

法雨法物寺
Dharma Rain Dharma Objects Temple

法雨清流

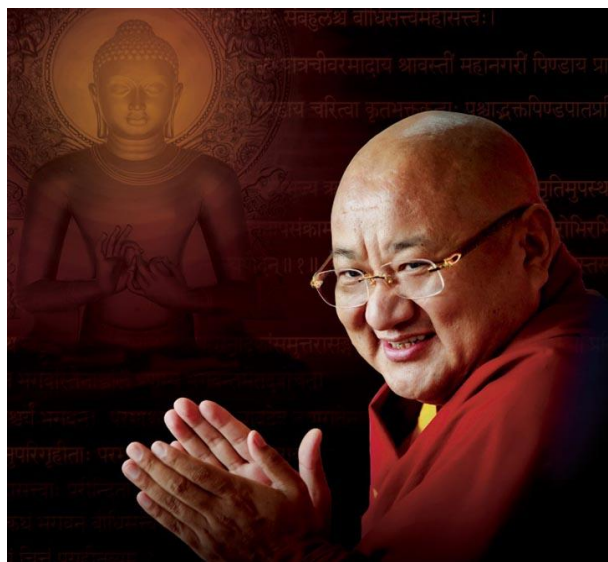
夏坝仁波切讲

电子书
Dharma Rain Dharma Objects Temple E-book

法名：
格勒克珠·降白降措

第四世夏坝活佛

1968年10月6日(农历八月十五日),出生在四川省理塘县下坝觉悟村。

1976年,8岁,归依佛门,拜在西藏帕绷喀大师和康萨仁波切的弟子赤勒绕央大师门下,剃度出家,开始学习经论。

1985年,17岁,被下密院主持果硕仁波切和西藏意希旺秋师长认定为四川理塘长青春科尔寺三世夏坝活佛阿旺洛桑登贞应巴贤德的转世灵童,并迎进色拉寺佛学院学习。

1990年,回四川理塘长青春科尔寺担任寺院僧人学习佛经之教授师。

1995年10月,被国家正式认定批准为第四世夏坝活佛,并举行了坐床典礼。

2002年,出任四川理塘长青春科尔寺第九十三任住持。同年被辽宁省沈阳市佛协礼聘出任沈阳北塔护国法轮寺住持,主持护国法轮寺的重建工作。

2003年,于北京大学哲学系研究生班顺利毕业。

2006年,出任大庆市杜尔伯特蒙古族自治县富裕正洁寺住持,主持已经被毁坏三十余年的富裕正洁寺的重建工作。

现任理塘下坝麻通寺、沈阳北塔护国法轮寺、大庆富裕正洁寺法台。

法语清流

夏坝仁波切 编著

全案策划：沈阳北塔编辑中心

责任编辑：土登云丹

装帧设计：张安

版式设计：王子卉 周军平 刘延彦

校 对：宁珂

地 址：沈阳市崇山东路北塔街27号护国法轮寺

邮 编：110032

结缘电话：024—86626135

客堂电话：024—86625665

网 站：www.beita.org

信 箱：zhflt@126.com

字 数：36千字

版 次：2015年7月 电子书第一版

目 录

为什么要学佛

佛说：于苦圣谛当知、当解	6
应当认识痛苦之一：行苦	6
应当认识痛苦之二：坏苦	9
应当认识痛苦之三：苦苦	14
佛说：于集圣谛当知、当断	19
应当断除苦的根源之一：业力	19
应当断除苦的根源之二：烦恼	22
佛说：于灭圣谛当知、当证	29
究竟的快乐根源之一：缘起之理	30
究竟的快乐根源之二：性空之见	34
佛说：于道圣谛当知、当修	37
获得究竟快乐的方法之一：修戒学	38
获得究竟快乐的方法之二：修定学	39
获得究竟快乐的方法之三：修慧学	44
修持和弘扬佛法的伟大之处	46

如何做一个合格如法的佛门弟子

一、缘起	58
二、走出困惑	60
三、自知之明	63
四、何为善知识	68
(一) 大乘善知识应具备的十个德相	70
(二) 密乘善知识需具备的二十个条件	79
五、何谓弟子德相	91
(一) 正住	96
(二) 具慧	101
(三) 希求法义	102
六、亲近善知识的胜利	109
依止恶知识的过患	109
七、结语	114

为什么要学佛

今天我要讲的题目是“为什么要学佛”。因为这是信仰佛教和不信仰佛教的人都想知道的一个重要问题。那么，为什么要信仰佛教呢？

信仰佛教的目的，如同从事其他行业一样，我们无论做任何事情，包括平时所做、所说、所想，

释迦狮子

一切的目的就是在于如何才能够在减轻痛苦的同时增长快乐。信仰佛教和学佛也是同样的道理，目的就是为减轻痛苦，增长快乐。从更深的角度来说，则是断除一切痛苦及痛苦因，具得一切安乐和安乐因。这才是我们信仰佛教学佛者的真正目的。

有些人提出疑问：“信仰佛教真的能减轻痛苦吗？真能让人增长快乐吗？”我说：“是的！佛教确实是能让人减轻痛苦，也能让人增长快乐。”为什么？因为佛教具有非常理性的、非常科学的、非常实际的、非常正确的减轻痛苦和增长快乐的方法。这种方法，

比起任何一种其他的减轻痛苦和增长快乐的方法，都要更为彻底，更为正确，更为究竟。因此，我们要信仰佛教。

那么就会有人问：“佛教有什么办法让我减轻痛苦，又有什么方法让我增加快乐呢？”其实，在二千五百多年前，佛祖释迦牟尼佛在印度的菩提树下金刚座上，证得无上菩提果位的四十九天之后，来到鹿野苑 (Vārāṇasī)，第一次转法轮。佛陀初次讲法时只有憍陈如等五个比丘听法。当时佛陀讲了非常简单，又非常深刻的一个法，那就是四谛法。

什么是四谛法呢？大家都比较熟悉的《般若心经》里面有这么一句话：“无苦集灭道”，佛陀第一次讲的法就是“苦”“集”“灭”“道”四谛法。当时佛陀怎么说的呢？他说：“众比丘，当知苦、应断集、证得灭、趣入道”。佛陀自从在他三十五岁那年的四月十五日证得佛陀果位之后，又过了四十九天，头一次讲了“苦”“集”“灭”“道”四谛法。由此开始，直到圆寂为止，总共讲法四十六年，转了三次法轮。

可是，无论是第一转法轮、第二转法轮，还是第三转法轮；无论是小乘的声闻教法，大乘显宗的教法还是密宗的教法，都离不开第一次转法轮所讲的“苦”“集”“灭”“道”这四谛。所以，我今天说，佛教就是用这四个字来让人减轻痛苦，增长快乐的！

那么佛教究竟要减轻的是
什么苦，增长的是什么快乐呢？
释迦牟尼佛就此讲了两个法：一个
是世间法，一个是出世间法。
通过世间法的修习，可以让你暂时
或者现前得到人天之快乐；而
通过出世间法的修行，可以让你彻底
脱离轮回之苦，到达永久安乐及安
乐因的菩提果位。

世亲菩萨

龙树菩萨在《宝鬘论》中对宝行王说了一非常重要的理念，他说：

先增上生法，后生决定善。
由得增上生，次生决定善。
增上生即乐，定善谓解脱。

这就是说，一个人修行佛法，首先应该修“增上生”的法，也就是世间法。然后应该修“决定善”，就是出世间的法。

那么先修“增上生”的世间法，能够使人脱离什么苦，得到什么快乐呢？答案是，能消除今生之中一切疾病、障碍等等各种各样的灾难，让人在今生中就能享受荣华富贵、福、禄、寿、财、智慧和慈悲等等。不仅如此，它还能让你来生不堕入地狱、饿鬼、畜生这三恶道的痛苦当中，让你继续享受人天的快乐。所以说“增上生即乐”。

那么，“决定善”的出世间法能做什么呢？它可以让人彻底脱离轮回的行苦、坏苦、苦苦等一切痛苦，破除陷于轮回的最根本原因——“我执”和“法执”，让我们远离爱恨之心，能够得到永久的安乐以及安乐因的涅槃菩提果位。

佛说：于苦圣谛当知、当解

佛陀所讲的一切法就是这两种。无论世间法还是出世间法，首先就要“当知苦”。什么叫“当知苦”呢？如果你想脱离“苦”，就应该知道什么是“苦”。因为有些苦人们知道，但有些苦人们至今还不知道是苦，反而一直认为是快乐。如果不知道什么是苦，自然也就无所谓“摆脱一切痛苦”了。那么苦有多少呢？苦有无数，不过大略上可分为三种、六种、八种等等。今天我把苦分为三种来讲，分别叫行苦、坏苦、苦苦。

应当认识痛苦之一：行苦

行苦是什么呢？它是世间有情在过去生中所造的身、口、意之善恶业力，导致的那种将来会受苦的、不自由的状况，称之为行苦。

比如说，人等天下一切生灵是没有自由的，今

生的幸福或者今生的得失，都是由前世所造的善、恶业力所推。所以说，如果不愿意受苦，只能现在行善积德，争取从明天开始得到一点快乐。不过，在当前的痛苦面前却是没有一点自由。

比如说上半辈子你杀过人，做过许多伤害百姓、伤害他人的事情，结果你的后半辈子就不得安宁。为什么不得安宁呢？因为你上半辈子所造的恶的业力所报，让你不得安宁，这就叫业力所推。比如你过去造过杀人、放火的恶业，一直没有破案，但未来的某一天一旦破案了，你就一点办法都没有了，那时将由不得你，肯定要被枪毙或者被判刑，或被别人复仇所杀等等。总之有许多都是不自由的。

同样，我们“生下来”就是第一个不自由。我们无法选择出生在贵族家庭，还是平民家庭；没有办法选择出身在富人的家里，还是穷人的家里。这些是由不得我

仲敦巴·嘉瓦郡乃

们的，是第一个“由不得”。就是由于出生的由不得，今生的命运会由于这个“由不得”受到非常大的影响。比如说由于你的出身低微，如果你真地想闯过这个坎儿的话，即使比别人多付出五倍、十倍的努力，也未必能够好于出生在稍微好一点家庭里的人无须努力的状况，这就是人们所说的命运的安排。但是我说，这不是命运的安排，而是自己过去生中所作所为于今生所报。因此这叫“由不得”。

那么生下来之后，还有许许多多的不自由。如想得到什么样的学历，学习当中由于生病或其它原因无法完成学业；等找到工作之后又出现各种意外，使已经获得的工作，又眼睁睁地失掉；或者正当你的事业发展得非常好的时期，有一天由于自然灾害或某种原因，事业突然被毁于一旦，其实你自己在经营过程中没有出现什么差错。

人在一生当中有许多“由不得”。况且更大的由不得就是生病。谁愿意生病呢？可是由不得不生病。谁愿意死？可是由不得不死！死后会到哪里去？也

由不得自己，都是由善业、恶业力所推。所有这些都叫行苦。

应当认识痛苦之二：坏苦

坏苦是什么呢？是不断变化的苦。而人们常常把坏苦当作快乐来享受。比如说我们世间上所受一切有漏快乐，实际上在佛菩萨看来都是痛苦。为什么呢？比如说，你站了两个多小时，心中认为最快乐的事情会是什么呢？那就是坐下来。可是，如果坐真的是快乐的话，应该越坐越快乐啊，因为你坐的时间越长，快乐不就积累得越多了吗？然而恰恰相反，坐的时间长了，膝盖慢慢也疼了，背也难受了，这时你会认为站起来才是最快乐的！所以说坐下来也不是快乐的。同样，比如说对饥饿者而言，吃饭是最快乐的事情。但吃饭真的是快乐的话，应该吃得越多越快乐啊。为什么呢，因为积累的快乐多啊。可是吃多了以后，他就肚子痛，他就难受，不但不快乐反而痛苦了。在热带地区或者非常热的

情况下，人们常常认为越凉快越好。结果真地凉快就好吗？不是的，一旦凉快时间长了，又会受不了，希望稍微暖和一点就好了。

那么这种快乐究竟是怎么回事呢？一种痛苦积累越来越多，从而痛苦的感觉就变得非常明显，痛苦明显了就会有非常强烈的感受。然而，刚刚从一种痛苦转入另一种痛苦的时候，因为另一种痛苦的感受在短时间内还没有积累那么多，还没真正引发这种苦的觉受，也就是说这种苦的觉受还不明显，而前一种痛苦的觉受又突然得到了解脱，所以呈现出来一种轻松感，而人们往往把这种轻松感当作快乐。实际上时间长了，痛苦积累的多了，人们就又会感受到痛苦了。

所以我们往往因为非常热，认为凉快好；因为非常冷，又认为热好。其实热和冷都不是快乐，关键的问题是当这个痛苦比较轻微的时候，虽然有苦，不过苦并不明显，所以就感觉不到苦。也就是说从一种重度痛苦转换成另一种暂时不明显的痛苦时，

会有一种痛苦解除的轻松感而已。这就是我们世间人把它当作快乐的东西。

曾经，我们家乡有一个女青年，与一个男青年有了非常深的感情，她希望跟男友结婚。然而她的父母坚决不同意，她心里就特别特别地难受，想不通，吃了整整一小盒的安眠药。这下父母着急得不得了，把她带到医院里面去急救、洗胃啊什么的。当她一醒过来，父母对她说的第一句话是：“我们同意，我们同意你的婚事，你千万不要做这样的傻事……。”产生如此大的深爱，该不该白头到老呢？当然，按道理是应该的。可是过了三年之后，他们又因不和离婚了。

任何一个东西，当你得不到的时候，认为怎样都好，一旦得到之后，一点也不觉得好。反而又对另外一些得不到的东西发生兴趣。这是为什么呢？除了我刚才所说的一种痛苦转为另一种痛苦时，

千手观音

还没有积累出明显痛苦之前暂时的轻松感之外，还有三个问题在作怪：一个是新鲜感，一个是难得感，还有一个是神秘感。

什么叫“新鲜感”呢？任何一个事物刚接触的时候，往往有一种新鲜的感觉，可是接触的时间长了，新鲜感就慢慢消失了。没有了新鲜感，因此也就不觉得好了。

何谓“难得感”呢？因为得不到，所以就有了难得感。可一旦得到了，也就不难得了。失去了难得感，因此就不再认为好了。

何谓“神秘感”呢？虽然能看得见，但是看得很模糊，看不清，故而认为很神秘。一旦看清楚了，自然就不神秘了，也就不想看了，也就不觉得好了。所以说，对一个穷人而言，有钱有势就是快乐。可有钱有势的人认为，如果能减少一点事务，能腾出些时间让自己可以轻松轻松，那该多好啊！过一些普通人的日子才觉得好啊！所以说，人间没有这个一定好，那个一定不好之说。你心里认为好它就好，

你心里认为不好的时候它就不好。

就像一盘川菜，你说这个川菜究竟好吃还是不好吃？喜欢吃麻辣的人认为它简直是神仙的食品，美味佳肴！可是对于不喜欢吃麻辣者来说，这又麻又辣，非常难受。可是话又说回来，如果不喜欢麻辣的人碰到了一个人跟他说：吃麻辣可以祛寒，这么这么好，那么那么好……，他就觉得：他说得对呀！从此渐渐转变了自己的观点，过了一个月之后，他就变成麻辣爱好者了。然而这个爱好者，又碰到了一个人对他说：吃麻辣不好，容易上火，对胃也不好……。这么一说，他又认为有道理，从此再过一个月之后又变成反感者了。一个月前的爱好者，一个月之后恰恰相反，你说川菜究竟好吃不好吃？其实对于食物本身而言没有好吃和不好吃之说，你心里认为好吃的时候，它就是好吃，你心里认为不好吃，它就是不好吃。

所以，人间之苦是从何而生的呢？首先是由于一种痛苦转移到另一种痛苦时，出现一种暂时的轻

松感。在这种轻松感获取之后或获取的当下，尚未消失之前，增加了人们对它的新鲜感、难得感，神秘感。这种痛苦与痛苦之间相互变换之后的轻松感，导致了一种假相——好与不好，痛苦与快乐。这种好与不好、痛苦与快乐使我们产生了分别心，从而又会引生更进一步的痛苦。所以说在佛菩萨看来，这种痛苦和快乐都是苦的，不是真正的快乐。我们把它叫做坏苦或者换苦。

应当认识痛苦之三：苦苦

那么，苦苦是什么呢？

苦苦大家比较容易了知。如生苦，出生的过程就是苦。你看，一个婴儿从母亲的肚子里刚一生下来就非常强烈地哭，为什么呢？因为他习惯了在母亲非常柔软的肚子里面待着，生出来后，一碰到人的手啊、布啊什么的时候，就象有千千万万的兵器往身上刺一样痛苦。任何东西对他来说都不适应，如此等等。包括在母胎里面也有许多的苦。

那么人生下来后长大了，就会老啊。那么老当然也有苦。如果一个三十岁的人，一刹那变成八十岁的话，那肯定是无法忍受的痛苦。只不过一般人是慢慢地过度到八十岁，渐渐习惯，不觉知其苦而已。

疾病是谁都避免不了的痛苦。它能夺走你的健康，夺走你的工作，夺你走的前程，夺走你的一切幸福，甚至能夺走你的生命！非常可怕，也是很痛苦的。

文殊菩萨

死亡更为痛苦！因为死亡一旦降临，就意味着从此以后与自己的家人、亲戚、朋友彻底地告别了，再也不可能回头，而且走上的是一条黑暗不明的路。一个将要死亡的人，对他来说，未来是一片空白，接下来的事情他一点都不知道。人如果知道未来是苦一点或乐一点的话，那还好办，最可怕的就是“不知道”。因为不知道，所以带来许多恐惧，猜疑等等。

所以会非常痛苦。

活在这个世上也有许多苦。比如说，人们对所爱之物越爱越执著，越执著就把它归纳到“我”的范畴内，就成了“我执”、“我所执”。但是，你越把它当成“我”的，就越容易失去。比如说，爱自己的孩子，或者自己的妻子、丈夫，因为你太爱了，这个爱已不是那种爱护和大慈的爱，而是变成了一种“在乎”的爱，变成了“我需要你”的这种爱，变成了把“你”当成“我”的一部分的那种贪爱之后，他几乎忽略了对对方自我意识的存在。所以就要求对方所做的一切必须符合我意，一点点不符合我意的时候，就会感到非常失望，感到非常痛苦，感到不能忍受。

由于对方有独立的思惟，如果你把对方的一切行为，包括言谈举止等等，全部用你的意思架空了，他不就变成你的傀儡了吗？谁受得了啊？只能离开你了。在佛经里说，这就叫“爱别离苦”。你只会贪欲他，爱欲他，而不会理解他，因而导致“爱别离”。

一旦离别了，就会想不通，认为我们如此之爱，为什么离别呢？有些人就去吸毒，有些人选择了自杀，有些人酗酒成了酒鬼等等，又进一步地受苦了。

自古以来，人一旦对于自己所爱之物产生了非常强烈的贪心的时候，就会想尽一切办法去得到。不过想得到的不止你一个人啊！有许多的人，你只不过是其中之一而已。这个事物不一定由你得到，事物只有一个，许多人在追求，怎么能保证一定是你得到呢？得到了痛苦，得不到更痛苦！比如说，你越执著就越容易失去，越得不到。因为你以非常强烈的贪心和自私的行为来获取它的时候，不但不会得到，反而使它远离你而去。这是事物本身的一种原理。因为你的这种功利心太强烈了，就没有办法得到。

还有一种叫“怨憎会苦”。什么叫怨憎会呢？就是越不想碰到的东西就越容易碰到，没完没了地纠缠不清等等。这也有许多的痛苦。

总之，我们一旦有了肉体的色蕴，感受的受蕴，

观察事物的分别心的想蕴，善恶行为的行蕴，以及意识形态的识蕴等，有了这有漏的五蕴，就会产生许许多多的痛苦、灾难、障碍、违缘等等，数也数不清。所以说，这就是苦。

所以佛陀说，想脱离苦，就应当认识苦。就象你要报杀父之仇，首先要知道是谁杀了自己的父亲，谁是仇人。要不然的话，你怎么去报仇呢？

佛说：于集圣谛当知、当断

第二，佛陀说：“应断集”。

仅仅知道了苦，还是摆脱不了苦的，还要知道痛苦的根源何在。“集”就是集聚的意思，这里是指一切痛苦的来源、集聚。

一切痛苦的来源是什么呢？佛陀说有两个：一个是业力，一个是烦恼。业力是因，烦恼是缘。

应当断除苦的根源之一：业力

什么叫业力呢？以今天为界，过去身体所造的，好的、坏的、不好不坏的一切行为；口所说的好的、坏的、不好不坏的一切言辞；心里想的好的、坏的、不好不坏的一切动念，这一切就构成了业力。这些过去所做的一切善、恶、无记三业，对未来的幸福与痛苦起决定作用。

仔细想想，以今天为界，若你过去学习非常好，成绩非常不错，将来你一定能找到好工作。以今天为界，你过去工作表现得非常出色，那么你明天不但不会下岗，而且还会升职；过去表现得非常不好，有可能明天就下岗了；过去学习不好，未来肯定享受不了荣华富贵；或者，若你过去做了许多伤害他人和杀生的事情，未来肯定要遭受被杀的果报，或者许多怨敌的复仇，因此你会非常痛苦。这就叫作业力。

这种业，不仅今生、前世、前世的前世，甚至推到无数的前世以来，在意识形态里面所留下的善的习气、恶的习气和无记的习气等，决定着今生的

妙音天女

幸福或来世的幸福。就像有些人一生下来，就非常善良，还是小孩的时候，人们就都非常喜欢他，而且他总是乐呵呵的，他心里边没有一点点坏的心；有些小孩一生下来心里就非常邪恶，谁看到他，还

是一点点大的婴儿，都觉得不舒服。或者刚刚会说话的时候，就开始说恶口；有一点行动能力的时候，他就想整治人家，他心中起的就是这种恶心。即使是同一父母所生的孩子，也有这样的。这绝对不是环境、父母或者血统导致的，而是他潜在的意识形态里面所保留下来的善恶习气的多少所决定的。善的习气多，还是恶的习气多，还是无记的习气多，就决定了这个人从生下来开始的一切发展。这就是我们所说的先天。实际上不是什么先天，而是前世的意识形态里边所留下来的习气，导致了你一生下来是聪明还是迟钝，是善良或者是邪恶，是乐观或是悲观等等，这皆是业力所成。

为什么说业力是因呢？比如有一株植物开花了，花哪来的呢？因为有种子，种子就是因。和一朵花的种子一样，人们善、恶、无记的业力就是得到幸福或痛苦的最根本的种子。应该说这就是生起痛苦的第一个根源。

应当断除苦的根源之二：烦恼

不过话又说回来了，光有种子还不够啊，还得有水、氧气、营养等等。具备之后，种子才能生长，才能够开花结果，其中缺一不可，否则就生长不了。我们就把这个水分、肥料、氧气、温度等等叫做缘。

同样，我们所起的烦恼就是缘。在你过去所造的善恶业中，善业肯定有无数的，恶业也肯定是无数的。不过今生究竟爆发恶果还是善果就要看碰到哪一个缘了。如果遇到善缘肯定结出善果，若遇到恶缘肯定产生恶果。

何为恶缘？烦恼就是恶缘。

什么是烦恼？佛经中说，“贪”“嗔”“痴”便是烦恼。

为什么“贪”“嗔”“痴”是烦恼？因为一切痛苦、一切灾难、一切难受和折磨都来自于“贪”“嗔”“痴”。

什么叫贪欲心呢？贪欲心是对事物的一种自私

的贪恋之心。有人会问，如果对事物没有贪恋心，社会怎么会发展？人类怎么会有进步呢？要这么说就错了！“自私”“贪恋”与“追求”是两码事。追求可以有，贪恋不应该有。这两者的界限在哪里呢？追求——虽说我不会把事物看得很重，虽说不会在乎它，但会尽最大的力量争取做到最好，一旦由于某种原因做不到也不会在乎，大不了重新做，这就是追求。

什么叫贪恋心呢？贪恋心是指人被事物所迷，一旦失去了就产生无法想象的痛苦的那种在乎心。一旦有了在乎心，就是贪恋了。因此它只会带来痛苦和难受，不会带来任何快乐。刚才我谈到的“爱别离苦”的原因就是贪恋心。如果只有一种爱心，没有贪心的话，就能够非常好。可是一旦他的爱心变成贪心，对方就无法忍受了，因此就只有离别了。而一旦离别的时候，就会感到非常难受痛苦，我对他这么好，为什么要离开我呢，一旦有如此想法，就有无法忍受的痛苦和折磨。就会由于心理的

折磨导致生病，一步步发展、严重下去，最后无可救药，或者自杀、或者酗酒，或者吸毒，等等等等，诸多可怕的后果都会随之而来。

憎恨心从何而来呢？憎恨心是因为不满意而引起的。什么叫不满意呢？一旦想要的东西得不到，就会不愉快。当不愉快产生的时候，人们就会寻找原因：“我为什么得不到呢？因为他得到了，我才得不到！”其实即使别人得不到，也未必就是你得到啊。为什么呢？还有其他好多追求者啊，为什么不是他们，而偏偏是你得到呢？

人是很自私的、很傲慢的。自己认为：只要现在没有拥有者，那“这就是我的”了！所以就对这个“得到者”产生了极强的嗔恨，然后想尽一切办法报仇。可是，报了仇，从此就了事了吗？不是的，你给他所带来的一切痛苦，一段时间以后将会十倍百倍奉还给你！这样一来，冤冤相报何时了呀？

其实非常小的事情可以变成非常大的祸，甚至变成致命的祸。这就是因为憎恨心理太强了，

制止不住自己的心，克制不了自己的心所导致的。

寂天菩萨曾经说：“没有比嗔恨心更大的罪恶！也没有比忍辱心更大的善心！”嗔恨心一旦产生，人的意识就完全被嗔恨所占据，该做的做了，不该做的也做了；该说不该说的都说了；该想不该想的都想了。当你气消回头的时候，后果已不堪设想。会感受许许多多痛苦和难受。

什么叫愚痴？愚痴就是暗昧、愚昧、不明白、迷惑、稀里糊涂、不明白是和非。因为不具有智慧就分辨不出是和非，分辨不出善和恶，分辨不出该做，还是不该做。所以，不该做的他偏偏去做，该做的他偏偏不去做。寂天菩萨曾经说：

包括苍蝇、蚊子在内的一切万物生灵，没有一个不求快乐的。可是由于迷惑愚昧，所作所为都是颠倒而行，最后带来的都是痛苦。任何一个生灵，没有不愿意离开痛苦的。不过因为愚昧迷惑，颠倒而行，把一切痛苦招手迎來。

这都是愚昧所致。所以说，愚痴也是一切痛苦

的根源。

另外还有傲慢。由于傲慢，会让你失去一切知识、一切功德、一切福报、一切智慧。曾经有一位高僧说过：“傲慢的高山顶上，留不住知识与功德之水。”如山顶上留不住水一样，一旦有了傲慢心之后，别人提了再合理的要求，提了再好的建议，你都会自以为是，置之不理。古往今来有多少个王室，有多少个皇帝，在傲慢的手中把王朝毁于一旦。所以说，傲慢心非常可怕。哪怕只有那么一点点小小的成就的时候，傲慢心就开始生出来了。一旦有了这种傲慢心，从此就终止继续向好的方向发展了。所以说，产生了傲慢，就象到了山顶。到了山顶绝对不是件好事，下一步走的就是下坡路！

有人问我：“活佛啊，我的前程将来如何？”我对他说：“我给你看了，不太好。你自己看看”。我对他说：“你观察观察自己，有没有傲慢心？有没有自以为是的心？如果你非常狂妄，非常傲慢，自以为非常了不起……你得小心了！你就多灾多难

了。如果你觉得自己还有很多不足，还得修正，不如意的地方还很多，非常的谦虚，是能明确认识自己缺点和漏洞的人，我说，你就万事大吉，一定会有发展的！”

另外还有疑心，怀疑之心也是非常可怕的。因为怀疑心可以毁坏非常好的朋友之间的感情。怀疑心毁灭自己的一切功德。一旦有了怀疑心再加上嫉妒心，让自己一辈子受苦难。人与人之间，即使是一家人，睡的是一张床，吃的是一锅饭，但这一家人所受的苦和乐显然很不一样。其中一个人可能是悲观主义者，对什么事都保持怀疑态度，总认为这个是不是不利于我呀，那个怎么怎么不好哇，老是往坏的方向去想，因此生出许多痛苦和恐惧，一辈子受苦。另一个人呢？他是乐观主义者，他觉得什么都无所谓。他明明知道有些朋友对他非常不好，但他想：“无所谓，以后我多防着点不就行了嘛！”恰恰因为他眼里没有敌人，人们对他越来越好。过去不理解他的人，渐渐理解他了，说“这人真是个

好人，一定要对他好呀！”他享受的是一种快乐。

我们所谓的痛苦和快乐，不是物质上的多与少，而是这种物质或者外部环境，给自己的心理带来的快感或者是好受的感觉，或者是带来难受、痛苦的感觉。这就是苦和乐的唯一标准，这些都是烦恼。如果不想受苦，你必须断除贪欲心、嗔恨心、愚痴心、傲慢心、猜疑心和嫉妒心。

这就是应断集的意思。

佛说：于灭圣谛当知、当证

现在跟大家说一下如何增长快乐。

首先大家必须了解什么是现前暂时的快乐，什么是究竟的快乐。现前快乐指的是人天的荣华富贵、名声、地位、权力以及所有的世间享受等等。人们认为这些是快乐，因为大家都是这么认为的，自然无可厚非。但从根本上来说未必就是这样。用什么方法让自己心里好受，使自己开心，只是现前的快乐罢了。这种现前的快乐，在佛菩萨看来，不是真正的快乐，而是坏苦。

那真正的快乐是什么呢？只有究竟的快乐才是真正的快乐。即寂灭一切痛苦才是真正的快乐！

佛经里面说证得“灭果”才是真正的快乐。什么是“灭”呢？所灭的是什么呢？只有灭除一切痛苦的根源“我执”“法执”，那才是永久的快乐。菩提达摩曾经讲过这么一句话：“夫道者以寂灭为体。”

一个修行人应该以寂灭作为自己所奋斗的方向和目标，“修者以离相为宗。”对于一个修行人而言，远离我相、人相、众生相、寿者相等一切相，才是自己修行的宗旨，这是非常非常重要的。所以我们要灭除一切我执和法执，远离一切执著。

究竟的快乐根源之一：缘起之理

怎么样才能达到这个目标呢？一旦明白了万事万物的自性皆是空的，而现象是缘起不虚的这个“缘起性空”的道理——真谛和俗谛的道理，就窥见了一切法的本来面貌，从而破除我执和法执，破除了对“我”的自性和对“事物”自性的执著，我们便能达到“灭”。

但它是破事物本身吗？不是的，事物本身没办法破，也不能破。事物本身的客观实相是怎么样，它就怎么样。问题的关键是我们所看到的一切事物只不过是表相，而表相变成了一种像真的一样的假相。因此，不该执著的便执著了，不该着相的也着

相了。由此我们生起贪欲、嗔恨和愚痴之心。

那事物本身是什么样的呢？其实一切万事万物只有两种存在形态：一个是现象，一个是它的本质。

比如一个水杯，它的现象是什么呢？包括它的颜色、形状、内外的各种形态以及构成水杯的土的成分、水的成分、温度的成分、风的成分、空间的成分等等。这就是这个杯子的现象。这些成分一旦聚合了之后，就变成了这个杯子。

因此，佛教为什么讲包括水杯在内的一切万事万物都是由因缘和合而成呢？因为任何一个事物的构成，必须要有构成它的原料——因和缘。比如包括制造杯子的泥土、工厂、工人等等。另外，只有在我们用这个杯喝水的时候，才称之为水杯，这就是杯子的现象。这种现象的因果是不虚的，是真的，不是假的。不过它的本质却是自性皆空的。

既然水杯实际上不是真正的水杯，那我们为何称之为“水杯”呢？这只不过是人们给它强加了一个水杯的假名，安立了这样一个水杯的假名而已，

之后我传你、你传他就变成了“水杯”。其实在它构成水杯的每一个事物当中，都没有称为“水杯”的一个东西，去掉这些所有构成的成分之后，剩下的也没有“水杯”。所以说，水杯的自性是空的。

如果水杯有自性的话，水杯真是“水杯”的话，那这个水杯从它本身的角度来说就是水杯了。也就是说，无论用这个水杯喝茶，还是喝酒，都不是酒杯和茶杯，仍然必须是水杯。但事物恰恰不是这样的，喝茶时它就是茶杯，喝酒时它就是酒杯，喝水时它就是水杯。所以，所谓“水杯”，不是事物本身当中就具有水杯的成分，而是人们给它强加安立的一种假名而已。

由于事物本身不是这样自性存在的，而是由许多事物聚合在一起的一种暂时的凝聚，或者是暂时的一种聚会而已，所以说它的自性是空的。

那么这跟佛教有什么关系呢？佛教里面所讲的一切内容，并不是因为是佛所说，才应该是这样，而是因为事物本身就是这样，佛才这样说而已。

而有些宗教则不然，他们的观点为：因为是某一个主或某一个神灵所说，所以必须是这样的，不是也得是。然而我们佛教的理论，几千年以来，佛之所以这样说：因果不虚，善有善报、恶有恶报，以及任何事物的现象都是缘起，本质都是性空。是因为事物本身的原理就是这样，佛亦只不过说真话而已。

因此，我们的佛祖是发现事物的真相者，而不是创造事物者。佛教不承认有什么创造事物者，有什么决定命运者。人们的命运永远都掌握在自己的手里，而不在任何一个神灵的手里。所以，“命运是老天的安排”等类似说法，佛教一概不承认。只有自己善恶的业力和自己的所作所为才决定了你自己未来的命运，而不是某个神灵决定了你的命运。这就是佛教所说“善有善果、恶有恶报”的原理。

但是，既然现象是善有善报、恶有恶报，那佛教为什么又说它的本质是皆空的呢？这就是佛教所说的“缘起性空”，或者“真俗二谛”。俗谛就是现

象、缘起的意思，真谛就是本质、真正实际的意思。

龙树菩萨曾经在《中论》当中说：

诸佛以二谛，为众生说法。

一以世俗谛，二以胜义谛。

这就是说，佛陀以二谛来为众生说法，一个是世俗谛，一个是胜义谛。什么是世俗谛呢？世俗谛就是一切万事万物的因果是不虚的，故而我们要除恶扬善，要断除一切业以及烦恼，才不会受苦。

究竟的快乐根源之二：性空之见

什么叫真谛呢？真谛就是事物自性皆空的本质，这就是真谛。所以说，佛就是通过二谛来讲法的。

既然如此，这与“证得灭”有什么关系呢？如果你能灭掉对于万事万物现象的执著，你从此以后便不再会生起贪欲心或嗔恨心。比如说我们在电视剧里面看到的房子，电视机里面看到的良马、名车、金银珠宝等，你不会想偷窃它，也不会想办法把它拿出来。为什么呢？因为你知道这个电视里面显现

出来的都是假的。就像人家拍摄后冲洗出来的影像，实际上不是真的。所以说你在屋里面搁再大的电视机，也不会有任何一个人会对里面显现的任何事物产生偷的想法，也不会生起任何强烈的贪欲心和嗔恨心。为什么呢？因为知道它是假的。

如果我们把眼睛看到的、耳朵听到的、鼻子闻到的、舌头尝到的、身体碰到的和心里想到的等一切外界的万事万物，都能够明白其如水中月、镜中影，或者电视机里边各种的影像一样虚假不实，那么再也不会对它生起在乎心。没有了在乎心，也就不会生起想得到的贪欲心，也不会生起得不到的嗔恨心，也不会生起不了解事物本相的愚昧心。一旦远离了贪心、嗔恨心、愚痴心，你就再也不会痛苦、难受和折磨的感受了，你就真正地快乐了。

其实我刚才所说的真正的快乐，就是没有任何折磨、没有任何难受、没有任何痛苦、没有任何寂寞。如果你没有了贪欲和嗔恨，从何而来难受、痛苦、失望和寂寞呢？没有了，也就是证得灭，才是

真正的快乐之果。

无论是断除一切烦恼的小乘阿罗汉果位也好，还是断除一切烦恼障和所知障的大乘无上菩提果位也好，得到的都是涅槃寂静的“灭果”。所以说证得灭果才是我们所求的。而且通过禅定的修法，非常坚定地一心修行，就可以得到初禅、二禅之上的身安乐和心安乐，然后用智慧来观察事物本身的实相。当一旦观察到事物的自性“落空”之后，就安住于这样的落空当中修习禅定。通过这种反复修习，最终会彻底在意识当中消除这种贪欲和嗔恨，以及把一切万事万物当真的那种习气也消除掉。这时候，无论你是座上还是在座下，你再也没有任何的“在乎”了，烦恼也解除了。

但没有了在乎，难道就没有追求了嘛？不是的，有追求。但追求是明智之举，而不是愚昧的、迷惑的追求，不是在乎的、贪念的追求，故而没有难受和痛苦。因此，佛陀说，“证得灭”。

佛说：于道圣谛当知、当修

第四句话叫“趣入道”。

既然刚才所说的灭果如此殊胜、如此快乐，那么用什么办法才能让你得到这样的快乐呢？在佛经里面讲：闻思三藏经典、修三学道法，便能证得佛陀果位，此谓“趣入道”。但是你要趣入道的话，前提是要知道什么是道，因此要学、要想，所以说闻和思非常重要。

闻什么呢？经藏、律藏、论藏等一切佛教的经典。有些人认为：“看经书会起烦恼的心，有分别心，还不如一心念佛号。”这种想法是不对的。如果不学佛经，根本不知道其中的妙义，所以说也永远不会得解脱。因此必须要看三藏经典。而且还要在师长面前聆听许许多多的三藏经典的内涵。因为这些教授是你修道当中不可缺少的道理和实修的方法，非常重要。

然后如何趣入道呢？有三个：一个是戒，一个是定，一个是慧。

获得究竟快乐的方法之一：修戒学

这个戒就是戒律。有人认为：你们比丘有那么多戒律，是不是很难守持啊？你说错了，我从来没有把戒当作捆绑自己的一种绳锁，而是把它当作庄严自我的、比金银珠宝还要超胜百倍的庄严妆饰。由此二百五十三条比丘戒，使得我的行为和言谈举止非常地规范和完美，没有缺点和漏洞。有了菩萨戒——十八根本戒与四十五堕戒等等的话，不仅仅行为和言谈举止，包括心里的动念在内都会非常地清静、完美、规范。戒不是用来捆绑自己的，而是用来庄严自己的。

那么这个戒是以什么样的方法来规范自己的起心动念和言谈举止呢？无论是别解脱戒、还是菩萨戒、或者是密宗戒，它们都是通过约束的方法来让你规范言谈举止和起心动念的。实际上就像调伏一

匹野马一样，首先通过用绳子来把它的四肢全部绑紧，然后再由许多人来抓住它，调伏它。同样，我们这个淘气的心现在也是非常地野，需要调伏它。用什么方法来调伏它呢？就是用戒律的方法来调伏它。只有通过戒律，才能驯好我们这个心马，才能够让自己的言谈举止、起心动念达到完美。这就是第一步——戒。

那么只要有戒就行了么？不是的，还要有定。

获得究竟快乐的方法之二：修定学

定学，实际上就是很多经典里面所说的“心学”，是三学——戒学、心学、慧学中的一种。因为禅定这个概念比较小，如果你要说定的话，一定要说修的内容为“定”，不能说“禅定”那种简单的定。说“心学”的话就更恰当了。《入菩萨行论》中说的就是心学。

那么这个定学是什么呢？就是修心的方法。如果没有这种修心的方法，你要永远约束自己是绝对

不可能的。那怎么办呢？就是要时常主动约束自己。从被动的被约束行为和念头，变成主动地自我约束行为和念头，这就要靠心学或者定学。如何能做到呢？一般心学或者定学分两个部分：一个是观察修，还有一个叫定修。

什么叫观察修呢？不用把自己的心放在某一处、一心不动，不要这样。可以去思考，但是思考的内容是围绕在如何改变某一种内心的习性，这就叫观察修。比如说我们修的第一步是亲近善知识，就是拜师长。为什么要拜师父呢？要是没有老师来教导你、引导你，你怎能从一个凡夫俗子最终达到智慧、慈悲和德能都能证得圆满的无上菩提殊胜果位呢？是不可能的。这要有非常复杂及有次第的系列修行才能达到。所以说必须要有引路人，这就是善知识。

亲近善知识之理，按照《菩提道次第广论》来说，有如下几点：

1. 所亲近的对象——善知识应具备的德相；
2. 亲近者——弟子应具备的条件；

3. 亲近善知识的胜利功德；
 4. 不亲近善知识或不如法亲近善知识的过患；
 5. 心里如何亲近善知识；
 6. 行为上如何亲近善知识；
- 总共有六个部分。

《掌中解脱》一书中是从四个方面来讲的：

1. 亲近善知识的胜利功德；
2. 不亲近善知识的过患；
3. 心里如何亲近善知识；
4. 行为上如何亲近善知识；

这个问题在《学佛为什么要拜师》这个光盘当中我已经讲过，在这里不再多加阐述了。总之，这种修行是非常重要的。因为宗喀巴大师说，一切修道之根本是亲近善知识。“根本”两个字非常重要，要是没有善知识的引导，修任何一个法都不可能得到任何一个成就，所以说学佛者必须拜师。没有师父

三转法轮

或没有如法地亲近善知识，不会得到任何一个功德及增长。

然后就要修暇满人身难得。要知道现在我们得到的这个人身具备了“八暇十满”这么好的条件。然后，我们要充分了解人身的无比价值，并能够充分发挥具有无限作用的人身价值。然后要明白人身虽是无价之宝，可是很短暂，随时都有可能失去生命，因此要取“大义”。

然后，要修习生命无常、三恶道的痛苦，以及皈依三宝。因为你没有生起怖畏三恶道痛苦之心的话，就不可能真正地皈依三宝，所以要观三恶道的苦，它是生起皈依心的最根本的因。

那为什么要皈依？皈依谁？如何皈依？以及皈依之后的学处等等，以后我会详细讲到的。修好了三皈依之后，若不修善有善报、恶有恶报的“因果业报”之理的话，你仍然不明白为什么会堕入三恶道，为什么会投生到三善道，有什么办法让我们免除三恶道的痛苦，让我们投生到三善道，得到人天

之快乐——荣华富贵、幸福等等，以及如何才能得到的方法。所以我将来也会专门讲一讲因果报应。通过学习，你就可以详细明白善恶的因果报应，以及让自己多得到一个善报、少得到一个恶报的种种方法。

然后要修六道轮回的苦。我们通过三苦、六苦、八苦来认识六道轮回的苦。佛教为什么说轮回是苦海呢？刚才我已经讲到了一些简单的道理，更深刻的要在心中体悟才可以明白。

之后你要学会十二缘起支。什么叫十二缘起支呢？一个人死了之后为什么进入中有？中有之后为什么有投生？投生之后为什么会老死？这要学习从无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死这样的十二缘起的顺转和逆转之理。一旦明白了这个之后，你就会明白我们人从哪里来、将往哪里去这个道理了。

然后要学菩提心，通过七支因果和自他相换这两种方法来修菩提心。

然后要修布施波罗蜜、净戒波罗蜜、安忍波罗蜜、精进波罗蜜到静虑波罗蜜之前的部分，这些都是属于观察修。到了静虑（禅定）波罗蜜的时候，就是定修了。因为这时候就不允许转动，必须要一心不动修禅定，直到通过九住心的修法，得到身安乐、心安乐的这种真正的“奢摩他”为止。有了这样的奢摩他之后，就要修智慧波罗蜜，要修万法自性皆空。性空慧和禅定结合起来才能破除我执和法执。要证悟“座上如虚空，座下如梦幻”的性空正见等等。因此你要通达“因为是缘起故性空，因为是性空的，所以才缘起”的这个道理。

正如龙树菩萨所说：

众因缘生法，我说即是空。

亦为是假名，亦是中道义。

获得究竟快乐的方法之三：修慧学

那么慧是什么呢？就是我刚才所说的六波罗蜜当中智慧波罗蜜的部分，那就是慧了。因为有智慧

波罗蜜，才能破除一切“我执”和“法执”。依靠此智慧波罗蜜具体认识我执和法执，从而加以破除。破除我执、法执后的这种万法自性皆空的状态，还需要由奢摩他来安住，这就是止观双运的

十相自在图

修法，也就是这里面所说的慧学。因为仅有定学，虽然你的意识会达到安住一处，但你还没有明白万事万物的真正本来的面貌。只有通过智慧来观察，你才会明白一切万事万物的自性皆空和现象妙有的这种真正的本来面貌。才会真正通达如僧肇法师所说的“性空假有”，或者如我们中观派通常所说的“性空妙有”之理。由此你可以彻底消除一切烦恼障和所知障，铲除一切我执和法执，证得我刚才所说的这种涅槃寂静的灭果——永久的快乐。这就是佛陀说的趣入道。

修持和弘扬佛法的伟大之处

“苦”、“集”、“灭”、“道”我已经简单地阐述了。佛教为什么能减轻痛苦？为什么能增长快乐？就是我刚才所说的这些。比如说，以智慧波罗蜜来破我执和法执，虽然暂时还达不到这种很高的境界，但哪怕能破掉一点点，也会破除世间的这种迷惑、执著或在乎的心态，因此做人就轻松多了。

看问题若要看得准、看得广，就要高瞻远瞩。佛教里面所说的这些法，不是随便讲的，不是仅仅因为是佛说的，所以说它是对的，不是的。因为事物本身的原理就是这样，所以说我们佛教才这样说的。因此说佛教的真理，确实是完美的哲学和人生的哲理。具有这个法的佛菩萨，能弘扬佛法的佛菩萨真是非常非常地伟大。

寂天菩萨说过这么一段话：

若人匱乏安樂具，具足眾多痛苦事。

誰以諸樂令滿足，而為斷除諸苦痛。

愚痴暗昧能遣除，如此善心何能匹。

如斯善友何可得，如斯福德何能及。

这是说包括人类在内的一切生灵，你们知道他们最需要的是什么？他们最需要的就是快乐，他们最缺乏的也就是快乐。即使是拥有家财万贯、荣华富贵、名声地位和权力的人，他们所欠缺的也是内心的快乐，内心的平静，内心的乐受。

街道上要饭的乞丐、整天干活的这些老百姓，他们最需要的也是快乐，最匮乏、最欠缺的也是快乐。包括苍蝇、蚊子在内的一切生灵，整天不停地奔波寻求的是什么？还是快乐，它们最需要的也是快乐。

那么，即使是具有权力、名声、地位以及荣华富贵的这些富翁或者上层人物，拥有最多的又是什么呢？是忧愁、烦恼、痛苦和伤心。街道上要饭的乞丐、天天拼命干活的平民百姓以及普通人等，上上下下全世界的所有的人，他们心中最多的是忧愁、最多的是难受、最多的就是担心、最多的就是伤心

和烦恼。天下一切生灵，包括苍蝇蚊子在内，不断奔波的这一切苍生，他们最多的都是恐惧、痛苦、忧伤和灾难。

既然如此，有谁能够带领这些缺乏快乐，有许多许多痛苦的一切天下苍生，到达一个“具足永久快乐及快乐因”的果位当中来，帮他们断除一切痛苦以及痛苦因的烦恼和业力，让他们安住于快乐呢？能做到这些人，你说天下哪有比这个人更为伟大的呢？哪有比这样的人更应该尊重的呢？哪有比这个人更有恩德的呢？他才是真正的恩公啊！他不但能消除痛苦，还能将一切痛苦的来源——愚痴和暗昧从我们的心里面遣除，让我们得到一个光明、智慧的心。做到这个事的人，他才是我们真正的所应崇拜的对象、顶礼的对象，顶礼十万、百万、千万次都不足为报。

平常人们说我帮帮你、你帮帮我，也算是好心人，但要帮天下一切生灵的这种心，谁有呢？你们说，还有比他更善的人吗？我们的朋友，因为是朋

友，所以可以帮我们排忧解难。他排的忧只不过是
一次的忧，解的难只不过是小小的一次的难而已。
如果我们有这样的朋友——让你从根本上明白痛苦
以及痛苦的真正的根源，让你彻底断除一切痛苦以
及痛苦的来源，还有比这个更为亲近的朋友吗？没
有，再没有比这个更亲近的朋友了。

若谁能做到这一点：拿一点钱来做一些供养、
做一些布施、解救几十个、几百个贫困户，我们都
说他是善人。那么，如果让天下一切众生得到永久
的快乐，造这样的善业，有比这个还大的福德者吗？
没有。那么，他是谁呀？他就是我们的佛祖释迦牟
尼佛，他就是我们佛教当中，二千五百年以来历代
的这些高僧大德啊！

他们牺牲自己的一切来研究、观察，一再的去
强调和弘扬，并且将自己投入到这项事业中来。因
此，他们才是我们真正应五体投地所顶礼、所归依
之处。

所以说，我们为什么要归依三宝？为什么要学

佛？因为这样能让我们得到一条通往快乐的道路、通达智慧的道路、通达慈悲的道路，让我们走上一条从此结束一切痛苦和烦恼到达永久安乐的彼岸的道路。如果我们不去亲近他、不去归依他、不学他的法，就好比是一个快饿死的人，给他许多美食让他随意享用，但他却苦苦的等待饿死而不吃一样，没有比这个人更愚昧的了。

“为什么要学佛”的道理我今天比较简单的这么讲了。以后大家要不断地去看佛教传统的经典、佛教传统的论典，因为佛教的三藏经典是充满无价之宝的如意宝藏。其中的妙乐是享之不尽的，其中的受用是取之不竭的。

今天我说这些话，愿能够听到我的这个法的、能知道我所说的道理的所有的人，愿你们远离一切内心的忧愁、烦恼、痛苦和外在身体的一切灾难、魔障等等，愿你们永久的快乐，现前具备福、禄、寿以及具备一切修行佛法的顺缘，消除一切修行佛法的恶缘，能够家庭幸福美满、工作顺利、万事如意！

如何做一个合格如法的佛门弟子

一、缘起

今天我不灌顶，也不传法，而是要讲一讲如何做一个合格、如法的佛门弟子。这个缘起是我到北京之后想出来的，事先我没想到这个问题在汉地会这么严重。

释迦牟尼佛

在北京，我看到了一些事情，内心感到极其悲痛。本来我们的藏传佛教，应该说是具有极为圆满的教法，在历史上受到的冲击不大，基本上保持着圆满的经、律、论，既有根本乘的三藏经典，也有大乘佛法显宗的经、律、论，以及密宗的事部、行部、瑜伽部和无上瑜伽部的一切经续。法虽圆满，可是人却有圆满的，也有不圆满的。有一些居心不良之人乘虚而入，打着藏传佛教的旗号，到处招摇撞骗，想方设法达到个人的目的。这不仅败坏了他

们个人的名声，而且也给藏传佛教甚至整个佛教带来了极坏的影响。其状况真是令人非常意外和遗憾。

很多信众，或是刚刚步入佛门，或是对佛教，尤其是对藏传佛教，了解得还不多，根本就区别不出什么是正法，什么是邪法。他们把那些居心不良者的说教，误认为是佛教，误认为是藏传佛教。从根本上来讲，这个问题很严重，很可怕。由于这些个别人给藏传佛教带来如此不良的影响，所以我决定到天津后要做的头一件事，就是讲清楚善知识应具备的德相或标准；应该怎样做一个合格、如法的佛弟子；以及什么样的法才是正法。这些是非常重要的问题。这就是我今天讲这个法的缘起。

二、走出困惑

首先，我给各位居士讲一下我们应当怎样学佛。我们学佛的目的并不是要把佛教搞成一个宗教，更不是为了拉帮结派，而是让自己和周围的人走上一条正确而光明的道路，来消除我们内心的贪图、嗔恨和无明。如果学佛后贪、嗔、痴烦恼不但消除不了，相反却增强了，人与人之间更是水火不容，那么你学的这个“佛法”是消除烦恼，还是增加烦恼了呢？

现在有的居士学了佛法之后，把家庭闹得一塌糊涂，行为变得疯疯颠颠。还有些居士搞这个帮、拉那个派，讲这是我们的传承，那是你们的传承。在此我必须说清楚，什么时候我们佛教内部都不能闹矛盾，而是应该大家携起手来，把整个佛教大家庭搞得红红火火，这是我们学佛的人当前最紧要的责任。而绝不能像一个不幸的家庭，父亲说母亲不

好，母亲说父亲不对，儿女一个比一个不听话，家庭弄得四分五裂，你们说这样的家庭会好吗？会幸福吗？

其实我们佛门也是一个家庭，只不过人数比一个个小家庭的人数多一点罢了。有人说净土法门如何不好，禅宗如何不好，天台宗如何不好，或者说宁玛巴如何不好，格鲁巴如何不好，噶举巴如何不好，萨迦巴如何不好。你说我不好，我说你不好，那究竟到哪里去找好的呢？你说你的师父传承如何如何，不学者要下地狱；他说他的师父传承如何如何，不学者要下地狱。这样闹了之后变成什么样子了呢？对个人而言，这样的修行不会有任何进步，反而会带来更多的烦恼，相互间产生更多的嗔恨，学佛也因此变成了专入地狱之门了。

学佛人什么时候都不应该吵吵闹闹的，我们应当把释迦牟尼佛讲的一切教法做为自己的所学。通

过学修佛法，把我们的内心变得比以前更清静、更快乐，家庭和社会关系非常融洽，相互间亲如兄弟，不存有排斥之心，不为利益而争斗。以前很大的傲慢、自私、执著、排斥、贪、嗔、痴等无明烦恼有所减轻。如果这样，我们学佛法就学对了。不然，说是往生极乐世界或某个佛国，但可能去不成了，下地狱倒是很有可能！

学佛者首先要具备什么？需要具备的就是心胸宽阔，能够容纳一切，这才是大智大勇，才是真正的学佛者。要是心胸狭窄，连周围的人或事都容纳不下，搞这个帮那个派，这个传承，那个传承，能算是有智慧的人吗？我们学法的目的是要找到一个脱离自身苦恼的正确修行方法。因此，在佛法的修行过程中，我们应该把希求脱离苦恼的方法放在第一位。

三、自知之明

目前汉地学佛是什么状况呢？就如同一千多年前西藏的藏王朗达玛大规模毁灭了藏传佛教，七十年后又恢复起来时的那种情景。那时出现了什么黑咒、双修、你咒死我、我咒死你等等的旁门左道。很多乱七八糟的东西、外道都出来了。尤其是显宗排斥密宗，密宗排斥显宗，修显宗的人认为密宗是外道，修密宗的人认为显宗是小乘佛法，不值得学。因此，显宗与密宗之间也水火不相容。

为了解救我们藏地的佛法危机，阿里地区的藏王智慧光意欲迎请印度大善知识阿底峡尊者来藏，为此他献出了自己的生命。后来他的侄子菩提光经过再三努力，终于将尊者迎请到了西藏。

阿底峡尊者来到藏区做的第一件事，就是让藏地的所有众生知道什么是正法，什么是邪法。为了让藏地的信佛者知道佛法的修行次第，他写下了《菩

提道灯论》。由此，就像阳光照到高山之上，一切黑暗自然而然消失了一样。我们藏地的五大教派或四大教派当中以前所有的偏见、所有不净的东西自然烟消云散。从此之后，藏传佛教就有了正法，有了一个圆满的修行次第，终于明白了显宗与密宗的关系，藏传佛教才得到完全恢复。

现在汉地确实有很多居士对学佛非常地迷惑。迷惑到什么程度呢？就像一个人饿了七、八天，一见到吃的，根本就不考虑有没有细菌、病毒，能不能吃，不分好坏就吃了，结果中毒疼痛时才知道吃错了。现在汉地的佛教徒就如同七、八天没吃过饭一样，感到信仰饥渴，不分好坏，有信的就行，最后碰上了很多不愉快的事情。当发现上当受骗或觉得学佛后给内心增加了压力、苦恼和烦恼的时候，又开始怀疑究竟佛法好不好。

其实这不是佛法不好，

阿底峡尊者

而是自己走错了路，这已经是后患无穷了。还有的人认为，汉传佛教那么复杂，吃素，还得守这个戒律、那个戒律，太麻烦了！学藏密可好了，随心所欲不受约束！结果遇上了居心不良、胡作非为的人。这些人自称是什么佛、佛母、大成就者，真是不知羞耻！连起码的道德修养也没有。

很多人把学佛弄得极其简单化，他们以为一旦遇到了师长，得了几个祈祷文，就一切圆满了。去年我在深圳遇到一位居士，他说从某某金刚师长那得到了最顶胜、最圆满的法。我问他得到了什么法，他说是大圆满的什么咒，即刻成佛，昼修昼成佛，夜修夜成佛。我说你念念让我听听，结果他念的是莲花生大师的六句祈祷文。这只不过是六句莲花生大师的祈祷文而已，从何谈起昼修昼成佛，夜修夜成佛？！因为他听了这个法有好几个月了，自己也迷迷糊糊地认为差不多快成佛了。如果这样也能成佛的话，我说藏地的人都成佛了。甚至很多牛呀、马呀也都成佛了，因为它们经常听到老太婆们大声

念这些祈祷文。虽然这些牛马的嘴巴不会念，但它们的耳朵非常熟悉这个声音。

我为什么要说这些？因为藏地有些人无所事事，也没进过寺院，就算亲近过一些善知识，也只是懂了一句、半句的佛教字句或一些修法，然后就把这个当作谋生手段，到处流窜。尤其在汉地讲这些是如何如何高、如何如何深的法。他们很吃的开，因为那些天真善良的居士真的以为是得到了无上至宝，可以即身成佛了。于是第二天醒来时还合计着，我昨天晚上是否成佛了？

其实学佛、成佛有这么容易的话，那么米拉日巴大师何必还要去苦修八年？哪位藏族大成就者不是在山洞里闭关，少吃少喝，十年、二十年地苦修呢？

如果要问有没有即身成佛的法？我必须说有。为什么说有呢？假如我们已经修到九地、十地菩萨了，再得到非常殊胜的窍诀，立刻成佛或者昼修昼成佛，一点都不假。但这只对九地或十地以上的菩

萨才会有这种效果。就像已经是硕士、博士研究生了，他在某一个问题上一直存有迷惑，忽然有一天一句话激发了他的灵感，马上就悟出了很多道理，他的研究因而得到了极大的成就，这不是没有的。但是如果小学都没毕业，跟他讲要搞高科技成果，讲一百年他也搞不出来，因为他一点基础都没有。

因此，法不可高攀，要切合自己的根基，要把自己的修习层次与法比较比较，不要给自己打高分。现在很多人都认为自己早就发了菩提心，是不是菩提心一点都不怀疑。但是，假如有一天来了个有严重传染病人，如果让那个自以为已经发了菩提心、自以为已经是菩萨了的人，把病人扶到他自己的床上睡觉，那时他心里就嘀咕了：这个传染病会不会传给自己？因此就不敢碰他。这说明了什么？说明他距离菩提心还有千里之遥。修佛法不要高攀什么无上瑜伽密法的生起次第、圆满次第这样最高的法。三岁小孩让他吃成年人的药量只会使他丧命。因此，学修佛法要遵照次第来修。

四、何为善知识

首先，我们学佛不能没有师父。别说学佛，就连我们从天津去四川的话，坐什么车，到哪里去买票，开车的时间，这些都要向明白人打听清楚才行。我

尊胜佛母

们学佛可没有从天津到四川那么简单，而是要从六道轮回的苦海达到涅槃圣果的彼岸。从根本利益上来讲，这直接关系到我们生生世世彻底了脱生死的问题。这条通往圣果的路，这个世间除释迦牟尼佛和极少数大成就者外，没有人到达过目的地。因此，在这个路途上岂能无师？！

其次，你必须有一种观察师长的意识。到汉地来的包括我在内的藏传佛教的活佛不少，但有些人居心不良、心术不正，把本来没有那么多烦恼的天

真、善良的居士弄得一塌糊涂。如果不能如法观察师长的话，就不能分辨是善知识，还是恶知识。依止善知识的功德极大，但依止恶知识则好比是接近毒蛇一样会丧失你三善道的命。因此，你要观察善知识，确认善知识，这是非常重要的。

你们别认为这个活佛是格鲁巴的，在格鲁巴当中信这个，在宁玛巴、噶玛巴就不信这个，就不要观察了，千万不要有这样的想法。我今天讲的法不是格鲁巴的法，是释迦如来佛的法，也是弥勒佛的法，是包括藏传佛教的各大教派，也包括汉地净土宗、天台宗在内的都要听的佛法。为什么呢？这不仅是藏传佛教，更是佛法。我们鉴别佛法的真正标准就是释迦牟尼佛留下的遗产，也就是经律论三藏一切经典。如果不把这个作为凭证的话，那么我们根本就没有办法得到其他任何一个凭证。

那么，什么样的师父才是合格的师父？或者说什么样的师父才是具备圆满德相的师父？我讲一讲《菩提道次第广论》（以下简称《广论》）中提到的

弥勒佛开示的亲近善知识法和善知识的德相。然后，再加上宁玛巴的巴珠仁波切在《大圆满前行引导文》当中所讲的善知识的标准，让大家在对如何亲近善知识的问题上有所了解。

（一）大乘善知识应具备的十个德相

弥勒佛在《大乘庄严经论》中非常明确地讲了善知识应具备的十个德相：

知识调伏静近静，德增具勤教富饶，
善达实性具巧说，悲体离厌应依止。

下面分别解释这十个德相。

第一个德相：调伏

就是消除一切缺点，能够受持清净的戒律。好比一个医生，连自己的病都治不好，怎么能治好别人的病呢？因此，一个善知识要调伏弟子和众生，首先要能调伏好自己，才能具备调伏他人的能力。

怎么调伏呢？在《别解脱戒经》中，释迦牟尼佛比喻说：

心马常驰奔，恒励修难制。

野马是非常难调伏的。要调伏它，在嘴上用口夹是最好的办法。我们的心就好比是一匹野马，用什么方法调伏它呢？就是用别解脱戒的口夹将它制伏。因此，首先要观察师父是不是戒律清静之人。

白度母

戒律有三种：别解脱戒、菩萨戒和密乘戒。这三种戒好比是三层楼。没有第一层楼，不可能建立起第二层楼和第三层楼。这第一层楼指的就是别解脱戒，为一切戒之根本。在《俱舍论》戒律中讲：戒律如大地，是生长出一切功德苗的基地。没有大地，不可能生长出任何种苗芽。同样，如果没有戒律，就不能生出任何功德。

因此，要看这师父是否具备一切戒律：一是居士戒、沙弥戒或比丘戒是否清静，二是菩萨十八根本戒和四十五戒是否清静，三是密宗十四根本戒等

戒律是否非常清淨。

如果自己胡作非为，连居士都不如，那就可以肯定地说，他根本就不具备调伏他人的能力！

说到这里，我必须和大家说明，在佛教中有一些师长未必是比丘。没有出过家，没受过比丘戒，以居士身份授灌顶的也不是没有的。因此，哪怕他是在家人也可以，但他是不是一个具足五戒的在家人，一要看他是否不杀生，二是否不偷盗，三是否不邪淫，四是否不妄语，五是否不饮酒和不吸毒。连以上这些都做不到的话，那就可以确定他根本就不能调伏其他众生。

第二个德相：静

就是禅定修得非常好，内心非常清淨。无论是座上修，还是座下修，修定的经验都非常丰富。知道如何对治昏沉和掉举，而且窍诀知道的也非常多，能够把自己内心存在的贪、嗔、愚昧无知等以禅定的力量压住。这里说的禅定包括显宗的禅定和密宗的生起次第等修法。

第三个德相：近静

就是慧学，尤其是性空正见，诸法自性皆空。
龙树菩萨说一切诸法，

不生亦不灭，不常亦不断。

不一亦不异，不来亦不去。

在一切诸法自性皆空方面，至少在比量上有所体悟。

作为一个师父或善知识，他必须要具备三学的功德，即能以戒学调伏自己的行为，以定学使自己非常清净，以慧学让自己的心非常精进。

第四个德相：德增

就是善知识要比弟子的功德大，比弟子的佛学水平高。如果你不亲近一个“德增”的善知识，学修佛法就不会有长进。2000多年前，龙树菩萨在《亲友书》中说：

诸人依劣当退失，依平等者平然住，
依尊胜者获尊胜，故应亲近胜自者。

所有具最胜，戒近静慧尊，

若亲近是师，较尊胜尤胜。

“诸人依劣当退失”是说，如果你依止一个比自己功德还低的人，那你就会退步。“依平等者平然住”，如果你亲近了与自己佛学水平差不多的人，就会停滞不前。“依尊胜者获尊胜”，如何你依止了一个修行功德比自己高的善知识，就会得到更大的进步。我们拜师父一定要拜一个比自己智慧高、修证功德大、三藏经典理论水平更高、完全有能力引导我们到达圆满佛陀果位的最殊胜的善知识，这样你才能有长进。

第五个德相：具勤

于利他之行，能精进、勇猛地进行持。

第六个德相：教富饶

教言非常丰富。一个师父不能只会说某一个法或只知道一个传承，必须通达释迦牟尼佛所传的经律论等一切显密教法。因此，一定要亲近一个“教富饶”的善知识，这样才能够使你的佛法修持得以

健康地进行。好比一个医生只懂得治头疼感冒等小病，那就没有必要看这个医生。我们需要的应该是医术比较高明的医生，不管什么病，他一摸脉就能知道是什么病，并且能对症下药。

我们学佛的师父就是医生。这个师父要会调伏好我们内心的贪嗔痴、自私、傲慢等一切病症：第一、他会判断；第二、用各种配药的方式能够把我们一切病症治好。不但治好，而且要用最佳、最快的方法治好。

第七个德相：善达实性

“善达实性”跟刚才所说的“近静”差不多。不过有一点，刚才讲的“近静”包容了所有的五明智慧：声明、因明、内明、工巧明和医方明，在这里就不包括了。这里指的是通达一切万法自性皆空的本性，也就是通达实性。实性是缘起性空，诸法的本性。一旦发现了诸法的实相和本性，不管是只用比量所证，还是现量所证，都算是证悟。因此，师父要有很高的比量水平，至少能够以比量的方式

通达诸法的本性或者实相。

第八个德相：具巧说

一个师父可能是位非常好的师父，具有前面所说的三学、智慧和德增，也具备丰富的教言，并通达实性。但若不具备善巧说法的话，就不一定能让人听得懂。

比如，今天我如果用藏语讲了一个小时或做半天的灌顶，拿着宝瓶念经，然后将宝瓶依次在居士们的头上放一下。居士们糊里糊涂的，不知道这个宝瓶是什么意思，对宝瓶该观想什么，也不知道受这个灌顶时自己观想哪尊佛或菩萨，更不知道每次受身口意加持时的宝瓶灌顶、庄严灌顶、金刚杵灌顶、天衣灌顶、金刚阿闍梨灌顶、秘密灌顶、慧智灌顶、或言辞灌顶等等的灌顶，该以何种方法观想。只是想：可能是灌顶了吧！灌顶之后也不知道该念什么咒，怎么去修。这不是善知识不具备其它功德，而是不具备善巧说。因为不具备善巧说，你就听不懂他说的是什么。

不具备善巧说的原因有几种：一，语言的障碍。二，本身表达能力有限。既然通达三藏经典，为什么不具备善巧说呢？因为人的性格不同，有的人懂的非常多，但本来是很好的、很有意义的内容，一说出来就变味了。有些师长通达一切三藏经典，但一上法座，一句话也讲不出来。对初学佛法的人来说，讲法师要具善巧说尤为必要。如果你不懂，就得问师父，师父表达不出来，那你根本就没办法知道。因此，善知识必须要具备善巧说。你有疑惑，一问师父马上就通了。

第九个德相：悲体

就是内心非常慈悲，把弟子当成儿女一样，内心根本没有一点隔阂或执著心，将传佛法当成完全为救度弟子或众生的方法，不为名利，只为了救度众生，这才是真正具备慈悲心的悲体。要是没有这种慈悲心，讲的法究竟如法不如法，就有很大的疑问了。

第十个德相：离厌

就是脱离厌烦。例如，一个弟子成天总是问问题。吃饭时问，做事时也问，如果师父心里感到非常烦，不想回答，这就是没有脱离厌烦。“离厌”就是要求师父不能有厌烦。弟子什么时候请教问题，师父就应该非常欢喜地回答。只要是真心学佛的弟子，师父就应该欢喜地回答任何一个问题。

这十个德相就是做一个合格的善知识应具备的标准。我不能说这个师父合格，那个师父不合格。但我希望你们自己用这个标准去衡量师父是绝对没有错的。不过，这个标准只适用于显宗的师父或一般传法的师父，如果是传密法的师父那要求就更高了。在刚才说的十个德相基础上，再加上二十个条件，共有三十个。

陈那论师

（二）密乘善知识需具备的二十个条件

1.身门清净

就是戒律守得非常好。不论受的是居士戒、沙弥戒、比丘戒、菩萨戒，还是密宗的金刚戒，守得都非常好。尤其是不杀生、不偷盗、不邪淫。就是不为自己而亲手杀任何一个众生，也不委托别人为自己杀，不吃为自己所杀众生的肉，也不随喜杀生。不偷不抢不属于自己的东西，也不用卑鄙手段骗取别人的东西。不邪淫包括自己有家者，决不做对不起任何一个家庭的事，不能当第三者；若自己没有成家，也不做破坏别人家庭幸福的第三者；还包括教别人做或别人做了，随喜他们的所作所为，都不行。

2.言门清净

不说妄语、谗言、恶言、无聊的语言。这四个同样也是不自做，不教他做，亦不随喜。

3.心门清净

对修法好的同修，内心不产生一点嫉妒心；别人拥有多少财产，内心不起一点贪图心；对自己不喜欢的人、跟自己作对的人，不起丝毫伤害的心；对三宝不产生任何怀疑，相信因果。作为一个密乘师长必须做到三门清净。

4.大智

密宗师长必须是大智慧者。因此他必须通达三藏一切经典，必须通达显密的一切教法，必须通达大乘、小乘的一切法门。没有这样的大智，不可能证到至高无上、具有无上正等正觉智慧的如来圣果。

5.具忍

具忍是在修行上非常有耐心，不怕吃苦，不怕时间长，要有绝对吃苦耐劳的忍心。同时也必须具备对来自金刚兄弟或他人的一切委屈能够忍受的忍辱心。没有这种忍辱心，很容易产生前面我所说的相互嫉妒、相互排斥的现象。所以绝对要有忍心。

6.正知

就是显宗所说的正住。这个正知与弟子具备的正知不是一回事。这个正住是在教派与教派之间、师长与师长之间、宗教与宗教之间没有任何偏见之心。

7.无谄

对他人没有任何卑鄙的目的和不择手段之心。

8.无诳

心不欺诳。

9.通达密咒

通达密宗的事部、行部、瑜伽部和无上瑜伽部的每个咒子和修法。

10.通达密续

通达密续与通达密咒有什么区别？密续为释迦牟尼佛讲的经典，密咒主要指修习的手段和方法。因为密宗的事部续、行部续、瑜伽部续及无上瑜伽续都是释迦牟尼佛讲的，每个咒子的修行方法都来自于密续，所以要通达释迦牟尼佛所讲的密宗的一

切续和理论。

另外十个条件叫“十真实”，也是密宗师长必须具备的条件。

1.坛城

对坛城的绘画和观想、做佛像、画佛像的工巧非常通达，也能教授弟子。否则，他根本没有办法解释清楚密宗的每一个金刚坛城的形态、生起次第中的观想方法。

2.密咒

在圆满次第当中最关键的是密咒。这里的密咒不是我们经常念的这个咒、那个咒。这些咒是体内每个部位所需要观想的咒。比如顶轮咒、喉轮咒、心轮咒、脐轮咒和密轮咒及身体每个部位咒的观想方法。

3.手印

手印在密宗里非常多，尤其是在事部、行部、瑜伽部中，手印占主要位置。特别是事部，手印是

最关键的。

4.守护我及处等

就是怎样保护我和我所在之处。用什么方法呢？比如自己用每个部位的金刚忿怒尊来保护自己的身体，或用金刚坛城或护轮保护自己和自己所在的地方，不让任何一个妖魔鬼怪接近。

5.迎圣仪轨

迎请一切智慧身的仪轨。我们修行任何法时，必须迎请很多圣尊。比如，迎请观世音菩萨、文殊菩萨、金刚手菩萨等身、口、意一切智慧尊，对此必须通达。

6.仪轨念诵

念诵的目的就是为了观想，口头念不出来，便没有办法有次序地去观想。因此要通达念诵。

7.修习

通达每个次第的修行方法。

8.内外火供

外火供是用火炉如法地做火供。将供养一切佛菩萨的物品在火炉里面烧，叫外火供。内火供指观想把自己吃的东西化为一切供品供养体内诸佛菩萨的方法。

9.收摄

最后把一切所观想的内容收回。

10.送圣

对将迎请的智慧身、诸佛菩萨送回原地的仪轨必须要通达，这样才能当一个密宗的金刚师长。

因此，密宗的金刚师长要比一般的师父多二十个德相。上面讲的十个或三十个条件就是一个善知识应具的标准。

宗喀巴大师在《广论》中讲，有些人说格鲁巴是这样，噶举巴可以不必要这样，宁玛巴也不必要这样。还有人说宁玛巴不需要守持任何戒律，只要一心一意依止师长就行了；或说宁玛巴可以有不寻常的男女关系。这简直是胡说八道！这种说法和做

法彻底破坏了佛教，败坏了我们藏传佛教的名声！败坏了宁玛巴的名声！因为这些败类来到汉地乱搞，最后弄得汉地信佛居士心里非常不愉快，开始怀疑密宗是不是如来正法。因此，我今天要特意讲一下《大圆满前行引导文》当中讲的善知识标准的部分。这是宁玛巴最主要的一位师长——巴珠仁波切所讲的《大圆满前行引导》，我想在这里一一地介绍给大家。

凡夫很容易被世间的友伴和其它一些因缘所改变。由于随时随地依止善知识和善友，就如一个普通的木块，长时间放在檀香木里，再将它拿出来后，它同样会发出很香的檀香味。如果你经常和善知识在一起，经常听受善知识的教化，就会被熏染上善知识的功德妙香，一切威仪也将与善知识一样。这个例子讲的就是这个道理。

什么样的善知识才是圆满的善知识？

第一，未违犯别解脱戒、菩萨戒和密乘三昧耶戒。用菩萨戒来规范自己的内心，用别解脱戒来规

范自己的外在行为，密修密宗三昧耶戒（密宗不可逾越的金刚誓言）。

第二，广闻博学。了知显密一切教法，就是俗话说的博学多才之人。

第三，具备大悲心。对无边的众生如母对独子一样慈爱。

第四，通达显密。就是精通经、律、论三藏经典和密宗的四续金刚密法。如不通达，就像刚才讲的那个医生一样，只能治感冒、头痛。

第五，显现端正。依靠修持自相续，显现殊胜端正功德。也就是通过自己得到的证悟把自己调伏得非常圆满。还要修四摄，要有摄受弟子善巧的方法。在《广论》中讲，以布施、爱语、利行、同事来摄受弟子。

密宗金刚师长还需具备许多特殊的条件：

（1）成熟相续。必须具备不间断的灌顶传承。如果没有传承，即便讲了很多法都不可能有加持。

（2）净持律仪。不但受了灌顶，而且灌顶时所

受的戒律，绝不违犯。

(3) 相续调柔。烦恼和分别心越来越弱。

(4) 通达金刚密乘的基、道、果。一切密乘非常通达。基是基础，道是修法，果就是所得到的果位等。

(5) 修念圆满。对所受的每个灌顶都修持得非常圆满。

(6) 解脱相续。至少在比量上能够得到性空正见。如果没有得到证悟的话，就无法让别人解脱。

(7) 唯求利他。具备慈悲心，不为个人名利，完全是为利益众生而传法的师父，才能成为一个真正的师长。

(8) 琐事鲜少。要断除对世间法的贪执。如果对今生的贪执还在，修持就根本不如法。

(9) 精进修持。为了来世精进修持正法。

(10) 厌世劝他，发出离心。若无强烈出离六道的心愿，根本无法解脱。

(11) 摄受弟子。非常善巧、方便地调伏弟子

内心的一切烦恼，使其变得非常清净。

（12）具有加持。就是具备教言的加持和传承的加持。

这些就是作为密乘金刚师长应具备的条件。

在这里巴珠仁波切也讲了一些不良现象。他说，有些自相续中无有少许闻思修的功德，却自以为是的人，说自己是某某师长的儿子，某某贵族的儿子、弟子，应胜过他人，所传的法也理应正确。这种传法好像婆罗门的传承，因为婆罗门没有严格的修持，婆罗门的儿子自然就成为婆罗门，可以担任婆罗门的最高职务，是不是成就者并不重要。因此，不要因为是活佛的弟弟，我们就觉得他了不起。你们千万不要忘记释迦佛的弟弟提婆达多。他是佛的弟弟，但修法最不精进的是他，死后下地狱的也是他。另外，还有一些人虽然具有少许闻思修的功德，但不是为寻求来世清净心而修持，而是担心失去某一种利益或师长的地位，所作所为只是为了今生的目的。这就不是如法的善知识。

今天我讲善知识的标准，并不是让善知识的标准有所降低，更不是自我赞叹。因为我在北京时遇到了类似的事，令我非常痛心。我当时想，我们释迦牟尼佛的教法到了今天这种状况，该怎么办？这种人整天在外边东跑西窜，无处不走，而德行好的善知识在寺里又有那么多事情做不完，不像他们整天无所事事。因为比起他讲了一百天的谬论，善知识讲一天正法的效果是很小的。这就大大影响了我们真正的藏传佛教，也影响了正规的善知识和佛法。这些人根本就不知道这样做会有什么果报。

我们做任何事应当考虑到是为了使释迦牟尼佛的教法永住世间。当前，我们面临很大的挑战，外在的压力、内在的混乱，我们应该以正直心和正义感共同携起手，把完整的释迦牟尼佛的教法弘扬光大！我们有那么好的佛法，为什么不自我完美，让那些不信佛或半信半疑的人内心感到羡慕，也能产生信仰呢？如果我们不能调伏自己，人家就会耻笑我们，同时也造了很大的恶业。因此，我劝诸位善

知识、诸位居士，以及所有对佛教事业有正义感和责任感的同修，共同携起手来，弘扬正法，修行正法，再也别去搞愚昧、无知、糊里糊涂的事了，一定要清醒过来！

五、何谓弟子德相

不仅善知识需要有严格的德相，做弟子的也要有严格的弟子标准。如果现在不具备，应该努力修习改善，让自己逐渐具备这样的条件。不要认为只要有好师父就行了，我认为不仅要有好的师父，更应该有合格的弟子。因为你是否能证得到无上正等觉佛陀的果位，不仅仅是善知识的问题，更重要的是自己修持的问题。

经中有个比喻：医生给病人开了一个非常好的药方，这些药一味比一味名贵，一味比一味有效，可是病人却不肯吃药，只把药方藏在口袋里。这既不是医生不好，也不是药不好，而是病人不吃药，当然治不好病。同样，我们遇到了如此殊胜、能让你得到无上正等觉佛陀果位的善知识，听闻了显密合一的无上如来正法，而且自己也具备了修行圆满教法的条件，如果自己不去修行，这既不是善知识

的过失，也不是所讲的法无效、无加持，而是不珍惜佛法，不去修持的缘故。这样的话，如何得到圣果呢？因此，要学佛法，得到证悟，不仅仅是善知识的问题，更主要的还是自己。龙树菩萨在《宝鬘论》中说：

自己是自己最大的救星，只有自己才能彻底地拯救自己。自己是自己最大的敌人，除了自己之外，没有任何人能彻底地毁灭自己。

前面讲的善知识是传授佛法的向导，可是有了向导还不够，自己必须一步步地往前迈步，否则不可能到达目的地。这正如想从天津去北京，既问了路，也看了地图，指路的人也告诉了你如何如何走，讲得一清二楚。但是你却只问路，而不走，那永远也到不了北京。同样，要想成就无上佛果，不仅要听闻殊胜的教法，还必须要如实地修行。因此龙树菩萨又说：

“我给你指出了解脱之道，是否能到达涅槃彼岸，就要看你自己的了。”

大家对修行千万不要有简单的想法。就算一个小小的企业，发展了十几年，能否成为一个好企业，还得打一个问号，更何况我们所做的是为了解脱生死，断除烦恼障和所知障，得到至高无上的智慧、慈悲、德能，到达涅槃圣果彼岸的工程。如果佛这么容易就能成的话，为什么这么多人还没有成佛呢？

此外，不要太期望有什么奇异的现象，做个好梦就高兴得发疯，看到什么离奇的现相，就以为自己得到了感应。你放心好了，如果连你自己得到了什么都不知道，说明你根本什么也没得到。看见佛菩萨又能怎么样？如果我们不如法修行，就是佛祖站在我们面前也爱莫能助。因为佛不会以个人的感情和关系把你拉到净土佛国。如果只想抱着阿弥陀佛的大腿，不修福德和智慧，也不发出离心、菩提心，更无性空正见，就像买彩票一样，想一下子得到一大笔钱，即使得到也不稳定。何况修学佛法不是买彩票。在净土法门中清楚地讲，由师长的加持力，

确实可以把你送到佛国，结果莲花不开，在里面几千万年甚至更长的时间，最后福报享尽了，没见到阿弥陀佛，也没听到任何法，像这样堕落的人多着呢！

最近，互联网上有个汉族人，可能去过西藏，发表了一些有关大圆满的言论。他写的许多文章，我看后觉得确实不如法。他的偏见是，大圆满智慧是不修自得的。既然是不修自得，我们不求这么好的法，干什么还要天天念诵、磕头呢？他认为只要听了这个法就能解脱。我问他有没有解脱，如果解脱了还可以考虑，如果没有解脱，证明不是听了就可以立即解脱。因为你已经听了半年了、一年了、二年了，为什么还没有解脱呢？

这种简单化的想法，暂时可以令人对佛法产生兴趣。可是，后果是不堪设想的，因为以后再有人对他讲正法，他就不相信了，他已经先入为主了。这种讲法影响了佛法。我就写了许多文章破斥他的观点。为什么我非要破斥他？如果有信众接受了他

的观点，就会给佛教带来不利的影响。他说我总是用偏见破斥他，我说我必须对信众讲清楚，因为我是藏传佛教的信徒，有责任和义务保护藏传佛教的弘扬，保护释迦牟尼佛全部教法的利生。尽管我不是学宁玛巴的，但我也有责任和义务保护宁玛巴的一切教法。对于你的理论，我是用正义的辩理方式驳斥了你的邪说。月称菩萨在《入中论》中明确地讲：

如果不是为了贪图和嗔恨，完全是为了力争正确的真理，而对某些错误和偏见的观点造成伤害，不但不为过失，反而有功德，而且功德无量¹。

我为什么讲这些呢？作为一名合格的佛弟子需要有一定的善根，否则就很容易盲修瞎练，甚至走入邪道。

那么，作为一名合格的佛弟子，应具备哪些相应的条件呢？龙树菩萨的大弟子圣天菩萨在《中观

1 原偈颂为：论中观察非好诤，为解脱故显真理，若由解释真实义，他宗破坏亦无咎。

四百论》中明确提出了做弟子的标准，他说：

正住慧求义，说为闻法器。

这里提到了三个：正住、具慧和希求，是作为弟子必须要具备的三个条件。

（一）正住

何谓正住？非常公正之心，不受任何宗派和教派的偏见的影晌。你一旦有了民族的偏见、宗派的偏见或教派的偏见，即使是非常清静的善知识，你也不会把他看成是真正的善知识，因为你自己就像患了黄疸病，不管看到什么都说成是黄色的。难道一切都是黄色的吗？雪是黄色的吗？问题的关键是你的眼睛有问题。因此，你必须具备正住，要不然，就像看到什么都认为是黄色的一样，总会看见一些缺点和漏洞。

正住之前提也包括对因果和轮回的确信。如果认为人死了之后就什么都没有了，尸体烧了就什么都不存在了，这是非常愚蠢的想法。我们的意识觉

知是不会被烧掉的！正如你的房子要塌了，不能住了，需要搬到另一个地方住，不能因此就说你也没了，只能说你不能在里面住了。同样，我们的身体死了，不能因此就说我们的意识觉知也没了，只能说我们的意识觉知要搬到另一个地方了。所以，我们很多罪是要受的。

今天科学已经证明能量也是物质，彻底消失是不可能的。拿碟子作比喻，你把它打碎了，虽然作为碟子消亡了，但绝对不是彻底地消失，土的本质还在。作为原料拿到工厂加工后，又是碟子，本质还是一样。那有人会问，如果用高压和热把它烧了变成灰尘，不就彻底把它消灭了吗？不会！通过高压和热的方法把它融化了，只不过是使集中得比较强的土变成了微尘分散于空间而已，这些土丝毫无损地存在，根本就没有绝灭。同样，人死之后，我们的意识知觉因为具有能量，也会转化为与它类似的物质。因此，我们的意识知觉的来世还是意识知觉。这不是我说的，而是佛教一位最有名的因明大

师法称菩萨一千五百多年前在《释量论》中提出的。

他说：

刚刚怀在肚里的小孩，它的意识知觉必然具有它的前一代的意识知觉，因为它是意识故，就如今天的意识¹。

什么意思呢？刚刚怀在母亲肚子里的小孩，必然具备一个意识或意识知觉。这个意识知觉绝不是跟它毫无关系的另一种物质转化的，也绝不会无缘无故地产生。那它的来源是什么呢？就是同它类似的前一代。为什么呢？因为昨天的意识知觉的后一代就是今天的意识知觉。因此，沿着今天的意识知觉的前一代是昨天的意识知觉这个推理推下去，就可以顺理成章地明白在一刹那所成立的小孩的意识知觉来自其前一代。

月称菩萨

¹ 《释量论》原文：最初受生时，呼吸、根、觉等，非不待自类，唯从于自生，太过故。

又说：“马上死亡的人的意识知觉，绝对存在下一代的意识，因为它是意识，犹如昨天的意识。”马上死亡的人的意识必须转化为类似的下一个意识，不可能就地消灭或彻底地消灭。因为它是意识，就像昨天的意识没有彻底地消灭一样。因为今天存在的意识其实来自于昨天的意识，若彻底消灭了，就不存在今天的意识了，因为它们之间存在联系。

既然不可能没有来世，就必须做好准备才行。米拉日巴大师讲过：

我的弟子巴达蒙，来世的路途比今世要遥远得多。你有没有准备好口粮？如果没有，你必须要做好功德和布施。”“我的弟子巴达蒙，来世的路途比这世还要恐怖、

米拉日巴尊者

困难得多，你有没有准备好伙伴呢？如果没有，那么就修佛法，佛法才能成为来世的真正伙伴。因此，你应该立即准备好！”

还有，不应因为家里、周围的人信仰佛教，我们就信仰佛教，而应该明白因为佛教能消除我们内心的贪、嗔、愚昧无知，能使我们变得宽容，变得有大智慧、大慈悲、大德能，能把我们变得灵活、融洽、幸福和快乐，并且来世不堕入三恶道，最低标准也得寻求一个八暇十圆满的人身，继续修持佛法，寻求无上正等正觉的大觉佛果。过去曾有一个婆罗门教大师，初信婆罗门教，后来遇到了佛法，经过研究，发现佛法原来如此殊胜，从此就改信佛教，还写了一个赞颂，赞叹释迦牟尼佛。赞颂中说：

我和婆罗门并无冤仇，与释迦牟尼佛也不沾亲，但谁要是讲了正法，我就不得不服从他。因此，我就入了佛门，学了佛法。

他还说：

在无边无际的六道轮回中，我就像小孩子一样迷惑、流浪。我究竟该归依谁呢？谁能做我的引导呢？

他自己回答自己说：

谁能消除内心的一切烦恼，具备一切智慧、慈悲

的功德，若我有一点点正义感和正信的话，为什么不归依这样的人呢？

（二）具慧

对清净道和不清净道的修行，具有慧眼，也就是智慧。能够分辨是非真假、正法和邪法，要不然就非常盲目，碰到什么就信什么，不会去观察。所以说，学佛者必须具备一定的智慧。这个智慧主要指鉴别能力，看其想法、看其行为是否如法，看其所作所为是否为了释迦牟尼佛的教法久住，为了利益众生。若有这个智慧，就能用此标准来衡量一个师长。

圣天菩萨

若有智慧的话，就可以用刚才说的十个德相，加上密宗的二十个德相，共三十个德相，来衡量师父是否是合格的师长。若百分之百太难得的话，至少也得具备百分之五十以上，应具备最主要的。仲

敦巴大师讲过，具三学功德非常重要，再加上通达三藏经典、具悲悯心，这五个绝不可缺少。

（三）希求法义

对清净之道有非常强烈的希求之心。如果没有，你就不会认真地对待它，也不会进行修行。

具备以上三个叫闻器，即具备听闻佛法的条件之人。

《广论》在这个方面要求修学佛法的弟子，对佛法、对师长要有非常大的虔诚、恭敬之心，要不然，就不会把法看成是珍

金刚手菩萨

贵的，也不会修习师长所传的法。这样加起来就是五个条件了。《广论》中讲：

若如是者可摄为四，谓于其法具大希求，听闻之时善住其意，于法、法师起大敬重，弃舍恶说，摄取善说。

把这五个内容摄为四个：一是对佛法有广大的

希求心；二是听佛法时，要非常专心和认真地听，也就是正住；三是对法和法师起大敬重心；四是弃舍恶说，摄取善说。就是如果不能分别恶说和善说，根本就不具备听法的条件。这四条就是做一名佛弟子的标准，也就是弟子的德相。如果不具备，就争取具备；如果已经具备，就随喜功德。

有一点要注意，如果你拜了法师，受了灌顶，但发现有缺点怎么办？不能背叛师父，首先尽可能不去想他的缺点，尽可能想他的优点，对他说的不如法的，放在一边，不与师父争论就是了。然后，善巧接受、吸收正确的部分。

如《三摩地王经》说：

如一类士夫，称扬旃檀德，
谓旃檀如此，香相极可爱。
次有诸余人，问如所称赞，
旃檀少有耶？诸士夫此问，
答彼士夫云，我赞旃檀香，
以求自活命，非我有其香。

如是末世出，诸不勤瑜伽，
以赞戒活命，彼等无尸罗。

佛在这里打了个比喻，说有一类人专门赞叹旃檀香是如何如何地好，这时有人问他你有没有少许的旃檀香呢？他说我是专门以赞叹旃檀香来生存的，自己并没有这种旃檀香。原来他赞叹了半天完全是为了活命。佛又说在末法时，会有很多诸如不修瑜伽，自己不去修持，只是赞叹守持戒律是多么多么地好，自己完全违背戒、定、慧三学的人。所以，寻找善知识，必须找一个戒、定、慧修得非常好的人，具备一切条件，不能找用佛法来活命的人。因此，我们学密法，受灌顶一定要慎重。

法称论师

可是有些人认为，既然这么复杂，干脆我不拜师，在家里看书就得了。不成！没有师父不可能得到任何加持和成就。没有传承，修佛法那就如同是盲人摸象。

如果以前亲近过的完全是恶知识，你应该完全全地远离；如果善恶各半，可以放弃他；如果具备百分之五十以上的德相，主要功德还是具备的，可以继续亲近他，在见到圆满善知识之前，只好在他那里学，力求自己有所提高。当有一天你遇到了圆满的善知识，凡是以前善知识传授，不具备的部分，由真正的善知识来引导，但也应敬重过去的善知识。

总之，拜师学法的目的是为了自己有所长进。当修持达到了一个师父要求的最高境界，这个师父不能再继续引导时，再寻找一个更得力的师父，在原来的基础上继续修行。但以前修的法也不是完全扔在一边。有的居士就是傲慢心太强，自以为修得了不起，称自己是什么什么活佛的大弟子、二弟子之类。我讲法来调伏他，以降低其傲慢心。然而，傲慢心一降低，他又怀疑以前传的法该不该修。我对他说：“应该修，因为他也是你师父，你入佛门也是他的功德，他对你是恩重如山的。但在他传的法

的基础上找个突破口，从一个一个突破口往前一步步迈进，不要只念诵就行了，应从三归依开始，再一步步学具体实修的方法。”

北京有些居士对我讲，某某受了金刚瑜伽母的灌顶。我说我在汉地只有去年在很小的范围内传过大威德灌顶，除此之外，再没有传过无上瑜伽部的灌顶，因为我觉得他们不应该直接修无上瑜伽密法。他们目前的根基与无上瑜伽的要求还有千里之遥。

我在北京就遇到过一位居士，不知那位师父是因为看了他的经济条件非常好，还是他的修行根基，学了半年的佛，整天念什么瑜伽母。我问他你念什么？他说瑜伽母。怎么观

忿怒不动明王

想？他知道了。问他怎么观修三归依，不知道。怎么观修菩提心，不知道。怎么观修生起次第，也不知道，他只知念诵。因为他是上层人物，又受了密法金刚瑜伽母的灌顶，自以为很了不起。在我

那里受了法之后，我开始调伏他的心，让他明白修佛法的过程。他让我传法，问我传什么法呢？我说我传你三归依！“三归依我受过了。”“受过了，再受一次如何？”然后，我讲了三个多小时的三归依的观想修习方法，他这才开始清醒过来：“噢，原来我受的三归依就是“南无古汝贝，南无布达亚，南无达摩亚，南无桑嘎亚。”念三遍就完了。他根本就不懂该以什么心态去修学，观想什么样的归依境；也不知道观想过程当中，以什么方法来清除自己身口意的业障；也不知道以什么方法得到众佛菩萨的加持能量，通过白、红、蓝甘露圣水融入到身内和自身三宝合为一体，这个方法他连听都没听过。可是，听完这后，他又说我现在修三归依，是不是别的法就不修了？我告诉他不是的，因为你已经受了灌顶了，不能把它放弃，还要修原来的。把我这个三归依加在前面的位置，每天修法时先修几百遍三归依，作为一个突破口。他问修完三归依还修什么？我说再传你发出离心的修法，发出离心作为第二个突破

口，然后再修菩提心。而且也别抛弃原来的善知识，只要是善知识就不要抛弃。如果是恶知识就赶快离开吧！千万不要给这些佛教败类破坏佛法的机会。

六、亲近善知识的胜利

依止恶知识的过患

首先讲亲近善知识的胜利。在《广论》中讲：

近诸佛位，诸佛欢喜，终不缺离大善知识，不堕恶趣，恶业烦恼悉不能胜，终不违越以菩萨所行，于菩萨行具正念故，功德资粮渐渐增长。悉能成办现前究竟一切利益。

这就是亲近善知识的功德。如果亲近了善知识，就等于接近了释迦牟尼佛的圣果，诸佛菩萨就会对你如独子一样欢喜，并且永远不会缺少善知识，生生世世都会遇到圆满具德的善知识，永远不堕三恶道：恶业、烦恼根本不能胜于你的善业。所以，亲近善知识能调伏、消除恶业烦恼。只要亲近善知识自然就不会违背菩萨所行道。若能具备菩萨行，也就具有了正念。所以，你的功德资粮渐渐增长，不仅现前得到一切利益，而且无上圣果的究竟利益也

能很快得到，因此功德无量。因为：

承事师故，意乐加行，
悉获善业，作自他利，
资粮圆满。

所以，亲近善知识者，内心就会非常快乐，能努力修前加行，护善业。也能做自利利他的一切资粮，功德圆满。

《华严经》也讲：

善男子，若诸菩萨，为善知识正所摄受，不堕恶趣。若诸菩萨，为善知识所思念者，则不违越菩萨学处。若诸菩萨为善知识所守护者，胜处世间。若诸菩萨承事供养善知识者，于一切行不忘而行。若诸菩萨，为善知识所摄持者，诸业烦恼难以取胜。

金刚萨埵

因此，亲近善知识的功德极大。又说：

善男子，若诸菩萨，随喜知识所有教诫，诸佛

世尊，心正欢喜。若诸菩萨，于善知识所有言教，安住无违，近一切智。于善知识，言教无疑，则能近于诸善知识。作意不舍善知识者，一切利义，悉能成办。

可见亲近善知识有不可思议的功德。如刚才说的一个普通的木块，几十年和檀香放在一起，檀香的香味深入木内，当你把它取出时，虽不是檀木，但它的香味和其他檀木一样，因为它一直在接近檀香。同样，若能亲近善知识，长期受善知识教诲的影响，即使自己没有学过深奥的教理，也能够得到非常高的智慧和广博的佛法知识。汉地有句俗语说：“听君一席话，胜读十年书”。这就是说，善知识的功德会感染影响周围的人。

第二，亲近恶知识的过患。亲近善知识固然是功德殊胜，但是亲近恶知识、不亲近善知识的恶果也是不可思议的。《广论》中又讲：

若亲近不善知识及罪恶友，亦令诸德渐次损减，一切罪恶渐次增长，能生一切非所爱乐，故一切种

悉当远离。

《念住经》也讲：

为贪嗔痴一切根本者，谓罪恶友，此如毒树。

周围的树丛只要沾上这毒树就会丧命。同样，跟随恶知识会把自己带进三恶道，丧失三善道的慧命。

《涅槃经》讲：

如诸菩萨怖畏恶友，非醉象等，此唯坏身，前者俱坏善及净心。

意思是说，亲近恶知识的危害比你接近一头疯狂的大象还要大得多。因为再凶的大象顶多夺去你的生命，但恶友、恶知识不仅会破坏你的身体，还会破坏你的清净善心。

龙树菩萨写过一本《亲友书》，这是专门给国王写的信。信中讲了世间法和出世间法，从做人的道理和菩萨行道都讲得非常圆满。从古到今，不论汉传佛教还是藏传佛教大乘法门，都把《亲友书》当作非常圆满的书。书中说：

无信而慳吝，妄语及离间，
智者不应亲，勿共恶人住。
若自不作恶，近诸作恶者，
亦疑为作恶，恶名亦增长。
人近非应亲，由彼过成过，
如毒箭置囊，亦染无毒者。

意思是说，尽管你没有做坏事，但一旦亲近了恶友、恶知识，也会对你有影响，让人们认为你是他的同党，你的名声受到损毁，你的一切行为让人们感到非常不如法。这就像箭囊中的毒箭，将无毒的箭也染上了毒。所以，我们在拜师前一定要认真观察，千万不要亲近恶知识。

七、结语

最后，简单讲讲亲近善知识后该如何修行。这是问题的关键。在善知识面前听闻了佛法而不去修行，犹如将要饿死的人看见周围有一大堆食物而不去吃。遇到善知识却不依教修行，死后堕入三恶道，实在可惜呀！如果这样，就是突然有一天见到观音菩萨、文殊菩萨三次又能怎么样呢？

四臂观音菩萨

我们学习佛法一定要端正认识，不要企求神仙来解决我们的问题，而是要自己去修习改变自己，这才是学习佛法的根本目的。即使不求有大成就，至少也应该求内心有所改变。佛在经中讲得清清楚楚：

诸佛非以水洗罪，非以手除众生苦，
非移自证于余者，示法性谛令解脱。

佛无法用水来洗掉众生的罪业，也不是用手消

除众生的烦恼，更不能将自己证悟的圣果转移到众生的身上。他唯一能做的是给我们讲正法，让我们自己修行得到解脱。曾经有一个噶当派大德，有一次在山洞里修菩提心时，看见一个高大如山的黑影来到洞口，他以为来了什么妖魔鬼怪，就问：“你要干什么？”那黑影说：“我要你的头！”他毫不犹豫地说：“那你拿去好了。”他闭上眼睛等了好久，结果没有人砍他的头，睁开眼睛一看，原来是千手千眼观世音菩萨站在他面前，无比庄严。他看了之后只是笑了笑，合了合掌，然后又继续修行。这位大师为什么见了观世音菩萨只是笑了笑，合了合掌，就完了，而不去向观世音菩萨祈祷呢？因为佛法不是向外求可以得到的，而是自己修行所得。就算见到了佛菩萨，顶多是问问我这样修行如不如法？观音菩萨随时都在我们身边，若是不修，一点办法也没有。如果他有办法，为什么当初释迦牟尼佛不把身边的提婆达多度化了呢？因此你可以烧香、拜佛，不过目的不要仅仅是让佛菩萨来帮帮我，让我全家

快乐，别生病。不过这还可以，但千万别求让某人早早受苦报。佛菩萨只能助我们一臂之力。真修者不求那么多，应达到无所求。求的越多，说明贪嗔痴就越重，越自私，内心越混乱。应该求的是自己发生改变，内心日日有进步，夜夜有增长，让自己的心变得更完美，更殊胜，更如法。

如果，我们修行佛法，内心不能变得更善良、更慈悲、更有智慧，就说明修得一点也不好。不要像前面说的那样修行，比如我的师长是

大白怙主(战神)

什么什么传承，他的师长是什么什么传承；我的师长怎么怎么好，你的师长怎么怎么不好。我们修行人应该团结一致，一起修持佛法，弘扬佛法，尽可能为众生多付出，尤其是祈愿一切众生得到光明的道路，增长善恶的分辨力，获得更高、更完美的智慧，这就是我们的所求。我发现内地有许多居士就是不干正事，不务正业，不求正法。听说有些居士把师父请到家，不让人见，声称这是我家的师父。

我家的师父辛苦了，把人挡住了，闹出了笑话。所以我在天津讲的第一次法就是分别正法与邪法，分别善知识与恶知识，分别善男子、善女人与恶友。

今天虽然不是灌顶，但可能也有些加持，因为讲的是正法，怎么能没有加持呢？所以你们应该好好地听，好好思惟，正如佛所说：“谛听谛听，善思念之！”听佛法时不要有不好的心态。比如这个活佛的知识如何，汉语如何，态度如何。也不要从某个活佛那里学了点东西，回去后打着活佛的旗号，蒙骗他人。一定要为了解救一切众生而听闻佛法，修行佛法。刚才我发现几个居士听着听着睡着了，实在可惜。因为这是决定你是快乐还是痛苦的问题；决定你是好还是坏的问题；决定你是学正法还是邪法的问题；是决定你生生世世受苦恼还是得快乐的问题；是决定你继续堕入三恶道或继续在六道轮回，还是脱离轮回，获得解脱到达涅槃彼岸的问题。因此，事关重大，你们每天修行佛法时至少应思惟一下，永记在心，千万不要忘记。

功德回向

愿将助印及流通本书的功德：

回向大恩根本师长夏坝仁波切，愿恩师法体安康、长久住世、常转法轮；

回向如来正法，愿如来正法永住世间；

回向一切父母有情，愿他们早日脱离轮回之苦，终得菩提果位；

回向所有同修师兄，愿他们违缘消灭，顺缘增长，速速成就世出世间种种功德；

回向给自己、家人及亲朋好友，愿远离一切内心的忧愁、烦恼、痛苦和外在的一切灾难、魔障和疾病等等，永久安乐！愿现前具备禄、福、寿、财以及一切修学佛法的顺缘，消除一切违缘，家庭幸福美满，工作顺利，万事如意！生生世世不离如来正法，速速证得佛陀果位！

法 施 功 德

《金光明最胜王经》云：

由其法施，有五用利故。云何为五？即：

- (一) 法施兼利自他，财施不尔。
- (二) 法施能令众生，出于三界，财施之福，不出欲界。
- (三) 法施能净法身，财施但唯增长于色。
- (四) 法施无穷，财施有尽。
- (五) 法施能断无明，财施唯伏贪爱。

ཡིག་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ་འདི་དཔེ་ཚའི་ནང་དུ་བཞག་ནད་པེ་ཆད་ཅི་འདྲར་
བཀོལ་སྲུང་ཉེས་པ་མི་འབྱུང་བར་འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས་གསུང་ས་སོ།།

跨經免罪咒輪，此咒置經書中，可滅誤跨之罪。

普为出资及读诵受持 辗转流通者回向偈曰

愿以此功德 消除宿现业
增长诸福慧 圆成胜善根
所有刀兵劫 及与饥馑等
悉皆尽灭除 人各习礼让
读诵受持人 辗转流通者
现眷咸安乐 先亡获超升
风雨常调顺 人民悉康宁
法界诸含识 同证无上道
普愿见闻者 此生皆解脱
尽此一报身 同生极乐国

沈阳北塔·护国法轮寺全年固定法会

正月初一弥勒佛诞生日法会

正月十五祝愿法会

清明节超度大法会

开光法会

五月大型讲授传法法会

文殊增慧加持法会

药师佛千供法会

护法神驱魔消灾法会

息增怀诛火供大法会

十月大型讲授传法法会

十月二十五宗喀巴大师涅槃日法会

- ◆ 每年法会时间请在“沈阳法轮寺”微信公众平台查询“法会时间”。

结缘流通 欢迎助印

沈阳北塔护国法轮寺编辑部整理的夏坝仁波切讲传之法皆免费结缘。希望十方善信积极参与助印，广弘正法，功德无量。

您的善举必将增长您的菩提资粮

◆用微信“扫一扫”扫描上面的二维码即可关注沈阳法轮寺的微信公众号

◆或者用微信“添加朋友”功能搜索 foxuebaozang-btbyz

www.beita.org

◆在浏览器地址栏输入上面的网址，即可进入“佛学宝藏”官方网站，下载或者查阅夏坝活佛弘法资料。

◆结缘佛书典籍请致电北塔流通处

024-8662 6135