

智慧百论讲解

龙树菩萨·造论
索达吉堪布·译讲

课程
104

南无本师释迦牟尼佛

COMMENTARY ON
THE ONE HUNDRED VERSES
ON WISDOM

智慧百论讲解

龙树菩萨·造论

索达吉堪布·译讲

传讲日期：2023.9.7–2023.9.20

版本：2024年12月

目 录

第1课	001
第2课	037
第3课	073
第4课	109
第5课	147
第6课	184
第7课	217
第8课	253
第9课	289
第10课	326

智慧百论讲解

龙树菩萨·造论

索达吉堪布·译讲

第 1 课

2023 年 9 月 7 日

今天学习的这部论典叫《智慧百论》，是我前几年翻译的，最近重新做了校对。汉传佛教中没有人翻译过本论，英文、日文等译本也没有，据说有一个德文译本。

我没有《智慧百论》的传承，这次只是给大家辅导

一下。我最近在找本论的传承——应该是有，但还没有得到，将来如果得到，可以给大家念传承。

译者噶瓦拜则

《智慧百论》是一部梵文论典，后由法王赤松德赞时期三大译师之一的噶瓦拜则，在公元9世纪从梵文译成藏文。

藏地现存的《大藏经》，是以三大译师为主的众多译师由梵文翻译成藏文的，来源极为清静。这三大译师非常了不起，分别是噶瓦拜则、焦·若鲁坚赞、祥纳南巴。他们先编著了《梵藏辞典》，之后才开始翻译经论，所以，整部藏文《大藏经》中的名词术语是统一的。这对世界精神文明来说，也是一个重大贡献。

对发心人员的嘱咐

我们目前也在着手编撰《密宗辞典》，这是一项很重要的事业。一般来讲，如果先编撰《密宗辞典》，再进行密法翻译，相关名词的用法就能统一起来，但之前一直没有这个条件。这几年，我们虽然陆陆续续做了一些工作，但因为其他事务牵扯精力，所以至今没有完成。当然，我还是希望尽快做完。

不管是编撰《密宗辞典》，还是制作课程的音频、视频、文字，我希望大家有一颗纯洁的利他心。如今不管是外在环境，还是自身因缘，都在每况愈下。趁着还有机会，我们应该多吃一些有价值的事。

有些人在做事的过程中，发心似乎不太清静，想凭借各种机会谋取自己的利益——当然，这种人并不多。道友中绝大多数人的发心都很清静，几乎没人会往这方面想，但也有个别人的世间习气比较重，只考虑自己将来的利益，想利用这些资源换取一些甜头。这样不是

很好。

我希望，不论你们在我这里发心，还是在其他上师面前发心，最好有一颗清静心，不要抱有个人目的——我并没有特指谁，但这种情况难免出现。我现在参与的事务越来越少，但也不是愚笨的人，有些事还是能看得出来。有些人整理法本也好、做音视频也好，如果发心不清净，停下来可能好一点。当然，有些事是别人谣传的，但有些事实也确实摆在那里。我想说的是，尤其是到了工作的后期，发心清静是最重要的。

前面讲到，噶瓦拜则是藏传佛教前弘时期的三大译师之一。在后弘时期，以宝贤译师为首的翻译家们，也对他非常赞叹。本论由这样一位译师翻译，故而来源非常清静。

作者龙猛菩萨

《智慧百论》是龙猛菩萨所造。大家也知道，龙猛菩萨又称龙树菩萨。为什么叫这个名字呢？据说他从龙宫迎请了《大般若经》，又用龙宫宝物在人间造了一千万座佛塔，遍布十方，故称“龙猛”。还有一种说法是，他生于婆罗门家族，在一棵树下降生，种姓是龙族，所以叫“龙树”。藏传佛教现有的造像中，龙猛菩萨的形象是头上有九个蛇头，据说就是因为他的种姓是龙族。汉传经论中多用“龙树”之名，其传记在汉文《大藏经》中有记载¹。

藏传佛教的《东嘎大辞典》中说，龙猛菩萨在佛陀圆寂后四百年出现于世。关于龙猛菩萨的住世时间，众说纷纭，有说一百年，有说三百年，有说六百年。觉囊派多罗那他的《印度佛教史》中说，这些说法的分歧是源于算法不同，有的史书以半年记为一年，有的以十二

1 《大正藏》第50册 No. 2047a《龙树菩萨传》，姚秦三藏鸠摩罗什译。

个月记为一年。有些学者认为，龙猛菩萨是公元2世纪到3世纪的人，有些说是1世纪到2世纪。虽然他的生卒年月没有明确记载，但他确实是梵、藏、汉历史上有据可查的一位非常了不起的大菩萨。

龙猛菩萨小时候悟性奇高，精通四吠陀等一切世间学问。出家后，90天就精通了所有佛经论典。后来他去龙宫，也是用90天通达了比人间多十倍的经论。他证悟了无生法忍，在那烂陀寺通过辩论和神变，胜伏过无数外道。有一次当外道示现神通时，他也示现神通，坐于六牙白象上的莲花中，践踏一切外道的幻相。我翻译过《圣者龙树菩萨略传》，其中还说²，龙猛菩萨为了整顿佛教，摈除过数千破戒僧人，广弘戒律等。他的事迹确实不可思议。

2 《圣者龙树菩萨略传》：“随着时间的推移，失毁戒律的行为日益猖獗，并开始遍布各地，佛教内部的律藏受到了极其沉重的打击。（嫉恶如仇的龙树菩萨）不忍心（看到衰落场面的出现），于是将失坏戒律的数千僧人毫不留情地予以摈除，又为具缘诸众广为阐演三藏妙法，尤其是将律藏胜法作为彰扬重点。有如当年世尊在鹿野苑初转法轮敷演四谛妙法一般，当时的智者门，将龙树菩萨三次出大妙法音中的第一次——兴利除弊、激浊扬清，整治戒律衰败之行，共称为‘戒律大法音’。”

龙猛菩萨是印度二圣六庄严中的六庄严之一，是依靠自己的智慧，真正开显释迦牟尼佛甚深教义——中观宗的创始者。《入中论释》等诸多经论中，都引用过《大乘入楞伽经》中对他的授记：“南天竺国中，大名德比丘，厥号为龙树，能破有无宗。世间中显我，无上大乘法，得初欢喜地，往生安乐国。”说是在印度南方有一位具有大功德的比丘，名叫龙树，他能遮破有边和无边等一切戏论。他在世间中弘扬佛陀的大乘教法，获得了第一地欢喜地，之后往生极乐世界。

《大乘入楞伽经》的译者，是实叉难陀。众所周知，他还翻译过《地藏菩萨本愿经》和八十卷的《华严经》，唐朝的这个《华严经》译文跟藏文版完全对得上。法尊法师翻译的《善解密意疏》中，也有《大乘入楞伽经》的这个教证，翻译方式与藏文比较接近。既然汉文和藏文的佛经中都有这一段文字，说明龙猛菩萨确实是佛陀亲自授记的圣者。

佛陀涅槃后，佛陀教法中出现过一些争论。为平息这一切，龙猛菩萨降生于印度南方，在人世间弘扬大乘教法，最后获得欢喜地，往生极乐世界。除此之外，传记中所载的传奇故事还有很多。

龙猛菩萨距今大概两千年，今天，我们学习两千年前的论典，所讲的内容仍非常契合当今时代。龙猛菩萨还有一部著作叫《智慧树》，这部论典也有一百多颂，虽然我很想翻译，但一直没有动笔；还有一部《养生篇》，主要取材自印度格言，是一部关于世间法中做人原则、修行窍诀的论典。

闻思本论的必要性

在座的大多数人都得到了无上大圆满的灌顶，这是非常好的。然而，就算我们有机会接触到这些高法，但如果从根上坏了一——不具备基本的人格、不堪为法器，那也无济于事。这些法只是在你的相续中种下一个

善根种子而已，从中得不到什么切实的利益。

我一直致力于弘扬关于人格方面的教言，以前也翻译并宣讲过《萨迦格言》（《格言宝藏论》）、《水木格言》、《君规教言论》、《二规教言论》等。虽然讲是讲了，但自己没怎么修，这一点比较惭愧。我在翻译和讲法的过程中，一直觉得做人非常重要。如果人没有做好，想要高攀大法是根本不可能的。

光是嘴上说“我要做好人”，自我感觉很好，但如果没有做人的智慧，最终也会一败涂地。哪怕是恶人也觉得自己非常善良、非常有智慧，但如果用智慧的明镜来照照自己，也许还能发现一大堆污秽。自己不一定能察觉的过失，别人倒是很容易发现。

作为一个人，智慧真的很重要。不仅两千年前印度的龙猛菩萨这样认为，如今全世界的人都意识到这一点。我们从幼儿园直到大学、博士后，一直都在学习知识和培养智慧；工作以后，大家每天也在开会、培训，

可见每个人都需要智慧。当然，有些人可能因为自身根器所限，始终生不起太高的智慧，但人活于世，还是需要最基本的智慧。

既然连龙猛菩萨都认为智慧很重要，那么我们一起学习龙猛菩萨的这部《智慧百论》就很有必要。这部论典宣说了有智慧的功德、没有智慧的过失，以及如何产生智慧等内容，对此龙猛菩萨从不同角度讲得比较清楚。

大家一起学习的机会肯定不会长久，这并不是我在说不吉利的话——任何世间法都是无常的，不但有总的无常，还有分别的无常。无论是你们听法者也好、我作为讲法者也好，一切都会无常。一旦无常出现，目前这样的缘分就再也没有了。因此，我们要利用短暂的时间尽力闻思修行。

时间非常宝贵，你们每天要听闻堪布、堪姆的课程，还有自己发心等很多事情，听一堂课非常不容易，

我也不忍心耽误大家太多时间。但有时就像云间射出阳光一样，听法的机会稍纵即逝，如果大家没有争取，这样的机会以后也许就再也没有了。

下面我们一起学习《智慧百论》，看看两千多年前龙猛菩萨的智慧和我们的智慧之间，有没有相似之处。

顶礼文殊童子！

这是梵译藏的译者所加的顶礼句，译师噶瓦拜则在这里先顶礼了文殊菩萨。

1

何人善通达，令彼生百慧，
此说诸格言，源泉义论典。

释：无论是谁，只要他能够认真学习、用心思

维、善加通达这部论典，他一定能生起一百种甚至更多的智慧。因此，作者龙树阐述了这部堪为世间与出世间一切格言大源泉的有意义的论典。

不管是什么样的人，只要通过学习、思考和辩论等方式来通达这部论典，相续中一定会产生很多智慧。下文中提到了一百种智慧，但这里的“百”是虚数，指的是非常多的智慧。

能让人产生智慧的原因在于，龙猛菩萨通过本论阐述了世间和出世间的很多道理。如孔子的《论语》只讲了一些世间的道理，对未来的解脱、来世的安乐方面基本没有涉及，而这部论典可以说是世出世间、今世来世所有格言的源泉。

根据智者们的分析，佛陀涅槃以后，世间很多格言的来源就是龙猛菩萨。有些学者在藏文论著中寻找，也发现很多格言最早出自龙猛菩萨的论著。如藏传佛教中《君规教言论》《萨迦格言》等论著中的很多教言，跟

这部《智慧百论》里的内容都大同小异。所以作者在这里说，世间很多格言的来源就是本论。

龙猛菩萨为了让大家生起智慧、懂得世出世间的道理，造了作为一切格言源泉的这部论典，也就是《智慧百论》。

2

智者由妙论，照见一切事，
彼等恐繁冗，故此摄略言。

释：作为一个有智慧的人，依靠具有实义的论典，他可以了解并洞察一切事理。人们都怕文字繁多、篇幅冗长，所以，本论以摄略的方式进行宣说。

为大家阐述的这部《智慧百论》，是智者依靠具有实义的妙论，来通达一切事理的论典。因为人们害怕文字烦琐，故而以摄略的方式进行宣说。

一般来讲，世间的智者中有少数是在迅速开悟的同时，通达了千经万论。虽然有这样的先例，但除此之外大多数智者是先学习论典，由此才能照见世间和出世间的一切事理。

有些人喜欢看书、买书——如果你的书比较多，说明是喜欢智慧的人。如果认为“这些书很重”“这些书处理起来很麻烦”，这样的心态可能不太好。其实我有点后悔：早期一段时间我生了一点出离心，把家里所有的书处理了几次，虽然以前法王讲的课、自己翻译的母本等部分珍贵的法本留了下来，但其他的很多书都结缘出去了。

人活一世的时间跟来世的时间相比，来世的时间更长。人走了以后也没什么可留下的，但把这个人生前的书收集起来做一个图书室或藏书馆，是一件很有意义的事。无论出名还是不出名，国外很多人都有自己的藏书。我去过的德国、英国等好多地方都有藏书楼——以

前某位爱书之人，他的书全放在这个小小的房子里，有些已经有几百年的历史了。

书特别好，如果自己有条件的話，还是应该保存一些书，集中放在一个地方也行。虽然内容比较多，可能一辈子都学不了那么多，但智者一般都是依靠论典来洞察一切事理的。

这里说，如果把所有的格言道理在这里一次讲清，恐怕文字非常多，篇幅也会很长，因此作者以摄略的方式在一百个颂词中为大家宣讲。龙猛菩萨已将如同大海一样的格言和论典提炼成精华，浓缩成一百个颂词，后人学起来就没那么难。

现在有一种茶精，就像醍醐一样提取茶叶中的精华，还有压缩数据包，本来好几百G的资源可以压缩得很小。同样的道理，任何事物都可以提炼精华。

就无量无边为人处世的智慧善说而言，龙猛菩萨

以他的智慧归摄后，用特别简单的语言来宣说，所以本论可以说是龙猛菩萨关于做人方面的窍诀。每个人都认为自己会做人，因为从小到大我们都是以这套方法来应对一切的。然而，如果真正用本论的道理来衡量，不一定人人都会做人，包括父母教的、我们在学校里学的为人处世的道理，也不一定都是对的。

现在的学校里，关于如何做人以及德育方面的内容教得很少，而手机上游戏、广告、短视频等五花八门的信息，多数是为了吸引人心、赚取流量、刺激消费——这些并不是真正的做人原则，在现实生活中对我们也起不到指导作用。如果没有良好的家教和稳固的见解，人们确实很容易在其中迷失方向。

虽然我们自认为会做人，但有时反观自心，也能发现自己的很多问题。每个人都想做善良、优秀的好人，除了有人格缺陷或精神问题的人，一般不会有人特意想做坏人、恶人。但由于教育、生长环境等各方面的

原因，有些人变成了暴徒、罪犯等在世间中不受欢迎的人；有些人因为生活所迫，走投无路之下成了小偷等一些低劣的人。即便如此，他们仍会觉得自己做人还可以。自己做人到底怎么样，我们应该扪心自问。

我有时想：“我们学到的很多论典，以后应该如何弘扬？”就大多数人而言，弘扬佛法主要在于调伏自己的心；如果有缘分的话，再稍微为别人讲一些佛法的道理。你们很多人年龄跟我差不多，有些稍微年轻点，人生几十年稍纵即逝，大家现在学习，学业有成后出去弘法——对于很多人来说，时间多半是不够的。

我二三十岁的时候有过这样的想法：“我先好好学，然后好好地弘法。”到现在几乎没有这种想法了，我觉得这辈子做的事已经基本上过得去了。跟我年龄相仿的这些人，在自己的余生中做一个不是很差的人，发一个好心、多念观音心咒，以这样的方式离开人间，已经很好了。也许这是很悲观的话，但也许这是很现实的

教言。实际行动中我们只能做到这一点，除此之外，很多梦想也许不一定能成真。

3

言简而义赅，种种推理饰，
此有一百偈，名智慧百论。

释：这部论典可以说是语言简洁，内容丰富，并有各种有根有据的推理点缀。颂词共有一百个，故名“智慧百论”。

龙猛菩萨这部论典的语言非常简洁，内容特别丰富，而且运用各种各样的推理、比喻、正理来点缀和装饰，共有一百个偈颂，所以叫做《智慧百论》。

经论命名的方法有很多，有以比喻取名的，有以意义取名的，还有以偈颂数目取名的。比如圣天论师的《中观四百论》中有四百个颂词，还有龙猛菩萨的

《七十空性论》、《六十正理论》、戒律中的《戒律三百颂》、闍弥桑布扎的《文法三十颂》，以及《事师五十颂》《百喻经》《百业经》等，这些都是以偈颂或公案的数量来取名。有些经论题目中的数量只是大概，但这部《智慧百论》刚好是一百个颂词。

这一百个颂词不算很多，但确实是非常殊胜的教言，我们一起学习这些教言非常有必要。世间各种各样的论典如果学多了、看多了，可能会染污自己的心。

《弟子规》中说：“非圣书，屏勿视”，不是圣贤的书不要看，否则“蔽聪明，坏心志”，不好的书如果看多了，就会遮蔽我们的智慧，毁坏我们的心志。

尤其现在这个时代中，很多年轻人沉迷于抖音、快手等短视频，这样真正是毁坏心志。这些应用通过大数据的算法而投其所好，推送的信息除了每个人爱看的以外，基本上没有其他有用的知识。比如老人经常用手机搜索养生知识，大数据就会根据个人偏好推送相关信

息，这个人只要一打开手机就能看到很多养生方面的内容；如果是中年人，就推送理财方面的内容；如果是小孩，就总能看到游戏方面的推送。如果没有勤奋地学习智者、圣者们的书，凡夫的心识中本来就没有很高的智慧，再加上被投喂了各种垃圾信息，那么我们的慧眼就很容易被遮蔽。

一般来说，人要终身学习，学习的内容有专业知识、跨领域的知识，以及非专业的课外知识等。佛教徒首先要学习佛教的理论和修行方法，其次要学习社会学、人类学等各学科的最新知识，此外还要了解世人比较关注的新闻、热点。

总之，即使没有很高的智慧，我们也应该持续地学习相关的经论，这是非常重要的。

4

可见未见德，根本即智慧，

为成此二者，故当持智慧。

释：无论是常人通过见闻觉知能够发现的外在功德，还是常人无法现量窥见的深层功德，这一切功德的根源都是辨析取舍的智慧。既然如此，为了获得可见与未见两种功德，我们应该全力以赴拥有智慧。

普通人在世间中能接触到的，大多数是容易见闻觉知的事，此外还有凡夫见所未见的各种功德事，这些的根本就是智慧。

什么是容易见到的事？就是吃喝玩乐、衣食住行等等，这些事大多数人都知道。什么是不容易见到的？比如世间的自然社科、天文地理等知识，以及佛教中万法无常、诸法空性、有漏皆苦、前生后世等道理，除了专业人员或修学者以外，大多数人不了解。

人们感兴趣的话题通常是世间的欲妙：“那个地方比较舒服”“这件衣服很好看”“在网上买点什

么”“去吃个火锅”等等。藏族人喜欢说“这个酥油好不好”“这个糌粑甜不甜”“这是黑青稞还是白青稞”“这只牦牛肥不肥”，等等——这些都是世人耳熟能详之事。农民有农民的语言、工人有工人的语言，每类人都有自己相应的语言，而这些语言大都非常浅显，就像大海的颜色一样一目了然。

有理论证实，宇宙中暗物质的比例占物质总量的97%，也就是说，绝大部分的真相或知识都是我们看不到的。通常而言，我们接触到的只是常人可见的事物，而常人见不到的就属于智慧的范畴。有智慧的人了知很多常人不知道的事情，比如遍知佛陀及佛陀之后的龙猛菩萨、龙钦巴尊者和麦彭仁波切等。

有些人学习了智者们的经论注疏后觉得特别有意思，这里面的内容越学越深，如果没有一定的智慧，哪怕为其讲解也还是不懂。佛教中有些道理虽然非常殊胜，但除了有缘分的、具有智慧的人以外，一般人确实

没办法领悟。常人只知道，在两千五百年前印度释迦族有一位净饭王的太子悉达多，除此之外，多数人并不了解更深的智慧。世间有可见和未见的功德，为了获得这些功德，我们一定要全力以赴地受持智慧。智慧确实很重要，有了智慧就有辨别能力，否则我们只能随波逐流、人云亦云。

前几年我去了耶路撒冷，当地有种说法——很多母亲在孩子很小的时候就会问孩子一个问题：“你长大以后，如果有一天失去了房子、亲人，甚至衣不蔽体，那时什么最重要？”可能孩子会回答：“那个时候钱很重要”“名声很重要”等等，母亲就会说：“这些都不重要，最重要的就是智慧。”所以犹太人从小都非常爱智慧，这也许能说明为什么现在全世界政治、经济等领域的很多高层人士，都跟犹太人有密切的关系。

印度人也很喜欢智慧，从很多方面来看，印度人天生有一种思辨能力。跟死板的经验和知识完全不同，他

们好像具有一种俱生智慧。我想，释迦牟尼佛和龙猛菩萨都是印度人，他们应该有这种与众不同的智慧。也许有人会想：“印度这个国家这么贫穷，卫生也不好、治安也不好，有什么了不起的？”其实不一定是这样。

前段时间新加坡新选出的总统、现任的英国首相、葡萄牙总理、爱尔兰总理、现任美国副总统哈里斯，包括微软、谷歌的CEO等等，很多都是印度裔。从全世界的范围来看，如果一个国家的人经常成为各国政要和企业中的高层领导，那么这个国家人民的智慧就不容忽视。如果有人认为“龙猛菩萨说得不一定对”“这只是古老的传说”“印度人不一定那么了不起”，等等——也许不能这么想。

总之，如果要学习，就要学习智者的论典，这样才不会被人牵着鼻子走。《大智度论》中说：“若有智慧，自别好丑，不随他教。”如果有智慧，自己有辨别好和不好的能力，就不会盲目地跟随别人。“若无

智慧，随人东西，如牛骆驼穿鼻随人。”如果没有智慧，就像被穿了鼻孔的牛、马、骆驼，只能被人牵着走。世间大多数家畜这样被人控制，而很多没有智慧的人也是这样，非常可怜。

有智慧的人就算遇到违缘或灾难，还是有相应的办法。比如藏传佛教中有很多了不起的大德，在过去的特殊时期遭遇牢狱之灾，但他们即使在监狱中，也依靠自己的智慧从容应对。可以说，死有死的伟大，活有活的伟大。因此，智慧对于每个人来说都是至关重要的。

5

法财欲解脱，根源即智慧，
故先以恭敬，持大般若母。

释：世间与出世间的四种圆满，即正法、财富、欲妙、解脱。它们的大根源，无疑是觉悟明了的智慧。为此，我们首先要以毕恭毕敬的诚心，受持大般

若佛母。

世间有四种圆满：第一正法圆满，比如大乘、小乘的法；第二财圆满，如世间中有漏的财富和无漏的圣者七财；第三欲妙圆满，如人天善趣的欲妙、福德等；第四解脱圆满，如小乘的声闻、缘觉和大乘佛菩萨等圣者们得到的解脱果位。

世间也好、出世间也好，今生财富也好、来世圆满也好，所有快乐的源泉是什么？就是智慧。无论从佛教还是从世俗的角度来看，世出世间一切知识的根源都是智慧。大家知道，不管是办企业、做教育还是发展军事，世间任何一个领域的根本就是智慧。有智慧的人多半有能力，没智慧的人即使再好看、再有钱财都没用。

所以说，我们首先应该以非常恭敬的心来受持大般若佛母。龙猛菩萨在这里讲得比较深：我们应该希求什么样的智慧？就是般若波罗蜜多的甚深智慧。如果我们有了般若智慧，那世间的智慧就一定能通达，就像通

达了胜义谛的人一定明白世俗谛，有胜义菩提心的人自然有世俗菩提心。同样，一个人如果有空性智慧，也会自然具足大悲，这是一种缘起。因此，大家应该希求大般若佛母，以恭敬心受持般若智慧。

我最近在翻译《一字经》，这部经典里说，释迦牟尼佛在灵鹫山为大比丘和大菩萨众说法，所说的法只有一个“阿”字，令大众皆大欢喜。这个“阿”字修法在麦彭仁波切所传的法当中也有，是通过观文殊菩萨来修持的比较深的法。藏地有一位非常了不起的智者炯敦热毕绕哲，他的因明学得特别好，以前我们讲《量理宝藏论》时经常引用他的教证，他也有一个关于“阿”字的修法。麦彭仁波切的上师蒋扬钦哲旺波说，修“阿”字时应该观修般若佛母。

般若佛母的像很常见，几乎藏传佛教的各个藏经殿中都有。蒋扬钦哲旺波所传的修法中，般若佛母身色为黄色，一面四臂，第一只右手持宝剑、左手结定印，

第二只右手拿念珠、左手持经函。此外，般若佛母在不同的观修法中有不同的手帜，如持金刚、双手结定印等等。总之，通过观般若佛母而修“阿”字，能生起智慧，以这样的方式仅仅念修一遍“阿”字，就有修一遍《大般若经》的功德。这是一个很重要的修法，以后各方面因缘具足时，我们应该尽量修持。

我们得到的很多窍诀性的修法非常重要，比如这个“阿”字修法，虽然只有一个字，但极为甚深广大。以前法王如意宝给每位发愿念一亿遍“阿”字的弟子分了一颗他的念珠，当时发愿的人中，很多至今仍戴着这颗念珠。当时修的是白文殊的仪轨，我们一直尽力在念，按修法的要求一口气念21遍“阿阿阿……”这是一个显宗的修法，人人都是可以观修，通过修般若佛母就能打开智慧。

“阿”的意义主要是无生。提及空性、心性时，常常说万法皆空，但这里为什么讲到受持大般若佛母呢？

其实，大般若佛母指的就是胜义智慧。我们修大般若佛母就能开智慧，以智慧通达前面所说的四种圆满。在《俱舍论》以及麦彭仁波切的《智者入门论》中，都讲过这四种圆满，这对每一个人来说都非常重要。

修行需要佛法，也需要财富，要享受世间欲妙，最后还要获得解脱。有些人认为，佛教只讲空性和一些出世间的道理，其实不是，四圆满当中正法和解脱跟世间有关，财富和欲妙跟世间有关。不懂佛法的人常说：“佛教讲四大皆空、逃避一切。”——佛教的究竟思想并不是这样的。我们的四大皆空并不是什么都没有，如果真是这样，就连佛经的卷首语“如是我闻，一时”都不必说。有些外行提出的断章取义的问难，在真正懂佛法的人看来是很肤浅的。这一点，大家也要明白。

6

具慧纵孤身，亦不受他害，
技巧身虽弱，强者不敢辱。

释：具有智慧的人，即使独自一人，也不会受到别人的伤害；具有技巧的人，即使矮小柔弱，身强力壮者也不敢轻视和侮辱。

智者即使孤身一人，也根本不会受到别人的伤害，因为有善巧方便，即使智者身弱矮小，强壮者也不能欺辱。

有智慧的人，即使孤身一人、被诽谤责备，也不会长期遭受别人的践踏。春秋时期齐国的大臣晏婴出使楚国³，因为他身材矮小，楚国人故意侮辱他，在城门旁开了一个狗洞让他走。晏子机智地回击说：“如果你们国家是狗国，我就从狗洞进去。如果你们国家有大国风范，那我就从大门进。”楚国人只能让晏子从大门进。

可见，如果有智慧，即使看起来身材弱小也没什么大碍。我们学院中有些喇嘛经常说：“如果个子太

3 《晏子春秋》：“晏子使楚。楚人以晏子短，为小门于大门之侧而延晏子。晏子不入，曰：‘使狗国者从狗门入，今臣使楚，不当从此门入。’傖者更道，从大门入。”

小，别人不会把你放在眼里，最好是高大健壮。”但世间中有些伟大的人物也不一定都是个子高的。当然，有的人身相庄严魁梧，一看就是位伟大的人物；还有人很有智慧，但个子不高，比如拿破仑、亚历山大、爱因斯坦等。

有一天要量身高，我的身高是一米六四，我就开玩笑说：“好像爱因斯坦和列宁都是一米六四。我比一米五几的人还高一点。”不管怎样，虽然人们觉得身材高大的人更庄严，但只要智慧跟得上，世间很多身体比较矮小的人也很厉害，比如一代伟人邓小平就是一米五几。

即便比较瘦弱矮小，但只要有智慧，我们在任何时候都有办法翻身。人在世间会经历各种变化，地水火风的灾难也好、人和非人的危害也好，只要有智慧，我们在世间中就不用特别担心。

有些人觉得“我长得不好看”“我比较穷”“我身

体不好”“我身材矮小”“我气色不好”……比较自卑的人常常怀有这些忧虑；但实际上，如果我们的内心很善良或者有智慧，就能坦然面对一切遭遇。反之，如果没有智慧或者具有邪慧，那么就算你地位再高、再有钱、相貌再端严，这些除了成为自他后悔之因之外，什么用处都没有。

世间中有些人自以为很了不起，以自己的长相、财富、势力为傲，其实在面对世事时，有智慧的人就有能力。现在常常用智商、逆商来判断一个人的能力，这里面也有一定的道理。

7

以慧守护身，群敌有何计，
手中携伞者，雨降不为患。

释：智者凭借自己的智慧保护身体，即使有成群结队的敌人，对他也束手无策、无计可施。就好像一

个提前带了伞的人，即使下起大雨，也不会对他造成任何损害，因为他有备无患。

智者通过智慧保护自己，就算成群结队的敌人也没办法加害。在世间中遭遇敌人危害的时候，倘若自己有能力，如同在雨中撑着伞，就算下再大的雨也无妨。

麦彭仁波切在《君规教言论》里说：“具慧一个亦能胜，强有势力怨敌众，犹如光芒璀璨日，震慑一切诸星辰。”意思是，如果有智慧，就算怨敌再强大，即使孤身一人也有办法胜过对方。就像璀璨耀眼的太阳能震慑群星，星星再多也无法遮蔽太阳的光芒。印度那烂陀寺的护门班智达也是这样很有智慧的人，只要这样一位智者站在门口，有多少外道来挑战也都无机可乘。

自从法王圆寂以后，我们佛学院也遇到过各种各样的事情，现在还在正常运转，在某种意义上也是依靠很多人的智慧。如果没有智慧，现在不知道会变成什么样。个人也是这样，我们这里有很多求法的人，多多少

少都会遇到各种挫折和障碍，有些倒下去就一蹶不振，而大多数人因为用上了智慧，在无数次跌倒后又不断地站起来，不断地鼓起勇气和信心，至今仍活得很好。

在如今这个时代，人非人的危害、有情无情带来的障碍层出不穷，如果有人以体力、心力一直坚持着修学，我觉得这是一种勇敢的标志。我们佛学院中有些道友在十几二十年中一直没有退转，他们一定都遇到过很多看得见、看不见的违缘障碍，但是能支撑下来，就是一种有智慧的标志，就像手里打着雨伞而不被雨淋湿一样。

8

远离智慧力，唯做他仆已，
如山大象身，亦为他人役。

释：无论是什么样的人，一旦失去了智慧——也许是他原本不具足，也许是他本具却失去了，他就

只能成为别人的奴仆，不得不听从命令。就像一头大象，虽然体格庞大如山，但却只能被别人役使。

远离智慧的人再怎样不愿意，也很容易沦为别人的奴仆，被他人所控制。他们的身体就像大象一样，虽然大象高大如山王般，但是比较愚笨，常常被人役使。在尼泊尔、印度等地，驯象师常用铁链穿过大象的鼻子，用铁鞭抽打并乘骑它们。如果没有智慧，人也很容易变成这样的奴隶。

在19世纪80年代的美洲，有一个身高两米一八的黑人被当作专门繁衍后代的奴隶，就像现在被饲养的动物一样。可能有社会风气、前世宿缘等各种原因，彼时欧美社会的观念中不把黑人当作人，认为他们愚笨。其实这只是因为黑人没有学习知识和技术的机会，如果能学习，他们的智慧完全比得上其他肤色的人。

就如麦彭仁波切说，无智者的财富会被敌人共

享⁴。《君规教言论》里说：“无精打采不学者，纵过百年无进步”，没有学习兴趣、不学无术的人，即便是过了一百年也没有进步；“若欲获得智者位，则当刻苦勤奋学”，如果你真的想得到智慧，就应当刻苦勤奋地学习。

有些人的智慧是天生的，有些则是后天的。虽然无法选择天生的智慧，但我们通过勤奋学习也能得到后天的智慧。可以说，大多数的智慧是靠自己的精进努力得来的。如果没有学习，一直懒懒散散、浑浑噩噩，那就算你在佛学院里读一百年，也毫无进益。我们学院当中有些人已经待了很多年，但如果自己不学习，只在这里混吃等死，肯定是没有进步的。

人应该希求智慧，一旦离开了智慧，不管身材是高是矮，迟早都会被人当作奴仆。到那时，如同大象一样，身体再庞大，还是只有被别人役使的份。

4 《君规教言论》：“无智虽具财富等，亦与敌众共享用，虽有势力成他仆，犹如象为铁钩驯。”

第2课

2023年9月8日

这次的《智慧百论》应该很好理解，因为我在翻译的时候，考虑到只有颂词不太好懂，空闲时为此作了一个简释，附在颂词下面，以备参考。这次没有时间详细地讲，主要为大家讲解颂词的字面意思。

9

开启智慧眼，毁坏诸违逆，
手中擎明灯，前方无暗蔽。

释：一个开启了智慧明目的人，能正确面对并及时消除一切坎坷、不幸、亏损、失败等违缘逆境。就像一个人手里举着明灯，他的前方绝不会有黑暗

遮蔽。

前面讲到，有智慧的人无论做什么事情都很顺利，而如果没有智慧，即使你得到了世间的荣华富贵，也会很快消失殆尽。这里接着说，如果开启了智慧的眼目——此处指的是世间的智慧眼目，没有五眼中的慧眼那么高的境界，即使在人生当中遇到了坎坷不幸、失败痛苦等各种各样的违缘逆境，此人也可以坦然面对。

看过前辈高僧大德们传记的人会知道，每位大德在不同的时代中，都会面临各自的违缘障碍，包括社会环境的变化、道场的违缘，个人身体、家庭和修行方面的障碍等。一些大德的自传令人十分感慨：每个人活在世上并不是一帆风顺的，多多少少都会遇到障碍。不同的是，有智慧的人可以越过这些关卡。当然，有些是前世的因缘，有些是因为弘法利生的事业总有完结的时候，除了这些没办法逆转的无常以外，有智慧的人在遭遇违缘时，确实比较容易面对。

无论是法王住世时还是法王圆寂后，我们学院都遇到过很多违缘。当前所未遇的违缘现前时，不是拆几间房子、遣散几个人的小事，而是要拆几千栋房子、遣散上千人。时至今日，在经历过这些违缘的人当中，还有很多道友仍在不断地闻思修行，这就是有智慧的表现。面临这些严重的违缘时，也需要智者以善巧方便来应对，否则，学院很有可能就此衰败，或者名存实亡。

在人的一生中，每个人多多少少都会遇到逆境，有智慧的人就像手里拿着明灯，再漆黑的夜晚也能安然度过。智者完全有能力遣除违缘，因为智慧的光明与衰败的黑暗是不共住的关系。麦彭仁波切在《君规教言论》中说：“若人持有智慧灯，则彼无有衰败暗。”如果一个人手持智慧的明灯，那前路中各种各样的灾难违缘，对他来说都不成障碍。所以，智慧对于每个人来说都必不可少。

当然，有时魔障违缘非常炽盛，令人难以抵挡。藏地有种说法：“恶魔入于嘴里，出口即成违缘；魔障入于手中，举手即成违缘。”一个人嘴里说的话也好、身体的行为也好、心中的想法也好，如果恶魔入于其中，此人依靠恶魔的强大力量，就能做出常人想不到、做不到而且难以阻挡的非法之事。面对强大的违缘障碍，智者能轻而易举地面对，有些人能勉强应付，而有些人则因前世业力和今生智慧所限，恐怕终身都无法应对。

如果一切违缘都可以通过智慧来化解，那么前辈大德们都有无与伦比的智慧，按理说他们的事业不会有终结的时候，但事实并非如此。从一些传记中看，哪怕是特别了不起的圣者，在离开人间或事业中断时，显现上他们在普通的违缘面前也没办法抵挡。有些高僧大德是横死的、被砍头而死的、被马踢了一脚而圆寂的……这些在常人看来很难理解。很多年前有位大德因车祸去世，一些西方人很困惑：为什么成就者的化身会遭遇车祸？

这里的意思并不是只要有智慧就能消灭所有违缘，而是有智慧的人就算遇到常人难以面对的违缘，也能用自己的方法去面对。实际上，人们做什么事、说什么话，并不是百分之百绝对的。世间真理也好、出世间佛理也好，只不过是把一些高概率的事件归纳起来，做一种看似决定性的表述，但其实任何规律都有一定的适用范围——大家在闻思时要明白这个道理。因此，开启智慧至关重要。

求法者无论在学院也好、在其他地方也好，所求的无非是智慧。如果没有智慧，这个人无论做任何事、选择任何道路都很难善始善终，因为在出现自方或他方的违缘时，他都无法应对。为什么我们要讲这部《智慧百论》？因为不管是修学密宗大圆满还是显宗菩提心，我们都要具足智慧——光有知识是不行的，一定要有智慧。闻思修行的人平时通过讲考、研讨等各种方式，多多少少都有一些佛法的知识，但有知识的人不一定有智慧。

智慧增长的途径，一方面是学习前辈大德们的教言，以此提升自己；另一方面，还可以在世间中接触形形色色的人，这也可以增长为人处世的智慧。有些大学生虽然读了二十多年的书，但毕业后在面对社会时却显得特别脆弱。现在大学里有那么多人跳楼自杀，有些大学老师也是心不堪能，非常脆弱。我有时想，学院的一些法师和辅导员在离开这里以后，如果什么违缘都没有，直接讲经说法，那谁都能讲得头头是道；但在面对违缘的时候，或许你们跟刚毕业的大学生没什么不同。

在很多社会新闻中，不少人的自杀仅仅是因为别人的一句话或一件很小的事。比如一位北大的学生，因为别人说“你没出息”“你很难看”就自杀了。一般来说，这种事不会发生在法师和修行者身上，但违缘真正现前时，很多人不一定能面对。有些人在父母的精心呵护下成长，在老师的细心关照下学习，一旦进入社会面对种种挑战时，就难免显得脆弱。

堪布、堪姆和法师们也一样，你们在独自面对社会大众时，如果心不坚强，确实很难应付各种情况。世间人是比较复杂的，他们的语言和心态也是各种各样、五花八门，面对这些复杂的人事，你们能不能把闻思过的法义用上？

也许你们学大乘佛法已经十几年了，每天都在为他人讲菩提心：“为利益一切有情，我们要发无上殊胜的菩提心。怨敌观在自己的前面，父母观在自己的左右……”可是，别说遇到真正的怨敌，如果仅仅因为别人的一句话就发脾气、摔东西，作为大乘佛子，确实应该是惭愧的。

我们这里一些00后、90后的发心人员非常脆弱，在他们面前，别人一句话都不敢多说。只要稍有不慎，这个人的脸色就变了——说明此人没有智慧，因为这些小事情确实是微不足道的。

其实，一个人越坚强，别人就越看好你。如果某个

人一次次地在大众中暴露自己——暴露智慧，别人不一定会赞叹；但如果暴露的是恶劣的行为，人人都会放在心里、看在眼里，并在背后议论。有的人一旦在人群中出现，大家就议论纷纷，不需要专门去打听此人品行如何，有时在人群的议论中就能有所了解。

我希望，通过这次讲解《智慧百论》，尤其能令法师们的心态有所转变：只要做事就难免会被别人误解、抱怨甚至诽谤，我们要学会面对这一切。有些人从小就在社会上闯荡，接触到很多人，将自己磨炼得十分调柔；而某些一辈子都在闻思修学的人，在进入社会后却完全不会为人处事。这样的人别说弘法利生、虹身成就了，就连跟别人接触都感到痛苦，别人在他身边也非常难受——希望大家不要变成这样脆弱的人。

虽然具有智慧非常重要，但获得智慧没那么简单。智慧是依靠前生的福报和即生的学习而获得的，并不是想有就有。不夸张地说，获得智慧比挣钱还难。如今人

们觉得挣钱越来越难了，国际形势越来越不好，很多房地产的巨头公司都在亏本。但从某种意义上说，获得真正的智慧比挣钱更难。

若一个人来到佛学院，在几年当中从各方面不遗余力地修学，到底能不能学到真正的智慧？当你离开的时候，能不能装着一大包智慧走，而不只是大包小包地带着大堆物品走？物质上的东西有也可以，没有也可以，最重要的是带走智慧。这样即使独身一人，在哪里都可以建立起自己的世界。如果没有智慧，你就算有多少车的美元，也会很快失去。这个问题下文会说。

10

无慧之圆满，纵如雨水现，
瞬间化乌有，如亲粗恶人。

释：一个没有智慧的人，虽然可能一时看起来富有、圆满，这些就像暴雨突降一样现前，但这种情况

不会持续太久，甚至会在一眨眼的工夫消失。就像与粗暴的恶人交朋友，这种关系不会持久。

前文中说，如果开启了智慧，就能面对一切。这里继续说：没有智慧的人，就算因为前世的福报、今生的努力，暂时具足人人羡慕的财富、才华、名声、地位等世间的圆满，但这些不会长久。就像下暴雨时虽然到处都是水，但雨过天晴之后，刚才的雨水就不见踪影了；又像亲近恶人、与之为友，用不了几天就分道扬镳了。

这里用无法跟恶友长久相处的比喻来说明，如果没有智慧，福报不会长住。一个人如果恶劣自私，那再怎么对他好，还是会有一大堆的麻烦事。可能刚开始时看不出来，但接触一段时间之后，谁都能慢慢看出一个人的本性：好人有好的本性，坏人有坏的本性。藏地俗话说：“越来越适应一个地方，越来越不适应一个恶人。”就算是险恶艰苦之地，待的时间久了也会慢慢适应；但越跟恶人接触就越不适应，因为对恶人越好，他

就越过分，最后确实很难相处。

一个没有智慧的人，即使具有财富、名声等世间圆满，也很难守得住。有些人一夜暴富，比如卖房子赚了几千万，但有钱之后就花天酒地，做各种非法之事，再多的钱财也会很快挥霍一空。还有些法师相貌端严、事业兴盛，在一段时期中声名赫奕，到处摄受弟子，人们都对他羡慕不已；可过了一段时间，因为没有正知正念的摄持，暂时得到的一切全都化为乌有。

作为有智慧的人，即使福报现前也不会特别张扬，而是非常低调、惜福，面对一切境遇都处之泰然；有些人稍微有点钱财、相貌、地位，就连走路的姿势都变得趾高气扬，但如果没有智慧，他们的兴盛不会长久。

在世间也能看到，就算有点财富、考得不错或者在上师面前发心——本来能为上师发心也是一种福报因缘，可是如果不珍惜缘分，就像谚语所说：“用头上的角撞前面，用脚上的蹄子踢后面”，这样站在很多人的

对立面，自己的威德力又薄弱，很容易以失败告终。

这样没有智慧而失败的例子，在现实生活中处处可见，龙猛菩萨似乎在一千多年前就看到了如今社会中的种种现象。我家乡中有些没有福报的人，突然间有了钱，天天开着豪车去酒吧，过了几天又跟一些恶友一起做坏事，最后锒铛入狱。这样肆无忌惮地造恶业，来世的去处也只能是地狱。

从一个人张扬的行为中也能看出，这是一种没有智慧的表现，他的圆满兴盛一定难以长久。有些修行人也是一样，虽然自认为有智慧，但做出的却是没有智慧的行为。暂时的荣华富贵并不可靠。如果一个人在财富圆满时毫不张扬，说明这个人有一定的内在境界，他的所作所为与常人完全不同，言语谨慎、行事调柔、表情谦和。

其实，一个人自以为是，确实是貽笑大方的行为。在他人眼中，每个人都是表演者，观众看你在台上演

戏，好坏全都一目了然。寂天论师一直强调正知正念，用智慧时时观察自己的三门，可是愚笨的人根本不会观察，认为自己的所作所为全是对的，实际上他的很多观念已经跟不上时代了。

人们常为自己的无明愚痴所摄伏，如麦彭仁波切在《二规教言论》中所说：“世间众生之遭殃，皆从未知未察来。”世间中很多的灾殃和祸害，要么是从无知而来，要么是因自己没有经过深细的观察而导致的。有时候人们福报现前，得到一点点名声、财富的圆满，或者有机会为某位上师发心做事，这时如果没有很好地珍惜福报和机会，那暂时获得的圆满多半不会长久。

这里的“发心”是“发菩提心”的广义说法。所谓“发心人员”，本来是指发了菩提心或有清净观的人，但在我们学院中专指为上师或僧众做事的人。希望我们的发心人员珍惜积累福报的机会，做好自己的本分，否则因缘不具足时，就算想继续也不能如愿。

以前法王在世时，我算是法王身边的一个发心人员，虽然说起来有点惭愧；法王不在时，我算是学院的发心人员，为大家做了一点事情。在我发心的过程中，有好的一面，也有不好的一面——也许不好的多一点。作为发心人员，我们要时时用各种教言中做人的方法来观察自他，否则到最后自己可能会后悔莫及。

总之，智慧非常重要。如果没有智慧，暂时的福德圆满在很短的时间中就会化为乌有，好比下暴雨或接触恶友一样很快遭遇衰损。

11

慎重观察者，恶人无机乘，
膳食养生者，不受疾患者。

释：对于凡事小心谨慎、善于观察和思考的人来说，卑鄙的恶人没有任何可乘之机。就像通过健康的饮食来养生的人，身体自然不会生病。

不管做什么事，我们都应小心翼翼、仔细观察，遇事经常思考、谨慎言行，这样即使恶人或恶缘想要加害也无机可乘。如果说话做事都很注意，心中不生过多的分别念，时常观察自己的身语意——这样的人一般很少遇到违缘，如同饮食方面特别注意的人，身体不容易患上各种疾病一样。同样，善于观察自己语言的人不会遇到祸害。

常言道：“病从口入，祸从口出。”若没有详细观察，现在想要买到健康的食物还是很难的。一般来说，注意饮食的人，身体会比较健康。现在世人比较注重健康，龙猛菩萨的这个教言也算是当时的养生学。

我们学院有些觉姆喜欢吃垃圾食物，这些东西虽然口感不错，但里面加了很多香料和添加剂，非常不健康。在饮食方面如果不注意，我们很可能患上各种疾病，痛苦不堪。

为僧众做饭的发心人员不要以自己的口味作为标

准，比如自己爱吃辣的或酸的，就天天做这个。从健康的角度来说，饭菜不能太油、太咸，不能烹制太久，这些都对健康不利。在口味上不要太重，集体开饭时口味清淡些比较好。如果有人嫌味道不够，可以自己加调料。

藏地很多小餐馆的菜里加的油特别多，这些油到底是不是地沟油，也不好说。摄入过多的油，对身体是一种负担。这些事本来不用我多说，因为健康对每个人来说都很重要。有些人劝说别人养生时头头是道，但自己天天吃一大堆垃圾食品。以前我有一段时间常喝红牛、可乐等饮料，后来身体患上了很多疾病，就把这些不健康的饮食习惯戒了。总之，大家要注意自己的饮食。

这里还有一个方面，做人做事要谨慎观察。尤其是学院的法师、管家或部门负责人，你们在处理一些问题的时候不能轻信一面之词。关于这一点，我说过无

数次。

以前唐太宗问魏征，明君应该怎么做。他回答：“兼听则明，偏信则暗。”⁵ 我觉得这句话很重要。听取双方的意见是明君的做法，如果偏听偏信，则是昏君所为。很多国王或当权者因为听信身边小人的片面之词，导致整个国政都被毁坏了。同样，作为法师或领导，身边经常有一些业力现前的愚徒，这些人常有一些自私自利的言论，对此如果不经观察就随意听信，会导致很多问题。

我希望法师、管家们要注意身边的人。一般而言，我对身边的人是半信半疑，他们反映的事情我不会马上轻信，只是当作一种参考：“哦，有这种说法。”因为有些人表面上看来好像很正直，但凡夫的思想和语言是可以矫饰的。如果对这个人的印象很好，对他的评价可以溢美几分；如果觉得他不好，对他的评价就会损减几

5 《资治通鉴》：“上问魏征曰：‘人主何为而明，何为而暗？’对曰：‘兼听则明，偏信则暗。’”

分。如果我和这个人之间没有直接沟通，只是靠中间人来评价，那么因为中间人的评价不同，就会导致我对这个人的看法完全不同。

以前我说过：“语言就像动物的角：两只角朝前，就是犏牛；如果朝后，就是山羊；如果朝向侧面，就是绵羊。”凡夫完全可以根据自己的分别念随意取用语言，比如对同一个人，如果我喜欢他，就不吝赞叹；如果不喜欢，就有意无意地诋毁诽谤。希望管理人员在别人反映问题时，不要只听一面之词，每个人说的话仅作参考。真正要处理时，一定要通过各种途径来调查和了解，最终以自己的智慧形成一个综合性的意见。

刚才说的“兼听则明，偏信则暗”这句话，管理者们要记住。虽然这是唐朝时候的说法，但现在看来也非常适用。就我这么多年的管理经验来说，你们这个群体其实不好管。虽然我管得不好，但是确实是很用心的，这样的管理经验是比较难得的。

总的来说，我们在做事的过程当中应该公平。作为法师或管理者，会面对狡猾的、可怜的、傲慢的等各式各样的人。人心复杂，人的本性也是很复杂的，因此我们要用不同的方法来应对。

12

智士皆依止，能增自利师，
水盈之湖泊，百鸟亦栖息。

释：具有远见、能增上自利的善知识，其他智士仁人自然会从四面八方去依止他。就像充满了水的湖泊，各种飞禽都会栖息在那里。

这里说，具有远见的智者依止导师，要通过各种方法来了解什么是对自己有利的。任何人都要依靠别人，然而，哪怕是夫妻关系，也只有在为对方提供一定利益的前提下才能维持。如果在对方身上得不到任何利益，反而有一大堆的痛苦和麻烦，时间长了，即使亲如夫妻

也很难过下去。

同样的道理，智者要观察老师在学问、知识或是德行等各方面，能不能真正对自己有利。人们找补课老师时也会观察：“这位老师很好，我要找他。”最近我家乡的人请了一位裁缝，虽然他的薪资比较高，但这个人很有利他心，所以大家愿意请他。他免费教人技能，本来可以十几个人一起教，但只要在下午6点之前，哪怕只有一个人，他也一心一意地教，教完之后才做自己的事。大家都觉得这个人很好。人对人的观察是比较清楚的，表面看来好像互相没有评价，但这个人对自己有利还是有害，其实每个人心中都有杆秤。

有智慧、有远见的人会找什么样的老师呢？对自己有利的人。就像清澈的湖边有美丽的花草树木，因此各种飞禽都喜欢栖息在那里，发出美妙动听的鸣叫。如果湖水很污浊，环境很肮脏，天上的飞禽就不会去依止。麦彭仁波切说：“硕果妙树悦意水，一切众生喜爱

处。”一切众生都愿意去往硕果累累、鸟语花香的水边。同样，一个人如果想成事，应该尽力去帮助别人。对他人有利很重要，如果一个人对别人什么利益和价值都没有，整天有一大堆的自私和痛苦，那么谁都不爱接近你。

我们的上师如意宝，就是这样饶益他众的人。为什么在离开了二十年后，人们心中还是如此怀念和敬仰法王？因为大家都从他那里获得了利益。人是很自私的动物，很少有人单纯出于对对方有利或者因为对方很可怜而去依止或接触。正因为多年依止法王如意宝后得到了很大的利益，所以很多人都感念上师。

宁玛活佛尼敦秋杰在《莲花深藏》中对法王有一个授记：“怀业山沟莲花开，洛若金鹰空中翔，洪亮声音传十方，飞禽皆集彼羽下。”⁶“怀业山沟莲花开”，说的是我们喇荣的怀业山沟像八瓣莲花一般——原来

6 出自《法王晋美彭措传》。

没有八瓣，但现在从空中俯瞰，男众、女众的各个区域像莲花的花瓣，整个学院就像盛开的八瓣莲花。“洛若金鹰空中翔”，从莲花中飞出洛若的金翅鸟代表法王，因为这是法王的属相。“洪亮声音传十方”，金翅鸟飞到空中发出嘹亮的声音，传遍世间，这是说法王转法轮而利益无量众生。“飞禽皆集彼羽下”，四面八方的飞禽全部集聚在金翅鸟的羽下，这是指眷属们从法王处获得了快乐和利益。

大家要经常观察自己，作为老师也好、普通人也好，我们至少不能对别人造成损害，在此基础上还要尽量对别人有用。如果能帮助到别人，人活在这个世间中就价值，人人都会对你无比崇拜和欢喜。否则，就像“老鼠过街人人喊打”，这个人的口碑在所有人眼中已经坏了，谁提起他都不以为然。这不是别人的问题，恨谁都没用，一切都是自己造成的。其实，不管是什么身份的人，在一个地方待一段时间，大家都会对他有一个评价。

龙猛菩萨在这里讲，有智慧的人在寻找老师的时候会找对众生有用的人。以前我们常在作文中写：“我要做一个对人类社会有贡献的人。”这样老师就会很欢喜。当时不知道是什么意思，现在看来，如果一个人对人类或众生有贡献，那这个人就很了不起。虽然一般人做不到这一点，但我们至少可以在自己所处的群体中为别人做一点点事。比如别人累的时候我去帮个忙，别人伤心的时候我去安慰一下，在这些很小的事情中也能体现我们的爱心。

凡夫的心很容易变化，有时因为一件小小的事，会让两个人变成朋友，永远记住对方的恩德；有时又因为一句话变成怨恨的敌人，永远都怀恨在心。然而，如果一个人心怀慈悲，那么所作所为直接间接都会帮助到别人。这里所说的帮助他人可能比不上大乘佛教那么伟大的利他精神，但也是在世间中为人处世、待人接物的准则。

总而言之，龙猛菩萨说，我们要成为对社会有用的人。

13

凡与忧患系，财富有何用？

蛇头有宝珠，谁人敢触碰？

释：与危险和灾难相关的财富有什么用呢？就像毒蛇头上的无价宝珠，谁敢毫无顾忌地去触碰呢？

对个人而言，财富常常和灾难相关。危险的财富没什么用，就像蛇头上即使有非常贵重的珍宝，但谁敢去触碰？一接近就被毒蛇吐出的毒液所害，连命都没了，谁愿意冒着生命危险去触碰它？

这是对我们的一个人格教育。世人常说：“富贵险中求”，如果不冒险，就不会有富贵。有人认为：“你一定要敢于创新，不管是什么事，只要敢闯敢做，一定

能成功。”实际上这种观点不一定对。

努力的人很多，但成功的人只是很少的一部分。有谚语说：“富贵险中求，也在险中丢，求时十之一，丢时十之九。”富贵在危险中求得，也是在危险中丢失，真正求到的富贵是十分之一，丢失的福报则是十分之九。也就是说，有百分之九十的概率不会成功。所以，你先要用自己的智慧去观察，只要是跟忧患、危险有关，这样的富贵最好不要去沾边。

现在我们学院有些法师在理财，说是为了僧众的利益。到底是不是这样，现在不是很清楚。如果冒着风险，拿僧众的钱去理财，一旦有亏损，不用说这辈子，下一世、再下一世，用自己的血肉来还都不一定能还得清。

只要是跟危险有关的事情，自己一定要先观察。如果不观察，人云亦云地走上险道，失败时就会后悔莫及。很多人没有智慧，只要别人跟他说一句“投资理财

一定能发财”，他就立刻跃跃欲试，根本不知道其中的底细。

同样的道理，我们求法也是一样。很多人特别希求密法，但如果没有人格基础、三乘戒律和依止善知识的基本概念，也可能有风险。智悲光尊者说，学密法的人就像入于竹筒的蛇，要么上去，要么下来。意思是，趣入密乘之后，如果不守誓言，势必会招致堕落地狱的下场，倘若守誓言，便可以获得圆满佛果，除了这两种可能以外别无出路，就像把蛇放在竹筒中一样。

如果连基本的密乘誓言都不懂，金刚道友之间连一般的交往也难以维系，与金刚上师的关系也不好，这样的人就算渴求最高的密法，但这对他到底是利还是有害？很难说。

当然，密法并不像毒蛇头上的宝珠那样绝对有危险，而是说如果用不好，就会很可怕。从有些人的所作所为看，他好像没有密乘戒的概念——既没有对金刚道

友的尊重，也没有对金刚上师的恭敬，这样的人不管得到多少密法，内在的恶心习气也难以改变。

当然，这也可以理解。凡夫的恶心不是在短短的一生一世而是在不知道多少生世中串习起来的。这样的积习对治起来需要时间，并不是依止上师后像氍毹染色一样马上就能改掉的。想通过听一两节课或者一两年中间闻思一下就立刻改观，对于凡夫来说是很难的。

除了部分有缘分和福报的人在依止善知识以后轻而易举就改过来，此外的许多凡夫，即使求的是灌顶或密法，之后跟金刚道友还是该吵架的照样吵架，该打架的照样打架，根本不在意破誓言——这样的人只承认灌顶的功德，不承认破誓言的危害，就像只承认药品的功效，但不承认相关风险一样。这样的话，药吃着吃着就无可救药了。现在的世间人确实比较盲目，即使是危险的事也敢涉足。

不管怎样，我们在面对任何事物时，学会用智慧观

察非常重要。

14

成办自利者，不可放逸行，
为蛇凶齿噬，遭殃不成事。

释：想成办自我利益的人，万万不可放逸无度地行事。就像如果被毒蛇的凶残利齿咬伤，就不能成办大事，反而会遭受灾祸。

成办自己的利益时，我们千万不能放逸无度地行事。虽然每个人都希望利益多多益善，但如果放逸而行，就像被毒蛇的毒齿咬伤一样，不用说获得利益，可能反而会遭受最大的损害。

在世间中也是如此，有些人一有机会就放逸无度，而这样的机会现在又比较多，沉迷于吃喝嫖赌、酒色财气等各种行为屡见不鲜。如果这样肆无忌惮地放逸行

恶，那暂时现前的福报和利益一定不会长久。

《成实论》中说：“心随不善名为放逸，随顺善法名不放逸。”关于放逸和不放逸的区别，《成实论》中讲得很好：心随着杀盗淫等不善业，就叫做放逸；如果心随顺于密乘戒、菩萨戒、别解脱戒等善法，就叫不放逸。

不管是什么人，都应该小心翼翼地行事，不能过度地放逸，不然自己肯定会后悔的，就像被毒蛇咬了以后一定会痛苦不堪。很多人在没有遭殃之前得意洋洋，比如有些贪官在任时无恶不作，有些出家人在没有失势前十分傲慢，这些人直到下台或还俗以后才意识到自己之前太过分了。因为没有正知正念，最后一无所有，但那时就算后悔也无济于事了。

不管是出家人还是在家人，我们平时做事都应该时时观察、小心翼翼。调伏自心当然是最好的，但如果实在做不到，至少在身语等外在威仪上，不要明显地违

背正法和正理。否则到了难以挽回时，就算想要改过自新也来不及了。

有些人因为前世的福德和缘分，今生各方面都如理如法。比如有的出家人戒律清静，身语意非常寂静，从他平时上课、闲聊乃至开玩笑的种种言行来看，他的根门护持得很好。不管男众还是女众，这种人的三门很清静。而有些人虽然身体已经出家，但心一直飘在世间八法中，装模作样地念经、忏悔、闭关，但稍微遇到一点外缘时就露馅了。

也许确实是前世的福德，有些发心人员在很多年中说话、做事都很清静，对闻思修特别有意乐，对世间贪嗔痴等乱七八糟的事根本没有兴趣，就算有人以烦恼贪欲来扰乱他，他也有巧妙的方式来应对。而如果放逸而行，最后导致痛苦，那就没什么意思。我们不一定有大菩萨度化众生的心，但至少要守护好根门，否则到最后肯定会后悔的。

佛经中说，舍利子和目犍连以前世修行的缘故，即使身处美女如云的环境中，也能将根门守护得非常好，行为非常清静——这确实是一种不放逸的态度。如果平时不放逸，到了晚年会很快乐，自己的修行也会善始善终。

凡夫在理论上明白不难，但在现实生活当中，也许又故态复萌、放逸度日——人有时候也很可怜！

15

**成办自利者，谨慎而成事，
水蛭提防身，吸血不为见。**

释：想成办自我利益的人，就应该谨慎行事，这样才能把事情做好。就像一种叫水蛭的动物，它非常警惕地保护自己的身体，在吸人血时不被发现。

想要成办自己利益，一定要小心翼翼、谨慎行事，

就像血吸虫在吸血的时候会非常谨慎地保护自己不被发现。

血吸虫又叫水蛭，有些地方叫蚂蟥。我在《梦尘回忆录》里写过，为了保护自己的身体和吸别人的血，水蛭是一种警惕性很强的动物，一般藏在稻田等有水的地方。有些尼泊尔和印度人说，不能让水蛭吸血，否则会导致死亡，所以阿尼美珠空行母在尼泊尔被血吸虫咬到的时候大家都很紧张。当地人说，水蛭在吸血时下嘴很轻柔，然后整个身体慢慢钻入人体内，在此过程中被吸血的人都发现不了。钻进去后就寄生在别人体内，慢慢把宿主的血吸干。

这里只是一个比喻，龙猛菩萨常用大象、毒蛇等印度常见的比喻，就像《论语》里使用汉地常见的比喻，华智仁波切用牦牛等藏地常见的比喻一样，每位智者所用的比喻都不相同。这里比喻的意思是，如果自己不注意，很多麻烦会纷至沓来。因此，应当像水蛭吸血一样

谨慎行事。

每个人肯定都在意自己的利益，如果想要自利，各方面一定要小心翼翼。《正法念处经》中讲：“谨慎第一友，常能作利益。”谨慎是我们在世间中最好的伙伴。每个人都要注意自己的言行，说话也好、做事也好、出门也好，自己的威仪、衣着等各方面都应注意。

总之，不放逸的人常常能利益众生，若没有控制言行，会为自他带来很多麻烦。

16

欲立自根底，当勤他之利，
不曾奠基础，行者无所成。

释：要想为自己打下牢固的根基，就应该精进勤奋地为他人谋利益。如果没有稳固的基础，世间做事的人、出世间修行的人，都将一事无成。

如果想为自己打下比较坚实的基础，首先应该精勤地利益他众。很多人都知道，创业时不能太自私，做什么事应先以帮助他人为主，这样比较容易成功，就像法王所说：“若欲长久利己者，暂时利他乃窍诀。”如果在别人面前，你不论做什么事都表现得非常自私，那么大家都会讨厌你。开始时若没有打好基础，不管是做世间还是出世间的事业，最后终将一无所成。

无论是培养人才也好、自己修身养性也好，大乘佛教都强调利他。这里所说的虽不是大乘的利他，但即使在世间当中，也需要一种利他精神。社会主流价值中倡导“全心全意为人民服务”，有些人把这句话改成“全心全意为人民币服务”——真是令人啼笑皆非。

不管怎样，从世间的口号也能看出，利他很重要。哪怕不用大乘佛法来衡量，人立足于世间，也需要一定程度的利他心。如果一个人非常自私，坐车要挑靠窗的位置、选座位要选有阳光的地方、吃东西先挑最好的，

在任何一件小事上都占尽便宜——这样的人不管在国内国外哪个环境、黑人白人等任何群体中，都不会受欢迎，将来也肯定不会有什么作为。这也是人规方面的一个教言。

17

力求毁他方，自当具功德，
弓若不具弦，箭岂射何方？

释：想要竭尽全力消灭与自己势不两立的对方，首先要拥有强大的实力。举个简单的例子，世界上的弓如果没有弦，箭怎么能射到任意地方呢？

如果想消灭势不两立的敌方，首先要使自方在势力、智慧等各方面强大起来。有些人不懂这一点，只想去诋毁、损害他方，但不一定能得逞；相反，只要自己强大起来，此消彼长，总会有胜利的机会的。

有些人遇到知识、长相、权力等超过自己的人，不在自己身上下功夫，只会嫉妒别人。如果你真的不甘人后，就想办法努力超过对方，这样也算是光明磊落的竞争。否则，自己没有实力还处处看不惯别人，就像没有弦的弓，如何射箭？

如果自己不具备实力，就没有资格说别人。如果自己弱小无能，就算在暗地损害别人也没有用——世间中这样的案例比比皆是。

总之，我们在做任何事情时，最重要的是让自己强大起来。

第3课

2023年9月9日

龙猛大菩萨所造的《智慧百论》，虽然造论至今已两千多年，但本论在人间弘扬的情况无法跟龙猛菩萨的《亲友书》、“中观六论”等论著相提并论。我们如今的讲闻，算是对《智慧百论》范围较广的一次学习。

如果没有人弘扬、受持，前辈大德们翻译出来的法本会慢慢隐没于世，就算有些法本还没消失，但是束之高阁、无人问津，也是很可惜的事。藏传佛教个别高僧大德在少数论典里引用过《智慧百论》，除此之外，对本论的注释、讲解很少，在很多著名的译师或论师的著作中也没看到。

我们这次讲《智慧百论》，也算是跟两千多年前

的大智者龙猛菩萨的一次智慧的碰撞。大家最好这样发愿：既然我们有机会进入菩萨的思想园苑，就要得到对自他有利的教言。

在这里我特别感谢大家，因为你们白天发心、闻思，一直比较忙，吃过晚饭后本来就有点困，还用休息的时间来听我的课，这是值得赞叹的。同时也特别感谢我们的发心人员，在课前、课后为大家创造闻思的方便，也很不容易。

大家有机会听闻这么难得的法义，要依靠种种因缘，这不是我一个人能独自做到的。有些因缘创造起来不是一些人想的那么简单，所以我特别感恩大家。

18

直言不隐晦，依言而履行，
量力而行持，士夫乐安居。

释：如果所说的话直截了当、毫不隐瞒，并能言出必行，根据自己的实际能力去做事，这样的人就会安居乐业。

这个偈颂主要讲，为人正直、心地坦荡而安居乐业的士夫通常具有三方面的特点：

第一，无论在什么样的场合中，说话都直言不讳。

直言不讳并不是言无不尽、把隐私都说出来，言语真诚的前提下仍然有能说的和不能说的分寸。麦彭仁波切的很多教言都说，行事说话要分场合、分对境，否则你倒是真诚了，把家里有多少钱、银行卡密码等隐私统统暴露出来，这样也不妥当。有些人的财产状况哪怕在家人面前都保密，这也是可以理解的。所以，这里所谓的“直言不讳”，指的是说对人有利、真诚、有道理的话。

有些人当面不说，只在别人背后议论、私下说离间

语，这样不是很好。我的建议是，虽然当面说可能比较难受，但人还是适当地需要别人提出的反面意见——尤其是一些大人物、大法师或大领导，地位越高就越难听到逆耳之言。有些明星在未成名时被人轻视，一朝闻名之后，好像只看得到别人的笑脸和巴结，除此之外，根本听不到别人对自己直言不讳的评价。正因为这样，很多人被身边愚者的吹捧所蒙蔽，最终落入万丈深渊。

之前我也说过，唐太宗李世民时有贤臣魏征。李世民说：“魏征就是我的镜子，因为他经常说一些逆耳忠言。”李世民是一位明君，如果是心地不善或无容人之量的昏君，只想听正面赞叹而不想被直接指出过失，可能马上就重重惩罚魏征了。

直言不讳非常重要，我希望佛教徒在沟通的过程中，有什么事就组织大家开会当面讨论，当面说出来能消除很多误解。这是安居乐业的士夫需具备的第一个方面的特质。

第二个方面的特质，任何事情言出必行。也就是说，说出的话会真正去落实。不是嘴上说得很好听，实际什么都不做，而是一诺既出，就真正去履行承诺。

第三个方面的特质，做任何事情之前，都会根据自身能力等情况综合考虑，量力而行，而不是自不量力地硬撑。有智慧的人很务实，行就是行，不行就是不行。只要做出承诺，遇到再大的困难也会坚持下去，如果不行，一开始就不会答应。愚痴的人遇到什么事情都一口答应，最后半途而废，这样非常不好。

总之，如果具备前面所说的三个品质，言语正直、言出必行、量力而行，这样的人在一生当中都能安居乐业，因为他有分寸、有智慧，做任何事都不会一拍脑袋就盲目应承。

很多人在年轻时犯了很多错误，成长之后才发现：“我刚从学校毕业走入社会时做的这些事，连自己都看不下去，实在太幼稚了，太不合理了。当时跟人发生的

冲突，后来想起来很不值得。”

有些道友跟人一起做事时经常排斥别人，到分离或死亡的时候又伤感哭泣。尤其是一些女性，常因为心怀嫉妒、心胸狭窄，在说话做事等很多方面都不是很真诚。很多人被电影、电视、游戏、短视频等影响，活在算法控制的信息茧房中，平时的很多行为就像演戏一样。直到心智成熟时才发现，原来发心的时候我跟人天天“斗法”，现在看来真的很愚痴、很不应该。大家共处的时间本来就很短暂，如果因为自己的无明愚痴而做出不成熟的事，过后回想起来会很遗憾的。

总之，如果一个人言语正直、言出必行、量力而行，自己会过得很快乐，人生也没有遗憾和缺陷。

19

高尚之行为，恶徒不可损，
宝灯点亮时，狂风无法熄。

释：品行高尚者的行为，不可能被恶人所损害。

就像宝灯点燃时，无论风有多大，都无法熄灭它。

品行高尚的人有各种各样的行为，也许很多人无法接受。比如一位法师弘法利生的事业广大兴盛之后，财富圆满、名闻天下，跟他不相上下或者可以一争高下的人可能会心如刀割，难以接受现实，无缘无故地想害他，通过语言攻击或其他行为对他加以损害——这就是人世间的一种规律。

在《西游回忆录》中，法王如意宝也讲过，两位寺院的住持之间难免会互相嫉妒；两个发心人员之间也总有各种各样的摩擦；两个领导中如果一个高升，没升的人就会心急如焚，制造各种事端。一般来讲，高尚者不会一帆风顺。本来高尚者清白如莲花，出淤泥而不染，可是世人并不认可。你越清静、越高尚，有人就越看不惯，甚至编造各种谣言来侮辱和诽谤。

如今网络上假信息泛滥，虽然不排除有一些事确

实是真的，但真正去追根究底时，会发现好多都是通过各种技术手段编造出来的。在这个人工智能盛行的时代，想要制造什么新闻都做得出来。总之，虽然社会中有好的、不好的种种现象，但是对高尚的人而言，这些都是无利无害的；如果有能力、有智慧、有境界，还能转为道用。

以前我讲过好几次，日本江户时代有一位白隐禅师，当时禅师邻居家的女儿偷情私生孩子之后，因为害怕父母责罚，就谎称孩子是禅师的。受到这样的诽谤，禅师只是说：“哦，是这样吗？”邻居将孩子扔给禅师照顾，为了养育婴儿，禅师四处化缘。在受到无端羞辱时，他仍然说：“是这样吗？”一年多后，女孩忍受不了内心的折磨，向父母吐露了实情。一家人向禅师道歉并领走孩子，禅师还是只有这句话：“是这样吗？”禅师这样特别高尚的境界，一般人不一定能效仿，但确实令人敬仰。

对于行为高尚的人，一般来说，恶徒、非人或恶魔等都无机可乘，无法做损害之事。当然，如果是前世业力成熟，有些违缘也很难避免。

我以前说过，法王如意宝前世是莲花生大士座下非常了不起的大成就者降魔金刚，但在开启伏藏门的时候，只因有一个人制造违缘，这么伟大的事业最终只能失败。从一些大德的经历来看，对他们制造违缘的人看起来微不足道——个子又矮、长得难看、又不会说话。这样的人对像法王如意宝那样的大成就者制造违缘，似乎不太可能，可有时就是这样弱小的人，毁坏了非常伟大的事业的缘起。回顾历史的时候也能看到，好多高僧大德就是被一些小人物加害的，这样的事经常能看得到、听得到。

这里以比喻宣说，珍宝灯不像酥油灯那样，就算是狂风也无法吹灭。这里的宝灯类似夜明珠，或是现在照明用的电灯，再大的狂风也无法吹灭。现在我们这边的

国电比较稳定，电灯也可以说是一种宝灯吧。

龙猛菩萨时代可能有这种宝灯，不像其他小小的油灯，风一吹就灭了，同样的道理，品行高尚者的行为不会被恶徒所危害。

20

雅士以何故，走向低劣处，
犹如寒林火，恶友致落难。

释：到底是什么原因，让温文尔雅的君子沦落到低劣的境地？不是因为其他原因，而是因为依止恶友。恶友就像尸陀林的熊熊烈火一样可怕，会导致别人遭受苦难。

智慧高尚的人，或者是温文尔雅、戒律清淨的有智之士，有时难免会沦落到特别可怜、低劣的境地。这是什么原因造成的？因为他们不小心依止了恶友，就像世

间寒林当中的火，非常可怕。

寒林火有两种意思，第一是尸陀林中的火。以前印度有寒林尸陀林、清凉尸陀林等，多数是森林。如果森林起火，是非常可怕的事。第二是鬼火，就像恐怖小说中描写的一样，飘来飘去，非常可怕。同样，如果依止了恶友，会让你沦落到这般可怕的处境。

有时是因为自己前世的业力，有时是因为自己不小心，我们可能会遇到一些恶友，如同《动物世界》中的小斑马或者小牛落到狮子的嘴里，再怎么样挣扎也无法脱身。

我认识一位在学院待过很长时间的出家人，后来他还俗了，生了两个孩子。过了一段时间，妻子跟着其他人跑了，他独自拉扯两个孩子，很是艰辛。后来打官司，他和前妻一人照顾一个孩子，他负责照顾大的。这个孩子刚读完大学就不再理他，只跟他的前妻联系。他自己经济条件不好、身体也不好，去年生病没人照顾，

孩子不管他，前妻当然也不会管他。他到处找人诉苦，身边的亲友不堪其扰，纷纷远离。我私下帮了他一些，毕竟以前都认识。这个人以前还出过国，在德行、能力、智慧等各方面都很突出的一个人，落到这个境地，他自己肯定也特别后悔，但也无能为力了。

一个人如果依止恶友，不管恶友是男是女，也终将落入险地。尤其是出家人，应该依靠正知正念守护自己的根门，否则一旦失去这样清净的身份，一定会后悔莫及。

《增一阿含经》中说：“不应见愚人，莫与愚从事，亦莫与言论，说于是非事。”智者千万不要见愚痴的人，不要跟他们一起做事、交往，尤其不要谈论是非。各种是是非非乃至与自己相关的事情，最好不要跟人谈论，给愚人伤害你的机会。就像东郭先生的故事一样，愚人不会有什么良心和因果正见，一旦机会成熟，他们就会利用之前你说过的话来中伤你。

我们首先要有一定的智慧，如果不加观察依止了恶友，自己的一切都会被摧毁。《大乘理趣六波罗蜜多经》中讲过：“无智难亲近，能坏善人心。如火烧枯木，应当常远离。”亲近没有智慧的人，会毁坏自己的善心，就像火烧枯木一样。我们身边很多人就是因为依止了恶友，比如有些企业家跟恶友合作，导致公司破产倒闭；还有一些出家行者依止了恶友，导致自己的戒定慧全都毁于一旦。

有正知正念的人从一开始就不要接近险地。恶人不会在一接触时就说“我要把你带向深渊”，刚开始时一定是花言巧语，以美妙的前景来诱惑你，那时你根本看不到危险。就像世间的猎人在打猎之前，会放美妙的琵琶声，野兽如果被悦耳的音乐欺惑，专心致志地聆听，猎人就会用弓箭射杀野兽。当然，有些恶友可能是故意害你，有些可能是无意的，但无论有意无意，当各种不好的因缘集聚时，你最后的下场会非常悲惨。

对这样的教言，我们在道理上当然是明白的，但业力现前的时候，也许自己一点自由都没有，不知不觉就已身处险境。所以，在自己还没有依止这些恶友前，一定要仔细观察。按大乘佛教的观念，我们本来应该不舍一切众生，但如果你不是得地菩萨，就一定要远离恶友。对于这个道理，我们去年在学《佛子行》时，大家应该有比较深刻的认识。

21

狡者说柔语，未察不可信，
孔雀出悦音，食用大剧毒。

释：别有用心的狡猾之人，也能说出柔和的话，所以作为一个智者，不经仔细观察就不能轻信。就好比孔雀发出悦耳动听的叫声，但它显然是以剧毒为食的。

有些狡诈者能说出柔和、慈悲的语言，特别好听、

温和。如果他刚开始就说粗语、恶语，肯定没有人会上当。人们在开始都会有意无意地彼此试探，在此过程中语言都很柔和，但是在没有详细地观察之前，千万不要信赖狡诈者。

《论语》云：“巧言令色鲜矣仁。”如果花言巧语，装出和颜悦色的样子，这种人中很少有特别仁慈的人。就算他说得很好听、面目和善，各方面看起来都很吸引人，但你要反复地观察，否则是很危险的。

这里有一个比喻：比如孔雀的羽毛绚丽夺目，发出的声音悦耳动听，但是它食用的却是剧毒。《格言宝藏论》中说：“狡者伪装语甜蜜，未经观察勿轻信，孔雀身美声悦耳，然彼所食皆为毒。”孔雀经常吃毒蛇、蜈蚣、毒草等剧毒之物，因为它有解毒的能力，所以这些不但对身体没有危害，反而令它的羽毛更加绚丽、声音更加响亮。在诗学中孔雀和天上的雷声（也即龙声）有一定的关系。很多诗学家写，当法音之苍龙声响起时，孔

雀就欢喜地翩翩起舞。

同样，就算有人看起来语言柔和，但可能对你有致命的危害。很多人跟合作的兄弟、亲戚或非常好的朋友，到最后闹到反目成仇。法王以前也讲过，出家人一定要注意，不要轻信看起来对你特别好的人，也许他会令你沦落到特别可悲的境地，到那个时候，你对昔日的好友不但不会想念，反而怀着最深的怨恨。有些人是别有用心的，如人们常说的“笑里藏刀”“口蜜腹剑”，表面上看起来很好，实际上一直对你怀恨在心。

不管怎么样，我们现在学的是智慧。如果有智慧的话，我们就能明白人与人之间、人与大自然之间的关系，以及任何事情发生、发展和结束的规律。如果自己会分析、能行持，这就是智者。

我们在开头的时候也讲，《智慧百论》是关于智慧的论典，能让我们开智慧。有人常对我说：“请您给我加持加持，给我拍一下脑袋，我想开智慧。”其实，最

重要的是对这些智慧的教言反反复复地思考。

我讲的这些教言，大家听后也许会有所收获；但更重要的是，你们一定要具备学习人格教言的智慧，并在实际生活中践行这样的道理。

22

智士于怨敌，亦能待若亲，
平静如大海，恶人不可测。

释：心胸宽广的智者，能够像对待亲人一样对待敌人。他们往往保持平和宁静的态度，如同深不可测的大海，恶意、恶行的小人无法揣度其深浅。

有智慧的人对怨恨自己的敌人也像对亲人一样，因为他的心平静广大，像大海一样，不会因为恶人对他制造违缘就怀恨在心。

世人常说：“君子报仇，十年不晚。”我们这里

有一个小和尚跟另外一个和尚打架，小和尚打不过，就说“君子报仇十年不晚”。之后在门口躲着用念珠打对方，果然给人头上打出几个包。小和尚说：“虽然对方说没事，但我很后悔。我以后再也不说这样的恶语了。”我说：“你们在这里怎么学‘君子报仇十年不晚’呀？你报恩有没有这样的心呢？”其实，君子或智者即使在别人真正损害自己时，也不会以牙还牙，而是用宽容或平静的心态来对待。

当然，如果怨恨的敌人将对自己产生特别大的危害，智者应该有提防之心。如果你明明知道敌人怀有加害之心，还把他当作亲人，那实在是愚昧至极，就像人们常说的，野猫不能当可爱的宠物。

对一个人来说，如果别人对他的事业、身体等各方面没有危害，他不会刻意远离对方；如果不但没有危害，而且有利益，那他就会依止。这是一个规律，智者应该遵循。

以前不管是出国也好，在学院中也好，法王如意宝对损害、诽谤自己的人没有做过任何事来报复，就像《弟子规》中所说的那样，“恩欲报，怨欲忘”，恩德尽量要铭记，而仇恨最好很快忘掉。大乘菩萨的行为不止于此，法王对想加害自己的人也非常警惕，在门卫、安保措施方面十分注意。

这里的人互相之间都是金刚道友，真正成为怨敌的情况很少见。大家应该知道的是，如果我们损害金刚上师或金刚道友，就算他们没有记恨和报复，但是自己有没有破誓言，还需要认真观察。以前藏地出现过这样的情况：有些人在“文革”期间批斗自己的上师，上师不但没有怀恨在心，还反而安慰对方说自己没事。后来法王如意宝在整顿佛教的时候说，就算上师说没事，也只是代表上师有大菩萨的境界，不代表这个弟子没破誓言。

我们寺院当中有一个批斗过自己上师的人，在一

次《时轮金刚》大灌顶的现场，法王在喇叭里叫出他的名字，说：“据说我们这里有这个人，你最好不要参加密宗的灌顶，否则可能会有誓言上的染污。”后来他去了其他道场，还在那里当了法师。现在那位上师和这个人都已不在人世了。

总之，金刚道友之间一定要注意，否则就算对方心里没事，但打骂、加害金刚道友的人有没有破密乘戒，不是个人说了算。大家都是有智慧的人，到底有没有破誓言，需不需要忏悔，这方面自己应该注意。

很多人特别向往灌顶，所以灌顶时需要保密，否则人太多了容易出现违缘。大家对密法有信心是非常好的，如果灌顶的时候没有人来，确实也是佛教的一种悲哀。所以，每次很多人来的时候，我也不忍将他们拒之门外。我经常想：“他们怀着虔诚的信心，越过千山万水来到这里，特别不容易，到了以后还要克服住处、缺氧等很多困难。要是到了门口都没有得到灌顶，那他们

在有生之年还有没有机会得到？”

有的人骑着摩托车来，就像唐僧去西天取经一样，经历千难万险，我听了以后还是很感动，每个人都有精彩的故事。到了以后，大家对于各种遭遇不但不抱怨，反而欢喜若狂：“这次得到了特别殊胜的灌顶，真是满载而归！”——这是真正有信心的表现，否则，在自己熟悉的城市生活得很好，谁愿意到这里来受苦？这种求法的精神，我觉得非常好。只是有时不能聚集太多人，不然将密法和菩提心尽量传给大家，是非常有必要的。

得到法以后，大家要好好护持，就像新鲜的乳汁，如果没有保存好，很快会腐烂。所以，大家一定要谨慎护持金刚道友之间的密乘戒。谁是恶人、谁是智者，我们有时不一定说得准。有的人看起来是恶人，但实际上非常善良，而且可能是佛菩萨的化现。天天给别人讲经说法的人，也不能肯定就是真正的智者，因为有时候魔王波旬也在法座上讲经。智者和恶人很难区分，最好用

自己的智慧认真抉择。

很多人喜欢评价别人“这个人很坏，那个人很好”，但对自己从来不反省。其实他的评价只是浮于表面，不是用佛经和论典来衡量的，这有点可悲。很多人评价别人时滔滔不绝，但有没有如此反观自己？“我到底是恶人还是智者？我是善良还是恶劣？”如果别人这样评价你，你可能也不开心。

佛法中很重视自心作证，自我认识很重要。世间人也常进行自我批评和自我监督，不然眼睛一直往外看，总是看不到自己的过失。人不可能永远靠外在的监督，派一个管家天天说你——就算别人说你，你也不一定承认。所以，人最好有自知之明。

23

何人有远见，无嗔不放逸，
精进稳不乱，天神常护佑。

释：只要一个人具有远大目光，心性温和而不容易生气，行为端正而不放逸，勤奋进取并持之以恒，人品稳重而不散乱，那么吉祥护法天神就会保护他，时刻守护在他身旁。

不管什么人，只要有远见、高瞻远瞩，脾气不暴躁、不容易生气，那么吉祥护法天神时时刻刻都会保护他。

有些人不容易生气，而有些人可能是毒蛇的化身，稍微有一点点事就暴跳如雷。我们藏族有种说法：“脾气不好的人，别人说‘你在这里啊’，也会惹怒他。”这里说的是，不暴躁、不放逸、为人自律、对善法特别精进、人格稳重、不散乱，对于具有以上品质的人，整个世间中看得见、看不见的吉祥护法神都会时时刻刻、如影随形地保护他。

《二规教言论》中说：“是故一切护神众，居堡即为自身心，当扫不净恶行尘，陈设善行之供品。”护

法天神居住在人们清净的身心当中，所以我们应该将自己的身心打扫干净，陈设善法的供品。“其后虽未常祈求，自然聚会诸天神，犹如大海集海鸥，或如莲苑聚蜜蜂。”这样即使没有特意供养祈祷，所有的战神、天神、护法神、土地神还是会来保护你，就像海鸥自然集聚在海边，蜜蜂自然集聚在花园中一样。“何人若有神所护，则彼以其独自力，堪与成千上万众，所有力量相匹敌。”如果得到天神的保护，即便单枪匹马，也能做成需要成千上万人的力量才能成办的大事。

护法神的保护非常重要，虽然我们不一定有感觉，但只要行善，自然而然会得到护法神的保护。韩红在一个视频中讲述她的亲身经历：一次在做慈善的途中，她乘坐的车在高速公路上翻了，坠入六米深的山崖，但她并没有受伤，甚至连戴的眼镜都没有摔坏。原因是在翻车前几秒钟，她似乎听到有人在耳边说：“系上安全带。”当她刚系好安全带时，车就翻了。虽然不知真伪，但也许是因为她爱做慈善，所以护法神在关键时刻

提醒她。

我在《梦尘回忆录》里记录了一些护法神的事迹。护法神有时候真是很稀有，今年6月的一天，我在梦中感到护法神前来跟我说：“你有那么多酒，为什么不供养？”我醒后问身边的人：“我们是不是有酒？”他们翻箱倒柜，找到了一箱酒。我想：“马上要供一供。”当时身体不好，好几天忘了供护法。

其实，修行人最好经常供护法。如果认为“我身心清净，什么都不用供养”，这样也不一定很好。身心清净固然很重要，但如果我们在此基础上经常供护法，就能令很多违缘消于无形。护法神的力量超过了很多人的力量，我在这方面有比较多的感应，当然，也有可能是幻觉。

我一般在课堂上不讲这些，但会在日记里记一下，以后可能会有用。护法神确实是存在的，对于这一点我坚信不疑。有时候不知什么原因，我身体会突然发抖，

原来是别人正在念诵某位护法神的事迹。这类现象非常多，我确定这不是迷信，而是自己的亲身经历。

总之，如果一个人很正直，天神、护法也会敬重他。其实在人群中也一样，如果一个人有远见、脾气好、做事稳重、精进不散乱，每个部门都抢着想要他，因为这个人在哪里都堪当大用；如果他离开了，大家也会很难过。就像一个班级里，如果一个好人离开，法师可能会哭三天三夜；如果一个恶人离开，法师可能要笑三天三夜——护法神对人也是这样。所以，自己是什么样的人，就会遇到相应的因缘。

24

何人不求报，喜心发布施，
犹如名诗人，美誉严人间。

释：无论是谁，如果不求任何回报，心怀喜悦地发放布施，那他就会像著名的诗人一样名声远扬，是

整个人间的庄严。

如果一个人不求今生的回报和来世的异熟果，一心一意地做法布施、财布施或无畏布施，令众生欢喜，那这个人的名声就会像著名的诗人一样遍及天下，成为人间的庄严。

有一位领导说，不管用得上用不上，只要有东西发，谁都会欢喜。本师住世期间的给孤独长者，为什么到现在都那么出名？因为他爱做布施。当然，喜爱布施的前提是有资财，如果他没有财富，想布施也没办法。但无论如何，布施是非常重要的。

梁武帝也很喜欢布施，他认为自己建寺造塔无数，布施极为广大。然而，达摩祖师觉得他有点执著，彼此没有缘分，于是去少林寺面壁九年。从世俗的角度来讲，梁武帝做的上供下施确实非常广大。藏族历史上，智美戈登也是这样的大施主，现在有很多藏戏金刚舞中经常上演他的故事，以前我们这里也演过一次。

这些大施主就像著名的诗人一样。当然，现在这个时代中诗人不怎么出名，比较出名的是有钱人、直播带货的网红；而且现在写诗写得再好也不稀罕了，人工智能也能写诗作文。但在古代，李白、杜甫等是流芳千古的大诗人，近代的诗人根本无法与那时的诗仙、诗圣相比。

龙猛菩萨在世时期，可能人们比较重视文学，像马鸣论师、《胜出天神赞》的作者德雪达波论师等，也是当时著名的诗人。龙猛菩萨说，喜爱布施的大施主就像这些享有盛誉的大诗人一样，因为布施能令众生欢喜。

我们经常给大家发一些转经轮、佛像等加持品——如果想得到名声其实是很容易的，你在哪里发一些加持品，人们就会奔走相告：“某某在发加持品啦！”有些人拿到以后，好像没有满足心：得了一个大转经轮，“能不能再给个中等的”；得到了中等的，“能不能再给个小的”。所以有时候布施也有点难。

25

何人似王仆，依教能随顺，
犹如大海宝，所愿悉圆满。

释：无论是谁，如果像国王的仆人一样言听计从，依照教诲行事，随顺上下一切人，那他就会像得到海中的如意宝一样，能圆满实现一切心愿。

不管是什么样的人，如果像国王的仆人一样对别人言听计从、依教奉行，这个人就犹如得到大海中的宝珠一样，只要祈祷，什么都能得到。同样的道理，如果这个人对于君主、上师等上位者毕恭毕敬，那么他就能与之相应，自己也能如愿以偿。

我们很多发心人员对上也很配合，对下也比较包容，这种人大家都很喜欢。以前很多堪布、堪姆在换届的时候抓着个别发心人员不放。我说：“你们换一下人吧，为什么有一两个人总是不换？”他们说：“因为这

个人特别听话、勤快、做事有效率，所以不管哪一届换人都不换他们。”其实，这跟人格好有一定的关系。

有些在法师手下做事的人，不管在哪位法师身边，都做得很好。而有些人不是这样，跟这个人比较相应，但换了另一个人，有时不但不相应，甚至成为敌对的关系。

《大宝积经》中说：佛陀在因地的時候，别人让他除草、挖地、挤奶、取水，什么样的事情佛陀都愿意做。经云：“自以其身施与众生，为世间人而作奴仆。”佛陀并没有高高在上，而是在因地时为世间人做奴仆。“但随先唤我者，欢喜随去。”只要谁先叫了我，我就欢欢喜喜地去，没有说二话、讲条件的。大乘佛教徒要做众生的仆人，没有任何条件，直接在众生面前任劳任怨。

有些发心人员，让他扫厕所也是很愿意的，让他扫经堂也是很愿意的。本来对世间人而言，扫厕所是比较

难以接受的。如果有傲慢的话，他肯定不愿意做：“我自己想做的事情会做的，不想做的事情我不会做。”对于有些人来说，如果让他坐在法座上做个法师也可以，让他扫厕所也可以，没什么傲慢。如果能做到这一点，自己想得到的反而很容易得到，因为他没有架子，大家都欢喜。

因此，我们首先要在人格上打好基础，做个好人。虽然得到灌顶特别开心，虽然灌顶很殊胜，但如果我们的人格基础太差，一切修学都如冰上建筑，很快会化为乌有，最后造一大堆的业，灰溜溜地离去，这样确实有点可惜。我们要先在做人方面下功夫。

26

不行不应行，所求尽合意，
远离贪欲境，智者谁不敬。

释：不做不该做的事情，尽力满足他人虔诚祈求

的愿望，远离贪恋外境的一切染污，这样了不起的智者，谁能不敬重他呢？

智者不做杀盗淫妄等不应该做的事，尽可能地满足别人的希求和愿望，远离自己贪欲的对境，这样的智者谁会不敬重呢？

其实一个人如果行为如法、尽量地随顺别人、不是太自私，那人人都会喜欢他的。如果处处都要占便宜，不管你再有智慧、长得再好看、技术再好、辩才再高，别人也肯定不愿意接纳你。就像前面所说，与危险相关的财富谁都不愿意取受。

如果别人不接受你，跟自己肯定有一定的关系。人们常说：“可怜之人必有可恨之处。”如果很多人都远离你、排斥你，一方面可能是别人不知道你的功德，就像特殊年代时很多大德成了批斗对象一样，但大多数情况下，是因自己的言行举止而导致的，因为自私的人谁都不会喜欢。

品德高尚的人做事非常如法，尽量地满足别人的需求，他们自己没有特别的欲望，生活也简简单单。大家也可以对照这个偈颂观察自己：我在部门当中是不是不该做的事情不做，尽量地随顺、满足别人的要求，自私心不太强，并且不狂妄自大？如果能这样，人际关系一定不会太差，因为只要是智者，别人一定会恭敬赞叹。

27

具技莫以慢，而舍教言规，

极品角木弓，无弦怎作战？

释：即使你有一技之长，也绝不能傲慢地舍弃世间、出世间的教言和规则，否则，你的技能将无用武之地。就像是一把用极品角木制成的上等弓，如果没有必不可少的弦，如何在战场上发挥作用呢？显然没有什么用。

有些人有一技之长或某方面的功德，如果因此以傲慢之心放弃并践踏世出世间的教言和规则，这样的人是不会成功的。

有些人精通电脑操作，有些人辩才特别厉害，有些人长相不错，有些人钱财比较多……跟别人相比，每个人都有较为突出的某一方面的功德。如果因此而傲慢，谁都不放在眼里，对谁都不理不睬，这种人在哪里都不会有出息的。

按理来讲，如果能放下所有的傲慢，确实很容易出人头地。晚清名臣曾国藩刚入官场时桀骜不驯、不知轻重，所以处处碰壁；在屡遭冷遇后他发奋图强，从此好学深思、轮番历练，最终脱胎换骨，成为一代名臣。

我们这次讲《智慧百论》的目的，不是用来评价别人，而是观察自己。我在翻译、学习和讲闻的时候一直在反省：如果遇到难题或挫折，应该不是别人的问题，要么是自己业力现前，要么是自己哪里做得不对。龙猛

菩萨在这里说，若恃才傲物，这样的人极其愚痴。比如你在翻译方面很突出，别人都比不上你，如果你因此而傲慢，确实是非常浅薄——别人在这一点上可能不如你，但不可能方方面面都不如你。

很多人都有这样的毛病，有些领导特别傲慢，因为他的地位比较高；有些富豪特别傲慢，因为他的钱比别人多；有些人长相好一点，有些人年轻一点，有些人开一辆豪车……每人都有自己的优点，浅薄者因此而得意洋洋，殊不知这些有漏的功德非常渺小。稍微有一点点功德，就在人前装模作样，这确实是孤陋寡闻的行为。

希望大家不要因为傲慢而不接受别人的劝告，就像很好的胶木弓，如果只有弓、没有弦，就无法射箭。我们以前放牛的时候经常用胶木来做弓，但是要射箭的话，必须要有弓和弦，缺了任何一者都不行。同样的道理，如果很傲慢，虽然你有一方面的功德，就像有了弓，但如果没有其他方面的道德品质，那不管做什么事

情，最后都是一个失败者。

我们应该经常反观自心，看看自己是否有这些问题。大家都是人，至少可以有样学样。我的学历可能是在座的人中最低的，好多人都读了十几年的书，而我连十年都不到。既然学了这么多，观察自己应该是会的。遗憾的是，现在的教育大多重视传授知识，算不上培养智者——这是另外的问题了。

总之，大家应通过龙猛菩萨的教言时时观察自身。

第4课

2023年9月11日

这次学习《智慧百论》，大多数道友的态度还可以。有个别人认为：“这部论典没什么可学的，看一下就可以了。”其实本论只是看起来比较简单。我刚开始接触本论的时候，也觉得好像没什么难的；但细看就发现有点不太懂，所以作了一个注释，尽量简单地从字面上解释一下；之后开始讲，更感觉到本论不简单。

如果我们讲大圆满或其他大法，可能很多人都愿意听，而讲本论也许个别人连听都没有听，但也没事。对于佛法，大家有信心、愿意接受就可以听；如果没有信心的话，什么都不听也可以。我们也并没有收费，或者说非要有什么要求。只是，如果一味地好高骛远、祈

求一些高法，却连基本的为人处世的道理都不懂，可能导致很简单的事也处理不了，因此而失去修行的机会和因缘。

我们有一些管理人员和修行人在遇到各种事情时，因为自己没有智慧，所以即使事情并不大，但就是过不去。我想，学习这样的人格教言特别重要，古人也十分重视这一点。

法王如意宝在一生当中讲了好几遍《君规教言论》《二规教言论》。《萨迦格言》是上师早期讲的，那时我还没来，所以没听到。由此可见，上师也特别强调这方面的教育。

每个人都可以用《智慧百论》对照，看看自己有没有里面提到的毛病。也许有些人觉得我天天都在批评你——其实我没有针对任何人，只是在讲这部论典的时候，自然而然会提到一些缺点，也会提到一些功德。虽然我没有特别的所指，但有人觉得跟自己有关，那可能

在这方面自己确实有一些缺点。

这样的道理对我们来讲很重要。良药苦口，批评的话听起来可能不舒服，但作为一个修行人来说，有人指出你的缺点也许是件好事，否则你永远不知道自己的问题，甚至自己的为人处世、修行境界都非常差劲，却还自认为很了不起、得意洋洋。所以，在人生当中，我们还是需要有人指点自己。

28

狡者奸诈语，贤士未慎析，
如未察歌义，野兽被他毁。

释：对于狡猾之人的奸诈言论，贤明的人如果不慎重分析，就会被他所毁。就像野兽只是迷恋于歌声，却不知道歌的来源，最终被猎人所杀一样。

所谓的奸诈者，擅长用一些花言巧语或其他手段

去欺惑他人。善良贤明者如果既没有用自己的智慧分析，也没有让可靠的人去了解，就轻易地相信别人，这样很容易被奸诈者欺骗。

受骗通常是因为没有经过审慎思考和观察导致的，就像麦彭仁波切说⁷：世间上很多的灾殃和祸事，要么是未知而导致的，要么是没有观察而导致的。就像有些野兽沉迷于美妙动听的音乐，根本不知道这是陷阱，没有去察觉它的来源，结果被猎人捕杀。

同样，我们一开始对一个人的印象很好，但当身边的人受骗或通过其他途径了知真相时才知道“这个人原来是这样的”，根本想不到这些事真的会发生在自己身上——这都是没有用智慧观察导致的。如果认真地观察就能发现：也许自己就是个骗子，也许自己身边有很多骗子。

对别人的语言和行为，我们一方面可以观清净心、

7 《二规教言论》：“世间众生之遭殃，皆从未知未察来。”

信任他们；但另一方面，如果不加分别地观清净心，也许自己会后悔。作为智者，时时刻刻都应观察到底是真还是假。这种观察虽然是分别念，但依此可以辨别真假，否则也许会遭遇不幸。如果通过观察，发现这个人是狡诈者，就应该有不同的应对，而不应不假思索地观清净心。

关于这一点，智者们的论典也互不相违，比如《格言宝藏论》中讲过：“昔日褒文中宣说：狡者之前需狡诈，直者之前需真诚，动者之前需坚固。”如昔日松赞干布十六条、六条等珍贵教言中说，在狡诈者面前必须狡诈。当然狡诈者有广狭之分，专门欺骗别人的人是狭义的狡诈者，而此处的狡诈者是广义的，指不能完全信赖并托付的人。如果你相信不值得信任的人，就会受到各种各样的危害。然而，我们在正直者面前应该真诚正直，不要耍小动作，因为他在任何时候都不会损害你。此外还有一些动摇者，在没有定准、时时变动的人面前，我们应该稳重坚固，不能随波逐流，否则自他都会

被业风吹走。这是萨迦班智达给大家讲的教言。

现在这个时代当中，所谓的狡诈者层出不穷，通过网络诈骗的人非常多。前几年因为疫情，大家都在家里，上网的需求激增，狡诈者闻风而至，通过网络骗了很多。疫情过去以后，这些人不愿意恢复正常生活，还想通过网络继续骗人。前一段时间，听说缅北地区260多个诈骗犯被抓获，其中大多数是中国人，此外还有一些附近小国的人。

为了行骗，狡诈者的语言和行为通常容易取信于人。我们佛教徒当中有没有狡诈者呢？肯定会有。关于这一点，我在课堂上说过无数次，但是有些人不一定听课。比如有人建一些群，然后用某佛学院、某寺院供斋或做其他功德的名义骗钱，不明就里的人信以为真，于是自己好不容易赚来的血汗钱也许只有部分用来做功德，大部分就这样落到狡诈者的腰包里。这种现象越来越多，如果不加注意，很容易败坏佛法的声誉。

哪怕在我们佛教群体当中，也是比较复杂的。佛教徒中有一部分人真正有实修实证，对上师三宝有信心，这些人很好；但也有相当一部分精神、行为不正常或别有用心的人。现在佛教群体中鱼龙混杂，有些很愚痴，有些怀有各种目的，如果认为“佛教徒全是好人”，那确实不一定。

当然，我们也不能看到一个佛教徒的行为不如法，就对所有的佛教徒起厌烦心、生邪见；也不能因为某些高僧非常了不起或某些弟子如理如法，就认为所有僧人都非常清静——披着释迦牟尼佛的袈裟而大行种种非法之事，也是大有人在的。

作为佛教徒，不能听信别人的花言巧语、表面之词，自己应该有能力去观察。世间非佛教徒的各种群体中也是有真有假、有好有坏，这也不是什么奇怪的事。释迦牟尼佛在世时也有这种情况，何况是本师圆寂两千五百多年后的今天？毕竟浊世不会越来越清静。

作为佛教徒，我们在依止善知识等任何方面都应该好好地观察。我认为，佛教的教义百分之百正确，经得起任何观察。佛教徒中有一部分有菩提心、清净心，非常了不起，但有一部分也不一定。所以，我们应该学会观察、善于观察。

29

智者恒于敌，亦需具柔和，
藤树以柔软，盘树至顶住。

释：一个有远见、有智慧的人，即使对待不共戴天的敌人，也需要采取温柔和蔼的态度，这样才能调服他们。就像藤蔓以其柔软的力量盘旋在树上，可以直达顶端。

世间当中有智慧和远见的人，对不共戴天的敌人也以非常温和的态度来交往。若能做到这一点，敌人慢慢会被感化。就像藤蔓看起来柔软弱小，但正因如此，

它能盘旋着参天大树越长越高，直至顶端。同样的道理，我们要通过柔和的心行感化他人。

人在世间当中生存，有时也不能太柔软。常言道：“人善被人欺，马善被人骑。”如果人太善良的话，别人会欺负你，所以按世间的观点，人要坚强起来。在西方文化以及我们藏族康巴文化当中，都强调人一定要坚强勇猛，这样才不容易被别人欺负、欺骗和侮辱。

但实际上，如果按照大乘佛教以及印度论典的教义，柔和、慈悲应是待人处事最妥当的方法。世人常说的以柔克刚，就是这个道理。面对坚不可摧的对手，如果我们以柔和的方式，也能慢慢找到方法；如果以刚对刚，最后难免两败俱伤。

有些人骨子里就很刚强：“我就是谁也不服！不管是父母也好、老师也好、领导也好、上师也好，只要对我不好，我就一定会跟他杠到底！”也许你有很多因坚强而成功的案例，但在某些时候，也难免会失败。

《老子》云：“天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜。”上善若水，天地间最柔软者莫过于水，但是它面对坚硬强大的石头时，哪怕滴水也能穿石。所以，如果我们有一些善巧的方便方法，并在任何人面前都慈悲、柔和，这样也许对自他都很好。

我们从父母、老师那里学来的知识，有时用得上，但在某种场合中也不一定用得上。同样，龙猛菩萨的这些教言，并不是绝对适用于一切场合，因为任何一个理论都只在某种意义上起作用。后人在学习的时候，要知道这一理论的要点是什么，比喻与意义是在什么方面相对应。任何一个比喻与所喻之事都有相同的地方，也有不同的地方——大家要学会抓住关键。

也许有人会想：“太柔软确实容易被人欺负，做人一定要坚强起来，不然别人会变本加厉地践踏你，让你活不下去。”电影、电视中常有这样的情节：主角被人践踏、受尽磨难，但仍然努力而坚强地活着，最终消灭

掉了敌人。在某种程度上，这位导演的思路是对的，但从长远来看，凡夫确实比不上龙猛菩萨的智慧。

按照大乘佛教的教义，柔和慈悲永远是解决争端的最好方法。即便慈悲暂时没有直接的效果，也不会对你有损害。反之，如果你非常刚强，对方也非常刚强，就像现在正在发生冲突的乌克兰和俄罗斯，你不让我、我不让你，最后两败俱伤。如果大家互相妥协，也许名声上毁誉参半，但保全了很多人的性命，这样做就具备了大义。

纵观历史上国家之间以及宗教之间的纷争，所谓的坚强带来了什么样的后果？尸横遍野，人财两空。这样的结果是人类需要的吗？如果以慈悲面对，最多损失一些名声和财富，但至少能保全很多人的宝贵生命，不至于这么残酷。

关于这一点，我们或许应该从更广大的层面上来理解。很多人由于受过系统的世间教育，在思想上已有

成见，很难扭转。包括我们现在的听众，只要是二三十岁以上的人，思想基本已经形成定势。小时候在父母、老师那里受到的教育，以及受大环境中见闻觉知的影响，已经在你心中形成了比较稳固的见解，只有特别有信心、有智慧的人才能改变。

否则，就算龙猛菩萨这样讲，但很多人还是认为：“我要坚强，永远都不会低头！”只有到一定的时候自己才会明白，“那时如果我没有一意孤行，也不至于落到如今的境地。当时的我真是愚痴！”我们藏族人犯大错时就使劲掐自己的脸：“啊！我当时太愚痴了！现在太后悔了！”

总之，温和、慈悲才是解决一切问题的良方。

30

心胸倍狭隘，不能成所愿，
用心善思择，语当随众人。

释：心胸极其狭隘的人，往往会事与愿违，无法成办自己的所愿。因此，用心善加思维抉择后，言语要随顺大家，这样才能事事遂意。

心胸狭窄之人不能如愿以偿，往往所想和所得背道而驰，不能成办所愿，所以我们应该非常用心地善加思维，如此抉择后，语言随顺他众，这样才比较合理。

心胸狭窄的人往往按照自己狭隘的想法去做事，既然行事偏颇，那肯定不能如愿。原因是什么呢？如果一个人的思想特别狭隘，语言也很偏激，这样就不能随顺他人，得到的结果一定不妙。

有些人天生就心胸狭窄，虽然通过后天学习可以慢慢改善，但这种情况比较少见。现在有一个词叫“玻璃心”，对这种人，你稍微一句话不注意，可能就冒犯到对方。如今的藏地，很多孩子受手机和网络的不良影响，跳楼自杀的现象越来越多。这种心胸狭窄的人只按照自己的想法行事，根本没办法跟别人合作，由于心特

别狭隘，很多事情都没办法接受。因此，我们应尽量通过智慧来观察，语言随顺他人，这是一个窍诀。

在世间当中，心胸狭隘是很常见的问题。人与人之间的差别比较大，有些人什么都难以接受，而有些人对什么事都可以接纳——不是无所谓像石头一样对什么都无感，而是有一定的学识和智慧，这才叫做真正的心胸宽广。

《二规教言论》当中说：“一旦胸怀极宽广，接受好坏诸事时，方能位列正人中，是故广见极为要。”法王如意宝经常引用这个偈颂，意思是不管遇到什么事情，好的也可以过，不好也可以过，这个心胸宽广、见多识广的人，可以列于正人君子的行列当中。

如果心胸狭隘，被别人稍微看一眼、说一句，或者跟人稍微接触一下就大发雷霆、痛哭流涕、伤心不已，这类人确实是很难成事。我们有些发心人员，一方面我对他们很感激，在各个部门中担任很重要的工作；但另

一方面，因为他们脾气性格不好，导致人缘很差。

如果没有严重的疾病，目前的工作大部分人都能承受。我们这里的发心人员每天最多工作八个小时，对山下的人来说这是非常正常的工作量。山下的人有时通勤都要两三个小时，所以就身体而言，我们这里的工作量应该是可以承受的。

难以承受的多半在人际关系上，我们的发心人员经常不会处理人际关系。本来人际关系是我们从小到大都要面对的事，没有什么过不去的。有些人来到学佛的群体，按理说应该很容易适应，但如果没有处理好人际关系，就会越学佛越孤僻，我执越来越强大。如果越学越自私，这是佛教徒的一种悲哀。

遇到任何事都可以忍让、谅解和随顺别人，人就不会那么狭隘。别人怎样都可以，不去过度指挥别人的事，这样你的人际关系应该不会很差。我们藏族有一种说法：“小人当官不让老人晒太阳。”有些小人高升以

后，连老人晒太阳都要管。还说：“把小山羊放在自己的头顶，它就会在人的眼睛里撒尿。”意思是低劣的人稍微有一点点权力、地位，就会张牙舞爪地欺负别人。

怎样使用权力也需要智慧，如果负责人什么都不管，这样肯定不对；但如果什么都管，也绝对行不通；该管的地方不管、不该管的地方去管，就更不对了。

从一些负责人的行为中也能看出他们的管理水平。包括助理法师、辅导员在内，希望过段时间对他们做个民意调查，这个法师怎么样？他的威信怎样？可以从人群中了解一下。比如这个辅导员对上很好，但是对下不怎么样……对一个人从上、从下都了解一下，这是很重要的。

心胸狭窄的人只盯着自己的烦恼，天天都很痛苦，这里不对、那里不对，就像手掌中有点尘土没什么感觉，但眼睛里进了一粒灰尘就会特别难受。如果心胸过于狭窄，不一定能被有意义的事感动，但对没有意义的

事情，哪怕一点一滴就极为烦恼——看到这样的人，有时感到他们很可怜，得到这样的人身特别痛苦。这可能是每个众生的业力，但光是想一想、说一说，似乎也没有办法帮他们。

不管是什么身份的人，在智慧上确实有一定的差别。虽然想完全打开心胸没那么简单，但我们至少要知道，狭隘者要比正常人痛苦很多倍。如果你是心胸宽广的人，遇到事情不一定会那么痛苦。

所谓的“宽广”，不是什么都不管，真正心胸宽广、具有智慧的人，对大事管得很好，对小事不会计较。但我们很多人反过来，对大事根本不管，对小事特别在意。别人的一句话、一个眼神或者是走路的姿态，甚至碗里的菜多点少点……在这些很小的事情上痛苦半天，而在大事上根本没有分析的能力和解决的方法，遇到事情就傻了——这就是智者与愚者的差别。

萨迦班智达在《格言宝藏论》中专门观察智者和

愚者的差别，我以前也劝大家看看。我们这边可能有二三十年都没学《格言宝藏论》了，以前读书的时候我经常看。有时觉得在自己的人生当中，从引导文等甚深法中得到的利益，好像比不上这样基础的人格教育。虽然自己做人也不是很好，但不管是跟人接触还是处理事情，自己稍微懂得的道理，都是依靠前辈大德教言的加持和威力而来的。

31

口应出温言，偶持猫咪行，
善巧方便行，谁亦不可辱。

释：说话时言语温和，行为偶尔像猫一样默默无闻，精通善巧方便的行为，这种人谁也无法诽谤、侮辱。

我们说话的时候最好言语温和。

有些人一开口就特别刺耳、粗鲁，让人一听就不舒服，而有些人从来没说过粗暴的语言——人与人的差别真是很大，虽然从外表看来都是人，就像白色的牦牛和黑色的牦牛看起来都是牦牛，但是每个人的语言、性格、心态乃至整体素质等方面差别很大。总之，龙猛菩萨教导我们，说话时最好使用礼貌、文明的语言。

此外，偶尔做事时要像猫或水鸟一样安静。《入行论》里说：“水鸥猫盗贼，无声行隐蔽，故成所欲事，能仁如是行。”水鸥、猫和盗贼的行为都是非常隐蔽和安静的，这是一种成事的善巧方便。因为你的行为比较低调、温和，别人通常也不会损害你。

当然，想要成办包括弘法利生在内的所有事情，智者还应该了知时机。有时需要高调，就像法王如意宝以前弘法的时候一样。那时宗教政策刚刚放开，做什么都比较方便，法王到哪里去都是车马成队，在唱诵道歌的旋律中，众人夹道恭迎。有人觉得法王太高调了，不是

很合适，但法王的行为恰好适合那时的氛围。

等这个时代过去以后，社会经济、宗教政策等各方面的情况又有所变化，此时低调、温和比较好。我们说话也好、做事也好，乃至在跟别人交往的过程中，都不能太过高调和张扬。如今我连发个微博都非常谨慎，这是在观察各种因缘后做出的决定。现在如果太张扬，也许会遭遇违缘，哪怕很简单的事都有可能搞砸。

《礼记》里讲了一个故事⁸，战国饥荒时有人向灾民布施食物，但布施时大声说：“喂！你过来吃！”有一个人虽然很饿，但觉得对方这样说话是一种侮辱和践踏，宁可饿死也不吃嗟来之食。也许这只是一个传说，但《礼记》里确有这样的记载，后来这个人饿死也没有吃嗟来之食。所以，有时候如果态度不对、说话的语气不对，哪怕一件很小的事也会毁坏自己的前程——这方

8 《礼记·檀弓》：“齐大饥，黔敖为食于路，以待饿者而食之。有饿者蒙袂辑屣，贸贸然来。黔敖左奉食，右执饮，曰：‘嗟！来食。’扬其目而视之，曰：‘予唯不食嗟来之食，以至于斯也。’从而谢焉；终不食而死。”

面需要自己的智慧，还需要护法神、白法天尊的护佑。

在这个世间，即使事情非常严重，对于智者而言也不是应对不了的；而即使是很小、很简单的事，愚者因为处理不当，也会愈演愈烈，无法收场。无论如何，心意坚定、行为柔和，谁也没办法攻击你。《孟子》云：“人必自侮，然后人侮之。”我们应该好好地观察和提醒自己，否则，若做了自辱之事，那人们也会欺侮你，就像自身先腐烂，蚊蝇才有争食之机。

可见，为人的贤劣不同，行为也有很大的差别。

32

猎人跪双膝，诸肢蜷隐蔽，
唱起动听歌，岂不杀野兽？

释：猎人双膝跪下，蜷缩起身子隐藏自己的身体，然后开始唱起一首动听的歌，难道这不是为了猎

杀野兽吗？因此，为了实现自己的目标，有时候人们需要委曲求全。

前文说行事要静谧，不要太粗野或高调，就像世间的猎人双足跪下，身体蜷缩而隐藏于树林中，轻轻唱起动听的歌。野兽被歌声吸引、放松警惕，而被猎人捕获。最终，这个猎人因委曲求全，而得到了所求。

从某种意义上看，猎人的比喻好像是种贬义，但这里的意思是：为人太过张扬高调，最终可能无法成事。猎人韬光养晦，其行为悄无声息，以低调、收敛的方式办成了自己的事情，这也是值得借鉴的。比如有时为了求法，大家也不得不受一些委屈，只要我们选择比较温和婉转的方式，最终一定能圆满自他的修学。

据说孔子和老子在晚年有过三次接触，孔子问道于老子。孔子五十来岁的时候，老子大概七十多岁，他们相差二十岁左右。当然，老子的生卒年月，目前学术界也不是很确定。有一次，老子张开嘴给孔子看，告诉

他牙齿那么硬，但都掉光了，而舌头那么软，人死前都不会掉，这说明什么？柔能克刚。

有时候人不得不服软。去年我跟一个领导就寺院的一些事情展开讨论，我们先是吵得特别厉害——当然这是私下的，我有我的道理，他有他的道理；他的脾气、性格不太好，我就更不好了。说了一阵子，我们的情绪稍微平复了一些，他说：“堪布你不要生气，其实我们就像舌头和牙齿，它们的关系是最近的，天天都在一起，偶尔也会打架。”我说：“我就是舌头，你就是牙齿，你随时都可以咬我，但我不能咬你。”他说：“哎，不是这个意思！不是这个意思！”我们有时候确实也没办法，这种情况在现实生活中也是有的。

以上是从这个比喻说起的，野兽因为被美妙的歌声吸引，所以被杀害。在西方流传着这样一个故事，有些教堂以彩绘玻璃的方式记录了此事。据说在1284年时，德国中部一个叫哈默尔恩的小镇闹鼠害，老鼠泛滥

成灾。正当大家非常焦急的时候，来了一个穿花衣服的男子，他说：“我有办法解决鼠害。”并提出一定数额的报酬，镇上的人们答应了。之后他吹响笛子，发出了奇怪的声音，镇上所有的老鼠都被笛声所吸引，跟着这个人走。他走到威悉河里，老鼠也跟着他走进水中而全部被淹死。

完成之后，吹笛子的人讨要报酬，但人们见鼠灾已除，就反悔不给他，吹笛子的人只能无奈离开。6月22日是个星期天，镇里所有的成年人都在教堂里，那个吹笛子的人又来了，换了件花衣服，头戴一顶红帽，照样吹着笛子发出奇怪的声音。全村四岁以上的孩子都跟着他走了，共有130多个孩子。只有3个孩子因为耳聋，所以没被带走。这个人把孩子们带到深山，打开了山门，所有的孩子进去以后，就再也没有回来。

因为大人们都在教堂里，整个过程只有一个保姆看见。这一传说在西方流传得很广，很多学者包括一些

考古学家对此各持己见，有说这些孩子得到了不同的境界，有说在饥荒年代那个人也许把孩子们都吃了……总之众说纷纭，这件事到目前为止还是一个谜。

这个传说在我们这里也能用上，不管是老鼠也好、孩童也好，都是听到美妙的声音时被吸引，从而踏入危险之地，结果遭遇灾殃。《大圆满前行》中也讲到五根散于外境的五种比喻⁹，耳根贪著声音，就像野兽贪著琵琶声一样；眼睛贪著美色，就像飞蛾扑火一样……这里的比喻虽然类似，但却是站在猎人的角度，以正面的意义来说明该如何成办自己的事。

有时为了成事，我们有必要受一些委屈，就像猎人屈膝跪缩，像猫一样小心谨慎。要么为了得偿所愿，要么为了应对挑战，我们委曲求全也好、谨小慎微也好，都是值得的。

9 《大圆满前行》：“心识散乱于六种外境是轮回一切迷现之根本、一切痛苦之来源。比如，由于眼识贪执色法，致使飞蛾扑火，结果自取灭亡；由于耳识贪执声音，使得野兽毙命在猎枪之下；由于鼻识贪执芳香，蜜蜂缠死在花丛当中；由于舌识贪执美味，鱼儿钓在铁钩之上；由于身识贪执所触，大象陷在淤泥之内。”

为了求法也是一样。今天下暴雨，我在路上想¹⁰，虽然全身被雨水淋湿了，但一方面可以转为道用，因为药王星刚好出现于世，这是最好的露天沐浴；另一方面，希望这节课令一些人的心稍微有一点触动和变化，如果能这样，受再多的苦、生再多的烦恼也是非常值得的。

为了获得佛法，我们这里每一位道友都非常辛苦。大家为了听课，从早到晚都很努力，对此我非常感动，觉得大家特别不容易。大家听这样殊胜的法，前后念《普贤行愿品》，这样的功德不可思议，所以就算有再多的难处，我也舍不得取消这一堂课。

有时我想，要不要少讲一点？念诵要不要再缩短一些？但转念一想，就算如此，也许大家还是散乱，除此之外也不一定能做到较之更有意义的事。如果我们不念《普贤行愿品》，可以省下十几分钟，但在这十几分

10 当时堪布身处异地，通过电话给学院内部讲课。当天暴雨导致停电，堪布不得不乘车到二三十公里以外的地方，找到一部电话为大家讲课。

钟内，每个人不一定能做到比念《普贤行愿品》更重要的事情，所以最后还是按照以前上师如意宝的传统来修学。

在这些方面，我还是比较重视。

33

智士常舍弃，不合君意事，
不容谓王远，于彼予轻视。

释：作为一个有学问的智者，常常会杜绝不符合君主意愿的言行，绝对不能说“国王远在他方”而忽视他，否则会有意想不到的麻烦。

作为一个有智慧的人，绝不会做不合君主意愿之事。

就我们学院而言，不管是面对部门领导还是班级领导，如果你天天做他不喜欢的东西，那你可能也不会

好过。其实在任何地方都一样，印度也是这样，如今西方也是这样，虽然所谓的民主制度提倡平等和尊重，但不论口号喊得再好听，只要是在凡夫的群体当中，如果你非要跟君主对着干，除非他下台你上去，否则形势比人强，最后也只能委曲求全。如果自己不做出改变，也许外界会逼着你不得不改变，那时的下场不一定很悦意。

当然，有些人太现实了，也有点不对劲。现在有些地方来了一个新领导，马上就有人去巴结，好烟好酒、鞍前马后，而如果不是领导的话，立刻就另眼相待。别人风光的时候忙着吹捧，人家稍微有点闪失，你就翻脸不认人，这样不是很好。

总之，为了自己的利益也不能得罪领导，这一点我希望大家记住。当然很多人在这方面已经练就了生存的本能，无论心里怎么想，表面上都很拥护爱戴自己的领导，这种做法也无可厚非。

我们绝不能因为天高皇帝远就不知高低，抱着一种“无所谓，他肯定发现不了”的态度轻视上位者，这样自己的结局很可能不妙。有些人只要领导一不在场，就为所欲为，想做什么就做什么，这样也不合理。

这个教言同样适用于我们学院，比如管家或堪布、堪姆不在的时候，我们应该有一种自觉的尊重。现在学院每两年就轮换一次主管，我的原则是这样：不管是谁做负责人，我们都应该尊重。当然，主管的行为也不能没有约束。如果他们公报私仇或者刚愎自用，下面的人暂时不说什么，但可以把这些事记下来秋后算账。除此之外，只要是主管合理的建议和正常的管理，那人人都应该尊重与配合。

其实凡夫行事有个规律，人一旦成为领导之后，很容易招致忌恨，对此我们应该尽量注意。有些西方国家民主选举时，选民一开始对候选人非常支持，选上之后有些政策实施得不合民心，大家又拼命反抗、弹劾，

想把他拉下来——凡夫的行为有时候真是很令人生厌离心。

34

具有明理臣，无余护众人，
国王虽只身，征服诸世界。

释：如果国王身边有明白事理的文武大臣，自然就能保护所有百姓，如此一来，即使一国之君是孤身一人，也可以毫不费力地征服天下。

明白事理的文武大臣对国王来讲非常重要，这样的能臣一定能保护民众。国王虽然只是一个人，但他通过这些大臣，治理和征服天下也没什么问题。

负责人的身边如果没有只会巴结奉承、说好话的小人，而是有真正有智慧、有能力、能成事者，那么大至王国，小到十几个人的群体，都能得到很好的管理。

君主座下得明臣辅佐很重要。藏医配药中讲究君臣配属，比如“杜鹃十六味”这种药，其中杜鹃为君药，其他是臣药，君药的分量和功效都是最大的，所以药名也多取自君药。还有“地味二十丸”，药名的第一个词就是其中最主要的成分。这个道理放到人群中也是一样的，如果要给团队取个名称，就以最主要的人为首。

君主身边的人在团队中起着非常重要的作用，如果君主身边的人爱说是非，那因此等人的贪嗔痴就会毁坏很多人。历史上刘邦身边有谋臣萧何，刘备身边有诸葛亮，他们都是治理国家的能臣干将，对人对事很有远见和洞察力。

同样，我们这里包括堪布、堪姆和部门领导在内的管理人员，对身边的人要有一定的要求，这些人需要有智慧、有慈悲、能做事，而不是只会夸夸其谈、吹得天花乱坠，但做起事来连自己的母亲都会流眼泪。

高僧大德也一样，所谓“一佛出世千佛护持”，真正的高僧大德若有比较得力、为人拥戴的一群弟子，那这位大德的教法就一定能传下去。如果后继无人，那大德离开人间时就可能什么都没留下。

我时常想，前辈大德们离开的时候，要么像无垢光尊者、麦彭仁波切那样留下很多论典，要么留下一群德高望重的人才。人才的培养很重要，哪怕是在世间，如果企业家没有培养接班人，那他的事业就没办法传下去。

在这里主要讲，君主身边的人很重要。有些大德很了不起，但是如果身边没有给他出主意、帮衬的人，那弘法利生的事业也会受阻。有时候，我们学一些世间的真理也很有必要。

35

何处君令民，思维善与恶，

称彼境有君，彼等立为主。

释：无论在哪里，如果君主能让百姓思考善恶，然后弃恶从善，人们就会说“这个地方有明君”。他们当然会将这样的人立为尊主。

不管在哪里，如果一个君主特别关心他的民众，教导人们分辨善恶黑白、苦乐好坏，哪些应做、哪些不应做，这样民众就会拥戴他。

作为一名君主，对自己的下属也好、百姓也好，一定要关心。我去年说，法师们最好到每个人家里去家访，这样可以了解大家的情况。你们要打听一下大家听辅导的状态怎么样，看看大家的心态，放下架子跟人聊一聊。我有时候虽然很想私下了解大家的情况，但现在年龄大了，加上事情很多，也就不了了之。前些年我经常关心每个人的生活、心态，现在主要以闭关的方式写一点书——我觉得这可能是晚年最有意义的事。

一个人如果想真正地护持眷属，就一定要关心别人。他们的善和恶、苦和乐，各方面都要去了解，这样大家就会说：“我们这个地方有明君，他很关心我们。”如果一个部门的负责人什么都不管，只是来发个脾气就走，这样谁都看不惯。如果他跟大家一起到食堂吃个饭，看大家平时吃得怎么样；他自己也干一下底层的活，看大家平时累不累，这样人们就会评价：“这个负责人还不错，上次的负责人不是这样。但不知道他现在这样是不是做表面功夫，刚开始当负责人的时候来一趟，过段时间除了观察我们的过失以外，他自己什么事情都不做，做事情也不善巧，好像什么都不懂……”下面可能会有各种议论。

总之，如果是一个明君，应该跟下面的人一起做事，这样大家都会欢喜。

36

何处君令民，不思善与恶，

明理众智者，不依彼等君。

释：无论在哪里，如果君主不让百姓思考善恶，弃恶从善，那么有学问、有智慧的人就不会依附这些君主。

在任何一个地方，如果君主根本不考虑下属的善恶苦乐，有智慧的人谁会去依止他？

有的人跟下属同甘共苦，痛苦也好、快乐也好，有事一起承担，这样大家都会觉得：“我们的负责人还可以，经常跟我们一起做事情。”听说我们有些堪布、堪姆只是讲完课就算数，其他的事连看都不看，这样是不行的。我那天说：“我们这里每个人都会讲，不然不可能成为堪布、堪姆，但在做事情方面有明显的差别，有些人不好好发心，有些人不太会发心，有些人又会发心又很认真，有好几种层次，对此旁观者是比较清楚的。”

如果领导对下属不闻不问，有智慧的人根本不可能依止他。君主也是这样，从国家的层面也好、老百姓的层面也好，若能真正关心下属，虽然不一定能关心到每一个人，但有这样的发心和行为是非常重要的。

37

具德纵微弱，获世大方便，
月亮存少分，自在亦顶戴。

释：有功德的人，纵然身体瘦小、势力薄弱，也能获得世间的显赫地位等大方便。就像月亮，即使只剩下小小的月牙，自在天也会恭敬顶戴它。

有功德的人虽然从表面上看起来身体瘦弱、势力微薄，但他能获得世间的称赞与自身的地位、名声和钱财等。就像月亮在每月二十九日那天只剩下小小的月牙，但极具智慧的自在天依然会顶戴它。

人与人之间有很大的差别：有些福报大的人看起来魁梧健壮，很有威势；而有些人看起来不怎么样，但做起事来很厉害，有自己的一套方法。所以，我们不能以貌取人。

古人说：“人生一世，唯有德行，可立一生。”佛教中说的是戒定慧，世间人说德才兼备。总之，只有德行才能让人在世间立身。如果一个人的德行很坏、才智不足，甚至相续中充满邪知邪见，那这个人可能无法生存，就像现在常说的“渣男渣女”一样，谁都看不起。虽然每个人的长相、身体、身份无法选择，这跟前世有一定的关系，但是我们的德行和智慧可以通过努力来改变——可能以前不怎么样，但从现在开始，我要堂堂正正地做人。

《智慧百论》中讲，我们经常要观察自己。如果是要求通达大中观和大圆满，可能对我们来说有点难；如果要求知人察事，了解一些微细隐秘之处，也许有些人

做不到；但这里是要求我们用智慧观察自己的身口意，那这没什么难的。

我希望，学习了《智慧百论》之后，每个人的智慧都有所成长，就算之前是没有智慧的人，也要尽量地增长智慧，从自己狭隘的条条框框里走出来。以前有什么想法、受过什么教育不要紧，但现在我们学习了龙猛菩萨的智慧，并按照其中的教言实践，效果一定会非常明显。

今天的《智慧百论》讲到这里，下面我们稍微休息一下，再讲一点《西游回忆录》。现在很晚了，我回去的路还很远很远。

第5课

2023年9月14日

前两天没有课，昨天我去了一个寺院讲法。在藏传佛教中，安居结束后一般会通宵讲法——虽然说是通宵，但很多堪布只不过是讲得时间稍微长一点而已，也没有完全通宵。

本来不是这样安排，但昨天他们安排我讲晚上的课，加上要传菩萨戒，所以我大概从晚上七点半讲到凌晨一点多，用藏文讲了六个多小时。我最后说：“其实我很会讲，平时只是担心大家累，所以没有多讲。今天讲多长时间都可以，所以我主要就菩提心大概讲了六个多小时，这应该是我好多年以来讲得最长的一堂课。”

昨天睡得比较少，今天上午又去了一个禅修院，也

比较累，如果我今天讲得不怎么样，请大家理解——但应该也不会差到哪里去。（众笑）

38

智者勇逃避，放逸之处境，
犹如群兽王，逃离污秽处。

释：审时度势的智者，有勇气逃离令人散乱、放荡不羁的地方。就像群兽之王会逃离污秽不堪的肮脏之处一样。

智者一般会勇敢地逃离开散乱放逸的场所。作为智者，他的希求跟庸庸碌碌之辈完全不同，所以不愿意待在特别散乱的地方。

尤其现在许多人在手机上打游戏、刷短视频，这就是散乱之处。在寂静、无人打扰的地方观自己的心，远离各种扰乱——智者常常选择这样的地方。哪里有烦

恼、争论，或者有琐事、戏论，智者是不愿意在这些地方待着的。

我们以前讲的《劝发胜心经》中说：“何处有诤及戏论，远离百由旬为佳。何处若有诸烦恼，顷刻亦莫留住此。”哪里有争论和戏论，我们就应该远离此处百由旬开外——也就是六七百公里左右，否则被散乱之事缠绕，没有什么意义。容易引生贪嗔痴和烦恼炽盛之地，作为智者是不会住在那里的。

即使是待了很久的地方，但涌现了很多的麻烦和散乱，对闻思修行不利，那你离开此处也是正确的。当然有些离开可能是被魔控制，自认为离开很好，结果更加糟糕——这些情况需要自己用智慧观察。

智者逃离散乱处，就如同群兽之王雪山狮子只会住在空气清新、环境优美的白色雪山中，不可能待在如粪堆般肮脏不堪的地方。一般而言，在农场一样臭恶污秽的地方，狮子不可能长待，除非是被捉住关在那里，

否则群兽之王所在的地方一定是清净的雪山。

同样的道理，世间的明智者用智慧观察，觉得这个环境对我不利，或者恶友对我不利，他就会勇敢地逃离。如果不这样做，自己会被毁坏，他人也会被毁坏。一些修行人闻思到了一定的时候，如果有能力，就会去往对修行有利的寂静地或别处，好好地修菩提心、修空性。刚开始的时候，家人、朋友们可能会觉得不太适应，但若自心清静，外在的因缘也能慢慢改善。

有一部分人选择比较清静的地方，还有一部分人虽然做不到完全清静，但至少也要从烦恼、争论多的地方逃离。这一点在讲戒律时会提到，《佛子行》中也说“远离故乡佛子行”，注释中引用了很多的教证说明这个问题。

总之，作为智者要选择什么样的环境，自己应该清楚。

39

不思善恶事，鲁莽非英勇，
何故无义中，跳入万丈渊？

释：不思善恶却鲁莽行事的人，并不是一个勇猛的英雄。就像毫无意义跳入万丈深渊的人，怎么能称为勇武之士呢？

按理来讲，做任何事情都应该用自己的智慧善加抉择，但有些人不是这样：这件事好还是不好，结果会怎么样，很多人对此不会去思考。

很多人没有取舍的智慧，做任何事情都不考虑结果，只顾及一时的现象或情绪，就这样非常鲁莽地行事，还自认为做事干脆：“因为我看不惯，所以就这样做。”其实这种人不是智者，因为智者做事时会先对整件事情的来龙去脉和结果都善加思考；他也不是英勇的人，因为连善恶都不会观察，只是被自己炽盛的烦恼所

左右。这种人就算自认为很厉害：“只要我冲冠一怒，谁也无法战胜我！”但实际上，这种行为相当于无意义地跳入万丈悬崖，别人都会觉得很愚痴。

现在患抑郁症的人很多，有的从高楼、悬崖、河边跳下去自杀，其实这些人不是英雄。有人会认为：“这人很厉害，就这样了结自己的一生。”但实际上，这并不是很好的选择。

哪怕是对敌人这样莽撞行事，也不是英雄的作为。《格言宝藏论》当中说：“毕竟一切不观察，盲冲敌众即愚蠢。”如果不观察而冲到敌军中去，这是一种愚蠢的做法。“飞蛾扑打油灯光，彼者岂能成英雄？”就像飞蛾直接冲到油灯当中去，即使愚者认为“这只飞蛾很厉害，不顾自己的性命冲过去”，但也不能成为英雄。在日常生活当中，不管对敌人也好、对亲人也好，如果不顾一切地莽撞行事，就像飞蛾扑火一样。

做任何事情应该再三思考。春秋时期鲁国大夫季

文子三思而后行¹¹，孔子听说后认为思考两次就可以行事，意思就是不用思考三四次，顾虑太多、患得患失反而于事不利。我觉得这应该看智慧的高下，有智慧的人观察一两次就可以了；如果没有智慧，则需要多次观察；如果智慧再差点，无论如何也观察不出来。

每个人的情况不同，但总的来说，莽撞冲动的人都是很愚痴的。有人说：“冲动的人在冲动的情绪下做出来的很多事情，可能一百年都没办法补救。”很多事情就算想恢复也没办法，比如在冲动之下枪杀自己的亲人；或者在嗔恨心的驱使下，有些道友因为心情不好，谩骂金刚道友，自己也会后悔一辈子。

按理来讲，自己有控制能力的话，三思而后行确实是很重要的。有些人虽然理论上知道，但是真正遇事时根本没办法控制自己。如果全是根据理论，那我们只要学理论就可以，但实际上众生是很复杂的，人类也是很

11 《论语》：“季文子三思而后行。子闻之，曰：‘再，斯可矣。’”

复杂的。

包括现在的听课者中也有各种各样的人。有些人对他讲半天，一点利益都没有；有些不但没有利益，反而对他有损害；有些人只要稍微提及，就完全明白其中的事理。所以，听法也要看根基，有缘者哪怕听几句话，就可以改变终身的命运；有些人听了二三十年，也许还是像在石头上洒水一样，从来没有被法浸润。

在《萨迦格言》这样的智者论典中，将鲁莽看作特别愚蠢的表现。有时我们明明知道，但还是控制不住自己去做蠢事。有些老乡就是这样：“虽然冲动之下打架是不合理的，我自己也明白，但是脾气上来了就没办法。反正我的脾气就是这样的，不管是上师讲也好、领导骂也好，听的时候‘好好好’，但是烦恼生起来的时候，哪怕是释迦牟尼佛来到面前我也不客气。”

有些人可能由于前世的习气、后天的教育等各种原因，就像俗语所说“千佛出世也无济于事”一样，哪

怕是一千尊佛来指导他，其行为也丝毫没有改变。对于这种人，可能不讲好一点。越为他讲法，可能他的分别念越多，之后会更加鲁莽。总之，仅仅明白道理是不够的，我们还要进一步对治自己的烦恼。

40

具德亦并非，处处得盛名，
清凉之月光，不宜莲花池。

释：即使一个人才华横溢、学富五车，拥有各种功德，也不一定能随时随地都赢得美名。就像清凉无比的皎洁月光，也无法让莲花池中的莲花绽放。

世间中德才兼备、才华横溢的人，在某一个地方可能会得到大家的认可，但也不一定处处都受人垂青。

比如有些人自认为学得很好、人格也好，但在某些场合中谁都不认可。以前你在某地似乎人人恭敬，但去

到另一个地方，就谁都不理你。这时不应该伤心：“这些人都是坏蛋，我这么好、这么有智慧的人他们都不知道。”“我的法师是不是心理有问题？我这么了不起的人才，他从来都不重用。”这样想是不对的，任何事都有一定的规律，且不是绝对的。有些人可能确实因为有一点点才华而得到利益，但有些人不管怎么样努力，也不一定能得到所求。

《贤愚经》中讲：“众生随缘得度。”度众生也是这样，比如你自认为很不错，但不是去到任何地方，人们都对你青眼有加。有经典讲：释迦牟尼佛去到一个地方，没有得到人们的认可，而文殊菩萨去那里，就有很多人到菩萨面前皈依。有人问佛陀为什么有这样的差别。佛陀说：“因为文殊菩萨前生就开始度他们，令其得到法喜而受益，而我跟这些众生没有这方面的缘分，所以他们跟文殊菩萨比较有缘。”

世间也有“投缘”一说。如果不投缘，你再了不

起，也不一定得到认可，这也不是什么奇怪的事。以前宣化上人讲《法华经》时提过，印光大师在南京的一个大讲堂里讲经，讲着讲着人全都溜了，只剩一个人在听。印光大师为了这一个人，把这部经讲完。讲完以后印光大师比较感动，跟这个人说：“你听得很不错，精神可嘉。你听懂了没有？”那人说：“听不懂。”“你听不懂为什么还在这里？”那人说：“我是这个讲堂的管理人员，等您讲完了以后我还要收拾，所以不得不留到最后。”

听说印光大师特别伤心，发愿再也不去南京讲课——有可能印光大师是说气话，就像说“我再也不理你”“我再也不去那个鬼地方”类似，但因缘和合时可能还是会去。不管怎样，我们不能认为“我这么厉害的人，为什么在这里不受欢迎”——可能你和这里的因缘不是那么好。比如我们有些在这个班里学得还不错的人，到另一个班里就不被认可，到第三个班又挺不错，这应该跟因缘有关。不同的人之间有不同的因缘，这是

可以理解的。

在这里讲了一个比喻，如同清凉皎洁的月光虽然可以遣除黑暗，但无法令莲花盛开。在很多方面，人们比较认可月光，尤其作为诗学家，特别喜欢用月光来写诗。然而除了睡莲，一般的莲花都在月光下闭合，所以莲花池与月光不太相应。《宝性论》里讲：“如日热一时，莲开睡莲闭。”太阳一照莲花就开启，而睡莲则闭合，所以在诗学中莲花叫做“日亲”，因为只要太阳一出现，莲花就盛放了。

从这个事例中也可以明白，如果在某个地方名声、威望不足，事业无以为继时，我们要换个角度想：“那月光该怎么想？只有睡莲在它面前盛开，虽然睡莲也是莲花的一类，但白莲花在月亮面前都不开。我和别人就像睡莲和白莲花的关系……”我们以前讲《宝性论》的时候，讲过这个道理。

41

终欺悦耳语，智者不赞誉，
令身不调和，美味谁去食？

释：对于总是欺骗别人的甜言蜜语，能辨别是非的智者不会称扬赞叹。就像能使身体四大不调的美味佳肴，谁也不会去品尝。

如果终究对你有损害，那么就算此人说出的语言再怎样好听，作为有辨别能力、了知是非的智者，也根本不会赞叹和喜欢这个人。

世间有特别会说话的人，嘴上说着“我对你好”，实际上却口蜜腹剑，对于这种人，智者不会相信他，也不会去亲近。现在能说会道的人很多，表面对某人很好，实际上是想骗钱。尤其为了骗老年人的钱，这些人说着甜言蜜语假装亲近，等老人的钱被骗完以后，这些人就不见踪影。当然，有时候年龄稍微大一点的人智慧

比较成熟，自己也知道别人对自己是好还是不好，而年轻的时候则比较幼稚，只要别人一说就马上相信。

现在的人特别会说话，从小看视频、玩游戏、听音频，表达能力非常强。不用说大城市里的人，就连我们藏地的孩子说起话来也特别棒：“我有什么样的远大理想，我以后怎样怎样……”有时我们面试工作人员，有的人讲得特别好，但实际上不会做事；有的人好像不太会说话，但做事的过程中才发现是真正的人才；有的人说得也很好，做得也很好。总之人不能一概而论，有各种各样的情况。

不管是出家人还是在家人，人的心和语言都很复杂，如果你没有辨别能力，最后只能自己后悔：“我原来信错了人，这人嘴巴虽甜，但心很糟糕；这人说话好像对我不太恭敬，但心很善良。”常言道：“明枪易躲，暗箭难防。”别人明晃晃地拿着枪时很容易躲过，但如果有人在暗地里对你射箭，就很难提防。

世人又说：“口是心非”，有人嘴上说得好，但却通过各种方法来害你，表面说要跟你好好地谈一下，但悄悄地用录音笔把你的语言都录下来，你还觉得对方的语言态度都很好。有些人表面责骂你，但在最关键的时候从不欺骗和损害你，这才是最好的人。有些人当自身利益受损时一定会害别人，而有些人遇到任何事情都十分可靠，对人从来没有害心。总之，各种各样的人都有。

俗话说：“害人之心不可有，防人之心不可无。”很多事情，只有自己真正遇到以后才明白。年轻人没有社会经验，也没有遇到各种复杂的人，一直觉得世间很纯洁。虽然也有纯洁的人，不能说整个世界全都是黑暗，但也不得不承认，黑暗当中也有洁白，纯洁当中也有黑暗。如果你没有明辨是非的智慧，确实很容易毁坏今生来世。

《智慧百论》中讲的都是跟智慧有关的内容，很

多问题都说得比较清楚。前一段时间我们印好法本发到大家手上，有些道友拿到后想：“原来《智慧百论》是讲这些，没什么可学的。”但学了以后，在做人做事方面，自己还是会比较注意。当然，有些事情再怎么注意，业力现前时也没办法避免；但对于有些事情，小心谨慎还是有用的。我们只要知道怎么样面对，就不容易上当受骗。

以上意义以比喻说明，若对我们四大结合的身体有害，就算是美味佳肴，谁敢去品尝呢？但凡有一点头脑的人都会知道，这一口美味根本不值得以损害身体为代价。比如某种食物，不管它的色香味如何诱人，如果是对身体有害，正常人没人敢吃，除非有些人不在乎自己的身体。同样，不管这个人的表情、语言如何温和慈悲，不管他怎样关心自己，如果有可能伤害到我们，谁愿意对他掏心挖肺？谁愿意去依止呢？这是一种规律。

换个角度想，我们也不能抱怨别人对自己有防备

心。有些道友经常说：“我对你很好，你为什么对我这样？”实际上你对他的“好”是什么样的好？是不是不管遇到任何事情都不害他，哪怕付出自己的生命也要帮他？如果真正对一个人好，应该做到这样。我们要用行动来说话，不是口头上说得好就是真的好。

不管是学佛的人也好、不学佛的人也好，都应该做到言行一致，表里如一。当然，有些人心很好，语言不一定很温和，依止这样的人也没事。这个问题下面会说。

42

逆耳诸忠言，智者如药依，
终究彼等语，亦成如甘露。

释：对于那些听上去不顺耳、却有百利而无一害的忠言，了知取舍的智者一定会像对待良药一样接受。终有一日，这些有益的言语将成为甘露，令人受

益无穷。

有些话听起来确实有点不顺耳，特别不舒服，但如果他掏心掏肺的忠言，就有百利而无一害。或者虽然用词比较粗鄙、不中听，但实际上他是真的对你好、没有任何害心。作为有智慧的人，对于这样的语言，应该像生病时依靠良药一样去接受。

常言道：“忠言逆耳利于行，良药苦口利于病。”这句话在《史记》和《汉书》中都有。真正的忠言，虽然听起来刺耳，但对你的心、行都有帮助。同样，生病时吃的那些特别苦的药，只要对病有好处，也需要接受。阿底峡尊者说：“若能击中要害，就是真正的教言。”

比如你去听一堂课，发现全是骂自己的话——其实讲者不一定针对你，因为他要面对那么多人，如果你认为这种刺耳的语言伤到了自己，这时不妨换个角度想：其实我可以因为这些语言而改变自己的行为，就像

为了治病而吃苦药一样。

世间有些父母把孩子养育成才，有些老师“严师出高徒”，他们说话做事果断、直接，培养出来的人也都非常优秀。如果老师看起来特别慈悲，但培养出来的人跟自己一样平平无奇，这种慈悲也没有多大意义。

当然，无垢光尊者在教言中说¹²：在浊世如果说一些逆耳忠言，谁也没办法接受，所以最好受持禁语，这是我的忠告。《三十忠告论》中也说：“于此浊时野蛮眷众前，当面呵责纵然是善意，依彼生起烦恼之因故，言谈平和即是吾忠告。”你即使是善意地想教诫浊世的人，但如果语言刺耳，对方接受不了，就反而对其有害。

有些道友就是这样，被法师在课堂上批评了一次，以后就永远记恨在心：“为什么要当众批评我？我再也

12 《三十忠告论》：“护持自宗破除他宗者，虽思辩论清除教法尘，然依彼生烦恼之因故，沉默禁语即是吾忠告。”

不理他了。哪怕是破誓言也好，下地狱也好，不管发生什么天崩地裂的事我也无所谓。”这样想的话，算不算“英勇”也不好说。

有时候因为不投缘，或者言语直接，即使你好心好意地指点，对方反而字字句句都以另一种方式来理解，那也是没办法的。善星比丘在释迦牟尼佛面前听了那么长时间的法，背了那么多的三藏经论，最后也跟佛陀分道扬镳。提婆达多也好、善星比丘也好，这种人在任何时代都会有，这也是正常现象。按理来讲，作为具足一切功德、远离一切过患，大慈大悲、断证圆满的佛陀，他身边应该全是十全十美的人，但实际上也不是。更何况在末法时代，如果要求忘恩负义、邪知邪见的众生一个都没有，确实也不可能。

一般来讲，作为有智慧的人，应该从正面理解法义，经常观察自己的过失、他人的功德。我觉得众生特别需要福报，有福报的话，什么事对他来说都轻而易

举。比如我对两个人解释同一个偈颂，也许一个人得到很大的利益，另一个人反而因此远离你。因缘不可思议，不管是谁，不论讲得好不好、有没有能力，总有眼睛看不到、耳朵听不到、比较隐藏的一些因缘。如果能洞察这些微妙的因缘，可能很多事情都比较好办。

我希望道友之间有什么话当面说出来，你们中有些人对于当面直言耿耿于怀，这样很不好。有些藏族堪布脾气不是很好，但只要当面揭开，过后就什么事都没有了，如同夏天的彩虹现过之后就再无踪影。有些人当面没什么，但再过多少年还在记仇，别人对他的帮助从来不记得，对他说一句难听的话，他的记性就变得特别好，像石头上刻的文字一样，过了多少年的风吹雨打也无法磨掉这些深深的刻痕，这样很不好。

总之，批评别人要根据情况，不然法师一边在上面说，下面的人一边想：“他天天都在说别人的过失，他有什么资格说我？我的父母、老师和领导都没说我。我

这么优秀、这么厉害的人，还要他天天来说我？”对方可能更不受教。凡事都有可能，你对别人进行教诫，有好的可能，也有不好的可能。

43

不具合理义，所造之典籍，
彼亦不成利，如离咒火施。

释：那些不具备合理实义的典籍，终究不会有太大价值，也成办不了什么利益。就像未被密咒摄持的火施，起不到什么作用一样。

造一些不具教理或正理、没有创造性的论典，如此没有太大的意义和价值。就像做火施一样，如果什么咒语、仪轨都不念，只不过是烧了一堆火而已。

一般做火施也好、烟供也好，都需要有仪轨；什么仪轨都没有，那做了也没有意义。同样的道理，我们造

论也好、说话也好，应该多少具有一点意义，否则说得再多也是啰唆而已，造的论再多也是浪费纸张而已。

《瑜伽师地论》里将论典分为无义论、邪义论、奸恶论、离悲论、闻义论、辨别论等¹³。现在阐述邪见的论典比较多，比如有些论典宣说打仗等，以邪知邪见为主，或以散乱为主；有些论典是关于捕鱼、打猎等杀生的内容。这样的论典叫“邪分别论”——造这些论典没有意义。

我们学院所做的论文集，已经启动了一段时间，希望这件事能善始善终，如果虎头蛇尾就有点可惜。论文集应该有统一的风格，就算换了负责人，我们的风格最好自始至终不要变。除非实在跟不上时代，那时再变也可以。如果不是这样，那我们的丛书或文集开始时就应该好好地做，之后保持自己的风格不改变，就像印度的

13 《瑜伽师地论》：“复次有三种论。一听闻究竟论。二诤讼究竟论。三正行究竟论。……复有三论。一无义论。二邪义论。三第一义论。此三如前随其所应。复有三论。一矫诈论。二虚伪论。三出离苦果论。如是三论应知如前随其所应。”

一些佛学院连所发的奖品都有统一的制式，这也是很重要的。

做什么事情都要提前做好准备。我在这里提醒大家一下，本来想私下说，但在这里说也没事。关于我们做的加持品，今年、明年相关的负责人要好好商量一下。今年做的金刚萨埵佛像很好，比较受大家欢迎，而以前金刚萨埵法会除了有一次做的唐卡还可以，此外发的加持品工艺质量不太好。比如有一次做的塔，质量特别差，设计也不怎么样。

以后要是做这些加持品，一是要提前准备，相关人员应该提前商量。二是质量方面要过关——当然这里面有成本的问题，如果成本太高，我们也可以做小小的纪念品。总之以质量为先，不必做得很大。现在道友们的书也比较多、佛像也多、挂件也多，一个人可能有好几百个挂件，各式各样的都有。如果我们发的加持品没有特色，质量也不好，那还不如不做。

本来明年不是我管，但也不要紧，我是认真想过之后才给大家提的这个建议，相关的管理者可能要注意一下。有些事要提前商量，不然时间过得特别快，稍不注意，半年很快就过去了。我们做的事情应该有一点意义，不管是造论典、造佛像，还是造转经轮，一定要如理如法、精美庄严，最重要的是保证质量。

如果实在没有“咕噜木”（藏语“钱”），那干脆不做好一点。什么加持品都没有也可以，也不一定每年都要发东西。现在好像形成了惯例，每个法会不发点东西好像过不去。很多人还没开法会时就在想“这次发什么东西”，有些人是为了领东西才赶来参加法会的——这些都不太合理。

44

过患与功德，悉皆精通已，
行持所需事，背离诸过失。

释：充分了解过患和功德后，如果需要做什么事情，必将远离一切非理的过失，具有深远的意义。

有智慧的人做任何一件事情之前，先要详详细细地观察可能有过患的部分或者有功德的部分，先了解这件事的功过利害，然后再去实施。否则，根本没有观察就贸然行事，连可行不可行都不知道，这样肯定是不合理的。

古人云：“君子先择而后交，小人先交而后择。”有智慧的人先抉择，然后再跟别人交往；而愚者先跟人交往，之后再去观察。就像有些愚者依止善知识时，先依止再去观察，最后发现所谓的“上师”也不一定都非常好——这样会把自己置于险地。同样的道理，交朋友也好、做事情也好，在实施之前应先观察。

当然，有时因为业力现前，有些损失难以避免。刚开始好像觉得可以，之后才发现有问题，就像买东西一样，看起来好像质量、性能等各方面都不错，拿到手

里以后才发现是假冒伪劣产品。但无论如何，作为智者，在行事之前先尽力观察，如此可以避免绝大多数的问题。

古人云：“君子有所为有所不为”，君子知道自己哪些该做、哪些不该做。“知其可为而为之，知其不可为而不为。”观察以后如果觉得可以做，那就去做，做的过程中遇到什么问题也坦然接受；如果觉得这件事不能做，那不管别人怎么说，也不能去行持。

从平时做事来看，我可以算是不冲动的人。不管别人怎么说，我还是依靠自己的观察，观察以后认为可以就去做。有时候来不及观察，也只能凭感觉：觉得这个人应该很稳重，让他来做事情多半没什么问题。“日久见人心，路遥知马力”，一边做事一边慢慢观察，这种情况也是有的。总之，通过智慧来观察是很重要的，否则，开始时不观察，出了问题时就算互相指责，也没什么用了。

龙猛菩萨的《智慧树》里讲，一个女人在外出轨的时候遇到了强盗，衣服全被抢走了。她只能捡一片树叶遮住自己私密的地方，躲在树丛中。这时一只狐狸衔着一块肉，来到女人躲藏的树丛附近。狐狸看到河里有好多鱼，就把肉放在地上，到河里捉鱼。结果鱼没有捉到，回来时发现刚才嘴里衔着的肉也被乌鸦叼走了。这时，女人讥笑狐狸道：“你去河里捉鱼，鱼儿沉入水中；你回来找原来衔着的肉，肉也飞到了空中。”狐狸反唇相讥：“你看看自己现在的状况，原来的旧友被你抛弃，在追逐其他人的时候，别人也抛弃了你。你现在也是一无所有。”

女人和狐狸互相指责，这是没有智慧的表现。世间中也是一样，有时人没有自知之明，就像女人讥笑狐狸的时候看不到自己的窘境；说女人的狐狸也是一样，它自己顾东不顾西，结果什么都没有得到。

不管怎样，行事之前先观察功过非常重要。虽然业

力现前时怎么观察都无济于事，但观察总会好些。众生业力现前的时候确实无能为力，我们这里好多道友也想做一个好人，比如出家人一定是想做清净戒律、闻思修行的人，但有时很多事并不像自己发愿的那样，有些不一定做得到。

想到和做到还是有很大的差别，比如我们发愿每天念一千遍莲花生大士心咒，到真正去做的时候，又困、又累、又生烦恼。刚开始的语言和最后的行动之间，难免有很大的差距，梦想和实际行动经常不是那么一致。但不管怎样，人活着还是要有一个好的追求和发心。当然，要求也不能太高了，不能说“我要一下子什么烦恼都没有、什么痛苦都没有”“我要做清清净净的人”——这对凡夫来说也很难做到。

我们是有烦恼、有智慧，有痛苦、有快乐的……这么一个复杂的人。虽然如此，但跟在世间漂泊的人相比，我们算是幸运的。虽然有痛苦，但是我学过中观、

大圆满，依止过善知识，所以在某些时候，如果让我重新选择学还是不学，那肯定要学。有时候不能对自己要求太高，否则做不到自己也很伤心；有时候也不能要求太低，也许我还有一点点希望……

45

内心怀怨恨，口说知心语，
彼等非庄严，如虫蛀朽木。

释：心里怀着深仇大恨，口里却对你说一些贴心的话，这些口是心非的人并不庄严，就像被虫子蛀蚀的朽木一样。

心里怀着特别大的仇恨，嘴里却对别人说着贴心温暖的语言，这就是人们常说的“口是心非之徒”。

《萨迦格言》当中说，心里想的是一件事，口中说的是另一件事，这就叫做狡猾者。有些人就像这里讲的

一样，嘴上说得特别好，但心中另有计较，对此别人也很难看透。

俗话说：“知人知面不知心”，有时大概知道这个人不错，但他心中是怎么想的，旁人无从揣测。藏族谚语说：“老虎的花纹在外面，人的花花绿绿的心肠在里面。”人心是很复杂的，“画虎画皮难画骨”，虽然这是一句俗话，但也有一定的深度。

有些人心里怀着怨恨或者各种想法和目的，但是嘴上不会这么说。如果直接说出来，那他的目的就没办法实现了。这种言行不一的行为很不庄严，就像朽木内部已经被虫子蛀空了，但外表上看好像还是一样的。

人也是这样的。现在口是心非的人越来越多，也许是电影、电视看得太多的原因，说的是花言巧语，但内心却怀有怨恨，关键时刻会毫不犹豫地拿刀捅别人的心脏——这样害心不断的人，在世间当中很不庄严，可以说是很恶劣和丑陋的。

人心确实有善恶之别。每个人都可以观察自己：“不管是对自己身边的人也好，还是对上师三宝也好，受到外在环境的影响时，我会不会马上就变了？”我认识的一些领导，平时是很不错的人，但是一旦上面的风向变了，就马上显露出自己本有的不良心态。

只有在遇到事情的时候，才知道这个人原来是这样的。前几年我遇到了很多事情，有些人非常坚定，越麻烦的时候就越是可靠。事情平息以后，我心里觉得这个人很不错，在最关键、最为难的时候，就像非常可靠的靠山，不但不会害人，还尽己所能地帮别人；而有些平时非常好的人，关键时刻就掉链子——这是每个人都清楚的。“患难见真情”，说得确实很对。

46

口中出爱言，心中另盘算，
如兽披虎皮，故非可信处。

释：嘴上说的是甜言蜜语，心里想的却是阴谋诡计，这种言行不一的人，与披着虎皮的野兽无异，根本不值得信任，应该远离。

这里跟之前的意思基本一样，有些人嘴上说的是甜言蜜语，但心里有另外的阴谋诡计，有欺骗和伤害别人的手段。

凡夫在害众生这一方面真的很厉害。佛教在皈依时有三条学处：皈念佛以后不依止外道，皈依法以后不害众生，皈依僧以后不跟非志同道合者交往。其中不害众生不仅指“不杀害”，还包括“不伤害”。伤害有各种各样的情况，有些可能是无意的，但有些则是故意伤害。不故意伤害众生，是皈依戒当中非常重要的要求。

对于很多掌权者和高僧大德来说，经常有人要害他，这种事在历史上屡见不鲜。如果口出美语甜言，心中另有盘算，一有机会就要害别人，这样的人相当于披着老虎皮的狐狸一样。狐狸本来非常胆小，但在人前披

着老虎的皮，别人都以为是老虎而胆战心惊。但实际上，狐狸没什么可信赖的，它说得很好听，但实际不是这样。

在乌鸦和狐狸的寓言中说，当时乌鸦嘴里衔着一块肉站在树上，狐狸在树下爬不上去，但非常想吃。狐狸想欺骗乌鸦，对它说：“你是所有飞禽中唱歌最好听的，可不可以为我唱首歌？”乌鸦信以为真，一开口，嘴里的肉就掉到树下。狐狸叼起肉就跑，乌鸦才知道自己被骗了。

《极乐愿文大疏》中还有一个狮子和狐狸的故事¹⁴，本来是比喻倘若有像狮子那样的人讲经说法，其他人哪怕随声附和说一句赞叹语，也是非常善妙之举。

14 《极乐愿文大疏》：从前，一头狮子杀了一头野猪，随后来了一只狐狸，想吃剩下的肉。狮子对它说：“你背上猪的尸体！”狐狸因为自己身单力薄而不愿意背。它暗想：如果直接说，狮子定会发怒杀死我，这可不行了。所以，它不敢拒绝。但又一想：这头狮子孤高傲慢，又是笨蛋，可以欺骗它。想到这里便说：“我既要背尸体又要叫喊，不能同时做两件事呀，因此你理应做一件。”狮子由于愚笨而不知道狐狸在骗它，又因为孤高自傲而不愿意叫喊，于是说道：“那么，两件事中我背尸体吧。”狮子背上野猪的尸体走在前面，狐狸跟在后面叫喊。

但我们这里要说的是，有的人说出的话很善妙，但心怀恶意想要加害他人。这种人不值得信任，远离为妙。

47

活时名喜因，有利后世法，
此二无一具，二世何为人？

释：名声、荣誉是今生活着时快乐的因，行善积福是对来世有益的法，如果不具备这两样，今生来世怎么能成为名副其实的人呢？

世间中的名声、金钱等是今生的快乐和欢喜之因。这些东西虽然是世俗法，但对于凡夫来说也是需要的。有了金钱、名声和地位，即生当中就能获得快乐，就像有些明星、名人，有一定的资源，至少在生活上不会发愁。这些是今生当中的快乐之因。然而，光有名利还不行，应该还要有佛法。什么样的佛法呢？行善积德、对后世有利的法。

一些唯物论者只看今世不看来世，对于这种人，《格言宝藏论》中讲：“平日不为利他想，此人行为如牲畜。”平时根本不想利他，只在乎自己吃吃喝喝和享受，这种人跟旁生没什么差别。

以前有个加拿大的小孩问：“萨迦班智达说得有点过分，利他有什么用呢？为什么说这个人跟动物一样？”——西方人比较重视自我，所以有这样的问題。我跟他说：“这主要是从大乘佛子的角度来讲的。这个人跟动物没有差别，因为他整天只会吃吃喝喝，不管对家人也好、对社会也好，一点利他的想法都没有，那跟动物有什么区别？”他对此也比较认可。

总之，一是有今世的欢喜之因，一是有利益来世的想法，这两者如果都不具足，也就是说，对今生世间法的积累和对来世善法的积累都不想做，那这种人就像我们藏地开玩笑时说的——“人都不是了”，因为他连人的法相都不具足。

光是吃喝玩乐睡，这些是动物更擅长的事。有些动物非常聪明，不管是避免危害也好、希求快乐也好，都有自己的一技之长。而作为人类，我们应该做一些善事令今生获得幸福，为来世也要行持善法——这样今生来世都快乐，才是做人的基本目标。

只想到今生，不想来世也不行；只考虑来世，今生什么都不管，可能也生存不下去。有些佛教徒为求来世的安乐，不管今生而一味苦行——这是很伟大、很了不起的行为，但如果没有处理好今生的事情，也许对来世有利的善法不一定能修得特别成功。

作为大乘佛子，我们不仅要考虑今生来世，还要考虑自己和他人，这才是真正的智者。

第6课

2023年9月15日

龙猛菩萨的《智慧百论》就像盛满智慧的口袋，有很多我们意想不到的教言。

可能有些人觉得字面上很好懂——虽然如果没有这个小小的注解，有的地方可能会有些费解，但对于稍有智慧的人来说，从字面上理解应该不难。然而，最关键的是这里面的法义能不能结合自己的相续，如果能，对你的修行会有很大的帮助。

我们学院的人有这样的毛病，每次听密法时大家都很有认真，人群从四面八方聚集而来；但是一讲到修行方面的教言，很多人连听都不想听了。其实，慢慢观察后我们就能发现，重视加行和人格教育的人，修起密法

来大多数都算是成功的；而一味希求高法、看不起浅显或基础法门的人，他们的修行往往不成功。

我个人很强调从基础开始修行，其实很多人的基础不一定非常牢固，在这方面大家应该重视起来，不要认为：“这是一部世间的论典”“这是一部加行方面的法，我这个大圆满的瑜伽士、瑜伽母，还需要学这些法吗？”如果抱有这样的想法，不一定能获益。

这次对龙猛菩萨《智慧百论》的修学，很多人是比较认真的。我希望大家再三地观察其中的意义，结合自己的相续，对治自己的我执烦恼或邪知邪见，这样你一定会走上世出世间的正道。

48

莫言无所能，而舍自精进，
无勤芝麻中，不得芝麻油。

释：其实，每个人都应该勤奋做事，不应该以“无能为力”为借口而放弃努力。就像不经过任何努力，根本不会从芝麻中得到芝麻油，因为不付出就什么也得不到。

每个人修行的时候千万不能有一种自我轻凌的懒惰：“像我这样的人怎么能修行呢？就算修也肯定没办法成功。这是高僧大德和有志之士的行为，像我这样业力深重、烦恼深厚的凡夫，肯定修不起来。”

还没有修的时候就把自己扔在无能为力的粪坑中，那修行确实不能成功。如果你精进自强，有坚定的信心，那成功指日可待。其实很多精进的人看起来也很弱小，如果他们能成功，那你也可以成功。世间人常说，即使只有 15% 的可能，也要做 100% 的努力。如果这样努力，谁都会成功的。一分耕耘一分收获，我们做什么事情只要肯努力，不敢说得到 100% 的成果，但至少会有一定的收获。

有些人说：“努力没什么意思，就算不勤奋努力，很多机会对于某些人来说也是唾手可得。”——虽然对于极少数有福报的人来说，就算不努力也有大好前程，但对于大多数人来说，不可能不劳而获。一点都不努力就想获得很多好处，这种事情在世间极少发生。大家也知道，现在的人工作起来非常拼命，加班也好、熬夜也好，每个人都非常劳累，每天晚上回到家都是筋疲力尽。

出家人也一样，我们现在的课程很紧，发心的事务特别多，每个人都叫着“很难啊”——大家确实比较辛苦，比如我们下半年有好多课程的压力，法师们也觉得时间特别紧张，道友们不管是背诵、研讨，还是讲考、发心，事情一件件做下来，好像连吃饭睡觉的时间都没有。但即使这样忙碌，比起世人为了挣钱、生计而劳累奔波，我还是觉得山上的劳累更有功德和意义。

非常累的时候我就这样想：“我不是为了自己这

个臭皮囊的生存而忙碌，多多少少还是为众生做了一点事。这样的话，稍微累一点、苦一点也无所谓，因为这是非常有意义的。”

无论如何，人活着还是要精进。如果不精进，连做非常简单的事情也不会有结果，就像从芝麻中榨油虽然很简单，但对于不勤奋的人来说，连这点小事也做不成。小至取水、做饭、吃饭等琐事，对一点都不努力的人来说也很难。如果你天天想靠别人活着，久而久之谁也不会帮你。

我听说一位堪布在讲法时说：“我们一定要努力，就像世间的女人，如果不使劲连孩子都生不出来。”这个比喻虽然粗俗，却很有道理。如果自己不肯下功夫，做任何事情都注定一无所成。

有人遇到一点点事就叫苦连天：“你看我实在是没办法，我要死了，我要倒霉了……”抱怨了一大堆，自己根本不去积极争取，这样非常不合理。

总之，只要有一点点希望，我们也要努力，如此会有好结果的。

49

众前莫柔软，过柔成忧患，
无实芭蕉树，谁亦不享用。

释：一个人不能在所有人面前示弱，过度的软弱就会成为灾难。就像一棵空心的芭蕉树，里面没有任何实质，谁会去享用它呢？

在大众面前，一个人不要显得特别软弱无力、脆弱敏感。如果过于软弱，可能会给你招致很多忧患、灾难和麻烦。为什么呢？因为众人都觉得你这个人太脆弱了，谁都容易看不惯你、看不上你。

世间确实有这样的人，如《格言宝藏论》中说：“非处过越柔弱者，则彼众人会使唤。”对于这种软弱

者，众人经常会使唤他、利用他。如果过于软弱，那在自己的一生中什么事都做不成。就像空心的芭蕉树连拐杖都做不了，拿到手里一拄就断了。

有些人可能是谦虚：“我什么都不行，我是愚笨的弟子，智慧下劣、烦恼深重，所作所为很不如法……”有一大堆的负面情绪——这是悲观者的表现。一个人如果过于悲观和软弱，在世间中连维持生计都很困难。出家人稍微好一点，如果没有舍弃出家相，至少还能在僧团里待下去。作为世间人，在如今这个竞争激烈的时代，每份工作都需要非常强大的毅力和意志。如果你软弱无能，那多半会被社会淘汰。

有些人幸好学佛了，在佛教群体中目前并没有要求“工作交不了差就必须离开”，但以后僧团的素质要求也许会越来越高，到那时，不努力和软弱敏感的人不用说弘法利生，如果无法跟人融洽相处，恐怕连自己的生存都成问题。

其实我也是一个发心人员，二三十年以来都在为僧众做事，也没有要求任何报酬，每天都在为大家忙碌。也许别人觉得我是为了自己的名声或者来世的快乐而发心，但我从来没有想过“我将来获得特别快乐的人天福报”“依靠发心能不能得到一点名声或财富”。二三十年以来，我在翻译、讲课等事务上都比较尽心。有位道友说：“其他的不敢说，但您自从做翻译以来，几十年中一直不间断，这一点值得我们向您学习。其他的话，不咋地！”（众笑）

可能有些人说得也对，我在其他方面都“不咋地”，但作为一个发心人员，我没有因为遇到一点跟人口角之类的小事就放弃发心。我觉得人身很难得，这一世能跟大乘佛法结缘也没那么容易，所以我们应该努力地发心，只要心里稍稍提起一点意志力，依靠这种精神也可以驱策身体。

如果太过脆弱、不堪重用，那么身为无用之人，

活在世上也不太成功。做人各方面都应该观察，我们不能太软弱，不然会被别人欺负、看不起，连头都抬不起来；也不能太强硬，否则肯定会碰一鼻子灰，弄得遍体鳞伤。

其实做人做事都要有个分寸，有智慧的人知道如何掌握。不能太弱，否则被人欺负，也不能太硬，否则过刚易折，招致失败。应该有时候坚强奋发，有时候寂静柔和。大家应该经常观察自己的相续，任何事情不堕两边很重要。

50

慷慨有胆识，报恩真净语，
善友常伴彼，如影而随行。

释：对于慷慨、勇敢、报恩、诚实的人，善友应该常常陪伴在他身边，形影不离地追随他。

好朋友应该是什么样的？他不会特别吝啬抠门、心胸狭窄，而是比较慷慨，遇事自有一种胆识和担当，对自己有恩德的人怀有知恩报恩之心，为人真诚，语言清静。具足这五个相，就可以称之为善知识般的朋友——佛经中说的善知识，有时候就是指善友。对这样的善友，志同道合的朋友会常常陪伴在他身边，形影不离。

反过来说，如果没有担当，不知恩报恩，为人不真诚，语言不清净且经常口出污言秽语，烦恼炽盛——这种人没有善友，只会经常跟恶友在一起。人是群居动物，从他身边的人来看，一般也能了解这个人的品行。

有些道友刚来的时候经常跟恶友在一起，过段时间跟一些善知识、善友在一起后，他的面貌就焕然一新。一二十年前学院人还少的时候，我经常跟一些道友说，你们要注意某某人。有些人听话，而有些不听话的人慢慢与恶友同流合污，最后就退下去了。

现在这里的有些堪布、堪姆，刚开始不是像现在这样讲经说法的大法师。基本上对2012-2017年之间在这里的大多数人，我是有印象的。有些堪布刚来的时候不算很突出，不像现在这样讲经说法、福报具足，他们出家时遇到了借不到房子等种种困难。当时有不少比他们优秀的道友，但这些人被恶友影响，不用说当法师，就是还俗的也不少。而按照人规教言来调伏自心的人，成绩越来越好，各方面都不断进步，现在成了在法座上分享法义的法师。这些都是我们看得见、摸得着的事。

莲池大师在《竹窗随笔》中说¹⁵，什么是恶友？整天追逐和谈论饮食、金钱、衣服、装饰等欲妙的人就是恶友。什么是善友？劝令向善、改变你的相续并精进修行的人就是善友——这种朋友就像明灯一样十分难得。

“取友非难，得真友为难。”找一个朋友不难，狐朋狗友多的是，但引导你向善的真正的朋友，其实不容易遇到。

15 《竹窗随笔》：“饮食财帛相徵逐者恶友也。善相劝恶相规者好友也。”

具有如前所说的五个条件，这种人称得上是善友。与之相反，吝啬、怯懦、语言不清净、不真诚或忘恩负义之人就可以称为恶友。我们要远离恶友，依止善友。所谓“近朱者赤，近墨者黑”，这样慢慢被善友感化，自己会逐渐往好的方向改变。

51

林中之大象，索缚能驾驭，
亦是擅方便，功德之威力。

释：对于森林中的大象，用绳索能够驾驭它，这取决于擅长方便法的驯象人的威力。所以，拥有善巧方便是非常重要的。

森林中的大象一般来说很野蛮，但用绳索套在它的头上，也有办法驯化。以前印度有驯象之法，主要是用绳索来驾驭大象。能否驯服成功，其实主要取决于驯服者的技巧。如果驯象师有善巧方便，即使是林中野蛮

的大象也能被驯服，这就是善巧方便的威力。

我们在世间会遇到很多难事，但只要具足善巧方便，就很容易成办。反之，即使是轻而易举的事情，如果没有善巧方便，也很难做成。所以，为人处世确实需要方便方法。

大慈大悲的佛陀在相关的大小乘经典中常常说，调化众生需要种种善巧方便。我也说过很多次，弘法利生不能太直来直去，否则很多事不一定能成功。比如你出去讲课，看到别的道场里有很多现象跟我们这里不同，就马上说：“你们没有闻思修行，这怎么行啊！”或者初学者在你面前抽烟，你就批评他：“你一定会堕无间地狱的，你这样抽烟喝酒吃大蒜，真正是断善根的人啊！”有些人在新居士面前常常说：“这是不如法的，这是魔的加持！”这些言行并不是善巧方便。

经典中讲，有些菩萨为度化野蛮粗暴者，自己示现成更野蛮粗暴的人，慢慢跟对方接触、成为朋友，然

后令其对自己粗暴的行为生起厌烦心、改过向善。菩萨示现为具足烦恼的人，然后慢慢减轻对方相续中的烦恼——这一切全是为对方好，希望对方改变。这样做可能成功也可能失败，但不管怎样，有了善巧方便，很多众生就得到度化。

《华严经》中讲：“菩萨种种方便门，随顺世法度众生。”菩萨有各种各样的方便之门，随顺世间法而度化众生。“譬如莲华不著水，如是在世令深信。”就像莲花出淤泥而不染，同样的道理，具有善巧方便的菩萨住于世间，跟世人一样行事，慢慢让人对自己生起好感。如文殊菩萨在外道当中，刚开始示现为诽谤释迦牟尼佛和佛陀教法的人，直到人们对自己产生信任后，菩萨就用相应的方法慢慢转变对方的邪见。

就像这个偈颂中所说，那么野蛮的大象也能通过善巧方便来调顺，之后主人想去哪里，都可以骑着大象前往。以前我小时候驯马也是这样，一般马和牛到了一

定时候就要着手驯服，就像人在一定的年龄就要读书一样。先用绳索慢慢套住马的脖颈，以软硬结合的方式慢慢调伏。同样，如果有了善巧方便，度众生也不是很难。

弘法利生不能只用一种方式，我们这里有些道友学得虽然好，但到了山下以后表现得硬邦邦的，不会随顺别人，这是我们最大的缺点。以前也讲过很多，但就算讲了，道友们也很难做到。说实话，包括有些法师下山弘法都很失败，最后灰溜溜地回来，脸上挂满泪珠，发愿再也不出去了。

弘法利生时把握分寸很重要，有时候吹得太高了，有时候自己显得太低了，一开始“度众生”的这个口号喊得很好，但到了众生界才发现，度众生太不容易了——此时就极其需要善巧方便。

其实，为了随顺世间人，很多事要随机应变。比如我在面对一些领导时，他们说：“我在您面前抽烟

可不可以？”我说：“可以可以。”“我们干一杯怎么样？”“可以可以，我以茶代酒敬您一杯，祝您吉祥如意、工作顺利。”

作为出家人，有时可能有不太方便的地方，但为了让世人欢喜，让人慢慢对你产生好感，我们也要适当地随顺众生，不能在任何地方都只会自己的那一套，这样是没办法弘法利生的。我们要观察别人的表情、心态以及当地的文化习俗等，这样去随顺众生是很有必要的。

52

长官谋自利，仆从不依彼，
如于贪肉狮，狐狸绝望矣。

释：如果上层的首长官员总是追求一己私利，那么下属的仆人随从就不会死心塌地依附于他们。就像在贪肉的狮子旁边，狐狸总是希望落空，甚至彻底绝望。

如果一位长官或负责人一味地贪求自己的利益，那么下属肯定不开心、不会死心塌地地依止他，因为跟着这样自私自利的人没有出路。就像食肉的狮子旁边常跟着狐狸，但如果狮子太贪，一点肉都不剩下，那狐狸也很绝望，之后就不会再跟着狮子了。

负责人不能太自私，不能让眷属只为自己服务，而不给别人留任何机会。有些领导就是这样，不考虑下属的生活、身体状况以及各方面的困难，只是一味地让别人为自己服务——这样的关系肯定不会长久。不可能所有人一直对你毕恭毕敬，如果下面的人得不到自己的利益，那长期无条件奉献的人在这个世上哪里找得到？一个人要经常帮助别人，否则到最后自己会落得个众叛亲离的下场。

有个寓言，一匹马和一头驴一起驮行李，行李很重，路上驴对马说：“你能不能替我背一部分？”马答应了。快到主人家的时候，驴又说：“你辛苦了，我来背吧。”于是驴驮着行李进了家门。主人误以为马什么

都没背，之后就不再用马驮行李，全都让驴来驮，最后驴被累死了。

有些人就是这样，所有的成就和贡献都想据为己有，所有的辛苦劳累都推给别人——这样的人到最后往往无法生存。我们做任何事情，利益都应该与大家分享，不能自己独吞，这是很重要的。

我经常要求这里的负责人，你们应该亲自跟大家一起做一点事情。比如你管三个部门，今天到这个部门的基层去跟大家一起做事，明天去那个部门，后天去另一个部门，哪怕一天一个小时也好，自己亲自去感受一下道友们吃什么、说什么，跟他们一样地工作，这样你就会明白别人的感受。

世间那些成功的企业家也是这样深入基层，睡在员工宿舍，跟员工一起出差、吃饭。我有时间问这里的部门负责人：“你们部门的待遇怎么样？伙食怎么样？你有没有去食堂吃过饭？”其实跟下面的人一起共事一段

时间，你就自然会了解部门内部的情况。作为负责人，跟大家一起共享利益，一起面对困难，一起做事情，这就是很优秀的领导。否则，得到利益的时候你就站出来，遇到问题你就逃避——对于这样的管理者，大家肯定不以为然。

一个人在群体中的优劣，别人心里都是非常清楚的。除了有些很偏颇的人判断不一定准确，此外的大多数人对上对下的观察是比较中肯的。这个人很好，大家会认可他；这个人很糟糕，大家也都心照不宣。

有些人在学校里可能没受过这方面的教育，来到现实社会中就比较迷茫。有时自认为别人对自己的评价很好，但其实口碑非常不好。所以，随时保持对自己的观察非常重要。

53

行善不觉知，仆从不依彼，

瘠地精耕作，不得五谷丰。

释：如果兢兢业业地为他做好事，而他却无动于衷，那么奴仆随从就不会对他忠心耿耿，因为得不到切实的利益。就像在贫瘠的土地上，无论您如何精耕细作，也不可能获得好收成。

有些人兢兢业业做了很多事，但作为他的主管也好、上师也好，似乎无动于衷，一点感觉都没有，那下面的人就会慢慢远离，因为就像贫瘠的田地里长不出庄稼一样，不管别人做好做坏，长官一点感觉都没有。

有些发心人员跟我说：“您就是这种人，我们辛辛苦苦做了很多事情，向您汇报时，您却一点感觉都没有。您再这样下去，我们都要走了。”其实我也知道发心人员特别累，他们在做出一些事情时，也不太愿意说自己如何辛苦、用了多长时间。有些人没日没夜地加班，很不容易把事情做成了，我可能什么都没说。有些

得力的发心人员慢慢就很失望，觉得跟着我做事好像没有得到反馈，而有些人似乎什么事都没做，只在我面前说几句好话，我反而对这件事情很重视——他们可能觉得我是非颠倒。

俗话说：“对好人没有奖励，好人心里失望。对坏人没有惩罚，坏人更加猖狂。”尤其作为主管或负责人，对于每个人所做的事情，应该有比较精准的判断。如果做得好就应该鼓励，如果做得不好就要去了解情况，是什么问题，要一一地解决。

上师如意宝就善于发问，比如这件事情大概要用多长时间，从什么时候开始做的，做完了以后有什么用处，这样做的目的是什么，如果不做这件事，那不做的原因是什么。我在书里曾写过，比如要去一个地方，法王对当地人的习惯、某人的近况、要见的高僧大德的功德等都要了解——不仅问一个人，还会问好多人。因为凡夫的评价和判断会出于自己的喜好而有所增损，所以

法王一般会多方了解。

作为一个管理者，不要什么都无所谓，装作大成就者一样。相对而言，虽然我在证悟觉受上比较差，但在管理上还是稍微有点经验。虽然也有没做好的时候，但在大多数情况下，我会详细地去了解很多事情的来龙去脉，比较谨慎地选择人才。

我们有些管理人员好像不是这样，做事就凭感觉，根本没有详细彻底地去了解别人在背后的付出以及事情的背景，去到现场就随意决定：“好的好的”“不行不行”……为了符合自己领导的身份，就这样简单地决定，常常做出误判，这样事情很难做得圆满。对任何事要有比较精准的分析，这是非常重要的，否则身边的人也会慢慢远离，想要做事的时候就无人可用。

54

过分增财产，终为衰落逼，

森林过茂密，焚烧其方域。

释：贪得无厌、不知满足的人，总是过度增加财富，但往往就是这种人，到头来会走向衰败。就像如果森林太茂密，就会引起火灾，烧毁该地区的一切。

贪得无厌、过度积累财产的人，一旦拥有超过他能力范围的财富，这种人往往会走向衰败，最后一无所有。就像过于茂密的森林里一旦发生火灾，树木就会被烧毁无余。

常言道：“贪则近贫。”汉文中“贪”和“贫”两个字看起来很像，道理上也是这样，对财物特别贪恋是一种衰败之相。贪心重的人在有了一点能力、钱财后，还要不断地投资、理财，最后赔光了老本，一无所得。

不管做人还是做事，凡事都应该留点余地。吃饭不能过饱，如果自己的饭量有四分，那么两分留给食物，一分喝饮料，还有一分要空腹；财物也应分作四份，一

作投资，一作积蓄，一部分花销，剩下的留作备用。

现在很多人都是过犹不及，积累财富不说这一辈子，就算好几世的吃穿用度都绰绰有余，但因为贪欲过多，最后一无所有。成都有个“环球中心”，是以前会展旅游集团的老总投资建成的。这个中心刚刚落成、还没开幕的时候，老总就被抓了。那时是2013年，听说因为他偷税漏税、涉嫌贷款诈骗，总之有各种说法。我每次路过那里或进入中心时就想：“这么大的建筑在正式落成后，主人连在里面盘桓片刻的机会都没有。”

人世间的无常，确实令人感慨。有时我们看看世间的有钱人，就算家财万贯，临终时也只能一无所有地离开人世。如果生前没有上供下施、积累后福，死时就像从酥油里取出一根毛一样，连一针一线都没办法带走。

世间当中过多的财富、名声和赞叹，都是失败之相。在我们藏地，如果太阳特别热，很多老人就会说：“太阳太热了，等一会儿要下雨了。”如果一个人功成

名就，自认为了不起：“我跟谁谁谁的关系很好，自己也是实力雄厚、长相庄严、钱多得用不完，像国王一样随心所欲……”这样的人可能命不久矣。就像秋天的小苍蝇长翅膀的时候，意味着很快就要离开世间了。

当世间的荣华富贵上升到极致时，说明很快就要衰败了。对于世间的兴盛，我们应视如过眼云烟、如梦如幻，不要特别地执著。知道适可而止，这是智者的行为。

55

谁能维护人，彼者可依止，
尚未成熟童，吮乳谁依彼？

释：谁有能力养活或维护众人，谁就可以成为依止的对象。如果是尚未成熟、不谙世事的婴儿，还在吮吸母乳，谁会去依附他呢？

如果谁有能力维护和帮助别人，那人人都会依止他。有些人可以用智慧来保护别人，就像很多大德智慧非凡，所以弟子云集而来；有些富豪的财富比较多，众人也济济一堂；有些人用自己的权力帮助别人——这也是一种财富，同样有很多人投靠他。

就像《君规教言论》中说：“饶益他众诸士夫，虽非君主似君主。”饶益别人的人，虽然不是真正的国王，但跟国王一样，身边有上中下等各种层次的能人。同样，如果一个人很有能力、智慧或势力，那他手下的人自然也会受益；如果什么利益都没有，别人也不会一直追随他。如同乳臭未干的孩童，谁会去依止？除非他从小就是大活佛，或者是将来能继承国政的太子。

如果你是一个有能力的人，大多数人为了自己的利益也会来依止。除了极少数人可以做到无条件地对别人好，一般而言，人都是很功利的。一旦你有名声和财富，人人都笑脸相迎；一旦你落魄潦倒，个个都对你不

理不睬。就像格言当中讲，当一棵树花果繁茂时，很多小鸟会雀跃而来，一旦叶落花萎，飞禽们又都会离开。同样的道理，人是很现实的动物，如果你能维护别人的利益，很多人会蜂拥而至，如果你没有能力，又会有谁来投靠呢？

56

有仇之怨敌，切莫亲近彼，
传说月稍言，日为罗睺吞。

释：对你怀有仇恨的敌人，千万不要靠近。据说月亮只是稍稍言说，太阳就被罗睺吞掉了。

如果是心怀仇恨的敌人，不管别人怎么说，你最好不要靠近。就算敌人表面上对你再好，和颜悦色地说着善语，但这毕竟是你的怨敌，亲近的结果多半不会善妙。

俗话说：“亲近怨敌不会有好下场，靠近恶狗不会有好前景。”有些道友经常逗野猫、野狗，但它们一不高兴就会伤人，所以这是很危险的事。同样的道理，善良的人即使成为敌人，也不会暗中危害，但性格恶劣的人即使是朋友，也会为祸无穷。

如果是跟你关系不好的人，或者对你心怀怨恨的仇敌，切莫与之特别亲近，否则就像我们前段时间在《殊胜赞》中讲的月亮、太阳和罗睺罗的故事一样。为了得到甘露，天人搅拌乳海，甘露出现时，天人将之拿到天界享用，很多天人都获得了不死的果位。非天罗睺罗也想得到不死果位，变作天人混入其中。日月天子发现端倪，告知遍入天。当罗睺罗刚把甘露喝下口时，遍入天就砍断了罗睺罗的头。这时甘露刚到罗睺罗的喉咙，所以他虽然得到不死果位，但只剩一个头颅和尾巴。罗睺罗非常记恨日月两位天子，于是先吞下太阳，再吞下月亮——这就是世间所谓的日食和月食。

天人和阿修罗本是怨敌，就像天天打仗的两个部落一样。罗睺罗于天界中再怎么变幻，一旦被发现也无法轻易脱身。世间当中也是一样，不管怎样混迹于怨敌之中，都很难有好下场。因此，对于怨敌，我们千万不能亲近；而对于善知识和善友，则一定要依止。

57

力所不及事，他唆不可为，
纵说善善哉，谁人跳火内？

释：无论别人如何怂恿你做超出你能力范围的事情，你都绝对不能做。比如，即使有人说“善哉善哉，跳吧跳吧”，作为一个精神正常的人，谁会跳进火里呢？

不管做什么事情，我们应该根据自己的情况量力而行。如果事情不在自己的能力范围以内，就要有自明自知，不管别人怎么鼓动，也不能轻易听信。比如你自

己不会游泳，就算别人怂恿你跳水，也千万不可盲从，否则就会把自己置于危险之中。

《水木格言》中说：“不能承担之事，他纵强求莫为。不会游泳之人，他劝岂能入水？”就算别人劝你做，也最好不要做不能承担之事，否则最后还是会失败的。比如有些你无法承担的发心，就算别人说“你做吧，上师会很高兴的。我们学院像你这样的人很少……”也不能轻易答应。如果你听信了别人的话，就像不会游泳的人跳入水中——有些事情应该要用智慧观察。

《君规教言论》中也有类似的教言¹⁶，我非常希望道友们的能真正懂得其中的意义。麦彭仁波切把这部论讲得很广，他在跋文中说，撰著此论参考了龙猛菩萨的《智慧百论》、《智慧树》和萨迦班智达的《萨迦格言》等许多大德的君规论，应该说是智者们的智慧集聚的甘露醍醐，在现实生活当中尤其适用。

16 《君规教言论》：“不能承担之事情，他人唆使亦莫办，他人虽说善善哉，谁会跳入烈火中？”

前几年慈诚罗珠堪布给大家讲过一遍，我最早应该在 2000 年左右，也就是在学院第一次整顿的时候为大家讲过，那时我们每天凌晨两三点时讲《金刚经》和《君规教言论》。当时好像因为法本还没整理好，所以有一部分没有讲完，直到 2006 年左右才陆续圆满的。

这部论翻译至今已经 23 年了¹⁷，我有时觉得，虽然自己在翻译这项事业中坚持了很多年没放弃，但翻译完成之后，我们道友中真正学过、看过的人不知道有多少？如果被束之高阁，译者也会感到伤心。我辛辛苦苦一字一句地翻译出来，哪怕只是翻译一个偈颂也需要很多时间精力，如果没有人看、没有人学，也是一种失败。

如果我没有记错，《君规教言论》是 2000 年翻译的。23 年前翻译的书，如果我们学院内部都没人看的话，那学院之外也不会有很多人学习。翻译的时候为

17 《君规教言论》乃索达吉堪布 2000 年 12 月译于喇荣圣地。

了简明易懂，我用浅显直白的语言将原本译成七字的偈颂。如果定为五个字，在汉文文字上会优美一点，但我一直没有时间再次调整。不知道后来做讲记时，改了没有？

我们做的这些讲记，也许对将来想要学习的人稍微有点帮助。毕竟我在上师面前听过、学过这些教言，再加上自己翻译、讲解，至少跟其他人讲的有些不同。如果没有人学，书出得再多也只是数字而已。就像富人的钱再多，也只是存在银行里会变化的数字，对他而言没有太大的区别。我翻译和撰写的书，以及整理的讲记，如果有人看的话，一定会从中获益，我们的勤劳也算是有一点结果。如果没有……这些也算是一桩善事。算不算呢？

就像这里所说，如果自己确实无能为力，就应该有自知之明，或许不去做还好一点。即使别人说“你这样做真是太棒了”“你的智慧十分超胜”，但明明知道一

跳就有去无回，哪个有智慧的人会因为别人的怂恿而去跳火坑？

因此，世间的事情要根据自己的承受能力来抉择，不能人云亦云，否则也难以成功。总之，一方面自己要有智慧，一方面我们还要依靠智慧来抉择所做之事。

第7课

2023年9月16日

这部论学到现在，也许大家有一些感觉：本论的颂词看起来虽然简单，但在实际生活中还是很有用的。佛法一定要用得上，如果学了用不上，就十分可惜。包括我们学的五部大论，如果讲者也讲得很好，听者也听得很好，那么每一部论都应该能在实际生活中运用。如果不是这样，那可能需要换一部来学。

有些在汉地广弘的经典，如《维摩诘经》《妙法莲华经》等，这些经典特别好，我之前讲的时候很认真地备了课，应该是把佛经的意义讲出来了。在如今这个时代，若能很好地理解和接受经典，自己应该会明白很多道理。

希望学院的每一位道友，在这里千万不要得过且过。待在这里要得到一点佛法，要么在修证上、要么在发心上、要么在闻思上有所进益。如果你什么都没得到，那确实有点可惜。在山下佛教徒的眼里，我们学院是一个非常神圣的地方，仅仅在这里住一个晚上，对于他们来说都是终生难忘的；只要见到个别的大德，似乎已经满足了他们一生中的愿望。比如拜见过学院的某位堪布、活佛，有人就觉得“啊！我见过他”——就像见到了观世音菩萨和文殊菩萨一样。他们把到过学院当作到过极乐世界一样看待。

可是学院里有些人是“身在福中不知福”，每天该睡觉就睡觉，该吵架就吵架，该烦恼就烦恼，该痛苦就痛苦。而外面的人觉得在这里生活非常幸福，想尽办法请到假，在这里待上十天半个月，就觉得此生无憾了，“我见过学院的大德们”“我得过一个灌顶”……他们是以这样的态度来对待上师和佛法的。而如果我们在学院里待了多少年都没什么感觉，也没有把每一次闻思当

作非常重要的事情，真是有点可惜。

我在学院中待了这么多年，好像也有点惭愧。有时候觉得自己在依止善知识的过程当中，每一段经历都很珍贵。如果你们看过这几年我写的回忆录以及日记，可能会明白这种心情。包括一些对学院的介绍、法王讲课时的开示，我都记了下来。对法王也好、对学院也好，我有一种从信心而引发的感情。我年轻的时候心浮气躁，对很多事情没有定解，如果不是出于信心，在那个年代做这些事情也是比较难的。

我们学院当中的道友也许对每天上课这件事习惯了，可能有人会想：“什么时候结束啊，我想好好睡觉。”如果把在法师们面前听课当作一种压力，以这样的心态修学，不一定有收获。

因此，虽然龙猛菩萨这部《智慧百论》的篇幅不长，但是大家还是要认真对待。

58

于己无害事，理当尽力行，
一无所学者，岂能成大臣？

释：对自己完全有利而无害的事情，全心全意学习和实践它是理所当然的。终日不学无术、一事无成的人，怎么可能成为辅佐君主的得力大臣呢？

对自己只有利益、没有害处的事，应该尽心尽力地去行持。如果在一个地方什么都没有学到、什么都没有行持，这样怎么能成为辅佐明君的大臣呢？这里的大臣是属下的代指，因为我们经常用君主、大臣来描述主从的关系。

我们在世上应该尽心尽力地做一些有益无害之事。如果是有害之事，那不管遇到什么都尽量不要做。愚者刚开始也许不懂，有害的事不一定遮止、无害的事不一定希求；但对于智者而言，可以用智慧来观察一件

事的利害关系。

人活一世，如果对真正有用的知识既没有学也没有行持，这是非常可惜的。《正法念处经》当中说：

“若于世间义，若出世间义，皆由精进力，一切得成就。”世间的事也好、出世间的事也好，所有的成功来自什么？自己的精进。对自他有利的事要不放松、不懈怠地去做，如果我们很认真并且一直不放弃，事情一定会有成果。

有些人说“只要努力，无所不成”——这样说也太绝对了。努力了不一定会百分之百成功，虽然如此，但精进与否确实有很大的差别，精进者的收获肯定会很大。我们在学院对闻思修行各方面都应尽量努力，如果实在没有办法，也不要特别心灰意冷、自暴自弃。

一些刚学佛的佛教徒，开始时非常谨小慎微：“我好惭愧，学得不好”——其实只要没有放弃，任何人都可以做出一番成就。如今在世间中只要能生存下来，对

很多人来说，就已经是竭尽全力了。说实在的，这几年疫情肆虐、饥荒频发、战争不断，外在地水火风的灾难和内在各种心理疾病层出不穷，很多人的心态都跟以往大相径庭。以前特别健康能干的人，现在也越来越没有底气了。在这样的时代，只要对善心善行不放弃，按照最低的要求来行持，也应该是可以的。

然而，我们住在学院的这些人——大家也没有做生意、也不必维持生计，只是一心一意地为了今世和来世做一些有利益的事情，因此要更精进才对。初学者可能觉得学院的要求有些高，但是如果用初学者的标准来衡量学院的道友，那可能要求太低了。

现在有些人上大学是在虚度光阴，但在剑桥、哈佛这些世界名校中，学子们确实是拼尽全力在学习。据说哈佛大学在凌晨三四点时也是灯火通明，很多人通宵达旦地在学习。甚至有观点认为，在北京大学一年学的知识，在哈佛一周就要学完。在那里读博的人，有的连哈

佛大桥旁边的波士顿都从来没有去过。

在这种强大的压力下，如果一个人没有斗志，很难像在其他学校一样顺利轻松地毕业。那里所有的老师和学生在学术上都有很强的竞争意识，在校园中常常看到很多人拿着一个三明治、一杯咖啡，就这样边看书边吃饭，很少见到有人在闲聊。

这样看来，有些道场中学佛的人喜欢说别人的过失，搬弄是非——这说明他们不是很精进的人。佛学院要求高一点也是合理的，法师们也不要太慈悲：“没事没事，你们只要活着就可以。现在世间那么痛苦……”有些法师对道友没有督促，精进者亲近他们以后反而变得越来越懒惰了，这是不合理的。我们这里也可以算作当代在佛学方面举世闻名的高等院校，在这里应该能培养出有智慧的人才。我们在这里待了那么长时间，如果什么都没有学到，肯定是不合理的。

我们学院每年应该搞一点读书会之类的活动。有

一次我在山下参加了一个读书活动，听说一位商人两三年中看了八百本书，他的演讲非常精彩。世间人尚且需要读书，我们佛教徒就更应如此了。就像昨天我说的的那样，我的译作和讲记虽然很多，可是学习、阅读的人有多少？大家对大德们的著作以及佛教经论看过多少、学过多少？如果没有广闻博学，只是像小学生一样学习课本上的知识，勉强通过考试，这是远远不够的。

我们学佛也一样，光学习五部大论的课本是不够的。我以前也看了很多书，现在备课时只要有时间，就会翻阅大量的显密经论，广泛地学习各种教证、理证。我希望，大家对学习也要有一种较高的要求。

59

凡是毁坏事，常人不可为，
麻风者近火，岂成彼药耶？

释：任何损人利己的坏事，有正常思维的人都不

应该做。犹如麻风病患者靠近火，怎能成为缓解疼痛的良药呢？它只会增加痛苦。

如果是对自他都没有利益的坏事，那只要是正常人就不应该去做。对自己也有害，对他人也有害，这样的事就不应该做，否则自他都会后悔的。就像麻风病人，虽然靠近火时暂时感觉舒服，但火对他来说是不是真正的妙药呢？绝对不是。虽然火暂时可以缓解瘙痒，但之后而会令病情越来越严重，绝不是长远的解决方法。

同样，做坏事也许暂时能让自己称心快意，但这种行为非常不合理。如果暂时害了别人，终究一定会害到自己。就像俗话说的“搬起石头砸自己的脚”，前几年这里的一些工作人员因为嫉妒等原因去举报，虽然举报的对象遇到了一些麻烦，但举报者自己也引火烧身，反而受到了更严重的惩罚——本来是想害别人，结果这种恶念毁坏了自己。

世间的规律就是如此，恶念恶行不会带来好的结果。《小窗幽记》因为一句“宠辱不惊，闲看庭前花开花落”而广为人知，这里面说道：“一念之善，吉神随之。一念之恶，厉鬼随之。”若产生一个善的分别念，吉祥的天神就会形影不离地保护你；相反，若产生一个恶念，厉鬼、恶鬼就随之而来了——跟这些恶人、恶鬼和恶魔搅在一起，自己也不会有好结果。因此，智者会恒时观察心念的善恶。

现在很多人嫉妒心很强，包括某些上师身边的个别人也像宫斗剧中一样互相揭短、举报，用各种方式去害人。也许他们怒气冲冲的时候不自知，但旁观者清，这些人以恶心发动而做出的事情会毁坏今生和来世。今生当中，破坏与金刚道友、金刚上师之间誓言的后果自不用说，来世还有更严重的果报等着他们。

有时凡夫虽然希望自己心地善良、行为善妙，可是当因缘集聚时，可能自己也无法控制。不管怎么样，当我们遇到这些教言时，一定要让自心稍微得到一点滋

润，行为稍微有一点改变——如此听法才算有意义。

如果有些事你明明知道对错，却明知故犯，那罪业就更严重了。戒律中说，无意中犯的罪和故意犯的罪，果报还是有很大的差别。比如虽然都是杀人罪，但故意犯的罪行更加恶劣，后果也更为严重。

学习了这些教言以后，依靠龙猛菩萨的加持和智慧力，希望我们每个人都能得到菩萨的智慧。以前可能认为自己明白，但实际上不明白，所以犯了很多错误。现在明白了这些道理，我们从此以后改恶向善，这也是很好的。

这部《智慧百论》在很多人的现实生活中有一定的实用性，到今天它还是鲜活的，针对性也比较强，将凡夫相续中的很多毛病都直接点出来，这样也是很好的。

60

能令今来世，不受诸痛苦，

如是之彼事，长久而行持。

释：能令今生来世不再感受身心诸苦，是至关重要的大事。凡是为自己着想的人，应该持之以恒地行持这些事，不应该漠不关心，因为人人都想求乐、避苦。

前面是反说，这里是正说。只要是能令今生来世自他身心不再遭受痛苦的事，我们一定要持之以恒地去行持，千万不要漠不关心，抱着无所谓的态度。

远离痛苦非常重要，也是每个人都十分关心的事。凡是有智慧的人，肯定会重视大乘佛教的教义，令自他所有众生都远离痛苦。其实，如果我们自己不愿意遭受痛苦，那别人也是一样的。哪怕是蚊蝇小虫以上的生命，都有苦乐的感受。因此，对自己和他人的快乐，我们应该重视起来。

有能力的人应该在自己的一生中为众生服务。比

如，灯的作用就是遣除黑暗，它的使命就是这样。我们虽然不一定能做到像菩萨一样的行为，但至少也应像前面所讲的那样，不要去损害自他。尤其是不要给他人带来痛苦，就算无意中伤害到了别人，也应该尽量忏悔。在此基础上，我们的行为应该直接或间接地为众生带来利益。

释迦牟尼佛在世时，琉璃王和他的哥哥都是王子，琉璃王成为国王后就发动军队要毁灭释迦族。他的哥哥不想杀害释迦族人，于是没有参与。琉璃王将释迦族灭族以后，对他哥哥的此举很不满，进而想要加害。他的哥哥在被杀时面不改色，临终前天空中响起了悦耳的天乐，就此转生天界。而琉璃王因为杀害了很多众生，死后直接堕入了地狱。

在这个故事中，看起来好像琉璃王成了国王，而他的哥哥一事无成，但实际上琉璃王杀害了包括自己家人及释迦族人在内的很多众生，令自他都被毁坏了。他的

哥哥虽然没保住自己的性命，但在来世获得了快乐。

这个世界很复杂，佛弟子不要太天真，乃至学佛的人群当中，也并不是所有人都十全十美。按理说，作为穿着袈裟的人、释迦牟尼佛的跟随者，应该是最善良的。作为应供处，我们被认为很善良，也不需要劳动，但自己具不具足这样的功德？自己的戒律和闻思修行能否受得起别人的供养？其实很难说。

如果出家人自己各方面都不争气、不合格，那可能还不如在家人。虽然说起来，佛教徒尤其是大乘佛教徒应该都是很好的，但大乘佛教徒中也有各式各样的人。有些人相续中生起了菩提心，所作所为都如理如法，像琉璃王的哥哥一样，哪怕献出自己宝贵的生命，也不会舍弃自己的道心；但有些人可能仅仅为了暂时的利益，也会毁坏自他的今生来世。

活在人世间，我们要好好地思考，有时不能轻易相信所有人，但又要尽量怀着美好的愿望，希望众生和自

己今生来世都获得快乐。今生的快乐主要源于前世的因缘，而来世的快乐就看今生的因缘。

龙猛菩萨在《十住毗婆沙论》中说：“世所有恶道，皆十不善生。世所有善道，因于十善生。”所有的恶道痛苦全都是因为杀盗淫妄等十不善而导致的，所有快乐和善妙的道全都是从十善而生的。所以，自他众生如果想获得快乐，就一定要尽心尽力地行持十善业道。

61

不依诸长者，不通诸学问，
狂妄之行为，成就速毁灭。

释：如果不依止阅历颇深、经验丰富的长者，就无法精通各种学问。傲慢自大的狂妄行为，只会很快毁掉你所渴望的成就。

如果我们不依靠现在这些高僧大德、耆宿长老，也

没有精通一切世间和出世间的学问知识，还一味地自以为是、狂妄自大，那么就算暂时有所成就，也很快会被毁灭。

这种现象现在比较多。有些人自认为很了不起，但他的智慧其实很有限。为了增上智慧，我们应该依止有学问的老师、有经验的长者和善知识。光依止还不行，我们还要从老师那里得到学问和修法传承的真传。如果依止的前辈大德或祖师很好，那弟子的行为不会过于狂妄；如果依止的老师什么学问都没有，只是根据自己的分别念随心所欲地为所欲为，那你就很危险了。

现在所谓的瑜伽比较流行，其实瑜伽不是现在这个意思。在古印度，不管是根据原始宗教还是佛教，瑜伽都是指证悟者所通达的宇宙万物的真理或规律，这种规律可以相应于人体的风、脉、明点。所谓瑜伽，本义就是相应。

现在很多人根本没有依据，就按照东西方各自的

文化随意杜撰一些修法。人们认为学瑜伽可以锻炼身体，但如果没有一定的师承，随便看一些书就去观修气、脉、明点，这是很危险的事。盲修瞎练会导致气、脉、明点混乱，最后变成精神病。20世纪80年代就有人以藏传佛教的名义杜撰一些气、脉、明点的修法，最后导致很多人练到精神失常。

我们如果要修学，就一定要找到可靠的依据，比如出自哪个续部、哪部论典，由哪位善知识所传——并不是稍微有点名气的人凭着自己的分别念，什么依据都没有就随便编一些修法，接着就可以依之修行了。这些人根本不知道外内密中地水火风四大和五蕴的运行规律——如果连这个都不懂，那你怎么修？风入于中脉如果修得对，所有分别念在内中脉的法界中与秘密智慧融为一体，可以现前尽所有智和如所有智。但如果修得不对，风入于中脉会有发疯的危险。

依止真正的善知识非常重要。毕竟开车都要有师

傅教，如果随便驾驶上路，肯定不安全。虽然根据说明书也能学会，但有老师和没有老师的区别很大。《胜天王般若波罗蜜经》中说：“虽有智能，无善知识，不能见法。”这个教言很重要。自己纵然有一点智慧，但如果没有善知识引导，就不能见到法的真相。

有些人认为：“大圆满等很多法，我看一下就懂了。”还有些西方的大学教授说：“密法其实不需要保密，修法基本上大同小异。”这是没有经验者的说法，他们认为这也是文字、那也是文字，所有文字应该差不多，但其实不是这样。药方也是一样，在外行眼里，所有配方不过是这种草药、那种草药，没什么特别，但万法规律不是他想象得那么简单。

在世间当中，学什么东西都要有一个很好的师承。我希望，以后你们念经也好、诵仪轨也好、讲经说法也好，千万不要随心所欲地改变任何传统。我们的念诵是有传承的，传菩萨戒的仪轨也是有传承的，不要自己一

拍脑袋，就这里加一点、那里减一点，凭自己的想象随意改变——这就不是师传了。哪怕传皈依戒、居士戒的仪轨，也不能随便改。如果是给别人讲《大圆满前行》，以前上师是怎么讲的，那你也这样为大家讲，这样的话，别人会认可你是一个有传承的人。

中医也是这样，祖上传下来的方子，是怎样就是怎样，如果没有特殊窍诀，肯定不能随便乱改。佛法也是如此，我们的传统尽量不能改，即使需要改变，也一定要小心谨慎。否则，传承的精髓和灵魂也许就没了，单靠外在的形象，不一定能成办利他的事业。

62

过于贪积蓄，财成他人利，
蜜蜂勤累积，蜂蜜为他用。

释：过度贪婪的人不惜一切代价储蓄的财物，自己真正用上的很少，大部分都是别人用的。就像蜜

蜂，辛勤劳动积累的蜂蜜都是他人享用，这是显而易见的常识。

世间中有些人过于贪婪，不惜一切代价积累巨额财富，实际上自己能用的很少，大多数财富都是跟别人共用。就像蜜蜂，每天辛辛苦苦地采蜜，到头来，蜂蜜全都被人拿走了。

这一点也是有目共睹的，有钱人辛辛苦苦地积累资产，但最后真正享用的人可能不是自己。就算你一辈子舍不得用，但死时所有的财富也要留在身后。有些贪官的钱最后被收归国库，有些明星的钱成为亲友争夺的因，比如迈克尔·杰克逊，听说他死时有五亿美元遗产，后人打官司都打了几年时间。

很多富豪一辈子辛苦积累，活着的时候没有用上多少，撒手之后家人就开始争财产，谁也不会记得给他做善事。在藏族的传统中，除了个别忘恩负义之辈，如果家人去世，属于亡者的那部分财物，会被拿出来做善

事。比如家产有一百头牦牛，家里有十个人，那么至少会拿出十头牦牛的财产，为亡者念经、造佛像、印经旗等。如果家人很孝顺，觉得死者为大，活着的人再怎样也不会饿死，就会把大半财产拿出来为亡人做善事。这是一种信仰，也是一种传统，除了个别人以外，大多数人都遵循这样的传统。

以前藏地民风淳朴，如果家里来了客人，就算条件再差，也会竭尽所能地接待；遇到病人的时候，自己再窘迫，也会尽己所能地拿一些钱去帮助他。老一辈确实有这种善良的传统，但现在藏地也慢慢在变化，以后就不好说了。

随着时代的变化，年轻人受到外在环境的影响，现在对老人也不是特别地感恩，没怎么恭敬承侍。一旦遭遇变故，有些人看重的不是人，而是这个人有没有积蓄。虽然为了生存，人不得不积累财富，否则什么钱都没有，生病或出意外时确实很难面对，但如果积蓄得太

多，就应该思维：这些财物中的大多数，终归是给别人用，我这么辛劳又是何苦？就像蜜蜂一番辛苦，到头来还是为别人忙碌。

63

欲求亲恶人，徒有遭殃已，
根为水冲蚀，树直如倾倒。

释：想要与恶人亲近、交往的人，只会给自己带来灾难。就像一棵树，根部受到水的冲击而腐蚀，虽然暂时挺立着，但很快就会倒下，因为它没有立足的根基。

如果与恶人同流合污，会给你带来什么呢？只有今生来世的灾难和祸害而已，除此之外不会有其他的结果。就像生长在河边的一棵树，由于树根常年被水冲刷，地基都被掏空了，就算看起来还是挺拔如初，但这样的情形不会长久。同样的道理，如果经常跟恶人在一

起接触、交往，就算这个人看起来很正常，但为人的根基慢慢会被掏空，最后不会有好下场。

世人说：“人生一世，唯有德行，可立一生。”人的一生如果有“德行”这位“好友”，那他就有了立身处世的根基，就像树根如果非常坚固，它就有可能长成参天大树。作为一个人，德行的根如果深厚，加上不与恶友交往，就有机会功成名就。

诸葛亮在《出师表》中说：“亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤士，此后汉所以倾颓也。”先汉之所以能兴盛，在于君主亲近贤臣而远离小人，而后汉之所以衰败，是因为亲近小人而远离贤臣。

世间智者的观察也是这样。比如一个人经常跟喜爱闻思修学、不说别人过失的善友往来，从跟他朝夕相处的善道友来推知，这个人应该很有希望和前途。有些出家人经常跟不三不四的人在一起，虽然暂时看不出来有什么问题，但从跟他交往的恶友推测，这个人基本上

前途无望。

不管是藏地也好、印度也好，恶友都是值得人们注意的问题。我们在选择朋友时不得不谨慎，否则，好不容易修来的一点点境界，也许会一朝尽失。我以前认识一些道友，他们的修行很不错，但在遇到恶友时没有警惕，被这些人引诱，后来离开了僧团——这样的下场比较悲惨，他们自己也后悔莫及。

在有福报或者比较快乐的时候，我们要时常祈祷三宝护持自己，就算不能利益他人，至少也要能自我保护。否则就算想利益他人，但因为自己的根基不成熟，不但没办法度化对方，反而被别人“度化”了。

我经常引用《大智度论》里的一个教证：“又如少汤投大冰池，虽消少处，反更成冰。”将热气腾腾的开水倒在冬天的冰面上，就算是开水，不久也会结冰，而没办法融化大的冰面。这里说的就是这个道理。

64

若依大皈依处，弱小变坚实，
传说依须弥，鸟亦成金色。

释：如果依止完全可靠、值得信赖的大皈依处，即使你软弱渺小，也会变得坚不可摧。就像传说中栖息在须弥山上的鸟，它的身体也会变成纯金色，非常美丽。

如果我们依靠一个可信赖的皈依处，那即使是最弱小、最脆弱的人，也会变成坚强者。

世间有种说法，须弥山的四方呈现不同的颜色，靠近金色须弥山（有说是金山）的鸟类，它们翅膀的颜色就变成了金色。在银色须弥山的鸟类，翅膀全都是银白色。同样，我们依止了谁，自己也会变成那样。

《格言宝藏论》中说¹⁸，恶劣者如果依止高尚之士，就像将一块朽木扔到马拉雅树林中，慢慢地朽木也会发出芬芳扑鼻的香味。同样，就算是一个特别差劲的人，但跟着一位很好的老师，经过一段时间的潜移默化、耳濡目染，这个人也能得到善知识的部分德行。因此，如果依止坚强者，弱小的人也可以变得坚强；依止智者，愚笨的人也会变成有智慧的人；依止聪明人，糊里糊涂的人也会变得有头脑。

凡夫人乃至没有得到一地菩萨果位之前，还是会随着外境而转，随着身边的人而转，所以前辈的大德们非常重视在寂静的地方依止善知识。因为刚开始我们的信心没有成熟，外在干扰的影响是非常大的，所以先到寂静的地方依止一位善知识，待了一段时间之后，自己慢慢就会稳固。

就像小孩刚刚出生的时候头骨软软的，过一段时

18 《格言宝藏论》：“劣者若依高尚士，则生高尚之行为，犹如涂抹麝香者，散发麝香之芳香。”

间才会慢慢长硬，那时再被碰到头也不用怕了。同样的道理，初学者自己没有主张，可能觉得这位上师很好、那位上师也很好，这个道友很好、那个道友也很好，只有在依止善知识一段时间后，通过闻思和修学，自己才会生起定解。

我经常想，我们特别有福分，在开始的时候遇到了最好的善知识，否则，如果当时遇到的是外道，或者生长在特别恶劣的家庭当中，那我们养成的习气可能也很难纠正。在有这个缘分的时候，我们一定要把握时机养成好习惯，尽量熏染一些好的习气。

65

心善无狡诈，利他不寻过，
于有修行果，友伴天亦喜。

释：心地善良、无有狡诈、乐于利他、不找别人过失、具有修行成果，对于拥有这些美德的好朋友，

别说是人，就是天人都会喜欢的。

这里也是讲好朋友。在《智慧百论》当中，依止善友是一种智慧，因为人非常容易受他人影响。好的朋友是什么样的？心地善良，无有狡诈，特别喜欢利他，不爱说别人的过失，以及修行有成。

说别人的过失确实是很大的问题。有些人哪怕在吃一顿饭的工夫里也能说出别人一大堆过失：“我们这里不行，我身边的人不行……”有些人听别人说过失时漠不关心，也不会随声附和，而一听功德的时候就很激动：“是是是！对对对！”这是一种有修证、有德行的表现。

善友的特点很多：心地善良，无有狡诈，特别喜欢利他，不爱说别人的过失，还有修行有一定的成果。对于有这些美德的人，任何人跟他接触一段时间都会觉得这个人很好，不要说人，就连四大天王、帝释天、战神、护神和吉祥神等各种天神也会经常随侍护持。其实

得到天人的保护非常重要，《二规教言论》里面讲¹⁹，一个人如果有天神的保护，那他就拥有与成千上万人匹敌的力量。

我们要让自己成为这样的善友。这里的教言不是用来观察别人的，而是以之为镜，看看自己有没有这些品德。在别人的眼中，我是坏人还是好人，是善友还是恶友？如果真的有功德且对人有利，那谁都会喜欢你的。

《君规教言论》里说²⁰，无有功德的人就算有一千个，都不如一个具德者。世人说朋友越多越好，但其实是善友越多越好，恶友越少越好。就像药也有良性和毒性之别，如果吃了毒药，就会摧肠断命；如果吃下良药，就能解除身体的病痛。同样的道理，人有善恶之别，虽然每个人都觉得自己是善良的人，但是我们应用

19 《二规教言论》：“何人若有神所护，则彼以其独自力，堪与成千上万众，所有力量相匹敌。”

20 《君规教言论》：“无有功德一千友，不如具德一友胜。”

这里的教义来衡量。

好的教言如同镜子，在对照自身时也能看出好坏。一个人要有反躬自省的意识，在目前的教育中，德育课是有缺失的。不论国内国外、小学大学，虽然课堂上会教一些知识，但德行操守、为人处世的这些大学问却没有受到重视。

无论进没进过名校，很多人从来都没学过做人的基本道理，这样进入社会后不知关窍，跟人相处时磕磕绊绊，总是觉得别人不好，却看不到自己身上的一大堆毛病。如果这样下去，别人也不是瞎子、聋子，他们也能看得出你是好人还是坏人。

有些人在这里也不行，在那里也不行，还总认为是外境和别人的问题：“法师也不好，部门的负责人也不好，身边的道友也不好。”如果在企业中，那就是“领导也不好，同事也不好，下属也不好……”把所有的过错都推到别人头上。也许别人有时真的有错，但如果反

观自心，可能会发现大多数时候的罪魁祸首还是自己。

应该说，美德比才华更重要。我们经历的很多成败，都跟择友有一定的关系。人在做任何事情时不得不谨慎，如曾国藩等世间名臣，也经常从世俗的角度来阐述这些做人的道理。功成名就者为什么能成功？因为他们智珠在握。否则为什么其他人做不到？大家都是人，吃同样的饭、上同样的学校乃至在同样的家庭中成长，为什么有些人出类拔萃，而有些人不但对社会和家庭没有贡献，甚至连维持自己的生活都非常困难？

在这个世界上有很多秘密，如果把这些秘密搞明白，人人都是可以成为可造之才。

66

众人共集聚，为财而和合，
终被贪心毁，如离青稞虫。

释：一群乌合之众集聚在一起，为了财产而合作，但他们的最终结局，是被贪婪的欲望所毁灭，就像离开青稞的虫子一样。

这个偈颂不是很好懂。一群乌合之众集聚在一起，为了财产互相合作，但因为每个人都很贪，强烈的欲望必然会引发矛盾和纷争，导致最后不欢而散。

现在人们经常说合作：“我们一起投资，分工合作，共同入股……”有各种说法，但其实都是出于各自的目的。不仅是个人之间，国家之间也不乏一开始在军事国防等各方面进行合作、过段时间又不欢而散的事例。其实任何国家都一样，就像凡夫为了自己的利益而互相提供各方面的资源，如果你的能力还不错，那大家都会对你另眼相看；一旦你各方面都开始衰败，“好朋友们”就会纷纷离开你。

凡夫的合作跟菩萨没法比。菩萨完全是为利他而同心协力，没有条件、一心一意地帮助别人，而凡夫只

想着自己占便宜，稍微发生一点分歧就互相指责，最后分道扬镳。就像离开了青稞的虫，它们本来因贪食而集聚，一旦青稞没了，这些虫子就全都饿死了。

“如离青稞虫”这个比喻在藏文中不是很好懂，但只能这样翻译。不知道龙猛菩萨那个时代印度有没有青稞，但在藏文的好几个版本中都是这样写的。虽然不是特别明白，但也只能这样了。

为了财富而聚在一起的世人，最后的结果不会很好。就像《楞严经》中说：“因地不直，果招纡曲。”因为开始没有正直的发心，结果肯定十分周折。因此，世间的合作开始时应该互相有利他之心，至少也不能太自私。哪怕是一家人，如果两个人都很自私，那很多方面都没办法达成共识；如果互相考虑到对方，这一家人就能融洽相处。

国家之间合作也是一样，凡夫一起创业也是这样，只有互相帮助才能成就大业。如果不成功，至少不去伤

害对方，双方都有承担责任的精神——这样的合作，结果应该让人很乐观。否则，很多凡夫自私自利的心太重，关键的时候只想着自己，但这样就算想自利，也不一定成功。

67

不明诸实义，恶人群结盟，
得成亦失毁，如虫困网中。

释：不明实相、不知取舍的恶人，如果联起手来结盟，就算暂时成功，也会以失败告终，就像昆虫因贪欲被困在网中一样。

不明实相、不知取舍的人携手联合起来，如果没有长远的眼光和观察能力，就算暂时集聚在一起做事，即使稍微有些成功，但好景不长，最终还是会以失败告终，如同贪婪的小虫全都在网里被困死。

有时候世间的结盟在智者看来十分荒谬。现在俄罗斯和朝鲜正在谈合作，前几天两国领导人谈了六个小时。我很好奇地了解了一些情况，因为朝鲜很少跟其他国家结盟，但这次很多新闻都在报道。可能两国有一些共同利益，也互相需要对方。俄罗斯需要武器弹药，朝鲜需要导弹和卫星定位系统，两国之间为了利益而合作。

其实这也能理解，领导人也许为了国家和人民的利益，也许为形势所逼，国家之间的敌友关系常常变来变去。有时候看到世间人的各种关系，对修行人来说也是观无常的机会。各个国家为了利益，一会儿跟这个结盟，一会跟那个结盟，有时看不清形势，到头来自讨苦吃。

其实目前解决国际争端的大方向不是很理想，每个国家都有非常可怕的杀生武器。最近俄罗斯和乌克兰的冲突不断升级，有他国领导人对普京说：“我相信你

们的战斗一定会获得伟大成就。”说得很好，背后会怎么样也不好说。大乘佛法是真实善妙之法，但多少人能接受呢？如果让普京在这个时候修菩提心、好好地念观音心咒，他能修得来吗？其他人也一样，泽连斯基白天晚上都在想怎样伤害对方。一场战争过后，无数众生都会堕入恶趣。即使侥幸没有被杀，如果杀了别人，来世也很可怜。

我经常默默地祈祷：希望世界上的一切战乱早日结束，人们自由自在地分享地球上的资源。其实资源完全是足够的，但是因为愚痴，人们毁坏了自己的家园。这也是人类的一种悲哀。

第8课

2023年9月18日

68

离恶境恶友，恶妻恶眷属，
恶王及恶人，恒常获安乐。

释：若远离恶劣的环境、恶劣的朋友、恶劣的妻子、恶劣的眷属、恶劣的君主、恶劣的人，自然会逍遥自在，无忧无虑，恒常安乐。

这里讲到，如果远离特别恶劣的环境——也就是对修行和人身有障碍的环境，并且远离恶劣的朋友、妻子、眷属、君主或者其他恶劣之人，那我们肯定能过得逍遥自在。也就是说，如果我们依止了合适的环境、善

良的朋友、家人、眷属、君主以及其他很好的人，那生活一定会怡然自得。

若我们跟恶劣的人同流合污，一定会非常痛苦。这种恶人对社会、个人及家庭带来的危害不可估量。现在社会上有那么多的骗子或破坏分子，对社会秩序以及家庭带来的危害无法想象。藏地有句俗话：“好友如药树，恶友如毒树。”虽然看起是差不多的两棵树，但一棵是药树，为周遭带来快乐；一棵是毒树，给人们带来痛苦，而且它带来的伤害，可能让人在一辈子中也难以痊愈。

记得《君规教言论》有一句话这么说：“恶劣眷仆之过患，使得君主遭讥毁。”仆人也好、家人也好，恶劣眷属带来的危害和过患十分严重。即使是非常了不起的君主，也会因这些恶劣的眷属而遭遇各种各样的灾殃、讥毁和痛苦。

古人说，宁可不识字，不可不识人。我们应该观

察身边的人，若没有观察就匆忙行事，最后也许追悔莫及。比如依止之后才发现这个人非常恶劣，由此带来的危害不可估量，所以我们在做任何事前都应先用智慧观察，谨慎抉择之后再依止贤善者。

恶友会给人们带来各种损失。比如你出于信任而坦诚相告之事，被恶友用来借机加害；你把身份证借给别人，结果被恶友出卖；你交给恶友保管的财物，后被恶友私自侵吞……恶友对人造成的伤害很难平复，常言道：“一朝被蛇咬，十年怕井绳。”只要遇到一次这类的祸事，多年来都会让人提心吊胆。

与之相反，一位好的上师、眷属、长官或仆人，能给人带来安乐，别人不但对这个人心生好感，对他身边的人也会爱屋及乌。如果依止了可靠的上师，那对上师的眷属也会有好印象。反之，如果你对一个人印象不好，他周围的人和环境都令你不愿接近。

人世间中，好坏的差别确实很大。虽然从佛教的最

高境界来讲，一切法明空无二、平等空性，但在还没有达到这个境界之前，黑白等颜色的差别、善恶等性质的差别，都明明白白地摆在我们面前。虽然是善、是恶不是谁说了算，但我们的所作所为、起心动念仍然需要靠自己来抉择。详细抉择之后，既已认定这个人是恶友，我们就应立即远离，这样就能获得长久的安乐。

69

智士纵孤身，亦成胜意愿，
兽王只一者，践踏傲象头。

释：作为一个智勇双全、极具善巧的人，即使孤身一人，也能实现自己不凡的愿望。就像百兽之王狮子，哪怕它孑然一身，也能威风凛凛地践踏在骄傲的大象头上。

有智慧和善巧方便的人，哪怕孤身一人也能实现自己的愿望，也能帮助他人获得利益。就算看起来是一

个柔弱之人，但因为有智慧、善巧和能力，所以这个人能胜伏一切违缘、克服一切困难。就像百兽之王雪山狮子，可以践踏和胜伏最傲慢的象群。不管遇到再凶猛、数量再多的对手，雪山狮子也一定能胜伏对方。

麦彭仁波切在《君规教言论》中说：“君王若具智慧力，则能保护诸国境。即使孤身之一人，亦能统治全世界。”如果君王有智慧的力量，就可以保护整个国境；即使他孤身一人，也能统治一切。古今中外皆是如此。

如果一个人很了不起，凭他一人的威力，就完全超出了常人的想象。比如像法王如意宝这样的高僧大德，虽然仅仅住世 71 年，但很多人的多少生世都无法与之相提并论——法王一生中对弘法利生的贡献、为众生带来的利益是凡夫无法想象的。

若有智慧和善巧方便，就算是一个人，也能战胜如狐群般数量众多的人与非人的违缘。真正有能力的人，

不一定要有很多助力。很多道友将来要到世界各地弘法利生，虽然可以带一些眷属，但从长远来看，这些人对你是否有利也不好说。有些人开始时毕恭毕敬，但后来也许会慢慢变味，最终分道扬镳。

如果只能依靠他人，那很多事是比较费周折的。不管是什么事，我们最好依靠自己的智慧和能力来成办。在一个道场当中，如果有一位极具善巧方便的伟大人物，那么依靠他一个人的威力，很多事都可以善始善终。如果没有这样的人，就算人多势众，但各自有自己的小算盘，加上智慧不够、能力不足，这些人常常是成事不足、败事有余。表面上看，每个人都差不多，但实际上每个人的能力有天壤之别。

70

居于众会中，若遭他人轻，
皆言此无能，可知恶劣士。

释：在大庭广众中，如果遭到他人的轻辱、蔑视，所有人都说“这个人一文不值，极其无能”，那么可以想象，此人必定是下劣之人。

一个人如果在大庭广众中受到大众的轻辱、蔑视，所有人都说“这个人非常恶劣”，那基本上不用其他判断，多半可以知道此人是下劣之士。

平时大家聚集在一起，有人得到的评价很高，大家都说“这个人很好”；而有些人不是这样，所有人都说“这个人不行”——可能他自己不知道，但大多数人对他的评价不那么好。

我经常想：“不知道别人对我的评价会不会很低？虽然看起来我有个堪布的头衔，但大家一提起我时会不会觉得这个人能力不行、脾气不好、人格恶劣……”

人在一个群体中待一段时间之后，大家自然而然会对他有一种评价，我觉得这种评价很重要。很多人没

有自知之明，自认为很了不起，但在别人心中早就嗤之以鼻了，虽然他在人前得意洋洋，实际上别人把他看作尸体一般。而有的人虽然觉得自己不怎么样，但别人对他的评价却很高。

我们藏地的家庭一般有五六个孩子，俗话说“三岁看到老”，从一个孩子小时候的表现，就可以看出他长大后有没有出息，无论从小在家，还是到学校读书，或者来到学院，这种情况都不乏其例。所以，我们在任何环境中都要学会观察，有人认为自己脾气不好，但很受大家的尊重和拥戴；而有人认为自己很好，但别人既不敬畏也不尊重你，只是无可奈何地应付你一下。

一个人为人如何，从做事上也看得出来。比如在一个班级或一幢楼里，有些人把别人的服务当作理所当然，而有些人特别愿意发心为别人做事，这其中的差别很大。如果一个人很自私，会被众人评价：“我们楼里某个人特别傲慢，乱扔东西，他人格很差。”如果为人

很好，人们也会交口称赞：“我们楼里这个人特别好，他愿意为所有的人服务。”

这里说，如果很多人当面或者背后都在诋毁他，说明此人是下劣者，如“老鼠过街人人喊打”。就像选人时，提起一个名字时大家都说：“这个人很不错，我要我要。”而提起有些人时大家都说：“不要不要，这个人脾气很大，为人特别差。”对于任何人来说，大家对他都有一个评价，就像主人在杀牦牛前，心中早就盘算好了，“这只牦牛很肥，这只牦牛很瘦”，每只牦牛的情况，主人都心知肚明。

做人要有自知之明，不要总觉得自己很了不起。虽然每个人都有我执，这样想也无可厚非，但还是要顾及自己在别人心中的印象。如果自己的身语意都很恶劣，别人也不可能永远随顺你。反之，如果身语意一直想着利他，也许你并不像自己想得那样差劲。希望我们讲完《智慧百论》后，每个人都学会了观察自己。

有时我觉得讲了也是白讲，不管讲多少遍，有些人还是想烦恼就烦恼，想发脾气就发脾气。一般而言，一部法讲完之后，至少能在一年中起到一点作用，但可能这只是针对部分人。我对有些人没有信心：哪怕讲了再多的法，哪怕讲的是大圆满，哪怕是上师如意宝或者是普贤如来亲自来讲，有些人还是老样子，听再多的法也像是耳边风或石头上洒水，永远都改不了坏习惯。

有些时候，面对别人对自己的评价，我们不要抱着一副无所谓的态度。《二规教言论》把重视毁誉的人称为知惭有愧者，如果听了这些珍贵的教言，对你仍然起不到什么作用，那真是很可惜。这个道理我觉得说得很好，不管你说什么，别人在心中早已为你定下了评价。

我希望，以前脾气不好、性格不好的人，通过学习《智慧百论》，能不能默默地做一些改变。我们要观察自己，站在别人的角度，了解别人对自己的看法。虽然有些道友发心了很长时间，但在做人方面确实不是

很好。

虽然我自己也特别差，但我还是希望大家在为人处世方面有所提升。虽然已经传了那么多的法，可能你们头都听扁了、耳朵都听出老茧了，但有的人还是老样子，想嫉妒就嫉妒，想发火就发火，这就有点可悲。我依靠这个脆弱的身体，每天声嘶力竭地说那么多，而别人的相续一点改变都没有，那还不如自己好好休息。有些人已经听了多少显宗、密宗的教言，但相续仍然改变不了，这是比较令人遗憾的。

71

欲求成自利，恒寻大依怙，
若已至大海，自名亦不提。

释：要想成办自己的利益，就必须恒常寻找功德深厚、名副其实的依怙。就好比，如果已去大海取宝，就要完全依赖商主，自己的名字肯定不值一提。

如果想要成办自己的利益，应该恒时寻找有势力的怙主，这是很重要的。现在人们常说的“搞关系”，或许在世俗中还是需要的。做事情如果没有一定的人缘、资源，那也是很困难的，就像去海里取宝就必须依靠有能力的商主，自己的名字不值一提；又如坐车去某地必须依靠司机，否则就算有了车，没有司机也无法成行；又如前文中说的那样，藤条要依靠参天大树才能蓬勃生长。

《萨迦格言》中讲：“即使无力虚弱者，若依强者亦成事，如同水滴虽渺小，汇入大海永不涸。”虽然水滴很渺小，但只要融入大海，就永远不会干涸。同样的道理，有些人虽然自己没什么能力，但依靠贤善者，自己慢慢就变成了有能力的人；就算自己的能力没有这么大，但依靠怙主的势力，也能成办很多事业。

现在社会上的很多人跟着一个有势力的人，往往能平步青云，当然，一旦上面倒台，那多半也会跟着遭

殃。所以，如果没有能力和智慧，单凭投靠他人，也有一定的危险性。

72

本质恶劣人，与之甚亲密，
如火焰炽燃，秉性难舍弃。

释：对于天生品性恶劣的人，无论你和他有多亲密，他也像炽燃的火焰一样，秉性是很难改变的。这就是所谓“江山易改，本性难移”。

对于天性恶劣的人，不管在任何时候、任何地方，最好不要跟他太亲密。否则，关系好的时候还行，一旦你们关系不好了，恶人在背后捅刀子时不会犹豫，因为他没有惭愧心、因果观念和自制能力。恶人在任何时候都以利益为主，当利益受到损害时，他们一定不会让步。恶人就像炽热的火焰，只要与之接触，迟早会有烧手之患。

一般而言，恶人本性难移。华智仁波切在《大圆满前行》中讲八无暇时说：“正如古大德的教典中所说：‘弟子学识诚可改，秉性下劣实难移。’”世人常说“江山易改，本性难移”，这种说法也有一定的道理。不管是听法也好、依止善知识也好，哪怕在特别殊胜的环境当中，本性恶劣的人也很难改变。

我们评价一个人，最好是看他有没有提升空间。智慧和学历的提升不难，但一个人的秉性改起来却不是那么容易。前辈大德们说，衣服沾染了垢秽很容易洗干净，但就像木炭是黑的一样，一个人的本性很难改变。如果跟这样的人很亲密，自己难免会遇到种种麻烦。

前面说的“江山易改，本性难移”这个成语，其实来自一段佚闻。唐朝名士萧颖士为人暴躁傲慢，他在官场几度沉浮，经历过安史之乱，后来家仆散尽，只剩杜亮一人。这句话是他再一次把忠仆打得遍体鳞伤后有愧而发：“你为什么不逃走呢？江山都改了，我的秉性却

丝毫未改。”后来杜亮客死他乡。不管出家在家、为官为民，观察一个人秉性贤劣与否，不能只听别人的一面之词，自己也要学会观察。

我时常观察自身，有时觉得自己的本性还可以，很多年来，不管是怨敌还是其他人，我从来没有想过要害别人。有时候想，光是自己说了不算，虽然自认为没有害人，但如果别人因为我而直接、间接地受到伤害，那我也是恶劣的人。

害众生的人肯定很恶劣，这没什么可说的。其实就算学佛，也不一定都是好人。现在有些企业在面试的时候，不仅考察知识，还要考察德行，因为这对于一个人来说非常重要。

总之，每个人都要反观自心，如果自己的性格真的很恶劣，就要祈祷上师三宝，或者通过修行尽量地改过来。学佛就是要“诸恶莫作，诸善奉行”，善要尽量地做，恶要尽量地改。如果本性很恶劣，又不思悔改，那

这个人一定会感受恶果。

有些世间人就是这样：“虽然杀生不好，但我就是想杀生，堕地狱就堕地狱。”——用这么简单的想法来欺骗自己，除此之外根本没有从业因果、人规法则等方面考虑过，只是自欺欺人而已。

如今世间有很多造恶业的人，这样的人跟动物没什么差别，除了稍微能知言解义之外，所作所为比动物还不如。而作为学佛的人，既然遇到了这么好的佛法，那么我们以前恶劣的习惯，如傲慢、嫉妒、害心、狡诈和嗔恨等，能不能稍微改一点？如果能改变，修行能起到作用，这就是真正的修行人。

73

以大仇恨索，彼此有芥蒂，
纵然已转世，深仇仍跟随。

释：如果被深仇大恨的绳索所缠缚，彼此之间有难以化解的芥蒂，纵然他们已经转世，这种仇恨却依然如影随形。

有些人跟别人有很深的仇恨，彼此间被仇恨的绳索捆在一起，可能在这一世中都难以化解，乃至很多生世之后还在冤冤相报，互相之间的仇恨一直如影随形。

有时我们一看到某人就莫名其妙地对他特别反感，而看到某人又觉得特别亲切和喜欢，这说明我们无始以来就跟他人有一种亲怨的缘分，过了今生也还会延续下去。

不仅仅是人的恩怨，乃至地水火风的很多灾难也是因为前世的罪业。《佛说阿难四事经》中说²¹，我们前世的杀盗淫妄等很多恶业，在即生当中成熟为四大的

21 《佛说阿难四事经》：“国中多有盗贼。水火灾异。变生毒气。流布疾病纵横。悉是海中龙神鬼王之所为也。故得此毒重病忧恼。此诸鬼神龙者。皆是世人所为。射猎屠杀鱼网。中毒死者。其魂神或堕海中为龙。或为有力太神化生之类。皆知宿命。忿怒宿怨。因作雾露吐恶毒气。雨其国中。”

灾难，或遭遇毒蛇放毒气……总之是恶业令自然界中灾难频发。

在凡夫看来，我今天是平白无故地遇到了某种违缘或者遇到了某个仇人，但实际上，这是我们自己宿世的因缘造成的。从来没有无缘无故的事，我们遇到的一切都是前世今生的因缘导致的。不管怎样，在即生中我们最好不要跟任何人结怨，否则生生世世都会遇到怨敌。

印光大师讲过一个公案，有一个人年轻时杀了十三个土匪，其中一个转生为他的儿子。这个儿子早夭时，他对着儿子的尸体伤心哭泣：“我的儿啊！你为什么要离开？”他儿子死不瞑目，睁开眼睛说：“我不是你的儿子。你以前杀过我，我是来讨债的。”有时候，包括自己的亲生骨肉或者身边的人都是前世的怨敌。就像以前讲的嘎达亚那尊者的故事一样²²，也许前

22 《大圆满前行》：“从前，嘎达亚那尊者前去化缘，看到一位施主怀里抱着儿子，在津津有味地吃着鱼肉，并用石头击打正在啃骨头的母狗。尊者以神通观

世是敌人，今生变成亲人；也许今世是亲人，将来变仇人。

我希望大家不要跟任何人结怨，就算以前有仇怨，我们也要尽量地化解、好好地忏悔，以后跟谁都不要再结上这样的恶缘。

74

如蛇猫鼬鸦，鸱枭水牛马，
他世已成仇，于此岂不见？

释：此颂是承接上一颂的比喻。就像蛇与猫鼬、乌鸦与猫头鹰、水牛与马的敌对关系一样，它们在前世早已结下了仇怨，难道你对此视而不见吗？所以，无论何时何地，我们都应该结善缘，不要结恶缘。

察，发现那条鱼原本是施主父亲的转世，那条母狗正是他母亲的转世，前世杀害自己的仇人转生为他的儿子来偿还宿债。如此洞晓之后，尊者说了这样的偈颂：‘口食父肉打其母，怀抱杀己之怨仇，妻子啃食丈夫骨，轮回之法诚稀有。’”

这里从比喻来讲前面的意义。就像蛇和猫、乌鸦和猫头鹰（鸱鸺）、水牛和马之间的敌对关系，因为生生世世的仇怨，它们在即生当中仍然互相杀害。《萨迦格言》里面讲到²³，猫和老鼠、鸱鸺和麻雀、乌鸦和猫头鹰，它们彼此之间有累劫的仇恨。

很多经典当中讲：乌鸦趁着猫头鹰白天看不到，飞到对方的窝里啄死猫头鹰，吃它们的肉；到了晚上反过来，猫头鹰飞到乌鸦的窝里捣乱——它们就这样生生世世地互为仇敌。《杂宝藏经》中说²⁴，一只乌鸦让眷属们啄光自己的羽毛，可怜兮兮地去猫头鹰群中求救，还说了很多鸦群的过失。猫头鹰觉得这只乌鸦很可怜，就接纳了它。乌鸦成功混入猫头鹰群后，衔来很多细软

23 《格言宝藏论》：“巧治余痕能愈合，恶语创伤难复愈，如同乌鸦谤鸱鸺，累劫彼此成仇恨。”

24 《杂宝藏经》：“时群乌中。有一智乌。语众乌言。……尔等众乌。但共啄我。拔我毛羽。啄破我头。我当设计。要令殄灭。即如其言。憔悴形容。向巢穴外。而自悲鸣。……鸟语巢言。众乌讎我。不得生活。故来相投。以避怨恶。时巢怜愍。……遂便畜养。给与残肉。日月转久。毛羽平复。乌诈欢喜。微作方计。衔干树枝并诸草木。着巢穴中。似如报恩。……乌得其便。寻生欢喜。衔牧牛火。用烧巢孔。众巢一时。于是殄灭。”

的草和树叶，等猫头鹰熟睡时，乌鸦找来火种把它们都烧死了。经云：“诸有宿嫌处，不应生体信。如乌诈托善，焚灭众梟身。”可见这种生生世世的仇怨在动物之间也有。

我们看《动物世界》就知道，自然界中有很多结仇的动物。人类当中也是这样，我经常想，泽连斯基和普京的前世或许也是仇敌，他们互相都想让对方覆灭，但不知何时能结束。现在双方开战已经十八个多月了，不知何时能结束。

由此可见，人与人之间如果有一些小矛盾，一定要互相忏悔。尤其是金刚道友之间。金刚道友经常在一起，如果互相发生矛盾，那密法的成就想都不用想。每位上师灌顶的时候都会讲《大幻化网》五条根本誓言或密宗十四条根本戒，如果连这个都做不到，那修学密法也不一定会起到作用。

其实做到这一点不是很难。如果让我跟杀父杀母

的仇人在同一屋檐下生活，凡夫可能做不到，但是金刚道友之间没有什么深仇大恨，最多是互相看不惯，这时我们应该思维破誓言的危害，尽量与道友和睦相处。

有的人常常伺机加害别人，就像藏族人说：“哪怕有个小虱子，也要扔到对方身上。”现在虱子不常见了，这个比喻不一定能引起大家的共鸣。这里的意思是，就算做不了什么大害，但哪怕是说一句话、做一件事，只要稍有机会就要去损害怨敌；而对我好的人，哪怕我只有一点点能力，也要帮助他——这样的凡夫，深陷护亲灭敌的分别网中，十分可怜。

75

依于嗔怒者，自利亦不成，
智者未观察，切莫发嗔怒。

释：如果你依附于脾气暴躁、嗔心极大的人，自己的利益也无法成办。作为智者，在未经详细观察的

情况下，决不能因为一点小事而大动肝火。

如果投靠暴躁易怒、嗔心强的人，不要说利他，连自己的事都无法成办，因为大家都看不惯嗔心强的人，多半还会迁怒于你。作为智者，一定要经过观察，不能轻易发怒。

有时需要显现忿怒相才能成事。如果不显得严肃一点，这件事恐怕无法推进，除了这种特殊情况外，我们不能因为小小的事情就大发雷霆、生嗔恨心，这是非常不合理的。嗔恨心强或者暴躁易怒，是所有过失中最大的过失。容易生嗔恨心的人自己也不快乐，周围的人也不快乐。

有些发心人员可能不知道自己名声在外，连女众都会说“某某男众脾气大得很，大家都很害怕”，或者反过来，连男众都知道某个女众脾气不好——不知道他们是怎么了解的，按理来说在我们学院男女众不能私下沟通，但是这方面的消息传得很快。

放任嗔心确实很不好，《三国演义》里的张飞就是因为脾气暴躁，而被属下趁着他醉酒而杀害的。《三国演义》有藏文的版本，以前我很小的时候因为好奇也看过。

《格言联璧》云：“威不足则多怒。”有的人脾气大，是因为自己威德不足，所以经常生嗔恨心。可见，发怒并不会显得你很有威势，忿怒只是出于脆弱和自卑。以嗔恨心来解决问题的事例，在现实中少之又少，所以我们应该尽量不生嗔恨心。当然，说是可以这么说，但真正做到却很难。

《大智度论》中云：“诸烦恼中，嗔为最重。”在贪心、嫉妒、傲慢等根本烦恼和随眠烦恼中，嗔恨是最严重的。“不善报中，嗔报最大”，不善的果报当中，嗔恨的业报最重。这个教证很好，我再念一遍，大家要记住。

只要学过《入行论》，大家就知道嗔恨心是一切

罪恶中的罪魁祸首。十全十美的人很少见，人格也好、做事能干、智慧深细、不轻易发脾气、有德行还长得好看……各方面都具足的人确实很难得。如果做不到样样优秀，那么至少不要轻易发怒，这样大家会觉得这个人脾气很好，能与之和睦相处。相反，就算一个人智慧敏锐、学识渊博，样样优点都具足，但是如果嗔恨心很强，大家都怕他，这个人也成不了什么大事。

华智仁波切在《大圆满前行》里说²⁵，有一比丘各方面都很好，只是嗔恨心大，但怎么会有嗔恨心大的好人呢？因为在所有的恶业当中，嗔恨心是最严重的。所以，一个人如果脾气特别大的话，那他的“好”不知道是什么样的好。

76

安忍自性水，能熄嗔恨火，

25 《大圆满前行》：“当今时代有人说：‘某某是一位好上师或好比丘，只是嗔恨心很大。’其实在世界上没有一个比嗔恨更严重的过失了，怎么会有嗔恨心大的同时又是一位好上师或者好比丘的人呢？”

具妙调化法，敌众岂嗔之？

释：具安忍自性的柔水，必能熄灭嗔心的烈火。

具有殊胜善巧方便的人，势不两立的敌人也不会嗔恨他，因为他有能够熄灭嗔火的安忍甘泉。

修持如同水一般的安忍，能熄灭如同火一般的嗔恨，当然，也有可能是嗔恨之火烧干了安忍之水。

水火不容，但哪方占优势却不一定。如果安忍强大，就可以熄灭嗔恨的火，但如果安忍力只有一点点，而嗔恨之火特别炽盛，那就有可能所有的安忍都被焚烧无余。无论如何，只要具有善妙的调伏之法，敌众就不能损害你。

《大宝积经》里说有一个婆罗门名叫颇罗堕²⁶，他

26 《大宝积经》：“颇罗堕婆罗门以五百种骂詈佛。如来闻已能忍。善男子。如未能以神力。掷此婆罗门置余世界。亦能以神力。令婆罗门乃至不能出于一言骂詈之声。善男子。时彼众中多有人天。见如来能忍恶骂不说不答。生于舍身等心利益心堪忍心。前如后后如前。尔时有四千人发阿耨多罗三藐三菩提心。如来见如是义。又颇罗堕婆罗门以五百种恶骂已，见佛世尊生于舍心。善男子，是婆罗门，见如是已生信敬心，归依佛法僧，种解脱根。是名如来方便。”

对佛陀生嗔恨心，以五百种方式来辱骂。很多人和天人刚开始都很难接受，佛陀明明有这个能力，为什么不调伏他？但后来有四千人因佛陀修安忍而发菩提心，颇罗堕婆罗门也被佛陀的安忍所感化，放下曾经的恶习，皈依佛陀。

佛菩萨的安忍，对于世人来说没什么可说的。凡夫的安忍仅限于有吃有穿、无事太平，那时他们的安忍心还是可以的。一旦遇到一点点事，他们就无法安忍了。有的佛教徒说：“我本来修得很好，但是我老公出轨了，我要跟他同归于尽……”其实无论遇到什么事，我们都要用安忍的水来熄灭自己的嗔恨之火，这样才能给自他都带来快乐。

77

永恒胜法位，若不勤善因，
见未见圆满，动摇如水泡。

释：永恒不变的解脱果，是至高无上的，但如果你不精进行持它的因——随解脱分善，那么无论是你见过还是没见过的各种圆满，都会像水泡一样无常，动摇不定。

永恒不变的法就是解脱，因为解脱是永不退转的。想要获得解脱，需要我们依靠精进来修持。如果你不精勤于随解脱分或随福德分的善法，那么能见到和不能见到的功德都不可得到。就算暂时得到，也会像水泡一样很快消散。

作为一个修行人，应该经常修持善法，不能松懈怠惰，否则哪怕先前已经获得了来之不易的定解和境界，之后也会很快消散。《入行论》中说²⁷，就像黑暗中的闪电，刹那就消失了，同样若生起一刹那的善心，就应该好好地去培育。华智仁波切说，我们一定要不断地护持自己的善心，就像鞣制皮革一样，如此心会慢慢地堪

27 《入行论》：“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。”

能、调柔。

在上师三宝加持下所生的刹那善心来之不易，我们应该好好护持。学院有一些城市里来的人，每个人都有精彩的故事。因为他们来一趟特别不容易，还会遇到家人的阻挠、自己身体的不适、心态难以调顺等能见到或见不到的阻碍。

现在我们有一点点善根资粮特别不容易，千万不要被嗔恨的敌人偷走。就像银行卡被别人偷走，会觉得特别可惜，同样，我们好不容易有一点善根资粮，如果被嗔恨轻易毁坏，那真是很可怜。

永恒的解脱果位其实在每个人的前方等着，但如果自己不努力，也没办法获得，所以我们应该非常努力地修行。很多人在学院期间还可以，但能待在学院的时间不一定很久——也许是我乌鸦嘴，但根据我对里里外外各方面因缘的观察，大家最好不要认为“我永远都要待在学院，我的房子很坚实，我的身体很不错，不像罹

患绝症的人……”——也许你的身体暂时健康，但会不会永远健康，也不好说；也许你的房子现在很坚固，但会不会出现外在的违缘，也不好说。

一切都是无常的，现在拥有这样的机会和缘分，我们一定要做到几点：

第一，不要跟道友结恶缘。你在这里不但没做善法，反而跟很多人结恶缘，那就特别不划算。倘若没有看破今世，那还不如在城市里正常生活。

第二，要尽心尽力地行持善法。就算我们学得特别好，三乘戒律守得很清静，具有出离心、菩提心和密宗等净无二的见解，但想要修得很好也有点难。即便如此，我们还是要根据自己的能力尽量修持。

通过这次讲《智慧百论》，我相信有些人真的会有所改变。我们以前在法王面前听闻《百业经》后，在因果取舍方面有很大的改变。1984年底我在德巴堪布前

听《大圆满前行》时，也觉得对自己的人生很有帮助。包括在其他上师面前听过的法，虽然有时也迷迷糊糊的，但确实感到自己在一生中肯定不会在菩提道上有大的动摇。

这部论典看起来主要是讲世间的智慧，但与我们的修行还是有一定的联系。为了永恒的解脱果位，我们要不断地积累善资、不断勤奋地努力。如果特别累的时候，稍微休息一下也可以，之后再不断地努力。《札嘎山法》里讲，跟志同道合的道友在一起是很幸福的事情。道友们一起行持善法、互相有一种惭愧的所依，这是非常重要的。

78

心中秘密语，切勿传恶人，
犹如怒毒蛇，彼会陷害汝。

释：无论是谁，如果心里有什么秘密，千万不要

传给恶劣之徒。因为这种小人就像心怀怒气的毒蛇，会趁机陷害你。

凡是心中藏着的秘密，对任何人都不能说，尤其不能告诉恶人。

前面讲过，恶人的性格恶劣，没有控制力。一个人若有善法方面的控制力，不该说的话不会说，不该做的事不会做，哪怕成千上万的人都在做坏事，他也绝不会同流合污。但恶人不是这样，也许今天对你和颜悦色，但稍微遇到点事情，他就会翻脸不认人。

就像《农夫与蛇》的故事，毒蛇被冻僵时你把它放在怀里，当它苏醒后，稍有不悦就会反咬一口——这是蛇的本性，你不能对毒蛇说“我以前对你如何如何好，为什么现在对我这样？”毒蛇本来如此，否则就不叫毒蛇。

同样的道理，秘密之事不能告诉恶人。《君规教

言论》里说“应当极其保密语，切莫泄露任何人”，需要特别保密的密语，千万不要泄露给任何人，哪怕是你最好的朋友、闺蜜、道友、父母乃至上师，跟谁都不能说——在保密方面，不告诉上师也是可以的。“密友复传其密友，最终传遍全世界”，因为一旦将秘密告诉一位密友，并且嘱咐他“跟谁都不要说”，密友又跟他的密友说“这件事要保密，跟谁都不能说”。每个密友都有密友，最终秘密传遍十方。

要保密的事情对任何人都不能说，在这方面有些堪布、堪姆都没有做到。比如我们灌顶的消息需要保密，但有的人也许是为了图利，把这些消息提前告诉了跟自己相关的人。有这样的行为，人格上肯定会大打折扣。

本来，需要保密的事跟谁都不要讲，虽然你可能是出于爱护自己的眷属，忍不住透露给一个人，但每个人都有自己的熟人，秘密就这样越传越广。如果由于你的

泄密而出现各种违缘，那么所有罪过都要算在你身上，这是非常严重的。

很多人在保守秘密方面做得比较差，这一点通过观察也能知道。本来是跟任何人都不能说的秘密，但此人一气之下就向外透露，说明他人格很恶劣。这个教言不是凡夫随意说的，而是麦彭仁波切和龙猛菩萨的金刚语，泄露秘密真的不算是一个好人。

我个人在这方面很注意，正因如此，我在《西游回忆录》的第一篇“三年的保密工作”中写到，法王去西方弘法的计划和准备工作，我在三年中都严格保密——这是上师的委托密，哪怕是对自己最好的金刚道友都没说。

其实我的智慧和能力都不算突出，可能是因为我保守秘密方面很注意，法王对我好像很满意。我在《梦尘回忆录》里也写过，有一次法王说：“我们没有什么不可告人之事，但不泄密是做人的重要品格，你在

这方面很注意，不会随意泄露秘密。”

有些人什么都往外说，从这方面也能看出这个人的性格。《君规教言论》中接着前面的偈颂说²⁸，秘密之事不能告诉任何人，尤其对女人就更不能说，因为一旦说出口，自己往往会身败名裂。有些女人看起来好像很善良，但天生爱说是非：“我跟你讲一件事，你千万不要跟任何人说。”然后她就滔滔不绝地把秘密说出来。

藏地有句谚语：“不说的女人说给不说的女人听，不说的女人又告诉不说的人，不该说的话就这样传遍世界。”很多事情就是因为没有保密，造成了严重的损失，导致自他都受到了极大的危害，这也是显而易见的。

尤其作为密宗行人，保守秘密实际上是一种验相

28 《君规教言论》：“无论关系再密切，无有必要莫泄密，因向女人说密语，多数身败名裂矣。”

和成就相。如果能很好地保守秘密，我们就可以在很短的时间中证悟。我希望，大家对自己得到的密法灌顶和窍诀引导，一定要好好保密。如果以前泄过密，应该好好地忏悔。

在师徒和金刚道友之间，保密是一种缘起。有了这个缘起，自己的修行也会成功，这是我的一个经验。

第9课

2023年9月19日

接下来我们讲全知龙猛论师的《智慧百论》。本论有一百个颂词，已经讲了78个颂词，还有今晚和明晚两节课，《智慧百论》就圆满了。

后天开始讲麦彭仁波切的《寂止修法》，这也是很重要的一部法，因为修禅定很重要。之后还有一些课程安排，今年的课程应该能在国庆节之前完成，然后我还有看病等好多事情。

79

智者诸所为，具德重行法，
此世与他生，无疑成安乐。

释：品德高尚的智者所做的一切，都具备着重行持正法的德相，绝不会毫无意义地白费时间。这样一来，无论是今生还是来世，他无疑都会安乐无比。

有智慧的人在做任何事情时，最看重的是有没有跟正法相违，如果做事不违正法，自己今世来世一定会很快乐。

作为佛教徒，不管做什么事情，我们都要着重观察这件事会不会违背因果的道理或世间的道德规范。如果能做到这一点，我们今生来世都会很快乐。否则，有些人即生中做各种非法之事，虽然暂时能令自己名声远扬、飞黄腾达，得到世间的各种利益，但恶业成熟时，要么在今生、要么在来世，自己一定会身陷囹圄、痛苦不堪。因此，作为智者，首先要考虑的是此事与佛法的因果规则会不会相悖，如果相违就不做，如果不相违，就可以去做。

世间有些愚者放荡不羁，对今生来世都不太关心，

如此一来，他将来感受的痛苦会非常严重。麦彭仁波切说：“愚昧放逸劣缘众，纵然存活极久长，虚度今生不得乐，来世福亦备损衰。”²⁹ 愚昧的人今生中放逸、不取舍因果，就算他们活的时间比较长，但在即生中虚度了光阴，并且毁坏来世的一切福德，最终会堕入三恶趣感受无量的痛苦。

作为有智慧的人，今生来世都应应以佛法的尺子衡量自己，这是智者的选择。有些人不管说话也好，做事也好，似乎根本不考虑这件事与人文道德会不会相违、与佛法所说的来世会不会相违。

当然，要求起心动念完全不违佛法，对凡夫来说很难，有时乃至在圣者或智者前面，凡夫都有可能蹦出很多肮脏的心念，但我们至少要在身语的行为方面尽量做到如理如法，这样今生来世就能过得很快乐。有些人可能因为前世的业力，导致今生余报不断，但只要不造新

29 出自《君规教言论》。

的恶业，加上今生行为如理如法，受尽余报后，来世就不会再感受痛苦了。

我们应该有长远的考虑，前辈大德对长远的未来都非常重视，因为今生很短暂。一生再长也只是几十年的事，韶华易逝，现在苦也罢、乐也罢，一定要考虑未来长远的前途。有智慧的人会着重考虑来世的苦乐。

上师如意宝在晚年时说，今生和来世，我更重视来世，因为来世特别漫长，如果来世堕入三恶趣，感受无边的痛苦，到时一定特别煎熬。

作为有智慧的人，所有的行为都应相合于佛法，当然，这要建立在懂得佛理的基础上。否则对法义一窍不通，连哪些相违、哪些不相违都不知道，就谈不上如理取舍。比如一个出家人没学过戒，那所作所为是否合理、与戒律有没有相违，没学的人根本不懂。

所以，在取舍之前先懂得学处，就显得极为重要。

80

善巧方便者，群敌不能害，
依方善配制，毒亦成甘露。

释：一个人如果足智多谋、精通各种方便，就算面对铺天盖地的大群敌人，也不会被伤害。就好比，如果依靠某种方法巧妙配制，即使是置人于死地的毒药，也能变成起死回生的甘露。

如果一个人具足善巧方便智慧，就算世上铺天盖地全是敌军，也不会受到他们的损害。就像有些药方配制得非常巧妙，即使是令人致死的毒药，也能变成甘露。

在世出世间中，善巧方便都非常重要。就出世间而言，密宗的仪轨也属于善巧方便智慧结晶；在世间当中，做人做事也需要一种善巧方便，既不违背世间的规则，也能顺利地成办自己所想之事。在此过程中，就算

遇到种种危机，具善巧智慧者也不会令其有机可乘，而是勇往直前，战胜一切阻碍和困难。

善巧方便的智慧非常重要。人生当中难免会遇到种种危机和障碍，但有了智慧，我们就可以顺利地绕开。比如在路上遇到障碍，智者不会直接硬闯，而是想办法绕过险隘。

大家也知道，我们学院经常遇到种种情况，但因为智者们同心协力地去面对，在这个过程中没有人抱怨，大家一起商量之后再抉择、落实，因此很多关隘都算是比较顺利地通过了。

相对而言，我们遇到的事情确实是比较严重的，比如很多道友连自己的住所都没有了，但我们既没有直接冲突也没有造任何恶业，而是通过各种方便方法来巧妙应对，最后顺利解决了所有的问题。

如果是世间人，在面对这些事时不知道会发生什

么，但作为大乘佛教徒，遇事不能以牙还牙，而应该通过巧妙的方式面对。在人生中不管遇到任何事情，我们只要有方便方法，也是可以解决的。

就像毒药本来是致人死亡的，但对于一位善巧的良医，用巧妙的方法配置药材，也能令毒药变成妙药。其实很多药都具有毒性，但如果配制得当，也能治疗疾病。

同样，我们人生当中遇到的所有苦乐，都可以转为道用。2020年6月我给大家讲过《苦乐道用》，这是第三世多智钦仁波切丹毕尼玛尊者的著作，我记得有十堂课。当时一起闻思的很多道友学过之后也觉得，在人生中遇到的各种各样的痛苦，通过这个方法转为道用，也并不是没办法面对。

这部法的讲记现在应该已经出来了，特别感谢我们这里的发心道友，不管是做视频也好、做音频也好，很多人在尽心尽力地发心。我给大家讲完以后，如果将

这些资料整理好，以后的人或许能从中受益。

有些人在当场听的时候可能没有太大的感觉，但学了之后好像有一些新的感受，尤其是比较精进的人，经常以听课、看书的方式自学。人生当中遇到的有些问题本来非常难办，但我们依靠前辈高僧大德们的教言来化解，就能轻而易举地越过这些艰难的险境。

我们这边的发心人员，包括以前发过心的、现在正在发心的以及将来发心的人，大家都非常不容易。在发心过程中，不仅有工作的压力，还有人与人之间的磨合。对于很多人来说，发心不是特别难，但是人与人之间的磨合确实有点难。

也许你以前在学校里或在社会上并没有接触很多人，如今一下子就接触了那么多不同烦恼、不同习气的人，跟他们的配合不是想象的那样简单，人际关系是比较复杂的。以这样的原因，大家也经常遇到各种困难。

但不管遇到什么困难，我们很多道友无论是对集体还是对个人，应该说都是非常做贡献的。哪怕是一堂课，整理起来也不是那么简单。我在翻译或者写作的过程中也知道，这件事的工程量应该是最大的。如果修建一座经堂，在发心人员的帮助下，我觉得不是很难，两三年当中应该能完成，但如果写一本译作或著作，对我而言其中花费的精力比建经堂更多。

尤其是现在，可能由于年龄越来越高的原因，我常常想：我还能不能再坚持五年或者四年？人到了一定的年纪，视力、听力和记忆力都在不断地衰退，如果勉强去做，效果也不一定很好。到后来人变得糊涂了，不管说话做事都会惹人讥笑。

在这个年纪，或许就应该一边晒太阳、一边拿着别解脱的转经轮念“嗡玛呢巴美吽”——就像《初中末善语》中所说的那样，或者念莲师心咒，功德也是很大的。这样每天念咒，下雨的时候就进屋，不下雨的时候

就晒太阳——以前很多修行很好的藏族老人，就是这样修的。我觉得，如果晚年稍微有一点点时间，如此度过也非常好。每个人一生的时间是有限的。其实人生很短，在我们稍微有一点能力和智力的时候，就开始走下坡路了，所以我也是在努力当中。

对于所有发心做事的人，我非常感谢大家。在大家的努力下，我们建立起了修学的体系，这是非常不容易的事。有一次我跟一位堪布说，在1987年的时候，我们很想用汉语为人讲法，但是什么法本都没有，我们也没有经验；相对而言，现在不管是讲哪部法，我们都有一定的经验，同时法本方面的问题解决起来也比较简单。

在上世纪80年代的时候，虽然我们想讲很多法，但是不知道怎么翻译和表达，一切都很艰难。这些年，通过大家的共同努力，从藏传佛教在这个时代、在全世界弘扬的范围来看，我们弘法利生的事业可以算是前所

未有的。

遇到了这样的好时机，就像是遇到改革开放的弄潮儿纷纷发财致富一样。如今我们有了这样的机会和资源，因缘聚合时，不管是显宗的法还是密宗的法，很多都不愁获得。这种机缘十分可贵，并不是随手可得的。

大家知道，80年代之前市面上找得到的《大圆满前行》，有一本是郭元兴翻译的，还有一本是贡嘎上师翻译的，除此之外许多法都找不到。如今我们的事业做到什么程度是大家有目共睹的，以后的事不好说，很多情况都在变化中，所以我们应该特别珍惜眼前的因缘。

这里在讲善巧方便很重要，但具体怎样善巧方便？大家也可以自己摸索。

81

无偏灭仇敌，焉能除害心，
断刃入沙场，注定遭失败。

释：即使我们能够消灭一切外敌，又怎能依此消除内在的害心？只有消除内心的嗔恨，才是彻底战胜了外部的敌人。否则的话，就像拿着断剑冲上战场一样，肯定会失败。

我们有些人很想无偏地消灭所有的仇敌，但是如果消除自己的害心，只想灭除外在的敌人，也不一定能实现。就像兵器如果被折断，到了沙场上多半会失败。同样，如果想用嗔恨心来灭掉所有的敌人，注定无法成功。心中无敌才能天下无敌，心中若有敌，那你的敌人就非常多了。

想要消灭全部敌人，最好的方法就是对治嗔心。有些人比较愚痴，凡是跟自己关系不好的人，就想全部干掉，但可能没那么简单。《增一阿含经》中云：“怨怨不休息，自古有此法。无怨能胜怨，此法终不朽。”如果以怨报怨，人们将永无宁日。只要自心没有怨恨，就是胜过怨敌的最好方法。自古以来，这应该说是最成功

的方法，可惜世间人多半不知道。

《入行论》中讲³⁰，想要用皮革覆盖整个大地，这是没办法做到的，但只要在脚底放一片鞋垫，就与覆盖大地的效果一模一样。《大乘理趣六波罗蜜多经》中也有类似的表述³¹，可见这个比喻出自佛经，不仅仅是寂天菩萨提到过。

世间人遇到仇敌，想到的方法就是将对手赶尽杀绝，但佛教中说，只要灭除自己的嗔恨心，怨敌就消失了，危害你的对手也将不复存在。如果不这样，那就算有再多的武器也很难取得胜利。

我有时候想，现在世界上战事频发，似乎人类的嗔恨心越来越严重了，武器也越来越升级。以前古时打

30 《入行论》：“何需足量革，尽覆此大地，片革垫鞋底，即同覆大地。如是吾不克，尽制诸外敌，唯应伏此心，何劳制其余？”

31 《大乘理趣六波罗蜜多》：“复次，慈氏，譬如有人为刺刺脚，欲以诸皮遍覆大地，于上游行免有忧患。智者问曰：‘汝所求皮，欲作何事？’此人具报如上因缘。智者诃云：‘咄哉愚人！不应如是。但以少皮用充革屐，足得行李不被损伤，何用多皮覆于大地？’”

仗，互相用弓箭和大刀拼杀，那时杀生的数量不算多；后来的战争用火枪、大炮，但相对而言也比较费劲，要先点火，再一一开炮；大概在上个世纪五六十年代，包括英、德等西方国家技术升级，半自动、全自动武器的杀生数量就比较多了，但跟现在比仍不在一个量级；如今国家之间打仗，是用无人机、导弹等各样型号的杀伤性武器，乃至原子弹、氢弹……

以前古人身披铠甲来保护自己，但现在披上铠甲也没用了，需要在城市上空搭建导弹拦截系统，就像搭帐篷一样在一个国家比较重要的城市上空铺设，否则，人们很难在他国的军事威慑下安心地生存，这些都是非常可怕的事情。

一个杀伤性武器能收割多少生命？当人们的嗔恨心越来越大的时候，杀生的数量也越来越多，这也是众生的一种报应。很多佛经里讲，如果人类以非常残忍的手段大量地杀害龙类等旁生，这些因缘会导致人类自己

也面临毁灭。

如果真正要讲道理，佛教里面讲的大慈大悲之心是降伏敌人的最好方法。可是这个道理，在世上有几人能听得进去？如果我给普京讲，他会听吗？——我提了好几次泽连斯基和普京，可能再过十年，听这堂课的人都不认识他们了，但也没办法，这就是当下的现实。

82

有人无援助，亦难摧敌军，
焚少森林火，亦需借风势。

释：有些人如果没有别人的大力帮助，是很难摧伏敌军的，就像烧毁少量森林的火，也需要借助于风的力量。所以，想要成办大事，需要多方的帮助，如果缺少其中一环，“万事俱备，只欠东风”，那也不能大功告成。

如果想摧毁敌军，就需要很多人全力支持，否则很难成功。就像燃烧的火，如果不借助风的力量，大火也很难烧毁整片森林——这是需要团结的一个实例。

世间当中也是如此，如果真正想摧毁敌军，就需要许多人的支持和帮助。孤掌难鸣，一个人靠单一的力量很难成事。世人常说，一个好汉三个帮，如果没有借助其他人的力量，就做不了大事。

前文中说，即使一个人也能胜伏和统治一切，就像狮子王能独自战胜象群一样——这是就有智慧、方便和能力的人来讲的，但如果没有这么高的智慧，又想要摧毁敌军，那就只能依靠大家的共同合作来完成。虽然火有燃烧的能力，但如果没有借助风力，想要烧毁森林恐怕也很难。同样的道理，有些事情依靠需要他人的势力。

佛教中常说：“一佛出世，千佛拥护。”我们在讲《法华经》和《维摩诘所说经》的时候提到，佛来到南

瞻部洲时，无量诸佛对其散花问候，很多菩萨也予以赞叹。大慈大悲的释迦牟尼佛来到人间的时候，十方四时的无量佛陀都非常支持和拥护，而且印度的波斯匿王、频婆娑罗王等很多国王也在世尊出世的当天降生。有福德的人来到这个世界时，对他有帮助、有势力的人也会相继出世，这也是一种因缘。

一些弘法利生的大上师或伟大人物出世的时候，他身边也会出现智力、福报和才华等各方面都十分优秀的人士。一位高僧大德来世间弘扬佛法，就会培养出很多了不起的弟子和眷属。同样的道理，一位非常成功的企业家身边，一定也有很多成功人士来支持和帮助他。

这个世间中，有些事是依靠个人的势力成办的，而有些事则依靠大家的合力、因缘积聚以后才能成办，摧毁敌军之类就属于后者。现在全世界很多国家都在想尽办法“站队”，有些国家做得比较成功，而有些国家则相反。

其实，国家之间的关系就像小孩子过家家一样，今天跟我玩的小朋友，明天又跑到那边不跟我玩了。风云变幻的国际关系，有时候看起来比较好玩，有时候看起来比较悲伤。

每个人都希望利益自己，可是初中后的发心和行为如果不符合因果规律，那自己的希望也只会落空。如果因上有错，那么失之毫厘，谬以千里；开端的缘起不对，后来的麻烦会越来越多。这也是人在世间中不得不遵循的规律。

国际关系也好、人际关系也好，有时看起来都那么复杂，但也没办法，人不得不活下去。生存在这样一个复杂的世界中，我们不得不理顺各种错综复杂的关系，但想要理顺谈何容易。这种人世间的混乱即便是世俗的假象，但确实是一团乱麻、很难应付。

说起来倒是很好，新闻中都在说高速发展、人民安乐、欣欣向荣的美好前景，但现实不完全是这样的。很

多人看起来都在痛苦挣扎、烦恼炽盛，内心充满了各种复杂的情绪……

有时看起来，世间十分可笑，如此而已。

83

不利自与他，富翁无异贫，
火遇诸薪柴，焚薪后自熄。

释：对自己和他人都没有利益的富翁，纵然拥有富可敌国的财产，与穷人有什么不同？因为这一切财富都被挥霍掉了，就像火遇到柴，就会把柴焚尽，但最后火自然也会熄灭。

有些人特别富裕，但这些财富自己用不上、他人也用不上。这种人就像守财的饿鬼一样，跟穷人没什么区别。

如果我们有一点财富，要么自己用，要么跟亲朋

好友或他人共用。如果谁都用不上，只是守着自己的财富，那这样的人与穷人无异。如同木柴被火燃烧，正在燃烧时看起来火和薪柴都存在，但二者很快都会灭尽。木柴被烧光后火也会熄灭，这种因缘对谁都不利，就像守财奴和他的财富一样。

世间中也有这样的情况。有的慈善家呼吁人们做慈善，结果在慈善宴会上，他所邀请的很多人没有来，听说他特别生气：“你们不愿意做善事，积累这么多的财富，是不是要买棺材？”虽说慈善应该出于自愿，但他的话也有一定的道理。

世间人越是有钱就越舍不得，表面上排场很大，但只有到最后一无所有时才会醒悟。正因为这样，佛陀在《大宝积经》当中说：“积财虽千亿，贪着心不舍。智者说此人，在世恒贫苦。”意思是，有些人积累的财富有千万亿那么多，但是像饿鬼一样贪执不舍，不愿意布施。在智者看来，这些人活着的时候也在恒时感受贫穷

的痛苦，跟穷人无有二致。

作为佛教徒，我们不一定要有用不完财富，稍微有一点钱财的时候，就应该尽量地布施，做一些对自己或他人有利的事。有些人认为，布施也许会导致对方的放纵和堕落，于是不愿意给出去。但其实只要是布施，别人在某种意义上肯定是欢喜的——仅仅这一点就极具意义。

表面上看财富是你的，但实际上，所有的资源和财富都是众生共有的。如果我们上供下施，尤其是不图回报地随缘布施给贫贱者、读不起书的人、痛苦的人，这就是非常有意义的事。

84

若于他人妻，怀抱共枕眠，
无铁钩醉象，乘之定遭殃。

释：对于已被别人据为己有的女人，如果你无视道德，不顾廉耻地将她拥入怀中，与她同床共枕，则必将自讨苦吃。就像一头没有用铁钩控制的醉象，你不知轻重地骑在上面，不可避免地会导致受伤，甚至送命。

如果一个人跟他人的妻子有不正当的关系，这是非常危险、自讨苦吃的行为，就像没有铁钩而乘骑醉象一样。按理来讲，骑象时一定要用铁钩来驾驭，但如果你没有铁钩，骑的又是不堪驾驭的醉象，那就只能任凭醉象横冲直撞，不知什么时候堕入深渊。

不论男女，如果在世间中不守规矩、与人出轨，一定会带来很多危险，令自他都感受痛苦。如今婚姻观念和道德规范受到西方文化的冲击，传统文化在某种意义上逐渐被消解，人人都只在意自己，嘴上说着讲究传统，但实际上很多行为都不如法，由此带来的后果也不堪设想：即生当中有可能遭遇种种灾殃，来世更是会感

受地狱的痛苦。

一般而言，大多数居士应该比较好的，但有些人因为前世的习气和暂时的因缘，被恶劣的文化习俗所染污，在自他的道德方面有损伤。如果有这样的事，自己应该立即停止，并且劝别人也不要做，这是非常重要的。

85

何人若恒时，耗资于娼妓，
如秋小溪流，彼富疾殆尽。

释：如果一个男人长期把钱花在靠卖淫为生的娼妓身上，那么就像秋天的小溪很快会干涸一样，他的财富也会很快耗尽。

有些人把钱花在一些不正当的地方，常常出入色情场所，这也是很危险的。如果习惯了这些行为，迟早

都会遭殃。就像秋天的小溪看起来哗哗作响，但因为水源和自身的原因，它的相续不会长久。冬天很快就来了，那时小溪很快就会干涸。

行为不正当的人，即使春风得意，看起来超人一等，但时候一到，也不可能有太好的下场。如今世风日下，尤其大城市里有很多领导或高层人物，他们的行为不具备传统美德。虽然他们对别人有各种规定，不准这样、不准那样，但自己的有些行为非常可怕，迟早都会以失败收场。

86

智者静威仪，即能成办利，
水鸟寂静行，引出诸鱼儿。

释：作为有智慧的人，如果威仪寂静，就可以成办利益。就像水鸟，依靠悄无声息的行为，能使鱼儿浮出水面。

智者行住坐卧的威仪都非常寂静，不会粗暴、鲁莽行事，依靠这样寂静的行为，可以成办自他二利。用比喻来说，如同水鸥以悄无声息的行为能成功地捕到鱼儿——这就是世间的一种规律。

静悄悄地接近猎物是水鸥的本能，但在这里用以比喻智者的行为——从表面上看意义不是很好，是用杀生的行为来进行类比的，但不仅是龙猛菩萨，寂天菩萨也在《入行论》中这样说过：“水鸥猫盗贼，无声行隐蔽，故成所欲事，能仁如是行。”世间中水鸥抓鱼、猫抓老鼠、盗贼偷东西，都是依靠悄无声息的行为而成办自己的事情。同样的道理，佛陀的追随者在众生面前，也应寂静的行为让人生起信心，成办弘法利生之事。

动物界的众生也是依靠寂静的行为来成办所愿的，那我们出家人的行止威仪就更应如理如法，不能在别人面前放逸散乱。就像戒律里面讲的，吃饭的时候怎么吃、走路的时候怎么走、衣服怎么穿……都有非常细

致的规定。这是成办自他二利的一种特殊威仪，因为佛教徒本身就是一个行为寂静的群体。

当然，佛教中有一些具忿怒相的本尊，他们的行为表情看上去很凶猛，手持的法器也带有攻击性，但忿怒本尊是为表法而存在的一种特例。一般而言，在佛教尤其是声闻乘中，所有的修行人都要守持寂静之行，这样大多数人才能接受。

作为出家人，说话、做事乃至走路都不能太放逸。有些出家人没有学戒律，走路、说话、吃饭等各方面都是一副不受约束的样子，这样不太好。学院中的道友们如果想真正当一个出家人，至少要学习《三戒论》中的内容和沙弥戒、沙弥尼戒中的威仪。居士也一样，要学习居士的戒律和威仪。

有些法师因为没学好戒律，出去弘法利生的时候很难让人生起信心，各方面好像比在家人还不如：说话不注意，姿态高调，不具备寂静的威仪……这在弘法利

生当中确实是一种硬伤。

以上《入菩萨行论》中所讲到的意义，法王如意宝也经常在课堂上讲，要求大家走路的时候注意寂静。尤其是在城市里时，很多的行为要有所约束，原因也在于此。

刚出家的人如果没有首先学戒，过了很多年以后再学，一般就学得不是很好。因为刚出家的时候有一种新鲜感，那时一定要先学好戒律、修好加行。在此基础上再进一步地闻思五部大论，就比较容易成功。如果你刚开始就学因明等论典，过了好多年以后再学戒律，那时很多的积习可能就难以扭转了。

各个班的法师在讲戒律的时候，不应仅在文字上宣说。出家和持戒时间比较长的人，应该用自己的行为做出楷范。尤其是少数年轻的出家人，一看就好像没有学过戒律一样，这样也不太合理。总之，想要成办自他二利的话，行为一定要寂静。

87

合理积财物，利济诸世间，
世间皆敬彼，犹如顶花鬘。

释：以不害他众、合理合法的方式获取财物，并用它利益世间一切受苦受难的众生，那么世人都会恭敬尊重此人，如同头上顶戴的花鬘。

如果我们想积累财富，就要合理合法。常言道：“君子爱财，取之有道。”如果能以自己积累的财富来利益贫穷者和需要帮助的人，这个人就能受到世人的恭敬和爱戴，如同头顶上的花鬘一样。

现在藏地有这种情况，有些“上师”到汉地“发财”去了，回来以后即使人不怎么样，但因为他经常布施，也受到了很多人的恭敬。出手阔绰的人常常给别人一些想要的东西，出于这样的原因，也很得民心。虽然不太如法，但这也是一种规律。

作为出家人，积累很多财产不符合戒律——应该把财富用来帮助众生，就像论典里所说的一样，出家人以法布施为主，在家人以财布施为主。

现在有部分修行人比较极端：一些人特别爱财，不择手段地到处化缘，以慈善、拍卖、捐款、公益等各种名目敛财，但这些善款到底管理得怎么样，多半是去向不明，这是非常可怕的事；而有些人又很过激，对任何钱财都不想沾染。如果你一辈子都像南传佛教大德那样苦行，当然很令人随喜，但如果做不到的话，这种行为可能会给自己带来痛苦，比如生病时没钱，吃饭穿衣等日常用度窘迫等。

对于钱财，我觉得随缘比较好。我们大多数道友不一定特别贪执金钱，只要稍微有一点就行。此外，自己还是应该留一点后路，在生病或生活困窘的时候，不至于措手不及。如果实在用不了，什么时候想要布施也是很容易的，你到城市街头把钱一撒，会有很多人去捡。

开玩笑，不要去扰乱公共秩序。（众笑）

对于钱财，要取之有道，否则就算暂时有人对你做些供养，但如果弄不好，财富也会给自他带来非常大的麻烦。前一段时间我们学院出了些状况，据说某某喇嘛和居士有一些钱财纠纷，最近也开除了一些人。开除是小事，主要是部分人的行为会给佛教带来恶劣影响。

我们要明白，一方面应该布施和供养，但另一方面，一定要用智慧观察，这些钱财是不是真的供养到需要的地方。现在有很多集团和慈善机构在管理善款方面，存在一些问题，比如热心的佛教徒、慈善家把钱捐出来，但这些善款没有专款专用，而是被管理者随心所欲地挥霍——这真的会造下很大的罪业。

同样的道理，如果念经的钱没有用来念经，造佛像的钱没有用来造佛像，印经书的钱没有用来印经书……戒律上讲，这里面的果报让人不寒而栗。为什么以前有些大德一看到金钱就像看到毒蛇一样？因为如果使用

不当，财富对自他都有害。

当然，作为有智慧的人，可以把钱用到最需要的地方，可以积累资粮、遣除众生的贫穷。但如果用不好，也是非常麻烦的。

88

此世某智者，欲转敌人心，
彼亦当恒常，自具诸功德。

释：这个世界上，一个心胸宽广的智者，如果想要转变敌人的心态，那么他本身要恒常具足许多功德。否则，他自己一无是处，又怎能感化别人呢？

在这个世界上，如果智者想转变敌人的心——龙猛菩萨在印度时可能遇到了很多敌人，那时的时局也比较复杂——一方面要想办法用善巧方便来降伏敌人，另一方面自己要具足实力和功德。如果不具足这些，光是生嗔恨心也没有用。

尤其是世间人，想要不被他人控制，自己就要强大起来，否则别人也不会可怜你，一定会对你加以控制和利用。国家之间也是这样，比如乌克兰本来有核武器，曾经是除了美国和俄罗斯之外的世界第三大有核国家，但因为决策者的失误，把核武器销毁了，导致目前的困境，否则谁敢轻易招惹？朝鲜也一样，如果没有核武器作为威慑，这样的小国不知会被谁吞并。

世间就是这样，如果弱小不堪就会受尽欺辱，如果你想在世立足，自己就要强大起来，这是很重要的。有些人自己学不好，天天嫉妒、抱怨别人是没用的。如果你想超过别人，就要立志、努力：“我今天要背多少的颂词、学多少的论典……”在学习上面，有时稍微有一点竞争心也是有必要的。

89

声称毁他众，怒火焚自心，

不取功德者，彼等渐衰落。

释：那些口口声声说要毁灭他人，以怒火烧毁自相续，而不努力去获得功德的人，其结果将是越来越衰败、堕落。

有些人口口声声地说要毁灭他人，自己怒气冲天，嗔恨心特别强烈，这也是不合理的。自己没有任何功德，天天这样怒气冲冲，不但胜伏不了对方，还会使自方越来越衰败。

有些人心理不平衡，经常说别人的坏话，自己不希求道德学问，反而天天怨恨别人。长此以往，自己的威望、势力、钱财、名声等都会日渐衰退，不但无法与人竞争，反而一落千丈。这也是一种规律。

如果你看不惯别人，真的想要折服他人，那就不要生嗔恨心，而是对别人生悲心，同时自己尽量地积累功德和学问，令自身强大起来。这样不仅对方不会对你

造成损害，而且自己各方面都得到提升，顺利地超越别人。

人世间有很多的竞争和攀比，但要胜过别人也不容易。现在社会上招聘的要求很高，智慧、能力、心理状态、身体健康……什么都要具足，但有时候要求太高也不一定能找到人。我们学院每个班的管理者要注意，你们对别人的要求不能太高，毕竟世上也没有那么多的完人。凡夫大概有几个层次：特别好的人有一些，特别不好的人有一些，中间普普通通的人最多。

最近在举办残疾人大会，据官方统计，我国有8590万残障人员，也就是说，不包括未登记在册的，14亿人基本上每15个人中就有1个是残疾人。残疾人的分类很多，有视力、听力或智力障碍，有肢体残疾、精神残疾和多重残疾……讲到抑郁症时，官方统计我国2022年有9500万抑郁症患者，大概占总人口的1/14。此外，全世界有75%的人都处于亚健康状态，20%的人患有艾

滋病、癌症等明显疾病，只有 5% 的人是健康的。

在全世界想要找一个没有残疾、不是亚健康、没有得抑郁症和其他疾病的正常人也是很难的，如此一来，在我们这个群体当中想要找完美无缺的人来面试，除非是去极乐世界了。因为整个世界的人里，有些精神有问题，有些身体有问题，有些是亚健康，真正健康的人只有 5%，想一想这个数字，可能很多问题都能想得通。

佛教徒中也一样，如果想找一个十全十美、像菩萨一样功德具足的人，肯定会很难。在娑婆世界烦恼深重的凡夫群体中，你要明白自己也是其中的一员。

我经常想：“我肯定不健康，要么精神不正常，要么身体有问题，不然在这么多人当中，唯有我一个人非常正常，也不太可能吧？”如果说某人精神不正常，他肯定不高兴——其实精神病也没什么，寂天菩萨说：“自迷痴狂徒，呜呼满天下。”在菩萨眼中，愚痴的狂徒遍布天下，又不是在侮辱你一个人。

我们应该看到，有时就算自己想要提升也很难，因为整个群体就是这样。其实官方的数字应该是偏于乐观的，如果乐观的数据尚且如此，想让凡夫的群体跟极乐世界大众一样，那是不可能的事。为什么说“浊世众生”，因为众生的见解浊、烦恼浊、寿命浊……

人生可能会越来越衰败，也可能越来越好，但总的来说，无常的众生好也好不到哪里去。就算你现在年轻貌美、财富具足，但无常皆有衰败。我们应该知道这个娑婆世界的状况是什么样的，不要对自己抱有太大的希望，也不要对周围的人要求太高，这是不现实的。

娑婆世界的众生就像关在监狱里的人，就算你觉得周围都是好人，那也不一定。一个人为什么被关在监狱里？肯定多多少少有一些毛病。我们之所以沉溺在浊世轮回当中，肯定因为自己有各种各样的毛病。

如果在极乐世界，那人们的素质肯定很高，但在这个世界上，不如意事常八九，自己要能接受。别人对我

不好、有烦恼是正常的，我对别人不好、有些习气改不了也是正常的。

我以前看到修行不好的人特别生气：“我讲了这么多，为什么他还是这样？”现在我越来越能接受了：“给大家讲的密法越多，他们对我越不好，这也是正常的，我自己应该更不好。”我现在跟年轻时的心态完全不同，也许是因为看到了这个世界太多的真相。

第 10 课

2023 年 9 月 20 日

我们继续学习龙猛菩萨的《智慧百论》。今天讲完后，本论就圆满了。虽然内容不多，只有一百个颂词，但这次我们通过十节课讲闻圆满，也是很开心的事。以前可能讲一百堂课也觉得无所谓，但现在我越来越珍惜这样的机会，哪怕十堂课圆满，心里也有一种成就感。以后不知道会不会一年讲一节课，因为包括大气候、自己的年龄等各方面的情况不会像以前一样，这是确定的。

90

谁无自智慧，论典有何用？

双目失明者，明镜有何用？

释：无论是谁，如果不具备应有的辨别智慧，那么再好的论典对他又有什么用呢？就像一个双目失明的盲人，再明亮的镜子对他有什么用呢？

不管是什么人，如果不具备辨别的智慧，那么外在的经论续部、高僧大德的论著或世间的典籍再好再妙，对自己也没什么用。若没有智慧，你就无法开启其中的甚深意义，就像双目失明的盲人，有再好的明镜也毫无用处。

《智慧百论》的每一个偈颂都在强调智慧的重要性、没有智慧的过失，以及怎样让自己的相续中生起真实的智慧。说实在的，我们真的需要智慧。如果没有智慧，就算有论典也没有用。比如，阐述空性的中观和般若论典那么好，但如果自己没有智慧，这些也只是一本书而已；《俱舍论》的教义再好，若没有智慧也没办法

领悟；密宗也是这样，每个窍诀、每部论典的道理都特别好，每位上师的窍诀要点也很好，但没有智慧的人就算遇到也像没有遇到一样，这些教言对他来讲也没什么用。

《格言宝藏论》中说：“何人若无胜智慧，论典虽妙亦不学。镶宝金饰虽美妙，牦牛对此何理睬？”如果人没有殊胜的智慧，就算论典特别好，但是谁来研究？谁愿意深入修学？就像在饿狗面前放青草一样，又像牦牛对镶嵌宝珠的金饰没有兴趣一样。

在这个世间当中，智慧是很重要的。有世间的智慧，就会明白世间的道理，有出世间的智慧，就会明白出世间的道理。哪怕你的智慧不是那么敏锐深刻，但是只要具备带有信心的智慧，也可以修学加行及适合自己的法。只要有智慧，在取舍方面也没有问题。

如果相续中的智慧已被染污，就算看起来你好像聪明伶俐，但实际上邪知邪见非常严重，这样的邪慧

也用不上。烦恼生起的时候也要有智慧，否则没办法对治。就算你把成千上万的论典背得滚瓜烂熟，但烦恼就是烦恼，痛苦就是痛苦，业力现前时也只能随波逐流，还是照样地伤心痛苦。因此，智慧也是需要实修的。如果没有跟实修相结合的智慧，所学的法在平时的生活中就用不上。

我觉得这些格言讲得很好，如果我们没办法把《智慧百论》全部背下来，那能不能把部分颂词写下来，在自己的生活中用一用？目前我们已经讲了十节课，基本上每节课讲十个颂词左右，大家不要听完就抛之脑后。如果一天所讲的内容没办法全部用上，但至少能将几个颂词或教证背下来，尽量结合自己的相续来修持。对大家来说应该不难做到，反正玩手机也照样浪费时间。龙猛菩萨的《智慧百论》有极大的加持，不如把时间花在这里。

91

于蛇灌乳汁，唯有增毒已，
教言授恶人，不消反生嗔。

释：把甘甜的牛奶灌入蛇的口中，只会增加它的毒性。同样，将清净无垢的甘露教言传给品行恶劣之人，他们不但无法消化，反而会对此生嗔心。

甘甜的牛乳如果灌入毒蛇的口中，毒蛇固然很欢喜，但喝下去的结果却跟人完全不同。对人来说喝乳汁可以养生，但毒蛇喝下去的牛奶都会变成毒气。

学院里很多道友每天喝一杯牛奶，身体也慢慢好起来。真正的牛奶很有营养，对人而言就像甘露一样。

《格言宝藏论》中说³²，乳汁对人来讲是甘露，但对毒蛇而言就是毒。为什么这么说？毒蛇喝下的牛奶就变成毒气，对它自己虽然无碍，但接触什么众生都会伤害对

32 《格言宝藏论》：“乳汁对人是甘露，若喂毒蛇则增毒。”

方。毒蛇的这种特性特别可怕，它喝下什么只会增加毒性。

同样的道理，上师们传下的特别殊胜的显密教言，如果我们将其传给无法教化的恶人，他不仅不会调伏自己的烦恼，反而依此生起嗔恨心。比如有人在听课时觉得“法师天天都在骂我”，对龙猛菩萨也会生邪见，对传讲者也特别看不惯。讲的道理越多，对方就越知道怎么辩驳，学成了另一种技巧。

有一些格西、堪布在一辈子中理论学得很好，辩论特别厉害，但在死的时候生起邪见变成厉鬼，任何高僧大德来超度，他都不会听从和恭敬，因为对于一些基本的道理，他生前也比较明白——这是非常危险的。

本来教言就像乳汁一样甘甜可口，但对有些人来讲这是毒，对有些人来讲这是药。密法虽然非常殊胜，但是有些小乘行人听闻后可能会吐血而死。阿底峡尊者

传记中讲³³，尊者对两位比丘讲人无我时，二人特别欢喜，行为也非常如法，但讲到法无我空性尤其是《心经》时，他们就捂着耳朵跑了。其实，光是持清净的行为，在成就的路上走不了多远，没有多大的意义，应该证悟无我的空性。

月称论师在《中观四百论》的注释中讲到，所谓的甘露妙药——空性法门，对有些人来讲特别好，但对个别人来说就是生邪见的对象，他们会缘此法造恶业而堕入恶道。如来的教法对有些人来说特别好，但对有些人则不一定相应。

《法华经》中也说，如来在讲本经时有五千人离席。当我们讲到这一段时，也出现了各种事端，很多人以此因缘而退失。所以，不管是显宗还是密宗，当讲到

33 《大圆满前行引导文》：“曾经有两位秉持十二头陀行的印度比丘来到阿底峡尊者面前。当尊者宣说人无我时，他们二人满怀欢喜。当讲到法无我时，二人惊恐万分，说道：‘太可怕了，请尊者切莫如此宣讲。’当听到讽诵《心经》之时，二人双手捂着耳朵。尊者十分伤感地说：‘如果没有以慈悲心、菩提心修炼自心，对甚深法义不起诚信，而仅仅依靠护持一分清净戒律是不能获得任何成就的！’”

甚深法时，可能会有一部分人因产生邪见而退转。

如果大家将来具足各方面的因缘，一定要去各地弘法利生。在我们传过的大乘佛法中，有些法在汉地弘扬的缘起非常好，如成佛的《法华经》、开悟的《楞严经》，以及《维摩诘经》《金刚经》等——我本来想今年接着讲一点《楞严经》，但不知不觉就到十月份了，今年可能没办法讲很多，但如果没有死，我还是发愿讲完。这也只是对部分有缘众生讲，有些众生对这些经典也可能会生邪见，甚至无法接受。

为宗萨仁波切编辑法本的一个人的一个人跟我说，有一次仁波切在英国坐出租车，司机故意开得比较颠簸，把仁波切撞得很痛，为了报复，仁波切就在车里撒尿。后来在整理文章时，这位弟子请求宗萨仁波切：“像您这样的高僧大德，如果让人知道这种事，可能会生邪见的。要不要删除这一段？”宗萨仁波切非常坚定地说：“这一段千万不能删，如果删了，我这本书就没什么价值

了。”

宗萨仁波切是很有个性的。有一次在印度金刚座，一群大陆弟子特别渴望拜见仁波切。刚刚见面的时候，他说：“我去上洗手间，你们在这里等着。”弟子们等了一晚上，直到第二天太阳升起，他才回来。有些人不太高兴：“我们等了一晚上，您怎么才来？”仁波切特别开心：“你们等了一晚上吗？太好了太好了！”有些大德的行为表现得惊世骇俗，有些大德的言行比较随顺众生，但这都是利益众生的善巧方便。

不管怎么样，恶人还是很难度化的。最好的教言都无法调伏，有时只能用一些过激的言行了。（众笑）

92

具胜功德人，亦能牵他心，
智巧用铁钩，使象离歧途。

释：具有智慧、悲心等殊胜功德的人，无疑能够引导和影响他人的心灵。就像聪明人善于用铁钩，就可以自如地驾驭大象，远离一切险路和歧途。

具有智慧或悲心的殊胜者，有各种巧妙的方法影响他人的心。他的善巧方便或者悲心力特别强，所以能调伏人心，就像善于调伏大象的人，用铁钩、鞭子等工具驾驭大象在大道上前进，不会让它误入歧途。

有功德的人有各种各样的方法。许多大德的行为很善巧，不像看起来那样平平无奇。就像我翻译的《华智仁波切略传》中写³⁴，华智仁波切知道两个地方的人发生冲突，于是他躺在两群人必经之路的中央。很多人以为他是麻风病患者，华智仁波切说，我的病只有像纽

34 《华智仁波切略传》：在马尔康地区，曾有两个家族之间发生了一场激烈的争斗，为了平息这场暴力事件，他便横躺在双方中间的一个狭窄路口上，过路的人不得不从他身上跨过。他对每个人都做了特殊加持。三个年轻的骑士路过时看到他一直躺在那里，便问：“你是得了麻风病还是精神错乱，为什么一直躺在路上呢？”他温和地说：“年轻人，不用担心，我得的病叫觉性菩提心，你们不会染上的，就算我的弟子中也只有纽西龙多等少数人才染上，所以你们不必担心。”通过他的加持，双方的敌对情绪渐渐消除了，接连不断的流血事件已经停止。人们也知晓了这是尊者加持的结果。

西龙多等极少数人才能染上，其他人不一定染得上，这个病叫做菩提心。

仁波切通过这种方式加持与他见闻接触的人，令本来可能发生的冲突消于无形。这看起来好像是很简单的行为，但却是真正有菩提心的大德化解矛盾的善巧方便。《佛子行》的作者无著菩萨也是这样，在他的慈悲感化下，猫和老鼠、狼和羊等敌对的动物之间不但不互相杀害，反而生起悲心。

我们若具有一点点智慧、能力或善巧方便，就应尽量让身边误入歧途的人重返坦途，就像大象要跌入深渊时，驯象师用铁钩把它拉回来。有些人可能入于邪道、外道，或者造恶业堕落险处，这时我们就应该尽可能地帮助这些人，给予他们安慰，与之交流沟通，了解他们的痛苦。

有些人看起来好像很正常，但其实有心理疾病或属于亚健康人群，这部分人在国民总数中所占的比例非

常大。我们要知道，这些人病了，只不过是没去医院而已。如果去医院检查，肯定有一大堆人罹患风病、涎病等各种疾病。这些人在世间中很可怜，他们想获得一些快乐，但就像《前行》里讲的一样，他们的所愿和所行背道而驰——想得到的是快乐，但在行为上天天造恶业，其所作所为不是快乐的因。

这样的愚昧众生在世间中数不胜数，我们应该怎样引导他们？《大萨遮尼乾子所说经》中云：“众生无明覆，唯有信小心，闻此大乘法，不信故不说。”众生被无明愚痴所覆盖，只会相信一些小法。他们在听闻大乘法时肯定不会信，在这种情况下，我们在传法时不对他们说大乘法，乃至他们接受不了的一些道理也尽量绕开，只说对方能接受的正道。只要他能接受的法令其不堕恶趣，对他来讲这就是了义法，就是非常殊胜的道。

有时候我想，发了大乘菩提心的人不要天天想着自己闭关、谁都不接触，尤其是在山上待得比较久的道

友，虽然远离人群独自修行很好，但从大乘度众生的角度来讲，如果你谁都不想见，一见到人就心烦，从而不敢跟人吃饭、发心，甚至不敢面对人群——这其实是一种心理疾病。真正发了大乘菩提心的人，到战场上面对敌人都不怕，更何况是跟见解相同的道友一起吃饭、走路、说话、聊天，这有什么可怕的？

当然，如果是恐惧症患者，跟自己最亲密的人都不敢接触，担心对方骗我、恨我、看不惯我——现在人的心理状态特别奇怪，本来正常人跟谁都可以接触，你也没有偷东西，也没什么见不得人的事，但心里一直有一种恐惧感或忧郁、担忧的情绪，不管别人说什么，自己心里总有各种各样的疑虑和忧愁……这样的症状如果不加控制，只会让自己陷入痛苦中无力自拔。

不管是修行人还是世间人，接触并利益他人都是很重要的。

93

如诸世间福，意念到手中，
有勇无谋者，终成强者俘。

释：许多世间的福德，可以通过意念来到你的手中，就像那些有勇无谋的人，最终会被有智慧的强者所征服，成为他们的俘虏。

许多世间的福德是通过刹那的意念而来到手里的，就像有勇气但无远见、无谋划的人，最后会落到强者的手中。

有些人四肢发达、头脑简单，最后多半会落到强者的手心。这个比喻的意思是，世间的名声、财富等，对于有能力、福德和智慧的人来说，很快就能手到擒来，就像一些创业者依靠智慧和能力，轻而易举就打下了一片江山。

战国时期的秦国苏氏长子叫苏秦，他为人足智多谋，最终成为六国宰相。一个人如果有能力，那什么财富、名声对他来说都是唾手可得。我们学院有些能干的人，掌握了多种语言和技能，能同时学几部论典、参加五部大论的好几场考试，就像强者能轻易俘获很多人一样。

反过来说，不能干的人哪怕一件事情也做不好。我们的发心人员中——我经常用发心人员举例——其中有能干的，样样都做得很好，口碑也很好，大家一提起这个人就很放心：“他做事没问题，技术也好，智慧也不错，心态也好，吃嘛嘛香，总之什么都很好。”而有些人这也不行、那也不行，在一个班特别痛苦，对法师的所作所为看不惯，换一个班也不行，再换一个班还是不行……这是业力现前，并不是堪布、堪姆的问题。当然，有些堪布、堪姆也许真的有问题，但不可能所有的人都有问题。如果自己的心眼不清净，看全世界都是肮脏的。

总之，世间当中很多的有福之人，对福德就像俘获有勇无谋者一样手到擒来——可以按这里所说的道理来理解。

94

福德之美女，本来无主人，
威力大士夫，牵手而同行。

释：此颂是拟人的修饰手法。对于福德美女，不是每个人都能随随便便有机会与她在一起的，只有拥有威德力的大丈夫，才能与她携手同行。

这里用拟人的修辞手法，把福德比作一个美女。美女本来没有主人，她最后嫁给谁，就看谁是具有威德和势力的大丈夫，只有这样的人可以与她携手同行。

意思是说，世间的荣华富贵本来没有主人，谁有能力和福德，谁就是它的主人。比如从小在学校里读书

时，大家都没有钱，但同样是没有家庭背景，有些人毕业之后靠自己白手起家，最终拥有了福德之美女，而有些人不管怎么下功夫努力，也无济于事。

佛经中记载，提婆达多在悉达多太子出家以后想：“悉达多都已经出家了，那他后宫的耶输陀罗等一众妃子，应该由我来接手吧。”他去宫殿里以各种方法欺惑她们，结果不但没有得到妃子们，反而把自己弄得狼狈不堪，一身是伤。

如果你没有这个福德，可能想成家也没人要，想找工作也找不到，想求名声也求不得。相反，如果你有福德、智慧和能力，哪怕是去到偏僻的孤岛，也能事事如意。《萨迦格言》中说，智者在他国也许更受尊敬，而愚者不要说他国，连在自己的家里也不被待见。

在这个世上，真的有所谓的福德和智慧。佛经中说，有福者心想事成，哪怕是想毁灭怨敌也可以通过发愿而实现——所以有福者不敢轻易往这方面去想，不然

真的会如愿以偿（众笑）。而没有福德的人每天妄想连篇，也只是白日做梦、一无所成。同样，有智者就算看起来很柔弱，但世间的财富、出世间的安乐和功德，他也有办法获得。

在学习《智慧百论》以后，大家要知道，虽然看起来都是一样的人，都要穿衣吃饭睡觉、都是两手两脚，但实际上有些人因为前世今生的智慧，在人群中受到敬仰，对人们的贡献也非常大，而有些人连自己的生计都难以维持，每天活得很痛苦——但痛苦也是自找的。

对于人生，很值得我们思考。前辈大德们留给我们的这些道理，将很多事情分析得非常透彻：我们在即生当中不管遇到什么挫折，一方面是前世的宿业导致的，另一方面是自己的愚痴、行为不如法导致的。这样思维之后，我们就不会怨天尤人、伤心绝望，即便在人生最低的低谷中遇到伤心事，也有办法重新振作起来。

这里讲到，对于世间福德这位“美女”，有福之人

依靠威德和势力，可以与之携手同行。

95

能待诸鬼魔，恒常如己者，
亲友得扩增，圆满无损害。

释：一个人如果像对待自己一样对待所有妖魔鬼怪，他的亲朋好友就会不断增加。具有如此慈悲心的人，必定会圆满一切、无有损害。

一个人若对待世间的怨敌、病魔等看不见的妖魔鬼怪，不但不生嗔恨心做损害，反而还像对亲朋好友或对待自身那样，那他慢慢就会得到这些鬼神的帮助，自己的朋友也会越来越多，所想的事都能圆满成就，一切损害都能自然远离。也就是说，就像对待自己一样地以慈悲心对待所有众生，这是非常难得的事。

《入行论讲解》中有一个公案：一群非人正准备

害朗日塘巴尊者时，一位鬼王说：“我们不应该损害这位修行人，因为他每天都修自他交换，我们不但害不了他，反而令他的修行增上，所以还是不害为好。”鬼神们纷纷赞同。

大家知道，在玛吉拉准空行母的修法中，不仅不会对众生产生恶意，而且会以自己的血肉来喂养他们。寂天菩萨说：“大悲诸佛尊，视众犹如己，生佛既同体，何不敬众生？”佛陀把所有的众生都当作自己，既然佛和众生完全是同体的，我们为什么对佛恭敬，而对众生不恭敬？真是岂有此理。这是《入行论》中的偈颂。

在现实生活中，有时你可能会看到或感到有人害你、有非人捉弄你，在各种噩梦中被非人加害。那时你要念观音心咒，修断法把自己的血肉布施给他们，令这些脆弱的鬼神心满意足，不但不加害你，反而变成你的护法神。所以，我们要经常对所有众生观慈悲心，尤其对脆弱、可怜、卑鄙的众生要更加关注——对非人这

样，对人更要这样。

我希望堪布、堪姆和管家们对所有的众生一视同仁，对比较优秀、长相庄严、具有钱财地位的人固然要慈悲以待，而对那些脾气性格不好、身体不好、比较可怜的人，更要着重地关注。

世人多半有这个毛病，喜欢为上等人开绿灯，而对贫穷者或普通人就经常制造障碍。对有势力的人、领导的亲人，就以恭敬心来对待，如果这个人没有背景后台，就对他侮辱轻毁——这样做是不合理的，大乘佛教徒应该平等地对待别人。

有些人对不同的人语气完全不同，对一般人就“嗯，什么意思啊”，对上层就“哎呀，您老人家需不需要什么”，这也是对佛恭敬、对众生不恭敬的一种表现。寂天菩萨说“生佛既同体，何不敬众生”，众生和佛既然是同体的，为什么只恭敬佛陀、不恭敬众生呢？佛陀都把众生当作自己，你凭什么侮辱众生？

我们这里有些人就是这样，经常对上师、管家非常恭敬，对普通僧众却不太礼貌。当然，这个问题在世间人身上更严重，佛教徒稍微好一点，至少有些道理是明白的。这方面，如果有人能意识到并加以改变，也是很好的。

96

坚稳巧方便，消除有情苦，
慈悯一切众，人君如妙云。

释：坚稳有力、方便善巧、能消除众生诸苦、以仁爱之心悲悯天下一切众生，这样的贤明君主，犹如能遍洒甘霖的妙云。

有些人性格坚稳，具有善巧方便，经常消除众生的痛苦，慈愍一切众生，这样的人确实是世间中如妙云一般的存在。

妙云能给众生带来快乐，下文中还会说到。有些经论说，明君如同花园，园中的花朵发出扑鼻的芳香，好多蜜蜂寻香而来。在花草繁茂、泉水清澈的林苑中，很多飞鸟会不请自来；在清澈的水潭中，鱼儿也会自然集聚。

有福德和智慧的人也会自然聚集眷属，这是一种规律。比如一个特别好的善知识，为人稳重，有善巧方便，尽心尽力地利益众生，遣除众生的痛苦，那他身边的眷属一定很多。为什么有些大德为人爱戴，而有些就不太招人喜欢？其实跟他本人也有一定的关系。

我们这里的堪布、堪姆和辅导员也一样，有些人可能一辈子都不会搞人际关系，而有些人不管到哪里都是被簇拥着。以前法王在世的时候，我们分班时人数的差距很大，有些很有名声的堪布，好像也没有很多人聚集在他周围。从五台山回来后，我班里的人不算特别多，也不算特别少，我觉得应该是中等的。当时法王要讲

《释量论》，那时山上的人不算很多，一个班最多三十人左右，最少四五个人。我班上有二十几个人。

确实，不同的人在各方面还是有差别的。有时我观察自己，多少都可以，人多也麻烦，人少也可以。一方面不要太执著，另一方面，不管做什么，还是要看到差距。

作为国家或集体的领导，如果人很好，在人群中就会有口皆碑；如果人不好，那就恰恰相反。有些人刚开始还可以，一旦提拔起来之后，他的民调下滑得特别惊人。其实，不管在全世界的任何国家、任何群体中，虽然在凡夫中不一定找得到十全十美的人，但是人与人之间的优劣还是可以看得出来。

每个人要观察，自己是不是像妙云一样，除了能给大家带来快乐外，不会带来丝毫痛苦。

97

天上乌云布，地上庄稼生，
大忍凉荫树，驱散众恼热。

释：天空乌云密布，预示着地上的庄稼将茁壮成长。同样，拥有安忍凉荫的参天大树，可以驱散一切众生的烦恼酷热。

这里进一步说，如果天空中乌云密布，那地上的庄稼肯定会茁壮成长。

我觉得今年秋天比较舒服，去年的现在好像已经下雪了。今年夏天的温度好像不是很均匀，但秋天还算可以。当天空中密布乌云时，花草、庄稼就会得到雨水的滋润，由此万物生长。同样的道理，若安忍修得特别好，这个人就能驱散众生的热恼，就像树荫一样。众生恒时被烦恼痛苦的火焰焚烧自相续，如果一个人在修行和做人方面，安忍都修得非常好，他就能给周围的众生

带来荫凉之乐。

堪布、堪姆们现在像小国王一样，下面有学习委员、生活委员、劳动委员等各种助手。各班如果有安忍修得好的人，就应该让他们负责一些工作。有的人虽然工作很有激情，但如果脾气不好，也容易出问题。

各个岗位可以适当轮换，如果一直不换，有些人就会认为“我永远是执政法师的左膀右臂”，这样不一定很好，有时对他们的位置要做些调整。有些人脾气好，特别能干；有些人只讨好上面的法师，对下面的道友态度不太好。法师在任命人选的时候，通常会挑可靠的、跟自己合拍的人，不会挑跟自己对着干的人，所以有时候不一定看得出来。但时间久了，也能慢慢摸索出很多经验。

安忍修得比较好的人，对下属一般会很好。有的人一旦有点权力，像一些老乡变成村干部后，他的言行和态度完全变了，这样不是很好。

真正有安忍的人，是这个世间的庄严。《释迦牟尼佛广传》中讲过忍力仙人的公案：佛陀在因地时是忍力仙人，那时有一个恶意魔王，故意破坏忍力仙人的安忍，安排一千个人天天辱骂和殴打他。忍力仙人去村落时，吃饭、站立、走路等任何时候一直被谩骂，甚至连呼吸都要被骂。后来发展到用石头打他，将不净粪泼在他身上。忍力仙人不但不生嗔恨，反而慈悲以待。这样一直持续了八万四千年——那时人寿很长，谩骂他的人后来被感动了，皈依了仙人，并发起无上菩提心。

这样的行为，我们真的想都不敢想。不要说八万四千年，如果一个人在两三天中说我，我肯定不客气地反唇相讥了。虽然我是出家人，发了大乘菩提心，但如果实在没办法安忍，也只能“反击”。

其实，在人世间当中，最有功德的人就是脾气最好的人，不会因为一点点事就生嗔恨心。容易生嗔恨心的人经常气得气喘吁吁，动不动就骂人打架，这是特别严

重的毛病。既然已经是出家人，发了大乘菩提心，与金刚道友之间还经常发生矛盾，真是非常可怕。

希望我们的法师和各个部门的负责人，要经常观察下面的“小国王”当得怎么样。有些人可能自己做得很好，只是下面的人特别不争气……总之这些情况要及时了解。

98

善行人法规，天堂不遥远，
登上人天梯，解脱近在眼前。

释：如果一个人遵循人间十善法规，天堂对他来说并不遥远。若能登上人天乘的阶梯，摆脱生死轮回的解脱就近在眼前了。

如果我们行持人世间十善的法规，将来离天堂不会很遥远。所谓天堂，指人间和天界善趣的快乐。如果

我们登上了人间十善、天界四禅、四无色定的梯子，那解脱也会近在咫尺。

要想获得解脱，先应依靠人道。如果人做得很好，成佛不会很遥远。太虚大师在弘扬人间佛教时说：“仰止唯佛陀，完成在人格，人圆佛即成，是名真现实。”如果你想要获得佛陀的成就，就要在做人方面下功夫；如果做人成功，修行佛道多半也会成功。《二规教言论》中也讲了很多类似的道理。

虽然成佛、得圣果很重要，但如果你没有做好人，那成佛也远在天边，不一定是靠筹划就能得到的。所以我们先应该做一个好人，然后好好地修行，之后成为一个很好的声闻乘修行人，再成为大乘、密乘修行人，这样一步一步地，使自心堪能。

修行的时候，也要先从四共同加行开始，再修四不共加行，然后修五十万加行，进一步修密宗的正行。这样次第无错乱、循序渐进地修上去，应该是非常成功的

一个阶梯。

99

众义穿成鬘，格言大论中，
撷集精髓要，是此慧百论。

释：百家格言大论犹如花鬘，由丰富的意义贯穿始终，我从中提炼出珍贵的精髓心要，形成了这部《智慧百论》。

龙猛菩萨说，将众多意义穿成花鬘、念珠一样的本论，出自世上的各种格言大论，包括龙猛菩萨自己的著作，以及佛陀和其他论师所讲的人规。在这些格言大论中，我摄集最精要的部分，提炼成为这一部《智慧百论》。

这部《智慧百论》将各种格言像念珠一样穿成了一百个偈颂，赠与有缘的人们作为颈饰。意思是《智

慧百论》里汇集了很多的格言，像花鬘或珠串一样献给大家。

我们戴上由百颗珠子穿成的《智慧百论》的念珠，把它作为自己终身的佩饰，由此能得到许多大义。

100

何人不依他，以智力求存，
彼若常思此，行持自他利。

释：任何一个不仰仗他人、仅借自己才智生存的人，如果能够经常思维这部论的深意，那么他自然就能行持并成办自他二利。

如果你一二十年中一直仰仗他人而学习知识，之后不希望再由其他人天天来教训自己，而是想依靠自己的智慧来生存，那最好能精通这部《智慧百论》。

现在很多人忙着培训、辅导。我曾去过法国一所

老年大学演讲，国外有很多这样的组织，他们上学比较辛苦，课程的费用也很高昂，这样的话，不如不依靠别人，用智者的著作来完善自己。

如果你不愿意天天被别人指责和批评，作为有智慧的人，就应常常阅读，以书本里的道理来充实自己。常常思维里面的意义，如此成办自他二利都没什么问题，既能帮助他人，也能成就自己。

这次学习《智慧百论》，很多人应该能得到一些帮助。要翻译的论著我一般都会精心挑选，自己先看一两遍，觉得不错才会把它翻译出来。我自己觉得本论非常好，加上汉文中没有这部论，所以将其翻译为汉语，希望大家学了以后能用得上。

已得菩萨第一地极喜地、证悟普行法界义、被授记为“如来智慧源泉光”、被誉为“第二佛陀”的圣者龙树阿阇黎所著之《智慧百论》，现已圆满。印度堪布萨瓦匝德瓦与大译师僧侣拜则翻译、校对并

抉择。

这里是落款，也是对龙猛菩萨的赞叹。究竟是由记录成梵文的执笔者写的，还是由梵译藏的译者写的，这里不是很清楚，请大家观察。

龙猛菩萨已得到了菩萨第一地极喜地，证悟了普行法界的意义，被授记为“如来智慧源泉光”——这是他将来成佛时的佛号。被誉为“第二佛陀”的圣者龙猛菩萨阿阇梨所造的《智慧百论》，至此已经圆满。

印度的堪布萨瓦匝德瓦，还有大译师噶瓦拜则由梵文翻译成藏语，做了校对，并进行抉择。

此《智慧百论》，本人将其从藏文译成汉文时，逐字逐句对全文进行了简单解释，以方便学人参考和理解。善哉！

最早翻译时，我觉得不一定能讲得成，所以简单做

了一个注释，稍微解释了字面意思。不然，只有颂词的话，担心有些人看不明白。

2011年7月28日于香港中文大学

当时我带着这本书，去香港中文大学参加研讨会。当天我在研讨会上作了“心净国土净”的演讲，第二天去香港理工大学讲了“怎样面对痛苦”。

我看到香港中文大学有一个阶梯教室很好，还特意去丈量了尺寸。后来，喇荣饭店的阶梯教室，就是以香港中文大学的这个教室为模板建成的。

2011年8月，我回喇荣后举办了第一届“世青会”，本想开得隆重一些，但没有得到批准，后改为两百人报名的夏令营。直到2012年，才在香港教育学院，隆重举办了第二届“世青会”。

当年11月，我又去了香港，在香港教育学院、香港科技大学、香港大学做了演讲。这些演讲，不一定像

上师如意宝讲得那么精彩，但至少跟在校师生做了交流，相关内容也已整理成文。

那个时候做事比较方便，我2011年初去香港，夏天就举办了第一届“世青会”。在此之前的2010年——现在的有些堪布、堪姆，那时还没有出家，我们在喇荣的综合楼（现为达尔玛巴拉），举办了第一届“科学与佛教论坛”，应该算是“世青会”的前身。之后每一年就举办一届“世青会”，连续举办了七届，到第八届时我就无法出席了。当时是这样的因缘。

至此，《智慧百论》已经讲闻圆满了。

〇〇 相关阅读

▶ 索达吉堪布全集 7 译作	《开启修心门扉》
▶ 索达吉堪布全集 8 译作	《山法宝鬘论》
▶ 索达吉堪布全集 11 译作	《教言合集》
▶ 索达吉堪布全集 83 译作	《八十口诀注解》
▶ 索达吉堪布全集 77 课程	《开启修心门扉讲解》
▶ 索达吉堪布全集 78 课程	《山法宝鬘论讲解》
▶ 索达吉堪布全集 79 课程	《〈修心七要〉耳传略释讲解》
▶ 索达吉堪布全集 82 课程	《修心利刃轮讲解》
▶ 索达吉堪布全集 85 课程	《苦乐道用讲解》
▶ 索达吉堪布全集 95 课程	《殊胜赞讲解》
▶ 索达吉堪布全集 96 课程	《初中末善语讲解》
▶ 索达吉堪布全集 97 课程	《教言讲解合集》
▶ 索达吉堪布全集 104 课程	《智慧百论讲解》
▶ 索达吉堪布全集 125 课程	《孔雀灭毒论讲解》
▶ 索达吉堪布全集 128 课程	《摧魔智剑讲解》

