住在特别豪华和昂贵的房舍里，这些都是允许的。如果有贪心，即使你穿着粪扫衣，吃的是粗茶淡饭，也是不允许的。麦彭仁波切在《经庄严论》的注疏当中也讲了，我们不能堕入两边。如果表面上看起来穿得特别破烂，吃的也不好，但实际上这个人的贪心特别强的话，在戒律当中也不开许。

如果你没有贪心，就像以前讲过的蒋阳钦则旺波和华智仁波切的故事一样，华智仁波切到蒋阳钦则旺波家里的时候，看到上师的房子像皇宫一样，就产生了邪见：我的上师这么富裕啊，与国王都没有差别，到处金碧辉煌。蒋阳钦则旺波有他心通，就对他说：我虽然有这么多财富，但是我对它们的贪著，根本没有你对你怀里木碗的贪著大——华智仁波切有一个自己特别喜欢的木碗，随身都带着。蒋阳钦则旺波说：你对一个木碗太执著也不好，虽然我外面有这么多的财富，实际上我没有贪执。有些人真正的心态是这样的，也可以这么讲。

实际上律藏是断除贪执的，就像现在南传佛教中，很多出家人和修行人做得非常好，所以从这方面看，我也不得不说藏传佛教中的一些情况——当然对于寺院，有一些集体的财富是有必要的，但是如果个人的财富一年比一年丰厚的话，恐怕对修行、对整个佛教的各方面并不是很有意义。除了真正对弘法利生有用的个别资具不得不受用之外，作为一个佛弟子，尤其是出家人，没有必要太贪著资具。有些人一直爱修特别好的房子，但是修完后又拆了，所以也没办法，有些人福报大，有些人福报不大，以前男众当中有很多道友是这样的。

所以，我们作为一个真正的修行人，应该过比较简单的生活，不管是穿的也好、吃的也好、住的也好，平平淡淡是最好的。有些人特别挑剔，什么饭都挑——“这个不好吃，那个不好吃”，好像对帝释天的美味佳肴也会挑出毛病来，这样也没有必要，自己对自己增长很多烦恼。如果你真正的福报已经现前，不贪执的情况下，也可以穿得好一点——就是用金子做的、一圈一圈

那样的衣服，也可以偶尔穿一穿（众笑）。这是讲贪欲的对治。

下面讲论藏是我慢的对治。有些没有很好听闻佛法的人容易贡高我慢。我慢一个是在见解方面，一个是在戒律方面。通过学习论藏，应该知道一切法的自相和共相等相关属性，这样之后，所谓的见解、戒律，在最究竟的意义上，也没有可值得傲慢的，最后也会断除颠倒的想法。以上是从对治方面讲了三藏。

然后从所学方面讲，三藏就是：戒学、定学、慧学。

戒学方面：从大小乘共同的层面来讲，别解脱戒的所有戒律都是戒学。如果指大乘戒学的话，就是大乘菩萨戒里面的严禁恶行戒、摄集善法戒和饶益有情戒。

定学方面：大小乘共同的禅定有色界四禅、四无色定。不共的、菩萨的大乘禅定：如首楞严三摩地、狮子奋迅三摩地、《妙法莲华经》的三摩地等等，有很多很

多的等持。

慧学方面：共同的慧学是指了知四圣谛。不共的、大乘的慧学，是指安住空性无分别的智慧。

戒定慧三学实际上与经藏、律藏、论藏是可以互相对应的。当然，真正要产生慧学的话，首先需要有戒律，用戒律来控制恶劣行为的时候，心自然而然会安定下来，定学就产生了，如果有戒律和有禅定的时候，智慧自然而然会出现。

所以，戒定慧三学实际上是次第的，前前为因，后后为果。戒定慧三学也可以对应三藏。

从观待所知而言：经藏是指说法与意义。意思是什么呢？也就是说蕴、界、处等所有内容通过文字和词句来描述，意义方面有四种意趣、四种秘密等等。这些称为什么呢？叫作“经说法与义”，因为经藏是说法和法的意义，这是一种解释方法。或者“经说法与义”是

指：依靠它暂时能获得善趣的意义叫作法，依靠三十七道品而获得究竟的涅槃叫作意义。这就是经藏的意思。

所谓的律藏，有一种说法叫作“律修法与义”，意思是什么呢？比如说：通过白骨观或者受别解脱的清净戒律，就能调伏自己的烦恼，断除自相续不如法的行为，所以这种法和意义自然而然会现前，因此通过律藏，法和意义可以加以修持、现前。

然后是论藏，它有两种说法：一个是无误地宣说，一个是通达法和义。意思是什么呢？因为依靠论藏，完全可以给别人宣说一切万法的自相、总相、蕴、界、处等法和法的意义。通达这些法的时候，自己也可以行持、了达真正的意义。以上就是观待所知方面的三种分类。三藏总共有九种意义。

上面所讲到的三藏有什么样的意义呢？即通过闻慧、思慧、修慧来行持佛法。颂词当中有一句“种习了悟寂”，“种习”即种下了听闻佛法的种子，每个人相

续当中通过听闻可以种下解脱道的种子和习气的。通过思维，可以了悟三藏真正的意义。通过修行来寂灭所有的分别念、对有相法的执著，最后真正彻底证悟真如，让众生和自己的相续获得真实的解脱。

在这个颂词当中主要讲到了什么呢？就是法和法的真相——也就是三藏到底是什么，三藏分为什么，三藏是怎么构成的。通过什么方法去学习三藏呢？就是闻思修行。

佛学院经常要求所有佛教徒要闻思修行，学会也要以闻思修行为主，这就是真正求法的一种方式，所求的法是三藏。以什么方式求呢？以闻思修行的方式求。得到的是什么呢？通过闻慧种下种子，给你播下一个善根。通过思慧让你了悟，反反复复地思维会了悟。通过修慧真正断除我们的实执、分别念，最终“彻证令解脱”，这就是我们最后要达到的目标。

第 40 课

2016 年 6 月 24 日

现在讲第十二品求法品，这一品讲求法的对境。求法所缘的对境是什么呢？就是三藏十二部。到底三藏是什么样的呢？今天给大家讲三藏的概念。不过今天讲的内容专业性稍微强一点，有些刚学佛的人不一定听得懂，如果实在听不懂，你们也可以休息或者睡觉，本来听法是不允许这样的，但是在特殊情况下——实在听不懂只有这样了。

今天我们先讲什么是三藏。大家都知道三藏就是经、论、律。三藏实际上有很多层意思，我们如果没有细微地观察，很多人可能都不知道到底什么是三藏。

以前藏地开始翻译《大藏经》的时候，为了区分三藏，藏王要求凡是经藏前面都加一句“顶礼诸佛菩萨”，凡是论藏前面加“顶礼文殊菩萨”，凡是律藏前面加“顶礼一切智如来（顶礼佛陀）”，这个原因以前也讲过。为什么经藏前面要顶礼诸佛菩萨？因为经藏大多数是通过佛和菩萨互相对谈、问答而形成的。为什么论藏的前面要顶礼文殊菩萨？原因是论藏有很细微难解的理论，要依靠文殊菩萨的智慧才能解开。为什么律藏前面要顶礼一切智如来？因为律藏里面有很多取舍的道理，唯有遍知佛陀才可以开遮，因此在律藏之前有顶礼佛陀的传统。所以我们在翻开藏文《大藏经》的时候，基本上一看顶礼句就知道属于哪一藏。

下面开始讲：

辛一、寻求所缘经典。

经对法及律，略摄许四义，

具慧了知彼，获得一切智。

“经”藏、“对法”（指论藏），再加上“律”藏，这三个法叫三藏。三藏的每一个“略摄”都有四层不同的意义，如果具有智慧的人了知了它的本义，就会“获得一切智”。

下面我们讲什么是经藏、论藏、律藏，每一藏有哪些不同的特点。

说处法相法，及义故是经。

对向故反复，胜证故对法。

这四句颂词是说：什么是经藏，经藏有哪四种法；什么是论藏或对法，它的四种法是哪些。

首先讲经藏。说“处”、“法相”、“法”以及“义”，就是经藏的四种法。简略而言：第一个是处，第二个叫法相，第三个叫法，第四个叫意义。

第一个所谓的处是什么呢？处包括三个方面的内容：处当中的第一个法，是指佛陀宣说佛法的地方，如舍卫城或者王舍城等等；处当中的第二个法，比如出有坏如来正等觉释迦牟尼佛，即说法者；第三个法，是指为了利益哪些群体或众生而说，这三者就叫作处。比如我们在某个地方要说法，说法的地点、说法者、说法的对象——也就是眷属、是为了哪些众生而宣说，这些就叫处，所以经藏当中处是不能没有的。

第二个是法相。经藏的主要特点之一是有二谛——也就是胜义谛和世俗谛，胜义谛和世俗谛很重要。现在很多人因为不懂胜义谛和世俗谛，所以对佛陀所讲的空性法门和世俗显现法经常混淆不清。《入大乘论》²⁴⁰当中也这样说：“若不能分别，真俗二圣谛，如是则不知，佛法甚深义。”“真”是胜义谛，“俗”是世俗谛，如果不能分别这两个圣谛，则不会知道佛法的甚深意义。因此我们在学习过程中了知二谛很重要。

240 见《入大乘论卷》坚意菩萨造。北凉三藏法师道泰等译。

对于了知二谛，佛教当中不同的宗派根据自己不同的智慧层次，对二谛的确认也有不同。

比如，对于从来没有入过任何宗派的人来说，胜义谛是什么呢？就是眼见为实、耳闻为实，在六根面前所显现、真实得到的东西叫作真实的胜义谛。世间的世俗谛是什么呢？就是虚无缥缈、如梦如幻的海市蜃楼，这些法叫作世俗谛。

佛教有经部宗、有部宗、唯识宗和中观宗。那么对于经部宗和有部宗，什么是胜义谛呢？就是最细微的心识和最细微的无方微尘，即无分刹那的心识和无方微尘叫作胜义谛。粗大的外境和心识、分别念称之为世俗谛，这是一般小乘的观点。

按照唯识宗的观点，显现的外境的虚妄现象叫作世俗谛，最后抉择下来，自明自知、恒常不变的心的本体称之为胜义谛，即究竟的圆成实。

按照中观的观点——当然中观有自续派和应成派，他们的观点都不尽相同，但中观的观点基本上是这样：在胜义当中，一切法远离四边八戏，在世俗当中，一切法如梦如幻、显而无自性。我们要懂得佛陀的甚深密意，最好懂得中观宗最究竟、甚深的意义。

经藏当中首先是讲“处”，然后讲“法相”，法相也就是胜义谛和世俗谛，然后讲“法”。

什么是“法”呢？我们把五蕴、十八界、十二处、十二缘起等法一一地抉择。当然，这有胜义的层面、世俗的层面，从二谛的层面来讲是法相。这些法在世俗当中分开一一辨别称之为“法”。

第四个是“义”，就是辨别经当中哪些是意趣，哪些是非意趣，哪些是秘密，哪些是非秘密等等。这是经藏的四种意义。在《大乘经庄严论》当中对经藏的定义是这样，具有四种法。

什么是论藏呢？论藏就是我们经常说的阿毗达磨，有上阿毗达磨、下阿毗达磨、大乘阿毗达磨、小乘阿毗达磨。论藏引申出来也有四种意思：“对向”、“反复”、“胜”伏和“证”悟，具有这四种法可以叫作论藏或者对法。

第一个，什么是对向？在论藏当中无误地抉择了三十七道品、十二缘起等等，这些法抉择或指向的主要意义是什么呢？即让无量众生趋入涅槃。他的目标、方向、对向，就是通过这种法的抉择，最后让众生获得涅槃。

比如说，我们现在学经济学，学经济学的目的是什么——很多学经济学的人应该知道。昨天我屋子里面来了几个大学生，我问：“你们是学什么的？”他们说：“我们在某地学警务。”我说：“我有点害怕啊。”（众笑）他们说：“没事，我们是很慈悲的。”我说：“你在学校里面很慈悲，但是出来以后会不会慈悲也不

好说。”他们学习完最后的去向是什么呢？就是干这个工作。而学习对法论之后，最后是让众生趋向涅槃和成就。

第二个是反复，就是在对法当中对一个法通过各种不同的层面来进行辨别和分析。比如说，瓶子有色法、非色法的方面，或者有表色、无表色方面，有漏和无漏方面等等——可以通过很多方面对瓶子进行分析。对每一个法从不同的方面进行诠释，就叫作“反复”，这是第二个特点。

第三个是胜伏，学习对法论后实际上能增长智慧，智慧增长之后能通过辩论或研讨胜伏对方。学习《俱舍论》的人辩论应该不错，因为他对法义的分析比较细致。如果对《俱舍论》的法义了解得很好，这样的道理再通过因明的逻辑来整合，然后进行推理就更加精彩。这是第三个特点：通过辩论的途径能胜伏对方。

第四个叫证悟，以正理和决定的方式抉择经藏的

意义。我们辨别、分析经藏的意义之后，最后能真正现证、通达意义。密法是通过参禅、实修等的方式来现证的，而对法则是通过很多方面的分析，最后现证大乘经典真正的实际意义，所以叫作论。论应该这样理解，论藏有四种法。下面讲律藏，律藏也同样有四种法。

**堕罪犯起堕，离堕数取趣，
制戒及类别，决定故为律。**

律藏的四种法有两种不同的安立方式：一种是“堕罪”、违“犯”、“起堕”、“离堕”四种法；另一种是“数取趣”“制戒”“类别”“决定”这四种法。总共有八种方法来建立律藏。

律藏的四种法是怎么安立的呢？

第一个叫堕罪。堕罪在出家戒中有，比如说他胜罪（比丘戒当中有四个他胜罪）、十三僧残罪，以及许多粗罪、恶作罪及“向彼悔”，总共有五种堕罪。

第二个叫犯堕或者生堕。犯戒律是通过四种方法来犯的，哪四种呢？不知戒条、戒的法相而犯的；贪心、嗔心等烦恼特别粗重而犯的；在守戒过程当中，自己放逸、没有正知正念而犯的；对学处不恭敬，对佛陀、对戒律、对传戒的上师不恭敬而犯的，通过这四种方式而犯叫作犯堕或者生堕。

第三个是起堕。所谓的“起堕”，是指在犯戒以后进行忏悔，从此再也不犯。我们在诵戒的时候也有一些忏悔——忏悔自身能忏悔的堕罪。

第四个叫作摈堕或者离堕。有些人虽然曾经犯戒，但是以其他方式已经获得解脱，这样就不会有罪恶。按照戒律里面有七种法，我根据麦彭仁波切的讲义稍微说一下：

第一个叫作分别忏的离堕。即可以在一位比丘或者三、四位僧众面前，对该忏悔的堕罪进行发露忏悔。

第二个叫作承诺处罚。有些人犯了根本戒他胜罪，但没有隐藏心、感到特别后悔，并在僧众当中直接发露忏悔，后来可以重新受戒，但是受完戒之后，要位于僧众的最后面——包括饮食的时候也不能先用，最后才可以。这是一种处罚，通过处罚恢复或者清净戒律。

第三个叫变异的宾堕。本来佛陀在戒律里面说过，出家人下午不能吃饭，要过午不食，但是如果有一些特殊的情况，比如修塔或者走很远的路，或者为僧众做事情等等，对此也有开许。因为有一些变化，所以这个叫以变异而宾堕。

还有一些是通过僧众商量以后解开的宾堕。佛陀在世时曾对阿难说：我涅槃时你不要忘了提醒我，以前制定的有些细微戒律到时候可以开解。但到佛陀涅槃的时候，阿难特别伤心而忘了问，也有人说是因为魔王波旬一直给他制造违缘，为此迦叶尊者特别不高兴而呵责阿难：佛陀说过有些戒律可以开解，你怎么不问？虽然

佛陀没有直接开许，但是以佛陀间接的开许——按照一切有部的观点，大的戒律不能开遮，但是有些小的戒律，通过僧众商量之后也可以开许，现在南传佛教也是这样。当然对此也有一些不同的观点，比如安慧论师的《大疏》里面讲，戒律开遮唯有佛陀有权力，其他任何人无权开遮，以前没有，以后也不会有。

所以，在佛陀圆寂的时候，本来有些戒条是要开解的，但是因为种种原因没有开解，那么在将来不同的时代里，佛陀制定的有些戒应该是有开解的可能性。有这种历史和说法。

第五个叫变性的离堕，指变性以后离堕。比如本来比丘尼与比丘的根本戒是不同的，比丘尼有八种根本戒条，比丘有四种根本戒条。戒律里面讲（现在世间当中也有一些变性人，男性、女性都有变性的）：如果某比丘变性之后再犯戒，他所犯比丘的堕罪在比丘尼身上就不是堕罪了——不共的话不会有罪的，这也是一种离堕。比丘尼

也同样。

第六个，现证佛陀所抉择的四法印——诸行无常、有漏皆苦、诸法无我和涅槃寂静，通过抉择真正通达这四种法义的时候，就可以从小堕罪中解脱出来，这是第六个。

第七个，到获得阿罗汉果位、真正证悟法性的时候，那么所有的堕罪都不会有——即使以前有过，到那时都可以恢复清净。

以上讲了离堕。离堕当中分七种法，在戒律当中有广说，我们了解一下也有必要，有时候全部非常简单也不太好。居士和出家人应该直接或间接明白佛教的戒律和道理，这是非常有必要的。

下面讲律藏四种差别法的第二种安立方式：

第一个是补特伽罗，即“数取趣”。佛陀制定的戒律，基本上都有依于制定的人，比如某某人犯盗戒、某

某人犯淫戒、某某人犯妄语戒，以此作为开始佛陀才制定了相关戒律。

第二个，比如很多比丘问了佛陀某件发生的事情，然后佛陀通过智慧来抉择，从此之后这样的事情是不能做的，这叫作“制戒”，即制定戒律。

第三个，制定戒律的“类别”，比如说根本罪、恶作罪……有不同的戒律。

第四个，佛陀根据不同的情况来确定哪些是成罪的，哪些是不成罪的，这样的道理叫作戒律的“律”。

我们要懂得律的话，应该这样来理解。在佛教里面戒律是很重要的，实际上不仅仅是佛教，现在所谓的法律，对人们来说也是一个很真实的、不能违反的规则，一旦违背了法律就会有惩罚。佛教当中守戒律也是这样。

儒教的《论语》里面也讲：君子有三戒，少时戒

色，壮时戒斗，老时戒得。²⁴¹ 世间的君子有不同的戒律：少年的时候戒色，壮年的时候人们都比较好斗、竞争——戒斗，老年的时候贪欲心比较大，对房子、车很多东西都想获得——戒得。在儒教的思想当中，对不同年龄的人都有不同的戒律。律藏实际上也有这样的戒律。

经藏、论藏、律藏这三藏就是前面所谓的所缘、所求的法。所求的对境是什么呢？就是三藏。三藏从意义上讲是很深的。

辛二、寻求获得所缘所说义：

三藏是我们暂时所求或所得的法，但最终也是无所得、空性的。

承许所缘法，内外及二俱，

²⁴¹ 见《论语·季氏》：“君子有三戒：少之时，血气未定，戒之在色；及其壮也，血气方刚，戒之在斗；及其老也，血气既衰，戒之在得。”

以二义得二，二者不可得。

所求的法如果通过现量而“得”是最好的，通过比量或其他方式不一定很究竟。那么怎么得呢？得有四种法：第一种是所缘法，第二种是内法，第三种是外法，第四种是内外二法。我们要追求的法总共有四种。

第一个，什么是所缘法呢？实际上就是大乘佛法。大乘佛法是所缘的对境，总的来讲叫作所缘法，我们所求的法是大乘佛法。当然这有不同的解释，但这样可能比较好懂一点。

第二个是内法，或者说能取的内六处，即从眼根到意根之间的六处，这是能取的六种法，叫作内法。

第三个是外法，指不是自相续所摄的六处，也就是外境六法：色、声、香、味、触、法。

第四个是内外二取所摄的法，就是所谓的六识。或者是内外二法所摄的清淨和不清淨的所有法。麦彭仁波

切解释就是“外内二俱所摄的染污清净法。”总共有四种法。

对这四种法我们通过能取和所取的方式来缘取的话，最后能获得二种法，也就是内法和外法。内法和外法实际上是这样的：比如我们先用能取来观察所得的法时，外面的法不存在，最后能得到的内法也不存在，或者从外法不存在的原因，可知内法也不存在，这两个法是互相观待和对应的。探究这二法，究竟是一无所得的——能取、所取都得不到，在最究竟的意义上是空性。因此在究竟圆满的得法当中，一切法是无法得到的。

很多法暂时或在名言中来讲是虚妄的。唐朝有一个人叫做元晓法师，他是在新罗那边，想来中国依止玄奘法师。路上有一天傍晚下大雨，他找到一个洞避雨，最后就在洞里面睡着了，晚上他的口特别干，就到处去摸索，好不容易找到一点水，喝下去觉得特别甘美。第

二天早上，他发现那个洞实际上是个坟墓，而他所喝的水，竟是一个人的头盖骨里的脏水。之前他一直觉得水很甘美，但看到头盖骨之后，他马上感到特别特别恶心。他通过观自己的心，突然就了悟了一种道理，他说：“心生则种种法生，心灭则骷髅不二。”²⁴² 心当中可以产生种种法，如果心灭，骷髅也是不二，骷髅和水全部都是空性的。后来听说他已经开悟了，依靠头盖骨已经觉悟了。

所以有些事情看起来好像不太顺、不太好，但反过来，对于某些利根者或觉悟者，这也是一种顺缘。禅宗的故事很多都是这样：比如把碗打烂了，或者在跟别人发生口角、被人痛斥的时候，就开悟了，这种现象是很多的。所以有时候我们通过别人的言辞或者听到的一些声音都有可能开悟——包括乌鸦的声音。（上面的乌鸦还

242 见《指月录》卷之七。“唐僧元晓者。海东人。初航海而至。将访道于名山。独行荒陂。夜宿冢间。渴甚。引手掬于穴中得泉甘凉。黎明视之骷髅也。大恶之。尽欲呕去。忽猛省大叹曰。心生则种种法生。心灭则骷髅不二。如来大师曰。三界唯心。岂欺我哉。遂不复求师还海东。疏华严经。”

在吗？还是在是吧，乌鸦的声音是“哇、哇……”）

“二者不可得”：刚才也讲了“心灭则髑髅不二”，心灭的话，髑髅不二，一切法不可得。

今天讲的内容确实稍微难懂一点，所以刚才有些新来的人中间就离开了，我也理解、“赞叹”他们。

依意詮說義，淨信顯現義，
 認定唯言詮，心名安住故。
 以聞等三慧，獲得法所緣，
 獲得三所緣，真實依前宣。

下面我们讲获得的法。“依意詮說義”：我们这种分别的意识，通过三藏法应该现起一种欢喜心和清净心，有了清净心之后，通过亲教师、法师、堪布宣讲三藏法的意义，所讲法的所有词句和意义在你的脑海当中一一地浮现，这叫作所谓的闻所知慧，也就是通过听闻而产生的智慧。

“认定唯言诠”：听闻之后你就可以确定——依靠分别念所确定下来的不管是柱子、瓶子还是房子、茶杯，这些法除了言语以外没有一个本体可言，即除了言语的诠表、一个分别念的概念以外没有什么，这就是思所知慧。

“心名安住故”：通过修行我们了解到万法在心、心所当中浮现的时候，实际上都是假立的，除此之外根本不存在，最后安住于心性的时候，除了光明和空性以外，什么都是没有的，这叫作什么呢？修所知慧。

所以，依靠闻所知慧、思所知慧和修所知慧三种智慧而获得的法所缘，实际上就是我们需要得到的三法：内法、外法和内外二俱法。前面已经讲了，真正的所缘法是大乘的空性和光明法，因此大家要明白所求的法是通过闻、思、修行来了知，甚深的空性境界不离开闻、思、修行。所以麦彭仁波切在后面也说了：闻法思义后如果不修行则无法证悟不缘外内二俱法的真如。如果我

们听闻、思维了这么好的佛法却没有修行，还是没办法证悟。

很多道友现在对修行方面很重视，这一点也需要。有时我们因为发心工作比较忙而没有听闻、修行的时间，但有时候边修行、边发心、边思维也是可以的。其实任何一个行为，一方面是你所做的事情要去想，另一方面是你所得到的法义要经常去串习——这也是一种修行。有些发心人员（我对发心还是比较执著的）这次考试考得应该很不错，有些考得虽然不是特别理想，但的确对发心工作特别有贡献，这我们也能理解。但有些人既没有发心也没有好好闻思，即使在寂静的虹身成就圣地也整天只想吃喝玩乐，不但不成就反而吃得越来越胖（众笑），这样虹身也没有希望了。如果一点都不闻思修行，每天都是放逸，好像心里面根本没有对佛法的信心，这是非常糟糕的。

所以我们要长期地闻思修行。发心工作做到一定

的时候，可能自己都已经习惯了。但有点可惜的是：有些人发心做技术方面的工作，在工作已经特别熟悉的时候，因为自己烦恼现前，跟同事合作不好，无缘无故中间就离开了，这是特别可惜的。一般来讲，一个人做一些有意义的事情，在短短的时间当中不一定能成功，做的时间应该稍微长一点才能有效果。我们佛学院中的有些道友，我是发自内心特别感谢他们，比如管建筑、管各方面的一些发心人员，还有我们学会和其他地方的一些道友，多年以来一直发心，为了僧众和大家的修行、工作付出了一切。也希望将来大家都发发心。

说到发心，实际上一个人也可以做很多事情。就像刚才对法论里面讲，对一个法可以从空性、显现、色法、有障碍物、无障碍物、有滞物、无滞物、有为法、无为法等很多方面抉择。比如我们对这个瓶子进行研究，就可以从它的颜色、形状、重量、力量、本性、功能、结果、因以及与它相关的——比如依靠它可以产生眼识、分别念，可以装水解渴等等方面来抉择，有很多的抉择

方法。所以一个人也是这样，如果修行比较好，就能让很多人产生欢喜心，对很多人的帮助是很大的——他对自己周围的人，对未来的众生等发愿做很多好事。如果一个人比较坏，对周围的人来说可能就像一个炸弹，大家都会特别害怕。现在有些国家的坏人，到处发动各种恐怖袭击，给人们带来很多灾难。所以，人同样地来到这个世界，但是有些人做大事，有些人做中等的事，有些人不但不做好事，反而做特别坏的事。

修行人当中有没有这样的呢？有。佛教徒当中有没有这样的呢？有。佛教徒当中有些是特别优秀、非常了不起的，不仅是在世间当中好，而且他的一些境界已经超越了世间，他出世间的好是我们无法想象的。但有些人不要说出世间，在世间当中都比较糟糕。每一个人要反反复复观察自己。法王如意宝说过：“莫舍己道，勿扰他心。”我们在修行过程当中，尽量地不要扰乱别人的心，也不要舍弃自己的道。自己是干什么的？自己是一个修行人。修行人需要做什么、想什么？你是一个

出家人的话，那出家人到底是做什么的？如果你是大乘佛教徒，那么大乘佛教徒不仅仅是为了自己能生活下去，还要帮助别人、度化众生，这就是我们的职责。在这些方面都可以想一想。

因此《大乘经庄严论》当中说：三藏是我们所求的法、所缘法。以什么方式来求呢？以闻、思、修来求。我们佛学院中经常讲闻思修行，现在很多世间的领导也说“我们要闻思修行”，所以他们还是对“闻思修行”感兴趣，虽然这是比较新的名词，但是用在一些不同的文件里面，有时候比较怪怪的，也可以吧。（众笑）

下面讲最后一个颂词。

辛三、寻求能求作意：

三种姓行事，有无害所依，
安住于信解，别者强欲乐。

三藏法要通过十八种作意来求得。今天我们讲五种作意，也就是“三种姓”、“行事”、“有无害所依”、“安住于信解”和“别者强欲乐”，总共有五种。

首先第一个是“三种姓”，即声闻、缘觉、大乘种姓。如果我是声闻种姓，就安住于四谛法门等方面的作意。如果我是缘觉种姓，就对十二缘起进行作意。如果我是菩萨种姓，就对二无我、积累资粮这方面进行作意。我们在座的大多数人，应该都自认为不是小乘而是大乘，如果是大乘，那对法无我和人无我的道理就要经常作意。观修空性的功德那么大，早上起来、晚上睡觉或者中间有休息时间的时候，不要像没有任何修行的人一样一直贪睡，应该好好地作意二无我。

第二个“行事”作意，行事作意实际上是积累资粮。在信解地一般是积累智慧资粮和福德资粮，当然要到一地菩萨的话，需要积累一个阿僧祇劫的智慧资粮和福德资粮。所以佛教当中很重要的就是：既要观空性积

累智慧资粮，又要做一些我刚才讲的发心的事情，哪怕是一——比如说给僧众扫地，这也是积累资粮。

（经堂里面不要有很多乱七八糟的东西挂着，不然的话不太美观。我原来也说过，除了公共安排的以外，不用拿很多供品来放在这里。虽然是积累资粮，但是也要庄严，庄严是很重要的。有些东西可以放在自己的佛堂里、自己的地方。）

第三个作意叫作是所依差别作意，也就是有害和无害的所依。什么意思呢？有害所依指的是修行人处于在家，因为在家人的事情比较多，烦恼比较多，为了生活、家庭、工作一直忙着，这样实际上对自己的修行作意有一定损害。

而无害所依指出家人，出家人没有家庭的压力、没有世间各种各样的痛苦，佛陀在《大宝积经》²⁴³里也讲“在家多求苦，出家无求乐”，在家人追求的比较多，所以很苦，出家人没有什么贪求，所以比较快乐。一般

243 见《大宝积经》卷第八十二。曹魏三藏法师康僧铠译。郁伽长者会第十九。

出家人有几百块钱的话，自己稍微吃一点、买一点，对其他东西都没有什么需求。如果是在家人，可能要照顾的事很多很多，这也是一种烦恼。但是现在反过来说，对于有些信心和修行不好的出家人，有时候看起来出家是更苦的。

我看现在很多人不要忙着出家，要先考虑好，不然有些人认为出家以后所有的烦恼都没有了，实际上也并不一定是这样。如果不是真正具有出离心，不是真正为修行而出家，而是因为生活当中家人死了、感情受挫、遇到灾难或者失业了，这就是因为忧愁而出家。释迦牟尼佛在戒律当中讲过，在忧愁者的忧愁感受没有清净之前，不能开许出家，因为忧愁者的心情好转以后又会还俗的，这是很危险的。因此出家也并不是百分之百是无害的、非常清净的。

尤其在末法时代的时候，包括网络等很多对出家戒律、出家心态不利的外缘层出不穷、全部现于自己的

眼前，然后真正能内摄或者保持正知正念方面的资源却越来越鲜少。在这种环境当中，有时候作为在家人，该照顾的先好好照顾也好一点。不然的话，有些人出家之后——尤其是现在这个时代，包括三四十岁的很多人，在中国基本上是独生子，他们出家之后要照顾父母有时也特别麻烦。我们这里有个别的出家人，不管父母也不行，管父母也麻烦，每次放假就跑到父母那里待三天又回来，也可以吧，这是一个事实。出家是乐还是苦，你们自己来抉择，对吧。

第四个叫作安住信解作意。安住信解作意在《摄大乘论释》当中已经讲过，就是随念佛陀的功德。《摄大乘论释》是世亲论师作的，以前玄奘法师翻译的版本是最普遍的，真谛等法师也翻译过²⁴⁴。《摄大乘论释》是很重要的，里面讲了随念佛陀的七种方法，是作为修行人应该有随念的作意。

244 《摄大乘论释》四十八卷（应为四十五卷）（第二译十卷）世亲菩萨造。译本有：唐三藏法师玄奘奉诏译。世亲菩萨造唐三藏法师玄奘奉诏译。世亲菩萨释陈天竺三藏法师真谛译。世亲菩萨造隋天竺三藏达摩笈多译。

第一个，要想到佛陀是无阻碍的、在世间当中可以驾驭一切万法的尊者。

第二个，要随念如来的法身是恒常不变的，哪怕整个世间都变了，佛陀法身也无有变化。

第三个，要想到如来断除了一切烦恼障和所知障，是非常了不起的。

第四个，要观想如来的事业是任运自成、无有间断的。《随念三宝经》里面也讲到随念如来。

第五个，要想到如来具足清净刹土所有无漏的广大受用。《摄大乘论释》里面叫“大富”——大的财富都已经具足了，一切清净刹土的功德全部都圆满。

有些世间的富贵人，有一点钱就觉得了不起，特别傲慢。也有很多好的修行人，自己虽然有福报但是没有傲慢心，非常乐于帮助一些贫穷的人，然后上供下施，做一些非常清净的佛事。包括我们学会当中的很多

人，我在这里也特别感谢，有些是提供道场，有些是给我们佛学院里面经济条件不太好的人提供方便，还有经常去放生，帮助很多上师弘法利生，同时资助很多学生等等。有福报的话肯定能做很多很多事情，这样也算是大福报，可以这么讲。所以我们观想佛陀“大富”的时候，并不是要观想佛陀很有钱，不是这个意思（众笑）。我们要观想如来具足清净刹土一切无漏的功德和受用。

第六个，随念如来不会被世间八法所染污。当然佛陀是不会被污染的，连菩萨都不会被世间八法所染，佛陀更不用说了，谁也不会怀疑的。

第七个，如来不管是示现证得菩提也好，示现涅槃也好，每一个方便方法都能让无量众生获得成熟和解脱，是非常有意义的。因此我们要经常观想三宝。

以上是七种随念如来的方法。你们方便的时候也可以看看《摄大乘论释》。我看过《摄大乘论释》，里

面如来的七种随念²⁴⁵比较好懂，文字比较简练。

第五个作意是欲乐作意，跟前面讲的作意有点差别，这里是强烈的一种欲乐，什么欲乐呢？先随念佛宝，对佛陀有诚挚的信心，觉得佛是具足一切功德的教主——圆满一切功德，远离一切过患，佛陀在这个世界上真是很了不起。我自己也这样觉得，好像随时看到佛像都很有欢喜心，心里一直自然而然生起这样的信心。然后我们对佛陀所宣说的正法——也就是灭谛和道谛本性的正法，要具有强烈的信心。同时，僧众能让无数的众生越过轮回的大海，他们是最好的福田，像文殊菩萨和普贤菩萨那样的菩萨，或者我们这些追随佛陀的后学者——佛教徒，也可以叫僧众。这就是所谓的三宝。

245 见《摄大乘论》本三卷。无著菩萨造。唐三藏法师玄奘奉诏译。“若诸菩萨念佛法身。由几种念应修此念。略说菩萨念佛法身。由七种念应修此念。一者诸佛于一切法得自在转。应修此念。于一切世界得无碍通故。此中有颂。有情界周遍。具障而阙因。二种决定转。诸佛无自在。二者如来其身常住。应修此念。真如无间解脱垢故。三者如来最胜无罪。应修此念。一切烦恼及所知障并离系故。四者如来无有功用。应修此念。不作功用一切佛事无休息故。五者如来受大富乐。应修此念。清净佛土大富乐故。六者如来离诸染污。应修此念。生在世間一切世法不能染故。七者如来能成大事。应修此念。示现等觉般涅槃等。一切有情未成熟者能令成熟。已成熟者令解脱故。”

对三宝有强烈的信心是指什么呢？是指强烈作意或者欲乐作意。求三藏法的作意当中总共有十八个作意，以上我们讲了五种作意。

这些作意我们在日常生活当中自己也可以行持，如果你经常积累资粮、经常观想佛陀、经常想出家的功德、经常观修大乘法等等——这就是修行。修行有时候是固定性的，比如每天都观无常、观空性。有时候是对不同的道理，在不同的时间当中去观想，这也叫修行。哪怕是看书，看完之后觉得“这里面讲得很好，我要想一想”，这也是修行。修行有长有短，有长期性的也有暂时性的。

第 41 课

2016 年 6 月 28 日

下面我们讲《大乘经庄严论》。

《大乘经庄严论》现在讲到第十二品求法品，求法品当中，现在正在讲求大乘佛法。大乘佛法是三藏，这是我们所缘的法。求法的方式是通过作意和寻找。作意有十八种作意，十八种作意当中，前面已经讲完了五种作意。十八种作意在《大乘经庄严论》当中是比较难的，我本来想讲得快一点，今年上半年把这一品讲完，但是看来有一定的困难，因为里面的有些内容想快也快不起来。如果字面的意思没有给大家讲清楚，我心里也不舒服，这样的话就慢慢讲吧。不管怎样，我们这几年当中要完成《大乘经庄严论》。

我前面也讲过，学习《大乘经庄严论》具有学习所有大乘佛法的功德。这一点，的确我自己还是很执著的。我想，在短暂的人生当中，所有的大乘经论要学完、听完、讲完恐怕是不现实的。很多人在年轻的时候耽著世间的五欲六尘，没有醒悟过来，到最后年龄比较老的时候才醒的话，那时就像西山的太阳一样，不知道在世间当中还能活多长时间。即使你很年轻就遇到佛法，但是世间当中各种欺惑——引诱我们的外境特别特别多，在这样复杂的环境下，我们虽然得到了难得的人身，遇到了大乘佛法，可是要完全得到所有的大乘法，还是有一定的困难。我原来也说过，传讲《大乘经庄严论》对我个人来讲，也是一生其中的一个梦想。现在很多人喜欢讲自己的梦想，我好像也没什么梦想，只要把《大乘经庄严论》《妙法莲华经》这两部经论讲完，这就是我如今的梦想，明年不知道怎么样。我想很多人对功德也应该是比较执著的。前面已经讲了作意大乘佛法的五个作意，今天开始讲第六个作意。

下圆二所依，有诤无诤二，
是与智相应，瑜伽因本性。

十八个作意当中的第六个作意叫禅定作意，颂词里面讲“下圆二所依”，所谓“下圆”：即有下劣的禅定，还有圆满的禅定。下劣的禅定：是指依靠初禅未至定——还没有进入真正的禅定，是加行部分的禅定，这是比较低劣的，不是很圆满的。从一禅到四禅的整个正行部分叫圆满的禅定。

这两种禅定可以分为有诤的和无诤的。比如说，未至定和初静虑粗分的部分，全是有寻有伺的，我们讲《俱舍论》的时候这些讲过很多了，这些叫作有诤的禅定，因为它用语言的运行来寻伺的。还有初静虑殊胜的正行禅，它是没有寻，应该是有伺，它也属于前面的范畴。二禅以上没有寻伺了，可以远离寻和远离伺，这叫作无诤的禅定。这两个实际上是禅定作意。安慧论师说有三种不同的禅定方式，是从有寻有伺、无寻有伺、

无寻无伺三个方面来讲的，这是他不同的解释方式。

不管怎样，意思就是我们要按照四禅、四无色定的这种方法禅修。禅修有好的禅修和不好的禅修。这两种禅修就是求大乘法作意——有些人可能不知道什么叫“作意”，我们平时经常想、心里面一直念念不忘，就叫作意。一直想着修禅，就叫禅定作意。

实际上众生在轮回当中非常可怜，非常有必要修一些禅定。刚开始没有修过禅修的话，好像心一刹那都无法安住，但时间长了之后，如果你习惯了——比如说你一个月、两个月经常修，到最后好像不修也不行，很想安住。包括在走路、做事的时候，心也是自然而然会安住的。每个人都有不同的习惯。没有开始禅修的时候，我们的心是很不安的。《六波罗蜜多经》²⁴⁶当中说：“众生心躁动，犹如旋火轮，若欲止息时，无过修静虑。”众生的心一直不断躁动，不是平静的，犹如

²⁴⁶ 见《大乘理趣六波罗蜜多经卷第八》罽宾国三藏般若奉诏译。静虑波罗蜜多品第九之一。

旋火轮般接连不断，如果你要想息止它，那莫过于修静虑，如果你要想真正修行，那莫过于修禅定。

在其他一些经典中，也将众生的心比喻成野猴或者闪电、狂风等等。众生的心刹那都是无法停住的，这样躁动性或闪动性的心，我们要想止息、平静的话，修禅修是很重要的。我跟南传佛教的有些僧人在一起的时候，感觉自己像是一个小孩坐在大人面前一样——一看旁边的有些人，好像自己的心有点动。南传佛教的修行人很重视禅修，比较而言，藏传佛教虽然有专修大圆满禅定的一些修行禁行者，但这就不说了。像我们经常习惯于讲一些分别念，是喜欢寻思者，有时在修行方面跟这些大德相比较，的确有不足之处，自己也能发现。

我们每天至少也是空出一点点时间修禅定，我都不敢说很多时间，但是自己也在尽力，有时候事情多了也有一定的困难。凡是心静下来的话，世界上很多事情都可以静下来；如果心静不下来，即使整个世界很平静

自己也会很痛苦。所以一切事情如何，其实心是非常重要的。比如说，你面前发生了特别重大的事情，如果你的心安定下来，就没有什么事。如果你的心安定不下来，被贪嗔痴的狂风所摇动，即使你身边发生的是一点小事，你也可能无法生活下去。甚至根本没有发生任何事情，但是由于自己的分别念，最后把自己推到特别可怜的境地，有这个可能性。有些心情不好的人，或者心理和精神上出现一些问题的人，虽然外境当中没有发生任何事情，但是自己因为心理发生问题，对人、对事什么都是乱糟糟的，非常可怜。我们作为佛教徒，经常守护自己的心很重要。

第七个叫具慧作意，前面颂词讲的“与智相应，瑜伽因”，也就是要用智慧心来进行思维，真正智慧的本体是寂止和胜观，这叫作修所生智慧。这种智慧的根本因是什么呢？就是闻和思，即闻所生智慧和思所生智慧，闻思修是智慧的全部内容。因为不管是什么智慧，我们都是先通过和老师那里听闻，听完了以后自己去思

维，思维以后进入寂止或者胜观的状态当中。无垢的闻思之因能产生无垢的修行之果，也就是所修的瑜伽。因此我们闻思修行的时候，实际上就是在修大乘佛法。也就是说，正在修寂止和胜观，实际上就是修大乘佛法、作意大乘佛法。前面的听闻和思维就是作意的因，因和本体都属于对大乘佛法一种智慧心的作意，就像青稞的果和因都属于粮食一样。

下面讲第八、九、十个作意，这个颂词有三个作意，比较复杂。

彼是间杂缘，不共而缘者，
五种及七种，此之遍知五。

第八个叫间杂缘作意，颂词中是“彼是间杂缘”，下文当中间杂缘有五种道理：

第一种是间杂缘经藏：这是对大乘经典、论典一种全面的思维。比如我们学习《妙法莲华经》的整个过

程是比较复杂的作意，一会儿想它的词句，一会儿想它的内容等等，如果对总体内容有一种归纳性，比如说对《妙法莲华经》的总体意义进行归纳思维，或者思维《十地经》里面讲的十种地，或者思维《四百论》讲的中观的胜义谛和世俗谛等等，这样就叫作间杂缘经藏的意义。

第二种是总纲偈或者间杂缘自说：意思是把这一部论或经的每一品的内容归集出来，比如《妙法莲华经》第一品序品的内容是怎么讲的，第二品方便品是怎么讲的，把内容归纳起来就是第二种作意。

第三种是间杂缘因缘：以《妙法莲华经》为例，间杂缘因缘即是将前面的序言、中间的正文以及最后的嘱累品²⁴⁷整体总结起来作意。以《大圆满前行》为例的话，把共同加行、不共加行、往生法这三个内容结合起来，就是间杂缘因缘。

247 根据藏文版《妙法莲华经》，最后一品是嘱累品。

第四种是间杂缘受持：就是这样的法，我归纳起来怎么修。比如《大圆满前行》就是修共同加行、不共加行，最后死的时候往生极乐世界，很简单。《妙法莲华经》归纳起来，就是自己懂得大乘佛法甚深的空性和广大波罗蜜多的道，或者是究竟一乘的道，然后自己修持。

第五种是间杂缘传讲：也就是自己要修持，最后也要给别人讲。这是很重要的，以后很多人学习的时候，不管你今生有没有因缘，你都要做好准备——在学的过程当中你要考虑好：我学《经庄严论》，不单是我自己学，最后我要把所有的内容传讲给别人，这就是大乘佛教的目的。

儒家思想当中有“学而不厌、诲人不倦”²⁴⁸的说法，“诲人不倦”就是弘法利生的意思，“学而不厌”是在学的过程当中不要有厌倦心，你一定要勤奋努力、

248 《论语·述而篇第七》子曰：“默而识之，学而不厌，诲人不倦，何有于我哉？”

废寝忘食，学完了以后要教给别人，不要厌倦。

不要今天才传了一节课，下面就不想当辅导员了——“法师您可不可以开许我当一个普普通通的学生，我觉得辅导很困难的，下面一个个学员的根基难以了知，我看到有些人在吃瓜子，有些人在吃水果糖，有些人突然起来就走了，我受不了、受不了，不行、不行，我心脏不好……”我们弘法利生的时候，包括做一个小范围的辅导，下面每个人的性格不同、习气不同，肯定会浮现很多问题。可能像我这样的课——在大的范围当中看不出来，大家好像都还可以。但是在小的范围跟人接触的过程中，每个人的毛病、习气都不同——原来我在做小范围辅导的时候也经常生烦恼：这个人听不懂，那个人……但是我现在都不知道今天谁来了、谁没来。那天讲《妙法莲华经》的时候，我说法师们应该来吧，后来男众这边的基本上都来了，女众那边好多都没有来，我想她们可能比较忙吧。原来高级班每个人的位置已经定了，我就能看出来：今天这个来了、那个来

了。这次上半年也没有举行高级班讲考，所以基本上就像因明当中讲的总相一样，反正我前面有密密麻麻的一些人，看不出谁来谁没来。

但如果我是一个小辅导员，我就每天都是看表情：这个人是不是对我有意见；那个人今天又不来了；这个人打瞌睡……原来我在摩尼宝洲的时候，我辅导的大概有十几个人，有一个小喇嘛天天都睡觉，我给他用藏文诗学的方式专门造了十几个偈颂，然后念给他听，后来他就不迟到了，不好意思了。

所以麦彭仁波切也讲了，总而言之，不管是经的意义，还是经的内容——里面每一品、每一偈颂的内容，包括自己修行，给别人传讲，全部都需要有一种作意的过程。大乘闻思修行就是对大乘法的一种作意。大乘佛法归纳起来就是甚深和广大，甚深：归根结底就是一切万法都是空性的，广大：就是它可以包括宣说基道果，还有宣说基二谛、道二资粮和果二身等等。麦彭仁

波切说，我们对大乘佛教的作意，实际上凡是基道果所摄的，全部都是广大方面的，然后抉择空性、真如方面的内容和道理都是属于甚深方面的。因此不管学什么经典、什么论典，都是对大乘佛教的一种修行、一种作意。

第九个叫别缘作意或者不共缘作意，它有七种不同的作意方法。如果要学习大乘佛法，就要了解它的能诠方面和所诠方面。能诠是指能表达、表示它的词句，所诠就是所要表示的内容和意义。

能诠方面的不共缘作意有三种：

首先是缘名称：比如世间的名词有柱子、瓶子等等，在大乘佛法当中也有很多名词，诸如胜义谛、世俗谛、所缘缘、等无间缘、增上果、士用果等等，每一个名词都有不同的意义，都需要作意。你一说“茶杯”的话，我们就会想这个茶杯是什么质量、什么颜色、什么形状等等，这是第一个作意。

第二个作意是缘词句：缘词句就是宣说不同的特点，如瓶子是长的、好的、不好的等等，以它的差别法进行描述。比如说“胜义谛是能经得起观察的，世俗谛是经不起观察的”等等，它不同的特点就讲出来了。

第三个作意是缘文字：一切名称的基础实际上就是文字。藏文当中的“嘎卡嘎嘎钢 匝擦匝匝 Nia 札叉 札札纳 达塔达达纳 巴帕巴巴玛 雅 Ra 拉哇 夏卡萨哈 夹 阿阿 额额 呜呜 热热 勒勒 诶诶 哦哦 昂阿”是基本的文字。藏文名称和词句的根源就是文字，像英文、日文、中文等不同国家、不同民族的文字也是这样，都是依靠文字形成名称，以上叫作能诠方面的三种法。

表面上看，表达世间和出世间一切的内容和知识都要依靠文字和词句，但是如果我们再进行观察，所有的名、词、文字都是依靠众生的心来安立而产生的、假立的，一旦我们的心灭了的话，所有外在像花纹般的现象都是不存在的，所以最后我们要学着进入不可言说的

境界，因为在真正的实相当中，文字、词句和语言都是无法安立的，学中观的人都应该清楚，对吧。

现在学五部大论的人不太多，其实这个应该学，希望文化水平比较高一点的年轻人，还是要学一些比较深一点的论典，如《中观根本慧论》《中观庄严论》《中观四百论》，依靠中观的观察理，抉择万法是非常容易的，很有必要学习。

我看现在学佛的人世间的文化水平都比较高，我们每次看到他们学佛的一些介绍就有这种感觉。十几年前如果有本科生学佛，大家都很惊讶：“他是本科生，为什么学佛？是不是生活上遇到麻烦了？”但现在本科生、博士生、博士后学佛是非常正常的，但是有些骨子里有一点傲慢心，这也能理解，因为他们世间的知识学了那么多年，从幼儿园开始一直学到博士，觉得自己在这个世界上还是很不错。在这种时候如果没有学过中观，不学深一点，自相续的有些烦恼、傲慢、习气不一

定能发现，如果没有发现，修行可能不一定很好，傲慢心一般自己看不出来。

不共缘作意在所诠方面还有四种，在圆成实方面有两种：

缘于人无我：我们知道五蕴是假合的，在五蕴的里里外外观察，“我”是根本找不到的。通达这种境界，经常思维人无我，叫作缘于人无我的作意。缘于法无我的作意：除了五蕴假合的我和我所以外的所有万法，在胜义当中是远离四边八戏的，在世俗当中是如梦如幻、如阳焰、如乾达婆城等等，什么本体都没有，现而无自性，这是缘于法无我的作意。

在依他起方面有两种：

缘于所取分别的依他起：凡是外境方面有色的法都是无常的，没有什么可靠的，包括我们的身体也是不净的、痛苦的因，这是缘于所取方面的。缘于能取分别

的依他起：凡不是有色的法，如自己的心、心所，包括苦的感受，这些也是无常的，没有什么可依靠的。

以上这些道理就是不共缘作意当中的七种作意。

我们经常修行的无常、无我、空性，这些都是属于佛教的四法印，四法印——其实很多人不应该只是放在口头上，而应该经常在真正的修行当中去思维，思维是很有意义的。《大乘经庄严论》是比较难懂的，专业术语比较多。

下面讲第十个遍知定解作意。

遍知定解作意在颂词当中是“此之遍知五”，也就是说遍知定解在等持方面的遍知有五种。（遍知也叫尽知，《现观庄严论》里面是尽知。）

五种是：所遍知基有四谛，这是第一个；第二个，所遍知的意义，就是苦、集、灭、道四谛，每一个又可以分为四种，总共有十六行相；第三个，能遍知是见和

修二道；第四个，遍知的果是从烦恼当中获得解脱；第五个，遍知的究竟，就是照了一切万法，得到了解脱的究竟智。这上面有点差别：一般的果是从烦恼当中解脱，贪嗔痴等烦恼完全远离了，最后现前正等觉如来的智慧，这叫作最究竟的果。这是讲我们在依靠四谛修行的过程中，四谛的修行需要以十六行相来修，先是获得见道和修道，然后到达十地末位，最后获得遍知的果，所以叫作遍知定解作意。遍知定解作意归根结底，就是我们要修四谛法门。四谛法门是很重要的。

佛陀在《杂阿含经》²⁴⁹ 里面讲：一个众生在一劫当中流转轮回的次数非常非常多，如果把他的骨架全部放在一起，就有舍卫城附近的毗富罗山那么大。为什么一个众生在一劫当中流转的身体堆起来会那么多呢？因为他们没有修道，没有遇到四谛法门。如果早就遇到四谛法门，那么现在应该已经得到解脱。在佛陀的教法没

249 《杂阿含经》南朝刘宋元嘉二十年（443）求那跋陀罗译。“尔时，世尊告诸比丘：有一人于一劫中生死轮转，积累白骨不腐坏者，如毗富罗山。”

有隐没之前，我们遇到四谛法也很不容易，如果没有遇到四谛法，即使到弥勒佛出世、后面的佛一个一个出世，我们还是会在轮回中永远无法解脱。现在很多人有幸在释迦牟尼佛的教法下——有些有出家的因缘，有些有受居士戒的因缘，有些有听闻大乘佛法的因缘，这些因缘在我们的阿赖耶上慢慢发芽成熟的话，我们的苦是会有尽头的。

从长远的轮回痛苦来看，我们现在暂时所受的苦，的确也不算什么苦。比如说我今天身体不好、心情不好，这短暂的苦与长远的、无始以来我所感受的痛苦相比较起来，都不算什么苦。我们学过《亲友书》，里面怎么讲的？我们流转轮回哭过的眼泪，如果积聚在一起可以超过四大海水。当然这个四海不一定是现在所谓的四海，但说明了它的量非常大。有时我们自己也可以感到，轮回是无边的，如果没有斩断无明的种子或根，我们还会流转在轮回中做各种各样的众生，这样下去也很可怜。很多人即生当中遇到佛教，尤其是遇到了无我的

智慧，至少也能损坏轮回的种子。通过四谛法门来见道，最后能够证得真谛。

下面讲第十一个作意和第十二个作意，这个颂词里还有第十三个和第十四个作意。

具足修行相，四种三十七，
彼是二道性，二功利得受。

“具足修行相，四种三十七”，这应该是第十一个作意，叫修行作意。“彼是二道性”是第十二个作意。“二功利”是第十三个作意。“得受”是第十四个作意。

首先讲第十一个修行作意。颂词当中讲“具足修行相，四种”，具体分的话有“三十七”道品。意思是说，修行作意有四种作意：第一个是修行人无我相的作意；第二个是修行法无我相的作意；第三个是修行见行相的作意；第四个叫修行智行相的作意。

分别来讲：第一个，修行人无我的作意，我们通达了五蕴是无常的，声闻乘会修这个法门，大乘也会通达人无我，在这个基础上修法无我，意思就是第一个是大小乘共同的修行；第二个，修法无我是大乘菩萨所行持的；第三个，修行大乘法无我的菩萨，在获得了见道的境界时，他的十六刹那智慧中八忍是见相；第四个，八种智是智相。或者把寂止作为见的修行，胜观作为智慧的修行，这样分也可以。

具体的修行分多少呢？下面有三十七道品。三十七道品我在这里不一一地讲，以前密法班讲《虚幻休息》《大幻化网总说》当中也讲过，显宗包括《心性休息》《俱舍》等等也介绍过多次。三十七道品是从资粮道到佛地之间的修行。上面讲修行有四种，如果再分，就有三十七道品的修行，这是第十一个作意。

第十二个作意叫作二道自性作意。“二道自性”是什么呢？一个是寂止道，还有一个是胜观道。胜观道

的自性和寂止道的作意，意思是说，我们在修行过程当中，第一是心不外散、安住一心当中，心不乱很重要。第二，不但是不乱，还要真正认识心的本来面目。这个很重要。

如果我们没有通达这个道理，像现在很多人光是安住于阿赖耶识的寂止状态当中，很长时间一直坐着很舒服，但这并不算是很高的一种境界，一定要在安住的过程当中认识心的本来面目。可以先按照中观的说法去抉择，然后再像密宗里所讲的那样去认识心性的光明，这两者都可以叫作是胜观。没有胜观的寂止，就像麦彭仁波切在《定解宝灯论》里讲的一样：一块石头扔在大海里面的话，一点改变都没有²⁵⁰。所以我们仅仅依靠寂止，不能断除轮回的根本，包括《佛子行》《入行论》当中都是这样讲的，因此一定要用智慧来获得。而且用智慧来观察的时候，用中观的推理方法和密法的直指方

250 见麦彭仁波切《定解宝灯论浅释》索达吉堪布译讲。“盲修无念和尚宗，未察直直而安住，无有胜观之明分，如石沉海平庸住。”

法都是可以的。

是哪部佛经²⁵¹里面讲的：“譬如芭蕉树，叶叶分解之，获之无所得，万物亦如是。”一切万法就像是芭蕉树一样，一片叶子、一片叶子地分解它，最后什么都没有获得、一无所得，一切万物也是如是，用这种方式来观察非常有必要。我不管去印度还是去南方的一些城市，每次看到芭蕉树，就想起《中观根本慧论》、《四百论》、大乘《三摩地王经》等很多经里面用芭蕉树来比喻一切万法。实际上的确是这样，现实当中任何名声、地位、财富，包括我们自己的肉身、房屋、车、电脑等无论什么东西，当你没有观察的时候，就像《中观庄严论》里讲的一样，好像实实在在有一种存在，然而一经观察，我们特别在意、认为真实的这些东西，就像芭蕉树剖开的时候，里面一点实质都没有，最后全部是树皮、没有树芯。世间当中的任何一个东西也是如此，你真正用智慧去观察时，能经得起观察的一个都没

251 见《佛说方等般泥洹经卷下》西晋月氏三藏竺法护译。嘱累品第四。

有，不管是外境方面的，还是内在的。

可是很多人很迷茫，根本没办法知道这个真理，每天都是说“好累啊”。现在许多世间人，都是看世间当中很多明星怎么做，自己也跟着做。当然个别明星可能也有修行，各方面的确很不错，但大多数是有虚荣心，每天都是在烦恼中做很多散乱的事情，包括减肥、健身等等。大多数世界上的人们所追求的是什么呢？当你离开这个世间的那一天，自己可能也会发现它们毫无用处。每个人都根本没有想到——我会来一个死亡，而且从来没有想过：我活着时正在追求的这个东西到底是什么。如果人处于一种迷茫的状态中，就根本不知道自己是处于什么样的境界。

所以通过安住、寂止，就可以让心安静下来，然后心静下来的时候，通过禅宗或者中观的观察方法，心的本来面目就很容易得到。当你真正有了这个境界，不管是世间当中的得失也好、利弊也好或者苦乐也好，很多

事情有的话也可以，你就“恍恍惚惚”地接受，就像无垢光尊者赞叹美酒的功德一样。但是一旦你真的失去，也不一定特别执著，因为它的真相是抓不住的，就像寻找彩虹一样。所以，这样的道理有必要去了解。观察就是用胜观，胜观其实是证悟真正的本体，包括我们修禅的时候，也需要通达它的本体。这是第十二个作意。

第十三个作意：善妙作意或功利作意。意思是它有两种功利，一个是遣除恶业，还有一个是遣除恶见。恶业有身的恶业、意的恶业。语言的恶业包括在身恶业当中，我们知道语言是依靠身体发出的，所以十不善业当中有一部分是身体的，一部分是心识的，贪、嗔、痴、邪见这些是心的恶业。断除这两种恶业，这是第一个功利的作用。第二个功利的作用是断除什么呢？我们学中观的时候学过：断除坏聚见、边见、邪见、见取见和戒禁取见，在《俱舍论》当中也讲过。断除这五种见解，也是一种功利作意。这里不逐个解释。

第十四个：真实得受教授随教作意。得受作意一般是讲，住于大乘的种姓者，他先发菩提心，在获得定解之后，到大资粮道的时候获得法相续等持，法相续等持得到之后，就可以依靠神通到各个刹土去，在诸佛菩萨面前得到很多等持的教言，经常得受佛法。当然我们现在还没有获得法相续的等持，但我们还是要求法，求法很重要，一定要想尽办法。求法过程当中受到一些痛苦和别人的冤枉，我们也不要特别在意。有时候要想：我是为了求法，不管这些，求法过程当中还是要安忍，我要接受别人对我的各种误解等等，这样很多烦恼就没有了。这里的作意是什么呢？按资粮道的人来讲，就是得法相续等持时候的求法精神。当然我们作为凡夫人，还没有得到大资粮道的等持，但我们要经常有求法的意思乐。

我觉得我们佛学院当中有个别的一些人听法还可以。有一个老菩萨，我不说他的名字，他经常听课，年龄也比较高，这边也有几个。在听法方面，不知道他们

听得懂还是不懂，反正二十年以来每次听法的时候一直是笑嘻嘻的，如果听得懂也很好，如果听不懂也是笑嘻嘻的，我感觉——哦，可能听懂了（众笑）。不然的话，有些人是从来都不笑，不管见到谁都是特别痛苦的样子，这种人来到世间的时候，可能是父母要求这样做的（众笑）。有些人一直是现忿怒相。像我可能会一会儿现高兴，一会儿现痛苦，一会儿现不高兴，变得比较多，当演员比较好（众笑）。有些人始终是面无表情。我们佛学院当中有几个老菩萨和有些修行人，对听法方面很有意乐，很好！

下面讲最后一个颂词。

加行及自在，小大之本性，
瑜伽此作意，许是一切性。

这个颂词有加行作意、自在作意、大作意、小作意，总共有四种作意，十八种作意到这里就圆满了。

第十五个是加行作意，它里面又分为五个作意：

第一个叫解数加行。比如，经典、论典里面有很多名词和词句，如果要了解《四百论》或《中观庄严论》有多少偈颂，多少个字，多少个科判，或者我获得了多少个灌顶、多少个传承，就经常要用到数字。有些人对数字记得很清楚：“我来到喇荣是在二十年前，三月十五日下午三点钟。”（众笑）过去的事我有时都记不得是什么年份，但有些人记得很清楚。我去年在美国遇到一个人，他的话里全是数字：我初中毕业是哪月哪日几点钟，大学本科毕业是多少多少，后来来到美国，第一次是什么时候，第二次是什么时候，第三次是什么时候……我说这个人是专门记数字的（众笑）。这叫作数字方面的作意。

第二个叫趋入二相加行，它有文字方面的作意，还有词句方面的作意。文字是有量的、有限的，比如藏文三十个字母没有什么变化，英语的字母也没有变化，

但由字母所组成的名词和词句，却可有无量之多。比如《般若十万颂》是由藏文的三十个字母和四个元音组成，但是它有很多的词句、名词和表达方式。这是入二种相的加行。

第三个叫作解分别加行，不管对任何人、任何事物，我们作意的时候是不颠倒的。不颠倒就是因明当中讲的：总相和自相混合一体，最后进入自相法。比如说，这是瓶子，瓶子是装水的，它是大腹的等等。说者把“瓶子”说出来的时候，听者心里面马上有这种概念浮现出来。依靠名和义混合的方式，我们可以介入世间一切的名言和行为，这个叫作解分别之加行。

第四个是解次第加行，不管是人也好、瓶子也好、犍槌也好、房子也好，不论什么东西，首先是有人给它取名，取名之后，我们也是这样学的，后来按照取名的次第，我们都可以进入相关意义。比如，我们刚开始学中观的时候（堪布模仿某堪姆声音说）：“中观里面有一个

叫作世俗谛，另外一个叫作胜义谛，那么胜义谛和世俗谛之间，最根本上的差别是什么呢？”（众笑）我有一次在女众班级偷听，印象比较深。所以堪姆先这样讲，讲完了以后，最后一说世俗谛，听者自己心里面就会想：哦，我们堪姆讲过，所谓世俗谛和胜义谛的根本差别应该是这样的。这叫作解次第加行。

最后一个叫作证悟加行。在加行道等时，有十一种差别：加行道有四种法；见道有一种法；见道也有不同层面，有大乘菩萨见道和小乘声闻见道两种；证悟时在喜乐方面也有两种不同；后得分类也有两种。这样总共有十一种。这些内容麦彭仁波切讲得比较清楚。

第十六个叫自在作意，是指清净烦恼障和所知障，或者清净一切的障碍，最后所得到的智慧自在。凡夫人一般是被烦恼和贪嗔痴所主宰，诸佛菩萨的自在，是断除贪嗔痴的境界而获得的。

第十七个是作意小乘声闻道的小作意。

第十八个是作意大乘菩萨道，也就是大乘作意。

那么总共有十八种作意，我们承许它摄集所有大乘、小乘一切作意的本性。以上我们就简单介绍了《经庄严论》里面比较难懂的十八种作意。这次讲得算是细致吧，但也不算特别细致，不管怎样，希望大家经常去思维。

其实《大乘经庄严论》是一种全面的修行方法，它不仅是讲修行。通过学习之后我们知道，凡是对大小乘任何身口意所结缘的作意，全部都可以汇入学习大乘佛法和修行大乘佛法的大海当中。因此我们在修学、积累资粮的时候，要经常断除贪嗔痴等世间各种各样不太合理的行为和作意，应该尽量看经书，包括我们在生活中互相交谈，也要多讲大乘佛法，不要天天都是讲今天吃什么，明天吃什么（堪布笑）。

第 42 课

2016 年 7 月 1 日

这次讲《大乘经庄严论》，上半年没有来得及给大家安排讲考，下半年就按照以前的方式进行，讲考是需要的。那天讲《经庄严论》说过：七月四号、五号我都有课，六号有网络开示，过后应该到八月中旬，原来我说是八月初，八月初刚好是佛学院当中开法会。这样的话，《大乘经庄严论》的课，过两天讲一堂课以后，可能会拖到七月中旬。其他没有什么了，今天我讲的不一定很多。

因为我昨天、前天出去外面讲课比较多，去了居士林，又去了学校、佛学院。前天讲了一天的课，赶了很远的路，晚上又讲了三堂课，十二点钟还在探讨一些事

情。昨天上午讲了两堂课，下午讲了三堂课，然后晚上也是赶路。也许是讲得太多了，今天也有点迷迷糊糊。我自己也觉得，现在的安排不能太多了，但是有时候也有点舍不得。

《大乘经庄严论》和《妙法莲华经》大家都非常有信心，在不耽误大家平常课程的情况下，我有时候也出去讲讲课，给他们引导引导。但是如果日程安排得特别紧——现在我的身体也不像以前，比较虚弱吧，白天讲的课太多了，晚上也会感觉不好、睡不着，但总的来讲，大的方面应该没有什么问题。为什么这么讲呢？我的意思是，如果今天讲的课不是很精彩，说明昨天用的气可能多了一点点，以后要调整均匀，对吧？我要说明这个，因为今天也是一直忙着一些事。不管怎样我觉得是很有意义的，应该很开心。

下面我们开始讲《大乘经庄严论》。

现在讲第十二品求法品。我们求什么样的法呢？

教法和证法。就像世亲论师在《俱舍论》当中所说的一样，本师释迦牟尼佛的法归纳起来就是两种：一个叫教法，一个叫证法。教法和证法分别通过闻思和修行来实现它的目标。

我们要知道，现在我们所求的法是三藏十二部，这是属于教法类的，哪些是三藏这里也讲得很清楚。第二类我们所寻求的法是什么呢？就是证法。这里弥勒菩萨用十一层意义来说明证法，从寻求真如一直到寻求五明。首先讲寻求真如，真如也属于证法。

以前华智仁波切讲过，我们闻思一个偈颂，也属于修行或者弘扬教法，我们生起一刹那的信心和悲心，也属于证法。本师释迦牟尼佛的教法大家一定要明白，我们是持教者也是修行者，修行什么呢？修行佛法。那佛法当中的教法如何融入心相续？以何种方式得受？——大家都是通过长期闻思修行才能得到。那么如何得到证法呢？证法是在闻思的基础上进行修炼或者

实修。今天讲寻求所证义法，分十一个科判。

庚二（寻求所证义法）分十一：一、寻求真如；二、寻求如幻；三、寻求所知；四、寻求染净；五、寻求唯识；六、寻求法相；七、寻求解脱；八、寻求无本性；九、寻求无生法忍；十、寻求一乘密意；十一、寻求五明。

辛一、寻求真如：

恒离二迷所依者，非诠离戏真如性，
所知断净性无垢，如空金水许惑净。

寻求真如按照唯识宗的观点，就是讲三种所知，也就是所谓的依他起、遍计所执、圆成实，这是佛教当中专用的名词，这三个名词大乘佛法里面经常用到，中观宗也经常提。但唯识宗的名称比较特殊，唯识宗经常在不同的论典和经典当中讲，这叫作三种法相之自性，也叫作三种法，那么是哪三种法呢？

首先第一个就是所谓的遍计法。颂词“恒离”实际上是说，心的本性永远离开了能取和所取，因为心的本性犹如虚空一样，根本不可能有能取所取这种执著、虚妄的相，这是“恒离”。“二迷所依者”叫作依他起，虽然能取所取在心的本性上是不存在的，但是因为众生不知道，所以有能取、所取的这种因。所谓的执著也好、阿赖耶上面的迷惑部分也好，这个就叫作依他起。依他起是什么呢？就是能取所取的因。什么是遍计法呢？就是能取所取的迷乱显现。

“非诠离戏真如性”叫作圆成实，能取所取在根本的意义上是不存在的，它的本体离开了语言、分别心，远离一切戏论，也叫真如性、依他起、如来藏，也叫一切万法的真实之相。

这两句颂词当中首先讲遍计法、依他起、圆成实，那么进一步从所知、所断、所净来分析：遍计法是所知，我们必须知道它是假立的、虚妄的，在本体上、意

义上是不存在的，很多众生都不知道，而我们必须知道。那么知道以后，我们要断除什么呢？断除假相的根本因，也就是不净依他起。所知指的是遍计法，所断指的是依他起，因为要灭掉迷乱的现象，就必须清除它的因。依他起上有的所取能取的显现就是所净。之后，我们的佛性、心的本性，自然而然显现出来了。这样的圆成实或者真如是无有垢染的，犹如虚空、黄金、澄清的水一样，最终我们承许所有的烦恼得以清静。在还没有得以清静之前，就像虚空可以被乌云遮住，纯金可以被泥土或石头沾染或盖住，清静的水有垢染会混浊一样，如果我们清静的佛性还没有真实现前，没有真实现前之前是被无明迷乱，被无明迷乱之后，一切万法的本基是没办法显现的。

当然这一点，对于从来没有学过中观、唯识，没有系统闻思的人，就只是口头上说说而已，不一定能非常明白。如果我们系统地闻思，有些人是能真正通达心的本性，这时不用更多的语言戏论，当你安住、内观的时

候，自然而然会发现世界本来的真相就是如此，只不过天下无数迷茫的众生不能了解而已。我们每天所耽著的一切万法实际上一无所得，最后包括这个世界也完全是空荡荡的。

这一点不仅是佛教徒这样认为，甚至物理学家——包括爱因斯坦的老师普朗克也有类似观点，他在 1918 年获得了诺贝尔物理学奖，此后他的名声轰动整个世界。他在研究过程中最后的总结是什么呢？他认为整个世界的万事万物一点一滴也不存在，这是非常令人惊讶的。他的物理学说发现了什么呢？虽然物理学家暂时从分子到最后所谓的夸克、弦或者能量之间一直抉择——物理学家是通过仪器和分别念来进行观察，但最后的结论是什么呢？虽然我们眼前的万事万物形形色色、包罗万象，什么都会显现，但真正归根结底，去寻找它的本体则一无所得。这在唯识宗当中叫圆成实，因为圆成实上没有迷乱的现象。要消除迷乱现象，就要从依他起开始下手，依他起是它根本的因。

下面按照唯识宗的观点，用幻术的比喻讲了依他起、圆成实、遍计之间的很多差别。有时我们在遇到新名词的时候，大家都不知道是什么意思。原来有一个人，在讲唯识宗三相名词解释的时候我问他：“什么是依他起？”（我记得很清楚，好几年前吧）他回答说：“依他起就是依靠他而起的。”从表面上看也可以这么说，也有依靠他而起的意思，但是他不知道依靠“他”指的是谁，起了什么东西，这个是不知道的。其实所有外在的现象，都是依靠我们迷乱的习气而产生，世界是依靠我们的心来显现的，这一点应该知道吧？每个人自己的小屋子也好，每个人自己的生活也好，每个人自己所拥有的小世界也好，你的世界全部都是依靠自己前世和今世的习气集聚以后现前的。

我们在这里讲到了什么呢？刚才用三种比喻，我看到其他经典包括《大宝积经》当中也讲：“譬如真净金，堕于不净中，本性常清净，不净不能损。”²⁵² 意思

²⁵² 见《大宝积经卷第十六》西晋三藏竺法护译。净居天子会第四之二。

是说，一块纯金扔在泥坑里或不净粪当中，但它的本性永远也没有被染污。同理，凡夫众生虽然在轮回当中产生过贪嗔痴，造过业，堕过恶趣，干过很多坏事，但是每一个众生本来具足的佛性是纯净的、清淨的、无垢的、离戏的、光明的，有很多特点。这一点不是光在理论上说，实际上在修行当中是可以证到的，尤其是在密法的一些修行当中，的确是可以直接告诉你，而不是转弯抹角通过其他的道理来说，是用一种直指的方法。密法里面很多方法是很直接的，所以现在西方人特别喜欢密法，但他们就是不愿意下很多的工夫，一定要直接的，甚至连加行都不想修，就想直接学密法——“我不想磕头，请给我直指一下”。我去年去西方国家的一所学校，那里有个教授一方面好像对藏传佛教很了解，但另一方面不愿意修加行，他说：“老师、老师！您给我好好地直指大圆满。”因为我的习惯有点不同吧，我说：“你加行修了没有？”他说：“没有，不想修。”我说：“你不想修的话，我也不想传。”确实我不想

传，所以他给我说实话，我也给他说实话。这是我们刚才讲的第一层意思。

第二层意思：

众生清净别少无，无余众生愚昧心，
舍弃本有耽著无，世间愚相何其重。

我们刚才讲了，本来众生的真如是非常清净的，可是很多众生根本不知道自己的本性是如此清净。众生本来非常清净，没有不是清净的，没有不是空性的，但是因为被暂时的无明烦恼所遮住，无余的众生最后耽著一些根本不存在的东西，愚昧的心非常严重，严重到什么程度呢？他舍弃了本来有的东西：他舍弃了光明和空性的道理，反而去耽著根本没有的、像空中毛发和兔角般的能取所取。对人我方面的身体、五蕴、感情，每天都特别特别执著。对于法我方面的所有外在事物也好、内心的幻相也好，也特别特别执著。天下众生的执著确

实非常严重，而且愚痴的程度严重到了极点，为什么这么讲呢？根本不存在、根本没有的“我”，反而根深蒂固地执著为是有的。本来是已经有的东西：我们光明、空性的心性，这么多的众生谁都没有认识，不但没有认识，反而认为这是不合理的，包括每个众生存在前世后世的道理都不知道。

现在包括有些佛教徒对前世后世也根本不承认，但在表面上也学佛，很奇怪的，可以这么讲吧。如果真的没有前生后世，我们是不需要修行的，应该每天都享受快乐，因为这辈子完了就完了，没有必要修行。如果没有后世就跟其他无情物一样，和一根柱子或者茶杯没有什么差别，它最后会灭掉，我最后也会灭掉。但是实际上不是这样。

众生把本来有的东西认为是没有的，本来没有的东西认为是有的。天下很多众生，稍微有一点钱和能力的这些人，很多都不承认后世——但我们的寿命几乎可

以肯定没办法超过一百岁，即使超过九十岁，那个时候看起来也没有必要再住下去，对自己也是一种痛苦。我看过很多九十岁的老人（除极少数人外），不但自己不舒服，从外相上看也让人不舒服，内心也是迷迷糊糊，最后被很多人抛弃。年轻的时候大家都特别喜欢你，但当你越来越老的时候，越来越多的人会有一种厌恶之心，这是一种自然规律。

我们短短的人生只有几十年，有些人是怎么做准备、怎么打算的？世间人所做的一些行为，可能比较值得关注。寂天菩萨说“自迷痴狂徒，呜呼满天下”，对自己今生来世很多事情已经迷惑的痴狂徒，在世界上可以说是密密麻麻。所有众生每天被能取所取的见解迷惑颠倒而奔波、忙碌，但是到头来得到什么？目的是什么？连自己有前世后世都不知道，甚至我们每天所说的话、所做的事情，对自己的未来的确没有什么意义。因此在这方面我们要多想一下，众生是很愚昧的，我们对身边的众生包括对自己都可以想一想。我们的无明颠倒

执著是什么样的？它怎样影响到我们的生活？这是第一个求真如。

真如是很重要的，我们在这里讲求法品，希望很多人应该重视。藏地经常有这种说法：他已经学了一定的法，现在该求一点心性方面的法。某人得过心性方面的法，比如密法的修行直指法，是因为他前面的加行、理论这些都修过了，到一定时候他就得到一些心性法，然后就经常实修、安住。尤其是在相续当中具有传承上师加持的证悟者和上师面前，得过具有加持力的修行法的话，结果是截然不同的。所以到一定的时候，我们要求真如。

现在很多人不知道怎么求法。“我要去求法！”“去求什么法？”“我去参加开光。”“你去开光还是别人开光？”“别人开光。”“别人开光你求什么？”“我去看一看，很舒服。”“这是不是求法？”“应该是吧，法的意义是很广的。‘万法’嘛，一切轮回涅槃的

法，一切万事万物的法，应该都可以说是求法。”（堪布笑）求这样的法也可以，但更重要的是弥勒菩萨说的“求真如法”，我们要求的是这个真如法，禅宗有禅宗的真如法，密法有密法的真如法，显宗有显宗的真如法，真如法很重要。下面讲到第二个寻求如幻。

辛二、寻求如幻：

以如幻术说，非真之妄念，

以如幻相说，迷乱为二法。

犹如彼无彼，如是许胜义，

犹如可得彼，如是许世俗。

下面讲我们在求法过程当中，不但要求胜义当中的空性法或者圆成实的真如法，更重要的是，世俗当中如梦如幻、如阳焰、如闪电般的一切万法——这种现而无自性的、幻觉的法也要求。幻法是什么样的呢？我们知道在真如当中实际上一切万法皆空，但在幻现当中也

可以现见。现见可以这么说：比如古代有个幻术师，他通过幻术的力量，把石子、木块等各种东西集合起来，就出现一些所谓的骏马、大象等等。它说明什么呢？说明所现的法不一定是真实的。能取、所取的这些显现可以依靠一种因缘——也就是二取执著的因来显现，这叫作是依他起。

幻术依靠什么显现出东西呢？就是依靠因缘。就像我们看电影，以前电影院的人经常到乡村去放电影，放电影的时候先挂一个银幕，然后准备好放电影的机器，有了这些东西之后，在屏幕上就可以显现出电影。这些能显现它的因，就叫作依他起。也就是说，外境和自己的内心——所取、能取：所取是指外境的显现，能取是指内心的显现，有执著的这两个层面，我们叫能取、所取。能取、所取的因也就是幻化的因。然后犹如幻师所变出来的幻化相——刚才木块等因缘具足之后，最后显现了大象、骏马等各种现象，这个现象说明有了这个因之后，能现前迷乱的二法——能取和所取的法，

唯识宗称之为遍计法。显现幻化的因叫作依他起，就像是放电影，能显现它的因缘叫作依他起。正在显现的东西实际上是没有的，比如电影里面演国民党打仗，蒋介石拿着一根长长的拐棍出现了，实际上有没有？本性当中是没有的，它是变化出来的，那么这个叫作遍计法。刚才的因和果这两者在本体上是没有的，幻化的这些东西在本体上根本不存在，它的因不存在，果也不存在，这个叫作圆成实。

通过这种方式我们应该可以知道，对它的因和果在究竟意义上进行观察的时候“犹如彼无彼”：遍计法上面没有依他起，依他起上面没有遍计法，这个我们可以称之为胜义谛，也叫作圆成实。在名言中未经观察的时候，暂时可以现前、可以得到，那么这个我们就称之为世俗谛，也叫作迷乱的世俗现象。

这二者在修行当中也需要了解。虽然这是唯识宗的说法，但是我们平时在生活当中无论做什么事情、说

什么话，在未经观察的时候，还是每天这样过生活，但是真正去观察的时候，包括我自己说的语言、我自己现在的想法，包括我吃的饭、我的身体等等，在真正意义上，到底它是什么东西？这个时候我们会明白的。因此通过幻化来比喻是非常有意义的。

以前我讲密法的时候，讲过《善贤幻师所问经》的一些故事，今天讲一下《大宝积经》²⁵³ 里面一个幻师的故事，这个故事完全能说明幻化的道理。

以前有一个幻化师，他的魔术很厉害，能骗过当时王舍城里的很多人，除了一些得圣者果位的人——因为得了圣者果位的话，别人说什么都没办法欺惑他，还有一种是有坚定信心的人。没有坚定信心的人，往往人云亦云随着别人转，而有坚定信心的人，一般别人的说法或者欺惑的因缘，都根本没办法转移他的心。除了这两种人，城里的很多人都被幻师迷惑了。

253 《大宝积经卷第八十五》大唐三藏菩提流志奉诏译。授幻师跋陀罗记会第二十一。

当时释迦牟尼佛在当地非常出名，幻化师很想挑战佛陀，他想：如果我能欺惑释迦牟尼佛，那我就更有名了！其实很多人也有这种目的，比如他想：我跟某个人谈一下话，可能我会出名的，某个人我跟他进行辩论的话，也许我更加有名。但这样做也有风险，有一句俗话说：“把别人推到河里的话，也许自己也会掉进去。”很想把别人推到河里，不小心自己也掉进去，也许别人跑了，而自己在河里淹死了，有这个可能，所以挑战别人是有风险的。

当时幻师想通过幻术欺惑释迦牟尼佛，于是他亲自到了佛跟前，当他见到佛陀时，就被佛的相好庄严、六十种梵音等佛陀特有的功德吸引了，但是这个人很傲慢，他决定还是按计划进行，他假意迎请佛说：您明天可不可以到我那里应供？佛陀明明知道他的想法，但是装着不知道，就允许了。

得到允许之后，幻师回来在王舍城最肮脏的地方

幻变了一个特别美丽的宫殿，在里面做各种美化装饰。

这时四大天王突然来了，帝释天和眷属也来了，帮着他把宫殿装饰得像天宫一样庄严。这大大出乎他的意料，他感到有点不安：我这么变不太好吧，竟然有这么多天人来帮忙。他不想再变了，准备把幻术收回来，但是已经收不回来了，以前他想幻化就可以幻化，不想幻化马上可以收回来，但这次不行了。他毫无办法，到了晚上一直睡不着，翻过来又翻过去，然后又开个灯——开玩笑，当时没有电灯（众笑）。第二天佛陀来应供的时候，他就在佛陀面前忏悔说：这个宫殿是我幻化出来的，本来我想把它收回去，但实在是收不回来，不知道是仪器出问题还是什么。（众笑）

佛陀说：没关系，其实我们都是幻化的，我——佛陀也是幻化的，包括你也是幻化的，这些请来的比丘也是幻化的，现在所有的这些都是幻化的，正因为是幻化的原因，所以我可以给你看幻化的现象。佛陀就在同一个时间当中，示现了不同的幻化：有些地方佛陀正在

度众生；有些地方佛陀正在讲经说法；有些地方佛陀正在化缘等等。佛陀对他说：你看，这些都是现而无自性的，现在所有这些现象，虽然表面看来是有显现、有形象的，但实际上都是幻化。正因如此，你也不用担心，一切都是幻化。

他所幻化出来的宫殿，说真实也真实。说幻化的话，刚才佛陀讲了——比丘和幻化也没有什么差别。最后他通过佛的威力和加持力，获得了念佛三昧，得到很高的成就。

这些道理，世间人也可以自己想一想：佛经里面经常讲一切诸法如梦如幻，幻化的东西虽然显现，但从它的本质上看也好，从它的因缘来讲也好，都没有什么可靠的。同理，我们今天正在喝茶、正在跟别人聊天，包括我们自己的身体和外在的宫殿，从它的本体和意义上讲，和幻化的宫殿没有任何差别，这一点我们也可以通过密法或显宗的方法来了解。

我们对幻化的世界都不要特别去执著，太执著的话——刚才路上有一个人抓着我说，他的孩子生病了，哭得很厉害。众生不知道幻化，把幻化执著为实有的时候，眼泪是特别多的，而且一滴一滴地掉在地上。有些眼泪里面有彩虹，一滴眼泪当中有五颜六色的彩虹，很漂亮的——什么意思？听懂了没有？

下面讲到胜义谛、世俗谛。

如彼无有时，彼因了可见，
如是转依时，可见非真念。

前面我们讲了依他起、遍计法还有圆成实的道理。虽然幻术变出各种象、马等形象，但是象、马实际上是不存在的，但幻化出象、马的因——石头等可以存在。同理，当我们断除了所有能取、所取的习气，这时阿赖耶就会转依——也就是在证得圣谛，获得一定境界的时候，阿赖耶就彻底转依现前无分别的智慧，这时圆成实

是存在的，就像象、马等幻相不存在，但是石头等存在一样。因此我们可以知道，所有能取、所取的现象都不是真实的，是从妄念分别的依他起而来。

因此，不同的佛经当中经常讲“万法唯心造”。

《大乘密严经》里面说：“内外诸世间，一切唯心现。”“内外诸世间”：里面和外面的一切世间。“一切唯心现”：器世界、有情世界种种显现由心造。《入中论》²⁵⁴当中讲，一切内外世间都是唯一由心而显现，唯一由分别念显现。“梦里明明有六趣，觉后空空无大千”²⁵⁵，就像做梦一样，六道轮回好像是明明存在的，当你觉悟的时候，当你真正了解世间万法的时候，一切都是空空如也、荡然无存，这就是所谓的世间的真相，因此用幻化来了解是最好不过的。

《根本说一切有部毗奈耶杂事》中讲，以前有个猛光王，他是佛陀时代很著名的一个国王，猛光王曾受

²⁵⁴ 《入中论》：有情世间器世间，种种差别由心立。

²⁵⁵ 见《永嘉大师证道歌》。

到一个大臣的羞辱，他一直耿耿于怀。后来他对另一个大臣说：如果有机会你可以羞辱一下某大臣，因为他对我不敬，你能不能治治他？如果是现在，为了国王的欢喜，他可能会去找一些黑社会去报复此人，但在当时的印度来讲，幻化师是很厉害的，这个大臣就想法到处找幻化师。后来找到一个幻化师，给了幻化师一笔钱，幻化师就答应了，说：“对付那个大臣我有办法。”他是怎么做的呢？因为那个大臣是税务局专门收税的——税务局的局长（众笑），幻化师就在当地找了一个特别肮脏的粪坑，里面还有一个死人的骷髅，他把整个不净坑变成了一个特别光鲜的商店，把骨架变成了一个美女——他很厉害。那个大臣去收税的时候，看到了商店门口的美女，对她产生了染污意，他说：如果你跟我好就可以免税，以后不用交了。美女说：白天不方便，你晚上来。后来这个副局长晚上去了，就在那里抱着美女睡着了。他睡着后，幻化师把幻术解掉，就请国王来看——现在试验成功了。国王来的时候，大臣还在不净

粪里面抱着骷髅，国王故意羞辱他说：你还是很不错，在不净粪当中抱着一个美女，把她吃得只剩下骨头……

佛经里面有很多这样非常精彩、富有情节的故事。它说明了什么呢？当时这个大臣的确看到有人、有商店，所有现象都是显现的，但真正去寻找是没有的。所以，当你没有了解真相时，六道的现象也好，包括我们现在的现象也好——我们看世界当中的很多东西是实实在在存在的，但是最后用智慧来观察时，它的本质并不存在，就像用幻术或魔术变出来的一样。

现在有很多魔术师，他变东西的时候我们都根本想不出来是怎么变的。以前我认识一个“幻化师”，他算是香港很出名的杂技师之一，我问了他很多道理，他只给我说了一半，没有说很多，他确实能变出很多东西，包括鸽子等等，他的方法是我们无法想象的。

所以有时候，这个世界可以用幻师来比喻。我们可以想一想，原来世界当中的很多东西不一定是实有的，

我们把它当作实有的话，也许就像某大臣抱着骨架一样——原来并不是实有的，但是我一直认为是实有的。当你真正证悟空性或者认识心的本性的时候，你可能会感到：我以前不懂这些道理，做的很多事情非常愚痴。会有这样的感觉。

世间未迷者，随意享彼因，
未迷持戒者，随意享转依，
彼有彼行相，非有彼实体。

我们刚才也是用世间的幻术来比喻，比如说，世间的幻化术，对于没有被咒语蒙蔽眼睛的人，他就根本看不到所谓的石子和石块所变出来的那些幻象。而被咒语蒙蔽的人，只看得到虚幻的存在。我们看电视、电影的时候，其实心、眼一部分是迷住的，一部分是没有迷住的——我们的心没有迷住，眼睛已经迷住了。比如说看电影的时候，当时的确有一些现象在我们眼前晃动。我们看着屏幕时，也许心里面会动念头：“这个坏人还

没有死，应该把他杀掉……”现在很多人都是这样，每当电影、电视画面出现的时候，自己就随着节目被吸引了。虽然明明知道电视机里不可能真有这样的人和事，但还是会产生这样的心。这是世间当中的未迷者，也随意享用这样的因。

还有一种就是没有迷惑的人，他甚至具有一定的戒律、智慧，这些人也随意享用能取所取的外境——这些现象其实是幻化的，对这些幻化的现象没有必要去执著，因为你真正去执著的时候，实际上它的本体也是没有的。就像一个幻化师变出来的这种幻化，我们特别去在意的话，也没有什么必要。比如说有一些杂技演员来表演，很多人就去围观。或者你去看戏，当时可能觉得表演很精彩，但是你回去的时候也知道这是假的，根本不可能真实存在。同理，通过这种比喻我们也知道，世间当中的一切事情，包括我们自己的身体都是幻化。

当然我们对大乘佛教的道理，尤其是像《虚幻休

息》所讲如梦如幻的道理，如果没有特别深入地闻思，也许表面上稍微有一点清晰之感，但是在生活当中要真正运用如梦如幻还有一定的困难。关于如梦如幻比较深一点的窍诀，应该是在莲花生大士的中阴救度文——《西藏度亡经》的闻解脱法门当中，里面以十二种幻化喻来抉择万法。在修行过程当中，对事物的执著，有时候有必要，但有时候也没有必要。在生活当中，大家应该看看这个世界到底是什么。

第 43 课

2016 年 7 月 5 日

下面继续讲《大乘经庄严论》里面的求法品。前面已经讲到“寻求所证义法”，总共有十一个科判，其中“寻求真如”已经讲完了，现在讲“寻求如幻”。

要寻求如梦如幻的法，我们在今生当中要学什么呢？一切有为法如梦、如幻、如泡影、如阳焰、如水月、如闪电等等，如果大家都通达这样的道理，对幻化的世界就不会那么执著，对幻化的世界当中出现的种种像游戏般的事情也不会特别在意。正因为我们不懂得如梦如幻，没有通达空性、真如，所以在轮回当中极其苦恼。

为什么所求的法中有一个求如幻法呢？因为这个很重要。我们通过这次学习应该在理论方面有所了解，或者慢慢通达一些哲理，要了知一切万法跟幻化没有什么差别。

如是幻术等，说为有与无。

彼有非无有，无有非是有。

这里有两种解释方法。一种是：就如幻化师所变出来的幻化，这些幻化说“有”也不一定真实有，说“无有”也不一定。为什么呢？因为幻师所变出的法是有显现的，所以我们不能说它没有。然而它正在显现的时候，我们观察它的本体也是不存在的，所以也不能说是“有”。既然“有”和“无”二者都没有，亦有亦无，或者非有无二者这样的第三品物体²⁵⁶，具体到底是什么呢？

²⁵⁶ 一切世间法可以包括在有无之中，若既不是有也不是无，在此有无之外的一个法：一个不存在的法，我们称之为第三品物体。

下面回答说：“彼有非无有，无有非是有。”像这样的幻化，显现应该是有的，如果显现没有，那么幻化师所变出来的大象、骏马都不应该有，但确实是有显现的，所以它的显现许是“彼有”，并不是没有。进一步说，它的“有”是什么呢？就是世俗当中的显现许。

“无有非是有”：如果说显现的事物不存在，那是怎样的不存在呢？实质上不存在，如果实质上真实存在，那这些显现都是虚妄的，就应该与名言当中真正的大象、骏马、马车一模一样。

所以这里讲：“有”实际上也不是真实的有，“无”也不是真实的无，也可以说有就是无，无就是有。显现许是有，但是正在显现的时候，它没有本体。因此诸法的实相真正是空性的，有空性才有一切运作。如果没有空性的意义，那一切万法也不可能拥有。“以有空义故，一切法得成，若无空义者，一切则不成。”²⁵⁷ 如果

257 见《中观根本慧论》观四谛品。

一切法是空性的，那包括因果、世间当中一切的运作才可以成立。如果空性的意义不成立，那么一切的法不成立，包括现在我们吃饭、走路，也是因为空性的缘故才可以成立。

这个意义可以从两方面来说：一个是现即是空、空即是现的原因可以这么说；一个是在空性的、本体没有实质的园地，种子才可以发芽，阳光才可以成熟庄稼等等，很多事情可以成办，也可以这么讲。

第二种解释：或者如刚才讲的如梦如幻的事情，它的显现应该是有的，明明显现但实际上并不存在。对方从这个地方开始产生疑问：这样的话，有无二者、非有无二者具体是什么样呢？到底是有还是没有？是这两者还是非这两者？

下面我们回答：所谓的有并不是没有，还是有，有的是什么？就是显现。所谓的没有就是没有，没有真实的存在。有就是有，没有就是没有。为什么呢？有就是

有，如果显现都没有，那幻化也是不可能的，没有意思是没有实有，如果有实有，实有的法也不可能显现。

对弥勒菩萨的这种推理，大家应该好好地动一动脑筋，不然有时候我们的思维就凝固了，其中有些推理方法跟中观也相同。

于幻等亦说，有无无差别，
如是有二现，非有彼实法。

它这里首先是用幻化作比喻。前面也讲过：幻化跟现在的魔术基本相同，因为魔术师也是依靠一些工具和方法变出一些东西，让人们看到真实的显现。当然也有一点差别：魔术师变鸽子时，是把真正的鸽子藏在口袋或什么里面，变鸡蛋的话，鸡蛋也是真的。但有一种魔术师，他是把原来有的事物变成没有，没有的变成有，东西方很多魔术师变魔术有这两种情况。

所谓的幻术，是依靠一些东西和咒语，在因缘具足

的时候，让观看者全部当场迷惑，而且当时所幻化出来的象、马与真实的没有差别，所以这里用幻师来做比喻特别适合。当时用幻师做比喻，现在用魔术或者电视、电影做比喻也可以——虽然屏幕当中真实有显现，但我们具体寻找时也是一无所有，是一种迷惑。只要因缘具足的时候，一切万法都可以产生，因缘不具足的时候就很难了。“以有空义故，一切法得成，若无空义者，一切则不成。”《中论》中也是这么讲的。

“于幻等亦说”：所显现的这些幻化现象实际上可以说有，也可以说无，有和无在一个法的基础上可以没有差别。你说幻化真正显现的话，有，可以说，因为它的显现是有的。你说幻化没有的话，也可以说是没有，为什么呢？它的本体的确是没有的。所以，你说有和无没有什么差别。

“如是有二现”也是同样的道理，除了幻化的以外，实际上在万法上面、依他起上面所显现的所有能取

所取也好，所有的外境和心识也好，这些二法也同样是有和无没有什么差别。

“非有彼实法”：它没有一个真实的实法。表面上看，我们认为它真实存在，但实际上它没有一个实法。我们的眼耳鼻舌身六根所得到的其实并不是很正确，尤其是我们的分别念在起心动念的时候，所抉择的不一定正确。包括物理学对“有没有静止的东西”也有不同看法，早期一些物理学家认为，世界上有绝对静止的物体，但后来的物理学家认为，万法都是相对静止的。以前一个对我很不好的老师说：“万事万物没有静止的、全是运动的！知道吗？同学们！”（众笑）所以万事万物没有一个是静止的、全是运动的，在这个过程中我们可以说动即是静、静即是动，我们看到的是静止，它也在动，但是动的本体也是静止的。严格来讲，动和静是相观待的，任何观待一方的东西存在，另一方也应该存在，就像左和右一样。

《大智度论》里面讲，所谓的“有”有三种：一个是观待而有；一个是假名而有；一个是显现而有²⁵⁸。观待而有的：所有这些法是互相观待的。假名而有的：就是本体上没有，给它加上一个名称而有。显现而有：显现上这个法真的存在，比如说水的湿性、火的热性，名言当中它的自相是存在的。

这里于“幻等”说有和无没有差别，同样的，世间当中一切万法现就是空，现空可以集聚在一起。《心经》里面讲：“色即是空，空即是色。”刚开始我们觉得有点矛盾，不可能吧？色怎么是空？我们平时认为，所谓的空——这个物体已经存在显现的话，它就不是空的，而这个显现的物体以外，有另一个空荡荡的东西，我们就认为是空的，这是大多数人的分别念，是用一种比较粗浅的心识观察的结果。如果我们真正用智慧或者哲理去观察，比如说这个物体，我们现在看不出它里面

258 见《大智度论释初品中檀波罗蜜法施之二十》，龙树菩萨造，后秦龟兹国三藏鸠摩罗什奉诏译。“复次有有三种。一者相待有。二者假名有。三者法有。”

是空的，但是用很细微的智慧去观察时，它的每一个微尘并不是全部粘在一起，中间有很多地方是分开的，如果没有分开，那它永远也是穿破不了的，会有很多过失。所以我们在这里讲现和法都是空性的，没有一个实有的法——“非有彼实法”。

如是于色等，说为有与无，
彼有非无有，无有非是有。

我们对色等一切法说有或者说无，二者实际上并不是很究竟。因为说有，它的显现许是有的，但本体是不存在的。说无，它的实法是没有的，但在名言当中显现是有的。就像用水月、幻、梦来比喻的时候，说有也不对，说无也不对，用这些比喻可以了解一切法。《华严经》²⁵⁹ 里面讲：“譬如工幻师，示现种种色，于彼幻中求，无色无非色。”意思是说：幻师能示现种种的色

²⁵⁹ 见《大方广佛华严经卷第五十九》于闐国三藏实叉难陀奉制译，离世间品第三十八之七。

法，但是如果在幻化中真正去寻求的时候，色是没有的，非色也是没有的。“无色”“无非色”：就是指色法没有，非色法也没有。我们知道在幻化当中求“没有”得不到，求“有”也得不到。佛经里经常讲：一切诸法如梦如幻，涅槃也如梦如幻。有些经典里说：超越涅槃之法亦如梦如幻，这有很深的意义。

《华严经》里善财童子依止了五十三个善知识，其中有一个叫德生童子，一个叫有德童女²⁶⁰，他在这两位善知识面前求法的时候，他们说：我们求阿耨多罗三藐三菩提实际上主要是修“幻住”，就是安住于如幻（他们最好的专业，就是讲如梦如幻的法）。善财童子在不同的善知识面前获得了不同的法要和窍诀，在这里善财童子就得到了如梦如幻的法。我们如果懂得一切法如幻如梦，就应该知道它的“有”和“无”之间的差别。

260 见《大方广佛华严经卷第三十二》罽宾国三藏般若奉诏译，入不思議解脱境界普贤行愿品。“尔时善财童子。于最寂静婆罗门所。得此大法。熏习其心。渐次南行。诣妙意华门城。见德生童子。有德童女。顶礼其足。绕无数匝。于前合掌。白言圣者。我已先发阿耨多罗三藐三菩提心。而未知菩萨云何学菩萨行。云何修菩萨道。我闻圣者。善能诱诲。唯愿慈哀。为我宣说。时童子童女。告善财言。善男子。我等证得菩萨解脱。名为幻住。”

于色等亦说，有无无差别。

所以他就得出这样的结论：色、香、味等一切万法，其实“有”和“无”二者都没有什么差别。你说“有”的话，实际上它的本体也是找不到的，跟没有一模一样。如果你说“没有”，但在显现许当中，在众生面前是无欺而存在的，不能说没有，应该是存在的。所以我们说“有”和“没有”没有什么差别，对有境界的人来讲是这样。如果是没有什么境界的人或者以名言为主的人，那“有”和“无”当然有差别——这里有人和没有人肯定有差别，佛教徒也不会连这些都不懂，事实上这里是在着重于抉择万法的本性。有时我们自己也可以感觉得到，比如自己的心相续当中生起一个很大的嗔恨心，要说没有的话，心里真是很不舒服；要说有的话，嗔恨的本来面目到底是怎样的？我在身体和心的里里外外都根本找不到，心本身现在也得不到。“过去心

不可得，现在心不可得，未来心不可得”²⁶¹，过去、现在、未来以外的心也是没有的。心如果得不到——比如嗔恨心这个法的本体都没有，与它有关的嗔恨和贪心这些差别法也根本不可能产生。

幻化有两种：一种是大家都公认的现而无自性的幻化；还有一种是我们凡夫人不知道，而圣者、大成就者、诸佛菩萨已经知道的幻化。凡夫人知道魔术是幻化的，但是有时候魔术也束缚我们。电影和电视实际上也是一种幻化，电视这个箱子里面有什么东西？（现在电视不像箱子了，是一块特别薄的东西）里面根本没有什么，但是现在很多人尤其是一些老年人，都是不念咒语，边流口水边拿着遥控器（众笑），一直这样看着。我看到老年人看电视，就在旁边给他们念“嗡玛呢巴美吽、嗡玛呢巴美吽”，因为他们看起来很可怜的，已经完全被迷住了。包括一些藏族老年人也这样，以前藏族老年人都是拿着念珠、转经轮，很如法的，但现在转经轮从这边掉

²⁶¹ 见《金刚经》第十八品一体同观分。

下去，念珠从那边掉下去，眼睛都看不清楚了，模模糊糊地还是看着。这些人也知道电视里面没有什么很实在的东西，里里外外都没有，但是一旦在你面前显现的时候，就已经把你迷住了。所以万法也是这样，我们没有观察的时候，就会被显现的一切万法所迷惑，如果真的去观察，就像佛陀说的那样——现而不可得。

增益与损减，诸边所破故。

为遮入下乘，如是而承许。

这里主要讲的是什么呢？——中道法。中道有两种，一般名言当中人们都承认：不是在左、不是在右，就在中间、不堕两边的这种法是中道。但在大乘佛法里面，所谓的中道，甚至连中间的法也是得不到的。所以空性离戏的法名称上称为中观、中道，就是这个意思。

为了得到中道的这种境界，就要破除对色法和无色法的执著。一切法现即是空、空即是现。这样现空无

二的本体怎么通达呢？就是要断除增益和损减，这两个边是我们所要破掉的。还有一个必要是什么呢？就是遮入下乘，就是要遮止入声闻的寂灭边。能够达到这三个目的，我们就承许是中道法。

什么叫作增益呢？增益就是本来没有的东西但是你说有，就像名言当中很多显现存在的法，唯识宗当中叫作遍计法。本来是没有的，但是我们认为有的，这就是增益的法。凡夫人认为这个东西很好看、很好吃，这很美、很棒、很不错等等，这些法本质上是有的，但是凡夫人通过分别念认为是有的，这就叫作增益。

本来是有的，但我们说是没有的，这个叫作损减。幻化的因在名言当中是存在的，你看大象是没有的，但是幻化大象的因——木块和石子是有的，同样的，现在所显现的东西是没有的，但是这个显现的因，按照唯识宗的观点，认为这种心应该是存在的，但是我们很多人把它损减了，这是对依他起的认识。“增益的有的假

立”和“损减的无的东西”这二者都平息了，本体上都不成立，就叫作圆成实，就是所谓的中道。

还有，因为凡夫和小乘畏惧在轮回当中度众生，一直想希求寂灭的涅槃，但这并不是究竟的道，所以这也是为了遮止入下乘的道。前面讲过“色即是空、空即是色”或者如梦如幻的境界，所以诸法应该可以说是空性的、远离一切戏论的，但世俗的显现也是存在的。

《入楞伽经》²⁶² 里面说：“我常说空法，远离于断常，生死如幻梦，而彼业不失。”这个教证我觉得很重要。佛陀说：我常说的所谓空法，远离了常边、断边。有些人说“万法皆空，因果不空”，后半句在名言当中是可以这么说。万法在胜义当中是空性的，但是因果在世俗的幻现当中是不空的。为什么呢？因为生死轮回就像梦幻，业的力量是不坏的。万法本来是空性的，但是业确实可以说不空，因为在显现当中它真的起作用了。

262 见《入楞伽经卷第三》元魏天竺三藏菩提留支译，集一切佛法品第三之二。

轮回中有些众生业力现前的时候，不管到哪里去，受苦的人还是经常受苦，虽然是如梦如幻，自己也说：“我没有什么苦的，一切如梦如幻——但我实在受不了，万法就是空性、就是空性！但是我好痛苦啊……”（众笑）

“我常说空法”：这个法是空的。“远离于断常”：远离常边和断边。“生死如幻梦”：是如梦如幻的。然后“而彼业不失”：而这个业是不空的。所以这里说万法都远离了常边和断边，但是业是很奇妙的——这一辈子的业、下一辈子的业，虽然身体、所有的衣服都抛弃了，在死的时候什么都没有，可是众生还是会随着业力投生下世。这样的道理，很多人应该了解，看一看这个轮回到底是怎么回事。

大家都知道万法本体上是无常的，可是业因果跟无常还是有一点不同。在暂时的名言当中，一些观点认为业因果是相续而存在的，还有说业因果是不灭而存在的，有些经论当中说业是显现而存在的，因为业在阿赖

耶上面。当然，按照《俱舍论》和大乘唯识的观点，还有很多不同的说法。但不管怎样，业在阿赖耶的相续当中一直是存在的，当我们把所有色蕴全部放弃的时候，心识还要不断地转到下一世。在这方面我们不能说一切都没有。以前不是说过吗？有一个人杀牛的时候，他说你是空性的，我也是空性的，我今天在空性当中把你杀掉。他口头上是这样说的，但实际上根本没有证悟空，他杀牛的目的是什么呢？就是为了吃肉。如果你也是空性，肉也是空性，怎么会贪执吃肉呢？现在很多人经常这样认为：极乐世界是空性的，地狱也是空性的，其他清净刹土和恶趣都是空性的，但我现在生活的这个世界是不空的。这种说法是不合理的。要是空的话，全部是空的。

虽然万法是空性，但在显现当中还是有存在。人间的一切都是空性，但在空性当中，有些关在监狱中的人也非常痛苦。监狱当中的痛苦有没有解脱的时候呢？在空性当中也有解脱的可能。所以，我们全部都是用空性

两个字来“一网打尽”的话，有时候可能是过遍了，应该要观察它真正的意义。

迷乱因迷乱，承许色之识，
及非有色识，无故另亦无。

下面讲一切法在显现当中是有的，但是显现是有差别的，怎么有差别呢？一个是迷乱的因，一个是正在迷乱的法。这二者我们承许是色之识和非有色之识，迷乱的因是色之识，迷乱是非有色之识。意思就是说能取所取也好、一切万法也好，在本体当中都是不存在的，但是的确有迷乱和迷乱的因二者。

迷乱的因是什么呢？就是我们执著为外境的所取方面的法。色之识意思就是执著为外境。一个识有能取的部分，还有所取的部分。迷乱的因是色之识，即具有色法部分的这种心识。比如：我用我的心识执著大象，虽然执著大象是一个意识，但在一个识上面，有一部

分是外境，这叫作所取部分。（《大圆满心性休息》第三品当中，无垢光尊者引用了很多教证宣讲能取所取。）还有一部分是跟心识有关的明清部分，叫作能取。按照唯识宗的观点，迷乱的因属于所取的、外境的、带有色法的部分。带有心识的、能取的部分叫作迷乱。这就像我们在做梦——比如我在梦中去了一个非常好的花园，里面有各种各样的人和花，这部分叫所取的境，在做梦的时候，这些只是自己心的迷乱现象。靠近心的这方面叫作是能取识，实际上能取也好，所取也好，两者都是一个心的本体，除此之外没有任何的法。

现在的万事万物虽然可以分为能取的识或者所取的识，一个是迷乱的因，一个是迷乱的本体，但这二者本体上除了明清的心识以外并不存在。因为一个如果没有，另一个也没有——这里说“无故另亦无”。如果说所取肯定没有——梦中哪有花园？根本没有，我睡在一个小小的卧室里面，结果梦中去了印度的红花花园（我们以前去的时候感觉特别美），但如果我在做梦的时候去红花

花园，那有没有呢？肯定没有——哪里有？如果它没有，当时执著它的心识也是不成立的。

同理，我们在现实生活当中虽然有迷乱的因，也有迷乱的本体，但是这二者看待安立，如果迷乱的因不存在，迷乱的本体也一无所有。我们去观察众生也会明白，到底我们迷惑在什么地方。

下面有四个颂词。刚才讲到所看到的迷乱法，有迷乱的因和迷乱的本体，这二者都是假的、不合理的，这二者都不合理的话，下面先用世间人们共同承认的幻术为比喻来说明，再用论典当中共同承认的骨锁——即不净观来说明，以这个推理说明一切万法的有和无跟幻术没有什么差别，最后说明包括修行的法——对治法也是如梦如幻的。其实这里有很深的窍诀，不知道你们有没有什么感觉。学空性法门的人，在懂得如梦如幻的时候，生活中的很多事情不会那么痛苦，但我们也会如梦如幻地去积累资粮和善法，因为我们需要征服或者超越

如梦如幻的烦恼，这也是很重要的。因此我们产生如梦如幻烦恼的时候，用另一种如梦如幻的智慧可以进行对治。

执取幻象色，迷乱故说二，
如实虽无二，可得二者法。

颂词首先是用幻化的比喻——比如执著取幻化的大象，（印度有很多大象，藏地没有大象，经常说牦牛，原来我想牦牛是不是藏地独有的称呼，但是鸠摩罗什翻译的《法华经》里面也有牦牛。）幻化师幻化出大象，观众通过迷乱的原因，认为对境的色法——大象应该是存在的，执著它的心识——能取也是存在的，大象的显现和执著它的心识二者都存在。但实际上“如实虽无二”——虽然这二者在本体上是没有的，真正的大象有没有？肯定没有，但在名言显现当中，“可得二者法”——完全可以得到这二法，虽然是幻化，但有时幻化当中也能得到一些法。

以前我讲《四百论》时讲过一个故事，出自《毗奈耶经药事卷》²⁶³：以前有一个非常著名的画师，他画得特别好，有一次他去另一个国家他朋友那里，他们之间有些复杂的关系，这个朋友就故意整他——他的朋友不但是个非常著名的工巧师，而且也会幻化，叫作机关木师。朋友故意用一些木块做成一个非常好看的美女，然后对画师进行承侍，到了晚上画师准备接触她，结果一碰幻术就解除了，原来只是几块木头而已，根本没有美女，当时画师很尴尬，非常不高兴，他想我一定要比赢他。于是他一晚上没睡，熬夜在卧室的墙壁上画画，他画什么呢？自己在墙壁上吊死了，画得跟真的一模一样，然后他自己藏到床下面去睡觉了。第二天早上很晚了他还没有起来，朋友从门缝里面一看，发现他已经吊死了。因为当地的法律规定：如果过夜时有人死在另一户人家里，必须要跟国王澄清，他的朋友就请示了国王。国王派的人来了，他们想最好先把墙上吊的尸体拿

²⁶³ 见《根本说一切有部毗奈耶药事卷第十六》大唐三藏义净奉制译。

下来，就拿斧子砍绳索，一砍就碰到了墙上，才发现根本没有绳索，原来只是一幅栩栩如生的画，这时画师“哈哈”大笑着从床底下出来了。（众笑）

《大宝积经》里面讲过，就像有一个画师自己画夜叉，画得特别好，最后连自己都不敢看了，被吓到了²⁶⁴。《入行论》智慧品里面也说，幻师对自己幻化出来的美女虽然会生贪心²⁶⁵，但是不会有其他的想法。虽然幻化没有本体，但实际上也可以得到显现，这是一种很好的比喻。我们对万事万物也要这么想，万法就像幻化一样是显而无自性的。

我们经常说“如梦如幻”——以前我们去五台山，在五台山住了一百天，我们先到东台顶，搭帐篷住，在那里法王如意宝讲了《七宝藏》等很多法，最后要接近

264 见《大乘宝云经卷第七》梁扶南三藏曼陀罗仙共僧伽婆罗等译。宝积品第七。

“善男子。如是若畏空法。我说是人狂乱失心。所以者何。常行空中而畏于空。譬如画师自手画作夜叉鬼像。见则怖畏迷闷蹙地。一切凡夫亦复如是。自造色声香味触故往来生死。受诸苦恼不自觉地。”

265 见《入菩萨行论》第九品智慧：“虽知法如幻，岂能除烦恼？如彼幻变师，亦贪所变女。幻师于所知，未断烦恼习，空性习气弱，故见犹生贪。”

回来的时候是住在南台清凉寺那边。当时我跟我们寺院的切登喇嘛住在一个小帐篷里，他现在已经圆寂了。我们烧茶有时候下大雨，火一直燃不上来，那个喇嘛有点懒，他自己躲在帐篷里面说：“没事没事，一切都如梦如幻……”我说：“如梦如幻，那你不用吃饭了？”

（众笑）“等一会儿法王马上上课了，什么如梦如幻！”我有点生气，他也不帮我——我们两个一起做饭，做饭其实烧个茶就可以，自己吃点东西，但是一下雨他就闭着眼睛：“没事没事，如梦如幻。”如梦如幻是一个世间共称的比喻。

执著骨锁相，迷乱故说二，
如实虽无二，可得二者法。

这是用论典当中跟修行有关的比喻来说明。白骨观在南传佛教和大乘佛教中都有。颂词说，实际上这种法是不存在的，比如修不净观的瑜伽士，他在观想的过程当中，整个世界都会变成骨锁，或者他一看到所贪爱

的人就是特别可怕的白骨，因而不会产生贪心，但这是通过修行得来的现象，实际上并不是真正变成骨锁，所以是一种迷乱。

《入中论》²⁶⁶当中说：“诸瑜伽师依师教，所见大地骨充满，见彼三法亦无生，说是颠倒作意故。”大地上充满骨架的这种心念是颠倒作意，不是真实的，是迷乱的。但是在迷乱显现面前，骨锁是存在的，执著骨锁这种能取的心也是存在的。虽然这二者实际上不存在，但在名言当中也存在。

用论典当中白骨观、不净观者面前显现的骨锁作为比喻，可以知道万法虽然显现，但实际上是不存在的，虽然实际上不存在，但在名言当中还是存在。就像梦一样，做梦时梦境、梦者、梦的现象这三者都存在，但梦醒了以后都是没有的。世俗当中三者都有，胜义当中三者都没有。所以为什么说万法跟众生做梦是一模一

266 《入中论》月称论师造，法尊法师译。

样的，通过学习《醒梦辩论歌》《幻术的窍诀》等著作，都能让我们知道如梦如幻的道理。

下面讲，通过前面的两个比喻可知，一切万法的有和无是一样的，跟幻术没有差别。

迷乱法相法，如是有与无，
有无无别故，有无如幻术。

迷乱的法和迷乱的法相，实际上说有也可以，说没有也可以，因为有的话，没有真实的本体，只有显现许而已。如果说没有，也并不是完全没有，显现还是存在，所以，说有和没有都没什么差别。轮回与涅槃，少许无差别——轮回、涅槃当中，也是没有什么差别，有和无也没什么差别，为什么呢？这样的有无实际上跟前面讲的幻术——幻化的法没什么差别，一切法都如此。

我们很希望很多人真正懂得万法现而无自性，这样在你的生活当中、包括修行当中，遇到一些困难也没

什么。如果我们只是口头上经常说“没事没事、如梦如幻”——就像跟我一起烧茶的喇嘛说多了我不高兴一样，有时候真的要用得上，用不上是不行的。如果我们在生活当中遇到一些困难，用如梦如幻来对治是很好的。世间当中我们所见到的、所发生的一切，其实跟做梦也没有差别。《诸法无行经》²⁶⁷ 里面讲：“如人于梦中，得道度众生，无道无众生，佛法性亦然。”如果人在梦中得到一切道，然后也想度众生，但在真正的本体当中是没有道，也没有众生，佛法的本性也是一样。其实这个教证用在下面这个颂词最好。

凡属对治法，如是无与有，
无故无法相，亦说如幻术。

凡是能对治烦恼的六波罗蜜多或三十七道品，或者我们经常修行的四念住等等这些法和智慧，实际上可以说“有”——因为依靠它能对治烦恼，但也可以说

²⁶⁷ 见《诸法无行经卷上》姚秦龟兹三藏鸠摩罗什译。

“没有”——它的本体是不存在的。因为它没有本体的原因——没有法相。没有法相的原因——本体也是没有的，这跟幻术是一模一样的。“如人于梦中，得道度众生，无道无众生，佛法性亦然。”这个教证很好。我们经常说水月道场，或者梦中佛事，很多汉地的高僧大德也经常这样讲。

原来上师如意宝讲《醒梦辩论歌》的时候，当时我们在甘多拉经堂听课，我刚来不久，好像讲过两次。最开始的时候感受很深的，当时我们的书不像现在那么多，法本是红色的、油印的。法王总是讲：白天我们在生活中心里面要经常想如梦如幻，口头上也要经常说如梦如幻，包括我们在还没有入梦的时候，也要想一切都是如梦如幻，希望我在梦中认识梦。在藏传佛教的密法里，尤其是莲花生大士的中阴法门当中，这是特别甚深的法，这样做之后对修行非常有帮助。如梦如幻的这种道理我们还是很需要的，以前虚云老和尚等很多大德，在他们的年谱或者教言当中，也经常讲这方面的窍诀。

学了《大乘经庄严论》我们就要求法，求什么样的法呢？前面讲的求真如，即真正认识心的本性。第二个我们要求什么样的法呢？我们在今生当中要懂得如梦如幻的法，包括生活、家庭、身体发生任何事情的时候，你就想一切都是如梦如幻的。

但是有时候如梦如幻修多了可能就不想念经、不想闻思：“既然如梦如幻，我今天不去听课吧，早上又下雨，被窝里面很舒服，把闹钟关掉好了，再睡半个小时。”然后睡睡睡，等一会儿起来，课都已经上完了，也有这种情况。法师们的班里面有没有？有些道友经常迟到，因为他不仅是如梦如幻，而且是是梦是幻，已经入于梦幻当中，所以如梦如幻的课就不想听，他是真正要在梦当中去“修行”——这种人不太好。

我自己有时候也会想，比如我做了一个好梦，梦到上师，这样的时候我就想：这是真实的吧！上师应该会给我好好的加持。做一个不好的梦：这个没事，如梦如

幻！空性！（众笑）我有这种毛病，不太好，实际上二者都是空性的。

今天的课就讲到这里。我们如梦如幻的课，暂时要以如梦如幻的方式停一段时间，过一段时间再以如梦如幻的方式大家一起共同学习。

我在这里特别感谢很多发心人员。因为我们能拥有这么好的机会，实际上离不开很多发心人员——他们的工作、发心，包括他的技术，每一堂课他们在背后付出了很多。比如我们还没有上课，他们就要花很长时间，做好各种准备。现在网络上人比较多，包括维护网页的很多发心人员，多年以来一直默默无闻地在付出。我们心中要忆念他们的付出，就好像这些发心人员的工作全部显现在眼前一样，我们要以如梦如幻的方式来感激他们。他们在不同的角落当中，为我们创造了很多非常有意义的顺缘。我谨代表所有的听众，特别感谢他们多年来默默无闻的奉献，默默无闻的发心，默默无闻

地一直给我们提供很多方便方法。因为没有这个方便方法，的确很难让这么多人在同一个时间当中共同发心、共同念诵，这是很难的。但是因为有了这个因缘，我们才有了这个共同的机会，这是前所未有的。包括《大乘经庄严论》也好，《妙法莲华经》也好，在同一个时间当中有这么多人一起学习，这种情况在人类历史上不知道会有多少次，很难吧。我们藏地虽然有很多高僧大德传讲过《大乘经庄严论》，汉地也有很多高僧大德传讲过《妙法莲华经》，但是在同一个时间当中，这么多人共同发愿、共同回向，这样的情况也许不一定很多。所以现在这样的因缘以后能维持多长时间也很难说，因为我们每个人的生命都是无常的，我也特别希望听课的人继续坚持下去，不要因为一个小小的因缘而停止。

听《大乘经庄严论》的人原来是比较少的，我生病以后就增加了很多，所以我觉得自己生病还是很有价值的，如果我没有生病，你们好多人可能还是没有进来。为什么呢？因为自从我生病以后人数就突然猛涨，

这个原因我现在也不知道。真的，我原来声嘶力竭地说：你们听大乘佛法功德很大、很大，但后来人数一直都没有变化。这次刚开始讲《大乘经庄严论》人就很多，我开始想他们可能是以好奇心来听两天课，但现在看来好像不是，可能会继续听下去。

同样，《妙法莲华经》我们也一定要把发愿进行圆满。我昨天晚上很明确地说：只要我在这个世界上，肯定会完成这些经论。你们听众也是这样，虽然每个人的情况不同、生活不同，还有很多的事会发生，但是要尽心尽力地完成这些法，这样你们能得到闻思全部大乘佛法的功德——我前面也提过很多次，以后我还会提很多次，今天也算有这么一个因缘。

还有一个事情：明天的开示——当然你们是自由的，明天只是念个《心经》的传承，讲一个空性方面的简单的法，但明天的方式有点不同——我用汉语说，法师用英语翻译，我希望英语界的朋友，包括西方人也能

听。现在藏地、汉地懂三种语言的人比较多，有些懂四种、五种语言。有些人说精通五种语言——但最多只会说“你好”（众笑），后来真正接触并不是那样。包括我们佛学院当中，原来说某个人“精通三种语言、四种语言”，后来发现他只是通达几个简单的词。不管怎样，我很希望通过日语、英语、非洲语、阿拉伯语等很多不同的语言弘扬佛法。以前学过的人应该利用所学的语言，可以边学边使用一些佛教的名词，以后有缘也可以弘扬佛法。

我有时候想，我以前虽然学的汉语特别差，我十六岁才开始上小学，特别不成功吧，但是我因为学了一点汉语，就跟很多汉族朋友结上了缘。以我现在的年龄，要想学其他语言的话，剩下多少时光也不好说，但自己应该发愿，下一辈子成为通达多种语言的、讲经说法的人，这是我一直在发的愿，希望你们也这样发愿。

现在的时代跟以前完全不同，全世界当中有很多

人，有不同的语言、不同的环境。这几年来，我们已经通过英语、日语弘扬佛法，对此我们要重视。希望我们佛学院中的法师们，以后应该有时用英语翻译，有时用日语翻译，有时候用多种语言翻译，这次也是为了一个缘起，通过这样一个短短的缘起，希望很多人的因缘能激发出来，结上很多的善缘。

我出去才感觉到，在世界上的各个角落，都很需要我们这里很多人的智慧，只不过我们的因缘还未聚合，平台还没有搭成，如果有一个平台——其实很多人都是渴求佛法的。比如西方人，他们很想求佛法，但是得不到，很多法师很想给别人分享佛法，但是却找不到弟子，就像企业想招聘人和大学生想找工作一样，很多企业招不到人，很多大学生失业了。中间平台的搭建也需要一种因缘，因此大家都要有一种长远的心。虽然人身很短暂，但是如果我们有一个很长远的心，在短暂的人生当中，也许能做很多非常有意义的事情。我就讲一个这么简单的因缘。

第 44 课

2016 年 8 月 16 日

我们继续讲《大乘经庄严论》。

我们上次是讲到七月份，中间休息了一段时间。前面讲了信解品，今天开始继续讲第十二品求法品。所求的法有教法和证法，寻求教法就是寻求三藏十二部等，寻求证法有十一个科判，前面讲了寻求真如、寻求如幻，下面还有寻求所知、寻求染净、寻求唯识等等，今天讲这些道理。

前面讲了很多如幻等等的道理，今天也讲到幻化、魔术。

犹如魔术王，为余幻王败，

见法之佛子，彼等无我慢。

因为前面我们讲了一切都是如梦如幻的，有的人就问：如果一切都是如梦如幻的，那么我们所断除的染品——贪嗔痴等烦恼也是如梦如幻的，净品——能断除烦恼的智慧也是如梦如幻的，既然二者都是如幻如梦的，那它们之间如何能对治？这不合理。

下面回答说：从事物的本相来讲，虽然没有一个真实的法，但通过如梦如幻也可以成就对治。比如世间当中有一个幻术王，他的势力比较大，他带领自己的眷属和另一个幻化王及眷属打战，最后被打败了。虽然两者都是幻化的，就像电影里面有两支军队打仗，一个被另一个打败了——这种情形世间也有，虽然没有真实的战争，但也有胜负。同理，我们的心也一样，比如阿赖耶的国土上出现阿赖耶识，阿赖耶识上有贪嗔痴等烦恼心及它们的眷属（从属心所），它们与另一个智慧和信心比较强大的无我智慧及其眷属打仗，最后无我的智慧胜利

了，而烦恼的染污品失败了，这点完全相同。

如果见到法的本性——胜义当中一切都是空性，世俗当中如梦如幻，而如梦如幻当中也有所对治和能对治，这种佛子实际上不会有我慢。因为见到诸法为空性，见到诸法如梦如幻，他不会像没有证悟空性的人一样傲慢：“我通过修行打败了烦恼！”或“我把相续当中的贪嗔痴全部根除了！”世间人可能会讲：“过来我给你好好说一下，你好好给我听！我修行特别成功，最近我一直在不断地修无我空性法门，无我空性法门非常非常殊！通过修无我法门，所有的贪心、嗔心、痴心——所有烦恼全都没有了！”（众笑）“现在我的自性如何、如何清静……”有些人一边讲自己的修行境界如何好，一边增加我慢，“我”的智慧如何断除了贪心、嗔心、痴心、傲慢等所有烦恼的军队，他自己觉得“我”很了不起。但真正证悟空性的佛子，没有能知所知方面的我慢，没有我慢才是真正的修行者。

虽然本性没有实执，但在世俗当中也有能对治和所对治，这一点很重要。现在有些人经常讲：“你们佛教不是说如梦如幻吗？既然如梦如幻，还有什么可对治、可修行的？没有什么可修行了。”但实际上并非如此，虽然如梦如幻，但在如梦如幻的轮回当中，如果没有对治，烦恼对我们来讲是有害的，证悟空性之后，烦恼对我们才没有损害。

这一点在大乘经典当中讲得比较多。《佛说净业障经》²⁶⁸里讲到有一位比丘叫无垢光，他去城市里化缘时，被淫女用咒术迷惑而破戒，破戒后他很痛苦、后悔，不知该怎么忏悔，后来别人让他去找文殊菩萨，文殊菩萨又带他去见佛陀。佛陀与无垢光之间有一段很长的对话，佛陀一一分析了他的后悔心、烦恼到底是怎么产生的，通过佛陀的指点，他明白了烦恼在本性当中没有产生过，是无生的，既然是无生的，那么后悔或者烦恼所产生的痛苦都不存在，当他真正认识到烦恼的本性

268 见《佛说净业障经》失译人名今附秦录。

时，最后所有的罪业都得以清净。

很多人在犯戒或犯错误的时候，如果能安住于自性当中，当然是一种最好的对治方法，不过很多凡夫并未完全通达空性的境界。真正见到一切诸法实相的佛子，他自相续当中的烦恼已全部根除，没有什么我慢。因此我们在生活中发心也好，传法也好，做功德也好，都不要有我慢。有些人做一点点事情就觉得自己很了不起，实际上一方面你做这件事情有目共睹，大家也可以随喜，但另一方面，你去到处宣说就不合理了。许多凡夫人常常有一个缺点：自己的功德很小，但是通过放大镜来宣扬，自己的过失很大，但是一直把它缩小、隐瞒。所以，我们要运用减法的法则，即使有一些成功或贡献，也观想成如梦如幻，这样很好。

如是当了知，佛陀觉者说，
一切有为法，如幻亦如梦，
如阳焰影像，如光影回响，

犹如水月影，亦犹如幻化，
承许六六二，二六三一一。

（堪布笑）这个怎么解释？你们没有闻思底子的话，《大乘经庄严论》不像听其他的开示一样——是有点深，所以如果你们打瞌睡，我也欢迎。听一节课，你就好好地睡一个小时，你醒来的时候我们开始念《普贤行愿品》，我们是回向闻法的功德，你是回向睡觉的功德。实在听不懂就只有这样了——闭着眼睛慢慢入定。

（众笑）

下面是一个总结文：“如是当了知，佛陀觉者说。”释迦牟尼佛用著名的幻化八喻说明：一切万法在世俗当中如梦如幻，在胜义当中远离四边八戏，这个很重要。为什么这里称佛陀“觉者”？因为佛陀比声闻、缘觉、菩萨的觉悟更高。佛说过一切有为法如幻、如梦、如阳焰、如影像、如光影、如回响、如水月影、如幻化八个

比喻。《金刚经》²⁶⁹里有六个比喻：“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”其实玄奘大师翻译的《金刚经》有八个比喻²⁷⁰，藏文中也是八种。

佛陀觉者用幻化八喻来说明一切有为法全是现而无自性的道理。颂词用“六六二”和“二六三一”对应幻化八喻，“六”“六”“二”是三个比喻，然后“二”个“六”是二个比喻，“三”有三个比喻，一共有八个比喻。下面讲对应的方法。

一切有为法如幻化八喻是总的分析。具体分析首先讲“六六二”，“六、六”指内六处和外六处，“二”是指心王和心所，分别用如幻、如梦、如阳焰比喻。

第一个“六”指内六处，用如幻比喻。内六处指从眼根到意根之间的六根或六处，它们实际上跟幻化没有任何差别。为什么呢？幻化虽然没有自性，但在显现上

269 见《金刚般若波罗蜜经》姚秦天竺三藏鸠摩罗什译。

270 见玄奘大师译《金刚经》：“诸和合所为，如星翳灯幻，露泡梦电云，应作如是观。”

也有人、马、大象、根、我、众生、生命等等。同理，具有眼耳鼻舌身意六根的有情，通过观察去找它的本体也是找不到的，但在未经观察时，六根以能取的方式在众生面前现前。

第二个“六”指外六处，用如梦来比喻。外六处指的是色声香味触法六境。用梦境怎么比喻呢？我们做梦时，能领受者的眼耳鼻舌身、男人、女人，世间各种各样的色声香味等外境在梦中都可以出现，同理，色声香味触的本体从根本上观察是不存在的，就像梦中的外境一样，但未经观察时在我们面前完全可以出现。我们现在所看到、听到或嗅到的色声香味触等，全跟梦中的对境没有差别。

“六六二”的“二”指心王和心所，用阳焰来比喻。阳焰是什么呢？口渴的众生看到很远的地方有蓝色的事物聚在一起，很像大海水或湖泊水，当走近去寻找水的时候，才发现那里根本没有水，那些显现都是假

的、毫无真实可言。同理，心和心所所摄的柱子、瓶子、男人、女人、红色、白色以及世间包罗万象的种种法，从表面上看好像都存在，但真正去观察时，每个法和阳焰都没有差别，实际上不存在。

下面讲“二六三一”（堪布笑）。《俱舍论》当中经常有这样的颂词，尤其是第六品。此处的“二六”指的也是内六处和外六处。

这里内六处用影像来比喻。影像是什么呢？外面有事物，镜子里才可以显现出它的影像，如果外面没有事物，镜子中就不可能映现出它的影像。同理，依靠前世的业力这种事物，今生当中能显现出眼耳鼻舌身意六处的影像。《释量论·成量品》中讲，即生的六根跟前世非常有关系。比如前世你的眼睛比较好，即生中你的眼睛也可能好一点，前世你的记忆力好、意根好，即生中也会有这样的特点。前世的六根跟今生的六根直接有一种对应关系。有的婴儿从小就听力不好、觉察力不

好，这跟前世的根是有关系的。所以前世的业力即生当中也可以显现，相当于是影像一样。

外六处用光影比喻。外六处除了光影的比喻，还有二月、假人、毛发等很多不同的比喻。在印度的一些讲义和麦彭仁波切的讲义当中，光影就是指身体的影子。身体的影子总是跟着身体出现，有了身体，外面就会显现身影。同理，外六处实际上是内六处的影子，眼耳鼻舌身意六根的影子显现在外面，就是色声香味触法。

下面讲“三一一”。这个“三”指三种对应的方法：即所讲的法、所安住的等持、故意受生转世的身体，用三种比喻来对应：回响、水月和幻化。

首先，所讲的法跟空谷回响一样，怎么一样呢？我们知道回响实际上不是最初的声音。比如，我的声音发出后，山谷就反馈一个声音，但反馈的声音不是原来真正的声音，只不过是它的一个拷贝或翻版。同理，佛陀在众生面前所宣讲的法，本体上是不存在的，虽然本

体上不存在，但在因缘具足的时候，众生面前也会显现佛陀说法的声音，就像空谷声一样。印度的讲义中说，佛陀和善知识所讲的法本体上是没的，实际上是空性的，我们听到的不是实有的声音，而是像空谷声一样的回声。

第二个是所安住的等持，用水月来比喻。水可以出映月亮的影子，水面平静月影就显现得特别清楚，水动摇月影就显现得不清楚。等持就像月影一样，分别念的水没有动摇时，等持的月影会显得很清静，一旦被分别念的水动摇，等持的月影是很难显现的。等持以外的修行如四谛、六随念、八遍处和八胜处等等，这些法在修行过程当中跟水月也没有什么差别，也是因缘而生、现而无自性的。

第三个是故意受生，指菩萨不是以业和烦恼而生，比喻为幻化。菩萨依靠自己特意的发愿力和等持力，在三界轮回当中可以自由自在、如莲花不著水一样去度化

众生，相当于幻化的人可以十方来去自在。比如幻化者今天在斯里兰卡弘法，明天去马来西亚，然后去非洲、美国、英国……因为他本身是幻化，他不会执著：这个黑人很好看，我想待在这里，这个白人很难看，我不喜欢他，或者洋人很好看、黄人不好看……同理，菩萨为了度化众生，会一世接一世地在轮回中连续受生，在不断转世、度化众生的过程当中，他不会有真实的贪嗔痴，即使有也只不过是显现上有而已。

此处如梦如幻的解释方法，跟其他地方的解释方法有点不同。无垢光尊者在《虚幻休息》中也对八种幻化喻有解释，我们以前学过的《四百论》、《中观根本慧论》以及《金刚经》等很多经论也有解释，《闻解脱》当中也讲了十二种幻化喻。这些幻化喻从不同的侧面讲了诸法现而无自性或者产生之后马上毁灭的自性。

《中观四百论广释》²⁷¹ 里面引用过《阿含经》中有

271 见《中观四百论广释·句义明镜论》圣天菩萨造颂。法尊法师译颂。索达吉堪布著疏。

关五蕴幻化喻的教证：“观色如聚沫，受如水上泡，想如春时焰，诸行如芭蕉，诸识法如幻，日种姓尊说。”²⁷²

以前我们经常引用这句话说明声闻缘觉对空性有所证悟，因为他们认为五蕴在胜义当中是空性的，在世俗当中犹如五种幻化。藏传佛教经常把《阿含经》称为《声闻经》，法尊法师也这样翻译。

听懂了吧？这个有点难懂。

“一一”，就是与幻化八喻一一对应。后面的三种法：所讲的法，所安住的等持，所幻化的故意受生转世，全部一一抉择为现而无自性。

从现代科学的角度，爱因斯坦也讲过：时间、空间包括宇宙全是人类的错觉。英国伦敦大学有一位叫戴维尔的量子物理学的权威专家，他也说得非常清楚：宇宙表面上看是很坚固、实有的，但是如果真正去观察，树木花草、山河大地、包括人类动物等等，一切全是虚妄

²⁷² 见《杂阿含经卷第十》宋天竺三藏求那跋陀罗译。

的假象。世间那些量子力学家和物理学家，他们并没有以佛陀所讲的法作为依据，他们不过是用自己敏锐的智慧进行观察时，发现外面的器世界、里面的有情世界都没有一个真实的相，最后不得不承认我们的所见所闻都是一种虚幻相。现在到了 20、21 世纪的时候，很多比较顶尖的科学家，他们的观点也跟佛教两千五百多年前的思想比较接近，但是真正去观察，中间其实也还有一定的距离。

现在有些年轻人对藏传佛教很感兴趣，今天四川大学有些教授说一定要跟我约时间，我们短暂交谈了几句。有些教授说：我虽然智慧比较不错，但是看不懂密法。然后我说：这可能需要比较专业的学习，也要依靠一些窍诀，你用一般的方式不一定能懂。我一边开玩笑一边说：我们佛学院有很多很早出家、在国内外都比较顶尖的出家人，他们上过清华、北大等高等学府，世间的智慧应该很不错，但是他们进入佛学领域后，发现就不是那么容易了——有些成绩还算不错，有些也不一

定。世间再锐利的智慧，也很难通达佛学深奥的中观，更何况密法的书，所以还需要不断地去研究探索。否则，我们以为只是看一本密法的、中观的法本，就想当然认为应该没什么问题——因为我是一个了不起的智者。我曾经也有过这样的分别念，虽然我没有读过大学，但在学校当中经常对自己的分别念很有成就感，觉得这个也不对、那个也不对，但后来学中观和密法时，感觉自己的智慧一直跟不上。所以很多人要多花一点时间研究经论，否则，你只是皈依了佛教，听过一两节课，看过一两本书，或者自己钻研一两个领域，但佛教真正深奥的意义也许还没有通达。以上已经讲了寻求如幻。

下面我们讲寻求所知。我们求什么样的法呢？通过听闻这部法，知道一切万法都是如梦如幻、没有自性的——这个道理能不能领悟？这也是我们所要求的法。以前我们以为求法品是讲在哪位善知识面前闻思修行、听什么课，但《经庄严论》不是这样讲的，它以更深入

的方式给你答案。

辛三、寻求所知：

邪分别非正，非邪不分别，
非分不分别，名为诸所知。

我们所求的所知是什么呢？就是知识。所求的知识归纳起来，包括世间法的知识和出世间法的知识，这两个知识可以用四个方面来讲：邪分别、非正非邪的分别、不分别、非分非不分别。

这里的“寻求”，跟我们平时理解的意思有点不同，不是我要得到，而是要去了解——比如我要去学习、求法，就要知道哪些是正法、哪些是邪法，我如果求智慧，就要知道哪个是智慧，哪个是非智慧，两者都要知道，这叫作“寻求”。比如求染净法，就是知道哪些是染污的法，哪些是清净的法，这叫作寻求染净。这里希求的智慧有邪分别、非正非邪的分别、不分别、非

分非不分别，总共四种，这就是所谓的所知，所谓的知识。

第一种所知是“邪分别”。邪分别是指不随同法界和无分别智慧的、所有能取所取的分别妄念，也就是普通凡夫人的所思所想。它既未随同离戏论的法界，也未随同佛陀无分别的智慧。凡夫的能取所取就是天天打妄想的分别念，大多数凡夫人的相续就是邪分别。跟法界和无分别智慧不相应的所有能取所取就叫作邪分别。

第二种所知是“非正非邪”的分别。非正非邪指的是什么呢？“非正”即不是真实的、正确的分别，指从凡夫位闻思修行一直到胜法位（资粮道、加行道，加行道的最后：世第一法位），在这个之前的信解行地，所有的能取所取就是“非正”——不是很正确的分别。我们从凡夫开始闻思修行、寻求佛法，但在没有到达一地之前，因为还有能取所取，所以这些分别都不是很正确，不是最真实的。从能取所取分别念的角度来讲，凡夫人的分

别不是真实的分别。但是我们在求法的过程当中，也有随同法界、出世间和无分别智慧的部分，这种分别实际是“非邪”——不是邪的分别。我们求法时，相续当中有能取所取的分别念虽然不是很好，但是所求的法也有跟法界、无分别相应的一分，这一分实际上是正确的分别，所以有“非正非邪”的分别。这个大家应该明白吧，从凡夫到第一胜法位之间，闻思修行的确有这样的情况。

我们现在也是如此，一方面在闻思修行过程中，还有各种各样的烦恼、痛苦：打瞌睡、身体不好、感到饥饿、觉得天气太热太冷、跟道友之间有矛盾……这些方面是“非正”——不好的方面。但是另一方面也有好的，就是别人做不到的——我们希求解脱，求菩提心、求空性——这样的成分在每个人求法的过程当中肯定都有，不然你们这么多人，也不可能没事待在这里。大多数人的主要目的是想解脱、想度众生——这是好的分别，所以不是邪分别。佛教的分析确实很细致。以上是

世间法中的两种所知。

第三种所知是“不分别”，就是与远离一切戏论的法界及有境无分别智慧完全相应，二者没有能取所取的分别念，就像一地菩萨或者圣者相续当中的一切智慧。

“不分别”是最好的所知。

最后一个所知是“非分不分别”，叫非分非不分别。

入定无分别的智慧——“非分”，是没有分别的，因为完全跟法界和无分别的智慧相应，没有能取所取，可以叫作无分别。或者说菩萨的后得智慧，是通达诸法如梦如幻、如阳焰、如水月、现而无自性的，对能取所取没有耽著，所以说不是分别，但因为对诸法自相与共相不混杂如幻的分别，所以也不是没有分别，所以颂词讲“非分不分别”。

我们获得一定境界的时候，可以说有四种不同的分别：邪分别、非正非邪的分别、无分别、非分别非不

分别，总共有四种境界。最后一种是跟入定智慧和出定智慧结合的境界，这个境界从入定层面讲就是非分别，没有分别念了。从出定层面讲是“非不分别”——也并不是没有分别念，因为还有如梦、如幻、如阳焰的显现。以上是出世间法的两种所知。

我们学中观的时候经常说，月称论师虽然将万法抉择为空性，但是别人问他：《入中论》是不是你造的？他还是会说是我造的。那这样的话，作者和所造的书有没有呢？是有的，这样并不是没有分别，但菩萨的分别跟凡夫人的分别是不同的，境界也有差别。现在有些人说：因为你说了这句话，所以有分别——有些没有任何境界的人喜欢对别人指指点点，说很多过失，有时比较可笑。有些人应该要修行，没有一定的修行，讲解佛法、判断佛法或评论他人，都有一定的困难。

上面已经讲了寻求所知，总共有四种。所以除了心以外，没有其他的法。

辛四、寻求染净：

自界显现二，无明烦恼俱，
 尽生转分别，断除二实体。
 获得所缘法，具住自界故，
 真如无二现，趋入如皮箭。

下面讲所求的染污法和清净法。

染污法是指烦恼、业、众生的异熟所摄的全部法。什么是清净法呢？圣者的道、涅槃叫清净法。为什么我们要寻求染净法呢？此处的“寻求”，是指要知道哪些是染污法，哪些是清净法。我们会观察、分别、了解、分析这二者之间的差别，就称之为寻求染污法和清净法。

首先讲染污法。“自界显现二”：我们的阿赖耶上有显现能取所取二法的种子，在这个显现当中，因为我们不知道诸法本性的缘故，出现了无明和贪等烦恼，依

靠执著对境所取与能取之识而在轮回当中一直流转、分别。但最后是“断除二实体”：因为能取所取在真正的本体上没有他体，二者都不存在。

这里为什么说“界”？在《辩中边论》²⁷³和《大乘阿毗达磨》当中，都讲到所谓的界有种子的意思，众生的无明种子当中出现无明。为什么说有无明还有贪等？贪心等本来也是无明的本性，但为了强调根本烦恼起主要作用，所以说在种子当中出现无明和烦恼。因为每个烦恼跟无明都是不可分割的，因此说无明跟烦恼一起出现了能取所取，但这些在本体当中都是没有的，这叫作寻求染污法。

什么是清净法相呢？我们在信解行地的时候，具有能取所取的法，这些法暂时来讲有清净的部分，也有染污的部分——刚才讲过，凡夫人的闻思修行有分别的部分，也有相应法界和无分别的部分，这叫作依靠信解

273 《辩中边论》（大唐三藏法师玄奘译）：“能所取彼取，种子义名界。”

行地获得的一种法。修行到了一地以后，菩萨可以“具住自界”——安住于自然的法界当中，然后再从一地到十地之间的修道当中，他可以“真如无二”——真如无有能取所取的二法显现，然后从二地到佛地之间，胜观和寂止的境界不断地提升，最后到达无上之境界。这个境界有二种比喻：一个是皮革，一个是竹箭。皮革比喻寂止，竹箭比喻胜观。

皮革的比喻是怎样的呢？比如说凡夫人安住的时候没有分别念，出来之后又照样产生分别念、不能安住，但是到了最高的佛地，那时的安住就像已经被油调化过的皮革一样，不会再反复了。可能你们不知道，我小时候对这方面还是比较精通。比如牛皮放在水里泡可以变软，但放在太阳下晒又变硬了，放回水里才会恢复原来的状态。对此皮匠有一种方法：牛皮在水里泡软后，用酥油不断地揉，揉完后牛皮即使放在太阳下面晒也不会变硬了。现在很多皮革也可能有经过这种揉制。同样，到达究竟佛地时的寂止，也不可能产生分别念，

因为它的种子都已经全部消灭了，这是第一个比喻。

第二个是胜观的比喻，佛地的胜观就像竹箭一样。竹子做的箭如果没有进行烘烤，过一段时间会变得弯弯曲曲，有一种处理的办法是在火上面烤，水分全部烤干再拉直，拉直后就再也不会回到原来的状态。同理，胜观到了最究竟的时候，无明种子已经全部断除，不可能再产生能取所取的分别念。以前也讲过，某些物品经过化学处理之后就再也不会生锈了，就像不锈钢一样。这个比喻也比较相同。

下面是最后一个颂词：

辛五、寻求唯识：

心者显现二，承许现贪等，
或现信心等，非有惑善法。
是心现种种，趋入种种相，
显现彼有无，是故非法性。

所谓的求唯心，即一切万法都是心。此处有二种观点：一种是一切万法除了心以外根本不存在；另一种是除了心以外，心所所现的法也应该存在。这两种说法都是唯识宗的观点，《中观庄严论》里面讲，用唯识宗的观点抉择大乘佛法是非常相应的。我们的心就是阿赖耶识等八种识和它们的心所，在心、心所当中显现能取所取的二法，除了我们自己的心以外，外面的一切法都不是真实的存在。

因此我们可以说“承许现贪等”，因为有了二取，心当中不好的染污意识——贪心、嗔心、痴心等包括随烦恼都会显现，好的因缘具足时，信心、悲心、菩提心以及出离心等善心也会显现。按照唯识宗观点，不管善心还是恶心，在心之外既没有烦恼也没有善法。以真正的智慧去观察，善心和恶心以及内外一切法都如梦、如幻、如泡影，怎么寻觅也找不到。

用前面讲的如梦的方法去观察也可以，比如顺治

皇帝曾召玉琳国师来回答问题，当时顺治皇帝问：楞严经中有七处征心，请问心在何处？玉琳国师说：你寻觅自己的心一无所得，这就是所谓心的去处。顺治皇帝又问：山河大地难道不存在吗？国师答：你做梦时山河大地是存在的，你醒来时，山河大地不存在。顺治皇帝听后非常欢喜，这是真实的故事。

有人怀疑：外境怎么不存在？一切都是唯识恐怕不成立。这种说法好像很多人都认同，但另一方面还值得观察。《大智度论》²⁷⁴里面有一个公案：有一次佛陀去王舍城说法，路上出现大水灾，佛陀就在水面上敷座说法而不沉下去，佛说：“若比丘得禅心自在，能令大水作地即成实地，何以故，是水中有地分故。”因为外境悉由心的自现产生。接下来佛还讲了一个比喻：一个很美丽的人，染污者看了会产生好感而生贪心。不净观修得很好的人看了，会认为这人很难看、丑得要命。一

274 见《大智度论释初品中檀波罗蜜法施之二十（卷第十二）》龙树菩萨造。后秦龟兹国三藏鸠摩罗什奉诏译。

个嫉妒心强的人看了，会特别恨这个美人，甚至因为嫉妒想杀她。虽然是同一个人，但是在三人面前出现了三种不同的对境。如果这个人真实具有美、丑或者恨的部分，那所有人都应该共同看到，但每个人的观点都不同。

人也是如此：一个人觉得这个人很好，另一个人觉得很坏，一个人觉得不好不坏。一个人说这太好看了，一个说太不好看了。我去非洲的时候，我说请你们找最好看的人给我看一下（众笑），他们也给我看了。其实好看和不好看，跟周围众生共同的业感、从小的价值观和环境都有关系，所以一切万法唯心造。慢慢观察这个道理，会知道万法是由自己的心造成的。

“是心现种种”：以心所取的种种外境。“趋入种种相”：应该是能取。“显现彼有无，是故非法性”：实际上能取所取这两者没有二法，本体上是没有的，能取、所取对境没有一个真实的自性，因此说万法唯心

造。《大乘密严经》²⁷⁵ 中讲：“内外诸世间，一切唯心现。”内世间和外世间，一切都是唯心而显现，只不过凡夫众生业力比较深重，不知道而已。

275 见《大乘密严经卷中》唐天竺三藏地婆诃罗奉制译。妙身生品第二之余。

第 45 课

2016 年 8 月 19 日

下面开始讲《大乘经庄严论》，最近的内容意思不是很好懂。现在讲到求法品，所求的法有教法和证法，证法有十一个科判，前面的五个科判已经讲完了，今天讲第六个科判寻求法相。

辛六、寻求法相：

法相、名相、事相这三者，在《量理宝藏论》²⁷⁶ 和

276 《量理宝藏论讲解》第八品观法相：“法相能了境之法，名相所了心之法，事相所了所依法，彼等即是能所立。法相：就是依于它能了知某法，作为能安立的因，如项峰、垂胡，它是在外境上成立的法。名相：所了知的对象，作为所安立的果，如所谓的‘黄牛’，它是由心假立的法。事相：所了知的外境法相作为所依、假立名相作为能依，而事相是作为法相与名相依处的法，例如，花白。它们是能安立与所安立的因果关系，如同印章与印纹一样。以上三者并不是从自相的角度而是以遣余来分的。”

其他因明及中观的论典中都有所涉及，但本论的理解方式稍有不同，是以唯识宗的观点来讲，以前是以经部、有部的观点或因明的观点来解释。这三个特殊的名相是大乘中观和唯识都共同承认的。

下面首先对颂词作简单的字面介绍：

佛为利有情，真实说事相，
法相及名相，一切细分类。
心及有见者，彼位不迁变，
此摄是事相，详分无有量。

这八句颂词，前四句颂词是略说，后四句“心及有见者，彼位不迁变，此摄是事相，详分无有量”是广说。

我们求法的时候一定要懂得法相，为什么呢？大慈大悲的佛陀为了利益天下无边的众生，让众生远离愚昧、具有智慧而宣说了法相、事相、名相的分类。

佛陀宣说了三种相，其中“法相”可以用五种事来表示。学过《俱舍论》²⁷⁷的人都知道，五事是色法、心王、心所、不相应行和无为法。色法包括眼耳鼻舌身五根及色声香味触五境，这五种根境叫作十种色法，加上《俱舍论》和《智者入门》当中提到过的其他色法——无表色，总共有十一种；心王有六识聚或者八识聚；心所有五十一种；不相应行有得、未得、同分、命等等，有十四种或二十四种²⁷⁸；无为法有抉择灭、非抉择灭、虚空和真如四种，《俱舍论》中则讲有三种。

五种事包括了所有的有为法和无为法，就是所谓的“事相”。

五事对应的颂词是“心”、“有见”、“彼位”和“不迁变”。“心”是指“心王”，即六种识聚。

277 《俱舍论释》洛德旺波尊者著，索达吉堪布译。“一般而言，一切法均为五事所摄，即色、心、心所、不相应行、无为法所摄。”

278 《俱舍论释》洛德旺波尊者著，索达吉堪布译。不相应行有多少种呢？不相应行共有十四种，即得绳、非得、同类、无想、二定、命、法相以及名称等。《大乘百法明门论》天亲菩萨造，三藏法师玄奘译：“第四心不相应行法，略有二十四种。”

“有见”分对境和有境，对境是色法，包括五境和五根；有境是心所，是能执著或者取对境的作意。“彼位”是不相应行，指心、心所和色法的分位，比如“得到”“没有得到”等既不是色法也不是心法的特殊有为法。“不迁变”指不是因缘造作的、远离一切生灭的四种无为法。

五种事包括在三相当中，三相的建立方式是不同的。比如，就安慧论师的观点来讲，心王可以分为能取和所取，能取指的是识聚，所取就是五根和五境。一是“有见”分二，一是“心”分二，观点没有很大的差别，只不过分法不同。本论虽是按照唯识宗的观点来分的，但与小乘《俱舍论》所讲的五事基本相同。

佛教对心、心所、色法、不相应行和无为法的分类是很重要的，每一位佛教的修行者、研究者都应了知，因为心和外境，或者有为法和无为法，一切所知、一切万法都可以包括在五事当中。

首先，一切万法要么是有为法，要么是无为法，因缘造作的法叫作有为法，非因缘造作的法是无为法。有为法当中有心法和色法，色法就是五根和五境，心法就是心王和心所。

这个分析方法非常好，我对现在的心理学或某些学科的分析不是很满意，本来心理学的历史并不长，还不到一百年，虽然心理学现在很出名，但是它对心理的研究和分类分析没有佛教那么深细。其他宗教对心理也有一些分析，但我们也可以与佛教对比一下，我并不是说佛教是唯一的、最了不起的，但我们可以试着用佛教的方法分析一下，就会发现这个方法非常好。以前我读心理学书籍的时候实在是对里面的一些内容不满意，后来了解到上阿毗达磨、下阿毗达磨的观点，觉得分析得非常到位。

我去西方时与某些学校的心理学老师沟通过，发现他们以前并没有学佛，后来是通过学习佛法才了解到

《俱舍论》的一些观点，他们把西方心理学和东方佛教唯识宗、有部宗的观点结合起来分析，认为研究心理的分类非常有意义。现在很多科学家对心理的分类、定义、作用以及前因后果都比较感兴趣，一些专家和学者尤其愿意在这方面下功夫。

经过这样的分析，我们会知道万事万物都可以包括在五种事当中。

下面讲三种法相，就是我们经常讲的遍计法、依他起和圆成实。我们学中观、因明包括学大圆满都可能会遇到这三种法，有些道友一提起这三种法就开始“向内观”，因为他觉得很难懂，但是学很多法都会遇到这三种法相。三种法相表面上比较难懂，实际上里面有很深的意义，一方面它是一种很好的理论，我们可以理性地去观察思维，另一方面它还有很多修行的内涵。

遍计法是什么意思呢？二取的显现就叫作遍计法，它就像我们正在做梦的整个景象，是二现的因、过

程或者形象。

什么是依他起呢？整个迷乱显现的根源、因叫作依他起，遍计法依靠依他起而显现。

什么是圆成实呢？就是二取本来不存在或者已经灭了，虽然有显现但实际上本体不存在，这叫作圆成实。

归根结底，什么是遍计呢？遍计就像做梦一样，虽然有显现但实际上是迷乱的，整个迷乱显现的过程就叫遍计。藏文中遍计叫“根达”，意思就是假立，实际上不存在而以分别念假立。什么是依他起呢？迷乱的现象是依靠某个因缘而生的，比如我做了一个很开心或很伤心的梦，正在显现的迷乱叫遍计。做梦肯定有一个因，或是白天的思维，或是自己的一些习气，这个因缘就叫依他起。当你醒来时，整个做梦的迷乱过程和现象是不存在的，正在做梦时实际上也是空的，这个叫圆成实，唯识宗是这样解释的。比如今天我正在经堂里讲经，实际上也是遍计的迷乱现象。为什么所有的众生在这里

显现？因为每个众生都有他们迷乱的因。当我们认识到它的本体当下就是空的，这就是圆成实，应该这样来理解。

下面讲遍计的法相：

依诠作义想，因与彼习气，

从中亦现义，遍计之法相。

依于名与义，显现名与义，

非正分别因，遍计之法相。

前面已讲了五种事可以从遍计法、依他起和圆成实三个方面来分析，遍计法是二取显现的部分，依他起是二取因的部分，圆成实是二取正在显现但不成立的部分。

遍计的法相是什么呢？

“依诠作义想”：“诠”指的是能诠表的名称，“义”指的是对境、外境。比如我们通过瓶子的名字就

知道它是装水的东西，这个是义，我们依靠名字把名和义混合起来出现一种执著相，这就是遍计的一个因缘。

还有一个因缘是“因与彼习气”，即因缘和习气。每个众生无始以来都有能显现事物的一种习气，比如我们现在看到的任何东西，有些我们知道这叫瓶子、柱子，有些虽然我们不知道它的名字叫什么，但是在我们的相续中应该有将来可以执著它的一种习气。比如牦牛不一定叫得出“绿草”“水”等名称，但它仍然有一种执著，知道这是绿草、这是清水。虽然没有这种名，但是它应该有将来这种名可以成熟的习气，这叫作可以成熟的习气和已经成熟的习气。

比如说这里有一个印度人，用印度的语言说“瓶子”他肯定明白，但是用藏语和汉语说就不一定了，因为印度语言的习气在他心中已经成熟了，这种习气和名称的混合已经成熟了，而其他民族的语言他还没有成熟，将来如果我教他说这叫作“瓶子”或者藏语的“本

巴”，教会之后，他看到瓶子也会说“本巴”，这种习气是可以成熟的。

遍计法就是把意义和名称混合在一起显现，是假立的。比如，如果最初把瓶子称为“茶杯”，但“茶杯”这两个字上有没有实在的意义呢？没有。不仅茶杯可以叫“茶杯”，我也可以叫“茶杯”或“瓶子”——堪布“瓶子”，一旦人们都知道我是“瓶子”，不是活佛“瓶子”而是堪布“瓶子”，最后我也可以被称为“瓶子”。名称实际上并没有真实的意义，名和义都是假立的，但在众生的迷乱显现面前也可以现前。这就是遍计的一个法相。

“依于名与义，显现名与义”：不管大象还是骏马，对世间的任何法安立名称之后，人们在生活中就慢慢习惯了。以苹果手机为例，一百年前所谓的“苹果”就是一种可以吃的水果，现在的人拿着苹果手机，这种对于手机名称的执著已经成熟，我们的执著、名称和外

在的事物三者已经混合起来。如果有人说：你把我的苹果拿来，听者马上就知道所谓的“苹果”不是水果而是手机，因为大家已经有了相同的习气和概念认同，对名和义的执著就会慢慢显现为名和义的混合，实际上它并不是真实的法，即“非正分别因”。为什么不是真实的呢？因为苹果与外面“白色的一块东西”二者之间并没有真正实际的关联——比如这个必须叫“苹果”，除了“苹果”以外任何名称都不能称呼，但名称与事物的本质并没有无离无合的关系。对于“苹果”这个名称，任何事物都可以使用，因为人们可以随着自己的意愿和习惯来称呼，因此它不是真实的，如果是真实的，就不是遍计法而应该是圆成实或真实法。

世间的万事万物都是假名安立，假名跟分别念之间也没有直接的关联，只不过是一种迷乱的、习惯性和习气性的关联。按照唯识宗的观点，如果讲得稍微深一点：我们在生活当中习惯说这个叫“书本”、这个叫“念珠”，我们觉得这是很实有的东西，但实际上这个

可以叫“念珠”，那个也可以叫“念珠”，为什么呢？因为所谓的“念珠”是一个假立的名称，事物也是假立的东西，二者之间根本没有不可分割的关系，完全都可以独立。现实生活中所有的法，不论名称还是本质都是假立的，不过我们的生活依靠假立和稳固的习气，也完全可以如梦如幻地运作。如果我们去深入了解，就会懂得一切万法唯心造。

麦彭仁波切在《中观庄严论释》中讲了很多窍诀，作为大乘修行者一定要懂得中观和唯识二者不可分。在中观抉择一切万法为空性之前，我们要先将万法抉择为心，在抉择为心的时候，我们首先要知道现在所看、所想、所作、所为、所言、所行的一切法其实并没有实有的本质。通过这种观察方式，就能知道一切万法都是假立。

遍计之法相有两个：一个是以习气为主，一个是名义混合，但它们都不正确，是分别念假立的，这个道

理应该懂得。佛经²⁷⁹里讲过：“诸法无名字，以名字而说，此法非实有，以分别而生。”《大圆满心性休息大车疏》里引用《瑜伽师地论》的教证说：“一切遍计法，无而迷心生。”意思是一切遍计法根本不存在，是由迷乱的心产生，这些道理都是相同的。对于遍计法还可以结合唯识宗的观点再分析，但因为时间关系这次不广讲。

很多大圆满的高僧大德都会先讲将万法抉择为心，包括我们讲《大圆满心性休息大车疏》也会讲很多心法，在讲心法之前，就要知道当下所现并不是实有的道理，如果它不是实有的，但明明我们已经看得到，就说明是心显现的幻变。

下面讲依他起的法相。

显现三三相，所取能取相，
非真分别念，依他起法相。

279 见《佛说大方等修多罗王经》后魏天竺三藏菩提流支译。

依他起法相就是“显现三三相”，“三三相”即显现为两种三相。

第一个显现三种相的“三相”是什么呢？从对境、色法方面而言，就是处、境和身三相。处就是整个器世界；境指色、声、香、味、触、法六境；显现身指六根，即眼、耳、鼻、舌、身、意（在唯识宗的观点中，意可以包括在身里面）。这个叫作外三显，即外三相。

第二个显现的三种相是指意识、能取、分别。意识指染污意识，即缘于阿赖耶的我见；能取是五种根识，即眼识、耳识、鼻识、舌识、身识；分别是依靠意识来断定各种对境的心态，比如“这是白色、这是红色”的分别念。第二个三相主要是从心识方面讲。

能取和所取的相虽然显现但都不是真实的，为什么呢？比如我们在做梦的时候，虽然有眼耳鼻舌身和色声香味触，但这些二取都不是真实的，大家都知道做梦的当下就是意识的迷乱显现。

我们今天所看到的万事万物、所有器世界和有情世界，都是由身、处、境以及意识、能取、分别心识内外三相结合而显现的，这些显现实际上非真实，全部依靠没有证悟空性的我执或者分别念而引起，这叫作依他起。我们应该知道一切显现都是以自己的心安立。《入中论》中讲：“有情世界器世界，种种显现由心立。”器世界和有情世界的种种差别全部由心安立，实际上不存在。因此依他起的法相就是外三相和内三相，这一点很重要。

如果有人问“什么叫依他起？”有些人只会答：“依他起有清净依他起和不清净依他起。”再问：“清净依他起是什么？”很多人就答不上来了。按照唯识宗的解释应该是：虽然在显现过程当中本体不存在，但在阿赖耶上有可成熟的习气，既然已经有了显现外三相、内三相的因缘和种子，就会像梦中的迷乱显现一样，当下一切迷乱现象也会无欺而显现，这就是所谓依他起的法相。

下面讲圆成实的法相。

研究唯识三种法相的人，这几个颂词要好好看一下，以后可以用得上。有些辅导员自己应该稍微懂一点，不然每次遇到难题都绕过去，一辈子都这样绕不是很好，对于比较难懂的法相名词更要去研究。以前的很多高僧大德，遇到特别难懂的法相名词能用好几年的时间去研究——必须把它搞懂！这种精神很重要。比如我们发现唯识宗的依他起、遍计、圆成实比较难懂，就下决心一定要搞懂，主动去查阅资料、跟别人辩论、研讨等等，这样做就很好。不然平时闻思也不用心，下课后就聊“白菜、茄子的价格多少钱一斤”，每天讲这些也没有什么用，道友们还是要深入研究法义。

下面讲圆成实的法相：

无有及有者，有无平等性，
非寂寂无别，圆成实法相。

圆成实就是法界空性。虽然有迷乱显现，但是它在本体上是不成立、不存在的，这个本体叫作圆成实。

唯识宗的圆成实跟中观宗所讲的胜义谛空性稍有差别：中观的胜义谛空性遣除了有无、是非等一切戏论和一切边。而唯识宗认为所有能取所取的迷乱遍计是没有的，然而二空的法相，即远离能取所取的空性本体是有的，就像密法当中讲的光明或者真如、如来藏一样，这就是颂词“无有及有者”的意思。

“有无平等性”：有和无是平等的，名言当中假立的能取所取相本来是没的，胜义当中一切万法的本来面目是有的，二者完全平等。

“非寂寂无别”：“非寂”即不是寂灭，而是客尘相杂的分别念、贪嗔痴；“寂”是寂灭，从本性光明或者真如方面来讲是寂灭的，“非寂”和“寂”二者都是分别承认的。“无别”是无分别，这样的境界是有分别念的寻思者难以通达的，远离了能取所取的境界不可分

别，叫作圆成实。

中观所说的胜义谛跟圆成实也有相同之处。中观的胜义谛如《中观根本慧论》所讲破除了一切边，密法《大幻化网》里讲的等净无二的见解也比较高。唯识宗所讲的圆成实是指假立的法不存在，但远离能取所取的心的光明是存在的，这叫真如法、圆成实，它上面的能取所取、一切二取的显现都是空的。圆成实的法相应该这样承认。

接下来讲如何承许五种事：

缘于等流法，如理而作意，
安住心法界，见义有与无。
彼中成等性，圣种极无垢，
平等复超胜，无减无增相。

佛陀通达一切万法的本性，无有法我和人我的执著，佛为众生宣讲这样的境界就成为十二契经。佛陀所

说的法从能诠方面讲叫“等流法”。要懂得佛陀的真正究竟密义，就要从以下五个方面来讲。

“缘于等流法”的意思是：任何一个修行人若要证悟，首先他在入于资粮道时，就要通过闻思修行来缘清净的法界或者空性，这叫作最开始的基——在还没有真正进入圣地之前相当于基础。因此，刚开始学佛法时，闻思修行是很重要的，如果没有闻思修行的基础，想获得五道十地或者显宗、密宗的修行成就是非常难的，所以首先要“缘于等流法”。

在座的不管是什么身份的人，我觉得我们都很幸运——现在我们正在讲《大乘经庄严论》，虽然有时意思不是特别明白——刚才从你们的态度看，大多数人都有点晕了，但有部分人应该是明白的。不管怎么样，你们懂也好，不懂也好——麦彭仁波切说过：闻思《大乘经庄严论》将会获得所有大乘的功德，在短暂的人生当中，这一点我觉得非常有价值。虽然我们在四年中要花

一部分时间来学习，因为不可能一年学完，现在已经是第二年了，还有明年、后年。我也在想，今年什么时候能把明年要讲的任务翻译完，因为现在很忙还译不出来，如果我们能全部完成，在一生当中应该是最有意义的事。

我发自内心认为：闻法修法在人生当中非常有用，人生中一切有价值的东西加起来都没有闻思修行快乐，闻思修行能够去除所有世间的分别念，对今生乃至生生世世都非常有意义，这种力量与光芒，无形中也会给周围的人带来无边的利益。

我听说有些城市里面的道友，听课时遇到父母、朋友、身边人的反对，需要克服各种困难。有的时候，道高一尺，魔高一丈，法越来越深时可能障碍也越来越多，这是一种自然规律，在这种情况下大家要更坚定地修学。我们在末法时代这样一种环境当中学习大乘佛法，尤其是能有闻思修行《大乘经庄严论》的机会，在

人生当中确实是最有意义的。

这里讲到进入大乘资粮道时就是“缘于等流法”，即缘于将来一定会获得佛果的法，这是第一步。

第二是“如理而作意”，菩萨在加行道时不断地修行，到达加行道暖位时会通达一切诸法除了名称以外什么都没有。刚才用瓶子和苹果来比喻，说明一切万法除了假立的名称以外不存在，如果你真正懂得这样的道理，说明你已经得到暖位了，可能身体会“暖暖”的。到达顶位时会懂得一切诸法如梦、如幻、如阳焰等等，与前面所讲的八种幻化一样。到达忍位时无有所取，到胜法位时无有能取。修行越来越往上，证悟诸法的境界就越来越高，就能慢慢断除各种习气，为获得一地菩萨的境界做好应有的准备，这叫作“如理而作意”。

第三是“安住心法界”，获得一地菩萨的境界时，已经完全通达了依他起之显现二取空的真如，或者已经现量见到一切万法就像梦中的景象一样，虽然如梦如幻

显现但实际上不存在。这种概念在资粮道时就有一定的了解，但到一地菩萨才完全通达。

第四是“见义有与无”，指从二地到十地之间修道的时候，以出世间智慧“见义有”，见“无”为无。为什么说见有、见无呢？因为在现象中依他起是存在的，但在真实义当中是没有的；或者依他起在世俗中存在，圆成实在胜义当中也存在，二者都是有，但遍计法在一切时当中都是没有的。

麦彭仁波切在其他论典中对遍计法也有不同的分析，这里不讲。有些遍计法在名言当中也不存在，如兔角、石女的儿子；有些遍计法只是在名称上假名存在，但实际上不存在，像世俗的某些法一样。到了修道的时候，会真正知道有和无之间的差别。

第五是“彼中成等性”，指到究竟佛位时断除了二障，完全通达了一切万法都是等性，佛种如来藏的清净无垢、平等超胜、无增无减等境界都会现前。

这里讲到大乘佛教当中的五种超胜：清净超胜、刹土超胜、法身超胜、受用圆满身超胜、化身和事业超胜。

一、清净超胜：声闻、缘觉未能像佛陀一样断除一切烦恼障和所知障，仅只是断除了烦恼障。有些阿罗汉虽然烦恼障已断除，但是因为细微习气还未断除，所以前世当过猴子的阿罗汉走路还喜欢跑跳，前世当过美女的阿罗汉甚至喜欢用钵盂照镜子，听说现在有些人也把手机当镜子，这些行为都是习气所致。断除习气是第一个清净超胜。

二、佛陀的刹土清净超胜：佛的刹土非常清净，就像阿弥陀佛的刹土一样，受用包括大地、宝树、甘露河等等，而声闻、缘觉根本没有这种清净刹土。

三、法身超胜：佛陀圆满获证大平等真如法身，而声闻、缘觉只有证悟人无我的解脱身。

四、报身超胜：佛的受用圆满身在乃至轮回未空之前是不间断与菩萨眷属一起受用大乘法的，而声闻、缘觉没有报身。

五、化身和事业不间断超胜：佛陀有各种各样的化身和各种各样任运自成的事业，这些是声闻、缘觉没有的。

这些都是佛陀的超胜、大乘的超胜。我们要懂得大乘佛法与声闻乘不同的五种超胜。你们可以看看麦彭仁波切的讲义，里面讲得比较广。我看了安慧论师的讲义，与麦彭仁波切的解释基本上相同。麦彭仁波切在讲《释量论》或《大乘经庄严论》时，也参考过安慧论师的观点。有些人觉得讲《大乘经庄严论》跟自己没关系，但其实并不是没有关系，如果我们懂得每一个句子的意义，对闻思修行会非常有帮助。

第 46 课

2016 年 8 月 23 日

今天讲《大乘经庄严论》，也许有人会听不懂。有些新来的非佛教徒，可能以为佛法课与世间演讲一样，想听一些世间人感兴趣的案例，但我们佛学院的课不一定会这么讲，其中有很多专业术语和知识，没有学佛的人可能听不懂，即使已经学佛皈依的人，看表情也不是特别懂，大家最好坚持听完这堂课。

今天讲《大乘经庄严论》求法品中的“寻求解脱”。对于每个佛教徒而言，求法是很重要的，不求法就得不到解脱。

学习大乘佛法的机会很难得，在有此殊胜因缘时，

每个人都有必要重视。比如听课需要一年或两三年，在此期间也应该放弃一些世间琐事——当然有些根本的事不能放弃，在家人将工作、家庭全部放弃恐怕也值得商榷。如果有些人真想出家，最好深思熟虑再决定。很多人比较冲动，冲动的情绪和心态很容易变化。毗奈耶经里讲，人在冲动时不能允许出家，也不能传授别解脱戒，应先让冲动的心情平静下来，然后寻找解脱之道。要寻找解脱之道，就要寻求教授解脱法的善知识。如果没有在善知识面前听闻真正的佛法，在生死轮回当中很难得到解脱。《大集经》²⁸⁰中说：“远离善知识，不闻清净法，轮回生死中，为诸结所缚。”修学首先不能远离善知识，一旦远离了善知识，不闻不求解脱的清净法门，就会被贪嗔痴烦恼和我执所束缚，在生死轮回中永远不能解脱。人在宝贵的一生中遇到佛法很难，遇善知识更难，遇善知识之后应该精勤地听闻佛法，在实际行动当中修行佛法、利益众生。

280 《大方等大集经》卷第三十四日藏分护持正法品第一。随天竺三藏那连提耶舍译。

在修学的过程当中中心非常关键，不管是从轮回中解脱，还是束缚于轮回，都跟心有关。因此要希求解脱，就要首先认识自己的心。现在求法的人比较多，但是懂得通过修行来调伏自心的人比较少，我们要学会观心。有些人在短短的时间当中收获很大，原来贪嗔痴、嫉妒等烦恼特别严重，通过修行使法融入心后，行为有非常明显的变化。所以要修心，修心很重要。

解脱有四种不同的差别，第一个是转依的解脱。现在我们是凡夫的心相续，分别念和心态都是没有转依的，一旦转依后，这些就都不再是烦恼了。

辛七、寻求解脱：

种子转依故，显现处境身，
转依无漏界，彼所依遍行。

字面解释是：阿赖耶识转依后显现为清净的处、境和身体，阿赖耶识转依为无漏的界，遍于一切法。

意能取分别，转依无分别，
刹土智事业，是为四自在。

心识包括阿赖耶识在内有八识，“意”指染污意识，“能取”指五根识，“分别”指意识。染污意识、五根识、意识转依成什么呢？染污意识变成无分别智慧；能取的分别即五根识变成清净刹土；意识变为智自在和事业自在，以上是四种自在。

稍为广说的话，什么叫作解脱呢？解脱就是贪嗔痴烦恼或烦恼障、所知障包括习气、能取所取全部都断除了。

“种子转依”：我们整个轮回的习气在阿赖耶识上，阿赖耶识也称为种子，通过修行之后，阿赖耶识会转依成三种法：第一个法是“处”，即器世界，原来阿赖耶识所显现的器世界是非常肮脏、高低不平、充满瓦石、荆棘的不清净世界，一旦阿赖耶识转依后，器世界就变成由琉璃、水晶、玛瑙、珊瑚等构成的、像极乐世

界和琉璃光世界一样的清净世界。

第二个法是“境”，即显现的六境，指的是色声香味触法，六境以前是不清净的，不论声音、色法还是味道，六境都直接给我们带来痛苦，但是转依之后，六境就会像极乐世界等清净刹土的五妙欲一样令人快乐。

第三个法是“身”，指的是从眼根到意根之间的六根，六根也可以变成清净。怎么变成清净呢？原来我们一个根只能取一个对境，但是转依之后，一根也能取其他根的对境，成为一地菩萨的时候，有十二种百数功德转依等等。

这些都是种子转依，也就是说，阿赖耶识转依为清净智慧有三个方面：器世界变成清净；外境六欲变成清净；内六根变成清净。“处、境、身”三者都会转依，这是第一步。

阿赖耶识本性是无漏的法界，也是解脱的所依，

它能遍行所有的功德。阿赖耶识是一切法的根本，包括意识、有为法等等，如果阿赖耶识转依，在某种意义上意味着其他法都会转依，因为它是无漏界，对其他法的转依起着根本性的作用，这是第一个颂词里“彼所依遍行”的意思。

下面讲染污意识。什么是染污意识呢？在没有转依的时候，缘阿赖耶识认为是我的萨伽耶见叫染污意识，一旦转依它就变成了无分别，不分别我和我所了。

第二个叫能取五根识。在没有转依的时候，眼耳鼻舌身五种根识都是取自己的对境，一旦转依之后它获得的显现是清净刹土。分别意识没有转依的时候，它是执著外境的一种心识，一旦转依就获得了智慧和事业自在。所谓智慧自在，就是已经成就了四无碍解。四无碍解是法无碍解、义无碍解、词无碍解、辩才无碍解。法无碍解：对所有万法的名称、本义都没有任何阻碍而通达；义无碍解：对一切万法的意义，包括总相、自相都

无碍地通达；词无碍解：能以各种不同的语言来给众生宣说意义。

今天中午我和两个人一起谈话，一个人听得懂藏语，另一个人听得懂汉语，他们两个都通达日本语。我说汉语或藏语都是一个人听得懂，另一个人听不懂，而他们两个说日语的时候，我听不懂（众笑）。三种语言互相翻译出来也很累，虽然每个人都通达两种语言，但是三个人还是不能同时沟通，如果我们有词无碍解就可以了。以上讲的是智慧自在，得到四无碍解就是智慧自在。

事业自在是以六种神通度化众生，比如天眼通等等，六种神通已经获得自在就叫作事业无碍。神通对于成办度化众生的事业很重要，不然有些人明明是欺骗你，你还信以为真连声说“对对对”，后来才发现被人欺骗是因为自己没有神通。

前面讲了什么是转依解脱。有些人不知道转依的

意思，转依是大乘佛教唯识宗一个特别重要的名词。阿赖耶识转依后，器世界和有情世界的境和有境得以清净，染污意识变成无分别自在，五根识变成清净刹土自在，意识变成智慧自在和事业自在。染污意识、意识、五根识都以阿赖耶识为基础，阿赖耶识没有单独变成其中哪一个自在，它是遍行的，是全部识的基础。八识（六种识加上染污意识和阿赖耶识）都转依成清净的时候，就获得了四种自在。这些内容是很重要的。

下面讲四种自在在不同的地如何对应。

不动等三地，获得四自在，
一者二自在，余地许各一。

（还可以，今天他们都没走，不然平时到这个时候都该走了。后面有些人可能听不懂，很想走，但是我刚才说了以后，有点不好意思起来。）

一般而言，阿赖耶识到了第八地才会真正转依，所

以现在我们还不能转依。为什么现在我们还有分别念？为什么器世界显得不清净？是因为我们还未获得真正的自在，到了第八地不动地、第九地善慧地、第十地法云地才会分别获得四种自在。

“一者二自在”：指到第八不动地时获得无分别自在和清净刹土自在。《入中论》和《十地经》中说，到八地时就像江河自然而然地流入大海一样，无分别智慧自然而然现前，不像现在我们是安住一段时间又产生一个分别念，到了第八地，出定和入定基本上是无有分别的，获得了无分别自在。八地菩萨还有一个刹土自在，他所向往的清净刹土都会现前。

我们现在还没有获得清净刹土自在，建造寺院或者房屋都很费力。原来有一个四川的老尼姑对我说，她辛苦十三年才修好一个大雄宝殿，其他的还“费劲得很”，但她还是很努力、很有勇气的，有些人如果十几年还在修大雄宝殿可能早就泄气了，她说后面还要接着

修：“请多加持！”我们现在没有获得刹土自在，想对自己的寺院或环境进行改造、绿化也比较痛苦，不要说清浄的刹土，甚至自己住的地方都不一定有自在，有时连自己的房屋都保不住。但是到了八地的时候，自己所希望实现的刹土功德庄严自然现前，具足琉璃、黄金、如意树、如意宝等等。

“余地许各一”：指到第九善慧地获得智慧自在，第十法云地获得事业自在。到第九地菩萨时获得智慧自在，智慧自在就是四无碍解。（我刚才好像没讲辩才无碍）辩才无碍的人，一个内容可以讲很长时间，比如仅“妙法莲华经”这五个字，发挥宣讲都需要用很多年。

但有些人是一直讲些小小的事情，已经让人打瞌睡了，但他还是毫无知觉地讲下去。有些法师也很喜欢讲，但有时候话太多了也不好。我觉得不能太多也不能太少，太少该说的话没说清楚，太多让人产生厌烦心。有些人讲话要准备很长时间，但也有些人特别喜欢说，

一直滔滔不绝，刚开始很多人都愿意听，到后面就不想听了。

法师们讲课要会看听众的表情，这个很重要。有些人根本不看听众——原来西方有一位很了不起的堪布，他讲课从来不看听众的表情，不管他们是在打瞌睡还是怎样，只管讲自己的，虽然他觉得这种方式很好，但因为跟周围的人没有互动，不一会听众就可能对听法产生厌烦心了。

辅导员、法师讲法要注意了解大家的心态，适度很重要。比如我讲一个故事的时候就会看下面的表情，如果这个故事已听过，他们就不太愿意听第二次——本来是写着笔记的，但一讲这个故事就不想记了，这时我就尽量略说，不要因自己觉得很感动就认为别人也会如此。刚才是讲第一个智慧自在。

十地的时候获得事业自在，事业自在就是事业任运自成，不必很费力地去弘法。

我们今年开始准备启动对外弘法，各班的法师到时会通知。不管国内国外，大概一月份、二月份冬天时，如需要请部分法师去讲《佛子行》、《前行》或者《入行论》，可以跟我们申请（一个多月时间《入行论》和《前行》不一定能讲完，讲一部分也可以），申请后，如果个别法师因缘具足，我们通过审核和商量，可能会外派一些法师。当然这有一定的要求，不是虽然一个传承都没听过，但自己说“我很想去弘法”就行了，这种人不一定允许。西方有些宗教外派讲师，也要跟踪看效果如何，社会反响怎样，行为是否如法等等。并非我们不信任大家，但是有时互相都要有一些约束。法王如意宝在世时我们去汉地弘法，法王也要求带侍者，对所传的法也有要求。

我们今年弘法可用世界各地不同的语言，比如阿拉伯语、日语等等，如果实在不懂外语，广东、潮州、甘肃等地的方言也可以，很多地方如果用本地语言来讲法他们可能更听得懂。我们弘法的地方——凡是众

生存在之处都可以去，如农村、乡下或监狱、大学、企业等等。我也是上至大学，下至流浪者、残疾人或智障儿童群体都去。在不同群体中我们可以用不同的语言给他们讲佛法的道理。每个国家、地区的民族都有不同的珍贵传统文化，这些传统文化我们也可以弘扬。

作为弘扬者应该有清净心，不是为了名闻利养而传法，如果目标首先是我这次出去弘法会不会出名？会不会获得很多供养？那不去好一点。

请法师也不需要所谓的供养，原来藏地请法师需要供养，但是佛学院提倡供养不重要，听法最重要。如果以供养为主，可能就不会成为清净的行为，而作为法师也不会缺少财富。过一段时间，我们也好好地观察观察，也算是一种试探。有些法师出去确实非常好，各方面因缘很不错；有些法师出去跟人接触后，自相续中旧的习气开始复发，不但不能弘法，反而有不同的情况发生，所以要做好各方面的准备。

从今年开始，除了汉语和藏语以外，我希望用不同的语言、文化来弘法。如果你们觉得自己用其他语言弘法问题不大，亲自找我报名也可以。我们佛学院里面有学习不同语言的人，通过学习佛法之后，现在他们传法应该没有问题吧？原来我们佛学院有一位法师到美国去了，他说：我现在可以用英语传法一个小时。我说：是不是一个小时之后你充的电就不够用了？如果能传一个小时，依此类推，两个小时、三个小时也应该可以。他说：还不行，我学的词汇太少了，如果我准备做得很好，一个小时应该没问题。我说：是一天一小时？还是一礼拜一小时，一月一小时呢？他说：这个我以后再回答（众笑）。用不同的语言来传法、弘法，你们也考虑考虑。也许要一个月的时间准备一小时的课。

今天是讲寻求解脱，前面是从转依的角度讲解脱的自体，下面是从修道的层面讲解脱。

具慧证诸有，亦知二无我，

彼知平等已，持彼入真如。

复意住彼故，彼彼亦不现，

彼者乃解脱，殊胜离所缘。

解脱的差别还可以从道方面分析。怎么分析呢？

“具慧证诸有”，具有智慧的菩萨对三有的一切万法都有证悟，什么样的证悟呢？就是“知二无我”，对人无我和法无我的空性有所证悟。不仅证悟空性，还现前了如梦如幻的现象与空性完全平等的境界，按照唯识宗的观点，持有这样境界的人可说是入于真如、懂得真如。

证悟人无我和法无我，就断除了增益和有边；懂得了如梦如幻或平等的道理，就遣除了损减和断边。因此按照唯识宗的观点，不是有，因为断除了二我；也不是没有——《辩中边论》和《辨法法性论》里都有宣说。为什么不是有呢？因为没有二我，二我是遍计法；也不是无有，因为如梦如幻的显现是以二我空的圆成实存在，这就是唯识宗的中观道，与中观应成派的中观道有

差别。唯识宗承认圆成实的心识本体存在，而中观宗在观察时，这一点正是需要破的原因。但《经庄严论》是以大乘唯识宗的观点为主，因此它在不同的阶段也会说出唯识宗特有的观点。

下面讲意识住在这样的境界当中，实际上是“彼彼亦不现”，能取、所取二者或空性的见解和如幻显现的见解二者都不见。首先我们抉择外在的所取得不到，所取得不到，依靠它的能取也得不到，所以“彼彼亦不现”。

唯识宗暂时承认外境不存在而心识存在，但到最后连心识也不存在，这就是所谓的解脱。真正的大乘菩萨和圣者，他的智慧远离了所有的所缘和执著，这就是所谓的真正无误的圆成实。圆成实从道的层面来讲，最后所有的能取、所取都没有，这就叫作道当中的解脱。

我们要知道真正的涅槃是去除一切虚妄。《入楞伽经》中讲：“我不取涅槃，亦不舍作相，转灭虚妄心，

故言得涅槃。”我不执取涅槃，也不刻意舍弃，灭一切虚妄的心和相，这就是所谓的涅槃。小乘特别爱讲涅槃，大乘中也讲涅槃，但大乘所谓的涅槃并不像声闻、缘觉一样直接趋入寂灭，也不是刻意舍弃一切虚妄，而是心性上能取、所取的虚妄分别念去除后，自然而然就获得了涅槃或无误的圆成实。前面不是讲了八种转依吗？八种转依并非把原来不清净的东西像洗衣服一样变成清净，只不过是现前它本有的东西而已。

《维摩诘所说经》第一品中佛陀说“心净则国土净”，当时舍利弗产生了怀疑，他想眼前的世界那么不清净，是不是释迦牟尼佛在因地时心不净？螺髻梵王对他说：“国土净不一定所有人都能看得见，比如天空中的日月虽然存在，但盲人却见不到。我见到的释迦牟尼佛的世界非常清净。”但舍利弗还是不信。后来佛陀以脚趾压地，令娑婆世界显出本来清净的一面，佛说：我现在很郑重地告诉你们，实际上我的世界完全清净，只不过有障碍的众生见不到而已。

所以这个世界本来应该是清净的，我们内心的本性也是清净的，只不过是现在我们还没有悟入，这一点最关键。如果每个人真正去内观、安住，就能认识到每个人都拥有的、从未离开过的本性，只不过我们还没有去寻找而已。正如《宝性论》中讲，就像一个贫穷妇女的房子下面埋有宝藏一样，宝藏本来在那里，只是她自己还没去挖，没有发现而已。这是我们讲的第二个解脱。

第三个解脱是讲道的次第。

《经庄严论》这一品不太好懂，下面还有一品也不太好懂，然后其他的就比较好懂了。在比较难懂的时候你们不要退失信心：“我没有希望了，听不懂、似懂非懂。”不要这么想，问题应该不大，比《俱舍论》好懂一点吧？应该好懂。原来我学的时候觉得特别好懂，但是这次翻译和宣讲时，有时还是要考虑很长时间，才知道意思就是这样。

资粮基有生，得见唯名称，
见唯名见彼，后亦不见彼。

下面讲道次第，就是怎么样令我们解脱。解脱有资粮道的解脱、加行道的解脱、一地的解脱、十地的解脱等等。以唯识宗的观点来解释，这些解脱都有一定的次第，比如要获得见道的解脱，就需要一个阿僧祇劫积累资粮，今生当中闻思修大乘佛法是基础。

安慧论师的讲义讲了三种条件，麦彭仁波切讲了两类：闻思修行与积累资粮作为第一个条件——成佛需要三个阿僧祇劫，一地之前需要一个阿僧祇劫积累二资粮，前世的资粮加上即生当中对大乘佛法的闻思修行作为基础；第二个条件是在信解地，如理如法地思维、修行苦、空、无我、无常。有了这两个条件或因缘才会使得资粮道圆满。

到加行道的暖位和顶位时，会见到一切万法除了名称以外并不存在，一切外境仅是分别念。比如说这个

茶杯真正用智慧观察，就只有一个名称，实际上它上面的每一个法都不存在。这是趋入解脱的一个阶段。再不断观察下去，到了加行道忍位时。通达唯识的境界，了知外境除了浮现于心的一個概念以外根本不存在，所以“见唯名见彼”。

“后亦不见彼”：再继续观察，到加行道最后的胜法位时，发现心也是不存在的。刚开始观察是诸法不存在，只有外境的名称；再观察时，就只有明清心识的名称；最后连心识的名称也不存在，胜法位时发现一切诸法都没有能取所取，也没有心和外境；之后逐渐修行获得一地到十地的解脱。所以所谓的解脱不是虚无的、根本不存在的東西。

众生是很迷乱的，他们所固执执著的东西，用智慧观察时根本不存在。

如果前世已有一个阿僧祇劫用来闻思修行和积累资粮，如理作意苦空无我的道理，当然是最好的，但即

使没有这样，现在每个人用总相的方式，也可以明白万法是一种假名或虚幻的道理。应该懂了吧？这也是一种解脱，求法就是要求这样的解脱。

不然的话，有些人所谓的解脱就是要一点甘露——“好甜呐，再来一点。”现在很多求法的人到寺院里很喜欢得到一些吃的东西或会供品，觉得很甜、很好吃，但这并不是真正的解脱。如果这是解脱就不需要依止善知识了，到超市去买一些糖，自己给自己解脱就可以了，这与真正的解脱还是有差别。虽然那些食物也是一种加持品、缘起物，但最根本的：是我们要通达万法的实相。

下面说，这种解脱依赖于自己的心。

心即彼堕罪，我见之索缚，
极其而流转，内住许还灭。

这是何种解脱呢？就是解脱依赖于心。众生的心

有堕罪和束缚，因此才会流转，如果心能内观、安住，就可以承许不会堕落和流转、会还灭而获得解脱。阿赖耶识等心和心所就是众生的心，染有很多的恶业习气，比如依靠身体而生的恶业有杀盗淫，语业有妄语、绮语等，内心有贪嗔痴等烦恼、烦恼障和所知障等等；另外还有我见和我所见的束缚。具足这两种因缘，众生就一直在轮回当中流转。反过来说，要断除这些习气，就要安住内观，用心来观察心自己，所有的能取、所取安住下来修寂止法门；在安住寂止的过程当中，认识自己心的本来面目——胜观，依靠这两者（寂止和胜观），能断除轮回的一切根本习气而获得解脱。按照安慧论师的观点，这就是所谓解脱。

前面讲了四种解脱，第一个解脱是从转依侧面讲，第二个解脱是从修道侧面讲，第三个解脱是从次第侧面讲，第四个解脱是依靠自心。为什么说靠心呢？外道认为存在心以外的其他解脱，但大乘佛教认为：如心被束缚，则众生已被束缚而无法解脱；如认识到心的本性，

则众生已获得解脱。其他外道如自在天派，他们所谓的解脱是掌握在自在天手里，他高兴就让你解脱，他不高兴你就不得解脱。类似的观点包括执著上帝、主、安拉等也是如此，认为众生的解脱、快乐都由他控制。裸体外道认为：所谓的解脱是有色有相的、像白色宝伞一样的东西，最终他们会转生到那里去。而佛教所谓的解脱则非如此，实际上究竟的解脱是得到佛果之时，那时所有的障碍、烦恼、束缚、结全都没有了，这样的解脱是佛教不共的特点。

因此，何时认识自己的心，就在轮回当中已获得解脱；如果未认识自心，行为再怎么好，嘴上说得再漂亮，修行再怎么精进，还是没有真正得到解脱。

我们经常讲“解脱依赖于自心”——在现实生活当中，如果心能包容、开放，就会获得世俗的人生快乐；如果心特别拘束、执著、内收，好像整个世界都已天崩地裂，全都垮了一样——本来经堂的柱子是很坚固的，

但在他的感觉中好像已到了世界末日。

心的确很重要。作为修行人，如果心很坚强，即使外面发生再重大的事情，自己的生活也不会有丝毫影响；如果心很脆弱，外在的世界没有发生任何变化，但他也可能会选择不明智的绝路。世界上为什么每天有那么多人自杀？其实这些人都有内在的束缚而自己没办法解开。

在人生当中，许多世间人没办法面对的事情，真正成功的修行人能面对，这才叫作修行人；如果世间人都很容易面对的事情，而修行人却没办法过关，那修行是很差的。说实话有些世间人对一些问题还是非常超脱的，但有些修行人却很纠结、无法面对，不同的人修行还是有差别。

下面还有两个颂词。前面是讲寻求解脱，现在是讲寻求无本性，即没有自性的空性道理。

辛八、寻求无本性：

自与自性无，自本体不住，
如执无有故，承许无本性。

佛陀在佛经²⁸¹中也说过诸法没有本性，自性即涅槃。此处为什么宣说这个意义呢？按照唯识宗的观点，无本性归纳起来有三个内容：一个是遍计法，一个是依他起，一个是圆成实。所谓的依他起，是指依靠因缘而产生的法。唯识宗承认所有的有为法都是依他起。有为法的法相是什么呢？学过《俱舍论》的人都知道是生、住、灭，凡是有为法都具有生、住、灭三个法相，这三个法相没有本性。

颂词中说到没有产生、没有毁灭、没有安住、没有能取所取：“自”是无生的意思，没有自己本体；“自性无”是无有毁灭；“自本体不住”是无有安住；“如

281 《解深密经》无自性相品第五。大唐三藏法师玄奘奉诏译：“善男子。我依如是三种无自性性密意。说言一切诸法。皆无自性。胜义生当知。我依相无自性性密意。说言一切诸法。无生无灭。本来寂静。自性涅槃。”

执无有故”是无有能取所取、无有遍计法。前两句颂词是说没有依他起，怎么没有依他起呢？因为没有诸法的法相。诸法的法相怎么没有呢？因为没有生、住、灭。生、住、灭怎么没有呢？我们可以观察：一切万法中过去的法没有了，为什么呢？因为现在已灭。未来的法没有产生，为什么呢？因为未来的法还没有产生，怎么会有？当下的、现在的法也不可能有产生，为什么呢？因为产生的这一刹那，它不可能停住。但有些外道和有部宗认为可以停住一段时间，比如在我们迷乱的眼识面前，一个人降生了，活了一百年最后死了，这个中间就是安住，但这是很粗大的分别念，实际上每一个法刹那产生，产生的当下就灭了，不可能一直安住，如果有安住，按照《中观庄严论释》的观察方法，第一刹那和最后一刹那都没办法安立了，这种观察方法有部宗也会承认。

“自”即无有，自性没有产生。因为数论外道认为自性是有产生的，因为主物中已经存在，在主物的本

体当中有些法是自然而然产生的，并不是没有自性。为了破这个观点而说自性无有。

“自性无”就是没有毁灭的意思。没有产生，就不可能有毁灭。既然石女的儿子从来没有产生过，他怎么会有死亡呢？不可能的，这很容易懂。为什么这样说呢？因为数论外道说法灭完后存在一种灭法，隐没在主物的本体当中，一旦需要的时候，原来的灭法又开始生长出来。为了破这个观点此处说“自性无”。

如果生也没有、灭也没有，那么“自本体不住”，本体不可能安住。在观察心的来龙去脉时可发现：心无有产生、心无有灭、心无有安住。修大圆满的时候，也是这样观察心。观察时一切万法没有产生，为什么没有产生？未来、过去、现在三时当中都没有产生的缘故，因此没有产生。既然这个法没有产生，就不可能有灭。因为有生才可以有灭，从来没有产生过怎么会灭？既然两端的生、灭都没有，中间的安住有没有？不可能有。

其实这是很尖锐的一种观察方式，很多人好好去观察，一不小心今天就开悟了都不知道（众笑）。进来的时候是凡夫人，对一切万法都很执著，等一会儿出门就觉得：一切诸法都没有产生，怎么会有产生呢？在未来、过去、现在的时间当中观察都不可能有产生；既然没有产生，也就没有灭了；既然没有生和灭，中间有没有安住呢？不可能的。虽然有些外道认为，产生以后中间会有一个刹那、两个刹那、三个刹那等很多刹那安住，最后才会灭，但这是那些不信佛、没有学过任何宗派的人的观点。

既然生、住、灭三者都没有，那么依他起就不存在。

第二个是观察遍计法。如果生、住、灭全部没有，所取的法、能取的心就像把有花色的绳子看作毒蛇一样，是一种迷乱的现象，如虚空中现出的毛发，根本不可能存在。既然遍计法是假的，那么抉择圆成实也很容易。没有生、住、灭，能取、所取也没有，那现在的世

界当中存在什么？什么都没有。懂得这一点是很好的。

米拉日巴闭关时有一次出去捡柴火，回来时有五个魔王在洞口用巨大的眼睛骨碌碌地一直看着他，刚开始他很害怕，马上祈祷上师、祈祷本尊，但都不起作用，他就改念一些猛咒、恶咒想降伏魔王，但是那些魔王好像更厉害，一个个凶狠地盯着他。米拉日巴静下心来想：我的上师玛尔巴罗扎在直指心性时说过，一切外境都是自己的心，心最后是空性和光明，如果安住在空性光明当中，这些魔众可能会消失。然后他就不念咒语也不祈祷，马上安住在心性光明当中，这时魔众全都消失了。有的人说：我晚上不敢走路，楼道太黑了，害怕有鬼“啊呜”一声扑过来（众笑），你就安住在光明当中，本性中确实没有这些，我们能安住在这样的境界当中该多好啊！

最后一个颂词：

前乃后所依，无性无生灭，

本来即寂灭，自性涅槃成。

这个颂词比较容易懂。前面观察时抉择了无生，既然无生就无灭，既然无生无灭就无有安住，既然无有安住，这个法的本性就是没有的。所以，前前作为后后的因、依靠处，因此先成立一切万法不生不灭，既然没有产生过就没有灭过，没有灭过就不可能有重新造作，这样的话，一切诸法本来都是寂灭的。

“诸法本来寂灭”这个道理很殊胜，但可能有些人不懂。诸法没有产生，没有产生就不可能有灭；没有灭就没有安住；既然生、住、灭都没有，一切有为法的法相就都没有了，一切有为法也没有了；一切有为法没有的话，那万法本来都是寂静的。虽然我们认为它有生、有灭、有住，但这是分别念的错误观念，其实它本来没有产生过，也没有灭过、安住过，既然如此，此法本来寂灭。

本来寂灭并不单单是一种说法，实际上是一切法

真正的本体，既然本来寂灭是一切法的本体，那么它的自性自然而然是涅槃。《不退转法轮经》说：“如众生涅槃，无生无出处，若法无生相，是名为涅槃。”众生本来就像涅槃一样没有产生过，因为诸法没有产生之故，可称为涅槃。我们经常说一切诸法是涅槃的、寂静的、本来清净的，这不是没有道理。因为诸法没有产生过、没有灭过、没有住过，没有生、住、灭就不可能有自性，既然没有自性，本来都是寂灭的，本来寂灭就叫作涅槃。烦恼、众生其实都是本来寂灭，讲大圆满也可能没有比这更深的道理了，希望你们学《经庄严论》要学懂。众生真的很可怜，以自己的迷乱分别念，对从来没有产生过的法反而去执著。从理论上讲和用尖锐的智慧来观察，诸法确实没有什么靠得住的，经不起任何观察。

第 47 课

2016 年 8 月 26 日

我们现在讲求法品，求法品中有十一种寻求之法，前一个科判主要讲“寻求无本性”，今天讲“寻求无生法忍”和“寻求一乘密意”两个科判的内容。

辛九、寻求无生法忍：

始真实他性，自相自变异。

染污及差别，名无生法忍。

大乘佛经和声闻乘的经典里经常会讲到“获得无生法忍”，这样的内容在讲《现观庄严论》和《中观》时提到过，包括释迦牟尼佛的传记里也说过佛在因地获

得无生法忍等等。

无生法忍到底是什么呢？《大乘经庄严论》中从理论上宣讲了八种无生法忍，八种无生法忍在这个颂词中都已包括。

其实“无生”就是一切万法的本体。它没有产生就如前面的偈颂所讲：不生就不会灭，不灭就不会有安住，如果没有安住，那么这个法本来就是寂静的、空性的，本来空性就叫作涅槃。（佛教中有一些专用名词，大家要明白其内容所表达的意义。）

中观里面也说不生不灭，但我们总是从“产生”的方面理解，当然也有这方面的意思，但最根本的，就像《中观根本慧论》所讲：通过辩论或者推理来证明一切万法都无有产生，既然无有产生，那这个法没有本体，也没有结果。

佛教所讲的空性并非毁谤现实，中观也完全承认

柱子、瓶子等世俗现有万法，这些虚幻不实的显现在世俗人面前应该是存在的，但是如果真正用智慧来观察，万法则从来没有产生过，这一点凡夫在信解行地通过闻思，以总相的方式可知，但要到成为一地菩萨的时候才能完全通达其意义。今天就讲到了无生法忍的意义。下面讲颂词里包含的八种无生法忍：

第一个是“始”，即初始无生法忍。很多人认为轮回有开头，认为是梵天造的、帝释天造的、大自在天造的、上帝造的等等，他们认为有一个创始轮回和世界的造物者存在，但这种想法是不合理的。按照佛教的观点，轮回实际上是十二缘起环环相扣、接连不断的一个流程，其中的根本因称为无明，但无明的开头也不是实有的，学过十二因缘的人都会知道。如果我们对此道理生起真正的诚信和智慧，这就是第一个无生法忍——初始无生法忍。

第二个是“真实”，叫真实无生法忍，就是轮回中

所有的法从来没有产生过，虽然表面上有产生，但是它不会再生，为什么呢？因为它产生的当下就会毁灭，所以不会再有产生，因此叫作真实无生法忍。现有的法也好，已生的法也好，都不会有真实的产生。

第三个是“他性”，即他性无生法忍。在轮回当中，我们称为蕴界处的这些法可以重新产生，但前所未有的众生心识没有新生，以前没有，现在也没有。比如，一个众生转生到另一个地方去，在那里的蕴界处看起来有新的产生，但是真正的有情是不会重新产生的。这个道理很深，一般人很难以忍受，能完全明白此道理也是一种无生法忍。此处讲的无生法忍不仅包括空性，也包括一些佛教的基本理论。

第四个是“自相”。人我和法我的遍计法表面上看好像是存在的，但实际上它跟兔角和石女的孩子没有任何差别，正在显现的时候，它的本体从来没有产生过，完全是一种假立，这叫作自相无生法忍。

第五个是“自”，叫自性无生法忍，意思是依他起的自性不存在。依他起就是依靠其他因缘而产生，既然是依靠其他因缘而产生，就说明这个法在自性中不可能产生，按佛经所讲就是绝对不是实有的，它的本性不会是真实的。

第六个是“变异”，也就是唯识宗所讲的圆成实。圆成实无有转依，它的转依是无生的、空性的。为什么呢？因为人法二我不存在的空性真实义就像虚空根本不会有任何改变，如果我们对这个道理生起定解，就叫作变异无生法忍。

第七个是“染污”。小乘的阿罗汉通过修行断除见断和修断，也就是断除见道和修道中的烦恼，最后得到一种尽智——烦恼永远不会产生的境界，就叫作染污无生法忍，这是小乘圣者的境界。

第八个是“差别”。佛的法身没有烦恼障和所知障，二障在法身的本体上从来没有产生过，它是无生

的，这就是差别无生法忍。

以上讲了八种无生法忍。

在不同的经论当中，无生法忍还分为大、中、小的无生法忍。一般小的无生法忍在加行道忍位能够得到，中等无生法忍只有在一地才能获得，大的无生法忍在八地才能获得。我们在一些传记、佛经里面经常看到“菩萨获得了无生法忍”的记载，但这个无生法忍是有所不同的，有的是见地的智慧，有的是加行道的智慧，有的是八地菩萨的智慧。按理来讲，真正上品的无生法忍只有八地菩萨才能得到，那时诸佛菩萨也会真实对他授记。但也有一些利根者或特殊的菩萨，虽然还他们没有到八地，甚至连一地都没有到，只在加行道时也有诸佛授记的特殊案例。

以上我们对无生法的道理有了进一步的认识，归纳起来一共有八种无生的道理。

学习《经庄严论》时，这些专用的名词最好能记下来，记性有限就记在书本上或自己的笔记本上、电脑里……佛教这些甚深的道理，如果我们能经常默念、在心相续中串习，以后不管闻思什么经论，遇到这些词也不会陌生。所谓的无生法忍，在不同的场合的意义是不同的，佛教徒应该善于区分和使用，但在本体当中这些都是不存在的，这样的道理希望大家能够真正认识。

现在很多人对空性法门和大乘不可思议度化众生的境界都无法接受，其实无法接受就是不能忍。有些人对修行中的事情也无法接受，比如说轮回无始无终，他无法接受；大乘佛菩萨断除二障，他也无法接受；小乘阿罗汉断除烦恼障，他也无法接受。这就说明在还没有得到无生法忍时，对很多道理可能难以接受。如果得到了无生法忍，这些正面的境界都会全部接受。

凡夫人有个毛病是什么呢？对烦恼、染污方面的东西马上能接受，接受能力还特别强、特别能忍受，比

如本来不存在的东西，认为是存在的；本来不干净的东西，认为是干净的等等，有许多颠倒分别念。但对于真正佛教经论的教义，同时也符合一切万法真理的境界却经常不接受，甚至反感或抛弃。凡夫人经常如此。

修行过程中大家应该反反复复地观察，需要打破凡夫人的某些价值观和习以为常的理论、规则——打破是用合情合理的方式，并非本来是真理而要我们去打破，那不叫智慧。很多凡夫人的价值观用究竟智慧来观察并不真实。

有些人经常在理论上说我需要什么什么，但在需要的同时，我们也要排除不需要的。比如说我要证悟空性，证悟空性的违品是我执和我所执，这就是我不需要的。我们的习惯是对自己想要的东西很执著，我们不仅要知道自己想要什么，更重要的是：同时还要知道自己不需要什么，这样反而能在生活中减少很多压力。如果从反面来寻找真正所需要的东西，可能烦恼就减少了。

凡夫人有很多我们认为是真实的、习以为常的观念，但它不一定正确，如果不正确，我们就需要打破这种陈规。以上讲了无生法忍。

大家应该能生起无生法忍吧？以后大家对真理应能忍受、能接受，如果刚开始不能接受，慢慢也会接受。如《中观四百论》所讲，愚痴的人听到空性很害怕，但有智慧、有善根的人听到空性能逐渐接受。不要觉得不能接受空性就是很不好的、脆弱的，刚开始不能接受是因为以前的串习和习气，慢慢在环境当中熏陶以后也会改变。比如有些人刚来佛学院时根本不习惯念咒语、看经书，但后来他们出了家或者修行一段时间之后，已完全接受了这样的生活方式。也有些出家人、修行人在特别杂乱的大城市里，刚开始对世间人的某些生活也无法接受，但慢慢时间长了，最后也同流合污——不仅非常接受，甚至比世间人还更有信心。

辛十、寻求一乘密意：

法无我解脱，等同种姓异，
得二意乐化，究竟故一乘。

有些经典中佛说三乘，有些经典中佛说一乘，佛为什么说一乘呢？密意是什么？按照中观宗的观点，三乘是不了义的、有密意的，究竟一乘是了义的。而有一派唯识宗的观点则认为三乘是了义的，究竟一乘是不了义的。虽然究竟来讲中观是对的，但暂时也可按唯识宗的观点来安立。

一部分唯识宗观点认为三乘是真实的，确实需要建立三乘。但为什么要安立究竟一乘呢？这里讲了七个原因，颂词中以“法、无我、解脱、种姓异、得二意乐、化、究竟”七个方面来安立究竟一乘，说明究竟一乘虽是不了义的，但是也有它的密意。

第一方面是“法”：既然三乘是合理的，为何还说究竟一乘？因为声闻、缘觉、菩萨、佛都需要通达法性，从法性层面可以说是一乘。法性指的就是空性，通

达空性是声闻缘觉和大乘都共同承认的，三乘的任何一个补特伽罗都同样要通达法性。因为有这个共同点，所以经典里说究竟一乘。

第二方面是“无我”：声闻缘觉和大乘都需要证悟人无我（这里没有讲法无我），声闻没有证悟人无我不可能得果，缘觉和菩萨也不可能没有证悟人无我。

为什么究竟一乘有时说“法”，有时说“人”，有时说“无我”呢？安慧论师的讲义解释是：从广义来讲“乘”可以分为能乘和所乘，能乘指能乘骑的补特伽罗或者道，所乘就是依靠它所达到的目标。“乘”有时从能者、作者的角度来讲，有时从所达到目标的层面来讲。所以“法”和“无我”都可以用究竟一乘来解释。为什么说究竟一乘？因为三乘都通达了人无我，都有人无我的部分。

第三方面是“解脱等同”：声闻、缘觉、菩萨三乘都有解脱业惑、烦恼和痛苦的相同点，因此可以叫究竟

一乘。

第四方面是“种姓异”：不定种姓者的乘不同。不论趋入声闻、缘觉还是菩萨乘，不定种姓的人都有进入大乘的可能性。比如一个不定种姓者，虽然他有可能入小乘，但他最后进入了大乘，以此原因可叫究竟一乘。

第五方面“得二意乐”：一乘有获得两种意乐的密意。第一种是从佛的角度讲，佛陀有考虑自己和众生平等的意乐。在一地菩萨以上的境界中，我和众生完全是平等的，到佛地更是如此。

现在我们是凡夫人，内心中自己跟众生的差别特别大，自己的事就愿意做，他人的事就不一定了。虽然说：“没事没事，我们都是平等的，你得也可以，我得也可以，我们没什么差别”，但过一会真有事找他，就不一定平等了。而佛陀有自己与众生平等的意乐，有这样平等的境界。

第二种是：虽然声闻缘觉的决定种姓者先前舍弃了菩萨行，但后来因为如来的安慰及菩萨的劝请，他也会觉得自己有希望获得佛果。

佛陀所考虑的平等意乐，小乘决定种姓者经佛菩萨安慰后也开始萌生寻求佛乘的意乐（当然这是比较特殊的情况），获得这二种意乐，所以叫作究竟一乘。

第六方面是“化”：佛陀以方便法在声闻乘当中示现涅槃，佛陀说过“我曾无数次以声闻的身份示现涅槃”。即便佛陀幻化成声闻缘觉，但佛陀的密意也跟一乘是一味一体的，因而可以说是究竟一乘。

第七方面是“究竟”：不管是声闻乘还是菩萨乘，究竟意义上达到的目标还是一乘，也就是证悟究竟空性的佛地，这是可以承认的。

这七个方面在安慧论师著的大疏中讲得比较广，每个方面都讲了理由。麦彭仁波切在这里简明扼要地做

了介绍：按照某些唯识宗的观点，三乘是了义的、究竟的，究竟一乘是不了义的、有密意的。在一些众生面前暂时可以这么讲。

为引有些者，为余真受持，
于诸不定者，圆佛说一乘。

佛陀宣说究竟一乘的必要是什么呢？目的是为了接引声闻、缘觉不定种姓者入于大乘；还有一些已经入了大乘的菩萨不定种姓者，他们在度化众生时产生了反感——比如他对众生非常好，但众生不但不报恩，反而给他带来各种损害和麻烦，因此他对度化众生失去了信心。因此佛陀对一部分不定种姓的众生，一部分已入了大乘但退失信心的菩萨宣说了一乘。

以前讲过这个公案：有人向舍利弗尊者索要眼睛，当时尊者已发菩提心，他就挖了自己的一只眼睛做布施，结果对方不但不要，还扔到地上用脚踩，舍利弗很

不高兴，觉得众生太难度化而退失信心²⁸²。有时候发心很容易，退失信心也很容易。昨天讲《妙法莲华经》也提到舍利弗，虽然他曾经闹过情绪，但最终还是会成佛。

佛陀为两种不定种姓者宣说了究竟一乘，因为不管是声闻缘觉的不定种姓者，还是暂时入于大乘的修行人，他们最终都能够入于一乘。

下面讲不定种姓有什么类别：

声闻不定二，见未见乘义，
见义离未离，贪者此低下。

声闻有不定种姓和决定种姓两种，究竟来讲声闻最后都要入于大乘。按小乘的观点讲，中间不会改变种姓就叫作决定种姓。比如学显宗就一直学显宗，就是显宗决定种姓者；有些先学显宗最后学密宗，就是显宗不

²⁸² 见《大智度论释》初品中檀波罗蜜法施之二十（卷第十二），龙树菩萨造，后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译。

定种姓者；有些先学密宗，最后又跑到显宗当中去，就是密宗不定种姓者；有些学密宗就一直学密宗，就是密宗决定种姓者。

大乘和声闻乘也有这样的情况。《现观庄严论》中讲过：有些人是大乘决定种姓者，刚开始就进入大乘，他不会舍弃大乘去学小乘；有些人是声闻乘的决定种姓；有些人是大乘不定种姓，先学大乘，然后去学声闻乘；有些人是先学声闻乘，然后中间进入大乘。所以，广义的不定种姓不仅在大乘和声闻乘中有，也包括学显宗、密宗，学汉传、藏传、南传。

有些人已经变了好几次种姓，先学南传佛教，过了一段时间又跑到汉传佛教里，汉传佛教学了一二年后又全部抛弃，然后学藏传佛教，学一段时间后又不行，学基督教去了（众笑），学基督教又不适应，又学伊斯兰教……有些人一辈子都在试探，一直找不到究竟归处，最后什么信仰都没有，造了很多业而离开了世间。有这

样的案例。

“声闻不定二”：声闻不定种姓者入大乘后成佛有两种情况，哪两种情况呢？“见未见乘义”：一种是“见”者，“见”是见自乘的意义，预流果、一来果、不来果都已见到真谛，小乘见道是从预流果开始，预流果断除了所有的见断；还有一种是“未见”真谛者，也就是在信解道中还未见真谛的人。

“见义离未离，贪者此低下”：见谛实者也有两种：一个是贪者，一个是离贪者。离贪者是不来果，未离贪者是预流果和一来果，不论贪者、离贪者，凡是见谛都已断除见断。获得不来果从此再也不需来欲界，因为欲界所有的见断和修断已断除，当然他还未断除色界和无色界的烦恼。而预流果、一来果还需要再来欲界，他们断除了见断，但修断还没有断，一来果还要来一次，预流果还要来多次。

声闻乘见真谛者有两种情况：一种是预流果和一

来果，他们还要来这个世间；一种是不来果，虽然他
不来欲界了，但还要去色界和无色界，因为他们的烦恼
还没有完全断除。

声闻乘见真谛者已经证悟了无我，但因为还有自
私自利的心，所以即便刚刚发大乘菩提心的凡夫也比
一般声闻殊胜。《定解宝灯论》中说：即使是阿罗汉，
与初发菩提心的人相比较起来，成佛的速度至少也有
四十九个劫的差距，有这样的说法。

今天的内容没有来得及详细看，我可能讲得不是
很清楚，但我相信你们的智慧是很尖锐的，应该没问
题，看表情很不错。

彼二得圣道，转世驾驭故，
真具不可思，驾驭之投生。

“彼二得圣道”：“彼二”是指离贪和未离贪的
两种圣者。进入大乘的声闻不定种姓者，实际上已背离

了轮回，因为大乘有圆满资粮、成熟众生、清净国土等的功德。获得了能灭尽世间的道、见到真谛的圣者不会流转轮回中，因为这些圣者已经断除了轮回的种子。如果他们还要入于轮回当中修大乘，是以什么因缘、力量流转呢？他们已获得对治三界的无漏智慧又怎么流转呢？

“转世驾驭故，真具不可思”：实际上这些圣者有一种发愿力，这种力量不可思议，一般寻思者难以测度。这些圣者入于轮回是一种不可思议的投生。虽然不来果还有上界的烦恼，预流果、一来果也未灭尽欲界的修断，但这些烦恼实际上可以变成一种力量——虽然无漏不可能转成有漏，善不可能变成恶，但这种力量是不可思议的，就像大乘菩萨的愿力一样，比如佛陀经常劝菩萨修胜观、修大悲，修大悲就是以大悲发愿力入于轮回救度众生。这些圣者并不是以业和烦恼而流转轮回，而是依靠上界的烦恼或一种不可思议的力量转生于轮回，这叫作不可思议的“驾驭之投生”，也属于一种无

漏业力。怎样投生的呢？

一者以愿力，而能成投生，
另者不来故，幻化尽成办。

“一者以愿力，而能成投生”：一者是没有离开贪欲的预流果和一来果圣者，他们本身还具有转生欲界的因缘，他们因为很怜悯众生而发愿投生欲界，相当于是以大乘的悲愿力而投生，他们在转生有情界之后，会不断修行，积累资粮最终成佛。

“另者不来故，幻化尽成办”：另外一者是不来果圣者，他已经远离了贪欲，本身无法投生欲界，他是用幻化的方式度化众生。比如有人想到某个国家去，但没有护照，他就办另一种特殊方式进入这个国家。就像不来果圣者没有投生的因缘，但是他可以幻化——办另一种护照进入轮回。

（我们 20 世纪 90 年代去印度，去香港的时候就有绿色、黄色等

几种颜色的护照，我们经常考虑怎么出去、怎么进来，晚上睡觉都在想是用绿色护照，还是黄色护照。那天我还找到了一个，当时对这个护照很执著，现在都已经过期二十多年，用不上了。）

所以不来果圣者本来是不用来欲界的，因为他没有业力，也可能没有愿力，是用幻化的方式同样进入众生界度化众生，最终也可以成佛。

彼二屡屡数，具有自心生，
欢喜涅槃故，许是缓证悟。

声闻道中已见真谛的有两种圣者，一种是离开贪欲的，一种是没有离开贪欲的，二者数数串习自利欢喜——声闻乘一般自私自利的心比较强，他们非常希望自己获得寂灭涅槃，不断发愿“我要获得寂灭的快乐，我要离开烦躁痛苦的轮回”，就像有些人发愿往生净土并不是为了度化众生一样，这些圣者也反复串习获得寂灭，因此说他们证悟大乘佛果是比较缓慢的。

未行义投生，无有佛陀时，
求化勤禅修，获得妙菩提。

“未行义投生”，指入于大乘的没有见真谛的声闻及不定种姓的凡夫人，他们死后投生到欲界长寿天，在佛陀没有出世或者佛法不住世的时候，以修行的愿力转生到欲界的人间中，他们不喜欢色声香味这些外在的欲乐对境，依靠前世对佛语的串习力，他们在没有阿阇黎的地方，像独觉一样自己示现成就，成就之后求色界的禅定，之后不断地度化众生、积累积粮，最后示现获得菩提。

麦彭仁波切在后面讲到，这里说有一种众生是断种姓的，永远都不会成佛；有一种众生是决定种姓的，永远都只能是声闻缘觉或菩萨，按照某些唯识宗的观点暂时可以这样讲，但是按照中观宗的话，一切众生都具有如来藏，没有一个不可以成佛，因为每一个众生都具有心性光明和空性。所以暂时来讲声闻缘觉有决定种

姓，但究竟来讲最后都需要进入佛乘。这个观点是很重要的。

某些唯识宗的观点与中观宗的确不同。按照中观宗的观点：众生没有决定二乘种姓，最后都会变成大乘种姓，没有断善根、不能成佛的众生，最后一定会有种姓。这里说断种姓者只是暂时而言。

《宝性论》中如是宣说：“这两宗随同补特伽罗的界性、根基、意乐，经中也宣说了这二理。就暂时而言，有三乘各自道与果，这一点何时也不能否认的。”暂时来说，三乘的道和果都无法否认，“断种姓者也与之相同”，按照某些唯识宗的观点断种姓者是真实存在的，但中观宗的观点并不承认，每个众生都具有如来藏，没有断种姓的。我们讲《大乘经庄严论》的观点应该是这样。

第 48 课

2016 年 9 月 7 日

现在讲的是《大乘经庄严论》当中的十二品：求法品。

十一品是信解品，对法要产生信解。十二品是讲求法，第十三品讲说法品。所要求的包括法十一种：前面讲了真如、如幻、所知等十种法，今天开始讲求五明。

辛十一、寻求五明：

若未勤五明，大圣不成佛，
故为折摄他，自遍知精进。

我们学习大乘佛法是要求什么样的法？求内在的

法，不只是得个法本，取个法名，到某位上师那里去摸个顶、加持加持，让上师敲一敲，或者到藏地、汉地拜见上师，这些是不是求法呢？可能是，但最重要的是求十一种法，今天讲最后一种：求五明。我们作为大乘菩萨——大圣者，要得到尽所有智和如所有智的智慧、断除一切增益，一定要学习世间上的一切知识。

声闻和缘觉想自己断除轮回的根本，在他们的别解脱戒当中，有时比如“诸恶莫作，诸善奉行”这样的一个偈颂也能满足他们的所愿，因为如何断除自相续的烦恼，利根者以一个偈颂也可以了知。但是作为大乘菩萨，不仅是自己从轮回中获得解脱，更重要的是要摄受众生和折服众生，如果不精通五明就没办法，所以大乘菩萨要精勤地学习并精通五明。

五明包括声明学、因明学、医方明、工巧明和内明，内明指佛学。原来有一个人说“我在五明佛学院求学”，别人问他五明佛学院的五明是什么？他就说：中

观、戒律、般若……把五部大论讲了，这是不对的。

五明首先是声明学，包括世间当中的词、句子、文字……现在应该叫语言学，比如英语、韩语、阿拉伯语、法语……世界各国都有不同的语言。精通语言是很重要的。简单一点说，声明包括文法、语言学、文学。比如现在大学里面有一种专业叫语言文学专业，包括各个国家的语言学或翻译学，从这个方面可以理解。

第二个是逻辑学，也就是因明学，是对世俗当中的道理进行抉择，比如现量和比量的道理，以及法相、名相、事相的道理，或者相属和相违的关系，自相和总相的关系等等。世间当中所有的名称都可以通过推理或现量来了知，世俗的知识可以通过因明的逻辑学来通达，现在世间也有西方逻辑、东方逻辑等不同的逻辑学和哲学。

第三个叫作工巧学，就是世间的各种技术如绘画、唱歌、跳舞等等。有些论典讲，凡是能让众生得到利益

的、世间生活所需要的所有技能、技巧都属于工巧学。比如办培训班、办寄宿学校、办工厂，实际上是为了让众生得到生活上的便利，这些知识就叫作工巧学。

第四是医学，大家都知道有中医、西医、藏医、印度医、阿拉伯医……非洲也有民间医学。任何医学都有四个主要方面：疾病的因缘、疾病的本体、治疗方法和预防措施。当然，为了将来不产生疾病的营养学，以及长寿健康的秘诀也属于医学。

第五是内明学，就是佛学。通过四谛、十二缘起、八正道等修行方法，最后从轮回当中获得解脱。小乘的内学是自己获得解脱的圣道；大乘的内学是以六波罗蜜多所摄的所有解脱道。

作为圣者，如果没有通达五明，就没办法获得究竟解脱的佛果。因为获得佛果的时候，会通达世间当中万事万物的真相。我们看到，关于医学、哲学、工巧学和因明的哲理的内容，在佛经当中都有，内明就更不用说

了。我们佛学院也象征性地开设了这些课程，当然是以内学为主。

学习五明的目的是什么呢？声明学和因明学可以折服外道或其他辩论者。比如有人用语言文字向你进攻，你如果精通声明学就能折服他的观点。有人通过推理、逻辑学对你进行攻击，你就可以用因明学进行回击，假如因明学得很好，谁来辩论都不会怕了。

昨天我跟一些人辩论，对方好像没办法回答，最后他说“今天不说了，我回去好好学因明，再跟你说。”平时我们与人交流沟通，懂因明学是很重要的，折服别人一定要学因明。佛学院当中的因明班学完因明后，口才都比较不错，很多人说“他是因明班的，不敢跟他开玩笑”，害怕到时候自己辩论失败。

声明和因明主要是折服别人，如果有外道故意发难，你可以应对他的挑战。而医学和工巧学，主要是用于摄受别人。比如有这样的公案：富楼那尊者是先到众

生当中通过医术为众生治病，等众生对他生起欢喜心之后再讲佛法。工巧学也是这样，通过让众生学习一些工巧和技术，使他在生活上真正得到利益，然后再让他进入佛门。在摄受众生方面，医学和工巧学是很重要的。

释迦牟尼佛广传中讲过一个国王，他认为当国王要造很多恶业，经商也造恶业，他觉得做医生是最好的。当然现在的医生也不是百分之百好，有些医生比较坏，脾气也不好，打针的动作也比较粗暴，打完马上就走了——“哎，医生！这里流血了！”“不要管它，流一点没事。”有些医生比较厉害，病人都很害怕，一看“这个医生来了”，就规规矩矩不说话了。医学还是很重要的，可以摄受别人。

为了自己获得遍知、获得解脱，就要学佛学——内明学。作为菩萨一定要精进学习五明。

从自利方面讲，有些知识我们不一定需要学，但是为了利益众生也值得学。《优波塞戒经》中说：“世

间之事，虽无利益，为众生故，而亦学之。”²⁸³ 世间的有些知识虽然没有什么真实的利益，但为了利益众生也要学习。我觉得这个教证很好，在一个学校里引用过。有些法师、出家人觉得“这些不要看了、没有必要。”但你真的想要利益众生，不通达世间知识就很难与众生沟通。比如在使用不同语言的场合，语言不通要跟人们沟通是非常困难的，是没办法利益他们的。即使天天有翻译跟着，但是你想说的话，翻译也不一定能翻出来，也许加了很多他自己的语言，也许把你说的全忘了。如果没有通达因明，在别人面前心会很虚，不敢跟别人说话。如果你通达因明，不管在什么场合与人交谈都很容易。

我们学工巧和医学，会有人说：“这些没什么意义，不要学得太杂了，只要修行就可以。”当然，自己真正修行很好也可以，但有时候很有必要了解世间的知识，包括新闻、现在的国际形势是什么样，国内形势是

283 见《优波塞戒经》卷第二自他庄严品第十一。北凉中印度三藏法师昙无讖译。

什么样，我们身边的情况是什么样——精通世间知识是非常有必要的。聪明的人、有智慧的人，对什么法都比较精通。佛教中认为精通世间的知识也非常重要。

佛陀在《报恩经》中说：如果没有学习五明，作为菩萨不能圆满无上遍知的果位。为了得无上菩提，应该学习五明。《瑜伽师地论》中也说：菩萨应该学习五明，学五明的主要原因，是为了让众生尽快圆满资粮而获得无上正等觉的果位，所以学五明很重要。在藏传佛教中这叫大五明，还有小五明，包括修辞学、辞藻学、韵律学、戏剧学和历算学。

下面讲如何寻求作意。前面讲了所求的法，以什么样的方式来求呢？就是通过作意，我们求什么，先通过观想修行才能得到。作意有五十一种，有些比较难懂，有些比较容易。

己二、以如何作意寻求：

得因而欢喜，所依随念彼，
欲求共同果，信解依菩提。

这有四个作意：第一个是“得因而欢喜”，然后是“所依随念”“欲求共果”，还有“信解依菩提”。

“得因欢喜”作意：每一个众生实际上都具有佛种姓或者成佛的种子，也有六波罗蜜多的种子。作为学习大乘佛法的求学者，可以详细观察自己：我到底有没有这颗种子？有没有成佛的如来藏？通过大乘佛教经论进行观察，可以发现每个众生都具有如来藏种子。因为有这个种子，只要我们修行六波罗蜜多，将来一定会有修成的缘分。此时，众生通过发现这个因而非常欢喜，他知道我的阿赖耶上面具有波罗蜜多的种子。阿赖耶在有些场合与如来藏是一个意思。刚开始我们可能不知道如来藏，因为以前受过其他的教育，好像我们是突然来了、突然就死了，中间没有什么原因。

前几年我问原中国科技大学的校长朱清时：“你

对前世后世承不承认？你怎么看待前世后世？”当时他回答说：“我主要是从阿赖耶和如来藏方面承认前世后世。”他讲得很好，因为前世后世关系主要是从阿赖耶和如来藏方面建立的。我问他一些问题，相当于专门采访。我觉得他的身份很不错，因为对于特别相信科学、不相信佛教的人来讲，通过他的语言说出佛教的一些观点更容易被接受，与我作为一个和尚说出来，二者的作用有点不同。

我问他：“你说科学家千辛万苦爬到山顶时，佛教大师早已在那里等候多时。你作为科学家为什么这样说？你在什么背景下说的？”他说：“我十多年当中在南怀瑾先生面前学习了《楞严经》、《楞伽经》、《瑜伽师地论》和《成唯识论》，对佛教有很深的了解。”他结合物理学和量子力学的进展进行观察和分析后，觉得佛教很了不起，因为现在科学家所发现的这些道理，在二千五百多年前的佛教大师都已经明白了。从佛学的角度来讲，虽然他们的某些认识还不够究竟，但从一个

科学工作者的角度来讲，能研究佛学也不容易。

希望很多出家人、在家人都要广闻博学。现在有些佛教徒很拘束，觉得自己只要天天念“嗡玛呢巴美吽”就可以了，当然一方面你有信心是可以的，但是如果你要去弘扬佛法，或者要保证你在当今这个大环境当中永远不生邪见，那么广闻博学是有必要的。

那时就可知道自己的阿赖耶上有没有成佛的种子，如果你发现“啊！我有种子”会很欢喜。我不像石头，如果是一块石头就没有成佛的种子，将来也没有什么希望，前世后世也不存在。这些内容我们要经常思维。

第二个作意是“随念所依”作意。你已经知道自己安住在种姓如来藏上，你有佛性，你要开发佛性的话，必须发大乘的菩提心，发大乘的菩提心的话，你要用正念和智慧来随念它。怎么随念呢？正念是：始终不能忘“我有如来藏，我有菩提的种子”；智慧是什么

呢？就是用菩提心来开发或者说发菩提心。总而言之就是：“我有如来藏，我一定要把它利用起来，我要发菩提心。”这是第二个作意随念所依，所依是指如来藏的种子。

第三个是“欲求共果”作意。我发大乘菩提心修六度波罗蜜多，结果是为谁？不是为自己。如果是小乘，可能他的果是为了自己解脱；但大乘所得到的果，比如布施的果是得到很多财富，安忍的果是相貌庄严或眷属圆满，这些果报我希望和所有众生一起分享，并且善根也回向所有众生，这就是欲求共果作意。

第四个“信解菩提”作意，指对菩提有信心、有兴趣。有什么样的兴趣呢？虽然我有如来藏，我发菩提心的果报也希望自他都可以享受，但这个愿望到底能不能实现呢？可能会有一些怀疑和担忧。但我们应该这样想：“不用担忧，因为我可以依靠菩提心和六度万行而成就。过去有无量佛通过修菩提心而成就，现在也有无

量佛依此修行而成就，未来还有无量佛这样成就。行持六度万行一定会现前菩提。无量佛陀可以这样成就，我也可以这样成就。”

《华严经》里面讲：“哀愍众生故，我发菩提心，三世诸佛所，学六波罗蜜。”因为怜悯众生的缘故我要发菩提心，在三世诸佛面前，我要发愿修学六度万行，《华严经》的这句话实际上就是信解菩提作意。我们对菩提有百分之百的信心，为什么？过去佛是这样成就的，未来佛也会这样成就，现在佛也正在这样成就，那么我选择的道没有什么错误，应该值得我信任。

一些不太信仰佛教的人应该好好看这样的论典，里面道理分析得很细致，你慢慢去看最终会知道：“佛教里面所宣讲的知识并不是容易懂的，不是那么简单粗糙的。”

前四个作意都跟阿赖耶的种子有关系：知道阿赖耶上面有种子就有欢喜心；这个种子要成熟就要发菩提

心；要发菩提心就不能被其他违缘所左右，所以一定要随念；还要信解三世诸佛的菩提。这跟下面很多内容也是相同的。

《大乘经庄严论》这部论典非常好，不知道你们感觉如何，表面上看大家学得还可以。

是以四威力，喜悦定不厌，
违品及对治，修行有四种。

第五个作意叫“喜悦”作意，第六个作意叫“不厌”作意，就是不厌倦的作意。

喜悦作意是指通过四种威力生起欢喜心。不厌作意：因为有了这样的威力，作意自己必定圆满成熟众生以及圆满佛陀的功德而不厌倦。

首先讲喜悦作意，喜悦作意是通过四种威力来讲的。大乘法要有一种威力，如果没有威力就没办法修，不可能战胜违缘。因为我有四种威力，所以我很欢喜——

我修大乘法没有问题，自己很有信心。

西方人经常讲每个人一定要勇敢、有信心。不论哪个国家领导人都讲：我们要自信、要勇敢、要站出来！——这跟东方的教育方式完全不同，我们很多人都是比较谦逊、自律：“我不敢说，不敢讲考。”不过现在你们讲考的态度还可以。刚开始有点害怕，以后应该有一种威力的欢喜，我有这个能力怕什么？我应该很高兴！但如果自己没有能力，就会有点哆哆嗦嗦，胆战心惊。

四种威力是什么呢？第一个是断除六波罗蜜多违品的威力，违品是什么呢？比如布施的违品是吝啬；持戒的违品是破戒；安忍的违品是嗔恨；精进的违品是懒惰；禅定的违品是散乱；智慧的违品是邪慧。有摧毁违品的能力你就不怕了。

第二个，有成熟资粮的威力，资粮就是智慧资粮和福德资粮。布施、持戒、安忍是福德资粮，禅定和智慧

是智慧资粮，精进是福慧两方面的资粮。所以有了成熟资粮的威力也不用怕。

第三个，修六波罗蜜多有自利和他利的威力。

自利的威力：比如修布施的人，自己的心情很好；持戒的人，生生世世获得人天福报；修安忍的人很快乐，不像修嗔恨心的人那样痛苦；修精进的人，事业和修行都会成功；修禅定的人，今生来世身心都很健康等等；修智慧的人，能取舍因果等等。

他利的威力：布施可让别人获得利益；持戒，因为不杀生、不害众生，对他人是有利的；安忍，不害众生；通过修禅定，能治好别人的病，令人心境快乐；精进对别人也有利；以智慧给别人讲经说法等等。这就是自利他利的威力。

第四，未来可以成熟异熟果和等流果的威力。布施的异熟果是受用圆满，以前布施的人，今生当中钱“多

多的有”；以前没有布施的人，钱包一下就空了。现在藏地有些领导每个月的工资都有好几千块钱，不知为什么仍然穷得要命，发工资之前他就要向别人借钱，领到工资又用于还钱，听说很痛苦。修持戒的异熟果是获得人天福报和快乐。修安忍的异熟果是相貌端严、受用和眷属圆满。以前修安忍的人，现在身边的眷属不会跑，会越来越多；以前没有修安忍的话，自己喜爱的弟子眷属全都跑了，最后一个人留在旷野中很伤心。修精进的异熟果是事业圆满。修禅定的人，身体没有病、心堪能。修智慧的异熟果是通达一切世间和出世间的学处。

等流果是指：以前布施的人，今生也喜欢布施；以前持戒的人，今生同样喜欢持戒；以前修安忍的人，今生也喜欢修安忍。等流果就是以前是什么样，今生中还会有同样的习气。

因为有了四种威力，我们就能断除违品、积累资粮、自利利他、成熟两种果报，所以我们会生起欢喜

心，这就是欢喜心作意。

第六个是不厌作意。通过四摄：布施、爱语、利行、同事利益众生不会厌倦；依止善知识听很多显宗密宗法也不厌倦；自己安住于佛法当中，也将众生安置于佛法中而不厌倦；即使有很多众生反抗、逆行，你怎么对他好，他反而忘恩负义，你也不厌倦。

不厌倦是很重要的。但我们在度众生的过程当中，稍微遇到一些违缘就会产生厌烦心。我觉得最难的是安忍众生的逆行，什么是众生的逆行？你对他非常好，他却无缘无故、莫名其妙地攻击你。有的人可能是有心理疾病，现在很多年轻人的心理有一种恐慌、不信任别人。我看东方、中国的很多年轻人在群体当中话都不敢说，不像西方人开玩笑、说什么话都很坦然，没有可什么担忧。不要说一句话，还要东看西看，前后都很紧张——现在并不是二战纳粹统治时期，什么都担心没有必要。

我们应该很真诚地有什么事情就说什么事情。以前创巴仁波切有一个很好的教言：“很真诚，就是把自己的心都掏出来给别人看，没有什么阻碍和遮挡。”人与人之间不要有太多的表情和不放心。自己没有安全感的时候，看外面全都是坏人。

有些发心人员的智慧、能力各方面都很好，最主要的问题是没办法跟别人合作。一看到别人，要么是一种恐惧感，要么是一种担忧，要么在别人面前自己特别脆弱等等，有很多这种心态。

我们在度化众生或与众生交往的过程中，一方面自己不能有厌倦心，因为众生是各式各样的，遇到一点别人的不理解和反抗，不应该轻易退失信心。另一方面，对于佛教甚深的教义，应该勇敢地、没有厌倦心地讲出来。

现在有些宗教从农村开始培养人。他们为什么进入农村呢？表面上看许多农民是没有文化的，但是他

们的目标是农民的孩子，如果这些孩子们接受他们的教育，成人后将是他们很好的资源。所以，除了知识分子多的城市以外，有些宗教还把目标对准了农村。

大乘自身是这么殊胜的利他教育，我们应该自己先有信心，然后经常给别人讲，这就是佛法最好的弘扬方法。

有一部经叫《不退转轮经》，里面讲：“佛法中智人，自信劝他信，如是展转教，增长诸功德。”²⁸⁴佛法中有智慧的人，先自己对佛法产生信心，然后尽量想办法在其他群体中讲这种道理，这样不断努力、不断地辗转教诫，不仅功德非常大，而且佛法教育在不同场合当中也得到了弘扬。我们说广弘佛教，在不同的场合当中，有时候也不一定提“佛教”二字，真理以其他方式包装也可以。

现在是讲不厌作意。

284 见《佛说广博严净不退转法轮经》信行品第二。宋凉州沙门智严译。

每个人在修行、发菩提心的过程当中，不要遇到一个人对你不好，马上就退失信心：“我不学了，算了，我看不惯这个人。”现在很多人的违缘就是：“我看不惯这个人。”“我不愿意到这个法师的班，这个法师与我前世的因缘可能不好吧，我一直听不下去，我要换法师。”换一个法师的话，“可能是他与我今生的因缘不好吧。”有些是前世因缘不好，有些是今世因缘不好，那这样自己还有没有真正修学的机会？有些人好像学了一点点就累了、厌倦了。厌倦是会有有的，真正讲经说法或修行，有时确实会感觉有点累，但是一想到前辈诸佛菩萨是怎么做的，相比之下我们做的非常非常少，我们还是要鼓足勇气不断学习和修行。

第七个作意的意思是“断违品”，就是颂词“违品及对治，修行有四种”，修违品的对治法有四种：忏悔、随喜、祈请和回向。

忏悔是什么意思呢？我们修六波罗蜜多的时候，

包括修布施到修智慧之间肯定有很多吝啬、破戒、懈怠、散乱、嗔恨，这些违品在修行过程中是经常犯的。有时候舍不得供养，有时候戒律守得不是那么如意，有时候生嗔恨心、发脾气——“我发脾气了，对不对。”

我读师范学校的时候，有一个凉山的同学叫玛尼瓦，给我印象很深。有一天我看到他在拔自己的头发，我说“你怎么啦？”“我太笨了！我生嗔恨心！”我说：“别这样、别这样。”他又说：“我太笨了！我又生嗔恨心！”他去年好像死了。当时他离开的时候，在我的日记本上写了一句话：“今日含笑相遇，明日含泪相别。”他写诗还可以。

我们从布施度到智慧度之间可能犯了很多违品，这些都需要一一忏悔。有时我们在布施、持戒、安忍这些真实修行的层面都修得很好，在对治法方面我们也随喜自他的善根。然后我们祈请佛陀、善知识给我们讲这

样的道理，不断地指点和提醒我们，否则，凡夫人很难增上随喜和忏悔的功德。还有最后我们把忏悔、随喜和请转法轮的功德回向菩提和一切众生。《三十五佛忏悔文》中也这样说：“忏悔一切罪，一切善根悉随喜，劝请一切佛陀，愿自他获得无上殊妙智慧。”²⁸⁵

净信真得受，乐于布施他，
披甲及发愿，爱乐所为意，
布施等六种，得力与成熟，
供养及依止，真实胜踊慈。

这个颂词包括第八个作意到第十七个作意，我就简单讲吧。

第八个是“净信”作意，意思是对六波罗蜜多的法和意义产生清净的信心。法是指六波罗蜜多的因缘，比如布施、持戒的因叫作法。六波罗蜜多的义，是指布

²⁸⁵ 《三十五佛忏悔文》：“众罪皆忏悔，诸福尽随喜，我今劝请祈祷一切佛，愿证最胜无上智。”

施、持戒等六波罗蜜多的果。对凡是属于六波罗蜜多的因和果法都产生真正清净的信心。

有些说：法指所讲的法，意义是它所表达的意义。我们所讲的六波罗蜜多的法叫作法，我的语言所表达的意义——六波罗蜜多本身就叫作意义。

不管怎样，凡是与六波罗蜜多相关的道理我们都产生信心。有些人对布施的因果、持戒的因果、安忍的因果……凡是大乘六波罗蜜多的法都很有信心。有些人对恶法有信心，有些人对善法有信心，众生的福报确实不同。

第九个是“得受”作意。对六波罗蜜多有信心之后，就要希求六波罗蜜多，依靠善知识闻思修行，不讲谤大乘，真正去求得六波罗蜜多的法，这叫得受作意。不是光是说一说，而是真正想布施、想持戒，在实际行动当中真正去行持六度万行，有这种信心叫作得受作意。

第十个是“乐施”作意，是指喜欢将佛法布施给别人，法布施是很重要的。《大宝积经》里佛陀对弥勒菩萨说：财布施虽然暂时对众生有利，但是他不能离开生老死病，通过法布施众生才有机会离开生老死病，所以叫作如来的微妙法²⁸⁶。我们说佛法是“无上甚深微妙法”，为什么是微妙法？因为财布施只能解决今世的饮食等问题，但微妙法能解决我们生生世世难以面对的生老死病，并且可以让我们获得解脱的果位。《大宝积经》里有一个偈颂：“三界诸乐具，尽持施一人，不如一偈施，功德为最胜。”²⁸⁷三界所有玩乐之具，全部布施给一个人，不如布施他一个偈颂的功德大。这句话是什么意思呢？把三界所有的金银财宝布施人的功德大不大？肯定大，但这个功德不如给别人讲一句大乘佛法的功德大。

286 见《大宝积经》卷第八十八 摩诃迦叶会第二十三之一。唐代菩提流志等译。佛告弥勒：“观此比丘，入于村邑有大利益。弥勒，若入城邑，勿得远离赞叹三宝论说世事。何以故？弥勒，若金、银、琉璃、真珠、玛瑙、珊瑚诸宝及诸乐具，不能令人离于生老病死、忧悲苦恼。弥勒，唯有正法能大利益，离于生老病死、忧悲苦恼，是名如来微密之法。”

287 见《大宝积经》卷第八十八 摩诃迦叶会第二十三之一。

有些人让他当辅导员——“不行，我累了、我喉咙痛，我不当可不可以？”“我不当辅导员可不可以？”“我不当法师可不可以？”不知道什么原因，有些人平时还比较不错，但在得到法师或堪布堪姆的位置以后，却从来不说法，很可惜的。其实讲法是一个很好的机会，大家不要推辞。有些人很害怕讲法：“不要让我说法，其他什么事我都可以干，千万不要让我转法轮。”

第十一个是“披甲”作意。（这个麦彭仁波切的讲义里面不广，我是翻了很多印度的讲义来讲的，你们要珍惜这种机会，不然以后很难得。）披甲作意：比如要修布施，就要披上布施的铠甲，修持戒就要披上持戒的铠甲，修每一个六波罗蜜多都是如此。铠甲实际上是象征一种不被外缘穿害的决心，自己内在有特别坚强坚韧的毅力。修六波罗蜜多要有坚定的誓言，要修持无量无边的波罗蜜多。

第十二个“发愿”作意。修持六波罗蜜多一定要发

愿：让我生生世世具足各种圆满，如无垢光尊者的《恒常念诵发愿文》所说²⁸⁸。行持六度波罗蜜多的助缘是什么呢？就是具足善知识、好友、身体健康、受用圆满等等。不然，身体不好也不行：今天输液，明天吃药，后天病倒了；没有善知识，一个人在世间中修行是很困难的；没有受用：生活费、车费、住店费、路费都没有会很困难。所以我们要发愿：愿我生生世世一定要有善知识、有财富、有好的身体等等，对于这些圆满我们都要发愿。要尽量去除大乘佛教修行的违缘，要经常念诵、祈祷，包括发愿。我们自己要像无垢光尊者的念诵文一样发愿：生生世世不离正法，生生世世遇到善知识，等等，这样的发愿很重要。

第十三个是“爱乐”作意，就是生生世世中对获得无上佛果的六波罗蜜多非常欢喜、很愿意行持。有些

288 《恒常念诵发愿文》：愿我乃至生生世世中，获得具足七德之善趣；愿我出生立即遇正法，具有如理修持之自由；愿我能令上师生欢喜，日日夜夜之中行正法；愿我悟法后修精华义，彼生越过三有之大海；愿我能为众生传妙法，成办他利无有厌倦心；愿我能以无偏大事业，令诸有情一同成正觉；恒时持诵此六发愿王，福德功德无量等虚空。

人真的善根很好：“我不愿意做世间各种各样无意义的事情，我特别愿意布施、持戒……”我们作为出家人，多年在寂静的山里面训练，而大城市里本来散乱的因很多，但有些在家居士对善法具有强烈的欢喜心，我看到他们很精进，既喜欢布施、持戒，又经常过午不食、守八关斋戒；修禅定的话，每天用两三个小时、四五个小时；修精进方面，自己在完成工作的同时也在精进修行；修安忍的话，别人说他、骂他、打他也没有什么，心中不起任何波澜，就像忍辱仙人一样，特别坚强。这是一种对六波罗蜜多和所有善事的欢喜心，叫爱乐作意。

第十四个是“方便”作意：不仅自己修六波罗蜜多，更重要的是，对别人修六波罗蜜多也发自内心地欢喜，随喜别人的善根和功德。不是表面上说“随喜、随喜”“不错、不错”，但实际上特别不高兴，脸色都变了，心情也不好——自己可能没有发现，但这种态度别人都看得出来。很多人是在这样的文化中生活的，扮演很多角色——虽然没有真正当过演员，但也当过人生中

的“演员”，因此知道这个角色演的是什麼，其实这样不好。随喜功德对自己没有什么损害，来世也是快乐的，如《入行论》里面讲的一样²⁸⁹。

第十五个作意是“威力踊跃”作意。我们做一个布施，实际上包括了布施的布施、布施的持戒、布施的安忍……每个波罗蜜多都包含六个波罗蜜多，六六三十六，这些威力是很大的。做一个布施，六波罗蜜多全部具足了，我们任何时候讲经说法都可以引用这个道理。这个叫作威力踊跃作意。

第十六个叫作“成熟踊跃”作意，通过四摄来成熟有情，四摄就是布施、爱语、利行、同事。“过来过来，我给你讲个故事。”在喜欢听故事的人面前给他讲故事；喜欢看动画片的，就给他放动画片，然后再慢慢跟他讲布施等等。最初你自己的行为跟他比较相近，最后再真正帮助他。要成熟众生、利益众生，四摄是很有

289 《入行论》第五品正知正念：“一切行为喜，此喜价难估，故当依他德，安享随喜乐。如是今无损，来世乐亦多。”

必要的。

现在有些宗教建医院、学校，提供免费餐饮、培训、唱歌，没有什么要求，只要你进来就可以。甚至有些佛教徒都感兴趣了——“这样自己能得到一些利益”，然后放弃佛教的皈依，进入他们的宗教。这是他们的四摄方式。

大乘佛教利益众生、成熟众生的最好的方式是六度四摄。

第十七个叫“供养踊跃”作意。把自己的利养、恭敬都供养如来和诸佛菩萨。六度当中首先是布施，比如别人给我的利养、恭敬都不要了——“都供养佛菩萨”，除布施以外的其余五度，是以修行供养如来和善知识，这叫作供养踊跃作意。

第十八个是“依止踊跃”作意。修大乘佛法需要依止宣说六波罗蜜多的真正善知识。有了善知识才可以有

修行的方便，没有善知识、善缘，修行是不能成功的。

第十九个是“慈悲”作意，就是我们平时讲的四无量心——慈心、悲心、喜心和舍心。慈心是愿众生得到快乐；悲心是愿众生离开痛苦；喜心是缘众生离开痛苦、获得快乐生起极大的欢喜心；舍心是愿众生都远离贪嗔痴，获得无上的快乐和妙乐，这是一种等舍。以四无量心的方式经常去修行、作意，这叫作慈悲作意。

以上是大乘佛法的十九种作意，后面还有很多。这些作意我们在日常生活中要经常修持。其实每一个作意都能增长波罗蜜多界，增长什么呢？我们经常这样做，相续当中的菩提种子会越来越增长；如果经常做与五十一种作意相反的恶的作意，相续当中会增长罪业，不但果报不好，成就也没有希望。

《大乘经庄严论》当中有很细致的教理。作为一个修行人要思考：“今天讲了十九种作意，十九种作意里面我做到了哪些？”想想平时我们心里都有哪些作意。

凡夫人当然有一些不好的作意，但是通过教育和修行，原来染污的心也可以慢慢清净，心态会逐渐改变。通过闻思能明显看出来，比如有些人刚来佛学院或加入学会时，就像一只非常野蛮的野猴，行为心态都特别幼稚，但是通过学习之后，有些福报和前世善缘比较不错的人，哪怕才听了一两年的课，行为都有了很好的改变。

所以，大家不要厌倦修行，要长期坚持。虽然这个路不是那么容易走，但每个人要向善——上善若水，确实不是那么容易，但我们还是要继续努力，依靠善知识和佛陀的加持，我们获得这样难得的人身其实是非常有意义的。

第 49 课

2016 年 9 月 14 日

今天讲《大乘经庄严论》，现在正在讲五十一种作意。五十一种作意都是大乘菩萨的修行，在日常生活中我们也需要用五十一种作意来摄持和修行。因为，修行其实是一种内心的方便方式，具有智慧的人，不用花很多时间也可以圆满成就，而没有方便的人，虽然花了很多时间，但也不一定特别成功，所以智慧和方便很重要。五十一种作意前面已经讲了十九种，今天继续讲下面的作意。

未行造恶者，惭悔欢喜境，
厌倦作敌想，安置及诤慧。

这个偈颂中有第二十、二十一、二十二、二十三、二十四四个作意，即“未行造恶者惭愧”“欢喜境”“厌倦作敌想”“安置”“诠慧”五个作意。

第二十个作意叫作“惭愧”作意，“未行”即根本没有行持布施、持戒、安忍、精进、禅定、智慧六波罗蜜多，有部分人根本不愿意修六度，还有一种人是虽然修了但做得不好，比如虽然修布施但吝啬特别重；虽然修持戒，但后来破戒了；虽然修安忍，但忍得不好，随时发脾气，发完又忏悔，忏悔后又开始造恶，虽然是在行六波罗蜜多，这叫作是“造恶者”。还有一种是在造恶后感到很惭愧：“我是发菩提心的人怎么能这样！”有一种忏悔的作意。

凡夫众生如果所有戒律清净，六波罗蜜多的行持都圆满当然好，可是很多人由于无始以来的习气，不一定能做到十全十美，但是能有多少就有多少，做不好就尽量忏悔，有惭愧心也很好。有些人刚开始想变成一个

很完美的修行人，但后来因为前世的烦恼习气而根本不想修了；有些发愿闻思修行的人，开始也是想“我到佛学院要好好求学”，结果参加各个班学习特别累，早上不想起经常迟到，有时睡过头不去上课；还有一部分人虽然去行持了，但因为烦恼很重，积了一点功德，又造了一点罪业。

实际上，有后悔心是大乘菩萨的一种作意。我们以前可能连后悔心都没有，想修六度的意乐也没有。以前没有皈依和发菩提心的时候，你根本没想到“我要修布施、持戒、安忍、禅定、智慧”，没有吧？但现在有了也很好。

比如我们与别人吵架，自己也特别后悔：“好像我无始以来的善根都已经毁坏了。”但实际上，有时我们在短短的时间中所造的善业，也具有不可思议的功德，也是很不错的。悲观的人比较容易看到和放大过失：“我没有希望了，我又生嗔恨心了，我又犯戒律了。”

乐观的人经常不想过失：“发菩提心的功德是那么大，所以我供一朵花、磕一个头的功德都非常大，往生极乐世界肯定没问题！”有时我们可能从悲观方面想：“唉，我造了业不好”；也可能从乐观方面想：“我造这些善业非常不容易，应该有很大的功德”等等——这样想是最好的。对未造善或造恶有惭愧心的话，也是大乘菩萨修行当中的一个作意。

第二十个作意叫“喜境”作意，即“欢喜境”，平时不管行持哪个波罗蜜多都非常欢喜。有些人可能是前世的善缘，即生中对造善业特别有意乐，造恶则没有那么多。他对听课等善业都特别乐意：“我要开始上课了，我要闻思修行了！美好的一天又开始了，我是多么快乐幸福啊！”有些人可能不是这样：“好痛苦，又要去上课了，不去可不可以？好累、好困、好苦啊。”我们身边很多人都有差别。

有些人遇到大乘佛法后，不管是放生，还是闻思

修行、参加考试都很有意乐、很欢喜。在做善事方面即使有很多工作重叠，他也愿意以双重身份参加，既发心又做这个、做那个。佛经²⁹⁰里讲“以喜心故，身得轻安”：因为有欢喜心的缘故，身体得到轻安。因为自己欢喜做这件事，即使很累也愿意做，如果你的心不支持，即使一个很轻松的发心和工作，也会觉得特别累。其实我们的心还是起到很大作用。

有时看到世界上一些喜欢打扮的人，挂着一个特别大的鼻环，别人看起来这是一种痛苦，但他自己觉得这是很美丽的。以前藏地的一些老年人，头上也戴着大块、大块的珊瑚、琥珀和松石，虽然重得连头发都已拨出来了，但她们还特别洋洋自得特别欢喜，觉得“我很美、很好看”。挂耳环也一样。

有时表面上看一个人发心可能很辛苦，但是他心里乐意的话，做什么事都会愿意。比如内地有些条件特

290 见《佛说大集法门经卷下》三藏朝奉大夫试光禄卿传法大师赐紫臣施护奉诏译。

别好的人，发心到一些艾滋病流行的村子，包括藏地流行肝包虫病、肺包虫病的地方当志愿者，虽然他自己的吃穿、工作都不愁，但看到这些可怜的众生，就愿意去提供帮助，到了那里再怎么苦也愿意接受，身心都是轻安快乐的。修六波罗蜜多也是如此，有大乘根基的人特别愿意行持六波罗蜜多，这叫作是喜境作意，对你所欢喜的六波罗蜜多的对境特别愿意接受。

第二十二个作意是“厌倦作敌想”，在行持布施波罗蜜多等六度万行时，如果心里产生极大的厌倦心，你就马上意识到“我现在的厌倦心是获得无上正等觉最大的障碍和敌人，不应该有这样的心”，把厌倦心当作怨敌想。比如“我要退失信心了，我不学了，我要离开了”——这些念头都是敌人。所谓敌人，不一定是拿着一个长长的宝剑或手榴弹、子弹的有形之人，无形的敌人是什么呢？就是我们对行持大乘菩提心、六度万行生起了厌倦心，因为心已经疲厌了，身体就没了力量，心是一切的根源。

我们对世间、对周围的环境、对身边的人都可能产生厌倦心，此时应想：“我是发过菩提心的人，这种厌倦心不合理，我要坚强起来！”每个大乘佛教徒在修行和利益众生的过程中，有厌倦心是正常的，但有些菩萨已经被厌倦心打败了，最后真的离开了。

我们现在总结十年中能坚持下来的有多少人，这些坚持下来一直不退转的道友，前段时间也发了一些加持品给他们奖励。本来人生当中十年并不是很长，但对修行者来讲也是一种考验。虽然每个人都可能产生厌倦心，我有时候也会，但我是这样想的：“不管怎样，佛法那么好，哪怕有一个众生得到利益也可以。”如果这样想：“一个众生都是那样难度，度所有众生是很难、很难的，没有什么意义”就容易退失。但是不管怎么样，我还是坚持下来了，没有倒下去。

在座的各位，以后你们在修学过程当中或利益众生的过程当中，可能经常会产生厌倦心，你要看清这个

厌倦心是菩提道当中的怨敌，不要听它的。对于偶尔产生的厌倦心——藏地有一种说法叫作晚上睡觉的心，第二天早上起来就没有了，你的厌倦心经过一个夜晚，就让它永远地离开这个世界，这样你就能坚持到底，继续学下去。

佛学院当中有些堪布、堪姆——有些人虽然没有堪布、堪姆的头衔，但的确是十年、二十年以来默默无闻地闻思修行，这些人没有被厌倦心的风吹走，自己有一种自信。“莫舍己道，勿扰他心”——这种人没有舍自己的道，没有舍自己的原则，这才叫真正有个性。

第二十三个是“安置”，就是用六波罗蜜多法去利益众生，把所化众生安置在六波罗蜜经论的境界当中，让他们真正享受到大乘的甘露妙法。比如原来他不学《入菩萨行论》，而你就让他学了；原来他从来没有修过加行，也没有学过《经庄严论》，你通过各种方式介绍他学，经过多少次的劝说，最后包括你的亲戚朋友都

慢慢接受了。有些人就是被朋友介绍来学习的，因为他的朋友口才比较好，各方面的能力威力都不错，他说：

“本来我不想学，但是我那个朋友一直天天说我，我没办法推就将就学吧，学得不好，惭愧得很！”不管学得好也好，不好也好，依靠他人的劝说，他们还是能从经论当中获得利益。这是我们的一种责任，我们要通过各种方法让他们来学。

有时我们特别过于推荐也不是很好，还是需要一种善巧方便来引导。我希望尤其对初学者不要讲很多戒律，戒律到后面再讲。刚才我来上课的时候有几个男众问：“我们可不可以在女众这边坐？”我说：“可以可以，没问题。”我觉得这种方法是很好的，以后佛学院也可以这样。佛学院有些人，见到刚新来的居士或者完全不是居士的人，就吓唬他：“不能到那边去！不能跟他们一起！”其实没有学佛的人根本不懂纪律；有些不学佛的人来这里看一看，比如一个女众从男众出入的门过来了，然后所有男众说：“你不要到这边来！不能

来、不能来！往那边去！”其实如果女众这边来一个男众也没事，虽然我们是出家人的群体，但是作为出家人有自己守戒律的仪式，不可能有个男众坐在那儿马上就沾上过失了。

我希望很多人刚开始不要给别人讲很多戒律，“这个不准，那个不要，那个不行”，这样很多人会开始害怕，害怕以后可能就没有这种缘份了。除了杀生等以外，刚开始有一些习惯性的做法也暂时可以包容，让他慢慢慢慢地进入，这是很有必要的，这叫作安置。

我们刚开始安置的时候纪律不要说得太多了，不然安置不会成功。开始可以有一些方便开许，然后再慢慢约束，最后还是有办法的，这是大乘佛法的一种方便方法。

第二十四个是“诠慧”作意：因为每个众生的根器是不同的，有些喜欢听深的，有些喜欢听浅的，诠慧作意就是有根据不同众生讲不同法门的智慧。《四百论》

里面讲“或作彼弟子，或作彼师长，以种种方便，令有情通达”：显现上做他的弟子，或做他的师长，通过各种方法最后让他真正精通真理。比如佛教里可以先讲世俗谛，再慢慢引入胜义谛；对根基比较不错的人可以先讲空性，然后再讲因果的道理。所以我们要学会看众生的根基。

在人比较多的场合，有些喜欢听浅的，有些喜欢听深的，讲课不可能面面俱到，我觉得尤其是东西方不同文化背景的人聚在一起时特别难讲。有一次我去一个地方讲课，小孩、老人、中年人全都聚集在一起，里面既有幼儿园的孩子，也有十几岁的孩子，还有白发苍苍的老人，我想讲什么好呢？好像令全部人都能接受的内容很难讲，众口难调。但是如果我们对整个时代比较了解，也可以找到他们共同关心的话题。比如我跟这些人虽然在年龄、文化、宗教背景有差别，但我就看他们关注的是什么，比如大家都喜欢快乐，不管小孩、老年人都喜欢快乐，都喜欢健康、漂亮，我就会讲大家比较关

注的一个点。这样我们就可以讲得出来。

最近我也听到法师们在网上讲课，有些地方比以前有进步，比较不错。我们还要更了解一些世间人的心态，把佛法甚深的道理用世间的语言讲出来，其实这是很不容易的。表面上看，佛教专业人士可能会说：“他在讲什么啊？没有什么深度，没有什么好讲的”，但是如果你面对的群体是普通大众的话，就会有很多人愿意听，你的演讲或讲座就是比较成功的。所以我们在不同根基的众生面前，要推出一种与他能够相应的智慧和悲心，这样对众生是有利的。否则的话，你给他讲一些他根本不懂的生疏名词，想让他受益的确有一定的困难。所以讲课要观察别人的心态、表情和态度，这个很重要。

施等圆觉依，非自在天等，
以无碍解知，二者过与功，
随念积累喜，及与见大义。

这个颂词中包括第二十五、二十六、二十七和二十八个作意。

第二十五个是“所依”作意，即“施等圆觉依，非是自在等”。我们行持的六波罗蜜多是大乘佛教真正成佛的因。《经庄严论》里第十七品讲六波罗蜜多比较广，包括六波罗蜜多的概念、次第、助缘、违品等等，我们可能明年学吧——如果大家都还在这个世界的话。菩提主要的所依、因是什么呢？就是大乘讲的六波罗蜜多，而不是自在天、梵天、上帝，还有真主、造物主等等，它们并不是获得菩提的因，众生获得菩提果位依靠六波罗蜜多，这就是依法不依人、依了义不依不了义、依智慧不依分别等等。《大集月藏经》里面讲“众生以六度，成熟于菩提”²⁹¹，众生是依靠六度来成熟菩提的，而并不是依靠什么非天、天人，或者是守一些不合理的戒律，包括戒禁取见等等，菩提不是用这些见解和戒律来获得的。

²⁹¹ 见《大方等大集月藏经法灭尽品第二十》高齐天竺三藏那连提耶舍译。

“施等圆觉依”：布施等六度是圆满正觉的因，而不是自在天和帝释天以及现在人们所倡导的其他方法。大乘佛教徒应该自己做好思想准备，不然的话，有些人学了很多，结果跑到别的地方去跟其他宗教结合在一起，最后产生了另一种定解。如果我们没有扎实学习，只是在表面上、字面上闻思，就可能会有这种情况。

第二十六个叫“思择”作意，即“以无碍解知，二者过与功”。我们知道布施有违品——吝啬，持戒有违品——破戒，安忍有违品——嗔恨等等，每个波罗蜜多都有违品部分和正面智慧对治的部分。如果我们能无有任何障碍地完全知道每个波罗蜜多的违品和功德，经常这样去作意，这是最好的一种修行。如果你不懂得布施的两方面，你也不一定会行持。比如说，对修布施不好是吝啬；对修禅定不好是散乱，好的方面是依靠禅定身心健康等等，有很多功德。知道它的功德，即生当中行持什么法都容易。

比如说布施的违品是吝啬。但是按照《大宝积经》²⁹²里面讲：“若见有乞者，心生于佛想，念是人今来，施遗我佛道。”看到乞丐来的时候，我把他做佛想——“啊，佛过来了，佛躺在这里，今天是让我成办布施的助缘，我成佛的因缘来了。”但我们经常不是这样想的，比如在饭店里面吃饭，来了一个乞丐念着“嗡嘛呢呗美吽”乞讨，有人就拿一毛钱给他，还说：“快走，这是我们三个人的。”这就是现在很多人的布施方法，三个人共同布施一毛钱。不过也可以，如果乞丐每天都有很多的一毛钱，他的收入是不断的，到处去也不用上班。现在香港等很多地方说有些乞丐比较富裕，不过有些乞丐真的很可怜，他们如果没有痛苦也不会去乞讨。我们作为大乘佛子，至少也不能歧视、蔑视或者威胁他们，这是不应该的。

我们懂得布施、持戒、安忍、精进、禅定、智慧的功过两个方面，用智慧来抉择就叫作思择作意。

292 《大宝积经》唐三藏法师菩提流志奉诏译。

第二十七个是“随念欢喜积资”作意，即“随念喜积累”。比如我们知道六度能积累二资粮，布施、持戒、安忍三个是福德资粮，禅定和智慧是智慧资粮，精进是积累二资粮的助缘，所以我们要经常思维六波罗蜜多。

第二十八个是“见大义”作意，即“见大义”。无分别是菩提的因，但是获得菩提实际上是依靠修行布施波罗蜜多等因缘。如果我们现在做布施波罗蜜多等六度万行，实际上最后是获得无分别的菩提果位，因此利益众生就是我们要见到的最大利益。有些人说“我今天升官了”，在选举当中提升了位置就非常欢喜，有些人做生意赚了大钱也非常欢喜，世间人认为这是见到“大义”、很有意义。但对我们来说最有意义的是什么呢？行持六波罗蜜多是人生中最有意义的。当然世间大多数人的价值观并不在六度波罗蜜多上面，一般在常乐我净四种颠倒上面。比如本来是无常的东西认为是常有的，认为这就是最高的境界，这是一种很可怜的颠倒作意。

佛经里讲过²⁹³，不顾一切地行持善法和行持菩提叫作专义利，佛经中专门有这个名词，就是我们不顾一切地想利益众生或修行，这在人生当中是最有意义的——不管你是居士身份，还是出家人身份。仅仅是有饭吃，有地位，人生也不一定有意义。生存的价值，是看自己能不能长远行持六波罗蜜多，这是很重要的一件事。还有，我们能不能在周围创造对众生有利的价值，这也是很关键的。现在大多数人的价值观还是有一些进步，很多人在发愿和修行时，都觉得利他心是很重要的。这是《经庄严论》的主要思想。

我原来讲过，如果把《大乘经庄严论》听完，你的利他心肯定比以前有进步，你对大乘佛教的总体认识一定会有提高。我自己有这个体会，原来我在上师如意宝面前学了《大乘经庄严论》，从此对大乘佛教的基本思想有了把握，虽然每个词和每个作意不一定记得，但部

293 《大宝积经》菩萨藏会第十二之八尸波罗蜜品第七之一。唐三藏法师玄奘奉诏译：“不顾于身命，欣乐助菩提，起种种善业，是名专义利”。

分内容印象却很深。听了很长时间、学了很长时间后，人的思想潜移默化逐渐会有改变，有些很明显，“我原来很自私，现在稍微有一点利他心”；有些不是很明显，不一定能感觉到，但实际上是有进步。

这次听课的人总体上比较稳定，不知道是什么原因，我生病以后人员都比较稳定，以前学《大乘经庄严论》一会儿人多，一会儿人少，现在很多人都已经上来了，我都觉得自己生病也值得，这也是很有意义的。现在听课的人，除了极少数人以外，全是很真诚地在听，不然不想听的人也不可能每次都来。在佛学院听课是自由的，你来也好，不来也好，我原来以为除了一些研究班的人会坚持以外，其他人可能看不到吧？——但大多数人只要因缘具足都会来。

所以，我们不管发生什么事情，自己要安心地闻思，这是很重要的。在有生之年中，我们可能会遇到一些这样那样的事情，但也没有什么大不了的，也没有什

么解决不了的。如果各方面想得开一点，什么事情都不是很大。如果我们想不开，即使没有发生任何事情，你可能都没办法生存；即使发生的是很微小的事情，你也觉得好像天崩地裂，整个世间充满了痛苦。心态的调整对我们来讲特别重要，作为凡夫人，心里不舒服、不快乐，恐惧、紧张、焦虑等负面情绪会产生，但是如果你有了大乘佛法的智慧和境界，很多事情都马上会有解决的方法。

我们前面讲到“见大义”——有时我们想到佛陀在因地时舍身饲虎，或佛前世成为鸽子时布施自己身体的很多精彩故事，我现在作为一个大乘佛教徒，相比这些故事就会觉得：以前依靠自私做的事情都不足挂齿，利益众生应该是最重要的，我今天哪怕是稍微帮助一个人也好。比如有人心情不好，不想吃饭也不想做事情，一直在唉声叹气——“今天怎么办？”我们就到他身边进行安慰：“你怎么啦，过来过来，我跟你说说”，其实这是很有必要的。

一个人如果有心灵疙瘩、心灵痛苦，自己会觉得特别难受，如果旁边有人帮助他，过两天他就好了，就像天气变好一样，今天整个世界都是美丽的，不容易倒下去。假如心情不好的时候旁边没有人帮助，他就越来越孤独寂寞，最后变成什么很难说。

世间不论名人、富贵人、包括一些修行人都会有痛苦。有些修行人虽然今生当中修行很不错，但因前世的业力没有消尽，即生也有很多痛苦。在有些阿罗汉、圣者的传记中，也有显现生厌烦心的情况，在这种时候我们也有必要帮助。（众笑）

**瑜伽无分别，受持欲值遇，
断七颠倒执，获得之威力。**

第二十九个叫“瑜伽”作意，瑜伽就是圆满六波罗蜜多的寂止和胜观。现在经常说印度瑜伽，到处都在开瑜伽馆，现在的瑜伽馆是做一些身体锻炼，但印度真

正的瑜伽有寂止和胜观。大乘的瑜伽会与六波罗蜜多相关，如果只是一般世间的瑜伽，可能就是健身的一种行为。毗婆舍那还有奢摩他，即我们经常讲的胜观和寂止，这样的瑜伽也值得作意。自己的心要安住，光心安住不行，还要认识心的本性，其实胜观和寂止也是这样的。如果我们提升到讲大圆满，其中当然有更高、更深的方法认识自心的安住部分和光明部分。

我们最近给大家强调生活佛教，希望大家能修瑜伽禅，瑜伽禅也有不同层次。一般的瑜伽禅，就是什么都不想，光是一直这样坐着，这对很多人来讲也是一种很好的休息方式。现在，东西方国内外的一些学校、企业、医院、监狱等团体中特别流行禅，这样的禅是很简单的层面。

如果我们把瑜伽禅深入到显宗密宗的一些最高修法也可以。包括我们佛学院的一些法师、居士，也希望学会禅修，自己修一段时间后已经习惯了，早上起来不

得不坐禅，即使出门、出差没有时间，也很想安住一下，这样对你的各方面都有很大的帮助。自己没有修行教别人肯定是有困难的，自己稍微有点修行的话，在任何场合当中都是可以的。我们以后在家庭、学校里面、包括在一些不同的场合当中都可以观修，心的力量是很强大的，这是一种瑜伽。

第三十个作意是“无分别”作意，无分别就是不加任何的分别，这是成佛的基本因。任何六波罗蜜多都有无分别的一部分，布施、持戒等是分别的部分，三轮体空的修行方法就是无分别的部分。比如我们刚开始修加行时发愿好好修布施，到真正布施时无缘大悲或无缘布施，最后做无缘回向等等，这是无分别作意。

第三十一个叫“受持”作意，就是不忘失，不忘陀罗尼。六波罗蜜多的法义、词句最好不要忘失。佛学院中有些道友的记性很好，十年前、二十年前听的课基本上都记得。比如说，2003 年讲什么法，2004 年讲什

么法，讲的时候有多少人，当时是怎么讲的，辅导的时候，辅导员怎么说的，法师怎么说的，堪布怎么说的，全部记得清清楚楚。有些人不是这样的，听的时候比较专注的，听完了就忘了。讲的时候好像完全明白了：

“不讲也可以，讲这么啰嗦干嘛，不如我好好睡觉，这些不讲我也懂，我如果上法座讲得更好。”可能有这样的，但过后让他讲的话，就不说话了，这样不太好。

我想能得到不忘陀罗尼是最好的，得不到的话还是要做一些记录。比如说一年以来，你把一些重要的事情记下来，在自己的人生当中有一些记忆也是很好的，再过十年、二十年以后自己可以看看：比如 2016 年我听了什么法，听这个法用了多少天，第一天我有什么收获。如果把收获或者是情绪好或不好的部分全部记录下来，到最后自己翻开看看，我觉得是很有意义的。

我是 1985 年来佛学院的，当时是听《入菩萨行论》——方便的时候给你们看一看我的笔记本，我看什

么时候看，人多一点的时候看，讲《妙法莲华经》的时候看吧，人应该比较多。我是比较执著的，到时候给你们参观一下。喜欢记也许是记性不好，我觉得还是有必要记。

第三十二个叫“遇缘”作意，即“欲值遇”。不管生于什么地方，自己要发愿：“愿我一定要遇到六波罗蜜多的助缘：善知识和善缘。”经常这样发愿很重要：

“愿我生生世世遇正法，愿我生生世世遇善知识，愿我生生世世遇善友。”如果即生中遇到恶友，可能我的很多境界将毁于一旦，来世的来世是更重要的。现在有些道友经常对我说：“堪布加持加持，我就想找一个很好的法友，我参加学会主要是想学习，在其他地方找不到修行的善知识。”我们发愿生生世世遇到善知识、遇到善友、遇到好的环境是非常有必要的，人毕竟是受环境影响的，如果我们接触的人没有正见、没有正念，凡夫人的心很容易被环境或身边人的见解所左右，经常发什么愿，最后必定能成就，这是很重要的。

第三十三个是要“断除七种颠倒”的作意，获得它的威力，即“断七颠倒执，获得之威力”。我们行持六波罗蜜多，要修三种等持、四种法印。比如法无有而执为有，就用空性的等持来遣除；轮回法本来无常、有过患而执为常有、有功德，就用无愿等持来断掉；涅槃本来是有功德的，而凡夫人却担心我断灭而视为非功德，就以无相等持来修行，涅槃就是寂灭的。这就是三解脱门：本性空性、因无愿、果无相，我们用这三个等持来断除三种颠倒执著。

比如本来没有常有的东西，如果我们执著为常有，就用无常来断除。有四种颠倒（有为法执为常有、有漏执为安乐、诸法执为我、涅槃执为不寂灭）的话，就用四法印（诸行无常、有漏皆苦、诸法空性无我、涅槃寂灭）来进行对治，这是一种威力。讲义里面还讲了六波罗蜜多作意与各品的对应，包括前面的信解品、求法品，后面的修行品和教授、随教授品。我们下面会一一讲，这里不广说。

再者，宣说稀有无稀有两种作意：

稀有无稀有，各为四种想，
于有情平等，现见大本性。

下面讲第三十四个作意：“稀有”作意，第三十五个作意：“无稀有”作意，稀有和无稀有作意每个都有四种想。

菩萨的六度万行，有时看起来是非常稀有的，他所做的布施持戒等六度是凡夫都做不到的，但有时也没有什么稀有的，因为这是菩萨的专业和特长。可以从两个方面作意。

在行持六波罗蜜多过程当中，依靠稀有作意能增长我们的善根，稀有的作意分别有四种内容。

第一个稀有：持戒、布施等大乘菩萨所行持的难舍能舍、难行能行的六度万行，一般人根本没办法做到。比如菩萨能长期把自己的身体布施给别人，如果别人把

他的身体割成一段一段的，他像安忍仙人一样能忍受，这是世间人根本无法想象的，非常非常稀有。从布施、持戒、安忍、禅定到智慧之间每一个都非常稀有。有些禅定是很长时间一直不吃不喝、如如不动地安住；有些清净戒律的受持，对世间人来讲根本没办法——比如佛学院里有很多修行人过午不食，世间人的过午不食除了美容或减肥以外，不要说多年过午不食，连一次过午不食都很难，但是真正有了定解和智慧的菩萨完全能受持。这些很难以做到的事情，作为大乘佛子以心的力量能做得得到。

第二个稀有：菩萨发心的时间是很长的，比如说三个阿僧祇劫，或者不说三个阿僧祇劫，有些人是到学校里当志愿者利益众生，但一做就是五年、十年，这是常人无法想象的。我们学校里有利他心的这些老师，刚开始是要求他们做二年，后来十年过去了，他们还在帮助这些孩子。一般人如果没有一分钱的工资，要在那里奉献十年的话，恐怕是无法做到的，从世间上讲也是很稀

有的。有些法师讲经说法已经十几年、二十几年，也是非常难得和稀有的。

第三个稀有：菩萨行持六度不求自利、今生的回报。很多人都要求回报，做这件事情你给我发多少工资：“如果二千三百块钱的话可以，二千二百块钱绝对不行，提高一百块钱勉强可以。”但菩萨不会这样，他根本不会想到即生当中对自己的回报，这也是世间人做不到的、非常稀有的。我们做一些慈善的时候，一些从来没有行持过大乘佛法的人觉得很稀有：“放生是这样啊？几万块钱都是买鱼，然后把鱼全部扔到河里，钱丢到水里好可惜哦！”他们没办法理解。

第四个稀有：菩萨不求后世的异熟果。许多修善业的人可能在即生当中得不到什么回报，如果他承认来世，会说我来世能获得人天福报，往生净土。但是大乘菩萨不这么想，即使来世可能堕地狱受苦，但是只要今生能对众生有利，他还是愿意付出。就像大悲商人杀短

矛盾黑人的公案一样，他根本不知道自己这样做反而积累了资粮，是不会堕落恶趣的，当时他唯一想的就是：“我一个人下地狱就下地狱吧，只要能让这么多人不痛苦就可以，我不入地狱谁入地狱。”这样的发心不求来世的异熟果，是非常稀有的。

第三十五个是“无稀有”作意。这是从不同的角度来讲，也没有什么稀有，其实二者并不矛盾。

第一个，比如我们种庄稼得到果实是自然规律，这没有什么可稀有的。同理，行持布施等六波罗蜜多获得佛果是正常现象，没有什么可稀有的。比如有些成就者出现虹光，很多人觉得：“好稀有啊！”那天看到德巴堪布的舍利，当时出现彩虹，很多人都很惊奇：“这么好看啊，这是为什么？”但对于大乘佛子来说这没有什么奇怪的，行持善法的人往生后出现舍利和各种瑞相是一种因果规律，不必大惊小怪，也没什么非常稀有的。对不理解的人来讲觉得很稀有，但对理解的人来讲这不

算什么稀有。有些人说：“这个人原来脾气很不好，怎么学了三年后完全变了，我觉得很稀有，你们给他灌输了什么？他原来在我们单位拍桌子很厉害的，但这次出来根本没有发脾气，甚至像佛菩萨一样慈悲。”这是第一个“没什么稀有”，修行肯定有结果。

第二个：大乘佛子修自他平等，但对于一般人来讲，把众生当作自己是很稀有的。菩萨通过接受大乘佛教的教育，通过长期修利他心断除了我爱执，修成了自他平等心，已经成熟了自他平等的境界，这样的话他把别人看成自己、一视同仁也没有什么稀有的。

第三个，菩萨利益众生的行为与普通人完全不同，菩萨能做到什么呢？比如菩萨帮助了梵天、帝释天，他们准备给菩萨即生当中天界的果位和回报，但菩萨对这些都无希求，何况世间一般的小快乐和利益。（这个词有点不好懂，应该这样来理解。）如果对天界的果位都视如唾液，根本不在乎，何况即生当中人间的地位、财富、

荣华富贵呢？作为菩萨怎么会求这些呢？如果天界的地位和财富都不要，对于人间有漏的、不值得羡慕和欣赏的东西更不会要了，所以这没有什么可稀有的。菩萨完全知道三界如火宅，他不求即生当中的回报，他的利他心并不是有条件的——“我今天帮你，过一段时间你可能对我有回报”；菩萨也不像投资家，今天我给你投资，过一段时间能得到更多的收益。

第四个，菩萨希求的是依靠法报化三身来利益无量众生，并不是来世获得有漏的人天果位，菩萨对今生来世没有什么自私自利的希求心。利他心对发菩提心的人来讲很正常，所以菩萨不求人天福报没有什么可稀有。我们不应该说“这个人真的是很无私，好稀有啊”，如果相续当中已生起菩提心，就没有什么可稀有的，因为利他是他的本分、他的工作。

第三十六个是“修行”作意，即“于有情平等”，是指菩萨平等安置众生于波罗蜜多当中，菩萨对所有众

生都是不偏袒的，没有高下之分，他不可能只安置自己的亲戚朋友到六波罗蜜多当中。

第三十七个是“缘大本性”作意，即“现见大本性”，是指见到利益众生是唯一最重要的事情，除此之外没有其他更重要的事。缘大本性和见大义的意思比较相近。利益众生是在世界上所有的行为当中最好的，通过六度饶益众生是最有利益的。《入行论》讲“除利有情想，切莫更思余”，除了利益有情以外，千万不要想其他的。

每个人都要想到，这次学《大乘经庄严论》最主要的目的是什么？就是看我们能不能想到让所有众生得到利益。哪怕今天是你离开世间的日子，也要想到尽量帮助众生，除此之外我们没有什么更多的事情，这样生活是非常有意义的。

第 50 课

2016 年 9 月 15 日

下面讲《大乘经庄严论》，本论是弥勒菩萨所造的弥勒五论之一，主要讲大乘六波罗蜜多甚深和广大的道理，哪怕只是听一节课的功德也是不可思议的。

每天晚上我们的课堂上都有新来的人，如果听不懂，也希望你们坚持听完一节课。网上有些人也不是从头到尾全部听，愿意中间来听一、二节课我也开许，因为哪怕只听一堂课四个偈颂的功德也非常大。经常看到有些新来的、不是很有信仰的、以好奇心来听课的人，听了大概十分钟、十五分钟就听不懂，坐也坐不住，脚也痛就回去了，这样我觉得有点点可惜——也许你这辈子是第一次听佛法，也是最后一次听佛法，这一节课也

不能圆满的话，缘起不太好。所以我建议即使听不懂也尽量坚持——我大概讲五十多分钟，最多是六十一分钟（众笑），还是听听，好吧？

接下来继续讲大乘佛教的求法。前面讲所求的法有十一种，那么以什么方式来求呢？作意。平时行为上要求法，也要有作意。作意很重要，做什么事情都要作意。比如一个做生意的人，他经常作意赚钱的话，到一定的时候也会如愿以偿；一个人想学科学的话，他每时每刻作意，也会有梦想成真的时候。作为学习大乘佛法的人，有必要经常作意大乘佛教的内容。

以上已经讲了三十七个作意。

求他功德报，愿三及相续，
为修佛说故，菩萨不住此，

第三十八个是“求报”作意，即“求他功德报”。我们将别人安置于波罗蜜多后，他得到了非常多的利

益。如果是世间人帮助别人，很可能会希望得到回报，但菩萨不同，他只是想帮助众生，他的所求并不是自己得到什么利益，而是不断地追求真理，帮助众生获得利益，这是他的求报。菩萨有没有求回报呢？有，但不是求对自己好。

比如以前我们做慈善，经常帮助贫困学生，后来很多学生已经找到工作、有了钱，很想回报我们，但我跟他们讲（我们也学菩萨的作意）：当年帮助你并不是为了你的回报，这种想法一点也没有，你如果有能力，最好去帮助其他众生。这是讲到菩萨所求的回报。

以前美国有一个人，开车不小心撞到路边，有好心人帮助了他，那人离开时他问：“你叫什么名字？以后我怎么报答你？”那人说：“你以后去帮助别人，就是对我的回报。”作为修行大乘佛法的人，最好不求回报，不要像有些人讨价还价或者现在我给你什么，等你能力成熟要对我好，这是世间人的求报，不是大乘佛教

的作意。虽然我们很难马上做到与菩萨一样，但的确需要这样的修行和作意。

第三十九个是“希求”作意。菩萨有三个发愿、希求：愿众生能够成就一地到十地之间的菩萨果位；愿众生在十地末尾能够成就最究竟的佛果；愿众生在得到菩萨果、佛果后不仅是享受快乐，而是能恒常利益众生。我们平时念经、磕头，发心都可以这样发愿。

藏地很多不认识字的人，不论是转转经轮、转绕神山还是磕头，都经常口口声声发愿：“愿我将来力量成熟时能利益众生。”这是非常好的发愿。汉地的寺院里烧香拜佛的人比较多，大部分人都是为了自己的健康、家庭平安，当然这样也可以，只不过发心比较小。我们以后朝神山、拜寺院、见高僧大德或非常著名的佛像时，在三宝所依面前要发愿：愿众生得到菩萨和佛的果位，愿世间所有众生得到佛的加持和佛法感悟。

《大乘经庄严论》是非常好的一部论典，你们有没

有感受？它是非常全面、深入、细致地从方方面面进行宣讲的。如果我们反反复复闻思《大乘经庄严论》，把它当作课程学得特别透，我们的行为应该不会脱离大乘佛教的轨则，这个很重要。

第四十个叫“相续”作意，即并不是只在开心、天气好、有时间、安心、因缘具足、各方面没有违缘的时候才行持六波罗蜜多。而在心里痛苦、天气不好、身体不好或遇到灾难性大违缘的时候，就完全放弃六波罗蜜多，这就不叫相续作意。所谓的相续作意：自从你真正加入了大乘佛教的团体之后，乃至有生之年、生生世世都让六波罗蜜多在相续中不断地增上，这叫相续不断。

在座的人都知道，大乘佛教并不像别解脱戒一样，死后就失去戒体，我们都发了愿乃至佛果之间要度化众生、利益众生，时间是没有界限的。比如买三年、四年或者终身的保险，都有不同的时间节点，而大乘发菩提心是：只要我有生命，在没有得到三轮体空的最高佛智

之前，我都要平等饶益一切众生——并不是对我好的要帮助，对我不好的不帮助，而是对所有众生都一视同仁。大乘菩提心的内容大家应该深深去思维，不要以为只要在短暂的时间中学一点就可以了。

《大圆满心性休息大车疏》里说：“乃至未得佛果前，仍有功德增上故，坚持不懈勤精进”：没有得佛果之前，我们的功德可以越来越增上，因此我们不要懈怠、懒惰、犹豫，应该不断地修行，这叫相续作意。

第四十一个“加行”作意，即颂词“为修佛说故，菩萨不住此”。依靠佛所说的清净的波罗蜜多，我们从发菩提心开始，一直不散乱地闻思修行——最大的精进就是不放弃、不懈怠，也就是加行作意。比如求布施，就真正把布施做圆满。佛法的基础和核心就是六波罗蜜多，我们要很认真地去圆满六度。“菩萨不住此”：菩萨在不住二边——不求轮回和寂灭果报的境界中不断努力。既然我们希求解脱，在生活中就要不断地

修行。

《阿毗达磨俱舍论释》有一个偈颂：“若知佛法寿，将尽已至喉。是获利生死，求脱勿放逸。”当佛法住世的寿命将尽，烦恼势力越来越强大的时候，我们应该希求解脱，不要放逸、不要散乱。末法时代各种违缘的势力越来越大，比如藏传佛教的寺院中，拥有几百位僧人的寺院现在好像越来越少了。以前世间行持善法的人非常多，但现在越来越少，因为受到西方文化和现代文化的影响，人们对心灵的垃圾反而越来越重视。“低头族”每天都是看着手机、刷屏，从中得到的是什么呢？很多是跟分别念相应的、与解脱无关的东西。在这样特别浮躁和特殊的时代中，希求解脱是很重要的。但是现在真正希求解脱的人，不要说在家人，出家人里面也越来越罕见、稀少。有些人可能不懂什么是解脱道；有些人虽然懂，但是因为自己的烦恼和业力现前而与解脱道背道而驰；有些人虽然懂也愿意求，但又会遭遇各种违缘等等。我们既然获得了人身，希求解脱非常

重要。

彼于衰兴众，不喜极欢喜。

于修伪与真，不信及起信，

不纳受作意，授记喜决定。

“彼于衰兴众生，不喜”是四十二个作意；“极欢喜”是四十三个作意；“于修伪与真，不信”是四十四
个作意；“起信”是四十五个作意；“不纳受作意”
是四十六个作意；“授记”和“喜决定”是四十七和
四十八个作意。这个颂词总共有七个作意。

第四十二是“不喜”作意：不欢喜的作意。什么是不欢喜的作意？如果见到退失般若波罗蜜多的下劣众生，比如说不愿意布施、持戒、安忍，行为与六波罗蜜多背道而驰的人，对这种人我们不欢喜、不悦意，不仅是表情上，心里面也不欢喜——为什么学了这么多法，听了这么多经，看了这么多书，发了这么多愿还是屡教

不改？甚至一点进步都没有？不管是在自己身上还是别人身上，发生这些情况都有一种不欢喜心。菩萨并不是什么都要显现高兴，做好事赞叹，做坏事也赞叹——“你今天杀生特别好，随喜随喜”，这样也不合理。不喜作意就是显得有点不高兴，别人问你怎么了，你可以讲：“我看到别人在造恶业，所以今天不开心。”

第四十三是“欢喜”作意：如果我们见到别人布施、持戒……行持六波罗蜜多非常好，我们也发自内心地欢喜、开心。我以前看过汉地一部著名的佛传《释迦谱》：“见他修施时，而生随喜心，随喜之福报，与施等无异。”我们看到别人行布施时产生欢喜心，这个随喜心的功德与真正布施的功德没有差别。《极乐愿文》当中也说：听到别人行善时，心里放弃嫉妒而随喜，佛说能得到同样的功德。²⁹⁴

第四十四是“不信解”作意，就是不相信、没有

294 《极乐愿文》乔美仁波切造。“闻听他人行善时，若舍嫉妒不喜心，诚心欢悦作随喜，佛说同获彼福德。”

兴趣。为什么呢？有些人只是在形象上假装行持六波罗蜜多，因而我们不会有信心。现在有些人表面上假装放生、布施，“我今天要放生，卡号是什么，把钱打到这上面”，有些信众以为他真正是去放生了，但有些也不是。听说有些人通过放生、修经堂、念经等“行善”，实际上只是利用这些活动敛财而已。

佛教徒需要智慧，有些人表面上看起来是善知识、修行人，但只是披了一层外衣，实际上另有目的，所以观察很重要。为什么佛经里经常讲要观察善知识？即使上师也要先用智慧来观察，否则到时候上当受骗非常不应理。尤其是现在依靠网络——“佛学院有供斋，你把钱汇到我的帐号”，但这到底是给僧众供斋还是给他个人供斋也不好说，有些信徒糊里糊涂地把钱全部供养了，供养完又后悔了，就去找有关部门准备打官司，但打官司也需要钱，结果还是很麻烦。所以，我们首先应该有不信解作意。

因为我在不同场合中说了这些话，可能得罪了很多，实际上我是好心好意，但很多人看不惯我。我对别人并没有什么嫉妒心，比如别人徒弟太多了、我没有徒弟；我对人也没有什么我所的执著，对其他财物也没有什么执著，就像《入行论》所讲，凡是别人获得了利益，不应该有什么嫉妒心²⁹⁵。但是我很希望佛教徒做事情应该有智慧！大多数人还是可以的，有些刚开始特别激动、迷茫，后来慢慢学会了观察，学会了分辨真假，这是非常有必要的。

什么是不信解作意？当我们看到不合理的、表面上伪装的修法时，要能够分辨清楚，对它不起信心，否则是不应理的。

第四十五是“信解”作意：对真正修持六波罗蜜多产生欢喜心。这与前面所讲的欢喜作意不同，这里是有信心。

295 《入行论》安忍品：“若已从他得，或利在施家，二俱非汝有，施否何相干？”

第四十六是“不纳受”作意：自他在行持六波罗蜜多时，如果出现嗔恨、嫉妒、吝啬、散乱等六波罗蜜多的违品，对这些违品不接受、不接纳。不管是什么人，接受的权利在于自己。作为修行人，看到与六波罗蜜多相违的违品时，要尽量断除，转成智慧。

第四十七是“授记”：自己获得了诸佛菩萨的授记特别欢喜，比如亲自得到了诸佛菩萨的授记：“善男子，在将来的某个劫中你成为某某佛，当时你的所化眷属是多少多少。”或者虽然没有亲自得到授记，但是得到了八地菩萨的证相，八地菩萨自然会获得十方诸佛的授记，这也是很好的。

昨天有一个居士抓着我的披单说：“堪布你可不可以给我授记？”我说：“现在这么多人，没办法，我也不太会授记，你可能也不是授记的对象。”他也听不懂。我说：“可以，你明天到听课的现场，我给你授记。”后来他说：“好好好。”（今天他应该在这里，看看

怎么授记呢。)他说：“我要么听密法，要么你给我授个记。”我说：“听密法的话，你修完加行没有？”他说：“什么叫加行？”（众笑）这样的人要授记……

第四十八是“欲得决定”作意：比如获得一地菩萨的境界时，圆满了布施波罗蜜多，那时一刹那间可震动一百个世界、见到一百尊佛，有不可思议的功德，并且能精通五明等一切知识。他想决定的是受用——出世间的很多功德。我们可以想：我获得一地菩萨时，一刹那中能见到很多佛陀，一刹那中能赚很多很多的钱……这是欲决定受用。还有一个是欲决定投生，到十地菩萨之后就变成了一生补处菩萨，就像小乘的最后有者，同样，到十地末位再不用转生于轮回，决定会很快获得佛果，但愿我们也能获得这样的功德。当然这对我们来讲可能比较遥远，就像正在读幼儿园，讲很多很高的境界有点不现实，当然也有必要这样发愿。

现见后世故，入心观平等，

以入殊胜法，认定自胜故。

第四十九是“趋入”作意：菩萨已经发了菩提心，将来不论转生何处，比如人、天人、阿修罗当中，到哪里都必定要修持大乘佛法、六波罗蜜多，所以相当于已经见到了后世一样，因为我们这辈子不管怎样已经发了菩提心，下一辈子不管变成什么众生，都要继续行持六波罗蜜多。

现在有些人一会儿学藏传佛教，一会儿学汉传佛教，又学基督教、伊斯兰教……这些人不要说后世，连今世都没有见到，没办法的。如果真正发了菩提心，那就没有第二条路，乃至生生世世要通过六度万行来利益无量众生。已经发了菩提心、趋入大乘佛教，以后除了行持六度万行就没有第二条路。我们现在就应该这样作意、这样发愿。

有些人可能会想：我现在学大乘佛法，过一段时间如果修不成功，我就退了去干其他的。这是非常愚痴的

行为，一个人首先要用智慧抉择人生之路，抉择好后就不要变来变去，否则这是非常不庄严的。今天学这个，明天学那个——喜新厌旧，即便不是智者，非智者看起来也不庄严。

20 世纪五六十年代，有一位领导叫慈诚加利，对上师法王如意宝天天有点看不惯，法王很聪明就赞叹他：你对上面的什么精神都是通达无碍，口才特别好……他听了特别高兴：“堪布晋美彭措真正是个好人！他是非常了不起！”有时法王稍微说他，他就不开心了：“你这个人怎么变来变去的？昨天是好好的，今天怎么变来变去？”

所以，我们见到后世以后，这辈子也不能变来变去，后世都已经确定了：唯一的路，就是趣入大乘佛法。

第五十个是“平等”作意：不管自己还是他人，在行持六波罗蜜多时，自己的身口意三门与文殊菩萨、观音菩萨等其他菩萨是一样的，他们利益无量无边的众

生，我也要利益无量无边的众生，这就是平等作意。佛菩萨怎样用三门恭敬六波罗蜜多、行持六波罗蜜多，我也一模一样地做，我们是在同一个位置上、同一条线上。佛菩萨的所作所为都是为了利益众生，我现在加入了这个团体，也同样想利益众生，以后我的所作所为一定跟利益众生有关系。我要处处随学佛菩萨，希望我的事业与他们的事业没有任何差别，这样的作意就是平等作意。

第五十一个“胜取”作意，即“以入殊胜法，认定自胜故”。趋入大乘波罗蜜多发了菩提心，不管是因还是从果的方面，我们都可以自己认定：我们的发心、行为已经超越了自私自利的声闻缘觉及世间人，从此我们始终感觉自己责任重大——有度众生的责任，如果今生不能度很多众生，也要发愿生生世世延续今生的广大誓愿，我要不断地利益众生。这样的精神和发心非常殊胜。

以上共有五十一个作意，希望你们有时间再看一下，听一遍不一定能完全懂。有些法师一直在辅导，每个人还要再消化一下——你自己的理解是怎样的，麦彭仁波切是怎么解释的，唐代的一些注疏也可以做参考。

十度因所生，此等善作意，
是为能恒常，增长菩萨界。

前面讲了五十一个作意，是从布施波罗蜜多到方便、大智慧波罗蜜多十度的因，依靠五十一个作意能恒常增长菩提界。我们如来藏上有善的种子，或者有行持善法六波罗蜜多的种子，而这个种子依靠五十一种作意增长。人的心很重要，经常如是作意，善根就会越来越增长，修行就会越来越好；如果我们经常恶作意，从早到晚生嗔恨心、贪欲、嫉妒、傲慢等恶心，就会增长很多五根本烦恼。所以，我们相续当中的这些种子要增上的话，一定要通过这种方式——求法品中讲，要依靠佛法的力量或者以上述作意来增长这样的功德，这是很重

要的。

通过听法增长也是非常重要的。《大法句经》中云：“若人常说法，若人常听法，如是两种人，咸得无量福。”一个人常常听法，一个人常常讲法，这二种人能够获得无量无边的福德。有时候辅导员讲得很好，但一直找不到人听，其实能够找到一个人也是可以的，“你过来，我给你讲。”

原来我们学《俱舍论》——我对《俱舍论》很有兴趣，但我辅导的时候只有一个喇嘛听，那时候下着大雪，我在那边等着，他光着脚走过雪地来听课，最后我们两人把《俱舍论》大疏的辅导全部完成了。虽然只有两个人做善事，但一人讲法、一人听法的功德是非常大的，我们现在也是通过听法和讲法的方式学习大乘佛法。

我已经说过很多次，我还要说很多次——学习《大乘经庄严论》功德非常大，麦彭仁波切说过，听闻和传

讲《大乘经庄严论》能获得听闻和传讲所有大乘佛法的功德，这是真实不可思议的。

我看你们听课的确比较忙，尤其现在是在网络上听课，中国这边还好一点，八点钟基本上很多人已经下班，但在其他国家，有些人是在凌晨三点钟听课，有些人是在早上五六点钟听课，有各种各样的情况，非常随喜。为了佛法，值得大家一起努力。

以上是讲作意是增上功德的原因，下面讲宣说希求的分别。求法有很多方式，一共有十三种，很多是发心位以上的，还有菩萨、佛地之间不同的分类。下面我们稍微了解一下。

己三、宣说寻求之分别：

增胜意乐大，许坚稳求法，
有断无所断，如是得自在。

我们所求的法有教法和证法，分析下来有十三种。

首先，从证悟方面分有三种。从凡夫位一直到世第一法位之间的闻思修行求法，都是依靠听闻佛法使相续当中的功德越来越增上，这叫作增法；从一地到七地之间的意乐很殊胜，因为获得了自他平等的果位，这叫作胜法，也就是胜意乐法；从八地到十地之间求的法叫作大法，那时已经没有分别念，没有分别念的境界是非常广大的。这三种所求的法对应颂词就是“增”“胜意乐”“大”，承许是智慧和悲心很坚稳的菩萨所求的法。这是从所求的证悟方面分的。

从所断方面可以分三种：“有断”“无所断”“如是得自在”。当然分法可能有不同，但主要是以下这种分法。从普通凡夫位一直到信解地——资粮道和加行道是有所断的，在没有得到一地菩萨之前，意乐还不稳固，遇到好或不好的朋友，性格和信心会不断改变；从一地到七地之间意乐已经稳固，不容易随外境流转，叫

作无所断；从八地到十地之间一切都获得自在：神通、神变、清净的国土庄严——所有功德任运自成，因此叫获得自在。

所证方面有三个法、所断方面有三个法，从凡夫位到十地之间总共有六个法，一个是从正面所证方面讲的，一个是从反面所断方面讲的。所求的法有十三种，以上是六种。

菩萨之寻求，无身有得身，
圆身多我慢，细慢无我慢。

这个颂词有七个法，是从不同层面分的。菩萨所求的法有无身的法、有身的法等等。

首先，从获得方面分有四种：无身法，有身法，得身法，圆身法。在资粮道、加行道忍位之前，还没有获得真正的法身，叫作是无身法；到了加行道末位的世第一法，断除了一部分所取，获得了部分法身，叫作有身

法（有些不同的解释是：资粮道是无身，没有获得法身；大资粮道因为有法相续的等持，加行道已经有了无分别的智慧，叫作有身，有身不是指肉身而是法身）；从一地到七地之间，菩萨现量见到了真正的胜义谛，也就是无分别的智慧，这叫作是证得法身，得身；从八地到十地之间无分别，这个叫圆满身。

再继续分的话，有无傲慢分三种：

第一种：世第一法位以前，就是资粮道和加行道前三阶段的时候，我慢比较多，叫作“多我慢”。只要是凡夫人肯定有一些傲慢，《俱舍论》里面讲有七种傲慢。有些人说别人：你好傲慢啊，谦虚一点好不好，我都看不惯了。实际上，你自己的相续当中肯定也有很多傲慢的习气，只不过自己没有发现而已，在没有得一地之前，你肯定是傲慢的：穿一件新衣服很傲慢；开一个比较好的车，就把窗户打开让大家看；买一个新手机，就在别人面前一直摸啊（众笑），小小的一个东西就会让我们产生傲慢，这就是我慢比较多。

第二种：从一地到七地之间，虽然有傲慢，但是那种我慢很细微的。因为已经断除了遍计我执，虽然还有俱生的我慢但是很细微，叫细我慢。

第三种：从八地到十地之间几乎没有傲慢心，叫无我慢。

所以从法上分有不同的次第。从菩萨所得的层面分四个，从有无傲慢层面分三个。这样前面有六个，六加七一共有十三种法，这就是菩萨所求的法。

当然，我们现在唯有好好求学，暂时还没有达到很高的境界，很多人还没有入资粮道，先以求法为主，将来善根会越来越增上。

《大宝积经》里面讲：“为求法故，不惜身命，修诸善根，心无厌足。”为了求法我们不惜生命，修持善法永远不要有厌倦心，这个教证我觉得很好。前面十三种法有些是菩萨境界，我们现在很难做到，但至少具有

听闻功德的法我们要希求。有些人不论什么住处，怎么辛苦都不愿意放弃求法，可以说是求法不顾生命，自己的身体都不顾了。不过我也有一个建议：为了求法一直不看病也不是好事，为了不断传承，最后身体搞坏了也不太好。虽然求法很重要，但所谓不顾生命，是指你在苦行过程中不怕冷一点、热一点、累一点，如果你的身体连医生都觉得有必要住院了，你还坚持：“我不住院，我要听传承。”这不叫不顾生命，叫固执。治疗也是很重要的，如果你的身体养好了，将来可以求更多的法，还要弘扬佛法。我今年上半年因为身体的原因，所有传讲佛法的活动都暂缓了。虽然《大宝积经》讲“为求法故不顾生命”，但是从另一个角度说，为了求法更要珍惜生命，有了生命，其他都比较好说。

下面我们讲功德。

己四（求法之果）分二：一、成就功德；二、断除所断。

庚一、成就功德：

坚稳法有色，无色相无疾，
神通之财富，无尽法为因。

坚稳的菩萨所求的法的果有四种：“有色”“无色”“财富”，还有“无尽”的法。

首先是有色，也就是我们的身体通过求法最后产成了功德——三十二妙相和八十随好，这是闻思修行的结果。我们现在很好地去闻思修行，将来获得佛果身上就会出现相好圆满。

第二是无色，除了色法，受、想、行、识四蕴无有贪嗔痴等烦恼疾病的根本因是什么呢？也是因地时闻思修行佛法。现在闻思修行，将来我们的识蕴、受蕴、想蕴等所有贪嗔痴的烦恼疾病都会消失。凡夫人的四蕴都有贪嗔痴疾病，有时心情不好、有时感觉不好等等。无色的相其实是无疾的，现在求法闻思修行，是将来无

色功德的根本。

第三是财富，我们现在很好地去求法，将来会获得世间的神通神变及非常多的功德财富，包括信心、无漏的智慧等等。

第四是什么呢？就是获得了无尽的因，远离一切生老死病的涅槃。涅槃的因即无尽法。

以上功德的因全部是求法，所以现在求法非常有必要。《梵天请问经》里面说，如果菩萨求到了四种法修行是成功的，哪四种法呢？佛法稀有的缘故作珍宝想；无病的缘故作药物想；富有神通的缘故作珠宝想；无尽的缘故作涅槃想。这个教证我原来翻译的时候发到微博上，结果我很伤心，因为谁看都不懂，反而留下一些造业的评论。

它的意思是说：佛法像珍宝一样，珍宝不是处处有，人生当中也不是处处都能得法，你想得法的话，

不一定有传讲的人，如果有传讲的人，他也不一定有传承，即使有传讲的人，也不是随时随地都有，他的时间是有限的——现在很多善知识纷纷离开这个世界。佛法比珍宝还难得，我们把佛法当作珍宝来想。

我们相续当中的贪嗔痴疾病依靠佛法可以治疗，所以我们把佛法当作妙药。依靠难得的佛法能够满足一切所愿，能够成办重大的事情，所以把它当作珠宝想。当然也有一些不同的比喻。

然后正法作涅槃想，其他的法也许能暂时熄灭一些痛苦，依靠佛法才能究竟获得涅槃，远离生老死病的法很重要。

因此，我们在求法的过程当中，应该长期作意难得、珠宝、稀有、涅槃想。比较好懂的是把佛法当作甘露妙药，因为它能够真正治愈众生心灵的疾病。比如我们讲课的时候，基本上没有什么烦恼、很快乐，不说其他无形的功德，在讲法这一两个小时当中，心可以专注

在佛法上面，这就是非常大的功德，听者是这样，讲者也是这样。

以上讲了四种因。下面从所断方面讲，一共有十种所断。

庚二、断除所断：

有无与增损，一多自差别，
如名如义执，佛子真应断。

我们要断除的法是什么呢？从《般若经》的观点来讲，有十种分别念：有、无、增益、损减的分别念四种；然后是一、多、自体、差别法的分别念，如名一样的多义的分别念、如义一样的多名的分别念，或者依靠名而执著义，依靠义而执著名。诸如此类的分别念，佛子应该可以断除。

讲义里面引用了《般若经》的教证，根据唯识宗的

遍计法、依他起和圆成实进行对比讲了很多，按照这种观点来解释是可以的，如果你不是特别懂，也可以这样想：我们所求的最究竟的法是什么呢？远离一切戏论。在希求远离一切戏论的过程当中，我们必须断除所有的分别念，因为分别念并不是法的真相。我们把本来没有的法当作为是有的，这也是一种分别念。本来有的东西，比如圆成实，把它当作没有，也是分别念。本来没有东西而认为有，就是增益。所以，我们从究竟意义上要断除十种法，也就是断除十种分别念。

己五、以宣说求法殊胜而摄义：

慧善依勇勤，如实求二法，
恒成众生师，如海满功德。

这一品是求法品，求法的菩萨具有智慧和善良的心，依靠他的精进和勇猛，会求得胜义谛和世俗谛的法，求得法后就变成了众生恒时的导师。菩萨的功德就

像大海一样，大海的宝藏特别多，水也非常多，功德非常大没有什么损减。

发菩提心的人可以说就是善慧菩萨，善慧菩萨对求法没有餍足心，有些人求了十年、二十年还要求，求了三十年、四十年还要求，白发苍苍还要求法——这个很重要。不是听了一二堂课，听了一两部论典后就说：“我毕业了、我毕业了！”其实，毕业只是一个阶段性的称呼而已，成佛之前我们是永远也不可能毕业的，一直在学习的路上。

《大宝积经》中说：“多闻无厌足，勇猛勤求法，如闻而演说，不希求利养。”我很喜欢这个教证，意思就是广闻博学而不厌足，不是听了一两堂课就再也不来了，包括讲考班的人，有些来一个学期就见不到了，有些来一年就再也见不到了。十年前讲考的人现在还在的话，我是很欢喜的，因为他们是多闻不餍足。有些人可能“多闻”是有的，但已经满足了吧？或者是累了、疲

倦了吧？包括现在学会里的有些辅导员，有的讲一两年就不见了，很可惜。应该多闻不餍足、勇猛精进！不要表面上每天在听课，但一边吃着馒头，一边睡着了，课都听完了，馒头还没有吞完（众笑）。我们求什么法都要有一种意乐，兴趣很重要。造恶方面好像很有意乐，求善法方面为什么没有意乐呢？做善事应该有一种欢喜心，有一种激情，心情和表情都很重要。你看现在世间一些做慈善的人、讲国学的人，演讲那么吸引人，自然而然有一种气氛，这是很重要的。

以后我们自己得到法也应该尽量给别人演说，当然要完全是为了利益众生而说，不要自私自利求名闻利养，不要为了自己的名声搞各种各样的宣传。有些人刚开始不搞宣传，表现很低调，然后慢慢地抬高，下面很多弟子也附和“再高一点，不错不错”，最后太高了，不行了，掉下去了，这样不好。

作为法师，该低调的时候要低调，该讲法的时候还

是应该讲法。你们很多人不要想我永远都会在这个道场当中，法王如意宝在石渠求学只有六年，但法王以后弘法利生的事业是怎样的？我们虽不能跟菩萨相比，但要努力。比如你到美国或英国留学四年、五年，毕业了还是要离开的。所以求学的话，有因缘就长期在那里，没有因缘的话——假如只有二年、三年、五年、十年，那在期间我要获得弘法利生的能力。

所以，我们首先要勇猛精进不餍足、广闻博学地求法，求到法之后，真正无条件地、不是为了自我宣传和自我利益而去利益众生，大乘佛教真正的精髓是这样。

大乘经庄严论中第十二求法品终

第 51 课

2016 年 9 月 21 日

今天是 9 月 21 号，是一个比较特殊的日子。在二十年前的今天，法王如意宝在佛学院写过一个非常重要的教言——《胜利道歌》，我刚才看了一下，这个缘起很特殊。1995 年法王生病，佛学院当中也有这样那样的事情，到 1996 年 9 月，法王的法体基本上康复了，内外密的违缘也都遣除，当时法王在五千个僧众当中即兴而唱《胜利道歌》，如今已过去二十年。今天政府那边也是说批准五千人，当年也是五千僧众——不增不减，不生不灭（堪布笑）。不管怎样，这个日子非常特殊，刚好是二十年：1996 年 9 月 21 日至 2016 年 9 月 21 日，今天我们一起念一遍汉语的《胜利道歌》（僧众念诵）。

二十年——怎么过的？二十年也是弹指间。

今天开始讲第十三品。十一品讲信解，对法产生信心；十二品讲求法——首先对法有信心，然后再求法。所求的法有十一种，求法的方式、五十一种作意前面已讲。现在讲说法品——只是求法还不够，还要说法。求法、闻法一方面是自利，自己先要充实、学习，让自己的内心被佛法的光明照耀，经典里讲这是自光明；说法以他利为主，主要是让他人的相续得以光明——他光明。所以十二品讲完后紧接着讲说法品。

说法品分五个科判：第一是没有吝啬地为他宣说佛法的合理性；第二是说法的必要；第三是如何说法，说法的方式有很多种；第四是说法的自性，到底要讲什么法；最后是摄义。

每一品都很重要。希望真正学习大乘佛法的人，不要只在表面上或形式上学一学、听一两堂课。因为没有谁是被强迫的，都是自愿参加学习的，最好自己对自己

负责，自己是自己的主人，自己是自己的证人。我们都是成人，这里也没有十几岁的孩子，可能有七八十岁的老年人，但没有九十岁、一百岁的老人。一些老年人年龄太大可能有点糊涂，孩童不懂事，中间段的人应该能明白自利和他利。

我们开始讲《经庄严论》没有收一分钱，听法是自愿的，而且全是自己报名学习的，如果谁中间变了，应该意识到自己是个不守承诺的人。大家刚开始听法都很喜欢，比如说去参加灌顶、听一节课、一次演讲，世间人都特别喜欢，但是听一些大法就不一定能坚持了——这次讲的法确实比较大。现在也有很多藏传佛教、汉传佛教的人讲法，但在不算特别短的时间当中，讲的内容很丰富、每天要学很多东西的这样的讲法比较少——不是说没有，有肯定有。比较而言，我也是很努力地、认真地给大家传授。

传授的原因：一是自己有一种珍惜感。我也好，你

们也好，这样的机缘大家有多少次很难说。我们共同学习《经庄严论》肯定是最后一次，我这辈子不可能还会讲，这么大的论典，讲一次已经算不错了，根据我的年龄、身体、寿命各方面来看，讲两次肯定没办法。对你们来讲，这辈子应该是第一次听《大乘经庄严论》，有些人是以前法王在世的时候听过，但以后也不一定有这个机缘，大家应该珍惜。我不是说有些人不珍惜，偶尔给大家提醒一下也好。

二是我喜欢在课前课后讲一些功德和道理。我听说以前印度的一位上师来藏地传了一个月的法，只是把法讲完了，其他的教言一句话都没有说。他来的第一天，别人觉得对于传什么法、灌什么顶可能会讲，结果他什么都没说，法本拿来就一直念念念、讲讲讲。他们一直等着，以为最后一天肯定会说，结果除了法本上灌顶的内容，什么话都没有。这可能是他的个性，挺好。但我可能不是这样，比较啰嗦。你们可以批评，我也不能生气。下面要讲：说法时旁边有人提意见不能生气，

应该用很温和的语言应对。所以我是受过培训的，至少你们在课堂上给我提意见，我也不会法座上大发雷霆。

第十三 说法品

戊三（说法品）分五：一、宣说应无悭吝为他说法之合理性；二、说法之必要；三、如何说法之方式；四、所说法之自性；五、如是宣说之摄义。

己一、宣说应无悭吝为他说法之合理性：

坚稳见命财，难得无实质，
 极喜于苦众，恒发大布施。
 法广普利众，亦非极难得，
 尽施无尽增，何况非一次。

下面讲为别人讲法不要有吝啬心，应以欢喜心来传授。求法品中讲，获得佛法后只要有因缘，就要尽量

给别人宣说，如果不能这样，对传法有吝啬心是有过失的。《毗奈耶经》中讲过：周利槃陀当年为什么那么愚笨？因为他前世是一个大法师，但一直不愿为别人讲法，愚笨就是吝啬为他说法的果报。为什么阿难尊者那么有智慧？阿难尊者前世被称为达白，是历算、数学方面的班智达，他的心很善良，对每个学生都特别愿意教，因此五百世都成为智者，后来在佛的教下成了非常有智慧的人。所以，我们在自己的人生当中，要毫无保留地为别人讲法，除了不能随便对外宣说的密法境界和窍诀以外，应尽量把自己拥有的佛法与别人分享。

坚稳菩萨看到世间当中的生命和财富特别难得：我们的生命和身体就像大海中漂浮的盲龟遇上木轭一样，获得一个人身非常不容易；人们的财富——以前到大海里取宝是特别辛苦的，我们现在去赚钱，也要靠自己的汗水和泪水才能获得，非常不容易。世间的人们认为生命和财富是最可贵、最难得的，但实际上，即使舍弃或布施了这二者，也没有很大的实义。比如一旦我们

死了，或者把生命布施给别人也不一定用得上；就算把财富布施给别人，也只能解除别人暂时的困苦。

佛陀在《金光明经》中讲了财布施和法布施之间的五种不同²⁹⁶，如财布施能解决暂时的问题，法布施能解决永久的问题；财布施只能遣除暂时的贫困，法布施能超越三界等等。

按照世间的观点，生命和财富是比较难得的，菩萨特别喜欢对痛苦的众生恒作大布施，包括布施自己的身体、财富、王位、受用等等，但利益最大的是法布施。

法布施则完全不同。“法广普利”：“法”是佛法，“广”是胜义谛和世俗谛的法，特别广大和甚深。

296 见《金光明最胜王经》唐三藏法师义净奉制译。灭业障品第五：“善男子，假使有人以三千大千世界满中七宝供养如来，若复有人劝请如来转大法轮所得功德，其福胜彼。何以故？彼是财施，此是法施。善男子，且置三千大千世界七宝布施，若人以满恒河沙数大千世界七宝供养一切诸佛，劝请功德亦胜于彼。由其法施，有五胜利。云何为五？一者、法施兼利自他，财施不尔；二者、法施能令众生出于三界，财施之福不出欲界；三者、法施能净法身，财施但唯增长于色；四者、法施无穷，财施有尽；五者、法施能断无明，财施唯伏贪爱。是故，善男子，劝请功德无量无边难可譬喻。如我昔行菩萨道时，劝请诸佛转大法轮，由彼善根，是故今日一切帝释、诸梵王等，劝请于我转大法轮。

佛法对众生的利益特别大，不管是听闻、思维佛法还是修行佛法，对众生暂时和究竟的利益都非常大。

菩萨愿意把所有佛法毫无保留地布施给众生。法布施不像身体布施，身体布施后就没有了，而法布施会像传灯一样无尽增长，不但原来的灯光没有消失，而且灯灯相传，无数的灯都可以点亮。同理，我们毫无保留地传法给一百个人，一百个人传给一千个人，一千个人传给一万个人，这一代传完了，下一代还继续传下去，从时间和地域上来讲可以扩展到无边无量，无穷无尽地传下去。《正法念处经》说：“说法示人，毕竟利益。”说法开示别人，利益特别不可思议，没有任何危害和不利之处，就像传灯一样完全能利益众生。

但从某方面来说，佛法跟生命和财富比较起来并不是很难得。有些人可能有疑问：《贤愚经》等经典里讲佛法比生命、身体、财富更难得，佛陀在因地为了得到四个偈颂也曾无数次舍弃过身体，这里怎么说佛法比

身体和寿命还容易得到、并不难得呢？其实，不难得是指在佛法住世的时候不难得。人身是特别难得的，而你只要得到了人身，在具足佛法的地方，就可以求得佛法。比如现在你真想求法，到很多地方去求善知识，也不是完全得不到。与获得人身和财富相比，佛法是容易得到的，从佛法住世的层面可以这么说。

有些人经常讲：“现在不好赚钱，佛法倒是容易获得，上师、出家人和居士都很多，只要有个电脑，上网听什么法都没有问题；而赚钱是不容易的，在网上做买卖，二三天还可以，但很快就出现竞争对手，机会一下就没有了。”我们随时能给予众生佛法，佛法对众生百分之百有利益，这种利益是永久性的心灵的利益，与获得身外之物的利益不同。作为发了大乘菩提心的人，应该把佛法作为与众生结缘的最主要资源。

下面讲说法的必要。如果没有人说法，众生就没有办法证悟法界、自性。

己二、说法之必要：

各别自证故，佛陀未说法，
悲尊如巨蟒，说法如气息，
引众至彼法，寂灭如口门，
真实而安置，净广共无尽。

前面提到为别人讲法很重要，讲什么法呢？教法和证法，教法依靠文字传讲，证法是把内心当中获得的境界传授给别人。实际上圣者各别自证所得到的真正的佛法，既无法用语言来表述，也不是分别念的对境。因为各别自证是佛陀所通达的甚深胜义谛的意义，颂词“各别自证故”，就是指诸佛菩萨自己所证悟的、不可思议、不生不灭、不可言说的法，是通过内在的智慧而证悟，无法用语言和文字宣说。

“佛陀未说法”：这样的法没有办法用语言文字表达，因为它完全超离了语言文字的表述。世间中的柱

子、瓶子、虚空或者有为法和无为法等等都可以用文字表述，但它们是不是所证悟呢？不是。真正证悟的境界无法宣讲，禅宗讲胜义谛的法一个字也无法说。《金刚经》等经典中说，佛陀从成佛到涅槃之间一个字也没有说过²⁹⁷，宣说了很多了义法的意义。那是不是谁都没有办法宣说胜义谛了？并不是，佛陀宣讲的三藏十二部或八万四千法门，都是引导众生最后达到法身果位的方法。

引导方法是什么呢？此处把蟒蛇比喻为佛陀：有一条非常巨大的蟒蛇，它的身体大到可以在上面耕地，它口里流出的水像江河一样，有些野兽到它的口中去饮水，蟒蛇吐出毒气令众生死亡，吸入它的口中。比喻的意思是：佛陀所说的十二部、四谛等法，就像蟒蛇发出的毒气，能将众生引入如来寂灭之口，那时现有的语言文字和世俗法已灭尽，到达了真正法身的位置，这是真

297 见《金刚般若波罗蜜经》姚秦三藏法师鸠摩罗什译。“须菩提。汝勿谓如来作是念。我当有所说法。莫作是念。何以故。若人言如来有所说法。即为谤佛。不能解我所说故。须菩提。说法者。无法可说。是名说法。”

正安置众生的方法。因此佛讲的法非常清淨，远离烦恼障和所知障，极其广大无边，不但具足广大功德，而且与三世诸佛同一境界，能令众生得到真实的安置。这个波罗蜜多“净、广、共”的功德永远无法穷尽，最后众生都会得到这样的境界。

这个比喻不是很好懂，把佛陀比喻为蟒蛇似乎是一种贬义，但实际上里面有很深的含义。它是一种假设和譬喻，比如一些野兽包括牦牛等等，为了喝水入于蟒蛇之口，失去了现有的生命。同样，众生认为佛陀所说的语言和文字是真实的而去寻求，最后原有的世俗分别念与佛陀的法身融为一体，那时才知道，佛所讲的法就像蟒蛇幻化的水，只是引导我们趋入法身的方法，并非究竟。这个比喻很重要。不然有时我们觉得佛在胜义中什么法都没有说，而在世俗中又好像什么都说了，二者之间怎么对接和理解？这个比喻是很难懂的，有必要深入理解。

有些道友觉得听一堂课就可以了，连一遍书都不看；有些人看完一两遍就不看了，其实不应该这样，现在有些世间人对一个譬喻或道理都专门研究几十年。这个道理刚开始学好像有点不太明白，但是通过这个比喻就很容易知道了：胜义谛的法怎样才能证悟，世俗谛的法怎样在众生面前开示。

如是瑜伽修，彼则非无义，

如是善逝说，彼亦非无义。

唯闻若见义，修则成无义，

未闻若行修，说亦成无义。

（《大乘经庄严论》不是很好懂，你们没问题吧？有问题的举手——肯定都精通了，都没问题，一个人都不举手。你不懂吗？全部不懂吗？有些懂、有些不懂——那你应该举一半，不应该这么高。）

佛陀所宣说的佛法实际上是讲怎样修行，因为先说了胜义、世俗的法，前面不是讲了佛陀的方便法门，

那么怎样修习呢？佛陀所宣说的佛法应该是通过闻思来抉择。如果没有闻思修行，佛陀所讲的深广法或寂止和胜观的法就无法通达。因此，我们应该通过修行来得到。

“如是瑜伽修，彼则非无义”：教法和证法的意义，通过瑜伽——闻思修行来得到，修行不是没有意义，因为通过修行最后能真正获得各别自证的境界，没有修行是得不到的。因此作为听法的人还是要修行。

有些法师、堪布、堪姆闻思很多年，将来可能给他们一年二年的时间，请假不带班也可以，在某个指定的地方真正闭关修行。有些堪布、堪姆说：“我现在讲了十一年的法，我太累了，有点转不动了”——这不是开车转方向盘，有什么转不动的。转不动的人也可能修不动，如果转得动，也修得动。修行是很重要的，并非无义。修行什么法呢？就是佛陀所说的法。

“如是善逝说，彼亦非无义”：善逝佛陀所讲的法

作为修行内容不是没有意义，修法很重要——佛陀所说的法是通过讲经说法或修行来领会。修行佛法可以让我们离开烦恼和痛苦，而修一些外道或者世间的法，根本不会成为各别自证的法。

“唯闻若见义，修则成无义”：如果仅仅听闻佛法就能见到无我等诸法的意义，那就不用修行了，实际上并非如此，闻思修行的次第不能缺少。首先应该听闻佛法，但仅听闻佛法不会完全见到意义，通过修行才能见到。

“未闻若行修，说亦成无义”：认为不需要听闻就可以修行，那就叫作盲修瞎炼。我们需不需要听闻呢？非常需要。不听闻佛法的确没有办法修行。《华严经》讲：“譬如暗中宝，无灯不可见，佛法无人说，虽慧莫能了。”黑暗中的宝没有灯见不到，佛法如果无人说，就根本没办法了达其中的意义。同理，不闻佛法就见不到真实义，仅闻佛法也不能见到真实义，闻思修应该结

合起来，这样才可以通达佛陀所讲圣者各别自证的不可思议意义。修行和听闻之间的差别大家应该明白。这就是说法的必要，没有人说法，就没人懂佛法。

己三（如何说法之方式）分二：一、菩萨说法之方式；二、佛陀说法之方式。

庚一（菩萨说法之方式）分三：一、讲法之差别；二、意义善妙；三、词句善妙。

辛一、讲法之差别：

菩萨尊说法，教证自在中，
一切口色法，虚空出法音。

菩萨说法有三种差别。一般凡夫、胜解行的菩萨在诸佛菩萨和善知识面前如理如实地听闻佛法，听完后给别人讲述，这叫圣教传。现在很多人也是这样，依止高僧大德听闻窍诀后给别人传讲。有些人没有听过传承，自己看看书就出来讲，这样给别人作辅导或共同学习还

可以，但真正的传法有传承才是最好的，因为有传承的教言很重要。这是一般菩萨的讲法。

从一地菩萨到七地菩萨，以证悟法性的威力来讲法。三清净地的菩萨，即八、九、十地的菩萨，他们已经获得广大的智慧神通，以自在的方式传法。八地菩萨可通过一种无形任运的加持，使自己和他人的口里说出的词、唱的歌、绮语等都成为讲法之音；甚至有些外道的相续得到加持，所说的法也能利益众生；有些动物发出的声音也可以变成佛法。菩萨还可以加持墙壁、乐器、山河、大地、树木等色法或其他无情物传出一些声音：如“诸法无生、诸行痛苦”等法。从虚空中传出佛法的情况也比较多，有些是八地菩萨的加持，有些是对上师和佛陀非常有信心，经常祈祷——在前面的虚空当中观想自己的根本上师、佛陀——虽然处于凡夫位，但依靠自己的信心力也能得到。不管怎样，说法、得法有种种方式。

我们现在传法，一般是自己得到以后给别人讲，这是很重要的。佛陀在《未曾有因缘经》中说过²⁹⁸：一个人在上师那里得法后，把一个偈子的意义传授给哪怕一个人：没有信解的人让他生起信解；没有信心的人让他生起信心，这样辗转传法的功德是无量无边的。

讲法有非常正式的——举行一些仪式，摆法座，后面写一个标语：某某大法师今天来某某寺广转法轮；有些不是很正式——包括在聊天、吃饭中讲一些佛法，或者一起去旅游住在一个房间里，如果别人问你“什么是无常？”你就说：“我知道，过来过来，我给你讲一讲。”

“那我是讲法者，我要坐在床上，你必须坐下面。”——开玩笑，不能这样。对初学者或者比较陌生

298 见《未曾有因缘经》传灯无尽：“佛告王曰。若善男子善女人。从师闻法。一句一义。展转教化。乃至一人。未信令信。未解令解。如是功德。无量无边。非是凡夫所能知也。大王假使有人。于千岁中。饮食医药上妙衣服。供养恭敬佛法圣众。其福多不。王言甚多。不可称量。佛言大王。善男子善女人。从师闻说诸佛正教。展转教化。乃至一人。令其信解。其所得福。复过于彼。千万亿倍。不及其一。何以故。法化之功。应无量故。”

的人，刚开始不能讲一些戒律。今天有些新来的人不分男女坐在一起，我也同意了，刚才特意关照了一下。他们刚来不懂戒律，也不可能马上会破坏我们的戒律。刚开始不能讲很多规矩，到了一定的阶段才能用戒律来约束。讲一些简单的佛理，不需要很多条条框框。

有些人说：“我法师资格证没有得到，毕业证也没有得到，这辈子传法可能没有什么希望了。”这也不一定。有些得到法师证的人，将来心变了也不会圆满；有些人即使没有得到，将来也可能有弘法利生的事业。上师如意宝在石渠求学六年，回来的时候没有任何证书。很多的前辈大德当年也没有获得什么认可，名头也不是很大。现在大学里有些博士毕业的时候带个博士帽、穿件黑色的衣服，然后拍张照，自己觉得特别幸福。但是之后不但不能利益众生，连工作都找不到，对博士帽也有点厌烦心：“这个帽到底有什么用？当时辛辛苦苦读了博士，现在却找不到一个满意的工作，怎么办呢？”有时候因缘和发心很重要。

下面讲意义善妙，讲作为传法者的一些条件：传法者的资格、要求、必要和规则。

辛二、意义善妙：

广大断怀疑，信受示二真，
此名诸菩萨，圆满之说法。
菩萨尊说法，文不骄不厌，
明亮种种理，解无染遍行。

这里首先讲了菩萨的四种圆满说法，具有这四种条件才可能圆满地说法。

第一个是“广大”。什么是广大呢？给别人宣说佛法，自己应该广闻博学，对法的意义、词句完全明朗，自己心里完全通晓，这才是对的。否则你给别人讲法，自己却特别孤陋寡闻，什么都不懂——听说有个人去一个大学，说自己是某某佛学院的，后来被问了很多问题，结果效果不是很好。作为传法者，光有意乐是不

行的，虽然你特别喜欢传法——“我喜欢传法得不得了！”但光喜欢不行，第一个条件就是广闻博学。

第二个是“断怀疑”。自己经过长期修学完全断除了怀疑，你就有能力断除别人的怀疑。有些法师求学是很认真的，刚开始有很多怀疑，但在法师面前辩论、研讨后，最后遣除了所有怀疑，对法产生了真正的定解——这时给别人讲法，别人的怀疑也可以遣除。不然自己都是怀疑重重，好像对前世后世也不太相信，这样给别人说法也没有多大利益。

有些讲义中说，如果自己断除了怀疑，可以使小智慧的人变成中智慧的人，中智慧的人变成大智慧的人，在你手下和身边的人进步会非常快。一个人的引导方式很重要，所以我们要断除怀疑。尤其是你们在求学的过程当中，有什么疑问应该互相问。刚开始可能有很多问题，最后都会迎刃而解，你给别人开导会非常容易，别人产生的怀疑，也许你也曾经产生过，你当时是怎么解

决的……这是非常重要的。

第三个是“信受”。信受就是自己能安住于正法当中。比如说你要给别人说法，但自己却做很多杀盗淫妄的非法行为，你的行为与法完全不相应，那就很难给别人讲法，别人也不会欢喜接受。要让他人真正信受的话，自己的行为首先要安住在正法当中。你给别人讲课，自己却天天看电视剧，到了讲法的时候，拿一个法本匆匆忙忙进去：“同学们好！”现在有些老师真的很差，根本没有老师的资格，比学生的德行还差，但因为一些因缘他已经站在讲台上，自己却没有威望、实力和境界。给别人讲法，自己一定要安住正法。

第四个是“示二真”。要开示清淨和染污的二种正行。作为菩萨要懂得清淨是胜义谛，染污是世俗谛；或者苦谛和集谛是世俗谛，灭谛和道谛是胜义谛。你要讲胜义谛和世俗谛的法，自己就应该精通二谛为主的法。讲任何一个法，比如你讲经营企业方面的内容，有关企

业的正面、负面，清净和染污两方面都要会讲。你作世间的社会演讲，也要懂得二个层面，这样才有资格。上面的内容是按照《梵天请问经》中所说。

具足上面的四种条件，菩萨的说法就是圆满的。今年学会当中培养了很多辅导员，有些辅导员特别优秀、很负责任、非常认真，不顾自己劳累辛苦；有些辅导员可能因为水平、经验有限，包括自己相续有烦恼等，给别人讲好像有点——但因为现在人才太缺了，不然的话应该再学一学。不管怎样，这也是一面镜子，我到底具不具足这些条件也可以看。

菩萨说法需要圆满九种法：

第一个是“文”，给别人讲法的时候，可能别人对你讲的词句意义有一些反驳，此时你不要用粗语、恶语，而是用很温和、文雅的语言交流——如《亲友书》所说²⁹⁹，让人很舒服、快乐的语言。有些人说：“本来

299 《亲友书》（龙树菩萨著）：“佛说语言有三种，称心真实颠倒说，犹如蜂蜜鲜花

这个法师智慧、口才都不错，但是脾气太糟糕了。”这样确实会给很多人带来痛苦，偶尔你可以显现有点不高兴，但不能一直这样。如果有人提一些建议，也不能一提就马上不高兴，这样很不好。

我们佛学院原来有个热桑管家，有一次很多喇嘛想放几天假，纷纷给他写了一些纸条。热桑管家说：“今天纸条比较多，他们的意思是不要放假吧，那就听大家的，不放假。”他没有看纸条，也明明知道他们是不想上课，但是他不想停课，他们的纸条反而成了上课的理由。

以后各个班的道友对法师有建议也可以写纸条。从今天开始，比如有些法师讲的时间太长了，有一些负面的问题也可以讲。佛学院当中比较自由，但有些人也不可太无礼，对于没有任何道理的意见，法师也不用接受。包括对我也可以提意见，我讲得太快了、太慢了、

粪，唯一当弃最末者。”

太多了或者讲得不好——这些都可以讲，然后我就尽量修安忍，不说粗语。

第二个是“不骄”，说法应远离傲慢。说法者可能会受到赞叹、供养、恭敬，这时不要傲慢。有的说法者刚开始很温和，最后好像腰都不能弯了。有些法师特别傲慢，走路都看得出来，我就遇到过一些傲慢的大法师。远离傲慢是很重要的。

第三个是“不厌”，说法不应生厌离心。遇到佛法是非常难得的，我们不应该有厌离心，而要有欢喜心。佛法确实有不可思议的加持力，《华手经》讲：“诸佛难思议，法亦难思议，若能信此者，报亦难思议。”佛有不可思议加持力，法也有不可思议的加持力，如果我们信仰它，会有不可思议的福报和果报。所以不应该产生厌烦心，应该以欢喜心对待。在讲法、闻法的过程中不要说：“我讲法已经一个月了，现在身体坐不住，要出去看看、散散心。”作为法师应该一直重视法，这很

重要。

第四个是“明亮”。在传法的过程当中，不管是词句还是意义都要完整地讲述：不是讲一部分、不讲一部分；或者讲词句、不讲意义；或者开头讲得比较广，最后变成虎头蛇尾；有些人因为自己的事情，今天不空，明天也不空。不过我们佛学院挺好，大多数法师除了生病，基本上每天都在上课——除了特别忙的、有特殊的事情的法师，有些可能是轮着上课。法是很重要的，不应该讲一点，不讲一点，这样全是缺漏的，应该完整、圆满地讲。不管是词句、意义、譬喻，还是整个框架结构等等，都应该讲明白、讲清楚。

第五个是“种种”。一个意思用不同的意义来讲，但是最好不要过于重复。有些人今天讲一个公案，过二三天又把这个公案搬出来，同一个教证，也是翻来覆去地用。我原来听过一个领导讲话，每次开会他都用同一句话，起码重复了十几次。当然，就像《忠言心之明

点》所言，重要的事情为了引起重视，可以再三重复一下。但真正的讲法，应该用种种意义来说。比如讲一个道理，今天我用因明的方式解释，明天用中观方式解释，后天用科学和世间的方式解释。要用种种不同的文字或词句来叙述，整天重复的确会让人产生厌烦心。

第六个是“理”，说法一定要与正理不相违。现量的道理跟现量不相违，比量的道理与比量不相违，一些教量的道理跟教量不要相违，也不相违世间的道理。

有些法师说法时漏洞百出，大家一听，这也不对，那也不对，即使没有专业的佛教水平，基本上也能看出来，这种人可能不讲好一点。“知之为知之，不知为不知，是知也”，孔子是这样讲的。知道就是知道的，不知道就是不知道。你不知道还说是什么里面讲的，昨天有些人也在说，我也批评了——根本不是《宝性论》里的内容，你不能说是《宝性论》讲的，不是《定解宝灯论》里面的内容，你还说是《定解宝灯论》讲的。以前

我们辩论，经常把书拿来——你说在《定解宝灯论》里面，是在哪个地方？《定解宝灯论》有没有这句话？你说有的话，你给我找出来。

有些人可能还是不以为然——不能随便讲！不要凭自己的想象乱讲！这不叫讲法，这叫乱讲！这样不好的。懂得就是真正懂得，不懂就不要装懂，不要讲一些似是而非的法。我们引用一个高僧大德的话，要尽量准确；我们用一个教证，也要尽量准确。如果实在不是很清楚，你也要说明：“我不是很清楚，好像里面是这样讲的。”这样别人才会信赖你。法师们讲法不要随意凭分别念想到什么就讲什么，这样的过失非常大。应该很认真地宣讲，先做好准备，如果实在来不及，也要和别人说明，不然就与正理相违。有些法师说法的语言很严谨，根本找不出任何错误；而有些法师很随意，从他的话里可以找到很多与正理和世间传统相违的词句。有时虽然已经很认真了，但因为智慧浅、记忆力差也可能会犯错误，但这是无意的，不会有很大的过失。

第七个是“解”，说法以世间共称的词句表达。我们讲法的时候，最好用世间共称的语言，使别人容易理解。如果佛法上的词语用得太多，别人理解有一定的困难。有些法师在佛学院讲法还比较不错，用很多中观、密法的专用名词。如果我们对世间人讲课，比如在一所大学、一座监狱里，可能还是要用一些他们容易懂的现代语言。如果你一直讲一些佛学当中的专有名词——比如说假相唯识宗、真相唯识宗的观点，比如自证、对境、显现境和有表色，他们就很难懂。我们给别人讲法，最好是用他们比较关注的语言。佛法的内容可以用世间的语言来包装，但如果全是世间的语言、世间的东西，没有佛教的内容也不太好。有些法师讲法都是讲怎样喝茶、聊天等等，听上去好像很舒服，讲完后别人很奇怪：“他讲的什么呀？到底是佛法还是世间法？”他的话没有给人留下任何印象，就像虚空中的白云一样轻轻地飘走了。

第八个是“无染”，断除在求法过程中希求利养

恭敬，要无染地讲法。这对很多人来讲比较难，因为人都有一些欲望，出于欲望为别人宣说佛法过失比较大。

《华手经》讲：“若人以利养，为大众说法，依于世利故，则为法所害。”有些人是为了利养给大众说法，想得到财富、名声等等，因为杂有世间利益的缘故，他所说的法不但对众生没有很大的利益，甚至有害于自他。

现在有很多人依靠佛法赚钱，把传法当作商品交易——我给你讲法，你就要对我恭敬、供养、宣传、扬名等等，心很不清净。永明延寿大师的《宗镜录》中有一位慧恺大师，每次出去都有很多官员请他讲法，但他不受任何供养。印光大师赞叹说：如果出家人都像他那样就好了，应该向他学习。因为他的心很清净，所传的法完全是利益众生的，没有考虑个人的利养。不为利养而传法，才是真正悲悯众生。这是非常重要的。

《长阿含经》里讲：“不以利养故，亦不求名誉，愍彼众生故，智慧转法轮。”要不为利养也不求名誉，

完全是悲悯众生的缘故，以智慧心来转法轮。法师居士在交流的过程当中，不要把佛教当作赚钱的工具，这样没有必要。你要赚钱可以通过其他方式，不要以佛法为借口。末法时代特别可怕，其他经论中讲得比较多，因为时间关系，今天我不多说，这方面我有很多素材。

第九个是“遍行”，即精通一切乘。如果你要讲法，对大乘、小乘都应该精通。我们现在评法师，至少也是精通三部以上或者五部大论以上，否则没办法讲因明、中观、现观等法。世间的道理也要比较明白，如果一点事理都不明白，给别人讲法也不具足遍行的功德。

以上讲了文、不骄、不厌、明亮、种种、理、解、无染、遍行九个功德。如果九个功德全部具足，菩萨给别人说法是非常好的。

愿意说法的人，可以对照一下自己是否具足这九条。有些人很想讲法——“只差您一句话，我就马上下山给人传法！”虽然我的一句话很重要，但这里的九句

也很重要。不然我说一句“可以”，但你也许是为了名声、赚钱，因为你在短短的时间中培训得也不是很好，这次出去并不是为了利益众生，目的是“得到各种各样的……”我们应该在心清净的前提下一起学习佛法，这样的说法才会变成清净。《经庄严论》讲的这些道理很好。

第 52 课

2016 年 9 月 22 日

《大乘经庄严论》现在讲第十三品——说法品。本品的科判分为五个方面：不吝嗇说法；说法之必要；如何说法之方式；所说法之自性；以赞叹说法功德而摄义。我们正在讲“如何说法之方式”，分菩萨说法之方式和佛陀说法之方式。

昨天讲的有些内容跟今天的好像有点相同，但是没有重复的过失，原因是菩萨所讲的法意义非常善妙，是以世间共称的法给大家讲等等。今天讲的是“词句善妙”，有八个方面。

辛三、词句善妙：

佛子句不弱，可意善说称，
 如应及无染，适宜如是广，
 略说及释说，随顺乘易解，
 共称及如理，出离随同故，
 略名菩萨尊，文句之圆满。

菩萨说法文句圆满有两层意思。第一层是：佛的弟子或菩萨——发了大乘菩提心的所有行者，讲法可以随顺菩萨的传讲方式。菩萨有八种不同的传讲方式。

首先是“句不弱”。菩萨说法的声音不是很低弱的，所有听众都能听到。我们现在有网络的听课方式、现场的听课方式。现场听课有扩音器，以前开法会如果没有扩音器、大喇叭，在大的场合中说法是很困难的。现在虽然有这些机器设备，但有些菩萨的声音如果特别弱，别人也根本听不到。

（我看晚上这边讲考时有些人如果大声讲，其他人还能听得到。

但有时也听不到，是因为讲考的人比较多，下面可能也没听——可能听

也听不到。在这种情况下要集中一点。有些人好像是为了做样子，非要在里面待二十分钟，如果耽误时间比较多，到十五分钟就可以发一个提示。有些人讲完了很长时间还在，有些是时间还没到就跑了，因为他们不想待着，而有些辅导员也只是看一看，过了十分钟，就走了。）

这里的意思是：说法应让全部人都听到，不是有些人听得到，有些人听不到，不应该有声音弱小的问题。

第二是“可意”。菩萨所讲的文句或语言非常文雅、悦耳。有时我们听一些演讲觉得特别好听：“哇，这么快就讲完了？”比如讲汉语说得一口很标准的普通话，讲英语——有些国外主持人的声音听起来也很舒服，可能经过专门培训，会说悦耳、可意的语言。

第三是“善说”。菩萨讲法讲得很明白，运用词句很通顺，所表达的内容特别清楚，完全称得上善说。

第四叫“共称”。如果不用世间共称的语言和名词说法，世人就无法理解，所以最好用世间共称的语言说

法。比如你去广东讲法就用广东话，去四川讲法就用四川话，如果去其他国家，最好用当地的语言。否则，你讲得再好——如果对方听不懂，就像阿底峡尊者的上师到藏地语言不通一样，说法毫无办法，最后只有放牛而离开世间。入乡随俗很重要。

有些法师去讲法，不论去学校还是一般的企业——或者去一些寺院——去寺院最好用一些佛教的名词，但比如这个寺院是禅宗的还是律宗的？首先要了解清楚。有些法师去讲课什么都不先做了解，不闻不问，因为不知道当地的情况和习俗而犯了很多忌讳。去年我去了九个国家，当时时间非常紧，但我每到一地都把当地人叫来：“你们这边有什么习俗？爱好是什么？信仰怎样？有多少人学佛？”所以我去年出去的演讲应该非常好（众笑）——打广告，我自己真是这样认为的。

我专门研究后，发现每个国家人们的喜好和习惯都不同，如果我按东方人的思想和藏传佛教的思想直接

讲，他们是没办法接受的。但一点不讲的话——我是来讲佛法的，不是来讲世间法的，所以我每次都是先了解他们。当时我们好像用了九种不同的语言。当然，并不是每个国家都完全用它本国的语言，但也用了他们的习惯用语。

其实这是我以前跟随上师如意宝出国弘法时学到的经验。比如，法王去美国、法国也好，去印度、不丹也好，无论到了哪儿，马上就对来倒茶或接待的人询问：这个城市有多少人？信仰是什么？这里的人喜欢吃什么？最重视的是什么价值观？大大小小的问题都要问，问完后就基本上知道情况了。即使到一个从未去过的新环境，但因为前面打好了基础，有点困难也不怕。

去年出去讲课，有个学校是去到的当天马上要讲，所以我特意安排到那边后请当地的人跟我一起吃饭，我跟他们聊一聊算是备课。我自己想讲的有些内容，用他们的语言包装起来，这确实是一种很好的方法——本来

这是不能讲的（众笑），这是一个窍诀，对吧？但因为前面讲过——不能隐藏自己的窍诀，要无吝啬地宣讲，因此我也无吝啬地传给你们。

第五“如应”。佛子顺应所化众生的根机，观待他喜欢听什么样的法而说法，同时看时机是否已到，如果真的时机成熟了，度化众生会非常容易。《华严经》里讲：“善知时非时，调伏一切众，教化不失时，善知时所行。”佛陀知道时和非时之间的差别，如果不了知这个差别就无法教化众生。如果知道时机何时成熟，在因缘非常成熟的情况下，佛陀不会失去任何教化众生的机会，完全知道所行之时。

《四百论》讲过：“随彼何所喜，先应观彼法。”如果有人问你：“我要修什么法？”你先问他：“你喜欢什么法？”他说：“我喜欢中观”“哦，那你要修中观。”如果他问：“我的本尊是谁？”就问他所有的本尊当中你喜欢哪一位，“我喜欢观音菩萨。”“你的本

尊就是观音菩萨。”随他喜欢什么，就让他观修这个法，这很重要。

如果有人问你：“我的本尊是谁？我应该修什么法？”这时，你一定要问他喜欢什么，他自己喜欢的法，说明他有这种根机和信心。有些人是：“我现在喜欢的什么法都没有。”那就让他多看书，过段时间，如果他喜欢某个法，那么要修的就是它。有人问：“我要依止哪位上师？”我就问他：“你喜欢哪位上师？”他说：“我现在没什么喜欢的。”“没事，你多了解一些，过段时间，就会找到你最喜欢的人。”这是一个很好的办法。

第六“无染”。指没有名闻利养的染污，在讲经说法的过程中，不求别人的供养、恭敬赞叹等等。昨天讲的是在意义上不求，今天讲的是在词句上不求。

第七“适宜”。传法时如果语言过多，可能很多人会生厌离心，最好定时讲。比如说好今天讲一个小时或

半个小时，听闻者能一直专心。如果时间特别长，到一定的时候听众已经睡着了，醒来时还在讲。我听说汉地有些法师讲课有点激动，一直讲到天亮，这样也不行，听闻者容易生厌烦心。

因此，讲课的时间要比较适宜，因为大家的时间很珍贵，全部占用不太好。我原来要求法师们，讲课时间尽量不要特别长，太长了不行。当然，有些是太短了，这样也不行。

第八是“广大”。“如是广”指菩萨很详细地讲一些道理，菩萨的智慧是无尽的，他能广讲发挥无尽无穷的意义，这种情况佛经里很常见，这样的讲法很好。

“文句圆满”的第二层意义是：菩萨在讲法过程中，有八种不同的功德。

第一种是“略说”，归纳意义而宣说。

第二种是“广说”，广说所归纳的意义。

第三种是“随乘”，按照三乘不同的意义宣讲。

第四种是“易解”，文字、词句、意义都非常有次第条理。不会讲了半天听者还是模模糊糊地听不清楚，听完后晕头转向，不知道讲了什么，这种讲是不好的。

第五种是“共称”，指一些世间人们共同的称呼，包括所用的言辞、所讲的道理。文字上可能是一样，但其实所发挥的内容有所不同。虽然我们讲的是佛法，但是很多人可能更关心他们的价值观、生活、赚钱，这些方面要用一些共称的文字和词句来讲。

第六种是“如理”。根据众生的相续不同，对贪心比较大的人讲不净观；嗔恨心比较大的人讲慈悲心；痴心非常严重的人讲缘起观等等。

第七种是“出离”。菩萨讲法不是天天讲人间佛教，人间佛教在某种意义上很好，但如果永远这样讲——我听说有些法师转了一辈子法轮，却从来没有讲过三乘

法，这样不太好。天天讲怎么快乐、健康、赚大钱……听起来暂时很舒服，但毕竟人的智慧都有一定深度，时间长了谁都会没感觉的。所以讲法要涉及出离三界，众生要离开三界的火海，这是很重要的。

第八种是“随同”。要离开三界的话，必须按照八圣道和七觉支来闻思修，不能缺少出世间三十七道品的智慧。

简单讲，这八种法就是菩萨尊者讲法的文句圆满。

因此，讲法应有善巧方便，顺应众生的根机很重要。龙猛菩萨在《十住毗婆沙论》中说：“善知诸众生，上中下之心，知己能引导，是名善方便。”善妙地知道上中下众生的心态，知己可以引导众生，这就是善巧方便。这个教证讲得很好，我们应该知道所有上中下众生的心态，然后善巧引导——我今天遇到是什么人呢？遇到的是高层人物，应该让他知道什么；这是中层的人物；这是比较基层的人物……这三种人的爱好、价

价值观都不同，他们的宗教背景、文化教育程度，东西方的文化、习俗等等也不同。如果了解这些，我们给别人讲法就会心中有数。否则，很难知道这个众生的想法。

因此，我们要善知上中下众生的心，从而知道如何引导他，这就是善巧方便。

其实，每个人都可以当法师。比如你是一个居士没有什么弟子，但家里上上下下都是你的弟子，你的家属、弟弟妹妹都是你的所化众生，上有老人是你的所化众生，下有你的孩子、孙子孙女，也是你的眷属。其实你一个人站在中间，上下周围都有无数眷属包围着。知道善巧方便的话，即使在名称上不是什么大法师，但在家庭中你应该是大法师。只要住在这个世间，眷属肯定是有有的。

庚二、佛陀说法之方式：

善逝语无边，六十支难思。

善逝本师佛陀所讲的妙语是不可思议的，而且种类也非常多，归纳起来就是六十种梵音。法护法师译的《佛说如来不思议秘密大乘经》，对六十种梵音每个梵音的作用、性质以及它对众生所带来的利益都讲得非常清楚，我在这里不一一说。这部经现今流传不是很广，希望每个人好好读一下，知道佛陀声音不可思议的功德，我们能读到这些文字非常有福报。其他一些经典也讲过佛的梵音，比如《佛本行经》讲了六十五种梵音，与六十种梵音大多数是相同的。

佛的语言具足五种清净。归纳起来如：声音“正直”，不像凡夫有一些谄曲；“和雅”：非常温和；“清彻”：表达得非常透彻；“深满”“周遍”：指具有甚深的意义，能周遍所有众生，等等。这样的功德很多。《长阿含经》里也讲过佛陀的妙音有五种特征，这里讲到的有“流泽声、柔软声、悦意声、可乐声”等六十种。

我们得到人身很不容易，今生能从文字上了解佛陀声音的特点非常有福报。希望每个人好好读一下，了知佛陀声音不可思议的功德。因为时间关系，六十种梵音一一介绍的话，可能今天的课讲不完，就不详细说了。今年《大乘经庄严论》讲得还是比较不错——我的意思是每天的任务都能完成。我很喜欢这部论典，因为里面讲了许多大乘的甚深意义，这是作为一个大乘学者不可缺少的，的确如此。

下面介绍佛陀讲法的八种特点。

语句极合理，依辨除怀疑，
 多番具能立，略说广解者，
 佛陀此宣说，三轮皆清净，
 此亦离八过，是所应了知。

前面讲了很多菩萨讲法的特点，这里讲佛陀讲法的八种特点，远离了八种过患。

这里是结合佛经和颂词二者而讲，有些地方稍微难懂一点。前面麦彭仁波切解释了论义，但不同的经典有不同的解释方式，《经庄严论》大疏中的表达方式也有一点不同，在藏文上不是很好懂，跟大家简单讲一下。

第一个特点是“语句”。语句是指语言、文字、句子。名称是讲事物的本体，词句是讲事物的差别。佛陀说法都是从名称开始，如果没有安立名称，世间就都会迷惑。《首楞伽经》中讲：“若不说于名，世间皆迷惑，为除迷惑故，故为立名言。”佛陀为了遣除世间所有的迷惑，已经安立了名称、名言。我刚来佛学院时对这个教证比较熟悉，因为原来在学校学《文法三十颂》时背过。这是第一个特点，用名称来宣说佛陀所说的法。

第二个特点是“合理”。佛陀运用的名称和词句非常具有合理性。对于有信心的随信者来讲，说法简单地

用一两个教证就可以了，比如对于“万法无常”“诸法无我”“有漏皆苦”这些名称的合理性，有信心的人一听就懂了。对于没有信心的随理者，就要进一步解释万法为什么是无常的——它是刹那刹那毁灭的；诸法为什么是空的，原因是如何如何——对此佛陀会讲出很多道理，所讲的法皆具合理性。

第三个特点是“依辨”，依辨有略说和广说。首先是简略而讲，建立论题。比如《中观根本慧论》云：“不生亦不灭，不常亦不断，不一亦不异，不来亦不去，能说是因缘，善灭诸戏论，我稽首礼佛，诸说中第一。”这句话是整个论典的略说——略说是立论题。

第四个特点是广解，广讲其义。如《中观根本慧论》从因缘品到最后的观邪见品，其中的二十七品是广说，辨别前面所讲的远离四边八戏之义。

第五个特点是“除怀疑”，斩断怀疑。在传法过程中，如果弟子产生各种各样的怀疑，佛陀完全能够断除

他们的怀疑。如《大宝积经》云：“一切诸群生，种种问难海，一音令悦解，无畏不思議。”很多众生同时向佛陀提出一些问题，但佛陀以一音很愉快地马上解答，不会像凡夫会有畏惧、痛苦、回避等情况，非常不可思议。以前我刚来佛学院时，最佩服上师如意宝——每次上师如意宝讲完课都会有人提问，有时法王说：“来，你们几个人同时问。”于是这边一个人，那边一个人，同一时间中三四个人一起问，然后法王说：你们问完了吧？那我现在一个一个回答——问的时候是几个人同时问，但答的时候法王全部答完。

而我们面对提问会很紧张——“他到底会给我问什么问题啊？——来，问吧！”有些人甚至说：“我讲完后你们不要提问，该讲的我可以讲，提问就不用了。”（众笑）所以，诸佛菩萨善于断除疑惑，而我们确实有一定的困难。

第六个特点是“多番具能立”。佛陀讲任何一个

法，都会讲很多理由、依据，教证、理证，把所证悟的意义通过不同的理论进一步开讲。

第七个特点是“略讲”，第八个特点是“广说”。比如《中论》有整部论典的略讲和广讲，下面每一品不同阶段的意义也有略说和广说，佛陀所讲的意义也有略讲和广讲。一般一篇文章开门见山有一个大的略说和广说，下面每个问题也有略说和广说。可能是这样分的，但在其他讲义中不明显，应该可以这样解释。

佛陀所讲的法是三轮清净的，讲者、传讲方式、所讲的对境三者胜义当中都是空性的，在世俗当中如梦如幻的——以这种方式来宣讲，并且远离八种过患。

佛远离的八种过患是什么呢？下面讲八种过患。

懈怠及不解，不予说法机，
未定不断疑，离彼不解说。
厌烦与吝啬，此等许语过，

无有彼等故，佛说成无上。

首先是“懈怠”。有些人说法时感觉特别累，就躺着、靠着说法，但佛陀不会这样，佛说法无有懈怠，是以精进心和欢喜心来讲。

第二是“不解”。有些人讲法可能自己都没有搞明白意义，词句也不太会解释，让听众听得糊里糊涂。但佛陀不会有这样的情况，他讲法完全通达其中的意义，没有不解之处。

第三是“不予说法机”。有些人不愿讲法，不提供说法机会，别人来请法就说：“我特别忙，不行啦，我明天有什么事情。”比如他到某些城市有人请法：“你可不可以给我们讲讲《入菩萨行论》？”“我看看，我明天那个时候刚好忙，没办法。”但如果问他：“你可不可以和我们一起到印度或新加坡？”“可以考虑，我可以空出时间。”有些说法者不给人机会听法，也不给人机会问问题。

我也经常遇到有人提问，但有时候确实比较忙、比较累，只好说：“我现在没时间，以后再说吧。”有些人就说：以后再说的话就有点儿悬了，不要以后再说。

但不给听法机会、不给提问机会的情况对佛陀来讲是不会有，他随时都给众生机会。

第四是“未定”。佛陀所讲的法是最适合众生的、最了义的法。而其他传法者可能会讲一些不了义的、简单的、所谓的心灵鸡汤来吸引人。我听说有些法师不好好讲课，而去讲电视连续剧的整个过程，下面的人也听得津津有味——“当时武则天是怎样的？”因为他在这方面比较擅长，因此所讲全是不了义的法。一般来讲，佛陀是讲了义的法，讲真正能令众生了脱生死烦恼或与解脱有关的法。

第五是“不断疑”。众生有怀疑时不能断除他们的怀疑。应该想尽一切办法断除怀疑。

第六是“离彼不解说”。即使众生已经没有怀疑，但在还没有真实得到定解时，佛陀还会再三地讲。而有些人却是——“现在你已没有怀疑了，学得很好了，自己看书就可以，不用我讲了”，这种做法不一定很好。

第七是“厌烦”，指说法过程中不会有厌烦心。内心真正有菩提心的话不会生厌烦心。《华严经》里讲：“饶益有情故，如来出世间，具足大悲心，为众转法轮。”饶益有情的缘故，如来出现于世；具足大悲心的缘故，为众生转法轮。转法轮就是看你有没有大悲心，有大悲心自然而然会转法轮，不会特别费力；如果相续当中没有大悲心，可能很长时间才会讲一两天、一两次。

以前有些法师评上堪布、堪姆，有大悲心的人过了十年、二十年还在不断传法；如果不具足大悲心，虽然已经得到法师的名称，后来并未怎么传法。我今天遇到一个法师，他得法师证后可能一次法都没有传，他刚才

给我打招呼我都没有理他。我原来对他希望很大，我想不管怎样，有一个法师的名称，应该对他将来转法轮方面是很好的。可是有些人得到这个名称后，就像世间哈佛大学毕业了一样，觉得“我现在已经可以了”，像这样空有法师名称，真是很不好。

有些人虽然没有法师名称，很多年都没有求名称，但他下面哪怕是有一個人、十个人，都是没有任何条件地、尽心尽力地辅导、讲课，一提传法就很有兴趣。而有些所谓的堪布，不一定起到了堪布的作用。名称已经定了，是没有改变的。我原来也说过，凡是佛学院已经合理合法给了堪布、堪姆的名称是不能改的，但意义不是我们改的，有些人是自己改的。比如有的人虽然是堪布、堪姆，但是从来没有传讲佛法，而且对传讲也没什么兴趣，一提到传讲、分班就说：“我身体不好，最近不行，可不可以不把我写在名单里？怎么办？你想想办法吧。”——在转法轮方面不应该想办法逃避，如果你在其他方面想办法搞关系也是可以的。

我希望堪布、堪姆们，包括一些辅导员要明白：传法对你们来说，真正是在即生中荷担如来的教法。虽然这是一种压力，比如每天都有课，无论休息还是睡觉，内心确实不是那么轻松，我自己都有这种感觉，但是有课的当天是很充实的，包括课前、课后念诵发愿回向文——这些都让我觉得人生非常有意义。

因此，希望我们以后能做到“饶益众生故，如来出世间，具足大悲心，为众转法轮”。这个教证我觉得很重要，大家应该好好记在心里。笔记上记也可以，不记也可以。如果心里不记，到时候有笔记也不一定用得上。

最后一个是“吝啬”。也就是有些道理不愿意传给别人，有些愿意传。当然，我们讲密法和大乘极密的道理时，如果是非法器可以不传。但是如果明明知道他是法器，然后你不愿意传，害怕自己的知识传给别人后别人超过你——“我不想给他讲，我的弟子如果超过

我，那我以后给谁讲？我的智慧总要超过他。”这样不太好。

而如来没有这样的过失，只要因缘成熟都会传给大家。

所以，堪布、堪姆们在自己的班里、在自己辅导的群体中，平时要多了解哪些人是人才，人是很重要的。有智慧的人，才能发现他人的潜力或说法能力。有些人虽然口才很好，但今后要度化众生，有没有各方面的条件很难说，有些人才可能现在也难以发现。所以堪布、堪姆们，在多年培养人才的过程中，要特别关注哪些人是真正能弘法利生的人才。以前我们为了培养人才付出了很多努力，包括现在有些法师也培养了很多人才，特别感谢。

以上讲了语言的八种过失，但是佛陀不会有这些过失，所以佛陀是世间无与伦比的善说者。

下面再讲一个偈颂，今天的课就算圆满了。

说法品到底要说什么法呢？有共同法相、别说意趣密意两个方面。

已四（所说法之自性）分二：一、法共相；二、别说意趣秘密。

庚一、法共相：

第一是共同法相。如来所说的善法有九种特点，这些特点在《随念三宝经》及其他经论中也讲过。

诚信喜慧因，故此法为善，
具二义易受，示四德梵行。
与他不共同，圆断三界惑，
体性净垢白，具四梵行德。

什么是佛法呢？真正的佛法，具有三种善：初善、中善、末善；具有两种妙：文巧、义妙或文妙、义妙；

具有四种梵行功德。三善、二妙、四梵行——总共有九个功德。

首先讲三善：佛法是让我们生起真正信心的因缘，通过闻思修，尤其是听闻，我们对佛法产生极大的信心，这是初善。中善：在思维佛法的过程中我们得到定解，由于获得定解而生起欢喜心——刚开始是听闻，听闻后产生信心，中间一直思维，在思维的过程中最后产生定解，那时心里很欢喜：“学佛真的很好！”末善：后面开始修行，产生真正的智慧。所以，通过闻思修可得到初善、中善、末善这三种善妙。

（堪布用藏文诵《随念三宝经》）格鲁派有些修行人念《随念三宝经》的方式和我们佛学院的有点不同。我们念《随念三宝经》是先讲如来的功德，接着讲佛法的功德，再讲僧众的功德。

二种妙：佛法直接宣说了胜义谛和世俗谛的意义是义妙；用随顺世间的正理和特别巧妙圆满的文字宣说

胜义谛和世俗谛的甚深道理，叫作易解或文妙。二妙的内容和词句非常殊胜，叫“具二义易受”。

四种梵行：佛经里有时候讲“梵净行、成清凉、成涅槃”都是获得涅槃的意思，出家人叫行持梵净行，这个“梵”是指守梵净行的戒而获得涅槃。有些人把梵净行解释为梵天的行为和戒律，这个说法是不对的。佛经里的“梵”指的是涅槃的意思。

获得涅槃具有四种意义：

第一是纯一。“与他不共同”的意思就是纯一。因为佛经所讲四谛、二无我等妙法，是其他外道、世间道根本没有的，因为不共所以叫纯一。《随念三宝经》中说：“纯一、圆满、清淨、鲜白。”这跟《瑜伽师地论》里的用词也非常相近。

第二是圆满。通过修行佛法，相续中可以圆满断除三界所有障碍，这叫作圆满。

第三是清净。众生相续中的如来藏就像虚空和水晶一样是无垢、无漏的，以本体清净的方式存在，这是本性清净，因此叫作清净。佛经中也会宣说我们自性清净的部分。

第四是鲜白。意思是通过修道遣除了障碍，获得了无漏的自性，客尘完全可以清净——叫作离垢清净的佛性，也叫作鲜白。这四种功德就叫作四种梵行德。

通过闻思修行获得的法义的确非常殊胜，具有九种功德的如来法无比殊胜，其他外道及世间法都不具足此种功德。因此，我们应该接受佛法、闻思修行。初善、中善、末善很重要。尤其是初善，听闻的功德的确非常大。有些人认为“听一节课能有什么功德”，事实上：不管通过哪种方式听一节课，都能在你相续中种下不可思议的善根，同时灭除世间各种各样的罪业，听课还是很重要的。

《正法念处经》说：“若闻正法，听受其义，生一

念善，能灭无量百千劫生死，令不复生。”如果听闻正法并受持它的意义，相续中生出一念善心，能灭除无量千万劫生死轮回的种子，令不复生。也就是说，仅仅是听一堂课，听一部法，在你的相续当中产生一个善念，就有这么大的功德。

有些人觉得：听一节课能有什么功德呢？一节课的时间，用来做点什么都可以。比如看个世间的纪录片、动画片，或者用手机刷屏、跟朋友聊天，或者自己闭目思维世俗的琐事，想一想未来的人生等等，实际上这些行为跟闻法的意义完全不可同日而语。哪怕是在一节课中听到短短的一段正法，然后产生一念善心也有很大的功德。比如今天讲到如来善法的九种功德，我们这样想：“对啊，在其他宗教和世间的课中，这么有深度的殊胜道理恐怕是没有的。”发这样的一念善心，我觉得是很容易的。

像我的话，讲得不算特别好，如果是讲得很好的

一个人，因为他特别会讲，整个场合的人都很激动：“讲得太好了！太好了！下课后我就要学佛！我一定要好好修行！阿弥陀佛！阿弥陀佛！全身都发热了”。

（众笑）

这种一念善心的功德真的很大，并没有说我们听了法后要修习多少多少年，我们自己应该有信心、有欢喜心。我有时候看到此类教证，自己也觉得好有希望，自己还可以；有时候讲到一些罪恶、过失又觉得：我没有希望了，怎么办呢？但不管怎样，我们还是要尽量长期熏习善法。有时候犯一些错误，产生一些恶念，包括产生一些嗔恨心，就多念一些“喻班匝_{ལྷུ་}萨埵_{ལྷུ་}……”这样就可以。

第 53 课

2016 年 9 月 28 日

今天讲的是《大乘经庄严论》第十三品说法品。第四个科判“所说法之自性”分两个方面，第一个方面是“法共相”，即佛法到底是什么及它的一些共同特点——上节课已讲完。今天讲第二个方面“别说意趣和秘密”，这个内容很重要。

释迦牟尼佛说的法，一种是能直接理解的；一种是有其他意趣和密意的——这样说并不会成为妄语，因为对某些众生是有必要、有意义的。我们一定要会分析佛经的四种秘密和四种意趣，如果不会分析，所有教言都直接从字面上理解，就不能通达佛的甚深密意。

庚二（别说秘密意趣）分三：一、解说四种秘密；
二、解说四种意趣；三、宣说对治八意趣及所说之功德。

辛一、解说四种秘密：

令入相对治，及转变秘密，
于声闻本性，如是调过失，
讲说甚深性，秘密此四种。

这节课有三层意思，主要是讲四种秘密、四种意趣以及八种对治意趣的功德。任何一节课都希望大家有新的收获，比如这节课用了五十分钟、六十分钟，那这几十分钟你到底学到了什么？回去应该反观自己。否则虽然你待了很多年，但到头来好像什么都没有学到，这样不太合理，每次都有新收获很重要。

意趣和秘密实际是一个本体、不同的反体——意义不同。二者的差别，我记得《大圆满心性休息大车疏》讲得比较清楚，希望你们方便的时候看一下，应该

是在第八品后面³⁰⁰。无垢光尊者交给我们两个钥匙：一个是了知胜义谛和世俗谛二谛的密钥，一个是关于四种意趣和四种秘密的道理，这是很重要的。

所谓“秘密”³⁰¹，是指除了语言以外，里面的内涵可以从意义上理解。所谓“意趣”³⁰²，是指稍微带有一些夸张之词，讲者的意思不完全从文字和语言上表达，要通过另一种方式了解。我们经常说这位上师、某某道友有密意——虽然他表面上说让你偷盗、喝酒，实际上不是让你真正去做，他的言词跟用意有别。

300 《大圆满心性休息大车疏》第八品发菩提心：“二者的差别诚如具慧译师所说：‘听者从说者的语言中未领会到说者所想的意义，而是理解到其他的含义，即是意趣；听者对说者所想的意义心领神会，即称为秘密。’《摄大乘论释》中云：‘意趣仅仅是心中之观点，而不观待对方承认；秘密观待对方之承认。’我认为此二者并不相违，观待某种目的而说彼之所具条件，而不观待对方承认不承认，也属于意趣。对于他人所询问的意义并未和盘托出、圆满明示，仍然保留有密意，因此称为意趣。为利益他众，依靠方便稍许迎合他人的心理而宣说的含义称为秘密，因为依赖讲者口中宣说，对方也领会他所说的意义进而趋入，到后来听闻者对讲者的言外之意方完全理解，所讲的意义也不完全是妄语。”

301 《大圆满心性休息大车疏》第八品发菩提心：“秘密是指为令有些众生趋入正道，受持真义，而依靠对方所感兴趣的少数名称或能接受的条件宣说，方式虽然与之相同，却有言外之意。”

302 《大圆满心性休息大车疏》第八品发菩提心：“所谓的意趣是指在演说佛法的过程中稍微含有夸张的成分在里面，也并非是为了引导众生的虚言妄说，而是具有特殊的某种必要而宣说的语言。”

汉传当中的《稻秆经》注释中讲了一些不同的意趣，某大德讲的《华严经》也分析了意趣和密意之间的差别。如果我们对此非常精通，那么了解佛的究竟甚深意义——区分了义和不了义会非常容易。

秘密有四种：令入秘密、相秘密、对治秘密和转变秘密。什么是令入秘密？有些众生如果对他直接讲佛法会无法接受，为了让他趋入学正理的我们的群体，我们要说一些他能接受的语言。我那天不是讲了吗？没有学佛的人刚开始不要对他讲很多戒律。如果有人问：“学佛要不要戒烟、吃素？我戒不了烟，学佛要戒烟我就干脆不来了，到底要不要戒烟？”你可以说：“暂时不用戒烟，你可以来，你抽你的烟。”戒烟以后慢慢再说。如果你开始就说：“学佛必须戒肉、戒烟，甚至杀盗淫妄等所有自性罪和佛制罪都要戒掉！”他就会很害怕：“什么是自性罪？什么是佛制罪？太可怕了！我学佛不行，我没有这个佛性！”很多人就不愿进入佛门了。

佛陀在声闻、缘觉及没办法直接悟入法无我的人面前，刚开始讲人是无我的，但蕴、界等法是存在的，因为暂时来讲如幻如梦的法是存在的。或者如《别解脱经》所言，人我是存在的，存在像屠夫一般的补特伽罗。在外道面前，为什么我们也说如来藏是常有的？实际上如来藏的恒常跟外道所说的完全不同，但因为外道承认有恒常的我、神我或主物，所以刚开始可以这样讲，实际上这不是佛陀最究竟的意趣。有一种秘密但是不先告诉他，暂时有必要让他进来，因此叫令入秘密。我们要懂得令入秘密，不然刚开始就直接给众生讲所有的戒律、所有甚深的见修行果，那他可能就没有因缘进来了。

第二个叫相秘密，主要是从法的自相上讲。比如佛经里讲“一切万法无有本性、无生无灭”，因为这些法在胜义当中是无生的。实际上，佛陀所说的遍计法、依他起、圆成实不生不灭有两层意思，什么意思呢？比如遍计法根本不存在，可以说是无相；依他起的心和心

所虽然有显现，但本性中无生无灭；圆成实也像虚空一样，是自性究竟寂灭的涅槃。

我们在众生面前说“不生不灭”或“本体无相”，有些唯识宗的众生就觉得“他们的说法跟我们的说法一样”，这种根机的人就能进入。实际上这里的所说并不是最究竟的，最究竟我们连空、圆成实的本体都没有承认。但是法相秘密之故，为了个别众生，也用一些相应的词句，也照样可以解释，所以诸法无相、诸法无本性、诸法无生也可以解释。

颂词当中前面的“令入”“相”“对治”“转变”，与后面的“声闻”、“本性”、“调过失”及“讲说甚深性”分别对应，字面上应该可以解释。

第三是对治秘密。什么是对治秘密？和前面一样，佛陀为了调伏有些众生相续当中的过失——比如有些人认为：释迦牟尼佛和以前的佛相比，身体比其他佛矮小，所化众生较低劣等等——有很多对佛不恭敬的分别

念。为了对治众生的这些烦恼，佛陀就从法身平等的角度来讲，比如佛陀在经典里说“我在某时成为毗婆尸佛”或者“我当时成为迦叶佛”，实际上佛陀并不完全是迦叶佛，因为释迦牟尼佛和毗婆尸佛都是七佛之一，七佛是不同的佛，但从法身同一的角度，在法界当中诸佛可以说是一体，下面讲八种对治也会讲。这叫作对治秘密。

第四叫转变秘密，即不能依文解义，表面上讲一个道理，但实际上它还另有甚深的意义。《心性休息》引用过一个教证³⁰³：“父母为所杀，国王二所净，境眷皆摧毁，彼人得清净。”说要杀父母亲、消灭国王、城市等等，实际上杀父母指的是杀无明、业和爱；国王是指阿赖耶；杀两种清净——婆罗门和沙门，实际上是指坏聚见和戒禁取见这两种见解；摧毁环境是指摧毁八识

303 《大圆满心性休息大车疏》第八品发菩提心如《因缘品》云：“父母为所杀，国王二所净，境眷皆摧毁，彼人得清净。”这其中的含义：父母是指行于轮回中的爱取；国王是指各种习气的所依或基础——阿赖耶；二所净是指婆罗门的坏聚见与沙门戒禁取见；境眷是指内在的处、二取等八识聚；皆摧毁是指以上这些完全遣除，彼人则得清净，即可成佛。

聚，最后获得解脱。

注释中引用一个颂词说：“无实知实质，极住于颠倒，烦恼最烦恼，获得妙菩提。”没有实在的意义实际上就是实质，“无实”指无有实有的五蕴，本来五蕴皆空，但这里说五蕴是常有的、存在的，意思是五蕴的自体应该具有实质；然后“极住于颠倒”：我们应该安住在常乐我净四种颠倒上；“烦恼最烦恼”：知道烦恼是最烦、最痛苦的，知道后才能“获得妙菩提”。

表面上看，这个颂词的意思好像完全跟佛教不相合。但实际上它的意思是：“无实知实质”是指在信解道时了知五蕴的自体为实质，最终菩萨真正见到它的实相并不是实有的；“极住于颠倒”：住于四种颠倒已经到极点的时候，实际上真相是无常、无我、苦、不净四种正道；“烦恼最烦恼”：在见道时能发现四颠倒的本性，在修道的过程当中烦恼最后转为菩提，烦恼没有本性。经过资粮道和加行道是通达第一句的内容，第二句

“极住于颠倒”是见道的时候，修道的时候证悟烦恼即菩提的道理，最后获得菩提。我们从表面上看根本不知道还有这样一层意思，好像跟佛法的道理完全不相合。

《不退转经》³⁰⁴里面讲，诸大阿罗汉说自己已经成就五无间罪——杀父亲、杀母亲、杀阿罗汉、破和合僧还有出佛身血，其实它的含义是：杀母杀父是杀无明和爱取；破和合僧是毁坏诸行；杀阿罗汉和出佛身血是灭除执著想的道理解释。有些佛经当中佛陀直接说“我已

304 见《佛说广博严净不退转轮经卷第四》宋凉州沙门智严译。“尔时有百千阿罗汉。舍利弗。大目犍连。须菩提。阿泥卢头。离婆多。劫宾那等。即从坐起整衣服。偏袒右肩右膝著地。一心合掌皆共和合。住于佛前而白佛言。世尊。我等今日志愿满足。能降伏魔摧诸怨敌。具足成就五无间业。我等今日满足成就五欲功德。我等今日邪见具足远离正见。我等今日害多百千众生之命。我等今日已逮菩提。即于今日无余涅槃而般涅槃。尔时世尊默无所说。尔时会中有百千众生皆生疑惑。我等今者如在闇中。云何诸大罗汉作如是语。何况凡夫。以疑惑故不能从此至彼从彼至此。坐不能立立不能坐。尔时尊者阿难。知此百千众生心之所疑。亦以佛神力故。问文殊师利法王子言。今此大众百千众生。闻诸大德比丘作如是语皆生疑惑。世尊默然而无所说。愿文殊师利说其因缘。此诸大德比丘。以何因缘故说此密语。尔时文殊师利法王子。语尊者阿难言。阿难当知。此是不退转菩萨地事。唯有不退转菩萨。乃能证知此诸大德比丘密语。尊者阿难问文殊师利言。此诸大德比丘。皆是不退转菩萨耶。文殊师利言。如是如是。此诸大德比丘皆是菩萨。已于菩提得不退转。阿难请文殊师利言。愿说诸大德比丘微密语义。文殊师利言。无明能生生死。是故名母。断无明故名为害母。父名不正思惟及以喜爱。彼以永断名为害父。以诸法不可坏。方便坏众多想。亦坏诸行名为坏僧。应坏凡夫法名阿罗汉。以不灭方便灭罗汉想名杀罗汉。以不灭方便灭如来想名出佛身血。如是等想已断已害毕竟无余。阿难。以是事故。诸大德比丘作如是语。我等今日具足成就五无间业。”

经成就了五无间罪，我杀父杀母什么都做”，但里面的意思并不是真正把父亲、母亲、阿罗汉杀了。因此佛经的意思也好，包括前辈传承上师和菩萨的一些意趣也好，我们一定要能知道，如果不知道，我们就不会特别善解佛陀的密意。

《大宝积经》³⁰⁵ 中讲：“善巧知秘密，远离诸疑惑，善知诸佛说，所有秘密教。”善巧知道佛的秘密能远离一切疑惑，我们应善于知道佛陀所说的秘密教。其实在显宗和密宗当中都有秘密，显宗当中也有些秘密我们不一定知道。比如在某个场合当中，上师批评弟子或说别人的过失，表面上看是说某上师的过失或弟子的错误，但实际上在另一个层面有另外的意思，他要达到的目标不是表面上的那样。比如一个人表面上特别生气，但实际上不一定真是生气，他的语言也有内、外、密的不同意义。《大宝积经》讲善知秘密就能远离很多怀

305 见《大宝积经第二十八卷》元魏北天竺三藏佛陀扇多译。大乘十法会第九。“尔时，世尊为显此义，偈重说言：善知渐法门，及以顿所说，内心善巧知，诸菩萨示现。善巧知秘密，远离诸疑惑，善知诸佛说，所有秘密教。”

疑，否则我们经常有一些疑惑：为什么佛陀在这里这样讲，在那里那样讲？会不会自相矛盾啊？有些人认为释迦牟尼佛也会前后矛盾，其实不是这样。如果我们善于解释，会明白佛陀这样说是非常有意义的——如果没有讲这句话，可能这一类众生就没办法调服。

《大宝积经》³⁰⁶后面紧接着讲：众生应以恶言得度，佛陀在恶劣的众生面前也说恶言；众生应以默然得度，佛陀也不说话；众生应以驱赶得度，佛也示现把他开除；众生应以说法得度，佛也说能调化、救度他们的话；众生应以摄受得度、应见色身得度，或者应以各种色声香味触得度等等，佛就用相应的方式度化他们。

佛陀在某个时候可能批评别人——比如我们经常看到无垢光尊者和智悲光尊者呵斥别的一些上师或观

306 见《大宝积经第二十八卷》元魏北天竺三藏佛陀扇多译。大乘十法会第九。“佛言：波旬当知，如来正真正觉善知众生心性根欲，是故观察，应以恶言而得度者，即说恶言；应以默然无所言说而得度者，即为默然；应以驱遣而得度者，即驱遣之；应以说法而得度者，即为说之；应以摄受而得度者，即摄受之；应见色身而得度者，即现色身令彼见之；应闻声香若得味触而得度者，即为现声而为说法，至香味触现令得度。”

点，甚至可能会说这个人的眼睛瞎了、愚笨得像大象一样等等，实际上也有其他的意思，因此我们应该知道这些意趣。

其实这是能学会的。我们以前在上师面前听课，比如有时上师批评别人或开玩笑，但这个玩笑自己不太想听，“虽然我不太喜欢听，但肯定上师是有密意的”——这是假装观清净心吧，“这个玩笑我觉得没有什么可笑的，但是别人笑了，这些爱笑的人可能是上师在度化他们”。包括一些法师讲经说法，或者一些成就者对别人的评价、呵斥等等，也有不同的解释方式。否则可能我们会说：无垢光尊者和宗喀巴大师他们会不会造口业啊？给别人取外号如何如何——这恐怕跟我们的境界是不同的，这方面大家应该想一想。如果我们有这样的境界和意趣，也可以有资格说别人。

以前讲《大圆满心性休息》时，我会着重考这四种秘密，当时我希望大家一定要学会分析。不然，现在很

多人只会从字面上了解意义，没有更深的理解方法。下面讲四种意趣。

辛二、解说四种意趣：

平等及别义，别时之意趣，
数取趣意乐，当知四意趣。

首先讲“平等”意趣。刚才从对治层面讲，佛念及一切佛的法身都是平等的；现在从平等层面讲，本师释迦牟尼佛说：“我当时成为毗婆尸佛、成为什么什么佛”，这是平等意趣。

第二个“别义”意趣。因为在胜义当中一切诸法都没有自性、不生不灭，因此佛陀在一些众生面前，说诸法不生不灭，但不生不灭并不是在名言当中也不生不灭。佛一说“一切万法不生不灭”，有人就说：“怎么不生不灭啊？有生灭啊——你看我家儿子生了，昨天刚取名的；我家老爷爷死了，昨天刚火化的，怎么不生不

灭？有灭的、有生的。”我们不能这样说，不生不灭里面还有很多的意义，这叫别意义趣。

第三个“别时”意趣。对一点点善法都不能行持、特别懈怠的人，佛就跟他讲：念无垢月光佛的名号能获得佛果，这些的确有非常大的功德——但有些是别时意趣——它是有这个能力，但不一定能马上消除所有罪业。第四是补特伽罗的意趣。有些众生特别爱布施，但除了布施什么都不想做，佛对这些人就讲：布施也可以，但持戒的功德更大；有些人天天放生，除了放生什么都不干，就对他讲：闻思修的功德更大；有些人除了闻思以外，其他世俗善根都不修，就跟他讲：除了闻思之外还有很多其他善法具有很大的功德。在不同的经典当中，佛陀有时讲布施功德特别大，布施一团食物都会获得如是如是的功德；而在有的经中则说：如果你没有清净的发心，即使布施的是七宝，甚至连善趣的果报都得不到。我们对于经典中各种不同的意趣要善巧理解，这一点很重要。修行人的意乐不同，也应该讲一些不同

的——比如有人对世俗法特别执著，就对他说：世俗法再好也没办法解脱，最好用空性来摄持，应该修无漏的法。如果你行持五波罗蜜多，却未以智慧空性摄持，那不算是真正解脱的因。实际上也是这样。

现在有些没有闻思的人，包括一些外面的学佛人，因为没有很好地闻思而不懂佛法，有些只对发心有兴趣，除发心外什么都没兴趣，有些人发心很不错，但一说闻思就变成外行了、马上转话题——我们察言观色就看得出来，但做其他事情就比较有兴趣；有些人只喜欢闻思，对发心等都没有兴趣，又像前面那种态度一样。当然，虽然作为一个修行人不能学得太杂了，但还是全面一点好，如果行持六波罗蜜多，对世俗的善根、胜义的善根都要重视。

有些道场只重视持戒，对安忍、精进都不重视，这样也不行。《大乘经庄严论》后面专门讲：六波罗蜜多当中精进尤其重要。有些道友不够精进，比较懈怠，睡

懒觉很厉害，平时特别散乱；有些出家人看一些没有意义的东西，甚至玩手机；有些在家人不好好念佛、不好好闻思。当然我们通过手机能看到很多世间的信息，了解佛教的知识，也不能说所有人都不能看，但有相当一部分人可能因此比较散乱，今天看信息、明天看微信，特别耽误自己的修行。后面会讲，如果没有信心，不论世间、出世间，什么事都无法成功，布施、持戒、禅定包括智慧都没办法修行。精进很重要，如果不精进，什么事都是“明日复明日，明日何其多”，一直这样拖下去。如果能很好地精进，即使你智慧不是很高，脾气不是太好，但是通过精进力可以战胜一切，后面还会讲很多这方面的道理。我们应该通过自己的精进力来通达佛教的一些甚深道理，这是很重要的。

四种意趣和四种秘密前面都已经讲了。下面讲到八障之对治。

下面要讲的内容有些与前面比较相同，是综合性

的，有些也有点不同，因为是一本体、不同反体，虽然好像有点重复，实际上是从不同角度讲。比如发奖时有人一个人得三个奖，我问：“怎么他又来了？”“一个是发心奖，一个是五部大论奖，另一个是超越奖，是不同的奖。”这就是一个本体、反体不同。经论当中可能个别内容好像稍微有点重复，用发奖的比喻就能理解。

辛三、宣说八障之对治胜乘法：

轻佛及轻法，懈怠以少足，
我慢行贪欲，后悔不定退，
众生之障碍，对治说胜乘。
彼等断彼障，一切之过失。

下面讲断除、对治八种障碍的胜乘法。

第一个是轻佛障之对治。有人认为：本师释迦牟尼佛出世于人寿百岁的五浊恶世，佛的身体比较矮小，住世只有八十一年，所住的世间非常不清净，所化众生也

不清净；而相比之下，贤劫的毗婆尸佛福报特别大，身体高大，眷属清静等等，好像我们的佛不如前面的佛，产生了这样的轻毁心。如果没有对治这种恶心，就会先产生一些分别念，最后产生邪见而造恶业。本来佛陀是圆满功德之法王，如果认为佛是很低劣、不圆满的，这样自然会造下罪业。为了对治众生的这种障碍，佛陀说“我在某时成为毗婆尸佛”，实际上他并不是真的成为毗婆尸佛，因为佛在法性界中完全是平等的，没有任何贤劣之分，所以佛陀这样说也非常合理，这叫轻佛障之对治，不叫妄语，诸佛法身确实平等，毗婆尸佛的法身跟释迦牟尼佛的法身在空性和法界的层面没有任何差别，可以这么讲。

有时候也有这样的情况：比如为了救护众生，别人来抓某个众生时，就说没有看到，这是从另一个层面说的。“文革”期间有一个老和尚被批斗，有人强迫他说没有因果、没有佛，他就说“胜义当中没有啊”，别人认为他已经真的说了——“我是说胜义当中啊！”“什么

胜义当中，反正没有！”“对对对，胜义当中没有。”如果别人真的需要听这样的话，我们也可以说“胜义当中什么都没有，世俗当中什么都有。”对轻蔑、诽谤佛陀的分别念可以这样对治。

第二个是轻法障的对治。因为大乘佛法不论刹帝利还是屠夫、妓女，世间最下等、最下贱的人谁都能得到，有些人就认为佛法没有什么难得的，因此就诋毁佛法，觉得佛法跟其他世间学问没有什么差别。他的相续对甚深佛法产生了轻毁之心，因轻毁之心而毁坏相续。佛陀在经中讲过，只有曾经承侍恒河沙数佛陀的人，才可通达大乘佛法，才有听闻佛法的机会。有些经典中讲：佛法是国王、婆罗门等高贵种姓的人才可以行持的。

为什么佛法的讲法者要设一些高高的法座？《大法炬陀罗尼经》里讲³⁰⁷，菩萨以四法表示对佛法特别的

307 见《大法炬陀罗尼经》隋天竺三藏闍那掘多译。法师弘护品第五十二。“复次憍尸迦，若诸法师欲讲说时，当须四种庄严说处。何等为四。憍尸迦，时说法

恭敬：第一是说法的地方要先打扫卫生、令场地清洁；第二是陈设法座；第三是在讲法过程当中，所有闻法者对说法者不诽谤，不制造各种声音，各种外缘都要放下，保护说法者；第四是听法的人有十个也好、五个也好，不管多少都要拥护、恭敬地谛听，能接受所讲的法并传给其他人。《法炬经》里面讲了关于闻法者和说法者很多不同的差别。

如果有人觉得佛法谁都可以听到，包括低贱的人都可以听到，因此加以轻视。佛陀会这样说：“今天听

师，当先选择如是方所，其处宽博地形平正，无有高下瓦石沙砾荆棘恶刺，亦无秽草蚊虻蛇蝎诸恶毒虫。其地和美柔软净妙，多有园池花果树林，其处清静远离喧杂。夏无盛暑冬不祁寒，四众杂居并皆安隐。法师听者咸受悦乐。憍尸迦，是为第一为彼法师庄严说处。”

“复次憍尸迦，若诸法师欲讲说时，其地方所有护法者。若听法人，为重法故应为法师施设庄严高阁法座，多取种种上妙蓐席柔软敷具。讲时所需皆置座上，众人观睹增重法心，法师处之安隐说法。憍尸迦，是为第二为彼法师庄严说处。”

“复次憍尸迦，若诸法师将说法时，彼护法人及听法者，为重法故应当至心精勤勇猛守护法师不得令彼诸恶众生毁坏诽谤障碍正法，乃至勿令男子妇人童男童女往来喧杂妨乱法师。憍尸迦，是为第三为彼法师庄严说处。”

“复次憍尸迦，若诸法师正宣说时，彼护法人及听法众为敬法故应选五人若十若多恭谨知法住法师后，观察大众勿令妨乱。一取法师意旨教令，如法施行匡正其众。或时有人语言乱众，即须问彼语言所，因如法禁止。若人戏笑动止乖违，即应穷诘诃责令断，恒令大众寂静诸根清禁身口如教而住。然彼诸人观察众时，举措审详不可急卒，应行爱语勿出粗言，凡所发言但令前人共相解领，即须静默。不应大语高声动众使人觉知，何以故，不欲令人因缘他事与多众生为法障故。憍尸迦，是为第四为彼法师庄严说处。若能以是四事庄严说法方所令彼法师所说经典无有众难毕竟流行。”

闻大乘佛法，是因为过去在恒河沙数如来面前听过法，才能有今天的机会。”就能消除他刚才的邪见：“如果不具足这样的资粮，很难通达佛法”——断除他觉得佛法很容易得到、诽谤佛法的心。

第三个是懈怠之障对治。在那些连一点善法都不愿意行持的人面前，我们说你念无垢月光如来的名号就可以获得菩提，或者你念某个咒语，五无间罪也能消除。实际上的意思是：如果依靠这些功德来积累资粮，不断地行持其他善法，以智慧波罗蜜多摄受善根，有朝一日一定能获得成就等等。但是仅仅念一句某个咒语或者名号当下能不能消除五无间罪或者成佛？不一定。既然不一定，为什么佛陀在经里这样说？这是有必要的，如果我们对众生说：“三个阿僧祇劫修完后，你才可以成就”——那可能很多人都不会干的；如果对他说你念一下就能成就，他是愿意的。行这个善法有没有功德？有功德。是不是能消除五无间罪等等，有些人也的确能，所以佛陀并没有说妄语。有些信心特别具足、非常

虔诚的人，确实可以马上做到。但是不是每个人念一遍之后都能马上成就，也不一定，有些还需要积累资粮。所以我们对于佛法应该全面了解，这个很重要。

第四个是少足障之对治。在那些做很少的善根就已经特别满足的人面前——比如有些人认为做一点点布施、做一点点发心马上就会获得成就，对这些除了布施什么都不想做的人可说：佛陀说过按照次第，六波罗蜜多当中，布施是最下等的，持戒比布施好，布施一百年不如持戒一日，给他讲很多教证；有些人只是持戒但不修安忍，就对他说：持戒一百年不如一刹那修安忍，否则产生一刹那嗔恨心，就把百劫的善根都毁坏了；有些人只修安忍、不精进，就对他说：一切善根的来源依赖于精进，如果没有精进，天天修安忍也没有用，石头不会发脾气，但它不能成就。所以我们层层深入，对不同善根的违品要会讲不同的对治。

修善、闻思应该是全面的。你们可能是闻思不够的

原因，处理、安排一些事情经常不太合理，其实佛法里面讲得特别清楚。但有些人可能有一种个人习气，比如对他直接讲不对的地方，很多人就学电视电影里的台词说：“既然你对我不信任就算了！”“上师你都不信任我，我没有什么用，我就离开世间了。”这跟信不信任没什么关系。比如一个事情，我说你做得不对，但你从来不反观自己，这个事情确实是你不对，你只有承认才对，我没有讲什么信不信任，有些地方我信任你，有些地方也不信任，不要说你，我对自己都不信任。

把现在世间一些特别荒谬的言词用到修行、生活和发心上，是很奇怪的。确实，我对所有人都要信任的话是有困难的，我最信任的人，有时也不一定信任。包括我对自己都不信任——我今天修行很好、喜欢念经，但明天呢？我会不会继续这样呢？也不好说，明天我可能很懒惰，我对自己都没有什么信任，更何况对别人不同的相续，哪有信任的？

电影里经常讲：你信任都没有那就算了，我只有自杀了，或者只有分开了。“信任”是个比较奇怪的词。很多发心人员被说两句就说：“啊，连信任都没有”——什么信任没有？把世间乱七八糟的词用到修行人的生活当中。听说有些人被堪姆、堪布批评就说“我们堪布都不信我”——信不信是另外一件事情。批评是批评，对你的错误判断是另一回事，这是两种心态，在五十一一个心所当中是不同的，如果他对你的批评说错了，你可以解释，但是我们并没有讲信任，也没有讲信解、讲信仰。所以不应该把批评和信任拉到一起。现在世间的感情也是这样，世间人经常说：“连信任都没有了，那还有什么说的呢？”信任好像是真正的纽带，很多人的心态是错误的。

《增一阿含经》里讲，当时波斯匿王请佛陀应供三个月，波斯匿王认为：我这次供养肯定功德非常大，供养了三个月！佛陀知道他的意思就对他说：我以前在七万年当中供养如来，如来圆寂后又在七万年中供养他

的舍利塔等等。有时我们做一点善事就觉得自己很了不起，七万年和三个月比较是什么差距？善根大小还是有不同的差别。有些发心人员发一点心就觉得“我已经发心三个月、十个月、三年、五年了”，一方面你是比较不错，但另一方面我们可以看看前辈大德是怎么发心、修行和闻思的，和他们比我们不算什么，不该觉得“我已经做了十年，做了多少多少事，但现在连信任都没有的话……”（众笑）

第五个是我慢障之对治。有些人认为自己的身体或受用很不错——“我特别好看，整个群体中没有像我好看的人。”“我很有钱，在某个时候我是如何如何有钱。”此时佛陀就会讲诸佛菩萨身体的相好庄严，讲他们对世间有漏财产的驾驭，以及他们无漏的智慧等等，一一讲完后，我们就会知道自己没有什么可傲慢的。

有些富贵的人认为自己很有钱——“我是中国首富”“世界首富”等等，但实际上有漏的财产真的没有

什么可傲慢的，这只是暂时因缘而已。你刚来到这个世界也不是那么富裕，以后也不一定会这样富裕，即使你富裕一世，但最后到了尸陀林或殡仪馆，那时看看富贵又有何用。不管我们年轻时的相貌如何好看，再过二十年、五十年还会不会那么庄严？

有些人觉得自己的智慧非常好，在某个群体中最聪明。我原来也觉得在我们班里我的智慧是很不错的，但后来在不同场合当中发现实际上不是这样，跟诸佛菩萨的智慧比较起来更是不行了，自己觉得很惭愧。我翻译的《八大菩萨传》里有一个公案：有一个人叫金色妓女，她长得特别好看，身上有金色光，当地的国王大臣、婆罗门天天到妓院找她，生意特别好。文殊菩萨为了度化她，专门变成一个绝世美女，身体发出的金色光芒比她更加耀眼，金色妓女看到后特别不好意思，后来被菩萨所度化。我们可以对傲慢的人讲诸佛菩萨的功德，或者讲一些比他的功德更广大、更超胜、更优越的例子，断除他的傲慢。

第六个是行贪障之对治。如果有些众生对五欲色声香味触特别贪著，佛陀就赞叹净土色法如何美妙，那里无漏的妙音常年无有间断，大地遍满如意树，清净刹土中以禅定为食等等，通过讲解净土的无量受用，我们会知道自己所喜爱的世间欲妙没什么好，全是痛苦的因，因此看到轮回当中所有的兴盛或荣华富贵，就像对呕吐物一样不但不羡慕，反而产生厌离之心。世间当中我们认为自己很了不起，实际上不值一提。

第七个是后悔障之对治。有些众生以前因无知而加害佛菩萨、诽谤佛法，后来一直后悔伤心，担心自己没有机会忏悔清净。为了对治这种想法，可以对他说：“你不用这么伤心，你对诸佛菩萨不会有什么损害和障碍”这是一种对治后悔的方法。这样已经把心调整正常了，否则他连做善事的兴趣都没有，耽误修很多善法，如果他的心态已经正常了，后来做很多善事就可以对治原来的罪业，安慰是很有必要的。如果看到一个人心情特别低落、认为自己罪业很重，有必要给他讲一讲：

“《入菩萨行论》里说过：诽谤对诸佛菩萨是没有什么损害的，你现在好好忏悔就可以了。”用各种话语安慰他。

第八个是不定障之对治。有些人以前学菩萨乘，后来因为声闻善知识的引导而准备放弃菩萨乘，这时我们可以给他讲：“所有声闻将来都会入大乘，最终成佛，现在你最好不要从大乘退失，不然转一个弯再回来多麻烦！”这样讲他不会退，不然他认为声闻乘才是究竟的，就很有可能从大乘当中退下来。

以上是大乘佛教中不同的意趣和方法，能对治众生八种不同的障碍，断除众生不同的过失，令众生最后进入大乘学习真正的佛法。

是以句与义，受持二偈颂，
具慧有情尊，获得十功德。
界性尽增长，命终最极喜，
如愿而受生，忆念诸生世。

值遇诸佛陀，彼前闻胜乘，
信解具智慧，二门速证觉。

通过学习断除了八种障碍后，具有智慧能了知佛陀密意的大德、菩萨，从词句上和意义上讲具有十种功德。按照麦彭仁波切的注疏，通达八种对治方法的菩萨是具慧者，能获得十种功德。

第一个“界性尽增长”。通过闻思，大乘种姓的种子和六波罗蜜多的善根日益增长。

第二个“命终最极喜”。命终时心获得欢喜，即生的功德和来世的功德都令心欢喜。有些修行人修了一辈子，临终却很痛苦地死去。修行人到临终应该很快乐，平时遇到痛苦很有必要快乐地接受——不仅是命终，包括生病或出现违缘时等等。但很多修行人说：“我今天违缘大得很，你给我加持一下，我修法有违缘，生活上也有违缘。”这些人可能是内心的问题，其实出家人所谓的违缘也不一定是真的违缘，出家人也没有什么家，

除了闻思修行，也没有什么其他琐事，除了听法和修行方面的违缘，也没什么其他违缘。第二个是命终的时候应该有欢喜心。

第三个“如愿而受生”。在未来生世可以如愿投生，不被业和烦恼所束缚，自己想转生哪里都自由自在。

第四个“忆念诸生世”。生生世世能忆念自己的前世。如果我们能忆念前世，对生死轮回的道理就会深信不疑。

第五是“值遇诸佛陀”。生生世世能遇到佛陀、佛法、善知识，这是很重要的。

第六是“彼前闻胜乘”。在善知识或佛陀面前能听闻大乘佛法。

第七个“信解具智慧”。对大乘佛法具有信解和智慧。光有信心没有智慧不行，光有智慧没有信心也不行，信心和智慧二者都要具足。

第八个是获得了首楞严等等持门。

第九个是获得不忘等陀罗尼门。

第十个是最终速得无上菩提。

己五、以赞叹说法功德而摄义：

妙慧无厌慈，名扬知妙轨，

菩萨之说法，众中昭如日。

说法的菩萨有六种特点：

第一是“妙慧”。他能无误宣讲一切佛法的智慧或诸法的自相、总相。有些人胆子很大，虽然表面上讲得又快又多，但实际上全是错的，根本没有理解法义，别人不知道他在说什么。菩萨不是这样，具有无误讲法的智慧。

第二是“无厌”。菩萨对讲法、修法始终没有厌烦

心，不是今天开心就愿意讲，不开心就不讲；或者今年还可以，明年又不行了。十多年、二十多年都要保持初心。前一段时间我赞叹自己：三十年来，我的心态算是比较稳的，不然的话，讲三十年确实有点不容易。一般世间工作满三十年才可以退休，听说个别领导天天在算时间：“我现在还有五年、还有三年……”法师们以后要长期讲法——不仅是法师，《极乐愿文》的注释里讲过：讲经说法、弘扬佛法不仅是出家人的事情，作为在家人也应该维护佛法、创造助缘，自己能讲经说法的尽量给周围的人讲，作为在家人也有这个重任。讲法无有厌烦很重要。

第三“慈”悲。讲法不是为了获得名闻利养。有些人刚开始表面上是为众生说法，过一段时间就是为自己了，这不叫慈悲心的讲法。

第四“名扬”。因为菩萨有世间和出世间的功德，比如出世间六度的功德，精通世间法的一些功德等，所

以他的名声远扬于世界。

第五“了知妙轨”。菩萨能了知佛陀所讲的方便法。

第六“昭如日”。菩萨在世间的众生当中像太阳一样——太阳有什么特点？能遣除黑暗，给众生带来光明和温暖，让庄稼可以成熟，让动物和植物都获得利益。同理，如太阳一般的法师，他讲经说法的阳光照耀于世间，遣除了众生心里的无明黑暗，让众生暂时获得温暖的人天之乐和究竟的快乐，能成熟众生的自相续，让他们得到真正的利益。

讲法确实很重要。对佛做多少供养，也不一定能报答佛的恩德，怎样才能报佛恩呢？《谤佛经》中讲：“若从今已去，常供养法师，不谤不说者，则报诸佛恩。”如果我们从现在开始供养法师，没有诽谤他、说他的过失，这样就真正报答佛的恩德。我们对说法的法师应该有一种感恩之心、供养之心和清净之心。

带班的法师们其实很辛苦，世间一些教英语或其他知识的老师都是收钱的，在成都、兰州、西宁等城市，有些老师天天这样赚钱——“我给你们讲一堂课，你们给我多少钱。”我们各个班的很多法师、堪布、堪姆们每次带班都很辛苦。还有一些居士辅导员，自己本来是在家人，平时很忙，但还到处去给大家辅导，也是很辛苦的。我们应该对他们有一种恭敬之心和感恩之心，实际上这样也能间接报答佛陀的恩德。

说法的功德非常大。《正法念处经》里讲：“说法之人，示人涅槃，如佛世尊，令住法中。”讲正法的人是给别人宣说涅槃，给予众生的是解脱道，跟佛陀没有什么差别。佛陀住世也同样是讲经说法度众生，善知识跟佛陀起到的作用是一样的，我们应该珍惜这种因缘。

现在讲到《大乘经庄严论》第十三品说法品，十四品和十五品讲完就差不多一半了。今年你们听法不容易，我讲法也不容易，大家还要继续坚持、加油，好吧？

大乘经庄严论中第十三品说法品终

第 54 课

2016 年 9 月 29 日

最近课堂上的纪律还可以，课前的提示起到了作用，这样的方式比较好，很多人是利根者，所以讲课时基本上没有中间离开的。《经庄严论》内容比较多，可能会超十分钟左右，最多十五分钟左右，总共一个小时多一点。我总觉得上课有规律好一点，很多人从小在学校里面都是四十五分钟一堂课，如果时间太长了，可能会生起厌烦心，所以我比较赞叹一个多小时的方式。讲《大乘经庄严论》《妙法莲华经》可能会超一点点，你们也不要特别执著，超一点点就看着我的脸，意思是“时间到了”。现在有些人也像以前的美国人一样，过了二三分钟——“哎，时间到了”，下面就开始举手；

如果还有二三分钟，“啊，还有二三分钟，你再给我们讲一点，我们已经付了道场钱”，有这种说法，这样不太好。

下面讲《大乘经庄严论》，今天开始讲第十四品：修法品。首先要对法有信心，有信心后听闻，听闻后给别人说法。说法之前，自己要修行，如果自己没有修，也很难利益自他。或者说，自己修行，这是自利；同时也让别人修行，这是他利。我们只会讲但是没有修的话，可能起不到什么作用。

鸟窠禅师跟诗人白居易的辩论说明了这个问题，我在《做才是得到》的序言里也引用了这个公案。鸟窠禅师的茅棚搭在寂静山里的树上，他像鸟一样住在上面，白居易说：你这样很危险，万一掉下来怎么办？禅师说：你更危险，因为你是当官的，掉下来怎么办？白居易问：佛法的大意是什么？法师说：诸恶莫作，众善奉行。白居易说：这太简单了，三岁的孩子都懂。法师

说：虽然三岁的孩子都懂，但是八十岁的老翁也很难行持。的确，“诸恶莫做，众善奉行”谁都会说，但真正去做的话，出家多年的人也好，学佛多年的佛教徒也好，真正行持一切善法、断除一切恶法可能都没做到，有时我们是明知故犯，有时虽然不是明知故犯，但是因为烦恼深重、无明等等不由自主会犯。所以我们要尽心尽力地修行，否则虽然知道很多法，也会给别人讲，但是如果自己没有一点修行，到离开世间或者遇到一些痛苦的时候，只会与没有修过法的人一模一样，甚至有些没有修过法的人反而很坚强，而我们这些给别人讲经说法或者听闻多年佛法的人却很脆弱。

《经庄严论》每天讲的颂词不多，只有七八个，但是所讲的内容非常细致，有智慧的人都比较喜欢，因为他们喜欢有点深度的。本论对六度四摄等的分析特别细致。我特别佩服弥勒菩萨，他将来是我们的本师弥勒佛，我应该很有希望——现在搞好关系，万一我在释尊的教法内没有成就，下一次就要看他了，有时人还是需

要关系，对吧。（众笑）

第十四 修法品

戊四（修法品）分三：一、总说；二、别说；三、摄义。

己一、总说：

具慧于二者，断除邪与真，
以三遍了知，人法二无我。

下面主要是从“遍知义、遍知法、随法修法、顺入法、行同法”五个方面分析佛法的修行。

首先，遍知义是指在闻思修行中产生的闻慧。“具慧”是指信解行的菩萨。“二者”指的是胜义谛和世俗谛，或者遍计不存在而依他起和圆成实存在的道理，其实这两种解释是一个意思。本论是按照唯识宗的观点解

释的，如果按照中观的观点可能我们更精通。他们在二谛当中断除“邪与真”，然后通过“三遍了知”——三种等持证悟人无我和法无我。意思是具有智慧的人在观察胜义和世俗的时候，通过断除“邪与真”——不住邪的边，也不住真的边，以三种等持了知人无我和法无我，这是听闻佛法时要抉择的意思。信解行菩萨是在听闻胜义世俗二谛之义后断除了真与邪。比如信解行菩萨证悟二无我，实际上是以总相的方式认识相似的真如，观待世间的心而言它不是颠倒的，因为有一定的证悟；但是观待出世间一地菩萨的智慧而言，实际上它不是真实的、是颠倒的。所以这里以断除颠倒和断除非颠倒二种方式了解，怎么了解？用三种等持，就是空性等持、无愿等持、无相等持。

首先以空性等持通达人无我和法无我。人我实际上是名、相、文字、表示等假立的，究竟意义上只是一个遍计法而已，所谓的我、能取所取，真正观察是没有的。所谓的法我，就是能取所取二种方式所摄的色声香

味触等。依靠空性的等持，遍计法上人我和法我二者都是得不到的，就像兔角一样。遍计法是在名言当中也不存在的法。

第二是无愿等持，通过无愿等持证悟依他起存在。依他起是怎么存在的呢？实际上所谓的依他起是心和心所的轮回也好、涅槃也好、清静也好、不清净也好，凡是依靠依他起在轮回中显现的无欺之法，在显现上谁也没办法否认，决定会是存在的。

但是你真正去观察时，也没有什么可值得羡慕和可得的。轮回和清静当中的这些法虽然在名言当中无欺存在——依他起的显现是存在的，但在轮回中也没有什么值得求的，所以是以无愿等持的方式来了达。

最后是以无相等持来了知，在圆成实的境界中，能取所取的法都像虚空一般，实际上是空性。但这样的空性按照唯识宗的观点认为是存在的，虽然它存在，但用智慧观察也得不到，所以就用无相等持来了解。所有这

些能取所取空的圆成实的光明分也好，显现也好，到最后一切都是无相的。

中观认为名言当中如梦如幻的法是存在的，但胜义当中不存在。而唯识宗有特殊的观点，认为胜义当中圆成实是存在的，名言当中一切都是不存在的遍计法，与中观的观察方式有点不同。但实际上也一样——因为唯识宗所谓的存在也并不是真正有相的东西，所谓的不存在，实际上是连名言中也不存在的法。

因此，作为信解行菩萨，也就是资粮道和加行道的菩萨，他们通过观察断除了邪与真，以三种等持完全知道了人无我和法无我。《华严经》中讲：“智者能观察，一切有无常，诸法空无我，永离一切相。”意思是说：作为智者如果去观察，就知道一切三有的法都是无常的，一切万法都是空的、无我的、无相的。无愿的等持、空性的等持、无相的等持，在《华严经》中也有涉及，永离一切相是无相等持，空就是苦空无我中的空

性，无常实际上是无愿，世界万物都是无常的话，哪有什么可向往的？可得到的？没有。

作为修行人，我们应该知道无常的道理，如果知道无常，其实世界上所有的色声香味，一切的一切都没有什么可得的，即使你得到也是梦幻泡影式的，暂时恍恍惚惚地存在，它给我们带来的到底是什么？即使得到又能维持多久？世间的财富、相貌及荣华富贵能维持多长时间？而我的生命不一定长久，外在的法也不一定长久。正因为不懂这些，三界众生以四种颠倒而迷惑、陶醉，最后在痛苦当中寻找各种各样的法，这是非常可怜的。

接下来讲遍知法，也就是思维的智慧，闻思修里面的思。

知义即了悟，诸法如航船，
断以闻满足，故名遍知法。

下面讲遍知法。什么是遍知法呢？比如我们了知经教的一些意义，是依靠名称、词句、文字等能诠的法让我们通达，但最究竟来讲也没有什么可依靠的，就像我们知道这个法的意义之后——所谓能诠的法就像航船一样，过河之前很需要航船，正在过河也需要，但过河后就可以放弃了。同理，我们暂时可以依靠词句和文字等能诠来了达法的意义，但是到了一定的时候，也是不需要的。

我们依靠善知识的引导听闻佛法，但听完后能不能就此满足呢？不能，应该断除以闻而满足的想法，通过甚深思维通达法的意义。如果要通达法的意义，有时光听一遍是不够的。《佛说首楞严三昧经》当中讲：“若人得闻一句之法，即解其中千万亿义。”我们听了一句法，需要能够解释其中千万的意义。比如今天所讲的闻思修，所谓的“闻”也有不同角度的意思。我们只用一个教证能不能解决所有问题？不能。即便是一个教证，如果很多高僧大德、善知识要宣讲——比如有些大

德讲一部经，光是经名就讲了几个月，这肯定有甚深的意义。我们要学会了知其中的甚深意义，否则我们虽然了知个别法，但是不知其中深义。还有一些法、文字和词句是接引我们了解法义的，实际上只靠它并不能完全知道意义。《金刚经》里讲：“知我说法，如筏喻者，法尚应舍，何况非法？”佛陀把所说的法比喻为航船，到证悟的时候，一切所谓词句的法船都不需要了，这些都不需要的话，非法更是要舍弃的。我们闻法后要会学会思维。

下面就是讲随法修法，修是闻思修里面的修，也就是修行。

异生之智慧，如是证悟二，
为圆彼智慧，随法尽修行。

异生指的是信解行菩萨，即资粮道和加行道的菩萨，这些菩萨的智慧，是以总相或者共相的方式来证悟

人无我和法无我，与前面所讲通过断除真假二种方式来证悟是一样的。

现在我们还不能像菩萨一样完全证悟人无我和法无我，但我们通过观察和实修也能认识法无我和人无我。为了圆满人无我和法无我的智慧，我们还要不断地修——比如资粮道有小资粮道、中资粮道、大资粮道，加行道有暖、顶、忍、世间胜法，这四个过程中我们不断上进，最后会获得一地菩萨的境界。所以，我们应该随着法尽心尽力地修行。修行很重要，如果你没有修行，很多法光留在表面上、词句上，就不能了知其中的意义。首先，没有听法就不能了知法的意义；即使你听了，但是没有去思维的话，也不能断除怀疑和邪见；即使思维了但没有修行，可能也做不了什么事情。

《华严经》有一个很好的教证：“如人水所漂，惧溺而渴死，于法不修行，多闻亦如是。”这是第一个比喻，一个人在河里干渴而死；“如人善方药，自疾不能

救，于法不修行，多闻亦如是”，这是第二个比喻，一个人虽然给别人开的药都很好，但是自己得病时，因为从来没有实践经验，所以自己也不能解决问题；还有一个比喻是：“如人数他宝，自无半分钱，于法无修行，多闻亦如是。”此处颂词有三种比喻：一个是溺水的比喻，一个是治病的比喻，还有一个是看护别人的珠宝、无法解决自己贫穷的比喻，这三种比喻对修行人来讲真的很重要。有些不修行的人就像比喻所讲：一是一直在佛法的大海里，最后却渴死了，死的时候很可怜；二是一个很善巧的医生，最后自己得了病也没办法，到处去求医——很多医生自己生病时就像根本不懂医学的人一样，也很可怜；还有天天数别人的钱、保护别人宝藏的人，最后也是贫穷而死，也是很可怜的。我们不修法也是如此。

下面讲随入修行。

菩萨于一地，与得彼本性，

一切皆平等，出世无上智。

通过资粮道和加行道的修行，最后得到第一地菩萨——欢喜地的果位，一地菩萨是获得见道，通达了一切万法的真相——本体同为一体。得到这种境界时一切都平等，比如一地菩萨一刹那间能震动一百个世界，度化一百个众生等等，所有一地菩萨的身语意功德都是平等的。一地菩萨有出世和无上的智慧。出世是什么呢？以前是资粮道和加行道，包括根本没有入道的凡夫人的智慧，但是现在已经超出了这些世间的智慧。所谓无上，已经超越了声闻缘觉，获得了无上出世间的智慧，无上是无有分别的智慧。获得一地菩萨时，世间的智慧、声闻阿罗汉的智慧根本没办法与之相比。

《法苑珠林》里有一个比喻：“如竹破初节，余节速能破，得初地真智，诸地疾当成。”竹子刚刚出生时，第一个节很难突破，一旦突破了，后面的节很容易长出来。同样，初地菩萨真正的智慧刚开始很难现前，

但是得到之后，其他菩萨地的功德很快就能得到。一般来讲，我们在凡夫位要熬很长时间，到了加行道忍位才不会堕落，得了一地菩萨后才会对法真正产生不可退转的定解。最关键是在凡夫地没办法突破，很多众生淹没在轮回中没办法出头，特别可怜。一旦有了初地的境界，其他功德就比较容易了。

下面讲随行法：

真实尽见断，一切诸烦恼，
为断所知障，修行妙加行。

获得一地菩萨后开始修道，因为一地菩萨已经真实断除了一切见断，所知障还没有断，但烦恼障的遍计部分已全部断除。因为到一地菩萨时，见所断的一切烦恼都已经净除了，就像《入中论》《十地经》等中所讲，一地菩萨应断的所有的结全部断完了，后面从二地到十地之间，是为了断除所知障而修行妙加行。

《入行论智慧品释·澄清宝珠论》有不同的观点，有些说到八地后开始断所知障，有些说烦恼障在一地就没有了。按照自宗的观点，一地时断除二障的遍计部分，八地之前断除烦恼障的俱生部分，所知障一至十地都有的。这里用以上两种观点都可以解释。

颂词里面有明显的词：“为断所知障。”为了断除所知障从二地到十地之间不断修行。所知障非常细微，障碍获得遍知佛果。所以，二地之后主要断所知障，即使有烦恼障也不是很明显，就像《中观庄严论》里的比喻，把毒蛇的身体从中间割断，它就没办法爬行。

刚才我在路边看到有人戴着一个黑黑的、大大的耳机，我想他是不是在听流行歌曲，就问他：“你在听什么？”他说：“我在听《中观庄严论》。”听《中观庄严论》还是很好，你们好好学，里面对这些问题讲得比较多。到底是所知障还是烦恼障，有不同的观点。弥勒菩萨的《经庄严论》明显是“为断所知障”，但也没

有完全排除烦恼障，烦恼障的俱生部分按照自宗的观点有也可以。

安住无分别，智慧俱同行，
如是诸余地，行持随同法。

所知障是怎样断呢？二地菩萨以上的智慧有后得和入定二种，后得的智慧是清净世间智慧。在智悲光尊者的《功德藏》、法王如意宝的《直指心性》中都讲过后得是一种世间智慧，能了知尽所有法。“安住”是后得智慧的意思，“无分别”是入定无分别的智慧，它如理如实地知道一切万法如虚空般的真如，真实通达一切万法的本性。后得和入定的智慧是“俱同行”的。其实一地到八地之前的入定和出定是轮番的，并不是完全同时。这里的意思是：它的相续是在同一个本体当中，并不是说入定的智慧和出定的智慧是不同相续的，它是在同一个相续当中不断地行持。到了八地菩萨之后，入定出定就是同时的了，所以这里是“俱同行”，这样一

来，二地以上到十地之间的所有所知障，通过不断修行而断除。

因此，一般入定智慧的话——如所有的境界是没有任何分别的，出定智慧的话——如《般若摄颂》中讲，一些如梦如幻的显现和分别（八地之前）都是有的，实际上二者如水月的空性和水月的显现一样，对得地菩萨来讲入定出定没有大的分别。因此，依靠入定智慧积累智慧资粮，依靠出定智慧积累福德资粮，依靠这两种资粮断除所有障碍，最后在佛地产生究竟的智慧。

以上是对修行的总说，接下来是别说。

己二（别说）分三：一、修行顺缘；二、修行本体；三、以比喻说明修行方式。

庚一、修行顺缘：

修行的顺缘有四大轮，《亲友书》里面也讲过，比如车依靠四个轮子才能安全到达目的地，如果缺其中一

个轮就没有办法——如漏气了、爆胎了等等。（有些堪布只会开车但是不会修轮胎，一旦哪个轮胎坏掉了，在路上很可怜的。）

第一轮是安住顺缘的境，第二轮是依止真实的善知识，第三轮是自我发善愿，第四轮要有从前积累的福报和资粮。智悲光尊者《功德藏》的第五品也讲了四大轮，虽说是四个轮，但主要讲的是依止善知识。

首先讲安住于顺境。

具慧修行境，善得与善处，
善地善友伴，瑜伽具乐德。

有智慧的人在寻找修行的地方时，应该具足以下条件：

第一个是“善得”，能得到一些资具，包括吃的、喝的、医药。假如什么收入都没有，什么修行的顺缘都没有，这样是非常困难的。作为凡夫修行人还是要依靠一些外在的顺缘，苦行说起来很好听，但真正苦行还是

有一定的困难。

《阿育王经》里面说：有一个修行人出家后一直苦行，修行的地方没有沐浴之处，吃的东西也特别少，去化缘也得不到资具，最后身体四大不调而逐渐衰弱，法也修不起来。后来，佛陀传承弟子中调化弟子第一的优婆笈多尊者（他在禅宗当中很著名）看他修行不成功，就把他带到城市里，请一些施主来供养他，让他洗澡、吃饭，等他的身体慢慢恢复起来，尊者再给他讲法，最后他修成了阿罗汉果位。所以顺缘很重要，如果气候也不适应，吃的也没有，穿的也没有，住的地方也没有，资具也得不到，想修行是很困难的。所以第一个是善得，要找维生资具具足的地方。

第二个是“善处”，不要去有野蛮人的地方，比如有强盗、小偷、骑着摩托车抢包的人等等，也不要去看老虎、恶狗等猛兽的地方，在那里可能连门都不敢出。没有这些违缘的地方就是善处。

第三个是“善地”，一般是不容易生病的地方，比如没有麻风病等传染病，整个地方的医疗条件也比较好的，否则水土各方面都不好，修行会特别困难。居住的地方需要具足一些生存的因缘。

第四个是“善友伴”，即具有见解、戒律相同的道友，比如说我们都是守密乘戒的，如果我守的是密乘戒，他守的是别解脱戒，见解上、戒律上就会有很大差距。如果我是学藏传佛教的，他也是学藏传佛教的，或者他是学汉传佛教，我也是学汉传佛教的，这样见解就会比较相同。

第五个是“瑜伽”，指白天比较寂静适合修行，不要有特别多的人来来往往，充满各种喧嚣，比如车的声音、机器的声音、讲话的声音等等。佛经里讲声音是禅定之刺，是禅定的荆棘树。我们安住的时候，如果旁边出现“砰”的一个声音，都会吓一跳。我经常跟维那师说，安住之后唤醒大家出定时的声音要小一点。因

此，白天远离各种喧嚣，晚上也要远离各种对禅定不利的因缘，具足这些条件的地方最适合修行，具有安乐的功德。

刚才大概讲了五个条件，我们要寻找、依止对修行非常有利的地方。如果条件具足，也没有违缘，这样的地方就是适合修行的地方。这是从环境方面讲的。

接下来讲修行的道友，也就是助伴。

菩萨具多闻，见谛善讲说，
无厌慈悯者，当知是大士。

我们要去依止殊胜的、具有德相的善知识，凡夫人的心很容易变，最好有善知识经常监督。

这样的善知识应该是什么样的呢？首先是“多闻”，他广闻博学，对显宗、密宗的教法都了解，不是孤陋寡闻什么都不懂，如果我依止他，他不懂，我也不懂，两个人都笨笨地坐在一起（众笑），这样山里虽然很

寂静，但也没有什么意义。

第二个条件是“见谛”，应该通达正法法性真正的意义，即使没有完全通达，至少在修行上，比如对菩提心、出离心、空性应该有所认识。所谓上师，他自己应该曾经在上师面前待过，有传承。见谛按理来讲要见真谛，但末法时代见真谛也有点困难，但不管怎样，作为上师还是要比弟子的见解和境界高一点。否则弟子的境界很高，上师的境界很低——上师也不懂什么法义，一被问问题就经常发脾气，说弟子对上师不恭敬，因为他自己不会回答，就用这种方式镇压，这样也不好。所以，作为上师应该是见到真谛的人。

第三个条件是“善讲说”，上师应精通讲法，能根据不同的根基说法。如果不善说法，可能一两天别人就不想听了。“我讲课给你听吧？”“不好意思，我不想听。”最后只剩下他一个人，一个人讲课多累啊。如果只剩下一个弟子也可以，一个人听法、一个人讲法功德

也很大。但如果一个人都没有，这个上师也很可怜。所以，关键是他会不会善讲，是不是有很好的辩才，包括他的智慧和能力如何，对世间和出世间法是否精通，这些都要考虑。

第四个条件是“慈悯”，上师具有慈悲心，能无条件地摄受弟子。

第五个是“无厌”，上师饶益有情是无有厌倦的。并不是开心时就给你讲课，对你特别好，不开心时就马上把你开除了。作为一个真正成功的上师，虽然他身边的弟子偶尔也会犯错误，有一些邪行，但他也不会厌倦，本论当中对此已讲了无数次。有些法师好像并不善巧，对自己身边一些得力辅导员也好，对一些有智慧的人也好，经常在公众面前训斥，这样不太好。他们偶尔犯错误指出来就行，不用天天讲。

我在师范学校最后一年的时候，有一个老师天天对我不满，虽然我不敢说什么，但是我很想离开，“下一

年我就不来了”，好像我学得好一点都看不惯一样——这样的话也不行。所以，作为上师不应该有厌烦心。

具足以上条件的善知识，我们应该去依止。这是第二个依止善知识。

居住在一个有顺缘的地方、依止一位善知识（不知道是前轮还是后轮，反正是两个轮子）。在修行的过程中，如果一个轮子都没有，前往解脱的目的地有一定的困难。有些地方虽然很好，但是没有善知识；有些地方虽然有善知识，但是没有顺缘。我们要观察自己是否具足这些条件。

第三个是我们自己要发愿。如果已经有了好的环境，有了善知识摄受，我们还要时时刻刻发善愿。

缘善所依善，方便定生善，
加行善妙性，名为真专注。

这里也有五个条件。

第一个是“缘善”。作为修行人，我们不仅要在今生修行，乃至生生世世都要不离大乘佛法、不离善知识，随时随地要发这样的善愿。寻求大乘佛法要以闻思修三慧作为所缘，就是“缘善”，要经常发愿生生世世闻思修行。能缘善妙是第一个。

第二个叫“所依善”。我们不能满足于行持一点微薄的善法，应该尽量积累广大的福慧资粮。比如仅仅闻思是不够的，还要修加行、发心等等。如果修行比较好一点，甚至世间的开会也可以当作修行。我上午基本上都在忙这类事情，但并没有觉得很累。有些人说：“你很累吧？”我说：“不累，我把它当作修行。”如果是修行，作为修行人会很喜欢。我们应该广大地积累资粮，所缘善妙是第二个。

第三个是“方便”。在修行过程当中，我们的心可能产生散乱，这时要想散乱的过失、修寂止的法；有时我们的心有点昏沉、内收，这时要思维诸佛菩萨的功

德、等持的功德，用智慧观察诸法的自相和共相等等，通过胜观提升自己的心力，从而断除怯懦或者昏沉的心态；如果没有怯懦和掉举的时候，我们应该修等舍，如如不动安住于那种境界中。寂止、胜观、等舍，这三种瑜伽叫作方便善巧。第一个是闻思修行，第二个是积累资粮，第三个是修止观双运。

第四个是“定生善妙”。我们满足于暂时的境界是不行的，在成就佛果之前，要越来越增上功德。《心性休息》里讲过，乃至成佛之前，每个人的功德都可以越来越增上。所以，为了成佛这个最高目标，我们要不断去修行，这个叫作是定生善妙，我们要发愿将来越来越好，不要满足于现状——“我现在已得到辅导员的果位了”“我现在是堪布、堪姆了”，这样不行的。名相虽然是堪布、堪姆、辅导员——但是这个所谓的辅导员，包括学会里面的，因为后面班级的人太多，实在没办法，仅学两三年就变成了辅导员——但是有没有相应的智慧，你自己也知道，你不要太傲慢了，还是要谦虚一

点，多学一点。有时一个名称就把人弄坏了，有些人一说他是博士，他就认为自己的智慧是很渊博的，“你看我的名字是研究生、博士生，好了不起啊”，实际上也可能不是这样。

最后一个是“加行善妙”。我们用恒常精进和恭敬精进来修持止观双运的道理。

我现在主要看的是安慧论师的《广释》，里面讲得比较细致。其实这个有汉文更好，但不知你们这辈子有没有机会见到。这次我很喜欢，也很感谢你们——你们让我讲《大乘经庄严论》，我一是翻译了麦彭仁波切的讲义，二是也尽量看了一遍安慧论师的讲义，基本上能通达颂词的意义。

上面所讲五种善妙的意义，就是用恒常精进和恭敬精进的方式修胜观、发善愿。我们的心很专注地发愿，这个发愿就相当于是铠甲一样，把我们的功德全部保护起来，生生世世不离开。上面的五种条件，要在实

际行动当中去修行。

最后是要造福德，讲到我们今生当中修行的顺缘跟我们的前世有一定的关系。

欢喜生闲暇，无病及等持，
辨别能作因，即昔行福德。

我们今生中的很多因缘跟前世是有关系的，前面讲安住于顺境、依止善知识、发愿修行善法，实际上跟我们的前世都有一定的关系，我们应该心生欢喜。如果我们前世没有造善业，今生就不可能在寂静地修行，也不可能遇到善知识，不可能发殊胜的善愿。所以，我们今天有这样的因缘，真的应该很欢喜。尤其像学习《大乘经庄严论》的机会很难得——相当于闻思修行所有大乘法，人身是很难得的，可能有些非佛教徒不一定承认这种因缘，但这是他们的价值观，暂时也没有办法。然而我们按照大乘的修行来衡量——我自己都经常这样

想：今生当中遇到大乘佛法，真不知道前世造了什么善业才遇到。这不是那么容易，可能今生当中你变成一个富翁很容易，变成一个特别有地位、一呼百应、人人恭敬的人也有可能，但我们自身真正能够修持大乘佛法却是很难得的，应该值得欢喜，这种欢喜实际上跟前世积累福德有关系。这是第一个。

第二个，我们今生当中远离了八种无暇，比如诸根不具足、转生于地狱、饿鬼或旁生当中，我们可以看到旁生连闻法的机会都没有。现在我们已经转生到远离八无暇、具有暇满身份的地方，应该值得欢喜，这跟前世的因缘也有关系。

第三个，我们的身体没有病。虽然有些时候也头痛腰痛——我十多年以来，一直每天都是吃十几种药，但是我觉得总体上还可以，没有什么大的违缘。你们在座的人也是这样，身体基本上能扛下来。我希望你们至少也是把《大乘经庄严论》听完，如果要离开世间的话最

好不要着急。这辈子能获得听闻大乘所有经论的功德，这样离开也是值得的。藏地有这样的说法：“听了某部经典死亦无憾。”

身体没有大的病，对修法没有什么大的影响，这也是我们前世的福报。否则有些人想修法，但是因为得什么绝症，在很短的时间当中就离开了，没办法的。有的众生连听闻佛号的机会都没有，来到这个世界就匆匆忙忙走了。

第四个，具足心堪能的等持。虽然我们安住等持的时间不是很长，但对法专注的心谁都有，比如修四加行、五加行、三殊胜，很多人对法还是有一些专注的等持，这是心堪能，也跟前世福报有关。

最后一个是能辨别二谛的智慧。有些人只知道世俗谛，没有辨别二谛的智慧，但我们依靠善知识和前世的福报，即生至少也学了《解义慧剑》等，知道胜义谛是怎样，世俗谛是怎样，至少也有了解世出世间道理的

智慧，这也跟前世的福报有关系。

以上这五种能作因实际上是前世的福报，“辨别能作因，即昔行福德。”也就是说即生当中我们有这样的果报，完全是前世的因。比如山上冒烟的话，按照因明以果推因，山上必定有火。同理，我们每个人都能行持上面的五种功德：修法的欢喜心、暇满、无病、等持、智慧，也是前世福报所致。我想今天能听懂的人——除了几个刚刚来旅游的人只是偶然在这里听一节课而已，不是完全信佛，但有些人依靠这种缘，很可能以后也变成佛教徒，比我们有些“老油条”更加虔诚（众笑），这也是一种很好的福德。

今天我们讲到修法，修法的因缘讲了四大轮，希望你们也再三观察一下：自己具不具足这四大轮？如果具足也应该欢喜，发愿将来生生世世，以具有四轮的方式修行佛法、利益众生。

第 55 课

2016 年 10 月 5 日

下面我们继续讲《大乘经庄严论》，现在讲的是《修法品》。前面的科判有总说、别说、摄义，别说中分为修行的顺缘、修行的本体、以比喻说明修行方式。昨天已经讲了修行的顺缘，今天开始讲修行的本体，分为略说和广说。广说当中主要讲智慧和慈悲，略说分二。

庚二（修行本体）分二：一、略说；二、广说。

辛一（略说）分二：一、宣说不视轮回为过患刻意断除烦恼之无缘智慧；二、宣说舍弃众生独自趋入寂灭与大乘修行相违。

这个科判很重要，大家理解时，如果连科判的道理都不明白，对颂词、讲义也不会明白。这个总的框架、范围很重要——要明白现在到底在讲什么。

壬一、宣说不视轮回为过患刻意断除烦恼之无缘智慧：

是除法界外，无有他法故，
诸佛之密意，以贪离贪等。

大多数小乘人认为烦恼是有自性的，依靠修道断除烦恼，最后可以获得清淨的涅槃。这就把轮回耽著为是有过患的，涅槃耽著为是有功德的。很多人都是这样认为——依靠智慧断除烦恼、舍弃轮回，最后趋入清淨的涅槃。然而从大乘的善巧方便而言，烦恼根本没有自性，只要具足无分别的智慧，完全可以断除相续中的烦恼，断除的方式就是认识烦恼的本性。这个道理在《般若十万颂》讲得比较多，“除贪外出离贪我未宣说”：

除贪以外没有去贪的方法，这是如来宣说的。意思是：用认识贪心来断除贪心，用认识嗔心来断除嗔心，用认识痴心来断除痴心。大多数人认为贪心需要依靠另外一种东西来断除，这是小乘的说法而已，按照真正大乘和密乘的说法，除了贪心、嗔心的本体以外，没有断除贪嗔的其他方法。

为什么“是除法界外，无有他法故”？——除了法界以外，没有其他的法。名言中我们把贪嗔痴叫作三毒三烦恼，是很不好的。但不管是贪心、嗔心还是痴心，它的本体实际上是现空无二的法界，除了本来清浄的法界以外，在这个世界上找不到任何心和心所的法，也找不到任何无情法。从本体清浄的层面讲，所谓的贪心非常清浄，本来是自解脱的。对于诸佛的密意，佛陀在不同经典中宣说的方式各不相同，宣说了很多。有些经典中说：烦恼有自己的本性，依靠无缘的智慧断除；有些经典中则直接说佛陀真正的密意：除了贪心以外，没有离贪的其他方式。“等”字指包括其他烦恼也是如此。

关于这一点，《维摩诘经》当中说：没有去大海就得不到宝珠，同理，没有入烦恼的大海，也不可能获得一切智智的宝珠³⁰⁸。意思是：如果想获得佛果，一定要从烦恼上下手，并不是把烦恼的自体完全舍弃，再去找另外一种东西。

禅宗公案中，道信禅师拜见三祖时³⁰⁹，他说：“您不可以给我讲一个解脱的法门？”禅师对他说：“你追求所谓的解脱，是不是有人束缚着你、捆绑着你呢？”他说：“没有人束缚我。”师父说：“如果没有人束缚你，为什么要解脱？”他听到这句话就获得了证悟。离开世间时，他留下一个很著名的偈颂：“一切诸法，悉皆解脱”³¹⁰，一切诸法本来都是解脱的，没有什么束

308 《维摩诘经》姚秦三藏法师鸠摩罗什译。佛道品第八：“是故当知，一切烦恼，为如来种。譬如不下巨海，不能得无价宝珠。如是不入烦恼大海，则不能得一切智宝。”

309 《五灯会元》卷第一：“至隋开皇十二年壬子岁，有沙弥道信，年始十四，来礼祖曰：‘愿和尚慈悲，乞与解脱法门。’祖曰：‘谁缚汝？’曰：‘无人缚。’祖曰：‘何更求解脱乎？’信于言下大悟。”

310 《五灯会元》卷第一：“迨高宗永徽辛亥岁闰九月四日，忽垂诫门人曰：‘一切诸法，悉皆解脱。汝等各自护念，流化未来。’言讫安坐而逝。寿七十有二。”

缚，这个道理很重要。我们应该清楚，用贪心的方法断除贪心的道理在密宗当中更多，比如密宗当中的《真实名经》《时轮金刚》，还有一些外续部和玛哈瑜伽的续部都提到很多。无上大圆满是依靠窍诀的方式来认识本性。

是除法界外，无有他法故，
宣说染污法，具慧密意许。
是故于贪等，如理而趋入，
从彼得解脱，依彼离彼等。

此处前二句颂词跟前面的颂词一模一样。烦恼的自性实际上是不可能存在的。如果烦恼的自性真正存在，我们也可以想办法，但是谁也没办法——因为就如《中观庄严论释》所说³¹¹：万法不可能是实法，如果是

311 《中观庄严论释》全知麦彭仁波切著，索达吉堪布译。“概括地说，在所知万法的这一范畴内，不论本体怎样也好，如果存在一个真实独一的法，则十方三时的无量诸识只能唯一缘它，除此之外一法也不可能再缘。并且，除了唯独它以外十方三时的其他法一个也不该存在。到最后，连认知这个所谓的‘唯一’、与其本身（指此唯一的对境）异体的有境也需化为乌有，原因是，假设（这些有境）依旧存在，则唯一的对境就有非它本身的部分可分了。缘自身对境的识如果也

实法，就不可能获得真正的解脱，实有的东西永远不可能改变。显宗讲烦恼本性自解脱的比较少，但究竟的显宗经典也会讲到。密宗《喜金刚》中说：“决定一切法，清净真如性。”这是很著名的一个颂词，一切法的本体本来都是清净的，相当于大圆满讲的本来清净，这个很重要。通过这种观察方式，除了清净的法界、显空双运、大空性以外，在整个世界上根本找不到其他的法。佛陀说：染污、烦恼或者无明的自性与菩提的本体没有什么差别。《六祖坛经》中经常讲烦恼即菩提——染污法就是菩提。具有智慧的菩萨能够了知佛陀的甚深密意，而凡夫人不知道，包括声闻缘觉也认为有一个自相的烦恼一定要舍弃，而究竟的大乘不这么认为。《维摩诘经》中说³¹²：佛在具有增上慢的人面前，说远离淫

不存在，那么究竟由谁来缘那个实有一体的对境呢？根本不可能缘。如此一来，万事万物形形色色的显现都将如同兔角般变成子虚乌有。正因为有在万法之中实有唯一的一个法过去未曾成立、现在不可能成立、未来也绝不会成立的缘故，十方三世中形态各异、丰富多彩的这些显现才合情合理。万法若有一成实，诸所知成永不现，万法无一成实故，无边所知了分明。”

312 见《维摩诘所说经》后秦鸠摩罗什译。观众生品第七：“舍利弗言：不复以离淫怒痴为解脱乎？天曰：佛为增上慢人，说离淫怒痴为解脱耳；若无增上慢者，佛说淫怒痴性即是解脱。”

怒痴烦恼（淫怒痴即贪嗔痴）；在无有增上慢的人面前，说淫怒痴的本性就是解脱。“淫怒痴性即是解脱”，这句话很出名。贪嗔痴的本性本身是解脱的，这句话很重要。有些人问：“怎么你们密宗认为贪嗔痴是可以转化的？贪嗔痴都是菩提？”其实一些显宗经典也有这样的内容，《维摩诘经》也叫作《说无垢称经》，是大家共称的显宗经典，里面也有这种说法。

以后因缘成熟，也可以讲一讲《维摩诘经》。《维摩诘经》跟很多密宗的观点比较相同。讲了《维摩诘经》后，会知道密宗所讲的本来清净在显宗的经典中也有，显宗跟密宗根本不相违，这个道理很容易明白。一般具慧菩萨会了知佛陀的密意，因为佛经当中说烦恼即菩提之基，烦恼的本性就是菩提，我们也经常讲烦恼即菩提，如果认为要在烦恼以外寻找菩提，是错误的。

以前有一个叫张拙的秀才³¹³，他到石霜禅师那里

313 《五灯会元》卷第六（上）：“张拙秀才，因禅月大师指参石霜。霜问：‘秀才何姓？’曰：‘姓张名拙。’霜曰：‘觅巧尚不可得，拙自何来？’公忽有省。”

求法。禅师问他：“你的名字叫什么？”他说：“我叫张拙。”禅师说：“连巧都找不到，哪有拙呢？”意思是智慧都找不到，哪有笨拙？他听到这句话就开悟了，他开悟后写了一个著名的偈颂：“断除妄想重增病，趣向真如亦是邪，随顺世缘无挂碍，涅槃生死等空花。”意思是：如果刻意断除烦恼，就是让我们重新生病，最好不要断烦恼；如果我们执著趋向真如，也是一个邪道。明代四大高僧之一的紫柏禅师看到后，认为应该改，他改为：“断除烦恼方无病，趋入真如不是邪。”但后来他自己也完全明白了。“涅槃生死等空花”：涅槃也好，生死轮回也好，实际上和空中的花没有什么差别。我们懂得这一点很重要，现在的一些出家人、在家人对现世的生活特别执著，但从根本的意义上讲，没有什么可执著的。

这就像有些人——虽然会讲法，但是自己从来没

乃呈偈曰：‘光明寂照遍河沙，凡圣含灵共我家。一念不生全体现，六根才动被云遮。断除烦恼重增病，趣向真如亦是邪。随顺世缘无挂碍，涅槃生死等空花。’”

有修过。我会不会变成这样呢？自己也觉得：现实生活当中的荣华富贵，包括自己的身体、心态，都没有什么可靠的。我们可以看看古代历史，当时有些人曾如是执著，到今天变成了什么。我们从小到现在，对每个阶段的经历都如此执著和贪恋。但我们今天所看到的一切，都跟昨天的梦没有什么差别。可以说，真正的诸佛密意就是用贪著来断除贪著，或者说认识贪嗔痴的本性会让我们真正获得解脱。如果我们没有这样修，跟随着业力深重、著相的凡夫人去贪著，是始终不会得到安康、快乐的。

在我们的生活当中，什么事情都有可能经历，不要对世间的事情特别执著，包括自己的住处、现在获得的财物、地位、名声，还有自己的身体、亲朋好友等等，虽然我们需要遵循世间的真理——该怎么报恩、孝顺、交往，这些世间如梦如幻的规则是不能放弃的，但是如果我们特别执著，认为它是实有的，就是一种错误的观念。

在修行过程当中，刚开始要多听闻无实执的功德和耽著的过失，然后在自己的生活当中去行持。有些人因缘成熟，可能依靠三言两语、几个比较简单的词，就会有很大的启发，马上能心开意解；有些人可能只是暂时播下一个种子、敲一个警钟，然后在修行过程当中慢慢发现：过去我曾听过佛经中的某个教言，当时没有什么感受，现在确实很有体会。在人生当中，随着年龄的成熟，智慧、经验也会越来越成熟，这是幼年时根本得不到的，甚至用金钱也是买不到的。

“是故于贪等，如理而趋入。”我们懂得了这个道理，就要如理地趋入贪。怎么趋入呢？可能有人讲：“如果用贪心来断除贪心，三界众生没有贪心的很少，他们有的是这个资源，所以不需要其他的修行，他只要依靠自己的贪心来断除贪心就可以了。”实际上并不是这样，众生并没有认识到贪嗔痴等所有烦恼的本性。作为菩萨能如理如实地了知：贪心等的本体就是现空无二。虽然每个人的相续当中，可能经常生起平庸的贪心

等烦恼，但是依靠贪心、嗔心和痴心来观察，的确没有所谓的实质。

去年讲《现观庄严论》讲到“吾以彼为奇”³¹⁴。小乘和其他宗派认为除了所知万法外，还有一个实有的东西需要断除，弥勒菩萨说这是非常稀有的。无著菩萨在《摄大乘论》中也说“具足大方便，烦恼菩提支”：有了大方便，烦恼就是菩提的本体、菩提的支分。这里的“支”，有时是支分的意思，有时是本体的意思。我们应该懂得依靠智慧来认识烦恼的本性，依靠智慧趋入烦恼，趋入烦恼能够真正获得解脱，怎么解脱？依靠认识烦恼获得解脱。

比如说耳朵里面进水，通过水可以引出水，这是古代医学的一种窍诀，用其他方式去除是非常困难的。在密法当中，比如说当你生起贪心、痴心等其他烦恼时，用自己的智慧观它的本体或者来源、去处、住处等等，

314 《现观庄严论》弥勒菩萨造，法尊法师译。顶现观品第六之一：“若有余实法，而于所知上，说师尽诸障，吾以彼为奇。”

或者观察贪嗔痴本性的颜色、形状、体性等等，通过诸如此类的方式，会了解到烦恼即菩提并不是一个神话故事或传说。

我们在自己实际的心念当中，在学声闻乘的时候，都觉得烦恼特别可怕。到了大乘佛教的层面，尤其是有了一些密宗的窍诀后，当你随时观察它、认识它的本性时，除了五种智慧以外，根本没有五毒，这也是大乘佛教的特点。

如今世界上有很多学佛的团体，很多法师、讲师经常在不同场合中讲一些精彩的佛教课——可是对于大乘佛教烦恼即菩提的窍诀，自己的内心能够认识，不但认识了，而且还去串习并获得了证悟，这样的人并不是很多。不知道你们有没有感觉？我经常感到：在短暂的人生当中，遇到大乘佛法的窍诀的确非常稀有、非常欢喜。烦恼即菩提的道理并不是人人都能了解——有些是环境的原因，有些是老师的原因，有些是自己根基的

原因，很多人对大乘法都不是很懂。从比较深一点的窍诀层面来讲，烦恼即菩提非常有意义，这是大乘不共的说法。

“不从虚空有，亦非地种生，但从烦恼中，而证成菩提。”这是坚慧论师在《入大乘论》³¹⁵中所讲，意思是说：菩提不是从空中出现的，也不是从地中产生的，就是从烦恼当中产生的。这个很重要。有些人讲：你们密宗怎么行持烦恼？怎么有双运像？其实这是一种表示。一些汉传佛教的显宗论典，如北凉道泰翻译的《入大乘论》，也讲菩提是从烦恼中出现的。

如果从烦恼中出现菩提，那烦恼是什么？烦恼有根本烦恼和随烦恼，根本烦恼就是贪嗔痴慢嫉妒等等，就是从这些当中产生菩提，这和一般显宗的观点有点不同，可能很多人没办法理解——“怎么烦恼当中产生菩提，不会吧？说错了吧？你是不是有问题？昨天没有睡

315 《入大乘论》，专门建立大乘是佛说，共有三品。

好吧？晚上咖啡喝多了？”但就像麦彭仁波切在《定解宝灯论》里面也提到过，很多道理表面上是相违的，实际上不相违。这是很多印藏圣者的究竟密意，非常有意义。

“依彼离彼等”：就是依靠贪心等，离开贪心等。很多人说：“怎么依彼离彼？也许密宗有这个说法，显宗里面没有吧？”实际上是有的，弥勒菩萨在显宗的《经庄严论》中就这样讲，佛经中也有千千万万的教证。

对于大乘佛教的关键意义，不仅要在理论上懂得，在自己的内心中也要明白。如果光是天天看文字，内心当中什么体会都没有，也不太好。讲考的时候，希望你们不要一直看着书，如果自己能讲，最好是装在肚子里：一会儿一个教证、一会儿一个理证、一会儿一个公案……可以随时蹦出来。不能连字面上都不会读——有些人讲考时，本来比较紧张，最后越来越紧张，好像连

字都不敢读，有这样的情况。考试很重要，不管居士还是出家人，学习是有一定规律的，不能没有考试的压力，否则不会很踏实。有些人认为：“我不用看书，听就可以了。”如果有考试的压力，就会想：“等会儿抽到我怎么办？我还是认真一点。”上课就会比较专注。

下面讲不舍众生，好像科判稍微有一点差别。

壬二、宣说不舍众生之方便是获得大菩提之方便：

为众住地狱，苦剧非害彼，

有寂视过功，入下乘念害。

具慧住地狱，不障大菩提，

余乘凉利己，极乐亦障彼。

《大乘经庄严论》属于特别大的一部论典，讲完需要勇气和毅力。我是这样，你们也是这样。我想只要大家努力，总有一天会完成，完成的时候不知道要怎么庆祝。

“为众”就是为众生，意思是大菩萨为了众生不会舍弃慈悲心。菩萨经常住在三界当中，如人间、天界、饿鬼界、旁生界，最可怕的就是地狱界——具有寒冷、炽热的剧苦。地狱的苦对凡夫人肯定是很可怕的，但对菩萨来讲不会有害。人间极苦的地方就是监狱，还有身体上的疾病折磨等痛苦，但为了众生，菩萨根本不会在乎这些苦。对菩萨唯一的危害，就是入于小乘的意念——把轮回看作过失，而把寂灭看作功德，这对菩萨的危害是很大的，因为会障碍菩提。如果入于灭尽定，不但在很长时间中没办法度众生，而且对众生无法产生悲心，也没有一地到十地菩萨之间对空性的修行。

作为菩萨，住地狱、住监狱都不会害怕，在人间受到一些痛苦折磨也不害怕，最害怕的就是入于一种空的寂灭当中，或者处于害怕轮回、不想接触众生的状态。有些人特别害怕接触人，闭关不是真正在修行，而是害怕和人接触产生烦恼，这是发菩提心不成功的表现，如果发菩提心很成功不会这样。而具慧菩萨即使住于地

狱，也不会障碍他的菩提。作为佛子，在地狱里面被燃烧肯定非常痛苦，但因为他对如梦如幻的众生生起悲愍之心，在地狱也可以很好地修行，不会产生障碍。如《大圆满前行》中所讲，匝哦之女因为踢母亲的头而堕入地狱，但他对众生生起悲心而最后获得解脱。世尊因地变成迦布西达在地狱里拉车时，因为对同伴生起悲愍之心而脱离地狱，成就了初发心的功德。

具慧菩萨在人生当中会遇到一些障碍——我希望很多人能把人生的灾难、痛苦看作是一种机遇，当作一种修行。一方面想：可能是我前世造的业今生成熟；另一方面想：依靠这些痛苦，我也会发现其他众生的痛苦。比如自己今天变得特别贫穷，原来富有的时候就不知道众生贫穷的痛苦，因为现在很痛苦，才能完全感受到别人的痛苦。比如有些人在医院里住院，以前身体健康时根本不知道病苦，住院后才知道生病是非常痛苦的。有些人的生意倒闭了、有些人的亲人死了——以前根本看不到、感觉不到的苦，现在都感受到了。

其实，人经历一些苦难，对身心很有磨炼的作用。我前一段时间去学校，有些老师问我：“您不累吗？我们跟您一起去的，为什么觉得特别累？”我说：“可能我小时候受过苦吧。”放牛是很累的，小时候我跟其他孩子不同，很多孩子放的牦牛比较少，我放的牦牛特别多，而且我们家没有什么依靠，在山谷里生活都是靠自己。后来去读书，实际上也很锻炼人。来到喇荣后，法王如意宝在世的那一段时间，我们都是很苦行的，根本没有想过吃的、穿的这些方面，住的也很简陋。所有经历一直都在锻炼自己的心和身体。

现在很多人觉得我很苦、很累、很可怜等等，虽然他们对我发悲心，但我自己觉得没有什么，和以前在山上光脚放牛比较起来，现在至少也有鞋穿，应该没有什么苦。人生当中的有些苦，表面上看来好像很可怜——这个人连穿的鞋都没有，其实这些苦在自己的人生当中，也是很珍贵的一种财富。在我们的人生当中，不可能什么都是顺顺利利的，每个人都会有很多烦恼、痛

苦，遇见各种不同的事情。噶当派的《开启修心门扉》里面讲：一些商人上路时遇到下大雪，大多数商人都认为：今天下大雪了，过路那么困难怎么办？而有智慧的商人知道下雪对马蹄有利：今天下雪很好，如果天气特别干燥，马蹄就会特别干，最后马就没法走路，而下雪大地湿润，骑马会很容易。苦难其实对我们很有意义，痛苦有它的益处。

颂词说，在其他乘当中自己希求清凉、快乐，追求自己的利益，这样获得的快乐实际上反而成了菩提的障碍。《大宝积经》中讲：“以爱众生慧，饶益诸世间。”以爱众生的智慧饶益诸世间。菩萨爱众生，不像世间中所谓的爱，世间的爱对自他都会带来一些痛苦。菩萨的爱是一种智慧，真正是爱众生，这种智慧能够饶益一切世间。我们特别希望每个人都有爱众生的智慧，有了爱众生的智慧，既不会给自己带来痛苦，也不会给他人带来痛苦。这种心间接成熟的话就是菩提的顺缘，不会成为菩提的障碍。否则，连声闻缘觉的寂灭都会成

为大菩提的障碍，更何况说我们自私自利的心？在自私自心当中都是痛苦，“为什么我今天痛苦？”来源就是自私。自私真的很可怕，大家应该清楚。

上面已经讲完了略说，略说讲了两个方面。下面的广说是宣说无缘智慧和大悲心。

《大乘经庄严论》真是很好。有智慧的人，尤其是以前比较傲慢的人——“佛教里面没有什么不懂的，都很简单。”其实不是这样，比如本论此处的智慧、逻辑以及语言的层次——一层层是多么微妙，有智慧的人应该知道。我发现有很多在世间读过各种大学的人，到这里后，都能发现佛法跟其他的智慧有点不同，自己深入有一定的空间，大家是知道的。

下面用四个偈颂宣讲无缘的智慧。

辛二（广说）分二：一、宣说无缘智慧；二、宣说大悲。

壬一、宣说无缘智慧：

当知无有法，可得无染净，
犹如幻术等，如是如虚空。

得无缘的智慧要修什么法呢？主要是修持空性法门和大悲心。别人问：“你不是在听《经庄严论》吗？到底是讲什么？”“现在正在讲《修法品》。”“《修法品》讲什么？”“大悲心和空性。”——这样回答就没有错。如果答：“《经庄严论》主要讲供曼荼罗”——这样可能不行。我们要修的法的本体是智慧和大悲。

第一个是智慧，在胜义当中一切万法都是不可得的，而在显现和名言当中都是可得的。

“有”和“无”，在取相的凡夫看来是非常相违的。很多人都很害怕：怎么有会是无？他们认为“色即是空、空即是色”完全不合理。实际上万法在胜义当中确实没有，怎么找也找不到，包括连“我”都找不到，

但在世俗当中万法是无欺存在的。烦恼杂染法在本性当中是没有的，但客尘清净也是存在的。烦恼在自体当中没有，在显现当中有。本来无有垢染和客尘清净这二者，也就是通常所说的自性清净和离垢清净（二种清净）。很多人这样认为：“自性清净的话，哪有什么垢染呢？”实际上这是合理的，虽然本性清净，但是上面有垢染，就像虚空是清净的，而虚空中可以有云雾的客尘。

“无染净”，一般的凡夫人也接受不了，觉得不可能，要么清净，要么不清净。其实无染净是合理的，怎么合理呢？在真实义当中是不存在的，而名言当中也不是实有存在。因此中观应成派认为，名言当中一切都是如梦、如幻、如阳焰；胜义当中观察的时候如虚空，当然虚空只是一个不成立的比喻而已，实际上虚空不能代表离四边八戏的自体，但暂时来讲是合理的。如梦如幻的显现，跟胜义当中远离四边八戏的如虚空般的空性是双运的。《现观庄严论》经常讲万法在胜义当中如虚空

一样是空性的，在世俗当中是如梦如幻，以显现不灭的方式存在，这是一个很深的窍诀。

《华严经》中讲：“观察一切法，虚妄犹如幻，烦恼业力故，生死常轮转。”观察一切法都是虚妄的，跟幻化没有什么差别。我们自己也可以通过观察发现的确如此。原来讲《三休息》时，稍做观察，便会了达显现的如梦如幻。再观察时，连如梦如幻的自体都没有。这一点菩萨通过修行完全可以了知。

对于得和不得、染和净、如幻和如虚空，一般凡夫人都觉得是相违的，特别害怕。《大疏》里面有三种不害怕：得和不得，染和净，还有如幻和如虚空。凡夫人觉得这三者都是相违的，实际上不相违。按照麦彭仁波切的讲义，前面二个是它的立宗，后面是讲道理。为什么是这样呢？因为显现许是无欺而存在的，就像梦幻一样，胜义当中都是不可得的，这个道理讲得很好，这是如梦如幻的比喻。我觉得佛教中的这些比喻真是很有

意义。

犹如如理画，本无现高低，
非真分别前，恒无二现二。

比如有些画家的手艺特别好，可以如理如实地绘画。虽然画上不可能有高低不平，只是笔对颜色进行组合，但因为画家的工夫特别好，画面特别逼真。比如我们看一些十八阿罗汉或者印度的二圣六庄严的画像，跟真人一模一样，非常生动。我们的学校里有些孩子也画得挺好——其实人有很多潜力，主要是没有环境和因缘，如果有还是可以发挥出来。我原来也画过一只孔雀，你们也知道。（众笑）

同理，在没有证悟的、非真实的分别念前，表面上有能取所取二执著，包括外境和内心，有二种法会显现的。如果我们真正懂得了能所二取的本体无有实义、不成立，究竟意义上二现也不可能存在。

《辩中边论》讲：“非染非不染，非净非不净，心性本净故，由客尘所染。”不是没有染污，暂时的染污还是有；不是真正有染污，因为本体上没有染污；不是不清净的，因为本体是清净的；也不是没有不清净，最后成佛的时候会获得最清净的境界——就是这种方式。汉地说《辩中边论》是世亲菩萨造、玄奘法师翻译的。汉地对弥勒五论有不同的说法：有些说是世亲论师著的；有些说是弥勒菩萨造的（如法尊法师）；有些认为是无著菩萨造的。

如水混浊清，澄清非彼生，
彼离彼垢已，如是心同理。

下面用浊水、清水的比喻，说明离开垢染可以显露本来清净。混浊是因为水里面有泥土等不干净的东西，水变澄清后，实际上这个清并不是从混浊中产生的，水的本体本来就是清净的，只不过暂时有混浊。如果我们通过净水剂来清理，或者让泥沙等沉淀，水就会慢慢清

净。就像禅修、安住的时候，分别念、沾染的部分慢慢清净一样。如果没有胜观，只能暂时把垢染压伏；如果要去掉垢染，必须有胜观的智慧。

不管怎样，并不是以前是不澄清的东西，后来才出现了澄清，“彼离彼垢已”——只不过是让暂时的垢染离开而已。同理，我们的心也是这样。心本身像虚空一般，远离了一切烦恼障和所知障。烦恼和水的垢染一样，只不过是暂时出现的，通过修行完全可以让它清净。这是很重要的。

如果不懂这个道理，我们可能始终认为自己的心是不清净的。现在有很多修行人自暴自弃，对自己没有信心，认为自己没有希望了，这不太好。本来我们每天的修行也算比较不错，都用了一定的时间。有的人只是犯了一点错误，却觉得自己犯了很严重的错误——“我没有什么希望了，修行不好，还是让我死了好一点，烦恼太深重了。”许多修行者好像生活中没有阳光，感觉

良好的不多。我接触到一些学会的道友：“你学了没有？”“很惭愧、很惭愧！学是学了，一直没有退下去，但是，别提了、别提了！”很多人也没有必要这么悲观，可能我们要求比较严一点，但你还坚持在学会里待着，也算有坚强的生命力。

有时候我们的情绪可能比较负面。我原来在《苦才是人生》的前言里写过，比如悲观的人看到半杯水觉得很伤心：“一半都没有了，怎么办呢？”如果是乐观的人会觉得：“哦，还有一半的水。”虽然是同样的半杯水，但是乐观的人觉得还是有希望，我觉得这样好一点。不然，很多学会的道友好像不太乐观。佛学院的出家人好一点，有些居士来了都有一种感觉：“哇，我们认为自己在城市里修行很好，和师父们比起来真惭愧，师父们那么早起来背书，那么用功，我们真有点不好意思。”——这个我相信，出家人没有很多生活上的压力，可以把心放在闻思修上面，还有佛学院的闻思修气氛和城市不同，这方面可能有点优势。佛学院里面我经

常遇到一些师父，问他怎么样——“不错，我现在学得差不多了，五论班马上毕业了，以前在世间当中很烦恼，现在还不错。”自己还是要有一点信心，这样会好一点。

心性恒光明，是以客尘染，
法性心外心，非光明自性。

心的本性、实相，本来是没有任何垢染的、光明的。贪嗔等烦恼只不过是突然出现的客尘，并不是真实的烦恼的自性，这些非理作意都是暂时的客尘。除了心的本性光明以外，实际上没有其他的自性。也就是说，除了法界本性清净光明的心以外，没有其他的非光明事物。或者说除了光明以外，没有什么其他的心。我们的心的本体即是光明、即是空性，这是无二无别的。《赞法界论》中讲：“法界理清净，贪嗔痴本无，迷悟从心起，三毒法假名。”法界的本体本来都是清净的，贪嗔痴本来都是没有的，众生的迷乱和诸佛菩萨的觉悟全是

从心而起，所谓的三毒只是假名而已，没有真实的本体。《赞法界论》是龙猛菩萨著、宋朝的施护译的，很重要，你们以后方便的时候要看一下。《释量论》中讲：“心性即光明，诸垢客尘性。”心性本来是光明的，只不过暂时被一些客尘染污了而已。

第 56 课

2016 年 10 月 6 日

今天我们接着讲《大乘经庄严论》，现在讲第十四品——修法品。前面讲修行的顺缘，然后讲修行的本体、所修的法，再用比喻来说明。修行的本体中有略说和广说，广说中无缘的智慧讲完了，今天开始讲对众生的大悲心。

从科判上我们知道，《大乘经庄严论》的主要思想就是智慧和悲心，前面已经讲了智慧，今天讲悲心。如果你有大圆满等密法的修行是非常好的，但修密法也不能离开智悲二字。我们要么修空性的智慧——归纳起来就是万法皆空的道理，要么修对众生的悲心。“见修行果”就是首先有正确的见解，然后这样修，行为也相应

去做，才能得到真实的果。因此我们接着讲第二个大的内容——修行。

我们闻思《大乘经庄严论》已经一年多了，后面还有两年要继续闻思，中间的修行品非常关键，就是这两天讲的内容，大家最好不要忘。不然《大乘经庄严论》听完就忘了，一点印象都没有很可惜。我们得到人身不容易，遇到大乘佛法更不容易，遇到大乘佛法之后，把大乘思想理念记在心里，生生世世都不舍弃是更难的。

壬二、菩萨不舍众生之慈悲：

菩萨于众生，如母待独子，
彻骨大慈爱，恒常欲能利。

菩萨对所有众生，不管与他关系好不好，都有特别甚深的慈悲心，这种慈心是深入骨髓的，不是口头上、文字上或形式上的，而是发自内心的“如母待独子”——就像一位母亲只有一个孩子，对独子是更为疼

爱的，菩萨对一切众生的慈悲心就是这样，他时时刻刻都想利益众生，不会舍弃众生，这种慈悲是不会间断的。

大家不要认为：“这是菩萨的境界，跟我没有有什么关系，我是凡夫人。”不能这样想。在座的人除了极少数不学佛的、来旅游的人外，都是大乘佛子。大乘佛子在诸佛菩萨面前发的愿是什么呢？就是利益天下一切众生，而且没有轻重之别——不是对自己的亲朋好友非常关心，而对素不相识、跟自己毫无关系的人就表面上敷衍一下。《大智度论》里说，菩萨对众生的慈爱心“过于父母”，怎么过于父母呢？比如好的饮食、衣饰，父母会给、菩萨也会给，但菩萨更关心的是他的生生世世，而大多数父母可能只关心对他今生的保护，除此之外不一定关心。所以我们要知道，虽然许多父母非常关爱孩子，但是里面杂有很多私心，尤其现在很多人是独生子女，父母只有一个子女可依靠的话，就会对孩子很关心，关心的目的是什么呢——老了要依靠他，实

际上并不是无条件地爱孩子，还是有一种利用的心。归根结底，目的是自利。

菩萨的利他不是这样，从一些小小的行为也看得出来。以前有一次华智仁波切看到一个素不相识的牧童丢了牦牛正在特别伤心地哭，华智仁波切看她特别冷，也没有带碗（一般藏地的人都自己带碗），就用自己特别喜爱的木碗给她喝奶茶、吃东西。吃完后，孩子准备用自己的衣服擦碗，华智仁波切笑着说：“你认为我的碗很脏吗？你的衣服也不是很干净，算了，不用擦了。”华智仁波切还要求弟子们帮她找牦牛。而如果有一个特别可怜、脏兮兮的孩子来到我们面前，我们不一定能这样关心他。

《地藏十轮经》有一个很著名的偈颂：“如母于一子，慈心而养育，本于有情类，常住普慈心。”菩萨对众生的慈爱心是什么呢？就像母亲对孩子的慈心，这种慈心遍于所有有情——不是因为这个人跟我关系很好，

他在某时曾帮过我，所以我今天要帮他。现在很多人帮助他人、做慈善的心都是有偏向、有条件的一一因为这个人对我很好，或者我现在帮他，有朝一日他会帮我。

有时候用这个偈颂来衡量，我们确实有点惭愧，始终好像是有偏心的，跟我关系好一点的人就想办法帮他，跟我关系不好的就不帮。我也有这种毛病，比如一位跟我很熟悉、关系很好的堪布说：“你可不可以帮我，让一个孩子进你们学校？”我就想尽一切办法；如果是素不相识的人，我就说：“不能安排了，现在没办法答应。”自身当中有很多毛病也可以看得出来。

为利诸有情，生贪不成堕，
此与嗔恨众，诸时皆相违。

菩萨为了利益一切有情，对有情也生起贪爱之心。这种爱心是不是一种执著呢？暂时来讲是一种执著、一种贪心，但是菩萨依靠这种贪爱会不会堕入地狱？或者

会不会成为菩萨堕罪呢？不会的。因为虽然它是一种执著、一种贪爱，但是它不会舍弃众生，反而会保护众生、利益众生，因此跟嗔恨心有很大的差别。有些佛经当中讲，即使在很多劫中有贪心，但这个贪心跟一刹那的嗔恨心相比较，嗔恨心的过失比较大。为什么呢？因为有了这种贪爱心、慈爱心，他会摄受众生、帮助众生，真实地利益众生，这不是真正的烦恼。

《菩萨善戒经》里说：“嗔恚之心能舍众生，贪爱之心能护众生。”二者有很大差别。此经的后面佛陀还对富楼那尊者说：“若爱众生，不名烦恼，嗔舍众生，名重烦恼。”对众生生起嗔恨心是非常大的堕罪。为了利益众生，虽然表面上我们还是有执著，别人也认为爱众生也是一种烦恼，所有的执著都是不合理的，但是此经中讲爱众生是非常重要的。根登群培大师在论典中讲过，世间中所谓的贪爱和嗔恨相比较，贪爱可以说是有功德的，即使没有功德也不会有像嗔心那样的过失。爱众生很重要，爱众生和恨众生在一切时处都是相违的，

因此我们不能恨众生，应该爱众生。

爱和恨怎么相违呢？下面通过鸽子爱自子的比喻说明相违的道理。

如鸽爱自子，怀抱自之子，
 如是与嗔违，慈尊亦同彼。
 因慈与嗔违，寂与害心违，
 利与诳心违，令安违令畏。

世间当中鸽子的贪心比其他鸟类大——动物学也有这个观点，它对自己孩子特别爱护——动物哪怕再愚笨、再有嗔恨心，比如老虎、狮子等，也会爱自己的孩子，这是一种俱生的天性，但鸽子从孵蛋开始直到孩子翅膀没有丰满之前，它都是一直把它们抱在怀里，用翅膀盖着。鸟类的行为基本相同，但鸽子爱子更为突出。它对自子的爱心是恒常的，在保护的整个过程当中不会有嗔恨心，即使小鸽子对母亲不好，它也不会有嗔恨，

还是一样地爱护，它的爱和恨完全是相违的，爱就不会有嗔恨。同理，发了大乘菩提心的菩萨，对众生爱如自子，对天下所有众生都用慈心来保护。如果有些众生没有成熟，菩萨就通过自己的行为 and 心一直帮他，等他慢慢成熟直到成就，这是菩萨的行为。

下面从四个方面分析爱和恨相违。怎么相违呢？颂词中说：慈心与嗔恨相违；寂心与害心相违；利益与诳心相违；安乐的心与使人恐惧的心相违。下面一一分析。

第一是“慈与嗔违”，慈心与嗔心相违。对众生生起利他心、慈悲心的菩萨会想：我要无条件地让他离苦得乐。慈悲心的主要目标就是让众生离苦得乐，对于菩萨来讲，产生慈心跟产生嗔恨心完全是相违的——既然真的爱众生，就不可能对他生嗔恨心。但现在世间人好像认为完全不相违，有这样的说法：因为我特别爱他，所以我特别恨他，越爱他越恨他。但这是不对的，真爱

就绝对不会有恨。如果你真爱他，永远也不会恨他；如果你恨他，说明不是真爱他。菩萨对众生是真正的爱，众生的行为再怎么恶劣，菩萨只会认为他很幼稚、很可怜，对他产生怜悯之心，除此之外菩萨不会有嗔恨心。

世间人有很多颠倒的心，有些是由宿世颠倒的因缘而产生，有些是从小受媒体、音频、视频的影响而产生。人的观念的确有差别，西方人和东方人对爱和恨的概念和表达方式都有所不同。现在西方好莱坞电影里的观念统治天下，亚洲人也受到影响。但实际上，比如藏地传统的爱恨观念及方式跟其他民族有很大的差别。从菩萨的角度讲，既然对众生有慈爱心，就不会对他有嗔恨心，因为二者完全相违。这是第一点。

第二点是“寂与害心违”，寂心与害心相违。菩萨希望灭尽众生的烦恼、痛苦，这种寂灭的心与让众生生起烦恼和痛苦的害心是完全相违的。既然想帮助众生寂灭痛苦和烦恼，就不可能让他产生贪心、产生嗔恨心。

有些道友说：“某某道友对我经常产生嗔恨心、产生贪心”——说明他不是真正的菩萨，真正的菩萨一定会让你的相续中永远得到寂静的心，不可能让你的相续产生贪心、嗔心等害心，因为害心跟寂心完全是相违的。如果是菩萨，他会想尽一切办法让众生得到寂灭的心、快乐的心，这是第二个。

第三是“利与诳心违”，利心和诳心相违。菩萨会用自己的身体、受用、佛法等无条件地帮助别人、利益众生，他绝对不会为了自己的利益通过各种方式欺骗人，这是不可能的。有人对我说：“某人假装化缘，实际上做了很多坏事，我们可不可以告他？”我说：“如果确实是敲诈、欺骗，可以告。”他说：“告他不太好吧？他的外表看起来还是出家人。”如果真正是出家人，他不可能欺骗你，或许只是无心之错。如果他的行为真是诈骗，就跟菩萨的利他心完全相违。真正发了菩提心的人，会用全身心来帮助你，如果他用狡诈、谄曲的行为骗人，则完全与菩萨的行为相违。

我们要注意：有些居士和出家人发的菩提心很虚假。发大乘菩提心，不能像有些不诚实的商人一样，表面一套、实际一套。有些大乘佛教团体中的发心人员也是表面上说得很好听，实际上是利用平台做自己的事情。如果你是专门利益众生也合理，如果你是用这种方式欺骗众生，与菩萨的行为完全是相违的、矛盾的。

第四是“令安违令畏”，令安乐的心与令恐惧的心相违。菩萨应以自己的身语意帮助众生，令见到他身体、听到他声音的众生都获得心灵的快乐。如果你的身体殴打众生，口里谩骂众生，心里想害众生，就跟菩萨的行为完全相违了。你本来应该带给众生安全感和快乐，可你的行为反而给众生带来一种恐惧感和哀伤，这和菩萨的行为是相违的，这点一定要注意。

在座的人都是学大乘佛教的，我们对众生应该是什么态度呢？应该尽量给予别人慈心、寂静心、利益、安慰和快乐，这是我们应该做的。四种违品我们尽量不

做，即使偶尔做了，应该当面或在公众面前忏悔，自己以后尽量想办法生起慈悲心不舍众生，这才真正是菩萨的修行。在菩萨的修行中，这是非常甚深的道理。

尤其是对严厉的对境生嗔恨心、进行诽谤，果报是非常可怕的。《大集经》中有个罗刹王，他来到佛前忏悔自己前世的罪过，他曾在一尊佛前读诵八万大乘经典和声闻经典多年，是一个非常有智慧的人，但后来他对寂静地方的僧众产生嗔恨心而进行诽谤，因此堕入地狱受大苦，后来又变成了罗刹天天造恶业。他在佛前发愿：宁可我在地狱里面受烧燃，也不对寂静处的修行人产生恶念和嗔恨心。

对于有些假的修行人、出家人，我们指出这些人的过失，可能自己不会造恶业，但是凡夫人很难辨别真假。假如我们对比较严厉的对境生嗔恨心，进行谩骂或让他们产生痛苦和畏惧，罪过是非常大的。对于了知因果、懂得取舍的人来说，要注意自己的行为，要有一种

自我保护意识，否则会依靠众生产生非常多的罪过。因此，学大乘佛教的人最好是利益众生，即使你由于各方面的原因实在没办法利益众生，也不要缘众生造特别重大的恶业，这是极为重要的。

修行本体部分已经讲完。下面讲用九种比喻说明大乘佛子的行为。

庚三、以比喻说明修行方式：

如患依良药，能入于轮回，
如医于病患，能行众生利。

前面三种比喻是对菩萨的行为作了一系列评价，后面六种比喻会讲到六波罗蜜多。

第一个比喻是“如患依良药，能入于轮回”，菩萨实际上不怕轮回，为了消除众生的痛苦，他故意转生于轮回度化众生。用比喻来说，就像病人明明知道“良

药苦口”，或者依靠针灸、开刀做手术等医疗手段虽然暂时很痛苦，但长远来看为了健康，病人还是会选择这些方法。目的是什么呢？就是尽快痊愈。同理，菩萨明知轮回中有很多令人生厌烦心的痛苦之事，但就像患者愿意依靠医药一样，菩萨为了帮助众生现前菩提，也会愿意趋入轮回当中。他不会像声闻、阿罗汉那样放弃轮回、放弃众生，尽管他明明知道轮回痛苦。

有时我都想：比如我们建一座学校或经堂，明明知道这是很累的，中间肯定会发生很多不愉快的事情，包括跟发心人员吵架等等——明明知道，但是从长远看，还是做了好，虽然我肯定很辛苦，但我还是愿意。我有时候出去讲课也是这样，自己安排时间和日程，从这里飞到那里、又从那里飞到这里，从地图上看都知道肯定很累，但不管怎样，也许我这样做也能给他们带来一点小小的利益吧。

有一个人说：“我做的是小生意。”我们发了菩提

心的人也要去做一些“小利益”。从长远看，什么都不做与做比较起来，可能做要好一点。同样，真正的大乘佛子首先知道轮回不是平安的，肯定有很多痛苦，但他愿意在轮回当中投生、转世，认为这是一种机遇。

我们所在的娑婆世界度化众生是非常难的，而在其他清净刹土中度化众生则很方便、很容易。但在功德方面，的确在娑婆世界中，哪怕守一天的戒律，发一刹那的慈悲心或暂时为众生讲一个偈颂，功德都非常非常大。《思益梵天所问经》中说：“若人于净国，持戒满一劫，此土须臾间，行慈为最胜。”如果有人在清净刹土长达一劫的时间守持戒律，而有人在娑婆世界须臾间修慈悲心，后者的功德已经远远超过前者。可以看出，在娑婆世界中行持善法的功德确实很大、很有价值，但难度也是大的。

不要说生生世世转生轮回，甚至在一个群体中跟别人交往、合作、发心，也需要一种心的力量。现在

有些人不怕发心累，就怕与别人交往，因为自己不会做人，跟别人从来没有“善始善终”。尤其是刚从学校里毕业的人，心理特别脆弱，正像所谓的玻璃心，还没碰就“啪”一下全碎了，捡都没办法捡。“玻璃心”这个比喻真是好。我们发心就是要学菩萨的精神，就像吃特别苦的中药一样：“哎呀好苦啊！但不管怎样，我还是要努力吃下去！”最后病就好了。

大家不要怕入轮回，大乘菩萨的行为有一种叫“安忍逆行”，“逆行”就是背道而驰、反抗等等，浊世中的弟子也会有一些野蛮的行为，但我们不得不忍。昨天我在男众区遇到两个女众下来，我问：“你们跑到男众区干什么？”一个人态度稍微好一点，另一个则很不客气地说：“我见某某上师去！我有特殊的情况！”我还没有骂她，她倒好像恨我一样，我只是问了一下她们是哪个班的，肯定是堪姆没有教育好。如果做人的基本行为都不懂，对佛学院的规定置若罔闻，那么大乘菩萨戒或别解脱戒就更谈不上了。对有些众生，不要说度化，

可能与他相处也是比较难的。如果经常遇到这种情况，这种“药”吃起来还是比较苦。

第二个比喻：“如医于病患，能行众生利。”慈悲的医生看到痛苦的病人，因为知道病人需要吃什么药，只要对症下药就可以利益病人；同理，作为菩萨看到众生的烦恼疾病很重，就给他们配正法的药——这个众生病得很厉害，就给他配一个声闻乘的药；这个众生病得比较严重，直接讲密法还不行，应该给他配大乘菩萨的药。

通过正法利益众生也要会变通，这个很重要。《长阿含经》里讲，富楼那尊者在佛陀面前说打算去西方某地利益众生，佛陀说：“该城市众生很野蛮，你去他们会骂你、害你。”他说：“没关系，只要不打我就可以。”佛陀说：“这些众生很有可能用石头、棍棒打你。”富楼那尊者说：“打我也没什么，只要不用刀等武器伤害我就可以。”佛陀说：“那些人很凶的，有可

能用刀伤害你。”富楼那尊者说：“伤害我也不要紧，只要不杀我，让我保全生命就可以。”佛陀说：“那些众生很坏的，很可能会杀你。”他说：“很多众生苦恼于这个身体的负担，想自绝生命，所以他们杀我的话，我不正好摆脱这身体的负担吗？”佛陀说：“既然如此，你就去传法吧。”

我们给别人讲经说法，有没有富楼那尊者那样的智慧和方便很难说，但是有了这种精神，可能就很容易了——“最多是杀了我，还有什么？”以这种精神弘扬大乘佛法会非常方便。比如在生活中别人骂你——“没事，骂我没什么，不打我就好”；别人打你——“没事，只要不伤害我、没有伤口就可以”；即使有一点伤口——“不杀我就可以”。但到最后很多人不一定能忍得了，比如前面说打我、骂我、恨我、用眼睛斜视我、吐我口水，这些我们也许会忍，但如果是还没有开始修安忍的人：“你可以恨我，但你还做出这种行为，你要怎么样？有本事过来！来嘛！”（众笑）

如调不成仆，能行于自身，
如商贾经商，能行诸所求。

第三个比喻：就像很野蛮、不服从的仆人需要培训一样——比如一些服务员、工作人员开始特别不听话，在培训的过程当中，可能要批评他、教训他，然后他慢慢才会比较柔和、调伏。对人的调服，像驯服野马一样刚开始是很难的。做很多事情一定要有培训，包括弘法利生也一样。

对于不听话、不称职的仆人可以培训，同理，菩萨在利益众生的过程当中，自己可能心不调——比如看到众生很难度化而生厌烦心，或者自己的行为不是很如理如法，就要通过如理的作意，以各种方式调服自己的恶心。

《宝积经》中讲：“譬如恶性马，遇彼调习人，种种被制伏，不久而调善。”比如恶性的野马遇到专门驯马的人，通过驯服，不久的将来它很容易被调服。后面

的偈颂是：“相应行比丘，善持于禁律，调伏于识心，令彼净安住。”相应行的比丘通过持戒律调御自己的心，最后可以安住于清净的行为当中。实际上菩萨的心通过戒律可以调服，调服后可以做利益众生的事情。

菩萨利益众生的同时也要调服自己，自己也需要培训。有些法师、居士要经常观察自己，不要认为“我现在已经如何如何了”，其实人总是有一些毛病和自私，通过大乘的戒律和经论约束自己，最后慢慢就会很调柔。有些修行人通过几年的锻炼和修行，最后变成很了不起的人，从行为上也可以看得出来。

下面开始讲到六波罗蜜多的比喻。

第四个布施波罗蜜多的比喻是：就像有些商人为了养活自己的眷属，通过做生意周转财富，用获得的利润帮助身边的人。同理，菩萨通过修布施获得财富，再用这些财富帮助众生。此处可有两种解释：财布施是菩萨通过财富利益众生；法布施是菩萨先持有佛法，然后

再以佛法赐予众生，让众生获得利益。

龙猛菩萨造的《大丈夫论》中讲：“大悲心为体，能起种种施，种种救众生”——这句话要记住。意思是：大悲心为本体、前提，能行持种种的布施，救护各种各样的众生。我见过一个商人，他说话上嘴唇基本不动、只动下嘴唇：“我现在赚钱很不错，我的家人、我的企业也很不错。”他只是对自己的眷属很好，而菩萨是通过法布施和财布施让众生发财、帮助众生。

亦如染衣人，能行诸善业，

如父于幼子，能行不害众。

第五个是持戒波罗蜜多的比喻：就像给衣服染色的工人，衣服首先要洗干净，才能在染缸里染上颜色；同理，行持大乘菩萨行的菩萨，应把自己相续当中身语意的十不善业——杀、盗、淫、妄为主的罪业先洗干净，忏悔清净后再行持十善，然后通过十善利益众生。

可见在自己的业力还没有清静之前，要帮助别人是很困难的，因此菩萨持戒先要忏悔，守护自己的三门。

佛经里讲，行持十善的人有千百万护法神经常保护，如果行十不善业，护法神会全部离开。一些造恶业者如猎人、屠夫等，虽然脖子上也有很多护身符，但这只是仅存形式，很多护法神都会远离他。一些行持十善的人，即使身上没有挂很多东西，护法神也会护持他。那天有一个人把很多上师的像章挂在身上，如果不行持善法，挂多少也有困难。

第六个是安忍波罗蜜多的比喻。父亲能安忍不成熟的孩子，对孩子的幼稚行为，父亲不但不会生气，反而会产生怜悯之心。同样，菩萨看到愚昧无知的众生“能行不害众”，不管众生对他怎么加害，他根本不会产生害心。

以前有一个禅师在山上修行，有一个强盗来抢他的钱，开始他请求说：“可不可以留一点，我要买菜。”

强盗很生气，把他所有的财产都抢了，禅师说：“喂，你把我的东西全抢了，应该说声谢谢啊！”强盗想这人是不是有问题，抢他的东西还要说谢谢？反正东西都归我了，就说了“谢谢”两个字跑了，但他在路上被人抓住了，别人把他带回来对禅师说：“你看你的东西被他抢了。”禅师说：“没有啊，是我给他的，他还对我说谢谢呢！”菩萨对可怜的众生，尤其是野蛮的众生就如《四百论》所讲：“如母于病儿，特别觉疼爱，如是诸菩萨，特意愍恶者。”就像母亲对自己生病的孩子特别疼爱，菩萨也特别悲悯那些野蛮的、很坏的人，对他们更为慈爱。而我们一听说哪个人很坏，就不想接触他了，路上遇到都远远避开，而菩萨却想帮助他，因为这些人非常可怜。这是“不害众”，菩萨根本不害众生。

如求火燧木，能行于恒常，
如托可信人，能行未圆定。

第七个是精进波罗蜜多的比喻：就像有些人通过

燧木钻木取火，在没有产生火之前，一直不断地努力钻，中间不能断。我去非洲也跟非洲人一起钻木，虽然钻木很容易，但是中间不能间断，本来已冒出烟，一间断就熄了。有一个非洲老头子，中间稍微停顿他就“唉”地叹口气，好像非洲人的叹息也跟我们一样。他把木条放在木板上，中间用刀子弄个孔，然后拼命地钻，慢慢慢慢——最后就冒出火焰了，很容易。与这个比喻一样，菩萨在行持善法的过程中也不能放弃，一放弃就不成功。

不论闻思哪部论典——比如说五部大论，或者学哪个法门中间都不能断。有些人听一两节课就觉得累了、不行了、算了、放弃了。在任何部门中发心，如果你打算圆满两年、三年、十年或多少年都应该有计划，不要中间想听就听、想走就走，这样的话生生世世发心可能都不会圆满。做什么事情就像钻木取火，中间断了是不会成功的。行持大乘佛法也一样，刚开始很多人觉得利益众生没问题，也愿意参加、愿意发心，但在做的

过程中慢慢发现想法跟实际有差距。现在很多年轻人根本不会全面考虑，就凭一种很美好的想象，这叫作空想主义、理想主义，想得很美，但是真正要他做事情，什么都不敢做了。即使稍微做了一点点事，一旦碰鼻子就不敢勇往直前了，这是很多人的大问题，大家一定要注意。中间不能舍弃，就是精进波罗蜜多。

第八个是禅定波罗蜜多的比喻，“如托可信人”意思是：国王的仓库或财物可托付给特别信赖的人看管，虽然他对此有权力——所有钥匙都放他那里，如果他是明智之人，不但不会自己享用，也不会贪执。因为他只是管理者，不会贪取其中任何财物。同理，菩萨在还没有圆满禅定之前，入于禅定虽有一些空、乐、明等的禅味，但他不会贪执，因为一旦贪执禅味，就不可能圆满禅定。

“如托可信人”有两种解释方法：一个是让可信的人管仓库，另一个是让可信的人保守秘密。安慧论师的

《大疏》里说，比如对特别可信的人讲一些秘密并让他保密，此人永远不会泄露。同理，作为菩萨，在他的禅定没有圆满之前，中间不会贪执禅味。

对于大乘佛教或声闻乘来讲，贪执禅味都是比较大的过错。《大集经》里说有人贪执禅味，执著寂静的地方而诽谤说法者，自己也不愿闻法，不愿依止善知识，一直这样待在寂静地方。贪执禅味就根本不会接受真正的佛教，这就是所谓的魔业。有些人可能喜欢禅修，但你不能诽谤说法者：“禅修很重要，每天闭关最好！不要在口头上讲经说法，讲经说法做啥？还是好好闭关！”其实他闭关也没有把甚深的止观双运的禅修好，只是暂时安住而已，闭着眼睛这样坐着是很舒服的，在这样的境界中不愿出定是一种世间的贪执，不是很好，因此我们不能信这样的话。菩萨在禅定圆满之前要不断修行，不贪著空乐无念的状态。

犹如幻术师，以慧修所知，

彼许菩萨尊，依上而修行。

第九个是智慧波罗蜜多的比喻。幻化师知道具足咒语、实物等因缘就会显现象、马等幻化的现象，但他明白这全是虚幻的，是他自己造的，既不会贪执它也不会认为它是真实的存在。同理，从布施到智慧波罗蜜多的所有六度万行，菩萨都需要行持，但他也不会认为这是实有的，知道是现而无自性。

《大般若经》里满慈子（富楼那尊者）问佛陀：“什么是布施波罗蜜多？要不要舍？舍和得——有没有什么舍的？”佛陀说：“没有舍的。”“没有舍的，有没有得的？”“得也没有。”“舍、得都没有，那布施怎么做呢？”佛陀说：“比如一个美女梦到自己生了个孩子，后来孩子死了。孩子生了她很欢喜，死了她很痛苦，这是怎么回事？”满慈子回答：“她产生的欢喜心和忧愁心都是幻化，没有真实的意义，二者在实相中都不存在。”同理，以布施波罗蜜多为主的所有六度万

行，在名言中是如梦如幻、如阳焰一样的存在，不是实有的。通过三轮体空可了解修智慧波罗蜜多的一切行为。菩萨完全知道一切诸法的本性是：在胜义中如虚空，在世俗中如幻化。这个道理很重要。

“彼许菩萨尊，依上而修行”：作为菩萨应按照以上九种比喻来行持菩萨行。如前面所讲菩萨是如何对待轮回、对待所修的法、对待众生的，应以医生对病人的态度，病人对医药的态度，父母对孩子的态度等方式爱护众生。

哪怕是修行大乘佛教一个偈颂的内容，我们也会受益匪浅。不想了解大乘佛法就不说了，如果你真想了解，这些精神在世间的书本当中不一定找得到。现在飞机场的书店里有很多畅销书，但这些书未必有这么甚深的道理，只是给你讲怎样按摩、怎样吃药、怎样刷牙等等，这方面的比较多。真正触及心灵的、有关大乘佛教的内容，你们看了就知道有没有。我有时很喜欢买书，

但是有时也不太喜欢，看着看着就觉得：里面根本没有大乘佛教的甚深教义，但是因为这个时代人们的“逼迫”，有时也不得不看。

己三、摄义：

恒具大精进，勤于二成熟，
渐以无别慧，修行趋无上。

总结本品：菩萨恒常具有精进。藏文中写的是“恒具”，但安慧论师的《大疏》是具有恒常性的精进和大精进。恒常就是中间不能间断，利益众生直到圆满，这叫恒常性的精进；大精进就是大乘利益众生的精进。修行品所讲全是利益众生，并没有讲我们要修什么法——如修拙火定等等。什么叫大精进呢？利益众生就叫大精进。即使我们表面上好像是在做其他事情，但只要是利益众生的事就属于佛教的修行。

这样的精勤能令自他“二成熟”——通过积累福德

资粮成熟自己，通过智慧资粮成熟自他二者，逐渐可以遣除烦恼障和所知障。我们要通过三轮体空来修行能利益众生的六度万行。在某种意义上，我是利益众生者，众生是我所利益、修行的对境，上面所讲九种比喻的行为就是法。也就是说，所修的对境——众生、所修的法、能修的造作者——我，三者胜义中是如虚空般远离四边八戏的，在世俗中是如梦如幻的，这叫作三轮体空。以三轮无分别的方式修行，到十地末尾最后修行圆满，可获得如来无上正等觉果位。

我们通过修行会得到真实无伪的果位。《大萨遮尼干子所说经》中讲：“若欲为众生，修行菩萨行，速成无上道，精进最第一。”就是说，如果你想为众生而修菩萨行，还想在很短时间中获得无上道，那么在整个世界上除了修行、精进外没有更好的方法，即修行是最好的办法，精进是最好的办法。精进修行能利益众生的法是最有意义的。

大乘经庄严中第十四修法品终

第 57 课

2016 年 10 月 12 日

下面继续讲《大乘经庄严论》，今天讲第十五品，十五品讲完今年的任务就完成了，在今年 12 月份或明年 1 月份之前有希望完成。第十五品是教授随教品，主要的内容是：我们对佛法有了信心后，然后去求法、修法，修法后就要给别人教授、讲窍诀。“教授”一般指给别人讲教言，或者自己得受的法要再次以窍诀的方式给别人传讲。什么是窍诀呢？就是通过特别简略的文字来表达所有甚深意义的方法，窍诀也叫教言。《般若经》中经常有教授和随教的说法，“随教”即随着教授再三地给别人讲教言。就像密法当中先讲修行，后面讲后行和后要，即后面的修行要点。教授随教品主要是讲

这方面的内容。前面第十四品是讲修行，修行后一定要给有缘众生进行教诫，是这个意思。

第十五 教授随教品

戊五（教授随教品）分四：一、如何获得教授之理；二、如理作意教授；三、经行地道之理；四、宣说教授随教之殊胜功德。

己一、如何获得教授之理：

无数劫定生，信解得增上，
如水入大海，善法真圆满。

信解地一般来讲是资粮道和加行道。在信解地积累一个大阿僧祇劫的资粮才能生起出世间一地菩萨的智慧，“定生”是决定能生。在生起一地菩萨的智慧之前，要对大乘佛法增上信解。比如对于加行道的暖、顶、忍、世间第一法来说，暖位时是对如梦如幻的名称

生起信解；顶位时是对如梦如幻的意义生起定解；忍位时是对所取境空性生起信解；到世间第一法时，是对能取无有自性生起信解。在暖、顶、忍、世间第一法四个阶段中产生不同的信解，信解程度越来越增上。

这个越来越增上的信心，就像四面八方的河流入于大海一般，融入大海后就没有增减了。一地菩萨以上的慧海，融汇了凡夫地和胜解行地的智慧资粮和福德资粮，能够真正圆满无为法的善法，自相续再也不会入于世间之地，所以在此之前要积累资粮。就像《大圆满前行引导文》中所讲³¹⁶：沙子不会出酥油，只有搅拌乳汁才会出酥油，同样，没有积累资粮也不会生起胜道的功德和境界，积累资粮之后才会生起真正的定解。

在座的道友！努力修学是很重要的。如果自己每天不好好闻思、修学，也不好好念咒、做善事，什么都

316 《大圆满前行引导文》华智仁波切著。索达吉堪布译。四、积累资粮：“如续部中说：未积资粮无成就，沙子不能榨出油。”“佛在经中也说：未曾积资欲成就，好似搅水欲得油；积累资粮欲成就，恰似搅乳得酥油。”

不说的话，虽然你很想让出世间和世间的功德在自相续中全部生起，但决定会有困难，这是一种因缘关系。学得很好的人也许是即生特别努力，也许是前世特别努力。信心和大悲心也是这样，《经庄严论》后面会讲：大悲心有自性的大悲心，前世串习的大悲心及其他大悲心。有些人的智慧是俱生的，跟前世有一定的关系，所以每个人都要会善于积累资粮。

有个说法是：富贵的人在方方面面积累财富，贫穷的人却无所谓，能混上一顿饭就可以了，除此之外没有什么精进。道友中有些精进的、智慧比较不错的人都非常珍惜时间，在发心过程当中也抽出时间尽量学习。为僧众发心也会拿着念珠，有时间就念咒语，或者拿一本书有空时看，这样很好。我看佛学院的一些门卫都是年轻人，就对他们说：“你坐着的时候还是看看书吧！”一方面可以做事，一方面也可以每天看书，这也是积累资粮，很重要的。

下面的这个教证在很多论典里都会引用。

如是积资粮，佛子原清净，
善知心善修，即是妙加行。
彼时法相续，佛前得寂止，
广大智慧故，获得广教授。

“佛子”是一地菩萨，一地菩萨在资粮道和加行道积累了一个阿僧劫的福德资粮和智慧资粮，相续得以清净，远超凡夫，并且受持了菩萨的三种戒：禁止恶行戒、摄集善法戒、饶益有情戒，菩萨的三种戒律也得以清净。

“善知”：一地菩萨对大乘佛法广闻博学，有善巧的了知。“心善修”：心远离五障。《俱舍论》讲见道时远离五种障碍：贪心、害心、昏沉、掉举、怀疑。五障障碍精通三学：贪心和害心障碍戒学，掉举和昏沉障碍定学，怀疑障碍慧学。因为昏沉和掉举对修禅有障

碍，产生怀疑对智慧有障碍，贪心和害心对戒律有障碍。《智者入门》中有远离五障，到底五障是哪几个？我以前学习时一直找不到资料，藏汉词典里面也没有，后来发现《俱舍论》等经论中有。

心修善就叫“妙加行”，获得一地菩萨之前一定有这样的加行，也就是具有一定的资粮，同时能生起一定的证悟。

妙加行具体是什么呢？这里讲到大资粮道的法相续，“彼时法相续”：这时他获得了法相续的等持。所谓的法相续等持是什么？获得大资粮道时，菩萨可依靠等持力在很多佛前接受教言，得到一缘安住的寂止法门、广大圆满的胜观智慧及无量广大教授，在乃至十方如来面前得到特别多的教言，不是像我们在某位上师那里只得到一个灌顶或传承。大资粮道菩萨在短短的时间中就能积累很多功德。

以前常啼菩萨到法胜菩萨处求法，他等了七年法

胜菩萨才从禅定中出来给他传授波罗蜜多法，当时他自然而然获得了六百万等持和禅定法门，开启了无量无边智慧，后来连在梦中也经常亲见十方如来，达到这种境界。常啼菩萨依止法胜菩萨的故事在《大般若经》和《大智度论》中都有提及。

大资粮道以上还有很多境界。我有时看一些前译派伏藏大师的传记，天法派与乔美仁波切同时的有位大德叫作不变金刚，他特别了不起，我去年一直看他的传记。他十二岁时苏醒了前世伏藏有关的习气，造了十三函论著，有二函是教言部的，其他全是伏藏，白玉派的很多念诵都是他造的，二十四岁就示现圆寂了。这些大德的传记里经常讲他们在某种境界中或者梦中到了哪里，比如在清净的显现中亲自到了莲花生大士的刹土，在那里获得了什么教授和教言后又返回人间，这样的过程的确非常不可思议。

为了生起信心，我们很有必要读诵汉传佛教、藏

传佛教或者印度前辈大德们的传记。如果你懂巴利文，南传佛教大德的传记也要看，或者看已翻译过来的。虽然每个教派都有不同的方式方法，都是解脱的捷径，但是有的具有特别大的吸引力，有的则不一定。如今学藏传佛教的人越来越多，要学藏传就要懂得藏传佛教的教义，否则光是 对藏传佛教有好感也不够。

昨天我跟斯坦福的一个西方学者交流，他说：我们西方现在学藏传佛教的人特别多。我说：我出去他们也经常让我讲为什么藏传佛教具有吸引力，最后我好像都没办法讲了，因为每个地方的主题都是要么讲喇荣佛学院，要么讲藏传佛教的吸引力。他说：是的、是的，现在藏传佛教对西方人的吸引力，就像美女对男人的吸引力一样（众笑）——他给我举的例子是这样。

汉地也一样，虽然很多人对藏传佛教有好感，但可能只是喜欢藏地的蓝天白云或优美风景，这有一定的关系，有些人可能觉得藏传佛教的红色僧袍非常有吸引

力、加持力，但世间很多女性也经常穿红色。我认为最主要的是，藏传佛教中大乘佛法的教义和传承一直没有衰败，可以说一直极其兴盛，我相信这是很多有智慧的人的主要关注点。

学习藏传佛教的人，不只是会拿个转经轮或会供个酥油灯就可以了，这不是我们的特点。我们的特点应该是懂得大乘佛教的教义和密乘等净无二的见解，现在我们学到了一些藏传佛教的教义，将来也有必要给别人传讲。

刚才是讲资粮道时的法相续。法相续是一个专用名词，一般来讲，获得法相续是一种等持，藏传佛教很多经论中经常会讲到，大家一定要记住。（我觉得中间念个藏文传承挺好的，心稍微散一点又开始专注了。对有些人，中间没有打一个广告是不行的，我在中间念几个藏文的传承，虽然你们不懂，但是心里会比较舒服。）

己二（如理作意教授）分二：一、以思维作意；二、以修行作意。

思维作意讲得比较多，有六种心，十一种作意。修行作意有九种住心法，下一节课讲。

庚一、以思维作意：

彼初勤戒者，辨别经等法，
以及不二义，心住经等名。

这里讲到六种心。

第一个叫根本心。根本心就是对任何一个法的名称有一种执著的心。在我们自己闻思学习和弘扬佛法的时候，有根本心很重要，没有根本心就没有这个概念，有概念性的心态很重要。比如说：作为精勤持戒的菩萨在获得教授之后，应该会辨别三藏十二部经论等类别——比如中观有《中观六论》，因明有《因明七

论》；佛经有三藏十二部；净土有五经一论；禅宗有某某经典等等，这是从佛经和论典的分类而言。学习《中观庄严论》之前也有五个方面，要了解作者是谁，此法属于哪一乘，学了有什么利益等等。首先要知道此法的类别；然后要了解此法的究竟意义是什么，比如是远离二取，不二的真如；最后要知道我们的心安住在什么经的名称上。比如这部经叫《十地经》，这部经叫《楞严经》，这部经叫《月灯三昧经》等等，明白名称的意义叫作根本心。思维法义时根本心是很重要的，做事情也需要根本心。

藏地有一种说法：“认识一百个人不如认识一个人的名字好。”因为说这个认识，那个也认识，但是不知道名字也没办法用，知道人的名字，就可以叫出来。我对名字的概念比较差，很多人对我不满——“你的名字你到底知不知道？你看看我，你认识我的话，我叫什么名字？”经常这样考我，有时候我就答不出来，这是比较难的题。“你认识我吗？”“我认识你”“那我叫什

么名字？”“……”有些法师很不错，知道自己班里所有人的名字。但我可能是人太多了——成绩最好的、比较有吸引力的我认识；最调皮的、最坏的我也熟悉；中等的、比较听话的有时就叫不出名字。

根本心就是认识名称，对人、对法都是这样。如果不知道法的名称，只说“有一部经典、那部经典”，这样大家可能都没办法了知。

尔后彼依次，伺察词句类，
亦于各别内，如理析其义。

第二个是随行心。知道名称后应该明白整部经的词句。比如从《十地经》的“如是我闻”一直到最后的“天龙、夜叉、鸠槃荼等欢喜赞叹、信受奉行”之间，从文字和词句上要明白这部经有多少品、多少颂词、多少文字、有什么观点。“尔后彼依次”即依次对它的词句、类别等等进行观察或伺察，这样的作意很重要。藏

传佛教学习经典一般首先要知道经的名称是什么，然后对经的名称进行分析，分析之后下面是总科判，即初义、论义、末义，然后是论义中有多少品。我们讲《中观庄严论》等论典就是这样。一种归纳性的文字上的了解就叫随心。

第三个叫观察心。“亦于各别内，如理析其义”：我们可以如理分析经典包含的所有词句、文字及内涵。按照安慧论师的《广释》可从四个方面分析：

一是计数，比如此论共有多少品，或者对所谓五蕴、十二处、十八界等数字性的名词要明白。有些闻思很不错的人对数字记得特别清楚。

二是知衡量，意思是明白数字所代表的意义。就像《现观庄严论》中讲的定数一样，为什么这样规定数字？为何五蕴只能是五蕴而不是四蕴、六蕴？在相关定数中已讲了。

三是思择，也就是讲原因，比如讲某个法为什么安立为色蕴等等。

四是妙观察，对这个法进行具体归纳，对它所表达的总相和自相进行具体分类。

所以我们应该通过闻思对法义进行分析，很多人通过闻思应该会明白。因为闻思一方面是所讲的道理在自相续当中获得，这种获得是对经论的一种熟悉，还有，在闻思过程中，你的智慧全部专注于理论，专注时自相续不会有其他的过失。《诸法要集经》中讲：“若人闻正法，闻已悉明了，法生于善根，远离诸过咎。”如果有人听闻正法后明了其中的意思，所闻的法义显现于心，就会远离怀疑、贪嗔等过失。平时爱闻思的修行人，在闻法或思维的过程当中自相续的贪嗔痴等过患会慢慢减少。有时不一定马上看得出来，但实际上是在减少。修行人有渐悟者和顿悟者，渐悟者是次第增进的，不是立竿见影：今天修一个法，啊！我没有贪嗔痴了，

什么烦恼都消失了！也不一定。但随着对法义的不断分析和了解，也会逐渐获得这种境界。

认定彼等义，复次总结法，
为得彼之义，复次彼发愿。

第四个是认定心，即“认定彼等义”。如以智慧观察，对《十地经》《大乘经庄严论》等经论的道理基本已明白；对中观的空性意义已完全确定，不是空性毫无是处。用自己的智慧已无误确定词句的意义、数目、分类、法相等等，有一种确定性。我们经常说你确定吗？真的确定吗？确定，确定！真正用你自己的智慧观察，对经典和论典所讲的内容是不是很确定？有些人不管什么经典都学得很好，可能跟前世有关系，认定心应该很好。“若得决定解，则能入佛境”³¹⁷：如果我们得到了决定的定解，一定能入于佛菩萨或者善知识的境界。

317 见《四十华严第二卷》罽宾国三藏般若奉诏译。“尔时西北方毗卢遮那愿智星宿幢菩萨摩訶萨。承佛威力。观察十方。而说偈言：净念离痴乱。勇猛恒持法。圆满智能观。无尽菩提海。若得决定解。则能入佛境。自在智从生。永断诸疑惑。”

自己产生定解很重要，《定解宝灯论》讲如果生起一个好的定解就能断除邪知邪见。

第五叫摄集心。“复次总结法”就是认定之后再做一个总结。比如《十地经》从头到尾讲了十地相关的概念，《现观庄严论》的八品归纳起来是说什么。有些讲义说，摄集心最后还是归集于它的名称和根本心。这部法到底讲了什么？从初义、略、广到最后的摄义，不论什么内容，最后还是有一个总结归纳。演讲也好，讲一部论典也好，最后有个总结很好。特别善巧演讲的人一开始是开门见山，有一个引子，然后中间广说，最后做一个总结，直接引申前面的意义。摄集心也是这样。

六种心就像我们给别人弘扬一部经典的过程，一部经典应该怎么认识？首先是从名称上认识；然后分析整个词句，对它的意义有一种确定性；最后做一个很清楚的总结。而不是模糊不清：“这一品怎么分我也不知道，是中观胜义谛还是世俗谛？”别人一听，“他自己

都搞不清楚到底讲什么”，这是认定心不够。

第六个是愿心。如果对这个经论没有任何怀疑，有真正能生起定解的智慧，你就会发愿：希望我能通达里面所讲的意义。愿心在《大疏》里面讲了很多，比如我是一个修禅定的人，这次讲到禅定法门我就发愿所讲的内容能修出来。如果是讲理论性较强的《十地经》或其他经典，也发愿自己能修成，不仅是我一个人修成，而且一切众生都能修成。

这次我们一起学习《大乘经庄严论》，我自己收获很大，一直数数地生起欢喜心，我无数次对自己说：如果这几年翻译、宣讲能够圆满，人生也有意义。翻译和宣讲不是那么容易的，你们听一堂课不容易，我讲一堂课压力更大、更不容易。如果已有法本，讲课还可以轻松一点，翻译是更不容易的，要花很多心思。现在各方面因缘成熟，这么多人能够共同学习《大乘经庄严论》，真是非常殊胜。我本人也一直在发愿，这个愿

心是有的。如《修心七要》所讲³¹⁸，我们要经常这样发愿：但愿这部经典所讲的境界和功德，有朝一日能在我的相续中生起来。看到前辈大德们弘扬佛法和修行特别成功，我们发自内心默默发愿：虽然我现在做不到，但是希望有朝一日能像他们一样修行和弘扬佛法。作为修行者要有一种很猛厉的发愿，这种发愿的力量是不可思议的。

《福盖正行所集经》中云：“亲近法师，如理思惟，心生觉悟，当知是人，能于生死长夜之中，秉大智炬，入涅槃城。”如果亲近善知识，对佛法如理作意，虽然我们是凡夫人，但是心中仍然可以产生觉悟，这样的人手里已经拿着智慧的灯炬，在轮回的漫漫长夜中为众生带路，最后令自他都趋入涅槃之城。我们修行和发愿首先不能离开善知识的引导和提醒，然后要靠自己如

318 《修心七要耳传略释》加哲无著尊者著释。索达吉堪布译讲。“第五是发愿力：在每一次行善之后，都应当发愿祈祷：但愿自己从今日起直至成佛之间，都能不离开修持世俗菩提心和胜义菩提心，但愿自己在遭遇任何违缘障碍时，都能将这些恶缘转为修持菩提心的良伴。”

理思维，通过思维每个人都会产生不同程度的觉悟，有些是大彻大悟，有些是中彻中悟，有些就像我们昨天讲的“小树、小根、小茎、小枝、小叶”——是小彻小悟。

以上讲了六种心，通过这六种心抉择妙法的意义，总共有十一种作意：

意诠持续寻，各自而思择，
作意无言诠，一味亦伺察。

此处的作意跟修色界的禅定有一定关系。

第一个叫有寻有伺的作意。颂词里的“意诠”指的是分别念，分别念以名、义混合的方式寻伺，认为这是柱子、瓶子、什么等等，寻伺对粗大部分和细微部分都有分开的叙述。这种有寻有伺的作意是什么呢？除了现有的世间分别念，还包括未到第一禅的欲界寂静心，叫作欲心一境，一禅的近分未至定，一禅以上到达正行静

虑的粗分正禅。这些定都是有寻有伺的。

第二个是无寻有伺的作意，也就是所谓的中禅——第一静虑殊胜正禅与第二禅各自不同的这些心都没有寻，只有细微的伺。《俱舍论》《智者入门》讲过很多次。

第三个是无寻无伺的作意，获得第三禅和四禅正行的静虑时，寻伺二者都没有，即“作意无言诠”。

“一味亦伺察”：后面的伺察也可以这样分析、观察，并不是说这个禅定还有寻伺分别念。

以上是三种不同的作意，当然作意还有很多。一般来讲，色界无色界的作意，我们去观想有一定的困难。很多前辈大德讲过：闻思是所有作意中最殊胜的，在闻思期间不会有杂念和散乱心；修行也是最好的一种作意，不管观修本尊还是念咒语，心都会缘于正法。《诸法集要经》中云：“心起善思惟，则不生诸染，愚者无正法，则堕于险道。”心如果很好地去思维就不会产生

任何染污，愚者就是因为没有很好地思维而经常堕落。特别是有些出家人不学戒律，有些居士不好好闻思，心像狂象一样粗暴，行为非常野蛮。如果好好闻思，心变得调柔，做事也会如理如法。心善思维很重要，作为修行人，每天都要一点一滴地努力，虽然跟烦恼的怨敌作战很困难，但依靠自己的善缘和福报，也可以转化烦恼，这是非常重要的事。

法名总结此，当知寂止道，
当知胜观道，分析彼之义。
当知双运道，是为总结彼。

颂词有三个作意：寂止作意、胜观作意、止观双运作意。

第四个作意是寂止作意。前面所讲的根本心等六种心当中，有一个是专门专注于名称，其实六种心归根结底还是专注于名称。名称里面包括了它的词句和意

义，这些都可以让我们的心专注，因此叫作寂止作意。

很多老堪布对法义很重视，还在不断思维年轻时背诵过的论典。我们佛学院有一位老堪布，走路都很困难了，每次都拄着一个拐杖，但他回到自己的宿舍，还经常拿一本长长的五部大论法本来看。有些年轻堪布说：“您现在应该修行了，五部大论这么长。”他说：“思维一下很舒服的。”这真的很值得随喜，这个叫作寂止。

我们平时讲的寂止是指修止观时心安住，什么都不想；在世尊修法里，寂止是指一缘专注观想佛陀的身体，但此处寂止是指：比如闻思修行的人每天都是想着“明天背什么论典”，俱舍也好，因明也好，包括做梦心里都会对法义有一些思索，对法的名称有一种总结性的作意。比如知道这是《十地经》、这是《经庄严论》，里面的内容是什么，平时在生活当中经常去作意，经常去想，这叫作是寂止作意。

这种作意很多人都应该有，观得比较深我也说不上。但我不管到哪里经常带一些法本，以前带的法本特别多，现在有电脑比较方便，有多少法本都可以下载在电脑里。但电脑对眼睛不太好，最近我的眼睛也有点不好，可能看多了，但又舍不得放弃。以前每次出国都拿一本书，本来计划要看完，结果一页都没有翻，经常是带着法本转了很多地方。

第五个是胜观作意，是指以计数、衡量、思择、妙观察四种方式分析经义。比如说一部论典有多少品？内容是什么？词句是什么？怎样分类？从头到尾详详细细对所有内容不断作意，这叫作胜观作意。刚才总结性的作意叫寂止作意，而对所有内容、词句、意义都展开思维、观想是胜观作意。

第六个是止观双运的作意，就是既有总结性的思维，也有对意义、名称、结构、词句等展开性的思维，二者结合就叫作止观双运。

这三种作意不仅是弘扬佛法的窍诀，也是一种很好的修行方法。有些人经常说：“虽然我有每天闻思的习惯，但是我修得不好。”其实我们好好闻思就是一种寂止和胜观，修行可以全部归纳于寂止和胜观中。我们先思维法义然后思维词句——先总结，后展开，再结合，这样的思维方式就是止观双运的修法。所以，从某种意义上说，在座的人修行应该很不错，不要对自己太没有信心——“我现在惭愧得很，一点都修不起”，也不能太自卑了。

沉心极摄持，掉举亦可寂，
 复于彼所缘，平等住等舍。
 于彼恒常行，恭敬而修行。

下面讲寂止相作意、胜观相作意、等舍相作意。

第七个作意是寂止相作意。“掉举亦可寂”：如果我们的的心在修行过程中特别散乱、掉举，虽然人在听

法的行列中，但是一直心不在焉，心像野马一样在外面奔波。这样的话，我们就应该思维轮回的过患，因为无始以来我都是这样在轮回中流转的，再这样下去肯定不行，要想办法把心收回来，安住于一缘的境界中，这叫作寂止相作意。

第八个作意是胜观相作意。“沉心极摄持”：如果我们的的心很昏沉，特别想打瞌睡，无法振作，这时应该作意胜观相，即观想佛陀不可思议的功德或法的自相和共相，包括等持的功德等等，让心情高昂，离开昏昧。有时也要调整身体，如昏沉时头不能太低了，法师也不知道你是睡着了还是怎样。有些人做笔记时头低得好像眼睛都碰到纸了，如果视力不好也没办法，要注意调整。所以昏沉时要想佛的功德，多看佛像，其实观佛像也是胜观，这是很重要的。

《大宝积经》里有一个公案³¹⁹：以前有位光明如来

319 见《大宝积经卷第八十九》元魏优禅尼国王子月婆首那译。摩诃迦叶会第二十三之二。“尔时大精进菩萨持画迭像，入于深山寂静无人禽兽之间，开现画像，取

出世转法轮，之后示现涅槃。当时有一位大精进菩萨，他是婆罗门种姓，非常年轻、相貌庄严，小时候就拥有美誉。光明佛教法下有一些比丘住在寂静的地方，他们知足少欲、威仪清淨。其中有一位比丘特别善于画佛像，他用白布画了一尊特别庄严的彩色佛像供养大精进菩萨，菩萨看到后特别欢喜，他以前没有见过真正的如来，他想佛陀的身相是那么庄严，如果真正获得佛的果位多么好啊，他生起极大的信心，发愿一定要好好修行，要成佛、做佛。因为以在家身份修行琐事比较多，他就跟家里申请：“我已经十六岁，该出家了，我要当出家人。”他父母也不像现在有些人的父母，孩子出家后会伤心十年、二十年，或者觉得自己的头都抬不起来，好像孩子死了一样。当时他的父母善根还比较不错，最后就答应了。

草为坐，在画像前结跏趺坐，正身正念观于如来。谛观察已作如是念：如来如是希有微妙！画像尚尔端严微妙，况复如来正遍知身！复作是念：云何观佛？尔时，林神知彼菩萨心之所念，白菩萨言：善男子，汝如是念云何观佛，若欲观佛，当观画像，观此画像不异如来，是名观佛。如是观者，名为善观。”

出家后他带着佛像到了寂静的地方思维，虽然佛像很庄严，但他不知道怎样才是真正的观佛。此时森林里的林神告诉他：“若欲观佛，当观画像，观此画像不异如来。”意思是：你想观佛就观画像，观画像实际上跟观如来不异，“是名观佛”。这句话我希望大家记住，这是很重要的。如果我们想观佛就要观画像，观画像跟观真正的如来没有什么差别，这叫作是观佛。林神还告诉大精进菩萨：“如是观者，名为善观。”

我特别喜欢请一些佛的唐卡，我们看到庄严的佛像自然会生起信心。我们这个经堂还缺一些唐卡，我要求他们再多请一些不同样式的过来。现在我们后面只有两尊度母，为了让白度母、绿度母不孤独，我们也再请一些佛像。

当时佛说：实际上大精进菩萨就是我的前世³²⁰。在

320 见《大宝积经卷第八十九》元魏优禅尼国王子月婆首那译。摩诃迦叶会第二十三之二。“迦叶，莫作异念！尔时大精进菩萨摩訶萨者，岂异人乎？我身是也。迦叶，是故菩萨摩訶萨，应学大精进菩萨摩訶萨，亦应学余诸大菩萨。”

《大宝积经》里，佛陀完全认可我们观佛像、观唐卡就是观佛，这个缘起不可思议。有些人说我不会观佛，那就按照唐卡里的庄严身相去观，观文殊菩萨也好、释迦牟尼佛也好，观佛像就是观佛，这样能真正与佛相应。所以《大宝积经》当中也有与生起次第相同的观佛像的教言。密宗当中是刚开始把佛像观在前面，最后把自己观为相应的佛。显宗当中把自己观成佛是比较少的、隐藏性的，但是把佛像观想在前面的修法是有的。

因此大家昏沉、有点打瞌睡的时候就要观佛像、念咒语，也可以用因明的方法观察诸法的总相、自相等等。

第九个作意是等舍相作意。如果没有掉举也没有昏沉，在一个比较平庸、平等的状态下，你应该安住在远离一切戏论的等持相当中，安住在摄一切相的诸法实相当中，这是一个很好的窍诀。

最后两个是恭敬心作意和恒常心作意，这两个作

意可以加在前面的每个作意上，比如用恭敬心观胜观相作意，用恒常心观胜观相作意等等。

什么是恭敬心作意？就是对自己所修的法非常虔诚和恭敬，对法、对佛、对善知识都特别恭敬。正如印光法师所说：有了恭敬心才能得到法的真正利益和加持。对人、对老师也是这样，如果你对某位上师特别有恭敬心和欢喜心，他的教言就会对你有利。

在这一点上我看不惯西方的有些做法，有时老师来上课，下面一些的人态度有失恭敬。东西方的文化价值观不同，我们也管不了，他们有他们的接受方法，但总的来讲，我给你传递知识，你是接受者——比如施主给乞丐一个东西，乞丐至少也应该规规矩矩地接受才对。但西方往往是老师很虔诚、很恭敬地在上面讲，下面的学生以各种坐式随随便便地听，我在那边讲课就一边修安忍一边想：这是西方、这是西方，我要修安忍。如果是在这边讲课我就会说：你们坐好！不要这样！不

同地方的老师和学生上课差别还是比较大。西方很多人对恭敬心及儒家的孝文化都很反感，你们慢慢会知道。

最后一个作意是恒常心作意，为了利益众生我们应该恒常做有意义的事情，恒常为利益众生而修持善法。《华严经》讲：“常为利益一切众生而修善法。”藏地有些不认识字的老阿婆（阿姆），她们口里经常说“为一切众生”，真正发自内心的想让所有众生永远获得快乐，现在闻思修行的年轻人有没有这种心态呢？虽然我们也念《普贤行愿品》、念《大圆满愿词》，但是我们每个人都要观察自己：是不是真的发自内心的想让所有众生长期获得利益？这种心是很重要的。

以上讲了十一种作意。

第 58 课

2016 年 10 月 13 日

现在讲的是第十五品教授品。前面讲了以思维作意，今天讲以修行作意，修行作意主要是讲修禅定。九种住心在《大幻化网光明藏论》等论典中都讲过，今天再次介绍。

庚二、以修行作意：

专心于所缘，莫散彼相续，
散动速认知，复次安住彼。

修行的功德和不修行的过患前面已经讲了。修行最初应制服欲界心，但长期以来根本没观过自心的凡夫

人很难控制自心，虽然每个人都有心，但这颗心就是没办法安住。《宝积经》中讲：“心如流水，生灭不住故……是心如电，念念灭故。”³²¹ 心就像流水、闪电一样片刻不停，我们刚开始修学时的确难以控制心。如果不能调服自心，不要说修行，就连世间的行为都很难做好，生活也很难支持。如能调服自心，对于世间一切万法都可获得自在。《大般若经》中说：“若能伏心，则伏众法。”如果能调服心，则所有众法都已制服。我们要知道心像闪电和流水一样刹那不停，如心能调服，则成办其他法都很容易。

今天我们先讲九种住心法。这个偈颂包括三种住

321 《大宝积经卷 112 普明菩萨会第四十三》唐代菩提流志等译。“又大迦叶。心去如风。不可捉故。心如流水。生灭不住故。心如灯焰。众缘有故。是心如电。念念灭故。心如虚空。客尘污故。心如猕猴。贪六欲故。心如画师。能起种种业因缘故。心不一定。随逐种种诸烦恼故。心如大王。一切诸法增上主故。心常独行无二无伴。无有二心能一时故。心如怨家。能与一切诸苦恼故。心如狂象。蹈诸土舍能坏一切诸善根故。心如吞钩。苦中生乐想故。是心如梦。于无我中生我想故。心如苍蝇。于不净中起净想故。心如恶贼。能与种种考掠苦故。心如恶鬼。求人便故。心常高下。贪恚所坏故。心如盗贼。劫一切善根故。心常贪色。如蛾投火。心常贪声。如军久行乐胜鼓音。心常贪香。如猪喜乐不净中卧。心常贪味。如小女人乐着美食。心常贪触。如蝇着油。如是迦叶。求是心相而不可得。”

心：安住、相续住、数数住。这几种住心法或寂止法我在其他地方也讲过，好像是在耶鲁还是哪所学校，当时我用人调服大象的图做过介绍，藏传佛教中有很多这种唐卡和修行方法。你们有兴趣可上网找，应该有吧。

有时我感到在佛学院讲课不如外面讲得好。外面主要是针对学校、企业、监狱或劳教所，在这些地方讲课我觉得有点意义，讲一点世间法也有点人间佛教的味道。在佛学院讲课基本上是按照前辈大德的注疏、讲义和一些上师的讲法，自己没有很多发挥，这样的讲法对于专门研究佛学的人比较合适，但对于大多数普罗大众，还是出去的讲法方式更合适。

从人数上看，可能是在佛学院比较成功：一是现场听众比较多；二是网上听课的人也很多。但从效果上看，有时还是出去讲好一点。虽然每次听的人不多，可能是几百人甚至几十人，但他们有一种新鲜感，我也有一种新鲜感，大家都不是“老油条”。我看他们的新面

孔也比较积极，他们看我这个新面孔也有一点感觉。一是当时的感觉比较新鲜，二是在不同的环境中，对佛法的思维和理解也不同，所以效果会比较好。对于这些文化背景不同的所化者，我会讲一些世间的比喻和故事。一般我会有一个侧重点，比如我今天去汉地某所学校或监狱讲课，我会想：这节课要把某个问题推出来，不管这个问题是新的还是旧的。如果是新的，我就去研究、思考、翻阅一些资料；如果是旧的，我会反复思考我以前是怎么想的。我是通过这种方式给外面的人讲课。

有些道友对我在佛学院里讲的课比较重视，对外面讲的课就觉得不想听——这是给企业讲的，我不是企业家；这是给学校讲的，我不是学生；这是给监狱讲的，我没被关在监狱里。但在某种意义上，我自己觉得在外面讲的课可能加持更大、更有意义——尤其是你们将来要进行修学和研究的话。

我以前用藏传佛教中驯象的比喻讲过住心法，今

天我们用汉传佛教禅宗的方法讲。宋朝有一位禅宗的普明禅师（他的生存年代不是很详细，但在宋朝人写的资料中出现过他画的“牧牛图”或“十牛图”）。这幅图画得很好，用牧童调服牛比喻修行人调服心。今天就对应此图讲住心法。《阿含经》中也有用牧童的比喻讲住心。

下面从九个方面讲。

第一是安住，即“专心于所缘，莫散彼相续”。指心一缘专注于任何一个所缘，比如佛像、明点或什么都不想安住在空性中。刚开始的这个阶段叫安住。安住是很难的，因为心刹那不停，特别野蛮像狂象一样。十牛图中第一幅是一个牧童在拼命追赶一头黑色的疯牛，但是根本追不到。图中的牛刚开始全身都是黑色，后来渐渐变成白色。心并没有颜色，黑色是比喻最初心没有寂止，变成白色是指经过慢慢调伏后，心最后完全调柔和堪能。

第二步叫相续住。在安住的过程当中，如果心刹

那不停，杂念时不时跳出来、妄念纷飞，这时你要发现它，这叫相续住。“莫散彼相续”：心不要散于外境，尽可能用正知正念让相续安住下来。相当于图中牧童已经抓住了穿牛鼻的绳索，但牛还是特别不顺从。

第三个叫数数住，即“散动速认知，复次安住彼”。心不能安住一直在外面散动，你能迅速发现：“哦，现在又跑出去了。”本来想在一个小时内好好坐禅，结果五分钟心就跑出去了。这时就想办法把心叫回来数数地安住。“数数”是指心每隔一会儿就到外面去，然后又一次次地回来安住。在这个过程中如果自己实在是生起厌烦心，中间也可以休息一下。刚开始安住，次数需要多一点，每次安住的时间短一点，这是一个窍诀。这时就像图中的牧童已经用绳索拉住牛，牛一跑开用绳子轻轻一拉就可以拉回来。

下面还有六个安住，基本上一个偈颂两个。（有些身体不安住、心也不安住的人都出去了。今天“课前提醒”没有放吧？

前几天好像起到了作用，听课途中不要走动。不要说心，身体连一个小时内都坐不住，好可怜啊！身体安住一个小时不会很困难，心安住一个小时是很难的。走就走吧，可能是他们的时间不够吧。）

**具慧愈向上，心亦向内收，
复见功德故，等持心调柔。**

第四个叫近住，具有智慧的人让心越来越有进步——“向上”。虽然心一直不能安住，但作为有智慧的修行者，会想办法慢慢让它安住，然后心会越来越有进步、越来越向上。外散的时候就尽量向内收，最后让它在所缘境当中安住，这时心就基本上比较听话了。就像图中的牛不再往外面跑，完全听从牧童的使唤。牧童基本上不用拉绳索，稍微指示一下就可以，牛的颜色也在慢慢变白。

第五个叫调伏住，是指见到心安住的功德。心安住的人有很多功德，心寂静的人特别快乐，无论生病或在

生活中遇到特别大的事情，心完全都是调柔的。因为看到安住的功德而特别喜欢等持，使自己的心极其调柔。这时心已经很调柔，就像图中牛跟在牧童后面走着，因为牛已经驯服了，即使没有绳索拴着也特别乖，不会往外跑。

由见散动过，止息不喜彼，
贪心不悦等，兴起当寂灭。

第六个是寂静住。心不安住的过患特别多，心不安住就像盗贼可将我们的善法全部夺走。《入行论》中讲“心意涣散者，危陷惑牙间”，心意涣散的人就像住在烦恼的獠牙间一样特别危险。如果心一直涣散、沉掉而无法控制，就会处于很危险的状态。因为知道心散动的过失，不想随它转，就可以止息散动的因——即不喜欢等持的心，而一定会喜欢寂静、安住，精勤于等持。此时，图中牧童基本上不用鞭子和其他办法管牛，自己去吹笛子、玩耍都比较放心，牛会一直待在那里。

第七个叫寂灭住，即“贪心不悦等，兴起当寂灭”。修行者通过不断努力，但仍偶尔会对悦意的对境生贪心，对不悦意的对境生嗔心，如对财物或人产生贪恋心，对敌人产生嗔心等等。在烦恼心起现的时候，如果知道烦恼的严重过失和寂静的功德，就完全可以对治烦恼。这时就像图中的牧童对牛完全放任不管，去睡觉都可以，牛已经特别乖，自然而然能自己找到主人。

以前我放牛也经常骑牦牛，我跟弟弟有两头牛，他骑一头、我骑一头。刚开始驯服牦牛是很难的，尤其是它有牛角的话，不高兴就用牛角来顶人，比较危险。有一些牦牛天生没有角，那种就好欺负（众笑），我们一般就骑这种牛。我们两人骑的牛是固定的，有一次他出去我骑了他的牛，他特别不高兴：“你今天骑了我的牛，我不回去！”我求他、打他都不行，后来我发誓“以后再也不骑你的牛！”他才肯跟我一起回去。去年我想，自己到国外不懂外语，年轻时如果学过外语多好，放牛的时间如果用来学一些知识现在也不会这样，但那时没

有读书的机会，天天都是在山上浪费时间。当时学的有些知识现在也用不上，如果在大学里让我讲驯服牦牛的技术肯定超过一些教授。因为这是从小知道的知识，在这方面很有经验，怎么抓牦牛、骑牦牛，怎么拉绳索、打鞭子，都有一套窍诀，但是现在你们用不上、我也用不上。到佛学院出家后我再也没有骑过牦牛，以前是经常骑在牛背上的牧童。

**复尔勤戒者，心真实有行，
自然而获得，习彼成无行。**

第八种有行住：作为精勤守持戒律者，不管修什么法，肯定要有有一个戒律来守护，连一个戒都没有的话，心根本不会调柔。受持清净的戒律者，为了获得上面所讲的这些功德，他一定会很精勤地修行，修行过程中他会有一些勤作，让安住的心不因各种妄念而中断。他是以有勤作的方式安住，也能安住很长时间不产生分别念。十牛图到了第八幅，牛已经飞走了、完全不见了。

意思是，我们的心到了有行安住时，黑牛已经变成了特别调柔的白牛，白牛渐渐安住在法界当中，原来分别念的黑牛就不见了。

第九种无行住：通过长期持续修行，最后安住变得特别容易，自然而然不需任何勤作就能安住。我去泰国时研究了一下南传佛教的安住，他们不叫九种住心，他们的安住有二十六种心、五十一种心等不同的方法。泰国很多长老安住得特别好，很多老修行人看起来威仪很寂静，讲禅修时谁也不看，上座以后就好像安住了，总之很寂静。这时图中只剩下牧童很悠闲自在。

到第十幅图，牧童也不见了，只是一个白色的圈，里面什么都没有，应该是五蕴皆空、一切都没有的状态。我不是特别清楚最后禅宗表示的是什麼，但从图中来看是什么都没有。

以前南怀瑾等人也讲解过十牛图，这种安住方法可以对应修行，是显宗和密宗共同的。按照藏传佛教的

观点，结合其他一些大德的教言，自己也可以安住，最后能完全安住。能长期这样安住的话，就像《光明藏论》所讲，最后可达到“欲界一心”或“一缘安住”，很长时间安住在一个境界当中。有些禅师一种坐式可以安住一天或几个月。《藏密佛教史》中记载的一些藏地瑜伽士，闭关时头发长得很长，里面都有很多老鼠做窝，但仍如如不动地安住，不像我们一看到老鼠就跑。

尔后彼身心，获得大轻安，
当知有作意，彼彼增上已，
以增上远行，彼住正行得。

经过九种调心后获得了寂静，我们的身体和心就可以得到轻安——身体会比较轻巧、舒服，没什么疾病，修任何法都堪能。有些人身体不堪能，本来自己想好好修行，但是身体坐不住或生病，身体不堪能对修行人来讲还是很麻烦。有些人说“我心里想修行，但是身体不配合，没办法”，所以身体不配合的话也没办法。

还有一些人是心不堪能，虽然身体能安住，但是心容易受影响，信这个、信那个，甚至佛学院有些女众以前闻思过，但后来跟着假活佛跑了；有些是心比较昏沉、不清明、不澄清；有些是修法的意乐生不起来，一修行心里就痛苦、烦恼、忧愁、焦虑或特别浮躁，一听课就打瞌睡或心情不好——平时心情还比较不错，一说辅导、修行，就开始紧张、恐慌等等。禅定安住修得比较好就不会这样。

《诸法集要经》里说：“善修习诸定，引生于轻安。”修行禅定的人容易引生轻安，轻安相应纯洁的业能超出三有。轻安很重要，得到轻安时，“当知有作意，彼彼增上已”，他会知道有“寂相作意”和“粗相作意”。比如欲界的心很粗大，而色界的心很寂静，他一直想得到寂静的相。到色界的时候，第一禅的心又是较粗大的，二禅的心是很寂静的。《俱舍论》里面叫“细粗相”或“寂粗相”，细相也可以说寂相。这样修持会越来越有进步，比如断除欲界上、中、下的烦恼

后，获得上上界的寂静、细微，到色界又不断往上修、一直增上。从欲界到色界是一种“远行”，即远离了下地、下界的粗相而上行，最后安住于上界的“正行”，能获得很多功德。

修行也需要修功德。《华严经》中讲：“修行诸功德，远离一切恶，安住于正法，广行菩萨道。”修行的功德能远离一切恶，安住在正法当中，利益众生是很容易的。如果没有对功德的认识、对恶的认识，安住正法也很难，利益众生也很难。不论是成佛的意乐或是发心的意乐，修行人有一点感觉很好。刚才课前一个发心人员说：“我考试不是很好，要不要放弃发心？”当时我有点不高兴就批评他，其实他说的有些道理，实际上有这种意乐也不错。如果对考得好不好都无所谓，认为考试是一个假数字，考好了有什么用，这就是没有任何感觉。应该想：虽然我考得不好，但是发心还是很重要。我们佛学院有些发心人员，放弃了自己世间的高技术职业在这里发心，也很不容易。但有些技术好一点的人也

经常威胁我们：“那我就放弃吧！”我有时也看不惯。因为他知道他放弃的话，我们一下子找不到人就会有损失。他认为“我的存在是很重要的，一旦失去我的话，看看这个团体会不会变化。”我们对功德有一些意乐和执著是可以的，这一点我是承认的。

“彼住正行得”：最后他住在正行当中获得真正的寂静相，远离了粗相。从禅定的层面来讲，这对真正的修行人是很重要的。修行要有这种越来越想进步的心——乃至菩提果之间功德越来越增上。我们不要认为：我已经学了十年、二十年，反正就这么回事，就这样过下去吧——这种心态不是很好。藏地有一种说法：修行哪怕有刀尖那么大一点进步，也算有意义。

下面讲如何修行。如果我们的心堪能，一切修行都可成功。尤其是我们获得了欲界一心后慢慢增上，不断达到色界一禅、二禅、三禅、四禅的境界，会更加堪能，特别是像前面讲的，在获得大资粮道的法相续等持

后，在诸佛菩萨面前可得到很多功德。

希求神通者，净彼最堪能。

静虑得神通，真实成就彼，

为供无量佛，闻法往世界。

依此无量劫，承侍无量佛，

于彼承侍故，心成最堪能。

获得第四禅时，希求神通的人获得了真正的精华，那时一般的爱、见、怀疑的烦恼都可清净，心完全可以最胜堪能。“净彼最胜”的“净”指的是到四禅或一定境界的时候（有些说是到达一地，但这里没有这么分），这时他清净了一般的爱、见、怀疑的烦恼，心得到堪能，在静虑中获得五种神通。“真实成就彼”：获得这些神通就已经成就了、心堪能了。我们现在心不堪能，还没有成就、没有神通，做事情就有一定的困难。得到最殊胜的堪能后，为了圆满福德资粮，他可以在无量佛面前做供养，为了获得智慧资粮，他可在无量世界、无量佛前听

闻正法。用供品供佛是福德资粮的因，汉地很多人也喜欢在佛堂里面供水果、供鲜花。智慧资粮一定要通过学习才能获得，这是很重要的。

这个发心者菩萨在无量世界的无量佛前闻法和供佛，而且时间不是所谓的三个阿僧祇劫，而是超越数目的无数劫。他在诸佛菩萨面前边承侍边闻法，所承侍的佛无量无边。这些超世的功德是怎么得到的？心堪能而得。我们心堪能时，在资粮道就可在短短的时间当中，于无量诸佛菩萨面前得到这些功德。

藏传佛教和汉传佛教的很多大德都曾前往净土。藏传佛教中有很多此类净现中的法门和传记，记载大德们前往清净刹土或去地狱度众生。我原来翻译《印度大成就者奇传》时，也很想翻译大乐洲德钦朗巴去莲师刹土的游记，但后来人的心态会变化、时间也有限，就没有译成。

汉地憨山大师的传记里记载，他证悟后曾在梦中

到了兜率内院，见到了弥勒菩萨，弥勒菩萨对他讲了心和智的差别：心是分别的，智慧是无分别的；轮回叫不清净、染污的，涅槃叫清净的。他得到这些教言后就醒了，后来也着重弘扬。大圆满当中关于心和智差别的教言也比较多。汉地也有很多大德是在开悟后或在开悟过程中，于净现中在诸佛菩萨面前获得了无量无边的教授，包括亲近诸佛、做种种供养、唱道歌等等，甚至把在清净刹土中得到的宝珠拿回人间与弟子分享，这些现象都是有的。

当然，不相信超越世间和出世间殊胜功德的人，也许会认为这些都是天方夜谭，是不现实的美梦。实际上，我们自己通过精勤修行也会得到这些功德。比如在一段时间中很好地闭关、念咒语，心态完全不被烦恼染污，在梦境和感觉中就有很多佛菩萨赐予加持，自己也好像跟以往大不相同，诸如开智慧等很多功德都可呈现。

如果我们的内心总是处于心烦意乱的状态中，今天跟这个关系不好、明天跟那个关系不好，有时产生贪心，有时产生嗔恨、嫉妒、傲慢等等，这样不要说去清静的刹土，可能连自己所在的发心部门也觉得全是坏人。有些人讲：“我看这里有很多问题，不是很好的群体。”其实这是自己着魔，不是其他原因。世间的许多团体都不一定是不好的，尤其对于佛教团体，如果自己觉得这个团体的人全部有问题，都是骗子——这时就应反省自己。大家知道，心不清净，世界就不清静。佛看世界上都是佛，凡夫看世界上都是凡夫，有不同的境界。

诸菩萨、圣者可以在短短的时间当中，在无量佛前听闻佛法、获得教言，有很多殊胜的境界。我们只是在一个几十人、上百人的小圈子里，如果自己除了一两个人之外和其他人的关系都不好，说明自己的心不清净。为什么佛经或密法里讲尊重金刚道友？这是非常重要的问题。在群体当中跟别人志同道合是很重要的，道友

一定要和合，如果没有和合，说明你个人修法不成功，并不是你跟金刚道友不团结，外在的整个世界都有问题，这跟你个人的修行有关。《大幻化网》的五条根本戒当中，一个是对金刚上师，一个是对金刚道友，对二者的关系非常重要。以前上师法王如意宝在世时，每次灌顶和讲密法，都要先看看与金刚道友的关系有没有破裂，如果有非常严重的矛盾、互相不说话，连灌顶的场合和密法的坛城都不让进，佛学院到目前为止也是这个传统。所以，哪怕是跟一个人的关系不好，他的成就也会受影响。

从世间来讲这是一种人际关系管理学，现在很多人不善巧人际关系、不会做人。人际关系不好的话，你周围的世界都是坏人。学会里个别修行不好的人，这个组长也看不惯、那个也看不惯：“不行，这一群人都有问题，我要到另一群去！”换到这里又觉得：“这里更糟。”然后再换：“这里也不行，我还是自己安住。”自己安住也是烦恼深重，最后就像牧童的牛一样很想飞

上天去，但也没办法，有漏的身体是很重的。

心堪能的话，世界都是美好的，心不堪能的话，世界确实是丑恶的。心堪能的人，觉得身边都是很好的金刚道友、金刚兄弟。如果心不堪能，身边的每个面孔都是獠牙毕露、很可怕的相。这就要看我们能不能把自己的心调顺。如果心堪能，即使在敌人的群体中也完全能接受，可以当作一种修行。这一点很多人应该反观自己，有时是自己毁坏自己的功德，不一定是别人，因为自己的心出问题，外境也会出问题。

是故彼等前，获得五功德。

彼成最无上，清净之法器，

一一刹那中，灭尽身粗重。

身心遍轻安，了悟诸法光，

不断真实相，未察尽得见。

如是为圆满，法身清净故，

具慧一切时，恒常摄持因。

教授随教品从开始到现在的内容，全是讲信解地即资粮道和加行道到一地菩萨之间的修行。第一地菩萨以上的修行下一堂课讲。

“是故彼等前，获得五功德”：在没有得一地菩萨之前，作为一个信解地的菩萨，也就是资粮道和加行道或修九种住心的菩萨来讲，他能获得五种功德。关于这五种功德，安慧论师和麦彭仁波切有两种分法。

五种功德是哪些呢？“彼成最无上，清淨之法器，一一刹那中，灭尽身粗重”，这是第一个功德；“身心遍轻安”是第二个功德；“了悟诸法光不断”是第三个功德；“真实相未察尽得见”是第四个功德；最后的偈颂是第五个功德，这是麦彭仁波切的分法。

按照安慧论师的分法，最后一个偈颂：“如是为圆满，法身清淨故，具慧一切时，恒常摄持因”是总结文，前面的颂词当中有五个功德，“身心遍轻安”分两个功德——身轻安和心轻安，其他几个和麦彭仁波切的

分法一样，总共有五种功德。

加行道和资粮道的菩萨通过修前面讲的九种心，或者通过修行十一种作意和六种心，会获得五种功德。

第一个，“彼成最无上，清静之法器”中的“成最无上”，就是超越了声闻、缘觉以及凡夫的智慧，成为大乘菩萨不共慈悲和智慧的法器。因为是大乘菩萨的法器，通过修行后，能在每一刹那间当中，将如猴子、流水、闪电一样不清净的心一一灭尽。身体方面的疾病、沉重等也可以在一刹那当中灭尽。这里的“身”只是就身体而言，实际上“粗重”也是一个专用词，也有烦恼的意思。意思是，如果我们成为无上法器，身体不舒服及心不堪能的粗重烦恼，在每一个刹那都可灭尽。

比如说我真正成为法器的话，我的身体和心灵的不适之处每个刹那当中都能遣除，闻法的人都会有感受。我有时候很开心，我们每天下课后有很多小组在辅导，不知道你们有没有这种感觉，我觉得这样的生活是

世界上最快乐的。为什么？因为大乘佛法的交流是无忧无虑的，以前我们年轻时也这样，心一直专注于大乘佛法，没有世间人的烦恼、眼泪、哭声、焦虑，没有痛苦的挣扎，很平静、轻松地在大乘佛法中遨游。每一个刹那中，我们身体不适和心灵不适的烦恼都会灭掉。作为大乘法器，这是第一个功德。

按照麦彭仁波切的观点，如果身体和心得到轻安，粗重的烦恼已灭。在一切时包括吃饭、走路、上班、下班身体都是很轻快的，不用别人帮你拿东西、推行李——有些人是摆架子，有些人是特别懒。一般来讲自己穿衣服、自己拿东西很好，没必要让人帮忙。如果身体确实不好也没办法，如果不是这样，身体轻安的人自己的事情应该自己做。

心也是这样，不需要靠别人。我那天说玻璃心要变成金刚心，原来是玻璃，通过加工变得越来越坚强了，在任何时候都不会今天很开心、明天又不行了。像春天

的天气一样变化不定，就是心不轻安。心在任何时候，甚至面对一些特别大的违缘和痛苦还有一种如如不动的心态，这叫作心轻安。身心轻安是第二个功德。

第三个功德，就像用洗衣粉或肥皂洗干净衣服上的污垢一样，同理，用寂止的水把身心不调顺的地方洗净后，就能以智慧通达一切诸法的实相，这种智慧的光是不间断的。意思是用智慧净除身心的不清净。如果没有智慧，光是别人说：“你不要痛苦”“好，我现在不痛苦”——但这样也不可能真正消除痛苦。如果自己没有智慧，完全靠别人是很困难的。《萨迦格言》里天鹅和乌龟的故事³²²大家会讲吧？总是靠别人的话，最终会堕落的。

第四个功德即“真实相未察尽得见”，在获得一地之前、加行道的时候，会提前得到登地的很多瑞相，比如身上不再有虱子，各种梦全部变成光明梦境，获得授

322 《格言宝藏论释》萨迦班智达造颂。索达吉堪布译释。“常依他人扶持者，一旦此人会遭殃，犹如天鹅携乌龟，终于摔死于地上。”

记等等，这些相未经刻意观察自然而然会得到。

第五个功德，按照麦彭仁波切的分法，前面两者是胜观，后面为了圆满法身而清净二障，获得断证功德。具有这个智慧的话，入定也好、出定也好，不断地积累、摄持这种因，也就是不断地修行断证的因，这是第五个功德。麦彭仁波切是按照《摄乘论》来讲的。

按照安慧论师的分法，第一个是灭尽身心的粗重（颂词里面说是身粗重，安慧论师讲的是身心粗重）；第二个是身体遍布轻安之乐；第三个是心遍布轻安之乐；第四个是发光不间断，意思是证悟了法相，资粮道和加行道的证悟光芒不间断；第五个是见到真实相，虽然还没有得到一地菩萨的境界，但那个时候已有验相，各种真实的相提前得到了。以上是获得了五种功德。

我们都希望将来能获得圆满法身。一般来讲，一地到十地之间都有圆满法身的不同程度的报身现相，这也叫圆满法身。佛地的时候，一切烦恼障和所知障及习

气最终得到清淨。为获得从一地到佛地之间的果断证圆满，具有智慧的人会恒常地去修行，去创造因。因是什么呢？就是智慧资粮和福德资粮，可以这样理解。

第 59 课

2016 年 10 月 19 日

下面我们接着讲教授品。

我们先是对法有信心，然后去听法，听法后去修法，修法后自己真正通达了所修的法就能够利益众生。通达的过程就是从资粮道到无学地的整个过程，前面已经讲了资粮道的修行过程，今天接着讲加行道和见道。

己三、经行地道之理：

尔后成如是，菩萨以入定，
除非意诠外，不见诸外境。
为增法光明，精进坚稳行，
法光增上已，安住唯心中。

前面已经讲了小资粮道、中资粮道和大资粮道。大资粮道讲到得到法相续等持时，可获得在诸佛菩萨面前闻法的境界。今天接着讲加行道的暖、顶、忍、胜法位四个不同的加行位。

资粮道之后进入了加行道，那时发了菩提心的菩萨在寂止和胜观修圆满之后入于三摩定等持，在等持中他发现除了自己的心外，也就是除了心的言诠、心的创造、心的表示或分别念之外，整个世界的里里外外根本见不到任何法的存在。《十地经》及唯识相关论典都讲了“一切万法唯心造”的道理，即“不见诸外境”，但这样的道理，要到加行道的第一位——暖位的明得定³²³才可以现见。

除心的显现外没有其他的法，这样的境界叫作法光明。为了使法光明越来越增上，坚稳菩萨非常精

323 《佛学大词典》对“明得定”解释如下：【明得定】谓于菩萨四加行位（四善根）中暖位所得之禅定。此禅定为初步定慧之阶段，能观察对境之名、义、自性、差别等四法皆自心所变，皆为假有。成唯识论卷九（大三一）。

进——精进是发菩提心的加行道菩萨的行持和行为，这时就到了第二位：随增顶位。随着法光明不断增上，菩萨明白在显现中没有真正的外境，一切诸法都安住于心——万法唯心造。也就是通过长期修行之后，菩萨在暖位和顶位完全通达了一切内外诸法都是自己的心，除此之外没有别的法。

《大乘密严经》中说：“久修观行者，而能善通达，内外诸世间，一切唯心现。”长期观心能通达内外世界全是自己的心所现。《大乘密严经》是很有功德的一部经典，这里讲得非常清楚：我们需要长期修学，不是只听一两堂课、学一两部论典或学一两年就够了，这只能叫暂时的修行，根本不叫长期的修学。如果没有长期修学，我们就无法能“善通达”。

长期修行的人，自相续一定会有所转变。不过这跟福报也有关系，比如有十年、二十年、三十年长期闻思和讲经说法的机会也是一种福报。一般世间人参加演讲

会很高兴地说：“我今天很高兴有这个机会。”其实，这样的机会不一定特别值得高兴，也不一定是福报很大，但长期修学的机会真的很难得。有些人因为福报不够，闻思修断断续续，有些人因为自己心散乱，里里外外的违缘不断出现。刚开始你可能想做一个很好的修行人、好好学习佛法，但在实际行动中，因为琐事缠缚、内心散乱、外缘魔障等种种原因而无法坚持，无法面对违缘障碍。

安慧论师的讲义中说：为了利益众生和修行佛法，精进菩萨没有一点空闲的时间，任何时候都不会无所事事、无所作为。一个人很闲说明他的修行不是很好。修行人应该非常忙碌，这种忙碌不是忙于无意义的琐事，而是忙于闻思修行、利益众生——包括对待家庭、工作的态度都非常积极，这是非常重要的。如果一直很闲，就像机器可能会“生锈”，最后修行不一定成功。

精进很重要。《大乘宝云经》中有一个公案：佛在

因地时非常精进，名为金刚精进菩萨。当菩萨以不能被摧破的金刚精进将要现前阿耨多罗三藐三菩提的时候，魔王波旬非常不高兴，就化现为一个修行人出现在菩萨面前，故意说：我以前也是特别精进的修行人，但是最后还是没有效果，无法证得无上正等正觉，你应该去修声闻、辟支佛乘，这样就可以现前觉悟。菩萨知道此人为魔王的化现，这些说法都是魔语，就坚决地回答说：我的精进是不会退的，而你这样做只能在生死长夜中感受痛苦。魔王发现自己的真面目被揭穿了，只好灰溜溜地离开。

这个公案说明：我们在精进的过程中，很可能也会有魔王波旬化现的人来劝你不要精进。比如现在有些人正在学习藏传佛教、学习密法，就有人以散逸者的形象来说：“啊，我以前也学过，没啥感觉，你就不用学了！”或者有些人在学净土法门，也会有魔王波旬的化身、“活佛”来跟你讲：“这样修没有什么意义，你最好退出。”有些表面上是一种善意的关心，实际上障碍

了你的菩提之道和利众事业。出现这种现象，我们要认识此为魔的化身，只要下定决心：我绝不可能后退！我的精进不可退转！这样的话所有违缘自然消除，这是很重要的一个窍诀。《上师心滴》也讲过：在我们发起精进或行持有意义的事情的过程中，有人可能会劝你不要精进。我们不一定能亲眼看到魔王波旬，假如有一个特别恐怖的众生显现在面前，我们可能会马上警觉：“魔王来了！我不能听他的！”但魔的化身不一定是凶相毕露的形象，也有可能是以金刚道友或其他形象出现，用非常柔和的表情和甜言蜜语来劝导你，很多人不认识就会上当受骗，最后退失道心。对付此魔障最主要的窍诀就是揭穿其本面。不管别人怎么说，只要你知道这是自己发菩提心的违缘、障碍，这时所有违缘都会消除。

所以，一是发了大乘菩提心之后最好不要闲着，有些人觉得忙碌很痛苦，但为了利益众生和修行而忙，这样的忙碌是非常有意义的；二是在修行过程中有一些违缘出现自己要能认识。

还有，在加行道暖顶位时，现见一切万法都没有外在的显现，这就是唯识宗“万法唯心”的道理。如果你已真正通达此理，生死轮回都可灭尽。《华严经》讲：“生死皆由心所作，心若灭者生死尽。”心如果灭了，生死都会灭尽，因为生死轮回全是心所造，万法唯心造。如果我们懂得这个道理，认识到心的本性，生死轮回就可以灭尽——先将万法抉择为心，最后将心抉择为空性，心抉择为空性时，轮回的河流马上就干涸了。这是很重要的。

复次诸现境，尽觉是自心，
彼时即断除，所取之散动。

到达加行道的初二位之后，我们发现所显现的一切外境实际上是如梦如幻的，都是一种心的自现、幻相而已，即万法唯心。这时就可以断除“所取之散动”。

对凡夫来讲，有外境的所取和内心的能取两个层

面。真正通达一切万法是心的幻化，除心之外没有任何依靠时，就先断除了所取的境——所取的散动。所谓散动，就是散乱、起心动念。

“种种诸识境，皆从心所变，瓶衣等众物，如是性皆无。”³²⁴ 所有意识中显现的外境都是心造的，包括我们看到的瓶子、衣服、柱子、房子、山河大地等等，一切我们认为实实在在的外在的东西实际上都是不存在的，就像梦里的显现一样自性不成立，是无有的、空性的，没有真实的存在。

我们先知道万法唯心造，最后这个心也要去掉。原来我们不知道万法唯心，认为瓶子、柱子等所取是真正存在的，现在认识到瓶子柱子等是心显现的，就断除了所取的散动，最后再逐渐把能取的心也去掉。

尔后唯剩余，能取之散动，
彼时速触及，无间之等持。

³²⁴ 见《大乘密严经·趣入阿赖耶品第六》。

之后修行人只剩下认为能取存在的分别念，对所取的执著全部断除，这样的境界实际上就是忍位真如等持。因为能取所取看待而产生，如果所取不存在，显然能取也不存在。就像这边不存在，那边就不存在，左边不存在，右边也不存在，它们是互相看待的，正因为互相看待，如果所取能取都不存在，很快就可觉悟到无间等持，也就是胜法位。为什么叫作无间等持？虽然胜法位在世间中最高，但实际上是很短暂的，到胜法位后将很快获得一地菩萨的果位，成为见谛菩萨。那时具有不堕三恶趣等很多功德。得到忍位就不会堕入恶趣，获得胜法位的境界更高。

在修学过程当中，我们经常会学到万法唯心造的道理。

虽然我们有很多修行方法，如祈祷、念咒语等等，但对于只依靠一种方法的人我比较担心。有些人只是一味参禅，除此之外什么都不管，当然这样的好处是能

专心致志、一门深入，有深度地修学，但还有一个弊端是：如果自己修错了或者修得不成功有点可惜。因为除此之外一辈子都没有做其他修行，万一这方面不成功就可惜了。

但是方方面面都去做的话，有时候心也会比较乱。一会儿念一百遍莲师心咒——“这个念完我要再念一百遍文殊心咒”，然后拿一个念珠——“还有度母也要念。度母放在这里，金刚萨埵放在这里，释迦牟尼佛是教主，应该放中间。还有莲花生大士，把莲花生大士放外面他会不会生气？应该放过来吧，这要移动度母的位置，她会不会不高兴？没事吧，度母您还是原谅我吧！我最近跟莲花生大士的关系比较不错。”（众笑）很多人有这样的分别念。表面上修了很多法，但是心有点乱。但也有好的地方：如果这个没修好，还有那个；那个修不好，还有这个。比如有人只有一个朋友，所有心思都专注在此人身上，一旦这个关系破裂就变成世界末日。如果他有很多朋友，一个不靠谱，还有其他的。修行也

是这样，通过很多方面修行是很重要的。

汉地《宗境录》有一个公案：有一个修行人没怎么修行，也不持戒，后来他生病死了，当时阎罗狱卒押着他去地府，他非常恐慌，觉得自己没有什么希望了。路上他看到一个出家人，就问“您是谁？”出家人说：“我是地藏王菩萨。”他就向菩萨求救，菩萨教了他一个摧毁地狱的偈颂：“若人欲了知，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造”³²⁵，他马上记住了。见到中阴阎罗法王时法王问他：“你在人间做过什么善事？”他说：“我没做过什么善事，只会背一个偈颂。”他把偈颂背了出来，结果当下很多地狱众生因此获得了解脱，阎罗王很高兴，说“你很有福报，做了这么大的善事”。三天后他醒来，发现这句偈颂是出自《华严经》第一品，意思是佛和一切万法都是由心造的，地狱也是心造的。如果在地狱中能忆念起这个偈颂，就可摧毁地狱。我原来也引用过这个教证。（我们高级讲考班出的题

325 出自《华严经》卷一九“升夜摩天宫品”觉林菩萨偈。

可能太深了，我都有点不知怎么回答——光是在书里面切一段——题是堪布、堪姆们出的，应该没有大的问题。但也可以出一些不是书上的题——比如：摧毁地狱的偈颂是什么？看看谁当天没有专心致志地听讲。）

如是彼末际，断能取散动，
此等依次第，当知是暖等。

依靠无有所取的道理，忍位的末尾能断除能取的散动。暖位、顶位是万法唯心，只有能取的心，到忍位能取的心也断掉。加行道从暖、顶、忍位次第就到了胜法位——这个世间中最后的心可引申出见道的境界，也就是第一地菩萨的境界。按照《经庄严论》，能取和所取断完就显现出第一地菩萨的境界。《宗镜录》中讲，如果虚妄的心和幻化的境都已经空了，一地菩萨的真心会自然显现。

一地菩萨到底是什么呢？就是了达虚妄的能取心

和幻化的所取境空性时，自然而然现前的一颗真心。这颗心有不同名称，禅宗叫真心，有时我们也叫无分别智、自然本智、觉智、觉性等等。就像云开雾散阳光自然显露出来一样，这是一种自然的缘起。

接下来讲一地菩萨。

尔后彼获得，出世无分别，
无垢离二取，无上之智慧。
彼此之转依，承许是一地，
彼此无量劫，成为极清净。

资粮道、加行道之后，会获得出世间无分别、无垢、离二取的无上智慧。出世间是指已远离了世间的凡夫位、资粮道和加行道。出世间智慧在这个世界上根本得不到，世间的心根本没办法触及出世间。“无分别”是指超胜声闻缘觉，无有能取所取、执著。“无垢”是指没有烦恼，所断烦恼全部断除。“离二取”：一地菩

萨远离了资粮道、加行道的能取和所取。“无上之智慧”是世间和声闻缘觉都无法获得的智慧。这时是一种最好的转依。前面讲过，真正阿赖耶细微的转依是在八地，而在一地的时候也有一定的转依。一地菩萨的境界多长时间才能得到呢？资粮道和加行道加起来需要一个阿僧祇劫，也就是一个无量劫。获得一地后不会再流转轮回，会得到非常清净的境界。

按照月称论师的观点，从一地菩萨开始才是真正生于如来家族，按照寂天论师的观点，发了菩提心就可以叫生于如来家族，实际上真正入于如来家族是再也不会退转的。《华严经》讲：“生在如来家，种族无瑕疵，与佛共平等，决成无上觉。”意思是：我们生在如来非常清净的家族中，没有任何烦恼和染污，在某种意义上，我们与佛是平等的。总而言之，获得第一地菩萨果位会有这种境界。

现量得彻证，法界等性时，

恒得诸众生，与己平等心。
众生同无我，痛苦行利益，
不求报心平，与余佛子同。

一地菩萨有几个特点：一个是现量彻证了法界平等性，即凡夫众生的法性和佛菩萨的法性没有什么差别。我们现在还没有证悟这样的境界，而一地菩萨现量彻证了一切凡夫圣者的法性究竟平等。“恒时诸众生，与己平等心”：在一切时当中，众生跟自己都没有任何差别，得到了平等心。一地菩萨见到了万法最深处的本性，通达了一切众生的法性没有差别。还有一个是通达了众生跟自己完全平等。这种境界一地菩萨可以通达，现在我们还得不到。

一地菩萨得到了五种平等的境界。哪五种平等？无我平等、痛苦平等、行为平等、不求回报平等、与其他菩萨的境界平等。五种平等在其他经论中也会碰到。我们现在对众生还不能像一地菩萨那样产生平等心，五

种平等心是怎么讲的呢？

第一个，无我平等。一地菩萨会证悟众生与自己在无我方面是平等的。因为一地菩萨知道五蕴皆空，无有我和我所，证悟了法无我和人无我，自他众生都一样无我。

第二个，痛苦平等。菩萨证悟了自他痛苦平等。众生有五蕴的执著，有五蕴的愚昧感受就有痛苦，众生因有我执和蕴执产生了痛苦。菩萨认为：以前自己有我执而引起痛苦与现在众生有我执而产生痛苦是一样的，众生的痛苦通过修行无我也完全可以灭掉，原因是自他的苦都属于苦谛，苦谛可用无我来摄持，就像无常可摄持于空性一样。所有众生的痛苦都是依蕴执而产生，所以完全相同。

第三个，行为平等。痛苦的来源是集谛，要通过修行才能断除众生的业和烦恼，这是行为上的。一地菩萨曾为了断除自己相续中痛苦的根源而精进行持，同

样，一切众生为了断除集谛痛苦，所采取的行为也是同等的。

第四个，不求报平等。菩萨通过修行道谛现前灭谛之后，不会为了自己的利益而希求回报。同样，通过修道证悟灭谛的其他众生也不会求回报，这个是平等的。

第五个，与其他菩萨的断证境界平等。菩萨认为：不仅我获得了一地菩萨的断证功德，而且还有很多一地菩萨也证悟了这样的境界。

三界有为法，非真分别念，
彼以极清净，无二义智见。

一地菩萨通达了欲界、色界、无色界的一切有为法不是真实的而是虚幻的，全是心和心所的分别念。菩萨已通达欲界和色界的五蕴是唯心所造，无色界只有四蕴，也是心造的，三界中的有为法除了心和心所的分别念以外没有什么真实的法。

《十地经》中说“奇哉佛子，此等三界唯心。”

意思是：非常稀有，三界都是唯心造的，好像《入中论自释》也引用过。为什么这样说呢？因为真正用智慧观察，暂时来讲，除了心的幻现没有其他的法，究竟来讲，心的幻现也不存在。

三界唯心的道理用什么智慧才能见到呢？即菩萨非常清淨、无有二取和烦恼障碍的智慧。《华严经》里讲：“菩萨方便解，一切法如梦，梦性无真实，非一亦非异。”菩萨以方便了解——实际上诸法在世俗当中如梦如幻、显而无自性，在胜义当中不一不异、远离四边八戏。在座各位在凡夫地也可得到比较相似的境界。麦彭仁波切在讲义中讲过：入定时，连自他唯心的所缘也是没有的，就像虚空一般清淨，远离能取所取，什么都没有。在出定时的后得位，万法除了自己的心以外也没有，可用如梦如幻来比喻，这在《现观庄严论》中讲过。好像堪布根霍还是哪位大德说过：这是中观应成派最究竟、最甚深的一个观点。

这样的境界，我们以闻思的方式也可以产生定解。闻思是通过很多推理得到定解，比如中观应成派、自续派的各種观察方法。或者以密法一些特殊的安住修行也可产生定解。胜义谛理论的观察相应于入定的智慧，入定的智慧是从实修的层面来了解万法的真相，而胜义谛的理论观察是通过最究竟的观察方法来了解万法的真相。这时一切万法都如虚空一般，连万法唯心造都不缘，什么都没有。就像《入行论》所言：“若实无实法，悉不住心前，彼时无余相，无缘最寂灭。”有实无实法都不住心前，所有的缘和相都不住。在后得位或现实生活当中，我们可以了解到万法唯心造、如梦如幻、如泡影等等。我们讲《现观庄严论》《入中论》，包括讲声闻乘的别解脱戒、嘎达亚那的教言等都会讲到幻化八喻，也会讲五蕴用五种幻化比喻进行抉择，最后一切都不缘。

所谓“一切都不缘”，按照声闻乘的观点，就是到人无我空性为止，但用中观的推理方法，就是摧毁所有

的边执；通过密法的修行不用那么多推理，只需直接安住在如如不动的境界中，即可认识本来面目。实际上可以说是殊途同归、百川入大海，不同的窍诀、不同的教言、不同的上师、不同的书里所讲到的万法的本性实际上是一样的。只不过人的根基不同：有些人的观察心比较锐利，通过中观的方式就会明白；有些人通过汉地、藏地的参禅方法或南传佛教的禅修心就会得到轻安。当然光得到轻安、寂止还不够，一定要有突破。突破什么呢？就是明白心的觉性。认识觉性最好的方法可能是密法的直断。如果暂时没有这样的因缘，就按刚才所讲菩萨的方便解修行。

一切法在世俗当中是如梦如幻的，确实如此。我们可以观察：现在所做的事情难道不是梦吗？谁都说不出不是梦的理由。之前发生的事跟梦没有什么差别，以后发生的事跟梦也没有什么差别，现在当下的一切也跟梦没什么差别。对于这样恍恍惚惚、梦一般的显现，如果我们更加深入地观察它的本性，就发现它是不来不去、

不一不异、不生不灭、不常不断的，万法的本性都是这样。三界当中漂泊的众生整天一直忙忙碌碌，却始终找不到真正的本性，因此我们要通过修行来找到它。

第 60 课

2016 年 10 月 20 日

前面讲到获得一地菩萨果位时得到了五种平等，接下来讲一地菩萨在利益众生方面非常稀有的一些特点。

见无彼等性，解脱诸见断，
是故决定说，彼时得见道。
了知无空性，如是有空性，
自性空性故，是名解空者。

获得一地菩萨的境界是“见无彼等性”，即见道的菩萨没有能取和所取的执著。“解脱诸见断”：按照唯识宗的观点，最后的成就是获得圆成实，这样的菩萨断

除了一切见断。

按照《大乘阿毗达摩》的观点，获得见道一共有
一百一十二种见断，按照《俱舍论》的观点有八十八种
见断，当然小乘见道并不是成为一地菩萨。大乘获得一
地菩萨就灭除了所有的见断，见道菩萨具有非常多的
功德。

下面讲到见道菩萨已经了知三种空性。三种空性
你们要专注一下。《辩中边论》、《辨法法性论》及
《大乘经庄严论》，弥勒菩萨都是用唯识宗的观点宣讲
的，因为整个框架是属于大乘唯识宗的法。有时候如果
按照大乘中观来讲会比较直接，但意思都是相同的。

这里说，见道菩萨见谛的时候了知三种空性，是哪
三种空性呢？即“无有空性”、“如是有空性”和“自
性空性”。

第一是通达遍计法的空性。大家知道遍计法是在

凡夫众生面前显现的根本不存在东西，就像把花色的绳索误认为毒蛇一样，这叫作无有空性。比如二月的显现真正去观察是没有的，但凡夫众生认为是有的。遍计法叫作无有的空性。因为遍计法是无有的，见道菩萨通达了无有的空性，遍计法的空性也就通达了。

第二是通达依他起的空性。凡夫众生面前虽然有能取所取的无欺显现，但依他起的二取显现实际上是不存在的，它的现基，也就是我们的心识或阿赖耶识是存在的。一些唯识宗观点认为有一个明清的心的本体是存在的、不空的。所以，在这个心体上，依他起幻化的部分是空的，但是心的本体不空，这叫作有的空性。一地菩萨既通达了无有的空性，也通达了具有的空性。具有空性就是依他起的空性，就是说现基是存在的，但是现基上显现的二取部分是不存在的。

第三个是通达自性空性。所谓的圆成实本来像虚空一样非常清静，远离能取所取的自性。到一地菩萨已

经完全通达了圆成实，这叫作自性空性。所谓的见道，就是见到了三自性的空性。遍计是无的空性，依他起是有的空性，圆成实是自性的空性。

我觉得这样有点儿转弯，不过这很“好玩”，以后如果有人问唯识宗有什么特殊的观点，我们就可以说一地菩萨通达三种空性：无的空性、有的空性、自性空性。不懂唯识宗的人，一听这些特殊的术语就蒙了，不知道什么意思。实际上有不同的解释方法也是很有意义的。

宣讲空性、如幻确实很有意义。有智慧的人不会被迷惑，没有智慧的人会因为外面的幻现法而迷惑。经过长期闻思和正规修学的人，虽然不一定能像一地菩萨那样通达三种空性，但可能不会轻易被现实生活中幻化的法所迷惑。“如人作幻化，迷惑于愚人。智者终不迷，知幻不实故。”³²⁶ 幻化的法只会迷惑一些愚者，有智慧

326 《大宝积经》大唐三藏法师菩提流志奉诏译。净居天子赞偈品菩萨见实会第十六净居天子赞偈品第二十三之一。“尔时幻喜天子。说偈赞曰：如人作幻化，迷

的人始终都不会被迷惑，因为他了知这是无实有的。

这是一种很好的修行方法。因为现在的人没有世间智慧，也没有出世间智慧，往往会受到欺骗。但有智慧的人就不会上当受骗，为什么呢？因为他知道这些都是虚幻的——包括现实当中的钱财、美色、美酒以及各种让心迷醉的外境等等。有智慧的人自己有一种把握，至少明白人生中的底线——比如佛法戒律的底线、国家法律的底线，做人的道德底线。然而现在有很多完全超越底线、让人上当的现象，大城市里没有智慧的人经常受骗，如果自己有一些世间智慧就不会上当。如果有出世间的智慧，尤其是有一定闻思修的人，别人怎么说也不容易轻信，自己有自知之明和正知正见是非常重要的。

我们虽然没有获得一地菩萨的境界，也没有了知三空性，但在理论上也可以明白。能取所取在名言当中

惑于愚人，智者终不迷，知幻不实故。”

是没有的，但是现基——如来藏是存在的，它的光明是不空的，这是有的空性。但在这个上面，就像《宝性论》讲的一样，一些染污法已经没有了，自性空性是空性和光明无二无别的，大空性就是圆成实的空性。我们用密法的方式来解释唯识宗的观点比较容易，也可以这样来理解。

三解脱门就是本体空性、因无相和果无愿，以上已经讲了本体空性，现在讲因无相和果无愿。

无相之基者，分别真实灭，

无愿之彼者，非真分别念。

佛子随觉分，一切种种相，

恒见之彼道，承许俱同得。

无相等持的所缘或基是什么呢？就是心和心所、外面的色声香味乃至涅槃之间的所有法，在胜义实相中观察没有任何相。“无相之基者”的意思是：无相等持

的所缘或修法——心和外境所摄的一切万法实际上是不成立的。虽然在分别念看来暂时是有相状的东西，但是这样的相实际上是没有的，最终所有的相都会灭掉。

《金刚经》讲：“凡所有相，皆是虚妄，若见诸相非相，即见如来。”凡所有相皆是虚妄，如果见到诸相其实不是相，这就是见到如来。所谓的如来不一定是面有臂的。

我以前听过一盘磁带，说曲恰堪布跟一位堪布在石渠辩论，那个堪布说：“你所谓的如来是不是有眼有鼻的？”曲恰堪布说：“对，我承认是有眼有鼻的，你所谓的如来是不是没有眼睛、鼻子，什么都没有？”从了义和不了义、现相和实相当中观察的话，实际上有眼有鼻在究竟意义上是不成立的。当然堪布曲恰是站在另一个角度讲：那你所谓的佛是不是什么都没有的东西？他们两位一边故意开玩笑，一边辩论。

真正的如来，实际上是见到一切相不是相或没有

相。色即是空、空即是色的究竟意义也是这样，这就是真正的相。灭相的方法在《摄对法论》中也有。相以什么方法来灭？用道谛灭。灭什么呢？灭分别念。灭后现前什么呢？现前真如等等。

对相的执著在世俗中也不是很好，凡夫人对人的相貌、食物的相状等等都会执著。修行人对禅定光明相、无念相的执著也是要灭掉的。因此，达到第一地菩萨境界的时候，所有的相和执著相的有境——分别念，全部都会灭掉，这是第一个颂词。

第二个颂词是“无愿之彼者，非真分别念”。无愿等持的基或所缘，实际上是不清净的依他起，即非真实的分别念。非真实的分别念是乃至佛果之前所有烦恼障和所知障的依处，是轮回当中生老死病等所有痛苦的来源，不是所愿之处，所以我们要远离这样的所愿。在究竟意义上，这些所有的愿都要去掉。“愿”有羡慕、想得到的意思，比如我们希望得到一些东西、实现一些梦

想，比如去商店里这件衣服想买，那件衣服也想买；看到别人坐豪华轿车，就想我也有该多好；看见别人的房屋舒适，就想我也要买……心里的欲望很大，但所有这些欲望都是要灭掉的。

一地菩萨在世俗显现当中有度化众生的意愿，除此之外，他没有任何不清净的愿。到最后的胜义境界当中，所有愿的等持相也是没有的，这叫没有非真实的分别念，是一地菩萨的一种境界。

下面讲一地菩萨随着三十七道品的觉分——包括四念处、四正断、四神足、五根五力、七觉知、八菩提分等种种相，在见道的时候，可以承许同时得到所有三十七道品的功德。在有些论典中，三十七道品是与资粮道到佛果之间对应的，但是这里讲获得第一地菩萨境界时也可以得到同分的功德。

作为佛子获得见道时，其他功德分全部都会同时得到。见道的时候有十六刹那，《现观庄严论》中讲

“忍智十六刹那”³²⁷。获得见道是一刹那间，当你一刹那间获得了所有不同次第的功德和认知时，所有三十七道品的功德分也同时得到，没有先后次第。

慧行知有为，无我苦唯增，
断实无我见，得大见大义。

现在讲的全是一地菩萨的功德。我们这里有没有一地菩萨？如果没有，听者比较可怜，讲者更可怜。我们没有一地菩萨的境界，讲一地菩萨有点盲人摸象，但是也没办法，以前也没有规定讲课和听课的人非要得到一地菩萨的果位。一地菩萨一般是不用来听的，但有些连资粮道都没有得到的人却很傲慢不来听课。

获得一地菩萨果位的具智慧和行为的智者，他知道有为法的本体当中没有法我和人我，但在没有了解这个真相的众生面前，一直有造作性的、因缘和合的有为

³²⁷ 《现观庄严论》：“见道中忍智，十六刹那心，当知此即是，菩萨不退相。”

法显现。获得一地的智行菩萨完全通达三界有为法的状况、看得清清楚楚。

不说一地菩萨吧，因为我们的年龄、我们的经历、我们的学历，不管是自己身上发生的事情，还是别人身上发生的事情，包括痛苦、无常、还有一些开心不开心等等，有时候我们也能看得很清楚。现在有些人修行不是很深，如果被别人攻击、说坏话就特别伤心。但稍微有所修行的人，不说有什么出世间的境界，也基本上明白世间的状况、变化就是这样。有为法的状况和本体一旦要被揭开，会发现不是什么可靠的，就像水泡一样。

我们对自己的身体不要特别耽著——“我的身体怎么会生病啊？发现了一个黑点。啊！是恶性肿瘤还是良性的？喇嘛钦！我放心了，听说不是恶性的，把我吓得——”所以，对有为法的本体没有了知的人，被医院误诊或检查出什么病就会特别害怕。

进一步说明：尽管人我和法我是不存在的，但是，

很多众生因为自己的业力和烦恼现前，在三界中增长的痛苦非常非常多，如苦苦、变苦、行苦，生老病死苦、爱别离苦等等。虽然菩萨发现在有为法的本体中无二我，什么都没有，但在没有了解真相的众生面前，痛苦是真实存在的。

“断实无我见”：一地菩萨已经完全断除了实际上不存在而众生迷乱为有我的我见。意思是说，断除了实际上无有而众生迷乱执为有的我见。众生都有萨迦耶见，有些论典讲此见是摧毁众生的见，不仅摧毁自己还摧毁其他众生。因为有了我见，我们会经常害众生、做很多坏事。

一地菩萨完全断除了实际上不存在而众生在迷惑当中认为是存在的我见，他获得了两个特别好的见解：“大见”和“大义”。大见就是见到了众生和自己完全平等——前面讲过五种平等，五种平等你们一定要记得。一地菩萨得到的这五种平等到底是什么？我们现在

得到没有？我们不能平等也情有可原，因为还没有得到五种平等。不要说五种平等，五分之一都没有得到，五分之一的五分之一也没有得到。

获得自他平等的大见解之后，菩萨会去利益无量无边的众生，即获得大义。智行菩萨不仅通达了自他有为法的本性，也看到没有证悟的人因我见而引生的各种痛苦呼唤——这个我们也看得出来，非常清楚。菩萨看到实际上我是不存在的，但众生往往认为我是存在的。菩萨自己通达了众生平等、自他平等，然后去利益众生。这种境界非常伟大，我们非常羡慕。

《大宝积经》中云：“以爱众生慧，饶益诸世间，通达于方便，被甲善安住。”菩萨以爱众生的智慧时时刻刻饶益众生，通达种种饶益众生的善巧方便，经常安住于利益众生的披甲精进当中，而不是懒惰的或别有目的。第一地菩萨的特点，我们也要了解。

无我见见我，无苦成极苦，

如自于利己，利生不求报。

获得一地菩萨有什么特点呢？他没有我见。不像我们，天天都是说“我我我”，发信息的时候，第一个字就是“我”。凡夫众生的我见是很厉害、根深蒂固的。

但作为一地菩萨，他无我见。我和我所见在加行道末尾开始断除，到一地就已经断除了我见。但在众生面前，也需要菩萨显得还有我见，如佛陀在众生面前也示现过“我头痛”。不然，一个无我见的菩萨到有我见的众生当中去度化他们，众生不一定会接受。所以，即使菩萨自己没有我见，但在众生面前也示现有我见。因为菩萨没有二我执，而所有痛苦都是依靠我执产生，如果没有对我的执著，痛苦是没有的，所以菩萨无苦，但在众生面前也可以示现或代受众生的痛苦。

菩萨确实没有任何痛苦。因为获得一地菩萨就已远离了五种畏惧：无有维生方面的畏惧；无有别人对我

赞叹或不赞叹的畏惧；无有堕入地狱、饿鬼、旁生三恶趣的畏惧；也无有对眷属邪行、他人诽谤或攻击的畏惧——世间人特别害怕别人攻击，但一地菩萨就没有这些担心；最后是无有死亡的畏惧。远离五种畏惧前面讲过，大家要记住。

菩萨远离了一切畏惧、没有痛苦，众生的痛苦就是他的痛苦。我们可以有二种解释：菩萨是没有我的，但是他把众生当作我，所以他还是有我执；菩萨本身没有痛苦，但他把众生的痛苦当做自己的痛苦，就像母亲看到独子生病会非常痛苦一样，所以他也有痛苦。

菩萨利益众生是“如自于利己”，就像自己利益自己一样，在利益众生的过程不会求任何回报。这是一个很好的比喻，很有意思。我们想一想：比如我们自己生病吃药、自己为自己做事情，应该是从来没有想过回报，但一般人为别人做事情还是求个回报。作为一地菩萨的话，为别人做事情好像利益自己一样，完全是无条

件的。

现在世间当中有很多人的确是想帮助众生，从来没有想过从中获取利益，这种精神可以说是菩萨精神。只要能利益众生，菩萨甚至愿意到地狱中去。《涅槃经》中讲：“菩萨摩訶萨无地狱业，为众生故发大誓愿，生地狱中。”菩萨摩訶萨本来是不会以业力转生到地狱的，但只要那里有度化众生的因缘，为了利益众生，他会想一切办法转生到地狱里。

包括世间中有些没怎么学过大乘佛法的志愿者，他们好像也带有一种大乘佛教的精神，比如到非洲、中东或某个地方去，他不求任何回报，只是想真正利益那里的众生。这种精神我觉得非常可嘉，也特别羡慕和向往。

我们每个人，在将来的生活当中不要整天都是为自己而哭，从小到大我们不知流过多少泪，但是这当中为众生的有多少？为了求得上师三宝的加持，以这样的

信心而流的泪有多少？我们要计算一下。

解胜心解脱，缚无尽久缚，
虽不见苦际，尽行而行持。

获得一地菩萨的解脱者，因为他获得了殊胜的大乘证悟和智慧的境界，因此自相续中所有的烦恼痛苦都已解脱。因为他断除了一切见惑，获得了一地菩萨的解脱，自心没有什么痛苦，不像凡夫人被各种业和烦恼紧紧束缚。但是他有另外一种束缚，即“缚无尽久缚”，意思是：他有度化无量无边众生的誓愿，在众生没有度尽之前，很长时间中他一直被这个誓愿束缚着。

虽然菩萨自己的心里没有痛苦，但是看到众生特别痛苦，他就许下了度化众生的承诺，这个承诺的束缚是非常坚固的。有些世间人可能自身没有无吃无穿的痛苦，但是他始终担心其他众生的痛苦，这种担心的束缚一直跟随着他。

实际上这是讲菩萨的功德非常稀有。有些讲义中说：菩萨没有我见，他有我见很稀有；菩萨自己没有痛苦，他有痛苦很稀有；菩萨不求自己的利益和回报，利益众生就像利益自己一样，也很稀有。这里也是如此，一地菩萨早已解脱，没有什么束缚，但还有一种束缚是什么呢？就是度众生的誓愿。

现在很多人在自己的吃穿方面都没什么痛苦。那天有一位发心道友说：“其他都很好，我就害怕我们部门的工作做不好，晚上睡都睡不好。”其实这应该算是一种利他的心。有些老师也是这样，自己的生活很简单，没有太高的要求，就是担心学生的成绩上不去，或者这些学生很可怜，如果到了毕业考不上，自己好像有不可推卸的责任，心里经常担忧，慢慢人都变瘦了。实际上这是一种好的束缚。菩萨一方面是没有自利的束缚，但另一方面是有他利的束缚。

菩萨虽然见不到众生痛苦的尽头，因为业和烦恼

无边无际，众生无边无际，众生的痛苦也无边无际，但是即使见不到尽头，他也不会间断精进和努力。“虽不见苦际，尽行而行持”：虽然不见苦的边际，但是他会不断地行持度众生的行为。《华严经》里讲：“欲令一切众，究竟得解脱，无际生死中，精勤不厌倦。”为了利益一切众生，让他们获得究竟的解脱，在无边无际的生死海中，菩萨一直精进不懈，不生厌倦心。这是很重要的。

有些发心的人经常说：“这里好累、好苦啊，我都发心一年了、两年了。”天天都是数时间：一个月、两个月、三个月……原来有一个发愿吃素一年的人，不到一个月就开始数日子：“再过十一个月我就可以吃肉了！”有些发心人员也这样，刚发心就开始数日子。其实，真正的菩萨，在轮回未空之前，度化众生不会间断，他的“苦”也不会间断，因为他是度众生者——如《普贤行愿品》所讲³²⁸，众生是无边无际的。

328 “乃至虚空世界尽，众生及业烦恼尽，如是一切无尽时，我愿究竟恒无尽。”

我们在发心度化众生和修行的过程当中，可能会经常遇到一些不开心的事情，我们最好不要被其束缚。很多人因为自心被束缚、不开心，得了抑郁症，最后自杀。很多人连自己的生活都无法自理，最后走到生命的边缘，这种人非常可怜。有些人虽然没有走到那种边缘，但是不愿度众生，整天想我要过快乐的生活，目标就是这样。我们最好不要被自我的烦恼整天束缚着，如果天天不开心、愁眉苦脸的，你跟别人讲话，别人也烦恼。但这些都是自身的烦恼，我们应该守护着诸佛菩萨交给我们的誓愿，哪怕是度化一个众生、利益一根毫毛也可以。我们的要求不需要很高——像一地菩萨那样，一刹那中度化多少众生，做到这个可能很困难，但利他的行为哪怕暂时有一点一滴也可以。

有的人开始是默默无闻地发心和做事，做了一段时间因为谁也没发现自己的存在，就站出来宣称：我要走了！我发心了很长时间，但是谁都不理我，我要看看我不在的时候你们如何如何。所以，有些发心人员随时

要发现他们的存在，不然他们可能会觉得：我在这个世界上是独来独去的。有这种想法也可以理解，毕竟现在社会上的价值观就是这样：希望跟领导亲近，希望被领导重视或重用……在如此复杂的教育和心态中成长的人，难免会有这种情绪。

但是，如果我们已经发了菩提心，无论别人看得见、看不见，只要能解除众生的痛苦，这就是我的责任。在我们的相续中真正生起菩提心的刹那间，虽然还不是第一地菩萨那样的菩提心，但我们跟一地菩萨已有相同之处——生于如来家族中。

昨天讲的是一地菩萨，今天我们把要求降低一点。我们每天都会念诵：“香且森穹仁波切，玛基巴南洁杰结，基巴年巴美巴扬，恭内恭德培瓦效”³²⁹，有些人念的时候还闭着眼睛特别专心：祈祷我的心相续能够生起菩提心如意宝！但是念完出去穿鞋的时候，跟别人稍

329 汉意：菩提心妙宝，未生者当生，已生勿退失，辗转益增长。

微碰到就“哼！”刚才还说自己有幸生于如来家族，从现在开始诸佛菩萨怎么做我也怎么做，可是才出经堂就生嗔心了，诸佛菩萨肯定不会被碰一下就不高兴。

一世自痛苦，尚且不能忍，
况累世他苦，菩萨与之反。

世间人的一生有很多难以忍受的痛苦，比如生病的痛苦、生活上、感情上、情绪上的痛苦等等，我们连自己一生的痛苦都难以忍受，更何况说代受无量世界、无量众生无量劫的痛苦呢？虽然我们是这样发愿的，但我们怎么忍受得了呢？不要说多生累劫无量众生的痛苦，可能连一个众生一生一世的痛苦落在自己身上都会受不了。因为自己的身心很脆弱，对自己的痛苦都没办法接受。一会儿抑郁，一会儿这痛苦、那痛苦，连自己走路的勇气都没有，自我生存的能力也没有，这种人怎么能代受众生的痛苦呢？这是自不量力、脱离现实的事情。作为菩萨恰恰与凡夫相反，菩萨不但自己没什么

痛苦，而且还可以代受无量众生的痛苦。众生非常可怜，自己一天两天或一生一世的痛苦都难以承受，如果个人的痛苦都没办法承受，承受其他人的痛苦就更没办法了。

《大宝积经》中说：“菩萨能决定，自利及利他。以善精进力，坚固无退转。”菩萨不管是利益自己还是利益他众，都有一种善住精进力。他的精进很厉害，依靠这种精进力，誓愿非常坚固、不会退转。而我们的精进力则不那么坚固——今天我要好好闻思，我一定要背诵，背了二、三品，精进力就退转了，不坚固了，背不下去了。我以前背诵有些论典也是刚开始很有信心，但背着背着，到中间就没办法坚持了。我们的坚固力还是差一点，如果到了一地菩萨的境界，在多生累劫中度化众生都不会怕的。

有些人是很坚强的。我们佛学院中有个别法师，身体再不好也一直挺着，在讲经说法方面从来没有松懈

过。有些人可能没有法师的地位，但在闻思修行上从来没有退转过，这样的境界可以说是“以善精进力，坚固无退转”。

在学会听课的人当中，我也发现有很多人从开始到现在，对每部法的学习都非常认真，个别人不但自己修得很好，而且人际关系搞得也很好。其实人际关系也是靠自己的智慧和精进力，我自己觉得我在这方面还可以，跟上上下下——下面的乞丐也好，上面的上师、领导也好，包括跟我的同事、堪布、学友等等关系都很好。我的朋友当中有精通中观和密法的大修行人，也有不承认前世后世的一些世间人，但我们在某种意义上都是和睦相处的。良好的人际环境也是一种很重要的力量。

有些人修行很不错，但身上好像长了刺一样谁都不能碰，一碰就让人很怕他。学习大乘佛法的人，应以利他心对待众生，不管对方是什么人，都是我们的所化

众生。虽然有些人的显现特别恶劣，经常以各种方式威胁攻击你，但我们还是要把这当作一种机会来看待。这就是大乘菩萨的一个特点。其他世间人一点痛苦都不能接受，但是菩萨愿意把众生多生累劫的痛苦全部集中起来自己承受，愿意和众生一起分享快乐。

这次我们学习《大乘经庄严论》，我想很多人对大乘佛教真正的思想应该非常清楚。本论从方方面面论述了利他菩提心的修法，以及在日常生活中怎样利他。为什么菩萨那么伟大？为什么前辈高僧大德有无数人对他们尊重敬佩？人们的恭敬和喜欢是有原因的，正因大德们有这种菩萨的精神。一个真正无有自私自利的菩萨，他有一种无形的力量和加持力，依靠这种加持力让无数人不得不感动，这也是一种因缘和缘起。

佛子于众生，喜慈行无厌，
世间大稀有，平等非稀有。

总而言之，作为第一地菩萨，他对所有众生有着发自内心、深入骨髓的欢喜心，这种欢喜心不是表面上、口头上说说：“我很喜欢你，我很开心，随喜功德。”不论什么众生，富裕的人他不会有嫉妒心，可怜的人他没有轻蔑心，平等的人他没有竞争心，他发自内心对所有众生有欢喜之心、慈爱之心，而且在实际行为当中他会真正去利益众生，在利益的过程中无有疲厌。

所以，如果我们有了大乘菩提心、利他心，利益众生不会有困难，住在任何众生的群体当中也不会有困难。如果证悟了空性也不会有困难。《菩提心释》中讲：“如是瑜伽士，若修习空性，内心喜利他，决定无困难。”真正修持利他的瑜伽士（瑜伽士是修行人的意思），如果他修行了空性，因为通达一切万法完全是空性的，依靠缘起力自然而然他会想去利益众生，想利益众生的话，他发自内心会有一种欢喜心，有这种欢喜心去利益众生就不会困难。

但是有些人说：我本来想利益众生，帮助他人，但现在不顺利、遇到障碍了，有人对我制造违缘，所以我要先报仇，报完仇再去利益众生，你一定要加持我，把他们全部消灭。这是一种什么心？我们的心还是比较复杂的。

菩萨利益众生是一种欢喜心、慈爱心、无有厌倦心。从世间的角度来讲，会觉得很稀有：素不相识的人，无缘无故我凭什么利益他们？包括我们放生有些人觉得很可惜，觉得是把钱扔到海里。我原来有个亲戚对我特别不满，原因是我资助一点亲戚关系都没有的大学生，而没有给跟自己有亲戚关系的人。他特别恨我，说是：“我是你真正的亲戚啊，你不要糊涂啊！某某家以前对你也不好，他们跟我们是有怨的，凭什么你还资助他们家的大学生？”他现在已经死了，很早以前狠狠地教训过我。

世间的原则是亲怨分明，如果我们无条件地去帮

助素不相识的人或旁生，世间人会觉得特别稀有。但是，作为菩萨已经跟众生完全平等了，他觉得帮助众生一点都不稀有。如果没有去帮助和利益众生，这才是稀有。为什么明明可以帮助他而不去帮助他？这是非常稀有的。

《大般涅槃经》里讲了三种不可思议：众生在三界当中受苦，但菩萨利益他们毫不厌倦，是不可思议的；菩萨转生到地狱中度众生，地狱痛苦在他的感觉中犹如第三禅定的快乐，是不可思议的；菩萨肯定会去救苦海中的众生，这也是不可思议的。《大般涅槃经》里面有很多比喻，比如有的父母对自己的孩子特别悲悯，即使孩子反抗，父母也毫无害心，为孩子付出一切不求回报。不过现在的一些父母还是要求孩子报恩，尤其西方人比较重视，“我现在养你，以后你一定要养我、照顾我。”听说有些父母跟孩子签协议，要求孩子写承诺书，还到公证处去公证——我现在供你学费，你以后一定要给我养老。公证的人觉得有点为难，以前没有这种

情况，现在怎么办呢？他们说：看样子这些孩子以后不一定会报答我们，所以现在要做准备。这种情况也是正常的。不管怎样，今天所讲的内容，大家要好好地思考一下。

菩萨度众生，世间人感到很稀有，但是作为菩萨来讲是不稀有的。对度化众生，一地菩萨是发自内心地欢喜、无有厌倦心——我们可能还做不到。不去利益众生，菩萨觉得非常稀有，但如果自己和众生真正平等了，去利益众生就不会觉得稀有了。我原来学习的时候，就记得《经庄严论》里面有很多稀有、不稀有。

第 61 课

2016 年 10 月 26 日

今天第十五品就圆满讲完了。在传讲过程当中，应该说 97% 以上的人都圆满了传承。课堂的学习非常认真，研究班的更加认真，因为每个人都要讲考。没有讲考压力的人比较放松，态度上也看得出来——有点散乱，要讲考的人就非常专心。网上的道友最近听得也比较可以。圆满《大乘经庄严论》很不容易，你们听一遍、学一遍很不容易，我这边翻译、传讲也比较辛苦。尤其今年佛学院这边各种各样的事情也比较多，但是作为修行人，要保持一种稳定的、清淨的、包容的心态。这样可以面对人生中所发生的任何事情，没有什么做不了的，没有什么了不起的，没有什么放不下的，也没有

什么得不到的。我也是这种心态——今年虽然身体与往年相比不太好，但是还是坚持下来了。我做完手术，不到一个月就给大家讲课了，而且效果很好。在座的各位听法也很努力——包括现场及虚空中的群体，特别感谢大家亲自来听课。还有本论的直播、管理人员也非常辛苦。在两年多的时间里——今天讲到第六十一课，去年讲了三十六堂课，今年讲了二十五堂课，明年讲三十堂课，后年再讲三十堂课——如果没有死的话，能把《经庄严论》圆满完成。希望是这样，但人生很奇妙也不好说，反正大家努力吧。今天十五品讲完，大家应该值得开心。中间没有出现任何的违缘，大家还活着，这也是最重要的。其他的心里有一些痛苦，身体有点不舒服，饿着肚子等等，除了一些大成就者，这些苦在人生中是难免的，所以大家应该很开心，对吧？

接下来开始讲课。

宣说修道与究竟道：

复彼于余地，修道之此中，
 修行二种智，是故能尽净。
 彼无分别智，佛法能净治，
 余如所安立，成熟众有情。

教授随教授品中加行道和见道的道理已经讲了，现在讲修道和究竟道，就是佛道。

“复彼于余地”的“彼”指菩萨。前面讲了一地菩萨，“余地”指其他地，即从二地到十地之间的有学道，也叫修道。菩萨在整个修道过程中修行二种智慧：一是入定的出世间无分别智慧，二是出定的世间后得智慧。这两种智慧能够净除烦恼障和所知障。

“彼无分别智，佛法能净治”。无分别智分为二种：第一种是入定的无分别智，指菩萨通过长期入定修行，能获得佛相续当中的十力、四无畏、十八不共法等功德，这是自己的相续圆满成熟；第二种是“余如所”，指如所有后得智，也就是世间智慧。菩萨依靠入

定的智慧获得了内在的功德，自相续已圆满成熟，因此，菩萨依靠后得的智慧——包括大悲心以及从二地到十地之间的能力、六度万行等等，可以成熟无量众生，对众生宣说波罗蜜多法，让众生获得成就。

《大宝积经》中讲：“一切波罗蜜，勤修无退转，得诸方便力，由是度众生。”勤修六波罗蜜无有退转，依靠善巧方便力，度化无量无边的众生。虽然这里不是讲成熟众生，但实际上成熟众生就是依靠智慧、六度波罗蜜和不退转的精进度化无量众生。

在座的人应该清楚，《大乘经庄严论》不管讲佛地、菩萨地——从二地到十地，一地，还是讲资粮道和加行道，凡是菩萨都以度众生为主，获得菩萨的境界之后不是自己去享受幸福快乐的生活。很多佛教徒的理念应该改过来，学习大乘佛教一定要有度众生的信心，没有的话现在也可以培养。密法讲佛法分修炼和运用的时候，在座的人现在正是修炼之时，修炼什么呢？修智

慧、修悲心。智慧、悲心修好了，不但今生中可以利益众生、成熟众生，而且乃至生生世世都能利益、成熟众生，这是非常重要的。

有一个唐密的密咒仪轨叫《大方广文殊陀罗尼》³³⁰，里面讲了三种不可思议：“佛法不可思议，菩萨不可思议，调伏有情行，行行不可思议。”意思是佛法不可思议，菩萨的精神也不可思议，菩萨调化众生、成熟众生、利益众生的心、行为都不可思议。

《大乘经庄严论》从始至终讲了很多稀有和不稀有、很多不可思议和没什么不可思议。对大乘菩萨来讲，利益众生是自己的事，没有什么，也不需要感谢。有时我们对人说：“特别感谢你！”有些人听了很不高兴：“你不应该感谢我，说谢谢就是把我当外人。”所以，菩萨度众生的时候，千万不要给他写感谢信，也不要感谢他，因为这与他自己做事情一模一样。即使

330 即《大方广曼殊室利童菩萨华严本教赞阎曼德迦忿怒王真言阿毗遮噜迦仪轨品》。

菩萨对于毫不相识、没有任何关系的众生付出了很多，众生也不必感谢他，因为菩萨已经发了大愿：众生的事就是自己的事。以前有一个人经常讲：“没事没事，上师的事就是我的事，我的事就是上师的事。”（众笑）在菩萨看来，众生的事情就是菩萨的事情，菩萨的事情就是众生的事情，可以互换，菩萨除了度化众生，没有自己的事情。

作为一个菩萨肯定不会想：“我今天心情很不好，你们快来安慰我啊！否则我的精神马上要崩溃了。”一个菩萨还会心情不好，还要由凡夫人去安慰，这是不可能的。

我们要知道，获得如所有智和尽所有智用来做什么？就是成熟众生。怎样成熟众生？就是给他们讲佛道，让众生从无明黑暗中得以解脱。

以前我们读书的时候，老师讲完课会让学生写一个读后感，谁写好了就发三个棒棒糖！我们学完《经

庄严论》，你们也应该写一个读后感，我发四个棒棒糖（众笑），这是我们的传统、传承。

圆满二大劫，修道至究竟，
 获得最后修，菩萨依灌顶，
 得金刚喻定，分别不可坏，
 转依臻究竟，无有诸障垢。
 住彼即获得，尽成利群生，
 了知一切相，无上之果位。

下面讲到，修道菩萨从二地到十地圆满的时间是多长。需要圆满两个阿僧祇劫。成佛需要三个阿僧祇劫，前面资粮道和加行道需要一个无数劫，从一地到七地之间需要一个劫，从八地开始到十地之间又需要一个劫。需要圆满两个阿僧祇劫，从一地到十地的修道才得以究竟。

修道最后到十地末尾的时候，十地菩萨会获得十

方诸佛发光的金刚灌顶，也叫法王补处灌顶，因为马上要成佛了，以前释迦佛作菩萨的时候也得到过这个灌顶。有些经典讲，比如国王的王子最后得到王位，也要依靠灌顶仪式，代表从此真正登上王位。同理，菩萨是佛的补处，也依靠补处灌顶获得佛位。灌顶时佛的头顶等身处发光，入于十地菩萨的头顶等身处，菩萨由此获得无学地最究竟的灌顶。

灌顶后菩萨获得了金刚喻定。麦彭仁波切在《智者入门》中讲，金刚喻定有前行、后行和正行，后面就跟佛的智慧无二无别了。金刚喻定是最究竟的三摩地，世间的烦恼障、所知障、任何习气都无法摧毁它，那时的转依是究竟的。前面说过，见道时阿赖耶也可以转依，到八地也有转依，到十地末尾才是究竟的转依，那时所有烦恼障、所知障包括细微习气全都远离了。

《现观庄严论》讲的是大断：断除了所有障碍。我们现在产生烦恼也情有可原，因为我们还没有得到大

断、大智，如果没有得到大断和大证，众生相续当中既然有烦恼种子，它遇到因缘而萌发就是必然的。“怎么你修了十年还发脾气？哪有这样的？”也不能这么说，因为还有习气。三个阿僧祇劫才能成佛，阿僧祇劫是无数劫，从一地到七地之间要修一个无数劫，八地到十地也要修一个无数劫，最后成佛才能断除所有习气。

我们在修行过程当中不要认为：“哦，你已经闭关了三年了，怎么还对我不好？你为什么还有习气？”我们也没有说闭关三天、三个月、三年就能断一切习气。有些人对佛法的道理不是很明白，不知道相续中根深蒂固的烦恼障和所知障非常严重，不是那么容易能断除的。以上讲的是断的功德，下面讲证的功德。

“住彼即获得，尽成利群生”：到无学地或十一地，已经成就了利益众生的事业，真正能利益一切众生。“了知一切相，无上之果位”，菩萨以慈悲或者智慧了知一切万法的相，获得了无上果位。前面也讲到菩

萨用慈悲心利益无量众生的事业。《瑜伽讲记》里面讲了包括十地菩萨的很多功德。十地菩萨也叫等觉菩萨，汉地很多法师都这样讲。获得十一地的菩萨叫妙觉菩萨，妙觉指真正微妙的觉悟，是成就佛果的意思，到此时还要利益众生。

《大乘经庄严论》里的所有内容，不管在因地、果地，菩萨都是为了利益众生。《秘密三昧大教王经》里面讲：“成佛为利众生故，发起一切方便事，不以菩提为所求。”菩萨成佛是为了利益一切众生，发起一切方便的目的不是为了求菩提。华智仁波切也讲过，成佛不是为了自己获得菩提，而是为了利益众生。

这里也讲了，成佛就是为了利益众生。发菩提心，不是仅仅为了求菩提，而是为了利益众生而求佛果，这是很重要的。很多人可能到目前为止还不知道自己为什么要成佛，“可能佛不会有人间的痛苦，我现在心情特别不好，所以一定要发菩提心。”有些人可能这样想。

这是不究竟的，利益众生才是最究竟的。这是讲修道圆满。

接下来讲教授的功德，就是这一品的功德。

己四、宣说教授随教之殊胜功德：

恒见难见佛，无等闻生信，

内心恒满足，无此更大义。

安住法门中，如来常亲传，

如由罪林中，牵头引菩提。

下面讲教授随教的殊胜功德。什么样的功德呢？按照本品所讲，菩萨主要指大资粮道的菩萨，如果他们恒常积累两种资粮而长期修行，就能恒时见到佛，见到什么样的佛呢？一般世间凡夫众生难以见到的佛。大资粮道菩萨具有法相续等持，他能见到无数的如来，在如来面前听闻佛法，所听闻的是无与伦比的大乘法要，在其他一些地方根本听不到，听闻后菩萨对大乘法门、善

知识生起不可退转的信心，内心特别满足，因为他获得了教授。就像有些求法者不远万里而来，得到了最殊胜的教言，回去时也很满足：“值得了，我已经听了很多法。”有些人跟我讲：“我已经待了十年了，现在回去很满足，我会高高兴兴回去弘扬佛法，您要多加持加持我，让我有度化众生的能力、智慧、悲心，同时我还想建立道场，利益很多的众生。”有些人的发心还是很不错，不管怎样，无论自己有没有能力，发这样的大愿是有必要的。菩萨恒时能见到难以见到的佛，听到难以听闻的佛陀教言，内心当中充满了欢喜和满足。在世间当中，没有比闻法和利益众生更重要、更有意义的事。

世间人可能不会这么想，很多人的生活目标不外乎：我要发大财；我要长得非常庄严美妙；或者我要过一种特别幸福的生活，不做任何事情财富都会滚滚而来，等等。世间人有特别多的梦想，每个专家也有自己的梦想。有的比较可怜——我去德国时，有一个专门研究解剖学的人，他每天都要杀好多好多老鼠，他的“发

愿”是什么呢？他说：我一定要在成功地杀掉老鼠后，从解剖学当中找到一些医学上的新知识。我听起来觉得很可悲、可怜、可惜，有很多感觉。虽然每个人都有自己的追求，自己认为是很大的事情，但对我来讲，对大乘佛法的交流分享才是最有意义的，不论自己学习还是传授他人、与有缘人分享。

前面讲了大见、大义，这里也说对大乘菩萨而言没有比大乘佛法更重要的。正因如此，很多人把自己的人生用在了学修大乘佛法上——我们并不是特别糊涂，如果想像世间人一样做一点小生意，当一个维修工或者老师，也是可以做到的。

那次我去英国，他们非要让我讲自己，我说个人没有什么可讲的，有个教授很厉害的，他说：“你必须讲自己的人生经历，不讲的话不行。”我本来想讲其他内容，然后说既然这样，我就简单地说一下：我的想法很奇妙，在我很小的时候，想成为一个最成功的牧牛人；

我在读书的时候，看见一个做医生的亲戚，就发愿要成为一个很好的医生；后来我去读师范，我们有位很好的老师，我又发愿当一位老师；遇到大乘佛法之后就不变了，就是学习大乘佛法。随着环境的改变和身边人传递给你的观念不同，人生会有很多变化，很多人可能也是这样。我以前讲过，我有一个同学想开飞机，后来我在山上遇到他骑着一头牦牛，我开玩笑说：我记得你原来的理想是开飞机，这是不是飞机？可能每个人都有不同的理想，但对大乘佛法的闻思修行才是最有意义的。

“安住法门中，如来常亲传”：菩萨安住在获得大资粮道法门的修行、等持境界当中，恒常有十方如来亲自传授大乘妙法。即便有些人自己不想获得解脱，都可以强迫让你得到解脱。比如一个人已经沉于淤泥当中，依靠自己的能力没办法出来，此时如果有另一个人拉着他的手，把他拽出来应该是可以的。同理，凡夫人沉溺在轮回的泥泞中，依靠自力很难解脱，如果有一个引导者或向导，把他拉出来还是有希望。所以，在轮回的泥

泞当中，我们有大乘佛法的指引，可以获得真正的菩提之路、解脱之道。

对于解脱的方法，我们前面一而再、再而三地说过的，让众生获得解脱，只依靠财布施可能是不行的，依靠其他任何世间的知识也是解决不了的，最主要的，就是依靠出世间的大乘佛法才能获得究竟解脱。

“于苦恼众生，而起大慈悲”：对苦恼的众生生起了大悲心。“当一心说法，为利众生故”：一心一意为众生说法，他们才能真正得到利益。在座的人以后如果有机会，用其他的方法利益众生对他们未必有益。比如需要地位的话，我给你安排一个副科长或者副局长——我不一定能安排，给他赐一些地位也不一定有用；他长得比较难看的话，我就出钱让他到韩国去做一个手术，他回来变得很好看也不一定有意义，过一段时间如果过敏、生病，费用就更高了。真正对众生最有利的，就是通过宣讲大乘佛法，让众生从不明取舍到慢慢明白

真理。

如果你找不到其他所化众生，身边也应该有人。比如你的亲朋好友、同事或其他认识的人。包括自己的员工，如果他们还没有达到信仰的层面，可以让他们去一些圣地，比如说去五台山等可以与佛结缘的地方。如果他不太信仰佛法，就让他供灯，可以说：“今天所有员工不需要上班，每个人供三盏灯，工资照样发。”很多不信佛的人觉得很占便宜，供三盏灯还可以拿工资，在他的相续中也种下了善根。我们可以依靠各种不同的方便方法度众生，不一定要大张旗鼓：“今天我们要开法会啦！拿出各种法器啊”……不一定要这么高调，从长远来讲，度化众生就是让众生的相续慢慢转变，这样微妙的行为确实非常有意义。

这一品已经快结束了。今年听法的人数比较稳定，大多数人对《妙法莲华经》的听闻态度还算可以，但也不算是最好的，不然你们又产生傲慢心。（众笑）

佛陀恒赞叹，真行己事善，
 谴责颠倒行，最胜勤安住，
 辨别之众生，断依善逝教，
 广修违顺法，如理此宣说。

这是藏文当中很长的一个偈颂，可能稍微难懂一点。这一品主要讲教授和随教的差别。

所谓教授，是有创造性地宣说了断除障碍和获得智慧的殊胜方便、要点，即怎样断过失、证智慧的最有效、最好的教言、窍诀。佛陀了知不同众生的根基意乐，他对众生宣说的佛法每个都是窍诀、教授。藏文“旦厄”的意思就是教言，上师们所讲也是教言，能够对你对症下药的语言就是教授。

所谓随教，就是得到教言后再三去串习，然后给别人分享或宣讲。这个道理应该大家都明白，《现观庄严论》的注疏也讲过。

颂词说，佛陀经常赞叹修行人中真实行持自利的人，即行持戒定慧三学的这些人。所谓的戒学，即严禁恶行戒、摄集善法戒和饶益有情戒。佛在不同经典当中，经常高度赞叹修持戒律的人，比如：“善男子，你守戒、闻思很好，行为很如法”等等，同时，佛陀也对破戒的过失和不如法的行为予以呵斥，这是从戒学而言。从定学而言，一般是让他安住在殊胜的三摩定当中。从慧学而言，是能辨别一切法的实相和现相。

戒定慧三学都有违品和同品。戒学的违品是什么呢？即不好好守戒，包括破戒、损害有情、不摄集善法、摄集恶法，同品是守持三种戒律。定学的违品是心昏沉和散乱，同品是如理如法地入于禅定中行持止观。慧学的违品是不知道事物的真相，心很愚昧，同品是有能取舍一切的智慧。

“断依善逝教”，“断”是指三学的违品方面，“依”是指三学的同品方面。佛陀对众生的教诲是广

修——指胜观和寂止，广修的瑜伽有违品法和顺缘法二种，佛陀已经如理如实地宣讲了这个法。所谓的三学，《本事经》³³¹里讲：“三学不唐捐，必证第一义。”如果三学没有唐捐、颠倒，修行人证悟胜义谛不会有困难，马上能证得。

最后一个颂词：

彼见极清净，菩提无分别，

胜世除重暗，如大日普照。

恒积善充满，佛前得大教，

菩萨得广定，趋至德海岸。

我们按照如来的教法，三学的同品方面应该全部行持，比如好好受戒、禅定、取舍而行持善法。违品方面应全部遣除，比如遣除破戒、破禅定以及破慧、生邪见的因。依靠如来的教法行持之后，因为三学的违品已

331 《本事经卷第六》大唐三藏法师玄奘奉诏译。三法品第三之一。“三学不唐捐，必证第一义，故尊重三学，达法性无疑。”

全部断除，同品全部行持，得到的见非常清净，依靠这个清净的见断除了烦恼及相关障碍。见得到清净，就像擦亮眼睛后看见色法，或镜子擦净后显现色法一样。这时包括世间和出世间的的所有菩提功德都得以圆满，三十七道品为主的菩提功德和无分别智慧圆满的时候，已经超越了包括声闻、缘觉在内的一切世间，依靠这样大智慧日轮的阳光，就能遣除无量众生的重重黑暗。这样的大慧日，我们非常有必要获得。

在座的人现在是因地的菩萨，我们的智慧还不是大慧日。实际上我们通过很多方法修行，尤其是三学，自己也可以获得这种智慧。《法苑珠林》里面讲：“比丘若修集，戒定及智慧，当知则不久，亲近大涅槃。”意思是比丘如果好好修习戒定慧三学，我们应该知道他不久将获得清净的大涅槃，没有一点困难。所以，我们依靠慧学的大日轮，很快可以遣除自他相续中的黑暗。

戒定慧三学很重要，现在的世间人也需要戒定慧。

一个人不说是出家人、居士，即使是企业老板、领导或家庭主妇，不管是谁，首先行为需要有一种戒律，他的行为要清净，如果行为不清净、特别糟糕，戒律就不会圆满。定学的话，出世间的止观尚且不谈，一个人心态稳重是很需要的，心态不稳重的人，如果在一个公司打工，可能一个月都做不到就跑了，你到一个寺院里面学习，可能一年都待不下去。昨前天我和慈诚罗珠堪布说，我们两人算是在佛学院里面待的时间比较长的，是不是定学还可以？我们俩聊天可能有点夸张，特别累的时候没有人夸的话，自己夸自己会稍微轻松一点，我们至少也是在一个地方待的时间比较长。比如佛学院里有些人待了十年、二十年，有些人待了一个月，就像下棋一样到处去，这样不一定很成功。待的时间比较长，至少说明这个人比较稳重。一个发心部门当中的人全部走了不一定很好，当然个别发心部门当中，是你自己所谓的因缘不殊胜，或者你看不惯、合不拢。如果是修行比较好的人，在任何环境当中，都可以把发生在自己身上

的任何事情当作修行的顺缘，这是最成功的修行人。

我原来讲《开启修心门扉》的时候，里面有很多好的比喻，当时很多人有感受，我也有一点感受。每次讲一部特别好的法，一段时间当中好像有热气在心里荡漾，时间长了可能就没有什么感觉了，但是还会有一些印象。

修行也要看自己的定力，禅定是很重要的。很多人一说禅定，就认为像我这样闭着眼睛坐很长时间，才叫禅定。其实任何一个人在生活当中，无论遇到什么事都能稳得住，就是有定力。包括别人骂你，你也好像特别宽容，也许心里有点难受，但外面不表现出来。有些人特别冲动，别人还没有说话，自己就表现出来了：“你是不是想骂我、想说我啊？我受不了、受不了、太伤人了！这样下去我没办法活了！”所以定力是很重要的。

当然智慧的重要性就更不用说了。不仅要有清净的行为、禅定，智慧也是很需要的。我们看这个学生的

德行怎么样，叫作戒；这个学生稳不稳重，叫作定；这个学生的成绩怎么样，叫作慧。幼儿园的学生也需要具足戒定慧三学，世间人也一样，比如你招一个公司的员工或部门人员，也要看这个人的戒定慧具不具足，戒定慧的意义很广泛。“这个人看来戒学还可以，文质彬彬的，比较不错；但好像定学不行，看他眼睛动得太快；慧学还可以，只不过反应慢一点，如果给他特殊的加持，也许能反应过来。”戒定慧三方面都是可以考核的。以上是第一个颂词。

第二个颂词“恒积善充满”。阳光照耀大地的时候，山洞等隐蔽的地方是照不到的，佛菩萨的智慧比世界的太阳还要超胜，能遣除任何人的无明黑暗。但即使佛菩萨平等地给众生传授妙法，慈悲摄受众生，但有些人也不一定有缘。《大圆满前行》里讲，虽然善知识的太阳在世间当中照耀，可是无缘者就像朝向北方的山洞一样，始终得不到阳光。修房子为什么要朝东或者朝南？就是要得到阳光。房地产公司卖房子，也是朝北

方、西方的比较便宜，朝南和朝东的比较贵。佛陀加持的阳光在空中显现的时候，就看你自己能不能接受。佛陀和善知识传授妙法的时候，有些“朝北的小黑洞”根本不愿意接受：“传什么法，我才不想听，我还有自己的重要事情。”很多人自己阻挡了佛法的阳光而非别人，就像阳光照不进山洞一样，众生当中也有无缘者。

不管怎样，“恒积善充满”是很重要的，恒时都要积累善法，让自己的相续充满善意。那天也讲到，我们要从方方面面进行修行，比如修加行、修七支供、念咒语、磕大头、修空性、禅定等等。如果一个方面没有成功，另一个方面还可以。我觉得这不叫杂修，而是广泛的修行。我们吃饭时吃各种菜也不叫杂吃，反正都可以吃饱。如果有两个菜，你就有选择，如果只有一个菜，不想吃就没办法，只有吃白米饭。我们积累多种善法应该是可行的，一种资粮不到位的话，另一种还有希望，因此应该广积善法。广积善法的菩萨在佛和善知识面前获得了大的教授，依靠具有胜观和寂止的禅定，一定会

到达彼岸、趋向佛果。

大乘经庄严论中第十五教授随教品终

《大乘经庄严论》第十五品教授和随教品已经圆满了。下面有一个总结。弥勒菩萨也知道今年讲这些内容，早有授记。（众笑）

众多之信解，求法与说法，
以及修行法，教授与随教。

今年讲的内容，首先是对大乘佛法的意义、词句有信心，这是很重要的。如果对法没有什么信心，大家也就不会皈依、不会发菩提心。有了信心就会在善知识面前求法，求法后自己获得了法义就可以说法，说法的过程当中自己也需要修行，修行的因也需要窍诀，教授品当中讲了从世间到出世间的五道十地。大乘佛教的真正意义是让每个众生超离轮回、获得究竟解脱，这是真正的目标。所以我们要趣入一地菩萨以上的圣者果位，这

是每个人的愿望。十五品中讲了相关的内容。

去年讲的内容我们在去年总结了，今年的今年总结了，但愿明年也有一个总结偈来总结明年的内容。就这样吧。明年什么时候见呢？应该是明年年初，大概三月份左右，你们到时候可以从网上看一下消息。我们佛学院当中也是看情况，明年什么时候讲现在也定不下来。

希望明年讲《经庄严论》的时候，今天在座的人都还能见面，还能共同学习。因为我们刚开始有这样的发愿，我们要共同圆满《大乘经庄严论》。原因是什么呢？麦彭仁波切说过：学习和讲述《大乘经庄严论》能获得讲闻所有大乘佛法的功德，这句话我已经反反复复给你们讲过很多次。在末法时代短暂的人生当中，如果要学习和讲闻所有的大乘佛法，在这一生当中恐怕你们不一定能实现，我也不一定能实现，但我们可以依靠一种教授、窍诀来圆满实现这个梦想，希望在这个过程当

中每个人都能如是发愿。对一个人的一生来讲，四年并不是很长久。四年当中我们的课程安排也不是天天有课，今年只讲了二十多堂课，去年讲了三十六堂课。明年、后年大概也讲这么多，我原来说过可能有一百多堂课，现在看来可能就是这样。如果没有出现什么其他事情，在有生之年当中，能把《大乘经庄严论》讲闻圆满的话，来到人间应该是有意义的，谢谢你们。

第 62 课

2017 年 3 月 23 日

为什么看重功德呢？获得人身的时候，我们对闻思的对境——法要有所抉择，应该去接受有功德的法，这很重要。比如一个人去市场买衣服，他会看衣服质量怎样，是不是适合自己，如果不合适，虽然质量很好也不行。所以我们对所学、所修的法，都要观察它的功德利益，这也是智者的选择，在世间做任何事情也是这样。

今天对我个人而言非常欢喜。去年《大乘经庄严论》第二阶段结束的时候，我在想：生命是无常的，后

面部分的学习还能不能继续？当时我们说明年三月底，中间有好几个月，到底能不能实现也很难说，现在有这个机缘继续讲，我个人是很欢喜的，但不知道你们的心态怎样。可能有些人觉得又开始听《大乘经庄严论》很欢喜；有些人觉得“没有课多好啊！有课的话，不听也不行，听着又累……”每个人性格和根基都不同。不管怎样，我们不断学习这部法就很好。

丁二（宣说正行——宣说菩提分法真正体性）分六：一、能摄方便品；二、所摄六度四摄品；三、供养依师无量心品；四、菩提分品；五、功德品；六、行地究竟地品。

第十六 方便品

今天开始讲第十六品方便品的内容，下面会讲六度和四摄。首先讲所摄之业和能摄的三种方便，有四个

内容。

戊一（方便品）分二：一、所摄之业；二、能摄之三方便。

己一、所摄之业：

林众生山河，所依终是地，
智者三种业，是施等善依。

颂词通过比喻的方式讲。方便所摄的业有身、口、意三种业，这三种业是六种波罗蜜多的依靠。比如世间当中无情方面的森林、草木、山河等万物，有情方面的飞禽走兽、东南西北不同的人等众生，无论何时何地它们都是以大地为所依，依靠大地生存。《亲友书》中说，就像万物依靠大地一样，一切善根的依处是戒律³³²。同样，智者菩萨的六度善业，还有三十七菩提分等全部善法，都是依靠身语意三业。

332 戒如动静之大地，一切功德之根本。

《佛说无常经》里讲“当勤策三业，恒修于福智”，我们应该精勤策励、劝做一切善业，恒时都修持福慧。我们所修的善业用于积累福德资粮和智慧资粮，智慧资粮是经常观修空性、禅定等等，福德资粮是修布施、修安忍、持戒律等等，这是大乘佛法所摄的方便善业。

在座的各位也需要对善法不断努力。说到努力，有些人刚开始学习佛法或出家的时候，暂时是很精进的，到中间就没有以前那么精进了，到最后就变得特别散乱，很可惜。按次第来讲，刚开始学佛你不那么精进也可以，中间保持平衡，到最后能越来越精进，这是最重要的，而不是虎头蛇尾。

行持善法需要方便，没有掌握方便，修行的确很难有进步。有些人觉得自己没有进步就很灰心、不愿再接再厉。如果我们对理论比较了解，就知道修行有进步并不是很容易，不进步的原因是对善法的精勤不够。

一天二十四小时当中，我们的心真正专注于善法

方面有多长时间？比如有人说自己闭关多年却没有什
么感应，虽然从时间上算有很多年，但你每一天、每一
月、每一年的所有时间有没有真正用到实修上？没有的
话可能很难说。也许你形象上的闭关、行善比较多，但
并没有用心深入修行，这是我们值得了解的。否则有些
人经常抱怨——“善法可能没有什么功德”或者“这个
法和我好像不相应”。佛法就像饮用的水，它完全有能
力止息众生烦恼的干渴，但是用的时候如果没有信心或
方法不对，对你的相续不一定契合。这是第一个所摄的
方便。

己二（能摄之三方便）分三：一、不厌倦；二、断
除作意劣道；三、无分别智慧。

能摄的方便有三种——不厌倦心、断除恶劣的作
意、无分别智慧。也就是说，菩萨如果要以方便方法利
益众生，首先在利益众生的过程当中不能有厌倦心，第
二是不能堕入自私自利的心当中，第三是一定要以无

分别的智慧摄持，只有具足这三种条件才能真正利益众生。

首先讲第一个不厌倦。

庚一、不厌倦：

极难业众体，累劫竟勤尊，
佛子身语意，性业净无厌。

这句偈颂说，菩萨在利益众生的过程当中，会做很多常人无法行持的事情，什么样的事情呢？比如要做到菩萨的布施非常难，不但身体、财物可以布施，到一定的时候能将自己一切所有都布施；修安忍的过程当中，别人对你有各种邪行、诽谤都要安忍；持戒不能损害任何众生；修精进要长年累月地利益众生等等。

从时间方面讲，菩萨利益众生是多生累劫的。我们经常讲三个阿僧祇劫，即使不说三个阿僧祇劫，菩萨在

生生世世无量时日当中都要去利益众生，所做的事情是那么辛苦，时间也如是漫长。

利益众生的菩萨尊者，身口意三业的本体非常清净。如果你有了清净心，没有自私自利心，利益众生就会无有厌倦。菩萨没有厌倦心的主要原因：一是他生生世世生于菩萨种姓，正因他是菩萨种姓，所以没有厌倦心，而声闻种姓、凡夫种姓，一提利益众生就觉得特别苦恼、困难；二是菩萨经常串习善法。有些经典中讲，菩萨经常串习利益众生，连在梦中也在利益众生，因为这是一种串习力，有这种习气很重要。

我们经常讲“习惯”，比如说以前你不爱修禅定，现在一直修禅定的话，过一段时间就习惯了。现在西方把科学和心理学结合起来研究，有一本叫《微习惯》的书这样说：不管任何事情，只要坚持二十一天，就可以在今后一段时间中成为你的习惯。比如早上六点起床，你能坚持二十一天的话，就会变成你的一种习惯。利益

众生的话，你也坚持二十一天，刚开始改变习气，需要这样的努力，成为习惯之后做任何事情都会比较顺利。所以，菩萨利益众生为什么不起厌倦心呢？一个原因就是他有生生世世的习气。比如两个道友发心利益众生，一个人能长期坚持下去，一个人过了五六年就不行了，原因就是他的串习力不够、前世的发愿力不够，有很多因缘导致不能坚持。

佛陀在《大集经》当中讲：“声闻之人厌离烦恼，菩萨之人处而不惧。”意思是：声闻之人，在利益众生的过程当中特别担心烦恼，一出现烦恼就特别畏惧，不愿做下去；菩萨之人，对利益众生根本不生任何厌倦、畏惧之心。《大集经》中讲菩萨摩訶萨有八种力，比如慈心力，是因为对众生特别有慈心，不会退失和厌倦；悲心力，是因为有拔苦的力量；实力，因为真正具有一些实质性的力量；还有方便力、智慧力等等。

利益众生肯定需要方便方法，没有方便方法确实

很难做到。比如说你的慈悲心很强——为什么有些人特别愿意利益众生呢？因为他有慈悲心或智慧的力量，在利益众生方面根本不会发愁、不会烦恼，在这方面菩萨与凡夫有很大的差别。所以第一个方便是“不厌倦”，作为菩萨来讲非常重要。

在修行和利益众生的过程当中，不要遇到一点点困难就生厌烦心。现在佛学院也好、学会也好，有些道友发心不到几个月就开始畏缩，退失信心，有些只坚持了两、三年，能发心十年的人很少。原因是什么呢？有些可能是串习力不够，以前没有修过，仅仅是依靠即生的发心；有些可能是种姓力不够。如果我们以前不是菩萨种姓，现在也可以转姓，就像现在通过手术可以改变性别一样。原来你是二乘自私自利的种姓，用大乘佛法“开刀”后，原来自私自利的心就变成了大乘菩萨种姓，自心趋入大乘菩萨种姓，就会愿意利益众生了，这是完全可以的。

我们一定要想到利益众生，不要有厌倦心，希望各个地方的道友要在这方面努力。为什么生厌倦心？归根结底是自私自利的心在作怪。如果利他心很强，你会知道众生的邪行是很正常的。《窍诀宝藏论》当中讲，在所有安忍当中，最难忍的是众生的邪行。比如你在利益众生的时候，身边的人冤枉你、反对你、抱怨你，你要进行对抗是很麻烦的。如果你以安忍、智慧、方便来摄持，就会不但自身没有痛苦，甚至完全可以应付，而且利益众生也成了轻而易举的事情。

庚二、断除作意劣道：

如欲利己身，离毒刃雳敌，
佛子三业性，能遮二下乘。

想利益自己的人，一定愿意摆脱诸如毒药、兵刃、天上降下霹雳、怨敌攻击等对自己的各种危害。如果没有远离这些危害，身心就会遭受各种痛苦：如吃毒药会

丧生；接触兵器身体会被砍伤；被雷击会死伤，遇到怨敌会被抢光财产。只要是有智慧的人，都会非常注意避免这些危害。同理，作为身口意真正清净的发心菩萨，他最担心的就是堕入声闻缘觉乘。为什么？因为声闻缘觉乘只想自己趋入涅槃、获得解脱，这样的发心对用悲心饶益众生的菩萨来说，是最大的障碍。所以最好的修行就是利他，最可怕的就是舍弃众生。

有些人想：“众生太野蛮了，我不愿意见任何众生，我想到一个寂静的地方去闭关。”这样想就是舍弃众生，是最可怕的一种现象。如果这样想“我现在亲自度化众生有困难，还不敢面对众生，还是到寂静的地方去发愿、回向他们”，这种做法算是比较好的。作为菩萨，最可怕的就是堕入声闻地。

《十住毗婆沙论》中说，如果一个菩萨堕入声闻地、辟支佛地（指缘觉地），那么这个菩萨实际上已经死了，已经失去了一切事业。因此，一些发菩提心的行者

们最好不要死去，还是希望你们活着，不希望你们全部失业。什么叫失业呢？因为菩萨的工作就是利益众生，不想利益众生就是失业。菩萨“活着”指什么呢？不堕声闻缘觉。其实声闻缘觉还是证悟了一定的空性，他们也有非常好的心。

现在的世间人特别喜欢追求人天福报，这种自私自利的心对大乘佛教徒来讲是很可怕、很危险的。作为大乘佛子，可能他并不害怕前面有个很大的坑自己掉下去，掉下去也许这一生就结束了，但并没有失去生生世世利益众生的机会。如果我们发了自私自利的心（我们不说谁是声闻缘觉，说了可能很多人也不认识），虽然我们也想获得解脱，但是如果只想自己解脱，没有把利益众生作为修行的前提，那是一种可怕的发心，这个菩萨表面上活着，实际上已经死了。这个观点大家应该注意。有些下劣众生因前世未造福业，一说利益众生心力就提不起来。如果一点点利益众生的事情都不愿意做，是不合理的。

因此，每个人都应该发愿，一天当中哪怕做一件利他的小事也可以。我们作为凡夫人，要像普贤菩萨和文殊菩萨那样舍弃自己的身体去利益众生的话，现在还做不到，但是我们自称大乘佛教徒，自己已经在诸佛菩萨面前发过无数次的愿——这样的人，至少在力所能及的情况下，一定要利益众生，这一点很重要。

这次我们学习《大乘经庄严论》，每个人应该至少有这么一个发心：今后遇到众生尽量提供帮助，即使不能帮助也不能以各种行为害众生。很多佛教徒经常讲：本来我很想害他，但是我作为一个学习大乘佛教的人，还是修安忍吧。其实这也是一个非常伟大的发心，没有学习大乘佛法的话，你可能已经把他杀了或者伤害了，但是因为发了菩提心，你有机会害他也没有害，或者你以利他心暂时敬而远之也可以。

菩萨一定要像世间人远离饥荒、刀兵、毒药一样远离自私心，菩萨特别害怕自私自利心，有自私心就不会

利益众生。所以菩萨并不是很害怕毒药和兵刃等，他最害怕的是产生自利心。这一点大家应该好好分析。

庚三、无分别智慧：

恒时不分别，作者业所作，

此真方便摄，业净至彼岸。

菩萨因为已经证悟了人无我和法无我，在任何时候根本不会分别作者、作业和所作。比如布施的话，菩萨对布施者、布施的财物和所布施的众生三者，不会像凡夫人一样执著：啊，我今天供养了一万块钱，我的功德大得不得了，所帮助的众生如何如何……当然，在世俗显现当中，这些以如梦如幻的方式是存在的，但用智慧摄持的时候，三者都是不缘的。《入中论》中经常讲三轮体空的道理，我们布施也好、持戒也好，都应该用无分别智慧来摄持，这是真正以方便摄持。任何一个善业以方便摄持，不但功德会越来越增上，而且会成为清

净的业，暂时可获得人天福报，最终能圆满六波罗蜜多，达到佛的境界。

这一品麦彭仁波切是以窍诀的方式来归摄的，按照全知龙钦巴尊者在《三休息》中所讲，如果一切善根以三殊胜摄持，就成为真正的大乘道。这句话实际上已经把对众生不生厌倦心，断除自私自利的作意，以无分别摄持这三个关要都摄持了。三殊胜即加行发菩提心，正行以无缘来摄持，结行以回向来摄持。以前讲过，以三殊胜来摄持的话，任何善根都不容易被违品摧毁，它的功德乃至菩提果之间生生世世都在增长，中间不会消亡，这是非常殊胜的方便。

以智慧来摄持善根非常关键。不仅藏传佛教中讲以方便与智慧摄持或者以大乘三殊胜摄持，汉地永明禅师的《宗镜录》中也讲到³³³，如果万善没有被般若摄持，就成了世间的有漏因，“不契无为果”——不契合

333 “万行无般若，空成有漏因，不契无为果。”

无为法的果位，根本不会获得解脱。所以，要想将来获得真正的无为果位，一定要以般若智慧、无缘智慧来摄持。三轮体空就是以方便法来摄持，最究竟的方便是用智慧摄持。

我们现在提倡生活佛教，有必要结合人们的爱好来修行，但是这种生活也要有佛教的依据，这个很重要。否则的话，如果一些代理法师或辅导员自己在这方面没有串习，在引导的过程当中心里随便想一个就讲，对众生不一定有利。哪怕你给别人讲一个非常简单的道理，也要既符合佛教教义，又符合传承上师的窍诀，也适合当地众生的意乐和根基，这是很重要的。讲经说法者也好、辅导者也好，一定要结合我们经常讲的三种量：现量、比量、圣教量，圣教量是以佛菩萨的智慧、圣教作为依据；比量是以逻辑推理为依据；现量是我们现量看到这些众生的根基是否适合所讲的法。一个上等的说法者，应具足这三种量来摄持众生。这种方便方法既要适合现在众生的根基，又要符合诸佛菩萨的密意，

更重要的是：让众生暂时和究竟都能得到利益。《大乘经庄严论》的方便品是很重要的。

大乘经庄严论中第十六方便业品终

下面讲第十七品六度四摄品。六度四摄品是讲六度和四摄——圆满自相续的六度、能成熟其他众生的四摄，结尾还有一个总结，总共三个内容。

很多人口口声声讲六度万行，但我在翻译《大乘经庄严论》的时候，发现很多人根本不懂六度。“六度是什么？”“就是布施、持戒、安忍……”很多人说是这样说，但实际上并不真正懂得什么叫布施、什么叫安忍。如果你学习大乘佛法、行持六度，就一定要了解这部论典的意义，否则，你表面上认为自己是大乘佛教徒，在修六度万行，实际上却一点都不懂。因此我们很有必要学习本论，如果你愿意学修大乘佛法，一定要精通六度和四摄。

下面我们讲六度，首先是总的略说。

第十七 六度四摄品

戊二（六度四摄品）分三：一、能圆满自佛法之六度；二、能成熟众生之四摄事；三、此品总结。

己一（能圆满自佛法之六度）分二：一、总摄略说；二、广说彼义。

庚一、总摄略说：

数法相次第，定义修功德，
分摄违品德，互定当了知。

我们要学习六种波罗蜜多，就一定要知道六度的定“数”——为什么是六度？它有确定的数目，不能叫七度、八度或者三度、四度；然后是“法相”，布施有布施的法相、持戒有持戒的法相，六度的法相各不相同；然后是“次第”，比如首先是布施度，最后是

智慧度，有些不懂的人可能会这样想：“智慧应该第一，布施也可以在最后。”实际上六度有固定的次第；“定义”：每个波罗蜜多都有各自不同的定义；然后是“修功德”：怎么修行，六度的修行方式和功德；“分摄”：六度的分类和归摄；“违品”：六波罗蜜多都分别有它的违品；“德”：六度的功德；“互定”：六波罗蜜多可以互相包含、有一些道理可以确定。下面会广说。

首先讲定数。为什么六度是六度而不能多也不能少呢？

庚二（广说彼义）分十：一、定数；二、法相；三、次第；四、定义；五、修法；六、分类；七、归摄；八、断违品；九、功德；十、互定。

辛一、定数：

受用身眷行，圆满增上生，

恒不随惑转，所为不颠倒。

六波罗蜜多数目的确定有四种原因。

第一个原因是：因为成就了增上生与决定胜的功德，所以只能是六个，不能多也不能少。也就是，因为决定了即生快乐和来世快乐或暂时快乐和究竟快乐，六波罗蜜多确定只能是六种。受用、身体、眷属、行为四种圆满是增上生，有四种波罗蜜多；“恒不随惑转”是禅定，“所为不颠倒”是智慧，这二者是决定胜。增上生和决定胜——学过《中观宝鬘论》的人应该非常清楚，里面讲了很多关于增上生和决定胜的内容。增上生是指世间暂时的人天快乐，获得圣果、佛果的究竟解脱叫决定胜。

为什么这么讲呢？增上生第一个是受用圆满。因为以前我们对婆罗门、乞丐等众生做了布施，布施的果报现前，即生当中受用圆满、财富很多。

第二个是身体圆满。因为我们以前不杀害众生、不偷盗，持清净的戒律，后来转生于人天善趣中，不管变成人还是天人，身体都是圆满的，有钱有健康，持戒的人长得也比较好看。有一个人说：“我的外貌至少能过关，我对自己还是比较满意。”那天有个人说：“我长得丑可以突显我身边人的美。”这种人可能也算圆满吧。

第三个是眷属圆满。因为以前修安忍，虽然别人对你有一些反抗或危害，但你并没有以牙还牙，因此即生当中自己的眷属越来越多，相处非常和睦。因为以前修安忍，所以即生当中眷属圆满。

第四个是事业圆满。因为以前你做任何出世间的修行或世间的事业都非常精进、努力，善始善终，因此，即生当中你所行持的事业也非常圆满。

这四种圆满叫作增上生。如果一个人拥有财富、身体很好，加上他的眷属和周围的人气非常不错，事业也

很兴旺、圆满，可谓成功。现在世间当中有所谓的“成功学”，你的健康、财富、事业、家庭以及周围的生活都与成功有关系。这四种圆满叫作增上生，是六波罗蜜多的前四个圆满。

后面两个圆满，一个是因为以前你通过禅定来调整自己的相续，因此即生当中不会被外境所转、心很调柔，即使处在特别复杂的环境中也过得特别快乐，这是禅定的果报。还有一个是因为以前修智慧，即生你有取舍的智慧，该取的会接受，不能取的恶业完全舍弃，或者即生当中通达苦集灭道四谛等的道理，因此你的智慧不会入于颠倒的坑当中，所作所为不颠倒。这两个是决定胜。

从世间福报方面看，四种圆满就已经可以了；从出世间方面看，有了禅定和智慧的果报，解脱就不成问题了。因此从增上生和决定胜角度来讲，六波罗蜜多的数量不用多、不用少，这是第一个原因。

下面是从自利和他利方面来讲，六波罗蜜多的数量也完全是确定的。

精勤众生利，施不害忍行，
处解脱俱基，是行诸自利。

他利方面首先是“精勤众生利”。菩萨精勤利益众生，第一个是布施，不管是用钱还是物品布施，别人都会因为直接得到利益而欢喜；第二个，因为持戒，就不会害别人的生命、不偷盗别人的财物、不邪淫等等，持戒的行为不害众生，是直接利益他人的；第三是因为修持安忍，别人对你如何不好或加害于你，你都不会去报复，这是安忍。布施、持戒、安忍这三者是直接利益他众。

后三者：第一个是禅定，“处”指禅定，禅定是解脱处，实际上是静虑，因为心入定时完全融入正理当中；第二个是“解脱”，就是智慧波罗蜜多，通达一切

万法的真相；第三个是“俱基”，指精进，精进是禅定和智慧的基础，有了精进，你既可以入定，又可以胜观求智慧，自己能修禅定，修寂止胜观都是依靠精进。后面这三者直接是自利的。所以，从自利和他利两方面来分析，六波罗蜜多的数量是确定的。这一点下面还要进一步讲。

布施、持戒和安忍是直接利益众生，精进、禅定和智慧是直接利益自己——如果我非常精进、有禅定、有智慧，肯定对自己的利益是最大的。有些人可能想：为什么禅定、精进、智慧三者不属于利他？因为有直接利益和间接利益的差别，比如布施是直接对众生有利，而入禅定不一定直接对众生有利，禅定之后才能利益众生。

不贫不恼害，忍害行不厌，
令喜善说故，他利即自利。

这里进一步讲自利和他利的安立方法。菩萨不顾自己的利益而行持他利，比如有人很贫穷，布施就可以断除对方不富裕的痛苦，让其受用圆满，这是利他“不贫”的作用；菩萨因为持戒就会“不恼害”众生，这个意思刚才也讲了；“忍”是安忍，自己不害众生而且无有嗔恨；“行不厌”是精进；禅定是“令喜”，通过禅定示现神变令众生很欢喜。

现在的凡夫人特别喜欢有人显现神变：“这个上师有没有神变？有没有特异功能？他给我做个加持，我的病马上就好了，以后不管别人说什么，我就认定他了。”《贤愚经》里讲，凡夫众生特别喜欢神通。我们如果有一些神通神变，也是利益众生的好方法。但神通一般是有禅定才可示现的，心特别浮躁的人不一定能示现，除非是假装自己有神通。

有些佛教徒爱说妄语，这方面一定要注意。一些出家人或在家人，经常向别人讲一些超人的、一般人见不

到的事情，或者自己根本没有看到、却说看到了，佛陀说这是大妄语。佛教出家人沙弥、沙弥尼、比丘、比丘尼的基本戒律，都规定不能说大妄语，包括优婆塞和优婆夷也一样。有些居士如果你真正有神通，我们也不说什么，如果你真的有，我们也可以采访你，但你不能把没有见到的说成见到的。

以前我们去五台山，当时很多人祈祷布玛莫扎和文殊菩萨，有个和尚说：“法王的头上有格萨尔王，这边有布玛莫扎，那边有文殊菩萨，我看到了、看到了！”很多人很相信：“啊，你真的看到了！我们怎么看不到？我对你特别有信心，以后你可不可以当我的上师？”现在有些狡诈者特别爱说神通，希望佛教团体当中不要随意说神通，否则可能对你个人也不太好。即使你真能看到，佛教当中也绝不允许出家人随便说，除非你已超越了戒律，拥有特殊能力。

其实很多高僧大德和很多修行人并不是没有境

界，但是为了守护戒律，在示现上最多说做了个梦，大概地说一下，比如说“我是推测的”，以这种方式不会犯戒律。尤其现在，在个别佛教不兴盛的地方，很多人纷纷讲神通：“我见到了什么呀，我看见某人的中阴身啊，你有什么灾难啊……”把自己当半仙讲神通，这不是很好。当然，人们对此是很喜欢的，众生很喜欢爱说神通的人。“令喜”是通过禅定来示现神通、让众生欢喜。

然后是以智慧来“善说”。

六波罗蜜多前面三个主要是直接利他，后面三个主要是直接利己，其实每个波罗蜜多既是利他也是利己，我们如果真正想自己得到利益，利益他众是很好的办法。法王如意宝的《胜利道歌》中讲过，要想究竟利益自己的话，暂时利他是个窍诀³³⁴。这里也讲精勤利他的话，自然而然成办自利，比如我们天天都想帮助别

334 若欲长久利己者，暂时利他乃窍诀。

人，自己的生活自然而然会圆满。特别有利他心的人，很多个人的事情自然而然会成办。

六波罗蜜多的定数有四种理由，前面用三个颂词讲了两两种理由，后面还有三个颂词讲另外两种理由。

第 63 课

2017 年 3 月 24 日

今天继续讲《大乘经庄严论》。昨天讲到六波罗蜜多，六波罗蜜多在《大乘经庄严论》当中讲得非常细致、甚深、广大。希望听课的道友认真听，如果没有特殊情况，在讲课的一个小时当中最好能安住下来，不能安住的人，最好刚开始上课就离开。

《大乘经庄严论》比较深，有些人不一定听得懂，包括学佛很长时间的人，也不一定能听得非常明白。因为里面并没有很多故事，也没有现在的人喜欢听的内容——让你如何发财、挣钱、美容、养生等等，很多人最关心的就是这些，这些不一定能满足你。但从长远的解脱来看，哪怕是听一节课也有非常大的功德和利益。

何况我们上课前后都念诵《普贤行愿品》，善根已经用三殊胜摄持。

昨天提到无垢光尊者的教言，做任何善事都不要忘记三殊胜：前行是为利益一切众生而发无上殊胜菩提心；正行是不管修什么法、做什么善事，心都一缘专注；后行是把所做的善根进行回向。现在每堂课加上课前课后的念诵不会超过两小时，这是我们确定下来的。课前我们念诵《八吉祥颂》《发菩提心仪轨》等，中间讲经说法，大家听闻经典，最后以《普贤行愿品》回向，具足三殊胜。

麦彭仁波切的讲义引用了全知无垢光尊者的教证：“一切善根若以三殊胜摄持而行则成大乘道。”菩萨所有的善巧方便都可以摄于其中。昨天讲的内容，第一是不生厌倦心，第二是不堕声闻缘觉自私自利的心，第三是一定要用无分别的智慧来摄持。这个道理用窍诀来说，就是全知无垢光尊者的教证。

对于学习大乘佛法的人，三殊胜是很需要的。希望各地的道友，前面尽量发菩提心摄持（念诵文中有发菩提心的方法）；中间听受佛法时最好心能专注。现在世间人特别忙，手机关机一个小时并不是很容易的事，但这对我们来讲也是一种很好的禅定；最后一定要用《普贤行愿品》或者《生生世世发愿文》、《愿海精髓》等来摄持善根。

昨天讲的内容，第一个颂词（林众生山河，所依终是地，智者三种业，是施等善依）的意思是说：犹如万物依靠大地一样，六波罗蜜多和三十七道品等所有善法也依靠身语意三业。这是一个比喻，不知道当时我表达清楚没有。最后几个颂词是讲六度的定数，以增上生和决定胜及自利和他利而决定，六波罗蜜多全是利他，利他也是利己。

下面开始今天的内容。

不爱诸受用，极敬不厌二，
瑜伽无分别，大乘仅此已。

昨天从两个方面讲到六波罗蜜多的定数，一是从增上生和决定胜的角度来讲，增上生和决定胜刚好对应六波罗蜜多，六度已经包括在里面；二是从自利和他利方面分析也可以确定数目，不能多了也不能少了。

有些人想：除了六波罗蜜多，不是还有十波罗蜜多吗？比如方便波罗蜜多、力波罗蜜多，愿波罗蜜多、智慧波罗蜜多。但其他经论中讲，这四个波罗蜜多都可以包括在六波罗蜜多当中，有的包括在智慧度中，有的包括在禅定度中，方便度可以包括于智慧度。所以波罗蜜多的数目不用多，主要而言就是六波罗蜜多。

下面讲大乘佛法可以归集在六度的定数中。

首先是“不爱诸受用”。因为不喜爱色声香味触等内外所有的受用，所以没有什么舍不得布施的，这叫作布施度。一切善法包括在六度中，第一个就是布施度。

第二个是持戒度，“极敬”指对学处极为恭敬，不

犯细微的戒律。在利益众生方面，对蚂蚁以上的细微众生都不会伤害。

《毗奈耶经》当中有个公案：曾有两位比丘去拜见佛陀，因为路途很遥远，两人已经没有水喝接近渴死了，这时好不容易看到一点水，但是水里有好多虫。一个比丘喝了水就没有死，而另一个就渴死了。喝水的比丘独自一人见到了佛陀，但佛陀对他说：“虽然你见到了我的色身，但你没有守戒律；而另一个比丘早已见到我的法身。”原来死去的比丘早已转生天界，以天人的身份先见到了佛陀，并现证圣果。当时佛陀赞叹守戒比丘，说他宁可舍弃自己的生命，也不伤害众生的生命。

以前讲过，华智仁波切在德格附近念经超度一个白发苍苍的老头子，边念边情不自禁地笑出来，弟子问：您为什么笑啊？华智仁波切说：我看到老人已经变成了小天子，一个白发苍苍的老头子跑得那么快，就忍不住笑了。

大乘六波罗蜜多的持戒度是连细微的戒律都不犯。《大智度论》有一个公案³³⁵：有位国王本来答应布施乞丐一些食物，但他被罗刹王抓走了，他恳求罗刹王说：“能否让我回去满足一个乞丐再回来，绝不食言。”罗刹王答应了。国王圆满布施后真的回来送死，罗刹王看他不违实语，就放了他。里面有个教证是：“实语第一戒，实语升天梯，实语为大人，妄语入地狱，我今守实语，宁弃身寿命，心无有悔恨。”

现在人们经常强调诚信。尤其西方的习惯跟东方有点不同，西方人如果被发现说妄语，那么这个人以后在任何场合都会被视为不可靠的。西方人特别在乎诚信，认为妄语的罪过比偷盗还严重。

乃至细微的戒律我们都要以恭敬心来护持，不管是佛陀所制定的戒律，还是后来的高僧大德所制定的准则：比如佛学院所规定的制度，学会或者寺院根据需要

³³⁵ 《大智度论》卷第四·释初品中菩萨：“实语第一戒，实语升天梯，实语为大人，妄语入地狱。我今守实语，宁弃身寿命，心无有悔恨。”

而制定的制度，包括开法会的一些规定，我们都应以恭敬心来护持。有些人不在乎各种规定而随便违越，这不是很好。我们要以恭敬的方式来遵守戒律。

颂词“不厌二”包括第三安忍度和第四精进度。

第一个“不厌”即安忍度：菩萨对有生命的任何众生，不论人、动物或怨敌，即使他们害自己也不会产生损害之心和厌倦之心，任何众生来害自己都把它当作一种顺缘。《入行论》中讲：“世间乞者众，忍缘敌害稀。”修布施的对境——乞丐是非常多的，而怨敌等修安忍的对境却非常难遇，因为菩萨从来不害众生，所以他的敌人很稀少。修大乘安忍波罗蜜多的人，如果有人害你应该特别珍惜。

第二个“不厌”即精进度。安慧论师的讲义讲，在面对无情的各种损害时，比如在修行过程中没有吃的、没有穿的，天气恶劣或遭受地水火风等的危害，能忍受这种苦行也叫精进度。或者在积累智慧资粮的过程中，

对无人相、无我相、无常、无我完全能接受，这是谛察法忍，属于安忍度。我们在持戒、布施等积累福德资粮的过程中，能精勤、不厌倦，这是精进度。精进度和安忍度合起来叫作“不厌二”。

第五个“瑜伽”是禅定度：心安住于一缘的瑜伽相应境界当中。

第六个“无分别”是智慧度：对内外的任何相状都不去执著。实际上禅定即所谓的寂止，智慧即所谓的胜观，有了寂止胜观二者，大乘出世的所有法都可以现前。因此，“大乘仅此已”：所有大乘法在六波罗蜜多中完全可以包括。

六度中还可以包括三学，这是六度定数的第四个原因。

于境不贪道，得彼禁散乱，
不舍众生增，余者净障碍。

是就三学言，佛真说六度，
初三末二者，二学一属三。

第一个“于境不贪道”是布施波罗蜜多，对色声香味触五种妙欲不生任何贪欲。《正法念处经》中讲：“远离一切贪，不为境界惑，则能灭烦恼，如火焚干薪。”³³⁶ 如果我们对任何对境都不贪著，色声香味触五种妙欲就不能诱惑你，你就能行持布施。如果贪执房子、财物等色声香味触所摄的对境，你就不会愿意布施。所以要作布施的话，一定要不贪对境。其实，世间中的所有对境都没有什么可贪执的，即使你特别贪也不一定成为你的。

第二个“得彼禁散乱”是持戒度。获得色声香味触五种对境时，要禁止对它散乱。一般来讲，守戒律的时候如果遇到外境的欲妙，听到好的声音，都应该严格禁

336 北魏瞿昙般若流支译《正法念处经》卷六十一：“若在山树下，常修习禅观，则得清净智，远离一切过，远离一切贪，不为境界惑，则能灭烦恼，如火焚干薪。”

止散乱。如果心一直散乱于对境，就不可能很好地护持戒律，一定要对心有一种控制，使其不散乱。其实并不是得到五种欲妙后都会有障碍，如果你对它散乱、执著才是有障碍的。

第三个“不舍众生”是安忍波罗蜜多。众生对你可能有诽谤、邪行、与你背道而驰等各种危害，我们如果能安忍，不舍弃众生，就是安忍波罗蜜多。众生是很可怜的，无始以来都当过我的父母，如果我舍弃他们、损害他们，那就失毁了大乘佛教修行者的行为。

第四个“增”是增上的意思，善法越来越增长就是精进。《法集要颂经》³³⁷中讲：“善法若增长，魔罗不得便。”如果我们通过精进力使善法增长，内外所有邪魔外道对你根本无机可乘，不会有损害。一般来讲，精进的人善法是增长的。

精进是什么呢？对行持善法有意乐就叫精进。不

337 《法集要颂经》放逸品第四。

希求解脱的人，虽然工作特别卖力，比如白天、晚上都上班，甚至熬夜加班、废寝忘食等等，但这并不是精进。有些企业家和成功人士表面看工作特别努力，但其实并不是精进，而是比较低劣的懒惰，属于一种散乱的因，与精进是相违的。

第五个“余者”是禅定和智慧。通过禅定和智慧能遣除二障，禅定能净除烦恼障，智慧断除所知障，或者说禅定能压制二障的粗大部分，智慧能根除二障的细微部分，所以“余者净除障”。

以上讲的六种波罗蜜多对解脱来讲非常重要，一个人的修行完全可以包括在布施、持戒、安忍、精进、禅定、智慧里面。六波罗蜜多与三学是融为一体的。从三学而言，佛陀刚好说了六度。布施、持戒、安忍三者是“初三”，可包括在增上戒学中；禅定和智慧这两个波罗蜜多分别属于定学和慧学；精进同时属于三学，因为戒、定、慧三学都需要精进。佛教徒最应该追求的就

是智慧、戒律和禅定三学，如果自己的相续当中要获得三学，就必须有精进，没有精进很难得到三学的功德。

所以我们要恒常加行和恭敬加行。精进有二种：一个是恒常的精进，一个是对菩萨的所有学处都非常有恭敬心的精进。应该通过这两种方法来获得精进。

综上所述，我们应该明白，戒、定、慧三学可以包括在六度当中，六度也可以包含在三学当中。

六波罗蜜多不需要多也不能少的原因，前面已从四个方面分析了：增上生和决定胜；自利和他利；大乘所有的善法归集于六度；六度含摄于三学。大家应该明白。

第一个问题讲的是定数。以后如果别人问你为什么是六波罗蜜多？为什么不说五波罗蜜多、一波罗蜜多？如果是真正懂得《大乘经庄严论》教义的人，他会用四个原因来回答。这时别人可能又迷惑了：“什么是

增上生和决定胜啊？我不懂。”

下面讲法相。

六波罗蜜多的法相在一些大圆满的讲义中也经常引用，如《前行备忘录》。六度的法相从词句上讲比较好懂，每个都可以以此类推。但在意义上每个人都应该考虑：我们的布施、持戒能不能成为布施波罗蜜多和持戒波罗蜜多？相似的持戒、布施和安忍实际上还不能算六波罗蜜多，因为波罗蜜多一定要用三轮体空的智慧摄持，如果没有证悟人无我和法无我，就还有一定的距离。

辛二、法相：

布施断违品，具不分别智，
满足诸所愿，成熟有情三。

这个颂词是讲布施。下面的颂词只是把前面的“布

施”换成别的波罗蜜多，其他的字都一样。每个波罗蜜多都有四种法相，具足四种法相就是波罗蜜多。

首先讲布施波罗蜜多：1. 布施的违品是吝啬心，布施一定要无有吝啬心，断除吝啬心很重要；2. 布施的助伴是具足不分别的三轮体空智慧，因为证悟了人无我、法无我，对能布施者、所布施之物、布施的接受者（有时是布施的行为）三者都不缘；3. 布施一定要满足所布施众生的心愿；4. 布施的作用：通过布施把众生安置于声闻、缘觉、菩萨三种果位。如果不能安置于佛果，如《现观庄严论》所讲，安置在与声闻、缘觉、菩萨相关的位置上也叫安置。“成熟有情三”就将众生分别安置于声闻、缘觉和菩萨的果位。

大家要明白，布施最重要的是不要有吝啬心。不要想我今天布施给你，你一定要给我回报。圣天论师说：“为取而舍施，如商贾应呵。”为了取得自己的利益而给他人布施，就像商人做交易一样应被呵斥。比如我今

天去供养、布施，就只是为了让自己身体健康、心情愉快，可能大多数人作布施都有这种目的，这就不是最究竟的布施。当然这样的布施如果没有吝啬心，也会有功德。

吝啬心是令我们不能获得善法果报的一个障碍，严重的吝啬心甚至会带来非常可怕的果报。《旧杂譬喻经》中有一个故事³³⁸：有一个国王外出打猎，在很多地方都找不到水喝，特别干渴，后来好不容易看到一个茅棚，里面有一个女人。国王向她要水喝，她给国王提供了水。国王很想见这个女人，但是她不愿出来。她的侍者说，她没有衣服不能出来。国王就解下自己的衣服送她，但是以她的业力感召，衣服一碰到她马上就自然起

338 《旧杂譬喻经》：昔有国王，行射猎于旷泽中，大饥渴疲极，遥望郁然有屋树木，即往趣之。中有一女人，王从求饮食果实之輩，所求悉得。王请女人与相见，侍人白言：“裸形无衣。”王即解衣与之，有自然火烧衣，如是至三。王惊问女：“何因如此？”女人答言：“前世为王妻，王饭沙门梵志，又欲上衣，我时言：‘但设饭则可，不须与衣。’故受此罪。若王相念，作衣与国中沙门道士，若晓佛经者，咒愿女人得脱此勤苦。”王受其言，还国作衣，求沙门道人了不得。时国无晓佛经者，王忆念，问舍度父当知之。度父言：“乃昔有人度无钱，以五戒经一卷相与读之耳。”王言：“汝知佛经则以衣与。”度父使咒愿：“令裸形女人得福无量解脱勤苦。”女人则时有新衣着身，故在鬼道中命尽，当生第一天上也。

火烧毁了，接连三次都如此。国王觉得很奇怪，就问：

“这是什么原因？”女人告诉他：我前生是一个国王的妻子，当国王供养婆罗门和沙门食物和衣服时，我生起特别大的吝啬心，我说供养食物可以，但是衣服千万不能供养。因为阻挠别人的善行，所以这辈子衣服只要一接触身体就马上烧毁。如果你真想帮我，到你的国家去找一个会念经的人，对他作一点供养，请他念我的名字作回向。国王就答应了。

（印度教有很多婆罗门，相当于佛教中的出家人，他们专门诵印度教的经典。经典里面经常说供养沙门和婆罗门都会有功德。我以前没有接触其他宗教时，觉得唯一供养佛教修行人有很大的功德，但在了解世界的很多宗教后，其实每个宗教都有自己特别的内容和意义，都是不同宗教徒供养的殊胜对境——这是我的一个想法。）

结果在他的国家里找不到会念经的人（可能是一个偏僻小国），后来好不容易找到一个人，他说：“我没有念过经，但是我听过别人念经的声音，我念可不可以？”

国王只好勉强答应，给他供养后让他念经作回向。虽然这个人不是经常念经的人，只不过是听过经，相当于得过经的传承一样，但在他念经回向之后，那个女人马上就可以穿衣服了。

人的根基各种各样，有些道友虽然是佛教徒，但是对念经超度一点都不相信。有些人说：“我对佛学理论很喜欢，但在这么远的地方给我念经，能不能起到作用？”这一点我想给大家解释一下，念经是非常有作用的。就像这个公案所说，国王让一个不是很正规的、只是得过传承的人念经都能起作用。藏传佛教里经常讲，请人念仪轨最好是有传承的人。如果供养平时念经的人——尤其是说法师，让他念经或超度是非常好的。我们佛学院的堪布、堪姆经常收到请求超度的亡人名字，好像一些汉地信徒没有这个习惯，但藏地是有的。比如自己的母亲死了，每年都写上她的名字，交给一位出家人请他超度一下，其实这是很有用的，不仅对亡人有用，对活着的人也有用。公案中的女人也知道通过这种

方式能消除业力。

我本人也经常这样，比如有些事情不顺利或身体不好、做了一些恶梦，我就马上交一点钱请僧众念经。根据我的状况，凭分别念自己想：今天应该念药师佛咒或莲师心咒、金刚萨埵心咒等等，多年来都是如此。有时在佛学院这边交一点钱，佛学院的僧人比较多，现在还可以，念经都止语了。有时把钱交到朵芒寺那边，朵芒寺虽然僧人不多，只有几百个人，但我是在那里出家的。以前德巴堪布在世的时候特别重视念经，一下午大概念两三个小时，非常认真。我那天问了一下那边的管家，他们说现在大概念两个小时左右。我以前对他们说，念的时间不要太长，不然令出家人生厌烦心不太好。但确实，不管小寺院还是大寺院，出家人念经都会起作用，从佛法的角度讲，就是缘起不可思议。比如说我今天生病，要么是和我前世的业力有关系，要么是和暂时的违缘有关系，有关的话就可以用这种方式消除业障。当然，通过念经并不是百分之百都能消除疾病，这

个我们也不敢承认。就像吃药一样，有些病可以治好，有些病也不能治好，再好的医生也绝不会保证：你的病我百分之百能治好，不可能这样说。同样，有些业力这辈子不一定能遣除，而有些的确是像药到病除一样会起作用。

所以，比如有些人的家人死了或自己的事业不顺、身体不健康——前一段时间有些人说身体不好、突然生病，我说念个经应该会好。后来他们说：“真的起作用！我原来不太相信，念经怎么那么神奇、那么稀有啊！”

有些人疑惑：“你人在美国，我在中国为你念经，距离这么遥远能不能起作用啊？”其实从佛教角度讲完全可以，从现在的科学来讲也可以。大家都知道量子力学，现在美国研究的量子电脑即将上市，量子技术现在美国排第一，其次是加拿大、日本和英国，中国还在后面——技术还不是非常成熟，比较成熟是在军事方面，

有些用于测准时间。

量子力学有一个重要概念“量子纠缠”。我觉得我们在这里念经、那里起感应的话，用量子纠缠的原理应该可以解释。比如两个同样的量子，虽然一个在火星，一个在地球，但是一个起作用的时候，另一个也会同等感应。比如某人的儿子死了，但是远在北极或南极的父亲马上也会有感应。同理，我在这里念经，念经是一种善业，而在那里的病人的病是一种恶业，这两个业有一种互相纠缠的关系。从科学的角度，现在很多科学家也解释不清，为什么量子纠缠是同等的、互相有控制的，而且速度比光速快 2.5 倍。很多科学家都觉得非常稀有，虽然知道起作用，但原理到底是什么？

所以，我们有必要探索心灵的作用。有些人说：“我刚想给你打电话，你就打来了，怎么会这样？是不是你有神通？”其实，这是我们人与人之间的一种心灵沟通，是不同位置量子的相互作用。现在很多佛教徒和

非佛教徒的科学家都认为“量子纠缠”一定程度上能解释“万法唯心造”，或者能解释以不同的业力现前、感召，在同一时间内彼此可以感应、起作用的现象。

我们这里有很多在高端科学方面有所研究的人，你们可以观察我说的对不对，不对的话，你们可以用哲学或科学的依据来说明。

念经、祈祷、加持等，虽然中间隔着千山万水，但是对方的确能感受到立竿见影的作用，这是什么原因？完全用唯物的观点不一定能说得清楚，但是要说没有的话，这是一个现量的事实，要否定它非常困难。

刚才讲到吝啬的过患很可怕。

有些人可能觉得佛经中的公案，包括刚才讲的这个故事都是神话，实际上，包括现在的一些影视剧也能说明佛教的很多道理。比如《三生三世》现在比较火，虽然里面讲的是世间感情，但也有佛教的内容。比如说

一个人活到十四万岁或五万岁，有很多不可思议的神变，讲到天龙八部、狐仙、神仙等等，人们可能特别喜欢看，但不会思维其中的道理。这些影视剧当中也会讲人生的无常、爱情的痛苦，但大多数人所喜欢的不是佛教道理，最后还是觉得世间人生很有意义。虽然观点不同，但人们通过虚幻的电影所讲的虚幻世界，也可以说明现在的世界，也可以理解业因果的关系。佛教中经常讲以前人寿是八万岁、十万岁等等，很多人认为是不可思议的，把它当作神话，实际上在部分非常可靠的历史中，它是真实的历史故事。在不同的环境当中以自己的智慧用不同的方式来接受，我觉得是很重要的。

以上讲了布施度的四种法相。

持戒断违品，具不分别智，
满足诸所愿，成熟有情三。

同理，持戒也具足四种法相：1. 断除破戒。在守

持戒律过程当中，断除菩萨戒、别解脱戒等所有戒律的违品。2. 它的助伴是以无分别智慧摄持，不缘守戒者、戒律、守持的行为。持戒跟布施有点不同，因为这是在一个人的身上安立的。守戒者自己不缘，所守的戒律也不缘，如何守持——以正知正念、不放逸等守持的方法和行为也不缘，以三轮体空来摄持。3. 守戒能断除对众生的危害，能满足众生的心愿。菩萨戒是摄善法戒、禁恶行戒、饶益有情戒，守持清净戒律能饶益有情、不害众生、满足众生的愿。4. 通过守戒让众生欢喜，之后将他们安置于三乘的果位。

按照大乘的观点，自己认为自己是很好的戒律受持者也是一种破戒，《大宝积经》里讲：“善持戒者，无我无我所，无作无非作。”真正的持戒者是以三轮体空的方式来守戒。经里还讲了很多这方面的道理：比如比丘有我执是破戒，有所执也是破戒，认为我具有头陀行也是破戒，凡有我执都是破戒者，当然这是从大乘无缘的角度来讲的。如果认为“我的戒律非常清净，其

他人都不清淨，我刚刚受沙弥戒或比丘戒，其他人都没有受戒”，这种傲慢心按照大乘的观点来讲是不合理的。

安忍断违品，具不分别智，
满足诸所愿，成熟有情三。

安忍也具足四种法相：1. 断除它的违品嗔恨心。
2. 具足不分别，不分别什么呢？一个是能忍者——修忍辱的人，一个是所忍的对象，一个是修安忍的方法，三者都以无分别智慧摄持。3. 满足所愿，因为修安忍的人不害任何众生，他周围环境的众生都特别满足。
4. 通过安忍让众生欢喜，将他们安置于三乘的果位。

修安忍的菩萨跟谁都可以相处。比如发心人员分组，安忍修得比较好的人，很多人都抢着要：“这个人跟我吧。”如果一个人脾气不太好，大家都说：“他不要在我们组，不然我们都有点害怕。”或者：“这个人

不要分在我的房子里，他来大家都不舒服，他开门、关门的力气好大。”所以脾气不好的人不受欢迎，而修安忍的人大家都很喜欢。《大圆满前行》中讲，真正修安忍的人是好的修行人，所有修行当中修安忍是最好的。如果安忍修不好——以前有些道友对我说：“你们那个师父叫安忍，名字是很好听，但他一点都不安忍，经常批评我们，我都受不了了。”那个师父不是现在的安忍师父，这是好几年前的事。

下面是精进波罗蜜多。

**精进断违品，具不分别智，
满足诸所愿，成熟有情三。**

精进的法相是：1. 断除违品懈怠。2. 具足不分别精进者、精进及修行方法的智慧三者。3. 满足众生，通过精进能满足众生的愿。4. 通过精进让众生欢喜，之后将他们安置于三乘的果位。

有些特别懒惰的人，一起发心时连提水、做饭都不出来，甚至打饭都不愿意，大家都知道谁是懒惰者。精进的人不但自己的生活能解决，还会帮助别人，满足众生的愿望。在日常生活当中，懒惰的人经常耍小聪明：

“你去给我打饭吧，我的事你做吧。”好像什么事情都不想动，久而久之大家都讨厌他：这个人又懒惰，又不爱卫生——袜子是臭的，身上也不干净，整个经堂里都是一股特殊的“熏香”。爱卫生的人，晚上睡觉衣服都叠得很整齐。

人的素质很有差别：素质比较高的人，方方面面都很勤快；素质低的人，除了吃喝玩乐什么都不会。一般接触两三天后对人就比较了解了。曾国藩说他三五分钟就能看穿一个人，我们不一定能这样，但一两天后也能知道：这个人是爱卫生的；这个人是非常勤快的；这个人是好吃懒做的，等等。

一个人如果连世间的事情都不能精进，出世间的

就更不用说了。如果所有人都去背诵，然后自己像猪八戒一样呼呼大睡，这样也不太好。《入行论》讲：“既得此闲暇，若我不修善，自欺莫胜此，亦无过此愚。”现在获得暇满人身的时候，大家应该精进修行，不然这是一件很可怕的事情。

**禅定断违品，具不分别智，
满足诸所愿，成熟有情三。**

禅定的法相是：1. 断除违品散乱；2. 具足无分别智，不缘禅定者、所修禅定和修禅定的行为；3. 满足诸所愿，有了禅定之后可以显现神通，令众生欢喜、满足；4. 通过禅定能成熟一切众生。

**智慧断违品，具不分别智，
满足诸所愿，成熟有情三。**

智慧的法相是：1. 断除违品常断见等邪见。2. 具足无分别智，因为通达人无我和法无我，不缘产生智慧

者、智慧本身和修持智慧的行为，对三者都无有分别。

3. 通过斩断怀疑等智慧的行为，让众生满足。有智慧的人可以断除周围很多人的疑惑、邪见，令人欢喜。现在的人好恶是什么？喜欢有智慧、有慈悲心的人，喜欢长得比较好看的、财富圆满的人，不喜欢愚痴的人、懒惰的人、穷人、难看的人。现在的人是这样，过去的人也这样。这些条件确实与每个人的福报有关系。4. 有了智慧，能满足众生的愿，因为懂得取舍，可以把众生安置于声闻、缘觉和菩萨的果位，若不能直接安置于这三乘的果位，就安置于三乘因地的近道。

每个波罗蜜多都有四种法相。如果不忘记，我们会了知什么是真正的波罗蜜多，真正的波罗蜜多都要具足四种相。我们一些人现在修持的禅定算不算波罗蜜多？没有违品还可以，但是“具足不分别”有点难。禅定的时候如果想“今天坐禅半小时感觉挺好，我现在很有希望了，中午要好好吃饭”，就是还有执著，还有我相、人相、众生相。

第 64 课

2017 年 3 月 30 日

今天继续讲《大乘经庄严论》。我认为每个学习大乘佛法的人都应该学《大乘经庄严论》，如果不明白《大乘经庄严论》的论义，我相信这个人对于大乘经典不一定很精通。反过来，如果一个人对《大乘经庄严论》颂词的意义非常精通，说明他对大乘佛教非常通达。在座的各位都自称自己是大乘佛教徒，但对大乘佛教到底了解多少呢？我们不说别的，最近几天都在讲六波罗蜜多，也许我们在其他经论中都遇到过六波罗蜜多，但对六度不一定很明白。我本人三十多年来一直在研究和学习大乘经论，这次在翻译本论的过程中，更有了一种不同的定解，我越来越感到：如果真正想了达大乘佛法，

就必须学习这部论典。

在座的各位道友，虽然有的身体不好，有的心情不好，有的家庭状况不好，有的工作不好，有的人际关系不好、烦恼非常重，有的琐事特别多，有的钱赚得不多等等，虽然有各种原因，但都一直坚持下来了，有这么一部分人；有一部分人是今天听一下，明天休息一下，两天打鱼三天晒网；还有一部分人就像盲龟遇木轭一样——偶然来到佛学院拍照片，然后进来这里听了一堂课——这是他在这辈子当中第一次听大乘佛法，也是最后一次听大乘佛法；有些人虽然是第一次听法，但是连一节课也不能圆满，听了一个偈颂就走了，也有这样的情况。

不过我想，按照《地藏本愿经》里面所讲：如果善男子善女人遇到大乘佛法，哪怕只是听闻一个偈颂或一句话，对大乘佛法发起殷重心，赞叹、恭敬、布施、供养，此人能获得无量无边的功德，如果回向法界的话，

得到的功德无法用比喻说明³³⁹。原话我记得不是很清楚，意思是这样。不管男人女人，谁遇到大乘佛法（当然，长期闻思修行的功德是不可思议的，这一点不用说），甚至只是听到一个偈颂或一句话，这样的功德也是无量无边的。

在座的各位闻思诸佛菩萨的大乘经典，有很大的功德，虽然想获得功德是一种善的执著，但是这种执著确实也很需要。你要过河的话，没有桥肯定不行，到了彼岸再拆桥也可以，但在此之前你还需要桥，没有是不行的。因此许多善法最初都需要依靠善的取舍来修行，这一点很重要。我今天想说的是：学习大乘佛法要一点一滴地积累，哪怕是听一节课、半节课。我讲课时经常看到一些人因为听不懂，拿着一个大大的照相机就走了。我很想用这个东西打他，但也没办法。

下面我们接着讲六波罗蜜多。这次六波罗蜜多讲

339 《地藏菩萨本愿经》“复次地藏：未来世中，若有善男子善女人，遇大乘经典，或听闻一偈一句，发殷重心，赞叹恭敬，布施供养。是人获大果报，无量无边。若能回向法界，其福不可为喻。”

得比较细致，希望你们要认真看书。学习大乘佛法的人经常会遇到六波罗蜜多，如果没有闻思这部论典，恐怕是不会真正懂得的。前面讲了六波罗蜜多的定数、法相，今天开始讲次第。为什么先是布施、最后是智慧？为什么不能反过来？为什么是这样的次第？

辛三、次第：

依前而生后，下劣殊胜故，
粗大细微故，如此说次第。

次第有三方面的内容：一是前前为因，后后为果；二是前前下劣，后后殊胜；三是前前粗大，后后细微。诸佛菩萨在相关经论中都宣说了六波罗蜜多的次第。有些人可能会问：“为何经典里的六度都是布施放在前面？它们的次第是否可以调换一下？”这里已经讲了：

第一个原因是前前为因、后后为果。如果你没有舍弃一般世间人所贪恋的种种事物，就没办法守戒律——

假如天天都贪执赚钱，就没办法受菩萨戒或出家戒。所以，一般先要看破、放下，把积财、赚钱等念头放弃后才可以守戒。你要先作布施，有了布施的功德才能产生戒律，戒律应该是果，布施是因。实际上，布施比较容易，守戒律比较难，守戒对身口意的要求比较严格。

戒律与安忍相比也有一种因果关系，但守戒是比较容易的，依靠守戒的清静因才可以安忍。大家都知道小乘戒有沙门四法：“他骂不还骂，他怒不还怒，他打不还打，寻过不还报。”这是一个基本的戒律，也是基本的安忍。安忍的前面需要有戒律，在身口意清静的基础上才可以安忍。

然后在安忍的基础上才可以精进。因为对寒冷、酷热、饥饿或甚深的法要有一种安忍心，才可以继续精进下去。

然后以精进为因才能成为禅定。具备精进的心才能安住，不精进的人是无法安住的，有了安住的心才可

以产生智慧。如果没有安住或禅定，智慧就无法产生。

《大宝积经》讲：“如人无定心，即无清净智。”如果没有禅定的心，清净的智慧是没办法获得的。一些大德也经常讲：戒中生定，定中生慧。所以，以禅定为因，心寂静后才能见到真谛，真谛依靠禅定的心才可以见到。

布施和持戒、戒律和安忍、安忍和精进、精进和禅定、禅定和智慧都是前前为因、后后为果的因果关系，后后依靠前前而产生。一个不守戒律、不修安忍、不修禅定的人，想直接通达智慧也有点困难。现在有些人经常讲：我不愿意守戒、不愿意布施、不愿意安忍、不愿意禅定，但我还是想通达空性——这样确实有点困难，六波罗蜜多前面的基本的因都没有，你的智慧凭空而降也有一定的困难。所以，这是一个因果的次第。

第二个原因：前者较为劣，后者较为殊胜。布施和持戒比较起来，布施的人比较多。大家都喜欢布施，不

管是婆罗门、国王、官员或屠夫，无论什么身份的人都可以作布施。而持戒是比较难做到的，自己守持戒律使三门得以清净有一定的困难，所以持戒比布施殊胜。

持戒与安忍相比：清净戒律比较容易，自己一个人好好护持就可以，但修安忍就比较困难了，比如你的生命、财产受到威胁的时候，此时修安忍有一定的困难，所以安忍比持戒殊胜。

安忍跟精进相比：别人伤害你的时候，你自己修安忍比较容易，但是你要不断地行持善法、利益众生，具有这种不间断的精进心就有一定的困难，所以精进比安忍殊胜。

精进与禅定相比：不间断行持善法是比较容易的，但是压制自己所有的分别念，让心静下来是很困难的，所以禅定比精进殊胜。

禅定与智慧相比：心能安住、压制烦恼是比较容易

的，但是从根本上断除烦恼是不容易的，所以智慧比禅定殊胜。

刚才简单地跟大家作了介绍。前者比较劣、后者比较殊胜在其他的经论中也有宣讲，《中观四百论》中讲：“为下根说施，为中根说戒，为上说寂灭，常应修上者。”一般六波罗蜜多的布施是对下根者说的，戒律是对中根者说的，禅定、精进、智慧是对上根者说的。我们应该在前者的基础上着重寻求人无我和法无我的智慧。所以，后后是上根者所求的法，前面的布施、持戒、安忍比较而言相应于下根者或中根者。不过现在很多人都认为自己是上根者，都不愿说自己是下根者，做的时候愿意做下根者的事，听的时候认为自己是上根者，现在很多人都比较在意别人对自己的称呼。大家应该清楚，世间当中布施与安忍和精进比较起来，前者是比较容易的。

第三个原因：有粗大和细微的差别。所谓“粗大”

是容易行持、内容比较简单的意思。所谓“细微”是内容很深的意义，如果没有一定的智慧，很难以接受、趋入和通达。

比如世间当中的屠夫、愚笨者，包括没有什么文化的人，只要有钱、有点福报，都可以做一些布施。但是比较而言，持戒是不容易的，因为在实际行为当中三门要相应戒律比较难。

然后比较而言，戒律比较好守，自己安住就可以了，但安忍更困难，因为守持沙门四法或其他清净戒律的人都比较多，但是真正能修安忍的人不是很多，所以修安忍比持戒还难，我们要记住。

然后修安忍也比较容易，但是长期的、尤其是像大乘佛法的精进——在千百万劫当中利益众生，在这方面不懈地努力，这是非常难的。

精进跟禅定比较起来，可能很多人都愿意度众生，

但是自己在长时间当中入禅定是很难的。

禅定跟智慧相比较起来，寺院里面入禅定的人比较多，但是真正通达人无我和法无我、四谛法门的人不多，所以后后非常深细。

因此，刚才从三个方面（分别因果、胜劣、粗细）讲了，六波罗蜜多的次第是有规律的，不能随便改变。我是这样觉得，如果不想学习大乘佛法就另当别论，如果想学习大乘佛法——《大乘经庄严论》里面的许多字词，虽然以前我们经常遇到，但可能很多人都没有真正懂得其中的意义。如果你真正反反复复去了解——有一定智慧的人喜欢研究分析，我想是会非常喜欢的，还有修行的人也会很喜欢，因为修行的人能从比较甚深的方面趋入，对大乘佛法应该有很多的了解。

下面讲六波罗蜜多的定义。

辛四、定义：

能令离贫穷，获清凉灭嗔，
胜行及持心，了知胜义故。

下面每个波罗蜜多都结合梵文的意义而讲。

首先讲布施。布施在梵语中叫“达那”，“达”是贫穷的意思，“那”是舍弃的意思。什么叫布施呢？就是离开贫穷。布施到底是什么意思，以前可能很多人都不知道。（你看有些人听了半节课就走了，原来有一段时间还可以。他们真是连听一节课的福分和缘分都没有，听不懂就离开了。）

布施就是远离贫穷。有些人可能外在的财物很少，这是外贫穷；有些人内心很贫穷，这是内贫穷。布施的意思是远离所有的贫穷：对于受施者，获得财物后就没有贫穷了；而对于做了善事的布施者，生生世世也不会缺少财物。不管是内财物还是外财物，都会让布施者和受施者离开贫穷。不论做什么样的布施，都会对自己和他人有利。我们往往认为布施可能对他人有帮助，对自己不一定有帮助，其实自己是将来获得财富者，而所布

施的对境是现在获得财富者。因此不管遇到什么众生，都应该好好作布施。

有些人对自己悦意的人布施，不悦意的人就不布施。以前佛经中有一个公案，有一个长者外出的时候对妻子说：今天如果有沙门、婆罗门来化缘，你要好好布施。他的妻子依言做好了准备，结果来了一位长得很不好看的独觉，她以貌取人就不愿布施。仆人提醒她说：长者不是说让你布施吗？她说：我本来想布施，但是这个人长得不好看，我不愿意布施。仆人说：长者并没有说，不好看的人不布施，好看的人才布施。但不管怎么说女人都不想布施，仆人想：遇到圣者很难得，虽然他长得不好看，我宁可自己挨饿，也要把食物布施给他。仆人布施食物时，圣者就显现了各种神通神变，这时仆人发愿：我今天布施你食物，希望我生生世世不要变成像你一样难看的人（众笑）。后来长者回来了，赞叹仆人说：你的心特别好，以后你可以享用我的财富，获得自由。他原来是一个仆人，最后成了家里的主人，果报现

前也会这样的。

西方的一些乞丐去乞讨也要穿着打扮一番，看上去很可爱，人们都愿意布施；如果衣服脏兮兮的，谁都不愿意亲近。获得布施与一个人的相貌、福报也有一定关系。我们作布施的时候，不但对方可以离开贫穷，而且自己也会离开贫穷，这个例子大家应该清楚。这是布施波罗蜜多。

持戒在梵语中叫“尸罗”，“尸”是清凉的意思，“罗”是获得的意思，就是获得清凉。具备戒律的人在今生当中没有国王的惩罚和生活的压力，过着非常清凉的生活。好多出家人的生活的确比较清凉，没有什么痛苦烦恼，可以生生世世获得人天福报，究竟获得涅槃安乐的清凉。一般持戒也叫清凉，持戒的意思就是获得清凉。

安忍在梵语中叫“坚德”，“坚”是灭的意思，“德”是让它灭，引申出来就是灭掉自己相续当中的嗔

恨。安忍的意思是灭嗔，灭嗔也包括谛察法忍——对空性法门的安忍，实际上能接受空性，就不会有诽谤和抵触的心。

精进在梵语当中是“布雅”（这些分析非常棒，你们以前可能对于精进等的内涵都不一定了解）。“布”是殊胜的意思，“雅”是对它进行行持。即深信和行持出世间的微妙法，将其不断地结合殊胜行为。很多世间人特别精进，白天不休息、晚上不睡觉，每天忙于世间的工作，这是不是精进呢？这叫相似的精进。真正的精进，是为出世间的解脱而努力。

我们获得人身的时候应该要特别努力。《入菩萨行论》讲：“依此人身筏，能渡大苦海，此筏难复得，愚者勿贪眠。”人身相当于是一条船，依靠它可以渡过痛苦的大海，这样的船并不容易得到、非常难得，现在得到人身的“船只”之后，希望大家不要愚昧地天天睡觉，应该早起晚睡、精进地修行。有些修行人没有讲

考和考试的话，闻思修行就特别差，不过现在还可以，个别道友早上起得也比较早，但白天听课的时候经常打瞌睡。

禅定的梵语叫“达雅那”，是受持的意思。受持什么呢？受持自己的心。禅定就是抓住自己的心，不让它去外面散乱。

智慧就是“札嘉”，“札”是上等的意思，“嘉”是了知的意思，也就是了知胜义谛。比如说会电脑、会工程、会设计等等，这些叫不叫智慧呢？不叫最殊胜的智慧，只是相似的智慧。真正的智慧是通达胜义谛，只有通达胜义谛的智慧，即第六个波罗蜜多的智慧，才是真正的智慧。

此处是结合梵语讲解六波罗蜜多，这种解释方法特别好，也有一定的深度。六波罗蜜多的定义应该是这样。

接下来我们学习六波罗蜜多的修法。前面讲了它的法相、定数、次第是什么。现在讲它的修法，这个修法比较多，大家应该认真看。

辛五、修法：

是说一切修，依实依作意，
依思依方便，以及依自在。

修法共有五种依：依实而修；依作意而修；依思维而修；依方便而修；依自在而修。每个修法都有很多小的分类，比如依实而修、依作意而修各有四种修法；依思维而修从大的方面有六个修法，其中一个又分四个修法；依方便而修、依自在而修各有三个修法等；总共有二十四四个修法。下面一一作一下简单的介绍。

第一个修法是依实修。所谓“实”就是意义或实在的事物，依于六波罗蜜多的意义而修，它可以分为四种：依因、依异熟、依愿和依抉择力。

1. 依因：有些发了大乘菩提心的人，因为他是大乘种姓，所以无论转生到何处，即使没有善知识的劝导，但是他自己从内心当中自然而然会喜欢布施、持戒等等。有些人真是这样的，虽然处于无神论的人群当中，但是从小都特别喜欢布施、安忍、精进等等，虽然所处的环境中没有人开示大乘佛法，但是自然而然对大乘佛法非常欢喜，这是他种姓的因成熟导致的。因为前世有大乘种姓，到一定的时候这个因成熟了一一成熟主要安立于自心的欢喜上。

2. 依异熟：因为前世专门修过布施等六波罗蜜多，因此，即生中获得可以修持布施、持戒、安忍等六波罗蜜多的所依身体。在座的很多人，以上两个因应该都具足。有些人可能自己并不愿意修行，突然就进到了我们的群体里，也有这样的情况。前面是从心的力量来讲，此处是从身体的异熟果来讲。因为你前世修了六波罗蜜多，所以这辈子具有修持六波罗蜜多的所依身体，你是布施者、持戒者、精进者……这是从异熟果安立修行。

3. 依愿：以前他发过愿——不管转生到什么地方，都希望能布施、持戒等等，因此即生当中会有这方面的因缘。

4. 依抉择力：指他这辈子的智慧、抉择力很不错。他不是光听别人说，而是自己通过学习完全具有抉择的能力：我要布施，执著不坚实的财物有什么意义呢？我要持戒，持戒的功德这么大！我应该三门清静，三门不清净的人如此散乱，没有什么意义；我应该修安忍，所有众生都当过我的父母，用慈悲心来摄持的话，没有什么安忍不了的。他依靠自己的智慧力来抉择六波罗蜜多，这叫作依抉择力而修，即生当中的智慧特别不错。

最近我看到有些比较好的房子被拆了，有些道友的房子也没有了。原来有些人特别执著房子，旁边挖一个水沟都跟很多人吵架，很多次喊管家——我的房子如何如何，但最后无常显现，房子也没有了，不如当时就作布施，这样它就已经保存了，更坚实了——

《毗奈耶经》中有一个公案：有一个人出去打工三年，赚了三十两金子，他回家时看到有个地方开无遮大法会。他问一个维那师：供养这些僧众要多少钱？对方说：如果供一天需要三十两金子。那个人心里想：这次遇到僧众非常难得，我干脆把赚来的钱全部供僧好了！他供养之后两手空空地回家了，他的孩子和妻子都在等着他，妻子问：“你赚到钱没有？”他说：“我得到了三十两金子。”妻子问：“金子在哪里？”他说：“存在一个非常坚固的保险柜里面。”妻子继续问：“到底在哪里？”他说：“存到僧众那里去了。”（众笑）妻子知道后特别不高兴，马上把丈夫捆起来，去找当地的官员告状：你一定要惩罚他，他不负责任，家里等他三年，他却把所有钱给了别人！就像现在的有些人一样，认为放生是把钱扔到河里面，供僧也没有什么用。官员对他进行了询问，觉得他的心很善良，做的善事非常有意义，就让他当了一个村长——村长还是村支书我也不知道（众笑）。这个人当了领导，有了权力和地位的话，

财富也就滚滚而来，后来他也没有受苦，好像妻子又跟他和好了。这是抉择力，他通过智慧真正了知积累财富没有什么意义。

对于不喜欢积累财富的人：房子不太好的，拆了也没有什么感觉；自己的大房子、好房子别人看不惯，拆了反而高兴。执著世间当中的财富没有什么意义，他是用智慧的抉择力来确定的。

第一个修法已经讲完了，有因、异熟、愿、抉择力四个方面。所以我们经常发愿、祈祷很重要——让我生生世世变成修六波罗蜜多的人。

第二个修法是依作意而修，也有四种。

1. 信解作意。大乘经典经常讲六波罗蜜多作意的功德非常大，如果你能够相信并产生信心，自相续当中的功德自然而然会增长。我们对大乘佛教的六波罗蜜多、空性意义等等有一些信解，这叫作信解作意。

2. 品味作意。对以前自己做过的布施、持戒等等，知道功德很大，回忆起来自己很欢喜。品味就是品到味道。持戒的功德如何如何，布施的功德如何如何——他自己真正感受到了。其实有时候品味很重要，不管是修空性、修布施还是持戒，自己对每个波罗蜜多都有一定的感受。如果只是对吃的很会品味，对佛法一点都不会品味，这样很不好。

（有些人对吃的很会选：“这个好吃、那个不好吃”，不过有时天天都是一个味道也不太好。现在有些发心人员，一方面很感谢他们给大家提供饮食，另一方面每天都是一种样式也不太好。听说很多部门今天是白菜，明天也是白菜。最近看到一个酸菜已经连续出现了六天，所以有时候应该换一下味道，换一下样式，好吧？不然的话，做饭的人可能只是自己喜欢，他也不是故意的，应该是好意，他自己特别喜欢吃就每天做，但下面的人不一定喜欢。每天都是一种样式的话不太好，虽然我们是苦行者的群体，但也并不是没有条件换一下。我今天稍微说一下，希望你们不要不高兴。）

这是品味，应该对六波罗蜜多有一定的感受。真正布施、持戒的人，自己到了一定的时候会有一种感受。比如说喜欢持戒的人在任何群体当中都愿意寂静，身口意很清净，他会完全品尝到这个法味。

3. 随喜作意。他对于十方世界当中行持波罗蜜多的人，包括自己和他人特别随喜。对于别人做的布施、持戒、安忍，好像是自己做的一样非常欢喜。

4. 爱乐作意。心里对自他将来要做的布施、持戒等功德非常欢喜。随喜是对过去所做的功德欢喜，爱乐是对将来要做的六波罗蜜多特别欢喜，对他人行持六度也没有什么嫉妒心。

第三个修法是依思维修，分为六种：不厌足思维、广大思维、欢喜思维、利益思维、不染恶劣思维和善妙思维。

1. 不厌足作意分为四种（以布施为例）：

1) 施物不满足。为了能成熟一个众生，菩萨可以用恒河沙数的七宝做布施，他不会想：“我给了这么多七宝，已经可以了。”这是真正的不厌足作意。我们只是布施一点点东西，就觉得已经可以了，不要再给了。昨天我这边装藏，有些东西装多了，我告诉下面的人应该少装一点，产生了一个吝啬心——装藏有时需要一些宝物，凡夫人可能会产生这样的想法。但是菩萨是施物不满足，为了利益众生，用恒河沙数的七宝做供养、布施都不会产生厌足心。

2) 施身不满足。菩萨在每个刹那间当中为了众生可以舍弃自己恒河沙数的身体。他不会想：“我这么多次舍弃了身体，已经可以了。”根本没有这样的心态。

3) 时间不满足。菩萨为了一个众生，在恒河沙数劫当中可以不间断地布施，他不会想：“我在这么多劫当中利益了他，已经可以了。”现在有些发心人员经常说：“我已经发心二年了、三年了、四年了、七年

了！”有些说：“我发心三个月、四个月了！”发心的人经常讲是为了利益众生而发心，本来有些人的发心真的能利益很多众生，但可能是福报的原因，中间自己就退了，有这种现象。真正发菩提心的人，他能在恒河沙数劫中利益一个众生，这种精神非常不可思议，我们真的很随喜。我们有时觉得非常惭愧，但还是要努力，不能因此生起厌离心。

4) 众生不满足。菩萨以恒河沙数世界充满七宝及同等数的身体于同等数的劫中布施一个众生，让众生成熟无上菩提，根本不会生起厌烦心——“啊，我现在已经可以了，我已经安置了某个众生；我已经度化了十个人；我已经讲经说法多少年了……”其实有时候这样说就是一种自我执著，应该非常惭愧。

我们讲经说法也好，度众生也好，在很多方面一定要努力。尤其是法师们应该想一想，你年轻的时候可能条件还没有成熟，没有度化众生的能力和因缘，在有了

讲经说法的因缘时，不能说“我现在身体不好，特别不舒服，每天都睡不好觉”，其实自己想好好地休息，还是睡得着的，很多人不想发心就用身体当借口，身体不好的话，谁也没办法控制，如果身体确实不好，我们还是不得不考虑。

现在各地的发心人员和修行人员，我觉得还是比较可以。现在很多人在听课方面的确很不错，我们这里很多汉族年轻人学习非常踏实，比我们还精进，很有希望。还有很多藏族的领导、公务员、医生等各种人平时也在学习和研究。有些人因为自己的身份特殊，所以只是研究道理，有些人不是研究，自己各方面也允许，一直很虔诚地在学习，逐渐自己的行为也会比较如法。

现在这个社会确实比较浮躁，从全世界来看也是如此。最近我看到俄罗斯八十多个城市在示威游行，说领导如何如何；英国脱欧，苏格兰也要闹独立；美国川普的有些政策没办法执行下去，他又大发脾气……好多

国家发生的事情像小孩在玩游戏一样。实际上，面对很多事情，内心懂得无常还是很好的。有一种说法是“无欲则刚”，如果我们自己没有特别大的贪欲，可能生活会过得特别安全。

对你们个人来讲，在获得的所有财富当中，利益最大的就是大乘佛法对你自相续的改变。我们这样闻思修行的机会，有多少年很难说，听闻大乘佛法的这种因缘不可能长期存在。我自己也在想，哪怕是讲一节课，对我来讲也是有生之年中最有意义的事情，对你们而言也一样。

在法王如意宝面前得过《大乘经庄严论》传承的人，老堪布里面也只有少数，很多年轻堪布根本没有，因为法王传的时候很早，是在 20 世纪 80 年代。所以，我想我们的传承和法都非常殊胜，大家哪怕听一节课也有意义。因此我们应该有意乐，对法的信解心和意乐很重要，有了这样的意乐，我们凡夫人以这个法本来对照

自己，可以发现自己有很多方面的缺点，每次发现都可以修补、改正，这样自己的人生会更有意义。

不管你是什么身份的人，从世间层面来讲，可能你当的官很大；你的智慧、水平都很高——在什么国家留过学；有些人赚的钱也特别多；有些人长得也很好看；有些人觉得自己智慧超群……但在很多方面，这些跟大乘佛法的智慧比较起来，也许并不足道。

如果我们能够很谦虚、很真诚地学习佛法、要求自己，也许你的人生会更加有意义，也许你通过一堂课或一段话改变了自己的人生。否则，现在也许是很好的，但未来的前途是很迷茫的，有这个可能性。

2. 广大思维：比如菩萨对布施、持戒等等没有一刹那不发心，一直不间断地在做，这是很不可思议的。我们有时还是很懈怠。

3. 欢喜思维：菩萨度化了无量无边的众生，把他

们安置于菩提，心里非常欢喜，这种欢喜是觉得众生对我的恩德很大。我们布施是觉得我对众生的恩德很大，但菩萨恰好相反，觉得依靠众生我才有机缘修布施，众生对我的恩德很大。

4. 利益思维：跟欢喜思维稍微有点不同。我去利益众生的话，实际上是他对我的利益非常大，而不是我对他的利益很大，菩萨是这样想的。

5. 不染思维：菩萨在做布施等过程中没有自利心、不求回报。

6. 善妙思维：菩萨不愿意独自享受所有的善根，而是把善根回向一切众生获得菩提。持戒等都可以此类推。

第四个修法是依方便修。即任何一个波罗蜜多都以三轮体空来摄持。比如布施的话，对能施者、所施之事物、布施的对象都是以三轮体空、不分别的方式来修

持。实际上三轮体空能清净一切作意，是行持佛法最殊胜的方便法。为什么叫方便呢？前面的方便品讲过，通过三轮体空的方便能清净一切修法。

第五个修法叫依自在修。菩萨获得三清净地的时候，能任运自成行持六波罗蜜多利益众生。自在有三种：身自在、行自在、语言自在即说法自在。身自在是法身和报身：获得三清净地，可直接享受如虚空般的法身境界；获得八地菩萨以上，自然而然能够享受大乘佛法的受用，这叫受用身。行自在指化身：获得了八地菩萨以上，可在人和天人等无量众生面前随机示现各种身份利益众生，这叫化身自在。语言自在：八地以上的菩萨获得语言自在力，在不同的众生面前以不同方式利益无量无边众生。

以上五种修法可以依靠二十四种作意利益众生。

本来还应该讲一些偈颂，但是时间差不多到了，今天就讲到这里。

第 65 课

2017 年 3 月 31 日

前面讲了六波罗蜜多的定数和法相，昨天讲了修法，总共有二十四种，今天开始讲分类。

每个波罗蜜多又分为六种——六六三十六，今天我们要讲三十六个问题，讲每个波罗蜜多的本体、因、果、作用、具足和分类，这样我们能完全明白什么是六度。

我建议大家只要有时间，最好把《大乘经庄严论》的道理学通，学得深一点、细一点。我讲课最多一个小时，你们如果不能坚持一个小时，在五分钟之内可以离开，如果现在不离开，除非有特殊情况，最好不要在课

堂上走动，因为我们毕竟是上课。现在佛学院每天都有新来的人，就像我昨天说的一样，有些人这辈子里是第一次听课，也是最后一次听课。刚开始这些人很好奇——“讲什么法？”结果我不是讲什么医学，也不是讲他们想听的其他内容，而是讲大乘佛法——一般而言，大乘佛法非专业人士可能听不懂。但是中间有人出去的话，会影响我的思路，影响我就影响很多人，所以罪过可能也比较大。下面我们会讲十二个颂词，每个波罗蜜多用两个颂词来说明。首先讲布施波罗蜜多。

辛六、分类：

能舍一切事，依于根本心，
 圆满身受用，摄二能圆满。
 彼亦具无吝，法财无畏施，
 遍知施如是，智者真实行。

下面从六个方面分析布施。

布施的体是什么呢？就是我们对功德田——三宝，饶益田——众生，痛苦田——病人、乞丐等布施一切内外财物。内财包括自己的身体等，菩萨做大布施能全部布施；外财是身外之物，如钱财、房屋等等。对凡是有需要的对境都布施，这叫布施的体。

在某种意义上，供养三宝也叫布施，因为三宝是福田、功德田。对福田、功德田做供养，广义上可以叫布施。布施的体就是对三种对境给予内外一切财物。

布施的因是什么呢？就是远离三种烦恼的心，即无贪、无嗔、无痴。有贪嗔痴三毒就没办法布施，所以远离三毒的心是布施的因。谁愿意布施肯定不是因为他很生气、很贪执，这样的话他不会布施的。

布施的果是什么呢？能获得圆满的身体和受用。布施内财物，就能获得圆满的身体，比如诸根具足、相貌端严，身体的外表、气色都很好。现在很多人对自己的身体不满，有些人觉得自己的鼻子太大了、脸太细

了、身体太胖了，原因就是以前没有做内布施。如果以前做过内布施，即生当中自己每次照镜子都会越来越满意：“我太美了，我的相貌最庄严。”每次都赞叹自己，这叫作身体圆满。

受用圆满是因为以前对其他众生做了各种布施，所以即生当中金钱、房屋、车、存款，还有每个月的工资、收入等都非常圆满，这叫受用圆满。以上两个是布施的果。

布施的作用：布施首先是用法布施和财布施来饶益众生，利益他人，实际上对自己也带来饶益。昨天也讲了，布施的作用是遣除贫困，不但能遣除别人的贫困，而且自己生生世世能获得大受用。布施的作用是摄自他二者，利益他人也利益自己。我们不能认为：“我的布施只是对对方恩德很大、帮助很大。”实际上布施对自己也有很好的帮助。

布施还能圆满二资粮：财布施和无畏布施圆满福

德资粮，法布施圆满智慧资粮。我们哪怕讲一个偈颂或听一堂课，都是圆满智慧资粮的因。

什么是布施的具足呢？就是具足无悭吝。具有布施的话，肯定远离了它的违品：吝啬心。

布施的分类即颂词“法财无畏施”，即法布施、财布施、无畏布施。（六波罗蜜多的分类有时跟以前讲的不同，有时是从本体上讲分类，这里布施的分类跟平时讲的分类比较相同。）法布施：给别人无误地讲经说法。按照月称论师的观点，一般出家人没有大量的财物，主要就作法布施。

法布施时哪怕是做辅导也一定要注意，要非常认真，不要自己想讲什么就讲什么，现在有些人很不负责任，完全凭自己的分别念讲，尤其是做辅导员一定要严谨。讲经说法跟世间当老师是不同的，除非有特别的必要，你可以开一点玩笑，或者稍微加一点你所了解的知识，包括你自己的“传记”，但是建议最好不要天天讲自己的故事，表面上也许很多人都瞪着眼睛看着你，但

实际上他不一定喜欢听，因为他不一定想学你，他要学的是法。有些居士整天讲“我到哪里去旅游啊，那时如何如何”，自己一直特别激动地讲讲讲，但真正该讲的法却没讲好，这样不太好。做法布施要真像法布施，不然你这种布施不伦不类，不是法了，有一定的问题。

财布施的话，大家都知道是布施内外财物。

无畏布施有多种方式：一是面对国王、盗贼或地水火风的恐惧时，有能力的人安慰大家说“不用怕，没事”，这样大家的心就安定了；二是现在很多人对社会、个人的身体健康、生存环境都没有安全感，如果有智慧的人为他指点迷津，能使恐惧很快烟消云散；然后包括放生、在别人遇到恐怖的时候提供救助等等。

完全了知布施的本体、因、果等六种相以后，智者就能真正行持布施波罗蜜多的道，这是很重要的。如果行持布施波罗蜜多非常圆满，在今生也能现前果报。

佛经里有一个关于布施的故事：给孤独长者是在印度很了不起的大富翁，但不知道是因为股票下跌还是金融风暴，他在人生中遇到过七次特别贫穷的状况。有一次他在最困难的时候，好不容易得到了四斗米，他告诉妻子：“你用一斗米煮饭，我去买菜。”他走后佛陀发现度化他的因缘已成熟。妻子刚煮好一锅米，舍利子就去化缘，妻子很有善根就供养了；煮第二斗米时，佛陀又派目犍连去化缘，妻子又非常欢喜地供养了；煮第三锅米的时候，迦叶尊者去了；最后一斗米煮好时，佛陀亲自去化缘，结果四斗米全都供养完了。圣者们走后，给孤独长者回来了，妻子很善巧地说：“如果我们家来了舍利子、目犍连、迦叶尊者、佛陀那样的尊者化缘，你说我们的四斗米要不要供养他们？”给孤独长者说：“当然特别好！肯定要供养的，我们的福报非常大。”这时妻子告诉他：“米已供养完了。”夫妻俩很欢喜地煮了淘米水当饭。昨天讲过，一个人把三年打工积攒的钱全部供养僧众，结果福报现世就成熟了。给孤独长者

当时也是现世报，家里出现了宝藏，变得非常富裕。

现在世间有一夜之间变成大富翁的人，可能不是家里出现大宝藏，但有福报的人会在不知不觉中赚大钱，最后一辈子变成富裕的人。这些情况有些可能是现世现报，有些是以前布施所造的果报依靠特殊的因缘现前。

可见，我们以往布施与否，从现在自身的财富也可以看得出。有些人虽然即生并没有特别费力，但是总能轻而易举获得财富而且一直源源不断。我经常看到：同是一家人的孩子们，有些特别穷，有些特别富裕，父母一样、家庭状况也一样，但是各人的福报都不同，果报各有差别。

这一点我们在现实生活中也看得出来，没有详细观察不一定能发觉，如果细致地去观察，从你自己的因缘和身边人的因缘来看，确实能发现财富与人的关系。当然现在很多人认为：财富是依靠自己的梦想、理想、

成功来获得的。很多人都特别想成功，但是你没有福报、没有前世的积累的话，再怎么想成功都有一定的困难。这一点大家应该非常有感受。

下面讲持戒波罗蜜多。

六支寂意摄，善趣赐安住，
所依灭无畏，具足福德资。
表示法性得，安住戒者具，
遍知戒如是，智者真实行。

持戒波罗蜜多也从本体、因、果、作用、具足和分类六个方面来讲。

持戒的本体有六种具足：第一支是安住具戒，指真正护持戒体，比如沙弥、居士具足戒体；第二支是具足完整的仪轨，比如具足受戒的仪轨、法衣等，如果是出家人，就是具足出家人的法衣等，以如法的威仪而行持，这样圣者也不会呵斥你；第三支是具足环境圆满，

作为出家人不能随意去一些不清净的地方，比如屠场或妓院，就像《亲友书》讲的一样，赌博、聚会、夜间行等都是毁坏名声的六种因³⁴⁰，这是第三个支（古人说“支”，现在的语言是“条”，多少支就是多少条）；第四条：戒律的本体一定要具足出离心，像小乘别解脱戒有出离心，菩萨戒有菩提心；第五条，不染细微的过失；第六条是真正圆满修学，不管受什么戒，一定要学戒。戒律的本体有很多分类，具足这些条件才叫作戒律的本体。

戒律的因是什么呢？就是“寂意摄”，即一定要以出离心摄持。出家受戒的目的不是为了逃避，不是因为男朋友、女朋友跑了，所以才去寂静的地方出家，这是很不究竟的。对于想出家的人，首先要重点询问：“你最近是不是心情不好、生意不好或感情不好？是不是有附体？”有这些情况是不允许出家的。真正的出家要有想获得涅槃的心，要以出离三界轮回为目标，一定要这

340 《亲友书》：“赌博以及看聚会，懒惰依附恶劣友，饮酒夜晚入村落，断毁名誉之六法。”

样摄持心。

获得戒律的果是什么呢？即能转生到人天善趣。没有后悔心，能够安住于现法乐触，没有后悔心就很安宁，心很安宁身体就健康，身体健康就获得了禅定和心的安住，这是它的果。如果以前具有戒律，一是会转生到善趣，二是现在心很清淨。我们从一个人平时听课的行为上也看得出来：哦，这个人可能生生世世都守过戒律，诸根特别调柔，就像马胜比丘因为生生世世都当比丘，外在嘈杂的环境他根本不会看一眼，诸根特别清淨。有些道友不管男众还是女众，生来就诸根特别清淨，威仪也很清淨，任何时候都特别寂静，五根门不会像猴子一样在外面散乱，这是戒律的果。

戒律的作用是什么呢？戒律的作用有三个方面：一是像大地成为庄稼的依处一样，成为一切善法的依处；二是能灭除一切烦恼痛苦的酷热；三是因为守持戒律，所以即生没有怨恨的敌人，来世也没有三恶趣的恐

惧。以前讲过奔公甲的公案：他在家时身上带三把刀还觉得害怕，出家后连一根棍子都不需要带，心里很踏实，没有什么恐惧，因为他守持戒律，所以远离了畏惧，即“所依灭无畏”。

戒律的具足是什么呢？即福德资粮。

戒律的得法或分类有三种：一种是表示假立戒，是依靠亲教师、规范师用一些外在的仪轨、羯磨，通过一种表示如说“此乃方便”“善哉”等让相续获得别解脱戒；还有两种分别是禅定戒、无漏戒：《俱舍论》中讲，当你获得相关禅定或转生到禅天，自然而然在法性中获得禅定戒；当你获得阿罗汉或一地菩萨的圣者果位，相续中自然而然获得无漏戒，不需要别人给你传戒或做一些仪式。这里戒律的分类有三种。

禅定戒、无漏戒是以法性力而得到的，安住这种状态的行者才能具足。“遍知戒如是”：我们知道戒律和布施一样，有本体、因、果、作用、具足和分类。行持

戒律实际上是智者的行为，因为有了戒律才能真正断除烦恼、获得快乐。

龙猛菩萨说过：“戒生上三昧，三昧生智慧，智散诸烦恼，如风吹浮云。”依戒可以生起三昧定，三昧再生智慧，有了智慧才能消除烦恼的酷热，就像风把浮云吹走一样自然而然。同样，一个人具足戒律后一定会有禅定，有禅定后才可产生智慧，有智慧才能断除烦恼，这是非常重要的三个根本，大家应该记住。

实际上我们也是这样。比如一个出家人具有戒律，心才能安定下来，心安定下来，才会有闻思修行的智慧。如果没有戒律，恐怕闻思修行是根本做不到的。

《赞戒论》中说，无论什么人，只要有清净的戒律，即使没有一点点闻思修行，也一定会转生于净土³⁴¹。戒律是一切功德的根本，龙猛菩萨在《亲友书》中说：“戒如动静之大地，一切功德之根本。”戒律就像大地一

341 《赞戒论》：“无论何人受持清净戒，虽无一分闻思修功德，死时必定往生清净刹，行善无欺缘起之特法。”

样，大地是一切万物的根本，同样，如果一分戒都没有，功德根本没办法生起。我们要弘扬佛法、利益众生，更需要具足清净的戒律。如果没有清净戒律作为基础，表面上也许说得特别好，或者也特别勤奋、努力，但是久而久之，到一定的时候，你的利他心不一定能坚持下来，那时别人会笑你，自己也觉得很惭愧。

法王如意宝特别强调戒律清净，法王如意宝的根本上师托嘎如意宝也非常强调戒律。法王以前讲过，因为他的上师托嘎如意宝特别重视戒律，他经常把上师认为是二地菩萨，到了上师圆寂他才明白：上师已经获得金刚持如来的果位。

我们佛学院的传承弟子特别重视受持戒律，居士有居士的戒律，出家人有出家人的戒律。有了戒律作为基础，做什么事情都比较方便，如果没有戒律，可能自他都会觉得很可笑，因此守持戒律很重要。

《三摩地王经》里经常讲，比如我们在多生累劫

当中用七宝、幢幡等来供养诸佛的功德是非常大的，但这个功德跟末法时代守戒的功德比就远远不如了。经中讲：“若于正法坏，佛教将灭时，日夜持一戒，其福胜于彼。”³⁴² 在佛教接近毁灭的末法时代，如果一昼夜守一分戒律，比如一分居士戒，这个功德远远超过在多生累劫中用七宝供养诸佛菩萨的功德。因此如果能长期守持戒律，比如有些人一辈子过午不食，一辈子守清净的比丘戒、沙弥尼戒等，这样的功德不可思议。即使不能这样，如在个别南传佛教国家也可以行持短期出家；或受一天的八关斋戒；即使暂时出家五年六年、十年八年，后来因种种原因还俗了，守持这些戒律的功德也是不可思议的。我们守持清净戒律非常非常重要。

以上从六个方面对持戒波罗蜜多进行了阐述，接下来讲安忍波罗蜜多。

堪害耐苦知，悲悯依法故，

³⁴² 《等持王经》云：“经恒沙数劫，无量诸佛前，供养诸幢幡，灯鬘饮食等，若于正法坏，佛教将灭时，日夜持一戒，其福胜于彼。”

真说五功德，彼能行二利。
具诸难行首，承许彼三种，
遍知忍如是，智者真实行。

同样，安忍波罗蜜多也有六个方面。每个波罗蜜多在字面上都比较好解释，但讲一下更好。

安忍的本体是“堪害耐苦知”。平时我们把安忍分为三种：忍受他众的损害、忍受苦行和忍受谛察法，这三种安忍本来是分类，但这里是安忍的本体。它的本体是什么呢？就是能堪忍别人用各种矛、刀来危害你，包括谩骂你、说你的过失、诽谤你，安忍是很难修的。

（刚才我们在下面开会商量事情的时候，我都差点没有修安忍，那时还没有开始念诵，我想赶快上去吧，就提前上来了，虽然安忍不好修，但过一会儿就好了。所以我们在自己特别生气的时候，应该马上换个地方、换个场所，这还是比较重要的。刚才有几位堪布说的话让我有点不舒服，我虽然想说话，但后来还是没说，如果说了，过两天就有点不好意思了。）

一个是安忍别人对你的损害；一个是安忍自己的苦受，忍受寒热饥渴等苦行；还有不畏惧甚深的法义，即所谓的谛察法忍——能安忍空性、菩提心、利益众生等这些广大、甚深的法。这些叫作安忍的自体。在这里安忍的分类变成了自体，每个波罗蜜多的分法可能有些差别。

安忍的因有两种：一个是因为对众生产生了悲悯心，就不会被损害所恼或所乱乱，如果你悲悯众生，“这个众生很可怜”，你就根本不会对他生气；还有一个是依靠守持戒律和闻思修大乘佛法的缘故，能够生起耐受苦忍和谛察法忍。

安忍的果有五种：一是没有争斗，因为以前修行安忍，果报就是跟谁都不会斗；二是亲人和朋友非常多，不会有矛盾、离间；三是即生中身心都很安乐，修安忍的人处处都很快乐；（有时，一个烦恼深重的人在一个群体当中大家都不快乐——吃饭也好、坐车也好，住在一起就更不用说了，虽然

是一家人，母子、父子等，但是如果一个人安忍修不好的话，天天都会吵架。现在很多家庭中夫妻分居，孩子和父母也分开住，原因是什么呢？以前没有修安忍，所以今生中身心不快乐。）四是修安忍的话，死的时候能处于欢喜当中，没有修安忍的话，死的时候也可能特别生气。

（现在藏地有些部落之间的争斗甚至对出家人的影响都很大，那天有个地方的人说：有些出家人的嗔恨心比在家人还大，有这样的。虽然我们不能对出家人起邪见，他们穿着佛的袈裟，很伟大、很了不起，但个别出家人只是袈裟很伟大，但人的素质——在说话、做事很多方面的确比有些在家人还差。戒律里面也有“毒蛇比丘”的称呼，意思就是嗔恨心特别大的出家人。确实，修安忍在一切行为当中是很难做到的，并不是很容易，这一点大家非常清楚。）

五是作为大乘修行人，不管是出家人、在家人都要尽量修安忍，这个很重要。这样死的时候很快乐，死后可以转生于人间、天界等善趣。以上是安忍的五种果。

安忍的作用是什么呢？安忍就不会给别人带来痛

苦。修安忍的人脾气很好，不会遇到很大的困难。不过以前有一位南岳慧思禅师，他说自己在讲《法华经》的时候遇到很多违缘，在他三四十岁的时候，多次被人下毒药——好多都是出家人自己搞的，因为当时他的名气比较大，很多人产生嫉妒心。有些是因为他所宣讲的《法华经》教义和观点与自己的宗派不同，因此很不高兴，给他下毒药。他说：世俗中的安忍跟维护佛法的安忍有所不同，为了维护佛法不能太脆弱，否则会让人觉得佛教徒没有什么能力，甚至会摧毁佛教和诽谤佛法³⁴³。他并没有具体说自己当时是如何应对的，但从他的故事看，在他讲经说法的十多年中，尤其是在弘扬大乘波罗蜜多法和《法华经》时，的确遇到好多违缘。

多数情况下，出家人对出家人没有什么仇，除了嫉

343 南岳慧思禅师《法华经安乐行义》：“《涅槃经》云：若有菩萨行世俗忍，不治恶人，令其长恶，败坏正法，此菩萨即是恶魔，非菩萨也，亦复不得名声闻也。何以故？求世俗忍，不能护法，外虽似忍，纯行魔业。菩萨若修大慈大悲，具足忍辱，建立大乘，及护众生，不得专执世俗忍也。何以故？若有菩萨将护恶人，不能治罚，令其长恶，恼乱善人，败坏正法，此人实非（菩萨）。外现诈似，常作是言‘我行忍辱’。其人命终，与诸恶人，俱堕地狱，是故不得名为忍辱。”

妒心。其实这种事情古代有、现在也有，汉地有、藏地也有。比如某位大德眷属比较多、名声比较不错的话，这样很多人的心里自然而然就不舒服了。我们这里有些堪布、堪姆现在小有名气，越来越有名气的时候违缘也就越来越大，在与违缘的战斗中，有些人会“死去”，有些人会获得胜利。

末法时代的许多众生，只要看到别人好，无缘无故心里就特别不舒服。20 世纪 70 年代的时候，上师如意宝并不是很出名，很多人对他也并不是不恭敬。但到了八九十年代，法王在藏地汉地都特别出名了——法王自己在很多教言中也讲过，虽然他从来没害过任何人，但人是很奇怪的，因为法王的名声起来了，自然而然很多人心里就不高兴了。

这也是一个社会现实。比如一个人赚的钱比较多的话，他要面对的事情可能就更多了。一位法师的弘法利生事业有点起色的时候，甚至可能被人陷害或下毒，

这些事是非常多的，自古以来在佛教徒当中不是没有，这些事情大多数是出家人做的，一个宗派弘扬得比较成功的时候，其他宗派的一些人甚至悄悄商量，故意去陷害、毁谤，有这种情况。世人是比较迷茫的，有时事情的真相不一定能找得到。所以，修安忍会给别人带来利益。

安忍的具足：它具足在所有难行当中居于首位的功德。

安忍的分类：即前面讲本体时的三种分类。

具足以上六种分类的安忍，就是真正的安忍波罗蜜多。

《大集经》中讲：“忍辱世第一，忍得世间乐，忍辱离诸怨，忍趣安隐城。”安忍在世间功德中是第一位的，依靠安忍自己能获得快乐，别人也能获得快乐，可以远离一切怨敌，就像《入菩萨行论·安忍品》讲的一

样。我在新西兰讲过《安忍品》，那个海岛好像也没有让人生嗔恨心的地方，环境还是很好的。安忍有这些功德，修安忍的人没什么怨敌，甚至就像诸佛菩萨传记里讲的一样，真有人陷害你、毁坏你的生命财产的时候，你可能还比较欢喜，把功德回向给他，还对他产生悲悯心。但没有安忍心的话，小小的事情心里都特别不舒服，更不用说发生比较大的事情。所以安忍很重要，就是不扰乱别人的心。

下面讲精进。

真实喜善法，依信及欲乐，
念等功德增，烦恼之对治。
具无贪等德，彼等有七种，
遍知勤如是，智者真实行。

精进的本体是喜欢善法，与《入行论》讲的一样。

精进的因是什么？对善法有信心和修行的欲乐。

我要精进的话，是对善法有意乐，不是对恶法有意乐。

精进的果是什么呢？即“念等功德增”：正知正念等功德越来越增上。因为精进，所以即生当中所有功德越来越增上。

精进的作用是对治烦恼。精进的人一般烦恼不会很深重，懒惰的人天天都心烦。现在很多心烦的人都不精进，如果精进，每天都在闻思修行和利益众生，哪有心烦、哪有痛苦啊！所以我们佛学院每次开课的时候，很多人没有烦恼了，每天考试、讲课，很早要去听课，晚上也到很晚，哪有生烦恼的人、跟别人吵架的人？现在很多世间人特别闲，然后心里特别不舒服。精进的人不会有烦恼。

精进的具足：具足无贪等清净的功德。因为没有贪、嗔、痴等，所以精进的功德、作用能得以体现。

精进的分类：依靠三学分为戒定慧三种；从本体上

分有身精进和心精进两种（身精进：每天都是跑来跑去做善法，叫身精进；心精进：心里一直想善法，一直在脑海里面做规划等）；从加行上分，有恭敬加行和恒常加行两种。

或者用根门来分，增上戒学的话，我们身体的眼、耳、鼻、舌、身五根门属于五种精进，这叫作根识，根识在讲义里面讲得不是很清楚，但也可以这么说吧。比如我的身体每天都精进于某种善法，其实我的五根识和五根识的心所都是跟着的，所以叫作身精进；心精进的话，一个是定学方面的精进生禅定，一个是慧学方面的精进生智慧。《法苑珠林》里讲：“身精进为小，心精进为大。”所以精进可以分两种，也可以分七种、三种。

完全知道精进的功德、因、缘后，智者能真正行持精进，《大宝积经》讲：“智者常精进，勤修清净道，离苦得安乐，诸佛所称叹。”智者是长期精进，不是今天很精进、明天特别懒惰，通过精进他能远离一切痛

苦、获得快乐。对这样的行为，诸佛菩萨、高僧大德甚至同行道友都会赞叹：某人好精进啊！一些道友看到他的行为自己都不好意思懒惰，诸佛菩萨、同行道友、传承上师都会赞叹他。

下面讲禅定。

心于内安住，依正念精进，
能生诸安乐，驾驭神通住。
位居白法首，彼等具彼三，
遍知禅如是，智者真实行。

禅定的本体是心不外散。

禅定的因是念念不忘正法，并且不断精进地行持。

禅定的果是什么呢？能生起轻安，将来会转生到色界、禅天。

禅定的作用：能驾驭神通，五通具足，并能驾驭天

住、梵住、圣住。天住指住于四禅和四无色界；梵住是住于具足四无量心的四梵界；圣住是指住于具足四谛、三解脱、八解脱等出世间功德的圣者果位。

禅定的具足是什么呢？具足一切白法的功德，包括心获得自在，获得智慧和解脱的功德。

禅定的分类是什么呢？比如一禅是有寻有伺，二禅是无寻有伺，三禅和四禅是无寻无伺，这些功德都分别具足。

我们知道禅定的本体、因、果等道理后，应该真正地行持禅定。行持禅定是很重要的，真正的禅定依靠听闻佛法和自己的修行可以获得。《华严经》云“以听法因缘，能得正忆念”，因为听法的因缘，我们获得了正念；“正忆念因缘，能生诸禅定。”因为忆念正法的因缘，才产生真正的禅定。先要听法，然后经常修行，这样才能产生禅定。要学修基本的禅定，包括在生活佛教的场合中给大家讲的禅修，都一定要先听一些基本的

概念和道理。如果你什么都没有听过，可能连基本的正念、正觉都不会懂的。如果你有了正忆念，经常观察自己的念头——现在在想什么、现在是什么状态，经常这样关注的话，到一定的时候自然而然能安住。

我们每次修禅定的时间可能会越来越长，这是很好的。现在藏地有些闭关中心是上午修四个小时、下午四个小时、晚上四个小时，他们认为一天修十二个小时才够。就是上午坐禅四个小时，中午吃个饭，下午坐禅四个小时，然后吃个晚饭，晚上也坐禅四个小时，一天禅修十二个小时。

我们寺院的闭关中心也是这样规定的。有些喇嘛说：明年再也不敢住了，因为太严格了，禅定时间太长了；有些人却觉得：这样太好了！刚开始好像心也没办法安住，身体也特别难受，有一定的困难，但是过了最初的阶段——我那天不是讲了吗？现代西方心理学认为二十一天可以形成习惯，所以一两个月后完全可以养

成习惯，上午、下午安住都很方便，特别有意义。当然每个人的根基都是不同的，有些觉得特别累，有些觉得特别好。

接下来简单讲一下智慧，今天的六波罗蜜多就讲圆满了。今天内容稍微多一点，你们应该可以的，智慧很不错。

正辨诸所知，依于三摩地，
解脱诸染污，善说续慧命。
一切法之最，彼等具彼三，
遍知慧如是，智者真实行。

智慧的本体是能无误辨别尽所有和如所有的一切所知，如理如实地辨别和通达尽所有、如所有所摄的一切万法的本体，对四谛、八解脱、三解脱、十二缘起等所有道理都能无误地了知。对于胜义谛和世俗谛所摄的一切万法的所知本体都通达的话，这叫作智慧。

智慧的因是什么呢？前面讲了，智慧的因是禅定。禅定当中产生的智慧是真正的智慧。如果是依靠一些世间的演讲及自己寻伺分别念得到的智慧，虽然也叫“智慧”，但这种智慧并不深奥。

智慧的果是：从世间来讲，暂时能压制我们的烦恼；从出世间来讲，依靠声闻、缘觉的智慧，能摧毁所有的烦恼障，获得人无我的智慧，依靠大乘的智慧，能摧毁所有的烦恼障和所知障，获得人无我和法无我的智慧。

智慧的作用有暂时和究竟的。暂时的作用，比如农业、工业、科学技术等方便人们生活、生存的条件，都是依靠世间智慧产生的。现在大多数人在大学里学知识，都是为了自己的生存、生活，最多是为了国家的利益，为了全球利益的很少。出世间智慧的作用是什么呢？就是把佛陀真正的智慧——人无我和法无我等出世间真正的智慧一直延续下去，续佛慧命，这叫作出世

间智慧的作用，即颂词“善说续慧命”。

智慧可以从世间的智慧和出世间的智慧两方面来看，《定解宝灯论》里讲过“妙慧”和“智慧”的差别，智慧比较高，妙慧比较低。藏文中分得比较清楚，一个叫希绕，一个叫益西。

智慧的具足：智慧是诸法当中最深的，因为六波罗蜜多当中智慧波罗蜜多是最深的。

智慧的分类有两种：一是世间的智慧，指胜法位以下的智慧；二是出世间的智慧，分为大智慧和小智慧，大智慧是菩萨的智慧，小智慧是声闻、缘觉的智慧。

作为佛教徒应该对智慧有所了解，如果没有了解就会很盲目。《诸法集要经》中讲：“若人于佛教，不达道非道，由痴无正慧，常生于热恼。”现在很多佛教徒由于对佛教的正道和非道不能通达，自己没有智慧很愚痴，经常处于烦恼痛苦当中。有些佛教徒不好好

闻思，对佛法一无所知，只是带着一个大大的黄色的包——当然，包里装一些加持品或佛像倒是很好——总比没有好，但是把佛真正的智慧装在自己的内心当中，这才是最上等的智慧者。

《道德经》云：“上士闻道，勤而行之；中士闻道，若存若亡；下士闻道，大笑之，不笑不足以为道。”古人也这样讲，真正的上根者，不管是中观也好、般若波罗蜜多也好，他闻道就行之。中根者，悟性比较中等的人，他今天偶然生信心、愿意接受“我一定好好闻思”，过两天“不行我要走了，可不可以请个假，我不想听课了”，然后走后“不行，我可不可以回来？”就这样“若存若亡”，一会儿想好好学习，一会儿忘得一干二净。下根者是“远离”，他对道完全排斥，有一种非常轻蔑的态度，“不笑不足以为道”，有这个情况。二千五百多年前的《道德经》是这样讲的，更何况是六波罗蜜多的智慧。即使六波罗蜜多的智慧不能接受，但对于世间的、佛教的基本道理，作为佛教徒还是应该

懂得。

不过我想，现在的佛教徒在某种意义上是特别好的，说实话，很感谢大家喜欢学习。现在大家通过学习，都懂得了道和非道的区别——哪些是真正的佛教，哪些不是真正的佛教，哪些是真正的善知识，哪些不是真正的善知识——因此我们不容易上当受骗，不容易迷茫、迷信。如果我们很迷信，在非佛教徒的眼中，看我们是很奇怪的，佛教徒成为怪物了。针对这种情况，作为佛教徒要在形式上、形象上、威仪上等很多方面有进步，在不同场合中也要随顺众生。比如，在适合的场合可以用转经轮，但是有些环境不适合还是不要用，比如在政府的会议室或工厂里，所有人都不信佛教，你一个人拿个转经轮的话，大家会觉得这个人是不是有问题，我们的信仰人家不一定能接受。

人还是需要有一种智慧，“说一句话要看所有人的脸”，这个很重要——说一句话、做一件事情，要看

与整个环境适不适合，文化适不适合，以及与这里的人理念适不适合。不然我们自己认为拿一个大大的包、拿一个转经轮没什么——有些在大街上、火车站、机场的佛教徒，让人看起来都有点担心。我那天跟法师、堪布、堪姆们说，现在是二十一世纪，你们开会不要每人拿一个转经轮，还是拿个笔记本，这样比较相应时代。我希望我们学会的菩萨们，你们也要相应于当地人的生活状况，不然你们一个个都“与众不同”，会让很多人害怕，“这些到底是什么人啊？”所以有些地方我们还是要学会顺应、学会适应，这就是智慧波罗蜜多。OK？

第 66 课

2017 年 4 月 6 日

这次好几堂课都在讲六波罗蜜多，我个人觉得很开心。原因是什么呢？一是这辈子遇到了大乘佛法；二是这辈子系统地学习了《大乘经庄严论》，尤其是与弥勒菩萨（未来的弥勒佛）的弥勒五论结上了善缘；三是学习大乘佛法不仅对增上智慧、对治自相续烦恼有非常大的利益，也是报答诸佛菩萨和传承上师恩德的方式，等等。我想我们每次听闻或学习大乘佛法，都应该是法喜充满的——因佛法的缘故获得满满的欢喜。现在的人们没有法喜，即使拥有各种各样的物质财富，也不一定能欢喜快乐。

在座的各位都一直在坚持听大乘佛法，我们现在

正在讲第三本书，今年上半年讲一部分，下半年讲一部分，第三册就完成了。如果没有什么违缘，明年能圆满最后一册的话，不但我获得了传讲所有大乘佛法的功德，我想你们听众也真正得到了听闻所有大乘经论的圆满功德，这是非常有意义的。

如今是末法时代，人们的各种心理痛苦一直在增强，抑郁症、自闭症患者不断增加，在这样的时代中，我们学习这样的佛法，至少心理也是健康的。无论你的身体或生活出现了怎样的快乐或痛苦，你都能正常地活下去，这也是我们学习的一个必要。

下面开始讲课。

辛七、归摄：

当知诸白法，散乱入定俱，
是以二二二，波罗蜜多摄。

不管十地还是十波罗蜜多，所有菩提分法都可归集在六波罗蜜多当中，所有善法又可摄于三种当中：不入定的、入定的、入定和不入定二者结合的善法。即颂词“散乱”、“入定”还有“俱”——散乱和不散乱都具足。

六波罗蜜多当中，有两个是属于未入定的、为散乱所摄的善法，是哪两个呢？就是开头讲的布施和持戒。为什么圆满持戒和圆满布施属于不入定的善法？比如布施，我们知道，法布施不可能入定——除了佛菩萨能在入定的境界中讲法，但这是很高的境界，一般的法布施肯定要依靠身体和语言；财布施要用自己的手给别人东西；无畏布施也需要自己亲自参与。大多数布施都是依靠身体和语言来完成，不是依靠入定来完成，可以说是散乱心的、非入定的善根。持戒也一样，本来戒律有别解脱戒、禅定戒、无漏戒几种，其中主要是别解脱戒。大多数别解脱戒比如不杀生、不偷盗、不妄语、不邪淫，都跟身体和语言有直接关系。所以，布施和持戒

都为未入定的善根所摄。

入定的波罗蜜多是禅定和智慧。不用说，禅定的本体本来就是入定的。智慧有三种：闻、思、修。闻和思不是入定的，闻与自己的身体有关系，思与心理有关系，但思进行辨别时一般都有一种散乱。在闻、思、修里面，最主要的智慧是修慧，因为通过修慧才能觉悟。禅定是入定的本体，修慧是入定的结果，因此把它们称为入定的波罗蜜多。

安忍和精进既有入定的部分，也有非入定的部分。比如布施和持戒的过程都需要修安忍和精进，实际上是非入定的；智慧和禅定的过程也需要有安忍和精进，二者实际上是属于入定的。

（现场有小孩哭闹）他不去，他想听法是吧？开始唱歌（堪布笑）。听课的时候有小孩在下面闹，传讲的人和听众可能都会觉得受影响，但对孩子本身的因缘和将来的成长来说，小时候如果有闻法的机会是很好的。我去

藏区为老百姓讲课的时候，有些法师说：你们最好把孩子带到外面去，在里面不要哭，但跟孩子说不要哭呢，他非要哭，不一定能办到。孩子从小如果有这样的善根——因为小时候的记忆是一辈子都忘不了的，比如很多上师的传记里都说：我很小很小的时候跟妈妈一起拜见过某位大德，后来听说这位大德如何如何了不起。我看藏传佛教、汉传佛教的很多大德都有这样的故事，从小都有这种印象。所以我们不管是听法、放生，还是做一些善事，都希望能给孩子一些好的影响。我们出家人没有孩子（除非是出家前的），我看今天这边大多数是在家人。在家人的话，有些人过去有孩子，有些人现在有孩子，有些人未来有孩子，孩子就像三世佛一样，所以，从小培养孩子的善根我觉得很好。有些教育不一定是非要老师给你讲课，家庭教育、父母的言行举止对孩子的影响非常深远。因为这个孩子刚才在“唱歌”，这是给他的教言。

辛八、断违品：

菩萨施未贪，非贪无贪著，
亦非贪未贪，非贪无贪著。

这个颂词共有七个不贪。藏传佛教历史上有一个著名的大译师叫作俄·洛登喜饶，他翻译《大乘经庄严论》时，他发现后译的版本都是用的“不贪”，七个不贪都一样，而前译派译师的版本，则用了“非贪、无贪、未贪”等很多不同的否定词，好像每个不贪都有不同的意思可以表达出来，意义非常深奥。原来他是很傲慢的，认为自己翻译得特别好，但看到前译派贝若扎那、嘎哇·华泽、焦若·鲁伊嘉参的译本之后，自己开始觉得很惭愧，对他们一直赞叹不已，怎么说的（堪布诵藏文偈颂）。以前我刚来佛学院，1985 年法王如意宝讲《中观庄严论》，堪布根登洛若给我们做辅导，当时他讲了这个故事、念了这个偈颂。偈颂的意思是：前译派的贝若扎那，他的智慧像虚空一样非常广大；嘎哇·华

泽和焦若·鲁伊嘉参二大译师好比太阳和月亮；宝贤译师即仁钦桑波译师，他的智慧像早上的启明星；而俄·洛登喜饶的智慧（他说自己）就像萤火虫一样。我以前讲《现观》也说过，从译风上也可以看出前译派高僧大德伟大的智慧及他们对佛学的贡献。

下面对每个波罗蜜多从七个方面分析，大乘真正的六波罗蜜多断除了七种违品。（“菩萨施未贪”，下面的每个颂词只改一下“施”字，其他都是一样的，但表达的意思都有点不同。）菩萨的布施实际上远离了七种违品，哪七种违品呢？

第一个，菩萨的布施是“未贪”，已远离布施的违品，违品是什么呢？就是吝啬心。不愿意布施，法布施不愿意，财布施也不愿意，一直紧紧抓着财物不放，但菩萨没有这个违品。

第二个是“非贪”。菩萨在有布施的因缘时，乞丐来了他不会说：我以后再布施，先等两天、明年再布

施，他会立即布施，这叫作非贪。凡夫人可能会：“过两天再说、以后再说。”耽误很长时间。

第三是“无贪著”。菩萨布施是全面布施，对布施没有满足心。凡夫人可能这个东西愿意布施，那个东西不愿意布施，愿意布施给某个人——比如我的亲朋好友，或看起来很可怜的乞丐，但自己很讨厌的人就不愿布施；或者我只布施家乡的乞丐，只在十月初十布施，受八关斋戒时布施，开心时布施——在时间、地点、食物等方面对布施都有一定的限制。

我原来说过，有一次我布施乞丐，先拿出一张十元钱，觉得太多了应该小一点，放回去结果又拿出一张一百元的，不好意思就给了，但不是很愿意给的。凡夫人的布施在物质、时间等方面都有限制，但菩萨的布施在这些方面都无有满足，无论何时何地都可以布施。

第四个是“亦非贪”，即不贪回报。菩萨不会想：因为我布施的原因，即生当中可能别人会喜欢我，或者

过一段时间我在财物、感情、生活方面可以得到回报。
菩萨对于今生的回报没有贪著。

第五个，菩萨也不会想：因为布施，来世我可能财富圆满、相貌端严，或者势力强大、身体健康等等。菩萨不会贪著这样的异熟果报。

第六个，菩萨已经断除了吝啬的随眠烦恼，随眠指的是很细微的习气。菩萨不但断除了吝啬，连吝啬的细微随眠习气也断除了，所以菩萨不会有贪著。因为一地菩萨已经布施度圆满，已断除吝啬的习气。

第七个，菩萨已经远离了恶的作意和散乱的分别念。恶的作意是什么呢？在布施后自己想获得小乘的寂灭果报。菩萨已经远离了三轮分别，证悟了三轮体空，因此菩萨的布施已真正远离了贪嗔或吝啬心。《增一阿含经》中云：“智者随时施，无有悭贪心。”智者随时随地都布施，不是今天开心才布施，明天不开心就不布施，在布施的过程中完全没有吝啬心。这是很重要的。

当然布施与我们的意乐和发愿都很有关系。《大宝积经》里讲过，以前有两个人一起布施，一个人发愿回向自己成为国王，另一个人发愿回向成为大臣，两人的目标完全不同，后来得的果也不同。因为布施的功德，最后一个变成了国王，一个变成了大臣。世间布施的发愿是不同的。

出世间布施的功德在经论中也讲过，因为对众生有慈悲心，所以菩萨是非常愿意布施的。《大宝积经》中说：“菩萨行布施，以慈覆众生。一切诸世间，无有如是乐。”菩萨行持布施是以慈悲覆盖所有众生，世间中没有像菩萨布施那样的快乐。有些人布施时特别痛苦、伤心，但大乘佛教徒，尤其是真正的大菩萨，在布施的过程中心情是非常好的。

有些人也经常讲，有了钱不一定很开心，但是把这个钱给别人，别人真正得到利益或享受的时候，自己会有特别大的满足。对于喜欢布施的人来讲，在世间的一

切快乐当中，行布施是最大的一种快乐。当然，凡夫人可能觉得布施是最痛苦的，尤其是一个人有信仰，另一个人没有信仰的话，有信仰的人想布施，没有信仰的人可能就会不理解、想不通，这是很正常的。

总之，布施波罗蜜多已经远离了七种违品。

希望大家背诵这个偈颂。这些偈颂只有一个字的差别，七个不贪也可以，非、无、未也可以。实际上，菩萨的持戒、忍辱、精进、禅定、智慧都是七个不贪，内容很简单。大家要记住，《大乘经庄严论》中，每个波罗蜜多都有七个不贪，具体是哪几个自己要清楚。

当然，我们的布施和持戒等还没有达到这样的境界，因此我们不要自己认为：我今天给了一百块钱或捐了一千块钱，我就做了很大的布施，我就是慈善家！你看这个是我获得的奖品，在领奖台上高兴得不得了。因为我布施了几万块钱或者怎样，就认为我已经是不贪了。但在不贪、不贪当中，可能还是有点贪著，这不是

菩萨最究竟的布施。

下面讲菩萨的戒律。

菩萨戒未贪，非贪无贪著，
亦非贪未贪，非贪无贪著。

《大乘经庄严论》的内容有时可能比较多，我也争取在一个小时内讲完，最多超过五分钟。你们听本论的时候，可能会觉得里面故事不多，但内容都比较饱满，我还是想尽量给大家多讲一点内容——因为有些人如果没有学到很多，就会觉得一个小时有点儿浪费。大家在一个小时内还是要专注。

菩萨持戒也远离了七种违品。

第一个是未贪，未贪也是破戒的违品。凡夫对贪嗔痴慢这些烦恼都有一种贪著，比如很多人是以嗔恨心、贪心、痴心来破戒，而菩萨已经远离了这些破戒的贪著。

第二个，菩萨不会推迟持戒。“我今天守戒可能有点困难。”“我年轻时没法守戒，退休后再准备守居士戒。”“我准备以后出家。”“我以后准备守菩萨戒。”“现在我没有办法出家，孩子才八岁，等他长大，大学毕业的第二天我就准备出家。”很多在家人都是这样。很多出家人也会说：我在某个阶段没办法，以后再说。而菩萨不会这样，什么时候因缘成熟，什么时候就立即受戒。

第三个，菩萨守戒没有片面性。现在很多人是这样：“我只能守一条戒，我可以不喝酒，但不抽烟实在是没办法。”“我可以不吃肉，但是我吃海鲜。”有些人是“我持戒二三天还可以，时间长了不行。”“我可以参加短期出家。”“我在喇荣好好守戒了，下去就没办法，还是要杀生、喝酒。”所以，凡夫人的持戒在地点、环境、时间方面都有片面性，但菩萨的威仪随时随地都是非常清净的。

第四个，菩萨在持戒的过程当中不会希求今生的回报。他不会想：“因为我守戒不害众生，可能别人会对我好一点。”“原来我的敌人太多了，出家以后可能我债也不用还了，别人对我也没有危害了。”——这是为了逃避敌害而出家受戒，想求一个回报。

第五个，有些人受戒是为了得到来世的果报。因为受持清净戒律能生生世世获得快乐、转生到天界等等，但菩萨没有这样的想法，不会因为贪著异熟果而持戒。

第六个，菩萨已经断除了所有贪嗔痴烦恼的习气，因为随眠烦恼都已断尽，菩萨不会贪执对境。只要有随眠烦恼——《俱舍论》里面讲，只要对境现前、随眠烦恼未断、非理作意三种因缘具足，就会产生烦恼，从而导致出现破戒的现象。但是菩萨的习气已经断尽，不会有这样的贪著。

第七个，菩萨持戒不是为了获得小乘的果位，他的持戒也远离了三轮执著，是以三轮体空的方式来获得戒

律，所以菩萨的戒律非常清净。我们守戒是很重要的，如果没有清净的戒律，即使广闻博学也非常难以得到解脱。《月灯三昧经》中讲：“多闻不能救，破戒地狱苦。”即使你对经论广闻博学，但如果毁坏戒律，将来一定会感受地狱的痛苦。所以，受持清净的戒律非常重要。当然，到了最究竟的时候全部是三轮体空，这是最无上的戒律。龙猛菩萨在《十住毘婆沙论》中讲：“若无我我所，远离诸戏论，一切无所得，是名上尸罗。”我和我所都没有，远离了一切戏论，一切所得也没有，这就是最无上的戒。现在很多人说：我受持了一个非常清净的戒律，但是如果还有我和我所的执著，还有三轮的执著，并不是最上的戒律。如果能以三轮体空的智慧来摄持，这就是菩萨的戒律。

第三个波罗蜜多是安忍，菩萨修安忍也远离了七种违品。

菩萨忍未贪，非贪无贪著，

亦非贪未贪，非贪无贪著。

第一个，菩萨修安忍的时候没有嗔恨心，更没有以嗔恨心扰乱别人的行为。安忍的违品主要是嗔恨，有了嗔心就不可能有安忍，有安忍就不可能有嗔心。如果没有嗔心，就不会有扰乱别人相续、伤害别人的行为。菩萨已经远离这个违品。

第二个，菩萨修安忍会立即修，不会说：“我现在没办法修安忍，过一段时间再修，因为我的怨敌还没有消灭完。”“我跟某个人的关系不好，等我把他处理了，再准备修安忍波罗蜜多”——对修安忍有一种拖延，但是菩萨不会这样，他随时随地立即可以修安忍。

第三个，菩萨没有把相似的安忍执为满足的贪著。从时间上讲，有的人是“我修两天安忍，过一段时间敌人出现我就去打仗”；在地点方面，“我对中国人可以安忍，但对美国人无法安忍”，或者“我的亲朋好友害我，我还能忍，但是我的怨敌、竞争对手害我的话，我

才不客气呢”。这样的修安忍只是针对某个人、某个地方、某个时间，都是片面的。现在有些人对个别人能忍，但对个别人就没办法忍。有些人在某个时间当中能忍：“我这几天守八关斋戒，我不害人，等八天受完戒再说。”我们那边经常有这样的人，有些老乡说：“现在某上师正在说法、授八关斋戒，我这几天好好守戒，守完我准备去报仇。”这样修安忍不是很圆满。不管别人如何打我们、骂我们、害我们，我们都应该把它看作前世的一种业力，当作一种修安忍的机会来接受。

第四个，菩萨修安忍并不是为了今生得到一些回报。“因为我安忍修得很好，别人对我的态度应该越来越好吧。”“因为我修安忍，可能别人会对我供养、如何如何。”有些人本来心里嗔恨心很严重，但表面上装着修安忍，好像没事一样，目的是为了得到今生的回报。

第五个，有的人今生修安忍是为了生生世世相貌

端严：“听说修安忍会很好看，我这辈子不太好看，所以这次一定要修好，下辈子我长得应该非常好看。”有些法师经常说：“修安忍非常好啊，怎么讲呢，这个手啊、脸啊，都会非常的漂亮。”修安忍就会很漂亮，或者来世眷属圆满、财富圆满等等。但菩萨不会贪著这些异熟果报而修安忍。

第六个，菩萨已经断除了嗔恨的随眠烦恼习气。

第七个，菩萨没有小乘的恶劣作意，也没有对分别散动的贪著和三轮的执著，菩萨修持安忍波罗蜜多就已远离了这些障碍。《入行论》中云：“喜乐亦难生，烦躁不成眠。”经常想起敌人、修不了安忍时，就没有快乐的心，天天都很痛苦。有些人是无缘无故很烦躁；有些人可能是福报，好像每天心情都很好；有些人是无缘无故就生嗔恨心，现在这样的人特别多，不知道是食物的原因还是什么原因，莫名其妙就产生特别大的嗔恨心：“我烦得很，今天去吵架了。”“为什么？”“因

为我心情特别不好。”

前段时间甘孜州有个新闻，我一个同学的女儿在上班的路上被人捅死了。她大概 28 岁，非常有善根，但可能是前世的业力还是什么，那个人拿着刀子在路上等着，当女孩路过的时候，就对她捅了好多刀，把她杀死了，很可怜的。问凶手为什么杀人，他说我心情不好。可能是精神有问题还是什么，心情不好就可以随便害人？有段时间，我的房子每天早上五点钟有人扔石头，后来管家把他抓住了，问他为什么？他说我心情不好。我也没有对他做什么，他就心情不好。这个时代，也许从佛教的层面讲，就是业力现前。像我们也没有害过什么人，心里也没有想过——即生肯定没有害过，也许是前世，所以导致他心情不好，也许是他自己的各种原因。

现在世间当中是有这些现象，但作为菩萨来讲这些完全可以忍受。《大宝积经》中讲：“当念谁骂我，

骂者不可得，骂詈嗔恨者，皆悉是空事。”如果有人骂我，我就用智慧观察，发现骂者不可得。对我进行谩骂的话，我生起嗔恨心，如果用智慧剖析嗔恨的自体时，也是除了空性一无所得。

这句话我还是很喜欢。我们在网络上和平时生活中，如果受到别人的谩骂、侮辱——有些确实是有原因的，因为你抢了他的生意、夺了他的事业等等；有些确实在即生当中没有什么原因，就无缘无故地被诽谤。我是这样想的：不管在网上还是什么地方出现语言的攻击，一方面可以帮助自己提升安忍心，非常感谢他们；另一方面，在我们的修行过程中出现一些违缘、反面人物，对自己也是一种很好的考察。

所以我觉得，在我们的人生当中不管是什么经历都是有价值的。在你面前出现很多朋友、帮助你的人，当然是菩提路上的助缘；也许在你面前出现不是很乐观的、对你制造各种违缘、说你过失的人，你也可以反

思，这样对自己也有帮助。

在大乘佛教的发愿文中，经常说我们不但要感谢所有亲朋好友，同时也要感恩所有怨敌及违缘、魔障，包括一些邪魔——这些对我们的身心带来危害的众生。这是菩萨道非常殊胜的窍诀。

接下来讲精进。

菩萨勤未贪，非贪无贪著，
亦非贪未贪，非贪无贪著。

菩萨的精进也一样，首先是远离精进的违品懒惰。有一种懒惰是天天什么事都不想做，除了吃饭一直躺着。戒律里讲，懒惰的人连坐都不好好坐，一直躺着、睡着。还有一种懒惰是属于同恶懒惰：特别喜欢看世间的电影、电视，做一些特别没意义的散乱的事情。菩萨已经远离了这些懒惰。

第二是菩萨不会拖延精进。有的人是“现在没有人

说我，我就不能精进”，需要有人劝才能精进：“你要去听课！”“好好好，我去听课。”然后听了一节课，“好累啊，全身都是麻麻的，不听可不可以？”非要别人劝他，他才去听一两节课。“我明天听吧，让我休息一下，我太累了，我本来有好多好多事情。我今天不听可不可以？我今天不修可不可以？我今年加行实在是修不完，可不可以再延一个月？如果可以，到时给你买一盒比较好的巧克力。”这样一拖再拖。行善要像前辈大德所说，像美女的头发着火或者怯懦的人怀里进了毒蛇一样，在很快的时间当中要立即行动，不能一直拖，不然以后可能会有一些违缘和障碍。做善事的时候行动力很重要，一直拖着：“明天再说、后天再说、慢慢来吧。”这样不太好，要尽量去行持善法。

第三个是菩萨不会满足一些相似的精进。比如只是学一部论、两部论；或者只是在一天两天、一个月内好好学习，或者“年轻就好好闻思，我现在已经五十岁了，没办法闻思了，脑子动不了，现在人老了”，还没

老就认为自己不行了。还有的是：“我只能精进一天，白天精进，晚上就没办法。”其实对法长期无有厌倦地精进才足够，但很多人没有这种精进。菩萨已经远离了这种满足于相似精进的耽著。

第四个，菩萨不会贪著回报。不会想：因为我特别精进行持善法、帮助他人，这辈子别人应该对我有好的回报。

第五个，菩萨不会贪著成办业际等异熟果，比如今生我精进地帮助别人，因此我未来世所有事业会成功、有很大的异熟果报等等。

第六个，菩萨远离了所有懒惰的随眠习气。

第七个是没有对恶劣作意和三轮分别的贪著。菩萨不堕二边、远离四边八戏，三轮体空的精进是最上等的。

禅宗有位叫闍夜多的印度祖师，应该是二十祖吧，

当时他去一个地方弘法，当地有很多修行人，其中一个叫盘陀的人非常精进，他身上穿的是粪扫衣，夜不倒单、日中一食，昼夜六时礼佛。很多人认为他应该最快成佛，但阍夜多说：“他离成佛还很远。”别人问他：“那你是怎么修行的？”他说：“我不颠倒，也不修道；我不会白天精进，晚上不精进；我不多食，也不一食。”他讲了很多远离二边的、比较高的境界，就像《六祖坛经》讲的那样，当时包括盘陀在内的很多人都完全明白了。

虽然某些人看起来白天晚上都特别精进，但实际上他的耽著并没有破。如果没有真正懂得法理，有些精进也不一定非常合理。所以，在修行过程当中远离三轮分别非常重要。

禅定也同样远离了七种违品。

菩萨定未贪，非贪无贪著，
亦非贪未贪，非贪无贪著。

第一个，禅定的违品是散乱，菩萨不贪著散乱，即心散乱、身体散乱。

第二个是菩萨不贪著拖延禅定，不会说：“我今天没法禅定，再过二天、三天就闭关。”

第三个，菩萨没有以相似的静虑为满足的贪著。比如只是一二天坐禅，寂止当中只能修行一部分，不会全面地修。或者“我在某地、某时闭关才能好好修行，其他都没办法”。所以，菩萨是很伟大的，可以随时处于入定的状态。而我们一年当中如果有七天闭关或一个月闭关，就认为我很了不起。

第四个，菩萨不贪著修静虑的回报。不会想：“我现在修静虑帮助别人，经常修持善法回向，别人可能对我有很好的回报吧。”

第五个，菩萨也不贪著禅修的异熟果。不会想：“我今生好好禅修的话，来世身体没有什么疾病，修行

也获得圆满，能转生到色界、无色界中。”

第六个，菩萨没有禅定的违品——散乱的烦恼习气。

第七个，菩萨没有小乘的恶劣作意和对三轮的贪著。

因此菩萨在修道过程当中，已经远离了禅定的七种违品。

菩萨的智慧也同样远离了七种违品。

菩萨慧未贪，非贪无贪著，
亦非贪未贪，非贪无贪著。

第一个，智慧的违品是常见和断见，菩萨已经远离了常见、断见等邪慧。

第二个，菩萨没有对修行智慧拖延的耽著。不会说：“我现在暂时不能依止善知识，不能闻思修行，我

现在没有时间思考，没有时间修行，以后再来吧。”

第三个，菩萨不会对少许的智慧感到满足。“我只听个课，有闻慧就可以了”“思考就可以”“修行就可以”，或者“修行的话，我只修一下世间的禅定、智慧，不需要修出世间的法”。菩萨不会这样，他闻思修的智慧非常全面、完整，包括世间和出世间的智慧，没有时间、地点的局限，所修的智慧本体没有缺陷，就像《解义慧剑》中所讲到的智慧那样圆满。

第四，菩萨不会贪著因说法而获得现世利益。不会想：“因为我说法利他，别人可能对我很好，对我恭敬供养，获得很多世间利益。”

昨前天我看到，有些地方连“现世佛”都出来了，什么什么如来，什么什么佛，还给别人办法会，举行什么仪式，我们连这些词都不敢用。富楼那尊者不知道有没有转世，当时他是说法第一，但转世之后不会说法就完了。现在有很多转世，他的上一世非常非常了不起，

然而一转世，有些行为比凡夫还差的话，就让人有点接受不了。现在佛教当中有些人利用说法，贪图某种回报。

真正的说法不图回报。《大宝积经》里讲，没有世间八法、以全心全意利益众生的心态宣讲波罗蜜多，有二十种利益：如智慧具足、生生世世有坚强的力量、行为清静、心得开悟、不会为魔所转等等，有很多方便，大家可以看看，我也可以提供给大家。宣说佛法在生生世世中都会得到很大的利益，从究竟来说菩萨对这些利益并不贪著，但暂时对我们来讲还是需要了解的。世间一些人把佛法当作获取利益的工具，这是非常不清净的获利途径。因此现在和将来的时代中，的确是有点复杂的事情，这个原因我到时候也可以再讲一讲。

第五个，菩萨不贪著未来成为智者的异熟果。

第六个，菩萨已完全断除邪慧的随眠习气。

第七个，菩萨对回向下劣涅槃无有贪著，也远离了三轮执著。

菩萨已经远离了上面所讲七种违品，这就是菩萨的智慧。

以上可以做一个简单的总结，每个波罗蜜多都有七个不贪，用不贪、非贪、未贪都可以，意思归纳起来就是：真正的菩萨六度都有七种不贪。当然这七种不贪是以菩萨的入定智慧为主而讲，在现实的显现中，我们还是要对有漏善根的追求，因为我们还没有完全到达彼岸之前，依靠船只是很重要的。比如《大宝积经》里说法的二十种利益，暂时我们还是要懂得，我们的确很需要智慧波罗蜜多的真正利益。

现在的佛教徒一定要具有智慧，不仅是佛法方面的智慧，更重要的是，也要了解现代科技方面的一些知识，如果不了解，佛教徒的理念跟不上科技发展，就有可能被时代淘汰。

现代所谓的人工智能，将来可能驾驭全世界。现在全世界很多高科技人员都在拼命研究，一些抓住经济命脉的大财团都在追求高科技，尤其是人工智能方面的技术，如果我们没有掌握这些技术知识，仅仅是依靠自己的信心，不一定能适应时代，世界是会改变的。

佛教徒在独自思维和修行的过程中可能不需要科技，也不需要世间的很多知识，但是如果我们在世间当中还要继续弘法，就需要很多前所未有的知识，所以佛教徒需要不断地学习。在人工智能方面，本来我还想讲一些故事，但今天因为时间关系就不说了。

我希望佛教徒们不但要学习出世间的解脱法门，也要了解当前的科技、政治、经济等知识，这对你的修行也许有一定的帮助。当然，有些人认为这是一种杂修，可能太乱了，这当然要看你自己的根基，如果你觉得看得太多、见得太多对修行有影响，不看也可以。但是你要长期弘法利生的话，还是要从大局出发、高瞻远

瞩，站得高一点，看得远一点，既看到当前世界的各种变化，也要探索我们未来的路应该怎样走。如果我们一直不去了解世界，到一定的时候，可能赶不上最高科技的足迹，其实佛教的智慧应该赶得上，但是因为时代变化太快了，如果我们没有很好地准备，确实会有一点困难。

原来很多修行人只满足于在寺院里面一日三餐，或者完成每天的早晚课，但是仅仅依靠这个，恐怕不能广大地弘法利生。所以我们要好好地思考一下。

本来今天在这里想讲一些其他事情，但时间基本上到了，所以我不多说了，就一起回向吧。

第 67 课

2017 年 4 月 7 日

我们接着讲第九个科判“功德”。前面已经讲了六波罗蜜多的违品，今天开始讲六波罗蜜多的功德。

辛九（功德）分二：一、宣说具四功德；二、复说其余功德。

壬一、宣说具四功德：

佛子遇乞命亦舍，悲不图报所欲果，
施将众置三菩提，智摄世间存无尽。

首先讲布施具有四种功德。每个波罗蜜多都圆满具足广大、无染、大义、无尽四个功德。昨天讲违品

时，我们可能会想：真正具足远离七种违品的布施、持戒、安忍等六波罗蜜多有一定的困难。原来我们都认为自己的布施、持戒还可以，但这次学了《大乘经庄严论》，才知道布施不是那么容易的，对一般人来讲，修持六波罗蜜多的确不是那么容易，大家应该清楚。

1. 广大功德。作为佛子——发了菩提心的菩萨，在遇到乞讨者时，他甚至愿意将自己最宝贵的生命布施出来，更何况其他的身外之物——包括房屋、财产、银行卡等等，他对这些根本不会有吝啬。在时间方面：他不是今天愿意布施，但明天不行；或者在一年中可以布施，一年后就不布施，他的布施不会有时间上的限制。在布施的对境方面：不是跟我关系好的可以，关系不好的不可以。在施物方面：连身体都可以布施，不会这个舍不得，那个可以给的，或者“这是比较差的、脏的，我不想用，给你吧”，不会这样的。菩萨布施的第一个功德就是广大。

2. 不染功德。因为菩萨是以悲心引发布施，布施的唯一目的就是为了利他，不会图即生中的回报。不像世间人请人吃饭，然后夹一个菜：“你好好吃啊，我有一件事求你，看能不能帮我。”所以，现在很多人不敢吃饭，因为背后都有所求。但菩萨不是这样，只要你吃饱就可以了，除此之外没有任何要求，不用怕。菩萨布施对来世的异熟果也没有希求，这是很高的境界。大多数人做布施等善事时，比如今天布施，就想着将来我能不能变得富裕、漂亮、身体健康，就想让我健康、让我快乐。凡夫人这样想也可以，并不违背因果。不能认为菩萨的境界很高，我达不到，以后再也不布施了。布施和不布施相比较，当然是布施好。布施越清淨，功德越圆满。这是第二个功德，菩萨的布施没有自私心的染污，不会求今世和来世的回报。

3. 大义功德。菩萨布施并不只是让众生暂时离开贫穷、得到一点快乐，而是要通过布施将众生安置于三菩提——断除我执，逐渐获得声闻缘觉以及佛的果位，

这就是大的意义，能解决大的问题。暂时来讲，我们今天可以布施乞丐一顿饭，但是不能解决究竟的问题。

4. 无尽功德。菩萨布施是用智慧来摄持善根，不像凡夫人那样，异熟果报成熟后善根就用尽了；也不像声闻缘觉一样，获得寂灭涅槃之后善根便穷尽了。菩萨布施是以三轮体空摄受善根，既不住于世间轮回的边，也不住于出世间涅槃的边，所以，他布施的功德永远存在于世间当中不会灭尽。

佛经当中讲过，有一位龙王把水滴降于很多国家，后来他想：有什么办法让水滴永远不干涸呢？他想到如果水滴跟大海融入一体，在大海水没有用尽之前，水滴也不会干涸。同理，菩萨布施的善根是以三轮体空和佛菩萨的智慧来摄持、回向的，在任何时候都不会穷尽。

因此，圆满布施波罗蜜多就具足这四种功德。大家要知道，菩萨能真正舍弃自己的一切内外财物。《菩萨本缘经》里面说：“一切诸菩萨，为利众生故，舍弃已

身命，犹如草粪秽。”所有菩萨为了利益众生的缘故，能舍弃自己的身体，就像舍弃草物粪便一样，对此没有任何贪执。菩萨行持大布施时连最宝贵的生命都能舍，而且完全是心甘情愿的。

禅宗的二十四祖叫作师子尊者（达摩祖师是中国的初祖，在印度是第二十八祖），师子尊者在个国家弘法时，有些对佛教不满的人故意破坏佛教，他们假扮出家人潜入皇宫淫乱宫女，影响非常恶劣。此国国王本来信奉佛教，看到这种行为特别生气，他想：我以前诚心诚意皈依佛教，但是这些出家人竟然如此过分，从此之后我一定要毁灭佛教！于是他开始摧毁三宝所依，干各种不合理的事情。他找到师子尊者说：“你们佛教很不好的！你证悟五蕴空性没有？”师子尊者说：“已证悟。”他又问：“你离开生死轮回没有？”法师说：“已离生死。”国王说：“你既然证悟了，对身体不会有执著，也不会对头有执著，我要砍下你的头！”师子尊者心甘情愿地说：“身非我有，何吝于头！”尊者的头被砍下

后没有流血，而是流下白色的乳汁。之后国王的手臂突然断了，七天后也死了。

这个故事说明了两点：第一，菩萨真正得到了无我境界，对布施自己的身体毫无执著和痛苦。历代高僧大德的传记中也载有类似事迹。第二，对毁坏佛教的情况我们要重视，以智慧观察。在古代印度，对佛教不满的人就会以各种方式破坏佛教，现在就更不用说了。不管在任何场合，如果有人以佛教徒的形象做一些不如法的事情，我们应该从两方面去思考：也许这件事情是真实的，也许中间有很多人炒作。现在外面有很多人对佛教不满、对佛教有嫉妒心，佛教内部有些人也是互相嫉妒、互相排斥，这些人依靠网络等手段，什么事都做得出来。所以，无论佛教徒或者非佛教徒，人们所看到、所听到的，有些是真实的，有些不一定真实，在这种情况下，我们要学会用自己的智慧来观察，这很重要。

下面讲持戒波罗蜜多的四种功德。

佛子恒受禁勤戒，不求善趣得不贪，
戒将众置三菩提，智摄世间存无尽。

1. 广大功德。持戒的菩萨在乃至获得菩提果之间会圆满戒波罗蜜多。菩萨戒有三种，颂词“禁戒”是指受持严禁恶行戒，“勤”指摄集善法戒和饶益有情戒。菩萨戒实际上超过了声闻缘觉和世间的戒律，声闻缘觉只有严禁恶行戒，使自己的身口意不造业，除此之外，通过六波罗蜜多来摄持一切善法的戒律是没有的，用六度四摄饶益一切众生的饶益有情戒更谈不上。

菩萨戒确实很广大。表面上看小乘也受戒，比如比丘戒、比丘尼戒——有人觉得自己好了不起，尤其是一些学戒律的法师。藏地有些学律的人，虽然戒律特别清净，但好像不怎么把别人放在眼里。汉地也有这样的，我去过一些专门学律的女众道场，那里的每个人对法师都特别恭敬，那个法师走路都是轻飘飘的，她觉得自己的戒律很清净，与很多人不同。但是小乘戒与菩萨戒相

比较，菩萨的戒律是广大的。菩萨戒中有饶益有情戒，而在一些学律者所受持的戒律当中是没有的。

2. 不染功德。菩萨不会求人天的福报，即使得到人天善趣，也不会贪执这种快乐。很多世间人想获得天人和人间的福报，他的目标就是“我要过得幸福”。现在很多人特别贪求享乐，一直羡慕有钱人的享受，认为存在一种真实的幸福。但菩萨依靠清净的戒律，即使获得人天福报也不会贪著，比如住在特别豪华的宫殿里也不会贪执。现在美国、俄罗斯的很多官员住的是庄园、别墅，带有特别大的私人花园，他们可能觉得自己住得非常好。但修行人对此根本不会看重，这有什么可贪的呢？只不过是自己产生傲慢而已，守戒的人不会贪执享乐。

3. 大义功德。菩萨持戒，是想将自他一切众生都安置于声闻、缘觉、佛三种菩提果，所以具有大义。有些人持戒仅仅是为了自己获得人天福报，或使自己行为

很清淨、身体很健康。比如现在很多人过午不食，就是为了减肥，让身体苗条、相貌端严，这样的“持戒”，是为了获得今生的一种利益，意义不大。不管你再怎样减肥，死的时候是最彻底的减肥，那时不用自己减，专门有人来给你“减肥”，而且最后减到“空性”。所以，为了获得暂时的利益而守戒，意义不是很大，最大的意义是通过守戒将众生安置于三菩提。

4. 无尽功德。因为菩萨的戒律是以无分别智慧摄持的，他的功德就像水滴融入大海一样，像取之不尽的宝藏一样，永远不会穷尽。

首先，菩萨持戒的目的不是为了获得人天福报。

《四百论》当中讲：“智者畏善趣，亦等同地狱，彼等于三有，难得不生畏。”意思是说，智者对善趣也像对恶趣一样很畏惧，因此对三有轮回不会有什么兴趣，他觉得天界也好，人间也好，凡是三有都是特别恐怖的地方。他们守持戒律非常清淨，不是为了获得暂时的人天

福报。

守持戒律的功德的确特别大，我们以前也做过介绍，哪怕是受持一天戒律的功德也很大。正因如此，历史上很多大师为了护持自己的戒律，宁可抛弃自己的生命也不破戒。

不仅在人类当中有这样的人，甚至在其他的众生当中也有。记得《大智度论》当中讲：有一位龙王在一位大师那里受了一天的戒，当时天气比较热，它变成蛇的形象在森林当中，结果被一个猎人看到了，猎人说：我如果把蛇打死，把皮供养给国王，国王应该很欢喜，会给我大奖励。猎人就抓住蛇（实际上是龙，但看起来是蛇），把它的皮全部剥了下来。当时龙王特别痛苦，但是为了不破戒，它没有反抗。本来这位龙王非常厉害，一些弱小的众生，它在很远的地方只用眼睛一瞪，就能把它们毒死；对比较强大的众生，也能通过其他方式杀害。但龙王当天为了守戒，就没有害猎人。皮被剥

光后，它的身体只剩下肉，在它辗转痛苦的过程中，又来了好多小虫吃它的肉，以它的能力，完全可以把这些虫杀掉，但因为受了一天的戒律，它不但没有害它们，而且还发愿：今天我用身肉来布施你们，将来我成佛要用佛法来布施你们。这位龙王其实是佛陀的前世，后来佛在初转法轮时，这些小虫成为八万天子前来闻法，当时的猎人是提婆达多。这个公案好像是在《大智度论》里，佛传中也有类似的记载。

我们哪怕受一天的戒，比如八关斋戒或其他戒，功德都是很大的。当想到佛陀在因地宁可抛弃自己的生命也不破戒，以这么崇高的精神来护持戒律时，我们末法时代的众生更应该尽量持戒。持戒的大德现在也大有人在，非常了不起。他们对比较细微的戒律都很重视。

戒律是一切功德的根本，它具足广大、无染、大义及无尽的功德。以上是讲戒波罗蜜多的四个功德。接下来讲安忍。

佛子忍极难行害，非求善弱畏见利，
忍将众置三菩提，智摄世间存无尽。

安忍波罗蜜多也具足四种功德。

1. 广大功德。菩萨为了利益和成熟众生，圆满获得一切佛法，在修行的过程当中，即使受到众生的各种危害、打击也能忍。遇到没有吃的穿的、没有住处，或经历各种各样的苦行，也可以忍。作为菩萨，为了利益众生、弘扬佛法，可以在多生累劫当中忍受众生对他的伤害。

《大宝积经》里讲，佛陀对阿难尊者说：我在因地修安忍时，有人不断谩骂我、说我的过失，有人在我化缘时扔泥土，有人利用女人诽谤我，有人用毒药来供养我，虽然他们以各种方式来害我，但我当时既未对他们生嗔恨心，也没有报复。

佛陀还说过，他在因地时曾有一个婆罗门用五百

多种不同的言词来谩骂他。我们想想，五百多种言词——真的是太多了！在平时的生活当中，有人说：

“这个人说我的过失，那个人也说我的过失，很多人都在说我的过失！”；有些人在网上被别人揭短或攻击，就受不了了；现在很多明星也经常听到骂声，其实按照佛陀的教言，这反而是修持安忍的一个机会。佛陀说，虽然这个婆罗门用五百种言词来谩骂我，但我不但没有报仇，反而用慈悲心为他说法，后来婆罗门也皈依了。

有些法师以前某个道友对他不好，后来又对他特别好，但他一直不肯原谅对方：“你出去出去！不要来，以前你是怎么对我的？”从世间角度讲，确实不太好接受——以前你对我不好，现在怎么突然想通了？但是从佛法角度讲，以前他对你不好是因为各种烦恼现前，现在他已经想开了，如果他在你面前忏悔、重新对你好，你应该尽量接受。

人的确是这样，比较成功的时候，很多人都来赞

叹、献花；稍微有点不成功、失败或没落的时候，又有很多人来打击、嘲讽，这就是世间的无常，世间人特别现实。当然这并不是从佛教的层面看，而是从世俗的层面来看。你们想一想：现在世界各国的总统、大领导，当他们在位时，有多少人对他们毕恭毕敬，握个手都激动得哭了：“啊，我握过某某的手了，我不愿洗手了，宁可手脏脏的，有他的味道在上面。”可是他一旦下台，大家又都恨成什么样了。所以，别人的赞叹、诽谤、攻击，都没有什么可靠的，应该守持自己的道德标准。社会上的人，随着环境和外在的因缘，他的态度会变的。比如说你生意做得比较好、比较有钱的时候，很多人都开始吹捧你，亲近你的人也越来越多；一旦你沦落为乞丐的时候，可能谁都看不惯你，都用非常蔑视的眼光看你，这是非常现实的一个社会。所以，在现实生活当中，我们没有必要特别在意毁誉。

菩萨的安忍是很广大的，任何时间都可以修安忍，他不会说：“我今天心情不好，忍不了，明天再修忍

辱。”菩萨的安忍，在时间和所修对境方面都是很广大的。

2. 无染功德。菩萨修安忍是无有染污的，因为菩萨行善不求回报。菩萨不是因为害怕别人的威胁，希望得到保护而修安忍，也不是为了得到对方的一些利益而修安忍，这些都是有染污的。安慧论师的讲义里有另一种解释，我忘了，跟麦彭仁波切的解释稍微有点不同。

（很多人悄悄地走了，他们不能修安忍。现在偶然来佛学院听课的非佛教徒越来越多，也挺好的，给他们种下一个善根——我一边修安忍一边讲课。）

3. 大义功德。通过安忍把众生安置于三菩提，这是广大的意义。

4. 无尽功德。安忍用无分别的智慧来摄持，功德永远都不会穷尽。

安忍是非常重要的，应该长期修。大到全世界的

事，小到个人的生活，都应该用爱心来对待，如果能这样，社会就会变得和平，个人的身心也能和谐。《菩萨本缘经》当中说：“非以怨心，能息怨憎，唯以忍辱，然后乃灭。”不是以怨恨心让怨敌全部消灭，唯一通过修安忍的方式，才能灭除我们相续当中的痛苦，把憎恨消灭掉。大家在生活当中要记住。

现在很多人认为以牙还牙的方式最好，但这是没有必要的，仇恨可能会越来越大，很麻烦的。最近美国向叙利亚扔一些导弹，特朗普总统可能觉得很有意义，但是最后的结果怎么样也不好说，以后如果真的出现第三次世界大战，后果将不堪设想，现在全世界的许多人都处于恐怖当中。从世间角度来讲一般都是以怨报怨，但这样做并不是很成功，应该用爱来灭恨，这是对大乘佛子的基本要求，如果真能做到是最好的。

佛子铠行勤无喻，摧自他惑得妙觉，
勤将众置三菩提，智摄世间存无尽。

这是讲精进波罗蜜多。精进有铠甲精进——我要度无量无边的众生，披上利益众生的铠甲；还有在实际行动当中真正去行持善法、利益众生的加行精进，这种加行是真正去做，真正去利益众生，不是光在口头上说应该如何如何，然后事情落到自己身上时就推给别人。这种精进超过了世间人，世间人不会有这样的精进。证悟人无我和法无我的菩萨，他的精进也超过了声闻缘觉。

从时间层面讲，菩萨的精进是永远的，不是我今天开心就精进，不开心就不精进。我记得佛学院原来有个别特别精进的法师，现在好像没什么消息了，每次讲考、背考、年底考试我都很关注他，然后就打听了一下：“几年前某法师很精进，现在怎么样？”“啊，还行吧，反正现在还在班里。”意思是还没有死，还活着（众笑），但是可能没有以前那么精进。以前刚来的时候夜不倒单，连吃饭都觉得“不行，耽误时间”，以前很多人是这样，但不知道现在还有没有。

菩萨的精进是年轻时精进、中年时精进、老年时也精进，在时间上是长期的，包括对能利益众生的世间法方面也很精进。

1. 广大功德。声闻缘觉和世间人的精进只是为了利益自己，不是很广大。像声闻缘觉的精进，就是为了“我获得寂灭的果位”。菩萨的精进远远超过声闻缘觉和世间人，所以叫作广大。

2. 无染功德。菩萨的精进能摧毁自他相续当中的很多烦恼，能引发禅定和智慧，然后摧毁自相续当中的烦恼障和所知障，同时能获得非常绝妙的果位，因此无有染污。

3. 大义功德。菩萨通过精进将众生安置于三菩提，这是大义。

4. 无尽功德。菩萨以三轮体空的智慧来摄持善根，功德永远无有穷尽，乃至菩提果之间都不会耗尽。以上

讲的是菩萨精进的功德。

有个《弥沙塞五分戒本》，佛陀什等译，好像是当年法显法师从斯里兰卡带回中国的，里面讲了很多修行的方法，相当于现在南传佛教巴利文经典里的一些修法。里面有一句话是：“日夜常精进，求实智慧故，是人佛法中，能得清净命。”意思是：如果我们日日夜夜希求真实的智慧，在佛法当中一定会获得清净的果位。作为修行人，毕竟是自己选择了学佛，不要整天都很懒惰、搞一些世间法。我看有些修行人真的很精进，有些居士对自己的念诵、功课、工作都比较努力。其实工作还是要努力，不然佛教徒每个都特别好吃懒做，只想让别人来为我服务的话，是很不合理的。

佛教徒要重视修行。有些人世间法方面还可以，平时对工作、对家庭、对个人做一些世间事很积极，看连续剧、电影也很积极，只要出现一部新电影，就马上跑到电影院去看。现在部分佛教徒特别喜欢看电影，我觉

得偶尔看一次也可以，对在家居士我们也没有要求不能看，但是长期这样不是很好，希望你们在出世间的修行方面多精进一点。

佛子众定成静虑，妙禅乐住悲生下，
定将众置三菩提，智摄世间存无尽。

1. 广大功德。佛子不仅具有四静虑、四无色界等世间的静虑，还具有首楞严、虚空藏、狮子奋迅等许许多多出世间的等持、禅定。一般世间的禅定只是心安住，除此之外就没有什么了，更没有出世间的禅定，所以菩萨的禅定叫作广大。

2. 无染功德。因为菩萨可以住于色界和无色界的禅定，身心特别快乐，但菩萨不会贪著这些禅定的快乐，他会依靠悲心的力量投生欲界，来到人间等处度化众生。有些人说：“我想一直闭关，不想出去。”其实出去利益众生、弘法利生，也是菩萨的一种禅定。如

《无尽智慧经》所讲，所谓菩萨的禅定是什么呢？就是用慈悲心来缘众生，这就是菩萨的禅定。所以在某种意义上，用利益众生的心一直专注众生，这也是菩萨的一种禅定。

3. 大义功德。菩萨以禅定将众生安置于三菩提。

4. 无尽功德。菩萨的禅定以智慧摄持，功德无尽。以上是禅定的四种功德。

智慧也是一样有四种功德。

佛子知如尽所知，不著涅槃况轮回？

智将众置三菩提，摄众世间存无尽。

1. 广大功德。佛子完全通达尽所有和如所有的一切万法，即胜义和世俗所摄的一切万法，这样的智慧在世间当中是没有的——大多数人是通达部分世俗谛，只有少数人通达胜义谛，所以说菩萨的智慧是广大的。

2. 无染功德。菩萨证悟了二无我的缘故，对声闻缘觉的涅槃都不贪执，对轮回的世间更不会贪执。为什么呢？因为他已经通达了世俗如梦如幻的境界，也通达了如虚空般胜义等性的境界，所以没有染污。

3. 大义功德。菩萨依靠智慧将众生安置于三菩提，这是大义的功德。

4. 无尽功德。因为菩萨既不住轮回的边，也不住涅槃的边，他的悲心是以三轮体空的智慧来摄持，功德一直存留、周遍于世间。这是智慧波罗蜜多的无尽功德。

广大及无染，大义与无尽，
当知是施等，一切四功德。

最后总结：六波罗蜜多都有广大、无染、大义、无尽四种功德，具足这四种功德才算是真正的波罗蜜多。

我们在修行过程当中也可以观察自己：做布施的

话，远离七种违品没有？具足四种功德没有？经过观察就知道，我们可能只是在表面上做功德、做布施。对持戒也可以观察：到底我的持戒远离七种违品没有？具足四种功德没有？可能也只是部分具足，比如有些持清净戒律的人，只是守持了摄受善法戒或禁止恶行戒。我们修持禅定波罗蜜多的时候，可能也只是远离了部分违品，不一定七种违品都远离了；可能也只具足了部分功德，不一定四种功德都具足。

而菩萨的六度的确是具足了所有功德，远离了所有过患，因此我们对佛菩萨要有恭敬心——为什么说佛陀在人中是二足之尊？为什么用无上、微妙这些词来赞叹佛菩萨？并不是无中生有。

我有时因为今生有缘遇到佛法而特别欢喜，有时又觉得大乘佛教的教理非常高深，自己距离还很远而感到有点惭愧。但是我想：现在不懂可能是自己的智慧特别狭小；如果懂了也没有什么可傲慢的，因为我的布

施、戒律、安忍的境界都不高，在众生面前没有什么特别了不起的地方，没有什么可值得骄傲之处。我们可以用这种方式来看待自己、对待他人。

第 68 课

2017 年 4 月 20 日

下面讲《大乘经庄严论》中的六波罗蜜多，今天讲第二个科判：复说其余功德。上节课已经讲了一部分功德。

壬二（复说其余功德）分四：一、以清净功德超胜之理；二、布施等堪为最胜；三、以赞叹布施为例宣说；四、别说精进度功德。

这里讲精进很重要。昨天讲《妙法莲华经》也提到，阿难尊者与释迦牟尼佛是同时发菩提心的，后来释迦牟尼佛比较精进，先成佛了，阿难虽然广闻博学，但直到佛陀圆寂还没有获得阿罗汉果位。所以在座的各位

应长期精进。

精进有二种，一种叫作恒常精进，一种叫作恭敬精进。恭敬精进是对自己所求的任何知识都非常有欢喜心、恭敬心，在恭敬的心态下不断努力。恒常精进是多年以来都不松懈，有些佛教徒刚开始特别精进，慢慢就懈怠了。比如刚开始念诵等等都做得很好，但过了五年、十年、二十年后，还不断精进的人就比较少了。当然也有个别人刚开始特别不精进，又特别调皮、散乱，但后来可能通过上师的加持，有了一些觉悟，然后不断地精进。法师当中也有这样的情况，刚来的时候特别野蛮，到了后来相续慢慢调柔，最后成为很了不起的大德，所以，人的表现也是无常的。后面会讲精进，我是比较喜欢讲精进的，自己虽然不精进、很懒惰，但对精进的精神很有渴望之心。

癸一、以清净功德超胜之理：

乞见圆满喜，不喜及慕求，
施者具悲悯，超胜恒胜伏。

这里是讲六波罗蜜多的很多功德，每个波罗蜜多都用一个颂词来解释，对戒律讲得多一点。

首先讲布施波罗蜜多。菩萨的布施波罗蜜多有很多超胜的功德，和一般世间人的布施完全不同。有什么超胜的功德呢？乞讨者见到布施者会非常欢喜——“乞见圆满喜”，因为他想从施主处获得财物，看到施主就很欢喜。如果他没有见到布施者，或者虽然见到了，但是对方没有给他财物，他都是不会欢喜的。“慕求”是乞讨者见到布施者，并且布施者把财物给他，最终真正满了他愿。见到布施者和获得布施两个方面，乞丐见到布施者会很欢喜，布施者不给的话乞讨者不会欢喜，布施者满足他的愿就会很欢喜，乞讨者有这样的特点。

佛学院有个乞丐，他见到有人来了就说：“你们都成佛！一个都不剩下！”（众笑）“阿得！阿得！”不

知道他叫谁，“阿得”是哥哥的意思，他看到女的也说“阿得！阿得！”。他去年好像有一段时间没来，我很想念他（众笑），现在又来了。

布施者菩萨因为特别悲悯众生，他见到乞讨者不像一般人——很多人看到乞讨者都特别讨厌，“走走走！”给一块钱，“快走快走！”而菩萨见到乞讨者很欢喜，如能圆满布施也很欢喜。如果他没有见到乞讨者，或者不能给予对方，或者不能完全满足对方，他就不会欢喜。菩萨也具有欢喜、不欢喜和慕求这三个特点。在这三个方面菩萨已经超越了其他众生，原因是什么呢？一般来讲，作为布施者，菩萨的欢喜心超越了乞讨者，本来乞讨者看到施主，并得到钱，满了愿，就会很欢喜的，但这种心态远远不如布施者，布施者更加欢喜。

《入中论》中讲，佛子听到乞讨者的声音时，所

得到的快乐，远远超过声闻入灭尽定的快乐³⁴⁴，作为菩萨特别欢喜布施。《大丈夫论》中有一个比喻：比如一个盗贼偷到一些东西，然后去市场上卖，如果卖得很多钱，心里就非常欢喜³⁴⁵。但菩萨在某种特定的情况下，他做布施能满足众生的话，他的欢喜心已经超越了刚才盗贼得到钱财的欢喜心。我们是不是菩萨自己也知道，说起来我们都说“我在修持布施波罗蜜多”，但是我们的布施波罗蜜多，真的跟一地菩萨以上或者初发菩提心的、非常虔诚的菩提萨埵的心态相比的话，差别非常大。

《涅槃经》里讲，为什么菩萨这么爱布施而且不产生痛苦呢？原因是——这里有一个比喻，比如一个母亲，她只有一个孩子，这个孩子再怎么不听话，她也愿意把自己的财物全部给他；再怎么不孝顺，也不会对他

344 《入中论》：“且如佛子闻求施，思维彼声所生乐，圣者入灭无彼乐，何况菩萨施一切。”

345 《大丈夫论》：“譬如有人盗窃他物至市卖之。若得速售心大欢喜。菩萨得施乞者物时。心大欢喜复过于是。”

产生嗔恨心。原因是什么？母亲对孩子有爱。同理，如果菩萨对众生真正有爱，他根本不会产生嗔恨心，也不会有轻蔑的态度。因为他看众生，就像看自己的孩子在外面流浪、无衣无食一样，对孩子肯定会很疼爱的，即使孩子的有些行为比较过分，也不会对他产生嗔恨心。所以菩萨布施时的爱和欢喜心都非常超胜。

《大宝积经》里讲：“菩萨行布施，以慈覆众生，一切诸世间，无有如是乐。”菩萨的布施是以慈悲心覆盖众生，这种快乐、这种欢喜心在整个世间都难以得到。有些人经常说：当我把钱给了一些非常可怜的病人，才知道“这些钱还是很有用的”，自己满足众生的同时也获得了快乐，即使众生不一定有报恩心，但是因为这段时间的给予，我已经获得了快乐。众生获得钱财的快乐，与布施者给予获得的快乐相比，布施者的快乐远远超越了受施者。

有些人在生活中特别愿意帮助众生，哪怕自己的

生活再贫寒、再窘迫，还是很愿意把自己的财富给予他人，法布施也是一样。布施有三大布施：即法布施、财布施和无畏布施——在众生感受畏惧的时候帮助他们。这是布施波罗蜜多的功德，里面讲的道理是非常有意思的。

下面讲持戒波罗蜜多的功德。

慈悲于众生，性命受用妻，
恒施极欢喜，何不护断彼？

持戒波罗蜜多实际上就是平时讲的断除十不善业：身体的三种不善业——杀、盗、淫；语言的四种不善业——妄语、绮语、离间语和粗语；心里的三种不善业——害心、贪心和邪见。这个颂词首先讲了身体的三种不善业。菩萨守戒，起码要守持身口意的十种善业，断除十种不善业。

第一个是“慈悲”。作为菩萨，对所有众生有特

别大的慈悲心，即“慈悲于众生”。这是什么样的慈悲呢？由于爱众生，菩萨连自己最珍贵的生命都能舍弃，那他怎么会去杀生呢？绝对不可能的。一般居士在吃素后，基本上都不会再杀生了。有些人现在已经习惯了——我看到有些吃素的居士，尤其是海边长大的人，看到螃蟹的时候，一边咽口水一边念：“喻玛呢巴美吽！”“喻班匝_儿萨埵吽！”因为他很想吃，但不好意思吃。所以有了菩提心之后，肯定不会杀生，连自己的生命都愿意舍弃的人，是绝不可能杀生的。

第二个是“受用”。作为菩萨，他把自己所有的受用，不管是房子、床、书还是什么等等，都愿意布施给众生，那他怎么会去偷盗呢？偷盗是想把别人的财物据为己有，而菩萨是愿意把自己的所有财物送给别人。现在有的慈善家说是裸捐，可能还是存了很多钱，只是名称上的裸捐。菩萨能够这样布施，怎么会去偷东西呢？不可能的。

第三个是“妻”，菩萨对于自己的妻子或丈夫、最爱的家人也可以布施，就像义成王子的故事一样。既然如此，他怎么还会贪爱别人的家属，或者邪淫呢？这是根本不可能的。菩萨是“恒施极欢喜”，恒时愿意布施自己的生命、受用、妻子等等，而且非常欢喜，怎么可能没有断除杀生、偷盗、邪淫呢？这是绝对不可能的。这是身体方面。

我们经常讲杀盗淫妄十不善业，我觉得虽然十善业、十不善业很简单，每个人都能说得清楚，但是像本论这样，把智慧与道理相结合而解释的，可能很多地方是没有的。我对《大乘经庄严论》是很感兴趣的，每次不管是讲还是翻译的过程，我都会想：“哦，今天肯定会有很多新的东西。”自己的感觉是这样。

既然菩萨真正愿意把身体和身外的财物都给予众生，那怎么会去做一些不合理的事情呢？世间有很多罪犯，有些是行为不清净，有些是偷盗，有些是杀人。而

作为发了菩提心的菩萨，愿意把自己的生命、受用等等全部布施给众生，这样的话怎么会造这些恶业？绝对不会。

“菩萨悲愿力，愍恤诸群生，勇猛捐自身，不生忧苦想”，这是《菩萨本生鬘论》当中讲的，是马鸣菩萨和其他几位论师所著，在宋朝时译成汉文。里面讲菩萨因为大悲和愿力，特别慈爱和关怀所有众生，把自己的身体捐出去都特别愿意，根本不会产生痛苦。

现在很多国家提倡捐器官，前段时间我去了一所医院，有些医生说很多眼角膜都是从国外空运来的，如美国和加拿大，中国的佛教徒当中几乎没有捐献者，而印度、斯里兰卡、新加坡那边比较多。他们问我佛教徒里面有没有捐献者，我说这个可能要研究一下。从菩萨布施的角度来讲，这是非常合理的，因为人死后眼角膜是用不上的，如果能令其他人复明，这是非常好的事情。但是有些经论中也有这样的说法：人死后二十四小

时或者三四天当中不能损害遗体，所以，这方面可能要研究一下。

佛教徒活着的时候虽然身体不能捐，但是死后——我觉得如果自己已确诊为癌症晚期，捐给别人应该可以吧。尤其是如果自己的发心比较大，临死应该不会有嗔恨心。世间有些歌星、明星、知名人物，他们也愿意捐器官。这方面不仅要从佛教的理论上面去观察，在生活中也要去思考，如果捐器官在佛教中没有不合理的说法，也能真正利益众生，是需要这样的。

刚才讲的是《菩萨本生鬘论》里的勇猛捐自身。我们要不要勇猛捐自身，这个以后可能要研究。作为法师，对生活上的一些道理也要研究，不然遇到别人提一些问题你怎么回答？有些佛教徒对佛教根本不专业，对现实生活当中的很多问题，不会从佛教的角度来解释，也不去想，其实很多事情应该比照教理进行研究，这是非常有必要的。这个问题要想一想，对吧。

身体的三种不善业已经讲完了，下面是讲语言的四种不善业。妄语是一个偈颂，离间语、粗语和绮语是一个颂词。

圣不惜心平，无畏悲普施，

岂能以害他，言说颠倒语？

这里讲妄语。菩萨连自己的生命身体都不顾惜、根本不在乎，这样的人怎么会欺骗众生、说妄语呢。很多人说妄语就是为了得到自己的利益，或者为了保护自己的性命，都是在自私心的驱使下说妄语。菩萨不顾惜自己的一切，怎么会说妄语？还有说妄语是不平等的，而菩萨对待众生都是平等心，说妄语是为了保护自己的亲朋好友，或反对、排斥自己怨恨的敌人等等，菩萨对待所有众生像自己的独子一样，怎么会对他们说妄语呢！

“无畏”指菩萨远离了五种畏惧。前面在第十五品讲过五种畏惧：生活上的畏惧——害怕得不到生活资

具；害怕名声不好；害怕眷属离散；害怕死亡；害怕堕入恶趣。有些讲义讲的是害怕受到国王的惩罚等五种畏惧，这也可以。我们的财富是五种怨敌共享的，也有这种说法。菩萨现前了诸法平等的境界，没有什么畏惧，也不可能会说妄语，而很多人说妄语，就是害怕自己的名声、生活受损等等。

还有菩萨是在慈悲心的摄持下布施所有众生，包括自己的家人、眷属、内外财物他都愿意布施，这样怎么会说对别人有害的妄语呢？根本不会。很多人说妄语的主要原因是什么呢？实际上都是自私心，为了自己得到利益。《大乘经庄严论》当中讲到语言的四种过失，其中妄语是比较严重的，杀盗淫妄四根本戒当中，并没有绮语和恶语。

对于妄语，西方人认为这是人格问题。现在很多世间人经常说：“如果你骗我，我就不客气了，我什么都可以忍，但你千万不要对我说妄语。”确实，人与人之

间沟通的时候，如果一方从语言上欺骗另一方，对将来彼此的合作会产生很大的影响。

《诸法集要经》里讲：“若人说妄语，彼速自轻蔑，智者咸舍去，诸天皆远离。”如果一个人说妄语，此后他在很短的时间当中自然会受到众人的轻蔑，智者会抛弃他，包括天人都会远离他。“一朝被蛇咬，十年怕井绳”，如果以前被欺骗过一次，以后遇到他就会比较注意防范。

在十不善业当中，妄语是很严重的。但在现在的世间中，有些人说妄语的话，可能很多人还觉得这个人很厉害。比如在一部电影或电视剧里出现一个正面人物和一个反面人物，很多人对反面人物都会赞叹：这个人物很接地气、很了不起、好牛、很厉害，他把自己内在真正的欲望和愤怒表现出来了，多好啊！原来是支持正面人物的人比较多一点，看连续剧会希望“这个正面人物能顺利、能成功”，而现在许多人对反面人物点赞的比

较多，虽然故事片是希望观众站在正面人物一边，但是很多人反而学坏了。有些人为了得到一点利益，好的方面不学，不好的手段、方法都学会了。

所以这个时代——我们认为说妄语不好，而别人觉得说妄语很好：“某人说话很有技巧，很有能力，他能把别人骗得一点都不知道，这个人很厉害的。”一般西方人不这样认为，而亚洲很多人认为：“我今天骗的那个人已经信以为真了，以后也会相信我。”

不同社会群体当中的生活方式有所不同，我们也不能单纯用一个圈子里的思维模式来推论所有人群，古代的思维模式跟现在也有一定差别，中年人的思维模式跟年轻人也有差别，年轻人的思维模式将来也会被更年轻的人所推翻。在这个轮回当中，虚幻的游戏不断上演，确实不可信赖。

除了妄语，我们也不能说一些颠倒语。接下来讲其他的三种不善语。

悲欲平等利，极畏他生苦，
心勤调众生，远离语三罪。

这里讲离间语、粗语和绮语，这三种语言菩萨有没有呢？不会有的。原因是什么呢？“悲欲平等利”，因为菩萨能够平等利益众生，既然他可以平等利益众生，就不会有离间语。离间语就是心不平等，觉这个人很好、那个人不好。为了对某个人好、某个人不好，就在两人之间制造矛盾，在当面或暗地里说离间语。如果有了利益众生的平等心，绝不可能说离间语，因为离间语是在自他、亲怨不平等的心态下产生的。

“极畏他生苦”：菩萨特别害怕其他众生产生痛苦。如果你特别担心别人产生痛苦，你就不会对他说粗语。因为你如果骂他，他肯定不舒服、不高兴。

我都经常做不到——有时候我心里并不是很生气，但是狠狠地骂一顿，也可以看得出这个人的性格怎样，“哦，这个人的信心还比较不错。”“这个人对三

宝不容易退失信心。”也有个别情况，有时确实别人做得特别差。那天有一件事情，我好好地说了三次，但根本不起作用，谁都不重视，最后我很愤怒地说了，然后所有的人马上去做了，效率比较高，前面怎么说都不当回事。我前后说了四次，显现不同，但心态都一样，最后一次态度比较严厉。

当然说粗语，谁听到都不会高兴——心里不高兴，晚上也睡不好。“今天为什么这样批评我，真不公平啊！别人干很多坏事从来没有挨过批评，而我干得如何如何……”自己把自己所有的功德在心里全都摆了出来，这样心理更不平衡。

如果害怕别人痛苦，最好不要说恶语，不然别人就会感到不幸福、不快乐。所以菩萨怎么会说粗语呢？不会说的。因为一说粗语，谁都不开心，除了极个别的人——有些人是：“道友所说的话，对我是反面的教育，很好。”“上师所说的话是最好的语灌顶、最好的

加持。”但有些人只是口头上这样讲，但心里很不平。

“心勤调众生”：菩萨一心一意、精勤地调伏众生的心，让众生不生贪心、嗔心和邪见，把他们尽量从颠倒的意识当中挽救过来，这是菩萨的行为。

如果我们对众生说一些绮语，让他们增长贪心、嗔恨心、痴心，这些语言对众生是没有意义的。哪些是绮语呢？《大智度论》中所谓的“无义之语”，即无义之谈，没有意义的语言。比如讲一些盗贼是怎么偷东西啊，还有山啊、水啊、什么药啊、草啊等等，许多世间的语言都属于绮语，与解脱无关。道友当中有些人可能对这些世间的知识也比较爱好、了解。

我是这样认为的：从某种意义上来讲，很多世间语言都是一种绮语。比如在讲课或平时说话当中，谈论一些世间战争、感情、让人迷惑的其他宗教的观点，虽然说这些不是很好，但是作为一位菩萨，也要了解众生的心态和当前世间的情况，如果只会讲一个四谛法、十二

缘起，有时很难度化众生。

当然，懂得善巧方便的菩萨会有很多方面的智慧，他可以选择在哪些时候讲真谛，哪些时候讲世间的语言（这些也不算真正的绮语）。有时候讲一些世间的语言，对引导众生还是有一定的好处。如果对世间人讲一些阿罗汉的境界、佛菩萨的境界，他可能不是很明白，但讲一些凡夫人的事情，他们都会比较喜欢听。就像幼儿园的孩子，讲一些成年人的生活或课程，他们都不会有什么兴趣，如果让他们玩游戏或者看动画片，他们就会很欢喜。所以对凡夫人直接讲真理有一定的困难，但长期不讲是不利的。

《诸法集要经》里说：“当乐谈真谛，不习世俗言，若依世俗者，为轮回所缚。”应该谈一些真谛，如四谛、因果、空性等等，如果我们天天讲一些世俗的贪嗔痴语言，比如军事、打仗等等理论，则很难获得解脱。

老修行人一般都不太喜欢听世间的语言，我依止过一些老上师，他们可能偶尔提一下，但长期来讲，他们根本不愿意听一些世间语言。“啊，这件衣服多少钱啊？”“哪里好玩啊？”很多大成就者或真正的修行人根本不关心这些。他关心什么呢？——如何利益众生，如何学习中观最甚深的缘起空性，他对这些很有兴趣。物以类聚，人以群分，人的群体有不同的类别，圣者们有共同的语言，有邪知邪见的人也有他们共同的价值观。

**普施具悲心，精通缘起法，
如何能甘受，意之诸烦恼？**

下面是讲心的三种不善业：贪心、害心、邪见。菩萨以自己的欢喜心、悲悯众生的心，愿意舍弃所有内外财物和自己的身体，这样的话，他怎么会有贪心呢？贪心就是别人拥有的财物自己想得到，“今天他穿了一件好衣服，要是我有多好啊！我想要那个东西。”“今天

他开的那辆豪华车，我拥有的话多好啊！”凡是别人拥有的东西，不管是人也好，财物也好，都想得到，贪心就是这样。但菩萨的话，他自己所有的东西都愿意给别人，对世间没有任何贪著，就像《百业经》所讲，他对待财物如粪土一般，根本不会贪。

“普施”的原因就是没有贪心而且“具悲心”。菩萨对待所有众生没有差别，就像对自己的孩子一样，特别有爱心，有爱心怎么会有想打他、杀他的害心呢？凡夫人因为没有悲心，就经常想害人、杀人或者打人、抢人，有很多不良心态。菩萨具有悲心的原因，就不会有这些念头。

因为菩萨精通内外所有缘起法，里里外外一切万法都是因缘而生，（只有大乘的佛菩萨才能究竟通达缘起空性）这样的菩萨怎么会有痴心呢？凡夫因为具有痴心而不懂取舍，对因缘法毫无所知，比如认为这个世界是常有造物主造的，或者是由时间、微尘造的，这些观点都不

符合缘起的道理。菩萨已经通达了缘起空性，世俗当中一切显现都是如梦如幻，胜义当中了不可得、远离四边八戏。菩萨已完全明白甚深缘起空性的道理，怎么会有愚痴心？很多愚痴的众生，要么堕入常边，要么堕入断边，而菩萨绝对不会这样。

“如何能甘受，意之诸烦恼？”作为菩萨怎么会在心中产生贪嗔痴呢？绝对不会的。虽然细微的邪见——萨迦耶见我们都有，但最可怕的邪见是认为没有因果、没有轮回的邪见。菩萨要度化众生、摄受众生或证悟万法的话，远离邪见是很重要的。《华严经》里面讲：

“离邪见海，入实法海，以善方便，摄众生海。”他离开了邪见的大海（海是很多的意思，《普贤行愿品》提到很多次海），意思是远离了邪见的话，我们可以证悟真理，然后以善巧方便摄众生海。有了这种方便，我们会摄受非常多的众生，这也是需要正见、远离邪见。我觉得讲得很好，大家可以想一想，在日常生活当中，具有正见的人确实是今生快乐、来世也快乐，具有邪见的人即生入

于邪道的迷网，来世也漂泊于黑暗的长途，极为痛苦。

布施波罗蜜多和持戒波罗蜜多已经讲完了，下面是安忍波罗蜜多。

悲尊受害时，利他于自苦，

恒得益想喜，于何何所忍？

慈悲的菩萨受到别人对他的诽谤、殴打等各种损害时，他是怎么对待的呢？他把自己的痛苦看作是利益众生的一个好机会。比如我是一个菩萨，别人今天诽谤我、打我、杀我的话，我不会把对方看作怨敌，而是把他当作最好的善知识，在利益众生的菩提路上，觉得遇到害我的众生非常难得，所以菩萨会更加欢喜——“恒得益想喜”，恒时把损害当作一种机会并欢喜，就像《佛子行》所讲³⁴⁶，菩萨遇到损害，就像得到如意宝一样欢喜。

346 《佛子行》：“于求妙果之佛子，一切损害如宝藏，故于诸众无怨恨，修持安忍佛子行。”

而我们不会这样，很多修行人在生活当中该忍的时候——不管是别人在网上骂你或当面说你，都没办法忍，当时很多嗔恨心就涌现出来了。在遇到生活当中最不能容忍的事情时，真正的菩萨对别人不会有害心，甚至还会觉得他是我最好的善知识，你看修行的机会来了，如果没有遇到这个坏人，我就没有机会修安忍了。就像阿底峡尊者，在日常生活当中就经常带着一个脾气不好的弟子。很多修行人也觉得身边的人很坏，性格、脾气都不好，但是跟他的因缘想断也断不了，这是怎么回事？也许这就是诸佛菩萨专门赐给你修安忍的所依，对吧？有些人不想打电话，但是不打也不行，有好多烦恼。

现在这个时代当中，许多出家人可能过得相对好一点。守持清净戒律的出家人，生活很自在，而不守持清净戒律、人际关系复杂的出家人可能比在家人更痛苦。在家人有很多关系的纠缠，一个人要面对上面的领导、下面的眷属，还有身边的人，要扮演很多角色，有

时就处理不好，有些人想自杀，这这也是一个原因吧。

但菩萨面对世间人受不了的对境，就像鱼入于水、火兽融入火一样，特别相应。菩萨修安忍的时候很欢喜，遇到安忍的对境也很欢喜。佛陀在《六度集经》³⁴⁷里讲，以前有两条龙在海里生活烦了，就变成两条小蛇到陆地上，有一条毒蛇想吃它们，其中的一条龙很生气，准备显现龙形吃掉毒蛇，但另一条龙叫它不要这样（可能它们以前听过佛法），它说：“佛说要修安忍，我们应该安忍。”于是它们显现龙身返回龙宫，显形时刚才那条毒蛇就吓死了。佛陀说当时修安忍的龙是自己的前世，不修安忍的龙是阿难尊者的前世有这样的故事。

我们发了菩提心的话，在漫长的轮回当中，甚至成为旁生，也一直不会舍弃慈心。在佛的传记中经常有这样的记载，佛在因地即使当动物也不会舍弃众生、伤害众生，我们也应该这样发愿，这个很重要。我们以前不

³⁴⁷ 见《六度集经》卷第五，忍辱度无极章第三，四十八号公案。

懂，在没有学习大乘佛教的时候，有些人确实害了很多众生，但从此之后要发愿：我乃至生生世世都不伤害众生。我们平时也应该像佛陀那样发愿，在生活当中尽量饶益有情。这就是安忍波罗蜜多。

于他离他想，恒爱他胜己，
难行故悲尊，勤非难极难。

菩萨的精进波罗蜜多也和众生有关。“于他离他想”：对其他众生没有他想。前面修行品也说过菩萨没有他想，他人的事情就是自己的事情，没有什么你和我，你就是我，我就是你。而且不是对与自己关系好的人才你我同等，而是对所有众生都同等。菩萨经过修行完全证悟了自他平等，因此没有众生是他人的想法。

菩萨是自轻他重的，关心他人比自己还重，爱众生胜过自己。有些法师也是这样——挺好的，比如我给他的班里什么东西，欢喜得不得了。给他个人东西，只

是说可以、可以。从表情上看，虽然对给自己也有欢喜心，但是对班里的人得到利益更为欢喜，这就是菩萨的一种行为。

菩萨一个是没有他想，还有一个是爱他的心已经超过爱己。在这样的心态当中，菩萨难行能行，做了无量无边的利益众生的事情。所以悲尊菩萨“勤非难”，对他来讲精进并不是很困难。具有利他心的菩萨，因为特别爱众生，利益众生一点都不会觉得辛苦，在内心当中确实愿意做众生的仆人，为众生服务。

人的心力差别非常大。如果真正想利益众生，为了众生再累、再苦，遇到任何违缘你的精进也不会退转。很多人的利他心不重，在发心的过程当中经常说：“现在我没有油了，开不动了，不行了。”比如说发心三年，就一直数：“一年、二年，还有半年，我就要退了，欢喜欢喜！”我们真正的利他心够不够，每个人都可以观察观察，也应该想一想。如果我们利益众生的心

足够的话，在生活当中，再怎样给众生当牛做马都没有任何怨言，在发心过程中也不会有很多抱怨。

我们为什么经常有抱怨——“这个不好、那个不好”。有的人出于自私，做了很多不如法的事情。在佛学院当中还算可以，大家都在真诚地学习大乘佛法，但在不同地方的学会负责人当中，有些人刚开始就有自己的目的，一旦自己的利益失去了，发心马上会中断——不管别人愿不愿意，从管理等方面可以看得出来。菩萨为什么不会痛苦、不会累、不会间断呢？因为他有真实的、超越的利他心，所以不会有困难。

作为凡夫人或声闻缘觉，利他的心并不是这样的，所以说“极难”，而“悲尊勤非难”，菩萨勤奋是毫无困难的。原因是什么呢？因为爱众生。声闻缘觉和世间人像菩萨那样利益众生是很难的，这是为什么呢？因为没有这种爱，你是爱自己的，不是爱众生的，这样你就不愿意付出，做什么都特别会算。本来平时数学成绩不

是很好，但是这时就会计算付出的时间和所做的事情，天天都打算盘。原来是打算盘，现在不需要了，用手机马上就能算出来。很多人没有爱心的话，自己所做的哪怕是很小的事情，也会一直算计，在这方面菩萨和凡夫有一定的差别。《宝云经》³⁴⁸里也讲，菩萨为了利益一个众生，在千百万劫当中，即使跨越火海也心甘情愿，这种境界我们是很难想象的，菩萨的精进就是这样。

下面讲菩萨的禅定和智慧，我就简单讲一下。

三定小安乐，自乐执退失，
穷尽许有痴，菩萨定反之。

精进波罗蜜多有三种定。“小安乐”是说世间的禅定、声闻的禅定、缘觉的禅定与菩萨的禅定相比，都是小安乐。很多地方包括美国、英国都非常喜欢禅修，但

348 《大乘宝云经》十波罗蜜品第二：“善男子，云何菩萨无比精进具足？菩萨作如是念，若遍十方如恒河沙等世界，为阿鼻狱猛火烧燃，是中世界见诸众生，无求无护无归依处困苦无向。菩萨即发勇猛之心独自无侣，设为一入度脱因缘，能以脚步度如是等世界猛火，而度脱之，何况众多？”

世间禅修是小安乐。有些地方只是这样坐着，闭着眼睛什么都不想。他们说因为乔布斯喜欢禅修，很多美国科学家也这样。

声闻缘觉的禅定也属于小安乐。为什么这样讲呢？“自乐执退失”，因为这是一种世间的有漏禅定，当你离开人间或出定的时候，禅定的境界和对自乐的执著都会退失。对于声闻和缘觉的话，是“自乐穷尽”——自己的乐并不是退失而是穷尽，当你入于五蕴寂灭的禅定，得到阿罗汉果位之后，会完全入于灭尽定。这二种禅定都是有愚痴心的：世间人没有证悟人无我，所以有愚痴心；声闻缘觉虽然证悟了人无我，但是没有圆满证悟法无我，还有所知障，实际上也具有愚痴心。菩萨的禅定超越这些。

现在我们也强调大家要禅修，希望我们这边的法师，你们自己也尽量在早晚或课堂中修禅修，不然自己一点禅修的境界都没有，给别人讲禅修也很可耻。所以

自己要会禅修，以后在学校和企业当中，刚开始可以讲一些世间的禅修，因缘具备的时候，再讲出世间的禅修。现在有很多人经常去马来西亚、泰国、缅甸、新加坡、斯里兰卡学禅修，我也了解了一下，学习南传佛教声闻缘觉禅定也可以，暂时获得这种寂灭，断除人我执的烦恼也很好。真正菩萨的禅修是具有大乘寂止和胜观的，这方面我就不多讲了。

**如夜手摸触，罩灯三种慧，
悲尊之智慧，无比如日光。**

下面是讲智慧清净的功德。世间人闻思修行的智慧，就像半夜三更漆黑一片的时候摸到某个东西，如瓶子、柱子等等，因为被黑暗所遮，虽然手已经摸着了，但眼睛没有现量看到，所以不知瓶子是白色还是红色。世间人的闻思修行就是这样，不管是听闻、思维、修行，都像是在黑夜里摸东西一样，“可能是这样吧，上师说是无常，应该是无常吧”，但你没有亲自见到无

常。原来一直说无常，直到你的房子被拆了才知道：“啊，真的无常了，一月前我的房子还好好的，现在连墙壁都没有了，喇嘛钦！”那时可能是现量见到无常了，世间人是这样的。

声闻缘觉虽然也有一些闻思修行的智慧，但是范围很小，就像一个小洞、小屋子或者灯罩里的光明一样，内部比较亮，对外面就没有很大的能力。声闻缘觉是照见自己五蕴相续无我而遣除烦恼而已。世间人的智慧、声闻的智慧、缘觉的智慧与大悲尊菩萨比较起来，菩萨的智慧就像日光一样，能照亮整个世间。佛菩萨能通达人无我和法无我，可以毫不混杂地完全通达一切万法的实相和现相，所以我们应该努力学习佛菩萨的智慧和愿力。

虽然菩萨能通达一切相，但在显现当中，菩萨有时也现凡夫相。《大萨遮尼干子所说经》里讲：“菩萨大悲力，奋迅方便智，住圣无上处，而现凡夫事。”虽

然菩萨具有大悲，又有智慧和方便，住于无上的境界当中，但在显现上也可以是一个凡夫——这位菩萨好像也会有头痛啊、烦恼啊，因为要随顺众生，所以真正圆满智慧波罗蜜多的菩萨，我们从表面上不一定能看出来。有些菩萨、善知识，也许我们一辈子都在接触，但不一定知道他的真实身份。有些道友也这样，表面上好像没有什么功德，直到最后他离开人间，或者从他的个别行为当中，才知道原来他是一位大菩萨，只是现凡夫相而已。我们讲到智慧波罗蜜多的时候，要知道菩萨在人间的显现是各种各样的，因为他完全知道众生的心和行为，在众生面前能以种种方式遣除众生心里的黑暗，这是方便法。

在座的人，不管在修行上还是在生活上，都要学会善巧方便。现在很多人跟自己家里的人关系不好，这样确实不太好。作为佛教徒，最好具有“奋迅方便智”，它是很快的，就像狮子奋迅一样。因为我们学过大乘的智慧，对家人朋友，你可通过方便智慧让他们欢喜，关

系不要弄得太僵了。作为佛教徒，人际关系不好也不行，不光是在佛教团体当中，居士在任何场合都要学会做人，要顺应现在的时代和社会，包括言行举止都要善于学习，应该可以融合。虽然我们有时讲得特别好，“闻思修行、空性、证悟”等等，但是接下来跟自己的家人朋友，哪怕一起坐个车或者在宾馆歇一晚上，也跟别人闹得特别不愉快，让人非常痛苦，这样别人也非常容易生邪见、生烦恼，所以这不是菩萨的行为。希望我们做人的时候，每个人都学习菩萨的行为。

就像我刚才引用的教证“而现凡夫事”一样，菩萨会这样的。我们在别人面前也应该善巧，看你所化的众生：如果是汉传佛教的话，你可以在他面前显现汉传佛教；如果是其他宗教徒，也可以随顺；如果他没有任何信仰，我们不能说：“你没有信仰很不好啊，没有信仰的人如何如何。”用一些不好的比喻，那样是很不好的。其实他有他的价值观，每个人都有自己的生活方式，我们不能用自己的价值观，要求别人都跟着你来，

这是不可能的。

每个人都有自己的意乐。为什么佛陀转了八万四千法轮？《俱舍论》里面为什么讲了那么多相关内容？因为我们的意乐、根机、界性都不同。哪怕是吃一顿饭，也是有些人喜欢吃甜的，有些人喜欢吃酸的，有些喜欢吃咸的，各有不同。居士里面有些穿绿色的，有些穿白色的，有些穿红色的，有些今天穿白色、明天穿黑色，各自意乐都不同。我喜欢的，他不一定很喜欢，要理解众生。

这样的修行，我们还是要多想想。不然，我们只是习惯于说一些特别庄严的语言：“度化天边无际的一切众生！”说起来很好听，但不要说天边无际的众生，对自己身边的那个小可怜，你天天反目成仇也不是很好。应该用什么样的方法，大家再思考思考。

第 69 课

2017 年 4 月 21 日

今天接着讲《大乘经庄严论》中的六波罗蜜多。这次通过学习本论，我相信大家对六波罗蜜多应该学得比较透彻和详细。以前我们每个人都会说布施、持戒、安忍、精进、禅定、智慧，但实际上在行持过程中可能很多人没有做到，甚至理论上通达也有一定的困难。现在每个人手里都应该有麦彭仁波切《大乘经庄严论》的注释，网上也有电子版的。我讲第一课的时候，就要求大家好好看这个注释。讲一部法如果有相关的讲义，就应该提前做一些准备，本论颂词的一些注疏至少也要看两遍以上，应该算是一种学习的态度吧。如果没有这样去串习，光是在课堂上翻开书听一下，听课也不是那么专

注，听完课就直接走了，这样的话，甚深的《大乘经庄严论》不一定能懂。有些人可能觉得“我是本科生、研究生，我是专家”，但是有时候专家成了“砖家”，不一定能精通很多经论。我们在分析的过程中，到底是分别念还是智慧，自己也要观察。

今天讲第二个科判“布施等堪为最胜”。六度的每个波罗蜜多都堪为最胜，是最好的、最殊胜的。每个波罗蜜多都分八个方面阐述，只要把布施搞明白，其他的都能以此类推。

癸二、布施等堪为最胜：

布施所依事，缘由普回向，
因智田及处，承许最殊胜。

布施波罗蜜多从八个方面看是最殊胜的，具体是那几方面呢？即所依殊胜、事殊胜、缘由殊胜、回向殊胜、因殊胜、智慧殊胜、田殊胜、处殊胜八个方面。

首先是“所依”殊胜。所依怎么殊胜？布施者不是世间的凡夫人，也不是声闻和缘觉，而是菩萨，他的身份非常殊胜，因为他是发了菩提心的人，从证悟和悲心方面来看，跟凡夫人是不同的，这是第一个殊胜。

第二个是“事”殊胜。事是指所布施的东西。布施有财布施、法布施和无畏布施。财布施不仅包括少许财物以上的布施，还包括布施自己的家人、身体、头目脑髓——这叫广大布施。法布施是把无量众生安置于声闻、缘觉、菩萨的果位，通过佛法遣除众生相续中的黑暗，这叫作法布施。无畏布施，就是暂时让众生无有畏惧，比如对国王的畏惧、法律的畏惧，还包括对地水火风的畏惧等。现在世界上有这么多各种各样的灾难——比如哪个地方又发生地震了、发生海啸了，如果我们想办法帮助灾难中的人，也是一种无畏布施。从究竟而言，我们为别人宣讲佛法，最后让他们不堕入三恶趣，这是究竟的无畏布施。或者在众生遇到生命危险的时候，我们去解救、放生它们，这也是一种无畏布施。这

是所施殊胜，他所布施出去的事物是殊胜的。

第三个是“缘由”殊胜。菩萨的发心与动机，不像声闻、缘觉和凡夫那样是以自己离苦得乐为主，而是在悲悯心的驱使下，为了利益天下这些可怜的、痛苦的众生，这就是缘由殊胜。

第四个是“普回向”的回向殊胜。一般世间人和声闻缘觉只是回向自己在今生中发财、获得快乐，很多人为什么学佛呢？就是“让我健康、让我发财、让我升官”等等，都是为了在即生中获得快乐，但这是暂时的利益。菩萨最究竟的回向不图今生的回报，也不图来世获得像声闻、缘觉那样寂灭的果位，而是想让普天下所有众生暂时离开恶趣的痛苦，究竟获得圆满正等觉的果位，这是回向殊胜。

第五个是“因”殊胜。很多人为什么今生爱布施呢？他前世当中在自己的阿赖耶上种下了一个很好的种子，这个种子成为近取因。前面讲的动机也就是发

心，成为俱生缘或者俱有缘。就像种子本身，它是后面果的近取因，我们对它进行地水火风等方面的帮助，比如进行灌溉等，这叫作俱有缘，相当于是这样的。一个人为什么即生当中喜欢布施呢？他的阿赖耶上有自己前世的习气和种子，这是最关键的。否则，有些人再有钱、机会再好也不肯布施，哪怕一毛钱都不愿意上供下施，说明他相续当中没有这个习气和种子。

第六个是“智慧”殊胜。世俗当中暂时有三轮的存在——布施者、所布施的财物和布施的对境，但是真正用智慧观察，以三轮体空的智慧来摄持的时候，三轮本体都是空性的，最究竟没什么可执著的。

第七个是“田”殊胜。田殊胜共有五种：不论婆罗门也好、商人也好，可怜的乞丐也好，凡是乞讨者都叫乞田；病人等特别痛苦的众生是痛苦田；有些人真的没有吃的、没有穿的，看起来特别可怜，叫无怙田；（现在这个世界，尤其是中非那一带有特别多的饥饿众生。我那天看到，地

中海那个地方因为战争，很多难民想到外国避难，结果在海里面淹死的人一年大概有五千多，很可怕。现在世界各地都发生了种种战争或接近战争，前段时间网上最火的名词是什么呢？“第三次世界大战”，很多人都特别担心发生第三次世界大战。）邪行田：有些众生特别具有邪见、喜欢造恶业、崇尚暴力；功德田：具有功德的婆罗门、声闻、缘觉等，是世间和出世间的功德田。

如果从痛苦田的角度讲，痛苦越大的众生，越是殊胜的福田，比如地狱、饿鬼众生比其他道的众生更痛苦，所以它们是最殊胜的福田。如果从功德田的角度讲，境界越高，越是殊胜的福田，比如说凡夫信解行地的人作为福田固然很好，但是不如声闻、缘觉、菩萨殊胜，菩萨也是一样，从一地菩萨到十地菩萨，越往上越是殊胜的福田。我们要知道，布施的对境有很多不同的田，以上是讲到田殊胜。

《俱舍论》当中也有这些名词，有些刚刚学佛的佛教徒也许不太懂。以后要懂得这五种田，并不是什么麦

田、大庆油田，这些不算。众生有各种不同的福田、悲田，这些以前也讲过。

第八个叫“处”殊胜。处有三种：安住的信解、安住的作意和安住的等持。安住信解的话，在前面求法品也讲过，这个信解是指对般若波罗蜜多有特别大的信心，比如你布施的话，对布施完全具有诚挚的信心，这是第一个。安住作意的话，前面也讲过，比如品味布施，你由于前世布施的缘故，即生当中完全能想起来，就像义成王子一样，以前在某尊佛面前发过愿的原因，后来自己就完全品尝得到——前世所有的经历全部历历再现，这个叫作安住作意。还有安住等持：自己相续当中有虚空藏等持和很多的三摩地，依靠这种三摩地的力量也可以做布施。

这里给大家简单讲了一下布施波罗蜜多具足八个方面的功德，也就是从“所依”到“处”之间布施的功德。我们要知道，布施的时候能放弃自己的一切，是最

上等的、特别殊胜的布施。

以前我们学过《释迦牟尼佛广传》，不知道麦彭仁波切在那个部广传里面引用了没有——《佛报恩经》里面曾讲到大光明王的故事：大光明王发布消息说，他要布施国库里所有的东西，他的邻国有一个小国，小国的国王平时也对他产生嫉妒心。其实我们看整个人类的历史，古今中外，不管是佛教的历史还是世间的历史，中国的历史、印度的历史或非洲的历史，从历史或者戏剧来看，很多人都有嫉妒心。佛教里面也经常讲提婆达多和他母亲等都有非常大的嫉妒心。

当时那个小国王有特别大的嫉妒心，因为一旦大光明王发放布施而美名远扬的话，对他特别不利。他就在大臣里面要求：“谁去乞讨光明国王的头？我给大奖赏！”但是没有一个大臣愿去。后来他在全中国宣布，有一个人为了得到财物就答应了。那人到大光明王那里索要头颅，国王答应了，但是他下面的王妃、大臣等眷属

实在不肯，国王说：“我在求取菩提的路上，你们这样阻碍不合理。”他来到花园里布施，要头的那个人身体特别矮小，是很脆弱的一个人，而国王非常高大，他害怕到时候国王不给，就要求国王：“你自己把头发拴在树上，这样我才可以砍你的头。”国王就这样做了，当时树神很不高兴，猛打了那人一耳光，令他晕倒在地，但国王呵斥树神说：“我布施的时候你怎么能阻碍呢！”那人醒来砍下了国王的头，国王还用自己的双手布施给他，并进行了发愿。

我们看到这些布施身体的公案会觉得不可思议，现在这种现象不一定非常多，不过也有一些人的心态跟常人有所不同。今年上半年，有个伊朗的年轻人杀死了另外一个年轻人，按照他们的传统一般判死刑都是绞刑。实施绞刑的时候，绳索拴在上面，犯人就站在一个小木凳子上，被害者的母亲只要轻轻地把小凳子踢出去，他当场就吊死了。他们一般都是这样进行绞刑，以前萨达姆还是谁也是这样。当时杀人者和被害者的双方

家人都来了，但那个母亲只是扇他的耳光，并没有把木凳子踢开，最后还把他的绳索解开，把他放了。当时那个年轻人出现的时候也特别伤心，一直不断地喊：“能不能救我……”受害者的母亲跟他的母亲说：“我知道失去儿子的痛苦，我不愿意你也变成丧子之人。”可以说她已经把他们从这样的痛苦中解救出来了。她这种行为在现实中可以说比一般人伟大，虽不能与佛的功德相比，但和一般世间人比较而言是很不错的。《菩提资粮论》中讲过：“修行布施时，常于受者所，应生福田想，亦如善眷属。”我们在行布施的过程当中，不能把布施的受者想作“他是乞丐，他是可怜的人”，而应想“这就是我布施的机会，他就是我的福田。”就像我们供养佛，如果没有佛就没办法积累这种资粮，同理，想要积累布施资粮的话，有时需要有乞讨者，不管他用什么方式向你索要任何东西，都要把他看作善知识或善眷属，是跟自己一模一样的人，而不能这样想：“这是乞讨者，非常讨厌，完全跟我没有有什么关系。”比如我是

一个老师，就像对我的学生一样来对待。这就是菩萨的行为，与一般人的生活观念相比还是有一定的差别。以上讲的是应生福田想，我们可以观察自己有没有做到。

接下来其他的颂词基本上都相同，我也不广说，只是把前面的持戒、忍辱等名词变一下，其他都没有很大的差别。

持戒所依事，缘由普回向，
因智田及处，承许最殊胜。

持戒波罗蜜多也是一样。

“所依”就是菩萨他自己的身份。

“事”是菩萨所守的戒，也就是严禁恶行戒、摄集善法戒和饶益有情戒，这是菩萨所守持的事殊胜。

“缘由”殊胜，就是慈悲众生。为什么持戒呢？小乘或其他一些宗教持戒是为了自己的身体健康、自己

快乐、自己获得寂灭等，但菩萨持戒就是在慈悲心的驱使下利益众生。比如说我们持八关斋戒或居士戒，以大乘的菩提心来摄持的时候，是以慈悲心为前提、动机，“因为众生很可怜，我自己先要持戒，然后才能度众生，不然我自己都不守戒律，要给别人讲戒、做示范是绝不可能的”。

“普回向”也一样，把这种持戒的功德普皆回向。

“因”殊胜是前世持过戒，有这种习气。有些人持戒特别困难，因为即生当中才开始持戒，有些是生生世世守过很多清净戒律的原因，即生中自身烦恼特别少。所以，有些人持戒特别痛苦，非常困难、很烦的。有些人不管在任何时候持戒都很清净，而且不会有什么障碍，他的习气用世间语言来讲，即所谓“底子”比较不错，他刚开始起步的时候“资源”很好。有些人以前完全没有任何资粮，这样就很困难了。

第六个“智”，以无分别智慧来摄持。

第七个是“田”，主要是持戒的时候以大乘的戒律把众生安置于大乘当中，是缘大乘的法而不是缘其他的。

第八个“处”，就是信解、作意还有等持三处，跟前面一样。

以具足这八个方面的方式守持清净戒律是最殊胜的。《虚空藏菩萨所问经》中说：“智者常依菩提心，而于心意不染着。”智者菩萨持戒根本不会有傲慢心，心非常清净。“我今天守持清净戒律，我如何如何好”，他没有这样的傲慢心。他守持清净戒律是在菩提心的摄持下，在利益众生的前提下守持戒律非常容易。

安忍所依事，缘由普回向，
因智田及处，承许最殊胜。

安忍也是一样。安忍分为三种：忍受别人损害的安忍、耐受各种苦行的安忍和谛察法忍，但《大乘经庄严

论》对安忍的分类与其他一些地方不同，全部是跟六波罗蜜多有关系，跟菩提心有关系，跟众生有关系。

安忍的“所依”，就是修安忍的身份；“事”就是上面所讲到的这三种安忍；“缘由”就是安忍的动机；还有安忍的“回向”、“因”、“智”、“田”和“处”都是最殊胜的。作为菩萨应该修安忍。以前有忍辱仙人的故事，当时他的身体在花园里面被分成八块，但是他没有产生任何嗔恨心，一直修这种安忍波罗蜜多。

我们在修学过程当中，为了佛法，在住处等等方面，可能有时候需要苦行，现在饮食上的问题不是很大。刚才我跟佛学院的一位管家回忆，最早大概三十年前，我们刚来的时候，那时佛学院大概二十天分一、两块钱，生活是比较苦的，烧水没有电也没有木料，我们到山上去背牛粪、背树丫，我都经常去背。那个时候心情很好，每次到很远的地方去背牛粪，心里就想“这是

为了佛法而苦行，应该很好”。住的方面也是不断地借房子，基本上能安住下来的时候，主人又要回来了，然后又要搬出去。现在看到佛学院的有些道友搬来搬去，我还是感同身受的。有一次实在是找不到房子，只找到一个像院子一样的地方，到处去问：“这里能不能借？”但后来也没有借到。

我们刚开始来到佛学院确实没有电，也没有公路，每次买一点东西也要到县上去，那个时候也没有钱，就买一两包挂面、一点煤油，晚上没有电灯，只有煤油，有时候是买几根香，点香来看书。但那个时候很精进，比现在还精进——包括背诵，现在我们炉霍有些寺院的年轻人不想背诵，堪布给他们说：“如果你背四百个颂词，我就给一千块钱。”那些年轻的小和尚就特别喜欢背书，最后堪布一算——“哦，可能自己的钱不够了”（众笑）。现在好像要求背书也要给钱，不然他们不背。

我们那个时候虽然条件很差，不过跟以前上师如

意宝他们到石渠求学的时候比起来，确实不算什么，因为他们是从这里走路去石渠，我们坐车都是很累的，确实想象不出他们一路上有多么辛苦。你们现在至少交通比以前方便，吃的也有，看书点灯也没有什么困难。那个时候我们最喜欢的就是晚上点煤油灯，但是灯芯不敢太大了，不然煤油很快烧完又要到县上去买。有时候佛教的这种苦行真的很有意义，生活越苦，也许心里面学得越扎实。越安逸、越舒适的话，就像过天人般的生活，有时候就不愿意修学、也感受不到轮回的痛苦，还是有一定的差别。

安忍的八个方面和其他波罗蜜多都是相同的，唯一不同的是，安忍不仅仅是忍耐，就像《大宝积经》里面讲“菩萨摩訶萨，忍一切苦，不舍众生”，最关键的是要不舍众生，别人陷害你的时候，不是“我不说话”就行了，有必要的时候还是要帮助他，这是真正的大乘佛教思想。现在很多宗教是做不到的，尤其有些宗教只对自己本教的教徒比较重视，对异教徒一概敌视，大家

也能看出来，以前世界上有那么多战争是因为宗教而发生的，正在发生的也有很多。

以上是讲安忍，下面讲精进。

精进所依事，缘由普回向，
因智田及处，承许最殊胜。

精进有披甲精进、加行精进和利生精进。《大乘经庄严论》当中跟我们以前的分法有点不同，这里有利益众生的精进，表面上看来好像你没有做什么，但是为了利益众生你特别卖力的话，也是六波罗蜜多当中的精进。

精进也是在所依、事、缘由、回向、因、智慧、田以及处这八个方面完全超胜世间。精进的话，菩萨哪怕是为了度一个众生，历经多劫一点也不嫌烦，觉得是理所当然的，这是最重要的。

我们现在最关键的是没有精进心，尤其是个别佛

教徒，有时候特别懒惰，这样的懒惰会使世间和出世间的修行境界都没办法增上。龙猛菩萨在《大智度论》里面说：“一切诸贼中，无过懈怠贼。”所有盗贼里面没有比懈怠、懒惰更可怕的贼。盗贼有各种各样的，但是这些盗贼只能偷走你的钱包、银行卡、身份证等，现在有些盗贼比较厉害，网络上的盗贼更厉害，但是他们当中最可怕的是什么呢？就是我们的懒惰，天天都是晚上睡得特别早，早上起得特别晚，白天也一直在懒惰、散乱，这种懒惰的贼不知不觉中把我们的善法全部都偷完了。原来我们自己好好闻思修行积累了一部分善根，后来因为很懒惰的原因，这些财富全都被偷光了。

所以我希望，正在闻思修行的道友不要退失信心和精进，不然特别可惜，我们积累这样的智慧和福德资粮特别不容易。有时候我们做善事方面力量真的比较薄弱，造恶业的话很多人的力量都比较强，我们还是不要让懒惰的贼将我们的善法全部盗光。

下面讲第五个波罗蜜多——禅定。

禅定所依事，缘由普回向，
因智田及处，承许最殊胜。

禅定在这里分为：现法乐住禅定、成就神通的禅定、利生禅定。我们有时候为了利益众生特别辛苦，有些人给我讲：“我现在因为发心做利益众生的事，一直耽误了修行。”其实这本身也属于六波罗蜜多的修行。如果我们真的去利益众生，哪怕天天扫地、扫厕所、看门、做饭，做任何一种工作，如果很好地用菩提心来摄持，表面上看来你特别忙，但实际上你就是天天在禅修。有些人说“我现在要修禅定，不发心”，这种说法是不成立的，这是利生禅——利益众生的禅定。

汉地的《菩萨地持经》，是哪位法师翻译的忘了³⁴⁹，也就是藏地《瑜伽师地论》里的《菩萨地论》，里面也

³⁴⁹ 《菩萨地持经》。北凉昙无讖译。收于《大正藏》第三册。

讲到禅定分为三种。

一是现法乐住禅定。就像我们前两天讲的一样，世间的禅定、禅修，包括现在一些公司、集团或学校里面特别流行的禅修，比如瑜伽等等，有些属于现法乐住。让人的身心直接有一种很快乐、很放松的感觉，“放松、放松、再放松”，有一个人说“我现在没办法放松了，有点紧张起来了，怎么办？”这是现代社会当中帮助人身心放松的一种禅定，虽然它没有很深的理论和很高的境界，但是无始以来众生一直漂泊在轮回当中，特别痛苦，一下子能让其身心稍微放松下来，会有一点寂静和一种非常舒服的感觉，这是现法乐住禅定。

二是成就神通禅定。一般依靠菩萨的一个三摩地、一个禅定的话，能开发无量无边的禅定，比如狮子奋迅、楞严禅定等等，像显现神通一般，特别特别多。

三是利生禅定。即利益众生的很多行为，包括讲经说法、为众生做一些有意义的事情，任何一个以善巧

方便利益众生的行为，都是一种禅定。为什么呢？因为我的心对利益众生非常专注——所谓“禅”就是心对外不散的一种专注，我在利益众生过程当中，没有自私的心，而且利益众生恰恰是大乘菩萨最核心的价值观，可以说，大乘菩萨除了利益众生外没有什么其他目的，大乘小乘之间最主要的不同，就是发心不同。

我每天学习《大乘经庄严论》都有很多新发现，以前觉得自己这辈子没有好好修禅定而有点惭愧，如果这样死了好像会留一点遗憾，但看到这些教言的时候，才知道利益众生也是一种禅定。在利益众生方面不敢说很真实地——但相似地也一直在不停地努力，这也算是一种利益众生的禅定吧。所以我们堪布也好、堪姆也好、法师也好、居士也好，不管是什么身份，有时候会觉得“我现在没办法，本来想好好发心，但是因为太散乱了，我想去好好禅修”，实际上我们很多发心、利生的事业都是一种禅修，这样的禅修很有必要，在我们生活当中也很重要。

当然我们也特别强调，对于佛教的一些境界应该不断地、善妙地去修持。《佛说华手经》里讲：“一切佛所行，及诸深妙法，善习三昧故，皆悉能知见。”所有佛的境界、甚深的妙法，都要善于修行三摩地，这样才能见到。我们口头上再怎么讲，没有一点修行的境界也不行，自己早上起来、晚上睡觉的时候，或者白天也好、晚上也好，有空的时候，应该尽量安住在以前所修过的法的境界中。你安住的时间越长、修行工夫越好，给别人讲就越容易，自己弘法利生也可能很容易。如果你自己一点都没有下功夫，光给别人讲空洞的理论，也是不太现实的。因此，通过善妙修持三摩地，对佛教的最甚深的境界，以及一些甚深、微妙的法要也会了如指掌，面见本尊或修其他的法不会有任何困难。我们有些法师，因为在背诵方面、禅修方面都特别精进，在利他心方面也很有修行的兴趣，这样的话自然而然在众人当中脱颖而出。我们也看得出来，有些人并没有什么法师或辅导员的名称，但是自己的智慧自然而然能饶益很

多人。

包括现在的居士群体当中，有些居士十几年以来由于自己不断努力，对身边的人影响非常不错。有些人可能因为并不是真正在修行，到了不让继续发心或某个因缘需要调整的时候就接受不了，由于自私心，使身边的居士也受影响。一个人平时在日常生活当中的修行如何，到了关键时候看他的态度还是能看得出来。遇到大乘佛法特别不容易，希望大家在有生之年尽量多修一些。

现在这个社会真的很复杂，尤其是网络的出现，令很多人的心特别迷乱。特别要注意有些小孩，很多家庭都给孩子买 ipad 或者手机，“把这个给他的话，让他玩一玩，我清静一点”，孩子就白天晚上都在看恐怖动画片或玩游戏，家长根本不知道里面放的是什么。孩子从小在这样的游戏中一直玩，他们会把人生也看作游戏，最后好像对杀人也无所谓，在现实社会当中好像也

在扮演各种各样的角色。那天有一个中国的孩子在网上说“我要自杀了，你们给我点赞！”居然有很多人不断给他点赞、随喜，劝阻的人很少，最后他的实况真的在众人面前展现，仍有很多人觉得很好。这种情况在全球来讲都是非常可怕的，我们在寂静的山里也许不会发现很多问题。

有时候我想，再过一段时间，一代一代的这些年轻人——现在沉迷于网络的这些幼儿园的孩子，当他们变成大人，当他们有实权、有技术，整个世界掌控在他们手里的时候，他们会不会用各种原子弹、各种武器来损害世界？因为他从小接收的都是这种观念，人从小养成的这种观念还是很起作用的。所以很多佛教徒的家庭，也要关心一下你们身边的孩子天天玩的内容是什么，当他长大之后，如果他特别“精通”这些，也有点危险。

那天有人采访美国总统特朗普：“你为什么把五十九颗导弹扔到叙利亚？”他回答说：“这挺好啊，

我正跟某人一起吃甜点，这个甜点特别美味，这时他们问要不要现在开始？我说，可以了！”领导一边吃美餐、一边扔导弹，现在国际上是怎么传的，大家也知道。在虚拟生活当中长大的这些人，暂且不说什么修行、利他，恐怕到一定时候连保护自己的念头也没有，很多人的思想观念会变成什么样也不知道。

智慧所依事，缘由普回向，
因智田及处，承许最殊胜。

智慧也是这样的，它包括了知世俗谛和胜义谛的智慧，还有了知成办利益的智慧。六波罗蜜多的智慧也包括通达二谛的智慧，还包括利益众生的智慧，这个很关键。它的所依、事、缘由、回向，还有因、智慧、田、处，这八个方面也是非常殊胜的，所以智慧波罗蜜多具有这八种殊胜。

这里我要讲一下成办利益众生的智慧。智慧包括

通达《中观根本慧论》和《入中论》里面讲的二谛，可能没学过的人根本不知道二谛是什么，希望你们还是要掌握一下，这对你们来讲很重要。但是仅仅通达空性和世俗二谛是不够的，在这个基础上还要利益众生。可见，佛教的智慧跟世间的智慧有点差别，不管是东方文化、西方文化，多数人的希求的利益是什么呢？可能只是维护自己、养家糊口。很多学校的教育理念都是这样，我去过很多学校，经常问他们分管教务的教授，他们的目的就是让学生们获得高学位、让他们家庭幸福。但是放眼一看，不要说是考虑全部众生，从整个世界的福祉进行考虑的人也比较少。现在各个国家、许多家庭的人都是想着自己，没有想到利益众生。没有想到利益众生的话，的确这个世界是非常恐怖的。

因此，作为菩萨应该以各种方法来利益众生。就像《四百论》所讲³⁵⁰，善巧的医师没有一种病不能治，同理，“获巧力菩萨，非所化甚少”，获得了善巧力的

350 《四百论》：“如善巧良医，少有不治症。”

菩萨，不能度化的众生是很少的。我们现在因为没有善巧方便，自己度不了身边的人，还认为“这些都是坏人，都跟我没关系！”其实真正具有善巧力的菩萨，许多众生都是可以被度化的。不能度的有没有呢？暂时是有的，在佛陀面前也有个别人，佛陀从东边来他就往西跑，从西边来他就往北跑。但是我们不具足善巧方便的话，度化众生是很难的。

我一而再、再而三地说，我认为在度化过程中确实需要一种善巧方便。现在有些年轻人认为有理就可以，但有些地方只有道理不一定行得通，虽然你讲的道理非常合理，但是这种道理在某些地方、某些群体、某些国家、某些家庭，尤其是在某些人面前也不一定讲得通。你给他讲的道理非常好，但他是不讲道理的人，这就根本没办法。所以你不如随顺他：“你说得非常对，你要的是什么呢？”现在很多家庭互相吵架、闹离婚，双方都认为对方不讲道理，都认为自己有道理，实际上，也许是因缘已尽，也许是因为缺少善巧方便，每个人都是

站在自己的角度，根本没有考虑到对方的价值观，他的道理是他的道理，我的道理他也不承认。

在这种情况下，我现在一直想，我们佛教徒做人，要把环境、气氛弄好，尤其是国外的一些佛教徒。因为国外的知识分子比较多一点，汉地有些知识分子的个性也比较强，到了国外聚集在一个群体当中的话，有时很难有和谐的气氛。原因是什么呢？很多人从小都是个人主义，尤其是现在的一些独生子女，从小父母、老师都把他当作掌上明珠：“你是最特别的！我的宝贝啊，你是家庭的依靠啊！”从小活在这样的赞叹中，别人稍微对他有点儿不恭敬就不行，再加上自己有一种傲慢心——我是在什么地方留学的，我是很了不起的！每个人都有一种傲气的话，他有他的傲慢，我有我的傲慢，那我们之间和合的话很有困难。为什么现在很多基督徒和其他一些宗教人士他们能合得来，而我们佛教徒全是水火不容呢？互相之间当面“你好、你好”，背后就是“那个人很坏的！”——这样不好。

所以我们要先把人做好，做好人后再学小乘佛法，学小乘佛法后再学大乘佛法，然后再利益众生。修行人应该放低自己，自己的傲慢从小都已经惯了，都有很多不好的习气，把这些习气洗掉，多看别人的功德，少看别人的过失，多对别人赞美，少说别人的缺点，这样慢慢自己也有一种容身之地。否则的话，有些大乘修行人就像有些教言里所说，如同把很多牛角放在口袋里，一点都没办法平和。你们都知道，牛角是弯弯曲曲的，我小的时候，村里经常卖牛角，能赚一点钱。有些牦牛早就死了，只留下骨架，我经常到山上去，把那些牛角全都放在一个口袋里背着，然后拿到县上去卖。这个时候，自己就感觉得到那些牛角放在一起是特别不和谐的。佛教徒不应该像许多牛角装在口袋里一样，应该和谐相处，有一种和睦的气氛，这就是真正的大乘修行人所应做的。

第 70 课

2017 年 4 月 27 日

癸三、以赞叹布施功德为例宣说：

菩萨之布施，为一众生乐，

累劫受害喜，何况实反之。

下面以布施为例讲其他的波罗蜜多。菩萨的布施是这样的：哪怕只是为了利益一个众生，让一个众生快乐，都想把自己的财富等布施给他。作为发菩提心的菩萨，他在一个大劫当中（按世俗的说法就是几百万、几千万年中）忍受别人的损害也心甘情愿，不但没有抱怨和伤心，还有一种欢喜心。为了一个众生——这句话很重要啊！更何况他的行为能够利益芸芸众生，让他们获得暂

时和究竟的快乐，那菩萨无论在多少劫中受苦，肯定是更为欢喜了。为一个众生，他都愿意接受所有痛苦，这种菩萨愿将自己的所有快乐布施给众生就更不用说了。有些发菩提心的人也是这样，看到所做的事对众生有利、看到众生快乐，自己就不愿意退了，就愿意做下去。比如我们有些老师，刚开始是发心一年左右，后来觉得自己对身边的孩子真是有一些利益，如果他走了，可能部分利益就没有了，所以一直发心很长时间。

当然，这里讲的是菩萨的伟大。我们反观自身，为了一个众生让我受苦多少年的话，可能我们都会很纠结的，并不是那么容易。虽然这是大菩萨所做的事情，但是我们作为发了大乘菩提心的佛陀的追随者，也应该这样想：只要对众生有利，自己有些身心劳累和痛苦都应该接受。

《百缘经》里讲过，好像佛传里也有这个故事：佛在因地时曾经是一位国王，当时看相的人通过观察预

测未来十二年中会发生饥荒，国王就把国库里所有的粮食分给大家，每个人可分到大概我们所谓的二升左右。粮食全部分完之后，有一个人说，因为登记的时候没有他的名字，他没有分到，现在能不能分给他？国王就把自己的粮食分了一半给他。国王的布施感动了帝释天，因为国王分一半给别人，他自己将在六年中没有食物。为了帮助国王圆满布施度，帝释天故意现为婆罗门的形象，又向国王索要剩下的那半粮食。国王心想：我在无始轮回的长河中，不知已舍弃过多少次生命，但都没有对众生有一分利益，这次布施的机会对我来讲太可贵了！他很欢喜地把剩下的粮食都布施了。因为他的善心力非常广大，最后饥荒也消除了。

从佛传中看，如果以虔诚之心去布施自己所有的食物或身体，反而世间当中真的会发生很多所谓的奇迹，本来是要出现灾难和痛苦的，但是因为有人发了特别强烈的菩提心，以此善心的力量，也会改变我们的命运。

乔美仁波切的《山法》里说过：如果我们以特别虔诚的心祈祷三宝，通过虔诚心和三宝不可思议的加持，在因缘聚合之后，相续当中的很多苦恼和不顺利全都会消除。所以，这种心的力量的确是不可思议的。大家遇到一些事情，心里面不舒服、不快乐的时候，就应很真诚地祈祷上师三宝，依靠这种力量，很多恶缘的确会化为乌有，这也是我们自己从修行经验中得出的结论。每次我们比如说身体不好、做噩梦或者感觉不妙，如果在这个时候特别虔诚地祈祷，当祈祷的力量和三宝不可思议的大功德因缘聚合时，很多我们难以想象的善妙结果自然而然会出现。这里讲到菩萨为了一个众生而这样布施，大家应该记住。

众生为求财，坚稳施众生，
众为身求财，坚稳百番施。

正如《入菩萨行论》所讲，凡夫人和佛菩萨之间有什么差别呢？凡夫众生特别爱财，正因为特别爱财，所

以经常被寻求财富、守护财富、积累财富的贪执一直束缚着，财富给很多人带来特别多的痛苦。而作为心非常坚稳的菩萨，他对自己最爱的财物等都能心甘情愿地布施给一切众生。

详细地说，众生是怎么求财的呢？众生是因为贪执自己的身体或寿命，因此而保护、积累了许许多多的财物，而菩萨不但自己不爱财——不贪财，甚至自己所拥有的最好的财物和最可贵的东西，只要看到众生有需要，他都愿意布施。

汉传佛教的《经律异相》中有一个故事，以前有一个叫作日月明的国王，他做了很多布施。有一个盲人来到他的国家，特别祈求要他的眼睛，国王就答应把自己的双目挖出来给他，有人劝阻他的时候，他说：我在生生世世中已经无数次布施过自己的眼睛，须弥山可以称量，但我布施眼睛的数目不可称量。

《百业经》和《贤愚经》里也有类似的公案。佛

当月光国王的时候，也把自己的头布施给众生，当时树神出面阻拦，他说：我在这棵树下已经布施了无数次头颅，你怎么还给我造违缘？

菩萨在行持大愿的漫长过程中，布施自己的身体无数无边，这样的菩萨，怎会对其他财物有吝啬心呢？所以菩萨跟凡夫之间有很大的差别。《增一阿含经》里说：“智者随时施，无有悭贪心，所作功德已，尽用惠施人。”作为智者随时随地都可以布施众生，没有什么吝啬之心，不仅自己对财物没有执著，而且还愿意把自己的功德回向给众生。凡夫对自己的身体、寿命非常贪执，对财富的贪执就更不用说了，而菩萨愿意把这些布施给所有众生，这就是菩萨与凡夫之间的差别。

施身尚心乐，轻物何须说，

彼喜出世间，是为最无上。

菩萨是怎样布施身体的呢？下面讲了，菩萨在将

身体（包括自己的头目脑髓）布施给其他众生的时候，不但没有痛苦，还有一种很快乐的心，更何况对于布施财富等身外之物——菩萨不但没有什么疲倦心、嗔恨心、烦恼心，还有非常欢喜的快乐之心。他所得到的快乐，在世间当中无可比拟；在出世间当中，声闻和缘觉出世间的快乐也没有办法比。菩萨把自己的身体、受用，全部布施给其他众生的这种快乐心非同一般，虽然一般人布施也有一些快乐心：“我今天布施了多少多少财物！”但和菩萨的快乐无法相比。

我们最近讲布施，我们佛学院里这些乞丐手里的钱也拿得越来越多了。但你们有时候也要分析，《瑜伽师地论·菩萨地》中也讲过：布施如果成为众生快乐的因，我们可以布施；如果这种财物不能成为众生快乐的因，就不能随意地给。因为一些魔众、魔众眷属或疯狂者，他们可能拿钱来做一些坏事，所以布施一定要有善巧方便。否则的话——有时也不好说，现在世间中有些看起来可怜兮兮的人很有钱，有些也的确是很可怜。我

们佛学院当中有一个戴着红色帽子、现出家相的人，每天都来要钱说“放生、放生”，有些堪布让他离开，听说他“辩论”很厉害的，我倒是有点怀疑。关于这个问题我们佛学院也一直在探讨，如果真的很可怜，按照大乘佛教的教义，布施是很好的。但是如果有些人一直以这样的名义来乞讨，变成他自己的职业而不愿意做事情，那就需要观察。年轻人现在打个工，做点什么事情应该不是很难，这个时代跟以往的时代有点不同，如果你是一个比较能干的人，不管到哪里，如果身体上没有特别严重的疾病，维持生活应该没问题。所以，我们要会观察和分析，不会观察的话，一味地布施也可能误入歧途。

当然作为菩萨，见到乞讨者生起欢喜心是很重要的。《大宝积经》里说过，有一位长者，他的儿子失踪了，他开始很痛苦，最后儿子失而复得，得到儿子的时候他非常欢喜，但是这样的欢喜心跟菩萨见到乞讨者的欢喜心还是有一定的差距。“菩萨见乞人，其心大欢

喜，长者欢喜分，十六不及一。”这个比喻里面，菩萨见到乞丐的欢喜心，长者儿子失而复得的欢喜心，两者相比，菩萨的欢喜心远远超过长者。世间中有些人也失去过自己的子女，最后失而复得就会无比欢喜，而菩萨在发菩提心的前提下，如果遇到乞丐，会生起更大的欢喜心。我们有没有这样的欢喜心呢？就像《入行论》所讲，修行到一定的时候，如果我们把身体布施给众生也会非常愿意，而且没有痛苦，一定可以获得这样的欢喜心。

因此，从这个层面讲，菩萨应该是可以捐献器官的。因为你离开世间后，尸体上的器官也起不到什么作用。尤其如果你生前是菩提心很强烈的人，到你死的时候，可能割你的器官也不会有很大的感受和痛苦。我自己也想过很多，比如我一旦离开这个世间，至于怎么对待我的身体，我应该不会有什么执著。因为自己活着的时候，对身体也不算特别执著，无所谓的，一旦离开了世间，更去执著有什么用呢？没有什么的。

我们大乘佛教徒将来也有必要研究捐献器官的问题，现在全世界各个国家都很重视器官移植，只要众生能够得到利益，这方面的顺缘他们也会提供。我今天并不是说必须做这样的事情，但佛教徒把很多大乘经典、密宗中阴法门方面相关的经论和续部结合起来思考，也应该有自己的价值观。我自己也思考过这个问题，将来一旦离开这个世间，如果身体的一部分还有用，捐给众生也是有必要的。只要对众生有利，我们应该可以做很多事情。

具慧施一切，求者喜而喜，
乞者得所乞，欢喜非如是。

具有智慧的菩萨，他自己的身体、受用、一切的一切，都可以布施给乞讨者，乞讨者得到布施的欢喜心非常大，但是不如菩萨行持布施的欢喜心大。比如说我布施别人身体也好，财物也好，法布施也好，虽然别人已经得到身体、财物或法，但他的欢喜心跟我比较起来

的话，不一定有我如是欢喜。比如说我给某个众生一千块钱，我可能很欢喜：“某个人很困难，今天我给了他一千块钱。”我心里的欢喜心远远超过得到一千块钱的人的欢喜心。菩萨应该会有这样的欢喜心。

**具慧施无财，思自具财富，
乞者圆受用，不思自富有。**

具有智慧的菩萨愿意布施一切，虽然自己没有什么财富，但通过思量还是觉得自己很富有；乞讨者虽然圆满受用，但自己不会觉得自己是富裕的、有很多财富，二者有这个差别。有些众生作为乞讨者，他们一直觉得“我很贫穷”，心里很贫穷。作为布施者，即使所有财物都已经布施了，但他的内心当中还是很满足、很有富裕感。《大庄严论经》里说过：“虽有诸珍宝，丰饶资生具，不信三宝者，说彼最贫穷。”有些人虽然有很多金银珠宝、种种资具，从物质方面看特别富有，但是因为沒有对三宝的信仰，所以这个人可以说非

常贫穷。当然，对于个别没有信仰的人，我们不能直接对他说你是很贫穷的，但事实上确实如此，因为他的心里很空虚，没有什么所依，没有皈依处，这种人是很痛苦的。

《大庄严论经》当中还讲过：“虽无诸珍宝，及以资生具，能信三宝者，是名第一富。”虽然没有任何财富，也没有什么其他资具，没有珠宝、房屋、车子，什么都没有，但是你有颗特别虔诚的信仰三宝的心，就说明你是世间当中最富有的人。所以，即使你身无分文、非常贫穷，但是你在精神上特别富裕。有信仰、有长养自己的依靠处，有上师三宝可以依靠，的确在人生当中非常有意义。

有时候富贵者和贫穷者很难分，有些特别贫穷的人，他可能觉得自己是很富裕的。有些人可能即生当中是富裕的，但是来世非常贫穷。以前有一个人对自己的仆人说：我死的时候，要把所有财富都带走。当时仆人

心里面想：所有的财富都要带走？是不是把剩下的财产都陪葬？后来这个人接近死的时候告诉仆人：把我的财物全部拿去布施、做功德。他的意思是做完布施后，他可以把功德带到来世去。

有些富贵的人，即生当中福报很大，可能是因为前世做布施特别多，但是今生当中如果没有做一些善事，来世会不会变成特别贫穷的人也难说，因为前世所积累的善根全部享用完了，即生当中又没有再做什么善事。比如，我们的手机已经充好电，用完没有再充的话，下一次要用的时候就没电了。同理，我们自己遇到僧众等特别殊胜的对境时，我觉得最好还是做一些供养。因为现在是不是真乞丐也确定不了，给某些乞丐一毛钱二毛钱、一块钱二块钱也不一定能积累大的资粮，但在佛宝、僧宝等三宝所依面前做供养的功德非常大。或者如果看到身边有一些真正可怜的病人，自己亲自去帮助，这也是很重要的。现在网络上、微信上的信息有时候也不可信。我那天看到一个人在乞讨，他拿了一个介绍

信——我以为真是这样，我问他怎么了，他说现在在华西医院住院，但我一看介绍信，离现在已经有四五年时间了。现在世间的确比较复杂，我们要用智慧来观察。

如果因为一件事情受骗，就对所有乞丐、乞讨者都拒绝，也不是个办法，所以我们需要选择。现在这个社会，我觉得是选择特别多的一个社会，无论生活、修行，还是做布施，跟以往都不同，选择太多了，所以我们的生活也变得特别复杂。你看我们吃的食品的选择是特别多的，上网一看特别多，衣服的选择也特别多，看的书、做的事情——这些选择也太多了。这样的话，在短暂的人生当中，最后可能自己都不知方向。这个社会确实让人眼花缭乱，如果我们没有正知正念，可能自己的生活 and 家庭都很难维护好。

《大乘经庄严论》里面经常说菩萨是坚稳者，比如说人际关系，他不会因为今天不开心，为一个小小的事情就马上翻脸，一般发菩提心的众生，他的性格是很稳

定的，他利益众生，不会因为遇到一点点事情就马上退了、跑了。我们每个人要努力变成坚稳菩萨，人格稳重是很重要的。

刚才讲到，我们一是要成为一位坚稳菩萨利益众生，二是自己应该做一些布施，在还没有离开人间的时候，可以把财物布施给众生。现在很多人虽然拥有财富，但这些在死后也许变成争论之因。

前几年，有一个非常富贵的云南人准备到法国买一座酒庄，这个富人带着儿子乘直升机参观酒庄的时候，结果飞机从空中坠毁了，父子双双遇难。他死后，他的妻子跟他八九十岁的父亲，为了遗产一直打官司，闹得全世界的人知道了。有时候财富——人活着的时候自己没有用上，人离开这个世界的时候，不但对他没有任何功德，甚至在他背负了很多业。财富——用得好的话，是今生来世快乐的因，用不好，就是今生来世痛苦的因。因此在自己拥有财富的时候，布施给众生是很

有意义的。

这里讲，具慧的菩萨虽然没有财，但是他很富足、很满足，觉得我很富裕、很快乐。有些修行人就是这样，要么连住的房子都没有，要么住的地方特别小，但是他很满足：“可以了，我如果住在山洞里面更冷啊，你看哪有这么大的山洞！很多修行人在山洞过一辈子，我的条件比山洞好。”他吃的、穿的都非常简单，但他很知足，甚至还愿意布施。有些乞讨者其实很富裕，但还是不满足，有很多痛苦，觉得一直不够、不够，这辈子变成乞丐，下一辈子也这样。在这个世间当中，有满足感、知足少欲的人应该是天下第一富，“知足之人，天下第一富”，这是诸大德在不同的教言当中讲过的。

具慧施如理，满愿思大益，
 乞者得多财，不感施者恩。
 如享路边果，有情受广财，
 无虑自受用，乐施唯菩萨。

这里讲具慧菩萨很愿意布施，布施的时候特别有恭敬心，没有傲慢心，布施的行为如理如法，布施的速度很快，布施的态度也很好。如果没有特别多的财富去布施，用很温和的语言说话，或者面带可爱的微笑也是很重要的。有些人虽然布施了，但是态度很不好：“走走走！去去去！不要来不要来！”菩萨应如理地布施，满足众生各自的愿望，不管是求财的、求法的、求身体的，都满他们的愿。

布施后菩萨不会认为：“我对他恩德很大，你看今天我给他那么多的东西。”而是这样想：“在我学菩萨道的过程当中，出现了这个乞讨者，对我来讲真的恩德很大。”菩萨觉得乞讨者的恩德非常大，是自己修学菩萨道最好的助缘。反过来说，作为乞讨者，虽然他得到菩萨给予的很多法或财富，但他不一定像菩萨一样有感恩心，这也是正常现象。

有些人经常抱怨：“他刚来的时候没有吃的，没有

穿的，我对他怎么怎么好。”“他来的时候连住的地方都没有，吃的也没有，我对他特别特别好，后来他变成大法师就不理我了，我特别受不了，我很讨厌他！他刚来的时候瘦瘦的，特别可怜，现在看起来红光满面，我简直受不了了！”其实不管刚来怎么样，最后怎么样，你就不要特别祈求获得一些回报，做布施求回报并不是很好。

很多受惠者没有感恩之心，我们经常遇到这样的人，包括我资助的一些学生——有些还是有感恩心，但有些得到工作之后，特别不愿意提我们，他觉得以前接受过资助是很不光荣的，一定要把这段历史忘掉，后来遇到我们也是一副很不情愿的样子。那天我遇到以前资助的一个学生，他在一个路口当警察，他出现在我面前时，好像很不愿意地把帽子揭下来，然后又戴上去，转身就走了，我故意叫了一下他的名字，他有点不好意思，就勉强过来了。但我并不是为了让他给我报答恩德，只是做人的基本原则，是要有报恩心的。我们这个

社会的许多人是不是这样的呢？

为了得到报答而对别人好的话，这不是真正的菩萨的布施，菩萨的布施是即生当中不求回报，也不求来世的果报，是很纯洁的布施，我们也要如此布施。《毗奈耶经》里面讲：“若无求乞人，我施谁当受？”如果没有乞讨的人，那我布施给谁？应该以这种心态来布施，这是最纯洁的。可是我们始终带有世间的习气：“我今天做了好事，我是他的恩人。”从来不会想：“这个乞讨者是我的恩人。”这里有一个比喻：在遥远的路边有一棵大树，树上果实累累，过路的人都可以随意享用果实，但这棵果树不会有希求报恩的心：“我今天给人们提供了这么多水果，他们会不会给我报恩？”没有这样的。同理，有情在修学菩萨道的过程当中也应如此，虽然众生在我这里得到很多财物，但我根本不希求他的回报。菩萨对所有财物随时随地都乐于布施，这就是菩萨的行为，除此之外不是真正的菩萨。

菩萨不管什么时间、什么地点、什么施物都可以布施。比如在时间方面，他不会说：“我现在是闭关期间不布施。”“最近我心情不太好所以不布施。”“我现在年轻不布施，退休再布施。”他在任何时候都可以布施。在环境方面，他不会说：“我在这个地方不布施，我到那个地方去布施；我到英国去可以给你布施，我到美国去可以布施；在中国不太方便，在印度不太方便。”他在任何地方、任何形式下都可以布施。在所布施的施物方面，他不会说：“这顶帽子很好看，我舍不得布施，这个比较难看的给你。”真正的大菩萨，他布施的都是自己最好的东西。当然现在很多人都没有达到这样的标准，最爱的东西舍不得拿去布施，除非乞讨者把它抢走了。所以，真正菩萨的布施是很了不起的，我们很难想象，对吧？

布施已经讲完了，讲得还是非常细的。大家以后想布施的话，可以翻开《大乘经庄严论》，布施的相关道理都讲得很清楚。下面讲精进。很多人特别精进，我想

你们会特别喜欢学，我也知道你们特别精进的原因，从这里的内容中也能看到你们的影子。

癸四、别说精进度功德分二：一、略说；二、广说。

子一、略说：

首因作用别，相别所依别，
四违对治别，知精进佛说。

佛陀所宣讲的精进有六个方面的特点：精进居于一切善法的首位；其原因，即在一切实法当中居于首位的原因；精进的作用差别；精进的相差别；精进的所依差别；四种违缘之对治的差别。下面我们进行广说。

子二、广说：

善资精进胜，依彼随得彼，
精进胜乐住，成就世出世。

前面也讲过，精进的人做什么事情都很容易。在世间人当中也确实是这样，有些特别精进的人很成功。有些特别懒惰的人，虽然有智慧、有财富、有许许多多的资源，可是因为自己不精进，一味懈怠，世间的业绩都没有获得。就像《入中论》³⁵¹里讲的一样，所有的功德都是跟随精进的，有上等精进的人，就有上等的成就，下等精进的人，他世间的成就和出世间的功德也是下等的。

1. 在所有的福德资粮当中，精进是最好、最胜、最需要、最重要的。学佛的居士当中，有些人真的是有恒常精进和恭敬精进，对三宝所依自然而然有很虔诚的信心。这种精进心并不是一天两天，十年前、二十年前是这样，现在也依然如此，我相信他在有生之年乃至生生世世当中也会如此精进。佛学院有些人在刚开始闻思修行时，特别有智慧，但是后来因为没有坚持精进闻思修行，中间就夭折了，现在是杳无音信，很可惜的。有

351 《入中论》云：“功德皆随精进行，福慧二种资粮因。”

些甚至在修学上面一点所为都没有，特别可惜。有些人能一直坚持下来，比如说有些法师，一直讲经说法不断，有些法师不断地修行。他们的精进就好像佛经当中经常讲的如江河的相续一样，白天是哗哗地流，晚上也在流，没有什么间断，不会一会儿休息一下，没有这样的。我们有时候可能偶尔累了，偶尔休息，偶尔有点心情不好，这是正常现象，但是长远来看，我们对经论的闻思修行是不能间断的。

有些居士可能世间的违缘确实比较大，虽然遇到了善知识、殊胜的环境，在听课的时候可能是：“我要精进！我一定要精进！”但后来遇到各种环境和一些对境的时候，这颗热情的心就又慢慢退失了。精进跟福报也是有关系的，有福报的人，他能一直精进下去、一直努力。我看到一些老修行人——有些老堪布，现在眼睛都看不清文字了，但还一直在学习。藏地有一些爱闻思修行的、特别好的法师，一辈子都在讲经说法，一辈子都在修行佛法的状态当中度过，这样自身也很快乐。我

觉得精进的人是特别快乐的。

2. 精进是一切善法当中最殊胜的，原因是什么呢？因为依靠精进能够得到所有的善法。如果没有精进，任何白法或者善法，可能都得不到，即使能得到一些，也是很少很少的。有些人可能认为：精进重要，但是更重要的可能是禅定、智慧，因为禅定、智慧是能压制烦恼、断除烦恼的，这个很重要吧？当然，智慧、禅定是很重要的，但是如果没有精进，就压不了烦恼，也断不了烦恼。

有些修行人特别特别聪明。我看到大学里面有些学生、老师，聪明得不得了，计算机都不需要了，自己计算什么都是很快的。但是因为聪明过头了，再加上不精进，特别懈怠，每天都是吃喝玩乐，暂时的智慧根本用不上，最后被自己的聪明迷惑了，很可惜的。有些人即使不是很聪明，但是一直不断努力，最后远远超过这些人。原因是什么呢？因为依靠精进，善法功德自然而

然产生。

3. 在精进当中，获得了一切胜法乐。从我们有了精进开始，就有了世间的快乐，以及住在法当中的安乐。比如说世间当中积累财富也好，或者做成任何一件事情，也是依靠精进而得以实现的。

我看到身边的有些人，真的特别精进。有些人对世间法很精进，不管是赚钱也好，还是做其他事情。其实很多汉族人确实很精进的，比较而言，藏族这边我是比较担心的。我并不是说藏族不好，但是有些地方我现在很担心，比如很多人没有卫生观念，这是以前的生活条件有限等原因造成的。我去过澳洲、加拿大和日本等地方，他们有些人是很认真的，做什么事情，开饭店也好，做生意也好，白天晚上都特别努力，然而个别人就特别懒惰，这样很多事情就被耽误了。

不过在修行上面，我觉得藏族的很多修行人确实很稳重，不会变来变去。我看很多前辈大德的历史，也

是从小就特别专注闻思修行，在有生之年当中，一直没有特别大的变化。藏地的高僧大德也好，一般修行人也好，好像都特别虔诚。有些老年人即使没有什么文化，但是也特别虔诚。所以，也是各有特点吧。

不管怎么样，无论是世间法方面，还是出世间佛法方面，一切所为当中精进是很重要的，有了精进，就可以成就世间和出世间的一切功德。《正法念处经》当中也讲：“若于世间义，若出世间义，皆由精进力，一切得成就。”一切都是依靠精进力而成就，世间的一切功德是依靠精进而得到的，出世间的一切功德也是依靠精进而成就的。如果没有精进，这些都会一无所获。所以精进的作用就是成就一切世间和出世间的功德。

我希望道友们在藏地求学的过程当中，一定要精进，甚至自己世间的很多方面都要精进，对吧？这里面有很多意义，你们应该明白。世间和出世间的善法功德都是依靠精进而得。精进是很重要的。

第 71 课

2017 年 4 月 28 日

我们继续学习《大乘经庄严论》。

我们这里有些法师、导师，在给别人讲六波罗蜜多的时候，最好参考《大乘经庄严论》，这里面有很多跟以往不同的道理，很多人应该能讲得出来，这是一个很好的机缘。

下面接着讲“别说精进度功德”。今天这节课专门讲精进，昨天讲了精进在一切善法中为首的原因，还有它的作用差别等，有一句话是“依靠精进，世间和出世间的功德都可以成办”，今天进一步广说。

精进得世愿，精进净成上，

精进离坏聚，精进证大觉。

前面已经讲了，不管今生来世，依靠精进修行十善的原因，世间当中包括欲界所有人天的快乐都可以成办，将来四禅、四无色界的功德也自然而然会得到。

首先讲“依靠精进得世愿”。现在的世间人非常努力，很多人讲：“我是很努力的人，对家庭、工作、生活都特别卖力。”他觉得自己是很认真、很努力、很勤奋的人。有了勤奋，的确能成办许许多多的事情。包括佛教徒，我觉得大家还是应该做一个勤奋的人，不要特别懈怠，成为只关心吃的、睡的“三想士”（饮食、睡眠、步行），这样不是很好。

现代我们要弘扬佛法，尤其需要为大家服务。那天有个别人离开佛学院去其他道场，我给他们提出的希望是：你们回去后不要认为“我是学过藏传佛教的，很了不起，很多人应该对我供养、恭敬、顶礼”，一直在法座上等着别人顶礼，不要这样，应该亲自、主动到汉传

佛教徒以及没有信仰的非教徒面前为大家服务。

现在世间生命力比较长久的企业，主要是那些能为大众服务的企业。如果不是以服务为主，而是天天想坑大家，那不要说企业，就连开一家饭店、商店也不会长久。世间人都会算账，你是好人还是坏人，大家心中有数。如果你对大家经常服务，不管你有没有信仰，很多人都会觉得你很了不起。你作为一个佛教徒，如果经常对大家有帮助、有利益，在大家心目当中你就是很珍贵的人。如果依靠你得不到什么利益，反而给大家添乱、带来许多痛苦，那你说自己是活佛也好、大德也好、和尚也好，不管有什么了不起的名称，大家还是看不惯你。在弘法的理念上，我们以后要明白，其实弘扬佛法也是为众生服务。

精进的人可以在世间、出世间方面做很多事情，这一点很重要，我自己是这样想的。我们佛学院出去的除了极个别人外，对于弘法利生都有一定的培训和锻炼。

他们回到社会上和一些道场当中，不是光会在口头上说、实际上不做的这种人，也不是只为了自己享乐、不想帮助别人的人。不说中观和大圆满的一些甚深见解，只从随顺世间的世俗谛角度讲，他们在佛学院多年，已经培养出了许多大乘菩萨的行为。现在在藏地，哪怕是我们佛学院出来的一个普通僧人，人们都会觉得他弘法利生的责任心很强。现在汉族这边，不管是待在这里的居士或出家人，在某种意义上还是有服务的意识，这一点我们不是自赞毁他，而是用事实作出的客观评价，这是有目共睹的。希望佛教徒以后不要认为自己高高在上、很了不起，其实我们很多都是凡夫，没有什么了不起，为众生服务，是我们多生累劫难得的机会。

依靠精进可以得“世愿”：依靠精进能获得世间人天乐果，以精进行持四禅、四无色等持，暂时清净欲界的所有烦恼，得以转生到上等的四禅、四无色界，虽然暂时不能从轮回中解脱，但这些世间的禅定和功德也能得到。

依靠精进能断除坏聚见（即萨迦耶见、我见），获得声闻和缘觉果位，也就是获得寂灭的涅槃；依靠精进，能暂时证得大菩萨的果位，最终获得佛果。所以，依靠精进能成就世间和出世间的一切功德。

《阿育王经》里有一个很出名的人叫优婆笈多，他有很多弟子，其中一个弟子特别爱睡懒觉，在经堂上课也经常睡着，听不了课。

（今天有些管家去做登记，有些喇嘛起得比较晚，敲门好长时间才出来。可能今天喇嘛这边不上课的原因，他们平时起床是很早的。我们这边也一样，有些道友星期天睡得蛮厉害的，早饭都不吃。这样很不好，一般早饭不吃的人肯定有不好的地方——我是确定的，除非是日中一食。因为早饭不吃肯定爱睡懒觉，不然早饭那么重要，不吃可能对身体不好。别的道友我不是特别清楚，但是一个比较合格的修行人，自己的作息、饮食都应有一定的规律。）

刚才说优婆笈多的那个弟子特别懒惰、爱睡觉，连坐禅都经常在树下睡着了。优婆笈多通过阿罗汉的神

通力，在弟子坐禅的旁边变出了很多深坑，弟子醒来一看：好危险啊！他很害怕，顺着一条小路跑到上师那里说：“我坐禅的地方特别危险，万一我睡着了肯定会掉下去，怎么办呢？”尊者告诉他：“这倒不算很危险，你万一掉下去，最多是舍弃这辈子的身体和性命，但是如果你修行不精进、一直这样贪睡，就会堕入生死的深坑里，生生世世都不能解脱。”后来弟子变得非常精进，因精进而获得阿罗汉果。有些人也是依靠善知识和自己的精进力而有很多转变。不管怎样，精进是一切修道的根本。

精进的人会获得世间人和诸佛菩萨的赞叹。《大宝积经》中讲：“智者常精进，勤修清净道，离苦得安乐，诸佛所称叹。”智者常常是精进的，而且是特别卖力、认真去修行的，这种人在世间、出世间都会离苦得乐，并且经常有很多白法天神保护他。讲《般若摄颂》时说过，修空性的人和特别精进的人，魔众都很害怕。世间人也说：这个人是很努力的，你不能惹他。因为有

些人很厉害、特别努力，自己想干的事情不会轻易放弃，这一点我们也清楚。

以上讲了依靠精进能成就世间和出世间的功德，下面讲精进行相的差别。

**减增之精进，解脱断违品，
入真如转依，大义许别词。**

下面讲精进的第四个方面：精进的差别。精进可以跟三十七道品的很多功德进行对应。首先，“减增之精进”是对应四正断的精进，未产生的恶业让它寂灭，已产生的恶业让它减少、不再产生，这叫作“减”，减灭罪过的意思。未产生的善法让它产生，已产生的善法让它增上，这就叫“增”。

修行人应尽量做到：没有产生的恶法让它不要产生，已经产生的好好忏悔；善法没有产生的要让它产生，已经产生的不要失去。但有些人却是：以前已经产

生的善法，不是让它增上而是让它灭尽；以前没有的恶法现在让它重新产生，与四正断恰恰相反，特别可惜。这是第一个，一般是在资粮道的精进。

加行道的精进有五根、五力的精进。颂词“解脱”是说，所有解脱的根本是什么呢？就是五种根：信根、进根、念根、定根、慧根。五根是解脱的根本，既叫作根本也叫作自在，想获得解脱自在的话，就要依靠五根。五力的精进是“断违品”。信仰的违品是不信仰，精进的违品是懒惰，正念的违品是忘失，禅定和智慧的违品是散乱和邪慧，依靠这五种力量，不会被违品摧毁。有了这种五力的精进，那你的信心、精进、正念、禅定、智慧都不会退转。现在有些人的五力太弱了，最后好像信心等都被违品战胜了，逐渐没有了信心、正念和精进，太可惜了。

在见道的时候，叫菩提觉支的精进，也就是精进觉支。见道即是获得了第一地菩萨的境界，能通达一

切万法，是真正的“超凡入圣”，已经超越了凡夫的境界、趋入真如。颂词“入真如”：那时已经真正通达了一切万法的本体，这叫作入真如的精进。到那时就不会今天很精进，明天又睡着了、迟到了，不想上课、不想背书……凡夫人的精进飘忽不定，心情好的时候特别精进，今年特别好、明年又不行了，现在真正能坚持下来的人很少。

我们上课的地方大概已经换了七、八次，我有时一个人会想：最早开始讲考的人是哪些；某个人待了多少年；在中间那座经堂里讲考的人是哪些；然后换到另一座经堂里有哪些。20 世纪 80 年代，最早我们在桑耶塔上课，大概有十几个人，从那时开始就一直不断地换，现在有些人还“活着”，很好。那天学会的一个负责人对我说：“现在学会中不断换人，怎么办呢？”我说：“不断换是正常现象。”佛学院里也是这样，有些人喜新厌旧或者新鲜期已经过了，就马上退了，但有些人还是能保持一段时间，每个人的“质量”不同。但不管怎

样，即使到一定的时候周围全都换成新人，我们还是要努力。因为没有“入真如”的时候信心都是会有变化的，这也是正常现象，不能因此而生厌烦心。

到了修道时候的精进——正勤圣道叫“转依”。从一地到八地之间，在整个修道过程当中，阿赖耶识、五根识、意识都在不断地转依为清净的智慧，六度万行也有跟以前不同的转变。

到了佛地即是“大义”，因为得到佛果时，所有大的意义都已实现了。为什么叫大义？其实“佛”的意思就是最究竟的觉悟者，我们现在是迷惑者，然后逐渐修行成为菩萨，最后到成佛——就完全、彻底地了解一切万法的真相，就觉悟了，没有任何烦恼和痛苦，这叫作佛。其实佛并不是很抽象的什么事物，人到达了智慧的最顶层，在那个层位叫作佛。佛本来有两种意思：该断除的障碍全部断除，该觉悟的智慧全部现前，这叫作佛。我们承许用别的一些名词来称呼佛，因为他利益一

切众生，他自己的人生觉悟达到最高，完全胜过了声闻、缘觉和世间的所有境界，因此可以称为大义。

这里讲精进，实际上从凡夫到佛之间有不同的精进，这些精进越往上就越殊胜、越坚固、越明显、越不用勤作，到最后就非常自然。

那天我去一座寺院，跟那里佛学院的道友说：“刚开始的时候希望辅导员、法师一定要进行引导，有时要用稍微强制性的方式让他们精进，到后来他自己已经稳定了，就会带其他人。”就像现在的父母，他们年轻时对读书一点兴趣都没有，但被长辈逼着不得不读书，以后他们变成父母，也会对自己的孩子非常负责任：你一定要读书啊！为什么不读书？不能调皮啊！他原来也是那么调皮，但根本想不起来了。我们这里有些法师也是这样，刚来的时候特别调皮、不听话，连走路、提水都在听流行歌，特别“潇洒”，后来自己成了法师，别人这样就不行了：“你怎么听这些啊！”完全忘了自己

以前也这样。

我们还是要很精进，有了这样的精进，进步是很大的。《出曜经》里有这样的教证：“虽复寿百年，懈怠不精进，不如一日中，精进不怯弱。”有些人很懒惰地活一百年，很多时日没有什么上进，不如一个人在一天当中的精进，《出曜经》讲得很好。有些人进步很快，来的时间并不是很长，比如两年、三年、四年，但是五部大论都能直接学上去。原来我们调整课程，如果自己的精进和智慧能跟得上，就有机会从两方面同时学习，一方面完成自己班里当年的专业课，同时还可以完成一些其他课程。有些人可能前世的智慧等各方面不错，再加上特别精进，也有这种特殊情况。不精进的人即便在某个地方已经待了很多年，也不如那些具精进的、有智慧的人，他们在短短的时间当中所有课程都跟上了。就像《二规教言论》所讲，有些人在比较低的地方先跟别人平起平坐，然后再超过去³⁵²。就像赛跑的时候，有些

352 《二规教言论》：“若自相续增学问，昔过己者成同等，昔同等者居其上，最

人开始是跑在后面，但是后来把别人全都甩到后面，自己直超而出，在修行过程当中也有这样的差别。

初善如理行，不怯及不退，
不满之精进，诸相佛尽宣。

前面讲了精进的差别，从资粮道到佛地之间的精进有不同的类别。我们经常说的精进还有恭敬精进和恒常精进两种。

恭敬精进叫“初善”——最初对善法有意乐，不管什么善法，如果很有意乐就叫作恭敬精进。“如理行”是指不仅有一种意乐，还在实际行动当中去精进，叫作恒常精进。我们原来讲的恒常加行精进是从时间方面讲的，恭敬精进是从最初的态度方面讲的，但是今天的分析方法是：恭敬精进是从内心、从意乐方面讲的；恒常精进是指付诸行动，是从行为方面讲的，这是两个方面

终获得极无上。”

的精进。心里面想要精进，发愿：“我一定要努力，从明天早上开始一定要几点钟起来。”这是心里这样想。光是心里想还不够，你明天不管是上闹钟或用什么方式，一定要长期坚持下去，这叫作恒常精进。这两个精进是从本体上分的。

还有“不怯”，是指不怯懦于修行，苦行也不怕，甚深的空性道理也不畏惧，即使在千百万劫当中利益一个众生也不推辞，等等，有一种坚强的心态，叫作不怯懦的精进。我们做事情勇敢是很重要的，人活在这个世界上，不勇敢的人很容易倒下去。

“不退”是指不退转，不被违品所转。我们下面还会讲，比如说缺少财物也好，任何困难都不怕，中间不会退的。有的是因为害怕而精进不起来，有的是虽然精进一段时间，但中间退下来了。有些道友以前特别精进——我对精进、闻思修行是很重视的，包括在其他一些佛学院当中，我以前听说某个人很精进，但现在……

很多年轻人，包括一些年轻出家人，心真的变得很快，刚来的时候特别精进，夜不倒单、日中一食等等好听的词语全都可以用在他身上，但是中间慢慢就退转了。

然后是“不满之精进”，即不满足的精进。有些人觉得：“可以了，我已经学了五部大论了，不错了，不学了；学一点显宗就可以了；密宗当中听一个续部就不错了；已经听了十年了，可以了，已经满足了”——该满足的地方不满足，不该满足的地方就满足了。

法师们也有差别。有些法师自己很精进的话，下面的弟子全都很精进。一个辅导员自己很精进，下面所有人都精进起来了。如果一个负责人自己特别懈怠、懒惰，讲的理由是最漂亮的：“应该要养生啊，晚上一定要睡八、九个小时啊，不然对自己的身体不好，对自己不负责任，很容易得癌症。”正面的案例他不讲，负面的案例却讲很多，这样以后谁都不敢精进。本来凡夫人的毛病就比较多，他一讲这些，很多人都退了。我经常

想，比如一个班、一所学校、一个集团，负责人是很重要的，如果负责人特别精进、努力，自然而然对下面的人有直接影响。

精进有很多不同的类别，佛陀在不同经典中已宣说。《除盖障菩萨请问经》里讲过，精进的违品很多³⁵³：比如懈怠的垢染；还有饮食不知节量，饮食的时间节点掌握得不好，没有什么规律；还有不依法的懈怠垢染，天天都是不愿意依靠法，而是依靠世间的一些邪法，这也不对。

我们对世间法一点不了解也不行，但也不能一提到世间法眼睛就睁得大大的：“是不是现在美国和韩国的问题很严重啊？”一直讲世间的战争、爱情等等都不会累，而一讲到佛法就没劲了：“我想休息。”因为他不懂佛法，对世间法却很精通。这样不太好，也是一种

353 《除盖障菩萨请问经》“精进垢者。所谓懈怠是精进垢。沉下是精进垢。饮食不知节量是精进垢。妄执主宰是精进垢。不依正法是精进垢。不深固作意是精进垢。诸精进中有是垢染乃名过失。是故菩萨若离此者。即得洁白清净自性明亮。是为菩萨加行精进。”

垢染。

《除盖障菩萨请问经》里还讲了不深入的垢染。现在有些人只是讲一些表面的法，有些道友已经学了十年、二十年，但是一些甚深的中观、因明及密法的道理却没有学，有点可惜。有些佛教徒一直停留在表面上，自己还没有深入，没有品尝到真正甚深的教义。如果你真正品尝到里面甚深的美味，那别人让你退也不会退的——根本不愿意从中出来。因为你自己学得不深、学得不广、学得不踏实、学得不透彻，才会把学习当作一种压力，把闻思修行当作一种负担，这样特别可惜。

我们应该精进！实际上乃至菩提果之间都不能退。不能“明日复明日”，这样非常不合理。龙猛菩萨在《菩提资粮论》中说：“菩萨为菩提，乃至未不退，譬如燃头衣，应作是勤行。”菩萨为了菩提，乃至没有获得不退转的果位之前，就像头发或衣服着火的人会用最快的速度把火扑灭一样，同理，我们在精进的过程当

中，一定要有紧迫感，不要一直拖，这很重要。我觉得，我们这样互相学习对自己帮助很大，有时因为一些原因想懈怠、懒惰，就会想：我是已经发了菩提心的人，哪怕是一点一滴，也应该为众生做事情，如果自己在这么珍贵的人生当中不修行，那太遗憾、太可惜了！

在四大比较调顺、没有什么违缘的时候，我们还是要认真精进修行。就像经典中的比喻：就像美女头上燃火或怯懦者的怀里钻进毒蛇，他们都会用最快的速度把火扑灭或把蛇赶走，同理，我们应该精进修行。实际上，有了精进，不论什么修行都比较方便、非常容易。

依勤三乘士，智慧具弱广，

下中上精进，承许小大义。

精进的身份——精进的所依差别有三种，因为精进的不同而分为三乘士夫：声闻乘、缘觉乘和菩萨乘的行人，他们的意乐和智慧的次第不同，从刚开始的发

心，到最后获得的智慧，二者都是不同的。怎么不同呢？声闻、缘觉的意乐是自己想获得涅槃，菩萨的意乐是度化天下一切众生；在智慧方面：声闻是证悟人无我，缘觉是证悟人无我和半个法无我，菩萨是证悟二无我，智慧有上、中、下的差别。

在精进方面，声闻有一定的精进，缘觉比声闻更精进，菩萨比二者都精进，所以精进分为三种：上等精进、中等精进和下等精进。如果把这三种不同的精进归纳成两种，声闻和缘觉的精进叫作小精进——小意义的精进，大菩萨的精进叫大义精进。《本事经》中说：

“下中上品修，随得果差别。”下、中、上的不同修法，有果的差别；“谓下精进修，还成下品果，中修得中果，上修亦复然”，意思是说：修行有下、中、上的精进，三种精进不同，所获得的果也是三种——下品精进的人会获得下品的果位，中品精进的人得到中果，上品精进的人获得上品的果。

在世间当中，人在智慧方面的差别是有的，但在某种意义上也有精进的差别。《上师心滴》《杰珍大圆满》当中经常讲：“上等精进的人即生成佛，中等精进的人中阴成佛，下等精进的人下世幻化界中成佛。”也有上中下的分类。世间人常说：“这个人是上等精进者，他做什么事情肯定不会放弃，一定会完成。”“这个人是中等精进者，还可以吧，他心情好的时候会努力，心情不好的时候谁也说不动他。有时他有一种怪脾气，这个毛病发作可能谁都难以触动。”“这个人是下等精进者，他很懒惰，根本不会做什么事情，只不过嘴上讲得很漂亮而已”。

不管做任何事情，精进确实很重要。我们佛教徒从现在开始，在很多行为上应该要努力。不管做什么事情，修行也好，世间的事情也好，自己都应该很努力。有时候我观察自己：我是懈怠还是精进？比如以前上师让我负责降魔胜利洲这边的管理和学习，在我自己的印象当中，懒惰不是很厉害，在自己的能力范围中应该是

比较尽力的。可能有些道友对我认可，也可能有很多道友不认可——“你天天睡懒觉，在这里什么事情都不干”，这样的话我也认了。不管怎样，每个人都是旁观者清、当局者迷，这是事实。每个道友应该反观自己，修行也好，管理也好，尤其是我们做事情，不能光在口头上说得很好，而应该在实际行动中做出事情来，这是最重要的。

精进财不败，精进惑不败，
精进厌不败，精进得不败。

这个颂词你们最好背下来，《经庄严论》要全部背的话，你们可能没办法，一天一个颂词应该能背得下来吧？我觉得这个偈颂很好，这里讲依靠精进，四种违缘不会打败你。

首先，精进者不会被受用所败，因为精进的人不受财富影响——不管是精神上的财富，还是物质上的财

富。不精进的人，有财富的时候可能比较精进，但是一旦他的房子没有了，钱没有了，或者内心的一些财富没有的话，他就没办法精进下去了，而精进的人不受外在的影响。

这一点我自己都有感受。我们刚来佛学院的时候，盖房子需要从三、四公里远的洛若乡买板皮，我修了一个板皮房，都是自己从洛若乡背板皮上来，就像蚂蚁运东西一样，从下面不断地背好多次，才把一个小木板房做好。当时能买到一些板皮很欢喜，也没有其他人帮忙，自己随便钉一个小房子，就在里面待了好多年。我们刚来佛学院的这种苦行和条件，与现在有很多差别。当时认为自己比较清静，有时候没有吃的，很多方面条件都比较差，但是作为精进者应该没有被财富影响——“因为我现在很困难，所以我根本没办法精进下去”，没有这样的。

精进者不会被贪心、嗔心、痴心及嫉妒等烦恼打

倒。不精进的人，在修行过程中可能会因为遇到贪爱的对境而失去修行，因为遇到敌人而生嗔恨心，因为遇到竞争对手而产生嫉妒心。我都经常看到，本来这个人发心很好，但后来因为跟别人不和而退失道心，这就是因烦恼而退失，但非常精进的人根本不会被这些烦恼打败。

精进的人不会生厌烦心。所修持的法不管是布施也好、持戒也好，不会“因为我现在生厌烦心，所以没办法了”“一种力量让我实在是上不去，只有下去了”。或者是做了一段时间就产生厌烦心，没办法再上去。精进的人，不管面前出现什么让你疲厌的人或事，都会越来越精进。

《华严经》里面讲：“日夜常精进，听受无厌倦，读诵爱乐法，唯法以为贵。”非常精进的人，日日夜夜都是听佛法、读诵、闻思修行等等，根本不会有任何厌倦心，他的价值观唯一以法为尊。现在有些道友真是这

样，在他的生活当中，就是觉得听法很重要、修法很重要，其他诸如人际关系这些他不会太当一回事。这个人对我好也可以、不好也可以；他一会儿高兴、一会儿不高兴也没什么；一会儿有钱、一会儿没有钱也没什么；臭皮囊般的身体一会儿好、一会儿不好也没什么。好像除了闻思修行外，世间的其他很多方面对他个人而言真的没有什么，不会退失修行的。

因为厌倦而退的人也特别多——“本来我想好好地发心，但我特别讨厌身边的这些人，他们好像魔鬼一样，我实在是挺不住了，坚持不下去了，撑不住了，实在没办法。你可不可以开许我明天离开这个地方，一旦离开了这个地方，我也许还有活在世上的机会，否则，再这样下去我会完全崩溃的。”（众笑）有些人真的很可怜。

佛经中有一个故事：有个地方有一个特别厉害的魔鬼，当时有个精进的商人路过，魔鬼挡住他的路说：

你难道不知道我吗？我很出名的，不会让人随便通过。商人听了毫不惧怕，带领很多眷属开始和魔鬼作战，在魔鬼身上射了五百支箭，但都穿不破它的身体。商人又用自己的弓及各种武器打它，还是不能摧毁它。商人又用脚踢、手推，和它作殊死搏斗，最后魔王认输说：你太精进了，我还是放你走吧。

不要说修行，我们在生活中遇到一点磨难，也不能觉得自己现在已经完蛋了、崩溃了。有些人做一件事情不成功就认为：“我受了很大的伤害，从此伤口无法愈合，以后我再也没有任何希望了。”现在很多世间人特别脆弱，说实在的，那么一件区区小事，还能伤到身体这么庞大、这么胖的人吗？我们看一眼都觉得很可怜。其实心理比较坚强的话，什么事情都不一定能危害你。如果心理特别脆弱，虽然看起来你长得很不错，你的整个生活很不错，一旦心的力量没有了，就会寸步难行。所以我们要精进，因为有不满足的心，就不会退转。

精进“得不败”，比如他不会因为得不到财物、神通等而退失。原因是什么呢？因为大乘佛子的最终目的是成佛，在成佛的路上，其他很多的“得”实际上并不重要，名声有也可以、没有也可以。有些道友很明显，就是因为别人得奖而自己没得就退失了。有时候人是很奇怪的，现在有些电影演员，两人一起上场，一个人得了最高奖，另一个没有得，没得奖的就想自杀。精进的人会想：我这次没有得到，以后还可以获得。一个人在修行过程中获得了诸佛菩萨的加持，另一个人没有得到，精进的人没得到也不会退失。一个人得到了主管部门的认可，另一个人没有得到——不精进的人就说：“我要退了，因为领导从来看不到我的成绩。”有些人发心是为了让领导高兴、让法师高兴、让上师高兴，如果他不来也不看，就不愿意继续发心。但是真正精进的人，不管任何情况，不会因为别人认可不认可、高兴不高兴——凡是自己所选择的路，不会轻易退下去。这一点很重要。为何这个颂词我希望你们不但要读，还要背

下来？而且以后在自己的人生当中，把它当作一个提醒你精进的座右铭，不要随意退转——这是很重要的。

最后一个颂词讲六度，中间单独讲了精进，我觉得这样很好。下面这个颂词应该比较容易懂。

辛十、互定：

互摄类别故，法性故因故，
六度一切时，决定当了知。

从布施到智慧之间的六波罗蜜多都是互相圆融、互相涵摄的。说到“摄”的话，在一个波罗蜜多当中，其他波罗蜜多全部可以摄在里面；分的话，一个波罗蜜多可以分为六种，一共可分三十六种，所以“互摄”和“类”是两个，然后是“法性”和“因”，总共有四个方面的差别，我们用四个理由来讲决定六波罗蜜多。

首先它们是怎样互相摄的呢？以前讲《前行》或其

他论典也讲过，在布施的时候（包括法布施和财布施），如果你很认真地注意威仪，就是布施的持戒；如果你安忍一切布施过程当中邪行，就是布施的安忍；为了圆满布施，你很努力、很精进地去行持善法，这叫作布施的精进；在布施过程当中你的心一直很专注，这叫作布施的禅定；在布施过程当中你去做合理的事情、舍弃不合理的事情，这叫作布施的智慧。

所以持戒有六波罗蜜多，安忍也有六波罗蜜多，精进、禅定、智慧每个都有六波罗蜜多，总共六六——三十六种。我们讲《现观庄严论》也讲过，这叫作“摄”。一个波罗蜜多可以摄六波罗蜜多，互相都可以摄。

分的话也很容易，你如果要想分的话，一个布施波罗蜜多也是从布施、持戒一直到智慧之间的六个波罗蜜多完全可以分的，这个是分类。六波罗蜜多都是互相圆融的，原因是它可以互相涵盖、互相分。

“法性”的缘故，所有的波罗蜜多归根结底，在空性当中全部都是一味一体的。因为空性，布施波罗蜜多最后还是要用三轮体空的智慧来摄持，持戒也是用三轮体空来摄，这样的话，就像虚空当中的任何行为都在虚空的范围中一样，在空性的意义上，全部都只有法界空性。证悟法界空性时，就证悟了六波罗蜜多的本性。所以，这是法性所摄的一味一体。

“因”的缘故——我们不贪受用的话，可以持戒，如果一直贪著——天天偷盗怎么持戒？没办法。首先有布施的基础你才可以持戒，有了清静戒律你才能安忍，有了安忍才能真正精进，有了精进才有禅定，有了禅定才可以产生智慧。因此，六波罗蜜多是互相依靠、互相看待、互为因缘的关系。

我们学习大乘佛教，对六波罗蜜多一定要精通。这节课讲了六度，下一节课会讲四摄，大乘的万行、六度四摄非常重要。以上六波罗蜜多已经讲解圆满了，下个

礼拜的课程中，我们对四摄进行分析。

第 72 课

2017 年 5 月 4 日

下面我们开始讲课。

大乘菩萨弘扬佛法，经常讲六度四摄，以六度四摄的方式度化众生。在座各位，如果你只是在形式上学习大乘佛法，那另当别论，如果你真想成为大乘佛子，就一定要懂得六度四摄。当然，只要是佛教徒，在名称上谁都会说，就连一些唯物论者也经常跟我讲：“你们佛教不是有布施、持戒，那个忍辱，还有个精进、禅定、智慧吗？”虽然他们说得结结巴巴，但也会说。

四摄大多数人在名称上都会说，但在实际行动中我们有没有以四摄来度化众生呢？这个可能要去观察。

我们真正明白什么是四摄吗？可能很多人觉得四摄很简单，就是布施、爱语、利行、同事，但实际上在学习的过程当中，可能也会发现有不懂之处。

我们今天讲成熟有情的唯一方法就是四种摄受，分五个方面来讲。

己二（能成熟众生之四摄事）分五：一、本体；二、定数；三、作用；四、分类；五、功德。

庚一、本体：

承许布施同，说彼令行持，
自随行爱语，利行及同事。

四摄的本体是什么呢？四摄当中第一个是布施摄，布施的本体、作用差别、定数、分类、功德前面已经讲了，这里不重复。此处承许布施跟前面六波罗蜜多的布施度完全相同。其他三者即爱语、利行和同事。

爱语是“说彼”，利行是“令行持”，同事是“自随”，字面上解释应该是这样。

什么是爱语？就是用非常温和而不是刺耳粗暴的语言，把布施度到智慧度之间的六波罗蜜多的共相和自相，全部一五一十、完整无缺地给大家讲得清清楚楚，这个叫爱语。以前有些道友回答说：爱语就是先给众生东西，然后给他说好话，他喜欢听故事就给他讲故事，喜欢听打仗的故事，就讲军事方面的——这些也可以属于爱语，但真正的爱语是什么呢？大乘佛教的爱语，一定是给众生宣讲与六度相关的道理，里面包括慈悲心、空性和智慧。所以，六度的共同法相及布施、持戒等各自的自相全部都讲，就是爱语。

什么是利行？不仅是给众生宣讲六波罗蜜多，光在口头上讲是不行的，关键是要让他们知道在实际行动当中怎样去行持：怎样布施、持戒、安忍，怎样生起智慧等等。六波罗蜜多的道理让众生在实际行动当中真正

行持，这个叫作令行持，也就是利行。我们以前认为：让众生做利益众生的事就是利他，但实际上，先讲六波罗蜜多，然后让众生真正去做布施、持戒等等，每个波罗蜜多都这样做叫利行。

什么是同事？即自随行——自己也随着六波罗蜜多的内容好好行持。不然光是在法座上、办公室里、家里，在电话里或口头上说：“我安排就可以，我已经告诉他们了。”这样不行的！自己也要行持——这是佛教当中最重要的。我们讲闻思修行，闻思修行当中很多都是要求自己也要行持。讲者们要注意，弥勒菩萨在《经庄严论》的颂词说“自随行”——自己要行持。我对别人布施，让他变成法器，然后为他讲六波罗蜜多，讲完后让他行持，不但让他行持我自己也要行持。你作为一个老师或讲者，自己没有行持的话，大家都不会相信你。对现代社会来讲，这个方法也有价值。比如有些领导、老师，口头上说得很漂亮，但实际上自己并不做，即使做也不是亲自去做，而是让别人做，这是非常不合

理的。

《阿毗达磨集异门足论》里面讲³⁵⁴：利行就是对没有信心的人，让他真正产生信心；破戒的人，让他恢复戒律或好好行持；吝啬的人，让他不吝啬、做布施等等；邪行的人，令他行持智慧。所以，利行不仅是让他行持六波罗蜜多，包括六波罗蜜多的所有违品都要遣除，不但让众生行持，而且自己也同样行持。所以，光是在口头上讲一个六波罗蜜多也不够，应该是布施、持戒一直到禅定、智慧之间的所有环节，自己也尽心尽力地去做，这样才能利益众生。这个很重要。

以上讲的是四摄的本体。下面讲四摄的定数，为什么它只有四摄，而不是三摄或五摄、六摄？

354 《阿毗达磨集异门足论》：“云何利行摄事？答：此中利行者，谓诸有情或遭重病，或遭厄难困苦无救，便到其所起慈愍心，以身语业方便供侍，方便救济，是名利行；复次如世尊为手长者说：长者！当知诸利行中最为胜者，谓不信者方便劝导，调伏安立令信圆满，若破戒者方便劝导，调伏安立令戒圆满，若悭贪者方便劝导，调伏安立令施圆满，若恶慧者方便劝导，调伏安立令慧圆满，诸如是等说名利行。”

庚二、定数：

能利之方便，令持及令行，
如是能随行，当知四摄事。

为什么不能多不能少只是四摄呢？当然各经典
的观点不同，也有三摄、二摄的，总的来讲大乘佛教经常
讲的是四摄。

四摄是从以下几方面来讲。

第一个“能利之方便”是指布施摄。我们要摄受
众生，首先要遣除他身心上的痛苦，包括干渴、饥饿等
等。摄受众生一定要做布施，先用布施来接引众生。现
在的基督教、伊斯兰教、天主教当中也有布施的内容。
儒家的古代文献中也有先施予的理念。先让他的身体得
到利益，这叫作能利之方便。我们要摄受众生，这是不
可缺少的。

第二个是爱语摄。比如让他学六波罗蜜多的话，先

要让他具足基本的生活条件和资具，在此基础上再给他讲六波罗蜜多的道理，遣除他相续中的不知、邪知、怀疑三种障碍：以前他可能不懂，讲清楚他就懂了；也许他懂一点，但却是邪知而不是正知，他所谓的布施、持戒是另一种意思，要把他的邪见纠正过来；如果这个人对六波罗蜜多有怀疑，就要遣除他的怀疑，讲这三个方面的道理就叫作爱语。用爱语遣除他相续中的所有不良垢染，这是第二个爱语摄。

第三个是利行摄。给他讲完后不能光是停留在文字上，或者只是让他听听而已，应该让他在实际行动当中真正行持：怎样布施、怎样持戒……让他一直这样做下去，这叫作利行的方便方法。

第四个是同事摄。光是给别人在口头上说，但自己没有随行——就像以前的一些外道，只在口头上说漂亮话，在实际行动当中，如果自己的说法自己都无法行持，下面的人更不用说了。这样不是很合理，一定要有

随行。

因此，通过这四种方式就可以成熟众生。要摄受一个众生，首先是布施，让他具足基本的资具；其次是遣除他心里所有的疑惑和不良垢染，遣除之后让他行持六度；不但让他人行持，自己也要行持。

比如我是一个老师，要给别人讲课，首先可以给他们提供一些住处和生存的基本顺缘，做布施是很重要的。布施之后，光有道场还不够，现在有些道场虽然吃、住条件很好，但里面没有爱语——就是一定要给他讲六波罗蜜多的道理，不然很多众生都不懂，有些完全是空白，来道场就要给他讲；光让他听还不行，还应该讲如何行持，让他去行持。他一边行持，一边会看你这个讲者到底做不做——“他会不会布施、持戒、安忍？”你真正去行持，通过这四种方式就能够真正利益众生。

《大宝积经》中说：“以施爱利益，同事摄众生，

普令于大乘，悉当得成熟。”以布施、爱语、利益、同事度众生，通过四摄的方式让众生成熟于大乘道。真正行持大乘，是通过六度四摄的方式让众生成熟。很多众生还没有成熟，应该说还没有完全被开发，就像一颗种子，没有灌水就不会发芽，但它有将来成熟的希望，应该用爱语和利行等来让他成熟，这是非常重要的，否则确实很困难。

《大智度论》中讲过：六度当中布施先行³⁵⁵。有了布施，众生慢慢可以集中，之后你再为他们提供有利的方便方法。不懂四摄的人利益众生是很困难的。有些法师和发菩提心的人，可能不太会用四摄法。《大集经》里说过：哪个菩萨如果不能了知四摄，是名为魔业³⁵⁶；要了知众生上中下的根基，如果不知道是为魔的事业。我们弘扬佛法、利益众生，首先要基本了知众生的根

355 《大智度论卷第九十一·释具足品第八十一》：“复次，菩萨深爱善法，布施是初门，是故行是布施，又菩萨深慈悲众生，以慈悲心虽大，而不能充满众生，是故先行布施，令其心软，可以引导。布施因缘生于四姓及作转轮王，以四摄法摄取众生，渐渐以三乘法令得涅槃。”

356 《大方等大集经》卷十五：“不知方便而化众生是为魔业。舍四摄法是为魔业。”

基。你到任何一个地方要会观察：这些众生到底是什么样，需不需要资具等等。《毗奈耶经》中也讲，法师要讲经说法，首先应该有生活资具。现在很多人来佛学院以后问：“我的住处在哪里啊？我吃什么呀？你应该给我提供。”其实这种说法并非不合理，因为戒律里面也说过。如果法师非常贫穷，连自己的住处都没有，自己的生活也没有着落，这样去摄受众生是很困难的。

摄受众生首先要布施，尤其现在这个时代，人们经常看法师能不能布施，如果能布施，大家都会集中到他那里，如果法师天天都不布施，摄受众生就难了。我们学校有些老师很有善巧方便，经常买一些糖、冰激凌，有时给每个学生买一碗凉粉，所以小孩子特别喜欢他。而讲得再好的有些老师他们都不喜欢：“这个老师只是口头上对我们好。”“某老师对我们特别好，因为他天天给我们买好吃的东西，酸的、辣的、甜的、咸的都有，这个老师特别棒！”所以摄受众生需要善巧方便，刚开始需要布施，但到一定的时候，可能就不需要这

些了。

我最近看到上师如意宝早期的一些照片，触发了很多对于当年的回忆：上师对我们的慈悲，上师为我们设立道场——那时为了建我们的经堂，上师特别费力，经堂完全是依靠他的感召力创建的，不然是没办法的。现在想起来，当时佛学院的道路、通电、方方面面所需的资具、条件，其实上师全部都考虑到了。

我今天看到一张照片，本来想在电脑上给你们看一下，但刚才来的时候忘了。在这张照片上，有我们原来的老经堂：甘多拉经堂，经堂到法王的宿舍门口有一条小小的水泥路，应该是我们佛学院最早的水泥路，法王讲完课，就沿这条路走下来。应该是 1986 年，那时我们佛学院刚通公路，整个佛学院只有一间很破旧的厨房。有时我会想一想：当时法王对厨房的事情是怎么说的，对经堂的事情是怎么讲的。在当时的政策环境下，建一个道场是很不容易的。任何一位高僧大德，他如果

没有一定的摄受能力，不可能面对外在很多无形的压力，建道场不是那么容易的。所以，当时如果没有老人家的布施，我们根本没有机会修学佛法。

布施不一定是给每个人多少美元、人民币，作为一位法师，他通过他的方式给你提供很多方便，这也属于布施。因此，很多利他行为都可以包括在四摄当中。

接下来讲四摄的作用。

庚三、作用：

初者令成器，第二令信解，
第三令行持，第四令清净。

第一，四摄中布施的作用刚才讲了，布施是让众生成为法器。通过布施后，他应该就成为法器了。当然按照藏传佛教的一些观点，如《布玛心滴》里面讲，观察弟子至少要三年，三年后才可以灌顶，所以也需要观

察法器。但在此前做一些布施，也可以让他成为法器。本来不是法器的人，但是你经常给他一些好吃的东西，到一定的时候，他自然而然就成为真正的法器了——不一定非要用财布施，但刚开始有这样的方便方法也非常好。

以后我们摄受众生，自己如果在财物方面因缘具足——现在各地有些道友免费给大家提供道场、饮食、各方面的方便，一方面这是大布施，利益很大；另一方面它也属于四摄法，让众生在这里得到佛法；还有，我们这些有漏的财产能用于利益众生的话，我觉得非常有意义、有价值，不然到你离开人世之际，财物再多也是带不走的。有些富翁一辈子都特别辛苦地赚钱，而且越富裕越执著小钱，最后离开的时候特别可怜，就像华智仁波切的《前行》里所讲，如同从酥油里面拨出一根毛一样，一无所有、裸体而离开世间³⁵⁷。这是第一个令成

357 《大圓滿前行引导文》：“无论是任何人，即便他高如天空、厉如霹雳、富如龙王、美如天仙、艳如彩虹，可是当死亡突然到来之时，他也没有刹那的自由，只能赤身裸体、赤手空拳地离开人间，只能在对财产、饮食、亲友、部属、弟

法器。

第二个，通过爱语令其信解，通过六波罗蜜多让众生真正产生信解，遣除一切怀疑和不知、邪见等等，真正明白六波罗蜜多，产生信心。

第三个是利行，让众生行持波罗蜜多真正的意义。

第四个是同事，不但让众生行持，而且自己也反反复复行持六波罗蜜多，净除六度的所有违品、垢染——包括吝啬、破戒、嗔恨、懈怠、散乱、邪慧等等。自己行持很重要。

我在这里强调，各地都有一些佛学会的道友、负责人负责人自己一定要有闻思的基础，一定要喜欢闻思修行，如果你自己都不喜欢闻思修行，还要去管理下面的人，那是一件特别可笑的事情。现在因为种种原因，有些负责人的心很好，但是自己的闻思修行并不怎么优

子、仆从等眷属所有受用依依不舍之中抛下一切，就像从酥油中抽出一根毛般独自而去。”

秀。将来，我们特别希望每个地方佛教道场的负责人，他自己要“同事”——自己要闻思修行。现在有很多学佛的群体，这些群体做什么呢？就是要闻思修行、利益众生，如果负责人自己对这方面一点兴趣都没有，甚至还在里面搞各种各样不好的事情，那就很难护持下去，所以各地的负责人是很重要的。

汉地的《宗镜录》讲过，如果一个村的负责人修行很好，那么所有村民都会有修养和智慧；如果一个国家或一个县最主要的负责人有德行，下面的人也会变成这样。就像我们一个班的堪布、堪姆或一所学校的校长、一个班的班主任——这个负责人是很重要的，如果这个人真正有利他心，而且他自己也能行持，那一定是很好的。如果光是在开会的时候说——我前段时间也跟堪布、堪姆说：你们要亲自接触下面的人，不要自己高高在上，跟什么人都不接触，凡是下面的语言都不听——有些虽然听起来是一般的声音，但实际上还是会涉及我们所需要关注的一些内容，要真正了解下面的一些烦恼

和痛苦。你作为一个摄受者，比如你下面有四十个、一百个人，暂时来讲负有一定的责任。

现在很多地方是这样：开会的时候讲得特别漂亮，但没有人执行，即使执行也是让下面的人执行，自己根本不做。有些学校当中也是这样，“我是管理人员。”“你管理什么呢？”“我就是看你们缺不缺课，我看你们是怎样做的。”而他自己每天都是玩，做些没有意义的事情，那下面的人都会看着你的行为，这是非常不合理的。所以，大家都去做的话，这件事情就会做得很好。如果不做，你就干脆不要进入这样的群体，没有必要互相耽误时间。

这里说先让众生成为法器，然后让他产生信心，再加上让他行持波罗蜜多，然后自己也要行持，遣除一切六度的道障或违品，这样才是真正的修行方法，这个很重要。下面讲分类。

庚四（分类）分二：一、摄为两类；二、分为三类。

辛一、摄为两类：

财摄及法摄，所缘之法等，
是以二种摄，许为四摄事。

六度四摄在不同经典中有不同的记载，四摄在这里分为法摄受和财摄受，分为二种的目的、原因是什么？这里进一步解释：财摄跟前面讲的布施波罗蜜多一样，我们是用布施来摄受众生，法摄是用佛法来摄众生，它有三方面内容：所缘之法、修行之法、清淨之法。

第一个所缘之法，是指具足六度四摄的所有千经万论，六度四摄需要缘这些法义，所以六波罗蜜多的所缘实际上和爱语的意思相同，因为爱语就是要讲这些道理，所以要缘这些法（虽然在经典里面并没有这么讲）。

第二个修行之法，和利行的意思相同。六波罗蜜多

的道理是通过爱语来了解，但要怎么做呢？实际上是要他修持六度万行。这是修行的法。

第三个清静之法，和同事的意思相同。同事的内容就是六波罗蜜多讲完后，不仅让别人行持，自己也行持。自己行持的时候，六波罗蜜多的违品、障碍、垢染全部得以清静。

不同的经典有不同的论述方法，一些经典中把四摄分为两类：财摄和法摄，但法摄又分三个方面：所缘之法、修行之法、清静之法，三者实际上和前面讲的爱语、利行、同事是完全一样的。在某种意义上讲，对众生先用财摄受，然后再用法摄受，这样归纳起来更简单了。有了财可以摄受众生——先用布施让他过来，安住下来再给他讲法，然后就搞定了，OK了，对吧？不然，有时候没有先进行财布施会有点困难。

佛经里讲：以前有一位比丘去化缘，在路上遇到一个孩童，孩童看到比丘钵盂里的食物很喜欢，比丘就给

了他一点，孩子觉得很好吃，就一直在后面跟着，比丘就又给他一点，这样一直到了佛陀那里，比丘把剩下的食物全部给了孩子，让他供养佛陀，虽然孩子刚开始是贪执食物而来，但那时也很欢喜供养佛陀，佛陀为了让他圆满资粮，就通过加持把食物变多，让他去供养其他的圣者、比丘。后来孩子的父母为找他而来，佛陀就为他们说法，一家人都得到了佛教的一些修行境界。

有时候我们可以通过财布施来摄受众生。原来法王去甘孜州的一些县弘法，当时我们遇到一个小乞丐，他特别喜欢吃糖，我们经常给他一点糖，就把他带回佛学院了，后来他在佛学院出家，随行的二十多位堪布凑钱给他修了一座小房子。所以有时候我们摄受众生可以先做财布施。

现在其他很多宗教也这样，尤其是在西方国家，他们要把自己的教义传给他人的话，也是先做财布施。首先他们有一些经济实力非常雄厚的财团，专门建有一

些基金会来帮助来自各个国家的孩子，因为这些孩子到了那里比较孤独、寂寞，有些甚至在生活条件上特别欠缺，他们就先免费提供吃的、穿的，再经常把孩子带到他们的场所音乐、唱歌，让孩子慢慢进入他们的宗教。这是一种方法，其他一些成功的宗教、知识团体也会使用。

其实这种方法佛教中早就有了，但是我们一些佛教徒有时却不使用这些殊胜的方便方法。

六度四摄还有三种分法。

辛二、分为三类：

当知以相别，分下中上摄，
多无义有义，一切皆有义。

以行相的差别，四摄可分为上中下三种：第一个是声闻的四摄，声闻乘当中也有布施、爱语、利行、同

事，这是比较下等的摄受，因为利益众生的意乐不强；第二个是缘觉乘的四摄，这是中等的，原因是利他心稍微多一点；第三个是菩萨乘的四摄，这是最殊胜、最上等的，因为完全想利益众生。所以四摄从三乘的角度可以分为声闻乘四摄、缘觉乘四摄、菩萨乘四摄。

从摄受众生者——菩萨自己的层面，也可分为三种：多无义、有义、一切有义。

什么叫多无义呢？因为资粮道、加行道的菩萨，他们以四摄利益众生的话，大多数是没有意义的、利益不到众生的。就像我们用四摄来利益众生，在讲法的时候，可能很多众生都听，但讲完之后真正能成熟的众生是很少的。所以光是发了一个菩提心、根本没有入资粮道的菩萨，以及资粮道和加行道的菩萨，都叫作信解行的菩萨，他们的四摄“多无义”，大多数没有意义，因为他们没有见到真如的缘故，大多数众生都不太听他们的话，真正能利益的众生很少很少，这叫多无义的

四摄。

什么叫有义呢？从一地到七地之间的菩萨，他们以四摄利益众生大多数都是有意义的，只有个别极少数的众生可能没办法饶益，所以叫有义。

什么叫一切有义？八地、九地、十地——清净三地的菩萨，他们用四摄完全能利益一切众生，可谓百发百中，全部都能饶益，没有什么问题，所以叫作一切有义。

因此有时候看，虽然我们拼命利益众生，但实际上要能真正利益到大多数众生也有一定的困难。真正的大菩萨有很多利益众生的方便方法，我们现在是凡夫，虽然说是利益众生，但有时候的确有点失望，这也没办法。虽然让众生完全获得解脱有一定的困难，但也并不是完全没有意义，即使意义比较小，至少也在很多众生的相续中种下了善根。

菩萨利益众生的事业确实是不可思议的。《华严经》里面讲了很多真实的不可思议：菩萨利益众生善巧方便的智慧不可思议，摄受众生智不可思议、成熟众生智不可思议、护持众生智不可思议、守护众生智不可思议、解脱众生智不可思议、调伏众生智不可思议，有很多很多不可思议³⁵⁸。菩萨用善巧方便护念众生、摄受众生、成熟众生、解脱众生，这些解脱众生、调伏众生的智慧不可思议。

一般来讲，一地以上的菩萨才有这些不可思议的功德，而我们作为凡夫菩萨，有一种坚定的信念也很重要。《大丈夫论》当中说：菩萨以四种摄受利益众生，始终不疲厌，犹如大地持一切万物终不疲厌³⁵⁹。我想很多人在利益众生或修习佛法的过程当中，肯定会有遇到麻烦、痛苦的种种情况，在这个过程当中不生起厌烦心

358 菩萨善巧方便智不可思议，摄受众生智不可思议，护念众生智不可思议，成熟众生智不可思议，守护众生智不可思议，度脱众生智不可思议，调伏众生智不可思议。

359 《大丈夫论》：“菩萨为利他故，行四摄法，终不疲厌，犹如大地，持一切物，终不疲厌。”

是很重要的。

我们会经常讨厌世间的很多事情，但是我们对众生不能讨厌，我们对所有众生，包括身边的金刚道友，都不要生厌烦心。因为我们处在五浊恶世的环境当中，身边很多人肯定都是让你生起厌烦心的凡夫，我们在弘扬佛法或修行的过程当中，会遇到很多这样的情况。“要不要放弃？太麻烦了！这些众生你对他越好的话，他越是如何如何……”此时，坚强的人就像《大丈夫论》所讲：大地承载万物，但它从来不会生起厌恶心，不管怎样的压力，大地都完全能承受。同样，我们作为行持菩提道、用四摄来利益众生的菩萨，将来在成熟有情的过程中，也会遇到许多麻烦、痛苦，要像大地一样不生厌烦心。就像我前两天所讲，现在有些年轻人特别调皮，包括佛学院里的有些小和尚，但也许将来他们真的能利益众生。我们这一代人离开以后，下一代的人也有一定的责任弘法利生，我们上一代的传承上师们，他们用四摄来利益众生的精神确实是功不可没。因此，我

们每个人在将来以四摄利益众生的过程中，一定要有坚定的信心。

庚五、功德：

相应摄眷属，真实依此理，
普成一切利，佛赞妙方便。

我们相应众生、摄受眷属的最好方法，应该是依靠四摄，以此完全可以利益所有众生。正因如此，佛陀在不同的经典当中赞叹四摄，除了四摄，利益众生没有其他更好的方法，用四摄来利益众生是很重要的。

下面进一步广说。诸佛是怎么赞叹的？为什么诸佛菩萨说除了四摄以外没有别的方法，到底是怎么回事？

已摄及将摄，现今正摄受，
如是彼一切，成熟众生道。

为什么诸佛这么赞叹呢？其实过去的诸佛菩萨也是依靠四摄法来摄受众生的，将来无数的佛菩萨也是依靠四摄法来摄受众生，现在住世的诸佛菩萨也是依靠四摄法来成熟一切众生。所以，要成熟有情、饶益有情的话，一定是通过这四种方法。

诸佛菩萨对我们来讲可能很遥远，如果说上师可能更近一点，比如我们过去所有的上师们，他们利益众生、摄受弟子，也是通过布施、爱语、利行、同事；现在正在住世的所有大恩上师们，他们也是依靠这四种方法摄受众生；将来，在这个世界上不论有多少大乘小乘的上师，他们也会用这种方式摄受众生。所以，我们摄受众生也应该依靠这些方式。

《无所有菩萨经》里面讲：“彼无有分别，一切平等心，以四摄摄他，能摄多众生。”意思是：所有诸佛菩萨是没有什么分别心的，没有“你对我很好，你对我不好”的分别，是以平等心来摄受众生的。过去、现

在、未来所有的佛菩萨和上师们，都是通过四摄来摄受很多很多众生。

《经律异相》里有一个公案³⁶⁰：有一次一些施主迎请佛陀应供，但应供的时候佛陀没有去，一是因为佛要给天人说法，二是佛去看望了一位生病的比丘。当时佛陀到了一位生病的比丘家里，这位比丘的身体躺在不净粪当中，没有人照顾他。佛陀问他：你为什么会这样？病人说：我身体健康的时候，自己不照顾病人，并且特别反对照顾病人，所以我生病了没有人理，变成了这个样子。佛陀亲手把他的身体洗干净，让他坐起来。这时很多比丘来了，佛陀就告诉在场的僧人们：作为寺

360 《经律异相卷第十八（声闻无学第六僧部第七）》比丘久病佛为湔浣闻法舍命得无余泥洹二十一：“佛在舍卫国。有一长者。请佛及僧。时比丘往。如来不往。遣信取食。有二因缘。一者欲与诸天说法。二者瞻视病人。是时世尊遍观比丘。皆悉受请。即取钥母开一房门。见一比丘。抱患顿笃卧大小便不能转侧。世尊问曰。汝有何患。比丘曰。受性闇钝恒怀懈怠。初不劝他瞻视余人。是故今日无看我者。今实孤穷所怙无处。尔时世尊。慈怜躬抱。除去不净。湔浣坐具。水洗其身。更与着衣。敷新坐具。还置房中。躬自案摩。告比丘曰。汝不勤求增上法。死后便当更受剧苦。渐与说法劝使勇猛。乃告诸僧。汝等比丘。无父母兄弟。亦无姊妹宗族。不相瞻视此非其宜。我法齐正上下和从。自今为始。弟子侍师如事父母。至死不舍。师看弟子视如己息。随时将息至死不舍。师徒相慈流于永劫。所有什物平等分布。设无什物当广分卫。有瞻病者则瞻我身。所获功德亦无差降。时病比丘便自思惟。即舍形寿。便得无余（出佛看比丘病不受长者请经）。”

院的出家人，已经远离了自己的亲戚朋友，寺院中的人与你的亲属没有什么差别，师徒之间也像父母和孩子的关系一样，互相不能抛弃，上师至死不能抛弃弟子，弟子也至死不能抛弃上师，眷属之间也是这样。

现在很多人不是这样，好像随便一件特别小的事情，就马上抛弃师生关系，一些上师、弟子也是一样。如果真的有一些重大的事情，那也情有可原，没有什么说的，但佛陀说师生之间的关系也好，比丘之间的关系也好，都不能随意舍弃。佛陀要求这些比丘，以后对诸如此类的病人一定要去看望。《毗奈耶经》里讲：“有瞻病者，则瞻我身，所获功德，亦无差降。”佛陀说：你们看望病人实际上与看望我没有差别，所得到的功德也没有差异。当时很多比丘也重新认识到了照顾病人、老人的意义。

将来中国可能有很多的老人，我看到一些可靠的资料说，现在中国空巢老人占 50%，再过十二年，到

2030 年的时候，中国空巢老人是 90%，大多数老人都没有人照顾，很多子女都不会来看。日本也是这样，在日本的很多山谷和城市里，年轻人都已经走完了，刚开始他们是去打工，后来根本不想回来，把老人放在养老院或自己的空房子里，让他们孤独寂寞地度过晚年，这些老人是很可怜的。我想有信仰的话，可能稍微好一点，自己可以修行，在空房子里面闭关，只要有吃的就可以，最后也许还能虹身成就。

不过，我们佛教徒要去当他们的子女，现在我们一些慈善基金会的好多年轻人经常去帮助那些孤寡老人，老人们特别欢喜，好像他们是自己的子女一样。因为本来老年人的心是很脆弱的，有人经常到他们那里去，帮助他们剪指甲、梳头发、洗脸洗脚的话，对他们来说特别好。听他们边哭边讲从前的故事，也是很有意义的，对吧？这也是成熟众生的一种方法，凡是过去、现在、未来的诸佛菩萨全都是依靠这种方式度众生的。

下面把本品简单总结一下。

己三、此品总结：

恒不贪受用，寂禁勤住性，
不分有境相，依彼摄群生。

“恒不贪”是指布施，菩萨是以不贪的心来布施。
“寂”是寂灭，也就是持戒，指贪等所有不善的行为能全部断除，这个叫作持戒波罗蜜多。“禁”是以安忍的心，严禁一切自相续的散乱、嗔恨等等。这里“勤”是精进，指努力行持精进波罗蜜多。“住性”是禅定波罗蜜多，因为心不外散，安住于禅定的境界当中。不分有境和境二者的相状是智慧波罗蜜多。

然后通过四摄这四种方法可以利益众生，也可以说是六度加上四摄，因为这一品是度摄品，就是六度和四摄品。我刚开始是用“度摄”两个字来表示，后来害怕读者不好懂，最后还是改为六度四摄。

大乘经庄严论中第十七六度四摄品终

第 73 课

2017 年 5 月 5 日

今天开始讲第十八品。六波罗蜜多和四摄的内容是放在第十七品，十八品讲了四方面的内容：首先讲供养佛，然后是依止善知识、修持四无量心、总结此品的道理。其中供养佛没有细分科判。

第十八 供养依师无量心品

戊三（供养依师无量心品）分四：一、供养佛；二、依止善知识；三、修四无量心；四、此品总结。

己一、供养佛：

具足清净心，为圆二资粮，

佛前以衣等，现非现量供。

这一品主要讲供佛，下面还会讲供养善知识的道理。供养的自性，首先是具足一颗非常清静的心，供养不是为了自己得到什么名声、财富，以这样不清净的心供养佛不是很圆满。当然，每个人的希求都不同，比如我是为了长得漂亮、相貌庄严，为了发财，为了健康或强大而供佛，也是可以的，也有功德，但从最究竟的层面来讲不一定很清静。具足清静的动机，就是以利益无量众生、生生世世不离佛陀和正法等清静心去供养。

供养佛的目的是什么呢？是为了圆满我们的福德、智慧二资粮。供养的对境是什么呢？就是佛。在佛面前以什么物品供养呢？就是钵盂、伞盖、花、香水等等，什么样的供品都可以。“等”字包括听闻佛法、思维佛法、修行佛法，对众生生悲心、行持弘法利生的事业等等，有九种不同的内心供养的法。

我们一般是在佛前供一些供品。汉地在这方面做

得挺好，很多居士对供佛很有信心，有些人即使没有特别大的信心，也会在车里放个转经轮。一些著名演员演的电视、电影里，很多车里都有转经轮。很多人即使学佛不是很虔诚，但都愿意供佛，尤其南方一带很多人都供观音菩萨，这样的习惯很好，这是物质上的供养。

“等”字当中还包括心供养。我们以前学的是意幻供养——有主人的财物和没有主人的财物全都在心里观想出来，然后再供养诸佛菩萨。

供养佛的方式有二种：现量供养和非现量供养。现量供养是释迦牟尼佛在世的时候，直接在佛面前亲自做花供养、灯供养等。非现量供养是佛陀已经不住世了，对佛像、佛塔、佛经或与佛相关的包括寺院、殿堂等等做供养。实在没有财物的话，我们也可以意幻供养。

智悲佛网上专门做了一个供佛的平台，每天去供佛的人特别多。有些人在家里供佛确实不太方便——有些佛教徒挺可怜，家人看到佛像就扔出去，但你在网上

供的话，谁也干扰不了，所以我们为他们创造了网上供佛的平台，来供佛的人非常多。如果家里没办法设佛堂——万法都是如梦如幻的，只要对佛有虔诚的信心，在网上供也完全一样。

这里的意思是：佛在世的时候对佛供养，与佛不在世的时候在佛像面前供养，二者完全一样，这一点很重要。《涅槃经》中佛对阿难说过：在佛面前做七宝的供养，与佛圆寂后在佛像和佛塔前做七宝供养，功德和福德都一模一样。同样，佛在世时对佛的身体做供养，与佛圆寂之后对佛的舍利塔做供养，福德也完全一样。以前讲《入菩萨行论》也说过，供养佛在世的身体和供养佛涅槃后的舍利，二者的福德和异熟果报也一样。我们讲《智慧品》的时候经常引用这个偈颂，《智慧品》专门有一个辩论，说和佛在世的供养完全一样³⁶¹。《大宝积经》里讲：“若人供养佛，现在若灭后，所生得供

361 《入菩萨行论》：“供养无心物，云何能得果？供奉今昔佛，经说福等故。供以真俗心，经说皆获福，如供实有佛，能得果报然。”

养，常在无难处。”如果有人供养在世的佛，还有灭度的佛，所得到的功德完全一样，并且会长期存在不会耗尽，以此功德不会转生到八难处，即不会转生到八无暇当中。因此这个功德是不可思议的。

在现实生活当中，大家看到如来的身相或佛塔，哪怕看到一些红黄僧衣的碎片，就如《地藏十轮经》中所讲，我们也要把它当作真正的三宝所依来供养³⁶²。尤其是我们以心供养、法供养的话，如来是完全能接受的。

《大宝积经》里讲：“诸如来者，皆是法身，非是色身，若复在世，或复灭后，所有供养，福无有异。”意思是如来实际上是法身，而不是色身，所以，在如来灭度后做供养，跟佛在世做供养并没有什么差别，这是很关键的。

有些人想：“释迦牟尼佛在世倒是可以供养，但现

362 《大乘大集地藏十轮经》“善男子。当观如是过去罗刹。虽受无暇饿鬼趣身。吸入精气饮啖血肉。恶心炽盛无有慈悲。而见无戒剃除须发。以片袈裟挂其颈者。即便右绕尊重顶礼恭敬赞颂无损害心。”

在释迦牟尼佛不在世，在佛像面前做供养真有那么大功德吗？”比如，上师如意宝在世的时候，我们对上师做法供养和财供养是很好的，但现在上师已经圆寂了，我又没有福德见到他的色身，那怎么办呢？其实上师的法身和佛的法身常在，不论我们用修法供养还是用真实的供品供养，与上师在世时的供养功德完全相同。因此大家对此一定要有一种清晰的概念。

现量供是佛在世的时候亲自供养，非现量供是佛菩萨、上师圆寂了、不再现前的时候供养。实际上，只要是发自我们内心的清净供养，他们都完全能接受，而且对圆满我们的福慧二资没有任何问题，这一点大家应该清楚。

发愿佛出世，自他皆有义，
不缘彼三轮，是圆满供佛。

什么是圆满的供佛？圆满供佛分为胜义和世俗两

个方面。从世俗谛而言，不论是对上师三宝还是对诸佛菩萨的供养，我们应该经常如是发愿：“我生生世世都要供养、承侍像释迦牟尼佛那样的诸佛菩萨。”上师如意宝的《愿海精髓》里也说：将来九百九十六尊佛来到此世界的时候，我要经常去供养、承侍，护持他们伟大的事业³⁶³。

发愿什么呢？发愿在佛出世的时候遇到佛、承侍佛、令佛欢喜，生生世世这样对自他都有意义。其实我们能遇到佛法、能够供佛，把佛的法相带在身上，这些都是很有福报的。我希望很多人能经常带佛像，个别人的脖子上全是这个上师、那个上师的头像，但我觉得有些上师可能是成就者，有些不是成就者，这方面很难分。我建议还是把真正的成就者如莲花生大士、释迦牟尼佛的像带在身上，这样非常有意义。其他人的话，虽然在你眼中他和佛没有什么差别，从密乘的意义也可以

363 《愿海精髓》：“未来导师九百九十六，于此刹中示现成佛时。恒时随行愿成胜弟子，愿成广弘事业威猛力。”

讲应该视师如佛，但从另一个角度讲，也不一定是佛。我们为了保险起见，还是不要把所有人的像都挂在脖子上，不然有时候我们看到你好像金刚手菩萨一样，这样有没有意义我不是特别清楚。但我不管到哪里去，都会带一尊佛像，哪怕是在晚上磕三个头，点一根香。其实有时候出去特别累的话，大的方面就做不了，但是带一尊佛像，表示自己是佛教徒，这样很好。

就发愿来说，在世俗当中，生生世世遇到佛福田是非常有意义的。以前有一个人在燃灯佛前发愿“愿我生生世世获得天眼第一”，然后供养佛陀，后来他的因缘成熟了，在释迦牟尼佛的教法下变成了“天眼第一”的大阿罗汉阿那律尊者。因此我们自己在佛像或一些僧众面前应该经常发善愿，比如你哪怕是念一遍《普贤行愿品》，都尽量好好地把心沉静下来，然后再发愿“愿我生生世世利益众生，愿我生生世世不离佛法”等等。

“不缘彼三轮”：从胜义来看，所供养的对境——

佛，供养者——我，所供养的供品，三者虽然在现实生活当中如梦如幻地存在，但在胜义谛当中不可能存在，以三轮体空的方式摄持，就是圆满的供养。从世俗当中看，相好庄严的佛陀就是福田，我们要做供养；从胜义当中看，的确没有什么实有的存在，应以三轮体空的智慧来摄持，这就是殊胜、圆满的供养。

最好的供佛方式是三轮体空，供佛塔、供菩萨、供上师也是一样。

法王圆寂纪念法会的时候，我们经常念《上师供》，陈设各种供品，我们佛学院念的《上师供》非常殊胜。以前能海上师和清定上师一般是按照格鲁派的《上师供》念诵，昭觉寺和五台山个别寺院也念《上师供》。我们现在经常念诵的是麦彭仁波切造的《上师供》，尤其在法王如意宝的圆寂纪念日会念。今天我讲了，明年法王如意宝的圆寂法会如果要编一些书，选取的内容能不能国际化一点，法王的教言当中应该有的。今年的内

容很好，但大多数是针对佛学院里面的僧众、纪律等，明年的圆寂法会，一方面是在上师圆寂的纪念日来怀念他，一方面是通过我们的修行和修法，要想到法王的这些教言，这也是对上师一种最好的供养。

余者能成熟，无量诸有情，
是以物内心，信解与发愿，
悲悯及安忍，真实行持门，
专注基证悟，解脱真如别。

下面讲到供养的分类，除了刚才的殊胜供养以外，还有很多能成熟无量有情的供养方法。具体来讲大的方面主要分两种：一个是财物供养，一个是内心供养。财物供养前面讲了，一般都知道是供衣服、花鬘、糖、巧克力等等，现在很多人喜欢供养一些特别奇怪的东西，有很多很多供品，这些都是财物供养。

后面也会讲，比如供养上师，最好的供养是法供

养。智悲光尊者的《功德藏》，华智仁波切的《前行》都讲过：所有供养当中法供养最殊胜。供佛也是这样，如果我们在佛像前供水果、供花、供灯当然很好，有不可思议的功德，但法供养的功德更大。很多经典里面记载，以前供佛的人获得了很好的果报。我看到一些人经常会觉得：这个人非常不错，长得可以，说话也不错，即生的福报也不错，这些人就是在生生世世当中遇到了殊胜的对境并做了供养，而有些人则是相反的，没有这样的福报，大家也清楚。

以心供养分为九种：

1. 信解供养。就是对佛陀产生了特别清净的心，无论世间的有主物和无主物，都用自己的内心观想出来意幻供养佛，觉得佛是最殊胜的对境，这叫作信解供养。信解供养再分一下，还有信解供养本身、思维供养和自在供养三个方面。

第一是信解供养，一般来讲供养如来是最好的，但

对大乘佛法甚深广大的教义有信心，这是最好的供养。

有些人说：“我现在没有时间供佛，天天都在闻思修行，怎么办呢？”其实你闻思修行的话，佛陀最高兴的就是这个，这个最好，这是对大乘佛法的信解供养。

第二是思维供养，分好几种：

1) 品味思维，它是什么呢？以前供佛的事情现在想起来了，有些人就像义成王子想起前世在佛前供花一样，当时的情景完全能想起来。有些人前世的供养想不起来，就回味即生当中的供养，比如我以前供养过上师，上师在世的时候，我经常拿哪怕是一本书这样的小东西去供养，我现在品味的话就叫作品味法，也叫作品味供养。

2) 随喜思维，十方当中所有诸佛菩萨等的善根我都特别随喜的话，这叫作随喜供养。

3) 爱乐思维，特别欢喜自他在未来所作的供养，

这叫爱乐供养。

4) 不满足思维，不论是对于时间、地点还是供养的物品，供一点点的话根本不满足，觉得还想供的这种心态。

5) 广大思维，是乃至菩提果之间不间断供养之心。不像有些老板——“如果我没有亏本的话，就供养八年”，这不叫广大供养，因为八年后就没有了。所以你应该这样观想：只要各方面的因缘具足，我都会一直供养。比如对道场或某个地方的供养应该是这样，而且发愿以后尽量完成，如果实在不能完成，诸佛菩萨也不会惩罚你。但有些人的心态是变得很快的，这样不是很好。

6) 欢喜思维，是对成熟一切有情特别欢喜，他依靠供养佛陀的因缘能成熟众生，所以特别欢喜。

7) 饶益思维，通过这种供养可以利益很多众生。

利益和欢喜的侧面是不同的。

8) 无惑思维，在供养过程当中没有什么贪心、嗔心，也没有世间的各种希求，纯粹是以一种清净心来供养。

9) 善妙思维，乃至一切众生获得菩提果之间一直供养。

以上是信解当中思维的信解。

第三是自在供养，是依靠大乘的等持力，即禅定来供养，比如虚空藏三摩地、狮子奋迅三摩地、楞严三摩地等等。

以上是信解供养。

今天的内容比较多，我在字面上讲一下，大家会对供养有进一步的认识。以前我们认为所谓供养就是拿一个东西放在佛面前，其实不仅仅是这样。只要是对饶益众生的欢喜心，比如我们对爱乐思维的随喜等等，在某

种意义上都是供佛。因此我们修行的时候只要生起一种善念，都可以包括在法供养中。

2. 发愿供养，就是我们发起菩提心，生生世世想利益一切有情、供养如来，这叫作发愿供养——也叫依止，这一点也很重要。我看有些道友很好，只要有一点时间就在佛堂里很清净地坐下来。其实如果清净地坐下来，比如好好念一遍《普贤行愿品》，哪怕很专注地念一遍七支供，边念边用转经轮，都是发愿供养。有些道友如果工作特别忙，一天当中哪怕抽出一个小时或者半个小时，把手机关了，门也关上，暂时说我要睡一会儿，你们不要打扰，实际上进去之后马上发愿念一部经，这样挺好的，否则边看手机边念经的话，可能不是很专注。我们发愿生生世世利益有情，这就是一种发愿供养。

3. 悲悯供养，即想尽一切办法遣除众生的痛苦。“我一定要想办法，众生太可怜了”，对众生生起一种

悲心，“这些众生真的很可怜啊！”这也是一种悲心供养。

4. 安忍供养，为了利益众生，自己有时候没吃的、没穿的或者特别辛苦都能安忍。我们在发心的过程当中有时还是比较累，“我这么累，谁都不知道，为什么我要这样超负荷工作呢？”但如果想到这就是安忍供养，我的肉身稍微累一点，或者内心稍微遇到一些烦恼，还是应该忍下来。野蛮的众生什么事情都会做，恶劣的环境下什么事都会有，如果我能忍下来，其实对佛来讲，这是一个最大的供养。如果我们拿一颗苹果：“释迦牟尼佛您老人家好好吃啊！”当然有功德，但是我如果能对众生修安忍，这样的安忍供养佛一定会接受，会特别欢喜。

5. 真实行持从布施到智慧之间的六波罗蜜多，叫作真实修持供养，也是供佛。

6. 我们专注地、如理如法地对苦、无常、无我、

空性的道理进行观修，也是很好的供佛。

今天我们学了很多供佛的方法，也许你们学了十年、二十年，从来没有听说过观空性也是供佛，可能很多人都不知道——我自己为了求法，虽然今天天气很寒冷，但我还是忍着——这是供佛。很多人都不一定知道，以前我也不知道，我确实是通过学习《经庄严论》才了解的。最近我很累的时候，也想“我累一点没事，这就是供佛”，我这样供佛的话，那上师、佛陀和文殊菩萨、观音菩萨是一味一体存在的，对他们全都供养到了。

7. 获得一地菩萨境界以后，现量证悟二无我的道理，这当然也是一种供佛。

8. 获得阿罗汉果位的时候，解脱一切烦恼，烦恼障没有了，这也是供佛。

9. 我们次第修行获得佛果的时候，断除了所知障

和烦恼障，真正见到了真如的本体，即获得了无上菩提，这当然是最殊胜的供佛。

总之，心供养有九种方法，对这些供法我们应该经常发愿行持。《父子相会经》里面讲：“愿我常亲近，牟尼大导师，设最上供养，得尽诸苦际。”这也是一种发愿供养，愿我经常亲近释迦牟尼佛或者善知识，在他们面前陈设最上的供品，最上的供品是什么？就是我们修行苦空无我或者证悟人无我和法无我的境界，这是殊胜的供养。依靠这种方法，完全能够消除我们的痛苦。因此，最终修到法无我的境界是很重要的。

前面讲了九种供养，《宝云经》当中也讲了很多供佛的内容。比如说修法、救度众生、无有疲厌等都是供养佛。“如来法身不待财施供养，唯以法施供养为上”，如来法身不观待财物供养，真正的如来是法身所摄，所以如来不待财供养，唯有法供养最殊胜，《华严经》中也这样讲：“诸供养中，法供养最。”大家应该

了解这些不可思议的功德。

下面讲到供养的一些其他方面，从供养所涉及的意义方面还有很多分类。

缘由普回向，所依事与因，
智慧以及田，处供尽宣说。

1. “缘由”，意思是，我们最殊胜的供养对境就是佛陀，因为佛的功德究竟圆满，我们对佛产生清净的信心，信心实际上就是供养的缘由。如果对某位上师产生了信心，也是供养的缘由。你为什么供养？“因为我对他有特别大的信心，我的信心不可摧、不可灭、不可减”。对佛、对某位菩萨、某位大德产生的清净信心，就是我们供养的缘由。

2. “普回向”，为了圆满两种资粮，作回向是很重要的。要获得无上佛果的话，只有通过回向才能圆满。因此我们每天都要通过念《普贤行愿品》进行发愿

和回向，比如我们这次念莲师心咒，都要普作回向，普作回向也是为了得到无上佛果。我们的目标是什么呢？因为佛果是很殊胜的，以为了让自他众生都得到佛果的意乐而回向。

3. “所依”，即供养的对境。如果是供养佛陀，佛就是供养的对境或者基础。如果是供养某位上师、大德、佛像、佛塔或者护法神，他们就是我们供养的对境。今天我们佛学院也在供护法神，大家心里也在祈祷护法神，其实对护法神的祈祷很重要，我们降魔胜利洲因为长期念护法神，很多事情都是奇迹般的好转……我昨天跟一位堪布说，世间当中人的身体是无常的，道场也是无常的，但是我们三十多年来，自己的身体也还没有倒下，道场虽然经历了风风雨雨也还存在，这里面就有护法神的特殊加持。我们经常祈祷护法神，有时觉得护法神好像忘了或者“打不通电话”，就故意给他打几个电话：您怎么不接电话呢？这两个月您是不是有点忙，不理我们了？依靠这样的缘起护法神又开始管我们

了。我们供养护法神是有必要的，确实很重要。

4. “事”，就是种种财物供养和心供养。

5. “因”供养，我们发愿生生世世遇到佛陀而做供养，在这样的因缘下供养。

6. “智慧”供养，就是前面讲的三轮体空供养。

7. “田”供养，即供养的目的。目的是什么呢？为了成熟无量有情。所谓的田指的是众生，供养的最终目的、最终福田就是众生。

8. “处”有依物供养和依心供养两方面。“处”与前面的“事”有没有重复的过失呢？没有。“处”是对具有信心的人而言，两方面是可以分开的。

这里宣说了九种供养以外的其他供养，归根结底这些供养都很殊胜。为什么殊胜呢？《大般涅槃经》里

面有一个公案³⁶⁴，释迦牟尼佛接近圆寂的时候，他对阿难尊者说我要示现涅槃了，你去娑罗双树下给我安排绳床（绳索做的床）。当时阿难尊者和一些阿罗汉特别伤心地去打扫那个地方。去过印度的人都知道，在娑罗双树下有释迦牟尼佛示现涅槃的遗址。佛陀先讲了《涅槃经》，然后到娑罗双树下，他头朝北，以狮子卧式右卧躺下。当时天人散了很多花朵供养佛，佛陀问：天人的供养你看到没有？阿难说看到了。过了一会儿，天龙八部等众生也用曼陀罗花、大曼陀罗花等各种花鬘做供养，还供养音乐、妙香等等，佛陀又问阿难尊者：你见到了没有？阿难说见到了。最后佛陀说：我涅槃之后，

364 《大般涅槃经卷中》：“尔时世尊告阿难言。我今欲进鹄尸那城力士生地熙连河侧娑罗双树间。阿难白言。唯然世尊。于是如来与诸比丘。前后围绕。而便进路。渡熙连河。住鹄尸那城力士生地娑罗林外。语阿难言。汝可往至娑罗林中。见有双树。孤在一处洒扫其下。使令清净。安处绳床。令头北首。我今身体极苦疲极。尔时阿难及诸比丘。闻佛此语。倍增悲绝。阿难流泪奉救而去。至彼树下洒扫敷施。皆悉如法。还归白言。洒扫敷施。皆悉已毕。尔时世尊。与诸比丘。入娑罗林。至双树下。右胁着床。累足而卧。如师子眠。端心正念。尔时双树忽然生花。堕如来上。世尊即便问阿难言。汝见彼树非时生花供养我不。阿难答言。唯然见之。尔时诸天龙神八部。于虚空中。雨众妙花。曼陀罗花。摩诃曼陀罗花。曼殊沙花。摩诃曼殊沙花。而散佛上。又散牛头栴檀等香。作天伎乐。歌呗赞叹。佛告阿难。汝见虚空诸天八部供养我不。阿难白言。唯然已见。世尊又复告阿难言。欲供养我报于恩者。不必以此香花伎乐。净持禁戒。读诵经典。思惟诸法深妙之义。斯则名为供养我也。”

虽然这些供养很好，但最好的供养，是对我所说的法进行听闻、思维和修行，这就是殊胜的供养。也就是说，依靠清净的戒律对佛法进行思维，护持正法，乐为人说，这就是对佛最殊胜、最好的供养。

所以佛陀圆寂之后，现在我们要想供养，最好方式就是闻思修佛法。当时天人以各种花鬘供养佛，佛陀并没有特别赞叹。你们自己看《涅槃经》，这一段的确非常感人。佛陀在示现涅槃的时候说：只要护持正法，这就是真正的供佛，对此我们应该清楚。

《华严经》里讲：“若见闻如来，恭敬及供养，所植诸善根，无量不可称。”如果我们见闻如来、恭敬供养如来，带来的功德是不可思议的。我们供养佛或佛像的功德很大，包括见闻佛陀、佛法，恭敬供养、行持佛教的教义，这些功德的确是不可思议的。大家应该明白，护持正法和供养佛非常重要。

因果及自他，利养恭敬性，

修行彼分二，小大有无慢，
加行与行趣，以愿许远近。

供养的分类比较多。

第一个是因供养和果供养。什么是因供养呢？从等流果来看，以前所做的供养为因，今生当中也喜欢供养是果，这两个供养是因和果的关系。今生喜欢做供养，来世也会喜欢做，等流果具有这样的作用，今生的供养为因，来世的供养就是果。比如我今生供佛，既是因供养也是果供养，看待前世，我今生供养佛是果供养，看待后世就是因供养。因和果可以互相看待。

第二个是自他供养。自己供养也叫内供养，比如供养我自己的身体、法衣、自行车等等财物。如果自己一点都舍不得供养，但是经常劝别人供养，比如有些人说：“你们这里有个好消息啊！你快去供养啊，你好好发心啊，功德特别特别大！”因为他经常这样说，所以别人都不敢接他的电话了，担心他是不是又要开始化缘

了，又要供养这个供养那个。这叫作他供养或外供养。

第三个是利养供养，比如供养法衣、食物、卧具等等，凡是财物的供养都叫作利养供养。

第四个是恭敬供养。比如在佛陀或上师来的时候，站立，合掌迎接等。不但佛来的时候要非常恭敬，辅导员来的时候，大家也要恭敬供养。你没有钱也不要紧，不一定非要用钱供养。钱供养的话你可能也会吝啬，也许接受者忘了，你还永远记着。所以有时候还是恭敬供养好，尤其是对于说法者——他们是弘扬佛法者。

佛经里讲，即使是居士讲法，也要把五百件衣服堆起来作为法座，这是为了尊重法。我平时和大家交流喜欢平起平坐，但是在讲比较殊胜的佛法的时候，不管怎样都应该安排法座。但太高了也不是很好，原来我家乡有一个地方，他们安排我在二层楼上讲法，我只好低着头讲，下面的人也只有一直抬起头，大家都很辛苦。法座这么高是没有必要的，高度应该比较相当。有些堪

布、堪姆等讲法者特别谦虚，连法座都不坐，“我不坐高座，我守八关斋戒的清静戒律”。其实这不要紧，即使守八关斋戒，法座高一点也并不是傲慢，这是接受别人的恭敬供养，说法的时候可以坐高座。别的时候也没什么恭敬不恭敬，有些人表面上特别恭敬，但人走了就在背后说很多坏话，这是表面恭敬，实际不恭敬。利养供养和恭敬供养两种供养，叫作小供养或粗供养。

第五个是修行供养，闻思修行供养分两个方面：对小乘法的修行叫小供养，对大乘法的修行叫大供养。

第六个是有慢和无慢供养，有慢供养是具有三轮执著的供养，无慢供养是三轮体空的供养。

第七个是加行供养。当时正在供养是近加行供养，如果以后慢慢供养，就是远加行供养。

第八个是行趣供养。行趣当中有二种，有一个是中间中断的，比如说中间隔了一世、二世以后再供养，

叫作远行趣供养。如果即生当中马上供养，叫作近行趣供养。

所以供养的分类非常多：因果供养、自他供养、利养供养、恭敬供养、修行大供养、修行小供养、有慢供养、无慢供养、加行远供养、加行近供养、行趣近供养、行趣远供养等等，这些供养基本上都是法供养。

“如来坐道场，所得微妙法，若人能随学，是名真供养。”《诸经要集》里讲到，真正的供养是对于如来在道场当中所得到微妙法，我们好好修行地随学修行，这是真正的供佛。虽然供养当中有远近、大小、自他等很多类别，但是实际上供养当中最殊胜的就是法供养。

道友以后也要重视法供养，对某位上师不一定非要财供养，有时候为了供养四处化缘，影响很不好。现在我们还是强调做法供养，在现在这个社会一定要注意！有些人说供养法会、供养上师、供养佛学院、供养道场，但实际上中间有很多问题，尤其网络方面的一些

信息大家一定要注意，如果你很虔诚地想要供养，一定先要确认。如果光是提供一个电话，说我要放生——有些地方说一头牦牛都放过十多次，把这头牦牛拍一张照片，然后和很多人讲：我今天要放牦牛，这个众生很可怜等等。现在有很多假的，藏地有、汉地也有，你们不要认为藏地是一片净土，一切都是清淨的。

尤其我们佛学院的名称，在全世界来讲，好像越来越出名了。有些人认为：“佛学院当中的人全都是菩萨、一来果、无来果或最后有者。”实际上不是。有些人确实很了不起，一些堪布、堪姆学习特别好，但这些人往往都是不露面、不出来，而到处打着佛学院名号的这些人，往往很难说。

你们自己的财富来之不易，现在经济也不景气，我对很多人的供养是很担心的。《入菩萨行论》里面讲，反正施主的财物你也得不到，你不要嫉妒³⁶⁵——我不是

365 《入菩萨行论》：“今见人获利，何故生嫉恼？所应恩亲养，当由汝供给，彼今已自立，不喜岂反嗔？不愿人获利，岂愿彼证觉？妒憎富贵者，岂有菩提心？”

什么嫉妒心，这样说有些人可能不高兴，但不管他们高兴也好，不高兴也好，我还是有必要说。有人对我说：

“你下课的时候，一定要注意哦，你经常在课堂上说这说那，晚上会不会有危险？”（众笑）我倒没有什么，我是教他们好好地供佛，不要被骗，有人不满我也不怕。

最主要我是希望大家无论供佛、供寺院、供道场，最好自己先确认一下，不要听到一个网络上的广告就随便相信。现在假的放生、假的化缘特别多。如果你自己再三确认了，哪怕是假的也可以的。世间有一种说法，凡是存在的都是合理的。虽然有人觉得不合理，但哪怕这是一个假仁波切，你真的觉得他跟佛没有差别的话，那依靠狗牙也可以成佛的，我想他肯定有如来藏，应该也有功德。按照济公和尚的一些道歌来看，哪有假的，哪有真的，实际上没有差别，都是合理的。这种情况下你要再三观察，这很重要。

若已从他得，或利在施家，二俱非汝有，施否何相干？”

自心供养佛，信法思自在，
无别方便摄，普入一义胜。

最殊胜的供养是什么呢？刚才讲了，对大乘佛法有不可思议、不可退转的信心，这是最好的供养。对这次学习《大乘经庄严论》的人，我还是很感谢，去年我生病后，听课的人就越来越多了，我还是很开心，因为对大乘佛法产生一种坚定的信心很重要。

第一个，信法供养，“自心供养佛”实际上就是对大乘法的信心。

第二个，自在供养，获得了虚空藏等持等也是最殊胜的供养，这是自在供养。

第三个，不分别供养，以三轮体空的智慧摄持，叫作“无别方便摄”。这是得地以后不清净七地的菩萨所做的供养。

第四个，到了八地以上，一位八地菩萨做供养的

话，所有八地菩萨都会以融合一义的方式做那一供养，这是一种不可思议的供养，如《华严经》所讲，是融入一体的供养方法，叫作“入一义”供养，这是特别特殊的一种供养，当然现在对我们来讲是不容易得到的。

“普入一义胜”的“胜”，指已经超胜了声闻缘觉和世间当中的所有供养。当然，有些功德我们现在不一定能得到，我们能做到的是什么呢？第一，对大乘佛法的信心；第二，在禅修过程当中的一些禅味或品味；第三，回向的时候最好以三轮体空摄持，如果不会观想三轮体空，就想诸佛菩萨如何回向，我也如何回向，用这种方便法摄受，完全可以得到殊胜功德。

《华严经》还有很多供养方面的类别。这里的信法供养、自在供养、不分别供养等，汉地一些法师造论时也有引用。对于这些供养我想很多人应该是很欢喜的，今天讲到的这些供养，学过很多年的人也许都不是很了解，弥勒菩萨是从甚深和广大两方面来宣讲每一个道

理。表面上看，我们好像对这些内容特别熟悉，以为供养很容易，好像依止善知识也很容易，后面还要讲到四无量心，我们对此也听过很多次，但实际在学的过程当中，还是会有一些新的收获。

第 74 课

2017 年 5 月 11 日

我们能在有生之年中学习大乘佛法，的确非常幸运，哪怕是听一节课的传承，一起学习课程内容，我觉得都是非常有意义的。前面已经讲完了供养，今天讲依止善知识。

己二（依止善知识）分三：一、依止善知识之方式；二、依止之分类；三、殊胜依止。

庚一（依止善知识之方式）分二：一、略说；二、广说。

辛一、略说：

所依依止事，缘由普回向，

因智净佛土，及处尽宣说。

依止善知识的方式分为八个方面宣说：“所依”即所依止善知识的法相；“依止事”是怎么样依止，依止的方式；“缘由”是依止的缘由或依止的相；“普回向”是说明为何而回向，为什么依止，依止的目标是什么；“因”是指依止善知识的话，令善知识欢喜的最主要的因是什么；“智”是智慧，依靠上师来通达三乘的道理；“净佛土”是指依止善知识之后，最后还是要成熟众生和清净国土；“处”主要讲依止的意乐。

《涅槃经》云：“善知识者，有善法故，何等善法？所作之事不求自乐，常为众生而求安乐。”为什么叫善知识？就是因为有善法的缘故，善知识是有善法的知识，常常为了利益众生而不求自乐，这样的上师才叫真正的善知识。如《涅槃经》所讲，真正的大乘善知识，他所做的一切事都不是为了自利，而是为了利益天下无边的众生，让他们离苦得乐，有这样的境界才叫作

善知识。略说是从八个方面来讲依止善知识的意义。

辛二、广说：

广说也分八个方面宣讲。第一是讲所依止善知识的法相，总共有十种。我们所要依止的上师，一定要具足这十个法相。

一、所依善知识法相：

**依师当调柔，寂灭功德胜，
勤富教悟真，善说悲无厌。**

（堪布以藏文背诵）这个偈颂我是在 1986 年背的，当时法王如意宝讲的时候就说过这个很重要。其实这个偈颂在《大圆满心性休息大车疏》等很多论典里都引用过，我希望今天在座的各位，如果《经庄严论》没办法全部背诵，这些重要的偈颂一定要背。

第一个法相是“调柔”，就是戒定慧三学里的戒

学，指这位上师诸根调柔，戒律很清静。他不论是到城市还是寂静的地方，都不会在众生面前出现三门不寂静、不调柔的行为。有些道友因为烦恼减少，自己的根门容易调柔，心很清静，因为心很清静，自己能护持根门，戒律也很清静。

对于你想要依止的善知识，首先要看他的戒律怎样。戒律是一切功德之本，如果戒律和行为一点都不清静，甚至连别解脱戒的根本戒都无法守持，密乘戒、菩萨戒就更不用说了，这样的人去依止他也没有什么意义。第一个条件是根门调柔。

第二个是“寂”，寂是寂灭的意思，以增上定学而言，寂灭一切烦恼和散乱。作为上师一定要有禅定的工夫，不是整天都特别散乱。如果一个上师到处乱跑，身心不寂静，就不具足这个法相和功德。

第三个是“灭”，以慧学而言，就是灭除了贪、嗔、痴粗重的烦恼和一些分别念。有些上师的贪嗔痴烦

恼特别重，无垢光尊者在《如意宝藏论》里讲了很多这方面的内容；有些是分别念特别重。有些人说：“我们的法师特别敏感，我们不敢在他面前说什么，我们害怕他受伤、害怕他崩溃。”所以，如果法师的烦恼特别重，弟子也担心他的人生会走到边缘，这样的话也不好。所以慧学要圆满，这个叫作“灭”。

第四个是“功德胜”，不管戒律、禅定还智慧等等，最好上师的各方面都超过自己，如果比自己还差，依止他也不一定有很大的意义。无垢光尊者在他的书里说，如果要求上师所有功德都超胜自己有一定的困难，至少他也要具有菩提心。《大圆满前行》中也这样讲，尤其是在大悲心、智慧、戒律等方面，上师要超胜自己。不然各方面弟子都已超越上师——上师很差劲的话，弟子们也不一定依止你。这是第四个。

第五个是“勤”，即精进。善知识对众生宣说佛法也好，自己修行也好，一定要精进。不然上师特别懒

惰、懈怠，做事情说话不算数，传法也是偶尔传——开心的时候传一点，不开心的时候就不想传，甚至一天一节课也只有几分钟就讲完了——“你们念回向，自己休息吧”。现在有些特别差劲的老师也经常让学生代课，自己不去，“某学生替我讲课就可以了”，有这样的。作为法师要精进，法师的名称和地位，对有些想进步的人来讲非常好，因为依靠一种压力，自己会越来越上进。

第六个是“富教”，即多闻。作为上师应该广闻多学，他的肚子里应该有丰富的教证、理证和修学经验。不然他自己都学得特别浅，那在众人面前，不论显宗、密宗的法都是没办法宣说的。所以上师一定要有特别丰富的修学经验，接受过闻思修行佛法的系统教育。

第七个是“悟真”，证悟真谛。即对我们经常讲的四谛、四法印的道理，自己内心当中真正有一些觉悟。比如说讲无常，他的内心当中确实产生了无常的观念；

讲空性的话，确实有空性的境界。比如讲到人生皆苦，或者四谛、四法印等出世间的这些道理，上师最好是有真正的开悟，即使没有真正开悟，也有一定的经验，对无常有一定的体会，是个有觉悟的人。

第八个是“善说”，用善巧方便的语言来宣说佛法。他说的法大家都能听得清楚。所用文字一定要词句优美，这样大家都愿意听。如果这个上师讲得特别不好，到一定的时候谁都不想听。因为听佛法不可能用强迫的方式——“你一定要去听”，可能刚开始打广告有很多人去听，慢慢人就越来越少了。不管是词句、名词还是文字，上师在说法方面要具有善巧方便。这个很重要，这是“善说”。

所谓善知识，就是我们所谓的老师、教师。戒律里经常讲五种阿阇黎，比如传戒阿阇黎、皈依阿阇黎，还有对你作开示、作仪式的阿阇黎，《四分律》中也有与此相同的五种阿阇黎。阿阇黎和善知识的意思相同，依

靠他的教育能让大家明白解脱之道。《正法念处经》里面讲：“常说利益法，利益未来世，彼是善知识，作知识利益。”所谓善知识，不仅会讲一些世间法，更重要的是会讲一些出世法、解脱法、涅槃法以及寂灭法，这才是真正的善知识。善知识具有善说的能力，他的教导让很多众生找到了解脱道。在芸芸众生当中，我们因为遇到了善知识而真正步入解脱之道，是非常幸运的。这是第八个，善知识有善说的能力，有善巧的语言。

第九个是“悲”，用慈悲心度化众生。他给别人讲经说法不是为了利养、名声或得到恭敬，因为他的心里面有悲心，看到世间这么多众生的心被无明愚痴所覆盖，沉溺于特别痛苦的轮回大海当中，他就忍不住要去利益众生，自己不会放弃、停止利益众生。哪怕能在短短的时间当中以佛法饶益众生，让沉溺在苦海中的众生重新见到光明之道，他都觉得非常有意义。所以一定要找有悲心的上师。

第十个是“无厌”，这位上师宣说佛法和利益众生是长期的，不是今天开心的时候说法，不开心的时候不说法；或者偶尔说、偶尔不说；或者在好一点的施主面前就灌顶、讲课，但在一般的可怜众生面前就不讲；无论在任何地方、任何时候、任何人面前，他都会依靠佛法来饶益众生。他是怎样饶益的呢？他对轮回众生的恶行始终不生厌倦之心，“无厌”很重要。有些善知识刚开始可能愿意摄受众生，但到一定的时候，看到众生根基特别下劣，有很多邪行，最后就受不了了，开始把自己弘法的坛城收回来，这是非常可惜的事情。

我们一定要记住：如果我们有以前依止过的善知识，那就没有什么可说的了，自己应该继续依止；如果你以前没有依止，那你一定要先学会观察，这里说的每个条件尽量都要具足。看看这个上师调柔没有？有没有禅定、智慧？有没有超过自己的功德？有没有为他人说法的精进？广闻博学的知识有没有？他自己有没有一些觉悟？有没有善巧方便、善说佛法的能力？有没有悲

心？是否无有厌倦？现在人们所寻找的世间“高富帅”等等，在善知识的法相里面是没有的。但是大城市里的年轻人在寻找善知识的时候，很多是因为“这个上师特别帅，所以我很想依止他”，有各种各样的情况。如果不是为了解脱，而是有其他的目的和想法，那就不是依止的方式。按照大乘依止善知识的方式，你所寻找的上师，必须从根本上去观察是否具足这些法相，这是很重要的，大家应该好好记住。

我那天在一个学校里，把这些内容作为老师的法相讲了，其实对于现在学校里的老师和大乘佛法的善知识在很多方面的要求是一样的。这个老师有没有清净的戒律？作为老师威仪是很重要的；有没有禅定？天天都很散乱、特别痛苦的话，那就没办法讲课；有没有智慧？有没有精进？有没有利他的悲心？有没有厌倦心？对于一般的中小学和大学老师，用这十个法相来要求也非常合理。我们这边有些道友以后到一些学校讲课，可以稍微变通一下：“我今天给你们讲一下，作为

一位大学老师应该具有的十个特点。”对吧？

下面讲如何依止，即依止的方法。

二、以何事依止：

恭敬利养侍，修行依上师，

依事具慧者，知法意敬往。

找到善知识后，我们怎样依止呢？

第一个是“恭敬”依止。我们用身、语、意恭敬上师，比如说顶礼膜拜、弯腰等，是身体上对上师的恭敬。语言的恭敬比如赞叹、宣讲他的功德，不仅当面赞叹，背后也赞叹——不要当面的时候赞叹：“你好慈悲啊，你特别特别棒，你是佛的化身，我从来没有想到你和真正的释迦牟尼佛是一样的。”然而在看不见的地方，“不要说佛菩萨和阿罗汉，连预流果都没有”，那时开始讲其他话不太好，应该表里如一用语言来赞叹。心里对上师有恭敬心、欢喜心和清净的信心，以这样的

三门依止的话，叫作恭敬依止。

“利养”是指用法衣、卧具等物品作供养，叫作利养供养。

“侍”是承侍，比如为上师做沐浴、按摩、治病、提水等等事情。

“修行”是按照上师所说的法依教奉行、闻思修行，这个叫作内依止。恭敬、利养和承侍的依止方法叫作外依止。在令上师欢喜的三喜供养³⁶⁶当中，法供养是最上等的，自己按照上师所讲好好闻思修行的话，这叫作内依止。依止善知识的方式有外依止和内依止，外依止是用身口意来恭敬承侍，内依止是发自内心好好闻思修行。

《华严经》里面讲：“恭敬善知识，其心如佛想。”恭敬善知识应该心里视师如佛。我原来讲过，刚开始最

366 三喜供养：修行供养、财物供养、侍奉供养。

好把上师当作朋友、道友看待，到一定的时候，上师相续当中的一些智慧和慈悲真正融入你的相续时，你自然而然会把上师看作和佛一样。

我都是经常祈祷上师，随时念上师的祈祷文的话，自然而然心里有一种调柔、柔软，自然而然有一种无形的加持力。所以我平时不管在路上也好，稍微有点时间、因缘具足的时候，就会祈祷：“涅庆日俄再爱样康色，蒋华特吉新拉意拉门，晋美彭措夏拉所瓦得，共杰多巴破瓦新吉罗，共杰多巴破瓦新吉罗、共杰多巴破瓦新吉罗。”平时养成念上师祈祷文的习惯，那么早上起来会念，晚上睡觉也会念，这样的话，你还没有睁开眼睛、在半醒半睡之际就开始念诵了，晚上也是在这样的情景中入睡的话，梦中也会跟上师有很多很多的对话。我在梦里见到上师的次数多一点，有时日记里面也不想写，写得太多了好像也怕不太好。依止善知识有这样一种清净心很重要。

“依事”就是以外依止、内依止的方式来依止善知识。

三、理由或相：

“具慧”，具有智慧的弟子在依止善知识的过程中，心态应该是什么？就是要“知法意”，要以了知法的意义的目的来依止。“敬”，是恭敬地依止。“往”，是经常前去交往，不是特别冷漠，有这三个方面。

第一个方面，我们依止善知识，不能带着从善知识那里盗法的目的来依止，从上师那里偷一点窍诀、得一点密法，表面上装一装，这其实是一种盗法；或者对上师和法有一种轻蔑心，一边去依止，又一边经常诽谤。有些上师特别脆弱，弟子很强大，每次都是弟子给上师下命令：“你给我坐下，你现在可以给我传法！”这样不是很好，所有这些恶劣的意识都要断除。自己应该有什么样的心态呢？完全觉得上师像佛一样，希望从上师那里获得诸佛菩萨非常甚深的教言、真谛，要以这样的

意乐来听受佛法。

恭敬心是很重要的，如果有个很好的心态，确实不管在什么样的善知识面前都可以得到加持。《华严经》讲：“清净正直心，不惜身寿命，亲近善知识，专求佛菩提。”我们的心很清净、很正直，对自己的事情好像都无所谓，愿意舍弃生命依止善知识的话，那么佛和菩萨的果位对你来讲不是很遥远。有些人在依止上师的过程当中，意乐经常不清净，以前也讲过《功德藏》里面的四种颠倒想³⁶⁷，把上师看成獐子，法看成麝香，那样很不好。意乐清净是第一个方面。

第二个方面，依止的时候要经常和上师有一些交往，不是从来都不理上师，路上遇到也装着没看见，这种行为不是很好。但有些弟子是不管在哪里看到上师就马上顶礼，这也不妥当。在别人面前，作为佛教徒要有一种威仪，不能不分场合，不然很多不学佛的人没办法

367 《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。”

理解，比如你在成都春熙路遇到你的一位上师，马上就在人山人海当中跪下磕长头，那可能不太合适。一般来讲，在上师参禅、吃饭或者有某些法务的时候不宜亲近，在其他合适的时候可以亲近。

第三个方面，依止上师的过程中，应该身口意恭敬行，何时何地都不要有傲慢等不良心态，一定要以恭敬心来依止。

这是依止的理由、缘由或依止的方式，它是怎样的呢？心态是很想了知法，依止的方式是平时和上师要有一些交往——当然是上师身边人不太多、各方面因缘具足的话才可以，如果上师特别忙，你也天天去交往，不知道合不合适。

与上师交往的话，知道上师的密意很重要。《大涅槃经》³⁶⁸里说，有一位比丘尊者已经依止释迦牟尼佛

368 《大涅槃经》：“尔时有一比丘。名优波摩那。如来昔日未取阿难为侍者时。其恒执事看视如来。时优波摩那。既见如来卧双树下。心大苦惱。在佛前立。尔时世尊而告之言。汝今不须当我前倚。优波摩那即却一面。尔时阿难心生疑念。

很多年，他当佛的侍者比阿难还早，佛陀要涅槃的时候他特别痛苦，到了佛的跟前，但佛陀好像不是很乐意，对他说：“你到离我远一些的地方，不要挡在那里。”很多弟子觉得很奇怪，阿难问佛是什么原因，佛陀说：我现在要接近圆寂，有天龙八部等非常多的众生来到这里，他在前面挡着他们会不欢喜。其实这是有密意的。比如在你亲近某位上师的过程当中，可能上师有些时候显得很不高兴——包括对长期依止的弟子，这时弟子要学会了知上师的密意。

以前法王如意宝经常带我出去，只有两次没有带。一次是法王去北京高级佛学院的时候没有带我，当时我心里有点难受，后来我想“不帶就不帶吧，我自己好好地学中观、讲中观”，然后我就拼命地讲《入中论》

我侍佛来。经历年载。未曾见佛作如此语。今日何故。不听前立。如来今者不久便当入般涅槃。而复不听在前悲泣。于是阿难即礼佛足。长跪叉手白言。世尊。我从昔来侍佛至今。数数在于世尊前立。而未曾闻令我却退。今者何故语优波摩那使避前耶。佛言。阿难。诸天龙神八部之众。闻我在于娑罗双树右胸而卧。皆悉竞来瞻视于我。从虚空中。累至于地。四面充满。各三十二踰闍那。此优波摩那比丘。当我前立。天龙八部生不喜心。作如是念。如来今者在双树间。不久便当入般涅槃。我等最后瞻视之时。而此比丘。当佛前立。以是因缘故令之却。”

《中观庄严论》，一天讲好几堂课。后来我知道，当时不带我确实好一点，在那个时候我的中观基础打得还是可以。还有一次是在上师如意宝圆寂前，我请求去承侍上师，但是上师说不用。本来我已经感到上师这次病得有点……很想去一下，但是上师说不用。当时我跟齐美仁增堪布站在很远的地方，就是居士林那里目送上师，这个景象永远展现在我眼前：当天早上下了一点点雪，法王如意宝坐着车，然后给我们招个手就走了，从此之后，我在即生中再也没有见到过上师。上师圆寂后法体送回佛学院时，我想能不能看到上师的尊颜，但尊颜已经蒙住了，没有看到，只是稍微看到了上师的一只脚，当时没有特别在意，但后来是在哪个传记里看到，这好像是继承上师遗志的一种标志。不知道这个书是什么意思，但确实有时候一些缘起——自己在慢慢思维的时候，才明白上师的每一个行为都是有密意的。我记得我在依止上师的过程当中，只有这两次申请上师没有同意，如果同意的话，可能会有不同的意义，我自己是这

样认为的。

我们通达上师的密意很重要。不然，在交往的过程当中，如果每次都对上师有意见，有嗔恨心、嫉妒心等各种各样的心态，就会破坏将来的缘起，什么缘起呢？——生生世世依止善知识的缘起，还会破坏法入于心的缘起。汉传佛教当中也是这样讲的，汉地的一位大德，在《圆觉经》的一部注疏³⁶⁹里讲过：“师徒心契，法意方传。”我觉得这句话很好，如果上师和弟子心心相印，心完全互相契应的话，很多意传的法能不断融入你的相续，得到上师的密意之后，自然而然对众生是有利的。如果你没有得到上师的密意，也许你有与上师相似的智慧和能力，但是可能时间不长久，你弘法利生的事业不一定能开展得很好。这一点以前的一些历史可以作证，将来也会这样。

包括一些法师——有些人有点智慧的话，就觉得：

369 《大方广圆觉修多罗了义经略疏注》唐终南山草堂寺沙门宗密述。

“我现在不用依止善知识了，不用祈祷了，我自己应该自立了。”也许在某种意义上你暂时可以自立，但到一定的时候，如果你的信心没有跟上师完全相应，那你所说的法不一定能长期利益众生。如果上师的加持融入你的心，哪怕你开一个玩笑，对众生来讲都有很大的利益。

在依止善知识的过程当中，一是对上师要具有恭敬心，不要有恶劣的心态，二是行为一定要有善巧方便。

彼无求利养，为修普回向，

坚稳依教行，真令师心喜。

四、回向：

比如我们今天所作的善根要回向给众生，这是积累善根最后的结果。发愿、回向的意思，就是以后要做什么。依止善知识后，要观想回向什么呢？首先是“无求利养”，我们依止某位善知识，不是为了依止他后让

我获得名声、财富或者地位，这样的想法完全是错的，这种目标不合理。那要怎样回向呢？一定要依照善知识的话，根据上师给你讲的戒定慧三学的功德或者所闻思修的这些道理，你就一五一十、认认真真地去闻思修行或者给别人讲。我们应该这样想：我依止善知识所得到的法，一方面是自己好好修学，同时要把功德回向给众生。虽然我闻思修佛法得到了一些境界，但天下还有那么多可怜的众生——我们身边真的有很多可怜的众生，有些众生可能衣食无忧，各方面都可以，但是他的心里特别“贫穷”，特别痛苦、焦虑，在这些众生面前，因为我是依止过上师的，他们是没有依止过的，我有这样的能力，可以通过修行来普皆回向，把功德回向给他们证悟实相。这是依止善知识的回向方法，很重要。

五、因：

“坚稳依教行，真令师心喜”：真正的坚稳菩萨，他的依止、发愿和戒律都很坚稳。《大乘经庄严论》里

经常讲坚稳菩萨，其实要做到坚稳，人格稳重是很重要的。我身边有个别发心人员，真的是坚稳者，长期以来——有些是五年，有些是十年，二十几年的也有吧，不管是弘法利生还是讲经说法，做很多事情都特别稳重，从来没有什么变化。有些人刚开始还可以，到后来就像着了魔一样，做什么事情都糟透了。

不管怎样，坚稳弟子会对善知识的教言依教奉行，他以真正的修行让上师彻底欢喜。上师最欢喜的当然是闻思修行的法供养，如果实在没有闻思修行，就用其他的方式，比如说财供养、承侍供养等等，既有法供养，又有其他供养也很好。但最关键的是：作为一个依止善知识的人，成为一个人格稳重的坚稳者很重要。我们那天到一些地方去，看到三十年前的有些老佛教徒，现在仍然在很认真地学习，这是很令人欢喜的。有很多人长期依止善知识依法修行，在修行过程当中不违背善知识的教诲。

《华严经》里面讲：“积集善根，恒无厌足，顺善知识，不违其教。”我们要长期随顺善知识，不违背他们的教言。以前上师如意宝也是经常这样说的，我们一方面积累善根，一方面从不违背上师的教言。上师如意宝在石渠依止托噶如意宝只有六年，但是真正得到了上师的所有密意。所以，哪怕是在某一位上师面前听一节课，他的教言自己能够终生受用，也是非常有意义的。

对于依教奉行、不违背上师的教言，如来芽尊者也说过，他依止善知识的时候，从来没有做过让上师不欢喜的事情。但在末法时代，要做到这样肯定有一定的困难，尤其是上师脾气不太好的话，在显现上经常会不欢喜。一般来讲，上师真正不欢喜的话，是师徒之间已经发生了极大的矛盾，作为上师也抛弃了弟子，这可能是人一生当中最大的损失。有时候，要让上师生起欢喜心，除了特别有缘的弟子，我觉得一般人也不容易。有些人可能刚依止上师的时候特别有清净心，视师如佛，然后慢慢变了——虽然上师是大乘善知识，但最后

在他心里好像连一般人都不如，这样的情况确实是一种失败的依止。

我自己也经常反观自心，反思自己的行为，有时回顾自己的一生，自己在依止善知识的过程当中，应该是不是没有破坏缘起。这一点我们讲《前行》的时候也说过：“誓言的金线没有被破誓言的锈染污。”这是很重要的。因此，如果自己有了这样的染污，我是绝对不会传法的。如果自己跟上师之间有破誓言的现象，那传法也只不过是暂时给别人讲讲课而已，实际上不一定有真实的意义。特别希望我们大家：以后自己短暂的人生应该清净地度过。

前面是讲让善知识生欢喜的因：依教奉行，下面讲智慧。

通三乘慧悟，精勤修自乘，
成熟无量众，修行佛净土。
为享法缘德，依止非为财。

六、智慧：

智慧的话，是指自己在善知识面前听闻过声闻乘、缘觉乘和菩萨乘的法之后，对三乘非常精通，不仅通达三乘的道理，最后还安住在大乘法当中，如果自己没有安住于大乘法，确实很可惜。所以，首先第一个是智慧，一定要通达三乘、住于大乘。

七、清淨佛土：

依止善知识的主要目的，一是让内有情众生的善根得以成熟，二是为了将来成佛时外在的国土清淨，成为像极乐世界一样以黄金、琉璃为地的清淨刹土，也就是所化世界的能依、所依全部变为清淨。这也是我们依止善知识之后才能实现的，如果你没有依止善知识，就没办法度众生，也没办法净化你将来的刹土。

八、处：

比如世间父母会把一些财物分给子女，孩子会从

父母的家财中得到一部分，或者兄弟姐妹分共同的财产，自己也会得到一部分。同理，我们在依止善知识的过程中，自己也会从上师传的佛法当中得到一部分。上师的智慧宝藏中有特别多的功德财富，如果你想得到其中一份，一定是用闻思修、戒定慧的智慧和慈悲才能得到。依止上师并不是为了得到上师的名望、上师的财富等等，如果有其他的目的，依止的动机就是不纯的。

所谓“处”的意思，也就是就像分东西一样每人都有一份，在依止善知识的过程当中，每人也都有一份，自己的这一份最好不要破坏。比如有一百个弟子依止一位善知识，一百人各自得到了不同的一份，如果一个人破誓言，对上师产生了邪见、嗔恨心，那么九十九个人都得到了上师分给的法，唯一他没有得到。如果一百个人当中，某个人的信心特别大，他得到的也最多。在依止善知识的过程中，虽然表面上很多人是在同一场合、同一时间中接受同一个法，但每个人所接收的程度是不同的。

有时候我独自思维，我们年轻的时候依止过很多上师，当时的道友中也有很多有智慧的人、戒律清净的人、信心特别大的人、精进的人等等，但是现在回想起来，（有些在显现上是这样，但实际上到底是什么样，谁都很难说。比如提婆达多最后都会成为天王佛，对于很多人的显现，我们是非常难以辨别、不好说的，所以观清净心很重要。）但至少在显现上，有些人虽然当时在上师面前依止善知识，但后来因为生邪见、破誓言、破戒律等等，最终下场特别惨，今生当中特别惨，因果不虚，来世更不用说了。

在依止善知识的过程当中，会有自己的一份。希望大家应该有准备地得到，得到的时候自己也应该珍惜。无垢光尊者说：善妙的善知识虽然永远不想离开，但这是没办法的，总有一天会离开³⁷⁰，离开了上师，自己就只有孤单一人了。

我那天在甘孜州医院里对那些医生说：你们年轻

370 见《窍诀宝藏论》“贤善上师虽欲恒不离，听受正法然却定别离”。

的医生，趁现在老医生还在，一定要学好知识，不然再过十年、二十年，这些老专家全部离开了单位、离开了这个世界，那时只有靠你自己，如果现在学得不认真，到时候你可能东问西问，甚至连问的地方也找不到，现在有机会你就应该遣除一切怀疑。佛教徒也是这样，善知识具足的时候，你应该断除一切怀疑，学得好一点，否则到一定的时候，自己可能有一定的困难。

庚二、依止之分类：

具慧因与果，法门随行外，

闻思及瑜伽，有无慢依师。

具慧以行趣，加行愿依师。

第一个分类是“因与果”。我前世依止善知识为因，今生依止善知识成了它的等流果。今生依止善知识为因，来世或将来依止善知识为果。过去、现在、未来就是这样辗转，我现在依止善知识既可以作为因，也可

以作为果，这叫作三世的依止。

第二个是“法门随行外”：我们按照善知识的教言去依法修行，这叫作内依止；我们听受法或者用利养供养上师，这叫外依止。二者叫内外依止。

第三个是“闻思及瑜伽”：我们听闻佛法是依靠声音，但我们的心可能在外散乱，这叫比较粗大的依止；我们依止善知识的教言，自己好好思维修行，修禅定瑜伽的话，这叫作细微的依止，二者叫粗细的依止。

依止分为三世的依止、内外的依止和粗细的依止，跟前面讲的供养的分类相似。

第四个是“有无慢依师”：有三轮执著的依止，叫作有慢依止；没有三轮执著的依止，叫作无慢依止，这两种是有慢和无慢的依止。

第五个是“具慧以行趣，加行愿依师”：具慧者还有行趣、加行和发愿三种依止方式，每一种又都可分

为远依止和近依止两种，总共有六种。比如说行趣依止可以是今生当中的依止，这一生、这一趣当中我依止的话，叫作近依止，然后我发愿在来世或来世的来世去依止，那时的依止叫作远依止。加行依止也是这样，即生当中依止叫近依止，然后我在来世的来世或者中间隔一些生世的依止，叫作远依止。加行依止和行趣依止可能是反体不同吧，一个是指生于不同的趣，一个是指在依止过程当中的行为，两个比较接近。发愿依止也一样，发愿在今生当中依止，叫近依止；发愿乃至生生世世依止，叫作远依止。依止也有这样的差别。

庚三、殊胜依止：

自心依上师，信法思自在，
无别方便摄，普入一义胜。

最殊胜的依止方法有五种。

第一是依靠善知识对大乘法生起真正的信心和信

解，有不共的信心。我们对大乘法完全具有不共信心的话，就成为最殊胜的一种依止。大家能不能对大乘法产生不可动摇的定解？就像“文革”期间，当时很多善知识遇到了特别大的困难，但是他对大乘法的信心从来不会退转，这样的信心是最殊胜的依止。

第二是思维。前面讲过品味思维等很多思维，依靠善知识对法义真正有感受，或者在思维的过程当中，觉得上师跟佛没有什么差别，自己完全已经品尝到。

唐密当中有一部《金刚顶一切如来真实摄大乘现证大教王经》³⁷¹，里面有一个教证：“恭敬阿闍黎，等同一切佛，所有言教诲，皆当尽奉行。”去年还是前年我也引用过，我说在汉传佛教中也有很多视师如佛的教言。有些人说：“你们藏传佛教怎么把上师看作佛？”这不是藏传佛教独有的，你可以翻开唐密的书，白纸黑字清清楚楚，这不是藏传佛教的“特产”。把上师看成

371 《金刚顶一切如来真实摄大乘现证大教王经》，唐不空译。

佛一样的思维，到究竟的时候，这是一种殊胜的依止方法。

第三是获得等持，获得虚空藏等无边等持、陀罗尼。安慧论师的讲义里面讲，得到虚空藏等持的话，一观想，所有财物都出现了，这样供养上师也是很殊胜的依止方法。麦彭仁波切也讲了，我们可以通过修虚空藏等持供养无量受用来依止上师。

第四，以前面讲的无分别的智慧，就是三轮体空来摄持。

第五，到了八地以上，就像讲供养“普入一义胜”一样，在八地菩萨的境界当中，一切的所作全部融入一体，这样的方式也是最殊胜的依止方法。

前面已经讲了《大乘经庄严论》依止善知识的道理，因此我们应该尽量让自己变好，我们的阿赖耶上有这个智慧和潜能。我看到一个《生经》，里面有一个比

喻挺好，依止不同的善知识，对每个人的进步还是有差别，比如把驴跟马放在一起，驴跟马一起吃喝、锻炼的话，驴也完全能日行千里；但是驴跟驴放在一起，能走的路一天只有百里。依止善知识也是一样，如果遇到了善知识，那么这个人能做很多的善事，功德能不断增上；如果遇到恶知识，这个人可能会无恶不作。

我原来资助的一些学生从学校毕业，如果分配到比较好的教师团体当中，人会越来越好；有的学生分到一些比较黑暗的部门，过了两年眼神都不同了。我那天遇到了一个以前认识的学生，他看到我帽子都不摘，愁眉苦脸的，手里还拿着一根烟。我说：“你原来不是挺善良吗？怎么两年就变成这个样子？”人确实是近朱者赤、近墨者黑，有时依靠环境、善知识、身边的人，会变得特别快。因此，依止善知识令功德增上很重要。

《大庄严论经》里讲：“亲近善知识，法利自然成。”依止善知识，很多善法会自然而然成就。亲近恶

知识，诸法自然灭，应该可以这么讲。我们还是要注意环境和身边的其他人对自己的影响，这方面的影响特别大。

第 75 课

2017 年 5 月 12 日

下面我们学习《大乘经庄严论》。前面讲了二层内容，第一个是供养，第二个是依止善知识，今天讲四无量心，内容比前二个多一点。

己三（四无量心）分二：一、解说四无量；二、别说悲无量心。

庚一（解说四无量）分六：一、本体；二、所缘；三、分类；四、果；五、违品；六、功德。

悲无量心就是大悲心，这在《经庄严论》里面讲得特别好。四无量心从六个方面讲：本体、所缘、分类、果，它的违品和功德。为什么叫四无量心呢？安慧

论师的注释说，一般的慈心、悲心、喜心、舍心会有退转——对众生的某些行为生起厌倦心，但对于相续中具足四无量心的菩萨来说，他遇到众生的任何行为都不会对众生有厌倦之心。不知在座的各位观察到没有？我们讲《大乘经庄严论》，作为发菩提心的菩萨，应该对众生不生厌倦心、厌烦心，这是很重要的。其实无论世出世间，世间的很多事情最后不成功，就是因为已经疲厌了、不想再做下去了——这是很关键的一点；出世间的事情，尤其是一些修行人利益众生的大乘誓愿不能成功的主要原因，也是产生了厌倦之心。一般来讲，具足四无量心的菩萨，不会有厌倦之心，这是安慧论师留给大家的一个窍诀。下面讲四无量心的本体。

辛一、本体：

坚稳梵断违，具无分别慧，
趋入三所缘，成熟诸有情。

四无量心的法相，也就是说它具有什么样的特征呢？

一是断违品。如果坚稳菩萨的相续当中真正生起四无量心（或者我们经常讲四梵住，因为梵天等天人也具足慈悲喜舍），一定是断除了四无量心的违品。什么违品呢？悲无量心的违品是害心；慈无量心的违品是损恼心；喜无量心的违品是不喜心；舍无量心的违品是贪心和嗔心。菩萨已经断除了这些违品，如果没有断除相关违品，布施等六度是没办法进行的，比如布施一定要断除吝啬心。

二是助伴。它的助伴是无分别智慧，光有慈心、悲心是不够的，一定要以无分别智慧摄持。

三是趋入三种所缘。它趋入缘众生、缘法和无缘的四无量心，也就是缘三种法，包括无缘的悲心等等。

四是作用。它的作用是不舍弃任何一个众生、成熟

有情。

所以，四种法相分别是：断除违品；助伴是无分别的智慧；它的本体能趋入三种法——缘众生、缘法、无缘；作用是不舍众生并成熟众生。断除违品和具足无分别智比较容易理解。

下面详细分析趋入三种所缘。趋入三种所缘实际上有一定的差别，有什么样的差别呢？

第一是缘有情的四无量心。一般没有入道的凡夫也有相似的慈心、悲心、喜心和舍心；一些外道也有这样的心，他们也想让众生离苦得乐等等；声闻、缘觉、菩萨不用说，肯定有四无量心。所以缘有情的四无量心很多众生都具足。

第二是缘法的四无量心。缘法是什么呢？修行人通达了人无我境界的时候，虽然对五蕴等有如梦如幻的执著，但是这种执著不是粗大实执，所以，缘法的四无

量心声闻、缘觉就可以具足。

第三是无缘的四无量心。一般只有在通达法无我时才能真正证悟，这种境界只有菩萨和佛才能拥有，其他众生都不会有。

初发心的菩萨有缘众生的慈悲心，从一地到七地之间的菩萨有缘法的慈悲心，八地以上的菩萨因为证得了无生法忍，他们的慈心等是无缘的。

有些宗教表面上也有慈心、悲心、喜心和舍心，但实际上他的所缘只跟佛教的部分内容相同。真正能通达法无我和人无我四无量心的人应该是极少数，尤其不会是外道和世间人。

《涅槃经》里讲：“若能于众生，昼夜常修慈，因是得常乐，以不恼他故。”我们在日常生活当中经常讲“得常乐”，如果要经常获得快乐，就要经常对众生修慈悲心，以此因缘自己也能获得快乐，因为没有损

恼。一般来讲，世间当中的很多痛苦，都是贪执自己而产生的。有的痛苦是前世或今生中，有众生损害我或我想损害众生，以这种不平衡的心而带来的。

我们要了解真正的慈悲菩提心是什么样的。有些人经常讲：“佛教讲慈悲心，某些宗教也在讲慈悲心，是一样的。”虽然表面上看可能名词一样，但我问过一些其他宗教的人，他们慈悲的概念与佛教不太相同，他们常常把世间当中所谓的同情心、换位思考、关心、关注他人等等都统统称为慈悲心或善心，没有像佛教那样，把四无量心每一种心的具体概念都分得非常清楚。

《大乘阿毗达磨》和《小乘阿毗达磨》中，对四无量心每一者具体的法相、分类都讲得很清楚。大乘有大乘四无量心的定义，小乘有小乘的定义。对于没有受过系统佛教教育的这些人，不一定能分得清楚。

原来我讲《弟子规》的时候，有一个出家人，他每天都讲：“《弟子规》太殊胜了！太殊胜了！”《弟

子规》讲完后，他说：“我不学佛了，我学儒教就可以了”——真的走了，不知道他现在在哪里了。有些没有智慧或智慧浅薄的人，在学习其他宗教时，看到一些相同的地方就得少为足，而对佛教不共的特点根本不会重视。

我们在生活当中经常会遇到一些人提问——我也经常遇到：“你们佛教不也讲慈悲吗？世界上所有的宗教都讲爱、包容、关爱，这样有什么差别呢？没啥差别，我觉得是一模一样。”很多人就是笼统地持有某种概念，虽然我们也可以说其他宗教有悲心，但实际上名词虽然一样，内容不一定相同；部分内容相同，真正的法相不一定相同；法相相同，那么再从胜义谛等等角度剖析也是不同的——这在别的宗教中根本没有提及。这些问题，作为佛教徒不能仅仅停留在口头上，内心当中应该对它生起定解，而且是牢不可破、非常坚定的定解，那样的话你在任何地方、任何时候都可以运用自如。以上是讲四无量心的本体。

四无量心的所缘是什么呢？

辛二、所缘：

坚稳缘求乐，苦逼具乐者，
具惑彼等法，悟入彼真如。

这里“坚稳”讲得比较多，菩萨是坚稳者。凡夫人被业风吹动，心态不稳定，身体也不稳定，行为也不稳定，很多人真正把心放下来做一件事情，时间做得长一点就很难受。不管做什么事情，时间长一点才会有好的效果，除非实在是走投无路，不得不另做选择，一般来讲要有一种坚稳的精神。

菩萨的行为确实非常坚稳——比如说上师如意宝，从我来佛学院一直到他老人家圆寂，都是一种行为：利益众生，讲经说法，除此之外没别的。作为坚稳菩萨，对利他是最重视的。

很多人每天都是抑扬顿挫地念：“香且酿波其杰瓦，桑吉南拉嘉森且，秋当香且森华叶，措拉昂得银嘉森且。”虽然发是发了菩提心，把诸佛菩萨观想在前面说“我要度众生”，但不知道在实际行动当中去做了没有？每个人都可以扪心自问，我们都是有智慧的人，应该清楚。

四无量心的所缘是什么呢？下面分别解说。

慈无量心的所缘是“求乐”，什么是慈无量心？愿一切众生具足安乐，想得到安乐的众生是它的对境，愿他们获得安乐；悲无量心的对境是“苦逼”，也就是被痛苦逼迫的众生，愿他们尽快离开这种苦受；喜无量心的对境是“具乐”，即具足安乐的众生，愿他们生生世世具足暂时和究竟的安乐；舍无量心的对境是“具惑”，即对不悦意对境产生嗔恨心、对悦意对境产生贪心的众生，平息他们的贪嗔，愿他们无嗔无贪。“具惑”指具有贪嗔等烦恼。

对于以上四无量心的四种对境，结合大乘佛法并且通达其中的意义，这叫作缘真如。因为要让具痛苦的众生得到安乐，具安乐的众生不离开安乐，具贪嗔的众生远离贪嗔，让他们真正获得快乐，就一定要通过四无量心、大乘佛法来引导，进而通过证悟四无量心的能取所取空，而悟入实相。大乘佛法最究竟的内容是什么呢？证悟真实谛、证悟空性，这样的修行实际上是“悟入彼真如”。最终，对于慈心等四无量心的四种对境众生，结合大乘佛教的究竟意义，暂时来讲让他们获得利益，究竟来讲他们所得到的这一切也是如梦如幻、如阳焰，没有实质性的，这样的真如也是这里所讲的一个所缘。

不管怎样，我们这样观修四无量心确实功德很大。有些人说我很想修行，但是我不太会修，怎么办呢？如果你其他的不会修，就修四无量心。《前行备忘录》《大圆满心性休息大车疏》里，对四无量心讲得非常清楚。其他善法比如供佛的功德是特别大的，但是与修四

无量心比较还是有一定的差别。《月灯三昧经》里说：

“那由他亿刹，所有诸供具，悉供一切佛，不及慈一分。”我们在恒河沙数或者说千百亿的刹土当中，经常用各种各样的供品来作供养，但所有这些功德不如在短短的时间当中修一次慈悲心，因此我们平时在生活当中要多修慈悲心。藏传佛教有这样的说法：如果会修空性，就修空性；如果不会修空性，就修四无量心。有些修行人一辈子都是修慈悲喜舍四无量心，一旦四无量心修得很好，修菩提心就比较容易了。所有的前行引导文当中都这样讲：修菩提心之前要修四无量心，这个很重要。

彼义真如故，得寂清净故，
二业灭惑故，乃无缘慈心。

上面我们大概讲了四无量心有四种对境的分类，但最究竟的还是无缘的慈悲心，无缘的四无量心可从四方面来叙述。

为什么说是无缘的四无量心呢？第一个原因是无缘慈心，“彼义真如故”，意思就是说：缘于众生也好，缘于法也好，全部都是入于真如，没有任何的戏论和执著。为什么呢？因为四无量心不管是人、法、心、对境、我和我所、内外的这些法最终在真如义当中都是得不到的。这是第一个原因，在究竟的意义上，得不到我，也得不到众生，所以叫作无缘的四无量心。

第二个原因“得寂清静故”，八地以后寂灭分别念和勤作，已经获得无生法忍，这个时候所有的行为都没有任何戏论，全部得以清静。因为到达八地菩萨以上，一切行为都是在无分别的智慧海洋当中，没有世间当中包括不清净七地的任何勤作分别。这是第二个原因，得清静的缘故。

第三个原因，比如我们身体和语言做利益众生的善事，实际上也是慈心和悲心等四无量心产生的。按照大小乘阿毗达磨的观点，语言和身体的行为都属于色

蕴，根本没有任何的分别念，所以也可以叫作无缘慈心。因为缘和不缘全部是安立在心上面，语言和身体的这些行为不涉及到所谓的分别念。

第四个原因是灭惑，灭尽了贪心等所有烦恼的缘故，圣者的慈心，实际上没有真正的分别念，贪心、嗔心等烦恼都绝对不会有，所以叫作无缘慈心。

一般来讲，到了圣地第一地菩萨以上，就断了各种“心结”——按照《入中论》的观点，包括萨迦耶见在内的执著。很多人常说：“我心里面有个结一直打不开，我心里有事”“你是不是有心事”等等，心结打不开，很多痛苦就来了。但是到了第一地菩萨以上，不管什么事情，对他都不会有什么影响，他看到众生自然而然生起悲心。

“世间诸众生，多苦常逼切”，《学集论》里面也引用过这个教证。我觉得说得很好，世间不管什么众生，痛苦鲜少的众生很难找到。表面上看来，这个人穿

得很好，吃得很好，你第一刹那看见他：“这个人应该像天人一样很快乐！”但是接触一段时间后，会发现这个人也很痛苦。包括我们出家人，有时候看起来很多在家人都很羡慕：“你们出家人所有烦恼都已熄灭，我家里特别乱，我很厌烦这个世界，我也很想出家，很想剃光头、穿袈裟。”但是穿袈裟的有些出家人，虽然头发没有，但是痛苦还是有，我不是说出家人的过失。但是有些人好像在家的时候很开心，没有烦恼、信心也具足，还比较不错，但出家后反而愁眉苦脸，烦恼越来越深重，也有这样的，有些在家人的修行还稍微好一点。

世间很多众生的确都比较痛苦，我们要修四无量心，处处都是对境。尤其是悲无量心的对境比较多，因为修悲无量心一定要找到痛苦的众生。我们以为痛苦的众生可能是监狱里的人、判死刑的人或病人，而生活很正常，尤其是长得比较不错、有权力、有财富的这些人应该很快乐，但实际上不是这样。真正的快乐是法融于自心——心里断除了人我执和法我执的人，他遇到什么

事情不一定表现得很特别，在显现上也可能会哭、会流泪、会伤心，但实际上对他来讲一切都是如梦如幻。

我们对众生最好是生起无缘的悲心，《入中论》里面说：“众生犹如动水月，见其摇动与性空。”众生就像动摇的水月一样。首先你看到可怜的众生，想让他们获得快乐，这是一种缘众生的悲心；然后是缘法的悲心：这些众生就像水月一样动摇，他的心态不稳定、生活也不稳定，所有的过程都不稳定，所以众生很可怜，因为无常给众生带来痛苦；第三个是无缘的悲心：水中的月正在显现，虽然它在动摇，但是你真正去观察，其实显现的这个水月，完全是现空无二，与空性无离无合，从来没有真实存在过。众生表面上的这些痛苦，在真实义当中完全是没有的。

因此，如果生起无缘的空性境界，那对众生的悲心自然而然会产生。我们相续当中有没有菩提心，自己也可以看出来，有些人说：“上师你给我观察一下，我

的相续当中到底有没有悲心啊？有没有菩提心啊？我自己一直检查不出来，我很想到医院里面去检查，找一个心理医生咨询一下。”但可能心理医生自己都不知道什么叫作菩提心。真正具有菩提心的人，不管众生怎么做，都不会产生嗔恨心。“不愿人获利，岂愿彼证觉”，这是《入行论》里面讲的，如果不愿意让众生获得世间的利益，难道还会想让众生得到出世间无上正等觉的快乐吗？你对现世生活当中相似的快乐都不愿意众生得到，还对他产生嫉妒心、抱怨等等，如果是这样的人，他还会愿意让众生得到无上正觉的快乐吗？不可能的事情。如果你真正想让众生获得无上正觉的快乐，那你在现实生活当中，对身边的这些人不会天天厌烦，不会天天觉得这个也看不惯、那个也看不惯。

直言不讳地说，现在佛教徒当中，确实有部分心态不太好的人，这些人一定要注意。凡是觉得面前的众生都不好、整个世界都不好，只有自己好，这是一种疾病；对上面的人、下面的人、平等的人，天天都是抱

怨，认为自己才是对的，自己有这个分别念，就已经错了，你带着一个变色眼镜，看到的東西全都变色了。有时候观察对境也是重要的，虽然我们身边有很多不合理的现象，但更重要的是观自己的心，要知道这种不合理在过去有，现在有，未来也有。如果你要清除所有不合理、不正当的现象，只有自己赶快证悟空性，赶快生起无伪的悲心。如果你真正生起无伪的悲心，那么在你面前，所有众生的行为、所有看不惯的事情都是非常正常的，都是众生业力显现的。

在五花八门、非常繁杂的世间有各式各样的众生存在，因为每个众生所造的业不同、烦恼不同、兴趣不同、性格不同，因此他们所做的事情有些会让你满意，有些不会让你满意。有些道理需要真正去剖析，我们生存在这个世界上，周围有各种各样的人群。我有时候跟非洲人打交道，有时候跟欧洲人打交道，深深体会到释迦牟尼佛所讲的教言：如果你没有证悟空性，在任何地方都同样有痛苦。这种痛苦和执著几乎都是相同的，只

不过不同地方的价值观和文化传统不同，导致一些外在的表现有所不同，但大多数的烦恼和痛苦几乎都是相同的。所以你要把所有痛苦全部灭除的话，在心态上下工夫是极为重要的。

辛三、分类：

彼等动不动，著味不著味，
菩萨不动摇，善住离贪中。

第一种分类，四无量心从本质上分类，有动摇、不动摇、著味、不著味四种。作为菩萨他是不动摇的，安住在离贪、不著味的境界当中。

1. 动摇。四无量心这种心识也会有动摇的，什么叫作动摇呢？刚开始好像慈悲喜舍四无量心都有，但是后来慢慢退失了，原来有、现在没有了，这叫作动摇。如果原来有，后来越来越增上，虽然表面上看是一种变动，实际上这种变化是好的，是正常的、合理的，所以

在这里弥勒菩萨没有说是动摇。比如我原来是第一地菩萨的境界，现在有二地菩萨的境界，慈悲心还是有一点动摇，但是往上动不算动摇，这种变动是好的。一个人的发心越来越好，我们不会说是动摇，发心不太好才会说动摇，我们习惯这样说。

2. 不动摇。安住在原来的境界，或者更有进步称为是不动摇，也就是不退失。

3. 著味。指获得了四无量心之后特别耽著。本来四无量心是一种禅定，就像梵天所具足的禅定。如果我们特别耽著禅定的工夫：“我现在缘一切众生修四无量心，修得很好了。”这样特别执著，就叫作有染、耽著的，这种四无量心是不好的。

4. 不著味。如果在修行中对获得四无量心而没有满足之心，也一直没有任何对于我、相的耽著，这叫作无染或者说没有耽著。

四无量心可分为以上四种。作为菩萨的四无量心，不动摇，不执著禅定味，安住在无贪当中。菩萨的四无量心跟我们凡夫人的四无量心是有差别的。

非入定本性，小中及下地，
意劣有我慢，皆下余为胜。

第二种分类：四无量心还有入定和非入定的分类。欲界众生的四无量心是没有入定的，我们经常有这方面的执著——愿众生快乐、愿众生离痛苦等等，这是未入定的四无量心；入定的四无量心：一般来讲到了色界的禅定，他们相续当中的梵住叫入定的四无量心。入定的四无量心也有差别，比如色界有一禅天、二禅天、三禅天、四禅天，总共有十七处的色界禅天。第一禅天当中有梵天、梵辅天、大梵天，他们的四无量心分别为小品、中品和大品（也可以说上品）。如果把前面的小品和中品归纳起来作为下品，那所有入定的色界天的禅定就分为二种：上品和下品。

第三种分类是“下地”，意思是，比如信解地跟一地菩萨比较，信解地叫下地；一地和二地相比，一地的四无量心叫下地，以此类推，下者为劣。这是一种分法。

第四种是“劣意”的分类，以利他心强弱来分。声闻缘觉与菩萨的四无量心比较，声闻缘觉下劣。

第五种是“有我慢”的分类，从一地到七地之间的菩萨相续当中还有些障碍没有完全清除，所以可以说具有我慢，八地以上没有我慢。

刚才就是从四禅天、菩萨地、菩萨的境界方面都做了分类。除了小品和中品四无量心，大品或上品四无量心的境界是最殊胜的。以上是四无量心的分类方法。

辛四、果：

具慧住梵住，恒常生欲界，

圆满诸资粮，成熟众有情。
悉不离梵住，远离彼违品，
放逸彼之缘，猛烈亦不变。

这里讲了四梵住，也就是说修四无量心有四种果，这四种果怎么成熟呢？

第一个，具慧菩萨即生当中安住四无量心的缘故，心极堪能，获得了不可思议的等持，将来恒时都是利益众生。他本来有这样的禅定工夫，可以转生到色界或者其他地方（主要是色界），但是他以利益众生的发愿而转生到欲界当中，这叫作异熟果。“恒常生欲界”这是四无量心的异熟果。

第二个是“圆满诸资粮”，修行四无量心的菩萨会圆满福德资粮和智慧资粮。因为四无量心里面有智慧的部分，可以圆满智慧资粮；有缘众生的慈悲部分，可以圆满福德资粮。圆满二资粮的缘故，叫作增上果。

第三个“成熟众有情”，具有四无量心的菩萨，对没有入佛教的众生让他们入佛教，对已经入佛教的众生，想办法让他们的相续成熟，即成熟众有情，这个就叫作士用果。和《前行》里的讲法有点不同，这里是士夫通过精进力下功夫，士夫对这些众生起作用，所以叫作士用果。

我们要像修四无量心的菩萨们一样，应该对身边的众生起作用、度化他们，而不要对他们全部抛弃，不要总是认为这个人很坏，那个人也很坏，如果身边的人都看不惯，那么是自己有问题。善巧高明的医生，世间所有的草药都可以配成药，有善巧方便的菩萨，身边所有的众生都可以感化。

度化众生可以用不同的方式、方法。《涅槃经》里讲，如果对众生有利，讲一些粗语也可以。《毗婆沙论》中说，如果对众生有利，菩萨一定要呵斥众生，不呵斥是不对的。当然这是在能利益众生的情况下，如果

不能利益众生，你去呵斥他，从此之后你们俩可能变成仇人，这样的话可能不呵斥要好一点。

但我们凡夫人有时候很难掌握，你觉得自己这次的批评可能很成功，结果没有想到，从此之后彼此这辈子的缘分就没有了。有些人的心比较脆弱，所以很多人当面都是说好话。包括我们的一些发心人员，明明看不惯别人的过失，我说：“就直接说吧！”“直接不行，不能像您那样，我们直接说，他以后再也不会理我的，永远会变成敌人。”我觉得没有那么严重吧，有什么事情的话直接说，对他来讲是很好的。有时候我们从好的方面稍微赞叹是可以的，但有些人不一定缺少赞叹，所以，不管他听不听得进去，你好心好意跟他说一下：

“别人对你有看法，我觉得你现在有点过分了，有点傲慢了，行为有点不如法了。”作为朋友好心在旁边给他指点一下，后果应该没有那么严重。但很多人可能是电视电影看多了，特别虚假，明明该对别人说真话，但就是不说，“这样不行，不敢说不敢说”，其实内心对他

的意见很大，到一定的时候，有个突破口就爆发了，之后矛盾就越来越激化。所以，有时候应该看情况，我们应该对众生起作用。

以上是士用果，这是第三个。

第四个叫等流果，“悉不离梵住”，生生世世都是喜欢修四无量心，这辈子是这样，以后也这样修。有些人很想修行，他的等流果应该成熟得很好，很有福报；有些人不愿意修，做其他的事情很有福报。

第五个是“远离彼违品”，叫离系果，所有的违品都已经远离了。

第六个是“放逸彼之缘，猛烈亦不变。”这个很重要，是四无量心的验相。有些注释把这两句立为另一个科判，但这里没有分开，麦彭仁波切把它放在果的科判当中。为什么呢？因为验相也是修持四无量心的一种果位。四无量心的验相是什么？遇到非常猛烈的、放逸

的因缘，即使没有刻意串习也不会退失。意思是说，我们不放逸的话，很多修行会比较顺利，但是如果放逸，身口意根本没有任何约束，不但无法安住在慈心、悲心的境界当中，而且甚至会产生害心，对众生的快乐不喜欢，产生贪嗔痴，这些违品出现得特别多、特别猛烈。如果相续当中真正有四无量心，遇到这些猛烈的违缘也不会改变，这个很重要。修行人观察自己是否达到比较高的境界，在寂静的地方不一定能看出来，你到城市里或一些特别复杂的环境当中，看看你能不能保持自己的善心？或者遇到一些与你关系特别不好的人，你会不会把他放弃？

汉地的《宗镜录》中讲：“圣人常善救人，而无弃人。”意思是圣者善于救人，没有放弃过任何一个众生，真正的圣者是这样的。而我们凡夫人什么样？大家都知道，一是不善于救人，二是在修行过程当中，很多众生都被我们放弃了。“这个众生对我不好，一定要放弃”，不要说救他，连一起吃顿饭都做不到，即使

在一起吃饭，也不会坐在一起，一定要离得很远。所以，有些人的行为真的不是大乘佛教徒的所为，应该非常惭愧。

你们自己也想一下，你在世间当中关系最不好的是谁，你是发了菩提心的人，没有发菩提心就另当别论，那个与你关系最不好的人，你愿不愿意跟他一起住一个月？如果你连住一个月都不愿意，你说想要度他，而且让他真正获得无上佛果，那完全是在打诳语而已，根本不可能。所以，不要轻易认为自己修行很好，“我现在四无量心修得很不错，我快证悟空性了！”在电话里也是讲，“你等着吧！快了快了！”其实不会快的，你对众生的悲心修得那么差，连与关系不好的人共住一个月，你打死都不愿意，“我不会的！我不愿意！这个众生如何如何”，这样修大悲心，真的很可怜。

我以前看过一些高僧大德的传记，《付法藏因缘传》里面讲了龙树菩萨的弟子圣天论师圆寂的故事，很

感人，好像讲《四百论》的时候也讲过。

当时龙猛菩萨把教法交给圣天论师之后示现圆寂，让圣天论师在世当好好弘扬。有一次圣天论师去了一个外道国家，这个国家的佛教非常不兴盛，归根结底是因为国王的见解不正，他很想让国王趋入佛法，后来刚好遇到国王要招募侍卫，他就通过各种办法进入王宫，找机会见到了国王，国王说：你有什么特点？有什么了不起的本事？圣天论师说：我是智者，我最厉害的就是辩论，你们整个国家没有人能辩过我。国王不信，圣天论师就说：我可以用我的头打赌，请国王作证。国王就答应了。

圣天论师立了三个宗³⁷²：世界上最殊胜的觉悟者就是佛陀，世界上最好的知识就是佛法，世界上最有成就的就是僧人（即三宝在世界上是最殊胜的），如果谁能辩赢

372 《付法藏因缘经》第六卷：尔时提婆即立三义。一切圣中佛最殊胜。若于诸法佛法无比。救世福田众僧第一。八方论士能坏斯语。我当斩首以谢其屈。所以者何。立理不明是为愚痴。若斯之头非吾所惜。

我，我可以把头给他。这个国家的很多人都来辩论，有些愚者被他的一句话就辩服了，有些智者辩论两天，最后也全部失败。他们说：我们输了，你是否也要我们的头？圣天论师说：我们佛教不害众生，头倒是不要，头发还是要的——意思是让他们出家。他确实很厉害，国王也不得不赞叹，后来包括国王在内的很多人都行持善法，出家的人越来越多。

当时，跟他辩论的一个外道的弟子特别不满，心怀恶意，他想：圣天侮辱了我师父，我虽然用嘴辩不赢他，但是我可以用刀胜过他。他身藏利器一直跟踪圣天论师。有一次圣天论师坐在树下，弟子们在其他地方看书或禅修，这时外道弟子突然跳出来行凶，用刀刺入他的身体，整个五脏都掏出来了。圣天论师伤得很重，但他还对这个人说：“你赶快逃跑吧！屋里有资具可以取走，我不会恨你，因为你是被烦恼所控制的人，不然我的弟子来了，你肯定遭殃。”那人到屋里拿了一些资具跑了。

弟子们听到动静过来一看，上师已经重伤不治。很多弟子——尤其是没有证悟空性、获得圣者果位的弟子气得不得了，发誓一定要报仇。

其实有没有证悟空性，遇到一些特殊的因缘就会知道。证悟空性的人，那时就会没有什么嗔恨心。佛经里面讲凡夫人会突然生嗔恨心，（堪布诵藏文）这句话我还是很喜欢，有时候凡夫人真的是无缘无故突然就生出嗔恨来，这句话大家要记住。

凡夫人是突然生嗔恨心，但弟子们这次生嗔不是无缘无故，因为看到上师已经被害成这样，有些弟子马上想办法救上师，有些在哭泣，有些特别生气，上师用最后的一口气跟他们说³⁷³：你们不要伤心，诸法都是空性的，没有我和我所，有什么痛苦的？你们最好不要在相续当中种下恶的种子，其实这个人我不怪他，是我自己的因果报应，说完就示现圆寂了。

373 诸法本空无我我所。无有能害亦无受者。谁亲谁怨孰为恼害。汝等今者愚痴所覆。横生妄见种不善业。彼人所害害吾往报。非杀我也。于是放身蝉蜕而去。

我有时候想起圣天论师圆寂的这个故事，一方面觉得他是为了佛法而献出了自己宝贵的生命，另一方面也想，如果我们自己遇到一点点危害就特别生气，甚至想报仇，这可能不是大乘佛教徒的行为。

当我们遇到一些四无量心的违品——放逸的、猛烈的恶缘时，看看我们的心态能不能做到如如不动、保持不变，如果能做到，这就是修行的真实结果和验相。四无量心是不是修得好，你们也不用去看什么心理学老师，当和你关系最不好的人出现在你面前时，你看你用什么样的方式来对待，我觉得这个方法是最好的。

辛五、违品：

菩萨具害心，损恼不欢喜，
嗔心及贪心，招致众过患。

菩萨不具足四无量心的过失，主要是前面讲的违品。

1. 慈心的违品——害心，但愿众生不要快乐，想打众生、通过各种方式损害众生。众生有时候真的很可怜，我们在生活当中，不管是在网上还是在现实生活当中，都不要有害心。在我的生命当中，以前很多人都是无缘无故地害过我，不知道以后怎么样，而且有些众生我对他们特别好，他们也通过各种方式害过我。我自己虽然没有得菩萨的果位，但是发自内心讲，自己应该还算是修得比较不错。

2. 悲心的违品——损恼，本来悲心是愿一切众生远离一切痛苦，但是如果用身体或语言对众生进行损恼，这样就是悲心的违品。

3. 喜心的违品——不欢喜，我们本来是说让获得快乐的众生永远快乐，但是我们现在愿他们不要快乐，如果他们快乐了，心里很不开心，这就是违品。比如今天听说“他发财了、他学得很好、他很好看”，心里就嫉妒、不欣悦、不欢喜。有些人是这样的，看到某个人

就闷闷不乐，说话的语气自然而然就变了；或者一提到某个人的名字，马上就愣住了——我很会观察：“哦，他们两个之间的关系不好，我不能提这个人的名字。”一看就知道了。有时候人也不得不敏感，本来是特别开心的，但一提到某个人，马上像触电一样，这个时候不欢喜的心就冒出来了，语气就完全变了。

4. 舍心的违品——贪心和嗔心，这是心不平等的最根本的原因。如果有舍心，就不会具有贪嗔的心态。

这些就叫作是四无量心的违品。如果具有四无量心的违品，就会招致众多有害身心的种种痛苦过患，所以我们应该修持四无量心。

第 76 课

2017 年 5 月 18 日

四无量心分为总说四无量心和别说悲无量心，总说四无量心分六个部分，本体、分类等前面已讲完了，今天继续讲违品。

四无量心的违品就是害心、损恼心、不欢喜心以及贪心和嗔心，如果四无量心没有修好，出现这些心态会有很大的过患，昨天讲了“招致众过患”，怎么会招致很多过患呢？下面接着讲：如果我们没有四无量心，肯定会有害心，有损恼之心，在别人有财富、名声的时候会产生嫉妒心、不欢喜心、贪心、嗔心等等。这有什么样的过患？下面就分析这个问题。

惑毀自他戒，有失利养微，
护神师责罚，恶名转无暇，
失得未得故，心生大痛苦。

如果我们不具足四无量心，就会有损害众生的心：比如损害众生的生命、殴打众生、偷盗别人财物等等，这样做首先是毁坏自己。由于具有烦恼等四无量心的违品，我们会有很多毁坏自他的行为，比如自己去偷别人的东西、杀害别人，但这样首先害的就是自己，因为从那时开始，自己就不会有快乐了、也没有自由了，随时会有生命危险或其他危险。有了损恼之心，会损害别人的生命、财产、妻子儿女等等。大家都知道，如果没有修好四无量心，对自己不好，对他人也不好。

我去一些监狱讲课时经常感到：这些人如果受持五戒，绝对不会进监狱的。同样，如果我们到地狱里去看，也全是不守三皈五戒的人，也许有人觉得这只是佛教的一种说法，其实不是。人间监狱里的犯人，都是没

有守持五戒的：有些是偷盗而来的；有些是抢劫而来的；有些是杀人而来的；有些是说各种妄语欺骗别人而来的，都是因为造了杀盗淫妄等的恶业。所以，毁坏五戒确实对自他的损害很大，如果不具足四无量心，毁坏菩萨戒、别解脱戒，因为失坏戒律的原因，这样的众生一定会先堕入三恶趣，之后即使投生善趣，也会遭受很多痛苦。

下面讲有哪些过失。

第一个是“有失”。因为毁坏戒律，从此就会失去很多——好多人都有失落感、怯懦感和后悔心，自己以前是戒律清净的人，现在已经毁坏戒律了，心里特别伤心，一定会有失落的感觉。

第二个“利养微”。以前有很多施主对你供养，但是因为你失坏戒律，别人自然而然都会说：这个人以前是好的，但现在破戒了、很坏的，从此你的利养就没有了。在小乘里面，一个人戒律清净的时候，大家都特别

愿意恭敬、供养。很早以前居士林这边有一位堪布，当时大家对他都很恭敬，但后来因为他还俗了，就再也没有人供养、恭敬了，听说他前几年已经圆寂了。人是原来的人，因为毁坏戒律，一下子就失去了名声、利养。

第三个是“护神”抛弃。因为你毁坏了戒律，所有白法护法神——三大护法神也好，其他世间的护法神也好，都不会给予保护的。以前他们时时保护你的事业和身心，现在这些护法天尊也觉得你是个不守护誓言的人，会像对待尸体一样抛弃你。

第四个是“师责”。本师释迦牟尼佛在《毗奈耶经》为主的经典当中，呵斥破戒者犹如尸体、驴子等等，《比丘教诫经》也讲了很多教言。

第五个是“罚”。因为他毁坏戒律，其他修持梵净行的道友，比如志同道合的居士群体或僧众也会呵斥他、惩罚他，在僧众的群体里面不能共住，会受到摈除。

第六个是“恶名”。失坏戒律的人，他的恶名在四面八方会传得沸沸扬扬。

第七个是“转无暇”。将来会转生到地狱、饿鬼、旁生、长寿天等八无暇当中。

第八个是“失得”。因为失坏戒律，以前所得到的所有功德善根都消失了。

第九个是“未得故”。以前没有得到的功德也不可能得到。

第十个是“心生大痛苦”。因为自己毁坏戒律，心里产生极大的痛苦，今生痛苦、来世也痛苦。《大庄严论经》中说过：“嗔恚之法，现在大苦，于未来世，复获苦报。”在现世的生活当中有特别大的痛苦，在来世也感受很大的苦报，就像火燃烧的时候，既燃烧自己，又燃烧别人。同理，在修大乘菩萨行的过程当中，如果有嗔恚心，的确会毁坏很多的善根，把所有善根功德全

都焚毁无余。

有些人甚至会现世现报：历史上曾有一个比丘，因为另外一个比丘学得很好，他产生了极大的嫉妒心，当他准备杀害对方时，好多人亲眼见到他的身体在树下变成了蛇，这是现世现报。这种现象在现实生活当中也有，有些人因为自己的心特别不好，感受的果报也特别可怕，相信因果的人应该非常清楚。

所以，我们如果不具足四无量心，失坏了大乘菩萨戒，大概会有以下过失：利失、利养微薄、天神不护、本师呵斥、道友惩罚、恶名远扬、转入八无暇，得到的功德失去，未得的功德得不到，加上心生大痛苦，算起来共有十个过患。

不修悲心、嗔恨心特别大的人，经常有许多痛苦。现实生活中，如果以前我们的脾气比较大，现在通过修行想马上根除也有一定的困难，但是我们应该想，以后这方面要尽量改正，这一点很重要。否则，如果嗔恨心

特别严重，当时可能自己都不知道，好像发疯了一样。有些经典讲，生起嗔心就相当于发疯一样，你突然就发疯了，最后心恢复正常的时候，自己也觉得很惭愧，“我当时不应该说这样的话，不应该这样”，在众人面前也特别不好意思，在熟悉的人面前也特别惭愧。

我们应该用慈悲心来对治嗔恨心，其实它是一个有为法，是可以转变的。所谓的嗔恨心，如果观察它的本来面目，断除它也不是那么难。佛教徒应该学会灭除嗔恨，如果越学嗔恨心越猛厉，这样真的很可怜。尤其在大乘佛法当中，嗔恨心是最大敌人，一定要在断除嗔恨这方面下功夫。每个人都要观察自己的心。在别解脱戒当中，贪心的过患比较严重，但在菩萨乘当中，生一百个贪心的过患也不如生一次害心，因为害心会直接损害众生，而贪心不一定有这么大的危害。

下面讲具足四无量心的功德。

辛六、功德：

善住慈心等，不生此诸过，

非惑为利生，不舍于轮回。

佛子于有情，慈等心生此，

众生于有德，独子非如是。

作为菩萨，他善住于慈心、悲心、喜心、舍心四无量心当中。具足四无量心的话，前面讲到的十种过失，如害众生、害自己、名声损失、佛呵斥、护法神不理你等等都不会产生，同时因为自相续具有悲心、智慧，烦恼嗔恚不会染污自心，而且时时刻刻为了利益众生不会舍弃轮回，这就是菩萨的特点。真正来讲，没有一个菩萨会为了自己而痛苦、抱怨、伤心，菩萨完全知道这是一个什么样的世界。我们大多数的抱怨都是为了自己，但是作为菩萨，他知道众生的烦恼和处境，比如关在监狱里的每个众生都是很苦、很低劣的，菩萨不会因此而抱怨，他既不会舍弃世间，也不会舍弃众生，更不会危

害众生，而是用他的慈悲去利益众生。《入大乘论》当中讲：“生死苦长远，应当入涅槃，以大慈悲力，久住而不舍。”菩萨长期住在轮回当中不舍弃众生，唯一的原因就是慈悲力，慈悲心的力量是非常大的。作为一个修行者，菩萨也知道轮回的长夜漫漫无边，在这里继续待下去的话，对个人来讲可能会有很多痛苦，但是他不会像声闻阿罗汉一样趋入寂灭的涅槃，因为他的慈悲力太强了，因此他一直会陪着这些“学生”。

我原来写过一首赞美老师的歌，我说世间人整天追逐名闻利养，但是您多少个春秋都一直陪着我们。很多上师也是这样的，比如上师如意宝等我们以前得过法恩的上师们，他们在显现上身体也不太好，在末法浊世当中也遇到了方方面面的很多困难，如果是一般的世间人肯定是挺不住的，但是他们因为悲心的缘故，在我们这些众生还没有“长大”之前，一直以悲心陪在我们身边。上师在世的时候，很多人并不是很清楚这些因缘，觉得这是理所当然的，他作为一位上师，肯定会引导我

们的。“谁叫他当上师啊，既然选择了这一条路，那是他的义务和义不容辞的责任。”当时好像没有什么感觉，一旦他的色身真正在这个世界上消失了，夜深人静、自己思考的时候，会有很多的感悟。确实，如果当时没有他辛辛苦苦地创造这样的园地，我们很多特别可怜、脆弱的众生，在这种恶世的暴风雨当中可能早已夭折了，但因为他慈悲力的守护，智慧力的引导，最后自己也基本上能独立走路了。世间人常说饮水思源，我们对于这个恩德、这个来源，应当永记不忘。

“佛子于有情，慈等心生此”：发了菩提心的佛子，对所有老母有情都会自然而然生起四无量心。有四无量心的话，他会以种种方法对众生进行饶益，包括暂时饶益众生的心态、行为。我有时候想，以前的上师们，在我们刚刚出家的时候，甚至对一些很小的事情——比如走路怎么走，吃饭怎么吃，作为出家人该怎么穿衣——在这些很细小的方面都会指点，就像一位特别慈悲的母亲，对孩子的点点滴滴都会想到、照顾到，

这样一直陪着孩子成长，这就是菩萨对众生的爱，实际上好多众生对自己有道德、有才华、有智慧的独生子也不一定如此关心。现在很多父母根本不会关心孩子，孩子出生后就交给保姆等人，一年当中只来看一两次，基本上是不管的。

但是作为大乘佛子是怎样对待众生的呢？一方面他对所有众生完全是平等的，哪怕是对自己的怨敌也特别关心。就像《文殊师利问经》所讲：“提婆及罗睺，爱念无有二，如是慈悲心，是菩萨平等。”释迦牟尼佛对提婆达多和罗睺罗的爱念没有差别，佛在因地当菩萨的时候，慈悲心就是平等的。或者说：右边的人用檀香来供养他，左边的人用斧子来砍他，佛对待二者都完全平等，因为他的慈悲心特别强烈。我们现在虽然还没有达到佛的境界，但是面对怨敌对我们的破坏、诽谤和讥毁，以及亲朋好友和爱我者对我们的赞叹和赞美，我们也不能特意地去取舍。作为一个真正的修行人，一定要重视平等观。作为大乘佛子，应该把一切众生看作自己

的独生子，但这对我们来讲有很大的困难。

《大庄严论经》里面讲：“我护诸众生，犹如一子想，假使欲害我，我亦生慈心。”菩萨爱护众生就像一位母亲对待她的独子一样，如果众生用种种方法来害菩萨——就像《妙法莲华经》里讲的，有些人用恶语攻击你，有些人用刀、矛、杖等各种兵器加害你，这时菩萨也不会对他报仇。20 世纪七十年代，我们经常看一些战争片，部队的主要负责人一说“冲啊”，所有人都带着嗔恨心冲上去，对敌人消灭的消灭，杀的杀，全是这样。但我们是大乘佛子，是发了菩提心的人，应该不会这样。

以后也希望不要再有拉帮结派的情况。世间人比如说我是东北人，你是南方人；我是韩国人，你是美国人……世间的概念都是这样。如果按照大乘佛子的观念，你是众生，我也是众生；我的父母是众生，怨恨的敌人也是众生，每个众生都特别爱自己的生命，只不过

他们被烦恼控制、压迫的时候，自己都没有自由，加害我也是正常的。

那天我们讲了圣天论师圆寂的故事，我自己也经常想，假如别人杀了我，甚至把身体里的内脏都掏出来了，这时我还保护凶手——这种精神除了佛教以外，全世界的很多宗教中可能是没有的，宗教里面没有的话，其他世间学说当中有没有呢？也没有。也许有些人想：这是弱者的做法，在现在的世间中，一定要勇敢地维护自我才对。这也许是个别人的观念，但是我们应该想一想：危害众生合不合理？真正利他的价值观在东方文化当中有，东方文化里面也是佛教文化里面有，佛教文化里的利他精神在全世界的思想当中是极为罕见的，我不敢说百分之百没有，但从我现在所了解的文献当中的确非常少。

不管是任何国家和人类群体，大家都觉得对他人的付出和爱是很有价值的，可是落到我们自己身上的

时候，却在嗔恨心的驱使下不会修安忍，这个原因是什么？大家应该清楚。以上从八个方面讲了四无量心。

下面从九个方面来讲悲无量心。

庚二（别说悲无量心）分九：一、所缘境；二、果；三、作用；四、分类；五、宣说大悲之差别；六、赞叹功德；七、生悲心之因；八、菩萨悲心以平等性差别超胜；九、最胜悲心。

《大乘经庄严论》特别宣讲了大悲心，我希望所有学习《大乘经庄严论》的人，哪怕听一节课——但我这样说，好多学会的道友就只听一节课了，他们也太那个了——我说实在没办法的话，听一节课也可以，结果他们就只听一节课，还以此为理由：“堪布说只听一节课就可以了。”这部《大乘经庄严论》，如果你们有大乘根基的话，肯定会觉得特别好，如果是声闻根基或其他根基就不好说了。

首先讲修大悲心的所缘境。我们要修大悲的话，大悲心的对境是什么？——我经常说要多修菩提心，有些人说：“菩提心怎么修呢？”我说先修悲无量心、慈无量心。“那怎么观呢？是不是我到一座山里面去闭关？”其实修大悲心的对境处处都有，不一定要特意到什么地方。下面讲了十个所缘境，非常好。

辛一、悲心所缘境：

炽盛随敌转，苦逼暗遮覆，
普入难行道，真具大束缚。
贪杂剧毒食，舍道入歧途，
弱势之有情，是生悲心境。

这里讲到修大悲心有十种对境。

第一个是“炽盛”。现在的众生对色声香味触五欲特别贪执，有些人喜欢看色法，有些人喜欢听声音，有些是喜欢触觉、嗅觉的对境，对这些特别执著。众生

的贪心非常严重，贪心炽燃非常可怕，生起贪心的时候自己没有任何惭愧心。“这些众生贪得那么厉害，一点惭愧心也没有，一点对治法也没有。”《佛所行赞》³⁷⁴中讲过：“火盛水能灭，贪爱难可消，猛火焚旷野，草尽还复生，贪欲火焚心，正法生则难。”火可以用水来灭，可是贪爱很难消除，就像火可燃烧旷野中的野草，但烧完又会复生一样，虽然水可以灭火，但是贪欲的火生起的时候，正法的水也很难用上。即便是修行很长时间的人，一旦自己的贪欲生起来，不仅很难用正法的水来熄灭它，其他对治方法也没用了。

贪欲心特别猛厉的人特别可怜，有时自己相续当中生起猛厉的贪心时，也觉得自己很可怜。看到别人相续当中生起贪得无厌的心态时，就可把他作为修悲心的对境，不管他是贪人、贪财，还是贪声音、贪味等等。有些人特别贪睡，一天睡十几个小时还不醒，前世可能

374 佛所行赞卷第五（亦云佛本行经）。神力住寿品第二十三。马鸣菩萨造。北凉天竺三藏昙无讖译。

当过老猪，今生是猪的转世；有些人特别贪吃，看到远处有好的食品，就一直吞口水，这样的人也是很可怜的。这就是贪心炽燃——这些修悲心的对境我们经常能够看到。

第二个是“随敌转”。有些人虽然行持善法，但是后来已经被怨敌或者魔控制了，从此之后他就没办法了。有些人以前是一个很好的出家人，后来遇到违缘就还俗了；有些人以前是一个很好的居士，后来因为怨敌、魔障，最后甚至没办法修行。《安士全书》里面讲过一个公案³⁷⁵：有一个人做梦听到一个声音说：你再过三年就会死掉，他马上问：有没有什么办法可以避免？那个声音说：如果你能吃斋念佛可免。这个人醒后一直精进地吃斋念佛，修行很好。还差一点时间到三年的时候，有一个朋友对他说：梦里的事都是假的，吃斋念佛

375 《安士全书》破斋酬业（《现果随录》）：昆山魏应之，子韶族子也。崇禎庚辰春，与子韶同寝，忽梦中狂哭念佛。子韶惊问，乃曰：梦至阴府，见曹官抱生死簿至，吾命在缢死簿，下注云：三年后某日当自缢书寮。余问何罪，曰：定业难逃。问何法可免，曰：莫如长斋念佛，精进修行，庶或可免。遂语子韶曰：侄从此一意修行矣！遂持长斋，晓夕念佛，精进者八阅月。后文社友皆咻曰：此梦耳，何为所惑？由是渐开斋戒，癸酉春，无故扁书房门缢死。屈指旧梦，适满三年。

没什么用。他没有智慧就随顺了朋友，不再吃斋念佛了，结果到了三年的期限，这个人真的死了。

有些人本来是很好的修行人，但遇到一个违缘，后来就不成样子了。我们看到这种情况，觉得他好可怜，原来是个很好的修行人，因为遇到邪师，现在已经变成了连三世因果都不承认的人，太可怜了！这也是我们发悲心的一个对境。

第三个是“苦逼”。那些一直受到痛苦折磨的众生，比如说处于地狱、饿鬼、旁生界的三恶趣众生，由于前世的业力，它们被痛苦所逼迫特别可怜，即使转生为人，也要受生老病死的痛苦。马鸣菩萨讲过：“众生体性苦，生老病死逼。”众生本身被苦苦、行苦、变苦一直折磨着，再加上每天被生老死病的痛苦逼迫着。《四百论》讲众生有两种苦³⁷⁶：一个是身苦，一个是心苦，日日都在折磨着众生，也是很可怜的。

376 《四百论》颂词：胜者为意苦，劣者从身生，即由此二苦，日日坏世间。

第四个是“暗遮覆”。这些众生被前世业力的黑暗所遮蔽，自己变成了屠夫、妓女、猎人、盗贼等等，因为前世造过杀生、偷盗、邪淫等罪业，业力痛苦已经把他覆盖了，即生当中根本没有修行善法的自由。这些人每天都在杀生：这个屠夫好可怜啊！每天都是偷盗：这个盗贼真的很可怜！看到这些人每天不断造业，我们就会觉得他们很可怜。修行大乘佛法的人，在世间当中经常会遇到特别低劣的众生。比如菜市场当中，有些人从早上到下午都在杀小动物，特别可怜；沿海的一些地方，餐厅的老板天天都在杀众生；餐厅里的客人，每天都点杀：“我要吃这个、我要吃那个。”也很可怜。他们也是被业力所感，在业力的感召下自然而然造业。我们看到这些情况也会生起悲心，他们真的很可怜。

第五个是“普入难行道”。意思是说，这些人已经入于断种姓者中，在生死轮回当中，一点解脱的希望和善根都没有了。有些佛教徒的丈夫或妻子，虽然对方努力了十几年、二十年，但是他们一点善根都没有，有

些佛教徒都已经失去信心了，有些是真正断善根的人。有些人其实是很好的，但是家里人一说学佛就开始闹，第三次世界大战都开始了，很多佛教徒特别痛苦，本身也是业力所致，想离婚也没办法；有些人在一起十几年了一直打仗，最后就像伊拉克战争结束一样，干脆就离了，也有这种情况。按了义的佛经来讲，真正断善根的众生是没有的，但暂时来讲，这些众生根本没办法趣入佛门，不要说一般人劝他，就算释迦牟尼佛来到他面前，可能他也不会理的，这种人是很可怜的。

第六个是“真具大束缚”。即安住于外道的见解当中，具有我和我所见的人，他有着各种各样的外道见解，根本没办法证悟空性。现在的外道特别多，这些人想得到解脱也没办法。虽然我们表面上对所有人都是团结和合，但内心当中也觉得他们“好可怜”。具有大束缚的就是这些外道，他们没办法解脱，因为他们根本没有空性见、无我见、大悲菩提心等见解。

第七个是“贪杂剧毒食”。杂有贪执就像有剧毒的食物一样，这种人贪执一些色界和无色界的禅定，修这些禅定虽然暂时可以压制烦恼，但实际上根本没有离开轮回。就像吃了有毒的食物一样，虽然吃的时候很美味，但是对身体是不会有利的。同理，暂时修持色界无色界的禅定，虽然可能会在很多劫中压制各种烦恼，过得比较快乐，但最后还是可能堕入地狱、饿鬼、旁生当中感受痛苦，以及到人间当牛做马。

第八个是“舍道”，就是舍弃正道。其他宗教当中有的是五火焚身，有的受持牛戒、马戒、狗戒等戒律，甚至用各种各样的钉子钉身体，把鼻子和耳朵用铁丝穿起来，用铁锁链把身体全部捆绑起来。在网上可以看到，世界上有些宗教控制教徒的身心，教徒跳河自杀，甚至用炸弹把自己炸死，反而认为这是一种解脱。如果一个人从小受这种教育，长大之后也不怕死，身上带一颗炸弹到公共场合，把在场的人都炸死了，他们自己觉得这是很快乐、很光荣的，属于修行当中一种很伟大的

行为，其他教徒则会赞叹他，认为生命就应该这样付出，等等——这就是舍弃正道，他们是很可怜的。

世界上有各种各样的“修行”，以前在佛经里也有记载：有些人甚至互相把身体里的肠子掏出来，这也是一种“修行”，有很多悲惨的行为，这些行为都是特别可怜的，因为依靠这些根本解脱不了。

第九个是“入歧途”。趋入声闻缘觉的道也是一种歧途，因为他们不管众生，只求自己获得寂灭。如果我们发愿往生极乐世界，也要考虑众生，为了度一切众生而发心趋入阿弥陀佛的极乐世界，这是大乘行者。

如果根本不管众生，就与声闻缘觉一样了，声闻缘觉也愿意自己寂灭，他们觉得轮回很痛苦，希望自己处在寂灭的状态中。为什么他们是误入歧途呢？其实他们在守护戒律、观无常、无我方面都很不错，就是没有像大乘一样生起真正度化一切众生的心。很多人自认自己是大乘佛教徒，但我们的行为和发心能不能完全相应？

这一点自己可以对照自己，自己是自己修行的明镜。

第十个是“弱势之有情”。我们还要观察一些弱势的有情，比如有些已经发了菩提心的信解地菩萨，因为他的烦恼特别深重，自己的智慧资粮、福德资粮不足，往往被违缘障碍而修不成，在修行的困难面前特别脆弱。有些人说：“我好可怜啊，本来想好好修行，但是我的烦恼太重了，我太痛苦了，一直修不下去，没办法渡过这个难关，不知道我活在这个世界上还有什么意义？”一直对自己没有信心，修行也特别难，这就是所谓的弱势群体，这里的弱势群体并不是指老弱病残，而是指在修行方面没有力量的人。虽然有些人看起来像一些东北人那样特别强壮，但在修行时候却特别脆弱：“不行不行，我受不了了，连坐禅五分钟都坐不住，不行不行！我就爱吃、爱睡，这方面没有什么问题。”（众笑）我们的确很需要修行。

很多众生在世间法方面很有能力，特别强势，然而

一提起修行就特别弱：心力也弱，身体也不好，各方面条件都不具足——这就是弱势有情。我们看他赌博那么厉害，杀生那么厉害，造口业那么厉害，诽谤人的时候口才也特别好，但念经就一直念不动，连念“嗡玛呢巴美吽”都困难，这样的人真的很可怜。我们把他定为弱势群体当中最弱势的人，应该放在“五保户”里面。

《大乘经庄严论》对这十种对境分析得特别好。我们在修悲心的时候，这些对境应该很容易找到，只要有众生，哪里都是对境：这个是弱势的众生，那个是烦恼深重的众生，这是误入歧途的众生，那是舍正道的众生。我们出去的时候经常接触众生，表面上握握手，嘴里说你好、你好，心里想这个众生很可怜。对于他的见解、行为、修行，我们都可以默默地观悲心，虽然在口头上赞叹他“你好棒啊！你很不错啊”等等，但在内心当中也会想：“这个众生真的很可怜，他以后在轮回中还要不断地流转。”

辛二、果：

断害大觉种，生乐恼欲因，
本性依五法，佛子近菩提。

悲无量心的果都是缘众生的。

第一个果是“断害”，断除了一切损害众生的心行，包括殴打、诽谤等害众生的心，这是五种果当中的离系果。

第二个果是“大觉种”，修悲心能够积累智慧资粮和福德资粮，因此可以种下善根，种下大觉悟和大菩提的种子，这是增上果。

第三个果是“生乐恼”，就是说为了众生获得快乐，远离一切痛苦，作为发菩提心的人，他会愿意忍受各种各样的损恼和痛苦，这会在他们的修行当中产生作用，这叫士用果。如果悲心很强，为了众生会什么都愿意做。有些人身体不好，家庭处境也不好，但因为悲心

特别强，所以多年以来都不退转，一直在努力。这种士用果是因为悲心力。

第四个果是“欲因”，也就是异熟果。如果具有悲心，他依靠这个因，将来想到哪里就可以转生到哪里，这叫异熟果。比如我的悲心特别强，所以不愿意自己寂灭，而是要做很多事情，来世依靠自己的悲心力，转生到人间、地狱、饿鬼等道去度众生。在人间当中，因为我的悲心很强，可能愿意到非洲等饥荒、偏僻的地方去，这也是悲心的异熟果，最后能在自己的身心当中出现这样的果报。这种异熟果和《俱舍论》里面的说法差不多。

第五个“本性”，也就是等流果，这个比较容易。因为修悲心的原因，今生有悲心，来世也有悲心。这五种果成熟以后，佛子在很短的时间当中就能获得菩提。

下面讲大悲和智慧的作用。

辛三、具智慧之悲心作用：

大悲胜慧知，轮回皆苦性，
无我而不厌，亦不为过损。

这个颂词很重要。大悲菩萨尊者依靠特别殊胜的智慧，完全知道轮回的本性是痛苦、无常、无我、空性的，因此他在轮回当中不会生起厌烦心，生老死病对他不会有所损害。所谓“智不住三有，悲不住涅槃”：因为具有悲心，所以大乘佛子不会住在声闻缘觉的涅槃当中；因为具有智慧，不会留在轮回当中，已经完全离开了。因为懂得无我，对世间不会产生厌烦心。我们为什么经常生厌烦心呢？就是不懂无我。

那天有一个道友说：“如果这次没有听《经庄严论》，我可能都要退了，最近心情特别不好。因为好像您天天在课堂上骂我，所以现在我有点回转，不想退了。”我倒也没有想到骂谁，自己也觉得《经庄严论》

的一些内容好像是在骂我。有时太累了，觉得现在已经可以了、要放下了，但有时想起以前上师们一辈子的辛苦，有时想起菩萨们的精神，确实我们做的很少很少。

汉地的《万善同归集》里也说：“虽观一切空，而不舍众生。虽怜悯众生，不舍一切空。”虽然一切法都是空性的，但菩萨不会舍弃众生；虽然菩萨悲悯所有众生，但是也不会舍空性。作为菩萨，这两者都是可以做到的。因为证悟了空性，对轮回没有什么执著，他不会有厌烦心。如果是世间人，看到这些野蛮的众生，会觉得一点希望都没有。因为菩萨相续当中有悲心，就不会舍弃众生，因为菩萨有智慧，即使有生老死病等痛苦，对他也不会有任何损害。

这个颂词我们好好想一想。因为具有利他悲心和空性智慧的原因，菩萨不会生起厌烦心。在座的一些法师、堪布、堪姆等度众生的人经常生厌烦心——这可能是轮回众生最大的麻烦，遇到一些事情经常生起厌烦

心。如果我们证悟了空性，就不会有厌烦心；如果我们对众生有悲心，自己也不会有损恼之心。证悟了空性的话，有什么可损恼的？整个五蕴都是空的，在这种情况下，度众生特别容易。

世间苦视己，悲尊如实知，
彼苦净方便，爱怜亦不厌。

这个颂词也很重要。作为发了菩提心的菩萨、大悲尊者，以悲心驱使，他看到世间众生的痛苦，都会当作自己的痛苦，自己也会感同身受，完全可以通过自他交换的方式代受众生的痛苦。因为他有无我的智慧，能如实了知痛苦，也知道净除痛苦的方便。痛苦来源是集谛，即我执、业和烦恼，痛苦以什么方式遣除呢？应该是修道，通过修行五道来灭除，这是道谛。依靠自己的相续修行道谛，最后可以像诸佛菩萨一样现前灭谛，所有痛苦都会消失。作为悲尊完全了知痛苦本身、痛苦的来源、净苦的方法和灭苦的结果。这样爱众生的菩萨在

世间当中根本不会舍弃众生，即“不厌”。

作为听众，为了听取正法，不能生厌烦心；作为引导者，在任何时候也不能生厌烦心，我们做得还远远不够。我们应该先通过智慧来了知一切万法：胜义谛中，一切法都是远离四边八戏或等净无二的；世俗谛当中，一切众生都特别可怜，所以我们既要有智慧，也要有悲心，同时还要用善巧方便来引导众生。

《华严经》里面有一个很好的教证：“善知于诸法，常行慈悲心，如法而化导，一切皆信敬。”菩萨不仅知道一切万法的本性，而且常常用慈悲心度化众生，如果我们如理如法地引导众生，众生一定会恭敬你，对你产生信心。这个教证我希望大家背下来，里面第一个讲到智慧，第二个讲到悲心，第三个讲到善巧方便，第四个讲到所化的结果。其实我们自己也应该具足这些，首先是具足智慧，如果不具足智慧，不可能如理如实地了知胜义谛和世俗谛的一切万法。第二应该长期具足慈

悲心，如果没有慈悲心，相续当中的智慧来利益谁？真正的菩萨，把别人的痛苦当作自己的痛苦一样感同身受。第三是一定要如理如法地引导。虽然你有很好的智慧和悲心，但是如果在被窝里天天睡懒觉，不愿意见人，那你死后谁来负责你的遗塔？做八万四千个舍利塔也有点困难吧？活着的时候没有度众生，死后也有一定的困难。在活着的时候一定要善于引导众生，这样一来，我相信很多人都会对你有信心和恭敬心。当然，我们不是希求别人的信心和恭敬心，最主要的结果是什么呢？就是让众生依靠信心和恭敬心得到安乐，这才是我们最需要的。

刚才我用《华严经》里所讲的内容，就是希望所有人这样想：我们遇到了这么好的大乘佛法，如果自己沒有珍惜机会，其他人获得了满满的收获，自己空手而归的话，从世间层面讲也不值得。虽然我们的境界不一定要告诉别人，但是自己也要懂万法的本性——胜义谛当中是什么样，世俗谛当中是什么样，大乘佛教的基本

精髓是什么，一定要对所有众生慈悲为怀，你有了悲心和智慧，就可以善导众生，这是一种自然规律，即法尔理。比如一个医生，他知道这个疾病的病源，也知道治疗的方法，而且还特别有爱心，非常愿意照顾病人，他自然会想：这个病人我来治吧，他看起来特别可怜。如果我们通达了一切万法的本性，一定会去帮助众生，根本不会舍弃众生。

这里讲到了慈悲心的作用，总而言之就是不会生厌烦心。有慈悲心的话，不管你面前是多么恶劣的人，你都不会不愿意和他待在一起。昨天我们这边管工程的发心人员中有一个人，都已经分工了，不知道什么原因就退了，这种人真是不可信。首先发心并不是强迫的——自愿报名，我说过今年发心只有四五个月，而且工作也不是那么难。虽然我们做很多事情如是地努力，但有些人真的是看不清楚。也许他看到了一些令他生厌烦的对境，这种人在修行方面比较差劲吧。还是值得观察。

第 77 课

2017 年 5 月 19 日

在这次传讲的过程中，大多数人都很重视，无论听闻还是课后自己看书、学习都很好。部分人听完后还再三复习，有的还不断地做笔记等等。其实不管学什么法，如果有时间，最好是从头到尾很深入地、把里面对自己比较相应的——哪怕是一段话、一个偈颂、一个教证，全都记下来，这样的话，再过十年、几十年以后再回来看也是很有意义的。我们学习的态度很重要。

我前面再再提过，这个《大乘经庄严论》——麦彭仁波切在注释里说过，不论是听闻者还是传讲者，如果能圆满《大乘经庄严论》，就能获得听闻、传讲所有大乘经论的功德。对一般人来讲，虽然来到了这个世界，

但所有大乘经论是那么多，即使我们想一一学完，但在末法时代短暂的人生中，恐怕也难以完成。

今年上半年讲一部分，下半年再讲一部分，明年准备把后面的部分全部讲完。如果没有出现什么其他事情，我是这样发愿的。这是讲《大乘经庄严论》的计划。

下面我们继续讲《大乘经庄严论》。

辛四、分类：

悲尊此悲悯，自性妙抉择，
先前具串习，除违得清净。

前面讲了大悲心的对境、作用和果。下面讲大悲心有哪些分类，悲尊的悲悯心有四种：自性的悲心、妙抉择的悲心、前世串习的悲心、除违品的悲心。

第一个是自性悲心。作为菩萨悲尊，他是大乘菩萨

种姓，他的悲心是俱生的，不是造作的，也不是偶尔出现的，在自相续当中从小都有悲心，这叫作自性悲心。无著菩萨的传记中记载：在他很小的时候，有一次看到风吹走一片树叶，他就一直哭，说是有一个众生被风吹到空中去了，好可怜啊！后来母亲对他说那不是众生，是一片树叶，他才停下来，他自己的种姓就是这样的，这方面有很多例子。

我有时候也想，有些人虽然生下来没有什么好环境——比如我来佛学院之前，就有出家的想法，其实当时宗教政策刚刚开放，那时的社会环境对出家人基本上没有什么好的评价，但我从小就对出家人特别欢喜，看到穿袈裟的人或出家的资具、法本、唐卡，比任何其他的东西都欢喜，可能这就是前世的种姓吧。自己在种姓方面跟其他一些人有点不同的，这个叫作种姓悲心。

第二个叫妙抉择悲心。比如在高僧大德面前，听了大悲心的功德和害心的过患之后，明白有大悲心在三界

当中如何好，如果没有大悲心，众生会有毁坏戒律、毁坏自他等很多过失。听闻大悲心的功德后，明白自己与他人完全都是平等的，自然而然对大悲心有一种抉择，愿意生大悲心。这是通过后天的教育改变的。比如你在一所大乘佛学院中天天听闻大乘佛法，原来你的悲心比较微弱，后来就慢慢有了悲心。通过听受和自己的了解抉择后，心相续中才生起稳固的悲心，这叫作妙抉择悲心。

第三个是昔修悲心。因为前世修过悲心，即生当中出现悲心，就像等流果一样。昔修悲心与种姓悲心稍有差别，前者主要是从种姓的角度讲，后者是由于前世修了悲心，今生当中那种串习力自然而然能马上开发出来，这方面跟种姓悲心也有点相似，不同的是它现前得比较明显。

无著菩萨的传记中讲，因为他前世修悲心的原因，即生当中他的嗔恨心很弱，悲心特别强烈。他很小的时

候跟一些孩子玩游戏，如果别人输了，自己心里就不舒服，觉得对方好可怜啊；如果自己输了反而觉得没什么，认为别人应该获得快乐。藏地的孩子一般都是去外面捡木柴，如果他看到其他孩子没有捡到柴，因为害怕他们挨父母打骂，他的心里会很痛苦。有一次别的小孩把他的头打出了一个包，他不但不生嗔恨心，甚至还觉得打他的孩子好可怜，无著菩萨从小都有这样的悲心。因为前世修过悲心，有些人的悲心好像自然而然能发起来，这叫作前修的悲心。

第四个是清除违品的悲心。悲心的违品是害心，通过修对治法断除害心后，生起不贪不嗔、真诚清净的悲心。菩萨悲心的种类有四种，每种都有很大的功德。

《大般涅槃经》里面讲：“一切众生中，若起于悲心，是名圣种性，得福报无量。”不管什么样的人，凡是对众生生起了悲心，在某种意义上就可以称为是圣者种姓。大乘和小乘的差别主要是以有无菩提心来区分

的，对所有众生产生大悲心的话，不管怎样都可以说是大乘种姓，他所修的法，获得的福德都是无量的。因此不管是先天、后天或者是通过自己努力而打造出来的悲心，生起悲心都是非常有意义的，自己的相续在一刹那间当中产生悲心的功德是不可思议的。以上是悲心的分类。

下面讲大悲心的差别。

辛五（宣说大悲之差别）分二：一、真实宣说；二、以比喻说明其殊胜性。

壬一、真实宣说：

非等恒胜意，非行非离贪，
非无缘非悲，无悲非菩提。

我们经常想当然认为我们有大悲心，今天就学习大悲心与悲心之间的差别。颂词“非等恒胜意”，即非

等、非恒、非胜意，一个“非”字，把后面的三种意思都已否定。了知大悲心和悲心之间的差别很重要，有些人根本不知道这个差别，自己认为自己的相续当中有大悲心，其实不一定，为什么呢？

首先是“非等”，即我们的相续当中没有平等的大悲心。凡夫和声闻、缘觉，对特别痛苦、具有苦苦的众生，比如特别严重的病人、穷人或残疾人，看到都会觉得“好可怜啊”，对他们会生起不舍弃的悲心，但对其他暂时看起来快乐的或者不苦不乐的众生则不一定会产生悲心。很多人也是这样，看见一个特别可怜的非洲人或残疾人，可能会认为“很可怜”，但是对所有众生不一定能生起悲心。而作为菩萨，他看从无间地狱到非非想天之间的所有三界众生，不论是日日感受三恶道痛苦的众生，还是暂时感受快乐的众生，实际上他们都不是很快乐的，所以菩萨对所有众生都有平等的大悲心，而凡夫和声闻、缘觉则没有平等的大悲心，只是对部分众生有悲心。我们的悲心甚至是片面的：如果这些可怜

众生是我们自己的民族、自己的亲人，可能就会生悲心；如果他们是自己怨恨的民族或国家的人，对这些可怜的众生则不一定能生起悲心。所以我们不要轻易认为自己有大悲心，平等的大悲心——你到底有没有，这一点我们可以观察。

观察之下，当我们看到世间的每个众生时，好像自然而然觉得他们很苦。我有时遇到一些地位很不错的人，虽然他们自己觉得“我是高高在上的”，但其实他的地位高际必堕，“地位很快就会没有了，有什么可傲慢的？这个众生真可怜啊”。有些众生从表面上看特别富裕，富可敌国，他也觉得自己很了不起，但是这些财富、现象也没有什么值得执著的。

我今天早上看到《中论》第七品里面的一个偈颂（堪布诵藏文），“如幻亦如梦，如乾闥婆城。所说生住灭，其相亦如是。”这个偈颂我读了两遍就能背下来，也许年轻时背过，也许前世背过。里面对方说：一切万

法应该存在，因为有为法的三种法相（生、住、灭）已经具足的缘故；龙猛菩萨紧接回答着说：虽然有生、住、灭，但是这些生住灭如乾闥婆城、如梦、如幻、如阳焰。所以不管富贵的人还是什么样的人，他们所有的现象都是如梦、如幻、如阳焰的。如果你真正明白这些道理，世间中的很多事情的确是值得生悲心的。

比如你看到一个特别富贵的人就会想：“这个人看起来很富有，但不知能维持多长时间，他的财富以后变成什么也不好说，所以还是很可怜的。”如果对福报特别好的众生能生悲心，对自己的怨敌也能生悲心，那对其他一切可怜的众生就更不用说了。我们学了《大乘经庄严论》，要观察自己有没有这样的心，如果有，这叫作平等大悲心——应该是菩萨才有的，声闻、缘觉和凡夫人是没有的。这是第一个差别。

第二是非“恒”。凡夫人和声闻、缘觉偶尔会生起悲心，比如看到可怜众生的时候，可能自己的心情也不

好，就觉得：“很多众生好可怜啊！”我去非洲那一段时间，生起的悲心真的很强烈，但后来过了一段时间又变淡了，生悲心好像是一段一段的。有些人年轻的时候对众生发悲心还可以，老了就不行了；有些人是在某个时候可以、某个地方可以、遇到某个人可以，但就是不会恒时产生悲心。而作为菩萨不是这样的，菩萨从有学道一直到无学道之间，哪怕是在获得佛果入于无余涅槃的法界之时，对众生的悲心都是恒常不断、源源不断、不会有停顿。我们有悲心，但是不一定有恒常的大悲心。恒常大悲心是从时间方面讲的，平等大悲心是从众生亲怨方面讲的。凡夫人是偶尔有、偶尔没有悲心；声闻、缘觉是活着的时候有悲心，趋入寂灭道就没有了；而菩萨有恒常的大悲心，即使是在入定和获得佛果的时候，大悲心还是持续有的。

第三是非“胜意”。因为世间人有对亲怨、我和我所的执著，声闻、缘觉对自他的平等性还没有完全证悟，所以虽然他们有悲心，但是没有殊胜意乐的大悲

心。而作为一地以上的菩萨，已完全证悟了自他平等的法性，因此他能发起“我一定要利益众生”的殊胜意乐。这样的大悲心世间人是没有的，我们的大悲心多数是停留在口头上、书面上，真正像一地菩萨那样，哪怕用自己的头目脑髓来利益众生也心甘情愿的这种大悲心——没有。所以这叫作殊胜意乐的大悲心，没有这样就不叫大悲心，只叫悲心。

第四是“非行”。一般世间人和声闻、缘觉看到可怜的众生心里都会生起悲心，但是能付诸于行动的人比较少。比如在一些慈善活动当中，很多世间人都很激动：“听说那里有很多可怜的众生，我们应该救一救、帮一帮。”但过后就没有下文了，因为这不并不是他内心当中真正想做的事情——在实际行动方面特别差，而其他方面很卖力。

而作为菩萨，乃至轮回未空之前，他在实际行动当中一定会认真地去执行。“非行”即不是行为上的

悲心。如果你不仅发大悲心，而且还落实到实际行为当中，就像行菩提心所讲的一样，这样做叫作行为上的大悲心，可以说是行事大悲心，菩萨有行事大悲心，而声闻、缘觉和世间人没有这种大悲心。

第五是“非离贪”。一般世间人对怨敌有嗔恨心，对亲朋好友有贪爱心，不离以贪心为主的烦恼。声闻、缘觉虽然没有真正的嗔恨心，但他们还存在一些细微的随眠习气，所以也不能称为真正的大悲心。而菩萨远离了所有违品，包括细微的随眠习气，因此可以称为离贪大悲心。

第六是“非无缘非悲”。世间人和声闻、缘觉都没有通达三轮体空的空性，他们毕竟没有以无分别的智慧摄持。而作为菩萨，尤其是八地以上的菩萨，他完全是以无分别智摄持的。麦彭仁波切在讲义里面说，不仅是八地菩萨以上，凡是获得大乘圣者果位的人，实际上都有三轮体空的智慧，因此可以说他有无分别的大悲心，

而世间人和声闻、缘觉则没有。

我们经常认为“我有大悲心”，但可能还要去观察：平等大悲心有没有？恒常大悲心有没有？行事大悲心有没有？离贪大悲心有没有？三轮体空的大悲心有没有？这时发现确实没有。有时看到可怜的众生，我们会想做一点善事，流一点眼泪、说“这个众生好可怜啊，我也想去帮一帮”，但这是偶然的、不是恒常的。所以我们凡夫人跟真正的大悲心有一定的距离，如果不具足这些大悲，就不是真正的大悲心菩萨——“无悲”；没有上面所讲到的六种大悲心的话，“非菩提”——那不是真正的菩萨。

藏文当中大悲心这个词是带有敬语的——“特吉钦布”，而汉文中只有一个“大”字，实际上“大”字也有尊称之意思。

我们必要的时候可以观察，有时看到这些众生——比如昨天讲到的大悲心的十种对境，自然而然会

对所有众生产生悲心。有时候我去一些大城市，听到他们讲自己的生活状况，有些人说：“我们现在好累啊，晚上下班一直堵车，路上要开二三个小时，到家里洗漱休息一下，第二天天不亮又要起床去上班了。”他们无论上班还是生活都充满了压力，所谓的压力山大。一讲起这些来，虽然这些人看起来很有才华、很有智慧，穿得也特别漂亮，各方面都很不错，但实际上每个人的心里都有一座像须弥山一样大的压力让他们喘不过气来。

大悲心可以在方方面面生起来，不一定非要坐在山洞里或树下。懂得这些大乘的道理后，我们也可以修。当然真正的大悲心生起来也不是那么容易，但我们还是要修，因为大悲心的功德太大了，而且对于修学大乘佛法的人来讲，大悲心非常重要。

《大乘大集地藏十轮经》里讲：“菩萨行大悲，能竭生死海，非诸声闻众，及独觉所行。”菩萨的大悲心可以干涸生死轮回的大海，而声闻、缘觉不是这样的，

更何况世间人。我们在修行当中应该要超越声闻、缘觉，希求对众生真实无伪的大悲心。

壬二（以比喻说明大悲之殊胜性）分二：一、略说；二、广说。

癸一、略说：

下面用比喻来说大悲心。这一品全部是讲大悲心，不修行就不用说了，如果是修行人，大悲心是不可缺少的。

悲忍及思维，愿生成熟众，
初根终胜果，此是悲妙树。

这里把大悲心比喻为一棵如意妙树，一棵树有树根、树干、树枝、树叶、树花、树果，麦彭仁波切在《二规教言论》中也是用一棵树作比喻³⁷⁷。大悲心也是

377 《二规教言论》：“正士高尚行为者，树根妙慧与稳重，树茎有愧不放逸，树枝正直誓坚定，树叶知恩为利他，树花信心发放施，树果安乐及声誉，此等缺

一棵妙树，从根到最后的殊胜果之间对应有六种法：大悲、安忍、思维、发愿、转生和成熟众生。

首先，大悲心是让一切众生离苦得乐的心，相当于一棵树的树根，没有树根，树的其他部分都无从谈起。

第二，菩萨发了大悲心之后，在利益众生的过程当中肯定有各种各样的苦行，面对别人对你的攻击以及许许多多的困难和痛苦等等，要有一种坚韧不拔的安忍心，这个叫作安忍，相当于树干。

第三，有了悲心的基础和安忍之后，菩萨应该想尽一切办法利益众生，从自己的心里想帮助众生。比如说我有了悲心和安忍后，我就想怎么利益众生好，一定要帮他们消除一切痛苦，这叫作思维，相当于树枝。

第四，有了思维以后，只靠思维利益众生是不行的，一定要发愿。发愿我不仅是这一世（一世时间很短暂，

不能利益很多众生)，乃至生生世世，都要有利益众生的身体、眷属、财富、受用等等。不发愿的话，有些东西也买不起。前世没有发愿的原因，有些人今生当中虽然想利益众生，但身体不行、受用不具、眷属不具、处所也没有。我们佛学院有这些人是这样的：虽然很想利益众生，但是没有道场，很痛苦；有些虽然有道场但是没有眷属，也很痛苦；有些虽然有道场，但是没有受用，连电费都交不起；有些道场、眷属什么都有，但是身体已经是晚期癌症，也不行。利益众生需要很多因缘，我们还是要发这种愿，不发愿不行。这个发愿相当于树叶。

第五，发愿以后，不仅是这一世，还可以通过自己的愿力，将来转生到真正能饶益众生的家庭或有因缘的地方，有些人是真正能利益众生的。有些人认为：“我好幸运啊，我因为在某个时候、某位上师面前做了个简简单单的皈依，从此之后我真的有了利益众生的一种，怎么讲——你们说的是不是叫菩提心？”看起来是偶然的，但实际上不一定很偶然，应该有很多因缘。如果真的

正能利益众生，还是有一定的因缘。这个叫作转生，转生到某个生世中利益众生，相当于树的花。

第六，前面的各种因缘具足后，你通过给众生宣讲佛法，最后让他们的心相续成熟，获得了解脱，这个叫成熟众生，相当于树果。

以上六法中大悲心是很重要的。《无尽慧请问经》³⁷⁸中说，舍利子尊者，犹如呼吸是人命根的先导，如是为真实修成大乘，菩萨大悲为先导。同理，菩萨的大悲心也是先导，我们有了大悲心的种子，其他功德自然而然增上。

月称论师《入中论》的偈颂也这样讲（堪布诵藏文），三十年前我在一个小小的土坯房里一直背诵，但现在好像忘了，法尊法师翻译的是：“悲性于佛广大果，初犹种子长如水，常时受用若成熟，故我先赞大悲心。”因

³⁷⁸ 《无尽意菩萨经》云：“舍利弗，如人命根即以出息入息为本，菩萨如是修学大乘以大悲为本。”

为大悲心在整个修行的初、中、后都非常重要，刚开始大悲心相当于种子，中间就像灌溉田地的水一样，到最后它就能成熟众生。所以月称论师说在一切当中我要先赞大悲心，一切功德其实是大悲心所生。谁有大悲心的话，他面对众生的种种危害肯定能安忍。有了大悲心和安忍的话，你肯定是想利益众生的。有了思维之后，你也会发愿，根据你的发愿来世转生到利益众生的地方去。不说来世，今生也是这样的：你先有悲心，然后有安忍，然后你就发愿，今生当中我就要利益众生，比如发愿：“我要到日本去、到美国去、到非洲去利益众生。”实际上，这也相当于你的身体转生到那边了，到了那里就能利益众生。

现在藏地、汉地、印度等各个地方的很多修行人为什么能利益众生呢？首先是他有一颗强烈的大悲心，有了大悲心，他在弘扬佛法的过程中肯定会有安忍心，有了安忍心，后面的思维、发愿、转生等等都会一一实现。所以我们发愿是很重要的，如果没有发愿，确实不

能变为现实。

下面是广说。

癸二、广说：

若无根本悲，不能忍苦行，
具慧不耐苦，不思利众生。

这里是从反方面来讲的。菩提心中的悲心就像一棵树的树根一样，我们都知道，一棵树的树根断了、干了，整棵树就不可能成活了。同理，如果大悲心没有，其他的苦行就没办法行持了。因为利益众生肯定是苦的，不要说一般人，甚至一些真正的大菩萨——一些前辈大德，不管汉地的还是哪里，他们的一些故事确实很感人，在利益众生的过程当中，他们遭到了很多人的诽谤、侮辱、诬陷等等，没有悲心的话肯定忍受不了。假如我们没有悲心，看到野蛮的众生会非常讨厌：“不行了，我不想见众生了！这些众生一个个面目可憎，对

我不好，我度化众生的因缘暂时还不成熟。”然后蒙着头跑回来。我们以前派一些法师去讲课，刚开始他充满信心，以为“我只要打广告，来的人会很多”，但结果并不像他想象的那样，不仅人不多，而且有些人还故意刁难，他实在是忍不了，特别生气就回来了。如果你没有大悲心，就很难安忍苦行。

原来我们经常说一个例子：佛学院有一个师父在四川的一座寺院里挂单，但寺院里的所有事情他都不做，每天就是拿着一个金刚橛开始念“嗡班匝儿格勒格拉雅吽_的”。听说寺院的当家师有点生气，老和尚虽然文化不高，但是很重视慈悲心，他说：“大悲心都没有，修啥子金刚橛哦！”他说的是对的，因为根本的大悲心没有的话，修密法也不容易相应。听说那个师父性格也不太好，经常一边念金刚橛，一边对别人生嗔恨心。所以我们如果没有根本的大悲心，“修啥子苦行哦，修啥子利益众生哦”——修这些都是没办法的。以后我们要真正利益众生，这个根本的悲心确实很重要，

以前自己相续当中没有的话，应想尽一切办法令它生起，我们前面不是讲了修悲心的十种对境吗？就依靠这些对境来产生。

离思不发愿，清净之投生，
不得善妙生，不能成熟众。

如果不思维利益众生的事，那根本不可能去发愿度众生。在这个世间当中发愿是很重要的。如果没有前面的悲心，就没有安忍，没有安忍的话，就没有思维——需要这方面的智慧和观想能力，如果没有思维，“我要生生世世利益众生”的这种心是不可能有的。像声闻、缘觉和世间人，他们就是这样，首先是没有大悲心，没有大悲心就没有安忍心，没有安忍心的话，就没有这方面的思维，没有思维他就不可能发愿。如果没有发愿——因为一切都是依靠心作为前导而运作的，如果你心里没有这么发愿，来世也不可能有广大利益众生的机会，今生当中你如果没有发愿，也不可能真正去利益

众生。包括我们有些发心人员，你没有发心的意乐，就不可能有发心的机会。度化众生也是这样，首先你没有悲心，就不可能想去度众生，不想度众生的话，那实际行动和发愿也不可能，如果没有发愿，也就没有利益众生的机会。

《本生传》和《大圆满前行》里都讲过如河达鱼的故事：以前有一个国王，他的国家发生了饥荒，他就自己受斋戒、发愿之后跳入河中，变成了一条像山那么大的如河达鱼，众生靠吃它的肉度过了饥荒，肉吃完后又复生。因为他发了这么大的誓愿，所以完全可以利益众生。

我想有些时候不一定是来世，即生当中如果有一个特别殊胜的因缘，也可以利益众生。《大般涅槃经》里面讲：“菩萨摩訶萨无地狱业，为众生故发大誓愿，生地狱中。”菩萨摩訶萨根本没有转生到地狱的业，但是他为利益众生发了大愿，在显现当中也会转生到地

狱、饿鬼中或其他偏僻、野蛮的地方。我去非洲的时候，就看到有一些法师真的在那里无私地帮助众生，有些人是依靠自己的发愿力在世间利益众生。

我希望在座的各位，学了这样的大乘佛法之后，以后到你们的家乡、偏僻地方去做一点有意义的事情，给他们讲一点法，如果实在接受不了大乘佛法，就讲一点人间的十善——我们今年不是讲了《娑竭罗龙王请问经》吗？只讲十善也是可以的。众生真的是很可怜，以后到自己的地方去传法，如果本地的因缘特别不好，别人对你也不恭敬、不供养、不尊重，那你就到别的地方去，到素不相识的地方开始打造你的道场，这样也可以。

我们希望大家好好利益众生，自己要发愿——发愿很重要。你现在应该想：“我现在是求学的时候，以后应该到某个地方去度相应的众生。”有了大悲心，有了安忍心，有了利益众生的心，有了发愿，有了这几

个，那么后来的利益众生、成熟众生——就像有树根、树干、树枝、树叶的话，树花和树果自然而然会有的。因为有了前前的根本大悲心，后后的果自然会产生。如果没有大悲心，谁都不会愿意去度众生——“好累哦，不如自己好好修行”。

悲润是慈心，彼苦以乐广，
如理而作意，树枝繁茂增。
愿力不间断，舍受叶二缘，
成就故花果，得生当了知。

前面的颂词是从反方面来讲：如果没有悲心怎么能安忍？没有安忍的话，怎么思维？没有思维的话，怎么发愿？没有发愿的话，怎么投生？没有投生的话，怎么成熟众生？现在是从正面讲。

首先是悲心，悲心相当于树根，比如树根有了水的滋润，树就会有茁壮成长的过程，同样，悲心有慈心的

水滋润——慈悲互为因缘，相互起作用（安慧论师有很多不同的解释方法），慈悲心是根本的，有了慈悲心作为根，就会把安忍的痛苦转为广大的安乐，如广大的树干。有了悲心，一切痛苦都会变成乐的，在利益众生的过程当中，你再怎么苦也会觉得“没事”。现在有些做慈善的修行人，经常到一些特别艰苦的地方去，“我觉得还可以，只不过高原有点晒，拿了四瓶防晒霜都涂完了。”因为有了悲心，苦行的痛苦变成了安乐，这就像树干一样。

“如理而作意”。有了安忍之后，对利益众生方面你会如理如实地去思维：怎么利益众生好呢？很多人为了利益众生而开会、商量怎么管理等等，其实这就是如理思维，表面上与世间人开会一样，但名称一样，实际上不一样。有时候我们商议：这个道场怎么修？学校也是：怎么招生？这些人毕业后怎么找到工作？一些学佛团体也一样：第一批已经学得很不错了，下面这些人怎么管理？那个人很野蛮的，应该用比较凶一点的人去管

他，等等，这些都是一种如理思维。如理思维相当于是树枝，这是第三个。

“愿力不间断”：有了树根、树干、树枝，树叶自然而然会长出来，同理，有了如理思维以后，会发愿生生世世我一定要利益众生，而且不是在短短的时间当中，生生世世都要发愿。这样的发愿是很重要的，我们在念《普贤行愿品》的时候，朝山的时候，或者在拜见一些上师的时候，甚至在佛像、唐卡面前，自己都要合掌发愿：“我乃至生生世世都要利益众生。”这样的发愿相当于是树叶。树叶有什么特点呢？新的叶子不断出现，不断更换、舍弃旧的树叶。同理，我们在发大愿过程中，原来一些比较狭窄、低劣的发愿慢慢变成特别广大、殊胜的发愿，就像树叶不断更换一样，有这么一个因缘。

“舍受叶”相当于是我们发愿转生到利益众生的世间中去，转生有两个缘，一个是近取缘，一个是俱生

缘。比如一棵树的根茎枝叫作近取因，地水火风的助缘是俱生缘，依靠二者花和果会出现。同理，我们首先在大悲心的基础上不断思维、不断安忍、不断发愿，后面的投生和利益众生、成熟众生也会出现。

依靠一棵树的比喻我们应该了知如何度众生。归根结底是我们应该有智慧，然后有悲心，有了智慧和悲心，利益众生是非常容易的。一棵树最根本的是树根，大家一定要记住。我们能利益众生相当于是树的果，果不是无缘无故而来，肯定有树花、树叶、树枝、树干，最根本是树根。同理，在每个人真正能利益众生之前还需要很多的过程。这个过程有些人可能没有注意，包括有些人利益众生很多年了——我们佛学院的很多法师都已讲经说法十年、二十年，这方面应该自己观察：自己肯定有悲心，没有悲心肯定待不住的；然后自己也有安忍心，没有安忍的话，肯定生厌倦心。

尤其像我们佛学院，想走是每个人的自由，谁也抓

不住，我最多可能是在课堂上批评一下：“某个法师跑了，某个堪姆、堪布跑了。”二三次批评完了，我也觉得够了，心里也舒服了，再也不会说什么。所以没有安忍肯定会走的，但是自己有一种安忍心的话，当然会有利益众生的思维，以及后面的发愿、投生和行为。我觉得投生不一定一直要等到下一世，我们今生当中就可以真正投入到成熟众生的行动中。

《大萨遮尼干子所说经》里面讲：“菩萨大悲力，奋迅方便智，住圣无上处，而现凡夫事。”这些菩萨具有悲心、具有智慧，住于很高的境界当中，可是在我们凡夫人面前，也可以表现得跟凡夫一模一样。我觉得菩萨是特别成功的演员，他的演技也很好，他在众生的群体当中，好像完全跟凡夫一模一样——吃喝玩乐、众生喜欢什么他也喜欢，众生需要什么样的缘起，他完全都可以造作出来。但实际上他的境界就像《大幻化网》所讲的一样，他住于无上处，已经超越了我们的很多境界。他虽然随顺众生，但是他没有这样的烦恼，因为他

有大悲力、奋迅方便智的原因。昨天讲到，因为有悲心的原因，他不会住涅槃的边，因为有智慧的原因，他也不会住轮回的边，所以菩萨不住二边。

第 78 课

2017 年 5 月 25 日

现在讲的是科判“四无量心”中“别说悲无量心”的内容，前面已经讲了大悲心的分类、作用等，下面讲第六“赞叹功德”，分两个方面宣讲，第一方面讲三种差别：出生功德的差别，超越不贪著的差别，超越世间和出世间的差别。

菩萨的大悲心跟一般人的悲心是不相同的，这次学习《大乘经庄严论》，很多人应该有感受。平时我们自己觉得“我是个好人、我有悲心，因为我每次看到可怜的众生都产生怜悯之心”，其实除了极个别人，大多数人都具有这种天性。大乘菩萨的大悲心是对所有众生，不论怨敌、中等的人或己方的人都有悲心。佛教徒没有

学习的话，可能会认为自己已经有了菩提心、大悲心，实际上不要说菩提心，连大悲心的边都没沾上一点。在这次学习中我的体会很深，从各方面观察，的确我们和菩萨的大悲心还差得很远，我们要认真修行。

因为每个众生的根基都不相同，在修行过程当中有些人喜欢禅修，有些人喜欢研究理论，有些人喜欢念咒语等等。在集体当中我们对大家统一安排，不统一安排的话，集体的学习就没办法开展。如果有些人实在做不到，也不用特别痛苦。比如我们要求听密法的人一定要修完加行，但有些人既不想修加行——觉得特别痛苦，又想听密法，这样也没必要，不想修就暂时不听吧。有些人很喜欢念咒语，其他的都不愿学——可能跟他从小的爱好或暂时的根基有关，这样也可以，但凡是你所喜欢的善法都不要舍弃，不然“这件事情做不了，那我其他的也放弃”——这种想法是不对的。有时我们给大家提供的方法，不一定每一个人都适应，但不管怎样我们的原则都要坚持，这很重要。

辛六（赞叹功德）分二：一、以三种差别总说；二、别说难以证悟。

壬一、以三种差别总说：

大悲功德源，谁不悯众生？

为此纵痛苦，悲生无量乐。

1. 出生大功德。大悲心有很大的功德，它是世间和出世间所有功德的根源。出世间的功德包括佛和菩萨的功德，佛有十力、四无畏、十八不共法、相好等功德，一地到十地的菩萨也有很多功德，这些所有功德的来源就是大悲心。

上节课我们从大悲心是一棵树的树根开始讲起——在学习的过程中，最关键的比喻或偈颂的内容，你一定要在有生之年乃至生生世世都记住，这样收获会很大。否则就像走马观花，每个偈颂听是听了，也没有特别重视，如果全是泛泛而听，也许你已经听了一百

天，最后却什么都没记住，这样有点可惜。

这里讲大悲心是一切功德的根源，对于想获得功德和佛果的有智慧的人，谁会不愿意悲悯众生啊？这么好的一个功德之源我们应该修。有些经³⁷⁹里说，作为菩萨不用修学很多的法，只需学一法，何为一法呢？就是修大悲心。有些修行人如果修不了其他法，就每天修大悲心。《大圆满前行》里面，经常到蚂蚁窝边去哭的叫卡隆巴吧？像卡隆巴格西一样，如果我们也经常到有可怜众生的地方去哭，这样很好。有些居士特别喜欢哭，好像眼泪不在眼睛里面而是在“门口”，稍有点事情，一串串“水晶念珠”就哗啦啦下来了。如果是为众生而哭很好，如果不是为众生而哭，“我好痛苦、我好伤心！”这样的泪水不值钱。所以为什么不悲悯众生呢？

为了利益众生，菩萨在显现上还是有一些痛苦，有时候可能特别累，有很多事，作为度众生的菩萨，他

379 《摄正法经》：“欲获得佛果，学多法不成，唯当学一法，何为学一法？此乃大悲心，何人具大悲，彼获诸佛法，了如指掌矣。”

不可能非常轻松。但实际上，因为他具有大悲心，好像也没有什么痛苦的感觉。比如有些人对众生的悲心特别强烈，虽然表面上看这个人特别累、特别辛苦、特别伤心，就算他的身上有病或有很多压力，但实际上对他个人来讲，只要对众生有利，不会有自相的痛苦。

就像《四百论》讲的一样³⁸⁰，父母照顾生病的孩子，再怎么累都不会觉得辛苦，有些父母把孩子送到医院去，因为特别疼爱孩子，即使两三天不睡觉，自己都没有感觉。菩萨对众生的悲心远远超过父母的这种疼爱之心，他不但不会痛苦，而且因为这种悲心，自然而然产生无法衡量的快乐，这种快乐是声闻和缘觉所没有的。《大般涅槃经》中有一句话：“怜愍心盛不觉苦，故我稽首拔苦者。”因为悲悯众生的心特别强烈，菩萨自己再怎样受苦都不会觉得痛苦。就像月称论师在《入中论》中所讲³⁸¹：“故我先赞大悲心。”大悲心非常重

380 《四百论》：“如母于病儿，特别觉疼爱，如是诸菩萨，特意愍恶者。”

381 《入中论》：“悲性于佛广大果，初犹种子长如水，常时受用若成熟，故我先赞大悲心。”

要，因为它是一切功德之源，具大悲者不会有自相的痛苦。

我们也能看到，一些做慈善、做善事的发心人员，如果悲心的力量特别强，那么在怎样恶劣的环境中都可以留下来。我去过一些特别偏僻的地方，在那里好像住一晚上都很困难，住两三天都特别着急，一看日程：还要待一天啊，这么痛苦！但是很多志愿者在那里已经待了十几年、二十年。人的发心力很关键，如果发心力很强大，即使身处的环境很艰苦，或者看起来有很多苦恼，但实际上他不觉得苦，反而觉得自己所做的事情非常有意义。这里讲大悲是功德之源。

悲摄慈悯尊，尚不住寂灭，

何言贪世间，安乐及自命？

2. 不贪著之功德。有人想：生起大悲心会不会也是一种执著、束缚？其实不是这样。为什么呢？暂时来

讲，菩萨对众生的执著不是世间自私自利的执著，这种执著是解脱的因。作为发菩提心的菩萨，他对世间色声香味触的五种欲妙不会有什么执著。世间人贪财、贪物、贪人等等有很多贪欲，认为有名声快乐、有钱快乐、长相好快乐，实际上真正声闻、缘觉阿罗汉出世间的寂灭定是非常快乐的，远远超过世间所有的快乐。而菩萨已经超越了声闻、阿罗汉寂灭的快乐，更何况世间色声香味触的快乐。菩萨甚至对自己的生命都不贪执，为了利益众生，可以舍弃自己的头目脑髓和最宝贵的生命。

菩萨的悲心非常强烈，这样的悲心和智慧完全能斩断轮回中所有的痛苦。《华严经》讲：“清凉慈悲水，消灭炽烦恼，智慧猛盛火，烧尽烦恼习。”慈心和悲心相当于清凉的净水一样，它可以灭除炽燃的烦恼烈火；证悟人无我和法无我的智慧猛火，可以烧尽我们相续当中贪嗔痴为主的所有根本烦恼和随眠烦恼的细微习气。菩萨的慈悲心相当于甘露水，一洒下来，马上可

以平息现实生活当中所有的烦恼火。菩萨的智慧相当于火一样，智慧火能烧尽我们相续中最深层、最细微的习气。菩萨的确与一般世间人不同。

《大乘经庄严论》当中对很多理论有深挖，有非常细致的剖析，这样以理服人我们也不得不服。我们相续当中痛苦的根源就是我执和烦恼，但我执和烦恼通过智慧和慈悲心，即所谓的智和悲可以灭尽。这里讲了，菩萨以慈悲摄受众生，既不会住于寂灭，也不会贪执世间的安乐。

**彼慈非无罪，亦非出世间，
具慧慈悲心，无罪出世间。**

3. 超胜之功德。世间父母对自己的孩子特别疼爱，但这种世间的爱并不是无罪的。世间的慈悲夹杂着很多罪恶，为了自己的孩子、亲人，人们会造很多罪业，包括杀生、偷盗、邪淫、说妄语、起恶心、贪心等十不善

业，所以世间的这种疼爱是有罪的。而菩萨对众生的爱是完全清净的、没有自私的，依靠慈悲心不可能造下杀盗淫妄等罪业。

世间人的慈爱不超出世间，在世间的圈子里毕竟会造罪业，而菩萨“具慧慈悲心”，有证悟人无我和法无我的觉悟。第一个他没有罪、不会造业；第二个他完全超出了世间。世间有智慧的人都没办法与菩萨相比，出世间的声闻、缘觉也比不了，一般世间人更不用说。

世间父母表面上看起来特别疼爱孩子，但实际上经常为了子孙后代造下恶业，《心地观经》中讲：“世人为子造诸罪，堕在三途长受苦。”世间人真的特别可怜。我都经常想，包括我的父母也一样，他们为了抚养我们成长，为了让我们完成教育、学习而造了很多业。有些是无明导致的，有些是自己的邪知邪见导致的，有些是贪嗔痴导致的。

下面讲为什么菩萨的慈心是无罪的。

痛苦汹涛中，痴重暗世间，
引导之方便，岂不成无罪？

为什么世间的爱会造罪，而菩萨的爱不会造罪呢？一是世间众生沉溺在苦苦、变苦、行苦三大根本苦或八大支分苦（生、老、死、病、爱别离、怨憎会、求不得、五蕴炽盛）的恐怖轮回大海中，被大海所困而没有自由；二是世间人被严重的无明愚痴所遮障，对四圣谛一无所知，每天不断地忙碌、追求，可是所愿和所行背道而驰，南辕北辙，最后得到的是痛苦、并不是快乐。

菩萨看到众生特别可怜，唯一的救苦方法是什么呢？菩萨的善巧方便。菩萨为什么会有方便法呢？因为他有慈悲心。“引导之方便，岂不成无罪？”：因为菩萨具有救众生的方便方法，具有方便法的话，怎会变成罪业？不但根本不会变成罪业，而且它是非常清净、殊胜的行为。

不管在哪里，菩萨的行为都是清净的。本来东方文

化和西方文化的很多价值观是不相同的，但是真正无私地爱众生、帮助众生的行为，不管在哪个国家都会受到欢迎。我真正感到，大乘菩萨的思想非常伟大，哪怕是一个小小的行为，世人也不得不赞叹。

为了利益众生，菩萨会以各种各样的方式来引导众生。有些菩萨是以佛菩萨形象度众生，有些是暂时以人们所喜欢的其他方式度众生，有些是以比较强硬、恐怖的形象度众生，因此菩萨在哪里我们很难辨别。

《佛祖统纪》里有一个公案：在一个非常偏僻的地方，有一天来了一个美女，很多人都特别喜欢她。她当众宣布说：谁在一天中能背诵《普门品》，我就嫁给他；第二天有二十个人能背诵，她说人太多了，我们再换个题，如果谁能背诵《金刚经》，我可以嫁给他；后来有十个人能背诵，她说人还是太多，谁能在三天之内背诵《法华经》，我就嫁给他。最后只有马郎一个人能背，就准备跟他结婚。当时参加婚礼的人还没有散，那

个美女就当场死了，而且身体很快腐烂，人们不得不把她埋了。过了几天来了一个和尚，他说美女是观音菩萨化现的，大家打开棺材一看，尸体变成了一个黄金锁子骨，最后和尚以杖挑起锁子骨，腾空飞走了。这时人们才知道，菩萨是以一种特别能吸引世人的方式来度化众生，让众生背诵佛经与佛法结上善缘。

《景德传灯录》也有一个公案：唐朝的唐文宗特别喜欢吃蛤蜊，有一次贝壳根本打不开，他可能有一种特别的感觉，就把贝壳放在桌上，用一些香作供养。这时他看到蛤蜊不见了，显现出一尊菩萨像——可能这只蛤蜊是一位菩萨的化现，差点被他吃了。他以前是不信仰佛教的，此后就信了，还建寺院做了很多功德。他让大臣们解释这个现象，很多人都解释不了，有一个大臣说某地有位很了不起的禅师，可以解开这个谜。禅师请来说：这蛤蜊很有可能是佛菩萨的显现，佛经里讲，众生应以什么样的身相得度，佛菩萨就在众生面前显现那样的身相说法。皇帝说：没有给我说法啊，我只看到一

个特别稀有的身像。禅师说：虽然没有直接说法，但你原来不信佛，现在已经产生信心了；原来不承认三宝，现在已经承认了，是不是这样？皇帝说：这倒是真的，现在我的信心坚定不移、非常真诚。禅师说：这就是说法。其实说法不一定非要用嘴来说，有时是通过一种行为。比如现在提倡身教，身教也完全能让人学到知识，也是一种教育的方式。所以这也是菩萨的化现。

佛菩萨可以用各种方式度众生，在座的人有没有这样的能力也不好说，但要注意的是：我们所见到的众生，有些确实不一定是你所想象的、具有一切束缚的烦恼者，我们可能一辈子都认不出谁是具有修证的成就者。以前一位伏藏师往生到莲师刹土，前往莲师宫殿的门口时，有一位空行母挡着他。他问你为什么挡着我？她说：以前阿底峡尊者到藏地，你去拜见的时候，我以乞丐的形象站在门口遣除他的违缘，但你的侍者很粗鲁推倒了我，所以我今天不让你进去——在清净刹土也有“报仇”的（众笑）。所以菩萨在哪里我们都不知道，

这里讲到菩萨有各种方便方法来度众生，是没有任何罪业的。

真正去度众生，一定要有善巧方便。我原来讲过，藏传佛教很多大德刚开始去西方弘法时，因为西方人的性格和习气是非常特殊的，因此很多大德都是先完全融入他们的生活再传法。我去非洲也看到，有些大德也是必须融入他们的生活，只有这样才可以度众生。他们说，除了杀生以外，他们什么都干过，表面上他们也特别喜欢去一些酒吧及不清净的场所，但这都是为了度众生不得不去，以此逐渐在这些众生的相续当中种下善根，这是非常有意义的。否则，边地的野蛮众生可能永远都没办法信仰三宝，如果这一世过了，他们沉溺于轮回当中，也许很久都没有解脱的机会。佛菩萨的勇敢之心完全不同于世间人的价值观，世间人完全无法理解。以上讲了菩萨的慈悲是无罪的原因，下面讲为什么菩萨的慈悲是出世间的。

世菩提缘觉，罗汉无彼慈，
其余何须言，岂非出世间？

“世”指在世当中。“菩提缘觉”指的是缘觉菩提，因为声闻、缘觉都可以叫菩提，如《入中论》里面讲“声闻中佛”，《入中论自释》讲“布达”的意义是觉悟。声闻、缘觉都有一些觉悟，但不是像佛一样的圆满觉悟。“罗汉”是阿罗汉的意思，因为阿罗汉有尽智和无生智，声闻、缘觉都可以叫阿罗汉，佛也可以叫阿罗汉。藏文里面阿罗汉是“扎炯巴”，汉语里面叫“杀贼”，梵语当中叫“阿罗汉”。

这里说，缘觉阿罗汉都没有像菩萨那样利益一切众生的悲心，更何况其他众生。缘觉全部人无我都已证悟，相当一部分法无我也证悟了，为什么没有大悲心呢？因为他从最初所受的教育就是要获得自身的成就和寂灭，如果他都没有度一切众生的悲心，那其余出世间的声闻，世间中很多的人、天人，这些众生的悲

心——就像那天所讲一样，只是看到部分特别可怜的、被苦苦折磨的众生才会生起，对所有众生不会产生真正的悲心。因此，为什么讲它是出世间呢？原因很清楚，证悟人无我和部分法无我的缘觉，尚且不能在任何场合、现前各种各样的身相来度化众生，那其他的更不用说了。可见菩萨度化众生的大悲心远远超过这些众生，行为也远远超过。

《华严经》说“菩萨游行诸世界，常能安隐群生类，悉令一切皆欢喜，修菩萨行无厌足”：为了令众生安乐，菩萨经常游行于各个世界的各类众生当中，为了让众生获得快乐，菩萨不惜一切代价，他对此没有满足心也没有厌烦心，这个很重要。菩萨为了利益众生，不论人间、天界、地狱都会去，菩萨是一个特别开心的旅行家，他到处都去。现在有些佛教徒说：“我什么地方都去过——南极、北极、印度、阿富汗、中东……”但我们去的话可能只是为了拍个照片，是为了自利。2015年哈佛大学的一位校长在毕业典礼上对学生说：现在是

一个自拍的时代，也是一个自我主义的时代。我们看到很多旅行家确实都拿着自拍的仪器。

那天我们这里的发心人员送给我一个自拍杆，我心里想：我年轻的时候有自拍杆倒也可以，现在好像也没什么值得看的。自拍不如拍其他的好一点，因为自拍代表自我主义、自我快乐、自我宣传、自我赞扬，是对自己充满信心的一种心态。来佛学院的这些旅行家，很多都拿着一个长长的自拍杆，在路上一直拍自己。这样的旅行家是以自拍为主，但是菩萨的自拍不一定很多，他主要是看众生的痛苦怎样，怎么消除这种痛苦。菩萨对整个世界比对自己更关注，自己和众生相比较起来，对自己名声、财富、赞叹并不是特别贪执，尽管在显现上有别人对自己的诽谤、挖苦、轻毁、欺负、轻蔑等等，但实际上他不一定特别在意，他最关心的就是众生的苦乐等等。

我们真的很需要关注这个世界，现在世界上跳楼

自杀的人越来越多，包括佛教徒当中也有人得抑郁症。

现在的世界真像一个学者³⁸²所说：“现在是最好的时代，也是最坏的时代；是一个智慧的时代，也是一个愚痴的时代；是一个信仰的时代，也是一个怀疑的时代；我们的前途充满光明，我们的前途充满痛苦……”他在一本书里讲了很多。我觉得确实是对的。一方面全世界的恐怖份子好像越来越多，一方面人们对自己内心当中的烦恼不能调伏，得抑郁症、自闭症的人越来越多，癌症这样的绝症更不用说了。有时候不要说来世度化众生，在今生当中恐怕连自己的性命都难保。的确有很多的内因、外缘给众生带来了不安全感。这时我们该怎么办呢？作为大乘佛教徒，大家一定要学会帮助他人。你不仅要学会自拍，有时候也要拍一拍旁边的朋友，不然每个人都拿着一个自拍杆，就像以前讲过的一个故事：地狱景象是里面的人都拿着一个非常长的勺子围着锅，

382 英国作家狄更斯《双城记》：“这是最好的时代，这是最坏的时代；这是智慧的时代，这是愚蠢的时代；这是信仰的时期，这是怀疑的时期；这是光明的季节，这是黑暗的季节；这是希望之春，这是失望之冬；人们面前有着各样事物，人们面前一无所有；人们正在直登天堂；人们正在直下地狱。”

每个人都只想自己吃，不去帮助别人，结果大家都吃不到，而天堂则是每个人都在喂对方。

在现在这个时代，大乘佛教的甘露精髓特别珍贵，但是真正能说、能行、能弘扬的人有多少呢？大家也清楚，所以在这个世间当中菩萨的精神非常可贵。

这部《大乘经庄严论》是很好的，这次非常感谢你们，因为我也有了一个机会能很认真地看一遍。法王如意宝是在 1989 年冬天讲的，当时我看得还是很认真的，但心思主要是放在五部大论上，每天背一些因明、中观，所以法王的教言记录下来的也不多。现在看起来，就像米拉日巴的道歌所说：“有上师时无信心，有信心时上师不在；有父母时不报恩，想报恩时父母不在。”我当时倒不是没有信心，但是心主要放在五部大论上，觉得一定要学好五部大论，成为世间上很有智慧的人，一定要胜过其他人，有这种分别念。所以大乘佛教自己讲是会讲一点，但是修行方面的确也比较惭愧。

壬二、别说难以证悟：

菩萨无痛苦，悲悯成痛苦，
彼初普畏怖，证得极欢喜。
悲生苦胜伏，世间一切乐，
行利尚不具，何有更稀奇？

实际上菩萨没有自相的痛苦，世间当中诸如爱别离苦、无吃无穿、人与人之间因自私自利而引发的痛苦都没有。菩萨没有真正的痛苦，他的痛苦是什么呢？看到众生可怜，这是他的痛苦，他看见众生被烦恼折磨会非常痛苦。菩萨在凡夫界或者说没有获得一地菩萨境界的时候，会有自相的忧愁和痛苦，一旦证得极喜地，所有痛苦都会化为乌有。麦彭仁波切的讲义比较长，里面有很多很好的教言，但我今天没来得及看，希望你们自己看看。这是第一句颂词的意思，菩萨没有自相的痛苦。

菩萨的痛苦是由悲悯众生而引起的，并不是真正的痛苦，它胜过了世间人和天人所有色声香味触的有漏快乐。这是什么意思呢？比如菩萨想到可怜的众生而心生痛苦，表面上好像是痛苦，但实际上不是真正的痛苦，而是一种利益众生的快乐，哪怕是度一个众生菩萨也会很开心、很快乐，远远超过世间的人天之乐，这是第一个。“行利尚不具”：菩萨利益众生所得到的快乐，是声闻、缘觉阿罗汉这样的自利者所不具有的，世间人就更不用说了。

菩萨是很“奇怪”的一个人，他把众生的痛苦当成自己的痛苦。一地以上的菩萨都能行持自他交换，他知道众生是如梦如幻的，一切万法皆为空性。《中观根本慧论》中讲：“离法何有人，离人何有法。”没有法怎会有人，没有人怎会有法？这二者是相互观待的，菩萨完全明白这个道理。比如我和我的东西，用智慧观察：是“我”在前还是“我的法”在前？如果是“我”在前，那么不存在法的补特伽罗——“我”要存在，这是

不可能的；如果“我”不在前，“法”在前——有部宗认为见者不一定存在，所见的法应该先有，比如先有瓶子和柱子，后有主人，这种说法是不对的，因为我和我所是互相观待的。这是中观当中一个很好的观察方法，没有学过的人不一定明白。

从胜义的角度来讲，菩萨把一切万法都抉择为空性。在世俗当中，我那天也引用过——“如幻亦如梦，如乾闥婆城。所说生住灭，其相亦如是。”³⁸³这是很重要的，菩萨完全懂得世间万法如梦、如幻、如阳焰、如乾达婆城，因为万法在显现上是有的，就像做梦、幻术一样。在现实生活当中有没有暂时的快乐？菩萨也认为有，他不否认。那是否真实存在这种快乐呢？不存在。显现中痛苦肯定是有的，菩萨也认为有，但在实际当中，痛苦是不存在的。这不是在口头上说不存在，真正用智慧来剖析也确实没有。三界轮回的众生因为没有通达此理，对生死还是有一定的执著，如果真正通达

383 见《中论》。

此理，一方面自己对轮回没有什么执著，另一方面也会有想度脱众生的心：“这么多可怜的众生不懂此理，我一定要度他们。”《入行论》讲：“福德引身适，智巧令心安，为众处生死，菩萨岂疲厌。”菩萨有巧妙的智慧和特别健康的身体，完全可以在生死轮回当中不断地转世，不断地度化众生，不会一会儿疲厌、一会儿痛苦——“我现在不行了”。

那天好像有些发心人员刚开始发心就退了，后来他转告我说是不退，当时是搞错了或想错了，现在还是很积极地发心，这样很好，今天在这里要赞叹一下。我们有些发心人员一直做得比较好，善始善终；有些人像藏族文化里的一个比喻——“天亮的时候尿床”；有些人是刚开始就不成功；有些人中间夭折；反正发心人员的故事每个人自己都可以叙述。国外有一个节目叫作“自己讲自己的故事”，里面的演讲很精彩，自己讲自己的故事，不用别人讲，别人讲不一定很真实。发心实际上是菩萨的行为，我们在发心过程当中，自己讲自己

的故事应该非常合适，因为自己最清楚自己、认识自己、了解自己。

刚才讲了菩萨不会生厌倦心，而凡夫人由于环境、时间的不同会经常生厌离心，这跟自己的环境、朋友、老师都有关系。我们觉得自己很喜欢真理，但是老师比真理还重要，因为真理通过上师善知识能够直接原原本本地教给你。我最近看到一部经典叫《依止善知识经》，里面是佛和阿难的一个对话，佛对阿难说：所有的修行都要依靠善知识、善友、善依，要远离恶知识、恶友、恶依。“依”是依处、环境的意思。这部经典很短，只有两句，我已经给你们传完了。这句话的确很重要，很多人发菩提心不能成功的原因，有些就是老师不好，身边的朋友不好，或者受到当时某些环境或文化的不良影响。

这与各人的福报还是很有关系，福报好一点的人，一直有善知识、善友陪伴着；福报不太好的人，往往遇

到一些恶人、坏人，最后自己也发现：我这辈子毁掉的主要原因，就是因为当时环境不好，再加上朋友不好。尤其是凡夫人、初学者，尽量不要离开善知识和善友，还有善依——善的环境。“依”解释为学问、环境都可以，反正是依处的意思。今天在这里也讲，希望我们的大悲菩提心不要退转。

因此菩萨是非常稀有的，他把别人的痛苦当作自己的痛苦，自己的痛苦根本不算痛苦，这样对自己来讲很快乐。很多人都是为了自己、我的家庭、我的身体而痛苦，但是菩萨具有特别强大的大悲心，自己怎样都可以，不是特别在乎。这一点发心人员也是一样，表面上是在度众生，但实际上自己过得很快乐。很多发心人员包括一些学佛的人，学佛后自己的我执减少了，烦恼减少了，原因是什么呢？因为他有利他心、有空性见解，依靠二者人生才有价值。

以后你们自己念完经或看完法本，就放在头顶上

碰一碰，自己对自己加持一下，这是一种信心的标志。藏传佛教很多修行比较好的善知识经常这样做，每次看完书要收的时候，都会这样祈祷一下再放回书架里。念诵也是这样，今天的课诵念完或者从书架里拿出来要开始念的时候，都这样加持一下。一方面这是对经书的一种恭敬心，一方面经书里有很多佛陀的智慧，这些智慧是见解脱、闻解脱和触解脱，跟自己接触一下有非常大的加持。我们经常说“给我加持一下”，有些高僧大德、善知识专门用佛经来加持。如果找不到大德，就用一些精装本使劲敲自己，特别痛的话，说明获得了最大的加持。自己对自己加持，然后有痛苦的感受——菩萨一般没有真正的痛苦，所以特别痛的话，这是你获得的特别快乐的加持。

第 79 课

2017 年 5 月 26 日

今天继续讲大悲心的功德。大悲心的功德是一般凡夫人难以通达和了悟的。下面每个道理都有不同的内容。

我觉得，《大乘经庄严论》是学习大乘佛法者不得不学的必修课，如果不懂《大乘经庄严论》，口头上说自己是大乘佛教徒，我是有点怀疑，因为大乘的教义和理念，可能很多人都并不是很清楚。我建议，不管你是学识渊博的人，还是普通的出家人或在家人，如果真正想了解大乘佛法，还是要系统地学习这部论典。这次我讲得不算特别广，也不算特别略，反正是凭着自己的智慧和前辈大德们的讲义作了叙述，应该说基本上把颂

词百分之九十以上的大意表达出来了。我希望法师们以后也要传讲这部论典，但不一定必须像我这么广。我记得法王如意宝传讲时，每天讲长页经书的四篇多一点，三四个月就讲完了。

那年法王去北京高级佛学院之前，特意要求印刷了《大乘经庄严论》，纸是黄色的，当时好像是十多块钱，我们觉得特别贵，但是法王马上要讲了也没办法，最后不得不请，之后大家很欢喜地等着法王开讲。1989年，法王从拉萨回来后，应该是冬天开始讲的。每节课法王讲完之后，我在外面的院子中辅导，下午辅导一次，第二天早上再辅导一次。因为经常吹大风，有时好多道友的书页一下子被风吹到了空中飞来飞去，然后大家都去追——因为藏地的经书是一片一片的，我记得还很清楚。

今年我们把第三期的内容讲完，明年如果没有出现什么违缘，准备把最后的部分讲完。

现在讲的是大悲心的功德。

坚稳悲布施，布施令安乐，
享用三界乐，不及彼一分。

坚定、稳重的菩萨所作的布施是怎样的？因为他有大悲心，不会求什么异熟果报，也不是为了别人赞叹自己，完全是出于利他心，以悲心引发而作布施。不管是法布施、财布施还是无畏布施，都是想让相关的众生真正得到快乐，众生得到快乐自己就非常欢喜。三界的快乐与菩萨所得到的欢喜相比，不及其百分之一、千分之一、万分之一。所以，即使菩萨获得三界中天王的果报、当上国家总统、获得财富、名声等世间有漏的快乐，但他都不觉得是最大的快乐。菩萨最大的快乐是什么呢？通过布施让众生得到真正的快乐，这就是菩萨的安乐。菩萨的安乐就是众生的安乐，这一点这部论典从开始到现在提过好多次，众生快乐他一定快乐，众生痛苦他就不快乐。

但现在是末法时代，不要说一些非佛教徒，甚至一些居士、出家人都不能慈爱众生。我前段时间在网上看到，有个别所谓的格西和几个人在探讨，他们说放生是把钱扔到水里，太可惜了，不应该放生。他们这样做的原因是什么呢？一方面可能他们是有嫉妒心或其他目的，但最关键的是没有悲心。《大丈夫论》中说：“若无悲心，不名为施。”如果没有悲心，无论作无畏布施还是其他布施，都根本算不上布施。我们看到这种视频、听到这种声音，的确非常惊讶。这个世界上如果没有真正的大悲心，确实很可怕。以后佛教徒当中会不会也有人说“放生没有什么功德”呢？很难说。

世间所有众生的安乐就是菩萨的安乐。我前一段时间也引用过《大宝积经》的教证：“菩萨行布施，以慈覆众生，一切诸世间，无有如是乐。”菩萨布施所带来的快乐，应该是非常难得或难以想象的，世间根本没有这样的快乐，因为菩萨的慈悲心已经覆盖了众生，一切世间当中没有如是的快乐。有些人也经常做一些慈

善，做善事的时候看到众生快乐，自己也会很快乐。比如，我用一部分钱布施给乞丐、病人、无依无靠者等特别可怜的众生，他们因此获得快乐，我的心里也是很快乐的。如果做无畏布施，在屠刀下哪怕是救出一条鱼、一只小兔子，通过放生让它们的生命获得自由，菩萨所得到的快乐是难以想象的，就像他自己得到释放一样。菩萨的快乐实际上就是众生的快乐，这是真正的快乐，世间任何快乐都无法与之相提并论。

这些方面我们应该多想想，邪见是非常可怕的——以前你是出家人、佛教徒，但是因为遇到一些恶知识也可能生起邪见，我是这样认为的。但是众生的各种显现也不好说，也许他们是佛菩萨的示现——但是穿着出家人的衣服，却说放生没有功德，还提倡吃肉，做各种伤害众生的事情，完全是世间没有因果正见者的说法。或许他有像萨绕哈巴和帝洛巴那样的密意，我们也不敢呵责，但从表面上看，他的所作所为也不是这样。

当然我们也没有必要评价他们，但是我希望来听课、学习大乘佛法的这些人，如果自己不能利益众生的话，最好不要把邪见传播给很多人。有些人邪见非常严重，嘴巴特别会说，能力很强，有一定的煽动力。我们有些辅导员的见解非常不错，这种人下面的所有人都会趋入正道；有些人自己都学得——应该说是“二百五”吧（众笑），最后他所带的人大多数都是误入歧途，非常可怕。

希望你们作为辅导员，引导别人的时候不要误人子弟，自己至少应该对基本的道理认认真真学习，认真对待佛菩萨所宣说的因果正见。我们这边的研讨班，一方面要经常观察他们的讲经说法，包括通过音频、视频来了解，另一方面要经常去督促。

这里说的是坚稳者，但是现在末法时代的人——包括我们佛学院里的一些发心人员，我昨前天看了一下，真正人格稳重、发心五年、十年以上的不多了。有

的人心特别特别乱，发心一二年之后，基本上好像变成了另一种人，而没有一个长期稳定的心态。我还算是发心比较长的吧！现在三十年了，虽然没有人赞叹我，但是我自己赞叹自己（众鼓掌）。有些发心人员过了十年八年，还认为“我是在为你发心”，为某位上师、为佛学院做事都好像是一种交易，“他应该这样对我，因为我对他的付出如何如何”，从他的态度来看完全是一种交易，并不是无私的。我们也不是那么愚痴，从很多方面也能看出来。

不管在哪里，现在坚稳者越来越少了。我去过一些国家，西方人可能稍微好一点，刚开始他们很多人是怀疑重重、很难进入，但一旦真正认可了某位上师、某部经，他会一直非常专注地学习、终身不变。但很多道友是刚开始进入比较容易，比如我在一堂课当中讲一个功德，他觉得特别好，“啊，我要学！我要发愿！我要念！”好像举一只手还不行，要举双手，如果举双手还不行，脚都要提起来了（众笑），但是一二年之后，就把

自己的誓言忘了，这种情况比较多。这里讲坚稳者，大家也要好好思维，观察自己是不是坚稳者。

利生以悲悯，不舍苦轮回，
悲尊为利他，何不甘受苦？

菩萨利益众生实际上是没有痛苦的。

从表面上看，菩萨也可能经常遇到别人对他的危害，自己的身体不好、心情不好等等。为了利益众生，菩萨愿意舍弃身体、受用等一切的一切，自己心甘情愿承受所有众生的痛苦，这里说“利生”。因为他的慈悲心非常强烈，所以他不会舍弃痛苦本性的轮回。轮回的本性是什么？大家都知道，它具有苦苦、变苦、行苦，还有生老死病苦、爱别离苦等等。世间人根本不敢面对轮回的痛苦；声闻缘觉比较排斥轮回的痛苦而选择追求寂静快乐的境界；悲尊菩萨为了利益他众，怎会不承受世间所有难以忍受的苦呢！所谓“难作能作，难舍能

舍”，菩萨以这种方式接受轮回。

我们在发心过程当中，第一个不舍轮回是很重要的。我们一定要知道轮回的本性是痛苦的。现在有些人没有经验：“啊，我要去办道场。”到了道场，有人稍微对他诽谤，“啊，原来众生这么难度，不行，我要求观音菩萨，还是回到寂静的地方。”有些到寂静地方的道友，一方面他们的修行值得随喜，但另一方面他们也可能是比较脆弱、胆小的，不敢碰众生，不敢见众生，不一定很圆满。所以我们应该真正发菩提心。

《瑜伽师地论》中讲，不管法布施还是财布施，布施有五种分类³⁸⁴：一、数数布施，他不断地、再再地布施，不是布施一次就可以了；二、欢喜布施，对布施一定要有欢喜心，做这件事情是心甘情愿的，这里也讲了“何不甘受苦”；三、殷重布施，非常重视，不是表面上应付一下；四、无染布施，在这个过程中没有染污；

384 见《瑜伽师地论》第四十七卷：“当知菩萨舒手惠施亦五依处。何等为五。一数数惠施。二欢喜惠施。三殷重惠施。四无染惠施。五无依惠施。如是五种。”

五、无依布施，即以三轮体空来布施。

比如放生是无畏布施，那我们还要数数布施，每年都要做布施；然后欢喜布施：“明天要去放生，我很欢喜，今天睡都睡不着，好高兴啊！”殷重布施：我们要很重视，不要把它当作一般事情，好像做不做都可以；无染布施：在放生过程中不要宣传自己，不要为了得到赞扬或从中得到一点利润而布施，最后要懂得以三轮体空的智慧来摄持。最后要回向，做很多善法都要这样。

菩萨虽然了知轮回的痛苦，但是他不愿意舍弃轮回，不仅不舍弃轮回，而且还接受可怜的众生——这点很重要。比如我们看到一个可怜的众生，没有悲心的人是完全排斥他的，而菩萨不但不排斥，而且还去接受这种苦难的众生，一般人可能很难做到。很多人觉得，这些恶劣的众生不排斥他们就可以了，但菩萨不但不排斥，还想通过各种方式来帮助他、饶益他，这就是菩萨的行为。

下面讲慈悲心从因方面能增长三个法，果方面能增长三个法。有了悲心很多方面都好说了，没有悲心就不行。

**悲尊悲布施，受用彼生慈，
摄受生彼力，成乐恒增长。**

菩萨在做布施的过程当中不断串习三种法：因方面三种法、果方面三种法都是恒增长。增长有很多方面：因方面是悲增长、布施增长、受用增长；果方面是慈心增长、摄受力增长，还有安乐增长，共有六个法增长。没有观察不知道，一观察的确是这样。

“悲尊悲、布施、受用”这三个法会增长。

第一个是悲心增长，菩萨即生布施的因缘肯定是悲心，因为以悲心布施，悲心就会生生世世都不断增长。你没有去布施的话，悲心是不会增长的；如果你去参与布施，你的悲心是不断增长的，不但今生增长，而

且因为等流果的缘故，生生世世都会增长。

第二个是布施增长，依靠悲心我们会作三种布施，不仅即生因悲心的驱使作布施，而且生生世世都还会不断作布施，不论法布施、财布施、无畏布施都会增长。很多人都有这种因缘——因为前面有悲心，你可能愿意讲法、愿意作财布施、无畏布施，布施的行为就不断地增长。

第三个是受用增长，因为你以前做了布施，因此生生世世受用增长。我们经常讲一切受用的来源是布施——受用知道吧？就是钱！（众笑）有些人即生当中没有受用，包括一些公务员和老师，每到月底钱包就空了，卡里只有十块钱，这是因为从前没有悲心，没有悲心就没有布施，没有布施现在就没有受用。如果前面有这些因缘，那越作布施受用越增长。这是因方面的三种增长。如果没有分析，好像觉得布施、悲心和受用都一样，但这样分析之后，大家就明白了。

果方面也有三种增长。

第一个，慈心增长。依靠悲心——悲心是愿众生离苦的心态，因为你有了悲心，你在行为上就会想办法让众生离开痛苦，最后将这些众生安置于快乐当中，实际上这就是慈心，所以慈心会增长。就像一位母亲，她对自己的孩子特别疼爱，最后就会把孩子安置于快乐之处。现在很多父母特别疼爱孩子，自己连小学都没有读过，最后让孩子读到大学毕业、博士毕业——安置于此“果位”。因为前面有悲心，有布施，最后才产生真正的慈心和果报。

第二个，摄受力增长。因为有了慈心，菩萨摄受众生的信心越来越增长，通过布施摄受的众生也越来越增长。通过布施，自己相续中的智慧也增长了，以布施的威力，也让众生的快乐增长。因为有慈心之故，摄受的众生会越来越多。一个人有慈心的话，会经常带给别人安乐。

现代人认为：为了获利，一定要对他人好——这是一种利益交换的方法。比如你开一家宾馆，你对客人的服务好，生意就会越来越好；你开一家餐厅，尽量让别人吃好，如果态度各方面也好一点，今天是你给予他，明天他则会回报你——这些人特别会算。尤其现在这个时代，信息很发达，比如你面前拿来一包泡菜，这个泡菜质量怎样？是多少钱？马上用手机查一下。现在的人跟以前的人不一样，如果对他人有一种慈心，就是摄受众众生最好的一种方法。

第三个，安乐增长。如果菩萨对众生有慈心并给予众生受用，因为众生得到了快乐和利益，菩萨自己也会很快乐。所以，用种种不可思议的方法利益众生非常有意义。在《华严经》里佛陀这样讲：“不可思议无量劫，种种布施心无厌。”菩萨在无量劫当中，以不可思议的各种行为和方法来利益众生，而且从不厌倦。我也引用过很多无厌倦的教证，《经庄严论》中讲了很多。我们哪怕是在短短的时间当中，让众生获得一点一滴的

快乐，也是自己积累资粮的因缘，众生也因此而获得快乐，我们也可以进行回向。这是很重要的。

前面讲了因方面的三个法和果方面的三个法。作为菩萨，在多生累劫当中为了利益众生，会显示各种各样的行为，哪怕他自己变成乞丐、屠夫、妓女，或者世间当中其他身份的人，他的目的也是为了帮助众生，这就是菩萨的行为。

可是世间很多人的价值观确实不同。尤其是亚当·斯密³⁸⁵的理念来了以后，许多人都是自我膨胀，这方面我没有必要在《大乘经庄严论》的课上讲，但有时候我也做了一些分析，的确东西方的很多人都是只考虑自己，不考虑身边的人。在这样的社会中有时候的确没有安全感，而且越来越觉得有点紧张、恐怖，其实这是人类自身的一些教育和理念造成的。尤其是一个在世界

385 亚当·斯密（1723-1790），英国经济学家，经济学的主要创立者。1776 年发表《国富论》。他认为人类有自私利己的天性，因此追求自利并非不道德之事。倘若放任个人自由竞争，人人在此竞争的环境中，不但会凭着自己理性判断，追求个人最大的利益，同时有一只“看不见的手（指市场）”使社会资源分配达到最佳状态。

上出名的人，他的思想和见解会影响一大批人。如果他出了一本书，这个书也许是好书，也许是非常不好的书，但这本书的精神会对当代以及未来很多人的思想有一定的影响。自古以来都是这样，人们没有自己的见解和主张，往往都是跟着时代走。如果这个时代出现一个特别伟大的人物，那么跟随他的见修行果，很多人也确实能获得不同的感受。我们在生活的价值观方面也要学会分析，用自己的智慧找到自己所需要的东西。

**以悲广行增，以施成熟乐，
一切普引领，如教懦弱。**

比如有一个人对自己亲朋好友中的懈怠者、懒惰者进行劝导：不要这么懈怠，一定要精进！同理，菩萨以悲心也会劝勉懦弱者，在他悲心的劝导下，很多众生获得了快乐。菩萨的悲心非常广大，他会做各种各样的布施，因为做布施之故，不但今生和来世会获得受用，而且受用还会不断增长，即“广行增”。做布施也能成

熟很多众生，如果以前没有布施，众生就不会欢喜，相续不会成熟，但后来菩萨做法布施、财布施等等，这些众生的相续就会得以成熟。

我经常想，如果当年上师们没有摄受我们，没有给予我们法布施和财布施，我们的相续可能会跟现在没有因果正见的世间人一模一样，在轮回当中漂泊非常可怕。但由于上师们以四摄的力量作法布施和财布施的缘故，如今我们的相续才稍微得到了一些成熟。

“一切普引领”，在布施的过程当中，菩萨引导众生积累福德资粮和智慧资粮。法布施是智慧资粮的因，财布施和无畏布施是福德资粮的因。相当于是世间一个非常有智慧的人，他劝这些懦弱者要做好事、要精进。比如有些学生特别懒惰，有些好老师就用各种方法激励他，原来很懦弱、特别不精进的学生，后来就变得非常精进。同理，因为大菩萨们通过悲心无有厌倦地劝导我们，最后我们自己就会懂得精进。就像一个孩子刚开始

不懂事，父母一直给他讲：“你好好做作业，不要懈怠，以后你可以上美国哥伦比亚大学。”他也不知道哥伦比亚大学是什么，“什么叫作哥伦比亚，是个好吃的水果吧？”他长大后慢慢就知道了，原来我的父母真是很伟大，当时不让我睡懒觉，一大早就叫我起床——他以后对自己的孩子或其他人也会这样。

同样，我们每个人都应该继承上师的教言。上师们一般是转法轮利益众生，但是上师们转法轮的时间并不一定很长，就像太阳在云中出来一会儿，因缘已尽的时候，很多诸佛菩萨化现的上师，会去其他有缘的刹土，即使不是诸佛菩萨化现的上师，最后也会示现无常。我们作为上师的传承弟子，一定要继承上师们的所有法要。就像到一定的时候，父母肯定会离开这个世间，一旦父母离开，孩子也会继承父母的事业，把这样的文化理念传承下去，这是世间的一个基本规律。

菩萨因为悲心的缘故，就像是教诫懦弱一样，对

众生作布施，让众生相续成熟、积累资粮，用各种各样的方法利益众生，而且根本没有任何厌倦心。

我认为，佛学院应该是制造菩萨的工厂。原来是一个懦弱者，根本不愿意利益众生的人，如果读了一所大乘的佛学院，修了一段时间的大乘法，最后自己都成才了。比如，因为我们佛学院整个的教育方法跟别的地方有点不同，所以出来的人都想做一点事情，他们真正觉得“众生很痛苦”，而且自己没有自私自利的心，大多数人都觉得一定要通过佛法来利益众生，至少都有这颗心，这很好。

现在很出名的一些大德，有些也许是前世的因缘，是真的菩萨再来；有些不一定是菩萨再来，但是因为大乘善知识的引导而成为利益众生的人。所以大乘行人有二种：一种是大乘种姓者；一种是依止善知识的缘故而成为非常了不起的人。像美国哈佛、英国牛津这些世界上最出名的大学，它们的门槛很高，它们培养学生的理

念也跟其他一些地方不同，他们所培养出来的人才：一方面学习能力很强，而且心中考虑的是整个世界——当然也有一些败类，但是大多数人应该是站得高、看得远，其实人类社会需要这样的人。从大乘佛教角度讲，应该是要帮助全体人类和所有众生。

在菩萨的引领下，原来是一个很懦弱、很脆弱的人，后来慢慢就成为非常坚强的人，就像钢铁一样，在哪里都不被烦恼所束缚。就像《大丈夫论》当中说：“一切众生来，各各索异物，菩萨皆施与，心无有疲倦。”比如一个菩萨面对各种各样的众生来索要各种各样的东西，但是菩萨心甘情愿地给予他们，这里讲的主要是财布施。

我经常想到法王如意宝——他老人家当年建佛学院的理念和目标是：乃至世界各地的人都能来这里学习，目的并不是让人们对他很恭敬，对他作很多供养，目的是什么？满足每个众生的需要，不论你是需要大乘

佛法、小乘佛法、显宗法或者密宗法，或者不管需要什么样的修法、仪轨、念诵都尽量满足你，最后让你成才。所以，弘扬大乘佛法最根本的方面和我们的心有关系，如果慢慢把心磨炼成非常坚定、无有厌倦的心，那无论在任何地方，甚至在一个特别偏僻的角落里，也会放出相应的光芒，消除附近的愚痴黑暗。每个人都应该有这颗心，会有这个能力。

悲苦成痛苦，苦者未得乐，

悲尊何能乐？他乐自方乐。

世间人是什么样的？看到别的众生快乐时，心里就产生嫉妒心、不快乐；看到其他众生受苦——尤其是自己的竞争对手、怨恨的敌人、关系不太好的人受苦，大多数人很欢喜，也许表面上说“这个人好可怜”，实际上心里非常快乐。作为菩萨与凡夫完全是不相同的，不管上上下下是什么样的关系，只要看到众生痛苦，因为他的悲心，他众的痛苦也会成为自己的痛苦。

世间也有这样的人，比如母亲特别疼爱孩子，如果孩子特别痛苦，不管孩子可爱不可爱，母亲心里肯定都不会快乐。同样，只要痛苦者还没有离开痛苦，在他获得快乐之前，悲尊菩萨怎么会安乐呢？不可能的。《入行论》里面讲，就像一个人的身体全部被火燃烧一样，不可能快乐³⁸⁶。

作为菩萨，只要其他众生快乐，自己也是快乐的；如果众生不快乐，他心里也不会快乐。很多真正的菩萨都是通过布施、持戒、禅定等等，想尽一切办法让众生获得快乐。菩萨的目的就是让众生获得快乐，布施是一种方法，依靠布施能让很多众生获得快乐。

我们在发心过程当中，哪怕是一件很微小的好事也要尽量去做：比如在路上看到有人走路不方便就扶一下；有的人心情不太好，你不一定能做什么，但是可以安慰两句；某个人在特别紧张的时候，给他一点安全

386 见《入行论》第六品：“遍身着火者，与欲乐不生，若伤诸有情，云何悦诸佛？”

感……凡是众生，一定需要帮助。你的身份不一定多么高贵，你的权力不一定多么大，每个人身边接触的众生都不同，不同层次的人有不同层次的朋友。如果我们有一颗金子般纯洁的心，就能时时给予别人三种布施：在别人很恐惧时，给他安慰，这就是无畏布施；在别人特别迷茫的时候，用正理来开导他，这就是法布施；如果别人实在困难，那就以实际行动帮助他，有钱给钱，没有钱就用其他方式给予帮助，这就是财布施，还包括精神上的给予，这是内在的精神财富。

我觉得人生应该可以过得很有意义，“若得人身，不行布施，则为虚生”，这是《正法念处经》里面讲的，如果得到人身而不行持布施，则完全是虚度了，没有什么意义。像布施这样有意义的行为，在生活的很多方面都可以行持。

《大集经》里面讲，菩萨是大悲身³⁸⁷，菩萨的身体

387 见《大方等大集经》：“菩萨大悲身，为如是众生，自舍于己乐，令彼得解脱。”

全部是大悲。就像我们的很多上师，我经常想起已经圆寂的前辈上师们，还有在世的这些上师，表面上看他们的身体可能和普通人一样，也有五脏六腑、血肉什么的，但实际上他的内心当中装得满满的都是大悲心。

《说无垢称经》（即《维摩诘经》）里面说，为什么维摩诘居士病得比较严重呢？他说：因为一切众生生病，所以我生病，若一切众生不得病，我的病也灭了³⁸⁸。当时佛依次派许多声闻弟子包括好几位菩萨去看望他，其实维摩诘居士自己并没有病，只是看到众生病而示现生病。

很多人看到很可怜的众生都会心情不好，不想吃饭，人都慢慢憔悴了、瘦了，原因是什么呢？就是他的悲心很强烈。而我们非常惭愧，口头上经常说要度化众生，要具有大悲心，但在实际行为当中，跟真正的大乘菩萨相比还比较远。但不管怎样，我们选择的路是对的，也并不是刚开始就要求我们必须像一地菩萨、十地

388 见《维摩诘经》文殊师利问疾品第五。“以一切众生病，是故我病，若一切众生得不病者，则我病灭。”

菩萨那样，我们有信心一点一点慢慢地走，总之我们的修行不能退转。

“他乐自方乐”：只要众生快乐，我们也会快乐。这个教证我讲其他论典时也引用过，不知道你们记住没有？我们应该把这些特别好的教证记在本子上，不仅是记在本子上，否则如果本子烧了也没办法，应该记在自己的心里，这才是最保险的，谁都偷不了、抢不了。不然如果你的笔记本丢了——有些人把所有的教证全部放在 iPad 或手机里面，结果手机被偷了很伤心，“苹果手机倒不要紧，但里面存有很多很好的教证，现在都没有了！”如果提前把它存在心里，谁都偷不了，心是没办法偷的。

悲尊教自施，不求自安乐，
受用令他乐，不异自非乐。
彼乐乐已施，及果施众生，
汝于我有作，果皆予彼等。

就像慈悲的上师告诫弟子要做些有意义的事情一样，大悲尊者菩萨也教导我们要作布施。但菩萨作布施的目的有点不同，大多数人布施都是想自己获得安乐，但菩萨不是这样，他不求自己的安乐，他作布施所带来的果报和受用完全是为了让众生得到安乐。大乘菩萨的理念我们应该清楚。

有些人会这样说：我布施给你，希望我来世获得富裕的果位；或者我现在帮你交学费，你长大后要报答我，对我好一点；很多父母对孩子也是一样：宝贝，我现在好好照顾你、培养你，你长大后一定要孝敬我们。这是父母跟孩子之间签的一个协议：现在我供给你学费，你长大后，在我老了不能走路的时候，你一定要来照顾我。一般世间人的理念是这样，父母和孩子之间经常有这样的协议，这样也可以，这是世间的做法，也不是每个人都是大乘菩萨。

但菩萨的做法不是这样。他是如何想的呢——如

果所有众生获得快乐，我就会获得快乐；如果他们感受痛苦，我也会痛苦。因为菩萨自他平等，菩萨看到众生痛苦，等于自己痛苦，因此他不愿意众生痛苦，众生的痛苦也是他的痛苦，因此这里讲“不异自非乐”。不异：众生的痛苦跟自己的痛苦不是异体的，即不是他体而是一体，众生的苦就是我的苦，众生的乐就是我的乐。“自非乐”：菩萨自己不愿意独自获得快乐，因为众生的痛苦就是他的痛苦，仅仅只是他独自享受快乐而众生痛苦的话，菩萨不愿意。如果有一个机会，众生乐我也乐最好，否则我宁愿让众生快乐，也不愿意只有自己获得快乐——如果老母有情沉溺于轮回当中感受痛苦，那是多不忍心啊！所以说“不异自非乐”。

“彼乐乐”：众生的乐是菩萨的乐。菩萨对于自己布施的快乐、所产生的财富等果报都布施给众生，这是一般人很难做到的。我们布施虽然想让众生获得快乐，但是布施所获得的异熟果报还是希望自己享有。但实际上真正的大乘菩萨精神是：彼乐即我乐，自己布施的

因、布施的行为、布施带来的果全都给予众生。

“汝于我有作”：菩萨对众生作布施，虽能给菩萨带来一些果报和利益，但菩萨自己不贪执。比如说有些人一起合作做生意，最后赚了钱，有人说：“不要不要，我投资的利润全部给你。”有些修行比较好的人说：“我跟你合作不是为了赚钱，就是为了帮你，全都给你吧！”这种精神世间人也很敬仰。在布施的过程中，如果对众生有一点利益，同时有让自己获得受用的作用，但自己并不贪求这些果报，特别愿意把布施的果报全都布施给众生。

可能这种知识对很多人来说也感觉比较新鲜吧！我们以前作布施的时候会想：我今天好好布施，但愿以布施的功德，我下一辈子变成一个特别富裕、特别庄严的人，如何如何。有些上师对一般众生讲法也说：“你好好作布施啊。布施以后，你肯定是 America 的美元多多有！”很多人就觉得：那我下一辈子肯定不会像现在

了！这是一个层次，这种说法对不对呢？是对的，因果不虚，但是如果你站在最高的菩萨境界，应该是连受用的果报都回向给众生，不执著回报，也不求异熟果报，而且会把善根回向给一切众生获得佛菩提——这就是我们最后的发心或回向吧。

第 80 课

2017 年 5 月 29 日

我们现在正在学《大乘经庄严论》，对有一定基础的佛教徒来讲，《大乘经庄严论》可能比较好懂；对于没有基础的佛教徒，比如刚开始学佛的人，本论的一些内容也许稍微难懂一点，但和五部大论比起来，也没有那么难。我以后有些零散的课，准备用多种语言直播，把佛教特别甚深的内容，通过英语、日语、韩语、阿拉伯语等为大家宣讲。

现在是一个特殊的时代，作为一名佛教徒应该应对这个世界的变化。一方面，我们要有一种内在的境界，在修行上下工夫；另一方面，我们既要看清这个世界，也要看清自己。因为世界的变化太大了，如果我们

不了解世界，一直自我封闭，不要说利益众生，连自己的生存也会处于困境。每个人的性格、价值观都不同，不可能所有人都一样，有些人比较内向，有些人比较开朗，所以每个人都要看清自己——自己是什么样的根基、境界，有什么样的意乐等等，对诸如此类的很多方面，都要观察自身。

我们还要善于学习，既要学习大乘佛教不共的利他精神，也要学习世间的知识——很多出家人、在家人不得不应对世间所发生的一系列问题，佛教徒也不希望跟不上时代，被时代所淘汰。我希望大家在各方面都善于学习，从佛教徒整体的综合水平来看，现在与十几、二十年前相比确实有所提高。很多佛教徒世间法的水平比较不错，但学习出世间法的时间不是特别够，学佛不能三天打鱼两天晒网，这样不够。既然你选择了这条路，就要让它具有意义，应该专心致志地学习，掌握一定的知识。

如果真的是老年人，年纪大了、头发白了、牙齿掉完了，背诵、钻研可能有一定的困难，但其实现在的很多人都是处于适合学习的年龄阶段，所以应该在自己的学习、工作、生活之余，抽出部分时间认认真真学习佛法，让自己的人生观发生一定的改变。不然的话，处于现在这样一个疯狂的时代，大家都在追逐一些电视电影等方面的娱乐，最后自己也不知道追到什么地方去了。对这些方面，我们不得不考虑。

下面我对《大乘经庄严论》的内容简单地讲一下，听得懂的人好好听——我看今天有一些新来的居士，如果你们听不懂可以睡觉，但不要打呼噜，不要影响旁边的人听课，这个要求不高。如果没有什么特殊情况，我讲课大概是一小时，希望你们能够坚持听完。我知道对于很多人来讲，这是你们人生当中的第一次，也可能是最后一次，如果一辈子当中仅仅听过一节大乘佛法的课，最后还半途而废，也很可惜。我希望新来的人能善始善终，不要中途离开。

刚才佛学院的理事会商量，要不要控制手机、iPad、网络等等——如果控制的话，我也讲不成法（众笑）。我说这个很难，能控制是一件好事，很多人都在上面浪费时间，比较迷茫。如果要制止，在现在的时代还是有一定的困难。我说完就上来讲课了。

现在讲的是科判“别说大悲心”里面的内容。

施者不求财，财丰遇善妙，
我非求安乐，如此辗转施。

这里说，大乘行者作为施者，虽然不是为了希求获得财富而修布施，但因布施的规律使然，布施之后自然而然会获得丰富的财富，同时自己也会遇到很多善妙的因缘，各种机缘都会出现于自己面前，虽然机缘很好，但是布施者并不愿意追求世间的财富、地位、权力等方面的安乐，尤其是大乘佛教徒，在这方面不是很希求。

《十住毗婆沙论》³⁸⁹中说过，行者布施“非为自乐，不为自得后世果报，非如市易。”菩萨布施不是为了自己得快乐，也不是为了获得异熟果报，也不像在市场上做交易。很多人说：“我今天作个布施或供养，但愿我平安、快乐。”比如有人今天在佛菩萨面前供养了一百块钱，就“希望给我带来好运”，或者让我获得快乐、身体健康等等，这是大多数普通人的想法，暂时来讲是合理的，但最究竟来讲——如果大乘佛教最究竟的思想是自利，那利他行者是不会有，也不会有利他的行为。

因为前世不为自己的安乐作布施，以此因缘果报，菩萨生生世世都会乐作布施，生生世世都会财源不断——有些人刚来到这个世界就有很多福报，这是财布施方面。法布施也是这样，很多人即生中有机会给大家作法布施，比如讲经说法是法布施；我们作为佛教徒，

389 《十住毗婆沙论卷第八》圣者龙树造。后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译。入寺品第十七：“菩萨事者。皆为利益一切众生布施。非为自乐。不为自得后世果报。非如市易。”

平时在生活当中随时随地都可以讲一些真理，尤其是当老师的人，一辈子都可以作法布施，非常好。

布施的果报非常多。世亲论师有一部《发菩提心经论》，里面讲作布施有五种功德³⁹⁰：一是作布施的人可以亲近善知识和良友；二是众生都很喜欢见到他，不会看到他就觉得特别不高兴；三是受人恭敬，大家对他特别敬仰和尊重；四是美名远扬，他的名声传播于世；五是能种下获得菩提的善根和种子。

作布施的人，自己生生世世都是很快乐的。为什么在现实生活当中，有些人的名声、地位、财富、长相等等样样齐全，而有些人则完全相反、求什么都得不到，心里也非常痛苦呢？这不是无缘无故的，应该是有因有缘，这个因缘就是佛教所谓的因果不虚，这一点非常重要。有些人从小没有受过这方面的教育，对因果不虚的

390 《发菩提心经论卷上》天亲菩萨造。后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译。“乐施之人。复获五种名闻善利。一者常得亲近一切贤圣。二者一切众生之所乐见。三者入大众时人所宗敬。四者好名善誉流闻十方。五者能为菩提作上妙因。”

道理经常持有一些邪见、偏见、断见，这是比较可怕的事。

我常以悲悯，一切皆施舍，
待彼汝当知，我不求彼果。

作为菩萨经常以悲悯之心对待众生，看到可怜的众生，自己里里外外的所有财富都能布施。我们应该知道，菩萨并不求即生的果报或来世的异熟果报。

前面讲过，大多数人布施的目的是为了获得快乐，但有些人的目的是为了报复而求来世的果报。《经律异相》里面讲过一个婆罗门的故事³⁹¹，他对佛教没有信心，特别排斥佛教，但从道理上却辩不过佛教徒。一般印度的婆罗门都承认前世后世，他看到有些佛教典籍

391 《经律异相卷第四十》（梵志部）梵志谄施比丘说一偈能消六：“昔有梵志。财富学问不信正道。数与沙门论不如。每闻沙门食人信施不能精进。死后当作牛马还偿施家。便密作计设食。后世取之。使令其治生。素性悭贪歎至寺中。寺中有五百道人便尽请之。加敬设食丰好胜他。必当图得五百牛马。上座一人已得四道罗汉。以知其念。便呼维那教诸比丘。皆当专心人说一偈即共善加敬。上座语曰。已偿债毕。不复得牛马矣。梵志惊曰。道人神圣逆知我意。上座于是具告诸比丘。汝得食已。慈心念道诵一法言。乃可吞须弥山尚能消之。况此小食。梵志甚惭愧。因为说法广陈要义。心开受道即悟道迹（出诸经中要事）。”

说：如果一些沙门即生享用信众的财产却未精进修行，来世就会给施主当牛做马或变成仆人，他看后非常欢喜，他想一定要让这些佛教徒下一辈子供我使唤。他就准备了很多美味佳肴，邀请五百个佛教徒来应供。其中有一位长老是阿罗汉尊者，知道他布施的目的不是为了利益众生，而是希望出家人下一辈子变成他的仆人。阿罗汉告诉大家：今天婆罗门给我们的供养虽然很好，但是为了不让它成为各位下辈子当牛做马的因缘，希望每人都以慈心为施主念诵一偈以上的法并回向。阿罗汉又说：如果每人都这样念诵回向，那么像须弥山那样多的信财都可以享用，何况这么一点点食物。婆罗门听到后觉得很害怕、很惊讶，特别惭愧而在僧众面前做了忏悔，最后出家人也一一作了回向。

这个公案说明：第一，有些人为了达到今生的某些目的，甚至可能用作供养去害他人，还有些人是为了来世变成有威力的人而作供养，出于这些目的而求异熟果报都不是很好；第二，不管你是出家人还是在家人，在

享用信财的时候，最好念诵一些偈颂进行回向，哪怕是念诵藏文“所南德义”，或者“诸恶莫作，诸善奉行”等等，这些佛陀所讲的个别简单偈颂都可用于摄持善根和作回向，这样之后所有异熟果都不会对你产生染污和障碍。所以不管有没有要求，我们都要回向。

以前我也讲过，虽然我们不求异熟果报，但也不愿让善业成就恶念，对于以恶意而做的布施，作为菩萨是应该舍弃的。

《增壹阿含经》中讲：“是故智者施，除去诸恶想，长夜至善处，诸天所嘉叹。”智者断除了各种各样的恶想，在轮回的长夜中逐渐到达善趣，世间所有白法护法神对他也予以赞叹。因为他对自己没有任何所求，这种无私的修法非常有意义，我们也应该这样修持。

得果若不舍，不成乐布施，
刹那有不施，非是乐施者。

我们布施所带来的异熟果：快乐、健康、财富等等，从大乘佛教的观点来讲也应该布施给众生，如果受用的财产布施了，但是布施的果报却不布施，认为“我自己一定要享用”，这就不是真正乐于布施的菩萨。现在大多数的人可能就是这样，我愿意把财富布施他人，但果报我要自己获得。比如我今天布施粮食的话，将来我变得很富有；我今天布施纸、笔的话，将来我会开智慧；我今天给佛塔供养铃铛的话，将来我会变成一个大明星；今天我供养化妆品的话，将来我的长相会非常漂亮。现在国内外的很多法师讲课，也是提倡大家好好作布施——这样你将来会长得好看、财富圆满、健健康康、白白胖胖等等。作为真正菩萨的布施，不仅是布施受用，所得到的果报也给予众生。

在这个世间当中，如果连刹那间的受用或果报都不愿意布施，那就不是一个“好菩萨”，而是一个“坏菩萨”，因为他的心里一直贪著自己获得快乐。汉传佛教的很多念诵里都有一个偈颂：“所谓布施者，必获其

利益，若为乐故施，后必得安乐。”不知出自何经。它说作布施者一定会获得利益，如果为了安乐而布施，一定会获得安乐。但这是为了获得暂时的果报和快乐而行持的布施，在究竟的意义上，这种观点可能还要继续研究——不是说不不对，藏传佛教也有很多这样的布施回向文，但我们的见解还需要提升，如果布施只是为了获得世间的快乐、利益，实际上也不够。

**未作不生果，希报非我宗，
无视汝回报，果报尽施他。**

没有作布施的话，果报的财富是不可能产生的，对于这种财富，我们最好不要希求，希求果报就不是大乘佛法。我们在布施的过程当中，不要重视自己得到回报，应把所有果报全部回向众生，在大悲心的驱使下去利益众生。把布施获得的所有财富或果报全都给众生，这是最纯洁、最有意义的布施。《法集经》里讲：“所有诸功德，尽欲与众生，回向无上道，令得毕竟乐”，

意思是所有功德全部愿意与众生分享，并把善根回向于究竟的佛道，这是最究竟的布施。

所以我想，如果没有学习大乘佛教，尤其是《大乘经庄严论》，很多大乘佛教徒真的不懂布施。我们原来认为只要没有吝啬心，给别人东西就是大布施，这是不是布施呢？可以说是布施，但我们对布施还要有更深的理解。可能有些人从来没有想过：我不仅布施财物，还把布施的果报也分享给众生，这个观点在其他共同乘的教言中非常罕见。我们一定要了解大乘佛教一些不共的教义，这个非常重要。

下面讲布施供养的一些分类。

佛子悲悯施，无罪清净物，
引乐予随护，无寻无染污。

布施从本体方面可分为六种，平时我们也需要关注这些方面。

“佛子悲悯施”，作为大乘佛子一定要有慈悲心，慈悲心是一切的根本。这次学习这部论典之后，我看好多道友的心的确有一点转变，对众生的悲心比以往有所增长，这一点非常重要，主要体现在平时人与人之间的交流上，从做事的过程也看得出来。作为一个大乘佛教徒，如果没有特殊的必要，说话做事各方面随时随地都要考虑到众生。现在可能是一个自我中心主义比较膨胀的时代，如果一味想着自己——也许很多年轻人认为比较合理，但这种理念实际上不是很究竟。

现在很多年轻人的理念和老师、家长确实不相同。我刚才讲世界变得太快了，以前在东方文化当中，父母一定要教育孩子，但是现在很多父母教育不了孩子，因为孩子看到的世界不是父母心里的世界。比如尊老爱幼或孝敬长辈的理念，在很多孩子的身上已看不到，因为他们接触的世界完全是一个幻化世界。很多父母、老师对下一代，尤其是 90、00 后的教育是一种强压的方式，现在父母和孩子之间的价值观差别非常大，因为孩

子看到的世界一天天在变，四五十岁、六七十岁的父母，基本上没办法进入他们的世界。在二十世纪以前，父母和孩子的生活价值观变化不大，而现在有很多新知识父母都不懂，需要孩子教他。很多中国人到了四五十岁才从头学电脑，而西方七八十岁的很多人对电脑都比较熟悉。在这种情况下，很多年轻人的价值观跟老师的差异很大，学校里年老的老师与年轻老师的价值观也完全不同，学生就更不用说了。因为观点不同，如果完全用权力来教训孩子，孩子会有一种逆反心，父母与孩子之间会不断产生不理解和抱怨，矛盾不断积累，到一定的时候，甚至相互之间都失去了感恩心。

我觉得，不管是弘法利生还是教育后代，都一定要进入他们的世界，如果不能进入他们的世界，恐怕很难知道他们的烦恼和需求。这一点希望佛教徒要关注，不能忽略。

以悲悯心布施分六种：

第一种是无罪布施。我们在布施的过程当中不能损害有情，如抢夺别人的财富来作供养；杀其他的众生以肉作供养；蔑视乞丐。现在很多企业家对待自己的员工特别不慈悲，用压榨员工赚到的钱供养三宝、上师，做一些善事，实际上这是不清净的布施，不太合理。如果我们要作供养，无论供养三宝还是其他对境，供养物一定要清净、不杂染污。

第二种是清净物供养。布施的时候一定要观察：所布施的东西不能是毒药、兵器——什么刀、枪等等。现在汉地和藏地的有些寺院，为了寺院的事情，经常买烟讨好领导，其实这是不清净的布施和做法，非常不合理。一般来讲，我们作为大乘佛教徒，买毒药、武器、烟都不好，有一定的过失。远离这些事物作供养，算是清净的供养。

第三种是能利布施，即能利益的布施。就是通过佛法让众生行持善法，让他们皈依、持戒、布施，令这

些众生后世获得人天果报，逐渐从轮回当中获得解脱，能利布施其实是法布施。经常有人对不信佛教的人说：“你过来过来，快快跪下来，皈依就要跪下来！”这是强迫性的，但是皈依最好不要强迫，应该以自愿的方式。在《荣格心理学与藏传佛教》³⁹²这本书里，荣格说：如果有爱，权力荡然无存；如果有权力，爱荡然无存。所以，爱多一分的话，权力会少很多，权力多一分的话，爱会少很多。我们如果用权力或强迫的方式，那你的慈悲心可能已经“远走高飞”了，这样不一定很好。作为大乘佛教徒，我们一定要注意方式方法，如果方式方法不对，现在的人特别容易生邪见，特别容易放弃。

我的感觉是这样，可能藏地稍微好一点，汉地很多年轻人经常看一些电影、连续剧，这些节目为了吸引眼球，里面有很多不太好的情节：比如别人说一句话对我的伤害很大，从此之后我就舍弃一切；或者别人说一句

392 《荣格心理学与藏传佛教》[美]拉德米拉·莫阿卡宁著。

话我接受不了，然后自己就自杀——这是特别不好的一种教育。其实别人并没有对他造成很大的伤害，光是说一句话，就能让他走上绝路。

包括发心人员当中也有这样的情况：“某个领导对我说了一句话，我实在受不了，再也不回去了！因为这句话已经伤透了我的心。”这个想法的来源可能就是现在的一些影视剧。为了让观众觉得精彩，在编剧和导演的设计下，如果这个人因为一句话就完全改变了，大家都会觉得很惊讶。结果这种文化真正落到了人生当中，如果别人说一句：“你不用发心。”你就觉得这句话是对我不信任，你看他说我“不、用、发、心！”或者有人说不信任你，“你都不信任我，那我活在世上有什么用呢，我要去自杀！”只是无形的几个字，但很多年轻人都没办法看透，特别危险。

我想一个人的心可能本来不是那么脆弱，不会是玻璃心。但因为所接受的“教育”，所以老师、朋友跟

你说了一句话，自己就受不了。如果你们之间真正有一些矛盾，最后实在熬不过去，那就另当别论。如果本身没有什么事情，就是一句话而已，实在没有必要看不开。

我昨天和今天解决了四个问题，全是和一句话有关的，所以我特别惊讶，现在这个时代，人心真的特别脆弱，非常容易受伤。所谓的受伤，其实是自己让自己受伤，并没有真正地受伤。

虽然布施毒药是很可怕的，但是我们在说话过程当中如果没有善巧方便，可能说出的一句话比毒药还危险。现在有些人吃安眠药自杀，有时也不起作用，所以毒药不一定很可怕，但是如果说者一句话没有注意，根本不知道伤了他的心，他可能因此就死了。在文化方面这个来源是什么？希望你们分析一下，我觉得是来自于西方的文化，与现在的很多影片有关系。

第四种是随护布施。不能对自己的父母、子女、仆

人作有害的布施。比如把他们布施给罗刹、夜叉或可怕的动物，这样会对他们有损害。你想布施身边的人，应该要他们自己愿意。原来我们演过义成王子布施儿女给婆罗门的故事，这是我们佛学院最主要的一个节目，好像演了两次，佛学院里面有很多著名的演员。（众笑）

这里的意思是：在布施的过程当中，不能对众生有害；或者把众生布施到对他有害的地方。比如在一些居民区放生毒蛇会给别人带来恐怖，也不太好。

第五种是无寻布施。我们在布施的过程当中，不是有选择性的，比如这个众生可以，那个众生不行。藏地有些上师放生，觉得母牛多放一点比较好，公牛不太好放，因为母牛给人还有很多用处。有一次我们去放生，母牛都被人选完了，公牛全部放在一边——本来有一个人愿意养，然后那个主人特别伤心：完蛋了，一头母牛都没有。在布施的过程当中，我们应该对众生有平等心。

第六种是无染布施。就是不希求今生和来世的异熟果报。

以上讲了菩萨的六种布施。

下面从功德的角度来讲，菩萨有九种布施。

佛子悲悯施，一切广主常，
欢喜无染净，向觉亦向善。

第一种是一切施，作为大菩萨，他把里里外外的所有东西都作了布施。而我们是比较珍贵的东西不愿意布施，自己用不上的东西全部布施给别人（众笑）——首先发心要全部布施，想裸捐，后来这个舍不得，那个也舍不得，选来选去，最后布施的都不是特别好用的东西。内外一切都应布施。

第二种是广大布施。布施一些小东西或少量东西是一般布施，如果是广大的布施——像现在西方的很多慈善家，他们还是很了不起的，他们的财富特别多，自

己也知道肯定用不了，百分之九十多都捐给了全世界的慈善机构、医疗机构，这是非常广大的布施。

第三种是主要布施。《大圆满前行》中讲过，比如陈旧的酥油就不能供养——当然，如果自己实在用不上，也可以给可怜的众生，布施形状、颜色、质量都很好的东西功德会更大。汉地很多人是把很多好衣服整整齐齐挂在衣柜里，而把自己觉得不太好的作布施，这样也可以。不布施和布施比较起来，把比较旧的东西布施出去，如果别人用得上，也是有价值的，也是一种布施。

第四种是常恒布施。菩萨不像凡夫一样，今天开心就布施，明天不开心就不布施；或者今天是萨迦月，我要布施，过一段时间是我该玩的时候，不布施。世间人对待布施在时间上会有一定的差别，菩萨则不是这样。

第五种是欢喜布施。菩萨无论在哪里遇到乞丐，都会以欢喜心布施，而不会特别勉强、非常不愿意。比

如吃饭的时候乞丐来了，有些人实在没办法就给他一毛钱，这不叫欢喜布施，而是痛苦布施——这种布施叫小布施或不主要布施。有些人在餐厅里的一次布施当中，这些反方面全部具足。

第六种是无染布施，即不求回报及异熟果报。

第七种是清净布施，即不布施毒药等。

第八种是回向布施。不希求人天和声闻缘觉的果报，而是真诚地回向获得无上菩提。

第九种是回向善妙菩提，与能利布施的意义相同。

三乐心意足，悲尊普施喜，
享用受用者，非有如是喜。

一般来讲，世间的凡夫人作布施后获得一种布施财物的快乐；出世间的声闻通过布施，比较执著最后获得一种无漏的快乐；而作为菩萨，世间的财富、地位、

名声等对他来讲并不重要，这些有漏的快乐他根本不希求，声闻、缘觉寂灭的快乐他也不求，他追求的是利益众生，只要众生得到快乐，他心里确实非常欢喜，这是菩萨的欢喜。

下面讲菩萨的三种欢喜。在布施的过程当中，菩萨首先会得到一种布施的欢喜，比如我今天参与了一场布施活动，觉得很开心；在布施真正利益对方的时候，也有一种欢喜；最后是通过布施积累了菩提资粮，获得了圆满的喜乐。菩萨可以获得这三种喜乐。

这种欢喜与世间享用财富的欢喜相比差别很大。比如我今天布施众生一千元，在布施的过程当中，菩萨可能会有三种欢喜：一是今天做这个布施很欢喜；二是众生得到利益很欢喜；三是以此因缘积累了资粮而非常欢喜。菩萨有三种欢喜，虽然对方获得了一千元，但还不一定有菩萨那么欢喜，菩萨的喜乐跟对方的喜乐比较起来差别很大。这是一种解释。

还有一种解释：菩萨布施的欢喜心，与世间当中享用财富的人，如巴菲特等人的快乐相比，菩萨作布施的快乐远远超过他们。在座的个别人可能也有体会，比如自己花了几千元到非常好的地方去享受，却不一定能有快乐的感觉。但是当你以悲心把这几千元拿去放生小鸟，它们自由飞翔于天空之时，你会觉得心里非常快乐，或者我们把这些钱捐给一些无钱治病的人，让贫困的众生有一个复活的机缘，心里真的会很欢喜。

仔细观察之下，受用财富者不一定会有如此欢喜，而作为布施者悲尊菩萨，全身都遍满了布施的快乐，佛经里经常讲法喜充满。月称论师说过：“以悲心行施，不求其果报，无嗔而舍施，圣者应赞叹。”如果有人用悲心布施不希求果报，没有任何吝啬心对别人布施，所有圣者和智者都会交口称赞。世间当中的确有不求自利的人。

现在有些人打着帮助别人做慈善、做布施、做供养

的广告，说得很好听，实际上最后是为了利益自己。这种行为菩萨看到肯定不会开心，最后众生发现也不会开心。菩萨真正开心的，就像《大宝积经》所说：“菩萨行道时，不求于福田，有乞则便与，故得大欢乐。”菩萨行道的时候，不会求是何种福田，不去选择布施的对境，凡是遇到需要帮助的众生，就把所有东西给他，这对菩萨来讲是大欢乐。

菩萨的三乐其实超过了世间享用者的快乐。月称论师在《入中论》中也说过，菩萨听到乞丐的声音时，欢喜心已经超过了入定者的禅乐³⁹³，这些都说明了大乘佛教的思想。我们作为凡夫俗子，现在要做到还有一定的困难，但是我们有信心不断去学习、串习，随着自己慈悲心的增长，原来根本不会照顾身边的人，不关心周围众生的苦乐，现在因为大乘佛教的熏陶，自己的价值观也会改变。原来我们很自私，活在自我中心主义的

393 《入中论》：“且如佛子闻求施，思维彼声所生乐，圣者入灭无彼乐，何况菩萨施一切？”

世界当中，学习大乘佛教之后，现在心态逐渐宽广——没想到自己的痛苦自然而然就减少了，快乐自然而然就增长了，同时依靠我的行为可以帮助别人、感化别人，之后帮助我、赞叹我的人——世间所谓的社会资源、社交关系等等也会越来越多。

刚开始，我们对这些思想是难以想象的——怎么我不照顾自己还要去帮助别人？这是很困难的。其实只要有这颗心，不一定非要用财富帮助众生。有了这颗心，自己的行为慢慢就会影响很多人，包括自己的父母、孩子以及每天所接触的人。现在是一个全球化的时代，原来的人是生活于个人的小圈子里，现在有很多合作，不合作就没办法生存。在这个时候，大乘佛教的修行者应该过得越来越快乐，不论与什么人接触都不会痛苦。比如我这边有一个脾气不太好的坏人，那边有一个偷东西的坏人，前面有一个经常欺负我的人，三个坏人把我夹在中间，如果我是世间人会特别恨他们，打又打不过他们——原来我读书的时候，特别害怕打架厉害的

学生，一看到他们就想跑。如果有大乘佛教的思想，我对这边的人生悲心，对那边的人生慈心，对前面的人修安忍心，观三轮体空，最后周围的气氛也不会那么紧张。

我真的希望——出家人不用说了，他们的生活比较简单，应该没有很多的烦恼，作为在家人，现在压力比较大，社会关系处理不好就会经常处于痛苦当中，如果自己的利他心能够大一点，遇到好人就不用说了，即便在坏人的圈子当中，也应该过得很好。

藏传佛教有很多修行人，有些在“文革”期间圆寂了，没有圆寂的大多数都关在监狱里，但他们却感化了身边包括狱卒在内的很多人，这种事在各个地方都看得到，比如我们附近的色达、炉霍、道孚、新龙、甘孜等。我所熟悉的这些修行人，凡是以前受过《入行论》《大乘经庄严论》等大乘佛法教育的人，即便当时身处人间最苦的监狱，也像在花园里修行一样，不但自己过

得很快乐，而且对身边的人帮助也特别大。因此，我想每个人都应该看清自己、看清这个世界。

第 81 课

2017 年 5 月 30 日

今天讲《大乘经庄严论》第十八品最后一堂课。前六个科判讲了大悲心特殊的作用、本体、因、果、分类等等，第七个问题讲大悲心依靠什么因缘产生。下面分几个方面来讲。

辛七、生悲心之因：

悲贫悲恶劣，悲乱悲放逸，
悲悯随境转，悲执颠倒者。

首先，为什么有些人有大悲心、有些人没有呢？主要原因是有些人有俱生的因缘，有些人有外在的因缘，

但大多数人可能不具因缘。对众生的大悲心是怎样产生的呢？这里根据布施、持戒、安忍、精进、禅定、智慧六波罗蜜多的违品来分析，众生如果具足六波罗蜜多，我们都应该很欢喜，如果他不具足六波罗蜜多，反而具足六度的违品，我们就应该对他产生悲心。

比如布施的违品是吝啬心，一个人的相续被吝啬心所缚是很可怜的，作为大乘菩萨，会对他讲布施的功德和吝啬的过失，以悲悯心将他安置于布施的行为中。

第二，有些众生不但不持戒，反而具有持戒的违品，行为非常恶劣、不清净，经常杀生、偷盗、邪淫等等，作为菩萨会对他讲持戒的功德、犯戒的过失，将这个可怜的众生安置于戒律当中。

第三，有些众生不但不具足安忍的功德，还有非常严重的嗔恨心，以嗔心扰乱自己的相续，菩萨会对他讲述安忍的功德和嗔恨的过患，将他安置于安忍之中。

第四，有些众生不但不精进，还特别放逸、懈怠、散漫，整天做一些没有任何意义的平庸之事、不做善事，菩萨就对他讲断除懈怠的功德和懈怠散乱的过失，将他安置于精进波罗蜜多当中。

第五，菩萨用悲悯心看到众生的心被外在的散乱之因所扰乱，一直随着外境而转，就对他讲禅定的功德和散乱的过患，将他安置在禅定的境界当中。

第六，菩萨用悲悯心看到众生有常乐我净的颠倒执著，就对他讲颠倒的过失和智慧的功德，让他安住在智慧的境界当中。

总而言之，我们看到的可怜众生，有些是被吝啬所束缚，有些是被嗔恨所束缚，有些是被散乱所束缚，有些是被懈怠所束缚，有些是被邪慧、颠倒所束缚，我们应该想办法让他们做一些有意义的事情，产生大的积极性，这样做非常有意义。《集一切福德三昧经》说过：“若有持戒，便有三昧，若有持戒，便有智慧，若有持

戒，便有解脱。”如果先有戒律为基础，禅定、智慧、解脱都可一个个现前。最主要的要求是：大乘佛子要具有基本的持戒理念，没有持戒就没有禅定和智慧，也没有最后的解脱。

我们要懂得一切万法的自性是空性，如果执著为常乐我净是很可怕的。前面讲到六波罗蜜多的违品，实际上就是众生因为没有懂得万法的真正自性而导致的狂乱和迷茫，特别可怜。《父子合集经》里面讲得很好：“如是一切世间法，皆无自性非真实，但能诳惑诸根门，愚夫由此增狂乱。”一切万法根本没有自性，虽然万法没有自性，但是凡夫人的根门已经完全被迷惑，迷惑之后就增加了狂乱和颠倒，就像刚才讲的常乐我净的执著一样：把本来不干净的东西认为是干净的；本来不是常有的东西认为是常有的；本来没有我，认为有我；本来是空性，反认为实有。凡夫人经常增添这样的颠倒、狂乱。

很多世间人因为没有通达心的本性，也没有通达外在本性的本性，因此给自己带来了很多痛苦。一旦我们真正从佛教的根本意义上闻思修行，通过闻思修完全认识了自心的本性，那么利益众生会非常容易，而且自己不论生活、修行，在任何时候都应该过得很开心、很快乐。

菩萨看到不行持六波罗蜜多反而行持违品的众生，就觉得他们真的很可怜。有些道友也有同感吧，看到身边人有的特别散乱，有的特别懈怠，有的嗔恨心非常严重或者吝啬心很重、贪心很重、痴心很重，也觉得他们很可怜。这些众生的相续被各种没有意义的心态紧紧束缚着，没有解脱的机会，就像作茧自缚——自己的分别念把自己捆得失去了自由，这是非常可怜的状态。我们学习大乘佛教之后，看到不行持六度的人，他们的行为确实让我们生悲心。前段时间我们讲了产生悲心的十种对境，这里有六种不行持六波罗蜜多的众生，也是产生悲心的对境。

由乐苦彼因，菩萨生悲心，
由因师自性，菩萨生悲心。

菩萨生悲心还有四种因缘：所缘缘、因缘、增上缘、等无间缘。比如眼睛看色法的时候，对境是所缘缘；眼识是因缘；眼根是增上缘；前面刹那的识产生后面刹那的识，中间没有断是等无间缘。同样，大悲心也依靠四种因缘产生。

第一个是所缘缘。什么是所缘缘呢？我们产生悲心就是缘色界、无色界、欲界的众生。为什么菩萨缘众生会产生悲心呢？讲义当中分析了众生的三种苦，这里讲“由乐苦彼因”。有些众生在感受快乐，有些众生在感受痛苦，有些众生具有不苦不乐的舍受。在这三种受当中，表面上看感受痛苦的众生很可怜，我们很容易生悲心，而对快乐和不苦不乐的众生好像不应该生悲心，实际上他们也有很多痛苦。

感受痛苦的众生，一定是被苦苦折磨着——周遍

苦苦，肯定是苦上加苦，非常可怜；感受乐受的众生，表面上好像快乐，但实际上已经被坏苦所控制——周遍坏苦，这种快乐转瞬之间就会变化；不苦不乐的众生，好像看不出快乐、也看不出痛苦，但一定会感受行苦，因为行苦是后面痛苦的因，前面看不出来，这样的众生也非常可怜。凡是众生都具有三苦。

这次大家在学习过程当中可能感受比较深，以前我们看到感受苦苦的众生会生悲心，觉得“这个众生好痛苦啊！”但是对于那些感受行苦或变苦的众生，我们从来没有关心过，实际上他们同样在感受痛苦，他们的快乐是暂时的，很快会发生变化。

《正法念处经》中有一句话“诸行皆迁动，生法悉无常，如是诸法中，求乐不可得。”诸行是迁变的，诸法是无常的，众生想求乐的话根本没办法。《四百论》也讲：“无常定有损，有损则非乐，故说凡无常，一切皆是苦。”只要是五蕴所摄的法，全是迁动的、没有真

实的东西，有生住灭的法都是无常的，因此世间里里外外所有万法，都没有一个真实的可得。汉地《涅槃经疏》也讲：“乐不长有，暂时而住，乐缘既谢，即是坏苦。”所谓的快乐不会常有，而且现在获得快乐的因缘很快会灭尽，以后会变苦的。

这个问题的确很重要。以前我到外面的学校讲课时，有很多人问：“你们佛教不是说人生都是痛苦的吗？其实人生不苦啊！我现在什么都有——有钱、有青春，我家有一部很好的车……”在当时来看，你的条件确实很不错，但是我们看自古以来的历史人物，或者现实当中在一段时间中拥有快乐的人，最终都是不会快乐的，至少也要经历死亡无常的轮回痛苦。所以，真正的智者看三界轮回犹如火宅，毫无贪爱。不贪的原因是什么？因为它是无常的，它的本性在刹那刹那变化，一旦变化就会有一种堕落，一旦堕落，快乐都是没有的。

《诸法集要经》中有句教言：“彼有为无常，一切皆堕落，彼三有快乐，智者不爱乐。”意思是世间一切都是

无常的，到最后都会堕落，不要说人间的帝王将相，包括帝释天和梵天，他们的快乐最终也会变化。

我希望很多人对此应该有一种深刻的感受，这很重要。不然，现在有些人在拥有世间的感情、金钱，或享受五欲的时候，就觉得“我特别特别快乐！”当然我们也感受快乐，我们也是人，作为佛教徒并不是全部否认快乐，假如吃糖也觉得不甜，吃酸菜也觉得不酸，那我们就否认事实了。不要说一般人，中观的创始者龙猛菩萨和月称论师，他们也承认世间存在酸甜苦辣。但是我们要知道，我们所得到的这些感受，这些我们认为存在的东西，其实并不是常有的、真实的。我们看到这是很漂亮、很好的东西，实际上它非常虚假，是由遍计的价值观和俱生我执二者结合起来，在我们面前显现的一个很美好的画面而已。我们认为特别好的东西也是这样，“凡是世俗法，皆为虚有性”“凡所有相，皆是虚妄”，这些道理不是在口头上说说，实际上三界轮回中的一切，就像华智仁波切上师的境界一样，对他来讲，

世间的一切荣华富贵，只不过是梦境中的显现已。这个很重要。因此我在讲俱生缘的时候稍微广了一点。这里面有很重要的知识，希望你们从理论上认真看。

如果有人问你：“你们佛教说一切都是痛苦的，为什么是痛苦的？我们现在不是很快乐吗？你们难道连快乐都否认吗？人生就是快乐、幸福、成功的！”我们可以说：佛教徒也不是那么笨，不可能否认暂时的快乐，但是所有快乐最后都会熄灭，到时候人们是会痛苦的，变苦是周遍的。从因明的推理来讲，暂时的快乐一定会变。你看历史上任何一个官员，比如一个国家总统，他在位的时候下面所有人都在欢呼，特别特别开心。没过几天下台，所有的人都开始谩骂他，也是很痛苦的。即使他圆满了整个任期，最后下来也有很多痛苦。如果把地位看作是快乐，一旦地位没有了也会痛苦；如果把爱情或生活当作快乐，一旦破灭也会痛苦；一旦把财富认为是很大的快乐——但财富是积际必散的，最后也会痛苦。

我们作为佛教徒，对这些现实问题不能光在口头上说得好听，佛教是实事求是的，并不是把人生中本来不苦的东西说成是非常痛苦的。因此从道理上好好想，也会想得开，如果你实在想不开，比如你现在很快乐，但是一旦——就像以前有一个身体特别好的人，根本不承认人生痛苦，天天说他家里如何快乐，但后来得癌症的时候一直哭着打电话。人在拥有快乐的时候不知道会失去，对它的未来和结果都要学会观察，这就是智者。

刚才讲到大悲心产生的因缘，第一个是所缘缘，即三界当中被三苦逼迫的众生。“彼因”是一切苦乐的因，众生的随眠烦恼已经存在，这也是我们产生悲心的一种因。有些众生表面上看不是很明显的可怜的众生，但因为他具有这种习气，一旦他生病，遇到痛苦也是很可怜的，这是所缘缘。

第二个是因缘。我们这里的每个人都有这个因缘——因为前世修过大悲心，阿赖耶上有很好的习气种

子，即生当中遇到大乘佛教，稍微触动、灌输一下，就很容易产生悲心。前面不是讲了几种力吗？朋友的力量、听闻的力量、根本力量和串习的力量，有好多力量可以把慈悲心引发出来，这个是因缘。如果因缘比较差，无论怎么看大乘论典、见到可怜的众生，就一点感觉都没有；如果因缘比较好，阿赖耶上的习气可以增上。

第三个是增上缘。颂词“由因师自性”中的“因”是指因缘，“师”指增上缘。增上缘是指在大乘善知识面前听过大乘菩提心、慈悲心和四无量心的功德，以这个因缘而生悲心，这叫作增上缘。

第四个是等无间缘。“自性”指等无间缘，慈悲心的心和心所，前前的因不断产生后后的果。

菩萨产生悲心的条件就是以上四种。生悲心归根结底首先应该缘众生，这是所缘缘；自己已具有大乘佛教的种子是因缘；增上缘是看过大乘佛教的书，或依靠

善知识和善友的开导。产生一念悲心的话，有些人可能这几种因缘都具足，看到一个可怜的众生，自己已有的悲心种子就萌发了；有的是因为去过大乘佛教的场所，对大乘佛教的功德和悲心的利益有所了解，同时自己具足了生悲心的因缘，从此之后真正成为具有大悲心的人。

有些人是从小就有大悲心。我觉得自己在大悲心方面可能稍微好一点，在我很小很小的时候，与我的一些同学和牧童相比，我不要说是看到别人杀众生，甚至看到阉割或宰割众生都特别害怕，觉得它们好疼啊！一些隔壁邻居，都不敢在我看到的时候杀生，如果那样，我一定会去阻止，因此我从小就有一点因缘。我们要好好观察自己的这四种因缘，在看到众生的时候，尽量依靠这些方法产生大悲心。

辛八、菩萨悲心以平等性差别超胜：

菩萨之悲心，当知是平等，
意乐行离贪，不缘清净故。

菩萨的悲心有五个方面的平等：意乐、行、离贪、不缘、清净。一般世间人在自己的父母、兄弟、姐妹等亲友生病时，都会特别伤心地哭泣，但是对于不亲不怨的人或怨敌根本没什么感觉。医院里面大多数人都是为自己的亲人而哭，而对身边其他生病的人毫不在意。一般小乘的声闻缘觉也只对痛苦的众生有悲心，对所有众生并未产生平等心。而菩萨完全不同，他们对无间地狱的众生、对自己的亲人乃至有顶以下的所有众生都是一样对待。我们对待众生是有差别的。很多人说：“我当一个善良的人就行了，心里面保持善良、纯净、慈悲就可以。”其实慈悲心是不容易产生的，我们所谓的慈悲心，最多是对一些被苦苦所逼的众生产生的一点悲心而已，有些人只对人类产生怜悯之心，有些人只对自己国家和民族的人有悲心，这些都不是平等的心。

第一是“意乐”方面的平等心。菩萨的发心是什么样的？他对待地狱、天界的众生与对待自己的怨敌和亲友一模一样，没有差别。“这是我的亲人，这是我的怨敌，我只帮助亲人”——菩萨不是这样的，而是以平等心对待所有众生。这是第一个平等心，因为他已经通达了所有众生都是平等的。

第二是“行”方面的平等心。菩萨救护怨敌与救护自己的亲人是一样的，在行为上对所有众生都是平等的。我们首先是心里没有这样的平等，然后行为上也不平等，当然心里没有平等的话，行为上怎么会平等？不会的。大家应该知道，我们跟真正菩萨的行为相比还差得很远。

第三是“离贪”平等心。菩萨对所有众生都没有贪嗔之心，没有对自方的贪著和他方的嗔恨，在远离贪嗔方面有平等心。大多数人是对自方有贪执，对他方有排斥和嗔恨，可是菩萨尤其是一地以上的菩萨，对待自

方、他方完全平等，对所有生命都平等对待。他看到任何一个和自己没有关系的众生受苦，心里也同样痛苦。

第四是“不缘”平等心。用胜义谛的智慧观察时，众生得不到，自己也得不到，悲心也得不到。这三种法在胜义空性的境界当中了不可得，一切都是平等的，从胜义的层面讲完全平等。

第五是“清净”平等心。这个境界比较高，指智慧清净，一般是第八地菩萨以上的境界。八地菩萨以上已经证得了上品无生法忍，因此所有万法得以清净。我们经常讲的三轮法：众生、我、悲心，这时候全部是清净的，已经得不到了。刚才是从空性层面讲，这里是从八地菩萨无生法忍的角度讲，此时所有的勤作、动摇、相状都没有，清净一切法的缘故，悲心是平等的。对一般众生来讲，要达到这个境界是很困难的。这些道理我们有必要明白，因为我们自认为有悲心，但实际上我们的悲心是相似的，以后要在这方面多思维。

其实人的心对任何法都可以习惯。现在东西方很多专家、心理学家发现，串习一件事只要二十一天，如果二十一天内串习得很好，基本上就变成一种习惯。比如我在二十一天当中坚持每天早上五点钟起来，那么以后的日子都可以做到了。同理，刚开始我们可能觉得自他平等没有那么简单，但是明白这个道理的话，经过训练，到一定的时候也会有变化。因此，光在理论上讲确实不够，像我们可以说是一辈子都在讲理论，但我们在生活当中真正遇到可怜的众生时，或者亲怨不平等时，就会看出自己的一些毛病。

我们平常修行还是要有自觉性。现在学会管理方面要求记考勤，这带有一种被动性，其实人应该是自觉的，比如自己知道自己要修加行。我们现在要求大家修五十万加行，五十万加行非常重要。希望今天现场的道友们也好，网络上参加共修的人也好，你们不要只是把所谓的佛教徒名称挂在嘴上：“我是佛教徒，我是某某上师的弟子，我的传承是宁玛派、格鲁派、噶举派、禅

宗、净土宗。”说得很好听，实际上自己一天当中连一个小时都没有好好修，每天都成为一个“跑跑居士”，这样的话意义不大。

所谓修学佛法，刚开始时需要依靠善知识的引导，这是不可缺少的，到了中间的时候主要是靠自己。佛陀也说过：我为你们开示了解脱的道，解脱依赖于你自己。同理，任何一位善知识都是为你开示解脱道，有些人说：“上师我拜托你，我死的时候，你千万不能让我下地狱，否则，我对你不客气。”这样威胁上师，让上师必须跟你签合同，但到时候上师有没有这个能力也不好说。有些经论中说，如果上师有能力，中阴的时候能来接你，如喊你的密名，叫你“宝宝过来”等等（众笑）。但是有些上师恐怕也没办法，华智仁波切也示现谦虚说：中阴意识像野狗一样漂泊在中阴界的时候，像我这样的人，想帮他们是无济无事的。所以，修行主要是靠自己，修行很重要。

这里讲了大乘佛教不共的平等心，我们虽然已经在诸佛菩萨和善知识面前受过菩萨戒，但是要真正行持众生平等的话——有些是得地菩萨的境界，现在我们要达到还有一定的困难，但我们要继续努力。

辛九、最胜悲心：

自心修慈等，信法及思维，
自在无分别，合一故最胜。

下面讲慈悲心最殊胜。讲义里面不仅讲慈悲心，还包括慈悲喜舍四无量心，四无量心超胜于其他的思维。这里说修悲心和修慈心特别超胜、殊胜。慈悲喜舍四无量心也叫四梵住，色界天有这样的修法。声闻缘觉乘，包括现在的南传佛教，都有慈悲喜舍的道理。但是菩萨的慈悲喜舍跟他们的有点不同，不同的原因是什么呢？

首先颂词里面讲“自心修慈等”，因为菩萨前世修过慈悲喜舍四无量心，因此生生世世当中还会一直修，

多生多世积累的善根还会不断串习，这样他的因缘会越来越增上。比如我前世修慈悲心，今生也修慈悲心，来世也修慈悲心，来世的来世也修慈悲心，这样的话，自己的慈悲心一定会有进步。比如有些人好像安住的时候很容易，而有些人刚开始实在是不行，可能就是前世修得不好，所以在这方面有差别。这是第一个方面，在自心修行方面大乘菩萨更殊胜。

第二方面是“信法”。对于大乘佛教宣讲四无量心的经论应该产生信心，产生信心是非常超胜的，大乘佛法的内容本身就特别殊胜，对宣讲四无量心的法产生信心更为殊胜。《前行备忘录》前面的部分主要就是讲四无量心，很多大乘菩提心修法的前面都会讲四无量心，对大乘法产生信心是非常殊胜的。

第三方面是“思维”。我们前面讲了九种思维，包括随喜、欢喜、品味等，九种思维的修行也是很殊胜的，因为全部可以用慈悲喜舍来摄持。

第四方面是“自在”。自在的话，前面也讲了狮子奋迅等持、楞严等持等，以这些等持来修行也是很殊胜的。

我现在是根据安慧论师的讲义讲，与麦彭仁波切的表达方式稍有差别，但是可以供大家参照理解。

第五方面是“无分别”。四无量心无有任何分别，以无分别的方式摄持“我、众生、慈悲心”等等。

第六方面是“合一”。所有八地以上的菩萨，他们所修的法是一起共享、合为一体的，因此非常殊胜。

大乘四无量心在修行过程当中非常殊胜，主要原因是它跟小乘和世间的修法完全不同。修行大乘佛法应该在行为上、意乐上有所体现。修行与年龄也有关系，我们建议修大乘佛法最好在身体健康、心态好的时候，年龄太老了可能不行，因为磕头、禅修等有一定的困难；太年轻的话，分别念特别强，有些人思想还没有成

熟，他天天想的不是大乘佛法，而是乱七八糟的东西，所以太年轻可能也不行。《诸法集要经》里有一个教证：“若于强健时，净惠心明了，乐求于正法，此为具智者。”意思是在身体非常健康，心很明了、纯洁的时候，应该乐于求法——这是非常难得的，这样的人是所谓的智者。

我们在因缘具足的时候要学会求正法。我看现在很多在家居士对佛教的信心是很不错的，每个人的大口袋里都装着转经轮、课诵本，还有这个、那个的一大袋，坐飞机、火车的时候肯定很重，超重还要付钱，这也是一种信心的标志吧。我们对三宝有信心，三宝所依的加持物也有一定的作用，但是我们如果仅仅依靠加持物，天天把加持物背来背去，这样可能也不够，最终还是要靠自己修行，对大乘佛教的敬仰和修行是很重要的。

己四、此品总结：

于佛生净信，物敬持续供，
依多德益师，悲众得成就。

对这一品的总结有三层内容：一是供养，二是依止善知识，三是四无量心和大悲心。前面第十七品是讲六波罗蜜多和四摄，这一品是讲供佛、依师和生悲心三个内容。

首先，我们要对具足不可思议功德的如来、出有坏、释迦牟尼佛为主的十方三世诸佛产生非常清净的信心，佛在世的话，就在佛面前做各种供养；如佛不在世，就在佛像、佛塔、佛经面前，用香、花、灯、妙衣等作供养。我们经常顶礼、转绕、赞叹三宝所依，心里产生恭敬心、欢喜心——哪怕是看到一尊佛像，对它也有发自内心的清净心：“啊，这就是佛尊！”这样也能净除多劫的罪业，非常有意义。我们现在的闻思修行，也是对佛和上师们最大的法供养。现在很多人认为，对上师最大的供养是金钱供养或当侍者，但侍者和承侍对

上师来讲不一定很缺，最重要的是依法闻思修行，这是对佛陀和上师最好的供养。

而且这样的供养要“持续供”，并不是一段时间供、一段时间不供。现在有些人的心态不是很稳重，应该恒常精进：二十年前你是供佛、修行的人，二十年后也这样；年轻时这样，年老了也这样，不要輕易被改变。有一个我认识的人，虽然他的父母是信仰佛教的，但他到西方后被其他宗教改变了心态，回国后根本不供佛，甚至还有诽谤之意，很可怜的。说实在的，有些年轻人的心态特别不稳固、还没有成熟。因此，这里讲供佛要有持续性、恒常性，这是很重要的。我们看到，以前法王如意宝刚开始对汉地弘法时的一些佛教徒，现在都还在不断地闻思修，对佛法有着坚定的信心，这是非常好的。你的信心不改变的话，不论在上师身边或是其他地方，在哪里都没有差别，我觉得这是非常有意义的。这是第一个，在对佛产生清静信心的基础上，做各种各样的供养。

第二个是“依多德益师”。一定要依止具足功德、对经论善巧通达的善知识。我们可以依止具有十种功德的善知识，比如戒定慧三学具足、功德超胜于己、悲悯心很强、教理丰富等等，这样的善知识我们要以三种欢喜的方式好好依止。依止善知识对你的今生和来世都很有意义。

世间的有些老师，可能对你的今生有意义，但是要真正对你的今生来世、生生世世都有利的话，唯一大乘上师才可能做得到。佛教中上师的恩德，真的比一般的老师、父母超胜很多，原因是什么呢？父母和世间的老师可能教给我们一些知识和技能，让我们在即生中过得快乐，但是对于生生世世对我有帮助的知识，他们不一定能教。而大乘善知识能够利益我的今生乃至生生世世，依止这样的善知识很重要。

第三个是“悲众得成就”。要悲悯一切众生，就是以慈悲喜舍来摄受、利益一切众生，这样能够获得成

就。成就什么呢？依止善知识和供佛是成就自利，悲悯众生是成就他利，因此非常重要。有智慧的人一定要按照智慧的论典来行持。龙猛菩萨的《大智度论》讲过：“智人能敬智，智论则智喜。”有智慧的人特别尊重和敬仰智者的论典和智者的思想，这些真正的智者的论典，对我们的身心有非常大的利益，很多智者也会非常欢喜。我们一般要求大家读圣贤书、看大乘经论，对自己的今生来世都会有非常大的帮助。我们平时学习一定要看好的经典和论典，不然现在世间的“知识”太多了，有些可能会污染自己的身心。

这里主要讲了对佛产生信心供养、依止善知识和修悲心三个内容，其实这三点非常重要，虽然这个偈颂很简单，但是如果我们能在自己的人生当中好好地把握住这个偈颂的内容，对你会非常有意义。

一是因为你对佛有信仰，所以日常生活当中应该经常供养佛，哪怕简单地供一根香，我经常说，作为佛

教徒，出门的时候最好带佛像，每天磕三个头，这些都是供佛，不要间断；二是要经常忆念上师们的恩德，这是依止善知识，在有生之年不要舍弃上师，这样不好，你要先选择一位很好的善知识，然后终生依止下去；三是大乘佛教最究竟的精神就是大悲心，如果没有大悲心，说利益众生完全是一个巧妙的谎言，没有什么意义。如果内心当中真正生起大悲心，不论形象、行为如何，哪怕是当妓女、当屠夫，不管做什么，只要以没有自私自利的心去利益众生，也算是佛菩萨的一种化现。这个偈颂表面上看很平凡，实际上作为一个佛教徒，长期供佛，依止有功德的善知识，以悲悯心来摄受众生，这三点就是最主要的修行。

大乘经庄严论中第十八供养依师无量心品终

第 82 课

2017 年 7 月 6 日

今天讲《大乘经庄严论》，这节课可能讲一个小时左右，在座有些新来的人，如果能忍得住听一个小时就可以听，如果实在忍不住，那么提前离开可能好一点，不然，在听课的中间离开对大家都会有影响。不仅现场的道友，包括各地听课的道友，听课最好注意威仪、遵守闻法规矩。

我们学《大乘经庄严论》是第三个年头了，明年会讲最后一部分。大多数人一直坚持到今天，有些人断断续续听了一两节课，这样也可以，因为大乘佛法的功德不可思议。《大乘经庄严论》和其他的法有点差别，虽然《大乘经庄严论》在弥勒五论中算是稍微好懂一点，

但是没有佛教基础的人听起来还是比较费劲。不管怎样，如果你的耳边能听闻大乘佛法，实际上在自己的阿赖耶上会产生极大的功德，这一点是肯定的。

今天我们继续讲《大乘经庄严论》的第十九品：菩提分品。这一品还没有全部译完，今年把译完的部分讲完就可以了。

第十九 菩提分品

戊四（菩提分品）分三：一、因；二、本体；三、差别支。

己一（因）分八：一、知惭；二、坚稳；三、不厌；四、知论典；五、知世间；六、知四依；七、四无碍解；八、二资粮。

庚一（知惭）分八：一、知惭之法相；二、所惭之处；三、知惭之分类；四、无惭之过患；五、惭愧之功

德；六、赞叹有惭；七、有惭有愧之验相；八、殊胜有惭有愧。

“菩提分品”主要讲菩提分的因、本体和差别支。第一个“因”分为知惭、坚稳、不厌、知论典、知世间、知四依、四无碍解和二资粮八个科判。

对于学习大乘佛法的人来讲，《大乘经庄严论》讲了许多特别好的教义，里面的每一个教义，作为佛教徒如果不了解是非常可惜的。下面讲知惭有愧的道理，分为八个方面。

首先讲知惭的法相。

辛一、知惭之法相：

知惭断违品，具无分别智，
无罪下劣境，熟众坚稳相。

知惭和有愧，就是我们经常说的具有惭愧心。没有

知惭有愧品格的人叫作无惭愧者。在世间当中惭愧心很重要，在佛法中知惭有愧也非常重要，一个修行人如果具有知惭有愧的功德，修行一定会很好，今天主要分析这个道理。

什么是知惭有愧的自体？就是断除了知惭有愧的违品，即不是一个不知惭愧的人。“知惭”是看待自己而言，自己觉得自己很害羞，特别不好意思。比如自己明明是一个修行人，却干了不该干的事情、犯了戒律，自己过意不去，心里特别内疚。很多人也是这样吧！比如我是一个领导、我是一个佛教徒，却做这样的事情，自己过意不去，自己知道自己的过失，这叫知惭。

“有愧”是看待别人而言，自己在别人面前特别不好意思。比如一个人犯了戒，面对其他佛教徒或非佛教徒对他的各种议论，就会特别不好意思。

总而言之，看待别人和自己，自己知道害羞、知道不好意思，就是知惭有愧。有些人特别下劣，根本没

有惭愧心，比如脸皮厚的人，别人说他也无所谓，做错也无所谓，自己不知惭愧，这样的人在人群当中非常可怜。知惭的本身就是断除它的违品。

为什么需要“具无分别智”呢？因为这里是讲大乘的知惭有愧，如果按照共同乘的知惭有愧来讲，要求就没有那么高。大乘菩萨的知惭有愧，一定要配上证悟无我的无有分别的智慧，即对我相、人相、众生相，包括对知惭有愧心态的自体都没有执著，全都以无分别的智慧摄持。可以说无分别智是知惭有愧的助缘，大乘知惭有愧需要有这样的智慧。

它的所缘是什么呢？因为这里是讲大乘的惭愧心，对于下劣乘：声闻乘和缘觉乘，阿罗汉和独觉的智慧、行为就是它的对境。因为声闻、缘觉证悟了人无我，虽然学小乘没有罪，但是因为声闻、缘觉不能广大度化众生，所以比较下劣，因此称为“无罪下劣境”。

知惭有愧的主要作用就是利益众生。能利益众生、

成熟众生，才是真正的坚稳菩萨的知惭有愧的相。如果不能利益众生，即使你按照共同乘的一些说法，自己特别注意、在意，也不足够。大家一定要知惭有愧，凡是对利益众生有害的方面都要知道惭愧，这个很重要。

如果我们相续中有知惭有愧的功德，很多善法会自然增长。鸠摩罗什翻译的《十住经》云：“惭愧功德备，昼夜增善法。”如果真实具备知惭有愧的功德，善根、善法都会自然而然日益增长。作为一位菩萨，如果真正想利益众生，一定要有知惭有愧的功德。如果有这样的功德，以功德的原因，很多善根自然而然会增上。如果没有惭愧，很多功德也会自然灭尽。

以前我看过倓虚法师的《影尘回忆录》，里面有一个公案：在一个叫雪窦山的地方有个妙高台，为什么叫妙高台呢？因为禅宗很著名的妙高禅师曾在那里修行。他因为修行的时候经常散乱、打瞌睡，自己感到很惭愧，就特意到悬崖上去坐禅，打瞌睡的话会马上掉下

去。但妙高禅师可能确实比较累，中间又开始打瞌睡，就从万丈深渊的悬崖上掉下去了，他心里想：“我要没命了。”但却没掉到地上，有一个力量在半空接住了他，他问：“是谁救了我？”一个声音说：“我是韦陀菩萨。”他的心里顿时产生了傲慢之心：“看来我的修行很不错，连韦陀菩萨都亲自来保护我！”他问韦陀菩萨：“像我这样的修行人世上多不多？”韦陀菩萨说：“恒河沙数那么多，因为你产生了很大的傲慢心，以后二十世我都不会来保护你。”法师惭愧难当，痛哭流涕地做了忏悔。他想：“韦陀菩萨不理我就不理我吧，不管怎样，我还是该修行就修行。”他又回到原来的地方继续打坐，但过了一段时间又开始打瞌睡，再一次掉下去了，他心里想：“这次我肯定没命了。”但是又有一个力量把他接住了，他问：“救我的是谁啊？”有人回答：“我是韦陀。”妙高禅师说：“你不是说二十世当中不理我吗？怎么这么快就来了？”韦陀菩萨说：“因为你刚才产生了惭愧心，以此功德超越了二十世，所以

我又来保护你，一念善心能清净多劫的罪业。”这个公案一方面讲了佛教的“心”：一劫一刹那、一刹那一劫的玄妙道理，另一方面讲了，如果没有惭愧心，护法神会远离你，如果产生了惭愧心，护法神会随时保护你。

这里讲到坚稳菩萨能以惭愧心来利益众生。在座的各位以后在利益众生的过程当中，应该随时观察自相续，不要认为自己所作所为皆是对的，过错全是别人的，这样会看不到别人的功德，看不到自己的过失，修行肯定上不去。不要说修行人，有些世间人特别傲慢，觉得自己什么都对，这样的话肯定很多工作也做不下去。

当然，有些人的心理也不能太脆弱了，什么事情都是：“我好惭愧、好惭愧，我现在修行不好、身体不好、吃饭不好、心情不好、环境不好，不管内世界、外世界，反正我的整个世界都不好！喇嘛钦！”——这样也不对。有时候因为心情不好，好像整个世界都越来越

阴暗了，有些语言也起作用，再加上你自己的分别念也是：“我好惭愧、我好惭愧。”有时我不太想看有些佛教徒在信里最后写的“惭愧比丘”之类的话，到底是真的觉得自己很惭愧，还是一个过于谦虚的说辞，我不是特别清楚。如果有些人的落款是“惭愧弟子”“惭愧比丘”“惭愧比丘尼”“惭愧居士”，我要看这个人是真惭愧还是假惭愧，不必写太多的惭愧，但是内心当中确实要有惭愧，这是很重要的。下面讲所惭之处。

辛二、所惭之处：

菩萨于六度，违增对治减，
生起大惭愧，坚稳依六度，
懈怠随惑法，享用更惭愧。

这里讲我们应该对哪些方面感到惭愧。如果自相续当中六波罗蜜多的违品增长、烦恼增长，这叫作“增惭愧”。比如六度中布施的违品是吝啬——吝啬增长；持

戒的违品是放逸——放逸增长；安忍的违品是嗔恨——嗔恨增长；精进的违品是懈怠——懈怠增长；禅定的违品是散乱——散乱增长；智慧的违品是邪见——邪见增长，这就是增长了很多惭愧。“你看我现在吝啬心太大了！嗔恨心太大了！我的散乱、懈怠、邪见太重了！”产生这些违品的话，自己也觉得很惭愧。原来喜欢布施、持戒、安忍、精进、禅定、智慧，但现在都不喜欢了，六波罗蜜多的修行越来越减弱了，这叫作减惭愧。因为违品增长、对治减弱而“生起大惭愧”。

坚稳菩萨对于自相续当中的六度，因为有些自己能行持，有些不能行持，也会产生惭愧心。“不行”是指对不行持戒、布施等六波罗蜜很惭愧。刚才是从增长和减弱的层面讲，现在是从修不修、行不行持的层面来讲。不行持布施、持戒、安忍、禅定、精进、智慧，叫作不行的惭愧。因为懈怠而不愿意行持六度，产生六种惭愧。

“随行”即是六根门相应贪心、痴心、无明、傲慢、嫉妒等烦恼，随外境而转，去享用五种妙欲，也有六种惭愧。随着六种不同的烦恼对色声香味等不断随意享用的话，是很值得惭愧的。很多修行人真是这样，我们平时在生活当中也经常如此，但是没有详细去分析，一分析的确有这样的违品。比如违品增长的时候，我们也很烦恼、很惭愧：“太惭愧了，原来我很精进，现在我一直精进不起来；原来我很有悲心，现在好像嗔恨心越来越严重；原来我持戒很清净，现在好像我的放逸心越来越可怕了”等等。而真正能对治违品的智慧，现在很多人都增上不了，这样是很痛苦的。

以前上师如意宝讲过，最好的惭愧心是自己不会讥笑自己、看不起自己，包括众生、本尊和佛也不会讥笑我。我们守清净的戒律也好、做善事也好，如果不被自他讥笑，那么这是上等的；中等的话，虽然诸佛菩萨不讥笑我，但自己还是觉得很不好；下等是别人不讥笑自己。汉地《金光明经》的讲义说惭愧心分为小品、中

品和上品：上师、道友不讥笑你叫小品的惭愧心；中品是佛和本尊不会讥笑你，你在他们面前过得去；自己不笑话自己，自己做得问心无愧，这是最上品的惭愧心，这样应该是有对治违品的智慧。

用相应六波罗蜜多的心来对治自相续的烦恼时，我们要经常看看自己、看看别人，如果自相续当中有了惭愧心，修法会越来越有进步。世间人也经常说：“这个人很不错，是有惭愧心的人。”《二规教言论》用很大的篇幅讲了知惭有愧和无惭无愧的对比。所以，不论从修行层面还是世间层面讲，人要知惭有愧，这样的人品很重要。否则，现在这个时代有点可怕，有的人在别人面前，不该炫耀的东西去炫耀，还认为是自己的一种功德、本领，觉得自己很了不起。比如故意诽谤别人，没有任何道理故意害别人，还觉得自己很有智慧、很有能力的表现。

现在这个时代，社会的确比较复杂，有些人经常

讲：我不愿意做一个好人，没办法，做好人寸步难行，世界上的人都变成恶人了，我随顺他们的话，生活会过得非常幸福。这些人也算是“顺世而行”吧，但麦彭仁波切也讲过，即便整个大地满恶人，自己也应该秉持高尚的行为³⁹⁴，这是智者的选择。所以，在这个时候我们要分析自心，看自己的心是怎么想的，跟着自己的心走合不合理。

我们身边有各种各样的人，在做人的过程中不能完全以自己的观点和心来衡量别人——这样也许有一部分是正确的，但另一部分不一定正确。我们的相续中本身有无明烦恼，再加上我们的智慧也并不是那么高超，而且，对于很多人和事物的一些具体、内在的情况，我们想用凡夫的分别念去洞察或完全明白的话，还有一定的局限。因此，当与我们自己的心态不相合的问题出现时，不该凭自己的分别念来断定结果。否则，也

394 《二规教言论》：虽此大地满恶人，然自当持高尚行，如是行持则自己，自然功德圆满成。

许有些地方正确，有些地方不正确，因为你可能会用一种揣测、推理、分别念来进行判断，或许你确实有这方面的经验，判断的结果是对的，但有时也许对人和事物的复杂性并没有了如指掌，这是在做人的过程中值得考虑的事情。

第 81 课有一个颂词“自在无分别，合一故最胜”³⁹⁵，当时藏文已经念了，但是汉语上好像没有把“自在”后面的“无分别”解释清楚。无分别实际上是对修四无量心的自在菩萨来讲，他没有自我、众生的分别，所修四无量的智慧等都已经达到最高境界，而且八地以上菩萨的境界全都是合为一体的，有这样的功德。当时传承已经念了，这里从理论上再解释一下。

接下来讲无惭无愧的过失，也就是没有惭愧心的过失。很多人认为自己是具有惭愧心的，不会有这种过失，但是也不一定，有时我们确实是没有惭愧心的人。

³⁹⁵ 自心修慈等，信法及思维，自在无分别，合一故最胜。

辛三、知惭之分类：

非入定本性，小中及下地，
意劣有我惭，皆下余为胜。

知惭有愧有小品、中品和上品的分类。

首先从入定和非入定方面区分。

“非入定”是指欲界众生，欲界众生一般都不爱入定，心每天都在外面产生分别念。我们坐十五分钟就痛苦不已，入定半小时、一小时都觉得很累，而色界、无色界的天人每天都入定，他们入定几百年乃至八万劫都很舒服。欲界众生的知惭有愧是下品，色界算是中品，无色界是最上品。或者，色界和无色界也分下、中、上三方面，它们中的下和中也属于下品。

从地来分：信解行地、资粮道和加行道是下品，一地菩萨到七地菩萨是中品，八地到十地之间是上品。或者，下下地观待上上地是下品，比如信解行地观待一

地是下品，一地观待二地是下品……观待地地而安立大小。

从根基来分：声闻、缘觉是下品的知惭有愧，因为他们只想到自己的解脱；从一地到七地之间往上，是中品或上品。从菩萨自己的地也可以分，因为一地到七地之间实际上还有勤作相的我慢，相续中的许多障碍还没有断（这个有各种说法），从这个层面讲就是下品。这些全部是下的，再以上是“余为胜”，欲界以上比欲界殊胜，要么是中品，要么是上品。从地方面分也是这样。

从境界方面分：声闻和缘觉是下品，一地菩萨以上因为有无分别智慧，所以超过了声闻缘觉。上中下是根据不同的惭愧心来分。

《涅槃经》当中讲：“无惭愧者，不名为人，名为畜生。”从人和动物的区别来看，如果没有惭愧心，就不是人。现在有人说：“这样的话，我都不是个人。”没有惭愧心的话，“人都不是”。有惭愧心才算是人，

人也可以分很多种。

在世间当中惭愧心确实很重要，可能特别年轻的人不一定有感觉，稍微有点生活经验的人才会知道：一个人没有惭愧心是不行的。尤其是当了父母以后，一定要教育自己的孩子有惭愧心，没有惭愧心的话，孩子不是合格的人。一个人长大后，社会经验会越来越丰富，这个时候会懂得做人需要什么。有些知识是学来的，有些知识和道理是经过生活经验的积累才知道的。

辛四、无惭无愧之过患：

具慧无惭愧，非理纳烦恼，
 嗔舍及我慢，摧毁众生戒。
 后悔及丧失，恭敬利养微，
 具信非人众，本师亦置之。

我们最好是成为知惭有愧的人，否则会有下面这些过失。

“具慧”是菩萨的意思，因为这里是讲大乘菩萨，大乘菩萨是具有智慧的。作为大乘菩萨一定要有惭愧心，如果没有惭愧心，而是一个非理的、无惭无愧的人，那么很多行为都不会合理。如果没有惭愧，就会“非理纳烦恼”——非理地接纳一些烦恼，这没有什么理由，他要接纳。因为既然没有惭愧心，贪心、嗔心、痴心等等都会在相续当中产生。既然接纳这些烦恼，就会有嗔恨心、舍心、我慢心，有了这些烦恼就会摧毁众生、摧毁自己。

怎么摧毁呢？人首先要有一个惭愧心，知道这样能做、那样不能做——比如我是一个修行人、出家人、领导、医生、老师……每个人都有自己的一种身份，至少有自己的一个道德和人格底线，他们都会想：我不能超越底线，不然我就是个不知惭愧的人，在自己的部门和群体当中，就会特别不好意思。我们稍微碰到别人一下就会说“不好意思”，这倒不算什么，如果自己没有任何惭愧心，那才是真的特别不好意思，应该有这样

的心。

这里的嗔恨心指可能会杀人、打人等。舍心有两种：一个是舍弃别人的意思；还有一个是等舍——没有惭愧心的话，不会有上进心和进步，天天放逸也无所谓，该做的事情不做，每天都是浑浑噩噩地懈怠度日。还有就是我慢，大家知道，有我慢的人对别人不恭敬，对领导、同事、其他众生都不会恭敬。佛经里面讲，有我慢的人也不会去度众生。有些法师特别傲慢，认为自相续中有很多知识，对他人和法师都不恭敬。一些稍微有一点智慧的人，相续当中以俱生的方式自然会有傲慢，存在傲慢确实会不理人，不理人的话，自己就不会依止善知识，也不会好好学习别人的功德，这样一来，既摧毁了自己相续当中很多应有的功德，又摧毁了众生相续中很多的善法功德。因为众生心里本来有一些善业，如果我们不偷盗、不邪淫、不做坏事，自然而然能维护众生和自己的善根，这样自他的善根都会不断增上。

有惭有愧的人，他周围的气氛都不同。在任何一个群体里面，一个好人在那里一辈子或一年、十年、八年，他的贡献是很大的，会给人们带来无比的快乐和利益。如果是一个坏人，他对所在的家庭、单位及其他环境，就像带去了毒药一样。佛经里经常把罪恶比喻为毒药，毒药哪怕是很少一点，只要进到肚子里，终究会发作、会带来痛苦。同理，恶人和毒药一样，对自他都会带来特别大的困惑和痛苦。

无惭无愧在修行当中确实值得警惕。一个人没有惭愧心的话，他会因为毁坏戒律、行为不如法而感受痛苦，自己的快乐、别人对自己的恭敬及利养也会全部消失。当然出家人和修行人不用说了，肯定需要惭愧心，不然在僧团里面也可能待不下去。不要说出家群体，在社会群体当中，没有惭愧心的人，可能各个单位、部门、各个社会层次的人都会讨厌他，会说：这种人最好不要跟我们在一起，不然会给我们带来很多痛苦。

还有“具信”——具有信心的非人、天众，护持白法的帝释天、四大天王、护法神等也不理他。大慈大悲的佛陀本来会关照每一个众生，但是戒律里面也讲过，相续中没有惭愧心的人就像尸体一样，佛陀也不会加持他。有些没有惭愧心的人，因为行为不如法、心态不正常，可能上师拿他没办法，堪布、堪姆、领导也没办法，最后无可救药，只能自讨苦吃。

有些人确实是知惭有愧、特别优秀，日久见人心，跟他接触一段时间后会完全清楚。人可以变成坏人，也可以变成好人，在好坏的界限上，就像《前行》里讲的“上去下去之关键，如马随辔头所转”，如果遇到良友，有些人可能会慢慢变好，如果遇到坏人，可能会马上变坏。所以知惭有愧很重要。

从因果层面来讲，现在末法时代的人所做的有些事情，的确值得护法神所舍弃。最近我看到有些企业家在国外说我们中国很了不起——从世间层面来讲有很

多人在赞叹，但是从因果的角度来讲就不好说了。他是怎么说的呢？——现在我们的市场很大，每年杀六亿头猪、七十多亿只鸡，很了不起！很多外国人说：你们吃这么多鸡，那我们在你们那里卖酒的话，应该有市场！很多人准备加入。从市场经济的层面讲，这可能是一种很好的宣传方式，但是从另一个方面来讲，如果人们把吃这么多众生当作很伟大的事，也许说明了人是最残忍的众生。这到底是有惭有愧的说法，还是无惭无愧的说法？在理论和修行上或者东西方文化的价值观方面，也许有不同的观点。

今天听课的人多数是佛教徒，佛教徒最好还是要成为有惭有愧的人，不然的话，就像这里讲的，本师会远离你，所有的白法护法神也会远离你。《十住毗婆沙论》中讲：“随人有愧时，知法知罪福，无愧善人远，无恶而不作。”随着有愧的人而行，最后自己也会知道因果、取舍、祸福；跟着无愧的人走，善人会越来越远离你，自己也会无恶不作，最后出世间的佛菩萨会呵斥

你，身边的好人也会纷纷远离你。真是这样，知惭有愧的人，身边的人会特别爱护他，觉得这个好人像如意宝一样。

人从母胎来到人间都一样，除了薄薄的胎盘，都没带任何东西。但是来到人间之后，通过所谓先天的善根也好，后天的教育和学习也好，人还是有很多差别：有些人可能得了世界性的奖项，有些人变成了恐怖分子，有些人终生在监狱中。这是为什么？人来到这个世界时，看起来肉体都是一样的，最后离开人间时肉体也只有留在这个世界，心识随着自己的业力前往后世，但是在人间的这一段时间当中，人还是有差别。藏族有一个说法：“五个指头各有长短。”看起来都是指头，但是每个指头都不一样，这个虽然短一点但是胖一点，最高的是中间这个。所以人从表面上可能看不出多大差别，但他内心的智慧、利他心以及行为等，在很多方面与别人的确有差别。虽然我们认识外在的事物是很重要的，但更重要的是认识自己。有些人根本不认识自己——我

到底是什么样的人？很多人认为：“我是一个非常好的人，我的观点都是对的，为什么别人不看好我？这样对我？”其实我们的观点不一定正确，我们认为这个是坏人，也许他是个好人，我们认为那个是好人，也许他不一定那么好，在这方面我们还是要分析，非常有必要。

同行佛子责，于世间人中，
 现法得恶名，他世生无暇。
 是故失已得，未得诸白法，
 由此处痛苦，心亦不正住。

没有惭愧心的人会被同行道友呵斥，比如你是一个居士，身边的居士会经常呵斥你；你是一个出家人的话，很多出家人也呵斥你。出家人当中也有性格特别不好的，前一段时间有一个出家人给我说了一些情况，后来我了解了一下，确实这个人的性格不是很好。后来我们分析，实在没办法跟别人共住的话，让他按照——法王如意宝以前也有这样的规定——虽然没有破根本戒，

但是因为佛学院各班的任何法师都不敢要，觉得这个人很麻烦，大家都特别害怕他的嘴、他的人格——连在一间公房里面住都无法和合，最后每个道友都哭着出来了，换一批也这样，没办法的，这种人我们不可能天天随顺你，管家也不可能天天求你，这样的话，一般来讲我们要求两年当中让他暂时到一些别的地方，他在外面自由地旅游、拜佛、朝山都可以，但是不能在佛学院里面正常入班。

包括一些居士团体也是这样，现在我们一些地方的居士团体大多数是很好的，比如一百个人当中九十多的人是很好的，但是人们看到其中一两个坏人，就会觉得全部人都是不好的。有一种说法：比如你做了四道题，其中一题做错了，本来有三题是对的、一题是错的，但别人一说：“你做错了！”大家都会认为好像全错了。佛教团体也是这样，本来有九十个好人、十个坏人，结果在别人看来“你们团体的人都是不好的”。我的观点是：佛教团体既要看正面，又要看负面，但是负

面的势力不能太大，否则会对正面有影响，到一定的时候，希望负面的这些人最好离开。

当然负责人没有充分的理由也不能随意开除别人，有些领导、管家、法师，不能轻易说“我不要你！”说一句“不要你”是很简单的，但也许对别人的伤害是终生的，如果没有什么过失，这样说也不对。不过，如果真有这些过失，最好不要跟僧众共住，对于这一点释迦牟尼佛在戒律里面是怎么讲的，大家都应该非常清楚。所以我想在这里说一下，不管居士还是出家人，如果性格特别恶劣，没有惭愧心，其他道友也是该呵斥就呵斥，该指出就指出，在修行人群体当中确实需要这样。

有些人说要出家，我并不是很快就答应，为什么呢？有些人出家不好好守戒律，也不好闻思，这样可能罪过更严重。不知道你们有没有看过《三宝感应录》，里面讲到唐朝有一位慧深禅师，他有一次参禅入

定了一日一夜，第二天醒来全身的毛孔都出血了，别人特别惊讶，问是什么原因，他说：“我在定中入了地狱，到了阎罗法王那里，阎罗王说你看过地狱没有？要不要去看？我说只听过没有看过，他就派人带我去看，从东方的三十二个城市一个一个地去看。结果发现地狱里面有一些以前的出家人、修行人在哭嚎，好像有陀罗尼自在王菩萨在给他们说法。”出家人为什么堕地狱呢？因为自己没有好好地守持戒律，不但如此还用佛法的话语来欺骗信众，然后以各种各样的方法，包括以自己寺院的名义经常欺骗信众，最后堕入地狱当中。禅师是这样讲的。汉地也有“地狱门前僧道多”的说法。

我们佛学院原来有一个堪布还俗了，别人问他为什么还俗，他说：我作为一个出家人，如果我不是一个很好的出家人——我吃的都是信财，信众的财物也来之不易，我还不如堂堂正正地做一个在家人，靠做生意养活自己，这样我的食物是干净的。现在社会当中有些世间人自己的眼睛不清净，经常诽谤出家人，这是他们自

己的过失。确实出家人有不可思议的功德，这一点是不能否认的。但是也有一些人穿着袈裟，自己却没有任何惭愧心。现在藏传佛教中也有这样那样的情况，一些特别不如法的形象越来越多，这样到底是出家好、还是在家好也不好说。有时候他们说：“请给我剃度，我想出家。”一方面出家确实功德非常大，但是另一方面，如果自己不精进、懈怠，也没有惭愧心，不好好闻思修行，对自己的后世到底是有利无利也不好说。

所以这里说同行道友会呵斥他，他的非法行为被世间人看到后会恶名远扬，而且因此下世堕入地狱、饿鬼、旁生等这些无暇的身份中，以前得到的善根会失去，以前没有得到的白法不能得到，给自己的身心带来非常大的痛苦。

安慧论师的讲义里讲，所谓身的痛苦就是五根所带来的不悦意感受，心痛苦是意识不正常。有些人得了焦虑症、抑郁症等各种各样的病，心不快乐的原因，可

能是前世或今世自己的放逸产生的恶业所造成的。

我们在修行过程当中最好不要变成无惭愧者。《诸法集要经》里面讲：“由彼无惭愧，常造作众罪，后堕于险道，徒生于悔恼。”自己没有惭愧心的话，一是会经常造罪，后世堕入三恶道当中；二是在三恶道或不好的环境里感受痛苦时，自己会很后悔。有些人以前是很好的修行人，中间因为放逸、没有惭愧心造了很多恶业，后来自己也特别后悔，有一种懊悔心。我们遇到的一些修行人以前很好，中间失去正知正念干了很多坏事，后来有些人还是有后悔心。所以我们不能舍弃善念，应该有正知正念，没有正知正念的话，我们的修行一定会遇到各种各样的违缘，一旦遇到违缘，刚才也讲了“由此处痛苦，心亦不正住”，自己将感受今生来世的各种痛苦，心也不能正常。

现在有些人心不正常，这是很可怕的事情。本来不是痛苦却认为是痛苦，本来世界没有什么危险，自己却

觉得很危险，这些都是前世因果的报应。《未曾有因缘经》里也讲了：“忘失善道，令造恶业，恶业因缘，应受苦报。”忘失正知正念造了恶业，因为恶业感受了很多痛苦的果报。

现在有些人为什么不快乐、不幸福？完全是、绝对是、百分之百就是在感受自己所造的恶业，特别可怕，这一点没有任何其他理由。当然，如果你是非佛教徒或者你对此没有任何定解，刚开始也不一定相信，但是到了一定的时候会相信的，尤其是在你最困难的时候，好像什么都信。有些人在开心的时候什么都不相信，在遇到大危险的时候，不要说佛，连鬼都信，什么都会信，什么都会求。一个人在生活顺利、身体健康、心态正常的时候经常说大话：“我什么都不信！”但他遇到特别大的危险时就不好说了。

第 83 课

2017 年 7 月 7 日

昨天讲了无惭无愧的过患，今天开始讲有惭有愧的功德。

辛五、有惭有愧之功德：

有惭诸佛子，不生此诸过，
智者常真实，受生人天界。

此处讲功德是对应五种果——异熟果、增上果、士用果、离系果和等流果而宣讲。

首先讲有惭有愧的功德。具有惭愧心的话，一切功德自然而然具足，一切善法会越来越增上。《佛所行

赞》中讲过：“惭愧令心定，无惭丧善根。”如果具有惭愧心，不论是修大乘法还是行持其他善法，心都能完全定下来，无惭无愧就会丧失很多善根。如果我们用智慧分析，很多人修行不好，大多数的根源可能是没有惭愧心。有些人刚开始发愿要在有生之年当中守戒律、闻思修行、做善事，但后来所发的愿不能落实，做了很多值得惭愧之事——有些是自己明白；有些是诸佛菩萨知道；有些不仅是诸佛菩萨、自己知道，周围的人也都知道了，最后自己也很伤心。很多人的善根不能增上，与无惭无愧有一定的关系。

表面上看，惭愧心是一种很简单的世间品德，实际上在大乘佛教当中，惭愧心也非常重要。大乘佛教徒发了利益众生的愿，如果没有好好行持，这是最应该惭愧的。大乘佛教的教义主要是利益众生，比如一个人已经想了、说了、发了愿要利益众生，但后来却没有做到——如果不但不能利益众生，还去危害众生，那在诸佛菩萨面前，自心也是很惭愧的。

严格来讲，很多佛教徒都有一点愧疚之心——初心是要做一个很好的修行人，但后来因为自己的烦恼、散乱等等，没有做到当初的承诺。每个人反观自心，对自己会有不同的认识。其实自己知道惭愧也是一个功德。不生过失最好，如果产生了过失，自己知错、改错也是修行人的行为。俗话说“人非圣贤，孰能无过”，大多数人都是现凡夫相，不可能没有过失，有了过失要经常忏悔，不愿改、不愿忏悔可能更麻烦。

有惭愧心、发了菩提心的佛子，不会产生如上所讲的过失。前面讲过没有惭愧心的很多过失：摧毁自己、摧毁他人；产生傲慢心、贪心、舍心，摧毁诸多善根、戒律；自己的名声受到损害，失去别人的供养、恭敬和赞叹；被诸佛菩萨、白法天尊、同行道友及世间人呵斥。

我真的很希望，不管你是什么身份，在一个群体或寺院里，在一个佛教团体甚至非佛教团体当中，自己要

懂得惭愧、要学会维护自己。其实维护自己也是维护他人，维护他人也是维护自己。比如，我在别人面前不轻易发脾气，不把自己最丑陋的面目在大众中暴露出来，虽然内心可能有一些烦恼，但在别人面前也假装没有。原来上师如意宝也讲过，为了守护自己，在别人面前学会一种包装的话，对个人的修行是有帮助的。刚开始你是一种造作性的包装，但是到了一定的时候，你已经习以为常，最后真的成了一个很好的修行人。历史上有很多修行人，刚开始也特别粗暴、野蛮或放逸，后来逐渐变成了特别了不起、威仪清净的修行人。如果我们有了惭愧心——佛教当中很多修行的根本都离不开惭愧心，惭愧心是很重要的。对于有惭愧心的佛教徒，别人会说：他是有惭愧心的人，说一下就没事了；或者他虽然犯了一些错误，但还是会觉得惭愧、知道改，这次可以给他个机会，等等。

这样具有知惭有愧的智者、佛子，即生当中常常获得人天护法的赞叹。确实好人到哪里去都会受到赞叹，

坏人到哪里去都会受到呵斥，这并不是好人脸上长了莲花，坏人头上长了毒角，而应该是个人行为 and 福报的差别。这样的人生生世世会转生于有福报的人间或天界。在六道众生当中，人天是最有福报的，这就是所谓的异熟果。

我们学到这些道理后——应该把每天所学的新知识记录下来，哪怕是你只听过一堂课，“我听过一堂《经庄严论》的课，里面讲有惭愧的人今生很快乐，来世转生于人天当中”，这句话你终生记得、刻骨铭心的话，我觉得是很有意义的。

具慧以有惭，速圆正觉资，
佛子不厌倦，成熟众有情。

这里讲到增上果和士用果。具有智慧、知惭有愧的菩萨，修行是很圆满的，能在很短的时间当中，圆满成佛所需要的智慧资粮和福德资粮，这就是所谓的增上

果。暂时的果报是前面所讲的人天福报，究竟的果报是圆满二资粮，最后获得正觉的果位。《杂阿含经》讲：

“世间若成就，惭愧二法者，增长清净道，永闭生死门。”如果你在世间当中能真正成就知惭有愧的功德，在修道过程中，暂时来讲能圆满智慧资粮和福德资粮，究竟来讲能永远关闭六道轮回的生死门。表面上看知惭有愧是很简单的事情，实际上并不容易，要圆满正等觉也必须是个知惭有愧的人，绝对不会是无惭无愧的人。一个人没有惭愧心，可能什么坏事都会做。

“佛子不厌倦，成熟众有情”：有惭有愧的菩萨把众生安置于三菩提当中，一点也不厌倦。很多人刚开始的发愿还是比较不错，到后面就坚持不下去了，到一定的时候就觉得自己很累，好像利益众生成了一种负担，最后是“我现在厌了，不想干了，太累了”，有很多抱怨和怨恨的心态，或者觉得这些众生不听话，不报恩，对你而言很多方面都很失望，这样一来就产生了极大的厌倦心。但是作为菩萨，虽然在无量无边的生死轮回中

度众生，也确实不生厌烦心。

我以前好像引用过《大宝积经》里的一句话：“无量亿劫在生死，而无疲倦悔厌心，观诸众生逼切苦，常为众生作利益。”菩萨在无量亿劫的生死轮回当中没有疲倦心、怨恨心，原因是什么呢？因为看到众生真的很可怜，希望众生出离痛苦，因此愿意常常做众生的仆人、常常利益众生，菩萨真正的大愿就是这样。

有些人也是这样——“我本来想退休了，但是看到众生特别苦，就坚持下来了。”我昨天看到一个医生，他已经做了二三十年对人们健康有利的事，现在虽然想退下来，但看到有这么多人需要帮助，而自己又有一点经验，就不忍心退了。世间一个没有发菩提心的人都有这样的慈悲心，我想有些发心的道友——我并不是因为缺少发心人员而劝你们，而是我们学了一些知识之后，在实际行动当中应该要用起来，否则可能就成了书呆子。知识分子当中经常有智慧很不错、什么都能学的

人，但是到了要做的时候，却是不会做或者不愿意做，这样的人很多，这种人的所学即生当中没有用上，不知道下辈子能不能用？我有时也想要不要稍微休息一下？但是边学边做可能对一个人的人生来讲是最有意义的，因为你一直学、学、学——那什么时候用？人生是很短暂的，这样可能不行，刚开始学个十年八年，然后边学边用，这个很重要。

有惭愧心的菩萨没有厌倦地帮助众生、利益众生、成熟众生，这叫作所谓的士用果。

彼恒离违品，不离对治法，
有惭之佛子，得彼等功德。

下面讲离系果和等流果。具有惭愧心的菩萨，他恒常离开了无惭无愧，在发了菩提心之后一直保持着惭愧心。我们可能刚开始是无惭无愧者，然后慢慢变成知惭有愧的人，但有些人可能还会变化，而菩萨则是恒常知

惭有愧，远离了知惭有愧的违品。如果远离无惭无愧这些特别可耻的违品，就是所谓的离系果。

“不离对治法”：我们要学有惭有愧的菩萨不离对治法，一直不离布施、持戒、安忍等对治方面的智慧。前面讲知惭有愧的本体和法相时我们知道，知惭有愧本身也是一种对治，知惭有愧的智慧是一直具足的，这叫作等流果。

人的德行也有差别，有些人不用特别改造：刚进学校，所有老师都交口称赞；到了社会当中，大家也都很赞叹；即使后来出了家在僧团里，大家也认为这个人是很不错的——这可能跟自己的福报和今生的教育、修养有关。

等流果是生生世世流传下来的，同等的因有感受等流果和同行等流果——以前讲过很多次。比如以前你是知惭有愧的菩萨，即生当中从小就特别知惭有愧。我听说有一个很小的孩子特别孝顺，而且经常劝父母：这

里有很多人，不能大声说话；不要乱扔垃圾，这样给别人带来很多麻烦；衣服要穿整齐，不然别人看了不太好。好像他生来就具足知惭有愧，不需要父母经常教育他。等流果在什么方面都有体现，有些人从小就具足好的等流果；有些人从小就没有好的习气，恶的习气在他身上圆满了，这是恶的等流果。

“得彼等功德”：有惭有愧的佛子自然而然获得前面所讲五种果的功德。

我们学了一个知识之后自己要学会观察。对知识不要这样想：这只是书本上讲的；这是堪布自己没事给我们讲的，耽误时间而已。其实，现在大家一起集中学习，主要目的是什么呢？——学习知识！否则时间是很珍贵的，对你们来讲很珍贵，对我来讲也很珍贵，我们一起利用时间来学习，在这个过程中，我不管讲了 49 分钟还是 65 分钟，你都应该把它记住。讲惭愧的话，你要懂得惭愧的内容。我们前一品讲了依止善知识、四

无量心、供养等等，这些道理如果能学一些，对你的相续是有利的。大家对待学习知识的态度很重要，否则，有考试就认真地记一下，没有考试就很放松。包括高级班的有些人也这样，上半年我没有安排考试，感觉大家的笔记少了很多。很多人记笔记就是为了考试，害怕到时考不好，所以记得很清楚，现在没有考试，有些人就念咒语了，看小说的倒没有。

我以前上学时，自己不感兴趣的课就在前面打开一本书，在下面看小说，当时没有其他的书，看小说上瘾了，老师讲课的时候一直想看完，很想知道下一个情节是什么。有一次我正在看小说，有一个藏语老师说：“我女儿本来是很听话的，可是我发现了她最大的问题——喜欢看小说，本来她天天看书我很高兴，觉得她特别精进，结果她不是看书学习，而是有其他目的。”老师批评自己的孩子，我也找到了自己的影子，就马上把小说收了。

我们听佛教课基本上没有这样的现象。不管怎样，我们听一节课也很不容易，我想你们那么忙，在佛学院还算稍微好一点，大城市里的人的确比较忙，不过现在用手机、电脑都可以听课，特别方便。我特别感谢很多发心人员，给大家提供了这么好的方便。以前求法不是那么容易，比如求一个月的法，首先要走很远的路，到了还要搭帐篷。法王讲过：以前堪布根霍讲《入菩萨行论》的时候，讲到后面很多人带的食物都用完了，住的是临时搭的茅棚、特别寒冷，很多人都想回去，但是又不能断传承，而堪布越讲越广，一直讲不完，他们很苦恼。现在时代不同了，的确我们有很多方便方法，这是以往没有的，大家应该珍惜。不然，有些城市里面的人，外在的环境对你的诱惑特别强，而善的力量和闻思修行的力量非常薄弱，学习佛法的想法就像《入行论》所说³⁹⁶犹如黑夜当中的闪电一样，对很多人来讲的确如此。

396 “犹如乌云暗夜中，刹那闪电极明亮，如是因佛威德力，世人暂萌修福意。”

下面是赞叹有惭有愧，通过五种比喻说明这个道理。

辛六、赞叹有惭有愧：

凡愚著妙衣，离愧有罪垢，

佛子知惭衣，无遮离罪垢。

佛子具惭愧，如空法不染，

佛子内集聚，知惭妙庄严。

第一个是妙衣的比喻。一般的愚痴凡夫，穿上特别高档、漂亮的名牌衣服，自己就觉得特别庄严，但是如果他的内心远离了惭愧，可能会无恶不作，以贪心、嗔恨心杀生、偷盗、诈骗等等。最近我在网上看到，有 74 个电信诈骗的嫌疑人被抓获。很多人可能表面上穿得很好，但是背后做了很多无惭无愧的事，这种人是有垢染的。藏地有些年轻人也穿得特别好看，开着好车，头发也染成各种特别的颜色，然而他们经常偷盗、抢

劫、做坏事，天天造恶业。外面的衣服虽然很庄严，但内心很肮脏，这样的人就像一件妙衣包裹不净瓶一样，没有什么意义。

“佛子知惭衣”：作为菩萨也许外面穿得不是很好或比较破旧，但他心里具有知惭有愧的妙衣，尤其是有些大乘修行人，穿的都是多年前的旧衣服，甚至破烂到无法遮体，就像米拉日巴尊者一样，但是这个人“离罪垢”——远离了罪垢，因为内心当中没有贪嗔，没有欺骗，而是充满信心、智慧、慈悲心，虽然他的衣服穿得不好，但是内心充满了智慧。

米拉日巴尊者的传记你们可能记得吧？米拉日巴的妹妹叫琵琶达，米拉日巴失踪了很多年——就像有些出家人失踪一段时间一样，后来妹妹知道了米拉日巴的下落，就去见他。琵琶达看到米拉日巴吃的、穿的都没有，特别伤心，她说：“你口中无食，身上无衣，什么都没有，这样多惭愧啊！”她拿了一块毛布给他：“你最好

做条裙子，裸露身体太惭愧了！没想到我的哥哥变成这个样子，都不像人了。你看人家巴日喇嘛，坐的垫子有好几层，头上有伞盖，吃的、喝的都特别好，眷属对他的供养无可计数，跟你比起来差别那么大，你可不可以去当他的徒弟？不然，你的生活是这么贫穷，我的命也很苦，我们俩可能连命都没办法保住。”她一边哭着，一边求米拉日巴。米拉日巴笑着说：“我没有什么可惭愧的，人从母胎来到人间也未穿任何衣服，也没有什么可害羞的。有些喇嘛以不清净的方式生活，这是最应该惭愧的。我当他的徒弟是很简单的事情，但是我不愿意用世间八法邪命养活，我还要继续苦行，在即生当中获得成就，这是我的目标，希望妹妹也跟我到雪山去苦行。”表面上看当时米拉日巴的身体没有衣服，好像无惭愧心的人一样，但实际上他却是特别了不起的大成就者。

一般人也不能这样模仿，虽然老虎可以跳过悬崖，但青蛙不能跟着跳。有些道友像米拉日巴一样，对穿着

方面也不执著，这样不太好，如果你真的有这样的境界，具有智慧的妙衣，那一般世间的衣服对你来讲可能确实没有什么用。可是如果我们还没有到达这样的境界，还是要维护世间的情面。世间人一般都知道这个人怎么样，穿的衣服稍微好一点，对他的看法也不同。前面再三讲，我们作为佛教徒衣着应该整洁，威仪应该尽量清淨，经常观察、守护自己的身口意三门，因为我们在人群当中保护自己正知正念的力量可能比较弱。这是很有必要的，受过佛教正规教育的人和没受过佛教正规教育的人，差别是非常大的。

以上是第一个妙衣的比喻。知惭有愧的菩萨，即使没有衣服他也非常清淨庄严。

“佛子具惭愧，如空法不染”：知惭有愧的菩萨像虚空一样，云雾是没有办法遮住虚空的，同理，有惭有愧的菩萨，无论在任何环境当中——到城市去也不会被世间的名闻利养所染污。我们派法师到汉地或国外弘

法也经常观察：这个人平时是知惭有愧的，比较注意戒律，应该没有问题，他到世间当中应该不会做一些贪执世间八法的事情；那个人不要让他去，不然到时候肯定很麻烦的。这是第二个比喻如虚空。

第三个是“佛子内集聚”，作为知惭有愧的佛子，他的内在具足智慧和功德，在很多同行道友当中，他以知惭有愧的功德作为自己的装饰品。比如说一个人在跳舞的时候，穿的衣服是最好的，在他们的群体当中他是最好看的。同理，如果一个人的相续当中具有知惭有愧的功德，同行、同见的道友会把他看作是最善妙的友伴，虽然他穿的衣服不是特别好，但是因为他具有知惭有愧的功德，所有的人都会赞叹他，认为他是一个好人。

有时候也会有这种情况：极个别的人确实做得很好，自己也觉得很不错，但就是不被别人认可，总被别人看不惯，这是因为他的业力现前。我们当中有些人也

是这样：“我做得那么好，为什么上面的人看不惯我，下面的人也看不惯我？应该是我前世造了什么恶业。”但大多数的人，如果自己做得很好，旁边的人都会对他有客观的评价。

知惭有愧相当于是他内在的、俱生的、长期的一种庄严或者装饰品，相当于金耳环、金项链、手镯、钻石手表等等。刚才来这里的有些藏族姑娘，她们头上戴了珊瑚、松石，在她们的群体当中是最好看的吧？还是很庄严的。但这些有也可以，没有也可以，重要的是，如果具有知惭有愧的功德，大家都会认为这个人是很庄严的。就像刚才那些藏族姑娘一样，在她们的群体当中，肯定她是最富裕或者最好看的。

在佛教的群体当中，知惭有愧的功德犹如最庄严的装饰品。这是第三个比喻。

菩萨以惭愧，如母慈所化，
惭愧于轮回，能防一切罪。

这是第四个比喻，有惭有愧的菩萨如母亲慈爱自己的独生子一样，不管别人说什么，作为母亲不会轻易放弃自己的孩子，她一定要让孩子快乐，有好的前途。现在汉地的很多父母，孩子小的时候一直关心，长大后还在关心。就像母亲特别慈爱自己的孩子一样，作为有惭有愧的菩萨，他特别关心众生，绝不会舍弃众生。前面把知惭有愧比喻为虚空、装饰品，这里讲知惭有愧的菩萨像母亲一样，母亲不会舍弃自己的孩子，菩萨也永远爱所有众生，不会轻易舍弃。如果舍弃众生，自己在菩萨众面前是很惭愧的，自己已经发了菩提心，现在不理众生，那多不好意思啊！这是第四个比喻。

第五个比喻，“惭愧于轮回，能防一切罪。”以前世间用马队、象队³⁹⁷、车队、步兵等来保护国家和国政。同理，菩萨利益众生完全依靠知惭有愧，相当于依靠所谓的海军、空军等军队来保护国家一样。如果具有

397 堪布补充说：在藏文当中有象队，颂词里面不明显。安慧论师的讲义里面有象队还是马队的比喻。

知惭有愧的功德，就能保护菩萨所有的国政。菩萨相当于国家领导或者政权，必须要有一个非常强大的军队来保卫，如果我们的相续当中具有知惭有愧，以此功德力，那么所有修行一定会善始善终，直到获得圆满。

以上讲了妙衣、虚空、庄严、慈母、军队五种比喻。

下面讲知惭有愧的验相，就像修人身难得有其验相一样，什么是知惭有愧的验相呢？

辛七、有惭有愧之验相：

能受于一切，亦不受一切，
不行行一切，愧者愧成相。

知惭有愧有四种验相，在意乐和行为方面各有二种。

意乐方面第一是“能受于一切”：对于布施、持戒、智慧等六波罗蜜多为主、度众生的所有菩萨行为自

然而能接受，这就是知惭有愧的验相，对善法方面全都愿意接受、受持；第二是“也不受一切”：不能接受的一切是什么呢？就是对于无惭、无愧、贪心、嗔心，包括杀生、偷盗、欺骗、邪见、诽谤因果等等所有的过失都不愿意接受。真正的好修行人会做到这样。

我以前依止过的善知识有些已经圆寂了，我经常想，这些上师功德方面什么都具足，比如知惭有愧、戒律清淨、闻思修行、慈悲众生等等，而过失方面——他们连在说话当中对别人的抱怨、说过失都是非常谨慎的。帝查活佛你们可能都没有见过，他就是一位很好、很好的修行人，我在他面前听过一些法，他在善的方面特别精进，什么都具足；不好的方面全都不接受——杀生、偷盗等所有恶行，甚至一些细微的别解脱戒、菩萨戒的犯戒行为他都一定会制止。身边的人都知道他的行为是怎样地清淨。

在行为方面，第一是“不行一切”：他不造一切罪

过。刚才是从意乐方面而言，现在是在实际行动当中，也不会做无愧的事情，什么犯戒、干坏事、杀人……都不会做；第二是“行一切”，比如布施、持戒等有功德的事情都会做，而不光是在口头上说我要发愿、我要好好做，然后行为上什么都不做。有些发心人员遇到一点点困难就觉得“不行，我累了，可不可以请个假，我想休息一下；我想看一下父母；我好像需要检查一下，看看病”，这里说得很严重，但到了成都也不检查，就这样说妄语，从此就无踪无影，消失了，这样的人也有。

我们行持善法时，确实要具有惭愧心的四种验相。

《佛说大迦叶问大宝积正法经》（即《大宝积经·正法品》）里面讲，如果具足四种法能积累无边的善根，哪四种法呢？“精进集善根，闻法心无足，佛说此四行，出生无边善。”一是特别精进，二是积累很多的善根，三是听闻佛法，四是在听闻过程当中没有餍足，佛说如果具足这四种行为，能够得到无边无际的善根。也就是说要精进积累很多的善法，还要特别爱听闻佛法。

我们这里有些人很好，《大乘经庄严论》现在已经讲了八十三堂课，我问了一些人，他们一堂课都没有断，明年可能还有二十来堂课，一百多堂课他们都会圆满听受的。我讲了这么多，对我来说也很不容易，有时候觉得自己还是可以的。你们也非常了不起，不然的话，现在的人心那么浮躁，今天想听课，明天就不想听。

大家应该记住，具有这四种功德的话，自然而然可以积累很多很多善法。

下面是最后的总结。

辛八、殊胜有惭有愧：

自心修惭愧，信解法思维，
自在无分别，合一堪首位。

如前面所讲的一样，惭愧心其实是自心一种很好

的修行法。有什么修行呢？有五种修行。

第一是信解，凡是宣讲有惭有愧方面的经论，应该经常以信心去阅读、缮写，这也是知惭有愧的一种修法，多看大乘经典和论典，很容易改变自相续。

第二是思维，前面讲了随喜思维、品尝思维、欢喜思维等九种思维，因此我们也可以品尝知惭有愧的相关内容，别人有知惭有愧的话应该随喜，自己相续当中产生知惭有愧应该欢喜，等等，这也是一种殊胜的修行。

第三是自在，得地以上的菩萨拥有等持，自然而然具足知惭有愧的功德而不必勤作，我们现在是勤作的，“我一定要知惭有愧！”有些人总是说：“不好意思，我活在这个世界上真的没有意义，太惭愧了！”发现自己又做了惭愧的事情，特别痛苦，这样也很可怜。得地菩萨自然而然有自在的等持，这是殊胜的修行。

第四是无分别，八地以上的菩萨，惭愧者、惭愧和

惭愧法三者都不缘，三轮体空。

第五是“合一”，清静三地的菩萨当中，一位菩萨的境界其他菩萨都在共享，所以他们知惭有愧的境界是相同的，不是单一、分开的，这是最殊胜的修行。

知惭有愧的层次是不同的，阅读和思维这些修法比较容易，到后面不清净七地和清静三地的修法，对很多人来讲有一点困难。我相信你们当中肯定有七地菩萨、八地菩萨装成凡夫来听法，所以应该是除这些人之外。

“知惭”这个科判已经讲完了，现在讲“坚稳”。

庚二（坚稳）分二：一、略说；二、广说。

辛一、略说：

菩萨之坚稳，较彼其余众，
以法相分类，不变而超胜。

菩萨的心非常坚定，所以菩萨经常被称为坚稳。实际上世间人也有坚稳，我们经常讲这个人很稳固、坚定等等，声闻缘觉也有坚稳，但是相比起来，菩萨的坚稳在法相、分类、不变三个方面更为超胜。我们经常说人格要稳重，《二规教言论》里面讲了身稳重、意稳重、语稳重。稳重是很重要的，三门不要一直漂着。有些人的身体是漂着的，今天好好地坐在这儿，明天就离开了；心也是飘着的，一会儿说得好好的：“我从现在乃至菩提果之间，一定要发无上殊胜的菩提心，我再也不害任何众生，对上师也是百分之百有信心。”然后过两天就起邪见了；语言也是变得特别、特别快——这样不太好。菩萨的坚稳超胜世间人和声闻、缘觉。

辛二（广说）分三：一、坚稳之法相；二、坚稳之分类；三、不变。

壬一、坚稳之法相：

精进定与慧，许为勇耐稳，
菩萨以此三，无惧尽趋入。

菩萨的坚稳在精进、禅定、智慧三个方面超胜：
一是精进坚稳，菩萨的精进很坚稳的，不但刚开始精进，后面一直都很坚稳。其实谁是菩萨有时候还是看得出来，有些道友刚开始来的二三年特别坚稳，五年十年后就退了，而菩萨精进超胜，心不怯懦，有一种勇敢之气；二是禅定坚稳，不被外境的分别、散乱所动摇，特别耐受；三是智慧坚稳，菩萨有通达一切万法真相的智慧，不会被外面的邪知邪见所动摇。

“菩萨以此三，无惧尽趋入”，菩萨在智慧、精进、禅定方面完全超胜世间人，所以菩萨的发愿不容易退转。佛法方面是这样，世间法方面也是这样。《十住毘婆沙论》里面讲：“凡诸有所作，虽难能究竟，则于世间中，亦是不退相。”凡是菩萨所做的事情，虽然遇到很大的困难，但他是不会退的，菩萨在世间当中发愿

做的任何事情，他想做就一定会做到。其实这个很重要，《二规教言论》里面讲这叫作誓言坚固。

作为菩萨，因为他有特别坚固的精进、禅定、智慧，所以无所畏惧。而我们很多人都会害怕、恐惧，以至于事情做不下去，怎么产生恐惧的呢？在下面偈颂当中详细讲述。

怯懦动摇痴，诸事生畏惧，
故知三本性，是为坚稳名。

我们这些“菩萨”先发了愿，但不管是菩萨行还是世间的很多事情，往往到了中间就做不下去了，无法再前行，因此感到很畏惧。作为菩萨，在那么长的时间当中做六度万行等很多事情，如果没有精进心，就会无法坚持而产生怯懦心；如果没有禅定，就会被外境所动摇，没办法一缘安住，产生分别念动摇的畏惧；如果没有智慧，就不能知道一切事物的真相，就会产生愚痴心

的畏惧。但是作为真正的菩萨，这些违品都没有。

菩萨的心非常坚定，因为他完全知道三者的本性：精进是对善法的一种喜欢、爱乐之心，菩萨对善法和利益众生都有爱乐之心，所以会远离怯懦心；禅定是心一缘专注，不被外面的散乱所损害的如如不动的一种心态，菩萨多生累劫以来就有这样的禅定境界，因此所有的动摇都可以去除——尤其是违品方面，如果我们的心经常在非法方面动摇，这是很可怕的事情，但菩萨的心很稳定，他有禅定的心，远离了所有的动摇；然后菩萨具有通达人无我和法无我空性的智慧，世间的愚痴、不知真相的分别念已经完全离开了，远离了愚痴的畏惧，因此菩萨是坚稳的。凡夫人不能坚稳，就是因为具足了怯懦、动摇、愚痴这三种恐惧。

我们以后在闻思修行过程中，要学会精进、禅定、智慧这三个窍诀。大家不要松懈、要精进，年轻人更应该精进，很多八十岁、九十岁的老修行人还早起晚睡，

他们那么精进，我们为什么不能精进？所以大家不要懈怠，精进一定要稳固，不是两三天精进，之后就没有了。有些以前在佛学院里特别精进的人，听说后来在汉地的城市里特别散乱，连一天一遍《普贤行愿品》都不念了，我觉得人的变化太快了。那天有个人说，你能不能多讲一下无常？我说不一定要多讲，你们看一下周围的人就知道——一些原来很精进的人现在怎样？心一点都不稳固是很可怕的。

我们的禅定也不稳固。一定要学会修禅定，早上或者晚上修一下，平时心要定下来。大家要知道，如果心漂泊不定，什么事情都搞得出来，要尽量长期修持禅定，让心稳定下来。

还有智慧要稳定，当然智慧稳定可能要学很长时间，从刚开始入门一直要学很久。我前两天跟堪布、堪姆开会也说，希望堪布、堪姆们不要认为“现在我已经得了法师的学位了”。现在学会当中个别的辅导员也是

“现在我已经当辅导员了！”（因为实在没办法，我们两三年才培养出一个辅导员）他自己觉得当个辅导员很厉害，开始在班里讲一些自己无聊的故事，还是不要讲太多自己的事吧，直接讲法义！我们对辅导员有严格的要求，不是随随便便自己想讲什么就讲什么，这样没有必要，一定要从法义方面讲解，偶尔为了让大家感兴趣，开一点玩笑也可以，但最主要是要用智慧来摄持。所以我们的智慧也要稳固。

精进稳固、禅定稳固、智慧稳固，这是菩萨超胜世间和声闻的三个特点，而世间人智慧也不稳固，精进也不稳固，禅定也不稳固。这些大家应该明白，一定要记住。

第 84 课

2017 年 7 月 13 日

《大乘经庄严论》是专业性比较强的一部论典，没有佛教基础的人听了有没有功德呢？肯定有很大的功德，但是能不能听得懂呢？也许听得懂，也许听不懂，但听不懂也要坚稳，不要生厌烦心，这对修行人或非修行人都很重要。

菩提分品分为菩提分的因、本体还有差别三个方面。菩提分的因，就是获得菩提的一些基本因缘，这个因是什么呢？就是惭愧、坚稳、不厌，知论典、知世间、知四依、四无碍解和二资粮，这些都非常重要，修行也很重要。不学大乘佛法就不说了，与你没有什么关系，如果想成为一个名副其实的大乘佛教徒，这部论典

的确是不得不学，一定要学，我的观点是这样。

上师如意宝讲这部论典的时候，我只对上师讲的一些功德记得很清楚，但对里面的内容现在很多都不是特别有印象，这次我们能共同学习，确实是很好的一种因缘。我特别感谢你们，如果没有你们，我可能讲不成，讲不成的话，我就没有仔细去看和翻译的机会，这不是表面上的套话。我们有这样的因缘听闻和学习佛法确实很重要，如果没有这个因缘，我不一定有学习的机会，对你们来讲也一样。我们前面已经学了两年，现在是第三年，明年还有一部分，后面的内容我一直在努力地翻译。

因为佛学院的事情特别特别多，我每天都在抢时间工作：讲课、翻译和做其他事情，时间实在是不够。有些发心人员给我发信息、打电话我都不回，很多人特别有意见——“这不是我的事情，是佛学院的事情、堪布自己的事情，怎么这么傲慢啊？”其实我不是傲慢，

只要我有时间，我对谁都配合，但人在特别强大的压力下，不得不有所顾虑。很多人对我有意见，平常看不出来，一旦有件事情成为导火线，就全部爆发出来了。我对发心人员实在不好意思，但也没办法。我现在有几个比较大的事情，每天都要有计划、有规律地完成，时间确实不够。不管怎样，我们现在正在学《大乘经庄严论》，你们很重视，对我个人而言，也非常重视。

接下来我们讲坚稳。前面的略说和广说当中的略说、坚稳的法相都讲完了，今天开始讲坚稳的分类。坚稳有八种分类。

坚稳是菩萨的特征和另一个名称，菩萨为什么叫坚稳？因为菩萨的心是很勇敢的、不容易改变的，藏文中叫“森华”，意思是具勇敢心识者。既然是勇敢者，他就是很稳重的，不会变来变去。做人坚稳也很重要，一个人变来变去的话，世间法做不成，出世间法也做不成。

壬二、坚稳之分类：

自性及宏愿，无所顾惜性，
众生颠倒行，听闻深广法，
所化难调化，佛身不可思。

首先是自性坚稳。无始以来菩萨行持了很多大乘的行为，菩萨种姓与其他种姓有所不同，在精进、禅定、智慧、无上道方面非常勇敢、没有怯懦心。一般凡夫人的精进是不坚稳的，过两天就没有了。有些人几年前特别精进，现在特别懒惰。很多人刚出家很精进，刚学佛也很精进，但是时间长了就不行了。我要求刚出家的人不要过于精进，不然热气很快就散了。凡夫人的精进不坚稳、禅定不坚稳、智慧也不坚稳，今天学这个，明天学那个——比如虽然学中观，但中观的见解一直没办法稳固。而菩萨具有精进、禅定和智慧方面的坚稳，不会有任何怯懦、畏惧的心。这是种姓力导致的，人的种姓真的有差别。

第二是宏愿坚稳。菩萨会发愿“从发菩提心直到获得无上菩提果之间永远不退转”，这样的话从世间凡夫地到佛地之间，生生世世都不会退失或退转，所以发愿很重要。有些世间人也发愿“我一定要做爱心事业”、“我一定要当防艾滋病志愿者”、“我一定要做大乘佛教的宣传者”或“我要发愿在佛学院看工地”——我刚才看见一个看工地的发心人员，等等。从发愿一直到成办所愿之间不退转，这叫作发愿坚稳。

第三是无贪坚稳。菩萨为了成办自己的利益——自己的成就和修行，遇到任何痛苦都不会退堕，没有贪执和畏惧，具有坚稳——对成办自己的修行成就和世间事业都有非常坚定的信念。

第四是利他坚稳。菩萨遇到众生种种邪行不会退失信心，下面讲不厌的时候也会讲。不管你在哪里做任何事情，都会有人对你有一些不利的行为和言语，这种情况在任何场合中都有。如果是菩萨则不会有烦恼，如

果是凡夫人，再加上自己的信仰不清净，肯定会有很多麻烦和痛苦。一般来讲菩萨的利他心很坚稳，在利他过程中绝对不怕别人诽谤、讥毁或排斥。

第五是信解坚稳。菩萨在接触甚深法门——如无生法门、空性法门或不来不去法门的甚深意义时，根本不会产生邪见或感到害怕。《不退转轮经》中说：“知诸法虚空，而无怯弱心，宣说诸法相，而无所怖畏。”知道诸法像虚空一样而没有怯懦心，当你完全明白诸法的实相时，绝对不会有无法忍受无生法门的恐惧。菩萨在听闻一些甚深法义时，不会像有些声闻乘一样产生恐惧心。

第六是威力坚稳。就是颂词“深广”里的“广”，菩萨不怯懦而信解佛陀的十力、四无畏、神通等功德，或其他各种出世间的广大功德，这叫作威力坚稳。

第七是成熟坚稳。有些众生特别难调化，嗔恨心非常严重——今天我们调解两个部落之间以前发生的一

些纠纷和冲突，一位堪布说：“这些人太野蛮了，太难调化了！”确实，有些众生没有接触他的时候不知道，一接触就会发现非常难以调化。但菩萨有成熟坚稳，什么是成熟坚稳？就是能利益众生、教化众生的种种善巧方便。善巧方便非常重要，之前也讲过很多次，一个人不管说话、做事还是修行，如果不具足善巧方便，虽然你的心很纯正，但在操作过程中往往得罪很多人，最后发生很多自己根本没有预想到的事。

而菩萨具有成熟众生的能力，也就是具有各种善巧方便。《十住毗婆沙论》中讲：“若知诸众生，上中下之心，知已能引导，是名善方便。”如果我们真正了知上等众生、中等众生、下等众生的心，而且能够引领他们，这就叫作善巧方便，可以利益众生。因此，我们对于身边上中下人的心态或根基有所了解是很重要的。

作为法师，要去了解身边人的爱好和习惯。我刚才为什么要求法师去家访，如果他们不反对，我希望你们

还是去家访一下。我不是在口头上说，一个月后我要过问。在此之前，你们去看看有什么感受。我有时候去道友家里也有不同的心态：有的道友很精进，看到他的学习态度让人很舒服、很快乐，但有些人的行为让我很生厌烦心……说得太多也不好。

如果拥有善巧方便，就知道要用什么方法来度众生。讲经说法也是一样——对这些众生讲什么样的比喻才好？如果是真正的大菩萨，说什么话对众生都是有利的，但是一般凡夫或一般善知识，就一定要刻意了解众生的心态。我们出去跟人打交道，尤其要了解当地人的习惯、爱好包括文化，这一点很重要，很多人是因为文化不同自己就产生反感，这很不好。你到了一个地方，一方面要适应当地的文化，一方面要学会接受，不要因与你的观念不同就马上嗤之以鼻、说三道四。每个地方都有自己独特的文化和习惯，作为一个修行人，在不同场合要学习不同的文化，否则，有些人虽然表面上游历各国，但实际上还是孤陋寡闻。

第八是殊胜菩提坚稳。菩萨心想：“我一定要修成佛陀之法报化三身这些不可思议的功德。”为此自己不懈努力、心不退转，这叫殊胜菩提坚稳。大乘佛教徒一定要有这种坚稳的心。

坚稳的分类比较多，以上是从大乘菩萨苏醒种姓开始一直到菩提果之间的决心。这些心态大多是圣者菩萨才具有，凡夫人可以学，有些人也具有菩萨的法相。

种种诸难行，轮回皆不舍，
无有烦恼性，坚稳生坚稳，
其余无伦比，许具坚稳最。

坚稳还有三种分类：

一是种种难行坚稳：为了获得无上菩提，各种各样的苦行都愿意接受。比如面临无吃无穿或生活中的种种艰难，但为了菩提、为了求法、为了成就、为了修行都能接受。有些人在生活方面真的有困难，但还是能坚持

苦行，这叫种种难行的坚稳。

二是不舍轮回坚稳：因为菩萨具有非常强烈的利他心和悲心，他在轮回中不会舍弃任何众生。

三是无有烦恼坚稳：在轮回中不被烦恼所迷惑。

坚稳菩萨的相续中会生起这样的坚稳或功德，菩萨遇到任何困难和烦恼都不会被染污。《佛说大迦叶问大宝积正法经》中讲：“譬如莲华，出生水中，浊水淤泥，而不可染，菩萨亦尔，虽生世间，种种杂染，而不能著。”就像莲花出淤泥而不染，同样，菩萨虽然在世间当中，但不会被世间各种贪嗔痴的烦恼所染污。有些人虽然在世间当中、轮回当中、人群当中，但是相续完全有自主的能力，绝对不会被染污。有些发心人员也是这样，比如佛学院经常派一些出家人到外面去做各种发心，虽然他们处于世间的环境当中，但自己的相续还是非常清净，这也是菩萨不退转的坚稳相。

世间人和声闻、缘觉的坚稳与菩萨相比还是有一定的差距，菩萨的坚稳是最殊胜的。为什么呢？因为菩萨在轮回中不会因害怕痛苦而舍弃苦难众生；遇到各种困难不容易退转；遇到各种烦恼也不会被染污。世间人遇到以上情况都很容易退转和染污。我们看看自相续有没有菩萨的境界，即便没有菩萨的境界，作为凡夫人也应该学会坚忍，遇到烦恼不要哭得那么快。尤其是一些女性，眼泪的“水晶念珠”很容易撒在大地上——雨水撒在大地上，对苗芽是很好的滋润因缘。作为坚稳菩萨，一定要有一种坚定的信心，这很重要。以上是讲坚稳菩萨的相。

壬三、不变：

飞蛾飞禽海，不能动须弥，
恶友苦闻深，不能动坚稳。

下面用比喻的方法来说明菩萨的坚稳不容易退

转，分别以飞蛾、飞禽、大海的波涛不能动摇须弥山王为喻：飞蛾是非常小的众生，不可能动摇须弥山；飞禽如天鹅、秃鹫、老鹰、乌鸦、喜鹊，包括大鹏金翅鸟都不能动摇须弥山；四大海洋的波涛也不可能动摇须弥山。

就像飞蛾不能动摇须弥山一样，菩萨不会轻易被世间万法左右。哪些方面不会变化呢？菩萨即使遇到相续中有贪嗔痴、害心的恶友，经常处于恶人的群体当中，但他们也不可能改变或动摇心相续。过去有些修行人被关在监狱中多少多少年，但是他的戒律始终没有破，见解也没有破。有些修行人到边地弘法，那里特别野蛮的众生也根本不能动摇他的正见。恶友无法破坏自己的见解，这就是菩萨的相。

就像飞禽不能动摇山王一样，在修行和生活遇到各种各样的痛苦时——比如家人死了，单位破产了或发生什么意外情况，但是作为菩萨修行人，痛苦反而为修

行增加了力量。我有时候想，佛学院发展到现在已经有三十六、七年了，在发展过程中也有很多事情发生，里里外外的人都非常清楚，但总的来讲，不管是从佛学院整体上，还是从佛学院道友自身上，很多事情都转为了道用。没有动摇的话，最终的结果还是很圆满的。很多道友在自己的人生当中也有很多事情发生：如经常生病，家人去世，或者别人不理解、诽谤等等，但是自己的修行一直没有动摇过。

就像大海的波涛不可能动摇山王一样，一些菩萨在听闻甚深佛法的时候，不会像个别行者一样，马上产生极大的恐怖心而退转信心、抛弃正法，坚稳的菩萨是不会动摇的。

在座的各位，每个道理都希望你们好好想想。作为凡夫人，对所有内容都了若指掌有一定的困难，但是部分的、与你自己相应的佛菩萨的教言一定要记住。因为每个人的习气和根基都不同，有些相应这个偈颂，有些

相应那个偈颂。

总而言之，我们遇到痛苦也好、恶友也好，包括遇到一些一般人特别难以接受的甚深法义——比如现在讲的《妙法莲华经》，其中也有很多不可思议的内容，万法空性的道理不可思议，大乘菩萨的发心无量阿僧祇劫也不可思议，但这些都不会动摇我们的信心，这很重要。《十地经》中说：“不污如来家，不舍菩萨学，一切智智心，不动如山王。”作为一个真正的大乘修行人，首先不会染污如来的家族，也不会舍弃菩萨的学处和行为，同时具有还追求一切智智菩提妙觉的心，面对任何外缘——痛苦、恶友及甚深广大法门都不会动摇，这就是坚稳菩萨的相。

有些人世间知识比较不错，但对于大乘佛法的知识和学问还是比较微薄，从现在开始，我们要做一个真正的佛教徒。希望在座的各位不要变成名相上的佛教徒、名相上的比丘，就像毒蛇有时也被称为“比丘”一

样。什么是名相上的佛教徒呢？——对佛教的道理什么都不懂，对佛教的戒律一点都不守持，对佛教没有什么信心，但在众人面前自认为佛教徒，经常对别人说“我已经学佛十年八年了，学得还不错。”“那你的功课是什么？”“早上起来念一点功课。”“你平时看什么书？”“我看过《金刚经》，我工作特别忙，看得不多，但我有一个很好的师父，不告诉你。”（众笑）这是我编的，开玩笑。小说、电影都可以编，我估计可能有这种人，佛教徒是各式各样的。

有些人认为自己是佛教徒，但对佛教的基本道理都不明白。有些非佛教徒反而学得还很不错——“我不想学佛，我当一个善良的人、好人就可以，你们佛教里面讲戒定慧三学，戒学里面有菩萨戒、别解脱戒、密乘戒……”他们还是会说一些。既然外行人都在用研究的方式对佛教有所了解，佛教徒自己更应该精进努力。从总体上看，这几年佛教徒的综合水平的确普遍有提高。以前我去一些大城市，人们问的全是神通、算命——

“我头痛啊，我怎么啦，你可不可以给我算个命，打个卦？”说明那时的人还不懂佛教的道理。其实，佛经应该要了解佛教基本的因果论、前世今生论。如果你有一定的基础，空性、密法也需要一步一步地深入学习，没有学习是不会懂的。

像我从小都比较喜欢看书，感到学世间知识比较容易懂，而佛教甚深和广大的法义需要学习很长时间才能明白，这样之后，相续中得到的见解是根深蒂固的，可生起不被他转的定解，那时恶友也不可能轻易改变你。否则，你可能分不清谁是所谓的恶友，将来你的修行旅途很容易被恶友、恶的环境、恶的文化所转变。当然，如果你原来学的知识不好，之后转变学好的，我们也没有意见。不管你是学佛教、基督教还是其他宗教，甚至不学任何知识，只要对你的人生有帮助，让你能够知道万事万物的真相，我们也不会有什么耽著，也不需要加上佛教的标签。但是作为一个佛教徒，已经自愿加入了这个团队，至少要明白佛教的见修行果和戒定慧的

基本道理，明白的途径是通过自己学习。

世间怎样学习知识？有些老师在课堂上不教最深的知识，而是在补课时讲，补课费还比较高，五十块钱、一百块钱一堂课——所以我在课堂上也不该给你们讲最好的课，补课的时候再给个别人讲（众笑），现在有些教育已经变成这样，当然不是全部，很多学校也提了各种意见。比较乱的原因是什么？教育跟经济混在一起，很多复杂的现象会出现。

庚三、不厌：

菩萨不厌最，三事闻不足，
精勤耐受苦，依于惭坚稳。

前面已经讲了，菩提主要的因：一是有惭愧心，一是有坚稳的心。我希望很多人智慧坚稳、精进坚稳、禅定坚稳，人格也坚稳，不要飘来飘去。有些人在发心岗位上做事情时间很长，特别坚稳。但有些人，刚开始发

心很好——前段时间有些道友去某道场住了一晚上，很多人想他们能不能住两晚上，但连两晚上都待不住，马上就跑了，不知为什么。我们要弘扬佛法、利益众生的话，这样的心态恐怕不行。人的心，在寂静的山里和教室中不一定很明显，去到外面跟世间打交道，才看得出来做人和修行如何。

下面讲菩萨的不厌倦心非常殊胜，与世间人和声闻、缘觉的不厌相比差别很大。菩萨的不厌有三方面的内容：

第一个是闻法不厌。菩萨在善知识面前听闻任何大乘、小乘的法都不会有满足的心，不会生厌倦。外面的居士当中有些人听课特别精进，不管自己再怎么累，不论是出国还是在路上、车里、飞机场，对听课都很重视。我们佛学院也有十年、二十多年都没有断过课的人——有些堪布、堪姆特别爱闻法，对闻法不会有厌烦心。

第二个是精进不厌。就像燧木越摩擦发出的火苗越大一样，菩萨在三大阿僧祇劫的漫长时间中保持精进，根本不会退转，没有厌烦心。《华严经》讲：“求善法无厌，精进转增益。诸菩萨如是，好乐诸功德。”菩萨对求善法没有厌倦心，对精进没有厌倦心。菩萨的行为就是这样，他对善法特别有希求心，精进是恒常性的，好的方面他都愿意求，不好的方面会尽量避免。求善法的菩萨在世间中是非常庄严的。

第三个是受苦不厌。为了利益众生，不论怎样受苦都心甘情愿，不会说“我好痛苦啊，今天中午又没有吃到饭；昨天晚上又没有睡好；我度众生不行啊，可不可以把我换了？”有些人不到两三年就觉得“我累了，已经三年了！”其实与三大阿僧祇劫相比，三年不算什么。有时我都觉得，我发心三十年了还是很惭愧。凡夫人做善事，的确很多时候不会长久，这一点一定要注意，以后不要有厌倦之心，厌倦之心很不好。

菩萨三种不厌的来源是什么呢？主要是惭愧心和坚稳心。有了惭愧心，就不会生厌倦心，因为他想：我在诸佛菩萨面前已经发了愿，不能随便生厌倦心。如果没有惭愧心，以前说过的话到最后根本不会承认，世间很多人是这样的。如果有了坚稳心，他的发愿会很坚稳：“我已经发了这么坚固的誓言，怎会因这么小的事情生厌倦心！。”

《大乘经庄严论》在这里讲了很多不厌，真的很重要。希望大家在发大乘菩提心的过程中，利益众生的过程中，求学菩萨道的过程中，尽量不要生起厌倦之心。

不厌的本性是什么呢？

欲求大菩提，具慧之不厌，
诸地未圆满，圆满极圆满。

不厌的本体或自性是强烈希求大菩提，前面已经讲了因、对境或超胜的部分。一般的不厌是暂时的不

厌，究竟的不厌是欲求菩提，作为具慧者的不厌有三种分类：

第一个是未圆满的不厌。菩萨在信解行地——资粮道和加行道时，还没有获得自他平等的心，因此会产生厌烦心。我们有没有到信解行地也不知道，反正跟我们现在有点相同吧——今天学习《大乘经庄严论》，看到一位菩萨的事迹就说：“我们讲经说法或做善事都不能生厌烦心，一定要努力。”过了一段时间，因为一个人的行为不对，就觉得“我累了，厌烦了”，所以会偶尔生厌烦心。作为信解行的菩萨比一般凡夫还是强一些，他的不厌烦心叫作未圆满的不厌烦心。有些人的心比较坚强，不是天天生厌烦心，有些人天天生厌烦心，那就没办法了。百分之九十以上不生厌烦心，百分之十左右生厌烦心，这是未圆满。

第二是圆满的不厌。从一地到七地的不清净七地之间，菩萨已经证悟了自他平等的境界，一般不会产生

烦恼和厌烦心，但他还带有一些勤作和努力，不然还是不行。一地到七地之间的菩萨都还要精进啊！很多人稍微得到一点点就觉得自己圆满了，就像有些学生中学毕业就天天玩了，大学毕业也觉得自己已经可以了，实际上不是。一地到七地的菩萨虽然证悟了自他平等，但是因为相续当中还有勤作，算是比较圆满，但不是最圆满。

第三是极圆满的不厌。菩萨到了八地、九地、十地三清净地的时候，一方面证悟了自他平等的境界，另一方面所有的事业自然而然圆满成就，所以相续中根本不会有任何厌离心，这叫作极圆满的不厌。

以上是按照地道的方式来分的，还有一些其他分法，如《瑜伽师地论》把不厌倦分为五个方面³⁹⁸：

398 《瑜伽师地论》第四十四卷本地分中菩萨地初持瑜伽处菩提分品第十七之一：“云何菩萨心无厌倦。当知菩萨由五因缘普于一切正加行中心无厌倦。一者菩萨性自有力故无厌倦。二者菩萨即于如是无厌倦心。数数串习故无厌倦。三者菩萨方便摄受精进勇猛能正随观。前后所得展转殊胜故无厌倦。四者菩萨成就猛利增上妙慧。正思择力故无厌倦。五者菩萨于诸有情。猛利悲心极哀愍心。恒常现前故无厌倦。”

第一个是性自有力，菩萨种姓天性中就有不厌倦的能力，所以生生世世利益众生不会生厌倦心；第二个是数数串习，菩萨因为不断串习所以不会生厌倦心，我们现在天天听课、天天学，对利益众生就不会生厌倦心，如果没有课，也没有串习的环境，就可能生厌倦心；第三个是方便善巧摄受，大乘菩萨摄受众生具有善巧方便，也不容易产生厌倦心；第四、第五是增上妙慧摄受和大悲心摄受，以智慧和强烈大悲心摄受也不会产生厌倦心。比如要利益众生，如果有强烈的悲心，就不会生厌倦心，如果相续中没有悲心，就很有可能生厌倦心。《瑜伽师地论》讲了一些不同的分类，大家可以了解一下。

庚四、知论典：

坚稳知论典，基所为业相，
 无尽成果胜，等持总持摄，
 能成熟有情，亦能持妙法。

作为菩萨首先要懂得惭愧，然后懂得坚稳，懂得不厌，懂得精通一切论典——包括五明等等。作为坚稳菩萨，一定要通达工巧明、医方明、声明、内明、因明这五明，为什么呢？如果像声闻、缘觉一样寻求自己成就，证悟了人无我就解脱了轮回，就不用通达五明，但菩萨要度化很多众生，众生的根基是各种各样的，要度化不同根基的众生就必须通达世间种种学问。《大智度论》中有一个比喻：一个人口渴了，当他看到水的时候，如果仅是止息自己的干渴，用手捧起来喝就可以了，如果他不仅要解决自己的干渴，还要解决身边很多人的干渴，光用手捧是解决不了的，就需要准备盆子、杯子等水器，在里面盛水给大家喝，这样既解决自己的问题，又解决了别人的问题。同理，菩萨如果只想自己解脱，学有关内明学的知识就可以了，但是如果摄受很多众生，还必须预备很多其他知识。我们也要求有能力的、将来发愿度众生的人学很多世间知识：什么人工智能、物理、化学以及量子力学等等。在语言文字方

面，除了自己本民族的语言文字，还要通达世界各国、各民族的语言文字，因为以他们的语言来度化他们会更容易，因此我们很需要学习各种世间知识。《优婆塞戒经》中说：“世间之事，虽无利益，为众生故，而亦学之。”虽然世间的知识没有很大的利益，但是为了利益众生的缘故，一定要学。

菩萨学习世间知识在六个方面超胜世间人和声闻、缘觉：

1. 基：小乘主要是追求人无我，大乘不仅要证悟人无我和法无我，还要通达五明所讲的很多内容。

2. 所为：声闻、缘觉的目标主要是以自利为主，菩萨是以他利为主，即以利益众生为主，目标比较超胜。

3. 事业：声闻、缘觉以成办自利——自己的事业为主，而菩萨是通过三乘法，让三种种姓的众生获得不同的果位。

4. 法相：声闻、缘觉只是知道少量与人无我有关系的词语和内容，而菩萨需要对世间和出世间大量知识了如指掌。

5. 无尽：声闻、缘觉的最终目标是达到无余涅槃，而菩萨要通达五明，最后获得一切智智——融入法界的无边智慧。

6. 果位：声闻、缘觉的果位是阿罗汉和独觉佛，而大乘是获得佛菩萨的果位。

上面所讲到五明知识，全部是由总持和等持来摄的，如以等持摄，可饶益无量无边的众生；如以总持摄，可对无边众生宣讲妙法。所以讲法最好要有一点禅定，如楞严三摩定，可对无边众生讲妙法，如果想要成熟众生、利益众生，自己至少要有一点这方面的境界；二是自己尽量要有不忘陀罗尼或一些特殊智慧的加持，有了这些利益众生是很容易的。

有些佛教徒说：“我作为佛教徒，就是想解脱，干嘛学这个、学那个？”每个佛教徒的情况都不同，有些人可能只是一心一意地求解脱，但也有一部分人可以掌握很多世间知识：古代的、现代的、微观的、宏观的、内心的、外器世界的等等，这些知识对利益众生确实有用，因为世间所化众生不全是像你一样是内求、内观的。这个道理我们一定要明白，不然有些佛教徒特别反对别人学世间的知识。

有一次我在看一本建筑方面的书，来了一个修行很好的佛教徒，他说“你在看什么书？”我说建筑方面的，他就说“你完蛋了，你的修行完蛋了。”我自己觉得不完蛋，看一本书有什么呢？但有些人真的这样，认为一个修行人不应该学这些。当然有些人可能自己的修行也不好，学得也特别杂乱，这样肯定不好。我们以前没有手机、电脑，十年、二十年都在寂静的山里，对内观等佛教的内容在理论上打了很稳固的基础，所以看一个建筑学的书倒不至于就完蛋了，但有时候别人的理解

不同。尤其是一些比较传统、保持老观念的修行人——汉地是这样，藏地也是这样，因为他们的生活和修行的范围有限，除此之外很多都不太认可，所以在这些老修行人面前要注意。我这里来一些比较传统的老喇嘛做客时，我就尽量把一些东西藏起来，害怕他们不接受，包括马上关闭电脑，然后把念经的东西放在前面。虽然这是一种假装，但也是随顺众生，不要让别人不高兴，尤其是一些老修行人。也许有些人觉得没有必要，但我们要度化众生、利益众生，就要懂得一些比较灵活的方式，这是有益的。

今天就讲到这里，明天更精彩，内容特别好。（众鼓掌）

第 85 课

2017 年 7 月 14 日

不管是佛学院的道友，还是网上听直播的道友，我都希望你们最好能实时听完。一方面能接到传承，另一方面也能把结上的善缘坚持下去。听法对很多人来讲是一件很快乐的事情，尤其前世对大乘佛教有一定串习、具有善缘的人，不但很愿意听法，而且特别欢喜。一部分人由于工作和家庭等各种原因，确实有些困难，因为时间也特别长，虽然每年讲的不是特别多，但也要接近四年的时间——我也没有办法，重新翻译讲记和颂词是一个很大的工程。

希望大家能够共同努力，你们在听受的过程当中也要努力，以后如果让你来讲，你也要会讲。我尽可

能从字面上讲清楚，可能你们觉得堪布讲得不好，这个颂词不应该这样讲，而应该如何如何讲，但在与前辈高僧大德的依据互不相违的情况下讲，也不是那么容易。

这一品前面主要讲菩提分，讲了菩提分的因。要获得菩提不是那么容易，不是有些人说的只要安住一下就可以了，基本上我们讲的这些世间功德都要具足。学菩提的人，首先至少要有惭愧心；然后要稳重——现在的人不稳重，修行不稳重、家庭不稳重、工作也不稳重，有些是客观或特殊原因导致的，有些是我们自己的心很浮躁导致的；后面讲到惭愧；惭愧之后讲稳重；稳重之后讲不厌——不要生厌烦心，对工作不要生厌烦心，对家人也不要生厌烦心。很多在家人最初觉得自己的家庭还可以，一段时间后对自己的孩子、父母都生起厌烦心，这不是菩萨的行为。虽然你和他们可能在工作或家庭生活当中很多方面的心态都不太相合，但你们毕竟有着特殊的因缘，大家都应该负起责任，不应随意离开，这样不好——这是讲不厌；然后讲不变——不能随便改

变、动摇，和稳重基本上相同，智者不会轻易动摇；然后是了知世间论典，今天讲了知世间，了知世间论典和了知世间是分开讲的，通过上面的几个科判可知。

庚五、知世间：

坚稳知世间，是以身语意，
知谛无伦比，超胜彼其余。

坚稳菩萨不仅知道上面所讲的惭愧、坚稳、不厌、不变等道理，更重要的是，他在摄受众生的过程中，是以自己的身语意来知道世间的道理。世间人也有通过自己的身体、语言来了知世间法的，还有用自己的智慧来了知四谛的，但这与菩萨完全不同，因为菩萨所做的一切都是以利益众生为前提，他的很多知识与世间人和声闻、缘觉完全不同，完全超越他们。虽然世间有很多非常有智慧或身语意寂静的人，但如果与菩萨相比，他们的心态、行为与菩萨的确有很大差距。我们经常遇到

一些所谓的成功人士——比如相貌端严、特别富贵或者有权有势者，他们的心里始终有特别大的我慢，而菩萨虽然具有智慧、能力、才华、戒律清净等特别多的功德，但是非常随和，心态非常稳定，不会因为世间的得失、高低而让自己的心起起落落。

《萨迦格言》中讲过，真正的大智者，别人赞叹他也不会沾沾自喜，别人诽谤他也不会垂头丧气，自己了知自己所具有的功德，这就是智者的法相。所谓的智者，在日常生活当中他的心态特别稳重，不会变来变去，世间人在接触他、依止他的时候，有一种信赖感、安全感。

《思益梵天所问经》是大乘佛教非常重要的一部经典，里面讲：“得利心不高，失利心不下，其心坚不动，譬如须弥山。”得到利益不会因此而高高在上、特别傲慢；失去利益心情也不会特别低落，这种人的心像须弥山一样坚固不变。我也很喜欢这个教证，生活当中

如果有这样的境界应该很快乐。比如你今天得到了特别多的金钱，但是你并没有欢喜若狂、特别傲慢；如果今天你的家人去世了、身体不好或者人生跌入了最低谷，就像藏族的说法——自己的下面除了流水以外没有更低的了——这时心态也能保持稳重，这就是菩萨的心。

在生活当中我们应该具有这样的坚稳心，这很重要。如果现在对什么都很执著，但到一定的时候，我们会发现自己所执著的事物不一定很真实。比如以前非常著名的秦始皇、尧、舜、禹等等，他们对当时的名闻利养都非常执著，但到今天全部成为梦幻泡影，我们也知道最后是怎样无常。

坚稳菩萨非常明了万法的真理。有些人可能想，世间人是从身体和语言上来了知世间，声闻缘觉是以智慧来了知苦集灭道四谛，那菩萨在哪些方面超越世间呢？麦彭仁波切在讲义中说，菩萨的不同之处，最主要是成熟众生。在座各位道友，不管你是出家人、在家人，在

做任何事情之前应该想一下——作为大乘佛教徒的特点是什么？就是想帮助众生、成熟众生，这就是菩萨不共的特色。如果我们与其他人一样，提到众生就觉得好像很恶心，只想独自获得解脱，这种发心确实没有大乘佛教的味道，这方面要注意。

坚稳常含笑，诚实而言语，
为众堪法器，为令修妙法。

从世间名言、世间产生、世间毁灭三方面了知世间。

了知世间名言主要从身体和语言两个方面讲。坚稳菩萨通过身体的姿态、语言来利益众生、了知世间——比如面对众生露出微笑；别人站起来时，他也带有恭敬心站起来；如果对方非常有功德，就对他顶礼、打招呼等等，这是菩萨身体的行为，是很重要的。有些大乘佛教修行者不会打招呼，我前面也讲过已经认识的

人要打招呼，即使是不认识的人也可以打招呼。比如在乘电梯、坐车、走路的时候，虽然面对的是陌生人，但也可以说声“你好”——很多外国人特别有礼貌，通过眼神、表情、语言都可以打招呼。我有时和一些喇嘛等打招呼，他们好像没有这个习惯，可能觉得很奇怪，要想半天。中国人跟西方人有点不同，许多中国人对他好一点的话，马上就会产生很多想法；如果是异性，还会有不好的分别念；即便不是异性，也会更加注意自己的包（众笑），其实这是各地的习惯不同。这是从身体方面尊敬众生。

语言方面是以非常恭敬的语言与人沟通，比如说“善来，你好！”语言是人与人之间形成良好关系的桥梁。有些人带有一种“自闭症”，看到人都不愿意说话，特别内向，这样也比较麻烦。按照大乘佛教的教言，自己的身语意与众生一定要有一种很好的沟通，身体、语言、行为，这些都很重要。

我引用过一个《大宝积经》的教证：“具足柔软心，常乐行慈悲，若与众生语，谦下心和悦。”我们的心不要特别刚强，心要柔软，身体要经常做一些慈悲的行为。在语言方面，自己不要高高在上，与众生交往一定要非常谦虚，说话不要特别冲，一开口就让人觉得傲气十足，这样不是很好。从一个人的身口意上可以看出来——比如菩萨总是面带微笑，很多人自然而然受到感化。

以前国外的一些人，包括很多西方人，就是看到个别尊者或出家人、甚至在家人的行为和微笑而受到感化的。因为有些人只是看外表，如果你看上去特别痛苦，可能别人都不敢学佛了——“你看他天天那么伤心，眼睛都是肿的，肯定是个痛苦的人，我们不用跟他学痛苦。”所以人的表情、语言很重要，行为更是重要。

有些上师通过他的表情、微笑或身体的动作、姿态等等，令很多本来不堪为法器的众生成为法器或者产生

极大信心，虽然这些人不一定知道上师内在所具有的无我智慧，但是觉得他的表情特别祥和、很随顺众生，让人感觉很舒服，现在很多人都只是看外表——但众生的根机不同，有些人觉得这个人很慈祥、很好的，有些人却觉得他很虚假、很讨厌的。

我和亚洲的一些上师去西方弘法的过程当中，就发现很多西方人对某位上师、大德特别尊重，原因是什么呢？因为他们被大德的行为所感动，在对他的智慧还没有了解之前，从他的行为当中已有所认识。《毗奈耶经》中讲，沙门入城市时威仪要特别寂静，很多人依靠你的威仪，心自然而然得到调伏。通过菩萨的威仪和行为也能感化众生，让他们成为法器。

菩萨的语言能真正做到随顺众生，刚开始是通过爱语来摄受别人，摄受之后，光是天天和他开玩笑、让他开心还不行，应该和他交流佛法，让他真正修行妙法。以身体和语言摄受众生，对菩萨来讲是很重要的，

我们以后在弘法的过程当中要学会观察自己。

海外有一位大德，他讲法之后马上会看自己讲得怎么样，还找很多弟子一起看，对他们说请给我挑毛病，不要对我赞叹，赞叹的话没有用，像这样来改进自己。我们也可以观察自己，在弘法的过程当中照一下镜子——在别人看起来，自己是一个特别愁眉苦脸的人，还是一个什么样的人？首先看表情，然后看自己的语言表达——会不会给别人带来刺激或伤害？如这样就不太好，批评别人也要有一种尺度。

因许以二谛，令世间恒生，
以二令隐没，了此知世间。

以身体和语言知世间讲完了，现在讲以意，即以自己的智慧来了知世间，了知世间是怎样产生的、怎样灭尽的，知道这些道理就会了知世间，实际上这就是四谛。“二谛”就是苦谛和集谛，整个世间轮回的因是集

谛，轮回的果——我们不断地辗转于轮回叫苦谛，苦谛的根源是烦恼和业。苦谛和集谛就是世间的来源。

知道世间的来源，也要知道通过什么方式隐没世间，这就是道谛和灭谛。轮回的痛苦从哪里来？从集谛当中产生，要消除这些痛苦有什么办法呢？应该先断除苦的根本，也就是断除集谛，断除集谛才能显现灭谛，灭谛依靠道谛来显现——通过修道而不是其他方式，为什么呢？因为根本没有其他办法，唯一就是通过修道。我们为什么要修行？就是要灭掉轮回当中各种各样的痛苦，要灭掉痛苦，就要认识迷乱的本性。

有些人可能会想：苦谛和集谛是轮回的法，可以属于知世间，而灭谛和道谛应该是出世间，涅槃方面的法，怎么也属于知世间呢？其实灭谛和道谛可以包括在世间知当中。《思益梵天所问经》中说过：“五阴无自性，是即世间性，若人不知是，常住于世间。”五蕴的自性空就是世间的本性，如果谁不知道这样的道理，就

会一直流转在轮回当中。在安慧论师的讲义当中，也说过集谛和苦谛实际上是五蕴的相续，五蕴的自体是痛苦的一一苦谛，它的因是集谛，同样，灭谛是要把五蕴的执著灭掉，方法是什么呢？就是道谛。所以对于五蕴的相续，四谛都可以称之为世间知，是世间的知识。轮回中五蕴的所有因果规律都可以包括在世间当中。世间人都可以了解这是产生的，那是灭掉的，产生是前二者，灭掉是后二者，那这就是世间的知识。为什么灭谛和道谛不安立在胜义谛当中？因为它是五蕴毁灭的过程，《梵天请问经》中也这样讲“五阴无自性，是即世间性”，表面上看起来好像五蕴无有自性、是空性的，应该是出世间，实际上它是叙述了灭谛和道谛的一个过程。

为寂为获得，具慧修真谛，
具慧知谛故，定称知世间。

了知世间唯识宗是通过三法来讲的，如果按照

其他世间知，也不一定用三法相。为了寂灭苦谛，讲了灭谛和道谛；为了获得灭谛，讲了道谛。意思就是说，为了获得，讲了道谛和灭谛；为了寂灭，讲了苦谛和集谛，作为具慧的菩萨会先了知四谛，之后在生活当中应该真正去修持。如果我们不知苦谛，过失是很大的，如果知道四谛，功德是非常大的。作为具慧菩萨，既要修行四谛，又要知道四谛，这样一来决定可以称之为知世间。我们要了知世间，就要知道四谛的真理。

四谛是整个佛法的核心，无论声闻乘还是菩萨乘，都一定要知道四谛。要从轮回当中解脱、获得涅槃，一定要懂得四谛。南传佛教的大德对四谛、四正念也讲得特别多，而且他们是反反复复讲，每个大德都讲，在不同的场合中都会讲。南传佛教特别精通四谛，但他们并不像藏传佛教那样——对四谛的每个法相、分类、作用、果、因等都进行分析。我们举办世青会的时候，邀请了很多南传佛教的大德，几乎每个大德无论是讲幸福人生还是环保，都会讲一讲四谛。但有些好像也有点牵

强，有一位著名的南传佛教大德把环保跟四谛结合起来讲，我在下面比较着急，看他怎么讲，刚开始还跟很多方面对应，后来他也觉得有点困难，四谛讲完后，干脆就一笔带过，就说环保很重要（众笑）。我们平时要注意，自己所讲的道理跟主办方要求的主题不契合的时候，下面的听众是比较清楚的。

对四谛法门稍微了解一下功德也特别大，你们应该记得《贤愚经》中的公案：当时佛陀在给孤独园，一位叫须达的施主经常迎请僧人到家里应供，施主家里有两只鹦鹉，看到僧众来了会打招呼。阿难尊者去应供时，就教它们念苦谛、集谛、灭谛、道谛的名称，鹦鹉学会后一直念着。当晚两只鹦鹉在树上休息，结果被猫吃了，阿难尊者知道后非常伤心，它们刚学会念四谛就遭遇不幸。当时阿难还没有得到阿罗汉果位，就去问佛陀两只鹦鹉转生何处，佛陀说以听闻四谛名称的功德力，两只鹦鹉已转生于四大天王的国土。

作为人应该比鹦鹉聪明——有些人说我笨得要命——神经也不能绷得太紧了，绷得很紧更没办法放松，最后越来越影响修行。我们对四谛法门应该有信心，不管从理论上还是修法上都要经常思维。首先是思维苦谛，器世界和有情世界的苦如何，我们的人生是怎样的痛苦，要解决痛苦的人生应该按照圣者的教言去修行。我们可能一直没有往这方面想过，如果一直随顺凡夫的分别念，可能永远都是解脱不了的。在我们的修行过程当中，可能有很多行为与圣者、智者不相同，我们觉得特别快乐的事情，也许圣者不觉得快乐，我们觉得特别痛苦的事情，也许圣者不一定觉得。

《阿毗达摩顺正理论》中讲：“圣者说是乐，非圣说为苦，圣者说为苦，非圣说是乐。”圣者认为是快乐，凡夫人认为是痛苦；圣者认为是痛苦，凡夫人觉得很快乐。一般凡夫人觉得各种世间的娱乐特别快乐，但作为圣者会觉得这是很痛苦的事情，会造很多业。出家人跟在家人的价值观也不同，有些在家人觉得你们出家

人好痛苦，有些出家人觉得你们在家人好痛苦。就像以前米勒日巴尊者跟七位美女的对话一样，美女们觉得米勒日巴特别可怜，连吃的、穿的都没有，但米勒日巴尊者说，你们连轮回的基本道理都不懂，天天只会打扮，你们更可怜。有时候到底是谁可怜、谁快乐、谁痛苦？我们还是要寻找真理。这方面谁说了算，是圣者还是非圣者？《入中论》里面讲“非能害于无垢慧”，比如有眼翳的人和没有眼翳的人比较，眼翳者的眼识不会有害于无眼翳者，同样，有障碍的人的智慧，也不会对无有障碍的人的智慧有损害，我们观察也能发现。因此四谛很重要，《四谛论》《四谛经》等也讲了很多这方面的道理。

庚六、知四依：

依于经典法，彼义具密意，
了义具正量，获得彼无诤。

四依就是依法不依人、依义不依词、依了义不依不了义、依智慧不依心识。四句颂词分别讲了四依。在学佛的过程当中，我们一定要懂得四依。

第一是“依于经典法”。我们一定要依止什么呢？大慈大悲的佛陀亲口所说的经典。我们经常说“佛亲口说的经典”，所以一定要依止经典，而不能依止世间人各自具有的分别念，这就是依法不依人。这一点很重要，为什么我们讲经说法经常引用经典教证？就是为了说明我所讲的道理没有离开佛教的教义。虽然佛陀涅槃了这么多年，但究竟的实相是什么？不能凭自己的分别念乱讲。作为辅导员，有时候为了让大家明白，稍微发挥一下也可以，但在发挥的过程当中一定要懂得佛经和论典原本的教义，如果完全离开教义就是分别念，人的分别念和佛菩萨的智慧有很大的差别。我们一定要依法，不能依人——“这个人很出名啊，这个人很权威啊”——其实现在有些权威也很难说，一些所谓的藏传佛教修行者，为了达到自己的目的而去搞各种认定，有

时在网上看到这些让人特别想笑。因此我们一定要依靠经典的教证作为依据，这是很重要的。

第二是“彼义具密意”。经典是由词句和意义组成的，我们一定要以经典的意义为主，不能依靠词句。如果我们仅依靠词句，比如有些经典里讲“父母为所杀”，表面上好像是该杀父母一样，实际上不仅佛陀不是这个意思，就连世间善良的人也不会这样行持。其实这个词语所表达的真正意义是要断除业和烦恼，为什么这样用的原因也特别多。如果我们只了达词句，可能就会去杀父母。佛经当中经常讲到无生、空性，如果只从字面上断章取义或依文解义是不合理的，一定要依靠它所表达的真正的意义，不能只依靠表面的词句。

第三是“了义具正量”。意义有二种，一个是了义经典的意义，一个是不了义经典的意义。不了义的经典的意义——比如有些经典当中佛讲到补特伽罗是存在的、万法是实有的等等；了义的经典的意义——比如

有些经典完全是讲人无我和法无我等等，不仅佛陀，代表佛陀的如弥勒菩萨、龙树菩萨、无著菩萨等特别了不起的菩萨们，他们也讲了一些和佛陀所讲无二无别的非常了义的论典。论典和经典都有了义和不了义的，我们不能依靠不了义的经论。不了义的经论实际上是为了调化某种众生，比如有些小乘的经典讲暂时可以吃肉，或者补特伽罗、自我是存在的，但到了后面根本不会这么讲。我们要依靠了义的，而不能依靠不了义的，了义就是正量的，了知佛陀具有正量的教义很重要。

第四是“获得彼无诤。”在了义的经论当中也有两种差别：一个是智慧的对境，一个是心识的对境。一般凡夫没有完全断除障碍，所衡量的对境叫作心识的对境，有一部分也是智慧的行境。就像《无尽慧经》里面所讲的那样，我们一定要依止最了义、最甚深、不可言说的道理，这才是智慧的行境，而不能依止心识和意识能取所取的对境。

分别讲四依的必要是什么呢？

是为遮舍法，依文倒执真，
获得有言诠，于此说四依。

第一个是依法不依人。不能舍弃佛陀亲口所说的法，是为了遮止舍法。有些人认为某些佛法不是佛说，而是魔说或后人所说等等，这样就会令人不重视或者舍弃佛法。为了不舍弃佛陀亲口所说的法，让法一直流传在人间，就讲了依法不依人。因为这是不能舍的，否则已经离开了正理，特别可惜，所以要依法不依人。

有些人认为，依法不依人的话依止上师也不对，因为上师也是人，所以“一定要依佛经，不能依上师”。其实《大般涅槃经》专门讲到四依，其中说正直的人可以依止，因为“是人善解如来微密深奥法藏故”³⁹⁹，如果有善知识真正通达如来的密意，对这样的善知识我们

³⁹⁹ 《大般涅槃经》：“应当证知而为依止”“何以故，是人善解如来微密深奥藏故。”

一定要依止。如果不去依止善知识，我们就无法通达如来的密意，仅凭自己的能力，想要通达佛经的内容绝不可能。因为佛经有了义、不了义，有智慧的对境、心识的对境，词句和意义有所不同，这么多的差别我们如果不依靠善知识的引导，依靠自己的能力怎能通达呢？但依止善知识会不会变成依人不依法呢？不会的，因为我们不是说所有的人都可以依止，对于不能通达如来密意的人就不能依止，不能由他说了算，一定要依佛经；如果是真正通达真理的善知识，他完全能通达一切万法的法界。其实法性即为如来，《宝性论》等论典当中都这样讲，法性跟如来无二无别，谁通达法性就是真正的善知识，这样的人跟如来没有什么差别，与如来的法性也没有什么差别，因此是我们可以依止的。而一般世间人并不是权威，因此一定要依法不依人。

第二个是依义不依词。比如有些人依文解义认为“父母是所杀”就是要杀父母等等，这种错误必须断除，没有依义怎能通达佛经的意义呢？为遮止“依文”，讲

了依义不依词。

第三个是依了义不依不了义。比如佛经当中讲过无论凡夫、阿罗汉、缘觉，只要能够利益众生就是如来，不仅佛经中这样说，而且有些人对于很厉害的凡夫人，也经常说“你就是佛，跟佛没有什么差别”“你就是释迦牟尼佛”，这样的说法是不是真实的呢？因为一个人对佛法的贡献比较大，所以说他是佛，这是不了义的，实际上他不是如来。我们应该依了义的，不能依不了义的。

“倒执真”就是颠倒的执著，本来不是佛而认为是佛，要断除这样的执著。为了遮止颠倒的执著，讲了依了义不依不了义。

第四个是依智慧不依心识。为了断除不依止智慧而依止分别念的行境。智慧的行境不可言说，分别念的行境完全可以想、可以说。比如你证悟的境界是单空，单空是可以说、可以想的——你觉得“全是空空的，什

么都没有了，好舒服啊，我开悟了”，这样想就是分别念的行境，而不是智慧的行境。智慧的行境远离四边八戏，完全离开了一切语言和文字戏论的境界。为了断除将实相执为有言论的境界，所以说了依智不依识。

于信解分析，他前如实闻，
无诠智慧中，坚稳不退失。

懂得四依有什么功德呢？

第一，懂得依法不依人，我们对佛的信心不会退转。佛的金刚语特别珍贵，如果我们依止佛经的道理，对世间各种各样的人说的话都不去依止，那么我们对佛和佛经的信心都不会退转。

第二，懂得依义不依词，我们不会从意义上退转。我们通过自己的智慧来分析，发现佛教的意义是如此深奥，虽然世间当中有各种各样的词句，但是像佛经那么深奥的意义仅依靠词句是得不到的。在词句方面，世间

的小说家、文学家，包括诺贝尔文学奖的获得者，每个人都有自己的特色——有人问莫言：你的写作有什么特色？他说我没有什么特色，我从小就会讲故事。那你为什么写出了这么好的小说？他说：因为当时生活条件比较差，我们那边的人喜欢吃饺子，我是为了一天吃上三顿饺子而写这些故事的——这些话是了义还是不了义，我也不是特别清楚。不管怎样，用智慧来分析时，有些意义很简单，有些意义不那么简单，所以从意义上不会退转。

第三，懂得依了义不依不了义，就是“他前如实闻”。我们要懂得了义和不了义，就要在善知识面前听闻佛法。如果没有在善知识面前听闻，依靠自己的智慧来分析了义和不了义是很难的。佛陀在《大般涅槃经》当中讲，世间有三种人：没有眼睛的人；有一只眼睛的人；有两只眼睛的人。没有眼睛代表不爱闻法的人，他永远得不到解脱；一只眼睛代表只爱闻法，但是记不住法，也没有好好修行的人；两只眼睛代表既在善知识面

前听闻，又去修行的人。经里说当时舍利子生病了，佛陀让阿难尊者去看望并为他讲法，阿难讲着讲着，舍利子就产生了闻法的兴趣，但他病得比较严重，不得不躺在床上，他就要求弟子抬着他去听佛陀讲法（就像我们这里觉姆生病的时候，把她放在一床毛毯里，四个人把她从四边抬起来去加持或听法一样，昨天也有一位老觉姆在那边），四位比丘就抬着床榻的四边，把他抬到佛陀那里——可能阿难讲的不是很精彩（众笑），他到佛陀那里闻法后，病就慢慢好了。

1989 年上师如意宝去拉萨扎什伦布寺，当时上师病得比较严重，后来他听到有几个格西在外面辩论，法王就说我要去参加一下，辩论完之后，法王的病就完全好了。有些法师刚开始身体特别不舒服、非常痛，然后一旦开始讲法、辩论……所有的病就没有了。我都经常这样，不上课的那天全身都痛，上课的话刚开始有点痛，好像慢慢就忘了——这是闻法的功德所致，或者说人的内心当中具有一种力量。人的心可以无限地扩大，

如果我们处于没有善知识摄受的环境中，可能会越来越畏缩，最后心也发挥不了它的作用；如果我们有个很好的环境，也有很好的善知识，而且自己也愿意——在这方面具有近取因，正面的能量也会不断生起来，最后完全可以让整个相续法喜充满。

第四，懂得依智慧不依分别念，在无诤的智慧当中不会退转。智慧是无有诤说的，而我们的很多境界就是分别念，用身语意完全可以表示出来。如果你通达了智慧的对境，用身语意是无法表示的。不生不灭、不常不断、不可思议，这些超越言思的境界不是武侠小说里的描写，如果自己内心懂得了般若空性的道理，去修行的时候就能够品尝到。作为坚稳的菩萨，从“信解”“分析”“他前”“无诤智慧”当中都不会退转，以上讲了四依。

四依在《大圆满心性休息》《解义慧剑》当中都讲过，大家应该非常清楚，如果不清楚，在依止善知识求

法的过程当中，就有可能做出一些没有智慧的行为。因此我们一定要懂得四依的道理，懂得四依以后很多道理都会明白。这就是知四依。要得到菩提的话，这些都是非常关键的，一定要明白。光是从字面上了解也不行，最好深入细致地了解，在欢喜心和信心的前提下进一步去修行。

这样一来，我觉得人生非常有意义。人生能够和大乘佛教结上善缘的话，我自己觉得这是最快乐的事，这是最有意义、最单纯、最简单的人生。否则我们现在非常复杂，人与人之间的关系越来越复杂，生活也越来越复杂，心态也越来越复杂，外面的环境也越来越复杂，自己也找不到什么头绪。如果我们按照大乘佛教利他的思想去做，那么我们对自己和他人，对今生和来世，对所有众生都应负责。如果我们对所有的一切，包括环境、人类，不管自身还是家庭，都有一颗特别包容的心，尽量做一些利他的事情——在世间所有的知识当中，这是最有意义、最有价值的吧！希望在座的各位经

常用自己的智慧去分析，自己得到的时候也要好好保存起来，不然时间长了，有时也会受一些不同的影响。

《大乘经庄严论》非常殊胜，希望大家用信心来接受。

第 86 课

2017 年 8 月 23 日

外面听课的人，不管你是不是参加学会的，都应该专心致志地以闻思修行为主，一些其他形象上的事情尽量不要参与太多，虽然有些看起来是功德，但对自己和他人也带来一种麻烦。

不管社会上发生什么事情，回到课堂上讲经说法，我觉得是一种很好的休息和享受，佛法的美味是最好的“奢侈品”，佛陀《大般涅槃经》中讲过⁴⁰⁰“专心听法”。如果我们专心听法、专心学法，身体也会非常舒

400 《大般涅槃经》：“若能听是十二部经甚深义者名为听法。听法者则是大乘方等经典。听方等经名真听法。真听法者即是听受大涅槃经。大涅槃中闻有佛性如来毕竟不般涅槃。是故名为专心听法。专心听法名八圣道。以八圣道能断贪欲嗔恚愚痴故名听法。夫听法者名十一空。以此诸空于一切法不作相貌。夫听法者名初发心乃至究竟阿耨多罗三藐三菩提心。以因初心得大涅槃。不以闻故得大涅槃。以修习故得大涅槃。”

服，我每次上课都有这种感觉。那天我跟慈慧的发心人员见面，他们有些已经发心七年了，感觉特别累，一提起发心就有疲倦的感觉。我说我讲经说法已经三十年了，但是每一次讲课都那么激动，还有那么高的热情，你们也不能那么疲厌。可能我对自己过于赞叹了，但是对于讲经说法，我好像和三十年前讲法的感觉是一样，三十年前非常有兴趣，三十年后还是非常有兴趣，发自内心地感觉特别好，不是假装的。有些西方的演讲者说：即使你自己没有信心，在演讲的时候也要装着有信心，但我不是这样。我们如果对法有信心，不管是对你的诽谤也好，赞叹也好，供养也好，诋毁也好，很多事情，在如梦如幻的人生中都很容易获得解决。

今天我们讲四无碍解，这是大乘佛法中非常重要的一个话题。前面已经讲了“菩提分品”中的稳重、惭愧、四依等六个“因”，今天继续讲第七个。

庚七、宣说四无碍解：

异门及法相，词智了知故，
菩萨无碍解，四种无伦比。

“异门”、“法相”、“词”和“智”这四法，分别指法无碍解、义无碍解、词无碍解、智无碍解（此处是辩才无碍解）。菩萨的四无碍解是无与伦比的，为什么呢？虽然声闻乘行者也有四无碍解，还有一些根本没有入大小乘的世间人如某些大学教授，也具有相似了解法、意义、词及辩才的智慧，但他们与大乘菩萨相比有很大的差别，关键是菩萨有利益众生的心，有证悟人无我和法无我的智慧，在深度和广度方面超越了他们。

什么是法无碍解呢？法当中有善法、恶法、有漏法、无漏法等等，每个法也有很多不同的名称：比如恶法里的无明也可以叫愚痴、愚昧、黑暗、愚蠢等等。正面的智慧也称为本智、胜义智慧、自然本智或觉明、觉悟、明心见性等等。贪心也有贪欲、欲望、贪恋、悭贪等很多别称。所谓的法无碍解，是指通达法的意义。我

们通过闻思修行，才能知道法是什么。要懂得法的意义，就要从《小乘阿毗达磨》《大乘阿毗达磨》一步一步学习法的道理，学法是很重要的。不然，比如现在有些南传佛教的居士，虽然他们还是很虔诚的，经常礼拜，但实际上根本不知道为什么要解脱，一点佛教的基础知识都没有，特别可怜。

义无碍解：任何一个法都有自己的法相，法相包括总法相和别法相。别法相就是自相，比如地水火风当中水的法相是湿性，火的法相是热性，地的法相是坚硬，风的法相是动摇，四大为主的所有法都有各自的法相；又如有人的法相、解脱的法相、涅槃的法相、痛苦的法相等等。总的法相指所有法都不离开苦、空、无我、无常。以总法相和别法相来了知法，这叫作义无碍解。

用什么方法了知呢？应该是词无碍解。要懂得法的话，首先要懂得语言。每个国家、民族、地区都有各自的方言，世界上有英语、法语、汉语、藏语、蒙古语

等不同的语言，藏语也有安多语、康巴语、拉萨语等，汉语也有普通话、四川话、广州话、潮州话等等，每种语言都是由字、词、句及不同的语法结构组成，依靠这种方式来了知意义，这是对人类语言而言，世间众生还包括天、龙、夜叉、鸠槃荼等，它们也有自己的语言。

那天在剑桥还是牛津，有一个人刁难我说：你翻译了很多藏文文献，你故意让人们把藏文忘掉，破坏藏文化，因为你翻成汉语，很多人就不读藏文，只会读汉文了——他的意思是说我不负责任，我看他的表情是这样（有人提问的时候，我会看这个人的表情是真不懂还是故意挑毛病）。然后我说，从佛教层面讲，《普贤行愿品》里也说“天龙夜叉鸠槃荼，乃至人与非人等，所有一切众生语，悉以诸音而说法。”要用一切语言来说法，包括人类以外的天龙夜叉等众生的语言，可能天人、夜叉和龙也像普通话和四川话一样有不同的方言，也许南方和北方鸟类的语音也不太相同。以这种方式来说法的话，叫词无碍解。

这也是我们要求大家学习不同语言的原因。这几年来我们还是有进步，我们开世青会的时候，翻译的语言组织能力等各方面都一年比一年好，从第一次到现在是七年的时间，在七年当中，有很多年轻人本来自己的语言功底也比较不错，他们用了很多语种来锻炼自己说法。每个地方都有自己的文化习惯，用他们的语言会更加亲切。我们去泰国的时候就用泰语问好，“萨瓦底考”是男士说的，“萨瓦底卡”是女士说的，我学泰国语还是比较像。

辩无碍解：比如在讲法的过程中，可能很多人会不懂它的意义，产生各种怀疑，向你提出一些疑问，这时你应该正面回答，如果别人故意挑毛病，则应反驳他，这是一层意思；另外一层意思是：对一个法，乃至很多年都能讲下去。比如以前有的法师讲《妙法莲华经》，光是经题就讲了六个月。我们那天给大家讲的《文殊赞》，以前藏地的一些堪布也是讲一个月。但是有些人特别啰唆的话，不一定是辩无碍解，比如一个小小的问

题，一直没完没了地讲，本来用简单的语言完全可以表达，但他一直转来转去、弯来弯去，最后听的人都打瞌睡了。对一个问题能从不同角度挖掘出它的甚深意义，这叫辩无碍解。

具有四无碍解的缘故，菩萨与声闻、世间人都不相同，虽然他们也有相似的四无碍解，也会辩论、会各种语言，但在深度和广度方面确实有很大差别。所谓深度是指涉及空性的智慧；所谓广度，是指对天下无边的众生都要去帮助。菩萨的知识不是自利的知识，而是利他的知识。如果地球上很多人接受的教育是大乘佛教那样的利他思想，可能世界上的智者会越来越多，世界也会越来越好，无我、无私的人很多是很好的。

但现在我比较担心，人工智能越来越兴盛的时候，很多自私自利的人特别聪明，电脑操作非常厉害，如果他们所有的技术、资源都只为自己服务，其他没有这种智慧和能力的人就只能干巴巴地等着，没有什么事情做

了。《未来简史》里说到，将来的时代有很多人没有事做，生活也很困难。马云最近也说“我敢保证，再过若干年很多人都会失业”。全世界这么多的金钱、财富都集中在个别人手里，确实也是——那天在世青会，我发自内心地说，将来的时代跟以往完全不同，以往的时代变化很小、很慢，变化曲线是一条横线，从工业革命以后稍微有点变化，但现在变化特别大，完全成一条竖线了。不管是家庭的变化、生活的变化还是工作的变化，在这样一个变化多端的世界当中，佛教徒一方面要维护自己的正见和信心，另一方面还要关心他人各方面的生活和生存，这些是将来不得不考虑的事情。

下面讲四无碍解的定数：

极其精进说，说何以何说，
 所说法与义，唯以词智说。
 法即略广说，诸时得二者，
 答复辩方故，无碍解为四。

四无碍解为什么是四种而不是三种、五种、六种呢？因为从意义和词句方面来讲，四无碍解能完全包括。

菩萨是非常精进的，不会做一点点事情就说“我累了、我厌了、我现在不行了，我心烦了，能不能把我换了？”或者遇到一点点事情就马上退失。作为精进者菩萨，在他的人生道路上，只要是为了利益众生求正法，一切事都愿意做。

“说何”是所说的内容，是什么意思；“以何说”是以什么词句和语言来说，这个句子当中包括了四无碍解。“说何”——所说的内容是法和意义，刚才讲了法有非法和正法等等，意义是以自相或共相的方式来说表达的意义。所说的法可以包括在法和意义里面。以什么来说呢？“唯以词智”，是用词无碍解和辩无碍解。词无碍解是以各种语言把所讲的道理表达出来，比如南传、藏传、汉传佛教的《大藏经》有不同的语言文字。

如果用词无碍解的方式来给别人传讲，别人就能完全了解。如有一些问题需要回答、需要辩论，就可以进行回应，辩才无碍。

作为一个法师或普通的居士，四无碍解是很重要的。你要懂法、懂法的意义，以什么来懂呢？以文字语言来懂。有些堪布、堪姆讲法的时候很好，但是到问答就说“不行不行，我取消问答，我二十分钟、三十分钟都可以讲，但是问答比较麻烦，我就不答了……”因为问答还是有一定的挑战，别人问什么自己也没办法提前知道。讲法至少会先有准备，而且讲的过程当中别人一般也不会举手——“你讲错了”，一般西方人经常会这样。我原来在美国加州一所学校里面讲，下面的学生直接举手说“那个翻译翻得不是很清楚，你下来！”（众笑）所以我有时候如果讲得不清楚，讲得不太好，你们也可以举手。

上面是从意义上面讲的。下面再具体说一下无碍

解，有略说和广说，无垢光尊者的很多科判也是有略说、广说、摄义。

略说是义无碍解；详细广说是法无碍解；通过语言和文字的表达，让对方完全了解，是词无碍解；听者以各自不同的方式提出一些问题，讲者以非常合理的方式来进行解答，令其遣除怀疑，对法的根本的意义能完全了解，这是辩无碍解。所以四无碍解不用多、也不用少。

因此我们明白法的道理是很重要的，修行也一样。现在很多人说“修行很容易，不闻思也可以，只要修出离心、菩提心、无二慧就可以了。”但是要修出离心和菩提心的话，如果对法没有彻底了解，所修的出离心也不一定稳固。《父子合集经》记录了释迦牟尼佛跟父亲净饭王的谈话，里面说“若于法明了，则厌五欲乐”，如果明了法的道理，对五欲六尘自然而然会生起很强烈的厌离心。我们都知道万法实际上是不可靠的，如幻如

梦如泡影。如果你对法不了解，也许会暂时说“我要修出离心，我要从轮回中出离，不出离不行。”但是如果心里一直贪恋世间，出离心是没办法产生的，对世间的妙乐也没办法从根本上断除。我们对法真正的道理要从根本上明白。

等性各自证，复次尽了知，
能断一切疑，名为无碍解。

四无碍解的定数前面已经讲完了，下面讲它的因和作用。

因是什么呢？“等性各自证”在梵语当中叫“札德桑布达”，它有无分别的各别自证、真如、等性、了知的意思，用无分别的智慧，能现量了知到一切万法本来平等的空性或者自性。从梵语引申出来，汉文中“无碍解”也有没有任何阻碍、彻底地了解诸法自性的意思。从梵语当中讲，“等性各自证”的“等性”是它所

证悟的自体，这个自体是各别自证，以什么方式各别自证呢？就是完全了解、现量了知，并不是通过比量或推理、揣测。

现在有些人对法的了解不是现量了知的，比如我们讲无常，你彻底体验到无常的道理的话，这是现量了知的。如果你彻底证悟到心的本性的话，也是现量了解的。我那天也说了，如果你真正现量了解到自己心的本性，可能你对上师会特别感恩的，因为是上师的窍诀或书让你真正了解到了万物的真相，这时你跟其他人的见解是完全不同的。现量了解到一切万法的自性，就是无碍解的意思。

它的作用是什么？显现当中的知识——不管是关于蕴也好、界也好、处也好，你能断除一切怀疑；实相当中的知识——不论蕴界处还是一切万事万物的自体，它怎么是空性的，空性是怎么跟光明无二无别的，这些道理通过闻思修行完全能了解，就是无碍解的作用。我

们彻底断除一切怀疑而明白法的真相，就叫无碍解。当然，因地的时候四无碍解是比较相似的，在得到佛的果位时，就获得了究竟的功德。在佛地也具足四无碍解，以前我们学过的一些大乘经论都有明显的内容。

庚八、二资粮：

菩萨之资粮，福慧无伦比，
福得增上生，依慧无惑转。

平时大家经常说福德资粮和智慧资粮，但《大乘经庄严论》对每一个我们已经特别熟悉的道理都有深度的剖析，让我们每堂课都有一些新的收获。每个人都觉得四无量心很简单，四无碍解很简单，实际上真让你解释的话，可能一些闻思多年的法师也不一定能回答清楚。

“什么是福德资粮？”“福德资粮就是有显现的布施这些。”“那么福德资粮的因是什么、果是什么、作用是什么、定数是什么？”这样问的时候，可能很多人的回

答都比较模糊。

大乘菩萨的福德资粮和智慧资粮和声闻缘觉还是有差别的，菩萨的资粮是无与伦比的，为什么呢？因为菩萨的资粮是以菩提心摄持的。不以菩提心摄持的话——比如像声闻缘觉的发心，其资粮就并不很广大。

《贤愚经》中讲，当时贫女供灯，佛陀授记说她将来会变成某某佛。胜光王心里有点不舒服，贫女只供了一盏灯，但佛陀已经给她授记了，为了得到佛的授记，第二天他就供了数万盏灯，买了好多灯油，灯器也是金银做的，因为国王很有钱，手下的人也很多，但是佛陀还是没有给他授记，佛说贫女是以菩提心摄持的，你没有以菩提心摄持。有些大老板善事做得比较大，如果自己的内心没有以菩提心或空性慧摄持善根，虽然在某种意义上福德资粮还是很广大，但是不一定如大乘的资粮一般无与伦比。

真正的大乘二资粮是无与伦比的，超越了声闻、缘

觉和世间人。《宝积经》和《智慧无尽经》中讲，菩萨的智慧像十方的虚空一样广大，而声闻缘觉的智慧资粮就像昆虫在芥子里吃出的空间一样，大乘菩萨的福德资粮像四大海水一样深广，而小乘资粮就像牛蹄迹里的积水一样，只有一丁点。资粮是依靠发心力摄持的。

当然发心也需要前世的福报。福德资粮会成为增上生的因，比如变成帝释天、梵天、转轮王，在世间升官发财等等，世间众生的福报确实很有差别。同一个父母生的孩子，有的特别有福报，包括我的三个妹妹，我经常给别人说她们的福报不同，不管怎样，她们依靠自身的能力生活。有福报的话，各方面还是不错，如果福报一般般，可能很多方面也不同。你们在自己的生活圈子当中，也能发现每个人在福报方面是不相同的。

如果具有智慧资粮，转生在轮回当中时，就不会被轮回的业或过患染污，为何菩萨在轮回中不会特别烦恼、痛苦？他有这个能力实际上也是因为他有这个福

报。《入行论》当中讲：“福德引身适，智巧令心安，为众处生死，菩萨岂疲厌。”福德让菩萨的身体特别舒适，智慧让菩萨的心特别安定。作为菩萨具足智慧资粮和福德资粮，身心都很快乐，在众生界当中怎么会疲厌、痛苦呢？不会的。我们以为发了菩提心的人可能生活一定很苦，但实际上菩萨因为拥有前世的福德资粮和智慧资粮，身心不同于凡夫人。凡夫人的心力比较弱，遇到一点点事情就执著为自相——没有智慧，一直没办法从烦恼中跳出来。

这样看来，世间当中福德是很重要的，如果没有福德——不说出世间的智慧，暂时的生活也会有困难。我那天对个别人说：你还是好好修曼荼，这辈子福报不好的话，下辈子也能变成有福德的人。不然世间人是很现实的，《庄严经》里说：“世间之人，见富贵者，竞来奉事，睹贫贱者，弃而远之。”世间人看到有福报的人都是拼命接近，如果看到贫贱者，自己不要求他的人就离得远远的——人是很现实的，我以后有求于他的

话，就对他特别好；我以后不用求他的话，根本不会看他一眼。那天慈慧的有些贫困学生，他们要求一定要开贫困证明，我说尽量少一点，不然，本身是贫困孩子，他去办这个证明的话，很多人根本不会理的。在这个世间当中，没有福报的人，做非常简单的一件事情也可能很费力，而有福报的人，即使是特别大的事情，可能他说一句话就解决了，就像福力王子的故事一样⁴⁰¹。他因为生生世世有很大的福报，做很多事情确实非常方便。福德资粮就是这样，有了福报能在人生当中享受快乐。

有了智慧资粮的话，在生死轮回当中不会烦恼。即使有烦恼，就像《佛说大迦叶问大宝积正法经》里讲的：“譬如世间人，善知药禁咒，一切毒药等，不能为损害，菩萨亦如是，若具方便慧，一切烦恼毒，不能为损害。”世间非常聪明的人，他用咒语、药等方便方法，能解除一切毒，菩萨也是这样，如果具足智慧和方便，那么贪心、嗔心、痴心等所有烦恼，对他来讲不但

401 见《佛说福力太子因缘经》。

不会有害，反而会成为修行的助缘。还有一个教证⁴⁰²，说是不净粪的肥料对甘蔗田是有利的，同样，烦恼的肥料对产生智慧也是有用的。所以有智慧资粮摄持的话，即使是特别可怕的烦恼，也会成为修行的因。

下面说两种资粮是怎么分类的。

**施戒为福资，智慧乃慧资，
余三属二资，五度皆慧资。**

二资粮的分类是什么呢？在六波罗蜜多当中，布施波罗蜜多和持戒波罗蜜多两者是属于福德资粮，智慧波罗蜜多是属于智慧资粮，其余安忍、精进和禅定三者既属于福德资粮也属于智慧资粮。其他论典中也有这样的分法：布施、持戒、安忍和禅定四个是属于福德资粮，智慧是属于智慧资粮，精进可以同时属于二者。但这里《大乘经庄严论》的分法有点不同，大家应该

402 《佛说大迦叶问大宝积正法经》：“佛告迦叶。譬如世间粪壤之地。能生肥盛甘蔗。迦叶。菩萨亦尔。若处烦恼粪地。能生一切智种。”

记住。

你们闻思的人，每次遇到不同观点都要记下来，以后要用的时候能直接用上，这是很重要的。我们藏族有一种说法：“这个人比较笨，好像装在口袋里一样，什么都不知道”——这样不行的，已经闻思好多年，连六波罗蜜多的分法都不懂的话，那你吃的米饭、白菜可能都浪费了。每天吃了多少斤，至少在闻思过程当中赚回来。

安忍波罗蜜多：有受别人损害的安忍和对苦行的安忍，这两种属于福德资粮；还有一种安忍叫作谛察法忍，属于智慧资粮。谛察法忍是对空性的意义一点都不怯懦、畏惧，当然可以放在智慧波罗蜜中。

精进波罗蜜多：比如我们为了善法、利益众生而去经商、种农作物、当牧民等做很多事情，这种精进属于福德资粮。另一种情况是非常精进地依止善知识和闻思修行，这个属于智慧资粮。这是一个新的概念。以前我

们经常看到佛经中说依止善知识是智慧资粮的因，《中观宝鬘论》里面讲，包括建学校、送别人书本都属于智慧资粮⁴⁰³，因为是为别人产生智慧的因。给别人讲课也属于智慧资粮，我去智悲学校时对老师们说：你们好好给学生讲课，这是智慧资粮的因。确实，你通过给别人讲课，驱除了别人相续当中的无明黑暗，这肯定是智慧资粮的因。今天讲自己闻思修行就是智慧资粮，没有说是因，这是很重要的。当然，精进地闻思修行是智慧资粮的因，但不精进的闻思修行是不是呢？自己看看。

禅定有世间的四禅、四无色界的禅定以及用无漏的禅定利益众生，这些都算是福德资粮的因。依靠这种禅定，最后真正修出了无我、无分别的禅定，这是智慧资粮的因。以前五度作为因，通过三轮体空的方式回向、摄持之后变成真正的智慧资粮的因。

其他一些论释也讲到，比如忏悔、随喜、转法轮、

403 《中观宝鬘论》：“境内办学堂，师资诸事宜，田地定当赐，为智得增长。”

布施、持戒等修行都属于福德资粮。这里还讲到依止善知识和承侍上师，一个是依止善知识闻思修行，一个是承侍善知识以及闻法等等。证悟的因缘是闻法，闻法是智慧资粮的因。我好像是第一次看到“闻思修行是智慧资粮的因”，这很重要吧！其实闻思也是成佛的因，因为成佛的因除了智慧资粮和福德资粮以外没有其他的，通过积累智慧资粮和福德资粮才能真正通达一切万法。要通达一切万法的话，用智慧来摄持是很重要的。《入行论》说“此等一切支，佛为智慧说”，佛陀宣说前五度都是为了让众生产生智慧。

汉地的《宗镜录》讲过一个公案，好像《大庄严论经》中也有：有一个幻化师到灵鹫山迎请了很多比丘到家里供斋，中午比丘们正在吃饭，他在中间就用木板、石子等东西幻化出一个美女，像真人一样逼真，然后跟她发生种种行为。比丘们看到后特别厌恶，“早知这样，我们不来多好。”后来他和幻化的美女吵架，然后要杀她，把她的身体残忍地一点一点割下来，女人显

得特别痛苦。比丘们特别吃惊，“他竟是这么残忍的坏人！早知道我们都不该来应供，我们吃毒药都可以，不应该吃他的食物！”但一会儿一切景象都消失了。幻化师告诉比丘们：刚才这些都是我幻化的，佛陀早就说过一切诸法如梦如幻，你们也听了很多，但是今天我是真实地给你们显示了，虽然这是一个幻术，但是诸法实际上也是这样。最后，比丘们对佛所说的如梦如幻的道理生起了前所未有的定解。

《宗镜录》引用了很多《华严经》的教证：“世间种种法，一切皆如幻，若能如是知，其心无所动。”世间的一切就像幻化一样，我们如果真的通达这些道理，心不会动摇的，这也是为智慧资粮所摄。如果没有以智慧波罗蜜多摄持，我们就会像刚才这些比丘一样，在口头上会说诸法如梦如幻，但实际上看到一个幻术的境界时——比如看电影、电视、电脑，对里面发生的事情一会儿生嗔恨心、一会儿生贪心、一会儿生嫉妒心，这就是由幻化引起的幻化的分别念，特别不值得！

世间万法的确如佛陀所说，跟幻化没有什么差别，如果我们真的了解，心可能是不会动摇的。但可惜的是，我们只是理论上知道如梦如幻，实际上我们对如梦如幻的身体、眷属、感情、生活，还是执迷不悟，这是很多众生需要面对的问题，需要我们通过闻思修逐渐断除这样的实执。

下面讲福德资粮、智慧资粮的定义和作用。

平时得修行，反复行持善，
坚稳之资粮，能成一切利。

不管是福德资粮还是智慧资粮，意思就是平时反反复复地修持善法，行持善法是在平时生活当中进行，不只是专门抽一个时间，包括睡觉之前、早上醒来之后，连在梦中也可以尽量把自己的行为变成善的。平时修持善法就叫“桑巴绕”，“桑”是平时的意思，“巴”是修行的意思，“绕”是一切的意思，意思就是

在平时修一切善事，不是只修胜义谛、不修世俗谛，也不是只修世俗谛、不修胜义谛。

我真的特别感恩上师如意宝，在我们原来什么都不懂的时候，就给我们做了这样的开示。如果我们没有了解这些道理，可能特别重视胜义谛、比较轻视世俗谛的善根，也许天天都是观空，对世俗的善根不一定很重视；或者对世俗的善根特别重视，而对胜义的甚深空性方面的善根不重视。在上师如意宝的一生当中，他老人家对空性方面的智慧非常重视，大家看他的著作，从他一辈子讲经说法的内容也看得出来，同时他老人家又重视世俗谛，每天都是不断念经、修加行等等。作为上师如意宝的传承弟子，我们并不是自赞毁他，但是从我们自己的传承来讲，一方面觉得自己很荣幸，另一方面也引以为傲——自己没有舍弃世俗谛的善根，也没有舍弃胜义谛的善根。

不论具足世俗谛还是胜义谛，二者都可以成办众

生的利益。资粮的意思在印度语当中是“桑巴绕”。我们课诵开头的“桑巴绕”是一个加持的咒语，在阿底峡尊者的传记当中有记载，行持善法的时候经常念这个。法王如意宝刚开始没加这个咒语，不知是什么时候，有一次法王如意宝说他看了阿底峡尊者的传记，后来才加的。“桑巴绕”是什么意思呢？就是恒常修行，我们要行持能成就三身资粮的六度等所有善法。

作为坚稳菩萨，有了福德资粮和智慧资粮的话，就成为自他二利的因。我们很需要智慧资粮，也需要福德资粮，《华严经》里面讲：“若以清净心，精勤集福智，具足大功德，闻教能随入。”我很喜欢这个教证，这句话很重要。意思是：如果以清净的心积累福德资粮和智慧资粮，具有这两个功德的话，那么闻教能随入——听闻过的法能用在修行和生活当中。而有些人听了很多年的法，最后变成业际颠倒者，最后成了诽谤上师三宝的人，自己变成了法油子、老油条，特别可怜。但是有福报的人，他一辈子所闻的教法在实际生活当中

完全用得上，不论利益众生还是自己修行，都会善始善终。所以我们祈祷上师三宝确实很重要，积累一点善法也很重要。华智仁波切在《前行》里面也讲了很多，如“精勤如山王，不如积微福”，尽管特别、特别努力，但是没有福报的话也不行的。哪怕是积累一个小小的福德的话，通过这种福德自己的修行最后还是很成功。刚才讲“闻教能随入”，其他你们背不了的话，这个教证应该背下来，具有闻思修功德的人，最后还是能修行圆满。

我很希望：你们即使现在不能开悟、不能证悟，不能做大的利益众生的事业都不要紧，但一定要发愿——在我的有生之年乃至生生世世，哪怕是粉身碎骨，无论如何都不要变成一个诽谤善法、诽谤三宝或者背离三宝的人，不管是对上师也好、对道友也好都不要去诽谤，在你一辈子当中，这个见解一定要稳固下来。否则的话，这个世界变动特别快，个人的生活也变化非常快，每个人从年轻到现在，生活变了很多次，你的心经常欺

骗你，所以有很多变化。其他变化对我们来讲可以说利益不大、损害也不大，但是唯一的——无论遇到什么，每个人应该发自内心——我也曾经在不同场合当中发过很多很多愿：不管怎么样，我对上师三宝的信心不要变，即使我的信心不是那么强烈，也不要做出任何违背上师三宝的行为，这是我的底线！无论在什么样的环境当中，除非是迷魂药或者什么已经把你迷惑了，戒律里面也说如果精神不正常也不算犯戒，那就没办法了，除此之外只要我是正常人——在我的有生之年当中，我的信仰不会改变。我们看坚稳菩萨“坚稳之资粮，能成一切利”，如果我们不能坚稳、天天动摇，那确实是很可怜的。我就不多说了，这个境界比较高。

是为趋入地，无相任运成，
灌顶及究竟，坚稳修资粮。

资粮的分类：从凡夫到世间胜法位之间叫作信解行地，信解行地的资粮是为了获得第一地菩萨的境界而

积累的；从二地到六地之间所有的资粮，是为了达到无相第七地而准备的；第七地不分别的资粮也是为八地和九地准备的；八地和九地叫作任运自成的地，很多功德自然而然呈现，八地、九地的所有资粮，也是为了达到十地灌顶位而准备的，十地末位的时候，十方诸佛要对菩萨进行补处灌顶；然后十地所有的资粮，也是为究竟佛地而积累的。

所以作为坚稳菩萨，得地后的福德资粮和智慧资粮还是会蒸蒸日上。《大圆满心性休息》里面讲“乃至未得佛果前，仍有功德增上故，坚持不懈勤精进”，所以我们要积累资粮，就是这个意思。

第 87 课

2017 年 8 月 30 日

今天继续讲《大乘经庄严论》。后面可能还有三节课，三十七道品就讲完了，今年的任务也就基本上完成了。

你们有听法和学习的任务，我有讲法的任务，我们共同创造了这个因缘。佛陀在佛经当中讲：有一种善法两个人一起做功德是无量的，是什么善法呢？就是一个人讲法，另一个人听法。前面我们也引用过好几次——麦彭仁波切在《经庄严论》后面的偈颂中说：讲闻《大乘经庄严论》具有讲闻所有大乘佛法的功德。我想，这样的机缘在我们短暂的人生当中是难得的，因此我每次讲《大乘经庄严论》都有一种欢喜心。我看很多人也是

这样——从开始到现在，基本上听课的人数没有减少。说实话，跟平时讲公案比较起来，《大乘经庄严论》的一些内容确实不太好懂。

这次我们已经通过三年时间来学习，明年的内容比今年少（我今年翻译的内容比较多），如果生命没有出现问题，应该不会有什麼障碍，大家如果以欢喜心圆满剩下的部分，我觉得是很有意义的。

今天讲三十七道品当中的四念住。

己二（修行或道之本体）分二：一、广说三十七道品；二、略说止观。

庚一（广说三十七道品）分七：一、四念住；二、四正断；三、四神足；四、五根；五、五力；六、七觉支；七、八圣道。

辛一、四念住：

具慧修念住，是以十四相，
 无等故胜余，所依对治入，
 所缘与作意，获得观修胜。

这里讲了四念住的十四种相。四念住有小乘的四念住和大乘的四念住。南传佛教当中，大德们讲得最多的就是四念住，不论是请到家里做法事还是在一些大的场合当中讲法，包括对国王和大臣讲法也会讲四念住。在南传佛教当中，四念住是最深的一种窍诀吧！就像密法中最深的是大圆满的本来清净和任运自成，中观应成派最深的是应无所住而生其心一样，这是一个非常重要的观点。

我们的法师如果出去弘法，应该随顺世间。比如你去加拿大、意大利、以色列或者日本弘法，都应该了解当地人的心态，讲法要跟他们的文化相结合。如果你去缅甸、斯里兰卡，也要知道当地人的心态。每个地方的状况都不相同，比如南传佛教的一些教义——缅甸等国

家在女众出家方面算是比较多的，有比丘尼，而泰国等个别国家就几乎没有女众出家。如果我们对当地的状况不了解，直接讲法会有一定的困难。

现在世界上一些非常著名的禅修的人，经常说自己是正念禅修，其实他们很多都是讲四念住——观自己的身体怎么样，观自己的感受是苦受还是乐受，观自己当下的心态是什么样，观一切万法是什么样，其实并没有离开所谓的四念住，只不过他们的上师或大师是用各种各样不同的方式来讲的。懂得大乘佛教和南传佛教的人，一看就明白，原来他们是在四念住的框架上自己做了一些修饰而已。

四念住即观身念住——不净；观受念住——痛苦；观心念住——无常；观法念住——无我，也就是观苦、空、无常、无我。这在南传佛教当中是非常重视的。大乘佛教四念住的教义与小乘的相比，有十四种不同的行相，与世间人和声闻、缘觉所修的四念住有非常大的差

别，大乘的四念住超胜二者。

十四种超胜的行相是哪些呢？这个颂词讲了所依胜、对治胜、趋入胜、所缘胜、作意胜、观修胜六种，其余八种在下面讲。

一、所依胜。声闻乘修行身念住、受念住、心念住和法念住，所依靠的是小乘的三藏，他们的发心是为了自己获得寂灭果位；大乘听闻、思维、修行的是大乘四念住的法藏。二者修行所依的法藏有差别。我们非常有幸，是为了自他一切众生而闻思修行——开始讲法时劝大家发菩提心，最后把善根回向自他一切众生，在思维和听闻的过程中都是为了自他二利，并不是为自己。

在这方面我们仔细观察是很有意义的。比如《大乘起信论》中讲为什么叫大乘呢，大乘的比喻是广大无边的虚空，所谓的大乘能容纳一切众生，并不仅仅是自己获得解脱，而是让所有众生获得暂时和究竟的快乐，这是大乘佛教的究竟思想。因此二者在所依方面有差别。

二、对治胜。在对治方面，小乘是身观不净，受观痛苦，心观无常，法观无我。小乘认为能对治常、乐、我、净的无我、空性等是最究竟的真理。但是按照大乘的教义，净和不净，苦和乐，无我和有我，空和不空都是边，菩萨乘超离了一切边。

但有时候我们给别人并没有这么讲四念住。那天世青会结束后好像是 7 月 4 号，我在清迈皇家大学讲了一节课：《碎片世界的恐慌》。当时给他们讲的是小乘的四念住，我本来很想讲一下大乘不堕二边的道理，但是我看有些老师和学生的表情不太好，连小乘的观点都不一定能接受；还有些学生好像特别困，我刚进去有的就睡着了，不知为什么，而且还穿着校服很整齐地在那儿睡觉（众笑），我就有点……不过，参加世青会大学生的心态还是可以。本来他们学校是很崇敬佛法的，我去了那么多学校，但是没有一所像他们这样——进了大讲堂要先对佛顶礼三拜，烧三根香才开始讲座，他们有这个传统，作为一个佛教徒，我还是很开心。讲完课之

后，学校的教授为了表达感谢，送我一尊大大的释迦牟尼佛像，他说自己已经收藏了好多年，觉得特别珍贵，今天代表校方供养我，这样的现象在其他国家比较少见。

有些西方国家，不管是基督教还是佛教，对于宗教进入大学，他们还是比较反感的。所以一般我去学校演讲，除了这个衣服不得不穿之外，都是随顺学术和学问而讲，所以他们有时称呼我为“教授”，但是一说“教授”，我心里面就比较别扭。

当时我很想讲大乘佛教的四念住，如果和《经庄严论》的四念住对照着讲应该很好，但是当时不讲的原因，一是他们国家许多人在这方面不一定特别有意乐，二是穿着校服的部分学生确实睡着了——不过这种现象在很多学校都有，当然也有一部分在问问题的时候还是比较不错。大乘佛教的四念住确实有超胜之处，《辩中边论》也是将四念住对应四谛来讲。以上是对治

殊胜。

三、趋入殊胜。声闻乘趋入四谛是依靠观四念住，与《辩中边论》所讲基本相同。在声闻乘的论典当中，因为身体是一切痛苦的根源，通过观身念住而趋入苦谛。

通过观受念住可以趋入集谛，因为感受快乐是积贪心的因，感受痛苦是积累嗔恨心的因，感受等舍——不苦不乐，会积痴心的因，所以贪嗔痴实际上是集谛。

通过观受念住入集谛，或者说一切轮回身体的来源是爱，爱属于集谛，可以这样讲。《辩中边论》的观点好像也这样讲，这里稍有不同。

观心念住是趋入灭谛，怎么趋入呢？心是刹那生灭的，刹那实际上是没有的，因此通过心的观修方法趋入灭谛，我们的心刹那、刹那灭尽，最后真正进入心相续无我的灭谛当中。

通过观法念住是趋入道谛，法有二种：一种是善

法，一种是恶法。相续当中的贪心、嗔心是恶法，智慧、悲心是善法，通过观智慧和悲心等无漏法，将有漏的恶法灭尽，这就是修道，所以说观法无我可以入于道谛。

声闻缘觉入道修四谛、四念住全部是为了自己的解脱。大乘则不同，只要一开始修行，就是为了一切众生。我刚才下来时，在桑耶塔那儿进去转了三圈转经轮，当时有一些老人在那儿转，他们好像腰都直不起来了，但还在边转边为自己和天下一切众生回向，声音特别大，这是很好的，他口头上这样回向，行为上也这样。连一个老人在转转经轮、转绕佛塔、桑耶塔、坛城的时候，都会发自内心地说：“我今天所做的善根是为了利益一切众生。”更何况一些真正的法师和闻思修行的人了，他们不管是听法、修法、讲法，像《法华经》⁴⁰⁴ 里面讲的受持、读诵、给别人分别讲说、书写

404 《妙法莲华经》常不轻菩萨品：“得大势，当知是法华经，大饶益诸菩萨摩訶萨，能令至于阿耨多罗三藐三菩提，是故诸菩萨摩訶萨、于如来灭后，常应受持、读诵、解说、书写是经。”

或打电脑（以前书写是用笔来写，现在是打字），也都是为了众生。

有些发心人员觉得只有手拿念珠、口念“嗡玛呢巴美吽”才是善根，而为众生做一些发心工作好像不是，其实，不同时代只是名词的用法不同而已，只要是为了利益众生，你打电话也好，说法也好，包括我们开会也好，都是善根。因为现在是一个集体的时代，我好像每天开会都特别多，但我开会并不是为了自己的吃饭、生活，至少也是为了佛教团体、佛学院的一些事情。我想，每次开会之前尽量发菩提心，后面有个回向，虽然表面上看起来好像是参加世间的开会，但实际上与利益众生没有什么差别。

所以，有时开会要不断地切换心态、切换语言。比如说我不得不参加政府的相关会议时，我跟他们就要说他们的语言；跟工程队开会也要说他们的语言；跟一些研究学术的学者接触也要这样。原来说“见人说人话、

见鬼说鬼话”是贬义词，但有时候好像也有必要。在人间也是什么样的众生都有，有时就像见天人、见人、见鬼一样，所以在不同的场合当中心态要切换、语言要切换，包括姿势和表情也要切换。人还是要不断变化自己的角色，这是很重要的。不然，在任何场合当中都是保持一种姿势，就会显得很僵硬——现在机器人的转动都是很灵活的，我们有些时候也要随顺众生，这叫作是趋入四谛、趋入超胜。我们为了利益众生，什么样的趋入都可以，即使表面上看来不是利益众生，但实际上还是利益众生。

四、所缘殊胜。声闻缘觉修四念住是缘自己而修，菩萨是缘自他一切众生而修，这是所缘方面的差别。

五、作意殊胜。声闻缘觉在修行过程中思维身体是不干净的，感受是痛苦的，他从自身方面这样想。大乘为了利益众生和自己，所进行的修持如虚空一样广大，有些讲义里这样比喻。二者在作意方面差别比较大。小

乘的作意只是观自己的身体和自己的感受。大乘菩萨作意既要观自己的身体和又要观众生的身体；既要观自己感受——我感受的痛苦是怎么样，又要观其他众生的感受——众生堕入地狱感受是什么样？饿鬼的感受是什么样？对自他众生都会关心。大家应该清楚，二者在范围方面有一定的差别。

六、获得殊胜。在获得方面，声闻缘觉远离了不净的身体和痛苦的感受，获得的境界也仅是中断蕴。但菩萨完全不同，怎么不同呢？菩萨是既离开身体又不离开身体，为什么是离开身体的呢？因为离开了业和烦恼的不清净的身体；怎么又是不离开身体的呢？因为佛的法身、化身、报身或者无漏的身体是不离开的。还有菩萨会离开痛苦感受的边，但是让众生获得快乐是暂时不离开的。所以菩萨是离开又不离开的一种境界，与小乘有很大的差别。

尤其在讲空性、人无我、法无我的时候，从所缘、

作意、获得方面看，菩萨与声闻缘觉都有很大的差别。因此，在大乘佛教当中了知万法空性是很重要、很重要的。《大宝积经》中说：“若能知空者，即名知涅槃，若知涅槃者，是名我弟子。”佛陀说，如果知道空性，这个叫作涅槃；如果既知道空性，又知道涅槃，这样的人才是我真正的弟子，所以大乘的所缘和所取有所不同。实际上真正的佛教徒是会证悟空性的，即使你没有真正证悟空性，但对空性有所了解也算是佛弟子。我们认为佛弟子只要是皈依佛法僧就可以了，但皈依佛法僧只是初步的弟子，真正的弟子并不是办一个皈依证，然后天天干坏事的这种“弟子”，这种“弟子”不是很好，对佛教是有负面影响的，对众生是不利的。真正的佛弟子是什么样？证悟无我或者对空性方面有所认识，这样的弟子才是真正的佛弟子。

作为真正的佛弟子，证悟空性是很重要的，证悟了空性，才能在轮回当中获得真正的解脱。《中观根本慧论》中说：“内外我我所，若尽灭无有，诸取即为灭，

取灭则生灭。”如果对外、对内都没有我和我所的执著，近取因就灭尽了，近取因灭尽了，就再也不会转生到轮回当中。我以前特别喜欢这个教证，这个教证是很重要的，法王如意宝也经常在不同场合当中引用。我们对内外的法——我和我所如果灭尽，确实在轮回当中不需要转生，因为萨迦耶见没有了，近取因就没有了，近取因没有了，就不会转生。如果对内外的法没有灭尽近取因，那在轮回当中还要不断地转生。

所以，我们在闻思修行过程当中，需要积累资粮，做世俗的善根——转绕、忏悔、供养、顶礼等等，但仅仅依靠这些还不够，所以佛陀说：了知涅槃和了知空性的人才是真正的佛弟子。真正不想转生轮回的人，并不是上师给你加持一下、摩个顶就够了，“我不想转轮回，你要加持我以后不堕地狱”，那上师也不一定能担保得了，这是很难的，因为每个众生都要依靠自己才能解脱。如果自己的无我见能摧毁我和我所执，至少也是有所损害，那就不需要在轮回当中流转了，即使流转也

是很短暂的。每一个学习大乘佛教的人，心里都应该有这样的定解，这很重要。

随应及随行，遍知与受生，
广大殊妙性，修行真成就。

七、随应胜。小乘修四念住是根据自己的教义来修持，大乘修四念住是结合六波罗蜜多而修。因为修行六波罗蜜多，知道一切万法在胜义当中都是空性的，世俗当中是如梦如幻的。能修持如梦如幻的话，就不会对财物等特别执著，所以布施也是很容易的；持戒也是很容易的，世间人因为对实法太执著了，不容易持戒律，但是你懂得如梦如幻的话，对断除世间的很多违品就没有什么困难；安忍也会很容易，因为敌人也是如梦如幻的；还有精进也可以，在如梦如幻当中没有厌倦心；修持精进后不散乱也很容易；最后成就智慧。所以随顺六度修行的话没有什么困难，按照大乘的观点，这叫作随应方面的殊胜。

八、随行胜。这跟前面也比较接近，声闻缘觉观四念住就是单单观修身念住、受念住等，而菩萨完全超胜，怎么超胜呢？菩萨不但自己安住观修四念住，而且在这个基础上，还给世间人、声闻缘觉宣说——这是大乘佛教的殊胜之处，大乘菩萨在自己懂得四念住之后，还尽量给很多不懂这个道理的众生宣讲，这叫作随行方面的殊胜。

九、遍知胜。比如菩萨观身如幻来修行，因为如幻而没有实有的成立；观受如梦；观心如虚空；观法像云雾一样会消散。在安慧论师的讲义里面这些比喻讲得很广，这里我们大概知道就可以，通过这四个比喻完全能知道大乘的四念住。而声闻缘觉是从自身的角度来观修，只是观自己的痛苦等等。总的来讲，大乘为了众生，有很多不同的观修方法。

十、受生胜。声闻缘觉的观修，只是为了逃避轮回而已，而菩萨所修的善根、庄严、功德，包括暂时变

成转轮王、梵天、帝释天、婆罗门、善知识等等，都是为了利益众生。龙猛菩萨在《十住毗婆沙论》⁴⁰⁵ 里面讲说：“菩萨无量善，功德自庄严，皆为度众生，无量之大苦。”菩萨的无量善根是自己的功德庄严，庄严的目的是什么呢？是为了利益无边的众生，救度痛苦的众生，不是为自己。世间人修行是为自己，转绕是为自己，闻思修行也是为自己，但菩萨不是这样。他在轮回当中的受生、转世都是为了众生，比如在乞丐面前现为乞丐形象，在旁生面前现为旁生形象。圣天论师讲：“于劣现劣身，此乃最难行。”我们在殊胜者当中显示殊胜是可以的，但在劣者当中显示为最低劣者是很难做到的。麦彭仁波切说，他圆寂以后，下一世可能会以飞禽走兽等旁生的形象利益众生。

因此菩萨的受生是殊胜的，他在轮回当中以发愿力来转生，还有一种是他特意装作凡夫众生而利益众生。《圆觉经》讲：“十方诸菩萨。皆以大悲愿。示现

405 见《十住毗婆沙论卷第十五》大乘品第三。

入生死。”很多菩萨在十方界中以大悲心示现入生死，因为大悲心很强烈，菩萨在不同的众生面前会示现各种各样的形象，如旁生等等。有时谁是菩萨我们根本看不出来，看起来他好像也是有业和烦恼的众生，他也同样吃饭、同样说话，但是如果你接近他一段时间，能发现他很多内在的本质跟凡夫人是有差别的，但是从外在的行住坐卧和形象来看根本没办法区分。“三人行，必有我师焉”⁴⁰⁶，古人讲三个行人当中就有我的老师。以前阿底峡尊者也说：“四位比丘中，就有一位圣者。”法王也经常引用这句话，所以我们要经常观清净心。菩萨是以这种方式来度众生。

十一、广大胜。菩萨是为自利和他利而修行人无我和法无我，在凡夫异生位哪怕是短暂的修行，因为他发了菩提心，所以也超胜了声闻缘觉，他这种修行很广大。

406 见《论语·述而》。“子曰：三人行，必有我师焉。择其善者而从之，其不善者而改之。”

十二、殊妙胜。到了第八地，修四念住是任运自成的，八地菩萨的境界是融合一体的，一个菩萨所证悟的境相，很多八地菩萨共享，就像现在的资源共享一样。一个菩萨的境界其他的菩萨也可以获得，这是非常殊胜的。

十三、修行胜。菩萨修行念住不但不舍众生，而且还证悟了二无我的空性，在这两个方面与小乘有很大的差别。“如来所说法，略言唯二种，不害生人天，观空证涅槃。”⁴⁰⁷ 这个教证很重要。大慈大悲的释迦牟尼佛转了八万四千法轮，归纳起来只有两个方面：一是不害众生的大悲心，不害众生最后得到的果是什么呢？暂时的人天果报；二是观空性，即无我的智慧，结果是获得无余涅槃。大慈大悲的佛陀所有教言归纳起来，按照圣天论师的观点就是大悲心和智慧，即智悲。

我们经常说“智悲”也是有意义的。我那天得到一

⁴⁰⁷ 见《中观四百论》。

个很好的日月智悲标志，这次去玉树的因缘，发现一个自然的石头上面有日月，这是通过比较奇妙的因缘获得的。（我明天没有忘的话，给你们看一下）智悲的标志当时也是在一个比较特殊的因缘下安立的：太阳、月亮、大地还有虚空，有几种不同的颜色，周围是红色代表怀业。没有想到，在短短的时间当中，弘法事业在日月所照耀的全球范围中也呈现了。这一点应该不是说大话，在某种意义上应该可以解释，所以因缘也是不可思议吧！

十四、真实成就果胜。声闻缘觉修念住获得四果，菩萨修四念住获得十地，最后圆满获得佛果。

辛二、四正断：

坚稳之正断，有情无伦与，
是为修念住，过失之对治。

菩萨的四种正断也是声闻缘觉、世间有情没办法比的，大乘的四正断很殊胜，为什么？因为大乘是利益

众生的，就像四念住一样，四正断也是超胜的。四正断就是对还没有产生的不善法令不生，已经产生的予以断除；对还没有产生的善法，想办法让它产生，对已经生起的善法不要让它毁灭，让它源源不断增长。在《大集经》⁴⁰⁸等经典里面，四正断的每一句都加了“勤行精进”，比如说菩萨应该精进，令没有产生的恶法不要产生，已产生的恶法马上断掉；菩萨应该精进，没有产生的善法令其产生，已经产生的善法让它增长。

四正断怎么修呢？前面讲了四念住有十四种功德、十四种过失，十四种过失是什么呢？比如所依——小乘只闻思小乘的经典，而不闻思大乘的经典，实际上这是他们的过失，我们修四正断就是要断除这个过失。又比如所缘——小乘只观自己的身体，而大乘观自他众生的身体等等，所以小乘的所缘是比较狭隘的。这样分析之下，四念住总共有十四个相，需要断除十四种过

408 《大方等大集经》：“善男子！云何菩萨修四正勤行，菩萨摩訶萨常乐修集一切善法，未生恶法为不生故勤行精进，已生恶法为远离故勤行精进，未生善法为令生故勤行精进，已生善法为住不失故勤行精进。”

失。当然还有很多其他的过失，但大概的分类是这样。所以四正断是过失之对治，这叫作修善法，以前没有修的要修，以前有的要不断地增长。

奔公甲以前没有出家时，是以打架出名的坏人、大坏蛋，有些小孩哭的时候大人就吓唬说：不要哭，不然奔公甲来了！当时奔公甲是特别凶的人，所有人都害怕他，甚至有个老太太听到奔公甲的名字就吓死了。我小时候，家乡有一个人叫擦卓，别人经常吓唬我不要去，“不然擦卓来了！”我就特别害怕。当时我一个人去放牛就经常想：那个擦卓会不会从这个树林里出来？因为她看起来特别吓人。前一段时间她去世了。

奔公甲出家后修行不断进步，留下了很多故事。他产生一个恶念，就在墙上画一个黑色的圈，产生一个善念就画一个白色的圈，后来整面墙上全都是白色的圈。有些格西来了，不向奔公甲顶礼而是向墙壁顶礼，噶当派很多格西的行为就像禅宗的一些行为一样，比较特

别。所以行持善法要不断进步，我们也要这样。有些事情作为凡夫人确实很难做到，但有些事情大家还是尽量去做，不管什么善法都尽量去做。如果有一些不好的行为、戒律不太清淨，应该尽力去忏悔，毕竟凡夫人不可能是清淨无垢的。如果我们有一些不好的念头就尽量忏悔，懂得忏悔是很重要的。以前没有的善根尽量让它生起，现在有的善根，尽量让它增长，想尽一切办法不要让它失毁，这在菩萨行为当中是很重要的。

下面讲四正断的分类。有十个，比较多。修四正断其实就是断恶行善，对应恶有两个，对应善也有两个，一个是未来的，一个是现在的。我们不管做什么都要断恶行善，这叫作是四正断。

轮回享受用，为除诸盖障，
为舍劣作意，为入一地等。

第一，菩萨为了利益有情，在轮回当中受生为梵

天、帝释天等各种各样众生的身体，因为修四正断之故，不会随世间的贪嗔痴而转。我们在有必要的时候，比如参加宴会，还是穿好一点的衣服。作为佛教徒，我还是建议不要穿得太低劣、太难看了。包括我们佛学院的一些道友，过一段时间马上就要进入冬天了，之前应该准备好自己的冬衣。女众那边稍微好一点，男众这边希望有些堪布也要关注一下。人的气质跟装束、衣服也有一定的关系。有些人穿着出家衣服让人一看自然而然生起信心；而有些人的衣服一边拉得很高，一边很低，看起来好像疯疯癫癫的；有些人是故意在袈裟上涂很多泥土，自己觉得脏脏的好像很了不起，是济公和尚的弟弟——但也不一定，如果内在没有破除执著的话也不行——有一次法王如意宝给我们上课，在原来那个小经堂的时候，有一个叫加利的喇嘛（不知道他圆寂了没有），他穿得特别破烂，走路都好像是有一团补丁在那边，特别……法王见到后显现上很不高兴，对他说：“你内在没有破，外在破了也没有用。”

所以，为了在轮回当中享用圆满受用时不被烦恼所转，应该修行四正断。

第二，为了断除对解脱有障碍的五盖——世间的欲乐、害心、昏睡、掉悔、怀疑，也要修行四正断。不要天天睡懒觉，天天昏沉，天天心里产生害心——这个人不好，那个人不好，除了自己以外，其他人都不好，有些人一开口全是负面的东西，凡是他讲出来的话都是不好听的。所以，为了断除五盖障要修四正断。

第三，为了舍弃小乘的作意、自私自利的心，也要修四正断。

第四，为了断除从信解行地趋入一地的障碍，也要修行四正断。

为住于无相，为获佛授记，
为成熟有情，是为得灌顶。

第五，为了断除从二地到六地获得住于第七地无

相地的障碍、过患，也要修四正断。

第六，到了八地，为了获得佛陀的不退转授记而修四正断。

第七，菩萨到九地获得了真正的四无碍解，为众生说法没有任何困难，可以真正成熟众生。九地菩萨说什么法都能马上令众生成熟，而我们有时候说了很多很多，声音都哑了，喉咙也非常痛，但对很多众生不但没有什么利益，反而令他们生邪见。所以，凡夫人是很可怜的，九地菩萨就像我们经常说的百发百中一样，他说的法全都能成熟众生。所以，为了获得九地菩萨成熟众生的能力也要修四正断。

第八，十地菩萨为了获得佛陀为他做补处的灌顶而修四正断。

为净佛刹土，是为究竟性，
具慧诸菩萨，修违品对治。

第九，到了八地、九地、十地三清净地，为了获得佛陀刹土庄严清净，当然要断除违品、修持同品。

第十，为了获得十一地究竟佛地的断证功德圆满而修持四正断。

以上是作为具慧菩萨所修断除违品的对治，这些都是菩萨境界。

我们也应该尽量行善断恶。在任何行为当中，比如坐车、走路都可以拿着念珠。在大城市里面不方便拿念珠的话，我看很多人用计数器也可以。尤其是有些政府部门的人，在别人面前不一定非要露在外面，要看你的环境如何，如果环境不认可，还是要随顺他们，因为你没办法改变环境。像我们佛学院全是红色的世界，在这里不拿念珠、转经轮的人大家都会觉得很奇怪。但其他地方不是这样，如果你所在单位的人全没有任何信仰的，只有你一个人有信仰，你天天看佛书的话，大家可能都会用异样的眼光来看你；如果你手里

再拿一个大大的转经轮，也许很容易被单位开除的（众笑）。所以我们要学会善巧，在别人面前不一定要显露自己的真实形象，但内在的正知正见和大悲心不应该随顺世人、与其同流合污，一定要有自己的主见。但在外相上要看情况，有时我参加一些不同的会议，有的地方好像拿着念珠不太适合，我就用衣服稍微遮挡一下，这是有必要的。有时候在其他宗教或者没有信仰的场合，我们一定要有智慧，不然的话，最后自己出现很多违缘也不好说。

四正断就是要行善断恶，大乘的行善断恶就是断除自私自利的心。为了利益众生，不论做什么事情就是行善。大乘跟小乘有所不同，按照小乘来讲，凡是令自己获得解脱的法就是善法。

依于欲乐已，瑜伽有相修，
一切诸正断，决定称对治。

佛经里面讲四正断的修法，有生起欲乐、勤奋、发起精进、修持和安住真谛五个方面。

一、欲乐。就是修任何善法一定要有兴趣。

二、勤奋。一定要勤奋地修寂止和胜观。

三、发起精进。修止观要有一些修法，比如你的心外散不能安住时，马上想办法让心安静下来；在安住的过程中如果心出现昏沉，马上要让心高昂，对这两方面进行调配，把心调好，这叫作发起精进。

四、持心。心最后真正安住于胜观或寂止的状态当中，这个叫作持心。

五、安住真谛。不断安住在本有的心性当中，这叫作安住真谛。

这里讲了五个方面，但实际上这五个方面是环环相扣、相辅相成的。先有意乐，有了意乐之后，应该会有勤奋，在勤奋的基础上发起精进，发起精进心之后要

持心，最后你的心能专注。不仅四正断如此，其实任何修行也如此。首先是你对这个法门一定要有信心、有意乐，没有意乐就不会想修。

我们这里对佛法有信心的人，每天听课都觉得很享受，有些人对佛法没有意乐，听了 15 分钟以后就不行了，如果让他看一些其他的世间法则很有兴趣，人的意乐有很大差别。有了意乐以后，后面四个虽然是有情精进的本体，跟精进不是分开的，但内在还是有不同的差别。所以先有意乐后，就开始修胜观和寂止的瑜伽，有了瑜伽的话有三种相：寂止的相、高昂的相、等舍的相，然后安住在持心的状态当中，最后心一直安住于真如当中。以这种方式来断除四正断的违品。

辛三、四神足：

坚稳四神足，法相具超胜，
是为成自他，一切利益生。

坚稳菩萨四神足的法相也跟前面一样，有超胜声闻缘觉神足的功德。四神足实际上是通过四种神足来修行，就像通过走路可以到达很远的地方，它是一种神通力，有欲神足、勤神足、心神足和观神足。通过四神足可以在众生面前显示各种各样的神通。以前的罗扎瓦（译师）贝若扎那他们从藏地去印度都是依靠神足，布玛莫扎从印度来五台山也是通过神足而来，不是走路，也不是坐火车、飞机，现在从印度到汉地还是比较方便。四神足是利益自己和众生的一种方法。

所依与分类，方便及修行，
安立具慧者，神足一切相。

四神足之理：以所依、分类、方便和修行四个方面安立具慧菩萨神足的一切相。这些内容下一堂课讲。

第 88 课

2017 年 9 月 6 日

今天继续讲《大乘经庄严论》。

依于禅定度，是说四类别，
以及四方便，六种真成就。

前面讲到四神足，从四神足的所依、分类、方便和修行四个方面讲。首先讲所依。实际上四神足就是获得神通，它的因依靠禅定获得——先修四无量心，然后修成色界当中的第一禅、第二禅、第三禅和四禅，得到第四禅以后才能成就。我们经常讲的神通——比如知道别人的中阴身，如果没有获得色界的禅定，一般来讲是没办法知道的，除非是说妄语。作为修行人在日常生活当

中尽量不要说神通，如果真有神通，至少也是获得了第一禅、第二禅、第三禅、第四禅。按照《俱舍论》的观点，只有在第四禅非常清净的心上才能显现各种各样的神通、神变，所以所依是获得禅定境界。

第二讲分类。从本体方面讲有欲、勤、定、观四者。

什么是欲呢？是对一切万法的无我和空性方面有非常大的信心和恭敬心。这里“欲”不是欲望的意思，而是有信心的意思，对空性和无我法门有特别大的信心和恭敬心，也包括对四正断有恭敬心和欢喜心。

什么是勤呢？就是精进的意思。对无我空性法门有信心，在此基础上不断地努力修行，得到心一缘专注的境界。这是一个等持、专注，这个叫作勤。

什么是定呢？就是心一缘专注，我们平时所谓的寂止，就是一缘专注的等持，叫作寂止。

什么是观呢？就是所谓的胜观。先学习禅定或寂

止的总相、分相，同时以智慧来进行分析，遣除一切怀疑，获得心一缘专注的境界，这叫作观。

四神足有“欲勤定观”或“欲勤心观”两种说法，获得比较高的境界是这样。实际上，“欲勤定观”在一般修行过程中也特别重要。首先要对这个法门有信心，然后有精进，在精进的过程当中心要安住下来，这种安住并不是不知道它的本体，而是以智慧通达它，在世间中这是很重要的一个修行禅定的方法。《法华经》里有一句教言：“若坐若经行，除睡常摄心，以是因缘故，能生诸禅定。”不管坐也好、住也好、行也好，如果在修行过程中能断除睡眠、懒惰、懈怠，用正知正念摄受自己的心，以这种因缘能生起真正的禅定。

作为一个修行人，做任何事情都不能太懒惰。我看有些道友各方面的修行还是很不错，早上起来打坐、念咒或者自己锻炼身体、磕头都很好。但有些人不是这样，有非常严重的睡眠习气、懈怠习气、懒惰习气、散

乱习气，然后贪玩、贪吃、贪睡，这样的话修行是始终没办法增上的，更不用说四神足了。所谓的四神足，要依靠信心、精进、安住心、智慧才能生起来，我们在修行过程中是不能离开四神足的，四神足是很重要的。

刚才讲了四神足的分类和所依，第三讲四神足的方便法。

**一是能精勤，第二饶益性，
第三能专注，第四为对治。**

前面讲过四神足能断除五种过患，断除五种过患有八种行，八种行在《入菩萨行论》、《光明藏论》和《心性休息》中都讲过，即信心、欲乐、勤作、轻安、正知、正念、思维、等舍。修禅定的时候，一定要有这八种行。八种行可归纳为四种方便。

第一个方便是“精勤”。八种行中的前三个：信心、欲乐和勤作归集在精勤当中。

第二个方便是轻安。轻安是什么呢？就是“饶益性”，对自己的心、身体都有饶益。因为修行等持获得了身心堪能，身体很轻松，心也很快乐，当然这里的境界跟前面有些地方不同。实际上就是身心不像有些人一样：心里很沉重、很痛苦；身体也觉得特别不舒服。修行修到一定程度的时候，身心是特别轻松的。这是第二个方便。

第三个方便是“能专注”。把正知和正念摄为一个，因为具有正知正念而能专注。

第四个方便是“对治”。把思维和等舍合为一个方便，依靠思维和等舍能够对治分别念和烦恼。

依靠思维对治分别念：比如说心内收、昏沉时，作高昂想，思维三宝的功德、佛的功德；心外散时想轮回的过患。如果分别念非常严重——有些是昏沉，有些是掉举，昏沉的话，我们就想三宝的功德；掉举的话，就想轮回的过患：“无始以来我都是这样外散的，现在不

能再外散，应该专注。”

依靠等舍对治烦恼：如果心处于很严重的贪心和嗔心烦恼当中，那么用舍心、等舍——安住于不贪不嗔的境界，就能断除贪心、痴心和嗔心为主的烦恼，所以等舍可以作为对治。

我们平时在修行当中要依靠这四种方便方法。四种方便方法归纳起来，还是正知正念最重要。寂天菩萨在《入菩萨行论》中这样讲：“合掌诚劝请，欲护自心者，致力恒守护，正念与正知。”意思是：我很恭敬地合掌，劝请愿意守护自心的人们，如果你真想保护自己的心，一定要守护正知和正念。如果你有念念不忘的正念，以及经常用智慧观察自己三门的正知，具有二者，你的心就是可以守护的；如果没有二者，你肯定不能很好地修行。

所以，依靠正知正念摄为一体的这种方便方法，可以在相续当中生起真正的四念住。不仅是修四念住，平

时我们守戒律也好，跟别人说话也好，自己发心也好，不论做任何事情，正知正念都非常重要。以前学《入菩萨行论》的时候，大家好像感觉都很好，但是我们有一种毛病：学了一段时间后就经常会忘记。除了前世习气比较不错的人，对法义可以经常保留在自己的心中，不容易忘；前世习气不太好的人，世间的知识在心里面一直很坚固，而出世间的法经常听完就忘完了。就如《开启修心门扉》所讲⁴⁰⁹，自己的相续跟法之间有很大的距离，这是非常可惜的。所以我们还是要认真修行，正知正念是很重要的。

能见及教言，安住行游戏，
宏愿与自在，得法成就故。

下面讲最后一个分类六种成就。六种成就是什么呢？即依靠四神足的修行能成就六种功德。哪六种功

409 《开启修心门扉》：“如果心法未能互相交融，那么就如同水与粉末未能融合一般，人法之间也相距万里，而不能真正地互相容纳。法就如同肺叶做成的菜汤一样（肺叶全部飘荡在汤面上）仅仅漂浮在口头，而没有任何意义。”

德呢？第一是“能见”，即所谓的五眼；其次是“教言”，指按照四神足修行获得了六通；然后是“安住行游戏”，以神境通在诸佛菩萨面前随意游舞幻化；第四是实现“宏愿”；第五是获得十种“自在”；第六是依靠“法”能成就佛陀的不共功德。

第一种成就是“能见”，指的是五眼。五眼第一个是肉眼，它依靠前世修禅定的异熟果而产生，自然而然能看见三千大千世界所有微细的色法；第二个叫天眼，由修行一禅到四禅等而获得，可不同程度见到十方的一些微小色法，超过了肉眼；第三个叫慧眼，像一地菩萨以上，以无分别的智慧真正见到法性真如；第四个叫法眼，能无碍了知三藏十二部佛经的名词、句子等等；第五个叫佛眼，能照见三时尽所有和如所有所摄的一切法及万事万物的实相和现相。五眼可以这样理解。

第二种成就是“教言”，教言成就后会获得六通。六通：第一个叫神足通，也叫神境通，能无碍地前往一

些佛的刹土及各种众生的地方；第二个——这里也有个天眼通，能见到佛陀各种不同的身体，还有众生各种不同的身体；第三个是天耳通，能听到如来和众生各种不同的声音；第四个是他心通，能了知众生的心，但不知道如来和菩萨的心；第五个是宿命通，了知自己和他人过去转生何处，藏文当中还有一个生死通，如果单独安立就变成“七通”了，所以生死通应该包括在宿命通当中。宿命通是自他一切众生的过去全部知道；生死通是了知自他众生未来转生的地方。很多天人都有生死通，临终七天之前就知道自己会转生到什么地方。

今天我听一位堪布讲，前段时间藏地有一个四十岁的病人，他当时说：“我要马上往生极乐世界了。法王如意宝来了，大家一定要好好供养、祈祷。”说完后真的示现圆寂了。他是一个非常普通的农民，病了一段时间，后来真的说走就走了，知道自己要往生极乐世界。一些往生极乐世界的老年人、修行人，提前就知道自己将转生到什么地方，这也可以叫生死通或者宿命通

吧，即便不是真正的生死通，起码也有一些预感，他确实知道自己什么时候死。但有些人说自己要死了，已经把财物全部供养三宝了，过一段时间又死不了，又开始重新买——这样有点不好，没有把握之前最好不要说。

第六个是漏尽通，知道自他相续中有什么烦恼及如何对治。从如来面前得到教授后，众生才可以在相续当中获得六通，所以四神足也会成就五眼六通。

第三种成就叫“安住行游戏”，意思是获得这些神通后，他可以有各种各样的幻化，比如在如来、菩萨面前听法，还能到各个世界去利益众生、转法轮。依靠神足通的力量，他可以到清净刹土去“免费旅游”，比较方便，对吧。

第四种是成就“宏愿”，菩萨之前依靠四神足力发了愿，然后由他的智慧所感召，最后按照他所发的愿，可如愿以偿地转生到人间、天界等不同的众生当中。

安慧论师的讲义也引用了《十地经》，里面讲菩萨依靠自己的愿力，有身体的功德、心的功德、妙音的功德——不可言说。这句话我深信不疑，同样是人，有的人的身体不管是谁见到后都会种下善根或生起欢喜心。本来人的身体都是一样的，但在世间当中有很多高僧大德或一些普通的僧人、居士，他们就像一切众生喜见菩萨一样，谁见到他的肉身都会生起欢喜心。以前我们的很多上师，有些人自从见到后就种下善根，从此在信仰三宝的路上不退转。因为前世的愿力，菩萨的身体有不可思议的功德。

菩萨的心也具有不可思议的功德，心的愿力非常大，因此他的心一做加持、一作意，对于他所发愿、关注的事，就有非常大的不可思议的力量。我们经常说请某位上师加持加持，就是因为他的心跟其他人是不同的。菩萨不管是说一些非常普通、简单的话——比如简单地取个法名，还是给人讲课，因为妙音功德的力量，你就可能真的对三宝产生了不退转的信心。或者说你看

了一本书，这本书对你产生了很大的影响，甚至你都没有亲自见到过作者，但是他对你产生了很大的影响。很多人都是这样，有些人没有见过上师如意宝，但是听到了上师如意宝的音频——我那天见到一个藏族大学生，他说从来没有见过法王，但有一次在一家茶馆里看到法王的录像、听到法王的声音，自己不知道为什么就一直泪流满面，莫名其妙地对三宝产生了非常坚定的不退转信心，从此之后他的人生就彻底改变了，他说以前自己是一个无恶不作的坏人，这种力量确实不可思议。刚才《十地经》里面讲了，这也是菩萨前世发愿的功德力。

我们在座的人也应该发愿：愿我生生世世的身语意都对众生有利，不要变成身语意对众生有害的人——别人见到我的身体会产生邪见、嗔恨心，看了就特别烦；或者我的心一专注或一想念、一作意，就对别人产生一个不好的影响；或者别人一听到我的声音就马上产生分别念、不高兴——不要成为这样的人！我们每个人乃至生生世世当中，即使不能利益众生，但我的身口

意也不要损害众生！这是我们的一个底线，我们也应该这样发愿，对吧？《十地经》里面的这个道理，大家应该好好思考一下。确实世间当中有很多高僧大德很了不起，哪怕他说非常简单的一句话，也让很多人的人生有非常大的变化，这就是菩萨愿力的作用。否则，每个人都应该能起这样的作用，但实际上并不是这样。

第五种成就是十种“自在”。

寿自在。有些人获得了寿命自在，想转生到哪里或者想住世多长时间，都是自在的，想死就死、想活就活。定自在。他可以随心所欲入于大乘的一些禅定、三摩地等境界当中。

资具自在。他只要一观想，虚空当中就会降下好多好多的东西。现在有的人为了买高档手机去卖肾、卖肝——确实世间人很会弄，通过各种方式、广告吸走人们手里的钱，很多人为此很痛苦、苦恼。但是如果你有这种资具自在的禅定，想买什么的话不用付钱，只要一

观想，就从虚空当中降下来了。

业自在。主要是身体和语言的业，因为业获得自在，可自在转生到人间、天界；或者业可以延长，继续转生到某个地方去。本来转生需要有一种业，但是业获得自在的话，也可以随时转变。比如本来我的业力是变成一个欲界的人，后来不想待了，就马上把业转换成色界的，然后色界也觉得不好玩，就天天变。我们有些工作室里的年轻人，这里不好玩、那里也不好玩，不断地换工作，这个也是“业自在”（众笑），因为他自己的业不断改变。甚至有些人当了出家人，过一段时间觉得不好玩，就还俗当在家人，过一段时间又到别的地方去，装成出家人，他们还是有“业自在”的能力。

受生自在。他可以自在转生，比如说本来安住色界的禅定，在色界禅定没有退失的情况下，为了能利益众生，他可以直接投生到欲界或其他世界当中。

信解自在。自己能显示各种神变，比如把金子变成

石头或者把石头变成金子。现在有些人也有一些这样的力量，这个叫作信解自在。

愿自在。一般来讲这是到了一地以后，菩萨的十大愿能成就的。

神变自在。为了让其他众生生起信心，在众生面前显现诸如自己身体燃火、飞行、放光等各种各样的神变，以前有些独觉、佛也这样显现。很多大成就者经常有这样的故事，比如多钦则仁波切曾把一只黑狗和一只白狗砍成了两半，大家指责他的时候，他把黑狗和白狗的上下身交错拼接到一起，狗马上复活了，变成了两只花狗，这也是神通、神变吧⁴¹⁰！（据说花狗的皮在玉树的一座寺院保留着，前一段时间我去的时候问他们有没有，他们说是有以前有，历史上是有的，但是现在没有了，如果有的话我想看一看。）

智慧自在。前面讲四无碍解是对法、义、词、辩都

⁴¹⁰ 详见索达吉堪布翻译的《传记合集 2·钦则益西多吉密传》之《十二、黑白错乱的狗》。

非常精通，讲什么一点阻碍都没有。很多人是“四有碍解”，这里讲不下去，那里背不下去、也没办法理解，这个不行、那个也不行。闻思需要长期的奋斗，不要认为在短短的时间当中就会有大的效果。现在有些人太急了，好像短短的时间当中一定要把五部大论、显宗密宗全部学完，其实最好是次第学习，中间不要放下，放下以后可能就没有机会了。应该从一开始，每天都是慢慢地不断闻思，这样你的智慧一定会增长。

法自在。对佛法的名词、句子全都一一精通。

十种自在与六波罗蜜多是相应的，比如禅定圆满就获得了定自在，等等，六度圆满就获得了十自在。

第六种成就是“得法”成就，即依靠前面的等持，能成就佛的十力、四无畏、十八不共法等功德。也就是说依靠四神足，上面讲到的六个功德全部一一成就。

下面讲三十七道品当中的五根。

辛四、五根：

菩提及行为，闻胜与止观，
当知信等基，能成利益时。

下面我们讲五种根，五根就是信根、精进根、念根、定根和慧根。

信根，实际上是信心。比如对无欺因果产生信心，对三宝的功德产生信心，对涅槃和修行道产生信心，我们分别叫作诚挚信、清净信和欲乐信，《大圆满前行》当中也是这样讲。

按照安慧论师的讲义，对法有四种信心：第一是对善有善报、恶有恶报有坚定不移的信心，自己纵遇命难也不会造恶业，这是对因果的信心；第二是对菩萨道、对菩萨的行为有信心，不求小乘，只对大乘有信心；第三是对法无我和人无我的空性法门、三解脱法门有信心，一切万法在实相中不成立，在名言中有无欺缘起的

存在——对这个有信心；第四是对佛的十力、四无畏等不共法门有绝对的信心，不是三心二意。这四种信心希望大家记住，对我们来讲是很重要的。

有些人的信心是表面的，只是一个对三宝的信心，实际上对因果、对大乘佛法、对佛的不共法、对空性的这四种信心是很重要的。但对三宝有真实信心也有很大的功德。《大庄严论经》里面讲过：“虽无诸珍宝，及以资生具，能信三宝者，是名第一富。”虽然没有任何的珍宝、资具，如果对三宝有信仰，那这是世界第一富翁，比比尔·盖茨、巴菲特、扎克伯格、马云还有钱。什么意思呢？虽然他身无分文，什么资具都没有，但是如果确实对三宝有不共的信心，他已经具足了心灵的财富。《大庄严论经》讲得很好，世间的富豪可能只有物质财富，至于精神财富的富豪，按照佛教的观点，对三宝有不共的信心也可以叫作第一富人。当然非佛教徒不一定承认，不过他们也有一些精神上的需求。有些人的精神财富很贫乏，有些人的精神财富非常富裕，如果精

神特别缺乏、贫乏，即使你有很多财物，也不一定非常快乐。

1995 年的时候法王如意宝去南方一座城市，有一个施主觉得自己特别有钱，当时法王如意宝在他家里住了三天，他每天都是哭诉：“虽然我有钱，但是我很痛苦！”法王说他真的很可怜，所谓的快乐不是建立在金钱上。他在当地确实是比较有钱的——当年我们都没有手机，我借了一个居士的手机，在法王出去的时候方便联系，有手机的话大家都觉得很了不起。他们家里的车和房子都很不错，可是这个人特别痛苦。当时法王很感慨地说：因为所有的财富和快乐并不是建立在外界上，内心还是很重要的，如果内心很贫乏，确实就像这个人一样。

当时法王如意宝出去，很多时候都是住在私人家里或道场当中。现在我们有些堪布、堪姆出去，一定要住比较好的地方——不一定，刚开始法王带我们去很多

地方时，条件也不太好，经常是住在小道场当中，有时法王如意宝他们共用一个房间，我们是在楼梯下面——有一点空间的话，晚上就睡在那里，包括去美国也有很多这样的情况。在弘法利生的过程当中，希望法师们不要要求很高，跟这个要求、那个要求，这个不满意、那个不满意，这些对我们不是很重要的，最重要的是什么？……在弘法利生的过程中，自己应该随缘、随和，而且我们出去也不是为了享受、过奢侈的生活，不管法师也好、辅导员也好，在弘法过程当中不要以自己为主，自己有很多很多要求的话，这有一定的困难。我有时候想起来，确实像上师如意宝为主的这些高僧大德们，为了佛法，给我们留下了很多垂范，有很多我们值得学习的地方。这是 I 想起的一段经历。

这个颂词主要是讲五根的所缘。

信根的所缘是“菩提”。我们要对三宝和因果起信心的话，它所缘的对境是什么呢？就是菩提。信心的目

的并不是找一个好工作等等，而是为了将来自他一切众生获得菩提，这是信根的所缘。

精进根的所缘是“行为”，要获得菩提的话，就要像行菩提心一样，行持菩萨的六度万行，这个行为是精进的所缘。

念根的所缘是“闻胜”，闻胜的意思是对所听闻、所得到的佛法念念不忘，不断地去忆念，用正知正念经常想它，这叫念根。其实五根的所缘是连续性的：首先对佛法要有信心，有信心后要精进，要精进的话你一直不能忘，如果你没有忘掉，就可以安住在禅定当中，然后用智慧来摄持。

“止”指的是寂止，这是定根的所缘。心一定要能安住下来，远离一切过患。

“观”是慧根的所缘，按照大乘胜观所讲，这是对万法的本体完全明白的一种根。

信心、精进、念、定、慧这五根是基础或根本，依靠五种根能成办利益，对获得菩提起决定性的作用。每一个根都起决定性的作用，精进对菩提起作用，念根、定根、慧根也这样，对我们的修行非常有利，所以叫作根。所谓根一般是指根本、基础，在修行过程当中，这些确实是根本。

这里讲的是菩萨的行为。我们在修行过程当中，包括讲密法的时候，都说信根和精进根是很重要的。

《杰珍大圆满》和有些大圆满的书当中，说一个人的根基好，经常指的是慧根——这个人根基很好，他的背诵很不错，短短时间当中一部论能全部背下来。但是有时我们所说的根基好是指信根——他信心很好的话，根基很好；他特别精进的话，也是根基很好；他念念不忘，对任何善法不断串习、一直忆念，也是一种好的根基；他经常安住在禅定当中；他有胜观的智慧——根有这五种。

在密法当中有时说精进很重要，有时说信心很重要，尤其在密法里面，人的信心很重要，即使你的智慧、禅定不是那么好，但对法、对上师有特别大的、永远不会改变、坚定不移的信心的话，依靠信心也会有成就。就像依靠狗牙成佛的故事，华智仁波切也讲了，并不是狗牙有加持力，而是因为老妇女的信心感动了佛陀，佛陀的加持融入了狗牙当中，这种缘起是因为她的信心特别好，之后其他的根和功德自然而然出现。这里是讲菩萨根的功德，在菩萨还没有得地之前，五根、五力在加行道的前两阶段叫根，后两阶段叫力。

辛五、五力：

信等趋入地，许为有染污，
违品薄弱故，彼等称为力。

前面讲了信根、进根、念根、定根和慧根五根，现在讲信力、进力、念力、定力和慧力，叫五种力。因

为马上要进入一地菩萨的境界，所以许为力。我们在信解行阶段的时候，五根还有一定的染污，五力也有染污。因为还没有得到一地菩萨的境界，还是在加行道，会有凡夫地贪嗔痴的染污，所以“许为有染污”。五力并不像一地菩萨的七觉支那样是没有染污的，而是有染污的。

五根和五力之间的差别是什么呢？五力的违品非常薄弱，五根的违品比较强大。比如信根的违品是没有信心的邪见；精进根的违品是懒惰懈怠；念根的违品是产生各种散乱分别念；定根和慧根也有各自的违品。但到了五力的时候，它的违品非常薄弱，一般来讲不会因为违品强盛而被打败。

好像《杂譬喻经》当中讲，曾经有一个国王在绕塔的时候，大臣来报告说敌对国家的军队马上来了，您还是回来做好准备，不然很危险的。但是国王仍然不停止绕塔，说是让他们来吧，我还是要转我的塔。他转了

一百圈以后，结果对手自然而然消失了。

转绕是很重要的，转绕我们佛学院坛城的人也很多，上等转绕一万、中等一千、下等一百。法王如意宝在世时发愿力很大，坛城对未来的众生，包括有心病的、有身病的、有违缘的、各种各样的人都有利益。当时法王把很多高僧大德的伏藏品放在墙壁里面，如果直接放在外面害怕有盗贼，一般人根本没办法找到，当时用这样的方式做了很多特殊的加持⁴¹¹。一些病人转了很多圈后，有些有好转，有些彻底好了，反正有各种各样的说法，有些是真的，有些可能是自己的清净观吧。

心不散乱、专注的话，违品的魔力会越来越小。《大虚空藏菩萨请问经》中说⁴¹²，如果心有间隙，心则动摇，心动摇，魔王就有机可乘，所以作为菩萨要守护自

411 索达吉堪布《转绕佛塔的功德》：“大幻化网坛城，法王如意宝在里面伏藏了 100 尊极具加持的珍贵伏藏佛像和古印度佛像，还有天法不变金刚的舍利等见解脱、闻解脱、系解脱之无量圣物，并由上师和诸多大德开光加持过。即使见到这种坛城，功德也是相当大的。”

412 《大虚空藏菩萨所问经》：“若心有间隙，心则摇动，以摇动故，魔则得便，是故菩萨，守护于心，不令间隙。”

己的心，应该做到心无间隙。我们的心越来越动摇的时候，魔确实可能找到机会。如果我们转坛城、转塔，不论做任何事情只要心坚定下来——“不管三七二十一，我还是做我的善事！”这样的话所有魔王及其眷属就会羞耻而离去，最后都逃走了，这是一种规律。我们在世间当中，身体不好或者心情不好的时候，不要被魔缘所侵害，侵害的主要原因是心动摇，心一旦动摇，魔则得便，如果我们的心不动摇，成千上万的魔众也无机可乘，这个很重要。

有时我觉得自己传法三十年确实很不容易，能做到今天，中间并不是没有出现违缘，自己一方面是祈祷上师三宝和护法神，另一方面是遇到任何事情都尽量不低头。不然的话，现在是末法时代，有时可能是自己的身体不行，有时是心力不够，有时是外在的条件不够——在座的很多法师，我觉得你们还是很有福报的，有些是十多年，有些是二十年——讲经说法一直没有间断过，这也是很了不起的。不然可能会心有余而力

不足，虽然你刚开始有这个发心，但是到了后来也可能遇到困难——在世间当中不是那么容易的。有时哪怕是讲一个礼拜的课也很难，比如我们去西方，感觉到他们那边比较放松，但是好像没有钱的人听不到课。原来我们去华盛顿旁边一个叫阿贡拉母的中心，法王当时讲了七天的法，到了第四天，有一个中国女孩子说她的钱用完了，因为一堂课七十美金。我看她很可怜，是一个留学生，我就说我借给你——我说是借给她，不然给她的话，别人会说的。我看她好像真的很可怜，特别想听那个法。当时法王讲的是一部很深的法，但是每个中心都有这种要求。所以可能长年累月要听的话，在有些道场确实有一定的困难，但有些地方也有其他的资源、因缘，总之并不是很容易的。

任何一个法师讲经说法也好、修行也好，一直延续下去不是很容易的。世间一辆进口车用十年、二十年、三十年，最后要么是大修、要么报废，除此之外没有别的结果。世间一切都是无常法，大家应该知道很多的情

况，要看前辈的历史，也要看当前的形势。所谓听法也好、修行也好、闻法也好，无常迟早都会有的，这时候我们看怎么样应对。所以面对违品，依靠信心的坚定力量、精进的坚定力量，还有念力、定力还是很重要的，有了这些力量的话，一般违品很难摧毁你。

下面讲七觉支。

辛六（七觉支）分四：一、何时安立；二、以何安立；三、为何安立为七；四、七支归为五支。

壬一、何时安立：

承许入地者，安立为觉支。

七觉支是获得了一地菩萨境界后才安立的，八圣道是在修到二地以后安立的。我们现在所说的正见、正业等其实是世间的正见，真正的正见只有在第二地菩萨以后才可以安立。七觉支在凡夫地也相似具有，但到第

一地菩萨才真正拥有。七觉支是怎样安立的呢？

壬二、以何安立：

证悟一切法，众生等性故。

到了一地菩萨时，现量证悟一切万法是空性的，对一切众生无有执著，通达了自他一切万法平等的境界：已经证悟了人无我，所有五蕴相续的法全部已经证悟了，没有人我执了；也证悟了一切内外法的空性，证悟了法无我，我所执是不存在的。在菩萨的境界当中，自己跟众生是一样的，众生的苦乐跟自己的苦乐完全都是一样地对待。因此修行的书里经常讲，到了一地菩萨的时候，才可以无勤地、自然而然地直接自他交换。在凡夫地的时候，说是说要换位思考，但真正换位思考的话，毕竟我们的相续当中还是有我执——把自己放在众生的位置，众生放在自己的位置，完全自他交换的话，还是有困难。

如果到一地菩萨的时候，确实菩萨已经证悟了人法无我。《海意菩萨所问净印法门经》里面讲：“菩萨知诸法，因缘所生空，我法及众生，彼皆无所得。”菩萨知道一切万法是因缘而产生的，因缘所生的话，全部是空的。《中观根本慧论》当中也这样讲，只要是因缘产生的话，那绝对是空的，所以菩萨完全懂得了一切万法是空性的，“不一亦不异，不常亦不断，是名诸世尊，教化甘露味。”我已经引用三次了，你们要记住！这是很珍贵的。

下面讲如何安立七觉支，这个比较简单，我字面上简单过一下。这里首先讲了转轮王的七宝：轮宝、大象宝、骏马宝、神珠宝、玉女宝、大臣宝和施主宝。转轮王因福德力现前，依靠福德力，每种宝都有不同的作用，有些是作为乘骑，有些是作为王妃，有些是作为大臣等等，注释里面讲得比较清楚。

壬三、为何安立为七：

了知克胜故，正念即普行，
此之择法慧，能摧分别相。

颂词以两个七宝的比喻对应正念觉支和择法觉支。

第一个比喻：正念觉支就像轮宝一样。获得了第一地菩萨境界的时候，因为他以前在胜解地经常念念不忘正念，到了一地他的修行也念念不忘正念。正念觉支相当于轮宝一样，有了这个正念、信念的轮宝，国王可以通行到任何地方。我那天比喻现在无人驾驶的飞机就像轮宝，你坐在轮宝上到哪里都可以，有了正念的话什么功德都可以具足。

第二个比喻：择法觉支相当于大象宝一样。获得一地菩萨后，有了证悟人无我和法无我的择法智慧，择法智慧就像大象宝一样，大象宝能摧毁所有的障碍。原来所谓的大象宝，就像现在的坦克、导弹这些武器一样，可以摧毁对方的军事防御系统。有些国家装备的军事设

备越来越厉害了，有时看看它们的介绍都很害怕。证悟人无我和法无我的话，就可以摧毁一切违品，颂词讲“此之择法慧，能摧分别相”，就像具足大象宝一样。

此之精进支，为速证悟入，
正法光明增，欢喜恒长养。

第一个比喻：精进支就像骏马宝一样。到了第一地菩萨，在很短的时间当中能得到所有该证悟的出世间的功德，这就像骏马宝一样。骏马宝不论到海边也好，南赡部洲也好，它自己所有的目的地都能到达。所以具有精进的人，不管世间、出世间功德都可以掌握在自己的手里。

精进是很重要的，不仅是对于一地菩萨。在世间当中精进也很重要，有了精进，就像你有了自己的私家车一样——很多美国人都有自己的私人飞机，原来法王去的时候，就坐过私人的飞机，现在还有这个录像，当时

我们很惊讶，但现在好像也没有什么，中国也很多了。昨天有一个新闻说，将来的世界到一定时候，私人飞机和无人驾驶飞机满天飞，就像飘雪花一样，每个人都在天空当中“呜呜呜”，也许我们喇荣的天空当中也有好多无人驾驶的飞机，然后他们在坛城那儿下来，绕 108 圈后又乘飞机飞到别的地方去了。

第二个比喻：喜觉支就像神珠宝一样。“正法光明增，欢喜恒长养”，那个时候是很欢喜的，因为有了欢喜能长养自己的身体，遣除一切黑暗和无明，就像有了宝珠能驱除一切黑暗一样。

脱离一切障，轻安获得乐，
由定自在得，心中所想事。

第一个是轻安觉支。有了轻安觉支的话，身心很快乐的，就像是国王的玉女宝一样。其他书中讲，比如夏天天气热的时候，玉女宝给国王带来清爽和凉快的所

触，天气特别冷的时候带来温暖的所触。一般来讲，获得了轻安身心都会很快乐，不是今天这个不行，明天那个不行。修行有轻安的人，不管到哪个道场、在什么场合，好像都很开心——“今天特别累吗？”“没事没事，挺好的。”“你吃得不好吗？”“没事没事，吃这个也可以，你看以前释迦牟尼佛苦修的时候吃什么，我有什么苦的。”但有些人好像这也不行、那也不行，对人也看不惯，住的地方也觉得不舒服。我们经常说，当一切显现成为怨敌的时候，这个修行人就糟糕了——知道吗？真的我遇到过一些修行人，他们的身心很快乐，什么事情都看得过得去，比如自己最亲的人死了，最好的人离开了，或者最珍贵的东西丢了，心里还是很淡定的。我们很希望得到这样的轻安，那是多么好啊，就像获得了玉女宝一样。

然后是定觉支，有了禅定的话能随心所欲得到一切功德，就像得到了施主宝一样。有施主宝的话，国王到哪里去，这个施主就会为他成办一切事情。现在有些

上师也有施主宝，到哪里都带着，“我想做这件事情，你去给我做吧！”听说有些人是这样，好像有了施主宝什么事情都可以做一样，但不知道最后怎样，如果没有以法为主而是以财为主，到一定的时候也会产生很多障碍。

我觉得我们佛学院和学会的理念和方法特别好，主要是单纯的闻思修行，一些供养和随喜都是随缘，有就尽量帮人成办，没有也无贪无悔，这样很好。

最后是舍觉支。

等舍于一切，随意而安住，
后得无分别，安住恒住胜。

舍觉支是心没有沉掉、没有贪嗔、没有分别念，安住于禅定的状态当中，相当于将军宝或大臣宝。将军宝是什么呢？将军在国家里面是很有威望的，军事权力掌握在他手里，如果他好的话，对老百姓的生活和国家治

理都能起到很好的作用；如果他不好的话，比如贪婪、腐败等等，那谁都不敢惹他，也是很危险的。将军的话，他如果想摧毁某些地区或人，他有这个能力；他如果想摄受该地区，也有这个能力，他还可以按照国王的要求传达各种各样的指示。在一个国家当中，军权是非常重要的，像柬埔寨等一些国家，因为国王手里没有军权，最后国王也非常麻烦，现在是这样的。以前转轮王的将军宝也很重要。

同理，我们具有不贪不嗔等烦恼的等持是很重要的，依靠这种等持，上上的功德可以得到，违品方面的烦恼过患也可以遣除。在无分别的禅定中安住的话，可得到世间和出世间很多不可思议的功德，能依靠禅定力利益无量众生。获得这种不贪、不嗔、不昏沉、不掉举的禅定是很重要的，有了舍觉支，就像转轮王有将军宝一样，能成办一切事业。

以上对应七轮宝讲了七觉支，下面做一个结尾。

此德之菩萨，安立如轮王，
常以如七宝，觉支所围绕。

具有七觉支的菩萨实际上就像转轮王一样，转轮王经常以七宝来治理国家和利益民众，作为一地菩萨，也是用七觉支的功德来饶益有情和庄严自己。

第 89 课

2017 年 9 月 20 日

下面我们讲《大乘经庄严论》。今年还有一堂课，现在已经是第 89 堂课了，下个礼拜是第 90 堂课——今年的任务就完成了。每年我不管讲什么课，其实我这边也是有压力的。有些人听课有压力，说是“你的时间讲得太长了，我累得不行了。”其实，如果我讲者不累，而你们听者太累，那躺着也可以，睡觉也可以，但在我们的课堂上还没有这样的情况。我光是讲一下也没有那么累，但是讲一堂课提前不看也不行，提前看的话，好多时候都没有时间——自己认为是弘法利生，到底是不是也不知道。比如喇荣的事情、学会的事情，还有翻译等各种各样的事情。所以我现在书都是准备几套，这里

一套、那里一套，有时候边开会边看书。一般来说，我做任何事情都是要专注的，但有时候实在没办法，包括我今天也是以非常特殊的方式来备课，等会儿我如果讲不好也不要怪我，怪时间——没时间啊。

有些道友讲一堂课或讲考一次都觉得有压力——有的在班上讲有压力，有的年底时在几百、上千人当中讲有压力。但我确实每天都在冒险，讲好了没有人赞叹，讲错了很多人会说。现在的社会也是这样，比如一个人做了三十年好事，大家不会说什么，他如果做一年坏事，那三十年的好事也抹消了。所以，我讲的如果 80% 是正确的，没有人说，如果 20% 是错误的，都会有人说。这就是我们人类的特点，别人的优点看不出来，觉得理所当然，但只要有一点点缺点，就认为非常不合理。世间也是如此，领导也好，明星也好，商人也好，不管他们做什么大的好事，大家都不评价、也不赞叹，但稍微有一些坏事，大家都会说。所以我讲课是有压力的，但在有压力的情况下，我也在不断努力，我希望你

们在有压力的情况下也不断地努力听课。

这两堂课讲完之后，如果没有其他的情况，明年还要继续讲最后的部分。这几年很多事情我都在拼命赶，包括翻译，我原来想每年翻译两本书，但是现在有一点困难。过了六十岁，人还没有死可能都已经糊涂了。按照藏地的说法，一个人到六十岁还没有休息，这个人可能心里有鬼。一般藏地的人到了六十岁，很多事情就完全放下了，天天念“嗡玛呢巴美吽”“南无阿弥陀佛”“南无观世音菩萨”。所以，我想在六十岁之前多翻译几本书。因为一个人的生命只有中间一段能够起作用，就像一辆车在组装的时候还没有成形，后来真正能驾驶的时候也没有多少年，最后也是放在某个地方。我们从甘孜去康定、玉树的路边，看到有一些车放在路边，已经不能用了，是提醒大家要谨慎驾驶的意思吧。人也是这样，只有中间的几年能起作用，前面部分没有起到作用，后面部分也不一定起到作用。无常大家都要想一下。

下面开始讲《大乘经庄严论》。

前面我们讲到了三十七道品中的七觉支。七觉支分四个科判，现在讲最后一个科判：七觉支可分为五支。

壬四、七支归为五支：

自性安住支，第三出离支，
第四功德支，三种无惑支。

七觉支可以归纳在五种意义当中。

第一个，择法觉支可以安立为自性支。因为抉择诸法的智慧，实际上就是通达人无我和法无我的本体，七觉支的本体就是通达人无我和法无我的智慧，所以叫自性的分支。

第二个，正念支叫作安住支。为什么叫安住呢？因为正念就是安住在不忘的状态中，比如经常安住在大乘佛法的道理当中。首先是有了智慧，然后有正念的话，

就会安住在智慧里面。比如一个出家人，他首先知道自己是出家人，然后用正念来忆念，念念不忘自己是出家人。

第三个叫出离支，精进支就是出离支，因为从信解行地到获得佛果之间，都是依靠精进，如果没有精进，就不可能从信解行地出离而到达一地。

第四个是欢喜觉支，也叫功德支。一地菩萨已经证悟了法界，有十二种百功德，获得一地菩萨境界的时候有无比的欢喜心。

第五个是无惑支。轻安觉支、定觉支和舍觉支三个叫无惑支——没有烦恼的支，为什么呢？因为身体和心获得轻安的话，相续中就没有烦恼。身心的轻安很重要，身心轻安的话，即使有烦恼，自己也想得开，心里没压力就可远离烦恼；定觉支——比如在观佛像或观第四禅时远离了烦恼，住于禅定也会远离沉、掉等烦恼，禅定的本体无有烦恼；舍觉支——安住在无贪、无

嗔、无痴的觉悟的自体当中，这个状态没有任何烦恼。

因此，七种觉支可以归摄为自性支、安住支、出离支、功德支、无惑支共五支，五支是一个归摄方法。七觉支是获得一地菩萨境界时现前的功德，在没有得到这样的境界之前，凡夫地的修行过程当中也有相似的七种觉支，都可包括在五支中。以上是讲七觉支，下面讲八圣道。

辛七、八圣道：

八圣道是获得二地菩萨后现前的功德，包括在修道位中。八圣道也是非常重要的，麦彭仁波切前面也对八圣道作了大概的介绍。《华严经》里面讲：“如来教众生，修习八圣道，除灭一切障，究竟成菩提。”如来教化众生到达圣地是着重修八种圣道，因为修八圣道能灭除烦恼障和所知障，最后能成就一切菩提。

八圣道的功德是在二地以后安立的，我们经常讲

正见、正业、正语，其实八圣道是二地以上才有的功德，我们现在肯定没有。十多年前我写《藏密问答录》时，也回答了关于八圣道中正见的问题。一般的世间正见与八圣道里的正见是有差别的，修道位所讲的八圣道境界就比较高了，一般凡夫人根本没有。

怎么没有呢？这里简单讲一下：

八正道当中首先是正见。正见是通过智慧抉择人无我和法无我，不但完全通达人无我和法无我，而且如理如实地修行人无我和法无我。这跟前面讲的择法有点不同，择法是完全通达，没有说修行，而这里说完全通达了人无我和法无我，并且不断修行叫作正见。你看这里的正见已经很高了，我们有没有这样的正见呢？我们有相似的正见，通过中观来观察的正见是可以有的，但是八圣道里面的正见作为凡夫人肯定没有，如果你认为自己有的话，那你应该已经获得二地菩萨的果位了。这方面要注意一下。

第二个是正分别。什么是正分别呢？菩萨在正见的基础上要不断学习戒定慧三学，依靠戒定慧三学在生活和行为当中远离了贪嗔痴烦恼。这叫作是正分别。因为他的分别全是戒定慧方面的，不会有贪嗔痴。而凡夫人经常想到贪嗔痴方面，戒定慧方面在上课的时候可能会想一点，但下课时戒定慧可能就没有了，贪嗔痴就出来了。甚至有些人在上课的时候贪嗔痴也一直不断涌现。我们还没有获得二地菩萨的境界，这也情有可原。也不要觉得：“我太惭愧了，我太坏了！我学了这么多年，已经皈依三年了，相续当中还有贪心的种子、嗔心的种子，呜呜呜，没有意义了，我修行不好啊！我不想活了！”其实没有什么，作为凡夫人具有烦恼非常正常，也不必非常害怕、奇怪。修行是一个漫长的过程，学了十年、二十年也不一定见到明显效果，但是大家不要放下、不要放弃，这是很重要的。这叫正分别。

第三个是正语。在正见和正分别的基础上为他人宣说正法，宣说时远离了妄语、粗语、离间语、绮语这

些语言的过失。我们现在也做不到正语，今天我遇到一个人，他说：“我的心是很纯的，但是为了达到自己的目的，在你们佛教里面——以善意说谎话也可以吧？”我说：“如果真是行善，说一点小妄语也可以。”正语是在证悟人无我、法无我以及三学的基础上对别人说远离四种过患的语言，我们现在还很难做到，因为我们的相续中还没有正见和正分别，完全不说妄语也许有点困难。

第四个是正业际。身体断除杀盗淫妄，行持不杀、不盗、不淫等清净业，这叫作正业。

第五个叫正命。这是身体和语言相结合的一种行为，比如身体远离诈现威仪，语言远离阿谀奉承，断除很多邪命的行为，有非常正常、合理如法的一种生活方式，这叫作正命。

第六个是正勤。什么是正勤呢？不断修行正见、正分别、正业、正命四者，在修行过程当中断除障碍的勤

奋叫作正勤。这里面没有讲正语，就四种修行，因为正语是一种语言，当然你作为一种修行也可以，但这里主要是在心上安立。

第七个是正念。对所通达的这些道理、法义一直澄然在心里念念不忘。

第八个是正定。一缘专注于一地时所证悟的真如法界中不断修行，这个叫作正定。

八正道在平时的生活方面，有正语、正业、正命。在修行方面可以分为止和观：胜观方面有正见、正分别和正勤；在寂止方面有正念和正定，这里讲得很清楚。总的来讲，正见和正分别是基础，在这个基础上，正业、正语、正命三者是从身体、语言、生活方面来讲，正勤是从整个修行过程来讲，正念和正定是从安住的修行的状态来讲。

在座的各位虽然没有八圣道的所有功德，但是我

们相续当中也有相似的正见、正分别、正业、正语、正勤，在生活当中我们也有精进、正念、正见、正语等等。虽然我们不是修道位的菩萨，但在因地、凡夫位也可以具有与修道位相似的八圣道。因为我们是佛、菩萨的随学者，应该可以有。

麦彭仁波切与安慧论师的讲义，都是以非常浅显易懂的方式为我们开显八圣道。我们要懂得佛教的基本道理，在跟别人讲八圣道的时候，如果讲得神神道道的，或者讲的全是错的，或者随便乱讲，那就是不合理的。讲经说法一定要严谨，需要比较精密的智慧，对自己要严格要求，这样的话，即使是精通世间法的人去找你的过失也找不到。如果我们只是按自己的想象随意讲法，而没有以佛法作为基础，稍微懂点佛法的人都肯定看得出来、听得出来。尤其是现在是网络时代，同步直播的方式很好、非常方便，但有时也特别危险——以前没有直播，我讲错了，也就经堂里几百个人知道，但现在讲错一句全世界的人都马上知道了。如果确实讲错

了，别人指出来也没有什么可回避的，错误就是错误，大家都能看得出来。我们作为佛教徒，虽然不能十全十美、完美无缺，但还是尽量不要漏洞百出、全是错的，这样特别不好，是吧？

其后则随行，如实所证悟，
如实证安立，趋入所安立。

八圣道的分类是怎么分别安立的呢？

首先是正见。一地菩萨按照择法觉支证悟之后，通达了人无我和法无我，然后再继续修行人无我和法无我的话，这叫作正见。为什么叫作正见？因为他如理如实地通达了。

其次是正分别。在正见的基础上，如实证到他所通达的真如叫能安立，比如《般若经》就是用各种语言、文字、词句、名称等来安立的，能安立最后到达的境界是什么呢？——所安立的戒定慧三学的内容，也就是不

断趋入自己所证悟的能安立的境界。在生活和平时的行为当中去趋入，并为他众如理如实宣说自己已经证悟的道理，能无误辨别所有圣教的意义，这叫作正分别。

前面的解释方法跟这里稍有差别，但实际上也不是真正有差别。正见的话，我们通达的道理只是自己修行。正分别的话，是在生活当中按照戒定慧三学——无贪、无嗔、无痴、无烦恼的方式修行，并且还要进一步对有缘众生传讲。正见和正分别之间的差别，在颂词里一个是“如实所证悟”，一个是“趋入所安立”的意义——能安立是所证悟的境界，这种证悟的境界如实地传达，并在生活当中去实现。这是八圣道当中的前二个，下面还有六个。

三业皆清净，修行诸所知，

正道胜功德，障碍之对治。

正语、正业、正命：

前面正见、正分别是两个角度来讲的：一个是随学，一个是安立。正语、正业、正命是从业清净的层面来讲的。业清净，即业的清净。正语是语言清净，因为他不说妄语等四种不好的语言；正业的话，他断除杀生等三种恶业，所以身体的业清净、语言的业清净；正命的话，是指语言和身体两方面的业清净。三业清净分别为正语、正业和正命清净，是从业清净的角度来安立。

正勤、正念、正定：

下面是修行三种对治：所知障的对治、正道障碍的对治、胜功德障碍的对治。

第一，正勤是所知障的对治。因为从二地菩萨到佛地之间需要经过二个阿僧祇劫，在此期间需要断除所知障，为了断除所知障需要精勤，所以精勤是所知障的对治，这是第一个。

第二，正念是修行道障的对治。因为我们在修行

过程当中，有时候会出现一些昏沉、掉举或不掉不沉的茫然状态，这时都需要有一种正念来对治：一会儿用高昂相、一会儿用等舍相、一会儿用寂止相。比如心外散的时候，我们用寂止相安住；心昏沉的时候，要使心高昂，就观想佛的功德、轮回的过患等等。通过正念来修行，叫作断除道障的对治方法。

第三，正定是胜功德障碍的对治。如果要获得殊胜的功德，也要消除一些障碍。要得到殊胜的功德，一定要入正定。我们现在得不到殊胜功德的主要原因，就是心定不下来，如果经常闭关，好好修行，别人得不到的超胜的神通、境界你也会得到。我们有些法师也爱观修、爱禅定，他能得到很多出世间的功德，他的境界别人一般得不到。所以，对治获得一切殊胜功德的障碍，就是正定。

这里八正道的安立方式各有不同：前面的二个，一个（正见）是从证悟的层面讲，一个（正分别）是从趋入

所安立的层面讲，紧接着从身语意三种业清净的层面讲（正语、正业和正命）；然后就讲到了三种对治：所知障的对治、道障的对治、功德障的对治（正勤、正念、正定）。

在大乘佛教里面，功德经常指一些超胜的境界——比如五眼、六通等等，这些功德一般世间人都得不到，只有通过修禅定才能得到，因此修行很重要。我昨前天在课堂上讲禅修也讲到，很多佛教徒非常肤浅，自己的信心一直不稳定，很快就退下来了。现在有些佛教徒，今天是很好的一个佛教徒，但是过了两年就完全不行了。原因是什么呢？没有品尝到禅定的味道，如果真正品尝到禅味或者心的智慧光明，这样的话绝不会退。一般从学佛团体当中退下来的人，其实是没有尝到出世间智慧和慈悲的禅味，如果尝到，他根本不愿意退的。比如一种特别好的待遇和享受，你在没有得到之前毫不在乎，但是得到之后，你就不愿意离开了，因为这种享受在哪里都得不到。所以修行是很重要的，有些佛教徒对上师的信心不足，对三宝的信心也不足，什么

原因？就是自己没有进来，如果你真的进来，我相信是不会退的，这个很有差别。因此有人经常说“很惭愧，我的定力不够”，确实说得对，是定力不够，因为定力不够，才容易退失，容易生邪见；如果你定力足够，那就不会生邪见，也不会退失。很多人为什么在出家修行当中一直能坚持下来、非常成功？原因是什么？他已经得到了功德、断除了功德障。有些人为什么在闻思修行当中一直不会退？不管遇到什么事情，甚至得了非常严重的疾病还在不断努力，就是他能真正品尝到禅定的味道，这是很重要的。

下面讲略说止观。因为功德跟止观有关系，所以讲到止观。

庚二、略说（分析）止观：

依于正安住，住心为寂止，
尽辨一切法，是故为胜观。

下面讲胜观和寂止。这个偈颂也是弥勒菩萨对胜观和寂止的定义。

什么是寂止？所谓的寂止，比如通过修行色界无漏四禅，最后知道一切万法唯心造，心能在所缘当中如如不动地安住。真正的寂止是指安住于色界的一禅至四禅，能安住这四禅的话，叫作寂止。当然如《光明藏论》所讲，依靠寂止的方法来修行，在欲界也有一缘专注的境界，这个也叫作寂止，心完全可以安住。密法当中也有心直接安住的修行和认识方法叫自然禅定。

什么是胜观？依靠这样的寂止，无误地了知到心的本来面目——没有任何分别的真如法界的相，“尽辨一切法”，是故称之为胜观。简单来讲，所谓寂止，即心如如不动地安住在本来寂静的境界当中；所谓胜观，即在寂止的同时如理如实地完全了知心的本体。安住寂止和了知心的本体，就叫作寂止和胜观双运，是不可缺少的。《大乘理趣六波罗蜜多经》中讲到“佛果大菩

提，定慧为根本”，佛果大菩提实际上是来自于寂止和胜观，寂止叫禅定，智慧叫胜观，所以佛的大菩提从根本上讲也是智慧和禅定。龙猛菩萨的《亲友书》⁴¹³也讲得很清楚，说智慧和禅定是不能离开的。因此我们修任何一个法，寂止和胜观都不能离开，这个很重要，后面还会有一些分析。

止观即遍行，一分非一分，
 许因证出离，无相及无行。
 清净极清净，止观之瑜伽，
 遍行一切地，能成一切利。

下面讲寂止和胜观还有很多分类。寂止和胜观遍于所有的修行，从凡夫地一直到佛地之间寂止和胜观都是不能离开的，因此它能遍行一切。南传佛教需要寂止和胜观，汉传佛教、藏传佛教也是如此，所以，寂止和

413 《亲友书》：“当知无慧无禅定，无有禅定亦无慧，何者定慧兼有之，轮回海成蹄迹水。”

胜观在所有的道和修行当中都是遍行的、通用的，都要依靠这种修行。如果没有修行，就不用说了——你光是在理论上稍微理解一下，如果既不修禅定也不深入修行，身体和语言的善行只是比较简单的世俗的善根，如果你愿意这样过，就不需要胜观和寂止。如果你稍微深入一点，确实没有寂止和胜观的话，所有的修行都没办法进行。比如观本尊，心没有静下来是没办法的，所以基础肯定是寂止，在寂止的基础上，你要有相的观修还是无相的观修？无相的观修你就安住，安住的过程当中你必须要有智慧，如果离开智慧，修行是不能成功的。

寂止和胜观的分类有以下几种：

第一种是“一分”。比如无色界的禅定大部分是寂止的，胜观很少，因为他经常安住在一种无念的状态当中，所以可以叫作一分；色界的一禅、二禅和三禅，大多数是有胜观的，对心的明清有一定的认知，大部分是胜观，少部分是寂止，所以也叫“一分”。因此色界的

三禅和无色界的禅定都叫“一分”的止观。

第二种是“非一分”，指止观双运。在色界第四禅，止和观都没有什么差别，不是“一分”而是“非一分”，意思是智慧和禅定完全平等。

第三种叫“许因”。从资粮道到加行道的寂止和胜观，实际上是将来获得一地菩萨的因。

第四种是“证”。到了一地菩萨时的止观叫证悟的止观。

第五种是“出离”，从二地到六地之间叫出离止观，因为能断除一切相，出离到七地。

第六种叫“无相”。在七地叫无相的止观。因为到七地的时候所有相都已经没有了，一味一体。

第七种叫“无行”。到了清静三地，就是八地、九地、十地，这时叫无行止观。因为到了清静三地时，没有刻意的勤作，全是自然而然、任运自成的。

第八种叫“清淨”。清淨三地也可以叫作清淨止观。

第九种叫“极为清淨”。最后到佛地就叫极为清淨的止观。

所以，作为瑜伽士、修行人，止观的瑜伽遍行一切地。所谓止观遍行于所有地，即从胜解行地到佛地之间，有学地和无学地全部依靠止观来修行，因此依靠它能成办一切利益。我们在修行的过程当中要止观双运，没有智慧的禅定是很差的。有些是只有智慧没有禅定，有些是只有禅定没有智慧，两种都是错误的。尤其是我们在入定的时候，一定要认识自己心的本性。比如我们自心安住于某种状态当中，没有任何分别念，在这个时候，你要明白心到底是什么样，这叫作胜观，也叫智慧。但很多修行人，心都是处于阿赖耶的状态，以前藏地也有很多修行人如此，汉地也一样。《宗镜录》中说：“无慧之禅，多发鬼定，生破佛法，死堕鬼道。”没有智慧的禅定，大多数都是入于魔鬼的定，这种人生

时破坏佛法，死后堕入饿鬼道等，所以无慧的修行是很危险的。

虽然我们现在要修行一地菩萨到佛地之间的寂止和胜观还有一定的困难，但是凡夫地的寂止和胜观我们一定要会修。麦彭仁波切在《释尊广传》的后面专门讲了寂止和胜观，我们修持释迦牟尼佛的修法仪轨，观想佛陀也要有寂止和胜观的窍诀，我们念阿弥陀佛，修行阿弥陀佛法门等等也要有寂止和胜观。

如果我们盲目地修的话，确实如《宗镜录》所讲——一生时破坏佛法，死后堕入恶趣，很有这个可能。大家一定要把寂止和胜观修好，它是遍于一切地的，在自己的修行过程当中值得注意。

下面“修行差别支”当中分四个科判，第一个是“轻易无欺能成办大利之善巧方便”。大乘佛教的主要修行就是利益众生，如果要无勤地成办利益众生，则需要善巧方便，是什么善巧方便呢？

己三（修行差别支）分四：一、轻易无欺能成办大利之善巧方便；二、不忘先前所受持法之总持；三、能获得未来功德之发愿；四、能清净道之等持及四法印。

庚一、轻易无欺能成办大利之善巧方便：

圆满佛陀法，成熟诸有情，
速得成所为，精通道不断。

这里讲到修行佛法有五个善巧方便。

第一个是“圆满佛陀法”。意思是，包括前面三十七道品的所有功德，以及佛地十力、四无畏、十八不共法等功德，所有圆满的佛陀法实际上是用无分别的智慧来完成的。所谓的无分别智慧，即所有道法、果法、一切万法，内心都是不缘而行的，这个叫作圆满佛陀法的方便法。圆满佛陀法就是要圆满地道的所有功德，要圆满的话，就要依靠无分别的智慧。因此，《般若经》⁴¹⁴ 中

414 《大般若波罗蜜多经》：“复次，舍利子，若菩萨摩訶萨欲令所行布施、净戒、安忍、精进、静虑、般若波罗蜜多，离诸障碍速得圆满，当学般若波罗蜜多，

说，要想圆满布施波罗蜜多，就要修般若波罗蜜多，要想圆满持戒波罗蜜多，也要修般若波罗蜜多，一直到般若波罗蜜多全部圆满，乃至佛果中的一切法要圆满，也要修般若波罗蜜多。般若波罗蜜多就是无有分别、完全通达一切万法的真相。这是第一个方便法。

第二个是“成熟诸有情”。成熟诸有情的方法是什么呢？即四摄：布施、爱语、利行、同事。依靠四摄让众生断除不善的行为，最后将他们安置在善法当中，这是能成熟一切众生的方法。首先，我们要圆满佛陀的功德法，就要修般若波罗蜜多。第二，我们要成熟众生、饶益众生，唯一的方法就是四摄：给众生布施；说爱语；有利他的行为；自己的行为随顺他。

第三个是“速得”，即速得世间神通或佛果的方便法。佛经当中专门讲了四种窍诀：所有的罪业好好忏悔，所有的福德好好随喜，所有的佛陀好好祈祷，所有

欲得生生常见诸佛，恒闻正法得佛觉悟，蒙佛忆念教诫教授，当学般若波罗蜜多……”

的功德回向给众生，这是速得成就的窍诀、方法。我们以后也要好好地忏悔、随喜、祈祷和回向，这是很重要的。《三十五佛忏悔文》⁴¹⁵ 里面也应该有吧，稍有不同，实际上就是这些。这是速得成就的方法，是第三个方便。

第四个是“成就所为”。“所为”是一切事情的意思，成就一切事的方便方法是什么呢？即总持和等持。总持，即不会忘记法的名称、意义、词句等。什么是等持呢？我们前面讲过三摩地等持，《妙法莲华经》里面也讲了很多等持，意思就是依靠示现等持的种种变化和利他的行为来利益种种众生。这是第四个成就一切事的方便法，也就是我们利益众生的方法。

第五个是不间断如来种姓，即“精通道不断”，是如来种姓不断的意思。什么是不断如来种姓呢？就是不住涅槃的智慧和悲心，如果再细讲，就是智不住轮回的

415 《三十五佛忏悔文》：“所有礼赞供养福，请佛住世转法轮，随喜忏悔诸善根，回向众生及佛道。”

边，悲不住涅槃的边，或者说是胜义菩提心和世俗菩提心完全融入的善巧方便。

智慧和悲心确实很重要。要让如来的种姓不断，一定要有智悲。智不住三有的边，悲不住涅槃的边，《现观庄严论》⁴¹⁶中是这样讲的。只有智慧没有悲心是不行的，萨绕哈巴尊者在道歌里也说⁴¹⁷，只有悲心没有智慧也是不够的。因此在修行过程当中，要重视不断如来种姓的修法。《万善同归集》中有一个教证：“般若无方便，溺无为之坑，方便无般若，陷幻化之网。”如果光有一个智慧没有悲心，就会沉溺在无为的坑当中，好像一切都是空荡荡的，什么事情都不做；如果只有方便没有智慧，那这个人就会陷入一个幻化的网当中，自己认为是实有的，如果有智慧就不会这样。智慧和悲心或者说般若和方便，二者是相辅相成、缺一不可的，如果一个有，一个没有，就会间断如来的种姓。

416 《现观庄严论》：“智不住诸有，悲不滞涅槃。”

417 《大圆满心性休息大车疏》：“《道情歌集》中云：‘远离大悲入空性，依彼不得殊胜道，倘若唯一修大悲，住此轮回不解脱。’”

在座的道友以后在自己修行的过程当中，也不要光有一个悲心——看到众生就天天哭，但是如果一点智慧都没有，也会做错很多事情。有些人非常有智慧，但是一点悲心都没有，旁边的众生再怎么痛苦都无动于衷，这样也不行。如果是一个真正的佛教徒，既要有智慧，又要有悲心。如果这个悲心和智慧我们再进行提升，就变成如来无缘的智慧和悲心，这是一个非常高的境界。

菩萨一切地，方便无伦比，
依彼巧方便，能成一切利。

菩萨在所有地当中有无与伦比的善巧方便，世间人、声闻缘觉是完全没办法相比的，菩萨依靠上面所讲的五种善巧方便能成办一切利益。

善巧方便是很重要的。尤其是在发心的过程当中，现在很多年轻人认为有道理就可以了，其实有时候只讲

道理是行不通的，而方便很重要。现在这个世界当中不一定讲道理，比如一名员工在一些领导面前讲什么道理都没效果，道理不如方法有用，如果方式方法很好，即使你没有道理，结果还是很圆满。所以不管是在任何国家、场合当中，甚至有些上师面前，你光讲道理的话——也许你确实有道理，但是很多人都不一定认可你。如果你光有道理没有方便，也没有权力、财力，这样即使你有道理也可能没有用。很多年轻人，尤其是刚毕业的大学生，好像觉得只要有道理、只要合理就行了，“我的说法是合理的，为什么领导、同事不接纳？”其实不接纳的主要原因是自己善巧方便智慧不够，自己有善巧方便智慧，任何时候都很有用。即使不说成佛的善巧方便，在世间当中光有道理也不一定能做成事情，所以，有时候要讲道理，有时候要讲方法，方法叫作善巧方便。

庚二、不忘先前所受持法之总持：

下面讲总持，总持是陀罗尼的意思，陀罗尼是梵语。总持是你以前学过的所有知识不忘记，一直记在心里面，这叫不忘陀罗尼。我们经常说：“你背得好快啊！你怎么还记得啊！你真是得到了不忘陀罗尼！我羡慕死了！你太厉害了，我给你买巧克力！”每个人都有不忘陀罗尼多好啊！但是我们经常忘得很快，以致有些人对自己都没有信心。

异熟闻串习，等持之总持，
小品及小品，小品亦有三。
具慧未入小，入地不清净，
诸地为小品，净地总持大。

不忘陀罗尼在安慧论师的讲义里面讲，所谓的总持叫作正知正念的自体，正知正念是对法义和善法不忘，处于经常观察自己的一种状态，所以它的自体实际上是正知正念。

这里有几个不同的分类。什么是总持、什么是等持呢？总持陀罗尼有三种：异熟陀罗尼、闻串习陀罗尼、等持陀罗尼。

第一个异熟的总持是什么呢？前世你在闻思修行的过程中听闻了佛法的道理，或者供养、受持、背诵了很多佛法，在自己的阿赖耶上面积累了很多的善根，所以这一世当中只听一次就马上记住了，这叫作什么？异熟陀罗尼或异熟总持。这就是为什么有些人听一次就完全能记得清清楚楚的原因。

以前上师如意宝讲课之后，会让很多堪布做辅导。有的堪布连法王开玩笑的话都能复述出来，而有的则好像忘得干干净净。我们在旁边听的时候：“啊，这个人的智慧真的与众不同！”有些人记得那么清楚，而有些人一点都记不得——虽然名字叫堪布，但实际上有点不好意思。所以，前世的异熟果确实有很大的差别。在座的修行人当中，有些人也觉得自己听了这么多次，怎么

越来越笨，越来越迷惑，有些人只是稍微讲一下马上就懂了，这是前世积累的善根不同。

《毗奈耶经》中有一个公案，当时目犍连尊者和舍利子尊者都建议让阿难尊者当佛陀的侍者，好多人都是又羡慕又嫉妒，他们说：阿难在家时是佛陀的堂弟，佛陀特别重视他，现在出家后又在很快的时间中当上了佛陀的侍者，而我们在这里依止多年都不能当佛陀的侍者，他前世到底造了什么样的善业？为此佛陀宣讲了其中的因缘。

以前有一个国王，他有两个王王子。大王子从小就想出家，所以他没有继承王位而出家了，小王子继承了王位。后来大王子通过神通力观察到小王子只有七天的寿命，便到王宫和父王说，可不可以让弟弟出家？当时国王特别不高兴：你都已经出家了，你的弟弟继承了王位，连他都要出家，那我以后怎么办呢？尊者说弟弟只有七天的寿命了，出家是最好的选择，于是国王同意

了。哥哥以前经常给弟弟讲法，但出家之后就没有再给他讲法，弟弟觉得很奇怪就问哥哥，哥哥说：我现在已经获得独觉的果位，独觉一般不讲法（众笑）。你想听我讲法，等我成佛的时候可以给你讲，你要好好发愿，以不忘陀罗尼在我成佛时作我的侍者。因为弟弟当时只有七天的生命，他临死前在哥哥面前发愿：你成佛的时候，我还要当你的弟弟，作你的侍者。阿难虽然不是阿罗汉，但是他的记忆力超好，人脉关系和智慧也不错，很多阿罗汉都很羡慕。这叫作异熟陀罗尼。

第二个是闻串习陀罗尼，即生当中在很多善知识面前听过很多法，有的人中观听了很多次，《中观根本慧论》都听了五次，通过不断的串习、听闻，最后他也精通了，这叫作闻串习陀罗尼。因为他听了很多次，在很多善知识或者一位善知识面前反反复复地听闻，从而得到不忘陀罗尼。我们这里有的道友《大圆满前行》都听了七遍，很好！通过七遍听闻，最后自己的相续中也有一定的不忘陀罗尼。这个不忘陀罗尼是通过今生的串

习获得的。无论世间法、出世间法，先通过听闻，然后再不断串习，现在我们能得到不忘陀罗尼。因为在上师及其他亲教师、规范师面前听到的佛陀和菩萨们所讲的道理，我们不断地听、不断地学、不断地想，最后自己不忘。

第三个是等持陀罗尼。我们修行空性、无相、无愿这些等持很长时间后，到了一定的时候，自己通过入定的力量，一听到马上就开悟了，这是通过实修开悟的，也是一种不忘陀罗尼。像上师如意宝，他老人家的修行基本上没有按照一般闻思修的路子。麦彭仁波切在华智仁波切面前也只听了七天《入菩萨行论》，并没有听其他显密教法，但是通过他自己入定和前世的因缘，很多智慧就流露出来了，这叫作等持陀罗尼，等持陀罗尼是通过入定而获得。汉地有很多公案，本来是笨笨的，结果闭关七天，出来辩论也很厉害，吃得也比较多（众笑）——我为什么这样说，有原因的。（众笑）

这里有两种分类：异熟陀罗尼和听闻所生的总持叫小品陀罗尼；等持所生的总持叫大品陀罗尼。大品陀罗尼因为智慧不同又分三种：在胜解行地修等持所生的总持为小品陀罗尼；一地到不清净的七地之间的总持为中品陀罗尼；住于三清净的总持叫大品陀罗尼。

如是诸菩萨，反复真依彼，
常宣及受持，微妙之正法。

大家要好好地记住这些道理，如果对佛教不想了解，就没办法了，我自己感觉《大乘经庄严论》每一堂课都有一些新知识。我们平时经常说陀罗尼，但是陀罗尼的分类有多少可能都不知道，这样学下来之后才清楚。包括背诵，有些人背得特别快，有些人背得很累、很累，原因就是陀罗尼不同、资质不同。

具有陀罗尼的菩萨，会反反复复、不间断地依靠异熟陀罗尼、听闻串习陀罗尼和等持陀罗尼。因为自己有

不忘的法，经常以慈悲心给有缘众生转法轮，同时自己也可以安住在微妙的正法当中。我们需要做的两件事情是：一是自己安住在这样的真实义当中；二是自己所知道的法义在有限的人生当中，也应该传授给有缘的人，让很多生命得到净化。当然，让每个人都做到不一定现实，但这样发愿非常好，这就是菩萨的善巧方便，也是我们需要做的事情。

自己经常安住在不忘陀罗尼当中，不忘失所学的法，不然听法之后全忘了有点可惜。《佛说大迦叶问大宝积正法经》中说：“常演微妙法，救度一切人，安住真实中，是名正方便。”经常演说微妙的法，救度一切人。自己经常安住在真实义当中，自己所知道的境界经常传给别人，这是菩萨的善巧方便方法，也是大乘佛子最重要的行为。

因此，我们依靠这三种陀罗尼，一是自己要安住在微妙的法当中，二是把自己所懂得的这些法——像昨

天一堂课所讲的《观音菩萨普门品》这样的法，也可以用三节课、五节课来给有缘众生讲。如果实在是没有人可讲，我们也可以在可怜众生的面前念观音心咒、观音菩萨名号，或者把《普门品》《普贤行愿品》全部念一遍。我们一天念一遍《普贤行愿品》是很好的。

前面讲了速得成就的方法：忏悔一切罪障、随喜一切福德、祈祷一切佛陀和回向一切善根，这样的方法在我们每天念的《普贤行愿品》中都有，七支供中随喜、忏悔、回向都有。然后我们在上课前也祈祷了释迦牟尼佛、文殊菩萨，其实我们每天都在积累非常广大的善根。表面上看上课可能是一两个小时，但是我们前面念诵发愿文发菩提心，后面用《普贤行愿品》来摄持善根回向，功德真是不可思议。包括在网上听课的这么多人，希望你们没有特殊情况，课后的《普贤行愿品》也最好念一遍，有些人可能不懂《普贤行愿品》的内容，但是念一遍对你的生命也决定是有意义的，能逐渐让我们的智慧开发出来。其实我们每个人从精神财富上来讲

都很富裕，只不过是有些还没有开发出来而已，因此通过这种方式回向是很重要的。

我刚才还可以啊，今天的“讲考”基本上完成了。

第 90 课

2017 年 9 月 27 日

在讲课之前，我先说一下，《大乘经庄严论》已经讲了三年，有 90 堂课，还剩下四分之一的内容。最初我计划讲三年，后来发现不行就改为四年。如果冬天我能够顺利完成后面部分的翻译，到了明年三月或六月左右就可以继续讲解了。三年以来共同学习这部论典的道友们，希望你们明年也在，希望我们都还活着。不管是你们还是我，如果在学习或讲解一部法的过程中离开了人间，我个人认为这是很好的，说明自己一直在学习当中。历史上的很多高僧大德——比如霍西的曲恰堪布是在讲《经庄严论》的过程当中离开的，法王如意宝是在讲《宝性论》的中间离开的，德巴堪布好像是在一座

寺院里面讲《法界宝藏论》时离开的，后面还没有讲完——很多大德都是在传法的过程中离开人间，这也是很好的。我这样说，你们也不要想是不是我会在中间离开，我不是这个意思（堪布笑）。不管怎样，如果能够在没有讲完或者没有听完的时候离开人间，说明这个人一直是在学习当中。我相信很多人在 2018 年，都能够共同把后面的部分完成。今年的内容是提前完成的，因为我上半年没有出去，今年的课程就比较顺利。在学习《大乘经庄严论》的过程当中，我个人的收获很大，相信很多道友也有所收获。《大乘经庄严论》今天就告一段落，但这一品还没有讲完。

下面我们开始讲今年的最后一堂课，本来我想今天要讲好一点，好好备课，给大家留下一个好印象（众笑）。但是今天的内容比较难，再加上特别忙，等一会儿讲的过程当中，也许不一定会让大家满意。不管怎样，我还是要面对“讲考”。

前面在科判“修行差别支”当中，已经讲了“轻易无欺能成办大利之善巧方便”“不忘先前所受持法之总持”两个科判。今天讲第三个科判：“能获得未来功德之发愿。”它的次第是什么呢？因为有了不忘陀罗尼的智慧，这个智慧一定要用在利益自他众生的今世来世方面。否则，你学的知识虽然非常好，但是无法利益众生，最后也没有什么用，所以要发大愿。

庚三、能获得未来功德之发愿：

坚稳之宏愿，具思维欲乐，
彼依智劝勉，诸地无伦比。

坚稳菩萨的发愿——坚稳是很重要的，发心、闻思、修行都要坚稳，有些人已经闻思十年、二十年、三十年，还是很稳重；有些人一直变来变去，心态变得快，表情也变得快，性格和行为也变得快，最后自己也不知道变成什么，也许 21 世纪的人就是这样吧，但我

们最好是具有坚稳者的宏愿，应该经常发大愿。发什么样的愿呢？“具思维欲乐”——我们经常要思维自己和他人，希望一切众生获得如来菩提的果位。不要说坚稳菩萨，世间不同身份的人也会发愿，比如“一个都不留，全部都成佛”（众笑）。按照安慧论师的《大疏》来讲，这种发愿是以智慧来摄持的，以什么智慧摄持呢？无分别的智慧。因为这种发愿到最后一定需要无分别的智慧，或者这种发愿能让自他一切众生获得圆满的智慧。

这种发愿，是声闻、缘觉及世间人都没办法相比的——“诸地无伦比。”这样的发愿是在菩萨阶段发的，应该是从信解行地到十地之间的菩萨。没办法比之处，最主要就是让一切众生成佛的愿力，声闻、缘觉等都没有。这种智慧和发愿很重要——我们平时念《普贤行愿品》也是一种发愿。回向和发愿之间的区别是什么？回向是在做完善根后，把它回向给众生或愿众生获得；发愿是现在或者将来的一种誓愿。汉地经常这样

讲，“众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断”：众生是无边的，但我们还是发誓度众生；众生的烦恼是无边无际的，但我们还是发愿断除自他众生的所有烦恼。

当知彼为因，唯心成就故，

由心即具果，彼成未来利。

这样发愿有什么功德呢？我们应该知道菩萨发愿的因——他通过发愿能成办自己和众生真正的利益。我们发愿要想到利益众生，不是发愿自己的身体健康——当然这样也可以。现在有些人感情受挫或生意失败，双方成了冤家对头，他就发恶愿：虽然我今生没办法害他，愿我将来变成一个魔鬼，把对方吃了。如果他是在佛像前发恶愿，愿力不可思议，以后也会变成这样的众生。比如朗达玛⁴¹⁸在前世发恶愿，后来就毁灭了藏地的佛教，汉地也有很多这样的公案。所以我们不能发恶

418 朗达玛（公元838-842年）吐蕃国王，他下令禁止佛教，并强制推行苯教，史称“朗达玛灭佛”。传说朗达玛是一头牛的转世，灭佛教是前世他当牛时立下的恶誓。

愿，一定要发善愿，愿我的善根能让自己和众生获得今生来世的一切利益。

“唯心成就故”：一般我们是通过身语意造业，但是菩萨仅仅依靠心的力量，即使身体和语言没有做很多事情，这个发愿也可以成就。“诸法依缘生，住于意乐上，何者发何愿，将获如是果”⁴¹⁹。一切诸法都是依靠因缘而生，而因缘仅仅依靠心就可以成就。依靠心发善愿，一个是“具果”，今生能够成就很多果；一个是成为“未来利”，不仅获得现世果，将来也会获利。这个发愿是很重要的。

心的力量不可思议，依靠善或恶的愿力可以获得善或恶的结果。《正法念处经》里面讲：“若善牵心者，如是则得善，若随不善者，如是得不善。”意思就是，如果有善心的牵引，将来获得的果报或世界都是非常善妙的；如果我们的心的不善，随着恶行发了一些

⁴¹⁹ 见《宣说文殊刹土功德经》。

恶愿，今生或将来得到的果报都是不善的、丑陋的、不好的。有些人的心比较善，即便他遇到了世间人难以想象的事，但是因为心善，也不会对他有很大的危害。在现实生活当中，大家千万不要发恶愿。

生活当中我们也许会遇到有人故意害你，甚至你对有些人特别好，他反而对你不好。从过去的一些历史故事来看，人与人之间确实很复杂。我前段时间也讲，千万不要发恶愿，不能故意害别人——这在大乘佛教当中确实是很难想象的。我们发了菩提心，虽然在有生之年不一定能利益所有众生，但我们的底线是尽量不要损害众生。下等者是身体和语言不损害众生，上等者是连心里也不发恶愿，即使有时产生一些恶念，也马上通过忏悔清净。这是非常重要的。

下面讲发愿的种类。

种种大菩提，诸地愈向上，
彼愿愈清净，菩萨成二利。

在没有证悟一地菩萨法界之前，很多刚发心菩萨的发愿是各种各样的，比如看到轮回特别苦：“我一定要远离轮回”；看到佛像非常庄严：“我一定要做一尊非常庄严的佛像，我要得解脱”；看到一些高僧大德弘法利生的事业非常广大：“我即生一定要变成一个大法师，以后要转法轮，转法轮的时候，有舍利子和目犍连那样的弟子站在我的两边”（众笑），凡夫人的心态是各种各样的。很多凡夫人经常发愿，过了一段时间，不要说别人，可能连自己都忘了。

凡夫地的发愿具有种种类别，入了一地菩萨以后成就十大愿。“种种”是凡夫地发愿，“大菩提”是指从一地菩萨开始现前十大愿。十大愿我们以前也讲过，《十住毗婆沙论》里说：“如是诸菩萨，十大愿为首，广大如虚空，尽于未来际。”为什么念诵《普贤行愿品》那么重要呢？因为一地菩萨以上，所有菩萨的发愿都是以十大愿为主。广说的话，十大愿包括了十万个大愿；略说的话，就如《愿海精髓》所讲，包括在让众生

获得快乐和让佛法永久兴盛两个愿中。所以到了一地菩萨的时候，那些发愿叫“大菩提”。“诸地愈向上”：从二地到佛地之间，每一地越来越向上的时候，功德、愿力也越来越大、越来越清净。

总而言之，不管是胜解行的菩萨，还是住于诸地的菩萨，发愿全部是“成二利”。我们发愿有时候是让我身体健康，吃得好一点等等，这样也可以，我们对于吃得好不好还是很关心。现在喇荣的食堂很多方面有一定的改进，过一段时间我不在佛学院，希望不要有变化。最近有些发心人员说：“现在我们可高兴了，一天有五样菜，发心都好像有力气了。”很多人确实是这样，有五样菜的话，好像发无二的菩提心、无缘的菩提心都没有问题；如果只有两样菜，好像连世俗菩提心都发不起来（众笑），更不用说做其他的。我特别感谢在佛学院做饭的发心人员，虽然看起来是一个非常普通的事情，但是每个人都特别关注，最后的效果是“做才是得到”，马上就会有反映。如果一段时间做的菜不好，“为什么

这段时间食堂的菜每天都一样，可痛苦了！”人都是很有智慧的，尤其关于吃喝方面的智慧很不错。最近各个部门的发心人员除了极少数人，大家都说吃得比较好。如果吃得好，可能发的愿也比较殊胜；如果吃得不好，善愿发不起来，甚至发恶愿也不知道（众笑）。这是讲发愿，可能对解脱没有直接的关系，也许有间接的关系，因为心情好的话，他可能发菩提心。

庚四（能清净道之等持及四法印）分二：一、宣说有境三等持；二、宣说其对境四法印。

辛一、宣说有境三等持：

我们平时经常讲空性等持、无愿等持和无相等持，因无相等持、体空性等持、果无愿等持，这叫三解脱门。我们发愿以后，一定要修三种等持。如果你光是发愿，没有以等持来摄受，这个愿也是不能成就的，所以下面紧接着缘等持。

三等持行境，乃为二无我，
执我之所依，恒常善寂灭。

实际上所有的等持都是依靠空性等持、无愿等持和无相等持这三种等持来修行。我们平时觉得这三种等持好像一模一样，包括一些法师，如果让他其中的分别讲也讲不出来。其实三种等持的对境或所缘对应有三种法相：遍计所执、依他起和圆成实。

第一个，空性等持的所缘是什么？——遍计人法二无我。人法和我法本来不存在，根本没有，而我们却遍计成有的法。人我和法我的本体本来都是不存在的，遍计的本体是空性的。缘遍计就是缘人我和法我不存在的空性部分去观想、安住，这个叫作空性等持。它的对境是二无我。

第二个，无愿等持的对境是依他起，依他起也就是依靠我和我所而产生五蕴。我们通过智慧观察，其实我和我所产生的我执、五蕴，从生老死病的本体或者无

常无我、空性层面来分析，都没有什么可羡慕、可取受的，无愿等持就是对有漏五蕴一点都不愿意取受，以这种方法来修行。无愿等持的对境是依他起，依他起就是二我执的所依有漏五蕴。但我们在修行过程当中，对有漏的五蕴没有什么可执著的，因为它不是我们希望得到的。不过有些人还是想“愿我生生世世有身体，我不愿解脱，我还是喜欢我的身体”——他就没办法修无愿等持。

第三个，无相等持的对境就是二我空性或远离二我，完全寂灭一切相，也就是圆成实。圆成实就是通过我们的智慧断除增益二我的依处，寂灭一切相，这叫作“恒常善寂灭”，这就是无相等持，它泯灭一切相状。

三个等持的对境分别为遍计法、依他起和圆成实。离开了二我的执著，也就是空性的等持；无愿是不羡慕任何二我的依处；圆成实是寂灭所有的相，也就是无相等持。这个稍微有点绕，但是我们还是要知道一下。有

些道友说，每次看到遍计法和依他起就头痛，必须吃感冒药，所以现在不管吃感冒药还是去痛片都可以。

所取能取体，当知有三种，
无分别背离，具足极欢喜。

刚才三种等持是从能取的层面来讲的，遍计法、依他起和圆成实是所取。因为有三个所取，能取也有三个，所以“当知有三种”，总共有六个法。

它们的行相分别是什么呢？

第一个空性等持具有不分别的特点。因为二我的相是没有的，不分别二我的相，无分别就是空性等持的行相。

第二个无愿等持的行相是什么？近取五蕴本来是无常和痛苦的根源，如果知道近取五蕴是无常和痛苦的，那谁都不愿意接受，所以不会贪著。颂词当中是“背离”，背离就不会贪著，我们都要抛弃它，不愿意

接受它。所以，无愿等持的行相带有背离、不愿意接受的特点。

第三个无相等持的行相是具有欢喜的、愿意接受的特点。寂灭的状态我们都很愿意接受，所谓“寂灭为乐”，大家都觉得没有任何分别念是非常欢喜的事情。它的特点、行相是“具足极欢喜”。《现观庄严论》里面讲到所缘和行相，所谓的行相就是心态，即执著的状态，比如无分别的状态就是空性等持。

以后如果别人问：“空性、无愿、无相三者怎么分别？”我们如果能想得起来，可以这样回答：“我曾经在喇荣学过《大乘经庄严论》，我告诉你……”然后慢慢给他们讲——空性等持是无分别的；无愿等持的行相是背离，也就是不愿意接受、不贪著的意思；无相等持是极其欢喜，因为圆成实是大涅槃的境界，非常欢喜。三个相是不相同的。

下面讲定数，为什么它不多不少只有三个等持？

原因如下。

是为遍了知，断除及现前，
普宣空性等，三种等持义。

遍计法二我本来是不存在的，它是遍计的，要知道这个道理，就要通过宣说空性等持来了知，为了“遍知”而说空性等持；为了断除执著不清净依他起的人我和法我的所依，而讲无愿等持，就是“断除”；为了现前寂灭的相，圆成实也好，灭谛也好，为了现前这样的道理而说寂灭相。这里普遍地宣说了三种等持的意义。

我们经常说体空性、果无愿、因无相，说是这样说，而对于三解脱门之间的分类并不真正明白，以前只知道它的因是无有相状的，但今天看来，这个因实际上和果有一定的关系，我们看圆成实与最后现前寂灭相是有关系的，而平时我们的说法不一定是这样。不同经论有不同的解释方法，应该这样来理解。

下面开始讲四法印。四法印很重要，很多道友应该非常了解。

辛二、宣说其对境四法印（分二：一、总说四法印；二、别说依理证成无常与无我。）

（壬一、总说四法印：）

欲利诸有情，三种等持因，
四种法印义，说于诸菩萨。

佛陀为了利益众生，宣说了空性、无愿、无相的三个等持。这三种等持不可能是无缘无故来的，我们现在没有这三个等持，要得到这三个等持，一定要修四法印。四法印我们已经讲过，即诸行无常、有漏皆苦、诸法无我、涅槃寂灭。《佛为海龙王说法印经》里说，读诵和受持四法印与读诵受持八万四千法门没有什么差

别⁴²⁰。当时我不仅讲过，也写过⁴²¹，当时很多人都放在书里当书签，很多经堂门口都贴着，到处都看得到，但是没有半年就都消失了，现在都看不到了。四法印的功德确实很大，我觉得我们遇到四法印很有福报，虽然看起来是非常简单的四句话，但实际上功德很大。四法印就是三种等持的因，这是为诸位菩萨说的。

下面讲为什么它是三种等持的因。

首先，诸行无常——一切法是无常的，还有有漏皆苦，二者实际上就是无愿等持的因。为什么呢？如果我们了知有为法全都是刹那无常的、本性是非常痛苦的，看到有为法就像看到罗刹境或有毒的食物一样，就不会有丝毫的羡慕和希求之心。了解诸行无常和有漏皆苦这两个道理，很容易让我们在相续当中生起无愿等持。

420 《佛为海龙王说法印经》：“佛告海龙王。有四殊胜法。若有受持读诵解了其义。用功虽少获福甚多。即与读诵八万四千法藏。功德无异。云何为四。所谓念诵。诸行无常。一切皆苦。诸法无我。寂灭为乐。”

421 堪布敬抄“诸行无常，是生灭法，生灭灭已，寂灭为乐”。

第二，诸法无我实际上是空性等持的因。为什么？如果我们知道人我和法我除了遍计以外，它的本体根本不可能成立，如果我们能从道理上明白，相续当中很容易生起空性等持。

第三，寂灭为乐——涅槃寂灭实际上是无相等持的因。为什么呢？在圆成实各别自证当中现前灭谛的时候，所有分别念全都寂灭了，那时根本没办法用世间的语言描述，说是一种快乐也好、大乐也好，这是什么呢？无相等持。无相等持就是依靠这种方式生起，当你真正获得了如来正等觉的果位时，就是“深寂离戏光明无为法”，这时是完全离戏的、一切戏论都没有的境界。

因此三等持的因分别是四法印。前二个（诸行无常、有漏皆苦）产生无愿等持，后面二个（诸法无我、涅槃寂灭）分别产生空性等持和无相等持。这个道理可以这样解释。

坚稳四法印，无义分别义，

唯是遍计义，寂灭分别义。

如果有人问：无常、痛苦、无我、寂灭的意义分别是什么？作为坚稳菩萨，他对每个词都可以用不同的意义来回答。

第一个，什么是无常？我们基本上可以顾名思义，但弥勒菩萨进一步地讲了为什么叫无常——因为诸行无常。无常的梵语是“阿认达达”，“阿”是否定词，“认”是中间的一个虚词，“达达”是常有，“阿认达达”就是没有常有的意思。如果没有常有，无常本身也是观待而生的缘故，那么无常的自体也是没有的，应该懂得这个道理。所谓的常法在这个世界上是不存在的——四法印当中这是很重要的。每个凡夫的相续当中都有非常严重的常执，因为有了常执，所以修行经常不能成功。无常可以这样简单地理解。颂词中的“无义”，是没有常有之义的意思。

第二个，什么是痛苦？能取所取所有流转的因都

是痛苦的，这叫作分别义。实际上这些痛苦都是我们的分别念产生的，应该就是这个意思。痛苦在本体上并不真实存在，是依靠我们的分别念而产生的。

第三个，什么是无我？把这些遍计法都灭了，就是所谓的无我，也就是说能取、所取和人我的意义实际上都不成立，如梦中的法一样，“唯是遍计义”讲的是无我。

最后是涅槃。“寂灭分别义”意思就是我们真正了知圆成实，或者所有的过患、障碍全部灭尽时，一切分别念的相状都消于法界，这就是所谓的寂灭。

四法的意义就是四种法，四法印下面还会详细讲，到时候再看看。

下面是分别以理证证成无常与无我，这是一个略说，分二：证成无常；证成无我。证成无常分二：总说证成一切有为法为无常；别说。今天我们讲“总说证成

一切法皆是无常”，这是很重要的。但我没有特别详细地看，当时翻译时觉得这方面比较难懂。在安慧论师的讲义里是讲得很难懂的一段，麦彭仁波切讲的算是最好懂的了，还有在唐译当中也有无著菩萨的一个讲义。其实这里已经按照麦彭仁波切的观点，讲了一切万法抉择为无常有十四种窍诀，就是十四种法。无著菩萨的讲义有十五种，因和果分开算，其他没有不同。

今天我讲得不一定很细致，大概讲一下。讲完后，希望你们尤其是比较年轻、喜欢学习因明和中观的人，看能不能有一些独立的思考。因为下面的疑问很清楚，对于该讲的可以说麦彭仁波切都讲得很清楚。这里讲了十四种原因、推理。每个众生都有常有的执著，但常有的法根本不存在，都是刹那性的，归根结底是无常，但所观察的角度不同。

（壬二（别说依理证成无常与无我）分二：一、证成无常；二、证成无我。

癸一（证成无常）分二：总说证成一切有为法皆是无常；二、别说。）

（子一、总说证成一切有为法皆是无常：）

不容因生故，相违自不住，
 无故相定故，随行泯灭故，
 变异可得故，彼因与果故，
 执受主宰故，清净随众故。

内外一切法都是无常的，从“不容故”一直到后面的“随众故”，总共有十四种因。

第一个是“不容故”。很多人觉得有一种相续存在，比如从世间层面来讲，有日、月、年等等；从人的相续来讲，有年轻、中年……反正我有一个不断的相续——其实这样的相续不容有，为什么？每个法都是刹那性的，它刹那性地产生，马上就刹那性地灭尽，不可能有一个实有的相续。如果有相续，中间的相续就变成

常有了，这样的常有在无常的、刹那性的法当中绝对不容有、不可能存在。通过这样的推理，世间万事万物都不可能有相续的存在。我们经常说河流的相续、人的相续或时间的相续、传承的相续，这些只是在世俗中的说法而已，实际上所谓的同类相续根本不存在，这叫作不容故。我就简单讲一下，内容比较多。希望你们详细看一下，里面有很多窍诀。

第二个是“因生故”。如前所讲，很多人认为相续是存在的，不管是什么法，刚开始是从因当中产生，中间住一段时间最后才灭，是有生住灭的。比如我来到这个世间是产生，然后住世多少年，最后死亡是灭，中间有一个住。实际上住是不可能有的，因为它是因生的，只要是因产生的，决定是无常的。不可能刚开始是因产生的，然后中间住一段时间——那中间的一段不是因生了，或者因能产生中间长的一段法——这是不可能的。在世俗的观念当中，一个人出世是产生，中间住了多少年是住，最后死是灭；或者这个瓶子陶师刚做出来是

生，做完以后是住，最后用铁锤毁坏它时才灭，但这只不过是世俗的说法而已，实际上任何一个法都是刹那产生、刹那毁灭，原因是什么呢？因生之故。由因产生的话，随时都在灭，不可能常有。如果它是常有的，就不可能是因生的。

第三个是“相违故”。一个法能够住一段时间是不可能的，为什么呢？佛陀在经中说，一切诸法是如梦如幻的，如梦如幻不可能有自性。佛陀经常讲诸法刹那生、刹那灭，如果说能住一段时间，就与佛陀的教理相违。还有，与瑜伽士的现量智慧也相违，在真正证悟人无我的瑜伽士看来，每个法都不可能常有，全是刹那灭的。比如世间普通人到死的时候才知道无常，这时候生起了厌离心，在此之前从来不知道。世间人就是这样，因为不知道无常，活着的时候对轮回根本不会产生厌离心，然后到身边的人死了才恍然大悟：“啊，他真的死了，这个轮回没有什么意义。”比如看到一朵很美的花，看到的时候没有想什么，最后花已经枯萎了，才发

现“轮回是无常的”。作为懂得佛教教理的人，首先他知道所有万法都是无常的，非常自然的。我希望很多人能够真正懂得无常，包括在自己离开世间或身边人死的时候，都不要哭得特别厉害。其实人死了没什么可哭的，他是刹那生灭的，只不过看似相续在我们面前住了一段时间，最后离开而已。世间人对于前面的过程不关注，到了后面才知道“轮回都是无常的”。

第四个是“自不住”故。有些人觉得有些法可能还是住过很长一段时间，其实这个住是不可能的，如果真的住，它是自住？还是依靠其他法而住？如果是自住，每一个法产生的时候，它自己的本体是刹那、刹那灭的，它自己的相续没有能力不灭，自住是不可能的。如果它有住，一天可以住的话，两天、三天也可以住，它一直住下去，万法就变成恒常了。依靠其他因缘来住也不可能，这个其他的法又需要依靠其他的法，就会变成无穷无尽。所以诸法不可能有自住、他住的情况。《杂阿含经》里讲：“诸行无常，是变易法，无有住时，

不可恃怙，会归磨灭。”一切万法都是无常的，随时在变异；因为没有住的原因，没有什么可靠的；每个法在当时产生的刹那就变化了，它是无住的、不可靠的。我们对世间的人也好，事物也好，不要太依赖、不要太相信，认为这些会永远存在，这是不可能的。因为世间当中所有的法都会变化，我们应该勇敢地迎接有变化的现实。

我今天发了一个微博，说我们活着的时候，应该勇敢地接受变化。不但今天有很多变化，将来我们的生活、学习，包括自己的人生都会有变化。一旦有变化的时候，大家也要勇敢地接受——“哦，无常就是这样的”；比如你的身体检查出很严重的病——“啊，无常就是这样的”；你家里发生一件事情——“啊，无常就是这样的”；你的工作、修行出现变化——“哦，这就是自然规律”。其实通过修行无常对自己是很有帮助的。我小时候对无常特别害怕，担心自己的身体出问题或家人死了。我小时候想，如果我的父母快死了，我一

定要去找格萨尔王，因为我听过格萨尔王传记，知道格萨尔王有不死的甘露，我想格萨尔王应该有慈悲心，他肯定不会让我的父母死掉，小时候有很多这样的想法。

第五个是“无故”。有些人认为实有的法能住一段时间，后来遇到一些其他的外因来灭它，就像瓶子依靠铁锤而摧毁，人依靠车祸而死亡等，如果没有其他的因缘它不会毁灭。这样想表面上看好像也有道理，比如人死的原因，要么是生病，要么是出车祸，要么是老了，都有一些外缘，实际上这些是现象，每个法刚开始产生都有因——麦彭仁波切在这里讲了一个比喻，比如我们把石头抛在空中，刚开始用手抛上去是因，最后它落地不需要有因，它自然而落。同理，任何一个法刚开始产生有个因，但是它的灭不需要其他的灭因。这个道理在因明里面讲过无数次，肯定因明班的人对于不需要灭因非常精通。这是“无故”，没有任何的灭因，每一个法都是自生自灭的，也可以这样说。世间人有时讲的自生自灭是一个比较粗大的概念。

第六个是“相定故”，每个法的法相决定都是无常的。有些人认为有些法是常有的，有些法是无常的，有些法是既是常有又是无常的。而佛陀说诸行无常，一切有为法的法相就是生住灭。《中论》当中讲法性的时候不是讲了吗？一切有为法，如梦亦如幻，亦如乾达婆，生住灭如是⁴²²。有为法的法相是如梦如幻的，本来决定是生灭的、无常的，一切万法的法相既然是这样，那灭是非常正常的。我觉得这对修行很有帮助，现在很多人的修行不太好，生活当中稍微有一点无常就接受不了，非常痛苦、伤心。

第七个是“随行”故。有人认为，如果万法是刹那、刹那无常的，每刹那都是新的法产生，那以前见的事物后来见仍能认识，这种情况怎么合理呢？其实就像旋火轮或者流水一样，因明中讲了一种同类因，是相同的因迷惑了你而已，实际上每个法都随行同类刹那不住，比如魔术师把很多石头扔到空中又接回来，看上去

422 《中论》：“如幻亦如梦，如乾闥婆城。所说生住灭，其相亦如是。”

好像是同一颗石头，实际上不是。

第八个是“泯灭故”，一切法的本体一点也不会安住，生的当下毁灭。

第九个是“变异可得故”。一切万法从粗大的方面都可看得到变异，比如幼年、童年、少年、青年、中年、老年，身体上的变化一直可以看得到。网络上有些软件可以在很快的时间当中把年轻人变成老年人，这种变异我们完全可以看得到。虽然有些变异不一定马上看得到，但过了几年后可以，真正的变异是可以看得到的。比如昨天和今天有没有变化呢？肯定是有的。今天上午和下午有没有变化？肯定有的。如果认为没有，就按《中观庄严论》所说观察一下：如果一上午不会变老，再加一上午、再加一上午……那一个大劫当中都不会变老。而我们的变异完全都是可得的。

有些道友两三年没有遇到，突然碰到了，“哎哟，你老得那么厉害啊！”另外一个人心里也想这样说，但

是害怕打击对方就不说了，“啊，你好像没有老，反而变年轻了”，他自己还认为真是这样，“是啊，我保养得比较好。”但再保养也没办法，肯定会老的。这是“变异可得故”，变化很容易看得出来。有些细微的变化通过推理可以得出来，粗大的变化在我们的感官面前可以感知。

第十个是“彼因和果故”。无著菩萨的注释中把“因”和“果”分成了两个来讲。因为刹那的因产生刹那的果，前前为因，后后为果，从前前因产生的果是无常的。从果的层面来讲，每个果都是依靠前前的因而产生，也是无常的。我们的眼识是依靠眼根等而产生的，豆芽是依靠种子而出生的，它们之间的因果关系完全都是无常的，而且这个因果关系，并不是中间有多少个小时，而是刹那都在变化的，因和果的变化是非常快、难以想象的，所以是无常的。

第十一个是“执受故”，比如众生入胎是因为有

心，凝酪、疱膜等七个胎位的变化，就是因为心刹那、刹那有不同的变化。婴儿降生以后，因为心刹那、刹那的变化，身体从幼儿到老年之间也不断变化，心识在人死后离开身体，最后肉体也会腐烂，从心跟身体之间的关系也可以发现无常。反过来说，比如说心受伤了——虽然身体一点都没有受伤，但是通过不同的语言让心受到了刺激，身体慢慢就憔悴了，这也是二者互相影响的结果，不然的话，心跟身体有什么关系。有些人的心得到安慰快乐的时候，身体就越来越好了，这也是无常的缘故。

《阿毗达磨顺正理论》当中有一个很好的教证：“从入胎夜，乃至衰老，恒速逝往，无住无回。”这个教证我觉得很好。意思是从入胎开始一直到衰老之间是很迅速的，刹那、刹那都在变化、无常，这个变化的过程从来没有安住过，也从来没有回来过。你看我们的今天很快就没有了，永远也不可能再有今天的时间，而且今天的时间也不可能住。时间就像流水一样，很快就走

了。每个人看到无常出现的时候，也不要痛苦。我看有些人照镜子，发现自己有点老了就特别伤心，其实也没有什么可伤心的，这是一种自然规律。可能以前比较难看一点的人没事，本来希望也不是很大（众笑），比较好看一点的人变老的时候，就特别执著，看有没有办法不老，但也没办法，谁也改变不了这种自然规律。

第十二个是“主宰故”。我们这颗心实际上是一切的主宰，因为心无常的缘故，身体也是无常的。比如说心产生了贪心，身体很多的行为都会随着你的贪心而转；如果心产生了一个嗔恨心，身体也会随之发脾气、瞪眼睛、打人等等；如果心产生了后悔、昏沉——凡是心发生了各种善和不善的变化，身体都会随着而变化。所以心是主宰，身体和语言是它的从属。心和身体在很短的时间当中都有变化，刹那无常的缘故，归根结底都讲到无常。

第十三个是“清净故”。心净则国土净，如果我们

心净，就像《维摩诘经》所讲一样，国土是很清净的；心不净的话，国土都不净。有些旅客来到喇荣很激动，“哇，我第一次踏上了自己梦寐以求的红色佛国，来到了喇荣清净的国土！”然后开始不断发微信。而有些人因为高原反应，心不净，国土也不净。心净国土净确实是这样，有些人觉得这里所有的人都是佛和菩萨，即便有些人对你的态度不好——“哦，这是文殊菩萨的显示，文殊菩萨以这种方式来调化我。”他的面前一切都是清净的法，这叫作心净故。心净后，一切世界都变成清净。

第十四个是“随众故”。每个众生随着善恶的心不同，就像我们前面讲的土用果和增上果一样，因为众生的心不同，他感召的世界的大小、颜色、形状或者好坏、丑美都不同。随着众生心的善恶不同，在他面前所显现的世界也不同，这也是无常的缘故。如果心是常有，那外在的世界也不可能显现；如果诸行是常有，你的心再怎样产生善念和恶念，都和外在没有任何关系。

通过以上十四种方式来观察心和外在的世界,我们会知道一切诸法都是无常的。

第 91 课

2018 年 3 月 29 日

下面讲《大乘经庄严论》。

上次《经庄严论》的最后一堂课是 2017 年 9 月 27 号，距现在五六个月了，听课的人员基本上是稳定的，人数差不多。

下面我们接着讲《大乘经庄严论》第十九品。十九品当中正在讲四法印，四法印当中正在讲无常，无常分总说和别说，总说前面已经讲完了，现在讲别说。

子二（别说）分二：一、证成内诸行无常；二、证成外诸行无常。

诸行无常就是诸法无常的意思。不知道你们记得不，上次最后一堂课我引用了《海龙王请问经》里的一句话：“诸行无常，一切皆苦，诸法无我，寂灭为乐。”佛陀说，这个偈颂如果给别人念诵，有念诵八万四千法门的功德。这个四句偈以前我经常看到，很多门口都贴着，现在好像都不见了。

诸行无常分为内无常和外无常。内无常有五个颂词，首先是初生、然后是渐大生……总共有十四种生。因为有十四种不同的产生，就证明了一切内在的法全是无常的。

我们的身体、心都属于内在的法。我们身心以外的法叫作外在的法。为什么内在的一切法都是无常呢？弥勒菩萨通过十四种产生来证明，如果这些法是常有的、永远不变的，那就不可能有这十四种生。当然，十四种以外还有很多种产生，这里以十四种生为主。所有内在的法都是无常的，在学习过程中大家应该这样思维，万

法无常的道理确实很重要。我们也可以依靠前辈高僧大德的窍诀——像《山法宝鬘论》《修心七要》《胜道宝鬘论》里面都讲了很多无常的道理，《经庄严论》里面主要是理论性的描述，以逻辑性的观察法来抉择无常。其实这些都可以让我们进一步认识万法的无常，懂得了万法无常，在世间当中就会顺其自然，不会太执著。

（堪布问）今天有讲考，是吧？（答）有。对，态度有点不同，更加认真了。没事，你们可以不认真，今天不讲考，明天开始讲考（众笑）。我希望一些地方最好安排一些考试，考试有很大的利益，学习时注意力自然而然就专注了，这是非常好的事情。如果没有考试，也许学习就比较拖拉，专注不是长期的。如果有考试的压力，自己所有的精力和智慧都会拿出来。我刚才就感觉到和前几节课的气氛有点不同，我想今天是什么时间啊？那么专注！原来是你们以为今天要讲考，不过也许真要考试（众笑），你们还是尽量专注好一点。我们一般讲完后就讲考，采取抽考的方式，讲考的气氛比较好，讲的时

候大家很专注，讲考也有辅导的作用。到时候《经庄严论》《维摩诘经》都要考，《胜道宝鬘论》就不考吧，《孝经》考不考再看，那个对你们来讲应该比较简单。

丑一、证成内诸行无常：

初生渐大生，随增所依事，
变异及成熟，如是劣与胜。

这个颂词讲了初生、渐大生、随增生、所依生、变异生、成熟生、劣生、胜生八种生。因为有这么多种生，内诸行就不是常有的。我们应该多思维这些无常的道理。

1. 初生。人也好，其他众生也好，在前世死亡时，当时的那种心识就灭了，比如前世是天人，死亡时天人的心识就灭了，它以中阴身的方式入于母胎。转生人的话，入胎后在父母的精血当中暂时昏厥，产生第一刹那的心识。也就是说，生的这部分心识跟前面死的这部分

心识实际上是同时的，就像秤杆一样，这边高起来，那边就降下去，死亡的心灭完了以后，新的心识就产生了。它们之间是因果关系，但也不是实有的因果关系，就是一种因缘，所有的因缘都是不生不灭、不常不断的，这很重要。

众生前世和今世心识之间的关系，就是很多刹那的心识前灭而后生。《宗镜录》当中说：“如瀑流水，非断非常，相续长时，有所漂溺，此识亦尔。”沉溺在轮回当中的众生的心识，就像世间的瀑布水一样，表面上看来是一种相续，但实际上它是由很多水分子组成的，并不是常有的，常有就不可能有因果关系，也不是断灭的，所以它们之间的关系是非常非断。这里要叙述什么呢？前世灭尽部分的心和今生新生部分的心，二者的刹那性是合理的，正因如此，众生的心识并不是常有的。如果是常有的，就绝对不可能有这样的刹那性，这个理由后面会讲。首先我们要知道，前世的心跟今世的心有因果关系，我们来到人间第一刹那的心识，是由前

世的因而来，因此心不是常有的，它是刹那性的。

2. 渐大生。入胎后最初的意识是第一刹那，从第二刹那开始，心识就相续不断地延续下去，随着心识不断的延续，身体也逐渐在胎中形成，经过凝酪、疱膜等七种胎位的不断变化，逐渐增大最后降生。因为心识不断延续的原因，身体在胎中逐渐变化增大，这叫作渐大生。如果它是常有的，就不可能渐大，刚入胎时是多大，最后出胎也一样大，不可能有差别。正因为不是常有的，从入胎到出胎之间身体才会不断变化。通过渐大生可以了知无常。

3. 随增生。我们经常说的长养身体有四种因：饮食、睡眠、等持、善行——善行是吃药、涂抹、按摩、推拿等。《俱舍论》当中也讲到四种长养生。人的身体需要食物、睡眠等等，欲界众生需要食物、睡眠、善行等。色界的众生依靠禅定力长养身体。这里讲到依靠四种因让众生的身体越来越好，越来越好说明身体是刹那

性的。如果它是常有的，那你吃多少，身体也不可能变得越来越好，睡多长时间，对身体没有任何影响。有些人觉得睡眠一定要足够，睡不够身体不好、智慧不能增上，开智慧一定要有足够的睡眠，其实睡眠时间应该适中吧，不能睡得太多，不然不但不开智慧，反而可能越来越迷惑，睡得太少可能也不行。总的来讲，睡眠、食物、各种药物是一种很好的长养身体的方法。

作为修行人，不管山下、山上的道友，饮食健康、饮食卫生都很重要。我最近看了一些书，学了一些世间的知识。世界上有些国家卫生和健康饮食方面很好，人能长寿、身体健康。有些地方卫生条件比较差，有些地方条件不是很差，但是习惯不是很好，包括藏地以前是卫生条件比较差，但现在是卫生理念比较差，包括一些乡村，我们可能也会想办法去逐渐改变。我去非洲的时候感受很强烈，人类生存在这个世界上其实差别很大，一方面与福报有关系，另一方面自身对健康的意识非常有差别。

我们学佛的道友，不管到任何道场，都需要有健康意识，不要认为我学佛了，最脏的东西我可以吃了，衣服不洗了，碗也不洗了，这样确实没有必要，再忙也不至于如此。我们佛学院和其他很多寺院里，我看一些男众比较懒惰——我总有这种感觉，女众一般比较勤快。最近佛学院也要求开春以后，自己修行的木房、宿舍前后大概一米左右的地方都要搞好卫生，周围的环境要尽量美化，我们这里也可以变成美好的人间净土。

心理的健康——我们天天学习佛法就不用说了，但是身体的卫生、衣服这些方面也要注意。现在喇荣的条件跟以前完全不同了，以前路也没有，电也没有，我们刚来的那个时候确实比较苦，但现在不是这样。发心部门要像个发心部门，个人居住的地方也要干净整洁，我在课堂上已经提过多次，有些人比较重视，有些好像是当耳边风，这样不是很好。因为我是好心的，我的时间和语言并不是完全没有价值，所以希望男众应该稍微重视一下，如果实在不重视，我也有另外一种方法——

当然，我想不需要的吧？与藏地其他一些寺院比较起来，我们这里应该是很好的。喇荣饭店的卫生、饮食各方面都很不错，以后不能变差。我去过很多佛教圣地，也去过一些旅游胜地，也去过一些寺院——佛教道场也需要搞好卫生，在卫生比较差的地方好像对三宝都生不起信心——当时在有些寺院里吃过的饭，现在好像还有感觉，我并不是很挑剔的人，应该算是比较随和的。

二十号那天没有课，希望女众这边，不论集体、个人都打扫卫生，让周围干干净净是很舒服的。清净道场我们完全能做到，如果让我们的相续完全清净，烦恼障、所知障全部清净，不是那么容易，但清净其他障碍比较容易。比如原来是不爱洗碗的人，但后来喜欢洗碗了，这就是无常。如果是常有的，洗也洗不了，也不会洗，因为是无常的，所以完全是可以改变的。这就是所谓随增生。

4. 所依事。所依事是无常的，眼耳鼻舌身意六识是依靠六根而来，因为六根是无常的，依靠六根而生的

六识也是无常的。如果六根是常有的，就不可能依靠它而产生六识，即使产生六识，六识也不会有任何变化。但实际上不是这样，我前一刹那没有看到的，现在就看到了；前一刹那没有听到的，现在就听到了；前一刹那没有品尝到，现在就品尝到了，所以六根也是无常而生，因此可以成立六识是刹那性。依靠六根也好，六境也好——这里没说六境，实际上依靠色声香味触法六种外境，产生六种识也完全一样。表面上看是讲识无常，如果学得好一点，就能认识万法无常的道理，这个世间当中，里里外外所有的一切确实都是无常的。

刚才我下来的时候心情不太好，今天听到很多这个事情、那个事情，心情就不好了，然后看到那么多僧众后，心情又好了。有时候人的心情就是这样，你们认为是不是发生了什么大事，其实也没有什么。“遭遇任何事，勿扰欢喜心”⁴²³ 我们应该努力护持这种心态。一会儿特别欢喜，一会儿又不高兴，因为一切都是无常

423 见《入菩萨行论》。

的，这个道理完全可以明白，一切事物都是无常的。我们开心的时候不要太傲慢了，认为可以永远开心，不可能的，一会儿你就有可能呜呜地哭；有些人心情不好也只是暂时的。昨天我看到一个居士特别伤心一直哭，她刚才对我说：“谢谢您，我现在完全好了。”所以一切都是无常的。这就叫所依无常，所依而产生无常。

5. 变异生。意思是我们的身体随着心会有各种变化：产生贪心，脸上会露出微笑等；产生嗔恨心，可能会脸红脖子粗、獠牙毕露；产生傲慢心、嫉妒心，从语言和身体的外相也可以看出来；产生吝啬心、邪知邪见，身体都会发生变化。这是什么原因呢？如果身体不是无常的而是常有的，就不可能发生这些变化。正是因为是无常的原因，心里发生贪嗔痴等变化的时候，外在的身体也会有不同的反应。心里如果产生大悲心、信心、惭愧心，在身体上也可以反映出来。有人心里产生信心时泪流满面，看到众生特别可怜产生大悲心，他的身体也会有不同的反应。不管心里面产生善的念头还是恶

的念头，身体都有不同的变化，这是无常的缘故，如果是常有的，就不可能有这些现象。这叫作变异生、变化之生。

6. 成熟生。主要是从人的身体层面讲，人从降生到能走路——基本上一二岁之前叫婴儿；从能走路、玩玩具到十五六岁之间叫童年；从十六岁到四十五岁之间叫壮年，讲义里面说“至身力心力圆满为壮年”，到四十五岁，心的力量、身体的力量基本上都圆满了；从四十五岁到六十五岁叫中年，从四十五岁开始韶华减退；现在一般是六十岁退休，为什么退休？说明已经老了（我对了一下现在国际上的规定，这种说法比较相合安慧论师的讲义）；从六十五岁到七十五岁或八十岁之间叫老年（有些说是年轻的老年人）；从七十五岁到九十岁是真正的老年，九十岁以上叫长寿老人。人的寿命是很短的。

从幼年、童年、青年、壮年、中年到老年，这个过程是刹那、刹那延续的，如果它是常有的，就不可能

有这么多的过程。原来那个小的汉经堂里面有一幅画，是我从外面带回来的，画上是一个人从小孩一直到变成老人、最后死亡的整个过程，现在好像没有了。我们也可以反观自己，看自己有什么样的变化，通过这种变化，也知道生命确实是无常的。但是我们不一定能够寿命圆满，也可能在年轻的时候就离开人间，这是另一种无常。

人的年龄不断成熟，离开人间时最多可能活一百多岁。其实八十岁以后人的身体就衰退得非常厉害了，除了个别平时锻炼、饮食、健康都很好的人。前段时间日本有一个老人去世，他在国际上的影响还是比较大，他的长寿窍诀和我那天讲的一样，平时动一动还是很重要，不要天天吃得饱饱的一直不动，这对健康和寿命都不利。佛学院的有些道友住得离经堂远一点也可以，有利于长寿，但很多人说“不行啊，离远了走路喘气！”我说住楼房没有电梯更好一点，“不行啊，这样膝盖很痛！”自己不愿意就讲一大堆烦恼，烦恼的门口里说的

全是烦恼。

这里讲什么呢？我们发现成熟生也是无常的。有些人老了特别伤心，“我不愿意老！”但你不愿意也是这样。很多人想各种办法，最好不要老、永远青春，但这也没办法，对吧？随着年龄的不断变化而衰老，这些都是刹那性的。

7. 劣生。劣生是堕入于三恶趣，比如从地狱转生饿鬼，饿鬼又转生旁生，身份都很低劣，这样的生叫劣生。

8. 胜生。胜生是转生到人间或天界，获得暇满的人身，这叫胜生。

胜生和劣生是由于众生的业力不同。有些众生前面是劣生，如变成旁生，后来因善业感召变成胜生，如得到天人或人类的身体；有的众生以前是胜生，如非常有福报的天人、人，后来因为恶业的感召，又转生到地

狱、旁生当中。

人间也有劣生和胜生。有些人身份高贵、相貌庄严、财富圆满，生下来就应有尽有、非常快乐；有些人一出生就在乞丐家，特别痛苦，还有各种疾病；有些人上半生是胜生，下半生变成了比较低劣的人。轮回中众生的生处是不确定的，劣、胜与前世的业力非常有关系。

《大般涅槃经》里面讲：“见诸众生从暗入暗，有诸众生从暗入明，有诸众生从明入暗，有诸众生从明入明。”《亲友书》也大概讲过。比如“从暗入暗”是众生从地狱转生到饿鬼，饿鬼再转到旁生当中，一直在三恶趣里面。“从暗入明”是众生从三恶趣转生到三善趣。“从明入暗”是众生原来在非常好的人天善趣，后来因造恶业入于恶趣。“从明入明”是从善界入于善界。

人间也有这四种：有些人因为业力感召，原来是暗

后来又不断入于暗，比如有些人在监狱里又造恶业，一再入监狱；有些人以前在监狱里或处于贫穷当中，但是后来好好忏悔，再也不造恶业，然后走向光明。这些变化根本的原因就是无常，如果是常有就不可能变化。

光明不光明，行余境具种，
无种之本体，以及影像生。

这个颂词讲了第九个到第十四个生：光明生、非光明生、行余境生、具种生、无种生、影像生。

9. 光明生。光明生主要是指欲界六天中的自在化乐天和他化自在天及色界和无色界的天人。为什么叫光明生呢？因为天人依靠心识想得到什么就得到什么。天界跟人间不同，许多天人不管是想获得什么色彩、形状、衣服、食物等等，只要心里一想，全都会如愿以偿，不像世间人——有些人很想成为有钱人，但是钱得不到；有些人很想找到一个好伴侣，也得不到；有些人

想找一个满意的工作，但越来越找不到。我看全球形势，好像现在失业率越来越高，就业情况不是特别好。现在大城市里大学生和博士生满天飞，一直找不到工作。很多人的要求也越来越高，需要伴侣的人也越来越多，需要钱财的人也越来越多，但很多都得不到。

人间有时候特别苦，可以说是非光明。如果是光明生，我们都变成天子，心里想什么“呜呜呜”就来了。比如今天我想做一笔很好的生意，赚好多、好多的钱，只要坐在这里禅定，观想很多美元从这边飞来，人民币和英镑从那边飞来，最后人就坐在钱堆里出不来了（众笑）。许多天人凡是自己想得到的全都能获得，但我们不是，人有求不得苦，《前行》当中讲过很多。有时实在得不到的话，也不要特别执著。作为修行人当然值得努力，努力之后实在没办法的话——有时我们光依靠现在的心和身去努力还不行，还有一种无形的力量叫业力。如果前世没有做过任何布施，即生当中就不会有发财的因缘，虽然你非常努力，智慧也很不错，但是这辈

子不一定能发财。不承认前世后世的人不一定认同，但它的确是一种真理。

因此要想到什么呢？因为无常，才有光明生。如果是常有的，那要得到财富等都是不可能的，因为无常才可以得到——以前没有，后来得到。比如，他化自在天是依靠其他天人的力量而得到受用，自在化乐天是依靠自己的力量得到受用。人间也有类似情况，有些人是依靠别人的福利获得一些满足。所以说，正因为无常而有光明生，光明界的天人心里想什么都能如愿以偿，如果是常有则不可能。

10. 不光明生。指除了化乐天和他化自在天的其他欲界众生，包括兜率天、三十三天、四大天王天以及人间、地狱、旁生，这些众生不是心里想得到就能得到。原因是什么呢？无常。如果是常有的，以前有永远都不会变；或者以前无有，以后也永远无有。因为无常，这些从天界到地狱之间的众生，并不能像光明生的天人那

样如愿以偿。虽然许多众生有不同程度的所得，但是自己不能完全获得满足，这也是无常的缘故。如果心是常有的，比如我想获得所有财富，那想得到一定会得到，因为我有这个心。但是因为无常的缘故，很多都是得不到的。

有时候我们可以这样想：比如我很努力想好好考试，结果没有得到一百分而很伤心，你就应该安慰自己：无常的，没办法，下次再考吧。有些人生意做不好，旁边的人都发财了，自己的倒闭了，怎么办？这就是无常。我们这种不光明生的缺憾非常多，因此修行当中也不要太要求完美了，完美主义的人就是痛苦主义，因为要求特别高的话，在现实生活当中谁也达不到，但我们并不是没有要求。人世间并不是一切都是用规则形成的，但也不是没有规则，应该不堕入二边。现在很多人因为堕入二边，心里痛苦，生活中也有种种困惑。任何事情都有一个中道，超越了它，带来的效果并不是很好。比如过世间的生活，你不必要求特别高，不然也得

不到，但也不要完全没有要求。我们吃饭、说话、做事情都要保持中道，这个规则在名言当中确实很重要。现在我们的态度或行为经常超边，要么是这边，要么是那边。有些人精进得不得了，最后自己的心识出了问题；有些懒惰的人，又好像什么都不做，应该找到适合自己心态和身体的中道平衡线。同样，有些人对生活要求太高了，连丝毫的差错都不能有，因此也带来痛苦；有些人太随意了，连基本的卫生标准都达不到。作为一个修行人，做人是很重要的，不管从哪方面来衡量，东西方都是这样。如果懂得这一点，人还有没有痛苦呢？有痛苦，但不会很强烈。往往我们的痛苦，就是被超出自己能力范围的欲望所逼迫，最后自己的心识无法承受。

总而言之，光明生也好，不光明生也好，众生的相续虽然各种各样，但都是无常的。今天考不好是无常，今天生病也是无常，大家不要特别执著。“啊，我没有考好，现在三天三夜不吃饭，绝食。”可能也没有必要。我们懂得无常后，很多变化都能接受。

11. 行余境。众生在世间当中，可以从这里转生到那里，从那里转生到这里。比如今生我是富裕者，下辈子变成贫穷者；或者从旁生变成人类，从旁生变成另一种旁生；或者从美国人变成英国人，从英国人变成中国人，等等。众生依靠自己的心识，有很多无常的变化。色界以下的众生都有不同的相续，不同的住所，不同的蕴行，这就是无常。如果是常有的，就不可能有变化。以前是旁生，即生也是旁生；以前是天人现在也是天人；以前是美国人，今世也是美国人，生生世世都是美国人，而且“生生世世”也不能用，比如十八世纪的美国人，就不能成为二十一世纪的美国人，中间有三个世纪的变化，那就变成无常了。这里主要是破常有的观点。

我们要破的常有的观点，一个是一般众生具有的严重的常有的执著，一个是很多外道承认的常法——不管学过宗派、没学过宗派的人的常见，都是不合理的。如果长期执著常见——常乐我净，本来不是常有而执著

为常有，这是一种邪见。这些道理可以让你明白一切内在的法的确是无常的。这里把每个问题都给你解释清楚，我们对每个问题都没有反攻的能力，觉得“是是是，就是这样的，众生不断转生确实是无常的”，这叫作行余境生。

12. 具种生。众生出生在三界当中是依靠随眠种子而投生。通过见道、修道、无学道断除了相续当中所有烦恼的有余阿罗汉和无余阿罗汉就不需要转生了，除了这些阿罗汉，其他所有的凡夫众生，以及一来果、无来果、预流果的圣者，都还在三界轮回当中流转，他们还有种子，肯定会有产生，因此叫作具种生——具有种子的产生。阿罗汉是没有种子的，他不可能降生在轮回当中，其他的人也好，动物也好，甚至一来果、无来果圣者，他们的相续当中都还有种子。具种生也是无常的，因此它可以产生，如果是常有的，永远也不能产生。实际上依靠前前的因产生后后的果，这就是无常，成立也是刹那的。

13. 无种生，即“无种之本体”，是无有种子的产生，在轮回当中不用产生。意思是：阿罗汉不会再流转在轮回当中，有余阿罗汉有五蕴的身体，无余阿罗汉连身体都不会留下来，这些阿罗汉最后的这些蕴可以说是无种生。比如说火烧了种子，种子的最后一刹那是有种子的，然后成为没有种子，这里有一个无常的产生。所谓的产生就像我们以前认为灭法是产生一样，没有真正产生的法。有余阿罗汉和无余阿罗汉不用再转生轮回——无种子的产生，因为轮回的种子依靠智慧已经灭了，灭后马上产生了阿罗汉的果位，阿罗汉是无种子而生的，我觉得可以这样解释。那么，因为一切万法是无常的，阿罗汉是无种子而生。如果是常有的，阿罗汉也不可能产生。因为前面是有种子的，后面无种子的话，阿罗汉永远也不可能有产生的现象，但实际上并不是，它是刹那性的原因，无常是成立的。

14. 影像生。影像生主要是从修行方面讲的。比如修行八解脱的修行者依靠禅定力，使蓝色、红色、白色

等显色与各种形状的影像浮现在自己的心前。这是一般的观想修法，比如观修本尊、修不净观等等，通过心里面观想，修行者面前会浮现出这些现象。这是什么原因呢？无常的原因，心里面可以显现。比如我以前不会观想文殊菩萨，然后我经过观想，最后安住在这样的心态当中。又比如我们在课前修上师瑜伽要安住几分钟，先观想上师，然后上师融入自己的身体，自己的心跟上师的心无二无别，心里完全可以这样观想。观菩提心、观空性也是如此。

一般来讲，观修的时候眼睛最好不要完全闭着。眼睛闭着对于观想者来讲确实比较舒服，但这是初学者的禅定方式，因为一些初学者眼前什么都不能有，眼睛闭着的话，什么都没有了，就能观得起来。但真正的禅定眼睛应该是半闭，我们看释迦牟尼佛等佛像，眼睛一般都是半闭的，稍微睁一点。刚开始练习观修的时候，如果眼睛前面有东西显现，心会有一点点影响，但时间长了这种观想是很有力量的，不然眼睛一直闭着很容易睡

着了，或处于一种昏沉状态当中。不管南传佛教、藏传佛教、汉传佛教，基本上都认为毗卢七法当中眼睛不是完全闭着的，但是现在在个别佛教群体当中，一些修行人眼睛都完全闭着，到底是睡着了还是真的在观想？实际上这样修行的效果不一定很好。看参禅的人当中谁是初学者——初学者的眼睛是闭着的，非初学者的眼睛稍微睁开，就像毗卢七法里面的眼式。刚开始要慢慢去训练专注，习惯后就没什么了。

观修的时候，心前的显现不管是白、红、蓝等各种颜色，还是佛、菩萨的形象，这些现象实际上都是一种心的观想。因为心是无常的，心里才可以观想本尊、地水火风、白红蓝色等等，观想完之后，依靠心的力量，在外相上也可以呈现。如果我们的心是常有的，那首先是没办法观想，即使观想也不可能出现外面的现象。我们应该懂得无常的道理，后面会讲得更细致。

第 92 课

2018 年 3 月 30 日

我们现在讲四法印里面的无常。《大乘经庄严论》我们已经学了三年，今年是第四年。我翻译已有五年，今年已经完成了。第四册书完成的话，算是四年计划已经完成，但现在还不能过早放松，还有一段时间。有部分道友从开始到后面会一直听完，传承是圆满的。我前面讲过很多次，为什么讲《大乘经庄严论》呢？麦彭仁波切在注疏的最后引用其他的论典说，如果我们对《大乘经庄严论》这部论典进行闻思，会获得学习所有大乘佛法的功德——这个我是非常耽著的。我们在短暂的人生当中，要听闻所有大乘佛法的话，确实非常难以做到，但是有了这样一种信解，我们不管怎样，对这部论

典都一定要学完。

前面讲过多次，我们刚开始发愿不容易，最好不变初心，一直坚持下去，这个很重要。如果我们刚开始发愿这个也学、那个也学，却没有一个圆满完成的，那不但非常遗憾，而且创造了一个什么样的缘起——生生世世半途而废的缘起，这样的话，以后学法都不会圆满。以前上师如意宝经常讲，如果开头实在是因为各种原因没有听到就没办法了，但是中间之后，应尽量把这部法全部听完。如果没有特殊的情况，比如生命上、身体上或其他不可抗拒的事情，我们一定要把它听完。这一点，我们喇荣传承的道友们应该有非常强大的使命感吧！大家应该清楚。

我们今天继续讲《大乘经庄严论》的无常法，无常法讲到了内无常和外无常。内无常有十四种生，证明我们的生命、身体都是无常的。懂得这个道理后，我们对万法的耽著会减少。很多人不懂什么是无常，“无常懂

了有什么意思？”“懂无常有什么用呢？”但实际上我们学着学着才知道，懂得无常的真相在修行当中是最重要的。佛陀也说：所有足迹当中大象的足迹最好，所有观想当中修无常最殊胜，哪怕在短短的一刹那当中观想无常的功德都非常大⁴²⁴。我们平时打坐，如果能安住在心性当中当然很好，如果不认识心性，而在一种昏沉或阿赖耶当中安住，那不如观一下无常。你就边打坐边想内在、外在一切法无常的道理，这个功德非常大，对修行非常有帮助。

前面已经讲了十四种无常或十四种生来了知无常。下面颂词中这样讲：

于此十四生，以因及量别，
增无义非理，所依不容有。

下面对十四种生每个都讲了理由——为什么它是

424 “一切足迹中，象印为第一，一切思维中，念无常第一。”

无常的。前面大概地讲了“初生”“渐大生”等都是无常的，如果是常有的则不可能产生。下面以不同的理由证成十四种法都是无常的。

第一个初生是用因来讲原因，第二个渐大生是用量的差别来讲原因，第三个随增生的原因是“增无义非理”，第四个所依产生——依靠根而产生，原因是“所依不容有”。

1. 初生为什么是无常的、刹那性的，理由是什么呢？因的差别。为什么有因的差别？所谓的初生，在第一个刹那当中，众生前世的心识进入到这一世的人的身体当中，第一个刹那出现之后，身体逐渐出现凝酪、膜疱等七个不同胎位的成长。第一刹那身心的前面，有没有最初的第一刹那的因呢？应该是有的，没有就成了无因而产生，这是不可能的。我们知道初生的前面一定有因，因的前面也有因。有了第一刹那的初生之后，第二、第三刹那的生都是以前前为因、后后为果，这样的

因果循环唯一是无常的、刹那性的法才可能安立。

如果前面和后面的法不是无常性的，而是实有的、常有的，那么第一个刹那的心识和身体都绝对不可能产生。我们都知道，只要是常有，就不可能有前后的变化，不可能有第一刹那和第二刹那的安立，以前没有的也绝对不可能产生，或后来也不可能随着时间不断地延续。通过因，可以证成最初的产生是无常的、刹那性的，为什么呢？因为它存在因，有因就不可能是常有的。这是第一个推理，初生是无常可以这样成立。

2. 量的差别是渐大生的理由。渐大生前面讲过，刚入胎时的身体是很小很小的，如鱼形、龟形等等，到出母胎之前，身体随着月份的增加而越来越大，与最初有一定的差别。二千五百多年前，人们对身体细微之处的发现并不很成熟，但在佛经里面，对胎儿形成和大小方面就有特别准确的描述，与现在通过 CT 等仪器观察到的一模一样。身体从入胎到出胎有九个多月，是逐渐

形成的，在大小、形状、形态方面都会有量的差别——刚开始并不像人形，过了一个月、二个月、三个月，才慢慢形成了四肢、眼睛、头等等。对于身体的形成可以这么讲：因为它是无常的、不是实有的，它才会有变化。它从很小的东西变成较大的胎儿有一个过程，这个过程只有无常的法才能够这样，如果它不是无常的，而是恒常的或实有的，就不可能有这些变化。不论重量也好，体积也好，只要有量的差别，我们就可以证成它是无常的。

3. 第三个理由是“增无义非理”。随增生的话，禅天是依靠等持来长养身体，欲界是依靠一些养生法：睡眠、饮食、善行。比如他原来特别憔悴、消瘦、脆弱，身体很不好，后来吃得越来越好，睡得越来越好，加上医生天天做一些按摩，最后身体可以变得很胖、很好。我们也是这样，平时在佛学院感觉特别累，冬天有时候下去休息一下，吃得也好一点，事情也不太多，同时做一些中医的调理，刚回来还是感觉有点力气。这是

什么原因呢？因为无常才可以容有，如果不是无常就不可能有变化。如果身体是常有的，原来特别脆弱，最后也应该一样，不管吃什么、用什么方法保养都不会有作用，但实际上不是。也不是所有人吃得好身体就好，也有个别人吃得越来越好，身体却越来越差，这可能是业力现前，但对大多数人来讲，以前身体不好，通过一些长养法身体可以变得越来越好、越来越增上，有随增生的差别。如果没有差别，就说明是常有的，但这绝对不可能。如果一点都没有“增”，“随增”就是无义了，无义是不可能的、非理的。我们现量见到：很多人对身体做一些调养、吃得好一点之后，身体还是跟以前有所不同，这说明身体是无常的，如果它是常有的、非刹那的，就不可能有这样的变化。以这个道理可成立身体是刹那性的。

放假前有些道友身体特别不好，很想去汉地或其他地方休养，就请假说“我身体不好”——有些是装的，有些是真的。过一段时间回来就变得白白胖胖的，

这时我们心里要想：这就是《经庄严论》里面讲的无常。因为无常的原因，那天下去的时候身体特别不好，现在回来的时候那么胖。甚至有些人回来都好像有弟子了，各方面都不同了，态度也不同了——原来下去的时候特别脆弱，是个没有自信的人，一回来无常就出现了（众笑）。这是刹那性的，如果是常有的，那回来与刚开始下去应该一模一样，但实际上不是这样。这是无常的原因，随增生的理由是这样。

4. 第四个理由是“所依不容有”。因为我们是依靠眼根、耳根等六根产生眼识、耳识等六种识，如果眼根、耳根等每个根都是常有的，那依靠常有的法不可能产生眼识、耳识、鼻识、身识、意识等六识。所依指的是眼根等，能依是识。如果能依是常有的，不可能依靠无常的所依；如果所依是常有的，不可能被无常的能依依靠。我们可以观察，因为是依靠眼根等六根才产生眼识等六识（我们先不说六境，六境下面分析），产生六识说明什么呢？说明六根是无常的，如果六根是常有的，就不

可能产生六识。或者如果六识是常有的，那就不需要依靠前面的六根。二者之间实际上是能依所依的关系。能依、所依的关系就像一个人骑着马，如果所骑的马和能骑的人二者都是无常的，那骑着马能到别的地方，这是合理的。如果其中一个是常有的，那就不可能了，比如人是常有的话，是不可能骑马的，他要么永远骑着马，要么永远不骑马，就一直固定了。如果他所骑的马是常有的，无常的人也不可能骑着它。如果所骑的马是常有的、人也是常有的，二者都常有也不可能，人骑马是暂时的，永远这样也不可能。这是相续的因缘暂时聚合而已，不是常有。

能依、所依方面还有另外一个比喻：比如一匹蓝布已经燃烧了，布在燃烧的时候，布上的蓝色同时也在燃烧，不可能布已经烧完了但是蓝色留下来了，或者蓝色烧完了但是布没有烧完。同理，能依、所依二者没办法分开，在无常的情况下是互相依赖的，而不会有一个是常有、一个是无常的现象。二者都是无常的，才会有

能依、所依的关系。因此，眼根和眼识是刹那性的，只有刹那性才可以建立起能依、所依的关系。按照因明来讲，依靠作意、根和对境三者产生识，《量理宝藏论》当中也这样讲。这种关系按照经部宗的观点：第一刹那间是因，它的对境现前了，作意也产生了，第二刹那所谓的眼识才可以产生。这样进行观察，所谓的无常完全是可以成立的。这里面没有什么特别深的修法，但是说明依靠眼识、耳识的产生可证知无常的道理。

下面讲第五个理由。这里有变异生、成熟生、劣生、胜生、光明生和不光明生这六种生，因为六种生的所说的意义相同，都是一个理由，所以不分开也可以，从第五到第十个理由都在这里讲了。

安住不容有，初存终不变，
如是劣与胜，光明不光明。

5-10. 六种生的理由是用“安住不容有，初存终

不变”这两句话来宣讲。“安住不容有”：如果首先是安住的，后来各种各样的变化就不可能有。“初存终不变”：如果最初它已经真实存在、是常有的，最终也不可能变化。这两句颂词大概的意思是一样的，反体有所不同。

为什么这么讲呢？首先从变异生来说，刚开始如果有安住、不会变化，那始终都不会有变化。中观有同样的理论：如果刚开始没有产生，中间不可能有安住，最后不可能有毁灭；如果刚开始有安住，最后不会有衰败。《中观四百论》中说：“无常何有住，住无有何体，若初有住者，后应无变衰。”无常不可能有安住，住是没有本体的；如果前面有一个真正安住的本体，安住后就不能有变化。这种安住如果真的有实相，那它永远也不可能有变化。

“变异生”的内容是什么？所谓变异是有变化。什么样的变化呢？如果心里生贪心、嗔恨心，身体外在的

现象也会出现相应的反应。如果它的本体真实存在，那么即使产生贪心，身体上也不应该有变化。开始是安住的、没有什么变化的，到最后也不能有变化，有变化的话就说明它不是常有的。“安住不容有”从这个层面来讲也可以。“初存永不变”的话，日常生活当中就有变异生，随着心理的变化，身体会有各种变化。如果这个法是常有的，这些变化就不会有。可是我们不会这样承认，因为随着心的变化，身体确实会有相应于嗔恨心的反应、贪心的反应、信心的反应、出离心的反应等等。

有些人是什么反应都没有——有个别道友不知怎么回事，在路上遇到的时候一点反应都没有，就有那么一种人，凡事好像没有恨也没有爱，没有开心也没有不开心——这是个别的，人不多。一般我们见到不同的人会有不同的反应：这是我的道友、这是我们佛学院的人，总归会有一些反应，但有些人可能心是常有的（众笑），一点变化都看不出来，走路碰到人就绕过去了——这种动作是有，但是表情上没有任何反应。这种

人我经常碰到，人有各种各样的，佛学院里我至少发现有三个：女众两个、男众一个（众笑），也许是我的分别念，在别人面前是什么样我不太清楚。所以，内在没有变化的话，外在也不可能有变化，因为它不是常有的。对大多数人来讲，有变化是现量见到的，除了极少数的三个人以外（众笑）。这是变异生。

成熟生也是这样。昨天我们讲到成熟生，从幼年到童年、青年、壮年再到中年、老年的过程当中越来越成熟——最后已经九十多岁了，完全成熟了，那时就像苹果已经完全成熟，马上要干了。这样的成熟实际上是变化的，如果它是安住的，就不可能有成熟和变化。如果它“初存终不变”也不可能，因为每个人在自己的身上都能发现变化，我们经常说“这个人是什么年龄段的”。昨天讲六十五岁以后才算是老年人，但很多人还没有退休就说“我要退休了”，国外七八十岁还在上班的人特别多，也许是饮食和健康的原因，但主要是人的心理有差别。我们确实有这种心态，有时觉得“我现在

已经四、五十岁了，老了”，但看看这个世界，可能不算老吧！我有一个老年亲戚，有一次他参加极乐法会，站起来都有点困难，一位堪布问他多少岁，他说：“年龄倒不是很高，现在只有八十岁，但是身体不行、太沉重了。”有些人年龄再高都自认很年轻，如果心年轻，身体不年轻也没事，如果人还没老，心已经老了，这是比较可怕的。

因此，刚开始如果有安住，后面就不会有变化，但事实上是有变化的，这一点我们是现量见到的，它是刹那性的、有变化的。这是成熟生。

劣生和胜生也一样。劣生是转生恶趣，如果它最初不变，那它永远只会处于地狱、旁生等低劣的状态中，不会有变化，但实际上，它是暂时的劣生，后来就像《涅槃经》所讲，业力尽后也有胜生、解脱的机会，说明它不是常有的。常有的就不可能有变化，因为有刹那性，劣生也是无常的。人当中也是这样，因为暂时的因

缘，自己的身体、心态都比较恶劣，后来因为遇到善知识，决心重新做人，就变得越来越好了，有这种情况。因为我们是无常的，就有变化的可能。

胜生也是这样。胜生指的是转生到殊胜的善趣当中，这些转生也是无常的、有变化的，如果它是常有的，那就永远在人天界中不能有变化。但实际上，在人天界享受很长时间后，有的最后堕落恶趣，感受地狱、饿鬼、旁生的痛苦。如《亲友书》所讲⁴²⁵，成为无间地狱的因，在无间地狱里面受焚烧之苦。

包括人间也是如此，胜、劣是不固定的，一些有身份的人，出事情一下子就无常了。山沟里的人可能不知道，最近好像《半月传》里面的一个演员就是这样，他在国外拍电影的时候，某个行为让他遇到很大的麻烦，此事对与他相关的赞助商影响很大。不论财富还是地位，人间的无常来得特别快，一旦出现无常，可能全世

425 “欲天界中大乐者，梵天离贪得安乐，复成无间狱火薪，不断感受痛苦也。”

界的人都会有各种评论。我原来写过一个微博：“别人都说你的坏话的时候，你不一定那么差；别人赞叹你的时候，实际上你不一定那么好”，这是我拼命“挤”出来的一个格言。有时看到世间当中，一个人稍微有一点名声，即使没有功德大家也拼命追捧，甚至握个手一个月都舍不得洗，“我手上有他的味道，多好啊！”一旦这个人出现一些负面消息，可能所有的人都会远离他。

不论胜生、劣生，世间当中人的胜劣是很不确定的。《大圆满前行》里面说，有人上半生是好人、下半生变成坏人；有人上半生是坏人，下半生遇到善知识变成好人。很多无常在现实生活当中看得特别清楚，虽然天人、地狱众生我们的肉眼看不到，但这也是无欺存在的，在人世间当中我们也经常看到身边很多人的心态、行为、生命的无常。

观无常是很好的修行方法。我希望每个人在修学《经庄严论》的过程当中，对一些理论性比较强的道理

都能有一种感受。无常感确实很好，生活当中如果有了无常感，对很多事物的真相都会比较明白。如果一点都不会观无常，是很可怜的。我经常觉得，世间的科学家、智者——他们缺少什么呢？他们求学的精神非常不错，能够日日夜夜、废寝忘食地一直钻研于某个领域当中，我们有时很随喜，但关键是，他们对世间的真相可能毫无感觉，如无我、无常的真相——这是非常简单的事情，但对于一些人来说却是无法接受的。以上谈到无常是胜生存在的基础。

光明生和不光明生也是一样的。光明生指的是许多天界众生心里一想就能如愿以偿，自在而产生。这也是因为无常的原因，它不是安住的，如果是安住的，刚开始没有后来也不可能出现。它也不可能“初存终不变”，刚开始身边没有天女、眷属、花园等等，最后也不可能有。实际上，很多天界众生依靠自己的念头都能心想事成。包括世间有些福报比较大的人，好像做什么事情都特别成功，想有地位、财富都能马上实现，想寻

找伴侣也是轻而易举的事情，他们有福报的因缘，可以产生后面的果。这是因为它不是安住的，如果是安住的，就不可能有这样的变化；也不可能是“初存”的，“初存”也不可能有这些变化，因此它是无常的、刹那性的，这一点完全可以成立。

对于不光明生而言理由也一样。不光明生包括部分天界的众生和地狱、饿鬼、旁生以及人间的众生，他们经常没办法如愿以偿，心里很想要的东西始终得不到。比如想获得好的伴侣却得不到，即使得到也是不好的，说明这些因缘是无常的。并不是刚开始就是安住的，如果是安住的，他永远都是这样，但实际上不是这样。这里面有一个因缘作为前提，是什么呢？就是无常。如果是常有的，就不可能有这样的现象。但因为无常的原因，他不但得不到心里所渴望的，反而得到其他的，或者得到的是不恨不爱中等的，但也不是他原来所爱的东西。从这方面可以观察到什么呢？就是非常有，常有不可能存在。

从第一到第十个理由已经讲完了，下面讲：

无行住非理，末者不容故，

随顺于心故，有为皆刹那。

11. “无行”是“行余境”的理由。“行余境”已经讲过，比如某个众生在这里产生，通过业力和其他原因又迁移到别的地方，这是他的因缘。比如这个众生在这里当人，又到天界当天人。或者在人当中先做美国人，再做伊拉克人，然后做中国的藏族人。有些道友经常说：“我以前可能是藏族人，我特别喜欢吃糌粑、穿藏装，看到藏装特别舒服。”可能是吧。有的藏族人前世可能是汉族人，因为他特别喜欢穿汉装。我们有些藏族老师，一般我去的时候他们穿藏装，我不去他们就不穿。有些人推理说：“今天可能堪布来了，因为老师穿了藏装。”有些人前世可能是藏族人，有些可能是汉族人，但单从所穿的衣服不一定能确定。

众生的业力是不可思议的，在广大无边的轮回当中有各种行境。他不是“无行”的，无行是非理的。

“住”也是非理的。无行，它永远不行而住是不合理的，为什么呢？因为我们确实是在轮回当中一直流转，是无常，是刹那性的。如果我们没有行住，一直固定在一个地方，那是不可能的。

这里的“行”，不能认为单单是要去一个地方，这是一个很粗大的概念。比如草地失火，火从这座山蔓延到那座山，表面上我们认为有一团实体的火烧过去了，其实这是一种错觉。因为每一根草尖上的火并不是实有的东西，它在产生的当下就会毁灭，但它有一个相续，这个相续也不是实有的，它蔓延出去就不是常有的，如果它是常有的，那永远都是固定在一个地方，那是不可能的。我们的心识也是这样，比如我今生做人、下一辈子做天人，表面上看来有一个心识在流转，其实实有的东西是不可能存在的，但有一种与身体不同的因缘一直延续下去，这就是所谓的行。

讲义里面分析了几种不同的行，我们也有必要去探讨。

比如我们依靠心的力量，身体也能迈步、上去、下去等等，依靠心的牵引身体可以行动。我们依靠宿业、业力的感召也可去其他地方，就像中阴身因业力投胎一样。有一种是依靠力的控制而去，射箭、发炮弹等是依靠一种力射出去。还有一种是以相属而去，我骑马、坐船、乘飞机去其他地方的话，我与马、船、飞机之间都有一种能依所依的相属关系。

还有一种是吹动而去，比如风把叶子、草吹到别的地方。有时是被业力的风吹动而去：有些中国人被吹到加拿大，待了很长时间又被业力的风吹回中国；有些中国人被吹到印度；有些尼泊尔人被吹到阿富汗或伊拉克。我们佛学院以前的很多觉姆、尼姑，现在有些在英国，有些在加拿大，甚至非洲也有个别人，我在外面看到她们很感叹：“业力不可思议，她们原来在喇荣山沟

里，结果被业风吹到这么远的地方。”我们在座的人，今天在这里，不知道再过五年、十年后会被吹到哪里。我自己也不知道会被业风吹到哪里，我在这个山谷里还没有被吹走，已经定了很长时间，现在吹的话也没事，我也愿意跟着风走。这是吹动而去。

还有一种是自己本性而去，就像风是自己运行的，火是向上的，水是向下的，它们是依本性而去。还有一种是威力而去，比如以前依靠咒力可以前往他处，像贝若扎那去印度就是依靠神足通。还有一种是依靠药物的威力而去其他地方，有些药的力量是不可思议的。一些咒语的力量也不可思议，念咒之后，很多违缘自然消失。不懂的人可能没办法理解，比如服药后身体马上舒服了，做恶梦的时候念一些缘起咒、药师咒，很快就好了。还有吸铁石的吸力、通过神变而去等等，都是刹那而行才拥有这样的力量。

人的转生有余境生、以业力而生等各种情况，都是

因为无常才有可能，不是无常就不可能。很多世间人对无常不是很明白，懂得无常就很容易明白这些道理。

前面从产生方面来讲是从第五到第十，“无行”是第十一。安慧论师没有这样分，也可以。

12. 具种生的理由是“住非理”。前面讲过，除了阿罗汉，其余众生都有烦恼的种子，这也是无常的，不是无常就不合理，常有永远不可能有产生，种子的特性就是在轮回当中不断产生。

13. “末者不容故”证成无种生的理由。前面讲到有余阿罗汉最后的刹那种子灭尽，因而不会转生在轮回当中。因为无常，轮回的种子、所有蕴的相续才可以断掉，最后才会出现阿罗汉，不再流转轮回。如果轮回的种子是常有的，就不可能断灭，也不可能产生阿罗汉果。所以，无种生就像种子被火烧完后，不可能再产生，如果相续当中的烦恼障和所知障断尽，就获得了佛果，轮回也不可能再产生。

《量理宝藏论》讲过，慈悲与我不相违，无我和我相违，通达无我才能遣除我执，要根除轮回，一定要证得无我空性。虽然慈悲心很好，但是光修慈悲心能不能断除轮回？不行。光修禅定能不能断除轮回？也不行。所以我们参禅的时候重点要放在无我方面，否则，虽然我们天天到处做慈善、修慈悲心，没有修无我也不能断除轮回。《三主要道论》当中也讲了，菩提心和出离心虽然很好，但是二者也不能完全断掉轮回的根本。所以通达无我很重要。

14. “随行于心故”是影像生的理由。在等持行境中观到的白红蓝等现象实际上是心里面出现的，因为它是无常的、刹那性的才可能出现，不是无常就不可能出现。这也是无常的缘故。

以上讲了整个内无常。内无常很重要，如果我们经常修的话，修行过程当中出现的违缘、障碍都可以遣除。但这只有具智慧者才能修成。《诸法集要经》里

说：“诸天著乐故，暗钝不明了，一切悉无常，快乐何久住。”许多天人每天都是放逸度日，耽著于欲妙，难以修行。不论天人和人，快乐和幸福都不会长久，有智慧的人能明白这个道理，一般人很难懂得。大家要记住“一切悉无常，快乐何久住”，人间的幸福不是常有的。

观修无常的功德是很大的。《大集经》里说，魔王有一天特别不高兴，虽然很多魔女想让他欢喜，但他七次都表示拒绝，让她们别过来。魔子问他是什么原因，他说因为释迦牟尼佛的信徒天天修无常、修空性，让魔宫几乎都空了，也看不到他们最后到哪里去了——因为众生解脱之后转生于他那一层天以上，魔王就看不到了。所以修无常和修空性，是让魔王无机可乘的一种方法。我觉得确实如此，有些修行人越来越执著，魔障也出现得比较多。如果经常修无常、空性，对自己的名声、地位等非常随缘、无所谓的话，修行反而比较简单、容易成功。

丑二、证成外诸行无常：

大种与六境，说为刹那性，
干涸与增长，性动增减故，
相系彼大故，四种变化故，
色香味及触，同故与彼同。

这里是用地、水、火、风以及色、声、香、味、触、法，总共十法，证成外诸行刹那无常。“大种”指四大，中间又加了色声香味触法六法。

水大是无常的。为什么呢？这里说“干涸与增长”，因为河流、泉水、湖泊等，在秋天和冬天会干涸或结冰，就像喇荣山沟里的水一样，基本上没有了；到了春天、夏天，水又变得越来越多，这就说明它是无常的。

风大也是无常的。风大是动摇性的，还有增大和减少。有些风特别大，什么十二级大风、台风等等。喇荣的秋天和冬天风也特别大，春天比较小，说明风大也

是无常的。我们内心以外的四大，你看水是无常的，河流、大海都有增有减，风也是不断动摇的，如果是常有的则不可能有增有减，它们都是刹那性的。

地大是依靠水大和风大产生。《俱舍论》里面讲地大与风大、水大有关系，与现在科学界的一些说法也基本相同。为什么呢？世界刚开始是虚空，然后形成自然的风，出现一些云，云里降下水，就像搅拌水出现水泡一样，水泡慢慢凝固，世界就形成了。依靠风大和水大可以形成地大，这是一个理由，与它相关。

地大的无常有四种理由，因为有四种变化。

第一种变化：依靠众生的业力，地大有不同的变化。比如天界的地大是非常柔软的，是由各种珍宝组成的让众生非常快乐的地方；而地狱道、饿鬼道的地大是燃烧的，带来种种痛苦。在人间当中，有些人居住的地方让人很快乐，有些人居住的地方让人很痛苦。有些变化是依靠人们耕耘、造作而形成的，比如有些地方长庄

稼、有些地方不长庄稼。

第二种变化：人们用锤子、锄头，现在的各种挖掘机、推土机等作业，使地大变成另一种形式。

第三种变化：经过火烧、风吹、水淋等，地大会有不同的变化。

第四种变化：随着时间的改变，地大也有不同的变化，比如种庄稼的地方夏天是绿油油的，冬天是灰扑扑的；一些寂静的地方变成城区，城区变成寂静的地方。像我们喇荣，三十八年前这里是一块空地，现在充满了修行人。大家应该清楚，这些变化都是因为刹那性。

色香味触其实是地水火风的果，它们是四大所造，所以也是刹那性的。因是刹那性，果绝对是刹那性。

依柴运行故，渐大可得故，
随心问难故，外亦刹那性。

火大是依靠木柴燃烧，没有木柴不能燃烧。有牛粪能燃烧，没有牛粪不能燃烧。如果牛粪少了，火就越来越小，如果牛粪受潮了，火大就不可能产生，火和燃料二者是能依所依的关系，因此火大也是无常的。

后面的内容我就简单讲一下。

有人问声是不是常有的？比如铃、鼓的声音比较悠长，跟其他的声音有点不同，但既然是“渐大可得故”，就肯定不是常有的，刚开始是很小的，然后慢慢变大，最大之后就慢慢变小了——常有就不可能有这些变化，刚开始是什么样就是什么样，渐大、渐小、渐无都不可能。有些外道认为声是常有的，以前学中观也破斥过，但这是不可能的。

“随心”是色声香味触法里的法，法是心的对境。别解脱戒、无漏戒、禅定戒都是看不到的无表色。按照小乘的说法，心的对境有一种法真实存在，实际上也存在。戒体是一种无表色，以及身语无表色，这些无表色

都是随心而产生，心作为因，无表色才可以产生。因此它是无常的，常有则不可能成立。

前面讲了地水火风四大、色声香味触法六境，总共十个法。证明了外境的四大、眼耳鼻舌身意对境的法都是无常。

后面有一个问难。有些世间人和外道认为：你们说的无常我们也承认，比如人总有一天会死，瓶子也终有一天会打烂，房子最后也会没有，很多人也经常讲“原来我的房子很好，后来就没有了，现在又有了”。刚开始有，最后没有了，这样的无常我是明白的。但是有些法在中间有很长时间是不会坏的，比如金刚钻石、身体都能保持很长时间。他们不承认刹那无常。

这种说法是不合理的。无常肯定是刹那性的，像河流、灯火表面上好像是常有的，实际上是刹那性的。比如远方看到河流，好像它是常有的，但是近前一看，就发现它是刹那流动的，根本不可能是常有的东西。灯火

也一样，一看好像是“常有的”，但实际上它也是刹那生灭的。

后面的问难是以世间人的观点提出问题，然后用“以子之矛攻子之盾”的方式进行辩驳。他们承认粗大的无常，但是对于细微的无常不承认，对此我们用推理来给他进行论证。今天因为时间关系，这部分讲义我不详细讲，希望你们好好看一下，里面有很精彩的辩论。通过这种方式，我相信很多人能完全明白无常，无常明白的话，下一节课讲无我就比较容易了。如果连无常都不明白，无我就更难了。

“外亦刹那性”：通过四大和六境无常，还有回答世间人的问难可证成外无常。世间人的问难主要是针对外无常，他们对内无常也有不同的观点。在证成外无常的过程中，不仅破了外道的观点，也破了世间人长期的一种执著——所谓“相似迷乱因”，即认为昨天的人和今天的人是相同的，昨天的这条河和今天的这条河是

相同的，这就是很多凡夫人相续中一直存在的迷乱。世间人都有一种错觉，认为我永远存在，这个水杯一直存在，当它毁灭的时候才知道它是无常的，毁灭之前看不到它在刹那变化，但这只是我们看不到而已，从理论上、实际上，这种看似坚固的物体一直在变化着。有一部分变化我们的眼睛能看得到，有一部分变化我们看不到，但是心里可以想得到。不管怎样，我们对这些法的本质——无常应该有所了解，这样修行才比较有把握。

如果连无常的见解都没有，一直执著常有，不论是修行还是做其他事情——不懂无常会给我们带来很多危害。有些人特别特别痛苦，就是因为不懂无常，懂得无常就不会哭得那么厉害了，真正懂无常的人，基本上不会这样。以后我们看看，谁的眼泪流得越来越多，也许说明无常修得很不好。有些人是对上师三宝起信心而流眼泪的，但这是极少数。大多数世间人天天“呜呜呜”，眼泪、鼻涕、口水都流出来了，如果内在的心识、外在的身体痛苦时都哭得如同“江河奔腾咆哮”，

也不知这是无常修得好，还是没有修好。一般无常修得很好的人，发生任何事情都知道“这就是无常啊。”今天讲的时候可能有人认为“我以后肯定不会哭”，然后遇到一点点事情又开始“呜呜呜”唱起歌来了，这叫作“无常的歌”。

第 93 课

2018 年 4 月 5 日

今天讲证成四法印中的第二个科判：证成无我法。前面已经从细无常和粗无常两方面建立了无常，内无常和外无常分别从十四种不同的角度进行了分析。细无常与无我的道理非常相似。无我是释迦牟尼佛教法里最精华、最重要的法，但懂得无我并不容易。今天讲的有些观察方法，初学者不一定能马上懂，因为跟我们平时的思维方式有点不同。我们天天从早到晚都讲“我、我、我”，满脑子都是我的存在，为了我而奋斗，但是今天会讲：所谓的我，只是名言显现中假立的我，并不是真正的我，真正的我实际上不存在。一旦我们真正懂得无我的道理，这时可以说已经证悟了。

我们常说这个人悟性很高、那个人开悟了。世间人说有些人悟性很高，是指他会做生意、会打仗等等，实际上这些不是最究竟的悟性，真正的悟性是懂得无我的意义，对我本来不存在的道理真正明白了。如果我是真正存在的，而你却说无我，这种智慧就是颠倒的——本来有的东西，你反而认为不存在，那肯定是颠倒的、不合理的。但事实上我确实不存在。

前面讲到，佛教的法理像狮吼声一样殊胜，其他宗派根本没办法与之抗衡或相提并论，最主要的原因，就是佛教在无我的抉择方面有特别殊胜之处。这一点作为佛教徒也要懂得，佛教最究竟的智慧是无我。

对于佛教最好、最无上、最殊胜之处：有人认为是三步一拜朝圣；有人认为是用转经轮；还有人认为是烧高香——凌晨两三点钟买三十万的一炷高香去烧——对这些我们都不反对，不同众生有不同的度化方法。但直接从智慧上抉择，就是无我的境界，谁通达了无我，

他就得到了佛教最核心的道理。

我们今天开始讲无我。无我可分为人无我、法无我，中观还有很多分析方法，本论是依靠弥勒菩萨的智慧进行剖析，对于一些分别念比较强的人，这种方式非常好。

癸二、证成人无我：

说人假立有，而非实体有，
不得及颠倒，染法烦恼因。

如果说所谓的我不存在，可能很多人会认为不合理：明明我存在，怎么说我不存在？佛教是否诽谤了现实？实际上，佛教从来没有否认虚假的一种我存在，但如果根深蒂固地认为我是真实存在的，这是一个很大的邪见。

《宝云经》中说过，如果人的咽喉被卡住就没救

了，同理，如果一个人有根深蒂固的我见，慧命就已经断了。我见特别严重的话，从究竟的佛教思想来讲是一个很大的问题。所谓的我见怎么断除呢？应该用智慧断除，而不是用什么其他的刀等等，一定要用智慧，每个人都有这种智慧，可以依靠它来断除我见。当你真正断除我见时，既没有世间的烦恼，又能增长智慧，还可以展现利益众生的伟大事业，所以断除我见的意义非常广大。

“说人假立有”，意思是人是五蕴的假立。世间当中对于所谓的我有不同的说法：一般世间人没有详细观察，每天都认为我存在；学过宗派的外道、包括佛教里的一部分内道修行人也认为有我。

现在有些佛教徒不敢提外道、内道，认为称其他宗派为外道好像有点不恭敬，其实没事。比如叫外国人也并不是对人不恭敬，在美国，中国人也被称为外国人。甚至有些入了加拿大、美国国籍的中国人，仍然称该国的

人为“外国人、洋人”。既然人可分国内、国外，宗教也可以分教内、教外。其他宗教徒也称自己为内教、别的宗派为外教。这样的说法很多：比如省外、省内，州外、州内，县外、县内等。我觉得外道一词并不是那么可怕。

外道对于“我”有很多不同的说法：有些认为我存在，有些认为命存在、补特伽罗存在、作者存在，有些认为我是众生主、造物主，有些认为被束缚者、获得解脱者即我……在全知无垢光尊者的《如意宝藏论》和《宗派宝藏论》里面，讲了很多各种宗教所承许的关于“我”的相关观点。

佛教当中声闻十八部里的犍子部对我的承许与四法印有所不同。他们认为一个人从世间人成为出世间人，最后获得解脱的果位，这样的行者真实存在，如果我不存在，怎么会在轮回中流转，最后又获得解脱、利益众生呢？

外道关于我还有一些不同的说法，反正他们都认为我是存在的：有些认为我非常小像芝麻一样；有些认为我非常大周遍整个宇宙；有些认为我是一种无情法如微尘等等；有些认为我是一种心识；有些认为我是有形的或无形的；有些认为所谓的我有一个造物主操控着，有一个主宰；有些认为所谓的我与常有的造物主没有什么差别，等等，众说纷纭。

下面分析我们中观自宗的观点。“说人假立有，而非实体有”，这是中观或佛教徒的很高见解，大家一定要记住。

所谓的我应该怎么承许呢？犊子部认为我跟蕴不能说一体，也不能说他体，二者之间有一种不可思议的关系。我肯定存在，但我跟蕴之间的关系就不好说了，反正是不可思议的。这种说法实际上不合理，那合理的说法是什么？即中观自宗的说法：所谓的我是五蕴的假合，“假立有”，五蕴假合的我在名言当中应该是有

的。这是最合理的说法。

世间人不懂这个道理，对我有各种各样的说法：一会儿说常有，一会儿说断无，一会儿说蕴跟我一体，一会儿说蕴跟我他体。我们应该说它在名言当中是假立存在的，并不是真正的实有。释迦牟尼佛为了随顺众生，在世间众生和刚入门的佛教徒面前，也说假立的我是存在的。如果承认存在一个真正实有的我，那是不合理的。这里讲了三个原因。

“说人假立有”：人我是在名言当中假立而有的，“而非实体有”：不是实体有。能经得起观察的真实的我，不管是外道所说还是犊子部所说，都是没有的。如果有的话，有三个过失：不得的过失、颠倒的过失、染污烦恼因的过失，可以说颠倒的原因是染污烦恼因。下面一一剖析。

为什么我没有实体呢？首先，如果一个实体的我真正存在，要么是通过现量得到的，要么是通过比量得

到。所有的量可以归纳于现量和比量当中。依靠量而得到是正确的途径，如果没有量那只是说说而已。我们的现量是从五根识和意识而来。现量有瑜伽现量、根现量和意现量等。其中从根现量不可能得到我，哪个人看到过所谓的我？是怎么看到、听到、品尝到的？这样一一分析，怎样想依靠六根、六识去现量缘所谓的我都得不到。我们自己也可以想想“我是怎么存在的？”如果实有的一个我存在，现量应该可以得到，但却真的得不到。那比量能不能得到我？下面会有很多观察，比量也得不到，因此是“不得”。如果你们得到的话、有理由的话，可以站起来说，也可以举手，但是你可能是得不到的。假立的我这里没有讲，假立的不是真的，假的不能代表真的，真实的我的是得不到的，这是第一个理由。

第二个理由是“颠倒”。他们承认五根识确实得不到我，但五根识得不到也不一定就证明没有，我们心里可以感觉到我啊，而且佛陀在经中也说过缘我、观想我、执著我等等。他们认为虽然五根识得不到我，但心

里能得到我的吧。比如心里感到痛苦，就能感受到我的存在。但这种说法实际上是颠倒的，就像晚上看到花色的绳子误认为是毒蛇一样，其实这是我们的错乱意识导致的。同理，虽然我们自己认为有实有的我，但是除了一个虚假的意识、迷乱的分别念以外，真正的我依靠意识也得不到，所以它是颠倒的。为什么是颠倒的？因为我们的很多见是依靠无明而生，所谓的我见和我所见是染污的，本来不存在的东西，我们反而执著为存在。我见和我所见是依靠萨迦耶见而生，萨迦耶见并非正确，众生依靠它产生了我见——首先有我的执著，然后产生我所的执著，最后流转在轮回当中。

月称论师在《入中论》中说：“慧见烦恼诸过患，皆从萨迦耶见生，由了知我是彼境，故瑜伽师先破我。”我们用智慧观察，见到所有过患都是从萨迦耶见中产生，知道我是萨迦耶见的对境，瑜伽师就先破我。为什么要先破我？因为无始以来我们的执著、烦恼都是颠倒的，怎么是颠倒的？从萨迦耶见当中产生我，这完全是

一种错乱的见解。它是染污的自体，也是其他烦恼的因。六种根本烦恼当中有一个叫作见，见里面有萨迦耶见，萨迦耶见产生贪嗔痴，这样一来产生轮回各种各样的痛苦。因此所谓的我不存在。

还有一个道理：我不存在依靠什么来了知呢？不管是佛教徒还是其他宗教徒，很多人都有常乐我净的颠倒执著。凡夫把无常的东西执著为常有，不快乐的事认为是快乐，不存在我却认为有我，不清净的法认为是清净的——这就是凡夫的四种颠倒。依靠这样的观察方式完全能明白中观的无我思想。《入楞伽经》中讲“五阴中无我，及无人众生”，我们用智慧来观察五蕴，所谓的人我、法我、众生都不存在，因此认为我存在是一个颠倒邪见。

因有二过故，不说一与异，
诸蕴应成我，彼应成实体。

犍子部认为我和蕴之间既不是一体，也不是他体，中观宗对他们明确表示：我们不承认蕴和我是真实的存在，也不承认二者之间真实具有一体和他体的关系，如果承认则有两种过失——“因有二过故”。

中观自宗对我和蕴的关系，认为是“不说一与异”。虽然不说一体和他体的观点与犍子部有相同之处，但中观宗不承认实有的我存在，而犍子部认为实有的我存在。两派之间最主要的观点的差别也在这里。为什么不能承认一体异体呢？因为有两种过失，哪两种过失呢？即“诸蕴应成我，彼应成实体”。如果承认我和蕴是一体的，就像火和火的热性一样，那么就有五蕴即我、我即五蕴的过失。如果承认我和蕴之间就像犍和瓶子一样完全是分开的，那么就有除了蕴还存在我的过失。所以我们不能承认：我和蕴既是实有的，又是一体和他体的关系。

首先我们可以观察：如果承认我和蕴之间的关

系是一体，就像水和水的湿性一样，那么“诸蕴应成我”——色蕴、行蕴、识蕴、想蕴、受蕴全都变成我了。我和蕴一体会有很多过失：要么我像五蕴一样有五个我；要么五蕴变成像我一样只有一个了——因为每个众生都执著只有一个我，不可能有很多我。我和蕴一体有很大的过失。

《中论》十八品中讲：“若我是五阴，我即为生灭；若我异五阴，则非五阴相。”意思是：我如果是五蕴，就应该像五蕴一样有生灭；如果我跟五蕴是异体，那么除了五蕴外还应该单独存在一个我的相，但是这个我根本找不到。这里讲“彼应成实体”，如果我和蕴完全是他体，除我以外有蕴存在，或者除蕴以外有我存在，这样就有很大的过失：比如依靠五蕴而造的业，就要由另一个存在的我来承受了，作为佛教徒谁都不敢这样承认。

因此，大家要懂得，我和蕴的关系既不能说一体也

不能说他体，那怎么说呢？很简单：名言当中我是五蕴假合的，胜义当中我不存在、蕴也不存在。只要把这个道理搞明白，其实中观的思想已经精通了。

现在很多人不会分析二谛的差别，自己经常云里雾里搞不清楚。有时觉得我好像是存在的：就像犊子部认为的那样，一个人从学佛开始，然后积累资粮，最后解脱，存在各种造业者、为善者、作恶者等等；有时觉得我根本不存在：比如《般若经》《金刚经》等很多经典都说万法皆空。到底我在哪些情况下不存在、哪些情况下存在？正因为不懂这个道理，所有外道包括个别内道小乘行人，都觉得一定要承认我的存在，但以什么样的方式存在却搞不明白。我们学过宗派之后，应该知道我的存在是假立的，只是在世俗名言当中假立而存在，不要认为我真的存在，谁也无法建立我真正存在的道理，这是真实义的说法。

若说我实有，亦需说必要，

不可说一异，无需非应理。

如果我真的存在，就应该给出存在的理由，其实你们犍子部已经违背了我等大师释迦牟尼佛的观点。为什么呢？因为佛陀在诸多经典中，对“诸行无常、有漏皆苦、诸法无我、寂灭涅槃”四法印的道理已经反反复复讲得非常清楚了。而你们犍子部的人虽说自己是佛教徒，却连佛所讲的人无我、法无我的道理都不承认。虽然现在没有犍子部，但佛教徒当中也有这样的——他们不学中观，不懂什么时候存在我、什么时候不存在我，口口声声说“我是不空的、我是存在的，如果我不存在，那么谁来承受业力？”他们认为自己的理由非常好，其实在两千多年前，这种理由在很多学者解释佛陀的观点时就已经被遮破了。释迦牟尼佛在不同的经典中对无我已经讲得非常细致，佛教徒不应该这样迷茫。

有些人对这些要点一无所知，但在众人面前却讲得滔滔不绝，好像挺有道理。尤其有些人没有受过系统

的佛教教育，却突然以各种因缘出名了，出名之后被众多弟供养赞叹、恭敬顶礼，在众人的吹捧声中得意洋洋，好像已经飘上了天堂，自己也装模作样地讲很多道理。当然，我们并不是要求所有讲法者都要像圣者讲真实语那样，一个字都不能错，这很多人也做不到。但是最根本的、佛教无我的思想，以及积累资粮、最后成佛的基本道理和关键要义一定要明白，如果不明白，有可能会误人子弟，有很多危害。

我们反驳他们说：假使我真的实有，那么你们犍子部或任何宗派“亦需说必要”——一定要用教证、理证说明我跟蕴一体或他体的理由。

前面我们已讲了我是不存在的，我跟蕴之间不是一体也不是异体，如果是一体，那我和蕴就会一起生灭；如果是他体，除五蕴外还有另一个我的存在。我们已经非常明确地讲了这两个理由，反过来，你们认为我是实有的存在，跟蕴不是一体、异体，也要把自己的理

由说出来。

如果是一些没有学过宗派的人，表面上看到犊子部的观点会觉得好像还是可以接受的，他们说：我和蕴不能是一体，如果是一体，比如蕴灭了，我也就灭了，不可能一直在轮回中延续下去；我和蕴也不能是他体，否则我今天是造业者，将来的受报者却是另外一个人，就不是一个心相续了。我和蕴也不是常有的，常有不合理，因为有变成其他世的阶段；我和蕴也不是无常的，因为我一直流转在轮回中，并没有断灭。所以我和蕴之间有一种不可思议的关系。

犊子部还举了一个比喻：就像火和木柴之间的关系一样，我们不能说我和蕴是一体，一体的话，有时火和柴二者是分开的；也不能说是他体，他体的话，有时木柴变成了火焰。因此它们的关系是非一体、非异体，他们觉得这应该是合理的。

但是我们说“不可说一异，无需非应理”，你们这

种道理完全不合理，丝毫的理由都没有。为什么？因为你们是在我和蕴真实存在的基础上讨论这二者的关系。如果我真的存在，就像瓶子和柱子一样，一个存在，另一个也存在。我存在，蕴也存在，我和蕴之间的关系，你们要么承认是无二无别的一体，要么承认是完全分开的他体。

如果像我们承许的那样我是假立的，那就不一定要承认是一体或异体的关系。因为我和蕴是假立的，就像把各种汽车零件全部装配在一起，我们就说这是车，车跟零件的关系两方面都可以说，可以是一体异体，也可以不是一体异体。

但你们的观点完全不同，你们认为我是真实存在的，我与蕴之间的关系，你就不能模棱两可地说它们不是一体也不是他体，这完全不合理。“无需”意思就是没有丝毫的必要、理由和依据这样说，因此你们的观点非常可笑、不合理，建议你们好好观察一下蕴和我的

关系。

其实他们不懂胜义当中我和蕴都不存在，但在世俗假立当中有补特伽罗的延续，受业报者、造业者都一直存在这样的道理。这种存在不是实有的，只是一种虚假的存在。在未经观察的时候，有如梦如幻的因果规律，一经观察就根本无法成立。用世俗理来观察，有一个法尔理的存在，或者说在显现当中可以成立。

如果没有分清二谛的道理，有些佛教徒也比较迷茫：“一会儿说因果存在，一会儿说不存在；一会儿说一切法是空性的，一会儿说因果不虚，到底是什么意思啊？”但实际上不用害怕，应该可以用这种方式承认。这个非常重要。

对方的观点已经破完。下面破他们的比喻，说火和木柴不是一体也不是异体是非常可笑的，弥勒菩萨用以下偈颂给他们发了一个太过。

相世见论言，犹如薪与火，
不可说一异，非理是二故。

火和木柴的比喻不合理可以从以下三个方面分析：

第一是从法相层面。火和木柴的法相完全不相同。火的法相是热性的，有燃烧性。木柴没有燃烧性，它比较坚硬，能做各种各样的东西，比如木板、木狮子、木念珠等等。木头可以做东西，火不能做东西。如果把火握在手里，手指就要烧烂。它们的法相不同。

第二是从世间层面。大家都看得到火与木柴是分开的。没有木柴也有火——很多人都看到过火焰依靠风蔓延、铁球燃烧的现象。木柴也不依靠火存在——昨天我们讲了曾子砍柴的故事，他肯定知道火和柴不可能是一体。世间人明明看到火和木柴是分开的，不是他们承许的非一非异的关系。

第三是从论典层面。论典当中也讲二者是分开的，如《阿毗达摩》里面讲火是地、水、火、风四大之一。木柴是大种所生，水的汇集性、风的动摇性，还有地大的坚硬性在木柴上都可以找到。学过《俱舍论》的人都知道四大种。你们犍子部的人没有学过《俱舍》——他们应该学过对吧？（下面有弟子答“学了”）学了？怎么知道？用现量知道还是比量？属于小乘宗派的缘故？十八部都学过《俱舍论》吗？你能确定吗？谁说共同承许？你讲的还是论典里面有？这里正在讲共同承许不成立——要辩论啦。

以上从三个方面说明火和薪是他体的。“是二故”，两者完全是分开的，说一体不合理，说他体则合理。

因此如果你们承认我真实存在，我和蕴之间的关系也是要么一体，要么他体，除此之外没有其他的路。通过以上观察，犍子部的这种观点是不合理的。十八部里面有没有这样的观点你们再观察，刚才有人说十八部

共同承许——开玩笑，他说的是对的，应该可以这样承认。

下面破外道关于我的一些观点。

有二生识故，彼非缘无义，
故不成见者，直至解脱者。

刚才我们讲小乘中的犊子部承认我存在。我见过一些南传佛教的法师，但他们是不是小乘不好说。现在像犊子部这样的观点很少，基本没有遇到过。我和泰国、缅甸、老挝、越南的一些声闻乘法师探讨时，他们基本上都不承认存在一个实有的我，也不承许我跟蕴之间有不可思议的关系。

很多外道认为我存在：比如见色者、听声者、品味者、感受者、造业者、受报者是我；从力、尘、暗的束缚中获得解脱的人也是我……他们有很多不同的观点，但都认为从见者到解脱者之间都存在一个实有的东西。

下面对这个观点从两个方面观察。

首先问他们：你们所谓的我是从什么方面说的？从见到色法到最后解脱之间，这个我是主要的因缘还是次要的因缘？比如我见到色法的时候，我是像眼根、外境一样起助缘的作用还是起主宰的作用？主宰就是说所有的操作者就是它自己，用它来见、来听、来嗅、来闻。归根结底，你们所谓的我有二种可能：一种不是主要的作者，比如用刀来砍东西，刀是起助缘的作用。另一种是起主要的作用，比如我用刀来砍木柴，我是主要的作者。

第一种情况：我们问他们，我是不是像眼识、耳识、鼻识一样只是起一个助缘的作用？如果是起助缘的作用，比如我今天看到色法、听到声音，你认为这里面有我作为因缘在起作用，但这是不合理的。为什么呢？因为看见东西、听到声音甚至获得解脱，每个法都有自己的因缘，根本没有另外一个我的存在。怎么不存在

呢？有二识故，当我们看到色法的时候，外面的柱子是所缘缘，眼根是增上缘，两个因缘聚合眼识就出现了，眼识出现是依靠这两个因缘，并不是靠另外一个所谓的我的因缘而产生，这一点是现量成立的。耳识、鼻识乃至解脱者都由自己不同的因缘产生，“彼非缘”，所谓的我根本没有见到，哪里都找不到。是不是它死了？或者生病请假跑到汉地治病去了？还是最近心情不太好没来听课？反正所谓的我一直找不到。所以说“无义”——完全无意义，这个“与其他事物没有任何联系”的我有何用？《释量论》当中经常用一些比较不满意的语气。你们所谓的我到底是什么？通过观察，从眼见者到乃至解脱者之间，所有法都是依靠自己的因缘而产生，因此这样的我得不到，“故不成见者”，我根本不存在的话，你不能说它在起作用。就像木柴在因缘俱足的时候，火焰自然而然会产生，然而此时你却说还有一个水在其中起作用，这是不合理的。眼耳鼻舌身自身依靠各种而因缘产生，除此之外，你们所承认的这种识

永远也找不到，既然找不到你们这样说也没有用。佛教的这种观察方法真的很有意义。

是主则不令，无常不欲求，
彼需立法相，妨害三菩提。

第二种情况：在境、根、识以外有一个我的威力，全靠我来操作——这也是不合理的。如果真有一个我，不依靠境、根等任何因缘造作而全是依靠自己，既然它是这样的主尊，有这样的能力和权力，那为什么不让所有众生永远常有、快乐？因为谁都不愿意感受死亡、感情破裂、破产等等痛苦。无常皆非乐，对谁都不利，都很痛苦。如果真有这样的一个我存在，为什么要让痛苦出现呢？为什么还有“不欲求”的苦？因为谁都愿意获得快乐，不愿得到痛苦，可是痛苦却经常降临到头上。

“彼需立法相”，如果你们真的认为实有的我存在，请赶快建立它的法相，把它的定义说出来。就像火

的法相是热性的，水的法相是湿性的，每个法都有自己的法相。你们不管是外道还是犍子部，谁有能力就赶快举出我存在的逻辑推理——但是谁也举不出来。佛教无我的狮子吼在其他宗派面前很有说服力。

还有，如果我真的存在，就会“妨害三菩提”，因为证悟佛菩提需要懂得无我。获得三菩提都需要证悟无我，只是出世间才有，世间人根本没有。我和法不存在才能证悟三菩提，如果我和法真的存在，那诸佛菩萨都没办法证悟了。但实际上，现实生活当中自古以来证悟无我的修行人成千上万、如洹河沙数，所以这样的妨害根本没有任何理由成立。不管外道、内道，对无我的道理生起信心是很重要的，没有任何理由不生信心。

第 94 课

2018 年 4 月 6 日

前面讲到四法印的无常、无我，今天继续讲无我。这里结合了一些外道和内教的观点，对他们进行驳斥。今天有些内容不是特别好懂，你们可以依靠自己的智慧抉择。

三过故见等，能作非自生，
亦非彼之缘，无有能见等。

前面已破了实有的我。实有的我不存在，这是佛教的基本观点，每个人都应该懂得。我看很多人还算比较明白。今天我遇到了三位没有信仰的旅游者，他们昨天晚上听了课，每人都请了《经庄严论》的最后一册法

本。我刚才给他们考试——现在他们已经走了，讲得还可以。这是他们这辈子第一次听佛教的课，也是最后一次。他们还是有一点认识，以前一直觉得有实有的我，现在怎么也找不到。有一个人问我：“意识范围内的我应该存在吧？”我说：“昨天不是已经破了吗？学得怎样？”（众笑）另外一个人说：“是是是。”对他进行提醒。有时我们讲法，也许是在没有任何信仰者的相续中种下了一颗无我空性的种子，这颗种子不知道要再过多多少世才能成熟——希望不要等得太久，不然轮回太长了，对吧。

这里面最根本的道理，就是实有的我不存在。

“三过故见等，能作非自生。”如果承认有一个实有的我，会有三种过失（三种过失在下一个颂词讲）。前面说对方认为从见者一直到解脱者之间有一个我作为作者，但能作的我并不存在，因为见等是依靠自己的因缘而生，并不是依我而生，“非自生”。对方认为我作为

能作，对见等有可能起两方面的作用：一种是无有任何勤作，我已经直接参与到见闻觉知里面；另一种是我变成见等一切的助缘。其实这两种可能都不成立：我已经参与到里面去，见等就不是自然而生的，有这个过失。因为“能作非自生”，这样的能作没有单独的一个我，如果真有一个我在里面操作，见等就不是自然产生的，实际上不合理。第二种情况是“非彼之缘”：我也并不是根、识、境的所缘，如果我是它们的助缘就应该起作用，但实际上我没有起任何作用。因为眼根、耳根、鼻根等每个根和对境在因缘具足后自然会产生识，并不是通过我来操作的，这样的我没有能见或能作的作用。

“无有能见等”是归纳。

这个颂词可能难懂一点，意思是说，因为有三种过失，所以见等能作并不需要我去参与，也不是依靠我作为助缘而产生。其实这与前面的观察方式差不多：我作为主尊产生一切法是不可能的，我作为助缘产生一切法也不可能。

下面分别讲三种过失。

非作无常故，同时恒行故，
见等之能作，自生非应理。

如果实有的我真正存在，就有“非作、无常、同时恒行”三种过失，所以“见等之能作”自然产生是不合理的。

第一个过失是“非作”。我们可以分析，如果见等并非由我造作，而是自然产生，我就不是作者。因为没有我，眼识、耳识等都自然产生，不用我造作，所以是“非作”——见等不是我作的。

（今天可能也跟昨天一样，稍微难懂一点，如果你们实在不懂，我同意休息、睡觉、禅定——看其他书可能不太好吧。）

我不是造作者。因为见等都是依靠自己的因缘而作，并不是通过所谓的我来造作。如果是我来造作的，昨天讲了有两种过失，比如万法应永远不会变成无常和

痛苦的，因为如果我有权力的话，每个人都会希望我是永远快乐的、永远活着的、永生不死的，实际上并非如此，生命当中充满了无常，所以我肯定不是造作者，我是造作者有很多过失。

第二个过失是“无常”。见等不是常有的，它是因缘具足时偶尔产生，因缘不具足时不产生，它是无常的，自己有自己的一种因缘。因此认为自生是不合理的。

第三个过失是“同时恒行故”。如果有一个常有的我是作者，那么见闻觉知等六识应该同时产生，因为它们的因全是我，我是恒常、实有存在的。为什么呢？因为它们都不需要其他因缘，只有一个因缘：常有的我始终存在的缘故，这样就应该永远同时产生，但实际上不是这样。

“见等之能作，自生非应理”。在这种情况下，“见等之能作”自然产生（无勤而产生）是非常不合理的。

见等一定要依靠各自的因缘具足而生，因此讲我也好，产生也好，都要讲到缘起。《入楞伽经》里面也讲“施設假名我，而实不可得”。如果真正用智慧观察，实际上都是施設假名。前面也讲了，每个人所谓的我，都是蕴和执著结合在一起，把蕴的假合称之为我，每个众生都执著为我，除此之外没有一个实有的我。

外道和某些内道就像盲人摸象一样各自说我的观点，但除了假名设施的我以外，实际上我不可得。昨天的课也讲了“不可得、颠倒、烦恼”三个方面，这就是缘起空性的道理。

如是住与灭，前无无常故，
亦无三品故，是缘非应理。

前面广说了“能作不合理”，下面广说“成为助缘也不合理”。

“如是住与灭，前无无常故，亦无三品故”。这

里观察，我实际上是不成立的。不成立的原因：我作为主尊出现不合理，前面已经破完了；现在我作为助缘出现，实际上也不合理，怎么不合理呢？我如果变成助缘，这个助缘是以常法的方式出现？还是以无常法的方式出现？还是以既是常法又是无常法——三品物体的方式出现？

如果是以常法的方式出现——“如是住”，但那是不可能的。我们现在所见闻觉知的一切，全都不是常法，它们都是以前没有、后来产生的，产生也不是依靠常法而生，而是以各自的因缘而生。所以，只要是懂得名言、经论的人，都不可能承认它是常法。

如果认为它是一种无常法，实际上也不合理。因为助缘是无常的话，我也变成无常了，你不是说有一个实有的我存在吗？这个实有的我跑到哪里去了呢？那就很麻烦了。所以这种说法也不合理。

如果常法和无常法分开不行，那是不是二者的聚

合？——这样的三品物体也不可能存在，因为没有办法摆脱承认常法和无常法所具有的两种过失。

“如是住”是常法。为什么“灭前无”呢？因为是“无常故”。“亦无三品故”是第三种可能性。因此“是缘非应理”——所谓的我，以助缘的方式来出现是不合理的。（我的理解是这样，你们也可以看一下讲义。我的解释方式不知与麦彭仁波切的讲义是否相同。今天我没有时间，早上起来看了一下安慧论师的解释，但他讲得特别多，好像越看越难懂，最后在颂词上了解了一下，可能是这样吧。）

这里的意思是说，不论从常法、无常法、三品的法来分析，所谓的我无论以主尊的方式，还是以助缘的方式来出现都不可能。即使我不存在，根、境的因缘具足时，眼识等自然产生；如果因缘不具足，即使承认有所谓的我，但对我们的见闻觉知也起不到作用。

《入中论》里有个教证：“证无我时断常我，不许此是我执依，故云了知无我义，永断我执最希有。”说

当证悟空性的时候，有些外道认为是断除常有的我，实际上它根本不是我执的所依。我们无始以来在轮回中当众生的时候，一直认为我是存在的，但这样的我真正用中观来推理、剖析时，谁都得不到。中观深奥之处就在这里。人们在生活中未经观察时，都认为肯定有我，一些佛经中也说有我，但这是佛陀为了引导众生而说，并非最了义、最究竟的意趣。所谓最究竟意趣，一定要讲到诸法的实相。讲到实相，整个世界上靠得住的法一个都没有。包括我也好、如来也好，一切法从它的本体上分析都是没有的。为什么说我们的眼耳鼻舌身这些根识不是量？原因也在此。《三摩地王经》里讲⁴²⁶（堪布诵藏文），如果诸根是量，那么圣教量还有何用？因此我们不要太自信了。

凡夫人整天认为“我看到了，我听到了，我是存在的”，这些执著不是最究竟的。到了一定的时候，我们可能会真正通达无我的道理，那时不管外道也好，谁也

426 《三摩地王经》：“眼耳鼻非量，舌身意亦非，若诸根为量，圣道复益谁？”

好，即使无数诸佛菩萨来到我们面前，我们的见解也不会转变。宗喀巴大师的上师仁达瓦尊者曾说过一句话⁴²⁷

（堪布诵藏文），大概意思是：“即使诸佛菩萨全部来到我面前的虚空中，给我指示其他的解脱道，我的心也永远不会动摇，朋友们啊！”因为那时他已经对中观生起定解。这句话好像在《中观四百论》的讲义里引用过，上师如意宝也经常引用，我们也希望达到这样的境界。到了自己真正证悟无我空性的时候，不论别人说你证悟得对或不对，你也不会理会，就像仁达瓦大师一样，你可以这样。（当然这不是增上慢，增上慢是自己明明没有证悟而自以为证悟）。这样的境界我们很羡慕。

通过中观的观察——其实从理论上应该不是很难懂。我第一次听中观都特别有感受，觉得“真是这样的！”但是如果没有修行，要达到最高境界还是有一定的困难。

427 仁达瓦大师：“十方诸佛与菩萨，亲住于我前虚空，此外宣说解脱道，我心无动诸朋友。”

诸法无有我，胜义为空性，
缘于我实有，唯一说过失。

前面用现量和比量建立了无我，下面是用教量来证成，其实教量也包括在比量当中。

首先用教证。四法印中说“诸行无常、有漏皆苦、诸法无我、涅槃寂静”，这样的道理已经讲得很清楚。四法印说了诸法无我，声闻的《胜义空性经》也说，在胜义或真实义当中一切诸法是空性的。就像《俱舍论》所讲，通过观察最后心没办法趋入的，就是胜义谛。

“缘于我实有，唯一说过失”。佛经已经讲我是不存在的，如果你认为我是存在的、实有的，肯定有非常多的过失。这些过失是因为你没有证悟空性。根据《长阿含经》《增一阿含经》等经典的教证，会有五种过失，哪五种过失呢？

第一种过失：如果承认“命、我”是实有的，因为

本来是无我的，而你却把无我视为实有的我或者生命，这就是一个大的过失。有些人认为“我是生命，我是实有的”，这就是第一种过失。

第二种过失：因为一些外道承认我是存在的、实有的，如果内教的个别人也认为我是存在的，这就跟外道没有什么差别了，所以你们犊子部的观点跟外道的观点没有差别。

第三种过失：入于邪道。佛陀已经讲了无常、苦、空、无我，但你认为有我的话，就完全是入邪道了。因为有我就没办法获得解脱，会流转在轮回中。

第四种过失：承认我是实有的，这个人的心就无法入于空性法门。因为你认为我是存在的、补特伽罗是存在的，你的见解和行为都没办法悟空。（原来法王如意宝有一个很小的狗，像孙悟空，特别可爱，原来它的名字叫作悟空——证悟空性。你们在很多照片里应该见过它。）这种人刚开始不会听闻正法，因为他没有信心；中间他不会思考法义；最

后也不会去修行，没有修行当然不能获得解脱。如果承认我为实有，就不会闻思修行大乘佛法。

第五种过失：如果承认实有的我，那就没办法获得圣者的果位。为什么呢？因为圣者的见道、修道，是通过生起智慧、证悟空性，断除了见断和修断这些烦恼而生起的，断烦恼的唯一方法是见空性，烦恼依靠证悟空性才能断除。但如果你承认我是实有的，那么对你来讲，从声闻缘觉阿罗汉到一地乃至十地菩萨的所有果位都没法获得。

诸法无我是很重要的。因此我经常讲，大家要努力学习、闻思、修行、弘扬无我法门。我们无始以来的我执非常重，一听到无我法门，要么打瞌睡，要么产生分别念，要么不欢喜。《大圆满前行》里讲过，有一次阿底峡尊者面前来了两个行为非常如法的比丘，上师刚开始讲法他们听得很欢喜，后来讲到《心经》的人无我和法无我时，他们感到很害怕，就捂着耳朵跑了。阿底峡

尊者感叹说：光有一个清净的威仪是不行的，还需要对甚深空性生起信心。（我以前每年都自觉看一遍《前行》，觉得非常好，但这几年一直忙。不看的话，一些即使很熟悉的窍诀、公案、道理都有点记不清了。教证还算是可以，前段时间，有一位堪布和我比赛，他背一个，我背一个，我还能想起很多，我多背了几个，最后还是赢了。）这里面怎么讲的呢，就是要真正修无我法。

我们作为大乘修行人，平时积累世俗的善根、资粮，比如转绕、开法会、供灯、供养三宝、念经等等都很好，都是有功德的，但有时也要修空性，因为空性能真正斩断我们的萨迦耶见。如果没有修空性，有些转绕、磕大头的人，头上都有好多——那个叫什么？痂？结？包包？（众笑）我们藏族人说你头上有个包包，有信心做善法肯定是有功德的、很好的——我弟弟昨天到了拉萨，他们走了一千多公里吧，虽然他们走路很累，但是根本不如修中观，我一直根深蒂固地这样认为。他可能去了一个多月吧，每天走 60 多公里，基本上是苦行，凌晨三点钟就开始走了，但这么辛苦的事情与真正

修一座空性相比，功德哪个大？我是不敢说。相应于胜义的功德是不可思议的，因此修无我确实很重要。到处去朝山也有一定的功德，但还是修空性的功德最大。

**染污清净位，断定之分别，
趋入相续别，是以人我说。**

对方是承认实有者，他们以佛经作为依据而提出疑问。佛经当中讲了很多补特伽罗：遍知行者是指发菩提心的人；当知行者是以学术或分别念能知道的行者；负荷行者——小乘犊子部认为我是不可思议的，就像一个补特伽罗背着包一样，认为这样的我肯定存在；随信行行者是指非常有信心但不是很有智慧的人；随法行行者是指非常有智慧但信心不是那么足的人等等。他们认为：你们说我不存在的，但佛在经中亲自讲了这么多的人，这些人难道都不存在吗？

下面回答说，佛经中确实说了不同行者的差别，但

这些人并不是实有的，宣说差别是为了断定染污位和清净位。比如资粮道和见道的差别，一个是染污法位，一个是清净法位。一地菩萨到十地菩萨之间也有差别。有学无学之间也有差别，前前是染污者，后后是清净者。因为每个补特伽罗的修行不同，染污者和清净者各自的净法位和染法位的断定肯定会有很多分别，比如某个人是阿罗汉或者是声闻、缘觉，或者是一来果、不来果，一地菩萨、二地菩萨等等。

我们在世间当中也有不同的差别。刚刚进入者，可以说是染法位，听密法课的人，已经获得最究竟的净法位、获得佛果了——开玩笑（堪布笑），不要认为进密法班就获得佛果了。密法班里也有不太听话的人，我都有点不理解，刚进入预科班不听话可以理解，但是学到密法班了，还是有极少数不听话的人。所以，世间有班级的差别，出世间的修行人从证悟层面来讲也有不同的位。但分别这样的位，并非是因为实有的补特伽罗存在，虽然有很多差别，实际上每个相续都不是实有的。

相续的特点是什么呢？实际上它是一种名言的安立。比如，在资粮道时候，资粮道的行人叫作资粮道者，但资粮道者并不是实有的，这样理解就非常容易。染法当中也有不同的位：这是小贪者，贪心比较少；这是中等贪心者；这是上等贪心者，这个人特别贪——所谓贪污分子。或者：这个人是小嗔者；这个人是中等嗔恨者；这个人是大大嗔恨者——很多人都不敢亲近，来了一定要让路，不然万一他发脾气打我怎么办。人还有很多差别，如利根者、非利根者等等；菩萨、佛陀、缘觉、声闻，等等。这些差别只是不同位假立的名言而已，因此是“以人我说”，是把这些名言当作人、当作行者而说，并不是在轮回当中有一个实有的东西，我们才安立声闻、菩萨等等。

因此，我们不要认为名言是实有的。比如说我是堪布，一说到堪布就觉得“我是实有的，因为我是堪布”。也不要因为你是什活佛、空行母，你就认为“我是实有的，因为我不是一般人”。我们佛学院里希

望以后不要有太多的打卦。以前法王在的时候很少，现在说的人有点多。说得多的话，比如一个人病了，本来可以去医院治病，但因为打了卦，说不能去医院，后来就离开人间了，有各种现象。有些人如果真的有把握，不管你是普通人还是圣者，都可以说，但是如果你打得不准，也可能有杀生的过失（众笑）。我不建议什么事都去打卦，最好是以自己的智慧做决定。以前我做手术的时候就没有去打卦，我并不是不相信，但是万一打得不准，或者不让我开刀的话，我感觉可能有点危险。我们有时还是要相信一些实相、科学，打卦并不是不科学，但是一个地方的佛教徒如果整天过于执著算命、打卦、看相，可能说明这个地方的佛教有点形式化。有些佛教徒特别执著这个，每天都是“那里来了个瑜伽士啊！”大家都跟着跑，过段时间又发现“他是个假的”（众笑）。对于所谓的医生、打卦的人或瑜伽士，有些人最喜欢夸大：“这是个神医，根本不用把脉，一看就能治病，特别好！”然后过段时间这个“神医”突然不见

了。作为佛教徒，对于具有名称的相续，到底是不是实有的还是要看清楚，万一看错了，也许自己的行为也会有变化。这些是我顺便加的，本来前段时间也想说。

有些人的生活好像整天都是跟着别人跑，如果跟着真正的善知识——轮回众生能遇到善知识是非常好的，对我来讲，如果今天你们所有人都去追随具足法相的善知识，只留下我一个人，我真的不会有任何遗憾。以前有些女众经常说：听说某个地方有个瑜伽士打卦非常准，看病很厉害，只要看一下病就没了，我身体特别痛，要不要请这个瑜伽士看一下？如果真是这样倒很好，虽然现在科学非常发达，而我们却不需任何仪器，以一种佛教的特殊方式就能解除痛苦，这是我們都很需要的一一但有些时候，这种情况可能只是一种暂时的、偶尔的因缘巧合，有些人是依靠咒语而有一些能力，但是长期能不能呢？也不知道。我在这里稍微讲一下。

我见无需生，串习无始时，

人有则一切，无勤解无解。

因为对方认为我是存在的，对此弥勒菩萨说“我见无需生”。三界轮回众生长期具有的东西是什么呢？就是非常严重的我见。你们犍子部及其他佛教徒不用再拼命增加一些我执了，因为我执每个众生都有，不需要再产生。我们如果要让众生获得解脱，最好通过其他方式，而不必用各种语言、词句甚至造一些论典来说我是存在的。《定解宝灯论》里讲：“一切放松真可笑，众生平庸过放松，流转三界轮回中，无需仍旧再三劝。”流转于三界轮回的众生，没必要再三劝他们放松——有些人说“你放松放松”，其实不用劝放松，因为众生已经放松到了特别可笑的地步：一点正知正念都没有，过着平庸的生活。三界众生无始以来一直流转在轮回中，每个众生都有很多的俱生我执和遍计我执，你没必要再去增加。

这里从两个方面去观察：

第一方面：“人有则一切，无勤解”，如果你们犍子部认为所谓实有的我真的存在，那么你们就不用再三劝请让大家产生我执，因为三界众生无始以来自身便具足我执，所以这些众生已经无勤解脱了，不需要任何勤作。如果有了我执就能获得解脱，今天在座的人，除了假装有我执的菩萨以外，其他凡夫都已经在无勤中永远获得解脱了，因为我们都有我执，所以你不必用一些言词和分别念来增加我执。

第二方面：佛陀让我们不要产生我执，按照佛陀的究竟观点是不能有我执，而按照你们的观点，却认为我是实有的，这样的话，你们的宗派永远也不能获得解脱，即“无解”。

无勤而解的话，因为一切众生都有我执，一切有我执的众生都应该获得解脱了，包括蚂蚁、蚯蚓、燕子、麻雀都应该解脱。我院子里有好多好多麻雀，它们有时因为我执而吵得特别厉害，有时甚至打起架来，那时院

子里的猫也很想吃它们，喜鹊和红嘴乌鸦也在那边看热闹，就像看拳击比赛的观众一样，在这样一个我执的世界中，按你们的说法，那它们都已经获得解脱了，不用再关心它们、给它们超度了。

明明我执是不合理的，佛陀说这些是需要遮止的，而你们的观点完全与此相违。佛陀已经遣除人我执，证悟了人无我，而你们却认为实有的我存在——这样的话，乃至没有断除我执之前，你们的宗派永远不可能有真正解脱机会。

归根结底，我们一定要通达无我的实相，否则将在轮回中一直流转，受尽无数苦楚。《大宝积经》中说：“空法中无畏，亦无有退没，住我相法相，故生怖畏没。”在空性的法当中不会有畏惧，如果执著人相、法相，就会产生很多痛苦和畏惧。我们在世间当中所有的恐怖和困难都是来自我执，如果我执断了或减少了，就会有许多的快乐。

我执特别重的人非常不快乐。刚才有个人说他感情上出问题，发疯一样在电话里大声哭。我说：不要哭，没有事，“我”不存在——但不起作用，他反而哭得更厉害了。所以，有时候众生可能对很多方面都去执著，执著之后，自己的身心完全处于不正常的状态，特别可怜。

即使不能从根本上断除我执，像有些修行人那样能够减少我执也很好。无论住在什么地方，跟什么人打交道都很舒服、很轻松。我执越来越重的人，他对痛苦非常敏感。为什么有些人什么都不快乐、什么都很痛苦呢？其实主要是由我执引起的。如果你能修空性、修菩提心，至少自己在任何时候都是很放松的，即使遇到一些特别大的困难，以自己的坚强和智慧也完全可以应对，自己的事业、修行等各方面也会越来越有希望。

佛教无我的修法，在这个世界上，很多人不了解。尤其是在西方的文化中——如果跟西方人说我不存在，

很多人会跟我吵架，我虽不敢吵架，但还是可以通过比较尖锐的语言来辩论，有时都不知道互相在说什么。跟他们说没有我的话，很多人都不是特别认可，“怎么没有我啊？在这个世界上我是最重要的！如果谁说没有我，那这个人是坏人”。给他讲道理的话，刚开始都不听，有些人真的听进去了，他会思考：原来所谓的我是一种假立的执著，会有所领悟。

因此，在学空性的过程中，我们也希望通过空性的加持力——最好是证悟无我的空性，即使不能完全通达，也应该以总相的方式对无我有所认识。以前上师如意宝讲过，经常看中观的书，好像我执也减少了很多。龙猛菩萨也说过，如果对法性无生的意义生起定解，对众生也会自然而然生起悲心。（以后有些教证我还是每天给大家提供吧！有些是翻译过的，有些是我自己保存得比较好、比较喜欢的。）有些法师和修行人对空性法门越来越有感受时，好像他的慈悲心也修得越来越好了，二者是相辅相成的，这是龙猛菩萨说的。

接下来是总结，就不广说了。

如是恒时具，彼德菩萨众，
不舍自利益，亦能成他利。

前面菩提分法当中讲了很多功德，这些功德如果全部总结起来，实际上就是菩萨的功德。菩萨有什么样的功德呢？

首先是自利圆满。作为菩萨已经发了菩提心，自己的修证有一定的圆满。因为自利圆满，证悟空性圆满，也就能利益他众。自己有一些证悟和解脱境界的话，利益众生是轻而易举的事情。有些道友特别有爱心、有慈悲心，特别想帮助众生，依靠悲心也能产生空性智慧。

《中观庄严论释》中讲到有两种补特伽罗：一种是依靠空性产生大悲菩提心，一种是依靠大悲心在自相续中产生空性慧。可能我们很多人现在还没到达这么高的境界，但是我们每天都依靠具有加持力的佛菩萨的经论来

要求自己、对照自己，这样之后，我们的相续会变得越来越清静，然后行为越来越如法，我们所做的事情越来越能利益众生，这就是大乘佛子非常有意义的一种利他事业吧！

所以，学大乘佛法的人应该要阳光一点、开心一点，不要整天愁眉苦脸的，觉得自己没有希望，是个废物、是个炸弹……对自己用很多不好的称呼，觉得自己在社会中、人群中、修行中，今生没有意义，来世也肯定下地狱，这样想也没有必要。因果是不虚的。我有时修行不好，自己也觉得很惭愧，但在自己的一生中，虽不能说有什么高的境界，但是一直很努力、很认真。有时烦恼特别重也没办法，但是也没有因此而倒下，仍然很努力。

《极乐愿文大疏》里引用了一个教证——佛告诉弥勒菩萨：“佛陀出世极难得，佛法住世极难得，暇满人身极难得。”我们已经遇到了善知识，遇到了大乘的

教法，在五浊黑暗中遇到了如意宝一般的光明佛教，其实我们还是很有福报的。所以，我们在自己的有生之年应尽量地去利益众生，如果不能直接利益众生，实在找不到眷属、徒弟，也不要特别勉强，逐渐因缘会成熟的。就像《菩提心释》所讲，只要有这颗利他的心，实际上已趋入利他的行列，这样也是很好的。

今天就讲这么多吧。

大乘经庄严论中第十九菩提分品终

第 95 课

2018 年 4 月 12 日

今天讲《大乘经庄严论》第二十品。本论比较难懂的内容基本上前面都讲了，后面的应该比较好懂。这一品叫功德品，主要讲菩萨从信解行地到无学地之间修行的很多功德，分两个方面：修行的功德和赞叹修行者的功德。修行的功德有十七个科判，第一是稀有功德，讲菩萨具有的六波罗蜜多的功德是凡夫所没有的、非常稀有，第二是讲这种功德也没什么稀有的，讲不稀有的道理。

第二十 功德品

戊五（功德品）分二：一、修行之功德；二、赞叹

之功德。

己一（修行功德）分十七：一、稀有功德；二、非大稀有；三、平等心；四、饶益；五、报恩；六、希求；七、不唐捐；八、真实行；九、退失与胜进差别；十、形相与真实性差别；十一、调伏；十二、授记；十三、决定；十四、无疑所为；十五、恒常所为；十六、首要所为；十七、说法安立。

庚一、稀有功德：

施自身持戒，圆满皆能舍，
于弱能安忍，不顾身与命，
而发起精进，禅定无著味，
智慧无分别，具慧之稀有。

我们知道，赞叹菩萨功德是以六波罗蜜多的修行为主，因为大乘的修行可以全部包括在六波罗蜜多的修行当中，《大圆满心性休息大车疏》里讲得很清楚。修

行六波罗蜜多是凡夫和小乘声闻、缘觉都做不到的，但菩萨完全能做到，所以非常稀有。

为什么稀有呢？从六波罗蜜多的层面来讲，首先是布施的稀有。菩萨不仅能施舍外在的饮食、衣服、房屋等所有资具，而且只要众生需要，他甚至愿意施舍自己的身体和宝贵的生命，即“施自身”。菩萨行持布施波罗蜜多的精神非常稀有。一般人在遇到别人有求于己时，都是先考虑自己的需求，然后再给一点东西。但菩萨不是这样，他对自己最珍贵的东西都愿意施舍。《菩萨本缘经》里讲：“菩萨摩訶萨，为诸众生故，一切所重物，无不以惠施。”菩萨摩訶萨为了众生的利益，一切所重物都愿意舍，没有一个不舍的。这是非常难以想象的，一般世间人确实很难做到。从布施方面讲非常稀有。

世尊的传记和戒律里都讲过佛陀在因地布施的故事：当时佛陀是一位国王，文殊菩萨是一位婆罗门，婆

罗门为了观察国王布施的精神如何，就向国王提出要他当自己的仆人，国王说：可以，只要能帮助众生。婆罗门又说：我还需要你的王妃做仆人。国王答道：我肯定没问题，但不知王妃会不会答应，我去跟她商量一下。商量之后王妃也答应了，于是他们被婆罗门带到别的地方去当仆人、仆女，然后又被转卖给其他人。佛陀在因地为了利益众生，施身为仆也愿意。

第二是持戒的稀有。菩萨舍弃自己的转轮王位就像丢弃唾液一样毫无可惜，既然他连王位、财富、地位都能全部放弃而出家，其他方面就更不用说了。作为一个修行人，菩萨放弃一切而出家是很稀有的，这就是大乘佛子持戒的精神。自古以来就有很多人放弃自己的地位出家去修行。

那天我提到的卫萨空行母，传记里说她出生在一个相当于小国王的贵族家庭当中，从小被当作公主一样对待。长大后家里准备让她嫁人，十六岁必须嫁出去，

但她一方面有伏藏法的因缘，一方面也不愿意成家过俗世的生活，所以，快到十五岁的时候，她知道自己出嫁的时间快到了，有一天就想办法从家里逃走了。平时有两个侍女随时跟着她，晚上她买了一些酒把侍女灌醉，等她们在门口睡着了， she 就把仆女的新氍毹穿在外面，自己的绸缎衣服穿在里面——她平时住在三楼，她把三楼外面阳光房的门打破了，然后下到二楼，因为一楼有门卫，她就从一层的楼顶直接跳下去，结果脚扭了，她马上祈祷度母，安住一会儿，修一下风脉。晚上黑漆漆的，她只带了一些父亲给的水果和糖，就这样逃走了。在路上走了一段时间后，在她的境界中能看到路上有好多魔女，其中有个魔女特别凶恶，獠牙毕露、红发竖立，这边的乳房甩在这边的肩上，那边的乳房甩在那边的肩上，手里拿着一个血淋淋的人头正在吃，还有几个魔女围着她叽叽咕咕地怪叫。她想：怎么办呢？我要不要回去？回去的话可能再也出不来了；不回去的话，这些魔女会不会把我吃了？后来她想到：我是为了求法而

离家，应该没有什么违缘，她就修了一些空性法……她是完全舍弃了特别舒适的家庭生活和享受，为了正法而离开了自己的故乡。菩萨也一样，他对转轮王位都毫无贪执，因此修这样的戒律也很稀有。有些人觉得大学生出家很稀有，以前我去北京的一所学校，他们问：“北大有些学生出家了，你怎么看？”我说：“没什么了不起的，以前藏地、汉地等很多地方的王子都出家了。”

第三个稀有是“于弱能安忍”。菩萨在乞丐等特别下劣的人面前也能安忍。有些人虽然心里很愤怒，但在国王、大臣或比自己有实力的人面前也假装安忍。现在很多人也是这样，在领导面前虽然心里特别不高兴，但为了自己的前途等原因表面上也一直忍着。凡夫人对比自己地位高的人能安忍，对比自己地位低的人不能安忍，而菩萨即使遇到下劣者、弱小者来危害自己，也不会报复和损害他们，这是菩萨安忍的稀有。

第四是精进的稀有。菩萨为了利益众生、行持善法，会不顾一切地精进修行，舍弃自己的身体或生命都在所不惜，这是精进的稀有。现在为了修行而舍弃自己生命的人可能没有，有些人为了修行而暂时放弃休息——不算是特别精进吧。个别道友这样想：“我现在参加辅导，天天听课，我很精进的。”但与菩萨相比，也不算特别精进。（不过晚上听辅导挺好，有些人虽然没有参加研究班，下课后再听一堂辅导也可以。有些辅导员自己讲完了，再以旁听的方式理一遍也很好，这方面也算是精进吧。不要除了吃饭、睡觉以外心里什么都没有——这叫作三想者。）

第五个稀有是“禅定无著味”。菩萨修禅定不会耽著于乐、明、无念的禅味，而是处于远离一切执著的境界中。如果耽著禅味就仍然会转生到欲界等三界当中。所以菩萨的禅定很稀有。

第六个稀有是“智慧无分别”。菩萨安住于远离一切相状和四边八戏的实相境界中，这样的智慧波罗蜜多

非常稀有。

菩萨的智慧、禅定、精进等都跟凡夫有非常大的差别。

生如来种姓，得授记灌顶，
尽获大菩提，亦许大稀有。

菩萨有很多非常稀有的功德，为什么稀有呢？因为在加行道、资粮道还不算入于真正的圣者境界，如《入中论》所讲⁴²⁸，成为第一地菩萨才算生于如来的家族。我们每天念诵的“今生吾获福，善得此人身，复生佛家族，今成如来子”，这是从发世俗菩提心的角度而言，真正生于如来种姓是从获得一地菩萨境界开始，这是很稀有的。八地菩萨能获得佛陀的授记：将来会到某个刹土成为某尊佛，度化众生的方式如何，获得不退转的授记，这也非常稀有。十地菩萨作为佛陀的补处

⁴²⁸ 《入中论》：月称论师造论。法尊法师译讲。“从此由得彼心故，唯以菩萨名称说。生于如来家族中，断除一切三种结。”

能获得诸佛的灌顶。以上是所谓的有学地的三种果位。最后到达无学地、佛地时，菩萨已证得无上菩提，能随意显现各种各样的化身，利益无边无际的众生。菩萨的这些修行，世间人和声闻、缘觉都没办法比。所以，菩萨从修行六波罗蜜多开始到最后获得佛果之间的行为真是非常稀有。关键是菩萨刚开始修行就发了无上大菩提心，所谓愿大、力大。为什么菩萨能获得无学地的果位？为什么菩萨能获得一地到十地的果位？主要是他的发心力量非常强大。

有一部论叫《宝行王正论》⁴²⁹，一位尼泊尔学者说是龙猛菩萨造的，汉地的大藏经也有，藏文中也有。论里面讲：“若行大心事，是人得大果。”如果我们发大愿做大事，就能获得大果。不说出世间获得佛和菩萨的果位，在世间当中，如果有些人的发心比较大，最后做成的事情也大。这一点在现实当中也能看到，有些人经常这里发心、那里发心，做了很多工作，好几件事情都

429 《宝行王正论》陈天竺三藏法师真谛译。

可以圆满完成，效果也很好，同时自己的闻思也没有间断。表面上看人都是一样的，但做出来的事情却非常不同，就像有两兄弟：一个的性格非常卑劣、脆弱、无力，什么事都不敢碰；另一个却十分坚强、勇敢，做了许多对自他有利的东西。

以上讲了菩萨六波罗蜜多和十地的功德非常稀有。下面讲到不稀有。

庚二、非大稀有：

离贪与慈悲，胜修平等心，
是故行彼等，亦非大稀有。

这里说菩萨的修行功德也没有什么稀有的，为什么呢？因为虽然凡夫人和声闻、缘觉感觉很稀有，但是对于真正具有愿、行菩提心的菩萨来说并不很稀有，因为他们有这个福报和修行境界。

作为“离贪”的菩萨，他做极大布施是理所当然的事情，因为他通过智慧已经断除了吝啬心和贪心，布施头目脑髓对他来讲就像布施青草一样，没有什么舍不得的。凡夫布施十元钱都可能心疼，但菩萨对布施自己的身体都毫无执著，所以这样的布施也没什么稀有。

作为具有大慈大悲心的菩萨，遇到生命危险也不会害众生，因为他具有特别强烈的悲心，特别想解除众生的痛苦，所以他受持这样的戒律——舍弃自己的王位而出家是非常正常的现象。比如凡夫对金钱、地位、美色都特别看重，如果是一个大乘修行人，真正远离了自私自利心，对众生非常有慈悲心，那些世间人特别贪著的事情，对他来讲根本不值一提。所以从持戒方面看也没有什么稀有的。

从安忍方面讲，菩萨爱众生远远超过爱自己，因此不管是乞丐还是有权势的人害他，他都不会去报复，不但不报复，而且在对方需要帮助的时候还会挺身而出，

这对他是理所当然的事情，也没有什么稀有。

从精进方面讲，菩萨利益众生的精进心，会像火上加油一样越来越强大。利益众生是菩萨的专业，他天天忙着利益众生，因为利他是他自己的事情、他的专业，由于菩萨获得了自他平等心的缘故。“胜修平等心”是通过精进来讲的。持戒和安忍应该都包括在“慈悲”里面，这个地方你们也可以观察一下。

因为菩萨已经断除了对禅味的执著和烦恼，不贪执禅定的味道是非常正常的，也没有什么稀有。

因为菩萨已经证悟了无我，所以他的智慧是不会执著相状的，这是理所当然的事情。

前面讲了菩萨六度的功德实际上并不稀有，因为菩萨在因地已经修了很多佛法，最后现前了各自的果位，因此修六波罗蜜多对他来讲易如反掌。而凡夫人布施也不行，持戒也不行，安忍也不行，最后常常忍不

了——有些人在遇到对境时，边修安忍边哭着，最后还是非常生气，与菩萨有很大差别。菩萨的六波罗蜜多修得很好是自然而然的事情，这是法尔理，这是一个非常正常的现象。因此从这个角度看，也没有什么稀有的。

我们想起上师的功德时，有时觉得“上师真的很了不起，非常稀有！”有时候又想：上师肯定在多生累劫中已经为众生付出过无数次，所以他这样做是非常正常的，只不过是我自己做不到，才感到特别稀有。从菩萨的角度来讲，这是他的特长，没什么稀有的。

庚三、平等心：

犹如具慧者，极慈诸有情，
 众生于自妻，子亲非如是。
 于求无偏堕，恒常不失戒，
 普忍一切故，发起大精进。
 恒常妙禅定，智慧无分别，

当知彼菩萨，如是心平等。

菩萨对众生有平等心，什么样的平等心呢？具慧菩萨对所有众生都非常慈爱，爱到了什么程度呢？其他众生对自己的身体、妻儿、亲人的爱都比不上菩萨的爱。菩萨是爱所有众生，这句话我们应该记住。菩萨如是爱众生，而我们对自己的家人也没有那样的爱。虽然我们认为我最爱我的亲人、我的身体、我的什么，表面上经常说“我爱你、我爱你”，但实际上都是假的，因为遇到一些状况你就不爱了，而且这种爱是有条件的。世间的爱有很多情况，也许他爱你、你不爱他，也许你爱他、他不爱你，但是菩萨不管你爱他还是不爱他，他都始终爱你。

菩萨的爱跟众生的爱有点不同。为什么呢？我们一般认为众生都会爱自己，但也不一定，有些人在心烦意乱、生嗔恨心的时候，也有可能做出跳崖、服毒等自杀的行为。现在每年自杀的人那么多，如果爱自己，为

什么故意杀自己？这并不是爱自己。不爱自己的话，是不是爱自己的妻子、儿女、父母等亲人呢？其实也不是。家庭关系不好时，杀妻子的、杀丈夫的、杀儿女的、杀亲戚的人也有那么多。有些人为了点小小的经济纠纷就反目成仇，怨恨越来越大。如果你真的爱自己的家人、亲人，那就应该永远爱他，至少也不会害他，但实际情况并不是这样。所以我们认为自己爱众生、爱自己、爱亲人，实际上只是短时间产生的一种分别念，并不是永恒的爱、无偏的爱。菩萨爱众生则不是这般，他即使被众生伤害、杀害都不会反抗，菩萨的这种行为真的不可思议。现在我们虽然达不到一地菩萨、二地菩萨的境界，但在遇到对境时，也要尽量做到爱众生。

前段时间，炉霍那边的寺院有一位出家人，因为家人的事情被人打得头破血流、特别惨，但他自己说：我已经闭关多年、修了很多大乘佛法，你们怎么打我，我都不会反抗。他被打得昏厥过去都没还手，还好没有死。看来现在也不是没有真正的修行人。原来我们佛学

院的一位堪布遇到车祸，当时他觉得自己不行了，就拼命对周围的人说：你们不要找那个司机，他是无罪的！他担心自己死了家人找司机的麻烦，后来他也没有死。在现实生活中，如果相续中真正具有菩提心，不管对方怎么害你，你在实际行动中也不会去害他，这是菩萨的原则，不是装的。有些人却是“别人说我是菩萨多好啊，我就故意不害他吧”——这是演戏，不是真正的菩提心。

前面讲了菩萨爱众生。这些颂词大家还是要背诵，每天记一两个颂词很好。具慧菩萨是这样的爱众生，我们对自己妻儿、亲人的爱都比不了，原因是什么？讲义里说得很清楚：菩萨有平等心。凡夫人大多数的仇恨都来自家人和亲人，虽然以前关系很好，后来却变了。如果真的是亲的、关系非常好的，就不应该这样。

下面主要是从平等心的层面来讲六波罗蜜多。菩萨已经真正具有了自他平等心，可是凡夫人没有平等

心，遇到问题就不会对治了。

一、“于求无偏堕”是讲布施度。菩萨布施的时候永远不会偏堕一方，不会像凡夫那样，你对我关系好就多给一点，关系不好就不给。有时候我们分东西，比如发会供品时，关系好的就多给他一点糖果，关系不太好的、看不惯的，就少给一点，因为权力在我手里嘛，凡夫对这些事情也有偏心。但菩萨不会，他对众生没有亲疏的差别，只要是众生都平等地给予。世间人的给予，就是对亲朋好友多给一点。有一次我母亲的妹妹对我说：“你经常帮助那些非亲非故的大学生，却不帮我，你还是给我一千块钱吧！某家跟我们家是有仇的，你却把他们家的孩子送进了学校，你不该这样做。”世间人有这样的理念，亲怨的差别很大。我们帮助贫困学生，根本不看他是不是自己的亲戚。这里说菩萨的布施是不偏堕的。

二、“恒常不失戒”是持戒度。罪业有佛制罪、

自性罪。佛制罪指佛陀制定的菩萨戒、密乘戒、别解脱戒，自性罪虽然不是佛制罪，但众生只要造了就是罪业，如十不善业。菩萨连细微的戒都不会违犯，大的戒就更不用说了，他在一切时中都能守护戒律。我们刚开始受戒的时候，可能会特别注意，但几年、十几年以后，也许正知正念就慢慢没有了，但真正的菩萨长年如一日，不论粗大的戒律还是细微的戒律，他都像保护自己的眼睛一样去护持，因为菩萨获得了平等心之故，他能这样守戒。

三、“普忍一切”是安忍度。菩萨何时何地都会“普忍一切”——从地域方面看：他不会只对东方人安忍，对西方人则看不惯、不忍；他不会对南方人可以安忍，对北方人就忍不了。从时间方面看：他不会想以前的事就算了，但以后我就不客气了；或者这三年因为我在守戒，三年过后我还要报仇。他对待众生也不会这样：如果别的众生害我，我就忍了，但是我的怨敌千万不要害我，否则我肯定杀他。菩萨不是这样，他对东南

西北所有地方、过去、现在、未来三世的所有亲怨众生全都能修安忍。我们很难做到这样，虽然说修安忍、修安忍，但还是有时间、地点等方面的差别。不过有些人学了大乘佛法后效果很好，性格转变很大，有些人进步非常快，有些人进步不是那么快，还要慢慢来。

四、“发起大精进”是精进度。只要能利益众生，菩萨日日夜夜都不会懈怠、疲倦。《文殊师利佛土严净经》⁴³⁰说：“于百千亿劫，行精进解脱，哀伤众生故，心未曾懈怠。”菩萨的精进是从发大乘菩提心开始，在百千亿劫中都没有懈怠过，长期地精进。菩萨从不间断利益一切有情，只要是利益有情的事情从不懈怠。这种精进我觉得很重要。希望道友们为了利益众生，不要讲太多条件。有些人常说：“这个不该我管”“这不是我们部门的事情，那个事应该让他来”——逃避工作特别有经验。有的特别喜欢踢球“这个事你问那个，那个事问某某”，然后自己就没事了，这样不是很好。只

430 《文殊师利佛土严净经》西晋竺法护译。

要自己有一点时间、有一点能力，就应该去做。我可能是太多管闲事了，今天早上我都反省，好像佛学院的什么事情自己每年都在操心，本来没有必要，但自己又放不下。也许我也不是菩萨的行为，凡夫人当中也有爱管事的。但是如果每个人的自私心都少一点，对利益众生的事都勤快一点、努力一点、多做一点，这样可能会有好的结果。只要是利益众生、弘扬佛法的事情，大家都不要谈很多条件。有些人常常谈很多条件，每个人都有自己的理由，而且特别会说，结果很多事情都耽误了。有些法师很爽快，马上就答应“好好好”，有些人开始就有防备“不行、不行”，所有事都想拒之门外，“这个事情跟我没有关系，你最好不要找我，我最近身体不好，对这件事情确实不懂，我给你介绍一个人，他特别好，他特别有智慧！”表面上看好像他对这个人很赞叹，其实不是。

菩萨为利一切有情，不间断地发起大精进。我们这次学《大乘经庄严论》，就知道大乘菩萨不害怕自己

累、不害怕别人说什么，他有一种勇气，他有一种不间断的、一直长期努力下去的精进力。这是很重要的。

五、“恒常妙禅定”是禅定度。菩萨安住在无有烦恼、清净无漏的禅定当中，经常安住于三摩地中不退失。

六、“智慧无分别”是智慧度。在世俗当中，菩萨能了知一切法的总相、自相，分别得清清楚楚，不会互相混淆。在胜义中，菩萨远离一切戏论，安住于如如不动的状态中，这就是所谓的胜观智慧，胜观智慧是不会退转、退失的。

菩萨的六度一般世间人很难具有，这是什么原因呢？就是菩萨具有平等心。《大幻化网》所讲的等性道理是非常高的，在这里可以这样讲：众生跟自己平等，诸法在本性上平等。《华严经》云：“菩萨摩訶萨，广行无量行，出生于一切，正觉平等法。”意思是说：菩萨摩訶萨会行持六度万行，六度万行的来源就是觉悟了

万法的平等性。

庚四（饶益）分二：一、以六度饶益；二、宣说饶益之七种比喻。

辛一、以六度饶益：

堪为作法器，安置于戒律，
于害能安忍，能利而行持，
令入此佛教，能断诸怀疑，
此许具慧者，饶益有情性。

要饶益众生、利益众生，有什么方法呢？最好是行持六度，通过六波罗蜜多来饶益众生。

首先，布施波罗蜜多可令众生堪为法器。六度四摄里第一个就是布施，布施是很重要的，比如对一些贫困的、具有烦恼的、条件不好的人给予饮食、住处等等，原来他是不堪为法器、根本不想听法的人，然后慢慢、

慢慢就转变了。甚至一些基督教、天主教的牧师也依靠布施，把他们的理念传到了藏地的某些地方。我在网上看到一群藏族人在接受洗礼，他们以前可能是学藏传佛教的，但可能周围藏传佛教的一些人没给他们什么吃的，而其他宗教经常给他们很多布施，他们就改变了信仰，他们自我介绍说：我是学天主教的，但家里人也有学佛教和其他宗教的。我想一些佛教徒在这方面做得不是特别够。

凡夫刚开始执著的不是法。《大智度论》中也讲，大多数众生喜欢的是饮食和衣服，而不是法，正因如此，菩萨做大布施才能度化众生。出家人想做财布施也没有什么可布施的，作为在家菩萨，可以经常通过财布施利益众生。现在很多城市里的在家菩萨为大家学习佛法提供场地、饮食等等，自己具足条件的话，这样布施是很好的。我们的财物生不带来、死不带去，现在最好还是做一些布施，尤其是为了弘法利生做布施很好。布施是菩萨令众生堪为法器、饶益众生的方法。作为出家

人不一定以财布施为主，通常是以法布施为主。

第二是“安置于戒律”。首先菩萨自己应该安住在戒律中，否则自己不守戒而让别人守戒是不现实的。自己安住于戒律之后，让众生先受持别解脱戒，再受持摄善法戒、饶益有情戒、禁止恶行戒的三大菩萨戒等，将众生也安置于戒律中。这也是一个非常好的利益众生的方法。因为通过受持戒律，众生将来有解脱的希望，如果没有戒律，将来就很难有获得人身的机会。菩萨第二种利益众生的方式是通过自他受持戒律。

第三种方法是“于害能安忍”。作为菩萨，不论别人如何损害你都应该安忍，别人如何对你不利也应该安忍。但光在口头说安忍是不行的，最好心里还是要有一点学修。我以前脾气非常不好，1985年到佛学院之后，当年夏天嘎多堪布讲《入菩萨行论》，讲到《安忍品》时，感觉好像天天在说自己一样，当时还是从根本上解决了一些问题。学习安忍很重要，不然光说忍也忍

不了，有一定的困难。

佛经里讲过修安忍的一种方式：别人骂你的时候，你就想一切都是刹那性的，语言是刹那性的，骂你的人是刹那性的，自己也是刹那性的；在三世当中，过去已灭得不到，现在正在灭，未来还没有产生，这也是一种安忍的窍诀。《大虚空藏菩萨所问经》也讲到一个很好的窍诀⁴³¹：别人谩骂你时，你把谩骂的语言观为虚空；别人打你时，观他的身体如虚空；别人对你生嗔心时，把他的心观成虚空；别人欺骗你或者找你麻烦时，把他的意识观为虚空。就像沙门四法所讲一样，把语言、身体、心等都观如虚空。但有时候觉得从虚空中又出现了敌人，这样就不好了。修安忍也是利益众生的一种方法。

第四是“能利而行持”。只要是利益他众的事情，

431 《大虚空藏菩萨所问经》唐代不空译。“善男子，若菩萨成就四法修行忍辱波罗蜜多，犹若虚空，云何为四？所谓他骂不报知语如虚空，他打不报知身如虚空，他嗔不报知心如虚空，掉戏不报知意如虚空。是为菩萨成就四法，修行忍辱波罗蜜多犹若虚空。”

菩萨在任何时候，不管有什么困难都会去行持。安慧论师说，比如需要长途跋涉去很远的地方做很多事情，只要能利益众生，都精进地去做，这叫作能利而行持。大乘的精进跟一般的精进有点不同，一般只要是行善法就算精进，而大乘只有利益众生才算精进。如果不是为了利益众生，而是为了自己健康快乐，即使天天做一些善事，也不是真正的大乘精进度。

前两天开长寿法会大家都特别精进。以前法王在世的时候，有一个管家说长寿法会不用管纪律，大家都很自觉，因为人人都怕死，都很喜欢参加这个法会。我也觉得是这样，从整个洛若到喇荣山沟，路上一个车、一个人都没有，全都在参加长寿法会念咒。大多数人是为了利益众生而念长寿咒，而有些人则是：“愿我长寿，不要得可怕的病，检查出来是恶性的就完蛋了，长寿佛加持我！药师佛加持我！我一定要健康！嗡格热阿耶色德吽舍 阿玛 Ra 呢则万德耶娑哈”（众笑），这样不知道是不是精进？这里说精进是行利他之事，没有说

是行自利之事。有些道友看起来很精进，实际上是利他的精进还是自利的精进？我不太清楚。

第五是禅定，“令入此佛教”。菩萨通过修禅定，在有了一定的境界后，可以显示神变、神通，通过显示各种各样的神变、神通让不信仰的人入于佛教。神变、神通是修行带来的，一定要有三摩地的境界才可显现。如果没有神变、神通，能把自己的心定下来也是一种神通。如果自己的内心真有一点境界，利益众生、让人入于佛教才会有说服力。《阿毗昙毗婆沙论》里面说，有信心的人不用示现神变，一点信心都没有的人示现神变也没有用，但半信半疑的人如果见到神变就会入于佛教。有时我们讲经说法也是这样，对根本没有信仰的人，我再怎样讲也没用；完全有信仰的人有时候不讲也可以；但有些人是如果我们没有讲就会退失，讲了就有办法令他入于佛教。

我们在利益众生的时候，不定种性的人是比较多

的。他们如果遇到好的善知识、好的环境，修行就会很圆满，如果遇到不好的环境就不好说了。《百业经》里说过，某些人如果没有遇到上师和法，以后很多世还要转为母狗，但是因为遇到某个法，从此再也没有转生到恶趣。所以我们遇到佛法、遇到善知识很重要。这是菩萨用禅定波罗蜜多来饶益众生。

第六，“能断诸怀疑”。菩萨用智慧断除众生相续中各种各样非理、合理的疑惑。有些人邪见比较重，觉得这个也不行，那个也不行，其实是自己比较迷茫。有些人善根比较好，对佛法有坚定的信心，但有些人则有很多怀疑。菩萨依靠智慧断除他们的怀疑，让他们建立正见，从而证悟真理、证悟空性。这叫作以智慧波罗蜜多来利益众生。以上承许为具慧菩萨以六波罗蜜多饶益有情的方法。

我们在有生之年也要发愿依靠六波罗蜜多来度化众生。虽然没有很多钱，看到乞丐布施一块钱、一毛钱

也可以——但钱拿出来的时候一定要注意，不然大的钱也出来了，我都遇到过这个麻烦（众笑），这是布施；持戒的话，作为在家人，受持八关斋戒以上的戒也算持戒，末法时代受一分戒的功德也很大；安忍的话，即使不能长期修安忍，偶尔也可以修，或者自己发愿在一个固定的时间修，比如发愿在三年发心期间不发脾气；精进的话，“哦，我从明天早上开始，应该把闹钟上到六点钟——五点太早了吧？四点更早了。”（藏地夏天的时候人的头脑比较清醒，闻思有很好的气氛，精进是比较容易的，冬天有点冷。）反正今年我要精进，这样也算精进；禅定的话，虽然其他时候我没办法修，但大家在一起坐禅时，我要好好观想，不要有分别念，应该安住，你看在短短的时间里，道友们都安住得那么好，我为什么心一直飞出去呢？不应该这样；智慧也是，把自己的怀疑在同行道友面前说出来，一些怀疑开始时相当于是良性肿瘤，如果不及时解决，慢慢就会变成恶性肿瘤，所以我们的怀疑尚在萌芽阶段，就应该用智慧的宝剑斩断。

第 96 课

2018 年 4 月 13 日

今天继续讲《大乘经庄严论》，功德品当中前面讲了用六度饶益众生，今天讲饶益众生的七种比喻：父亲、母亲、亲人、朋友、仆人等，通过不同的比喻宣讲菩萨的发愿力和慈悲心。

辛二、宣说饶益之七种比喻：

第一，如母之喻：

恒时于众生，意乐平等摄，
令生圣者地，令善得增长。
尽防造罪恶，令听闻纯熟，

五事诸佛子，犹如众生母。

母亲有五种特点，大乘菩萨也有五种特点，哪五种特点呢？

1. “恒时于众生，意乐平等摄”。世间的母亲自从怀孕后，一定不会轻易舍弃孩子，念念不忘直到孩子降生为止，以身心的种种行为护持胎儿。很多引导文都讲过母亲九月怀子的怜爱之心，我们应该清楚。同理，佛子菩萨恒常以慈悲心和平等心来摄持众生。菩萨自从发了菩提心后，他对亲戚朋友也好，怨敌也好，凡是天下的众生，他都当作自己的孩子一样非常慈爱地摄受，所以菩萨相当于母亲一样，菩萨摄受众生的行为犹如母亲怀子的行为。

2. “令生圣者地”。作为母亲，在怀孕期间会无微不至地呵护胎儿，正是源于母亲对孩子的慈爱，孩子才能从无量黑暗的胎狱中出生，从而看到世界的光明。同理，菩萨摄受众生并对他们传授佛法，逐渐让他们获

得大乘或小乘的见道，最后达到无学地。小乘的见道是从预流果（前面有资粮道和加行道）、一来果、不来果到阿罗汉果之间，阿罗汉果算是小乘的无学地。菩萨把众生安置于小乘的圣地——从预流果到阿罗汉果之间的果位。从大乘来讲，圣地是从一地到到佛地。圣地就是圣者的地，圣者断除了相续当中的烦恼，或者说相续当中断除了见道的障碍。菩萨一定会将众生安置于圣地而不会放弃，就像母亲遣除怀胎期间的所有障碍，让孩子出生见到光明一样，所以说菩萨相当于母亲，这是如母产子之喻。

3. “令善得增长”。世间母亲生下孩子后，会想尽一切办法无微不至地抚育孩子，包括喂食、沐浴、按摩等等，让孩子渐渐长大。生完孩子之后，基本上母亲所有的时间、精力都放在孩子身上了，有条件的人好一点，除了养孩子以外，别的事都不做了。但在以前，藏地的妇女像我的母亲，每天都背着我或我的弟弟、妹妹照常去干活。我转坛城的时候看到老乡背着孩子，就经

常想起自己的母亲。母亲不管有没有文化，都会特别爱自己的孩子。菩萨就像母亲一步一步抚育孩子慢慢长大一样，他不仅给众生讲凡夫地的六波罗蜜多的法——世间的善根，而且还讲圣者以上的六波罗蜜多的法——出世间的善根，让所度化众生的世、出世间善根得以不断进步、增长。

4. “尽防造罪恶”。在孩子从小到大的成长过程当中，母亲会全力以赴地保护孩子，想尽办法不让孩子遇到一丝一毫的违缘，让他避开地水火风、猛兽、悬崖、深渊等的危害和灾难。同样，菩萨对众生也十分爱护，教导他们不要造恶业，因为造了恶业一定会堕入三恶趣，堕入地狱、旁生、饿鬼道是非常危险的。菩萨护有情与母亲护子也一模一样。

5. “令听闻纯熟”。一般来说，母亲在养育孩子的过程中，不会不关心自己孩子的前途，她觉得最重要的事情是教育，从小就教孩子名词、文字、句子等等，

孩子长大后又让他学各种知识、技术等等。现在有些母亲只会生孩子，不会养孩子。条件好的请个保姆，孩子就交给保姆了，自己基本上不管。有些孩子对母亲的爱没有很多印象——“我知道她是我母亲，但因为她是总是忙于工作，所以不是特别熟”，可能极少数人有这种情况，一般来讲母亲会特别关心自己孩子的教育。同样，菩萨关心众生的解脱，众生通过听闻佛法，然后令自相续所闻的法慢慢熟稔至纯熟，最后会获得真实的解脱。菩萨非常关心众生的闻思修行，就像母亲关心孩子的教育一样。

以上五个比喻说明了菩萨相当于母亲。我觉得这些比喻每个人都可以体会，每个人都有母亲，母亲对孩子从怀孕到长大成人一直都是关心的，同样，作为菩萨确实很关心众生。有时我们提到文殊菩萨、观音菩萨，虽然他们肯定是存在的，但是我们有时候不一定能直接见到，而我们依止过的、最亲近的善知识们，的确他们就是佛子、他们就是菩萨！他们的所作所为与真正的佛

无别。论典中也有“善知识如母”的说法，善知识一方面是诸佛菩萨的化现，另一方面也是离我们最近的佛陀和菩萨，因此他们一直非常关心我们。《大集经》中讲：“为诸众生故，能忍一切苦，视于诸众生，如母念一子。”菩萨为了一切众生愿意承受一切苦难，他看待众生就像母亲慈爱独子一般。世间一些母亲可能孩子很多就不一定很关心了。

以前独子家庭很多，现在政策已经开放了，但是生育的“庄稼”不太好，很多专家特别关心生育率，因为全世界的老龄化问题都非常严重。现在的人都不愿意承担太多的家庭压力。我那天开玩笑说，很多人虽然不是出家人，但是很想过出家人的生活，他们对社会、家庭都不是很关心。西方人思想非常自由，欧美、北欧那些国家，他们的生活方式和观念跟亚洲很多地方都不同。中东地区那边伊斯兰教徒的生育率特别高，现在欧洲有这种现象：一方面是进入的难民越来越多，一方面是欧洲本地的人口越来越少，将来可能会变成少数民族。这

个世界的前途有很多不确定、不稳定的因素。

真正发了大乘菩提心的人，对所有的众生就像母亲关注自己的孩子一样。有时候一讲到菩萨，有人就觉得今天的课跟文殊菩萨、观音菩萨有关，或者跟某位上师、真正的佛菩萨的化现有关系，但跟我不一定有关系——千万不要这么想！我们每天都念皈依偈：“香且酿波其杰瓦，桑吉南拉嘉森且，秋当香且森华叶，措拉昂得银嘉森且。”（乃至菩提果，皈依诸如来，正法菩萨众，如是亦皈依。）然后是“结达温杰得夏基，香且特呢洁巴当……”——以前三世如来怎么发心，我也这样发心。但三世如来是真把众生观作自己的孩子，菩萨观众生就像母亲关心孩子一样，而我们的发心怎么样？可以用这些话衡量自己。

第二，如父之喻：

恒常于众生，能令起信心，
教增戒学等，修行解脱故。

祈请正等觉，断除彼等障，
五事诸佛子，犹如众生父。

这个偈颂从五个方面讲菩萨犹如父亲，父亲有什么特点呢？第一个，生孩子是依靠父亲播下种子；第二个，父亲对孩子的学习很重视；第三个，孩子长大之后给他娶妻成家；第四个，将孩子委托给一些可靠的朋友；第五个，如果孩子在生活中有债务，就为他还清。一般负责任的父亲对孩子会有这五个方面的关心，菩萨也跟父亲一样——现在很多人对上师也叫“爸爸、妈妈”，把菩萨当作爸爸、妈妈。

1. “恒常于众生，能令起信心”。就像世间的父亲，如果刚开始没有他播下生育的种子，没有种子就不会生下孩子，孩子不可能无缘无故来到世界上。同样，菩萨恒常令众生首先对三宝生起信心，信心相当于种子，如果没有信心，众生在三乘当中就没办法修学下去。对此我们经常有感觉吧，比如你没有遇到某位上师

的话，对佛法可能没办法产生真正的信心。我都经常想，如果当年我年轻时没有遇到依止的那些上师，虽然我也会藏族传统性的信心，但这是不稳固的，我更需要的是坚固的信心，没有遇到上师的话，坚固的信心是绝对没有的。菩萨让众生的相续当中产生了种子一般的信心，一切善法的种子实际上就是信心。

我们讲皈依时刚开始讲过信心，《华严经》中讲：“信为功德不坏种，信能生长菩提树，信能增益最胜智，信能示现一切佛。”信心表面上看很简单，但它是一切善法的种子。“信为道源功德母”——这也是《华严经》讲的吧。信能生长菩提树，信能增长殊胜的智慧，信能示现遍知的佛果，这些全是依靠信心而产生。有上等信心的人，能获得上等的功德和智慧；中等信心的人获得中等的功德和智慧；下等信心的人获得下等的功德和智慧；如果一点信心都没有，那么所有的悉地和加持都得不到。因此，信心就相当于孩子最初的因缘——父亲的种子，没有父亲的种子，孩子就没办法来

到这个世界，同样，信心没有的话，一切成就都没办法获得。有些人的信心是俱生的，一些前世善根特别深厚的人自然有这种信心，如果不是这种人，肯定是后天依靠上师、佛菩萨给我们带来的信心。

2. “教增戒学等”。世间的父亲在孩子降生之后，会根据自己的种姓让孩子学艺术、技术、工巧等知识。印度有婆罗门、刹帝利、庶民等种姓，虽然现在世界上大多数地方没有分种姓，但是孩子长大之后一定要让他学习，这是父亲很关心的。父亲一般是管比较大的事情，比如他关心给孩子选个好一点的学校，找个好一点的老师等等。菩萨也是想尽一切办法让众生增上戒学、定学、慧学，很多善知识都特别关心弟子戒定慧的修学，戒定慧是最根本的，真正的善知识对自己弟子的戒定慧肯定很关心，并不只是关心弟子吃的、喝的、穿的、住的怎么样，当然善知识对这些方面也会关心，但最主要是关心戒定慧三学，就像父亲关心孩子的教育一样。

3. “修行解脱故”。世间的父亲在孩子长大之后，会给他买房、买车，然后为他选一个门当户对的妻子，让他成家立业、享受快乐，这是父亲要做的基本事情。但好像一些西方人不是很关心这些，孩子怎样都随缘，父母无所谓。菩萨让众生入于三学还不够，一定要让他好好修行，最后远离轮回的痛苦，获得真正的解脱快乐——就像世间人获得享受一样，众生通过修行能获得佛法真正的妙乐。所以菩萨非常像父亲。

4. “祈请正等觉”。世间的父亲为了让孩子过得好，保护他的生命、权力、财产等等，他会选择一个特别好的、有经验、有智慧的朋友或非常可靠的人将孩子委托给他，“我万一不在的话，请你一定要关照我的孩子。”对这个孩子也说：“以后有什么事情，你一定要找我的老朋友，他是什么领导、企业家等等。”一般父亲都会委托他人关心、保护自己的孩子。菩萨也是这样，众生在轮回当中无依无靠、很可怜，他就祈请诸佛长久住世、常转法轮，通过佛菩萨的威力，众生才不会

成为无依无靠者，才有被关爱的机会。菩萨通过这种方式关心众生，也像父亲一样。

5. “断除彼等障”。世间的父亲如果知道自己的孩子有一些债务，欠的钱比较多，在自己没有离世之前，一定会想尽办法把债务还清，让孩子无忧无虑地生活。只要他有能力，一定会帮孩子还债，帮孩子遣除人生的所有障碍。同样，菩萨看到众生无始以来相续当中具有很多烦恼障和所知障，相当于是欠了特别多的债务一样，他也是想尽一切办法让众生断除这些障碍。所以菩萨非常像世间的慈父。

以上五种比喻说明佛子犹如众生之父。因此我们一定要想：自己依止过的这些上师，真的与父亲没有什么差别，他们对我一切的一切都是没有任何条件地付出，世间的父亲都不一定做得到。佛经当中经常讲“善知识如父，广利有情故”，世间父亲的爱是一种片面的爱，菩萨在利益众生方面，对众生的爱方面可以说是全

方位的。

第三，如亲之喻：

下面说菩萨相当于亲人，亲人是指父亲、母亲以外的其他亲戚，如叔叔、舅舅、爷爷、奶奶等等。亲人还是跟一般人有点不同，有些人平时一点都不关心亲人，这样不是很好。当然有些人是看破了世间，没有亲怨方面的执著。但有些是做人比较差，对亲人好像没啥感觉，特别冷漠，这样的人一旦遇到困难，亲人也不会来帮忙。前段时间我的老家好像同时死了两个人，有一家来帮忙的人特别多，人山人海，另一家则几乎没有人来帮忙。他们分析，有一家特别喜欢帮助亲朋好友的，别人遇到困难就去帮助，所以他家的人死了，别人都来帮忙；另一家是从来不帮任何人，所以人死了也没有人来帮忙，包括自家的亲人也不管他们。世间人的这种行为我们也可以对比看看。

亲人的比喻也有五个方面：比如亲人会对他的事

情保密；在他不对的时候进行呵斥；在他做得比较做好的时候进行赞叹；经常给他一些教诫；在他有困难的时候保护他。从这五方面看，菩萨也像众生的亲人。

于诸不应说，众前能保密，
 谴责破学处，赞叹圆满者。
 能施授教言，救护离恶魔，
 五事诸佛子，犹如众生亲。

1. “于诸不应说，众前能保密”。首先，亲人如果发现我有一些地方做得不太好，一定会在其他群体当中全力以赴地帮我保密，因为事情公开的话对谁都不好。“我的亲戚有什么事情，但是千万不能给别人说，不然一旦发现大家都不好。”如果是普通人的事情，他不一定会保密，但对自己的亲人就会保密，除非这个人特别差，那就另当别论。同理，菩萨在智慧浅薄的小乘行者、世间人、心未成熟的人面前，他一定不会宣说大乘的深广法门和甚深密乘，因为说出去对这些众生没有

利益。因此菩萨对保密还是很重视的，并不是因为法有什么过失，而是因为说出去对众生不利。菩萨会掌握分寸，该保密的事情会保密，在有些众生面前不会随意讲。

讲密法、听密法太公开确实不是很好，有时候护法神会惩罚，世间人也会惩罚，诸佛菩萨也会不高兴。因为在根基没有成熟的、智慧浅薄的人面前讲甚深的道理，他会接受不了的。佛经当中说过，如果龙王降下大雨，一般世间的小花小草就接受不了，龙王为了让小花小草成熟，在有些地方就特意不降大雨。同理，有智慧的人，在根基还没有成熟的人面前，他也不会传授特别甚深的法，这是很重要的，因此保密也是菩萨的行为。为什么密法班的人那么少——有些人说：“我们都有学密的资格！佛教对众生不是应该慈悲吗？为什么还要保密？”其实保密并不是法有什么过失，而是因为有些人的根基确实没有成熟，在一些基本的要求和标准没有达到之前，自己也接受不了——自己对自己保护也很有

必要。所以菩萨就像我们世间的亲人一样，原因之一就是保密。

2. “谴责破学处”。世间人的亲戚犯了错误，做了一些不好的事情，亲人公开或私底下一定会谴责：“你怎么这样！有良心的人不应该做这些事情，这是不能做的！”同理，菩萨看到有些发了菩提心的人，如果戒律没有守好，禅定没有修好，智慧没有生起，三学都毁坏了，也会在不同场合当中呵斥。

呵斥有很多方法。《菩萨地持经》中讲⁴³²，应呵斥者以呵斥来调伏。有些众生如果不呵斥是没办法调伏的，对他只能通过呵斥的方法调伏。有些人不去度众生，也被佛陀所呵斥。《十住毗婆沙论》里面说：“菩萨随所住，不开化众生，令堕三恶道，深致诸佛喝。”意思是说：菩萨不管住在什么地方，如果没有去度化众

432 《菩萨地持经》北凉中印度三藏昙无讖于姑臧译。“若菩萨见有众生应呵责者。应折伏者。应罚黜者。以染污心不呵责。若呵责不折伏。若折伏不罚黜。是名为犯众多犯。是犯染污起。”

生、讲经说法，众生因此堕入三恶道的话，佛陀会呵斥这些菩萨。表面上看，菩萨没有害众生，也没有让他们造恶业，是他们自己造业堕入恶道的，为什么呵斥我啊？但是在你的能力范围当中，你有能力而没有去度众生，一定会受到呵斥。

以前我们去五台山的时候，有一位老上师和我们同行。当时我们也不懂什么是放生，去一个菜市场第一次看到宰黄鳝，觉得特别残忍，我们钱也不多，就想办法买了一点，放在一辆三轮车里面，本来以为附近有水，结果水在很远的地方。当时老堪布说：“其他还有那么多众生，如果我们没有去救，肯定犯了菩萨戒，诸佛菩萨都会呵斥我们，我要不要把路费全部用来买生？”另一位老师父说：“如果钱全部买生了，你怎么回去啊？买一点就可以了。”

菩萨如果有能力开化众生让他不堕地狱，但没有去做也是犯戒的。这是呵斥，该呵斥的时候应该呵斥，

对吧？

3. “赞叹圆满者”。世间人见到亲人做得好会赞叹，同样，菩萨就像亲人一样，见到众生具有三学也会赞叹，甚至给奖励，“你这次学得很不错啊！”我也是这样，现在很多呵斥我和赞叹我的人都已经无常了，不然年龄也应该很大了。与我同岁和比我小的一些人都不敢呵斥我，也不太赞叹我。以前一些比我大的亲戚遇到我经常说：“你这样还可以。”或者：“你要好好的啊，不要犯什么错误啊！”即使没有什么智慧，他们也习惯性地赞叹或呵斥一番。这个比喻我觉得挺好。

4. “能施授教言”。世间人会讲一些做人的道理：你应该如何对待自己的亲人，你做事情一定要小心，不要太放逸，不要太大胆……世间的这些教言和窍诀都会讲。菩萨对众生也会给予各种方便教言：你要好好修出离心、菩提心、无二慧，如何如何禅定……讲一些窍诀性的教言。世间人也有很多教言，虽然我们可能觉得自

已有很好的教言，但听听一些过来人宣说教言也可以。我不管遇到谁给我讲教言，我还是聚精会神地听，有些道理我虽然不接受，但表面上我还是“好好好”，这样比较好一点。不然他说一句，你顶一句不太好。有些人是好心好意给你教诫，你在这个时候反而给他教训，如果两个人性格不好，最后就吵起来了。这不太好，没必要吧，毕竟是亲人，应该要亲一点，不要太远了。

5. “救护离恶魔”。世间上的人，如果亲人遭到了怨敌，出了一些事情或入于监狱，亲人都还是很关注的。比如，一个人出事了，亲人都会帮忙想办法；一个人生病了，亲人都会到医院去看望。我们真正遇到一些麻烦的时候，有亲人在身边还是好一点。比如你生病了、出事了、遇到车祸了，除非是弟子、上师以及有特殊关系的人以外，其他人可能会旁观而不会亲自来，但这时亲人还是会来救护你。同样，菩萨看到众生耽著于五欲妙乐，心散乱于色声香味触而造恶业，在众生遇到了非常大的危险时，菩萨一定会想尽办法去救护众生，

让众生不要破戒、不要散乱、不要受各种危害。菩萨就像是众生的亲人一样，不管是谁，只要遇到修行上的违缘和痛苦，他都会去帮助。

第四，如友之喻：

于诸染净法，自慧不迷乱，
世间出世间，圆满尽能授。
无厌无退转，恒常欲利乐，
五事诸佛子，犹如众生友。

世间的朋友有五个特点：经常给你指明道路；用自己的安乐给你带来快乐；不会让你烦恼；不会退转，永远是你的朋友；让你获得利乐。菩萨是不是像朋友一样呢？下面讲应该是一样的。

1. “于诸染净法，自慧不迷乱”。世间人如果知道对自己的朋友有利或不利的情况，一定会告诉他，不论朋友做事也好、做生意也好，有智慧的人一定会通过

自己的智慧为他指点迷津。同理，菩萨为了利益众生，他首先了知理和非理，然后为众生指点明路。众生最大的问题是不了知四谛，苦谛和集谛，这叫作染法，了知从苦谛和集谛当中获得解脱是道谛和灭谛，这叫作净法。菩萨了知一切道理后，让众生远离苦谛、集谛，然后获得灭谛和道谛；或者众生从无明到老死之间叫作染法，从灭无明到灭老死之间还灭的缘起叫作净法，了知这样的染净法之后，才能让众生解脱。

《显句论》⁴³³的第二十六品中引用了《稻秆经》，《稻秆经》讲了十二缘起，十二缘起很重要，如果懂得十二缘起，对众生的前后世等道理会非常清楚。《稻秆经》是唐代不空大师⁴³⁴翻译的，不是很长，前几天堪布慈诚罗珠讲过，我们方便的时候也学一下。《稻秆经》后面有几个重要的内容，缘起法中讲到不常、不断、不

433 《中观论根本颂之诠释显句论》。月称论师著。

434 《慈氏菩萨所说大乘缘生稻秆喻经》不空译。

转移、小因生大果、相同相续五个要点⁴³⁵。众生前后世的流转不是常有的，也不是断灭的，也不是转移的，但是它有一个缘起，前世做的任何小的善恶之因，最后都能产生很大的果报，而且我们有一个相同的相续在不断地流转，但是这个并不是堪忍的。这五点很重要，月称论师在《显句论》当中引用了这五点，后面部分没有引用，他说“其中作了广说”，然后“二十六品终”。现在很方便，我们有时间可以在网上看一下《稻秆经》，这几点是很重要的，今天时间关系不广说。《稻秆经》里面是有窍诀性的，龙猛菩萨和麦彭仁波切也都大概提过。

世间人经常给自己的朋友指路：“你这样做生意可能不是很好；你那样做应该很好，我给你推荐什么项目、什么投资。”现在的词语都跟以前不同，经常说什

435 《慈氏菩萨所说大乘缘生稻秆喻经》：“而生此外缘生法。应知五种不常不断不移转。因少果多。相似相续不生异物。云何不常。种子芽异故。不即是种是芽。亦不以坏种而得生。芽实种坏故而生。以种坏芽生故名不常。云何不断。先不坏种而生芽亦非不坏。如是种坏和合生牙名为不断。不移转者。种子芽为异故。因少果多者。种子少果实多。相似相续者。随其植种收果亦尔。如是外缘生法五种应知。”

么项目、投资等等。菩萨也像朋友一样会为众生指明道路。

2. “世间出世间，圆满尽能授”。世间人对自己的好朋友，不论生命方面、权力方面、财富方面，只要是对他暂时或长远有利的事情，都会全力给予。同理，菩萨不但让众生暂时获得梵天、帝释、转轮王等世间果报，而且给予众生出世间佛菩萨的圆满功德。如果对对方暂时和长远的利益都关心，那这是一个好朋友。菩萨也是众生的好朋友。世间人一些所谓的朋友经常是礼节性的、象征性的，明明心里不认为对方是朋友，但表面上还是说：“我们俩是好朋友啊，来握握手！好久没见，我心里好想你啊！”其实他不一定是真的想我。但是菩萨不是这样，他是发自内心想帮助众生，暂时和究竟层面都在利他。

3. “不厌”。世间真正的好朋友在任何时候都不会讨厌自己。有时候朋友之间也可能会有小摩擦：有时

候可能发脾气，有时候不高兴，有时候二三天不说话，这些都会有。但是从长远来看，自己真正的好朋友，亲密的关系应该是长远的，这是非常好的。菩萨也是如此，他利益众生是恒常性的，并不是今天开心，明天就不开心，今天笑着，明天就哭着，后天就不理了。他不会讨厌众生，不会放弃、不会远离众生。所以菩萨也是众生的好朋友。

4. “不退转”。世间的好朋友一般不会被他人破坏亲密关系，别人再怎么离间、搞各种是非，他都不会相信。离间语有当面的离间语和背后的离间语，比如当面说当时你对他如何如何好，然后背后说：“你要注意，那个人对你特别坏，我当时亲眼所见、亲耳听到，不仅是我，很多人都在说，你自己好像一点智慧都没有，你不要跟着他啊，凭我的感觉对你绝对没有什么好处！你们俩最好不要继续在一起。”有些人特别擅长说离间语，到处搬弄是非，就像这方面的专家一样，今天跟这个人说离间语，明天跟那个人说离间语，好像他

来到这个世界就是专门为了破坏人与人的关系。

有智慧的人会知道，语言可以根据一个人的心态来进行加工。同样的一件事情，如果我跟他的关系特别好，就可以以赞叹的方式重述；如果跟他关系特别不好，重述出来对他就可以带有攻击性，所以人的语言很不好说。但好的朋友不会因此而退转。人与人之间的关系肯定会有坎坷，行持善法也会有坎坷，但有坎坷也不能因此而放弃，继续做下去是很好的一种选择。

菩萨在恒常利益众生的过程当中，也会遇到一些魔障或坎坷，比如没有吃的、穿的、住的，包括我们有些道友现在也没有住的地方。我刚才跟他们商量看有没有办法，哪怕能帮助一个人也应该想办法。当年我来到佛学院也没有住房、特别困难。很多道友已经搬了好多次家，可能有各方面的因缘吧，但有时自己前世业力现前，别人帮忙也没办法。不管怎样，有能力的人在这方面多发心还是很重要。道友们在遇到这些困难的时候，

最好不要放弃。做任何事情，不能中间遇到一些违缘就不做了，除非实在是走投无路，那不得不放弃，但在此之前，还是要继续下去，这很重要。菩提萨埵是很坚强的，遇到一些魔缘障碍的时候不会退转，是不会哭的、不会闹的、不会心情不好的。有些人心情不好的时候跟谁都不好，同房间的人都很苦恼，“今天我们的某某心情又不好了！”菩萨不会这样的，对吧？

5. “恒常欲利乐”。这个与第二点表面上看有点接近。世间当中的朋友，他对朋友爱护、帮助的心态非常稳固，暂时不会退失，长远也不会退失。“欲利乐”主要是从意乐方面讲，利和乐有暂时和究竟两个方面，前面第二点也有暂时和究竟两个方面，是不是主要指行为方面？安慧论师的注释也不是很明显。同理，菩萨从世间和出世间两方面来饶益有情，他也不会退转。哪怕只是对众生有一点间接的利益，他也会去做这件事情。就像病人通过吃药遣除自己的疾病一样，菩萨依靠直接或间接讲经说法等方式遣除众生的烦恼和痛苦。不管怎

样他也不会退转，只要对众生有利，不会考虑自己。

《贤愚经》里面有一个公案⁴³⁶：有一位大国王非常喜欢以十善法利益众生，魔王特别不高兴，就伪造了很多国王的信送给周围的小国王，要求他们不要再行十善，有些人因此退失了信心，有些人则产生了怀疑。有一次国王走在路上，魔王化现成一个人在火海里非常痛苦，国王问他：“你怎么啦？”魔王说：“因为我弘扬十善法，所以感受到燃烧的痛苦，十善法是恶法，不能做啊！”国王问他：“虽然你感受痛苦，但是你弘扬十善法之后，那些人获得快乐没有？”魔王说：“他们倒是获得快乐了，但我自己太痛苦了！”国王说：“没事，如果能让众生获得快乐，自己承受痛苦是理所当然的，你应该继续弘扬十善法！”（众笑）菩萨只要能利益众生，自己的痛苦都不会放在心上，因此暂时也好，长久也好，菩萨的心是一直不会动摇的。

436 见《贤愚经》“降六师品第十四”。

以上五个比喻说明了佛子就像众生的朋友一样。
弥勒菩萨的这些比喻讲得很好，大乘佛子确实很了不起。

第 97 课

2018 年 4 月 19 日

功德品分修行的功德和赞叹的功德两方面，修行的功德分十七个部分，其中稀有功德、非稀有功德、平等心已讲完。饶益有情分为以六波罗蜜多饶益有情和七种比喻，七种比喻前面已经讲了四个：如母之喻、如父之喻、如亲之喻、如友之喻，下面讲最后三个比喻：如仆之喻、如轨范师之喻、如亲教师之喻。

第五，如仆之喻：

成熟诸有情，恒常具精进，
真实说出离，安忍诸邪行。
能施二圆满，善巧彼方便，

五事诸佛子，犹如众生仆。

这里把菩萨比喻为仆人，菩萨像众生的奴仆一样为众生做事情。与前面如父母亲友之喻一样，此处也从五个方面讲：菩萨为成熟有情，恒常具有真实精进；说真实语；安忍邪行；能施二圆满；以善巧方便满足众生。

第一是“恒常具精进”。前面我们学习《大乘经庄严论》就能了解到：发了大乘菩提心的人都非常精进、没有厌倦心，这些内容出现过很多次。菩萨为了利益众生、让众生相续成熟，再苦再累也能坚忍，而且从不懈怠。不像有些人，今天开心就愿意帮助众生、特别精进；明天不开心、心情不太好，原来的承诺就忘记了。有的不要说利益众生，甚至连活下去的勇气都没有，经常想“我怎样杀自己呢？这辈子算了”——其实想自杀对于大乘修行人而言是非常不应该的，在大乘菩萨戒中，一个人活着的价值主要是利益众生，如果不但没有

利益众生的心，甚至连生存的勇气都没有，那确实比较稀有。

仆人不管主人吩咐什么事情，只要主人一说，他会马上非常精进、自愿、欢喜、没有懈怠地去做。同理，菩萨成熟众生是长期的，不是偶尔、短期地利益众生。虽然我们想像菩萨一样利益众生，但同时圆满所有因缘有一定的困难。但我们这辈子已经遇到殊胜的大乘佛法，希望大家默默发愿：我们现在是凡夫人，不一定能做到百分之百利益众生，但我们发愿长期利益众生、长期闻思修行。

很多道友的闻思修行暂时看来还是很让人随喜的。有些人早上四五点钟起来背诵，三顿饭基本上是吃三个馒头来解决，还是比较精进，但不一定比得上我们刚来佛学院时的那种精进。那时我们的生活非常艰苦，大家也特别精进。当时我们闻思修行的最大困难是什么？就是油灯——晚上看书煤油灯很快就用完了，所以

灯芯不敢弄太粗了，太粗的话火焰很大，很快就把煤油吸完了；也不能太细了，太细的话看不到文字，我现在闻到煤油味就想起当年的苦行，那时藏地条件比较差，我们这里没有路也没有灯，什么东西都是靠自己从山下背上来。

大家刚开始学佛都有一种好奇心或精进心，那时是“一定要努力！”然后学着、学着，后来就有点喜新厌旧了，想精进也精进不起来，“反正我现在已经这样了，不死就可以了，我身体不太好、心脏不太好，我可能有点老了”，心就慢慢退了。

第二是“真实说出离”。好的仆人会把自己的工作全部如理如实地向主人汇报，包括他见到、听到、想到的事都会说。同理，发了菩提心的菩萨，他会无误地对众生宣说集谛、苦谛的缺点和过失，比如苦谛的来源是集谛，有集谛才产生苦谛——有关烦恼方面的道理他会讲；他也会宣讲清净方面的功德：通过修道实现灭谛。

菩萨对自己所懂的道理不会以吝啬心保留，他会把自己的所知如理如实、准确无误地向众生宣讲。所以菩萨在这方面非常像仆人。

第三是“安忍诸邪行”。仆人遭到主人的打骂、损害、折磨，都会心甘情愿地接受并坚强地安忍。同理，作为菩萨，不论众生对他如何拳打脚踢、恶口谩骂、恩将仇报，对这些危害和邪行他都能一一忍受。真正修安忍波罗蜜多的菩萨，遇到众生的打骂或危害，都像获得如意宝一样欢喜接受。《入行论》不是讲了——“吾既将此身，随意施有情，一任彼欢喜，恒常打骂杀。”我自己的一切都已布施有情，任凭众生怎么打骂杀都没有任何怨言。我们从发菩提心的那一刻开始，就将自己的身口意全部布施众生了，既然已经布施给众生，就不是自己的了。

在发菩提心的修行中安忍很重要。我最近翻译《色拉康卓自传》，里面讲她跟那位上师从拉萨到了康区色

达一带，虽然她想接近上师，但上师身边的人对她很不好，她先去果洛那边当了一个月的仆人，得到一点粮食又回来。上师对她说：一切法的根本在于修加行，你先修加行，然后我再传你大圆满法。她就开始修五十万加行，十七天就把十万个头磕完了。她磕大头的时候，色达附近达西地方的小僧人们还会欺负她。因为她不管外面下大雪、刮大风都一直坚持苦行，那些人就说：这个人好像不知道寒热，跟牦牛没有什么区别。他们把肮脏的鞋垫草和杂草堆到她身上；有的把脚踩到她头上；有的把草堆到她面前让她吃；有的说她跟狗没有差别，不懂干净和肮脏，用木块沾着狗和人的粪便弄到她头上。但是空行母心想：我这次修五十万加行千万不能生嗔恨心，我的善根不应因此而毁坏。她就当什么事也没有发生那样一直修安忍，而且她认为这些人都是金刚道友，不该对他们生嗔恨心。旁边有些成年人不但不制止那些人的恶行，反而哈哈大笑觉得很有意思，后来有一个人看到很不高兴，才制止了他们。

从前辈高僧大德们的传记看来，在修行过程中还是有很多的艰难，菩萨就像众生的仆人一样安忍——刚才那位空行母也当过仆人，不管那些人如何欺负她都一直安忍。很多人说起来简单：“我要当菩萨，我要发菩提心！”甚至有人说“我已经证悟了大圆满。”但实际上遇到一点点事情，自己不但忍受不了，甚至可能会拿起各种兵器杀害众生，从原则上已经违背了大乘佛教的根本意趣。

在安忍方面，我们不要光是说说，每个人都应该反观自心，在自己的修学过程中，如果有诸如此类的事情发生，我们是像仆人一样去利益众生呢？还是把自己当作主人一样，对谁都看不起、看不惯？修行应该要反观自己。

第四是“能施二圆满”。世间仆人会按照主人的吩咐完成主人的事情，自己的身体、财富都献给主人，为主人当牛做马毫无怨言。同样，只要众生需要，真正的

菩萨会毫不吝啬、毫无怨言地把世出世间的所有快乐和圆满赐予众生。虽然我们还没有达到这样的境界，但也要学习这种高尚的行为。

第五是“善巧彼方便”。世间仆人不论主人有何吩咐，他都以最快的速度、最为善巧地成办主人的事情。同样，菩萨用各种善巧方便尽最大的努力利益众生，通过布施、持戒等让众生得到世间圆满，通过三十七道品让众生圆满出世间福慧二资粮。

以上讲到的五种事，说明了大乘佛子如同众生的仆人一样。前辈大德讲过：要做佛门龙象，先做众生马牛。任何一个伟大的修行者、成就者，都是一步一步走上来的，并不是一开始就高高在上；从始至终的所有修行都以利益众生为目的，不是为了自己获得快乐。不像现在有些所谓的领导，口头上一直说利他，实际上利益自己的成分占大多数。大乘佛子不管外面显现何相，在他的心里最重要的始终是利益众生。

本论前面讲过，有些人是依靠友伴的力量生起菩提心，有些是依靠前世的种姓生起菩提心，有些是依靠外在的书籍、善知识等产生菩提心。因此，如果我们长期学习大乘佛法，虽然自己以前比较自私自利，但经过长期潜移默化之后，自私自利的心会越来越弱，利他心会越来越强大，这是一个必然规律。

有些人刚来到这个世界利他心就非常强烈，稍微给他指点，菩提心就现前了，但有些人只有即生的财富，就像世间有些人父母给的资产比较多，底子比较丰厚，而有些人完全是通过自己的努力积累财富。道友们当中，有些人由于前世的因缘，生起利益众生的心对他来讲轻而易举、自然而然。有些人是刚开始有一定的困难，到后来通过修持相续中也真正产生了菩提心。

我们应该像众生仆一样去利益众生。如果没有自高自大的心，应该会很愿利益众生，如果真想利益众生，很多地方都有众生，有很多事可以做，即使没有众

生，天天观想发菩提心的功德也不可思议。

以上是如仆之喻，下面讲轨范师之喻。戒律里面有轨范师、亲教师等五种上师，但此处意思稍有不同，可以理解成传法师——纠正你各方面行为的导师。下面通过五个方面宣讲菩萨如轨范师。

第六，如轨范师之喻：

欲求令获得，无生之法忍，
宣说一切乘，成就瑜伽行。
相貌妙庄严，不求报异熟，
五事诸佛子，如众轨范师。

第一，他欲求令众生获得无生法忍，比如一位很好的轨范师先自己广闻博学，然后用智慧和悲心通过讲经说法和四摄摄受众生。同理，菩萨自己先获得菩萨的果位，相续中有了无生法忍等智慧，然后让有缘众生也逐渐获得同样的功德。菩萨度众生就像轨范师摄受弟子

一样。

第二，世间有智慧的轨范师会给学生讲授他们所希求的知识，不论生命学、医学、语言文字等等，任何有益的知识都会一一宣讲。同理，菩萨也会根据众生的不同根基给予声闻乘、缘觉乘、菩萨乘的教授。

第三，世间的好老师，只要学生想求知识，他都会以最快的速度、没有任何条件地给予。而好的轨范师，只要能帮助弟子，他会马上满足所需。同理，菩萨会在最快的时间教授众生修行寂止和胜观的知识，没有任何条件，也不会拖延，使众生相续中的瑜伽智慧越来越增上。

第四，世间轨范师为了摄受弟子，经常面带笑容、语言柔和，摄受方式极其温和，一般不会用粗暴的手段。同理，菩萨面对有情也不会显现出特别痛苦或气势汹汹的样子，他应该是面带微笑，经常和颜悦色，不会显现凶巴巴的恐怖形象，除非是有特殊必要。菩萨跟一

般世间人确实不同。

我希望除了特殊情况，我们对众生最好不要显现愤怒相。如果是用这种方式度化众生，虽然莲花生大士或文殊菩萨都有猛修法，但我们有没有这样的能力也不知道，凡夫人猛修成不成功也不太清楚。每个人不管修行、讲经说法还是发心，状态很重要。既然你要待在这里，比如你要发心一年，但整天都是愁眉苦脸、好像特别伤心的样子——如果真是身体不好，我绝对理解，心情实在不好，我也理解，但如果不是这样，而是自己的“个性”，就不太好了。应该尽可能自己调伏烦恼，甚至假装也可以。很多世间人是这样，有些人心情特别不好，在群体当中也要掩饰一下：“我要去上班，现在先去化个妆。”“现在我先去打个领带。”——不管男士、女士都一样，因为要开会或者办事，虽然自己的心情非常糟，但表面上看一直很精神——这其实很有必要。你一个人痛苦也好、哭也好，对别人影响不大，但如果在群体当中——现在佛学院还算可以，没有听说

有特别凶、特别痛苦的人，不然对整个团体的发心还是有一定影响。气氛是大家营造的，比如一个房间里面有十来个人，气氛本来很好，大多数人释放出的能量是善的，如果突然冒出一股黑气——出现一种不好的能量，原来满屋子的善能量就慢慢被它吸走了。我觉得一些发心人员和佛教徒应该要注意，尤其是在非佛教徒的场合要小心翼翼、战战兢兢、如临深渊、如履薄冰。自己要注意，看看我个人的心情、神态会不会影响到其他人，这在佛教里面叫作正知正念。

这里也要求大家最好面带笑容。有些人在任何时候看起来，虽然不知道他内心的真正状况，但表面看起来形象还是很令人舒服的，这可能跟前世的业力也有一定的关系。作为菩萨，说话、做事都应该有欢喜心，外在的形象是这样，内心也要尽量良善，语言要尽量说一些爱语，这很重要。

第五，“不求报异熟”。世间的轨范师以慈悲心摄

受弟子，不会贪图财物、利润的回报。菩萨在利益众生的时候，也不会希求自己获得来世的异熟果报。

以上从五个方面讲了菩萨犹如众生的轨范师一样。

轨范师主要是宣讲三乘法。在这里也说一下，如果自己有能力和能力，讲述三乘法是非常重要的。如果虽然有能力和能力，但是众生对大乘佛法、小乘声闻、缘觉法都不能接受，那怎么办呢？可以传世间的人天乘法，即所谓的人生佛教，大多数众生是这样的根基。达摩笈多翻译的龙猛菩萨的《菩提资粮论》（这部论在藏文中好像没有找到）里面有个偈颂：“声闻独觉乘，以及大乘中，不堪受化者，应置于福处。”意思是对于声闻、缘觉、菩萨三乘都无法度化的众生，可以安置于随福德分当中。有些人我们一看就觉得这个人没办法给他讲出离心、菩提心，更没办法讲无二慧，那怎么办呢？可以简单地讲一下人天乘的道理。如果连人天乘都没办法接受，《菩提资粮

论》中也讲了：“若人不堪受，天及解脱化，便以现世利，如力应当摄。”我们可以给他讲讲生活中健康、平安、开心、发财的方法等等。我有时候去一些学校或非佛教徒的群体，也不得不讲这些。我原来认为去学校或监狱讲课，至少也要用一个佛教的教证，或者提一下上师如意宝的名号，但在有些场合也不一定适合，所以后来有些时候我干脆不用任何佛教的名词，只讲一些世间人比较关注的简单道理。刚才讲：声闻、缘觉乘及大乘所不能化的众生，可以把他们安置于人天乘；这个如果做不到，就给他们讲一些现世的利益。现在大多数人特别关心现世，除此之外没有什么想法，来世根本没办法对他讲，即使讲了他也不会承认。

第七，如亲教师之喻：

利生极精进，令圆满资粮，
 集资速解脱，能断诸违品。
 世间非世间，圆满皆令行，

五事诸佛子，如众亲教师。

最后一个是如亲教师之喻。亲教师就是我们经常说的堪布、堪姆。菩萨就像堪布一样，在戒律里给人传戒的上师叫堪布，戒律里面有“部分资具由轨范师提供、部分资具由堪布提供”的说法。下面通过五个方面来说明菩萨如亲教师。

首先，传戒的亲教师让自己的弟子受沙弥戒或沙弥尼戒，让他们受出家学处，从轮回当中完全出离。出家最好要有出离心，不然现在很多人想出家是因为感情的原因心里烦；有些是因为比较懒惰、不想工作；有些是觉得社会特别复杂、家庭压力很大。真正的出家，一方面是因为出家闻思修行比较方便，另一方面是深感三界轮回犹如火宅，有出离心。

很多人都问我出家的动机——当时宗教政策刚刚开放，我一方面看出家人很舒服，我们那边有一个维那师，他穿的黄色出家衣服特别好看，我就想“我以后出

家穿这样的衣服多好看啊！”我在甘孜车站专门买黄色的绸缎做了一件上衣，出家的时候我说要穿，但是我的另外一个剃度师说：“你最好不要穿，太鲜艳了、不好看。”当时我有点不理解，“为什么鲜艳不好看？鲜艳更好看啊！”（众笑）所以，有些人出家可能是为了好看，有些是为了闻思修行。我当时想，如果我在世间当老师，可能就是一辈子拿一点工资，没有多大意义；而出家能好好学习佛法，没有世间生活的压力——有些人可能是这样想的，刚开始生起真正的出离心有一定的困难，如果像难陀一样，后来真正生起了出离心，这也是很好的。

就像亲教师给自己的弟子传授沙弥戒一样，菩萨非常精进地利益众生，通过福德资粮、智慧资粮来满足众生，为他们从轮回中获得解脱创造一个很好的因缘。所以菩萨非常像出家的亲教师。

第二，亲教师不仅让弟子受沙弥戒，再过一段时

间，还会让他再受出家别解脱戒当中最高的近圆戒：比丘戒或比丘尼戒。同理，菩萨不但让众生积累福慧二资粮，更重要的是让他在最快的时间当中离开三界轮回、获得解脱，这对众生是最大的利益。所以菩萨非常像亲教师。

第三，亲教师给弟子们一一宣讲所有出家学处的违品。比如四种他胜罪、十三僧残罪、各种堕罪等等，告诉他们“你不要这么做，不然会犯戒”。同理，菩萨也会给众生一一讲授六波罗蜜多和解脱的所有违品，如吝啬、破戒、嗔恨、懈怠、散乱、邪见等。

第四，（讲义是把第四和第五放在一起）亲教师不但让自己的弟子出家学戒，而且还会给他一些财物、法衣、钵盂等，甚至弟子没有吃的、住的，亲教师都会提供。我们刚来的时候法王就经常给我们东西，但后来弟子越来越多，很多年轻的堪布都没有得过。早期佛学院的道友我也经常给他们点东西，但到后来，包括一些新的法师

都没有给，因为不好给——今天给这个人，别人发现了就不高兴，“为什么给他不给我？”有些人得了一点小东西就到处去炫耀，“你看这是上师给我的哦”，后面就出现很多问题，所以我现在是不敢给东西，得东西的人可能高兴，但凡是知道的人都不高兴、不随喜（众笑）。以前我的上师们，吃的、穿的各方面的东西都给过我。亲教师会布施弟子一些财物，同理，菩萨通过发愿力和各种方法赐予众生各自喜爱的世间圆满，如健康、平安、天人果位、人间王位等等，所以亲教师跟菩萨非常相似。

第五，亲教师不但给予弟子世间的财布施，更重要的是对他们进行出世间的法布施，相应弟子的根基赐予他们三乘佛法，让弟子满足，获得解脱。同样，菩萨也给予众生出世间的正法财富，教授众生以智慧波罗蜜多为主的六波罗蜜多法，让众生从轮回中获得解脱，这是最根本的。我们给众生一点财物只是暂时满足他们，解决不了大的问题，给予众生出世间的解脱才是最根本、

最殊胜的赐予。

以上五个方面说明了菩萨如亲教师。

下面讲科判“修行功德”中的“报恩”。报答恩德很重要，其他论典也讲过报恩，诸佛菩萨非常注重知恩报恩。我们作为修行人，知恩报恩很重要。以前上师如意宝不管讲什么法，一讲到知恩报恩，课程时间就会比较长，上师经常举出很多例子呵斥忘恩负义者。对于有恩德的人，我们即使不能完全报答他的恩德，但也尽量不要忘记他的恩德，这是很重要的。

庚五、报恩：

不贪诸受用，戒律悉无失，
具有报恩者，复令行持故，
如是行六度，一切诸有情，
于诸菩萨众，如是报恩德。

报恩的理念怎么理解呢？菩萨对众生非常有恩德，因为他把众生安置于六波罗蜜多当中，就像文殊菩萨及许多大善知识们，当我们沉溺于轮回无依无靠、非常痛苦的时候，是他们伸出慈悲的手，把我们从轮回的苦海当中捞出来，安置于解脱的彼岸，所以我们非常感恩诸佛菩萨，那我报恩的方式是什么呢？首先是自己安住于六波罗蜜多，为了报答上师们、诸佛菩萨的恩德，我要好好学布施、持戒、安忍、精进、禅定和智慧，这是一种报恩方法；第二种报恩方法：我要把六波罗蜜多的财富继续传给其他有情。比如上师给我们传了六度的法，对我恩德很大，我该怎么报答呢？那我自己安住于六度，还把这样的理念一直传下去，这才是对诸佛菩萨和上师们最大的报恩，我的理解是这样。

六度当中这里讲了布施和持戒。就布施而言，如果贪执受用就没办法布施，自己安住于布施当中，不贪执受用，这是对菩萨的一种报恩方法；还有把布施理念继续传下去。持戒也如此，我要对菩萨报恩，首先自己要

不失坏戒律，然后把不失坏戒律的理念继续传下去。其他安忍、精进、禅定、智慧波罗蜜多也一样，报恩者自己先好好修安忍、精进、禅修和智慧，再继续把这样的理念传下去，这是最好的报恩方法。

我们报恩的话，比如我得过某个菩萨、上师讲的《入中论》或《入菩萨行论》，对我非常有恩德，那我怎么报恩呢？“你给我讲过《入菩萨行论》，我给你一百块钱”——这样能不能报答恩德呢？这是不重要的，除非上师需要这一百块钱。最近网上有人以我的名义让大家筹款，希望你们以后不要这样，这不但不是报恩，反而造成很不好的影响，我们这边的工作人员一直在查，但是查不到是谁发起的。我给大家都传过法，如果你真正有一种感恩心，你自己如理如法地法供养是最重要的。否则最后佛教会变成什么样，你们自己可想而知。

刚才我讲的是什么呢？如果一个人传了法，你认

为一定要依靠供养财富才能报恩德的话，我肯定是不同意的，不仅是我，所有真正关心、重视佛法的人也不会同意。现在可能有各种各样复杂的情况，不管怎样，我们的布施心不要掺杂世间的习惯、规矩，这些做法对上师、道友、道场不但没有利益，反而有很多危害，这方面要注意。有些人可能心很清净，但是对方法不太明白吧，心比较冲动的时候，做的事情可能不是很圆满。

所以，菩萨报恩应该是以法布施为主，这是最令如来欢喜的方法。《入菩萨行论》里面讲：“为令如来喜，止害利世间，任他践吾顶，宁死悦世主。”为了让如来欢喜，我从此之后不害任何众生，众生即使用脚踩在我的头上，我也根本不做任何危害有情的事情，这是真正对如来报恩。

《大宝积经》也讲过：“世尊所开化，谁能报佛恩……己身能奉行，复化他人众。”⁴³⁷ 佛陀所度化无数

⁴³⁷ 《大宝积经》“世尊所开化，谁能报佛恩？设一切众生，积行无量劫，唯启受佛教，志不在余业，己身能奉行，复化他人众。”

众生，谁能真正报答佛的恩德呢？一是自己能奉行佛教，二是让别的众生也能行持。我们要让佛陀欢喜、上师欢喜，最主要的方法就是以佛法利益众生。这样的话，佛菩萨和上师所欢喜的智慧明灯就会一代一代地传下去。

《维摩诘经》里边有这样的偈颂：“譬如一灯，燃百千灯，冥者皆明，明终不尽。”这个偈颂很好啊！一盏灯可以点燃一千盏灯，一千盏灯再点燃更多的灯，我们开传灯法会就是这样，点燃很多很多的灯。如是灯灯相传，智慧的明灯可以传遍世界，无余遣除世间的黑暗，为整个世界带来光明。我们以后自己好好闻思修行，自己具有的六波罗蜜多的行为，在力所能及的范围内，哪怕是对一个人也要传下去，这就是报答佛的恩德、报答上师的恩德。《佛说未曾有因缘经》里面有一段文字⁴³⁸：“唯有一事能报答佛的恩德。”什么事呢？

438 《佛说未曾有因缘经》“有一事。能报佛恩。何谓为一。常以慈心。以其所解。一切善法。展转开化。乃至一人。令其信心成就智慧。展转教化。无有穷尽。譬如一灯燃无量灯。如是行者。乃名为报师徒重恩。”

通达佛所传的善说义，长期以慈悲心传授给乃至一人，让众生生起信心和智慧，再把这种智慧无穷无尽地传下去，就像一盏灯辗转点燃无数灯，最后遣除所有的黑暗，这就是“报师徒之重恩”。你们可以看一看《未曾有因缘经》，里面的这种要求实际上不是很难，我们应该做得到。

第 98 课

2018 年 4 月 20 日

功德品主要讲大乘菩萨的修行功德，共有十七个方面的赞叹，今天讲第六个“希求”。世间人有世间人的希求，出世间人有出世间人的希求，大乘佛子的希求是什么？大乘菩萨有五种希求。

庚六、希求：

恒求增与减，有情尽成熟，
于地趋胜进，求无上菩提。

颂词“增、减、尽有情成熟、于地趋胜进、求无上菩提”各为一个希求，大乘佛子共有这五个希求。

第一，菩萨希望自他众生在相续中修好布施、持戒、安忍、精进、静虑、智慧波罗蜜多，令世、出世间的智慧越来越增上，这是菩萨的增上希求。他并不希望“我升官发财”，而是希望自他众生在六波罗蜜多方面有进步。

第二，菩萨希望自他相续中尽量减少六波罗蜜多的违品，如吝啬、破戒、嗔恨、懈怠、散乱、邪见。他会想尽一切办法减少六度的违品。

第三，菩萨希望自他相续中未生的信心能产生，已生信心后能安住于善法，让行善众生的相续完全得以成熟。我们经常说成熟有情，所谓成熟有情就是让众生行持善法。当然成熟有很多不同的次第：获得一地菩萨的境界是成熟，获得十地菩萨的境界也是成熟。以前没有信仰，现在有信仰；以前没有正见，现在有正见——这些都是成熟。菩萨希望通过信心让众生获得成熟。以前你的相续一点都不堪能，一点信仰都没有，后来真正对

三宝和真理有了信心，并在这样的境界当中安住下去。

第四，菩萨希求从一地到十地、十地到佛地，每一地都真正有进步——不是今天获得一定的境界，明天却越来越倒退。当然对我们来讲，一地到十地的境界还比较遥远，但只要有进步，这就是菩萨的希求。比如以前对三宝信心不大，现在信心越来越大；以前精进没有那么强，现在越来越精进；以前出离心是马马虎虎的，现在越来越踏实；菩提心越来越有进步……从资粮道、加行道一直到成佛。这就是菩萨的希望。胜进就是越来越有进步的意思。

第五，菩萨希望众生在十地末尾获得无上菩提。菩萨最终的目的是什么呢？让所有众生不退转直到获得最高境界——佛果，这就是菩萨的希望。让众生真正离开所有轮回的痛苦，最后获得尽所有智和如所有智。

以上五种希求世间人和声闻缘觉都不具有。声闻缘觉希求什么呢？断除自相续中人无我的违品——烦

恼障，自己最终获得灭尽的果位。这五种希求连声闻缘觉都没有，世间的帝释天、梵天及所谓的仙人就更没有了。这样的利他心，唯一发了大乘菩提心的行者才具有，而其他众生包括我们认为特别慈爱自己的父母都没有。《入菩萨行论》里讲：“是父抑或母，谁具此心耶？是仙或欲天，梵天有此耶？彼等为自利，尚且未梦及，况为他有情，生此饶益心。”意思是：我们认为父母亲及世间的仙人、天人很有悲心，实际上他们即使为了自利，连梦中也没有想过要获得正觉果位，更何况像菩萨一样生起为令天下无边众生成佛的饶益心，对他们而言这是非常难以想象的。

现在的世间人对生活也有各种希求。多数人的希求主要是衣食住行、买房、买车等生存所需。还有一部分人是安全方面的希求，比如生命安全、财产安全，他们购买养老保险、医疗保险，觉得保险可以让自己安全度一生。有些人的希求是社交，认为没有社交自己在世界上就没有存在感，因此通过社交完善自己或表明存在

感。有些人是希望做一些事情体现自己的价值，许多人经常说：“如果自己没有一点事业，做人都没有意义了。”但这些人的希求都是为了得到世间的暂时利益，从来没有想到过天下无边的众生，最多想到自己的亲人、自己企业的员工，再多一点的，就是对社会有所贡献，这是他们的目标。

大乘佛教的甚深、广大确实难以想象，为什么很多人没有办法接受大乘佛教，原因就在这里。我们刚开始学习大乘佛法也不一定能马上接受，所以闻思修行的时间越长越好，而且越细致、越深入是很重要的。但有些人虽然学了十年、二十年，如果心里还没有品尝到大乘佛教甚深义的味道，也不一定对相续有所改变。在学习的过程当中，最好对每个问题都反反复复思考，挖得深一点，这样你得到的智慧有其深邃性和坚固性，这个比较重要。

庚七、不唐捐：

断畏真发心，斩断诸怀疑，
修行之教言，佛子恒不失。

这里“不唐捐”（不落空或不浪费）是什么意思呢？声闻、缘觉的修行是为了自利，希求自己从轮回中解脱，而从大乘佛教的观点来看，这也是一种浪费，没有体现修行的真正价值。大多数世间人都是忙于自己的生存、生活。很多人来到人间的目的就是成家立业，但所谓成家立业也是出于自利——像汉地有传宗接代的观念，认为把家庭及祖先的种姓一直延续下去是一种责任，但以后不知会变成什么样。很多西方人对家庭的延续不是特别重视，藏族人的价值观对此也不特别重视。如果我们来到人间只是希求活下去，这并不重要，也没有很大的价值，对人生是一种浪费。菩萨则完全不同，菩萨一定会想成办自他二利，不但自己超离轮回，而且让众生远离痛苦，获得真正觉悟的果位。这是一种不唐捐的最好方法。

菩萨的不唐捐有四个加行。

第一是“断畏”，即断除一切畏惧。什么叫断除一切畏惧呢？一些小乘的行人和世间人，在听到大乘佛教人无我、法无我空性的甚深道理及菩萨五道十地的广大道理时，都会非常恐惧，他们觉得如果一切法都是空的，那怎么安立因果啊？如果要在三个阿僧祇劫发菩提心，这么长远谁能发心啊？自然而然产生一种畏惧心，不敢进入波罗蜜多道。而大乘佛子因为具大乘种姓的原因，得受的教育也不同，已经断除了这样的畏惧心。他对大乘佛法的甚深、广大都产生了极大信心，不但自己没有畏惧心，而且会把这样的理念一代代传下去。就像昨天我们讲的那样，一盏明灯能遣除周围的黑暗，一灯传千万灯就可以遣除世间黑暗。同样，大乘佛子在自己没有恐惧的基础上，让众生也慢慢领悟这样的道理。

第二是“真发心”。声闻缘觉和世间人并未为利益一切众生发菩提心，他们的发心、所作所为只限于短暂

的一生或一百世之内，从长远来看，这种发心也是唐捐的，没有很大意义。而大乘佛子为了自他众生的觉悟，已在有缘善知识面前发了无上殊胜的菩提心，并且他为了不退转誓愿，以行菩提心努力修持六度万行，所以叫作不唐捐。

我们都获得了人身——如果自己的根基实在跟不上，那就另当别论，一般来讲，我很希望大家发菩提心。在座的各位除了极少数以外——一个别人刚刚皈依，可能还没有发菩提心。稍微明白一点道理的人，我希望还是要发菩提心，不然获得人身有点可惜。我们得到人身特别不容易，在离开人世之前——我发自内心觉得，获得人身至少也应该受一二分以上的居士戒，如果能圆满受持出家戒更好。在大乘的教法当中，虽然我们刚开始很难产生无伪的菩提心，但即使是造作的菩提心，也总有一天会开花结果。所以还是要发菩提心，不然对人生是一个很大的浪费。

有些人说“太可惜了！本来我有一个很大的生意可以做，结果错过了机会，当时做可能赚了很多钱。”实际上，这也不一定那么可惜。我们来到人间只有短暂的几十年，当你闭着眼睛离开时，如果你的相续当中有一颗菩提心，虽然你不一定会留下舍利，也不一定变成虹身，但大乘菩萨戒没有退失的话（大乘菩萨戒不像别解脱戒，可以生生世世延续下去），这是非常有意义的事情。

我们在课前课后、包括讲考时的拍摄——虽然发心人员有点辛苦，但有些问题还是要注意一下。如果从上往下拍，看起来整个人都变形了，看不出原有的形状（众笑）。如果自己本来就难看，那和前世的业力有关，怪不了别人；如果原有的形象不错，通过你们的加工变得特别难看，也有点伤心。我不是反对你们这样拍，不要你们美化，但也没有必要丑化（众笑）。如果技术上有难度也不要紧，慢慢来吧，我们难看一点也没事。刚才讲到了不唐捐，如果一个人本来很庄严，但在视频里面显得很难看，这也是一种唐捐。（众笑）

第三是“斩断诸怀疑”，意思是断除怀疑。有些人虽然发了菩提心，但是不懂得基道果相关的道理，不懂法理，满腹都是怀疑，这样的发心实际上很容易退失。智慧很重要，如果没有智慧，虽然佛教的道理特别好，大乘佛教、密法非常殊胜，但因为自己智慧浅薄而产生了各种怀疑和邪见，最后发心可能全部失毁。作为大乘菩萨，他已经对大乘基道果断除了所有怀疑。这是很重要的，佛教强调闻思修的原因也在于此。

我希望各地道友在学习佛法的时候，应该观察哪些道友学得特别好，尽量推荐让他来讲、引导大家，不要有嫉妒心，“他上去我就完蛋了，我一定要压住他”——不要这样。尤其我们的堪布、堪姆要善于观察，自己班里有智慧的人一定要挖出来，当然这个人除了智慧还要有德行，不然有些人特别聪明、特别会说，但人格很差，用的话可能有点危险。如果人格很不错、智慧也很好，那一定要用上。我跟教务科的一些负责法师也说，你们要时时观察，看哪些人学得好，哪些人讲

得好。我看我们讲考、笔考或者背考的时候，有些人的表现真的很好。但有些人虽然智慧很好，却不知是什么业力，一直得不到认可，自己也很苦恼，“我这么了不起的人，别人却一直看不惯我，我的智慧太唐捐了！”

（众笑）

第四是“修行之教言，佛子恒不失”。假如已经遇到佛菩萨所说的法，不论是波罗蜜多还是止观，但这些法自己没有好好修，也没有给别人好好宣讲，这就是一种唐捐和浪费。作为大乘佛子，对于传承上师、诸佛菩萨所讲的法，不但自己如理如法地依教修行，而且对其他有缘众生也按教言如理如实地宣说，因此不唐捐。

以上四种不唐捐很重要。大家一定要知道。首先是不畏惧，然后是发菩提心、断除怀疑，最后是具有教言，这样修行佛法不唐捐。《华严经》中讲：“行菩萨行，身语意业，悉不唐捐。”如果你行持菩萨行，那每天活着、你的身口意业都非常有意义。有人说“我觉得

活着没有意义、想自杀”，千万不要自杀！你活着还是有意义的——如果你的身体为众生做一天事情，口里自己念经或讲经说法，心里观想众生的痛苦、想去饶益有情等等，这就非常有意义。

接下来我们讲真实行，就是真正修行的意思。

庚八、真实行：

无求之布施，不求后世戒，
一切皆安忍，功德源精进。
禅定非无色，智慧具方便，
于六波罗蜜，坚稳真实行。

这里讲真正的六波罗蜜多。《大乘经庄严论》已经多次讲过六波罗蜜多，虽然每次都是讲六波罗蜜多，但每次都有侧重点，有很深的一些窍诀。有时我去一些学校，我想《大乘经庄严论》讲了很多六波罗蜜多，今天要不要讲一些，但好多都忘了。每次学习都遇到一些很

好的道理，但要用上不是那么容易。

大乘菩萨一定要有四种不唐捐的基础。有了这个基础，我们的身语意就不会无有意义，我们应不唐捐地行持善法、行持六波罗蜜多。真正的六波罗蜜多是什么呢？下面每句颂词讲一个波罗蜜多。

第一是“无求之布施”，即不求今世利益而布施。菩萨以法布施、财布施、无畏布施三种方式布施众生，分别针对心灵贫困的众生、财物贫困的众生和感受畏惧的众生。菩萨以三种布施满足众生时，不会希求自己今生、来世的利益，他不会这样想：“我布施的话，他是不是会给我报恩啊；我布施的话，是不是今世可以获得大利益，来世得果报啊”。菩萨布施不求今世、来世果报，是无条件为众生做布施，这是很重要的，这是真正的布施。而我们布施会不会有一种染心？比如布施是为了别人赞叹：“这个人布施很不错，他搞慈善特别了不起！”或者“我今天布施的话，我到了晚年他会给我报

恩”等等。

布施不在于财物的优劣或多寡。《大宝积经》里讲，布施的财物多也可以，少也可以；粗也可以，细也可以；好也可以，不好也可以，只要你有一颗布施的心就行。我们以前学习《前行》有这种印象：最好的东西才布施，不好的不能布施。实际上，如果你实在舍不得布施好的，不太好的也可以。因为跟不布施相比，还是布施好一点。对于有些可怜的众生，虽然我舍不得布施最好的衣服，但中等和下等的衣服他也很需要——山沟里的贫困孩子，旧衣服对他来讲也是好的。所以根据自己的因缘，布施什么都可以。但你在布施的过程当中，不要有求回报的想法。有人给别人布施东西，过了一段时间，“我原来不是给你布施过吗？现在我俩关系不好了，你还是给我退回来！”（众笑）这样可能不行。布施完了就完了，从此就不要追了。

第二是“不求后世戒”，即持戒不求后世果报。

《俱舍论》中讲过受戒能获得后世天人福报⁴³⁹，很多人受戒是想获得天人福报，但按大乘的教义，大乘以持戒不求来世的福报，只求获得无上菩提，这叫不求后世之持戒。我们受戒的话，应该受《入中论》所讲的戒或不求来世福报、一定要获得无上圆满正等觉的戒。

第三是“一切皆安忍”。菩萨在修行过程中，不论别人对他进行身体侮辱还是语言攻击，对各种危害都能忍受。有些人虽然身体不打别人，语言也不反击——比如现在在飞机上或高档宾馆等场合，对服务员都有要求，不论客人怎么无礼都不能反击，因为这是规则，所以他们不敢与客人争，虽然心里特别生气。而真正的菩萨连心里也不会有任何嗔恨心，这就是一切忍。我们有时虽然行为上能忍，但是心里不能忍。一切忍是三门都能忍，任何情况都能忍，这是菩萨的安忍波罗蜜多。

第四是“功德源精进”。一切功德的根源是精进波

439 《俱舍论》第四品分别业：“为得善趣戒重要，为离烦恼修重要。”

罗蜜多，如果你没有精进或只有少许精进，就不可能获得正觉的果位。在一切时以最大的努力去修一切善法，就是精进波罗蜜多。

第五是“禅定非无色”。虽然菩萨已经得到了四禅、四无色界的禅定，但是菩萨不愿意转生到无色界，因为无色界没有身体、经常处于禅定中，无法获得佛陀六波罗蜜多的功德，也无法成熟和度化有情。作为菩萨，他的任何行为都跟利益众生有关。菩萨不转生无色界就是为了度化众生。

我们不要这样想：“我跟谁都不接触，我自己修无色界的禅定就行，众生太麻烦了，没一个好人。”这样的“修行”也不太好。我们修行六度是为了成佛，如《入行论》所讲，修六波罗蜜多全都要靠众生，没有众生就没办法成就六波罗蜜多⁴⁴⁰，所以应该知道众生像如意宝一样，尤其是性格不好、经常找你麻烦的众生非

440 《入行论》第六品安忍：“本师牟尼说，生佛胜福田。常敬生佛者，圆满达彼岸。修法所依缘，有情等诸佛，敬佛不敬众，岂有此道理？”

常难得。菩萨生生世世都不害众生，很难遇到害他的人，一旦遇到害他者，他特别欢喜——不像世间人。世间人经常抱怨“我没有害过他们，这个人对我不好，那个人对我也不好”。有些修行不好的人在哪个班都觉得“这个法师对我不好，那个道友对我不好”，好像对全世界都有一种埋怨，可能是心理作用吧，佛教团体当中有极少数人是这样。对修行人来讲，看到众生时，不管他是好人还是坏人，都应该作为修行的顺缘来想。

第六是“智慧具方便”。光有智慧没有方便，或光有方便没有智慧，对菩萨而言都是一种束缚和障碍。智慧、方便二者相辅相成，缺一不可。什么是智慧、方便呢？智慧就是通达无我，方便就是利益众生的大悲菩提心。大悲菩提心和证悟空性，对于度化众生和修行都是最重要的，具足二者的坚稳者就能真实地行持六度。这个道理《大宝积经》等经都讲了，与《经庄严论》的颂词内容基本一样，《大宝积经》第二十八卷讲得更广，你们有时间翻一下，看看真实行持六波罗蜜多是怎样

的。我们现在所行持的，与大乘佛教所讲的六波罗蜜多是不是相同的？这些都一定要明白。

现在很多佛教徒包括出家人和居士，对什么是佛教的核心价值都好像不是特别清楚。我们建造金碧辉煌的寺院、烧香、拜佛、念经、供灯、朝山、做慈善、公益等等，这些都是佛教的一种行为或形象，但佛教的根本是什么呢？佛教是一种教育。每个修行人首先懂得六波罗蜜多的真正意义，在自己明白之后，有责任把这种智慧传递给有缘的人，这才真正体现了佛教的价值。否则我们把支分当作主干，然后一直止步不前，虽然好像终身都在学习佛法，但实际上佛教最重要的核心意义至死也不明白，这样确实很可惜。在座的人非常有幸遇到了以上师如意宝为主的善知识——世界上有很多了不起的伟大善知识，善知识的教导让我们在无明黑暗的旷野中找到了解脱的明路，这是非常难得的。

很多佛教徒包括学会里的个别人，虽然认为自己

已经学了很多年，但确实很迷茫——是不是假装的我也不是特别清楚。昨天有个人给我打电话，他说“我是密法班的”，我刚开始听到他是密法班的，心想他可能学得比较好一点吧，但他说：“我是密法班的，但你要记住我不是你的弟子，我自己有根本上师。”我说：“你是不是听了我讲的密法？”“是，密法全部听了。”然后我说：“听密法的不是根本上师，那另外的上师怎么是呢？”“因为那个上师跟我接触特别多。”后来我说：“是不是你对显密佛法的教义了解不是特别多？我到目前为止都没有听说过接触多就会变成根本上师。”我们聊了一会儿，就不了了之了，我也没有很多的兴趣。世间人有各种各样的心态，作为一个上师、亲教师和轨范师，要知道弟子的心态是千差万别的，这点很重要。虽然不求每个学生都能按照自己的要求去做，但如果差距太大了，作为老师也可能比较伤心。我原来认为密法班在我们这里应该算是高年级的，相当于小学和中学已经毕业，现在至少是大一、大二了。他也许是故意

这样说，也许是真的这样认为，连善知识的基本概念都不清楚。不管现场学还是网上学的佛教徒，还是有很多不足的地方。说实话，有些人虽然表面上学了很多年，但对基本的、关键的道理都没有明白。就像我刚才讲的一样，把佛教的一些枝叶当作重点，分不清轻重，做什么事情，分清主要、次要是很重要的。我们一直强调佛教是一种教育，教育有不同的层次。

前面已讲了六波罗蜜多到底是什么，接下来讲“退失与胜进法之差别”，即从六波罗蜜多当中退失与修行六波罗蜜多的进展有什么差别。

庚九、退失与胜进法之差别：

贪受用有失，我慢及享乐，
 著味及分别，坚稳退失因。
 当知住彼等，对治之菩萨，
 遮除退失故，胜进具缘法。

有些修行人能安住六波罗蜜多，有些已经退失六波罗蜜多；有些有进步，有些是倒退。如果六波罗蜜多修得非常好，功德就会像上弦月一样越来越大。但如果没有掌握每个波罗蜜多的要点，就可能会退失六波罗蜜多，怎样退失呢？

第一，贪执受用退失布施度。布施时对人、财物都要不贪执，就像《释尊广传》所讲，要无有执著地布施。如果对财或人贪得无厌，就像现在的腐败分子，就因为太贪了，不要说布施，最后连工作都丢了。

第二，失坏戒律退失戒律度。菩萨应该受持清净的戒律，如果没有正知正念，失坏了戒律，就没有希望成就戒波罗蜜多。

第三，我慢退失安忍度。以前我们经常说嗔恨心退失安忍，但这里是有傲慢心就没办法安忍。对自己的亲教师、轨范师及其他有功德的对境不恭敬，认为自己很了不起、高高在上，就会退失安忍。

第四，享乐退失精进度。一直贪执世间享受，今天睡一会儿，明天玩一会儿，比如有些道友说“明天是星期天，要不要到县上吃个火锅啊？”那当天肯定没办法精进。“可以啊，谁请客啊？”“某某人有钱，应该他请客吧？不过他很吝啬，我们还是 AA 制吧。”我觉得有福报的人还是应该经常做一点布施，这样挺好，钱财在死的时候也用不上。对有些人来讲，请客是小意思、没问题。有些居士非常大方，不仅长期为佛友们学习提供道场，有时也管三顿饭或两顿饭、一顿饭，一顿饭不行也经常提供水果、矿泉水。他们这样做是对学佛团体的一种布施和供养，因为三个人当中可能就有一个菩萨，所以也是供斋，功德很大。所以有时候不要太吝啬了，极少数人虽然有条件，但特别吝啬。

我觉得有时候稍微放松一下也有必要。我们刚来佛学院时什么假期都没有，后来夏天我们开七八天的金刚娱乐法会，法王说作为出家人有时也可以稍微放松一下，这样对闻思修行会更加有兴趣，效果确实很好。你

们偶尔出去吃点火锅或什么也可以。学会里的居士有些是很团结的，吃的时候吃得很好，玩的时候玩得很好，学的时候也特别精进。有些是吃得很好，学得不太好（众笑）。安慧论师的讲义里说躺着、靠着也属于享乐，会退失精进。

第五，耽著禅味退失静虑度。

第六，耽著分别相状退失智慧度。

以上是坚稳菩萨退失的因。了知这些因的菩萨，能够安住在不贪受用、不失戒律、没有傲慢等对治法中遮止退失，遮止退失之后就会有进步。如果没有违品，布施、持戒、精进等修行肯定都很好，我们要了解这些道理。

下面讲形象的六波罗蜜多与真正的六波罗蜜多之间的差别。

庚十、形象与真实性之差别：

显示与诈现，外貌显庄严，
如是暂时行，身语似寂静。
圆满通言辞，彼等离修行，
说为菩萨众，非净真实相。
反之上等行，彼等真实性。

第一，这里“显现”指的是表面上的布施。有些人口头上说自己里里外外都可以布施、没有任何问题，实际上舍不得做任何布施，是假装的。就像现在有些人打着慈善的旗号大肆宣传，但背后根本不是那么回事；国际上有些机构也号称诺贝尔奖、奥斯卡奖提名等等，后来发现也不是这样。表面上是布施实际上不是布施，这是布施的形象。

第二，平时不护持自己的三门、不守戒律，犯了很多罪业，但在别人面前却显得特别庄严，好像一直在守戒律，这叫作诈现威仪，这是相似的戒波罗蜜多。

第三，内心当中根本没有安忍，嗔恨心非常严重，

但在表面上却像佛菩萨一样庄严，说话也非常甜蜜：

“啊，没事、没事，没有问题。”但内心很肮脏，经常生嗔恨心，这就是所谓的笑里藏刀、口蜜腹剑，虽然嘴巴特别甜，但是心特别黑，这是一种假装的安忍。

第四，平时从来不精进，特别懈怠散乱，但在别人面前暂时装出很精进的样子。这叫作相似的精进。

第五，身体和语言表面上很寂静，实际上心一直散乱，贪嗔痴不断涌现，一点都不寂静。这是相似的禅定。

第六，虽然对三乘法一窍不通，但表面上对合理、非理、因明学、因类学以及世间各种知识好像全部精通一样，在愚者的群体当中也会说会讲。这叫作形象的智慧波罗蜜多。

以上形象的六波罗蜜多远离了真正清净的六波罗蜜多，我们应该真实行持六波罗蜜多。现在很多人可

能都是诈现威仪，虽然表面显得如法，实际上不如法。

《十住毗婆沙论》讲：“外诈现威仪，游行似贤圣，但有口言说，如雷而无雨。”虽然在别人面前装得特别如法，口里也说得很好，实际上就像只有雷声没有雨点，根本没有很好地去实行。我们给别人说法如果仅是空谈，自己没有真正修行，这样不是很好，当然要完全做到也并不很容易，对上面所讲的内容如理如实地去做很重要。

“反之上等行，彼等真实性”，凡是与上面所讲诈现威仪等相反的行为，就是菩萨真实的六波罗蜜多的行为。如果与形象的六波罗蜜多完全相反，就是六波罗蜜多的真实相。

第 99 课

2018 年 4 月 26 日

《大乘经庄严论》在修行功德方面有十七个科判，前面讲了十个科判，今天讲第十一科判：调伏。里面的每个内容都跟六波罗蜜多有关。

庚十一、调伏：

具慧于诸地，修行布施等，
彼等能调伏，众生六违品。

我们要修六波罗蜜多来调伏众生相续中的各种烦恼，那是怎样调伏呢？这里分几个方面讲。

“具慧”指的是调伏者——具有智慧的菩萨。这些

具慧菩萨住在什么地方呢？“于诸地”——他们住在各自不同的地，一地到十地之间的菩萨叫真正的菩萨。还没有入道的人叫凡夫地，已入资粮道和加行道的人叫信解地。信解地的菩萨也好，发了菩提心的凡夫也好，真正得地的菩萨也好，他们的身份都是菩萨。我们是不是菩萨呢？观待而言，如《入行论》所讲⁴⁴¹，发了无上菩提心即成为佛子。我们每天念发菩提心仪轨、受菩萨戒也会这样讲：从今天开始我已生于佛的家族，成为真正的佛子，我要相应自己种姓做有意义的、利益众生的事情。住地者，实际上是菩萨。从广义上讲，发了菩提心的人也可以叫调化众生者。

“修行布施等”。这些菩萨通过什么方式度化众生呢？这也是个很重要的问题。是用鞭子打他们、强迫、威胁他们，还是天天唱歌、跳舞或者赛马、射箭？当然菩萨度化众生的方法是各式各样的，但归纳起来，最主

441 《入行论》第三品受持菩提心：“今生吾获福，善得此人身，复生佛家族，今成如来子。尔后我当为，宜乎佛族业，慎莫染污此，无垢尊贵种。”

要的就是六波罗蜜多，六度是调伏众生最好的方法。我们以后要知道，度众生就是以六波罗蜜多来度，比如你有能力就做法布施、财布施；你自己持清净的戒律，让别人也持清净的戒律；你自己修安忍，让别人也修安忍，等等。

今天中午开会我们这边很多人不准时，我差点发脾气，但一直忍着，我的安忍还可以。我可能像日本人一样，对时间特别执著，一看其他部门全到了，我们这边还有人没到就很想发脾气，但幸好没发，过了十分钟刚才的情绪就没有了。以后想发脾气时，最好先安住十分钟，因为十分钟以后，前面好像天要塌下来的感觉也没那么严重了。所以安忍、精进、禅定、智慧等六波罗蜜多是度化众生最好的方法。用什么方法度化众生呢？就是六度。

度化谁呢？“彼等”，即六道众生。我们有能力的话，可以度化人道以外的众生；没有能力，就度化人道

的众生。在人道当中，如果有能力，东南西北、不同民族、肤色的众生都要去度。要有一种发心力——“我一定要度很多众生！”首先自己要这样发心。度化众生就是调伏众生。

度化众生最后要达到什么结果呢？即调伏自他相续当中六度的违品。以前你有违品无法调伏，就像衣服上一直有不干净的污垢，如果通过水把所有污垢洗干净，衣服就得以清净。同理，众生相续当中具有很多六度的违品，如布施的违品是吝啬心；持戒的违品——安慧论师说是恶劣的心和行为；安忍的违品是嗔恨心；精进的违品是懈怠；禅定的违品是散乱；智慧的违品是邪见和迷乱。违品让我们退失，出现迷乱的分别念，不能见到事物的真相等等，因此我们要通过修持六波罗蜜多，断除自他众生相续当中六度的违品。

无明烦恼是最严重的违品。月称论师在《显句论》最后的文字中说：能调伏贪心，不一定能调伏嗔恨心；

能调伏嗔恨心，不一定能调伏贪心；如果从根本上断除愚痴，就能根除其他所有烦恼。所以一切烦恼的根本是无明，依靠无我的智慧断除无明，就是最好的一种方法。

六波罗蜜多的根本是般若。“五度如盲，般若如导”，般若就像导师一样，依靠般若才能真正根除六波罗蜜多的违品。我们经常讲“我要调伏众生”，调伏众生就是要断除众生相续中六度的违品。我们依靠佛法来调伏自相续，如果六度的违品越来越少，说明得到了佛法的利益、相续能调柔；如果相续越来越与六度的违品相应而与六度不相应，那不管你听法、依止善知识还是修行，都不可能很好地调伏自心。调伏相续是很重要的，这是第十一个问题。

接下来讲第十二个问题：行者授记的分类。

庚十二、行者授记分类：

以行者时别，具慧授记二，
 菩提与授记，此外说为大，
 获得无生忍，断我慢勤作，
 与诸佛佛子，成为一本体。

刚才我们讲到用六波罗蜜多调伏相续，调伏之后最后要达到什么效果？即自相续完全调柔。相续调柔之后，根据你修行的次第，最后会得到诸佛菩萨的授记。

授记有很多分类，首先是行者和时间的分类。从行者补特伽罗的层面来讲有四种授记。

第一种是住于种姓者。虽然他没有发真实的菩提心，但他的相续和阿赖耶当中已经有了大乘种姓的种子。有些大乘种子明显者，根基非常好、已现明显瑞相者，虽然还没有发真实的菩提心，也会得到将来得果的授记。我们在生活当中也能遇到这样的人——他们虽然没有遇到大乘善知识，也没有真正发菩提心，可是从小就对众生有特别强大的悲悯心，有一些上师、佛菩萨授

记“此人将来会有怎样的事业”。一些比较特殊的上师的转世就是这样认定的，他们在一两岁、两三岁就可能被认定为某位高僧大德、菩萨的转世，但那时他可能还没发菩提心，不要说菩提心，连什么叫出离心都还不懂。这种情况在藏传佛教当中很多，很多小活佛被授记“你是某某大德的转世”。

第二种是已发菩提心者。他已经入了大乘，在善知识面前发了菩提心，发心之后他不断利益众生，获得了诸佛菩萨、善知识的授记：你将来会如何利益众生、成就佛果等等。

第三种是获得明显授记者。一些行者在佛眷属当中得到非常明显的授记。如《法华经》之《授记品》和《五百弟子授记品》以及《授学无学人记品》中，阿难、舍利子尊者等很多佛的弟子和眷属都得到了佛的授记，佛一一授记说：你在未来世将成为某某佛。

第四种情况是授记非现前者。当时佛陀授记的时

候，被授记者并没有出现在佛的眷属当中，但是佛陀授记这位行者在未来会成佛、往生净土等，就像佛陀在《法鼓经》等经典里对龙猛菩萨、无著菩萨、世亲论师、莲花生大士作的授记。

很多上师的传记里也有各种授记。以前菩提金刚以五种圆满的方式授记了法王如意宝⁴⁴²，这个授记确实非常稀有，法王的传记对整个过程讲得比较详细。有一次我在美国的一个学校讲课，他们让我讲法王如意宝的生平，我当时比较累，但我会背诵菩提金刚的授记，就以授记作为科判讲了一下，讲得还可以。这个授记就是授记非现前者，当时法王并不在菩提金刚的眷属当中。授记后面对释迦牟尼佛大圆满密法未来在藏地如何弘扬也作了预言。《藏密佛教史》里面对玛哈约嘎、阿底约嘎将来在不同地方弘扬于世的状况也都有授记。这

442 菩提金刚在授记中写道：“单坚阿拉木天喇荣沟，邬金莲师化身名晋美，彼于菩萨四众眷属中，广弘显密教法如明日，利生事业顶天立地也，清净所化眷属遍十方，凡结缘者皆生极乐刹。”这里明确指出：右边是单坚神山、左边是阿拉神山、具有木天女神山的喇荣山谷中，有莲师化身名为晋美彭措尊者，摄受比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷四众眷属，他有广大的弘法利生事业，凡与之结缘者，必定往生极乐世界。

种对未来的授记，在当时是不明显的。

以上从行者的角度讲有四种授记。我们有时也看到一些诸佛菩萨的授记，尤其在藏传佛教，很多人喜欢说这个上师有授记、那个上师有授记，但有些可能真的是授记，也可能是习惯性的套话——如果经中有一些词和上师的名字相似，就说是授记自己的上师。如果不是特别明显——有些传记不是特别可靠，即使里面有相似的名字也不一定是这个人。但是如果特别明显，比如像法王如意宝的那种授记，用其他人来代替是很难的。你们以后看到这些传记要学会分析，既不能完全以批判的眼光来看，认为全是错的——以这种方式观察不是很好；但也不是一开始就完全接受，自己一点思维能力都没有——这样的方式也不好。

我们闻思过程中一定要有自己的思维。每天讲考的道友们，一方面讲得很好、很随喜，另一方面自己也要有能力做一些发挥——不能跑偏了，但也不能完全照

搬。以前北大校长蔡元培说过⁴⁴³，大学并不是唯一灌输知识的机关。应该是什么呢？应该是学以致用，而且自己要有独立研究的能力，这种研究能力很重要。我们不论读佛学院还是在别的地方学习，一方面你要懂得前辈大德的说法和想法，同时也要通过自己的智慧来分析，并不是老师灌输什么，就局限于此了，这样我们的能力不一定有很广的发挥空间。所以我们的教育模式是：一方面你要按照传承上师的教言，如理如实地记住；一方面你在学习的过程当中要不断地思考，能提出合理的建议，得出正确的结论，这是很重要的。

不管藏传佛教还是汉传佛教，授记在佛教里面非常多，而且不仅仅是佛教，在全世界人类的历史长河中，各个民族都有关于未来的一些预言和授记，我们应该以不同的智慧来观察。

443 蔡元培先生在题为《中国现代大学观念及教育趋向》的演讲中指出：“教育者，养成人格之事业也。使仅为灌输知识、练习技能之作用，而不贯之以理想，则是机械之教育，非所以施于人类也。”

每种学问的研究方式都不完全相同，所以我们不能用自己固有的、自认为很成熟的思路来套一切，如果与你的思路和思维方式不太相合，你就完全排斥的话，我觉得不是很合理。你以前不学佛，现在刚入佛门，原来固有的见解在相续当中还特别多而且根深蒂固，要在这个基础上完全接纳佛教的内容，暂时来讲会有很大的困难，所以一定要融入所学的知识。比如你要学以前从来没有接触过的量子物理学，但你现在还是另一种知识的法器，要想进入一个新知识的领域，也需要做一些调整。

从时间方面来讲有两种授记：一种是时间确定的授记，明确指出你在未来某劫获得佛果或成就；一种是时间不定的授记，只说未来，未确定时间。

此外还有两种授记：一个叫菩提授记，佛明确授记你未来会获得菩提，获得圆满正等觉的果位；一个叫授记的授记，佛在经典当中授记将来会出现某尊佛，这尊

佛会授记某位补特伽罗，当时授记者和所授记者都不在场，是一种很长远的授记。

还有一种叫大授记。什么是大授记呢？对八地菩萨的授记称为大授记。为什么八地菩萨才叫大授记呢？有几个原因：第一，八地菩萨获得了无生法忍；第二，他断除了所有我慢；第三，他断除了所有相的勤作；第四，所有八地菩萨的发心、事业都是融为一体的。另外，八地菩萨对自己和诸佛菩萨没有异体的执著，所以佛菩萨的智慧和悲心也跟他融入一体，正因如此，八地菩萨的授记叫作大授记。“此外说为大”就是另外还有一个授记叫作大授记。“获得无生忍，断我慢勤作”及诸佛菩萨成为一体都是大授记的原因。

获得八地菩萨境界时，烦恼障已经全部断除了，所知障还有一点三清净地的细微分未断，这时因为他已经完全证悟自己未来一定会成佛度化众生，对此事业非常明白，所以自己可以授记自己，叫作自我授记。

有些人认为自己可以给自己授记，说明他可能获得了八地菩萨的境界。原来我真的遇到过这种人，他说他要授记自己将来变成什么什么，这可能是分别念、猜测或估计——因明里讲的伺察意，不叫授记。

有些佛经里面也有对未来的授记。《撰集百缘经》里面讲以前有一位帝幢佛，有一次佛出去化缘遇到一个仙人，仙人看到佛的相貌庄严生起了非常大的欢喜心，便迎请佛到住处进行供养，供养后他发愿回向“出言信用”，意思是自己说的话有信用，用现在的话来讲就是诚信，当时佛陀答应与他一起回向功德，还授记他说：你将来在一个世界当中成佛，叫释迦牟尼佛。当时的外道仙人后来成为本师释迦牟尼佛。本师释迦牟尼佛和其他佛眷属得到的授记是非常多的。一般来讲，真正能解释授记的人是大彻大悟者，一般人只能用估计或揣测的方式来解释授记的内容，也有不同的解释方法。

复彼刹土名，时间与劫名，

眷属法住世，许为彼授记。

此外授记的差别和理念是比较多的。

首先是“刹土”，将来你成佛的时候，你的刹土叫什么名称，比如阿弥陀佛的刹土叫极乐世界。然后是“时间”，将来多少个劫之后成佛，如阿弥陀佛在因地获得很多佛的授记将来什么时候成佛。然后是“劫名”，劫的名字也会说，你会在某某劫成佛。“眷属”——那时你有怎样的眷属，如十万个比丘、成千上万的天人等等。“法”——你所传的法能够住世多少个劫。眷属、住世的时间以及法隐没之后由谁来护持，这些在《极乐愿文大疏》里面都有：阿弥陀佛圆寂后，在他的正法隐没之际，观世音菩萨成佛，然后住世多少劫；在观世音菩萨的正法隐没时，大势至菩萨成佛，受持教法。当然有些劫的数量是不可思议的，邪见比较重的人对此难以想象。不管怎样，对于不可思议的法，虽然我们现在不能完全理解其中的意义，但应该发愿自己到一定的时候

能通达，因为自己的智慧、分别念是有限的，应有自知之明。

确实如此，面对非常甚深和广大的佛教教理，世间再聪明的人，智慧也显得非常有限。有些高等大学毕业或研究生毕业的人，尤其在国外留过几年学的，经常觉得自己很了不起，虽然你上过大学，但并不代表你已经懂得了所有胜义谛和世俗谛的奥义。我们这里有些人毕业于名牌大学，拥有硕士和博士学位，但开始学中观和空性的时候也是很费劲的。文凭不是你能百分之百获得菩提的授记，不能认为你得到大学毕业证的那一天就获得了菩提的授记，这种世间的知识深度是有限的。

大乘佛教也有一些授记的教言，不同的大乘经典里面有不同的理念。以前有一个教授认为佛教的授记很有意思，他就开始进行研究，刚开始他认为可能会存在很多争议和不合理的地方，但后来经过十多年的研究，他越来越感到稀有，越来越觉得有兴趣——尤其对伏藏

大师的授记及前辈大德对未来高僧在不同时代弘法利生阶段的授记——最后他完全被吸引住了，一部分授记他进行了解释，还有大量的内容他觉得很有探索的价值。

为什么大乘佛教中经常提授记？这是有甚深意义的。以前上师如意宝对关于自己一生的授记——包括一些上师对他的授记还是很相信的。后来我们也发现，确实他引用的那些教证，包括他的寿命、弘法利生的地方，以及出现的一些障碍、魔障，基本上都说得很特殊。

在座的各位如果以前对这方面不是特别了解，希望今后从各方面多了解，到一定的时候，原来的邪见会转化成合理的怀疑，最后会变成非常纯洁的智慧，这个很重要。因为授记是对未来的一种预测，所以刚开始我们难免产生一些怀疑。我刚来佛学院时对授记很感兴趣，凡是见到一个授记就喜欢抄，同时也产生一些不同

的看法，到后来随着人的智慧越来越成熟，对很多道理也越来越熟悉。就像麦彭仁波切所说的那样⁴⁴⁴，有时是年龄没有成熟，有时是孤陋寡闻，因此自己往昔所做的很多事情，最后也变成了可笑之处——我以前孤陋寡闻的时候，自己说的话太可笑了；以前我年龄没有成熟的时候，当时的行为太幼稚了。我真的觉得麦彭仁波切的这句话很有意思。我们对授记的问题也可以这样理解。接下来我们讲“决定”。

庚十三、决定：

具慧一切时，圆满生不厌，
恒常能修行，等持无退失。
成利决定得，任运之法忍。

“决定”是指获得无上菩提有一种决定，意思是在获得菩提果之前一定要修六波罗蜜多，而且修行六波罗

⁴⁴⁴ 《二规教言论》“或由年龄未成熟，或是孤陋寡闻者，自己往昔所做事，亦有众多自所笑。”

蜜多的目的不仅是为了成就六波罗蜜多，还为了成就无上圆满菩提。修行大乘佛教的人必须要修六波罗蜜多。六波罗蜜多我们讲得也比较多，《大乘经庄严论》里面经常讲六波罗蜜多，但每次讲都有一些新的知识。原来我自己也觉得六波罗蜜多很简单，就是布施、持戒、安忍……但现在一看，每个科判都有很深的解释方法，每种解释方法都让我有一些新的觉悟，你们也应该清楚这些。

首先讲到布施之果：“具慧”菩萨在一切时都一定会做布施。如果我们一切时都能做到布施波罗蜜多，一定会生生世世获得圆满的受用，就像转轮王或现在特别富裕的人一样，不论智慧、财富都决定会得到。有些人从小到大在财富方面一点都不用愁，而有些人今天有、明天没有，前半生是这样、后半生也是这样，一辈子都生活在贫穷当中，为什么呢？还是与前世的因有关，如果前世做过布施，一定会有圆满的受用，这叫作“圆满”。

持戒之果：即“生”。如果前世持戒，以这个果报决定会转生到人间或天界，获得善趣的身份，而不会转到地狱、饿鬼、旁生中。持戒是很重要的，我们经常说哪怕受持一分居士戒都很重要，不然，虽然我们获得了人身，但是一点戒都没有受过，来世想转生善趣真的很难，因为没有因。如果持了戒——这里安慧论师说主要是菩萨戒，受持菩萨戒能转生到善趣当中。

安忍之果：“不厌”。以前修过安忍的话，决定不会在度化众生的过程中因为痛苦、劳累而生厌烦心。生生世世修安忍的人，即生当中不会变来变去，不会今天开心就说：“我一定要发心！三年、八年、十年都没有问题，在您老人家面前发心我多有福报、多开心啊！我在多生累劫当中都没办法遇到这么好的机会，喇嘛钦！”但是过一段时间，稍微遇到一点点很小很小的事情，心马上变了。

我感到现在很多年轻人特别情绪化，情绪高昂的

时候什么都敢说、什么都有决心、想发愿；但遇到一些外境或者自己心情不好的时候，就什么都不在乎了。即使闪闪发光的释迦牟尼佛来到他面前，结说法印对他说“诸恶莫作，诸善奉行”，他也会不理不睬，可能真会这样。希望大家都不要情绪化，光说可能也不行，这与前世的业力还是有关系。但是情绪化确实不好，不论发心也好，做其他善事也好，都应该坚持自己的初心。

以前修安忍的人不会因为痛苦而退失信心、产生厌倦心，他对于利益众生这一点始终不退。有些人说：我有时候可能心情不太好，但是利益众生这一点我永远不会退，你让我退我也不退！你要记住这一点！我这个人的性格是很坚定的！我如果真的发愿，帝释天也会害怕的！（众笑）这是我自己编的，这样好一点，对吧。这是讲“不厌”。

精进之果：“恒常能修行”。如果前世修过精进，就能恒常行持善法。前世有精进的因，即生不用老师

说、不用法师讲，他会自觉地、长期地行持善法。

禅定之果：“等持无退失”。前世修过禅定的话，今生他在等持当中也不会退失。我们念上师瑜伽的时候，有些人不知道是睡着了还是入定了，一直到念《普贤行愿品》还是这样（众笑）。不退失等持，然后依靠禅定力，他决定会成办利益众生的事情。

智慧之果：“任运之法忍”。如果前世修过智慧波罗蜜多，今生这种智慧是任运自成的，也就是获得了法忍。所有无分别智慧融入一体时，不会有什么怀疑、邪见等等。

这就是决定。决定很重要，我们前世六波罗蜜多修得很好的话，今生也决定会修得很好，如果前世修得不好，今生从零开始，修行会有点困难。有些人前世的基础比较差，即生的基础可能好一点。每个人前世的基础的确有很大的差别，一些前世六波罗蜜多修得好的人，大家也可以看得出来。

以上讲的是决定，下面讲无怀疑。

庚十四、无疑所为：

供养真受戒，慈悲修善法，
静处不放逸，闻义不厌足，
诸地坚稳者，无疑所应为。

如果你没有好好修行，决定不会得到无上圆满的佛果；如果你确实认认真真修行，那没有任何怀疑，一定会得到佛果。“无疑”就是说你只要好好地修六波罗蜜多，一定会获得相应的果位，修行一定很好。

首先是布施波罗蜜多，即“供养”。意思是：如果我们修布施波罗蜜多，那么财布施、法布施、意幻供养不可不做，一定要做。

持戒波罗蜜多是“真受戒”。我们在善知识面前所得到的菩萨戒，首先应该真实地得受，受持之后一

定要去学习和守持，这是必须的、不可缺少的、一定要做的。

“慈悲”就是安忍波罗蜜多。因为三界轮回当中的众生非常可怜，我们应该用慈悲心来安忍众生对自己的所有危害。慈悲也是不可缺少的，一定要修安忍的意思。

“修善法”是精进波罗蜜多。如果我们懈怠懒惰，那么世间和出世间法都没办法成办；如果我们精进不懈，世间和出世间的功德都能具足。所以修六波罗蜜多时，世间的善法也要做。《正法念处经》里面讲：“若于世间义，若出世间义，皆由精进力，一切得成就。”世间善法和出世间善法都是依靠精进才得以成就。要知道修行有时是指胜义谛方面的修中观、空性，有时是指世俗谛方面的念咒、转绕等，哪怕是一点一滴的善法我们也应该去精进行持。

“静处不放逸”是禅定波罗蜜多。为了获得禅定，

我们要住在一些没有喧闹和散乱的地方，在寂静的地方能不放逸地、很好地修禅。这样能圆满成就什么呢？就是自己的禅定。如果你在大城市里实在找不到静处，可以早上起来静坐，或者晚上等家里人全都睡了再修，实在没有场合就到自己家的客厅，有佛堂的话到佛堂。每次禅修都好好修的话会有利益的。

智慧波罗蜜多是“闻义不厌足”。我们要经常在高僧大德面前听闻佛法的教义，而且毫不厌足。“我听一堂课、两堂课就可以了，听一部法就可以了；我已经学了三年了、十年了，可以了”——不能这样，我们要活到老学到老，对求法不要有厌倦心。没有厌足之心很重要。《思益梵天所问经》中有一个很好的教证：“譬如大海能悉受，一切众水无满时，此诸菩萨亦如是，常求法利无厌足。”比如大海能接收所有的水流，但是它并没有满足的时候，同样，菩萨长期为利乐有情而求法，从来也没有厌足之时。《格言宝藏论》也有同样的

教证⁴⁴⁵，就像大海水从来不会满足一样，智者对求法也不会满足。即便是三地菩萨都还要去求法，有些高僧大德已经到了晚年，八九十岁还在求法，所以有些居士和出家人，不要以少为足：“我已经听了几堂课了，已经可以了。”凭自己的分别念有了满足感——对世间有漏法没有满足感，对听法却很“知足少欲”“舍不得”多听，在这方面“节省”时间、“节省”资源，这也是一种“消费降级”的生活方式吧。这种方式好不好，你们自己看看。

“诸地坚稳者，无疑所应为。”坚稳者菩萨对六波罗蜜多应该没有任何怀疑地坚持行持。不管父母遮止还是领导遮止，自己应该尽力去行持六波罗蜜多，不要因此而推脱、放弃，一定要认真地去修行。

庚十五、恒常所为：

445 《格言宝藏论》：“智者即是学问库，彼等收集格言宝，如海即是江河库，是故百川流大海。大海不厌河水多，国库不厌珠宝多，欲者不厌受用多，学者不厌格言多。”

了知欲妙过，思维诸迷乱，
甘受诸痛苦，修行诸善法。
不著禅乐味，不分别相状，
诸地坚稳者，恒常所应为。

这是应该恒常行持六波罗蜜多的意思。六波罗蜜多不是偶尔行持，而是时时刻刻、日日夜夜，白天晚上只要有时间都要行持，这样才是真正的修行者。藏地有一些老修行人，每天真是一直不断地行持六波罗蜜多。我看汉地道场里的一些老和尚修行很好，泰国有些老修行人也好像越来越精进，但我对一些年轻的修行人有时经常生不起信心，反而产生怀疑和邪见——刚开始觉得“这个人很出名，应该很了不起”，然后跟他一起工作一会儿，看到他的所作所为，就觉得他好像跟我一样，没有什么修行境界吧。老修行人的话，看到他就觉得：他一辈子就是这样修过来的，真的很了不起，他的心里一直想着众生，除了自己最基本的生活之外，想的全是

众生。这种修行人在居士和出家人当中都有很多。

这里讲到六波罗蜜多要恒时修行，并不只是开心时修一下，或者有空时修一修，而是要长期挂在心上，这个很重要。

首先讲修布施波罗蜜多要“了知欲妙过”，就是了知色声香味触法六种欲妙的过患，经常作意无论得到什么样的妙欲，都好像闪电或浮云，没有什么长久的；即使得到也不一定会非常快乐，就像毒蛇窝、火坑一样有很多危害，而且是不可靠的、如梦如幻的。我们要懂得欲妙的真实过患，这一点很重要。

现在很多人觉得，只要得到就会快乐——得到财富、得到伴侣、得到地位肯定会很快乐，其实得到了也不一定快乐。以前西方著名艺术家王尔德说过⁴⁴⁶，人生中最悲剧的有两件事情：一个是得到的悲剧；一个是求

446 王尔德：“人生有两大悲剧：一个是得不到想要的东西，另一个是得到了想要的东西。”

而不得的悲剧。他说的还是很有道理。大多数人认为“有了财富肯定很快乐”，结果真的得到了，也不是所想象的那样；或者认为“如果得到所喜欢的人，应该很快乐”，但是真的得到时，也有很多痛苦。我们作为修行人，可能随缘好一点，得到时——“得到了，挺好的”，失去时——“失去了，那也很好”。确实一切有为法包括我们自己的身体，都没有什么特别值得执著的。你天天为了健康而着急的话，越着急心情就越不好了，所以最好随缘。健康的话，这是诸佛菩萨的加持，挺好的；不健康、生病了，可能这个五蕴假合的身体本性就是如此——这样想比较好一点。《大智度论》里面讲：“诸欲求时苦，得之多怖畏，失时怀热恼，一切无乐时。”求欲妙的时候很苦，真正得到时是不是就很快乐呢？仍然不是，还会有很多的恐怖。当你的财富没有了，你也会痛苦、烦恼，所以世间凡是依靠外界而得到的东西带来的快乐都很少。

第二个是“思维诸迷乱”。为了圆满持戒波罗蜜

多，我们应该思维自己的身体、语言、心都有各种迷乱。有时我们的身体做很多错误的事情，语言讲很多错误的话，心里也经常有错误的想法。所谓戒律，实际上就是让你很好地去规范身口意，很好地去修行，这叫作戒。有些人认为所谓的戒是强迫性的，让自己的自由受到限制，其实不是，如果你完全放逸不拘，那么你在即生和来世都不会得到快乐，所以要经常思维自己身口意迷乱的过患。

第三个是“甘受诸痛苦”。我们为了受持安忍波罗蜜多，应该想到三界众生特别可怜，他们一直漂泊在轮回中，被各种苦一直束缚着，因此你为了利益这些众生，一定要甘受各种各样的痛苦。具有真正的菩提心时，忍辱会修得很好，生活当中的苦也好，别人妄加诽谤的苦也好，都能忍，这叫作甘受各种痛苦。这是安忍波罗蜜多。

第四是精进波罗蜜多——“修行诸善法”。与前

面所讲一样，要修行世间和出世间的各种善法，精进波罗蜜多是不可缺少的。尤其是缺少精进的话，六波罗蜜多就无法修成，世间和出世间的法都是依靠精进而获得的。

第五是禅定波罗蜜多——“不著禅乐味”。在明当中、乐当中、无念当中都不耽著。有些道友修禅的时候，一直笑嘻嘻的，从表情上看是特别开心的样子，我有时担心他是不是在安乐或光明的境界当中安住了，禅定应该破除一切相、远离一切禅味的执著。就像《禅定休息》所讲，明、乐、无念的境界或者色界、无色界、欲界的所有的因都要超越，这叫作不著禅味。

第六个是“不分别相状”。我们为了利益众生而修持智慧波罗蜜多，修持智慧波罗蜜多一定要断除一切相状，这是很重要的。如果你有实执，就不可能和智慧波罗蜜多相应。这一点前面也讲过，“凡所有相，皆是虚妄”，有相的修行是很难成功的。

以上讲到坚稳者菩萨应该恒常修持六波罗蜜多。

第 100 课

2018 年 4 月 27 日

刚才我进门的时候，有人给我拿了一张老人的画像，说是自己画的（堪布母亲仁措的画像），给大家看一下。

接下来继续讲《大乘经庄严论》。今天应该是第 100 堂课吧？听 100 堂课对你们而言很不容易，很多人从第 1 课开始一直到今天；对我而言也有点不容易，一直坚持着走过来。100 堂课加上前后念诵，全部算下来差不多有 200 多个小时，我们四年时间一直在努力。我看不管现场道友还是在网络上听直播的道友，相当一部分人是很认真的，从头到尾一直在听。希望大家后面的课继续努力、善始善终。刚开始发这个愿不容易，中间走这条路也不容易，最后有一个圆满的结尾也不容

易。所以，我也在努力。

四年当中有些人可能已经离开了世间，生命是无常的，没办法等到讲完。后面部分我希望大家都能听完，本来我想在六月份之前讲完，但内容有点多，可能要到八月份，反正今年会讲完。这次讲得比较细致——我自己认为，这么细致地讲解全部《大乘经庄严论》，在历史上也许是比较少的。

听说有些道友一直在做讲记，前段时间已经做了六十多堂课，这样两三年后也许能完成。以前《入行论讲解》《前行讲解》等是一些道友做下来的，我从个人的角度也非常感谢。如果做成书，可能对众生的利益更长远一些。现在暂时看来，音频和视频很重要，因为直接给人带来一种视听感受，但再过几十年、几百年，不知道能否保存。所以，在法本上下功夫的话，我是最感激的。

有些人对我说：你死后一定给你修一座很大的塔。

但修塔和不修塔都可以，我一般不赞叹死后为自己修塔，因为以前法王也不赞叹为他修塔。我觉得真正的塔是法塔——比如我自己翻译的经论，以后做一些精装的、材质好的法本，在各个地方保存着；然后整理好我所讲的这些讲义，各方面都不要有什么错误；其他还有我造的一些论著——藏文的不是特别多，汉文的多一些，也有一些翻译成英文的，都保存好。不管怎样，我觉得法宝很重要，对于一个讲者来讲，他一生的奋斗都在里面——不管他讲得好不好，肯定也不是特别差，不然也不可能有那么多人听；但也不是特别好，因为作为凡夫人，肯定不可能全部通达，在未证悟真谛之前，语言肯定有错误的。

所以，我想今天是值得祝贺的日子啊！《大乘经庄严论》已经讲授四年了，在这个过程当中，很多人都已经离开了，包括我的母亲，刚开始的时候她也在听。最近我听说学会有些道友也离开了，因为得了癌症、绝症——很快的，发现的时候都已经扩散了，我们的生命

是有限的。不管怎样，在活着的时候能听完这部论典的话，应该心满意足了。我自己是这样认为，我想你们也如此。不管怎样，《大乘经庄严论》今年希望全部完成。

五月下旬之前，我的课程都是讲《大乘经庄严论》和《维摩诘经》。整个六月份学校这边有很多活动，不一定有课，七月份也不一定有课，然后八月份有课，九月下旬后大概一个月左右没有课，然后又有课。今年的安排我提前跟大家讲一下。就像大象沐浴一样，出去玩一下，然后再回来，这样可能轻松一点，对吧。

佛学院的道友如果听堪布、堪姆的课，尽量不要断传承，尤其是听五部大论最好不要断。没有课的其他堪布、堪姆，也要提前打招呼，以方便大家各方面的安排。去年我看到有些人在藏地到处跑，学会的人特别多，一群一群地去朝山，其实这不一定很好。我觉得闻思修行才是人生中最重要，偶尔去朝一些圣地也可

以，但有些人每到放假就到处跑，到一定的时候已经习惯了。反正时间是你们自己的，我说了也不一定会听，我就是说一百遍，想去的人肯定还会去。

庚十六、首要所为或最胜所为：

法施清净戒，获得无生忍，
精进大乘法，竟具住悲心，
般若许具慧，波罗蜜多首。

这里讲每个六波罗蜜多当中都有许多重要的法。六波罗蜜多本身都非常殊胜，但其中的法还是有点差别。

首先是布施度。布施波罗蜜多包括法布施、财布施和无畏布施，其中法布施最殊胜，为什么呢？因为法布施能成办世间和出世间的利益。你看讲法以后，有些人听了心里真的很快乐，有些人以前很痛苦，闻法之后心就完全正常了。法布施在世间能成办很多事情。对于出

世间而言，法布施乃至生生世世都有非常大的功德。

《金刚经》讲过，如果一个人以充满三千大千世界的七宝做供养，而另一个人仅是讲大乘佛法的四句偈颂，后者的功德远超前者⁴⁴⁷。有时大家用金子、银子、玛瑙、珊瑚、砗磲做供养，有些用金耳环、金项链做供养，认为这样供养的功德特别大，当然，一方面供养的功德非常大，哪怕供一朵鲜花、一根香的功德都非常大，但跟法布施相比还是有一定的差别。比如今天一个人用三十斤金子供养诸佛菩萨，是供养金子的功德大，还是轮到他讲考时讲四句偈的功德大？应该是讲四句偈的功德大，这是佛陀在《金刚经》里说的，弥勒菩萨在《大乘经庄严论》里面讲的。前辈大德都讲过法布施的意义，所以我们每天做法施有很大的意义。

我每次去听讲考心里都非常欢喜，虽然有些人讲

447 《金刚经》：“若有善男子善女人。以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界。以用布施得福多不。须菩提言。甚多世尊。佛告须菩提。若善男子善女人。于此经中乃至受持四句偈等。为他人说。而此福德胜前福德。”

得特别好，有些人讲得一般般，但不管怎样大家都认真。其实在我们的有生之年，这样专注于佛法很有意义。你们有能力的话，也可以通过网络对有缘的人讲法。如果实在没有眷属——以前我的隔壁有一位堪布叫白玛次列，他的眷属不太多，分班的时候经常只有两三个人，而且都是特别贪玩、调皮的小喇嘛，但他仍然特别开心地给他们讲《因明》《释量论》，现在他已经圆寂了吧，有些人对法布施还是充满欢喜心。为什么大家要重视法布施？原因就是这样，三种布施里法布施是最重要的，《大宝积经》中也有与《金刚经》类似的说法。

法布施有两种：一种是为了显示法的珍贵性，需要有人请求之后才能宣说；还有一种是即使没有人请求，在因缘具足时自己也可以讲。如《心地观经》讲：“尽未来际度众生，作不请友常说法。”尽未来际我们要度众生，度众生的方法是什么呢？即使没有人请求你，你还是常常为别人说法。这是很重要的。所以有人祈请可

以讲，没有人祈请，自己觉得因缘成熟也可以讲。有些喜欢讲法的堪布、堪姆经常对人说：“我给你们讲《定解宝灯论》好不好？《定解宝灯论》可殊胜了！我以前学的时候觉得太好了！要不要我再给你们讲《前行备忘录》？”这样有热情很好。如果有些人特别想讲法，自己也有这方面的特长，本来在各个班统一的教学安排里没有，但我们也有必要让他讲。有些人如果没有某个法的传承，而某位法师讲得很好，以个人身份也可以在他面前听完传承。

其次是持戒。在三种清净戒律（别解脱戒、禅定戒、无漏戒）当中，受持无漏戒最重要，这是圣者最欢喜的事情。在菩萨戒的摄善法戒、饶益有情戒、禁止恶行戒三种戒律中，摄善法戒最重要，安慧论师是这样解释的。

第三是安忍。在三种安忍（耐怨害忍、安受苦忍、谛察法忍）当中，谛察法忍最重要，是对空性法门能通达，没有恐惧心。

第四是精进。在三种精进（摄甲精进、摄持善法精进、饶益有情精进）当中，对大乘佛法闻思修行的精进最重要。我们行持其他精进功德也是很大的，如转坛城等等，有些年龄比较大的老菩萨转坛城还挺快，但最大的功德是闻思修行，尤其是闻思修行大乘佛法。我们修行六波罗蜜多时，也是做法布施；对空性有接受之心、不生邪见；对大乘佛法尽量闻思修——这样的功德最大、最重要。

第五是禅定。禅修也有很多种，其中修悲无量心是最重要的。

今天讲了很重要的修行六波罗蜜多的窍诀啊！希望大家好好看看，看看弥勒菩萨是怎么讲的。如有人说“我没有钱怎么布施呢？”那你就做法布施，对吧？修禅定时，有人说“我实在安住不下来怎么办呢？”安住很困难的话，你就修大悲心嘛。大悲心就是经常想到众生的痛苦，以前一些格西经常到蚂蚁窝去观悲心。我们

看到可怜的众生——包括有时可以观察人类和身边的人也是很苦、很可怜的，修悲心比修空性、修禅定都容易一点。

最后是智慧度。这里没有像前面一样分，按理来讲可以分闻慧、思慧、修慧。在六度当中，般若度也就是证悟空性的般若智慧更重要。

以上讲了六波罗蜜多的首要所为。下面讲第十七个科判：“说法安立”，分五个科判。其中“所说法的差别”分四个科判：宣说法的安立；宣说谛安立；宣说理安立；宣说乘安立。首先是宣说法安立。

利益众生的方法很多，有些是暂时利益众生，如财布施；有些是长远利益众生，如法布施。用佛法饶益众生的话，可以使众生彻底从轮回中获得解脱，这是非常重要的。所以作为菩萨，自己要先广闻博学、完善自己，让自己的相续生起对大乘深广教义的体悟，这个很重要。有了这样的基础，才能了知众生不同的意乐、根

基、界性，之后为他们说法就非常有意义。《释量论》中也说过，如果自己不懂，给别人讲会非常困难的。利益众生的方法确实很多，但最重要的就是讲经说法、闻思修行。

在座的各位，如果真有大乘的发心，以后不管在任何道场、团体当中，都要先安立法，这个非常重要。虽然我们每天辅导的时间比较短，但在这个过程中，我也一直默默发愿，希望以后我们的法能在不同的地方遍地开花。就像我昨天所讲，大家不可能长期待在这里，一个人到学校读书，可能十年、八年、二十年，最多几十年，以后就会离开的。大家到了各自的地方，应该具备一些境界：智慧的境界、禅修的境界，这样就可以把诸位祖师的法脉传承下去。如《大智度论》所讲，把佛法逐渐传出去，就像一盏灯点亮千盏灯一样，辗转点亮全世界。利益众生最主要的是用佛法来利益，这个很重要。有些人将来可能会很有名、有财富、有能力、有弟子，但这时不要天天搞其他一些事情，一定要分清轻重。你

要想：“我以前在喇荣的时候，传承上师们都是用佛法利益众生，所谓佛法不仅是一种外在的表相，最重要的是内心要有转变，内心要有转变的话，需要教育，教育有世间的教育和出世间的教育。”这个一定要记住。

有些人想，前面的《求法品》《说法品》都讲过法的安立，为什么这里又再讲呢？其实在这里讲一点也不重复。因为法的安立包括乘的安立、理的安立、谛的安立、真如的安立。它是很重要的，重要的事情说二遍、三遍都可以。弥勒菩萨非常清楚，重要的事情要再三讲，作为通达六波罗蜜多的菩萨，就知道如何摄受众生。菩萨依靠一些方便方法度化众生，我们称之为导师、善知识，这个善知识通过四种方法来利益众生，下面紧接着讲到法的安立，我们一定要清楚。

有些人认为：喇荣和有些道场重视讲经说法、闻思修行，这是不是你们个别人的想法？其实这不是个别人的想法，而是释迦牟尼佛的密意、弥勒菩萨的意趣。前

辈大德们都这样讲：所谓的佛法是什么呢？就是通过讲修或闻思修行来认识心的本性，这就是真正的佛法。能利益众生的方法倒是很多，但最重要的就是依靠佛法来利益众生，因此在所有事情当中我们最重视这个。我也并不是光在口头上说——我用汉语讲法已经三十多年了，在这个生涯当中，我对其他事情并不是不重视——办学校、建寺院、建经堂、放生及一些慈善都在做，我觉得也很有功德，但是这些跟我们培养佛教人才或讲经说法相比，还是有一定的差别。

现在我们佛学院当中有一批非常有智慧的法师，希望你们也要长期地努力。但很多人中间出现违缘，真的很可惜，可能是福报的原因吧，有些身体出现违缘，有些内心出现违缘。在培养的过程中，以前很有希望的一些人，最后都夭折了——有些是自己的原因，有些是其他原因，最后自己可能也很后悔，我也觉得很可惜，但也没办法，很多都是这样。

所以法师们要坚持。不要经常觉得“很累啊，要放松一下了”，其实没有什么放松的，像我在依止上师如意宝的 19 年当中，真的在闻思修行上从来没有放松过，当时讲考、考试的压力很大，而且我在汉僧这边还在代课，但我一直坚持着，直到上师老人家最后离开——所以我自己没有什么遗憾。当时我特别伤心，德巴堪布安慰我说：“依止善知识 19 年是很不容易的，不要伤心。从我们以前的经验来看，依止承侍上师这么多年，算是比较不错的了。”

我想在座的各位总有一天一定会各自离开的，当你离开的时候，如果在你的心相续中稍微对佛法产生了定解，那我多年的辛苦也没有白费，没有唐捐，对吧！如果你们的相续当中没有任何改变，甚至以前是一个很好的修行人，闻思修行一段时间后，反而变得更加野蛮、狂妄、越来越傲慢……这样可能比较可惜，极少数可能会这样的，因为众生的根基各种各样。

前面我想补充的是：众生的根基非常不同，但用佛法来饶益众生是很重要的，大家一定要铭记于心，这些都叫窍诀。有些人说：“上师您可不可以在我耳边讲一个大圆满的窍诀？就我们两个人，我好好依止您，到时我给您供养咖啡。”实际上，如果连基本的教理都不懂，讲了大圆满的窍诀你也不一定能通达。给根基不成熟的人讲大圆满，大圆满也不是大圆满了。对这些道理我们应该从根本上明白，人的心是可以改变的，你在喇荣求学的过程中应该明白这个道理。有些人虽然没有亲自到喇荣，但你在网上听课的话，我觉得与在喇荣求学没有任何差别，而且你那边可能更方便。我们这里不到经堂听课是不行的，要算旷课；你在那边偶尔吃点东西，做一些不如法的行为，我们也看不到。

庚十七（说法安立）分五：一、所说法之差别安立；二、遍知其义安立；三、菩萨无量功德安立；四、如是说法之果安立；五、摄大乘法安立。

辛一（所说法之差别安立）分四：宣说法安立；二、宣说谛安立；三、宣说理安立；四、宣说乘安立。

壬一、宣说法安立；

以契经等别，安立为明处，

当知一切地，坚稳法安立。

法安立就是佛法的安立。去年我们学《妙法莲华经》，里面讲过佛法包括十二部经，如契经、记别、讽诵，有些是长行文，有些是偈颂，有些是弟子传记，有些是佛陀传记，总共有十二部。衍生出来就是所谓的明处，其中内明就是所谓三藏十二部，三藏十二部也叫作法，再就是声明、因明、工巧明、医方明，总共有五明。所谓的五明佛学院应该这样了解。五明是凡夫地、信解行地（资粮道和加行道）及一地到十地所有坚稳菩萨所修、所安立的法。什么是佛法？内明——三藏十二部，再加上其他在佛学院所学的知识就叫作“法”。

个别法师和堪布、堪姆自己可能喜欢修内明，而对其他工巧明、医方明或现代的知识看都不看，认为：“这样是天天增加分别念，不好好闻思，学这些、看这些有什么意义呢？”不管课上课下经常这样批评弟子，弟子也是一传十、十传百，很多人也跟着说：“要好好修行！除了闻思修以外不要看其他的。”从真正修行的侧面讲，如《胜道宝鬘论》所言，除了实修以外是没有什么值得关心的。有些人是专修者，天天修出离心、菩提心，在这些人的眼里，除了自己所修的法，对其他法都不关心，但不关心的同时也不能认为其他的全是非法。你看《大乘经庄严论》里面讲，五明的学科全都可以称为法，这叫作佛法。佛法有很多的安立方法。

下面简单讲一下。所谓的内明学即显宗、密宗的法，也叫佛教。除了内明学以外，声明学和因明学的内容是比较多的。声明学有很多关于文字的构造、使用方法、结构等内容，以语言学为主，相当于现在文学的一些知识，内容特别多。医方明下面也会讲。工巧明也有

很多分支。

按照藏地的文化或藏传佛教研究者的划分，所有的学科、知识可分为大五明和小五明。小五明包括所谓的历算学：相当于现在的数学、天文学、地理学的部分知识；修辞学：也叫诗学，包括长行文、偈颂或者长行文加偈颂造的论，以前我读师范的时候，学了一部分诗学，包括印度诗学、藏地诗学及其他地方的诗学；韵律学：以前上师如意宝也讲过，相当于汉地的一些偈颂，如诗词、对联等等，在对偶、押韵等文法方面有要求；戏剧学：如现在很多艺术佛学院学的歌舞、戏剧；辞藻学：一个法有很多的名字，比如太阳有光明、世间明目等不同的名称；佛陀有十种不同的名号。以上就是所谓的小五明，通达小五明能直接安立世间的道理，间接也能懂得很多佛教三乘的内容。

内明所涉及的还有所谓的大五明。大五明对于利益众生的菩萨来讲是非常有意义的，这个很重要，麦彭

仁波切的注释里面讲了很多，我看安慧论师和印度的一些其他讲义都没有讲得那么细。麦彭仁波切说五明实际上是佛语，是佛对菩萨安立及讲说的，如果菩萨受持、通达五明，他们就可以幻化成具有五通的仙人、大婆罗门等等，用这种方式来利益众生也是很重要的。有时我们可能除了佛教之外，对其他宗派都不理不睬，其实，我们对所有众生都要观清净心，因为菩萨为了利益众生，化现为所谓的外道仙人、婆罗门的情况特别多。

《宝灯经》里面讲，菩萨为了利益众生，他从事的行业包括工业、农业、商业等无所不包，这一点很重要。现在世间人特别提倡的一些知识，不论商业、农业、科技哪方面，全都可以属于工巧明当中，工巧明有很多的意义，这些道理我们一定要明白。讲义里讲了很多，我就不一一阐述。希望你们有时间详细看一下麦彭仁波切对五明的分析。

五明中，医学在佛经和论典当中讲了很多。声明学在不同的经论中也讲过。因明，主要是建立佛和法成

为量，《因明七论》《集量论》中都讲得非常细致。在《解深密经》及其他经典里也讲了四种理：看待理、作用理、法尔理和证成理。佛经里面有没有因明呢？《解深密经》里面讲了四种理，证明佛经里也讲过因明。声明学有没有呢？在《阿含经》等经藏中说“有障故为色，领受性之受”等等，有对五蕴意义的解释、释词，所以声明学在佛经中也有。历算方面包括小五明中的历算，在《时轮金刚》中也有。戏剧学在《时轮金刚》及其他经典里也有。工巧明在《方广大庄严经》等经典中有宣说。医方明，比如在《金光明经》中，也宣讲了如何养生的内容，汉地还有《除一切疾病陀罗尼经》等（有些经典的译者不是很明显），在藏文、汉文的大藏经里面，医学方面的内容都很多。

所以我们应该明白什么呢？佛陀所讲的这些明处我们也不能轻视，一定要懂得：五明除了内明，还有因明、声明、医方明和工巧明，这四种明，佛陀在不同的经典当中都有阐述。《大乘经庄严论》前面也讲过，如

果没有求学五明、通达五明，菩萨就不能成佛，所以为了制伏他宗和摄受众生，也应该学习五明。

以上法安立已经讲完了。什么是法呢？归纳而言就是五明。所以我们佛学院的名称是很好的。我来的时候是 1985 年，那时不叫五明佛学院，叫喇荣寺。1986 年，当时的全国人大常委会副委员长十世班禅大师来喇荣，他给色达县写了一封藏文信，里面说：“新龙喇嘛晋美彭措想在喇荣办一座五明佛学院，我非常同意建立它，希望相关党委政府予以支持。”还给我们佛学院题了“喇荣寺五明佛学院”。当时说佛学院是喇荣寺所属的佛学院，寺庙是大的，佛学院是比较小的，佛学院在寺院的范围内，一段时间一直这样说。很多人也说：你们这个佛学院不要认为是别的啊，只是一座寺院里面的佛学院。到了 20 世纪 90 年代，要求佛学院和寺庙一体化，也出了一些文件，意思是寺庙就是佛学院，佛学院就是寺庙，二者不必分开，然后就一直这样管理。现在又要变成他体、分开，以后不知道会怎么样。

昨天有一个人采访我，问：“未来会怎样？”我说不知道，现在国际国内万事万物都在不断变化，包括我们的身体也在变化，佛学院的管理模式、学习模式也会有变化，怎么变化我也没有神通，不能对未来作授记。但不管怎样，只要佛学院在，肯定以闻思修行、利益众生为主，这一点我基本上能预测，肯定遵照上师如意宝“莫舍己道、勿扰他心”的原则进行管理。在我的印象中，管理有时候是院、寺一体，有时候是他体，有时候是不一不异，有各种情况。

我现在才感觉到，上师如意宝当时对佛学院取名很有包容性，不只是可以对应藏传佛教或汉传佛教，或者单一的密宗、显宗。因为这里有空间，所以很多后学者在此学什么都好像很放松，这个我觉得很有意义。有些道友以后如果建立道场、弘扬佛法，根据你的事业刚开始定位、设计的时候，空间要大一点，不然将来事业扩大之后很难容纳。我们坛城上有不同教派的殿堂，佛学院的名称叫五明佛学院，因此我们能摄受世间的任何

知识分子、修行人，各个教派的人也可以容纳，这是很开放的一种思想——这种思想在当今的时代非常重要，也非常符合佛陀的教义。你看我们学《大乘经庄严论》，大家可能对上师也更加生信心了，对吧！

壬二、宣说谛安立：

依于七真如，安立真实谛。

这里讲依靠七真如而安立真谛。什么是“谛”呢？
 谛在藏语中叫“顿巴”，是名言世俗的真相。

第一个是转入真如。其实是十二缘起，十二缘起在名言中是确确实实存在的，叫作流转轮回的真谛。

第二个是法相真如，即遍计法、依他起、圆成实三者的法相。像石女的孩子一样不存在的法叫遍计法；它的来源和根本叫依他起；二空的法性叫圆成实。三法相也是真谛。

谛是真实的意思，如果有这个习气，执著能取、所取的迷乱确实存在，这是世俗中的真谛。在胜义当中，能取、所取都是空的，这是圆成实真谛。依他起的话，有了因缘一定会显现各种迷乱，主要是从轮回的层面讲。依他起也有清净的，如一些清净刹土。

第三个是心识真如。虽然外面有各种各样的现象，但实际上都是心的一种幻变，“万法唯心造”或“三界唯心”的道理完全成立。虽然我们看到各个事物，但事物的好坏主要依赖于心。心很好的话，境外无物。历史上很多心学的学者也是讲境外没有我，王阳明的学说一直提倡的就是这个，唯识宗的观点就是这样，现在很多学者用他的哲学理论也在推广这样的道理。

第四个是安住真如，即苦集灭道当中的苦谛。因为轮回当中三苦的自性确实存在，这叫安住真如。

第五个是倒成真如，即集谛。这种痛苦颠倒显现的真正因缘是由于业和烦恼，所以叫作倒成真如。

第六个是清净真如，即灭谛。为了清净苦谛、集谛的过患而开始修行，之后就显现灭谛——集谛和苦谛已经清净了。

第七个是正成真如，指道谛。因为依靠修道，集谛和苦谛就没有了，灭谛现前了。

这叫所谓的四谛，《大般涅槃经》里面讲：“若能见四谛，则得断生死，生死既已尽，更不受诸有。”见到四谛能够断除生死轮回，生死已尽，就没有轮回流转。前段时间我引用了《中论》的一些教证，和这个内容比较接近，还有很多其他内容，大家可以看一看。

七种真如其实是七种真谛，在胜义或世俗中都是没办法推翻。归纳起来，就是《楞伽经》里面讲的：“五法三自性，以及八识聚，二种无我义，归摄诸大乘。”原来讲《中观庄严论释》的时候要求大家背诵，不知道背了没有？这是所有大乘法的摄义，即五种法、三种自性、八识聚、二无我。五种法前三个是名、相

（因）、分别：名是指的词、名词；相（因）是各种不同的相，用能取所取分别念来区分；分别是指显现为能取分的八识聚。后两个是正智和真如：一个是有境方面；一个是对境方面。清净涅槃方面也有两个。这些我想你们都学过吧？学过的话可能马上就想起来了，没有学过的话，我讲半天也可能没有什么用，你们也搞不明白。所以，我就暂时不讲这个道理了。

刚才已经讲了安立真如。下面讲安立理。理和谛要一个字、一个字地安立。安立理有四种，乘有三种。

壬三、宣说理安立：

安立理与乘，四种及三种。

如理而作意，正见具有果，

量辨不可思，当知为四理。

大乘佛教是用佛法来利益众生，那所讲的法是什么呢？就是前面讲的五明、七种真如——包括四谛和

十二缘起等等。现在泰国等地的法师讲经，为什么经常要么讲四谛，要么讲三十七道品、十二缘起呢？因为这些法很重要，尤其是十二缘起。法师一定要懂得十二缘起，其实十二缘起不是很难懂，懂得十二缘起就知道轮回是怎么运转的。

以后你们讲课，比如给大家做个小型的演讲，可以讲十二缘起、四谛，或者讲七真如或者四种理。四种理是什么呢？学过《解义慧剑》的人都应该清楚。作用理是依靠因的作用产生果，从因观待果的角度叫作用理。什么叫观待理呢？知道这个果观待它的因而来。一个是从果的层面讲，一个是从因的层面讲。法尔理：每个法在世俗中都有其特性，比如火有热性，水有湿性等等。比如用中观理观察每个法，暂时它是如梦如幻的；再进一步细微观察，是远离四边八戏的；按照密法的窍诀来看，是光明和空性无二无别的，这样的道理叫按法尔理来抉择。证成理是通过现量和比量来了知。现量见到的法通过现量来抉择，比较隐藏的法通过比量来了解。以

上讲了四理。

“如理而作意，正见具有果。”菩萨在资粮道和加行道的时候如理作意，不断修行二无我，最后可以获得见道。从观待理和作用理两个层面讲，获得见道与修二无我之间有一个互相观待的因果关系。因为你好好修无我，将来能获得见道，获得见道后不断修，再经过修道，最后圆满佛果。这个过程中间有观待理和作用理，就像具足种子的话，这个果——苗芽一定会产生，苗芽实际上是观待种子。我们在学习《解义慧剑》时，在讲考过程中，我认为当时很多道友都已明白了。这个道理在因明当中很重要。

“量辨”是证成理，“不可思”是法尔理。通过修行之后用现量和比量来证成叫证成理。法尔理是指名言当中火的热性、水的湿性等等，而这些在胜义当中是不可思议的。

以上讲了四种理。

壬四、宣说乘安立：

意乐及宣说，加行与资粮，
成就之差别，承许为三乘。

乘以五种法（意乐、宣说、加行、资粮、成就）的差别分为三乘：下等声闻乘、中等缘觉乘、上等菩萨乘。

下等声闻乘：在意乐方面，声闻只有获得自我解脱的意乐；宣说方面，佛陀根据声闻的意乐宣说了脱离轮回的人无我空性法，《中观根本慧论》里迦旃延那对声闻宣讲了破有无二边，声闻乘修人无我也要断除有和无的边，这叫小法；加行方面，声闻证阿罗汉需要在三世或七世中不断修行；资粮方面，声闻也积累福德资粮和智慧资粮，但没有以菩提心摄持，是小品的资粮；成就方面，现前的果位是声闻阿罗汉的无学果位。

中品缘觉乘在很多地方与声闻乘相似。在意乐方面，缘觉只证悟了人无我和一半法无我；宣说方面，佛

陀根据缘觉的意乐宣讲了十二缘起顺式和逆式的观修法；加行方面，缘觉需要一百劫的修行，比声闻时间长一点；资粮方面，因为缘觉断除了一部分对法我的执著，比声闻高一点；成就方面，最后获得缘觉佛的果位。缘觉跟声闻还是有一些差别，如声闻用天眼能看到两个大千世界，缘觉能看到三个大千世界。

最好的乘是什么呢？就是菩萨乘。佛给菩萨乘宣说的法是人无我和法无我的空性法门；菩萨的意乐也是这样；宣说的法是大乘空性法；修行是在非常长的时间当中；以菩提心摄持积累福慧二种资粮；最后获得的果是圆满的证悟。菩萨乘与小乘有很大差别。

我们应该发起广大的菩提心，声闻、缘觉的下劣发心不是很重要。《定解宝灯论》的注释引用过《大宝积经》的教证：“若起狭劣心，自度不度他……声闻道狭劣，犹如牛蹄迹。”声闻、缘觉下劣的发心只度自己、不度其他众生，就像牛的蹄迹所积的水一样浅少，而菩

萨的发心像大海的水一样深广。所以在座的各位，每天要不断地发菩提心，这个功德是不可思议的。

第 101 课

2018 年 5 月 3 日

发了菩提心之后，大家应如理如法地听受。功德品有十七个科判，第十七个科判“说法安立”分五，第一“所说法之差别安立”（包括宣说法安立、宣说谛安立、宣说理安立、宣说乘安立）已经讲完，今天讲第二“遍知法义安立”，了知法义的安立。

辛二、遍知法义安立：

名事相互间，寻求为客性，
于此二假立，寻求唯此性。

这个颂词可能稍微难懂一点，我简单讲一下。后

面的部分就不是特别难懂了。《大乘经庄严论》的有些道理不是那么好懂，不像讲《前行》或《入行论》——

《入行论》除了第九品以外多数都比较好懂；《前行》和其他一些修心法门基本上大家都能听得懂，但有些时候《大乘经庄严论》所讲的一些道理不是我们平时所了解的那样，我们以前可能根本没有在这方面串习过。我是这样想的：获得能够听闻大乘佛法的人身非常有意义、极其难得。不知你们还记得不？《无量寿经》有一个难得的教证⁴⁴⁸：一是“如来兴世，难值难见”，佛陀来到这个世界是非常难得的；二是“诸佛经道，难得难闻”，这是佛法难闻；三是“遇善知识，闻法能行，此亦为难”，遇到善知识、听闻佛法而行持也非常难得。我们讲《无量寿经》时再三说过，虽然我们没有逢遇释迦牟尼佛出世，但是遇到了如来的教法；佛法非常难以听闻到，但我们在有生之年听闻了佛法；善知识难以值

448 《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。”

遇，但我们遇到了大乘善知识并且听闻佛法、如理如实地修行——这是非常难得的。如果我们从内心感到这样的机会很难得，一定会珍惜；如果无所谓，认为这样的机会很多，在生命中就不一定会重视。闻法能行非常难得，依止善知识后只听法是不够的，还要如理如实地行持，这很重要。

现在我们就以难得之心继续学习《大乘经庄严论》。本论的个别内容可能稍微难懂一点，但这样也很好——因为有些人很傲慢，遇到这些难题就可以看看自己的智慧够不够用，能不能解释得非常圆满，可以观察出自己智慧的深度。

下面讲到，作为菩萨非常精通以四种安立的方式为众生宣说佛法。四种安立也可以说四种寻求、四种探索、四种寻找。是寻求哪四种法呢？寻求名、寻求义或事、寻求本性假立、寻求差别假立。作为信解行地的凡夫菩萨，都是依靠这四种寻求来了解万法的真相。下面

分别讲四种寻求是什么意思。

1. 寻求名。任何法都有一个名称，如瓶子、瓿瓿、房子、电脑、手机等都是它们的名称，这叫作名。我们先知道事物的名称，对这个名称用智慧来观察，了知它也是空性的，这叫作名的真相。

2. 寻求事物。所谓寻求事物——比如刚才说到瓶子，那瓶子是做什么的呢？瓶子是装水的。瓿瓿是做什么的呢？是用来穿的。电脑是干什么的呢？能储存很多的资料等。手机是干什么的呢？可以给人打电话、发微信等。寻求事物自己的本体所具有的作用、特点，叫作寻求事物。当然，名言当中事物是存在的，但在胜义当中是空性的、不成立的。寻求事物也可以说寻求事、寻求意义。

3. 寻求本性假立。寻求本性假立是什么呢？每个事物都有自己的特点，比如水有湿润的特点；火有热的特点；瓶子由瓶子的微尘、事物组成，有不同于其他事

物的自相特点，这叫它的本体。用智慧详细观察瓶子的本体，从瓶口、瓶腹、瓶底一一观察，一直观察到微尘，微尘再观察下去，最后都不成立，这叫作本体假立。

4. 寻求差别假立。虽然瓶子和瓴瓴有各自的特点，但也存在一些与其他法共同的特点，没有离开总的法相，如无常、空性或有生灭性，是有为法、有漏法等等。了知瓶子的生灭、无常、干净不干净这些差别法在假立中存在，究竟也不成立，这叫寻求差别假立。

“寻求”是指对事物进行分析。我刚才不知道讲清楚没有，这四种法就简单讲一下。名和事在寻求的过程当中是互相观待的。一般来讲，名是事物的名称，事是事物的本体。比如能装水的器皿叫瓶子，在人的分别念中显现的概念也叫瓶子，实际上很多人把二者混为一体。《量理宝藏论》中讲，把名字与事物的本体、总相与自相混为一体，是趋入名言的一种方式。世间人一说

瓶子，就把瓶子的名称与能装水的东西混为一谈，名称与事物经常混在一起，实际上二者是互相观待的，都是假立的客尘、是暂时性的。如果是永久性的，那么名称与事物的本体二者永远也不可分割，但这是不可能的。比如瓶子是名称，真正装水的东西是事物，二者有没有不可分割的关系？没有。如果有不可分割的关系，那么瓶子打烂后，它的名称同时也要消亡，实际上是不可能的，瓶子已经打烂了，但瓶子的名称还可以存在。比如天授、慈氏是人的名称，即使这两个人已经死了，但名称仍然可以存在。或者说一个人出家了，他没出家时有一个俗家的名字，出家后就改称某某师，名称改了，是不是人也改了呢？本体上并没有大的改变，只不过是衣服换了，头发没有了。

我们要想到，名和事之间没有不可分割的关系，为什么呢？因为二者都是一种假立。我们要懂得名称是一种假立，是众生的分别念安立的、没有实质的东西。名称所表示的事物也是假立的，因为不论瓶子、柱子，真

正详细观察，它们的本体都不能成立。因此对于本体的假立和差别的假立完全可以成立，我们依靠这个道理，完全可以了知名称与事物之间没有不可分割的关系。

本性假立与差别假立这二者也没有不可分割的关系。一个是从总相层面安立，一个是从自相层面安立。比如火的热性，水的湿性都是不共有的，但我们真正用智慧去观察，其实也得不到它的本体。这个偈颂让我们知道，名和事或本体和差别所摄的法，实际上只是一个假象，真正去寻找它们的本体，根本找不到。《大乘密严经》里有一个教证：“分析至极微，空名无实物，极微不可得，诸法亦如是。”我们分析最细微的极微，发现也不是实有的。我们经常认为最小单位的微尘是存在的，如无分微尘，什么夸克、亚夸克等等，实际上只不过是我們没有去观察，如果真正去观察，不但名称不成立，名称所表示的事物也不成立。不论从它的自相还是总相上去观察，确实都得不到，不可得。众生有时候真的很可怜，始终把名和义混为一谈，把本来不存在的东

西反而执著为有。名称这种假象是比较粗大的错觉，粗大的错觉是什么？——世间当中追求名闻利养的人比较清楚，还有一些细微的错觉，如名和事之间的差别。

我讲一个以前听到的故事：一座寺院里有一头驴，每天都在拉磨干活，它非常向往到外面看一看。有一天机会来了，僧人带它到山下去驮东西，在回来的路上，人人看到它就恭敬地让路、顶礼膜拜，好像特别崇拜它，这时它的傲慢心就起来了，它想：我一辈子都在寺院里干活，实际上我是很了不起的，你看这么多人都让路给我，对我恭敬。回来后它就再也不愿意拉磨干活了，一直不听话，僧人拿它没办法，就把它放了，驴就高高兴兴地下山了。下山的时候，刚好碰到一群办喜事的人，很多人在敲锣打鼓，驴认为是来迎接它，就没有让路，高傲地站在路中间，结果那些人很不高兴，用棍棒、石头狠狠地打它。驴逃回寺院抱怨说：人为什么这么喜新厌旧，我第一次出去，人人都对我很恭敬；第二次出去，谁都不理我，还把我打得奄奄一息。僧人对它

说：你搞错了！你第一次出去时背上驮着佛像，人们不是对你顶礼！而是向佛像顶礼。

这个故事说明什么呢？一个人在拥有名声时，很多人对你崇拜，但实际上不是崇拜你，而是崇拜你的名声，一旦你失去名声，他们就不崇拜了。同理，一个人相貌庄严，虽然有很多人崇拜，但实际上不是对你崇拜，而是崇拜你的相貌，一旦你的美貌消失，他们就不崇拜了。在你拥有财富、权力的时候，很多人也会崇拜你，一旦这些都没有了，人们也就不崇拜你了。世间当中有些人对你好的时候，可能是因为你的钱财、相貌、权力、名声，甚至是你的特长等等，一旦这些都没有了，他还会不会对你好呢？

在复杂的生活当中，我们自己分不清名和事，别人也经常搞错。比如一个明星特别出名的时候，大家都特别喜欢他，都想见他、跟他拍个照片，一旦这个明星一落千丈，那时谁都不愿意接近他，甚至一起照张照片都

怕——“可能有人会说，我还是远远地坐着。”世间人经常有名和事之间的错觉。这些例子在生活当中也是很现实的问题，懂得这些道理后，会了解一些人世间的真相。

以上讲了四种寻求，在世俗当中它们有各自的特点，在胜义当中都了不可得，这就是它们的真相，我们要这样去寻求。大家在闻思过程当中，对每个颂词、每个道理，最好在内心当中真正了解它的本义，而且自己要有一些感受，以后不容易忘掉。如果自己没有感受，只是字面上划下去，可能很快就无踪无影了。

**一切不得故，真实四种智，
诸地坚稳者，能成一切利。**

刚才讲信解行的人会寻求四种法，菩萨在见道或修道的过程中，对所寻求的法完全获得了定解，最后真正了知名、义、本体、差别都得不到。我们现在是通过

分别念观察、分析，在分别念中得不到，但是获得一地后，就不是分别念了，而是完全见到实相。因为一切不得的缘故，四种法就变成了四种智慧，哪四种智慧呢？寻求名、事、本体和差别都了不可得的真正智慧。世俗当中名也存在，本体也找得到，自相和他相也都能得到，但在胜义当中都得不到，而且世俗中也是如梦如幻、如阳焰、如芭蕉，显而无自性的。

我们从胜义谛的角度观察的时候，好像真的不存在了，但因为没有断习气的缘故，一会儿又变成了实有的东西。我们现在与胜义谛的智慧稍微有一点接近，通过中观的智慧观察，还是能有一些“得不到”的觉悟吧。但我们往往是在课堂上学习的时候境界很高——有些人的眼睛一直闭着，好像安住在空性的境界当中；有些人的眼睛睁得大大的，一直看着虚空，心好像虚空一样，可是等会儿下课，如有人故意害你、打你，刚才“空性的境界”就都没有了，马上出现嗔恨心：“你打我，我也打你！要不要我们到一个寂静的地方去比一

比？”（众笑）

以前我读书时，如果与谁不合，就一定与他约时间——“下课要不要我们到一个地方去？”“好好好！哪个地方？”那个地方有一棵树或有一面墙壁，“好吧，那你等会儿。”“不要拖延，不然说明你没有胆子，是个胆小鬼！”我现在对读中学、读小学的地方都没有学习方面的印象，只有打过架的印象，我们当时约定的地方很多，经常有一些标志性的东西。下课就直接去打架，干脆不上课了。那个时候我没有学中观，如果学了中观，肯定不会去了。

有一次我跟一个叫索朗扎西的同学去打架，我穿着皮袄，他也穿着皮袄，我们到一个树林里打。他拿着一块石头，我也拿着一块石头。我们都先抓住对方的头发，我在他皮袄上打一下，他也打我一下，他使劲拉一下我的头发，我也使劲地拉一下他的头发。我们一下午都不敢狠狠地打，不然怕对方下手太重，但谁都不愿先

放手，一直僵持到太阳落山。后来我说：“要不要我们同时放手？”“那好吧。”我们喊一二三，同时放开手，然后各自回家。结果吃晚饭时，头都没办法抬起来，因为脖子扭了。前几年我们开同学会，我问他还想得起来那次经历吗？他说很不好意思（众笑）。这样的故事比较多，你们是第一次听。

为什么一地菩萨不会这样？因为从一地到十地的坚稳者菩萨，证悟了四种法完全是空性。因此他成办一切自他二利都很容易，因为没有什么烦恼，而且他的利他心、菩提心都很强烈。我们也很希望变成一个真正的菩萨，这样自相续没有什么烦恼，而且所作所为都有白法空行、护法经常提供帮助，说的话都是真实语，人们都特别信受。

束缚之所依，受用种子因，
心心所及依，有种而束缚。

得到四种智慧时，就能断除束缚的因。束缚的因是什么呢？这里分能束缚的因和所束缚的因。能束缚的因是什么？即所依、受用和种子。第一个因是“所依”，也叫依处，即阿赖耶识面前所显现的山河大地等器世界的外境；第二个因是“受用”，我们依靠六种识享受外面的色声香味触等六法，不断产生相关的执著。第三个因是阿赖耶识，即“种子因”，阿赖耶识上有细微的习气。这三个法——六种识、外境、阿赖耶识是让我们束缚在三界轮回当中的主要因。

所束缚的是什么呢？就是束缚每个众生的五蕴。心、心所、所依三者是所束缚。所谓的心是什么？即唯识中经常讲到八识聚——六识加上阿赖耶识和染污意识。五十一个心所包括受、想、触等。上下《阿毗达磨俱舍》的说法有点不同，一般是讲五十一个心所，也是所束缚的一个因。心王属于识蕴，心所属于受蕴、想蕴和行蕴。能依的六根识——眼耳鼻舌身意，所依的身体——色蕴。这个色蕴有点难理解——意根有色蕴的部

分吗？意根怎么会是身体呢？这个再考虑一下。

五蕴是所束缚的对象。怎样束缚呢？“有种而束缚”——具有种子而束缚，阿赖耶识上具有对境、执著、根识等种子，具有种子就会被束缚。器世界及受用六识等的习气种子如果在阿赖耶上存在，众生一定会沉溺在轮回当中不能解脱。一旦我们通达了人无我和法无我的智慧，从根本上断除了习气，就不大会束缚于轮回受苦而完全获得解脱。

阿赖耶识和八识聚的这种安立方式是按照大乘唯识宗的观点，有些地方与中观的安立方法稍有不同，而对于三自性这种法相的安立也有比较接近的内容。记得麦彭仁波切在《辨法法性论》的总义当中讲过，《大乘经庄严论》是总的宣说大乘的论典，它的观点包括唯识宗和中观宗，因此我们会遇到一些唯识宗不共的安立。

下面讲怎样从能束缚和所束缚的网当中解脱，获得菩提。

前存相状法，本性而住相，
悉灭具慧者，获得大菩提。

众生被三种束缚束缚在三界轮回当中，有什么办法从中获得解脱呢？首先应该破除执著的相，所有清净和不清净的相都要破。

我们要破什么样的相呢？在闻思修行的过程当中，我们经常修很多观想，包括什么浮肿想、骨锁想、不净想等等，在《正法念处经》中讲了九种想和三十几种不净观的作意，这些观想暂时来讲是比较正确的，叫作前存相状，是我们自己的意识观想出来的各种相状，包括慈悲观、缘起观这些法也是我们的意识观想出来的。

还有一种是本性而住相，众生无始以来在自相续中有一种俱生的分别念，不需要刻意观想而自然而然显现。如果是人类，就有瓶子、柱子、念珠等各种各样的显现；如果是动物，就有什么水、草等的显现。在众生

自相续当中自然而然产生这种有本性的概念。

这些相全都要破。不管是骨锁想也好，不净观也好，用智慧来观察，都是自心的安立，并非真正存在。

《入中论》讲过：“诸瑜伽师依师教，所见大地骨充满，见彼三法亦无生，说是颠倒作意故。”瑜伽师按照上师的教授修行，看到大地全是骨锁的景象。我在《泰国游记》里面讲过，泰国的有些山里有专门修不净观三年或九年的人，那里放着一些人的尸体，具有各种相状，有些已腐烂，有些已变成骨锁。但不净观是暂时性的，究竟也可以说是一种颠倒作意如果用智慧观察，其实观者、所观、能观三者全是空性。以此类推，我们认为实有的东西，包括不是特意观想出来的俱生的相，也是颠倒的、无生的。我们现在看到的瓶子、柱子，用三种法来观察的话，本体的法不存在，观想者也不存在，观察的方式也不存在，最后就知道凡是概念全是颠倒的，浮现在心面前就与刚才的不净想一样，没有任何差别。

因此作为具慧的菩萨要破一切相。禅宗的核心也是要破相，不管什么相状都要破掉，“凡所有相，皆是虚妄”⁴⁴⁹，先认识到相是虚妄的，然后虚妄也非有，妄想不可能是实有的，这样来破之后，菩萨能获得大菩提。具慧的菩萨真正认识到事物的本性，就能获得成就或证悟，这是破相的道理。

接下来讲如何修行，是按照唯识宗的三种自性来讲观修方法。

缘于真如智，断除能所取，

现前习气身，具慧能灭彼。

大家都知道，按照声闻缘觉的修法，他们认为常乐我净的执著是颠倒的；认为不净、无常、空性、无我是最好的。这样修行之后，最后获得声闻缘觉的菩提。作为菩萨乘，这样还不够，一定要通过了知人无我和法

⁴⁴⁹ 见《金刚经》。

无我来破除一切相，然后进行修持，最后获得无上菩提果。获得菩提果的方法是什么？用圆成实、遍计执和依他起三种自性的方法来修行。颂词第一句讲圆成实，第二句讲遍计，第三、四句主要讲依他起。

“缘于真如智”。按照唯识宗的观点，要现前圆成实就要断除阿赖耶上的所有习气并安住于真如法界，这时我们能认识到心真正的本体、智慧，这叫作缘于真如智的法界智慧。密法里面讲，认识自心的本性时，就已具有这种法界智，这是圆成实现前。

“断除能所取”。圆成实现前时，无论能所二取，人我、法我，凡是遍计法全部断掉。遍计法是什么呢？在名言当中本来不存在的东西——如石头的儿子和龟毛兔角；眼翳者面前出现的毛发；黄昏时把绳索看成蛇，这些东西都是通过我们的分别念制造出来的，实际上根本不存在，这叫作二取法、遍计法。当圆成实现前时，遍计法一定会断掉，第二句的意思是断除能、

所取。

“现前习气身，具慧能灭彼”。要断掉能取所取，必须找到它的根源。为什么我们面前会现前二取的假象呢？原因是什么？原因是有依他起。依他起是什么？就是能取所取的因缘，它的因缘是什么？就是阿赖耶识或相续中存在的烦恼障和所知障。按照大乘的论典，烦恼障和所知障就是依他起，也叫习气身。我们要断掉二取，一定要现前习气身的本性。比如要杀一个敌人，敌人背后的真正的造作者要找出来，就像世间人要打击恐怖分子，其背后的头目本·拉登也要找出来。为什么二取会显现？二取的背后是谁在造作？就是依他起、阿赖耶识，以及烦恼障和所知障的种子。所以具慧菩萨首先要灭除依他起的习气，就像看到了一切问题的祸首、根源，第一个就要断掉它。就像《入中论》中所说的“故瑜伽士先破我”一样，具慧的智者会先破掉这样的相，获得解脱的方法是这样的。

缘于真如智，修相无异体，
现前有无义，名驾驭分别。

有些人想：声闻是破四种颠倒，菩萨也要断除人我和法我，二者都要断我执，然后修空性，应该没有什么差别吧？实际上声闻的菩提跟菩萨希求的菩提是有差别的，有什么差别呢？

“缘于真如智，修相无异体”。按照声闻的观点，轮回不是涅槃，断除轮回后才获得涅槃，轮回和涅槃的自体是分开的，证悟时就把轮回舍弃了，获得了与轮回不同的清静法性。他们认为轮回有众生沉溺在其中，有生老死病、有烦恼、有痛苦；所谓的涅槃是没有痛苦，没有生老死病，是清静、寂灭、无有相状的。

大乘认为轮回的自体就是涅槃，涅槃的自体就是轮回，如《维摩诘经·佛国品》所讲⁴⁵⁰。《中论》后面

450 《维摩诘经·佛国品》：“舍利弗言。我见此土。丘陵坑坎荆棘沙砾。土石诸山。秽恶充满。螺髻梵言。仁者心有高下。不依佛慧故。见此土为不净耳。舍利弗。菩萨于一切众生。悉皆平等。深心清静。依佛智慧则能见此佛土清静。于是佛

讲过：“涅槃与世间，无有少分别，世间与涅槃，亦无少分别。”这里世间指的是轮回的意思。按照大乘的观点，轮回和涅槃没有少分的差别，反过来，涅槃与轮回也没有差别，二者连细微的差别都没有。有些人不懂大乘佛法的道理，认为放弃轮回就像蛇蜕皮一样脱胎换骨，是一种新的开始。实际上真正大乘的觉悟，是当下觉悟、当下现前刹土，轮回与涅槃二者并不是分开的异体，本体上都是空性的，完全超越声闻乘的一切法。

“现前有无义”。按照唯识宗的观点，“现前有”指在断除二障的空性智慧（圆成实）是存在的；“现前无”指所谓的遍计法、二我这些假象都是没有的。这个时候你可以驾驭一切分别，不会被分别念控制而沉溺在轮回当中。这其实是我们的心的差别。《景德传灯录》⁴⁵¹当中有相似的教言：“愚人畏其地狱，智者不异

以足指按地。即时三千大千世界若干百千珍宝严饰。譬如宝庄严佛无量功德宝庄严土。一切大众叹未曾有。而皆自见坐宝莲华。佛告舍利弗。汝且观是佛土严净。舍利弗言。唯然世尊。本所不见。本所不闻。今佛国土严净悉现。佛语舍利弗。我佛国土常净若此。为欲度斯下劣人故。示是众恶不净土耳。”

⁴⁵¹ 见《景德传灯录》卷二十九。

天堂，对境心常不起，举足皆是道场。”愚人害怕地狱，但是智者觉得地狱和天堂没有什么差别，只是心的差别而已，如果有智慧，举足就是道场，心就是自性道场，心净国土净的道理也是一样。

凡夫障真性，普现非真实，
 菩萨遣除彼，普现真实性。
 不现实无有，显现真实有，
 彼即为转依，随行名解脱。

有人怀疑：如果轮回和涅槃是一个本体，那众生在轮回中是不是已经获得涅槃了？下面回答说：虽然轮回的本性是涅槃，涅槃的本性是轮回，本体是一样，但是凡夫人执著法我和人我相，本来面目已经被遮障了，就像有眼翳的人看不到天上的日月一样，所以，凡夫人不能现见真性，而菩萨通过证悟人无我和法无我已经获得了清净的智慧。《华严经》里面讲：“如目不明净，不见微妙色，如是不净心，不见诸佛法。”没有清净的眼

睛，看不到微妙的色法，没有清净的智慧，看不到如来所说的万法真相。

“菩萨遣除彼，普现真实性”：由于菩萨遣除了这些障碍的缘故，完全能看得到。“不现实无有，显现真实有”：凡夫和菩萨的差别是什么呢？菩萨面前不会显现无有的事，比如所谓的颠倒、二我是不会显现的，他面前显现的是不净、无常还有无我。而凡夫人不该现的都显现了，该现的空性、清净都不现。菩萨不现没有的东西，他显现真实有的东西，所谓真实有的东西，按照唯识宗的观点，就是二取空，最后还有一颗明清的心存在，菩萨能见到圆成实的空性。凡夫人是很可怜的，见不到空性，沉溺在常乐我净四种颠倒执著当中。《中观四百论》主要是从胜义谛和世俗谛当中抉择如何断除常乐我净四种颠倒的执著，以前讲的时候，很多人从理论层面都明白了一些。

菩萨完全懂得了万法的实相，而凡夫人经常沉溺

在颠倒的相当中，原因是什么呢？就是阿赖耶识没有转依。就像我们的眼病还没有好，就看不到真实的相；如果无明的病好了，所见的一切相肯定是清淨的、离四边八戏的实相。每个人的修行都是这样，随着相续中的障碍越来越少，所见会越来越清淨。凡是有一些闻思基础的人都不会胡说八道，“我见到这个，见到那个”——不是那么容易的。当然有些人通过前世或即生的修行力，确实自己的清淨观中有一些显现，但这是极少数。大多数人都不是利根者，就像世间读书的孩子，有些孩子在记忆方面有特殊的能力，但大多数不是这样。大多数佛教徒都应该接受佛教系统的教育，对相续一定有帮助。

“彼即为转依，随行名解脱”：一旦阿赖耶识转依成智慧，外面的所见会全部变清淨，这时可称为获得解脱。真正的解脱——随着我们相续当中的烦恼越来越少，最终可以获得。麦彭仁波切在不同的论典里讲过：比如在黄昏时把绳索误认为蛇，只要用明灯照亮，就知

道根本没有蛇。同理，我们原来认为我是存在的，后来通过中观的观察，已经完全明白了无我，明白之后自己精进修行，相续中的阿赖耶识最后也会转依。当然阿赖耶识的转依不是那么简单，我们的阿赖耶识比较坚固，不是那么好转的，但一旦转依了，所见全部都变成清净，那个时候不可能有烦恼。有些人认为自己可能已经证悟了，但是有没有证悟呢？你最好观察自相续当中有没有烦恼，这是很好的验证方法。一般来讲证悟后几乎没有烦恼，即使有，显现似乎与之前相同，但有迥然不同的区别。虽然显现还是跟以前一样，还会有烦恼，但是显现的当下就解脱了，所以他的解脱迥然不同，华智仁波切也这样说过。很多人在证悟的时候，虽然有时候好像会出现一些贪嗔痴烦恼，但是当下就消失了，不会有自相烦恼的存在和延续，这就是一种解脱。

第 102 课

2018 年 5 月 4 日

如果只讲《大乘经庄严论》的颂词，不论汉语还是藏语都不太好懂，幸好有麦彭仁波切的注释，将来还会有讲记，这样我们基本上能通达《大乘经庄严论》的法义。《大乘经庄严论》是专业性很强的大乘深广法门，不管讲者还是听者，能坚持到底很不容易。如果从头到尾没有间断，那么应该点赞、发奖，发什么奖呢？诺贝尔奖可能不行。（众笑）

现在是讲“遍知法义安立”，里面没有细分科判，内容比较多。前面讲到依靠无我的智慧能解脱一切束缚，在阿赖耶转依之后得到解脱。有些人可能想：心可以解脱一切束缚，但是外境怎么解脱呢？“心净国土

净”恐怕不容易吧？其实，按照唯识宗的观点或以大乘名言理来观察，外境真实的本体是不成立的，显宗、密宗都这样认为。

大家不要认为我们学的只是藏传佛教，弥勒菩萨并不只是藏传佛教或南传佛教的人才信仰，凡是本师释迦牟尼佛的跟随者，都知道弥勒菩萨是未来佛，是释迦牟尼佛之后的下一尊佛。《大乘经庄严论》是弥勒五论之一，在《大乘经庄严论》的几种庄严当中，其中就有开显大乘经典的庄严。就像照镜子能马上发现面容上的瑕疵一样，我们依靠《大乘经庄严论》，可以通达本师释迦牟尼佛所有大乘佛法的究竟密意。

境大一切时，他法现同类，
是能障碍故，遍知断除彼。

前面讲到器世界其实是阿赖耶识的一种显现。一旦阿赖耶识真正转依，外在不清净的显现全都会消失。

“境大一切时”的意思是外境广大无边，虽然整个器世界如此广大，但实际上在任何时候都没有一个真正的本体存在。因为阿赖耶心识的习气不断出现，所以外境不断显现，就像我们在做梦时显现的世界一样，在梦境中根本不存在实有的法。只要我们一直执著外境，外境就会不断显现。如果我们不去执著，本体的清净相自然而然会显现。

阿赖耶识是心识，为什么会显现为外境呢？实际上是“他法现同类”，就像我们认为昨天的河是今天的河、昨天的瓶子是今天的瓶子一样，其实用智慧观察，这些事物没有一个坚固的，这些同类法完全是阿赖耶识——也就是自己的心识显现的，除此之外没有一个实有的东西。

另一方面，也可以说外境是众生的共业造成的。比如喇荣山沟里面的众生，他们的共业造成了具体所显现的这种外境。我们讲中观和唯识时，包括《量理宝藏

论》也这样说：因习气的稳固和不稳固而出现真实和虚妄的外境⁴⁵²。习气稳固时，外面的世界是稳固的，很多年都一直现前；习气不稳固时，就像梦中的显现，很快就会消失。这些都是同类法的显现。

为什么会是这样的呢？因为有能取、所取的障碍，我们对这样的现象去贪恋耽著，所以不能显现清净的相。一旦我们通达了真相：它除了阿赖耶的显现之外没有一个具体、实有的存在，在断除执著的时候，整个器情世界也可以显现为清净的刹土，《维摩诘经》中“心净国土净”的道理，到那时会完全明白。

下面讲“说法者菩萨五种无量功德安立”。菩萨宣说佛法、度化众生有无量无边的功德。

辛三、说法者菩萨五种无量功德安立：

452 《量理宝藏论》云：“现外境乃识本身，此者显现外无有，习气坚固不坚固，能立真实与虚妄。”

所熟所清净，所得堪成熟，
真实解说事，具慧之无量。

作为说法者菩萨，他说法的对境有五种无量。

第一个无量是“所熟”无量。菩萨依靠智慧宣说佛法成熟有情，所成熟的有情有所不同：一种是决定种姓，如声闻种姓、缘觉种姓、菩萨种姓，他们的种姓是决定性的，依靠相应的法门完全可以成熟；一种是不定种姓，他的种姓可以改变——原来是大乘种姓，有可能变成小乘种姓，原来是小乘种姓，又可变成大乘种姓，他可依靠三乘中的任意一乘成熟；还有一种是断种姓，即断了善种的有情，这种众生只能将其安置于十善道，让他获得人天快乐，除此之外没办法让他获得解脱。所成熟的对境无量——并不是说众生一定能成熟，而是所成熟众生的根基是无量无边的。

所以作为菩萨，有时候宣说佛法、度化众生也不要希望过大。有些人经常想：“我的家人为什么不能堪

忍、不能成熟？为什么我劝说他无数次，他的心却越来越硬？我很想杀他！”你度不了他就想害他，肯定不对。众生的根基是无量无边的，很有可能他是决定种姓或不定种姓，也有可能他暂时一点善根都没有，不要说这一辈子，可能将来无数生世都会沉溺在轮回当中、相续没办法成熟。对这种众生，暂时最多让他行持十善，也许十善都行不了，只能行一善。

第二个，“所清净”事无量。在五浊恶世度众生是很难的，所以菩萨在修行过程中要清净所住的处所。

《维摩诘经》讲，菩萨只要心清净，对境也会清净⁴⁵³。器世界如深渊、荆棘、山脉、凹凸不平的道路、垃圾、污秽等等，通过修行全都会得以清净，最后变得像极乐世界一样——整个大地是黄金琉璃等制成的，有清净的八功德水、如意树等各种庄严，能现前自己度化众生的刹土。《现观庄严论》等大乘经典经常讲修清净刹土，修清净刹土的真正窍诀，在密宗当中有很多。显宗里面

453 《维摩诘经》云：“若菩萨欲得净土，当净其心。随其心净，则佛土净。”

不管是弥勒菩萨的论典还是佛经，讲到八地菩萨以上的境界，都说菩萨可以取受自己将来的刹土，这是所住的世界得以清净。

第三个，“所得无量”。在所得的有漏和无漏、善和不善当中，首先要断除一切不善，包括自性罪、佛制罪等等，通过行持五戒十善暂时得到人天的善趣之身，究竟获得佛的十力、四无畏、十八不共法、十种自在等无漏法。我们通过修行，最后所得到的结果是什么呢？就是无上圆满正等觉的果位——这也叫无量，因为功德是无量的。刚才讲了所住的刹土是清净无量的，所化的对境是无量无边的，无量可以从几个方面来讲。

第四个，“堪所成熟无量”。除断种姓众生之外，还有声闻、缘觉、菩萨和不定种姓四种众生可以成熟、获得解脱。可能有人问：前面的所成熟无量和这里的堪成熟无量之间有什么差别呢？——堪成熟无量是指相续完全堪能，可以从轮回当中获得解脱的众生；而断种

姓的众生只是所化的对境、成熟的对境，还不能得到解脱。菩萨、声闻、缘觉和不定种姓的众生是无量无边的，前面是指对境无量，这里是指堪成熟的、相续堪能的、一定能获得解脱的众生无量。

因此我们弘法利生的时候，尤其是带班的法师、堪布、堪姆，遇到个别人行为不端时，不要马上生厌烦心。我以前也多次生起厌烦心，现在稍微好一点，好像对什么都不是特别执著，凡事无所谓吧。以前我可能对有些人比较执著，希望能培养他们，但最后没有培养成功；或者是对一个人期望很大，但对他的邪行无法堪忍，心里也很烦、很痛苦。我们作为讲经说法者、管理者或摄受者，对境众生是无量无边的。通过学习佛法，有些众生的相续是堪能的，如不定种姓、确定种姓的众生，这些人一定会有解脱的希望。有些道友辛辛苦苦培养了某人一段时间，但后来对方显现为忘恩负义者，因此非常伤心，对轮回产生了特别大的出离心，甚至不想活了。实际上不应该这样，我们活在这个世间，不能只

为一件事情而活着，只为一个人而活着，只为某个原因而活着。如果一个众生不能堪能，就寻找另一个众生；如果一件事情不能成功，就再寻找另一件事情。

我看城市里的人真的压力非常大。心态的调整很重要，否则，好像生活有点越来越过不下去的感觉。也许在寂静山里的修行人不知道这些，虽然山里的修行人也有痛苦，但跟城市里的人比确实差别比较大。尤其现在人工智能飞速发展，在这样的网络时代、智能时代，许多人失业也是很快的，今天有个很好的工作，明天就没有了；今天有个很好的家庭，明天就没有了……无常显现得比以往的任何一个时代都快。在这个时候，我们如果没有一个很好的心态，不要说度众生，可能连自己活下去的勇气和信心都没有了，这是比较可怕的。

在这样的时代当中，我越来越深信不疑——佛教确实很重要。大家知道，人类生存于世，精神世界和物质世界都需要，但现在世间的教育大多数是服务于物质

方面的，如怎样赚钱、怎样保养身体等等，除此之外，在遇到烦恼、痛苦的时候，如何调整自己内心的窍诀、方法——这方面的教育几乎没有。

从以往来看，人类历史上有很多很好的宗教。但到今天，基本上很多宗教都流于形式化。世界上七十多亿人口当中，除了十多亿没有信仰的人，其他六十多亿都是有信仰的，这是全世界公认的数字。但是有些所谓的有信仰者，并没有完全明白宗教的爱、慈悲和无我的真正道理。因此这个世界上许多的人，不管你到东南西北哪里去看，都是比较苦的。我们现在很有必要为人们提供这种精神的粮食，所以我是很努力地在传播佛法，除了我们自己的语言，还希望将来用全世界各种不同的语言利益不同的众生。因为佛教内容的确很好，是最好的精神食粮。有人心里不快乐或痛苦很多时，依靠佛教的窍诀开导他们会非常有用，比任何药都好。要治疗精神的疾病，我觉得当前佛教是很重要的，堪能成熟的众生是非常多的——堪能的意思是指真正能得到解脱，有解

脱希望的众生很多。

第五个，“真实解说无量”。度化、调化众生的方便法门非常多，按照佛教的说法是八万四千法门。对具有贪心者宣讲不净观的窍诀；对嗔恨心者宣讲慈悲心；对痴心非常严重则讲缘起观。对不同种姓、具有不同烦恼的众生，以三藏的不同法门为他们进行解说。

以上宣说了五种无量：对境无量、所安住的世界无量、所得功德无量、堪能成熟者无量、方便法门无量。具有智慧的菩萨一定会运用五种无量，依靠种种方法度化众生。既然菩萨调化众生、成熟众生的方便是无量无边的，那我们需要懂得什么呢？要懂世间法。龙猛菩萨在《十住毗婆沙论》⁴⁵⁴中说：“若不知世法，乃至不能教化一人。”意思是我们要知道世间人的烦恼、根基、习气、爱好——这是很重要的。为什么魔王波旬那

454 《十住毗婆沙论》云：“菩萨若知世间法者。则于众生易相悦入。化导其心令住大乘。若不知世法。乃至不能教化一人。是故世间法者。则是教化众生方便之道。”

么厉害呢？他特别了解世间众生的心理。所以，如果不想度众生，就不说什么了，你不度众生的话，在哪里修行都可以，完全与世隔绝也可以；但你要度众生的话，就一定要懂得他们相续当中的苦恼、爱好，要学会他们的语言——每个时代都有不同的语言，现在有些网络语言我们都听不懂在说什么——如果你懂他们的语言，哪怕是能说一句，他们也会觉得“你也知道这个啊？看来你还没被时代淘汰，有时间我们可以一起喝喝茶、聊聊天”。

有时候菩萨度化众生的善巧方便真是不可思议。《佛说阿閼世王经》里有个公案⁴⁵⁵，有一个人杀了母亲很后悔，文殊菩萨很想度化他，于是化现为一个人，在他面前杀了自己的父母，之后特别伤心。弑母者说：

455 《佛说阿閼世王经》卷下：“见树下有人。而大呼我自杀其母。是人当得脱者。文殊师利化作一人。与父母俱行。父母言。是故正道。可从是行。其子言。非是正道。如是至再三。与父母共诤。便起意还杀父母。前呼杀母者。见是人而杀父母。便于边举声。而与其化人杀父母者便自陈说。我所作为非法所载怨杀父母。其一人则念。我独杀母耳。是人杀父母其罪甚重。如子所受我尚轻微。化人则语一人。我不如往到佛所。佛者无所归者而受其归。而无护者而为作护。如佛所语。我当承教不敢违失。……”

“你知道有什么办法能忏悔罪业吗？”“到佛陀面前忏悔，也许有办法。”弑母者心想：他杀了父母二人，我只杀了母亲，如果他有忏悔的机会，我也应该没问题，就跟他一起到佛陀面前忏悔。佛陀传授佛法之后，真正杀母的这个人获得了阿罗汉果位，这时文殊菩萨说“我是开玩笑的”（众笑）。所以有时候我们有必要“骗”一下众生，只要对他有利益，表面上好像说一些妄语或者化现为什么人，让他皈依或忏悔等等，都是可以的。一个真正的菩萨，即使跟烦恼深重的众生在一起，自己的相续也不会同流合污，到一定的时候就有度化众生的机会。比如六祖大师、伏藏大师列绕朗巴等大德，他们能在猎人群体、妓女群体当中度化众生，表面上看是与不清净的众生为伍，但对于真正具有度化众生能力的菩萨完全没问题。当然，如果自己没有能力而装成有能力的人，结果可能反被众生“度化”，这样很危险。

按照《大乘经庄严论》的观点，我们要成熟众生、度化众生，就不能舍弃世间。如果我们对世间众生的各

种语言、爱好、行为等等都有所了解，度众生就会有很多方便。以前上师如意宝不管到哪个国家、哪个地方，遇到什么人都会跟他们交谈一番：你们这个城市有多少人？最喜欢吃的是什么东西？最著名的建筑是什么？你们最大的痛苦是什么？每天忙于什么事情？我们去新加坡的时候，当时课程压力不大，白天讲一堂课就可以。但去西方的时候，因为西方人很忙，只有晚上有时间。但上师如意宝的习惯是晚上早睡，所以显得有点不高兴，“这些西方人白天该讲佛法的时候不听，只在晚上听”。当时上师经常问很多人的习惯、烦恼、痛苦是什么。有一次我们在俄根住的时候，法王一直问一个按摩师很多事情：他的家庭怎么样，什么时候成家的，家里最多的东西是什么……当时我印象很深。

作为菩萨，度化众生应该有一种方法。法师出去弘法利生，可能要多了解一下各种情况。如果除了胜义谛和世俗谛什么都不管，就成了藏地说的“什么都不懂、装在口袋里的人”，不能这样，至少应该清楚到哪了，

去了什么地方。以前德巴堪布每次去汉地，都会把当地的一些情况记下来。有一次我跟诺尔巴堪布、德巴堪布到了上海，我俩虽然懂汉语，但对很多城市的名字、人数还是不太清楚。

我们要知道，菩萨所成熟的众生是无量无边的，只用一种方式是不够的。大家应该清楚。

辛四、说法之果安立：

令生菩提心，令得无生忍，
低下无垢眼，一切漏法尽。
妙法久住世，知断及受用，
了知行于彼，具慧说法果。

说法有八种结果：一、能生起菩提心；二、生起安忍；三、“低下无垢眼”——这是小乘的见道；四、“一切漏法尽”——这是小乘的阿罗汉果位；五、“妙法久住世”；六、“知”：了知一切法的意义；七、

“断”——断除一切怀疑；八、“受用”——享用佛法的法喜。不同的讲义有不同的分法，我刚才是按照安慧论师的分法讲的。

宣说佛法之后能获得什么呢？

首先是“令生菩提心”，通过讲授大乘佛法，能令很多人发起无上菩提心。

第二是“令得无生忍”。发了菩提心之后，在相续当中产生空性的智慧，获得法忍。无生法忍有三种：在信解行位的加行道忍位时⁴⁵⁶是以总相的方式来获得法忍，叫一向的小忍；证得一地菩萨时获得远离能取、所取的一种忍，叫中忍；在证得八地菩萨的时候，分别念全部消于法界，对万法生起无为空性的无生智慧，这叫大的安忍。

第三，通过讲经说法之后，声闻缘觉获得比大乘低

456 信解行位：指资粮道和加行道。

下的见道，即预流果智慧。获得八智解脱见断后，清淨所有世间的障垢，获得了法眼，这就是小乘的见道。

第四，获得阿罗汉果位。声闻缘觉见道之后，如理如法地断除所有修断，不断地修行，最后灭尽所有烦恼，真正获得尽智和无生智，即阿罗汉果位。

以上四种当中大乘有两个：发菩提心和获得无生法忍；小乘有两个：预流果和阿罗汉果。

第五，大乘小乘共同的结果是什么呢？通过讲经说法为众生做法布施，可令佛法长久住世。就像一盏灯传千万盏灯遣除世间黑暗一样，佛法的光明可传遍整个世间，使妙法长久住世。

佛法长久住世需要大家的努力。我经常想，佛法是依靠前辈的努力一代一代传到今天的，今后我们也应该传下去。像我的话，可以说在三十多年中也是尽心尽力吧！不敢说有多大的贡献，反正自己生命中的大部分

时间都用于传授佛法了。我也希望凡是得到正法的人，每个人都应该有一种责任感，把自己所得的法尽量传授给众生。当然，如果没有前世的因缘，虽然你很有传法的意乐、很真诚地想弘扬佛法，而且并不是为了追求名声、财富等世间八法，并且口才、能力都很不错，但是如果因缘不具足，就可能一直得不到眷属等等，就好像世间很多长相不错的人找不到对象一样（众笑）。实在没办法，只有像独觉一样自己闭关了，在内心中发愿度化众生。佛法长久住世要依靠我们的弘扬，佛法长久住世对众生的今生和来世都有极大的利益。我们其他的一些努力和奋斗，比如做一些财布施等等，暂时可能对他有利，但从长远来看，只有弘扬佛法才能遣除众生的无明、开启众生的智慧眼目——这是最有意义的。大家应该清楚。

第六，“了知”。通过传授佛法、讲经说法，了知以前不知道的一切诸法之自相、共相。

有些道友刚来喇荣的时候什么都不懂，不要说讲经说法，可能连有些基本的道理都不知道，既不是外道，也不像佛教徒。但是在这里经过几年系统学习之后，有些人每天都有立竿见影的进步；有些人虽然进步不是很明显，但是自然而然也有很多转变。包括学会当中很多人也在一直努力地学习，虽然我和一些人可能没有具体交流过，但我也感觉得到，不管讲什么法他们都在很认真地听着。本来每个人都有大大小小很多烦恼——这跟众生的福报也有关系，有些人对闻受佛法很有意乐，而且从不间断——这样的话，以前不知道总相、自相等等，学完《俱舍论》就知道了；以前没有学过显宗、密宗、因明，后来通过闻思修行也会懂得。

第七，斩断怀疑。以前自己对佛法、对真理抱有很多犹豫不定的邪见，后来通过听受佛法，慢慢就没有了。很多人刚来的时候问题特别多，在学完五部大论后，有些人也许是累了，也许是真的没有怀疑了，基本上提不出问题。晚上辅导的时候，有些道友好像很累的

样子在下面等着，可能真的没有什么问题了。

第八，通过讲经说法可以受用微妙、没有任何罪过的法味。我们学习佛法不能只是听一听，一定要品尝到其中的美味。比如我们讲空性，讲菩提心，讲《大乘经庄严论》，都要真正品尝其中的法味。我自己可能是增上慢吧，每次讲课都有一种欢喜心，不是假装的——“这部法很好啊，以后有机会再传一次。”

讲经说法具有八种功德，这是很重要的。有一部《佛说贤者五福德经》⁴⁵⁷，经文很短，里面说讲法有五种功德⁴⁵⁸：第一是长寿，为什么长寿呢？因为讲经说法

457 《佛说贤者五福德经》：西晋河内沙门白法祖译。收录在《高丽大藏经》。

458 《佛说贤者五福德经》：闻如是。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。佛告诸比丘。贤者说法时有五福德。何谓为五。其人所生则得长寿。是为一福德。其人所生即得大富饶财多宝。是为二福德。其人所生即端正无比。是为三福德。其人所生即名誉远闻。是为四福德。其人所生即聪明大智。是为五福德。何因贤者说法得长寿。用前世说法时。上语亦善中语亦善下语亦善。其义备足。归寂无为。好杀之人闻法即止不杀。用是故得长寿。何因说法之人。得大富饶财多宝。用前世说法时。上中下语其义备悉归寂无为。盗窃之人闻经即止不盗便能施与。用是故得大富。何因说法之人得端正无比。用前世说法时。上中下语其义备悉归寂无为。令闻法者和气安之。即颜色悦自生光泽。用是故得端正。何因说法之人。得名誉远闻。用前世说法时。上中下语其义备悉归寂无为令闻法者。敬佛教法敬比丘僧。用是故得名闻。何因说法之人得聪明大智。用前世说法时。上中下语其义备悉归寂无为。令闻法者晓了妙慧。用是故得聪明大智。是为五法说经者得福也。诸比丘闻经欢喜。前为佛作礼。

的时候不会杀生；第二是有财富，为什么富裕呢？因为讲经说法的时候不会偷盗；第三是相貌端正，因为讲经说法时大家都很开心，不会生嗔恨心；第四是名声远扬，因为讲经说法会受到大家的尊重；第五是大智慧，因为讲经说法能开启大家的智慧。因此讲经说法能获得五种功德——长寿、财富、名声、相貌端严、大智慧。这部经很短，方便的时候你们自己看看。

下面讲大乘法法和最后归纳的偈颂。

壬五、大乘法及归摄安立：

由从所缘大，如是修行大，
智慧精进大，善巧方便大，
真实成就大，佛陀事业大，
具足此大故，决定谓大乘。

大乘为什么称为大乘呢？颂词有好多的“大”。大乘与小乘相比有七个方面的不同特点。

一、所缘大：声闻缘觉的所缘只是小乘三藏，而相比之下，大乘的所缘是广大无量的显宗密宗的所有深广法藏，确实这方面差别很大。虽然小乘修行人的一些行为很令人佩服，但他们的学习内容，没有大乘这么广大。我经常跟不同传承的导师、居士们讲，大乘不仅是佛法，还包括很多世间的知识，比如五明就有很多世间内容。因此大小乘在所缘方面有很大的差别。这并非自赞毁他，大乘佛法的内容确实非常多，大乘深广法门有从龙宫带来的，有从三十三天、邬金刹土、香巴拉国土带来的，尤其密法是更多的。这一点你们在广闻博学之后，尤其是学了很多密法的经典、论典之后会明白，原来大乘佛法的内容真是包罗万象。

二、修行大：声闻缘觉的修行只是希求自己获得解脱、寂灭烦恼，但菩萨的修行既要想到自己的成就，又要想到他人的成就。

三、智慧大：声闻缘觉只是证悟人无我和少部分法

无我而已，而菩萨圆满证悟了人无我和法无我。

四、精进大：声闻只是在三世或七世中努力，而菩萨则是在无量阿僧祇劫或三大阿僧祇劫当中一直努力。所以学大乘的人不要总想着“我发心一年了，好累啊，现在可以解放了吧？”为众生发心不能仅仅满足于几个月、几年或几世当中，应该长久发愿。

五、善巧方便大：声闻缘觉害怕轮回，对此并没有善巧方便，而菩萨依靠悲心不舍整个轮回，以智慧住于轮回如莲花出淤泥而不染，大乘菩萨利益众生有很多的善巧方便。当然，如果有人以大乘和密乘的方便法门为借口，自己去做很多不如法的事情，也是不合理的。

六、真实成就大：小乘是获得阿罗汉果位就可以了，而大乘是要获得具足十力、四无畏、十八不共法的佛陀果位。

七、事业大：声闻缘觉获得阿罗汉的灭尽果位后，

没有广大的利生事业。而大乘菩萨在获得佛果之后，可以多次示现入胎、转法轮、涅槃等十二相。

种姓信解法，发起菩提心，
行持布施等，趋入无过患。
成熟诸有情，清净佛刹土，
不住之涅槃，大觉及示现。

《般若十万颂》《华严经》等大乘经典里面讲，大乘佛教行者修行的内容是无量无边的。弥勒菩萨在这里将大乘佛教的所有内容归纳为八种。

第一，种姓。大乘种姓的人，从小就对众生有悲心，对无我的智慧有信心。以前藏地的人经常说“这个人善根很好，从他小时候的言行举止包括爱护众生等方面来看应该是大乘种姓”。

第二，有了大乘种姓作为基础，对大乘法门如《妙法莲华经》《大乘经庄严论》《入菩萨行论》等会儿非

常有信心。有些人的包里放的全是大乘经典，特别重，中间也放一点饼干什么的。昨天不知是谁把一个黄色的包放在我的院子里了，我偷偷看了一下，里面有很多大乘法本，吃的也很多（“是一个喇嘛的，拿走了吧？”“对”。）他不仅对大乘佛教有信心，对食物也有很大的信心（众笑）。这就是依靠种姓。我看很多女性菩萨特别喜欢的东西，办公室都成了“饮食的海洋”。吃的是需要的，但更重要的是大乘的经论，如果重视这些，说明你有这方面的善根和信心。信解大乘法是第二个。

第三，自己具有大乘种姓，对大乘法有信心，肯定会发无上菩提心。尤其是遇到一些善知识或大乘法本时，自然而然能发起大乘菩提心。确实种姓是有差别的，有些人虽然表面上发了，跟大家一起天天念发心仪轨，但内心好像一直没有发起来。

第四，在发菩提心的基础上，行持大乘佛教的主要行为——六度万行。以上是从凡夫到信解地之间的

差别。

第五，从一地菩萨开始，趋入了无过患之圣地，菩提心完全清净，远离能取、所取的过患。

第六，从二地到七地的菩萨，能依靠六波罗蜜多真正成熟众生。我们想真正成熟众生还有困难，有时候可能自认为成熟了很多众生，过两天才发现这些众生都没有成熟，反而去干坏事。

第七，三清净地（八地、九地、十地）的菩萨能现前未来的清净刹土，不住轮回的边，也不住涅槃的边。

第八，菩萨越过十地到佛地时现前菩提，能示现佛的各种事业。从趋入大乘种姓到乃至获得佛果之间都是在度众生。大乘佛教的修行就是为了利益众生，获得菩萨果位要度众生，最后获得圆满佛果，最主要的事业还是度众生。这一点大家应该清楚，大乘佛教最究竟的宗旨——无论因地、果地都要利益众生。《胜道宝鬘

论》⁴⁵⁹ 里面讲到无误之十法，第一个是出家，第二是依止善知识……有没有提到利益众生是无误的选择？“善巧利他的方便是无误之举”，对！

459 《胜道宝鬘论》：无误之十法：无所贪恋、舍俗出家是无误之举。恭敬顶戴殊胜上师善知识是无误之举。并行闻思修正法是无误之举。见解高上、行为谦下是无误之举。心胸宽广、誓言保守是无误之举。智慧广大、我慢微小是无误之举。富有教言、精勤实修是无误之举。觉受证悟善妙、无有自高自大是无误之举。能独自安住又能随顺群体是无误之举。无有自利的牵扯、善巧利他的方便是无误之举。

第 103 课

2018 年 5 月 10 日

《大乘经庄严论》是大乘佛教的专业课，刚开始学佛或佛教基础不太好的人不一定能懂。我用藏文或汉文念颂词的时候，有些人虽然懂语言，但不一定懂意思——不过经过讲解基本上都能懂。晚上讲考我一个个都听了，大乘佛法的意义大多数人还是能听懂。在我们的有生之年，能闻思大乘佛法是非常有意义、值得生欢喜的事情——有些人在获得世间金钱或地位时欢喜若狂，这是世间法的欢喜方式。我们今生遇到闻思大乘佛法的机会非常难得，因此对修法不要有厌烦心，要一直坚持下去，求法意乐应蒸蒸日上——这是我一生当中最提倡的。

《大宝积经》中这样讲⁴⁶⁰：“大智求法者，所谓诸菩萨，求法无厌足……闻已常忆持，复如法修行。”大乘菩萨或有大智慧的求法者——真正有求法意乐的人就是菩萨，他对求法没有厌烦心、满足心，听闻大乘佛法后会如理如实地修行。首先我们要无有满足地求大乘佛法，活到老、学到老，终生学习、终生求法；听法后不要只是把法留在口头上、文字上，哪怕是短短的几个偈颂，每天也应该放在心里、用到生活中，希望每个行者关心。

己二（赞叹之功德）分二：一、赞叹对境菩萨之分类；二、真实赞叹。

庚一、赞叹对境菩萨之分类：

一即具信解，增上意乐净，
有相及无相，无有现行行，

460 《大宝积经卷第二十八》：“大智求法者，所谓诸菩萨，求法无厌足，以恭敬心故。当求于正法，是名菩萨相，闻已常忆持，复如法修行。”

当知此五种，诸地之菩萨。

此处所赞叹的菩萨包括从信解行地到十地的菩萨，归纳起来有五种差别。

第一种是“具信解”，指住信解行地的菩萨。虽然他们没有现前菩萨的所有功德，也没有完全证悟空性，但对大乘佛教和空性意义非常有信心。有些人对大乘佛法确实有信心，也可以叫信解行者。

第二种是“增上意乐净”。菩萨从获得一地开始，意乐就是清淨的，因为已经证悟了诸法的实相，通达了自他平等的法界性。此时利益众生，不管做布施还是其他善事，意乐已完全清淨，凡夫会有烦恼的障碍和垢染，但菩萨没有。增上意乐者是指一地菩萨行者。

第三种是“有相”。有相是指二地到六地之间的菩萨，他们的相续当中还有一些障碍（障碍的分类以前讲过，这里不提）。有什么障碍呢？二地菩萨有对声闻、缘觉、

菩萨三乘种种相的执著；三地菩萨有萨迦耶见的相；四地菩萨有苦集灭道四谛的相，执著苦谛和集谛是所断，道谛和灭谛是所修；五地菩萨喜欢分别世间各种各样的工巧明，对很多名言的相有执著；六地菩萨对十二缘起逆式和顺式的相有执著。二地到六地的菩萨在不同阶段都有比较特殊的相的执著，因此叫有相菩萨。

第四种是“无相”菩萨，即七地菩萨。七地菩萨已经断除了一地到六地的所有相执。所谓“彼至远行慧亦胜”⁴⁶¹，七地菩萨的智慧已经超越前六地，所以叫无相菩萨。

第五种是“无现行行”菩萨，即三清净地（八地、九地、十地）菩萨。为什么叫无现行行菩萨呢？因为他们无有分别念，到八地之后很多功德任运自成，不需要勤作。不像我们——比如要背一个颂词，就必须很努力地背，但背完不久又忘了。

⁴⁶¹ 《入中论》：“彼至远行慧亦胜。”

有些道友的背诵挺好。佛学院的喇嘛和觉姆，今年背诵方面的要求特别高，早上五六钟就到大经堂背诵——我看跟以往有点不同，教务处做了很多调整。爱闻思的人非常欢喜，觉得有压力挺好；不爱闻思的人就非常痛苦，觉得压力特别大、特别烦，想逃跑。我们汉僧这边的改革力度不是很大，但随着时代的发展和人群心态的不同，各方面也有必要调整。

在没有成为八地菩萨之前，一切都需要勤作，做饭要勤作，走路也要勤作。到了八地菩萨，就像乘在云上一样，不需要勤作，这叫作“无现行行”菩萨，是值得赞叹的。

当然，这五种菩萨除了信解行地菩萨，我们都没办法比。但我们相信诸佛菩萨有这样的境界、功德，我们也发愿将来获得这样不可思议的功德和智慧，其他的一些我们暂时只是在理论上明白。如果自诩为学习大乘佛法的人，却对大乘佛法一窍不通，而对世间法却什么

都会讲、会说，这样也不行。现在佛教徒学习大乘佛法的意乐还算不错，我也希望——以后能不能弘扬《大乘经庄严论》？当然这个工程量是比较大的，不知道以后有没有像我们这样的讲者和听者，末法时代的人们特别忙。论典里面的内容是非常好的，你们学习之后会有一种感觉：以前只是在口头上说大乘佛法，实际上很多道理都不懂。我们应该了知菩萨有五种值得赞叹的特点。

庚二（真实赞叹五种菩萨之法相）分二：一、以修行因波罗蜜多心力不退而赞叹菩萨名义；二、以证悟菩提果而赞叹菩萨名义。

辛一（以修行因波罗蜜多心力不退而赞叹菩萨名义）分二：一、以欢喜菩提等九种差别赞叹；二、宣说菩萨异名。

下面从九种不同的侧面来赞叹菩萨。其实每个侧面都是讲六波罗蜜多，从六波罗蜜多的层面来讲有六种

功德。下面一一解释。

壬一、以欢喜菩提等九种差别赞叹：

不贪三业净，伏嗔勤胜德，
法不动见真，喜菩提菩萨。

1. 从欢喜菩提的侧面来赞叹菩萨功德。

第一是“不贪”，即布施波罗蜜多。对世间色声香味触为主的受用也好，内外的财物也好，身体也好，作为菩萨都不会贪执。因为不贪执这些财物、食物或其他东西，就容易布施。为什么不布施？首先是因为舍不得、执著财物，不贪才会愿意舍施。

第二是“三业净”，即身语意业清净。身体上不杀、不盗、不邪淫；语言上不说妄语、粗语、绮语、恶语；心里无贪心、害心和邪见。这样的身口意无有杂染、没有恶业，菩萨的戒律得以清净。这是从戒律波罗

蜜多的层面讲的。

第三是“伏嗔”，即安忍波罗蜜多。别人加害自己的时候，菩萨不但不报仇，反而用慈悲心接受对方的所有行为，因此能安忍、胜伏或断除自相续中的所有嗔恨，这就是菩萨的行为。不是以牙还牙：“想打架的话来吧，你先动手还是我先动手？”听说有些听《入菩萨行论》的人边喝茶边听，最后吵起来了，甚至拿起茶杯打对方的头——有这样的视频，这样不太好，说明没有修好安忍。学习和讲授《入菩萨行论》的《安忍品》是很辛苦的，因为《安忍品》比较长，我在新西兰也讲了好几节课。

第四是“勤胜德”，即精进波罗蜜多。精勤是世间和出世间非常殊胜的功德，我们对世间的善法要修，对出世间的功德也要精进修持。

第五是“法不动”，即禅定波罗蜜多。通过禅定的殊胜因缘，断除自相续当中的各种散乱、妄念、分

别念。

第六是“见真”，即般若波罗蜜多。通过证悟人无我和法无我真正认识到诸法的本性。

菩萨先在善知识面前闻思六波罗蜜多的法义，得法之后非常欢喜地修持，并发愿把功德回向利益一切众生，这就是值得我们赞叹的、菩萨欢喜菩提的行为。我们要知道，修全部的六度万行不是那么容易的，最重要的是“见真”——见到诸法的甚深真相。修行不是光听课就可以了，一定要自觉地深入法藏，这样即使你的智慧不是很高，到一定的时候，对一些甚深道理也能有所体悟，当你真正品尝到佛教的甚深法味，见解是不会动摇的，那时修布施、持戒、安忍等等都非常容易。

《出曜经》里有一个很好的教证⁴⁶²：“众施法施胜，众乐法乐上，众力忍力最，爱尽苦谛妙。”意思是：在所有布施当中法布施最殊胜；在所有安乐当中，

⁴⁶² 见《出曜经卷第二十三》。姚秦凉州沙门竺佛念译。泥洹品第二十七。

依靠佛法获得的安乐最上；在所有力量当中，忍的力量最强；这样可以断除十二缘起中爱的本体，断爱之后，也能断苦，这是非常胜妙的，《出曜经》里一一都有解释。首先法施为什么殊胜呢？因为其他的布施如财布施，只能暂时解决你的贫困，但是法布施能让你永久获得利益；所有的乐当中法乐最胜，如果依靠佛法获得出世间的快乐，这种快乐是永恒的；所有的力当中，忍波罗蜜多的力是最强的。懂得这些道理对修行很重要。

我记得佛经里面有一个公案：有一个国王，他的国家被另一个国家侵略，大臣很着急，对国王说：“外敌入侵了，怎么办？”国王说：“没事，等着吧。”军队来到外城，他还是说没事，军队进入内城，到了宫殿附近，他还是说没事，最后敌军已经逼到了国王跟前，国王对那些人说：“我的眷属、国政，一切都没有什么可靠的，你们可以全部拿走；如果你们还不满意，杀了我也可以，能为这么多百姓付出生命，我很快乐。”敌方国王被他所感动，就放弃了侵略。

两个人吵架的时候，我们认为一定要以牙还牙，一定要争个输赢才是我的本分，实际上佛教的慈悲、安忍，在修行上更有力量。

2. 从利他的角度赞叹菩萨功德。

欲利无害见，堪受他害坚，
不放逸多闻，勤他利菩萨。

首先是“欲利”，即通过布施利益众生。法布施能让愚昧无知的众生明白取舍；财布施让贫穷的众生因得到财富而欢喜；无畏布施让众生从威胁生命的危险中得到救度。所以布施能利益众生。

第二，持戒是“无害”。持戒能令众生不受损害。守持戒律后，不偷盗就不会有害于别人的财产；不杀害就不会危害别人的生命；不邪淫就不会有害于别人的家庭。其他如绮语、恶语、离间语等恶业都具有伤害性，但持戒后就不会对众生造成伤害。我们至少要行持一种

无害的行为，作为大乘菩萨，即使自己暂时利益不了众生，但也要先做一个不害众生者，这很重要。

我看在佛教团体当中，有些人虽然宣称天天在求法，但是接下来的有些行为，也许是业力现前，也许是故意而为——你们知道，有些人是很麻烦的。各班里的人，有些已经来了十多年、二十多年，不但从来对别人无害，而且帮助非常大，无论技术、智慧、人品都非常好；而有些人就非常麻烦，在这个班很麻烦，到那个班也很麻烦，好多法师都不敢要，最后基本上所有班都轮了一遍。我往往接到一些电话或遇到一些人，他们都说“这个人很可怜”。我要求法师们商量，法师们就开始讲他的故事，“这个人在我班里如何如何”，我们好人的故事比较多，坏人的故事我也听得比较多。人由于某种天性，好的功德都不太喜欢讲、也记不住，比如我是一个好人，做了九十七件好事都没人讲，如果做了三件坏事，所有人都知道了。通常，在各个不同团体当中口碑都很不好的人，自己一定是有过失的。

我希望佛教徒在佛教团体当中，即使你不能饶益众生，但也不要危害群体——有些人经常诽谤他人，对法师、负责人做一些很不好的事情，各地都有这样的人。依靠佛法来害众生是很不好的。有些出家人把佛法当成赚钱的工具，以佛法的名义妄说神通或者说“我要修建什么什么”，把钱收进来就开始干其他的一些事情，这个过失非常大。如果你不相信因果、完全是无神论者，只要是不犯法的事你就可以做，但到了来世你肯定跑不脱，非常危险。我们现在做什么事情、用什么手段都要自己好好想一想：我虽然不能饶益众生，不能弘扬大乘佛法，不能把很多人相续中的无明遣除，做不到付出一切利益众生，但我至少自己能做好自己的事情；如果无意中伤害了别人，那我要好好忏悔、道歉——这样好一点。

持戒是不害，大乘佛教中不害很重要。害的方法各种各样，有些用刀子，有些用语言，有些用行为来扰乱别人。比较麻烦的人喜欢在不同群体中讲自己各种各样

的事情，有利的事情从来不讲，有害的事情大肆散发，带来很多坏影响——这样不好，大家要记住。

第三个是“见堪受他害”。安慧论师的讲义里是“无害见”，见是放在持戒里。麦彭仁波切的讲义里是说无有妄语、欺骗等。凡是具有损害的见解都没有；或是安忍、堪受他害，别人对你诽谤也好，加害也好，你不但不会害他，而且完全可以堪忍。这两种解释都可以。

第四个叫“坚”，即坚固，意思是说行持善法不退转。有些人不管做什么事情，都很容易退转，所以坚固很重要。比如有些人发心很多年，说明这个人很坚定、很坚强。我们佛学院中有这样的人，在这个部门发心三年，然后又在那个部门发心，一直不断，自己也有意乐。在闻思修行方面，我们这里有些堪布、堪姆，给大家传法已经十年、二十年，很多年一直坚持，这是很好的。人不要今天这里做一件事，明天那里做一件事，这样在短短的人生当中，想要很多翻身的机会可能已经来

不及了。我们要坚持长期精进弘扬佛法、利益众生、行持善法。“坚”是坚固、稳固的意思。

第五个是“不放逸”。安住在寂静地方既不散乱也不耽著于禅味，如果耽著就会成为放逸。这是精进波罗蜜多。

第六个是“多闻”，即智慧波罗蜜多。我们在不同的善知识面前闻法，广闻博学。

我们把功德回向给众生，自己发愿生生世世行持六种波罗蜜多，就是从利他的角度来讲，这很重要。

3. 从内安住的层面来赞叹菩萨功德。

知执过不贪，不恨瑜伽通，

三相无恶见，乃住内菩萨。

首先讲布施。菩萨之所以布施，一方面是了解了执著受用、财产有很多过患，什么样的过患？如果我们了

知财物的本质就会明白——财物没有什么实质性，它像水泡一样无常、不稳固、如梦如幻，会给众生带来很多痛苦。如果特别执著财富不去布施，就有可能堕入三恶趣当中，障碍获得三解脱门。知道有漏财产的过失，就会很愿意布施。

在修行过程当中，不论财富也好、身体也好，“不执”很重要。虽然我们没办法完全“不执”，但长期闻思中观等法义的人，与从来没有闻思过的人相比，还是有一定的差别。财富、身体就像梦幻泡影，今天虽然暂时拥有了，但它是无常的——懂得这样的道理在生活中还是很有意义的。

第二是讲戒律。因为不贪执世间欲妙、抛弃了世俗的行为，菩萨能够受戒出家。戒是很重要的。《大般涅槃经》里说：“乃至小罪心生怖畏，护戒之心犹如金刚。”哪怕是一条微细的戒，也应该像护自己的眼目一样来护持，受戒的心要像金刚一样坚定不移。不管你受

的是居士戒还是出家戒，看破今世而无贪地护持戒律都很重要。长期守戒不是很容易的，尤其受持戒律之后，在生活当中经常会遇到一些容易犯戒的因缘。以前上师经常讲，受戒出家的人，年轻时贪欲心很麻烦，不对治会经常犯戒；中年时嗔恨心很严重，不注意会毁坏菩萨戒；年老时痴心很严重，经常昏睡然后越来越糊涂。贪、嗔、痴时时在攻击我们，用正知正念护持清淨的戒律、无贪而行，就是殊胜的戒波罗蜜多。这是“不贪”。

第三是“不恨”。假如对方对你进行加害，动手打你、用语言骂你，心里对你不满，外在态度恶劣，那我不但不以牙还牙，甚至还以慈悲心把他当作我的父母、善知识——但这是很难的，很多人说“一次、两次能忍，再三就不能忍了”，但菩萨无论怎样都能安忍。

第四是“精进”。修止观瑜伽，即修寂止和胜观，禅修跟精进很有关系。现在大家都在禅修方面努力，我

们希望边闻思边禅修——调伏自己的心很重要。

第五是“三相”，即禅定。修禅定需要精通寂止的相，受持高昂的相和等舍的相，共有三相。如对世间的欲妙特别贪著，就要思维轮回的过患，断除对色声香味的贪执，这叫寂止相；如果经常昏沉或睡眠非常严重就没办法修行，这时要有高昂相——振作精神或思维佛菩萨的功德，以此方式来对治，这叫高昂相；如果心没办法安住，一直在外面散乱、散射，这时要把心收回来、一缘安住，在没有任何分别念的境界中安住，这叫等舍相。

第六是“无恶见”。具足无有我见的智慧，就是智慧波罗蜜多。

我们可以念诵以前诸佛菩萨所造的一些礼赞文，或者自己造一些佛赞、菩萨赞。麦彭仁波切对八大菩萨有简短的赞颂文，还有以缘起空性道理赞佛的赞颂文。赞颂佛菩萨是很重要的，我们生生世世都应该赞叹诸佛

菩萨的无量功德。

4. 从大乘菩萨一心不乱、心能安住的层面来赞叹菩萨功德。

怀慈知惭德，受苦不贪乐，
正念入定性，乘不乱菩萨。

“怀慈”是布施度。菩萨怀着让众生离苦得乐的慈悲心而做布施。

“知惭德”是持戒度。菩萨安住于知惭有愧的功德，自己随时观察自己，不会犯戒。

“受苦”是安忍度。菩萨能接受、忍受别人对他的加害和造成的痛苦。

“不贪乐”是精进波罗蜜多。菩萨对世间的睡眠、休息、吃喝玩乐都不贪著，一心一意利他。

恒常具足“正念”是禅定度。菩萨经常处于不散乱

的状态当中。

“入定性”是智慧度。菩萨已经具有远离一切边的智慧，能入于根本慧定。

5. 以苦来赞叹菩萨功德。

除苦不令苦，忍苦不畏苦，
脱苦不计苦，承受苦菩萨。

弥勒菩萨很善于造论，这里的每个苦的意义都是不同的，六波罗蜜多可以从苦的相关方面进行解释。

“除苦”：通过布施波罗蜜多遣除众生心灵上的贫穷和物质上的贫穷，解除众生的痛苦。

“不令苦”：因为菩萨具有戒波罗蜜多，不杀生、不偷盗、不说妄语等等，因此不会让众生痛苦。如果没有六波罗蜜多或清净的戒律，就会令众生痛苦。不让众生痛苦是戒律。

“忍苦”：安忍生活当中的一切苦，包括求法的痛苦、身体的病痛、饥饿的痛苦等等。我们的苦还是很多，很多人表面上很好，实际上痛苦比较多。我们不应该那么苦。前一段时间我在新闻上看到一个妇女，她小时候被高压电击伤、失去了双手，但她看起来很开朗，现在吃饭、取报纸、开门都用脚趾，而且还天天打电脑、上网。一个人没有双手还那么乐观，有些人如果这样，可能什么事都做不了了。

每个众生都有痛苦，有些特别难忍的痛苦我们也许忍不了，但一般的痛苦，不管是心里的痛苦还是身体的痛苦，我们并非不能忍，主要看你的内心是否坚强。

《四百论》讲：“胜者为意苦，劣者从身生，即由此二苦，日日坏世间。”胜者——世间比较了不起的人，主要是感受意识方面的痛苦，身体倒没有什么苦；劣者主要受身体上的苦。如果是个坚强的人，比如大家经常讲的尼克⁴⁶³，他整个四肢都没有，但他那么开朗、开

463 尼克·胡哲 (Nick Vujicic)，1982 年 12 月 4 日出生于澳大利亚墨尔本，澳大利

心。我们可能没有理由叫苦——“我很痛苦啊，我很累啊，我提水很痛苦啊，我做事情很累啊……”好像连吃饭都觉得特别累、特别辛苦，这样可能不行，要坚忍、要忍苦，忍苦就是安忍波罗蜜多。安忍波罗蜜多不只是别人骂我时我忍一下，而是有什么苦都能忍下来，这叫作坚强。

“不畏苦”是精进度。在修行过程当中不要畏惧利益他众，不要遇到一点点挫折就退缩，发心时听到一点点批评就“我不发心了，我现在只好好闻思”；闻思时遇到一点点问题就“我不想闻思了，我要去发心”——很多事情，稍微遇到一点点困难就开始退缩。我们在利益众生方面不应该那么脆弱。

“脱苦”指的是静虑度。修禅定离开了欲界的痛苦，也离开了意识上的一些痛苦。

亚演讲家。他天生没有四肢，只有左侧臀部以下的位置有一个带着两个脚趾头的小“脚”。

修智慧波罗蜜多是“不计苦”，即不分别苦。受苦者、所受之苦及受三者都不存在，不分别三轮，这叫作菩萨的般若波罗蜜多。

“承受苦菩萨”：作为菩萨，从承受痛苦的层面也是值得赞叹的，我们用苦来赞叹菩萨。诗学里专门有一种修饰法，前后都反复使用一个字。这里每句偈颂都有“苦”字——前面的三句每句有两个，后面有一个，共用七个“苦”字宣说了菩萨不可思议、不舍轮回的精神。

第 104 课

2018 年 5 月 11 日

今天继续讲科判“以欢喜菩提赞叹九种菩萨”的内容，以六波罗蜜多的方式来赞叹九种菩萨。

6. 从行法的角度来赞叹菩萨功德。

不喜喜性法，诋法真勤法，
自在法无暗，首行法菩萨。

上个颂词有很多“苦”字，这个有很多“法”字，弥勒菩萨用不同的词来赞叹菩萨的功德。

“不喜”：不喜欢布施的人始终被吝啬所束缚，而作为菩萨已经断除了布施的违品——悭吝，有些是从小

就非常欢喜布施，这叫施舍法，即布施波罗蜜多。

“喜性法”即戒律度。菩萨喜欢受持没有任何过失、自性为功德的戒律。制止自性罪、佛制罪的行为自然就是功德，比如不犯杀、盗、淫或守别解脱戒、密乘戒、菩萨戒，自性都是功德。就像药的本性是治病一样，戒的自性是清净无罪。有的菩萨从小喜欢守持戒律，三门非常调柔。这是戒波罗蜜多。

“诋法”即呵斥嗔恨的法、赞叹安忍的法。相续中有嗔恨，就会摧毁所有善根。菩萨用各种方式呵斥嗔恨的法，这是安忍波罗蜜多。

“真勤法”指不是只在表面上行善，而是真正行持、勤修世间、出世间善法。

“自在”即禅定波罗蜜多。法获得自在，心就获得自在。如果菩萨的等持——禅定获得自在，依靠禅定修行、守戒律、利益众生都没有困难。

“法无暗”即具足智慧波罗蜜多，对所有法没有愚痴黑暗。

“首行”：虽然布施等法很重要，但更重要的是行法，即修法，修法不在于形式，真正修持法是菩萨的行为。大乘佛教徒最好自己能修持善法利益众生，即便不能行持善法，也不要以佛法为借口，毁坏众生的善根，搞一些不合理的世间法——不论出家人、在家人，在短暂的人生中都不该如此。如果实在愚痴、不懂法是没办法的，如果明明知道不如法，还去欺骗众生、摧毁佛法，这个罪过非常大。作为菩萨主要是行持六波罗蜜多，这就是菩萨的修法。

7. 从不放逸的角度来赞叹菩萨功德。

受用与调柔，守护与行善，
乐法不放逸，不放逸菩萨。

藏文中每句颂词都有一个不放逸：受用不放逸、调

柔不放逸、守护不放逸、行善不放逸、乐法不放逸。

首先是受用不放逸。随意浪费财富就是一种放逸，如果把受用、财产认真地用于布施，这叫财富不放逸，这是布施波罗蜜多。

二是调柔不放逸。如果三门不调柔，随意造作自性罪、佛制罪，这就叫放逸；如果具足正知正念，三门无有自性罪和佛制罪的染污，这样的行为是持戒波罗蜜多。

三是守护不放逸。别人损害我，我也去害别人，就是一种放逸。别人害我，我不但不去害他，还维护别人的心，这叫安忍波罗蜜多。

四是行善不放逸。行持善法时如果懈怠、懒惰、散乱——没有课就特别开心，一说有课脸色都变了，这也算是一种放逸，“明天真的没有课？太好了！喇嘛钦！这就是上师的加持！”因为想放逸，对吧？很多人

一听说一个星期没有课，就非常开心，这是一种菩萨的放逸。行善不放逸是行持世间和出世间善法一点都不懒惰、不懈怠，尽心尽力。高僧大德经常讲：行持善法要像头上燃火、怯懦者的怀里掉进毒蛇一样马上行动，我们也要这样对待修行。这叫行持善法不放逸。

五是乐法不放逸。如果一直耽著禅定的味道——禅味，就是对于禅定的放逸。如果不耽著禅味，具足胜观和寂止，认识心的本性而安住，就是乐法不放逸，对于禅定不放逸。

六是智慧不放逸。如果执著常乐我净四种颠倒而行持，这叫智慧上的放逸。无误证悟无常、无我、不净和空性的道理，就是智慧波罗蜜多。

8. 从惭愧的角度来赞叹菩萨的功德。

不敬微过惭，不忍退失惭，
流散小见惭，他乘惭菩萨。

第一个惭愧是“不敬”。比如有人对乞丐做一些不恭敬、不欢喜的行为，甚至辱骂、殴打他、生嗔恨心——按理来讲，看到乞丐应该去布施，即使不布施也不应害他。很多人看到领导和上面的人就非常恭敬、欢喜、赞叹，而对低劣的、可怜的人就非常轻蔑，这种态度就是不敬，这样的行为是菩萨的惭愧之处，因为你在发菩提心的时候，说过要平等对待每个众生。

第二是“微过惭”。发菩提心的时候，我们说过对于自性罪、佛制罪的戒律都要护如眼目，但是如果没有小心谨慎地以正知正念护持自心、随意犯戒，作为真正的大乘菩萨，犯了微细戒也是值得惭愧的事，也要好好忏悔。有些人经常说“我好惭愧啊，惭愧弟子、惭愧弟子”每句话后面都加一个惭愧弟子，也许他自己有这种惭愧心吧。这是讲戒波罗蜜多。

第三是“不忍”，即安忍波罗蜜多。菩萨应该安忍一切痛苦，如果别人害你或骂你，你反而骂他、害他

或进行攻击，这也是非常值得惭愧的。菩萨应该行持安忍，像《入中论》所讲，甚至自己的肉被一块块切下来，菩萨不但不生嗔心，还以欢喜心对其回向。我们即使做不到这样的安忍，但听别人说几句马上就反击，也是菩萨该惭愧的。这是从安忍层面来讲。

第四是“退失”。菩萨应发起不断精进的心，对一切善法日日夜夜、毫无懈怠、孜孜不倦地修行。退失行持善法也是应惭愧的。有些人刚开始说“我来发心没问题”，等真要做事又说“我可不可以休息？我现在身体不好、心情不好，再加上这几天我觉得闻思特别重要。”有些人报名时两只手和头——三个都举起来了，但是后来真正做事时——比如在外面当监工比较累，就说“我退下来可不可以？”这也是值得惭愧的。菩萨做善事应该长期精进，不能随意退失。要么刚开始不发愿，发愿的话，比如报名学习或做善事，不管遇到什么困难，至少把所发愿的事做圆满。说三个阿僧祇劫不退有一点困难，比如听一堂课，如果没有遇到特殊情况，

最好把这堂课听完。在某位法师处听课的话，如果没有其他情况，也不能随意退出。我要求各班开始上课后，不到年底，除非特殊情况都不同意退出。有些人说“我听了三节课，感觉酸酸的，可不可以换个班？”不管你酸也好、甜也好、咸也好，最好不要换来换去，没有必要！随意退失是菩萨非常值得惭愧的一件事情。

第五是禅定“流散”。禅定时心会获得自在，如果菩萨住在聒闹、散乱的地方，心一直外散，每天在散乱中度过，这就是菩萨非常值得惭愧的事。按理来讲，发了菩提心的菩萨要尽量安住。禅定很重要，修禅定要像我们每天的洗漱一样，早上、晚上都要做。如果有一点禅定的工夫，那么世间的劳累、畏惧、浮躁、急躁等不好的心态都很容易被调伏。现在很多没有信仰的西方人，对瑜伽和禅修都很有兴趣。

作为佛教徒，禅修是依靠自己，让别人督促你有一定的困难，虽然有些上师在短暂的时间中能指导你一

下，但主要还是靠自己。有禅修工夫的人，对很多人觉得困难的事，他都能坚强地面对，因为自己的内心有一种定力。比如说病魔缠身时，有禅定工夫的人一般都能平静面对；烦恼现前时，有禅修工夫的人稍微安住在禅的境界中也很容易克服。如果一点禅修工夫都没有，整天处于散乱中，应该很惭愧。有些人说“我就是禅修不行，如果有禅修的境界，那我肯定没问题。”但这个还是自己要修，对不对？

第六是智慧具“小见”。如果菩萨具足人无我和法无我的智慧是非常好的，如果仅具有“小见”——比如像小乘行人一样只通达人无我或像世间人一样执著相状，这也是菩萨非常值得惭愧的事情。我们要修一些无我空性的法，这个比只具足寂止的禅修更重要。当你有一点空性的境界，不论别人说佛教的见解如何不合理等等，你自己完全不会动摇。现在很多西方科学家都以佛教的教义为指导，虽然他们不是佛教徒，但我看他们的书，发现有些还是懂得一些中观的空性思想，已经有了

某种定解。佛教徒在闻思中观和学习般若的过程中，对人无我、法无我应该非常认真地学，到一定的时候，自己能获得非常坚固的定解，那时利益众生不会有困难。有时我们不一定能找到所化众生，找不到也没关系，因为每个人前世的宿缘不同。即使有些人智慧不是很高，但在因缘成熟的时候，所化众生也会自然而然而来。就算没有人来，也可以依靠观修般若空性和菩提心来利益众生。

第七是“他乘惭菩萨”。“他乘”指的是小乘或世间人天乘，菩萨不求这些乘，如果求则是非常值得惭愧的事情，因为这些乘不具备圆满的六波罗蜜多，执著世间法或小乘的境界，就不可能具足大乘菩萨的境界。

表面上看，颂词好像是在说惭愧而不是在赞叹菩萨，但就像诗学中常用反义词一样，这是间接赞叹菩萨的精神。意思是与他乘的境界相比较，菩萨不具足自己应有的见解是很值得惭愧的，间接说明菩萨具足以上六

波罗蜜多的境界。

9. 从饶益有情的层面来赞叹菩萨功德。

此他与等舍，具行得自在，
相应说大果，菩萨行饶益。

第一是布施度。“此”指今世，“他”指他世。如果菩萨对众生多多做财布施等，今生不好说，但来世他们能获得利益。每个人都有一些不共的资源，如果能大方一点，就能变成布施。所谓大方，不一定非要有其他条件才能大方，只要你舍得就行。有时我们把东西给别人，很多人会说：“你一点规矩都不懂，不该给他们。”但这是世间人的看法，按大乘佛教的观点，不论布施什么东西给众生，对他们的今生都是有利的。

第二是持戒度。菩萨通过持戒律让众生得到来世的安乐和利益。布施是对今生有利，持戒是对来世有利，这是一种规律。《俱舍论》有一个意思相同的偈

颂：“为得善趣戒重要。”受八关斋戒、受三皈五戒、受出家戒和菩萨戒对今生有利益，但更重要的是对来世有很大的利益。“此、他”是指此生有利、他生有利，后面都带利。

第三，“等舍”是修安忍。自相续不乱就是等舍。比如别人害我，我不但不报仇，反而安住等舍去利益他，对害我、不害我的人都平等利益。这样做世间人会觉得“这个人太软弱了，别人对你不好，你还要对他好。社会很乱的，应该强势一点。”但有些人不要说在外面，在家里也认为“我要当一个强势的人，不然家里人一旦欺负我，那我可受不了”。平等饶益众生就是安忍的意思。

第四“具行”。我们精进行持善法能直接或者间接帮助众生，起到饶益的作用。

第五“自在”。通过修禅定或修等持，很多功德自然而然成就，对自他都有很大利益。

第六“相应说”。因为具有智慧，菩萨可以应机施教，根据众生的不同根基说不同的法，这就是相应众生用佛法进行饶益。行持六波罗蜜多的利益就是最终获得佛果，这样乃至轮回未空之前可以饶益无量无边有情。安慧论师的讲义以这个颂词为总结，也是以六波罗蜜多来赞叹菩萨。

以上是从九种不同侧面赞叹菩萨功德。下面宣讲菩萨不同的名称。

壬二、宣说菩萨异名：

菩萨摩訶萨，具慧胜光明，
佛子佛陀基，能胜如来芽，
具力及圣尊，商主与胜称，
悲尊大福德，自在及具法。

如来有十种名号，菩萨也有很多名字。世间人当中，有些名字的意义与持名者非常相应，也有些不相

应。比如藏地有些乞丐的名字意思是很富裕的人，有些很难看的人名字叫天女，名字与意义完全不相符。但菩萨的名称与意义非常相应，有十六种共称的名称。

第一“菩萨”。菩萨为什么叫菩萨呢？因为他一心虔信或证悟、通达了二无我的甚深道理，或者他修无上菩提的意志永远不会退转，是坚稳者。菩萨即菩提萨埵，菩提是觉悟的意思，萨埵是勇识的意思，也可以说是勇敢的心识。

第二“摩诃萨”。菩萨是已经具足前面所讲的功德或已经发了无上菩提心的人，摩诃萨是能救一切众生。菩萨和摩诃萨，即菩萨和大菩萨之间也有一些差别。有时一地菩萨叫菩萨，二地菩萨叫大菩萨，前前作为菩萨，后后作为大菩萨。讲义里有几种不同的说法，你们可以看一下。我们有时候说菩萨，有时候说大菩萨，有些人经常说“老菩萨”，个子比较高一点叫“大菩萨”，个子比较矮一点叫“小菩萨”。

第三“具慧”。《大乘经庄严论》经常用具慧、坚稳——其实具慧就是菩萨的另一个名称。具足甚深和广大的智慧、证悟空性的境界就叫具慧。

第四“胜光明”或胜威光。因为菩萨能解一些甚深的密意，或者菩萨证悟的法光普照十方，所以叫胜光明。这个名称平时用得比较少，佛子、如来芽、菩萨摩訶萨这些经常用。

第五“佛子”。佛子能令如来的家族不中断，一直受持佛法，即荷担如来家业。我见本焕老和尚时，他一直说：“弘法是荷担佛陀的家业，一定要努力啊！”凡是称为佛子的人都有责任弘法，按《入菩萨行论》所说，发了菩提心的人就叫佛子。

第六“佛基”。因为具足成佛之因，故叫佛基。

第七“能胜”。因为能克胜自他相续中所有贪嗔痴烦恼而叫能胜。

第八“如来芽”。如树叶、树花、树果一样，如来的三身、十力、十八不共法如叶、花、果，佛子和菩萨是这些功德的因，即如来芽。

第九“具力”。也称勇士，意思是能降伏死魔或无明习气。

第十“圣尊”。菩萨在世间非常稀有，一地菩萨以上都叫圣尊或圣者。

第十一“商主”。能令入于轮回海者抵至涅槃城故，称为商主。

第十二“胜称”。在十方浩瀚的刹土中功德的美名远扬，因此叫大称或胜称。

第十三“悲尊”。菩萨以慈悲心永远不会舍弃众生。

第十四“大福德”。菩萨具足布施等无量功德。

第十五“自在”。菩萨对世间和出世间一切功德获

得自在。

第十六“具法者”。因为菩萨具足无罪和无漏的法。

这些菩萨的名称有些常用，有些不常用。《大乘经庄严论》经常提到佛子、具慧、勇士、无畏者、坚稳者。

辛二（从证悟菩提因果侧面赞叹菩萨名副其实之功德）分二：一、真实宣说；二、分类。

壬一、真实宣说：

证真证大利，证诸义恒证，
以及证方便，是故名菩萨。

下面用五种法宣说菩萨名称。如果懂得菩萨的名称，会知道菩萨不仅发了菩提心，还具足其他许多功德。

首先，“证真”。菩萨已经证悟了人无我和法无我，所以叫证真。

第二“证大利”。菩萨证悟后能成办自他二利。

科学家发现的真理一方面对人类社会是有利的，但这些真理能不能用于利益众生方面，则要看后来的人们。比如一些科学家研究核物理时，并没有害众生的意图，但后来却被用于害众生。佛菩萨发现的真理不但不会害众生，而且对自他都有利。

第三“证诸义”。不管有为法、无为法、有漏法、无漏法，菩萨都会去了知、证悟这些法的本性。

第四“恒证”。菩萨的证悟不是偶然性的，一会儿就没有了、忘了。有些道友本来五部大论背得挺好，但现在一个教证都用不上，有时也要用一下，对吧。我以前背过很多论典，但现在就像做梦一样，有时想起来就引用一两个，重新去读一下会好一点，如果从来没有背过，临时背就有点困难。有时我去做讲座，路上就想用哪个教证——如果忘了，现在藏文、汉文搜索都很方便。有一个藏文的搜索软件，基本上所有的藏文，包括

书名、人名、教证都能查到。但要如何使用教证就没办法搜索了，要装在自己的智慧大脑中，不是那么容易。

菩萨的证悟不是暂时的，乃至法界未空之前永远用之不尽，这叫恒证悟。高僧大德和菩萨的证悟不是偶尔有、偶尔没有。有人说：“今天我肯定证悟空性了，特别开心！”但第二天遇到一个关系不好的人，境界就没有了，这时就知道自己昨天肯定没有证悟，不然那种境界怎么全没了。

第五是“证方便”。对于怎样调服众生，以什么方法调服众生，菩萨特别有方便法。这些众生是什么根基，依靠什么法来饶益，这个法我是通过什么渠道获得的，对他们应以什么方式运用，以世间的方法还是出世间的方法，以粗暴的方式还是比较温和的方式——菩萨对这些方法非常善巧。

如果没有善巧方便，虽然是佛法，有时不但别人不接受，反而生邪见。有些法师去传法，对方不但没有产

生信心，反而自他都弄得很尴尬，这就是不具足方便。具足方便的话，一定会了解各地众生的根基、习惯，还要观察适不适合。虽然法很深，但如果时机没有把握好，众生的根基没有成熟，因缘、时机和各种条件不成熟，你去弘法也许有一定的困难。

我想是三宝的加持吧！现在各个地方学习的少数人，你们要珍惜现在的机会。从历史上看，这么多人在同一个时间中学习佛法，可能不一定很多，我不敢说没有，但这种机遇自他都应该珍惜。不要认为“网络上人就是多，没什么”，如果不是学习大乘佛法的教义，单是一个世间人的聚会，我们也不会感到稀有。真正能让众生的相续得到利益，哪怕是十个人、二十个人，也有特殊的意义，大家应该懂得这个道理。

随我证细见，证悟种种识，
证非真分别，是故名菩萨。

菩萨为什么叫菩萨呢？因为他已经证悟了四种差别法，也可以说因为证悟了三种法：心、意、识。心意识在《大圆满心性休息》里分别有解释，三者都已证悟就叫菩萨。细分则有：“证随我、证细见、证悟种种识、证非真分别”四种证悟差别，证悟这四个差别法就叫菩萨，没有证悟就不叫菩萨。下面对这四种证悟一一分析。应该了知心、意、识这三者。

第一个“随我”，指的是心。心从阿赖耶识中出现，是一切的种子，外面的器世界也好、处也好、我们的身体也好，一切显现都称之为阿赖耶识。阿赖耶识实际上是我们的一种执著，就是“随我”，因为阿赖耶识是所有心识的根本，如果证悟这个就已经证“随我”。

第二是所谓的“意”，即染污意识。染污意识源于阿赖耶识。它是我和我所执的坏聚见，也叫萨迦耶见。萨迦耶见不论产生善心、恶心，还是无记心的时候都存在，因为它是比较细微的法，证悟它就叫证悟细见。因

为坏聚见是一切见的根本，所以要通达它。

第三是“证悟种种识”，指从眼识到意识之间的六种识。这六种识归根结底就是根、境、作意，这三个因缘具足后产生六种识。

第四是“证非真分别”。阿赖耶识、染污意再加上六种识，总共有八种识聚。证悟八识聚即证悟能取、所取的分别显现不是真实的，是一种妄想。如果已经证悟八识聚，完全通达这些能取、所取都是虚妄分别，这就叫菩萨。

下面从出定、入定、三自性（即唯识宗说的遍计执、依他起和圆成实）的层面宣讲菩萨的命名。

证未证随证，证无实证生，
各别证未证，是故名菩萨。

第一“证未证”。一般世间人根本不通达入定智慧，而菩萨已经完全通达这种如虚空般的境界，以前没

有证悟入定智慧，现在已经证悟了，这叫证未证。

第二“随证”。根据入定的智慧，后得时能证悟一切诸法如梦如幻、现而无自性，这样的证悟叫随证。或者了知顺式的缘起叫证未证，了知还灭的缘起叫随证。

第三“证无实”。指证悟遍计执，即证悟自相的遍计法本来不存在，虽然它本身像龟毛、兔角一样根本没有，但在众生面前现似存在。证无实就叫证悟遍计法。

第四叫证悟依他起。证悟一切能取、所取都是依靠无明的因缘而产生，即“证生”。

第五是证悟圆成实。菩萨证悟了凡夫前所未证的无分别智慧，证悟了能取、所取从未产生，即“各别自证未证”。作为菩萨已经证悟了圆成实的本体，世间人所执著的遍计法都不存在，这个道理叫圆成实。

以上是从二谛五种法的层面命名为菩萨。下面讲从三自性和二谛来命名，二者比较接近。

证实无胜义，证诸义所有，
证所证证基，是故名菩萨。

首先是“证实无”，指的也是证悟依他起。因为能取所取的显现和生老死病这些痛苦都不成立。

第二“胜义”，指证悟圆成实二空殊胜的意义。这里的二谛是按照唯识宗的观点来安立。

第三“证诸义”，指证悟遍计法虽然显现上有，但实际上不存在的道理。

以上是从三自性方面讲，下面是从世俗谛和胜义谛的角度分析。

“证所证”是从世俗谛层面讲，即对蕴界处等尽所有所摄的法都已证悟，这叫证悟世俗谛。

“证基”是从胜义谛层面讲，即证悟唯识宗所讲到的圆成实的本体，或所谓的三轮体空：证悟者、证悟对

境、证悟三者 in 世俗中如梦如幻，在胜义中不成立，这叫证悟胜义谛。

对上面的三自性和二谛完全通达就叫菩萨。下面从最后有菩萨的层面讲有五种差别。

证成就证处，证胎证次第，
证悟除怀疑，是故名菩萨。

第一是“证成就”，即成就无上菩提。菩萨获得三身后，会现前密严刹土。按照大乘、密乘的观点，最后有菩萨是在密严刹土当中成佛，很多佛陀的传记中都讲过。

第二“证处”。最后有菩萨先在兜率天饶益众生，就像佛陀用五种观察选择娑婆世界一样，菩萨也如是选择他的世界。

第三“证胎”。像佛在南赡部洲入母胎一样，菩萨亦入胎成熟胎中很多众生，在出胎、降生后利益无量众

生。印度人拍了一部叫《佛陀》的片子，现在翻成了藏语，听说很不错。

第四“证次第”。菩萨降生后享用五种妙欲，后来离开皇宫出家苦行，然后在菩提迦耶示现大彻大悟，这个过程叫作证次第，就是佛的十二种相。

第五“证悟断怀疑”。菩萨最后在菩提树下成佛，成佛后断除众生的怀疑，转妙法轮利益无量众生。

最后有者菩萨是以这五种方式来命名。

壬二、分类：

具慧慧证得未得，善住证悟随证悟，
妙说无说有无我，未熟真实成熟慧。

因为菩萨了知或证悟了十一种法，所以菩萨有十一种不同的分类。哪十一种法呢？——过去的法；未来的法；现在的法；内在的法；外在的法；细微的法；

粗大的法；较好的法；不好的法；远的法和近的法，总共十一种。

首先是“具慧慧证得”。“证得”指的是过去的法，具慧菩萨证悟、了知过去的法。虽然过去法的因、果都灭了，但菩萨用智慧观察，过去法在世间确实产生过，菩萨完全知道这样的因缘关系，所以叫具慧。对过去的因缘完全通达，叫通达过去法。

第二是“证悟未得”。“未得”是什么呢？就是未来的法——还没有产生的法，对这些因缘关系菩萨也完全知道，这叫通达未来法。

第三是“善住”，指证悟现在的法。什么是现在的法呢？现在的法已经产生，还没有灭，正在显现中，能通达它的本性。

第四叫菩萨证悟内在的法。菩萨依靠自己的智慧，知道哪些是无常，哪些是痛苦，哪些是万法的本性、无

我……这叫知道内在的法。

第五是知道外在的法。依靠善知识宣说佛法才知道无常、无我，这些道理是依靠外缘——善知识而知道的。就像《现观庄严论》所讲，善知识是一种外缘。我们还是需要外缘。善根比较好的人，自己看书马上就悟了；善根一般的人，就要依靠辅导和别人的劝导。希望大家互相督促、鼓励，比如一个人接近退失之际要跟他谈一谈。现在一些大法师，刚开始也曾退失信心，后来经过劝说就稳固了。这叫知道外在的法。

第六叫宣说善妙法。对一切法依靠名称、自相、总相、名字、词句等因缘来了知，这叫证悟粗大的法。

第七叫证悟细微的法。是依靠无分别的入定智慧来通达细微的法。

第八是有我法。有我是什么？七地菩萨还有一些细微的执著，所以叫有我的智慧。从贤和劣的角度看，

七地较八地菩萨而言下劣，如果七地菩萨都叫下劣，那我们叫什么？下下劣。

第九是八地菩萨无分别智慧任运自成，这叫殊胜、善妙的证悟，也叫无我法。

第十是未成熟的证悟。七地之前的证悟都叫未成熟的证悟。

第十一是成熟的证悟。八地以后的证悟叫成熟的证悟，或者信解行地菩萨的证悟还没有成熟，获得一地——圣者地后的证悟才叫成熟的证悟。

所以菩萨有这么多的分类。

不管怎样，今天最成功的是什么？这么多颂词在短短的时间中都讲完了！上半年讲《大乘经庄严论》的过程中，你们不容易，我也不容易，我们应该互相随喜、祝贺，对吧？

第 105 课

2018 年 6 月 21 日

这次《大乘经庄严论》的学习已经接近尾声，准备今年上半年讲完。我们用了四年时间学习，我是在讲课前一年开始翻译的，用了五年。大多数道友对《大乘经庄严论》非常重视、精神可嘉，从开始到最后能坚持完成，但也有个别中断的现象。作为一个真正的佛教徒，《大乘经庄严论》是不得不学习的，如果缺少对本论的学习，对大乘佛法的了解就不一定很全面。不管你是什么身份的人，如果非常细致地闻思了《大乘经庄严论》，对大乘佛法决定会有新的认识。

这次我们共同学习，大多数人包括我在内都觉得非常荣幸、欢喜，这是发自内心的，不只是口头上这样

说——有些场合我本来心里不是那么高兴，但为了应付别人也说“我今天特别高兴”。我们在四年当中宣讲这么大的论典很不容易，前面部分我是很认真地讲了——后面不太多了吧，你们也很不容易，希望善始善终。

如果讲一点简单的法，做个开示，来听的人会很多，而对于像本论这样非常甚深的大乘佛法，很多人不能坚持到最后，这一点很可惜、很遗憾。每个众生的业力不同，很多人不太会选择。虽说密法很殊胜，但是自己要真正与密法的道理相应，可能还有一定的距离。像本论这样的大乘佛法，对每个人来讲都非常适合，如果我们对与自己特别贴近的法置之不理，却对自己暂时无力修行的大法很喜欢攀缘和追求，最后修行不一定成功。

今天我们讲最后一品《行为究竟品》。前面《功德品》讲了大乘菩萨的很多功德，本品与《功德品》如何连接呢？虽然前面每一种功德菩萨都具足，但有些菩萨

喜欢隐藏功德、不喜欢显露，那怎样推测大乘菩萨的功德呢？通过菩萨的一些相可了解。

我们有机会听闻这样的大乘佛法，应该有一种信解信和欢悦心。《长阿含经》里有一篇短短的经文讲到佛法难闻的道理：假如一个人每天被三百支枪不断地刺着，那是非常痛苦的，但如果是为了听闻佛法，受这样的苦也非常值得。其实我们闻法不需要受这样的苦，我们是非常轻松的，不要说有枪刺我们，连一根针的伤害都没有，有些人在经堂、有些人在各自的地方都能听受殊胜的佛法，这是值得我们欢喜的。为什么呢？因为无始以来我们在地狱、饿鬼、旁生中感受过无量的痛苦，但所受的这些苦没有什么意义，如果是为了听闻四谛等佛法而感受痛苦，从闻法的功德、价值上看也值得。有些人为了听法调整作息时间，或者做很多这方面的功课，我也觉得非常值得。世间人为了看一部新电影、一档节目，有时不惜想尽办法、越过千山万水，但这部电影最后也许只是增加了你的贪心、嗔心，除此之外，不

知对你的今生来世有什么意义。我们学习大乘佛法在人生中是非常有意义的，应该有一种精进心。

第二十一 行为究竟品

戊六（行为究竟品）分四：一、菩萨之相；二、受生之理；三、得地之理；四、以赞叹究竟功德宣说。

己一、菩萨之相：

前面讲菩萨有很多功德，但我们用什么方式了知哪些人是菩萨、哪些人是凡夫呢？可以通过以下的相了知。

慈悲说爱语，坚稳与伸手，
决定解密意，此等具慧相。

菩萨有五种相：一、“慈悲”心；二、“说爱语”；三、“坚稳”（本来菩萨就称为坚稳，非常坚定不可动摇，不会

生厌烦心)；四、“伸手”，即布施；五、“决定解密意”，能解很多甚深的密意。“此等具慧相”：这五个就是具慧菩萨的相。看哪些人是菩萨、哪些人不是菩萨，就看他具不具足这样的相：慈悲心具不具足？是不是说爱语？是不是很坚定、坚强？是不是爱布施？是不是能解开显密佛法的甚深密意？如果具足这五相，就可以说是菩萨。

《菩萨善戒经》也讲了与此比较相近的五种相⁴⁶⁴：怜悯心；柔软语；勇健（与坚稳相同）；不贪（与伸手相同）；解说深义，能了解或解说甚深的意义。我在藏文微博上也引用过《佛说大乘十法经》的教证：“相烟即知火，鸳鸯以显水，复相知诸性，菩萨大名称。”通过冒烟的相，知道那个地方有火；通过鸳鸯、天鹅飞起的相，就知道这个地方有湖泊；通过相，可知道谁是菩萨。《佛

464 《菩萨善戒经》如法住菩萨相品第二十一：“真实菩萨有五种相。菩萨具足五种相故。名真实菩萨。一者怜悯心。二者柔软语。三者勇健。四者不贪。五者解说深义。”

说大乘十法经》中说菩萨的五种相⁴⁶⁵是：第一柔和，第二不谄曲，第三不吝嗇，第四不嫉妒，第五悲悯众生。通过这五个相观察，谁是菩萨就比较清楚了。善知识对每个众生都非常柔和，从来不欺骗众生、不会谄曲；不论什么东西都愿意布施、不吝嗇；对竞争对手从来不记恨、不嫉妒；特别慈爱众生。不同经论当中讲菩萨的相，都会讲到悲悯众生，悲悯众生非常重要。有些人虽然长相、地位不怎样，钱也不太多，平时也不特别善于说话，但确实心存爱心，对每个众生都特别慈爱，他的言行举止也很柔和，不会说一句话就得罪所有人。心里有慈爱，在他的身语行为上就会表现出来。这五种相具足，就可称之为菩萨。

我们观察善知识或他人是否是菩萨，就看五种相具不具足，如果真的具足，虽然他表面跟凡夫一模一样，但实际上内在安住于菩萨地，是为度化众生而示现凡夫。因此我们应该对所有人观清净心，不要认为除我

465 《佛说大乘十法经》：“柔和不谄曲，舍离慳嫉妒，愍念一切众，名之为菩萨。”

以外全是凡夫，甚至是凡夫中最下等、最低劣的。有些人好像除自己以外对所有人都看不惯，觉得这个也特别差，那个也很坏，这对自己的修行会有不好的影响。

以上简单介绍了菩萨的五种相，下面进一步说明五种相的道理。

**摄受得信解，不厌摄集故，
意乐加行中，可知五种相。**

“摄受”对应大悲心，因为对众生有悲悯心才可以摄受众生。我们摄受有情首先要以悲心来摄受，而不是以贪心或其他目的。

“得信解”，菩萨用爱语来获得信解，他说的是世间和出世间的爱语，可让众生对佛法真理产生定解和信心。

“不厌”。因为菩萨很坚稳，不会因为寒冷、酷热、饥寒交迫等产生厌离心。坚稳不会产生厌烦心，不

厌很重要。《入行论》中讲：“不宜太娇弱，若娇反增苦。”我们不应太娇弱，特别娇弱的话，痛苦随时随地会出现。有些人痛苦很丰富，快乐很少，一点点事都会变成痛苦的因。钱不富裕，痛苦很富裕，不管在家里、在外面、接触任何人、吃饭、走路、修行——处处都有痛苦，可能是太娇弱的原因。如果心很坚强，快乐会很丰富，痛苦会很少，甚至得了非常严重的病或者名声、地位、身心同时遭受各种打击时，他心里不但不会产生痛苦，反而还产生了很多修行的觉受、验相。《入行论》中不是讲了吗？“智者纵历苦，不乱心澄明”，有些智者虽然历经千辛万苦，但他的心不但未被扰乱，反而更加澄明，各种光明、空性、包括现见本尊的境界纷至沓来。

修行要不厌，我觉得坚强和不厌很重要、很关键。很多人做事情刚开始有热情，“我一定要做好，干十年八年都没问题。我明天要上班了，多开心啊！”才过了两天，在与人交往、做事的过程中就没办法坚持了。有

些人可能真的是业力现前，不管怎样都痛苦。前段时间佛学院这边一个道友给我发信息：“我不听你的课可以吗？”我说：“为什么？”“因为你每次讲课都好像针对我、骂我，因此我已经砸坏了五六个收音机（他的原话是这样），现在我不听可以吧？不然我实在没办法。”我马上回短信说：“可以可以，没问题。”我想再砸坏很多收音机就太浪费财物了。但我自己想了一下，我没有针对谁说过什么，我在讲课过程中可能过失说得多一点，但也是为了大家得到利益。但没想到下面会有人心很烦，马上把收音机砸了，而且是五六个，肯定不是说妄语。众生的心、业力真是不可思议，众生的心态也不可思议，这一点要记住。我们不要认为：今天在座的人想法全都一样——十个人吃一盘菜，每人吃一口，可能会有十种不同的味道。这是没办法的。

用佛法调整我们的心态，对大多数人来讲非常好。说实在的，如果我今天讲一些世间的科学、心理学，你们不一定愿听。因为佛法是特别甚深、适合我们心灵的

一种甘露，所以大多数人是能受益的，但对极个别人来讲，不但不能受用，反而产生极大的厌烦心，这也是必然的。有些道友遇到一些人和一些事时，好像没有想到会那么复杂、麻烦，自己要么得各种疾病，要么觉得很烦，要么想离开——但这样也解决不了问题，其实你离开这里，到其他地方去可能也是很烦的。有些心态不好的人，去多少地方也没用。心态好的人不管在什么地方，即便是特别杂乱无章的环境，修行也照样很好。监狱可能是人间最可怕的环境，但藏传佛教、汉传佛教的一些高僧大德，即使被关在监狱里，修行也那么成功。所以心态的调整很重要。这是讲坚稳者不厌。

菩萨以“伸手”及“解甚深密意”来“摄集”众生。伸手是指财布施，解甚深密意是指法布施，菩萨以两种布施摄受众生。摄受众生归纳起来有四个，分开总共有五种，可以摄于意乐和加行当中。第一个慈悲心是意乐，其他四个是在慈悲心基础上的行为，因此可以推知五种相。菩萨的五种相可以这样了解。

广说的话，讲义里面讲得比较广，你们可以自己看。

一、大悲心。比如大悲心有意乐和加行二方面。意乐是将众生安置于善法，在今生当中获得快乐，这叫作利意乐；让众生来世从三恶趣当中获得解脱、安置于善趣的快乐，叫作乐意乐。我们经常说利乐有情，利是让众生今生获得快乐，乐是让众生来世获得快乐。利乐的加行是在利乐意乐的基础上以自己的身口意为众生做事情，这个叫作加行慈悲。

二、爱语。分两个方面：一个是世间的爱语，一个是佛法的爱语。世间的爱语：比如经常面带微笑问候：“早上好！你好！”作为大菩萨很需要这样。在西方国家，不认识的人在电梯里也会打招呼，不管用语言还是表情，但在我们这边，如果在电梯里跟他打招呼，他可能会害怕（众笑）。我觉得面带微笑是很好的，有些西方人，你没看他，他可能不说话，但你一看他就会用中

文说“你好！你好！”——他专门学了这句中国话，很多人都这样，这是一种对人的友好态度。但我们这里有些以前特别熟悉、关系非常好的人，在路上碰到却马上转过身去了，和菩萨的爱语有点相违。有些道友说：某法师在路上从来不打招呼，表情很酷的——不知道这个酷字怎么解释。还有一种爱语：世间人经常讲“财源滚滚”“子孙满堂”，藏语经常说“扎西德勒”。有一个我熟悉的人，他说话上唇基本不动，我每次遇到他，他都会说：“扎西德勒！”这些是世间的爱语。

佛法的爱语：如讲到六波罗蜜多、三十七菩提分以及获得解脱和善趣有关的语言，都可叫作出世间的爱语。我们讲佛法的道理，甚至世间的一些知识也是爱语。

三、坚稳。通过等持（禅定）、精进、智慧成为坚稳者，遇到任何可怕、痛苦的事情从来不会退失。《大乘经庄严论》里提过无数次的坚稳，很多道友以后不管在

任何时候、任何地方都应该坚强。菩萨是很坚强的，不像世间人。有些法师可能是学得不多还是什么原因，非常不堪一击、弱不禁风，稍微接触一点事情，马上就生起厌离心。不过有些高僧大德有时显现上也这样，我看《色拉康卓自传》，她经常有很多悲哀之言。从她整个生平来看，虽然她是非常了不起的伏藏大师，但在生活中处处遇到各种各样的违缘，她心里表面上也是很脆弱的，经常想离开人间去莲花生大士的刹土——我们这里很多人却没有这个把握。遇到违缘的时候，她经常唱一些厌离心的歌。既然大成就者有时显现上都有悲观的心态，凡夫人有一些悲观也理所当然、不稀有。作为凡夫人，尤其在现在这样的浊世，吃的 unhealthy，喝的不 healthy，空气也不 healthy，很多不健康的外缘集聚之后，可能也会产生很多不健康的心态，情有可原。不管怎样，我们所谓的发心就是发菩提心，不管你是居士还是出家人，做什么事情肯定都会有一些困难和痛苦，但遇到一点点事情就马上想退不是很好。你看菩萨的等持、精

进、智慧三者都是很坚定的，因此他遇到任何痛苦都能堪忍。对于这一点，每个道友应该想一想，我是不是这样？不管世间还是出世间，一个人成功最重要的原因首先是要成为坚强者、坚定者，这是很重要的。为什么菩萨叫勇士呢？菩萨是非常勇敢的，遇到任何事情都不会退转。

四、伸手。伸手指广大布施和无烦恼布施。广大布施：指把包括头目脑髓在内的所有东西布施给众生。无烦恼布施：即清净布施。布施毒药、武器等叫不清净布施。你认为是供养，实际上是造业。以前这方面的各种“故事”都有，现在这种情况好像没有了，整体上比较好。希望学习藏传佛教的人，不要学一些与慈悲相违的不太好的习惯。以前法尊法师、能海法师他们入藏是真实求到了法，而现在有些人入藏求法，真正的法不知得到没有，我不敢说没有得到，但一些不太如法的行为反而去学，不是很好。以前藏地有很多人到印度求法，有些班智达求到正法就回来了；有些到了尼泊尔，因为身

体不适应气候就死了；也有一部分人没得到正法，反而学了印度、尼泊尔当时的一些陋习和不好的行为回来，有这样的历史。我们布施要布施好的东西。

五、解甚深的密意。意思是：因为菩萨已经获得了四无碍解，对四种意趣、四种密意都无误地了达。要真正懂得佛陀的教义，了义不了义，密意意趣这些道理一定要懂。佛陀最了义的经典和观点是哪些？不了义的是哪些？一转法轮、二转法轮、三转法轮乃至密法中的所有道理，你都要很好地去消化和理解，这很重要。

讲义中还讲了五种法的五种对境、五种果、五种作用及以五种波罗蜜多摄受的方法，希望你们自己看，这些比较容易懂。

接下来讲受生之理。

己二、受生之理：

菩萨于恒常，在家成轮王，
生生世世中，利益诸有情。

菩萨有非常坚定的利他意乐，即悲心。菩萨不会像声闻缘觉一样害怕轮回，对轮回产生厌离心，舍弃轮回众生而独自趣入寂静的涅槃。菩萨会示现各种形相来度化众生，分在家和出家两种。《优婆塞戒经》中说：“菩萨有二种：一者在家，二者出家。”出家菩萨的眷属有在家和出家，在家菩萨通常是摄受在家人。但密乘的《时轮金刚》里说“然而具足智慧为主”，如果在家菩萨真正具有证悟人无我和法无我的无二智慧，即使是在家身份，也允许摄受出家人。如果没有无二的智慧，作为一个在家人，住于出家人的上座是不允许的。

首先讲在家菩萨。转轮王在世间中是至高无上的，在家菩萨以转轮王为代表，但不一定在家菩萨都是转轮王。在家菩萨还以国王、大臣、婆罗门、君主、领导、甚至没有地位的普通人等各种身份，利益无量无边的众

生。藏地有很多菩萨是在家的形象，比如国王松赞干布是观音菩萨的化身，赤松德赞是文殊菩萨的化现，赤热巴巾是金刚手菩萨的化现，拉托托日是普贤菩萨的化身。《华严经》中讲：“为众生故，于无量劫，行菩萨行，无有休息。”很多菩萨为了利益众生，在无量劫中以在家身份行菩萨行从不休息。有些居士菩萨也从来不休息，天天都辛辛苦苦地去建立道场等等。我们学会的一些居士佛友真像菩萨一样，十年、二十年都没有怨言，从来不做以自己为主的事情，大家都看得很清楚。有时候我在课堂上对学会中纪律不太好的人讲得多一点，实际上，好的、贡献大的人也很多，比如不仅无条件给大家提供道场，而且还准备很多好吃的、好喝的——其实这个很重要，有了财布施，众生自然而然具足，就像有了鲜花，蜜蜂自然而然就来了，有时候法布施众生不一定来，许多众生更喜欢财布施。以其他方式作奉献的居士还有很多，有些居士自己各方面条件都具足，但以非常普通的方式来做传递资料等工作，有

些人开着很好的车子送法本，完全没有什么架子，内心很清静、很简单。别人争是别人的事情，自己完全是一种服务的心态，这样很好。我希望各个地方，如果是不得不解决的问题，你们可以争论，除此之外，接触的时候尽量谈论佛法和佛理，不要整天讲过失。我们人经常有什么特点呢？关系越来越好的时候，说的过失也越来越多，这不是很好。

作为在家菩萨，能够以在家身份生生世世利益众生，这是非常有意义的。

接下来讲出家菩萨。

诸地具慧者，出家由受得，
及以法性得，余示出家相。

（这个偈颂及前后两个偈颂在安慧论师的注释里面没有，不知什么原因。我今天时间有点紧，但反反复复翻了也没有找到。）

“诸地”指一地到十地之间以及一地之前信解行

地的菩萨。诸地的具慧者得戒有各种方法。“出家由受得”——出家菩萨由亲教师、轨范师用白四羯磨的方式得戒。住地的菩萨以法性而得戒，因为得到了圣者果位。《俱舍论》中讲，圣者的无漏戒是依靠修证而得，世间有漏的别解脱戒是依靠有表色——以语言和身体的弹指等等而得到。

出家菩萨得戒，有一种是以传戒的方式而得，主要分为上座部和大众部。现在藏地和大多数小乘的戒律来自上座部。上座部是最原始的佛教，佛陀涅槃一百多年以后，声闻逐渐变成十八部，有一些是上座部，有这种说法。但这个我们还要去学习：比如上座部跟大众部之间的差别是什么？四分律与南传佛教的差别在哪些方面？我们的戒律研究班要在很多方面详细研究。

《三戒论》里面讲了十种不同的得戒方式，有旧仪轨和新仪轨。早期是佛陀传口信，然后得戒。佛对迦叶尊者说“我是你的本师，你是我的声闻”，以这样互相

承许的方式也可以得戒。舍利子尊者以“善来比丘”的方式得戒，因为那时的人比较利根，这样就可以得戒。还有一些用问答、白四羯磨等方式得戒。总之，有很多得戒的方法。这是讲出家戒律的分类。

下面讲出家的功德。从很多方面来看，出家菩萨的功德胜过在家菩萨。

诸位出家者，功德无有量。

精勤持戒者，胜在家菩萨。

一般来讲，在家人散乱比较多，修行的违缘比较多。佛经中说（堪布诵藏语），好像是别解脱戒当中说“诸在家众如住于火坑，诸出家众如住于凉室”，出家后得到的功德无有量。《摩诃僧祇律》里面说：“若人百千岁，供养百罗汉，不如一日中，出家修梵行。”有人在一百年当中供养一百位罗汉，不如在一日之中出家修梵行的功德大。在《摩诃僧祇律》当中好像也有短期出

家，可能是出家一天然后还俗，一日出家的功德，在家人做很多供养都没办法相比。

我们比较担心有些人一时冲动、不经过认真思考而出家，尤其现在这个年代，大多数人是独生子女，有时候父母方面也比较麻烦。像藏地，即使是独生子女出家，同村人不论亲朋好友都会照顾他的父母。但汉地或西方的传统不同，如果亲生子女不在身边，父母老了、病了，还是有一定的担忧。不管是我们这里，还是其他地方，我呼吁各个地方的善心居士，你们的身边如果某个家庭的子女出家了，他们的父母缺少照顾或生病了、遇到困难了，希望佛教徒要帮助他们、重视他们。否则，各方面的压力还是比较大。我们讲《孝经》时提倡孝敬父母，很多出家人想：自己不在父母的身边，父母老了怎么办呢？很多人还是有这种压力，但完全去照顾父母也有一定的困难。所以，十方城市里的佛教徒，你们如果知道身边某家的女儿出家了、儿子出家了，就要想到他们家里的两个老人需要照顾。以前有些父母来看

望出家的子女，他们回去的时候，我心里也有点那个，因为他们与我们的习惯不同，他们表面上不得不同意：“反正孩子喜欢这样，我们也没办法。”然后父母互相看一看：“他也老了，我也老了，家里只有这个孩子，他既然这样选择，我们也没有办法，希望他平安。但我们还是比较担心，我身体不好，老头子身体也不太好。”这个时候我心情也不太好。

我们毕竟生存在这样的世间，以后也考虑用一些慈善基金来帮助他们。我前两天也跟法师们讲了，看看怎样帮助出家人无人照顾的父母。我们自己倒是没有什么，作为一个出家人，《净土教言》引用过一个教证：“纵诸在家者，指甲上耕田，我之出家众，生活无贫穷。”纵然在家人遇到大饥荒，出家人也肯定不会贫穷。一般来说出家人在任何时候生活都无忧无虑，我没有看到出家人特别担忧“我以后怎么办？会不会饿死？会不会冻死？”依靠佛陀的慈悲，确实没有这样的。出家人很少顾虑自己，除了极少数人买个养老保险、医疗

保险，很多人都有无形的保险，不用特别担心。但我们对出家人的父母要特别关心。

这里讲的是出家菩萨的功德，但刚才讲到了出家人的父母，也可以吧，作为一个出家菩萨，要先尽量度自己的父母，再度身边的人和其他众生。

为什么佛陀在很多经文当中赞叹出家的功德？因为出家人在修行上有很多方便。我看到很多道友出家闻思修行也很随喜，因为修行已经没有障碍。当然以前也再三讲过，出家不要盲目，不然有些人出了家又后悔、还俗，这样还是很麻烦。如果我们是一个舞蹈者，上午穿一种衣服，下午穿另一种衣服也可以，但毕竟我们演的是人生之戏，所以应该提前考虑、深思熟虑。有些人非常盲目，看到一个出家人就说：“我看到出家人好舒服，我也想出家，我可不可以出家？我特别喜欢出家。”我问：“你是什么时候想出家的？”“就是昨天！”那就有点不可靠了，昨天想出家，现在马上就要

出家。还有的说“您如果实在不让我出家，可不可以在我头发上剪一点？”但剪了也没什么用，到理发馆去剪也可以。（众笑）

出家功德的这个教证很多大德都经常用。菩萨具五种相的教证大家也要记住，以后我们观察谁是菩萨，就要看这五种条件具不具足，用这个来衡量。不然一些菩萨很会隐藏的，表面上看不出来。如果他不承认是菩萨，你就说：你肯定是菩萨！为什么呢？因为具足五种相。

诸地坚稳者，他世令悦果，
此生令行善，欲令得涅槃。

菩萨为什么一直在轮回中转生，不像声闻缘觉一样趣入涅槃呢？原因是他有特别强烈的悲心。“诸地”是从信解行地到一地乃至十地，刚刚发菩提心的人属于信解行地，也可以叫菩萨。

坚稳者菩萨要做什么呢？“他世令悦果”：让众生生生世世获得快乐，这是菩萨的想法，叫作悦意的乐果，即乐的意乐；菩萨还想让所有众生在今生中获得无量的快乐，不要有痛苦、烦恼，这叫作利的意乐。菩萨通过利的意乐和乐的意乐把众生安置于涅槃当中。菩萨没有其他的目的，不管到哪里，讲经说法等任何行为都是为了让众生获得今世和来世的快乐。世间的好老师，最多讲一些今生的快乐，比如一个经济学家分析经济的一些趋势、动向，然后讲怎样发财、赚钱；如果是一个政治学家，他会讲当今的政治问题，除此之外不会讲别的。但菩萨不是这样，他认为让所有众生获得今世和来世的快乐是非常重要的。以后我们弘法也要注意讲今世和来世，现在有些法师为了让众生开心只讲今世，不讲来世是一个欠缺。听说有些法师出去天天讲出离心、讲来世，今世又一点都不讲，但下面很多人都只关心今世，对来世根本想都不想，有时候只讲来世可能也不够。

菩萨不管到哪里都是利益众生。《华严经》里面有一个很好的教证：“大士游行诸世界，悉能安隐诸群生，普使一切皆欢喜，修菩萨行无厌足。”菩萨经常云游各个世界，就是想让众生获得利益和欢喜，在修持菩萨行的过程中一点都不会觉得厌倦、满足。他不会觉得“我已经讲了三个法，讲了三个月了，可以了；我做什么事情已经几个月、几天了。”

我有时候想到上师如意宝到国外弘法的往事，当时他的身体不好，显现上语言也不通，但还是去了很多国家讲法、灌顶。现在想起来，哦，菩萨的行为不像我们凡夫人，凡夫人去国外，重视的就是怎么观光旅游、享乐。我那天大概看了一下法王如意宝去的地方：1986 年去过安多这一带，大概两三个月当中去了七十二个寺院；1987 年去五台山，很多人都知道；1988 年去哪里忘了；1989 年在道孚那一带灌《四心滴》的顶；1990 年去印度；1991 年去汉地；1992 年去藏地的一些地方；1993 年去美国；1994 年去石渠、青海；1995 年去新加

坡和马来西亚。上师当年身体好一点的时候，每年都在外面弘法。很多世间人也经常出国，今天到马来西亚，明天到埃及，后天到澳大利亚，但是目的与菩萨的完全不同。作为菩萨，他想的是我怎样让众生今生和来世得到利益，他具有这样的意乐。

不净净极净，许众生意乐。

“不净”是胜解行地的菩萨，“净”是一地到七地之间的菩萨，“极净”是八地、九地、十地的菩萨。菩萨的意乐有不清净、清净和最清净的分类。

诸地具慧者，发愿心平等，

成为君主者，集眷普摄持。

信解行地的菩萨一般以发愿为主，自己发愿要度化天下无边的众生，把他们安置于涅槃，这是以发愿的方式摄受众生。到了一地后，菩萨对自己和他众完全平等，以平等心摄受众生，这叫作主尊的摄集方法。有些

菩萨是以在家转轮王等身份让人们行持善法，令众生即生获得快乐，有些菩萨是以出家身份做法布施摄受有情。所以，摄受方式有信解行地菩萨和得地菩萨的分类。得地也好，信解行地也好，菩萨是以在家或出家的身份来摄受有情、利益有情，有很多的分类。

第 106 课

2018 年 6 月 22 日

下面继续讲《大乘经庄严论》。

现在讲到“行为究竟品”中菩萨转生到人间的分类，昨天前面讲到菩萨有在家身份、出家身份，今天讲菩萨转生世间有四种方式：以业力转世、以愿力转世、以等持和自在力转世，这个是很重要的。

希望佛教徒最好如法地信仰和学习。现在有些人虽然信仰佛教，但所信仰的内容与经典、论典不相合，有些不太合理。民间有各种各样的信仰，但其中有些都不叫正信，有些甚至是迷信。我们的信仰应该相合于经论，比如《大圆满前行》里是怎么讲的，《入行论》中

是怎么讲的，佛陀第一转法轮的经典里又是怎么讲的，这样我们的行为会如法。很多佛教徒自己想做什么就做什么，非常不合理。大家的行为一定要有原则，要么与了不起的高僧大德、真正有传承的上师的教言相合；要么与以前显宗、密宗各教派高僧大德所讲的教言相合；最重要的是：要符合诸佛菩萨的言教，这就是真正佛教徒的原则。我们要求大家修行和闻思要如理如法，什么叫作如理如法，大家应该清楚，这一点要注意。

**承许具慧者，以业以愿力，
以及等持力，自在而投生。**

菩萨来到世间投生无非四种方法：一、依靠业力而投生；二、依靠愿力而投生；三、依靠等持力而投生；四、依靠自在力而投生。这四种是怎样分类的呢？

第一种，依靠业力而投生。指未得地的加行道、资粮道菩萨，甚至连资粮道都还没入的、刚刚发菩提心

的人。这类人没有特别强大的愿力，也没有等持力和自在力，要想转生人间等处，就是依靠积累众多的资粮，比如供养僧众、修五加行等等，多做善业，依靠善业的力量可以转生到想去的地方。比如你发愿“我以后要转生为人”，你就要持清净的戒律，积累很多资粮，这样以后是可以的。但不是每个人只要发愿就一定会实现，可能有一定的困难。虽然有些经典中说“诸法因缘生，住于意乐上，何人发何愿，彼等定成就。”（《前行》中也引用过）一切诸法都是依靠因缘，全部住于意乐上，什么样的人发什么样的愿都能成就。但在凡夫地，如果他的愿特别特别强烈，也可能会实现，否则也不一定马上实现。

现在所谓的转世活佛，要么是通过积累资粮，以业力而来到人间；要么是一地菩萨以上，以愿力而来；要么是依靠等持力而来。所以，能够自在地转世也不简单。我们这里声称自己是特殊转世的人比较少，不然，你说自己是转世活佛，如果别人用经论问你：“既然你

是活佛，肯定是特意转生，请问你是以业力而来？还是以发愿力而来？或者是以自在力或等持力而来？”如果你说是以业力而来，对方会说：“哦，那你肯定没有得地，你是积了什么业来到人间的？”如果你说是以愿力而来，对方会说：“哦，那你是一地菩萨以上了，肯定有很多的功德。”所以，所谓的自在转世者听起来好听，但实际上对于很多人来讲，想自在转世都不是那么容易。

第二种是依靠愿力而投生。一地菩萨和二地菩萨都是以发愿力而转生。无论人间、天界、阿修罗、地狱、饿鬼、旁生哪一道，菩萨都会发愿前去度众生。佛陀在因地时曾发愿转生为大药王子，母亲从怀孕之日起，她接触到的水都能给人治病。王子降生人间后，因他的发愿力，凡是给他看一下、接触一下的人，病都会好。包括他圆寂后骨灰撒落的地方，该地的泥土都能治病，所有病都会痊愈。以前藏地有些虹身成就者的遗塔也有这个作用，一些食道癌病人转绕这些塔都好了。虽

然我们的坛城不是遗塔，但因为法王如意宝等很多高僧大德都发过愿，一些病人去转绕对健康应该是有利的，这也是一种发愿力。有些菩萨发愿在饥荒时变成大鱼供人食用，如《前行》里讲的若和达鱼。有些变成大象或其它动物，把自己的身体送给饥荒的人食用。有些菩萨发愿在出现瘟疫时变成某种动物，身体变成治疗众生病的妙药，这是菩萨的发愿力。

菩萨发愿在六道中度众生，但谁是菩萨我们经常看不出来。真正的菩萨像“特务”一样，我们发现不了。各国都有特务，有些特务在某些地方潜伏多年，完全跟当地人一模一样，甚至已进入当地的最深层，谁都觉得他是内部人。但到一定的时候也会被发现，甚至有时旁边的人已经知道，但是装作不知道。在人群中我们是不太容易找到菩萨的，他看起来也有烦恼，有时候吃得不好、穿得不好，也非常烦恼、痛苦。只要对众生有利，菩萨还会以咒语、药等各种方式度化众生。

一地到二地之间的菩萨是以发愿力而转生。一些上师讲《普贤行愿品》也说过，一地菩萨以上才能如愿地转生。凡夫人依靠信心发愿，并不是百分之分能成就，这一点我们要懂得分寸。昨天不是说我们要解甚深密意吗？佛陀的有些密意是很深的，有些是引导众生的方便，有些是直接讲正理，大家应该明白。

这种投生方法，以前我们讲《中观庄严论释》也提过，当时讲一地到七地之间的菩萨，有以善巧方便、悲心、愿力而投生的。清净三地的菩萨是依靠自在力而转世的。《中观庄严论释》的讲义里应该有，当时按照《大乘经庄严论》的不同注解也做了阐述。

1985 年我刚来佛学院，当时法王灌了列绕朗巴大师一个密法的顶，灌顶后讲《中观庄严论释》。那时我刚刚遇到系统的佛法闻思，非常欢喜，每天对每个问题都特别深入地去学习、修行。现在我看到《中观庄严论释》，就好像与自己有一种不解之缘，觉得这部

论对我的影响很大。我刚出家在德巴堪布面前得到了《前行》，来到佛学院听到的第一部法是《中观庄严论释》。后来也给大家讲过、辅导过，讲得倒不一定很好，当时没有网络，也没有直播，讲得比较随意。现在讲可能要注意一点，因为有些人分别念比较重。以前来佛学院的这些人几乎没有分别念，我在上面讲的时候，下面有一大群人在睡觉，在那种场面讲课，基本上不用备课，这是我们佛学院的“前弘时期”（众笑）。那时有一个叫多吉措的女众，有一天她说：“堪布啊堪布，我求求您！可不可以好好地备个课？这么多人听课，不备课效果一点都不好。”我说：“什么这么多人？只有十几个人，不算很多人。”她是我们这边早期的佛教徒，不知道现在是在人间还是其他刹土。

第三种是等持力转世。三地到七地之间的菩萨依靠等持力，即禅定的力量转生。他们的禅定很殊胜，获得了一禅、二禅、三禅、四禅。依靠禅定力，他们完全可以转生到色界去度化众生，但有些菩萨在不舍弃禅定

的同时，特意转生到欲界，在人间或地狱、饿鬼、旁生道中度化众生。因为菩萨有一禅到四禅的境界，所以心很稳定。“智者纵历苦，不乱心澄明”，菩萨遇到事情不会心烦意乱，特别烦恼痛苦，也不会一会儿心情不好，一会儿身体不好。我们很喜欢有禅定力的菩萨，不然如果没有一点禅定力——很多人都是今天想得好好的，说得好好的，做得好好的，明天就完全变了，判若两人。“昨天这个人是这么好，为什么今天这么难看……”很多态度都完全变了。这就是我们欲界众生，这一点我觉得也不奇怪，因为我们有业力，昨天呈现的是一种业力，今天是另一种业力成熟了，所以有不同的情况吧。人的情绪变化有时不可理解，有时也情有可原，因为每个众生先前的业力，不断有一些因缘来输送，有不同的状况也可以理解。如果有禅定力的菩萨在人间，应该是很好的。

第四种是以自在力转生。清静三地（八地、九地、十地）的菩萨依自在力转生人间，就像当时佛从兜率天降

生人间一样，他们完全是自在的。八地菩萨以上有十种自在⁴⁶⁶：寿自在、定自在、资具自在等等。寿自在：菩萨在任何地方想待多长时间都没问题，想长久住世或离开都可以；定自在：菩萨证悟了殊胜的禅定境界，心如如不动，在哪里入定都没有问题；资具自在：能出现任何资具、用品，不需要网购——网上有些东西表面很好，实际上一用就坏了。我们这里有些觉姆和喇嘛连汉语都不懂，就开始网购了，所以网购公司现在越来越大了，这可能也是一种资具自在吧。但有时候我们资具还不能自在，如果没有人民币，都没办法自在。有人民币的话，出行也好，吃也好，住也好，什么都比较自在。有些人认为，资具自在就是获得“古儿木”，“古儿木”是什么？藏语“钱”的意思。还有业自在、投生自在、信解自在、神变自在、智慧自在等等，这些你们可以自己看书，菩萨有很多自在的功德。

466 十种自在：寿自在、定自在、资具自在、业自在、投生自在、愿自在、信解自在、神变自在、智慧自在、法自在。

实际上，信解行地主要是以业力为主而转世，但也有极少数的人，虽然还没有得到一地菩萨的境界，但他的发愿非常强烈，依靠发愿力也可以转世。一地和二地的菩萨主要是以愿力而转世，但也有以等持力而转生的。以上是就主要而言，实际上也有特殊的情况。

根据菩萨心态、智慧的不同，转世分为上品、中品、下品，转世的方式也不同。我们要知道自在转世并不容易。有些人说：“上师您要长久住世啊，千万不能走啊！”但这个上师到底有没有自在力？没有自在力的话，想走也走不了。有些上师很痛苦，尤其是下面的弟子不和，他经常威胁：“我要走了，我要走了！”实际上他根本走不了，除非自己自杀，否则没办法的（众笑）。有些上师虽然想安住，但寿命已尽的话，下面的弟子们再怎么念住世文，也可能起不到很大作用，很快就离开了，当然，我们依靠佛教的仪轨可以这样做。实际上，真正生死自在的菩萨，他有随时离开、随时安住的能力。除此之外，一般的凡夫，凡夫里面一些所谓的

上师、高僧大德，这些人应该是随业力而生死。

以前上师如意宝在显现上也这样说：“我肯定没有生死自在，但是我通过供养僧众，也许寿命能延长。”在座的一些道友不要认为自己已经生死自在，把东西全部处理了，过一段时间又开始借钱重新买东西，这样有点麻烦。不是生死自在的人，不要装着生死自在。生死自在是八地菩萨以上的境界，那八地菩萨的功德，看看《入中论》里怎么讲的——一刹那间能震动多少个世界、度化多少个众生啊！如果这里有个不隐藏的、公开的八地菩萨，那就很了不起了。

佛教徒的有些做法跟传承或经典是相结合的，有些则不一定是按经论所讲，这方面自他都要分析。我们经常讲佛教徒需要闻思的原因也在于此，如果你没有很好地闻思，就不会懂这些道理。生活中发生的一些事情，作为佛教的专业人士，一看就知道有些说法只不过是别人的分别念而已，佛教经论并没有提到过，甚至

还与佛经和论典所说恰恰相反。

下面讲住地之理。这里的住地是从一地到十地，刚才讲了从信解行地到十地之间。地到底是什么样的？作为一个真正想了解佛教的人，懂得这些很重要。

己三（住地之理）分二：一、略说；二、广说。

庚一、略说：

法相人学处，蕴及成就相，
释词与获得，安住即地者。

十种地是什么样？这里通过八个方面来讲。这个“地”大家不要认为是大地，地有承载的能力，这里是指菩萨的相续当中具有承载功德的能力。《十住经》里面讲：“如是诸地行，微妙甚难见，不可以心知，当承佛力说。”所谓的地是很微妙的，凡夫人没办法直接见到，因为心智的力量、程度不同，一地到十地之间菩萨

的功德，是依靠佛的智慧力告诉我们的，这样我们才能认识。作为凡夫人，想要靠自力了知是根本没办法的。如果你们以前不懂什么是一地菩萨、二地菩萨，现在讲的时候就学好、学透，以后就不再是一个“盲人”了，对吧。

哪八种呢？颂词里第一是“法相”，第二是行者（“人”），第三是“学处”，第四是“蕴”，第五是“成就”，第六是“相”，第七是“释词”，第八是“获得”。“安住即是地”：为什么叫地？就像世间万物依靠大地安立，同理，因为菩萨的心有上中下三品，有不同层次的安住，因此依靠不同程度的地来安立。一地菩萨的相续跟十地菩萨的相续是不同的，菩萨的相续安立为地。我们经常说五道十地，分道、地是因为菩萨相续中智慧的层次不同。比如学校有一年级到十年级，假如一年级相当于一地菩萨，十年级就是十地菩萨，当然这只是个比喻。学生的水平不同，才分为不同的年级，同样，菩萨相续中的智慧和断除障碍的程度不同，

才安立为十种地。

下面是广说。首先，地的法相有八个方面。地的法相包括从一地到十一地，十一地是佛地。如果有人问，一地菩萨到底是什么？法相是什么？二地菩萨的法相又是什么？《入中论》根据《十地经》从证悟空性方面的不同也讲过一些，但和这里的讲法有点不同。这里每一地的法相都已经讲了，这是很重要的。如果你不想了解佛教的五道十地，这些专用名词对你来讲也许没什么关系。就像物理学的各种公式、专有术语，或者量子力学里的特殊名词，对根本不想了解的人来讲毫无关系一样。如果你想了解这个专业，就一定要懂得里面的不同法相，这很重要。

庚二（广说）分八：一、地之法相；二、行者；三、学处；四、蕴；五、成就；六、得地之相；七、释词；八、获得。

辛一、地之法相：

殊胜证空性，诸业不虚住，
安住于禅乐，其后生欲界。

这里讲了一地菩萨、二地菩萨、三地菩萨的法相。
“殊胜证空性”是第一地菩萨的法相，“诸业不虚住”
是二地菩萨的法相，“安住于禅乐，其后生欲界”是三地
地菩萨的法相。

有人问，为什么证悟空性是一地菩萨的法相？大家知道，一地菩萨在见道的同时一定会证悟人无我和法无我，所以完全证悟空性就叫一地菩萨。《十地经》等经典中，讲了意乐增上、意乐稳固，以定力和智慧力能辨别、证悟三时等性等教理，意思是什么呢？证悟人无我使得意乐坚稳；证悟法无我使得增上意乐坚稳；因为证悟人无我，定力能辨别；因为证悟法无我，慧力能辨别；因为已经完全通达三时诸法等性无二，这就是证悟三时等性，所以一地菩萨有不同的名称。意乐增上、意乐坚固、慧力坚固或慧力增上、定力增上、三时等性，

都是不同经典里所讲的一地菩萨的特征。总而言之，证悟人无我和法无我就是——一地菩萨的法相。有人说自己已经证悟了人无我和法无我，那他应该就具足了一地菩萨的法相，就是一地菩萨——因为已经证悟了人无我和法无我，具足法相之故。

“诸业不虚住”是二地菩萨。二地菩萨已经见到一切世间的苦乐都是以前所造善业、恶业的果报，这是不会欺惑、不会虚妄的，真正了知因果不虚的道理。有些人想“我的怀疑很重，对业因果还不具有定解，有时会产生怀疑”，这种情况是正常的。《入中论》中说“梦中亦离犯戒垢，身语意行咸清静”，二地菩萨在梦中也不会有犯戒的现象，身语意完全清静，不仅完全断掉了杀生，甚至连害心都没有。

作为凡夫人我们还有很多恶念，今天一些道友在佛学院主通道的问题上跟工程队有一点分歧，刚才我调解了半天，最后算是顺利解决了。有时凡夫人有点生

气，互相不高兴，这都是正常现象，是小问题。

二地菩萨完全懂得因果不虚的道理，他不会产生任何害心。有些讲义中讲，他根本不会用各种武器害众生，连梦中也不会害众生、犯戒律，这就是二地菩萨的特点。有些人经常讲，“我的业力深重啊，做梦也经常产生不清净的分别念，我怎么这样啊”，其实这是我们不太懂佛法，如果懂佛法，作为凡夫人来讲，有时产生恶念、行为不如法是比较正常的。凡夫人当中，有些三门很寂静，有些三门特别糟糕，大家应该清楚。而二地菩萨根本不会造十不善业，没有不如法的行为，一心一意利益众生。二地菩萨的法相就是通达因果不虚。这些道理你们要记住。

第三地菩萨的法相是安住于禅乐，在不舍弃自身境界的同时，转生到欲界来利益众生。

以上一地菩萨、二地菩萨、三地菩萨的法相都讲了，那么四地菩萨、五地菩萨的法相是什么呢？我先用

藏文念传承。我们现在的讲法方式挺好，我念藏文的时候，你们听不懂就可以稍微休息一下，虽然可能只有几秒钟，但是休息一下应该可以。如果感到眼睛有点累，闭下眼就可以；心有点累就稍微安住一下，等我念完藏文传承，又开始“上班”。

**复次菩提分，回向于轮回，
内心无烦恼，成熟诸有情。**

第四地菩萨的法相是什么？刚才说以智慧来行三十七道品，即菩提分法，然后用大悲心来行什么呢？善根全部回向于轮回众生成就佛果，即不舍弃轮回。有些人可能想，三十七道品是一种智慧分，智慧的同时怎么又回向转生到轮回当中呢？这难道不是一种矛盾吗？其实一点都不矛盾。就像世间的毒药，如果没有以方便方法摄持——直接吃肯定会死人，那是很危险的；如果用方便方法解毒后，完全是可以享用的。同理，菩萨所有三十七道品的智慧，如果没有以大悲心的方便摄

持，只会与声闻缘觉的菩提分一样，入于寂灭、证悟单空；如果用大悲心的方便来进行摄持，一定会转生于轮回当中度化众生，即使转生在轮回中，也不会受轮回的染污。

原因是什么？主要是大悲力，因为“智不住三有，悲不住涅槃”。《入大乘论》中也说：“生死苦长远，应当入涅槃，以大慈悲力，久住而不舍。”菩萨在漫长的生死轮回当中，如果没有大悲力，肯定会入于寂灭的涅槃。菩萨有大慈大悲力的原因，虽然久住在轮回当中，也不会舍弃众生，菩萨的相续不会受到任何的染污。四地菩萨的法相是什么？就是以智慧来接受菩提，但不以此而满足，还以悲心来摄受轮回。

有些道友啊！在学习大乘佛法的时候，用智慧来认识空性很重要，但与此同时，你所认识的空性境界，千万不要忘记传给有缘的众生，因为很多众生没办法证悟空性，一直沉溺在轮回当中，还是很可怜的。所以求

学的道友啊！你要抱着什么样的目的来求学呢？——我一定要通过闻思修行懂得佛教的甚深道理，但这只是暂时的目的，最究竟的目的是什么呢？依靠这种方式，乃至生生世世我要利益天下的众生——这是最好的一种发愿。我们可以看到，诸佛菩萨所有的愿都是以智慧来认识一切万法的真相，然后以这种智慧利益无量众生，并不像现在的世间人——有些商人、官员依靠自己的能力升官发财之后，并未想到周围的人，即使想到也是很小的一个圈子：最多是我的朋友、我的亲人，让这些人过好一点；范围再扩大一点，最多是我的民族、我的什么什么，等等，真正考虑到所有的众生，唯一是大乘佛教才有这样的理念。

“内心无烦恼，成熟诸有情”是五地菩萨的法相。我们非常希望成为五地菩萨，五地菩萨特别会度众生。他的法相是什么呢？内心没有烦恼而度众生——这是很好的。我们是有烦恼而度众生，对吧？我们经常跟别人吵架，说各种各样的语言。五地菩萨依靠证悟空性的

力量，断除了自相续的一切烦恼，没有贪心、嗔心等等，能以善巧方便了知各种众生的根基和意乐，根据众生的不同根基去度化他们。佛经中经常讲，五地菩萨在不退转正知正念、智慧、悲心、证悟，自己无烦恼的情况下，如理如实地告诉众生四谛法门，不仅是四谛法门，包括世间的各种文字、经典、历算、法律、医学、建筑学、工巧明，甚至看起来比较散乱的歌舞、语言、乐器等等包罗万象的知识，菩萨都无所不懂，都会给众生宣说。只要是众生喜闻乐见，对众生今生有利、来世能获得快乐，这样的事菩萨没有一个不做的。

大乘佛子的心胸不要太狭隘了！尤其现在到了 21 世纪网络时代，世界上的人互相都比较了解，如果某个宗派或个人的见解越来越狭隘，将来不一定有发展的机会。将来我们的佛教也应该是开放的，世界性、国际性的，这样的佛教思想能走遍天下。如果思想过于保守，很拘束、很狭隘，这样可能寸步难行。这一点大家应该懂得。

我有时候想，上师如意宝早在 20 世纪八九十年代就有这样的远见，比如我们佛学院的标志性建筑坛城，里面不仅供有南传佛教、汉传佛教、藏传佛教的像，甚至其他宗教代表性的像都有。那时藏地的信息是非常封闭的，但上师已经给我们传达了一种非常开放的思想。在某种意义上，我们这里听课的道友，你自己的宗教和教法不用与别的宗教混在一起，见修行果全部混为一谈是不合理的；但在某些情况下，我们与别人应该合得拢、学得拢、靠得近，这也是很好的。

从历史上看，回教对佛教的危害还是比较大，比如斯里兰卡、印度、巴基斯坦、柬埔寨等地方，很多佛教建筑都被破坏了，但这毕竟是历史，我们没有必要一直去执著，毕竟他们也是众生。过去已经过去，现在应该以新的、开放的思想来共同交流。他们宗教很多人也觉得，历史上的一些行为，确实是自己的贪执而导致的，自己也有醒悟。我们在一些国际性的无偏堕宗教会议上，都没有什么耿耿于怀的。佛教内部，不同宗派的

一些修行人也有不同的观点，甚至有些人特别恨某个宗派，但我们以大乘佛教的思想，并不会以牙还牙。应该用爱的方式来感化别人，在某种程度上，也能化解很多问题。虽然我们有这么好的一个传统或宗派，可是有些人却没有很好地受持，也不知道自己应以什么原则来对待某些事情。小至我们个人和朋友接触，大至将来弘法利生，都会遇到这些问题。因此在这个时候，大的原则没有必要变，在不违背自己原则的情况下，我们应该用爱的心来包容世界、拥抱世界，以爱的行为对世界作出一些贡献。这对个人来讲也是非常好的。

在一些经典如《大宝积经》中也讲到，菩萨虽然没有爱染，但会以爱染的方式利益众生；本来没有嗔恚心，但会以嗔恚心的方式利益众生；本来没有愚痴，但会以愚痴的方式利益众生。以前有一位无垢比丘，住在一个特别清静的山洞里，旁边住有五位仙人。有一次他们怀疑这个比丘不清净，好像他跟异性有关系，就对他进行诽谤。无垢比丘想到，他们如果继续诽谤下去可能

会堕入地狱，就故意示现各种各样的神变在空中飞来飞去，这五位仙人就懂了。懂什么呢？如果比丘的相续不清净，不可能有这样的神通力，他们开始产生信心并忏悔。佛陀告诉诸位弟子，比丘是用善巧方便以悲心利益五位仙人。如果是其他人——“我自己明明没有过失，你们还要进行诽谤”，肯定就懒得理他们，更不会去帮助他们。但作为大乘菩萨，虽然众生诽谤我、对我不利，但我还是不想让众生堕入恶趣，尽量维护他们、帮助他们，这就是大乘佛教的精神。

我们前面讲到，凡是能够利益众生的事情都要去做。在座的各位，不管是出家人，还是在家人，我们学习的是大乘佛教，并不像有些特别保守的人所讲——除了修行，什么都不用懂，什么都不能学。为了利益众生、弘扬佛法，我们甚至可以跟各种不同的人接触，这样也是很好的。那天有一个道友跟我讲：“原来我非常羡慕堪布，觉得你的生活很精彩，有很多粉丝；但最近我发现你经常接触的人是一些不三不四的包工头，看来

你的生活很无聊、不是很成功。”（众笑）我就开玩笑说：“我以这种方式生活也许更有意义。”前段时间院寺这边确实有好多事情，为一件工程队修路的事情，有一天开了八个多小时的会还是不能解决。昨天晚上是这样，今天也是这样——我本来想在下午好好备个课，结果他们又有事情。但我自己认为，做这些事情是比较开心的，这些事情我们发菩提心的人需要做。为一些水泥、钢筋的事情忙来忙去，也许很多人觉得非常无聊，虽然看起来很无聊，但我们的内心不是为了自己的名声、地位和财富而奋斗，哪怕对众生没有很大的利益，只要稍微有一点点帮助，我们也心甘情愿。其实这个世界需要很多人来维护，如果大家都有爱，尽量减少自私自利的心，很多人都可以做不少事情。

不过有时候遇到事情也很难把握。前段时间我们在公路水稳层的厚度方面跟施工队产生了一些争执，双方技术人员就一起去量。每二十米作为一个测量点，厚一点的话施工队很开心，我们这边的道友就特别不开心

（因为我们定了一个规则，如果到了什么厚度，我们就要给他们什么，如果不到什么厚度，他们就要给我们什么）；如果比较薄一点，我们这边的人就很开心，而那边的人看都不想看，就像一些电影里面的人一样走来走去。我当时想，每个人在各自的位置上，为了一些小小的事情都这么执著——因为具有烦恼，有时候人生有很多精彩的节目。

这里讲到各种知识菩萨都要学，凡是对众生有利都可以学，虽然我们是佛教徒，但有必要也可以学。最近很多人都在熬夜看球赛，我有时候也看看，是不是阿根廷队这次真的没有希望了，有时也比较关心；现在中美的贸易战也是越来越复杂了；美国最近退出联合国的人权理事会，世界各国也在讲各自的道理。有时候，我们看看外面的世界，也不会特别贪执。就像《二规教言论》所讲，“尤其大国大政规，广见多闻亦为要”。自己整天说身边道友的过失，倒不如看看这个世界的变化，也许有一点意义。

这里讲五地菩萨的内心没有烦恼，他依靠这种方式，只要能利益众生的事都去做，而且不会疲厌。以前我也用过《入行论》的一个教证：“福德引身适，智巧令心安。”因福德力使然，他的身体没有什么不快乐的，因为具有智慧、善巧方便，心也很安心。所以“为众处生死，菩萨岂疲厌？”——为了众生，菩萨在生死轮回当中不会感到疲厌。因福德力身体健康，因智慧力心也健康，身心都很健康，因此菩萨在生死轮回当中自由自在、无有疲厌，不会天天申请——现在我不发心可不可以？我不当组长可不可以？一件小小的事情要申请多少次，其实不当也可以，即使没有你，天也不一定会垮下来，但是如果自己有学习的机会，可能坚持会好一点。只要我们身心健康，利益众生是不会疲厌的，就像“内心无烦恼，成熟诸有情”的五地菩萨——我是很羡慕五地菩萨的。

第 107 课

2018 年 6 月 28 日

《大乘经庄严论》后面的内容不太多了，希望大家坚持下去，把后面部分圆满听完。

前面也提过，麦彭仁波切说过，讲闻这部法能获得讲闻所有大乘佛法的功德。对我们而言，有些地方可能听得懂，有些地方不是特别懂——可能你们听不懂，我也讲不出来，但不管怎样，我们一起“熬过来”了，现在已经接近尾声。在这个过程中，也能观察出很多听众的耐心。现在很多人在耐心、稳重方面比较欠缺，做事情刚开始激情四射、欢喜若狂：这件事情我一定要做好，没有任何问题！再过一段时间，随着岁月的流逝，自己原来的好奇心也逐渐变化，持之以恒的人比较少。

如果真正持之以恒，到一定时候，在人群当中也会脱颖而出。但是很多人到了一定的时候，就半途而废，所有努力前功尽弃，最终毁坏自己的善根。

我自己多年来的一些经验跟大家简单分享一下：做什么事情都需要有耐心、恒心、坚持的心。做事情的过程不可能是一帆风顺的，中间会遇到各种障碍，但这时对违缘和障碍不低头，不断勇往直前，这样一定会有结果。出世间佛法的闻思修行也好，世间所谓的各种创业、工作、家庭生活也好，都需要有耐心。现在很多人，心都一直没办法稳定下来。我自己没有其他的功德，但在坚持方面——不管是讲经说法也好、翻译也好——有时翻译一部论典需要四、五年时间，但我慢慢地不断地做下去，最后还是圆满了。比如去拉萨，一个人可能刚开始非常努力，拼命地跑，结果过一段时间太累就放弃了；另一个人每天坚持，跑得不是那么快，最后还是到达目的地。

下面开始讲课。

现在我们讲到《大乘经庄严论》中十地的概念，通过八个方面讲。十地的法相、十地的性质还没讲完。今天这节课听起来可能感觉有点枯燥，不知道有些听众能不能接受。你不是佛教徒的话，不听也可以，只是你有断传承的过失而已（众笑），其他也没什么。作为佛教徒，我们永远不要变成盲目的人。有些人表面上已经皈依佛教十多年、二十多年，但五道十地的功德根本说不出，一地菩萨有什么功德？二地菩萨是什么样的？地和道之间的差别是什么？对这些基本概念非常茫然。比如我们看到基督教徒对自己的教义特别陌生，可能我们会偷偷地笑：这个人说是自己是基督教徒，但口口声声说的这几个名词是什么道理都说不出来，他学的是什么呀？他们是一群什么人呀？佛教徒也是这样，不是佛教徒就不说了，是佛教徒的话，你对佛教的一些专业知识，不敢说特别多，但最基本的道理应该懂得。现在很多地方还可以，知道要追随经典和论典的说法，而不是

民间的某些说法。尤其有些居士，你所讲的“佛法”，要看在经典和论典及上师们可靠的言教里面有没有，如果没有，自己想什么就说什么——这不一定是佛教的教义！

今天继续讲十地的法相，前面一地到五地菩萨的法相都讲了，现在讲六地到十地之间每一地菩萨的法相。

**故意而投生，随护染污法，
与一行道系，唯定无相道。**

这个颂词讲到六地菩萨和七地菩萨的法相。六地菩萨的法相是什么呢？“故意而投生，随护染污法”。六地菩萨是怎样的行者呢？为了利益众生，他特意转生于轮回，而不是依靠业力和烦恼转生，比如“我今天转生到天界或人间，在人间，直接投胎到南方人或北方人家里，或者非洲人家里……”在转生轮回的过程当中，

因为他懂得了六波罗蜜多，能依靠通达缘起性空保护自己相续不被烦恼染污。凡夫转生轮回的话，比如转生到非人里面，就染上非人的烦恼；转生到非洲，当地的很多恶习也染上了。但六地菩萨不是这样，他依靠智慧资粮和福德资粮转生，他的福报很大，智慧也很不错，不是在业、烦恼的主宰下转生的，在转生的过程当中始终不失正知正念，他以这种方式特意转生，这就是六地菩萨。如果别人问你六地菩萨是什么，“六地菩萨……好像有六个地盘吧”（众笑），连“地”都根本不懂，那就很可笑了，对吧？真的，有些佛教徒对稍微深一点的知识都不懂，不一定是真正名副其实的佛教徒。

六地菩萨的意思就是特意转生。藏传佛教一些所谓的转世活佛，如果真是某某大师的转世，应该有这样的能力，但他自己都不知道自己是怎么转生的，“别人说我是转世活佛，就可能是吧”，如果真的知道自己的前世是什么，这次来到人间的主要目的是什么，要度什么样的众生等等——比如他来到人群里，肯定不是为了

修一间房子、买一辆车，他一定要度很多众生——这才是真正自在的转世者。

第七地菩萨的法相是什么呢？一个是“与一行道系”，一行道指八地菩萨，八地菩萨没有任何勤作，所有八地菩萨的智慧、行为是融为一体的。七地菩萨很快要到达八地，所以与八地紧密相连。另一个法相是“唯定无相道”，唯一决定为无相。决定什么呢？到了八地菩萨的境界，无分别智慧任运自成，一切弘法利生的事业任运成就，不需要任何勤作。就像百川融入大海时，大海没有像小溪一样急躁的声音，同理，七地菩萨到了八地时，是与法界、所有八地菩萨的智慧融入一体的，所以说远离了一切相状。身体方面，远离一切相状显现身体的事业无量无边；语言方面，语言的事业无边无际；意方面，内心的、智慧的事业也无量无边。七地菩萨的法相就是“一行道相联，唯定无相道”——没有相。《入中论》等论典里面经常讲，七地菩萨的特点就是无相，当然一地菩萨也有无相的境界，但跟七地菩萨

的无相还有很大差别。

无相任运成，清净诸刹土，
其后则成就，成熟诸众生。

这是八地和九地的法相。每一地各有法相，以后你如果想不起来——“哦，《大乘经庄严论》里面有十地的法相，有关于十地行者的介绍。”《大乘经庄严论》中每一地的功德我们要想得起来、用得上。“无相任运成，清净诸刹土”是八地菩萨的法相，“其后则成就，成熟诸众生”是九地菩萨的法相。

八地菩萨的法相第一个是“无相任运成”，为什么是无相任运成呢？因为到了八地所有的勤作、执著都没有，就像一个人梦见被水冲走，他非常努力地勤作，然后突然醒了，梦中的勤作实际上只是做梦而已，醒过来一点用也没有。同理，到八地时也没有之前一至七地所有的勤作，当然七地不像凡夫地，是很轻松的，但相

对八地菩萨而言毕竟是有勤作的，八地是无勤无相、任运而成。第二个是“清净诸刹土”。《现观庄严论》讲过，到了八地，将来所化刹土的器世界和有情世界的所有庄严都已圆满成就，无勤地、自然而然得以清净，就像修成极乐世界、琉璃刹土一样。

九地菩萨的法相是“其后则成就，成熟诸众生”。八地过后成就什么呢？成就四无碍解，依靠四无碍解饶益、成熟一切有情。四无碍解有很多不同的解释方法，按照安慧论师和麦彭仁波切的解释，法无碍解是能通达一切法的自相，对每个法的自相、不共的特点都能通达。现在所谓的科学家，对诸法的某些自相还是有一些迷惑之处。义无碍解：对所有法的分类和差别、胜义谛和世俗都分得清清楚楚。词无碍解：他依靠智慧，能对众生无误、无杂地宣说所有意义、道理，不会有差错。不像我们讲课——我有时下完课，还没出门就有人提醒我：“堪布以后你要注意啊，刚才你讲错了、有口误。”“啊，有吗？哦，对对对”。我们还没有得到词

无碍解，不可能无误地宣讲，而得到词无碍解的九地菩萨，他所宣说的微妙言词都非常到位，没有任何差错。

辩无碍解：九地菩萨通达一切万法的同类相续不间断。比如生命的相续、众生的相续。很多科学家以及阿罗汉和九地之前的菩萨，对自己和众生后面的相续有多少劫不知道，前面有多少劫也不知道，但九地菩萨完全通达，他通过四无碍解来饶益和成熟一切有情。其他经典也有对应三世来解释四无碍解的，个别论典也有不同的解释方法。

菩萨用他的大智慧、大悲心利益众生的最好方法，就是说法。每位得地菩萨在他的境界当中都会以佛法来饶益众生。用现在的话讲，就是依靠教育提升社会整体综合水平或提高全民素质，教育是很重要的。佛教里面所谓的讲经说法，也是我们提升人心、智慧的一种方法。有时看到这个世界，不知是由于教育的原因还是其他原因，都不知以后会变成什么样。是不是现在信息太

发达了，我们看到世界上很多都是负面信息，而且很多人特别愿意传达负面信息，在传播的过程当中，都不知道还有没有人性。

前两天有一个十九岁的女孩跳楼自杀了，自杀前好几个小时在犹豫不定，下面很多人不但不救反而嘲笑她，有人说“我们等了一两个小时，你怎么还不跳！”有些人用各种方式进行直播，但一直没有人救她，那么多人只想把她自杀的过程拍下来，放在自己的朋友圈里——不知是什么目的，也许可以给自己增加粉丝。现在社会上好人是有，但很多的人心——对人、对动物的生命一点都不在乎，根本不会想到这是一个众生、一条命。也许这个女孩觉得世界是如此冷漠，住在这个世界上也没有什么意思吧。当然一方面她的心也特别脆弱，但另一方面，周围的社会也给她带来很多绝望的因缘。

作为一个人，不管你有没有威信、有没有能力，至

少对自己的家庭、朋友圈要传播一些正的能量、善的能量，不要传一些负面的东西。现在很多人是这样：比如路上发生车祸，有人正在流血、面临死亡，他不去救，而是马上拿起手机开始直播，这种现象非常可怕，根本没有人性。按理来讲，这个你拍下来有什么用？最多发在你的朋友圈或网上，对你个人而言有什么意义？在那个关键的时候，如果你去救人，可能有人因此就能够活下来。很多人害怕自己受牵连，就跑了，有一部分人马上停下来，笑着开始拍现场，眼前的人怎么挣扎、怎么痛苦都不去救，这就是现在社会上存在的现象，不是一次两次，可能你们听到、看到的也非常多，在社会的各个角落中，很多人是这样。今天你看别人遇难无动于衷，如果将来你自己遇到车祸，可能业力现前，别人也不会来救你，也只顾拍视频、音频——这样的话，人心世道变成了什么样子！因此，世间非常需要利他心！即使我们现在没有获得真正的四无碍解，但是我们可以用古文化和现代文化所蕴含的慈爱和悲心的理念来转变

人心，这非常重要。

我建议，作为一个佛教徒，以后看到这种现象千万不要去冷嘲热讽，或者兴高采烈地做各种宣传，有能力要尽量去救。我看到很多佛教徒，对素不相识的、毫无关系的人经常去救他们、帮助他们，这是真正的大乘佛教的精神。

下面讲第十地菩萨和十一地佛地。

**等持与总持，菩提清净性，
依此等安立，当知地法相。**

“等持与总持”是十地菩萨的法相，“菩提清净性”是佛地的法相，后面两句是总结。

十地菩萨的法相是什么呢？他获得了无量的等持和总持。十地菩萨拥有很多很多的等持，比如无垢等持、大乘光明等持等等，《楞严经》《三摩地王经》也讲了很多等持，这些等持都是能利益众生的。

十地末尾还会得到很多总持，包括不忘陀罗尼、无尽宝篋陀罗尼、无边总持陀罗尼等等。有不忘陀罗尼的话，对佛所言说的任何词句、意义，都不会忘记。世间有些人光是记性很好或跟别人辩论很厉害——这不是不忘陀罗尼，不忘陀罗是要真正对众生有利。所谓的言辞、辩才，一方面是需要的，比如与外道辩论，但这些最终目的都是要利益众生。这些等持和总持就是十地菩萨的法相。实际上，十地菩萨有无数的总持和等持的功德自然而然现前，总之，十地菩萨有非常多的功德。

十一地佛地是“菩提清净性”，通过金刚喻定到达佛地的时候，已经断除了所有的烦恼障和所知障，获得具足尽智和无生智的大菩提，所有的习气如一地和二地有壳之习气⁴⁶⁷，三地以上有膜之习气，所有的习气，所知障全部断除，最细微的障碍全都没有了。佛在藏文当中叫“桑吉”，“桑”是遣除所有障碍、清净的意思；

⁴⁶⁷ 《解深密经》：“断除有壳之习气而称一地二地；断除有膜之习气，故为三地以上；断除如来藏具有之习气，无有一切随眠之处，我说为佛地。”

“吉”是智慧增上、圆满的意思。佛在梵文当中是“布达”，布达引申出来是桑吉，桑吉就是清静圆满，清静所有障碍、圆满所有功德智慧，这也叫作正等觉，正等觉的意思有清静和增上之意，智慧增上、清静所有的障碍，这就是佛的法相。

“依此等安立，当知地法相”：以这些功德来安立一地至佛地之间的法相，我们应该明白。

接下来讲“住十地之行者”，刚才讲法相是从功德的层面来讲，现在是从行者补特伽罗的特点来讲。

辛二、住十地之行者：

菩萨见清静，戒极净入定，
断法慢相续，染净异慢无。

下面一一介绍一地到十地菩萨有什么特点，以后千万不要再问我“一地菩萨是什么样”了。有些场合

佛教徒提出的问题让我很生气——已经在学会学了这么多年，一些基本的概念还是不懂！我说：“有没有问题？”“有问题！”两只手就举起来了，结果问出一个以前讲过无数次的问题，不答的话，也有非佛教徒在场；答的话，这些人是不是为了利益众生而问的？——《妙法莲华经》里面弥勒菩萨和文殊菩萨经常明知故问，他是不是也这样？否则已经学了这么多年，如果不懂这么简单的道理，真不知是怎么学的，学习的态度可能不是很好。

我听说有些网上听课的人边听课边玩手机，这非常不好，根本不叫听课，只是一种应付，这样你也累，我也不太高兴，不如不听。边看电脑、吃东西、玩手机、发信息，看一些不相干的内容——你专注都不一定听得懂所讲的内容，还这么不专注，而且你的智慧也不是那么超胜，你也知道自己背一部《佛子行》都要花很长时间，还一心二用、一心四用、一心五用的话，可能不行。心同时用在很多方面，边听课边玩这个、做那

个——在藏传佛教的传承当中没有这样听佛法的！《大圆满前行》当中前面的“闻法轨则”是怎么讲的，大家应该清楚。

我们现场的应该还可以，至少这样的人我没有看到，有一部分在柱子后面看不到，现场的听课气氛、听课态度是可以的。只不过有些人坐在二层楼我头顶的位置上，这个不太如法——没事，今天先坐着。坐在我的对面好一点，太高了也不合理，但如果实在没办法，特殊开许是可以的。原来上师如意宝在大经堂里面传法，也有上下层全部坐满的情况，但没有这种必要时，至少也是平起平坐好一点（众笑），这是听法的规矩。不知道刚才为什么讲到这些了，我们今天是讲一地到十地菩萨的特点，不是讲凡夫人的高低。

一地菩萨是什么特点呢？“菩萨见清净”，一地菩萨见到了人无我和法无我，见到一切都是平等清净的。二地菩萨是什么样呢？“戒极净”，二地菩萨所有的戒

律都是清淨的，连在梦中也不会犯戒律。三地菩萨是什么样呢？恒常都是“入定”，不论转生到什么地方，都不失去正知正念。四地菩萨是“断法慢”，求法过程中断除我慢，时时刻刻对说法者都有恭敬心，不管说法者是什么身份，对他都很恭敬，对佛法也非常恭敬，对佛法经常有一种难得心、欢喜心。为了求法愿意忍受任何苦行、付出自己的一切。为了一句佛法，乃至三千大千世界这样大的火海他都愿意进入；为了一句佛法，他愿意感受地狱、饿鬼、旁生的痛苦，为了获得一句佛法都愿意这样，更何况四句偈颂，就更不用说了。

一般来讲，一地菩萨的特点是证悟空性；二地菩萨是行为上得以清淨，因为他的戒律非常清淨；三地菩萨是入定，始终不失去正知正念；四地菩萨的特点是求法非常精进。我们还不是四地菩萨，四地菩萨的功德那么大，但他们为了求得正法，一点傲慢心都没有，断除傲慢很重要。

有些道友在听课的过程当中对法师不满——我面前肯定也有吧，我还没有听说，但其他法师的弟子给我发过信息、写过纸条，说我们的法师如何如何不对，我一看就知道这个人基本上不懂佛法，即使法师有时候讲错了或哪里不对，但你从他那里得到了那么多法，他对你有法恩，你应该有报恩之心，而你不但没有报恩心，反而把法师看得如怨敌一样。有些人说“我下个学期一定要换法师，这个法师我始终看不惯。”从世间的角度来讲，老师对你不好你可能看不惯，但在佛法中就是两种概念了。现在很多人根本没有从世间的教育方式中走出来，还受到西方某些思想的影响。西方的某些思想，在东方传统的佛教看来，有些地方确实不妥，因果是不虚的，很可能会造业。那天有一个藏族老乡说：“可怜不？造业哦！那个人经常说坏话。”我想这些弟子也真的是“可怜不？造业哦！”为什么呢？因为你一方面听着大乘佛法，一方面始终对法师产生邪见、恶语诽谤，甚至以非常不恭敬的行为、态度表示出来——有些法师

讲经的时候，下面有些人的眼睛都是一直瞪着，真是一种颠倒之行。

凡夫人确实特别缺少恭敬心、欢喜心，但最好尽量控制自己的恶分别念，如果实在没办法，那你就离开，不要诽谤。你以前在任何法师面前，哪怕听过四句以上的佛法，以后就不要说过失。你自己离开是可以的，佛陀说过，如果法师讲法你没有信心，当场离开的话过失比较少——刚才好几个居士走了，肯定是生不起信心，他们按照这种如理如法的方式离开了，对别人不会有危害，之前的功德也是清净的，这在佛经里是允许的。

我希望以后对法师的诽谤不用发给我，如果法师真的对你有什么不公平、虐待，对你有某方面的危害或轻视，那你通过其他方式反映。不然，我是多年来接受传统佛教教育的人，虽然偶尔去一下西方国家，但是待的时间很短，没有受到他们的影响（众笑），所以我还是老观念，没办法改变。可能你们受过西方教育的人，觉

得这不算什么，但是我们还是觉得业因果很重要。就我个人而言，不管怎样，哪怕是得过传承、得过一句法的所有法师，凡是在我的生命当中给予过法恩的人，我在有生之年当中都会恭敬，我在离开世间之前能够做到这一点，我自己也愿意。甚至对世间的一些老师——我现在很后悔的是什么呢——以前不懂事的时候，经常跟老师作对，比如有时组织同学罢课（众笑），不得不忏悔，我也跟老师当面忏悔过，这是目前我人生当中最后悔的事情。

我希望很多人不要有傲慢，你看四地菩萨都没有傲慢心，我们有什么可傲慢的啊？只不过比法师口才稍微好一点，比法师长得庄严一点，比法师钱多一点，就像《亲友书》所讲，人的傲慢有方方面面，这样就根本不把别人放在眼里。有时法师和辅导员在别人面前好像特别脆弱、很可怜、没有勇气，“你们好好听课啊”，然后慢慢看着听法者的脸色，害怕他们不高兴，这样可能不是个事，对吧！东方、西方的一些传统需要分开，

不然混在一起的话，可能很多人的思想都会非常矛盾。

四地菩萨的特点“断法慢”已经讲完了。下面讲五地菩萨和六地菩萨。

颂词“相续染净异慢无”，是指断除相续异体我慢和断除染净异体我慢。五地菩萨是无相续异体我慢的行者。五地菩萨的行者是什么样呢？他已经获得了十种意乐清净平等，通达了三世佛的相续是一味一体的，所有佛法也是一味一体的，所有五地菩萨的相续在清净法界当中也是无二无别的。佛经中讲到五地菩萨有十种意乐清净，包括过去、现在、未来、戒、定、慧等都清净，因为得到了十种清净，所以通达诸佛的相续和五地菩萨的相续不是异体的。比如我们觉得阿弥陀佛和释迦牟尼佛是完全分开的相续，供养一位另一位就不高兴，“我今天祈祷阿弥陀佛，会不会释迦牟尼佛不高兴？”世间当中我对这个人好一点，另外那个人就不高兴；我对那个人好一点，这个人就开始翻脸、不高兴，而五地菩萨

不会这样，通达诸佛菩萨的相续在智慧法界当中是一味一体，这是第五地菩萨的法相。

六地菩萨的法相是无有染净异体我慢的行者。到六地获得了十种平等法，他通达缘起空性的道理，对所谓的智慧和违品都通达为等性无二的，烦恼和智慧不是分开的。麦彭仁波切讲过，六地菩萨通达障碍是无有自性的，他对诸法的未来、过去、现在等都得到十种平等性，那时染和净融为一体，没有分开，六地菩萨的特点是这样。

刹那获得慧，净土善熟众，
大力身圆满，善巧示灌顶。

这里讲七地、八地、九地和十地行者的概念。七地的行者是什么样呢？他刹那间获得了许多功德，包括三十七道品、六度四摄、四安住、三解脱门等，不需要很多勤作。这就是七地菩萨。

八地菩萨能清净自己的刹土，依靠任运自成的功德，刹土能得以清净。

九地菩萨能善巧地成熟众生，他获得了四无碍解，度众生非常有善巧。

不像有些人，一传法就把下面的人全得罪了，很多人都不高兴。本来他觉得这次传法很成功，没想到负面信息比较多。极个别人有负面信息也正常，如果大多数人都都不高兴，说明传法者还是有问题，所以传法之后要去了解，这很重要。我经常了解当天的课讲得好不好，很多人就表面上客气一下，“很好很好，讲得很好。”他不会直接说：你讲得好的地方也有，不好的地方也有，好的地方是什么，不好的地方是什么。不好的地方有时候我也知道。

九地菩萨是以四无碍解善巧方便地广利有情，以佛法饶益有情。九地是善慧地，就是以善慧来饶益众生，广泛说法令其成熟，不只是给众生布施东西或做其

他事情，说法是很重要的。

居士当中有一些辅导员确实讲得很不错，希望要坚持。我前面也讲过，讲的过程当中不要脱离法义，一定要很严谨、认真地思维，不要自己想什么就乱讲，这样不太好。讲佛法一定要严谨，有时候为了活跃气氛，让大家不觉得枯燥，中间可以有一点幽默，但是不能太幽默了，太幽默了就不叫讲法，就成了表演、游戏，这样不是很好。讲法、辅导很重要。有些法师确实很优秀、很不错，但是还要长期训练。如果有人说你不错，也不一定是真的不错，不要傲慢。你看四地菩萨都没有法慢，我们凡夫人更不用说了。我们有没有小资粮道、加行道的境界？——自己清楚。

第十地菩萨有大神通力，能让三千大千世界变大、变小，还获得法身的因——总持、等持身圆满，他示现入胎、降生等十二相的功德。到十地末位通过诸佛灌顶而圆满所有功德，这就是十地。《入中论》中讲：“佛

子任运澍法雨，生长众善如大云。”就像天降雨水成熟植物一样，第十地菩萨也是通过法雨度化众生，传法是很重要的。

下面讲一至十地的三学功德。

辛三、十地者能圆满学修三学之理：

证悟诸法性，于此随学修，
增上戒定慧，智慧二行境。
法之真实性，入不知知等，
智慧行境故，二地住有彼。

一至十地菩萨的戒定慧三学是怎么圆满的呢？

“证悟诸法性”指一地菩萨。证悟诸空性是清净戒学的基础，二地菩萨是戒学圆满。

“于此随学修，增上戒”是二地菩萨，到了二地，连梦中破戒的现象也没有，身语意非常清净。比如杀盗

淫方面：二地菩萨不要说杀害众生，连杀害的念头都从来没有；对别人的财物不要说亲自偷盗，连贪心也不会产生；对不属于自己的人，不要说有任何不清净的行为，甚至刹那的贪恋也不会产生。因为他的戒律非常清净，所以戒学圆满。

“定慧，智慧二行境”。二行境一个是定学，一个是慧学。第三地菩萨是定学圆满，三地菩萨不管转生到哪里，正知正念都不会丢失，禅定功夫很好。四地、五地、六地是慧学圆满。慧学怎么圆满呢？“法之真实性”指四地菩萨具有修持三十七道品的殊胜智慧；“智慧行境故”指五地菩萨入于真实的四谛，精通苦集灭道四谛。六地是“入不知知等”，无明是“不知”，指十二缘起的顺行，“知”是十二缘起的逆行，通过通达十二缘起，六地菩萨的智慧已经圆满。四地具有修持三十七道品的殊胜智慧，五地是圆满通达四谛的功德，六地是圆满通达十二缘起的功德。三学的分法是：一地和二地是戒学，三地是定学，四、五、六地是慧学。

三学作为因，依靠这些因，获得七、八、九、十地的四种果。

学修及修行，余有四种果，
 无相有行住，是为第一果。
 真如无现行，清净诸刹土，
 承许第二果。成熟诸众生，
 等持及总持，成就微妙果。
 此等四种果，真实依四地。

一到六地对应三学的因已经讲完了，三学分为入定和出定。“学修及修行，余有四种果”，依靠三学可以安立四种果。

“无相有行住”是第一果，指七地菩萨。七地菩萨跟八地菩萨相比还是有勤作，七地菩萨的特点是什么呢？没有相但是有勤作，有行。

“真如无现行，清净诸刹土，承许第二果”，第二

个果是八地菩萨。八地菩萨是什么特点？没有现行、没有任何勤作，跟真如无二无别。前面讲了，八地菩萨主要是清净刹土，大乘佛教都是这样讲，到八地菩萨，未来的清净刹土都现前了。

“成熟诸众生”是第三个果，指第九地菩萨。九地菩萨是依靠四无碍解成熟有情。

“等持及总持”是第十地菩萨，是第四个果。

前面六地是三学，三学有四种果，分别是七、八、九、十地。“此等四种果，真实依四地”：依靠成就四种微妙的果，可以安立七、八、九、十这四地，原因是依靠三学能现前后面的果。这种地的安立方法跟以前有些地方有点不同，但是实际上是一致的，这是讲三学的功德。

第 108 课

2018 年 6 月 29 日

下面接着讲《大乘经庄严论》的最后一品：第二十一品功德究竟品，十地的功德、法相、行者已经讲了，昨天讲了十地的三学和三学的果，今天讲诸地怎么清净无漏五蕴或涅槃五蕴的道理。对于没有直接学习过佛法的人，对这些名词可能有点陌生。我们讲课不是讲政治，也不是讲经济。那天我问一个出家人：我今天讲了什么？他说：“其他的我没有听懂，只听到小鲜肉⁴⁶⁸。”我的课是讲佛法，不是专门讲小鲜肉，这样的话意义不大。他还接着说：“堪布你好厉害哦，还懂得小鲜肉。”（众笑）这有什么厉害的，佛法更深奥。

468 “小鲜肉”指年轻、帅气、健美的男明星。

辛四、诸地如何清净无漏五蕴之理：

尽证法性已，于此净戒蕴，
其后则清净，定蕴及慧蕴。
此外诸余地，解脱四种障，
亦解质碍障，清净解脱智。

颂词主要讲戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱智蕴这无漏五蕴在诸地当中如何清净的道理。后面还会讲这些地道的功德，但对凡夫人的分别念来讲很难思维和触及，因为我们不是佛菩萨，就像学《现观庄严论》的时候，好多都是讲佛菩萨现证的功德，我们很难直接体会。讲世间法的话，大家可能都有感觉，但这些我们不学，只不过偶尔用一下。我们要学习空性等道理，这样能逐渐获得十地的功德——不一定是短时间内可获得，一般需要经过多世的修行和学习。《华严经》中讲：“若人闻法宝，则为诸佛护，渐次具诸地，得以成佛道。”如果我们听闻大乘法宝，诸佛菩萨会不断给予加

持和保佑，通过这样的修行，逐渐成就一到十地的功德并慢慢圆满佛地（无学地）的功德。有智慧的人不用特别着急，“我学了几个月还没有成就、还没有感觉”——这种想法不太合理，按照大乘的教义，应该有非常长远的发愿。

解脱五蕴是怎样成就呢？“尽证法性力”指一地菩萨，昨天讲到一地的境界是戒学的基础、所依，证悟法性义的一地菩萨是戒蕴的基础。“于此净戒蕴”：二地菩萨是戒学圆满，梦中也不会犯戒，戒蕴已清净。“其后则清净，定蕴及慧蕴”：三、四、五、六地当中逐渐清净定蕴和慧蕴。三地菩萨始终安住正知正念，即使转生到其他地方也不失禅定力，定蕴得以清净。四、五、六地是清净慧蕴：四地菩萨因为修持三十七道品而慧蕴清净；五地菩萨因为修持四谛而慧蕴清净；六地菩萨因为修持逆式和顺式十二缘起而慧蕴清净。

“此外诸余地，解脱四种障”：七、八、九、十地

是解脱蕴得以清净。这四地的智慧已经得到清净，所断全部远离，这种境界叫清净解脱蕴。这些是大乘佛教里的一种专用词，如果有人问清净五蕴是什么，应该要会解释。

七、八、九、十地是怎样分别得以清净的呢？它们获得的无相、无勤、成熟众生、总持等持四种功德，分别断除了四种障碍。七地断除所有细微的相，得到了无相的智慧；八地断除所有勤作，得到了无行的智慧；九地断除所有不具足四无碍解的障碍；十地断除不具足总持和等持的障碍。“解脱四种障”即七地断除对相的执著；八地断除勤作；九地断除不具足四无碍解的障碍；十地断除对所知不能具足总持等持的障碍。解脱四种障碍就是间接成就清净解脱蕴。

“亦解质碍障，清净解脱智”：到了十地末位，依靠金刚喻定的智慧，无间摧毁所知障的最细微部分，即二取的迷乱部分、习气部分全部断除，解脱了一切所知

的障碍。这时是清净解脱智蕴，与清净解脱蕴有一个字的差别。戒蕴、定蕴、慧蕴、解脱蕴、解脱智蕴叫无漏的五蕴。《智者入门》等大乘法当中也讲过，我们一定要明白。

讲义后面有一些抉择无为法怎么变成蕴的辩论，你们可以自己看。梵语“布莫德”从不同角度解释有两层意思，并不是无为法变成蕴，而是对向往解脱有一些执著。我们辩论时应该懂得有些解释是反体不同、角度不同、所理解的层次不同。比如密法当中所觉悟的智慧是无为法，并不是因缘造作的，但是从补特伽罗能依的角度讲，证悟时有无常分，比如我以前没有觉悟，以后有所觉悟，但并不是觉性变成有为法。《现观庄严论》里面讲：“法界无差别，种性不应异，由能依法异，故说彼差别。”不同菩萨所证悟的法界没有差别，但是从能依分有种姓的差别。

下面讲安立成就和不成就功德的差别。

辛五、安立成未成就功德之理：

当知一切地，未成就成就，
成就亦承许，未成就成就。

地可以分为成就地和不成就地。从信解行地到十一地佛地之间，有些地是成就的，有些地是未成就的；成就的地也可以分为成就和不成就的，有两种分法。怎么分呢？加行道和资粮道的信解行地，真正用地的标准来衡量其实还没有成就。比如在座的人有些已经发了菩提心，但是成就地没有呢？还没有，真正的地是从一地菩萨开始算。信解行地虽然叫地，但只是一种假名，不是真正的地。原因非常简单：因为我们没有真正进入圣者地，没有证悟法界现空无二的真谛，没有得到一地菩萨的境界，没有通达人无我和法无我，所以叫作无成就地。

成就地是从一地到十一地之间，但也是观待而言。

在成就地当中，一到七地观待三清净地及佛地又称未成就地，因为还没有得到第八地无行的境界、第九地任运成熟众生的境界、第十地具足总持等持的境界。真正的成就地是三清净地，那时得到了无勤任运利益众生的能力。

地的概念真是不可思议，不是那么好懂。《华严经》讲：“诸菩萨所行，第一难思议，分别是十地，诸佛之根本。”菩萨的行为凡夫人很难思议，分别而言是从一地到十地，是成佛的根本，我们一定要通达这个道理。作为凡夫人，刚开始不是很容易理解，但我们不能退失，要不断努力，实际上成千上万的菩萨最后都现证了无二的果位，我们同样具有如来藏，具有成佛的因缘和条件，因此也可以成就。

下面讲从作意方面安立十地的道理。

当知成就地，作意依安立，
了知是分别，彼亦不分别。

安立一地到十地的道理刚开始是通过作意来了知。作意就是心里面一直思维、求索，到最后连作意的分别念也了不可得。怎样作意呢？可以这么想：每一地菩萨会断除什么过患和障碍？所修的法是什么？得到的功德是什么？等等。比如思维：一地菩萨不共的功德是要积累无量的善根、圆满福慧资粮才能得到。二地菩萨是圆满了十种意乐，如正直的意乐、柔和的意乐、堪能的意乐等等（安慧论师的注释也没有讲其他的意乐）；二地菩萨很正直，不会为了各种原因说妄语；性格很柔和，不会一两天调柔，然后又把自己的本性暴露出来；心很堪能，安住在什么地方都没问题，这种境界跟凡夫人完全不同。讲到二地菩萨的功德，会有很多作意安立。比如想：每个地各有什么名词、词句、文字等等；地到底是怎样的对境？然后用智慧去观察，所谓的地只不过是名言中一种功德的所依，胜义中了不可得。所取不可得，执著它的能取也必定不存在。

“了知是分别”：一地到十地的所有功德只不过

是在名言当中假立的分别，实际上，这些功德就像飞禽在空中的脚印，胜义中是绝对得不到的。同样，不同的地只不过是为了让凡夫在名言当中了知菩萨不同境界的功德而安立的，真正用智慧观察，得不到真正堪忍的法。所取的法得不到，能取也根本得不到，因为它们相互观待的。《入行论》智慧品中讲过“分别所分别，二者相依存”，如果所观察的法不存在，能观察的智慧也不存在，二者如同燧木和燧草，一旦摩擦之后，悉皆焚烧无余，都得不到。

下面对安立成就不成就的功德进一步分析。

**各别自证故，佛陀行境故，
修行一切地，成就不可思。**

前面讲到能取、所取，包括分别都没有实有的本体。地的概念是不可思议的，怎么不可思议呢？一个是修行不可思议，一个是成就不可思议。

“各别自证故”：这是圣者从一地到十地证悟了人无我和法无我的行境，并不是凡夫能取所取分别念的对境。

“佛陀行境故”：这是诸佛断除一切烦恼障和所知障的智慧——如所有智和尽所有智的对境。这是佛陀无二智慧——尽所有智和如所有智或者五种智慧的对境。因此所有地的修行也好、成就也好，都是不可思议的。对于凡夫当然是不可思议的，甚至对于声闻、缘觉，真正般若空性的道理也是不可思议的。

麦彭仁波切引用《华严经》的教证：“犹如空中之鸟迹，极难现见无法言，如是善逝佛子地，以意心境无法知。”《中观庄严论释》里也有这个教证，意思是对于空中飞禽的脚印根本没办法衡量和言说。比如刚才有一只秃鹫飞过这里，但谁也没办法找到它的脚印。

一般人对一地到十地菩萨的行境、功德是非常难以思议的，既然有些内容好像与我们的生活没有什么

关系，那是不是我们学这些也没有什么用呢？实际上不是，我们在因地的时候不断修行，以后也可以成就这样的功德。后面继续引用《华严经》的教证：“是事虽为难，发愿行慈悲，渐次具诸地，智者所能及。”虽然诸地菩萨的功德像飞禽的脚印一样不可思议，但是如果行人通过发愿和行持悲心去修行，也能逐渐获得诸地的功德。安慧论师的讲义也说智者并非永不可得。

这两个教证我想放在今天和明天的藏文微博上。有些道友每天都把我藏微博中的教证发到朋友圈，我希望一年中能发 365 个教证，后面如果忙也许会断掉。现在已经六月份了，从一月一号到今天都没有断，后来也许会“山穷水尽”，一些以前能背的也忘记了，但不熟悉、没有感觉的教证放上去也没有意思。不再发布的话，说明我已经“贫穷”了。

对于学习佛法、研究佛法、修行佛法的人来讲，有些甚深的教证自己能背诵当然最好，如果实在不能背，

至少也尽量分享给别人。不过现在很多人不一定喜欢教证，而是喜欢一些现在的词语，但不管怎样我们还是坚持自己的观点。完全被他人所转就没有自己的主张了，在某些方面自己要有原则，如果别人说什么、想什么、喜欢什么我们也跟着，这叫随波逐流，不是很好。以前有些高僧大德非常有原则，根本不会随他人转。我们要随顺众生，但随顺众生和随他转还是有差别，随顺众生是为了度化众生而相应众生。为了度化众生，一方面随顺和相应是很重要的，我们有必要结合时代和现在的理念；但一方面也不能完全被其所转，一点自己的主张、思想和立场都没有，这样不行。

接下来讲“得地之相”，分真实的相和宣说具体各地的相两个方面。

辛六（得地之相）分二：一、真实相；二、宣说具相地之功德。

壬一、真实相：

有现及信解，不怯不软弱，
不仰仗他者，一切尽证悟。

接下来讲菩萨的真实相。前面讲通过水鸟、燕子或鸳鸯可知水的存在，通过冒烟可知火的存在。本品的开头已经讲了菩萨的五相：慈悲、爱语、坚稳、布施、能解甚深密意。得地的菩萨和未得地的菩萨都有这五个相。没有得地的人，如果有慈悲心、爱语、不退转的坚稳心、布施的心，能解释甚深密意，也可以称作菩萨。这里所说的十种菩萨相，是指一地菩萨以上才具有的相。

前面引用了《十地经》的教证（堪布诵藏文），《大宝积经》中也有类似的教证：“相烟即知火，见鸳鸯知水，异相知菩萨，菩萨大智慧。”得地和未得地菩萨两方面都可以用。藏文《十地经》和《大宝积经》中的词基本相同，只有最后两句稍有差别。怎么知道谁是善知识呢？一般是通过推理和相来观察。要依止具有菩提心

的上师，就要看是否具足前面的五种相；要找一地以上的菩萨，就要看是否具足这里讲的十种相，这是合理的。因明当中经常用比量来推理，比如看到鸳鸯，就知道有水的存在（说到鸳鸯，汉地很多人都会想到男女爱情方面，藏地则不会）。这里说要通过相来了知菩萨，从一地到十地的菩萨都具有十种相。

第一种相是“有现及信解”。得地菩萨能现量见到所断的障碍已经没有了，所得的智慧已经存在，对修行的兴趣不会中断——比如一地菩萨会对二地菩萨的法非常有信心，二地菩萨会对三地菩萨的法很有信心。所以，如果他所断已断、所得已得，通过比量能现量见到他现有的功德，或者通过他追求更深的法的境界，能知道他是菩萨，这是第一种相。当然我们从外在观察也不是那么容易。

第二种相是“不怯”：菩萨对布施到智慧波罗蜜多之间的甚深法要，以及利益天下无边众生的大乘菩提心

广大法要都毫无怯懦，听到空性法一点都不会害怕。有些人一听到空性法门就非常害怕：“全部空了，那我怎么办呢？”听到要度无量众生也害怕：“我度那么多众生不行，度家人还可以。”得地的菩萨绝对不会害怕，这种不怕不是像有些人如石头一样没感觉的不怕，而是真正具有智慧的不怕。

第三种相是“不软弱”。不管是求正法也好、依止善知识也好，布施自己的头目脑髓也好，菩萨在求法、修行的过程当中，对火海、兵器林、寒冷、酷热等等困难都不会产生怯弱、畏惧和退转之心。当然我们现在还不是得地菩萨，但在凡夫地，对自己所追求的法要、真理，也不要产生厌烦心。

我感觉现在很多人的心特别脆弱，不知道古人是不是这样。就像昨晚我讲的一样，现在很多人，稍微听到一个词句都会半天不开心，甚至变成一生的阴影，因此很多人得了抑郁症，现在得抑郁症特别容易。我们传

法都有点害怕，我传的是佛法，但会不会像那天说的一样，他却觉得“你天天在课堂上骂我，因此我已经摔坏了五六个收音机”——这种人肯定特别容易得抑郁症，一个收音机也不是那么便宜，这样肯定有很大的嗔恨心。这种心态在人群当中很常见，也非常可怕。这可能是影视、媒体新闻和习惯造成的。以前我们看一些古书或医学书，古人基本上没有所谓的抑郁症，也许是我孤陋寡闻没听说过。这些年，十个人当中就有几个是抑郁症。现在很多国家的众生，外在穿得花花绿绿的，以前我们穿的衣服都是破破烂烂的、有好多补丁，现在的人外在的衣服上见不到补丁，可是内心却有很多的窟窿和缺陷，所以很需要坚定的心。

当然，要得到坚定的心——通过修行认识真理是很重要的。我们大多数的烦恼和痛苦，实际上是自己的分别念造作出来的。有些人是前世的业力导致自己身体不好、心情不好；有一部分人是依靠教育、环境，最后自己增加了许多分别念——本来不存在的东西，你拼命

让它扩张，最后在自己面前变成了现实。遇到什么事情
不怕懦、不软弱很重要，这是菩萨的第三个相。

菩萨的第四个相是“不仰仗”。得地菩萨依靠福慧
资粮及证悟法性的威力，根本不必依靠别人宣说，依靠
自己修行就能完全证悟，所讲的一切法都非常如理。我
们这里好像也有这样的菩萨——所以他们不需要听课，
也可能是假装或显现吧。其实得地的菩萨包括九地菩萨
也要到别的地方求法。获得一地菩萨境界之后具有真正
的智慧，这种智慧完全符合逻辑、符合实际。这是第四
个相。

第五个相“一切尽证悟”。一地菩萨已经证悟了
一地的所有功德，对于二地菩萨功德的追求，自然而然
具有善巧方便。得到二地时，对三地、四地的追求方法
毫无愚昧。信解行地的人要追求一地菩萨的功德会有
一定的困难，如果是得地的菩萨，则很容易获得上地的功
德。如果菩萨愿意、在这方面有追求心，七天当中也可

以成佛，《中般若经》中有这样的教证。⁴⁶⁹

以上是一到五地菩萨的相，下面讲六到十地菩萨的相。

于诸心平等，无转无贪爱，
知方便生眷，承许是众相。

第六个相是“于诸心平等”。从一地开始菩萨已经证悟了人无我和法无我，因此对自他所有众生生起了平等心。现在一些西方人一边说男女平等，一边内心并没有平等心，但菩萨不是这样，因为知道自己和他人所执著的蕴本质是一模一样的。菩萨证悟人无我、法无我时，像《入行论》所讲，没有任何阻碍，有了真正的平等心，这是第六种相。当然有些相不是外在容易发现的，这是内心的相。

第七种相是“无转”。菩萨已经拥有了证悟人无我

469 《般若二万颂》：“获得现见诸法清净法眼之大菩萨，若欲求正果，则七日亦可现前无上菩提圆满佛果。”

和法无我的智慧，不会产生贪心、嗔恨心，别人赞叹自己不会骄傲、贪执，别人诽谤自己也不会伤心、绝望，完全不被外在所转。因此，在求法和求真理的过程中，不会有畏缩、恐惧、担忧、伤心、绝望、焦虑等负面情绪。智慧完全不被他转，得地菩萨有这种功德。

第八个相是“无贪爱”。《大智度论》里面讲⁴⁷⁰，人的贫穷有两种：一是功德上的贫穷，二是财富上的贫穷。功德上的贫穷，比如虽然具有外在的财富，但是内心很贫穷、精神财富很贫乏。菩萨具有世间和出世间所有的功德，因此他对世间当中的梵天、帝释天、转轮王的地位、财富等等都没有任何贪爱。当年本师释迦牟尼佛像舍弃唾液一样舍弃了王位，离开富丽堂皇的王宫，放弃了一切荣华富贵，不生刹那贪执，前往清净塔示现出家相。很多得地菩萨，最后都是放弃所有荣华富贵、前往寂静之地追求真理，这也是菩萨的相。

470 《大智度论》卷第九十八：“贫有二种：一者财贫；二者功德法贫。”

有些人内心真正产生出离心、看破今世，这也算是一种菩萨的相。得地菩萨的相跟没有得地菩萨的相有所差别。但是有些人好像对出家人看不惯，动辄就说“这些出家沙门如何如何”。实际上，出家是真正追求真理的人生之道，真正看破今世的出家人有无量功德。

第九个相是“知方便”。得地菩萨会了知成佛的方便——三轮无分别的智慧，谁具有这个获得无上圆满菩提的方便，那他已经具足菩萨的第九个相。

第十个相是“生眷”。一般菩萨生生世世都会转生到佛的眷属当中，除非是特意发愿投生到无佛住世的地方，这种为利益有情而特意转生的菩萨不算，一般菩萨会转生到佛菩萨的眷属当中，这也是菩萨的相。

人的福报很有差别。有缘的、有福报的人会经常值遇善知识，得地的菩萨经常跟随佛陀，没有福报的人经常转生到具有邪知邪见的群体当中。有些没有福报的人，如果让他在比较好的道场和善知识面前好好闻思修

行，他却刹那也待不住，而在一些具有邪知邪见的群体当中反而感觉特别快乐、非常殊胜，而且自己很适应——“这里真是天堂啊！”众生的业力的确不同。业力与福报很有关系，因此现在获得自由自在人身之时，哪怕一点点福德资粮和智慧资粮，也应尽量去积累。人生很短暂，以后变成什么谁都不知道，现在我们拥有自在之时，应该经常积累福报，哪怕是一天念一遍《普贤行愿品》，念一些咒语，做一点善事，也是在不断积累世俗的善根；同时，对智慧资粮的因——安住、禅修等也要不断修行，这样我们能成为一个真正的修行人。

我始终觉得，作为佛教徒要做到五个相应。

第一个：我们所学的法不要仅仅停留在理论上，哪怕是一点一滴也应用在修行上。不管学什么法，都要尽量贴近自己的相续，对治自己的烦恼，提升自己的智慧。这是跟修行相应。

第二个：作为佛教徒，所学的法应尽量相应于科学

的智慧。因为现在的时代是科学的时代，如果科学不认可、与科学相违背，在这个广大的世界中会寸步难行。现在世界上的大多数人信仰科学，我们所学的法最好有科学依据、与科学相应。从释迦牟尼佛所讲佛法的本义来看，既不会违背科学，又能对科学做进一步的说明。这是第二个，尽量相应科学。

第三个，我们所学的法应尽量相应经论。不管是给别人弘扬还是自己修学，如果在佛教的经典、续部、论典和传承里面都没有任何依据，只是自己的凭空想象，无论你再号称它是多么甚深的法也不是佛法。我们所修学和所弘扬的法，一定要有佛教传统经典、论典的依据，还要与高僧大德、善知识、具相上师们的窍诀相结合。

第四个，我们所修学的法，一定要相应生活。如果与生活完全不相应，甚至背道而驰、南辕北辙，即使自称为非常殊胜的法，但因为全世界大多数人都特别关心

在现实生活中的实用性，如果与他们的生活不能挂钩，他们就觉得没有价值。比如我们梳理情绪的很多教言，因为对人们的生活和工作有用，所以大家都非常欢喜。佛教的理念就是利乐有情，利乐有情包括暂时和究竟的利乐，所以我们要会相应生活。

第五个，所学的法一定要相应时代。虽然我们的法很殊胜、教言特别微妙，可是现代的人跟以往时代的人，他们的爱好和生活方式是完全不同的，现代人所提倡的理念和文化价值也与以往不同，如果我们的法与现代的人心不能相应，不一定得到人们的认可。而且这个时代变化特别快，可以说是日新月异，不管是物质方面还是人的情绪方面，都瞬息万变。我们所修行的法、所弘扬的真理，都要尽量贴近人们的心态，但也不能完全跟人们的分别念混为一谈，否则也没办法调伏他们的烦恼。以上是我提出的五个相应。

“承许是众相”：刚才已经讲了十个菩萨的相，这

十个相承许为得地菩萨的相。之前所讲的五种相，是得地和未得地菩萨的相。刚刚讲的十种相，是真正得地菩萨的相。

在座的各位有没有这十个相？如果有的话，我们可以给你发一个“一地菩萨证”（众笑），但是发证的人可能要找二地菩萨，不然不好发吧，没有得地的凡夫人给一地菩萨发证有点不太好。我们要找几个二地菩萨给很多一地菩萨发证。你们自己观察一下，如果具有这十种相请举手。过一段时间我们举行一个仪式，因为“在某个道场当中现在有一百位一地菩萨”，有人问：“怎么认定的呢？”“我们通过十种相来观察，因此他们是菩萨。”

第 109 课

2018 年 7 月 5 日

《大乘经庄严论》还有今天一节课、明天一节课、下星期五一节课，整部论的学习就圆满了。我这几天心里想：这三天中应该不会死吧？但人生无常，也不好说。如果这部论讲闻圆满了，人生确实有意义。每个人都有不同的人生观、价值观，有些人觉得来到这个世界没有什么意义，但我觉得，如果学完了这部大乘论典，其他即使没有学到什么、得到什么，也有意义。法王如意宝以前也说过，未死之前如果讲完了《大乘经庄严论》，他的人生已经非常圆满，法王讲《般若摄颂》时也这样说过，传承上师们的教言都是这样认为。

每个人对人生的意义都有不同的看法，就我个人

而言，这次经过四年讲完了《大乘经庄严论》，我发自内心很开心。在座的各位也很不容易，很多道友一节课都没有落下，应该从头到尾都听圆满了，这点我觉得特别难得，最后三节课大家应该能坚持。

我们学的不是其他简单的知识，而是佛教当中地道的功德，这些内容以前在藏地没有文化的在家人基本都听不懂，只有在寺院里有过闻思修行的人才能懂。现在全球的佛教徒都有一定的知识水平，都懂文字，以后大家可以边看书边学习，这是很好的教育。

我看研究班不做笔记的人几乎没有，主要是有讲考的压力。我感觉考试很好，以后我们佛教的学习不能离开考试，每年都举行考试特别有必要。学世界上的任何知识，经常是通过考试、讲学逼出来的。我们有很多智慧的矿产，依靠什么样的机器挖掘出来呢？依靠每个人的本事和方法——这有一定的差别。从开始到现在，在座的各位学习态度还是非常不错的。

接下来继续讲《大乘经庄严论》中地的功德。前面讲了诸地不同的十种相，下面讲每个地十波罗蜜多⁴⁷¹功德的十六种相。

并非无希求，无贪恼嗔怠，
无非慈悲意，恶慧不可夺。

“并非无希求”：所有菩萨地都会涉及十波罗蜜多，对十波罗蜜多不是没有希求心。有什么样的希求心呢？其实每个地都有不同的功德，这些功德以十六个相来讲。这个偈颂有六个相：“无贪”“无恼”“无嗔”“无怠”“无非慈悲意”“恶慧不可夺”。六相分别对应六地。

一地菩萨因为布施度已经圆满，所以没有贪念，就是无贪。

二地菩萨是戒律度圆满。他的戒律很清净，不会有

⁴⁷¹ 十波罗蜜多是指十种菩萨行，十种到达涅槃彼岸的行持，即布施、持戒、忍辱、精进、禅那、般若、善巧方便、愿、力、智慧。

任何损恼众生的心，不会害众生。

三地菩萨完全清净安忍度，无有嗔恨心。我们经常产生各种嗔恨心，菩萨不会这样。

四地菩萨完全清净了精进度，不会懈怠。他不会今天精进，明天不精进，也不会开心时比较精进，不开心就非常懈怠。恒常性的精进很重要。昨天上课男众有些小组只有两三个人，有些组还可以，有些组本来有十几个的——可能是对传统文化不重视还是什么原因，不清楚，反正我发现有些组的人明显少了。所以个别道友是偶尔精进，偶尔不精进；对有些法精进，对有些法不精进，在精进上有偏袒心。如果小组里全是四地菩萨，每天都会来（众笑）。我们这边每天都还算整齐，只有极个别位置偶尔空着。

五地菩萨完全清净静虑度，他的四无量心已经圆满，没有非慈悲的意乐——“无非慈悲意”。

“恶慧不可夺”：六地菩萨的智慧波罗蜜多完全清净，不会被邪见、恶劣的智慧——常乐我净这四种颠倒分别念所夺。

其实每个波罗蜜多都具足其他波罗蜜多的内涵，比如布施波罗蜜多也具足持戒、精进等其他波罗蜜多的功德。六度对应六种相。

无散乐不夺，不为痛苦害，
依师勤闻法，精进供养佛。

这也有六个相。这六个相是怎么对应的呢？

“无散”：七地菩萨完全清净方便度，因此不会有声闻、缘觉的自利心。

“乐不夺”“不为痛苦害”指八地菩萨。八地菩萨完全清净了力波罗蜜多，不会被世间的各种贪念所夺，这是第一个相；不为痛苦所夺、所害是第二个相。八地菩萨的心完全无分别、不动摇，即使获得世间帝释天、

梵天、转轮王的果报，他在梦中也不会有一点贪念，完全能够舍弃。

“依师勤闻法，精进供养佛”指九地菩萨。九地菩萨的愿波罗蜜多已经圆满，这时还“依师勤闻法”。你看九地菩萨还要依止善知识，所以我们不能认为“我以前需要依止善知识，现在不用了”。有些法师虽然在年轻时依止善知识闻思，但年长后或待的时间长了就根本不听课了，认为不用依止善知识了；有些人从来不依止善知识，佛学院里也有这样的人，不听课也不学习，只来听个灌顶；有些人只是现个僧相，此外从来不依止善知识闻思修，这样的“利根者”偶尔看得到，表面上是出家人，实际上从来不重视三学，有极少数这样的人。

九地菩萨还要依止善知识，这是一个相；九地菩萨精勤闻受一切法，这是第二个相；九地菩萨还要精进供养十方佛，这是第三个相。

九地菩萨还要精进闻法，大家不要认为：“我现在

老了我不用闻法，我现在五部大论已经圆满了我不需要闻法；我现在有其他上师了我不需要闻法”——有其他上师倒是很好，如果上师不爱闻思修行，就害了有些道友。为什么这么说？有些以前比较爱闻思修的人，自从跟了一些上师后，所有闻思修都放弃了。九地菩萨都还要依止善知识，还要精进闻法，还要供养十方的佛。菩萨是很谦虚地依止善知识、听闻佛法、供养佛法。我们不要说九地菩萨，连小资粮道都还没有入，但还不愿意闻法，不愿意依止善知识，连供佛都不做——这样的佛教徒有点怪，也许是显现吧。尤其是现出家相的人，不闻修思更是奇怪。出家人相续中如果没有闻思修的功德，没有清净的戒律，享受信财会有非常大的果报。所以现在你虽然不能证果，但至少也要闻思修行，这很重要。

七地有一个相，八地有两个相，九地有三个相，这个偈颂共有六个相。加前面的六相就有十二个相。

了知胜方便，真汇广大福，

共同一日中，回向圆菩提。
生善恒行善，神通功德戏，
当知彼佛子，最上功德藏。

这里有四个相。

七地菩萨了知成佛的方便，方便度圆满，把所有福德汇集在一起，在一日中为众生和众生获得佛果而回向，“回向”是七地的相。

“生善”是八地的相，到八地愿度圆满。

“恒行善”是九地的相，力度圆满，摧毁违品，恒时行善法。

“神通功德戏”指十地，十地时智慧、神通都圆满，神通功德圆满。

这四相加前面的十二相，共十六相。

“当知彼佛子，最上功德藏”：应知这些佛子有

最无上的十六种相功德藏。“回向”“生善”“恒行善”“神通力”各是一种功德，分别对应七地、九地、八地、十地。七地对应方便度；八地对应愿度；九地是力度，摧毁违品、恒常善行；十地是智慧度，是十波罗蜜多当中的智慧，这是神通圆满。

这些知识与世间的知识完全不同。世界上有很多宗教：清真寺讲的是伊斯兰教的法；基督教在教堂弘扬他们的法；佛教的寺院弘扬佛法。虽然每个宗教都提倡慈悲、爱、慈善这些理念，但佛教与它们明显不同，宣讲出世间解脱的唯有佛教，佛教经论中对于断证圆满的功德有非常丰富的阐述。其他宗教虽然有很多典籍，但远远不及佛教之多。比如藏传佛教大藏经中，本师释迦牟尼佛所宣讲的经有一百多函，印度大德们所著的论有二百多函，这么丰富的智慧宝藏其他宗教有没有呢？大家可以看。

《大庄严论经》中讲：“一切外道众，不知解脱

处，唯有灭结者，能知于解脱。”很多宗教不知通过证悟空性，最后断除烦恼障和所知障而获得解脱。佛教是唯一宣说通过断除自相续中的贪嗔痴等的结，最后获得真正解脱的宗教，这是一个非常明显的差别。

一方面，为了全世界宗教和谐、世界和平，追求人类的美好未来，不同宗教应该有一些共同的追求，这是不同宗教的共同目的。但是我们不能认为佛教跟基督教、伊斯兰教一模一样，不同宗教所学的内容有很大的差别，尤其在佛教当中才有五道十地的次第，次第圆满。否则，有些佛教徒也搞不明白差别在哪里，“他们有学的，我们也有学的；他们有唱的，我们也有唱的；他们有各种戒律，我们也有各种戒律。”但光从表面上看可能不行。佛教与其他宗教最大的差别，不在于唱诵等外在的行为，而在于内在的智慧。这一点，只有利根者或长期学习的人才能辨别。

我个人认为，并不只是因为佛教有一些行为如守

戒律或者佛教出家人的衣服特别漂亮就很了不起，我不这么认为。佛教让我最羡慕、最吸引我的是什么呢？就是佛教的慈悲与智慧，这个道理在不同的经论中有非常丰富的阐述，而且每个阐述都让我口服心服。可以说，在人类的思想当中，这是最究竟、最精华、最甚深的思想，因为它给每个生命都带来了不可估量的福祉和意义。在这些方面，佛教徒要有深度、有广度地去研究。判断佛教并不是依靠外在的文字、形式、仪轨，最根本是看是否具有智与悲，佛教的悲心能包容所有生命，智慧能通达一切万物的真相。如果具足了智悲二者，人世间还会缺少什么呢？从精神层面来讲，大家可以观察。

壬二、具相地之功德：

诸地一切时，具慧之功德，

承许止与观，二俱五本性。

下面讲十地菩萨的功德。十地圣者的本性功德归

根结底有五个：寂止方面两个，胜观方面两个，寂止胜观二俱一个。怎么分的呢？

寂止方面有两个功德。

第一个功德：得地菩萨的寂止是什么呢？他们依靠寂止的能力，每个刹那都能摧毁相续当中很多所知障和烦恼障的习气。在胜解行地依靠寂止还不能摧毁这些习气，但得地菩萨通过禅修，依靠心安住的寂止能力能摧毁习气——因为那时智慧和禅定无二无别。

习气有烦恼的习气和业的习气。获得阿罗汉果位的小乘行者还有烦恼的习气：比如舍利子很多世当过蝎子，嗔恨心比较重，得阿罗汉果后还有嗔恨心的习气，偶尔发脾气；有一位阿罗汉前世是非常有学问的傲慢婆罗门，得阿罗汉果后仍比较傲慢；周利槃陀以前比较愚痴，得阿罗汉果后还有同样的习气。前世的习气叫业习气，以前怎么样，今世也怎么样：有些阿罗汉前五百世当过猴子，得果后走路还经常会跳起来；有位牛持比

丘很多世当过牛，得阿罗汉果后，仍喜欢去森林、草地里转，把比丘衣服都弄破了；迦叶尊者很多世都是歌星，得阿罗汉果后，听到有人弹琴唱歌还会不由自主地跳起来；难陀尊者也有很多毛病，出家前他的贪心比较重、喜欢唱歌，得阿罗汉果后也喜欢唱歌；我们这里有些出家人偶尔听到一些音乐就想跳迪斯科（众笑），出家的袈裟都一直在动，这是习气，可以理解。出家人前世习气复发也正常，因为我们毕竟是凡夫，这些习气在得地时依靠寂止可以摧毁。

第二个功德。得地菩萨依靠寂止，不管色界、无色界、有为、无为的法完全可以融为一体，他品尝到一缘无相的安住和寂止。得地菩萨当然安住得很好，我们没有得地的人，在念上师瑜伽安住时，有些人开始胡思乱想；有些人在三分钟当中开始做梦；有些可能把当天要做的事情想起来了。

胜观方面同样有二种功德。

第一个功德：菩萨得地的时候获得了什么呢？本来诸法都是一味一体的，认识心的本性时光明跟空性无二无别，菩萨得地时获得了这种法光明的境界。

第二个功德：菩萨得地时虽然没有任何分别念，但是一种与自心无二无别、空性光明无二无别的境界自然现前，出现智慧的清静相和光明相。

止观二俱方面有一个功德：当寂止和胜观的境界越来越高时，出现了断除一切障碍、获得一切智慧的断证功德。

归纳而言，得地菩萨共有以上五种功德。安慧论师的注释只讲了三种功德：寂止的、胜观的、止观合一的功德。今天安慧论师的注释也圆满了，他对后面几个偈颂都没有做解释和宣说——不知道安慧论师是比较忙还是什么，麦彭仁波切也说“以下没有宣说”，麦彭仁波切的注释是以安慧论师的注释为主而撰著的。这些注释我在四年的翻译和讲授当中都看了，也给你们讲了。

我听上师如意宝讲这个课快三十年了，当年的注释也不是很多，特别感谢安慧论师的讲义，这个注释现在没有汉文的。下面就不用这个注释了。

以下比较简单，我就不广说，字面解释就可以。

下面讲十地的释词。为什么叫极喜地？为什么叫发光地？为什么叫焰慧地？为什么这样叫？为什么取这样的名称？讲名称的来源。我看汉地对人的取名好像没有什么解释，藏地的人会讲一些理由。比如拉姆、扎西——扎西是吉祥的意思，为什么我叫吉祥？拉姆是天女的意思，我长得不是那么好看，为什么我叫天女？诸地为什么取不同的名称呢？《入中论》里十地是对应十波罗蜜多来讲，但这里并没有这样讲，实际上也可以对应。这里对十地的名称做解释。

辛七、释词：

见近于菩提，成办众生利，

生起极欢喜，故名极喜地。

一地为什么叫极喜地呢？因为获得一地的时候菩萨非常、非常欢喜，为什么非常欢喜呢？因为得地后离开了凡夫地，已经见道了，很快就会获得佛果，这是一个原因。他有把握以后得佛果，即使现在没有得佛果，菩萨也是很快乐的。不像凡夫人一样，今天很开心、明天很伤心。尤其夏天花比较多，身体健康，周围没有什么烦恼的时候，就觉得“今天真快乐啊！”有些旅游的人到了喇荣的山顶上特别开心而高声呐喊，但过一会到宾馆里跟别人吵架也不好说，凡夫有各种各样的烦恼。但一地菩萨不会这样，他见到了实相，很快会获得菩提、成办众生利益。

获得一地菩萨后一定会利益众生。有些人心很切，很想利益众生。今天早上起来我一打开门，看到有个女的坐在门口，我开始吓了一跳（众笑），然后问她：“你有什么事？”她说：“我一定要利益众生！如果没有得

到利益众生的能力我死也不会走。”我刚开始想她可能有什么问题，但也不是，真的是很想利益众生，我就给她念念经，说“你先念一万遍莲师心咒再说”，她也答应了。我看有些凡夫人的内心还是很想利益众生，但利益众生的能力也不是想要马上就有了，可能不是那么简单，但发这个愿很好。一地菩萨完全有把握、有能力利益众生，所以他很开心，生起了欢喜心。一地叫极喜地有两个原因：一个是近菩提，一个是利益众生。《华严经》中讲得比较多，我就不多说了。

离破戒勤垢，故名无垢地，

放法大光明，故名发光地。

第二地是无垢地。获得二地的菩萨在梦中也不会犯戒，绝对没有破戒的现象，而且垢染全部清净，没有任何勤作，这是二地叫无垢地的原因。我们守戒、行持善法都有一种勤作，要依靠正知正念来护持，如“我一定要努力修行！这种坏事我不能做！”《十住毗婆沙

论》讲：“菩萨住此地，自然不行恶，深乐善法故，自然行善道。”二地菩萨自然而然不会行恶，自然而然会行善。有些道友其实也有这种善根，善根比较厚的人，行持善法、断除恶业对他来讲自然而然很容易。业力深重的人，行持善法对他来讲很困难，造恶业却自然而然很方便，很有条件和能力。

第三地是放光地。为什么叫放光地？三地菩萨的三摩定等持已获得自在，因为禅定工夫很好，讲经说法就很容易。如果没有禅定工夫，光是夸夸其谈就不一定有人听，即使有人听也不能得到很大的利益。三地菩萨宣说佛法，对他众放射佛法的大光明，所以叫发光地。

下面是第四地菩萨。

如此菩提分，具有尽焚焰，
彼地焚二障，是故名焰慧。

第四地叫焰慧地。一地是布施圆满，二地是持戒圆

满，三地是安忍圆满，四地是精进圆满。四地菩萨具有修行三十七道品菩提分法的殊胜智慧，能用智慧火焚烧烦恼障和所知障，因此叫焰慧地。

成熟诸众生，亦能护自心，
具慧行难行，故名难行地。

第五地叫难行地。五地菩萨证悟了四谛，不但能成熟有情，还能维护自己的心，这两个方面都是很难行的，因此叫难行地。度化众生很难，守护自己的心也很难，作为凡夫菩萨会经常产生烦恼。所以凡夫人不要要求太高，度不了众生也不必非要到别人的门口静坐（众笑），这样不是很好，度众生要慢慢来。守护自己的心也很难，但具有智慧的菩萨这两个难行都能做到。五地是禅定波罗蜜多圆满地。

依于般若度，复次现前此，
轮回与涅槃，故名现前地。

第六地叫现前地。六地菩萨的智慧波罗蜜多已经圆满，现前逆式和顺式缘起的自性，对轮涅无二的道理已经完全明白。

《入中论》里面六地讲得很广，前面的五地讲得很略，六地之后也是象征性讲完，主要就是因为第六地很难现前。以前我们刚开始讲《善解密义疏》，有个老菩萨说（不知道还活着没有）：“堪布啊，您可不可以讲快点？那个现前地好难、好难，我都不想学了。”最早讲《入中论》是 1989 年，当时只有十几个人，那时我们正在“创业”。（众笑）

随系一行道，故许远行地，
不为想动摇，故名不动地。

第七地叫远行地。为什么叫远行地呢？一是因为七地跟一行道八地是完全相连的；二是因为菩萨在八地之前还有一些勤作，到七地后可以“远走高飞”，所有

清净、不清净的勤作都已远远离开，所以叫作远行地。

第八地叫不动地。为什么叫不动地呢？因为八地之前还有一些勤作的分别念，到了八地，无分别智慧任运自成，没有分别念的动摇，所以叫不动地。

无碍解妙慧，故名善慧地，

如云遍法空，故名法云地。

第九地叫善慧地。因为九地菩萨具足四无碍解的殊胜智慧，能讲经说法、成熟众生。

第十地叫法云地。在十地菩萨智慧的虚空中有等待和总持的云朵，云朵能降下法雨，所以叫法云地。大概十年前佛学院有一段特殊的时期，直接讲“传法”不是很方便，我们就用很多名词来代替。说“今天有没有下雨”，意思就是“今天有没有课”（众笑）；说“今天石头下雨，明天木头下雨、铁块下雨”，意思就是今天某堪布有课，明天哪两位堪布有课，部分居士应该明白

石头、木头、铁块是谁。现在他们也经常讲“今天有没有下雨”，有些人以为真是讲喇荣下雨，实际上这个雨是法雨。以上十地已经讲完。

于行种种善，欢喜恒安住，
菩萨之诸地，承许名为处。

为什么菩萨的功德叫地呢？为什么叫一地菩萨、十地菩萨呢？菩萨行持各种各样积累智慧、福德资粮的善法，所有福德资粮、智慧资粮的善法功德都具足于菩萨的相续当中，就像万物安住于大地之上，菩萨相续中不同阶段的功德所依就称之为地。就像世间一年级、二年级、三年级一样，不同的年级相应不同的智慧阶段。同样，一地、二地等也是出世间菩萨的相续在不同阶段功德所依的名称。地也可以叫处，因为很多功德依靠它。

无量无畏故，不可估量故，

后后胜进故，彼等许为地。

大地在梵语中叫“布莫”。世间无量的大种、有情、无情一切都依靠大地，龙猛菩萨在《亲友书》里讲：“戒如动静之大地，一切功德之根本。”

“无量无畏故，不可估量故”：大地是无量功德的所依；大地令人无畏——人们行走、旅行都是依靠大地而没有掉落的恐惧。同理，依靠菩萨地的功德，得地菩萨能度化无量众生，不会被违缘摧毁——这是无畏。没有得地的人，一个人住在屋子里也会害怕，老鼠跑出来都会被吓着，得地菩萨不会这样。《入中论》等论典都讲过得地菩萨的功德，一地菩萨的功德是什么，二地菩萨的功德是什么……后来是以微尘为喻，用世间的文字无法描述。

“后后胜进故”：地的功德是越来越增上、越来越殊胜的。比如地上的草木有了大地作为基础，才有越来越生长、茂盛、发展的能力。同理，一到十地的菩萨有

了地的所依，功德也会不断增上。所以，佛教称为地是非常有意义的。

我们要发愿：虽然我现在没有得地，但总有一天我要圆满五道十地的功德。现在世间无数的佛菩萨，在凡夫阶段都曾经发愿，后来都获得了不同的地。在很多上师的传记中能看到，不论印度或者中国的藏地、汉地，很多高僧大德在一生中获得金刚持如来的果位，有的获得了八地菩萨的果位。

我建议你们多学习一些传记，这对自己很有帮助。说实话，看了一些传记后，其中前辈大德讲经说法的精神很让人感动。以前清凉国师一辈子讲了五十遍《华严经》——我们很难想象，他每天讲八个多小时；宗喀巴大师的传记里说，他曾经每天讲过十五堂、十七堂、二十一堂课；有位慧思法师，一天讲十一堂课；法王如意宝的传记里一天讲八堂课，现在一些寺院的堪布每天讲六、七堂课。有时看一些传记真的很好。

不知什么缘起，我去了两次美国哈佛大学，在藏传研究班听了几堂课，但每次去他们都在学习传记。第一次应该是 2013 年，那时他们正在学习空行母益西措嘉的传记；2017 年去的时候，他们正在学习智悲光尊者的传记。我们这边的一些道友，藏族和汉族当中都有，好像对传记不太重视——“益西措嘉空行母的传记有什么看的，智悲光尊者的传记有什么看的，无垢光尊者的传记有什么看的……”我以前翻译过很多传记，但很多人没有反应。其实通过传记，能真正知道当时的生活是什么样，大德的修行是什么样，当时的文化是什么样。看益西措嘉空行母的传记，可了解到藏地国王松赞干布、赤松德赞时期的佛教是怎样兴盛的，是怎样受到其他宗教危害的——对这些都非常清楚。我最近在翻译一些传记，也能了解很多当时的状况。不要认为“我只希求大圆满最高的法，传记就是一些故事。”很多人一说传记，就觉得好像是一部长篇小说，这种看法不对。有些堪布、堪姆因为自己看过一些高僧大德的传记，在

自己的班里讲的时候，下面的人会很有感受，很多人的信心、出离心完全不同。以前佛学院的有些堪布也特别喜欢看传记，一些精彩的故事经常在课堂上讲，这些故事对转化人心的力量是很大的。

刚才有点时间，给大家补充了一点传记相关的内容，现在时间刚好圆满。

第 110 课

2018 年 7 月 6 日

辛八、得地：

得地有四种，即是以信解，
趋入诸行为，证悟及成就。

地的概念、分类、差别前面已经讲了，今天讲得地的四种差别或方式，哪四种呢？

首先是“信解”。对大乘佛法产生信解之后容易获得地道功德。

第二种是“行为”。对大乘佛法不但有信心，而且

还有行持大乘佛法的行为。我们经常讲十种法行⁴⁷²——对大乘法门进行讽诵、听闻、书写、供养、布施、宣讲等等。平时的行为很重要，有些人说学习佛法不用做太多行为，什么念经、供养、书写都是造作相——这种说法是片面的，很多事情需要我们一步一步地去行持。

第三种是“证悟”。一到七地的菩萨对缘起空性道理的证悟越来越明显、越来越殊胜，这叫证悟。

第四种是“成就”。八、九、十地——清净三地的菩萨具足无分别智慧，以无有任何勤作的方式来认识心的本性而获得成就。

以上是四种得地方式的差别，下面讲菩萨的四种行为。

信解大乘者，信解小乘者，

472 《大般若波罗蜜多经》：“于是佛告阿难陀言：受持此经有十种法：一者、书写。二者、供养。三者、施他。四者、谛听。五者、披读。六者、受持。七者、广说。八者、讽诵。九者、思惟。十者、修习。依斯十法受持此经。”

二者为欲求，及与为调化，
坚稳之四行，依经随同说。

大乘菩萨行为的分类如果广说，多得不可思议，略说也有四种。

第一种是信解大乘佛法。主要指行持六波罗蜜多的所有行为。

第二种是信解小乘。要摄受小乘行人，必须懂得小乘三十七道品为主的所有法门并具有信心。

第三种是依靠大小乘共同的各种修行获得神通威力，利益众生。

第四种是依靠四摄调化众生、成熟众生。

大乘菩萨有四大行为：对大乘的信解；对小乘的信解；对大小乘的共同信解或共同的禅定、智慧、悲心的威力、行为；用四摄调化众生。坚稳菩萨的这四种行

为，《宝髻请问经》等大乘经典都宣说过。

佛陀的智慧、慈悲、威力遍于一切，最后弥勒菩萨在本师释迦牟尼佛为主的十方诸佛面前三门恭敬顶礼。这既是顶礼偈，也是佛教中著名的赞佛偈，共有十七个颂词，主要是宣说佛的功德，赞叹、供养、顶礼、皈依佛陀。

我们有时到了一些美丽的地方，对佛生起极大信心时，可用美妙的声音来唱这个赞佛歌。在座的各位，无始以来我们沉溺在轮回当中，在这一生遇到了相好圆满的佛陀所传下来的教法，这是大家的福报。

对下面的每个顶礼句，我们都应该以恭敬心和欢喜心来接受。以后你们给别人传讲佛法，如果实在没有时间，光是讲佛陀的功德——把这十七个颂词给大家讲一堂课，我觉得也非常好。这是弥勒菩萨造的赞叹文，不是有些人自己的分别念——有些人说“我要造一个仪轨”，实际上我们应该经常念诵前辈大德造的这些金刚

语赞颂佛，金刚语的功德特别大。

慈悲有情尊，值意离意尊，
不离意趣尊，利乐汝前礼。

每个颂词都是从不同功德的角度赞叹佛陀，这里首先赞叹四无量心。“慈悲有情尊”：佛陀非常慈爱有情，慈爱之心永远不会离开众生。《毗奈耶经》中讲：“假使大海潮，或失于期限，佛于所化者，济度不过时。”这是一个假设句，大海是不可能离开波浪的，但即使大海离开了波浪，佛陀的慈悲心也永远不会离开众生。有时我想，对现在的人而言佛陀比较遥远，但佛陀的经典、教典已经留在人间，我们经常学习佛陀的智慧教法，就能发现他这种不可思议的慈悲心。我们越了解其他宗派的天神，对自己的本师就越产生信心，这一点很多人应该有同感。

下面讲四无量心。愿众生获得快乐——“值意”，

指慈无量心；愿无量众生离开痛苦——“离意尊”，指悲无量心；愿众生不离快乐——“不离意趣”，指喜无量心；愿众生无有贪心、嗔心等各种烦恼——“利乐”，指舍无量心。在这样具有四无量心的尊者如来您面前，我们的三门以最大的恭敬心顶礼。

今天我们在语言上这样顶礼，希望大家平时也不要忘记礼佛。没有信仰就不说了，如果你是一个佛教徒，早上起来不要忘记礼佛，晚上睡觉前也不要忘记礼佛，像我们在吃饭、走路时都可以念诵赞佛偈或礼佛偈，在家吃饭或在外面野餐，都可献新食物、茶等供养三宝，这是非常重要的。藏传佛教出家人供斋都会念《随念三宝经》，佛学院每天中午供斋都念《随念三宝经》，然后念《心经》，用《普贤行愿品》回向。这是礼佛，从四无量心的角度礼赞佛陀。

决定脱诸障，胜伏诸世间，
智遍诸所知，心解汝前礼。

这个颂词是从禅定的功德方面赞叹佛陀。《俱舍论》《现观》等经论里面讲过，圣者有八解脱、八胜处和十遍处的功德，其实这些功德都是在修行禅定的过程中断除了相续中的贪执而获得的。比如，有色观色解脱到灭尽解脱之间的修法，包括观内外的色法，观不清净心、勤作相等等，通过这些观想来断除自相续中的贪执。八胜处也是通过这种观修来超越贪执。十遍处相当于神变——地水火风空识、青黄白红遍于整个世界。这些修法在其他的论典中也讲过，如是修行可以超越自相续当中的贪执，让分别念获得自在，压伏所有执著。佛陀是以任运自成的智慧获得自在，在八解脱、八胜处、十遍处的修行上，世间人、声闻、缘觉都没有佛那样甚深的境界，因为佛陀不仅是证悟了八解脱、八胜处和十遍处，而且断除了它们的违品，能解脱一切障碍，断除了所有习气。

像在声闻乘当中，虽然已经没有心的贪执，但在身体和语言上还会留有未断除的习气。前面讲到有一位阿

罗汉过去世的傲慢习气很重，有一次他想过恒河，就对水神说：“婢女！停下河流，让我过河。”水神特别生气又不敢不听，就去释迦牟尼佛那里告状。但这位阿罗汉道歉时还是脱口而出：“小婢，实在对不起。”有些人生生世世都有傲慢心，在别人面前始终放不下来。许多人的习气都很重，在获得阿罗汉果位时，心里的贪执已经没有了，但是身体和语言还会有一些习气延续。

在八解脱方面，佛陀已经断除了所有习气的最细微部分；在八胜处方面，对世间所有相的执著已经消除，没有相的执著；在十遍处方面，佛陀对一切事物的本体全都了如指掌，因此了知世间万法的真相，具有最高的等持和境界，具有断除烦恼障和所知障的智慧。通过观察修行和禅定的境界，佛陀的功德是不可思议的，所以我要在佛陀您的面前顶礼。

现在很多人找这个上师、那个上师，从大乘佛法的角度来讲，也有视师如佛的说法，但我个人认为，也

许有些上师对你有法恩、有恩德，但有的时候，你们选择戴在身上的像或安置在佛堂顶礼的对境——最好是佛像。不然，有些人和上师关系好时把上师的像放在心间，关系不好时就摘下来扔到钢炉里“火化”了（众笑）。这种行为我们也理解，人与人之间的感情是会变化的，这种信心带有自私自利的成分。如果是佛像——佛是功德圆满的福田，谁戴都会受益无穷，除非相续当中生起了非常严重的邪见，否则作为佛教徒谁也不会不恭敬佛。

世间人喜欢把各种名人的头像挂在脖子上——一些西方人最喜欢这样，有人把自己的偶像放在枕头上天天祈祷，这样也可以吧。但作为佛教徒，自己经常带在身边皈依的对境，还是佛像最安全。佛具足一切功德，依靠佛能积累多生累劫的福德资粮和智慧资粮、断除所有障碍，我们对佛祈祷和顶礼，自然而然能给你带来无量功德和利益——其他人有没有这样的功德也不好说。有些道友的微信头像——今天用这个上师的，过一段时

间跟上师的关系不好了，马上换成另一个上师的，如果关系又不好了，又换一个——有些佛教徒的故事还是比较多，因为他的心情不断在变。

一个真正的佛教徒，对佛的信仰是最重要的，在学佛的道路上，上师也非常重要。我有时想，佛陀对我们来说比较遥远，但对自己而言，自己接触过的一些上师，不论从他们的慈心、悲心还是智慧哪方面看，说是佛陀显现为人的形象也未尝不可，这是凭自己的信心而讲的。真正从道理上讲，把佛陀当成我们的皈依之处、顶礼之处，这是最好的。“心解汝前礼”，在佛陀面前这样顶礼。

摧毁诸众生，无余诸烦恼，
破惑于惑众，悲悯汝前礼。

下面从无染等持的功德方面来赞叹佛陀。

“摧毁诸众生，无余诸烦恼”是无染等持。声闻、

缘觉的小乘行人想尽一切办法守护众生的心，如果到城市里去，特别注意不要让众生因自己产生贪心、嗔恨心等烦恼；同时，他们也非常注意守护自己的心，依靠正知正念不散乱、不产生染污分别念。

但是对佛陀而言，由于自相续当中的烦恼已经全部摧毁了，具有无畏自在，即使到城市里去化缘，也不用担心众生会因我而产生染污心，根本不会有什么担心、害怕。佛要摧毁一切众生相续当中的烦恼，看到有些众生特别烦恼、痛苦时，更会去破除他们的烦恼。圣天论师在《四百论》里面讲：“如母于病儿，特别觉疼爱，如是诸菩萨，特意愍恶者。”就像母亲对病儿特别疼爱，孩子怎么闹也不会对他有意见一样，菩萨也是这样，看到特别可怜的众生对他们更为怜悯。不要说菩萨，我们讲《孝经》也提到要关注可怜的众生，孝道文化也这样提倡。

这两天我听说，大家对一些可怜的人都比较好，

但我们的热情经常是过一段时间就没有了。我也是这样，不断讲、不断学很有感觉，但过一段时间，很多有价值的道理也容易忘记。以后大家要发愿，对显现上比自己下等、性格恶劣的人，只要有办法就尽量去度化。当然，如果是破了戒律、产生邪见、行为非常过分的人——他造的业比较严重，对道场也会带来麻烦。进入清净道场是有条件的，不可随意开许。有些法师——不是你有慈悲心就什么人都收留，这样到时候也比较麻烦。总的来讲，法师们有慈悲心很重要，包括学会当中的管理人员，也不要因为别人性格不太好，对你个人不太好，就马上把他开除了，这样确实不好，大家应该以平等心对待别人。

佛陀对烦恼深重的众生会更加悲悯、疼爱，会想尽一切办法去度化他们，破除他们的烦恼，我们要在这样的尊者——佛陀面前顶礼。虽然我们现在做不到和佛陀一模一样，但我们毕竟是他的追随者，在某些方面应该效仿他。

任运无贪执，无碍恒入定，
能答诸所问，是尊汝前礼。

下面从愿智的功德方面来顶礼和赞叹佛陀。

声闻、缘觉在有人提出问题时，需要特意安住、入定才能回答。比如有人问目犍连和舍利子前后世的问题，他们就要安住后才能回答。有很多知识，声闻、缘觉不入定就不能了知，也不能回答所有问题，而佛陀恰恰相反，具有五种不共的特点：任运、无贪执、无碍、恒入定、能答诸所问。

首先是任运。八地菩萨以上所有智慧都是任运自成、不用勤作。

第二是没有贪执，因为没有任何烦恼和习气，佛的智慧不观待任何入定、安住、专注。

第三是无碍，因为佛断除了所知障，对任何所知、智慧、知识都没有障碍。

第四，恒常入于定中如如不动。

第五，不管众生提出什么问题，佛都可以一一回答，辩才无碍。

在具有这样愿智的尊者面前，我们向您顶礼。《大宝积经》中说：“一切诸群生，种种问难海，一音令悦解，无畏不思议。”⁴⁷³ 不同的众生在佛陀面前问各种各样的问题，佛能通过一种金刚语来回答，能令众生欢喜开解。佛陀的回答能说服所有人，不是用武力，也不是因为强势，而是有一种智慧。面对世间人提出的问题，如果我们不能解答——这这也是一个障碍，所以佛教徒要会提出问题、回答问题，这很重要。藏传佛教在辩才方面很重视，在闻思修行方面经常提出问题。居士和出家人应尽量通过问答来抉择教义，这样的利益很大。

所能依所说，语知为能说，
智慧恒无碍，善说汝前礼。

⁴⁷³ 见《大宝积经》第三十七卷。

这是从四无碍解方面赞叹佛陀。

四无碍解的所依是法无碍解，能依是义无碍解，其余二者是所说之义，“所能依所说”即义无碍解和法无碍解。

“语知”是指词无碍解。佛懂得一切众生的言语，包括天界的语言，以及人间的语言如日语、韩语等等。

辩无碍解是“智慧”。智和语，一个是辩才无碍，一个是词无碍解，二者是从能说方面讲的。佛陀对能说的语言、所说的意义和法义都没有任何阻碍——“恒无碍”。有些人是有碍的，轮到讲考时，好长时间都讲不出来；有些人是无碍的，刚下课就很欢喜地边走边滔滔不绝说东说西——这是世间的一种“无碍解”吧。

（众笑）

佛陀确实具有四无碍解，这并不是我们自己赞叹自己。《大智度论》当中有人问龙猛菩萨：“你们怎么

知道佛陀是遍知的？”他的回答是什么呢？——有福德才能知道其中的意义。如果有福德就可以知道的话，我们都不用去问，自己已经有这种能力了。但如果只有福德却没有佛的智慧，还是不能完全明白。比如我们虽然有眼睛，但是如果天空中没有太阳，也看不见世间万法。我们自己虽然有智慧，但是如果没有佛陀的智慧，也不能照见整个世间真相。尤其是自相续当中从无明到老死之间十二缘起的道理，如果没有佛陀的智慧为众生开示，那众生不管学什么宗教，都不会得到真正的解脱。

前往知众行，了知彼等语，
来去及出离，善授汝前礼。

这是从六神通方面来顶礼佛陀。

“前往”是神境通或神足通。以前贝若扎那从印度到藏地就是用神足通，得到神足通自己想去哪里都可

以。在佛经故事当中，经常有人虔诚祈祷佛陀，佛陀马上就无碍地来到他面前。

“知众行”是他心通。依靠他心通能知道众生八万四千种心行。

“了知彼等语”是天耳通，能了知众生各种各样的语言。不仅是佛陀，从传记可知，有些高僧大德或伏藏师也懂得其他众生的语言。有天耳通很好的，有时我很羡慕天耳通，比如我的院子里来了这么多的小鸟，它们叽叽咕咕地叫，我虽然仔细听但根本听不懂。不要说动物，我们到国外去的时候，不同国家有各种语言，听不懂很痛苦就像聋人一样，只能看他们的表情，他们笑自己也笑一笑。

“来”是宿命通。了知众生是从什么地方来的，前世是人还是旁生等等。

“去”是天眼通。了知众生的未来，下一辈子转生

到哪里，变成什么众生等等。

“出离”是漏尽通。知道众生怎样从轮回当中获得解脱。佛陀具足漏尽通并给众生宣讲解脱的道理，让众生离开轮回获得解脱。我们在这样的尊者面前顶礼。

有情现见您，知是大丈夫，
唯见令极喜，是尊汝前礼。

佛陀具有三十二妙相和八十种随形好，不管什么众生见到佛的庄严身相，都会知道他是非常了不起的大丈夫，不论什么身份的人以及声闻、缘觉都无法与佛相比。不要说佛陀真正的身相，我们看到释迦牟尼佛的佛像，不论是金子做的、铜做的、木头做的或唐卡，都自然会生欢喜心。所以我们对佛要有一种恭敬心，这种恭敬心——佛陀说过，不是因为我是佛陀你们就要恭敬我，而是因为佛陀是以相应于真理的智慧让我们解脱，这是最重要的。因为佛陀的身相具有无量功德，如果我

们经常观想、修持，自相续当中会获得不可思议的加持。这一点，我在翻译了《释迦牟尼佛广传》⁴⁷⁴ 后尤其有感觉。

现在我们每天的念诵都有《释尊仪轨》，以前佛学院只在每月十五号、三十号诵戒时集体念《释尊仪轨》。我当时觉得这个仪轨太重要了，虽然可能花一点时间，接近七、八分钟，但是我想作为一个佛教徒，每天念一遍释迦牟尼佛的仪轨是很好的。上师如意宝 1997 年讲《释尊仪轨》时，我也发愿每天念一遍，如果每天课诵时念一遍，《释尊仪轨》的念诵也不会漏掉，所以我就放在《喇荣课诵集》里。以前藏传佛教中虽然有一些赞佛偈，但是把麦彭仁波切造的《释尊仪轨》放在课诵集中天天念诵的比较少。

我对佛陀从小都有一种信心，相当于清净信或欲乐信；出家后听法王如意宝讲《释尊广传》时，又产生

474 《释迦牟尼佛广传·白莲花论》，全知麦彭仁波切著，索达吉堪布译。

了非常大的信心；后来自己在翻译《释尊广传》的过程中，又产生了更大的信心，可以说是不退转的信心吧！所以有时候，人的信心不是依靠一个简单的方式产生，需要很长时间的磨炼。我对《释尊仪轨》为什么这么有信心呢？我小时候天天都用泥土等材料做成佛像来供养等等，最开始这是一种习气的复苏，然后听法王讲世尊的功德，最后翻译……《释尊广传》对我个人而言，确实在信心等很多方面有帮助。

不管谁见到释尊的像，都会产生极大的欢喜心，因此我们在具有如此功德的佛陀面前顶礼。

下面是从四种清淨的方面来顶礼佛。

受住及舍弃，幻化及转变，
等持与智慧，自在汝前礼。

佛陀的身语意三门具有四种清淨，具有这四种清淨就是获得了自在，所以我们要在佛的面前顶礼。

首先是身体的清净。佛陀的身体无论转生何处，安住在什么样的众生群体当中，最后何时舍弃这样的身体——全都获得了自在。佛的身体不论“受、住、舍弃”都获得自在清净，这是一个功德。

第二个功德是所缘清净。佛能够幻化人、天人等各种形象，或者一会儿变成这样、一会儿变成那样，无论什么变化都获得自在，这叫所缘清净。

第三个是心清净。佛已经圆满了无量无边的等持功德。

第四个是智慧清净。佛拥有不可思议的断除人我执和法我执的智慧。

我们在具有这四种清净的佛陀面前顶礼。声闻、缘觉和一般世间人绝对不会有这些功德。

方便皈处净，于大乘出离，
欺惑众生魔，摧之汝前礼。

这是依靠十力来赞叹和顶礼佛陀。十种力在《入中论》《大乘经庄严论》《现观庄严论》第八品都讲过，这里不多说，主要是从方便、皈依处、清净等几个方面来讲。

首先是“知处非处力”。依靠它了知哪些是因，哪些不是因，可摧毁欺惑说以有害因转生善趣的方便魔。

第二种是“知业报力”。能了知世间当中哪些是依靠业而产生的，哪些不是以业而产生的，依靠它可了知业果的规律，摧毁欺惑说以自在天等为皈依处的魔。

第三种是“知一切染净禅定力”。依靠它可摧毁欺惑说仅获得无色定就可解脱轮回的见解之魔。

以上是十种力中的前三种力，后面七种力是摧毁对于大乘出离方面欺惑众生的魔。总而言之，我们在具有十力的、能摧毁诸魔的佛陀面前顶礼。

第 111 课

2018 年 7 月 13 日

今天讲《大乘经庄严论》最后一堂课。从 2015 年 3 月 24 日开始传讲，到现在四个年头了，今天是第 111 课，课后我们做个简单的会供。

本论最后是顶礼佛陀，讲了很多佛陀不共的特点或功德。下面从四无畏的角度来赞叹和顶礼佛陀。

说自智与断，他利离道障，
一切诸外道，不损汝前礼。

佛陀可以在众人面前无有畏惧地亲自宣说自己的功德。四无畏在自利方面有两个功德，他利方面有两个功德。自利方面是“智与断”，即能遍知一切万法的真

相，这叫作智圆满；能断除一切烦恼障和所知障，连最细微的习气都已断掉，这个是断圆满。自利的功德是断证功德圆满。

他利方面的功德第一个是道无畏，即宣说真正从轮回中出离的道和方法没有任何畏惧；第二个是道障无畏，道的障碍就是我执、萨迦耶见，以及贪心、嗔心、痴心等五根本烦恼及随眠烦恼，这些是解脱轮回最大、最根本的障碍。

佛陀所宣说的这些道理和观点，世间当中包括天人、婆罗门、国王、智者等等谁也无法推翻。我们作为佛教徒，在阐述佛陀断证圆满的功德时，也没有任何人能推翻。即使外道举出种种理由，说你们的说法不对、不合理，应该如何如何，但对我们的观点根本不可能有任何损害，因为这是非常合理的谛实语。

一说“外道”，有些人就好像特别排斥，其实“外道”并不是对外排斥的贬义词。就像我们平时说“外国

人”——我国以外的人都叫外国人，但到了美国，美国人又认为美国以外的人是外国人。所以，我们说内道、外道，并不是外道的见解都不合理，只是在真正获得解脱方面，外道宗派并没有宣说彻底从轮回当中解脱的方法。虽然他们也有各自不同的解脱，但他们的解脱跟我们的说法是不同的。现在世界上很多宗教都认为自己是内道，其他的宗教是外道。各种外道也觉得包括佛教在内的其他宗教是外道。其实不同宗教之间可以互相学习、互相尊重，没有必要相互干涉、排斥或诋毁。在佛教密宗的一些誓言当中，也提到连外道也不能诽谤。

佛陀是世间当中唯一具有四无畏功德的人。有一部经典叫《宝星陀罗尼经》，当中说：“唯佛得如是，世间第一觉，唯佛是世亲，愿布甘露法。”佛陀是真正圆满觉悟的人，他是一切众生的至亲，他依靠无碍的智慧为众生降下甘露法雨，让无量众生干涸的心得以滋润。我们今生有幸遇到佛法，有幸有顶礼佛陀的机会，这是非常难得的。在任何时候，都希望大家对佛有恭敬

心，而且这种心不是迷信的恭敬心，而是智信的恭敬心，智信的恭敬心是什么呢？就是一种理性的恭敬心。

无护无忘失，眷中庄严语，
永断二染污，摄眷汝前礼。

佛陀有“无护”方面的功德，因为佛陀早已断除身语意的过失，没有任何罪垢，因为没有罪垢，他根本不担心自己的过失会让别人知道或在别人面前需要隐藏，三门的行为完全可以暴露在众人面前。一般人不可能内外都完全清净，即使是菩萨也还有一些障碍，但佛陀丝毫障碍都没有了，所以叫作无护。

“无忘失”——因为佛陀没有任何过患，所以不会忘失正知正念。世间人因为有各种障碍，尤其身心不太健康或年龄比较大了，很多事情经常会忘记。有一个开玩笑的段子说：美国总统特朗普只有六七个小时的记忆，之前的事记不住。有些道友忘性也比较大，我好像

也是，我可能是事情比较多，但佛教的教证、理证忘得不是很多。一些道友安排的事情，我先是答应了，后来又忘了。有些堪布、堪姆背后说：虽然他已经答应了，过两天会不会不承认啊——有这个可能，我也不是佛陀，有忘失是正常现象——这是有依据的。

“眷中庄严语”。就像狮子在野兽当中具有王者之威一样，佛陀在眷属当中所宣讲的空性、菩提心等庄严语言谁都无法对抗。

“永断二染污”。有些法师对爱听课、好好记笔记的听法者非常喜欢，对于不听法、特别不听话的人则很不喜欢、生嗔恨心。这种贪、嗔的意念佛陀根本没有。法师们有时也要想想，看看自己是不是有点偏心，对吧。

我们在断除一切障碍、摄集众眷属、具足如是功德的佛陀面前顶礼。

遍知您出游，安住皆恒常，
无非遍知行，如实汝前礼。

这里从真实摧毁习气方面来赞叹佛陀。

当遍知佛陀您去城市里面度化众生、化缘时，不管显现上如何，内心始终在安住的状态中，时时不离遍知的智慧，因此您具足真实的功德。佛陀始终安住在根本慧定或真实了义的禅定当中，所有行住坐卧的威仪都不离禅定、不离正行，在这方面与阿罗汉完全不同。

阿罗汉一是因为习气未断，二是因为没有入定，所以不能一直安住于禅定中：有的阿罗汉走路不小心也会碰上醉象、马车；有的阿罗汉以前世的习气会突然跑起来；有的因为没有正知正念，不好好看路而踩死毒蛇；有的阿罗汉虽有神通，但在黑暗中也会迷路；有些前世当过猕猴“运动员”的阿罗汉，经常会像猴子一样跳起来。

我们这里有些道友的声音特别大，如果两人讲话非常大声，可能会影响周围的人禅修。有些道友出家多年，但走路一点都不如法。我在路上看到过一些人，刚才一直在笑啊、跳啊，看到我突然就变得像马胜比丘一样寂静了——这种情况也是正常现象吧。有些人显现上是凡夫人，实际上是大菩萨也不知道。

戒律里面讲过一个公案，以前有一个阿罗汉经常称别人为“首陀罗”——首陀罗是印度最低劣的种姓，如屠夫、妓女等。印度的刹帝利种姓，相当于现在的行政官员；婆罗门种姓，相当于现在的学者；吠舍是普通百姓。因为这位阿罗汉经常称比丘为首陀罗，僧众准备对他作羯磨仪式进行惩罚或开除，阿罗汉就在自己的屋里入定。一位比丘去叫他，到门口就被他定住了。僧众等了很长时间不见人来，就又派一个人去，一连派了好几个人，都被阿罗汉用禅定工夫定住了。僧众们很不高兴，就到佛陀那里去告状。这位阿罗汉在佛陀面前还是很乖的，佛陀问他：“你为什么称呼很多人为首

陀罗？”他说：“我也没办法，一开口就自然而然出来了。”佛陀对僧众说，因为他当过五百世的婆罗门，现在仍然有傲慢的习气。经过佛陀说法，他的习气当下就断了。有些人习惯性地爱说别人的过失，也可能是习气。

佛陀具有不可思议的、能够摧毁习气的功德。

于利诸众生，您恒不越时，
恒常行有义，不忘汝前礼。

这是讲佛陀不失利，即“念无失”的功德。意思是什么呢？佛陀利益众生的心和行为永远不会逾时或过期。佛利益众生的这颗心，多少亿万年前就一直是这样，在因地也好，成佛之后也好，无论化现为什么样的众生，这样的心永远不会变。世间人的利他心或想帮助他人的心是会过期的，有些人经常打电话就是好朋友，过一段时间不联系就不是了。你今天喜欢这个人，但是

不是永远都会喜欢呢？世间感情最好的人也不一定能确定，也许年轻时感情很好，到了晚年就不一定。但佛陀不是这样，他永远慈爱所有众生。

《毗奈耶经》中讲过⁴⁷⁵，即使大海有离开波浪的机会，但是佛陀对所化众生的悲心始终都不会离开。后面接着说：“如母有一儿，常护其身命，佛于所化者，愍念过于彼。”母亲对独子的长期爱护之心非同一般，但佛陀对所化众生的悲悯之心已经完全超越了母亲对独子的悲心，比她更为强烈，佛陀对众生的爱永远不会有变化。

“恒常行有义”：佛陀永远不会忘记利益众生的事情，佛陀是这样，诸位菩萨也是这样。我们虽然不是真正的佛，但我们都是佛的追随者。前一段时间我也讲过，现在大多数佛教徒大的方向是对的，很多人经常讲：但愿我生起无伪的出离心和菩提心！但愿我能利益

475 《毗奈耶经》：“假使大海潮，或失于期限，佛于所化者，济度不过时。”

众生！虽然我们利益众生的能力有限，但如果我们这样发愿，总有一天也会有利益众生的能力。佛陀最大的功德就是能利益众生。好像《大集经》里面讲过，如果有人想在无量劫当中听法，佛陀也愿意为他一个人讲法。

于诸世间中，昼夜六时见，
具足大悲心，垂念汝前礼。

佛陀的大悲心是什么呢？他昼夜六时照见十方世界的众生，看到众生哪些是在兴盛的状态当中，哪些是在衰败当中，哪些是在炒股，哪些身体健康，哪些身体不健康——我看很多道友在这方面的担心不是很多。世间人确实有很多痛苦。佛陀一直以大悲心来垂念我们、观照我们，所以我们要在佛陀面前顶礼。

《极乐愿文》里面说⁴⁷⁶：佛陀昼夜六时一直观照众生，每个众生的起心动念都能无碍照见。虽然佛陀一直

476 《极乐愿文》：“佛于昼夜六时中，慈眸恒视诸有情，诸众心中所生起，任何分别皆明知，诸众口中所言语，永无混杂一一闻，顶礼遍知无量光。”

照见我们，但是如果我们没有祈请佛陀，佛的慈悲、智慧和力量不一定入于我们的相续。所以自己要与佛陀、上师、本尊相应的话，就一定要祈祷，对他们有恭敬心，这样自然而然会获得加持。

行为与证悟，智慧及事业。

声闻缘觉众，上师汝前礼。

这里是从十八不共法方面顶礼、赞叹佛陀。

十八不共法在行为方面有六种：如身体没有任何过失、语言没有任何过失、心没有什么忘失等等；证悟方面的有六种：如念、定、慧、解脱、清净等等；三世智慧所摄的有三种：过去法无碍，现在法无碍，未来法无碍；事业所摄的有三种：身事业、语事业和意事业。佛陀具有与菩萨、声闻、缘觉不共的十八种不共法功德，我们在具足这样功德的佛陀面前、一切声闻缘觉的上师面前，恭恭敬敬地三门顶礼。

下面是以一切种智的功德顶礼、赞叹佛陀。

三身大菩提，证得一切相，
于诸众生疑，尽断汝前礼。

佛陀具有法报化三身的大菩提的功德，证得尽所有智和如所有智的智慧。证得三身是什么意思呢？证得法身是获得了二种清淨（自性清淨和客尘清淨）的大菩提；证得报身是拥有大圆镜智、法界性智等四种智慧的这种菩提；证得化身是在乃至虚空界之间以种种方式利益无量无边众生。这样具有法身和色身（化身和报身）大菩提的佛陀，能断除一切众生的怀疑。成佛并不是为了自己享受无比的快乐，佛获得三身五智功德的最终作用是什么呢？就是断除世间可怜众生相续中存在的三心二意的犹豫——对法、对解脱的怀疑。断尽众生的所有怀疑，就是如来的事业，在具足这样功德的佛陀面前，我要三门恭敬地顶礼。

所谓的佛果，就像华智仁波切在《现观庄严论总义》中所讲，成佛就是为了利益众生，这个是很关键的。这次讲《大乘经庄严论》100 多堂课，最后总结的时候这样说：佛在因地是利益众生，获得菩提后也是利益众生。所以，在因地利益众生这件大事希望大家不能放弃，一旦放弃利益众生，大乘佛教的核心就没有了。不管在基位、道位还是果位，或者因地、果地，应始终把利益众生作为最重要的目标，这一点在座的各位应该清楚。佛陀最后获得三大菩提，证得三身菩提，又获得一切种智，那要做什么呢？并不是为了自己轻松、过得特别快乐，而是为了利益众生。

现在很多人读大学的目的是什么呢？就是自己买车、买房，自己有一个幸福的家庭，很多人的梦想是这样，一旦有一个圆满的家庭——“啊，我的人生目标已经圆满了！”这是大多数世间人的生活目标。但成佛的目标是什么？就是具有三身五智，然后能够利益无量众生。利益众生要解除众生的怀疑，在座的各位，自己稍

有智慧的时候，如果别人有一些怀疑、疑惑，就尽量给他们解答，把别人心里的痛苦、烦恼、怀疑、对法的邪见都一一断除，这个功德是非常大的。

虽然我们跟前辈大德、诸佛菩萨的事业和行为相比能力非常微弱，但是这么多年以来，哪怕能暂时对一个众生的相续有一点点利益，我们也很愿意努力。以后有什么样的机缘也不知道，至少二三十年以来一直是这样。那天有一个道友讲考，他推测维摩诘居士的年龄跟我差不多，他讲的原因我忘了，我觉得我没有维摩诘居士那么老（众笑），他有什么理由到时候与他单独辩论。如果我没有那么老，对我是不公平的；如果我比维摩诘老，那对维摩诘居士也不公平。

我们赞叹佛陀能遣除众生的怀疑——这是佛陀最主要的功德之一。在学佛的过程当中，有些人真是以种种善巧方便来遣除初学者的疑惑。一些人刚学佛时有很多、很多的疑惑、恐惧、担心，到了后面好像什么疑惑

都没有了，已经证得“无所谓的境界”，这可能是比较高的啦。有些道友除了自己念咒以外没有任何疑问，这也很好。到一定的时候，应该对法断除怀疑，在自己的内心当中生起很坚定、不动摇的信心，这就是我们闻思的目标。这里说佛陀的功德是非常圆满的。

无执无过失，无垢不舍置，
不动于诸法，无戏汝前礼。

这里是以究竟六波罗蜜多来赞叹顶礼佛陀。“无执”：无有执著而圆满布施度；“无过失”：永远断除一切犯戒的过失，戒律度圆满；“无垢”：相续当中永离烦恼的垢染，安忍度圆满，这是三地菩萨的境界；“不舍置”：从来不会舍弃众生，为了众生的事情日日夜夜非常精进、非常努力，有些人一听说是众生的事情，就根本不顾自己，而有些人只愿意做自己的事情，每个人的发心和根基都有差别；“不动”：恒常住于禅定波罗蜜多当中，这是静虑度圆满；“无戏”：对诸法

没有任何有无是非的四边戏论，智慧度圆满。我们在通达了六波罗蜜多的尊者佛陀您面前，三门恭敬地顶礼。

《白莲花传》当中讲了佛陀的许多功德，最终成佛的时候六波罗蜜多全部圆满。

最后是归纳佛地的功德，从本体、因、果、作用、具足、分类六个方面阐述。

佛地之摄义——佛地法相分析：

成就殊胜义，出离一切地，
成为众生尊，令众得解脱。
无等无尽德，显现诸世间，
亦现佛坛城，人天皆不见。

第一，本体。佛陀功德的本体是成就了真如、胜义谛，即前面讲到的二清净——自性清净和客尘清净，具足这样的功德就是佛菩提的本性。佛菩提的本性是什么呢？完全通达了胜义真相，这样二清净的大菩提叫作

“成就殊胜义”。凡夫、阿罗汉、菩萨都没有这样究竟的功德。

第二，因。佛菩提的因缘是什么呢？从胜解行地到十地末尾之间越来越向上——超越下面的地，获得上地的功德，一层一层地往上去，这就是因。一地菩萨的因是胜解行地，二地菩萨的因是一地的功德，前一地的功德是因。

第三，果。佛得到的果是“成为众生尊”，成为世间所有众生无与伦比的尊主，天上天下唯我独尊——具有这样非常圆满的功德。因此佛陀是所有众生的怙主，称为两足之尊、世间导师、三界主尊。

第四，作用。成佛的作用是什么呢？“令众得解脱”。成佛后，佛的工作、事业是什么呢？就是让众生不断地获得解脱，弥勒菩萨成佛之后也是利益众生。当然，佛利益众生是无勤的，并不像我们这样是很累、很费劲的。有些道友很想利益众生，但有时不但利益不了

众生，还被很多人欺负，又产生厌离心，又产生嗔恨心，这样不是很好。利益众生也要循序渐进，今生当中好好发愿，然后慢慢就可以利益众生。大家要记住：佛的事业就是“令众得解脱”。

第五，具足。佛陀具足世间凡夫、声闻缘觉完全无法比拟、不共、无等、无尽的智、悲、力等功德。我们前面讲过，连佛陀的影子都能让鸽子获得安慰，所以我们念不同佛的名号有很大利益。你念上师的名号，如果上师是成就者，肯定是有利的，如果上师不是成就者，只是一般的老师，你喊多少遍都不一定有很大的加持。你不如念舍利子、目犍连的名号，他们毕竟是断除许多障碍的阿罗汉，他们的名号有一定的加持力。如果你念文殊菩萨、观世音菩萨的名号，他们断除了人我执和法我执，这样的菩萨有非常大的功德。如果你念阿弥陀佛或释迦牟尼佛的名号，那功德是不可思议的。仅仅依靠念佛的名号、佩戴佛像，功德也非常非常大。

所以，以后像我们这样的世间老师，希望你们不要把照片挂在脖子上——我不建议。当然每个人都是自由的，有些人胸前挂着这位法王、那位上师的很多头像，而莲花生大士、释迦牟尼佛的像一个都没有。我觉得自己可能有一些自私自利——像法王如意宝那样非常了不起的大德高僧，他的像完全有理由挂，因为他的很多丰功伟绩我们也看得出来，就像通过鸳鸯可以推断有湖泊一样。像我们这些人可称为佛教的老师，世间教一堂课的人也叫老师，称老师是可以的，但是如果把他的头像挂在脖子上，他自己也不舒服，对别人没有任何意义。最有功德的是佛像，应该对佛像顶礼、供养等等。我是很真心地跟大家讲，因为有些人可能是初学者，不是很懂——刚开始视师如佛，最后不要说视师如佛，可能是视师如魔——听都不想听，讲很多是非，这样可能没有必要。

最好是对佛陀有信心，佛陀具足无等、无尽的功德，这样的功德凡夫、阿罗汉、菩萨都不具足，要知

道，只有佛才有这样的功德。《福盖正行所集经》中赞叹佛的功德道：“设于多劫中，复以百千舌，称赞佛功德，少分不能尽。”假设我们多生累劫或在多少个劫当中，以千百个舌头来赞叹佛的功德，但连佛少分的功德都无法说尽。世间人有没有这样的功德？世间人的功德最多讲两天，也不用千百个舌头，一个舌头就可以。以前川普跟希拉里竞选总统，记者说：一个多月以来，你们都互相说对方的过失，可不可以说一下功德？希拉里说：川普自己很糊涂，但他有个女儿比较能干。川普说：虽然希拉里没有什么能力，但她很努力。因为她在竞争过程中很拼命，两人都是近七十岁的老人，在这样的竞争中肯定不得不努力。许多世间人的功德，用一个舌头几分钟甚至一分钟就讲完了，全世界关注的这些美国领导人，也只有几分钟的利益。但佛陀的功德是言之无尽的——这并不是佛教徒自我吹嘘，如果我们去翻阅《大藏经》、研究佛教的思想，有智慧的人从胜义谛、世俗谛很多方面去观察可知：原来佛陀的智慧确实是无

尽的！

第六，分类。从显现世间而言，佛陀的功德可分为化身、报身、法身三方面。佛陀显现在一切不清净的众生面前，如释迦牟尼佛的肉身印度金刚座出现，不清净的娑婆世界众生能看得到的这种身体叫化身；佛在清净所化众生面前所显现的身体叫报身，也叫现佛坛城；除了佛菩萨以不见而见的方式能见以外，一般世间人、天、阿修罗等众生根本没办法见的、真正的法性境界叫法身，所谓“人天皆不见”。

以上就是《大乘经庄严论》的内容。弥勒菩萨宣讲了法报化三身，法身谁都见不到——从了义的角度来讲，确实是谁都见不到，这是最甚深的道理。本来正文到此已圆满，但后来的诸位大德、智者为了弘法利生的缘起——谁都见不到，担心缘起会不会有点不好——又在后面加了一个偈颂，在众生界当中佛的事业应该不断地延续下去。但这个偈颂不知是谁加的，有人知道的话

给我讲一下，因为本论有很多其他注释。

此亦依彼力，如随所化缘，
世界存在间，事业不间断。

刚才说法身谁都见不到，但是依靠法身的威力，佛的色身会在所化众生面前随缘应机施教，乃至世界存在之间在众生面前一直存在。因为佛的法身是清淨的，报身、化身会不断显现，《华严经》讲：“三世一切佛，法身悉清淨，随其所应化，普现妙色身。”随着所化众生的不同，佛的色身不断显现，随着色身的不断显现，佛的事业永不间断。

大乘经庄严论中第二十一行为究竟品终

《大乘经庄严论》的二十一品行为究竟品已经圆满了。

甲四、末义：

著跋：《大乘经庄严论》颂，圣者弥勒撰著圆满。

译跋：印度堪布释迦桑格（释迦狮子），主校大译师噶瓦拜则等翻译并校勘抉择。后由班智达巴绕呵达、大婆罗门桑匝那、大译师鄂·罗丹西绕稍做修改，以传讲抉择。

本来注释的内容不用念，但下面这个偈颂讲到了前面再再提过的讲闻本论的功德，因此讲一下。

奇哉！

累劫难得大乘法理集，讲闻补处尊者此论义，
获得讲闻大乘诸法德，大师菩萨地论所说同。

麦彭仁波切说：多生累劫很难得到的大乘法理集聚在《大乘经庄严论》当中，讲解和听闻弥勒菩萨的这部殊胜论典，就会获得讲闻所有大乘法的殊胜功德，这点和大师在《菩萨地论》中所说的一样。我不知道《菩萨地论》里是怎么讲的，可能是说《菩萨地论》的功德

也很大，如果讲闻也能圆满讲闻全部大乘法的功德，可能是这个意思。

我们这次经过这么长的时间，有一部分非常勇敢的人一直坚持下来了，我觉得这些人已经获得了讲闻所有大乘法的功德。我在有生之年当中，可以说是第二次讲《大乘经庄严论》，以前法王传的时候我做过辅导，当时是以非常欢喜的心圆满的，以后有没有机会再讲也不好说。法王如意宝传的时候是 1988 年，今年是 2018 年，离现在已经三十年了。法王 1987 年去五台山，本论是 1988 年的秋天和冬天在喇荣传的，所有的辅导都是在露天圆满的，当时喇荣的生活条件确实不是很好，但大家修行的心非常非常切。这次传讲圆满大家应该非常欢喜。

胜乘之法甘露宴，为请无量诸众生，
于殊胜教极恭敬，欲求利他而著此。
愿勤此善皎月光，开启众慧之睡莲，

善说芬芳遍诸方，净化众生心垢染。
 愿我亦于生生世，文殊补处弥勒尊，
 喜眸青莲含笑视，趋入如海佛子行。
 愿诸天边无际众，皆入胜乘正道已，
 究竟圆满成熟净，获得遍知之果位。

铁猪年持诵文殊心咒闭关时，仅于夏季四十日之座间，麦彭嘉扬嘉措参照安慧论师之《注释》而简明扼要撰著圆满。愿善妙！愿吉祥！

2017 年 12 月 20 日

译毕于以色列耶路撒冷

我在当天的日记里是这么写的：“12 月 20 日，以色列耶路撒冷。耶路撒冷古城虽然只有一平方公里左右，但却是基督教、犹太教、伊斯兰教的圣地。有三大宗教的标志性建筑：犹太教的哭墙、伊斯兰教的金顶清真寺、基督教的耶稣受难之路。犹太教的哭墙又被称为是西墙，是犹太教的第一圣地，最早建于公元前 965

年，毁于公元 586 年，犹太人相信哭墙的上方是上帝所在，所以千百年以来，游离在全世界各个角落的犹太人回到耶路撒冷时，都来到石墙面前低声地祈祷、哭泣，还要将一张纸条放在哭墙的缝里面——里面有很多、很多纸条，男女老少都在那里祈祷，但是男众和女众是分开的，纪律比较严。去祈祷的人头上要戴一顶白色的帽子，或者说放这么一块白色的东西……下午把《大乘经庄严论》的最后一部分内容翻译完了，整部大论终于圆满了。虽然耶路撒冷的佛教气息微乎其微，但希望终有一天大乘佛法之花，可以盛放在这三大宗教之圣地上。晚上看了两个小时的电影《耶稣遇难记》，耶稣遇难的整个过程确实很残忍。”现在我每天都稍微写一下日记，有时候有意义，有时候没有什么意义。

《大乘经庄严论》翻译完了，现在是薄薄的四册，以后可能合并成一册。麦彭仁波切的注释也传讲圆满了，非常感谢所有道友！也非常感谢今天来跟弥勒菩萨结缘的道友——网上听课的人数比以往翻了两倍，你们

也同样希望得到《大乘经庄严论》的加持吧。

今天还特别要祈祷、感谢我们的护法神！因为这么多堂课大家都圆满了——对你们来讲不容易，对我来讲也非常不容易。现在就是讲一堂课，也需要身体、心态、外在的环境等各方面的因缘。所以我特别感谢世间和出世间所有护法神的鼎力支持和护佑。今天有些人是以与弥勒菩萨结缘的方式听了《大乘经庄严论》最后一课，我希望佛教徒以后都能够热爱闻思修行，不要只把信仰放在口头上，要尽量系统地学习佛法。

《大乘经庄严论》讲完后，如果各方面因缘具足，可能讲《弥勒五论》当中的《宝性论》，有这个想法。但确实末法时代各方面的因缘很难说，自己的身体、寿命等因缘都是有限的，在座各位也有很多无常的因缘，所以不能确定。

今天我们好好地会供，祈祷、感谢护法神——请继续护持我们宣讲《维摩诘所说经》《宝性论》等其他大

法。一部大法要传讲圆满很不容易，一两堂课圆满并非不容易，但圆满一部大法确实需要很大的勇气，也需要很长的时间，还需要各方面的因缘。现在一些人的心很乱，事情也特别多，再加上现在的食品、空气等各方面原因，许多人身体不太好，心态也不太好，所以一部法要从开始到结尾非常完整地听完，有一定的困难。

因此我们要发愿最好是即生成就，或在释迦牟尼佛的教法下成就。即使以上不能成就，到弥勒佛来这个世间转法轮时——包括只听了今天最后一堂课的这些人，因为跟弥勒菩萨的殊胜法结上了缘，都会成为弥勒菩萨的首座弟子或眷属而获得解脱。等会儿我们一起会供、念《普贤行愿品》，就这样发愿、回向。

当然还有很多值得特别回向的事情，最近天灾人祸比较多，很多地方出现地震、洪水，还有交通事故等等。有些人在开始讲《大乘经庄严论》的时候还在人间，但中间就已经离开了——包括我的母亲；有的是在

听闻本论接近圆满之际离开世间。我们也特别回向中途没有听圆满的、特别忙的、必须要上班的、不得不离开的这些人。我们还要回向生生世世不离大乘佛法，生生世世遇到宣说大乘的善知识，生生世世行持布施和持戒等六波罗蜜多，等等。

总而言之，我们发了菩提心，愿我们生生世世直接或间接利益无量无边众生，断除自相续中如毒药一般的自私自利心。诸如此类的善妙回向和发愿——大家今天在法喜充满的状态当中，时而发愿，时而回向，时而想到从世间中离开的很多众生，希望他们得到暂时和究竟的利益。

大乘经庄严论中第二十一行为究竟品终

接下来我们就做一个简单的会供。等会儿发放会供品时，大家都不要说话，不然人太多会有点乱，得不到就修禅定或道友互相分一下，不一定要吃饱，尝一下就可以。不在现场的、网上的道友，你们喝一点酸奶、

饮料，吃一点水果都可以当作会供品来享受。如果会供品有多余的、剩下的，也可以布施给其它众生，愿在它们的相续当中种下善根。

总的来讲，我很开心，今天是一个非常圆满的日子。今天的课是第 111 课——“要”发菩提心；“要”利益众生；“要”永远不离开大乘善知识和大乘正法。特别感谢世间和出世间所有帮助我们的护法神、人、非人！

整个四年下来我们非常不容易。我翻译的过程也是很不容易的，这么大的论典，而我是这么忙的人，有时自己也产生过放弃的念头，但是最终已经圆满了。以后出书的话，对下一代的人或听课没有记清楚笔记的人，可能是有意义的。《大乘经庄严论》的讲记一直在做，不知什么时候完成，当然不一定要马上完成。质量稍微好一点的大部头讲义可能需要四五年、五六年，最后圆满的话，也许将来会有一点点利益。作为佛教徒，

讲经说法、闻思修行确实非常需要，这方面希望大家重视起来。

会供、回向完大概半小时后，请讲考班的道友回到经堂，大家一起普皆回向，今天是最后一课的圆满，我们已经坚持了这么多堂课，应该对自己“点赞”。今晚上应该做个好梦，梦里得到很多诸佛菩萨的加持，很多天人撒下这样的白色、红色等鲜花。听说很多道友一直在找这些花，藏地有很多不是人工种的花，鲜花供养佛陀的功德是很大的。我有时候给大家看一看花，大家觉得特别好，心里如果产生“顶礼佛陀！供养佛陀”这么一个念头，功德也不可思议。佛传里讲过义成王子供养过两朵花，最后获得的功德非常不可思议。

最后就说这么多吧，特别感谢大家！

○○ 相关阅读

- ▶ 索达吉堪布全集 39 | 译作 《现观庄严论释·白莲花之璎珞》
- ▶ 索达吉堪布全集 40 | 译作 《现观庄严论疏·弥勒言教》
- ▶ 索达吉堪布全集 41 | 译作 《现观庄严论略义》
- ▶ 索达吉堪布全集 42 | 译作 《现观庄严论总义》
- ▶ 索达吉堪布全集 44 | 译作 《宝性论释》
- ▶ 索达吉堪布全集 45 | 译作 《大乘经庄严论释》
- ▶ 索达吉堪布全集 18 | 课程 《现观略义讲解》
- ▶ 索达吉堪布全集 19 | 课程 《现观总义讲解》
- ▶ 索达吉堪布全集 20 | 课程 《现观庄严论讲解》
- ▶ 索达吉堪布全集 103 | 课程 《宝性论讲解》

