慧光集
晉美彭措法王教言薈萃
第十九集
晉美彭措法王 傳授
索達吉堪布 語譯

序

二十世紀末的今天，人類以自己的智慧和雙手創造了新的物質文明，解決了生活中遇到的很多困難。但是人類的基本痛苦生死老病是現代科學無法解決的，因此，科學史上所有偉大的科學家如牛頓、愛因斯坦等都在生死老病之前無法不低頭。他們面臨生死老病的時候與普通人毫無差別，所以，現代科學不能滿足人類最終極的心願 ——自由自在的解脫。

解脫是超越生死老病的範圍和一切生命的終點站，也是每個眾生早晚將要回歸的大自然，已經回歸此境界的高僧們的來去是這麼自在、這麼安詳、這麼快樂的。他們沒有煩惱，也沒有痛苦。因獲得了內心的自在，自然也獲得了外境的自在，不受地、水、火、風等四大種的影響。這確實是真正的自由和幸福，是故，人類自我認識和開發自身智慧是唯一使人們實現最高之理想的。

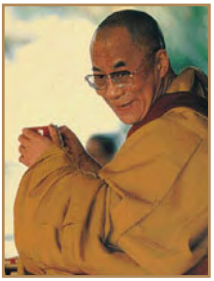
生死老病的來源和它的本質，以及超越它的方法等等諸多人生的重要問題，只有佛法裏才能獲得正確的答覆。所以，社會各界人士應該讀一讀佛法寶典，我們相信每個人都會有一定的收穫。

堪布　慈誠羅珠

一九九八年十一月於成都

༄༅།།གཏེར་སྟོན་ལས་རབ་གླིང་པའི་ཡང་སྤྲུལ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་
ཕུན་ཚོགས་གང་དེའི་ཐུགས་དགོངས་ཟབ་མོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་
སྨོན་ཚིག་མོས་གུས་གླུ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

སྤངས་རྟོགས་བདེ་གཤེགས་མཆོག་བརྙེས་ཐུབ་པའི་དབང་།།
དེ་སྲས་ཐུབོ་བྱམས་མགོན་འཇམ་པའི་དབྱངས།།
གཏད་རབས་རྣམ་བདུན་པན་ཆེན་བཅུ་བདུན་སོགས།།
འཕགས་ཡུལ་བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་ཆེ་རྣམས་དང་།།
ཁྱད་པར་བྷོ་ཊཱའི་ལྗོངས་སུ་ལེགས་ལམ་སྒོ།།
འབྱེད་མཛད་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མེས་དབོན་གསུམ།།
སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་པད་མ་ཀ་རའི་ཞབས།།
ཞི་འཚོ་རྒྱུད་བཅས་བཀའ་དྲིན་དྲན་བཞིན་དད།།
མི་འཇིགས་བཞི་ལྡན་རྣམ་འདྲེན་རྒྱལ་བའི་བསྟན།།
མཐའ་མེད་འགྲོ་བའི་གསོས་སུ་སྤེལ་བའི་སླད།།
ཕུན་ཚོགས་ལྔ་ལྡན་སྐལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ།།



སྤྲོས་མཁས་རྗེ་བཙུན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས།།

ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཡི།།

ཐུགས་བསྐྱེད་ཕྲིན་ལས་དུས་བབས་དམ་ཚིག་ལས།།

གཏེར་སྟོན་ལས་རབ་གླིང་པའི་ཆོས་སྐོར་གྱིས།།

གངས་ལྗོངས་འགྲོ་ལ་ཤིས་པའི་དཔལ་ཡོན་བསྒྲུབས།།

ལྔ་བདོའི་རྒྱུད་པའི་སྨག་རུམ་ཁྲོད་དུ་ཡང་།།

ཕྱི་ནང་སྡེ་སྣོད་རབ་འབྱམས་གཞུང་བརྒྱའི་དོན།།

གསན་བསམ་སྒོམ་སྒྲུབ་ཉམས་རྟོགས་མཐར་སོན་པ།།

ཁྱོད་ནི་ངེས་དོན་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ཏུ་བཞེངས།།

དུས་འགྱུར་མི་བཟད་འཚུབ་རླུང་ཆེས་ལྡང་མོད།།

གང་གི་ཐུགས་བསྐྱེད་རི་དབང་ལྟར་བརྟན་པས།།

བསླབ་གསུམ་དུར་སྨྲིག་འཛིན་པའི་འདུས་སྡེ་སོགས།།

དད་ལྡན་ཁྲི་ཕྲག་ངང་གིས་འདུས་པར་གྱུར།།

བཤད་སྒྲུབ་བྱ་བ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡིས།།

ཉིན་བཞིན་ཕྱོགས་བཞིའི་སྐྱེ་བོའི་རེ་འདུན་བསྐངས།།

སྨོན་གྱི་ལམ་བཅད་ནས་ཆོས་ཀྱི་གླུ་ཆར་ཆེས།།

ཀུན་ལས་རྒྱལ་བྱང་སར་ཐོན་གྱང་པོ་བསྐྱེན།།

ཁྱན་ཐོས་ནས་བཟང་ཟབ་ཏེ་ཡོ་གའི་བར།།

ཡོངས་རྫོགས་གསལ་ཞིག་པ་ཀུན་གྱི་གཞུང་ལུགས་དང་།།

མན་ངག་བདུད་རྩི་འི་སྙིང་བཏུད་མ་ལུས་པ།།

བསྡུས་ཏེ་སྐལ་ལྡན་མ་ལུས་ཆོས་ཟས་པར་མཛད།།

གང་སྐྱེའི་དགེ་ལ་འགོར་ཡིད་ལ་ལྡུམ་མེར་ཏྲན།།

གང་གསུང་ཟབ་སྙན་གང་དས་བཟང་ལྡང་ངེར་གསལ།།

གང་ཕྱག་ས་མཏེན་བརྩེ་འི་དགོངས་པ་ལེར་འཚར།།

གང་གི་ཡོན་ཏན་བསམ་བཞིན་གསོལ་འདེ་བས་བརྩོན།།

བདག་ཅག་ཕྱིང་གི་རྟེས་ལུགས་ཀློང་པ་ཀུན།།

ཕེག་པ་རིམ་དགའི་དམ་ཚོས་ཡིད་བཞིན་མཛོད།།

དད་བརྩོན་རྒྱས་ཏུ་ཕྱིང་འདོར་མེད་སྙིང་ཏུས་ཀྱིས།།

ཏཱ་ཀུ་བསམ་ལྷོ་ནས་ཁ་ལེན་འབད་པར་འཚལ།།

དེ་མཁས་ཤོག་ཏོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཕྱག་བཞེད་རྒྱས།།

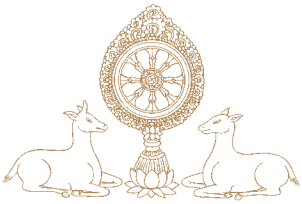
ཤ་ས་ཀུན་ཁྱབ་སྒྲ་འགྲེའི་གསོས་ལུ་ལེགས་སྨོན་ཞིང་།།

བདག་སོགས་ལྷ་ཀུན་ཕེག་ཆོ་ཤེས་ལ་ཞིན་ནས།།

མི་འབྲལ་ལ་ཁ་ལས་ཏོ་ཡོན་ཏན་རབ་འཕེལ་བོགས།།

རྒྱ་བ་གསུམ་གྱི་ཐུགས་རྗེ་བྱིན་ཆེན་དང་།
ཆོས་ཉིད་རྟེན་འབྲེལ་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་མཐུ།
བླ་སློབ་དད་གདུང་འགྱུར་མེད་སྟོབས་བཙན་པས།
སྨོན་དོན་འདི་དག་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག།

ཅེས་པ་འདི་བཞིན་དུས་གཉན་ཡིད་སྐྱོའི་སྐབས་འདིར་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་དུས་སུ་སྨིན་པའི་སྤྱི་འགྱུར་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་རིས་མེད་རྒྱལ་བའི་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེར་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཞབས་འདེགས་རླབས་ཆེན་མཛད་པ་མཁན་པོ་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱིས་མདོ་ཁམས་གསེར་རྟ་བླ་རུང་ལྔ་རིག་སློབ་གླིང་གི་ཆོས་གྲྭ་གསར་ཚུགས་གཙོ་གྱུར་ཡུལ་གྲུ་ས་གནས་མང་པོར་ཞབས་འཁོད་དང་འདུས་སྡེ་བོ་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོར་རྨད་བྱུང་ཐུགས་བསྐྱེད་ཕྲིན་ལས་བཟང་པོས་རིས་མེད་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེར་བསྐོར་ཞིང་། བསྟན་འགྲོར་སྨན་པའི་རླབས་པོ་ཆེའི་མཛད་བཟང་སྐྱོང་བཞིན་པར་ཕྱི་ནང་འགལ་རྐྱེན་ལས་གློ་བུར་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུག་ཏུ་པའི་སྣང་ཚུལ་ཡང་དོན་བརྒྱུད་ཞལ་སློབ་རྣམས་སྐྱོ་གདུང་མི་བཟད་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པར་མཁན་པོ་དམ་པ་གང་ཉིད་ལ་རྩེ་གཅིག་གསོལ་བ་འདེབས་རྒྱུ་དང་། གང་གསུང་མདོ་སྔགས་ཟབ་བརྒྱུད་ཀྱི་གདམས་ངག་རྣམས་མི་བརྗེད་སྙིང་ལ་བཅངས་ཏེ་ཉམས་ལེན་ངོ་ལྐོག་མེད་པ་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་བསྟེན་ཏེ་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པར་བསླབ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཞིང་། ད་ལམ་ངོས་རང་ནས་དམ་པ་གང་གི་ཐུགས་དགོངས་ཟབ་མོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཕྱིར་དང་། ཞལ་སློབ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱོ་གདུང་སེལ་བའི་སླད་དུ་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ཚིག་འདི་བཞིན་བགྱིས་པ་ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་དོན་རྣམས་དེ་དེ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ཤིང་སྦྲེལ་ཟླ་༡ ཚེས་ལ་བྲིས་པ་དགེ།



伏藏師列饒林巴尊者之化身
堪欽晉美彭措圓滿甚深意願
的願文——敬信之歌

憶念——獲得斷證圓滿善逝釋迦牟尼佛，彼之首要佛子彌勒及文殊、七代祖師、十七班智達等印度佛教根源的大士們，尤其西藏開啓善道之門的法王祖孫三王、第二佛蓮花生大師、靜命、傳承弟子等大恩而生起信心。

祈請——為無邊眾生的利樂而宣揚具四種無畏的佛教，以善巧令五圓滿的良緣於諸方盛放的至尊上師。

由勝者王圖登嘉措（釋教海）的應時發心事業誓言，以伏藏師列饒林巴尊者的法門，成辦雪域有情吉祥威德，於五濁惡世的黑暗中，聞思修持外、內無邊三藏百經論之義，證悟臻於究竟，汝為示現了義持教者。

變亂的時代雖然颳起兇猛之暴風，惟汝之發心穩固如山王故，持三學之僧團等上萬具信自然聚合，日日以講、修、事業之輪，滿足四方眾生之希求。

以成熟解脫的深廣妙法之甘霖，對一切播下解脫力旺盛的種子，從聲聞至阿底瑜伽間諸乘的經論及竅訣甘露之精髓，無餘賜予，令具緣者悉滿足。

汝身之壇城憶念於心巍巍然，汝語之深邃妙音清晰嘹亮，汝意之智慧慈悲坦然明現，憶念汝之功德應精進祈禱。

我等追隨汝諸修學者，不捨信心、精進、智慧，應恆時精勤聞思修持，九乘次第正法如意藏。

是故，怙主汝之一切意願，成熟於遍虛空有情之利樂，我等生生世世不離妙乘善知識，願修證之功德極增長。

三根本之大悲加持力，法性緣起不可思議力，師徒悲心、敬信無轉強力故，願此發願之義如願成就。

於此至為關鍵且悲慟的時刻，發心願力時機成熟的闡明舊譯聖教法、講修無偏祖佛的教證法寶之偉大弘揚者——堪布晉美彭措仁波切足下，創建多康色達喇榮五明佛學院為主，親臨眾多地區，以信心聚集成千上萬之信徒，以稀有之發心、事業廣轉無偏之法輪。正在進行弘法利生的偉大時刻，因為外內的違緣，驟然示現密意入法界的現象，親傳及再傳弟子咸感無比悲慟，應一心祈禱堪布尊者，他老人家的言教顯密甚深精髓的竅訣永誌不忘，表裡如一，如河流般地精進修持，學習修持的供養，極為重要。此次，我本人為了圓滿尊者的甚深心意，以及撫平信徒們的傷慟，而做此祈願文，願如是之所願悉皆如意成就。

釋迦比丘丹增嘉措

筆於藏曆木猴年神變月

開篇贅語

頂禮文殊上師！

自盤古開天闢地以來，在這浩瀚無垠的寰宇之中，有無數的佛菩薩以其無盡智藏、無緣大悲、無窮威力、無礙神變示現各種各樣的身相降臨於世，饒益沈溺於無邊無際輪迴中的苦難眾生，他們不可思議的行境實非凡夫俗子所能揣測。尤其，對於大聖者眾生怙主無等大恩上師法王如意寶經劫累世在十方無量剎土以各種身分利益有情、光揚正法的豐功偉蹟，即使是現見真諦的登地大菩薩也說不完言不盡，難以面面俱到地和盤托出，更何況像我這樣的薄地凡夫呢！

暫且不說多生累劫，單單就今生在共同所化眾生前外現彰明較著的功德而言，當然作為藏族眷眾最起碼也略知一二。然而，對於上師足下成千上萬國內外漢族為主的弟子們卻是知之不多，不甚了了。如今，在法王座前求得正法的人日益增多，而且，通過密法的璀璨瑰寶——無上大圓滿即生獲證佛果也是每一位弟子夢寐以求的願望。而密宗的一切成就又完全源於對金剛上師的信心。誠如大成就者帝洛巴所說：“要想一生一世獲得佛果，必須趨入密宗金剛乘；密宗深道在相續中生起證悟，完全依賴於對金剛上師的恭敬誠信，要想對上師生起敬信，必須現見其功德；要想現見功德，必須了知其傳記。”

在我看來，漢族人在某些世間法方面的穎悟力、洞察力實在令人暗挑拇指，可是在觀察、依止上師方面，本人實不敢恭維，開誠佈公地說：有相當數量的人不經思考，毫無主見，輕信盲從。草率依師的現象極為普遍。

鑒於以上種種原因，為了使已依止、未依止法王的善男信女及社會各界人士正面了解法王如意寶的真實功德，我今執筆如實地撰寫了上師老人家的生平事蹟。

縱覽橫觀古今中外許多大人物的傳記，不免會發出言過其實的慨歎，有些作者過於濃墨重彩、大力渲染，更有別具用心者出於某種目的隨意杜撰、沽名釣譽、標榜自己。末法時期的今天，這種誇大其辭、空空而談、漫無邊際、信筆粉飾的現象蔚然成風，比比皆是，已成了文壇上的一大隱患。雪域無與倫比的大班智達米滂仁波切說過：“以華而不實的語言對誰人也不應讚歎，即便是對自己的根本上師也不能妄言褒揚稱頌。”基於此點，全文從開篇到尾聲均深契事實、有理有據，既無有浮詞曲說偽語虛辭，也絲毫未摻雜虛無縹緲捕風捉影之句。也就是說，本文確鑿可靠，不容置疑，這一點法王座下宛如群星薈萃的眾弟子是最好的見證者。

由於上師法王如意寶一生中以弘法、修行為主，因此，這裏所敘述的內容僅僅著重於他老人家的修證功德，而全然未涉及上師與社會人士、政府官員的接洽、會晤以及政治上的問題。當然，有關這一方面的事宜，甚至對一個無足輕重的小人物也可寫出長篇巨著，更何況宗派教主的大法王呢？

僅就修行方面來說，由於上師秘而不露、諱而不宣，所以對其現見本尊、獲證不共成就的內傳、密傳也概未涉及，只是泛泛落墨於光明夢境等，一般人難以獲得的共同成就以及弘法紀實。

誠然，作為一個普通的藏族僧人，以不同民族的文字撰書立傳，必然會有重重困難，也不可能有妙趣橫生的琦詞瑰語、景言佳句，並且難免會有辭句失妥不當之處。但是，這裏所述，既不是情意纏綿、撩撥貪欲的愛情小說，也不是刀光劍影、令人生瞋的沙場情節，而是以樸樸素素的言詞實實在在地道出了名副其實大聖者弘法利生的真實事蹟，因此，有緣者理應如獲至寶吧！

目　錄 CONTENTS

多世中的化身 18
轉世的授記 19
殊勝的降生 21
在母親的懷抱裡 22
開啓智慧的蓮花 23
童年的趣事 24
英俊少年棄紅塵 25
澈證大圓滿 26
求學的生活 27
依師廣聞如海法 29
歷盡苦難求正法 30
慈悲的攝受 33
拒納空行母 35
槍聲中的講經 36
護法神的加持 37
免受囹圄之難 39
大悲的本色 40
佛法再弘的豐碑 42
金鷹展翅騰飛 44
建立清淨的僧團 46
清淨的心願 48
面見三大文殊 49
弘法利生的緣起 50
發現古老的山洞 52
稀有的證相 53
漢地弘法的開端 56
親睹文殊菩薩 57
攝受漢族四衆弟子 60

實堪為一大壯舉 61
與班禪大師的會晤 62
淨現中的蓮師 64
青普神山的寶篋 65
漸藏的一幕 66
黑山羊的故事 68
在尼泊爾的山洞 70
朝禮三大佛塔 72
殊勝的宿緣 75
達蘭莎拉的日子裡 77
聖境的巡禮 80
應不丹國王的邀請 83
未能開成伏藏門 85
隆重的法會 88
橫越太平洋 90
蒞臨美國佛教大中心 92
在華盛頓和紐約 94
加拿大之旅 95
飛抵歐洲 96
多康的法音 99
東南亞的足跡 101
病中蒙受勝加持 103
放生與降伏 108
南方一行 110
絕妙的講辯著 113
最大的願望 116
圓寂經過及教言 119

晉美彭措法王略傳

索達吉堪布 著

多世中的化身

法王前世——伏藏師列繞林巴

法王在多生累劫中示現了種種不同的形象利益有情。根據歷史記載：法王曾是普賢王如來於密嚴剎土法界宮殿中轉無上光明大圓滿法輪時的結集者——金剛藏菩薩；三十三天大圓滿教主天王之子——德瓦桑炯；金剛持尊前結集密宗者——智藏菩薩；大圓滿十二本師前結集三內密續的金剛藏菩薩；我等大師釋迦牟尼佛的姨母——眾生主母；大持明者嘎繞多傑降臨人間弘揚大圓滿時的母親——德丹旺姆；阿闍黎蔣貝西寧的首座弟子——如意賢婆羅門；蓮花生大士在世時，於印度八大寒林傳無上密法，其繼承者法太子——釋迦莫紮，尼泊爾的哲納麥紮，藏地二十五大弟子之一的降魔金剛；後弘時期克什米爾的措普大譯師；大持明者郭吉得澈堅・樂旦多吉；阿革旺波（語自在）；伏藏大師貝瑪成利；伏藏大師列繞林巴。

為了調化不同根基的眾生、弘揚各宗各派的教法，法王曾在印藏化現為各大宗派的教主。法界金剛大師的伏藏品中授記：

昔日印度羅漢薩革拉，蓮師座下降魔金剛尊，
薩迦派法王根嘎嘉村，格魯派中給洛華桑尊，
木納地方根索秋紮等。

明確地指出法王曾是印度阿羅漢薩革拉（《花鬘論》的作

者）；藏地阿闍黎烏金第二佛蓮師座下的持明者降魔金剛；文殊菩薩的化身薩迦法王薩迦班智達根嘎嘉村；格魯派教主宗咯巴大師二大弟子之一給洛華桑（克主傑）；木納地方的根索秋紮（《入行論大疏》的作者）。又據伏藏大師離垢覺性金剛的伏藏品記載："尊者昔日是巴思巴法王、密令教主、道孚大智者拉龍華多、列繞林巴等，列繞林巴再過五世成為時輪金剛軍隊的主帥，統領五萬眷屬降臨人間消滅外道，凡與之結緣者均可往生香巴拉剎土。"

轉世的授記

法王如意寶是我等大師釋迦牟尼佛早在二千多年前就於《文殊根本續》中授記的大德。此續云：

名為阿字大德者，受持佛陀之正法，
具慧功德諸尊敬，授記獲證正等覺，
將悟我之諸菩提。

其中的梵文阿即是指法王晉美彭措（梵文全稱阿白拉江）。

對於法王的名字，一千二百多年前，持明大師蓮花生又更進一步地加以說明了。他在《甚深幻鏡》中預言：

我子降魔金剛者，將於康區新龍地，
潺潺緩流江河畔，巍巍三峰雪山前，
龍年降生密咒師，成為列繞林巴尊，
修持無上密乘道，開取諸多伏藏品，

倘若緣起自然聚，遣除濁世諸災難，
廣弘顯密之教法，伏藏大師於人間，
住世八十一周年，七位弟子證佛果，
一百五十名眷屬，獲得中等之成就，
結緣衆生四千餘。爾後轉世之靈童，
雞年誕生於多康，名有阿字通三藏，
教法住世三千年，九百獲得大成就，
隨行瑜伽六千餘，結緣衆生有七萬，
大師年壽八十六。後世降生於衛藏，
虎年誕生名吉祥，住世三十三周年，
教法住期二百年，三名弟子得成就，
結緣有情千餘衆。此世再過三世後，
又於康藏交界處，龍年生在富貴家，
具足善巧之方便，名為無礙金剛力，
成為一切伏藏主，廣行弘法利生事。
薩瑪雅！

很明顯，這其中已對法王的前一世、現世、後兩世作了詳細明確的授記。

伏藏大師列繞林巴本人也確切地指出了自己轉世靈童的七種標記。他的《未來授記文》中寫道：

降魔金剛之化身，雞年降生法源地，
父親之名為蓮花，母親名為瑰玉海，
手掌具有空行紋，傳授如海之三藏，
證悟法身之本面。

其中關於法王的誕生地點、出生時間、父母之名、身體特徵、證悟境界等將在下文中一一說明。

殊勝的降生

法王誕生於藏地雪域的多康交界地帶，一個景色怡人的地方，名為法源聖地多科紫媚曲列（今青海省班瑪縣境內）。一百多年前伏藏大師旺修就曾預言：

曲列廣闊大地上，遍開降魔幻化蓮，
心間具吽字標誌。

父名巴德（蓮花），出生於藏族五大尊貴種姓之一的嘉貢宗族；母名意措（璁玉海），出生於色達洛若地方十三代連續湧現高僧大德的一宗族中。

西元一九三三年，釋迦牟尼佛顯示神變降伏六外道本師之佳節——藏曆一月初三的吉祥日，意措臨盆了，她神清氣爽，無有絲毫痛苦。一般來說，普通的人被業風所吹都是倒頭降生的。而這個嬰兒卻是頭部朝上出母胎，隨即便身體端直金剛跏趺而坐。他睜開雙眼，目光炯炯，面帶微笑地注視著人們，將胎盤像披法衣一樣甩到左肩上，口中朗朗念誦文殊心咒“嗡阿 扃 巴紮納第”七遍。在場的忠澤等眾人被眼前這一奇特的情景驚呆了，大家甚感稀奇之餘，猛然意識到這非同小可，立即派人到聞名當時的蓮花金剛大師（巴多活佛）前陳述此事始末。大師聽後喜出望外，高興地說：“這個孩子一定是一位了不起的高僧大德的轉世靈童。”接著他又鄭重地叮囑眾人：“此事關係重大，萬萬不可傳開，為了避免出

現意外，大家暫時應嚴守秘密。”後來伏藏大師旺修及大成就者阿亨拉貢等許多大德，根據伏藏大師列繞林巴的授記及他出生時的稀有標誌，準確無誤地認定法王是伏藏大師列繞林巴的轉世活佛。

在母親的懷抱裡

在母親的懷裡，他有神的大眼睛不時地打量著萬事萬物。每當看到有人宰殺牛羊時，心中便會生起無限的憐憫之情，焦急地想：這些眾生無辜遭殺，實在太可憐了！如果有可能，我寧願用自己的寶貴生命去挽救牠們的生命。但是卻無法用語言表達這種悲憫的心情，只能抱著母親“嗚嗚嗚”地哀哭。時時流露出與生俱來的菩提心，每次看到苦難的眾生時都會想：我若能將他們從痛苦的深淵中解救出來，讓每個有情都擁有幸福快樂，滿足他們的一切願望，那該多麼好啊！

當他看見佛像經典的時候即顯露出異常歡喜的神態，手舞足蹈，“咯咯咯”地笑個不停，並用柔嫩的小手觸摸、合十等。還不會叫媽媽就已經會念觀音心咒等許許多多本尊的心咒了。

三、四歲時，法王就對米滂仁波切有了不共的信心，在他心目中米滂仁波切就是文殊菩薩，每當對其祈禱時，就認為是在祈禱文殊菩薩。從那時開始便屢屢見到形象各異（寂忿）的佛菩薩，如同常事。

這種慈愛、虔信和求知欲隨著他年齡的增長，日益強烈。

開啓智慧的蓮花

法王童年親受文殊勝加持

和普通的學齡前兒童一樣，到了六歲法王開始學習文字，剛剛學習字母的拼讀時稍微覺得有點兒吃力，心裡不免有些著急，這該怎麼辦呢？

一天，路過卡鄂石經堆時，他看見石堆縫隙裡有一個小紙團，便好奇地跑過去把它取出來。打開一看，上面寫了好多字，因不能直接拼讀，就讓一個識字的人讀給自己聽，原來是《文殊語獅子修法》。在結尾寫了這樣一個偈頌：

印度聖境一老人，高齡已至九十九，
不識文字勤修持，一日得見文殊尊。

聽完後，他暗想：這麼老的人只修了一天就達到了這麼高的境界，像我這樣的孩童很快修成，肯定沒問題。他高興極了，拍著手連聲說：“太好了！太好了！”於是專心致志地修了幾天，結果出現了獲許多殊勝加持的驗象。從此之後，沒有再學拼讀就自然而然地會了，而且也領悟了一切經典注疏的大致內容。

法王五、六歲時的對於高山岩石阻隔遮障的物體能夠通徹無阻盡收眼底（無礙眼通）；別人心中的所想所思，清清楚楚全然知曉（他心通）；昔日在蓮師座下傾聽大圓滿法要，及於康珠巴上師（1813～1899）前聆聽大圓滿法和貢智雲丹嘉措（1813～1899）尊前聞法的情景了了分明，歷歷在目。

尤其是九百多年前成為格薩爾王的意子丹智耶吾布美大臣時的事情仿佛發生在昨日一般，明明清清（宿命通）。

由於前一世的串習，法王孩提時代便如探囊取物般輕而易舉地取出了許多伏藏品，當時所開取的佛像、寶篋至今仍然珍藏著。就像以前恰美仁波切五歲時一樣，法王和孩童們一起遊樂之時，也經常在草地上打坐、參禪、觀心，尋找心的來龍去脈，對自己心性已有了一定的認知。有時和小朋友玩耍的過程中也會奇妙地獲得伏藏品。並且，常常見到天尊、護法神等。當時，羅珠上師滿懷喜悅地讚歎道："你這般頻繁地現見天尊護法，不知是前世的善緣，還是身為嘉貢種姓的原因？真是稀有！"

童年的趣事

兒時，有一次法王和幾個小夥伴手牽著手趟過一條水流湍急的小河，他們一邊用腳試探著一邊慢慢地向前行進。走著走著，突然發現一塊巨大的石頭橫在河水中間，擋住了去路。小朋友們不知如何是好，個個臉上露出驚慌失措的神情。這時，年僅四歲的法王卻不慌不忙，滿臉稚氣地對大家說："不要害怕，你們跟在我的後面來。"說完從容不迫地走到那塊光滑的大石頭上，他所踩過的地方留下了深深的腳印，居然形成了一行小臺階，其餘的小孩順著臺階陸陸續續地過去了。那塊岩石上的足跡現今依然清晰可見。

在人們的心目中，"水向低處流"是亙古不變的自然軌則。然而，作為四大獲得自在的大成就者卻可使河水倒流。

十歲的時候，夏季晴空萬里的一天，法王趕著成群結隊的犛牛渡過色達河，當時河水緩緩地流淌著，剛剛沒過腳腕。到了一片廣闊無垠的大草原上，牛兒們自由自在地吃著草，他也悠悠自得地躺在柔軟如綿的草地上，望著藍天白雲，內觀心的本性。不知不覺，落日的餘輝映紅了西方的天，不一會兒，已消失無餘。突然，狂風四起，烏雲籠罩，急驟地下起大冰雹。他如夢方醒，急忙將牛群集中一起，往回走。來到色達河邊，他全然沒有注意到此時水勢暴漲，仍舊漫不經心地步入河中，結果被湍急的水流沖走了。岸邊的人們被這突如其來的事情嚇呆了，回過神兒來時，便慌慌張張地大聲喊："孩子被水沖走了，快去救啊！"大家亂成一團。又有許多人圍觀在那裡，歎息著。正在這時，忽然一個人驚叫起來："啊！你們快看呀，水向上流了！"所有的目光全部集中在河裡，真令人難以相信，河水竟然奇蹟般地逆流而上，並且形成了一個漩渦，在漩渦的中央法王神態自若地躺著，好像依舊在觀心的本性。人們被頃刻的變化驚得目瞪口呆，他卻安然無恙地上了岸，若無其事地趕著牛兒走遠了。

英俊少年棄紅塵

小時候儘管和其他小孩一樣頑皮淘氣，但卻從來沒有違背佛法的行為。隨著時間的流逝，法王由聰穎可愛的孩童變成了一位相貌端嚴的少年，濃濃的眉宇之間透出一股超塵出俗的氣質，深沈敏銳的雙目已看破了世間的一切。目睹生老病死的悲慘場面，對痛苦無邊的輪迴產生了根深蒂固的出離心，雖然家族中的人都對他寄以厚望，指盼他傳宗接代，光

宗耀祖，可是他已下定決心絕世離俗。

到了十四歲便義無反顧如棄敝屣般捨棄了世間的一切，在紮宗堪布索南仁親前剃髮出家受沙彌戒，法名為善說賢。從此踏上了一條新的人生之路，開始了孜孜不倦、勤奮不息聞思修的出家生活。依止了數位具有法相的善知識，廣泛聞思顯密教法，背誦五部大論為主的經論，每天不下三百偈頌，智慧如春潮般湧湧難抑。就像全知無垢光尊者十四歲時開始廣轉法輪一樣，法王從這時開始就相合適宜不斷地為有緣者轉妙法輪。

澈證大圓滿

對於大多數人來說，十五歲還是少年不知愁滋味、渾渾噩噩度光陰。此時法王的心相續中已開遍了聞思修的智慧之花，廣聞浩如煙海、博大精深的顯密教法之同時，對無上光明大圓滿產生了無以言表的猛烈信心，一心一意祈禱米滂仁波切，短期內就念誦了米滂仁波切祈禱文：

覺空文殊童子加持力，密意界中獲得八辯才，
教證法藏海洋勝尊主，恭敬祈禱米滂南嘉尊。

一百萬遍，深入研閱了其所著的大圓滿竅訣精髓《直指心性》一萬遍。這時，心性已與以往截然不同，法性本來義智慧覺空赤裸的自性脫落了所有貪執覺受伺察意、分別念的糠秕，驟然顯露出來，心坎深處完全解開了一切是非的桎梏，恍然大悟。毫不誇張地說，即使成千上萬的大成就者降臨，也絲毫不會動搖他穩如磐石的定解。真實文殊菩薩化現上師

形象的米滂仁波切以幻化身攝受，賜予“阿旺羅珠聰美”的美名冠冕。大持明者達賢尊曾預言：

護持佛法精通密藏義，金剛降魔化身名阿旺，具有威力成就大威德。

伏藏大師秋吉林巴也對法王的這一聖名作了明顯的授記：

名有阿旺身著紅法衣，聲譽遠播康區衛藏等，廣弘顯密佛法遍十方。

法王當時的證悟境界完全寫在騰古耀今的《大圓滿直指心性注疏》中。十六歲時又在自然覺性中撰著了《大圓滿實修密訣》。

儘管證悟已達到了登峰造極的境界，但為了在所化眾生面前顯示正法難得、依止善知識的重要性，而如理依止了下列數位具相善知識。

求學的生活

十六歲那一年，他聽到托嘎如意寶的尊名時，與昔日密勒日巴尊者初聞馬爾巴譯師聖名相仿，周身汗毛悉豎，淚水溢流，心中暗自思籌：無論如何一定要去謁見依止他老人家。可是當時母親由於久勞成疾，臥床不起，他不忍心拋下重病在身的慈母，也就暫時放下了這一念頭。到了第二年，生養自己的母親也悄然離開了人世，避開了親友的阻擋，於夜深人靜時，與土巴會面後一起離開故土，踏上了通往石渠的路。

他不顧旅途勞頓，立刻去覲見上師。托嘎如意寶身材修長，體格清瘦，卻顯得十分硬朗，慈眉善目又不失威嚴，身穿陳舊的僧衣。一見到上師的尊顏，頓時生起了無比信心，一切粗大的分別念全然消失，立即上前禮拜，並默默發願：我一定恭恭敬敬終生以三喜依止上師。之後在恩師前認真全面地聽受顯密教法，尤其是大圓滿的灌頂傳承竅訣。他和普通僧人一樣一絲不苟、精進求學，住的是十分簡陋的草坯房，只能勉強容身，遮風避雨，蔽日擋寒，遇到狂風暴雨的時候就搖搖欲墜了，冬季大雪紛飛時，全部被埋在雪中像一個大雪堆一樣。無論是冰天雪地的寒冬，還是酷暑炎炎的夏季，一年四季身上穿的是從屍陀林撿來的破布做成的糞掃衣；止渴裹腹的是僧團中所分下來的少量酸奶，本來十八、九歲的青少年身體正是需要豐富營養的時候，可法王卻僅以此裹腹，就像全知無垢光尊者依止恩師革瑪燃匝求學一樣，追隨前輩高僧大德的足跡。他當時所經歷的苦行是常人所無法想像的，江瑪學院的僧人看到他竟然能如此吃苦，都十分欽佩。

剛到江瑪學校時，常住僧人都不承認他的智慧。一次他與一位喇嘛關於俱舍中的一問題展開了辯論，場面越來越激烈，眾多頗有智慧的僧人群起而攻之，一致破斥他的觀點。最後法王舉出強有力的教證（即《俱舍大疏》中的依據），他們居然不承認，異口同聲說沒有此教證。於是大家當場翻開大疏，果不其然，法王的觀點完全正確，眾人不禁心悅誠服，從此對他的智慧佩服得五體投地。

依師廣聞如海法

除了依止根本上師托嘎如意寶聽聞博大精深的顯密法要之外，還在如下諸位上師前聽受了五部大論為主浩瀚如海的教法。於觀音上師貝瑪斯德前聽受本來清淨、任運自成的竅訣和中陰法門；在大成就者南卡晉美前聆聽《上師心滴》，得受一百本尊的灌頂；依止卓千堪布雲丹貢布恭聽《四心滴》、《時輪金剛》大灌頂；於堪布嘉措前聞受《中論》、《四百論》、《入中論》等中觀為主的法要；在才嘎上師前傾聽《俱舍大疏》為主的俱舍法門及《大藏經》的傳承；堪布烏金恭布前聽取《三百頌》、《律藏根本論疏》等戒律法；又在拉智仁波切前聽聞了《現觀莊嚴論》 、因明、曆算以及文法等共同文化。此外於大瑜伽士嘎曲喇嘛、貝瑪諾布活佛、堪布達哦、根登達吉上師、索南仁親、羅珠洛桑、哦洛等善知識座下聞過許多正法。總而言之，共依止過十餘位上師，在他們面前諦聽數不勝數的顯密法要。無論依止任何一位上師均是誠心誠意、表裡如一地依教奉行，博得了所有上師的一致讚賞。

曾經有弟子請求上師法王如意寶寫自傳，法王說：“我沒有什麼傳記可寫的，但有一點，凡是我所依止過的上師，我從未作過令他們不歡喜的事，對任何一位上師都是恭恭敬敬，謹遵師教，這是我一生中唯一的傳記。”

尤其是對根本上師托嘎如意寶的信心和恭敬心更是無以言喻。法王曾多次對徒眾說：“我從最初見上師到他老人家圓寂之間，一剎那也沒有將他看成一般的凡夫人，從他本人注

重持戒及眷屬們淨護戒律這兩方面來看，根據《入中論》中‘猶如大海與死屍，亦如吉祥與黑耳，如是持戒諸大士，不樂與犯戒雜居’的教證比量，我一直認為他是戒度圓滿的二地菩薩，當親眼目睹上師圓寂時出現成就究竟佛果的種種瑞相時，方知我的上師是真正的如來正等覺。”

法王抑制了一下哀傷的情緒，又說：“我依止托嘎如意寶六年期間，從未擾亂過上師的心，就像如來芽尊者依止智悲光尊者那樣，甚至沒有做過一件令上師怒目而視的不歡喜事。只是有一次，我怕影響聞思修行不願意去俗人家作經懺，托嘎如意寶得知後說：‘難道你不想利益眾生了嗎？’當時我非常害怕，嚇哭了。對上師的所作所為從未起過邪見，就算是開玩笑，我也覺得有深深的密意，視為善妙教言。每次上師給我摸頂，或與我碰頭加持，我都會連續幾天興奮不已、數數歡喜。”如今，在為成千上萬的眷屬傳法過程中，法王每每提到或憶起托嘎如意寶，都是聲淚俱下，對恩師的深切懷念之情不可言表。這一點凡是在法王座下聞過佛法的人，都會深有感觸。

歷盡苦難求正法

在江瑪佛學院期間，法王早已久聞藏地人們共稱為觀世音菩薩化身貝瑪斯德上師（人們共稱其為觀音上師）的聖名，心裡很想去他面前求法。這一年冬天，他把自己的這一想法向托嘎如意寶一五一十地講了，上師欣然同意了。他十分高興，立即將這一好消息告訴了好友土巴。正巧達吉、龍薩二人也要去拜見觀音上師，於是四人一同啟程前往。

由於數日連降大雪，致使整個康巴地區遭受了百年不遇的嚴重雪災，一路上，到處沈積著皚皚的白雪，已沒過了膝蓋。大雪依然晝夜不間歇地下著，整個視野中只是白茫茫的一片，無邊無垠，真成了銀白世界。他們四人艱難地在雪中行走著，一隻腳踩下時，要用很大力氣才能從層層的雪中拔出另一隻腳，進程十分緩慢，一天只能走兩三里路。由於長時間在雪中跋涉的緣故，他們雙腿的皮脫了兩三層，鮮血不斷往外滲，鑽心地疼痛。法王心想：世尊曾為了求四句正法而拋頭顱、灑熱血，我受這樣一點點苦算得了什麼呢？“不經一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香？”，想到這更加堅定了信心。

他們所帶的口糧只有少量的糌粑粉，全部交給土巴安排，他對此也十分認真，不到餓得受不了實在走不動時是不會吃的。每次食用時他都一本正經地說：“糌粑兮，不多矣，我們要勤儉節約，想當年世尊六年苦行期間，兩年中吃一粒米，兩年中飲一滴水，兩年中飲食未進，我們應向他老人家學習才對。”途中他們一直以雪止渴，在十多天中未喝過一口開水，晚上只是在雪中掏一個洞睡在裡面過夜，第二天天亮時又趕路。

由於多日不見太陽喜露笑顏，大家都盼望晴天出現。哪裡想到趕上晴天更是苦不堪言，陽光照在雪上反射的光芒刺得眼睛睜也睜不開。先是走在前面那兩人的雙眼被刺傷了，後邊的二人就帶著他們走，不一會他們倆的眼睛又不行了，還好另兩位的視力已稍有恢復，就這樣輪番領路。

有一天，沒走多久，突然六十多頭人熊浩浩蕩蕩迎面逼來。土巴見勢不好，拔腳就想跑，另兩位試圖要用棍棒來應付。法王說：“這都不是辦法，我們應當一心祈禱釋迦牟尼佛、觀世音菩薩以消除牠們的害心。”他們按照法王所說專心祈禱。這種方法果然奏效，人熊似乎生起了悲心，都緩緩地退回去了。

第十四天，歷經千辛萬苦終於到了剛慧寺，問明觀音上師的所在處，午飯後徑直朝那一方向走去。經過四、五個小時，他們便如願地謁見了觀音上師——貝瑪斯德。法王請問了有關自己證悟境界方面的問題，觀音上師全部予以肯定，而且傳授了許多殊勝密法竅訣。那時候，觀音上師正給大眾講觀音心咒的功德，僧眾在共誦觀音心咒，同時也在傳《入行論》。他們四人在其前聽了一堂《入行論》，當時聽到：

縱戲弄吾身，或侵侮譏諷，
吾身既布施，云何復珍惜？

等偈後感到收穫極大。觀音上師在稠人廣眾之中讚揚法王的功德說：“這次因托嘎如意寶的大弟子光臨，我們誦咒功德成百倍地增長了。”法王等人圓滿獲得了法要後，告別了貝瑪斯德上師。

行到黃河岸頭時，由於黃河水暴漲，橋樑受損而無法通過，於是準備繞道而行，走了十幾天也不能過去，最後不得不掉頭回到觀音上師那裡。法王說：“我們來時歷經千辛萬苦，現在返回也是困難重重，違緣很大。”觀音上師安慰他們說：“為求正法遭受痛苦，依此可淨除累世業障，遣除將

來弘法利生事業的違緣，應當高興才是。”於是他們重新振作精神，踏上了歸途。

這時，積雪已融化，有的時候冰雪崩塌，他們就被埋在下面，很久才能爬出來。

歷盡千辛萬苦，他們一行終於回到了江瑪學院。托嘎如意寶猶如倚門盼遊子的慈母一般站在門口，見到他們歸來，臉上露出笑容，招手讓法王和土巴過去。他倆興高采烈地來到上師身邊，托嘎如意寶高興地說：“我等了很久都不見你們回來，還擔心你被土巴喇嘛帶回色達去了，現在回來了就好。”說完為他們摸頂加持，接著又說：“你們能為正法這樣苦行，實在難能可貴，貝瑪斯德尊者真正是觀音菩薩的化身，能在他面前求得法要委實不易呀！”

慈悲的攝受

法王與生俱來仁慈善良的本性，在石渠求學的六年期間，儘管他也具有青少年朝氣蓬勃、意氣風發的特點，並且也有初生之犢不怕虎的氣概。然而，他從未說過一句刺傷別人的話，更不用說真正與他人爭吵、打架了。他一向與人為善，敬上愛下，尊老慈幼，以正直的秉性、博大的胸懷、真摯的愛心對待所有的人，凡是有他在的地方就會洋溢著一片祥和的氣氛。雖然內在的學識廣如虛空，智慧深不可測，但是外在的行為卻與普通的僧侶一模一樣。他年紀輕輕，為人處事卻沈著冷靜、穩如泰山。雖風華正茂卻澹泊明志，不求世間八法，唯一刻苦專研經論，將全部精力都投注在聞思修、講

辯著的事業上。

二十二歲時，法王深刻地認識到真正受持釋迦牟尼佛教法的就是比丘，便在托嘎如意寶前受了近圓戒。直到今日，儘管期間經歷了十年浩劫的動蕩時代，他卻始終如一護戒如眼。雖然內在的瑜伽已完全可以接受空行母，但為了同行廣攝更多的出家弟子，一直以比丘形象弘揚佛法，廣利有情，致使如今身著紅黃僧衣的人遍佈大地，僅僅這一分功德也是不可思議的。

各宗各派公認的大成就者托嘎如意寶在宛如群星般的徒眾之中把他看作唯一的心子，慈悲攝受，常常滿懷深情地說："我們倆是前世的宿緣，他離開我一天也待不下去，就像小孩離開母親一樣；我待他也情同骨肉。"時常在僧眾中面帶笑容地說："你們學我的小活佛就足夠了，哪怕他頭朝下倒著走你們也可以跟著學。"並且單獨傳授他《傑珍大圓滿》等許多甚深密法。通過意傳加持，他徹底領悟了上師的究竟密意，自己的心與上師的智慧成為無二無別了。

過了不久，洛若寺專門派人來迎請他回去住持寺廟轉妙法輪。托嘎如意寶略有傷感地對來人說："當然，作為你們寺院的活佛，你們自己有權決定他的去留，但是，我們師徒感情深厚，如果他這樣突然離去，我心裡會十分難過。請讓我們師徒二人再共住一年，我現在也只有一隻老綿羊的壽命了，我離世以後你們再將他接回去。"當時沒有開許回寺。

一年轉眼間就過去了，托嘎如意寶即將示現圓寂的前一天，把他喚到身邊，語重心長地對他說："去年，你的寺院

來人接你回去，當時我實在捨不得放你，現在你我不得不分離了。以後你要悉心竭力弘法利生，時常祈禱我，我也會好好加持你。”字字句句無不滲透著對他的深切慈愛之情。托嘎如意寶在人間度眾的事業暫時已圓滿，伴著紛呈的吉兆瑞相，色身融入了法界中。

拒納空行母

二十四歲時法王返回洛若寺，他的歸來給整個寺廟帶來了空前的朝氣，立刻為他舉行了隆重盛大的坐床典禮，自此，法王開始住持該寺，廣轉法輪。

一日，法王面前來了一位名叫法界母的妙齡少女，她毫未修飾卻給人一種自然清新、純淨高雅的感覺，言談舉止落落大方。她款言溫語地對法王說：“我是具相的空行母，您我二人有宿世的緣分，若能結為連理，一定會對弘法利眾事業大有利益。”

法王暗自沈思：本來，具相的明妃對遠離世間八法的密宗大持明者來說是必不可少的，正如《威猛根本續》中所說：“一切幻化中，女幻最殊勝。”然而，在如今五濁惡世中，許多無有任何修證功德的凡夫以密宗為藉口，完全以自相貪心恣意妄行雙運，嚴重地玷污了三戒。為了抵制這種弊端，我應以清淨的比丘形象弘揚顯密正法。想到這裡，便毅然地拒絕了。

法界母空行母在寺院住了兩三天，想方設法說服法王改變初衷。可法王卻始終心堅意決，對她視而不見、充耳不聞，

十分冷淡。最後看來已無法使他回心轉意，她便無可奈何地說：“既然你心意已決，不留絲毫餘地，我也不再勉強，但是日後你也許會後悔。”說完便姍姍離去了。

後來他將此事經過原原本本地向羅珠上師陳述了。羅珠上師聽後傷感地說：“藏人的福報實在太淺薄了，你此番斷然拒絕接納空行母，對你將來的事業，尤其是開掘伏藏方面會有很大影響。不過，你今後常誦空行母咒，在僧眾中多講雙運降伏讚，晚年時也會眷屬雲集，事業廣大。這時，你可廣傳全知無垢光尊者、米滂仁波切的著作。”聽了這話，他沈默不語。羅珠上師之所以如此惋惜，是因為蓮花生大士曾親口授記：

波二十六七歲時，有位具相空行母，
名為甘露法界母，百般勸請結伉儷。
若能欣然接受波，則可順利而開啓，
五大甚深伏藏門，遣除藏地動蕩難，
璀璨之日高升起，人們享受無比樂。

當時授記的時間已到，但因藏地的人們福報有限，法王一口回絕了接納具相明妃，否則雪域不致於遭受那樣慘無人道的戰亂。

槍聲中的講經

法王二十六歲時，由於眾生的共業所感，藏地發生了翻天覆地的變化，百姓流離失所，人心惶惶。更令人痛心疾首的是神聖的佛教遭遇了滅頂之災，寺宇不是被封就是遭毀；持

教的高僧大德有的趣入涅槃，有的身陷囹圄，有的滿懷悽楚之情飲泣含淚，訣別故土，僑居海外。佛法興盛的人間淨土——藏地雪域遭受了慘絕人寰的災難。在這樣兵荒馬亂的年代，哪裡還能講經說法啊！

很難令人想像，就在獅堡靜處，法王搭起茅棚建立道場。周圍駐紮著許多軍營，但他每天堅持為六十幾位眷屬傳講《七寶藏》為主的顯密法要。雪山雄獅般的岩石作為他們堅固的堡壘，鬱鬱蔥蔥的森林作為他們的屏障。戰火沖天，煙硝瀰漫，槍聲不斷，有時子彈落在身邊，有時擊在樹上，使樹葉七零八落。可是，法王卻神態自若，從容不迫地傳講佛法。極為奇妙的是，猶如河水般的軍隊來來往往、川流不息，有時晝夜巡邏，卻絲毫沒有發現法王傳法的場面。

在此期間，一日夢境中，法王以幻化身往詣銅色吉祥山，於中央的蓮花光明宮殿中與成千上萬的空行持明眾一起作薈供。隨後又去了西方金壁輝煌的無量宮，在那裡見到了烏金蓮花生大師，並面見了無數持明者。空行勇士們喜氣洋洋，為歡迎他的到來載歌載舞，唱起悅耳動聽的金剛歌，跳起輕盈明快的金剛舞。蓮花生大士高度讚揚了他在槍林彈雨中講經說法的壯舉。

如今我們五明佛學院最為廣泛傳唱的金剛歌音調，就是法王那一次在銅色吉祥山聽到的。

護法神的加持

形勢日趨嚴重，甚至到了白熱化的程度，上級下令：摧毀

佛像、誹謗三寶……整天無休止地召開大大小小的批鬥會。當時先後有八百多名僧人捨戒還俗，在色達這塊地盤上幾乎找不到身著僧衣的出家人了。

一天孜穹批鬥大會接近尾聲時，一位領導聲色俱厲地說："這些天的工作卓見成效，許多出家人已改變立場。明天的會上晉美彭措必須當眾發言，公開指責出家人的過失，如果言詞不當，哼！那就等著瞧吧。"口氣之硬令人不寒而慄，在場的許多人嚇得瑟瑟發抖，法王卻泰然自若。

回到住處，他默默沈思：如果不按他們的意圖去作，生命就會有危險。當然，哪怕捨棄生命也絕不能作有損三寶之事，說有辱三寶之語。他開始作食子，祈禱護法神，到了後半夜，他覺得臉腫起來了。清晨，喚來一人，那人一見法王嚇了一跳。法王問他："我的臉腫得怎麼樣？"他說："您的臉腫得十分厲害，眼睛成了一條縫，簡直認不出來是您了。""很好，你去叫領導來看。"

不一會兒，一位身穿制服、趾高氣揚的幹部走進法王的居室，一看，嚇得目瞪口呆，趕快派人把他送回家鄉。就這樣，法王安然無事了。

每次出現這類情況時，法王就祈禱格薩爾王為主的護法神，臉就會浮腫，面目全非，所以從來沒有說過一句誹謗三寶的話。法王回憶起當時的情景說："在那樣的非常時期，我能夠不違誓言，也是依靠格薩爾王、密主佛母為主護法神的加持，才得以化險為夷。尤其一髻佛母護法神不離左右，隨叫隨到。"

免受囹圄之難

整個雪域淒風苦雨，不見天日，為業力所牽身不由己的那一夥人，氣焰更加囂張，尤其是對佛教徒的迫害更是日甚一日。如果有人身著紅黃色僧衣，一經被他們知曉，就立即逮捕入獄，更何況說穿著袈裟呢？可是，法王卻一直將袈裟披在外衣裡面。

有一個品行極其惡劣之徒，人們對他恨之入骨，一天他不懷好意地來到法王面前，賊眉鼠眼地在法王身上打量，結果發現了披在裡面的袈裟。他不禁喜形於色，心裡暗自得意：這次我可以飛黃騰達了。他欣喜若狂，迫不急待地跑到上級領導面前，添枝加葉地匯報了此事。上級立刻召開緊急會議準備討論追查此事。他萬萬沒想到，自己以前所作的不可告人的卑鄙勾當全部敗露，弄巧成拙，他自己罪有應得鋃鐺入獄。

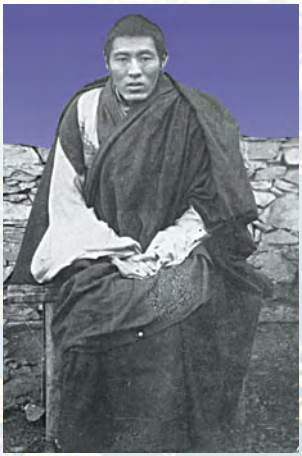
另有一位官員對法王一直頗為不滿，總想找碴兒陷害法王。一日，他來到洛若寺，陰陽怪氣地對法王說：“晉美彭措，今天你必須清清楚楚地說‘佛教是迷信，我捨棄三寶’不然的話，就給你點顏色看看。”法王不卑不亢、直言正色地說：“要想讓我說這句話，比登天還難，佛教完全是正信，我不可能捨棄三寶。即使命不要，我也決不會捨棄三寶。”他暴跳如雷，用手指著法王聲嘶力竭地吼道：“你真是敬酒不吃吃罰酒，死到臨頭，還執迷不悟，那我們就走著瞧吧！三天後看看你是悲慘地坐在監獄裡，還是安穩地坐在這裡。”說完怒氣沖沖地走了。

在返回色達的途中，他酒癮大發，坐下來一杯接一杯地喝起來，由於飲酒過量他已爛醉如泥，還不停地喝，最後口吐鮮血，一命嗚呼了。因惡心迫害聖者，也許他在三天內真正在地獄裡受苦了。

又一次，有人發現法王家藏有佛經，並且還在秘密修持佛法，便向上級報告了。有關人員聽到此事後，馬上挑選精兵強將，組成了一支強有力的隊伍前來逮捕法王，他們自以為這次定會穩操勝券。來到了法王的住處覺意拉卡地方，只看見帳篷遷走的遺跡，他們四處搜尋也未見法王，只好狼狽地回去了。後來他們得知法王從來未曾離開那裡，大為吃驚，有些惶恐不安，再不敢輕舉妄動找法王的麻煩，言行也略有收斂。色達縣當年瞭解此事始末的有些老幹部，如今談起此事仍然頗覺蹊蹺，甚感稀有！

大悲的本色

在那樣的亂世凶年，人們不僅在精神上遭受了難以堪忍的嚴重摧殘，而且生活上也十分窘迫。更為悲慘的是此起彼伏的饑荒接踵而至，哀鴻遍野，整個藏地真地成了餓鬼世界一般。


法王三十二歲法相

在這種情況下，為饑餓逼迫的人們以殘殺傍生維持生計，這時，有些佛教徒也麻木不仁地殺生了，而法王

卻從沒有害過任何一個眾生。法王說過：“在那樣的危難時期，我也從來沒有作過殺生、偷盜等非法行。如果有迫在眉睫的需要就修財神法，結果所需之物輕而易舉自然獲得；有時修攝生術，連續十幾日不用進飲食。”

他老人家教誡弟子應慈愛眾生時說：“我從小到現在從未故意殺害過眾生，但有兩次也許是無意中造成了兩個生命傷亡。那還是在很小的時候，一天，我躺在帳篷裡睡覺，一隻小羊羔非要和我一起睡，我順手把牠扔到了外面，沒過幾天牠就死了，我為此非常傷心。另有一次，兩隻山羊爭鬥不休，為了制止它們的搏鬥，我拿一根木棒將牠們分開，不慎擊傷了一隻山羊，後來牠也死了。這兩次我懷疑傷害了眾生，但絲毫沒有傷害牠們的意樂。此外，我一生中對眾生是極為慈愛的，並且盡己所能進行放生。”

不用說親手殺生，甚至眼見別人殺生也是心如刀絞，如割自身。每當看到有人擊打餓狗等傍生時，法王就會流著淚說：“這些眾生無始以來都曾作過我們的母親，牠們由於惡業所感如今轉為傍生，已經這樣悲慘可憐，你們還竟然忍心打牠們，真不如打我。”一次，法王看見有人打狗，生起了強烈的悲憫之情，示現生病。

另有一件法王移毒於自身救護弟子的實例：一次，一位叫根洛的喇嘛，晚上熟睡之時，一條毒蛇鑽進了他的被窩裡，在他的腳上咬了兩口，疼得他從夢中驚醒，一下子坐了起來，蛇也被嚇跑了。

第二天早晨，法王得知此事後，立刻讓人吹海螺，集中僧眾為他念誦二十一度母中救脫蛇難的儀軌。同時他也用了一些其他療法，卻沒有明顯的效果，於是一籌莫展。法王慈愛地說：“看看再有沒有別的辦法了。”

次日，根洛喇嘛醒來後覺得腳一點兒也不痛了，他感到十分奇怪，這是不是回光返照啊。他坐起來打開看，腳上的傷全然消失，沒有留下絲毫痕跡。他高興得幾乎要跳起來了。可是，法王的右腳卻腫得很高，正是在根洛喇嘛被蛇咬的位置上，並且也有毒蛇咬的痕跡，就這樣連續病了十五天。大家都知道法王是將根洛喇嘛的毒傷轉移到自身代受痛苦。

你可曾看過貓和老鼠共同嬉戲的情景嗎？真正具有慈悲仁愛之心可以令天地為之動容。就像無著菩薩的傳記中所載的那樣，法王的身邊生活著許多水火不相融的動物，如毒蛇和黃鼠狼朝夕相處，狗和山兔促膝談心，山羊和豺狼形影不離，還有那隻可愛忠誠的小狗經常不顧死活拼命保護旱獺……完全是法王的大慈大悲感化了這些互為天敵的動物，才使牠們能夠這般相互慈愛，和睦共處。這也是“精誠所致，金石為開”的道理吧！

佛法再弘的豐碑

在那段是非顛倒的歲月裡，藏族的珍貴文化遺跡被糟蹋得千瘡百孔。佛教徒受盡了酷刑拷打，輕則皮開肉綻，遍體鱗傷，重則屈死獄中，當時根本沒有一個完整的僧團修持正法。昔日佛法興盛的雪域淨土完全變成了一個羅剎世界，佛

眾多高僧大德如群星拱月般環繞法王

教完全陷入了癱瘓狀態。在這決定沈浮的關鍵時刻，法王以非凡的魄力、驚人的毅力撐起了擎天之柱，重新振興佛教之威，再度高舉佛法之幢。

法王冒著生命危難，想盡一切辦法排除萬難，召集具足近圓戒為數不多的比丘，在藏地的大鵬心寶山上共議大事。接著舉行了傳戒儀式，為數十位至數千位僧人傳授沙彌、比丘戒，僧人的數量不斷增多，形成了一個龐大的僧團，令已瀕臨隱沒、殘缺不全的別解脫戒重新健全完善。為僧人們賜《文殊大圓滿》灌頂等，傳授顯密深法，樹立起一座標誌著佛法再弘時期的豐碑。正如蓮師所說：此時藏地微安樂。

關於這一點，早在一百多年前就有預言，一世敦珠法王曾在他的《未來授記》中寫道：

自此再過一百年，佛法僅成虛名已，
爾後一段時間中，康區匝熱神山處，
降魔金剛化身者，重立佛法之勝幢，
若能點燃宗派炬，前譯教法更輝煌。

伏藏大師離垢金剛的伏藏品中說：

佛教暫時受挫折，一旦復興於色達，
名有阿字大德者，亦成此地之法王。

我們應當清楚：如今顯密教法傳承，尤其是戒律傳承能夠一脈相承、源遠不斷，完全是法王老人家在驚濤駭浪中力挽狂瀾的結果。

金鷹展翅騰飛

西元一九八〇年（鐵猴年），百稼豐茂，秋高氣爽的十月十日，這一天風和日麗，朵朵祥雲飄蕩在碧藍的天空中，處處洋溢著吉祥的氣氛。在這清山碧水、風景如畫的喇榮山谷，五明佛學院落成了。自此，上師法王如意寶正式樹起了佛教之勝幢，開始了蒸蒸日上的宏偉事業。

雪域佛法振興者——法王如意寶　晉美彭措與座下五明佛學院弟子眾合影法照

喇榮山谷整個地形別具一格，頗有特色。站在適宜的方位，環視四周，就會發現，周圍跌宕起伏的

雪域佛法重鎮色達喇榮五明佛學院

山峰恰似一朵綻開的六瓣蓮花。再仔細觀瞧，有主要五大山峰，我們通常稱為“五台”，所以這裡也算是一座“小五臺山”了。

一百多年前，名揚遐邇的一世敦珠法王在此處建立起密宗道場，有一百餘座修行茅棚，十三位弟子最終在此獲得虹身成就。後來這裡逐漸成了人跡罕至的荒谷。十三年前，法王為嘎多堪布等極少數弟子賜《大幻化網》灌頂時，對他說：“再過十三年，我準備在喇榮地方創辦一所大佛學院，那時學院的陰陽兩面山上將修起錯落有序、櫛比鱗次的宿舍。到那個時候，你是做個聞思者還是修行者呢？”法王當時就已運籌帷幄，勾畫出今日學院的宏偉藍圖。

尼敦秋傑寧瑪活佛在《蓮花深藏》對此也早有授記：

懷業山溝蓮花開，洛若金鷹空中翔，
宏亮聲音傳十方，飛禽皆集波羽下。

其中的懷業山溝蓮花開，代表如蓮花綻放形狀的自在懷業喇榮山谷；洛若寺的金色雄鷹代表法王（屬相）；空中飛禽代表他的眷屬。此外，大持明者具力金剛的授記中說：“色達地方法鼓之聲震天動地，悅耳動聽的妙音引來四面八方的蜜蜂雲集此處。”

正像授記中所說的那樣，從法王建立學院時起，弟子便猶如潮水般紛紛湧至。從最初的十幾個人發展到如今數千人的龐大僧團，據九三年美國世界報登載：“五明佛學院是世界中最大的佛學院。”

“不為個人謀福利，但願眾生得離苦”，法王如意寶哀愍不知取捨、沈淪苦海無法出離的可憐眾生，發大菩提心，廣攝有緣弟子。二十幾年來，不辭勞苦，不間斷廣轉顯密法輪，為他們傳授顯宗的五部大論，密宗甚深修部以及頂乘大圓滿竅訣續部注疏，現已培養出一大批堪為中流砥柱的高僧大德，甚多學而有成的弟子正在世界各地吹大法螺、擊大法鼓，廣利群生。

建立清淨的僧團

由於許多來年遭受了嚴重的破壞，整個佛教內部一片混亂，不成體統。法王從那時起開始著重弘傳律藏，讓許多僧人受沙彌戒、比丘戒，建議幾個規模較大的僧團重整旗鼓，修復、重建寺院，僧人們披袈裟、著僧衣，在寺院中廣泛開展聞思修。

西元一九八五（木牛年），法王為三千多僧人傳授《教藏

集》大灌頂，並且認為：對於僧團內部存在的種種弊端，進行一次聲勢浩大的整頓事在必行。他當機立斷召集藏地各大寺院的住持，知名度、威望頗高的大德們共商此事，他們一致贊同法王的建議，都感到此一整頓是當務之急。隨後發佈了一份《公函》，其主要內容，概括而言即：修行人必須聞思修行、清淨戒律、弘法利生。中心意旨是：除了宛如群星圍繞明月般的個別密咒師以外，寺院裡僧人必須全部出家，受持清淨的別解脫戒律。按照經續要求，戒律不清淨和破密宗誓言之人一律不准與僧眾共住。作為僧人應當認真聞思修，放棄一切世間瑣事，具備作為應供的條件。此《公函》在四川、青海、甘肅為主的大小寺廟中好似起死回生的妙藥，使奄奄一息的僧團重新有了生命力。

儘管在此次整頓過程中，出現了許多始料未及的違緣障礙，可以說困難重重，但法王臨危不懼，排除萬難，終於取得了勝利。他老人家略帶傷感地說：“在我沒有進行這次整頓之前，在家人、出家人中無一不對我恭敬擁戴，自從整頓後，許多人對我恨之入骨，無端誹謗。可是，我想佛教已如夕陽一般，如果佛教內部不進行整頓，任其自然，那麼將危在旦夕。為了延續佛法的慧命，我寧願獻出自己的寶貴生命，無論遇到任何艱難險阻也不會怯而退步……”

在道孚為僧眾灌頂及創建佛學院時

如今以藏地雪域寺院為主的海內外僧團能夠淨持戒律，井然有序，完全是法王當年激濁揚清、興利除弊、妙手回春的結果，這也可算是佛教史上不可磨滅的里程碑。

清淨的心願

清理整頓僧團的《公函》發出後，自然傳遍了雪域的每個地方，結果引起了軒然大波。因為擊中了不清淨戒律者的要害，反對派聚集了一群烏合之眾開始製造種種違緣，各方的阻力排山倒海般地接踵而至，猶如千斤頂般的壓力落到了法王身上。法王心中蒙上了一層淡淡的陰影。

正當法王處於這種心態時，三月十八日晚上，在光明夢境中，本尊出現在五彩繽紛的光芒中間，和顏悅色地對他說："善男子，不要灰心，你必定能夠肩負起住持佛教之重任，佛陀在《文殊根本續》中已明確地授記了。你將來的弘法利生事業定然輝煌無比。"說完就不見了。第二天，法王叫來丹增諾布堪布等，讓他們去查尋大藏經。果然，《文殊根本續》中清晰明顯地寫著：

名為阿字大德者，住持佛陀之正法，
具慧功德諸尊敬，授記獲證正等覺，
將悟我之諸菩提。

六月四日，上師在千餘名僧人中滿懷激情地說："今天，我立下誓願，發殊勝菩提心：最好能夠引導整個南贍部洲的眾生趨入解脫，若做不到這樣，中等盡力救度泱泱大國的眾生，最起碼也要將藏地雪域的同胞安置於解脫道中。"

面見三大文殊

在藏地人們共稱有三大文殊，即格魯派的宗喀巴大師，薩迦派的薩迦班智達根嘎嘉村，寧瑪派的全知無垢光尊者。法王以他那不可言說的修持力一一面見文殊三大化身的尊顏，並在他們面前聆聽法要傳承，獲得灌頂加持。

當年在石渠求學初學因明《量理寶藏論》時，對其中有些深奧的因明密語略微覺得難懂，就一緣專注猛厲祈禱上師本尊。一天晚上光明夢境中，薩迦班智達顯現，為他傳授了一遍《真實名經》並賜與殊勝加持。醒來以後，對顯密一切法要無所不知，尤其是因明的所有問題全部迎刃而解。一直睡了兩三天，醒來後他異常興奮，喃喃地說：“我病了。”

一九八一年（木雞年）的冬季，在為學院數以千計的弟子傳授《大幻化網》密續期間，也是屢次出現吉兆瑞相。一日，法王在寢室中閉目沈思，驀然間，睜開雙目，只見五彩斑斕的光芒中，全知無垢光尊者與益西措嘉佛母飄然降落，賜予他《大幻化網》甚深灌頂，完畢後騰空而起，不多時便杳無蹤影了。法王欣喜之餘立即將灌頂儀軌全部記錄下來，現收集於他的作品中。如今法王為海內外徒眾賜此灌頂所用的均是此儀軌。

一九八六年（火虎年）七月二十日，法王安閒地坐在床榻上，突然間眼前掠過一道刺眼的白光，接著一位頭帶黃色班智達長耳帽、身著三衣、面如冠玉的大士降臨在面前。他馬上認出這位尊者是宗喀巴大師，於是上前見禮。大師為他傳

授了一遍《三主要道論》後微笑著說：“我今在至尊彌勒菩薩座下名為文殊藏，如今你的弟子中如若有人背誦我的《三主要道論》法要，受持八關齋戒，以法性力的加持，暫時一定可以轉生到兜率天享受法樂，將來我成佛為獅子吼如來時，成為我的首座眷屬。”說罷化光而逝。法王將此次面見宗喀巴大師的情景講述給徒眾們聽後，道孚、爐霍等地格魯派的大格西、僧人們紛紛前來他座下求法。遵照宗喀巴大師所說，弟子中背誦《三主要道論》、守持淨戒的人與日俱增、不可勝數。

因為法王曾親自面見了各派的教主，致使如今藏傳佛教中鼎足而立的格魯、薩迦、寧瑪等各大教派友好團結，關係十分融洽。

弘法利生的緣起

一九八六年，應多康各大寺院邀請，法王攜部分弟子走訪藏地著名寺院、朝禮神山。住在靈龍寺期間，該寺院不僅於起居生活方面安排得盡善盡美，而且為了表達敬意，供養了為數可觀、價值不菲的物品、資具。法王集合眾人，說：“這些供品對我來說是不需要的，這所有的供物中我只接受兩件，一個是墊子，一個是轡頭。今天我要觀察緣起，現在僧眾們在佛像與三寶所依前一起念誦緣起咒，看看這兩件物品哪一個被選中，假設選中了墊子，則說明是我安住一處進行弘法利生的緣起；如果選中了轡頭，就是雲遊各方廣利有情、弘揚佛法的緣起。”之後，僧眾全部集中在極具加持力的三寶所依前齊誦緣起咒。最後發現標簽正正當當地落在轡

頭上，法王看後露出了會心的笑容，拿起轡頭說：“既然如此，我從現在開始要到各地弘揚佛法度化眾生，明年朝禮五臺山，以後依次周遊世界各國。”

護法煙供時，多康著名空行母達熱拉嫫手執韁繩為法王前導。

隨後來到瓦雅紮嘎神山，在這裡獲得了一塊名為“雲寶”的稀世之寶。一日在數千僧俗大眾中傳法時，法王對大家說：“在這個地方也許有一塊十分獨特的石頭，你們誰得到了請交給我。對你們來說，它沒有任何用處，如果到了我的手中，就會對弘法利生事業起到相當大的作用。這塊石頭無論天氣冷熱，總是濕潤潤的，時爾會發出耀眼的黑光。”幾天以後，住在維路神山時，一位牧民將那塊石頭帶來了，法王十分高興地說：“我將來弘法的緣起依靠此珍寶。”並且，給了那個人一條潔白的哈達。拿在手中發現它沾染了許多污垢，已毫無光澤了。那位牧民詳細地講述了石頭的由來：一日，空中傳來好似雷鳴般的巨大聲響，他出門一看，發現一塊極其漂亮的橢圓形石頭，落在帳篷附近，於是便拾起來，放在帳篷裡保存。他們家有一位吸鼻煙的老人經常用這塊石頭推磨鼻煙末，結果弄得污濁不堪，完全失去了本來具有的色澤光亮。法王立即薰燒焦煙，反覆清洗，念經加持，重新開光。漸漸地，這塊雲寶又恢復了本來面目，變得潔淨明亮、光彩奪目了。

發現古老的山洞

其後，法王又帶領眾多弟子朝美涅神山。一月十七日，朝陽剛剛露出地平線時，法王入定片刻，境界中自然顯現出空行文字，他立即對隨從說：“給我拿紙筆來！”侍從獻上紙筆，讓人記下了這段文字：

自此右方東南之方向，紅色心寶三分之一處，
明鏡草坪中央樹林間，手印文字佛塔薈供品，
屬虎女孩哈達美酒等，若不錯過時間可尋得。

隨後召集了十個屬虎的女孩和十個男孩，對他們說：“現在你們出發，向南方走，去尋找山洞，它的位置在一塊心臟形狀岩石的三分之一處，這塊岩石位於一片平如鏡面的草坪中央，岩石的四周以及洞口都長有許多樹。”派這些孩子們去尋找修行山洞。

法王一行人又來到了蓮師修行的山洞中，念誦儀軌作了開光，接著開始作文殊薈供。這時，去尋找修行山洞的人們回來了，他們向法王詳細敘述了山洞的大概方位及尋找的經過。法王聽後，十分高興，面帶笑容地說：“緣起十分吉祥圓滿。”又叫來幾個人，對他們說：“你們前去那裡，進入山右方的空行秘密山洞裡，細細查找，看是否有自然的佛像、諸空行母的手印、經典、佛塔、空行薈供品。”結果他們都一一發現了。就這樣找到了貝瑪拉密札修行的山洞和空行秘密山洞。

此次，法王是根據伏藏大師瑪德貳那的伏藏品中記載，順

利地發現了這兩個鮮為人知的山洞。法王說：“如若在此山洞中修行，可獲得超勝絕倫的加持，在貝瑪拉密札修行山洞中修持可斷除散亂，修七天即可得到貝瑪拉密札尊者的親自攝受，獲得百種禪定法門。在空行秘密山洞中，如果具有生圓次第的把握，作十萬次薈供，則必定能夠不捨肉身飛往清淨剎土。……”如今來此二山洞裡修行的人以及朝拜者絡繹不絕。

稀有的證相

內在功德圓滿的大成就者可以同時示現多個化身一併利益眾生。根據前面法界金剛的授記中說，法王在列繞林巴的同時也示現為道孚的大成就者根索秋紮。

法王取出之伏藏品

道孚的大智者根索秋紮，是一位智慧深廣證悟究竟的大成就者。根索秋紮尊者臨近圓寂時，他的侍徒阿華悲傷地問：“上師，您老人家圓寂後，我們到哪裡去找您的轉世靈童呢？請您慈悲明示，此道場又將如何繼續……”上師笑著對他說：“關於我的轉世靈童，你們不必勞心費神地到處尋找，將來有一位能背誦《真實名經》的人來到這裡，他重新建立此道場，這就是我的轉世。”之後邊說持戒的功德，邊擦拭缽盂而安詳地圓寂了。

發現兩大神秘山洞後，法王一行來到此地朝拜古屋神山。

當時，木納地方的諸位知名高僧大德根據法界金剛的授記，以及法王能夠出口流暢背誦《真實名經》等許多依據，而準確無謬地認定他就是根索秋紮大尊者的化身。法王在此創辦了一所分院，並且為眾多信徒傳授《真實名經》、《入菩薩行》等經論，又為部分根基成熟的人講解了《中陰解脫教授》。

在我們常人看來，通常將石頭作為堅不可摧、牢不可破的表示，如果赤手空拳在石頭上留下印跡或從中取出寶物，那簡直就是天方夜譚一般。當然，對於一般人來說，這的確是十分令人費解的問題，可是對於內證功德日臻究竟的大成就者而言，卻不足為奇，無需刻意勤作，無礙的神通、神變任運自成。他們尚有使四大相互轉變的能力，何況是這些？

釋迦牟尼佛降天月的吉祥之日，在古屋神山的巔峰上，信眾如雲，聚集此處。這時，法王在一塊岩石旁入定片刻，便從岩石中取出一尊釋迦牟尼佛像。眾人見後，情不自禁地驚呼起來。這尊佛像是蓮花生大士昔日交付於護法神保護的，並囑咐將來交給降魔金剛的化身。垂手獲得此佛像之後，法王立即用此佛像為在場的人們作加持。在山前的一塊巨大磐石旁，法王舉足踏在上面，結果印下了深達兩指的足跡，這無疑給後代尋伺分別念重的人們留下最好不過的佐證，如今朝拜者也是人流不斷。

在藏地，隨處可見石壁上刻有觀音心咒，然而，以瑜伽內在修證而自然顯現的觀音心咒卻為數不多。法王在此修持紅觀音修法誦觀音心咒期間，當地的岩石上自然顯現出許許多多的觀音心咒，人們驚詫不已。有時，正當大家在觀看，一

些石頭上就現出了清晰的紅色觀音心咒。雖已過了十幾年，但是如今依然十分明顯。人們都不由自主地對瑜伽不可思議的禪定力和證悟生起了猛烈信心。

雪域這片神聖的土地上，有許多極具加持力的神山，遠近聞名的莫爾多神山傲然挺立其中，這裡是許多大成就者獲得殊勝悉地的聖處；也是蓮師特殊加持的神山，許多修行者將此作為最佳修行地。法王攜徒眾朝禮此神山的時候，在山下作沐浴、開光等儀式後，非常奇妙的是，這座神山中竟然出現了兩座酷似菩提塔形狀的佛塔，當然在此地呈現瑞相、證相屢見不鮮，人們也不會為之大驚小怪，可是，兩座佛塔非人工所成，自然拔地而起的奇蹟還是頭一遭。

在這一年裡，法王依次走訪了道孚、爐霍、康定、甘孜為主的格魯、寧瑪、薩迦、嘎單派七十三所寺院，朝謁了蓮花生大士的身、語、意、功德、事業五大神山。法王教導各個寺院的出家僧人們說：“所有的佛教必須以聞思修行為主，修持佛法的人如果不懂得聞思修，應當視為奇恥大辱了，作為出家人不要盲目跟隨濁世野蠻眾生，應當以正法調伏自相續。”法王在這七十三所寺廟及大大小小的佛學院中遍灑佛法甘露雨，為多事之秋的年代中被染污的神山重新開光，作沐浴薰煙儀式。除此之外，勸誡在家人們奉行十善，斷除偷盜等惡業，每個人至少要念誦文殊心咒一億，致使整個康區一帶的人們皆以行善為樂、以奉善度日，使善法的芳香花朵開遍大地。

漢地弘法的開端

時間的腳步邁入了二十世紀八十年代，大陸各地也發生了日新月異的改變。尤其是，自從國門打開，改革開放以來，更是萬象更新，許多大城市煥然一新，一座座摩天大廈拔地而起，縱橫交錯，跨國公司、鉅資集團競相發展，尖端科技也已躋入世界先進行列之中，物質文明的發展著實可觀。然而，從另一層面來看卻不樂觀，人們的道德水準正在滑坡。

尤其是佛教，已衰敗到極點，儘管各地均有數量可觀的廟宇、寺院，而且也是玉樓金殿、環境幽雅。實際上，大多數只是徒有虛名而已，真正能稱得上名副其實弘揚佛法的道場實在少得可憐。甚至許多身著僧衣的出家人對佛教的認識也是似是而非，更何況說一般的在家人！

為了度化漢地芸芸眾生，上師法王如意寶從八六年開始發心，將佛法的甘露雨灑向漢地，滋潤人們乾涸的心田。因為漢地主要是文殊菩薩的所化剎土，所以準備先朝拜五臺山。關於這一緣起在一九八六年為六千餘名僧眾灌頂時已表現出來。一日上午，進行《文殊幻化網》灌頂時，當誦到迎請天尊儀軌的時候，法王突然從法座上騰空而起，爾後又徐徐落到法座上，入定良久後，法王平靜地對大眾說：“剛才，在我感覺中，漢地五臺山的文殊菩薩、貝瑪拉密札親自來此迎請我們。我從現在開始與漢地眾生結緣，度化他們，以後我們學院可能會有許多的漢族弟子前來求法、修學，並將顯密佛法弘傳到世界各地……”

同年朝拜神山過程中也有明顯預示。在朝索托神山時，法王走進大威德山洞裡，又說：“這座文殊神山加持力很大，我們明年要去朝拜五臺山，現在必須建立一個殊勝緣起，首先作文殊薈供，你們都到外面去。”讓所有的弟子都出來，獨自一人在洞中安住。

迎請西葉謝護法神時需要一位十二歲的小女孩，可是當場的人群中只有一個十一歲的小女孩。薈供結束後，法王從洞中出來，接著轉繞神山，這時，迎面來了一位身穿黃色衣服的出家人。他來到法王面前，微笑著說：您和您的眷屬明年要去朝五臺山，我非常高興，我這裡有一本《五臺山山志》。”說完拿出一本書交給法王，一會兒就不知去向了。翻開手中的書，發現裡面寫的是藏文，可奇怪的是，書邊有古代漢文的字跡。法王說：“這就是護法神親自贈送的伏藏品，因為薈供時沒有找到十二歲的女孩，所以緣起稍不吉祥，這本書可能不全。”弟子詳細查閱，果然全書少了一頁。

親睹文殊菩薩

為了在漢地弘揚佛法，攝受有緣弟子，一九八七年藏曆四月六日，法王率眾眷屬啟程朝拜五臺山。隨行眷屬有一萬多藏人，景從雲集，聲勢浩大。一部分人提前已出發，坐卡車途經塔爾寺前往五臺山了。法王與一部分弟子先抵成都，朝禮峨嵋山、樂山等著名聖地，後乘機抵達首都北京。

次日，法王一行人到達座落在山西省太原境內的佛教聖地——五臺山。四月的五臺山處處透露著春天的氣息，此時，來

自四川、青海、西藏等各省的藏族弟子信徒接踵而至，身著紅色僧衣的僧人幾乎已遍滿了整個五臺山，給這座舉世聞名的聖地增添了前所未有的風彩。藏族同胞適應新環境的能力實在令人羨慕不已，大部分人都是幕天席地。內地各省、市、地區的善男信女慕名而來，觀者如雲，蔚為大觀。各方面的緣起均十分吉祥，瑞相隨處可見。法王對漢、蒙為主的信士傳授了《菩提道次第攝頌》、《佛子行》等法要，在佛舍利塔前，為度化一切眾生，與隨行眷眾一起念誦《普賢行願品》，並且發願：凡是與我結緣的眾生都往生極樂世界。聲音迴蕩在連綿起伏的山巒間。尤其為了使寧瑪巴教法得以普遍弘揚，在五臺山的五十多所寺院中塑造了寧瑪派教主烏金第二佛蓮花生大士像。此外，還修建了文殊寶殿、宗喀巴大師殿等佛堂。自此開始正式廣泛攝受漢族為主的眷屬。

本來，法王到五臺山後一直住在菩薩頂上。一天，為成千上萬的信眾傳法，到了下午時分，毫無準備地搬到了善財洞。到後不久，突然不知從何處來了七個孩童。他們在法王前恭敬聆聽了佛法，之後忽然間就消失得無影無蹤了。大家對此甚感奇妙……

於五臺山善財洞法王
為七名童子傳法

隨後法王嚴格地閉關二十一天，在四月二十九日，清淨的顯現中，清晰了然地現見了三世諸佛智慧的本體文殊菩薩。他身色金黃，頭帶五佛冠，一面二臂，左手執持書函，右手高舉寶劍，雙足金剛跏趺座，圓滿報身裝束，以寂靜姿態而住。法王歡喜不已，信心倍增，隨即以金剛歌的形式寫道："我就像一個無依無靠的小孩渴望見到母親一樣，以猛烈的信心日日夜夜地到處尋找您的蹤影，可是在此之前，即根本不知您身在何方。今日我與數以萬計的徒眾不遠萬里、不辭勞苦，從遙遠的藏地來到此地，這完全是為了尋覓您……"

並且在文殊菩薩面前立下誓願：生生世世度化沈溺於痛苦無邊輪迴中的一切苦難眾生，使他們擺脫業惑的枷鎖，獲得無上的安樂，趨入究竟的法界。在此期間，以自然覺性中流露出的智慧，不吝筆墨撰著了開顯殊勝竅訣的《忠言心之明點》等諸多論典。

之後，前往《華嚴經》中明確授記文殊菩薩安住的羅岩窟山洞中閉關十四天。法王親口說："在此期間，我日日夜夜都處於光明境界之中。" 通過文殊菩薩智慧的加持，造了《文殊靜修大圓滿——手中持佛》等光前裕後的殊勝論典。與之同時，格薩爾王等護法神紛紛發誓願，竭盡全力護持協助法王弘法利生。

隨行徒眾也隨其緣分現量見到了文殊菩薩的手印、文字（心咒）、寶劍等《五臺山山志》中所說文殊菩薩色身的各種標誌。更為可喜的是有些利根者全然現見了自心了義的文殊怙主。

攝受漢族四衆弟子

小時候，法王就對文殊菩薩具有不可言表的信心，對文殊菩薩的道場五臺山早已心馳神往，在這次朝拜五臺山之前，依靠光明夢修法已先後三次以幻化身暢遊過此聖地。

一天，在善財童子洞裡，法王對眾弟子說：“我曾經在夢中三次漫遊過此聖地。有一次，我在中台金剛寺附近的一棵樹下發現了一尊破損的文殊菩薩石像，現在你們去中台尋找看是否有？”隨從侍者立即前往中台，果然在該寺附近的一棵樹下發現了一尊破損的文殊像，大家更加深信不移，後來帶回學院，現今供奉在心寶山的文殊殿中。

在五臺山難忘的一百多天裡，法王為漢藏四眾弟子傳授了《七寶藏》等諸多顯密深法。並且為了利益將來的眾生，將許多伏藏品交付與護法神，以種種方式隱藏於此聖地，待未來時機成熟有緣者來開取，那時將饒益無邊漢地眾生。

法王準備返回藏地時，漢地成千上萬的信眾情真意切地祈請法王不要離開，法王也滿懷深情地期勉大家行善斷惡，一心修持正法，不久的將來在極樂世界相逢。

在眾人滿懷依依不捨之情中，法王一行人揮別了晨霧籠罩如仙境般的五臺山。與來時不同的是，法王的身後多了一支身著北傳佛教僧衣的漢族僧團隊伍，隨同法王返回了藏地來到五明學院，開創了漢族僧團入藏的歷史先河。自此，五湖四海的漢僧接連不斷地走入喇榮這塊廣闊的天地裡，並且不斷發展壯大，如今已成僧才濟濟擁有數百人的龐大僧團了。

實堪為一大壯舉

法王的外甥女空行母門措上師與女出家眾

自佛教於二千多年前從印度聖地傳到西藏，崇信三寶似乎滲入到藏族人民生活中的每一角落，作為三寶之一的僧寶在人們心目中的地位更是舉足輕重。可是，綜觀藏民族的歷史，就會發現，自古以來女眾出家人甚為稀少。由於歷史傳統的特定原因，又因世尊已在許多經典中指出了女人煩惱深重……多種過失。因此，如果不具足一定的功德攝受女眾，會給自己的事業帶來種種違緣，所以，真正廣泛攝受尼眾眷屬的上師也極為罕見。一百多年前爐霍的紮嘎上師曾攝受了上百名尼眾，這在歷史上已被視為奇蹟了。

一九八八年，法王在大眾中說："本來，我等大師釋迦牟尼佛已慈悲地開許女眾享有與男眾同等受出家戒的機會。但由於某種原因，在藏地一直未有過大規模的尼眾僧團，為了使可憐的女子有擺脫塵世俗緣的機會，專心修學佛法，不再虛度人生，從現在開始，我將廣攝尼眾，建立尼眾僧團。"令人驚訝不已的是，此金剛語一出，藏族的女子紛紛棄俗出家，雲集於學院依止法王，潛心專修佛法。以法王殊勝的加持力和吸引力，在短短的幾年裡，已由幾十個增長到百千，如今常住的尼眾已達到四千有餘，面對這驚人的尼眾數量，男眾也不得不甘敗下風。藏族尼眾的隊伍在四眾弟子中遙遙

領先，不僅僅是在數量上居首，而且尼眾中所培養出來的人才也十分可觀，每年都會湧現出一批品學兼優的尼姑榮受上師親授的堪母學位，她們以豐富的才學前赴各地分院講經說法等。

此外，法王還攝受了海內外上萬名的漢族尼眾，現今有五百餘人常住學院精進聞思修行。攝受如此多的尼眾已成了藏地前所未有的一大壯舉，不只是在藏傳佛教中，如今已成了世界之最。

與班禪大師的會晤

眾所周知，歷代班禪大師，被公認為阿彌陀佛的化身，在藏族人民的心目中，他是佛陀慈悲智慧的化現，因而尊崇其為至高無上的第二精神領袖。

一九八五年夏，十世班禪大師視察藏區時，來到色達會晤法王。在綠草如茵、鮮花綻放的喇榮大草原上銀白色的帳篷裡，兩位志同道合的大尊者，暢談著藏地佛教的興盛，不時傳出爽朗的笑聲。當憶起動亂年代佛教的那段悲慘遭遇時，他們面露沈重之色。班禪大師誠懇深切地說：“您在佛法再弘時期樹立起了再興佛法的豐碑，為佛教所作出的卓越貢獻有目共睹，尤其是在如今濁世末期中，能大刀闊斧地創建佛學院，在這神山聖地建立道場，

法王與主要弟子迎請班禪喇嘛至學院時合影

北京佛牙塔前與班禪喇嘛共同發願

培養僧才，實在可喜可賀，我衷心地希望佛學院不斷發展壯大，名揚天下。”

一九八七年四月，法王攜數以萬計的眷屬朝禮四大名山之一的五臺山，途經首都北京時，兩位大師再次會晤。二位大尊者見面後十分高興，他們愉快地暢談。班禪大師對法王重新振興佛法、高舉佛教法幢、整頓僧團內部的弊端……予以高度的讚歎，並誠摯地說：“您真不愧為藏地雪域的明日，完全扭轉了昏天暗地的局面，使藏族人民重新沐浴在佛法的雨露中……。”四月十五日，二位尊者滿面春風地來到位於北京的佛牙塔，舉行隆重的開光儀式，眾人共誦興盛佛教廣弘佛法的吉祥願文。

一九八九年，班禪大師親自來函誠摯地邀請上師赴京，到他親自創辦的中央藏語系高級佛學院講經說法，法王也欣然應允。抵京後，在兩個多月的時間裡，法王以超凡的智慧、卓絕的口才，為寧瑪、格魯、薩迦等各大教派的高僧大德傳授了以《定解寶燈論》為主的法要，並且為他們賜予甚深灌

頂修要及竅訣。所有的聽受者均感到受益匪淺，都為能聆聽到他的傳法而深感榮幸。班禪大師更是再三表達他的欽佩之意與感激之情，頻頻讚歎法王深邃的智慧，不可比擬。

之後，特意約法王一同前赴拉薩的著名寺院札什倫布寺。兩位大尊者抵達該寺後，受到寺院所有僧眾的熱烈歡迎。在那裡，他們為五世至九世班禪大師的靈塔舉行了盛大的開光儀式。第二天，在薈萃各派精英的座談會上，其他教派的高僧大德都發表了演講。這時，班禪大師請法王如意寶代表寧瑪派作一簡單開示。法王以諸多教證理證講述各個教派究竟觀點互不相違，受到各派高僧大德的高度讚揚。在此期間，也與其他各派的大德們進行了佛法上的研討，互通有無。

淨現中的蓮師

桑耶寺是藏地雪域歷史上第一座寺院，也是西藏第一批出家人所在的古老寺院，又是蓮花生大士等諸多大持明者加持、弘揚密法的道場，如今舉世聞名。

在拉薩期間，桑耶寺住持誠懇地邀請法王蒞臨其寺講經說法。法王應邀來到了這座著名寺院，此時，寺院的僧人們正在位於中央的大殿中高高樹起預示佛法興盛的勝幢，緣起十分吉祥，法王當場造了讚佛幢的頌文。在為該寺諸僧眾傳授法要之時，昔日君臣二十五尊等在這裡聚集一堂，於蓮師座下聆聽甚深秘密心滴等妙法的場面歷歷再現。回憶起當年經降魔金剛祈請，蓮師傳授的續部，法王安住在智慧覺性中，以自然智慧中流露出的詞句撰著了一續部論典。實際上它是

歸納全知無垢光尊者《句義寶藏論》竅訣的殊勝論著，現收藏在其全集中。並且親口對徒眾說：“你們以後如果能夠經常誦持此續，則一定會證悟大圓滿。”此外，在這裡還作了祝願所有教派佛法興盛的願文。

在前往青普神山的途中，遇到一些趕著牛群的藏民，他們一邊放牧一邊放聲高唱著蓮師心咒“嗡阿吽班雜咕嚕貝瑪悉地吽”，聲音高亢，迴響在山谷中。以此為緣，法王在自性剎土中，現量見到了蓮花生大士及其眷眾。

青普神山是蓮師等歷代高僧大德修行、加持的聖地。

青普神山的寶篋

法王一行人從桑耶寺出來，要接近青普神山時，途中突然從前方來了一個面目醜陋、蓬頭垢面，獠牙畢露的魔女，它張牙舞爪地衝過來，試圖製造障礙。法王顯現蓮師忿怒相，聲色俱厲地呵責道：“你既沒有聽聞過蓮師的教言，也沒有目睹過他的尊顏，經常到處陷害眾生，唯以造罪度日。現在又妄想來給我這個密宗瑜伽士設障，你不會得逞的。現在我施給你菩提心的食品，將你壓在大地下九年。”法王以猛烈的降伏法制伏了這個猖狂的魔女，並吩咐它發誓不再作惡，保護佛法，同時也作了一個降魔儀軌。

在青普神山

來到巍巍屹立的青普神山，首先一位護法神以不可思議的形式交付給法王一個寶篋伏藏品。這個寶篋是蓮花生大士為了遣除濁世的災難，總結生圓次第、大圓滿的竅訣而造的續部，作成了一個形狀好似吉祥海螺的伏藏品寶篋，交給空行母益西措嘉說：“將來我的心子降魔金剛的化身攜眷屬來到青普神山，那時護法神親自將這個寶篋交與他。”

幾天以後的一日，法王將堪布秋巴喚到身邊，拿出那個寶篋給他看，說：“你今天一定要找到這樣一個寶篋，如果找不到，就不要回來。”秋巴堪布四處尋找，最後來到了蓮花生大士修行的山洞，那裡有一位據說是空行母益西措嘉化身的女子在閉關，從她的手中得到了寶篋。這兩個寶篋中的續部內容，因時機尚未成熟，至今還沒有開啟，只是將其中的《持明佛母儀軌》和《蓮師猛修儀軌》造成了文字，讀誦前者可清淨戒律，念誦後者可消除道障。法王在青普神山獲得了這兩個伏藏品。關於這一點，伏藏大師離垢覺性金剛早有授記，其中寫道：“在蓮師的聖地，以前世的發願力，雖然內心未希求卻無勤獲得伏藏品，也會得到珍寶物，如理如是解開其中的密意，以積資力及發願力往生到銅色吉祥山。”

衛藏的一幕

在從拉薩返回的途中，法王應邀前往噶舉派的著名寺院止貢寺，順著該寺僧眾聲勢浩大的迎接佇列緩緩而行。突然看見噶舉派的大護法神——身藍色、紅頭髮的阿謝曲尊在熊熊的火焰迅猛的狂風中前來恭迎法王，其他的人也現量見到了許

在著名的札什倫布寺

多奇特徵象。在路上，法王立即作了一個阿謝曲尊護法神的儀軌，並對該寺的僧眾說：“以後你們噶舉派如果能夠經常念誦此儀軌，可使自宗的佛法不斷興盛。”

在此之後，又去了寧瑪派三大護法神的神山。為了使寧瑪派的教法廣弘人間，念誦護法神儀軌，同時為弟子賜護法神灌頂，囑咐眾弟子說：“在如今這樣的五濁惡世中，單單憑自己的能力很難以抗拒強有勢力的違緣、魔障，必須要依靠具有智慧力的護法神竭力護佑。同樣，要想使教法光揚弘大，更需要他們的鼎力相助。因此，希望在座的諸位以後不間斷祈禱護法神，從而遣除修法、弘法中的一切違緣，成辦順緣。”

經過阿底峽尊者當年來藏地住過的涅塘地方時，來了一大群僧人迎請並供養齋食。法王進餐時對眾人說：“昨天晚上

我夢見仲敦巴尊者供齋給我，依此推測你們中一定有仲敦巴尊者的化身，我應當求得加持。”飯後，上師起身讓那些人摸頂，他們嚇得連連後退，顯出一副極難為情的神態。法王走到他們每一位面前，以頭恭敬觸及其手，他們十分害怕，躬身九十度。

這一日，來到薩迦寺院，進入寺中的經堂。那裡有一個高高的法座，法王問香燈師：“需不需要我在這個法座上坐呢？”香燈師面露為難之色，抱歉地說：“當年班禪大師來的時候，也只是恭敬頂禮法座，而沒有在上面落坐。”法王笑著說：“這樣也很好，否則我還要轉世在薩迦派中一次。”回來的路上，法王說：“我十八、九歲在石渠求學時，一次，薩迦派的上師根嘎索南仁波切給我傳授《金剛幔續》灌頂時說：‘你以後要受持薩迦教法，擔起教主之任，廣弘薩迦派教法。’在那時就付與我這麼艱巨的重任，我想意思是說我需要再於薩迦派中轉世一次吧，可從這次緣起來看，我不需要再來人間轉世了。”

法王不僅以正法醍醐饒益了無數的人類眾生，而且經常在身邊的小狗、豚鼠、鴿子、山兔耳畔宣說法要使牠們獲得解脫。

黑山羊的故事

有一隻黑色的羔羊降生後形影不離跟在法王的身邊，牠對主人俯首貼耳，十分溫順，晚上一直臥在枕邊過夜。暑往寒來，牠長成一隻大山羊，始終忠心耿耿，任勞任怨，無論法

王到哪裡，牠都心甘情願運載物資。

法王對牠也是十分慈愛憐憫，經常為它傳一些顯密法要，就是密法中最為深奧的《四心滴》、《七寶藏》也為牠完整地念了傳承。已跟隨他十六年之久的老山羊到了朽暮之際，就安詳地去逝了。牠離開人間後，法王多次念及，不知牠現在轉生到哪裡了。

一九八九年（土蛇年）元月二十四日零晨五時左右，法王起床靜坐，冥冥之中眼前突然出現五彩繽紛的光芒，光中一位頭挽髮髻、身著白衣、伶俐可愛的韶華童子輕捷地來到面前，恭敬禮拜，隨即口中誦道：

無畏講辯著之語自在，圓滿一切三學勝智慧，
無邊利樂之源如意寶，無等具德師前吾頂禮。

念完三遍之後說：“您認識我嗎？我就是您以前的那隻黑山羊啊！因為昔日您時常在我耳邊傳講顯密甚深法要，加上您大慈大悲的加持力，我死後就轉生到了香巴拉剎土，變成了十分聰明、通曉兩種語言的鸚鵡，並且能夠聽懂法王瑪嘎巴傳講的所有教言。在一個月之前，我已往生到了東方現喜剎土，在救畏菩薩座下，他就是米滂仁波切。我這次前來拜見您，願您長久住世，事業遍滿十方。”說罷化作一團光，消失了。法王生起了極大的信心與歡喜心，唯恐日隔甚久會淡忘，於是立即執筆寫下頌文：

今聞東方現喜剎，無等大恩米滂尊，
已成怙主救畏身，無量淨眷菩薩中，

開示深廣之教法。然吾沈於輪迴城，
業劣異生所化中，恆受病魔禍違緣，
一心思維此理時，心生悲喜交加情，
內心深處常嚮往。唯有利眾弘佛法，
務必成辦利眾生，尊豈不知我無力？
如今雪山此處境，雖有眾多講修法，
實則唯行世八法，修正法者如晨星，
一思此事發心疾。地上所住諸有情，
難忍苦擔所按壓，尚恆行於痛苦因，
具悲怙主豈堪忍？與吾結緣諸有情，
祈求引導淨剎土，五濁極盛此顯現，
願轉昔時圓滿劫，今起生生世世中，
父汝歡喜攝受吾，適合有情之意樂，
願設深法之喜宴！

為了使眾弟子對聽聞佛法產生強烈興趣和信心，法王將此事經過在大眾中敘說了。

尼泊爾是一個佛教聖地，寧瑪派的祖師蓮花生大士等許多大持明者都曾在這裡修持、弘揚過密法。尤其洋列秀地方的阿色 昌山洞是蓮師修行並獲得大手印持明果位的聖地。

在尼泊爾的山洞

一九九〇年，應貝諾法王的再三邀請，法王與隨行赴印，途經尼泊爾。

在尼泊爾阿色鳳洞

在景色怡人、風光旖旎的尼泊爾境內，法王先後應邀在二世敦珠法王的烏金寺和不丹國師頂果欽哲仁波切的欽哲寺等處灌頂、傳法，攝受眾多弟子。此後又朝拜了騰布哈日殿堂。據說，這是阿底峽尊者親自創建的，寺內供奉有龍樹菩薩從龍宮請到人間的四部般若經。這一天，法王及隨從七人在許多信徒簇擁之下，來到了洋列秀地方，這裡環境幽雅、爽心悅目，法王觸景生情，當下處於無取無捨等淨無二的光明境界中，面對著許多膚色黝黑、性情豪放的尼泊爾人和一些藏族的信士，即興唱了一支歡樂的歌：

諸佛事業總集文殊尊，住於心間童子瓶身界，
加持殊勝智慧光永存，祈願證悟傳承之密意。
至尼泊爾洋列秀聖地，不淨迷現如虹消法界，
並非有勤修道天尊身，現見了義幻化網本面。
諸法覺空一味清淨性，希疑貪執輪涅皆解脫，
無迷亂瑜伽士安睡時，頓啓辯才總持慧百門。
希求今生安樂在家眾，尋求來世樂果出家者，
猶如金鏈毛繩縛相等，擺脫此二桎梏有困難。
昔日如敵五毒分別念，今日淨住覺空本性中，
徒勞無義四座平等捨，幻瑜伽士欲眠舒適處。
據說往昔蓮師於此處，現前大手印之持明果，
如今兒我亦追隨父親，不求其他竅訣自解脫。
此處集聚七輪寶數眾，享用先輩持明之佳肴，

如同大鵬至四持明地，成為引導無邊衆商主。

在此阿色 咼山洞，頓時一切顯現全部成為清淨，徹見了諸法大淨等的本性，自己前世曾為尼泊爾大臣則納莫紮時的情景清晰地浮現在腦海中，並且當時蓮師在此賜與殊勝的法要《金剛橛降伏法》的場面也是了然在心。於是立即從智慧的寶海中取出意伏藏《項帶金剛橛修法》。實際上，這一金剛橛法門是蓮花生大士親自所造，是遣除違緣最殊勝的法門。昔日蓮花生大士就曾授記道：“自生我蓮花生，將一切金剛橛續部究竟心要，僅此託付汝則納莫紮（法王的前世），勿忘失修持，未來末法時，汝之化身聖者將面晤此法弘揚之，薩嘛雅。”後來達賴喇嘛在印度對此金剛橛修法作了《傳承祈禱文》。

朝禮三大佛塔

法王一行在尼泊爾首都停住期間，專門空出時間朝禮三大佛塔，首先來到了香根塔所在處。香根塔可算是世界上最古老的一座佛塔了，據史料記載：曾經人壽一萬歲時，諸佛智慧自然形成一尺高的水晶塔；拘留孫佛時，整個尼泊爾是一片汪洋，此塔在海中豎立；迦那迦佛時，這座塔被稱為法界語自在塔；於迦葉佛時，寂德上師為保護此塔，擴建外形，直到今天，依舊巍然屹立，宏偉壯觀。

尼泊爾夏絨卡秀佛塔

在轉繞之前，法王對身邊的徒眾說：“佛塔是諸佛智慧的代表，世尊曾親口說：‘恭敬供養現在的我與將來以清淨心、恭敬心供養我的靈塔無有任何差別。’轉繞佛塔既可淨除多生累世的罪障，又可獲得無量功德，尼泊爾境內有許多頗具加持力的佛塔，特別是三大著名佛塔，昔日赤松德贊法王也為朝這三大佛塔專程從藏地來到尼泊爾，我們應當珍惜這一機會。”

離香根塔不遠的地方，就是世親塔的所在處，這座佛塔是世親論師的遺塔，關於他的圓寂還有一段廣為人知的因緣。當年，世親論師來到此地時，正巧看見一位出家人在耕地，心想：如今真正到了末法時期，出家人居然耕起地來。十分感傷，隨即示現圓寂。後人便在此地建造了其靈塔。在世親塔前，法王滿懷感慨地說：“作為出家人，我們應當以聞思修行為主，不能忙碌於經商務農等瑣事，人們稱為第二大佛陀的世親論師，不也是因見到出家人耕種的情景，心生厭離而示現圓寂的嗎！”

在宋囊寺院住留時，法王精進地念誦了三十萬遍文殊讚偈頌：

一心一意而祈禱，遍智文殊金剛尊，
賜與殊勝之加持，智慧融入吾相續。

剛剛念誦圓滿的這一天，人們親眼見到從夏絨卡秀塔的塔頂射出一道白光，一直照到法王所住的房間裡，不禁生起無比信心。法王對隨從的人說：“我今天剛好念完了三十萬遍文殊讚偈，現在我們馬上去轉繞夏絨卡秀佛塔。”

法王與達賴喇嘛以及寧瑪派教主貝諾法王合影

凡是瞭解西藏佛教史的人都知曉：夏絨卡秀佛塔是蓮花生大士、靜命堪布、法王赤松德贊住世在尼泊爾轉為養雞婦女的三個兒子時修建的。並且他們共同發願將來在藏地一起弘揚佛法。法王在轉繞這座佛塔時對隨行的人說：“發願是極為重要的。我們無論作任何善事，都應當發廣大願。轉繞此佛塔，我們發願往生極樂世界，千萬不要發惡願，否則，就像往昔蓮師等前世修造這座佛塔時有頭犛牛發惡願，最後不是變成朗達瑪魔王了嗎！”

轉繞完夏絨卡秀佛塔後，法王信步走進一家經銷佛像的店裡，突然看見了櫃檯內擺放著一尊極其莊嚴的文殊菩薩像，凝視良久，又用手擦拭眼睛繼續注視。旁邊的隨從甚感不解，都疑惑地看著上師。法王喜悅地解釋：“我剛進入店中，便被這尊文殊菩薩像吸引住了，猛然間發現他衝著我微笑，我懷疑是不是自己的眼睛看花了，便使勁揉揉眼睛再看，結果從這尊文殊菩薩像心間放射出耀眼的光芒融入我的

心間，我要將這尊佛像請下來。”店裡的老闆起初說什麼也不肯出售，身邊的隨從弟子們費了好一番口舌，終於說服了他，請下了這尊文殊菩薩像。這尊被人們稱為說話文殊或法輪文殊，自此以後一直陪伴在法王的身旁。

殊勝的宿緣

佛教界中被公認為觀世音菩薩化身的達賴喇嘛，在宿世中都與法王如意寶有著不尋常的緣分。

據《王朝明鏡史》中記載：“歷代達賴喇嘛興盛事業，遣除違緣必須依靠蓮花生大士之密法及伏藏大師們所取之伏藏品。五世達賴喇嘛拜明林伏藏大師為經師，貝瑪成利尊者（法王前世）作為法主。七世達賴喇嘛依止了達波卓德伏藏大師，他們依此緣起，得以住世久長、事業圓滿。後來，因為土蕃政府中某些官員以宗派偏袒之心極力反對達賴喇嘛依止寧瑪派經師，崇尚寧瑪派密法。致使以後連續幾世中達賴喇嘛的世壽、事業都遇到了嚴重的違緣。到了第十三世達賴喇嘛時，他瞭解這一緣起後依止了伏藏大師列繞林巴（法王上一世），得受甚深灌頂，在他面前恭聽寧瑪密法，並且著重弘揚其伏藏品《金剛極密寶劍》。十六勝生周土龍年（一九二八年），伏藏大師從一金剛岩中取出金剛亥母、馬頭明王的魂石如意寶供養十三世達賴喇嘛。以此緣起他住世期得以延長，利生事業也頗為廣大，法政猶如日月的光芒普照雪域。”

十分巧合的是，當時輪轉到了第十七勝生周年的土龍年（一九八八年），法王如意寶在西藏為上千僧眾傳授金剛乘甚

深密法時，智慧覺性中頓然現出一意義深刻的偈頌：

一旦空中雷聲響，地上孔雀起舞時，
願您作傳喜訊雨，令葉繁茂結碩果。

又特意為來自印度的南卓堪布獻上一潔白的哈達。他從雪域返回本國後，在印度著名的哲蚌寺將法王的一部著作呈獻給第十四世達賴喇嘛丹增嘉措。他非常歡喜，雙手承接，以頭頂戴，並且祈禱：願我很快能與晉美彭措大尊者見面。

一日，他對印度南方高級佛學院的院長貝諾法王說："十三世達賴喇嘛的經師伏藏大師列繞林巴尊者的化身晉美彭措法王，如今在藏地雪域弘揚佛法，您若能迎請他赴印，必將對弘法利生的事業大有利益。我本人也要在尊者前求灌頂、聞法要。您是一位具有信心、本性善良、戒律清淨的大德，又是我忠誠的密友，這件事就完全委託您成辦了。"貝諾法王欣然答許。

隨後貝諾法王立即派人親來藏地迎請法王如意寶。可是因法務繁忙、法體欠佳等緣故，沒有能夠即時前往。一九九〇年，依靠三寶的加持，一切出國手續順利辦妥後，法王一行人如期抵達印度首都——新德里。

在此停住期間，法王一行受到了各大寺院，佛教團體的熱烈歡迎。四月的印度，烈日炎炎，那種燥熱真是難以適應，法王住在豪華賓館裡，一日，一個時辰中空調所發出的聲響傳到他的耳中竟然成了念誦文殊讚的動聽妙音。

幾天後，達賴喇嘛親自派車來到新德里迎接法王。通過中

國駐印大使館辦理合法手續，完全取得允許之後，啟程前往位於印度北方的達蘭莎拉……

達蘭莎拉的日子裡

達蘭莎拉是印度政府奉獻給達賴喇嘛的一塊寶地，距首都新德里約八百多公里。

五月二十四日，法王及隨行順利抵達達蘭莎拉的南嘉寺院。該寺舉行極為隆重的迎接儀式，達賴喇嘛滿面笑容，手捧吉祥哈達和一尊金燦燦的釋迦牟尼佛佛像獻給法王，歡迎他的光臨，法王當場為他長久住世作了祈禱文。他們初次的見面好似久別重逢的親兄弟一般喜悅之情實難形容，他們攜手來到了達賴喇嘛的居室中，津津有味地敘起往世多生中共同弘法利生的因緣。

當天，達賴喇嘛獻上十三世達賴喇嘛專用的銀元以及黃金蔓茶羅，祈求灌頂。法王以自己的伏藏品《項帶金剛橛》灌頂奉上。在灌頂的過程中，智慧中顯現出《金剛橛火供儀軌》，隨即口述，達賴喇嘛執筆記錄。極為奇妙的是，這一伏藏品中的吉祥文，他在十幾年前就已能流利地背誦。

在達蘭莎拉與達賴喇嘛會晤情景

二十五日，為了世界和平安寧、眾生喜享佛法甘露，二位尊者在南嘉寺的大殿裡依靠伏藏大師列繞林巴的《金剛橛極密寶劍》中的薈供儀軌舉行了十分

隆重盛大的薈供法會。參加的人有南嘉寺、內穹寺的僧眾以及來自國內外的諸多信徒，場面頗為壯觀，兩位大尊者在妙高的法座上威嚴正坐，手持金剛橛，令人一見便會生起敬畏之心，時爾他們以極威猛的姿態降伏邪魔外道，時爾恢復到和顏悅色宣講佛法，在場的人們也相應地有時心驚膽顫，有時法喜充滿。並且共同祈禱十方諸佛加持，令全世界的一切眾生都能沐浴在佛法陽光之中，暢飲妙法的甘霖，早日離苦得樂，現證菩提。

二十六日中午，在達賴喇嘛的新住室裡，共進午餐，期間也互敘前世中互為師徒、君臣的殊勝宿緣，同時也對一些顯密教法的難題進行了探討。達賴喇嘛誠心地說：“您是雪域佛法的怙主，不應因暫時的違緣而止步不前。要像傲然挺立在風雪中的青松一樣，長久住世，廣利有情。”並贈送法王一尊閃閃發光的長壽佛。下午，法王為他傳授《文殊大圓滿》灌頂。

二十七日以後，法王每天為其傳講《文殊大圓滿》竅訣、巴楚仁波切的《大圓滿三要訣》等無上大圓滿最甚深的基道果修要，達賴喇嘛自始至終謙遜恭聆。

應法王及其隨從誠摯祈請，達賴喇嘛授予五世達賴喇嘛的伏藏品《密修總集》灌頂及《蓮花生大士祈禱文》等法要傳承。此後，法王又為南嘉寺的僧眾賜《金剛橛》灌頂。他們則以精妙的辯論作為法供養，法王十分歡喜，連聲讚歎他們高超的辯才。

在北印度為
達賴喇嘛奉獻灌頂

在內穹寺進行《金剛童子》灌頂，到了迎請智慧聖尊的時候，金剛稱護法神突然降臨，恭敬供養法王潔白的哈達和蔓茶羅，並說：“蓮花生大士在法界中恆時關照加持您，您應當用《金剛橛猛修法》降伏一切邪道魔眾。”此外，吉祥天女等護法神也紛紛降臨，親口授記法王是真實蓮師的幻化身，作為濁世眾生的慈悲怙主。

釋迦牟尼佛轉法輪日藏曆六月初四，二位大德在一尊釋迦牟尼佛佛像前同發菩提心，為利益無邊眾生念誦《普賢行願品》。這尊佛像自達賴喇嘛離開西藏後一直隨身攜帶，是松贊干布所造的五尊釋迦牟尼佛佛像中的一尊，他十分珍惜，視其為唯一的侶伴。發願後，達賴喇嘛依緣起獻給法王一個鑲嵌珠寶精緻美觀的純金法輪，祈願法王為度化無邊無際的眾生長久住世，常轉法輪。

後來法王在印度色拉寺僧眾灌頂傳法期間，達賴喇嘛也從北方來到南方。在久邁寺舉行的一次法會上，他以讚歎的口吻向眾人介紹：“這位是第十三世達賴喇嘛的經師——伏藏大

師列繞林巴的化身，他是當今寧瑪派的教主，我特意邀請他前來。今天，在座的諸位能夠見到他，可以說有殊勝的善緣。”隨即他為眾人賜與了《觀世音菩薩》、《密集金剛》的灌頂，法王也為他老人家獻上了《甘露妙瓶》長壽灌頂。

聖境的巡禮

從達蘭莎拉返回，在印度南方大乘南卓林高級佛學院，法王如意寶為當代寧瑪派教主——貝諾法王及其眷屬數千餘眾授予《四心滴》等甚深灌頂，並且在兩個多月間傳講了《定解寶燈論》為主的殊勝法要。他那入木三分的竅訣性講法博得了所有聞受者的一致好評。在此，法王榮獲了佛教界公認的佛教最高榮譽學位——精通顯密教藏的博士證書。

後又應邀來到格魯派的色拉寺，在該寺輝煌的大殿中為格魯派的大格西等千餘僧眾傳授了寧瑪無上教法。隨後，噶單派、薩迦派等印度興盛的各宗派赫赫有名的大德、寺院住持紛紛迎請法王傳講竅訣。本來，在印度，各宗派相互之間分歧較大，法王的到來，在他們之間架起了通暢的橋樑，從而使所有宗派彼此宛如水乳交融般和睦。印度的人們異口同聲地稱讚法王是西藏佛法的頂樑之柱。

除了應邀在名聞海內外的大寺院中講經說法、恩賜灌頂之外，法王還一一朝拜著名聖地。首先朝拜了中觀創始人龍樹菩薩的弘法聖地——吉祥山。

然後朝拜了蓮花湖。根據《蓮花生大士傳記》中所載：蓮師在薩霍國時，薩霍國王將其置於火中焚燒。他大顯神變將

熊熊的火焰變成了湖泊，自己逍遙自在地坐在水中的蓮花上。從此人們便稱之為蓮花湖。如今朝禮的人們也是如潮湧至。本來蓮花根是紮在水底的，法王來到岸邊時，蓮根居然奇蹟般地浮到水面，漂漂蕩蕩地遊到他的跟前。

朝世尊轉密法《時輪金剛》的聖地——位於印度南方的米積塔時，為弟子信眾賜《時輪金剛》灌頂，並撰著了《時輪金剛攝義文》，發願在此結緣的眾生一同往生香巴拉國土。

接著，又朝禮了印度最著名的四大聖地（即釋迦牟尼佛的降生地、成道地、轉法輪地、涅槃地）。先來到釋迦牟尼佛現前菩提聖地——金剛座，在這裡舉行了普賢法會。此處有一尊被稱為“說話度母”的佛像，據說昔日阿底峽尊者朝金剛座時，這尊佛像歪著頭微笑地對他說：“要想從因地達到佛地，必須修持菩提心。”因而得名。法王見到此佛像時，立即取下掛在耳朵上的一串紅珊瑚念珠供養在“說話度母”佛像的頸項上。奇妙的是，三年以後這串念珠又回到了他的室內。

菩提迦耶金剛座前

在世尊為五位比丘轉初次法輪的聖地——鹿野苑，法王為鹿野苑高級佛學院為主的信眾賜《文殊智慧勇士》灌頂，並迎合非佛教人士學者們的心裡，以佛法與現代科學相結合的方式為他們作了開示，使在場的非佛教徒大有茅塞頓開之感。

來到世尊轉無相法輪的靈鷲山，在山下，法王帶著幽默的神情說：“六世達賴喇嘛來到此處時，見到此山堆滿了經書，我現在所看見的一切都是光明，真正現前了佛經中所說的“佛陀無涅槃，佛教無隱沒”的境界了。你們去山頂，我就不去了。”

朝拜世尊六年苦行的尼連河畔時，法王為眾多信徒講述了苦行的功德，來到昔日牧羊女供養世尊醍醐的地方，正當法王宣說供養的功德時，一隻可愛的小猴子手捧鮮花蹦蹦跳跳地來到他的面前供上，法王欣然接在手中，為牠念經迴向。

在佛陀示現涅槃的聖地，法王又感慨萬分地說：“為了使人們對輪迴生起厭離心，深深體會到無常的道理，遍知佛陀住世八十一年，說法四十九載後色身在此趨入法界。因此，我們對任何法都不要執為常有。”

應邀於印度南方早譯學院時

最後到了釋尊誕生之地——藍毗尼花園。這所花園橫亙於喜瑪拉雅山和楚里亞山之間的盧尼河河畔。朝禮此地時，想到大慈大悲的佛陀為度化濁世眾生降臨人間，剛一出生便口誦“天上天下、唯我獨尊”不禁熱淚盈眶，心生敬仰，合掌祈禱，稱誦佛號。

對於一般人來說，到聖地完全是帶著欣賞、參觀的心態前往；法王一行朝拜聖地卻著重於祈禱、頂禮、轉繞、發心、發願等。

應不丹國王的邀請

由於不丹原屬於土蕃王朝的一部分，所以一直保持著藏族的優良傳統風俗等，而且至今仍然是佛法十分興盛的國家。

在不丹國巴卓達桑——
蓮花生大士收服諸魔之聖地

一九九〇年（鐵馬年），整個不丹面臨著外國侵略的嚴重威脅。伏藏大師龍聲金剛的伏藏品中說：“未來鐵馬年，本國遭受危害之時，如若能夠迎請土蕃地方一位文殊菩薩化身的聖者前來，依靠他的威力可遣除一切災難。”

當年，不丹國王晉美桑格旺修得知法王如意寶是文殊菩薩的化身，心裡想：如果迎請這位大尊者來我國，一定會消除這場災難，而且必將對佛法興盛、國政昌盛、國泰民安大有助益。於是與政府有關要員協商後，來函邀請法王如意寶駕臨不丹。

在赴往印度途中，應邀抵不丹首都布穀，受到了國王國師政府官員等熱烈歡迎。在松贊干布所建的吉器寺，法王為國師頂果欽哲仁波切賜與了《忿怒蓮師》、《金剛橛》等甚深灌頂。隨後，對國王晉美桑格旺修及其母后、王妃等恩賜殊勝教言說："君王您的地位高如蒼穹，眷屬百姓過著自由自在的幸福生活，行持善法，全國人民均奉行大乘深法、崇尚佛教的貴國實在令人羨慕，如白皚皚的雪山一樣赫然屹立。然而，苦樂的外緣變化莫測，也時常會受到西方太陽光芒（鄰國）的威脅，常常面臨著化為水流的危險。如果您能夠一心修持《蓮師猛修法》，召集如雲的悉地為助伴，則必將使巍峨的雪山穩如磐石。以往昔的惡願有者尋伺時機謀害您的性命，唯有文殊意化身、人間的如意寶才能救護您。今後您應當持撐噶舉派的教法金幢，鑲上寧瑪巴的寶頂，如此可使國政、佛法宛如上弦月一般繁榮昌盛。"通過法王的加持，不丹的危難消除了。

來到無垢光尊者多年修行的涅塘聖地，在一施主家中看見日光伏藏大師的金剛橛，智慧中自然顯現出八大法行的儀軌，當即讓人記下，珍藏在一寶篋中，並說三年內不能公開，但因緣起未成熟至今尚未廣傳。

之後，又朝拜了不丹境內的許多聖地。在前往格薩爾王曾降伏象翅國王的門地途中，首先禮謁了蓮花生大士留下身影的蒙紮岩。然後斷續前行，心中自然現出前世的情況。法王一邊走一邊對隨從說："當年我們格薩爾王軍隊去門地降伏象翅國王的路途中，許多非人從中作梗，製造種種違緣。如

今我前去門地，它們定會懷著報復的心裡百般阻止，所以我們要倍加提防。”果不出上師所料，還未到達門地之前，突然天降冰雹，十分急驟，洪水也是以迅雷不及掩耳之勢滾滾湧來。法王立即示現威猛之相，厲聲高唱金剛歌，念誦降伏咒。不一會兒，一切都煙消雲散了。

在去往剛覺寺院的路上，紫瑪護法神降臨，在法王前請求灌頂。法王也為他及少數弟子恩授了《金剛橛》灌頂。紫瑪護法神歡喜無比，對法王作了未來的一些授記，並說：“您在緊要關頭時，呼喚我，我定會鼎力護助。”以此為緣，法王作了紫瑪護法神儀軌。

接著又來到巴卓達桑，這裡是蓮花生大士以八種威猛相中的忿怒金剛形相降伏邪魔的山洞。進入洞中，法王說：“此處有九函蓮師猛修儀軌的伏藏品，為了利益不丹國家未來的眾生，今生我暫時不開取，待到下世再來取出。”又說：“我本想今生現清淨比丘相度化眾生，不願開取伏藏品，但因蓮師的願力廣大，所以許多甚深密語都已從口中自然流出了。這次也不得不取出一簡略儀軌伏藏。”為了緣起，法王便開掘出了一個簡略儀軌。也就是說，前世中蓮師已親自吩咐許多伏藏品由法王來開取。

未能開成伏藏門

寧瑪派的伏藏有著特殊的奧妙，雖然上師這一生中開取過許多伏藏品，可是最主要的還是開啟珠日神山的伏藏門，這也是他今生最為重要的事業。因為：如果能夠順利地打開這

一伏藏門，那麼就可以使成千上萬的人不捨肉身直接前往清淨剎土，並且還可以讓科學界人士等非佛教徒們親眼目睹具有實質性的佛教奧秘。

關於這一點，蓮花生大士也在《幻化明鏡》中授記過，其中寫道：

今日降魔金剛您，未來龍年於新龍，
開取伏藏除世難，化身雞年於東方，
若具緣起開伏藏，令諸濁世之衆生，
不捨肉身至淨剎。

伏藏大師覺性離垢金剛對此也授記說：

一旦色達珠日建寺院，五座雪山紅白花開時，
波將開啓十三伏藏門。

要想將十三伏藏大門一一打開，首先必須從珠日神山伏藏門開始，也就是說，如果珠日神山這一伏藏門未能開啟，其餘的伏藏門也就無法打開。西元一九九二年，法王如意寶要在十月十日開啟珠日神山伏藏門的消息很快傳遍了四面八方，尤其已成為雪域當時的一大焦點，人們拭目以待。法王如意寶在稠人廣眾之中以堅毅的口吻說：“這次要開珠日神山伏藏門，關係重大，其價值不可估量。如果能夠成功，將使無數眾生獲得殊勝成就。在一切因緣具足的情況下，我若不能打開此伏藏門，我可以在眾目睽睽之下像狗一樣爬著走。可是你們在猴年猴月之前必須使一切緣起聚合，否則，我也無能為力。”

猶如一般上鎖的門需要用鑰匙打開一樣，要開啟這一伏藏門，必須先取出一把鑰匙伏藏品。它藏於此神山的一塊白色獅岩中。蓮師在授記中已注明：要從中取出這把鑰匙，其中最主要的開拓道路等因緣必須具足。伏藏大師普賢日曾授記：

空行剎中法太子，勝士頂上如意寶，
前世夙願今成熟，手持十三伏藏門，
需此吉祥之鑰匙。

但是，在末法濁世的時代裡，魔眾十分猖狂，它們到處興妖作怪，特別是對於利眾的事業，更是千方百計阻礙設障。蓮師說過：在開取此吉祥伏藏門時，積聚眾因緣的過程中，有著魔之人製造違緣。一夥鬼使神差的人，被魔王加持對此百般阻撓，不讓開路，毀壞緣起，致使緣起完全被破壞了。儘管許多有名望的大德、官員以及不可勝數的信眾全力以赴促成此事，但由於眾生的業力所感終未能成功，人人都處於沈痛悲哀之中。

法王回憶起前世，流著淚對眾人說：“本來，我想青年時代著重聞思修，中年時期弘法取伏藏，晚年之際開啟伏藏之門，令那些不信仰佛法，難調難化的眾生，尤其是科學工作者們現見清淨剎土，解除他們的疑惑，並使無數眾生不捨肉身飛往淨剎。昔日，我曾在蓮師面前發願要開取伏藏。可是濁世眾生的福報實在太淺薄了，以致於這麼殊勝的伏藏之門未能打開，想起來不能不令人痛心疾首，寢食不安。現在實在無法開啟，如果十三年後的因緣能夠具足，也許還有一次

機會。”但後來此因緣也未能聚合，這一伏藏之門始終未能開啟，委實令人遺憾！

又過了幾年，法王沈痛地說：看來，現在無論如何也無再使緣起聚合，今生不能打開此伏藏門，唯有發願來世能開啟。

歷史上也有因緣起不具足而未能開啟伏藏門的先例。如蓮師曾授記：貢唐加波如能打開莫神山伏藏門，將使南贍部洲人們在十三年期間享用美滿生活，但因為魔緣障礙，未能如願開啟。

隆重的法會

法王如意寶平時除了不斷講經說法以外，還為了給那些無有長期專心聞思修的人提供一個良好機會，廣結法緣，經常舉行定期、不定期法會，學院每年有規模盛大的定期法會，即神變月的持明大法會、薩迦月的金剛薩埵法會、轉法輪日的普賢雲供法會、降天月的極樂法會。

首次舉行的十萬持明大法會，場面十分壯觀，令人見而生信，來自海內外的僧俗紛紛雲集。據統計，僧人的數目多達三萬八千，身披黃色袈裟的僧眾鋪遍了山坡。自此以後每年四面八方的信眾紛紛前來參加持明法會，人數不可勝數。

法王跳金剛舞的情景

普賢雲供法會的盛況

法王曾於一九八五年開取了蓮師所造的金剛薩埵修法伏藏品，蓮師授記此法將對漢地為主的全世界眾生有極大利益。為此，法王不僅著重將此法弘揚於漢地等國內外，而且在我等大師釋迦牟尼佛誕生、成道、圓寂三大節日的四月初八（按藏族曆算）定期舉辦金剛薩埵法會，每年參加者不計其數，更為可觀的是勸人念誦金剛薩埵的數量，如今發願念誦已達八億億之多。

法王一生極為重視《普賢行願品》，每年提供數量可觀的資金作為供品資金，每一天不間斷三千數的五供，在定期七天的普賢十萬雲供法會裡，每天十萬數的五供。看到經堂中供桌上整整齊齊擺放的水供、燈盞、各種花束塑造的八吉祥，……形形色色千姿百態的圖案以及黏有美觀酥油花的食子，不能不使人們信心油然而生。並且每次發願念誦《普賢行願品》的數量都達到一億。法王經常在大眾中講：“我現在對人世間沒有什麼貪戀，如果現在離開人世，唯一貪執的就是我們僧眾每一天供養、迴向這不可思議的善根。”

除了每年學院舉辦的定期極樂法會之外，法王還經常往赴各地舉行隆重的極樂法會，勸人們發願往生極樂世界。其中規模最宏大的有三次，第一次是一九九三年在喇榮舉行的極樂大法會。當時銀白色的帳篷鋪天蓋地、漫山遍野，人流如海洋般一眼望不到邊際，信眾們手中拋出的白哈達好似浪濤中飛濺的浪花一般，起伏跌蕩，滾滾向前。吟誦聲似乎已蓋過了蒼龍的轟鳴，聲勢之浩大無法形容。據粗略統計，參加法會者人數達四十五萬之多。後來新龍唐加極樂大法會及道孚 局 郭極樂法會盛況空前，人數約五十萬左右。可想而知，這是何等地隆重啊！

不僅僅限於大陸，而且在海外時也舉辦了數次盛況空前的大法會。諸如在印度的邦貝舉行的蓮師法會，美國舊金山的觀音菩薩大法會，不丹布穀的金剛橛法會，加拿大吉克森舉行的長壽法會，在法國蒙畢利金舉行的禪定大法會，於香港舉行的普巴法會，在新加坡舉行的金剛薩埵法會，臺灣的普賢法會……每一法會都令人矚目，與會者成千上萬。以此為例，法王在學院以及國內外舉行了不可勝數大大小小的法會。通過這些法會，使無數人結上殊勝的法緣。

橫越太平洋

一九九三年，有四十五萬人參加的極樂大法會接近尾聲之際，法王收到了來自太平洋彼岸的美國、加拿大等許多個國家二十幾所佛學中心的邀請函，每一邀請函字字句句都表達了邀請者的誠摯期盼。在數千名眷屬依依難捨的目光中，法王偕同隨從啟程，開始了歷時三個月的環球弘法旅程。

經過廣州海關時，沒想到節外生枝，身著紅色僧衣、氣度不凡的法王一行人在旅客人流中顯得尤為突出，極其引人注目。海關工作人員們也向他們投來了懷疑的目光。一位官員大模大樣地走過來，毫不客氣地攔住他們，故意刁難說："你們必須接受仔細的檢查，然後方可出關。"將他們帶入一個房間裡，聽候消息。法王對隨從說："紫瑪護法神曾經承諾：'關鍵時刻，我定會隨叫隨到。'"說完便唱起三大護法神的金剛歌。

那位官員正準備開始他的"檢查"時，突然昏倒在地不醒人事。其他工作人員也是亂作一團，被弄得神魂顛倒。恰在這時，他們又接到了海關最高領導的電話，下令立即放行。據說那位領導根本沒有打過這一通電話。當然他們對此只能是百思不得其解了。就這樣，法王等離開了中國的領土經香港順利抵達亞洲四小龍之一的日本首都——東京。法王一行受到了東密、藏密佛教團體的熱情接待。按照日程安排，法王為眾多弟子開示了慈悲與智慧方面的教言，並召開了生動活潑的座談會，與科學界、文學界等人士暢談人類社會中科技和佛教息息相關。

航班在太平洋的上空越過，不多時便降落在世界的超級大國——美國的境內了。第一站來到了堪為世界風景之最的夏威夷海島。

一日，法王坐在翠綠柔軟的草坪上，欣賞周圍的美景，眺望無邊無垠的大海。這時，很奇妙的是，來了一群白頭髮、黃眼睛的北美遊人，約有三十多個，又從另一方向走來一隊

紅頭髮、藍眼睛的南美遊客近七十人，他們見到法王寂靜調柔，不同尋常的神情，合掌聚在其前，恭敬而坐。法王饒有興味地說：“今天，你們北美洲白頭髮、南美紅頭髮與我這個來自藏地雪域黑頭髮的老人聚集一起，真是一個吉祥的緣起。……”又給他們開示了人生無常的道理，最後這一百多人全部皈依佛門。

期間，有一天下午，夏威夷南部的一個大城市發生了火山爆發。許多著名的地質專家都對此束手無策，有信士打電話到法王住處祈請作加持。法王放下電話，對身邊的人說：“一千多年前，藏地的黑波日山起大火時，降魔金剛依靠神變息滅了那場火災。我現在也有一個降魔金剛化身的假名。願能息滅這場大火吧。”說完拿出金剛橛，口誦密咒，沒有多久便接到了火災停息的電話。後來，火怒魯魯城市的地質專家們特意趕來拜見法王，以表感謝。他們發自內心地稱讚道：“藏傳佛教的威力及您的加持力真是不可思議啊！”此事在當地新聞有專題報道。

此外，法王在位於該島的內穹寺院為該寺所有的人及其他的信眾傳金剛橛灌頂。

蒞臨美國佛教大中心

在景色秀美的夏威夷度過了愉快的幾天後，法王乘機抵達舊金山，稍作歇息，便赴往科羅拉多洲的瓦吉達佛教中心。

法王在美國瓦吉列底中心接見“金剛護法軍”

瓦吉達佛教中心是享有盛譽的宗巴仁波切一手創立的，據說曾經美國近五分之一的公民加入本中心，其聲勢之浩大不能不令人歎為觀止，是美國最大的佛教中心。

法王及隨行抵達該中心，受到了熱情隆重的歡迎和款待。在此舉行了傳法灌頂活動。該中心還特意舉辦了一次國際性的盛大法會，與會者是來自十幾個國家的大德、僧人、信徒，人數極多。隨後，法王來到了本地的曼則德達修行大中心，這裡常住修行者有六百多人，他們一致祈請法王傳授竅訣。於是法王為專修加行六年的修行者傳授了無上大圓滿精華《大鵬展翅》、《文殊大圓滿》等深法。許多人通過這一竅訣性的深傳，完全證悟了諸法實相，有些人雖未徹底了悟，卻也對大圓滿有了不共的定解以及殊勝的覺受。他們情不自禁對法王至善至美的真修實證生起了猛烈信心。有一次，法王高興地說：“美國很多人對密法和上師的信心極為強烈，所以證悟大圓滿並不困難。”

爾後又前往俄根洲，在瑪爾巴佛教大學，為四百多名師生講授了佛教源遠流長的歷史，以及藏傳、南傳、北傳佛教殊途同歸的意趣和差別，博得了全體師生的一致讚譽。其後，又訪問了噶瑪朗佛教研究中心及噶舉派的吉祥寺，並為信眾賜授了《金剛橛》灌頂及噶舉派的教言。

法會進行到最後一天，氣氛達到了最高潮，來自美國十幾個州的佛教人士及社會高極知識份子數千人，人們列隊恭迎法王，之後魚貫而入，大廳裡座無虛席，場面頗為壯觀。大德們供上珍貴的蔓茶羅，五部空行母身著盛裝、頭帶五佛

冠、手捧供品，祈請法王如意寶長久住世。法王為信徒恩賜了《金剛橛》、《傑珍大圓滿》以及長壽灌頂等，並用現代科學闡述了佛教理論中的奧妙，使那些知識界人士大開眼界，對佛教有了正確的認識。

在華盛頓和紐約

法王及其隨從在人們戀戀不捨的目光中離開了俄根州，飛抵美國首都——華盛頓。在這裡，舉行了一次規模盛大、別開生面的國際性佛教和平法會，參加此次盛會的人有從米日拉州、北美洲等專程趕來的以及首都政府官員及社會各界的上層人物，還有藏傳佛教為主各大宗教人士。法王發表演講，主要圍繞愛心與和平的主題。這一演講反響極為強烈，幾乎轟動了整個首都，世界日報、華人新聞等新聞媒體爭先恐後刊載報道大陸西藏佛教領袖晉美彭措法王在首都發表生動演講這一實況，成了華盛頓當時的一大熱門話題。

隨後，應邀來到白玉普賢寺，為美國首都最大的僧團傳戒，宣講持戒的功德，在該寺的大殿裡，傳授《金剛橛》灌頂以及大圓滿法要。

翌日，乘機抵達美國第二大城市——紐約，並在蓮師中心和佛恩寺及宗巴法會等處進行數日的灌頂傳法活動。在宗巴法會中心，法王傳授《時輪金剛》灌頂時，宣講了香巴拉剎土的功德，在場的數千信眾生起無比信心，最後全體信徒唱頌時輪金剛歌歡送法王，歌聲迴盪在大廳……。在此之後的兩天裡，受聯合國副秘書長莫日斯章的委託，不丹駐聯合國

大使陪同法王等參觀了聯大會場和國際基金會會場。在聯大會場中，法王為世界和平作祈禱。

在美國紐約的一次記者招待會上，法王神態自若地回答每一位記者的提問，解開了他們心中的疑團，每一位新聞記者都得到了滿意的答案。

加拿大之旅

告別了滿懷惆悵眷戀的美國信徒，在加拿大夏日親城市的機場上，人們懷著喜悅之情仰望空中，翹首企盼西藏佛教領袖的降臨。

第二天下午，法王在海濱優雅的住室裡，接見了五十多位新聞記者，親切地與他們座談。法王以他那特有的氣質吸引著每個人的注意力，並以語言的加持扣動每個人的心弦，使房間裡洋溢著祥和的氣氛。一位新聞記者在《新聞時報》報道上中如實地道出他的心聲：“他給人一種極為自在的感覺，儘管他並非回答所有提問者的問題，奇怪的是他使每個人都感到快樂、溫馨，他沒有絲毫高高在上的言行，而是異常平和謙遜，這更顯出他的尊貴。這位佛教領袖磊落不凡的浩然之氣遠遠超過了高談闊論具有聲望的國家元首的魅力。只有這樣的大聖者才能真正給一切有情帶來和平、幸福。”

次日，法王離開了夏日親城市，飛抵海利費克斯，受到了

該市市長為主社會各界尤其是佛教團體、寺院的熱情歡迎。在這裡舉行了數千人參加的灌頂傳法活動。

在加拿大最大的佛教中心——達馬朗傳授《文殊大圓滿》灌頂時，來自各地的有緣信眾數不勝數，規模非常隆重，場面也頗為壯觀，足可以容納上萬人的大帳篷裡擠得滿滿的。法王將深奧的大圓滿道理以簡明易懂的語言概括成精華竅訣形式為信士傳講。

完畢後，該中心的所有成員獻上悅耳動聽的時輪金剛讚歌，並以自編自導自演的時輪金剛節目作為供養，表演得十分生動逼真，仿佛真地再現了時輪金剛軍隊降臨人間消滅外道的情景，法王也露出會心的笑容……。

飛抵歐洲

加拿大之行已告圓滿，離開海利費克斯，接下來所要到的地方就是在地球另一個板塊上的歐洲了。

法王此番光臨歐洲是應法國索甲仁波切（《西藏生死書》的作者）的盛情邀請。飛越氣勢磅礴的大西洋，直抵世界十大名城之一的法國巴黎。

在短短的日子裡，法王參觀了著名的愛菲爾鐵塔、博物館等名勝，並且訪問了該城市的寺院、佛教團體等，同時會晤了社會高級官員，也接見了許多拜謁者，給信徒們賜以相應的教言，使他們心滿意足，他深刻的開示令社會各界人士對佛教產生了信心，許多人皈依了佛門。

次後，便搭機到達蒙比利亞的列繞寺，這裡實在是一個修行的好地方，而且修行氣氛十分濃厚。索甲仁波切與眷屬以最隆重、最盛大的儀式迎接法王如意寶一行的光臨。見到謙遜的索甲仁波切和這些彬彬有禮的信徒、修行人，法王十分高興。

法王在台北傳法的情形

第二天就開始灌頂傳法，本寺的信眾以及從荷蘭、比利時等許多國家慕名而來的信士集聚在主殿裡，偌大的殿堂中滿滿盈盈，每一位信徒都仰視著寶座上的法王，以目光表達內心的敬意和虔誠。他們以悅耳的曲調吟唱起祈禱文……聲音悠揚委婉，十分動聽。法王心情極佳，賜予甚深灌頂後，首先開示了人身難得、壽命無常的道理，歡喜地說：“看到你們這裡有這樣濃厚的修行氣氛，感到十分欣慰，這在當今時代實屬難得，尤其是在西歐發達的國家裡，由於物質生活十分優越，人們很容易產生惰性，渾渾噩噩地虛度人生。我們以前世的善業力獲得人身，以福德力幸遇佛法，在心生歡喜的同時必須想到人的一生只是短暫的一瞬間，稍縱即逝，誰也不能肯定自己還有多長的壽命，明天不死的把握誰都沒有，因此，應當倍加精進修學正法。”

在此地的十三天時間裡，法王連續傳法、灌頂，同時有四種不同語言現場通播翻譯，使所有的聽眾當下就能明曉法王的教言，每個人心中都充滿了喜悅之情。期間，法王也以自

法王與清定法師晤面情景

己的體悟為大圓滿根基的修行者恩授了殊勝竅訣，令許多人徹悟了大圓滿。法王說：“證悟大圓滿很容易，但穩固增上證悟的境界卻很困難，必須有持之以恆、鍥而不捨的毅力，對傳承上師生起不共的信心……”大家都誠懇地說：“我們聽受過達賴喇嘛、頂果欽哲仁波切、貝諾法王等數多大德的教言、開示，感到他們的確很了不起。但從意傳加持方面來說，法王如意寶真的殊勝無比。”

之後又依次在荷蘭的宗巴法會、英國的寧瑪中心等佛教團體舉行盛大的傳法灌頂活動，在香港的白玉中心傳授普巴金剛的灌頂及教言，在臺灣台中藏密學院賜文殊靜修大圓滿灌頂與修法，於臺北忠孝西路的火車站演藝廳舉行了傳法活動。

每到一處都受到了最高的禮遇，至此，法王一行圓滿結束了長達三個月的環球弘法旅程。到達成都雙流機場，漢族各地弟子匯集，人流如海，熱鬧非凡，據說是該機場自建成以來最為熱鬧的一天。

總之，法王如意寶無論到哪一個國家哪一個民族，都給那裡的有情帶來了吉祥、安寧、和平、法樂。他老人家以春風風人、以夏雨雨人，諄諄善誘，接引了無數的有情趨入正法，將佛法的甘露遍灑整個南贍部洲。

多康的法音

法王如意寶的功德日臻顯著，聲譽鋪遍諸方，弘法利生的事業日趨廣大，而且在各宗各派中的盛譽也是顯而易見、有目共睹的。

一九九四年，法王走訪康區，在伏藏大師當年取伏藏品的德格湖，念誦儀軌為該湖開光。這時，許多隨從看到微波蕩漾的湖面上許多護法神向法王致意酬謝，不一會就消聲匿跡了。正在此時，一大節樹木漂在水面上，法王讓弟子打撈上來，放在岸邊。隨即專注念經作超度儀式，眾弟子都自然而然想到這是孤獨地獄的眾生。之後參禮了格薩爾王的誕生地，並接見了前來拜謁的信眾。

爾後又依次去了卓千西日桑哈、給貢佛學院、色西寺、給蒙寺等灌頂傳法。來到石渠江瑪學院時，法王駐步四望，發現如今的江瑪學院十分蕭條，僧人們也無精打采，整個道場沒有絲毫聞思修的氣氛。走到托嘎如意寶的遺址處，想起根本上師，法王一邊流淚一邊悲傷地說：“三十多年前，三界怙主托嘎如意寶為我們眾弟子傳授顯密深法，當時我也是青春飽滿、朝氣蓬勃，在大恩上師的慈愛呵護下享受佛法甘露。可是，萬法皆不離無常的本性啊，如今我已老態龍鍾，江瑪佛學院已成了這般光景……”又接著說：“現在我能為藏漢四眾弟子廣傳妙法，也源於根本上師托嘎如意寶的意傳加持。”來到自己當年住處的地方（如今已成一溝壑），法王依靠種種緣起，為那裡所有的僧眾分發酸奶，並讓他們將酸奶放在手中喝。回憶起自己求學時的生活，法王又感慨萬分

受邀前往白玉塔唐寺

地說：“當年，我就是追隨前輩高僧大德的足跡在這裡苦行求法，也僅僅以酸奶維持生活，在科技迅速發展的今天，希望你們在座的諸位不要被外境所轉，也應當追尋往昔大德的事蹟精勤聞思修，切莫荒廢光陰虛度人生。”為了報答上師的恩德，法王在此重新建立了一所佛學院。

儘管由於當年未接納空行母而使今生開取伏藏方面受到種種違緣，可是因為往昔的宏願力所致，從小開始就不費吹灰之力開取了許許多多的伏藏品。

青海省境內的意則湖是歷代伏藏大師取伏藏的聖地，法王來到意則湖畔，凝神注視湖面，隨即舉步進入湖中，到了湖的中心時止步，俯身伸右手至水中，岸邊的人們還未明白個所以然，法王已取出一個寶篋向湖邊走來，好奇的眾人全部集聚在法王身邊想看個究竟，結果發現他手中有一個寶篋伏藏品，都倍感稀奇。

後來，在學院的南山靜處打開寶篋，裡面即是金剛薩埵儀軌，蓮花生大師在後文中寫道：“此儀軌對漢族為主的眾生大有裨益。”即此，金剛薩埵法門開始在國內海外普遍弘揚，發願念誦金剛薩埵心咒的數目不可勝數。

對於噶舉、格魯、寧瑪派眾多寺院殷重誠摯的邀請，法王一一接受，不顧年邁多病、不辭勞苦欣然赴往四川、甘肅、青海境內的大小寺院，總共走訪了一百多所。每到一處，當地的僧俗都是以藏族至高無上的禮節迎接法王的惠臨，到處充滿了喜氣洋洋的氣氛。

法王光臨每一僧團道場，都針對該處存在的弊端提出良好的建議，並且在多處創立佛學院，讓僧眾廣泛地聞思佛法，而且特別強調清淨戒律是佛法的根本。此外，為僧人們傳授了相應的法要。對於在家的男女老少，則令他們棄惡從善，明曉因果取捨的道理，尤其奉勸每人念誦阿彌陀佛名號，修持往生極樂世界四因，從而使多康一帶大到八十歲的老翁，小至七、八歲的孩童都精勤念誦阿彌陀佛聖號，以致整個多康地區的佛號聲幾乎響徹雲霄……

東南亞的足跡

由於法王如意寶的宏願浩志與眾生的齊天洪福因緣合聚，使得顯密圓融的佛法在東南亞、歐美等國家為主，直至全世界廣泛弘揚開來。繼環球弘法之後，一九九五年，應新加坡、印尼等國眾多佛教中心百般盛情邀請，法王涉足東南亞國家。

首先光臨富饒的禮儀之邦——新加坡，舉行了盛況空前的金剛薩埵大法會，來自本國及其他國家的各宗派佛教徒及社會各界人士接踵而至，場面驚人。法王為成千上萬的信眾傳授金剛薩埵四灌頂；在大眾學佛研究會，為大圓滿不共根基的信徒賜予殊勝的極密灌頂。並傳授了一生中的竅訣寶藏《文殊靜修大圓滿——手中持佛》以及全知無垢光尊者所著三大解脫之一的《等性自解脫》，法王以簡明扼要的語言將大圓滿的精華密意和盤托出，在座的弟子們更是凝神專注，深怕漏掉一字一句。依靠上師不可思議的加持力以及弟子的猛烈信心，許多人出現了前所未有的殊勝驗相、證相。隨後，又到菩提協會、光明山等寺院和最大的居士林進行灌頂傳法。

在新期間，法王一直堅持食素，並且勸誡弟子們說："佛在《楞伽經》、《涅槃經》經典中多次宣說了食肉的過失等，如果能短期戒葷食素也有很大的功德。"

四月十五日的衛賽節是新加坡全國性的盛大節日，這一天，舉國上下佛教團體、信徒家中張燈結綵、高掛佛教旗幟，各處展開轟轟烈烈的佛教活動，慶祝釋迦牟尼佛的誕生日。法王也參加了浴佛儀式，並發表了感人肺腑的講話，令在場的人生起了無比的信心和恭敬心。

次後，又光臨了新加坡政府在衛賽節舉辦的最為壯觀的總會。會上，阿彌陀佛學校、文殊小學的學生們演出了佛教體裁的精彩節目。法王欣然地說；"作為國家政府，能夠如此重視佛教，讓少年兒童們從小就能受到佛法的良好薰陶，給

他們提供學習、認識佛教的機會，使孩子們沐浴在慈悲、愛心的甘露中陶冶情操、開發智力，非常可貴，實在值得褒揚、借鑒，如果所有的國家都能夠作到這一點，那麼，下一代的人類社會將充滿仁愛、和平，前途似錦啊！”

在此之後，又來到鄰邊國家馬來西亞，在馬六甲大城市，應噶瑪噶舉中心的再三邀請，法王蒞臨噶瑪中心大廳。信眾們早已恭侯在那裡，見到法王，人群中一片歡騰，隨即又恢復了肅靜，個個以真摯、喜悅的目光注視著大尊者的金顏，以此表達他們內心的虔誠、恭敬。進行正式灌頂傳法當中，法王由衷地說：“我一生中一直認為佛教中最重要的是智慧、悲心和信心這三者。如果沒有智慧，在如今科學技術飛速發展、外道極其猖獗的時代，對於層出不窮、錯綜複雜、名目繁多的外界事物很難明辨是非、如理取捨；倘若沒有慈悲心，也就稱不上是大乘種姓的佛教徒了；如若無有信心，那麼，始終都不會證悟佛陀究竟的密意。所以，在我看來，所有的佛法完全可以包括在智慧、慈悲、信心之中。這三者相輔相成、缺一不可，若不具備此三者而想成就，也只是黃粱美夢而已……”又為部分密法根器的弟子賜授了大圓滿最深教言，每一位信士都稱心如意，對法王感激不盡。

病中蒙受勝加持

一九九五年，由於內、外、密的種種因緣，法王示現重疾，這無形中給朗朗晴空的喇榮山谷罩上了一層薄霧，也牽動著每一位弟子的心。

時令步入深秋，法王病情日漸嚴重，決定前往成都治病。在成都國際大都會，全國著名的專家教授經過多方診療，卻絲毫不見病情有所好轉。眾弟子心急如焚，萬分焦慮，也深深知道法王是獲得生死自在的大聖者，此番示現病危定有內、外的密意，並非僅僅依靠現代醫學技術就能療癒。弟子們紛紛前來祈求，並且以念經、發願放生等方式祈請上師長久住世，可是，法王一直沈默不語。

一日晚上，法王在光明覺受的顯現中，阿底峽尊者、仲敦巴尊者、米滂仁波切、羅珠上師一同出現在面前。阿底峽尊者緘默不言，慈眸凝視。仲敦巴尊者和顏悅色地說：“我們此番前來主要是因為阿底峽尊者倍加垂念你，不久以後的三月十日，洶湧澎湃的大海波浪就會中斷，善男子，您明白這其中的含義嗎？（意為法王的病會完全康復）”說完二位大尊者就消失於明空無別的法界中了。

米滂仁波切威嚴而坐，以極為忿怒的形象猛厲祈禱蓮花生大士，遣除迷亂分別所現的一切邪魔、鬼神，隨後住於清淨壇城中祝願法王以禁行的行為勝伏一切違緣，排除一切障礙，弘法利生事業究竟圓滿。之後化光而去。

羅珠上師面帶微笑地說：“稀有善男子，你應當安住於一切輪涅皆為大圓滿的境界中，出定後修持自他相換菩提心，如是一切顯現都會變為順緣，安樂的明日也會從心中升起，……”又講了其他一些教言，隨後也融入了光明之中。

新春佳節之際，諸多大德從各地專程來蓉獻上價值連城的

供品殷重祈請法王如意寶長久住世，常轉法輪，眾弟子更是百般祈禱。法王表情沈重地說：“雖然我可以接受你們的請求，可是我對這個五濁橫溢的娑婆世界已生起了強烈的厭離心，對自己的衰朽身體也生起厭煩心，因此我不想再留住於世了。”

之後的一天夜裡，在夢與光明無二的淨現中，法王來到了一個莊嚴悅意的剎土中，五部空行步履輕盈款款前來迎接，並以婉轉動聽的金剛歌唱道：

您於世間利眾倍辛苦，我等五部空行母諸眾，
今朝前來迎請大尊者，您應欣然暢遊極樂剎。

法王也以歌回應：

沒等雖無絲毫貪欲心，然卻示現貪欲之姿態，
僅以憶念亦令生大樂，如是殊勝尊前我頂禮。

這樣見禮後，眾空行母將法王帶到一個清淨的剎土，中央放有一個珍寶嚴飾的妙高法座，上面卻空無一人。在那裡米滂仁波切擔任管家，明林伏藏大師作維那師，智悲光尊者儼然是事業金剛阿闍黎的形象。見到米滂仁波切，法王心中歡喜異常，靠近其前頂禮祈求道：“諸佛幻化身相無等大恩上師：我在業力之地南贍部洲，對濁世的邪行眾生生起強烈的厭離心，並且對自己腐朽不堪的身體也生起深深的厭煩之心，我不願再繼續住在娑婆世界中了，要到清淨剎土中，以菩薩的清淨行為度化無量眾生，請您開許。”米滂仁波切略有不悅地說：“我的心子，難道你不知道佛法即將隱沒了

嗎？難道你忍心捨棄你的金剛弟子嗎？難道你忘記了三界輪迴中有情的痛苦嗎？如同天鵝喜愛蓮花海一樣到地獄中度化眾生也甘心情願的誓願難道你遺忘了嗎？五濁泛濫的娑婆世界其實是清淨剎土，你的這個肉身實際上也是金剛不壞身，所以你不要生起這樣的惡分別念。”聽了這番話，法王面露愧色地說：“您老人家生生世世慈悲攝受、呵護我，儘管我很早就已發了殊勝菩提心，卻還貪執自利，真是慚愧，雖然輪涅無二無別，我卻貪執安樂的寂滅，真是慚愧。從現在起，為滿足一切眾生的願望，不畏一切痛苦，我仍然願意在南贍部洲度化有情。”

米滂仁波切笑容滿面，臉似圓月，邊笑邊說：“善男子，善哉！你以這麼廣大的發心仍願留在娑婆世界饒益有情，實在可嘉可贊，你心間的童子瓶佛身與了義我米滂嘉措無二無別，你以善巧方便利益無邊眾生，弘法事業將更加蓬勃興盛，五濁越橫行，光明大圓滿越殊勝。這個法座是為你準備的，將來你在人間的利眾事業圓滿後偕眷屬一同來此，坐此寶座，廣轉法輪，這法座非你莫屬。”

法王又來到明林大師前祈禱道：

本來清淨周遍覺性相，執相迷亂網中得解脫，
證悟無變真諦實相義，祈禱遍知金剛持尊者。

在智悲光尊者足下獻上祈禱文：

遍知諸法於眾大悲藏，無垢光尊意藏之化身，
光明廣袤虛空瑜伽士，無畏洲尊足下誠祈禱。

此時，明林大師領誦，智悲光尊者隨之而吟：

南無

如來藏遍諸衆生，廣發殊勝菩提心，

此無非法器有情，具有十力諸聖尊，

恆以大慈大悲心，利益衆生三寶尊，

於眞意幻之此刹，祈請如來及眷屬，

降臨於此殊勝處。賜沒行者四灌頂，

願獲共不共悉地。

同時也蒙受了他們的殊勝加持。

頃刻間，各種各樣的供品自然顯現，諸空行眾輕歌曼舞，所有持明眾在歡樂的氣氛中享用薈供品，五部空行恭送法王返回人間。正在這時，從夢中醒來了。

此後，法王的病情日趨好轉，到了三月十日，已完全復原，返回學院。眾弟子很早就開始為迎接法王作準備，每個人的臉上都蕩漾著難以抑制的笑容，身著紅色僧衣的出家人排列在路的兩旁，遠遠望去，宛如兩條長長的紅色飄帶順著迂迴曲折的山道一直延伸著，大家以最隆重的儀式恭迎上師的歸來。

對此，法王特意作了《勝利道歌——天鼓妙音》，並且為慶祝遣除一切違緣，戰勝一切外魔，與全體徒眾在歡樂的氣氛中舉行了數日的金剛娛樂活動。

放生與降伏

在大多人眼中，放生可是一項功德無量的大善事，而對於降伏，卻投以懷疑的目光。有的甚至視其為殺生。實際上，放生與降伏並非像他們所想的那樣，真正的降伏事業是最究竟的放生，關於其中的奧秘，在此講述法王如意寶的一個夢境，也許您從中會有所體悟。

西元一九九七年四月八日黎明時，法王進入了夢境之中，與以往的光明夢境不同的是，這次與一般人的夢境極為相似。並且當時也不知身處夢中，卻顯得十分清晰、明瞭。

夢中，來到了一個陌生的清淨地方，一抬頭，突然看到自己的根本上師托嘎如意寶端坐在妙高法座上，為成千上萬的僧眾傳法，身相極其莊嚴，音容笑貌與四十二年前未圓寂時一模一樣，法王無比歡喜，心想：這幾天我學院全體僧眾共修了大威德法，由於僧眾共誦降伏咒，很可能使邪魔外道的身心受損，城市被毀，可是我們雖有摧毀的能力，卻難以令他們解脫，心中未免有些疑慮，這次正好趁機在上師前請教。

想到這裡，便來到法座前，托嘎如意寶見到自己的心子前來也是滿懷喜悅之情，目光顯得更加慈祥了。法王陳白了心中的疑問，上師以和藹的語氣說：“你們此次修法極為殊勝，對眾生有很大的利益，真正是作了一次大放生。如果徹底地降伏了魔眾，則使眾生的壽命永遠延長，所以說，降伏是最究竟的放生。”法王說：“對於真正具有能力的瑜伽士

來說，降伏的確是大放生，但如果沒有能力使其解脫，這樣作降伏該有過患吧？”“不管能否使它們解脫，凡是念誦降伏儀軌，以等持咒語手印清淨的發心等印持進行降伏，功德都是不可思議的。”隨後，根本上師又講述了放生的種種功德。

法王知道放生能令上師歡喜，因而很是高興，又趨近法座一些說：“我前年從新加坡回來後，至少已在漢地放了一億個生命。”托嘎如意寶聽後極為歡喜，雙手合掌，連連讚歎道：“善男子！善男子！你真正是末法時代的如意寶，你真正是末法時代的紅太陽。”如此說了三番，又以金剛歌的方式賜予四句教言：

深寂離戲光明無為法，證悟猶如甘露法性義，
隨順所化善巧方便行，願得渡化無邊衆生力。

隨後作了一些對於注意三寶財產方面的開示，又以很清晰的聲音說：“在末法時代，降伏法很重要，如不夾雜自私瞋恨之心，真正以利益眾生為出發點，那麼僅僅做個降伏法的形象也有無量的功德。如今時值五濁惡世，很多人不相信降伏事業而且妄加誹謗，更有甚者不具大慈大悲心，反而以瞋恨心行使降伏，這些都是極不應理的。”說完根本上師賜給法王一尊大威德像，並高興地說：“你們這次修大威德法對眾生利益極大，為此送你一尊大威德金剛像。”此大威德像眼射火光，具足忿怒姿態，莊嚴威猛。

這時根本上師將法王喚至近前，給予碰頭加持，法王悲喜

交集，正如根本上師在圓寂前一天，也曾給他碰頭加持時的感覺一樣。夢就在這個時候醒了，錶上的時針正好指到淩晨五點鐘。

清晨，法王在房中發現了從未有過的一尊大威德像，只是夢境中的雙身像變成了單身，一面二臂成了三面六臂，顏色也已不同。以此為緣法王開示在末法時代，放生是諸善事中能讓諸佛、菩薩、根本上師生起歡喜的唯一因，並勸請漢地各金剛法會、寺院、居士林等佛教團體及各位法師、居士等信士，廣行放生，實踐妙道；從此後，在法王的大力倡導下，諸方信眾積極回應，在世界各地開展轟轟烈烈的放生活動，成果喜人。

南方一行

為了廣泛救度沈溺在輪迴苦海中不知取捨唯以行惡苟活於世罪孽深重的有情，一九九七年，法王不顧高齡年邁法體染病，跨省越市，朝拜名山聖地，以種種方便饒益眾生，足跡幾乎遍佈了中國的南方。

首先來到了四大名山之一，普賢菩薩的道場峨眉山，法王如意寶在峨嵋山之巔千佛頂，與雲集於此的眾弟子一同觀賞普賢菩薩化現的五彩佛光，在這繽紛彩光的輝映下，追隨普賢菩薩的發願共誦《普賢行願品》，法王為眾信士講了許多殊勝教言。座落在這一名山上的各個寺院佛學院紛紛邀請法王轉妙法輪。隨後又來到樂山市舉行規模盛大的放生活動。

此時的桂林，正值八月桂花香滿城的大好時節，在此期

在雞足山

間，伴著隨風飄散的桂花芳香，法王每天為前來拜見、求法的善男信女傳授了適合他們各自根基的相應法門，同時，也賞悅了桂林的奇山異水。在灕江的遊船上，望著煙霧渺茫中隱約可見、形態迥異的山巒，法王陷入了沈思，不一會兒似乎從境界中出定，低眉俯瞰前方平靜的江面頃刻被船濺起層層漣漪，感懷地說：“在我的分別念中，我好像憶起了前世，自己曾為善財童子時，就是在這座城市依止了某些善知識，在他們面前恭聆了難得難遇的妙法。當時的桂林名為薰香城。”

次後，又去了廣西省的首府——南寧。在此，令許多非佛教徒皈依佛門，踏上修行之路，為他們開示深刻的佛理，同時也作了大量的放生。在著名的邕河上將數千斤魚類生靈從死亡線上救脫，使牠們再度擁有生存的機會。法王念經加持願這些可憐的傍生將來獲得暇滿人身，從而修持正法，趨向解脫。當時，智慧中頓然顯現出藏漢歷史上前所未曾有過的《三戒同受儀軌》，撰造成文字。此外，還放了一些龐大的烏龜、蛇等，使它們重新回到屬於自己的那片天地中。

在此之後，便前往雲南境內的雞足山。對於多數佛弟子來說，恐怕對此聖地並不陌生吧，這裡是釋迦牟尼佛教法的繼承者——大迦葉尊者遺體所在之處，也是彌勒菩薩的道場。雞足山各大寺院及雲南省其他寺院以漢地最隆重的儀式迎禮法

王如意寶。在雞足山巔峰的金頂寺阿難和未生怨王所建的佛塔前，依靠種種緣起，法王恩授教言並明確授記說：“此雞足山聖地是彌勒菩薩的剎土，被譽為小兜率天。儘管我是第一次親身至此，但是，在夢中我卻暢遊過此地，並且幸見了彌勒菩薩尊顏，在座的諸位宿緣深厚，你們中凡是淨持戒律者將來必定成為彌勒佛的首座眷屬，因此大家應生起歡喜心，謹慎持戒。”其後，在華首門閉關七天專修，期間瑞相紛呈，並且很奇妙地獲得了迦葉尊者的法衣。法王諄諄教誨弟子們說：“此處加持力極大，迦葉尊者的遺體就在華首門之中，待彌勒佛出世時攜眷屬來此，打開這扇門，將迦葉尊者遺體置於掌中為眷眾講述持戒功德……。幾千年以來，無著菩薩住在這裡十二年閉關修行的山洞一直鮮為人知，始終未能被確認。此番，我以等持力認定華首門下方的金剛洞即是無著菩薩苦行的山洞。……當時，我為善財童子，與文殊菩薩以乞丐的形象長途跋涉前來看望無著菩薩，他專心勤修，身邊只有一個土罐，所歷經的苦行可想而知，那時我與文殊菩薩就一起發願生生世世形影不離共同弘法利生……。”隨行弟子中，許多人也依不同意樂而見到了種種加持、證悟的瑞相。

又依次去了廣州、深圳、汕頭，福州、溫州等大城市，於所到之處，攝受了許許多多皈依弟子，為虔誠的信徒賜授灌頂、傳法、摸頂、加持。

之後，來到了浙江省杭州市，參觀了靈隱寺的石像，在濟公和尚的岩石床榻及留有手印的石壁前，法王高興地讚歎

說：“濟公和尚真可稱上是大瑜伽士，他以無取無捨的行為利益了無量眾生。”

在寧波的阿育王寺佛舍利前，與弟子共同發願。爾後來到觀音菩薩的剎土——普陀山，為佛學院和各寺的四眾弟子傳授顯密深法。在新塑造的南海觀音像前，為成千上萬的弟子賜予殊勝教言，以佛法甘露潤群生。

絕妙的講辯著

上師一生於所有事業中最為注重的就是講經說法，除非是外出萬不得已，從未間斷過為人傳法。當年在江瑪佛學院求學時，每天講法不下七八堂，因博通各宗各派顯密經論，傳講時如教如理、引經據典、深入淺出、豐富多彩，語言通俗易懂，語音渾厚有力，吐字清晰無謬。當然，能夠口若懸河、滔滔不絕地講經說法的大法師在如今時代不乏其人，但真正通過真修實證而傳講的人卻屈指可數。上師則是完全以自己的體悟與經驗而宣講的。特別是像他那樣深入細緻地講解無上大圓滿續部竅訣的人在整個藏地雪域也如鳳毛麟角一般難逢難遇，更何況說其他地方呢？今日，他老人家雖已年近七旬，每天仍然不斷傳法，有智慧的人哪怕僅僅聽一次，也會有非同尋常的感受。而且，他那鏘鏗有力的法音也吸引著非人，他們有時也化為人的形象前來師前聞法。一日，德巴堪布與秋巴堪布看到有幾位騎馬的人士來到上師面前，在座下洗耳恭聽，他們二位望見上師在給他們傳法，就前去聽受，到了近前，只見上師一人安坐，那些人卻無影無蹤，不知去向了。

法王在辯經法會上

上師自幼就對因明量理邏輯等有濃厚的興趣，頗喜歡辯論。在江瑪學院期間，時爾到色西寺為主的黃教大寺院與那些一輩子潛心專研辯論的大格西們進行激烈的辯論。他不假思索，應答如流。他那敏捷的反應，淵博的知識，令大格西們吃驚非小，不禁讚賞道：“料想不到從未涉足於辯經場的小僧人竟有如此高超的辯才，真是稀有罕見。”對於內教中各持己見的大格西，他以確鑿可靠的教證理證予以駁斥，使他們詞窮理屈、啞口無言；面對世間上的無神論者以及外道，他則以善妙智慧的熊熊烈火將那些種種異端邪說的莽莽森林焚盡無餘。一次上師去札什倫布寺法體欠佳，略有不適，該寺的丹增格西與他進行辯論時，上師的病立刻就痊癒了。

一般人著書立說起碼要翻閱幾本經典書籍參考，上師卻與眾不同，從不借助任何典籍，他的著作全是安住在自然覺性之中或通過祈禱本尊，以從智慧中潺潺流出的詞句而撰寫成的。我們經常可以見到他老人家一邊口中與別人說說笑笑、侃侃而談，一邊瀟瀟灑灑自如造論。上師曾經親口說過：“我的所有論著沒有一部不是經傳承上師本尊加持而寫的，但末法時期，所缺少的不是法，而是修法學法的人，所以我不願造論。”上師所造的著作共有三函，囊括方方面面的內容，既有意義深奧的頂乘大圓滿竅訣，也有抒情逸志的道歌，不僅只限於佛教的顯密註疏、證悟道歌等，而且也涉獵於共同文化領域，在寫曆算方面的《華鬘論》時瑞兆紛呈，文中提出了許多天文學家未曾發現、前所未有、標新立異的觀點。還造了篇幅頗為可觀（二十七萬字）的《聲明大論》，遺憾的是此論已在文革期間失落。近期所著的《對二十一世紀人們的教言》一書中以現代新科學、新技術來解釋了輪迴因果的道理，受到了知識界人士的刮目相看。

學院每日辯經情景

法王講辯著以及內在的修證功德雖然已完美無瑕，然而，在取捨因果方面卻細緻入微，儘管恆時處於等淨無二的光明境界中，但顯現上卻依然精進修持，如今念誦本尊心咒已達十一億之多，實在不可思議。

最大的願望

引導無邊無際的苦難眾生往生極樂世界是法王一生中的最大心願，也是最主要的事業。他老人家經常說：“我今生中最大的願望就是將凡與我結下仇緣或親緣的所有眾生都引到極樂世界。雖然有東方現喜剎土，烏金銅色吉祥山剎土等許許多多清淨剎土，可是像極樂世界那樣功德圓滿，又極易往生的淨剎卻絕無僅有，而且往生後可以成就一切所願，無勤度化一切有情……”法王時常宣講極樂世界的功德，不僅自己發願往生極樂世界，並且勸無量有情發願往生。

一九八九年前去拉薩，朝拜釋迦牟尼佛親自加持過的覺沃佛像時，在威嚴赫立的覺沃佛像前，想到佛陀的大慈大悲，淚水情不自禁奪眶而出，法王猛厲祈禱並默默發願悉心畢力弘法利生，解脫沈溺在輪迴中的無數眾生，使他們往生淨土。隨即入定，在境界中，覺沃佛像放射出耀眼的光芒，並且面帶微笑地說：“善男子，以後凡是與你結緣的眾生都能往生極樂世界。”得到了如是授記。

此外，羅珠上師、觀音上師都曾說過：“你在晚年時將廣泛弘揚淨土法門，依此可使無量眾生往生極樂世界。”根據這些授記，法王開始普遍弘揚淨土法門，勸誡眾人念誦阿彌

極樂大法會之盛況

陀佛名號。他鼓勵人們說：“凡是能念誦一百萬阿彌陀佛名號的人必定能往生極樂世界。”此後，舉辦了數次規模宏大的極樂法會，為使無數眾生與之結上法緣提供了殊勝的良機。其中盛況空前的有三次，一次是在色達，一次在道孚，一次在新龍。每一次都是人山人海，人數達數十萬之多，最為隆重的一次參加法會者達到了近一百萬。發願念誦一億遍阿彌陀佛名號者不可勝數。從這一分功德來講，一般人不僅難以做到，也很難想像。

菩提金剛在授記中寫道：

單堅阿拉木天喇榮溝，烏金蓮師化身名晉美，

波於菩薩四衆眷屬中，廣弘顯密教法如明日，

利生事業頂天立地也，清淨所化眷屬遍十方，
凡結緣者皆生極樂剎。

這明確指出：右邊是單堅神山、左邊是阿拉神山、具有木天女神山的喇榮山谷中，有蓮師化身名為晉美彭措尊者，攝受比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷四眾眷屬，其有廣大的弘法利生事業以及凡與之結緣者必定往生極樂世界。

如是樸素語宣說，眞實不虛生平事，
或許有緣具信者，依此獲得些微利。
師之弟子如群星，著其傳記尚未有，
為令具緣者起信，故此簡言而略書。
五濁猖獗之此時，名相邪師比比是，
戒定慧學圓滿者，寥若晨星極罕見。
具德上師如意寶，千百萬劫難值遇，
欲求解脫成就士，當棄瑣事速依之。
我未圖名求利養，發心清淨而撰著，
智慧低劣學識淺，語有不當望斧正。
以此皎潔月光福，願漂輪迴諸有情，
步入佛法光明道，同獲上師之果位。

藏曆二〇〇一年元月初三於喇榮

本文節錄自索達吉堪布所著之《晉美彭措法王傳》

圓寂經過及教言

丹增嘉措仁波切撰文

二〇〇四年一月七日（藏曆十一月十五日），正值阿彌陀佛節日，法王於四川省成都市示現涅槃。

雖然在眾多成就者的預言中，都有關於上師壽命的授記：有的為六十多歲，有的為七十多歲，有的為八十多歲……，但上師本人卻曾告訴過弟子：“本來我只能活到六十七歲，但依靠你們大量放生、念經祈禱的巨大善根，已經使我住世的時間超過了預計的壽命。其他關於我壽命的授記，只是具有密意的某種緣起，我不可能活到那樣的高壽。”

伏藏大師烏堅西繞在去年也曾授記道：上師將於羊年羊月（藏曆今年十一月）示現圓寂。

但當時幾乎所有的人都將他的這句話視為戲言。

儘管在今年阿尼美珠上師圓寂之際，為了安慰憂心忡忡的弟子們，上師也曾許下過繼續住世的承諾，並安排了下一步的傳法計劃。

但令人遺憾的是，在今年藏曆十月，上師傳講《寶性論》之際，卻因示現法體欠安，而先後前往馬爾康以及成都接受治療。

種種跡象都一再向我們暗示：事態的發展，並不一定能夠盡如人意——早在今年的極樂法會期間，上師就曾向五明佛學

院的四眾弟子以及各地信眾殷殷叮囑道：“像這樣的交流機會，很可能是最後一次，但相信在不久的來世，我們一定會在極樂世界裡重逢的。”

在臨近圓寂前夕的十三日前後，從上師一些不尋常言談舉止中，也隱隱流露出一些即將圓寂的徵兆。他老人家曾告訴身邊的人：

“我本來打算多留在人世一段時間陪伴門措，但卻心有餘而力不足。各種各樣病魔不斷地襲擊著我衰弱已久的殘軀。今天暫時制伏了這個病痛，明天又出現了另一個症狀。這種狀況不但不能幫助她，反而讓她為我操勞，我的存在已成了她的累贅。她已經三十多歲，應該具有獨立支撐的能力了。”

當侍從欣喜的告知上師：“上師的氣色很不錯，看來這次手術非常成功，您的法體很快就會康復的。” 上師卻出人意料的回答說：“這可不一定，看來你們都很傻。”

上師還說道：“過去的高僧大德在圓寂後，法體安放的時間有的為七天，有的為十四天，有的為二十一天。”“巴楚仁波切曾說過：‘無須上師自為自上師，無須侍從自為自侍從’就是針對像我這樣的人而言的，我是多麼的幸福啊！”

“你們還記得多竹格瓦（晉美單比尼瑪二世）圓寂時，多欽則仁波切為他作定中喚醒的故事嗎？……”

“臨終之前說很多話是沒有用的，有的人在命終之際還在為分割遺產而花費心思，真是沒有什麼價值。”

“我的遺囑早已經說完了。”

雖然上師陸陸續續地談及以上話題，但他身邊的人卻怎麼也不願將這一切與不祥之兆聯繫在一起。

十三日，上師興奮地吟唱了很多道歌，雖然某些詞句不是十分清晰，卻具有極強的感染力，使周圍的人都沈浸在一種極其寧靜祥和的氛圍當中。

十四日晚上，上師的精神顯得尤其充沛，心情也十分愉快，他不斷地與身邊的人開玩笑，並不時發出爽朗的笑聲。

十五日清晨六時許，上師告訴隨從，他感到身體不適，在醫護人員注射了一劑針藥之後，上師很快就說到：“現在我感覺很好！”臨近八時，不適的症狀又開始出現，上師自言自語的說道：“念誦的時候到了。”然後開始念誦上師一生中最重視的，時刻隨身攜帶的某一特殊續部。此時，不適感似乎倏然消失。上師的面部呈現出一種極其安詳靜謐的表情。九時許，不適感再次出現，上師說道：“我不應躺著，應該坐起來。”在侍從將其身體扶起之後，上師即身體端直不動，雙目凝視前方，開始趨入定中。醫護人員隨即採取了一些醫療措施。九時四十分，回返人世的因緣已經遠離。

末法時代以佛法的光明之燈引領世人駛往永恆安樂的一代舵手，眾生之大恩怙主——法王如意寶晉美彭措，結束了今生的利眾使命，安然回歸於本初原始光明法界之中。

雖然上師的色身已經離開了我們，但自上師的法身中將會幻化出無量的化身，永不停息地利益千秋萬代的有緣後人，

使他們能夠安享佛法的清涼甘露。作為上師的弟子，我們以能夠擁有這樣的上師而自豪！大家應該化悲痛為勇氣，謹記上師生前為我們留下的遺囑：

“即使有一天我已不在人世，我期望我的弟子們能夠堅定不移地修持並弘揚佛法，力爭將佛法的智慧之炬一代代地傳下去，這就是對我最好的紀念與報恩。”

“在我離世後，我誠懇地希望大家不要因我的離去而喪失對佛法的信心，五明佛學院還是應該存在下去。”

“作為末法時代的說法者，我將一生都用在了弘法利生事業上面。因為我在今世公開地為眾多弟子傳講了本來應該保密的、極為殊勝的密法——光明大圓滿，因此，在我死後，我的肉身應該不會縮小，但我卻並不以此為憾。雖然尋找轉世靈童，已經成為當今的一種潮流，但你們不必去尋轉世靈童，也不必大動干戈地建造靈塔，我將會以另一種方式與你們在一起！”

“希望你們能記住兩個要點：既不要擾亂其他眾生的心；也不要動搖自己的決心。”

“清淨戒律是佛法的基礎，

聞思修行是佛法的精髓，

弘法利生是佛法的結果。”

聖者法王如意寶晉美彭措上師的法體於圓寂當日中午左右即被專車運往五明佛學院，並於十六日淩晨三點鐘左右順利

抵達。

隨後，法王的法體便被安放在自己生前一直居住的房間內，且以非常秘密的方式停放了整整七天。就一般狀況而言，大成就者的法體根本無須隱蔽起來，但為尊重傳統上諸大傳承上師的習慣做法（他們安住在光明境界的景象，恰似愈燃愈亮的酥油燈一般。七日後，當其光明境界日漸擴展至無限境地時，也即不會再受任何外在影響的時候，大規模的信眾朝拜活動才可以被允許進行），在這七天之內，學院未安排任何人前往瞻仰。

而於此同時，定中喚醒的徵象亦開始在法王身上出現：

藏曆二十三日那天，法王的諸大心子用芳香的甘露水為上師進行沐浴；在上師的頂、喉、心等處分別貼上相應的字；又把阿耶怛那加持字貼在全身各個部位；然後再用白布包裹上師的身軀；又將法衣披在外面；接著諸大心子們又為上師戴上五佛冠；再以裝飾報身所用的上下衣嚴飾其身；上師的手裡還拿著金剛鈴杵，並身著肩帔及下衣。

凡此種種，皆屬報身佛之裝束。眾人後將裝飾嚴整的法王法體迎請到金剛薩埵殿，並將之安放在法座之上。

二十四日開始，各界信眾可以公開參拜法王法體。

幾天之後，法王法體不可思議的變化震撼了所有的瞻仰者：上師的身體明顯縮小了。法王生前體重達到過二百四十斤，身高近一米八左右，而大多數拜見者在走經堂後都異口同聲地驚歎道：“法王的肉身怎麼縮小得那麼明顯！”雖說

他老人家曾親口講過："因為我在今世公開地為眾多弟子傳講了本來應該保密的、極為殊勝的密法——光明大圓滿，因此，在我死後，我的肉身應該不會縮小。"這類話語，但事實證明這只不過是自謙而已。

我們可以肯定地說，如果老人家未曾大規模地傳講密法，他決定可以此生完全化光而去——諸如法體縮小、膚色變白、體重減輕等徵象都是這方面的明證！恰美仁波切就曾說過："能否安住於法界及定中主要看膚色：若皮膚變白且顯得年輕，還沒有皺紋，這就表明離世者決定已在第一個中陰（即臨終中陰，此時成就的是法身佛。）階段獲得成就。"

另外，在這幾天之內，於不同時間天空中還出現過不同形狀的各色彩虹。按照大圓滿的續部理論來說，圓寂者離世後如果空中現出橢圓形或出現階梯狀的豎直形光團，則表明此人已獲得殊勝成就；而在法王圓寂後的一段時間之內，這兩種標誌成就的光線全都出現在眾人眼前。

上述種種跡象都昭示：法王應已即生成就佛果。只不過為了度化更多的濁世眾生往生淨土，上師才親身示現往生西方極樂世界之徵兆。

下述瑞相亦能說明此點：

第一，上師圓寂之日即為阿彌陀佛的節日。

第二，法王圓寂的當日，麥窪（紅原）地方的窪且牧場上，有許多牧民都親眼看到了空中所現的圓形光圈，它並且逐漸變成長條狀的彩虹，從西方游走向成都方向。當地民眾

皆深感稀有，後來才知道這乃上師往生的瑞相。

第三，在法王法體接受朝拜期間，好幾次在無任何外來影響的情況下，法王的頭自動傾向西方，臉部也隨即向西方望過去。將其扶正後，又再次歪向西方。在藏傳佛教的發展歷史上，確有一批高僧大德及大成就者在圓寂之後，面部朝向自己一直發願往生的剎土方向。

還有一點也值得後人記取，即在運送上師法體前往荼毗塔的路上，沿途信眾多有聞到一種非常香潔、悠遠、持續傳來的妙香，這大概是法王一生護戒如目，並想方設法勸說信徒守持佛法之基礎——清淨戒律之功德所感召的吧！

藏曆十二月初三舉行的荼毗大典上共念誦了四種不同的火施儀軌：聞解脫、金剛薩埵、痛苦自解脫觀音、眾生皆解脫觀音。

當日清晨六點鐘開始舉火，剎那間，熊熊火焰就竄上虛空。經過幾個小時的焚燒，雖然烈焰的高溫連荼毗塔內的鐵器都熔化掉了，但法王的心臟卻完好無損地保留了下來。

歷史上有很多大成就者，像龍欽巴尊者、貢智仁波切等聖者，在圓寂之後都留下過自己的金剛不壞之心；這次，我們的大恩上師也為眾生留下了金剛心，想來這是他老人家將永遠攝受未來一切有緣者的一種標誌與緣起——上師的色身雖已離開了我們，但他的法身將盡虛空界、未來際而與眾生同在！

智悲精滴

法王如意寶晉美彭措／傳授
索達吉堪布／口譯

前　言

任何一個對佛法具有正信之人都能感受到，我們的確是處在一個五濁興盛的年代了。在這種邪魔猖獗的環境中，愚昧惡劣之人日日造惡而不自知，就連一些佛教徒對佛法奧義也乏少精研與領會，更談不上如法行持。面對佛法衰微至此的情況，一些大成就者在顯現上，便不得不以溫和的方式去調化越來越剛強難度的眾生，他們往往為顧及弟子的情面，而不願過多當面指責學佛之人的種種非法言行，這也可算是無奈之中的折中吧。

不過阿底峽尊者曾直言不諱地說過："擊中要害的批評是最殊勝的教言，指摘弟子過失的師父是最好的上師。"在世上愈加沈陷於惡念與分別心的當下，我想我們需要的可能就是尊者所讚歎過的這種鐵面無私、正氣凜然的善知識。但可惜的是，具有這種剛正風範的上師是越來越難覓了。

無等上師法王如意寶晉美彭措向來都以慈悲濟眾著稱，從世間人的角度看去，他幾乎從未對任何人疾言厲色過。也正因為愛之彌深，故而教之也彌厲。所以當面對弟子的不良行為時，一貫謙和的上師也會從大慈悲心出發，對之進行毫不留情的嚴厲譴責。在這點上，他是決不會喪失佛法的基本原則的。在上師的種種方便調教法中，我們清楚地感受到了一種掏心掏肺的責任心與赤誠。

上師於二〇〇〇年傳講無垢光尊者的《厭離道歌》時，更是將末法時代的種種醜惡現象一一大加鞭撻，其振聾發聵之力直指每一位真正求法之人的內心。無垢光尊者的教言原就是針對他所處的顛倒混亂的時世而發的，七百餘年已然過去，但尊者所痛陳過的惡性眾生的斑斑劣跡，在備受物慾煎熬的現代人身上，更是發展得有過之而無不及。因之，在學習這首道歌時，法王結合現時所作的闡釋、發揮，更讓每一個有緣眾生感覺如坐針氈、芒刺在背。似乎兩位上師飽含悲憫、痛惜的威嚴目光，正掃視過我們所有人的心地，拷問我們的靈魂是否也自甘沈淪、忘記自利利他的神聖使命。

如果我們用智慧詳加觀察的話，則上師教誨的每一句話都具備無上的價值與難得的加持力，儘管實際聽起來可能有些話會顯得過於刺耳。不過，世間人多少都明白點“良

藥苦口利於病，忠言逆耳益於行”的道理，我想作為修行人，如若想斬斷輪迴之根，擺脱沈痾，那我們絕對需要真正的良醫對自己痛下針砭，同時也更應該以歡喜感激之情去配合上師“與藥施病”的苦心。為什麼少數愚笨之人入了佛門卻從未感受過佛法的真實利益？就因為他們往往只在形象上皈依了三寶，卻從不知檢點內心的諸多過患，並矯正行為上被三毒煩惱主宰的種種舉動。而這些教言，恰恰就是在告訴我們心行背離等不如法行為的危害與導正方法。

從上師宣講完無垢光尊者的教言算起，又是一年多的時光匆匆飛逝了。我總覺得這一年來發生了很多事件，對全世界的眾生來説都可謂是災難性的，並且這種災難的破壞性恐怕還將持續很長的時間，以致人們的心靈將長期處在恐怖、無望的痛苦漩渦中。我們先是目睹了曾是“世界奇觀” 的阿富汗巴米揚兩尊石刻佛像被極端分子炸毀的暴行；緊接著，我們又成為高聳雲天的紐約世貿大樓頃刻間被恐怖分子撞毀事件的目擊者。而當我們回轉身來面對自己的生存境況時，便不得不感慨眾生共業的不可思議：曾被世人廣泛稱譽的喇榮佛教大都市，也遭受了歷史上從未有過的各種違緣的侵襲。 一批批的修行者相繼離開了學院，幾千僧眾的木屋也不復存在，只剩下一堆堆的斷瓦殘垣。耳聞目睹、親身經歷這些濁世眾生的陋行，只會加重我們對末世前途的擔憂。尾隨著佛陀慧光的日薄西山，無

明眾生的惡行將會以更令人恐怖、可憎的面目頻頻出現。再加上本來就無法躲避的閻羅死主的逼迫，當所有這些死亡陰影漸漸威臨我們頭頂之時，沒有修持正法的人們又該如何一一面對？

眼見佛法趨於湮沒，眼見眾生的行為更加流於放縱墮落，眼見有那麼多不信佛法之人在空耗寶貴的人身；而不如理作意、修行的佛教徒，見、解、行又是如此散亂，每一個發大乘菩提心的行者，都會從內心感到焦慮。於是一年之後，我下決心把上師的教言整理成這本《智悲精滴》，我想當初聽過這些教授的弟子，大概也快要完全將之忘卻了吧?!但不管怎麼樣，我始終相信這本書的價值，因為它的內容十分深廣且契合當下時機，只要眾生仍舊存在，它極具針砭性的對人性陰暗面的揭示，都會對眾生利益無窮。

已經忘卻或正在忘卻的人們，是否應該重新回味？沒有機會親聆法王教誨的人們，更應靜下心來認真體會。

愚者總是一如既往地被無明牽引，並由此在世間製造無數幕悲劇。在這種情況下，智者更應該奮力前行，即使孤身一人，也要高擎聖者代代傳下的智慧明燈！

索達吉

二〇〇一年十二月十一日

於成都天府康骨醫院

目　錄 CONTENTS

前言 128

對濁世衆生的厭離 134

對不如法僧衆的厭離 148

對惡性弟子的厭離 180

審慎辯論 200

發願往生 206

頂禮本師釋迦牟尼佛！
頂禮無垢光尊者！

一、對濁世衆生的厭離

如今，一切安樂、寂滅的源泉——釋迦牟尼佛的教法，已如西下的夕陽，快接近湮沒了。最明顯的表現便是：大部分的高僧大德都已圓寂，前往各自清淨剎土。因而我們就像被遺棄的孤兒那樣，羈留於這個世間，哪裡還知道要去追求解脫大道啊！此時正值釋迦牟尼佛教法的末法時期，恰逢五濁興盛，地處南贍部洲的藏地雪域也在所難免。在看到野蠻無知與不修正法的人比比皆是後，我對此世間、世人生起了強烈的厭煩心。

無垢光尊者當年曾面對他所處的時世，唱出了一曲讓每一個希求正法、希求真正高僧大德教誨的佛教徒都感到傷心難過的“厭離道歌”。在他的心理表白中，尊者對末法時代顛倒錯亂的種種醜惡現象進行了最嚴厲的抨擊，並因之而抒發了自己對乾坤混亂的時代與人的極端厭離之心。但我們心理都很明白，一個真正的大成就者，越是對愚癡的眾生心生厭離，才越是會悲憫他們的愚昧無知。故而我們才體會得到，當年為什麼尊者一邊痛斥醜陋的人世百態，一邊又會時常潸潸落下哀傷的眼淚。而七百年後的今天，人的品質就更加低劣了。據說現在在某地大城市和繁華區域，也常有歹徒出沒，除去膽量過人和愚昧無知者以外，一般人外出時大多不敢攜帶過多現金。而原本為觀世音菩薩所化之清淨藏地，暴力事件也時有發生。真可謂滿大地都充斥著蠻橫無理、卑鄙

無恥之徒。故而品行端正、如理如法維護生活的人，在人群中所占比例越來越小；依靠損害他人、欺騙掠奪等非法手段追求享樂的人卻充滿世間。更有甚者，居然還有人在假冒僧侶，打著佛教的旗號來騙取他人的信任！對此，我無法不生起強烈的厭煩心。

末法時代，眾生的發心多為惡念，所作所為也多為惡行，以此心行，能擺脫痛苦的當然也就為數不多。因為世人心念、行為之轉變均需隨順外境，而冬夏更替、風雨不調，都可導致各種痛苦於瞬間生起。更何況現代人的貪欲之心又極為強烈，心中整日被癡暗、無明所籠罩，這又怎麼可能讓他們輕易生起善心並引導善行？對此，我也不得不生起強烈的厭煩心。

現在的世間人特別喜歡追逐低級而庸俗的時尚，將不合人倫的叛逆行為當作新潮處處標榜。因而，各個民族的優良傳統幾乎都被全盤拋棄，就連藏地的出家人也失去了以往的莊重形象，在家人更是不倫不類，在行為上光怪陸離、千奇百怪。本來，僧人在著裝方面歷來都有較為詳細的規定，本該身披袈裟、穿裙子、剃除鬚髮等等，因為如理如法穿僧衣具有很大功德，這在律藏中均有明確記載。然而，現在的個別出家人，有些卻上身穿著皮夾克，下身穿裙子，還渾身噴灑香水，真是不僧不俗，簡直就是魔王形象！另據西藏以往的傳統，身為一名密咒士，應當蓄長髮、著白裙；而其他在家人也都沒有穿長褲的習慣。然而如今的藏族男女，卻一改以往的民族傳統，都開始競相改穿長褲了。

但是並非所有地方都如藏地一樣，據我所知，有些國家和地區至今依然保持著著裝上的優良傳統。比如當年蓮師和益西措嘉佛母經常閉關修法之處——不丹，其民族沿襲自古至今也沒有發生太大變化。不丹與西藏本屬一個國家，近百年來才獨立分化出去。那裡的男人至今仍禁止身著長褲，所以當他們穿著裙子坐下時還會露出膝蓋。而作為一國之主的國王，更是非常注意儀表風範。他日常起居時經常使用黃色披單，其他人則只能使用白色或者紅色，絕不可上下錯亂。另外除王妃以外，任何女人的頭髮也不准蓄過一定的長度。而且，即使是王妃偶爾在形象上略微打扮得西化一點，國內的群眾便馬上會議論紛紛、頗有微詞……

再回過頭來看看今日的藏地，除了類似於色達這樣的偏僻地區以外，幾乎到處都在發生著日新月異的變化，所謂的新鮮事物可謂層出不窮，令人眼花繚亂、目不暇接。許多單純的藏民在洶湧的現代潮流面前，開始無法抵禦這些往日從未遇到過的誘惑，從而一改昔日的生活傳統，也紛紛追求起新奇與怪異來，以至於最後連評議也變得不藏不漢，不純不正了。短短十餘年間發生的這些變化，的確令人難以接受。放眼環顧如今的整個藏地，且不說佛法的清淨傳承了，就是能夠保持古代優良文化及生活傳統的藏人都已是非常罕見。每當看到這些末法時代眾生的醜陋形象，我就抑制不住要生起極大的厭煩心。

其實在很久很久以前，藏地的生活曾經與天界無別——夏天風調雨順、秋天果實累累；人們的生活幸福美滿——沒有疾

病，也沒有煩惱。正如巴楚仁波切在《蓮苑歌舞》中所講的那樣：整個大地美妙異常，到處充滿了快樂！然而往昔的亭台樓榭，如今已不復存在。荒涼的大地上，猛獸出沒、盜賊橫行。人口倒是越來越多，但行持善法、佛法的人卻越來越少。而且人們賴以生存的自然資源，在越來越旺盛的人類貪欲的掠奪下，正變得越來越匱乏。人們心中的快樂、自在、和諧正在被痛苦一點一點地慢慢侵奪……

的確，如今為生的痛苦與煩惱實在是太多了，各種天災人禍，以及內在的秩序紊亂、人性貪婪，導致產生共業往往以各種災異的方式顯現出來：春天反倒寒冷，夏天又遇乾旱；秋天冰雹成災，冬天大雪封山。如果身為農民，那真是要忍饑挨餓，食不果腹了。而牧民的牲畜也時常會遭到瘟疫與寒流的襲擊……

但是，當某些人在貧窮與痛苦中苦苦掙扎時，另外的一些豪門富賈及達官顯貴卻又在窮奢極欲中暴殄天物。他們對待財物無比慳貪、執著，吝嗇之心異常強烈。這些人非但不能對窮人進行布施，甚至對碰到的一些外出化緣的僧人也不願提供幫助。更有甚者，有些找出種種似是而非的藉口，對出家人進行攻擊和誹謗。諸如，說什麼現在宗教政策開放了，連出家人化緣的方式也開放了等等。這些人其實大可不必如此，如果你心有疑慮或不信佛教，可以直接聲明，真正的出家人對此絕不會介意。反之，如若家中富有且條件許可，則當盡力供養僧眾，如此則可為自己和家人培植不可思議的功德與福報。古代一位大德曾經說過：當乞丐或其他人

前來化緣時，應當滿心歡喜地儘快布施，哪怕只拿出一點點青稞也好，千萬不要惡語相傷。按佛陀的教言，僧眾肩負著引導眾生走向解脫的重任，故而是眾生殊勝的福田，每一個在家人都應把供養出家人當成是應盡的義務與光榮的職責。但由於貪著財物的緣故，如今卻很少有人能這樣做。面對著眾生日益加重的物欲與自私心態，我不由得要生起強烈的厭煩心。

這裡需要注意的是，當我們供養僧眾的時候，哪怕所準備的財物極其微薄，也應選擇一位具有法相的善知識當作供養的對境，而不要盲目相信那些心懷叵測的奸詐之輩。喇拉曲智仁波切曾經指出：福德淺薄之人即使是供養財產，也不會遇到真正的福田。此話十分有理，確是金玉良言。現代人往往是非混淆、真偽不辨，因而很難值遇真正殊勝的大善知識。這樣，他們即便是想種福田也是枉然。因為以他們那沒有智慧的凡夫分別念來觀察，具有智慧、守持淨戒，卻又生活儉樸的出家人，往往要遭受這些人的貶斥；而對那些信口開河、妄說神通的虛偽狡詐之徒，他們倒會欽佩有加。這些人的見解如同貓頭鷹的眼睛那樣，永遠也是見不到陽光的。

無垢光尊者曾經說過，一位公平、正直、內心中蘊藏有過人智慧的人，往往會遭受世人誤解，被人譏謗為品格虛偽；而知足少欲的行者過著清貧的生活，大家又會認為他缺少福德；真正具有佛法修養的人，大眾又經常以之為愚昧、軟弱；如果你在如理如法地進行修持，眾人可能會當你脫離現實、自命清高，從而產生重大的偏見。在這種種情況下，誰會成

為這些顛倒錯亂的凡夫的供養對境呢？無垢光尊者一語道破：恰恰是那些一心撈供養，根本不事修行的人們。的確如此，縱覽當今時勢，有些人表面上掛著堪布、阿闍黎的名位，聲譽廣大、名氣遠播，實則並不珍視佛法，只知追求世間種種妙樂享受，真正悲憫眾生者實是寥若晨星。許多所謂的“高僧大德”往往皆是徒具虛名而已，這些人外著僧衣，道貌岸然，行為舉止也似乎清淨如法，其實他們的內心貪欲卻像烈火一樣熾盛——名聲小的追求一般財富，名聲大的追求鉅額財富，這就是他們的人生目的！

但就是這些人在堂而皇之地奪取名聞利養，而普通凡夫也競相恭敬、供養他們。這真是末法時代佛法的悲哀、僧眾的悲哀、信徒的悲哀。

據《俱舍論》及其他一些論典的記述，要想證得真正的禪定是非常困難的。如果以這項條件來衡量當今的修行人，則很少有人能夠達到。記得無等塔波仁波切有一次曾向自己的上師表白道：“在七八天內，我的相續中連一剎那的分別念也不曾生起。”而他的上師，至尊密勒日巴僅將之確認為一種欲界禪定而已。以無等塔波仁波切的修證與成就，他當時所達到的境界尚且如此，更何況現代的這幫整日起識造境之輩呢？社會是這樣的喧囂和浮躁，人們相續之中的煩惱與分別念可謂一波未平、一波又起，片刻也未曾停息過。這樣的環境與心行讓行者又如何能證得欲界以上的禪定呢？因此，我們應時刻審視自相續，看看是否存在片面追求神通而不重真正的修定、修慧的過患。如果存在的話，則應當痛下決心予

以斷除。

再來看看當今那些外出“弘法”之人的行為吧：他們動輒就自稱為活佛或大成就者，藉此欺騙眾生、聚斂錢財；有些出家人則胡亂授記，利用打卦、占卜欺誑他人。不過他們的這種做法，卻最易獲取不事聞思、不重慈悲的“行者”們的首肯，因而用不了多久工夫，這幫“神人”們便會聲譽鵲起。這些人的如此作為當然會種下地獄的種子，但他們卻不自知這種種邪行有如此危險！

以上只是就某些方面痛陳了當今社會種種非理非法的現象，如果就佛法的整體狀況而言，那沒落的情形就更令人耳不忍聞了。以前，德格地方有過一位法王名叫單巴才讓，他創立的佛法教規曾頗令世人矚目。如今，這一切早已蕩然無存了，就像逐漸遠去的過去一樣。受藏傳佛教滋潤的藏族人生活的幾乎所有方面，都在發生著或多或少、或遲或速的退化、倒退、墮落現象。

儘管現代社會的科學技術比較發達、物質生活也相對富足，但世界上絕大多數國家的佛教並不興盛。而在法王松贊干布和赤松德贊時代的藏地雪域，人們依靠殊勝的佛法而非發達的科技來治理國家，卻取得了輝煌的成就。不過隨著世事變遷，這些曾經有過的興盛也漸漸地走向衰敗。時至今日，人們大多隨心所欲、為所欲為。對高尚的行為不加以推崇，對卑劣的行徑也不進行抨擊。在一味畸形發展的科技催動下，精神文明反而在高度發達的物質世界中悄然失落了。

在赤松德贊和蓮花生大師弘法利生的年代，世上存在著兩種行為準則，即人規（世間準則）與佛規（超世準則），它們都是督促世人行持善法的社會道德規範。例如人規中規定：即便是在家人，也不可行殺生、偷盜、邪淫、妄語等諸惡業，如有違犯，必將受到嚴厲懲罰。而今呢？道德淪喪、世風日下——殺人的罪犯竟受到眾生的敬仰；而寡廉鮮恥、利欲熏心之徒更是能獲得“事業”上的成功，備受世人擁戴；那布施忠厚善良、奉公守法之人的境遇又如何呢？他們反倒會成為不適應這個社會的弱者，遭到大家的嘲弄……這種種扭曲的現象實在是發人深省、引人深思啊！

以往正法住世時期的藏地，無論白天、夜晚都非常安寧，夜不閉戶、路不拾遺。人民安居樂業，到處都充滿了祥和的氣息。在松贊干布時代，每當新年來臨時，從中原、尼泊爾等地趕來的八方使節便雲集拉薩，遊人商賈更是往來穿梭，熱鬧非凡。當時藏地所具有的這種凝聚力，無疑是靠佛法產生的向心力。但這些景觀如今早已是時過境遷了，現在的藏區道路上，劫匪橫行、危機四伏，人們擔驚受怕、怨聲載道；不僅如此，最關鍵的是，藏人的心中已漸漸拋開了神聖的佛法。如此發展下去，沒有了佛法的薰陶與約束，藏人的將來更是不堪設想。看到這種令人痛心的變化，我能不生厭煩心嗎？

古代的藏地民風純樸，大多數人品行高尚，極少欺騙他人。如果做錯了事，就會馬上感到羞愧並立即懺悔。並且大多數藏人都非常講求信譽，很多人為了恪守誓言，即使以付

出寶貴的生命為代價也毫不吝惜。然而，現代人為了達到種種個人目的卻可以不擇手段，哪裡還講什麼布施高尚人格、羞恥之心，又哪還有信譽可言？他們會因貪圖一點蠅頭小利就不惜背叛親人、踐踏法律，這種無恥的行徑實在令人作嘔！

另外，古人對待給予過自己關心和幫助的人，大多心存感激、牢牢銘記。等到因緣成熟時，不論達官顯貴還是山野村夫，都懂得“滴水之恩，當以湧泉相報”。今人非但不能如此，反而常常要恩將仇報。對於這種忘恩負義之徒，我又如何能不生厭煩之心。

再從日常禮儀來看，以往人們在見面時態度溫和、謙遜，言語禮貌周到，相互之間極為友善。現今的人們即使本無仇怨，見面不久之後也會產生隔閡與不快，繼而就生起瞋心。最根本的原因就在於，人與人之間已沒有了感情可言，各個背後都懷藏有自己的利益目標與貪心。這樣的利益衝突的結果，當然是使人們的關係越發冷淡而僵硬起來，衝突也就不可避免地要產生了。也有的人在相識之初感情還比較融洽，但旋即反目成仇、互不往來，人與人造成這種現象的原因還因為今人的心胸過於狹隘，並且變化無端，導致人與人之間不能和合。明顯的表現便是，目前社會上的訴訟案件變得越來越多！許多人甚至對自己的親友也不能關懷照顧、慈心相待，性情暴躁得如同毒蛇一般。

這些人一般都是些不希求佛法，卻貪念世間妙欲之輩。發展到極端，便會對自己的父母也忤逆不孝，經常令他們煩惱傷心。父母必須恭敬承侍，不能違逆他們的正當要求。如果

對他們也生起所謂的“厭煩心”，那只能是無大悲心的一種掩飾與藉口而已。有些人連自己的父母也敢頂撞打罵，更談不上好好贍養，致使年邁的雙親衣食無著、流落街頭，晚景十分淒涼。還有更令人髮指的，某些敗類竟因為家庭瑣事，滅絕人性地殘殺親人，這樣的衣冠禽獸實在是豬狗不如！

而所有這些無不應驗了蓮花生大士的授記：在末法時代，每個男女老少的心中都有一個惡魔，而且並不是因環境的改變才造成這種結果，其根本原因乃在於眾生的行為自己趨向惡劣之故。

進一步講，以往不僅人與人之間，甚至部落與部落、國家與國家之間都能和睦相處、平等相待。如今的情形卻恰恰相反：世界上很多國家、地區之間都在爆發衝突，到處煙硝瀰漫、戰火紛飛。所謂的和平年代也並不和平，即便是同一集團內部，其成員國之間也會因各自的利益矛盾而勾心鬥角、暗動干戈。與此相應，社會上也很少有人能真誠相待，大多數人在相互交往中都是互相戒備、互相損害。整個人群中到處都瀰漫著爾虞我詐、惡意中傷的氛圍。對此，我也生起了強烈的厭煩心。

另外，古人的視野、胸襟也要比現代人開闊，絕不會因區區一葉或一利而障蔽視線。所以他們的舉止超脫、豁達，甚至對怨敵也能夠容忍。而今人則往往將芥子般的利益視若泰山，以致父子反目、師徒結怨。每當見到這樣的惡劣行為，我就不禁生起厭煩之心。

以往在遭遇災難之時，大家都能相互幫助、共度難關，並藉此懺罪積福、清淨業障。而現代人卻因為種種理由，經常為一己私欲之滿足而造下無邊罪業。在這樣的大氣候下，賢善行為就像消散在天空中的雲朵那樣，已難尋蹤跡。我對此也生起了強烈的厭煩心。

再從人格方面衡量，在古代，大公無私、兩袖清風的官員多得數不勝數，哪裡像如今的藏地，能全心全意利益眾生的人已如白日星辰般稀有難得。一些官僚為了達到小我之目的，往往可以無所不用其極。在他們心中，除了裝滿個人私欲外，一無是處。唉！如今的人們都在為自己的利益奔波忙碌，這個世界真是令人傷心難過。

更讓人難過的是，現代人還時常口是心非，心中的真實想法與實際行動，往往與口頭的冠冕堂皇背道而馳。比如有人熱情地邀請你到他家作客，但內心卻並不希望客人出現；當他很慷慨地聲稱要贈送別人名貴物品時，實際上卻一毛不拔，吝嗇透頂。每當我看到這些人間醜態，就不禁生起厭煩之心。

而古人無論面對任何人，基本上都能夠平等、謙遜、虛懷若谷。即使在日常生活中也言行謹慎、恭謹行事。至於弟子在上師面前，那就更是畢恭畢敬，他們時時刻刻都想方設法令上師生起歡喜心。然而今人卻勇於為少許利益就不顧因果，即使為此落得個身敗名裂、惡行累累也在所不惜。

此外，古人也願意聽取別人的不同意見，接受他們的忠告。今人卻對這些逆耳的忠言無法容忍，只願聽到一片讚美

之聲。許多人一旦受到恭維，便如飲甘露，心中欣欣然忘乎所以。如此一來，自己對自身與周圍環境的認識，便會距離事物的真實面目越來越遠。我對此也不由得生起厭煩之心。

如果再從智慧的角度來對比，則古今之間的差距更不可同日而語。當古人對某件事物要作出判斷時，他會首先依賴佛法的標準，其次才參照世間法。要知道，一個人能夠時刻保持清醒的頭腦，運用佛法的智慧去觀察和抉擇，對一個人的人生與事業該是多麼的重要！然而今人卻盲目地聽從自己的私心與他們的分別見解，更談不上運用佛法。像這樣連世俗生活的常識與道德都不具備的人，又怎能不造下無邊罪業呢？我對此也同樣生起強烈的厭煩心。

全知米滂仁波切曾特別強調：無論我們從事任何事情，事先都必須運用智慧觀察。如果自己缺乏這方面的能力，那就應該向具有頭腦的人請教，在權衡得失之後，方可付諸行動。對修行者而言，若欲成辦某種事業，則一方面應在上師面前詢問討教，同時祈禱三寶加持；另外還要自己認真分析、反覆思考，才能做出最後的決定。只有這樣，他的選擇才會被稱為明智，才能夠避免自損損他。相反，如果處處以自我為中心，專斷獨行，不經觀察就隨意行事，那不僅所做之事很難成功，還會為自己帶來無窮後患，並最終把自己導向痛苦之源，只落得個心中懊悔不已的結局。

同樣的道理，國家大事如果不經過協商和研究，也會造成處理不當的後果，類似的例子在人類歷史上隨處可見。如果當權者唯我獨尊，容不得他人的半點意見，那肯定會為其治

下的人民帶來巨大災難，世界上許多國家都是由此走向衰亡的。反之，如果一國之君能夠胸襟豁達、禮賢下士，處理問題的時候集思廣益，則可成就許多利國利民的大事業，其國家也會變得更加繁榮和昌盛。例如，當初藏地在修建布達拉宮時，每天都有許多大臣聚集在一起周密策劃、具體協商，從不放過任何一個細節，所以雪域藏地最為輝煌的宗教與藝術的結晶——布達拉宮，才經歷了歷史上的風風雨雨，至今還巍然屹立在世界屋脊之上，並時時散發出經久不衰的魅力！

以往的古人，正因為深解此中的奧妙，故而在行動之前無不深思熟慮、反覆斟酌，以期達到最佳效果。今人卻行為魯莽、舉止荒唐，處理問題異常草率，甚至連最基本的思考也忽略過去。這樣的人，其所作所為無異於愚癡之輩的行為，他們所做的一切事業則定難成功，日後肯定會追悔莫及。

今人不僅在人格、智慧等方面較古人卑下，若論及他們的本性，那除了“貪”字冠之外，更別無他種形容。現在的一些貪欲之徒，當他們不顧一切地攫取個人利益之時，那猶如飢餓的豺狼一般，根本不顧及他人死活的醜陋而凶殘的面目，讓我對之生起了強烈的厭煩心。

實際上，若要滿足每個人的內心願望，那你必須具有端正的態度和善良的心願，並且在這樣的前提下，如理如法地去行事，你的事業才會獲得成功。否則，即便取得一些暫時性的效果，也不可能維持長久，一切終將付諸東流。無垢光尊者這樣諄諄地告誡過我們，請大家一定仔細觀察自相續，小心護持正念，謹慎地取捨善惡。

總之，末法時代眾生的智慧實在是淺薄鮮少，其愚癡的行為如若廣為宣說，兩大阿僧祇劫也無法言盡！凡是聽聞這些惡劣行為，且對佛法具有堅定信念的人，都應當對這個五濁惡世心生厭倦，進而遠離塵囂，前行寂靜的地方去精進修持。

二、對不如法僧衆的厭離

以上只是大概宣說了我對當下世界的厭離之心，因為生逢末法時代的人們，如果不接受佛陀的教言，他們的行為方式便只能像如上所述的那樣，令任何一個正信佛教徒都難過而悲傷。這樣的話，人們的厭離心當然就會自然而然地生起。

其實，不僅僅是普通世人的行為讓人看不到佛法的希望，就連僧團內部的人也往往心行不善。如若廣述他們的行為，我想大眾也會與我一樣，更對這個人世生起不可遏制的厭離心。

在這個世界上有許多不法之徒，他們無惡不作、劣跡斑斑，我對此自然深惡痛絕。不過有時我又覺得這一切也還情有可原，因為這些人從來就沒有福德資糧與機會去修習善法，因而根本也就不可能懂得取捨善惡。這樣的話，造下罪業當然也就是必然的了。而某些出家人的行為不能合乎教規，這就令人不可原諒了。因為他們畢竟學習過真正的佛法，也通曉戒律，故而一旦破戒就純屬明知故犯。但我恰恰多次看到他們那令人大失所望的舉動，這就讓我不由得生起厭煩之心。

這些所謂趨入解脫大道的人，是多麼可憐、可鄙，正是他們自己的醜惡行徑，才使佛法進入末法時期，並且破壞了佛教在世人心目中的崇高地位。對此，我無法不生起厭煩之心。以下我要敘述的內容就與此相關，希望大家能夠認真諦聽。

究竟安樂的根本——釋迦牟尼佛的教法，現今在人間弘揚已接近尾聲了，此刻正是正法隱沒前最為危險的時期。正如古德世親論師所言——世尊已入滅，無數高僧大德也相繼圓寂，不尊重佛法的曲解者（分別尋伺者）開始摧毀佛陀教法，真正具足菩提心的人可謂鳳毛麟角！

賢劫千佛將要示現成佛的地方——印度的金剛座，其所在地的菩提迦耶和附近的大城市，當初，佛法之興盛猶如日上中天。但如今也無可奈何地歸於覺寂，人們再也無法見到昔日那種輝煌的景象。至於釋尊降生、苦修、成道乃至傳法的諸多聖地，也已面目全非。

譬如，釋迦牟尼佛居住了二十四年的舍衛城，當年曾是古印度一座繁華的大都市，現在卻連一間佛堂也沒有留下，僅僅剩下僧眾寮房、比丘尼經堂等幾處遺址。此外，佛陀涅槃處如今也只遺留下一個小土堆，涅槃像也是由泰國與日本的信眾日後所造。而在世尊曾講經說法的王舍城、廣嚴城、靈鷲山，現在我們已根本無法再尋找到佛法的蹤跡。至於那些眾多天人居住過的地方，如今也大多變成一堆堆黃土，許多佛陀轉法輪處的佛塔也不復存在。

歷史上，印度以金剛座為主的無數聖地曾慘遭外道蹂躪，許多地方至今仍被他們佔據，情形十分可悲。在古代，異教徒如盜匪一般的軍隊，曾計劃摧毀金剛座的全部佛塔（佛陀圓寂後不久，由阿育王在此建造，龍猛菩薩又於其上加造。），並砍倒佛陀成道於其下的菩提樹。幸而有內道居士將菩提樹的樹枝暫時轉移到斯里蘭卡，又將佛塔深埋洞中，這才

勉強躲過劫難。

本來，作為釋迦牟尼佛教法的發祥地，以及古往今來無數高僧大德弘揚佛法的道場，印度的佛教應當極為興盛才對；但諸法無常，世間的一切往往事與願違，如今那裡真可謂物是人非。目睹此情此景，不由得令人唏噓感歎，心中生起無限悲涼！

不過，與其要在外道身上找原因，還不如反觀自己。回過身來，我們就會發現，末法時代的種種徵象，其實更多的還是體現在出家人身上。例如，有些形象上的出家人，打著大活佛、大阿闍黎、大和尚的旗號，但他們自詡的標準，不是來自以佛法修證層次為宗旨的判斷，反而膚淺地認為只要擁有了一定的社會地位就能成為高僧大德。在他們心目中，甚至嗓音悅耳也成了當法師的資本。這些人從不聞思修行，也不具備些許功德，有的甚至連最基本的佛教常識也弄不清楚，常常表演一些將五方佛誤認成“可憐如來”等的笑話。他們的行持在令人忍俊不禁的同時，又不免讓我們為佛教的前途黯然神傷。他們這些人，僅僅是身穿了一身出家衣服而已，根本就不擁有與之相應的智慧。

然而，越無知的人卻往往越加傲慢，當他們有幸見到真正的高僧大德時，非但一絲恭敬之心也不能生起，還狂妄無禮、目中無人。這些人表面上削髮為僧，似乎捨棄了塵世間的小家，實際上卻在建立和維護另一個更大的名利之家。他們的心念仍舊沈湎在世俗的事物當中而不能自拔。看到這種迷亂的現象，我也不禁生起了厭煩之心。

其實據佛經記載，早在迦葉佛時代，就在一個人的夢中曾出現過一頭大象，牠的身軀已經飛出窗外，尾巴卻遲遲不肯出來。這個故事暗示著釋迦佛教法的末期，出家人雖然身體出家，心中卻仍然保留著從事世間八法的願望。

無垢光尊者就不無遺憾地指出過：如今真正具足法相的善知識可謂少而又少，如理如法的行為反倒成為眾矢之的。很多寺院已類似於在家人的社區，與喧囂的鬧市毫無區別。作為佛教的道場，寺廟卻不具備聞思修行的條件，這樣的寺廟中安住的“法師們”，既無弘法利生的事業可言，也不護持清淨戒律，我們對此都應當生起厭離。

同時，有些未破戒的比丘也僅僅流於形象上的護持淨戒。他們雖然天天在積累資糧，而內心裡卻仍幻想得到今生的名聞利養，這種人也不可能存在解脫的機會。還有一些人本來就沒有好好修持，卻自以為行持如法，特別喜歡在他人面前吹噓自己的善妙功德。看到這些人，我也只能心生厭煩。

對比他們，我便更加欽佩和仰慕我的根本上師托噶如意寶，我認為他老人家才真正具有大德風範。以常人觀點來看，他的財富不可謂不豐厚圓滿，但他本人卻一生過著清貧的生活——日常生活異常儉樸，有時候甚至到了缺乏食物的地步。但即便這樣，托噶如意寶也從不輕易享用他們的供養，而是像普通僧人那樣參加誦經，以獲得其中所應分得的一份財物。如果僅僅從表面上看，他老人家的一生可說是非常平凡，幾乎沒有做過什麼驚天動地的大事情。然而，其不凡之處也正在此——這正所謂寓偉大於平凡之間。托噶如意寶就是

通過日常生活中的一點一滴，向世人展現了他嚴謹的作風和高超的境界。但你千萬別以為托噶如意寶是一個吝嗇之人，在對諸佛菩薩的供養方面，他從不吝惜。僅以供類為例，在他一生中，平均每天供的燈就多達五百餘盞！

但如今的一些所謂的高僧大德們，則不會這樣行事了。他們哪怕只做了一點點善行，也會想方設法加以鼓吹，借機提高自己在世間的聲譽。例如有人剛剛修建了一座佛塔，便對其又是拍照又是錄影，隨後就手捧照片跑到全國乃至世界各地去大搞宣傳。他會逢人就說："大家快來看看哪，這是我一人建造的佛塔呀！"有的人甚至還會借機化緣，以便中飽私囊。針對這種悖離古訓的做法，無垢光尊者在《三十忠告論》中也傳講了一些教言。

世界上還有這樣的一些人，他們雖然脫離了塵世中的家庭，卻仍然在寂靜之處積累財富。也有人自以為戒律清淨，其實只執著於衣食住行等細微處，對更加重要的方面卻滿不在乎。他們偷盜、邪淫乃至殺害眾生，對待因果毫無正信，僅僅具備嚴持戒律的假面罷了。每當面對那些不懂道理的比丘，我都禁不住會生起厭煩之心。

那些自以為已經遠離紅塵，卻不懂得取捨因果、從不聞思修行的人，肯定無法得到戒定慧三學的功德，他們還會由此而五毒熾盛，經常處於迷亂散漫的狀態。更有甚者，個別僧人連四根本戒也沒有聽說過，但當別人問起時，卻大言不慚地說：四根本，我不知道，有個三根本可能是上師再加護法神吧！如果一個人出家修持淨戒，卻連一點佛法方面的智慧

也沒有得到，這就猶如天鵝在水中嬉戲，羽毛卻沒有沾上一滴水，實在是一件非常可惜的事情。

還有人一旦皈依佛門，便認為自己已經趨入了佛道。其實他既不具備正知正見，也不具備出世間的智慧和廣大的慈悲心，只是獲得了表相上的身分而已。這樣的人，甚至對上師三寶的信心都不堅定。每當見到這種自欺欺人的佛教徒，我都會生起強烈的厭煩心。

而我們學院中的一些堪布、活佛（色達喇榮佛學院），在智慧、慈悲、戒律等方面都可謂出類拔萃、堪為人天楷模，無論就品格修養還是出世間的成就而言，他們都非常優秀，這在整個南贍部洲也稀有難得。然而他們一旦到了其他地方，卻根本得不到應有的尊重。以前，我也曾安排一些德才兼備的大堪布前往藏地各大寺院。但這些寺院中的僧人們對他們卻並不重視，致使這些大堪布、大活佛連一般寺院中方丈的地位也無法獲得。現在的世人就是這樣愚蠢，他們不懂得敬重那些具有智慧而又戒律清淨的善知識，卻對虛偽狡詐之徒倍加信任，這種現象令人非常遺憾而痛心。正如至尊密勒日巴對惹瓊巴開示的那樣：“在藏地，智者不會受到恭敬，愚者卻倍受擁戴；了義的佛法不會受到重視，對不了義的法門卻備加奉行。所以，你應當努力追隨智者和真正的善知識，去尋求了義的法要。”如今，這樣的教誨對我們依然有效。

我還看到某些“金剛上師”並不悲憫攝受精進修行的弟子，反而貪婪地籠絡那些只知以錢財供養的追隨者。他們也從不善待稟性正直的人，只對虛偽狡詐之徒異常寵愛。如此沈

溺於世間八法的“金剛上師”，讓人怎能看到正法弘傳的希望？

另外，現在還存在著以下這些令人啼笑皆非的現象：對於生活清貧的智者，大家不僅不懂得尊重，反而嗤之以鼻、不屑一顧。而對於擁有財富的人，哪怕其頭腦愚鈍無比，有些人也會追隨著擁戴他們。有些活佛並不具備清淨的戒律、深邃的智慧和廣大的功德，僅僅因為他們擁有一點點財富，便立刻受到大家的敬仰，似乎錢財成了衡量他們價值的唯一標準。而此前的某些地位卑下者，一旦其地位發生變化，或得到大筆財產，大家也隨即見風轉舵，對他奴顏婢膝、交口稱讚起來！在這個末法時代，世人對智者不生恭敬，對愚者卻阿諛奉迎，看到這些可恥的行為，我當然要生起強烈的厭煩心。

世界上那些以各種因緣而富有的修行人，頭腦裡往往被慳吝的思想所佔據。他們非但捨不得利用財物於有益社會人生與佛法利益之方面，更不會對貧苦者進行布施。正如龍猛菩薩所指出的那樣：“如果一個人既不享受也不布施，財富反而會成為痛苦的源頭。”當這些人臨近命終之時，恐怕將身無所剩，只能以惡業隨身了。每當看到這些守財奴般的出家人的行為，我也只能對之生起厭煩之心。

可以想像，在這些人短暫的一生中，從早到晚都在辛苦忙碌，不停地積累著財富。如此沈浸於貪欲的遊戲中，將日甚一日地遠離真正的快樂。巴楚仁波切曾經說過：“擁有一條茶葉肯定會擁有一條茶葉的痛苦，得到一匹馬的同時，自然

也得到了一匹馬的煩惱。”他在《大圓滿前行引導文》中還指出：“擁有百數以上羊隻的主人，必將墮入一次地獄。”因為牧場中的犛牛、山羊若造下罪業，其主人也會得到相應的果報。其實，一個人的快樂程度與他所擁有的財富之間，並不存在任何必然而直接的因果關係，作為修行人，我想我們都應該明白這個道理。可是，在如今這個迷亂的年代，卻總有一些所謂的修行人沈迷在世間法當中，行為與普通在家人迥然無異。我對此無法不生起強烈的厭煩心。

要知道，以上我所指出的種種過患，可謂滿目皆是、令人觸目驚心，縱使歷經數劫也不能完全道盡。目睹了不如法的出家人的這些行為，我們更應該遠遠避開這些相似的出家眾，前行寂靜的處所，去精進修持勝妙的佛法。

前面我曾經講過，有一些在家人並未聽聞過佛法，也從來沒有修學過戒律，因此，在日常生活中不知取捨因果，也還情有可原。但有些人明明在善知識面前聽受過這些道理，卻不能身體力行，還要終日散漫放逸，這的確讓人心生厭煩。假若一個人不能認真地守持戒律，並且明知故犯，其過失會較通常不知而犯者更大。相反，如果造下惡業之後，心中能生起強烈的懺悔之心，則過患也會相應減小。因此，當我們理解了佛法中因果不虛的道理後，當力爭不造新惡業，且勵力懺悔已作的惡業，只有這樣，才能真正地趨入菩提大道，走向解脫。

然而，如今世人的許多行為卻實在是荒唐可笑，令人難以接受。有些人道貌岸然地講經說法，其實他們的自相續根本

沒有得到調伏。不僅如此，他們還會通過各種方法毀壞他人的相續，對別人造成極大損害。有些人雖然也懂得一些因果法則，卻經常享受世間五欲，五毒煩惱異常深重，他們喜好殺生、邪淫、絞盡腦汁欺誑他人。而當自己有了過失時，便想方設法瞞天過海；如若別人犯下錯誤，則竭盡譏諷嘲笑之能事。他們的言語和行為，與佛法的教義背道而馳，只能為眾生帶來煩惱，每當見到這樣的修行者，我都會生起強烈的厭煩心。

我們還會時常碰到這樣的一些“金剛道友”：他們於佛法和有意義的事物漠不關心，卻特別擅長挑撥離間等小動作。一旦見到別人享受安樂就會妒火中燒，卻從不知隨喜眾生的功德，真乃一群無慚無愧、極不可靠之流。他們自己沒有能力成辦任何事業，卻對他人要求極高；有求於人時便慈顏相向，事情過後則形同陌路。這種人的品格極不沈穩，性情也游移不定，品行賢善的人都不應與之交往，否則只會近墨者黑，使自己也於不知不覺中隨順起他而招致墮落。故而，當我一看到這樣的小人，立即就會生起強烈的厭煩心。

還有些人自以為精通顯密教法，大言不慚地吹噓自己已通達三藏。但只要仔細觀察，就會發現其相續中根本不具備慈悲心，嫉妒心與瞋心卻像烈火一般熾盛。這些人雖然心高氣傲、好為人師，但如果以《佛子行》的要求同他的行為兩相對照，就會發現，他連其中一條都難以做到，更談不上以自己的安樂交換他人痛苦，或者縱遇命難也不殺害眾生等境界了。這種人還極易被嫉妒的火焰灼傷，每當見到別人擁有廣

博的學識、誘人的財富及崇高的地位，就會嫉火中燒，痛楚難忍，就如同某些女人見到其他女人容貌出眾，就會感到氣憤和沮喪那樣。他們其實並不是名副其實的修行人，每當見到這些人，我也不由得會生起厭煩之心。

還有些高傲自大、不知天高地厚之人，對佛教義理的認識本來就存在著很多漏洞，但他們反而認為自己是持藏法師（精通經律論三藏）。其實他真正是孤陋寡聞，根本不清楚自宗與他宗觀點的同異之處。這樣，即便是當他在造論講法之時引用了一些教證，其中也難免會攙雜進自己的大量邪見、分別念。另有一些人尚且不能理解佛經的甚深意趣和高僧大德言辭的密意，就貿然提出質疑，乃至前往辯論，如此一來則很可能造下極大罪業。例如，當年薩迦班智達曾在其所著的一個論典當中，提出並不存在舍利子的觀點。他說即使是高僧大德，圓寂後也根本不會有舍利出現。但是當他本人圓寂之後，其遺骨上卻出現了很多佛——即舍利子。智慧淺薄的人肯定會由此斷定他所造論點有誤，其實作為凡夫，我們又怎麼能理解聖者的密意呢？

作為業障深重的薄地凡夫，我們幾乎無法領會聖者教言的究竟涵義，但是，我們可以通過後天的學習去努力接近聖者的智慧。因此，寧瑪派弟子應當重視全知無垢光尊者和米滂仁波切的殊勝開示，這才是我們努力的方向。與此同時，我們也不能因此便認為只有自宗的觀點才是唯一正確的，其他各宗觀點通通存在瑕疵。這是因為高僧大德的密意深不可測，他們為了適應不同根器的眾生，往往從各種角度方便詮

釋佛法義理。如今，的確有一些人在沒有真正理解無垢光尊者教言的前提下，便盲目指責尊者的開示過於平淡，並無過人之處；另外一些人則在看也沒有看過的前提下就人云亦云，隨聲附和。我們真應當悲愍這些眾生，他們或者自以為是，驕慢自傲；或者放棄自己的頭腦，盲從他人，其行為是多麼的愚蠢無知。具有正信之輩則應通過各種不同的學習、思考方式，去儘量理解這些教言，久而久之，自己頭腦中就會形成一個較為清晰的輪廓，才會真正認識到無垢光尊者無論是著述還是生平，所言所行全都符合佛陀教義。同樣的道理，對於米滂仁波切無與倫比的智慧，我們凡夫也不可妄加揣測。他是一位真正的大成就者，在他圓寂之後，其舍利子當中的一顆幻變為文殊大威德金剛像，這在有關資料中有明確記載。像米滂仁波切這樣的金剛上師，無疑是得地菩薩再入娑婆，以其悲心願力再來度化眾生。我這一生中，隨身隨時帶有兩位大師的舍利，一位是全知米滂仁波切的，另一位則是列繞林巴大師的，我堅信他們都已證取了最高境界。

說到這裡，我又想起了幾則關於無垢光尊者的小故事。在尊者所處的年代，一些無有智慧之徒在看到尊者表面的行持後，就妄加議論說，尊者不能隨順他人、和合上下；另外，生活也一貧如洗；還有就是居無定所，故而常對眾生及輪迴生起厭離之意。事實真如他們所說的那樣嗎？從一個更深、更高的角度去看待尊者的這些所謂“缺點”，則它們全都反映了尊者真正的悲智之處。他不隨順世人的原因是：與他同時代的那些世人當中，充斥著很多無恥之徒，他們虛偽而又狡詐。如若隨順這樣的眾生，那豈不是在隨順他們的惡業？臨

終時必定會追悔莫及、速墮惡趣。

而關於尊者的生活貧困問題，更可見出世人的愚昧與短視：眾生被輪迴的繩索緊緊捆綁，究其原因皆是因無明而起的貪執。特別是凡夫的種種痛苦，大多擺脫不了錢財的干係，永無饜足地追求財富，會使一個人的貪心不斷增長，並最終成為惡趣之因。然而可笑可悲的卻是，黑白顛倒的末法時代，像尊者所過的那種無貪無欲的清貧生活，反倒成為了他的過失，還要遭到世人的攻擊，這真是天大的笑話。

至於對尊者的最後一個曲解，倒是恰恰可以呼應現今人們的種種心態。當人們對世間八法無有任何厭離，只是一味沈溺其中，那麼他們何來機會去脫離這輪迴的火海？尊者正是因經常觀修無常才斷除了對現實的貪執。我們也只有依此才能日益淡漠對於世間的貪念，內心也才能生起迫切而無偽的出離心。

對於尊者這樣的修證境界，凡夫有幾人能了知呢？但他們那滔滔不絕謗法、謗聖的口卻似乎永遠也不會停息。

一般來講，具有智慧的人可以通過觀察一個人的言行獲悉其修證境界，普通人則以觀察其圓寂時的瑞相或靈骨舍利，推知他的成就。無論如何，當我們瞭解了某位上師的生平事蹟，或者確認了他的修證之後，都會對之產生無上信心，絕難退轉。所以，不論愚癡之徒和不懷好意的人對米滂仁波切如何誹謗，我也決不會就此退失對他老人家一絲一毫的信心。不管怎樣，通過這些寧瑪巴的大成就者、歷代傳承上師

的示現，我們對自己的宗派以及祖師一定要生起定解，這一點對每一個寧瑪巴的修行人來說都至關重要。

無垢光尊者曾指出過，作為一名真正的修行者，必須通達佛法教義、廣聞博學、具有甚深的智慧。不光只他一人如此宣說，阿底峽尊者和宗喀巴大師也曾這樣提倡過。而一個人若真要達到這種程度，則必須吃透三藏。不惟如此，他還需要把大乘、小乘，以及各個宗派的經典、論典，都視為無比殊勝的教言來加以學習。只有這樣，他的所見所聞才能夠圓滿無礙。否則，一個人的頭腦肯定會被狹隘偏見無情遮蔽，並進而生起傲慢之心。比如有的修行人，竟然說什麼蓮花生大士的開示不正確，或者某某大成就者所造的儀軌不合理等等。作為一名薄地凡夫，你有什麼資格對蓮師等大成就者橫加指責呢？每當見到這樣的人，我都忍不住會心生厭煩。

目前，還有些人自以為能寫出殊勝的論典，其實他對所造論典必須依據的經典一竅不通，這樣造出的所謂論典本身能具備什麼教證、理證呢？他們這樣做的目的其實只不過是為了追求世間名譽而已。這種急功近利的行為真可謂膽大妄為、厚顏無恥。如果真要造論，那它的前提必須是精通經典，比如要成就一部戒律方面的論典，則至少要精通與戒律相關的律藏內容才可動筆，否則就無異於欺世盜名、害人害己。

還有人尚且不能通達三轉法輪之密意，便自詡是名聞遐邇的上師。其實，作為真正具有智慧的佛教徒，必須瞭解第一轉四諦法輪、第二轉無相法輪，以及第三轉分別法輪的究竟

涵義，並進而洞悉每一轉法輪的了義、不了義的差別。當年宗喀巴大師曾特意撰寫《辨了義不了義論》，其中對了義與不了義的佛教教理闡述得十分清晰。相反，如果不能做到這一點，縱使洋洋灑灑，下筆千言，也會漏洞百出，錯解佛意。

在這方面，我本人也寫過諸如《直指心性》等大圓滿竅訣方面的論典。不過，我一直認為，就我自己的修證而言，可謂並不具備造論的法相與資格。我這樣做的目的主要是藉此同米滂仁波切的金剛語句締結法緣，於自相續中播植善根，並非要藉此僭越前輩。雖然我在此前也向大家傳授過大圓滿的諸多修法，但這並不能說明什麼問題。認真聽受前輩高僧大德所遺留下來的金剛句，並按照他們的指導具體加以行持，這才是我們修行者真正應該做的。

在許多的出家僧眾中，有許多是屬於不能如理如法聞思修行的可憐人。這種人又可以分為兩種：一種是對佛經、論典只知其文不解其義；另一種人雖則已瞭解了佛法的奧義，但卻不能按照要求如理行持。例如有人雖擅長講解小乘經典，但其本人卻連別解脫戒所特別強調的出離心都不具備，這樣一來，對經典的詮釋又能帶給本人什麼樣的實際意義呢？就大乘行者而言，若自相續中沒有具足菩提心與空性正見，即使將中觀和《入行論》講得天花亂墜，也只能是一紙空談。同樣的道理，密乘當中等淨無二的見解至關重要，如果頭腦中對此不求甚解，僅僅借助語言傳講眾多的金剛乘法要，最終也是徒勞無益。因此，如果不具備相應的智慧，自相續與佛法的關係就如同空谷回音，講得再多也只能是鸚鵡學舌、

照貓畫虎。

如果從究竟意義的角度來講，無論顯宗、密宗，所有教法都能夠融通無礙；藏傳佛教中的四大體系的見修行果也同樣殊勝而圓滿。當然，我們寧瑪巴自宗的大圓滿所攝諸法，肯定也能將修行人帶往最終的解脫境地。

目前還有這樣的一類人，他們從未依止過任何上師，也沒有經過實際修持，但卻敢公然向他人兜售“佛法”。這就如同自己在伸手不見五指的黑夜，閉上眼睛胡亂摸索，卻還要別有用心地“引導”他人一樣。如今，這種貌似大德的法師已充斥世間，他們自欺欺人，信口開河，並將無數信眾引向歧途。

還有，作為一名虔誠的信徒，我發現現代人對佛陀的真實教義從不給予重視與大力護持。相反，當他們在進行講、辯、著的同時，他們最珍愛的只是自己的分別念，幾乎從來不以傳承上師的言教作為依據。

本來輪涅所攝的一切諸法，都是自性清淨並且遠離一切有無是非的大空性。而佛陀所傳講的，實際上也並未偏墮、傾向於任何一方，具緣、具信之士均可擇一相應法門直下修習。故而，無論內道任何派別，都應秉承佛陀之言教，不可畫地為牢，執著某種法要是唯一至上之法要，並由此作出種種自他之分別。修行人亦不應將某位上師執著為專屬自己的上師，或因門派之爭拒絕承認及聽受其他大善知識的甚深法門。目前，廣泛地弘揚於雪域藏地的內道體系，無一不符合

佛陀教義，它們只是在如何成就暫時與究竟解脫之教理及修證方面，顯現上不盡相同而已。以現有的八大主要教派而言，其創始人均為登地以上的聖者，只因所需調化的對象千差萬別，故而顯現的教法才呈現種種互異之色。它們針對眾生的不同根器，藉種種善巧方便，引導與之相應的眾生趨入菩提大道。例如寧瑪巴祖師蓮花生大士和貝瑪拉密札尊者，均留下眾多如意寶珠般珍貴的修法竅訣。這些竅訣與宗喀巴大師、密勒尊者乃至薩迦班智達等諸聖者所傳教法，其究竟意趣並無不同。

然而，總是有少數人在未了達究竟密義的前提下，便自以為是地執持自宗觀點，毀謗他宗見解，這種狹隘而愚蠢的行為早已背離了菩提大道。還有些人認為自己所修之法，其殊勝處超越所有宗派，只有自己才真正掌握了佛法的全部教義。不過稍具頭腦的人一看便知，他的修法只僅僅類似於沐浴清潔，其實質內涵無論如何也不會超過事部、行部的外續部修法。這些可憐的增上慢者智慧鮮少、淺薄無知，猶如視己法為黃金、他法如糠秕的婆羅門那樣目空一切。其實，佛陀所傳顯密各宗都同樣正確，根本沒有優劣之分。每當我看到這些分別念極其嚴重的“法師”，都會生起厭煩之心。

還有些人沒有經過詳細的觀察、思考，便盲目趣入佛道，這些人一般很難得到真實功德。本來，歷史上諸多聖賢所傳法要均無比殊勝，相互間並無悖謬之處。只不過行者相續有所不同，故而，並非所有法要都能與自己相應。因此，在我們具體接受某種佛法體系之前，必須依靠自己的智慧進行辨

別、取捨，謹慎抉擇後方可實際修持。

眾所周知，全知無垢光尊者和榮森班智達是寧瑪巴所有傳承體系之無上教主。然而以我本人的因緣來看，我卻對米滂仁波切教言更具信心。雖然就本質而言，米滂仁波切教言的殊勝加持力與其他祖師大德並無差別，但因與自己相續能夠時時相應的緣故，我對他老人家便顯得特別執著。每當讀到他老人家所寫的金剛句，我都會立即生起強烈的信心。再如密勒尊者當年曾於克龍陽登座下聞法，上師對他講：“我的大圓滿法是一生成就的大法。晝思維即是晝成就；夜思維即是夜成就。”但因密勒日巴心存傲慢的緣故，他的修持並未取得如上驗相。上師於無奈之中，只好向他介紹瑪爾巴羅紮瓦。而當密勒日巴一聽到瑪爾巴上師的名字時，便立即生起說不出的歡喜，以至全身汗毛直豎，淚如泉湧，剎那間就斷盡了心中的所有分別念。後來，他想盡辦法來到瑪爾巴上師的身邊，恆時依止、精進修持，最終取得了大手印的最高成就。因此，當我們在具體接受某種傳承體系之前，一定要審慎觀察此傳承是否對應自己根機。一旦確定了自己的修學法門，便要一門深入下去。真正登堂入室之後，即使是其中的一個偈子，了達了它的內、外、密的密意後也會對自身產生無窮利益。當然，這一切都要求我們在得到法要之後，一定要著手精進修持，方可現出功效。

然而，了生脫死的智慧雖然恆時存在，有些人卻不願捨身求法。他們因貪戀此世人身之種種所謂妙欲享樂，而發願來世再行修學，這種做法實在令人扼腕痛惜！如今，我已將甚

深的大圓滿法傾囊傳授，蓮師、貝瑪拉密札、無垢光尊者以及米滂仁波切等歷代傳承上師的珍貴教言，我也對大家和盤托出，這正是修法的大好時機，萬萬不可藉口將修法希望寄託於未來，而當下與這些殊勝法要失之交臂。古人云：“明日復明日，明日何其多，我生待明日，萬事成蹉跎。”故而我們不要為自己放逸的行為文過飾非；也不要以前世造過如山的罪業作為不能證悟之藉口；更不可妄說什麼今生不具備證悟的條件，留待來世再努力參學吧。我們每個真正的修行人都應當發願：即生一定要證悟大圓滿！

目前還流行著這樣的一種觀點，即認為大圓滿的不共根器在修證達到一定境界之後，就可以放棄一切勤作行為。就究竟密意而言，此乃針對大圓滿的不共所化，亦即一生成就者而宣說的無修之修法。至於其他的一般密宗行人，顯而易見，則並非各個都屬於頓悟根器，這些人就必須依賴精進地行持善法以獲證悟。

同時，世間上居然還存在著這樣的傳言，說什麼聽受大圓滿竅訣之後禁止讀書、誦經，不可以聞思佛法……對此，若是上根利器者，不妨如是行持，但也絕非如傳言所謂什麼“禁止”修持之類。只不過對他們而言，一悟頓休而已。如果其他人也盲目效仿，則必墮深淵，因他們根本不具備頓悟的能力。如果也耽於斷空見，則出離生死定當無期。佛經中也一再指出，依貪瞋癡所生之業即為惡業，不依貪瞋癡所生之業即為善業，只有證悟空性才是斷除三惡業的根本智慧。許多傳承上師花費畢生精力勸誡眾人，在精進修持無上大圓滿

的同時，還要行持善法，比如米滂仁波切在《二規教言論》中就對此多有述及。所以，當我們想真正契入菩提正道，就應當時刻觀察自相續。在沒有得到究竟證悟之前，一定要謹慎取捨善惡，做到黑業、白業了了分明。

一般來講，大圓滿行人可藉行持善法獲得暫時的人天福報，及至往生西方極樂世界，並最終斷除輪迴、究竟涅槃。若不行持善法，這一切就無異於鏡花水月，所欲之事業永不可能成辦。本來，為獲得一切暫時的安樂，修行者一定要勤行善法；若欲獲證涅槃則必須依賴無有勤作的殊勝法門。故而我們應當雙管齊下，在勤行善法的同時修持無勤大圓滿，如此一來，不僅解脫的把握較大，也較為安全。因為大圓滿雖屬無勤、無漏之法，但修行人若不具備相當境界的話，貿然斷除一切善行後的處境將會十分危險。因而對於大圓滿的七大稀有句，十二金剛大笑之密意，我們每個人都應時常揣摩，細心領會，以便窺得其中堂奧。

還有一些人又墮入另外一個極端：在學法因緣具足的時候，卻又以磕頭、繞塔等勤作的方式去求得證悟。這樣做肯定會有無邊功德，但證悟大圓滿主要依賴的是行者對上師的無比信心，以及內在的精進，而不是單純依靠行為方面的勤作。所以，這種作法仍然帶有對法相的濃厚執著，我們每一個人也應時刻警惕。

如今，我們已有幸值遇了一切諸法的頂乘——無上大圓滿，這是大家多生累劫所積功德的顯現，對此，每個人都應生起無限的歡喜心。無垢光尊者也忠告過後人，不要發願將

來修學，而應立即著手修證，爭取一生成就。作為大家的上師，我雖不敢自稱已經證悟，或者修行境界高深，但自認為對大圓滿還是有一定的體會和見解的，因此總希望能把自己的修行體會與大家共用，讓大家也能通達它的甚深密意。不過令人遺憾的是，卻總有一些人對此持有偏見，認為我在公眾面前傳講的竅訣不夠殊勝，似乎我有意有所保留。實際上，不論我單獨對一人傳講，還是面對數千之眾，我講的都是一模一樣的甚深教言。除此之外，我不會再有任何隱瞞，故而希望大家一定要珍惜！

但是在這個末法時代，任何人修法也不可能沒有違緣，即便是接近登地的聖者，也會遭受種種困苦和挫折。然而，只要值遇障礙時不退失信心，堅定地祈禱上師三寶，做到不為外境所束縛，那就一定會得到相應的加持和庇護，從而迅速取得成就。

實際上，修行人的內心一旦具足正念，即使外境上有天魔外道的百般伎倆也不會被其傷害，魔王波旬當年就曾在佛陀面前親口承認過這一點。從本質而言，天魔外道並不具備從實質上毀壞一個三寶弟子的能力，因而如果我們信念堅定，哪怕僅僅念誦一遍《普賢行願品》，都能遣除它們的無盡損害。以上這些，都是釋迦牟尼佛當年宣說的珍貴教言，作為後學弟子，我們必須相信這些金剛語，因為在這個世界上，只有他老人家才是絕對不虛語、不誑語的真實語者。假如我們對此尚不能生起堅定的信解，甚至還要妄加懷疑，那就只能證明自己是狂妄、愚癡之輩了。

目前有許多修行人一旦在社會上擁有一點點名氣，便會驕橫、自以為是起來。他們會認為自己的所作所為一貫正確，因而不需要再接受任何人的批評與建議，這些人往往都是一些淺薄無知、名不副實之徒，而他們身邊一些盲目的追隨者，也大多是不辨是非之輩。現代人中的絕大多數都可謂愚昧無知，根本不具備區分智者和愚者的能力，能慧眼識人的實在是寥寥無幾。

在五濁惡世之所以會出現這些現象，完全是因為現在的人根本就不重視出家的內證功德，他們看重的只是一個師父的外表與名聲，日久成習，這些人當然就會失去對他人品質的判斷能力。所以世間人常常被人誤解，或是誤解他人；背離僧侶規則的非法之徒，卻常常被認為是無拘無束的證悟者；明顯的破戒行為，硬要被人們當作獨特的善巧方便；陰險狡詐者被認為具有很高的智慧；兇殘暴虐之人非要被當作渾身充滿英雄氣概；而惡意中傷他人、搬弄是非者，世人反交口稱讚他能言善辯、口才出眾……現在的人本身就缺乏聞思修，因而又怎能辨別善惡？

其實，衡量一個出家僧眾的標準只有一個，那就是看他內在的悲與智；他有無捨己為天下眾生的悲心，他有無證悟法界實相的智慧。可惜的是，世間人卻總是背離這樣的標準，有意無意地被愚癡之見所左右。每當看到這些，我都會心生厭煩！

這更加讓我想起了無垢光尊者的上師。當尊者年幼時，他非常擅長辯論，結果竟因此觸怒了許多敗在他手下的僧人。

最終，那些人竟企圖將他從僧團中開除出去。這時的尊者只能無可奈何地要求父親帶自己回家，豈料尊者的上師卻對尊者的父親說：“你兒子是一位班智達，請你不要帶他回去。”並且還當眾禁止僧團開除尊者。最後，無垢光尊者果然不負其上師之望，成為寧瑪巴的一代宗師。可惜的是，像尊者的上師那樣具有遠見卓識的人，現在已越來越稀少了。

在藏傳佛教的歷史上，與此相反的例子也同樣存在：當年根索仁波切在求學期間，缺衣少食，生活十分艱苦，他於萬般無奈之中只好前往另一座寺院，去投靠自己的哥哥。但令他萬萬沒有料到的是，自己的哥哥是一位薄情寡義之人，他僅僅送給根索仁波切一塊大蒜，並且要他不要說出身分，以免他自己受牽連。想到同胞兄弟的手足之情都已是這番光景，根索秋紮仁波切在傷心而又無奈之餘，便將哥哥施與的大蒜綁在腳上，一邊走一邊反覆地自言自語：“我的哥哥不讓我說出我是他的弟弟……”

除去以上種種不如法之行為，現在還有許多表裡不一的修行者。例如有人開口閉口都不離無常，似乎他已將萬法的本性參透。實際上這種人卻牢牢執著諸法為常有，並終日忙碌於積累財富，其所作所為都是為了得到今世的利益；另外有部分人則整天將慈無量心和悲無量心掛在嘴邊，但若詳細觀察其相續，我們卻難以發現他們有一絲一毫的菩提心。這些偽善之徒即使對叮咬自己的蚊蟲也不放過，往往按捺不住地要將牠們立即拍死；還有些人經常說什麼人生如夢如幻，實際上他並未領悟其究竟涵義。看看他們追名逐利、散漫度

日、完全沈湎於世俗事物當中的情態，我們就可了知這一點；還有的人尚未調伏自己的相續，便號稱已是具足法相的善知識，故而經常輕視、詆毀他人。他們甚至狂妄到還要觀察上師的所謂“過失”，並對持戒清淨的大成就者也進行種種歪曲和誹謗。這種人的行為狂放、無知、自造罪業，早已成為佛教內部的老油條，其思想就如同盛放酥油的牛皮口袋那樣冥頑不化、無法調柔。

而有些人在外在的顯現上，行持倒是比較精進，然而他們的內心境界卻不能與之般配。想當初巴楚仁波切在翻身上馬的同時，即可瞬間就觀想到七百位聖尊，其修證程度於此就可見一斑。我們當然也應在這方面要多加努力。例如頂禮的時候，就應將上師三寶及其它聖尊觀想清楚，單純貪圖速度快並不如法，這在《大圓滿前行引導文》中已有明確要求。此外，誦經念咒也應吐字清晰、發音準確。現在，有的維那師甚至不能標準地念誦一遍《普賢行願品》，這種現象真是令人非常失望。

還有些人只注重身、語方面是否清淨，也就是說他們只關心外在的威儀，卻忽略了內心的起心動念。這樣即使是他們說起話來再小心謹慎，內心也並無多少功德。這樣做就猶如一個人只關心洗臉、洗澡，以便使皮膚潔白乾淨，但卻從來不懂得清洗靈魂一樣。其實，如果我們要真正進行清洗的話，首先應洗淨的便是自心中的貪、瞋、癡的種種妄念。否則，我們絕對不可能行持貨真價實的賢善行為，只能依靠一些虛假的舉止來掩飾內心的蒼白，這豈不是自欺欺人、表裡

不一？

現代人往往還流於散亂，不能甘於寂寞，大多數人都喜歡到喧嘩的場所打發時光。如果日常生活中有個什麼風吹草動，大家也都會興致勃勃地議論紛紛。如果身邊有糾葛發生，人們便更加興奮莫名。所謂的安分守己者就躲在一旁隔岸觀火，而好事之徒則更會以說三道四為之推波助瀾。

龍猛菩薩在《親友書》中曾宣說了觀看聚會的過失，並要求大家應將身體安住於房屋中，自心應安住於身體中。巴楚仁波切在《自我教言》裡，也講述了作為一名行者應當時常安住一處的道理。然而，如今莫說不觀看聚會，或者時常安住一處，就連大家講話時的嗓門也變得越來越粗大。其實，作為修行人平日裡應當心性調柔、輕聲慢語，千萬別隨意高聲叫喊。當然，如果遭遇災難或重大事件，則應另當別論。

提及出家人不能流於散亂，也許有人會反駁說，我們這裡聚集了這麼多的僧眾，能不散亂嗎？在西方極樂世界，阿彌陀佛的眷屬更是多得數不勝數，這難道不也是散亂嗎？如此質問的人實則並不清楚散亂的內在根源——人數之多寡並非造成散亂的根本原因。如果心念容易為外境牽染，即便獨居深山，也會產生如是之過患。

現在，還有些人自認為是金剛上師，但他實際上從未修持過任何密宗儀軌，更談不上生圓次第的種種境界。不過他卻敢經常洩露秘密（所謂洩露秘密，是指於非法器前宣講密法），失毀密戒。有的人從未得到過密乘灌頂，也沒有聽受過

任何教言，既無圓滿的念誦儀軌，更不瞭解密續部的究竟涵義，就輕率地向他人傳授灌頂，或行持其他密宗事業，這樣一來勢必對密法造成極大的過患。本來，根據儀軌要求，無論主修任何密法都必須將主尊的心咒念誦圓滿，同時還得閉關六個月。如果念誦尚未圓滿就為他人灌頂、開光，或者從事其他一些法事活動，這種行為則肯定不如理如法。無論是開光還是灌頂，都要求開光者及灌頂者將本法修持圓滿。

另有些人因主修魔王法而獲得了魔加持，並因此具備了些許能力，從此就開始攝受起弟子來。這些人雖然也可以治癒一些疾病，並讓其門下弟子獲取一些財富，或者得到其他一些暫時性利益，但卻永遠不可能使自他獲得究竟恆常之解脫。而且這種情況再進一步發展下去，便很有可能著魔著鬼，以致把自己搞得顛倒錯亂。就一般情況而言，修行人只要專心祈禱上師三寶，不必修持其他護法、神祇，就可成就所願。要知道，在我們賴以棲身的世間，或隱或顯的鬼神雖然多得難以計數，卻鮮見具有菩提心者。故而，修行人對他們決不可生起太大信心，更不能對其出世間的能力產生妄見。

也許有些上師證量非凡、境界高深莫測，但即使如此，他們在調化弟子時，還是應該在顯現上做到嚴格要求自他，並謹慎行事。過去的敦珠仁波切和阿寫喇嘛均是已證悟無上大圓滿的瑜伽士，像他們這類上師即便行持禁行也不會產生任何過失。但如果他們的某些弟子在尚未通達無有勤作的本性實義之前，即使身處在如他們二位一般的大菩薩面前，最好

也還是要精研戒律並如法修行。否則的話，他們依然會墮入歧途。第一世敦珠仁波切在世的時候，他有一位弟子曾殺害過眾生的生命，但他卻還自我辯解說，是在以所謂無有執著的方式殺生。這種說法顯而易見是一種藉口與誇飾。

一般而言，有些高僧大德往往因害怕為名聲所累，故而決不貪計個人聲譽，他們常常以苦行僧的面目調化眾生；而還有一些大成就者則會以種種利益救度有情。想當年，巴楚仁波切和康珠雲丹嘉措都是著名的成就者，並且私交甚篤。當時，康珠仁波切在石渠的弟子很多，起居坐臥如同眾星拱月一般，身邊的馬匹和其他財富也多得難以數計。有一次當二人共處時，巴楚仁波切對於康珠仁波切的聲名顯赫及財富廣積心生厭倦，便對身邊的人說：康珠雲丹嘉措如今已聞名遐邇，財富豐饒，像我這樣的苦行僧再逗留於此，恐怕會大煞風景，我還是走吧。康珠仁波切在得知此事後，再三祈請巴楚仁波切能留下來。於是巴楚仁波切便以開玩笑的方式說道：“當初在西窮晉美土登南嘉面前聽聞佛法的時候，我們倆不但衣不蔽體，而且房屋簡陋，還要時常遭受眾人的欺辱。當時為了果腹，我們還經常結伴到外面乞討、化緣，這些事情不知你現在是否還記得？如今，你已成為著名的高僧，也不再需要我為你做什麼了，我待在這裡還有什麼意義呢？”聽聞此言，康珠仁波切無奈地解釋道：“你千萬不要這樣看我，有些事情，我根本就是迫於無奈而行之，實則絕非貪圖個人利益……”聽到摯友如此這般的回答，巴楚仁波切便報以理解的點頭讚許。

想想這兩位震古鑠今的大德，一位以貧窮僧人的形象度眾，一位則以富裕僧人的方式饒益有情；再體會一下他們那無私的境界，相形之下，那些從內心深處貪圖名聞利養的人，又有什麼可值得世人敬仰的呢？

作為一個修行人，看到即便他人依靠非法途徑獲得大筆財富，過著奢華的生活，也不應心生羨慕——因為假如不能修學佛法，再好的世間妙欲也無意義。世間人經常誹謗具足淨戒、精進修持，但是生活儉樸的行者，說他們冬天要化緣，夏天也要化緣，認為他們是不折不扣的可憐蟲。然而事實卻恰恰相反：這個家徒四壁、一貧如洗，卻仍然沒有忘記行持善法的人，才真正具足無邊的功德。試想一下，就連本師釋迦牟尼佛住世期間在顯現上也要托缽化緣，更何況其他的修行者？！因此，某些在世間被稱為有福報的出家人，如果不行持善法，又怎麼能算得上具有真正福德？而一個行持善法之人，當他以清淨心四季化緣時，誰又敢說他不是具有真正福報之人？

在這些把出家當成謀福利的人當中，他們所執持的教法，其教義無論與顯宗的經典還是密宗的續部均不相符合。這樣的教徒又怎能不令人疑竇叢生、望而生畏呢？

還有些人將自己內心的迷亂顯現誤認成光明智慧，把凡夫的分別念居然也當作了清淨法性。有些即使在修持無上大圓滿之脫嘎的人，也會這樣誤入歧途。無垢光尊者和米滂仁波切都曾鄭重地告誡過後學弟子，修習脫嘎之前必須證悟自性本來清淨的面目，否則這樣的修習便毫無任何實在意義。

令人吃驚的是，現在竟然有許多人聲稱自己於某某境界中，親見了上師、佛像、本尊等境象。對於這種人，大家必須認清其真實面目，千萬不要聽任他們信口開河。也希望這幫妄語之人要警惕因果報應。

第一世敦珠仁波切住錫喇榮溝的時候，當地有一位名叫阿切桑給的修行者。他時而將帽子戴在頭頂，聲稱自己生有肉髻；時而又自言能夠飛翔。可當他真的從高高的房頂縱身躍下時，他又跌傷了身體。有一次，他又自稱自己擁有許多伏藏品，並要求敦珠仁波切予以鑒定。敦珠仁波切在看過之後，直率地對他講道：“這些並非真正的伏藏，你可能是著魔了。”然而，阿切桑給並不相信敦珠仁波切的話，他在堅持認為自己的“伏藏品”貨真價實的同時，又誹謗敦珠仁波切是因為嫉妒心理才否認它們的價值。以後，他又找到另一位大成就者鑒定“伏藏品”的真偽，結果是依然得不到認可。不過他仍然固執己見，不知悔改，直至後來遇到班瑪江參。在他的指點下，阿切桑給最終來到了蔣揚欽哲仁波切面前要求再次予以鑒定。蔣揚欽哲仁波切則善巧地為那些伏藏品作了簽字，同時要求他念誦一千萬遍蓮師心咒，說只有如此才可以顯示鑒定結果。在他按照要求將蓮師心咒念誦圓滿之後，他有一天忽然看到一名出家人應聲墜地，從此才幡然醒悟過來，並開始向真正修行者的方向轉變。實際上，阿切桑給當時確已著魔，他是依靠咒語的力量和蔣揚欽哲仁波切的殊勝加持，才得以遣除違緣，恢復正常的。通過這個例子，我們可以得知凡夫所見的境界並不一定真實可靠，他之所以晝夜都見到諸佛菩薩的種種形象，不過是因為其風脈明

點於外境方面有所顯現而已，這絲毫也不值得歡喜和誇耀。以後當我們也遇到這種情況時，千萬牢記切不可於匆忙之中，以自我吹噓心向他人宣稱自己已親見了上師本尊。否則這樣說就相當於徹頭徹尾的大妄語！碰到這種情況，觀察自相續的真實狀態才是最為重要的判斷方法。

總而言之，我已經一而再、再而三地強調了：作為一個修行人，他外在的形象可謂無足輕重，最重要的實乃洞悉自己內心的狀態。對於那些執著於外表的人，對於那些珍愛並相信自己分別念的人，我們應當懷著無限的悲憫之心，向他們指出這些深刻的道理。

現在，還有的修行者在自相續中沒有絲毫的慈悲心，卻借助憤怒修法降伏他人。這種所謂的“誅法”，只能與菩提大道背向而馳。

曾經有這樣一位出家人，他有一次到紅原縣化緣。當問及一戶人家的生活是否平安時，主人回答說：“很好！”孰料他聽到此話後，心中卻大為失望。因為假若此戶人家恰巧有親人去世，他就有機會為其念經超度，這樣他就可以得到一些財物供養。像這樣的修行者，心地是多麼邪惡！其行為必然會距究竟解脫越來越遠。

還有些人開口閉口說什麼宇宙萬法皆空性，宣揚內心，外境皆不存在，因果輪迴亦復如是。其言下之意，就好像迷亂顯現中的眾生已經是佛陀一般。這些人還誹謗地道功德是不了義的法要，似乎他們已經完全證悟了空性，實則這群人不

過是自欺欺人地墮入斷見而已。對此，無垢光尊者在《如意寶藏論》和《大圓滿心性休息》中都進行了專門破斥。雖然大圓滿的究竟心法中存在著本來無生的大空性境界，但這種大空性卻與斷見派的“空”有著天壤之別。這些人並不瞭解勝義諦中的空性和光明智慧，竟將斷滅空當作心的本體，在這種見解的支配下，即使是他們在精進修持，也只能獲得世間的有漏禪定，而不可能通達顯密最深教義。與此相反，有些人雖然不能闡述大圓滿的義理，但他們的內心卻已得到最高的修證果位，這樣的修持才具有真正的意義。而那些斷見派法師，雖然窮其一生在聞思修持，也不可能證悟聖者的究竟密意。如果他們再輕率地向眾生開示所謂猶如虛空般的空性——即將斷滅空見傳授給他們，相對於某些行者證悟甚深實相後的教導而言，他們的過患，也將猶如虛空一般無有窮盡。

這樣的修行人如若再不警醒，必將墮入否認空有不二的歧途而無法自拔——他們既不能證悟心的本性實相，因而對遠離一切戲論的法性本體一無所知；同時還不負責任地說什麼一切分別念均繫於法身，故而勸告他人不要遣除這些分別念。這些口頭上宣講出來的內容，無非是他們自心的迷亂呈現。對此，無垢光尊者在《法界寶藏論》中，曾進行過專門的論述，而《大圓滿心性休息》中對法身與阿賴耶識之間的差別，也分析得條理分明。以往，我在傳授《大圓滿心性休息》時，已將覺性本體、覺性妙用所顯現的智慧，向大家闡述得十分清晰——假若所持分別念即是法身，那妙用和本性也將無法區分。

還有人根本不瞭解覺性遠離一切戲論的本質，他們反而將暫時的風心覺受執著為是究竟實相。這種人如是見聞覺知下去，只會使自己的貪心增上，煩惱無窮，來世也必將墮入惡道。也有人對其他宗派的論典、續部，乃至佛陀教法概不承認，覺得只有自己所著、所傳、所修才舉世無雙。如今，像這樣的世間種種邪道也並不罕見。

還有人認為自己實修的證量非比尋常，他人聞思顯密經續實在是愚不可及。其實，在一切善法中，聞思的功德特別超勝。因為聽受佛法是所有功德之基礎，即使從頭至尾圓滿地聽受一切課，其功德也無量無邊——單憑這一點，就足以遮止轉生惡趣。喇拉曲智仁波切指出，誰若誹謗聞思，誰就不會踏上真正的解脫大道，否則，石女也可生子。薩迦班智達則認為，如若不曾聽聞教法，修行就不可能取得成就。故而，那些只願打坐參禪，不僅自身沒有深入瞭解教理之願望，反而將聞思看做修道障礙的修行人，他們的觀念實在荒謬。即使本師釋迦牟尼佛在成道之前，也於眾多善知識面前聽聞過教理，並發願恆時聞受佛法。如果不憑藉聞思之路就能取得成就，那真正是天方夜譚了。

也許有人會對此心存疑慮：普賢王如來證得佛果、緣覺菩薩證得阿羅漢，他們均未經過聞思，那麼我們為何一定要特別強調它呢？懷有此種疑問的人，其實並不瞭解事物的本來實相。首先，普賢王如來是最上根利器者，無人可與之相比；其次，緣覺菩薩是最後有者，於多生累劫之中聽聞了無數佛陀言教，直至此生才最終成就，我們亦不敢與之相較。

故而，作為因地凡夫，若想獲得究竟解脫，不依賴聞思還能依賴其他什麼途徑呢？那些除了修習禪定以外便一無所知的人，實際上極易陷入修法的迷途，因為如果不具備般若正見，那他們則不可能真正做到捨棄世間八法。所以，哪怕僅僅聽聞一句佛法，也具有無量功德。

然而時值末法，眾生剛強難化，行持善法都已成為對他人的苛求，更何況要求人們都深入經藏呢？縱觀世間的這種種現象，皆因眾生為宿世業力所牽，行動毫無智慧所致。

許多根性下劣之人，對上師苦口婆心的教誨也不能銘記在心，即使瞭解了佛法教義，仍然要屢屢犯下各種罪業。這些惡業的根源必須剷除，否則就無異於出賣佛法，其過失可大過山王。要知道事物的發展往往出乎意料，少數人毀壞戒律，就有可能為整個僧團帶來毀滅性的打擊。因此，我們每個人都應謹慎行事，注意不要玷污上師乃至僧眾的聲譽！

如今，佛法的蓮花已經無奈地枯萎、凋謝，引人解脫的明燈恰如西山的落日，只留下一抹感傷的晚霞。而濁時眾生的無邊過患，卻猶如大海一般廣闊無垠、橫無涯際……

正因如此，我們才一定要發願斷除自身的種種貪執，趣向寂靜之地，修持甚深佛法。這樣，我們才能走向最終的解脫。而所有教法當中，唯有大圓滿的意趣最為深奧，成就最為速疾，加持力也最為殊勝。作為大圓滿的修行者，我們還有什麼理由不善待這一手中的如意寶呢？！還有什麼理由去用各種污言穢行與骯髒之意去玷污它呢？！

三、對惡性弟子的厭離

要修學乃至證悟大圓滿，所有弟子必須依止一位具德上師，否則根本無有修成之處。而在依止上師的過程中，的確又會出現許多問題。因此，我早年雖然追隨過眾多的善知識，即使到今天也仍然對藏地雪域的諸多大德具有強烈的信心，但因唯恐在依止過程中出現種種過患的緣故，故而已不敢再像當年那樣前去求法。而我於下面將要講述的種種過失，即是屬於弟子眷屬們的惡劣行為，希望你們能努力斷除，否則就不可能從上師那裡得到多少加持與清淨傳承。

有一些上師對無量眾生發起廣大菩提心，發誓饒益天邊無際的一切有情。但怎奈現代人貪得無厭、欲壑難填。那些永不知饜足的弟子，對含辛茹苦傳授給他們佛法，並且對他們施予財物的上師，非但不依教奉行，就連內心也生不起恭敬之意。看見這些世間叛逆，我只能生起厭煩心。

有些人初見上師時尚能生起無限的歡喜心，能將其視為真正的佛陀。然而為時不久之後，便將上師等同於凡夫，及至最終，甚至發展到見到上師就猶如面對怨敵一般，心生瞋恨且在言行上對上師大加貶損。對於這種現象，大家一定要提高認識：在你決定依止某位上師之前，必須對他進行詳細觀察，一旦確定要真正依止他，就應下定決心，始終如一地恭順承侍，恭敬聽聞教誨。如若中途背叛、誹謗污毀，則必定會違反密乘根本戒，以致招來墮入金剛地獄這等不堪設想之惡果。

雖然真正的具相上師會殫精竭慮地培養後學，並千方百計地用佛法的甘露，清洗弟子無始劫以來的障垢，他們傳授佛法的恩德的確不可思議。然而，很多人對此卻滿不在乎，他們非但不能知恩圖報，反而要顛三倒四地擾亂上師的心，這些人會一而再、再而三地誹謗和損害上師，甚至連上師的眷屬（空行母、弟子等），也無法躲避他們的打擊和傷害。

有些頑劣弟子的相續中全無智慧，卻竟然大言不慚地向他們傳授教言。為了維護自己的私利，他們便開始對自己的上師心存嫉妒，進而言語不恭起來；還有些人憑空就認定上師對自己不好，以為上師的所作所為全都在針對自己，因而只要受到上師的一點批評，就會暴跳如雷。其實，作為一名具有智慧的弟子，當上師指出自身的缺點時，應當心生歡喜，因為這才是上師對自己最為殊勝的開示。任何一位上師，除了向眾生開顯解脫道之外，都不能代替弟子清除他們自己的所有罪障，也無法將智慧直接轉移到弟子的相續之中。釋迦牟尼佛就曾對四眾弟子指出過這一點，他說：“我如今已將解脫的大道開示給你們，而解脫與否就只能依賴你們自己了。所以希望大家都能夠客觀地評價自己，並精進修持妙法，不要對上師的批評產生任何邪見。要知道，離開上師的批評與指導，我們永遠不可能在菩提正道上邁出任何具有實質性的前進步伐。”

還有些人經常在師徒之間搬弄是非、挑撥離間，試圖造成上師與其他弟子之間的隔閡，以達到其個人的不良目的。如果這種人的陰謀得逞，那他必定會造下彌天大罪。

還有些業障深重的弟子，無論上師如何想盡辦法對他進行福慧的各種饒益，也無法令其心生歡喜。例如某位上師共有十名弟子，當他對其中的一個稍顯器重之意時，其餘的九個則都會心生嫉妒，憤憤不平，尤其在尼眾當中，這類事情會經常發生。比如當某位尼眾對上師表露出較為堅定的信心時，其他人對她乃至此位上師就會另眼看待。甚至某位上師僅僅讓一位尼姑去燒一壺茶，也有可能使這位尼師遭到形形色色的誹謗。在這種嫉妒心泛濫的情況下，有的上師為了利益大眾往往付出了畢生心血，但就因為這些區區小事而橫遭誹謗，以致弄得名譽掃地，一生的心血都被無端踐踏。

還有一些做弟子的，對待上師非但不能知恩報恩，反而恩將仇報。在他們的心目中，上師攝受自己不但沒有功德，反而是一切過失之根本。如果哪一天上師對某位弟子說了一些不悅耳的言辭，或當面批評了幾句，弟子就會忘記上師以往對自己的教言，甚至將昔日如海一般的恩德全部拋到九霄雲外，心中只剩下對上師的憎恨與厭惡。這種品行低劣的弟子如何能不讓上師生起厭煩之心？

另有一些人則口是心非，他們表面上稱讚自己的上師睿智慈悲、人間少有，口口聲聲要將自己的身、口、意三門供養給上師，還說為侍奉上師寧可捨棄身命等等等等。然而如若窺其內心，就會發現這類人的相續恰恰與佛法勢同水火，無法調和。他們的行為與他們的誓言正好背道而馳，別說為上師捨棄身命了，就連從內心讚歎上師的功德這一點都做不到。我想這些人無論出家還是在家，都是些舌燦蓮花的狡詐

之徒。

而有些弟子就像吉祥天女身邊的黑耳一樣，煩惱特別粗大，其相續中的貪瞋癡一個比一個旺盛。他們將上師的教導棄之一旁，行為惡劣，意識鄙陋，只擅長以花言巧語粉飾己過。這些人經常誇誇其談、言過其實，說什麼自己正在斷惡行善，修行已近超凡入聖。實際上他們時時處處都不察己過，還對別人百般挑剔、惡意中傷。這些人最喜歡的就是胡亂猜測別人，並擅長揭露陰私、誹謗金剛道友，總是把某男某女可能已經破戒了等非法言詞掛在嘴邊。如果嚴格要求自己，則每一位修行人都應每日三省吾身之過錯，不應該、也沒有時間去目睹他人的種種越軌、犯戒之行。否則，自己的修行境界又表現在哪裡？

雖然有些人口頭上懂得應取捨因果，但卻從不落實在實際行動中，反而不知羞恥地踏上了奉行惡業的道路。例如初次受戒的人，一定要同異性保持距離，以便在心念尚不堅固的情況下能守持住淨戒，但總有些人對此要明知故犯。還有些人經常要殺死老鼠和其他小動物，對此我十分擔憂：假如連老鼠等小動物造成的所謂危害都不能忍受，如果有一天別人真的要砍斷我們的頭顱，那時我們又怎能處之泰然？此外，有些人在剛剛接觸時，其留給人的印象往往貌似上根利器。但日久見人心，漸漸就會發現，這些人實則並非公正善良之輩：他們不能行持善法；又拙於處理人際關係；既不能攝受有緣弟子，也無法調伏廣大眾生。這些都是五濁惡世時期的弟子形象，看見他們我就會生起厭煩心。

有些人心中並無主見，一旦外界有個什麼風吹草動，他們就會驚惶失措、六神無主，其行為就像水中的浮萍那樣，只會隨波逐流，盲從他人。例如有甲乙兩人同時前往拉薩朝聖，乙在中途改變了主意，想去五臺山，甲便欣然同意；繼而乙又要轉道前往深圳淘金，甲也不假思索地願意隨同。像甲這樣的人就是典型的人云亦云之輩，也即所謂的牆上蘆葦——頭重腳輕根底淺，只會像風向標那樣隨風擺動。

有些人對待財物貪心極大，為了滿足個人私欲，他們可以變得伶牙俐齒、巧舌如簧，口中全是些美麗的謊言。例如他在別人家裡見到一個精美華貴的碗，就會想方設法地據為己有，不達目的絕不罷休。他會對主人先花言巧語一番，諸如讚歎此碗做工如何精細、歷史如何悠久之類。其次再恭維碗的主人豪爽大方、品格高尚。繼而，他還可以舉出各種各樣的例證，用以說明自己同主人的關係如何親密，猶如自家人一樣。最後他就會信誓旦旦地立下誓言，說什麼假如主人將碗贈送給他，他日後定會對主人全力支援，甚至為報深恩不惜赴湯蹈火等等。其實，如果你信以為真的將碗贈送給他，他立即就會將剛才所說的話忘得一乾二淨，哪裡還談得上報答恩德。

相反，如果有人急需一筆財物，被這種人得知後，則會千方百計從中作梗，大力阻撓。像這樣的人，無論做任何事情都會心懷狡詐、面目虛偽，進而採取不可告人的手段。當他們自己希求某些物品時，就對他人恭維讚歎；反之，別人得到了某些物品，就會立即心生嫉妒。

有些人還常常被毫無意義的事物吸引，無論善與惡、世間還是出世間的法門都要嘗試一下，任何地方都要出入一番，甚至妓院、屠宰場和外道的法壇也不例外。還有人表面看來賢善、穩重，其實胸中頗有心計，其行為也是見風使舵、詭計多端，這些人的偽裝術爐火純青，簡直是一條不折不扣的變色龍。在別人看來他是品格高尚、戒律清淨的捨世者，實際上卻常常揭露他人的瘡疤，在人與人之間進行離間、誹謗，製造種種矛盾。其卑劣的本質，最終會漸漸暴露在大庭廣眾之下。還有一些人起初誠實可靠，但禁不住世事浸染，日久也變得心地惡劣。古人云："士別三日，當刮目相看。"末法時代眾生的變化實在太快，今天還是忠厚善良之輩，明天就已變成了陰險狡詐之徒。

有些弟子自以為非常偉大，遇到具有功德的人也會嗤之以鼻、不放在眼裡。這些人處事斤斤計較、睚眥必報，對於別人的恩情卻從來不能銘記在心。甚至還有人恬不知恥地到處宣揚，說什麼上師對自己的恩德渺小，自己對上師卻具有廣大的恩德。如此誇耀自己的功德，真是黑白顛倒、是非混淆。

雖然有些弟子表面上稱讚少欲知足的生活態度，但真正遇到窮困潦倒之人，或者生活窘困的行者，就會譏諷、毀謗。雖然有些人表面上對人間富貴不以為然，可是一旦遇到衣著華貴、錦衣玉食的富貴人家，又會嫉妒、羨慕。

還有很多弟子並不具備自知之明，自身的行為已經非常惡劣，卻還要向他人傳講教言，通過自己所謂的好心腸去指責

別人。這些人連最基本的功德都不具備，又有什麼資格勸告其他的修行者？

有些人雖然與上師結下了極為深厚的法緣，也在身邊恆時依止，但卻因為其相續中未對上師生起真正的信心，再加上外緣的干擾，便忍不住要屢屢誹謗上師及其眷屬，以致最終連密乘誓言也已毀壞。

就我本人而言，九歲喪父，十八歲喪母，同父母在世間相處的時間沒能超過二十年，一起共處的時間就更短了。而我同大家的師徒關係，有的則已長達二十多年。即使在朝拜五臺山（八七年）之後來到學院的，也比我同父母共處的時間還要長。並且我對自己的弟子們也已傳授了《佛子行》，乃至無上密乘的諸多法要。即使拋開這些，僅就世間意義上的師徒關係而言，世人尚且知道“一日為師，終生為父”，出家人當然更應該做恭敬承侍上師的表率，千萬不可隨意誹謗，即使上師真的存在過失也不可妄加指責。如果有人來到上師面前，講述他人對上師的信心和恭敬之處，對於這種行為，大家都應當學習。作為合格的弟子，也不應要求上師只是眷顧自己，疏遠他人。還有一點要注意的，就是大家對上師身邊的侍從也不要不以為然。不過，雖然末法時代的眾生熱衷於談論他人的是非短長，但經過我的仔細觀察，建院二十年來，還沒有誰在背後議論過我，這一點還是比較令人滿意的。

雖然上師用佛法來饒益眾生，但仍然有一些弟子會陽奉陰違，並暗中批評、損害上師。例如有人對上師的言教並不信

服，說什麼：“這些話雖然是我們上師親口所講，但其觀點卻是錯誤的。”也有人說：“我們的上師如今已經老朽了，整天糊裡糊塗，脾氣古怪，變得十分不近人情。”甚至還有人說：“上師在經堂裡面講法的時候，由於錯誤連篇，故而我在下面感到十分羞恥，所以就用披單將頭蒙上。”像這樣的誹謗上師一定會有很大的過失。當年我在石渠求學時，也曾聽到個別弟子暗中誹謗托嘎如意寶。像托嘎如意寶這樣的如來正等正覺也會遭到誹謗，更何況其他人呢？！所以作為弟子，對上師一定要觀修清淨心。即使上師在課堂上講話較多，時間也比較長，也不能心生厭煩。因為上師面對數以千計的僧眾，即使其中只有一個人行持非法，也不得不在課堂上加以糾正。同時，上師將每一個弟子都當作自己的兒女一般看待，並且時時為大家宣講佛陀的種種教言。所以作為弟子，也應將上師看成自己的父親或者母親。

還有一些弟子言行不一，當上師想要離開他們，去其他地方時，他們會熱情地勸請上師留下。一旦上師果真留下來，他們自己又會離開上師。另外一些人則不能長期在上師身邊依止聽法，而是心神不定地四處亂跑，無論在什麼地方都行蹤難料、神出鬼沒。

在我們身邊，還有人為道友胡亂授記，勸人家不要聞思，到其他的什麼地方閉關，說什麼只有如此才能遣滅災障，消除罪業。實際上，我們每天所修的法要都相當殊勝，如若依靠這些不能遣除違緣，利用其他方式就更是癡心妄想。因此這種人並不是真正的修行人，其行為輕浮如同飄鴻，終日隨

波逐流，是真正的瘋狂者。

不過，無論怎樣，我對大多數弟子是不會真正生起厭煩心的。我相信在不久的將來，自己乃至所有眷屬，一定會往生西方極樂世界。

令人不解的是，有些弟子總喜歡吹毛求疵，他人無論從事任何事情，他們都會站在一旁指手畫腳，橫加指責。儘管有時別人的行為已經非常如法，他們卻仍然要無事生非、雞蛋裡面挑骨頭。例如當他們精進修持善法，猛厲行持菩提大道的時候，必然會捨棄一切世間八法。於是這些人便在背後悄悄議論，指責他對人情世故一竅不通，沒有處理世間事物的能力，除了清淨戒律以外，一無所長，因而非常可憐！與此相反，如果那位修行人稍微隨順世間法，這些人也同樣會做出激烈的反應，譏諷他人情練達、老於世故，終日沈醉於世間八風，像狗那樣對任何人十分親熱！這些人無論在任何情況下都不會對他人生起歡喜之心，於身邊的事物也永遠不會滿意。無論別人對他如何隨順，都只能得到他們的閒言碎語，遭到他們的誹謗。

當今的世人就是這樣，即使是對眾生具有無邊利益的事情，但只要損害了他的一己私欲，他也會認為做這些事有很大的過患，因此別人做這些事情的功德在他們眼中也必會成為心頭刺。這些人將自己的過失看成別人的過失，自己的缺陷當作他人的缺陷，就像《格言寶藏論》中舉出的例子那樣：天生一隻腳的“真達”人，見到兩隻腳的同類，便會譏諷嘲笑。不過讓人悲哀的是，這世上又有多少個這種倨傲無

禮的淺薄之徒啊！

末法時代的眾生的確十分惡劣，大多數忙於指責他人，卻不知省察己過，對於別人饒益眾生的事業，不僅不能隨喜讚歎，還冤枉妒忌。在背後議論他人的是非短長、說三道四，當面卻點頭哈腰、阿諛奉承，實是末法時代眾生的拿手好戲。

有人對上師三寶並不具備信心，也無法同旁人和睦相處，他們平日常常議論他人過失，而自己之身語意三門則遠非調柔。當上師和道友好心相勸，希望能對他們加以幫助時，這些人非但充耳不聞，反而振振有詞，甚至反咬一口，指責上師和道友的諸多過失，藉以挑撥是非。這些人對很多道理本來十分清楚，卻仍然在他人面前裝腔作勢。這些虛偽之人的虛偽行為，實在令人作嘔。另外有些惡劣之人，其貪婪之心就像破舊的房屋，即使天天維修也會漏水。當別人懷著慈悲之心幫助他們時，他們卻得寸進尺、貪得無厭。例如某些乞丐今天得到一百元，明天就希望別人能施捨一千元，否則心中就會十分失望。同樣，上師對弟子越是慈悲，弟子對上師的要求也越多。一旦得不到滿足，他們就會心生怨恨，在外面為上師造謠生事，像這樣的弟子真是不可雕琢的朽木。

而上師對弟子所作的殊勝開示，弟子也往往當作耳邊風，似乎這些珍貴的教言就像是一碗毫無味道的麵粉。他們不喜歡選擇能帶來人生究竟利益的甚深佛法，卻熱衷於撈取有漏財富和世間人的稍許讚歎。這些弟子對施與無上法要的上師不能知恩、報恩，反而對給予財物的人唯命是從。還有些弟

子認為自己能夠在上師面前聽聞佛法，是一件非常了不起的事情，上師應該對他感激不盡。否則離了像他這樣的弟子，上師從哪顯現其生存價值呢？這樣的念頭真是令人啼笑皆非。

如果上師沒有講經說法，有些弟子會不厭其煩地再三請求；一旦上師大慈大悲開始宣講，弟子又誤認為上師在指責自己。按道理講，上師在開示的時候的確要經常揭露弟子的諸多過失，面對這種情況，許多弟子會生起瞋恨之心，以致對這些殊勝的教言不能接受。一般而論，雖然上師已成就與佛陀無二無別的果位，但在顯現上，他們針對弟子越軌行為的揭露又往往不留情面，很少採用溫和婉轉的語氣。其實，這並非是上師言語粗魯，更不是上師以瞋恨心訓誡他的這幫弟子。我們可以設想一下，如果上師的語氣不夠嚴厲，他的批評又怎能引起弟子的足夠重視？其教誨又怎能真正融入弟子的相續之中？所以，這樣的教言才是解除弟子陷於痛苦輪迴的甘露良藥，才是幫助弟子走向暫時與究竟解脫的路途指南，也才是殊勝難得的金剛語。

作為真正的金剛上師，是不應隨順弟子的煩惱與一切頑劣陋習的。

然而,有些弟子卻總是認為上師對他懷有偏見，進而處處挑剔、百般刁難，這些人的所思所想可謂愚癡之極。那些真正頭腦清楚、具有智慧的人絕不會這樣理解問題，更不會不負責任地信口開河，懷疑上師的動機，而是對上師所有的言傳身教全部接受。只有那些根基惡劣的弟子，才會將上師最

殊勝的開導當成毒藥，認為上師對己不滿、處事不公，一門心思想著要離開這位處處與自己“為難”的上師。

總而言之，末法時代的眾生煩惱重重，無論上師怎樣說、怎樣做，都很難使他們得到滿足。但是作為弟子，我們在這方面一定要特別加以警惕：如果上師針對我們的行為進行教誨，一定要對此生起歡喜心；如果上師所批評的人與事與我們無關，那麼我們也不必對號入座、自尋煩惱。這正所謂有則改之，無則加勉。如果作為弟子不能正確面對上師的批評和開導，那麼在表面上恆久依止上師又有什麼意義？

有些人因宿世業力非常深重，他們對上師的言行舉止總是不能如法領會。每當碰到上師講經說法時，他們往往不願聽聞，卻傻乎乎地希望去搞什麼閉關修行；一旦上師讓他們閉關專修，他們則又跑到上師面前去請求宣講佛法。因此我在這裡鄭重地勸告大家，千萬不可讓此等過失也在自己身上出現。每當我們要聽聞佛法的時候，一定注意不要隨意中斷傳承，否則將產生巨大的過患；而在閉關專修期間，也不要前往沒有實際意義甚至存在危險的地方，否則修法一定會遇到障礙。

雖然有些上師以其深廣的智慧傳講顯密經續和論典，對法與非法辨析得清晰透徹、條理分明。然而，當他依據諸多經典、教言，來宣說各種宗派的不同觀點和究竟密意時，其座下弟子對上師非但不生恭敬，反而生起邪見。他們會誹謗上師所講內容過於繁雜；或自以為是地認為上師是在以瞋恨心批評其他宗派等等。反之，上師傳法時如果沒有涉及任何宗

派之爭，只是盡心盡力地宣講自宗的種種見解，這幫弟子則又會指責上師教授的內容過於平淡，因而會生起傲慢之心，認為自己的上師學識平庸。

例如上師傳授《佛子行》時，很多人認為自己已聽過不止一遍了，於是對聞法生起了極大的厭煩心。對此，我倒是要問一下，如果你確已通達《佛子行》的所有涵義，那麼對於一切顯現都是自心，心離一切戲論，一切皆不作意等等，這些大中觀、大手印、大圓滿的究竟密意，又到底理解到什麼程度？可憐的是，如果我們一深入觀察便會發現，這些人往往好高騖遠、目中無人，自以為對佛法甚為精通，其實卻連一些最基本的概念也不了達。假如有人向他們詢問離戲、離四邊的究竟含義，他們也無法解釋。即便如此，他們卻還是要大言不慚地說什麼上師廣講佛法太過繁瑣。如果上師真的以較為簡略的方式宣說教言，他們仍然會沒有耐心去諦聽。這些自高自大、傲慢無理的人，總以為自己的能力已超過了上師，因而對無論古代的高僧大德，還是如今仍然健在的一些具德活佛、堪布們的教言，都不願聽聞。這些惡劣弟子的心相續當中，已經被邪念和分別念牢牢佔據了。

這些末法時代的傲慢眾生，口頭上都會高談闊論一些所謂的高深見解，心中也會輕視上師針對他們實際根器所傳授的相應佛法，只知夢想獲取甚深法門。其實他們連大圓滿的前行部分都尚未通達，既沒有積累足夠的資糧，又缺乏對上師的堅定信心，又怎麼能理解大圓滿的見修行果？又怎能真正體悟法界本性？

這些人始終不能滿足於已經領受的法要，但這並非出於對佛法的真誠希求，而是出於個人的狹隘貪欲。他們沒有耐心聽聞《入菩薩行論》和一些簡單的大圓滿法教授，也不能依教修持，實際上早已捨棄了佛法的無上甘露。像這樣的弟子，終日沈湎於頑固的分別念中而不能自拔，即使上師付出再大的努力，傳授再深的竅訣，他們也不可能有所領悟。例如，有人曾經在上師面前祈求聽受《大圓滿心性休息》，當上師滿其心願傳講一遍過後，他們的相續中便生起了種種邪見，諸如認為此論過於簡單了，如果上師再次傳授，自己就不願意重複聽聞等等。其實這些人絕非真正的行者，對他們來說，任何法要都會顯得過於簡單，因而都不是實修的法要，最終都應該捨棄。如果是一個真正的密乘行人，那麼再簡單的法要也會被他們視為珍貴的法雨甘露，因而無論怎樣都可藉此實際修持。

有些人在沒有得到所要求的佛法之前，會以種種偽善的面目在上師面前祈請，並且立下種種堅決求法的誓言。結果時隔不久他們就違背、踐踏了當初的海口，這種人最終的下場，我們大家也就可想而知了。例如，有人曾經發願要誦滿七億遍文殊心咒，結果一年當中只念了百萬左右，以後就全盤放棄了。也有人發願在上師身邊依止六年以上，結果六天之後他就已消失得無影無蹤。這些人實際上非常可憐，也非常值得同情，因為他們若是在不違犯戒律的前提下，能夠遵守誓言，那肯定會在獲得究竟智慧等諸多方面為他們的今生來世打下堅實的基礎。但是，隨著他們對自己誓言的毀壞，他們本應得到的功德不僅付之東流，還違犯了密乘根本戒，

並由此種下了墮落地獄的種子。當然，在修學佛法的芸芸眾生中，能夠堅守誓言的也大有人在，這些人往往是些人品比較可靠、性格較為穩重的人。越是值遇違緣的時候，對待誓言的信心也就會越加牢固，因之而使其修行之境界突飛猛進，蒸蒸日上，這種情況以往也曾屢屢發生過。

還有些人於世間、出世間所求甚多，結果造成諸事繁雜、心緒散亂、顧此失彼之惡果，以至最終落得個一事無成。據說有的出家人在還俗成家之後，身心經常陷於日常瑣事當中，家庭不和，終日以吵鬧度日，其生活狀況相當窘困和無奈。因此，當我們作為出家人坐在黃金寶座上的時候，最好不要自己跳入還俗成家的糞坑裡。

如今有些弟子總是行蹤不定、四處漂泊，在上師面前連一個清淨的傳承也來不及聽完，就急急忙忙地想要離開；另外有些弟子則忙於耕田種地、商賈貿易等瑣碎雜務，身心浸淫在世間法當中，一絲一毫也沒有想到過要出離塵世；還有些弟子自己不能恆久地如法修持，卻妄圖一步登天，想在剎那之間就精通所有顯密教法，這種念頭真如癡人說夢一般。實際上，一個人需要花費相當多的時間和精力，甚至畢生心血才能精通某個法門。即使是理解《俱舍論》中的一個頌詞，也要付出很大努力，更何況要在很短時間內掌握諸多甚深法要！這些弟子不知道自己根基下劣，在連“欲界”、“所得”等最簡單的名詞也無法理解的情況下，還不虛心聽受上師的教言，那他們何時才能通達佛法大義呢？說他們對佛法一知半解都已是過譽之辭，他們於佛法簡直就是一無所知。

有些弟子還不能保守秘密，他們會將剛剛聽受過的甚深教言四處宣揚。如果上師對此加以制止，他還會心生瞋恨，甚至口吐污言穢語對上師進行辱罵。這些可憐的狂妄之徒，隨著他們聽聞的教法日益增多，他們的相續也變得越來越難以調化。儘管佛法的甘露終日都在清洗著他們的靈魂，其煩惱卻仍然非常粗重，頑劣的性格也一如往昔。

很多人都讀過《百業經》和《入菩薩行論》，尤其通過對《百業經》的學習，大家應該對因果輪迴都已產生堅定的信解。但事實上許多人卻早已忘記了它的內容和教義，因而為所欲為地隨意享用常住財產、譏毀大乘僧眾，或做種種與此類似的惡行。這些行為如今可謂比比皆是，真令人目不忍睹！或許很多人對《百業經》的記憶，僅僅停留在蓮花根比丘前往妓女家中之後，成就阿羅漢果位等有關男女情感方面的故事層面上，而對其他的有關因果報應的公案都已忘失殆盡！作為在人世間輾轉飄零的芸芸眾生，如果對輪迴之苦痛不能產生畏懼，其出離心又從何談起？既然連出離心都不能具備，大乘菩提心就更是無稽之談！像這樣惡劣的修行人，無論他們怎樣向別人誇耀自己的功德，事實上他們也始終會流轉在無盡的輪迴當中，而無有解脫之時日。

雖然上師已經將許多道理闡釋得十分清晰、透徹，但很多弟子由於我執過於深重，他們仍然會緊緊抱著以前的種種邪見而不肯放棄，即便是釋迦牟尼佛和諸多先聖的殊勝教言，也不能對他們產生任何觸動。

還有的人雖然已皈依佛門，身處佛堂之中，卻仍然堅持行

持非法。如果他們這樣做的話，那當很多僧眾聚集在經堂之時，那種情形就會與大城市中的商場、劇院無甚差別了：人人都在談論有關世間八法的話題，到處也都是一派熙熙攘攘、人聲鼎沸的景象。此外，有的人在聽法和念經時也說些同佛法無關的綺語，這樣做的過失可謂非常之大。還有人雖然已在寂靜之處安頓下來，但其心緒卻始終也不能隨之沈靜。他們或為建造房屋而積累木材，或為修理廁所而堆砌石頭，幾乎每天都在為個人的瑣事東奔西跑。長此以往，其出家人的身分能否保持得住也未可知。總而言之，這些人所要處理的雜事總是很多，心經常流於散亂，其所謂的修行又怎能不招致失敗呢？

還有些居住在寂靜之處的人，雖然沒有為瑣事東奔西跑，並且也發願要盡其一生精進修持。但實際上他們仍終日處於懈怠和放逸之中，在渾渾噩噩中度過了無數個白晝與黑夜。他們實際上並沒有修持過哪怕一點一滴的善法，只是自欺欺人似的偽裝出修行的樣子而已。

有些人平時就不喜歡聞思修行，經常四處遊蕩。即使他們在某個地方暫時安頓了下來，也不可能安安靜靜地守在自己的房間裡誦經、修法，而是終日都要跑到他人家中喝茶、聊天，仿佛自己天生就是一名外交專家。

當年我在石渠縣江瑪學校修行的時候，堪布紮若身邊有一位名叫托尼基比的紮巴，他經常都會跑到根桑的家中玩耍。有一次紮若堪布對托尼說：“是不是你的家中生長著荊棘叢，而根桑的家裡卻有棉花，所以你被荊棘刺得不能待在家

裡，只好到根桑的家中躲避？”如今的許多人就像這位名叫托尼的紮巴一樣，他們無法安守在自己的家中，而是一會兒到商店裡面東瞅瞅、西瞧瞧，一會兒又跑到其他什麼人多的地方閒逛。當別人問起時，他們還要為自己的行為掩飾和開脫，謊稱在家中修持時頭腦有些昏沈，故而出來散散步，讓腦子清醒清醒。這樣的理由說起來的確委婉動聽、冠冕堂皇！其實只要略微動動腦筋，即可拆穿他的謊言。試想一下，如果真是為了讓自己的頭腦得到清醒，那就應當前往寂靜清幽之處，怎麼反而會跑到喧鬧的場所湊熱鬧？這樣一來，豈不是令頭腦更加混亂嗎？所以，作為修行人應當盡力避免這些惡習，應該像釋迦牟尼佛在教典中指出的那樣，平日裡應當待在自己家中，不可東遊西逛。否則，肯定會對自己乃至他人的修行造成極大障礙。

古人云：近朱者赤，近墨者黑。這充分說明了在日常生活中選擇朋友的重要性，因為每個人都會在有意無意之中，受到周圍環境的影響。如果一個人身邊的朋友都是些正直、善良之人，那他本身一定會朝著良好人格的方向發展；反之，如果同邪惡狡詐之徒朝夕相處，那麼自己的品行也定會漸漸隨之下降，而造下許多惡業。以上這些道理，都是就世間的普通人而言的，作為修行人，在這些方面就應更加注意了。如果我們身邊的朋友都是些清淨戒律、精進修行的金剛道友，那他們對我們本人的修持一定會帶來種種好處，其他修法的善緣也會逐漸增上。否則，如果經常同懈怠懶散，甚至違背誓言的人相處，我們個人的修行境界則必會受到相應的影響，並且違緣重重。因此，我們僅僅通過觀察一個人身邊

道友的優劣，就可以大概推斷出此人內心智慧和品行的高下。然而適逢五濁惡世，大多數人對真正的金剛上師和如法行持的密乘道友並不願過多接觸，倒是如蠅逐屎一般反而要與惡人為伍。如此一來，他們所結下的善緣將越來越少、惡緣會越來越多，故而無論是今生還是來世的世與出世間利益，都如同走下坡路那樣越來越暗淡無光。

很多學佛的人，對世間的有漏財富比對甚深佛法更為執著。上師苦口婆心地為他們所傳講的殊勝竅訣，他們只當作是耳邊風，絲毫也不重視。自己天天處在散亂的紅塵滾滾這狀態中，對具有意義的事物和甚深佛法提不起半點興趣，沒有一剎那的熱情，更談不上依從上師的言教去實際修持。

這些濁世眾生不淨糞般的惡劣習氣，無論如何也宣講不完，每當我看到他們那些對修行人來說可謂令人膽戰心驚的過失，我都感到此身像處於烈火中一般痛苦難忍。對於這些弟子，即使上師付出再大的努力，為他們宣講多少佛法以及世間道理，想方設法去饒益他們，並護持其身心，使他們都能早日解脫，都不可能令他們的相續中生起片刻的歡喜心。這些人實在是不堪造就，如果他們對外境的貪婪之心得不到控制的話，他們將永遠無法得到究竟的利益。因此，如果現在該我們獨處靜修，那我們應立即前往寂靜的山林，在儘可能遠離人群和鬧市的地方獨自觀心。

還有些弟子對自己正在聽聞的法要總是感到不滿，當上師從人身難得等共同加行開始傳授時，他們往往認為這些道理太過簡單因此不願聽聞。如果上師傳講到不共之無上大圓滿

的修法，他們又會覺得艱深晦澀，難以理解。總而言之，無論給他們傳授什麼樣的竅訣，他們也不會高興。這些低劣的眾生真是令人無法忍受。

從實際意義上講，如果我們在短暫的即生當中，沒能渡過生死輪迴的大海，那麼將來也很難獲得解脫的機會。因此，我們應該從現在著手，立即修持能夠得到究竟利益的殊勝妙法，不應再繼續荒廢時光、空虛度日。所謂“當下速修猶太遲”，如果繼續聽任日月荏苒、時光蹉跎，及至死到臨頭之際，那我們一定會感到回天無術、追悔莫及。

四、審慎辯論

作為密乘弟子，還要特別加以注意的是，不論我們修學內道的哪一個宗派，都應該堅持不懈、不改初衷。例如我們現在修學寧瑪巴教法，這表明自己與寧瑪巴具有殊勝的因緣，或許多生累劫均是此宗弟子，所以不可輕易放棄。需要注意的是，我們雖然主要修持本派教法（即寧瑪巴），但對其他教派也應平等對待，並且盡己所能去加以瞭解。例如對噶舉派的塔波仁波切、噶瑪巴等大成就者所作的教言，也要學習參考，萬萬不可隨意誹謗。如果在沒有理解他宗的觀點的前提下，就隨意批駁和指責，所造的罪業將是不可思議。對此，我本人也十分擔憂。大家知道，我平生最大的願望就是往生西方極樂世界。就一般情況而言，產生往生淨土存在兩大障礙：其一是五無間罪，其二是捨法罪。第一條我堅信自己不曾違犯，但有時我會擔心自己會不會違越第二條。因為在護持自宗觀點的同時，言辭稍有不慎，就可能產生誹謗他宗的過失。因而為往生極樂世界，我必須經常猛烈懺悔。在這方面，大家也應該小心謹慎，尤其在辯論的時候更要注意，因為一個人在辯論的過程中往往容易情緒激動，控制不住情緒的時候便開始指責他人，甚或意氣用事。即便心境平和之時也容易言辭欠妥，衝撞對方。這種事情一旦發生，一定要加以懺悔，並且發願要堅決杜絕此類情況再次發生。

當然，如果在沒有生起瞋恨心、也不以惡念誹謗他宗的情況下，就某些觀點與人辯論，則具有很大功德，因為講（講經說法）、辯（辯論）、著（著述造論）本來就是智者的三大

事業。現在，有一部分人並不贊同僧人們的辯論風氣。其實持這種觀點的人，並不理解辯論的目的和重要性。米滂仁波切在讚揚寧瑪派的願詞中曾經指出，我們寧瑪巴辯論的傳統異常殊勝，所以修學寧瑪教法必須學習自宗的辯論風格以及造論方法。米滂仁波切同時指出，只會增長分別心與妄念的爭論則毫無意義。但就顯宗與密宗的某些相關問題，以了義與不了義的觀點進行分析辨別，則十分必要。對於這一點，每一位修學佛法的人都應當深刻理解。

其實，辯論的傳統也並非寧瑪派所獨有。根據《俱舍論》的論述，心所法被劃分為五十一種，受與想是其中的兩大類。受的對境是痛苦與歡樂，即是心識於外界色法的種種感應。世間的在家人即常常沈湎於對受欲的追逐之中。而想的對境則是宇宙間的一切萬法，故而出家人經常針對有關人生根本的諸多問題，進行研究和思考，進而就思維結果之異同，於內道間進行交流和探討。例如，對於心識的常有與否等諸問，進行的辯論極為頻繁。再比如，就聲聞是否圓滿證悟法無我這個問題，寧瑪派與格魯派之間的辯論也可謂曠日持久。後者堅信聲聞羅漢已經圓證，前者則認為尚未圓證。由此可見，無論內道與內道之間，還是內道與外道之間，就某些共同關心的問題進行辯論，是無法避免的。

實際上，辯論也是維護和弘揚佛法必不可少的手段之一。米滂仁波切本人也非常擅長辯論，他曾經在石渠縣依止格魯派舍西拉龍寺的舍西格西為上師，學習因明，最後舍西格西卻無法辯贏他。無垢光尊者和噶瑪恰美仁波切也經常參加辯

論法會，為了清淨自己的罪障，噶瑪恰美仁波切甚至在手腳劇痛的情況下仍不停止辯經。而無垢光尊者與對手的辯論，則又為我們提供了一個辯論的反面典型：當不少出家人在無法辯論過尊者時，他們居然抄起木棒就來攻擊尊者，這哪裡還談得上增進聞思的辯論呀！此外，印度的南卓寺和白玉的達塔寺至今還保持著辯論的傳統，其他一些小寺院則因不具備這種條件而不得不放棄。我們學院之所以能夠發展到今天這樣的規模，也同保持辯論這樣的傳統具有很大的關係。當初，在學院準備開設辯論課的時候，我曾在夢中見到了托嘎如意寶，對此問題，他老人家為我進行了特殊開許，此後課程開展得果然非常順利。如今回想起來，假如當初沒有開設辯論課程的話，內道的其他一些宗派，或許會因誤認為我們不精通經論而輕視我們。正是通過辯論這種方式，學院中的某些堪布們才會以廣博的學識名揚世界，令人不敢小視。現在，很多具有智慧的人都知道我們學院的辯論水平非同一般，因而不敢輕易前來挑戰。因此，我希望本院的僧眾們能在這方面多加鍛鍊，經常參加辯論會，即使大堪布們也不例外，大家共同努力把辯經這種優良傳統健康地維繫下去。

在這裡，我還要借助法稱、陳那二位論師的事蹟，來進一步說明辯論的重要性。法稱論師與陳那論師都是真正的大成就者，陳那論師是因明的倡導者，法稱論師則是因明的弘揚者。當初在陳那論師造《因明論》的時候，他才剛剛寫下對釋迦牟尼佛的頂禮句，大地便開始震動，彩虹也突現於虛空。除此之外，當時還出現了眾多瑞相。他們二位論師都非常擅長辯論，在他們二位住世時，印度外道極為興盛，毀壞

了許多佛教道場。法稱論師和陳那論師為了護持佛法挺身而出，同外道進行激烈的辯論，並最終取得了所有大小辯論的勝利。在那個年代，幾乎完全是依賴他們的辯論才能，才最終得以降服外道，從而在生死關頭拯救了佛法，保障了佛教在印度的繼續傳播。因此，法稱論師和陳那論師才被列為我們南贍部洲的二聖六莊嚴之一。由此可見，辯論對於佛法的弘揚是多麼重要。

但是，如果有人在辯論的過程中起了忌恨與傲慢心，那這種辯論最終就會背離它的初始目的，從而使辯論失去它的積極意義，尤其當辯論對手是金剛道友的時候。如果發生了這種狀況，我們就應立即中止辯論，否則，這種辯論非但沒有任何功德，反而會產生極大過失。米滂仁波切曾經指出："凡夫的辯論猶如回音一般空洞。"由此可見，智慧愚鈍者在尚未理解佛法真正道理的情況下，以貪執之心讚歎自宗、詆毀他宗，其行為可以說是毫無意義。

我們在看格魯派平日的辯論時，便常常會遇到類似的情況：有的人明明已經失敗了，卻還要強詞奪理、胡說八道。還有些人認為自己智慧超群、見解過人，因此無論在任何情況下，也不管任何事情，都堅持說自己永遠正確，就算他人已經將所有的正確道理和盤托出，他也依然不願接受。這種人剛愎自用、頑固透頂，他們的我執大大超過了常人。一個品格正直的人，往往會把辯論過程中的失敗看成正常現象，不僅不會大驚小怪或為之沮喪；相反，還要從中汲取許多經驗教訓，以便增長個人智慧和辯論才能，好使自己的修行不

斷增上。而那些在辯論過程中，觀點既站不住腳、語言又自相矛盾，明明知道已經無法挽回局面，卻仍然要絞盡腦汁為自己竭力辯護的人，卻總是遲遲不肯承認自己的失敗。他們表面上看來天資聰慧、能言善辯，實際上卻是愚蠢之極，即便是旁觀者也能清楚地意識到這一點。這種人爭強好勝、虛榮驕蠻，其性格上存在著很大的缺陷。長此以往，他們的智慧將很難得到提高，其他方面的才能也不會有什麼進步。

談到這裡，我又想起這樣一個公案：當年，薩迦班智達曾經在尼泊爾同外道進行辯論，但出師不利，在辯論之初他接連失敗，眼看就要徹底無望了。這時，對手中有一人以為此刻的薩迦班智達定會悲傷莫名、痛苦絕望，便抱著幸災樂禍的心情特意前往探窺。哪知他看到的竟是薩迦班智達身邊的文殊聖像正心口發光、光明赫赫地加持尊者，這個外道便馬上對其生起不共的信心。當時，文殊菩薩對薩迦班智達開示道："昨天你將我觀想在你前方的虛空中，明天再次辯論時，你應該將我觀想在你的頭頂上方或右側肩頭，如此則必勝無疑。"第二天，薩迦班智達依教奉行，果然力挽狂瀾，轉敗為勝。他的對手看到自己的失敗後，就將頭髮攏於腦後，然後張開雙臂飛至空中，妄圖以顯示神變來令尊者折服。看到這一情形，與薩迦班智達同行的一位寧瑪巴瑜伽士便以手中的金剛橛指向外道落在地面的身影，外道的身體馬上就應聲落地。但遭到徹底失敗的外道並非心服口服，他又對薩迦班智達說道：本來我的辯才超勝於你，怎奈你肩膀上有紅黃色的人手舉寶劍，非常厲害，才令我無法取勝；按理我的修證也比你精深，之所以從空中掉落，完全是因為你身

邊的瑜伽士，實則非你的能力高超等等等等。不過，無論如何狡辯，這位外道也掩飾不了失敗的事實。值得一提的是，當時的文殊像和金剛橛輾轉流傳，如今都為我擁有，金剛橛是由智悲光尊者傳至菩提金剛，再傳至多拉晉美三藏，最後由晉美丹畢寧瑪傳到我手中；至於文殊菩薩的聖像，則是由當年一位名叫加瓦寧瑪的藏族學者設法找到的。今天談及這些歷史，並非有意聳人聽聞，誇大其詞。只是希望大家記住一點，那就是今後無論在進行或接受灌頂，還是行持密宗的其他事業時，我們都應將本尊觀在頭頂或右肩上，在與他人辯論乃至做降伏儀軌時當然也不例外。

五、發願往生

在無窮無盡的宇宙中，佛陀所顯現的幻化無量無邊，所教化的剎土也紛然呈現。然而在即生當中，大多數人最感緣近的還是西方極樂世界。在他們的心念當中，也會時常憶念極樂世界的種種美妙莊嚴。依佛經記載，極樂世界屬化身剎土，比較容易往生。巴楚仁波切和米滂仁波切，也都曾讚歎過西方極樂世界和東方現喜剎土的種種功德（東方現喜剎土乃是東方不動佛之清淨剎土，距娑婆世界十萬億國土，眾生壽命十萬劫。那裡雖然有男人、女人，但人們卻不受貪心和瞋心的惱害，功德不可思議。然而在諸多經續中，卻並未闡明需要具備何種因緣才能順利往生到那裡。不過，我們在憶念東方不動佛的時候，我們的心相續當中就會播下往生其剎土的種子。）。雖然從究竟意義上講，東方不動佛和阿彌陀佛並無差別，但無論依靠我個人的分別念來判斷，還是就經論當中的文字方面進行觀察，我仍然認為其剎土的莊嚴殊妙，似乎不能與極樂世界相提並論。

至於極樂世界有無凡夫，各大祖師則眾說紛云、莫衷一是。竹慶仁波切認為極樂世界有凡夫存在，而恰美仁波切和米滂仁波切對此則持否定態度。米滂仁波切是這樣解釋的：普通凡夫往生極樂世界之後，通過阿彌陀佛的無上加持，立即就會成為登地的聖者。對於這些不同的觀點，以及各位祖師大德的究竟密意，我們都應予高度重視，並應通過精進聞思去深入理解。萬萬不可依靠凡夫的分別念妄加揣測、隨意評價，以免由此造下無邊罪業，為自己往生西方設置障礙。

米滂仁波切在《淨土教言》中開示，如若沒有造下謗法罪和五無間罪，又具足對阿彌陀佛的信心和意樂等這四大因，一般人都能順利往生到那裡，這一點是毋庸置疑的。

說到謗法罪的過患，嘎單派曾在其教言有所涉及。喇啦曲智仁波切和薩迦班智達都明確指出，普通人不可以犯謗法罪。恰美仁波切在《極樂願文》中，除詳細記述了如何辨別謗法罪與非謗法罪之間的界線以外，還論及了五無間罪、近無間罪的諸多過失。其中，近無間罪並不容易違犯，而在五無間罪中，殺父母、殺羅漢、出佛身血、破和合僧等，在一般情況下也很難觸犯。至於謗法罪的情況就不盡相同了。一方面稍有不慎就易違越；另一方面，多數情況下又很難確認謗法與否。至於謗法與非謗法的界限，在《彌勒菩薩請問經》中有較詳盡的開示。

若就今生的顯現而言，我們前世應該沒有造過五無間罪，否則，此世也不會得到人身。因為如若造下此罪，往往身後立即感受果報，其惡業一般不會隔世成熟。然而，無論三藏法師還是普通行人，在今世的言行中卻極易觸犯謗法罪。為此我們應當時常猛厲懺悔。佛經中講，念誦十萬遍金剛薩埵心咒，可以懺淨違犯密乘根本誓言的所有罪業，而謗法罪則屬於違犯顯宗的根本誓言，所以如是念誦定可清淨此種過患。

這也是本院每年召開金剛薩埵法會的目的所在。法會期間，每位參加者於兩、三天內即可積累念誦一億遍心咒之功德，其懺除罪障的力量可想而知。釋迦牟尼佛曾指出，眾人

共修之功德是各人所修功德的總和，也就是說，如果一萬人同時參加法會，每個人於法會期間所造善業都將增長一萬倍。然而，如今卻有很多人不相信這一點，世間的學者對此也不予承認。事實上，無論善業抑或罪業，若眾人共同協商、參與，每人都將得到一分相應的功德或罪業。例如一千人同時密謀殺害一人，待到果報成熟之時，千人中的每個人都會感受殺害一人之果報。而眾人所造之善業功德也與其理相同。儘管這樣，卻仍有一部分人錯誤地認為個人念誦的功德較大，集體共修的功德較小，這些見解都是對因果關係不十分信任所致。作為一個修行者，我們理應相信佛陀的教言，特別是對因果要生起堅定的信解，以後再值遇大型法會時，一定要積極參加，從而得到大家共修的善業功德，這同個人修持的利益相比，相差十分懸殊。

總而言之，我在此希望大家一心一意觀想阿彌陀佛，日夜祈禱，共同發願往生西方極樂世界。假如能如此行持的話，無論今生或來世，我們都會沈浸在無邊的快樂當中。正如前輩大德在金剛道歌中所吟唱的那樣：具足菩提心的人今生可以得到快樂，來世也能往生西方，不會被痛苦糾纏！一想到這裡，我就不禁心生歡喜！如今，雖然我這個四大假合的色身已經年老體衰、羸弱不堪，卻仍然禁不住要唱起悅耳的金剛歌，跳起歡快、優美的金剛舞。

我個人認為能夠有幸聽聞無垢光尊者的殊勝教言，是一種極大的福報，因為尊者的教誨對每一個欲界凡夫幾乎都行之有效。在學習的過程當中，我們隨時都可以感受到尊者嚴厲

的目光似乎正注視著我們，因而每個稍有善根的人都感到惴惴不安、羞愧萬分。如果有哪個人在學習尊者教言時仍然無知無覺、麻木不仁，那他如果不是一位已經證悟了的成就者，就一定會是個不可救藥的蠢才。

現在，世間眾生所造的惡業堆積如山，無論何時何地，眾生都不可能得到片刻安樂。當我們對此憑藉著自己的頭腦加以思考和抉擇時，又怎能不生起厭煩之心？回想劫初的時候，人們能夠自然行持佛法，以神變行於虛空，以禪定為食，通身都可放射光芒。但是隨著煩惱越來越重，眾生的福報也越來越小，世間與出世間的能力也越來越低，以致逐漸演變成現在這個樣子。當今已是五濁熾盛，世界上再難尋找到一絲真正的安樂，到處都充斥著饑饉、瘟疫，乃至戰爭等種種災難，這是多麼令人悲傷的事情！在這種一片惡劣的大氛圍中，如果我們還想要遣除自己的各種違緣的話，就必須多念誦具光佛母心咒，並虔誠地祈禱觀世音菩薩。

蓮花生大師曾授記道：“時日雖依舊，人心已不古。”遙望渺渺星漢，從古到今，我們曾看過多少次日落日出、斗轉星移？！正如人間草木歲歲枯榮、周而復始一般，大自然的許多景致都是歷久未變、年年依舊，而人的心地卻再難以回復如初。

多麼希望大家都能時刻觀察自己內心啊！我們應儘量克制煩惱和貪欲，避免一切惡劣行為的發生。如果是老年人，那就不要再聚集閒聊，以免浪費光陰；年輕人也不應與世間凡夫俗子一起終日廝混；至於小孩子，父母更要對他們嚴加管

教，決不要他們沾染上任何惡劣習氣。寂天論師在《入行論》中曾經指出：身為菩薩，每當行事之前，應當首先觀察自心，以便權衡善惡利弊。我們應該只做該做的事情，而不做想做的事情。

在此末法時期，無論就外在的器情世界，還是就眾生種種不堪入目的顯現而言，均可謂剛強難化。因此希望大家能夠樹起正見，深切思維，認真取捨自己的一言一行，一舉一動，以便維護佛法的總體形象。

每當我們觀察自己的內心時，我們就會發現，屢屢湧現出來的，多是難以克制的諸多煩惱，真正的善念實乃少而又少。即便偶爾生起將心識轉向佛法的念頭，那好不容易才生起的善念也總是一閃即逝，力有不逮。如果我們再轉而觀察人生的各種因緣，便會發現，即使自己誠心誠意地祈禱上師三寶，無意中也會遭遇眾多違緣，本身的壽命也如同草尖上的露珠一樣短暫無常，這些都會令我們心灰意冷。由此，我們才可以深切體會出高際必墮，積聚必散，有生必有死，有興必有衰的深刻道理。並進而認識到世間的所有法則、輪迴中的一切顯現都是如此的不可依靠。因此，只有發願從輪迴當中解脫出來，才能擺脫痛苦的捆縛，得到究竟的利益。

在這個發心的過程中，我們最好不要憑空許諾要承擔多重多重的擔子。在經過反覆權衡後，凡是覺得自己無法勝任的工作，無論是有關佛法的，還是與佛法無關的，都不要一概答應，更不要輕易就發下宏願。作為一名薄地凡夫，我們本來就不可能具備超凡的工作能力，故而應當努力從發起願菩

提心做起，以期通過修行提高個人的能力，並非要好高騖遠地去實踐什麼菩提心。否則不但對於眾生利益甚小，還會對自己構成危害。因為利益眾生的前提是必須具足不共的智慧與能力，否則就一定難堪重任。若度化眾生的因緣尚未成熟，自己就貿然行事，固然其發心值得敬佩，但實際效果定然不會理想，並且還會因此而障礙個人修道，其結果無非是“竹籃打水一場空”而已。所以，在沒有獲得足夠的智慧與能力以前，我們還不如前往寂靜之處精進修持，以期早日做到願行一致。

以往的高僧大德、諸佛菩薩們，對於寂靜清幽的山林深處無不交口稱讚——那裡沒有野蠻的眾生和喧鬧的場面；那裡遠離了暴力和傷害，有的只是善解人意的小動物和空中的飛鳥，而牠們也會成為修行人的忠實侶伴。如此棲身在密林之中，定會感覺悠然靜謐；安住於山洞之內，怎能不感愜意安閒。山腳下，潺潺的溪水緩緩流過；平原上，五顏六色的鮮花爭奇鬥豔；嗡嗡的蜜蜂，在花叢中盤旋飛舞，唱著動人心弦的歌謠；不知名的小鳥，三三兩兩地婉轉啼鳴，忽高忽低地追逐嬉戲；微風吹拂，送來縷縷沁人心脾的旃檀清香；波光瀲灩，蕩漾著天鵝純淨的倒影，令人心醉神迷；遠處的山澗中點綴著叢叢翠綠的松柏；而腳下的山坡又鋪展開無邊的如茵芳草。這簡直就是一幅如詩的畫卷，猶如天國降臨在人間。堪布尼登仁波切在讚頌色達寂靜處的一篇文章中也曾說道：如此寂靜的山林猶如天國的花園，四季的無常變化也能為行者之觀修帶來無上助緣。

如今，已經趨入了解脫大道的我，隨順佛陀的言教，發自內心地勸告大家前往寂靜處所，精進不懈地修持善法，度過有意義的一生。

在我們藉以棲身的這個輪迴大海中，到處都充滿了痛苦，所以具有智慧的人一定要仔細取捨因果，精進修持正法，以便將來弘法利生時能引導眾生共同脫離苦海。要知道以我們現在的凡夫境界要想度化眾生，那是極為困難的。所以，我在此奉勸每一位有緣弟子，一定要發願往生西方極樂世界，在那裡，我們將獲得無礙的辯才和究竟圓滿的智慧，然後再入此娑婆以度化眾生，那才會達到事半功倍的效果。據佛經記載：西方極樂世界乃清淨剎土，其殊妙功德不可思議，因此，我們首先應當捨棄自己的天靈蓋——發願放棄今生，了脫輪迴，進而力爭往生西方。以前有一位大成就者在召開極樂法會時，曾告訴大家，如不能現量地觀想出阿彌陀佛及其手中之缽，就可以方便法觀想他本人與他手中的大碗。同樣的道理，假如我們當中有人不擅長觀想本尊，便可僅僅觀想唐卡上面阿彌陀佛的形象，這樣也仍然可以獲得殊勝的加持。

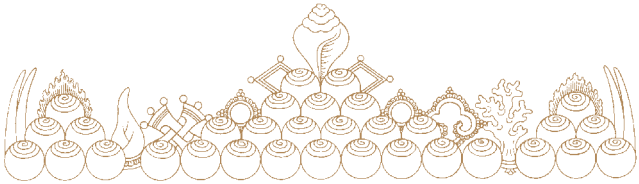
儘管我不厭其煩地宣說了我自己對末法時代的種種不盡人意，不如理如法，甚或醜陋、可怕、必墮地獄等現象的厭煩之心，但有句古話說得好：“愛之切，故言之也苛。”就我本心而論，我多麼不願看到這些讓我心痛的行為啊！我多麼希望佛陀的朗朗慧日能重新輝耀於藏地乃至全世界的被烏雲遮蔽的天空之上！我根本就不願看到緜延幾千年的佛之慧燈在我們這一代人手中墮於黑暗！

我可以坦誠地講一句，無論五濁惡世的滾滾濁流有多麼喧囂，眾生有多麼貪婪與愚癡，只要有人還在行持善法，還在精進聞思，還在清淨的地方不憚孤獨與寂寞地迅猛修行，我本人就永遠不會遠離他們！

即使是大多數的弟子都已懈怠、懶散下來；即使是大多數世人都已被各種世間八法所包圍、所污染；即使是許多修行者都已背叛了他們根本上師的教言；即使是有越來越多的僧人都已把出家當成一種職業；即使是有一撥又一撥的假活佛、假堪布們大批應世“弘法”,我還是要說一句：正因為怒其不爭，我才會對他們心生厭煩；正因為哀其不幸，我想我還不會對他們真正生起厭煩心。因為我要盡到我作為一個上師的基本責任，特別是在當前這樣一個顛倒混亂的群魔亂舞的時代。

我相信在不遠的將來，我一定會實現自己的諾言——我自己以及所有眷屬都會在西方極樂世界裡相見！

竅訣薈萃



法王如意寶晉美彭措／傳授
索達吉堪布／口譯

前　言

當前的世紀中，無論經濟與科學方面都取得長足的進步，生產力及生活水準空前地超越，資訊疾速膨脹乃至爆炸，人們普遍過著相對富裕的生活。在此物質發達、人欲橫流的時代，人們內心的煩惱與痛苦卻是日漸深沈嚴重，精神極為空虛和頹廢，究其原因，就是因為人們對一切福樂和智慧之源——心靈，缺乏認知所致。而在認識和改造內心世界最具特色與完善、徹底的學問乃為佛法，在調伏眾生煩惱最強力有效、可獲得最究竟解脫和幸福的手段也唯有佛法。

真正的佛法即是聞思修，如古德千部論主世親菩薩曾云：“佛正法有二，謂教證為體，有持說行者，此便住世間。”但如今環視宇內，對此引起重視的有識之士寥寥無幾。大多數佛弟子並不瞭解聞思修乃續佛慧命的唯一津樑，他們熱衷燒香、磕頭等事相功夫，對佛法的深義棄之如敝屣，依止佛陀變成了徒具形式而已。

至於某些有緣者，欲求通過學佛來達到了生脫死等世出世間的目的，就應了達佛陀的密意，樹佛之知見，而領納奧旨除了精通教言之外，別無他途。那些不具備聞思正見的盲修瞎煉者，非但茫然不見佛法的光明，且極易墮入漆黑的深淵中，無法自拔。真令我佛見之猶憐，古往今來高僧大德悲淚滿襟。

二〇〇〇年，是法王如意寶晉美彭措為自己擬定的四年傳法計劃中的第三年（第一年為發起出離心及抉擇因果方面的內容《百業經》，第二年為發菩提心的大乘方面的《入行論》，第三年為總密乘《竅訣寶藏海》，第四年為無上大圓滿），在此年之初法王如意寶首講了米滂仁波切的教言，同時堪布索達吉仁波切則不辭辛勞地進行了同步翻譯。

當時在聞法期間，我們大家都有一個特別的感受，就是上師所講的每一句金剛語好像對自己的心相續都有非同凡響的殊勝意義，但因末法時代我等眾生根器拙劣，隨聽隨忘而無法完全憶持，內心感到萬分痛惜；此外，也為了漢地對上師有無比信心而無機會來學院親聆法語的廣大信眾能有一個滿願的機會；最後也是為了對後代的具信有緣者有所利益，以此三目的我們發心將堪布仁波切的同步翻譯全部

作了磁帶記錄，並將之簡單地作了校對整理而形諸於文字，同時恩師堪布仁波切也親自作了逐字逐句的審閱並最終定稿。

為了獲得法王金剛語的殊勝加持，也為了眾弟子日後易於憶念起上師傳法時的音容相貌，我們對有些具白話口語特點及特殊語句部分仍保持原樣而未作改動。所有文字也幾乎無有增刪，因此在此記錄過程中，我們認真努力地做到了忠實法王的教言，並未攙雜自己的分別念，於此，在上師面前聞受過此教言的有緣弟子皆可作證。

在“醒者與夢者的辯論”、“老密咒士與月亮童子”及“保密竅訣”這三個教言中，為了便於閱讀，我們將法王所傳的教言和開示作了大致的區分（開示部分以括弧括了起來），除此之外，在其他地方則未作區分，因這二者幾乎已合而為一。

除以上三個教言的標題是引用了米滂仁波切原文的標題而外，其他的則是根據原標題與法王所講二者結合而擬定，因此每一個標題只起到標識的作用，它並不能涵蓋其中包羅萬象的內容，因為廣闊無垠的大海中珍藏著各式各樣的奇珍異寶，如是每一段皆有不共甚深的內涵和意義，

是故對於此海中的竅訣寶藏我們只有依靠信心與精進的大船才能獲取。

最後願一切見聞憶觸此教言者，暫時獲得人天果位，究竟成就圓滿佛果，救渡普天下所有的眾生！

《竅訣寶藏海》編輯小組全體金剛道友

謹識於顯密佛法聖城色達喇榮五明佛學院

西元2001年元月1日吉祥圓滿之日

目　錄 CONTENTS

前言 216

智慧寶劍 223

甘露滴 237

醒者與夢者的辯論 279

老密咒士與月亮童子 288

以妙觀察智解開煩惱與惑網 306

自我教言 319

如何作人 356

大圓滿之路 374

無上瑜伽 384

無垢覺性明點 393

大圓滿見修行果 422

諸乘要訣 446

保密竅訣 462

※附錄

慈誠羅珠堪布告四衆弟子的公開信 496

頂禮本師釋迦牟尼佛！

在茫茫無際大海一樣的輪迴中，猶如爪上土與大地塵相比，能轉世投胎獲得人身是極為難得。佛經云：“人身難得，佛法難聞。”尤其在當今複雜紛繁的世界中，大多數人都是在毫無任何意義的世間瑣事中虛度了自己寶貴的一生，能夠依佛法調伏自心的人是少之又少。既獲得人身寶，又不虛擲光陰，能研究、學習佛法真是難上加難，為此，今天有機會參加學習的每一位善男子、善女子都應生起無比的歡喜心。

學習佛法時，恭敬心和智慧非常重要。因為若無恭敬心，對佛陀和高僧大德的金剛語就不會引起重視，這樣即使佛法再殊勝，也不可能得到任何法益；若無認認真真、反覆揣摩觀察的智慧，這樣對甚深的佛法就無法獲得真正確切地了知和理解。因此，諸有緣者在依靠恭敬心和智慧這二者來享受佛法殊勝妙味的時候，由此領受法益和確立知見，這就是真正的修行人。

我們不應被外界的物質世界所轉，而應希求內心真正的幸福、安樂和智慧。請諸有緣者為了遣除自己內心無明煩惱的熾盛，而應盡情取受顯密竅訣的如海寶藏。

智慧寶劍

通過佛陀的教言，我們知道四魔當中的一個是天魔，包括魔王波旬及其眷屬。實際上所謂的魔王波旬就是眾生無明迷亂的本性，他每天躲在愚癡的陰暗角落裡，為了阻礙人們成就佛果、獲得殊勝的解脫，而對於皈依釋迦牟尼佛的弟子們以及其他的眾生，經常向他們射去五支箭，就是——瞋心、貪心、慳吝、傲慢和嫉妒這五支毒箭，這也可以稱為愚癡魔王波旬的五種幻變。那麼，為了斷除這些魔眾每日對我們所造的損害，最為殊勝的對治方法就是證悟一切諸法的本性，這就是我們所說的文殊智慧寶劍。

我們每一個人，即便身處夢中都想得到安樂，而不願遭受痛苦，但事實上世間並沒有一個人能夠令我們遠離安樂。在這個紛繁複雜的世界上，既有安享無邊快樂的眾生，也有感受劇烈痛苦的眾生，但產生這些痛苦和快樂的原因何在呢？難道這是隨我們意願所變化的嗎？答案顯然是否定的，因為無論是誰也不願去遭受痛苦。

從世間八法的利養方面來說，我們可以這樣斷定：世間上的絕大多數人都是願意擁有財富。但是如果自己前世沒有積累資糧，那就不可能得到今世的利益，即使自己非常渴望而且拚命去追求，但實際上也往往事與願違。

又比如在地獄、餓鬼和傍生等三惡趣當中所感受的痛苦無邊無際，但這些痛苦的始作俑者根本不可能存在。如果真的存在一個痛苦的造作者，那我們對他生起瞋恨心也是合情合

理的，但我們往外去尋找這些令眾生痛苦的原因，則是徒勞無獲。

真正使我們遭受這無盡痛苦的是大魔王波旬，他狡猾地躲藏在我們的視線背後，也就是陰險地隱藏在我們自己的心當中，所以我們不能輕易地發現其蹤影，他和我們非常貼近，但我們卻視若無睹。

這個魔王有各種神通幻變，只要他的箭射進眾生的身體裡，眾生就會受到難忍的痛苦。正因為這個魔王藏在我們的心中，所以他經常很方便地損害著我們，他對人和其他所有的眾生都作極大的摧壞，在他的蹂躪之下，我們就像奴僕一樣，失去了自由。

實際上，三界輪迴的眾生都在不斷地遭受魔王的各種損害，令人可悲的是，我們大多數的眾生非常可憐，根本就不知道魔王波旬正在捉弄我們，時刻給我們造成極大的損害。無始以來眾生都不明瞭這一點，所以在世界上真正能摧毀魔眾的人寥若晨星。

這個魔王躲在我們心靈最深處，經常向我們發射的五種箭也叫做花箭，之所以稱為花箭，是因為此箭從表面上看去很美麗，一旦射中我們的心時，就會特別地痛苦。所以魔王的這五種箭或者說是魔王幻變出來的五種魔，我們都要加以摧毀。

能把我們扔到很低賤地步的這種魔叫我慢魔。不管是男人還是女人，或者是外面的色聲香味觸等美妙的事物，如果我

們對之生起貪心，那我們的相續就會受到束縛，這叫做是貪心魔。吝嗇將我們引入三惡趣，這是吝嗇的魔。瞋恨心的魔則將自己和別人的相續全部加以摧毀，這在《入行論》的忍辱品中有詳盡的解說。然後，對別人生起一種競爭心，即希望別人不要得到名聲財富等，嘴上也是經常言說別人的是非和過失，這實際上就是一種嫉妒，這種人始終不會有一個美好的前景，這叫做是嫉妒魔。

無始以來，上面的這些魔眾時時刻刻地損害我們，令我們飽受無量的痛苦。他們確確實實對眾生帶來巨大的痛苦，難道我們還不知道這個道理嗎？假如我們明白上述道理，那我們一剎那也不願與這些煩惱的大敵共處。

實際上，愚癡魔是以上所講五種魔的根本，但我們若睜開智慧的雙眼，就可以完全消除愚癡魔帶來的無明黑暗。在下面我們先用智慧寶劍把魔王的五種幻術全部砍斷，這時愚癡的大魔王再也站不起來，也就無力反抗了，就在他自己的床上，痛快地把他摧毀無餘。這不管是顯宗還是密宗，如果我們能真正證悟自心的本性，那所有的魔眾也就會自然消滅。

按《俱舍論》的觀點，產生煩惱的三種因緣是接近對境、沒有斷除自己的習氣及非理作意。有了這三種因緣，貪等很多煩惱自然而然就會生長起來。下面我們對能貪的補特伽羅和所貪的外境進行透徹的觀察，就會知道這全是因為緣起而顯現。通過智慧來觀察，煩惱的本性本不存在，這時煩惱自然而然就會滅盡。

不管是外面的有情法還是無情法，我們都不應該生起貪著。為什麼呢？因為外面一切能讓我們生貪心的事物，都可觀察它的本體，即先從粗法分析成為細法，再由細法抉擇為無分微塵，這樣外境就沒有什麼值得貪執的了，它們就像是水泡一樣沒有任何實在的意義。

上面我們用智慧來觀察，貪心的對境本來不存在，然後我們再往內觀察自己的心。當我們用智慧來分析內心的意識體時，它們也同樣不存在，甚至運用五種神通也找不到貪心，為什麼呢？當我們沒有仔細觀察時，好像自己的心真實存在，但是認真去剖析，就會發現它是剎那性的，然後再對這剎那性的前前後後作更進一步的分析，就會發現自己的心猶如虛空，了不可得。

如果以中觀宗和唯識宗的理論來觀察，自心是空性離根的；如果用大手印和大圓滿的方法，以上師的加持而了知身心的本性猶如虛空一樣，遠離戲論，所以米滂仁波切在《定解寶燈論》中也講：“彼時自心起念空，譬如直視前虛空，必得堅定之深解。”

既然所貪的外境不存在，能貪的心也沒有，那怎能生起貪心呢！然後我們對能貪的補特伽羅的角度來進行觀察，他是有實還是無實？若是有實，貪執外境不可能；若是無實，生貪心也是不可能的事情。

因此在沒有觀察時，貪心好像是客觀存在，但當你對某個人生起猛烈貪戀的時候，如果是在一個具有證悟智慧的人面

前，雖然表面看來是生起貪心，但觀察貪心的本性卻是纖毫不存，就像幻化變現的士夫一樣。

如果貪心等煩惱不存在，那它的住處沒有，其來源和去處也沒有，能境和所境全部是剎那、無常的本性。在內道聲聞乘，他們承許第一剎那實有，到第二剎那就已經滅盡了，但是我們大中觀、大圓滿則認為每一個法在其產生時即已滅盡。

因此，又有誰會對猶如閃電的無常法生起貪心呢？實在是沒有生起貪心的理由。以上簡單地觀察了貪心，然後對其他的如吝嗇等煩惱，也是可以依此類推。

上面所講的能境和所境，也就是說一切法在究竟上都不存在，這樣自他怎麼會存在呢？這也不存在，是空性！當然我們對空性也不能貪執，因為無實的空性也並非“我”，無實就像虛空與石女的兒子，我們對這個無實法又怎能生貪心呢？

有實和無實所攝的一切林林總總的萬法都是空性，這即可稱為無我，無我可分人無我和法無我。印度的中觀大德月稱菩薩說：首先我們為無明所染而執著自己，這就是人我執，有了人我後，對外境就自然產生了我所執，這就稱為法我。當然內道各種宗派對我和我所執的解釋方法迥然而異。

總之，要達到斷除這兩個我執的目的，我們必須依靠殊勝的智慧。在用勝義諦的理論來觀察時，我們所見聞的一切都猶如虛空，沒有絲毫所緣，但是凡夫由於妄想分別念而遭受許多無意義的痛苦。米滂仁波切在另一個竅訣論中說：“分別念就像是虛空中的雲霧，如果你自然安住，它是無利無害

的，一旦我們去分別執著，那對我們則是有百害而無一利。”

所以九乘之巔大圓滿所要斷除的就是這個能作破立的分別念，而沒有破立的這種分別念則不是大圓滿的所斷。我們在修行無上大圓滿時，應以各種殊勝的方法將心自然安住於無緣及無分別念之中，這樣，一切外境就像雲霧消於虛空，自然融入法界當中。

本來一切諸法是沒有的，為什麼我們仍在貪執這些法呢？這確是非常令人遺憾。我們本來認為外面的色法等是一種客觀事實，但實際上並不存在，為此也就沒有理由對這些無實有的法產生貪心。

雖然貪、瞋、癡之中貪心的範圍比較廣大，但人們通常所提到的貪心是指狹義範圍內的貪心，即男人與女人彼此之間的貪愛。

當我們真正作觀察的時候，身體是非常污穢不淨的，根本沒有任何一部分值得貪戀。無論男人還是女人的身體，都是由三十六種不淨物組成，如各種膿血、糞尿和骨肉等等，此外，我們的身體內還寄居著成千上萬隻小蟲，我們到底貪著的是身體的哪一個部分呢？

若從世俗諦的角度來說，確實無法找到可以貪戀的事物，如果從勝義諦來講，能貪和所貪全部都像虛空一樣，也就不存在所謂的可貪了，所以我們怎麼會生起貪心呢？如果真實存在值得貪戀的地方，我們應該能非常明確地把它指出來。

貪心嚴重的眾生，總是不由自主地墮入三惡道，去承受無

量痛苦的蹂躪。雖然在這個世界上存在許多悅意美好的事物，但若去執著追求，那就會使我們長久地沈淪於輪迴中不能自拔，所以我們一定要捨棄所有能生起貪心的外境。

這並非說明我們已經無法生起貪心，而是說我們應該從定解上對它有比較清楚的認識，只要有貪心那還是不行的，我們還有必要認識它的本性。

其次講吝嗇。有些人甚至連自己也捨不得享用財物，對別人就更不會布施，但這種人在臨死的時候，吝嗇會對其修行和解脫產生巨大的障礙，甚至轉生到餓鬼當中去，即使轉生為人，那也必然恆常感受貧窮的痛苦，所以我們必須勵力斷除吝嗇心。

其次闡述觀修慈悲心。在無始無終的歷史長河中，曾經當過我父母的這些眾生，在以前作母親時，先是含辛茹苦地讓我住在胎中，生下我以後，這些母親又盡自己最大的慈愍心來哺育和撫養著我，並且將自己所擁有最珍貴的財物等全部賜與我。

這些對我恩重如山的母親們因業力現前，或者說以自己前世的各種因緣，現在已經變成了怨敵。如果這些無始以來慈愛的母親具有能力，她們肯定不願捨棄自己的骨肉親人。遺憾的是，她們並不具足這種能力，所以一直漂泊於六道輪迴之中。

根據教證與理證可以得出這樣一個結論：在十方世界中所有的眾生，以前都曾當過自己的母親。這些母親都願意享受

安樂和遠離痛苦，但不幸的是，現在這些母親失去了快樂，真是非常可憐！雖然她們以前曾經長時間精心哺育過我，但後來已經互相失散了，如今母子重逢，而她們已經完全把我遺忘了，根本不知道我以前曾當過她們的兒子。

而我們依靠佛經論典，知道這些眾生以前曾當過我的母親，所以當這些母親損害我們的時候，我們不應該對她們抱怨。這些母親們的心就像已經瘋狂了一樣，因為得了瞋恨的病，一方面她已不認識我，一方面她還用各種方法加害於我。她們既然已遭受如此嚴重的病，我也是非常地可憐她們！

這些無有依怙的母親，長時漂泊於難忍痛苦的三界輪迴大海當中，那麼當他們傷害自己的時候，只要是具有一點點智慧的人，誰又能不以慈悲心來孝養她們呢？我們應該對她們慈愛而不應該生起瞋恨心。

總之，我們對任何眾生非但不應生起瞋恨心，而且應如母親對待親生兒子那樣觀修慈悲心。比如有一位仁慈母親的兒子已生瘋狂病，那不管兒子的行為是多麼地粗暴與不盡人意，而母親對他都是非常地慈悲愛護。同理，世間上的眾生雖然對我加以損害，我不但對他們不生瞋恨心，而且內心也要發願讓這些眾生心中的瘋狂病早日得到康復，應如此祈求上師三寶加持，並願他們早日脫離苦海！

其次講嫉妒心。我們作為發了大乘菩提心的人，本來眾生的財富和地位應該由我來給予，但他們現在以本身的福德力

獲得了名聞利養的時候，那我又怎麼會對他們生起嫉妒心呢？比如作為兒子本來需要父母的關懷與照顧，但現在兒子依靠自己的能力獲得了大量的財富，父母對兒子也就不應該生起嫉妒心和不滿之心。因此當其他的眾生在財富、聲譽、權勢等方面比較圓滿的時候，我們實在不該對他們生起嫉妒心，否則就表明自己已經是著魔了。

我們之中有些人的嫉妒心特別強烈，在別人獲得名聲和利益的時候，內心就會特別痛苦難受，就像別人奪走了自己的福報，而實際上別人所擁有的名聲、地位和財富，並非是從我身上搶走的。因為如果別人沒有財富，我也無法得到，如果他已經功成名就，那我仍舊還是得不到。

比如在我們五明佛學院，三、四百個堪布活佛彼此之間並沒有嫉妒心，大家還互相讚歎功德，如此作為個人也會相應地得到一些名聲——無論是住在這裡，還是到了別的地方，都無疑會得到的。但如果是一個小寺院的一個小堪布，那麼寺院當中對他也不會很尊重，假如背井離鄉，周圍的人們根本就不會認識他。所以在我們五明佛學院如果只有一個堪布而別無其他的堪布，那你也不會得到任何名聲，但實際上即使有這麼多的堪布，也同樣可以得到名聲。

但有嫉妒心的人，如某些“高僧大德”認為別人的聲譽如日中天，就會對自己名聲造成妨礙， 自己的名聲會逐漸隱沒；或者以為別人名譽掃地或消聲匿跡，自己便會名聲鵲起，但這些都是癡心妄想。其實，即使全世界所有的眾生都得到圓滿的功德，那對個人名聲也不會造成絲毫的損害，相

反，若全世界的所有眾生都飢寒交迫，窮困潦倒，那自己也不可能得到任何名聲，由此我們沒有必要生起嫉妒心，而應該對別人的福報生起歡喜心，這就是隨喜心。

傲慢也如此，所謂傲慢就是對自己的學問和財富等方面生起一種滿足之心，並且在自己的身語行為中表現出來的一種惡行。

實際上自己所擁有的財富、地位、才華等一切，都是以前自己做善事的一種果報，如果自己耽著於此而夜郎自大，那麼這將摧毀所有的善果，而且自相續中再也不會出生功德，所以有傲慢心的這種人真是可憐，我們應該對他們生起悲愍之心。

有傲慢心之人自認為智慧出類拔萃，或者以為自己的才華可傲視群雄，只要我們認真去觀察比較之後就會明瞭，或許他連毫毛許的功德都不具足。在一個時期內和某個特定的小區域內，你可能確有過人之處，但這並不值得恃才傲物，因為無論從智慧、才華或長相等各方面，在這個世間上都有無數的人千百萬倍地超勝於你。即便自己具備某些在凡夫中無人能及的功德，但在聖者當中肯定是有超過他的，並且自己這種所謂的功德也並非永存，它也是因緣聚集而生的一種剎那法，具有無常性。

比如當年我在石渠求學的時候，其中有大善知識秋曲堪布和班才堪布。對於秋曲堪布，雖然不太瞭解，但當時我以為在智慧方面已超勝於他；至於班才堪布（堪欽貝瑪才旺），他

曾在我面前聽授了包括五部大論等許多佛法。但如今看來，這兩位堪布的功德和學問都非常不可思議，我覺得他們不管是從清淨戒律方面，還是智慧成就方面都已遠勝於我。

如秋曲堪布，終其一生都在修持甚深法要，他在臨圓寂前還在為弟子們傳授佛法，他是以聞思修行圓滿了自己的一生。至於班才堪布，以前曾聽說他的人格和智慧都是非常好，後來我以為他已經老了，可能糊塗了，但二年前我和他相遇時，發現他沒有點滴的傲慢心，做任何事情都是非常地認真，而且他的人格也很賢善，在那一刻，我想真正的修行人就應該像他那樣。所以我自以為年輕時的智慧已超越他們，但時至晚年，他們的智慧卻已經遠遠地把我甩到後面去了。

因此所謂的功德也是暫時的，我們不應該對此生起傲慢。比如現在一些持戒清淨的人，日後遇到違緣時，是否還能無垢持戒就很難說了。還有一些人現在具有高深的智慧、賢良的人格或是利益眾生的一些善行，比如暫時在對十幾個人傳授佛法等等，但這些人也不太可靠，日後也是不一定能長期保持下去。

從我當年在石渠求學的情況來看，當時在至尊上師托嘎如意寶的身旁，確實有如天上繁星那麼多的智者和守持淨戒的人，如今有不少人已經墮落到了極為卑劣的地步。反而當時有些戒律不是很清淨、智慧比較淺薄的人，現在卻成了非常了不起的高僧大德。回顧這些歷史可以看出，即使自己的相續中產生了暫時的智慧和清淨的戒律等功德，這些也並不是恆常不變的，我們不應該以此輕視他人。

如鮮花的香味可以薰染任何物質，無論是誰都可以得到同等的功德。既然貪瞋癡的煩惱可以染污我們的相續，那麼智慧和清淨戒律等功德我們同樣也可以得到。故所謂的功德和過失都是暫時性的。

別人心相續中隱含的功德，我們沒有證得他心通，也就不一定能現量見到。比如有些人的言行舉止都不太如法，雖然我們在管理紀律時不得不嚴加處理，但實際上他們的相續中說不定正具足如海一樣廣大的功德，對他們也不應生起邪見，所以我們對任何人都不能輕視與傲慢。如果我們內心相續有傲慢等煩惱的過失，那生生世世就只有沈淪在輪迴的大海和痛苦的波濤之中，無有出期。

我們有漏的智慧和功德中攙雜著許許多多的煩惱，就像是污穢的糞便混和著妙藥，自己對此有何可滿意的呢？一方面自己或許具有一點點功德，但當我們觀察自相續時，貪瞋癡五毒煩惱就像烏雲密布的虛空，自心甚至連安住一剎那也特別困難。想一想你在念經持咒的時候，自己的心能否遠離散亂。可能有時生起貪心，有時生起恭敬心，有時生起無記心。所以當自己稍微具有功德時，千萬不要滋生傲慢之心。

一些具有無比殊勝功德、遠離一切過患的高僧大德，像釋迦牟尼佛和觀世音菩薩，他們對所有眾生都是一視同仁、慈悲地對待。仲敦巴尊者曾說過：“在整個世界上，我是最卑劣的人。”尊者對凡是穿著僧衣的人，都是恭敬地作頂禮、合掌、脫帽等，像仲敦巴這樣的高僧大德尚且對僧人如此地恭敬，那我們凡夫又憑何道理對別人不恭敬呢？以前阿底峽

尊者說：“自己若有學問，對別人也是特別謙虛。”既然我們有多如塵垢般的過患，又有什麼道理生起傲慢心呢？這也正是別人所譏笑之處。

如果在自相續當中有稍許功德時，就生起傲慢之心，則相續中有高比須彌、深如大海般的貪瞋癡等過失，那自己為什麼不生慚愧之心呢？如果相續中已經沒有一絲一毫的傲慢心，那是非常了不起，那時你應該生起傲慢；但如果在自己相續中有很大的傲慢心，那整個世界上哪裡還有一個比你更卑劣的人呢？作為五蘊聚合的無明業障深重的凡夫，是一個有著種種過患的人，自己為何還要生起傲慢！

自認為具有不共的功德，其實每天都是受到魔王五種幻現的邪加持，故千萬不要認為自己有驕人的功德，應該學會謙虛。恭敬別人就應該像調馴過的駿馬一樣，對每一個眾生都應該好好地恭敬。而作為良駒，不管是什麼人，都可以讓他騎在自己的身上，恭敬地為別人做事情。

在勝義中，一切諸法猶如虛空，沒有任何貪瞋煩惱，在世俗諦中，一切諸法也是如幻如夢。這樣，我們以大圓滿的竅訣來調伏自己的相續十分殊勝，即在勝義之中，一切諸法修持為無實有性，自己的所見所聞全已變成大空性；本來一切諸法就是空性，但就在空性當中，具足因緣的時候，整個輪迴還是可以顯現，所以在名言之中應該以幻化八喻來對待一切諸法。

這就是大圓滿和大中觀的觀點，中觀應成派在名言中講幻化八喻，但在中觀自續派來說，如幻如夢則已經屬於勝義

諦。這就是文殊菩薩大悲心所顯現的智慧寶劍，通過運用這把智慧寶劍，我們就能斷除我執煩惱，進而所有的無明愚癡全都能摧毀。

如果已經斷除一切無明愚癡，就像三個腳的架子其中斷掉了一個腳，則其他兩個將無法支撐，從而天魔、蘊魔等四種魔全部都能摧毀。真正能摧毀這四種魔的就像是雪山的獅子，能威懾鎮伏所有的野獸。一旦我們的相續中若生起智慧寶劍，那就猶如雪山的獅子，所有的外道野獸都無法危害我們。

甘露滴

甘露是指天人的甘露，不管是誰飲用後都能治癒自己的一切病苦。同理，聽到此殊勝教言後並付諸實踐，則能全部清淨自己身口意中的貪瞋癡煩惱痛苦。

在此世間中的某個寂靜地方，有些人自在地享受殊勝的甘露水，如在天界中享受圓滿的甘露妙味。此時此刻，不少眾生卻經常飲用燃燒的鐵水，感受無量的痛苦。眾生的業感猶如幻化一樣，從中幻現出眾生各不相同的苦樂，如天人的快樂與惡趣的痛苦等等。

在如今我們五明佛學院，有些人豐衣足食，也有聞思修行的機會，今生幸福，來世也安樂。可是極少數人卻衣食無著，然後經常放逸懈怠，不僅自己不能受持聞思修等善業，而且還障礙別人持戒和聞思，今生痛苦，來世也痛苦。

又如我們家有三個人，雖然每個人的食物並無差別，但各自顯現的苦樂卻不盡相同。有時候，某個人晚上做夢也吉祥，身體也安康；但另一個人則可能夢境不佳，身體不適，心情也不太愉快。所以即使我們三個人生活在一起，也不可能有一個共同的覺受。

在整個三界輪迴中，一切苦樂感受全是幻化。那上至天人的善妙欲樂，下至地獄餓鬼的各種痛苦，是否有一個真正的作者呢？這樣一個苦樂的作者在外境上根本不存在，其實真正的作者就是我們內心中的分別念。

若我們的分別念中生起慈悲心和信心，那我們將獲得解脫和安樂，只要具有無漏的智慧，無疑我們就會達到圓滿究竟的佛果。如果我們經常生起貪瞋而造了惡業，所感受的就只有是地獄、餓鬼等惡趣的痛苦。

據此我們明瞭分別念是一切苦樂的根源，那就一定要好好地修持妙法，暫時斷除一切粗大的惡念，最後滅盡所有妄念而獲得聖果。

月稱菩薩說過："經說外境悉非有，唯心變為種種事。"釋迦牟尼佛在佛經當中也曾指出："心為一切諸法之源，故名為普作王。"為什麼稱為普作呢？因為它既能作清淨的涅槃，也能顯現不清淨的輪迴。薩昌哈尊者說："心乃涅槃之根。"

如大幻化網中對心和智慧所作的分析，這裡所說的心是指每一個眾生的根本，是一種明現。由此，我們知道不清淨輪迴中的一切顯現是不清淨心的顯現，同樣，清淨的涅槃和智慧的顯現是清淨心的一種顯現。我們若詳加觀察外面的一切顯現，將無法找到一個真正實有的事物，所以清淨和不清淨的根本，都是自己的心。

心能顯現輪迴和涅槃的一切諸法，如果能將自己的心轉到善法方面，那將獲得善趣和究竟的解脫，如果我們不通達心的本性，也不能調伏自心，經常會造貪瞋癡等各種惡業，結果必定會墮入三惡趣，因此一切萬法的作者就是心。

在天界有悅意的外境，而且天人的身體如皎潔的月光般明

淨可愛，周圍也經常有很多的天子和天女恭敬供養。但將來他們也同樣會受到恐怖的死魔閻羅王的危害，到那時，天子沒有絲毫自在，因業力而墮到燃燒的鐵地上，鬼卒持著各種兵器不斷地砍刺他的身體，為劇烈的痛苦所煎熬。可見天人的福報也並不完全可靠，如果我們不造無漏的善業，將來必會墮入惡趣受苦。

如用開水煮米，米粒在整個鍋裡面沈沈浮浮，同理，眾生在輪迴中也是漂泊無定。有時候造了白業到善趣中去感受安樂，有時候造了黑業到惡趣中去感受痛苦，這樣我們在沈浮無定的三界中不斷地漂流。

猶如瓶中的蜜蜂，我們從無始以來一直在輪迴中沈浮，這到底是怎麼回事？我們在三界中輪迴的根本是什麼？如何才能斷除三界輪迴的根本？具有智慧的人應該對此作詳細的觀察。

就我個人而言，一方面我自孩提時代起就依止了善知識行持佛法，從這個角度來講我是比較有福報善根的，但從另一個方面來看，從小至今，我的身體就很孱弱，經常遭受病魔的危害。此外，我在這一生中也曾遇到過無吃無穿等各種困境。有時候我認為自己的修行不錯，也作了不少難忍的苦行，但有時我在思維死後會到什麼地方去呢？這一點連我自己也無法確定。對如今的我來說，吃穿都已不成為問題，名聞利養等都相應地得到了，所有的弟子對我也特別恭敬，由此我感到很安樂；但換個角度看，我又是一個非常可憐的老人，因為即使到大經堂下面，也無法獨立走下去，即便在一

天當中，我身體狀況也幾乎完全沒有健康的時候。一、二年前我也曾這樣想過，米滂仁波切是在五十歲時患上了重病，然後圓寂於六十七歲，而我也發願六十七歲時往生，但後來以多種因緣，我的壽命也稍為延長了。這時，我們應該深入觀察，自己感受了怎樣的快樂與痛苦，若想以後得到快樂而不情願再遇到痛苦，那我們該怎麼辦？如此等等，在這些有關自己命運前途的問題上，我們以前曾用過多少的精力和智慧呢？望大家對此深思！

聽聞到佛的教言並修持善法，具有各種殊勝深遠和不同凡響的意義。經典有不可思議的功德，而釋迦牟尼佛圓寂之後，所有高僧大德和聖者所造的論典，雖然不是佛親口宣說的語言，但若與佛的密意相吻合，那我們也應該尊敬論典如同佛說，《寶性論》也有此教證。

當然，若自己並不通達佛教經論，而宣講佛法、著作論典，這便成了徒勞無益的事情。在佛教內道中，造論者必須具足三種條件之一，上等的條件為造論者必須是登地以上的菩薩，中等造論者是面見本尊，下等者則精通五明。

對得地菩薩所造的論典有沒有爭議呢？當然也不乏辯論，如宗喀巴大師、密勒日巴尊者以及還有覺囊派、薩迦派等許多登地以上的高僧大德所著的論典都存在爭議，這在末法時代的今天還是有辯論的。但我認為，作為一個普通凡夫人是沒有與聖者菩薩進行辯論的資格，否則就猶如烏鴉想偽裝大鵬鳥。如果真的想去與密勒日巴尊者等聖者教言進行辯論，也根本不可能獲勝，這簡直是癡心妄想。

若自己決定造論，不應存有追求名聞利養的私欲心，無論傳法、辯論或聞思修行都應該如此，否則外表上偽裝行持善法也無意義。如果並非為了一己私利，而經常聞思佛法或為別人傳法，那此功德就像天人的甘露一樣，能夠遣除一切違緣。

米滂仁波切在此宣說，六道輪迴中短暫的安樂猶如閃電，絲毫也不穩定可靠，有正知正念的人都應對此問題作認真的觀察與縝密的思維。

現在我們已經得到寶貴的人身，並依止了恩重無比的善知識，又聽受了即身成就的無上密法，這樣最下等也應往生西方極樂世界。對此我們自己也應該有一定的把握，所以我們應該精進修持，就像巴楚仁波切所說：“捨棄天靈蓋！”意思是：從今以後，我們再也不執著名聞利養等世間八法，應該像把自己的天靈蓋永遠捨棄了一樣地精進修持。

但非常值得可憐的是，在我們之中還有些人好像是認為自己恆常不會死亡，對死亡一點也不害怕，經常謀求的是今生當中的名聞利養。有些人不但不聞思修行，而且整天都是吃喝玩樂，如經常聽錄音機、打球、擺龍門陣，根本不把解脫和因果放在心上。

經常放逸散亂的人在臨終時，會有恐怖的死神將其身心全部摧毀，就像獵人獵取野獸。當死魔閻羅王無情地奪走我們生命之時，根本無法預計和準備，這會是突然發生的。可怕的閻魔王將於何時何地出現在我們面前，誰也沒有這個把握。因此希望大家好好地思維一下自己曾經造過的罪業，從

今以後應該改頭換面，認真精進修持善法。

死魔閻羅王一副威猛凶殘的姿態，令人非常恐懼，他瞪著圓圓的大眼睛，時時刻刻都在審視著我們。當死魔閻羅王手執黑繩來見我時，平時關係密切的親朋好友也圍繞在身旁，此刻無論他們怎麼聲嘶力竭地呼喚著我的名字和痛哭流涕，即使因悲傷過度而昏厥倒地，死魔閻羅君也絕不含糊，不存在商量的餘地。在《入菩薩行論》中也有教證：“臨終彌留際，眾親雖圍繞，命絕諸苦痛，唯吾一人受。魔使來執時，親朋有何益？唯福能救護，然我未曾修。”這時即使與閻羅君辯論、抗爭，亦猶如竹籃打水——毫無意義，在依依不捨之中，自己還是不得不離開人間，走上淒淒慘慘的中陰路。當親友們看到這個人已經回天乏術時，他們也都會絕望。

我們在不遠將來的某個時候，必定永遠離開這個幻化無常的人間，離開自己的親友，所以我們對今生的名聞利養不能太過於執著。往往我們不願目睹卻又出現在面前的是，有些出家人既秉承出家人的事業，又在操持世俗瑣事，表面上穿著出家人的僧衣，但實際上他的內心並未生起一剎那的悲心與善心。

這些經常沈湎於吃喝玩樂和世間法的人真是很可憐！那麼這種人在來世會不會得到少許安樂呢？絕對不會的！龍猛菩薩說過：“即生當中造此罪業的人，其前途必定是黑暗的。”這些人的前面——地獄也已經準備好了，各種劇烈難忍的痛苦正等待著他們前去感受。

地獄中的大鍋正燃燒著熊熊烈火，許多面目猙獰的閻魔獄

卒手持斧鋸等各種兵器刑具在迎接他們，到那時再也找不到一剎那享受安樂的機會，縱使千百萬的佛菩薩來要救渡這些人也無能為力。一旦眾生的業力真正已經成熟現前的時候，佛和菩薩大慈大悲、救苦救難的無比能力也成為有限。因此，我們應該抓住當下，為了以後的安樂而精進修持。

同樣，轉輪王的福德非常圓滿，在整個世間上除了佛陀以外，再無其他人具有這麼大的福德。即使是如此超類絕倫的轉輪王，如果他沒有修持正法，臨死時也會無依無靠，必定會墮入惡趣之中。

轉輪王出外時，身旁有大象、駿馬、步兵等四大軍隊經常擁護著。當他居住在富麗堂皇的王宮中，周圍有許多姝麗的王妃對他作恭敬承事，她們具有林林總總的善妙功德。這樣的王妃在人世間也難以找尋，她們的笑靨猶如皎潔的月亮楚楚動人，她們以嬌媚的姿容經常圍繞著轉輪王。

轉輪王就是這樣享受著全世界的形形色色妙欲和榮華富貴，自己也認為在整個四大部洲自己的福報是無與倫比的。

轉輪王威勢赫赫地端坐在高高的寶座上，當其他的國王大臣來晉見他時，猶如小野獸來到獅子面前，非常畏懼。有些高官、上師之所以坐獅子座，是因為獅子是百獸之王，所以坐在獅子座上在世間上是表示擁有崇高的地位。藏傳佛教中用詩學來讚歎某些高僧大德時，經常也用獅子座來進行襯托。

縱然是傲視天下群雄的轉輪王，臨命終時也有可怖的鬼卒

用腳踢著他的頭，他剛才還沈浸在光明和快樂之中，現在一瞬間就被閻羅王強迫帶到那黑暗地獄中感受無盡痛苦。

同樣，我們的名聲、身體等並非一成不變，某些青年男女的臉龐猶如白蓮花一樣白裡透紅，英俊可愛，但即使美若天仙，一旦人老珠黃，就像一截焦木，異常老醜，這時哪怕是看到自己的身體也會心生厭煩，只有在心裡默默地留戀著已匆匆逝去的黃金歲月。

如我們這些上了六十歲的老年人，年輕人看見我們也會生起厭煩心，這時候大家寧願欣賞年輕人而不願見到我們這些老朽的身體；但是可以預見這些年輕人在不久的將來，曾經健美挺拔的身體也一定會如我們一樣醜陋，不堪入目。

無論此地，還是他方，始終無法找到沒有生老病死的例子，即使轉輪王和帝釋天到最後也會顯示無常，我們在末法時代的這個肉身難道不會衰敗嗎？我想聰明的人肯定明瞭。故我們一定要精進修持大圓滿等佛法，如果在今生中沒有得到成就，那至少我們也一定要依靠竅訣往生西方極樂世界。

不僅我們有情世界是無常性，而且三千大千世界也是無常。根據《俱舍論》的小千、中千、大千世界的推算，所謂的大千世界共有十億個四大部洲，那麼這十億個四大部洲中的環境、顏色和形狀迥然有異。不用說大千世界，僅就以我們這個地球上的美國、中國等國家來觀察，就會看到高山平川、城市鄉村、大漠戈壁等形形色色的地理環境，既有賞心悅目的地方，也有危險凶惡的處所，但所有這些最後都會因為地水火風的摧毀，而全都像彩虹一樣消於虛空當中。

既然到每個大劫的最後，整個三千大千世界都會變成虛空，那我們現在的親朋好友以及自己的身體又有什麼值得依戀的呢？就像風中的蠟燭隨時都會熄滅，沒有一點可靠，不管是器世界還是有情世界，都沒有常有不變的東西，所以我們對自己所擁有的一切，包括親朋好友們，都不要生起貪心。

在這個浩瀚無垠的大千世界中，雖然顯現不盡相同的痛苦與安樂，但這些宛如天空中的閃電，全都是無常。可是愚笨的人還十分執著虛幻不實的身體、財物以及親友，然後就為此造下彌天罪業。一旦到臨死之時，那些猶如海市蜃樓的聲譽、財富以及親友都不會跟隨自己，跟隨自己的只有這一生中所造的善惡業。

總的來說，這個世間的一切都是離不開痛苦的本性，真正究竟的安樂就是往生極樂世界。往生之後再也沒有任何痛苦，就連痛苦的名字也無從聽到。

當今時代一些不喜歡聞思的人，他們得過且過，整天在渾渾噩噩之中虛擲光陰，也不發心為自他利益做事情，並且經常串門子、胡吹亂侃、還謠言中傷別人等，障礙他人修持善法，這種人真是很可憐！

我們往生極樂世界之後，還會再度回到這個世界中度化眾生。雖然在度化眾生過程中，會顯現不同的痛苦和快樂，但在直接的感受上肯定是不會有，如具足神通的人明瞭別人的痛苦，我們可以在無漏的快樂當中以幻化遊舞來度化眾生。

《寶性論》指出：“聖者遠離一切痛苦和生老病死”，《經觀莊嚴論》說：“已證悟空性的菩薩在度化眾生的時候，就像觀賞花園一樣，沒有任何痛苦。”因而，在世人眼中，那些大菩薩們也有可能患病、生煩惱等，乃至顯現各種令人目不暇接的幻化，可是在他們的自證境界當中，一點也不存在這些不清淨的法。還有些大菩薩為了度化某類特定的眾生，有可能會顯現如同世間一般的愚夫愚婦，也會受到世人的污辱和誹謗。

所以我們對聖者不能隨便誹謗，我在這裡順便給大家講一個故事。以前有一個大成就者名叫晉美彭措炯列，他的行為十分不如法，在每年夏天，他常到石渠那一帶去化緣，當地有一個名叫帝加家的姑娘和他的關係十分密切。有一次當他給數千的信眾作大灌頂時，看到帝加家的姑娘也來了，就把寶瓶放在虛空中，毫不忌諱就抱著那姑娘坐在法座上。因為他的前世聞名遐邇，故在前半生別人對他都比較恭敬，但他的行為不太如法，到後半生別人對他大不如前了。後來在他圓寂之前的一段時間裡，行為顯得更加瘋狂，以致於在他自己的寺院也無法待下去。當他臨終的時候，沈痾難起，弟子們也不悉心照料，他一直在非常痛苦地呼喊：“他們自己都會很難為情，在上師圓寂時還敲打著樂器。”他圓寂後，人們去請教大德多欽則仁波切，多欽則仁波切讓他們不要告訴任何人，然後拿了一把小手槍，在晉美彭措炯列的腳掌下射了一槍，他的頭頂上冒出了青煙。過後，多欽則仁波切說：“大菩薩在圓寂時，他還不知道自己已經圓寂，這樣打槍之後，他才清楚地知道自己圓寂了，現在他已經重新安住了。”

後來，有一個名叫丹貝寧瑪的人，他承認自己是格爾的轉世活佛，但不承認是菩提金剛的轉世活佛。有一次，他見到了晉美彭措炯列的空行母，他馬上就認出來了，他說："我前世的空行母現在已經上了年紀，但姿色還不太衰老。"後來他又說："我只能回憶起自己前世的空行母，而其他的一切都不能回憶了，為什麼會是這樣呢？"他就是這樣經常對自己開玩笑，由此可知丹貝寧瑪的前世就是晉美彭措炯列。

當年晉美彭措炯列的許多行為不太如法，故人們紛紛誹謗，但是這並不表明他真正具有眾多過失，所以我們不能誹謗高僧大德。在他具有傳奇色彩的一生，也是充滿誹謗的一生，其實他是在眾生面前幻化遊戲，就像是舞蹈中有各種引人入勝、變化莫測的舞姿一樣。

有時這些大菩薩顯現毀犯戒律，有時好像又在裝瘋賣傻，但他們肯定有常人難以揣度的密意，所以我們應該發願生生世世不要對他們生起邪見。

在休閒的時間裡，我們應該回顧一下自己的人生歷程：曾經造過幾許惡業，吃過多少苦頭，遭遇如何痛苦，這些生老病死的痛苦我們都能真實感受。只要我們仔細去思維這些道理時，就會發現在修法的道路上並沒有任何退路，只能勇往直前，不達目的——成佛，誓不罷休。我們以前都是在家人，現在又成為出家人，來世就不應該墮入三惡趣，不應該再去感受那些難忍的痛苦，所以我們現在已經值遇了曠世難遇的上師和具有各種善妙功德、高舉正法寶幢的道場，就一定要精進修持。

修法也並不像某些愚人所以為的高不可攀，如最下等的人也能往生極樂世界就是比較簡單的吧！對阿彌陀佛有堅定不移的信心，一心一意發願往生，然後也不造五無間罪和捨法罪，若能依教奉行，則釋迦牟尼佛和阿彌陀佛曾親自給我們保證過：臨終一定會往生西方極樂世界，這也是阿彌陀佛的願力圓滿成熟所致。

以前曾有一個喇嘛在外面宣揚："色達堪布說念一百萬阿彌陀佛名號就能往生極樂世界，這完全是一種妄語，往生極樂世界並非那麼簡單。"可能這個人不太熟悉教理，我色達堪布（指法王如意寶本人）所說的實際上是依據彌陀經而說，並非色達堪布從分別念中杜撰出來的。所謂一百萬名號的界限，是因為我的根本上師托嘎如意寶、觀音上師以及多額丹比尼瑪活佛等曾明確告訴我說："將來你若能發動信眾念一百萬阿彌陀佛名號，就能往生極樂世界。"即使我個人的品行怎樣卑劣，也不會拿這個來欺誑世人，我有佛陀與上師的教言為證，所以希望大家應該好好地祈禱發願往生西方極樂世界！

自己的心應該逐漸轉移到善法上面來，不要再造惡業與無記業，一定要趣入善業。我們將來必定會死亡，哪怕是一針一線也不可能攜帶，甚至兒女成群對我們也沒有任何利益。對於這一點，我們雖然都明白，但一定要仔仔細細地反覆思維功德與過患，這樣對自己今生後世具有利益的這些事情，我們就會如履薄冰、精進修持，珍惜當下的每一剎那。

作為居士和出家人，希望大家不要業際顛倒！什麼是業際

顛倒呢？比如不努力聞思修行，而經常破壞戒律，失毀自己的誓言，那麼這種人就是業際顛倒。又如有些人非但不情願學法，而且不斷跑到各地去化緣，營謀私利等世間法，或一些人非常戀家而返回故里，協助家人搞世間法，這都屬於業際顛倒。如返回家中，自然就會生起貪瞋等煩惱，因此作為居士和出家人，無論是誰都應該穩重，不要經常回家。

有些人剛一修學佛法，家人從此就經常對其製造違緣。母親、父親、兒子等親人就會很虛偽地對他說，你要經常回家，不然我特別想念你，外表上也偽裝在悲泣。有些母親則會對兒女說，你應該回來一下，否則我白天想著你，晚上做夢也見到你，我是多麼地想你啊！但如果這些意志薄弱的人回家以後，要想再專心修法就確確實實成了問題，這也是業際顛倒。所以我最大的希望就是大家不要業際顛倒。

無論是在家或出家修行人，一定要守持清淨戒律，我想如今守戒並不困難。我以前在課堂上也再三強調過，在史無前例的文革期間，受持清淨戒律是非常的困難。那時候，如果有人受持清淨的戒律，在每次開會的時候都會膽戰心驚，人人都以為他不識時務,是牛鬼蛇神。當時我的階級成分雖是貧牧，但因為我的戒律清淨，別人都不敢接觸我，也就根本沒有人和我說話，每一次開會時我都戰戰兢兢。

在那個黑白顛倒的時代，要想受持清淨戒律確實不容易，但時至今日，社會環境也比較寬鬆自由，並且上師也經常諄諄教誨。在釋迦佛的律部經典中對此宣講得非常詳細，管家們也經常強調戒律的必要性與重要性，勸大家受持戒律，持

守淨戒的人會得到人天共讚，你們要是有心的話，肯定會遵守戒律。

世間上的痛苦和快樂都是由於自己的業力所造成，尤其痛苦的根本就是貪瞋癡等三毒煩惱，如龍猛菩薩所說：“貪瞋癡及彼，所生業不善；不善感諸苦，惡趣亦如是。”那麼遠離煩惱所招感的果報與前恰恰相反，實際上就是快樂。在我們所造的業中攙雜有貪瞋癡成分的都是惡業，斷除貪瞋癡以後都變成善業。此竅訣的中心內容就是說明貪瞋癡是一切禍害的根源，如果真正斷除了貪瞋癡，暫時和究竟的安樂都能得到，因此斷除貪瞋癡對於凡夫來說，實在是至關重要。

廣義的貪心是指對輪迴中色聲香味觸等一切諸法的貪執。前面已經屢次指出，不管是有情世界中的帝釋天或轉輪王等，或是器世間的三千大千世界都是無常的本性，因此輪迴中諸法都為痛苦和無常所攝，我們對輪迴中一切盛事、妙欲等都不能生起貪心。

在傳統說法中，所謂的貪心是指青年男女對異性所生的貪染心。其實這也不一定都是青春少年，不少已是風燭殘年的老人也會生起貪染心，特別是早年薰習比較嚴重的老人，其貪心也像烈火一樣熾盛，藏族有一種說法叫：“雖然已經老態龍鍾，但他還是喜歡美麗的姑娘。”但是，無論是男人還是女人的身體，都不值得依賴，都是空性，都屬於痛苦和無常，是不清淨的法，所以沒有任何值得可貪的。

男人與女人之間互相吸引貪著，這貪欲是一切禍害的根本，雖然大家都明白這個道理，但並沒有進行認真縝密的思

維。假如一個出家人還俗成為在家人，就會喪失現有的自由和快樂，他就不由自主地為飲食等生活各個層面去感受無窮無盡的痛苦。實際上，正是貪心這個魔束縛了三界中的一切眾生，而使之無法獲得解脫。因此，誰離不開貪心，他實際上就已被痛苦的鐐銬束縛了，這種人永遠也不會擁有安樂靜謐的生活。

無論是希求往生極樂世界還是獲得阿羅漢的果位，有世俗貪心的人是不可能靠近，更不能達到這種目標。貪心熾盛的人，完全無法憶及極樂世界的功德，比如一個年輕的男人正苦戀著一個女人，這時死魔突然來到其面前，他根本不會觀想、祈禱阿彌陀佛，而是一直貪戀著女友，在此癡迷不捨的心態中死亡、趨入中陰、然後轉世。雖然已經隔世，但在貪執心的束縛與驅使之下，那麼他的來世就很有可能會變成是女友身上的小蟲，重來這個苦難世界感受無量的痛苦，這種人已經失去了往生極樂世界的機會，因果絲毫不爽。

貪心也是一種顛倒的心態，只要作詳細的觀察，人的身體實際上是一切不淨物的來源，它經常產生和排泄的都是一些骯髒污穢的物質。如果身體每天生產美食、甘露等潔淨的事物，我們也還可以貪著，但是人身上的九竅流出的東西全都不潔淨，無論是頭上的垢屑、口中的唾液、面上的鼻涕，還是身上的汗垢以及肛門流下的污穢糞便，並無一絲能夠分析為清淨，所以人的身體本來就像是一個不淨物的濾器。人的身體也是由血、肉、腸、骨、髓、鼻涕、口水和大小便等三十六種不淨物組成，如果裡裡外外詳詳細細加以觀察，除了不淨物以外，再無清淨可愛之處，根本不值得擁抱、親近。

男人和女人，不論穿著的衣服如何華麗，如藏人穿的是氆氇或羊羔皮，並以珊瑚、松耳石等寶貝作裝飾，並在臉孔上塗脂抹粉，這樣外表看起來雖然好看，但如果其身體被戳一個洞，那洞中流出的物質就能把她全身的衣服都污染；又如把一個人的內臟掏出來，那麼旁邊所有人的妙衣都會被搞髒，如果以一個人的不淨糞染污了清淨的衣服，作為正常人誰也不願意再穿，所以每個人的身體都同樣污穢不淨。由此，你們認真想一想，對人的身體有何可貪可喜的呢？不管是對男人還是女人的身體，真正要做詳細的觀察，確實沒有什麼值得為之貪戀的。

如果我們特別喜歡異性的容貌，就像從前一個婆羅門女對某男子生起了不可抑止的貪心，結果這貪心致使她瀕臨死亡。眾多經典中講，一般女人的貪心比較強烈，但男人的貪心有時也不可想像，他們之中也可分為上中下三等，如釋迦牟尼佛曾講過他的眷屬當中難陀的貪心比較深重。

譬如：有些女眾，看到一個長得比較可以的男人，就無法自控地欣賞他的一舉一動，如果你特別喜歡他的臉孔，那將他的鼻子割掉後，你也應對其餘部分生起貪喜心，但這時你為何不再貪愛他臉上的其他部分？如果他的臉真有那麼好看，那麼割下鼻子、耳朵後，你也就不再喜歡看到他，甚至一想到他就會噁心、嘔吐。這時，對身體的其他部分你為什麼就不貪了呢？

同樣，女性不淨的身體，男性對之也生起貪心。如果是真正的五部空行母，其身體中自然散發俱生的妙香，而世上平

凡的女人卻只能不斷地在身體上塗抹香水，可是某些貪心比較大的人嗅到女人身上塗敷的妙香時，也會油然生起貪心。如果你真正喜歡妙香，那你應該去享受大商場中陳設的各種高級香脂。你為什麼只對女人身上所塗抹的妙香會生起特殊的歡喜心呢？實際上幾百個女人坐在一起也是臭烘烘的。

男性與女性之間喜歡互相注視，但如果你經常喜歡欣賞異性的容貌，覺得他的臉是那麼好看，那我們可以把他臉上那層比較細薄的皮膚削開，這時皮膚沒有之後，那你還喜歡看嗎？同樣，如果你喜歡他的身體，那把他身體外面的皮膚削開，再把他裡面的內臟掏出來，這時再看看你到底貪的是什麼地方？

如果把外面皮膚削完之後，再把這個血肉模糊的身體放在你面前，那你這時只會是感到非常恐懼，根本就不會生起貪心。既然如此，我們現在知道，你是對異性外表這層如蓮花花瓣般非常細薄的皮膚生起了貪心，因為對整個身體的內內外外進行了觀察，除了不淨物與薄皮以外，就再也沒有別的了。如上分析，既然你對那些沒有任何意義的對境生起貪心，確實是很不值得，是一種顛倒和愚癡。

如果男人對自己的女朋友生起了歡喜心，或者就像那些結了婚的人一樣，自己有了一點兒財產時，就會為自己的妻子購入眾多珊瑚等珠寶首飾，他害怕若不滿足妻子的貪欲，她就會投入別人的懷抱。所以有些人為了使女朋友生起歡喜心，會為她當牛做馬，但他們這樣辛辛苦苦根本就不值得，因為實際上他所喜歡的這個女人，除了外表和裝飾等微塵組

成外，就再也沒有什麼值得為之貪戀。貪欲心的本性是始終無法得到滿足，越享受欲樂越會增上貪心，猶如乾柴烈火。從未經歷過男女間貪欲的人，雖然心中會有貪欲，還不會嚴重到不可抑制的程度，但如果享受一次貪欲後，就會越來越希求繼續享受，結果不斷地增長貪心，始終沒有滿足的時候。

有些人很天真地認為，自己只享受一次貪欲就足夠了，但這樣斷絕貪欲無疑是異想天開，如同飲用鹽水只會越喝越口渴，越享受貪欲越增上，永遠也無法滿足。

假如在世間上享受貪欲會得到滿足，那在我們一生中也曾享受過數以千次的各種妙欲，在這個無始無終的輪迴中，我們也享受過無數次的妙欲，可以確切肯定並不存在一個不曾享受過的貪欲。以前享受過了，但今日我們的貪欲還在不斷增長，並沒有隨著時間的推移而減輕，故我們應該依靠佛教的對治法來加以斷除。

六道眾生中除了地獄眾生外，其他的眾生如傍生和人等都有不淨行，即使那些渺小的動物也同樣追求貪欲，但欲壑難填，看到牠們也是非常可憐！所以無論有情轉生到三界中的哪一個地方，愈享受世間貪欲，將來愈無法滿足，對此我們應該依靠有效的對治法來斷除之。

其實我們認真去觀察貪欲時，男歡女愛乃至於世間上最誘人的妙欲都是有為法，是無常的性質，無有任何意義。即使一生之中都沈浸在不淨行之中，也無法得到滿足，最後得到的苦果卻需要多生累劫去承受，這種誘人的貪欲除了把眾生

引入三惡趣外，對往生也沒有任何的助益。

依賴貪心，不但所得的安樂甚少而短暫，而且今生和來世獲得的痛苦眾多又漫長。比如拉馬車的牲口，牠為了在路邊吃一撮草，卻遭受到不斷地鞭撻。所得的利益只有一口草那麼少，但自己卻感受巨大的恐怖與痛苦。得利少，苦更多，世間貪欲就是如此。

享受世間妙欲猶如服食甜蜜的毒藥，享受時異常甜美可口，但吞下肚後卻會喪失寶貴的生命，結果與當初的期望恰恰是相反的。只要已經享受過任何一種貪欲的快樂，其業力一定會與之形影不離，這種痛苦的果報縱經千百劫也必定會成熟。貪欲實際是一切痛苦的根本。

我們在世間享受如白駒過隙一樣短暫的快樂，但痛苦卻是遙遙無期。比如兩個出家人觸犯了淫戒，他們當時所獲得的區區安樂不足掛齒，但將來遭受的痛苦卻是無窮無盡。他們不但違犯了別解脫戒而且毀壞了密乘戒，即違越了密乘十四根本戒中的第五條根本戒。

我們貪著世間的妙欲，就如野獸貪著琵琶的妙音時被獵人趁機射殺，同樣只要貪著世間妙欲則會危在旦夕之間。我們所貪愛的色聲香味觸等妙欲，實際上是把我們引入地獄的因。如果我們能無誤通達各種痛苦的果報，如親見地獄閻羅卒執持利器追殺那些罪業眾生後，那我們就不會再去造惡業，也絕對不敢再對異性生起貪戀之心。

痛苦的果報一直如影隨形地緊跟著我們，但我們卻仍然恍

惚迷離，不知警惕，因此世間人是愚不可及、非常的可憐。無始以來，正是貪心把六道眾生束縛在輪迴中無法得到解脫，因此我們現在若不運用殊勝的智慧來對治貪欲，那麼將來也會感受無有休止的痛苦。

現在，我們已經知道了貪欲具有令人不寒而慄的過患，同時也對世間上貪欲粗重的眾生生起無比的悲心。我們也應該這樣觀想：凡夫為了享受這短暫的安樂，其代價卻是三惡趣的痛苦，心坎深處自然對他們生起強烈的悲心。我在一個作明佛母的讚歌中曾這樣唱到，業力深重的人將非常珍貴的戒律也換成一剎那的淫樂，這種人真是可憐！

清淨戒律是一切功德寶藏的根源，是一切暫時與究竟解脫之基，是無與倫比的裝飾，以這樣莊嚴飾品的戒寶來換取短暫的欲樂，如人買櫝還珠一樣可憐。本學院近八千人戒律非常清淨，但如果男女僧眾互相破戒了，這是造了近五無間罪。這種不可救藥的人真是天見猶憐，我們應該對他們生起悲心，千方百計去饒益他們。可是，令人感到哀傷的是，包括我在內的所有管家，也無法饒益他們，若他真正已經把戒失毀了，那麼在今生中我們也無法挽救這種人。

假如他仍可以與僧眾共住，或許今生還有一絲希望，但相對他而言，破戒後就再沒有權力享受僧眾的財物，也不能再使用經堂，在經堂中跨上一步也不允許，因為破戒之人繼續享受僧眾的財物，來生會感受無量的痛苦，因此我們開除這種人也實在是迫不得已。釋迦牟尼佛的教典中指出，破了戒的人必須擯除。

這些不守戒律的出家人一旦被開除後，自然會到社會上營謀世間法而造惡業，看起來這種人的墮落也是一種必然，非常可憐！本師釋迦牟尼佛和大悲觀世音菩薩對這種人並非不發大悲心，並不是不願意攝受，他們雖然可憐，但對他們也是沒有什麼辦法救渡。

這種破戒者必須離開道場，不能染污僧團，當他離開僧眾時，此情此景對我個人來說感到特別心痛，為此我曾經多次囑咐管家們，如果要開除破戒的人時，最好不要讓我知道，否則我會特別傷心難過。因為雖然這些破戒的出家人依止了我，但我也無法饒益他，沒有使浪子回頭，內心裡非常痛苦。

墮入五無間地獄的眾生，其罪業在一剎那、一剎那地損減，過了一段時間後，罪業自然會越來越輕。但是有些貪欲強烈而破了戒律的人，他的罪業卻是日見增長，所以在這裡造惡業的人，還不如墮五無間地獄好。

尤其男女眾之間的戒律作為一切戒律的根本，我們應該用出世間殊勝的智慧來對治貪心，本著強烈的大悲心來對待那些已犯戒的可憐眾生。如在藥師佛的十二大願中，專門有一個大願就是願這些破戒的眾生不要墮入惡趣，宗喀巴大師也曾如是發願。

希望漢藏居士也要持守清淨的戒律，即必須要守持圓滿的居士戒。居士不要對出家人的修學和戒律造成損害與不良的影響，否則來世在地獄中遭受劇苦時，已經追悔莫及。依靠對治貪心的智慧和對貪心者生起的大悲心，能夠斷除一切貪

欲，圓滿世間的一切功德。

如果在一瓶清涼的甘露中放進一點點不淨糞，由此甘露也即刻變成令人作嘔的不淨物，那麼再也無人問津了。同理，如果一個人心中隱藏著極猛烈的貪欲，則終其一生也無享受快樂的機會。米滂仁波切在其他教言中講：“如果一個人的內心世界已經被女人所控制，別人也會時時傳揚他的過失，自心也不可能轉移到善法方面來。”

貪欲粗重的人傳講佛法，別人也不會依教奉行。因此古印度的一些大成就者，在即將接受空行母之際，不會再傳法，然後就會趨向荒無人煙的寂靜處，如野獸一樣過生活。

我們要弘揚和行持佛法，前提是必須護持清淨戒律，否則無法攝受他人。在從前，格魯派高僧大德的戒律非常清淨，只要是擁有空行母的人，無論他是誰也沒有資格坐上金剛上師的法座，在格魯派中，每次開法會都如是按規矩辦理。但在寧瑪派中存在一些不如法的作法，有時破戒律的那些人卻十分傲慢地坐在高處。寧瑪派大德巴楚仁波切曾嚴肅地指出：“你們應當跟隨前輩大德學如法的，不應該學不如法的”。當今出現一些末法時代的現象在此就不用再提了。

如甘露瓶中有了一滴不淨糞，那其中所有的甘露都被污染了；同理，若一個僧團中出現一個破戒之人，則整個僧團都被他污染了。如果自己經常持守清淨的戒律，能夠知足少欲，遠離一切貪欲，那麼這種人就像遠離了一切傳染病，自己心裡會得到殊勝的快樂。如某種病（麻疹），患過一次後就再也不會生同樣的病了；同理，我們斷除貪心後就像種子燒

焦後再也不能生根發芽、開花結果一樣，貪欲就不會重生。

月亮，猶如烏雲中清淨的甘露。行者如皎月般自在的生活，實際上是三門離貪的行為，或者可以說，知足少欲的修行人如同虛空中的皎月一樣自在，是天上人間的莊嚴。

具足淨戒離貪者的今生來世一切願望都能圓滿實現，就像面前生長有一棵如意樹，只要向它祈禱就可以如願以償。這種人今生充滿快樂，來世也將會快樂，希求暫時和究竟的果位都可以無欺得到。就像從前一首道歌中所唱："清淨戒律者，今世獲勝樂，諸天灑鮮花，來世生淨土。"由此可推知離貪者的來世也必定是充滿光明與快樂的，就如《親友書》中所說，從光明至於光明。如同為乾渴所困的旅行者遇到了一片有朵朵蓮花裝飾的甘露海，離貪清淨者的一生是在快樂悅意和滿足自在中度過。

有些男眾可能打這樣妄想，我破了一次戒後將來可以重新再受，但這僅是一種一廂情願的想法而已，以別解脫戒自宗來講，今生中破一次戒後就再也沒有恢復的機會。雖然在藏傳佛教中有各種迥然不同的說法，但在真正的別解脫戒自宗是不存在恢復戒體的可能性。有些人認為今天我把戒破了，其後享受貪欲，將來再加入僧團，這種做法是業際顛倒的具體表現。

男眾在真正接近破戒時，自己依法捨戒，日後還可以恢復，可是女眾在其往後的一生中再也沒有恢復的機會，佛經中是如此指出。但是我個人以為，在犯戒人當中，有些是故意的，也有些是無意的，譬如在飢渴交迫時偷了一些食物，

我是不敢讓他恢復戒體。雖然這在大乘中說法並沒有很大差別，但在藏傳佛教中沒有這種傳統，因此我比較執著。同理類推，如果男眾有權恢復戒體，那女眾也應該可以恢復，按照我的看法，在這一點上應該男女平等，沒有任何差別。如果依據別解脫戒，則無論男眾還是女眾，都不能恢復戒體，但按菩薩戒來講，男眾可以恢復，那女眾也可以恢復，但我們學院卻不能開這個歷史先河。

其次講瞋心，如果自己懷有瞋恨，則自心始終得不到自在，也不存在一個快樂的機會，別人更不會恭敬自己。瞋心是燒毀自相續的猛火，能在一剎那間將自己所有的善根都摧毀，在世界上再也找不到一個比瞋心更為嚴重的過患了。

在輪迴中的一切眾生都曾作過自己的父母，雖然我們能夠孝順今生的父親母親，實際上他們在前生曾經作過我們怨恨的敵人。而今生成為我們怨恨的敵人，實際上在前生他們曾作過我們慈愛的父母。在佛陀時代的嘎達亞那尊者，在一首偈子中也曾描述過這樣一種可悲的情景：“口食父肉打其母，懷抱殺己之怨仇，妻子啃食丈夫骨，輪迴之法誠稀有。”

現在是我們的怨敵，但在前生肯定曾做過我們的慈母，那時，首先是十月住胎在她的懷中，給母親帶來難以忍受的痛苦，在此方面，巴楚仁波切的《大圓滿前行引導文》和蓮師大傳記中都講得非常詳細。我們在住胎期間，母親以其身體的精華來哺育著我們，待胎兒一天天地長大成形，最後胎期圓滿可以降生時，有些母親可能會因為難產而死亡，即使在科技高度發達的今天死於難產的母親也為數不少。雖然有些

母親並未真正死亡，但痛苦程度已接近於死亡。我們在還沒有真正來到人間之前，就已經給母親帶來了這麼多的麻煩和巨大的痛苦。

等呱呱落地以後，母親就以柔和溫暖的雙手小心翼翼地把他扶起來，雖然生產的劇痛還未過去，但她還是立即就去看看這個娃娃是男還是女。然後，母親馬上把嬰兒抱起來，就像自己的心已經落到了地上一樣，對親生骨肉生起了非常強烈的悲愍心，之後她就以這種慈愛的目光一而再、再而三地凝視著自己的孩子。

有些母親以為，若生下的是一個女嬰，等自己日後衰老時她會善待我。所以無論生下的是男孩還是女孩，母親總是一直以雙目關注著嬰孩，就是一剎那也不願意離開，就那樣慈愛地一直抱著他，一刻也不願意放在地上。

之後，母親用盡所有上品的飲食來餵養著他，美妙的衣服給他穿，包括母親自己捨不得吃穿的都給了自己的親生骨肉，全部的家財也都是為了撫養小孩。

如此的母親，我未能報答她的恩德，而她一直流轉在輪迴中。今天母親患上了瞋心的病時，好像已經發瘋了，思維至此，心中不禁有悲戚落淚的感覺。

以前的怨家債主現在已經變成為親人的形相，而多生累劫中曾當過自己父母的這些眾生，如今又已經變成了自己的怨敵。因此今世的母親對我如何的慈悲，那現在的每一個怨敵也曾經對我如是的慈悲。整個世界上，所有的眾生對我都曾

經非常的愛護，如果他們有自由有能力的話，肯定不會捨棄自己的兒女，甚至會形影不離地看護著我們。但是他們往昔的業力現前了，恆時地漂泊於輪迴當中，已被業和煩惱緊緊束縛，承受著死亡、貧困等劇烈痛苦。

今天，或許他們正在享受世間的安樂，但這種有漏的安樂就像是虛空中的閃電，轉瞬即逝，然後，他們必定會趨入痛苦的深淵之中，好像痛苦一直就在面前守候著他們一樣。我也和所有的眾生在六道輪迴中一直漂流著，時而以眾生為自己的親人，時而以眾生為自己的敵人。

以前曾是慈悲的母親，為了我情願放棄自己寶貴的生命，然而如今她們已被痛苦所折磨，現在已變成了怨敵的形相。雖然我以歡喜心來到這些母親面前，她非但不再認識我，甚至反而無情地加害於我。這些可憐的老母親啊！如果她們沒有染上無明煩惱的病，無論我如何想方設法損惱，她也不會生氣和傷害我，而且一定會以慈悲之心愛護我，但事與願違，她如今已被無明煩惱所左右，在世間上受著毫無意義的痛苦，並且給我帶來了各種的傷害。

若我今生的老母親，她突然染上了嚴重的瘋狂病，這時不管她怎麼損害我，但我清楚地知道她已經步入了痛苦的深淵。因此我不但不生氣，而且會盡自己的一切力量來救護她。同理，如今怨恨的敵人是暫時患上了煩惱的瘋狂病，無論他們怎麼損害我，我也不能以牙還牙，我應警醒自己勵力修持沙門四法。

這些慈悲的老母親，如今在輪迴的曠野上，日日夜夜感受著無量的痛苦，而她們所能夠享受的安樂又是如此稀少，所以我應對她們生起悲愍心。如果我擁有一絲安樂和福德，就全部布施或迴向怨敵，這都是本分的事情。

曾經當過父母的這些眾生如今已經成了怨恨的敵人，他們在享受歡樂時，我們應該從內心深處為他們生起隨喜心。為仇敵得到安樂而生起無比的喜悅，我們應該用智慧作再三地觀察，並在時時刻刻之中修持殊勝的歡喜心。曾是老母親的這些仇敵，有著貪、瞋、癡、嫉妒、傲慢等各種疾病，按理我們應該為斷除他們的煩惱和痛苦而精進努力。但我們非但不能斷除這些痛苦，而且在他們以自力得到稍許安樂時，我們竟然還會對他們生起嫉妒心，產生不滿之心，這是蒙昧愚癡者的作法，真正有智慧的人應對此生起隨喜心。

不管是過去、現在還是將來，這些老母親所能獲得的安樂都像沙漠中的水滴一樣稀少，而他們所遭受的痛苦卻是無有邊際。當這些眾生暫時得到如草頭露許的安樂，如擁有飲食等的一些簡單的安樂，這時，我們為何不生起歡喜心呢？我們怎會對他們生起瞋恚心呢？我們確實應該生起歡喜心啊！對治瞋心主要就是修歡喜心和大悲心。

我們應當千方百計盡力來修持自他平等的心，應當如是觀想：我們自己喜歡安樂，那麼眾生也是願意得到安樂，我不願意承受任何痛苦，那麼這些眾生也不願意遭受任何痛苦。這也是一種推己及人的修法，因為眾生的心恆時被無明愚癡束縛，所以他們始終都在感受無量的痛苦，我應發願讓他們

儘快得到安樂。

我們應當在自己內在的修行和外表的行為都作自他平等的行持，如果自他平等的大慈大悲心對任何眾生都可以自然生起，那這種人就像如意寶的大海一樣能對眾生作廣大的利益。這樣經常修持大慈大悲心與平等心的人，其內心也是充滿歡喜，他的願望也會自然成就，現在和將來的一切利益也能順利圓滿。並且他的功德就像是上弦月的月亮一樣，不會衰減，只會日益增上，越來越圓滿莊嚴，實際上這種人正是一切世間的莊嚴。

在世間上只有無明愚癡才能遮覆暫時和究竟的快樂，實際上無明愚癡是世間上一切煩惱與痛苦的根本因，是一切過患的根本。因為正是從無明中產生煩惱，由煩惱中產生惡業，在惡業當中又引生形形色色的痛苦，所以無明是一切輪迴的根本，除此之外再無引生痛苦的原因。

從地獄以上乃至非想非非想天以下所有眾生的心中都隱藏著一個大魔王，這個大魔王就是無明愚癡。不知取捨善惡與因果，不知聞思修行，這是一種愚癡；對真實的離一切戲論的空性並無點滴瞭解，這又是一種愚癡；然後對無欺因果的緣起性也絲毫不了達，這也是一種愚癡。我們現在暫時應斷除的就是這種不知取捨的愚癡，最終必須要斷除的就是不通達諸法本性的無明。

如果無明愚癡在一個人心中隱藏著，那麼他就如被厭勝咒語所迷惑了一樣。誰的愚癡無明越深重，他的前途也就越來越黑暗。從傍生到餓鬼，再從餓鬼到地獄，又從地獄的第一

層乃至到無間地獄，如是以越來越深暗的無明次第來引導著他。

所謂的愚癡，雖然有些人整天睡懶覺也是其中的一種，但不知取捨的心識才真正被稱之為愚癡。那麼使用何種方法才能斷除這種愚癡呢？答案是唯一的：只有大慈大悲的釋迦牟尼佛的教言。

佛陀的殊勝教言就像太陽能遣除一切的愚癡黑暗，如果沒有這種教證為依據，那世上凡夫的分別念所造的一切論典實際上就與無明愚癡並無二致。在世間上那些自以為是的凡夫，沒有現量見到諸法的本性之前，無論是造論還是給別人傳法，都必須要依靠佛陀的教證；反之，以自己分別念為主而肆意妄行，那實際上就已經成了無明愚癡的根本，不可能成為無明愚癡的對治品。

在這個娑婆世界上，唯有佛陀斷盡了一切的無明愚癡，雖然彌勒菩薩和文殊菩薩等已經是證得了極高的果位，但他們在度化眾生時也必須依靠佛的教證來宣講佛法，因此在整個娑婆世界，唯一的量士夫就是我們的教主佛陀。

譬如安住十地的彌勒菩薩，是當來下生的賢劫第五尊佛，但彌勒菩薩所造的全部著作，如《現觀莊嚴論》的所有內容都是依據釋迦牟尼佛的般若經。其中有的是依據大般若經，有的是依據中般若，有些是依據般若攝頌，如果我們去詳加查閱三藏，那就會知道《現觀莊嚴論》中的每一句話都能從佛經中找到來歷和出處。在《現觀莊嚴論》的許多講義中，就專門提到過彌勒菩薩是如何依據佛經來開顯佛陀的密意。

米滂仁波切就專門有一個把《般若攝頌》和《現觀莊嚴論》結合起來論述的論典，他老人家這樣做有何必要呢？從一方面而言，使後學的我們依據《現觀莊嚴論》就能明瞭般若經的密意，釋迦牟尼佛的教言浩如煙海，但依據般若經所造的《現觀莊嚴論》，雖然篇幅不太長，但它卻能統攝釋尊教言中有關般若部分的所有經典。從另一方面而言，我們也明瞭彌勒菩薩雖然已是十地菩薩，但是他仍需要依靠並採納釋迦牟尼佛的教言來宣講佛法。

同樣，龍猛菩薩等很多得地的菩薩都要依靠佛的教證，可是當今末法時代一些薄地凡夫在稍微知道一些佛理時，就自以為是，眼高過頂，然後輕易地對前輩高僧大德的觀點提出質疑，這種愚癡的做法確實是很可憐。對於前輩高僧大德的教言，我們作為後人為了使自己的智慧得到有益的增上，是可以進行詳細的分析觀察和學習研究，這是理所當然的，但是凡夫妄圖否定前輩高僧大德的觀點，簡直是異想天開。

以前，不管是薩迦派還是嘎單派或寧瑪派的高僧大德，他們都是初地以上、功德巍巍的高僧大德，他們互相之間作一些有意義辯論，甚至作了針鋒相對的辯駁，這在聖者之間確是如理如法，其有甚深的密意，這對眾生具有深遠意義，但是我們作為凡夫就不能以那種方式隨便否定前輩高僧大德的觀點。

舉一個例子，圖美桑布札是松贊干布時期的大臣，曾作有《三十頌》等藏文文法方面的經典著作，是世所公認的文殊菩薩的化身。

當年圖美桑布札所創造的三十個藏文字母，可以普遍地涵括表達藏族人使用的所有語言，無論是哪一種藏文的表達僅要這三十個字母就足夠了，藏文的語言表達能力之強在全世界前所未有。印度梵文，是經過三世諸佛金剛語加持，其文法確實具有不少殊勝的特點，藏文語法也同樣具有許多閃光之處。我以為在整個世間文字中加持力最大的語言中，首屈一指應該是印度梵文，其次應該承認為藏語。

圖美桑布札對藏地的恩德非常大，他的智慧也是非常地廣大殊勝。圖美桑布札本人曾指出：“我，圖美桑布札對整個藏地的人們恩重如山，以前是我把佛法引入到藏地這個黑暗的世界中，那麼現在佛法和文字的太陽光芒已經普照整個雪域大地。”

真正能宣講五部大論和密宗續部的人猶如鳳毛麟角，當今時代，哪怕是精通顯宗五部大論的人也是少之又少。現在某些人只不過是對詞藻學或政治學等方面稍微明瞭而已，可是這種人竟然妄想破斥圖美桑布札的觀點。

事情的真相也確實如此令人發笑，我相信這種淺薄之徒肯定不具備資格和能力去破斥文殊菩薩真正化身的觀點。對此我心裡感到哀傷，雖然我具有能力破斥他的觀點，但我並不願破斥這種邪說，因為類似的邪說無邊無際。

同樣的道理，希望大家在宣講佛法時不要離開教證，也就是不要跟隨自己的分別念去詮釋佛法，否則就成了無明的增上因，已經變成了無明的根本，離開了佛陀教證的法全都是與無明相同或隨順。

釋迦牟尼佛所弘揚的全部教法猶如一盞明燈，能夠摧毀一切黑暗。如一千劫當中也無法驅除的黑暗，寶燈一剎那就可以完全驅除。佛法也是這樣，在無量不可思議劫當中長存的無明煩惱，最後運用佛的智慧是可以將其連根拔除，然後以悲愍心來利益無邊的眾生。

佛法對我們的恩德無量無邊，因此聽聞佛法的功德非比尋常，若不謀私利而發菩提心，講法的功德也無有窮盡。首先我們應聽聞釋迦牟尼佛的教言，哪怕是僅僅聽到一句偈子，也能斷除無始以來的愚癡黑暗，由此可知，釋迦牟尼佛的教言是任何咒語的能力都無法比擬的。我們聽聞到這個法要後，應該對其意義進行觀察和思維，猶如純金要通過十六次的錘鍊才能獲得，我們也應該運用智慧來認真詳細地分析，思維釋迦牟尼佛為我們後學弟子所留下的教言。

佛法深妙莫測，能夠斷除世間的一切痛苦和黑暗，但是當今濁世的淺薄世人並不希求這種殊勝的對治智慧，這些眾生真是令人悲愍。如此殊勝的妙法，自己的愚癡煩惱卻又是無比深重，但還是絲毫不希求，也不思維，真是很可憐！

釋迦牟尼佛出世後，也並非側重於以色身來度化眾生，而主要是通過親口所傳的金剛語教言來饒益有情。因此，我們在聽聞到金剛語後，就應再三思維，之後就繼續修持，最後就會獲得無上正等正覺。

三世諸佛對我們恩重如山，他們已對我們宣講了無上勝妙的佛法。在佛教中有三寶，其中佛陀是我們的救護者，佛法能斷除我們的黑暗，僧眾是我們的引導者。現在釋迦牟尼佛

雖然已經涅槃了，但是佛陀親口所傳的妙法至今仍留存世間，並且與佛當時親自傳講的意義也沒有任何差別。

對藏地雪域而言，如果佛陀運用梵語或印度語來講法，那我們也不一定會得到特別殊勝的利益。佛所說的全部顯密經續至今仍在世，並由大譯師們圓滿翻譯。雖然佛陀已涅槃幾千年了，但即使現在他親自安坐在此為大家轉法輪，那麼除了三藏經外再也沒有其他的法。這就好像先把佛的教言全部錄進錄音機裡面，然後我們再聽受，與這樣的方式並無二致。

佛陀的教言，有些由聲聞阿羅漢傳承下來，有些由大菩薩和善知識們傳下來，但這些實際上都是佛的語言，和佛親自講述並無任何差別。如果我們不聽聞、不思維、不修持導師佛陀所傳下來的妙法，真是天底下最大的愚癡。相反，如果精進地修持佛陀的教法，那我們的智慧之火就會越來越盛燃，最後就會全部無餘地燒盡世間法的茂林。

在這世界上，有各種各樣形形色色的外道觀點，比如有承認常有、不常有、有邊、無邊、自性存在等等，這些眾生真是很可憐，就像是用火圈把自己圍繞起來一樣。這些愚笨的人，用分別念把自己緊緊地束縛著，自己欺騙著自己。

在這個世間上，除了佛教以外，各個宗派形色各異的說法都不究竟徹底。如當時外道在佛面前提出了十四種無記法，這十四種無記法就是我是常有？還是不常有？是有邊？還是無邊？這樣分別對應過去、現在、未來，再加上五蘊與我是一體？還是異體？總共十四個問題。對於這十四個問題，釋

迦牟尼佛當時並沒有回答他們，因為外道既有承認有邊，也有承認無邊的等等不同的說法，但釋迦牟尼佛對這十四種無記法全都不予承認。

實際上這些問題與石女的兒子一樣都是子虛烏有的，無論我們怎麼對之進行觀察，也是找不到一個究竟的道理來。在究竟的實相上，不管承許我常有還是無常等等都毫無意義。而當時那些眾生的根基無法接受如此高深的道理，故佛沒有答覆他們。由此說明了釋迦牟尼佛具有甚深的密意和智慧，也表明了佛陀在斷除邪見方面具有殊勝善巧的方便，這在以中觀為主的論典中，也是以此公案來高度讚揚佛陀的智慧。

這些外道的分別尋思者，觀察自己的身心境界及外面的世界後，所建立的宗派其實是增上無明黑暗的主要原因。這些外道宗派都是無點滴可靠，他們越來越觀察，其心也就越來越陷入於無明愚癡當中，沒有任何實際的利益。

與之恰恰相反的是，在釋迦牟尼佛的智慧當中，就具有從根本上斷除無明愚癡的最殊勝的善巧方法，而在整個世間，如梵天、大自在天對此殊勝的竅訣都是如聾如盲。故眾多人和天界的眾生都認識到，像佛陀那樣的尊者，在整個世界上都無法尋覓，他是世界上唯一最究竟徹底覺悟的一切智智。

根據名言的觀現世量，釋迦牟尼佛是利益眾生的引導者，也就是說通過因明的推理，應該承認釋迦牟尼佛是世間上唯一的量士夫。再以中觀的推理，佛陀沒有回答十四種無記法，這也是量士夫的一個標誌。然後釋迦牟尼佛宣講了緣起空性，這也是所有的眾生都無能為力的事情。米滂仁波切在

《中觀莊嚴論》中就專門以緣起空性來讚歎佛陀，肯定釋迦牟尼佛為整個世間上唯一真正的量士夫。

在眾生的相續中瀰漫著無邊的黑暗，然而除了釋迦牟尼佛以外，其他的任何宗派對此都束手無策。假如我們追求通達世上的一切所知法，就必須具有一個究竟徹底的推理方式，這就是關於緣起性空的推理方法。只要證悟了緣起空性，我們就能通達世間上的一切所知。而有關緣起空性的道理只能在佛的教言中才能找到，其他宗派根本沒有能力進行宣說，這是佛陀的一個不共特點。

釋迦牟尼佛所宣講的八萬四千法門都可包括在緣起咒的內容中，也可包括在名言的緣起和勝義的緣起當中。因此緣起性空是佛陀教言中最主要的竅訣，是無死的甘露，是能摧毀黑暗的一盞明燈，是斷除分別念和邪宗的銳利寶劍，是醫治煩惱痛苦的妙藥。而有關緣起性空的究竟道理，只有在大中觀、大圓滿、大手印中才進行了詳細的宣說。

我們只有依靠釋迦牟尼佛的教言，才能對治內心的貪瞋癡等五毒煩惱，否則哪怕是世間上聰明絕頂的人也無辦法解決內心的煩惱痛苦。如外道的很多祖師，雖然他們也有相當高的智慧，也能暫時得到一些安樂和寂靜，但要想徹底摧毀一切煩惱痛苦，從輪迴中得到究竟的解脫，這對他們來說也僅是黃粱美夢而已。所以釋迦牟尼佛的智慧無比殊勝，是天上天下所有眾生都應恭敬讚歎的對境。

緣起性空的道理是斷除世間一切邪見和輪迴大海中所有痛苦的甘露妙藥，我們能夠聽聞這麼殊勝的佛法並對緣起的道

理進行思維，這表明我們有異於常人的殊勝的緣分，這也是我們千百萬劫當中積累資糧福報的一個善果。

釋迦牟尼佛的功德圓滿無礙，他能徹見一切諸法的本性。就像在自己手掌上的摩羅果，內外都明明了了，釋尊對一切諸法都能無礙通達，是一切智智。而這個一切智智的果位，實際上也是因為依靠證悟緣起空性道理後才能獲得。

因此，如果我們希求得到無上佛果，就要在對佛生起無比信心的基礎上，通過皈依三寶，然後依靠聖教的教證進行觀察，在精通緣起空性的道理後，佛果就好像在自己的手上，輕而易舉就可以得到。

緣起性在名言中依靠因緣而產生，勝義中則一切都不存在，一切諸法都是空性。名言中的緣起，必須依靠法稱論師和陳那論師的觀點來抉擇，勝義中的緣起則必須依靠無著菩薩和龍猛菩薩的教證來指導。

所謂的緣起空性，“無則不生”是因的規律，如果因不存在，那麼果就不會產生；然後“聚合不退”是果的規律，如果因已聚和，那麼果是不會退的，也即肯定會產生果。無論是外法方面的樹、根、莖等等，還是內法方面的無明、取、受等十二緣起的法都服從這個規律。

沒有因則不可能產生果，因已具足果是不會退的，這是一個因果規律，超越這個規律的法在整個世界上也無處尋覓，為什麼呢？因為無論任何的法都是觀待而言，有實依靠無實而觀待，無實依靠有實而假立。猶如那邊和這邊，或者瓶子

觀待無瓶而安立，無瓶觀待有瓶而安立。所以攝於有為法和無為法的一切諸法都不存在一個自性本來成立的法，這就是緣起性的本體和自性。

我們並不了知諸法的本性，如果真的已經通達了，就會了知世間一切諸法就是沒有自性的緣起性，與夢中的顯現一樣。沒有通達證悟緣起性的凡夫，意識被染污而對外境產生顛倒的迷亂。正因為有了這種迷亂顯現，對外境自然生起如夢如幻的貪心等煩惱分別念，這就使我們的心識在三界輪迴中無盡地漂泊。

如此，沒有通達一切諸法本性的心識就是無明，無明也可以說是覺性智慧的反體，或說是大圓滿、大手印、大中觀等見解的違品。在世間上，無論哪個宗派都要承認一切諸法的本性，然後在此本性的基礎上再產生形形色色顯現。但是他們都沒有對諸法作如實的了悟，把根本不存在的事物反而執著為實有，我們把這種執著稱為無明。

依靠無明可以顯現業、心識等十二緣起中的其他支，換言之，從上至有頂非想非非想天，下至無間地獄的所有眾生，他們有著數不勝數的身形，在無始無終的輪迴當中漂流，而這些眾生都是從無明愚癡當中顯現出來的。就像火鏡（放大鏡、凸透鏡）依靠太陽可以燃火，同樣的道理，我們以幻化的業力入於世間，再因自己的習氣增上而產生了六處，有了六處，就像明淨的鏡子裡顯現彩光一樣，六處各自執取於外境，之後就有了能取所取的接觸。然後通過接觸而產生了苦樂等諸種感受，因為願意接受安樂，而拒絕接受痛苦，這就

有了貪愛，再進一步就對貪染諸境生起取心，有了取就形成了三有，然後是生，生之後就是老病死，如此再三的流轉就形成了輪迴。

所有的十二緣起，可以包括在煩惱、業和苦蘊當中，因為輪迴無初、中、後，《寶鬘論》中也如是講過，所以從煩惱中產生業，業當中成熟苦蘊，苦蘊又形成業和煩惱，這樣眾生就在輪迴中再三地流轉。

由於因果不斷地輪轉，就形成了三界的五蘊，其實五蘊也是空性，是一種假名。本來緣起都是空性，知道它的本性，就沒有任何事物值得貪戀。只要還沒有斷除貪欲，那麼輪迴的瀑流與世間的業惑始終不會滅盡。換句話說，如果沒有斷除無明，煩惱也不會滅盡，世間輪迴的痛苦也無法遣除，故在業中無欺顯現三有。

以顯宗的教證理證而言，貪心的對治法為觀修不淨觀，對治瞋恨則觀修慈悲心，對治癡心就觀修緣起性。或者根據佛經的說法，貪心、瞋心、癡心等每一種各對應二萬一千種法蘊，然後密宗的二萬一千個法門則是對治平等的貪瞋癡，釋迦牟尼佛總共宣說了八萬四千個法門。或者依據大圓滿，我們就不必如此進行觀察，因為一切諸法都是心的幻化，只要以大圓滿的竅訣來證悟心的本性，那麼內心所變現的外面一切六道輪迴的顯現都會寂滅，就像一位幻化師幻出各種形相，如果幻化師被殺了，那麼其所有的幻變都會隱沒，在大圓滿中是可以如此區分輪涅。

關於緣起空性，可以用這個比喻來加深理解：如本院札西老師教尼姑藏文拼讀，在上課時，札西老師相續當中的念誦並非轉移到尼姑的口裡去了，札西原來所掌握的知識現在還擁有，但如果他沒有教授知識，她們也不會明白。因和果是不會相互轉移，因不會遷移到果上來，但沒有因則果也不會產生，讀誦、燈火、印章、鏡子、火鏡和種子、聲音、酸醋等這些也都是無常變化的，比如我們嚐到了苦味和酸味，實際上這也是緣起性。所以通過以上方法，有智慧的人就會了知因果的內在關係，明白緣起空性的道理。

我們應當對一切顯而無自性的諸法生起悲心和厭離心，或者可以說緣起空性雖然即是本性不成立，但只要我們愈對它進行觀察，自心相續中的厭離心和悲心就會愈來愈增強。幻化城市中幻化的兒子是沒有任何可靠，就像是住在虛空中一樣。我們如果證悟了上面緣起空性的道理，在自己的相續中對輪迴就會生起強烈的厭離心和悲心。

種種生死的自性，無變無住的輪迴，無生無滅的無明等這一切，都是幻化的大網。這種無增無減、顯而無自性的本性，本來就普遍於一切眾生的種性當中，但是因為無明煩惱的牽制，使眾生不明瞭此理。假如我們通達了緣起空性，將會把智慧的火焰越來越盛燃，清淨心的虛空當中必會群星閃爍，顯現出五彩繽紛的彩虹。

外面的山河大地、絢麗多彩的風景等這一切都是名言當中無常的緣起，具有智慧的人通達此理後，其內心的虛空中就會顯現智慧的日光和月光，增上無比的歡樂。通達緣起空性

的人，不但時時刻刻都在增上殊勝的歡喜心，而且在乃至輪迴未空之間，他饒益眾生的心就像大悲的甘露海一樣寬廣無邊。

在虛空一樣無邊浩瀚的甘露大海的中間有一朵堅定信心的蓮花盛開著，上面有代表一切諸法的智慧身——文殊菩薩，其身色橘黃，手中執持寶劍和經函而宣講佛法，利益無邊眾生並賜與無漏的安樂。如果我們能這樣進行修持，以這種殊勝的緣起法就能將無明黑暗逐漸消於法界。

以《中論》、《入中論》中所講的道理，一切諸法不是自性中產生的，既不是自生，也不是共生、他生和無因而產生的，它是遠離四邊和一切戲論的大空性。若以此緣起空性的見解，或者是以觀想文殊菩薩的方法來修持空性，那麼世間上各種外道邪宗的說法——諸如常有的存在、無常的存在等等，這些邪宗實際上都是一種嚴重的疾患，也都能消除。

通過這種幻化的觀想文殊菩薩的方法，將自心跟文殊菩薩融為一體，有智慧和真實安住法性的瑜伽士，就能將名言和勝義中的緣起全部通達。

若對因明當中所講的粗蘊所攝的諸法，如總相、自相和遮遣、建立等等，這些全部能加以分析辨別，那對一切事物的認識會有相當的進展，所以因明的理論至關重要。如果我們能精通陳那和法稱論師所開創的因明論典，那就能通曉一切的名言世俗諦，如果我們以因明的推理方法來指導思維，那辨別一切諸法的智慧就都能獲得。

在自宗寧瑪巴，米滂仁波切造了一個解釋《釋量論》的論典，這不但是在藏地雪域，就是在印度聖境也沒有如此殊勝的論典，以至於後來嘎單派和薩迦派的眾多高僧大德都非常讚歎和推崇，所以我們也應該學習米滂仁波切的這部因明論典。

在因明中通過現量和比量的推理方法，對名言中有和無的法進行觀察，所以說因明是世間的明燈，它對修習佛法非常重要，通過這盞明燈，再進一步我們可以進入中觀的論典，趣入勝義諦，最後才能通達緣起空性。印度月稱論師和暫札郭瑪曾辯論過很長時間（一說七年），後來米滂仁波切指出名言中應按暫札郭瑪的觀點去做，而在勝義中則是如月稱菩薩所講的那樣，那麼他們之間的觀點怎樣融合呢？

依靠因明的智慧，屬於分別的智慧；依靠勝義諦進行觀察所生起的智慧屬於緣起空性方面的智慧，緣起空性則是名言中的緣起和勝義之中的空性，在勝義當中一切因緣都猶如虛空。如是我們對因明和中觀的智慧，即通達名言和勝義的智慧並生起定解以後，就會對大乘佛法生起永不退轉的信心，也可以說是對大乘甚深法——無上大圓滿產生殊勝定解。

光明大圓滿的意義，就是覺空無二無別的智慧，它沒有被分別伺察所污染，這種大圓滿覺空無別的智慧，實際上就是大圓滿的本來覺性之位，當然在無上瑜伽部中有空明無二、覺明無二和覺樂無二等諸種異名。為什麼大圓滿的智慧稱為是覺空無二的智慧呢？因為在此智慧境界當中，遠離一切二取分別念，在此覺性中遠離一切尋思分別念，未為任何分別

伺察所染污。

在修持無上光明大圓滿的人群之中，會顯現程度各異的證悟與覺受，有的人僅僅是某種瞭解，但究竟的緣起空性，即是真正的覺空無二的智慧，是沒有被任何分別念所染污，我們應當在這種大圓滿的本性當中安住。

我們若能經常如此修持和安住於大圓滿境界中，就會自然解脫於此世間，遠離生死輪迴的大海，趨向寂滅，最終現前雙運的本來智慧。這種雙運智慧也可說是法身、報身的智慧，也就是大圓滿中特有的自然本智。

一旦自然本智現前之後，乃至虛空不變之前，不會捨棄無量無邊的輪迴眾生，就像如意樹和如意寶一般普渡無邊眾生，其弘法利生事業是恆常不變的。雖然分別念已不存在，但還是無欺地顯現利益無量眾生。最終，有緣的佛子必將獲得無上的智慧地，換句話說就是成就無上雙運智慧的佛位。

以上教言是作者米滂仁波切的真實語，無論是誰聽聞憶念此教言，則文殊菩薩經常安住於其心間，並開顯其本來智慧，無勤現量見到一切諸法的甚深緣起義。

醒者與夢者的辯論

下面是關於醒者和夢者進行的辯論，此辯論所表詮的意義非常深遠，如果我們能通達其中的底蘊，那麼在白天的一切見聞覺知也是如幻如夢。希望大家再三地思維和研究，領會其中的底蘊奧妙。

其實，我們在醒覺時一切顯現都與夢並無任何差別。首先昨天的夢者和今天的醒者，二者都擁有共同的享受，如今天我正在享受聲色犬馬等欲樂，那昨天的夢者也是可以享受同等的快樂。其次，二者在顯現時都宛然存在，但最終都煙消雲散。比如昨夜的夢，昨天有但今天已不存在；今天的顯現，今天有而明天也已消失。

昨晚做夢時，我執著夢境為實有，其時，朋友及外境等都真實存在，如有些人夢到吃肥肉時，肉上的油滴會確確實實地落到自己的衣服上面，這在夢中是無欺存在。然後對於醒覺來說，白天的顯現是真正存在，故表明自己的理由比較充分，而夢境說他晚上的事情也確實存在，等無差別，這樣他們兩者就開始諍論。

狡猾的醒者首先發言：“你昨天晚上的顯現是虛假的！”

正直的夢者說：“不僅我是虛假的，實際上你也是虛假的吧！”

然後醒者說：“我肯定不是虛假的，因為我有很好的佐證，如我吃肉時可以感到飽脹，身體接觸火時也感到很疼

痛，我現在真正能感受這些事情，因此我白天的顯現都是真正存在。”

夢者回答：“你的這種說法不一定，實際上我晚上做夢時也是與你一致，我當時吃肉也同樣可以吃得飽，且無論做任何事情也能真實感受。”

醒者又說：“你昨晚夢境中的顯現到白天醒後一點都不存在，所以你的說法不對。”

夢者：“同理，你今天所感受的一切，明天以後也一定不存在，因此你的說法也不合理。”

醒者：“雖然將來這些事情都不存在，但當時我是現量所見，它們應該真實存在。”

夢者：“如果現量所見就是真實存在的話，那昨天晚上做夢的時候我也是現量所見，所以你的這種說法也存在問題。”

醒者：“我白天的顯現在相當長時間內都存在著，而你的夢境則很短暫。由於時間較長的原因，我所見的肯定存在。”

夢者：“這些在白天顯現的事情有時間長短的差別，同樣晚上夢境中的顯現也有長短的不同，夢境中的時間也會有很長的時候。如有時候在夢中我們會從小一直生活到老，古人云：滄海桑田猶在南柯一夢中，《入菩薩行論》當中講：夢受百年樂。以前西根活佛在一天晚上的光明夢境中也享受了在清淨剎土二十一年的生活，所以有時候晚上的夢境經歷也會非常漫長。”

醒者：“晚上的夢是虛假的，比如在岩石中可以毫無障礙地穿行，在天空可以自由地飛翔，而這些在白天真實的顯現中都是無能為力的事情。“

夢者：“如果具足因緣，你在白天也可以這麼做，就如大成就者密勒日巴給弟子惹瓊巴所顯示的各種神變那樣。以前蓮花生大師在幾個國王面前顯示過入火不焚、入水不溺的神通。還有蓮師的二十五位大弟子以及密勒日巴和他的弟子在顯現神通的時候，在山岩中通徹無礙地穿越，在空中自由自在地飛翔。又如在嘎單巴德幼年時，當時在嘎托寺有十萬個比丘，每天中午他們都外出應供，但到了下午都飛回到自己的茅蓬。另外，世間上的許多非人也是可以在水中和山崖乃至空中隨意地穿行。

因此只要具足因緣，在白天也可以真正地顯現這些奇蹟，而依靠密咒或某些聖物以及禪定力都可以成就這些神通神變。反之，若沒有因緣或因緣不具足，則在晚上做夢時也不能穿山越水和自在飛行。總之，這一切都需要因緣，若因緣具足，則白天晚上都可以做這些事情，反之，則無論是白天還是晚上，這些事情都不可能實現。”

醒者：“晚上不需要任何因緣就可以顯現四大無礙等這些神通！”

夢者：“如果不需要任何因緣，那麼每天晚上做夢時為何不一定夢到這些呢？因為無因緣就可以顯現故，應該每晚都能夢到！”

醒者：“在夢中可以與已故的友人重逢，從未出生過的子孫也可以產生出來，在我們白天的顯現中根本不會有這些虛假的現象，因此你們的夢境是虛假的，這一點不容置疑。”

夢者：“這只不過是你醒者的一種妄念和邪分別而已，其實我們夢境中顯現的事情和你們白天所顯現的事情，對於這二者應該公平對待，不能簡單武斷地以你白天的經驗為準繩來確定我是假的。如果我們夢境中顯現的事情不能成為存在的理由，那你們白天的各種顯現也不能成立。如在你的面前，某人已經死亡，但在我的面前，他當時並沒有亡故，我們可以相遇，夢中生兒子在白天的角度這是不可能的，但在夢中對我來說確實存在。因此，提出你醒覺真實，而我夢境是虛假，這根本就沒有什麼道理。”

醒者：“在晚上做夢時所享用過甘美的飲食，但到第二天醒來時卻不能解除早上的飢餓，所以你夢肯定是虛假的。”

夢者：“同理，即使白天睡在富麗堂皇的宮殿中，也不能遣除晚上夢境中狂風暴雨的襲擊，所以你白日中的顯現也不一定真實存在。”

醒者：“你晚上做夢其實是一種迷亂的顯現！”

夢者：“如果夢是迷亂的話，那你白天的顯現也是一種迷亂！如上例證也可適用於此。”

醒者：“晚上做夢後，在白天只要回想一下就可了知夢為虛假，但白天的顯現，晚上做夢時根本不可能知道，因此你

夢是虛假的。”

夢者：“因晚上的夢境在白天不存在，所以你認為它是虛假的。那麼同理，你們白天的顯現晚上也不存在，如果夢中的顯現是假，那麼白天的顯現也同樣是假，這種推理對我們雙方都有損害。故，如果是真，雙方都是真；如果是假，雙方都是假，我們二者沒有任何差別。”

正當他們在爭論不休時，當時有一個名叫智慧的大王，派遣一位名叫妙慧的審判員來把醒覺和夢的爭辯解開，於是妙慧審判員來到了他們的面前。

妙慧：“如果你們兩個繼續這樣辯論下去，始終會沒完沒了，我會明辨是非並加以裁決，也就是化解你們之間的怨恨。

一方面你們兩者都是真實的，但另一方面你們兩者又都是虛假的。因為在沒有進行詳細觀察時，當時夢和醒者所顯現的都是正確。實際上，夢和醒覺兩者沒有任何差別，你們二人一模一樣，真則都真，假則都假，真正觀察時，兩者都是假的，因為以實相觀察，你們兩者都並非實有。

但夢比較正直，他承認自己迷亂，因此在這一點他是對的；而醒覺不太公正，本來他也是迷亂的顯現，他非但不承認，反而認為自己正確無誤。因此現在我裁決醒者有罪，今天應該懲罰他。

夢者比較愚笨，但他是一個公平正直的人；醒者表面上雖然顯得聰明伶俐，實際上真正愚昧無知的人就是你。為什麼

呢？因為外境所顯現的一切事物粗看起來非常堅固，實際上，這都是我們的惡劣習氣不斷反覆串習而產生的，醒者！那只不過是你的習氣稍微堅固而已，你的看法有誤的原因也就在於此。以真假這方面來說，你們兩個都沒有任何理由能說是實有，我命令從今以後你一定要跟著夢，你的見解和行為都必須要與他相合。”

話音剛落，妙慧審判員就用正念的繩子將醒者捆了起來，然後把他交給了夢者。

（這個戲劇形式的教言，在此只不過簡略地為我們提供了一個思考的線索，其實對於那些非常聰明的人，肯定會依靠此教言證悟一切諸法的本性。當我們運用各種方法和從不同的角度來進行觀察和辯論時，醒者和夢者確確實實是並無任何差別，也就是說，白天的顯現與夢沒有任何差別。夢者的理由就像是帝釋天的金剛杵一樣，能把醒者心中所產生的一切疑惑全部加以摧毀，所以即使醒者列舉出林林總總的理由，也是根本無法勝伏夢者。而現實生活中的各種顯現沒有任何理由，包括平時的一點一滴都與夢境一樣，如果通達了此理，就能變成三世諸佛。）

接著審判員妙慧又繼續說道：“希望從今以後你們不要再爭論了，因為你們以前存在矛盾，而這已經成了三界輪迴痛苦的根本，那不能再繼續這樣下去。如果你們能互相團結和合（指證悟一切諸法如夢如幻的本性），那就成了三世諸佛。如果你們兩個都明瞭這個道理，那對你們會有很大的利益。”

自此醒者和夢兩者之間的關係變得融洽密切，他們互敬互愛。他們曾經以為彼此間隙很大，看法迥異，但從現在起，確實知道並無差別。

（宗喀巴大師在有關密集金剛的講義中指出，如果在夢中認識夢並無太大意義，但若在夢中認識其本性，這就會有相當高的證悟。同樣白天的顯現與夢無有差別，如果通達這個道理，對於出離世間、解脫煩惱、證悟本性有很大意義。）

從此，他們倆已經變成無二無別，不管誰見到誰，都成了平等的境界，爭執已煙消雲散，再無任何矛盾。（比如在白天顯現時，認為與夢沒有差別，在夢裡的時候也與白天同等。此意義為，當我們對別人生貪心或瞋心時，這實際上同對夢中的瞋敵貪親一樣，當我們成功或失敗的時候，這也就是夢中的成功與失敗，我們所作所為與夢沒有任何差別，已經達到了如此境界。）

審判員妙慧已經巧妙地化解了他們之間的矛盾，倆人已變得心心相印，於是他們倆高高興興、異口同聲地唱起了一首美妙動聽的覺受之歌：“世人說我倆不同，如是之人都已錯，我們兩個本相同，方方面面無二致！夢境與白晝本來無別，世上如是說者太稀少，何況知其義則更稀少！白日的顯現與晚上的夢境皆平等，晚上的夢境與白日的顯現亦無別，誰懂此理則他人身具大義！哎呀呀，然而如今愚昧無知眾，對此妙理如聾又如啞；可憐世間遍天癡狂徒，不知此理與道相背馳！從今以後乃至虛空盡，誠依幻化大王與審判員，他們的教言不依語句依其真實義，我們同享快樂美滿的生活。

不食用而品嘗美味，未飲用而享受甘露，無安排而欣賞精彩節目，世上無有比此更重要，這一點朋友們切切牢牢記心間！”

隨後醒者和夢者他們倆化為一體，最後也融入於虛空當中。

後來審判員把以上的情況向智慧大王作了匯報，大王感到無比歡喜，他說：“這次你的判決非常正確，今天我應該重重地犒賞你，這個獎品就是從現在乃至虛空無邊之處，你可以像大鵬鳥那樣自由自在地飛翔。（大鵬鳥在高空中翱翔時，其翅膀是不需任何勤作。在日常生活中我們經常看到老鷹也是如此，老鷹剛剛騰空時，牠的翅膀需要不斷用力地煽動，但當牠到了高空之後，就不再需要任何勤作地滑翔。這裡是指當我們達到最高境界時，就像大鵬鳥翱翔於虛空一樣，具足無有勤作的智慧。）並且我把無偽如虛空般的王位交付於你，你應樂意地接受（這個王位的意思是指離一切戲論最究竟的智慧）。

在這虛空的王國中有一個虛空的花園，其中遍佈色彩斑斕的奇花異卉，瀰漫著各種沁人心脾的花香，這些你都可以隨意地享受，並且當你在享受時，如此美境始終是不會滅盡。（這裡的密意可能是指得到果位時，應該度化無量的眾生）。在此還有一位石女的女兒，她長得婀娜多姿、無與倫比，永遠青春美麗，今天我把她賜給你作為你的王妃（這裡的密意是指空性）。從今以後，你可以與她一起享受幸福美滿的生活，此刻對世間的一切有漏快樂，就像甘露的享用者面前放

著一堆不淨糞，你根本不會對它們生起任何希求和貪愛之心。”

之後，妙慧審判員遵從智慧大王的旨意和教言去做了，最後審判員也變成了智慧大王，與智慧大王成為了一體（意思是最後獲得了究竟的果位）。

（以上的教言是以雙關語的密語形式寫成，僅僅從表面上看，醒者和夢者二個人是在辯論，審判官和大國王也好像在處理一件訴訟事件，但實際上它告訴了我們如何才能證悟一切諸法，斷除煩惱，最後獲得無上智慧和究竟圓滿的佛果。所謂的雙關語就是從二個方面都可以進行解釋，如果作了詳細的觀察，雙關語還是比較容易明瞭，否則很難以了達，甚至有時候還會以為他們的辯論還沒有最終解決問題一樣，故若不認真思考其中的內容就無任何意義。總而言之，希望大家在修行時應觀一切諸法如夢如幻，最後獲得佛果並度化無量無邊的眾生！）

老密咒士與月亮童子

（下面是另外一個雙關語戲劇形式的教言。這個故事主要是表現一個密咒士的生活體驗，表面上看來好像這個密咒士的貪欲心十分熾盛，但他通過修持大圓滿已經獲得了對治力，最後他的貪心已融入了大圓滿的本來覺性之中，本教言的大意如此。總之，這個戲劇表面上的語句通俗易懂，和一般的故事沒有兩樣，但它所表達的深層含義的確深奧難懂。）

很久很久以前，在一個廣闊無垠的地方，盛開著各色爭奇鬥豔的鮮花，此地名叫蓮花地。蓮花地居住著一個密咒士，他的貪欲就像烈火一樣熊熊燃燒，故其名字為貪欲火燃。

有一次，這位密咒士遇到一位幻化美女，就如大象被一把鐵鉤鉤住了，密咒士心裡生起了不可抑制的貪欲心，妄想佔有她。於是他馬上跑到美女面前，在她的足下作恭敬頂禮（對世間人作頂禮是表示強烈祈求的願望），乞求她跟自己一起生活。誰都知道這位密咒士又老又醜，美女不但不願意理睬他，而且一腳踢到他的頭上，惡狠狠地說：“給我滾出去！”然後，美女跑到旁邊一位名叫青春快樂的年輕人面前，與他接吻、擁抱，共享美好的生活。（一般戲劇之類，就像以前丹智的傳記或者是《蓮苑歌舞》，這些都具有雙層含意，有時還指代某些具體的事情。）

這位老密咒士的貪欲無法滿足，還白白地遭受了一番侮辱。當他看到美女與年輕人共享美好人生後，貪欲心比以前更為強烈了。於是他白天茶飯不思，夜不成眠，輾轉反側，

嘴裡經常發出歎息聲，心裡異常苦悶。

旁人以為老密咒士生病了，就為他找了許多的名醫，給他作了各種不同的診斷。對於他的病，有的醫生認為是由風引起，有的認為是以火引起，有的說是由魔引起的，並給他作了相應的治療，但最後這些方法不但沒有立竿見影，而且老密咒士的病情也越來越嚴重了，越發不可收拾了。

（這裡的意思可能是指很多的修法到時不一定能奏效，確實如此，無論現在我們怎麼運用某些修法來對治煩惱，但實際上煩惱卻越來越無法對治。很多修學顯宗的人對治煩惱時，好像並沒有找到煩惱的根本，就像這些庸醫找不到病因一樣。尤其是下面最終能解決這位老人的病的妙藥就是無上大圓滿。無上大圓滿是由貝瑪拉密札和蓮花生大師傳下來，然後他們的觀點由無垢光尊者在《四心滴》中作了歸納總結。在我們寧瑪派中，無垢光尊者猶如太陽普照大地，他把無上大圓滿在此世間作了廣泛的弘揚。在我們藏地名聞遐邇的高僧大德，沒有一個不對大圓滿推崇備至，如以前旺帝將孜牙、娘布之哥松，他們是格魯派中非常了不起的智者；還有修冬活佛、赤成讓窩知哥、花登讓窩等這些大德也都同聲讚揚大圓滿的殊勝無比。我們的大圓滿確實是超過其他任何修法的一個最殊勝的法要，因此如薩迦派或格魯派中的不少人主要修持的法就是大圓滿。又如竹青寺的四大堪布傳法時跟隨嘎單派的一些教言，但實際他們唯一的修法是大圓滿。以前的紮嘎活佛，旁人都不清楚他是一個大圓滿的瑜伽士，但實際上，他經常修持寧瑪派中一個叫做“普賢明點”的密

續。又如智哥松日瓦、旺帝將孜牙、西瓊活佛赤成旺布等大德，都是寧瑪派著名伏藏大師列繞林巴的弟子。因此，大圓滿法確實非常甚深。）

老密咒士的病情每況愈下，後來他已經瘋了，天天呼喊著那個姑娘的名字，在無量痛苦中煎熬。當時，人們也迎請了眾多上師為他灌頂加持，但他的病還是沒有明顯好轉。

後來，有一位文殊菩薩化現的十六歲的月亮童子，嘴裡散發出悅意的妙香，來到他的面前。月亮童子與老密咒士親吻，並且用慈悲和溫柔的語言對他說："父親啊！父親，你到底得了什麼病呢？"

這個老密咒士對月亮童子生起了一點歡喜心，心智稍微恢復正常，他撫摸著童子的手說："我看見這個美女後，就生起了非常難忍的貪欲心。每當我看見這個美女跟另外一個年輕人共同生活時，我心裡總是在期望：如果那個美女對我生起如此的歡心，那該多好啊！因為我反反覆覆思念這件事，因此現在已經變成了這樣。"

然後，月亮童子告訴他："老人啊，你真是很愚笨！女人的青春就像蓮花一樣短暫，當她衰老時誰也不願意與之接觸。你對她生起愛慕心就像飛蛾撲火一樣，你應該斷掉自己的貪心。你認為她美若天仙，對她生起貪心真是愚不可及，其實有朝一日這個美女到人老珠黃滿臉皺紋，人們避之惟恐不及，更何況擁抱她。你既不知自己白髮蒼蒼的狀況，也不知道她的嬌軀也是無常的本性，你真正已經著魔了。你不要

對她執著，你應該馬上斷除自己的貪心！”（一個美女的青春歲月轉眼即逝，實際上與一件衣服的使用時間差不多，一件質量上乘的衣服或許還可以穿幾十年。實際上每個人的青春都非常短暫，也沒有任何辦法可以挽留。）

聽到這番話後，老年人簌簌地流下了眼淚，他說：“年輕的月亮童子啊，無論你說的再好，但如果你悲憫我的話，你一定要把這個美女帶到我的身邊，除此之外，即使擁有整個三界的財富也無法讓我得到滿足，世上只有這個美女才能讓我快樂。”

月亮童子接著又教誡老人說：“這是一件不應該做的事情！對於毫無意義的事情，你不應陷於痛苦之中不能自拔。以前沒有見到這位美女時，你的心很清淨，就像風平浪靜的大海。自從你看見這個美女之後，就一反常態，已經從根本上改變了。因為魔眾射出的貪心箭已經刺入了你的心，令你陷入痛苦的大網當中。你現在是癩蛤蟆想吃天鵝肉，賊心不死，心中充滿了痛苦，真是非常可憐，這非常不應理！若世間人都像你這樣，那麼人們也會對天女生起傾慕心而失望絕食，但這在歷史上也是十分罕見，像你這樣愚笨的人在整個大地上都難以找到。

若自己始終不能達成的願望或根本無法得到的東西，你就不要太過分執著去追求，否則就會給你的身心帶來劇烈的痛苦，不但在今生盛燃煩惱，而且把來世也摧毀無餘。（年輕人也應該知道，雖然每一個人都具有貪心，但若明知是自己無法擁有的異性，也不要去強求，否則其結果往往是一場悲

劇。在人群之中有的貪心較粗重，有的癡心很嚴重，如阿難陀曾貪戀他的妻子而不嚮往涅槃的功德。在佛的本生傳中，釋迦牟尼佛前世曾是一位菩薩，當時有一個婆羅門女對他生起強烈的貪心，日日夜夜地思念著他。後來尊者了知如果不與她作不淨行，她就會自殺，於是他捨棄戒律，和她一起生活，為此他圓滿了四萬大劫的資糧，這位婆羅門女在後來也出了家。如果我們不去追求貪欲，貪欲也不會日趨嚴重，這個密咒士看來非常可憐。在這裡運用的是一種戲劇的形式，對此我們應該當作做一種雙關的語言來理解。）

本來你是一位威風凜凜的密咒士，經常降伏外面的邪魔，為世人所敬重。但今天你內心中的魔顯現時，而你卻無法對治，這一點真是很可笑，也是根本不值得。假如你真的得到了這個美女，但是她的身體也是無常，她實際上也並非最漂亮的女人，一旦到了天界後，你就不會對這個美女存有任何貪心了。你屢屢執著她的花容月貌，認為她長得國色天香，但這是由你的分別心所產生，如果你真正明瞭此理，這個美女就像陽焰水一樣虛假。”（有些修行人真正著魔時，看見某個異性會覺得她（他）特別有吸引力，根本不會想到她（他）的身體都是不淨分所組成，而以為好像真正的仙人下凡降臨人間一樣。這就是自己的貪心所致，我們應該祈禱作明佛母斷除自己的貪心，以前我也曾為此作過一個作明佛母的祈禱文。）

老人說：“道理確實這樣，但是我對她過於貪愛，也無法遣除我的貪心。就像有一個樁子插在我的心坎中一樣，我對

她的貪愛實在放不下來。”說完，老人就一直在歎息不已。（這個老人已是白髮蒼蒼，他可能以為有一個年輕的姑娘陪伴他安度晚年，生活就會非常美好。我們的心就是這樣可憐，始終不能成功的事給自己帶來很大的麻煩。尤其是對出家人來說，美女是一個最大的怨敵。）

後來月亮童子又告訴他：“老人家，你再聽一聽我的肺腑之言，剛才你說你的心一直貪愛著這個美女，那麼現在我給你想出一個能遣除痛苦的辦法，這就是最好你用心來斷除自己的貪心，除此之外，別無其他辦法。

比如，在阿賴耶的大地上，有一個名叫分別念的小孩正在哭泣，這時旁人問他：‘你為什麼要哭？’小孩子說：‘我見到一個美女，想得到她，所以我在這裡痛苦哭泣。’那我們可以告訴這個小孩子，你不應該痛苦，因為並非那個美女使你痛苦，實際上是你的心已經散到外境美女上的緣故。

你其實並不愛美女，假若你的身體真正喜愛美女，那一百個美女來擁抱著你時，你的身體為何不會生起歡喜心呢？然後一千個美女用不淨糞來染污你身體時，你的身體也應毫不在意，因為你的身體只是無情法而已。我們由此可以明瞭生起貪心的就是自己的心，這並不是美女引誘了你，實際上是你的分別念已經把自己緊緊纏繞。

求不得苦是由於自己的心，貪執美女也是自己的心，如果你能使自己的心坦然安住，那誰也無力傷害和引誘你。因為你的分別念散亂到外境，然後緊緊地執著它，由於長期串習

之故，而生起了如是的痛苦。因為執著外境不願放下，你的心就像被關在監獄之中，經常承受著各種痛苦。心本來就像虛空一樣，不存在任何痛苦，但你偏偏要貪著外境，在這種本來不存在的境界中反而徒勞無益，這就像是在虛空裡面打疙瘩一樣，自己人為地製造了各種各樣的痛苦。

因此你現在應該用自己的心觀察自己的心，就會發現心本來猶如虛空，根本不存在能貪之境，這時候貪心如陽光下的黑暗，自然消於法界當中。這種使心自然安住的竅訣，你必須先要了知，並運用它來斷除自己的貪心。

（在文殊大圓滿當中，也是首先要依止上師，獲得教言，然後安住並認識心的本性，最後豁然通徹。這個所謂的心，是無實法、無來無去，就像石女的兒子、烏龜的毛、山兔的角一樣。以心觀察心的時候，沒有任何可以體認，就像是虛空中的陽焰、雲霧。心在安住當中可以觀察，在外面現起分別念時也可觀察，這樣觀察時，那裡還有什麼貪心呢？在此不必依靠大手印或其他的竅訣，直接以心觀照自心時，自然現見它的本性，這就是覺性。）

對於你所貪愛的這個美女，你應該運用理智來分析她身上到底有什麼值得貪戀，然後觀察自心的形狀、顏色等，此刻你就根本無法現起任何貪心，即在貪心正在顯現時獲得解脫。總而言之，顯現分別念的時候，你立即觀照它的本性。”

聽完此話後，那位密咒士的貪心從根本上遣除了，並且其心裡證悟了猶如虛空般的覺性，在相續中生起了綿綿不斷的

安樂。（在這裡，若我們真正要對治煩惱，那麼大圓滿的竅訣非常殊勝。）

然後，那位密咒士感激不盡地告訴月亮童子：“月亮童子，您真是一位利樂的引路人，非常可惜以前沒有遇上你。以前我也曾聽說過‘萬法唯心造’，但未曾對此實修，只是依靠文字來虛度人生直至今天。”

（這個老人可能從未聽聞過大圓滿竅訣，也沒有勵力修持顯宗教法，僅聞稍許文字而已。實際上，如果我們能通達唯識宗的殊勝道理，也可以斷除對外境的一切貪心。確實這樣，在所有修行人中，能完全了達其意義的人極為罕見。如聞思修行多年並具有一定智慧的行者，對於真正‘萬法唯心造’的道理還不一定完全領悟。一旦了達這個‘萬法唯心造’最殊勝的道理，一定會生起非同一般的境界。對此米滂仁波切在《中觀莊嚴論》中引述了各種論證。）

因為以前沒有通達這個道理，所以在無任何意義的貪欲中耗費了我的大半生。因為沒有行善斷惡，由此我的一生都沈湎在痛苦中，白晝也是經常享受貪欲的美酒、抽煙、吸鼻煙等等，處於愚昧的黑暗當中。

（上師說：很多密咒師喜歡喝酒和吸鼻煙，這些都是不如法的。在大成就者當中可以行持這些無取捨的行為，如以前在印度的薩昰哈和諦洛巴等八十位大成就者，有些顯現獵人、殺生者的形象，有些以邪淫者的形象出現。

又如百年前在我們學院喇榮溝的第一世敦珠仁波切，當時

他與大成就者藏珠的關係比較密切。有一次敦珠的空行母生病了，就請藏珠為她治病。治完病後，敦珠仁波切告訴藏珠："你是一位大成就者，你應該顯現一個神變"，然後藏珠首先喝了十多碗酒，結果這些酒全都從他的手指中流了出來，盛到一個盒子當中。之後成就者對敦珠仁波切說："你顯示一個神變吧！"於是敦珠仁波切開始吸煙，十個手指隨後都冒出青煙。當時小南久活佛也在場親眼目睹，他以為這些大成就者的手指都是有孔的，否則酒可以從手指中流下來，青煙也可以從手指裡冒出來，這怎麼可能呢？

如果自己並非證悟本性的大成就者，而喝酒抽煙，這些都成了惡趣的因。如有些凡夫模仿格薩爾王的行為或禁行，這都是不如法的。這個老人在晚上時經常貪執女人，燃起貪欲的猛火，現在許多密咒師也是如此，我並不是說所有的密咒師都是這樣。

如今的有些人說需要找一個活佛，但是真正的活佛確實罕世難逢。如眾人說我是列繞林巴的化身，但我自己不說白天，就是連晚上也根本沒有想過我是列繞林巴的化身。如我一般的還有很多人，但我猜想有些人可能比我還更可憐。得了活佛的虛名之後，對他們本身有什麼樣的意義，希望你們仔細想一想。

以前很多的活佛，雖然別人說他是活佛，但他並沒有跟隨他人的說法而沾沾自喜，只是在默默地守持自己的功德。即生當中不願意得到活佛稱號的這些人，他們現在的弘法利生事業卻是如此地廣大無比，名聞遐邇。而另外有些人在別人

的讚譽聲中洋洋自得，自以為是活佛，如今僅能維持一般溫飽的生活水平而已。甚至還有人整天喝酒吸煙，經常對女人生貪心，所得到的信財與亡財也是用來養育自己的孩子。目睹濁世這種惡劣形象，內心中不由產生悲愍之心，因此我個人以為最好沒有活佛的名字比較好一點。

為了獲取別人的恭敬供養，現在很多藏人到漢地時，大言不慚自認是活佛，然後也對別人講："活佛是最尊貴的，活佛在藏傳佛教中為最高的地位。"在漢地不少愚笨的人會信以為真，他們以為一個沒有任何功德的活佛也可以依止，而沒有活佛稱號的人，不管他具有多麼殊勝的功德和廣博的學識，哪怕善知識的法相全部具足，他們也不會恭敬。這種現象在漢地比較普遍，所以有些人特別喜歡活佛的名稱也是情有可原，但若真正為了弘法利生，活佛的稱號並沒有很大必要，因為若是真正的活佛，自然具有正知正見並能行持高僧大德的廣大事業。現在這個問題比較複雜，有些活佛的確給藏傳佛教帶來深遠的危害。

如果是真正的活佛，即從法報化三身顯現出來的本來化身，或者是處在中陰時，能將自己全部的顯現轉為道用，而去投生的這種人也稱為活佛。但一般是以無明煩惱轉生在三界輪迴當中的有情，並非真正的活佛，這就叫做是眾生。一些真正是活佛的人，或許具有不共同的殊勝善緣。每個修行人都應仔細觀察，如果僅憑這個活佛的虛名而生起傲慢心，或隨心所欲地去享用信財，那只會是摧毀自己的善根。

因此大家都應該以弘法利生的事情為己任，不管有無活佛

的稱號，如本學院的這些堪布，確實是具有法相的善知識，各方面還是比較圓滿的。我以為不僅在藏地，可能在印度這麼好的善知識也不多。雖然按道理來分析，在印度也有不少藏傳佛教的高僧大德，但如果有人捨棄了持明傳承的教法，然後重新進修另一種教派，這種愚癡的做法絕然不可能成功，因為你已經捨棄了上師、捨棄了本尊。在此各派都可學，沒有必要去別處學。若去朝拜聖地也可以，到印度佛陀的涅槃、降生、轉法輪和成道這四大聖地去朝拜，佛經中指出誰見到這四個聖地，五無間罪也能遣除。但實際上我們念一遍《普賢行願品》也能遣除五無間罪，所以朝拜神山的功德和念一遍《普賢行願品》的功德等無差別。

現在我已瀕臨死亡，但我覺得自己還是具有很殊勝的緣分，因為我已值遇寧瑪巴諸持明上師與無上大圓滿的殊勝教法。雖然我沒有超類絕倫的證悟，但繫解脫帶在身上也是超於常人的緣分，因此有時候我的心中真正生起數數的歡喜。我以為在此末法時代值遇這麼殊勝的上師和圓滿教法，一定是我在無量劫中積累無數資糧的緣故。現在就我本人而言，我並不希求其他的宗派和法流，由此你們年輕人也不要胡思亂想，這沒有很大的意義。

比如木匠對做家具方面非常嫻熟精通，而屠夫則在殺生方面具有不共同的竅訣，如庖丁解牛而游刃有餘。同樣，密宗在斷除貪心方面有其不共殊勝的教言，如果依靠密咒乘的善巧方便，將自己貪心和瞋心的命根在一剎那間也能斷掉，然後在幻化的世界中可以享受幻化的快樂。如是的密法修持

者，雖然遇到美女而生起貪心，但這些都是根本不會成為束縛，就像水不能遮擋水月，或者是火上加木柴，則火焰反而越來越盛燃。故對於這樣的人而言，貪欲非但不能使之束縛，而且越來越增上他的智慧。

在以前的大伏藏師和大成就者當中，也有一些不攝持空行母，如以前的俄勒班瑪汪欽、德車嘉村娘布和蔣揚欽哲汪波，他們在一生中都沒有依止過空行母，故伏藏大師不一定都要依靠空行母。也有密宗的伏藏師需要依靠空行母或明妃的手印來取出伏藏，但有些人藉此以為所有寧瑪巴的行者都需要依靠空行母，這種說法就未免失之偏頗。因為蓮花生大師當年是住在明妃的智慧法界中埋藏許多伏藏，在受持時也是這種方式，所以蓮花生大師在授記一些伏藏大師掘取伏藏時，也應依靠同樣方法來取出伏藏。如從列繞林巴的傳記來看，他只有依靠空行母後才能開取伏藏品。但這些伏藏師不但無有自相的貪心，而且能證悟全部的貪欲為大樂智慧，在他們而言，煩惱或美女都成了修行旅程中的順緣。

如果一個人沒有獲得任何密宗方面的證悟境界，只是依止一個空行母，根本不會得到暫時與究竟的解脫。因為如果貪心不能束縛我們，那在輪迴中受束縛這回事就根本不會存在。總之，在整個三千大千世界中從來沒有依靠自相煩惱而得解脫的佛陀聖者，這只能是在原有煩惱之上更加增上煩惱。自己以為是密宗師，可以隨心所欲，就像印度外道大自在派中的性力派行持貪欲，如果依止這些所謂的‘佛法’行為能得到解脫，那為什麼小蟲得不到解脫呢？因此在密宗裡

僅依靠一個空行母，就根本不能成就密法。現在世間人以密宗為藉口，或妄稱自己是伏藏師，以貪欲來修持無上密法，這種做法實在是自欺欺人，只能是毀壞自他的心相續。

以前有一個修行人很希望成為伏藏師，另外一個人就調侃並欺騙他，說曾見到一個授記中指出某個懸崖下面有伏藏品，據授記文字來看那個伏藏的法主可能就是你。但據說這個假修行人後來所得到的伏藏就是一堆不淨糞，曾有這樣一個令人捧腹的笑話。

總之，不論是降伏還是雙運，如果沒有密法的修行要訣，自己是絕然不能享用空行母或直接行持密法中的甚深行為，否則那就和外道大自在派的行為無二無別了。

在大幻化網續部中講，解脫道猶如果支巴之寶，其與鐵物並置能使漸次變成黃金，而方便道就猶如瑪吉嘎之力，能於一瞬間將千斤鋼鐵變成黃金，因此依空行母的方便法能迅速地成就。方便道與解脫道有如此緩慢與快速、漸悟與頓悟之間的差別，這一點在竹欽仁波切的《大幻化網總說》中講得比較詳盡細緻。因此一方面依靠方便道的行為應該值得我們讚歎頌揚，但另一方面我們在沒有達到這種境界之前也應該謹小慎微，否則很容易將自己束縛在輪迴當中。如果不具有任何解脫的教言，那麼天邊無際的小昆蟲也都在做不淨行，牠們也應該得到解脫，但事實並非如此。）

我以前修的法沒能調伏相續，致使煩惱越來越增上。外在的身體雖然如朽木一般，但內在的貪心卻越來越熾盛，將來

會變成惡魔墮入三惡趣，這完全是煩惱所導致的。與我相似的密咒師還有很多，本來不是密咒師，但是自以為在行持密法的這些人，我希望月亮童子你依靠善巧方便好好給他們宣說殊勝教言。你對我恩重如山，現在我已了知依止貪欲來希求解脫是癡心妄想，我發願從此以後跟隨您。確實你今天的教言恰到好處，就像病人身上的患處得到火灸一樣。雖然我已經老了，而貪欲對我的危害還是非常大，但今天就像孔雀遇到毒藥一樣，令我的功德上增添了一個彩虹，所以你是我真正的阿闍黎和大恩的上師。”老人一邊喃喃地說著，一邊熱淚盈眶，然後他五體投地，向月亮童子作恭敬的頂禮。

月亮童子又給他開示：“在芸芸眾生當中，你還是挺有緣分，希望你能再聽一聽，我再給你傳授一個教言。日後見到美女生起貪心時，實際上這是輪迴的黏合劑。這種貪心，在小乘中是需要立即堅決制止。如果你希望依靠密宗把貪心轉為道用，首先應將一切萬法的顯現觀為自己的心。當自己對美女生起貪心時，觀察了知這個美女本來是自心的顯現後，再將心觀為空性，此刻虛空中的彩虹還會不會束縛虛空呢？然後也可以觀察能貪和所貪，就會發現外境和自己的心等無差別，當貪心生起時，就像在虛空中打疙瘩一樣，一旦明白此理過後，看不看美女也沒有任何差別。因為一般世間人不明瞭這個道理，自心對女人生起貪心時，就已經被外境捆住了，由此在無邊無際的輪迴中，以自己有漏的五蘊感受無量的痛苦，在輪迴中無法解脫。

（聲聞乘弟子非常恐懼這種空性的道理，會馬上逃避，而大乘對此則生起稀有之感，並且直接享用。所以大乘與小乘在智慧上有天壤之別，而密宗的智慧則是最殊勝無上的。如火的本性還未消失之前，誰也不願意與火相接觸，但是密咒成就者以密咒加持火後，無論怎麼接觸都不會被灼傷，那就沒有任何必要逃避。同理，煩惱如何轉為道用也是依據本人的智慧和境界來進行抉擇，如果還被煩惱所束縛，那說明煩惱沒有根除，密咒沒有成就，還應繼續修持。如果煩惱絲毫也不能束縛自己，那一切煩惱就已經成了修行上的順緣，如龍猛菩薩的戒和尚薩扇哈尊者在接受了空行母後說：‘今天以前我並非比丘，今天以後我已經成了真正的比丘，以前我實際上只是別解脫戒中的一個形象比丘，現在我真正成就了黑汝嘎的果位。’因此把煩惱轉為道用者，是最徹底的清淨比丘。

如果你並未明瞭真正的竅訣，也沒有努力修持，只是依靠簡單詞句而直接以貪心來行持密法，這就是所謂的瘋狂者，如此對自己本人乃至佛法都會帶來很大的危害。本來不是大成就者，但自己卻裝模作樣，偽裝大成就者，這種做法極端錯誤。自己應該詳詳細細地觀察，自己是不是真正的密咒師，自己相續中有沒有自相的煩惱。

有些假的伏藏師把大岩石劃開，認為如此能取出伏藏，哪裡有這回事！真正的伏藏大師取岩藏時，有時要親自挖開岩石，但有時也不必要，由護法神親自交付，也有從虛空中取出伏藏的，這都是因為蓮花生大師當時伏藏的方式有所不同

而已。有些伏藏師為了利益眾生，不能公諸於眾，只是秘密地取伏藏，而有些為了弘法利生，需要令自己的聲譽遍佈十方，所以要在成千上萬的人面前開取伏藏。總之，開取伏藏的方式，取伏藏時需哪些人以及何種條件，這些都在蓮花生大師的授記密語中有非常清晰明瞭的標記，如果密語的內容不太明確，雖然是真正的伏藏大師，但是他也不一定能取出這個伏藏。

我們準備在一九九一年打開珠日神山的伏藏門，這是蓮花生大師當年在崖岩中的伏藏處，對此伏藏山上的大門應以如何方法來打開，這在蓮花生大師的授記中肯定會有詳細說明。但後來我們得到的秘示並未明說對眾人公開與否，由於眾生業力現前，我們最終沒有得到如何開取伏藏的密語。我自以為我們學院自建院以來，在所有弘法利生事業中，最大的失敗之處就是沒有打開這個伏藏門，這也是眾生業力現前，我們也無可奈何。當然，我們已經盡了最大的努力，但結果還是無濟於事，如果當時真正能打開這個伏藏門，那對現在和未來的眾生肯定有極大的饒益，可惜沒有如願以償。

除了開取珠日神山的伏藏大門這件事外，我認為自從建院以來，各種違緣都已經被戰勝了。比如在一九八七年我們去五臺山時，當時也有一些邪魔外道和世人對我們製造很大的障礙，但後來這些違緣也全都消於法界，各種謠言和誤導的說法對我們來說都變成了順緣，大家都獲得了無量的利益和功德。在五臺山時，一部分人朝拜過後就返回去了，我們另一部分人在五臺山住了大概一百天，東台、北台、西台等地

方都已經去過，當時確實沒有遇到任何違緣。一九八六年，我在學院發願第二年要到五臺山去的時候，看起來好像困難重重。當時還有一些人勸我說，如果你是得地菩薩或已經本尊攝受，那就可以去，否則此事絕不成功。雖然我並未登地，也並非本尊所攝受的，但是我在持明傳承上師面前，他們以加持的方式攝受過我，因此我和眷屬們都已經勝伏了一切違緣。後來，我們在整頓佛教和廣弘佛法方面，每一次都同樣取得了勝利，我認為這些就是一種神變，就是一種不可思議的神通！這也是我們所有眷屬以前一起發願力成熟的原因。）

如用彩虹把虛空打疙瘩是一種癡心妄想，貪心和外境實際上也根本無法束縛我們。如果你真正洞明此理，那就像夢中你可以在火上踐踏而毫無傷害，這時所見的一切外境全都能轉為道用，不會被貪心束縛。貪心得到自在的時候，首先見美女是允許的，如果見的這種貪心可以轉為道用，然後微笑、進一步擁抱，這些按照密宗中所講的那樣都是可以允許的，但這都是相應自己的境界才可以。

如颶風對小小的燈火是一種違緣，但對森林中的大火反而是一個很好的助緣，當風越來越大的時候，森林裡的火也越來越猛烈。同理，如果修行人具有方便法，煩惱越來越多時，他的修證會越來越增上，因此我們應該根據自己的智慧身體來享用與它相適應的竅訣食品。”

（這裡的“身體”指的是自己的智慧和境界，“竅訣”指的是顯宗或密宗的各種竅訣。應根據本人的根機與目前修學

次第來享用相應的佛法，這一點非常重要，望大家一定要銘刻在心！如果你看女人，根本不會生起貪心的煩惱，你就可以享用；在接觸她時，如果對你也沒有束縛，那你可以接觸她；進一步可以擁抱等等都可以。當然在別解脫戒中是不能接觸，一般人也根本做不到以上要求，因此初學者最好守持淨戒，不要胡思亂想為佳）。

月亮童子給老密咒士講了這番話後，他又繼續說道：“聽了我所講的教言，以密宗為藉口的很多修行人可能會害怕將來墮入地獄，但願他們依靠這種密宗的甚深方便教言，在儘快時間內得到解脫！”這也是月亮童子對老密咒士的最後祝願。

（這個教言的內容非常甚深，既可以用雙關的密語來解釋，也可以用戲劇的形式來解釋。如丹智耶吾布美的傳記，一方面它作為一個戲劇，運用了許多詩學中美妙的韻律和修辭，表明了耶吾布美在世時的一些狀況，但另一方面戲劇裡面也有雙關語，有些比較直接明顯地說明了現在的一些弘法利生的狀況，有些則以比較隱晦的方式對未來作了一些授記。當然我的解釋不一定非常正確，但它的內容確實殊勝深奧，它是一個故事，但又不能簡單地當成一個故事來理解。我希望大家作為一個密宗修行者，也應該深入思維一下，當你對異性生起貪心時，自己用什麼樣的方法來對治？又是如何將它轉為道用的呢？）

以妙觀察智解開煩惱與惑網

身處此六道輪迴中，紛繁複雜的痛苦與煩惱圍繞著我們，煩惱之猛火不同尋常般熾盛，在此痛苦的驚濤駭浪中，我們不能就此怯懦，應該鼓起鬥志運用佛法的智慧來進行觀察與對治。

在末法時代這劇烈的煩惱和痛苦當中，能夠獲得佛法甘露水的人是極其稀有，現在的人們擁有的快樂非常稀少，就是因為他們的心靈沒有受到佛法甘露水的滋潤。

如果我們時時以佛法教言來要求自己，三門行為便不會有過失，相續中也沒有煩惱，那我們就會處於異常安樂的狀態之中，這種生活就像天人和菩薩一樣。但天人的生活和菩薩的行為，實際上就是通過妙觀察智和積累善業資糧而獲得的，而世間眾人的痛苦與煩惱就是前世積累惡業的後果，世人並未深刻認識到自己的過失，反而怨天尤人，這種作法確實是愚不可及。

如果眾生的苦樂感受是由別人造成的，那麼在地獄中承受千百萬年劇烈痛苦的煎熬，這樣一個悲慘的下場，又是誰令我們得到的呢？實際上任何怨敵對此都無能為力，只是自己前世的惡業所招感，這是不容置疑的事實。

如臉上有油污，自己只有用鏡子照了以後才能明瞭；同理，眾生前世所造惡業和善業往往在今生顯現各種苦樂。就像我們臉上如果沒有各種污跡，在鏡子中也不會顯現出來；同樣，如果我們以前沒有造下惡業和善業，那今生當中就不

會有苦樂的感受，所以眾生現世的快樂與痛苦就是前生所造善惡業的無欺果報。

我們已經知道，世上一切安樂與痛苦都源自於我們自身。尤其是造下殺生和殺人的重罪，殺生者在即生中肯定會感受痛苦。為此，對於今生中感受的各種痛苦，我們千萬不能埋怨親友和環境，認為這些都是他人造成的，此說法非常愚笨並企圖推卸責任。

作為凡夫，心情不太暢快或經受幾番困苦，這一切的一切都與別人、環境無關，雖然有時生病了遷徙他方可能會有所好轉，但其中並不存在必然的聯繫，只與自己這個主要因素有著莫大的關係。

當年我（法王）生病時，不少人以為是著魔了，但我明確知道這是前世的業力所感，故當時即吩咐大家切切不要為我打卦問卜。有些人以為是某些人供養的信財不清淨而造成我身染重病，但我認為這種說法並不究竟。因為我們作為出家人，所享用的全部都是信眾的信財，如果其中一部分不清淨，則所有的信財都不清淨，這種說法沒有任何意義。其實每一個眾生的病因都是前世的業力所招感，對此我們應該勵力懺悔以臻清淨。

從表面上看來，別人及外部環境對於我們的苦樂感受有著非常客觀、直接的影響，顯現上是這樣一種規律，但實際上外部的環境是通過自己的綜合業力所起現，外面的人也是受著業力的差遣，他們是根本沒有自由的。

那麼在往昔業力成熟現前之際，不管擁有何等的辯才也無法分離和驅走這種痛苦的果報，以前所造的罪業必定會成熟受報，到時哪怕是天人的神變也無濟於事。

猶如在夢中感受快樂和痛苦，眾生的一切苦樂感受也就是自心所顯現的。所以乃至心沒有遠離能取所取的執著之前，我們是不能從世間虛假的夢幻中醒來，換句話說，乃至自心清淨之前，我們始終是不能從痛苦中得到解脫。

在日常生活中，這類事情屢見不鮮，如有人說邪魔、外道、怨敵及非人等加害於我，其實這是一種愚人的說法而已，這種做法本不高明且落於愚魯，如果再加上對外境生起貪瞋等煩惱，則更是愚不可耐的做法。

當我們遭遇怨敵傷害時，淺慧之人自然對敵人生起瞋心，乃至採取各種慘絕人倫的報復手段，如此錯誤的後果我們可想而知。釋迦牟尼佛也曾著重指出，所有的痛苦與快樂為眾生自己前世的業力所致，把傷害自己的原因歸咎於外境與別人而不知勵力懺悔業障的這種人，只會增上分別煩惱，而在這個怪圈中無法解脫，今生來世也不能遠離痛苦。

本來世間的一切萬法都是緣起顯現的，其根本是眾生的無明煩惱，若不解於此，而以為外境傷害我，自己所造的罪業果報卻埋怨他人，這並非明智的想法。如身處地獄的業重眾生，不管怎麼對閻羅卒生起貪瞋也毫無意義，對有情生起瞋恨心只會毀壞自己的今生後世，尤其在人們患病之時，對病魔和鬼神生起瞋恨心，就會給自己的今生來世帶來無邊的痛苦。

一切禍害的根本就是眾生的心，也可以說是前世所造的罪業，如果我們通達這個道理，則一切的痛苦煩惱自然滅盡，在前面我們已經學過十二緣起，明瞭從無明到生死的整個輪迴的痛苦都是自己造成的，是自己業力現前所感，不應再埋怨其他的人和事物。

一切禍害的根本就是我執，如能斷除我執，自然滅盡一切世間的痛苦與禍害。寂天菩薩如是云：世間所有的痛苦皆因我執而產生，斷除我執，一切世間的痛苦、禍害自然滅盡。世間人不知道本來就不存在一個實有的自我，反而緊緊地執著自己不肯放開，若能修持無我空性，這樣的人生自然充滿陽光，不會空耗光陰。相對而言，大圓滿、大手印、大中觀在所有的法中遣除我執最為殊勝。

有些人根本不明瞭疾病的根源為自己本人，反而為表面上的飲食不當而生起瞋恨心，如此又有什麼意義呢？其實疾病的根源是由於自己的五毒煩惱和行為不當所引起的，比如有些人患上了藏傳醫學中所說的三大類疾病中的膽病，而油類食物不利於膽病，但此時不了知自己的身體狀況，而去隨意享受油類食物，隨後病情加重，就只能責怪自己，而不應該怪油食，對於油類食物，你就不要生起很大的瞋恨心。若是一個有智慧的人，知道自己身體不調，而且行為也不慎重，而導致這種病患，於是就會請善巧的醫生對症下藥，病體也會逐漸康復，這是一種有智慧的行為。作為一名膽病患者，遷怒於油食而生起煩惱是徒勞無益。同樣的道理，世間上一切痛苦的根本原因就是眾生自己往昔的業力，在此基礎上添

加一些暫時煩惱等外緣，就形成痛苦，如果明白了這個道理，作為一個修行人，就能斷除惡法，修持善法，我們就可以常時安住在快樂中，過上自由自在的生活。

對於煩惱，我們應該詳加觀察它的因、緣、本體以及作用。對於煩惱的本體，我們應以如夢如幻來認識。如果沒有斷除煩惱，依此會造下惡業，所招感的果報就是痛苦，故世間一切痛苦的根本就是煩惱，然而，只要使用妙觀察的智慧就能斷除煩惱——這個令眾生流轉三界輪迴最主要的疾病。

眾生無量無邊，煩惱病也有八萬四千種之多，對此也只有以智慧和大悲才能徹底調伏，如龍樹菩薩在《寶鬘論》中指出，唯有大悲空性藏的菩提心，即智悲無二無別的菩提心才能斷除無邊煩惱。顯宗是如此提倡，在無上密乘中也需要著重提出，如在密乘中修持生起次第時，首先要修持三等持，在第一個真如等持時，觀想一切諸法成為空性，然後是顯位等持，即對無量不了達空性的有情生起大悲心，最後是因位等持，就是觀想自身成為本尊身相。同樣，在無上大圓滿中，大悲心與菩提心也是不可或缺的。

煩惱的因實際上就是非理（不合理）的顛倒意識，也即是本來不淨執為清淨、本來無常執為常有、本來無我執為有我、本來是苦而反執為樂，總共有四大類顛倒分別念。如對女人的不淨身體生起貪染心時，首先是執著女人的身體為清淨，從中可以得到快樂，然後就認為她美麗悅意，產生了如此非理執著，則自然滋生煩惱與貪心，因此煩惱的因就是非理作意。

其次是煩惱的緣，即是煩惱所緣之外境，如生瞋恨心時，即對外境的鬼神、怨敵生起瞋恨之心，貪心也是對外面的色聲香味觸等法生起貪心，故依靠外境而產生的為煩惱的緣。

然後煩惱的本體呢，就猶如夏日的陽焰水。如不用智慧去觀察時，輪迴的眾生被相續中猛厲的貪瞋煩惱掌握與控制，而真正運用智慧去觀察其本性時，無論在身體的內中外，還是在外面的地水火風等大種上也無法找到一個煩惱，就像陽焰水一樣，其實就是空性無實有的。

最後，煩惱的作用就是捆縛愚癡的眾生，具有智慧的人就斷然不會為煩惱所困。

如果有人已經通達煩惱的本性，他就可以依靠如理如法的對治來斷除煩惱獲得解脫。這裡所謂的對治，也就是在勝義中一切煩惱猶如虛空，遠離一切戲論，在名言（世俗）中，煩惱如幻如夢，顯現而無有自性。明瞭以上道理之後，此人便是證悟了煩惱的對治法。如是我們恆時修持煩惱的違品，則煩惱會自然滅盡。

若對外境與自身執著為端嚴美妙，就會生起劇烈的貪心。比如，以為女人的身體嬌媚可愛，這種非理作意再三生起後，相續中的貪心就會像大海中的波浪一樣重重無盡，不可抑制。在此世間，無論是男人還是女人，大多仰慕異性的姿容，但當我們用智慧去觀察時，則不管是自認為多麼殊妙的外境，其實都並無任何可愛的地方。

我們所貪執的人身，本來是大便、小便、膿血、鼻涕以及

各種小蟲等不淨物構成，對於這一點，我們可以現量見到。一旦我們親見這些不淨物排泄出體外時，都不會產生起愉悅的心情。實際上人的身體就是一個裝滿各種污穢不淨物的肉皮口袋，既然當我們見到一塊普通糞便時也不會產生暢快感覺，那我們怎麼會對充滿一大堆不淨糞的身體生起貪染之心呢？

對於你所貪愛的人，假如他身體的一部分殘缺以後，你是否還會像原來一樣喜歡他呢？如你所貪執的這個男人或女人的鼻子沒有了，或者是眼睛、耳朵沒有了，我們看見他都是不會生歡喜心的，至於由各種不淨物聚合成為一體的這個人身，我們為什麼還對它產生歡喜心呢？根本就不存在產生歡心的對境。

其實我們所貪執的人身也是由各種體細胞聚集而成的，比如，你所貪著的某人的大眼睛，實際上也就是由晶狀體、捷狀肌、角膜等物質所組成的，如此分析之後，人身中也就不存在歡喜心的對境了。

在此我們再回過頭來分析一下能貪執的心，如一個男人愛上某女人而結為夫妻，開始時認為她青春美麗，不可方物，但過一段時間後，他就再不願意看到自己的妻子，當初他非常貪愛的妻子現在已經毫無吸引人之處，於是他又開始追求別的女人了。實際上以前他所鍾愛的女人，與今天他所討厭的妻子同為一人，根本就無有任何差別。

因此有貪心的這種人，就如瘋子，那狂亂的分別念就像是

風中的棉絮一樣飄忽不定，今天追求甲，明天喜歡乙，以前他喜歡的美人，後來他會認為過於平凡。假如美麗的本性真實存在，那麼你的心情為何前後有如此巨大的變化？不應有任何變化。以前所喜歡的人也應該永遠喜歡，並且你所喜歡的人應該得到全人類的一致認同。但事實並非如此，如某女以為某男的眼睛勾魂攝魄，非常迷人，但另外的女人對此並不表示欣賞。

在我們房頂上的一些貪心強烈的小鳥，牠們也經常像人一樣捨棄舊友結交新朋。但在我們看來，這些小鳥並不美麗，在形相上牠們彼此之間也並沒有任何差別。我們人也是同樣的道理，比如對於同一個女人某人會認為她好看，但另一個人則會認為她一點也不好看，但實際上這都是由於自相續的分別念在作怪，如果是犛牛看到這個女人後，心中根本就不會有好與壞的評價。

本來本性並不存在的東西，但貪心重的人反而執著為實有，故對女人的身體生起貪心，而在離貪的瑜伽士或一個不淨觀行者看來，女人的身軀一點也不美麗動人，對此一絲一毫的貪心也不會生起。我們對外境的諸如名聞利養等一切貪著，也是同樣的道理。

又比如，對於污穢的不淨糞，人類會感到噁心不愉快的，但在狗與豬看來卻是一種美味可口的食品。因此對於好、壞等判別全是眾生的分別念而已，這與瘋子的心念無有任何差別。

作為人身的五蘊本來是無有任何實義，五蘊聚合也無稍許實義，並且它還是三大痛苦的本性，是剎那生滅的法猶如閃電。若詳細觀察後，就會知道輪迴一切諸法皆是苦的本性、空的本性，並無任何東西值得貪戀。從身體的五蘊乃至器情世界中的一切本無可貪之處，但凡夫因分別念以為外境實有存在，就這樣將自心捆縛了，於是給自他都帶來巨大難忍的痛苦。本來不淨以為清淨，本來痛苦當作安樂，本來無常執為常有，如此給今生來世帶來無盡的痛苦。

在此主要宣說了對治貪心的竅訣，其實也可以此類推其餘的煩惱。

本無體性的諸法卻給自己帶來無窮無盡莫大的痛苦，這是徒勞無益的，比如對於美麗的姑娘，你為她付出了巨大的代價，這樣就無有任何意義。分別念為我們帶來無窮的過患，當我們用智慧來觀察自己的分別念，這時才知道，其實分別念為我們假立了許許多多毫無意義的事情，對此我們必須用妙觀察智來剷除之。

在正確運用妙觀察智來觀察外境時，一切相狀都不存在，猶如烏雲融入虛空一般。所謂“妙觀察”就是將粗法抉擇為細法，再將細法分析為無方微塵，如此就可將所貪的對境比如我們這個身體用妙觀察的智慧進行詳詳細細的觀察，最後我們會得到一切法都是空性的結論。同樣，觀察自心也是猶如陽焰水一樣，是空性。總之，外境與自心皆了不可得。

至於春天陽焰水，有眾多野獸執之為真實的大海而疲於奔命，但一個人如果有智慧，知道這不是真正的水而是陽焰

水，那他就不會為此而操勞。同理，我們應該認識貪心的本體，認識之後自己在生活中就不會苦惱。這樣我們觀察了生煩惱的外境和心識，然後再觀察它的作用，得知這一切也都是虛偽不實。

用各種方法來觀察時，因緣所生的貪心與執著，乃至所貪執的外境都不成立。我們應該如此來觀察外境和有境，煩惱是沒有能力損害這種理智，因為這種妙觀察智是符合實際的，而其違品——煩惱本來是虛偽的。

無我與空性猶如獅吼遍三界的理智，縱使有人絞盡腦汁也根本不可能找到適當理由來破斥，法稱論師及歷代眾多高僧大德對此也專門引用教理作了許多闡明與論證。因此我們應當以這樣的智慧來進行認真觀察，使這種智慧的觀察在自己的相續再三地生起，猶如轉輪一樣，如是就能自然逐漸掙脫輪迴之網，獲得自在灑脫的境界。

無論是大乘還是小乘，都必須運用相應的智慧來觀察和對治煩惱。在小乘的十六行相中，我們應著重修持無常、不淨、苦性、無我，通過這四種智慧來對治它的違品，即常、樂、我、淨的四種顛倒分別念，如是修持就會逐漸斷除煩惱網。

在貪瞋等煩惱生起時，我們詳加觀察其因緣——即心識與外境時，煩惱本不存在。這樣不管是任何一個煩惱生起的時候，我們就用智慧來觀察它的本體，通過不斷觀察，自相續中會無勤生起定解，定解生起之後，就會越來越遠離乃至滅盡煩惱。

在此，對治煩惱只依靠妙觀察智，不需要安住修持，就這樣無論白晝還是黑夜，時時刻刻反觀自心煩惱的本性、作用、因緣，當觀察的能力日趨成熟時，定解油然而生，煩惱漸滅於法界之中。猶如太陽的光芒能遣除黑暗，只要我們經常如理作意，以符合實際道理的這種妙觀察的智慧去觀察煩惱的本性，那稍經修持也是能產生極大的對治煩惱的力量，就如病人服下或敷上妙藥後能在短時間內遣除一切痛苦，而服下一般的藥只能取得不太顯著的療效。

一切的顛倒分別念和煩惱就像一柄紙糊的屠刀，只要認識它的本性，這柄虛假的屠刀就不能傷害我們。但相對我們這些業重凡夫而言，不懂依智慧去觀察認識其本性時，煩惱還是把我們緊緊束縛於輪迴中，無法在短時間內得到解脫。

如果我們沒有運用妙觀察的智慧進行觀察，那無始以來的煩惱習氣積重難返，甚至連一般煩惱也難以對治，所謂“江山易改，本性難移”。當我們沒有觀察對治時，煩惱似乎是三界中最厲害的怨敵，但當我們認真去觀察或對治它時，這件事就顯得輕而易舉。以上這些道理在《入菩薩行》第四品中講的比較詳細。

如果沒有摧毀煩惱，則始終不會得到安樂，所以我們應如病人服食妙藥一樣來依靠妙觀察智斷除煩惱，智慧之火是能燃盡煩惱的木柴。如果我們執著於對外境產生的各種煩惱分別念，而沒有去觀察其本質，則煩惱就像水的波紋一樣，只會不斷增長，永無停息，乃至虛空未盡之前也無法斷除，這樣在今生和來世只能帶給我們無量的禍害和痛苦。

鑒於此，為何我們不生起歡喜心來對治和觀察煩惱呢？我們時時都應觀察和對治它，即使在平時淡忘了，如一名戰士驟遇敵人時馬上想起自己的兵器，那至少在煩惱生起時應立即憶念其對治力。

若以如理的智慧來觀察煩惱的本體，最後會了知它即是空性，這種空性也就是如夢如幻的緣起性。如此通達之後，那麼沒有煩惱波浪的心就像平靜的大海一樣，此時寂止或是禪定就很容易得到。因為一旦自心離開煩惱得到自在時，無論修任何善法都能隨意成就。

無煩惱清淨的心，猶如遠離烏雲的萬里晴空一般，米滂仁波切在一個《大圓滿竅訣》中也如是云：“若是證悟了如虛空般的法性，那就得到了無死的智慧。”至於證悟猶如虛空那樣的見解雖有不同的解釋方法，但現在我認為也就是得到寂止與勝觀雙運的智慧境界，這時自己身心得到堪能，五眼六通也能自然現前。

妙觀察智的修法是先修勝觀，然後在此基礎上生起寂止，通過這種觀察方法，很容易成就寂止，也可以說就是成就止觀雙運道。這樣看來，在此世間再無較彼更重要的了。是故欲求得到禪定的人也應如是行持，即應首先以妙觀察智來觀察煩惱，這樣觀察過後，就如遠離一切疾病的健康人一樣，在此世間可以享受無盡的快樂，並能現見一切諸法的本性。

一切諸法的本性本來即是空，而在暫時的因緣聚合中又可無欺地顯現，如夢如幻。對於此，我們應該用智慧來了知和證悟它的真實意義。當我們用智慧斷除了空與不空的分別念

的網，以無別的智慧就可以現見無住的大中觀法界本來意。因為中觀不住任何邊，如《迦葉請問經》中云：“迦葉尊者！有者也是邊，無者也是邊，遠離這二邊，即無生無死，是各別自證。”所謂的各別自證智慧，就是遠離了能取所取，通達了諸法本性的智慧。

我們知道，修密法的人首先是瞭解，然後是覺受，最後才是證悟。但在大圓滿當中也有一種不共同的法器，即不必經過瞭解和覺受，而是直接證悟的這種人。如有人在西日桑哈或蓮花生大師面前獲得了“一切顯現不要執著”的竅訣後，立刻就現前了遠離一切能取所取的最高境界。恩紮布德就是這樣一種根機，他是斷證同時顯現的。

總之，即在資糧道、加行道、見道、修道過程當中，我們依靠顯宗和密宗的教言或竅訣真實地修持正法，最後就可以現前圓滿無生的果位，或者說是圓滿獲得法報化三身。

自我教言

在此世間，今生來世都承受痛苦，沈溺在漫無邊際的苦海之中，而這一切痛苦的根源就是五毒煩惱，除此之外，就再也不存在能危害我們今生和來世的敵人了。在顯宗或密宗，我們依靠具德上師的殊勝竅訣，觀察煩惱的本性時，煩惱自然而然就會滅盡。這種令所有的煩惱自然得到解脫的修法，就是最殊勝的方法。

因此我們應時時刻刻觀察自己的心相續，而不要只注重表面的行為。如果心相續中的五毒煩惱絲毫未減弱，而在形象上依止寂靜的地方，裝模作樣地為別人宣講佛法，欺騙眾多愚笨眾生，如此講法也就無甚意義。雖然自相續當中的煩惱這麼深重，但在外表上把身體包裹莊嚴，儀態上也是裝腔作勢、道貌岸然，這樣就以為自己很了不起，這些人真是卑鄙又可憐。

現在世間人就是如此淺薄，好像某人以綢緞等華麗衣飾把身體喬裝打扮過後，人們就會認為他一定是位非凡人物，一定是個大活佛。此外，對於種姓高貴或是地位顯赫的這些人的兒子，眾人似乎立刻就想認定他是活佛。雖然有人精進修持、清淨戒律、智慧無比，但是沒有人尊重他，這就是末法時代的標誌。全知無垢光尊者當時就是受到很多人的欺負，所以現在有智慧和功德的人並不為人推崇，而沒有智慧、人格低劣的那些人卻備受恭敬。

自己相續是否具備功德和智慧，自己對此非常清楚，也能

現量了知，因此不要隨便聽信他人的吹噓，而應該反省自心。就像《入菩薩行》中所講，面對別人的讚歎時，若是合理，也不用生起歡喜心，若不合理，則讚歎也就虛妄不實，本來不值得為此而生任何歡喜。總之，這裡的意思是不要隨別人的語言所轉，你應該觀察自己的相續。要知道別人的相續相當困難，應該要對自己進行觀察，自己到底是什麼樣的境界？自己的煩惱到底如何才能滅盡？

現在，有些經懺師轉眼間就變成了活佛，怎麼會有這種情況呢？請問這些人，你想一下自己是不是某位高僧大德轉世的活佛呢？如果是真正的活佛，那別人認定你是活佛也是理所當然的，但若自己內心明明清楚不是活佛，那不管別人怎麼說，你也不要裝模作樣。本來不是活佛而你自己卻好像表面上裝著活佛的樣子，可能就會破別解脫戒中的妄語戒。就像以前在印度，如果自己沒有證得阿羅漢果位，是不能坐在花黃墊子的上面一樣。

現在很多人經常說某某是此活佛，某某是彼活佛。當然活佛裡有真的假的兩種，真活佛弘法利生的事業的確不可思議，而假的呢，有多種情況。那麼別人認定活佛的原因，有些人可能是希望和他的親戚朋友拉一些關係，可能是為了某種目的或是為了搞政治，有些寺院認定活佛也可能是為追求世間八法。

還有一些人稍微瞭解某個堪布後，以此就認定為是活佛，我最初遇到他們的時候都不是活佛，現在都變成活佛了，這豈非咄咄怪事！如果自己本來不是活佛，一旦有人說是活佛

後，就自以為是，這樣不像是一個修行人，所以不要觀察別人的相續，應該觀察自己的相續。相反，有些堪布自己本來是活佛，但卻不承認自己是活佛，這樣韜光隱晦就非常好。

有一種是加持者的活佛，比如在前世，他對自己後世做加持，本來不是他轉世的活佛，但他以授記或者是通過夢兆的方式來作加持，這就會出現一些假名的活佛。但這並非前世那位高僧大德的轉世，真正意義上就不是活佛。所以有些人本不是活佛，但為了眾生的利益或某種甚深的密意，就以某種方式承認了一個活佛。還有在世間中陰轉為道用的一些活佛。

另外有一些也可能是著魔的一種活佛，比如前世殺害上師的那個魔，就偽裝成上師的形象，然後直接變成某人或是加持某人說是那位上師轉世的活佛。因此希望不是活佛的，就不要以為自己是活佛。若真正有功德，那天人等誰也輕視不了你，但如果一點功德都沒有，而你卻把自己的形象裝得莊嚴一點，好像就變成活佛的話，那就太過分了，這是不可能的事情。

我們應知道，自己一定會死亡，但何時死亡卻不知道，並且死後自己也肯定會跟隨著業力而去。所以此生獲得難得人身之際，我們就不能停留在口頭上，而應該在實際行為中，一心一意地修持正法，並且所修的法也應非常純淨，使之免於世間八法的污染。

如我一般魯莽愚癡的人們，心裡面本來存在著一個惡心，但在外表卻依靠和藉口密宗裡高高的見解和深深的行為，這

樣來念猛咒作降伏法就不但沒有利益，反而會對自己有莫大的損害。

伏藏大師列繞林巴的一個伏藏法中曾這裡講過：“本來修金剛橛的時候不一定需要進行降伏，因為所謂的降伏法，是真正有能力的瑜伽士，看到惡業眾生時，對之進行超度的一種方便方法。”所以行持密宗的這些降伏法需要具備一定的能力，並不一定每一個人都要修。

我們不能隨便信口開河給別人說這裡有某某魔，然後需要修一個降伏法。但現在末法時代確實有這種不良情況，有人說是你們寺院裡某個人死了就變成了某某魔鬼或天魔，還有一些人說是我已經看見山上有魔鬼，山下也有魔鬼，我們必須要念一個降伏法，如此等等，皆是世間上的一種民間傳說，這種傳說並不究竟。

有些人在自己內心著魔或是破戒的時候，已經神智不清也可能會胡說八道，但這種說法對佛教有很大的危害性，所以自己沒有親自看見就千萬不要亂說，應該對因果作詳詳細細的取捨，切切不能言說種種非法邪說，長此下去則整個世界就會遍滿眾多的惡人，他們會欺騙無數善良的人們，其結果對個人和佛法都會造成極大的損害。

我們知道，輪迴之中的所有六道眾生都感受著苦苦、行苦、壞苦等三大痛苦，為了遣除這些痛苦，我們應該用大悲心來利益眾生，而不要天天都想以瞋心修降伏法或裝神騙鬼偽裝具有神通。如果一個人真正具有大慈大悲心，對三寶有真誠的信心，那即使整個虛空大地全都遍滿了鬼神，他們也

不會對他造成任何損害。因此，念《普賢行願品》的人，邪魔外道也是不能摧毀他們。一般魔鬼根本不會傷害我們，因此某些人就不要胡說，不要經常說一些鬼話，打一些妄語。

據說有一種叫黑魔的病，當我們染上它時，馬上就會喪失生命。對於這個黑魔病，可能現在很多的專家醫生也不懂治療它的方法，在佛法中修持息災法的人也好像沒有認清這種病的性質。若有人患上此病，很多老修行人可能會馬上給他修持降伏法。但本來是需要修寂靜法來對治的病，你們千萬不能說是要修一些降伏法，特別是猛修法根本不行，否則就更加危險，最好作煨桑薰煙等供施或者作寂靜方面的觀修，這樣對病人有利。

不少人在胡說八道，看到電線杆的時候說看見了一個長長的魔鬼，但走到近旁卻什麼都沒有了。若是我遇到這種情況，我認為可能是自己的眼睛不太好，但一般人的眼睛還是比較正常，就千萬不要這樣胡說。應該自己觀修大悲心，祈禱上師，若能這樣，那所有的天魔外道和地水火風的危害也不能傷害。

一切加持的賜予者是自己的根本上師，所有悉地的來源則是本尊，各種事業的根本就是空行和護法神，一切一切的根本是守持密乘的戒律。望大家時時刻刻祈禱自己的根本上師，也應修持自己的本尊，念誦本尊的心咒。尤其是承辦一切事業，空行母很重要，遣除違緣方面則護法神很重要，所以對空行和護法最好經常供養一些整潔清淨的供品，否則只是口頭上念誦祈禱，就起不到什麼作用。對一切的根本——密

乘的戒律也必須要守持清淨，這樣護法神也會如影隨形般經常跟隨保護自己。

大家在做飯時，最好不要把水直接倒在火上，這樣許多護法神都會不高興。本來火很盛燃，但你把水或肉湯澆在上面，使火熄滅了，這種做法就不對。因此，燒火的人一定要注意。

大家對喇榮的龍泉水也應該保持清潔。山上的這個護法神，若是誰撿了他山上的柴薪，誰得罪了他，他可能立刻就會報復此人。但這個龍泉水有點與眾不同，大家若沒有維護好泉水旁的衛生，這個惡龍就會天天來找我麻煩，我的有些病就是因龍王不高興而引起的。

我個人以為，饒益眾生一個是放生方面，這對大家有很大的意義；另一個就是暫時以布施來利益眾生，這也是我們扶貧方面的一些專案，還有其他的法布施。如果經常這樣發菩提心、修勝觀，這種人就是真正的密咒上師。所謂的密咒上師並不是一定要娶空行母，留長頭髮，真正的密咒師是具有菩提心的人！

已經斷除了死魔的人，根本不會說見鬼見神等胡言亂語。其實，三界中最大的惡魔就是我執。誰有我執，那所有的天魔都可以包括在其中，我們心中一切惡魔和鬼神也都是“我執”的部下，因此除了你跟我執這個大魔天天共處之外，就再也沒有一個外在有相之魔了。為此密勒日巴也曾說：“如果自己的心沒有變成魔，那在外境上面沒有任何一個魔。”

有的人大言不慚地說，我今天看見這個神，昨天看見那個鬼，然後我就稍微念了一下解縛咒，馬上就把它們嚇跑了，這種說法是不對的。如果某人見神見鬼的分別念越來越強，並且自讚毀他的這種心越來越多的話，這說明是他自己著魔了。

有些人拿著手鼓，胡說什麼“呸的”一聲鬼神就已經被趕走了，但遣除鬼神的“斷法”並非如此。“斷法”祖師瑪吉拉準說過：“末法時代有很多不懂斷法的人，將我慈悲培養的這些眾生也殺害。”

有些人特別喜歡說見鬼見神的事情，見著別人時，也是說有某個鬼神在害著你。但在大圓滿前行中也已經講過，這種說法其實是一種邪法。即使是真正的鬼神，我們也應該把它們當作是自己的父母，在斷法中也著重是在修慈悲心。

覺宇巴修行者專門到各屍陀林和水泉旁去，也是修大悲心為主，並不是用瞋恨心來降伏鬼神。以前瑪吉拉準空行母降伏魔眾的方法，首先是依靠清淨的儀軌，將所有的鬼神集中，此後就將自己的我執和肉身布施給他們。

在斷法的儀軌當中，是將自己的身體變成甘露，供養那些鬼神，以此讓它們都獲得安樂和滿足，這樣在了知我執的本性後，能生起一種無生空性的境界。

因此對於斷法，現在末法時代的人，根本就不了達它的密意。你們這些狂妄之徒！請睜大眼睛看看拉準空行母的教法，這種修法並不是以瞋恨心來斷除外境的妖魔鬼怪，我們

應觀察的是如何斷除自己的我執。

很多人不知道觀察自己的相續中到底有幾許的功德，就好像認為自己是一個伏藏大師、大成就者或清淨戒律者一樣，然後就隨便言說各種鬼神的事情。當別人讚歎他的時候，還自以為功德巍巍。

在這個末法時代的人們，也似乎根本就不懂得如何才能正確判斷一個人，若是某人經常談神說鬼的話，他們就會認為他有神通神變，但其實就是這種人最為虛偽不實，沒有半點可靠。

這可能是因為以前的一個緣起吧，在藏地雪域，真正具有智慧和清淨戒律的人，世間俗人對他們不會恭敬，而不學無術、裝模作樣的，眾人反以為他是一位了不起的人物。現在的時代也是如此，如果說是活佛的話，不論是否具備功德，漢地的很多居士或是愚笨的人都會對他恭敬供養，若不是活佛的人，即使他本人具無邊的功德，好像任何人也是無動於衷，末法時代的人就是這樣愚癡顛倒，對具有清淨戒律等功德是真正福田的人不知道去恭敬。

愚昧淺薄的人，在受到別人恭敬時，自己的傲慢心也是越來越增上，就像是火上澆油，別人說他是活佛，他也就認為自己是真正的活佛了。

總之，我們要經常觀察自心，對自己的心作開示。因為我們的心經常被種種分別念的波濤擾亂著，如希求名聲、利益和安樂等等，而不願默默無名或受到侮辱，我們一生中大多

數時間都是處於世間八法的染污當中，而真正的善心，比如寂止、勝觀等如法的心卻非常稀少。如果我們在世間八法中耗盡了自己的一生，那真是很可惜。因此在聽聞到佛法之後，我們應該身居寂靜的地方精進修持。如果自己的相續沒有點滴進步，好像跟從前沒有兩樣，這真是令人遺憾。

大圓滿中的八大金剛大笑、無道無果等等說法，與如今眾多狂人所講的大話、假話、空話，比如胡說沒有善惡、輪迴、涅槃，這兩者有極大差別。現在末法時代有些人，說是你們不要學經論，學經論沒有什麼意義，要實際修行。但如果沒有聞思，怎麼能修持呢？這真是著魔！

本師釋迦牟尼佛也是要求先聞後思，遣除修道前的一切障礙之後再修持，如果從來沒有聞思過，哪裡會有修行？薩迦班智達也說過："沒有聞思而作修持，那就像是斷了手的人扒在懸崖上一樣。沒有聞思智慧的這種愚癡人修大手印，來世變成傍生，或者是生於無想處。"所以這種沒有聞思的修行真是一種大空話，真是一種邪道！

現在濁世中有些上師，自己根本就不懂佛法經論，更不說解釋經典了，所以他就不讚歎聞思，只是一味地讓人們修行，這就是真正的謗法罪。有些上師一輩子也從未學過一部論典，如米滂仁波切、智悲光尊者、榮森班智達等前輩高僧大德們的論典從來沒有學習過，我們知道他肯定是不懂經論。既然從沒有聞思過佛法經論，那你是怎樣攝受弟子的呢？如果連佛教的基本理論和名詞術語都不知道，然後告訴別人不要看經論，說是我們這裡以修行為主，理論方面不重

要，說是需要修持。這種說法真是愚癡又荒謬，無垢光尊者指出：“在我之後，只有聞思究竟的人才能證悟無上的大圓滿。”因此一定要有廣大的聞思。

我希望大家要聞思修行，不需要聞思的這種修行我是不會認可的，這種沒有因的果，怎麼會產生呢？釋迦牟尼佛教法的特點就是有如何的因才能結如何的果，這也是佛教緣起性的特點。古德說，沒有學習而得到智慧，這在佛教的論典中找不到任何論證和根據。

不需要任何聞思的修行是一種愚笨的盲修瞎鍊，在這種人的心中所能生起的可能僅是一種暫時的寂止，就像是旱獺的境界（冬眠）而已。除此之外，我保證他的相續中肯定不會生起與佛法相應的深刻正確的見解。所以聞思對我們極為重要。

一切輪迴的根本就是我執，而要斷除我執必須具足無二的智慧，生起無二的智慧之前提，就必須要具廣大的聽聞和思維，所以有些人僅僅住在一個寂靜的地方，我覺得這就沒有什麼意義。對此，大家可能也會深有同感，一個人在寂靜的地方枯坐了二、三年或五、六年，修行上沒有任何進展。現在許多所謂的“修行人”，他自己沒有聞思，攝受別人時也就只能是這樣以盲引盲，其結果可想而知。

我真切希望乃至死亡之前，一直依止上師聽聞佛法，可惜我的願望沒有實現，因為我的上師都過早地圓寂了，現在我就特別希望大家抓緊時間聞思佛法。

有些修行人經常東奔西跑，在表面上也依止了為數眾多的上師，但他們現在的相續中得到了什麼利益呢？而另外一些人腳踏實地、一心一意地在一處長期聞思修行，他們的相續肯定得到一定的進步，大家對這二類人可以作一個比較觀察。到處去尋找一些上師，對自己的心相續也沒有什麼太大的利益，你不聞思只說是要修持，在對治煩惱方面也起不到任何作用。

所謂的修持佛法，就是要使自己的心相續與對治煩惱的佛法智慧相應。如是，自己的見解就必須依憑教證和理證，即使是修持無上大圓滿，其見解也必須要依靠十七大續部和無垢光尊者的教言，並且要以智慧時時對照這些經續論典和教言，看自己的修行是否正確和如理如法，這在顯宗也是同樣如此。若見解不需要依靠教證和理證來抉擇，那修行肯定不會成功；若從外面的態度舉止表現得好像跟任何人都不願接觸，那這也不是一個正確做人的行為，這在無上大圓滿當中也是不允許。

在大圓滿，見解必須要與教證理證相合，其行為必須與眾人接觸，因此修大圓滿的人的見解和行為也一定要符合於經續論典的觀點和意旨。希望大家認真想一想，像某些人那樣的盲修，對自己的相續到底有什麼樣的意義？

我認為在佛教裡，再也沒有比聞思更重要的事情。以前的喇拉曲智仁波切，是繼米滂仁波切之後又一位非凡的大德，他說：“對講聞佛法不滿或是不願意聞思的這種人，即生得不到解脫；而對聞思作誹謗的人，要想得到暫時和究竟的解

脫，這猶如石女希望得到兒子一樣，根本就是不可能的事。”

有一些人平時盡講空話，說什麼輪迴涅槃不存在，一切善惡無取捨，對此我無絲毫恐懼，並且在嘴上也是隨便地哼著一些密法的偈子。這些愚笨的人雖然說什麼都不害怕，但自己若遇到一點小小違緣的時候，心裡立即就驚恐不安，而當他有了一些甘美飲食享用的時候，內心就生起無比的歡喜。

如果輪涅無取捨，那為何對食物如是貪執，對外境的傷害又是如此生畏，現在末法時代這種說空話的人真是舉目皆是。以前堪布根霍為此讚歎米滂仁波切說：“現代作上師的人多浮華虛假，講空話的人比比皆是，而您卻大力提倡聞思修行和取捨因果，如您這樣的上師真是稀有難得！”

一些自認為是大修行的人，根本就不知道自己相續的狀態如何，這種人在大悲和智慧方面從不作絲毫的努力和精進。衡量自己有否證悟的標準，就是看自己的相續中是否生起大悲和智慧，如果沒有生起，那就說明你對佛法的真實意義一點都未接近過，更何況說是大修行或是證悟了。

還有一些人說一切輪迴都是本來清淨，無有什麼可捨的，哪怕地獄的痛苦我也不害怕。我們一般對死亡的痛苦都無法忍受，那更何況地獄的痛苦，若還沒有脫離輪迴卻妄言輪迴無可捨、地獄不必怕的這種人，你現在為何還要害怕一個普通人的惡語？當別人誹謗你的時候，為何你就憤恨不平不願接受？別人誹謗你是騙子並說很多惡語的時候，你連這一點都忍受不了，怎麼會不害怕輪迴呢？見到人間的監獄都毛骨悚然，那地獄痛苦的猛烈程度更甚於千百萬倍，你說不怕是

不可能的事情。

本來在輪迴當中人天的福報是最大的安樂，比如梵天或是轉輪王就具有非常人所能及的享受和安樂，說空話的這些人得到人天福報的時候當然會生起歡喜心，不要說是人天福報，當你飢餓的時候得到一頓美餐心裡也可能會無比的歡喜踴躍。那人天的福報和佛的果報相比，當然佛的安樂是至高無上的，所以你就不要說我不希求獲得佛果，不要說這樣的大話。

真正在大圓滿的見解當中，是沒有苦樂的取捨，但我們並沒有達到這樣一種境界。若是大圓滿最高的境界，就像是嘎繞多傑、加那思札、貝瑪拉密札、蓮花生大師他們那樣。在他們的境界當中可以說無取無捨，比如，當時薩霍國王對蓮花生大師施予酷刑，火燒水溺，但地水火風四大種對蓮師都無法損害。這樣的高僧大德，他們已沒有對佛果的希求，也沒有了對輪迴的疑惑恐懼，對他們來說可以是無取無捨，但對於像你這樣低劣境界的人，就不要隨便言說此類大話。

常見有些人修持了一點世間善法後，如念了三億遍觀音心咒，就說我現在死了也不害怕。從一方面看，你修善法的功德也是不可思議，但另一方面，你也應該想一想，根據佛經道理，有時哪怕是生一剎那的瞋恨心也是會斷盡無數的福善資糧，而你自己又曾生過多少的貪心和瞋心？所以千萬不要以為自己很了不起。

我以前曾遇到一個出家人，他說的空話就比較厲害，我就忠告他：希望你要注意，你的見解並不高，應該踏踏實實地

修持。那位出家人聽後說：沒事！我每天都在轉經輪，我一點也不害怕地獄。但是作為凡夫的這些人，也不要太自以為是。

得一個人天福報也是如此安樂，佛的安樂就更為殊勝，因此這種人就不要說不願意得到佛的果位。若你真是連佛的果位一點都不在乎，那你對飲酒和自己的妻子為何又是如此貪執。當你看到一位非凡美麗的姑娘時，心裡就產生了猛烈的貪心，然後你會想方設法來得到她。如果你對酒和女人是如是地希求，那你對無上安樂的佛果為什麼不去希求呢？！

本來在密法當中，說一切顯現是自然解脫，這也是大圓滿之道。但在大圓滿的道之中，你心裡一邊經常存有世間八法的分別念，然後一邊說是一切顯現自然解脫，這根本就是不可能的事情，這只能是自欺欺人，如此說法和行為也變成極為荒唐可笑。所以現在末法時代有一種說法，說是對精神瘋狂不正常的這種人好像稱為是成就者。但若真正是成就者，那他在世間法和出世間法二方面都會圓融無礙，不會是那副神經錯亂的樣子。

對於大圓滿，需要多生累劫積累資糧才能真正證悟。雖然要證悟可能比較困難，但僅僅了知大圓滿的見解卻並不是那麼艱難。

所謂的了知，就像中觀一樣對諸法的本性作詳細的觀察。依靠中觀的理證，把一切諸法抉擇為心，然後心的本性也是遠離一切戲論，對此生起了定解的時候，這也可以稱為是大圓滿的一種覺性。當年宗喀巴大師的上師曾說，我現在已生

起殊勝的定解，即使諸佛菩薩來至我面前的虛空，我的見解也不會有任何變化，這種見解就可以稱為定解，也可以稱為真正了知。

在內心要生起這種了知的境界，或者說對大圓滿的覺性要生起一種定解，就必須要長時間地依止善知識懺罪積資才能獲得。為弟子宣講大圓滿引導的人，則在內心對大圓滿至少應當有一些覺受。這種覺受，並不是以推理方法，而是以直接體驗的方式在自己的定解之上產生的一種堅定境界。

現在末法時代的很多人自稱是大修行者，但真正的大修行人卻十分稀少，因為真正有修行的人，貪瞋等心根本不會在他的相續中生起。所以我們應當恆時觀察內心，當自己受到誹謗或獲得讚歎恭敬利養的時候，請立即觀察自己內心的狀態！當你與別人相處時，請觀察自己內心有沒有貪、瞋、癡、嫉妒、我慢等這些煩惱，如果此時清清楚楚地明白自己的相續中，不但存在著如此眾多的煩惱，而且還非常深重，那就說明你的境界並非那麼深不可測。我們也應再三地觀察，看看遠離分別念的寂止和現見實相的勝觀，在自己的相續當中是否有進步？

有些人認為自己遠離了世間八法，並以此經常自讚謗他，其實這種行為本身就是最大的世間法。實際上，這種人受世間八法的纏縛一點也不亞於他人，如有些人在別人的供養面前，他都表示不需要，然而在內心裡卻是渴求著供養，這就是世間八法。別人為你安立了一個法座或位子時，自己也不願意坐在上面，這也是世間八法。有些出家人特別地執著，

好像不需要任何人的恭敬，這也是世間八法。在他人面前表現得特別謙虛，以此表明自己遠離了世間八法，這樣人人會讚歎我，但其實這就是世間八法的一個標誌。

在大乘，若自己戒律真正清淨，看見別人犯戒會生起悲心；在小乘，若自己清淨戒律而又生傲慢，這也屬於犯戒。以自己清淨戒律生起傲慢心，讚歎自己和誹謗別人，以為自己很了不起，而某某人已經犯戒了，其實這就是真正的破戒者。所以，若別人犯戒了，我們一般不能隨便傳講。

有些人以為自己見解高深，以此為傲看低他人，這正是危害見解的毒藥，因為真正證悟了正見的人現見一切諸法為清淨。有些人認為自己已經證悟了，其實這種人的見解也不正。如果真正是見到本性的瑜伽士，比如我在十八歲的時候，當時在德格有一個老人叫索甲，他以前是一個平凡的人，眾人都根本不知道他會有修行的境界，但當他圓寂時，真正成了大虹身。在大圓滿大史中也講到了他的故事，所以證悟本性也不一定隨便宣示別人。

若心相續中對世間的一切瑣事興趣索然，這是真正的厭世心。但是自己好像是不吃不喝、修持苦行，內心以為自己高人一等，並貶低誹謗別人，這就不是厭世心。

精通一切諸法的密要，對各種宗派無有任何貪瞋，這也是一種證悟，阿底峽尊者說：“如果知道一切論典為竅訣，這是最大的一個證悟。”有些人認為自己的智慧非凡，於是狂傲我慢，輕視他人，自讚毀他，這種人的人格也不能算是高尚，更談不上修行了，這只是愚人的一種習氣和標誌而已。

我想若真正具有智慧，你對大圓滿、大手印在本性上應該有一定的證悟，或者對顯宗、密宗的經典能精通無礙，這樣你可以稱為是智者。

有些人稍微學習過高僧大德的論典，如對薩迦派及其他宗派的各種說法有了大致的瞭解，這時他就特別傲慢，自以為學識淵博、智慧高深，其實他誹謗佛法倒是確實不一般，這就只是造罪業而已，對自己心相續的改善和未來的前途起不到任何實際的利益。

未登地之前，不要隨心所欲對各種宗派之間的辯論下結論。比如，宗喀巴大師本來是文殊菩薩的化現，可是有些凡夫人也經常誹謗宗喀巴大師的善說。高僧大德之間互相辯論是完全可以的，而我們作為凡夫小人也要模仿聖者菩薩獅子們的行為，則是有掉下深澗粉身碎骨的危險。

又比如，榮敦西夏格堅造有《現觀莊嚴論》的講義，其中他說第八地菩薩以前的境界是我自己的境界，八地後的境界則全是依憑教證而來。但現代的一些愚人，也妄評榮敦的《現觀莊嚴論講義》有錯謬之處。

我們獲得一個人身寶，尤其是作為寧瑪巴教法的後學弟子，當然有必要把自宗教法搞通弄懂，在不離正知正念的基礎上，也可以做一些相應的辯論，但是千萬不能誹謗他宗。好像諸佛菩薩無法解釋清楚，高僧大德也不能詮釋，而我聰明過人能解釋這些章句，這種說法本身是極端錯誤。若你真正證悟了法界，一切諸法的本相自然會了知，就像明眼人現量會看見面前的色法，而不會像你現在道聽途說般地講辯一

些是非那樣。

在佛經中講，不應觀察他人過失，相反，應當經常反省自己的過失，觀察自己的相續是否與佛法相合，這樣精進地修持妙法。為何還要觀察別人的過失呢？

不管修學任何一個宗派，自己宗派的觀點必須精通。我們在座的大多數人，全部是佛陀和寧瑪巴的後學弟子，因此我們一定要掌握見修行果的關鍵密要，此外，就沒有必要破斥嘎單派、薩迦派和世間各宗派的觀點，這一點大家一定要注意。不破斥其他的宗派，也不要誹謗他人，如果恆時默默地修持自心，最終就會戰勝一切外魔。

雖然自己沒有貪求名聲之心，但在必要的時候也需要適當的讚歎和辯論。此時，辯論是為了滿足人們或是針對某些具信者而設施；有時，為了摧毀某些人的傲慢，也可以讚歎其功德。如巴楚仁波切本不願自我吹捧，但有時為了利益眾生，也會讚美自己的功德。因此，有些上師為了對眾生或對佛法有利，有時侯也顯示各種功德或讚歎自己，這些都是有必要的，而我們就不能對此生起邪見。

某些高僧大德在名聲地位特別穩固時，就像以前的文殊菩薩，他為了引導某些外道的眾生，也是在表面上假裝誹謗過釋迦牟尼佛一樣，這是有甚深的密意。

在各個宗派之間，可以運用真正的理證和教證進行辯論，這從以前的傳承上師一直到現在都有這個優良傳統。為了顯示取捨，既可以辯論，也可以破立，但此時不能懷有貪瞋而

應以恭敬心來互相辯論。

為了知道哪些是該捨，哪些是該取，我們也可以自我讚歎。為了利益他人，雖然也可以直接指出對方的缺點，但是千萬不能以貪瞋之心說別人的過失。若是以自私自利的心來讚自毀他，這種行為本身就是最大的一個過失。我們無法了知他人的相續，而對自己的舉心動念卻是一清二楚，猶如自照鏡子。因此，為了防範過患、增長功德，我們應隨時觀察自己的相續。

世人從不知足少欲——對安樂享受不知道滿足，對財產也不知足。當得到點滴財產的時候，還想攫取更多的財產，哪怕整個大地上所有的財富都屬於他一個人擁有，心裡仍不滿足。有如此劣心的人應該對自己厲聲地呵斥！

雖然眾生心中有無窮無盡的分別念，但卻無絲毫的實義，它們全都是煩惱和痛苦的本性。這些分別念就像是水中的波紋一樣，如果不善加對治，而讓它自然生起，那永遠也沒有盡頭。就像是孩童用木塊和沙石作遊戲，始終沒有滿足，永遠不會捨棄，就這樣在無意義的分別念當中一直散漫著。所以，對於以前惡劣的習氣和所有的煩惱分別念，我們一定要用智慧立刻加以對治，將它們全部斷除。

如果沒有長期堅持精進修持，那無始以來的習氣不但難以改掉，而且前面得到的少許智慧也難以鞏固，非常容易消失。所以我們對善法和聞思修應當盡心盡力地去行持。如果自己沒有痛下苦功，就無法獲得功德，所以一剎那也不要散亂，就這樣年復一年、日復一日精進地修持，一定要不間斷

地修持！

如果僅是修持而不斷除分別念，也不可能現前清淨的禪定和智慧。所以為了將自己的境界越來越增上殊勝，務必要斷掉一切惡劣的分別念，為此我們應住在寂靜的地方，經常要觀察自己的心。

貪欲強烈的人，就像餓狗一樣。大家知道，餓狗白天晚上都是在為了自己的飲食而到處奔跑。那些不知足少欲的人就是如此，其內心始終存有一個貪心——或希求異性朋友、或名聲、或財富等等，分別念層出不窮。追求而未得到時，心裡異常苦悶痛苦，得到後心裡也是一點不滿足，猶如在火上澆油，貪欲的火焰反而愈加盛燃。也像夢中求水，喝了又喝不管喝多少也非常乾渴。若能將自己的貪心斷掉，則沒有如此劇烈的痛苦，所以我們應該精進於斷除自己的貪心。

要斷除自己的煩惱，就需要長時間地依止上師聞法，僅只聽一、二天的法，就不會得到明顯的利益。

有些人喜歡坐在山洞或樹下，這時鬼神就已經盯上他了，有些鬼神專門對此種人造違緣，以後極有可能會精神失常，這非常危險。雖然在佛經裡說要依止寂靜的地方，但其前提必須首先依止上師相當長時間，斷除一切疑惑，比如對寧瑪巴的所有教典精通以後，才可依止寂靜的地方掩關修持。否則，對教理一竅不通，對上師也沒有虔誠的恭敬心，如此一個人在寂靜的地方修持就不可能得到任何利益，甚至還會有生命的危險。

我們再對此問題深入探討，一個修行人要到寂靜處修持，需要具足相當多的條件和要求。第一，他必須要恭敬上師，恆常修上師瑜伽，若能一心一意地祈禱上師，就不會有任何鬼神的違緣；然後，對大悲心也必須要修持，如果相續中真正生起大慈大悲的菩提心，那鬼神也不會加害。我們不管是修斷法還是修其他的任何法，依止上師都非常重要。

我希望大家不要一開始就住在山洞等無人寂靜的地方，首先應該依止具有法相的上師，認真聽聞佛法，最好不要離開聞思修。我這裡意思並非讓大家聞思一生而不要修行，但一輩子都在盲修瞎鍊而不聞思，這也是一種邪道。

釋迦牟尼佛在經典中指出，聽聞一堂課的功德也是不可思議。由此有些人可能會想：善星比丘通達三藏，像他那樣的聽聞已相當不錯，像他那樣的精通我們也是不可能，但善星比丘最後還是墮入了三惡趣。其中的原因是，像提婆達多或善星比丘這樣造五無間罪或是對上師生邪見的人，雖然他們已聽聞了佛法，但他們的罪業已把聽聞的功德摧毀了。比如，念觀音心咒的功德雖然非常大，但如果念咒之人殺了母親，那此罪業已經勝伏其善根。希望大家不要造五無間罪，這樣天天聞法，以後一定會往生極樂世界。

現在有些寧瑪巴及其他派別的弟子，認為不必努力聞思而熱衷於修行，以為整天閉起眼睛坐在那裡這才是究竟的修法，對此種說法我不太以為然。有些人說不需要聞思，就像普賢如來一樣修就可以成就了，但這種人也太不自量力，也不琢磨一下，自己是否是普賢如來那樣的根基！希望大家一

定要再三地聞法，經常聞思輪迴的痛苦、祈禱上師、對眾生生起大悲心、修自他交換的菩提心，這就是最殊勝的一種修行。

在無邊無際難以忍受的輪迴痛苦大海中，雖然暫時呈現了少許安樂，但這些安樂實際上都在引誘迷惑我們的心，就像是妖女的微笑不能相信。在本師傳中，釋迦牟尼佛在往世曾是一位商主，他到了一個羅剎洲，彼洲上的許多妖女就使用各種伎倆和欲妙來引誘他，那些妖女暫時顯得快樂殊麗，但其本性卻都是痛苦和誘惑欺騙。

這些暫時的快樂不僅是痛苦的本性，而且也在剎那剎那地變化，猶如閃電，這就是無常。我們今天所擁有的財產，明天是否還繼續存在呢？如今身體健康強壯，將來是否仍然無病快樂，如是等等，這一切都是難以預料的，所以，可謂“諸法如閃電”。 人們貪著世間法，如何享受也不會滿足，猶如小孩貪吃甜美的糖果，再三地咀嚼也是嚐不夠。然而，世間上所有的法不管再美妙，也都不存在任何的可靠性。比如，梵天的財富在世間上屬於最為上等精粹，但這些財物以及他們所享受的妙欲也不會永恆，不值得信賴，也是沒有任何實義。

世間上的這些法不管如何千姿百態地顯現，其實都是空性，我們怎麼會對之生起貪心呢？有如是的貪心，便會有如是痛苦的因。所以巴楚仁波切說：“當生貪心的時候，立刻就要捨棄它。”《佛子行》中也講，引起貪心的這個事物，必須馬上拋棄。

對於一棵芭蕉樹，當我們以理智逐漸分析它時，就會發現它裡面為空心，沒有一絲一毫的精華實義。如是我們深入細緻地觀察輪迴中的一切諸法，也會發現它們如同是芭蕉樹，所以在整個輪迴中都不存在一個可靠的法。

通過這樣觀察，得到定解時，自然就不會對善妙的事物生起貪心，對低劣粗鄙的事物也不會產生厭惡之心，對一切法就不會產生粗大的分別念和執著；相反，我們會去希求無變的大樂，即原始的自然本智。

暫時的輪迴並沒有任何東西值得追求，真正值得我們希求的是永恆不變的殊勝智慧。因此，我們一生當中所做的各種瑣事，全都是徒勞無義。比如我們搞建築、做生意等世間法就是毫無意義，口中言說各種不如法的語言也沒有任何意義，然後心裡面產生的煩惱分別念——貪瞋等心也全都是痛苦的因。對於這些身口意的一切世間瑣事，我們應該全部捨棄，從此以後，身體應該作頂禮、轉繞等善法，口應該念誦經咒，心中應該生起清淨心、大悲心，觀修生起次第和圓滿次第。

釋迦牟尼佛在經中指出：若身體做各種世間的事業、口中講各種非語（不如法的語言）、心生各種分別念，這些都有極大過患。為此，我們應當時時憶念大悲尊者釋迦牟尼佛的金剛語，發願從今以後，一定要好好護持自己的心，斷惡行善。最好在即生就能斷除一切分別念，安住於大圓滿的境界中，即使沒有得到如是境界，至少也應將自己的分別念經常融入於大悲與信心之中。

無風吹動的燈火端直又明亮，若遠離分別念，那我們的心就如無風的燈火，如是在清淨的心當中安住，幸福又快樂。若不遠離分別念，那自己的心始終不會清淨，因此我們的心應當儘量安住下來，不要尋伺、也不要跟隨外境，這樣所有的功德就會自然而然地顯現。猶如澄清的水才能顯現月亮的影子，若一搖動，就現不出任何影像。

這也是為我們宣講一個禪定的修法：自心的分別念，就像是小猴子蹦蹦跳跳，當我們抓住它的時候，必須要以一根正念的繩子來捆住它，否則它一剎那也不會老實安分。因此我們對自己的心應時時刻刻地進行觀察。

如一個大國王，在同外境的敵人作戰時，面對著敵人的千軍萬馬，雖然也有失敗的時候，但天天失敗也不太可能。若事先預知將會失敗，他可能更加小心翼翼周密策劃安排。而心中的煩惱能毀壞所有的眾生，此敵軍更為凶猛，它遠遠超過外界的敵人。如果我們真正能依靠殊勝的對治力，與煩惱的敵軍作戰，那最終一定會取得徹底的勝利。可是對煩惱作戰的人，在這個世界上又有幾個？

我們往往不願意與煩惱大敵爭鋒。不去對治時，心的力量顯得相當可怕，但若真正去對它作戰，那自己的心很容易被調伏，貪心瞋心自然會投降。所以希望大家通過觀察自心，把心轉到善法方面來，若不依靠對治，以煩惱染污了自己的相續，那將會毀掉自己已有的全部修行善緣，將來定會感受無量的痛苦。

如在某家庭中，有一個性格惡劣的妻子，整天謾罵吵鬧，家裡人的生活就一直會陷於困境中。同理，如果煩惱存在心中，我們永遠也不會有安樂。一個惡妻，不但會耗盡家財，而且有些男人也因她而喪命。若我們心中的煩惱沒有調伏，則其後果比一個惡妻更為可怕。欲想斷除煩惱，自己有能力做到，而要捨棄惡劣的妻子，一般人不一定有這個能力。

心沒有調伏，則產生百般的痛苦。實際上，世界上所有的痛苦都是從我執和未調伏自心而產生，調伏心則能制伏一切，否則什麼都不能勝伏。如果能調伏自己的心，則能獲得暫時與究竟的安樂，所有的功德也是能圓滿自在。今天我得到了一個純金的曼茶，這也是調伏自心的一個標誌。所以為了調伏自己的心，我們應該精進努力地修持善法。

在修持善法中，調伏自心最為重要。世間上有些人認為擁有美女非常重要，但這並沒有什麼可重要的。在釋迦牟尼佛時代，阿難陀曾十分貪戀自己的妻子，但當佛陀把他帶到天上後，他才知道妻子的容貌不及天女的千百萬分之一，當時他就不再貪戀妻子了。

所以，擁有美女並不可貴，所謂的美女也就是不淨糞的口袋；登上王位也並不稀罕，所謂的王位也是痛苦和無常的本性。大多數人希望自己健康無病，永遠青春年輕，但這些意義也不太大，如果能調伏自己的心，則其價值將遠遠超過世間上的一切。

不管古代還是現在，色達都是一個極為貧窮的地區。現在住在居士林的兩個藏族居士，他們以前認為自己相對比較富

裕，可在那時財產也為他們帶來不少麻煩和痛苦。在我們牧區，一般家裡有一大群犛牛，大家就認為這家人寬裕富足，但這些也像夢中的財產一般，都是無常和虛假不實的。不僅一般人，轉輪王也是如此。比如以前阿闍律國王，他的權勢和財產遍及整個南贍部洲，但最後也煙消雲散了，所以，如果我們能調伏自己的心，則其意義超過了世間上的王位、無病和名譽等等。

我們聽聞到佛法之後，應該依止寂靜的地方來修持善法。薩迦班智達說：性格惡劣的人住在寂靜的地方也暴躁兇猛，猶如森林當中的猛獸；若能調伏自己的相續，住在大城市裡也是堪能溫和。因此希求得到佛果的人，首先應好好地聞法，之後就會自然而然地生起修行的功德。

如果我們沒有調伏自己的心，那即使長時修持，也不會得到太多的利益。巴楚仁波切在一個教言中講：“調伏心調伏心，用菩提心來調伏自己的人，即使身口沒有做任何善事，這實際上也是對自己和眾生有利。”所以在修習佛法中，調伏自己的心非常重要，表面的行為實際上並不重要，我們應時時刻刻觀察自己的心。

對於痛苦不願意接受，而對安樂則強烈地執著，在安樂當中放逸度日，這種希求安樂和捨棄痛苦的分別念一直在不斷地湧現，我們作為修行人應斷除這種分別念。正在痛苦的時候，最好安住在空性的境界當中，如果做不到，就修持自他交換的菩提心，這樣一來，痛苦也就變成了產生功德的因。若我們不能轉為道用，則一切痛苦和安樂都會成為修道的障

礙。

有時侯某一種痛苦結束了，自己覺得輕鬆安樂，但另一種痛苦可能會接踵而至。如我想只要心臟病治好了，那其他的病不要緊；但在頭痛的時候，又以為此實在是一大痛苦，若我的頭痛好了，另外一個病也不要緊。實際上，我們面臨的往往是這種情形，自身上一種病痊癒了，接著又產生另外一種病，這樣不斷地遭受各種痛苦。我們的心就像是惡狗一樣，無論怎麼餵養善待它，它都會傷害我們。但如果我們用菩提心來攝持，觀想代受所有眾生的痛苦，並將功德和安樂迴向，這樣一次的修法也可以積累千百萬劫的資糧並可減輕自己的痛苦。

世上每個人都有一些願望和目標，但一個願望實現了，還有更多的目標緊跟著，還想追求更多的安樂。比如我們原來的男眾經堂維修完了，還想再修大經堂，大經堂維修完畢，還要重修尼眾經堂，然後又要修建大幻化網壇城，也許以後我沒有死，我還是不會滿足的，只因這些建築與我們的聞思修行有極大利益。世間人的分別念就是這樣，一個願望達成了，馬上又生起一個新的希求心，比如有些人有了房子還需要院子，有了院子還需要花園，這種希求心永遠也沒間斷的時候。

整個世間上，希求安樂和厭離痛苦的分別念，乃至我執未盡之前始終沒完沒了。根登群培大師說：“乃至小螞蟻在內的所有動物，都是為了自己的利樂而奔波。”所以我們不要再等待，不要想我明年、後年再修學，現在就立即要開始調

伏自己的心。

我們的心狡猾多端，不可能從外面來調伏它，自己應該觀察心的本性，然後在沒有任何希冀和疑惑的境界中安住。我們應約束自己的心，不要去希求今生當中的世間八法，成天追求財產，天天生起各種貪心，這樣並沒有很大的必要，應經常使心安住在一個善法當中。

我們狂亂的心就好比熊熊烈火、飛捲的狂風、海中的波濤或是山上滾下來的石頭，直接制止和對抗它則是困難重重，讓它自然停止也不可能，所以我們應該依靠種種的善巧方便來對治自己的心。

修心的方法應該是不緊不鬆，希望大家對三寶應該生起信心，特別是對自己的根本上師要作猛厲祈禱：祈禱上師您心中的智慧完全融入我的心間，願我將來能弘法利生，請好好地加持我的相續。這樣，哪怕是一剎那祈禱自己的傳承根本上師，上師的大悲加持也會對我們有很大的意義。

分別念猶如空中的雲霧，漫無邊際，也像無有阻擋、不斷下流的河水一樣連綿不絕，如是我們不應追隨未來的分別念，而應自然安住於當下內心之本性。分別念，猶如空中飛禽或平原上豺狼的腳印，既尋覓不到，跟隨它又有何義？也如夢中的買賣，雖然有時贏利、有時虧本，但這都沒有什麼意義。所以我們要全部斷盡這些無實義的分別念，就必須觀察自心，然後自然安住。

若自己的分別念如風起雲湧，越來越增上，則好像連整個

虛空界也無法容納，但只要我們以觀察的智慧去斷除它，那分別念在剎那間將全部消失無蹤。作為一個大修行者，當他一開始觀察自心時，所有的分別念就都融入於心的本性虛空當中，一切煩惱也就消於法界。

心如幻化的軍隊，與這個幻化的軍隊對壘的時候，希望大家不要畏懼，應充滿信心，因為它本無自性。如果沒有調伏自心，則在三界中會感受無量痛苦，而今生又像閃電，非常短暫、不可靠，所以希望大家再也不要往後拖延，應該儘快去行持。

如果心中存有世間八法，這樣僅在表面上修持正法、持守戒律或是具有一定的智慧，那實際上並無太大意義，所以我們應當一心一意地觀察自己的心。若自心不能安住，就注視釋迦牟尼佛的心間，若產生沈掉，就往上觀他的肉髻，在大手印當中，也有觀文字或標幟，這樣觀想佛在心裡面，就容易調伏自己的心。

在大圓滿和大手印當中，心安住時要觀察，心散亂到外面時也要觀察，總之隨時皆應觀心，這樣就能將所有的煩惱、分別念全部斷除，能取和所取自然消於法界，顯現出覺性的本來面目。

當我們安住的時候，那就像水泡融入水中，所有的分別念全部融入於心的本性當中。以前惹瓊巴與密勒日巴相逢的時候，密勒日巴就幻化出一百匹野馬，然後又從中幻化出了成千上萬的野馬，接著一剎那間這些野馬全都變成一匹，最後

這匹馬也融入了法界。當時惹瓊巴已經看楞了，密勒日巴就給他唱了一首金剛歌，意思是講凡夫的一切分別念即是如此。

若心真正能安住，那所有的分別念就會消於法界；我們若沒有認識其本性，那分別念就會越來越強大。比如，對一個年輕的女子，最好一開始就不要看她，然後不要去想她，也不要與她講話，不要跟她接觸，當內心產生小小的貪心時，就應該立即斷掉。否則若你跟她接近，與她說話，然後與她一起做一些不清淨的行為，最後你們的後果就會越來越嚴重。所以，在一切分別念萌發之際，我們就應立即加以斬掉。若有分別念，就不能成就寂止，因為所謂的寂止，就是指斷滅分別念而言。

分別念就像盜賊，一旦認識了它的本來面目之後就再也不會危害我們。又如一個惡人，我們對他越來越好，他就會越來越變本加厲加害我們，如果懲治他或徹底斷絕關係，這個惡人就再也無能為力了。同樣，對於分別念，若我們去對治它，它就會軟弱無能，若因害怕而逃遁，那它反而會緊追不捨，直到擊倒我們為止。

分別念就像惡人，當它來到面前時，如果我們用無分別的智慧去觀察對治它，那它就失去了肆虐的能力，也沒有其他幫兇，它就會束手就擒。所以我相信，只要我們肯下功夫，調伏心也並不困難，只不過我們沒有在這方面痛下苦功而已。

當年我在石渠求學的時候，有一天托嘎如意寶說：“如果我們沒有去調伏，心的力量就會非常兇猛可畏，但如果去調伏它，則會發現它只不過是一隻假老虎。”他又說：“如果你們七天當中，好好地祈禱上師，認真地調伏自己的心，那心的狀況也會與從前有極大的不同。”我對金剛上師的話深信不疑，如果大家真正依此修持七天，到時就會知道這個教言確實非同凡響。

如前一段時間，天寒地冷，寒風凜凜、枯枝籟籟，有如八寒地獄，但過了九九之後到現在開春的時候，就逐漸暖和起來了。分別念也如此，沒有對治時，它是異常冥頑不化，但修持過後，就像今天的天氣，它就慢慢地變得溫暖祥和了。獲得地下的各種寶藏，並無深遠廣大的意義，但如果我們能調伏心，獲得輕安，則其意義非同尋常。

有些人說，我已經閉關九年了，但修行還是沒有什麼進展和收益。這可能是他們並不通達修法的竅訣，調心的最佳竅訣就是以心來觀察心，這也是大圓滿的竅訣。當然也還有觀佛像、觀文字等其他很多修法。觀察自己的心，祈禱三大傳承上師，讓歷代傳承上師的加持融入你的心間。這個修法就比較簡單易行，並不那麼困難，否則，大圓滿的法就不殊勝了。

比如，在骯髒的洞穴中隱藏有一條毒蛇，如果我們去靠近和貪求它，那痛苦立即就會出現並纏繞著我們。分別念就像是毒蛇，若不將它拋棄，暫時和究竟、今生來世它都會讓我們飽受無窮的痛苦。因此，我們不應隨順這些惡劣的分別

念。

分別念猶如猛火，要撲滅這種猛火就必須具有清淨的智慧水。禪定和勝觀好像清淨的甘露水和天人的花園，如果我們去飲用和享受，暫時和究竟的安樂都會得到。即使希望得到天人或人間轉輪王的果位，都需要有一顆寂靜安詳的心，因此我們就不應去思維一切世間八法，而對即生和來世都有意義的事情，尤其是現見法界和清淨禪定的法，我們應當去思維。正念猶如甘露水，我們應該飲用，分別念猶如毒藥，我們應該斷絕。

我們的分別念飄忽不定，不可捉摸，有時候生起歡喜之心，有時候生起痛苦之心，有時候則生起迷茫無記的世俗意念。如果我們不想方設法對治，那它就在無意義當中永遠地流轉，因此為了斷除分別念，我們應精進修持寂止。

若不如是精進地修持，則無始以來串習的分別念很難以療治，若沒有專注修持，始終不可能成就清淨的禪定。因此當內心生起各種分別念，不管是粗的還是細的分別念，我們都不能跟隨，我們應該堅定專注地修持，立即斷除之。

無始以來串習的分別念猶如捲煙，已經成為習慣之後要想直接斷掉決非易事。因此我們要像調馴野馬一樣，通過各種方法逐漸調伏自己的心，經常要以正知正念來守護自己的心，努力使自己現前無有分別的無二智慧。

世間上的任何妙欲，我們從中所享受到的安樂都非常微薄，但緊隨而來的痛苦卻是無窮無盡。世間的人們好像並不

清楚妙欲的眾多過患，在濁世短暫的人生中，他們日日夜夜地使身心都沈溺在世間的妙欲泥坑中不能自拔。

希求世間妙欲的這些愚笨之人，不但違背上師的教言，也違背了親友們的忠告。他們雖然聽聞了眾多良益真實語，但心裡卻毫不在意。

貪著世間的妙欲，不但能使我們捨棄清淨戒律，也捨棄了已擁有的名譽和財富。實際上希求世間的妙欲，將摧毀自己的一切安樂。仲秋的寒霜摧折美麗的鮮花，妙欲將凡夫暫時和究竟的一切利樂全部摧毀。在短暫的人生當中，這種人把充滿希望的青春時光，就在惡業和無義之中，轉眼間即消耗殆盡。

許多人在年輕的時代，都會以為人生旅程悠遠漫長，但與之恰恰相反，事實上人的一生的確非常短暫，很多老人對此深有感觸。從一歲到十幾歲之間，都是孩童貪執玩耍的時期，這如夢境一般恍恍惚惚就過去了；然後從十幾歲一直到四十來歲之間，可以算是人生的盛壯時期，但這也轉眼即逝，並且在此期間，經常遭遇病魔等各種違緣，抽不出時間修持善法，也沒有勸別人修持善法，有些人的中年就這樣度過了；等自己年老體衰了，就已經五、六十歲以上，這時候身體也變得極為孱弱，並飽受各種病痛的折磨，心中雖然也想行善斷惡，比如，我心想即使遇到生命危險也是要轉繞一次壇城佛塔，但是身體就沒有這個能力，老年人修持善法就有如是的困難。到年邁體弱的時候，我們會想：我在年輕時應該修持善法，可當時我已經在放逸當中虛度了寶貴人生。

到人老時自己一定會生起後悔心，但那時可能已經是後悔莫及！

當貪欲的鐵鉤鉤住了我們的心，那這時對所貪的朋友、財產以及身體等，我們應通過各種方法來了知它的本性，不要被貪欲所役使。因為所有猛厲的分別念都是因各種緣起暫時所生，本性上沒有一個恆定不變的東西，因此只要我們依靠對治法，它就沒有任何能力，取勝於這些分別念也就輕而易舉，痛快淋漓。

對於世間上具有智慧和清淨戒律的堪布活佛等高僧大德，你們應該去接觸和依止他們。如果依止和居住在具足聞思修功德的僧團裡面，那自己就會有一個慚愧心和羞恥心，始終不會有做非法事情的機會。

若一個人依止賢善的上師和善知識，自然而然就會生起一種慚愧之心。當你依止很好的善知識和金剛道友的時候，仍然是放逸而行，那誰還能救你呢？即使是釋迦牟尼佛親自來，那你也就像是善星比丘和提婆達多一樣，照樣還是要墮入惡趣的。如果在僧團也不能好好持守戒律，那還有什麼辦法能使你持守清淨的戒律呢？所以自己應該好好地思維，在遇到這麼好的金剛上師和殊勝環境的時候，最好杜絕一切非法的行為。

雖然密宗裡可以享受妙欲，但密法深奧莫測，現在世間上有不少人錯認為密宗只有雙運法和降伏法。他們以為在大眾面前依止幾個空行母這才是密宗行者的行為，似乎空行母越

多，密宗的境界就會越高。還有些人把不信仰佛教的女人也攝受為自己的“空行母”，不管到哪裡去，也是出雙入對，而於降伏法，他沒有真正的菩提心，更沒有生圓次第的境界，並且對那些真正弘法利生的高僧大德們發惡心，妄想用各種降魔法來損害他們。如果這種不良作法蔚然成風，將會對密宗產生極壞的影響。

能夠如理如法行持密法的人，在當今世界確實罕見。本來對密法是必須要加以保密，不能隨便公開，如像印度八十四位大成就者，如果大家閱讀過他們的傳記，就會知道他們是像野獸一樣在寂靜的地方行持雙運和降伏法的，而並不是在眾多人面前行持密法的甚深行為，因此我們對密法不能顛倒行事。

如今有些人以密宗為藉口，做出許多非法的行為，如殺生、偷盜、邪淫等等，但這些實際上都是毀壞佛教的標誌，同時也違犯了密乘的根本戒。學密的人不應該這麼做，我們應該是相合世間而弘揚佛法和行持佛法。真正行持佛法的人就應該像阿日班欽、蔣揚欽哲旺波等許多前輩大德那樣，實際上他們修持密宗的生圓次第的境界已非同凡響，但在外面上他們守護所有的別解脫戒也非常圓滿，並不像如今我們看到的這些“密宗師”。

希望你們應好好地修持，不要以密宗為藉口，把自己惡劣的行為都認為是密宗的修法，然後自己作雙運、降伏等等，這樣不但於己而且對佛法也會造成極大的損害。比如真正在密宗裡，高僧大德根本不會生嫉妒心而對別的高僧大德作降

伏，也不會以貪心邪淫，否則，其結果必將摧壞自己的心相續。

很多古德說：作為大批僧眾的住持人，必須是一位清淨比丘，若是修持密行的瑜伽士來主持教法則比較困難。如果同時具有出家人和在家人二種福田，那必須由出家人來作住持。

即使內心的證悟高不可攀，但外面的行為也應該如法。對密法必須秘密去行持，並且密宗裡的法物也不能隨意給別人宣說，尤其是對自己本尊的名號及修法最好保持緘默，可是現在末法時代的很多密宗行者好像是商人做廣告，唯恐天下人不知。

許多人以修持密法為藉口，不斷增長自己的貪欲心，他們經常尋找一些“空行母”。一些女人在沒有依止這些上師之前，本來出身貧寒，但當她變成“空行母”後，她的頸項上也就掛滿了一串串的珊瑚等奇異珠寶。這位上師也是穿著一件黃色的上衣，以為自己很了不起，隨身帶著他的“空行母”，彷彿自己是密宗中最大的一個瑜伽士，但這種惡行所造成的後果是令世人漸漸不恭敬出家人。他認為自己的修行境界很高，得意洋洋，但實際上他的這種行為是非法的，因為密宗裡面的很多行為都是必須要保密。

現在非法之徒，將自己的某些密法行為暴露於人前，這就是屬於魔眾的一種舉止。如果是真正的密宗行為，那就必須要遠離一切世間八法到寂靜的地方去秘密行持，這樣就免得

遭受到別人的誹謗，對佛法也不會造成各種危害。比如以前瑪爾巴譯師依止那諾巴，在最後，那諾巴已變成為密咒師，而在外面根本看不出，為了保密，當時即使是具無比信心的瑪爾巴親自去朝見，接見的時間也相當短暫，那諾巴對他說：“你不要依止很長時間。”修持密法就必須要如此保密。

如果內心具有清淨密法的境界，那五肉五甘露也可享用，雙運和降伏也能行持，比如誅殺敵人後就可以超度他。但在外面的形象應該以別解脫戒的要求去做，必須要受持比丘戒律。對此蓮花生大士和阿日班欽具有同樣的觀點，堪布菩提薩埵也曾講過：“在外面應遵守小乘的戒律，裡面則是密乘的境界。”

如果具有智慧、福德和方便，那就能享受世間的一切幻化，實際上這也就是我們心中最殊勝無比的一種安樂。

如此善說猶如甘露，哪怕此中的一句一滴也是能遣除世間的痛苦和疾病。可是對於如此甚深的教言，有許多業力深重的人卻是不願意接受，就像是一隻蛤蟆不會去享受甜美的蜂蜜一樣。

為了末法時代的受苦眾生，我以慈悲心宣講了上面的教言，凡是想利益自己的人，對此都應該精進地修持。

如何作人

世上每一個人，對於色聲香味觸等法，無始以來就在不斷地串習。因此，當我們值遇世間妙欲的時候，每個人的貪心都非常大。但世間法究竟的意義為何？在處於世間法和佛法之中時，世間法又該如何做？作人到底該怎麼作？所以在下面就給大家講一個關於作人的方法。

我們作為一個人，首先必須要依靠本尊和護法神，再憑藉福德和前世的善業，這樣就如國王擁有了手下的軍民，自己的名聲、財產等一切都能圓滿自在地獲得。

為了積累福德和親近護法神，自己應時時刻刻對三寶生起信心，這也是作人非常重要的一件事。對積資諸善事，比如聞、思、修行、誦經等等，我們應該像森林當中的猛火，進行精進修持。

我們作為一個人，無論在哪方面，與天人相比都是比較低等下劣，在天中也有智慧聖尊，因此我們應時常依靠天神和護法神的力量承辦一切所欲。像二十一優婆塞、格薩爾王的眷屬等等，有如海一樣無邊的護法神眾，比如，國王的很多事情就是依靠眾多的大臣們去辦理，同樣，如果依靠這些護法神的力量，讓他們經常給予幫助，那自己所想的一切事情就都會圓滿成功，因此大家念護法神至關重要。

念護法神時，需要有供品作供養。比如在“八大法行”的儀軌中，對八大聖尊中的每一位雖然都有不同竅訣的修法，但其中的共同之處就是對護法神都必須要作讚美和供養。因

此，對護法神要供養美酒、糖果，或者是食子，供品是越豐盛越好。對供品方面的要求，一是應該清淨整潔，二是要準備某些油類的食品，比如當行者用糌粑作供養的時候，如果裡面一點酥油都沒有，那可能就不是太好。

假如我們念格薩爾王時，一點供品也沒有，我覺得這就不行。連一點茶葉一點水果都沒有，那麼護法神就不一定很高興。因此，在供護法神時應該準備一些供品，古人有："若人求天尊，天尊要食子"的說法。

有許多的比如像八部、十八部的智慧護法神，本來他們都是智慧身，不會有什麼分別念。但當時他們被降伏時，蓮花生大士是這樣給他們講的："你們要幫助瑜伽士，瑜伽士也一定會對你們作供養、讚歎。"所以如果一點供品都沒有，只是在口頭念誦一下護法神的祈禱文，就不一定能起到明顯的作用。

敵人勢力的黑暗越來越深的時候，我們就應該使寂靜慈悲的白色月光越來越皎潔明亮。如果我們經常用身語等慈悲的行為來對待所有的人，那本來欲對自己製造違緣的仇敵，也會逐漸對自己生起歡喜心。

不管我們遇到什麼樣的人，無論是上等、中等還是下等的人，我們都應該一視同仁，一心一意地用慈悲心來對待他們。這樣即使我們有些過失，他們也不會宣揚而是極力隱藏，並且很樂意地將我的名聲也是傳遍世界。

倘若我們喜歡別人幫助自己，那自己也應該要幫助別人，這樣他們一定會歡喜。若是喜歡自己的人越來越多，那怨敵的勢力就會減弱。在讚歎我們的人當中，有的人是真心實意地在讚歎，而有的人本來是不太願意，但他所說的有些語言反而成了對我們的宣揚。

所以真正要想降伏對方，也應該用慈悲心和愛心來對待。如果自己怨恨的人較多，那也會妨礙自己名望的提高。比如，我們學院剛成立的時候，當時對我生歡喜心的僅有幾個人，後來我也是逐漸配合很多人，與他們和睦相處，這樣我們學院就有了二十多人，後來又有了一百多人，再後來就是一千、二千至如今八千餘人，這些也是因為我使自己的行為與別人相配合所帶來的一點點功德。

有些人雖然受到眾人的讚歎，但在內心卻願意儘量隱藏自己的功德，而不願意宣揚出去。這樣即使隱藏了一些功德，但如果眾人喜歡自己，特別是與自己關係密切的人若對自己敬重喜愛，那他們也願意講述你的功德，這樣自己的功德也會被歌頌讚揚到遙遠的地方。

所以，自己首先應具備功德，然後對內部的人一定要搞好團結，不能仇恨和輕視他們。對我來說，我對下面這些堪布們都比較重視，於是我就對他們講說一些悅耳的愛語，這樣他們可能就比較愉快和感激。現在世間很多人清楚我沒有任何功德，但我的歷史也有一些人會知道，此因緣就是這樣來的。

有些人雖然不發慈悲心而降伏了一些敵人，自以為像大獅子一樣威力強大，一些目光短淺劣慧者也像對待天人那樣來恭敬和供養他，如此他本人也就更加貢高我慢。但是有智慧者可以明瞭，這種人的地位和勢力並不穩固持久，因為對於勢力強大但又傲慢和愚笨的人，就像鐵鉤可以勾招大象，有智慧的人依靠方便法也可以把他們降伏，我相信在整個藏地雪域有很多的大成就者和大修行者都具備這個能力。

若無智慧，僅僅是依靠力量，也不能降伏敵人。比如有些人對我們以粗暴的方式來對待，那這種人暫時好像轉輪王一樣地位權勢顯赫，事情也能成辦，但是從最究竟來說，就像鋸子鋸木頭，哪怕再粗大的木頭也是會慢慢地被鋸斷，這種人將逐漸衰敗。

有些人無論說話還是做事都是以虛偽、不誠實、不合理的方式來進行，如此習慣之後，自己無論作任何事情全都變成了狡詐的行為，最後他欺騙了無數的人。那麼這種狡詐的人，在外表上暫時他的事情也能成功，比如，今年他財勢富饒，可能有五十多萬元，但以後逐漸逐漸就開始衰敗，明年就只有三萬了，再過幾年以後就家破人亡了，其結果是終將毀壞自己。這種人就像山上的水，剛開始的時候，是高高在上，但逐漸逐漸地它就越來越下降，再沒有一個上升的機會。所以以狡詐的行為來成辦的事業，既空虛又不可靠，最終也不會有一個長遠和究竟的利益。

而某一些人的行為公正端直，並且他也是以慈悲心來對待一切。這樣因為他作事正直發心善良，雖然暫時那些未法時

代的眾生也可能害他，自己也可能會生起一些厭煩心，但從最究竟來說，他不但不會失敗，而且他的事情也會越來越成功。

那些愚笨或是耍小聰明的人，談不上有什麼智慧，因為他們的目光短淺，就像是近視眼看不見很遠的地方，他特別喜歡得到眼前這一點利益，並為此而辛勤奮鬥，但結果他所作的事情不是利益微薄，便是適得其反。而那些具有智慧和大能力的人，他的眼光開闊深遠，所作所為都是作長遠的打算，為了來世的一些事情也願意去作，這樣其結果是在他的今生和來世都會成熟無窮無盡不斷的利益和安樂。

平時遭受一些違緣的時候，當時我讓大家好好地祈禱，但有一些鼠目寸光的人，叫他念經他也不願意參加；而有智慧的人，就一心一意地念誦，雖然暫時念誦的也比較辛苦，但結果對整個佛法和對我們自己的前途都有很大的意義。我想，只要我們認認真真地依照佛經論典和上師的教言去行持，就一定會取得勝利。

某些低等下劣的人，特別喜歡那些有權有勢、腰纏萬貫的大人物，在此類人物面前身體是畢恭畢敬，嘴裡也是講說著阿諛奉承的語言，當有一位大官員來的時候，他們就人前人後、跑來跑去地點頭哈腰。但一般卑劣下等的人恭敬承事高高在上的這些大人物，也沒有什麼太大的意義，因為在世間利益方面他們也不會成全你什麼，在人格、智慧以及出世間法的修行方面更不可能助你一臂之力。

比如，一位貪心熾盛的老人若去追求一位年輕貌美如天女般的姑娘，姑娘不但特別不高興，可能還會對他怒目相視，這個老人的追求是不會成功滿願。同樣，低下的人在高等的人面前期望希求，也是根本不會如願以償的。

如果我們雖然積累了財產，但自己卻沒有機會去享用，如此財產就不會為自己帶來任何利益，反而會對自己的生命和聲譽造成危害。因為財產，給自己的今生和來世都招致眾多的痛苦，那追求財產也就沒有任何意義和價值。

如果我們經常對某個人生惡心、口出粗語，那我們即使把自己所擁有的財產全部送給此人，他也不會對我們生起歡喜心，在將來某個時候他也可能會伺機作損害。《入菩薩行》中云：“縱人以利敬，恩施來依者，施主若易瞋，反遭彼殺害。”所以經常誹謗別人或說惡語，實際上這是在毀壞自己。

有些愚笨的人飲酒貪杯成癖，甚至在有些地方女人喝酒也是令人瞠目。釋迦牟尼佛在經中早已說過：“凡我的後學者都不能飲酒”，不要說在佛教方面，即使從世間的角度來講，喝酒的過失也是非常大。

時常貪執飲酒的這種人，不要說晚上，就是連白日也是處於黑暗當中，好像是要死不活的樣子，既非活人，也非死人，就是處於這種狀態。因為酒的緣故貪心也增長，於是這種愚笨人白天貪執飲酒，晚上就貪著女人，他們就像是腐爛的屍體，生活也如瘋子一般，就這樣白天晚上都是處於非法當中虛度人生。

還有某些人，各種欲望層出不窮，他們在心裡始終幻想著不能成功的一些希求與夢想，那這種人的生活根本就不會存在有安樂，他們實際上白天晚上都經常是在痛苦的煎熬之中度過。不知道自己的生命還能保持多少天，卻在想要在這裡做一件事情，要在那裡做一件事情，天天這樣打妄想，這種人真是很可憐。

總而言之，愚人的一切——他的財物、語言、行動以及他的身體和神識全無任何實益，此等一切只是變成愚人虛度人生的因。

無論是誰，他總會具有少分的功德，這樣即使我們功德巍巍，那也要學會尊重他人，應該取受別人的長處。我們應把自己的功德看得很輕，而把別人的功德看得很重，這樣自己的功德也就會越來越增上。

如果在處境窘迫的時候，別人曾出力幫助過我們，那我們在一生之中對此事都會難以忘懷。比如，對那些貧窮可憐的人，哪怕是布施五十元錢，那他可能在一輩子當中也不會忘記這件事；但對於一些位高權重、財富盈倉的人，哪怕你送給他大量的財產，他也不一定能記住。以前在文革期間，許多人對我的恩德都非常大，當時對我供養的一點酥油或是人參果，到今天我還是記得非常清楚，現在我受到的供品雖然眾多，但卻經常忘記。

這裡意思是講，當處於貧窮痛苦的時候，若別人對我做過幫助，日後自己財富勢力圓滿的時候，也不能忘記他，否則即使自己的名聲地位再高，那實際上也就是一個卑鄙低劣的

小人。現在有些人就是這樣，自己稍微具有一點地位的時候，就把以前的恩人忘記了，這種人確實就是一個壞人。所以我們千萬不能忘記對自己有恩德的人。

有些人把以前和自己關係友好的人捨棄，然後又重新交上一個勢力比較大的人，但到了一定的時候，他又會故伎重演，所以和這種人打交道就沒有什麼意義。如果與某個人相處暫時關係雖然不是太友好，但這個人若是非常穩重，那你繼續與他一起共事，此後你們倆人之間的關係也有機會變得非常友善。所以交友重要的是看人的品格，如果人格好一點，暫時雖然他心裡面可能有點不高興，但以後他也不會對你做很多的壞事。

有人正在與你好的時候，如果之前此人已經捨棄了以前的朋友，那這個人就不太可靠，總有一天他也會把你捨棄。從前，有三個新來的喇嘛向欽哲仁波切求法，當時欽哲仁波切就對他們說：“如果你們把以前所有的上師捨棄了，我才可以為你們傳法。”其中有二個喇嘛認為他們以前的上師名望低下，而欽哲仁波切則是聲名遠播，於是他倆就同意把以前的上師全部捨棄。但其中一位喇嘛認為：雖然欽哲仁波切是一位非凡的大德，但以前的上師對我恩德宏深，我不情願捨棄他們。後來欽哲仁波切開始給他們傳講佛法時說：“你們若把以前的上師捨棄了，總有一天也會把我捨棄，所以你們倆不是我的法器，你們不能聽我的法，另外那個喇嘛則可以聽受。”那個喇嘛就已經被欽哲仁波切攝受，後來在他面前聞受了許多的佛法，這個喇嘛的名字叫阿克窩熱。

世上有些人便是如此，不但捨棄了自己的金剛上師，也捨棄了金剛道友，然後到了別的地方就開始誹謗以前的上師。雖然這種人後來又依止了其他的上師，但這也不穩定可靠，因為他依止了一段時間之後，又會捨棄這位新上師。

以前阿底峽尊者曾依止過很多的上師，尊者說：“在我眾多的上師中，有的上師功德已經超過我，有的則與我平等，而有的可能不如我的功德，但不管怎樣，他們對我都具有一分恩德，因此我非常恭敬他們。”而仲敦巴一生只有一位居士身分的上師和阿底峽尊者這兩位上師，後來博多瓦問：“像仲敦巴那樣依止的上師少好呢？還是像覺臥那樣上師很多好？”上師就告訴他：“如果自己觀清淨心修得好，則像阿底峽尊者那樣上師越多越好；如果自己信心不足，對這種人來說上師越少越好。”

現在末法時代的人，遇到一個上師立刻就跑去恭敬供養，隨之馬上又對他捨棄，這種人就沒有任何修行境界。我們應該在一生中只依止少數的幾位上師，這樣對自己有很大的利益。有些人喜新厭舊心特別強，喜歡依止新鮮的上師，甚至有的還喜歡五花八門新鮮的外道法門，這些做法都是極端錯誤的，作為上師一定要捨棄這種人。

在這個世界上，本來有一些對自己恩德非常大的人，但我們並不報恩，甚至有的對恩人還要恩將仇報。本來是對自己作危害的惡人，反而對他畢恭畢敬，這種人也就是不知道報恩的人。甚至還有的對自己的依怙之人進行欺騙，對三寶生邪知邪見。

現在有些人，好像是在測試上師，本來他自己在心裡面想著一件事，而在口頭卻說著另外一件事，或者他在面前說一套，在背後又是做另一套。這種對三寶沒有信心、有邪見的人，我們見到他也會對自己有很大的損害，更何況跟這種人一起來往。

知道報恩德、非常可靠（有些人朝秦暮楚，東奔西跑，這種人就是很不可靠）、對三寶也是有虔誠的恭敬心、思維並相信因果的這些人，護法神也會經常幫助他。看見這個人也會為我們帶來吉祥和增上善根，即生和來世的許多事情也會圓滿成功。

對三寶有信心、護法神經常保護的、對佛法非常虔誠的這些人，即使他的智慧和分辨取捨能力稍微不盡人意，但在他面前請教，他所抉擇的問題也會非常正確。所以依止護法神經常保護的上師，自己的事情定會圓滿成功。

對自己親友一方很慈悲，而對怨敵一方也不會屈服，在遠離怨敵方面意志堅定，知道辨別善惡，能保持自己的性格行為不是來回反覆地變化，以前喜歡做什麼事情，現在也在做，不是每天都在改變，這就叫做性格堅定的人。還有對三寶有信心，對眾生慈悲，具有以上品格的人，無論他是何等身分，如果我們經常與他交往，愛護和依止他，是對我們有利的。

愚人交朋結友，首先是觀察別人的財產、地位或是相貌。比如，現在世間愚笨的人，娶一個媳婦也要門當戶對，先看她本人的容貌，計算她家的財富。如今認定活佛也同樣，若

其父母有一定地位，人也長得比較莊嚴，很多人就會認定他為活佛。好像大多數的活佛就屬於這種情況，他們都長相端嚴、財產富足，真正難看的活佛很少。

在古代，活佛長相並不一定端莊妙好。比如以前的布頓大師，是夏魯派的創始人，當他生下來時，嘴巴鼻子都很大，異常難看。當時他的母親特別痛苦，心想："我只有一個孩子，而這個孩子又長得如此醜陋，誰也不願意見他。"但這個小孩在很小的時候就能說話，他說："布頓吧！我並不計較這些。"（布頓是藏文音譯，義為孩子誰都可見），他長大以後成為了歷史上一位著名的高僧大德。

還有許多的活佛，比如在格魯派的歷史中，其貌不揚的高僧大德也為數不少。現在若是娶媳婦，美妙一點也可以，但是認定高僧大德的時候就不一定要非常莊嚴美妙。以相貌的美醜好壞來決定是否結交朋友，這是愚人的觀察方法。而那些有智慧的人，他首先是詳細觀察一個人的性格品行，然後才開始結交，這樣就比較可靠，這是一個智者交友的方法。

有些人的地位越來越高時，他對以前下面的人就越看得起，沒有一點兒傲慢心，對下邊的人也是越來越慈悲。這樣的人就像沙漠中大樹的果實一樣，是世間的莊嚴，如此他本人的地位和智慧，也像上弦的月亮會越來越增長。所以我們對下面的人一定要慈悲，而對上面的人又不能太過分地卑躬屈膝，即應不卑不亢。

從我個人來講，我的上半生也是在窮困交迫中度過。我在九歲時，父親就已經去世了，當時我們有幾個兄弟姐妹，全

都是依靠我母親一個人含辛茹苦、想方設法把我們養活。現在我就比較富裕了，哥哥和妹妹他們幾個也都生活得不錯，我們這幾個人雖然也是疾病纏身，但現在財富方面也是比較圓滿。

這裡意思是說，如果自己以前很貧窮，中間則已富足豐裕，但後來又可能變為窮困潦倒、一文不名，那自己在中間富裕階段，就不要太執著了，應該觀想成做夢一樣。就像上半生那樣的貧窮痛苦，將來和下半生還有什麼樣的結果呢？我們誰也是確定不了。因此我們應該觀想世間這一切僅是暫時性的，如夢如幻一樣，這樣即使自己以後遭受到損失，在內心也不會因原先暫時的富裕安樂而痛苦。這好比從夢中醒過來一樣，那夢中的安樂和痛苦都是如幻般虛假無實，沒有什麼可執著的了。

有些人的勢力雄厚強盛，對敵人來說就像是猛火，自己雖然具足如此強大的力量，但對一般的眾生卻非常慈悲，猶如雪山一樣，為眾生帶來消除煩惱痛苦的清涼。這樣的人就是眾生的莊嚴，也是世間的莊嚴。這種人確實具有世間上難以匹敵的勢力，但在外面的言行舉止上他卻非常謙虛而穩重。

以前有一個大官叫桑魂，他的能力超群，他的方便和智慧誰都無法比。當時阿秋康壽是一個範圍遼闊的地區，但也無人能與之匹敵。外表上他穿的也是簡單樸素，跟一般人沒有什麼兩樣，我們做人就應該像他那樣。

現在末法時代值得信賴的人少之又少，因此一般做事情時，不要信口開河，應以秘密的方式去做，這樣就不容易遇

到違緣。除此之外，也還需要具備猛厲的行為和懷柔的能力，比如裝飾有紅色綢緞的寶劍只屬於勝利者，只握在大勇士的手中，具有降伏和懷業的這種人是真正的勇士。

對自方慈悲，對敵人勇敢，能辨別好和壞的這種人，是世間上英雄的標誌。別人對你所做的是好事還是壞事，自己一定要知道。比如，有些人本身修的慈悲心並不是太好，但卻什麼都不明白，稀里糊塗的樣子，這種人就不是好人，是一個惡人，所以對怨敵和親人應該分清楚。

沒有人壓著他，或是沒有對他施行強制措施的時候，他始終是欺壓很多的人，對別人能欺負就欺負，而對經常壓迫自己的人就害怕——欺軟怕硬。比如，老虎正在兇猛咆哮的時候，就驚恐畏懼躲著牠；老虎安詳平靜、對其很慈悲的時候，自己反而要殺了牠，這就是一個愚笨惡人的行為。所以當別人慈悲相待的時候，我們的行為也不要太過分。

對世間上的惡人必須要消滅，不然他就會毀壞國家和團體，甚至整個世界也會因為此人而遭受眾多的苦難。比如從歷史上來看，眾多有情的痛苦有時也就是依靠一、二個人的惡劣行徑所造成，所以根據許多格言，對這種惡人，殺了則世界會太平，人們會得到安樂幸福。

現在不是講修忍辱的時候，有些世間法也是比較重要。對於具有惡劣行為的人，必須要像對待麻瘋病人的屍體那樣毫不猶豫的加以捨棄，從釋迦牟尼佛的傳記和格薩爾王的傳記中，我們可看出，對惡劣的人必須要清理、擯除和捨棄，所以諸佛菩薩也必須要對這些惡人降伏。

對那些性格極其惡劣的眾生，若以坦誠柔和的態度無法調伏，那就必須顯示一個猛厲的行為，這也符合世間的正規。因為眾生的根機，就像酸、甜、苦、辣各種味道一樣各不相同。大圓滿前行中有一個公案，說是以前有二位比丘去拉薩求法的時候，看見松贊干布也是以幻化的方式來懲治許多犯罪的惡人。

因此，為了國家的安全和人民的安樂，必須向惡劣的人採取猛烈的行為。在國王教言中講：對於不能悔改的惡人，除了砍斷身體外，其他的比如捆縛和打擊等各種手段皆可以允許使用。如果國王判處犯人死刑，這時作為上師可以勸諫國王，但若國王正以其他方式制裁一些惡人的時候，有時上師也不能去勸阻。

做事情有時需要端直，有時需要勇猛。該說話的時候，什麼都不說，好像啞巴一樣，這也不好；但無有必要時也不能講太多的話，比如有些人會猜測或試探你，這時候就應寡言少語。一般做事應該公平正直，但當別人虛偽狡詐的時候，你也應虛與委蛇，不要給他講實話。此外還應知曉時機，如說話的時間是否適合，是需要現出兇猛還是溫和的態度等等。

依靠佛法來行持國政的大國王、大法王，他們對所有的眾生都平等地對待。比如松贊干布、赤松德贊、赤熱巴金國王，他們對每一個眾生都以慈悲心來對待，我們如今藏地雪域的佛法也是依靠他們的恩德而來。古代有些國王猶如太陽一般，對非常可憐的眾生特別慈悲，這樣的大人物真正可以

算是人民的救星和庇護所。

本來對有權勢的人，誰都會對他恭敬，但對可憐的人看得起，這在世間上則是極為稀有。有些人擁有相當地位時，對下面的人是懷恨打擊，對上面的人則是搖頭擺尾地巴結，並且貪著世間的一切財色，顛倒因果，這種人終將毀壞自己。所以當自己地位越來越高時，對下面的人也應該慈悲。

有些人雖然得到了崇高的地位，但卻沒有為眾生和自己帶來什麼利益，比如，有些高僧大德，對眾生和佛法沒有作出任何貢獻，那這種人就像黑暗中擺放的一個裝飾品，誰也看不見。有些大官和高僧大德對弘法事業起不到任何作用，這種人與一具屍體沒有任何差別。

在世間上，勇敢無畏是作為一個軍官必須要具備的基本素質，並且他對下屬也應具慈愛之心，誰做得好，也應該賜予相應的獎勵。在格薩爾王的時候，也是利他心比較強的人才被選做大臣。對人人都和睦相處，並且具有慈悲心，對上者恭敬，對下者愛護，也不貪求財利和自己的名聲，這種人可以當首領。

作為領導，必須具足世間法和出世間法的智慧，高瞻遠矚，人品高尚，善於取捨因果，為人公正。如果是管理人員，必須要公正，處理問題不能有偏袒之心，應實事求是。並且，管理人員一定要是一個知取捨、懂因果的人，否則，當經手一些財物時，就極容易造成貪污，如此就會將自己來世的前途和利益葬送掉。因此大家為常住發心的時候，一定要注意取捨因果，應該一心一意地為僧眾辦事，不要貪污。

作為管家，也不能對不如法的行為視若無睹，釋迦牟尼佛在世時，對僧團也需要管理整頓。你們若是好心好意，無論是用什麼方式，根本就不存在有任何過失。當然對於任何一件事情，大家都應該共同協商，每個人也不要有嫉妒心和各種爭論心，這樣如理如法的管理，對世間和佛法的圓滿都具極大的意義和必要性。

我在石渠求學的時候，當時發心人員也是輪流擔當，這也是為上師和僧眾辦事情。這樣發心做事對佛法和眾生具有意義，對自己將來的聞思修行也有極大助益，為此大家應該同心協力、積極發心。

貪污財產、邪命養活等這些顛倒因果的行為，都是會摧毀自己。即使有些人行為正直，內心也比較慈悲，但如果他經常貪污財產、不重因果，那這種人也終將把自己毀壞。在釋迦牟尼佛的本生傳中，以前有一隻善良的動物曾對某人有救命之恩，但此人後來經不住錢財的誘惑，把那個動物給出賣了。所以不管是上師還是高官都不要貪著財產，如果過分地貪著，則他的很多行為必定是顛倒的。

如果一個人經常思維無常，對取捨因果方面也是特別小心翼翼，那他在將來會越來越安樂。我們在座的四眾弟子，從今以後也應該一心一意地修持阿彌陀佛，往生極樂世界。人間的幸福與往生極樂世界的安樂相比，真是無比的鄙劣。現在這裡的安樂，就像人們的問候語：“晚安”或“祝你晚上做個好夢”那樣，但往生極樂世界並非晚上睡得香甜、做個好夢般低下的安樂。

損失財物只是暫時的痛苦，損壞了名聲則是一生的痛苦，損害了因果將是生生世世的痛苦。如果生起邪見，不承認因果，這就是對因果方面作了損害，如此結果在生生世世中都將損害自己的安樂。所以即使你無有任何財富也沒關係，沒有絲毫名聲也可以，但你千萬不要失壞了自己的正知正見。相信因果的正見千萬不能摧壞，否則這就是你生生世世中的損失，對此我們應該小心謹慎、如履薄冰。

愚笨的人經常貪著今生的事情，有智慧的人則作長遠的打算並追求自身功德的完善，這些都是一切幸福圓滿的因。若誰具有殊勝的功德，那就像清淨的大海可以積聚天鵝一樣，十方所有的高僧大德也會自然聚會在他的身旁。

真正清淨戒律、具有智慧的這些人需要任何幫助時，大家都應自願發心去做。同樣有些低劣苦惱的眾生請求我們幫助或向我們請教的時候，有能力的人也應該認真恭敬地伸出援助之手。

末法時代把好和壞全都已經顛倒了。本來高高在上的人對你沒有做什麼好事，但你也是對他歡歡喜喜，好像大人物寫一封信給你，也是對你做了一件大事，而那些可憐的眾生對你哪怕是做了盡心盡力的幫助，你也是看不慣他，對此一點都不在乎。有些大德就像天鵝能分開牛奶和水一樣，他能辨別出別人對自己是好還是壞。

人群之中有的人像如意寶一樣，有些是相似的如意寶，有的則是假如意寶，有關人的行為，我已經為大家宣說了很多。同樣在我們僧團當中，既有好人，也有壞人。大家也可

能會說，這是最好的人，這是中等的人，這是下劣的人。自己對自己作觀察的時候，也會知道自己究竟是何種人。最後望大家平時認真觀察自己的身心，善能分別好壞，慎於取捨因果，既然想修行就須先做一個好人！

大圓滿之路

我們在這個世間遭受著各式各樣的痛苦，修持眾多法門也沒有什麼感應，這其中最主要的原因就是自己的煩惱分別念猛厲強烈。現在我們相遇無上密法的甚深竅訣，不需要生起次第和圓滿次第，也不需要寂止和勝觀的修持，只是依靠特別殊勝的方便方法，就能獲得究竟圓滿的證悟，這個方便法也就是來源於根本上師的恩德和無上大圓滿之道。

大圓滿的語句粗聽起來似乎比較淺顯易懂，而其意義卻非常深遠，比如精通顯密的人對下面所講的內容也不一定能完全明瞭，有些人雖然知道，但並沒有身體力行地去精進修持。

對於大圓滿法，如果在六個月當中精進修持打好基礎後，從此以後就不一定要異常勤作。有時可以勇猛精進，有時則是在說說笑笑放逸當中，或者看書、或是修生起次第和圓滿次第等等。

就像貪欲強烈的人經常想念他所鍾愛的人兒，同樣，如果有緣者經常修持大圓滿的本來覺性，那最後就會到達佛的本地。當一個人得到王位後，其眷屬自然會恭敬他，同樣，當一個人認識了本性之後，所有的分別念自然就會變成他的奴僕，若是真正證悟了，一切外境也就都變成了順緣。從根本上講，大圓滿深奧莫測，但在修持的時候，卻是簡單易行。

大圓滿法既簡單又深。如果對自己的根本上師沒有信心，對佛法沒有興趣，對眾生沒有大悲心，這樣無論你怎樣努力

也是得不到結果，就像不管陽光如何普照，盲人也無法看見一樣。若是對無上密法和上師有強烈虔誠的信心，大圓滿就顯得比較簡單，沒有一點不懂的地方，就看修行者本人是否精進了。

本來密法中所有的誓言都是需要守持，但其中最根本的就是需要減弱對今世的貪戀，而增上對佛法的信心，對上師要有虔誠的恭敬心，最主要的誓言大概是這些。在《應成續》中講弟子的法相時，雖然也講了很多，但其中最主要的也是對上師的恭敬心非常重要。如果有了對上師的恭敬心，證悟無上密法並不困難，面見本尊、神通神變以及對眾生的大悲心這三大功德也是會自然而然地成就。

現在很多人，好像認為成就者就像是瘋瘋顛顛的一樣，其實成就者的行為並非如此，在修持佛法的過程中，得到舒適自然的感應，這才是真正的學修有所成就者。

因此為了獲得成就，首先我們要依止具有法相的善知識，然後在上師面前依教奉行。對於上師，首先要觀察，決定為自己的上師後就如理如法地依止他，最後要修學上師的密意。現在末法時代的人不重視上師的功德，而是以名聲地位高下來決定是否依止，後來又誹謗自己的上師，如此致使自他都墮入金剛地獄，所以首先應該觀察上師。

如果要依止一位大圓滿的上師，自己首先應深信此上師已經證悟了大圓滿，如果上師還未證悟大圓滿，那他怎麼攝受弟子呢？這是第一個條件。並且，他的傳承猶如金絲般沒有

被破誓言的鏽所污染，非但這個上師對傳承上師有無偽不退的信心，而且歷代傳承上師也都是如此，這是第二個條件。此外，上師對今生的名聞利養等世間法沒有太大的興趣，即對世間法的貪欲非常微薄。最後是他本人通達大圓滿的教義，能夠如理如法地給別人講經說法，總共有四個條件。

雖然有些上師具有一定的證悟，但給別人宣講的時候，因拙於言辭而無法表述，這樣攝受弟子也比較困難。根據續部和論典，上師必須要精通顯密一切經論，即使不通達顯宗，那至少大圓滿的一百零八個竅訣已經精通。否則，在大圓滿中有時講煩惱是智慧，有時則說不是智慧，這樣作為上師就必須通達教理。

要攝受弟子，必須要精通教理，若是獨自修持則沒有這些條件也可以。比如，以前瑪尼干戈的索南江措對佛法並不精通，但最後他已一生成就了。又，以前在石渠有一個喇嘛，生活非常簡樸，當時有一個獵人企圖獵殺野馬，那個上師就變成老虎嚇唬獵人，但當他講經說法的時候，好像一些基本佛法名詞也講不清楚。因此歷史上，也有一些成就者在教理方面不太精通。

今天，給大家講了上師的四種法相，無垢光尊者在《上師次第悉地海論》中對如何依止上師的竅訣講得比較詳盡。如此依教奉行，上師教弟子怎麼修，弟子就應該怎麼做。以上師的教言要訣安住本性，這樣以法性的諦實力，弟子在儘快的時間內就會證悟自然本智。

遣除二種障礙，斷除一切疑網，我們就會通達如虛空般的心性，此刻我們與本來怙主已無二無別，自然對自己的根本上師生起堅定不移的信心和想報恩德的希求心。

上師為我們直指和介紹了心和法界的本性，雖然父母養育我們的時候也費盡心思、歷盡艱辛，但與上師的恩德相比則已微不足道，因此為了根本上師，心甘情願捨棄一切乃至自己的身體和生命，最後在心裡自然會生起這樣的境界。

對於修持大圓滿的上師來說，可能某位上師經常顯示神通，有的則可能偶爾顯示一下，但不管怎樣，如果上師對未來的授記非常準確，那說明他是一位大成就者。此外，親見本尊的事情，一般人難以揣測，但如果這位上師弘法利生的事業和發心非常廣大，這說明他與本尊有密切的關係，從此也可證明他是一位大成就者。因此，當大家觀察自己的上師是不是大成就者時，以大圓滿的自宗來講，若是具有神通、親見本尊和利益眾生三種能力，米滂仁波切說這就是大成就者的一種徵象。

大家觀察本學院的一些堪布們是不是大成就者，也可以用上面這三種條件來衡量分析。可能有些假成就者會打一些妄語，但他對未來的授記並不是全部準確無誤，這就說明他在大圓滿的修持方面並非高不可攀。即便對無上大圓滿稍微作一點精進，也會得到殊勝的感應和智慧，因此只要我們不斷地精進，自然而然就會圓滿獲得持明上師的功德和智慧。

全知無垢光尊者曾授記，將來大圓滿法越來越興盛。全知米滂仁波切也指出，末法時代的黑暗越來越深時，大圓滿的日光就越來越強烈。因此當眾生的貪瞋癡煩惱越來越深時，大圓滿的加持也是越來越大。

曾經在印度，嘎繞多傑和蔣巴西寧的時代，大圓滿特別興盛。後來在藏地首先弘揚大圓滿的是貝瑪拉密札和蓮花生大師，中間是全知無垢光尊者和榮森班智達繼承發揚了大圓滿的教法，再後來全知米滂仁波切和伏藏大師列繞林巴也是著重弘揚了大圓滿法。

在榮森巴和龍欽巴的時代，大圓滿非常保密。比如當時無垢光尊者正在傳法，有時護法神會親自降臨阻止。但現在護法神給我們作了比較大的開許，並非現在沒有護法神，也並不是他們不知道。他們也明白在現在末法時代，把大圓滿稍微給大家公開，那些難以度化的業力深重的眾生，也可藉此獲得利益和解脫。

因此我想，我就著重弘揚大圓滿，在這方面盡心盡力。即使在藏地雪域，從理論到修法、直至具體的觀想等各方面詳盡系統地傳授大圓滿的上師也比較罕見。去年我對索達吉堪布作了特殊開許，已經翻譯了《大圓滿直指心性》和《大幻化網講義》等等。

全知米滂仁波切和無垢光尊者的大圓滿，我們每次傳授，從來沒有出現過任何違緣，我相信此中的原由，是因為三根本樂意開許的緣故。因此一方面我不敢說不傳大圓滿法，另一方面我想，大家基本上也符合作為大圓滿弟子的條件。

一九八九年，我應邀到北京高級佛學院講課的時候，那些弟子對大圓滿有信心，但也有無信心之人，當時我就想不能以大圓滿來解釋《定解寶燈論》的意義，於是我就依靠大中觀的竅訣來解釋此論。我個人以為如此講解甚佳。但後來我去拉薩朝拜文殊菩薩時，我獻了三次哈達，文殊菩薩都沒有接受。對此原因，我自己以為是否是我講《定解寶燈論》的時候，沒有直接宣講大圓滿的意義，而是以顯宗的方法來講的緣故，回學院後，我也曾提及此事。再之後我講《定解寶燈論》，就直接以大圓滿來解釋，結果後來我去朝印度時，文殊菩薩就接受了我獻上的哈達。

希望大家也作認真觀察，我們當中若有破誓言的金剛弟子，這種人不能聽受大圓滿法。本來在大圓滿中，要求把上師看成真佛，不但沒有這種信心，還誹謗自己的金剛上師，整天說我的上師說話不對、行為不對、各方面都不對，這種人根本就不具足聽受大圓滿的資格或條件。

如果對上師和大圓滿有真誠的信心，可以堪為法器。若所作所為全都是為了今生的世間法，那這種人也不是大圓滿的法器。總之，對上師有邪見、對大圓滿和佛法沒有恭敬心、經常沈緬於世間瑣事的人不是大圓滿的根機。除此以外的其他一些小的犯規，在我們一萬多個人當中全都是如理如法也是不可能，稍微有一點問題也並非那麼嚴重。

佛陀在世時，也有像善星比丘、提婆達多、恰嘎比丘等許多違背佛法和戒律的人，既然在釋迦牟尼佛足下也有這種人，那在現在末法時代怎麼會沒有呢？所以大家也不要過於

煩惱。

一方面不能太緊，但也不能太鬆。以前我在石渠時，整個三界中再也沒有托嘎如意寶那樣殊勝的上師，他攝受弟子的方法也非常善巧，弟子總共有一百人左右，但當時也有一些小偷和破戒的人，也存在一些是非，那時也不得不嚴肅處理。像托嘎如意寶那樣真正的善知識面前也有這種情況出現，那像我這樣的人面前怎麼會沒有呢？因此對某些小事情，大家心裡也應包容，不能因此而想遠離、厭煩眾生。

因為眾生的根機意樂不同，每一個人的做法和行為也是千差萬別。我相信，我們這樣傳授佛法，雖然有極少數人得不到利益，但從大局來看，對我們大多數人肯定會有極大的饒益。

若傳承上師、本尊和護法神生起歡喜心，那自己所做的弘法利生事業會圓滿成功，否則，一切事情都不會吉祥順利。有時，我們看見某些人在修道過程中違緣重重，其原因就是持明聖者沒有生起歡喜心。

若是想方設法讓持明上師生起歡喜心，那自己的功德就會逐漸圓滿，這種人今生和來世都是在幸福安樂中度過，其弘法利生事業非常廣大，連自己也感到稀有。並且，自然了知這就是大圓滿的殊勝特點，才知道大圓滿之人間初祖極喜金剛的恩德。有些修持比較好的老年人，自己對往生清淨剎土有一定的把握，若是現在讓他變成一位年輕人，他就不願意，因為年輕人修法不一定都是那麼一帆風順。而有些老年

人則可能情願換成年輕人的身體，這說明他一生修行的結果欠佳。

生起次第和圓滿次第也是一種分別念，最後無相圓滿次第也是一種分別念。而通過觀修分別念不可能斷盡分別念，因此從究竟意義來講，生圓次第都不是最為殊勝的法門。無論是你觀清淨還是不清淨，都是一種分別念，最後都應全部捨離。

大乘作為大圓滿當中一種所攝，這時所有的分別念都應全部斷除。在末法時代，若是僅僅觀修分別念，各種分別念的夢境是不可能消盡的，因此除了無上大圓滿法，其他的任何一個法門都難以有辦法調伏眾生的相續。

就像萬丈光芒的太陽從虛空升起來的時候，黑暗自然而然會消除無餘，同樣，如果我們精進修持大圓滿的自然本智，所有的分別念和痛苦就會自然消於法界，這時本尊和空行母在白天和晚上都會不間斷地顯現，這句話有深刻的含義。

我認為修大圓滿的人，見到本尊、空行和護法神顯現的機會相對比較多。若無大圓滿的要訣攝持而修其他法門，雖然苦修了相當長時間，但也得不到什麼感應，仍是徒勞無益，因此許多修行人將自己束縛和欺騙。經常依靠造作和改造，也是不究竟，若是改造而修持，在百劫中成佛也比較困難。因此，我們應該在無有任何修行和取捨的本性當中自然安住，這樣在無改中安住的時候，佛的功德自然就會現前。

修持大圓滿時，念誦不念誦都可以。有些上師說在休息時，也不能念任何咒語，有些則說一邊要念一邊要安住，有各種說法。如果要念誦，安住在本性當中念誦，這一點很重要。一般不用修，要修則在本性當中修。

對我來說，我是一個初學者，什麼都不念、都不修也不行，應該要念誦、要修持，經常祈禱上師和本尊。但在念誦和修持時，都應安住在覺性當中來進行，否則我們若沒有認識其本性，則始終得不到感應。

大圓滿是果轉為道用的一個聖法，阿底約嘎實際上是佛的智慧。以顯宗來講，這也是一個地上菩薩的智慧轉為道用。因此，我們修持時，應安住在本性當中，其中見解最根本的一些要點在《定解寶燈論》和《大幻化網總說光明藏論》中比較廣說。

在修持大圓滿時，當然一切輪迴的事情都是沒有意義不用說，而其他一切屬於分別念的事情也都應斷盡，我們應當在無修無行無執當中安住。因此，在修持大圓滿時，一般也沒有接受空行母的這種方便方法。

按照嘎單派的觀點，在修密集金剛和時輪金剛時，也需要空行母的智慧轉用，這種喻智慧也需要一個表示，空行母中也有法界空行母和各種人、非人的空行母。而不共同殊勝的大圓滿則不需要依靠空行母的智慧轉用，作為寧瑪派不需要依靠明妃。

可是藏地雪域的有些行為已經顛倒，比如在嘎舉派中有人

依止明妃時，他們實際上都比較反對，而寧瑪派中不少人要想依止空行母，這種行為就不符合教派的觀點，是不如法的。作為寧瑪派修大圓滿的人，不必要依靠空行母的智慧來修持，自己一個人精進修持大圓滿，密法中所有的成就也同樣會得到。

若我們能經常安住在本性之中，那修本尊和念咒語等生圓次第就都可以包括在其中。自己在行持一切行為包括吃飯走路、挖地剪草等都可以時刻安住在大圓滿的見解當中，這樣無論你做任何一件事情也是可以轉為道用，這就是《普作續》不改變的行為。在《普作續》中講，見修行果事業等一切都是無有任何實相。

修持大圓滿的人，所有的護法神經常會對他恭敬。

無上瑜伽

如果我們要去尋找夢境的邊際，那始終都是找不到。一切顯現也是夢中的顯現，全部攝收在自己心的本體當中。也即是說，輪迴和涅槃所攝的一切顯現也始終是漫無邊際，但如果我們認識了明空無二的心的本性，就已經獲得究竟的結論。

上面意思也就是說，如果依靠分別念比如依靠生圓次第來獲得成就非常困難，但若了悟心的本性，並安住於其中，則成佛並非遙遠。我們要知道，無邊的一切顯現，無論是清淨還是不清淨的顯現，全部可以包括在自己心的本性當中。

心的本性即是空樂無二，無有定準，也無有所認，光明遍照，不可思議。如果你真正認識了心的本性，那一切都是清淨剎土和清淨本尊，否則，就會顯現三有的輪迴和三惡趣的各種痛苦。

這種心的不可思議境界，全都可以包括在咒字“ཨ”當中。在修持時，應該觀想本尊和法性以及所有的咒語全部與ཨ字無二無別，同時也要把ཨ字觀為顯而無自性，猶如水中的月亮。然後自己一邊這樣觀想，一邊可以念誦：“ཨ ཨ……”。它周遍大任運、大幻化，一切全都是ཨ字之顯現。通過修持此ཨ字以後，清淨了所有的器世間和有情世間。文殊金剛菩薩的心咒ཨ字的具體修法，可參見其各種相應的儀軌。

本來沒有證悟的眾生的痛苦是不可思議，但如果通達了諸

法的本性，那所顯現的大悲和智慧、功德的能量也是無量無邊。一切都是緣起顯現，在法界當中是無二無別，如是法界無二無別的本性就可以變成ཨཱུ字，一切諸佛菩薩的事業和身口意的功德也就可以全部包括在此ཨཱུ字當中。

咒文ཨཱུ字是如何產生的呢？一切諸佛菩薩身口意的功德首先變成ཨཱུ字，然後從壽無量光佛的心間顯現出來，這個ཨཱུ實際上是無量光佛的種子字。後來長壽佛（或無量光佛）為了利益眾生，將自己心間的ཨཱུ字取出來，把它交給了普賢菩薩，後來普賢菩薩又把它交給了文殊菩薩，從此之後，它就已經變成文殊師利菩薩的心咒，也是他的種子字。因此咒文ཨཱུ字實際上是一個智慧的種子字。

因此諸佛菩薩的心咒也可以用ཨཱུ字來表示，我們應該時刻隨念它，修持它。如果我們安住在清淨的境界當中，然後念誦ཨཱུ字，一切諸佛菩薩就會現前為我們灌頂和加持，一切悉地全部都能成就。而且當我們遇到各種違緣時，要想保護自己，念這個ཨཱུ字也非常重要，在有些經典當中講，此咒字成就後，念誦一遍能保護自己，念誦二遍就能保護他人，若是多多念誦就能遣除大量的違緣。

在文殊菩薩的息增懷誅的一些儀軌，以及八大成就，還有在其他的儀軌和教典當中也提及ཨཱུ字的眾多功德，一切諸法平等性的加持實際上就是ཨཱུ字。文殊菩薩的心咒當中，這個ཨཱུ字的功德非常殊勝，比如“རྒྱཱིཿ”字也是文殊菩薩的心咒，但是རྒྱཱིཿ字本來是寶積佛的心咒，它基本上也是與ཨཱུ字相同。

在夢中，乃至自己的妄心沒有滅盡之前，那外境的顯現不會自動消失。同樣，在我們沒有證悟心的本性之前，那一切清淨和不清淨的顯現，永遠也不能斷盡。雖然在天界有各種清淨的顯現和在三惡趣中各種不淨顯現，但不管是以前還是將來的這些顯現，它們的根本就是自己的心！

無始以來我們受過很多的痛苦，其中最根本的原因，就是沒有證悟自己的心。以後我們還是一如既往，那就會照樣無定地漂泊在三界輪迴當中。

有些人擁有財產時，自己不能享用，然後對別人也捨不得供養和布施。這裡意思是講，就像我們夢中積累財產一樣，沒有任何意義。我們若是執著輪迴中的各種財物，其結果終有一天自己也會後悔的。

分別念雖然非常厲害，但現在通過上師的教言，我們可以戳穿它極其虛偽的假面具，進而認識到心的本性。為達此目的，我們就要斷除一切貪欲，修持清淨的法門。當證悟通達了普作大王本性的時候，那麼瑜伽士也就像是虛空藏一樣，獲得了自在。

上面簡略闡述了文殊菩薩的心咒 ཨཱ 字的一些修法，文殊菩薩顯現為憤怒身形則是大威德，下面接著講大威德。

十方三世一切諸佛，全部變成平等智慧身，十方諸佛菩薩的壇城主尊，清淨和不清淨的一切壇城主尊，就是大威德。那麼一切形相是他的身，一切聲音是他的金剛語，一切分別是他的智慧，一切都是他的本性。這樣的顯現不滅實際上就

是緣起顯現，以大悲顯現息增懷誅等各種事業。

所有的這些顯現全部是大威德的本性，他的身體充滿三界，聲音震動三有，智慧周遍三地。他的威猛事業能降伏一切邪魔外道，無論三界中任何一個粗暴猛厲的眾生，通過他的大悲猛火，皆能燒毀無餘。

我們若知道以四種法因轉為道用來修持大圓滿和生起次第，就能獲得自然智慧。修大圓滿和生起次第雙運的瑜伽士，能勝過三界一切的怨敵。

一切諸法無有取捨的本性，是大樂法界，如果自然安住就可以現前，而在有分別念的人面前則不能現前。就像搖動的水始終不能清澈，如是經過分別念的染污，就始終不能獲得大樂。煩惱若是以分別念來對治，必須首先斷除自己的分別念，如是安住才能成就。

如果修行者接受殊勝的空行母，獲得大樂就比較容易。當然空行母當中有天女、龍女、人女和俱生天女、俱生空行母等等，那麼依靠具足法相的空行母可以現前自然的智慧。依靠她身的手印，金剛大樂在很快的時間內能獲得。在其他的母續中，也提及不依靠空行母，不能獲得金剛持的果位，這在新續和舊續皆為共同一致的觀點。

在大幻化網中，有解脫道和方便道，作為無上大圓滿的修行人，不依靠空行母也能成就，因為這是究竟解脫的大圓滿宗派。但是按照共同續部來修持，必須依靠一個空行母來獲得殊勝的成就。因此在密宗的一些儀軌和佛像中，也要依靠

空行母的大樂智慧。比如在大幻化網當中，有一個名詞叫“大薈供”，它並不是指聚集很多的人，在這裡是指佛父佛母雙運的智慧。

因此在密宗當中，也有依靠空行母的雙運修法。比如修長壽法時，以前蓮花生大士和婆羅門女曼達那娃空行母，在尼泊爾的瑪拉底嘎山洞中，依靠密宗的儀軌和竅訣最後獲得了無死成就。班欽貝瑪拉密札和空行母德親加葉母在花吉的山洞裡，依靠圓滿次第也獲得了大手印的果位。

以大悲心不捨眾生，以大信心不捨三根本，以大智慧不捨聖法，這三個誓言非常重要。這裡的聖法最好是指大圓滿的法語或是有關如幻如夢的法語，因為我想，一切的佛法，即顯宗和密宗的精華要義都可以涵括在這裡面。

大悲心、大智慧和大信心，希望大家不要忘記這三個要點。如果具足此三功德，所有的空行母和三根本也會對此人生起歡喜心。就像鮮花招引蜜蜂一樣，具足這三種功德的人，十方三世的空行母和護法神也會自然地圍繞並加持他。空行母有許多分類，比如說法身和報身或世間和出世間的眾多空行母，護法神中也有世出世間的護法神，那麼所有的護法神和空行母，也是會經常用清淨的智慧來作加持和賜予悉地。

一般在時輪金剛中，睜著眼睛直接看著虛空，這是一個修法的密要。本來修時輪金剛與大圓滿的托嘎稍有相同之處，但不太懂密法要點的人，會輕易認為時輪金剛的修法和大圓滿的托嘎相同，大圓滿裡面某些修持的境界，有些人會認為

是時輪金剛當中的空色顯現，但這種說法是不對的。其實大圓滿和時輪金剛的修法有很大的差別。時輪金剛最深的修法，就是瑜伽士直接看著虛空，這時在虛空當中可以顯現空色。

有些人雖然在寂靜處已經精進修持相當長時間，卻始終沒有感應，三根本的加持一點都沒有得到。原因是什麼呢？並不是三根本沒有加持，而是因為自己的心相續中就像是荒漠的曠野，沒有播種及萌發增長善根之故。

比如一些仙人的咒語本來也具有一定的威力，但是行者沒有信心，也不可能獲得咒力的加持。既然要成就世間上一般仙人的咒語也需要具備一定的條件，那我們內教的咒語，如獅子吼咒也同樣需要有一個堅定的信心，否則，雖然在半信半疑中已經念誦了，但還是得不到加持和驗相。因此不管我們修持任何一位本尊，念誦任何一個咒語，都必須具備一個堅定的信心，這是不可缺少的。

雖然你依止寂靜的地方長期修法，但無始以來造的惡業現前時，在自己的心相續中也是得不到修法的感應和利益。因此當修法實在是不能成功的時候，我們應該依靠各種方便來懺除自己的罪障，然後將自心好好地調伏，心調伏之後，修法的感應才會顯現。

咒語肯定具有能力，因此當自己已精進念誦了許多咒語仍沒有明顯的效果，那就不能責怪其他，只能說明是自己的等持力太差或是密乘戒不清淨，或是信心不具足，或是今生的業力非常深重，有此類原因。如果具足了信心和禪定等因

緣，那所念的咒語就一定會是有效的。不管是任何一個人，無論是高等或低劣的人，誰具足了這些必要的條件，他就能成就密咒。

倘若獲得了密宗一些表面上的感應，但在自己內心沒有一定的證悟和境界，那表面上的這些神通和神變就沒有什麼可靠，也就不足以為豪，因此我們在修密宗的時候應該一直不斷地修持。

如果一個人具足智慧和方便，那念誦任何咒語一定會是有效的。因此我們對上師和正法、密宗要有誠心誠意的信心，然後不斷地精進，得到具明觀的禪定，那他的事業就會像是森林燃火一樣興盛，自己的一切所願也會圓滿成功。

無論所修的是寂靜或是憤怒尊，實際上一切諸佛的智慧身體在法界當中是一體的。一切聖尊全都是智慧聖尊的本體，一切咒語同是密咒的本性，一切道皆是聖道的本性。因此當我們修任何一位本尊，實際上也是修了其他的本尊，應該有如此見解。

巴楚仁波切這樣說過：一切本尊是觀音菩薩，一切空行是度母。同樣的道理，我們應該要知道自己的本尊是一切本尊的總體。本尊之間沒有任何差別，雖然他們的形象迥異，但所有的本尊實際上是一個本體。

若是明瞭以上竅訣，那修覺性本尊就會圓滿一切的本尊和所有的咒語。因此，你要是認識了自己心的本性，那所有的本尊和咒語也就都可以包括在此。

續部中講，心清淨時，雖然住在不淨的輪迴中，你也能看成是清淨的剎土，因此，這個明明清清的心是一切的根本，它是痛苦和安樂之源，輪涅之根即是自己的心，由此，我們應當了知體會它的本性。

眾生有了執著，就生起了痛苦和安樂。因有此心，就產生各種分別念以及輪迴的顯現。雖然每一個眾生本來並沒有被束縛，但因自己的心沒有堪能，沒被調伏，就像空中微風的飄動一樣，心自己漂流於輪迴當中。因此，輪迴中漂泊無定的眾生確實是愚昧無知，可憐可悲！

雖然一切苦樂全部是心所造成的，但當我們去尋找時，心的本體卻找尋不到，它無生無滅猶如空中的煙霧。就像在夢中尋找大城市，或在空中繪畫一樣沒有意義，從來不存在的法我們就不要去尋找，我們應該在心的本性當中安住，並且要以正知正念來經常護持自己的信心。

在沒有觀察時，是依靠心產生痛苦，但若真正去觀察，能取和所取就根本找不到，在本來無生無作無執當中，一切顯現自然安住，這樣的妙力具足之後，最後分別念就可以消於法界。

因此，從大圓滿修行的角度來講，生起次第也沒有必要修持，就像修水堤和直指空中的陽焰水一樣，有相及無相圓滿次第也沒有太大的意義，也不必要進行修持，比如在修風脈明點的時候，觀想頂間的杭字和臍間的阿字燃燒絕地火，這些也不是真正的實相，不是非常究竟。以前龍猛菩薩教一個弟子在頭頂上觀修牛角，後來這位弟子頭上真正出現了牛

角，龍猛菩薩就告訴他說：“現在出現牛角並不是最究竟的，你應該觀想無有。”

我們真正要修持的，是使一切顯現在覺性當中自然放鬆安住，以此覺性妙用，一切分別念就會像雲霧消於虛空，這時就能現見虛空本性的法界。

所以在這裡講：善男子，你不要改造自己的心，應當安住觀照，這樣就能顯現了然通徹的覺性。雖然覺性沒有任何能取和所取，也沒有任何執著，但在自己的內心當中卻能顯現無邊境界，這就是大圓滿的智慧。如果你證悟了它的本性，這就是大圓滿的本來覺性，這時一切分別念消於法界當中——“哈哈”真是稀有！

雖然心正在起分別念，但這時你觀察它的本性，就像是陽焰水一樣，彼時無有任何破立，猶如虛空，就安住在此樣的境界當中。如果知道了分別念的本性，則一切顯現自然解脫，輪迴和涅槃全部消於法界，這種瑜伽士過的生活真是快樂！

在末法時代煩惱興盛的時候，強烈猛厲的分別念就像毒蛇口中的毒氣，它能污染整個欲界、色界和無色界這三大城市。為此，我們應該服用本來清淨的甘露妙藥。

哎瑪吙！依靠傳承持明上師的加持，獲得信解的人真是幸福又安樂。從現在開始，瑜伽士們應該依靠文殊菩薩的智慧精勤修持無勤的大圓滿呀！這是米滂仁波切對我們殊勝的教言。

無垢覺性明點

作為一個人，對於自己的前途一定要進行思索，為了使自己的將來美滿幸福，現在已經得到人身過後，每個人都應該做有益於自己即生和未來的事情。趁現在佛法的光明還未隱沒之前，我們應抓緊時間修持善法而不要去造惡業，這就是對自己的人生最有利的事情。大家應斷除懶散、放逸而精進修持，來世往生極樂世界。

如果大家具足條件，就應該出家。請不要以為在家人穿的衣服好看，而出家人穿的衣服不好看。人身真是很難得，而今生能穿上出家人衣服的機會是更為稀有難得。我相信我的話會起到一定作用，有的人可能馬上就醒悟過來，穿上出家人的衣服了。有些人剛穿僧裝時可能不太習慣，但過了一段時間就會適應的。我這裡的意思是我們得到人身的時候一定要修持善法。

在佛法裡，有兩個要點非常重要必不可少。第一，清淨的見解是世間安樂的因，尤其是需要具有相信因果的正見，如果沒有這個見解，那就得不到善趣的安樂；第二，無垢的信心，是今生和來世一切圓滿的根本，即對自己的根本上師為主的三寶具有一個堅定不移、永不退轉的信心。

作為相信因果的人，對自己以前曾造過的眾多惡業，會感到非常恐懼害怕，由此想在諸佛菩薩面前誠心發露懺悔，並發願從此以後縱遇命難也絕對不再造惡業。而對因果不信任的這種人，不管是自己將來墮地獄還是享受人天的安樂，他

都不會去考慮。但無論是誰，要是真正墮入地獄去感覺痛苦，當這種悲慘的果報成熟時，不害怕的人卻是一個也找不到。

信心和見解的重要之處，佛陀已經告訴過我們，若具足這二者，那就一定不會墮入惡趣，並且世間和出世間的一切功德皆可依此而生長。因此，信心和正見是我們最究竟的朋友，除此以外，其他的比如財產和親朋好友都是過眼雲煙，並非永久可靠的依賴處，這些在我們趕赴中陰時一點都帶不走。

我們的壽命就像閃電一樣，沒有任何可靠。當然對於老年人就不用提了，他們再繼續存活在世間的時間肯定不會太長久，因為我們今生當中的一切，都是現量所見，很明顯皆是無常。作為一個老人心裡也比較容易有這種體悟，可是你們有些年輕人也不要以為自己的未來還很遙遠，一個人的壽命確實非常短暫。

濁世人的壽命，就像是黎明時的星星一樣，轉眼即逝，那麼每當我們一想到這些事情時，自己怎麼不會生起強烈的厭離之心呢？一想到自己壽命的短促，一切諸法都是這樣的無常，就一定會生起厭煩心。

我們的身體，是自己最珍愛的，它也是與生俱來，但不管我們怎樣精心呵護，總有一天也是要捨棄這個身體。既然如此，那更何況說是自己的親朋好友呢？因此我們要斷除一切不可靠的世間法，應該為了後世而精進修持真正對自己有利益的佛法。

在我們擁有財富時應該知足，不要貪得無厭，並且要慷慨布施。一般有吃有穿，比如自己有五十斤酥油，那其中四十五斤自己食用，另五斤應該供養僧眾或三寶，否則就算家財萬貫也永無饜足，這樣就不太好。地位比較高時，不要有傲慢心，應該儘量饒益有情，比如在我們學院，有些人人格賢善，佛法方面的知識也很淵博，這樣人人都會尊重他，戒定慧三學比較圓滿的人，他的地位自然而然會升高，那麼當自己的地位稍微提高一點時，也不要因此而滋生傲慢心，應當盡心盡力地平等對待眾生。

有些年輕人在長相、才華、財富等各方面比較圓滿的時候，自己也不要驕傲，雖然你與某幾個人相比還過得去，但你若跟其他的優秀人物比較則可能會相形見絀。我們老人臉上的皺紋就像山上的小路一樣彎彎曲曲，牙齒也在一顆顆地脫落，但這些年輕人在不久的將來也要變成我們這樣年邁體衰，到那時你們自己的心裡也會懊喪不已。因此在自己年輕的時候，就要經常懷有一顆謙虛樸實的心，這樣會使自己的今生和來世都得到安樂。

富貴無常就像空中的烏雲，高者無常猶如山上的雲霧。老年人都會有類似經驗，在我的一生當中，也曾看到以前有些地位高顯的人，後來墜落到了很可憐的地步。富裕的人變為貧窮，窮人變成了富人，在這個大地上變化真是大，就像山上的雲霧和天空的烏雲一樣，因此當自己具足財產時，就應該上供下施。

青春無常，猶如秋天的鮮花，如是一個人執著自己的青春

韶華，則是自欺欺人，必將使己蒙受連綿不斷的痛苦。名聲無異空谷回聲，如別人在容貌、才華、智慧等方面讚歎你時，這也沒有任何意義，就像是空谷回聲一樣。備受恭敬也如夢中的享受，當人人對我們恭敬的時候，這猶如夢中對我們恭敬一樣，沒有任何實有。

在我們臨死時，這些名聲、財富、地位絲毫不能攜帶，它們必須全部遺留在人間，而自己卻不得不離開此世。因此對於名聲、財富和地位等世間法，最好不要有特別強烈堅固的執著，若是越來越執著，就會給自己帶來難忍痛苦。對於修持佛法的四眾弟子來說，在自己有吃有穿時，就應該知道滿足，不要想追求更多的財富。有些人欲求雖多，但若沒有前世積累的福報，也是不會滿願的。

雖然自己對這些名聲、財產等非常執著，但總有一天不會再擁有它們，這是自然的規律，我們應明瞭此理，如是就不會生起強烈的難捨難分般的貪執。否則，我們若不通達諸法的實相和無常的本性，就會使自己經常處於各種煩惱痛苦中不能自拔。

我們這裡現在有數千僧眾，將來總有一天會各奔前程，如果大家一起共同發願，將來肯定會往生極樂世界，並且阿彌陀佛也會安慰、加持我們，使我們獲得幸福快樂，除此之外的一些非法的所作所為都沒有任何意義。

對輪迴諸法的本性，我們必須要有一個清楚的認識。即每一個眾生死亡之後都是跟隨著自己的業力而去，因此真正從因果方面來講，那些可憐的乞丐和擁有崇高威望地位的國王

（如現在世界上聲名顯赫的聯合國秘書長阿南），他們死後的地位在中陰法王面前是平等的。因此我們不應為貪執今生的安樂而造眾多的惡業。

就像現在我們每一個人都想離苦得樂，以後不論自己轉生何處變成何等樣的眾生，也都是同樣願意獲得安樂。因此為了以後獲得長期安樂，在今生短暫的時間裡，趁現在選擇的權利仍掌握在自己手中的時候，我們應該修持正法。

米滂仁波切在其他的教言中也講過：今生是因地，來世是果地，因此為何現在不造善業？就像農民種莊稼一樣，既然想在秋天得到收穫，那在春天為何不播種耕耘、灌溉水田呢？既然每一個眾生都必須要跟隨著自己的業力，那現在就一定要造善業。

我們以前也是再三地講過，現在造一個小小的善業，將來也可以獲得無量的安樂。比如，每日念一遍《普賢行願品》，雖然花的時間很短，但依靠此功德，將來也是能斷除惡趣的根本，並獲得無量勝妙的安樂。又比如，佛經中講，為了聞受佛法，哪怕是聽到海螺的聲音，都不會墮入三惡趣，更何況說是親自聽聞佛法的功德呢？因此我們作為修行人不要以為這些事情微不足道，現在就應該在儘快的時間內多做一些有意義的善法。

我們不應貪執猶如閃電般的此生安樂，否則到自己衰老時就會後悔沒有修持善法。以上師的言教去依教奉行，將來就會獲得安樂；若我們現在沒有精進修持，就跟瘋狂的人沒有多大的差別，這真是非常遺憾。

我們的心居住在身體之中，就像一隻小鳥暫停在一棵小樹上面一樣，時間是非常短暫。那麼趁現在心識的小鳥和身體這棵大樹正聚和在一起的時候，就希望大家要珍惜此難得的因緣和機會，不要懈怠懶散，而應精進修持。

作為我們老年人，頭髮正在一根根地被風霜染白，牙齒也在一顆顆地鬆動脫落，走路時身體也不能挺直，這說明小鳥馬上就要離開大樹了，因為徵兆已經來臨了，若現在還以為自己要住很長時間，這就是不可能的事情。你們年輕人，小鳥和樹聚和的時間可能稍微長一點，但這也不一定，比如有些人身體虛弱、經常生病，這也可能是此生將逝去的一個前兆。

一切皆會無常毀滅，而真正常有的呢，就是往生極樂世界。除此之外，世界上所有暫時的安樂都會逝去，比如，帝釋天和遍入天，他們的地位、財產和安樂也皆是無常，就像西下的夕陽。

我想大家只要精進修持，極有可能會往生極樂世界，即使不能往生，至少也不能墮入三惡趣。若自己真正是墮入到了三惡趣裡面去受苦，那麼無論你是什麼身分的人，到時都是會後悔的。尤其在我們死後，不管自己用何種口才和能力都不能誘騙威脅閻羅中陰法王，因此我們對現在修持佛法的機會千萬不能錯過。

你們有些小僧人，不要以為自己今生會變成高僧大德，這一點也是難以預料的。假如真正有前世的因緣和三寶本尊的加持，也具足智慧和清淨的戒律，那可能會對眾生作出貢

獻，否則沒有前世的因緣，也不一定成功。如果沒有弘法利生的廣大能力，但能經常聞思和精進修持，那我想這也不會虛度人生。

你們有些人，也不要以為自己是聞思者，只要戒律清淨，那其他什麼修行都不需要了。所謂的戒律清淨，如果我們嚴格依照教典和律典來衡量，那也是並不容易做到的一件事，因此希望大家不要生起驕傲之心，應該以卑下謙虛的態度來聞思修行。並且依靠上師的教言向解脫的涅槃城一步步不斷地攀登，這樣對今生和來世都有真切的意義。

對我來說，在一生中所修持的就是無上大圓滿，在臨終時最主要的修法就是往生極樂世界，除此之外沒有其他修法，米滂仁波切和我都是這樣。我作為一個父親，你們四眾弟子作為法弟子法兒子，也應該學習和跟隨我的足跡。

我現在已經是上了六十八歲的老人了，按照薩迦法王的授記，說我能活到七十四歲，如果真是如此，那還有五、六年的時間，但我估計可能活不了那麼久。總之，不管壽命有多長，我在一生當中最主要的修持就是大圓滿和往生極樂世界。

以前我們一家三個人也是共同發願過往生極樂世界，現在我就準備在大幻化網壇城上的阿彌陀佛像前，供養一個價值非常昂貴的金剛鑽石的裝飾品，等一會請你們管理壇城的負責人到我這裡來取走。這個裝飾品是廣西一位居士供養我的，現在我就把它供養給阿彌陀佛，願我和我所有的眷屬將來能共同往生極樂世界，這也是我們共同的期盼，以我這個

微薄的供養，現在大家就一起來念阿彌陀佛的名號，我們一起共同發願往生極樂世界。

八萬四千法門可以集聚在無上大圓滿阿底瑜伽中，而阿底瑜伽所有的要點，又可以包括在自然本智當中。所謂的自然本智，就是依靠上師的教言認識自心的本體光明，這就是無二智慧，也就是文殊菩薩。

我們經常講，所有的諸佛菩薩都可以涵攝在一個本尊當中，那麼此本尊，也可以包括在自己的心當中。當我們認識到自心本面的時候，這就是大圓滿，也是自己的本尊。但此心就像是一個蹦跳淘氣的猴子一樣，經常受著各種環境的影響，因此我們修行的首要任務就是觀察自己的心，到寂靜的地方作精進修持。

我們首先應當觀修一切皆屬於無常法。在《俱舍論》中講這個器世界有六十四種次第的毀滅方式，在《如意寶藏論》中對此雖有一些不同的說法，但總的意思都指出劫末時地水火風將毀滅器世界，然後有情世界中所攝的一切眾生也會隨之死亡，整個世界上不存在一個不死的生命，比如《親友書》當中講梵天也會墮地獄，所以世間上所有的快樂也像是閃電一樣無常。

一切諸法皆無常，以前的諸法是如此，以後的諸法也同樣不例外。就我來講，我以前所有的親眷好友都是無常，再過十年，回顧一下我們這個學院的歷史，整個喇榮地帶又會變成什麼樣的情景呢？這也很難以預料。如果我們遇到一些大的違緣，比如患上某類極其危險的傳染病，那在今天就死去

也極有可能。

平時我們應該觀想自他的身體像水泡一樣，是無常的本性，就如早晨的鮮花立即就會枯萎凋謝，人身也會很快衰老和死亡。我們的心不應跟隨世間上的美妙事物，對女人不要貪執，應把自她的身體都觀想為屍陀林的那些腐爛屍體而修不淨觀。

我們每一次作薈供或召開密宗的大法會時，以密宗的儀軌和傳承，按理應該有男眾和女眾一起共修，這樣根據無垢光尊者和米滂仁波切的觀點，易迅速獲得成就，以貢智仁波切的觀點，也是在短時間內能積累大量資糧等有各種功德。

我們每一次的修法，也非常需要有真正的持明男女，雖然我們現在沒有具足這種條件，但也需要男女眾在一起共修以為表示，這樣修持密宗也是很好的方便。在每年元月我們開持明法會，若是男女眾分開，那就算不上是一個真正的持明法會，因此我要求大家共同在大經堂裡面開法會。智慧和方便如果脫離，那我們以後開法會傳講佛法等很多事情也不太方便，但是如果大家沒有自覺遵守紀律，那可能也不得不分開。

世上有許許多多的出眾男女，他們就像天上的星星、月亮和太陽的差別一樣，一個賽過一個，那我們為什麼要貪執其中一個人呢？實在不應該生起貪心。世間人所欣賞的這些端莊美麗，也是分別念的一種假立，真正的莊嚴就是釋迦牟尼佛的身像。

即使某人以散亂心看見牆上的佛像，他將來也會逐漸得到解脫，這是佛的金剛語。以瞋恨心或擾亂心來看佛像，雖然此人暫時會墮入惡趣，但實際因為他已經與佛陀結上了緣分，那這個人最終漸漸也會證得佛果。因此希望大家對佛像應該生起信心，在《親友書》中講，有智慧的人對木製的佛像也生起恭敬心。

在本學院的大幻化網壇城的上上下下，都有無數的佛像和經書，以及繫解脫和菩提樹等眾多的功德所依物，因此大家以信心和恭敬心轉繞壇城會有無比的功德。釋迦牟尼佛當年曾親自開示道：現在對我供養，與將來對我的舍利作供養，二者沒有任何差別。觀想具足相好的佛像，對即生和來世都有重大的意義，當然具有智慧的人應該觀想和修持佛陀的智慧身，這樣的功德更為殊勝。

比如有些貪心強盛的人，當他看見一個美女時，就希望得到她，於是美女的笑靨就時時刻刻在他的心中浮現，此愚人就這樣白天晚上不斷地想著這個美女。同樣的道理，若對諸佛菩薩生起“貪心”也是一個正道，我們也應以如此大的信心來觀想佛菩薩。上面比喻的意思是說，對自己的本尊或根本上師，我們應時時刻刻地觀想，就像那個愚笨的人時刻思念美女一樣。

一切三世諸佛的智慧身是文殊師利菩薩，還有三世諸佛的代表和總集體蓮花生大士，我們就把蓮花生大士、文殊菩薩和上師無二無別的形象再三地觀想。如果能堅持經常這樣觀想，他們就乃至菩提果之間都不會離開我們，並且用大悲心

時時都在加持，為我們帶來一切利樂的悉地。

不論祈禱哪一位聖尊，都會增長智慧。尤其是想得到加持，就對上師祈禱，想獲得悉地就向本尊祈禱，要成就事業就對護法神祈禱，要遣除違緣就向空行母祈禱，望大家經常如是作祈禱。

人們在輪迴中頭出頭沒，產生又死亡，就像是水中冒出的汽泡一樣，類似這樣的身體在往昔和將來也都是有無數個，我們對此就不應貪執。愚笨貪心大的人不知道這種道理，捨棄涅槃而欣求這些無常的世間法，結果就會使自己墮入骯髒的爛泥坑當中不能自拔。

一切有為法就像是閃電一樣剎那無常，我們不能去希求它們，否則始終不會有一個結局。全知無垢光尊者說：“世間上的瑣事，若我們去希求它就沒有一個完成的時候，但當我們何時把它放下，它就已經了結了。”從無始以來，我們在這些世間法方面就花費了許多的時間，而且也是徒勞無益，因此我們現在應該使自己的心獲得休息。

有些富裕的人財富圓滿，但對自己的奴僕卻是絲毫也不願意布施，這類人真是可憐。那些富裕的人，若有機會見到天人美滿的生活，再回過頭來看自己的財產受用，那就會像見到腐爛的屍體，再也不會有濃厚的興趣了。有些高僧大德和長官，財富如泉湧，地位也是高高在上，但對這些財富和地位也不應該貪執。

其實世間這種有漏的財富，許多品格極其卑劣的人也能得

到，因此我們在稍微擁有財富的時候，千萬不能有傲慢心。以前，多聞天子把自己寶庫裡面最好的衣服穿上，然後到貢嘎天子那裡去，結果發現，貢嘎天子的財富已經遠遠地超過了他，此後多聞天子的傲慢就沒有了。這是托嘎如意寶所講的一個故事，既然多聞天子的財富也不值得驕傲，那我們世間上的財富又怎會可靠呢？

我們應該觀察內心的無常，並以如幻如夢來對待一切諸法，這樣就能現前如夢如幻的覺受，於是對世間法就不會有太強烈的執著，就像看見電視螢幕上顯現的這些影像一樣，慢慢地自己的執著心自然會消盡。有時候我們可以觀想所有世間上的人，對他們斷除貪瞋之心，都以一顆平等心來對待，這樣世間法和佛法的功德自然而然會具足。

全知米滂仁波切在其他教言中講過：“自己廣聞多智，就不會生起貪心和傲慢之心。”若我們有深廣的智慧，也知道整個世間的真理，而世間的真理對無邊的眾生也是有極大的饒益，如此用自己智慧的燈光就能遣除世間愚昧的黑暗。

廣聞多學的人是整個世間的莊嚴，而孤陋寡聞的愚人猶如井底之蛙，這種人經常以貪、瞋、癡、嫉妒、傲慢心來遮擋住自己內心的光明，他們根本不會擁有世間和佛法的功德。

當具有廣聞智慧光芒的月亮在佛法的天空中冉冉升起時，就會遣除愚人心中的二障黑暗，在清淨智慧的月光照耀下，一切暫時和究竟安樂的青蓮花也會自然盛開，這時青蓮花的笑容就會在世間上美麗綻放。

很多人對這個不清淨、具有生老病死痛苦的身體，也是經常地清洗和刻意打扮，既然我們對無常的身體都是這樣費心盡力地去愛護，那對於生生世世都不能離開自己的這個心，為什麼不去以各種功德來莊嚴它呢？既然我們對身體如是地重視，對心為什麼不重視呢？所以我們一定要精進地去行持善法。

我們一般人的智慧，就像三十日的月亮一樣是看不見的，為此我們應通過不斷的努力，來使自己的智慧像初一至十五上弦的月亮一樣，光芒越來越增盛。

要燒盡世間的茂密森林，就需要有廣大智慧的火，同樣要渡過深廣的佛法大海，也必須要依靠廣大智慧的船。這裡的意思是，既然做世間法也需要智慧和精進，那何況如大海般廣大的佛法為什麼不需要廣大的智慧和精勤呢？

在世界上有兩種好人，一是在寂靜的地方享受甘露妙法，也就是在佛法方面修行非常好的人；還有一種就是具有功德普受眾人恭敬的人。佛說這二種人都非常值得世間上人們的尊重，他們在佛教裡也是受到了讚歎。若一個人同時具足二種功德則比較完美，但只具足其中一種功德也是值得稱讚和隨喜。或者是在寂靜處修持，或者是在人群中饒益眾生，這就是上等人，二種功德中任何一種都沒有就是指愚人。

就像到了寶洲見到如意寶時，人們會想：“這樣的寶貝在別的地方肯定找不到，我們應該拿一些回去，把它們帶到別的地方去。”同理，當我們已經遇到了善知識，這就是真正得到了珍寶，這個珍寶也就是善妙的佛法，為此我們應該精

進修持，我們也應該把這樣的珍寶拿到來世去。在其他的教言中也說過：“當我們轉生在南贍部洲時，為什麼不好好地積累資糧、修持善法？”

時間轉瞬即逝，人的一生非常短暫，在這短暫的人生當中所有的事情裡，我們最為重視的應該是佛法。就像天鵝善於在水乳溶汁中吸取牛奶精華一樣，我們應該拋棄一切世間的瑣事，去行持佛法。乃至現在美妙的月亮還沒有被死亡的羅睺吞食之前，它應該發出清涼的光輝，同樣，我們還沒有被生老病死的痛苦強烈折磨之前，應該精進地修持。我們應對自己生起悲心，改正以前的不良行為，並行持善法。

世間上的凡夫，上至金輪王，下至乞丐，全都為了世間的利益而被煩惱所捆縛，他們真實觀察的寂靜慧眼已被蒙蔽，他們都因貪執今世而摧毀了自己的今生和來世。現在我們通過觀察，了知自己的過失之後，明白以前自己已經欺騙了自己，自己曾已迷糊過。

外境的影響和引誘非常強烈而又充滿生活的各個層面，但外境無有任何可靠，巴楚仁波切曾說：“始終不欺唯三寶”。除了三寶以外，國王和大臣等世間上這些體面的人物，他們也會經常以花言巧語來欺騙誘惑人們，真正遇到違緣的時候，他們也不會為你著想。不要說六道輪迴的痛苦，就連世間上一般小小的違緣，他們也不會幫助你。

以前在文化大革命期間，有些人也跟著造反派打罵自己的父親，既然世間上看起來最可信賴的父子之間也是會互相欺騙和鬥爭，那世間上還有什麼可靠的呢？真正遇到重大事

情，在關鍵時刻，唯有不欺者就是三寶。

世間上的一切萬物都不可靠，唯有聞受佛法之後到寂靜的山林裡去修持，這樣可以獲得安樂。律藏中講：“具多聞者往森林，以此將獲勝安樂。”首要條件是必須多聞，否則獨自到寂靜的山林中危險又易著魔。在律藏中也有如是要求：有些老年人可以到寂靜的地方。不然年輕人去閉關，明年他就可能已經還俗或做其他世間法去了，墮落極為容易，所以希望你們年輕人千萬不要想到寂靜的地方或是山林中去閉關啊！

世間的貪欲經常讓人們沈溺在輪迴的泥坑當中，為此我們應該通過聞思來吸取佛法裡的智慧甘露，以此甘露來維持自己的生活，這樣在寂靜的地方，雖然沒有親朋好友，也沒有太多財產，但在破爛的衣服當中也是可以享受三界的一切安樂。

就像寒冬臘月過後，就要開春了，那麼我們知道自己一生中陰霾的冬天全部過去了，修持正法的陽光——明媚的春天就要開始了。這裡比喻的另一層意思也是指，那些修行比較好的人，在一生中行持善法，那當他離開人間後，來世必然會得到安樂，對此自己有一定的把握，於是在他的心中有無比的歡喜心，比如現在冬天最為寒冷的時期基本上已經結束，馬上就要開春了一樣。

就像孔雀一聽到雷聲，心裡自然會生起雀躍般的喜悅，同樣，一生中清淨戒律、廣聞多學、行持善法的這些人在快接近死亡的時候，他會越來越歡樂。像寶劍林和火坑那樣的輪

迴就要遠離了，馬上就要往生到極樂世界，之後就可以饒益無邊的眾生，他的心裡當然會生起歡喜心。

有些人在命終前強烈貪著親朋好友，但真正的修行人在臨死是不會被任何世間法所牽縛，他是在無貪無戀、和平安詳、帶著無比喜悅的心情中去世的。有些業力深重的人在臨死的時候異常恐懼，為此密勒日巴尊者也是講過："臨死的惡人是對我們開示三世因果的善知識！"因此，我們修持善法的人在心裡應該生起無限的歡喜心，這在臨終時非常關要。

本學院開金剛娛樂法會的時候，也有上了七、八十歲的這些老人，他們玩得真開心，這就是因為他們一生當中修持正法，到老年的時候，心裡就有如此的歡樂。我們現在在座的大多數老年人的心情也是無比的舒暢和歡快，這快樂的原因就是因為他們快要接近死亡了，為什麼在臨死之時他們會生起歡喜心呢？因為就要往生極樂世界了！越來越接近往生極樂世界的人，他的心裡肯定會歡快雀躍。

自己在寂靜的地方，依靠佛法來享受知足少欲的生活，這是何等的快樂啊！哪怕是帝釋天也沒辦法賜與你這樣的安樂，薩迦班智達在《格言寶藏論》中講：最殊勝的安樂就是知足少欲。錦衣玉食、家財萬貫的人不一定會快樂，只要心相續中具有知足少欲的智慧，縱然住在簡陋的房子裡，但實際上這樣的生活是安寧和自在快樂的。

在末法濁世，人們有許多不願意卻又不得不承受的痛苦，而且煩惱和分別念也非常粗重，難以安忍。比如年輕人對治

貪心比較困難，老年人對治瞋心則非易事，我們老年人和年輕人皆要奮勇作戰的則是愚癡的煩惱。在這種時候，一般的對治方法也不能起到良好的效果，比如顯宗的各種修法就不一定能立竿見影。但是我們如果徹底通達了一切諸法等淨無二的本性，也就是有法和法性本來清淨的這種殊勝道理，並持續不斷地修持，同時念誦甚深的密咒，這樣就會將我們所有的五毒煩惱和痛苦等違緣，不管它們是大是小，全都變成智慧和大樂的因。我們應當在這樣的大圓滿境界中將一切顯現轉為道用。

在修行過程中遇到違緣，或者心比較脆弱的時候，也應該再三地精進。我想，修生起次第和圓滿次第是有點困難，但大圓滿並非如此，因此包括我在內，大家都應該發一個勇猛精進的心。在這個末法時代，要對煩惱作戰，沒有勇敢和精進的力量，也不可能戰勝它們。

在末法時代各種違緣和痛苦非常興盛繁多，對此我們可以通過修持本尊和咒語來轉為道用，這樣雖然煩惱越來越重，但只要你認識到它的本性，那就像是火上澆油一樣，你的智慧會越來越增上。依靠堅定的信心來念誦咒語和修持本尊，是能夠燒盡無始以來所積累的罪障和習氣，並無欺現前成就。

即使末法時代的煩惱和違緣再嚴重，只要我們有信心，那諸佛菩薩的事業就不可能被任何事物所阻礙。我相信通過諸佛菩薩的加持，自己的眾多違緣也能遣除。比如我們這次祈禱觀世音菩薩，就已有許多的徵兆，表明遣除了內外密的一

系列違緣和障礙。

有些人若是修不來大圓滿、大手印或是生起次第、圓滿次第，那至少對三寶就應有一個堅定不移的信心。我們心裡應該觀想：自己唯有的依靠就是三寶，然後不但是我一個人，乃至與我結緣的所有世界的一切眾生，將來也都是依靠三寶您來往生極樂世界。這樣發願和祈禱，三寶是根本不會欺惑我們的，一切違緣也會轉為道用。

若一個人沒有精進修持，則始終不會實現自己的願望。比如我們沒有修持淨土法門，哪怕佛陀的願力再廣大，也不可能往生極樂世界。同樣，我們對痛苦也不應該害怕畏懼，它實際上是輪迴的一種特性，我們應該勇敢地面對它，要以不懼一切苦惱的精神來對治自己的煩惱和痛苦。

在古代，國王的四大軍隊非常英勇善戰，就可以把敵軍徹底消滅，反之戰勝對方也不可能。同樣，自己整天睡覺懈怠放逸，也難以勝過煩惱的敵軍。因此，當我們身患疾病、內心苦惱等顯現各種違緣和痛苦的時候，就不能畏懼和脆弱，我們應該發起勇猛的精進來降伏違緣的敵軍，如此總有一天我們必將取得徹底的勝利。在讚佛詞中常把佛尊稱為“勝者”，所謂的勝者，就是勝過四大魔軍和一切煩惱的聖者。

所有的煩惱和痛苦都是如幻如夢的敵軍，我們應當依靠勇猛精進的智慧火來戰勝它們，最後我們的美名和勝利的悠揚歌聲將傳遍三界。

我們今生遇到形形色色的痛苦都是由種種的因緣聚合而產

生，但其中最根本的原因就是自己前世所造的業。一般人並不明瞭這一點，反而到外境去尋找原因，認為是別人給自己帶來了痛苦，但這種想法因不符合事情的真相而顯得十分愚昧。

比如，工匠為我製作的一些物品，雖然也是由各種因緣而產生，但主要是我讓工巧師去做的，根本原因在我本人。同樣，世間上的一切痛苦也是因自己而引起，因此每當我們遭遇到痛苦，也應該明白自己的過錯，而不應怨天尤人。以前所造的任何業，以後一定會親自去承受其果報，如是可知，別人若來殺害我，那一定是以前我曾殺害過他，敵人也是受業力牽引，沒有任何自由。

又比如，在天界有著種種奇妙無比的莊嚴物，根據《時輪金輪》和《俱舍論》的描述，天人美妙的環境和極樂世界大體相似。在《俱舍論》中講，天人有四大花園，中間是水池，花園的外面是鐵圍山。在天上無比富麗堂皇的宮殿中，輕歌曼舞著美麗的天女。事實上，天女的美貌和老婦的醜陋，她們之間的差別也是因個別不同的業力所致。

貪欲者會對貌美天女生起貪心，而面對醜陋的老婦，貪欲心再強的人也不會對之起貪心。除貪求美色外，在世間上的人，有些還想擁有名聞、財產，以及朋友等等，雖然有眾多願望，但他們可能反而無法達成，而有些人不貪求這些，卻可能會自然湧現。因此，一切法都是因緣所產生，在這個世間上的一切顯現都是自己以前所造善惡業的成熟。為此，我們應對因果法生起堅定的信心。

從此之後，我們就應修持善法，以期獲得暫時和究竟的善果。修持正法的人越衰老，越接近死亡的時候，自己心裡會有無比的歡樂。否則相比之下，身體上的痛苦倒不算什麼，心裡更加痛苦。所以，我希望四眾弟子一定要精進修持，一定要參加聞思修行。即便在千百萬劫之中供養諸佛菩薩，也比不上在一剎那間聽聞佛法的功德大。

僧眾所做的善法，也希望大家都能結上善緣，這樣就像大海裡落一滴水一樣，自己的善根永遠不會枯竭。比如現在我們每天供三千盞燈、三千食子和三千杯水，如果你不是以吝嗇心，如此即使自己條件有限，但只要在這裡面結上了一個小小的善緣，實際上其功德也是不可思議。

《大圓滿心性休息》中講：不管上師修勝義諦還是世俗諦的善法，弟子都應儘量與此事結上善緣，如此就可以獲得與上師同等的功德，並且將來上師成佛的時候，自己就會成為他的上首弟子。因此我們不管開任何一個法會，只要參加一定有莫大的功德和利益，相反自己心裡若是不太樂意參加，這樣就不太好。

如果前世造有善業，那自己今生不管有何願望和希求，就都會如意成就。但此時你就不要以為是自己各方面的能力超乎常人，你不能這麼想，這實際上是因為前世的善業成熟而現前的。為此，我們平時就應精進地懺悔罪業、積累資糧，對三寶要起恭敬心，經常念誦本尊的心咒，要發善心、修佛法。所謂的佛法，可包括在教法和證法之中。三寶則包括有各種的佛像、善法、經書和僧眾等，對此我們在心裡都要生

起虔誠的恭敬心，這樣在三寶面前哪怕每天僅供一朵花、一支香，將來也會感受無量的安樂。

如今經濟和科學技術比較發達，從好的方面來講，也為我們聞思修行提供了極大的便利。比如通過電訊傳播工具，我現在坐在自己的屋裡一邊傳講佛法，學院裡所有的人也同時都能清晰聽受。又如我們現在大經堂裡作供養物的塑膠花，有五彩繽紛的顏色，和山上的野花沒有任何差別。

我們現在每天都作三千盞供燈，若沒有人造酥油，供這麼多的燈也比較困難。以前托嘎如意寶在一生中對供燈和作旗子特別重視，但當時要找供燈的酥油需要去許多地方，然後找到了一百多馱酥油，那時也只能用犛牛馱回來，交通等各方面的條件都比較差。記得托嘎如意寶每天要供五百盞燈，按照當時的社會條件來講，供這麼多的燈確實不容易，但這也是我上師的一個發心。現在科學比較發達，我們做燈就比較方便了。但若不能好好地加以運用，科學發達，造起惡業來也是極容易和更為猛厲。以造善業的果報，我們的所願則全部能圓滿成功。

據說有人具有高尚的智慧，對佛經和論典也非常精通，難道你不知道輪迴的過患和涅槃的功德嗎？人身非常難得，壽命無常猶如閃電，業力如身影一樣跟隨自己，你難道不知道輪迴的痛苦嗎？

輪迴就是痛苦的大海，這都是自己所造的果報，有些愚笨的眾生，難道不知道是因為自己的業力現前而漂流於輪迴當中嗎？所有的煩惱、愚癡、禍害的根本就是自己的心，除此

之外，在這個世界上再沒有其他的禍害根本了。

對於從無始以來就沈溺在輪迴當中的這些父母眾生，我們也應該以虔信心來祈禱三寶，祈望以三寶的加持力來利益他們。但我們的心猶如雞毛隨風飄動一樣，並不穩定可靠，因此我們應使自心獲得輕安，使它安住於本性之上。若自心是這樣的散亂不定，無法安住，那我們怎麼能度化眾生呢？

水上的漣漪沒有邊際，空中的微風無有住處，自己的分別念也是沒有斷滅的時候。這裡意思是說，我們的心經常分別散亂，它一剎那也不靜止，因此現在是我們觀察自心的時候了，應該了知心的本性而安住其上。

若是修築有堅固的水堤，那即使是再兇猛的洪水，也是可以輕鬆抵擋。同樣的道理，如果我們經常以正知正念來堵住自己的分別念，那對於這頭狂野難調心之大象，總有一天也是會被完全馴服的。如《入菩薩行・護正知品》中講：“若以正念索，緊栓心狂象，怖畏盡消除，福善悉獲至。”

為了使自己的修行有長足的進步，我們在平時就不能攀緣太多。如果身體在做各種各樣的世間雜務，口裡也言說許多的閒言碎語，然後在心裡面也是生非法的分別念，這樣就會對我們的修行帶來極大的違緣和擾亂。尤其貪瞋等煩惱分別念的鐵鉤已經把我們的心鉤上了，那各種修行就無法再繼續下去。所以我們必須要把這些妄想分別念斷掉，應當護持自己明覺的心。

我們必須要依靠自己才能調伏自己的心，因此從現在開

始，我們應該捨棄無意義的事情，應該思維具有無量功德能調伏自心的佛法。雖然我們通過聞法、思維法義，也知道了一些修行的道理，但因為惡習難改，要真正修行還是具有一定的障礙，因此在還未得到一定的境界之前，自己應該不斷地努力精進。

假如我們現在依靠上師的竅訣，真正精進地去修持，哪怕是僅修一個月，那在自心的調伏方面也會得到明顯的受用。雖然大家明明知道這個道理，但卻沒有去精進，有人反而怨天尤人，像這樣的一種修行就是絕對不會成功的。

本來有許許多多的修行機會，但愚人卻經常找一些藉口延誤，這樣就把自己絕好的修行緣分全都斷絕了。自己不想修行的人，若對他的言行作詳細的觀察，其矛盾荒謬之處往往變成別人恥笑之處了。

有些人經過多年的精進修持，但其內心卻沒有得到明顯的轉變和進步，那這種所謂“修持”實際上就沒有太大的意義。雖然身體居住在清淨的地方修持，但內心卻整天都在分別煩惱當中虛度時光，如此分別煩惱賊就已經將其善法全都偷走了。

那些難以調伏極端惡劣的心念，就像一個惡妻，和她在一起生活始終就沒有快樂的時機，天天都在痛苦深淵之中。因此，像這樣散亂的心和惡分別念，我們最好現在開始就不要依止，應把它們徹底捨棄，否則我們始終不會擁有快樂。

就像秋天摘取成熟的果實一樣，哪怕是修持一剎那的本

尊、等持或念誦咒語都會得到利益，因此，對於聞思修這些能對今生和來世帶來無窮利樂的事情，我們從現在開始就應該精進地去修持。既獲得暇滿人身，然後又遇到了殊勝的竅訣，並且依止寂靜的地方，大家擁有如此緣分，其意義確實如擁有了如意寶藏那樣非同尋常般珍貴，為此對於尤其是觀本尊、念咒語、修持大圓滿等這些極富意義的事情，我們應該不間斷地進行修持。

那些徒勞而於己無益的世間俗事和各種各樣的分別念，就像是瘟疫病魔般蔓延，為了斷除這些病魔，趁現在還有稍許自由的時候，我們就應該抓緊時間去尋求對治它們的甘露妙藥，應該依止寂靜的地方去尋求心的寂止。

有些人今天作非法的事情，明天也是作非法的事情，整天都在渾渾噩噩或在散亂當中，雖然他住在寂靜的地方，但卻沒有任何實義。為此我們應一天比一天精進，所想所作的事情全都是修持佛法，若不如是精進，那我們的修行就像是尋求陽焰水，始終不會得到一個結果。

若有因緣，具有智慧眼的三根本護法神，以他們的慈悲心就不會捨棄我們。有些人天天都在修持，但卻始終得不到驗相的原因，並不是三寶和三根本沒有加持，而主要是因為自己的業力深重，或是精進不夠。有些人從未精進，但在口頭上卻不離大話和空話，常打各種妄語，如此即便修持多年，也無有任何真實意義。

對於共同與不共同的二大悉地等所有功德，在現在末法時

代欲想在短時間內成就雖是不太可能，但緣起的真理是不會虛假和欺騙我們的，只要我們不斷地精進修持，依靠無欺的緣起力，我們就一定會得到某種相應的功德和利益，就一定能得到一些暖相，這一點沒有任何困難。

當然即生獲得普賢王如來的果位無疑是有點困難，但只要我們精進修持，獲得一些驗相並不困難。比如這次開持明法會，在上萬僧眾一起共修的時候，我相信只要大家認真觀想、精進念誦，這樣自己即生和來世的一切所欲全都會吉祥，不會出任何違緣，人和非人也會對你恭敬。我想，獲得這些驗相根本就不是很困難。

有些得到部分語自在的仙人，當他們用咒語詛咒別人的時候，也是會成功。既然獲得了有漏功德的這些仙人，所說的咒語也不虛耗，那麼佛陀所宣講的咒語為什麼會欺騙眾生呢？哪怕水中燃火都有可能，但佛陀卻根本不會欺騙我們。

就像一般的咒語也具備各種能力，那佛陀所說的咒語確實更具有無上的功德。佛陀宣說的各種顯密咒語，都是從其智慧境界中所顯露，具有甚深無漏的加持。同樣，如來的教言也具有無上的功德，並不像凡夫人或一般仙人所造的論典那樣低劣。

比如我們在念誦觀音菩薩的咒語時，如果能一心一意地念誦祈禱，那即使遇到再大的違緣也是會消除的。若在自己念誦時，沒有進行認真的觀想，也不具足信心，這種念誦雖然也有功德，但卻不能立刻獲得驗相。

因已具足，果必定會產生，本尊的心咒根本不會不靈驗。雖然我們每次法會的修法儀軌並不複雜，但自己若連一點效應都沒有得到的話，實際上就是觀想不成熟或是念誦不夠精進，說明自己的心處於散亂之中。甚至有人在法會期間，連規定的咒語數量也不能完成，這就只能是怪自己，而並不是本尊沒有賜給加持。因此，每次開法會時，希望大家應依靠強烈的信心，精進地去念誦。

當一個人頭髮變白的時候，臉上的笑容也就越來越少，心裡的痛苦也是日趨增多。閻羅卒正在一步步地逼近老年人，就像是我們所期盼迎請的客人一樣。既然你現在已接近死亡，自己的眼耳鼻舌等根識的作用也正一日一日地衰敗，這時你還要貪著一些外境的妙欲，那又有何意義呢？因此，現在是應該精進地修持無死禪定甘露的時候了，這是對自己今生和來世都有重大意義的事情。

若是不能觀修生圓次第，那你就要對三寶起信心，對眾生發大悲心，對因果要進行思維，這樣一切修法也就都可以包括在這裡面。若是對自己的上師實在無法生起信心，那對釋迦牟尼佛和阿彌陀佛為什麼生不起信心？你應該經常祈禱他們，願一切的眾生離苦得樂，這樣三寶的加持就根本不會欺騙你。大悲心和信心是一切諸法的根本，希望大家修持本尊時也應具足這二者，實際上修持任何一法，都不應離開大悲和信心。

我們要想在短暫的一生中成佛，那就要修持大圓滿阿底約嘎的智慧。在對上師具足信心和對眾生懷有悲心的基礎上來

修持，證悟阿底約嘎的智慧並不困難，大家對此不應猶豫。這裡講了，阿底約嘎的智慧也必須依靠聞思修習才會產生，如果沒有聞思的智慧，只是一味地修行，那就根本證悟不了大圓滿。

那大家可能會想："是不是聞思究竟的人才可以修行呢？"實際情況並不一定如此，續部中講："如果自己人格非常穩重，雖然沒有廣大的智慧，但具有強烈的信心，也可以證悟。"所以或者是聞思究竟的人，或者必須具有清淨的信心，這樣就可以得到阿底約嘎的智慧，獲得不共同的成就。

以前大手印和大圓滿的修行者，大多數是依靠信心而成就。如噶舉派的密勒日巴，就是依靠自己的信心，對上師的話依教奉行，後來獲得了不共同的成就。有信心，成就輕而易舉，反之對自己的根本上師沒有任何信心，這樣即使對其他上師生起了信心，那結果是因為捨棄了前面的上師，自己永遠也不會得到成就。

無則不生是因的特點，聚合不退是果的特點，只要因具足，相應的果就不會退轉，一定會是生起來。依"苦、集、滅、道"四諦的規律來修持正法，這就是佛陀和佛陀傳承弟子們的正道。在世間的曠野上有著眾多可憐的眾生，沒有人去救渡他們，那我們應該依靠佛陀的金剛語，願這些眾生獲得殊勝的甘露妙法而趨向解脫。

釋迦牟尼佛說過："我給你們已經開示了解脫道，但能否得到解脫卻是依靠你們自己。"所以佛陀主要是依靠金剛語即教言來度化眾生，而並不是依靠他的身體或其他的方便。

非常榮幸的是，佛的教言在這個人間現在保存下來了，為此我們應該精進地去修持。我們把一生浪費得已經差不多了，從現在開始，我們就不要再浪費人生，而應該發憤圖強，作一個精進修法人生的新開端。

散亂的心，會引導我們墮入三惡趣，為此我們應以正知正念來時刻審視自己的心。懈怠與精進互為對立，如果我們精進，則自主能力較強，否則散亂的作用較大。因此，從今日開始，我們應該與放逸懶惰決一死戰，要以正知正念降伏一切散亂，而不應讓它們勝過自己。

暫時應使自己的心安靜下來，以後再逐漸將分別念斷盡。分別念經常危害著我們，就像怨恨的敵人一樣。但那些外境上怨恨的敵人，比如殺害我父親的敵人，只是暫時性的，他最多只能危害我們有限的次數，而此分別念在生生世世中都對我們作過數不勝數的傷害。

現在既已了知分別念是我們的頭號怨敵，若仍還恭敬地依止它，那是否還有比自己更愚蠢的人呢？我們如果還有少許智慧，現在就應該認真地反省思維了，如果還有一點自主的能力，現在就應該修行了，不要停留在口頭上而應該在自己的實際行動中去修持。

所謂的修行，必須體現在我們實際的行動之中。哪怕是僅有四句偈子的佛語，若能有效地對治內心的煩惱，那實際上你已經真正成了一個大修行者。否則，只是在外表顯露一些修行的功德，然後在口頭上也自誇已經修行了許多年，如此

生起傲慢，就與真正的修行不知已相隔幾里許。為此，我們應觀察自己的心，經常以自己的心為自己作見證。

世間的功德眾多，就像花園中的鮮花一樣數不勝數，欲得諸多功德，先學人規教言。以前松贊干布國王曾建立十七條人規法，米滂仁波切對這方面也非常重視，也為此作過不少的人規教言。

在所有的人規中，最主要的是自心一定要善良。心若不善，即使能說會道也不一定是個好人，眷屬眾多也不一定是好人，再兇猛勇敢也不一定是一個好人。例如，別人給了我們青稞和牛肉等，有些人說這就是好人，但我們不承認這種人一定就是好人。對上、中、下各種人都觀修清淨心，都是以一片好心好意來對待，這就是真正的好人，也可以說是真正的善良人。

如此功德的花園中，我這個小蜜蜂已經把重要教言花精作了採集。因為慈愍那些可憐的眾生，我就把它賜給了你們。就像水融入大海一樣，希望上面所講述的一切善行的教言精華也融入於你們的心間，願你們的心得到甘露的滋潤，然後將自己心中智慧明月的光芒照遍一切世界，給眾生帶來無盡的快樂。

大圓滿見修行果

無論你以前享受過快樂還是經歷了痛苦，都已煙消雲散不知所蹤，自己不應再跟隨它們。對我們來說，以前在年輕的時候享受過美妙的生活，然而我現在還貪著它們也沒有任何意義，後來遭受過各種非人的困苦，現在我想著這些也沒有任何意義。不應該對以前曾害過自己的人抱怨，就像是水中的花紋自動消於海水中一樣，已經過去的一切苦樂的感覺都不要追隨。

雖然以前曾感受過各種痛苦和快樂，但這些與晚上的夢已經沒有任何差別。昨天發生過的事情，和昨天晚上的夢，這二者在當時確實曾經存在過痛苦和安樂，但是今天我去觀察，原來自己曾受過的痛苦和快樂，現在看來都是無利無害的，猶如空中鳥跡，一點兒都不存在了。

現在我們觀察這種心是存在，還是已經滅盡了呢？那麼曾經感覺苦樂的心，首先沒有產生，中間沒有安住，最後也沒有去處。因此對自己曾經感受的這些快樂和痛苦，我們都不要過於在意，不要經常留戀不捨。

雖然這種心本來沒有產生過，但當我們執著並生起分別念的時候，也有表面上的一些痛苦和快樂。比如，對親人的貪心和對怨敵的瞋恨心，不觀察的時候似乎真實存在，一旦我們觀察它們的本性，就變成石女的兒子一樣。因為以前沒有觀察的原因，所以直到如今我們仍在輪迴中不間斷地流轉。

我們沒必要憶念往昔，也不要過分地計劃未來。自己的心

裡不要經常有太多的後悔或希求之心。對將來的希求和對過去的後悔心，就像是陽焰水那樣，跟隨希求它沒有任何實義。

無論是細分別念還是粗分別念，我們的心都自然安住。生起分別念的時候，不要直接摧毀，應該用正知正念來護持它。這樣，就會了知自己分別念虛偽的形象，才能證悟空性。曾經，像這樣虛偽的分別念，已經成了三界輪迴的因，如果我們知道了它的本性，就能獲得殊勝的安樂，但若將此假相當成真實而繼續跟隨，那痛苦就永遠不會間斷。

哎瑪吙！極為奇妙稀有之法。空中的雲霧，雖然顯示白雲蒼狗，如駿馬、如仕女等各種形象，但真正觀察卻是子虛烏有。同理，世間上一切關於我執及我所執的諸法，實際上也是幻化不實。我們把本來不存在的事物反而執著，就像是有人說，烏龜的毛做成的繩子把我捆得緊緊的一樣。同樣，輪迴當中的各種痛苦，就像是用烏龜的毛繩把我們緊緊地捆著一樣，真實意義上是不存在的。

如果我們明瞭一切諸法的本性，認清了本來無有束縛的本性，那我們就會獲得殊勝的解脫。因此，在我們還沒有獲得最殊勝安樂的果位之前，就不要懈怠放逸，應該精進地依靠智慧與方便而修持。

我們觀察自心的本性，就像是虛空一樣。在大圓滿的修法當中，也有這樣的觀察方法。首先，觀察心是從哪裡產生的？是從外面的地水火風還是從自己的五蘊而產生。然後安

住的時候，又觀察心安住在什麼地方？如果認為是存在於自己的心臟當中，那又從心臟的東南西北等各個方面去觀察。最後心滅盡的時候，它又跑到哪兒去了呢？這樣觀察，也是得不到一點兒的結果，就像是石女的兒子從來沒有產生，怎麼會有他的死亡呢？所以從心的產生、中間的安住到最後的滅盡全都是虛假不實的。

在我們看電視時，電視裡面雖有各種貪瞋癡的影像，但這些也是無來無去的。同樣，我們的心若是真正存在，那應該能找到它的去處，因為不存在的緣故，所以它的去處也沒有。如一個人從色達到爐霍，他有去處，這個心卻完全不相同，並沒有任何去處。

因此所謂的產生、存在和滅盡，都是一種虛偽的假名，真正觀察時，無論是從時間還是地點上，自己的心從來就沒有存在過，就與夢中的顯現無有任何差別，無法給我們帶來絲毫的損害和利益。

因為我們沒有知道自己心的本性是如此，所以，從無始以來就漂流在輪迴之中。如果我們現在還不懂這個道理，那將來在輪迴中的流轉仍是無邊無際。

從色法到涅槃之間的一切法，也可以說為基道果所攝的，或者是賢劣所攝的一切諸法，在中觀當中都是抉擇為本來離戲空性，除了空性之外，這些法都是無有而假立的。自己的心本來即不生不滅、不來不去，我們應該要瞭解其本義。

我們若想抉擇外面的萬法，首先必須抉擇自己的心。如果

我們連自己心的根本都沒有找到，那對外境如何觀察抉擇，也得不到一個最究竟的結論。在修學大圓滿時，也是首先將一切諸法抉擇為自己的心，然後把心抉擇為自然本智，所謂的自然本智，也就是如理如實地通達自己心的本體，這叫做是證悟大圓滿。

實際上，外境的諸般顯現全部是自心的一種幻化和遊舞、或者是心的一種莊嚴，如果我們沒有對分別念執著，那就可以說是對心的本體已經通達了。我們的心就像是夢中的顯現一樣，實際上它從來沒有離開過法界。對以上內容，大圓滿中的心部、法界部和竅訣部也有不同的說法。

依靠上師的竅訣，雖然知道了心的本性，但僅僅是這樣一個境界，還不能斷除貪瞋癡等煩惱。智悲光尊者曾經說過："初學者所證悟的這種大圓滿，就像是雲間看見日輪一樣。"但你若證悟了密法之後，再繼續修持，則閉關六個月也能明顯減輕自己的煩惱。從此之後，即使自己不太精進，也是能斷除輪迴的根本。

我想，在六個月當中就可以得到成就，唯有大圓滿自宗才有如此殊勝的竅訣。另外我認為，依靠信心也非常重要，你自己認識之後，對根本上師和密法還應具有一個堅定不移的大信心，只有這樣，才能具有殊勝的定解。

現在很多人的煩惱為什麼總不能滅盡，主要原因是與自己的修行有密切的關係。你可能認識之後，沒有繼續去修持。上師原來給你講過，你就已經認識證悟了本性，但過後，自

己還應該每天都不間斷地修。也許以前證悟的經常會顯現，或者是不顯現，但無論如何，只要自己的修行沒有間斷，我相信以後逐漸一定會成就。

在我們這裡，有聞思者和修行者。作為聞思者按規定必須參加考試，應該以各種辯論方法來抉擇，然後竅訣修行者應該經常內觀自心，修行也比較重要。去年我在尼姑經堂給藏族老年尼眾傳講了一些密法的修法，我當時覺得她們大多數人已經基本上認識了本性，但後來卻沒有繼續修持。若認識本性後能繼續修持，我相信依靠傳承上師的竅訣和加持，證悟本性並非十分困難。

心本來無有束縛也無有解脫，猶如虛空一樣。我們若是證悟了如虛空那樣的本性，哪裡還會存在對痛苦和安樂不同的執著呢？以前的大圓滿中講過，如果證悟如虛空那樣的境界，那就沒有疑網，這就是本來覺性。這是顯宗和密宗共同涉及的內容。

從本體上看，沒有任何執著，也沒有任何障礙，但因眾生不明本性，就被迷亂顯現所縛。外面的顯現，既不是自己的心，也不是心以外的事物。一切外面的顯現只是心的遊舞，或者是心的一種幻變。

心的幻變是不是心呢？嚴格來說也不是自己的心，但是心的幻變，除了心以外有沒有呢？也是沒有的。因此我們在輪迴中流轉，是依靠這個心，獲得解脫和智慧，也是依靠這個心。就像《入中論》中所講，先執著我，再執著外境，一切顯現都是自己的心所造。我們應當了知一切外境和內心都是

心的一種幻變，若認識了心的本性，就會從輪迴中獲得解脫。

密宗當中經常提到普作王，在《普作續》中如是云：“哎瑪吙！眾生和涅槃全部是我所作，我是誰呢？就是普作王，所謂的普作王就是自己的心。”以前薩囂哈尊者也說過：“心能造作輪迴和涅槃。”

我們只要認識了心的本性，就可獲得解脫，否則，就流轉在輪迴當中，因此觀察自己的心非常重要。在大圓滿當中一般提到普作王比較少，經常講到的是自然本智。

在寂靜的地方觀修無常，並且依止根本上師，一心一意地安住觀察自己的心。心猶如閃電風雲，無有任何依靠處；心也像虛空當中的雲霧一樣，顯而無自性，雖無自性也是會顯現。自己心的本體實際上就是文殊師利菩薩，它是一切功德的來源。

那麼世人所謂的痛苦和安樂，除了自己的心以外再也沒有其他的作者。因為分別念假立痛苦和安樂，然後我們又再繼續地執著它，就像夢中遭遇到外境一樣，如此不斷地感受，不斷地痛苦。如果自己的心安樂，則一切安樂，如果心痛苦則一切痛苦。比如，在一個生活條件低劣又不潔淨的房子裡，如果心快樂，則生活得幸福愉快；否則，即使是住在天宮裡，也會煩惱重重，痛苦萬分。

總之，一切諸法皆是由於心，若真正對諸法自性獲得了自在，那我們就會真切地感知一切都是自心的幻變，地獄、餓

鬼等實際上也是心的幻變。雖然一般人以為外境為自己招來痛苦和安樂，但實際上一切的根本就是自己前世的業障和自心的執著。

若是自己貪執的外境，就認為這是好的，若是沒有執著，那外境再好也不會生貪心。比如，具貪者看見女人的身體，會感到美好悅意，而其他一些傍生看到她的身體時，從來就是無動於衷。又比如，我們看見不淨糞時，誰也不願意去接觸，但是有些老豬和老狗看見了，就會生起依依不捨般的歡喜。是故，一切都是自己的心所造，若在外境上真正絕對存在有清淨或不清淨的本性，那也就不會出現如此大的差異。

在貪心生起並增長時，雖然外境沒有絲毫可取之功德，但自己反而會以為奇妙無比；相反，即使外境具有再大的功德，自己也不會生起歡喜心。比如，一個大阿羅漢，他看見女人的身體，就一點都不會生起貪心。貪心也是分別念的一種執著，看見外面的色相端嚴妙好，傳來的聲音悅耳動聽，這些都是自心所假立而造成。

就像吉祥草尖遇到稍許微風也是會飄動一樣，我們這個長期串習的分別念遇到外境時也會立刻變動。例如，一個人受到讚歎或誹謗時，馬上就會生起歡喜和憂苦。一方面心的力量非常弱小，外境稍微的變化就能影響它，就像吉祥草尖一樣；另一方面來看，心的勢力又是非常強大，哪怕大象的力量也是無法與之相比。

我們為什麼不知道自己的心是如此的厲害呢？不管是什麼樣的損害和利益，如果心不去分別，怎會有痛苦和歡樂呢？

就像屍陀林中的屍體，根本不會因讚歎而喜歡，或是因誹謗而憂愁。我們心數數地感覺，實際上也就是自己分別念的執著。

真正去觀察，自己的心怎麼會有能取和所取、能受和所受呢？比如，夢裡遇到一個姑娘，然後自己變成年輕人，對她生起了貪心，而當我們醒過來的時候，夢境中的一切顯現都根本不存在。同樣的道理，現在白天的顯現實際上也不存在，但是我們很多人根本沒有觀察到自己心的這種假象。因為沒有觀察的緣故，以能取和所取就不斷地生起愚癡和貪心。我們今天所講的是大圓滿和大中觀的一些竅訣。

那麼我們應知道對外境生起貪瞋之心實際上是徒勞無益，真正觀察心的本性，它是遠離一切戲論，猶如幻化的顯現。在中觀裡用金剛屑因和一異多因等各種方法來觀察的時候，自心的本性也是根本不能成立為實有。如果我們經常這樣不斷地觀察，最後就能現前各別自證的智慧。

自己的心確實就像是陽焰水一樣，雖然顯現，但是在顯現當中一點也是不能成立為實有。這時候，我們就知道了三界的一切顯現全部是自心的一種遊舞而已，就像夢中的顯現一樣，無有來去，我們應該認識心的這種可笑而稀奇的本性。

從無始以來，我們沈溺在輪迴中承受過無數的痛苦，那麼使我們受痛苦的最根本因就是自己的心。但真正去觀察，這顆心在勝義和世俗當中都不能成立，就像兔角和石女的兒子那樣了不可得。一切顯現在二諦當中都不能成立，我們這個心也是同樣，它非常虛偽。

苦樂等一切有為法都是剎那的，無常的，就像閃電一般迅速毀滅，它沒有積累性，也沒有前際和後際。以前從無始劫到現在，在我們的身上已經成熟過無數的痛苦，如果我們還沒有斷掉心的根本，今後還會不斷地呈現各種迷亂的顯現，將來在輪迴中仍會受到許多痛苦。將來諸法也都是無常的本性，一切有為法都沒有任何可靠，為此我們應到達一個最究竟“常、樂、我、淨”的境地。

一切緣起顯現的未來過去諸法，當我們用各種方法去觀察，都是不生不滅，空色如幻化。如《中論》中所講，用勝義諦的智慧來觀察，一切諸法都是不生不滅，不斷不常。我們看見的電視電影，實際上也就是不生不滅的一種象徵，因為在螢幕上面顯現的這些殺人放火等各種影像，真正在電視裡面找不到，在電視外面也不存在。通過這種比喻，對於現在輪迴中的一切顯現，我們會了知它的本性。

一切法無有來去，也遠離一異多體、遠離自他、常斷等戲論。也就是說，沒有心與境，一切諸法本來都是平等，無有取捨，本來都是自性清淨的涅槃。並不是我們重新改造而成證悟，它本來就是清淨涅槃，即一切諸法就是本來清淨、原始清淨或是本體清淨，這都是一個意思。如果我們明瞭此道理，這就是清淨的見。

本來一切諸法都無來無去，若懂到了這種見解，這就是最深妙的見，是最正確的見。可是世間上的迷茫眾生，並沒有證悟這種境界。他們愚昧於取捨，對痛苦和安樂進行執著，對五蘊進行執著，然後在有漏的輪迴中不斷地漂泊、轉生，

在輪迴大海中感受著數不勝數的各種痛苦。

就像在夢中遇到違緣一樣，從根本上去觀察，痛苦是不存在的。可是現在這些眾生因沒有明瞭心的本性，而始終處於輪迴當中不能獲得解脫。因此，我們應認識一切諸法的本性，尤其是一切諸法、一切顯現都是自己的心，而心也是遠離一切戲論，這個道理必須要證悟。

大聖者們知道了眾生的種種苦樂之後，對幻化的眾生生起了無欺的大悲心，這種大悲心猶如虛空般廣闊無際。然後，大聖者們對眾生宣講了殊勝的佛法和聖道之修行次第，斷除他們的痛苦，使他們從無明愚癡當中醒悟過來，獲得解脫。

本來世間上的這些痛苦，並沒有任何人強加在我們的身上，也沒有人能將它帶走。有些人認為是怨敵帶來了痛苦，然後諸佛菩薩遣除了自己的痛苦，但實際上若是認識了心的本性，就沒有這種取捨。如電視裡面顯現的佛像和魔鬼，從本性上來講就沒有任何差別。在凡夫的顯現中雖然有差別，但在實相中則平等無二。

在外境上沒有任何作者，是眾生自己由於無明愚癡的心變成痛苦。因此，聖者的勝法妙藥非常殊勝，依靠這樣的真諦，就能斷除如幻如夢的輪迴痛苦，將來獲得無畏的聖地，並發願讓每一個眾生都要進入如此最究竟和清涼殊勝的涅槃城市。

我們若明瞭以上的道理，對在輪迴中受著各種毫無意義的痛苦這件事就會生起強烈的厭煩心。然後為了斷除對輪迴和

涅槃的執著，我們應發願在不久的將來現見諸法如幻的本性。

如果我們沒有精進修持，則很難斷盡以前的習氣，就會繼續如前一樣感受痛苦，所以為了斷除一切妄想和非理作意的分別念，在白天晚上都應精進地調伏自己的心。如果沒有調伏自己的心，以這樣的迷惑心就會一直漂泊於三界輪迴當中，因此我們應了知心的本性。如果這樣不斷地修持，那所有的分別念就會像陽光下的黑暗一樣全部消於法界中。

為什麼我們現在的分別念和迷亂的心有如是大的能力，能讓我們墮在輪迴的大監牢裡，而具有真實義的智慧卻反而沒有什麼力量呢？也就是說，這個假相的分別念都有這麼大的能力，而真正能現見四諦本相的智慧為什麼沒有能力呢？

因此在修持時，若我們為了自己而念咒語、修禪定、作供養苦行等等，如此修行的力量便是微乎其微，應該捨棄之。不要以自私自利心來念誦咒語等等，應該斷除對自我的執著而修真正清淨的智慧，這一點非常重要！

比如，我們在夢中，遭遇洪水快接近淹死之際，這時候不管你怎麼努力，也無濟於事，若你知道了這是夢的一種幻象，一剎那間夢中的畏懼就全都沒有了。因此正在夢中的時候，不管你如何想方設法對付夢中的痛苦，都收效甚微，而當我們一旦從夢中醒來，那一切就都解決了。同樣的道理，若是為了自己想求得安樂，縱使你百般精進，這也不屬於是真正的智慧；應該斷除我執，修持菩提心，希求清淨的智慧，這才是真正的如來弟子。

這裡說明，以自私自利來修行沒有很大的意義，我們應該跟隨諸佛菩薩的足跡，修空性和無我，修利他的菩提心，這是真正有功德的。佛子中有身口意的佛子，這才是真正意的佛子。諸佛菩薩最為深奧和殊勝的聖道就是智慧波羅蜜多，般若空性是顯宗所說，如果自己的心通達光明無二，這是密宗當中的真實義。因此，我們修持顯空雙運的要點實際上是最殊勝的道。

即使世間上所有的財富都屬於一個人擁有，但是還不滿足，自己的心裡還是生起傲慢和嫉妒，這樣時時刻刻都去尋求世間法。但就像夢中尋找財物，這種人的心已經被外境所迷惑了。由此對於今生的事情，無論我們怎麼做也不能圓滿，但當我們什麼時候放下來，這時它們就都已經圓滿成功了。

有緣的弟子應該善巧觀察，凡夫的所作所為始終沒有完結的時候，就像水中的漣漪；一切所說的語言都沒有必要，就像風中的旗杆；一切的思維也沒有任何意義，就像是空中的雲霧。身口意是如是的散亂，只能無始無終遭受無量的痛苦，輪迴的一切瑣事除了徒勞無益以外，再也沒有一點實義。因此為了獲得究竟的寂滅，我們應該把非語和分別念等身口意的一切無有意義的事情全部捨棄，應以正知正念來安住在非常清淨像澄澈水池一樣的智慧當中，如此精進地修持三摩地。

世間上的分別念永遠也不會自然間斷，不要說在白天，即使晚上夢境中的分別念也連綿不斷，我們每日就是這樣在渾

渾噩噩中度過。從無始以來到現在，就是以如此分別念使無數的有情在輪迴中不斷地流轉，什麼時候當我們使自己的心安住下來，在本性中休息，彼時所有的分別念就沒有了。

就像陽焰水不需要去爭搶，若我們明瞭自己的過失，那所有的痛苦就會自然消失。因此瑜伽士應該使自己的心獲得自在，切切不要被世間的陽焰水所困縛。本來並沒有一個桶，但你卻以為它懸浮在空中，這就是不可能存在的事情。同樣，若我們真正去觀察，則分別念和煩惱都不存在，但對身體等不清淨的世間法特別貪著的這種人，就不知道是什麼樣的魔已經把他束縛。

一切都是心的幻變，若能通達其本性，則所有的痛苦和煩惱就都會煙消雲散。比如以前我們在新加坡觀看一個電視節目的時候，感到好像整個地獄已經顯現在人間一樣。當時我們的身體並沒有接觸到任何事物，但心裡卻感到不寒而慄，這種感覺，若當時閉起眼睛也不會存在。實際上這是我們的實執現前，如果沒有去執著它們，則根本不會感到恐怖。同理，對於現在世間上的一切諸法，你不去執著，就沒有什麼，當你閉起分別念的眼睛，則一切顯現都不會存在；相反，若去執著外境的顯現，就會為自己帶來劇烈的痛苦。

就像我們平時嚼糖的味道一樣，自己都可以現量感受，沒有必要再用教證和理證。同理，當我們觀察自己心的本性時，這時我們也不必運用各種因明的道理來推理，也不需要佛法裡的眾多教證，自己就能親身體驗。

若能見到心的本性，外面的這些痛苦就會自然消失，所有的魔也會變得無影無蹤。因此大家就不應再懶散，要使自己安住在心的本性上面，這樣就會勝伏一切外魔。

一切的顯現全都是夢中的受用，也猶如是水中的花紋一樣。對於這些夢中的財產、水中的花紋，我們怎麼去尋找和希求，永遠也是無法得到，因為它們並沒有任何實有之性，為此我們應當自然安住。比如當身邊響起各種聲音時，我們就應安住於它的本性之上，這樣會現前本來的智慧，這也是大圓滿當中的一個教言。

對於世間的業風，若仍繼續分別執著，那始終是不會有安息的時機。從無始以來我們就這樣已經分別了漫長的歲月，到現在我們也應該安住了。把一切分別念自然放下，在無繫無作中安住，如是就像澄清的水、無雲的天空一樣，自然能見到心的本性。當我們真正見到了心的本性，你就會知道一切都是無有任何取捨，自己心裡的諸多痛苦也會自然而然地消除，這時你就是天底下最快樂的一個人。

分別念從無始以來就開始薰習，因此這種積習非常難以改變，為此我們應該以誠心誠意來精進守護自己的心。如果沒有不斷地精進，分別念也是無法調伏。只要自己精進地修持，就能逐漸遠離一切散亂，獲得清淨的禪定，這時寂止的智慧也是越來越增長，對此我們應該有一個堅定的信念。

否則，若沒有認真地觀察自己的心，雖然在寂靜的地方已閉關一百年，也修了各種法門，但自心仍如狂象一般沒有被

馴服，這樣所修的一切法就已經成了增長厭煩的因，閉關也沒有意義。

在世間上雙方軍隊作戰的時候，如果殺害一些人取得了勝利，人們稱為這是英雄好漢，但實際上這並不是真正的英雄。對自己的分別念作戰取得了勝利，這是有智慧的人所應讚歎的真正的英雄豪傑。

就像大海的波浪或是末劫的風，我們極難以阻擋，同樣，自己虛偽的分別念也很難以調伏。開始調伏它時，顯得非常困難，內心也比較軟弱害怕，但是只要我們長期精進和具堅定不移的信心，調伏自己的分別念其實並不是那麼困難，因為分別念只是暫時性的迷亂顯現，它並非諸法的本性。

自己的心就像清淨的鏡子，它的本體無有可認，猶如虛空，而在此清淨的虛空當中，能顯現各種分別的影像。如果我們去觀察，一切都是遠離戲論的本性，這是可以現量而見的。如果我們這樣去觀察和精進修持，現空無二的智慧或者究竟的實相就能現前，這時我們就能現見猶如虛空般的遠離一切垢染的本性。

現見真實義後，就猶如手中持有如意寶一樣，對一切諸法就能獲得自在。如果真正已經通達了一切諸法的本性，那講說顯宗和密宗都沒有任何困難。

我們若見到了本性，這時一定就會法喜充滿。如果斷除了分別念，一切損害和痛苦就全都斷除了，因此，在所有的事情中斷除分別念非常重要。自己的心得到調伏，那修行也會

成功，沒有斷除分別念而做其他的事情，也只不過是自欺欺人而已。

在我們遇到各種痛苦和煩惱的時候，也一定要作精進的修持。自己應該這麼想：我現在獲得的人生一年一年地馬上就會過去，在如此短暫的人生中我應該調伏自己的心，在所有的事業和行為當中這是最重要的一件事情，對此應生起極大的歡喜和精進心。

每年元月開持明法會，大家都一起念誦自在祈禱文和九本尊的心咒，到底為什麼呢？就是為了調伏自己的心，因為我們的心沒有被調伏，那很多修法也是不能成功。一切輪涅的根本就是自己的分別念，若能調伏心，那對外面的塵境顯現也可以獲得自在，因此作為一個修行人來說，調伏了自心才能調伏一切外境。

有些人可能認為我們念自在祈禱文的目的，是為了獲得今生之中的名利和地位，但就我個人來講，我是為了斷除自己的分別念而修持這些法門。我們首先應調伏心，自己的心獲得自在後，才能調伏其他的眾生，將來共同往生極樂世界。我們若是能調伏自己的心，那息增懷誅的任何事業也不需要勤作，自然而然就會成就。

如果在自己手上有一個如意寶，那就可以獲得一切財富，如果鳥類有一雙翅膀，那就可以在虛空中自由自在地飛翔。同樣，如果一個人修成了禪定，那無論是顯宗還是密宗，自己所想的一切成就都會得到，所以像鳥的翅膀和手上的如意寶一樣的寂止非常重要。

為了得到寂止，必須調伏自己的分別念，這樣身心才能獲得自在，以後息增懷誅等暫時的四大事業和究竟的圓滿成就也能順利獲得，否則就不會得到這些成就。

因此，為了獲得殊勝的果位，我們應精勤地修持或者說是調伏自己的心。凡夫的心猶如狂象一樣，必須以一個正知正念的繩索經常把它束縛，否則，心就沒有一個被調伏的機會。如果我們沒有依靠正知正念來修持，則始終不會生起禪定的境界，即使在百劫當中精勤修鍊也毫無結果。

大家知道，分別念也分善和惡，但真正入定時，所有的分別念都要全部斷掉，必須要認識自心那猶如虛空般的本性。

當我們用正知正念來觀察自心時，就應專注觀察，除此之外，不要存有任何其他的分別和希求。到時候，猶如虛空當中升起日光，空中有明、明中有空，也即是現空無二無別的境界，通過精進修持和祈禱上師，就能現前無遺。

當我們獲得一定境界時，沒有能取和所取，也沒有任何分別妄念。這樣，心在沒有任何分別念當中放鬆、安住，而在分別念生起的時候，又依靠正知正念再三反覆地修持。如此修行之後，到了一定階段，分別念的力量變得越來越薄弱。然後，自己的心獲得堪能，安住和入定都得到自在，那時候，禪定的日光就可以從內心當中升起。

我們將心自然安住，然後觀察它的本性或不捨棄它的本性，並用正念來護持它，如此一來，心的本性就會自然現前。這麼所說不要離開護持本性的正念，實際上就是大手印

的一種修法。修持大手印的時候經常需要一個正念來護持它，修行大圓滿也同樣如此，即一方面要見到它的本性，一方面正念也不能離開。

如果我們去認真修行和護念，這個心極易被調伏，有些人精進修行七天，心也可以獲得寂止。如果我們沒有去修行，那這個心就極為剛強難化，似乎在整個三界當中也沒有比心更厲害的了。精進調伏自心到了一定的時候，分別念的顯現對自己也沒有任何危害，見到心的本性真稀有！

大手印在心安住時，就觀察安住的本性，在生起分別念時也觀察分別念的本性，因此大圓滿和大手印的修法比較相似。一般大圓滿和大手印、大中觀在最究竟的意義上並沒有任何差別，但它們在安住和認識的教言方面會有一些不同的竅訣和方便。

以前恰美仁波切從小修持大手印，歷經數十年，但後來他的境界也變成了大圓滿。從大圓滿自宗來看，不需要任何勤作操勞，依靠竅訣就可以證悟它的本性。比如大手印裡面有四種瑜伽，但這四種瑜伽要經過長時間的努力才能達到相應的境界。因此我想在大圓滿和大手印確也存有明顯的差異，修持大圓滿進步非常神速。許多高僧大德們也讚歎阿底約嘎為一切佛法的頂點，是一切佛法中最上的教言。

我們希求得到寂止的甘露，就必須要斷除外面的散亂，否則寂靜的心境就不可能現前。《俱舍論》當中也講，要獲得寂止的靜慮，必須遠離散亂和憒鬧。

因此我們在修行時，始終需要以正知正念來護持自己的心，自心稍微能安住的時候，就又再三地修持。如果無有散亂和慣鬧，這樣精進地安住修持，那最後就會獲得心的自在。尤其是最初修持的時候，自然會湧現許多分別念，但當這些分別念生起的時候，立即就要摧毀斷除它，久而久之，到了一定的時候，修行就會得到穩固。這種穩固也可以說是禪定當中所講的一種輕安。

所以修持的時候，一定要不間斷地精進修持。從修行的最初到中間、最後都應該不間斷，不要有鬆懈和怠惰，這樣精進修持，最後就會獲得自在。

我們經常看到，世間人在一輩子當中都辛辛苦苦地幹著不可勝數的繁雜事情，但實際上他們並沒有得到什麼大的利益，因此我們對世間俗事就不應抱有很多的欲望和希求，應該從現在起就一心一意地精進修持。只要精進修持，以一般寂止而言，最長也是在十二年當中肯定會成就禪定，若是無上大圓滿中所講的禪定寂止，那在六個月中也會成就。

如果各種分別念沒被調伏，那顯宗裡所講的功德也不能得到，我們的心若起執著，那分別念就像毒蛇一樣，會變得越來越粗暴，因此對分別念我們應強迫制止。不要有任何思念，應該把心安住在自己的本性當中。

在調心時，將心自然安住，可以現前它的本性。如果依靠分別念來改造，那心的本性永遠也無法見到。因此安住的時候不能著急，應當自然安住。比如清淨的水面可以呈現影像，但當我們搖動它時，水中影像始終不會顯露，同樣，心

自然緩慢安住的時候，可以顯現它的本性。

如果我們依靠勤作和分別念，就不可能照見心的本性。因此，心必須要放鬆，自己不能擔心現在心沒辦法調伏，或在自心稍微得到安住的時候，就生起歡喜心。像這樣的歡喜和擔心，就是修行中的一種障礙。

虛空始終沒有動搖，這顆虛空一樣的心，通過安住或靜坐的方法，可以見到它的本性，如果我們依靠各種分別念的狂風，則始終無法看見其真面目。因此對於自己身心的本體，應當像虛空一樣安住，而不應該由各種分別念來操縱它。

雖然修寂止有觀想文字、佛像等各種教言，比如修大手印的人，首先是不起心動念、一心一意地觀想白色阿字，但米滂仁波切在某些大圓滿教言當中講，觀想外境的任何相狀都不如以心觀心為殊勝。如果心自然安住，就會現前它的本性，就像水自然澄清一樣，這是一個殊勝的方便法。

請勿分辨五根識和意識之間的差別，讓心自然安住，也可以說現在六根的顯現雖然存在，但不要跟隨這些分別念，或者說要將六根同時安住。意科喇嘛（法界自解脫）的上師是安章珠巴和伏藏大師列繞林巴，在當代意科喇嘛是位非常了不起的瑜伽士，他在一個教言中開示，修大圓滿時，首先必須要六根同時安住，這個竅訣與大手印的教言基本相同。以前安章珠巴仁波切的一些大圓滿，比如“傑珍大圓滿”的前行與大手印的修法也幾乎都是相同的，按他的要求，在前行階段必須修持三年的寂止。

六根自安住的方法跟大圓滿的竅訣基本上相同，這是在阿賴耶識當中安住，如果沒有上師的教言，也不能以此認識法性的本面。這種教言實際上是不分境和有境的一種方便法，也不要分別未來過去而自然安住；這是不分痛苦和安樂的方便法，是對痛苦和安樂平等而住的教言；它也不分寂止和勝觀，要同時直斷而安住，不要想我現在修的是寂止還是勝觀，不要作過多的觀察，否則對認識本性也有點障礙；這種教言實際上也是不偏於取捨而安住的教言，也不要想我現在所修的是阿賴耶還是法身，不作這樣的分析，總之，自己的心自然而安住。這些教言在《直指心性》中講得比較廣。

這種安住方法，是智慧和意識安住的方便法，也可以說是既不偏於意識、也不偏於智慧的一種教言。不分別伺察而自然安住，也不遮擋六根意識而自然安住，因為在大圓滿和大手印當中都沒有要求遮擋六根意識。大圓滿中經常這樣講："無分別不用破，分別念必須要破。"諦洛巴也有類似的教言："顯現不會束縛，只有執著才會束縛，我們必須要斷除執著。"因此六根自然安住就可以了。

自己的心不要起分別念，身體也不要動，就像毘盧七法的要求那樣端坐。身體端直，則脈端直；脈端直則心端直；心端直，則禪定自然會現前。修大圓滿本來清淨者，也特別需要如此靜修。到一定時候，如果自己的境界已相當高深，這時再修大圓滿本來清淨，不管依坐式修還是睡著修，都沒有很大的差別，但在《傑珍大圓滿》中指出，初學者的身式非常重要。

自己到底在做什麼，沒有必要作如此許多的觀察。心起分別念時，不應故意去破它，無分別念也不必故意去建立。全知無垢光尊者說：前面和後面都不是覺性，那中間哪裡還有一個覺性？因此按照無垢光尊者的教言，無分別念不要故意去建立它。有些學大圓滿的人認為，無分別念並非大圓滿的覺性，無分別念以後還有一個覺性，這種說法也不正確。

安住的時候，心裡高興，起分別念的時候，自心就痛苦，這種執著也是一種歧途。修大圓滿的人不應如此，因為你若沒有認識本性，無論怎樣做都沒有什麼意義，若是認識了本性，則無論安住還是起分別念，這二者都沒有任何差別。

起分別念時，也不要跟隨它，就讓所有的分別念在虛空中消失而應該法喜充滿。我以前在一個大圓滿的見歌中說：分別念自然解脫有各種各樣的說法，有些人的說法並不符合傳承上師的教規。所謂的顯現自解脫，是當分別念顯現時自己解脫，這是一個顯現自解脫的竅訣。必須要同時認識其本性，並不是說先前一剎那的分別念是有法，後一剎那才是法界。

一切分別念顯現的時候，知道它是無生無滅無來無去，對此沒有任何執著，並依靠一個正知正念來護持，如此顯現就安住於當下的本性當中，並認識它，這就是密法中最深的一個境界。米滂仁波切說。“我們首先需要具備一個堅固的見解，之後是穩固的修行，見和修不能分離，然後在此基礎上還需要有不取捨的行為，這就是密宗的深道。”

有些人特意去修生起次第、圓滿次第，有特意去想修行的這種執著，這也是無勤大圓滿修行上的一種障礙。榮森班智達在《入大乘論》的大圓滿竅訣中，也是講過有關這方面的問題，無垢光尊者也講過。這裡意思是不要特意去執著，在講見解時有執著並不合理。

對自己的分別念，不要去改造，也不要去思維，讓它自然放鬆、自然安住，這時一切執著的繩索就會全部自然而然地斷盡，然後自己心的本來面目就會自然顯現，此時的狀態即是明然、了然或慧然。認識了自己心的本性後，雖然沒有任何執著，但這是一種境界，我在這裡不作廣說。概括而言，即是本性空性、自性光明、大悲周遍。這些教言，在《直斷要訣》中比較廣講，有關認識大圓滿本性的教言，則在《文殊大圓滿》、《手中持佛》中講得比較細緻。

有些續部中，對證悟的覺性，以虛空中升起太陽來作比喻。一方面虛空當中沒有什麼黑暗和光明，但在虛空中升起太陽，從比喻上面可以理解。通過上師的教言，自己的心是如何證悟，在這方面有時候依靠比喻來通達了知也是極為容易，但若自己沒有一點體會，有時也比較困難。這方面《大圓滿手中持佛》中也講得較細緻。

這時候遠離一切無形黑暗，安住於顯現之中，明然而了然，在大圓滿當中，也可以使用這些法語來表示。但實際上從意義上來講，一切諸法的本性我們從語言上無法表詮，因為它遠離一切戲論和言語，也沒有任何能取和所取，就像是虛空一樣，但又跟虛空有絕大的差異。

通過如此精進修持，將自己的分別念漸漸滅盡，心中的智慧也逐漸生起，安住的寂止和了知本面的勝觀雙運，在短時間內也會成就。所以在《傑珍大圓滿》中經常講：六個月當中可獲得金剛持如來的果位。有時，在我們休息間隙也應該安住於這種境界之中。

我相信一個人精進修持無上大圓滿六個月，則大圓滿自宗所講的禪定就會成就，對此我們根據自己的修行體會也會非常清楚。這些道理，當自己以心觀心的時候非常明白，當時，對大圓滿的勝觀與寂止無二的意義，從心坎深處會生起堅定的信解。

大圓滿的修法比較簡單，所有的勝觀和寂止以及生圓次第，都是自然而成。在大手印當中修禪定需要經過相當長時間才能成就，而在大圓滿，如果日日夜夜精進修持六個月，基本上能把自己的分別念斷掉，並自然現前其本性。尤其是對上師和對大圓滿有強烈信心的人，僅修持七天也能獲得殊勝的感應和證相。

安住的自然覺性，通過上師的教言和自己的修持徹底了悟的時候，也可以稱為是一種恍然大悟。這種境界本來即無生無滅、生滅平等，住與不住離一切言思，這時已經現出了本來安住的法身本面。沒有較此更容易的法，沒有如此更重要的事，也沒有比這更殊勝的道了，因此對於一個有信心的人來說，大圓滿的法異常方便，也極為容易成就。

此處猶如甘露般的教言，詞句美妙、意義甚深，如果我們精進地記住在自己的心間，那在不久的將來必定獲得成就。

諸乘要訣

有智慧的人，對所有顯宗和密宗甚深的要訣必須具備一個定解，這種定解應該是以歸納和攝集的方式來表示。

在小乘中，痛苦是所斷，滅諦是滅境，道諦是以什麼方法來斷除痛苦，這些必須要依靠教證才能了知。苦集滅道之間也有次第的關係，我們要先認識痛苦，然後依止道，最後現前智慧境界。這是釋迦牟尼佛在印度聖地鹿野苑第一次初轉法輪的內容，依靠這個四聖諦法，為了自己獲得利益，先要修證人無我，然後精進修學三學，最後滅盡煩惱獲得寂滅，這就是小乘道。

大乘道中，先證悟人無我和法無我，然後了知四諦，不執一切萬法，並且以慈悲心攝受眾生，修持四無量心，行持六度，最後獲得無餘的涅槃。這裡的無餘涅槃，也可以說是不住涅槃，即不住寂滅和輪迴這二邊。以證悟二無我的智慧而不墮於輪迴的邊，以大悲心而不墮入涅槃的邊，是屬於大乘的涅槃。

輪涅所攝的一切緣起顯現，若善加觀察，全部都是遠離戲論、是假立的法，沒有實有的本體。於此，雖然在寧瑪巴、嘎單派等有不同的觀點，這在以前米滂仁波切的辯論書中也比較廣說，但不管他們如何辯論，實際上的意思就是一切萬法都是假立的。就像薩昌哈所說，對於孩童的遊戲，大人感到稀奇。同樣，見到了二諦雙運的意義，實際上就是見到了大乘總的聖道。勝義諦和世俗諦雙運而離一切戲論的法界，就是自性光明三身無別的本性。

對於大樂智慧和俱生智慧，顯宗和密宗也有不同的說法。比如在生圓次第中，有些宗派認為生起次第的智慧，必須依靠本尊等各種勤作的方法，但是修持生起次第能不能得到最究竟的的果位呢？眾多高僧大德公認這是不可能的。修持圓滿次第所得到的果位也有不同的說法，在此就不廣說了。對於大圓滿，如大樂智慧、明樂智慧或者空樂智慧，在《定解寶燈論》中也有不同的名相，實際上瑪哈約嘎、阿努約嘎和阿底約嘎三種瑜伽所承認的智慧也有各異的名稱。

大圓滿的所有竅訣，全部是依靠傳承根本上師的教言而歸納。所謂的教言和竅訣，至關重要。如屠夫對殺生有一個技巧方便，木匠對家俱的製作非常善巧，同樣作為大圓滿的上師，對觀察弟子的根機等方面也有相應的技巧和竅訣。

實際上，大圓滿當中所講的法，也就是當時釋迦牟尼成佛時，所證悟的寂滅深廣猶如甘露般的妙法，就是和釋迦牟尼成佛時所說的那句偈子的意義沒有任何差別。此外，在《般若經》中的“心無所住”，“心之本性為光明”的意思以及彌勒菩薩所講的“一切諸法無有所取所捨”的意義，這些皆與大圓滿當中所講的內容無二無別。

從意義上而言，本無什麼差別，但是大圓滿自有不共同的殊勝竅訣。比如，我們去拉薩，有些人走路去，有些坐汽車，有的乘飛機去，雖然目的地相同，但乘飛機只要一、二小時就能順利到達拉薩，而坐車或步行就要花費相當長的時間。同樣，大圓滿的所證與顯宗大乘也沒有任何差別，但所用的方式裡有一個不共同的竅訣方便。

這種自性光明的智慧，實際上就是聖者如來的獅吼教言，是顯宗和密宗的最究竟密意。如果明白了這種道理，之後，發菩提心、積累資糧，經過五道十地，最後會迅速獲得法身和色身二殊勝的果位。

當然，要對佛法經典進行詮釋，就必須依靠彌勒菩薩和龍猛菩薩的論典。在我們藏傳佛教各派，全都屬於大乘佛教，嘎單派著重解釋的是釋迦牟尼佛第二轉法輪的意義，解釋第三轉法輪則以覺囊派為主，第二轉和第三轉二者密意雙運，如此修行的就是我們寧瑪巴自宗。在寧瑪巴當中，榮森班智達、全知無垢光尊者和全知米滂仁波切對以上密意曾作過大量的注解和闡釋，比如全知米滂仁波切作的《如來藏獅吼教言》等論典就專門講述了這些道理。

他空和自空的觀點，在印度和藏地都有比較大的辯論，因此，當時月稱菩薩與旃札古昧辯論的故事在整個藏傳佛教和印度佛教中都是一段重要的歷史。有些大德認為，如果承認自空派或他空派，那就互相有辯論，互相也不能承認。

作為我們寧瑪巴自宗，見解本應與龍猛菩薩相同，可是現在寧瑪巴中的有些持他空見者既跟隨無著菩薩又跟隨龍猛菩薩。按道理來講，覺囊派必須要破斥龍猛菩薩的觀點，把他空派的作者說成是阿德瓦河樂紮瓦，我就覺得這並不是很合理，根據全知米滂仁波切的論典，這種說法並不究竟了義。但不管怎樣，自空和他空的派別中也有各種辯論。

聲聞、緣覺和菩薩乘在以上已經講完了，現在講密宗的外續部。首先了知離四邊戲論的法性，然後通過修持有相的本

尊和密咒手印的瑜伽，最後獲得共同和不共的成就，這叫做是外續部，它跟顯宗相比，成就非常快。在外續部，分別對應下中上三種智慧，而有如君臣、友兄、水喻三種修行方式，即又可分事部、行部和瑜伽部。關於在外三續中不同的密乘戒律受持法，在榮森班智達的《略說誓言》中有廣說。

首先，知道一切諸法任運等淨自圓滿，然後依靠方便道和智慧道以如幻而獲得解脫，這種方便方法也稱為是內續部。密乘當中有解脫道和方便道，相應有一些甚深的教言，內續部的成就更為快捷，在其中又可分為生起次第和圓滿次第。

首先抉擇一切諸法本來即是清淨平等，這種等淨無二的意義通過能成熟的灌頂和能解脫的教言來進行領受和體會，在此基礎上再繼續修持真如、顯位和因位三種等持，這種修法就稱之為生起次第。輪涅所攝的一切法可以包括在風和心當中，當不清淨的法（業風）全部融入中脈後，就能現前光明智慧，這就是殊勝方便的圓滿次第，圓滿次第又可分為自身方便和她身方便。

遠離一切勤作的自然智慧，以及三金剛本來無二無別的意義，是通過上師的教言使之現前而獲得證悟，這種修法稱為是大圓滿金剛頂乘。在大圓滿中經常講心中有自然本智，自然本智居住在心藏時稱為是智慧，當它通過智慧脈在外面顯現影像的時候就稱為是心。大圓滿中也有有相圓滿次第和無相圓滿次第，以及本來清淨和任運超越的一些修法。

從顯宗小乘到密乘之間，智慧不一樣，相對應有不同的派別，那麼其中最殊勝的就是金剛乘。金剛大圓滿乘是最究竟

的法，是能即生成就的殊勝佛法，我們趨入這樣密法的人，都具有殊勝的緣分，能相遇大圓滿法的這種福德和各種功德，在繫解脫的續中也講過不少。

根據將自心轉為道用的方法差異，大圓滿當中又可分為心部、法界部和竅訣部。將心轉道用為光明智慧的遊舞，稱為是心部。一切諸法是空性，空性也是心的一種遊舞，用這種方法來抉擇的宗派稱為是法界部。心和外境無二無別，也可以說是智慧和大樂無二無別，在此境界中轉為道用的修法在竅訣部中比較廣說。大圓滿還可分為耳傳和岩傳的教言，比如，無垢光尊者的甚深心滴主要宣講了耳傳的法門。

根據大圓滿中秘密的竅訣部修持之後，會得到虹身成就，這也就是無餘成就和有餘成就。如蓮花生大士和貝瑪拉密札所成就的是永恆的虹身，有些暫時成為虹光消於法界的，像迦納思紮和西日桑哈成就的是暫時的虹身。因此，最後成就何種虹身，也是根據高僧大德的發願力和所化眾生的緣分而有差別。獲得大圓滿成就之後，根據有些大圓滿講義，就能立即度化三千大千世界眾生等有各種說法。

總之，米滂仁波切告訴我們，大家都具有殊勝奇妙的因緣，今生才會值遇到大圓滿的法。遇到大圓滿的人，今生、中陰或來世一定會成就。比如，有些人得到了大圓滿的灌頂之後，如果在今生修得並不是非常精進，那他在下一輩子十五歲至二十五歲之前會遇到大圓滿，之後獲得成就。

又比如，在傳講大圓滿的時候，有些傍生也聽聞到了大圓滿的法語，雖然他們並沒有得到灌頂，也沒有真正地修持

過，但僅僅是聽聞到大圓滿教言的功德，勝喜金剛（嘎繞多傑）說，在七世之內也會獲得成就，這裡的“七世”，有的人解釋說是指人身七世。

如果繫解脫帶在身上，在七世當中能不能得到解脫呢？我們對此也需要進行觀察。得到灌頂和繫解脫的人，若違背了金剛上師的教言，第一世必定墮入金剛地獄，而金剛地獄的壽命非常漫長，是十萬億劫，但我認為從金剛地獄中獲得解脫之後，連續得到六次的人身，然後再獲得成就，應該這樣解釋。我想大家只要對密法不生邪見，認為這是十方諸佛菩薩最究竟的精華，對它有一個堅定不移的信心，這就已經足夠了。

我們在修持的時候，若是認為其他宗派的法都不殊勝，惟有自己所修的法才是獨一無二的正確，這樣也會導致一些過失。相反，對自宗傳承持明上師的教言，認為並非十分殊勝，好像其他宗派的辯論更勝一籌，由此對自己的根本上師和對大圓滿不太重視，我想這種人也根本得不到寧瑪巴法流當中所講的成就。

按理，對自己的根本上師應該有一個真佛般的信心。一般，我們依靠各種教證應將上師看作為佛，比如，佛曾告訴阿難：我涅槃以後，就以善知識的形象度化你等眾生。所有的上師即是佛的化身。又比如阿彌陀佛的化身菩提薩埵也曾說過：將來所有的堪布都是我的化身。在經典和教典中也是經常講到上師的功德，有“上師佛、上師法、上師僧”，以及“修十萬個本尊不如一剎那祈禱上師一次殊勝”等等講法。

如果自己對上師生起邪見，最好不要過夜，立即就要懺悔。有些續部當中講，凡是有關違背上師的這些誓言都不容易懺悔清淨。但我想，如果對上師稍微生起一點邪見，或者對上師有點矛盾，馬上就到上師面前發露懺悔。

希望你們對上師和法不要退失信心，既然現在已經遇到了非常殊勝的大圓滿正法，那麼大家就應該珍惜此難得的因緣和機會。即使你不能直接修持大圓滿法，那至少對大圓滿不要退失信心。

內道各種宗派有關基道果方面的道理有非常廣泛的論述，但以簡要說明，也可包括在以上的要訣當中。有智慧的人，對此應該作精進地修持。

世上有些人，自己沒有任何實際經驗，但在嘴上卻講述得口若懸河、悅耳動聽，那這種人的所說也就抓不住要點，也不值得人們信賴。比如，從來沒有去過印度金剛座的人，他憑藉通過電視或照片得來的知識，講述金剛座的詳細狀況，那他講的肯定不夠清楚。如果一個人以前曾去過金剛座，那他雖然不一定擅長表達，但他所說的每一句都與金剛座的實際情況比較吻合。

學佛也是如此，若我們稍微擁有一些經驗和體會，那就不會把眾生引入邪道。否則，就像鸚鵡學舌一樣，所講的語言對別人起不到什麼真實的利益。巴楚仁波切說：自己沒有一點體會與證悟，為別人講經說法，意義並不大。

傳說彩虹是天人的弓箭，但當我們去尋找五彩繽紛的彩虹

時，卻了無所得。同樣，凡夫的花言巧語雖然與凡夫的心理特徵非常相合，聽起來也好像意義重大，這樣也可以欺誑眾多愚昧的人，但因為沒有一點修證和體驗，他們所講的話語也就沒有什麼可靠。

因此，對傳承持明上師的教典有所證悟和認識的瑜伽士，他們所傳講的佛法就能正確無誤地引導眾生走向解脫。這裡並非指其他宗派的高僧大德的講法不正確，比如，有人斷言黃教只有兩個大成就者，即章嘉呼圖克圖和另一個高僧大德，這種說法也過於偏激，但其他宗派與大圓滿及前譯持明傳承的教派和法流相比，後者確實殊勝無比。

在寧瑪派，不管是修持瑪哈、阿努還是阿底約嘎，大成就者的數目異常眾多。比如從勝喜金剛、文殊友、西日桑哈、加納思紮、貝瑪拉密札、蓮花生大士，一直到現在的金剛上師，成就者數不勝數，這並不是指獲得某些暫時的相似功德，大多數都是趨入如來持明果位的成就者。

對我來說，我的根本上師托嘎如意寶以上一直到普賢王如來之間，大多數的人都已成就虹身，因此他們在圓寂時出現過彩光、舍利等各種瑞相。在托嘎如意寶圓寂時，我曾親耳聽到天空中發出非常悅耳動聽的聲音，火化時也出現五色彩光，我雖沒能親自見到後一景象，但噶巴等許多堪布都曾親眼目睹，火化後的舍利也非常多，以上徵象都表明他已經真正趣入了如來持明的果位。

當年米滂仁波切圓寂後火化時，在他的身體中顯出了一尊非常莊嚴的文殊菩薩像，雖然我沒見過這尊像，但米滂仁波

切的一位名叫華卓嘉措的弟子曾親自這麼講過。其中火化後出現的五大舍利，由伊穹加策仁波切供奉給其他寺廟，一部分後來又傳到了我這裡，現在就隨身帶在我胸前的噶屋盒中。

伏藏大師列繞林巴圓寂時，天空也曾出現數條彩虹，身體裡則顯出五方佛及各種舍利。其中喇嘛巴洛從空行母索倫卓瑪處請來的舍利，現在帶在門措空行母的身上。這些徵象也表明，伏藏大師列繞林巴所獲得的並非是初地，而是已得無上圓滿的成就。

據噶丹巴德夏所撰寫的噶托寺誌中記載，在噶托寺已有十萬個持明者獲得虹身成就。噶托派最初的金剛上師熱托倉央嘉措，在圓寂時也出現過各種瑞相，以大圓滿教言中所講的徵象都已全部圓滿。因為他已獲得大圓滿當中所講的最高成就法性窮盡地，因此當時他的語言表面上看起來也有一些瘋狂顛倒的現象，在圓寂時，他說老牛已經擠上了小牛的牛奶。

新龍班瑪登德上師，他的十二大金剛弟子也獲得虹身成就。敦珠法王一世以前在我們學院所在地弘法時，當時也有十三大虹身成就者。一直到現在，也不斷地湧現出虹身成就者，這些虹身成就的案例在《虹身成就論》中比較廣說。

其他宗派並非沒有成就的聖道，但其他宗派中是否出現過如此殊勝的成就，大家可以進行觀察。比如黃教派和嘎單派主要修持密集金剛，此中最深的也就是屬圓滿次第的五次第修法，但其中也沒有要求虹身成就。覺囊派最高的法為時輪

金剛，雖然這是釋迦牟尼佛親口宣講的教法，但其中的六加行修法，以及覺囊派全知班智達所造的時輪大疏中也沒有要求即生成就和虹身成就。薩迦派最高的法為喜金剛，主述以道果為主的三隱三現的道法，生起次第方面宣說得比較多，但此法也沒有提及即生成就。

噶舉派主要修持的法是勝樂金剛和那諾六法，這與寧瑪派的六中陰解脫竅訣基本相同，但其中本來清淨的見解也是以比較隱蔽的方式而宣說的，因此世間上所有的這些宗派最後都應該匯歸於無上大圓滿。為此，米滂仁波切在一首道歌中唱道：“我遇到了如此殊勝的大圓滿法，已經步入大持明傳承上師們的行列之中，真是歡喜之中的又歡喜。”

以前有一位瓦蒙格西，對密集金剛中的不碎明點和大圓滿中的自然明點作過許多的辯論。後來米滂仁波切指出，這並不是瓦蒙格西的智慧，而應是貢唐仁波切的智慧，他們對寧瑪巴的教法確實知之甚少，對大圓滿的根本意義不甚明瞭。對此，米滂仁波切也根據眾多教證指出：不管是時輪金剛還是密集金剛，任何一個密宗流派最後都應該趣入無上大圓滿，而獲得無上成就。內道大多數宗派，也應依靠密宗的教言才能成就菩提。

密集金剛中所講的第四灌頂，是以隱藏的方式宣講了大圓滿的意義。時輪金剛中講，最了義的聖尊就是幻化網中的四十二尊，但在大幻化網第十三品中所講的大圓滿，也並非以最高竅訣部的方式來解釋。作為大幻化網，也必須要依靠大圓滿的教證才能證悟。所以像時輪金剛和密集金剛，它們最

究竟的要點應通過大圓滿來瞭解，這在《光明藏論》中也有廣說。

以全知無垢光尊者和全知米滂仁波切的恩德，如今我們已值遇無上大圓滿的勝道，並且又是大圓滿中最高和最秘密的法，有屬於古薩里派的“四心滴”和班智達派的“七寶藏”。四心滴中有蓮花生大士和貝瑪拉密札的教言，後二部是全知無垢光尊者的甚深教言，其中各有九個教言。這些都是所有大圓滿的最極精華，能值遇到如此殊勝妙法，大家真應當生起數數的歡喜心。

我相信在座的人，如果對金剛上師沒有矛盾，將來肯定不會墮入地獄等惡趣，也不會再入輪迴，因此我們可以被稱為是最後有者，也可以說是一個名義上的菩薩。全知無垢光尊者也說：“我們在座的人肯定從無數劫以來就積累過資糧，因為現在已經值遇甚深的密法之故；我們今生或來世必定會成就，因為已值遇普賢如來的教法之故。”全知無垢光尊者已為我們作了這麼重大的推論，這個推論符合因明的道理，一定能成立！它根本沒有不定、不遍和相違的過失，它是具有三相的真實的因明推理，是正量。

因此我希望大家誠心誠意地精進修持大圓滿，對此我也感到有點慚愧，因為我在身體等方面精進也有點困難，就比較懈怠和懶散，但我對大圓滿的信心從來都沒有間斷過。在座的人遇到如此甚深的法，往生極樂世界就是我們最大的任務和願望，一切修法也都可以包括在這裡面。

具有驗相的大圓滿瑜伽士，可以自由自在地在分別念的森林中任意穿越，沒有任何畏懼。米滂仁波切說：我圓寂以後，修我的法成就的後輩弟子多如繁星。伏藏大師列繞林巴在蓮花生大士的猛修儀軌中也講：“我的法最初不是很興盛，但到了第二個時代卻是比較廣泛地弘揚。”如今，從尼泊爾到漢地為主的世界各國確有不少人在修持以上法要，以此為證。

米滂仁波切講：“將來肯定會出現許多的持明傳承上師，以及對無上密法有信心而證悟的人。”這是他對我們所作的一個授記，雖然他並沒有明確說出每個人的姓名，但我們當中許多人都可以包括在其中。從昨天的本院堪布名單統計，藏漢全部加起來有三百多人，這在我們寧瑪巴的歷史上，確實非常罕見。

米滂仁波切說：“將來在森林中會有眾多修持大圓滿的雄獅出現，當這些獅子們已經獲得最高境界的時候，他們發出的獅吼聲就會讓世間上的小野獸們膽戰心驚、萬分恐懼。”

世上有些人並不明白諸法本來清淨的道理，只是在表面上修持一些生起次第等等，然後就胡說已見到了這個聖尊、那個聖尊，實際上這是末法時代一種愚蠢的說法，這些人一定要注意自己的言行。米滂仁波切在其他的教言中也講，沒有通達本來清淨而修托嘎，則如小孩觀彩虹，沒有任何實質性的意義。

真正修生起次第，必須對一切諸法本來清淨的道理有甚深的瞭解和認識，然後在此生起次第的基礎上再修持猶如虛空

般的金剛大樂智慧，最後也會獲得成就。否則，只是進行表面上的修持，並且執著於某些顯現和光明，這就不正確。

我們在修行過程中會出現各種各樣的相。比如有些人對教理不太通達，在稍微有一些顯現時，就特別執著，特別生歡喜，這就不好，這就是執著相。還有一些魔相也會出現。因此，在修行過程中顯現一些境界時，不要去執著，也不要生恐懼心和歡喜心。

末法時代的修行人一定要注意，應該觀察自己的相續，看看自心是否具備信心、大悲心和對因果的堅定信解，尤其是對自己的大恩上師有沒有一個強烈的信心，這些在修行過程中又是否得到不斷地增長，不共同的方面是對大圓滿必須要有所認識。如果具備以上要點，那說明自己的見解還可以。全知無垢光尊者說：“現在末法時代，必須要精通顯宗和密宗，這樣才能證悟無上大圓滿的最高境界。”

大圓滿就像光芒四射的日輪一樣，有緣者能見到大圓滿的自然本智，而末法時代中沒有因緣的愚笨眾生，就像是貓頭鷹一樣，根本看不到它發出的燦爛光輝。

非理的邪慧不會妨害合理的智慧，因此我們應以智慧來觀察顯密的經論教典，必須要經常聞思修行，這樣才會具有辨別魔相與真相、非理與合理的能力。修行中，覺受、驗相和證悟之間有非常大的差異，對此必須是精通顯宗和密宗、並且已得上師親自加持的人才能分辨清楚，其他一般的人則無能為力。

有些人想，我是一個孤陋寡聞的人，即使自己精進修持也肯定無法得到成就。請不要如此擔憂，若內心具足信心和大悲心，說明你修的是正法，若對顯密的如海經論生起了一種定解，那就像智悲光尊者、榮森班智達和米滂仁波切那樣，對顯宗和密宗自然會了悟。這些都是修行過程中的證相，不要以為見到佛像顯現才高明，這並不一定很好，大家不管見到什麼，也不要太執著了。上師的加持融入心間的具有信心的高僧大德，自然會有不共同的證悟和境界。

我相續中唯有的一分功德就是大圓滿的功德，除此之外也沒有什麼可以值得自誇了，因此，我想在臨死之前，自相續中的大圓滿境界能不能融入到大家的心間。

以前給大家講過《法界寶藏論》、《實相寶藏論》和《句義寶藏論》，當時有少部分人確實已經證悟了，但有些人最初比較精進，後來也就放棄了，我希望你們不要這樣。

我以後繼續住在人間的時間不可能很長久，以前薩迦法王授記，說我可以活到七十四歲。若能活到那個時候也還過得去，但我自己覺得可能活不了那麼久。另一方面，除了藏族尼眾外，我認為大家在因明、中觀方面學的還不錯，因此現在我在這方面不會傳授太多的教言，但我卻非常希望自己相續中的一些大圓滿境界能在你們很多弟子的相續中生起來。

當然，我相續中的境界也並不是屬於見道或無學道的智慧，但自己認為也會有一些資糧道的智慧。如果大家具足信心，也可以得到我相續當中的這些智慧。不論是什麼樣的

人，或聰明或愚笨，只要對上師有信心，那他的相續中就可以生起智慧覺受。在我以前攝受弟子的過程中，也遇到過種種現象，有些聰明的人沒有開悟，有些愚笨的人則開悟了，所以主要是對上師的信心。

不管你學得好不好，續經中說："若是愚笨，但信心特別堅固，也會證悟。"在《光明藏論》中也引用過此教證。以前毘盧遮那從擦末紮瓦榮上來，走到一個神山時，遇到了邦米滂貢布，當時這位老人已有七、八十歲了，他就乞求即身成就的法。於是毘盧遮那坐在石頭上，讓老人直視虛空，為他直指心的本性，後來老人就得到了與上師毘盧遮那同等的果位，成了大圓滿法界部的成就者，為一代傳承祖師。

有些人說自己已經老了，並且現在也非常愚笨，我對大圓滿是不會明白的。請不要這麼想，只要對大圓滿懷有堅定的信心，確實會成就，因為現在大圓滿度化眾生的時機已經成熟。就像八、九點時，太陽自然而然會在虛空中露出笑臉，同樣，我們在座的都是大圓滿的所化眾生，因緣已經圓滿具足。

對眾生有悲心，對上師有信心，具足這兩個條件，都會得到大圓滿的加持和成就，因此大家不要退心。同時也不要太傲慢和過分誇張，否則就像密勒日巴那樣，上師說："白天修白天成就，晚上修晚上成就。"但後來他就一直沒有修，結果使自己的相續已與聖法背道而馳。

在白天，月亮的光明極其微弱，但在晚上黑暗越來越深

時，皎潔的月亮卻是非常明亮和莊嚴。同樣，在末法時代，持明傳承的加持和密法的勝道越來越興盛和具有能力。這一點，大家一定要牢記。

在初劫和善劫時，大圓滿的加持不是很明顯，就像是白天的月亮一般。釋迦牟尼佛出世時，也是以秘密隱藏的方式來宣講，也不著重修持，也沒有必要廣弘密法，因為當時大多數的眾生僅依顯宗的小乘道和菩薩道的佛法就可以成就。而現在五濁惡世興盛的時候，其他的宗派和教法的加持並不是那麼有力，大圓滿就成了晚上皎潔的月光一樣，非常明亮莊嚴。

總之，以傳承上師的加持，願與之結緣的所有眾生早日證悟無上光明大圓滿的自然本智。

保密竅訣

作為一個高僧大德，必須具有明辨講與不講之間界限的能力，對於非法器不能宣講佛法，而對法器宣講佛法則是義不容辭。因此在這些悲愍一切眾生，能辨別法器與非器，並能保密教言的大聖者面前恭敬頂禮！

本來涵括廣大甚深的意義，但通過簡便易懂的方法來宣說與了知的方式就稱為竅訣，也可以稱為教言。若洩漏秘密，則竅訣的無比加持就會斷然消失。洩漏秘密肯定會受到護法神眾的懲罰，即使是那些具有大悲心、也有金剛舌般非常擅長宣講佛法的高僧大德們，也不能隨便對非法器傳授最甚深的密法。佛陀在續部中明確指出，在非法器面前傳講密法，則是違反密乘根本戒的第七條。

沒有成熟的非法器（即不堪能為法器），並不是指這些人無法理解所傳密法的意義，而是指他會誹謗密法，這些人就是非法器。（竹慶仁波切在大幻化網的講義中也同樣提出，如果依靠密宗進行誹謗，這樣就毀犯了根本戒，而一般來說自己不明瞭則算不上犯根本戒。）共同密宗中的一些甚深行為，是不能隨心所欲地在世人面前宣講，若是以此導致他人對密宗進行誹謗，那麼此人就犯了密乘根本戒。

從大圓滿方面而言，有人誹謗大圓滿是外道的斷見，認為修大圓滿的人不必行善斷惡，那麼這種人就犯了密乘的根本戒。當然在大圓滿教法中，有時講一切行為都不要執著，而安住於本性之中，雖然此時不需執著於修持任何善法，但是

若未如理如法地理解修法的深奧內涵，而是私自以為整個密法不必行持善法，那這就是一個愚人的誤解。有些人自以為是，誇誇其談，說我對三界輪迴或地獄的火焰一點也不會畏懼，但在實際上他連一個小小的火星都不能忍受，若對這種人傳講密法，上師就是洩漏了秘密，弟子也違越了密乘戒。

有些人對上師連絲毫信心都泯滅了，在背後甚至公開地進行誹謗，這也是犯密乘的根本戒。弟子對上師不能誹謗，因上師為產生害利的重要對境故。如果弟子經常誹謗曾給他傳講密法的上師，那麼弟子和上師都會墮入地獄，就像二隻小牛被拴在一起，一隻從懸崖上掉了下去，另外一隻也一定會隨之而下。

對於聲明學、醫學和因明學等這些共同方面的論典，以及有關無常、因果、輪迴痛苦等顯宗方面的法，則不論是給任何人，只要是對他們有所利益，就必須要給他們傳講，佛對這些經論並沒有專門要求保密。但在顯宗裡也指出，若對上師不恭敬、對法沒有信心的人，甚至連聲聞的四諦法門也不能傳講，這相對於密宗僅是一個小小的保密。

（為了眾生的利益，可以儘量宣講有關顯宗方面的法門，如有關極樂願詞等論典，而對那些懼怕空性或對空性沒有信心的人面前，就不能宣講空性的道理，否則他們會生起恐懼心並全都捨棄。龍猛菩薩在世時，就有許多人誹謗他，並且當今南傳佛教的小乘人中，也持這種邪見，他們認為蓮花生大師和龍猛菩薩並非高僧大德，故在這種人面前最好不要宣說空性方面的道理為妙。）

作為一個修持密法的行者，必須要保密自己所修持的本尊和咒語，否則就無法成就，現在大多數的人並未通達此理，經常對別人談起自己的本尊是觀音菩薩或文殊菩薩等，這是愚不可及的行為。

本來有外密、內密、秘密，還有隱密和委託密等共有十種密，其中如修法的地點、時間以及一起修法的道友等都必須保密。但有些以前需要保密的而到現在就不用保密了，榮森班智達也曾如此講過。（如我們三個人要一起到西山那邊去閉關，那麼修法的地方或道友也不用保密，到時我們所念的咒語和時間不加以保密也可以。）內密就是本尊的名字、自己使用的聖物，還有成就的徵象，這些都應該保密。（列繞林巴說有些特殊秘密在上師面前也需要保密，有些則在上師面前沒必要保密）。隱密，如金剛道友的過失就必須保密。還有委託密，無論是上師還是道友特意囑託不要傳揚，這也必須要保密，若是上師讓弟子保密的事情而沒有執行，那在今生就要遭遇巨大的違緣。

還有某些藥也一定要保密，否則就不會出現顯著的療效，比如藏藥裡有一種治肺病的藥，採集後將之泡在牛奶裡一個月，可以治癒肺結核之類的頑症，但這個藥的名字必須保密。上師給弟子講授時，先說有這樣一種治肺病的藥，然後慢慢講解其顏色形狀以及生長的地方，後來到山上採藥時，可以說：“你看這裡有一個好藥，這叫什麼藥啊！”如果弟子聰慧靈巧，當時他就會認出並採用此藥，有些藥就是通過這種方式來保密的。又如以前的德孜桑傑迦木措是藏地遠近

聞名的一位醫學家，他在一本醫藥書籍中記載的密藥琳琅滿目，他對一些藏藥的用法就是以密語的竅訣形式作表示來講述的。

（米滂仁波切就是一位醫學家，在他的醫學著作中也有眾多教言和竅訣。在德格縣八邦那一帶，米滂仁波切醫學方面的弟子桃李滿天下，西藏有一位堪布，他曾做了一些丸子寄給我，也自稱是米滂仁波切的傳承弟子所製。藏藥中有些藥丸的製作是需要很多竅訣，我（編者按：指法王自己）在這方面稍知一二。）

醫學方面的一些藥必須保密。同樣的道理，一些稀有難得的教言也必須保密，尤其是有關生起次第和圓滿次第方面甚深的竅訣，即使已為大眾所知，但自己也應該秘密地修持，當然某些大成就者有時也會表現出某些常人無法揣度的特殊行為，此屬例外。

薩欽貢嘎娘沃是薩迦派的五大祖師之一，有一次他親眼目睹有一個人穿戴著十八種裝飾的自在天的衣服在跳金剛舞，當時他就說：若現在密宗行為已公諸於世，那以後藏地就不一定會出現眾多的大成就者。由此對於一般的凡夫而言，最好還是保密，若是沒有保密而隨意地給別人傳講，那必定會受到空行的制裁，結果自己的生命也可能被葬送。

（當年我在成都患病時，當時有人打卦說是與某某方面有關係，不少人以為這是我傳講密法過於公開的緣故，但實際上我的病因與此並無任何關係，其原因沒有必要在此廣說。後來我們獲得了勝利時，我的病自然也就康復了。由此可

知，不管我是生病，還是遇到了任何的違緣，我都沒有受到空行的制裁，空行和護法對於我們傳講密法從來都是鼎力支持的。）

洩漏秘密的過患數不勝數，其果報在今生和來世都會出現，若能對於本尊和上師的教言依教奉行，該秘密的就作嚴格保密，如是就一定能獲得成就。因此具有智慧的人，應該觀察環境和時間以及特殊開許的要點，這樣就能了知宣說和緘默之間的界限。

（如在文革期間，整個藏地的佛法都毀於一旦，我認為自己應該發心將大圓滿再次弘揚於世間，因為具有此殊勝的緣起，故我在心寶山傳講了《七寶藏》。現在也應該傳講密法，否則以後不一定有如此殊勝的良機。

有些心胸比較狹隘的人以為藏地雪域是觀音菩薩所教化的地方，對漢族弟子不能傳講密法，但我認為對漢族弟子也應一視同仁，為什麼呢？有相當一部分漢族弟子確實生起很大的信心，他們為了上師也能赴湯蹈火，奮不顧身，這說明他們對上師和佛法具有無偽的信心，堪為法器。若無信心沒有皈依的人，我對這些人乃至顯宗的法都不會傳講，但漢族弟子既然擁有真正的信心，我認為給他們傳講密法並沒有違背教言。雖然我本人不是直接以漢語為漢族弟子傳講密法，但這麼多年來許多大譯師、大堪布們為他們傳講了不少密法。

憑心而論，有部分漢族弟子對大圓滿的信心和恭敬程度可能比藏族弟子還要勝出一籌，因此我對藏族弟子信任的程度也不一定有這麼高，這就是我為何如此廣傳大圓滿的原因。

又比如，在我所開取的那個金剛薩埵伏藏品當中，有文字特別標明了此法的主要所化眾生在漢地，當時有些人對這個授記持懷疑觀望態度，但目前的實際情況可以有目共睹，漢地眾生所念誦的金剛薩埵咒語數量特別多，由此可見這個法與漢族弟子具有殊勝的因緣，而藏族人則不一定會念誦如此數量驚人的咒語。

凡是具有法相的弟子，無論是藏族還是漢族都可以聽受大圓滿，漢族弟子當中除了極少數人的行為和人格等各方面不太如法之外，大多數的人在行善斷惡、見解、精進等各方面還是相當出色的，故對於我的《直指心性大疏》等大圓滿法，我已經特殊開許翻譯成漢文。）

作為弟子能恆時對上師生起恭敬心，為了甚深的佛法寧可拋棄自己寶貴的生命，並且具有猛厲的信心，這就是密法的法器，上師必須對這些人傳講密法。對於真正的法器，並且知道對方是法器，假如以吝嗇心驅使而沒有傳講密法，那麼就違背了菩薩戒和密乘戒，這在佛經中已經明確指出，諸佛菩薩也會因此不太滿意。尤其是在大圓滿的法器面前，必須要給他們傳講，當然自己也需要具足金剛上師的法相，在有一定的境界和把握後方可為他人宣說密法，否則擅自給別人傳講將毀壞自他。

雖然上師並不希望積聚財產，但是弟子為了使上師生起歡喜心，為了求法和積累資糧而盡心盡力地以財物供養上師，並且在語言上也經常讚歎上師的功德，如是弟子將能獲得暫時與究竟的成就。有些賢善弟子，在其說話時經常讚歎上師

的無量功德。在續經中云：千百萬劫當中讚歎諸佛菩薩，也不如讚歎上師一句的功德為大。

（因此無論你們是誰對我讚歎，我都是開許的，其實這對我個人而言並無什麼好處，但對你們來說卻是積累資糧的一個殊勝的方便。因此希望大家在平時說話時，最好經常讚歎自己的根本上師，而切切不可去誹謗上師。我們學院中很多年輕人就經常作一些文章和詩詞來讚譽自己的上師。前一段時間有一個歌唱家在《雪山獅吼》的磁帶中唱道："一個學徒的弟弟已經戰死，那他的神識就全部委託你老人家（指法王如意寶）了"，當我聽到這首歌後，我也沒有把握肯定能超度他，因為有些經論說因爭鬥被殺的人一般都要墮入地獄，當然祈禱三寶還是可以得到加持。你們之中有人對我的信心很大，不管是死人還是活人全都讓我加持，從一方面來說，我本人能力確實有限，因為眾生的業力不可思議的深重，這樣我也不敢保證能超度他們，也不能說在超度他們；另一方面，你們對我或其他上師，如果作讚歎祈禱，那我也會儘量地給你們作迴向和加持。）

當然對於真正具有法相的上師，供養財物或者對他讚歎，其本人並不一定就特別歡喜，但對弟子來說，這卻是一個積累資糧的善巧方便法。有智慧的人根本不會希求財產，內心非常賢善，只是心無旁騖地傳法，但財富卻自然而然如雲一樣地聚集。

（有智慧的人傳講佛法並非貪圖財產，而有些愚笨的人傳講佛法的目的全都是為了財產，但是結果卻反而多成了窮苦

潦倒的人了，大家耳聞目睹的某些人，為了財產到處奔波也可能是未得分毫。）

有一些人既不苦行，也不下苦功聞思修，雖然在上師前已得受過眾多的教言，但他們實際上對上師並不恭敬，即使他們擁有了錢財，也會吝嗇不肯供養上師。這時，上師應該用婉轉的語言來介紹他到另外一個上師那裡去，說："善男子，善知識！你非常了不起，你不要住在這裡，你應到別的地方去依止某某上師，他與你有殊勝的因緣。"應該用這種方法來讓他到別的地方去，千萬不能給他傳講一絲一毫的密法，在這種表裡不一的人面前，最好不要傳講甚深的密法。

雖然給有些人傳授了不少甚深的密法，他卻沒有一點歡喜心，反而經常對上師不滿意，但如果沒有給他傳講，他也是立即生瞋恨心；或者是非常吝嗇捨不得供養，卻經常在上師面前祈求教言。像這樣一些人誰願意給他們傳法呢？最好不要給他們傳法。

有些人感到非常自卑，認為自己是一個十足的可憐蟲，點滴財產也沒有，無法令上師生起歡喜，但令上師生歡喜的根本因並不是財富。讓上師生起歡喜心還有眾多方便，如為上師做事情也是其中一種。（以前有一個喇嘛他對我說：我現在聞思修方面也沒有什麼能力，我就天天為您作事情吧！後來我勸他不要過於勞累做太多的事情了，但他一直不肯聽，自從認識以來，二十多年就一直兢兢業業為我做事到今天，所以令上師歡喜也不一定要供養很多財物。）

密法罕世難逢是非常地珍貴，這樣誰敢空口在上師面前請求呢？為了得到教言，或者是以修法的承諾，或者是對上師作恭敬的承事，或者用財物的供養，若是什麼承諾、恭敬及供養都沒有，卻說上師你能不能為我傳一個“直指心性“，這就是不可能的事情。

有些人在上師面前已經聽受了千百次的教言，但自己既沒有修行也沒有給別人傳授，經常只是聽聞瞭解而已，如此就虛度了自己的寶貴人生。（如今有些人宣揚自己曾在堪布門色兒面前得過大圓滿法，在達賴喇嘛、阿秋喇嘛等面前也得過大圓滿，好像談起這件事情只是為了宣揚自己的功德而已，自己一點也不去思維教言的意義，現在這種人似乎已經遍滿了整個大地。）

我們在聞受佛法之後，還必須通過思維來觀察它的意義，如果是從道理上明白了將會對自己以後的修行產生很大的幫助，否則你只是聽聞佛法，雖然也有功德，但還不圓滿究竟。沒有觀察的聽聞就像鸚鵡學舌一樣，我教鸚鵡 “嗡阿 吽 巴紮納第”，牠也給我念“嗡阿 吽 巴紮納第”，牠並無任何修行，只不過在口頭上重複而已，只聞不進行觀察、思維和修行的人與鸚鵡了無差別。

修行人得到竅訣之後必須如理修持，否則就好像一個富豪擁有大量的黃金，但他若是個守財奴捨不得享用，那也會貧苦交迫而餓死。

（以前我在尼姑經堂上也給你們傳講過大圓滿，當時我認為很多人已稍微對覺性有點領悟，如果能繼續精進修持，就

已經過去六個月了，到如今基本上不需要勤作就能自然安住在本性當中，這樣於行住坐臥等一切行為都可以顯現大圓滿的智慧。當然，這種智慧並不是高不可攀的，就像米滂仁波切所講，雖然證悟大圓滿的人還有一些分別念和貪瞋癡等煩惱，但這時已不像從前那樣粗暴，巴楚仁波切也指出：雖然這時的顯現與以前相同，但在解脫方面則是有不共的甚深要點。因此我們修行大圓滿的人，從解脫的程度方面，也可以確認自己修行的境界，但現在真正具有真修實證的人猶如鳳毛麟角。）

聽聞和學習教言的人應該明瞭其要點，自己應該明白如何運用竅訣。竅訣在梵語中是“鄂巴德夏”，意為最甚深的教言，或是不依靠經論而依靠上師簡便的語言能直接指示最甚深的意義，這叫做是竅訣。如《現觀莊嚴論》中有一首偈子，就屬於是簡明扼要地指明一切諸法是空性的竅訣，大圓滿的竅訣也可以包括在這首偈子當中。竅訣的傳授需要有上師和弟子二方面的緣起，如果具足這些緣起，就可以通過簡便易懂的方法直接指出法界本性，直接道出它的密意。

一旦知道了竅訣，自己需要作的事情，在無勤當中就能證悟或獲得。當然，竅訣包括有各種各樣大大小小的教言，出世間的佛法方面有眾多的教言，世間法方面也有不少教言。

（如我的錄音機壞了，修理人員有方法馬上就能把它修好，這叫做是竅訣。在日常生活中燒茶、做爐灶等也需要一定的教言才能比較圓滿地完成，如以前，我還是懂得一些用泥土來做灶的竅訣，我所做的灶生起火來一般都比較方便好

用，因此要作好一個灶等諸如此類簡單的事情，也需要種種的條件和因緣，這也是一種教言。）

末法時代有些愚笨的人，隱藏上師的功德而宣揚自己，（如我個人也可能有此過失，一般來說，我今生當中依止過托嘎如意寶、瑪尼喇嘛班瑪司得和堪布羅珠，堪布羅珠是我的親戚，他對我的恩德也非常不可思議，但我總認為自己證悟大圓滿皆因米滂仁波切的加持。大約在四、五歲時，我就對米滂仁波切生起了無比的信心，在十五歲時，我祈禱上師米滂仁波切和《直指心性》之後就證悟了大圓滿。當時色達有一個活佛，我們倆經常談天說地，有一次他說你的根本上師是哪位，我說是米滂仁波切，他就說：“噢，你很喜歡名聲，因為是米滂仁波切聲名遠播，所以你認為他是你的根本上師。”一方面米滂仁波切名聲如日中天，另一方面我證悟大圓滿的法也確實是依靠他的加持，因此在白天的顯現或夢中，也可以說他都曾給我灌頂傳法。噶舉派大德恰美仁波切曾指出，在夢中給你灌頂的人也可以算是你的根本上師。

因此從表面上看，好像我隱藏了自己的上師一樣，實際上並非如此。以前，阿窩拉日是位相當了不起的上師，覺臥香巴芝格在他面前曾聽過某個大圓滿，但後來覺臥香巴芝格在寫傳承上師時並未列出他的名字，而是說自己在意科喇嘛面前得過這個法，因為當時意科喇嘛名譽高揚，而拉日的名聲則一般，但拉日上師的脾氣不太好，以後就再不願意給他傳法了。

現在末法時代的人就是如此，願意提到名聞遐邇的上師，

如在達賴喇嘛或班禪仁波切面前沒有聽聞過佛法的人也可能附會曾有此事，而名氣一般的上師面前得過法也不願意講出來。）這種人就是非法器，在他們面前不能傳授密法，也可以說這些人就是竅訣的剽竊者。還有不但對上師不報恩，而且說上師有各種過失，作很多誹謗，如說我們的上師人格低劣、脾氣粗暴，我們上師做事情的方法不如法等等，這種人也是非法器，他們在來世和今生都會感受無量的痛苦。

有些狡詐的人，對大圓滿法和傳承上師並不具足信心，這種人在今生和來世所期望的一切事情都不會如願成辦，即使有些事情稍微成功，但最終肯定不會成功的。賜予自己名聞利養等都算不上恩德，世間上真正對自己恩德最大的就是根本上師，所以我們時常都應該對自己的上師恭敬、頂戴，並且深深地珍愛上師所傳授的竅訣，如此才能獲得成就。

大圓滿的傳承上師，從法身普賢如來一直到蓮花生大師、貝瑪拉密札等，直至現在的根本上師，這以上是密宗不共同的傳承上師。一代代的上師以賜與灌頂、傳授教言的方式使黃金一樣純淨無染的傳承連續不斷地繼承了下來。

作為一個傳承上師，除了自己親自領受過灌頂、聞受過教言，並對甚深的竅訣有一定的體悟外，在這個傳承體系之中，還應從未出現過毀謗上師、毀壞誓言的人，這就是清淨的傳承。

我們應該從具有清淨傳承的上師面前領受教言，但有些人對上師和教言不予以重視，甚至依靠沒有傳承的教言，自認為就已經證悟了，這是智者不應說出來的話，而具有智慧的

人看到這種沒有教言、沒有傳承的所謂“智慧”，也是根本不會承認和接受它的。

可能有些人在多生累劫中曾與大圓滿結上了很深的緣分，因此當他在今生看到一些密法法本時，他的相續就會自然生起智慧，在世間上這種情況實屬非常罕見，並且他們雖然已經證悟了，但在顯現上，還是要依止不少的上師。比如蓮花生大師本來已證悟了法身，但在他輝煌的一生之中還是依止過眾多的上師，又像班欽貝瑪拉密札依止過西日桑哈九年，迦那思紮也曾依止西日桑哈上師二十一年。

因此無論是名聲如何顯赫的活佛或高僧大德，都必須依止上師，在上師面前接受傳承，並且應該讚頌稱揚上師的功德。若有人沒有傳承與竅訣，而自稱已經證悟，那很多有智慧的人對此肯定是不屑一顧。以前薩迦班智達也說過，無有阿闍黎的這種人自以為是的智慧，即使再敏銳過人，但別人也不會去恭敬。

（有時，當別人聽到自己的師承時也會生起信心，比如有些人自稱已經證悟了，那別人也不一定相信，但如果我說已在堪布阿約拉古和堪布貢波面前聽受過教言，並且他們也曾給我印證過修法境界，如此別人也會生起信心，他們認為這個傳承非常清淨，所以我的相續當中肯定會有一定的證悟。那些不願意宣揚上師的功德，而自以為有高深證悟的人，別人肯定不會接受。

以前我在石渠的佛教學校時，當時托嘎如意寶前後共有弟

子一萬人左右，在所有的弟子當中，上師對我也特別關懷和照顧。托嘎如意寶一般很少傳講大圓滿法，我因為對大圓滿比較有信心，故不願離開上師，於是我在上師前請求傳法，上師就傳授了“空行心滴”的教言，但因當時我對上師特別害怕，也沒有證悟。那時候有些同學傳言我在托嘎如意寶面前聽聞過特別多的密法，但我清楚知道根本上師在一生當中傳授的密法並不是很多，但不管怎樣，也為我們傳授了《功德藏》、《大圓滿心性休息》等密法，總之對我們來說是恩重如山。

我們在石渠學校時，竹青仁波切有一個弟子叫堪布貢波，相當了不起，他經常傳授密法，後來我也依止了堪布貢波和耶欽過波，在他們面前聽受了一些密法。那個時代傳授大圓滿極為保密，聽者非常害怕，講者也是比較執著，因此當時在石渠學校傳講大圓滿的上師屈指可數，他們對我來說確實是師恩難報。

在觀音上師班瑪思德面前，我也曾聽聞過本來清淨和任運自成的一些極密的教法，我對觀音上師充滿信心，認為他就是真正的觀世音菩薩。後來，我請求他給我直接指出大圓滿的本來覺性，但觀音上師對我說：“你現在證悟的還是很不錯，除此之外，我再也沒有其他的境界了”。當年，我在洛若寺還沒去石渠之前，因為祈禱米滂仁波切和念誦“直指心性”，而對大圓滿稍微有了一點領悟，但我想上師可能還有更高的境界，因此我就在他們面前作了請求。我在堪布貢智面前也得過傑珍大圓滿的灌頂和巴楚仁波切的三大竅訣，當時

堪布貢智也給我們這樣開示過："不以因明的伺察方法，而是用自己的智慧來體悟本性，這肯定是大圓滿的覺性，我自己認為如此。除此之外，我也沒有比這更高的境界。"

因此一方面我認為這些上師對我來說恩德非常大，他們是我的根本上師，但另一方面，在所有的大圓滿傳承上師之中，我對米滂仁波切的信心是最無上的，自認為他是我證悟大圓滿的根本上師。每當我聽到或看到他的教言時，紛雜的分別念就自然而然地斷絕了，由此對他生起了極大的信心，自己也是熱淚盈眶。所以我並非是因為米滂仁波切譽滿全球而經常提起他。

我自己以為米滂仁波切所講的每一句話都具有不可思議的加持，如《手中持佛》裡面講："心性本性猶如虛空"，我認為大圓滿的見修行果的全部要點確確實實都已經包括在這句話之中，因為如果沒有證悟如虛空那樣的境界，證悟後也會輕易退失。又如在《大幻化網總說光明藏論》中講："以相應所化眾生之界根意樂，亦有無量之幻化網智慧遊舞之天、咒、等持等，是故無法限制此邊"，我也認為全部生起次第、圓滿次第和大圓滿的意義都包括在這句金剛語當中。以前我對如來藏和覺性本智二者之間的差別無法分析，但米滂仁波切在《大幻化網總說光明藏論》中對此有詳盡的解釋。還有基現與寂止方面的差別，以及智慧在體相和本基當中是怎樣存在的，基現又是怎麼顯現的等等，對於這些問題，在看了米滂仁波切的這些法本過後，我以為有了更甚深的理解和體會。我認為如果把佛教中這些甚深的道理傳講給無論是藏地

或者是其他教派的任何一位高僧大德，只要他們真正通達米滂仁波切的教言，大家都不可能退失信心。我是從喇嘛羅珠聽受到米滂仁波切的所有教言，故喇嘛羅珠對我的恩德也是非常大。）

不管是大上師還是小上師，無論他的名聲是否廣大，只要自己在他面前得到過殊勝的密法，這就是自己的根本上師，對他我們應該感恩不盡。

比如以前在釋迦牟尼佛時代，有一位菩薩尊者，他首先在五比丘當中的一位叫大德比丘的面前發起出離心，後來他見到大德比丘和佛陀在一起的時候，他首先頂禮了自己的上師，然後再頂禮釋迦牟尼佛。佛陀後來告訴他：你做得很對，自己在哪一位上師面前得受過法恩的，應該先對他頂禮。

按理，若把釋迦牟尼佛和大德比丘的智慧進行比較，大德比丘的智慧和功德肯定不及佛陀，但主要是為了使大家不能忘記恩德，尤其是把大圓滿的法傳給自己，使我們對大圓滿從根本上稍微有點瞭解、體會或是證悟，那這位上師就是所有的根本上師當中最重要的根本上師，因為我們的大圓滿阿底約嘎是一切佛法中最甚深無比的法。

有智慧的人，他雖然以前世的因緣和自己的智慧而證悟了竅訣的意義，但是他也知道這是因為本尊和上師的慈悲和加持而得到的，所以他會對傳承上師感恩戴德，並且在言語上也說自己現在相續中的智慧都是依靠傳承上師的加持和恩

德，並不是我凡夫人自己獨力就能得到的，有智慧的人在別人面前是這麼宣說的。

講實話是世間的莊嚴，無論何種情況，在哪一位上師面前得到過教言，就應該老老實實地講這件事情，但現在末法時代的人，對於名聲遠播、財富豐足的上師就認成為自己的上師，而對於那些知足少欲、具有法相的上師則不願意說出來，好像對小上師保密、大上師宣揚，這是一件使人可笑的事。

虛偽和狡詐的行為是一切禍害的根源，但現在世間上已遍滿這些惡人，他們以各種狡詐的方法經常誹謗上師。當今時代值得為之宣講教言的真正法器非常難得，為此，作為一位上師應該暫時不要宣講甚深的教言。現在這個大地上真是很複雜，許多人對傳講教言的上師不知恩圖報。有些人則在表面上偽裝一些行為，他裝模作樣地在上師面前顯得特別恭敬，口頭上也說是我要身口意供養你，但真正能做到身口意供養的人是極為稀有。

（在我的弟子中，女眾認為把身口意全部供養給上師，對一個男性上師這麼說可能不太好，所以有些女眾在我面前也不敢提起。而男眾當中有一部分人經常說是把身口意供養我，但真正能做到的人少之又少，不要說是供養身口意，可能我叫他做一件事情，他也不一定去做。也有少數的人，他們不僅僅依照教言認認真真地在修法，而且也盡心盡力地為我做每一件事情，比如，有些弟子對我說：“我身口意已經供養您了，無論是您讓我出外辦事或是吩咐我做其他任何一

件事情，我都是心甘情願的。”作為他們來說，從來沒有對我做過口是心非或是表裡不一的事情。）

而某些人，表面上說的和實際上做的並不那麼合拍。表面上他對上師畢恭畢敬，但得到教言後就捨棄了上師，就像一些病人一樣，病好以後就一走了之，再也不理睬醫生了，這也不是真正的法器。並且這種人他還會認為能得到如此殊勝教言，並不是因為上師的恩德，而是因為自己的智慧和能力過人，與上師沒什麼關係。實際上這種愚笨的人將自己的前途和成就悉地的緣分都已經完全斷送了，因為他自高自滿，並不知道佛法和上師的殊勝。這從間接上也已說明，若能知道上師和佛法的恩德，即使是再愚笨的人，大圓滿的本義也會在他的相續中生起來，而不願意對上師報恩的有些狡詐人，就根本不會得成就。

當然在一輩子當中絲毫都不違背上師的教言，要做到這一點是不太可能的事情，但每當遇到違背上師教言的時候，就馬上懺悔令淨，這樣在臨死之前肯定會生起智慧。

對上師和密法不予與重視，對上師不報恩，經常擾亂上師的心，以及不如法修持的這種人，所有的護法神，尤其是以密主佛母為主的這些護法神都會捨棄和呵斥他，並且會經常給他製造違緣，使他所做的事情不吉祥，尤其是他的身體會得各種各樣的疾病等等。

父續的護法神主要是貢波護法神，像聞解脫經當中瑪楞霍怙主則非常重要。而大圓滿當中所有護法神的根本就是密主佛母，若寧瑪派當中有人對上師和大圓滿不恭敬，那護法神

就經常會是懲罰制裁他，此外，還有眾多的憤怒事業本尊，比如像十八位大自在尊、三十位猛尊，也會經常對這些人造違緣或者是懲罰，他們一切所作所為都不吉祥，今生和來世會遭受大量的痛苦。

對上師沒有任何虛偽，非常恭敬地報恩德的這種人，比如，我們每個人的能力雖然有限，但只要在上師面前不要虛偽，盡心盡力地報答上師恩德，即使今生不能報答，發願乃至生生世世對上師報恩德，這樣不管是自己修行、還是供養等各方面盡心盡力地如此發心的人，那所有的本尊和空行、護法神就會像母親對自己的兒子那樣慈愛保護的，自己的修證也不會唐捐，功德和驗相會越來越增上。

無論我們修任何一個法，首先要對上師祈禱，然後再繼續修持，這是我們寧瑪巴普遍的傳統。因此千萬不能忘記自己的上師，若能經常這樣行持，那將來的將來也就會越來越吉祥和圓滿。比如像有些密宗論典當中講，在將來的七世會越來越增上吉祥，經常對上師恭敬和依教奉行的這種人，最終肯定會取得成就。

以前，那諾巴的弟子瑪爾巴譯師在準備接受灌頂時，勝樂金剛壇城的所有本尊都顯現在虛空當中，這時候那諾巴問弟子：“現在勝樂金剛的本尊都顯現了，你今天是在上師面前求受灌頂還是在本尊面前求此灌頂？”當時瑪爾巴譯師就想，我在上師面前已經得受過無數次的灌頂和教言，而今天能面見到本尊的機會又是非常難得，於是他說我願在本尊面前灌頂，但結果所有的本尊都化光融入到上師的心間。後來

瑪爾巴想，我說的話不對，這會不會導致緣起破壞了呢？上師就告訴他，剛才你不願意在上師面前求灌頂，這個緣起表明你的家族無法將佛法繼承下去，但另一方面你每次修本尊的時候，卻經常是把上師和本尊觀為無二無別，這表明你的佛法會通過弟子廣為弘揚。瑪爾巴說：“我有七個兒子，能不能把這個緣起恢復呢？”上師說：“無論你有七個兒子，哪怕是有十四個兒子也派不上用場，這個緣起不能恢復了。”以後，瑪爾巴的弟子密勒日巴觀察弟子的夢兆時，達波仁波切夢見從一個老鷹窩裡飛出了無數的小老鷹，密勒日巴授記這是瑪爾巴的佛法將大力弘揚的徵兆。

以前，蓮花生的弟子降魔金剛不敢請求蓮花生大師給他灌頂，他就想在空行母益喜措嘉面前得到灌頂，於是他在一隻烏鴉的頸上捎上一張紙條，請求空行母賜給他金剛橛的灌頂，但空行母把烏鴉頸上的信看後並沒有給他回音。後來就有十二尊護法神顯現在金剛降魔的面前，但他沒有向他們求受灌頂，再後來金剛橛親自顯現時，他也沒有祈求灌頂，他說，我最好在蓮花生大師前得受灌頂。在中午，蓮花生大師就親自顯現在空行母的面前，說是初十的時候讓金剛降魔來，我可以給他灌頂。所以對上師必須要尊重，上師比本尊還重要。

即使把教言給他傳講了，但是仍不會對上師報恩的這種愚笨的人，實際上就是教言的盜賊。有智慧的人，即使對世間上並不重要的一些教言的上師，他也是非常恭敬，更何況對傳授甚深密法教言的上師呢！作為一個智者，對淨土教言他

也會恭敬，更何況得到密宗的法還不恭敬呢？

（還有一些人，他會說：“這些教言有什麼保密的，人人都可以講，拉薩在講，漢地也在講，這個教言沒有什麼可保密。不管保密還是不保密，我都能知道它的密意。”類似這樣胡說八道的人還不少。比如，我認為，本來釋迦牟尼佛所傳講的八萬四千法門的精華歸納就是大圓滿密法，但有些愚人會這麼說：“大圓滿很好懂，這裡沒有什麼不懂的，我都可以給許多人講述，即使在十萬個眷屬面前講也是沒有一點問題。”看到這種人真可憐！他們也經常毀謗上師和教言，這就是真正佛法的盜賊。）

洩露秘密的界限大家也應該清楚，榮森班智達有關密宗誓言方面的論典對此問題講述得比較廣。有些愚笨的人不知道洩露秘密的過患，他經常把竅訣擺在口頭上給眾人宣揚，這種人就不是真正的法器，是一種劣器。比如獅子的奶是不能盛在像鐵或銅所製成的劣器中，否則它會全部洩漏，同樣，對這些惡劣的人也不能傳授甚深的密法，否則他不但得不到成就反而毀壞了自己。

竅訣的價值就在於能將自己所希求的結果在儘快的時間內獲得，如果自己能精進修持，那僅僅是依靠一個教言或竅訣，也能得到成就。因此即使以世界上所有的財產也無法衡量它的價值，雖然整個大地上已經鋪滿了黃金，但是也不能比上甚深教言，哪怕是一分的價值。一個如意寶也只能解決自己的飲食和生活問題，密法的教誡真的比如意寶還寶貴難得。

一般在印度，欲得到一些普通的婆羅門的教言，如果沒有供養，也是得不到的。所以按以前印度的規矩，若是沒有黃金，根本求不到法，從藏地來說，以前的國王赤松德贊等也向菩提薩埵和貝瑪拉密札等這些高僧大德供養了大量純金。

而現在一些愚劣的人，沒有點滴供養，但卻想乞求甚深的教言，如果我給這種人傳授了教言，那他自己也不會去珍惜和重視，這樣對他也沒有什麼利益。雖然上師不一定需要這些財產，但從供養發心等方面，上師可以觀察了知一個弟子的信心大小。

以前阿底峽尊者來藏地弘法的時候，諸弟子們也是對尊者供養了牛和馬等許多貴重物品，當時藏人的邪見比較嚴重，他們都認為是阿底峽尊者的貪心特別大。有一天，阿日地方的一位姑娘看見阿底峽尊者，生起了信心，於是就將自己身上所佩戴的金銀財寶都供養了，但這個姑娘回家以後，她的丈夫為這件事狠狠地打罵她，結果她就跳河了。當時很多人就誹謗阿底峽尊者說："你看阿底峽的貪心有多大，那個女人也是為了供養阿底峽而死去了。"後來仲敦巴問阿底峽尊者："您為什麼要接受她的供養？"阿底峽尊者說："因為我接受了她的供養，不久的將來她就會變成我的一個弟子，她也能再見到我的。"後來在阿底峽尊者還沒有圓寂的時候，這位姑娘就轉世成為了仲敦巴的一位大弟子。所以有些高僧大德接受供養也是具有很多外內密的意義。

有些人誹謗甚深的論典，說是它的意義沒有什麼不好懂，修起來也沒有什麼，然後自己在行動上也不會去作絲毫的努

力和修持。像這種愚人，對甚深的教言一點都不珍惜，對此也不會產生稀有難得之心，他們覺得這些都極容易得到。而具有智慧的人，在得到教言後就作認真的修持，當自己的智慧越來越增上時，對上師也會油然生起強烈的信心和恭敬心，並且也不斷地生起想對上師報答恩德之心。有些人好像今天對上師特別恭敬很想報答恩德，但過了一段時間就將自己的信心退失了。所以你們應反觀自己的相續，看看自己對上師是否具特別的虔信恭敬，然後對教言是否抱有一個稀有難得非常珍愛的心情。

當一個人依靠上師的教言真正獲得了一些證悟時，他的信心和恭敬心就會越來越增上；反之，這個弟子的相續中若沒有得到上師的智慧，那他的信心就好像是越來越退失，所以從信心可以推出一個人的智慧。

（比如我自己認為是在十五歲時依靠《直指心性》證悟了大圓滿，但我當時對上師和佛法的信心和現在相比較，則有天淵之別。我現在的信心非常猛烈，我經常這麼想，要想擺脫輪迴和今生的各種痛苦，只有上師和大圓滿法才能救護我，自己有如此信心，這可能是因為現在人老了，我執太重的緣故。

其實在依止上師的過程中，要想讓上師歡喜，也不一定要供養財物。比如，昨天我平時傳法用的錄音機壞了，今天有個喇嘛就給我拿來了一個，現在我確確實實生起了無比的歡喜。此錄音機是這個喇嘛以前到漢地去的時候買的，他對它特別執著，好像一天都沒有用過，但今天我傳法時卻很需要

他的這個錄音機。所以對上師不一定要供養財產，有時上師是否生歡喜心與弟子的行為有密切的關係，比如今天這個喇嘛若給我供養一斤黃金，我不一定很歡喜，但有時侯與上師的意願比較相應的一些行為和言詞卻事關重要。）

有些人僅是依靠詞句而不依靠意義，也不知道甚深教言的價值，雖然已經給他傳授過無數的教言，他都不會生起歡喜心，但若是給他一點點低劣的財物，這個弟子卻會非常高興，這就是愚笨的行為。（比如，我給大家講過不少大圓滿法，但有些人卻對我生不起太大信心和歡喜心，而當我給他一塊牛肉或羊肉的話，這個弟子就特別高興，他會認為我的上師非常好，對我格外關照。）

就像剛才所講的，在一塊牛肉和大圓滿法面前，只選擇一塊牛肉的這種沒有信心的非法器，為什麼還要傳給他們教言呢？如果沒有給他們傳法，難道就活不到現在嗎？這裡意思是講，對上師一點都不恭敬只喜歡財富的這種人，就不要給他傳法，否則就好像把金粉散灑在水裡一樣非常可惜，這也是一種愚笨的做法。若對上師沒有信心，利益弟子的緣起就已經毀壞了。

（對上師的恭敬不在於外面的行為，而在於內心。如米滂仁波切有一個叫捏涅俄薩的侍者，馬爾康人，本來他是一個愚笨的人，脾氣也比較暴躁，有時候好像在上師面前也顯得非常無禮，態度極不調柔恭順。有時上師親自開許了的弟子，而他卻擋在外面說是上師生的病特別嚴重，不讓他們見米滂仁波切。有時米滂上師本人也似乎特別害怕這個侍者，

比如堪布擁嘎為著作功德藏的講義來請求教示時，本來米滂仁波切有許多甚深的關於八個難題的教言正待給堪布擁嘎解說，但那個俄薩來了，米滂仁波切就很害怕，他趕忙對擁嘎說："現在你快去吧！你看，俄薩來了，我現在不敢給你講。"從表面上看來，俄薩好像對上師很不恭敬，但實際上米滂仁波切把自己相續中的智慧全都傳授給他了，比如，他的金剛七句祈禱文的講義當時就是為了喇嘛俄薩而宣說的。後來米滂上師圓寂的時候對捏涅俄薩說："你以後遇到困難的時候就去找華木欽哲。"然後對其他人說："以後他生病的時候，你們一定要關照他！"所以不在於表面上的花言巧語，而在於內心是否對上師真正具有信心、恭敬心和歡喜心。）

作為弟子，首先如果沒有恭敬心，利益的緣起就沒有了。第二沒有智慧，上師所講的法的意義就不會明瞭通達，若是其他法的內容不懂也勉強可以說得過去，但對大圓滿教言的意義則必須要有所瞭解，否則一點智慧都沒有，也是極容易誤入邪道。第三如果弟子精進不夠，則不能獲得上師的密意，第四洩露了秘密也是不能成就。

所以對上師有恭敬心，自己具足智慧和精進，能夠保守秘密，也存有利他之心的這些人，在恭敬地依止了上師之後，並獲得上師許可的情況下，就按照教言秘密地行持佛法，這時自己哪怕遇到生命危險也絕不違背上師的教言。

然後為了甚深傳承不間斷，需要依靠一個方便方法來弘揚佛法。（比如以前桑格汪修在七十七歲時獲得成就，後來沒

有遇到具相的明妃，他就活了一百多歲，當遇到弟子智格迦納香頓時，就給他傳授了佛法，後來就成就了虹身。）所以為了不斷傳承，自己應該修持並如法地加以弘揚，若是按照上師的教言自己以恭敬心去行持，那最後就像是瓜熟蒂落、水到渠成一樣，一切都會自然而然地成就，一切皆會吉祥和圓滿。

有些人經常宣揚竅訣，或是把教言隨隨便便就傳給別人。這種人就像是飛禽損害水果一樣，教言的能力將被損壞乃至徹底喪失，以後非但自己不能享用，別人也無法從中獲益。

教言若是人人都知道，那人們對智者就不會恭敬。比如，在金洲，黃金的價值就極其微薄普通。若隨意宣說教言，則不但聽聞的人寥寥無幾，而且聽者對說者也不會十分恭敬，說者反而需要對聽者作讚歎和恭敬。（現在末法時代就是這種現象，好像上師說法，弟子對上師不一定感激，上師反而需要感謝和恭敬弟子。所以如今的眾多愚人，根本不懂得珍貴教言的甚深意義和它的價值。）這些口頭上隨便宣說教言的阿闍黎，以及為私欲想得到教言的一些狡詐弟子，他們真是把教言全部能加以毀壞的根本。

沒有廣博智慧的愚者或是聞思修行不究竟的這些人口中的教言，就像是那些貧窮人手中的寶貝一樣，他們都同樣樂意在別人面前宣揚，非常願意給別人講解。比如，有些人只知道一個生起次第的修法，可能他就覺得自己懂得已經太多了，然後到處都去給人宣講。

這些淺薄的人在稍微得到一些教言的時候，在人前人後非常願意講出來，好像給別人傳講的這種心特別地急。對這種人不管怎麼壓也壓不下去，就像在大鍋裡面煮肺臟時，那個肺臟一直是漂浮在水面，所以這種人的智慧一直是浮在表面上，它是不會被密藏著的。自己得到一點竅訣的時候，馬上就要傳給別人，這實際上是一種愚笨的做法。

本來具有法相的這些上師已經捨棄了今世，他們對弟子供養的財富並不一定歡喜，但為了觀察弟子的根基和抉擇弟子是否是真正的法器，他們需要看看弟子是對上師怎樣供養的，又是怎樣為上師做事情的，是如何對上師生歡喜心的等等，這些都應該觀察。所以如果沒有一點供養，最好不要給他傳講竅訣。

有些弟子在供養上師時，好像連一塊銀幣也捨不得。他把銀幣拿出來又放進去，又拿出來，心裡說這是古代的銀幣啊，價值特別昂貴，我真是捨不得。對財富特別貪執捨不得的這種人，肯定不是優良的法器，因為他對財產執著而對教言不重視，因此不能對他傳授甚深的竅訣。若是為了教言供養了貴重的財物或是受了相當的苦行，那將來就會認為此教言自己曾經作出了巨大的努力才得到，以後對這個教言也會珍重愛惜，不會虛耗的。

（以前我確實沒有什麼財產，若經常要用財物來供養上師，我就沒有這種經濟能力。比如，我在石渠求學的時候，當時我的財物全部加起來也超不過幾百塊錢，但我自己把這些財產確實全都供養過上師，後來在拉智仁波切上師面前也

是供養過自己的全部財產。所以我個人在上師面前一方面作過財供養，一方面也作了一些修法的供養，這樣最後自己也是獲得了這些顯密教法的竅訣。）

在自己具有財產的時候，應該觀想這些財產實際上就像是閃電一樣，不值得以此為依託，它沒有什麼真實和長久的可靠性，最多也只能解決今生的一些飲食而已。自己的金銀財寶也並沒有什麼好珍惜的，比如，我們有時候覺得珊瑚松耳石等這些珠寶珍稀貴重，但這也是人的一種分別念，實際上它們跟一塊石頭並沒有什麼太大的差別。

為了得到甚深的教言，為了報答傳承上師的恩德，供養諸佛菩薩或是供養上師不但應該而且也有巨大的功德，如此自己也會懂得教言的價值，當然在金剛道友面前作薈供或是供齋也有相當大的功德。因此教言非常珍貴，我們有智慧的人也應該要知道自己是在哪一位上師面前得到過教言，對於這個教言必須要珍惜，為了它應該可以捨棄自己的一切，這樣上師的加持就會融入自己的心間。

（米滂仁波切以前住在宗薩時，竹慶單比尼瑪前去拜見，返回時，米滂仁波切送了他相當長一段距離，並在路上把一個教言從自己的衣服裡拿出來交給竹慶仁波切。這個教言的內容既是屬於米滂仁波切親自傳給竹慶仁波切的一個教授，也是對他的一個授記。因為竹慶仁波切的見解已逐漸變為黃教觀點，他所著的論典，比如一直保密未公開的《大幻化網講義》的觀點就基本上與黃教相同。實際上竹慶仁波切從前依止過黃教的嘉瓦多俄格西，還有竹慶寺院的四大堪布也是

修學黃教的。當時米滂仁波切對竹慶仁波切說：“你不要建立自宗，也不要破斥他宗，一定要持著自己的見解，將來你也會有所證悟，你應修五年，對此給任何人也不要說，一定要保密。”雖然這個教言的文字現在還保存著，但以前竹慶仁波切給任何人都沒有傳授過，因如此保密，後來他就已經開悟了。）

對竅訣珍愛保密的人，所有空行也是經常保護和幫助他，這與在法器面前不說法的情況根本不相同，因為這是自己真正愛惜竅訣而作如此保密，護法神對此也會感到高興。如果一個人能保密，這在密宗是最好的法器，否則到處隨便傳講，那就會惹得眾多天尊護法神也是憤怒不滿。

如果使上師生起了歡喜心，並如理如法在上師面前接受教言，如此聽聞的教言即使再少，那也會使自己獲得不可思議的利益。有些人不願意講上師的功德，好像在宣揚自己，並且洩露秘密，那這樣在他的身上就會產生無窮的過失。

如果對上師沒有一個發自內心的恭敬心和虔誠的信心，那就根本不會得到殊勝教言的利益和功德。必須要把上師看成像自己的心、眼睛以及自己的父母親那樣，如此在上師面前就可以聽受竅訣，比如，為了密法，在三天三夜可以不吃不喝，能夠忍受如此痛苦的人可以成為密法的法器。若對上師具有恭敬心，對佛法懷有珍愛之情，他就一定會精進修持。

現在大地上的凡夫俗子大多不具足法相，能對之講說教言、根機合格的人非常少。若對不具法相的人傳授了密法，

那就猶如將無比莊嚴的飾品戴在惡狗身上，而惡狗到處流浪著，這就沒有什麼意義。有些愚笨的人，憑空就將所有的竅訣傳給別人，也是同樣這個道理。雖然你的慈悲心廣大，但也不能隨便傳講密法，不然自己也會由此遭報應而死亡。

如果自己沒有獲得絲毫暖相，就隨便傳講密法，這是狡詐愚笨人的一種行為。一般來說，自己必須有一個理解、證悟，或者就像啞巴吃糖，雖然沒辦法表達出來，但在心裡卻非常明白，如是在自己心裡必須要有一個領受，如果沒有這些，你傳講什麼密法呢？比如，中觀裡面有離一多因、緣起因等各種的推理方法，若自己以這種緣起的推理方法，對中觀或者大圓滿的本性有了甚深的理解，這也算是一種證悟。如果沒有這樣的理解，也沒有一個領受，隨便給別人傳授，這是愚笨人的作法。

就像其他一些論典當中所說，學問或者是通過供養來給與，或者是“學問交換學問”。比如對一般的詩學和醫學，如果你給別人傳授了一個教言，那別人也應為你傳授另一個教言。因此這個教言或者以教言來交換，或者是通過別人的供養賜與，或是對方有恭敬心，也可以傳授給他，除此之外，自己哪怕是遇到生命危險也不要把甚深的竅訣傳授給別人。薩迦班智達的某些論典對這方面的問題也講得比較清楚。

如果我們把教言隨便傳講給別人，那眾人就根本不會懂得它的價值，為此對教言的珍愛心和對上師的恭敬心也就沒有多少了。若要傳講教言，必須具足緣起，一方面上師要有智慧和慈悲心，而另一方面弟子應具法器之相即有恭敬心等，

弟子和上師的這些條件全部圓滿具足，這就是一個良好的緣起。這樣弟子在上師面前聽受佛法，對自己、眾生和弘揚佛法都會帶來利益，就像是純金發出燦爛的光芒一樣。

如果自己恭敬上師，那別人也會對你尊重，而且對眾生也有莫大的利益。不用說無上大圓滿方面的勝法，就是學習一般的詩學、戲劇或醫學等其他學問，也需要恭敬上師。所以我們一定要觀察法器的功德和過患，每一次傳講佛法的時候，一定要觀察各方面是否合適。對於比較具有重大意義的教言，不管多多少少，這些教言千萬不能傳給那些具有狡詐行為和洩密的人。

若我們沒有隨便傳講，而別人從其他地方已經知道了這個所保密的教言，那就與己無關，為此自己根本不會受到空行和護法的懲罰。所以自己一定要秘密地修習，不能隨便傳授教言。比如那諾巴有一個妙藥，雖然有很多人已經知道了它的道理，但是如果自己照樣一邊進行保密，一邊進行修持，這樣就會為自己帶來巨大的利益，可是現在有一些人根本就不知道保密的價值。

（有些教言必須要保密，比如原來我患上心臟病的時候，在色達有一個藏醫生給了我一包藥，然後要求我在路上千萬不要服用，否則可能會在路上睡著。後來我就問了很多人這是什麼藥，當時一個醫生告訴我，以前有一個藥叫三七片，當我知道這個以後，好像它的療效就沒有了。在西醫也有類似保守秘密增進療效的情況。因此有時病人不能太過分地詢問一些不該問的要保密的事情，若是能按照醫生的教言去

做，就必定會對自己有益。

在我們藏藥中就有許多屬於應保密的藥，當病人問起它的藥名時，就不能隨便講出來。對於某些藥，如果醫生和病人都能保密，那此藥的效應就會強烈而迅速。今天我就給你們講一個保密的例子，比如有一個叫做是克意理瑪的藏藥，它對某些感冒或腸胃病效用良好，但這個藥一定要保密，否則它的效果一點都沒有。我們的密法也就是同藏藥一樣的道理。）

如果對佛教和眾生有重大的意義，同時也遇到了一些具有法相的弟子，那這時候即便是沒有公開非常甚深的教言，也可以以大悲心毫無吝嗇地傳授。（比如以前堪布門色爾在世的時候，當時阿穹堪布有一個非常保密的大圓滿法就直接傳講給了眾多的人，後來我也看到了阿穹堪布所傳的那個大圓滿教言，實際上它與無垢光尊者所講的教言基本上是相同的，但當時不少人因這個教言確實受益匪淺。）

有些密法必須要保密，但若已經上師和本尊開許，如理如法地聽受和傳講，那本尊和護法神不但不會制裁，而且他們還會特別高興和隨喜。

隨意地傳講甚深的教言，或者是為了財產把密法賣給別人，或者是因為親戚朋友而隨便地傳講，或者是不觀察法器而傳授，那這些人就好像把自己的內臟從口中掏出來一樣。我們應該明白，所有的財產當中，竅訣的價值最昂貴。對於甚深的教言，即使文字再少，自己也一定要恭敬地祈求，並

且也要認真地去修持，這樣對自己和對佛法的弘揚都會產生巨大的利益和意義。如此如理如法弘法利生的人，就像大地上的如意樹一樣，是世間的莊嚴。

最後再三地告誡大家，在整個世間即使遍滿黃金，但是也根本無法與任何一個教言的價值相比。如今的人對財產極為看重，而對教言不是很重視，沒有財產的供養，只是以表面上一些狡詐虛偽的行為而想求得教言。對這種人最好不要傳授教言，若是傳給他，也不一定有積極的意義，他不但不會報恩德，而且本人也會受到空行的制裁。

所以非常甚深的這些教言，應該把它們隱藏在自己的心坎深處，無垢光尊者也說：“最深的這些教言，應該藏在自己的心寶當中。”對上師有無比的恭敬心，表裡如一，具有清淨戒律的人，而且他為了佛法也可以獻出自己的生命，對於這些人，如果觀察出他是真正的法器，也可以傳講甚深的教言。若不具足這些條件，最好不要傳給他們，不然也會失毀誓言。尤其是對於破誓言的這些人，一定不要傳甚深的教言，否則這些人的心血也會被空行母和護法神吸乾的。因此必須要好好的保密，“卡的”也是閉口的意思。薩瑪雅！印！印！印！

此次傳法我都全部詳詳細細地作了解釋，希望你們不要說還想在我面前聽一個其他更深一點的法，這就是最深的一個教言。即使三大傳承上師住在這裡，或者米滂仁波切親自來為我們傳法，我想除此之外可能也是沒什麼可說的了。你們有智慧的人也應該認真地觀察，他對我們講的真是特別深，

所以希望大家以後能將這些教言好好地記在心間。

讓我們把這次傳講聽聞佛法的所有善根，自己和他人所造的一切善根聚合在一起，願所有的佛法興盛於世間，讓世間上所有的高僧大德長久住世、事業無涯，為整個有情世間和器世間都獲得圓滿吉祥，所有的眾生命終之後，都一齊往生極樂世界，請大家一起好好地迴向！

※ 附錄

慈誠羅珠堪布告四衆弟子的公開信

一切眾生的怙主——法王如意寶晉美彭吉祥賢於藏曆十一月十五日，圓滿了此世間的利生事業，示現了幻化遊舞之色身攝回法界，在成都的某部隊醫院圓寂了。

這件事震撼了整個漢藏佛教界，本來我們弟子還沉醉在聖者教化的法喜中，轉眼就失去了依怙，我們都沉寂在無比的悲痛之中不能自拔，這種痛苦是無言可喻的。

上師往日的音容笑貌，那麼清晰明顯，諄諄教導，宛然在目，上師法王有時像嚴父，以息增懷誅般的手段調伏我們的習氣；有時又像慈母般，自然流露出慈悲喜捨來安撫鼓勵我們。

上師法王是名副其實的如意寶，我們眾生的一切善願，他都會在無形中讓你得到滿足。上師像明鏡一樣，在他面前，我們一切的善惡習氣都暴露無遺，讓我們慚愧的無地自容。

上師法王如意寶像太陽一樣，上師慈憫之教誨，哪怕只是隻言片語，加持都猶如傾注寶瓶般無餘地融入我們的自相續中。上師的恩德像海水一樣無窮無盡，哪怕我們只嚐到一滴，也是受用不盡。

往事歷歷在目，一切都好像是昨天一樣。我們為失去這樣的如意寶而痛苦，我們也為曾經擁有與親近這樣的上師，而感到無比的驕傲和自豪。

失去了法王如意寶是我們每個弟子都不能面對的事情，但是我們如果這樣的痛苦下去，也是聖者法王最不歡喜看到的。所以愈是在悲痛的時候，我們愈要保持正念，化悲痛為力量，更加努力地加入弘法利生的事業中去，遵循上師傳給我們的殊勝教法，堅定不移地修持並弘揚。去修積無邊廣大的福慧資糧，以報上師生養我等慧命之恩。更重要的是以此善妙因緣，祈請現世的聖者們，長久住世，恆轉法輪，使一切眾生解脫三有輪迴，成就無上菩提。

只要我們對上師具足諦實不變的信心，法王如意寶的智慧化身時時刻刻都化現在我們身邊，我們每一個善妙心念、每一點利生事業，都是法王如意寶幻化遊舞的示現。他的加持力是恆遍法界的！當上師的智身融入我們的自相續中，就是真正的祈請上師永恆住世；當我們把佛法的明炬傳遍世間的諸方隅，就是真正的祈請上師恆轉法輪。上師的利生事業是要由我們延續不斷的。

在這個時期，無論是在學院，還是在漢藏兩地，所有的弟子們都以適當的環境、適當的方式，舉行各種適當的佛事活動，以緬懷大恩怙主法王如意寶，對四眾弟子們的善舉，我表示由衷的歡喜。

同時我個人也希望，在各地的法王的弟子們，多舉行一些適當的佛事活動，例如：修法、放生、誦阿彌陀佛聖號（建議聖號三百萬或藏音一百萬遍）、受戒、講經、說法等等利益自他的佛事活動。

關於放生的事宜，如當地條件不適合，可以聯繫南方的道友們。或者可以把放生款打到放生專用帳戶上去，我們將會在每年的秋天一起放生。

作為上師法王如意寶的弟子，我們應該時刻謹記上師生前為我們留下的遺囑：

“即使有一天我已不在人世，我期望我的弟子們能夠堅定不移地修持並弘揚佛法，力爭將佛法的智慧之炬一代代地傳下去，這就是對我最好的紀念與報恩。”

“在我離世後，我誠懇地希望大家不要因我的離去而喪失對佛法的信心，五明佛學院還是應該存在下去。”

“作為末法時代的說法者，我將一生都用在了弘法利生事業上面。因為我在今世公開地為眾多弟子傳講了本來應該保密的、極為殊勝的密法——光明大圓滿，因此，在我死後，我的肉身應該不會縮小，但我卻並不以此為憾。雖然尋找轉世靈童，已經成為當今的一種潮流，但你們不必去尋轉世靈童，也不必大動干戈地建造靈塔，我將會以另一種方式與你們在一起！”

“希望你們能記住兩個要點：既不要擾亂其他眾生的心；也不要動搖自己的決心。”

“清淨戒律是佛法的基礎，聞思修行是佛法的精髓，弘法利生是佛法的結果。”

堪布慈誠羅珠