

第一节 课

思考题

- 1、若想迅速成就圣天与世德这两种功德，唯一的方法是什么？你做到了多少？
- 2、有些人认为：“上上的功德包括下下，只要好好地修持佛法，世间上的高尚品格自然会具足。”这种想法对吗？请以比喻具体说明。
- 3、一个人的好坏是由什么来决定的？为什么？
- 4、有些人不用劳作，就能获得无尽财富；有些人非常努力，却一贫如洗，这是什么原因所致？了知此理后，我们应该怎么做？

顶礼本师释迦牟尼佛！

顶礼文殊智慧勇士！

顶礼传承大恩上师！

无上甚深微妙法 百千万劫难遭遇

我今见闻得受持 愿解如来真实义

为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心！

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

这部论典，以前大恩上师如意宝讲过许多次，我本人也在法王座下听过三四次。1998年刚翻译出来的时候，我讲过一遍，2003年法王传讲时我也给大家做过同步翻译¹。对有些道友而言，《二规教言论》是比较熟悉的。当然，熟悉并不是很重要，在自相续中反复串习才最关键。

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

¹ 现收录于《妙法宝库 15》之《二规教言论浅释》。

我本人非常喜欢学习做人的道理。虽然自己做得不好，为人处事非常糟糕，有时候确实十分惭愧，但我还是很喜欢学习这些论典，比如《君规教言论》、《格言宝藏论》、《水木格言》，以及世间上净化人心的人规教言。我认为，倘若连一个好人都算不上，想获得成就，变成一个好的修行人，那是根本不可能的。佛法的殊胜成就必须建立在人格的基础上，如同播种先要有肥沃的良田，假如土地贫瘠荒芜，要想五谷丰登，那简直是痴人说梦。

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

解释题目：二规教言论

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

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

首先讲礼赞句：

忆念何者能开启，二规智慧宝藏门，
一切诸佛慧藏者，文殊勇士护汝众。

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

所谓出世间智慧，指证悟空性、无缘大悲、佛陀不可言说的相好庄严等，世间智慧则是取舍因果、待人接物的道理等，通过祈祷文殊菩萨，就能获得以上这些功德。

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

文殊菩萨是三时诸佛菩萨的智慧总集，是一切诸佛的长子，佛陀经常在佛经中赞叹他。假如经常祈祷文殊菩萨，持诵心咒“嗡阿吽巴拉那德”，无垢文殊菩萨定会护佑我们，尤其是学习这部论典的人，应该会得到不可思议的加持。所以，大家平时要祈祷文殊菩萨和麦彭

仁波切，有了本尊和护法神的加持，自己的所作所为必定如理如法、懂得取舍。

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

此颂是立宗句。在这个世间上，人人极为赞叹的是什么？就是诸佛菩萨和护法神的加持（圣天），以及世间天尊和世间美德（世德）。平时我们经常说：“这个人做什么都很顺利，应该是本尊和护法神的加持。”“这个人什么功德都非常圆满，应该是诸佛菩萨在护佑他。”世间人特别赞叹的，就是圣天与世德。要想如吸铁石吸铁屑般自相续迅速获得这两种美德，唯一的方法是什么？就是首先在善知识面前听闻这些教言，然后如理如法地反复抉择思维，认真思考之后，对论中所讲的稳重、智慧、信心等十种道理生起深信不疑的定解，进而在实际行动中身体力行，真正将这些教义落在实处。

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

有些高僧大德弘法利生的事业十分圆满，做任何事情都能如愿以偿，而有些人却恰恰相反，二者的关键差别在于：是否具足这些功德和窍诀。在座的道友也好，电视网络前的道友也好，每个人都希望自己的今生来世顺顺利利，修行、工作、家庭圆圆满满，快快乐乐。但很多人都达不到这种目标，原因是什么？百分之八十就是因为没有精通这些教义，当然也有前世不可饶恕的恶业等其他因素。

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

世间行为总分二，高尚以及卑劣行，
高尚之道现来乐，卑劣之道现来苦。

总的来讲，世间行为有两种，一是高尚的行为，一是卑劣的行为。如果行持高尚的行为，

即生中快乐，来世也会快乐；如果行持卑劣的行为，即生中痛苦，来世也会痛苦。

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

有些人认为：“既然如此，某人即生中造的恶业非常多，行为都是不高尚的，为什么他现在如此快乐？”这只是果报没有成熟前的暂时现象而已，实际上他不会永远快乐。就像已经服用了毒药的人，在毒性没有发作前，有时甚至会感觉极舒服，但过不了多久，痛苦必定会降临。同样的道理，如果我们造恶业、行为不如法，果报不一定马上现前，但今生来世一定是逃不开苦果的。

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

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

尤其对僧众等严厉的对境，行为务必要值得注意。以前有个出家人，明目张胆、肆无忌惮地享用僧众财产，一点执著都没有。后来寺院虽没有对他作严厉的惩罚，但不到四五年，这种因果就现世现报了：他突然患了许多怪病，痛不欲生；强盗把他积累的财物洗劫一空；他整个人也疯疯癫癫的，非常可怕。大家都觉得，这就是他滥用僧财的果报。所以，得一世人身很不容易，不敢说每个人都成为了不起的大成就者，但最起码，我们也要做一个好人！

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

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

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

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

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

有些人原来特别坏、特别可恶，但进入佛门以后，摇身一变，现在成了了不起的大活佛、大瑜珈师、大和尚，这是根本不可能的。大家一定要值得观察。如果他在家时是公认的好人，出家后也非常了不起，这样的话，说他有一些高深境界，那倒有可能。六祖也讲过：“佛法在世间，不离世间觉，离世觅菩提，恰如求兔角。”所以，佛法的证悟离不开高尚人格，若抛弃世规而想希求无上菩提，就像寻求兔毛兔角一样不现实。

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

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

不到，佛法中不可思议的境界，在相续中也不可能出现。

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

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

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

**此等士夫之次第，虽无他人作分析，
然将世间高尚行，分为上中下三品。**

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

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

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

反之，倘若一个人行为高尚、智慧超群、道德圆满，世间上的地位财富也会唾手可得。格鲁派有种说法：“甘丹²的金法座没有主人，谁有本事谁可得。”所以不管是出家人、在家人，真有一些高尚行为的话，今生来世都非常快乐，人人也对他特别恭敬。但若行为恶劣、

² 甘丹：全称甘丹池巴，也即宗喀巴大师狮子法台的继承人，是格鲁派的最高教主和最高学位。这个职务是全凭个人的闻思修水平考上去的，从它的诞生过程就可看出藏传佛教教育制度的严格与次第性。考取甘丹池巴，首先要获得显宗学院的第一等拉让巴格西学位，再进入甘丹上下密院深造五年以上，学完全部密宗课程、参加密宗立论考试合格后，充任格归四月，担任翁则三年，堪布三年，堪苏若干年，再担任上密院的夏孜却吉或下密院的降孜却吉十四年，若有空缺，才有资格参加竞选甘丹池巴。所以，一个学僧要想登上甘丹池巴的宝座可谓难于上青天。

人品低下，不管在哪个团体中，别人都不会对他有好的看法。

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

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

从另一种层面来讲，对于上中下三等人，人们也有不同的对待。有一次，赵州城的赵王拜访赵州禅师，当时禅师正在床上休息，他躺着对来访者说：“大王，我现在已老迈，虽然你专程来看我，但我实在无力下床接待你，请别见怪！”赵王非但不见怪，反而对赵州更加尊重。第二天赵王派遣一位将军给他送礼，赵州一听却马上下床，到门外相迎。众弟子很不理解，就问道：“前天赵王来时，你不下床，这次赵王的部下来，你为什么下床到门外相迎呢？”（不管是禅宗大德还是印度上师，下面都有些弟子分别念特别多，这个不理解、那个不理解，自古以来这种现象比比皆是。由于经常生邪见，有些弟子就用棍棒打自己。一方面可能是自己没有好好修空性法门，另一方面，也是前世诽谤佛法的一种果报。）禅师解释道：“你们有所不知，我待客之道有上中下三等：上等人来时，我在床上用本来面目接待他；中等人来时，我下床到客堂里用礼貌接待他；第三等人来时，我用世俗的应酬到门外去迎接他。”

然而，有些上师的行为也不相同。以前上师如意宝到印度时拜见大悲上师，当时大悲上师手捧一尊释迦牟尼佛像，亲自到门口来迎接。那里有些弟子说：“大上师对上等的客人，会到门前去迎接；对中等的客人，专门在接待室单独会见；对一些普通的信众，则让大家在接待室前排队，一加持就过了。”可见，高僧大德们的行为风格迥异，这也跟他们摄受弟子、度化众生的方式有关。

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

本论既讲佛法的做人道理，也讲世间的为人处事，假如世间好人都做不到，那佛法的境界是望尘莫及的。这就好比加行的基础没有打好，佛法的甚深教言不可能通达。听说前段时间慈诚罗珠堪布在成都时，有位傲慢的居士在堪布面前说：“我于某地专门闭关六个月修托

嘎，今天下来了。”堪布问：“那你修加行了没有？”“没有，我直接观本来清净和任运自成。”

“哦，你白修了，徒劳无益！”他可能气坏了吧。实际上，我觉得堪布言之有理，真要修一些高深的法门，基础没打好是不行的。同样，要想获得佛法的境界，没有善良的人格不可能成功。当然，世间上的高尚行为，不用我解释，大家也应该清楚。

此等世众爱安乐，恒时唯有求自利， 除圣者外诸士夫，无有其余之所求。

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

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

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

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

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

所以，各位也不要太傲慢了，否则，只会成为自己修行的障碍。现在的有些人特别傲，当辅导员给几十个人传一些法，也没有什么了不起的。自身的过失那么多，但却视而不见，好像成了大法王一样，对谁都看不起，以这种心态来学佛，肯定是不行的。真正的高僧大德们，一辈子都在学习佛法，他们如是的谦虚、如是的精进，而我们有些人，闭关几年或是学佛几年，就觉得自己不得了，实际上自相续中连出离心都生不起来，形象上摆出傲慢的姿态，

只会成为他人的笑柄。

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

**然由前世业所感，有人获得胜财富，
有人不幸病所缠，呜呼当观众苦乐。**

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

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

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

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

**无食空腹之痛苦，等同无誉之意苦，
何人若有名誉德，彼之财食如泉涌。**

贫穷者由于没有饮食，故常感受食不果腹之苦，而具足财富者虽然家财万贯，却因没有名声地位，内心同样也有难忍之苦。这些皆由前世业力所感，或者今生行为不如法所致。如果自己行为高尚、积功累德，就会具有名声美誉，进而财产饮食等受用，会如泉水涌出般汨汨而来，用之不尽。

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

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

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

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

在座道友也是同一个经堂里一起闻法的，但每个人的方向不同，文化素质不同，再过几十年，有一群人应该会受到世人的赞叹，饮食财产根本不用考虑，自然用之不竭。而另有一群人，由于行为不如法，最后可能破戒还俗，这样的话，他们每天想的肯定是“我现在怎么谋生，孩子如何读书”，除了这些以外，众生的事情可能一刹那也想不起来，即使有时候想一次，也根本没希望帮助众生。

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

好，今天讲到这里。

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然
我今回向诸善根 随彼一切常修学
三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿
我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

第二节课

思考题

5、有些人拼命地追求美名，却始终也得不到，这是为什么？对此你有什么感想？

6、什么样的人 是诸天护法所厌离的？你具备几条？

7、如果自己遇到诸多不顺，是该怨天尤人，还是应自我检讨为什么？

顶礼本师释迦牟尼佛！

顶礼文殊智慧勇士！

顶礼传承大恩上师！

无上甚深微妙法 百千万劫难遭遇

我今见闻得受持 愿解如来真实义

为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心！

是故凡自知事始，悉为美名而奔走，
哎呀美名虽悦意，然愈追逐愈远离。

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

这个道理，从我们的亲身体会也可以了解：小时候上幼儿园，小朋友都想得到小红花和老师表扬；上了学以后，不管是小学、中学、大学，都希望自己表现突出，博得老师同学的认可，一听到赞美之辞就喜不自禁；到了工作岗位、组织家庭以后，所做的一切也渴望得到别人的首肯，若没有达成所愿，就会愤愤不平、痛苦难当……。不仅世人对美名赞誉如此执著，有时候出家人也不例外，但作者在这里说：倘若没有前世的福报，光是想也不一定能得到。

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

如今“权钱交易”相当严重，有钱人拼命想把名声搞上去，有名声的人盼望一朝大权在手，有权的人又想要招财进宝，钱、名、权之间的关系犹如三角形，要互相看待而安立。许多人自以为聪明，为了权而追求名声，或者为了钱而追求名声，但最终又获得什么呢？今年全国县级干部换届，在此过程中，局长想当副县级干部，副县级干部想当正县级干部，科长想当副局长……，每个人面前都有一条路，自己使劲地向前奔。可在奔跑的过程中，有些不但 不成功，反而掉了下去，最后伤心欲绝。

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

追求的就是真理，对非法所得的名声、财产、地位根本不屑一顾。

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

**彼之理由此宣说，往昔福报浅薄故，
犹如汉茶过滤器，留住垢秽漏精华。**

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

现在很多人该希求的真理道义不希求，经常为了一己私利而造作恶业。从反腐败整顿也可以了知，多数人表面上说“我要为人民服务”，佛教徒也是“我要度化众生”，但实际上除了极少数的人以外，真正的利他之心早就漏完了，而坏的一些形象，从他们的言行中处处可见。比如有些国家公务员，古代人文道德在他们身上荡然无存，而现代不如法的行为，如抽烟、喝酒、打麻将、看碟片，他们非常有经验，不用勤作也可以从语言行为中流露出来，不以为耻、反以为荣。

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

**父母上师长老等，利己人前不报恩，
护法诸天耻笑彼，失却助伴如僵尸。**

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

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

要知道，父母含辛茹苦把我们养育成人，可谓恩深似海；上师慈悲摄受，以佛法甘露滋润我们的法身慧命，使自相续中的智慧得以开发，这种恩德，即使父母老师也无法与之相比；从小到大我们有不同的老师，他们教授各种知识，指示正道、明辨取舍，恩德也非常大；在修行过程中，有些人以财物、智慧帮助我们解决困难，刚到学院时借住处，没有学佛时给法本、示佛理，引导我们进入佛门；在工作、家庭中，我们遇到一些麻烦时，也有人施以援手，解决燃眉之急……。这些恩德，尽量不要忘记。有些忘恩负义之徒，对别人的深恩厚德不但不报答，反而嗤之以鼻，连基本的人格都没有。这样的人，护法天尊也会嫌弃，生起极大的厌烦心，最后就像尸体一样，人们都觉得他特别脏，谁都不愿意接近。

当然，自己的福报、能力如果不够，暂时虽不一定能报恩，但至少也要知恩。上师如意宝曾说：“在报恩这个问题上，能够衡量一个人的人格好坏。有些人好像牛粪一样，对他作利益无所谓，作损害也无所谓，他并非证得了大菩萨利害无二的境界，而是根本不知利害取舍。别人供养他黄金和说他坏话，对他而言没什么差别，这种人有没有生命也不太清楚。”有的人觉得出家人用不着这样斤斤计较、利害分明，实际上并不是这样。出家人以嗔心报仇，这是大乘佛教不允许的，但了知取舍、辨别是非，这是做人的基本原则。以前上师也特别强调这方面的教言。

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

禅宗中也有公案讲道，黄檗禅师通过给母亲讲佛陀传记种下善根，最终让她转生善趣。黄檗禅师出家后，远离家乡，一直在寂静的地方过禅堂生活，30年中没有回家，但在他内心深处，非常记挂年迈的母亲。50岁时，有一次在参访途中，他不自觉地就往故乡的方向走去。多年来，母亲也思念出家的儿子，可是毫无音讯，每天从早到晚哀伤地哭泣，把眼睛都哭瞎了。为了以示思子之心，母亲就在路旁设个“司茶亭”，专门招待过往的云游僧，并为他们洗脚，以示礼敬。还有一个原因，那就是黄檗禅师左脚上有颗大痣，她眼睛虽瞎了，但希望凭万分之一的洗脚机遇，或可认出谁是他的儿子。（父母对儿女的执著，真是胜过一切！我们在座的人，如果父母仍然健在，应尽心尽力地孝顺侍奉；如果已经过世，开法会或遇到佛塔佛像时，则应提一提他们的名字，念《普贤行愿品》作一些回向。在我们藏地，有些子女特别孝顺，父母死了以后，每次遇到僧团或上师时，就把父母的名字交给他们。我们小的时候，知道好多人的父母叫什么，因为他们的子女天天回向。所以，身为子女的人，今生中要尽量以佛法来报父母的恩德。）

黄檗禅师当时也很想念母亲，但害怕母亲对他特别执著，若回家探望，对今后修行恐有障碍。后来得知母亲双目失明，依靠“司茶亭”来为僧众服务，他返回过两次家，也接受了

母亲的招待。洗脚的时候，他只将右脚给母亲洗，却不把左脚给母亲。一别三十多年，口音基本上已改变了，为了给母亲种下善根，他一边让母亲洗脚，一边向母亲述说佛陀出家的故事。

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

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

我们现在有些人，不要说30年不跟家人联系，出家三四年就忍不住了，又不想让父母知道自己在哪里，就借别人的手机偷偷打，这种境界跟黄檗禅师有点差别。但不管怎么样，对于父母和上师，终生都要有一份感恩之心，这一点非常重要！

鲜廉寡耻且轻视，今生来世之因果， 言谈发誓难足信，见证智者心生厌。

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

有些人对恶业不以为耻，听到别人对自己的诽谤，无动于衷就像石头一样，觉得根本无所谓；有些人对业因果、前生后世一点都不信，没有任何理由，就是矢口否认这些存在；有些人说话没有可信度，今天说这个、明天说那个，详细观察时全部是妄语，一句真话都没有，甚至在三宝面前发誓赌咒，也无所顾忌地背弃誓言。这些人如同畜生般无惭无愧，令一切智者心生厌烦。

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

另外，平时说话一定要可信，假如经常说妄语骗别人，等流果会使自己生生世世变成虚伪之人。我们不要像有些世间人那样，张口就说些漂亮话，骗别人还认为了不起，而应变成如黄金般的人，说话一是一、二是二，不掺杂任何水分，也不说无实义的废话。尤其是在三宝面前发誓，或在他人面前赌咒，宁舍生命也不能背弃誓言。若能具备这些品德，诸佛菩萨、上师智者都会来帮助你，单位里的领导也会对你信任有加。所以，我们应该看看自己是不是这种人。

《二规教言论》文字上没什么不懂的，关键要把它当作镜子对照自己，看自己具不具足

这些功德、是不是无惭无愧者。有些人今天信誓旦旦，发誓从今永不再犯，犯了就如何如何，明天这些承诺就消于法界了。我以前在川医看病时，有个老年人做胃镜，医生说他的胃全部糜烂了，切片都没办法，这种人也像他的胃一样，已经糜烂了，无可救药了，刚才还说得好好的，一转脸就什么都不承认，那这种人不是真正的人。

这些小小的问题，假如你们一生能做到，对证悟会有很大的帮助。有些人一开口就是空性，像青蛙一样嘴巴张得大大的，但肚子里全是泡泡，这种人好高骛远，成天说自己证悟了空性、现前了光明，但实际上不要说出世间的境界，就连最基本的人格都没有，经常肆无忌惮地违背誓言，不信前后世、业因果的存在，这样的人比青蛙还差！

**颠倒利害随意行，得势诸天亦役使，
失势恭敬怨敌故，守神战神皆不悦。**

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

人与人之间还是有很大差别，坏人不管到哪里，大家都对他不满，什么行为都看不惯，但若是一个好人，无论在哪个团体、哪个场合，每个人都会歌功颂德，把他当作如意宝来对待。好人能将别人的点滴之恩永记在心，即使有人伤害他，作为大乘行人，虽不能报仇，但按照高僧大德的传统，也一定要利害分明。现在有些坏人，并没有到达亲怨平等的境界，但对别人的帮助不感恩、对别人的违害不知道，就像牛粪一样没有感觉。

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

这种人真是非常了不起，天尊也愿意加以保护。他不一定每天念护法神、求本尊，只要人做得非常好，诸天护神都会竭力护持。有了他们的护持，众人看到你的行为，也会觉得非常顺眼。而有些人的言行举止，平时大家都看不惯，原因主要是天神战神已经远离。所以，我们要懂得知恩报恩，对于已有恩之人，千万不要利害颠倒，否则下场会非常悲惨。

这方面的公案，《释迦牟尼佛广传》中有很多，佛经中也有一则故事：有个商主的独生女，年约 16 岁，长得娇艳动人，她住在宫殿般的房子里，24 小时有仆人伺候。有一天，一名年轻的强盗被捕，手脚被绑着赴往刑场。当时，商主的女儿正好从楼上往下看，看见那个囚犯后一见钟情，抑制不了自己的欲望，害起单相思来，开始绝食。父母问她为什么，她说

想嫁给那个囚犯，否则还不如现在死去。无奈之下，父亲便以 2000 银币贿赂衙役和刽子手，带走了年轻囚犯。

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

到了山顶后，囚犯对她说：“我并没有什么供奉要做，只不过想杀了你，带走你所有的饰物。”女人苦苦哀求不要杀她，给她一条生路，她愿意将所有饰物给他，但囚犯不为所动。女人想：“这是多么缺德的事情啊！古人说：智慧不但能煮，还可以吃。我得想个办法来对付他。”于是说：“当初我父亲花 2000 银币把你救出来，我是你的恩人。现在我恳求你，在我临死前向你礼拜。”“好吧！”于是她向丈夫礼拜，转绕三圈后，向四方朝拜，接着说：“你以后再也见不到我了，我也见不到你了。”说完上前和他拥抱，乘他不留意，把他推下了山崖。此时所有的天神护神，谁都没有加以保护，最后他粉身碎骨。可怜的女人万念俱灰，来到一间寺院，恳求住持收留她，出家成为一名比丘尼，最后精进修持，证得阿罗汉果。可见，一个人若寡廉鲜耻、忘恩负义，最后的下场是非常可怕的。

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

有些在家人也是如此，自己稍微有点钱、有点权，就把父母当仆人对待。我看见有些大老板，家里的佣人就是父母，以前他穷苦潦倒的时候，仰仗父母的恩德才有了今天，可是一有了权势，就把父母当牛马一样使唤；而对处处作对的怨敌，他反而卑躬屈膝，整天巴结供养，人品完全已经颠倒了。对这种人，所有的天神都不会喜悦，也不会对他进行帮助。

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

不敬三宝信心微，彼于人前及人后，
为事先后不同故，护法诸天意生厌。

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

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

我们做人的基本原则，应该像古代智者那样，对上师三宝等应供处心怀恭敬、时时依赖，具有不共的信心。即使暂时生不起信心，也千万不要产生邪见，一起邪见就要马上忏悔。同时，做人切勿表里不一，言行背道而驰，《格言宝藏论》中亦云：“心里思维一件事，口上言说另一事，此乃名为狡猾者，亦是愚人装学者。”

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

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

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

好，今天讲到这里。

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然
我今回向诸善根 随彼一切常修学
三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿
我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

第三节课

思考题

- 8、有些人交很多钱让寺院念经，也求了很多护法神，但他的生意还不顺利，是三宝没有加持吗？为什么？
- 9、怎样才能获得名声地位、圆满财富？如果别人拥有这些，你是什么心态？
- 10、什么样的人令诸天护法欢喜，恒时赐予保护？
- 11、平时若没有时间供护法，护法神是否会不高兴，以后不再保护你了？请说明理由。
- 12、沙门四法中说对怨敌不能报仇，此处却让我们学会恩怨分明，二者是否矛盾？为什么？

顶礼本师释迦牟尼佛！

顶礼文殊智慧勇士！

顶礼传承大恩上师！

无上甚深微妙法 百千万劫难遭遇

我今见闻得受持 愿解如来真实义

为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心！

违盟无耻非法行，所获财食无愧用，
不顾闲言恶语故，身神肩神皆消遁。

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

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

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

所以，我们做任何事情，首先要做一个好人。本论从头到尾都在讲这个问题，只有先做

一个好人，自己才有学佛修行的机会。

他人财富圆满时，自心无端感刺痛，
恒时讥毁众人故，依怙神众无力护。

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

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

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

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

如此彼等之因缘，摧毁自续之福德，
如人住于不净地，虽求百千天龙尊，
然欲亲近极难为，尔时有人如此说，
哎呀吾辈多祈诵，何故于事无稍利？

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

有些居士每天的供品非常多，目的不是害别人，就是求平安，真正想获得解脱的少之又少。昨前天我问一个日本居士：“你们那里的佛教怎么样？”他说：“信佛的有一部分，但大多数都是求自己平安，想解脱的寥寥无几。”不仅是日本，现在很多地方都是这样。有人为了求平安，每天供一点水果，喊破喉咙地大声念佛，但这不一定起到作用。为什么呢？因为你这个人特别“脏”，除了自己以外谁都不顾，连最基本的人格都没有。天尊、护法神在诸佛菩萨和上师面前发过誓，不帮助你这样的人，所以想让他们亲近你，那是相当困难的。

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

我曾听到有位上师说：“现在的人，好像没有一个顺利的，今天这个人不顺利，家里发生了事情，明天那个人也不顺利，工作上遇到了挫折……，他们都是为了自己害别人，怎么会顺利呢？求多少天尊也得不到利益。”的确如此，诸佛菩萨肯定有加持，护法圣尊肯定有力量，但你自己是什么样呢？这个问题值得反思。

**浊时众生福报浅，平时行为不善巧，
受彼报应当了知，汝应莫作诸恶行。**

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

有些人对自己太有信心了：“像我这么好的人，福报为什么不圆满，为什么还没有证悟啊？”其实不应该这样想，浊世的人，福报本来就非常浅。拿我来说，自己经常生病，到哪个医院也没有效果，绝对是前世造了很多杀生恶业，即生中的行为又不如法，所以像我这样业力深重的人，去医院只不过是应付而已，肯定不会好的。这样想的话，觉得好一点，就算自己的病治不好，也不会怨三宝、怨护法神，认为佛法没有加持。

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

**士夫多数望自身，集聚一切胜福德，
然不了知无其根，如同瘠地播种子。**

人们都希望能积聚一切殊胜的大福德，世间人追求财富地位，修行人追求即生成就，不管在上师面前求加持，还是在佛像面前发愿，心里始终惦记着这些事。虽然心是如此迫切，但他们不了知自身是否具足条件。且不说遥远的前世，今生中自己是不是护法神和上师佛陀加持的对境，有没有最起码的人格基础呢？这一点也要详细观察。假如不具备这些条件，希求再大也没有用，就像在荒凉贫瘠的沙漠上播种一样，是不可能丰收庄稼的，并不是种子没有能力，而是播撒的地方太差了。

现在有些修行人，连最基本的出离心和信心都没有，却妄想相续中出现最高的证悟境

界。有些领导也是同样，自己当村干部的能力和智慧都没有，却想登上国家主席或省委书记的宝座。其实，当一个领导，无论官职大小，至少要有利他之心和做人的基本素质，若连这些都不具足，自己不知天高地厚，最后只会是洋相百出。

说到“不知天高地厚”，我想起了一个笑话。以前在学校读书时，我藏文成绩好一点，有个老师总看不惯，觉得我非常傲慢。有一次我在上课时给同学递纸条，当时被他看见了，他瞪着大大的眼睛说：“你认为你是世界第一吗？难道不知道还有第二、第三吗？真是不知天高地厚！”下面同学就悄悄地说：“第二、第三再好，也不如第一！”但大家公开也不敢讲。二十多年过去了，现在好多人还没有忘这件事。

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

**拥有智慧福德者，自然具足诸功德，
若具功德则诸天，不求亦将自然集。**

一个人若具足世出世间的智慧，拥有前世所积累的福报，他不一定非要勤作，也会自然圆满诸多功德。如果有了这些功德，比如人品性格很好、凭良心去做事，则不需要祈求天众护法，他们也会自然集聚。上师如意宝讲过：“一个人的行为若非常圆满，纵然没有天天求护法神，彼等也会前来相助。”

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

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

**何人表里为一致，所发誓愿极坚固，
众人于彼亦欢喜，诸天喜之何需说。**

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

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

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

情很稳重，最终一定会有所成就。

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

**何人知恩且报恩，深信因果无倒行，
人亦设法饶益彼，诸天利之何需说。**

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

在这部论典中，相当一部分道理都在讲怎样获得诸天护法的帮助。如果自己被他舍弃，没有得到他们的保护，一切事业都不可能成功。所以，大家平时应按照本论所讲的那样，严格要求自己的行为，这一点非常重要。

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

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

**何人勇敢不脆弱，亲怨悲恨不颠倒，
国王亦为护如眼，诸神护之何须说。**

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

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

如果一个人敢于担当、无所畏惧，什么事情分得非常清楚，明君圣主也会像爱护眼目般器重他，做事情经常委以重任，诸天神也会敬重保护。一般来讲，护神对人文道德、世间道义非常重视，真正具有这些法相的人，他们会竭尽全力护持，而不具足法相的那些人，他们

则弃如敝屣、不屑一顾。

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

**一切所取所舍事，人前虽可保密之，
于天却难保密故，欲得成就誓为主。**

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

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

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

**何人发誓语坚定，成办大事具慧力，
诸天于彼亦生惧，余众畏之何需说。**

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

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

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

好，今天讲到这里。

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然
我今回向诸善根 随彼一切常修学
三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿
我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

第四节课

思考题

- 13、护法神的住处是哪里？怎样做才能得到他们的帮助和庇护？为什么？
- 14、若想求福报、求平安，我们应当如何行持？
- 15、现在世界人口越来越多，但佛经中说人身难得，二者是否矛盾？为什么？
- 16、归纳而言，本论的内容分哪几个方面？请以比喻说明。
- 17、智者与愚者的区别是什么？你属于哪一种？
- 18、作为一个修行人，需要了解国际时事、政治局势、各地风俗等吗？为什么？
- 19、具备什么样的功德，才可以称为真正的人？

顶礼本师释迦牟尼佛！

顶礼文殊智慧勇士！

顶礼传承大恩上师！

无上甚深微妙法 百千万劫难遭遇
我今见闻得受持 愿解如来真实义

为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心！

**是故一切护神众，居堡即为自身心，
当扫不净恶行尘，陈设善行之供品。**

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

《藏密佛教史》中的秋吉旺修（简称格日秋旺），是位非常了不起的伏藏大师，他的儿

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

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

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

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

**其后虽未常祈求，自然聚会诸天神，
犹如大海集海鸥，或如莲苑聚蜜蜂。**

如果有时忘记或没有专门去供养护法神，这也不要紧，只要你身心调柔、行为如法，时时想到利益众生，诸天护神自然聚集在你的身边，对你加以保护。有些道友经常问：“我出去时供护法不方便，若不供的话，他们会不会不高兴就惩罚我？”当然是不会的。他们都是智慧护法神，不像我们人一样嫉妒心强——关系好时天天供养，偶尔一次不供养，就马上反目成仇。只要是利益众生的人，他们都会进行帮助。供养一瓶酒、一点苹果，这些有也可以、没有也可以。有的话，是一种缘起，不能说一点都不需要。但并不是必须有，只要你的心是利益众生，不管汉地、藏地的哪个护法神，肯定都会履行自己的诺言。

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

**何人若有神所护，则彼以其独自力，
堪与成千上万众，所有力量相匹敌。**

若有了护法神的护持，纵然只是孤身一人，其力量也能与成千上万的人相匹敌。

从有些高僧大德的生平看得出来，虽然他只是单枪匹马一个人，但他所做出的事业，无

数个小人物加起来也不及万一。就像上师如意宝，以前不管到哪里去，名声威力非常大，哪怕只说一句话，产生的震撼力也是有些人毕生都办不到的。这其中就有护法神的力量，如果有了护法神的帮助，身体的威力、语言的分量跟其他人完全不同。

护法神的帮助很重要，尤其是末法时期，仅仅依靠自力来完成所有的事业，这是不现实的，只有依靠护法神的力量，做什么事情才会圆满。《格萨尔王传》中有个仙巴大臣（格萨尔王的弟弟，也有说他是蛋生的），护法神对他的帮助特别多。有一次，他与力量强大的魔王交战，在摔跤时，魔王把他举到飞禽才能飞翔的高空中转了一圈，然后准备往地上摔，因为有护法神的保护，怎么样也摔不下来。后来仙巴开始反攻，虽然他的力量不如对方，但依靠护法神的帮助，把魔王摔在了地上，用绳子捆了起来。仙巴平时喜欢抽烟，于是就坐在魔王身上抽一杆烟，魔王突然动了一下，把仙巴甩开就跑掉了。尽管那次交战中魔王跑了，但最后还是被降伏了。试想，如果当时没有护法神的帮助，仙巴肯定会被摔烂的，所以他表面上是一个人，实际上已具有了千万个人的力量。

若天垂手予提携，自亦登上善行梯，
则彼真实能享受，利乐誉之无量殿。

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

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

前段时间，我做了一个虚幻的梦，情节有点离奇。那天，我们发心人员在“标”的宝剑后，我盯着它看了半天。当那里有个牛头魔王在杀人，我决定与它的力量无法战胜。过了一会儿，来了个家人，行为不伦不类的，但感觉像是单绿色护法杯里的酒自然溢了出来。我是学过因明的，不会无缘无故相信什么事情，但见到这种现象，觉得他很了不起，于是对他生起了信心。后来我持着宝剑，依靠这个人的帮助，成功地对付了牛头魔王，结局非常圆满。

虽然它并非什么证相，不过电脑上处理完“菩提学会会晚我就梦到去了一个地方，交战，但很清楚依靠一个人，他既像出家人、又像在坚护法神。当他走来的时候，

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

以前上师如意宝去印度时，本来准备先去一个寺院，当时什么都准备好了，但紫玛护法

神突然降临说不能去，否则会有一定的违缘。后来我们就没有去，如果去了，确实会有很大的违缘。上师当时还问：“从印度回来时，我们走拉萨那边，还是走香港那边？”护法神说应从香港回来，走拉萨的话不太方便，后来发现果然如此。

因此，护法神的帮助决定无疑。有些道友对此满不在乎，觉得好像无所谓，这样不太好。而有些人又太过执著了，无论到哪里去，什么法都不修，就是拎一个酒瓶子³，这也没有必要嘛！

追逐福德不得之，因彼福德胜妙树， 稳固不移挺拔于，高尚行为之因中。

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

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

行为高尚非常重要，印光大师曾讲过一个公案：清末李自成率农民起义期间，老百姓家破人亡、流离失散。有一姓袁之人在逃难时，与儿子失散，后想娶一妾续香火。刚买回一个女子，进房便见她伤心地哭，袁公问她何故，女子说：“家中穷得没饭吃，丈夫饿极要自杀，所以卖身想救活丈夫。回想起来，我俩平日感情甚好，现在却活生生分离，怎不教人伤心？”袁公听了很感伤，天亮后送其回家，又赠银一百两，叫夫妻做小生意度日。

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

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

浊时众生福德浅，是故智者极罕见， 虽劝行持高尚行，实际秉持极难为。

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

在古代，伏藏大师、大成就者、大智者成批涌现，而现在这样的大德却越来越少。不仅我们普通人的福报极浅，包括有些高僧大德也是这样认为。比如弘一大师，在别人看来他的福报非常不错，学识、地位、修行等令人羡慕，但他始终认为自己的福报浅。在有些教言中，

³ 供养护法时，一般要用酒，但也可用其他饮料代替。

他针对学佛年轻人的劣习，提出了四点建议：一、爱惜福报；二、经常劳动；三、受持戒律；四、自尊自重。尤其是惜福这一条，他常说：“我们末法众生的福报很浅，一切衣食切不可随意浪费。”草鞋、衣服没有用五、六年，他是从来不换的，日常饮食非常简单，用纸墨也很节省。他经常给僧众讲这些道理，说不仅是自己，印光法师对惜福也很重视：有一次，一个人供养印光法师白木耳，让他补身体，大师马上托人送给谛闲法师，说自己福报浅不堪受用。像这样的大德，珍惜福报尚且如此，我们这些平凡众生，行为上更应该值得注意。

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

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

古人大德之二规，众人对此不重视， 甚多恶劣众生中，高尚之行鲜有闻。

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

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

我有时候不太愿意去大寺院，因为那里经常忙于外面的建筑，闻思修行的现象难得一见。每次去那些寺院时，总有人给你介绍：“我们殿堂花了几亿人民币，折多少美金……”其实，这个有也可以，没有也可以，内心的变化才是最重要的。

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

上师如意宝在《智慧精滴》中，也曾对出家人、在家人有过一些批评，说现在有些人特别喜欢低级庸俗的时尚，将叛逆行为当作新潮处处标榜，优良传统几乎被全盘抛弃，语言行为更是不伦不类。当然，这并不是让我们非要过古人的简陋生活，把茶壶全部扔掉，每个人

都要拿着瓦罐，而是说有些有价值的思想瑰宝，万万不能舍弃。

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

**虽此大地满恶人，然自当持高尚行，
如是行持则自己，自然功德圆满成。**

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

我们学习佛法的人，常会遭到他人的嘲讽和反对，甚至还有人觉得你精神有问题。尽管环境非常恶劣，但也要尽量护持正见，以大悲菩提心、缘起空性见来对待一切，千万不要被邪见染污了自己的相续。这两三年来，我每次给别人回信时，总会加上这一句：“虽此大地满恶人，然自当持高尚行。”但他们到底做到没有，我也不太清楚，反正心里确实有这种希望。

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

总之，大家不管到哪里去，总会遇到很多不知因果、不信前后世的恶人。自己一方面要对他们生起悲心，另一方面不要被恶人所左右，当守持最高尚、最稳重的行为来利益众生。

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

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

《二规教言论》比较简单，不像因明和中观那样难，这次学习《入行论》的同时，我要求大家也学一下本论。如果不听我的话，那也没办法；要听的话，你们应好好体会这里面的含义。我在与很多佛教徒接触的过程中，觉得他们虽有佛法上的境界和信心，可是人格不够完美，以致有些功德无法增上。若连世间的好人都做不到，怎么会有出世间的功德呢？因此，大家务必要先做一个好人，在此基础上再修佛法，才能将其真正的功德体现出来。

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

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

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

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

树花是信心和发放布施。树果是自他暂时究竟的安乐和荣誉，这两个是最后的收获。

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

“此等缺一不可也。”这些功德一个也不能缺，如果少了一个，整棵树就不完整了。所以，为了成为非常圆满的“大树”，我们一定要反反复复观察自己有没有这些功德。假如其他功德都具足，唯独没有惭愧心，那今后应在这方面多加努力；如果稳重方面尚有欠缺，在家里始终呆不住，今天跑到这里、明天跑到那里，身体、语言、心都不稳重，那做人的根就没有了，树的一半已经枯掉了。

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

一、智慧

所谓妙慧即智慧，即是无误取舍者，
若无如眼此智慧，则彼无有其余德。

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

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

平时有些人把孩子就送到寺院出家，我就给他们提建议：“最好先让孩子好好读书，等有了一定的文化，再来出家也不迟。”一个人如果什么知识都没有，光剃个头出家是很可怜的。因此，智慧非常重要，寂天论师在《入行论·智慧品》中又说：“此等一切支，佛为智慧说。⁴”

彼亦取舍一切事，须先详细而观察，
世间众生之遭殃，皆从未知未察来。

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

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

或由年龄未成熟，或是孤陋寡闻者，
自己往昔所做事，亦有众多自所笑。

虽然做事之前需要观察，但有时由于自己年龄未成熟而考虑不周，有时因为与外界接触少而孤陋寡闻，因此，所做之事当时觉得很合理，现在看来却幼稚可笑。

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

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

前段时间，有个学《入行论》的道友也说：“现在懂得佛法的道理后，想起以前的行为特别可笑，自己都不好意思！”我们很多道友也是这样，受过正规的佛法教育后，回顾以往刚学佛的心态，不禁感慨当时的孤陋寡闻，对很多不如法的行为也非常后悔。因此，我们的智慧要成熟起来，这是非常重要的！

是故于诸善恶事，见多识广极为要，
尤其大国大政规，广见多闻亦为要。

颂词中的“善恶”，并不是善业和恶业，而是指善事和恶事。你若到一个地方，当地的

⁴ 智慧度最为主要，其余五度必须以智慧摄持，方能圆满。

人们认为哪些是好人好事、哪些是坏人坏事，对此应该有见多识广的智慧。如果没有这种智慧，自己每天困在一个“小口袋”里，重要的事情一问三不知，说别人过失却非常聪明，那就不是真正的好人。

作为一个有智慧的人，无论对好事、坏事，都应该有所了解。就像上师如意宝，不说出世间的超越智慧，即就是人与人之间的关系、众生的心态行为、各地的传统习俗，他老人家也都了如指掌。每到一个地方，必先通过各种途径了解该地的风土人情。

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

有些人想：“看报纸、听新闻都是世间人干的事情，像我这样脱俗出尘的修行人，知道这些有什么用呢？”当然，这些若对修行有影响，让你一天到晚沉迷其中，那可以不用去了解。以前我看到有个出家人整天看电视，甚至吃饭时也盯着看，看到精彩的地方，筷子就悬在半空中，嘴巴张得大大的，一直保持了好长时间。这样入迷也太过分了，如果控制不了自己，那还是尽早放弃好。但一般来讲，我们最好能关注一些国内外时事，这样一来，眼光会越来越开阔，心胸也会越来越广大。否则，只知道白菜多少钱一斤、牛粪棚里还剩几袋牛粪，除此以外，连联合国秘书长是谁都不知道，尤其是有些女人，跟自己家庭工作没关系的事情，从来不愿意过问，这并不是智者的做法，而是一般市井小民的行为。因此，对有智慧的人来讲，应当学着去了解整个世界。

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

**一旦胸怀极宽广，具有广大见识时，
方能位列正人中，是故广见极为要。**

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

有些人刚开始学佛，哪怕做了一个好梦，第二天就兴奋得吃不下饭，到处宣传：“我昨天做好梦了，好大一片光啊！”但若遇到一点点违缘，他又痛苦得要死要活。可是若经过一定时间的训练，修行中出现什么样的觉受、验相，他都不会特别执著了，只要坚持自己的原则，什么苦乐都能接受，这才是真正的一个人。

我们现在的这个年龄，在人生道路上经历了许多事情，《二规教言论》的这些教言，亲身体验过以后，才发现确实一点也不错。你们有些年轻人，无论对生活还是修行，什么都看得非常简单，有点挫折就接受不了。其实，只有经历一些事情后，你才会发现：“的确如此！人到了最后的时候，心胸很宽广，什么都可以接受，那才是个真正的人。”

**由此具有智慧者，考虑长远之利益，
平时目光极远大，发起广大殊胜心。**

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

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

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

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

现在有些寺院里的师父，经常谆谆告诫弟子：“自己的利益很重要，要发财发财……”有些弟子本来是大乘根基，人也很有智慧，但因为师父没有教好，心胸就越来越小。原来他的学问很不错，目光也很远大，但现在整天想的都是自己发财，根本不考虑来世如何。说难听一点，真是好可惜啊！因此，每个人要有广大的发心，就像麦彭仁波切在这里所说的，应当发起殊胜的菩提心，一切行为以菩提心来摄持。

好，今天讲到这里。

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然
我今回向诸善根 随彼一切常修学
三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿
我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

第五节课

思考题

- 20、智者遇到问题时会怎么样处理？这跟愚者有什么区别？你属于哪一种？
- 21、若欲令社会风气日益高尚，什么才是最好的方法？
- 22、既然我们最爱的是自己，怎么做才是对自己最负责任？为什么？
- 23、若没有认识到自己的过错，将会导致什么后果？怎样才能避免这一点？
- 24、如果想获得自己的利益，应当如何行持？你今后有什么打算？
- 25、打开智慧有哪两种途径？你平时是怎么做的？
- 26、什么是稳重的士夫？请举例说明。

顶礼本师释迦牟尼佛！

顶礼文殊智慧勇士！

顶礼传承大恩上师！

无上甚深微妙法 百千万劫难遭遇

我今见闻得受持 愿解如来真实义

为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心！

**狭慧目光短浅者，成办自他之诸事，
虽为精勤果极小，犹如孩童造土房。**

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

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

这一点，不仅出世间的成功需要，世间上的成功也不可缺少。“太平天国”的领袖洪秀全，正因为他的狭隘自私、目光短浅，致使叱咤风云的太平天国迅速夭折；还有清末闯王李自成，其失败也跟他自身的这些缺陷有关。而现在的有些高僧大德，显现上可能轰动一时，但后来在弘法利生方面也是命不久矣，原因多是因为目光只放在自己的事情上，凡事考虑不周到。这些人暂时的辉煌事业，就像孩童在河边用沙石堆砌的高楼大厦一样，一股大风或一阵大雨便可将其毁坏无余。

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

时时不离利他之心，千万不要目光短浅，始终想着保护自我。

或多自己能了知，若不了知问智者， 当阅智者诸论典，思维愚智之差别。

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

其实，不懂的问题应该问别人，问过之后，才可以得到准确无误的答案。但有些人却不懂装懂，不愿向他人请教，唯恐这样会降低自己的身份，让人觉得自己很笨，所以宁可死守似是而非的答案不放，也没有面对别人的勇气。这种态度不太好，应该把问题敞开来探讨。我们这里有些法师，经常互相提一些问题，把不懂的地方拿出来辩论，如此对自他都有很大收益。以前三国的刘备德行高崇，但智慧不足，为成就一番霸业，不惜三顾茅庐，拜足智多谋的诸葛亮为军师，最终感动了诸葛亮，出山助其建立了蜀汉。如果他当时顾及面子，不愿意不耻下问，又怎能成就日后的大业？

每个人的智慧有高低，问别人也没什么不好意思的。《萨迦格言》中说：“对待智者，倘若不询问也不辩论，就无法了知他学识的深浅。譬如最好的鼓，若不用槌子来敲打就不能发出声响一样。⁵”所以，只有通过互相辩论提问，才能知道智者的渊博学识，自己也会藉此提高知识水平和处事能力。

近来学《入行论》的很多人，经常互相探讨、辩论，这是前所未有的事情，我听后感到的非常高兴。刚开始大家担心会产生矛盾，后来逐渐习惯了，不懂的就大胆提出来。当然，在研讨的过程中，你们不要有蔑视别人的语气：“连这一点都搞不清楚，真笨得跟猪八戒一样，你是不是猪八戒的儿子啊……”若用这些恶语侮辱别人，自己也会生生世世堕为旁生。以前有的人稍微有点智慧，就爱用不干净的语言讽刺别人，这是非常不好的。别人有问题来请教你，你应该知无不言、言无不尽，不要一直藏在肚子里，生怕别人知道。

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

我在上学读书时，有空就喜欢看《格言宝藏论》、《水木格言》、《大圆满前行》。现在想起来，自己当时的运气真是不错，学生时代乱七八糟的书都有，但我并没有浪费时间去读这些。最喜爱的这些书，后来在我人生道路上，起到的作用相当大。

⁵ 颂云：“不询不辩于学者，不知学识之深浅，犹如槌子不撞鼓，彼与余物有何异？”

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

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

**如此行持则智慧，自然而然愈增长，
若其智慧愈增长，高尚行为亦随增。**

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

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

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

**高尚行为愈增上，一切福德如泉涌，
其后年月日时中，自己获得大进益。**

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

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

可见，智慧极为重要，这一品主要讲智慧，没有智慧的人非常可怜，智慧又是依靠精进而来。所以，大家理应精进不懈地增上自己的智慧。

**于此世间万物中，更无如己之爱重，
若不思维己过德，则与禽兽有何异？**

于此世间万事万物中，我们对任何事物的态度，都不如对自己那样爱重。即使有人口头上说“我对别人如何如何关心”，实际上他真正最喜欢、最执著的，唯一就是自己。但尽管

最执著的是自己，很多人却不作对自己有利的事情。什么才对自己有利呢？增长智慧，学习对今生来世有利的知识，思维哪些是过失、哪些是功德，对过失尽量去克制，对功德尽量去增上。如果对此一点也不思维，表面上看来是人，实则跟飞禽走兽无有二致，毕竟它们也是为了短暂的生活而忙忙碌碌。

我们学习大乘佛法的人，应该对自己的未来有所打算。现在很多在家人和出家人，人生没有什么方向，反正过一天算一天，从来没想过一生中最有意义的是什么？最没有意义的是什么？要舍弃哪些事情？要做哪些事情？整天迷迷糊糊的，除了饮食生活以外，什么都不管。

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

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

乃至营商诸琐事，亦需问他及自察， 一生所取所舍事，不问不察岂非蠢？

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

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

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

无过之士虽少见，若于过失知为过， 则能断彼所作故，将成犹如离云月。

在这个世界上，除了诸佛菩萨以外，没有过失的人极为少见。但有了过失也不要害怕，只要知错能改，过失毕竟是有为法，它能依靠对治来摧毁。前段时间，有些道友通过反省，完全认识到自己某些行为不对，从内心中忏悔：“我真的很坏，如果再这样下去，肯定会成法油子，幸好现在醒过来了！”有了这样的认识，就像离开乌云的皎洁明月一样，修行才能获得成就。否则，始终沉溺在过错中，不愿对别人讲，自己也不知忏悔，这样下去是很可怜的。

若能精进地忏悔，什么事情都有挽回的余地。以前我讲《金刚经》时也给大家讲过：唐朝有个人不信佛教，他有一次到朋友家中，看见一本《金刚经》，于是把经书撕毁，随手丢弃于窗外。回到家中，他突然不能说话了，家人屡次请名医治疗，仍然无效。五、六年之后，他偶尔听邻居念《金刚经》，方恍然醒悟，知道这是以前毁经的果报，心中十分后悔，便耳朵贴着墙静听，合掌默默地忏悔。过了一个多月，有天他到寺院里去，见到一位慈祥庄严的老和尚，老和尚问他有何事，他指着嘴巴示意自己不能说话。老和尚从袖中抽出一把刀，在其舌下一割，立刻能说话了。他摸摸嘴，没有出血，也无疼痛，泪水夺眶而出，磕头致谢。老和尚为其念《金刚经》，声音和邻居诵经声一模一样。不久他又来该寺，拜访这位老和尚，但寺中都说无有此人。他疑惑不信，来到罗汉殿，看见须菩提尊者的像与那位老和尚相仿，才明白邻家的诵经和那位老和尚，全是须菩提尊者的化现。于是请画家绘制一幅尊者圣像，虔诚礼拜供养。他也亲自书写《金刚经》，终身持诵，变成了非常了不起的修行人。

故意撕坏佛经，是非常严重的罪业，但若了知过失后诚心忏悔，就会像《亲友书》中所讲的，即便是嗔心最大、贪心最大、痴心最大的人，后来也会改邪归正，犹如月亮拨云而出一样，获得圣者的果位⁶。

我们藏族有种说法：“无过之人找不着，无节疤树寻不到。”古人亦云：“人非圣贤，孰能无过？”因此，人没有一点过失是不可能的，有了过失一定要懂得忏悔，否则若一犯再犯，来世就不知要变成什么样了。

**圆满诸德虽罕见，若于功德生欣乐，
且于彼德常串习，则将成为具德者。**

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

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

⁶ 颂云：“何者昔日极放逸，尔后行为倍谨慎，如月离云极绚丽，难陀指鬘见乐同。”

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

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

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

**若于过失不知错，尔时彼人常犯错，
如是重蹈覆辙者，则灭前有之诸德。**

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

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

以前律登堪布有个出家弟子，他破了好几次根本戒，每次事后都在上师跟前忏悔，但不久后又重蹈覆辙。最后他再去忏悔时，上师都哭起来了，说：“再给你传戒，我都无能为力了！”现在有些官员特别喜欢贪污，他们也不知道这是错的，还认为自己很聪明，自己很有能力，于是一错再错，锒铛入狱时才悔之晚矣。

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

**修习功德越增上，如是过失越减灭，
处事浑噩不观察，虽经百年无长进。**

如果修习的功德越来越增上，与之相反的过失便会越来越减灭。比如一个人的闻思修行非常精进，智慧得以提高，他相续中的贪嗔痴慢嫉以及各种罪业和过失，就会日渐减少。所以修学过程中需要精进，有了精进一定会有进步。假如没有这样，整天浑浑噩噩、糊里糊涂，即使过了一百年，也不会有任何长进，智慧永远无法增上。今年是一岁，明年还是一岁，始终没办法长大，越来越像个法油子，吃喝玩乐、闲谈度日，生活没有任何实义。

有智慧的人哪怕在学院里呆一个月，进步也会突飞猛进。而没有智慧的人，即使长年累月住在这里，对相续也没有多大帮助，正如《水木格言》所言：“沉在水中之石头，即便浸泡一百年，石头里面终是干。”

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

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

**若自相续增学问，昔过己者成同等，
昔同等者居其上，最终获得极无上。**

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

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

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

后来朱富新年纪轻轻就考上了秀才，他非常傲慢，对老师不但不感恩，反而当众羞辱他不长进。受到这种侮辱后，魏遐昌虽然很生气，但转念一想，也是自己不长进，没有再接再厉求取功名，于是在68岁时发奋读书。几年后，与朱富新同时考取举人。

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

魏遐昌办事公正廉明，深得皇上的赏识，后来官越做越大，一直做到礼部尚书才功成身退。他告老还乡时，皇上亲自大摆宴席为他送行。而朱富新一辈子也没有出人头地。由此公

案也可以看出,魏遐昌首先是不如他的学生,后来通过精进与之平等,最后远远超在了前面。

有些人在学佛方面也是如此。昨前天我了解到一个居士,他学佛时间并不长,但现在已是几百个人的辅导员了,这跟他的精进和智慧是分不开的。而有些居士学佛十几年,还不如刚皈依一年的人懂的佛理多。因此,精进的人必定有不同的成就,大家也应该有一种决心,不要再让自己下降或停滞不前了。

**若自相续增过失,犹如陡山之流水,
彼等下堕势难挡,向上牵引无可奈。**

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

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

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

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

**是故凡欲自利者,应当恒时精进行,
断除自续之过失,增长极大之功德。**

众生都想得到自己的利益,但很多人对怎样获得自利并不是特别明白,通过上面的学习,作者在此总结道:凡欲求自利者,必须恒时精进地断除自己的过失,增长自己的功德。

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

**彼亦了知取舍要,故当欢喜诸正士,
及与正士之论典,恒常精进而修行。**

若想增长功德、远离过患,必须欢喜依止具有智慧、人格稳重的善知识,同时多翻阅高

僧大德们的论典。我前面也讲了，智悲光尊者、法称论师等大成就者，均是依靠阅读前辈大德的论典，才使上师相续中的功德满瓶倾泻般融入自己的相续，最后获得与上师无别的果位。

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

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

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

总之，在这一品中，作者再三要求我们打开智慧，而打开智慧有两种途径，一是长期依止善知识，哪怕每天听一堂课，也要坚持下去。如果没有这种机会，那就采取第二种方案——看智者们撰著的、对今生来世有帮助的论典，不要整天看凡夫人凭分别念写的文章。只有这样，你的功德才会像上弦月一样日益增上。

二、稳重

何为稳重之士夫，即是正直可信者，
若无稳重之胜德，则如水面之涟漪。

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

大家非常信任的人，可以叫做稳重者，如果一个人天天东奔西跑、想东想西，别人不容易对他有信任感。同时，这种人永远不会欺骗他人，即使遇到生命危险，也不做出背信弃义之事。

以前我的家乡罗科是个小国家，国王叫根培根德，他有个手下叫拉塔，是当时非常出名的将领。拉塔在广交朋友时，曾和一个色达的人于三宝前发过誓：“无论在什么情况下，都

会肝胆相照，不相舍离。”后来，那人成了整个罗科国家的怨敌，人人皆想得而诛之，拉塔也接到了去杀他的命令。

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

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

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

其实，我们修行人也应该这样，如果以前在三宝面前发过誓，哪怕遇到最危险的一刻，也绝不能舍弃誓言。这样不仅能得到他人的信任，自己也是问心无愧。然而不稳重的那些人，今天发誓、明天就舍弃，他们的承诺犹如水上波纹，风一过就消失无踪了，这种人不算真正的好人。

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

**若具稳重虽无余，亦能圆满百功德，
若无世法此根本，则无余法可希冀。**

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

在学习《入行论》的过程中，经常能看出很多人的心态：有些人今天报名，明天放弃，过段时间又想报名，经常翻来覆去的。而有些人尽管智慧不高，但报了名以后坚守诺言，不管遇到什么困难，都不会退下去，这就是稳重的表现。如果有了这样的稳重，其他什么功德都可以圆满。

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

维那师很惊奇，知道事情的经过后，觉得这个人太笨，决定想办法迁他的单。

第二天，维那师把他叫到跟前，当着大众面说：“持律师，像你这么大的智慧，在禅堂里当香灯，太委屈材料了。现在谛闲法师在温州头陀寺讲经，专门培养弘法人才。你既然有这样大的聪明才智，可以到他那里学习。到时去各地讲经说法，我给你当维那，大家都能沾你的光。”“好哇！”持律师笑咪咪地说：“维那师多慈悲！”于是他马上收拾行李、捆好衣单，傻呼呼地背起架子，前往头陀寺去了。

去了之后，谛闲法师通过各方面了解，知道别人是故意愚弄他，但无论钝根利根，只要发心学教，就不能随便拒绝。于是他让持律师先在那里除粪、挑水、扫地，以后又行堂、擦桌子、洗碗。早晚多在佛前拜佛，并找人教他五堂功课。等他把五堂功课学会后，接着教他背《楞严经》、《法华经》，后来又背《法华经会义》和《楞严文句》。持律师虽然非常笨，但性情十分稳重，做任何事情都是勤勤恳恳、一丝不苟，每天背诵也非常认真。经过几十年的工夫，他把这些全背下来了，提起某一段，他都很熟悉，像得了语言三昧一样，真正成为一个了不起的大法师，谛闲法师无论去哪里都带着他。后来，维那师也真到他那儿去求法，履行诺言给他当维那。可见，刚开始没有智慧的人，只要人格稳重，持之以恒，最后肯定会开悟的，到那时什么经论都通达了。

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

大家学习一部论典时，不要想得很多。现在的社会比较复杂，外面的世界也是形形色色，今天依止这个上师、明天依止那个上师，今天求颇瓦法、明天求火供法、后天又求会供法，自己都不知道最后成什么样，世间和出世间什么功德都没有。因此，你们应当首先详细观察，抉择出适合自己的法，然后在这个法上多下功夫，才能得到圆满的结果。这也是稳重的一种表现！

好，今天讲到这里。

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然
我今回向诸善根 随彼一切常修学
三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿
我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

第六节课

思考题

- 27、请以比喻说明稳重的功德和不稳重的过失。
- 28、什么才是有愧者？在家人和出家人分别体现在哪些方面？
- 29、为什么说无愧者比裸体奔跑者还值得羞耻？
- 30、这节课讲了哪些是无愧者？你具备几种？

顶礼本师释迦牟尼佛！

顶礼文殊智慧勇士！

顶礼传承大恩上师！

无上甚深微妙法 百千万劫难遭遇
我今见闻得受持 愿解如来真实义

为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心！

于自道行不退转，且于信赖自己者，
始终坦诚不欺惑，此称稳重人中胜。

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

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

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

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

下面分析稳重的功德：

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

稳重可从身口意三方面来分析：

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

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

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

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

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

当然，我在讲解本论时，并没有详细参考其他资料，只是字面上大概解释一下。我想也不用其他的分别念来添枝加叶，先把字面意思搞明白就可以了，有智慧的人应该会对照这些内容，对自己作一番仔细的观察。

接着讲不稳重的过失：

身体若不稳重者，如牛落角遭众欺；
语言若不庄重者，如同乌鸦众人恨；
性情若不稳重者，如风吹叶飘无定。

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

一、身体：身体不稳重者，就像是掉了双角的牦牛，一定会遭受众人欺侮。

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

同样，有些人的身体不稳重，今天跑色达、明天到洛若、后天去炉霍，整天飘来飘去的；或者这家串串、那家逛逛，今天去这家吃一餐、明天去那家蹭一顿，即使别人当面不说，心

里也会特别烦感。现在世间上有很多人，平时不愿呆在家里看书念经，一有空就出去逛街购物，每天游游荡荡的，身体没有一点自控能力，这种人就跟没有角的牦牛一样，迟早会受到众人的欺负和厌恶。

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

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

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

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

**若具无误取舍慧，安住稳重之善道，
则能扎下殊胜之，世规如意妙树根。**

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

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

三、有 愧

**以何名为有愧者？即于下等恶劣事，
极生忧愁厌烦心，此乃二规之妙衣。**

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

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

如果是一个出家人，则非常不愿意违越戒律。曾经有位法师说：“某某出家人是很好的，他以前去拉萨的路上，遇到两个女的，她们请求结伴而行，但他觉得这会招致别人的诽谤，于是拒绝了她们，独自前往拉萨。”仅仅是这种行为，就证明他是有愧者。若是无有惭愧的人，便会随便放纵自己的行为，根本不在乎别人说什么。

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

反过来说，没有惭愧又是怎么样呢？下面就用比喻来说明。

**若于众多士夫中，遍身沾染不净物，
裸体行走非为耻，然此无愧真羞耻。**

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

为什么这样说呢？

**不净以水可洗净，裸体著衣可严饰，
无愧沐浴不得净，著上妙衣亦不美。**

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

但一个人若做了无愧之事，例如出家人破戒，在家人偷盗、忤逆父母、伤害道友，那即使他天天沐浴，也洗不掉心灵深处的垢染，大家知道他的事情后，都会默默地讥笑他。或者有些人杀了父母，偷了内部人的财物，那在别人心目中，他永远都是坏人，纵然穿的衣服再华丽高贵，身上的装饰再价值连城，也无法改变别人的歧视，他的头在众人中永远都抬不起来。

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

**利济恩人不报恩，作害仇人不追踪，
心头茫然无所措，此等即是无愧者。**

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

其次，对作害的仇人没有追踪。比如小偷偷了你的财物，你却连过问都没有。虽然在“沙门四法”中，修安忍是菩萨的正道，但对坏人进行惩罚，使其改邪归正，这在大乘佛教中也是开许的。如果对好人不赞叹、对坏人不呵斥，什么表示都没有，这样的人也是无愧者。

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

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

在菩提学会中，我发现有些负责人有点像无愧者。为什么呢？有些人学习非常精进，自始至终从来没有缺过课，他对他们根本不赞扬，反而有时还看不惯，觉得这太积极了；有些人光是挂个名，根本没有好好学，他却认为他们很英雄，这种精神值得学习。如果真是这样，这种团体就没有存在的意义了。

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

衡量自己是不是无愧者，既可以同时具备这三种特征，也可以只有其中一种。若是前者，就是这个人既不报恩，对坏人也不追踪，还浑浑噩噩过生活；若是后者，那么三个“裸体”——不报恩的裸体无愧者，不追究坏人的裸体无愧者、心头茫然的裸体无愧者，就出来了！

**虽受恶语不顾忌，有利之语不愿闻，
善妙德行无希求，此等亦是无愧者。**

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

还有些人不愿听从对自己有利的语言。上师道友跟他讲一些温和语，他无动于衷；以严

厉的方式来责骂他，他也无所谓。不管讲什么样的语言，他都没有感觉，好像一块石头一样。即使偶尔听进去一两句，第二天马上就忘了。对这种人真的没办法，什么样的世间和出世间的教言传授给他，也是没有用。

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

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

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

**泄露极为隐密语，令诸信赖者灰心，
虽成应供亦不思，此等亦是无愧者。**

一般来讲，密宗中的有些教言需要保密，泄露秘密就犯了密乘戒。但此处并不是从密乘戒方面讲的，而是指世间的秘密对任何人都不能讲。如果告诉了一个人，俗话说：“秘密若从口里出来，就已出了大门了，以后会遍于世界的。”所以，保密的语言跟谁都不能讲，假如随便泄露秘密，这个人也是无愧者。

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

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

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

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

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

**虽闻善理及善语，于此不起欢喜心，
亦不依止善知识，此等亦是无愧者。**

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

一个人若整天依止好的上师、好的道友，看一些善妙的论典，他的德行应该不错。你们方便的时候，可以到有些道友家里看看他身边都放了什么东西。我有时候到在家人的家里，看到到处都是世界各地歌星的碟片、杂志，就知道他可能喜欢音乐，成天生活在音乐的世界中；有些人家里尽摆些高僧大德的讲课，就知道他应该喜欢行持善法。通过他经常看的、经常听的、经常做的，便可发现他到底是有愧者还是无愧者，如果对善法一点欢喜心都没有，对不善法却非常有好感，那他绝对是无愧者！

**亲近劣种恶行友，愚人群中欢欣游，
背弃世法二规行，此等亦是无愧者。**

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

现在的社会中，智者几乎没有一席之地，而愚人集聚的场所特别多。那些地方，不要说我们佛教徒，就算从世间的角度来讲，也是没水平、没德行的人才去的。尤其是出家人，如果喜欢去那里，不如干脆脱掉法衣，把头发留起来。麦彭仁波切说过：“假如你觉得自己缘分不够，实在是无法守持戒律，那还俗当个在家人比较好，这样对佛教也少一份危害。”出家人理应如此，而作为在家居士，也当以善心、菩提心来充实生活，千万不能跟这些愚人同

流合污，每天游逛闲聊、喝酒抽烟，做各种疯狂下劣的行为。

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

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

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

在这些问题上，大家应该观察自己，以前假如做错了，还是应该默默地忏悔，听了这个教言之后，发誓不再重蹈覆辙。我听说有些居士，今天到按摩房，明天去洗桑拿（这些我也不是特别懂，反正就是有很多散乱的地方），如果是治病，那倒可以，但除此以外，到这些愚者的群体中去浪费光阴，这是非常愚痴的行为，根本不能入于大乘佛教当中，甚至连小乘的佛教徒也非常厌恶。

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

好，今天讲到这里。

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然
我今回向诸善根 随彼一切常修学
三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿
我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

第七节课

思考题

- 31、无愧者还有哪几种？现实生活中这样的人多吗？请用你周围的事例进行说明。
- 32、请以比喻说明，什么叫做不放逸？
- 33、世间人从小到老是如何被放逸所迷惑的？你也是这样的吗？
- 34、地位高贵、名声远大的人，是否值得我们羡慕？为什么？
- 35、我们为什么应当思维来世？

顶礼本师释迦牟尼佛！

顶礼文殊智慧勇士！

顶礼传承大恩上师！

无上甚深微妙法 百千万劫难遭遇
我今见闻得受持 愿解如来真实义

为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心！

白昼饮酒赌博等，沉迷损害名誉法，
夜间唯作不净行，此等亦是无愧者。

世间中有相当一部分人不知取舍，白天做没有意义的事，如喝酒、赌博、看戏⁷，晚上唯作不净行，这种人也是无愧者。

喝酒的过失，佛陀在佛经中讲得非常多⁸，如《毗奈耶经》中云：“草尖露珠许酒亦切莫饮，倘若饮用，则彼非我声闻，我非彼本师也。”有人以会供为借口而饮酒，这是绝对不允许的，有时候为了表示一下，只开许用一滴酒的百分之一。从世间的角度来讲，喝酒也有损于健康，一个人本来很有智慧，但喝完酒以后，一切行为都变了。

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

⁷ 龙猛菩萨在《亲友书》中说，赌博、看戏、懈怠懒惰、依附恶友、饮酒、夜间游逛他处，是损害名誉的六种法。

⁸ 《念住经》中云：“制酒、饮酒、令他饮之人，多转生号叫地狱。”《宣说戒律经》中云：“饮酒者将堕入烧热地狱，堕于此地狱之众生长达数千年中受煎熬之苦。”《金刚顶续》中云：“酒乃诸祸根，是故当断除。”《不动威猛续》云：“智者莫饮酒，断绝世人谤。”《文殊根本续》云：“咒师饮酒若已醉，百劫之中不间断，住于号叫地狱处。”

饮酒还能令人威力丧尽。佛陀时代，有位弟子非常了不起，可以用神通降伏恶龙，人们对他十分称赞。有一次他口渴了，误把白酒当水喝下，之后烂醉如泥，倒在路边，很多癞蛤蟆爬在他身上。佛陀和阿难正好路过，佛陀指着他对阿难说：“这就是酒的过患，现在他不要说降伏恶龙，就连癞蛤蟆也降伏不了。”

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

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

赌博等其他的过患，在此我不用广说了。总而言之，世间中损害名誉的法，大家最好远离。现在有些人聚在一起就谈论：“某某地方可以看到黄片，好长时间没有看了，要不要去看一下？”“某某地方来了个明星，要不要去看热闹？”实际上这是非常愚痴的行为。当然，现在很多愚笨的人都迷醉其中，谁也没办法制止，但我们毕竟是学智慧、学慈悲的修行人，把慈悲和智慧全部放下，然后参与这种活动，实在是不应理！

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

**无义琐事耗时日，且造种种不善业，
对此不知自惭愧，此等亦是无愧者。**

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

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

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

这一点不用问别人，我们有时候比假瑜伽士还厉害。为什么呢？因为我们对佛法研究二

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

**现见圣教正规时，既不生起喜乐心，
亦无希求追随意，此等亦是无愧者。**

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

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

当然，现在是末法时代，这种现象也是正常，毕竟在佛陀时代都有这种情况。当时佛陀示现涅槃之际，迦叶尊者正带着五百比丘在四处云游，游至半途遇一尼犍子外道，手持佛陀入灭时的白莲花。迦叶尊者询问佛陀之事，外道答言：“世尊已涅槃七日。”迦叶尊者闻后非常悲伤，随行五百比丘有未离欲者，如圆木一样倒地痛哭。而六群比丘中的跋难陀说：“你们别难过了！佛在世时，天天教我们这个应做、那个不应做，种种约束使我们不得自由，而今世尊入灭，无人管束，我们可以自由了……”迦叶尊者闻后很不欢喜，待佛身荼毗后，集中僧众告之跋难陀途中所言，提出结集毗尼的建议，说：“佛在世时，以戒摄僧；佛灭度后，比丘不学不持教法，会如烟云一样转瞬即逝，并遭外道讥嫌。”经大众同意后，五百罗汉结集了三藏。

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

**总之取舍一切事，无有定准而行持，
脱离世法二规矩，即谓愚笨无愧者。**

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

假如整天都是吃饭、睡觉，那跟牦牛没有什么差别。所以我们应根据自己的智慧和能力，做有意义的事情，舍弃没有意义的事情，在生活上有一种定准。没有任何定准的人，觉得杀

生偷盗也可以，布施持戒也可以，这样活着没有什么意义。因此，每个人首先要分清楚好事和坏事，对好事有希求心，对坏事尽量地遣除，有了这样一种心的力量，那做什么事情都可以。

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

**若人具足惭愧心，能除颠倒散漫行。
设使无惭无愧者，教言于彼有何用？**

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

此颂是说，假设具足知惭有愧之心，颠倒散漫等不如法的行为自然会被遣除，不可能跟没有智慧的人闲聊乱逛。但一个人若没有惭愧心，再怎么珍贵的教言，对他来讲也没有用，就像牦牛面前放几百万人民币一样，可能还不如一口草好。

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

**复次心具惭愧者，终不远离世法二，
殊胜善妙之规道，恒常行持不放逸。**

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

这一颂是承上启下，下面开始讲“不放逸”。

四、不放逸

**何以名为不放逸？如人居于危崖上，
如是自护自身心，恒时郑重谨慎者。**

什么叫做不放逸呢？比如一个人居住在非常险的悬崖上，稍不注意就会掉下去，如果掉

下去了，自己只有死路一条，所以他会步步谨慎，三门不敢放松。（我小的时候，在特别陡的峭壁上放牦牛。遇到非常高的悬崖时，前进也不敢，后退也不敢，心里特别害怕，前后左右到处看，就是不敢往下看，往上看舒服一点。那个时候自己全神贯注，特别特别注意。）同样，我们做任何一件事情，都要仔细观察会不会令来世堕入恶趣、会不会染污自己的相续，时时以正知正念提醒自己，万万不能放纵三门。

有智慧的人做什么都会小心谨慎，不像无愧者那样，做事一点都不考虑，肆无忌惮、为所欲为。所谓的不放逸，就是做任何事情都会保护自己的身体和自己的心，对心里的起心动念经常观察，对身体的所作所为也经常观察，这就是真正的不放逸者。

孩童沉迷游戏乐，成年沉迷贪嗔境， 老年迷惑身心衰，皆为放逸所迷住。

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

人到了成年时，为了钱财和亲友，始终被贪嗔等烦恼所逼迫，遇到讨厌的敌人就恨之入骨，遇到可爱的朋友就恋恋不舍，为感情流了无数眼泪。现在很多人对空性一无所知，不明白外境如幻如梦，却偏偏执为实有，未达到目的就特别伤心，产生无边的贪嗔之心，没有一点自在和快乐。这完全是放逸所导致，如果像高僧大德那样，从小就接受爱心和悲心的教育，长大以后，就不会执著这些乱七八糟的外境，也不会有那么大的伤心。

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

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

贪等愚痴所惑众，沉溺恐怖轮回泥， 若尚未止贪痴心，则成卑劣入恶道。

被贪嗔痴烦恼所迷惑的众生，永远沉溺在极其恐怖的轮回泥坑中，若不依靠修行来对治相续中的纷飞妄念，将来必定成为非常卑劣的众生，终将堕入恶道。

我们起贪嗔之念时，若不加以克制，生生世世都会受到极大影响。我以前也讲过顺治皇帝的一些公案⁹，所以希望大家尽量制止自己的不良分别念。

以前佛陀在世时，有户人家生了一对双胞胎，相貌端正无比。他们出生将满两个月，有一次父母出去干活，回来时刚好听到两个婴儿在对话，一个自责道：“当时我出家修行，本

⁹ 详见上师所著的《顺治皇帝出家偈浅释》，其中解释“我本西方一衲子，缘何落在帝皇家”一句。

来快要得道了，可惜那时我痴心妄想，还俗而堕落到现在。”另一个说：“我以前也是个很好的修行人，要成道的时候，因为遇到一点小挫折，没有转为道用而生起恶分别念，还俗导致现在的后果。”父母听后非常惊讶，怀疑这两个小孩是魔鬼的化现，准备堆起木柴把他们烧死。正在这时，佛陀以智慧照见此事，显示神变来到他们家，宣讲了这两个婴儿的前世：“在迦叶佛时，他们是两位出家人，志同道合，共同发愿生生世世在一起。但他们临当得道时，忽然动了邪思妄想，退道还俗堕落，不能得到解脱，从此沉沦于生死苦海中。”

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

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

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

拥有宝座伞幡等，然而放荡不羁者， 刹那堕入险恶处，如遭魔王铁钩牵。

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

在世间中，有些人本来是国家领导、省委书记，有成千上万人的拥戴和尊重，可是后来贪污腐败，被人查出来之后，什么事情都暴露无遗，最终甚至被判死刑，刹那间从天堂掉到地狱。还有些了不起的高僧大德，原本拥有傲人的名声和成群的眷属，但因为自己行为不如法，很快就变成特别可怜的人。

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

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

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

**妙龄少女僧人敌，贿赂国王法师敌，
守护劣眷主人敌，此等怨敌毁诸众。**

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

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

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

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

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

有个法师说：“我们晚上睡觉时，应把手放在胸口上，闭目思维：我今天做了什么？明天以后要做什么？我为众生做过多少事情？没有这样想的话，不算一个修行人。”很多老修行人也经常扪心自问：“我从小到现在做了什么？享受过什么样的人间快乐？财产受用有

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

好，今天讲到这里。

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然
我今回向诸善根 随彼一切常修学
三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿
我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

第八节课

思考题

- 36、请以比喻说明怎样才能了知一个人的贤劣？你以前是如何判断的？
- 37、愚者和智者每日的所作所为有什么差别？
- 38、名词解释：圆满四德 无义者 失义者
- 39、在本节课中，作者讲了放逸者的哪些法相？你具备几种？

顶礼本师释迦牟尼佛！

顶礼文殊智慧勇士！

顶礼传承大恩上师！

无上甚深微妙法 百千万劫难遭遇
我今见闻得受持 愿解如来真实义

为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心！

一切高贵终将堕，一切荣华终衰竭，
一切美好终丑陋，有为诸法岂未见？

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

大家可能听说过吧，法国著名文豪大仲马，他一生的作品有 1200 多部，稿费收入相当可观，共有 500 万元多，是同时代任何一位作家都望尘莫及的。但晚年的大仲马完全堕落了，他沉醉在醇酒、女人和歌声的温柔乡里，经常有淫荡的女人陪伴着他。但这些女人没有一个真正爱大仲马，只不过是為了他的钱而已，等他的钱财都被骗光后，她们一个个离他而去。所以大仲马的晚年非常困窘，甚至连房租都交不起，要不是他儿子的话，他或许会被饿死的。

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

自当反省深思维，设使如今未谨慎，
则己不知自过失，他人劝说亦难知。

我们每个人应当时时反省、再三思维。虽然像我这样的人，一点也不省察自己，还给别人讲大道理，真是非常惭愧。但传承上师的教言说得十分明白，每个凡夫人都有毛病，假如没有一日三省，相续中的过失就会屡屡出现，自己也不知道自己的过失。即使有人好心劝你行善，勉励你做有意之事，你也会无动于衷、充耳不闻的。

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

相遇种种外境时，自心如犬无主见，
讥笑浅薄之人时，尚自以为得赞颂。

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

还有些人本来很愚笨，长相也奇丑无比，别人故意讥笑说：“你

非常漂亮，而且辩才无碍、无人能及。”他听到这番挖苦后，不以为耻，反而信以为真，以为别人在赞叹他，不觉洋洋自得起来。这种情况，大家务必要引以为诫。别人的溢美之词，并不代表你真有这种功德，我们要有自知之明，对于他人的赞叹和诽谤，千万不要自以为是，而应时时省察己身。

如物过秤知轻重，如是二规衡量时，
以彼所显之成绩，推知众人之贤劣。

货物通过秤量即可知其轻重，一堆棉花看起来特别大，却不如一小块金子重。同样，以二规来衡量众人的功德时，有些人表面上口才不错，说起来头头是道，但真正做起事情来，才发现他根本没有真才实学。而有些人最初令人不抱希望，但后来他各方面所显示的成绩，使人不得不刮目相看。

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

麦彭仁波切的这个比喻非常好。我们无论选法师还是选管家，以前没有做过事情时，根本看不出他的人品如何，有时候期望过高，后来大失所望；有时候希望不大，但做完事情后，所有的人都暗挑大拇指。每个人的品性不同，有些是智者、有些是愚者，有些是贤人、有些是恶人，只有通过长期的交流和观察，才能判断此人的好坏善恶。

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

有些愚痴浅学者，自其出生至衰亡，
犹如一日所经历，一生碌碌无作为。

有些智慧浅薄的人，由于没有以正知正念摄持身心，从出生至死亡，犹如一日所经历的一样。他每天虽然忙忙碌碌，无有任何空闲，

实际上不管是个人的修行，还是为人类造福，从没有做过有意义的事情，碌碌无为地虚度了一生。

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

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

有些人整天忙忙碌碌，在一个小圈子里转，他不知道外面的世界，外面的世界也不知道他。霍西的曲恰堪布曾说：“今天从色尔坝来了一位老喇嘛，任何人都不认识他，肯定是他修行不好，所以不出名。霍西与色尔坝很近，他若有名气，全体僧众早就出去迎接他了，没有来时我们就知道了，但现在看来，这个老糊涂什么成就都没有。”曲恰堪布有时候讲话很有意思，当着人家的面就开始批评他。可能那个老喇嘛也特别伤心，好不容易去听课，结果一来就受到这种待遇。

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

博学智者每日间，行持法财欲解脱，
彼等圆满四德故，最终获得大成果。

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

智者和愚者的差别相当大。有智慧的人，每天将时间和精力用于修行佛法、积累功德。而没有智慧的人，对无聊的琐事永远抱有极大兴趣，对有意义的事情却从不染指。

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

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

无义抑或失义者，皆从放逸而生故，
智者日时时中，以不放逸而行事。

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

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

反过来说，智者时时刻刻观察自己、要求自己，以正知正念摄持自相续，因此不会变成无义者，也不会变成失义者。他的所作所为必定对众生和佛法有利，事业与功德也会蒸蒸日上、与日俱增。其实，不仅仅是佛教徒，世间上的名人、智者、成功者也来源于不放逸，他们的三门也是常以正知正念或智慧来护持。

下面讲了一些放逸者的法相：

聪明智慧未究竟，聪明邪慧狡猾因，
诡计多端假精灵，此乃放逸之过失。

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

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

还有一部分人看似聪明，譬如有些电脑高手，依靠两只手就能对

一切了如指掌，但实际上是整天沉溺在迷乱当中。所以有些发心部门的负责人，应该随时监督下面的道友，尽管我开许部分人使用电脑为三宝做事，但如果没有加以控制，可能会出现一些不如法的现象。

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

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

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

纵然胸怀宽广者，性情疏懒事不成，
如无利害海底石，此乃放逸之过失。

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

就出在他的心上面，什么事情都成不了，这就是放逸所导致的过失。

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

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

少闻浅学无智者，急躁从事如涌潮，
随心所欲乱身心，此乃放逸之过失。

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

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

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

在座不论是出家人、在家人，今后肯定要在社会上做些事情。如果不懂这些规律，什么事情都不能成功，别人看你非常可怜，你自己也会很受挫。以前上师如意宝对这些教言特别重视，所以他老人家弘法利生的事业非常圆满，一切所作都是理性的、有智慧的，一般不会受到谣言诽谤，即使很多人暂时有不同的看法，但最终也不得不折服。所以大家理应学习这些知识，并在生活中尽量运用。有时候即便是一个偈颂，也对自己一生有极大的影响。

虽无舍财布施心，不擅掌管自财食，

非空似空禁行者，此乃放逸之过失。

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

不论是自己的财产，还是三宝的财产，在没有证得龙猛菩萨那样的境界¹⁰之前，最好不要说大话“你拿就拿吧，没有什么”，出去的时候也不关门。这不代表你的境界非常高，而是你的人格太差了，连自己的财产都管不好。

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

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

这个窍诀，很多道友恐怕不一定知道。我也发现你们有些人执著肯定没有消失，但表面上看来什么都不执著一样，这说明人太差了。我自己也是如此，别人供养的有些东西，两三天后全部烂了。我知道后非常伤心，并不是我修行好所以不执著，而是自己太差劲了，随便浪费这些财产。西方人在外面用餐时，哪怕是吃剩的饭菜也全部打包，非常非常节省，这是很好的习惯。没有必要什么都看破了，什么都无所谓，尤其是浪费三宝的财产，果报相当可怕，这也是放逸所导致的。

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

慈悲心续未究竟，任诸怨敌恣意行，

¹⁰ 龙猛菩萨能以点金剂将大量红铜变为黄金。

众前坦露自本性，此乃放逸之过失。

有些人的悲心并没有究竟，不是像登地菩萨那样将众生看作儿子，但却任敌人恣意妄行，怎么样害他骂他，他都规规矩矩的。他如果证悟了众生与自己无二无别的境界，那敌人确实与父母没什么差别，这种行为是值得称许。但事实并非如此，有些人因为胆子太小，有些人修行太差了，有些人连基本的人矩都不懂，所以敌人加害的时候，他是：“谢谢你老人家，今天给我加持加持。”别人帮助他的时候，他也是：“可以可以，怎么都可以。”这种人特别差，悲心没有到量之前，敌人就是敌人，一定要怨亲分明。在这个世间上，坏人特别多，好人也不少，但很多人可能分不清好人和坏人之间的差别。

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

好，今天讲到这里。

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然
我今回向诸善根 随彼一切常修学
三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿
我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

第九节课

思考题

- 40、放逸者还有什么特点？为了避免这些过失，我们平时应该怎么做？
- 41、什么叫正直，什么叫狡诈？二者在发心、行为、结果上有何差别？你属于哪一种？
- 42、狡诈者具备哪些法相？与狡诈者交往将有什么危害？
- 43、有人说：“当今社会上，狡诈者特别吃得开，行为正直的人往往会吃亏，所以应该学狡诈者。”对此你怎么认为？为什么？

顶礼本师释迦牟尼佛！

顶礼文殊智慧勇士！

顶礼传承大恩上师！

无上甚深微妙法 百千万劫难遭遇

我今见闻得受持 愿解如来真实义

为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心！

**未证诸法如幻相，身语行为不约束，
故受众人之呵责，此乃放逸之过失。**

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

如果真正证悟了空性，通达万法无有任何自性，了知地狱和清净刹土一样、不净粪和美味佳肴无别，那行为上无有约束也可以。就像汉传佛教的金山活佛、济公和尚，藏传佛教的莲花生大师、萨绕哈巴等大成就者，不管显宗密宗，都有这样的境界。但如果没有证悟这种境界，行为上就开始肆无忌惮，给别人也一直如是宣扬，那定会受到众人的呵斥与责备。

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

现在很多人说：“一切都是空，行善造恶都一样。”说这种大话的人，根本没有如此证悟，光是口头上会说，行为上不好好取舍，一定会遭到众人呵斥。前段时间，菩提学会里有个人天天说大话，后来不仅是他的小组里面，甚至整个城市凡是学一点佛的人，都知道他在骗自己、骗他人。因为他平时的行为特别不如法。若真正通达了空性，行为上必定有折服人的奇特之处，但若没有这个，光是口头上会说，肯定会受到大家的谴责，这也是放逸所导致的。

**未生厌世出离心，性情孤僻不合群，
自他诸现视如敌，此乃放逸之过失。**

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

我们作为修行人，不管与佛教团体还是非佛教团体相处，都应该给人一种和睦的气氛。

不要平时呆在屋子里还好，一接触人的时候，就露出自己丑陋的一面。出离心和性格孤僻千万不要搞错，你到底是跟谁都合不拢呢？还是真正生起了出离心，愿意呆在寂静的地方，厌倦散乱的城市？这个一定要分清楚！

**彼违时境之正量，种种行为之过患，
皆由未经细观察，放逸之因所出生。**

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

我们经常犯的很多错误，以及一些不如法的行为，都是心没有调整好而导致的。平时做任何一件事情时，不管是学佛也好，做世间法也好，应该用自己的智慧来观察。有些人的智慧虽然不是很高，但是他比较注意、比较小心，事情往往有成功的机会。因此，人不一定要相当聪明，聪明有时候反而变成糊涂，关键是人要老实，反反复复地观察自相续。

**倘若行为已偏袒，不能圆满士夫义，
谨慎密护诸威仪，犹如日月不著空。**

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

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

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

确实，我们做事不成功，要么是为名，要么是为利，要么是为自己的事情，有了这些障碍以后，心就静不下来，言行举止也跟着左右摇摆，甚至跟别人吵架争执。若没有按古人这些行为来规范自己，就会与客观规律背道而驰，做事情的时候，恐怕别人看你不顺眼，你自

己也不会成功。但若符合实际道理，自己的行为如理如法，即使别人暂时对你有不满的看法，不久也会消失的。如此一来，就像日月在空中自由运行一样，我们可以逍遥自在的承办世间和出世间的一切事业，不会遭遇任何违缘。

言行举止之定准，当依无欺如来教， 及与具相善知识，复次亦依自净心。

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

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

当然，大的事情需要以如来教言、上师教言、清净心去抉择，那些小的事情，没必要具足这三种条件。比如今天去商店买个饼干，不用看佛经里有没有教证？要不要问一下上师？自己心清不清净？不然的话，明天可能很多人给我提问题：“我想买个什么东西，您说买好还是不买好？”“我有五十块钱，有时想买衣服穿，有时又想买牛奶喝，上师您帮我决定吧。”这些事情，我觉得怎么样都可以，你们可以自己做主。

此三之外诸他语，皆为种种分别染， 亲人抑或非亲人，听从彼等有何用？

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

有些人想出家学佛，此举在如来教法下有据可查，善知识也会极力赞成，同时自心非常清净，因此自己决定就可以了，没有必要问这个、问那个，尤其是那些愚昧无知的亲人，根本不会给你指示很好的道路。这些关键问题，当依三种标准抉择而行，这样自己才不会后悔。有些人站在人生十字路口时，根本找不到方向，此时若能依教奉行，对一生会起到非常大的作用。

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

谨慎筹划未来事，纵使失败亦无悔， 事前细致作观察，无悔而住极为要。

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

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

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

如是无悔欢喜心，悦意无垢之月影， 由不放逸海中现，故当恒依谨慎行。

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

世上有许多人愁眉苦脸、伤心痛苦，到了极点就想自杀，这是什么原因导致的呢？“此乃放逸之过失。”这些人由于太过放逸，刚开始什么都不观察，对佛教不了解，对世间正理也不学习，随随便便做点事情，不成功就后悔莫及。虽然有些不成功跟前世因缘有关，但一般来讲，做任何一件事情时，首先应该详细观察，然后遵照教言去行持，这才会给一生带来快乐。

我有时候想，住在寂静山里的修行人，个别人可能有少许痛苦，但大多数人的生活还是很单纯、很快乐的，这种快乐无法用语言言表，这应该是不放逸的结果。在短暂的人生中，如果整天放逸，觉得这个不行、那个不行，一直处于痛苦的状态中，对修行和生活绝对无有

益处。所以大家应该开心地过生活，这也会为修行和积累资粮带来很多利益。

前段时间讲《入行论》时，我也讲过两个比丘的公案，他们只说一句“慎勿放逸”，就是非常甚深的佛法。故事情节是这样的：两位比丘在一起闲谈，旁边有两个魔鬼准备夺取他们的性命，其中一个魔鬼信仰佛教，另一个魔鬼不信佛，他们互相商量，若两位比丘没有讲佛法，就把他们吃掉。那两位比丘很散乱，一直都是谈论世事，没谈一句佛法，到了分手时才互相祝愿：“慎勿放逸！”不信佛的魔鬼说：“看，他们始终未讲一句佛法，可以吃他们了吧？”信佛教的魔鬼连忙阻止：“不，他们已讲了甚深的佛法。”“没有啊，两人一直说些无聊的话，什么时候讲佛法了？”“你没听到吗？刚才他们分手时说‘慎勿放逸’，这句话的含义特别深奥。在释迦牟尼佛的八万四千法门中，不放逸是最甚深的佛法。如果一个人能做到不放逸，修行肯定非常成功……”后来，不信佛的魔鬼觉得言之有理，说：“既然如此，那就不吃他们了，算了吧！”

五、正直

本论中，一个完美的人可用一棵树来表示。树根是妙慧和稳重，树茎是惭愧和不放逸，现在讲树枝——正直和坚定誓言。

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

**公平正直天人道，虚伪狡诈邪魔道，
趋入天道住天门，趋入魔道住魔门。**

公平正直在世间上相当罕见。有些人认为自己性格很直，总爱说别人过失，看不惯马上说出来，想什么就说什么，认为这就叫做正直。其实不然，这只是把心里想的嘴里吐出来而已。所谓的正直，是以三宝或良心作证，遇到事情时既不偏向自己，也不偏向他人，无论对方高低贵贱，是领导抑或乞丐，只要符合客观事实，就当仁不让地站在那一边。这样的人如黄金般难得，正直的行为能令他趋往天人之道。而有些人特别虚伪，口是心非、阳奉阴违，这种狡诈的行为是邪魔之道。趋入天道之人，因为拥有正直的美德、高尚的行为，不论是获得解脱还是人天福报都唾手可得。而趋入魔道之人，只会越来越堕于黑暗，感受无尽的痛苦。

众所周知，包公斩驸马就是正直的典型，包公为了伸张正义，宁愿触怒皇室，哪怕丢掉乌纱帽也不违背正理公意。海瑞亦是如此，他为官清廉、刚正不阿，为了正义宁可罢官。而

现在人并非如此，只要对自己的亲友有利，就从语言上、行为上全力以赴地帮助他，这完全是魔鬼之道。

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

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

**郑重取舍苦乐时，自己如何他亦尔，
如是直士获富乐，狡者与此皆相违。**

在郑重取舍苦乐的过程中，自己应该站在别人的位置上，设身处地为别人着想。如果自己快乐、不要痛苦，喜欢吃好的、睡好的，想获得快乐、名声、地位，那别人也是一模一样，自己理应体谅别人、理解别人，这样才是正直的人。

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

而狡诈者只是一味地想着自己，对别人的生命、别人的快乐一点也不在乎。现在有些人从小没有受过这种教育，做的一些事情非常可怕。昨天在我们附近有两个学生，一个是十四岁还是十六岁，一个是十八岁，他们叫了一辆出租车，去离这里不到十几公里的电站，到了那里后，他们把那个司机杀了。当时司机还没有死，他用手机往家里使劲拨电话，家人一接的时候，他已经奄奄一息了，话都说不出话来了。这两个学生把车抢走以后，一开到外面，马上就被抓了。今天我们学院念颇瓦时，来了特别多的出租车，就是跟死者一个公司的。

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

下面讲狡诈者的一些法相：

**贤者善行不赞颂，劣者恶行不呵斥，
恩重如山不在乎，慈爱如母无稍忆。**

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

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

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

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

**前时所作无反省，现时善恶无辨别，
如是混淆不清者，此乃非正狡诈相。**

对以前所做之事不作任何分析，错了没有忏悔，对了也没有总结；现在做的到底如法还是不如法，从来也不辨别观察。什么都分不清楚，整天迷迷糊糊，除了吃饭睡觉外什么都不管，好也无所谓，不好也无所谓，这种人不是正直者而是狡诈者。在这个世间上，狡诈者的确相当多。不管是出家人、在家人，应该反反复复观察自己，看自己到底是正直者还是狡诈者？

**宁与直士结怨仇，彼于己事尚有利，
不与狡者交亲友，饶益彼等反遭害。**

平时与人交往的过程中，宁可与正直者结下仇怨，也千万不要与狡诈者结为亲友。

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

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

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

**直士正行护他人，情谊绵长如江河，
狡者交友为私欲，虽予慈爱终成怨。**

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

我们平时交往人的过程中，首先应观察对方是狡诈者还是正直者。如果是正直者，他会尽心尽力地帮助你，绝对不会喜新厌旧，纵然过了几十年，你们的情谊也不会改变。如果是

狡诈者，今天对这个好，明天对那个好，为了获得某些利益，他就对你特别特别热情，又是请客，又是吃饭，但如果你没有令他满意，他马上跟你反目成仇。

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

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

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

**直士之前天喜聚，直士顺利抵天界，
直士做事极稳妥，直士国王亦胜任。**

在正直的人面前，护法诸天会自然集聚，即便没有每天念护法或做供养，护持白法的护法神通过天眼观察，也知道他的行为符合正道，均会加以保护；他在很快的时间中，暂时获得人天福报，究竟能往生清净刹土；他做任何一件事情都非常稳妥，不管承诺什么，都会认真真对待，绝对不会敷衍了事，中间半途而废；他即使当统治世界的国王，也完全可以胜任。（如果不正直，不要说国王，连当十个人的管家也很麻烦。五个人当作自己的人，五个人当作对立的人，分东西的时候，跟自己关系好的分得多一点，关系不好的就不分。处理一件事情也是这样，做什么事情都不公正。）

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

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

能被他老人家深深折服。

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

有时候藏族喇嘛和汉族喇嘛吵架，就让我处理。我凭自己的良心，以三宝为证，中间划一条线。但处理完了以后，汉族喇嘛觉得：“他毕竟是个藏族人，肯定对我不公平。”然后在背后说很多很多话；藏族喇嘛认为：“他毕竟是管这些汉族人的，肯定对我不公正。”在背后也说很多很多。不管别人怎么说，只要我问心无愧就可以，寂天菩萨在《入行论》第八品中也讲得很清楚，我们不可能满足所有的众生。所以，大家在有生之年应该做非常正直的人，这个功德在修行的过程中是不可缺少的。

所谓正直之功德，一切德中最超胜， 清净世规之精要，勿须饶舌赞叹之。

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

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

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

我以前也是一再强调，人格正直非常重要，假如人不正直，说话稍微做一点加工，什么样子都可以变。这相当于小孩做玩具一样，我们以前做玩具时，把两只牛角往上对着，就成了牦牛；平行朝后，就成了山羊；往外拐着，就是绵羊，方向稍微变一下，结果就会截然不同。同样，有些人在说话时，对关系不太好的人，语言稍微变一下，那个人的过失就很严重；对关系比较好的人，也是稍微加工一下，大家就觉得他真的很好。虽然是一件事情，但如果心不正直，语言可以随意加工。所以我们说话也好，做事情也好，应该凭自己的良心，以公

平正直的功德作为标准线，这样才会非常圆满！

好，今天讲到这里。

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然
我今回向诸善根 随彼一切常修学
三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿
我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

第十节课

思考题

- 44、誓言坚定的人具备哪些特点？这样会有什么利益？明白此理之后，你以后有什么打算？
- 45、有些人说话见风使舵，根据不同的场合变来变去，这将导致什么过患？这种人的修行会成功吗？为什么？
- 46、劣者与智者在守护誓言方面有何差别？我们在承诺一件事情时，应当遵守什么原则？
- 47、为什么说不懂知恩图报的人，名义上为人，但实则为鬼？

顶礼本师释迦牟尼佛！

顶礼文殊智慧勇士！

顶礼传承大恩上师！

无上甚深微妙法 百千万劫难遭遇
我今见闻得受持 愿解如来真实义
为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心！

六、誓言坚定

何人事前所承诺，终无变更誓坚定，
若坚誓愿获自利，他众亦信此人语。

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

龙猛菩萨在《亲友书》中讲过，人的心态有三种，一是他所承诺的始终不会变，犹如石

头上刻的文字，纵经种种侵蚀亦不会磨灭。几年前，我看过自己很小的时候刻在石头上的观音心咒，至今将近二十年了，字迹还是非常清晰。同样，有些人从小就承诺一件事情，一辈子也不会变，这是上等人。

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

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

誓言坚定的人，可以获得一切快乐利益、财富名声，由于说的话具有可信度，众人也会信任他。《释迦牟尼佛广传》中讲过，佛陀多生累劫前发誓利益天下无边的一切众生，之后在生生世世中，这个大愿也没有变过。我们在大的原则上也要这样发誓，而且无论是外缘、内缘都不能摧毁这种誓言。誓言坚定的人，别人也会特别信任，平时在做事过程中，这些人非常可靠，众人都很相信他的话；有些人誓言不坚定，今天想这个，明天想那个，任何人也不敢相信他。所以在修行过程中，大家一定要誓言坚定。

以善观察所承诺，坏劫之际亦不舍， 背弃誓愿应生畏，违背国政尚不惧。

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

藏地和汉地的一些高僧大德，在上师三宝前曾发誓要受戒或者出家，后来在文革期间，纵然遇到惊天动地的变化，自己的誓言也绝对没有违背，很多人甚至为此献出了最珍贵的生命。所以真正有智慧的人，在别人面前所承诺的一切，坏劫也不会改变。前段时间，我在建学校的过程中，有一个老板说：“我本想帮助你一百万左右，但我先答应别人了，要不我去跟他打个妄语，把这笔钱转给你。”如果我当时巧言花语，很可能得到那笔钱，但是我说：

“既然你对别人承诺在先，遇到再大的困难也千万不要改变。”他说：“那个人不一定如法。”我告诉他：“如法也好，不如法也好，你好不容易承诺了，承诺完了以后再改变，可能会失去你的良知。算了，你还是做个好人吧，我这边慢慢想办法，应该没有太大问题。”

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

在座的有些人，在学校里根本学不到这些知识，因为不懂人生的关键道理，以致很多事情做得非常糟糕。现在懂了这些以后，尽管心态还不是很稳固，誓言也不一定很坚定，但是

应该有一种决心——自己答应过的事情不要改变。很多人确实不懂如何做人，所以我一直很想讲《二规教言论》，虽然这次讲得不广，但麦彭仁波切已经讲得很清楚了，我没有必要再添枝加叶，有智慧的人一看内容，就会知道今后应当怎么做。

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

**不顾发誓或自语，彼者犹如筛子般，
泄露善妙之精华，仅依此理亦可知。**

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

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

**此人远离诸天众，如同枯树无凉荫，
如是不得诸财富，于此勿庸稍置疑。**

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

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

**若人誓愿愈坚定，则于彼人愈可信，
若愈成为可信者，则天与德亦会集。**

倘若誓言坚定，人人都会信任、推崇他，如果信任他的人越来越多，天人也会予以保护，他的功德、名声、财富等世出世间的德行也将自然积聚。

这个意思很简单，但做到并不是那么容易。我们做任何一件事情，尽量不要违背誓言，当然作为凡夫人，今天想这个，明天想那个，心态不一定很稳固，但若通过一些教育，依靠

自己对上师三宝的信心，在想要违背承诺时，立即用上师的教言来提醒自己，认识到这种行为值得惭愧，如是经常纠正自己的习气，久而久之，一定会坚定誓言的。

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

**直士自己所述语，虽无大义亦不舍，
若具大义或发誓，永不违越何需说。**

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

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

有智慧的人决不会这样，即便是非常小的事情，他也不会出尔反尔，何况是具有重大意义、解决今生来世的事情，或在上师三宝等严厉对境前发过的誓言，永远也不会违越，即使到了生死关头也决不舍弃，这就是智者与愚者的差别。

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

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

在座的道友当中，相当一部分人愿意修行，既然如此，修行的取舍方法必须搞懂。如果没有搞懂，表面上看来誓言不坚定没有太大关系，但它对解脱生死轮回所起的作用，并不是我们想象的那样简单。

**劣者爱惜自生命，智者珍视自誓愿，
劣者背弃誓愿时，智者对此感稀有。**

劣者对自己的生命特别重视，而智者认为生命不过是生死流转中的暂时一站，这不是很重要，一个人受到良心谴责，违背自己所承诺的誓言，才是值得惭愧的。劣者今天发一个誓

言，明天就彻底违背，看到这种情景，智者没有一个不为他惋惜的，觉得这种人非常可怜，随意舍弃誓言是非常可耻的事情。

对智者而言，凡是承诺过的事情，都不容易改变。不像有些人发心，开始时一定要报名，又是签字，又是盖手印，没过两三天，尝尝味道不是很美，马上就改变主意了。不仅是学习佛法，世间中的失败，很多也源于誓言不坚定。倘若誓言坚定，虽然在做事情的时候，因为众生业感不同，可能会有不同的感觉，但自己毕竟承诺过，已经发下了誓言，不改变只会对自己有好处。所以，誓言坚定对修行人和世间人都非常重要。

**智者宁可舍生命，而不背弃自誓愿，
劣者对此虽生奇，不思守誓之胜德。**

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

就像金色比丘尼和迦叶尊者，他们均出生于婆罗门家庭，迫于父母的压力，二人不得不成亲。虽在十二年中朝夕相处，彼此之间非常清静，连贪爱心也从未生过。后来在释迦牟尼佛的教法下，迦叶尊者和金色比丘尼都成为阿罗汉，是佛陀所有弟子中的佼佼者。以前有些高僧大德，遇到文革那样的违缘时，也是宁愿献出自己的生命，或者遭受惨无人道的虐待，也决不会舍弃上师三宝。

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

**故当断除劣相续，恒住正士之相续，
所谓坚守誓愿德，是诸世间之庄严。**

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

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

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

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

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

如果一个人在我面前说得非常好，说等政策开放之后，要如何对社会做贡献，自己能做很多很多事情。过段时间，在实际操作的过程中，他做的并不像讲的那样漂亮。再过一段时间，又找种种借口说不适合干这个，一定要去做别的事情。这样以后，他在我的心目中彻底失去了人格。不仅仅是我，其他人也会这样的。所以在互相交流时，人与人之间的信用，不仅世间中需要，包括我们佛教团体中，也是非常需要的。

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

这里的文字并不是很多，前面的“正直”也只有八个颂词，后面几个功德也是一笔带过，但每个内容都非常殊胜。尽管我用言语不容易表达出来，可是你们不要听过就算了，应该把里面的内容再三串习思维。这样到了一定时候，本论中关于做人的道理，并不是课本上的一种教条，而会深深地刻在你的心中。所以，每一个颂词的教言，我们应该经常观察自己具不具足，别人需不需要这样？假如这方面思维得非常圆满，很多人的修行肯定会有很大进步。

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

七、知恩图报

若思此人于我等，乃是利济之恩人，
了知其恩并报恩，此为高尚行为门。

不论是生活工作上，还是修学佛法上，如果有人对自己有恩，则应将之铭记于心，因缘成熟时，只要自己有能力，一定要竭力报答。噶当派修菩提心的窍诀中，也强调了对众生应

观作母亲来知恩、报恩，不管是什么身份的人，只要对自己有恩德，就要想方设法地报答他，若能如此，表明你已进入了高尚者的行为之门。

我们在学佛的时候，若有人引导自己皈依佛门，那他的恩德非常大，心里始终要想着。甚至世间的一些恩德，自己也不能忘记。我以前读小学、中学时，很多老师给我传授过知识，现在每次看见这些老师，我都觉得非常感谢。当然，入了佛门，尤其是趋入大乘佛法以后，不要说宣讲大乘佛法的法师，哪怕有一个偈颂的法恩，自己也应该永远记在心里，若以无所谓的态度来对待，那是忘恩负义的人。

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

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

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

**何人不辨利与害，亦无相应回报心，
故除一切圣者外，谁愿于他作害利。**

有些人根本不辨谁在帮他、谁在害他，亲怨利害一点也不分明，而且从来没有报答恩德的念头。这并不是他的境界高，亲怨完全平等，就像大圆满到了一定境界时，如盗贼入空屋一样无利无害，而是他的人格太差了，如同石头一样，对别人的赞叹、诽谤没有感觉。这种人不具备人的法相，除了圣者会怜悯他以外，有谁愿意于他做害利之事呢？

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

我有时候想：麦彭仁波切的性格，跟法王如意宝完全相同，尤其在处理事情、对待人际

关系时，一方面不违背大乘菩萨的原则，另一方面，非常具足世间人的勇气、正气。古人确实是这样，但现在一代不如一代了，人们看的也多、做的也多、想的也多，成日随波逐流，忠厚品德基本上荡然无存。所以，我非常赞叹一些古代传统，过去的人讲义气、讲正气，但现在的很多人，心已经成了一种糟粕，所以，大家必须要以这些教言来调整自己。

**颠倒饶益损害者，虽名为人实为鬼，
行为不应随顺他，更无何人愿见彼。**

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

《太上感应篇例证语译》中有一个故事说：有个关在监狱里的盗贼，在受到生命危险时，一个尉官可怜他，通过各种方式把他放了，盗贼临走时说：“以后有机会的话，我一定要报答你。”数年后，尉官任满，路经一县，听说县官的姓名与跑掉的盗贼相同，去拜访，果然是那个人。县官感恩他，以欢喜心来招待他，但县官的妻子私下说：“这事泄露出去就麻烦了，因缘已经成熟，何不抓住时机把他杀掉？”县官沉默了很久，回答道：“你说得对。”

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

所以，忘恩负义的人迟早都会遭殃，佛教中也经常强调，做人千万不能利害颠倒，否则对今生来世都不会有好处。麦彭仁波切在此也讲了，这种人根本不是人，而是特别可怕的魔鬼。大家最好不要变成这样，看见别人利害颠倒时，也要尽量地帮助他。

**一切殊胜直士者，虽受微利报大恩，
若有如是之美德，则定具足余胜德。**

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

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

世间上这种现象也比较多。原来我们那边有个人叫玛森，大概是19世纪的人，他天天

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

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

好，今天讲到这里。

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然
我今回向诸善根 随彼一切常修学
三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿
我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

第十一节课

思考题

- 48、为什么说忘恩负义的人，绝不会有稳重、智慧等其他功德？
- 49、希求自利者和希求他利者，其结果会有哪些差别？
- 50、若欲获得广大自利，最好的方法是什么？为什么？
- 51、什么叫做四谛？佛陀在初转法轮时，如何通过因缘、本体、果位三方面来宣说四谛的？
- 52、请具体说明真正的信心是什么样的？你具有这种信心吗？
- 53、为什么要谨慎取舍因果？对此，你怎样生起坚定的信解？

顶礼本师释迦牟尼佛！

顶礼文殊智慧勇士！

顶礼传承大恩上师！

无上甚深微妙法 百千万劫难遭遇

我今见闻得受持 愿解如来真实义

为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心！

**何人若不报恩德，则彼无智无稳重，
有愧谨慎正直等，其余诸德亦无有。**

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

具体而言，有智慧的人，不可能不知恩图报；若有稳重的功德，行为非常可靠，别人帮助他，肯定也会知恩报恩；有惭愧心的话，不报恩德也不行，必然会遭到良心的谴责；不放逸的人懂得羞耻，而不报恩德会招来众人讥讽；如果人公平正直，一定会恩怨分明，别人对自己好的话，定会想方设法报答……所以，一个人若不懂得报恩德，那么其他功德也不具足。

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

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

上师如意宝在这方面非常非常重视，我们依止了这么多年，他老人家对哪些功德重视，这一点非常清楚。在座的传承弟子，我们不敢说具足法王的所有功德，但是部分功德应该效仿，上师怎么样进入光明大道，我们也要尽心尽力地随学！

**若是知恩报恩者，共称彼人聚天德，
以此德行能推知，彼人圆满余美德。**

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

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

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

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

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

八、利 他

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

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

若于他众勤饶益，此人自臻圆满因，
广大财富胜妙德，皆从利他而出生。

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

这也是《入行论》从开头到结尾的内容。世界上最珍贵的是什么？是利他心。最贵重的财物是什么？也是利他心。有了这颗心，就具足了一切功德。世人常说好人坏人不好分，难看的应该是坏人。其实也不一定，有些人表面上很难看，但是利他心完全成熟，所以好坏的界限应该用利他心来分。华智仁波切在《前行》中也说，善知识的法相很多，但只要具足利他的菩提心，那肯定是好上师。

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

**恒常希求自利者，初时虽能居高位，
其后逐渐趋衰落，犹如陡山水下泻。**

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

天天为自己奋斗的人，暂时有点名声财富，很多方面比较不错，但好景绝不会持久，他一定会走向衰败。具备利他心的上师，事业越来越广大，但如果没有利他心，虽然暂时会得到一些恭敬供养，最终不一定那么风光。同样，任何一个部门、团体的人，乃至高级领导人，利他心比较强的话，人人都会尊重他；如果自私自利特别严重，那迟早会为了自己的利益而犯错误。所以，位置的高低并不重要，关键是能否全心全意地想到众生。倘若一味地想着自己，暂时可能会积聚一些名闻利养，但最后会像陡山泻水般下堕，根本没法加以阻挡。

当然，凡夫人完全断掉自私自利，这也是不现实的，但这个心可以慢慢转变，不管在什么场合中，尽量串习去利益他人。我们有些发心人员，如果自私心非常重，就会经常与人发生矛盾，自己很苦恼，发心也不能圆满。但若没有自私自利，那你说的话别人会认可，你讲的道理别人也会赞同，即使有人一下子接受不了，逐渐也会承认的。所以，在任何一个场合中，最可怕的就是自私自利，法王如意宝在《胜利道歌》中也讲过：“舍弃爱自如毒食。”一定要断掉毒药般的自私心，想办法生起利他心。

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

**恒时精进利他者，初时虽为贱奴仆，
此后逐渐至高位，犹如苍龙腾空中。**

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

在古代，舜出生于贫困的家庭，虽然是一介农民，但因其常能利益他众，后来成为统治天下的帝王。我们周围也不乏这种人，如果具有利他之心，任何时候都不为自己，那他所做的事情非常圆满，地位也会提升起来，犹如苍龙腾空一样快速。（据可靠古籍中记载，苍龙每年春天都会从龙宫里出来，一跃便直入高空。）

我们以后应该这样观察自己，也观察别人，如果谁具有利他心，就应该把他用上，否则

的话很可惜。然而，现在的社会已经成了金钱社会，许多领导根本不观察办事的人有没有利他心，只是看他有没有钱、有没有势力，有的话，就把他当作君主一样对待，这种现象非常颠倒。

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

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

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

愚夫贪图自利益，唯有精勤谋自利， 然难成就自利益，即或成就亦微小。

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

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

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

贪图自己利益的人，什么事情也办不成，即使办了一点，效果也很低劣。因此，大家不要一味都是为了“我”，为了我的亲朋好友、为了我的什么什么……无始以来就是因为贪执“我”，我们一直沉溺在轮回中，至今还没有解脱，而佛陀发心为利他，早就已经成佛了。这些关键的教义，大家务必要掌握，这是任何一个高等院校也学不到的。

去年我给附近的藏文学校印一些《二规教言论》，免费送给他们，并问老师们可不可以讲，现在个别学校正在开这个课。倘若这些道理融入到孩子的心里，让他们知道人生的方向，

那么对一生都有极大利益。否则，就像我们这里个别的老年人，已经来到人间五六十年了，以前学的都是怎么样杀生、搞生意，现在才明白这些道理，有时候看来真的有点可怜。

虽然这些是属于世间知识，但在世间知识中，如法的行为还是值得提倡的。《中观宝鬘论》中也说，办学校、开商店、建花园等，对国王也好、大乘修行人也好，都是允许的，不可能要求所有的人全部剃头，统统到寺院里面去。有些人太极端了，到处宣传：“你马上出家，把家庭舍弃，儿女舍弃，丈夫舍弃，跟我来！”这是不现实的。现在的在家人那么多，他们也有自己的生存方式，不能强迫他们马上出家。

智者虽亦贪自利，然其着重利他众， 设若精进利他众，间接自利亦圆满。

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

我们平时也是这样讲：对来世有利的大事得以圆满，即生中的小事也会圆满；利他的大事得以圆满，利己的小事也会圆满。上师如意宝说过：“生火以后，不用特意去求，灰也会自然产生。同样，一个人若有强烈的利他心，不用故意去勤作，自己的饮食住宿也没有任何问题。”世间上有些人特别苦恼，整天为了自己的生活而奔波，其实若有非常强的利他心，这方面根本不会有困难。

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

上帝又对那个人说：“来吧，我让你看看什么是天堂。”他们走进另一个房间，那里的一切，和前面房间的一模一样，还是一群人、一锅汤、一样的长柄汤勺，但唯一不同的是：大家都在高兴地唱歌跳舞，特别开心。

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

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

不管是什么宗教，如果存在利他心，都是非常珍贵的。世间领导有利他心的话，他所管

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

**若欲今生或来世，成办广大自利者，
精勤利他胜方便，此乃诸佛菩萨道。**

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

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

如此殊胜的教言，大家务必要牢记于心。我这次传讲《二规教言论》，时间非常短暂，如果你们没有长期串习，将之与自相续结合起来，受益不一定非常大。以前法王如意宝特别强调这部论典，当时我只认为这肯定很好，此外也感觉不出来什么特别之处。而现在到了这种年龄，接触过各种各样的人，在处理事情的过程中、在希求解脱的道路上，确实体会到其不共的殊胜。麦彭仁波切将诸佛菩萨的教言归纳于此，假如没有这样的归纳，我们用短暂的人生去学浩如烟海的经论，哪有这个精力和时间？但是如果精通了本论，那一生中的修行方向和做人标准已经定下来了。

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

现在很多人喜欢找开悟者，但找开悟者不是很重要，没有开悟也不要紧。要找的话，应该找这样的论典，自己先做一个好人，然后尽心尽地学习佛法，倘若人生以这种方式而结束，那么一点遗憾都没有，因为自己做人非常圆满。否则，要求太高了，自己一定要长个翅膀，飞到空中去看看美国，能不能实现也不好说，毕竟长翅膀还是需要一些因缘，强求恐怕会有点困难。

九、信心

若于具德之三宝，以及苦集灭道谛，
无欺因果之法则，生起信解谓信心。

若对佛法僧三宝、苦集灭道四谛与无欺的因果规律，生起稳固的信解，这就是信心。

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

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

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

苦谛，是指器情世界的一切万法，其本体皆由三大痛苦所摄；集谛，指这些痛苦的来源是业和烦恼，众生以善恶业而流转轮回，贪嗔痴等八万四千烦恼与业形成结生的关系；道谛，有些论师说真正的道谛是见道和修道，而我们自宗认为五道¹¹都可以安立为道谛；灭谛，从两个方面来讲，一是通过五道遣除相续中所有垢染的离戏部分，二是真如法界的清净部分。这样的四谛，包括在因果两个方面，或者轮涅两个方面，轮回的因和果分别是集谛和苦谛，涅槃的因和果分别是道谛和灭谛。

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

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

你们观察自己有没有信心时，应当从以上这三方面来衡量。

信心乃为佛法根，信心能增福资粮，
具有福德之士夫，自然具足高尚行。
信心能除诸衰损，信心即为如意宝，
若具殊胜之正信，则必成就诸所欲。

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

依靠信心能增长福德资粮。《中观宝鬘论》专门讲了福德资粮和智慧资粮，其中讲福德

¹¹ 五道：资粮道、加行道、见道、修道、无学道。

资粮的时候，着重强调了它的因缘。没有信心的人，什么福德都没办法积累，有了信心才会有福德，有了福德以后，行为将变得越来越如法，自然具足高尚的德行。

信心还能遣除各种违缘障碍，所知障和烦恼障也能直接或间接得以灭除。所以信心是真正的如意宝，圣者七财中也有信心，我们没有其他财产不要紧，只要有一颗非常纯洁的信心，即使没有大智慧、大能力，也会变成非常好的修行人。具有殊胜信心的人，必定能成就一切所欲。

佛宝法宝及僧宝，始终无欺皈依境， 彼具无量之胜德，故当恒时起敬信。

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

皈依境就是依靠处，比如孩子以父母为皈依；人到一定年龄时，以丈夫或妻子为皈依，有些人认为若没有一个皈依的对象，好像没办法生存下去；而单位的员工，以领导为皈依……世间上有各种皈依境，但他们都是有条件、具欺惑性的，如果他对你不满意或者有些事情你没有做好，那他什么样的承诺都会变化。包括有些世间护法神¹²，假如你对他作广大供养，他就会暂时保护你，一旦你没有好好供养，那他马上会惩罚你。

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

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

所以，大家遇到违缘痛苦时，不要忘记恒时祈祷三宝。早上起来祈祷三宝，晚上睡觉也

¹² 护法神分智慧护法神、世间护法神，有些土地神就是世间护法神。

祈祷三宝，心念始终住于祈祷三宝的状态中，这才是一个很好的修行人！

**一切黑业白业果，始终不虚并成熟，
是故凡若自爱者，取舍业果当细致。**

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

作为一个修行人，务必在因果概念上再三下功夫，令自己真正生起因果正见，否则，没有因果正见的人，就会肆无忌惮地造恶业，来世的果报非常可怕。佛陀在世时，一位尊者的妹妹是公主，她不幸患了麻风病，皮肤全部糜烂。尊者劝她多做善事，变卖珠宝首饰为僧众建一殿堂，并在建筑期间，每天到工地去打水、扫地。公主依教奉行后，病情果然有所好转。

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

其实，医院无法治疗的很多皮肤病，应该都跟因果有关。我看到汉地有个佛教徒，得了皮肤病后特别伤心，她财力还不错，就买很多高级药天天敷在脸上，但是越敷越难看，原因是什么呢？肯定是她前世以嫉妒或其他烦恼造业的果报。所以，你们有些病实在没法治的话，最好是做些善事，如转绕佛塔、供养僧众，有些业是今生做了今生成熟，前世的恶业若全部清净了，马上就会感得善果。

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

**现今即是业世界，此后乃为果世界，
故今自由自在时，应播善法之种子。**

如今我们所处的南赡部洲为业世界，从此以后则为果世界。也就是说，现在造善业，将

来得到人天福报及解脱；现在造恶业，将来堕入三恶趣中受痛苦。果世界的快乐和痛苦，就掌握在我们现在的手里。所以，能自由自在的时候，应在相续中努力播下善法的种子。

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

有些人说：“单位领导坏得很，不让我学佛。家人也坏得很，只有等他们睡了，我才偷偷出去看书、看光碟……”说了很多很多苦处。但不管怎么样，这还是有自由的，真正的没有自由就是堕落恶趣，旁生连一句观音心咒也念不来。月称论师说：“趁现在自由自在的时候，应该多行持善法，否则以后堕入三恶趣，那就非常遗憾了。”总之，大家不要经常被环境所转，应该尽量地闻思修行，不要毁坏自己的善根。

当观众生异苦乐，彼等之因皆为业， 此乃佛陀之善说，何人不思彼业果？

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

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

若于三宝及四谛，生起坚定信解心， 嗨呀则彼终获得，殊胜贤妙之福果。

若对佛法僧三宝、苦集灭道四谛生起坚定的信解心，此人终将获得殊胜贤妙的福果。

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

以前我遇到一个藏族老太太，她说：“真正如理如法修行的人，福报才是具足的。”确实

如此，若能如理如法地修行，尤其对三宝、四谛有无欺的信心，这种人像拥有摩尼宝一样，不可能感受丝毫贫穷。只要他永远不舍弃三宝，即使身体不好、心情不好，也得到了所有获得中最大的获得。

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

好，今天讲到这里。

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然
我今回向诸善根 随彼一切常修学
三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿
我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

第十二节课

思考题

- 54、我们为什么要布施？布施以后自己变穷了怎么办？不布施会有哪些过患？
- 55、本论所讲的十种功德、两种果是指什么？与一棵树怎么对应？假如具备了这十种功德，将会产生哪些果报？
- 56、你学习了《二规教言论》之后有哪些改变？今后又有何打算？

顶礼本师释迦牟尼佛！

顶礼文殊智慧勇士！

顶礼传承大恩上师！

无上甚深微妙法 百千万劫难遭遇
我今见闻得受持 愿解如来真实义

为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心！

十、布施

我今虽多积受用，死时必定留此世，

故当生起施财心，勤修今来圆满果。

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

现在有些拥有几亿美金的富翁，活着的时候很吝啬，不愿上供下施，但死时一分钱也带不走。我接触过一些有钱人，有的人特别特别吝啬……详细的就不说了，也许他到时要听这个法，不高兴就不好了。其实人生非常短暂，自己不一定能活到一百年，但这些财产，哪怕他和所有的眷属用一万年也用不完，可是他认为还要不断地积累，在这里设个项目，在那里搞个投资，这里可能赚多少钱，那里可能赚多少钱……一直在心里盘算，看起来特别累。人活在世间上，房子再怎么大，晚上睡觉的地方只需要几米，人的欲望跟实际使用完全不相称，积累的财产再多又有什么用呢？

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

其实还不如早日上供下施，若能如此，今生来世的果报都非常殊胜，尤其是供养僧众等殊胜对境，就像《极乐愿文大疏》中所言，有些今生中就能成熟果报，即使今生没有成熟，来世也绝对不会虚耗的。

布施虽小果极大，受用虽多获利少， 往昔布施今富足，今若未施来世穷。

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

自己享用的虽多，但获利却极其乏少，一个人有一百万的话，自己能享用多少呢？如果享用十万元，其他的自己用不上，也不舍得布施给别人，死后对来世有什么利益呢？大家也应该观察一下自己的财富，没有钱是最好的，但是如果特别多，自己就要算一算，倘若现在是四十岁，再活四十年的话，在八十岁之前，吃穿够用的话，其他的财产要不要布施出去？

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

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

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

有些道友从小到现在一直吃不好、穿不好，钱包里始终是空空的，别人有很多钱，但自己的钱哗啦哗啦就没有了。这样的话，你应该在没有吝啬心的情况下，尽量布施可怜的乞丐、对僧众供斋，如果实在没有能力，买一包奶粉加在供斋的奶茶里也可以，然后自己发愿：“愿我生生世世不要变成贫穷的众生。”这样一次的发心，你相续中贫穷的种子就斩断了，生生世世肯定变成富贵者。所以大家应该为来世作考虑。

**积累守护消耗等，财有甚多此过患，
纵彼财宝遍大地，凡夫贪欲尚不足。**

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

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

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

**日常衣食住处外，余财无益痛苦因，
布施今生与来世，财富增上如涌泉。**

除了日常的衣服、饮食、住处之外，其余财物不但于己无益，反而是增长痛苦的因。

人活在世界上，除了衣食住行，并不需要其他什么。不管你有多少财富，只是为了吃得

饱、穿得暖、住得安适而已，如果要求过高、希求过大，那么所追求的目标永远无法达到。佛陀在戒律中也经常强调，作为一个出家人，应该衣食简朴、住处简陋，其他的财产要布施给众生。所以，如理如法护持戒律的人，不会积累许多财产。

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

真正的修行人需要这样。佛陀要求我们有多多的法衣和财产时必须忏悔、进行加持，原因也在这里。凡夫的欲望是无限的，一个人有再多的财产，永远也不会感到满足。所以除了日常必需品以外，其他都是多余的东西，是增长痛苦的因而已。

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

所以，有了财产之后，一定要用于布施，这样才能遣除不必要的痛苦，为来世种下安乐之因。比如一家两个兄弟，前世的福报完全不同，父母把家产平等地分给他们，最后一个非常穷，另一个非常富裕。那天有位居士告诉我，他家的兄弟姊妹福报特别大，不用勤作，财富也像涌泉般源源不断，而他再怎么样精勤，始终只能维持温饱，非常苦恼。我们身边的亲戚朋友也有这种情况，包括自己读小学时的同学，当时似乎没有多大差别，但后来因为各自的福报不同、造的善业不同，今天的生活也有天壤之别。

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

布施长寿名誉盛，布施增德增安乐，
布施乃为增上门，然诸士夫恐耗财，
恒时积财不布施，若细观察如旁生，
无常无实财富中，为何不取其精华？

布施的果报可令施者长寿少病，名声远扬四方，增上福德与安乐。有些人不管在什么环境中，都非常开心，而有些人不是这样，有财富不乐，没有财富更不乐，原因就是自己前世没有布施，所以整天以泪洗面。有些人的眼泪特别多，没有必要的时候，也开始没办法抑制，

这就是没有积累福德所致。因此，以有关教言进行观察时，所谓的布施，是增长一切福德的因。

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

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

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

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

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

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

所以，有些人不知道钱应该放在哪里，应该放在一个小口袋里戴在脖子上，几百万装在大口袋里天天背着。（众笑）其实没有离开人间之前，应该用这些钱来上供下施，否则，死

了以后一直耽著这些，可能也会死不瞑目的。

当观未用未布施，国王之财皆无常，
岂非曾以一口食，获得轮王之胜财。

我们看一看历史上的君主国王，即使他们的财富再多，生前自己享用不完，也不愿意布施供养，死后只能全部留给后人，成为他们争执不息的因。

就像伊拉克总统萨达姆，他积累了那么多财产，最后到底是谁用了？还有阿拉法特，他在法国医院里死时，留下了多少美金？听说国内有些领导，钱都存在外国银行里，死后又被谁取走了？藏地过去也有很多部落小国，大概在五十年代时，财产也全部被别人拿走了。自己所拥有的财产，不一定就是自己的，所以应尽量地布施作功德，这样才对自他都有利益。

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

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

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

十一、得 果¹³

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

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

¹³ 树果是快乐和名声。

都会长寿无病、心情愉悦、财富圆满。

很多人想积累一些福报，但不知道从哪里开始。这里已经讲了藏传佛教中做人和积福的殊胜窍诀，希望大家认认真真、反反复复思考。我们人就像一棵树，如果不具上述十种功德，活在世上也是特别痛苦。但若有了这些功德，表面上跟其他人一模一样，实际上内心的境界完全不同。

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

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

我现在确实深深地体会到，当年上师如意宝为什么如是重视这部论典。如果当时上师没有重视，大家可能觉得“这部论典就一两百个颂词，没有什么了不起的”，但在实际生活当中，倘若没有这些功德，不管你是出家人、在家人，什么事情都做不了。如果有了这些功德，你痛苦也好、快乐也好，人生的格言和窍诀完全具足了，谁都会赞叹的。自己的福禄也会增上，威德、事业、势力胜于四方，如熊熊烈火般越来越旺。

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

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

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

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

观察外面，也要观察内心！

以上是总结全文，下面是本论的简单介绍：

如是一切天与德，普愿诸众皆获之，
以此等起所触动，造此简言易解规。

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

我作为凡夫人，平时不可能没有恶分别念，但在传讲本论的过程中，自己的确没有世间八法的念头。只是看见很多佛教徒，尤其是学《入行论》的菩提学会的道友，有些人对佛教的信心很虔诚，但基本的做人不太如法，所以很希望大家都懂得这个道理。人格稳重、具有智慧、有惭愧心、正直、有信心、利他，哪怕具足其中的一种功德，也是非常了不起的。

我于胜者与佛子，及诸正士之善说，
精通之故善宣说，如同空谷之回音。

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

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

然由无始恶串习，染污自之相续故，
高尚行为极鲜少，仅只仰慕善妙行。

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

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

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

若诸众生能行持，殊胜善妙高尚行，
于此极为随喜故，愿令他众入此道。

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

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

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

**如是自心生悲悯，具慧尊者亦劝请，
故于人规论典中，稍作摄略而宣说。**

麦彭仁波切见到很多人不懂人规，缺乏这些道德和知识，故而油然而生起大悲心，希望他们能具足如是胜德。同时，又因具智尊者（嘉靠公确）的多番劝请，他老人家便从圣者所宣说的广大人规教典中，以摄略的方式归纳而作如上宣说。

讲人规的佛经论典比较多。我最近在翻译《中观宝鬘论释》，作者喇拉曲智仁波切也引用了很多佛经中关于人规方面的教言。每一次校对时，我就想：“今年很多人学习了以后，可能会受益匪浅，特别高兴。”但不知道你们会不会有什么感觉。有时候我翻译一部论典，自己认为这么好的论典译出来后，很多人应该非常高兴，给我发奖，但结果往往比较失望。当然，我要的不是其他奖品，而是要大家好好学习，从中获得一点利益，闻思起来很有兴趣，这就是对我至高无上的奖品了。

要知道，翻译一部论典，真的花很长时间，费很多心血，它不是自然而然就出来的。有了法本之后，希望你们应该享用。现在的科技人员发明一种产品后，人们没有用上就觉得可惜，其实这并不是很可惜，一部好论典没有学习的话，才是最为可惜的。

人规方面的教言，《格言宝藏论》、《水木格言》、《君规教言论》等中也有很多。古代孔子、孟子、庄子的教言中，虽然有一部分做人的道理，但他们的有些思想仅限于今生，跟来世没有关系，甚至某些教言对来世有损害。现在的一些知识分子分不清楚儒教和佛教，把释道儒全部混为一谈。这样混合，一方面有博采众长的必要，我也不反对，但这些宗教完全混在一起，恐怕佛教承认的有些道理，别的宗教不一定承认，不但不承认，还有抵触的地方。在这些问题上，佛教徒应该头脑清醒。

**以此善根愿诸众，无勤趣入此妙道，
圆满十种功德相，获得天德诸庄严。**

以此造论之善根，愿所有众生无勤趣入此大乘妙道，圆满上文所宣说的智慧等功德十相，

并获得天德诸庄严。

此论由欢喜行持无垢高尚妙规及具胜缘功德者——嘉靠公确劝请，嘉样杰布让当（麦彭仁波切）造于宗萨扎西拉哲处，愿增吉祥。善哉！善哉！善哉！

今天《二规教言论》讲完了。在讲的过程当中，我自己非常不满意，因为讲任何一个法，本来需要充分的准备。但我现在一方面要讲《入行论》和翻译几部论典，再加上修建学院大经堂，还有智悲学校的一些建设，每天都忙得不可开交，没有时间提前看书。这样随随便便讲了以后，自己觉得效果不是很好，但大概的方向，还是有必要给大家指明一下。

这部论典，上师如意宝以前讲过多次，我当年也有很大的信心。尤其是 1987 年上师在五台山的清凉寺，寺里面有块大石头，据说是文殊菩萨从龙宫里加持到人间的，大石头旁边有个绿色的森林，在那里，我们部分人于上师面前听受了以本论为主的一些教言，（上师哽咽……）当时自己感觉非常殊胜。但是现在上师圆寂了，当年的很多法也没有融入自己相续，只不过口头上给别人宣讲，确实很想大家行持这样的妙法。

好，讲到这里吧，本来还要说一些话，以后再说吧。总而言之，上师如意宝对这部法特别重视，希望你们每个人能好好地行持！

好，今天讲到这里。

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然
我今回向诸善根 随彼一切常修学
三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿
我今回向诸善根 为得普贤殊胜行