

目 录

佛说无量寿经广释	1
第二十课	1
第二十一课	19
第二十二课	37
第二十三课	51
第二十四课	66
第二十五课	83
第二十六课	100
第二十七课	115
第二十八课	131
《般若波罗蜜多心经》讲记	150
第一课	164
第二课	174
第三课	200
第四课	206
第五课	220
第六课	240
第七课	251
第八课	270
第九课	282
第十课	302
《无量寿经》思考题	312

佛说无量寿经广释

第二十课

前面我们讲了极乐世界的种种功德庄严，道友们对此要有清楚的认识，进而产生往生净土的强烈意乐，这一点非常重要。请大家观察自己的心态：如果觉得往生不往生净土都可以，这种人不一定能往生；如果往生净土的心特别迫切，这种人就有很大把握往生。这就像一个大学生，如果他读书时经常想到：将来我一定要去美国留学！那么，只要家庭状况和自身智慧等因缘具足，最终他就能实现自己的梦想。因此，在学修净土法门的过程中，大家一定要有求生净土的意乐，要时刻忆念极乐世界的功德庄严。

作为欲求往生净土之人，必须具足强烈的无常观。噶当派的大德说，如果想生起修持佛法的意乐，首先一定要具足无常观。如果没有无常观，很多人恐怕都会想：修行以后再慢慢来吧，这样明日复明日，修行是不会成功的。《往生礼赞偈》云：“时光迁流转，忽至五更初，无常念念至，恒与死王居。”这个偈颂讲得很好，时光确实是在不断地迁流，所以我们要有很强的无常观，总觉得自己跟死主住在一起，有了这种心念就会具足精进，这样修行才会成功。

《往生礼赞偈》中又说：“人生不精进，喻若树无根，采华置日中，能得几时鲜？人命亦如是，无常须臾间。”意思是，人活着如果不精进，就像树没有根一样，采一朵鲜花放在正午的阳光下，花能保持几时鲜活呢？人的生命也是如此，青春韶华很快就会消失，无常在须臾间就会到来。

无常观特别重要，如果一个人有了无常观，就会觉得：人命是无常的，自己不可能在世上呆很久，死亡很快就会到来。这样就能鞭策自己精进修行。帕单巴尊者说：“如果相续中生起了无常观，最开始可作为步入正法的因，中间可作为精进的鞭子，最终能获得光明法身。”我们以前学过《山法宝鬘论》、《开启修心门扉》、《大圆满前行引导文》、《大圆满心性休息大车疏》，这些论典中有很多无常方面的殊胜教言，大家应该多看这些教言。

修净土法的人一定要有无常观，不要认为自己会在世上呆很长时间。现在很多城市里的人都在想：再过十年、二十年，我要放下一切前往寂静处修行。为什么他们抱着这种幻想，把修行一拖再拖呢？就是因为没学过无常。有些长期学佛的出家人和居士也有这种毛病——刚学佛时特别精进，可是由于没有无常观，十年八年后就没感觉了，变得麻木不仁了，这也是修行中的一种障碍。当然，我有时候也很惭愧，自己明明没有修行的感觉，可是在你们面前滔滔不绝，好像自己修行多好一样。不过，如果因为我自己修行不好，在讲课时就一字不提，这对大家也起不到作用，所以我就装作无常修得特别好，

装作修行特别精进，好像白天不休息、晚上不睡觉一样。在昨天的《前行》课上，华智仁波切说：“如今五浊之恶世，非为装模作样时，乃为策励精进时。”这个教言就是针对我说的，但不管怎么样，我还是不得不装一装，不然给别人说法是很困难的。

相续中有无常观的人一定会精进修行的，修行对我们每个人确实很重要，如果我们现在一直不修行，死死执著财富、地位、名声等世间的圆满，每天绞尽脑汁想着这些，每天为它们而竞争、奋斗，然而死亡到来时这些世间法都靠不住，唯有生前造的恶业会跟随自己前往后世，但那时后悔也来不及了。所以大家千万不要忘记修行。

这些道理我已经提过很多次了，有些人也许会生起厌烦心，甚至不愿意再听了，但对有些人来说，这样反复提是有必要的，因为我第一次讲时他们也许没记住，而第二次、第三次讲时他们就记住了。以前法王讲课也有这种情况，有时候一个公案重复好几次，今天讲一遍，过两天又讲一遍，过几天再讲一遍。当时我也产生过分别念：这个公案我已经懂了，不应该天天都讲吧？但现在我才明白老人家的用心：因为当时上师对某个关键问题提了好多次，所以自己印象特别深，即使过了这么多年，这些道理还能在脑海中浮现。有些格言中说，重要的事情再三重复是有必要的。我看过卡耐基的一本书，书中说，如果是重要的问题，一方面要慢慢说，一方面要再三说。所以，既然无常这么重要，那我今天讲一遍，过两天再讲一遍，这也是应该的。虽然有

些人觉得有点烦，甚至不想再听了，但过一段时间他们也许就会明白这个问题的重要性。

下面我从字面上对经文作简单介绍，在听的过程中大家要好好考虑，看自己的理解跟我的解释不相同。

前面讲到极乐世界有很多河流，这些河流发出悦耳动听的水声，河岸边有许多珍宝璎珞所庄严的妙树。下面继续讲这方面的道理。

复次阿难，彼国人众或时游览同萃河滨，有不愿闻激流之响，虽获天耳终竟不闻，或有愿闻即时领悟百千万种喜爱之声。

再者阿难，极乐世界的众生有时候聚集在河边游览，如果有人不愿意听到激流之声，虽然他们获得了天耳，也听不到一点水声，如果有人愿意听声，应时就能听到百千万种喜爱的声音。

极乐世界有许多种妙音。《往生论》¹云：“无量宝交络，罗网遍虚空，种种铃发响，宣吐妙法音。”意思是，极乐世界的虚空中有许多宝网，宝网上悬挂着种种宝铃，这些宝铃发出种种妙音，这些声音都是佛法的妙音。

这段经文中说，在极乐世界听不听声音完全随自己的意乐。其实这是很重要的。在我们这个世界，

¹ 《往生论》：世亲论师依《无量寿经》而造，此论分五门（即往生净土的五种因），其中观察门详细宣说了极乐世界的器情功德。该论传入中国后，昙鸾法师造有《往生论注》，结合马鸣、龙树之教言解释此论。此论在汉地影响极大，净土宗有“五经一论”或“三经一论”的说法，其中“一论”就是《往生论》。

听不听声音无法完全随自己的心。有些人休息时本来不愿意听佛号，可是念佛机却一直发出声音，结果心里一直起烦恼。其实这样大可不必，如果你不想听佛号，那关掉念佛机就可以，没必要因此而生烦恼。以前我们学院开法会时，程控室的人用高音喇叭通宵放念经声，当时法王也批评他们：“在极乐世界都是不愿意听声音时就没有声音，所以你们也不要老是在我耳边放高音喇叭。”有些人在这方面也要注意：自己背书、念经时，要看看别人的反应，如果别人不愿意听，就不要在他们耳边一直大声念，吵得别人睡都睡不着。不过有些懒惰的人从来不愿意听念经，一听到别人念经就不高兴。

所谓佛法僧声、止息之声、无性声、波罗蜜声、十力四无所畏声、神通声、无作声、无生无灭声、寂静声、边寂静声、极寂静声、大慈大悲声、无生法忍声、灌顶受位声。²得闻如是种种声已，获得广大爱乐欢悦。

所谓佛法僧声、止息之声、无性声、波罗蜜声、十力四无所畏声、神通声、无作声、无生无灭声、寂静声、边寂静声、极寂静声、大慈大悲声、无生法忍声、灌顶受位声。听到这些声音后，那里的众生获得广大的欢喜心。

止息声是息灭烦恼的声音；无性声是无我的声音；波罗蜜声是布施、持戒、安忍等波罗蜜的声音；十力四无畏声是佛陀的十力、四无畏的声音；神通声是六神通的声音；无作声是远离有为法造作的声音；寂静声、边寂静声、极寂静声都是息灭烦恼戏论的声

² 藏文译本中还有三解脱门声。

音，只不过它们的层次有所不同：寂静是远离一般的分别戏论，边寂静是远离四边八戏等细微诸边，极寂静是完全超离言思、最不可思议的寂灭境界；无生法忍声是诸法无生的声音，只有一地或者八地以上的菩萨才真实具足无生法忍；灌顶受位声是十方诸佛白毫间发光对十地末位菩萨灌顶授记的声音。

在极乐世界，听到任何声音后都会非常快乐，根本不会产生烦恼。而娑婆世界则不同：即使在一些花园或者乐园中，那里的声音也不一定对你带来快乐；即使去一些特别了不起的上师那里，上师的声音也不一定会让你欢喜，也许他的讲话会让你产生烦恼、痛苦甚至嗔恨心。

极乐世界众生的心非常寂静快乐，这一点确实很令人羡慕。请大家想一想：如果每天从早到晚自己的心都非常清净，几乎不产生分别念，即使生分别念也是信心、智慧、慈悲心、欢喜心，那该多么好啊！可是，我们一天二十四小时当中，除了晚上酣睡时不起念头，其他时候到底产生的是什么心念？自己可以观察观察。这样一比较，我们确实应该发愿往生极乐世界。

而与观察相应，厌离相应，灭坏相应，寂静相应，边寂静相应，极寂静相应，义味相应，佛法僧相应，力无畏相应，神通相应，止息相应，菩提相应，声闻相应，涅槃相应。

听到这些声音后，进而与观察相应，厌离相应，灭坏相应，寂静相应，边寂静相应，极寂静相应，义味相应，佛法僧相应，力无畏相应，神通相应，止息相应，菩提相应，声闻相应，涅槃相应。

在娑婆世界，听到说法的声音后不一定能与正法相应，甚至会产生反方面的念头。比如上师给你讲空性，可是你听后反而执著实有，上师给你讲净土法门，可是你不但不发愿往生净土，反而发愿下地狱。这就是秽土的缺点。

所谓观察相应，即以智慧观察后通达所闻之理；厌离相应，即厌离娑婆世界等秽土和恶趣，根本不希求这些；灭坏相应，即了达无生无灭或者灭一切相之理；寂静相应、边寂静相应、极寂静相应，都是指与寂灭一切戏论的光明无为法相应；义味、佛法僧、力无畏、神通、止息、菩提、声闻、涅槃等相应也应如是理解。

极乐世界的水、树等外境经常发出法音，众生听到后都能与正法相应，这一点其实是很重要的。如果我们闻法后不能与正法相应，那所闻之法对于灭除烦恼、增上功德起不到任何作用，这样闻法就没有意义了。所以，今后我们在任何法师面前听课时，一定要想方设法让自心与正法相应。在这个过程中，自己首先要观清净心。在《大圆满前行》中，华智仁波切提到了两种闻法的发心：一是广大意乐菩提心之发心，二是广大方便秘密真言之发心。按第二种要求，闻法时要将上师观为阿弥陀佛、莲花生大士等佛菩萨，将闻法之处观为极乐世界、邬金刹土等净土，将闻法的道友观为男女菩萨众。不能将上师、传法之处以及道友作不清净想，心里不能分别：这个人是坏人，那个人也是不好的人，应该想：所有的人都是一地、二地、三地的菩萨。这样的观

想是很有必要的。否则，如果自己的心不清净，不管上师给你传授多长时间佛法，在此过程中只会不断地生烦恼，甚至会诽谤上师和佛法，结果佛法对你没有任何利益，有这个可能性。在佛教的历史上，有很多人去求法，最终的结果却大不相同。其实世间也是如此，两个学生一起上学，最后的结果也不同。所以大家听法时要调整自心，努力与正法相应。

虽然我们这个世界不像极乐世界一样，水、鸟、树、铃时时刻刻都发出佛法僧三宝或者三十七道品的声音，但是对有一定境界的人来说，听到任何声音也显现为佛法的声音。像有些大圆满修得很好的人，不要说听到说法的声音，甚至听到骂自己的声音，都会成为他们增上修行的助缘。可是修行比较差的人，尤其是业力深重的人就不同了，不要说听到骂自己的声音，甚至听到无常、无我、净土等佛法，不但没有任何收获，反而会产生邪念。

极乐世界的众生之所以非常快乐，原因就在于听到法音后他们的心能跟佛法相应，得到了佛法的真实利益。因此，对于想获得快乐的众生来说，要努力让自己的心与佛法相应。如果在闻法的过程中，偶尔产生了与正法不相应的恶分别念，要马上提起正知正念，当下就要灭掉这些恶念，当下就要发露忏悔，悄悄念几句“嗡班杂儿萨埵吽”。今天我看到各地道友寄来的考卷。有一个人有三道题不会做，他在每道题下面各写一句“嗡班杂儿萨埵吽”表示忏悔。这么大老远空运来三句“嗡班杂儿萨埵吽”，还是很不容易的，呵呵。以后我看谁听课时嘴巴在动，

这说明他正在忏悔，他刚才肯定产生恶念了，开玩笑。

复次阿难，彼极乐世界不闻诸恶趣名边，无障碍、烦恼、覆蔽名，无有地狱、琰摩、畜生名边，无八难名亦无苦受、不苦不乐受名，尚无假设何况实苦，是故彼国名为极乐。

再者阿难，在极乐世界听不到恶趣的名声，那里没有障碍、烦恼、覆蔽的名字，没有地狱、饿鬼、旁生的名声，没有八难（即八无暇）的名字，也没有苦受和不苦不乐受的名字，连痛苦的名字都没有，更何况真实的痛苦呢？以这个缘故彼国名为极乐。

阿弥陀佛往昔曾发愿：如果我的刹土中有三恶趣的名称，我就不取正觉果位。如今他的发愿已经实现了，所以他的刹土中不要说地狱、饿鬼、旁生众生，连它们的名称都听不到。这就像如果一个国家特别富裕，从来没有饿死过人，人们不可能提这方面的话题一样。

极乐世界的众生没有任何障碍、烦恼和覆蔽。而娑婆世界则完全不同，到处都是障碍、烦恼和覆蔽。不管有钱还是无钱、有势力还是无势力的众生，脸上经常是闷闷不乐的表情，人们经常说：“我业力深重”、“我痛苦不堪”……每天都能听到很多烦恼的声音。

极乐世界没有八无暇以及八无暇的名称。大家要明白的是，虽然八无暇包括了三恶趣，但在此处二者是从不同角度讲的，所以并没有重复的过失。

极乐世界也没有苦受和不苦不乐受的名称，既然连名称也没有，更不用说有真正的苦受和不苦不

乐受了。

总之，极乐世界没有任何身心的痛苦。相比之下，这个娑婆世界真的是太苦了。有时候我去一些医院，听到的全是痛苦的声音：这边在开刀，那边在抢救，病人不停地发出呻吟……听到这些声音，自己有非常强烈的感觉：唉，这个娑婆世界真的很苦，确实没什么可留恋的！你们有时候也可以观察一下，站在大城市的十字路口，看看来往的每个行人是什么表情。只要你们稍加观察，就会发现几乎90%以上的人都很痛苦，一个个都行色匆匆的，都在为名闻利养而奔波追逐。所以，这个世界跟极乐世界确实有天壤之别，可以说唯有极乐世界才是真正幸福的国土。现在社会上的人经常说要提高人民的幸福指数，但嘴上再怎么讲，也很难让人民真正拥有幸福。即使有些人家庭美满、事业成功，但由于娑婆世界不离痛苦的自性，所以他们的快乐只是暂时的，终究还是痛苦的。除非你有修行的境界，这样才能一直处于法乐中，除此以外不会有恒常的快乐。我们学院有一个道友，我有时候打电话问他：“你在干什么呀？”他经常说：“喝喝茶，很快乐啊。”喝茶也许有点快乐，但这不是究竟的快乐，如果能往生极乐世界，那里的快乐肯定远远超过喝茶。

阿难，我今略说极乐因缘，若广说者穷劫不尽。

阿难，我如今只是略说极乐世界的状况，如果要广说，一个大劫都说不完。

从这句经文可以推知，极乐世界的器情世界该有多么庄严，它的状况完全超出世间的分别心。

复次阿难，彼极乐世界所有众生，或已生或现生或当生，皆得如是诸妙色身，形貌端正，神通自在，福力具足，受用种种宫殿、园林、衣服、饮食、香华、璎珞，随意所须悉皆如念，譬如他化自在诸天。

再者阿难，极乐世界的所有众生，或者已经往生极乐世界，或者正在往生，或者将来往生，都能获得如是妙色身相，他们形貌端正，拥有神通自在，具足福报和威力，能受用种种宫殿、园林、衣服、饮食、香花、璎珞，一切所需都能随意具足，就像他化自在天的诸天人一样。

极乐世界的有情具足平等的庄严：长相一样，服装一样，没有高矮、胖瘦以及肤色的差别。而娑婆世界的有情则不同：每个人看上去都有差异，有长得好看的地方，也有长得不好看的地方，虽然很多人自认为长得不错，但实际上或多或少都有一些缺陷。

在极乐世界，不管想要什么，只要一想就会现前。你要在门前有个花园，心中一想马上就出现。你的宫殿想要多高，不管三层还是四层，也是一想就可以实现。如果你觉得房子太宽大了，想要一个小小的闭关房，房子马上就会缩小。其他诸如香花、璎珞、衣服、饮食等喜爱的对境，也是一想就会出现。

从某个侧面来讲，极乐世界和欲界第六天比较相同。欲界第六天叫他化自在天，那里的天人依靠自己和其他天人的幻变，一切所需资具都能随欲现前；极乐世界的众生也是如此，依靠阿弥陀佛的愿力和自身的福德力，任何资具也是应念而生。

听到这些说法，有些人也许会怀疑：不可能吧？会不会这样？这种想法就是智慧不成熟的表现。作为娑婆世界的凡夫，见到的就是这么一个污秽不堪、粗糙不悦、需要勤作的世界，所以产生这种疑惑也情有可原。包括我小时候听老人们讲极乐世界的功德，当时自己也觉得这是不可能的。但这种以有漏根识为依据的想法是错误的。以前我在家乡放牦牛时，有些去过炉霍县城的人经常讲县城的事：那里有一个很大的商店，街上有各种各样的灯，有一座特别大的桥，桥大得可以过汽车。听到这些说法，我根本没法想象。后来父亲带我去了一趟县城，亲眼看到县城的一切后，我当时有这种感觉：我是不是到了极乐世界！那是1972年10月的事，当时我刚好十岁，第二年炉霍就发生了大地震。其实那时炉霍县城比现在差多了，记忆中整个县城只有一家民族服装公司，但这已经让我觉得特别稀有了。后来我在学院给汉僧上课时讲了这段经历。有个叫吴玉天的天津居士，他写了一本《访雪域大师》，书中描写了学院早期的状况，也记载了我的这段经历。但有一两处写错了：他说我当时是十二岁，其实我是十岁；他说我到县城的感觉是到了天堂，其实我的感觉是到了极乐世界。

如果是智慧不成熟的人，听到稀奇的事情往往无法想象。比如有些偏僻地方的人听到大城市的自动化设备后，他们不仅不相信，反而哈哈大笑。我有个小学同学，有一次我跟他提到汉地城市的事情，他听后根本不相信，一直认为我在骗他。所以，当

对没智慧的人说起极乐世界的功德庄严时，他们产生怀疑也是很正常的。

我有时候在想：世界上有这么多人，每个人都拿着手机，自己不管说什么话，对方马上都能听到，这确实很稀奇，既然娑婆世界都有这样的稀奇事，极乐世界为什么不能有不可思议的功德庄严？通过长期的闻思佛法，我对这方面的道理深信不疑。但有些刚学佛的人可能对此半信半疑，这种人一定要长期闻思，这样才能逐渐断疑生信。

复次阿难，彼佛国中有微细食，诸有情类尝无噉者，如第六天随所思念如是饮食即同食已，色力增长而无便秘。

再者阿难，极乐世界有微细食，世间诸有情从来没有品尝过，极乐世界的众生就像欲界第六天一样只要一思维就能享用这种食物，享用之后色力增长，而且没有大小便。

所谓食，即能维持身命之法。《俱舍论》中提到了四种食：一、段食，以香、味、触为自体，依靠鼻、舌、身一段一段享用，所以称为段食；二、触食，以触心所为自体，对所触之境生起喜乐而长养身命³；三、思食，就是一种作意，这种作意就像业力一样能维持身命⁴；四、识食，就是灵魂，这是身命之主体。

复有无量如意妙香、涂香、末香，其香普熏彼佛国界及

³ 如孔雀、鸚鵡生卵后，时时亲附、覆育之，令其生乐触；若不亲附、覆育、温暖之，卵则腐坏。

⁴ 如海龟在陆地生卵后，以细沙覆之，然后回到海中，如果这些卵一直思母便不会腐坏，如果不思母就会腐坏。

散花幢幡亦皆遍满⁵，其有欲闻香者随愿即闻，或不乐者终无所受。

又有无量的如意妙香、末香、烧香，这些香气普熏整个极乐世界，乃至散花、宝幢、幡盖上也都遍满香气，如果有人愿意闻香，随愿就能闻到香气，如果不愿意闻香，则什么都闻不到。

复有无量上妙衣服、宝冠、环钏、耳珰、瓔珞、花鬘、带锁，诸宝庄严无量光明，百千妙色悉皆具足，自然在身。

又有无量的上妙衣服、宝冠、环钏、耳环、瓔珞、花鬘、带子、挂锁⁶，这些都以各种珍宝庄严，放出无量光明，具足百千妙色，彼国众生身上自然具足这些庄严。

藏文译本中说，这些珍宝服饰都挂在如意树上，众生想要什么都能自然在身。这比较像北俱卢洲，北俱卢洲的众生依靠自己的福报，所需的受用都能在如意树上出现。

复有金银真珠妙宝之网，悬诸宝铃周遍严饰。若诸有情所须宫殿楼阁等，随所乐欲高下、长短、广狭、方圆及诸床座妙衣敷上以种种宝而严饰之，于众生前自然出现，人皆自谓各处其宫。

又有金银珍珠等妙宝所成的网，这些网上悬挂着宝铃，周遍严饰整个国土。如果诸有情需要宫殿楼阁，随他们喜欢的高矮、长短、广狭、方圆以及所配备的床座妙衣敷盖，所有的宫殿都会自然出现，而且宫殿上以种种珍宝严饰，每个人都自认为各处其宫中。

⁵ 藏文译本中没有提到散花。

⁶ 类似《大圆满前行》中讲的十三种报身服饰。

在极乐世界住房非常方便，你想要什么样的房子都可以，不需要花钱、出力，马上就会现前。而且极乐世界的房屋不是空空的、没有一点装修，那里的房屋中都是宝床妙衣，并且以珍宝严饰。有些藏文经论中说，极乐世界的宫殿中有很多幻化的天子天女，这些天人恭敬承事每一个往生者。而娑婆世界的住房则很麻烦，现在汉地很多人为了房子很辛苦，整天忙来忙去。有些山里的修行人住房也很困难：一直买不到房子，经常要搬家；即使买到房子，也不一定如意——本来自己喜欢大房子，结果买的房子特别小，而且又暗又潮。

对相信佛语的人来讲，确实应该希求往生极乐世界。从自利角度来讲，只要到了极乐世界，一切世间的痛苦都能得以解决；从他利角度来讲，在极乐世界能够顺利圆满一切功德，之后一刹那能度化无量无边的众生。所以不管从哪方面看，往生极乐世界都是每一个人的最佳选择。

在我们这个世间，有些佛教徒为自己的饮食住处而忙碌，有些人虽然自己生活不愁，但经常为了道场痛苦。那天我遇到一个老和尚，老和尚看起来很可怜，他对我说：“我天天去化缘盖庙，可是忙了十三年庙也没盖成，你看现在我累得头发都白了，牙也只剩一两颗了。”我当时想：如果他早点往生极乐世界，那就不需要每天背着包、拄着拐杖到处化缘了，只要心里一想，就会出现富丽堂皇的经堂，那该多省心啊！

说到这里，我也要提醒有些出家人：如果打着

佛教的旗号天天化缘，最后很可能让在家信徒产生烦恼，甚至觉得出家人都像乞丐一样，这对佛教是很不利的。藏地宗教政策刚落实的时候，德格、炉霍、新龙等地的出家人经常去若尔盖、红原等经济条件较好的藏区化缘，由于去化缘的人太多了，以致于那里的牧民看到出家人就躲。现在有些藏地出家人把化缘的方向又转到另一些地方了，结果又搞得很多居士天天害怕别人打电话要钱。

修道场本来是好事，但是如果过分地化缘，这就不一定很好了。正因为如此，所以我没有向汉地居士介绍任何化缘的人。以前有些人对我说：“你肯定有大施主，你可不可以给我介绍一个？你只要签个名就可以了。这对你来讲算不上什么，对我来讲却非常有意义，对佛法来讲也有很大利益。你好好想一想：以前我们不是很熟悉吗？再说我们也都是法王如意宝的弟子嘛……”但不管怎么求我，我都没给任何人介绍过施主。因为现在很多事情非常复杂，所以我始终担心某些人的行为会让居士们对佛法生邪见、对出家人说三道四。如果这些人实在想修道场，那干脆发愿早日往生极乐世界，到了那里一切问题都能迎刃而解，想要什么就能得到什么。不过，这些欲望特别大的人不一定能往生极乐世界。

复次阿难，极乐国土所有众生无差别相，顺余方俗有天人名。

再者阿难，极乐国土的所有众生无有差别相，只不过随顺他方世界的习俗有天和人的名称。

在极乐世界，阿弥陀佛和观世音菩萨、大势至

菩萨具有不同于其他众生的庄严身相，除此以外，其他众生没有任何差别，只不过随顺其他世界的习俗，才安立了天和人的不同名称。

阿难，譬如下贱半挖迦人对于轮王则无可喻，威光德望悉皆无有。又如帝释方第六天，威光等类皆所不及，园苑、宫殿、衣服、杂饰、尊贵、自在、阶位、神通及以变化不可为比，唯受法乐则无差别。

阿难，譬如下贱的黄门⁷，这种人没法跟转轮王相比，他们无有威光、福德、声望。又比如帝释天跟欲界第六天王相比，威光等都远远不及，他的园林、宫殿、衣服、装饰、尊贵、自在、地位、神通、变化都没法与欲界第六天王相比，只有在享受法乐方面无有差别。

欲界有六天，从下往上依次为四天王天、三十三天、离诤天、兜率天、化乐天、他化自在天。帝释天是三十三天的天王，虽然他的福报很大，可是他的生活还是不能完全自在，不像他化自在天那样只要一想就会现前一切受用，所以，帝释天的生活跟他化自在天王还是有很大差别，可以说就像农民和大富翁的差别一样。

这次传讲《无量寿经》的机会很难得，我从字面上基本上给大家过了一遍，希望大家好好学习，学完后起码要能从字面上解释。否则，以后如果你们要传讲《无量寿经》，那时我不在你们身边，你们手头也没有《讲记》，问天天不应，问地地不答，那时也许会后悔：唉，以前要是好好听讲就好了，

⁷ 黄门：男根受损者，如太监。

当时上师是怎么讲的？“唯受法乐则无差别”，这到底是什么意思啊？是不是当时我睡着了……

刚才讲到，帝释天和第六天王的福报有很大差别，但他们在佛法方面却可以没有差别：比如说某个帝释天证悟了法性，这个帝释天和证悟法性的他化自在天王享受正法的快乐就没有差别。其实，不仅证悟的帝释天，人间有些大圆满的瑜伽士神通自在、生死自在，对这些人来讲，他化自在天王也没什么了不起的。

阿难应知，彼国有情犹如他化自在天王。

阿难你要知道，他化自在天王跟极乐世界的有情相比，他化自在天王就如同帝释天，极乐世界的有情犹如他化自在天王。

世间的黄门跟转轮王有很大差别，帝释天跟他化自在天王也有很大差别，他化自在天王与极乐世界的众生又有很大差别。虽然从世间角度来讲，他化自在天王很了不起，能够随意幻化各种资具受用，但他毕竟是欲界的凡夫，其声色香味等境界都是有漏的，所以极乐世界的有情远远超过他化自在天王。我们都知道，有些国产的自动机器跟进口的自动机器表面上看起来一样，两个都是自动化的，可是在实际使用的过程中却有很大差别。同样，他化自在天拥有幻化的资具，极乐世界的有情也拥有幻化的资具，二者看似相同，实际上也有很大差别。所以如果有些人问：既然他化自在天和极乐世界都能随意幻化，那我要不要发愿往生他化自在天呢？这没必要，还是要发愿往生极乐世界。

第二十一课

我是按照传统的方式讲《无量寿经》，所以有些新来的知识分子可能不太适应⁸，但大家对这种讲法方式应该有所了解。现在我们正在讲极乐世界的功德庄严。在《观经》、《阿弥陀经》和《无量寿经》中，都宣说了阿弥陀佛及其刹土的功德，哪怕听一堂课这方面的道理也有非常大的功德。所以在闻法的过程中，大家的心一定要专注，一定要有强烈的欢喜心。《大智度论》中说：“听者端视如渴饮，一心入于语议中，踊跃闻法心悲喜，如是之人应为说。”意思是，如果听者端视讲法者，就像渴者希求饮用甘露一样，一心专注于所讲的内容，以踊跃欢喜的心态听闻佛法，对这种人才可以宣说佛法。所以，在这个时候拍照不重要⁹，重要的是心专注于说法的声音。我以前跟法王朝礼印度时也特别爱拍照，那个时候我二十八岁，有一次为此我还挨过上师批评：“你怎么到哪里不先发愿，马上就拍照？应该先发愿，然后再照相。”当时是在鹿野苑挨批评，离开鹿野苑后我们去了广严城，但那时自己习气比较重，一到广严城又克制不住，第一个动作又是按快门。当时我带着一个170元人民币的照相机，在那个时代我的照相机算是很好的，但跟现在你们的照相机比起来不算很好。言归正传，听经闻法有严格的要求，

⁸ 时逢首届“青年佛教学术研讨会”，许多参加研讨会的大学生晚上也到经堂听课，故上师有此说。本课的很多开示也是针对他们的。

⁹ 有些大学生在课上拍照，上师遂对此作开示。

希望诸位在接下来一个小时中如理如法地听法。

在前面几堂课中，我们介绍了极乐世界的很多功德，下面继续讲这方面的内容。

阿难，彼极乐界于晨朝时，周遍四方和风微动不逆不乱，吹诸杂花种种香气，其香普熏周遍国界，一切有情为风触身安和调适，犹如比丘得灭尽定。

阿难，极乐世界每天清晨到处都吹起微风，这种微风不触逆、不狂乱，和风吹诸杂花发出种种香气，其香普熏整个极乐国土，一切有情为风触身后都安宁舒适，犹如比丘获得灭尽定。

极乐世界的风不像世间的台风、龙卷风，它们只会给人们的身心带来快乐。前一段时间中国沿海一带刮台风，很多人怕得要命，到处躲台风。其实，在自然灾害面前，有时候要躲避也是很困难的。

灭尽定是灭尽受想的出世间禅定，入此定者能感受无法言说的快乐。前一段时间我从汉地回佛学院，途中在一处遍满鲜花的草地上休息，当时自己感觉特别舒服，好像忘记了世间的一切。后来司机提醒还要赶路，我才想起来：原来还有很长一段路要走。所以，有时候在人间的花园或者大自然中，也能感受到相似于极乐世界的快乐。当然，这种快乐毕竟是娑婆世界的有漏感受，跟极乐世界的快乐还是有天壤之别。

其风吹动七宝树林，华飘成聚高七人量，种种色光照曜佛土。

这些风吹动七宝树林，树上的鲜花飘落成堆，

有七个人那么高，这些花发出种种颜色的光，光芒照耀整个极乐国土。

在我们这个世间，如果花堆有七人高，踩在上面会陷进花里，也许会被花“淹”死，但踩极乐世界的花堆上不需要有这种担心。

譬如有人以花布地手按令平，随杂色花间错分布，彼诸花聚亦复如是。

就像有人用花布满地面并用手按平花，各种颜色的花间错分布，极乐世界的花堆也是如此。

其实极乐世界的花堆极其悦目，很难用世间的语言描述。有时候看起来，人的语言是非常无力的，对于不可思议的佛陀境界或者净土的庄严，根本无法用语言真实描述。

其花微妙广大，柔软如兜罗绵，若诸有情足蹈彼花没深四指，随其举足还复如初。

这些花堆微妙广大，柔软如兜罗绵，如果诸有情踩在上面脚会陷下去四指深，抬脚时花堆又恢复如初。

其实现在的生活设施应该参照极乐世界。现在很多家庭和宾馆都有泡沫或者海绵做的沙发，很多人喜欢坐在上面，但这些沙发有个缺陷——虽然当时感觉很柔软，可是睡一晚上后，腰可能特别痛。而极乐世界的花堆不会这样，它们只会给人们带来快乐。

有人可能想：既然极乐世界的花堆有七人高，那为什么脚踩上去仅仅下陷四指，不会全部陷进去？

这就是极乐世界众生的福报所感。由于众生没有这样的经历，所以一听说极乐世界的稀奇事物，人的分别念往往很难理解。

过晨朝已其花自然没入于地，旧花既没大地清净，更雨新花还复周遍，如是中时晡时初中后夜，飘花成聚亦复如是。

过了早晨，这些花自然没于地下，旧花消失以后，大地又像原来一样清净，这时又降下新的花雨，如是早晨、中午、晡时¹⁰、初夜、中夜、后夜，一天六次飘花成聚。¹¹

有人可能认为：有些经论中说极乐世界没有日月，既然那里没有日月，怎么有白天黑夜之别呢？莲池大师在《弥陀经疏钞》中对此解释道：“唯以华开鸟鸣而为昼，华合鸟栖而为夜也。”藏地的净土经论也是这样讲的。

阿难，一切广大珍奇之宝无有不生极乐界者。

阿难，一切广大珍奇之宝没有不生于极乐世界的。

在我们这个世间，金、银、玛瑙、琉璃、珊瑚、琥珀、钻石等珍宝很不容易找。如果某国有这些珍宝，其他国家会想方设法占有这些珍宝，两国甚至会因此而打仗。而极乐世界不存在这种情况，那里具足各种奇珍异宝，随时随地都可以得到珍宝，人们不会为此发生冲突。

阿难，彼佛国中有七宝莲花，一一莲花有无量百千亿叶，其叶有无量百千珍奇异色，以百千摩尼妙宝庄严，覆以宝网

¹⁰ 晡时：申时，即午后三点至五点。

¹¹ 《阿弥陀经》也有这样的说法：“昼夜六时，雨天曼陀罗华。”

转相映饰。

阿难，阿弥陀佛的国土中有七宝莲花，每一朵莲花有无量百千亿片叶子，每一片叶子上有无量百千种珍奇之色，这些叶子以百千种摩尼宝庄严，上面覆盖着宝网，花、叶、摩尼宝、宝网互相映衬、互为严饰。

如果现在我们受持阿弥陀佛的名号，将来就会在极乐世界的莲花中化生¹²，这种莲花不像人间的莲花，完全是七宝所成的。在我们这个世间，如果从莲花中化生一个人，这是非常稀有的；而在极乐世界，无量百千万人都从莲花中化生，这对世间人来讲确实很难想象。

阿难，彼莲花量或半由旬或一二三四乃至百千由旬者，是一一花出三十六亿那由他百千光明，一一光中出三十六亿那由他百千诸佛，身如金色具三十二大丈夫相八十随好殊胜庄严，放百千光普照世界。

阿难，那些莲花大小或者半由旬，或者一二三四乃至百千由旬，每一朵花放出三十六百千亿那由他光明，每一束光明中出现三十六百千亿那由他诸佛，这些佛陀身如金色，具有三十二大丈夫相和八十随形好等殊胜庄严，他们又放出百千光芒，其光普照一切世界。

在世间人面前，不管宣讲极乐世界的任何一种功德，恐怕他们都没办法接受。这就像一个从来没进过城的牧区孩子，如果给他讲大城市的建筑时很

¹² 不仅阿弥陀佛的名号，受持其他如来的名号也有如此功德，如《十二佛名经》中说：“若人持佛名，七宝华中生，其华千亿叶，威光相具足。”

难接受一样。我自己就有这种体会，有时候到一些发达国家，看到那里的城市建筑、交通设施，自己也会怀疑：这是不是用神通变出来的？前一段时间我去香港讲学，当时我的感觉特别强烈：不管到哪里都是耸入云天的高楼大厦，而当地的人们看起来一个个很脆弱，好像谁都没有很大的力气，可是他们确实把这些大厦盖了起来。

对于这个道理，《庄子·秋水》中有非常形象的比喻，如云：“井蛙不可以语于海者，拘于虚也；夏虫不可以语于冰者，笃于时也。”确实是这样的，跟井蛙没办法谈论大海，因为井蛙一直坐井观天，从来没有见过井外的世界；跟夏虫也没办法谈论冰雪，因为夏虫只有短暂的寿命，不可能活到冬天。

在昨天的青年佛教学术研讨会上，有学者说人类是小小的“肉虫”。他说的是对的。人类分别念所涉的范围非常渺小，根本没办法想象极乐世界的庄严。在我们这个世间也有一些清净庄严的景象，如果某人去过那里，回来后描述给没去过的人，对方也不一定能相信，娑婆世界尚且如此，极乐世界就更不用说了。

如果想对极乐世界生起信心，就需要长期的闻思。皈依佛教的有两种人：一种人首先什么道理都不懂，直接就生起信心，这种信心不是很稳固；另一种人首先学习教理，通过反复观察，明白佛法的意义后再生起信心，这种信心就比较稳固。大家应该走后一条路。

现在很多知识分子什么都不信。当然，所谓不

信有两种：一种是有理由的不信；另一种是没有理由的不信。如果明明知道自己没有理由，但就是不相信某个道理，这实际上就是一种迷信。这种不信肯定是不合理的。在座的青年学子应该舍弃对净土法门的不信，尽量对其生起定解。在《净土教言》中有许多净土方面的问答，大家有时间可以去翻阅。相信看了这些问答后，很多人会对净土法门生起坚定的信心。

现在有些知识分子对念佛法门心存看法，认为这是老年人或者没文化人修的法。其实，念佛法门很不简单，其中蕴含着甚深的道理，自从唐宋以来，这个法门就在社会各阶层广为流传。现在很多大学有禅学社，其实这些大学也应该有研究净土法门的团体，大学生们不一定要每天大声念阿弥陀佛，但是对净土法门的研究是很有必要的。为什么要研究呢？因为每个人都会老，那时自己最好的归宿就是往生极乐世界。文革期间，藏地有些年轻人因为受环境影响而诽谤佛法，但这些人老了以后心还是转了过来，又开始念阿弥陀佛了。可是因为他们年轻时经常以怀疑、排斥的眼光看待佛法，没有了解佛法的甚深意义，所以，即便垂暮之年回心念佛，内心的怀疑却依然存在，可是那时智慧已经衰退了，已经没有能力深入研究了。因此，年轻人应该趁早对净土法门产生信心，不要像经历文革的这些老人一样。

当然，并不是所有的老年人都行，据我所知，有些七八十岁的老人虽然不懂很多佛理，但他们对

佛法却有着纯洁的信心，这一点是很多年轻人远远不如的。有时候我去藏区一些偏僻的地方弘法，遇到有些连自己名字都写不来的老人，但我感觉他们的修行似乎更好。为什么呢？因为他们内心特别纯洁，没有很多分别杂念。相比之下，很多年轻人就很麻烦了：佛法说不懂也懂一点，说懂又懂得不究竟，在观察过失方面很聪明，对真正的法义却一窍不通。现在有人也批评这种年轻人：上了大学好像没什么收获，只学会如何观察别人的过失，此外什么有意义的东西都没学到，甚至连基本的为人处世都不懂。（当然，说上大学完全没意义也是偏颇之辞，任何事情都应该一分为二地看待。）

从这个角度来说，知识分子确实没什么可傲慢的。如果一个人执著自己是大学生、研究生或者大学教授，以致于傲慢心一直增长，最后别人的任何功德都看不到，这样就不好了。傲慢心是很可怕的。拿我自己来讲，如果我认为：我是一个堪布，大学生的佛学水平肯定在我之下，我干嘛要接受他的观点？这样的话，即使有些人讲得很有道理，我也会因为“堪布”这个假名而失去了进步的机会。因此，作为探求真理的人，应该勇于放弃我慢，这样才会有所成就。在今天的研讨会上，有个学者说，他通过参加某个禅修夏令营，完全摧毁了自己的傲慢。我觉得他讲得很有道理。事实上，如果一个人能多接触各阶层的人士，最后就会知道自己其实没什么可傲慢的。

前一段时间，我去香港中文大学讲学，本来当

时交流的气氛很好，但为了打消很多人的傲慢，为了他们能更好地学佛，我不管他们高兴不高兴，总结时就很不客气地说：“一方面，大家有佛法的信仰，有学习佛法的机会，实属来之不易，这一点非常好；另一方面，我也能看得出来，很多人对佛法的研究尚处于较低水平，还没有达到很高的层次，还有进一步提高的余地！所以，希望大家今后更加深入地学习佛法。”

说实在的，凡夫人很容易产生得少为足的心态。以前我获得堪布学位时也产生过今后不必再学习的心态，但后来自己的心态调整了过来，认识到在有生之年还要不断地学习。我们学院是喇荣佛教大学，这里的法师是不是不用再学习，不用再参加辩论了呢？绝对不是。法师们不能认为：我已经是法师了，已经获得不退转果位了……其他佛友也要注意这个问题。总之，我们要时刻以正知正念观察自相续，永远不要骄傲自满。

是诸佛等现往东方为众说法，皆为安立无量有情于佛法中，南西北方四维上下亦复如是。

为了将无量有情安立于佛法中，这些佛陀前往东方为众生说法，也同样前往南、西、北、东南、东北、西南、西北、上、下方说法。

学习这段经文后，大家要认识到：成佛的目的不是为了自己享受，而是为了度化众生。其实做任何事情都应该如此。上大学目的是什么？不能是为了自己享乐，应该是为社会做贡献，为人类做有意义的事情。出家目的是什么？不能是为了逃避世间，

应该是利益众生。如果你觉得：在世间生活特别累，现在剃除须发、披上袈裟，在寂静处有吃有穿，这真舒服。那你就错了，肯定不会成为一个好出家人。

在今天的研讨会上，有一个学生说：“我的老师站在讲台上时，他说的很多话就是为了自己的利益，按理来讲，我不应该看老师的过失，但某些老师的言行确实令人失望……所以我最终决定走上以牺牲自我、奉献他人为宗旨的大乘之道。”我觉得他说的很有道理。每个人都应该走以利他为宗旨的人生之路。

《守护国界主陀罗尼经》中说：“佛大悲广说，觉悟诸众生，闻法得解脱，是佛最胜业。”意思是，佛陀以大悲心广说妙法，目的就是让众生觉悟真理、闻法后从轮回苦海中解脱，这就是佛陀最殊胜的事业。

在座诸位佛友请想一想：我听法、念佛、参禅目的是什么？在座诸位学子也应该想一想：我读大学目的是什么？如果是为了将来搞企业，拥有几千万的家产，那就完全错了。如果你的财富对众生有利，拥有财富当然很好；如果对众生没有利益，再多的财富都没有实义。这样的话，你不如变成一个连路费都没有的穷人，至少这对众生无利无害。

复次阿难，极乐世界无有昏闇，亦无火光、涌泉、陂湖，彼皆非有。

再者阿难，极乐世界没有昏暗，也没有火光、涌泉、池塘、湖泊，这一切都没有。

极乐世界有依靠佛力自然形成的八功德水，但没有世间的池塘、湖泊、水库，也没有自来水、矿泉水。所以和极乐世界的众生比起来，现在大城市的人很可怜，都是依靠人工造作的水养活。

亦无住著家室、林苑之名及表示之像幼童色类，亦无日月昼夜之像，于一切处标式既无亦无名号，唯除如来所加威者。

那里也没有家室、林苑、幼童的名称和标志，也没有日月、昼夜的标志，在一切处都没有名字和标志，除了如来加被的特殊情况（比如有度化众生的特殊必要）。

极乐世界没有地界的执著，那里的众生不会执著：那是你的房子，这是我的房子，那是你的院子，这是我的院子。在极乐世界，不可能阿弥陀佛和观世音菩萨、大势至菩萨住很好的房子，其他菩萨的破房子零零散散分布着，不像我们学院一样到处是破房子。

在我们这个世间，街道上到处是红灯绿灯、文字箭头，甚至在一栋楼里面也全是这边那边、上去下去的箭头和标志，如果没有这些标志，人们都会迷失方向。而极乐世界虽然没有任何标志，但依靠神通和智慧，那里的菩萨从来不会迷路。

通过这些对比，我们不难知道，轮回中的众生就像蚁穴中的蚂蚁一样，也许他们自己很傲慢，但在佛菩萨看来是很可怜的。不管从所处的环境、身心的状态还是相续中的烦恼来看，身处轮回都犹如在火宅中，没有真实的快乐可言。

阿难，彼国众生若当生者皆悉究竟无上菩提到涅槃处。何以故。若邪定聚及不定聚不能了知建立彼因故。

阿难，凡往生极乐世界的众生都能究竟获得无上大菩提，到达大涅槃之地。为什么呢？因为极乐世界没有邪定聚和不定聚¹³。

（你们笑什么？其实有一点笑容也很好。有些人一直笑不出来，在昨天的研讨会上，我看见有一两个人一直不笑，不知道他们有什么痛苦。我想：大家都在笑，为什么他特别痛苦？不过有些人没有任何理由也笑，这样不太好。）

佛经中讲过三种聚：见道的圣者断尽见惑，必定入于择灭，此为正定聚；造五无间业者必定堕入地狱，此为邪定聚；依缘次第不定者，此为不定聚。因为极乐世界没有邪定聚和不定聚，所以那里的众生都能成就大菩提果位。

阿难，东方如恒沙界，一一界中如恒沙佛，彼诸佛等各各称叹阿弥陀佛无量功德，南西北方四维上下诸佛称赞亦复如是。何以故。他方佛国所有众生闻无量寿如来名号，乃至能发一念净信欢喜爱乐，所有善根回向愿生无量寿国者，随愿皆生得不退转，乃至无上正等菩提，除五无间诽谤正法及谤圣者。

阿难，东方如恒河沙数世界中，每一个世界有恒河沙数佛陀，这些佛陀各各称赞阿弥陀佛的无量功德，南西北方以及四维上下诸佛也如是称赞阿弥陀佛。为什么诸佛一致称赞？因为他方佛国的所有众生听到无量寿佛的名号后，乃至能发一念清净信心、欢喜心、爱乐心，将所有善根回向愿生无量寿

¹³ 此处的译文较难理解，其他译本中无此说法，故据藏文译本作此解释。

佛的国度，随愿都能往生彼国，往生后获得不退转，最终成就无上菩提果位。除了造五无间罪、诽谤正法、诽谤圣人者。

如果是一个世间人，要得到东南西北方所有人的称赞是很困难的。凡夫人因为具足烦恼，没有出世间的功德，始终会显出不良的行为，所以不可能得到众人的一致赞叹。而阿弥陀佛圆满了一切功德，远离了一切过患，又具有不共于其他佛陀的事业，所以能得到十方诸佛的称赞。

在世间，不管在家人还是出家人，只要有一颗利他的心，肯定会得到大多数人的称赞。相反，不管某人的地位、权力多么显赫，如果所作所为都以自我为中心，那他肯定不会得到人们的赞叹。这一点大家务必要知道。因此，以后我们不管做什么事情，出发点都应该是利他，这样自然而然能得到别人的认可。

对于今天所讲的道理，常住的道友们应该很容易接受，很多新来的大学生可能感觉有点玄，内心有点接受不了。但只要自己认真听闻，之后再好好思维，最终也应该能接受。

《往生礼赞偈》中说：“其有得闻彼，弥陀佛名号，欢喜至一念，皆当得生彼。”意思是，如果有人听到阿弥陀佛的名号，乃至生起一刹那欢喜心，都能往生极乐世界。对在座诸位来说，一刹那往生极乐世界的念头应该可以生起。有些人因为以前这方面的熏习比较少，所以往生的心念不一定很坚定，但只要自己生起过这种心念，这个善根就会逐渐成

熟，最终一定能往生净土。需要强调的是，此处并不是说如果产生了这种念头，死后马上就能往生极乐世界，而是说产生一念善心的种子后，如果没有遇到违缘必定会成熟往生净土的果报。

当然，大家要清楚，如果造了五无间罪或者谤法、谤圣人，那是不可能往生极乐世界的¹⁴。今后大家尤其要注意谤圣人，因为谁都不知道圣人在哪里，要区分出圣人也很困难。你觉得这个人脾气不好，所以他肯定是坏蛋，实际上说不定他是文殊菩萨、观音菩萨的转世。现在活佛不是很多嘛，但你认为的活佛不一定是活佛，而你认为的乞丐等低劣者说不定是真正的活佛。我们看诸佛菩萨的传记，他们大多转为种姓低劣者或者婆罗门等外道。所以，为了保证往生极乐世界，大家一定不能造五无间罪，不能谤正法和圣人，要保持身口意三门清净。

下面宣讲非常重要的道理——三辈往生。

一、上辈往生。

阿难，若有众生于他佛刹发菩提心，专念无量寿佛及恒种殖众多善根，发心回向愿生彼国，是人临命终时无量寿佛与比丘众前后围绕现其人前，即随如来往生彼国得不退转，当证无上正等菩提。

阿难，如果有众生在他方佛刹发菩提心，一心专念阿弥陀佛，恒时积累众多善根，并将善根回向往生极乐世界，此人临命终时，阿弥陀佛与比丘众前后围绕现其人前，此人即时就会随如来往生极乐

¹⁴ 在藏文译本中只提到了造五无间罪和谤法，没有说谤圣人。

世界，往生后获得不退转，将来必定证得无上正等菩提果位。

此处提到了往生极乐世界的四种因：

一、发菩提心——若有众生于他佛刹发菩提心；

二、明观福田——专念（此“念”可解释为观想忆念）无量寿佛；

三、积资净障——恒殖众善根；

四、发清净愿——发心回向愿生彼国。

有些人说，往生四因是藏传佛教的说法，汉传佛教没有这种说法。其实并非如此，大家都能看到，这段经文对往生四因就讲得非常清楚。现在有些人特别害怕“藏传”这两个字，实际上不用这么害怕。不管汉传佛教还是藏传佛教，都是释迦牟尼佛传下来的，对你不可能有什么障碍。如果连相续中的烦恼都不害怕，就更不必害怕藏传佛教了。其实，如果有些人能来藏地实地了解一下，就会明白藏地的佛法非常纯正，它的闻思修行完全符合如来的圣教。

在这里需要强调的是，在三辈往生中，不管哪种都需要发菩提心¹⁵。在康僧铠译本中，对三辈往生是这样说的：上辈者要舍俗出家，发无上菩提心，一向专念无量寿佛，修持广大功德，这种人临终时阿弥陀佛亲自来接引；中辈者虽然不能出家，但也要发无上菩提心，多多少少修持功德，这种人临终时阿弥陀佛的化身前来接引；下辈者即使不能作诸善根，但也要发菩提心并念无量寿佛，这种人临终

¹⁵ 后两辈发菩提心的情况下堂课会宣说。

时梦见阿弥陀佛，之后往生极乐世界。现在有些人说：只要专念一句“南无阿弥陀佛”，其他任何条件都不需要，就足以往生极乐世界。对利根者来说，当然不排除这种情况，但一般来讲，按照佛经的教言，欲往生净土者必须发菩提心。

这次能与诸位大学生聚会，共同学习佛法，这个因缘的确很难得。回到各自的学校后，同学们不一定有机会再来喇荣。对很多人来讲，这堂净土课是第一次，也可能是最后一次，希望大家利用这堂课掌握往生四因。

台湾佛光大学的一位法师讲过一个比喻：阿弥陀佛是西方极乐大学的校长，极乐世界的菩萨是这所学校的教授和学生，净土教法是极乐大学的招生通知，极乐世界的庄严相当于校园的环境，一个人能否进入极乐大学，就看自己具不具足招生条件。我觉得他讲的有道理，往生极乐世界确实可用出国读书来比喻。如果一个人要出国读书，必须具足意乐、钱、护照、目的等条件，否则就不能出国读书，这些条件就相当于往生四因：首先，意乐相当于愿意往生净土。如果没有出国的意乐，那不可能把你捆起来装在飞机里送出国，这好比如果不愿意往生极乐世界，那永远不可能往生。其次，钱相当于资粮。如果一分钱都没有，那不可能去国外读书，不要说去国外读书，甚至到喇荣求学也很困难，这好比如果没有资粮就不可能往生净土。第三，护照相当于明观福田。如果没有护照也出不了国，这好比没有

明观福田就无法往生净土。第四，目的相当于发菩提心。去国外读书要有目的——将来更好地造福社会，这好比往生极乐世界也要有目的——为了度化一切众生。很多人以前对净土法门不太了解，在这次的研讨会上我们也没有安排净土法门，为了让同学们有个形象的了解，所以我用这样的比喻给大家做个简单的介绍。

念佛当然非常好，这有无量的功德。但要真正往生净土，关键是要具足往生的四种因。如果能具足这四种因，虽然诸位现在身处娑婆世界，但今生一定能往生极乐世界。对此我有坚定不移的信心。以前我也曾半信半疑过：像我这样的凡夫到底能不能往生极乐世界？但通过多年的深入研究，最终遣除了这些怀疑。虽然我修得不是很好，但一直在这方面下工夫，平时哪怕磕一个头都发愿要往生极乐世界。自己不仅有往生净土的信心，对弘扬净土法门也有很大意乐。以前我有这种想法：法王如意宝在人间的时候，我跟着他去过很多地方，可是他老人家往生极乐世界时，为什么将我抛弃在这个世界？后来我想通了：也许通过我在世间跟众生结缘，可以将很多有缘的众生带到上师身边。所以，这些年来我也在尽心尽力地弘扬净土法门。

希望同学们不要把这节课看作世间的课，世间的课听后也许有收获，也许没有收获，而佛教的课完全不同，即使听短短一堂课，也会改变生生世世的命运。以今天这节课作为一个因缘，我希望大家都能往生极乐世界。人的生命是有限的，来世并不

是很遥远。大家想一想：再过二三十年，自己会变成什么样？所以每个人都要对未来有所准备，一定要走解脱的光明大道，尤其要依靠阿弥陀佛指引的往生净土这条捷径获得究竟的解脱。往生净土这条捷径非常难得，能遇到这样的捷径，大家一定要引起重视。刚才经中也讲了，如果有人具足往生四因，则临命终时无量寿佛与比丘众围绕其前，将他迎接到极乐世界，最终获得不退转果位。对身处轮回的众生来说，这既是一种美好的梦想，也是人生最有意义的目标，所以大家都要为此而努力。

第二十二课

下面继续学习《大宝积经·无量寿如来会》。据我所知，自从菩提流志翻译这部经典以来，还没有人对此译本做过讲解。以前曾经有大德想为此译本作注释，但最终没有成功。因此，如果这次我们学习《无量寿如来会》后整理出一本《讲记》，也许会对后人有一定利益。

不管学习任何经论，大家都要有欢喜心。我们学院的大多数道友闻法的兴趣都很浓，也很想研习佛法，这一点非常值得随喜。末法时代，各地都有人在搞一些佛教的仪式，但真正深入学习佛法的人却不多。在我接触的佛教徒中，不少人对佛教很有信心，可是因为不具足智慧，所以他们的信心很容易变。

虽然世间有种说法，一个人内心的信仰是不容易改变的。在前几天的青年佛教学术研讨会上，有一个老师也引述了某位智者的话：“世界上有两样东西是亘古不变的：一是高悬在我们头顶的日月星辰，一是深藏在每个人心底的高贵信仰。”从某个角度来讲，这种说法确实是有道理的。我们学院有些人自从信佛后，不管家人亲友怎么反对，他们的信心一直不变。不过，我更提倡有智慧作为助伴的信心，否则，在遇到大的逆缘时，人的信心还是有退失的可能。佛经中说，对佛法生起信心在百千万劫中都是极为难得的，所以我们应该以智慧保护来

之不易的信心，如果有智慧的钉子固定，人的信心就不容易退失，即使稍微有点动摇，也不至于彻底退失。

通过多年的闻思修行，我有这样的体会：佛教徒很需要闻思修行佛法，而且闻思修行佛法不能像读书一样毕业后就彻底放弃，要在有生之年不断地闻思修行，要有活到老学到老的精神，这样自己的信心才能坚固不退。如果只是偶尔学修佛法，之后就再不学修了，这是远远不够的。现在有些人就是这样，刚开始信心大得不得了，见到上师时泪流满面、汗毛直立，一直在水泥地上“砰砰”磕头，甚至前额磕破了也无所谓，别人看起来都觉得：哇，这个人的信心真大！可是因为佛法的智慧没有入心，所以时间一长信心就消失了。

要让佛法的智慧深入内心，必须从两方面下工夫。一方面要长期学习佛法，通过不断学习懂得佛法的真义。在此过程中，刚开始可能会有很多疑惑，但只要长期坚持学习，疑惑就会慢慢消失，不退转的智慧就会现前。另一方面要长期修行佛法。相对于学习佛法，修行佛法更为重要，通过修行得到的智慧和信心特别稳固。如果一个人从来没有修行，即使暂时学得很好，智慧和信心都很不错，最终也有退失的可能。

如今是五浊炽盛的末法时代，如果没有经常闻思修行佛法，人的心会被乱七八糟的信息染污。如果一台电脑没有经常清理，很可能染上病毒而无法运行；同样，如果一个人没有经常用佛法清理自相续，

也可能染上各种烦恼的病毒。所以，大家一定要长期闻思修行。

在这个世界上，唯有佛陀的智慧是最究竟的真理，不管什么人都应该接受这种真理。在面对世界的知识分子时，我经常感觉很有把握，为什么我有把握？不是因为我学问很高，而是因为我掌握了佛法的真理，因此我自信不管在谁面前讲解、研讨、辩论这种真理，只要对方是正直之士，就一定能接受。

在以佛法的智慧剖析时，众生的很多分别念都是错觉。人们认为身体是干净的，实际上身体非常不干净；人们认为万法常有，实际上万法不是常有的；人们认为“我”是存在的，实际上“我”是不存在的；人们认为感受是快乐的，实际上感受是痛苦的。所以，我们应该通过佛法向众生传递真理。

世界上有许多没有信仰的众生，有些人即使有些信仰，可是不信仰大乘佛教，在座诸位能够信仰、学习、修持大乘佛法，应该说很有福报。但大家要清楚：既然自己是大乘佛教徒，就要具足利他的意乐。不管学净土宗、禅宗还是密宗，都要具足这种意乐。宗喀巴大师在《菩提道次第广论》中说：“故于最初入大乘，亦以惟发此心（即菩提心）安立，后出大乘亦以惟离此心安立。故大乘者，随逐有无此心而为进退。”阿底峡尊者也说，大小乘的区别不在于行为、仪轨或者见解，而是看有没有菩提心。不知在座诸位有没有想过：我是大乘修行人还是小乘修行人？我是为利益众生还是为了自己解脱而往生极乐世界？每个人外面的脸型不同，内在的发心也不

尽相同，但不管怎么样，我希望所有的人都发起大乘心。《大宝积经》中说：“无量千劫中，被大无边甲，为欲令众生，解脱诸苦恼。”意思是，为了令众生解脱苦恼、获得究竟的涅槃彼岸，菩萨应该于无量劫中披上精进的铠甲。这种发心是大乘行者应该具足的发心。只有具足这种发心，修行的方向才正确。否则，即使学大乘的净土法门，也属于小乘行人。

现在有些人认为：往生极乐世界不需要发菩提心。这种观点是不合理的。《无量寿经》中讲得很清楚，不管上、中、下辈往生者，发菩提心都是不可缺少的条件。原来我在讲《藏传净土法》时，也有人提出这个问题：“汉传佛教认为，不发菩提心也可以往生极乐世界。比如某人没有发过菩提心，但他已经往生了。”我当时说：“你怎么知道他不具足菩提心？也许他口中没有说要度化无量的众生，但实际上内心已经具足了菩提心。”因此，以后在弘扬净土法门时，希望大家要强调菩提心。下面继续讲上辈往生。

是故阿难，若有善男子善女人愿生极乐世界，欲见无量寿佛者，应发无上菩提心，复当专念极乐国土，积集善根应持回向，由此见佛生彼国中得不退转乃至无上菩提。

是故阿难，如果有善男子善女人愿意往生极乐世界，想见到无量寿佛，这些人应该发无上菩提心，还要专心忆念极乐国土（由此可见，念佛应该有两种解释：一是口念佛号，二是心念佛陀），积集善根，回向往

生彼国，以此因缘，他们临命终时能见到阿弥陀佛，之后往生极乐世界，在那里获得不退转，最终究竟无上菩提果位。

这里又讲到了往生四因：

1. 发菩提心——应发无上菩提心。

2. 明观福田——复当专念极乐国土（包括阿弥陀佛及其眷属）。

3. 集资净障——积集善根。

大家要通过七支供等方式积累资粮、忏悔罪障。尤其要多念百字明、金刚萨埵心咒以及经典、续部中的忏悔文。在前几天的研讨会上，有的老师说：“以前我觉得自己很清净，学佛后才知道自己太恶了，原来所谓的善良很片面，从小到大造了无量恶业，无量劫以来更是造业无边。”这个老师说得很对。所以大家要通过忏悔清净自相续。当然，在忏悔的同时也要积累资粮。如果一分钱都没有，去国外是不可能的；同样，如果一点资粮都没有，要前往极乐世界也是不可能的。

4. 发清净愿——应持回向，即将善根回向往生极乐世界。

《华严经》中说：“如有才智王，能令大众喜，佛福田如是，令众悉安乐。”阿弥陀佛就是无上的福田，他能让无数众生往生极乐世界，得到究竟的安乐。我们应该对阿弥陀佛的加持力深信不疑，这一点非常重要。如果一个人除了自己的分别念以外什么都不信，对超越自己的一切行境一口否认，这

就是愚痴之辈。《维摩诘经》中说：“佛为增上慢人说离淫怒痴为解脱耳。若无增上慢者，佛说淫怒痴性即是解脱。”现在我们相续中有贪嗔痴，可以说就是增上慢人，以增上慢必定会障碍见到真理。既然我们的智慧有很大局限性，既然我们不是遍智全知，就不要以我慢而否定一切自己不了解的事物。通过这次的青年佛教学术研讨会，很多大学生都摧毁了相续中的傲慢。以前他们觉得佛教没有什么了不起，通过这几天的开放式交流，最终明白：原来佛教中有很深奥的道理，并不是自己以前想象的那么简单。

由此我也想到，佛教徒确实很需要跟社会沟通。如果你能像禅宗、噶当派、宁玛派的大德一样终生在深山里修行，就像米拉日巴尊者说的那样：“门外无人迹，室内无血迹，能死此山中，瑜伽心意足”，那你不与社会发生关系也可以。但很多人恐怕做不到这一点。既然自己还要跟社会交往，就要通过各种方法让世人了解佛教。

当然，在这个过程中，首先要泯灭自相续的傲慢心。我经常在想：现在我有堪布的名称，一方面这会给自己带来方便，有时候即使我说的不对，别人也会接受；另一方面也会障碍自己，有些人虽然比我优秀，但由于没有法师的名称，我就会产生这种心态：我已经是法师了，他还不是法师，我凭什么要接受他的观点？同样，如果你们执著：“我是出家人，我应该比这些世间人有智慧。”“我是佛教徒，他还不是佛教徒，他肯定不如我懂佛法。”

这种心态也会障碍自己。因此，作为希求上进的人，大家应该从内心远离傲慢。

其实一个人修行越好，他的心就会越谦虚、越放松、越快乐，人们跟他交往起来也会越方便。如果一个人修行很好，无论身处什么环境都非常快乐：住在极乐世界那样遍满黄金的地方，他的内心很快乐；住在乞丐呆的地方，内心还是很快乐。接触任何人也是如此：不会因为遇到好人而欢喜若狂，也不会因为遇到坏人而伤心欲绝。不管遇到违缘还是顺缘，都能坦然面对。总之，人的修行越好，心就越清净，在他眼中，任何环境都像清净刹土，对所有的人都能和睦相处。历史上的很多高僧大德就是如此，当修行到一定境界时，他们的心彻底远离了我执和痛苦的束缚。相反，如果你越修越看不惯，越修越痛苦、不平，到哪里都很讨厌：到厨房里不舒服，到卧室里也不舒服，见到任何人都很讨厌：要么是坏人，要么是罗刹、夜叉、魔鬼、阿修罗等非人，一切显现都是不清净的，这说明自己的修行已经入于歧途了。

言归正传，这段经文中讲得很清楚：欲往生极乐世界，一定要发菩提心。希望有些人以后不要再说发菩提心是藏传佛教的要求。这是对佛教不了解的说法。其实就佛教的本义而言，不分什么藏传、汉传，所有的教法都是圆融不相违的，只不过个别上师的具体窍诀和说法有所不同，我们不应该对此有过多分别。

二、中辈往生。

阿难，若他国众生发菩提心，虽不专念无量寿佛，亦非恒种众多善根，随己修行诸善功德，回向彼佛愿欲往生，此人临命终时，无量寿佛即遣化身与比丘众前后围绕其所，化佛光明相好与真无异，现其人前摄受导引，即随化佛往生其国，得不退转无上菩提。

阿难，如果他方佛国有众生发菩提心，虽然不能专念无量寿佛，也没有恒时积累众多善根，而是随自己的能力修持善法功德，将善根回向往生极乐世界，此人临命终时无量寿佛的化身与众比丘围绕在他面前，化佛的光明和相好跟真正的无量寿佛没有差别，化佛和众比丘摄受引导他，此人跟随化佛往生极乐世界，往生后于无上菩提获得不退转。

刚才上辈往生要圆满具足往生四因，而此处的中辈往生没有圆满具足四因，在专念无量寿佛、专念极乐世界以及积累资粮方面有所欠缺。

汉地有些注疏说：所谓化佛只是在行者面前说的，实际上它和真正的阿弥陀佛没有区别，因为四十八愿中说：如果有众生忆念我、愿意往生我国，我与比丘众现其人前，接引此人往生我国。因此，如果化佛不是真佛，就会与往昔的发愿相违。

但我觉得这不相违，因为不仅佛陀的真身可以接引众生，佛陀的化身也可以接引众生，而且法处比丘发愿时，也没有说只有我亲自去接引众生，绝对不会派化身去。

这段经文中也提到了要具足菩提心。净土法门毕竟是大乘佛法，既然是大乘佛法，就一定要具足

菩提心。我在讲《入行论》时一再强调菩提心的重要性，现在很多人不知道菩提心的重要性，只是形象上念佛、听灌顶、持咒、放生，虽然这些是佛教的行为，但最根本的还是内心具足菩提心。所以，今后大家每天念佛时一定要想到：为了利益无边无际的众生，我要往生西方极乐世界！

人的修行从表面上看不出来。在座的诸位当中，也许修行好、有菩提心的人显得修行不好，而修行不好、自私自利心很重的人显得修行很好。但是人有自知之明，所以每个人都要经常观察：我修行怎么样？我有没有菩提心？

三、下辈往生。

阿难，若有众生住大乘者，以清净心向无量寿如来，乃至十念念无量寿佛愿生其国，闻甚深法即生信解心无疑惑，乃至获得一念净心发一念心念无量寿佛，此人临命终时如在梦中见无量寿佛，定生彼国得不退转无上菩提。

阿难，如果有众生住于大乘者（即发菩提心者），对无量寿佛产生清净心，乃至十念无量寿佛，愿意往生他的国土，听闻甚深的净土法门后产生信解心，无有任何怀疑，乃至获得一念清净心、发一念心忆念无量寿佛，此人临命终时如在梦中见到无量寿佛，决定往生极乐世界，于无上菩提获得不退转。

这里没有讲如何积累资粮，也没有说要很精进地念佛十万、百万、千万遍，只是说发菩提心、回向往生极乐世界、乃至十念无量寿佛，就可以往生极乐世界。

在娑婆世界，即使想做一个好修行人，但一方面外面有很多违缘，一方面自己的身心不堪能，所以很难真正成为好修行人。我在这方面有很深的感触：有时候心情很好，很想看书修行，但身体实在不行；有时候身体好一点，可是心情又不堪能，于是给自己放假：唉，还是休息一下，喝一点咖啡吧。所以在娑婆世界修行很难如愿以偿，如果修行想有所成就，还是要发愿往生极乐世界。

按照这里的要求，为了能够往生极乐世界，我们每天至少要十念阿弥陀佛，早上起来要想阿弥陀佛及其刹土，晚上睡觉前也要想想。平时要时常想到：我最终要离开这个世间，那时自己应该往生极乐世界。如果经常有这样的作意，往生才会有把握。

《大宗地玄文本论》中说：“虽得甚深论，其愚痴极故，不觉出世宝，无有学习心。”现在的很多众生就是如此，虽然遇到了甚深的净土法门，但因为他们极其愚痴，没有觉悟到这是出世间的珍宝，所以无有学习、修持之心。道友们应该避免这种过失。

如果有些新来的人对阿弥陀佛和极乐世界的功德心存怀疑，只有通过长期学习才能遣除。我们这里有些人以前对藏传佛教特别反感，后来他们到藏地长期学习，最终明白了藏传佛教的真义，结果，自己曾经反对的藏传佛教成了终生的伴侣。因此，如果有人对净土法门疑惑不解，只要自己长时间学习净土法门，最终就会明白它的真义，那时也会发愿往生极乐世界。

此处说十念即可往生极乐世界，可见心的力量

确实很强大。《万善同归集》中说：“心力猛利，如火如毒，虽少能作大事。”意思是，心的力量非常猛厉，就如同火星、毒药一样，即使量很少也能起大作用。所以，哪怕十念阿弥陀佛也能往生极乐世界，哪怕念几句金刚萨埵心咒也能清净深重的罪业。这对我们来说确实是个好消息——每天从早到晚不断地念诵观修，对很多人来说可能很困难，但在短暂的时间中念诵观修，每个人都应该能做到，这样短暂的修行对解脱也能起到大作用。

佛经中说：“念佛者能令无量罪灭也，人若念佛，佛亦念人。”因此，如果我们能忆念阿弥陀佛，阿弥陀佛就会垂念加持自己，当佛陀加持的日光出现时，自相续中罪业的雪山就会融化，相续中的罪业清净之后，就能顺利往生极乐世界。（从这个教证也可看出，所谓念佛不完全是口念，还应该包括心念。否则，“人若念佛，佛亦念人”，那我口中念“阿弥陀佛，阿弥陀佛”，阿弥陀佛口中也要念“索达吉，索达吉”了。当然口念佛号也是好事，只有心里有念佛的意乐，口中才会念佛，如果心里一点都不想佛，口中也不可能念佛号。现在有些人根本不愿意念佛，所以口中一句佛号都念不出来。）

要提醒个别的是：净土法门没有了义和不了义的分别，没必要在这方面进行分辨。有些稍微有点知识的人特别爱观察，尤其学过一点中观因明的人总是想：这是不是不了义？那是不是不合理？以前法王如意宝就此特别批评过个别法师。所以每个人都要远离怀疑和犹豫，对净土法门生起定解，要认识到这是无比殊胜的法门，即生中遇到此法门要

感到特别荣幸，也应该经常忆念佛陀、发愿往生极乐世界。

作为修净土法门者，应该对往生净土充满信心。《观经》在描述下品下生时说，即使造五逆十恶之辈，临终十念阿弥陀佛也能清净罪障，之后也有往生极乐世界的机会。黄念祖老居士以前也引用《观经四帖疏》教证说，即使造五逆谤法者也有机会往生极乐世界。¹⁶

三辈往生这几段经文非常重要，希望道友们好好思维这些内容，最好能将其牢记在心。今后在弘扬净土法门时，大家要按照这里的要求劝人们发菩提心。毕竟我们都是大乘行者，既然是大乘行者，就要在发菩提心的基础上念佛，这才是比较合理的。

最后再次强调一下：念佛不要光是口头上念，更重要的是内心的忆念。我详细看了这几处经文，主要都是从心念来解释念佛的。本来，所谓“念”字，上面是“今”，下面是“心”，合起来就是用当下的心忆念。当然，“念”也可以解释为口念，这样理解也没什么不可以的。

阿难，以此义利故，无量无数不可思议无有等等无边世界诸佛如来皆共称赞无量寿佛所有功德。

阿难，因为有如是大义、利益的缘故，无量无数不可思议世界的如来都赞叹无量寿佛的所有功德。

对阿弥陀佛的赞叹并非毫无根据的吹捧，这样的赞叹有极大的意义。

¹⁶ 原话是：“善导师意谓，虽是谤法五逆，倘于临终，闻法能信，忏悔回心，至心信乐，愿生其国，乃至十念，佛垂大慈，亦可摄彼往生极乐。”

一方面，阿弥陀佛具有无边的功德，所以当然值得赞叹。世间也是如此，如果一个人特别好，他自然会受到各方面的赞叹。法王如意宝就是一个典范，不管他老人家的证悟境界、利他的菩提心还是弘扬佛法的威力，都非常值得人们赞叹。我也经常在各种场合赞叹法王。但我的赞叹没有夸大其词的成分。麦彭仁波切曾经说，即便对自己的根本上师，也不能无中生有地加以吹捧，只能就上师的真实功德加以赞叹。

另一方面，通过对阿弥陀佛的赞叹，能引导无数众生往生极乐世界，所以阿弥陀佛值得赞叹。为什么基督教徒特别赞叹上帝？就是因为通过他们的赞叹，很多人会进入他们的宗教。很多佛教徒也是如此，通过赞叹释迦牟尼佛的功德，很多原来不信佛的人会觉得：既然佛陀这么有功德，那我应该皈依他，学习他的教法。

其实我们有时候应该学习基督教的弘法精神。现在基督教徒经常在火车站、飞机场、学校等公共场所散发宣传资料，这一方面是他们对上帝敬仰的体现，另一方面也是弘扬其宗教的手段。虽然这些基督教徒天天打广告很累，但通过他们的努力，确实将很多人引入了基督教。现在很多人不知道该不该有信仰，一直站在精神的十字路口彷徨，这样站着是很辛苦的，这种人很需要通过我们的赞叹进入佛法。

当然，虽然我们在赞叹佛陀，但对于阿弥陀佛、释迦牟尼佛的功德，凡夫的分别念实际上是无法衡

量的。《大宝积经》中说：“于佛胜功德，欲知其边际，设经无量劫，而亦不可得。”的确如此，佛陀具有无比殊胜的功德，凡夫人于无量劫中绞尽脑汁研究，也不可能知道其边际，不要说我们这样的凡夫，甚至神通智慧第一的目犍连和舍利子都没办法了知。现在有些科学家为了搞清楚老虎“功德”的边际，带着大大的照相机，十几年跟老虎生活在一起。但如果想知道佛陀功德的边际，恐怕这些科学家用多少台电脑、花多少年也算不清楚。不过，虽然凡夫的分别念很渺小，很难真正知道佛陀的功德，但我们应该从总体上知道佛陀有无量的功德，这样就不会轻易对佛陀退失信心。现在有些人非常愚蠢，动辄就说：“佛知道啥？佛懂什么？”这就是不了知佛陀功德的愚痴说法。所以希望大家好好学习佛法，通过学习明白佛陀的功德，进而对佛陀产生尊重和敬仰之心。

第二十三课

上一堂课讲了三辈往生以及十方诸佛赞叹阿弥陀佛的功德，听闻这些道理后大家应该产生希求心。虽然佛法非常难闻，但如果内心没有希求心，除了种下闻法的善根以外，对解脱也起不到直接作用。因此，当值遇百千万劫难遭遇的佛法时，大家一定要有强烈的意乐。学院内外的很多道友对闻法都有希求心，这一点非常好。这种希求心不能是一天两天，应该是十年八年的长期兴趣，哪怕工作再忙、生活再困难，对佛法的希求心也不能退失。

现在有些人做无意义的世间琐事时兴致勃勃，而对佛法却没有什么希求心，就像《前行》中讲的那样，对正法就像在饿狗面前放青草一样毫无兴趣。这种人的前途肯定是黑暗的。如《正法念处经》云：“暗覆生死中，难得佛正法，若人不爱法，从苦到苦处。”在生死轮回中，佛陀的正法很难得闻，如果一个人对正法没有爱乐心，那他一定会从黑暗前往黑暗、从痛苦前往痛苦，永远也不会有光明和快乐。

当然，要对佛法产生意乐，前提是要通过观修无常舍弃对世间的贪恋。法王如意宝等大德再三强调要多观修死亡无常。为什么呢？因为今天你快快乐乐、蹦蹦跳跳，可是明天说不定就会变成中阴身，所以提前就要对死亡有所准备。《正法念处经》云：“智者常念死，无有逃避处，念死最殊胜，诸念无与等。”念死确实是最殊胜的忆念，没有一个修法能比得上

忆念死亡，如果我们经常忆念死亡无常，就会策励自己精进寻求佛法。

净土法门虽然非常殊胜，但光说殊胜还不行，还要真正去学习。我个人有这种感觉：如果不断地学习净土法门，对极乐世界就会更为了解，对往生的方法就会更为熟悉，这样临终时就会胸有成竹。譬如一个商人遇到好的商机，为了销售自己的产品，他肯定愿意付出时间和精力；同样，在生死轮回中遇到净土法门，这也是难得的解脱良机，因此每个人都努力去学习。下面看经文。

佛告阿难：东方如恒河沙界，一一界中有如恒沙菩萨，为欲瞻礼供养无量寿佛及诸圣众来诣佛所，南西北方四维上下亦复如是。尔时世尊而说颂曰。

佛陀告诉阿难：东方有如恒河沙数的世界，每个世界有如恒河沙数的菩萨，他们为了瞻望礼拜供养无量寿佛以及诸圣者来到极乐世界，南西北方四维上下方世界的菩萨也是如此。这时世尊以偈颂宣说此义。

在康僧铠译本和藏文译本中，下面这些偈颂跟唐译本有所不同。在康僧铠译本中，这些偈颂大意为：十方所有的菩萨来到极乐世界，他们拿着鲜花、胜幢、妙香、妙衣供养阿弥陀佛，赞叹佛陀的无量功德，之后绕佛三匝，并发愿：见到极乐世界的无量功德，我们生起极大信心，但愿我们将来也获得这样的刹土。阿弥陀佛听后面露微笑，口中发光照耀十方国土，之后佛光又返回融入佛顶。观世音菩萨问阿弥陀佛

为何微笑。世尊回答说：我知道十方来的菩萨的心，他们都愿意发愿成就净土，要成就净土就要了知诸法如梦如幻，还要发大愿度化无量无边的众生。

在唐译本中这些偈颂不太好懂，下面我根据自己的理解给大家作个简单解释，你们在听讲过程中也要思考，看自己有什么样的理解。

为什么十方诸佛菩萨一致交口称赞阿弥陀佛呢？因为阿弥陀佛具有殊胜的愿力和功德。对阿弥陀佛的称赞都是名副其实的，而世间人的称赞则不是这样，有些人虽然特别出名，实际上并没有什么功德。作为学修净土法门者，大家一定要了解阿弥陀佛的功德。

现在有些人对净土法门很有信心，可是他们不了解阿弥陀佛和极乐世界的功德，只是听别人泛泛宣说后生起笼统的信心。也许正是因为如此，有些不信佛的人说佛教的传播方式相当于非法传销。这种说法当然很过分。虽然我们不排除个别佛教徒有迷信的成分，但如果一概说佛法的宣传是非法传销，那世间很多团体的宣传都成了非法传销。但我想，如果大家能对净土法门的殊胜性、阿弥陀佛的大愿力、极乐世界的功德庄严以及如何往生等道理有清楚的了解，并且能把这些道理讲出来，那谁都不得不承认我们的观点，否则就是愚者。所以，学净土法门的人还是要有智慧，要通过深入研究产生坚不可摧的信心和定解，有了这种信心和定解，不仅能破斥他人的诽谤，也能提升自己修法的意乐。

下面我们看经中的偈颂。

**东方诸佛刹，数如恒河沙，
如是佛土中，恒沙菩萨众，
皆现神通来，礼无量寿佛。**

在极乐世界的东方有无量佛刹，其数量多如恒河沙，每个佛刹中又有恒河沙数菩萨，这些菩萨都示现神通来到极乐世界礼拜、供养无量寿佛。

这些菩萨都是依靠神通出行，不像我们一样要依靠飞机、火车、汽车、摩托车、自行车出行。如果他们要依靠交通工具，那极乐世界的交通可能就成了问题了，也许交警天天要拿着牌子维持秩序。在我们这个世间，有些发达地方的交通还可以，开国际性会议时来多少人问题也不大，甚至来几千几万人都不显得拥挤；而在一些落后的地方，交通秩序就比较差，来的人一多就困难了。

这些菩萨到极乐世界不是为了赚钱，不是为了观光旅游，也不是做其他世间的事情，目的就是拜见阿弥陀佛，向阿弥陀佛求法，获得超胜的功德。

**三方诸圣众，礼覲亦同归，
彼于沙界中，道光诸辩论，
住深禅定乐，四无所畏心，
各齎众妙花，名香皆可悦，
并奏诸天乐，百千和雅音。**

同样，南西北方的圣众也到极乐世界拜见阿弥陀佛¹⁷，这些菩萨具有殊胜的功德，他们能在恒河沙

¹⁷ 其他译本中没有“同归”。“同归”应该是最后的行为，不然诸菩萨

世界中放出智慧的光芒¹⁸，以无量辩才摄受有缘的众生，经常入于甚深的禅定，享受出世间的禅乐，具足四无畏心¹⁹。这些菩萨各自怀着悦人的妙花名香，奏出具足百千和雅之声的天乐。

这几句偈颂主要讲了这些菩萨具足殊胜的功德以及他们以各种供品供养阿弥陀佛，下面讲接受供养者阿弥陀佛的功德。

以献天人师，名闻十方者，

究竟威神力，善学诸法门。

以这些供品献给一切人天的导师阿弥陀佛，他的名声周遍于十方无量世界，他具有究竟的威神力，已经善学一切深广法门²⁰。

阿弥陀佛往昔曾经发愿：当我成佛时，十方诸佛一致赞叹我名。如今他的发愿已经实现了，所以他的名声遍于十方无量世界。与阿弥陀佛相比，现在世间的明星、名人并不是很有名，也就是几百万、几千万人知道而已。虽然跟诸佛菩萨比起来，这些凡夫人的功德不足挂齿，可是他们却特别傲慢。

种种供养中，勤修无懈倦，

功德智慧景，能破诸幽冥。

阿弥陀佛往昔勤修种种供养，从来没有懈怠厌

刚到极乐世界，还没来得及顶礼供养阿弥陀佛，也没得到阿弥陀佛的授记，这时就回去显然不合理。

¹⁸ 所谓“道光”，即由本性清净而自然显发的智慧光，菩萨能以这种智慧光饶益无量众生。

¹⁹ 这是类似于佛陀的四无畏，真正的四无畏只有佛陀才具足。

²⁰ 康僧铠译本中是“游入深法门”。

倦过，他的功德和智慧的日光²¹能够破除世间的一切无明黑暗。

因为阿弥陀佛在因地时无有任何懈怠，精进行持法供养、修行供养在内的一切供养，以此缘起，成佛时也得到十方菩萨的供养。

这里说阿弥陀佛具有无边的功德和智慧，能破除一切众生的无明愚暗，此理真实不虚，如《华严经》云：“亦如日出时，照曜于世间，佛福田如是，灭除诸黑暗。”因此，向佛陀祈祷特别重要，如果我们诚心祈祷佛陀，就像太阳光入于暗室一样，佛陀的智慧光芒当下能入于自己心间，自己的无明黑暗和烦恼痛苦当下可以遣除。

学习过经论的人知道，如果能以信心祈祷供养佛陀，就会获得无量的加持。而不学佛的人不懂这些道理。没见过摩尼宝的人不知道摩尼宝的价值，没见过黄金的人也不知道黄金的价值，如果给他们一颗摩尼宝或者一块黄金，他们会认为是普通的石头或者铁块。中国的乞丐只知道人民币，美国的乞丐只知道美元，印度的乞丐只知道卢比，如果给其他国家的钱，他们也不知道值多少钱。同样，如果对不信佛的人讲释迦牟尼佛、阿弥陀佛的功德，他们也根本不会承认。有时候遇到这种不信佛的人，我从内心深处觉得他们很可怜。

当然，如果有些人因为不知道而不接受还情有可原，但如果他们进一步毁谤佛法、说佛法的过失，这就太不应理了。在这种情况下，我们应该站出来

²¹ 《说文》：景，日光也。

跟他们辩论。不过有时候跟这些愚者也没法辩论，因为他们既说不出什么理由，又不愿意接受正确的道理。如果是有点智慧的人，他们不会没有理由却一口咬定对方不合理。有一个人就是这样，他说：“虽然我没有这个缘分，但是听说你们的佛陀还是很伟大的，听说你们的佛教非常深奥……”我觉得这个人还不错，虽然他自己不懂，但没有武断地否认佛法，这种态度还算公正。

咸以尊重心，奉诸珍妙供，

彼观殊胜刹，菩萨众无边，

愿速成菩提，净界如安乐。

这些菩萨都以尊重心供奉各种珍贵善妙的供品。观察到清净殊胜的极乐世界具有无量菩萨众之后，这些菩萨生起欢喜心，发愿迅速成就无上菩提，也具足如极乐世界般的清净刹土。

《现观庄严论》中说，菩萨到了一定时候要修炼自己的国土。此处的这些菩萨就是如此，见到阿弥陀佛的极乐世界后，他们都发愿成就像极乐世界那样的国土。

世尊知欲乐，广大不思议，

微笑现金容。

了知他们的意乐广大不可思议后，世尊阿弥陀佛破颜微笑。

这些菩萨的发心非常难得，在座诸位道友中不知道有多少能发起这种心。其实，不必说成就极乐世界那样的国土，就连往生极乐世界的发心也非常

难得，没有一定福德因缘的人发不起这种心，就像没福报的人不可能拥有财富一样。

在康僧铠译本中，接着还有几句偈颂：“（阿弥陀佛）口出无数光，遍照十方国。回光围绕身，三匝从顶入，一切天人众，踊跃皆欢喜。大士观世音，整服稽首问，白佛何缘笑，唯然愿说意。”

**告成如所愿，了诸法如幻，
佛国犹梦响，恒发誓庄严，
当成微妙土。**

阿弥陀佛对这些菩萨说：你们的发愿一定会如愿以偿，但要实现这些发愿要有条件：要了知一切诸法如同幻化，佛国也如同梦境、谷响，还要恒时发愿将来成就如是微妙庄严的国土。

修净土法门的人也要知道极乐世界是如梦如幻的，不能认为：我居住的娑婆世界是实有的，要往生的极乐世界也是实有的。这种想法是不合理的。其实，只要我们以正理观察，就会知道诸法都不是实有的。《大宝积经》中说：“如来世尊所说法，愚痴凡夫不能了，如来所说诸法等，一切悉皆犹如幻。”意思是如来所说的法非常深奥，胜义中远离一切戏论，世俗中如梦如幻，世间凡愚很难了达。的确如此，轮涅所摄万法都如同梦、幻、阳焰、电光、影像，不仅娑婆世界的柱子、瓶子、茶杯、笔、衣服、头发、耳朵、鼻子等法，甚至我们发愿往生的极乐世界也是如梦如幻的。在修净土法门时，如果一点空性的基础都没有，把阿弥陀佛和极乐世界当作实

有、坚固、不空的，光是口中念“南无阿弥陀佛”，想上品往生是很困难的。

菩萨以愿力，修胜菩提行，

知土如影像，发诸弘誓心。

听闻阿弥陀佛教言后，这些菩萨以坚固的愿力修行殊胜的菩提行，他们了知佛国无有实质、如同影像，为了利益无边无际的众生发下弘誓。

我在前面反复讲了往生四因，大家应该明白这些道理。往生四因不只是藏传佛教的说法，在汉传佛教的经典中对此也有宣说，所以汉地佛友不应该排斥这些道理。其实佛法的内容是相通的，我们不需要在宗派、民族或者国家上过多地分别，只不过佛教在传播的过程中，与各个地方的文化有所融合，所以在表现方式上也有所不同。

由此我也想到，虽然佛教的形式可以有所变化，但它的教义永远也不需要改革。有些人认为：现在已经到了21世纪，你们佛教也要不断地改进、创新。创新什么呀？谁有能力对佛说的诸法无我之理进行创新呢？人们只要通过学习认识这个真理就行了。认识跟创新有很大区别。很多人都是因为愚痴，所以没有认识到佛教的真理。当然，与19世纪、20世纪相比，现在人类的思维方式有了很大变化，19世纪、20世纪的有些语言不一定适合现在的人类，所以在宣说佛法的方式上稍微有点改变，稍微跟时代结合，这当然是可以的。

若求遍清静，殊胜无边刹，

闻佛圣德名，愿生安乐国。

如果欲求周遍清净、殊胜无边的刹土，就要听闻阿弥陀佛的万德洪名，并且发愿往生极乐世界。

这个偈颂是释迦牟尼佛对阿难的教诫。在这个偈颂中，佛陀开示了一个殊胜的窍诀：如果菩萨想快速成就自己的刹土，就应该发愿往生阿弥陀佛的极乐世界。

要想往生极乐世界，首先与净土法门结上善缘很重要。如果一个人从来没有学习净土法门，他能以偶尔的因缘往生极乐世界吗？有一定困难。如果你想去看国外的大学深造，首先要详细了解要去的国家和学校，为了拿到前往那里的手续，自己还要付出一定的努力，这样才能如愿以偿。往生极乐世界也是如此，因此大家要努力与净土法门结上善缘。

若有诸菩萨，志求清净土，

了知法无我，愿生安乐国。

如果有菩萨希求成就清净刹土，就应该了知诸法无我的道理，之后发愿往生极乐世界。

能否往生极乐世界，与自己的意乐有很大关系。一个人虽然具足贤善、精进、信心等功德，但如果他对往生净土一点兴趣都没有，那也不可能往生。意乐是做任何事的最初条件，在座的每个人都应该扪心自问：我到底有没有往生极乐世界的意乐？有些人可能有回家探望父母的兴趣，可是对于往生极乐世界连一个念头都没有起过，这种人是很难往生的。万法都是随心的，如果自己不愿意去极乐世界，

别人不可能把你捆起来扔到净土，极乐世界的佛菩萨也不可能像警察抓犯人一样把你强行带走。所以，自己首先要有愿意往生的心。心的能力是不可思议的，如果有了想往生的心，因缘具足时就能前往净土。

当然，欲求往生极乐世界，对诸法无我空性的道理也要有所认识。《现观庄严论》里面讲，胜义中一切皆为空性，世俗中一切皆如梦如幻，如果大家通达了这些境界，修任何法都很容易成功，往生极乐世界也就不难了。了知空性的道理非常重要。《佛说华手经》中说：“诸法空无相，亦复无有我，若人如是知，则为无贪诤。”在这个世界上，大至一个国家，小至一个家庭，大大小小的战争、冲突，都是对自我的实执而引发的。如果能通达万法是无我空性的，就再也不会会有争执了。这种空性的境界就是往生极乐世界的最好基础。

《华严经》云：“智者能观察，一切有无常，诸法空无我，永离一切相。”这个教证特别好，大家应该记在心里。有智慧的人能观察到一切有为法是无常的，诸法都是无我空性、离开一切相状。而愚者不是这样，他们每天观察的就是金钱、地位、感情等无有实义的法。在智者看来，这些愚人非常可笑，但也没办法改变他们。

复次阿难，极乐世界所有菩萨于无上菩提皆悉安住一生补处，唯除大愿能师子吼擯大甲冑摩诃萨众为度群生修大涅槃者。

再者阿难，极乐世界的所有菩萨于无上菩提都安住于一生补处，除了有些为度化群生而发大愿、

作狮子吼、披上精进铠甲、勤修大涅槃法的大菩萨。

此处说，极乐世界的有些菩萨不愿意像弥勒菩萨一样马上成佛，他们愿意以菩萨身份在世间度化众生。有些人可能会想：按理来讲，菩萨度化的众生不可能像佛陀那么多，为什么这些菩萨不愿意成佛，非要以菩萨形象来度化众生呢？这有两个原因：一、这些菩萨往昔的发愿还没有圆满；二、有些众生的因缘比较特殊，佛陀不能度化他们，而菩萨却能度化。佛经中记载，有时候佛陀没办法度化某些众生，而文殊菩萨却能度化他们。世间也有类似情况，按说大学老师的学问比小学老师高，但是在教育调皮的小学生时，可能小学老师做得更好。我认识的有些老师就是这样，他们不愿意去大城市深造，更愿意在偏僻的地方教书。他们想：如果我离开这里，这个班就没人带了，即使来一些大学生也不一定能带好，我还是把这些孩子送到毕业为止。所以佛法中有很多微妙的道理，我们需要以智慧进行分析，有些众生适合佛陀度化，有些众生适合菩萨度化，在这方面不能一概而论。

复次阿难，彼佛刹中诸声闻众皆有身光能照一寻，菩萨光照极百千寻，除二菩萨光明常照三千大千世界。

再者阿难，阿弥陀佛刹土中的声闻众身体都有光明，他们的光明能照一寻，菩萨众的光明能照百千寻，有两位大菩萨的光明能恒常照耀三千大千世界。

阿难白佛言：世尊，彼二菩萨名为何等。

阿难对佛陀说：世尊，那两位菩萨叫什么名字？

阿难是最喜欢提问的，也许他一直在等机会，一旦发现问题就提出来。我们这里个别新来的人也是这样，我讲课时他们一直在找问题，还没等下课就不停地举手。

佛告阿难：汝今谛听，彼二菩萨一名观自在，二名大势至。阿难，此二菩萨从娑婆世界舍寿量已往生彼国。

佛陀告诉阿难：你现在好好听着，这两位菩萨一个叫观自在菩萨，另一个叫大势至菩萨。阿难，这两位菩萨从娑婆世界命终后往生到极乐世界。

观自在菩萨就是观世音菩萨，大势至菩萨就是金刚手菩萨。有些佛经中说，观世音菩萨是古佛再来，他不只住在极乐世界，在娑婆世界众生面前也示现无量化身。

阿难，彼极乐界所生菩萨皆具三十二相，肤体柔软，诸根聪利，智慧善巧，于差别法无不了知，禅定神通善能游戏，皆非薄德钝根之流。

阿难，往生极乐世界的菩萨都具足三十二种大丈夫相²²，他们肤体柔软²³、诸根聪利、智慧善巧，对一切差别法没有不了知的，善能游戏于各种禅定和神通，这些菩萨都不是薄德钝根之辈。

极乐世界的菩萨诸根都很健全，而娑婆世界的众生则非常可怜，很多人身上的“零件”都有问题。拿眼根来说：有些人是近视眼，有些人是老花眼，今天左眼有问题，明天右眼不行了，一两天好一点，过两天又不行了，配再好的眼镜也看不清楚。所以，

²² 这是接近于佛陀的三十二相。

²³ 这是因为他们的心清净柔软之故。

娑婆世界的身体是国产破车，而极乐世界的身体是进口车。

娑婆世界的众生智慧很差：有些人口中讲得好，但理解力比较差；有些人理解力好，但口中却讲不出来。在一些名校，大学生的素质虽然总体上好一点，但每个人或多或少也有一些缺点。而极乐世界的菩萨智慧非常敏锐，对于佛陀所说的了义法和不了义法、胜义的本质和世俗的体相等差别法没有不了知的。

娑婆世界的众生不具备真正的智慧，在学习正理方面特别迟钝，在生邪见、偏见方面却很厉害。而极乐世界菩萨拥有的都是真正的智慧，他们对善法方面相当精通，从来不分别、思维恶法。总之，极乐世界的菩萨都不是薄德之辈，他们不是没有福德的钝根者，是有大福报的利根者，他们同时具足大悲心和智慧。

彼菩萨中有得初忍或第二忍者无量无边，或有证得无生法忍。

这些菩萨中，有无量无边的人获得了初忍、二忍，还有些人证得了无生法忍。

在前面的课上，我们介绍过三种安忍：一是随声忍，二是随顺忍，三是无生法忍。这三种安忍分别对应闻慧、思慧、修慧。

阿难，彼国菩萨乃至菩提不堕恶趣，生生之处能了宿命，唯除五浊刹中出现于世。

阿难，极乐世界的菩萨乃至菩提果之间不会堕

入恶趣²⁴，生生之处都能了知自己的宿命，除了特意在五浊刹土示现出世者。

极乐世界的菩萨虽然有在轮回中投生，但他们不会有任何自相的痛苦。按照《经庄严论》的说法，菩萨依靠愿力前往恶趣跟凡夫以业力堕入恶趣完全不同，他们实际上恒时不离解脱的安乐²⁵。比如非洲发生饥荒时，有些善心人士前去支援，这些人就没有当地人的痛苦，即使当地一天有二十个孩子饿死，前去支援的人也不会挨饿。菩萨到轮回中度化众生也是如此。《大涅槃经》云：“菩萨摩訶萨，毕竟到彼岸，所作众事办，是名为最乐。”由于大菩萨已经到达了解脱的彼岸，虽然他们在五浊恶世投生时显现上有生老病死，但实际上不会有任何痛苦。所以我们要知道，菩萨其实是非常快乐的，他们的示现跟恶趣众生的感受有天壤之别。

²⁴ 一般获得加行道忍位以后就不会再堕入恶趣。

²⁵ 如云：“极勤利众生，大悲为性故，无间（即无间地狱）如乐处，岂怖诸有苦。”

第二十四课

不管听闻任何经论，首先都要调整自己的心，如果自己的心没有调整，带有各种烦恼和染污，这样闻法就像食用杂毒的食物一样利益不大。因此，闻法者首先要让自己成为清净的法器。每次听法之前，都要想到为利益无边无际的众生而听法，然后遣除懈怠心、厌烦心、昏沉心、掉举心，以清净心、恭敬心、欢喜心谛听，这样闻法的功德是无量无边的。

在我们听闻的法中，有些道理自己当下就可以接受，而有些道理对自己来讲比较遥远。因为凡夫人的心终日被五欲六尘所覆盖，而佛法则是远离一切欲尘的，所以，要与这样的清净之法相应，对凡夫人来讲确实有一定困难。其实在诸佛菩萨眼里，我们这些被无明烦恼所束缚的人跟疯狂者没有什么区别。《佛说大乘随转宣说诸法经》²⁶中有个教证，我看了以后非常有感受，经中说：“众生贪放逸，无心学圣道，驰骋诸欲乐，与狂人无异。”意思是，世间众生整天贪执于放逸之行，没有心思学习出世间的圣道，他们终日狂奔追逐欲乐，与狂人没有什么区别。这部经中又说：“佛法如虚空，不可称量故，无上佛菩提，愚夫不了悟。”意思是，佛法犹如虚空一样无法衡量，无上大菩提的境界也是如此，世间的愚夫很难了悟。因此，世间凡夫的见闻觉知

²⁶ 《佛说大乘随转宣说诸法经》：宋绍德译。鸠摩罗什译为《诸法无行经》，隋朝阇那崛多译为《诸法本无经》。《大圆满心性休息大车疏》中经常引用此经的教证，那里面的译名为《诸法无生经》。

很难与佛法相应，听到《阿弥陀经》、《无量寿经》中的说法，有些人觉得非常遥远，心里根本无法想象；而他们的心跟电影、电视、电子游戏却非常相应。当然，这对凡夫人来说也是情有可原的，只要他们能够长期闻思佛法，逐渐也可以接受大乘佛教的深广道理。

阿难，彼国菩萨皆于晨朝供养他方无量百千诸佛，随所希求种种花鬘、涂香、末香、幢幡、缯盖及诸音乐以佛神力皆现手中供养诸佛，如是供具广大甚多，无数无边不可思议。

阿难，极乐世界的菩萨每天早晨都前往他方刹土供养无量百千诸佛，随他们心中的希求，种种花鬘、涂香、末香、幢幡、伞盖以及音乐依靠阿弥陀佛的神力都自然现于手中，以之供养诸佛，这些供具广大无边、不可思议。

有些南方或者新疆的居士从家乡带上供品，千里迢迢赶到要供养的地方时，很多供品都过期腐烂，不能再用了，自己也很失望。而极乐世界没有这种情况，那里的菩萨即使前往无数世界以外作供养，供品也不可能过期、坏掉。

阿弥陀佛的力量不可思议，依靠他的威神力，极乐世界的菩萨不管想要什么样的供品，都能自然现于手掌中，然后可以供养诸佛。不像人间作供养那样费事——首先到处去找供品，然后将供品装在口袋或者箱子里，用绳子捆来捆去，再辛辛苦苦送到寺院供养。

若复乐求种种名花，花有无量百千光色皆现手中，奉散

诸佛。

如果这些菩萨想要种种名花，具足无量百千光芒和色彩的花都自然现于手中，以之奉散诸佛。

在前面的课上我也讲过，依靠阿弥陀佛的加持，极乐世界到处是青红赤白等具足无量光芒和色彩的鲜花。而娑婆世界则不同，花只有少数几种颜色，而且没有光芒；有些花虽然有光芒，却是塑料做的假花。这就是净土和秽土的区别。

当然，在娑婆世界也有这样的区别。在一些特别贫穷的地方，人们想供养一朵花都找不到；而在一些繁华的大城市，可以找到许多庄严的供品。有些地方的寺院供品特别少，而有些地方的寺院供品多得无法想象，尤其是在香港、美国等地，佛堂前的供品多得惊人，看上去极其庄严。

阿难，其所散花即于空中变成花盖，盖之小者满十由旬，若不更以新花重散，前所散花终不堕落。阿难，或有花盖满二十由旬，如是三十四十乃至千由旬，或等四洲或遍小千中千乃至三千大千世界，此诸菩萨生希有心得大喜爱。

阿难，这些菩萨抛散的花在空中变成庄严的花盖，花盖小的满十由旬，如果没有抛散新的花，以前抛散的花一直不会掉落。阿难，有些大的花盖满二十、三十、四十乃至一千由旬，或者大小等同四大部洲，或者遍满小千世界、中千世界乃至三千大千世界，这些菩萨见到花盖后生起稀有心，产生极大的欢喜。

在极乐世界，大的花盖居然有三千大千世界那么大，对很多初学佛者来说，这是无法想象的，但

只要自己有一颗广大的心，长期坚持学习佛法，就能逐渐接受这些道理。

看到广大庄严的花盖，极乐世界的菩萨会生起极大的欢喜心。这种欢喜心不同于世间人的欢喜心。世间有些人得到一笔钱、吃了一顿美餐或者某天放假不上班，他们就觉得非常欢喜。和这种欢喜心比起来，菩萨的欢喜心历久不衰，而且极为广大。

《菩提资粮论》中说：“若念佛功德，及闻佛神变，爱喜而受净，此名为大喜。”意思是，如果能忆念佛陀的功德，听到佛陀的神变，有善根的人会生起清净的欢喜心，这种欢喜心叫做大欢喜。这种欢喜心源于对如来功德的正确认识，这和认识诸法的实相后产生的欢喜心一样都不容易退失。

世间的欢喜心很容易退失。很多人在没有得到地位、财产、爱人、欲妙时一直在想：如果我能拥有这些，那该多好啊！当他们通过努力得到这些时，当时也会激动万分、欢喜无比，可是这种心情很快就会退失，最终一点感觉都没有了。用经济学的角度来说，这叫做“边际效益递减”。这种现象在生活中比比皆是：某个新款的诺基亚、苹果或者三星手机刚面市时，人们都觉得特别好，都想拥有这种手机，可是一旦得到以后就没什么感觉了；刚得到财富和地位时，很多人都觉得特别快乐，可是这种快乐不可能保持很久；刚到一个美丽的花园时，人们感觉就像天堂一样舒服，可是呆一两个小时或者住两三天以后，就没有什么感觉了；对人的耽著也是如此，刚开始你拼命追求某个人，可是跟对方接触久了以

后，就不一定有原来的感觉了。用佛教的话来说，这些现象就叫做“有漏皆苦”，即一切有漏的安乐终究不离无常坏苦的自性。相比之下，如果通达了诸法实相或者知道了诸佛菩萨的功德，因为那时产生的欢喜心随顺真理之故，所以始终不会退失。极乐世界的菩萨就是如此，他们见到种种庄严的供品，想到能以之供养诸佛、积累无量资粮，会产生恒久不退的欢喜心。

于晨朝时奉事、供养、尊重、赞叹无量百千亿那由他佛及种诸善根已，即于晨朝还到本国。

这些菩萨每天早晨承事、供养、恭敬、赞叹无量百千万亿那由他佛陀，在诸佛面前种下善根，之后于当天早晨就能回到极乐世界。

在我们这个世间，有些人利用假期五六天时间到寺院朝拜，返回途中遇到塌方而耽误了时间，他们心里特别忧愁：我可能要超假了，单位会不会把我开除了？而极乐世界的菩萨没有这些痛苦，前往他方佛刹作供养后，依靠神变一瞬间就能飞回本国。

虽然极乐世界的菩萨具足大善根，但他们还天天到诸佛面前供养，而现在有些人则不是这样，他们本来并不是很懂佛法，却自认为证悟了很高的境界，再不需要积累世俗的善根了，在他们眼里，供养顶礼只是一般的善根，是境界比较低的人的做法。其实这种想法完全是错误的。大家应该想一想：极乐世界的菩萨都是大菩萨，连他们还要积累资粮、培植善根，为什么我们不需要积累资粮、不用培植善根？

此皆由无量寿佛本愿加威及曾供如来善根相续无缺减故，善修习故，善摄取故，善成就故。

之所以这些菩萨能无勤具足各种供品，前往他方无量世界供养无量诸佛，然后一瞬间回到极乐世界，这都是因为无量寿佛往昔的愿力和威神力所加持以及这些菩萨曾经供养过诸佛，所以他们的善根相续不断、无有缺减，也由于他们善于修习、善于摄取、善于成就善根的缘故。

所谓善修习，即以大乘的菩提心、空性见、回向等方便来摄持自己的修行，这样修行的力量非常强大。所谓善摄取，即通过修持各种善法来摄取广大的善根，比如一会儿修菩提心，一会儿修出离心，一会儿磕大头，一会儿念咒语，一会儿发心做事情，等等。所谓善成就，即如果具足了善修习和善成就，则自然能够成就一切功德。

作为修行人，应该善摄取各种善法，不能局限于有限的几种善法。如果有人认为：我对念咒没有兴趣，所以任何咒语我都不念；我只爱背诵经论，除了背诵以外什么善法都不做。这就是片面的观点。一个学生报考某个专业后，如果他的基本学科不及格，即使专业成绩合格也不会被录取；同样，如果我们没有广泛积累资粮，即便专修一个法也很难成就。因此，不管哪方面的善根我们都要积累，不管哪方面的恶业都要遮止。

既然极乐世界的菩萨都是善摄取各种善法，才善成就一切功德，那我们也应该善修持各种善法，这样才能成就道业。只要是善法就要去做：念佛功

德特别大，自己应该去做；放生功德也非常大，自己也应该去做；观修空性也应该做……这样善根深厚了，身语意三门才会清净，见佛往生净土也就不难了，如《月灯三昧经》云：“身口及意皆清净，赞叹诸佛常不断，常修如是念佛相，日夜恒见诸如来。”

有些人不知道是前世的业力还是即生的障碍现前，他们只乐于参与个别善法，而其他善法却不愿意参与，这就是凡夫人的偏执。我经常在想，法王如意宝的示现真的很不可思议：一方面，他老人家对大圆满、中观、因明等甚深法门有极大信心，经常为四众弟子传讲这些法要；另一方面，他对念咒语、用转经轮、刻玛尼石、挂经旗等世俗的善法也特别重视，经常以欢喜心做这些善法。大家应该向法王学习，在今后的修行旅途中，希望大家不要以偏执心排斥很多有意义的善法。

复次阿难，彼极乐界诸菩萨众所说语言与一切智相应。

再者阿难，极乐世界菩萨所说的语言都与一切智相应。

极乐世界菩萨的语言不像世间凡夫的语言：世间凡夫的语言大多与贪嗔痴相应，说出来后不但对自他没有利益，甚至会伤害别人；而极乐世界菩萨的语言都是从智慧中流露出来的，都与佛法相应，都能够调化众生。

于所受用皆无摄取，遍游佛刹无爱无厌亦无希求。

这些菩萨对于房屋、床榻等任何受用都无有耽

著，虽然他们遍游一切佛刹，但内心无爱无厌，也无有希求。

凡夫人如果去到一个地方，对可爱的对境会生起贪爱心，对可恶的对境会生起嗔恨心。而极乐世界的菩萨没有这些心态，由于他们已经证悟了空性，见一切法都如梦如幻，所以他们云游各个世界时，内心无有贪爱和厌恶，对任何法都不会希求，他们既不可能因为某个地方特别好，所以一直呆在那里不回来，也不可能因为某个地方的人很坏，所以跟当地人发生冲突。

不希求想，无自想，无烦恼想，无我想，无斗争相违怨瞋之想。

他们没有希求想，没有自想，没有烦恼想，没有我想²⁷，没有斗争、相违、怨恨、嗔恚之想。

极乐世界的菩萨没有希求想，而世间人则经常希求这个、希求那个，贪心始终无有止境。有些人有一间房子不行，还想要两间房子，有一层楼不行，还想要两层、三层、四层、五层、六层、七层的楼，甚至有了和被本·拉登炸毁的世贸大厦一样高的楼还不行，还想要更高的楼。

这些菩萨没有自我之想，他们不会想到维护自己，不会想到让自己得到什么。

这些菩萨没有烦恼想。娑婆世界的凡夫有很多烦恼想。有些人天天不开心，情绪非常不好，伤心、焦虑一直缠绕心头，甚至痛苦得连话都说不下去：“不

²⁷ 我想和自想有所区别：前者是就“人”、“法”中的“人”而言的，后者是就“自”、“他”中的“自”而言的。

行，现在我没法说下去，等一会儿再说吧……”

这些菩萨也没有斗争、相违、怨恨、嗔恚之想。有些人经常有斗争想，今天跟这个吵架，明天跟那个斗争——手中拿着一块石头，狠狠瞪着对方：“你有本事过来吧！”

何以故。彼诸菩萨于一切众生有大慈悲利益心故。有柔软无障碍心、不浊心、无忿恨心。

为什么无有这些想？因为这些菩萨对一切众生具有大慈大悲心和饶益心，具有柔软无障碍心、不浊心、无忿恨心。

菩萨和众生差别非常大。菩萨的心非常柔软；众生的心却很不柔软，非常刚强难化，如果你好心劝某人一句，说不定他反过来会顶你两句。菩萨的心无有任何障碍；众生的心却存在许多障碍，对真理没办法接受，对非理却很容易接受，经常产生邪念和烦恼。菩萨的心无有浊乱；众生的心却非常污浊混乱。菩萨的心无有忿恨；众生的心却有种种忿恨。

有平等调伏寂静之心、忍心、忍调伏心，有等引澄净无散乱心、无覆蔽心、净心、极净心、照曜心、无尘心、大威德心、善心、广大心、无比心、甚深心、爱法心、喜法心、善意心、舍离一切执著心、断一切众生烦恼心、闭一切恶趣心故。

又因为这些菩萨有平等调伏寂静心、忍心、忍调伏心、等引澄净无散乱心、无覆蔽心、净心、极净心、照曜心、无尘心、大威德心、善心、广大心、无比心、甚深心、爱法心、喜法心、善意心、舍离一切执著心、断一切众生烦恼心、闭一切恶趣心的缘故。

无覆蔽心是不为烦恼覆盖的心。净心、极净心是不同层次的清净心²⁸。照耀心是照见万法本体的智慧心。无尘心是没有世尘的出世间心。大威德心是具有强大威力的菩萨心。菩萨的心力非常强大，而凡夫的心力非常微弱。凡夫做事情过程中遇到一点麻烦就想退。有些道友在发心时跟别人吵架，然后就打退堂鼓：“不行，我现在要退下来了，实在没有办法了，我的心彻底破裂了，再也没有原来的心力了。”如果别人说一句话，自己的心就破裂了，那也太脆弱了。

广大心是非常广大的胸怀。凡夫人的心很狭窄，遇到一点小事就苦恼半天：上午有人说自己的过失，一下午都不舒服；晚上有人说自己的坏话，整个晚上都睡不着，一直在床上滚来滚去：这个人不应该对我这么讲，我明天早上非找他算账不可，我平时对他够好了，他为什么这样说我？

无比心是凡夫人无法相比的心。甚深心是通达一切甚深法义的心。爱法心和喜法心是对正法爱乐、欢喜的心。断除一切众生烦恼心是能够令一切众生断除烦恼的智慧心。闭一切恶趣心是关闭一切恶趣之门的智慧心。

这段经文间接说明了一个道理：一个人的修行好不好，从他所具足的心态便可看出。简单讲，如果某人经常处于清净快乐的状态，这说明他有一定的境界。我看过一本叫《世界上最快乐的人》的书，

²⁸ 按照《宝性论》的观点，凡夫是不清净位，一地以上的菩萨是清净位，佛陀是极清净位。

书中说美国有科学家曾做过一个实验，他们用仪器测试某位禅修者的“大脑快乐区域”，结果发现此人大脑快乐区域中，神经元活动指数是正常人的700%。这些科学家对此感到不可思议。他们又在大学生中进行实验，结果发现在进行禅修之后，大学生的快乐指数提高了10%~15%。最终他们得出结论：如果经常进行禅修，可以有效地增加人的幸福指数。在座很多人对此也应该有所体会：有时候我们心情不好，如果把手头的事情放下，静下心来念经、禅修，过一会儿痛苦就会烟消云散，取而代之的是无法描述的快乐。

菩萨的善心非常令人羡慕，这些善心是每一个修行人都应该希求的。如果我们具足了爱法心、喜法心、调伏心，自然就能具足很多殊胜的功德。尤其是如果具足了慈悲心，就能面见十方诸佛。如《大宝积经》云：“长夜以慈悲，普念诸众生，以是福德故，得见无量佛。”在我们学院就有这样的例子：有些人放下自我的事情，以慈悲心一心一意利益众生，在此过程中智慧不断增上，很多修行的境界也自然现前。

行智慧行已成就无量功德，于禅定觉分善能演说，而常游戏无上菩提勤修敷演。

这些菩萨行持智慧行，成就了无量的功德，善于宣说禅定、菩提分法，恒常游戏、精勤修持于无上菩提之道并且为众生宣说无上菩提之道。

菩萨之所以能自在地演说佛法，主要是因为他们的心非常清净。如果一个人的心很清净，很多教

证理证都能自然而然说出来；如果整天处于贪嗔痴中，那不要说佛教的道理，甚至一般的语言都说不清楚。所以，如果有人想讲经说法，首先要令心清净。

作为菩萨，一方面自己要修持佛法，一方面要通过佛法让众生离苦得乐。《华严经》中说：“菩萨游行诸世界，常能安隐群生类，悉令一切皆欢喜，修菩萨行无厌足。”世间有很多这样的菩萨，他们生起了真实的菩提心，内心没有自私自利，经常云游各地以佛法让众生得到安稳和快乐，对于利他的菩萨行永远无有满足。

很多道友就是这样的，通过学习《入菩萨行论》等大乘佛法，他们相续中生起了无伪的菩提心，彻底舍弃了自己的一切，不管别人怎么说、怎么看自己，都不懈地以佛法饶益众生，最终感化了很多众生，让这些众生对人生有了新的认识，获得了远超金钱的出世间利益。

在这方面，尤其是法王如意宝一生的弘法利生事业给我们留下了不可磨灭的印象。在我的印象中，他老人家从来没想到自己累，只要哪个地方有具缘的众生，就不辞辛劳前往那里传法。依靠法王的传法，很多人当下就通达了佛法、解除了烦恼，还有很多人种下了得度的善根。

大家要随学法王如意宝，应该以佛法利益众生。在这个过程中，不要太担心自己的身份。拿我自己来说，虽然我是一个凡夫人，今天给你们讲一堂课后，大家不一定马上有大收获，但我宣说的毕竟是如来的正法，所以不管谁听后都会种下菩提的种子。

这就像一个农民虽然很穷，但他在田里播下的毕竟是种子，将来种子成熟时就会收获粮食，而农民自身的贫富对种子并没有影响。因此，在座诸位要有这方面的发心，一旦因缘成熟也要去各地弘法。

下面介绍极乐世界菩萨的五眼功德²⁹。

肉眼发生能有简择，天眼出现鉴诸佛土，法眼清净能离诸著，慧眼通达到于彼岸，佛眼成就觉悟开示。

这些菩萨的无垢肉眼能简择万法差别，无漏的天眼能照见诸佛的刹土，清净的法眼能远离一切执著，通达的慧眼能到于彼岸，成就了能觉悟、开示佛法的佛眼。

肉眼在资粮道时现前，它能照见一百由旬到三千大千世界的色法。在国王赤松德赞时代，藏地有位名叫酿·当珍桑波的大德，他曾以肉眼看见印度东方的菩提萨埵论师。

天眼在加行道时现前，它能照见六道众生死此生彼，也能照见一切远近粗细色法。

法眼在一地到十地现前，它能通达一切教法证法的意义以及众生的根机，这是菩萨出定的境界。

慧眼也是一地到十地的功德，它能通达一切诸法的胜义本性，这是菩萨入定的境界。

佛眼是佛陀具有的功德³⁰，它其实是照见轮涅万法的大智慧，换句话说，它就是佛陀的如所有智和

²⁹ 萨迦派果仁巴大师指出，小乘行人只能获得六通，而不可全得五眼，只有大乘圣者才具足五眼。

³⁰ 一地到十地菩萨也有相似的佛眼。

尽所有智，只有福慧二资圆满才能现前佛眼。

生无碍慧为他广说，于三界中平等勤修，既自调伏亦能调伏一切有情，能令获得胜奢摩他，于一切法证无所得，善能说法言辞巧妙，勤修供养一切诸佛，摧伏有情一切烦恼，为诸如来之所悦可而能如是。

这些菩萨生起了无碍的智慧，以智慧为他人广说佛法，在三界中平等勤修一切佛法，既调伏了自相续，也能调伏一切有情，能令一切有情获得殊胜的奢摩他，对一切法证得了无所得的境界，善于以巧妙的言辞宣说佛法，他们前往各个世界精勤供养一切诸佛，摧伏了有情的一切烦恼，他们之所以能做到如此，是因为得到了诸佛的欢喜。

此处虽然说菩萨能调伏一切有情，能摧伏有情的一切烦恼，但这是就有缘众生而言的，如果是无缘的众生，不要说这些菩萨，连功德圆满的佛陀也没办法度化。换句话说，只有当众生的善根成熟时，诸佛菩萨才能调伏他们，才能摧伏他们的烦恼。

如来欢喜的是什么？就是摧伏自己的烦恼，摧伏众生的烦恼。如来不欢喜的是什么？就是产生烦恼，损害众生。因此，如果我们想让如来欢喜，就要断除自他的烦恼。在这个过程中，如果首先通过修行认识了心性，要断除烦恼就很好办了。《父子合集经》中说：“若于法明了，则厌五欲乐，彼善降其心，能破诸烦恼。”意思是，如果一个人对佛法有所了悟，这个人就会厌恶世间的五欲，就很容易降伏自己的心，就能破除一切烦恼。所以，归根结底，修行人还是要认识心性。

当然，我只是口头上会说，实际上内在的修行非常惭愧。但不管我修得怎样，在认识心性方面确实很有意乐，这不是一天两天、一年两年的兴趣，应该说是长期的意乐。我总是觉得，寻找心的本性是一生最大的希求，因为这是最直接、最快速、最容易的解脱之径。

如果一个人对心性有所认识，虽然他表面上需要吃饭、走路、休息、看病，吃饭没胃口时也会放一点“老干妈”，但他的内心和一般人是完全不同的。这个时候，有些人不要产生误解：因为某人在饭里加了辣椒，所以他肯定没有证悟，证悟的人什么都能吃得下去，他怎么需要加辣椒呢？不会有这种过失。如果龙树菩萨现在来到世间，他吃东西也可能会嫌盐多或者盐少，但这并不能说明他没有获得成就，因为他已经解决了最根本的问题——通达了万法的实相。这就像老人跟一群孩童玩耍时，如果孩童们认为：因为这个老人跟我们一起玩，所以他的心态和我们一样。这种想法肯定是错误的。老人已经走过了人生的风风雨雨，所以他只是在随顺这些孩童，在他眼里孩童的游戏没什么可耽著的。

如是思惟作是思惟时能集能见一切诸法皆无所得，以方便智修行灭法，善知取舍理非理趣，于理趣非理趣中皆得善巧。

菩萨这样思维时能见到基道果或者苦集灭道所摄的一切诸法都无所得，他们以方便智慧修持寂灭之法，善能了知合理与非理，对于一切合理非理都善巧通达。

世间很多人对合理与非理分不清楚，有一个人

说：“我不清楚他们到底在搞啥，反正他们每天忙忙碌碌的。”极乐世界的菩萨不是这样，他们对于一切法都非常清楚，尤其对于合理与非理的区别搞得很清楚。

于世语言心不爱乐，出世经典诚信勤修。

这些菩萨对世间的语言心不爱乐，诚信并勤修出世间的经典。

凡夫谈论的经常是乱七八糟、引发贪嗔痴的世间八法，而菩萨对这些话题没有兴趣，他们感兴趣的是出世间的经论和圣者的智慧法语，他们对这些有信心并且精勤修行。其实一个人有没有修行境界，从他感兴趣的话题便可推知：如果他对有意义的话题感兴趣，这说明内心有一定境界；如果他对没有意义的话题非常感兴趣，这说明内心没有什么境界。

善巧寻求一切诸法，求一切法增长了知，知法本无实不可得，于所行处亦无取舍，解脱老病住诸功德，从本已来安住神通勤修深法。

这些菩萨善巧寻求一切正法，希求增长对一切法了知的境界，他们知道诸法本来没有自性、实际上无有可得，于一切行处都没有取舍，解脱了生老病死的束缚，安住于诸功德法中，从本以来安住于神通境界，精勤修持甚深的佛法。

一个人越有修行境界，他会越加精进修持佛法，这是一种必然的规律。

于甚深法而无退转，于难解法悉能通达。得一乘道无有疑惑，于佛教法不由他悟。

这些菩萨对于甚深的佛法不会退转，对于一切难以解了之法都能无碍通达。他们获得了究竟的一乘妙法³¹，对其无有任何疑惑，对于佛陀宣说的佛法，不依靠他人，以自力就能悟入。

菩萨不会说：“佛法太难了，我实在听不懂，算了，干脆退下来不学了。”也不会像有些人那样，第一天去听了《释量论·成量品》，第二天就不想去了：“我还是回家去吧，不知道在讲啥名堂，我一点都听不懂。”

³¹ 一乘：即佛乘。《妙法莲华经》中说，佛出世的本怀是令众生皆入于佛乘，但因众生根机不等，故先说三乘之法而调熟之。

第二十五课

前面的经文中宣说了极乐世界菩萨的很多功德，今天这节课将以各种比喻宣说菩萨的功德。在讲这些道理之前，首先要提醒大家一个问题：不仅极乐世界有具足无量功德的菩萨，娑婆世界也有许多具足不可思议功德的菩萨。我们从外表不一定能看得出谁是菩萨，因为菩萨外在的显现跟一般人一样，也有行住坐卧、言谈举止等行为。但菩萨的内心完全不同于凡夫，他们没有任何耽著和烦恼。《华严经》云：“示现种种色，亦现心及语，入诸想网中，而恒无所著。”意思是，菩萨在世间示现种种色相，也示现种种心态和语言，也示现入于各种思想之网中，但实际上他们内心恒时无有执著。表面上看起来，很多人是一样的，但其中确实有真正的菩萨。有时候我们从外在行为便可推知：噢，这个人肯定有超越的境界，他可能是大菩萨再来。在学习《无量寿经》的过程中，大家一方面要知道极乐世界有许多菩萨，一方面要知道娑婆世界也有许多菩萨，所以不管何时何地都要对他人观清净心。总之，不管学习任何经论，除了要掌握经论本身的意义，还要将经论结合自己的实际修行。这是我今天要提醒大家的一个要点。

对于此次学习《无量寿经》，在座诸位应该有一种难得之心。现在世间有各种培训班，不仅一般的人要培训，有些领导和企业家都要参加培训。培

训的内容也很多，有些人参加国学培训，有些人参加瑜伽培训。不仅在国内参加培训，还有人到印度、新加坡、马来西亚、美国去培训。为了短短七天、二十一天或者一两个月的培训，往往要支付高昂的费用。前几天有人对我说他们参加了一个培训，二十一天要交两万五千元，而且生活还是自理。我问他们：“你们学到了什么？”“什么都没学到，但也没办法，钱已经交了，只有白白呆了二十一天。”所以我在想：如果听法也要交很多钱，不管通过网络、光盘还是在现场听课，每个人都要交两万五千元，那大家肯定会觉得：这节课我一定要好好听，因为我交了那么多钱。不过人就是这样，虽然佛法很珍贵，可是由于没有收费，所以很多人就觉得：反正堪布每天都“叭叭叭”地讲，我听不听都无所谓。有些人甚至是为了给我面子，才勉强听我讲一堂课。（从这一点来讲，我还是很“感谢”这些人的。）实际上这种想法完全是错误的。大家想一想：为了世间的培训，人们要付出多少时间、精力和钱财？首先从中国飞到美国，然后在美国培训几天，最后又从美国飞回中国，这期间的开销是多少？而这种培训到底有什么价值？所以，大家应该对闻法有难得之心。下面我们看极乐世界菩萨的功德。

其智宏深譬之巨海，菩提高广喻若须弥³²。

这些菩萨智慧甚深，犹如巨海一样；菩提心的境界极其高广，犹如须弥山一样。

³² 康僧铠译本说是：“三昧如山王”。

世间的任何高山都无法与须弥山相比，如果站在须弥山顶上，一切景象都会一览无余；菩萨的境界就像须弥山一样，凡夫人也根本无法测度。

自身威光超于日月³³，凡所思择与慧相应。

这些菩萨的身体发出威光，其光明超过了日月；但凡有所思维、抉择，都与佛法的智慧相应。

凡夫人的分别、抉择经常与烦恼相应，而菩萨不是这样，他们的想法完全与佛法的智慧相应。

犹如雪山其心洁白。

这些菩萨的心犹如雪山一样洁白。

黄念祖老居士说，雪山可以从三个方面比喻菩萨的功德：一是以雪山之洁白比喻菩萨的心清净，二是以雪山之纯白一色比喻菩萨的心平等一如，三是以雪山之不动摇比喻菩萨的心安住不动摇。

光明普照无边功德，烧烦恼薪方之于火，不为善恶之所动摇，心静常安犹如大地。

这些菩萨具有无边功德，犹如光明普照十方；他们的智慧犹如猛火，能烧尽一切烦恼薪柴；其心不为善恶分别所动摇，就像大地一样恒时安稳不动。

凡夫人的心经常被好坏、善恶所动摇，今天遇到成功的事欢喜若狂，明天遇到失败的事气急败坏、非常痛苦。而菩萨不是这样，他们的心非常寂静，不会被好坏、善恶动摇，就像大地一样能承受一切。

洗涤烦惑如清净水，心无所主犹如火。

这些菩萨的智慧能洗涤众生的烦恼迷惑，犹如

³³ 康僧铠译本说是：“慧光明净，超逾日月”，藏文译本也是这样讲。

清净的水一样；他们的心无有偏袒，犹如野火一样。

火没有固定的主人，凡是因缘具足之处就会燃起来；菩萨的心也是如此，无有任何偏袒执著，一切众生都是他们饶益的对境。

不著世间犹如风，养诸有情犹如地，观诸世界如虚空，荷载众生犹如良乘，不染世法譬之莲花。

这些菩萨对世间无有任何执著，犹如空中的风一样；长养一切有情的身体和智慧，犹如大地长养万物；观照一切世界皆无所有，犹如虚空一样；承载一切众生前往解脱城，犹如良乘承载一切乘客；不沾染任何世间的尘垢，犹如莲花出淤泥而不染。

佛经中说：“虽出于世间，亦不离世间，俱在于世间，不行世间道。”意思是，菩萨虽然已经超出了世间，但显现上不离于世间，虽然跟其他人一样住于世间，但菩萨不会行于世间轮回之道。《摄大乘论》³⁴中也说：“如虚空不染，此无分别智，常行于世间，世间法不染。”意为，菩萨以无分别智观察后前往世间受生，虽然他们行于世间，却不为世间法所染，犹如虚空不为他法所染。现在就有不少这样的菩萨，即使他们到城市或者不清净的众生中，也不会受到任何染污。

远畅法音犹如雷震。

这些菩萨的法音远畅，犹如雷鸣一样。

菩萨经常在众生面前宣扬佛法，他们的说法犹如雷鸣一样遍于整个世间，其他任何人的声音都会

³⁴ 《摄大乘论》：无著菩萨造，无性菩萨和世亲菩萨均造有此论的注释。

被压倒。法王如意宝就是如此，他老人家不管到哪里讲法，其他人的声音都好像成了默然无说，没有什么可接受的价值。

雨一切法方之大雨，光蔽贤圣犹彼大仙，善能调伏如大龙象，勇猛无畏如狮子王。

这些菩萨降下正法的大雨，犹如天降倾盆大雨；其光芒遮蔽其他贤圣的光芒，犹如大仙人³⁵的光芒映蔽日月之光；这些菩萨善能调伏众生，犹如大龙象³⁶；弘法利生勇猛无畏，犹如狮子王。

凡夫人只要遇到一点小事就不行了：“我要倒下去了，现在没办法了”，“这几天心情不好，我的心力提不起来。”而菩萨不是这样，只要是做对众生有利的事情，他们的心力始终能提得起来，不会随便“降温”，他们就像狮子王一样，在弘法利生的过程中从来不会害怕。

覆护众生如尼拘陀树，他论不动如铁围山，修慈无量如彼恒河³⁷，诸善法王能为前导如大梵天。

这些菩萨无偏地维护一切众生，就像尼拘陀树覆护一切众生一样；他们不会被他的论所动摇，犹如铁围山不为大风所动摇；经常修持慈无量心，内在的慈心犹如恒河水一样恒常不断；于一切善法中最

³⁵ 有些经中将世尊称为大仙人。故此处也可解释为菩萨的光芒犹如佛光一样，任何贤圣的光芒都无法比拟。

³⁶ 龙象：水行龙力最大，陆行象力最大，故佛经中经常以龙、象比喻佛陀和大菩萨。有些经论中认为龙象就是大象，就像马中俊美者叫龙马一样，如《维摩诘经·不思议品》曰：“譬如龙象蹴蹋，非驴所堪。”

³⁷ 康僧铠译本中说：“旷若虚空，大慈等故。”藏文译本中也以虚空比喻菩萨的慈心。

为上首（即能率先行持一切善法），就像大梵天之于梵天众一样。

每逢如来出世，大梵天都会请世尊转法轮，世尊之所以需要大梵天的劝请，是为了显示佛法的珍贵。除了此类特殊情况以外，一般来讲，行持善法不需要别人劝请，应该自己主动去做。可是很多凡夫人却不是这样，行持善法经常需要别人求，甚至求了半天才勉强做一点。其实，如果是真正的菩萨，他会觉得行持善法是分内之事，不会天天要别人求——你先给我磕三个头，我才会去做事情。

无所聚积犹如飞鸟，摧伏他论如金翅王，难遇希有如优昙花。

这些菩萨没有积聚的财产，犹如飞鸟一样随缘度日；他们能摧毁世间的他论邪说，犹如金翅鸟王能降伏龙类；难得值遇、极其稀有，犹如优昙花现世。

菩萨都是知足少欲的，他们不会像世间人一样为了自己的住房、钱财而忙碌，也不会因此而产生烦恼，就像飞禽一样到哪里都随缘度日。我们应该像菩萨这样生活。

最胜丈夫其心正直，无有懈怠能善修行。

这些菩萨堪称为最胜大丈夫，其心正直无有偏袒；他们无有任何懈怠，能善巧修行各种善法。

菩萨的精进是恒常的，而凡夫的精进是偶尔的，有些人刚开始特别精进，后来慢慢就倒下去了，最后再也动不了，即使心里还想精进，但身体就是精进不起来，就像没有燃油或者被冻坏的汽车一样，

怎么发动车也动不起来。

于诸见中善巧决定，柔和忍辱无嫉妒心，论法无厌求法不倦。

于世出世间诸见解中，这些菩萨能善巧决定真正的正见；他们的心柔和忍辱，无有任何嫉妒心；对于讨论佛法无有满足，在求法过程中无有任何疲倦。

菩萨虽然日日夜夜闻思修行，但从来不会感觉疲劳。而我们有些人不是这样：一边听课一边打瞌睡，最后慢慢睡着了，口水掉到法本上，旁边的道友帮他擦掉法本上的口水，这个时候他被惊醒，以为道友在欺负自己，于是狠狠地瞪对方一眼。呵呵，这是我编的故事，经堂里应该不会有这种事情。

常勤演说利益众生。

这些菩萨经常精进演说佛法，以佛法利益一切众生。

有些法师和辅导员经常说：“我已经讲了好多年法了，现在该退下来休息了。”其实，作为行持菩萨道者，应该在有生之年乃至生生世世不断地讲经说法，不要老是想着退下来。法王如意宝曾说：“我发愿有生之年不断传法，哪怕我明天死，今天也要传法。”我觉得这种精神很可嘉。如果你生病了或者年纪特别大了，那可能没办法讲经说法，像本焕老和尚今年十月份就满一百零五岁了，这个年龄要讲经说法确实有困难。（不过他老人家的精神还是很足，有些弟子劝他：“您年纪这么大，不要再见人了。”本老说：“你们为什么阻挡我？我还是要见人，我还是要加持他们。”）

除此以外，才讲了两三年或者五六年课，这个时候不能说：“唉，不行了，现在老了，身体不行了，该休息了。”老什么老，还没有老啊！

戒若琉璃内外明洁，善闻诸法而为胜宝，其所所言令众悦伏。

这些菩萨戒律非常清静，就像琉璃一样内外明洁；他们善于听闻佛法，将闻法当作殊胜的珍宝；但凡有所言说，都能令众人欢悦诚服。

真正的菩萨都是乐于闻法的。以前藏地有一位蒋扬钦哲旺波尊者，他一辈子依止了一百五十多位上师，在上师面前听受了新旧各派的一切显密教法。尊者在藏地是一位无与伦比的大师，不仅具足出世间的殊胜功德，而且种姓高贵、财富圆满，可是为了得到佛法，他在乞丐面前都能恭恭敬敬地听受。有时候看起来，现在有些人闻法的精神真是太差了，稍微听一两天课就满足了，就已经“吃饱”了，不想再“吃”了。

以智慧力建大法幢，吹大法螺，击大法鼓，常乐勤修，建诸法表³⁸。

这些菩萨以智慧力建立大法幢，吹大法螺，击大法鼓，常乐勤修佛法，建立正法的表率。

此处的建法幢、吹法螺、击法鼓都是比喻转法轮。当然，这些说法也可以直接理解：修建寺院作为弘法基地就叫建法幢，在传法前吹螺、打鼓通知大家就叫吹法螺、击法鼓³⁹。所谓法表，就是正法的表率，

³⁸ 藏文译本中还有“受持法幡，燃亮法灯”的说法。

³⁹ 佛经中说，凡是听到讲经说法前的海螺声、鼓声的众生都能获得解脱。

建诸法表就是在弘扬佛法的过程中起到表率作用。

由智慧光心无迷惑，远众过失亦无损害，以淳净心离诸秽染，常行惠施永舍悭贪。

由于这些菩萨具足智慧的光明，所以内心无有无明迷惑；他们远离了一切过患，也不损害其他众生；以淳厚清净之心远离了贪嗔痴等秽染；经常行持布施，永远舍离了悭贪心。

凡夫人往往很吝啬，有些人对钱财特别吝啬，有些人对佛法特别吝啬。周利槃特为什么特别笨？就是因为前世他成为三藏法师时，有人向他请教佛法，他出于吝啬心不好好说法。现在有些人也有这种心态：我相续中有这么多智慧，讲法时应该只讲一半，不能全部讲出来，不然别人知道后就胜过我了。我以前遇到过的一些辅导员就是这样，本来他们明明懂得某个道理，可是在辅导时却不好好讲，遇到关键地方就跳过去：“你们自己看书吧。”其实这种对佛法的吝啬心很不好。从这方面来讲，我还是很不错的，这么多年以来自己从来没有产生过这种心态。不仅如此，有时候发现一个很好的教证，我都在想：能不能很快讲给大家，如果大家能记住这个教证该多好啊！

禀性温和常怀惭耻，其心寂定智慧明察，作世间灯破众生暗，堪受利养殊胜福田。

这些菩萨禀性温和，恒常怀有惭愧羞耻心；其心寂静安定，智慧能明察万法；他们能作为世间的明灯，破除众生的无明愚暗；堪能接受人天的供养，是世间的殊胜福田。

不管在这些菩萨面前作任何供养承事，他们都能消受得了。为什么呢？因为他们具有惭愧心、慈悲心、恭敬心等善心。其实这些善心是一切功德的根本。《华严经》云：“常行慈悲心，恒有信恭敬，惭愧功德备，昼夜增善法。”所以，如果我们没有很多积累功德的机会，但只要能做到经常对众生起慈悲心，对上师三宝起信心和恭敬心，长期怀有惭愧心，（尤其惭愧心对修行人非常重要。古人说，有道德的人不会认为自己有道德，有智慧的人不会认为自己有智慧，反而是没有道德和智慧的人喜欢吹嘘自己。所以我们应该像以前的高僧大德一样，时时刻刻把自己看作普普通通的人），这样善根日日夜夜都能增上。所以大家应该明白，不一定每天做很多善事才能增长功德，培养善心就是增长功德的窍诀。

为大导师周济群物，远离憎爱心净无忧。

这些菩萨堪为世间的大导师，能够周济一切众生；他们远离了憎爱之心，内心清净无有忧恼。

如果是真正的菩萨，心情永远都是很好的，不可能某天心情特别不好，弄得人们都不敢接近他，不然会挨批评。

勇进无怖为大法将，了知地狱调伏自他。

这些菩萨勇猛精进、无有怖畏，成为弘扬正法的大将军；他们了知地狱之苦以及苦因，以正法调伏自他的相续。

《正法念处经》云：“当以智慧，饶益一切世间，观地狱苦，于一切众生，思惟忆念，起慈愍心，修

行慈悲。”极乐世界的菩萨就是这样，他们恒时以智慧饶益众生，他们观察地狱痛苦的因，看见众生在造堕入地狱之业，由此生起悲悯心。其实慈悲就是菩萨的本性，用世间的话来讲，这就是菩萨的“专业”，他们读的是“悲悯众生系”。

利益有情拔诸毒箭，为世间解为世间师，引导群生舍诸爱著，永离三垢游戏神通。

这些菩萨利益一切有情，拔除众生的烦恼毒箭；他们成为世间解⁴⁰和世间导师；这些菩萨引导无量众生舍离一切爱著；他们永离了贪嗔痴三垢，自在游戏于各种神通。

烦恼毒箭入心的众生特别可怜，对这些众生来说，最迫切的需求就是拔除烦恼毒箭，正因为如此，所以佛陀没有讲怎样造飞机、坦克、卫星，而是主要宣讲断除烦恼的四谛法门。

因力、缘力、愿力、发起力、世俗力、出生力、善根力、三摩地力、闻力、舍力、戒力、忍力、精进力、定力、慧力、奢摩他力、毗钵舍那力、神通力、念力、觉力、摧伏一切大魔军力、并他论法力、能破一切烦恼怨力及殊胜大力。

这些菩萨具足因力、缘力、愿力、发起力、世俗力、出生力、善根力、三摩地力、闻力、舍力、戒力、忍力、精进力、定力、慧力、奢摩他力、毗钵舍那力、神通力、念力、觉力、摧伏一切大魔军力、摧伏他论法力、能破一切烦恼怨力、殊胜大力。

因力是前世的发心和善根之力。缘力是即生中善知识等外缘的力量。发起力是做事情的能力。三

⁴⁰ 《无量寿经义疏》云：世间解者，是化他智；善解世间，名世间解。

摩地力和奢摩他力都是指寂止、禅定或者静虑的力量，区别在于三摩地是一般的寂止，奢摩他是跟毗钵舍那对应的寂止，也就是说后者要求更高。毗钵舍那力指的是胜观力。闻力是听闻正法的力量。

菩萨的力量跟凡夫人完全不同，拿闻力来说：菩萨听多长时间法也不会起厌烦心；而凡夫人即便听一个小时法都很困难，听着听着就会东张西望，或者打妄想：现在有点困了，还是快点讲完，马上就下课，早点休息吧。听一个小时法都是如此，听两个小时、三个小时、四个小时就更不行了。发起力、戒力、忍力、精进力的差别也是如此。总之，菩萨在善法方面什么力量都具足，在恶法方面则没有力量，如果你想拉菩萨去造恶业，他是不会配合你的。而凡夫人在善法方面力量很薄弱，在恶法方面力量却很强，时间、意乐、方法样样都具足。

在康僧铠译本中，这段经文后还有一句：“如是等力一切具足”，意思是，上面这些力量菩萨都具足。我觉得有这句话好一点，否则意思有点不全，看起来不是特别好懂。

威福具足相好端严，智慧辩才善根圆满，目净修广人所爱乐，其身清洁远离贡高。

这些菩萨具足威德福报、相好庄严，而且圆满具足取舍的智慧、制伏外道的辩才、世出世间的善根；他们的眼睛清静、修长，为人们所喜爱，身体非常清洁，远离了贡高我慢。

菩萨跟世间人大不相同，由于具足上述功德，尤其是他们的一切所作所为都是利益众生，从来没

有考虑过自己（其实人最可怕的就是凡事以自我为中心），所以能得到很多人的喜爱。

以尊重心奉事诸佛，于诸佛所植众善本，拔除憍慢离贪瞋痴，殊胜吉祥应供中最。

这些菩萨以尊重心奉事诸佛，在诸佛面前广种善根，拔除了相续中的傲慢，远离了贪嗔痴等烦恼，他们是最殊胜吉祥的士夫，于一切应供中堪为最胜。

极乐世界的菩萨是不会有傲慢的，即使刚往生极乐世界时有一点余习，很快也会得以根除。不然的话，他们已经有了那么高的境界，很可能再不愿意上供养诸佛、下随顺众生了。

这些菩萨是真正的应供处，无论接受多少供养也不会有过失。现在很多人找不到真正的应供处，经常在非菩萨面前供养很多钱财，事后又后悔得不得了，想要回原来的供养，可是对方不给，于是到法院打官司，法官说：“既然是你愿意给的，那你要对自己的行为负责。”于是伤心地回家，然后跟老公吵架。

住胜智境赫奕慧光，心生欢喜雄猛无畏。

这些菩萨住于殊胜的智慧境界，发出显耀盛大的慧光；他们能令众生心生欢喜，具足雄猛无畏的辩才。

作为有大智慧、大辩才的菩萨，在任何众生面前都没什么可害怕的。除非遇到不讲真理的人，就像国外某些宗教那样以暴力压服对方，这种情况当然另当别论。不过现在有些法师与别人研讨时经常

害怕，本来有些道理自己说得来，但就是不敢在人前站起来，一站起来就有点不自在，一直拽自己的衣服。这一方面是缺少训练，一方面是缺乏勇气。其实，只要自己掌握了真理，就应该在众人面前雄猛无畏地宣说，不需要有任何担心。

福智具足无有滞限，但说所闻开示群物，随所闻法皆能解了。

这些菩萨具足福德和智慧，出言无有任何阻碍和滞限，但凡听到的法要都能开示给众生，众生随所听闻都能了解通达。

菩萨做任何事情都不会有阻碍；而凡夫人做善事时四面八方都是违缘，天天被各种障碍挡住。很多人今天遇到这个障碍，明天又遇到那个麻烦，今天过不了这个关，明天迈不过那个坎，每天都恳求上师：“请您加持加持我，我现在又不行了。”

其实，如果具足了智慧和方便，再多的魔众也不能障碍我们的善行。《华严经》中说：“智慧及方便，所行清净道，乃至千亿魔，皆所不能坏。”

《格言宝藏论》中讲过，具足方便的小山兔战胜了成群的大象。所以，关键是看自己有没有智慧和方便，如果有了智慧和方便，什么困难都能解决。比如在座有些人想出家，也许很多亲人会反对你，但只要你具足智慧和方便，那就既不会伤害他们，也不会障碍自己出家。当年我出家时就是这样，当时我佛法学得并不深，但因为我看《格言宝藏论》，所以运用了其中几个偈颂的道理。我知道挡在自己面前的都是有势力的人，他们肯定会反对我出家，

所以我每天都在考虑通过什么方法出家，甚至做梦都在考虑，后来我的计划还是很成功的。所以佛教徒很需要智慧和方便，如果有了智慧和方便，很多人和非人造成的违缘都能遣除。

于菩提分法勇猛勤修，空无相愿而常安住，及不生不灭诸三摩地，行遍道场远二乘境。

这些菩萨勇猛精进修持三十七菩提分法，经常安住于空、无相、无愿的境界以及不生不灭、不来不去、不常不断的三摩地，他们遍行于各个道场，以智慧和悲心利益群生，远离了二乘的自我寂灭作意。

阿难，我今略说彼极乐界所生菩萨摩訶萨众真实功德悉皆如是。阿难，假令我身住寿百千亿那由他劫，以无碍辩欲具称扬彼诸菩萨摩訶萨等真实功德不可穷尽。阿难，彼诸菩萨摩訶萨等尽其寿量亦不能知。

阿难，我今天简单地宣说了极乐世界诸菩萨摩訶萨的真实功德，这些菩萨都具足如是功德。阿难，假使我住于世间百千万那由他劫，用无碍的辩才宣扬诸菩萨摩訶萨的真实功德，终究是不可穷尽的。这些菩萨尽他们的寿量也不能了知极乐世界诸菩萨摩訶萨的真实功德。

大家看看：释迦牟尼佛的智慧是什么样？他的辩才又是什么样？即便释迦牟尼佛住世无量劫，以无碍的辩才宣说，也无法说完极乐世界菩萨的功德，何况要我在短短一节课中圆满宣说菩萨的功德，这当然是不可能的。不过，对于有智慧的人来说，通过学习菩萨的部分功德，也能推知他们具有无量的

功德。

在以上提及的功德中，没有一个不符合事实，宣说这些功德实际上就是对极乐世界菩萨的如实赞叹。其实，不要说极乐世界的菩萨们，在现在我们这个世间，也有些人具足类似菩萨的功德，他们的智慧、悲心、惭愧心和正直人格也得到众人称道，既然这些人的功德都值得宣扬，极乐世界菩萨的功德就更值得宣扬了。

要完全宣说大菩萨的功德是不可能的。《华严经》云：“虚空可度量，海水可滂数，菩萨功德海，无可为譬喻。”意为，即便虚空的边际可以度量，大海的水可以用滴来数尽，但是菩萨的功德海无法宣说完，要想用恰如其分的比喻来描述菩萨的功德是不可能的。

现在大家有福报、有缘分学习诸佛菩萨的功德，这是一个特别好的机会。在这个过程中，我们的语言、思维真的是有价值了。拿我来说，能在这里给大家讲一堂课，我觉得自己确实很有福气。为什么呢？因为我读、讲的是佛经中的金刚语，虽然我读得不好，讲得也不好，但和世间人的啰啰唆唆完全不同，还是有很大功德。有一个领导对我说，有一个人打了三个小时电话，他在旁边一直听着，在三个小时中没听到一句有意义的话，都是些“今天到哪里去”、“今天吃什么”、“我家里有什么人”等无聊的话。而我的语言不是这样，至少我重复了佛经中的金刚句。你们听的人也很有福气，不管能不能听得懂，但只要听闻、思维了这些道理，对今世来世肯定有

极大意义。

通过我这么简单的几句话，虽然大家不可能完全了知菩萨的功德，但至少会知道：噢，原来极乐世界的菩萨有无量的功德，不要说所有的功德，哪怕一个慈悲心的功德，也需要很长时间才能讲完。对有智慧的人来说，只要一联想就会明白这个道理：现在也有一些了不起的高僧大德，我们不谈他们所有的功德，即便一个慈悲心的功德也是不可思议的，既然人间的大德都有如是功德，极乐世界菩萨的功德就更不用说了。

最后提醒个别人一点：听到极乐世界菩萨的功德后，应该产生如理的作意，这一点非常重要。如果没有如理作意，反而产生邪见，这样就不好了。我原来也说过，大家对佛法最好不要有怀疑，如果有怀疑一定要趁早解决，否则，怀疑会像癌细胞一样，刚开始是小小的良性肿瘤，慢慢会变成邪见的恶性肿瘤，最终驱使自己谤佛谤法，造下无边的恶业，这辈子闭眼以后直接堕入三恶趣。这样就太可惜了。得到人身非常不容易，有了这样的人身宝时，应该懂得取舍之理，这对每个人来讲非常重要。总之，希望大家好好闻思净土法门，通过闻思遣除对净土法门的邪分别，要对净土法门产生欢喜心，特别是对极乐世界器情世界的功德庄严要产生欢喜心，这有不可思议的功德。

第二十六课

《无量寿经》非常重要，希望大家今后弘扬净土法门时一定要讲这部经典，在净土宗的各个经典中，我觉得《阿弥陀经》、《观经》和《大势至菩萨念佛圆通章》太略了，如果想让人们全面地了解净土宗的教义，最好是讲《无量寿经》。在讲《无量寿经》时，最好是依靠唐译本来讲。我以前说过，不管从哪方面来看，菩提流志的译本都应该说是最好的。在其他译本中，有些译本内容特别略，没有完全开显净土宗的教义，有些译本内容虽然比较全，但是文字特别难懂。因此，从开讲《无量寿经》到现在，我始终觉得选择唐译本是正确的。

道友今后要广弘净土法门。在座的很多道友以后肯定有弘法利生的机会，不敢说你们能给多少多少人讲经说法，最起码给十几个、几个甚至一两个人讲经说法的机会应该是有的。佛陀讲过，在两个人所能做的善法中，功德最大的就是一个人认认真真地讲法、另一个人恭恭敬敬地听法。藏地一直有讲经说法的传统，昨天我去了一趟尼众大经堂，看到经堂里到处有人在讲闻佛法，甚至在楼梯上都人人面对面坐着——一个人在讲，一个人在听。（我不知道她们为什么选择在楼梯上闻思，可能有一些密意，但我还是很随喜她们。）不过汉地在这方面却比较遗憾，人们对讲经说法一直不是很重视，大多数佛教徒只是热衷于作佛事、念佛、参禅。我希望今后这种状

况能有所改变，一下子改变这种状况有一定困难，但不管怎么样大家都要努力，能找到多少人就给多少人讲法。我们都相信佛陀的金刚语，自己应该想一想：如果能给别人讲半个小时或者一个小时法，这个功德该有多大！所以，今后如果有因缘，大家就应该主动站出来讲经说法。

在这个世界上，不论高贵还是卑贱、有权势还是无权势的人，最终都会放弃一切而离开人间，所以每个人活着时都不能忘记生死大事。莲池大师曾在案头书“生死事大”四字，以此作为警策。死亡到来之际，世间的一切都带不到后世，哪怕有再多钱也带不走，唯有善恶因果会如影随形般跟随自己，此时唯有佛法才能令自己获得解脱。《佛说须摩提长者经》中说得很清楚：“十方世界中，生者无不死，生死往来道，唯法能除灭。”意思是，在十方一切世界中，从来没有生而不死的人，唯有佛法才能灭除众生的生死轮回之苦。因此，从现在开始我们必须精进修持佛法，这样临终的时候才有解脱的把握。

不过，一说到实修佛法，很多人往往落入轻视闻思的误区。有些人说：“净土宗只是念佛就可以了，没有必要强调闻思。”这种说法是错误的。莲池大师破斥这种观点说：“有些人说，只要念佛就可以了，何必学习经典？可是如果没有看经，哪里会知道十万亿世界之外有阿弥陀佛？”实际上，从古来很多弘扬净土宗的大德看，他们都学习过很多经论，因此作为后学者，我们也应该重视闻思。

还有些人说：“禅宗只要安住就可以了，不需

要闻思。”这种说法也是不对的。莲池大师破斥这种观点说：“有些参禅的人说，达磨不立文字，见性则休。如果这些人内心没有真实体会，这就是不通教理的护短之说。何以故？禅宗虽然是教外别传，可是如果离教而参禅则属邪因，如果离教而悟则属邪解。”事实上，如果禅宗完全不立文字，那六祖留下这么多字的《坛经》，这又如何解释呢？而且六祖在《坛经》中也说：“不可沈空守寂，即须广学多闻。识自本心，达诸佛理。”意思是不能沉没于断空或者寂止，一定要广学多闻，这样才能认识心的本性，通达诸佛的理趣。

所以，所谓净土宗不需要闻思，只是个别不爱闻思者的邪分别念，所谓禅宗不需要闻思，这也是与《坛经》的说法相违的。

现在还有些人说修密宗不需要闻思，这种说法也是不合理的。全知无垢光尊者明确地说过，在末法时代，要通达无上大圆满，首先必须广闻博学。智悲光尊者也说：“我是广闻博学以后才通达了心的奥义。”请大家想一想：像智悲光尊者那样具足宿世善缘的利根者都需要广闻博学，而我们这些被烦恼业力缠缚的凡夫却不需要闻思，这合理吗？

当然，所谓的广闻博学，也不能只是停留在理论的层面。现在有些学者整天研究佛理，从来不用佛法返观自心，这也是不行的。不管是净土宗还是禅宗等任何宗派，我们都应该首先了解它的基本理论，在此基础上进一步修行，这样闻思修相结合才是合理的。

有些人认为闻思会障碍修行。这种观点也是似是而非的：如果你闻思的是外道的邪说或者世间乱七八糟的知识，这当然会障碍自己的修行；如果你闻思的是佛陀的经典和高僧大德的论典，这肯定不会障碍自己的修行。华智仁波切和堪布阿琼⁴¹的实修窍诀中都说，闭关者在座间要翻阅与所修之法相关的经论。作为闭关者，不接触世间人，放下一切琐事，这是理所应当的，但是在关房里摆一些经论，适当地翻阅这些经论，我想，这还不致于障碍自己的修行，这些经论毕竟是圣者的语言，圣者的语言都是智慧的结晶，智慧怎么会障碍修行呢？在这个问题上，希望大家三思而行。下面开始讲经。

在前面的经中，佛陀向阿难宣说了极乐世界菩萨的无量功德。听到这些道理后，不要说阿难那样的利根者，我们这样的人也会有所了解：原来极乐世界有这么多菩萨，这些菩萨有这么不可思议的功德！其实这就是闻思的作用。宣说完这些道理后，佛陀让阿难向极乐世界顶礼。

尔时世尊告阿难言：此是无量寿佛极乐世界，汝应从坐而起合掌恭敬，五体投地为佛作礼。彼佛名称遍满十方，彼一方恒沙诸佛皆共称赞无碍无断。

这时世尊告诉阿难：这是无量寿佛的极乐世界，你应该从座而起，恭敬合掌，五体投地，向阿弥陀佛顶礼。阿弥陀佛的名称遍满十方，每一方都有无量恒河沙数佛陀，这些佛陀都不断地称赞阿弥陀佛

⁴¹ 堪布阿琼：1879-1941，宁玛巴近代著名大德。

的功德。

从这段经文可知，如果有人对阿弥陀佛及其刹土没有意乐、不加赞叹，甚至持有蔑视，这只能显露自己的无知。连具有圆满功德的十方诸佛都不断地称赞阿弥陀佛及其刹土，我们这些业力深重的凡夫凭什么不称赞呢？

是时阿难即从坐起偏袒右肩，西面合掌五体投地，白佛言：世尊，我今欲见极乐世界无量寿如来，并供养奉事无量百千亿那由他佛及菩萨众种诸善根。

这时阿难从座而起，偏袒右肩，面朝西方合掌，五体投地，之后对佛陀说：世尊，我现在想见到极乐世界的无量寿如来，我想供养承事那里的无量百千亿那由他诸佛菩萨众，种下诸多善根。

释迦牟尼佛要求阿难向西方合掌顶礼，间接也是要求后学者顶礼阿弥陀佛。从今天开始，我希望大家早上起来向西方至少磕三个头，如果愿意也可以磕一百个头，晚上睡觉前也至少磕三个头。如果你的房子太小了，不方便朝着西方磕头，那就观想阿弥陀佛磕头。这是我的希望，如果有些人身体不堪能或者实在没兴趣，那就不勉强了。

顶礼佛陀非常有必要。《佛说德护长者经》云：“一心恭敬信，出世胜导师，无量百千劫，不堕诸恶道。”意思是，如果一心敬信出世间的胜导师，向佛陀顶礼、供养，无量百千劫都不会堕入地狱、饿鬼、旁生。现在很多人经常担心：我今生造了这么多罪业，死后会不会堕入恶趣？因此，为了来世的解脱，这些人就应该经常顶礼佛陀。这种以佛陀为对境种下

的善根永远不会失坏，如《大悲经》云：“若于佛所，一发信心，善根不失，何况诸余胜妙善根？”

时无量寿佛即于掌中放大光明，遍照百千俱胝那由他刹。彼诸佛刹所有大小诸山，黑山、宝山、须弥卢山、迷卢山、大迷卢山、目真邻陀山、摩诃目真邻陀山、铁围山、大铁围山，丛薄园林及诸宫殿天人等物，以佛光明皆悉照见。

这个时候，无量寿佛从手掌中放出大光明⁴²，光明遍照百千俱胝那由他佛刹，这些佛刹中的所有大小诸山——黑山、宝山、须弥卢山、迷卢山、大迷卢山、目真邻陀山、摩诃目真邻陀山、铁围山、大铁围山，以及丛林、园林、宫殿等天界人间的事物，以佛的光明悉皆照见无余。

《大宝积经》云：“如来光所照，一切须弥山，铁围金刚山，彻过无有障。”太阳、月亮的光芒不可能照到山的背后，而如来的光芒则无有任何障碍，它能彻底照过一切须弥山、铁围山、金刚山。所以依靠阿弥陀佛的光明，所有世界的一切事物都能无余明照。

譬如有人以净天眼观一寻地见诸所有，又如日光出现万物斯睹。彼诸国中比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷悉见无量寿如来，如须弥山王照诸佛刹，时诸佛国皆悉明现如处一寻。以无量寿如来殊胜光明极清净故，见彼高座及诸声闻菩萨等众。

就像有人以清净天眼观看一寻之地，所有的色法都能看得一清二楚。又像日光出现时，一切万物

⁴² 阿弥陀佛身体各处都能放光示现神变，如《极乐愿文》云：“法身无量光部主，右手放光化观音，复化百俱胝观音；左手放光化度母，复化百俱胝度母；心间放光化莲师，复化百俱胝莲师，顶礼法身阿弥陀。”

能看得清清楚楚。这些佛国中的比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷都能清晰地见到无量寿如来，无量寿如来的身体犹如须弥山王一样高大庄严，无量寿佛放光照耀诸佛刹，当时诸佛的国土全部明现，如同处于一寻之内一样清晰。依靠无量寿如来的殊胜清净光明，这些众生又见到无量寿佛的高座以及极乐世界的声闻菩萨众。

刚才阿难说想见到无量寿佛和极乐世界，结果依靠无量寿佛的加持，不仅阿难见到了无量寿佛和极乐世界的状况，无量世界的众生也都见到了。不仅佛陀时代，自古以来有很多人在修行境界中见到了阿弥陀佛、莲花生大士的刹土。这个道理其实不难理解：依靠现代的网络技术，美国或者加拿大的人都能见到我在中国讲法；依靠诸佛菩萨的不可思议加持，见到远方的佛刹当然也是可以的。

譬如大地洪水盈满，树林山河皆没不现，唯有大水。如是阿难，彼佛刹中无有他论⁴³及异形类，唯除一切大声闻众一寻光明及彼菩萨摩诃萨踰缮那等百千寻光，彼无量寿如来应正等觉光明映蔽一切声闻及诸菩萨，令诸有情悉皆得见。

譬如大地遍满洪水，一切树林山河都隐没不现，唯有大水能见到。就像这样，阿难，阿弥陀佛的刹土没有他类众生⁴⁴以及异类色法，除了诸大声闻发出的一寻光明和菩萨摩诃萨发出的百千踰缮那光明，但这些圣者的光明也被无量寿如来应供正等觉的光明映蔽，依靠无量寿佛的加持，一切有情都能见到

⁴³ 其他译本无此说，“他论”疑为“他伦”，即其他种类的众生。

⁴⁴ 除了阿弥陀佛幻化的鸟儿。

佛的巍巍光明。

这段经文是在显示阿弥陀佛光明的不可思议，虽然极乐世界的声闻和菩萨也有光明，但他们的光明在阿弥陀佛的光明面前都隐没不现，就像大水淹没大地时其他事物都隐没不现一样。

彼极乐界菩萨、声闻、人天众等一切皆睹娑婆世界释迦如来及比丘众围绕说法。

极乐世界的一切菩萨、声闻、人天众也见到娑婆世界释迦牟尼佛被比丘众围绕而宣说佛法。

本来，在极乐世界往娑婆世界看比较容易，从娑婆世界往极乐世界看则比较困难，除了特殊情况以外，一般是见不到极乐世界的。就像在国外可以上国内的网站，而在国内却很难上国外的网站一样。不过释迦牟尼佛说法时，依靠阿弥陀佛放光加持，娑婆世界的众生也能见到极乐世界的状况。

这两段经文的文字比较难，康僧铠译本中的说法则比较好理解：“譬如劫水弥满世界，其中万物沉没不现，滉漾浩汗，唯见大水。彼佛光明，亦复如是。声闻菩萨一切光明，皆悉隐蔽，唯见佛光，明耀显赫。尔时阿难即见无量寿佛威德巍巍，如须弥山王，高出一切诸世界上。相好光明，靡不照耀。此会四众，一时悉见。彼见此土，亦复如是。”

以上的经文是围绕佛陀跟阿难的对话展开的，从下面开始则是佛陀和弥勒菩萨的对话。因为至此阿难尊者的任务已经完成了，所以他就像有些电影里的人物一样不知不觉消失了，接着弥勒菩萨要出

场了⁴⁵。黄念祖老居士说，一方面从此处开始弥勒菩萨成为当机众，一方面佛陀最后把这个法交付于弥勒菩萨，所以佛陀从这里开始与弥勒菩萨对话。我也想过：为什么前面是佛陀和阿难对话，而下面是佛陀和弥勒菩萨的对话呢？原因可能是和学法的次第有关：一般我们学法的次第是从小乘到大乘，阿难尊者显现上是小乘声闻比丘，所以首先通过他和佛陀的对话，让大众对此法有个基本了解，但净土法门毕竟是大乘法，所以最终还是要弥勒菩萨出场。这两个人物的出场次序是不是有这个密意？你们也可以观察。

尔时佛告弥勒菩萨言：汝颇见具足清净威德庄严佛刹，及见空中树林、园苑、涌泉、池沼不耶。汝见大地乃至色究竟天于虚空中散花树林以为庄严。复有众鸟住虚空界出种种音，犹如佛声普闻世界，是诸众鸟皆是化作非实畜生，汝见是耶。弥勒白佛言：唯然，已见。

这时佛陀告诉弥勒菩萨：你见到具有清净威德庄严的阿弥陀佛刹土没有？见到虚空中的树林、花园、喷泉、池沼等庄严没有？你见到从大地乃至色究竟天，在虚空中有散花、树林以为庄严没有？又有鸚鵡、共命鸟等众鸟住于空中发出种种妙音，犹如佛音一样普闻整个世界，这些鸟都是阿弥陀佛化现的，不是真正的旁生，你见到这些没有？弥勒菩萨对佛陀说：是的，已经见到了。

弥勒菩萨当然能见到极乐世界的景象，而我们这些业力深重的人就很难见到了。众生的根机不尽

⁴⁵ 康僧铠译本的说法有所不同：“尔时佛告阿难及慈氏菩萨”，也就是说阿难当时还在。

相同，以前阿秋法王经常问弟子：“你见到我的身体是普贤王如来的坛城没有？”有些心清净的弟子见到了，也有些人本来没有见到，却打妄语说见到了。

佛复告弥勒菩萨言：汝见此诸众生入踰缮那百千宫殿已，游行虚空无著无碍，遍诸刹土供养诸佛，及见彼有情于昼夜分念佛相续不耶。弥勒白言：唯然，尽见。

佛陀又问弥勒菩萨：你见到极乐世界的众生入于百千踰缮那宽广的宫殿，在虚空中无有阻碍地游行，以神通力遍诸佛国供养诸佛，又见到这些有情白天晚上不断地念佛没有？弥勒菩萨回答：是的，我都见到了。

极乐世界的有情日日夜夜都在念佛、念法、念僧，除了行持善法以外，从来不做散乱、聊天等不如法的事情。而娑婆世界的众生恰恰相反，有意义的事情从来不做，每天要么以聊天、吃饭混日子，要么做无意义的坏事。一说到别人的过失，眼睛睁得大大的，身体非常不错，心情也很好；一说到功德和善法，身体也不好，心情也不好，马上就要打瞌睡，哪怕听一堂课也痛苦得像马上要圆寂一样。尤其很多嘴巴会说的恶人经常聚在一起诽谤三宝。不过这些人总有一天会感受果报的，但那时就没必要怨天尤人了，因为一切祸患都是自招的。古人早就说过：“物必自腐，而后虫生；人必自侮，而后人侮之。”

佛复告言：汝见他化自在天与极乐诸人受用资具有差别不。弥勒白言：我不见彼有少差别。

佛陀又问弥勒菩萨：你见到他化自在天人跟极乐世界的有情在受用资具方面有差别没有？弥勒菩

萨说：我没有看见二者有少许差别。

虽然弥勒菩萨说没有差别，但我觉得：二者只是在能够幻化一切受用以及随心所欲享用方面没有差别，而在有漏无漏方面应该是有差别的，否则，一般的欲界天人要跟极乐世界有情完全相同，这恐怕不太可能。

佛告弥勒：汝见极乐世界人住胎不。弥勒白言：世尊，譬如三十三天、夜摩天等入百由旬若五百由旬宫殿之内游戏欢乐，我见极乐世界人住胎者如夜摩天处于宫殿，又见众生于莲华内结跏趺坐自然化生。

佛陀问弥勒菩萨：你看见极乐世界有人住于胎中没有？弥勒菩萨说：世尊，就像三十三天、夜摩天的天人入于百由旬乃至五百由旬的宫殿内游戏作乐，我见到极乐世界住胎者犹如三十三天或者夜摩天的天人处于宫殿中，又见到极乐世界有众生在莲花中结跏趺坐自然化生。

大家要明白：极乐世界大多数是化生，但也有一些人是胎生的，并且极乐世界的胎生是莲花胎，不是人间的母胎。

时弥勒菩萨复白佛言：世尊，何因缘故彼国众生有胎生者化生者。

这时弥勒菩萨又对佛陀说：世尊，以何因缘极乐世界的众生有胎生者和化生者？

有些人向法师提了无数个问题，法师来不及回答，马上又问下一个问题。弥勒菩萨也是这样，对世尊说见到极乐世界的状况后，还没有等世尊说话，马上就开始问世尊。

佛告弥勒：若有众生堕于疑悔积集善根，希求佛智、普遍智、不思議智、无等智、威德智、广大智，于自善根不能生信，以此因缘于五百岁住宫殿中，不见佛不闻法不见菩萨及声闻众。

佛陀告诉弥勒菩萨：如果有众生堕于疑悔而积集善根，虽然他们希求佛智、普遍智、不思議智、无等智、威德智、广大智⁴⁶，可是对自己的善根不能生信（是在作善根，但是一直产生怀疑：我这样念佛、观佛、积资、净障、发愿，到底能不能往生极乐世界？到底有没有极乐世界？阿弥陀佛的愿力真的不可思议吗？），以此因缘，他们将会在五百岁住在莲花宫殿中，不能见到阿弥陀佛，也不能听到佛陀说法⁴⁷，不能见到菩萨以及声闻众。

阿弥陀佛除了讲经说法，不可能整天做聊天等散乱的事情，所以，如果因为疑悔而导致往生以后不能闻佛说法，那就失去大意义了。不过我看过一本书，书中是这样写的：某上师问某人：你在极乐世界见到阿弥陀佛没有？某人说：见到了。上师问：阿弥陀佛在那干什么？那个人说：阿弥陀佛也经常喝茶、喝咖啡。这个作者肯定搞错了，阿弥陀佛不可能是这样。还有一个弘扬人间佛教的法师说：“藏传佛教的第一座寺院是桑耶寺，其实桑耶寺是一所学校，校长就是莲花生大士……”有时候看起来，把佛法讲得太世俗化也很难听。

当然我们要明白：虽然怀疑者往生后会住于莲

⁴⁶ 这些都是佛陀的智慧，希求这些智慧就是希求佛果。

⁴⁷ 乔美仁波切在《极乐愿文》中说：“于五百年中，虽具乐受用，听闻佛语声，然花不绽放。”而这里说在莲花里不闻法，可能是深广的法门听不到，而一般的法门可以听到。

花苞中，不能见到佛、菩萨、声闻众，但他们不像蜜蜂被包在花蕊里面一样痛苦，极乐世界的莲花苞非常广大，里面各种受用应有尽有。

若有众生断除疑悔积集善根，希求佛智乃至广大智，信已⁴⁸善根，此人于莲华内结加趺坐，忽然化生瞬息而出。譬如他国有人来至，而此菩萨亦复如是，余国发心来生极乐，见无量寿佛奉事供养及诸菩萨声闻之众。

如果有众生断除疑悔而积累资粮，希求佛智乃至广大智，相信自己的善根（心中有这样的定解：我这样修持善法，肯定会往生极乐世界，阿弥陀佛肯定存在，极乐世界肯定存在），此人就会在莲花中结跏趺坐，忽然间就能化生，一瞬间就会出生。就像有人从其他国家来到此地，这些菩萨也是如此，他们在其他国家发心往生极乐世界，面见、承事、供养阿弥陀佛及菩萨声闻众。

没有疑悔的人往生到极乐世界后很方便：他们在莲花中忽然降生，一生下来身体就圆满具足，不像娑婆世界的众生一样从幼儿园、小学到中学、大学慢慢成长；而且一到极乐世界就可以面见、供养如来，不像娑婆世界有些人一样一直见不到上师。有些人千里迢迢来到藏地，可是等了好几个月都见不到上师，最后特别生气：怎么连见都见不到，哪有这样的道理，这样的话我干脆走了，本来想给他供养，现在供养其他人算了！

阿逸多，汝观殊胜智者，彼因广慧力故受彼化生，于莲花中结加趺坐。汝观下劣之辈，于五百岁中不见佛不闻法不

⁴⁸ 原文为“已”。

见菩萨及声闻众，不知菩萨威仪法则，不能修习诸功德故，无因奉事无量寿佛，是诸人等皆为昔缘疑悔所致。

阿逸多⁴⁹，你看那些殊胜的智者，他们因为具足广大的智慧力而感得殊胜化生，在莲花中结跏趺坐。你看那些下劣之辈，他们于五百岁中不见佛、不闻法、不见菩萨声闻众，不知道菩萨的威仪法则，不能修习诸功德，没有因缘承事无量寿佛，这些人都是因为往昔产生疑悔所致。

看看疑惑者的果报，大家应该尽量遣除疑惑。在《净土教言》中，麦彭仁波切以大量的教证理证遣除了对净土法门的疑惑。在《净土十疑论》中，智者大师也宣说了很多遣除疑惑的教言。有时间大家要学习这些教言。

下面佛陀以比喻来描述这些疑惑者的身心状况。

譬如刹帝利王其子犯法，幽之内宫处以花观，层楼绮殿妙饰奇珍，宝帐金床重敷茵褥，名花布地烧大宝香，服御所资悉皆丰备，而以阎浮金锁系其两足。

比如刹帝利王的王子违犯了王法，被国王幽禁在内宫和美花严饰的楼观中，宫中有奇珍异宝装饰的层楼华殿，以珍宝为帐黄金为床，床上铺有层层褥垫，而且以名花布地，到处烧着大宝香，一切衣服、车马等资具没有不圆满的，但是以瞻部洲纯金做成的锁系住王子双足。

世间也有比较高级的监狱。我去监狱讲过法，一般的盗窃犯、杀人犯住的是一种监狱，而县级以上干部住另一种监狱，里面的待遇是比较不错的。

⁴⁹ 意为无能胜，即弥勒菩萨。

关押王子的监狱也是如此，住在里面也非常舒服。可是王子双脚被金锁锁着，没有活动的自由，从这个角度来讲，他的内心是很痛苦的。

佛告弥勒：于意云何，彼王子心宁乐此不。答言：不也，世尊，彼幽繫时常思解脱，求诸亲识、居士、宰官、长者、近臣，王之太子虽希出离终不从心，乃至刹帝利王心生欢喜方得解脱。

佛陀问弥勒菩萨：你是怎么想的，这个王子难道喜欢呆在里面吗？弥勒菩萨回答：不喜欢，世尊，王子被幽禁时恒常思维怎样从中解脱，经常恳求诸亲人、居士、宰官、长者以及国王的近臣，虽然他想尽办法从狱中出去，可是始终不能如愿，只有刹帝利王心生欢喜时才能获得解脱。

虽然极乐世界的莲花苞里面没有世间监狱的种种痛苦，但是跟莲花苞外面的菩萨比起来，莲花苞中的菩萨在佛法方面的很多希求不能满足，从这个角度来说，呆在莲花苞里也是一种痛苦。如果世间人住在这种莲花苞里，他可能觉得：反正这里有吃有穿，不需要自己烧菜做饭，想吃什么马上就会现前，呆在这里还是很快乐的，不要说呆五百年，即使呆一千年都行。可是极乐世界的菩萨对佛法的意乐特别强，如果让他们一直呆在莲花苞里，见不到佛陀，听不到佛法，心里肯定比较着急，就像被关在内宫的王子一样，虽然生活过得很好，而内心却不快乐。在学习净土法门的过程中，希望大家一方面了解极乐世界的各种功德庄严，同时也应该了解极乐世界的这些特殊情况。

第二十七课

我以前说过，讲完《无量寿经》以后，准备给大家讲《观经》。到目前为止，我在藏文《大藏经》中一直没有找到《观经》，也许藏文的这部经典名称不同。但不管怎么样，我自己有这样的想法：看能不能和大家把净土五经共同学一遍。

在昨天的课上，佛陀对弥勒菩萨说，如果对自己的善根产生怀疑，这样的人虽然也能往生极乐世界，但往生后将于五百年中住在莲花胎里。佛陀又以王子被关在豪华监狱里比喻怀疑者住在莲花胎里。随后佛陀问弥勒菩萨，关在豪华监狱中的王子快不快乐。弥勒菩萨说，王子不快乐，他恒时希求从狱中解脱。下面继续讲这方面的道理。

佛告弥勒：如是，如是。若有堕于疑悔种诸善根，希求佛智乃至广大智，于自善根不能生信，由闻佛名起信心故，虽生彼国于莲花中不得出现。彼等众生处花胎中犹如园苑宫殿之想。何以故。彼中清净无诸秽恶，一切无有不可乐者。

佛陀告诉弥勒菩萨：如是，如是，如果有人堕于疑悔⁵⁰而种诸善根，虽然他们希求佛智乃至广大智，可是对自己的善根不能生起坚定的信心，由于听到

⁵⁰ 因明中说犹豫分为两种：非理犹豫和合理犹豫。合理犹豫即能引生合理认识自境之正确心识，如思维“声是常耶，抑无常耶？很可能是无常”，此犹豫能引生认为声是无常之正确心识。非理犹豫即能引生不合理认识自境之邪分别心，如思维“声是常耶，抑无常耶？很可能是常”，此犹豫能引生认为声是常之颠倒分别心。此处的怀疑当属合理犹豫，比如心中想：我应该可以往生极乐世界，60%以上应该是没有问题的，但是……好像还有一些问题……

阿弥陀佛的名号而生起一定信心，这种人虽然往生极乐世界，却被包在莲花中不能出来。这些众生认为处于莲花胎中就像住在园苑宫殿中。为什么呢？因为莲花胎中非常清净，没有任何秽恶之法以及不快乐的因缘。

极乐世界的莲花胎中什么资具都具足，在里面就像夜摩天宫一样快乐；而娑婆世界的监狱则非常狭小，在里面走几步都很困难，而且饮食等受用也受约束。所以，如果是贪执享乐的人，呆在这种莲花胎里还是很快乐的，反正什么享用都应有尽有。

然彼众生于五百岁不见佛不闻法不见菩萨及声闻众，不得供养奉事诸佛，不得问于菩萨法藏，远离一切殊胜善根，彼等于中不生欣乐，不能出现修习善法。

然而这些众生于五百岁不得见佛，不得闻法，不得见菩萨声闻众，不得供养承事诸佛，不得询问菩萨法藏，远离一切殊胜善根，由于不能修习善法，所以他们在莲花胎中并不快乐。

虽然是在极乐世界，但也有个别不开心的菩萨。为什么这些菩萨不开心呢？因为他们被关在莲花胎中，虽然那里面非常清净，没有我们这个世界的语言垃圾、思想垃圾、行为垃圾，见不到尔虞我诈、自私自利的现象，也没有生老病死、哀号哭泣、嫉妒傲慢、拼搏竞争等痛苦，可是这些菩萨在五百岁中见不到佛陀，闻不到佛法，也见不到菩萨声闻众，没有询问菩萨法藏的机会，没有积累殊胜善根的机会，就像有些富人虽然想作供养，可是找不到福田一样，也没有通过讲经说法度化众生的机会。从这

个角度讲，这种菩萨是不快乐的。

往昔世中过失尽已然后乃出，彼于出时心迷上下四方之所。

只有往昔的过失消尽后才能从莲花胎中出来（就像只有刑满后才可以出狱一样），他们刚出来时心中有点迷茫，分不清上下东南西北等方向。

极乐世界的五百年是非常漫长的，不像人间的五百年那样短暂，因此，如果在莲花胎中住上极乐世界的五百年，由于在里面呆的时间太长了，刚出来时会有一种迷茫不清的感觉。前几年，有个校长也对我说过类似的语言，他说自己执教的那所学校特别偏僻，一个学期都没机会去一次县城，一次放假期间他和老师们搭货车去县城，由于大家在偏僻地方呆得太久了，刚在县城下车时所有的人连路都不会走了，后面的人一直踩前面人的脚。我听后有点不相信，问他真是那样吗？他说确实是那样的。

若五百岁无疑惑者，即当供养无量百千俱胝那由他佛并种无量无边善根。⁵¹

如果这些菩萨在五百岁中能认识到自己的罪过并断除疑惑，则当下就能从莲花胎中出来，供养无量百千俱胝那由他佛陀，并且种下无量无边的善根。

汝阿逸多当知，疑惑与诸菩萨为大损害。

阿逸多你应该知道，疑惑对菩萨是极大的损害。

⁵¹ 康僧铠译本云：“于五百岁中，不见三宝，不得供养修诸善本，以此为苦。虽有余乐，犹不乐彼处。若此众生，识其本罪，深自悔责，求离彼处，即得如意，往诣无量寿佛所，恭敬供养，亦得遍至无量无数诸余佛所，修诸功德。”

疑惑的危害相当大，因此大家在闻思过程中一定要断除疑惑。对有智慧的人来讲，断除疑惑其实并不是很困难。《大法炬陀罗尼经》中说：“凡所疑处，皆可发问……于一切诸法门处，应当决断，勿生疑心。”因此，只要对佛法有疑惑之处，我们都可以向别人提问，只要和有智慧的人深入探讨，就很容易解开疑团、打破邪见，从而生起正确的见解。

学佛者刚开始有疑惑是允许的，这不一定是坏事，禅宗也说过：“大疑大悟，小疑小悟”，可是如果疑惑的时间太长了，一直没有解决掉，那么，原来是小小的肿瘤，慢慢就会变成不可救药的癌症。因此，大家在学习净土法门时，如果觉得有些道理深不可测，对自己来说非常遥远，就应该这样想：佛陀的智慧不可思议，佛法的道理深如大海广如虚空，我的分别念不能了知也很正常。如果能这样提醒自己，即使暂时不能遣除疑惑，至少也不会让疑惑发展成邪见。

有些人疑心特别大，平时经常怀疑：是不是这个人告我的状？是不是那个人害了我？以前我批评过一个发心人员，他认为是另一个人告的状，于是他当着我的面对那个人说：“你已经害了我！你已经害了我！”其实他不明白，别人是害不到自己的。当善知识或者负责人批评自己时，你应该扪心自问：如果我的行为是对的，那批评一下也不要紧；如果我的行为不对，挨批评也是应该的。不过，很多人往往不观察自己对不对，也不观察良心上能否过得去，只要一遭到批评，第一反应就是：噢，这个人

在指出我的错误，他真是在害我！其实，与别人的批评相比，如果对净土法门或者上师的教言等不应怀疑之法产生怀疑，这才会真的害了自己，而且这种损害不是被偷钱或者在大众场合中挨批评所能相比的，这对自己的今生来世有极大损害。对有智慧的人来说，丢点钱、挨顿批评也不是什么违缘，反而是增上修行的顺缘。所以，大家一定要遣除对佛法的怀疑。

为什么藏传佛教特别提倡辩论？因为在辩论时可以把自己的怀疑摆出来，和有智慧的道友们共同剖析，在道友的帮助和启发下，所有的怀疑最终会冰消瓦解。我本人就有这种经历，可能是因为上过世间的学校，自己刚闻思佛法时也产生过怀疑，后来我经常参加辩论，白天晚上都跟道友探讨，慢慢心中的疑惑就没有了，最后完全明白：以前只是自己不懂佛法而已，实际上所有的怀疑都是不合理的。

在前一段时间的青年佛教学术研讨会上，有的大学生说：“以前我认为自己什么都懂，自己的观点都是对的，通过和这么多智者探讨才明白：原来，别人知道的好多道理自己都不知道，自己曾经认为真实的想法都是邪见，这才感觉特别惭愧，完全摧毁了内心的傲慢。”

所以，不管佛教徒还是非佛教徒，如果对佛法有所怀疑，请不要把怀疑隐藏在心中，一直舍不得摆出来，应该勇于亮出自己的怀疑，到有智慧的人面前虚心求问。

尔时弥勒菩萨白佛言：世尊，于此国界不退菩萨当生极乐国者其数几何。⁵²

这个时候弥勒菩萨问佛陀：世尊，在娑婆世界有多少不退转菩萨往生极乐世界？

下面依次介绍十四个佛刹往生极乐世界的不退转菩萨数量。首先是娑婆世界往生者的数量。

佛告弥勒：此佛土中有七十二亿菩萨，彼于无量亿那由他百千佛所种诸善根成不退转当生彼国。况余菩萨由少善根生彼国者不可称计。

佛陀告诉弥勒菩萨：我的这个佛土中有七十二亿菩萨，他们曾经在无量百千亿那由他佛陀面前广种善根、获得不退转果位，这些菩萨将往生极乐世界。何况其余依靠微少善根往生极乐世界的菩萨，这些小菩萨的数量多得不可称计。

并不是所有往生的菩萨都曾在无量佛陀面前广积资粮、获得不退转果位，有些往生的菩萨境界并不是很高，他们只是修持过往生四因，以少许善根就能往生极乐世界。

下面是其他佛国往生者的数量。

阿逸多，从难忍如来佛国有十八亿不退菩萨当生极乐世界。东北方宝藏佛国中有九十亿不退菩萨当生彼土。从无量声如来国中有二十二亿不退菩萨当生彼土。从光明如来国中有三十二亿不退菩萨当生彼土。从龙天如来国中有十四亿不退菩萨当生彼土。从胜天力如来国中有十二千不退菩萨当生彼土。从师子如来国中有五百不退菩萨当生彼土。从离尘

⁵² 在藏文译本和其他译本中，弥勒菩萨不仅问了娑婆世界往生者的数量，也问了其他世界往生者的数量。

如来国中有八十一亿不退菩萨当生彼土。从世天如来国中有六十亿不退菩萨当生彼土。从胜积如来国中有六十亿不退菩萨当生彼土。从人王如来国中有十俱胝不退菩萨当生彼土。从胜花如来国中有五百菩萨，具大精进，发趣一乘，于七日中能令众生离百千亿那由他劫生死流转，彼等亦当生极乐界。从发起精进如来国中有六十九亿不退菩萨当生彼土。到彼国已供养礼拜无量寿如来及菩萨众。⁵³

阿逸多，从难忍如来佛国有十八亿不退转菩萨将会往生极乐世界。从东北方宝藏佛国中有九十亿不退转菩萨将会往生极乐世界。从无量声如来国中有二十二亿不退转菩萨将会往生极乐世界。从光明如来国中有三十二亿不退转菩萨将会往生极乐世界。从龙天如来国中有十四亿不退转菩萨将会往生极乐世界。从胜天力如来国中有一万二千不退转菩萨将会往生极乐世界。从师子如来国中有五百不退转菩萨将会往生极乐世界。从离尘如来国中有八十一亿不退转菩萨将会往生极乐世界。从世天如来国中有六十亿不退转菩萨将会往生极乐世界。从胜积如来国中有六十亿不退转菩萨将会往生极乐世界。从人王如来国中有十俱胝不退转菩萨将会往生极乐世界。胜花如来国中有五百位具足大精进的菩萨，他们发心趣入大乘，能在七日中让无量众生远离生死轮回，他们也将往生极乐世界。从发起精进如来佛国有六十九亿不退转菩萨将会往生极乐世界。这些菩萨到极乐世界后礼拜、供养无量寿如来以及诸菩萨众。

以凡夫人的分别念来看，上面这些数目是很不可思议的。其实，不仅往生净土者的数量，世间也

⁵³ 藏文译本中说，星光如来国中也有许多不退转菩萨往生极乐世界。

有很多不可思议的数量。我昨天看了一本书，书中说，七千万年前整个藏地是一片汪洋大海，后来随着地壳运动，大海才慢慢退失。现在科学界认为人类起源于非洲，英国的《自然》杂志说，目前已经发现的最早人科动物化石有六七百万年的历史。和这些时间相比，所谓五千年的文明其实算不上什么。如果我们的分别念连这些世间的数量都很难想象，那么往生极乐世界者的数量对我们来说就更遥远了。

对于此处经中说法的真实性，我们可以通过教证和理证成立。所谓以教证成立，就是因为这是释迦牟尼佛宣说的，所以它是千真万确的。当然，以教证成立的前提是要成立佛陀为量士夫。⁵⁴所谓以理证成立，就是由于任何人都没有充足、可靠的理由来驳斥这些道理，所以不得不承认这是真理。

佛法的境界非常甚深广大，连圣者阿罗汉都无法完全了知。佛经中说，阿罗汉有四种不知因：时不知因，即阿罗汉对于过于久远时代的事情无法了知；境不知因，即阿罗汉对于过于遥远处的事情无法了知；细不知因，即阿罗汉对于过于细微之事无法了知；多不知因，即阿罗汉对于过于众多的法无法了知。不要说阿罗汉，甚至大菩萨都不能完全知道这些，唯有佛陀才彻底了知宇宙万法。有些不懂佛法的人可能会怀疑：佛真的知道一切吗？这是不是佛教徒自吹自擂？不是的。如果这些人有机会深入研究佛法，最终只能对佛陀产生信心。这不仅是佛教徒的经验，很多公正的智者也有如此经历。

⁵⁴ 关于如何成立佛陀为量士夫，详见《释量论·成量品》。

阿逸多，我若具说诸方菩萨生极乐界，若已到今到当到为供养、礼拜、瞻仰无量寿佛等者，但说其名穷劫不尽。

阿逸多，如果我详细宣说诸方菩萨往生极乐世界的数量，为了供养、礼拜、瞻仰无量寿佛，他们或者已经到极乐世界、或者正在到极乐世界、或者将来到极乐世界，则仅仅宣说这些佛国的名称，穷尽一个大劫都说不完。

阿逸多，汝观彼诸菩萨摩诃萨善获利益。若有闻彼佛名能生一念喜爱之心，当获如上所说功德，心无下劣亦不贡高，成就善根悉皆增上。

阿逸多，你可以观察到这些菩萨摩诃萨都将获得无穷利益。如果有人听到阿弥陀佛的名号生起一念喜爱心，必定会获得如上所说的功德，此人心无下劣，也没有贡高，成就诸多善根，一切善根悉皆增上。

世间人的心整天为贪嗔痴所转，做善法方面一点心力都没有，即便听一个小时佛法都会起厌烦心；如果做散乱或者不如法的事，那一直不会厌烦，还特别开心。而听到阿弥陀佛名号、得到阿弥陀佛加持的修行人则不同，他们不会有任何下劣之心，也不会有贡高我慢之心，相续中的菩提心、大悲心、无二慧等功德日日夜夜在增长。所以听闻佛号非常有意义，这对我们的解脱有极大利益。

阿逸多，是故告汝及天人世间阿修罗等，今此法门付嘱于汝，应当爱乐修习，乃至经一昼夜受持读诵生希望心，于大众中为他开示，当令书写执持经卷，于此经中生导师想。

阿逸多，因此我告诫你和一切人天阿修罗等：

今天我将此法门交付于你，你要爱乐修行此法门，纵使不能长期如此，乃至一日一夜要受持读诵此经，对此经生起希求心，在大众中为他人开示其内容，令他人书写受持此经，对此经生起导师想。

麦彭仁波切说过，诸佛菩萨所说的密咒与本尊没有任何区别，如“嗡嘛呢叭美吽舍”其实就是观世音菩萨。同样，这部《无量寿经》与阿弥陀佛也没有区别，可以说它与阿弥陀佛无二无别，所以我们应该把它当作自己的导师。

《大集经》云：“若闻导师语，如说能修行，人天世间中，常受胜乐报。”现在我们很有福报，可以听闻、读诵、受持⁵⁵这部《无量寿经》，也可以书写、翻印此经给别人结缘，还可以为别人宣讲此经，大家应该把握住这些机会，依靠这部经典广积资粮。

阿逸多，是故菩萨摩訶萨欲令无量诸众生等速疾安住不退转于阿耨多罗三藐三菩提，及欲见彼广大庄严摄受殊胜佛刹圆满功德者，应当起精进力听此法门。

阿逸多，如果有菩萨摩訶萨欲令无量众生在很快的时间中安住、不退转于阿耨多罗三藐三菩提道，如果欲见到广大庄严、具足无边功德的阿弥陀佛刹土，欲受持这样殊胜的佛刹、圆满一切功德，就应当发起精进力听闻此法门。

简单讲，凡是想实现以下三个心愿的菩萨都要学习《无量寿经》：一是想度化众生，二是想见到阿弥陀佛的极乐世界，三是自己也想创造这样的清净刹土。

⁵⁵ 受持经典，既可以指依照经典修行，也可以指经常将经典带在身上。

假使经过大千世界满中猛火，为求法故不生退屈谄伪之心，读诵、受持、书写经卷，乃至于须臾顷为他开示劝令听闻不生烦恼，设入大火不应疑悔。

在此过程中，假使需要经过遍满三千大千世界的猛火，为了求得此法也不应该生起退却、谄伪之心。要读诵、受持、书写此经，乃至在须臾顷也为他人开示此经，劝令他人听受此经、不要产生烦恼心，即使跃入火海也不应该对此法门产生疑悔。

这段经中讲得很清楚，为了求得《无量寿经》，付出再大的代价都是值得的。如今我们不需要付出人力、财力，不管在现场还是通过其他方式听课的人，轻轻松松就能听受此经，可是有些人却不珍惜这个机会。前一段时间，我们这里有些人出去受戒，有些人出去听受《大宝伏藏》的灌顶，还有些人去看望生病的师父，中断了《无量寿经》的学习。我觉得这太可惜了。虽然我是一介凡夫，但是这个法的传承非常清净。以前我也说过，1993年法王在佛学院下面的洛若地方举办了第一届极乐大法会，当时法王说：“从现在开始，我要度化无量的众生往生极乐世界。”在法会中，法王传讲了《无量寿经》，所以我具有此法的清净传承。虽然求戒、听灌顶有功德，我也不否认这些善法，但对于想往生极乐世界的人来说，断了这么殊胜的传承也许真的会断了往生净土的缘起。佛陀说，为了求得此法门，即使越过遍满三千大千世界的火坑，菩萨也应该勇猛精进、不生退屈之心。想想这些道理，很多人是不是应该珍惜这次学习的机会呢？

以后如果有因缘，希望有能力的人尽量弘扬这部《无量寿经》。能够招集很多人听讲当然很好，如果找不到很多人，哪怕给一两个人宣讲也有很大意义。在如今这个末法时代，通过讲经说法弘扬如来的圣教非常有必要，所以每个人都应该在这方面发一份心。我本人就是这样的，自从来佛学院到现在，讲经说法一直是自己生命中首要的事情。我非常希望自己能够像法王如意宝那样以讲经说法度过一生。老道友们都知道，法王一辈子没有中断讲经说法，甚至临圆寂前老人家已经病得非常严重了，但还在拖着病体为弟子们传讲《宝性论》。我经常想：如果我能像上师那样度过一生，自己的生命就算是光明灿烂有意义了。当然，我的福报和法王是有差别的，所以不一定真能像上师那样。总之，我希望在座诸位承担起讲经说法的重任，在此过程中你的眷属多不多没有关系，哪怕只有一两个眷属，自己也要为他们讲经说法，这种弘法的精神是很重要的。

《佛说未曾有因缘经》云：“若善男子善女人，从师闻法一句一义，展转教化乃至一人，未信令信未解令解，如是功德无量无边，非是凡夫所能知也。”在座诸位应该记住这个道理：哪怕传讲一句佛法，令对佛法没有信心的人产生少许信心，令对佛法不了解的人产生少许了解，这个功德也是无量无边的。今后如果我们能传讲大经大论当然很好，如果没有这样的机会，至少传一两句话是可以的；给一百个人传法当然很好，如果这样比较困难，起码给一两个人传法是没问题的。比如你乘火车或者飞机时，

可以试着跟身边的陌生人聊：“你信不信佛教？”、“你对佛法是怎么看的？”、“你有没有看过《百业经》？”、“你看过《楞严经》没有？”……

有些人确实有这方面的意乐，前一段时间有个人给我递纸条，他说：我来这里就是为了讲经说法，请您尽快给我找一些弟子。他一共给我递了四次纸条。不过到目前为止，我还没有帮他找到弟子。过两天再看看吧，如果找到弟子，我一定给他发传真。每个人的根机和意乐不尽相同，有时候看起来，有这种心还是很好的。

何以故。彼无量亿诸菩萨等皆悉求此微妙法门，尊重听闻不生违背，是故汝等应求此法。

为什么呢？那些无量万亿的菩萨都希求此微妙法门，以尊重心听闻此法，不违背此中的教言，所以你们应当希求此法。

阿逸多，彼诸众生获大善利，若于来世乃至正法灭时，当有众生殖诸善本已曾供养无量诸佛，由彼如来加威力故，能得如是广大法门，一切如来称赞悦可。若于彼法摄取受持，当获广大一切智智，随意所乐种诸善根。

阿逸多，凡是希求此法的众生一定会获得大利益，于未来世我的正法即将灭尽之时，如果有众生曾经供养无量诸佛、积累过善根，由于这些如来的加持和威力，他们才能获得如是广大法门，他们将获得一切如来的称赞、欢喜、认可。如果修行受持这个法门，一定会获得广大一切智智，能够随心所欲种下各种善根。

在康僧铠译本中，这段经文是这样说的：“当

来之世经道灭尽，我以慈悲哀愍特留此经止住百岁。其有众生，值斯经者，随意所愿，皆可得度。”现在有些净土宗的法师经常讲，将来佛法灭尽时，只有净土法还会存在，这种说法就是以此为据的。

有些人听课时觉得很简单，可是让他讲就不那么简单了，所以大家还是要注意听我讲。我发现在讲考时有些人讲得可以，有些人讲得则不令人满意。希望讲考的道友们不要糊弄。各班的法师也要经常关心，看哪些人学得好、哪些人学得不好。不然有些人学得一点都不好，但自认为学得特别好，而有些人本来学得挺好，却特别自卑：我在所有的人当中肯定是学得最差的。所以对人应该有客观的评价，不要以主观的迷乱显现作为正量。

若善男子善女人等于彼法中广大胜解之者，当能听闻，获大欢喜，受持读诵，广为他说，常乐修行。

如果有善男子善女人对此法门生起广大胜解，这些人便能听闻此法，能对此法生起大欢喜心，不仅受持读诵此经，并能广为他人宣说，经常乐于修行此法。

人的根机和意乐不完全相同。如果你没有广大的智慧，也不具足前世的善缘，那可能从开始听《无量寿经》到现在都特别苦恼：唉，什么时候讲完啊，还有五分钟才下课，真讨厌！如果你具有前世的善缘，即生中的智慧也很不错，那听《无量寿经》时一直会有欢喜心，听完一堂课觉得不够，还想再听两堂课，甚至觉得一天二十四小时一直听才好。

阿逸多，无量亿数诸菩萨等求请此法不曾厌背，是故汝

等诸善男子及善女人于今来世能于是法若已求现求当求者皆获善利。

阿逸多，有无量亿菩萨精勤寻求这个法，从来不曾生起厌烦心，所以你们这些善男子善女人也要寻求此法，如果于今生来世有人对此法或已求或正求或将求，都会得到大利益。

从各个方面来看，现在弘扬净土的因缘都特别殊胜，希望此时大家不要失去闻思、修行、弘扬净土法门的机会。尤其是不能失去弘扬佛法的机会，弘扬佛法的范围要越广越好，弘扬佛法的发心要越大越好。

今天，我感悟到一个道理——不管做佛教还是世间的事，如果能将工作当做自己的事情，那就会比较好办。比如你在一个公司上班，你不能把做工作看作是给别人打工，要把工作当做分内之事。我自己就是这样的。以前法王曾经派我做很多事情，我都是把这些事情当做自己的事情；前几年我负责管理佛学院，我也是把学院的事情当作自己的事情。

为什么要这样作意呢？因为很多人都是初学者，还没有达到菩萨的自他平等境界，凡事肯定会首先替自己考虑，因此，如果能将工作当做自己的事情，就比较容易做好工作。譬如你是电信公司的员工，如果你把工作当作自己的事情，做事情肯定会比较认真；相反，如果没有把工作当作自己的事情，而是当作老板或者企业的事情，那不仅工作做得不好，

而且做的过程中会特别累。所以，今后不管做世间还是出世间的事情，大家都要把它当作自己的事情，这是一个微妙的窍诀。

尤其在弘扬佛法的过程中，每个人更应该把工作当作自己的事情，不要认为：这是佛学院的事情，这是某法师的事情……如果你总是觉得是为别人做事请，那可能天天都在数日子：什么时候发心才结束啊？这样工作效率不一定高。其实，只要我们在某个部门发心，自己就与这个部门有缘，这个部门的事情应该说就是自己的事情，既然是自己的事情，那你会怎么对待呢？一般来讲，除了个别没有心的人以外，人对自己的事情都很重视，不会敷衍了事的。昨天我对某发心人说：“如果是你自己的事情，你会不会这样做？”他想了想：“嗯，如果是我自己的事情，可能我不会这样做，我肯定会认真一点。”所以，今后在做事情的过程中，大家需要有一颗诚挚的心，这种诚挚心要以对自己负责为标准，这样事情才会做得比较圆满。

第二十八课

前面讲到，不管读诵、受持还是给别人宣说《无量寿经》都有极大功德，下面继续讲这方面的道理。

阿逸多，如来所应作者皆已作之，汝等应当安住无疑种诸善本，应常修学使无疑滞，不入一切种类珍宝成就牢狱。

阿逸多，如来该做的事情已经做完了（即已宣说了极乐世界、阿弥陀佛以及诸菩萨的功德，也宣说了《无量寿经》的功德），你们应该安住于无有怀疑的状态而种下善根，应该经常修学此法，不要犹豫不定，以免入于一切珍宝所成的牢狱中。

极乐世界的莲花胎虽然清净，住在里面也很舒服，但实际上它也是一种监狱。我记得法王在讲《无量寿经》时说：“世尊前后两次对弥勒菩萨说不要怀疑：一是要安住无疑种诸善根，二是长期修学无有疑滞。本来，弥勒菩萨是释迦佛的补处，作为十地菩萨，他不可能对世尊的教言有怀疑。但对后学者来说，如果在修行过程中有怀疑，后果是非常严重的。所以，为了让后学者断除怀疑，世尊才反复向弥勒菩萨强调这一点。”

凡夫人经常会对佛法产生怀疑，这种怀疑不但会障碍自己继续积累善根，而且会损害以前的善根。拿修持净土法来讲，有怀疑者即使往生到极乐世界，也将于五百年中住在莲花胎里，一直不能见佛闻法，也见不到僧众。

阿逸多，如是等类大威德者能生广大佛法异门，由于此

法不听闻故，有一亿菩萨退转阿耨多罗三藐三菩提。

阿逸多，这些大威德者能够出生广大无边的佛法功德，由于没有听闻此法的缘故，有一亿菩萨从阿耨多罗三藐三菩提道中退转。

如果一个人无有疑惑地修持《无量寿经》，这种具足信心者就可以称为大威德者，这种人能够出生广大无边的佛法功德，会自然而然得到神通、总持、正见，这种人也会修持往生四因，一定能往生极乐世界并度化无量众生。

由于没有听闻《无量寿经》，有一亿菩萨从无上菩提中退转，可见听闻此经确实很重要。在座诸位非常幸运，如今听闻了《无量寿经》，将来一定有望获得成就；而同样是学佛的人，由于没有听闻此经，有些人以后也许会有退转的情况。

阿逸多，佛出世难，离八难身亦为难得，诸佛如来无上之法十力无畏无碍无著甚深之法及波罗蜜等菩萨之法，能说法人亦难开示。

阿逸多，佛陀出世难得，远离八种无暇的人身也难得，诸佛如来的十力、四无畏、无碍无著等无上甚深之法以及菩萨的六波罗蜜法也难得，能宣说这些法要的人也很难得。

所谓佛法难闻，根本在于说法的人难遇。有些地方佛教表面上很兴盛，但是没有人讲经说法，即使有些人在讲经说法，但是说得不透彻，没办法将一切了义与不了义、浅显与甚深之佛法和盘托出。如果我们在各个道场寻找，会主持佛教仪式的人能找到一些，可是会讲经说法的人却很难找到，即使

找到讲经说法的人，能挖出佛法精髓的人却极为难得。我经常有这种想法：如果不是法王如意宝广转法轮，虽然我从小就信仰佛教，对佛法的信心不一定会退，可是要懂得佛法的意义就很难了，因为佛法非常深广，单凭自己随便看一两本书，这是不可能通达佛法的。

在《大方等大集经》中，也有和此处类似的教证：“难见导师今已见，难得人身今已得，难遇善友今逢值，难闻正法今得闻。”大家要对这些难得有深刻认识。

阿逸多，善说法人非易可遇，坚固深信时亦难遭，是故我今如理宣说，汝等修习应如教住。

阿逸多，能善说佛法的人不容易遇到，对佛法生起坚固深信也很难得，如今我为你们如理宣说了佛法，你们应该依教奉行，如实修习。

听闻佛法后生起坚固深信非常难。有些人非常可怜：刚开始信心非常大，但因为前世的业障以及即生的违缘现前，逐渐对上师和佛法退失了信心，最终离开了佛教的团体，再也没有学习佛法的机会。

佛陀在此叮嘱弥勒菩萨，听闻佛法后要实地修行。这一点非常重要。我们听闻佛法之后，不能光是口头上重复、从来不去修行，也不能一直将修行往后推，甚至打算推到下一辈子。应该当下将所闻之法落到实处，哪怕今天听到一句佛法，也要在实际行动中有所体现，这样才能获得佛法的利益。

汝阿逸多，我以此法门及诸佛法嘱累于汝，汝当修行无令灭没。如是广大微妙法门一切诸佛之所称赞，勿违佛教而

弃舍之，当令汝等获不善利，沦没长夜备众危苦。是故我今为大嘱累，当令是法久住不灭，应勤修行随顺我教。

阿逸多，我将此法门及其他诸佛法嘱托给你，你应该如理修行此法，不要令此法宝在世间隐没。此广大微妙法门为一切诸佛之所赞叹，你不要违背诸佛的教言而舍弃它；否则，你将获得不善业，于长夜中备受众苦。所以如今我特别嘱咐你，应当想方设法令此法久住世间不灭，应当随顺我的教诲精勤修行此法。

在座诸位都是佛教徒，既然是佛教徒，就要有护持佛教的发心。前一段时间我在汉地讲了一堂课，当时我在课上说：每个人都要发心护持如来的教法和证法，不能认为护持佛法只是法师和出家人的事情，其实，每个在家居士以上的佛教徒都有这个责任。

如果能发心护持佛法，乃至在短短的时间里护持一点一滴的佛法，这个功德也是非常大的。《地藏十轮经》中说：“为佛僧造寺，量等十四洲，彼所获福聚，不如护佛法。”意思是，为佛陀和僧众造寺院，其量等同于十个四大部洲，这个功德虽然非常大，但不如护持佛法的功德大。

在座诸位要热爱佛教。大家想一想：世间人对自己的国家和团体是怎样热爱的？其他教徒对自己的宗教是怎样热爱的？而作为佛教徒，如果只是谈到自己修行时有兴趣，对于护持佛法却没有兴趣，这样合理吗？世间有所谓的“关心下一代委员会”，而在佛教界却没听到有这样的机构。现在很多佛教徒的想法就是：只要我自己往生到阿弥陀佛那里就

可以了，其他事情没必要去管。藏地有些修行人喜欢晒着太阳念“嗡嘛呢叭美吽”，汉地有些修行人喜欢在念佛堂里念“南无阿弥陀佛”，念观音心咒和佛号当然很好，我百分之百赞叹这种行为，但是这些人也应该考虑一下：我要不要关心下一代的佛法？

作为一个佛教徒，如果对佛法没有负起应有的责任，这是非常不应理的。更有甚者，如果不但不护持佛法，反而将佛法当作维生、发财的手段，这就更不如法了。现在藏传佛教界有些人经常去各地“弘扬佛法”，表面上说是给别人灌顶传法，实际上就是为自己牟利。汉传佛教界也有类似现象。这就是当今佛教界的弊病，这种情况非常不乐观。其实，如果以佛教的名义欺骗他人、做不如法的事情，不信因果的人则另当别论，如果是信因果的人，应该很清楚将来的果报。所以，如果有些人实在想发财，那不如脱掉僧衣当在家人，以在家身份去做生意、搞世间法，这样至少对佛教不会有损害，对自己也不会有太大损害。总而言之，道友们要认识到，在这个世界上唯有佛法才能真正利益众生，为了让佛教如意宝久住世间，大家都应该付出努力。

尔时世尊而说颂曰。

在这个时候世尊以偈颂总结说。

若于福德初未修，终不闻斯微妙法，

勇猛能成诸善利，当闻如是甚深经。

如果最初没有修积广大的福德，终究不会听闻

如此甚深微妙的法门，只有往昔供养承事过诸佛、听闻过佛法，今生具足勇猛精进，将来能够成就善利的人，才能听闻如是甚深法门。

从这个偈颂可以看出，在座诸位前世肯定造过大善根。有些人可能觉得：堪布没什么了不起的，这本《无量寿经》也是复印室印的，我也是偶然来佛学院听了这部经，这一切好像并不是很难得。其实这种想法是不对的。在世间，如果一个学生不具备各方面的因缘，不可能到理想的高校接受教育；同样，如果没有以前世积累无量善根为因，今生也不可能听到像《无量寿经》这么殊胜的经典。

很多人经常问我：“我前世是什么？我前世到底造了什么业？”这些问题并不难回答。虽然我们的肉眼看不到前世，但是通过推理可知：既然我现在能听闻这么殊胜的佛法，那前世肯定积累过广大的善根，否则今生根本遇不到这些佛法。全知无垢光尊者在《胜乘宝藏论》中，也运用过这样的推理：“我等师徒（有法），往昔曾供养过无数佛陀，并聚集为普贤如来的眷属（立宗），因为修行最密无上乘之故（因）。”

彼人曾见诸世尊，能作大光拯浊世，

多闻总持如巨海，彼获圣贤喜爱心。

这种人曾经见过诸佛世尊，他们能作为无明痴暗中的大光明拯救浊世的众生⁵⁶，他们的多闻总持等功德犹如大海，获得一切圣者的喜爱。

⁵⁶ 在藏文译本中，“能作大光拯浊世”是“诸世尊”的定语。

大家应该认识到：今生能发善愿、行善法，这与前世的善根有密切关系。如果这一点都不懂，恐怕自己的见解是有问题的。这一点从法王如意宝身上就能看出：他老人家以慈悲和智慧的光芒拯救了无量众生，他的多闻总持等功德犹如大海一样，他的一切所作所为都让诸佛菩萨生起欢喜心，根据法王的这些示现，我们可以推出他肯定不是一般的人，他前世肯定承事过无量如来，否则，同样是短暂的今生，为什么我们不能做到像他一样呢？

懈怠邪见下劣人，不信如来斯正法，

若曾于佛殖众善，救世之行彼能修。

如果是懈怠邪见的下劣之人，则不能信受如来的此正法；如果曾经在诸佛面前广植众善，这种人才能够修持如是救世之行⁵⁷。

有些下劣之人邪见重重，他们根本不信如来的教法，一切所作所为都很不如法，在旁人看来，他们好像故意在寻找痛苦一样，甚至他们也知道将来的后果，但就是要造感受痛苦的因。前辈善知识的教言说：随顺佛法而行会得到快乐，与佛法背道而驰将会蒙受痛苦。《正法念处经》中也说：“若心求乐者，随顺正法行，若有悻望苦，彼心行非法。”意思是，如果内心希求快乐，就应该随顺正法而行，如果希望痛苦，就应该行持非法。可悲的是，如今与正法背道而驰的恶人特别多。

站在人类和谐共处的角度，我们不能用特别难

⁵⁷ 救世之行：即《无量寿经》。

听的语言呵斥某些人，但为了揭露他们的愚痴，也可以使用一些尖锐的词汇。以前我写过一本《佛教科学论》，有一位加拿大的女士对我说：“你在这本书中使用了一些难听的比喻，作为佛教徒应该具有慈悲心，我觉得这样写不太合理。”我反驳她说：

“虽然我有一点相似的慈悲心，但我的慈悲心远远赶不上释迦牟尼佛，而佛陀都用过一般人很难接受的语言呵斥某些人，既然如此，我为什么不能说一些尖锐的语言？”

佛经中确实有一些很尖锐的语言。如《佛说须摩提长者经》中说：“若人不信佛，亦复不行法，行于非法者，是则名为死。”佛陀说得非常严厉：如果有人不信佛法，也不行持佛法，天天行非法之事，这种人就叫做死人。如果我们对现在的世间人说“你跟死人没什么区别”，对方可能会暴跳如雷，尤其在微博上这样一说，可能有无数人站起来反对，因为一听别人说自己不好，人们一般都会很执著。但如果从正理上分析：不承认前生后世、善恶因果的人到底有没有生命？这种人的生命有什么价值？说这些人是死人也不算过分。

这里说，懈怠邪见的下劣之人不信受如来的正法，而积累过善根的人则能修行如来的正法，由此也可看出人和人确实差别很大。我们这里有这种情况：有些道友前世善业的习气比较浓厚，今生稍微一听法就能领会，每个教证都记得住；而有些道友前世造的恶业比较深重，今生听到恶法方面的词语马上就能记住，而善法方面的词语听得再多也记不

住。大家应该观察一下，看自己是哪类人。

**譬如盲人恒处暗，不能开导于他路，
声闻于佛智亦然，况余有情而悟解。**

譬如恒时处于黑暗中的盲人不可能为他人开导道路，同样，断除烦恼障、证悟人无我的声闻阿罗汉对佛陀的智慧也是茫然无知，何况其余有情怎么能悟解如来的智慧呢？

现在有些知识分子就是这样的，由于他们相续中的烦恼一点都没有断除，各种邪知邪见已经遮蔽了本具的慧眼，所以他们既不知道佛陀的功德，也不懂得佛说的因果空性之理，这种世智聪辩之辈就像盲人一样，根本无法为他人开示解脱之道。

《大宝积经》云：“众生不能知，如来之境界，如来常在定，解脱不思议。”意思是，如来恒常安住于禅定和不可思议的解脱境界中，世间众生不可能了知如来的这些境界。不过现在有些人好像能了解如来，他们对如来的评价还是比较多的——释迦牟尼佛说的这个地方不对，说的那个地方也不对。这些人真的特别可怜，把佛陀当做一般的世间人来看待。作为佛教徒，我们很有必要跟这些人辩论（这不是出于维护自宗的贪嗔烦恼），通过客观、公正、公开的辩论，看他们怎样解释佛教的教理，要让他们认识到：如果自己不懂佛法，却在众人面前胡言乱语，这是非常可笑的。

**如来功德佛自知，唯有世尊能开示，
天龙夜叉所不及，二乘自绝于名言。**

只有如来才知道自己的功德，也唯有如来才能开示如来的功德，其他天龙夜叉等众生根本不能开示如来的功德，甚至声闻缘觉也无法用语言宣说。

唯有佛才了知佛的境界，也唯有佛才能宣说佛的功德，释迦牟尼佛能宣说阿弥陀佛的功德，其他佛也能宣说释迦牟尼佛的功德，除此以外，其他再有智慧的人，甚至像龙树菩萨、月称论师那样的一切智者之顶严，他们也不能原原本本地宣说佛的功德。

《华严经》云：“世间所言论，一切是分别，未曾有一法，得入于法性。”确实如此，世间的言论都是分别念的产物，根本不能入于真正的法性。现在有些人写一些文章、论文、小说，其实这些作品都是以分别念将语言组织起来的，虽然我们不能完全否定这些世间的文字，但是站在如来智慧的层面，这些文字确实没有真实的意义和价值。

**若诸有情当作佛，行超普贤登彼岸，
敷演一佛之功德，时逾多劫不思议，
于是中间身灭度，佛之胜慧莫能量。**

如果一切有情都变成佛陀，他们已经超越了普贤菩萨的修行，都抵达了究竟的解脱彼岸，如果这些佛陀共同宣说一位如来的功德，则他们即便经过无数不可思议劫乃至入灭，也无法说完如来的殊胜智慧。

假使在座诸位都成了佛，都圆满了普贤菩萨的如海行愿，大家共同宣说释迦牟尼佛或者阿弥陀佛

的功德，则经过一个劫、两个劫、三个劫乃至不可思议的劫，直到诸位都示现涅槃为止，也无法宣说完毕。可见佛的功德多么伟大。相比之下，世间人的功德很快就能说完。比如要宣说爱因斯坦、牛顿的功德，那不需要很长时间就能说完。听到这个道理，有些人可能很难接受：这么长时间都说不完佛的功德，不可能吧？因为凡夫人的智慧就只有这么一点，所以产生这样的怀疑也很正常。

如果真要宣说如来的功德，不要说我们这样的凡夫人，甚至菩萨中智慧第一的文殊菩萨或者声闻中的舍利子、目犍连尊者都无法完全宣说，只能象征性地宣说一部分。因此，大家对如来的功德要有一种不可思议的感觉，要这样想：与清华、北大或者哈佛等名校的大学生相比，不管从学问、经验等哪方面来看，幼儿园的孩子都遥不可及；同样，与如来的功德相比，我们这些初学者也相差十万八千里。如果经常这样想，慢慢就会对如来功德的不可思议有所认识。

是故具足于信闻，及诸善友之摄受，

得闻如是深妙法，当获爱重诸圣尊。

所以如果有人具足信心、多闻并且得到善知识的摄受，这种人方能听闻如是甚深微妙法门，他们会获得一切圣尊的爱重。⁵⁸

由于不懂佛法，很多人一听说佛陀功德不可思议都不以为然：释迦牟尼佛有什么不可思议的？他

⁵⁸ 这个偈颂在藏文译本中没有。

不就是两千五百多年前的一个人嘛？他不就是印度的净饭王子嘛？很多人对佛陀的说法也特别可笑。前几天我看了某大学教授写的一本书，这个人确实是不懂佛法，看到他对释迦牟尼佛以及印度诸智者的介绍，我不禁合上书笑了很长时间。

其实凡夫人一定要认识到自己的无知。如果有人自以为很聪明，不依靠善知识的摄受，随便翻阅一两本书，就要凭分别念给诸佛菩萨下评语，这是根本办不到的。作为凡夫人，首先应该得到善知识的摄受，在善知识座下踏踏实实闻法，这才有可能懂得佛法的意义。否则，即使你获得了世间最高的文凭，已经戴上了两三层的博士帽（开玩笑，博士帽不一定有很多层。不过文革期间，被批斗的人头上都戴着高高的帽子，这些帽子有一层、两层甚至三层的，据说越反动的人戴的帽子越高。当时我是小孩，经常去看戴高帽的人。也许在座有些老和尚也戴过这种帽子），也很难拥有佛法的智慧，你拥有的最多是世间的假名，这没什么可傲慢的。

如来胜智遍虚空，所说义言唯佛悟，

是故博闻诸智士，应信我教如实言。

如来的殊胜智慧广大无边，犹如周遍十方的虚空一样，唯有佛陀才能了悟佛所说的教言，所以广闻博学的诸智者应该相信我的如实教言。

对三宝的信心特别重要。麦彭仁波切曾说：“有一种不可思议的境界，唯有我不知道，而如来您完全了知。”所以大家平时经常要有“如来知”或者“上

师知”的心态。藏传佛教的修行人经常说“喇嘛钦”，意思是“上师知”⁵⁹，即上师遍知一切，不管因果、空性还是往生净土之理都懂，甚至自己犯了小小的错误也一清二楚。藏地佛教徒也常说“噶玛巴钦”、“格日仁波切钦”，意思是“噶玛巴知”、“莲花生大士知”。也许是受家庭的教育，很多藏族人从小对三宝就有虔诚的信心。其实家庭的教育特别重要，每个人来到世间后第一个老师就是父母，点点滴滴的知识都是跟父母学的。如果父母信佛，孩子也会信佛；如果父母不信佛，孩子也会受不良影响，长大后即使信仰佛教，内心始终会有疑惑：到底前世后世存不存在……

**人趣之身得甚难，如来出世遇亦难，
信慧多时方乃获，是故修者应精进。**

人趣的身体很难获得，值遇如来出世也很难，对佛法的信心和智慧也要历经多时方能获得，所以修行人应当精进修持正法。

上述这些条件对学佛者来说缺一不可。假使其他条件都具足，但是一点智慧都没有，上师讲的课一点都听不懂，从开始学习《无量寿经》到现在，连一句经文都看不懂，那人身依然是无有意义。而在座诸位非常幸运，不仅获得了人身，遇到了佛法，而且具足信心和智慧，在这个时候千万不能放弃学佛的机会。

⁵⁹ “钦”在藏文中有很丰富的内容，表面意思是“知”，但构成词组“喇嘛钦”时，除了“上师知”以外，还有“上师加持”、“上师垂念”等意思，不过译为汉语只能是“上师知”，没办法表达出藏语中的丰富内容。

在《月灯三昧经》中，也有类似的教言：“佛出甚难遇，人身得亦难，信佛法亦难，出家具戒难。”前三难与《无量寿经》的说法相同，不同的是出家具戒这一条。在家佛友们虽然不具足这一条，但前三条都可以具足，所以也有解脱的机会。

我经常这样想：在座诸位能听闻如此殊胜的《无量寿经》，这的确非常难得。有些人也许认为：密宗的法很难得，而显宗的法不是很难得。其实并非如此。如果你的根机与法不相应，密宗的法对你也没有利益；如果你的根机与法相应，具足信心和智慧，能够如理如法地学习，显宗和密宗可以说一模一样。

《大智度论》中说：“若人得信慧，是宝最第一，诸余世财利，不及是法宝。”意思是，如果有人得到信心和智慧，这就是最为第一的珍宝，世间所有的珍宝都不如这种法宝。现在很多人认为金银很难得，如果有了一块金银，一定要藏在保险柜里。甚至有些人已经出了家，还把耳环像系解脱一样天天带在身上。其实这些世间的珍宝不珍贵，最珍贵的就是对佛法的信心和智慧。因为人有了信心和智慧，一定会精进修行，每天会早起晚睡，放弃一切散乱和无义之事，这样离解脱就不远了。

不过要提醒大家的是，为众生做事情不叫散乱。有些人觉得：我发心虽然对众生有利益，但是自己太散乱了，所以一定要闭关修行。这种想法是没福报的表现。如果有些人发心不成功，闭关肯定也不会成功，也许刚闭关两三天又会起厌烦心。其实，如果一个人有一定修行境界，对佛法有一定责任心，

对众生有一定慈悲心，即使发心再辛苦也会觉得像在莲花宫里一样快乐，对什么环境都可以适应；相反，如果修行比较差，福报又很浅薄，那即便不发心也不会快乐。所以希望大家不要放弃利益众生的机会，这对自己的修行实际上也是有利的。

还要提醒大家的是，我们不管做任何事情，都要以对自己的修行和众生有利为出发点。有些人曾问我：“我是呆在学院还是出去？”其实这些人应该问自己：如果对自己的修行或者众生有利，那呆在学院可以，出去也可以；如果对二者没有利益，那不管去哪里都没区别，反正到哪里都是三界轮回，到哪里都是熙熙攘攘的众生，就像掀开的蚂蚁窝一样。

**如是妙法已听闻，常念诸佛而生喜，
彼人往昔真吾友，善能乐欲佛菩提。**

如果有人已经听闻如是妙法，能经常忆念诸佛而生起欢喜心，这种人往昔真正是我的道友，他们善能希求佛菩提。⁶⁰

在座诸位都听了《无量寿经》，除了个别邪见严重者以外，应该不会对阿弥陀佛等诸佛生起嗔恨心，都能对诸佛生起欢喜心，以释迦牟尼佛的金刚句来推断，诸位和释迦牟尼佛一定有甚深的因缘，往昔一定做过他的道友。以前藏地有一位大成就者，他在拉萨大昭寺对着觉沃佛说：“曾经你和我是一样的，但后来因为你太精进了，现在已经获得了佛

⁶⁰ 在藏文译本中，本偈颂最后两句的次序相反，即：“如是妙法已听闻，常念诸佛而生喜，善能乐欲佛菩提，彼人往昔真吾友。”

果，所以今天我不得不向你顶礼。”和这位大德一样，我们以前也是释迦牟尼佛的朋友，大家应该对此深信不疑。

此处说“常念诸佛而生喜”，所以我们应该经常忆念诸佛，不管忆念哪一位如来，这个功德都特别大。《华严经》云：“若能须臾念如来，乃至一念功德力，永得远离众恶趣，智慧日光灭痴暗。”意思是，如果有人能于须臾间忆念如来，以一次忆念的功德力，此人将永远离开地狱、饿鬼、旁生趣，最终能以智慧的日光灭除愚痴的黑暗，从轮回中获得解脱。正因为如此，我经常要求大家外出时携带释迦牟尼佛像或者唐卡，如果没有时间念《释尊仪轨》，即便看一眼佛像或者唐卡，这也有不可思议的功德。

尔时世尊说是经已，天人世间有万二千那由他亿众生远尘离垢得法眼净，二十亿众生得阿那含果，六千八百比丘诸漏已尽心得解脱，四十亿菩萨于无上菩提住不退转被大甲冑当成正觉，有二十五亿众生得不退忍。

世尊宣说这部经时，人天世间有一万二千亿那由他众生远尘离垢获得法眼净，二十亿众生获得不来果，六千八百比丘灭尽诸漏、心得解脱，四十亿菩萨于无上菩提住于不退转，他们披上勇猛无畏的甲冑，将成就无上正等正觉，有二十五亿众生获得不退法忍⁶¹。

有四万亿那由他百千众生于无上菩提未曾发意，今始初发种诸善根，愿生极乐世界见阿弥陀佛，皆当往生彼如来土，

⁶¹ 即无生法忍。

各于异方次第成佛同名妙音。

有四万亿那由他众生以前没有发过无上菩提心，如今发下了无上菩提心，种下了诸多善根，这些众生又发愿往生极乐世界面见阿弥陀佛，他们都将往生阿弥陀佛的刹土，最终在各个世界次第成佛，名号都叫妙音。⁶²

以这次学习《无量寿经》的因缘，也许我们也包括在这些妙音如来中。现在有些净土宗的法师给弟子们取法名为妙音，也是根据此处的说法。

有八万亿那由他众生得授记法忍成无上菩提，彼无量寿佛昔行菩萨道时成熟有情，悉皆当生极乐世界。忆念徇昔所发思愿皆得成满。

有八万亿那由他众生得到授记将来获得无生法忍、成就无上菩提。这些众生都是无量寿佛往昔行菩萨道时成熟的有情，他们都将往生极乐世界。依靠世尊宣说此经之力，他们都忆念起往昔的发愿，知道自己的发愿一定能圆满。

获得解脱是按次第的，就像学生一批批从学校毕业一样。当年释迦牟尼佛宣说《无量寿经》时，阿弥陀佛在因地成熟的菩萨首先往生极乐世界；同样，如今我们在释迦牟尼佛的教法中种下善根，将来也会在其他如来面前获得解脱。

尔时三千大千世界六种震动并现种种希有神变，放大光明普照世界，无量亿那由他百千天人同时音乐不鼓自鸣，雨

⁶² 法贤译本中说，是燃灯佛授记他们未来成为妙音如来，如云：“复有十方佛刹，若现在生及未来生见无量寿佛者，有八万俱胝那由他人得然灯佛记名妙音如来，当得阿耨多罗三藐三菩提。”

天曼陀罗花没至于膝，乃至阿迦膩咤天皆作种种殊妙供养。佛说经已，弥勒菩萨等及尊者阿难一切大众，闻佛所说皆大欢喜。

这时三千大千世界六种震动并出现各种稀有神变，光明普照整个世界，无量亿那由他天人同时奏响音乐，天鼓不鼓自鸣，从虚空中降下没至膝盖的天界曼陀罗花，欲界诸天人乃至阿迦膩咤天人⁶³都在释迦牟尼佛面前作种种殊胜上妙供养。佛陀说完这部经后，弥勒菩萨和阿难尊者等一切大众听到佛陀的说法都生起极大欢喜心。

至此，我们已经圆满了《无量寿经》的学习。能够学习功德这么大的经典，我感到非常高兴。虽然现在没有出现佛陀讲完经时的瑞相，但我认为肯定也有很多天人和非人在欢欣庆祝，所以大家也应该生起欢喜心。

依靠阿弥陀佛和法王如意宝的殊胜加持，我相信通过这次的学习，除了极个别人以外，在座诸位都能往生极乐世界。人身非常难得，又遇到如此殊胜的净土法门，当具足这些解脱的因缘时，道友们千万不要轻易放过。同时大家也不要忘记，在自己身边还有很多众生没有听闻这样的甚深法门，因此有机会的时候大家要大力弘扬此法门，哪怕给一个人宣讲也有很大必要。我在传讲此经过程中，一方面参照了藏文译本，一方面进行了反复思维，基本上从字面上过了一遍。以后大家传讲此经时可以参

⁶³ 阿迦膩咤天：即色究竟天，此天为色界十八天之一，五净居天之一，位于色界最顶位，其果报于色界中为最胜。

考我的讲解方式。汉地的居士和出家人以后也应该经常念诵《无量寿经》。在开讲此经之前，我通过反复比较，决定选择唐译本，现在讲完《无量寿经》，我对这个译本更加生起信心，感觉这确实是最好的译本，所以大家在念诵时最好是采用唐译本。

最后，我们共同作回向：以学习《无量寿经》的善根，愿天边无际的一切众生尽快苏醒善根，早日生起菩提心，都往生极乐世界；愿所有弘扬佛法的高僧大德长久住世，佛法长久住于世间；愿一切灾难自然消除，整个世界变成清净的刹土。

《般若波罗蜜多心经》讲记

索达吉堪布 释讲

今天我在这里为大家简单地讲解一下《般若波罗蜜多心经》的大概内容。

按理说，听闻佛法的要求是很严格的。在《普贤上师言教》等论著中，一开始就宣讲了闻法的方式，包括发心、依止四想、具足六度等应取之行为，以及三过、六垢、五不持等所断之行为。如果没有如理如法地听闻佛法，就会有很大过失。

虽然在座的部分道友，是听过很多法的，对听法的要求也很清楚；但也有一些道友，却从来没有真正听闻过佛法，因而对闻法的要求也不太懂。因为听众基础的参差不齐，所以也不能要求太高，此处只是希望大家在听法过程中，能关掉一切通讯设备，认认真真、聚精会神地聆听。尽管对很多人来说可能不太习惯，但坚持短暂的一两个小时，应该不是太大的问题。

（你看看，发了菩提心的人就是不一样，连关一个手机，都要弄出那么好听的音乐声，让大家生起欢喜心。）

（众笑）

在正式讲《心经》之前，我先给大家讲一下学佛的要领。

一、坚持放生

今天的放生活动，很多道友都参加了，看来个个都很欢喜。这次规模不大不小的放生，应该说是比较成功的。

对我个人而言，放生是我一生中最重要的事情，所以，我希望大家能重视可怜众生的生命，能长期坚持定期与不定期的放生。

我与你们的负责人也商量了，今后每个月，这里会组织一次放生。以我们多年放生的经验来看，这里放生的条件，应该说是很好的。因为水库有专人看管，所以不会出现所放生命被捕捞的情况。以前我们在放生的时候，就遇到过这种事情，这边刚刚放下去，那边就被捞起来了，无论怎样劝阻，都无济于事，大家都非常心疼。

这里不论放生水库的环境，还是距离的远近，都特别令人满意。现在很多人都有私家车，从住家到水库，也用不了多少时间。对一个发了菩提心的人来说，做到这一点也并不是很困难的事。

我们在成都放生的时候，每天来回的路程将近两百公里。早上七点多出发，等放生完毕回到成都吃午饭，已经是下午三、四点了，路上只有用一些干粮充充饥。虽然条件这么艰苦，但大家都毫无怨言。本来慈诚罗珠堪布还有很繁重的教学任务，但为了把从各地集中的放生款用到实处，使更多的众生能够获得解脱，他每年都在百忙中抽出一段时间来亲自放生。

然而，有些人却认为，我的工作太忙了，没有多余的时间，只要我能随喜别人的放生功德，或者捐一点钱，就不用亲自参加放生了。

虽然这样也未尝不可，还是有一些功德，但有谁能保证自己能够发心清净地随喜、捐钱呢？世间事务与解脱相比，哪一个更重要呢？要知道，放生不仅仅是无畏布施，更重要的是法布施。也就是说，我们要做的，不只是赐予那些众生生命，还要为那些愚痴的众生念诵佛菩萨的名号等放生仪轨和《普贤行愿品》，用经书、转经筒为它们加持，并给它们喂食甘露丸。

如果不念诵这些仪轨，这些众生就只能得到一次生命，而得不到解脱的因缘，这是非常可惜的。无始以来，包括这些众生和我们，都曾得到过无数次的生命，但又有什么价值呢？我们不都还在轮回中受苦受难吗？只有通过给它们念诵仪轨，才能在它们的心间播下解脱的种子，这才是最有意义的。

另外，整个放生过程还要以六度以及三殊胜来摄持。对所放的众生，要有极其强烈的悲悯之情，这样一来，我们才能因旁生的愚昧、悲惨、无依无靠，联想到六道轮回的痛苦，继而生起出离心和菩提心。

如果只是抱着好玩或者无所谓的态度，既不为它们念经，也不参加劳动，只是忙于拍照、玩耍，看到别人因为抬鱼筐、称重量而累得挥汗如雨，也只是袖手旁观，生怕弄脏了时髦的衣服或累坏了娇贵的身体。这种郊游式的放生究竟有多大意义，谁也说不清楚，因此，对很多人而言，无论作任何善事，

最好能身体力行，仅有发心还不够，还应当亲自去做，这样才会有更大的意义。

为了救度众生，即使辛苦一点，也是值得的。世间很多人为了打麻将、打电子游戏，都可以通宵达旦、彻夜不眠；为了去征服某一座山峰，可以累得汗流浹背、气喘吁吁；登山、攀岩和航海这类运动，向来危险丛生，世人却趋之若鹜；高空作业、替身演员、警察和赛车手都是高危行业，但从业者却向来不乏其人。

这几年矿难频发，死难的矿工令人同情。令人深思的是，矿工要避开危险，完全可以选择别的工作，但他们为什么没有选择离开呢？就是因为矿主支付的工资里，已经包含了足够的风险补偿。世间人为了蝇头小利，都可以铤而走险，甚至不惜生命，但为了来世的解脱，为了众生的利益，却舍不得付出少量的时间和精力，这就是《修心七要》里面所讲的“忍耐的颠倒”和“意乐的颠倒”。

去年慈诚罗珠堪布放生期间，忽然急性阑尾炎发作。手术后，伤口很久都没有恢复。出院不久，他便不顾尚未复原的身体，坚决要亲自参加放生。每天一大早，他便腰缠绷带，坐上汽车，开始了一天颠簸的旅程。尽管这样对他的伤口极为不利，但他却始终没有退却，医生和同伴再三劝阻也没有用。连堪布这样的高僧大德，在放生方面都任劳任怨、事必躬亲，作为我们这些普通人，一点点的辛苦又算得了什么呢？

不论你有什么信仰，学什么教派，爱护生命、

保护动物，应该是人类共同的愿望，也符合国家的有关政策。如果我们能尽心竭力地参与放生，不仅对众生有利，同时也是有很大功德的。《大智度论》当中也讲过：“诸功德中，放生第一。”

在大家知道了放生的方法，念诵的仪轨，以及其他注意事项，并尽力端正自己的发心以后，放生才能起到更大的作用。

我相信，当正规的放生成为这里的一种规矩或传统以后，也就没有太大的困难，一切程序都会逐渐规范起来。

迄今为止，成都的放生已经坚持九年了，在九年当中，虽然遇到过各种违缘，但大家都挺了过来。而现在很多大城市里面的人，却把宝贵的时间和金钱，都花在吃喝玩乐方面了。要知道，与其做这些没有意义的事，不如去救助一条生命。

我所讲的第一件事，就是恳请大家能重视放生。

二、端正发心

有些人学佛的目的，就是为了获得某些神通；或者为了让别人对自己顶礼膜拜；或者为了自己摆脱痛苦、获得解脱；还有一些人学佛的目的，是为了赚取金钱，求得声誉……这些人学佛的目的，都是不纯正的。

我曾经在一些著名的大寺院，看到烧香拜佛的人川流不息，心里非常高兴。有好几次，我偷偷地走到哪些看似虔诚的信徒前，听他们究竟向佛求些什么，结果我听到的，无非是“观音娘娘啊！求求

你保佑我生一个大胖小子吧！”“佛菩萨啊！保佑我发大财、挣大钱吧！”等等，很多人的求神拜佛，也只是升官发财、谋求自利的一种手段而已。

记得有一个寓言，讲的是医生和他儿子的故事：

医生辛苦一生，赢得了众多患者的信任，同时也养活了一家老小。多年后，医生因年老而退休，儿子继承了父业。

不久后的一天，儿子回家向父亲炫耀说：“那个你一辈子都没有治好的病人，我只用了几付药，就彻底治好了他的病，你说我怎么样？”

不料父亲勃然大怒：“你怎么能治好他的病呢？我们一家人的生活，就是靠他的医疗费来维持的啊！这下子，我们又靠谁来养活呢？”

儿子听了不禁哑然。

以前听了这个故事，只是把它当成一个笑话，并没有特别在意，然而，越来越多的事实证明，社会上很多人为了赚钱，真可谓不择手段，与前者相比，实在是有过之而无不及。

发生在哈尔滨与深圳的“天价医药费事件”，就是其中的典型事例——患者翁文辉在哈尔滨医大二附院住院66天，花了550万元的医药费，却并没有保住自己的性命；患者诸少侠在深圳市人民医院住院119天花费达120万元，病人进了殡仪馆还收抢救费……

这只是无数典型事例当中的一件，近年来，不知有多少翁文辉、诸少侠被盘剥、被克扣、被欺诈；

有多少无权无势、囊中羞涩的患者被沉重的医疗费逼得苦不堪言。

不知在这些医疗费的“得益者”当中，有没有皈依了佛门的佛教徒，如果有的话，那就是空有虚名的佛教徒。

要知道，对真正的佛教徒而言，不要说不惜人伦道德，无视因果报应，唯利是图、利欲熏心这些可怕的念头，就连贪图世间享受这些世人认为乃人之常情的事情，都是应当杜绝的解脱之障！

宗喀巴大师在《三主要道论》当中说过，佛法的要点，就是出离心、菩提心与无二慧。

其中第一个要领，是出离心。

所谓的出离心，就是希求从三界轮回中获得解脱的心念。这是佛教徒的起码要求，南传佛教最重视的，也是出离心。

有些道友皈依佛门、烧香拜佛十几年了，虽然自称为佛教徒，但他学佛的目的，就是为了获得世间的有漏之乐。不少佛教徒都是如此，在毫无意义的事情上面，可以不惜工本，花费大量精力，而在佛法方面，却十分吝惜自己的时间，要知道，仅仅为了在轮回中过上锦衣玉食、荣华富贵的日子而学佛，就算不上是真正的佛教徒，因为即使是小乘的修行人，都应当具备出离心。

也许有些人对自己的现状很满意，认为自己衣食无忧、家庭幸福，没有必要发愿出离轮回。这就是不懂因果业报、生死轮回的表现。

在茫茫无际的轮回征程中，能投生为人是极其稀有难得的，百年之后，世间的绝大部分人都将前往恶趣。一旦去往恶趣，就再也没有获取解脱的自由了。今生过得好，谁敢保证自己来世的去向？不要说来世，就是在今生，谁又能保证自己的晚年可以安享清福、悠游自在呢？我们现在所处的景况，只是幽暗轮回中少有的一丝光亮而已，因此，在身心比较自由的时候，我们应该想尽一切办法出离轮回。

佛法的第二个要领，是菩提心。

所谓菩提心，就是为利益无边无际的众生而发誓成佛的决心。

大乘佛教与小乘佛教的区别，以是否具有菩提心为衡量界限。以前阿底峡尊者也说过：大乘佛教与小乘佛教之间，以菩提心来划分；佛教与外道之间，以是否皈依三宝来划分。

汉传佛教与藏传佛教都属于大乘佛教，作为随学的佛弟子，就不能仅仅为了自己的解脱而学佛，而应发誓为一切众生修持无上菩提。

一切众生都是我们往昔的大恩父母，只是因为无明的遮障，才使我们不但相见不能相认，而且形同陌路，甚至互相敌视、互相仇恨，誓与对方不共戴天。战场上相互厮杀的一对士兵，也许曾经是生死相依的一对母子；商场上尔虞我诈的一对商人，也许曾经是海誓山盟的一对恋人；政坛上决一雌雄的一对政客，也许曾经是患难与共的一对密友……

这不是耸人听闻的臆造，而是确凿有据的事实。稍有轮回常识的人，都可以推出这样的结论。

我们可以推想，如果当事人知道自己的敌人，曾经是最疼爱自己的人，也是自己最惦念的人时，他们会作何感想，他们还能不假思索地高举起手中的武器，还能拿出足以置对方于死地的杀手锏吗？绝不可能！他们会当下化干戈为玉帛，紧紧地拥抱在一起，并愿意牺牲一切去利益对方。

既然我们现在已经知道了轮回的真相，又怎么能忽视这一切，不为曾对自己恩重如山的父母做点什么呢？

实际上，一切烦恼的根源，就是建立在我执之上的自私，如果不能断除贪爱自己的念头，必将永远遭受轮回痛苦的煎熬。

法王如意宝曾写过一篇教言，叫做《胜利道歌》，里面也讲过：“沉溺恶境轮回众，为得究竟安乐地，当负利他心行责，应舍爱自如毒食。”作为沉溺在轮回苦海当中的凡夫，为了获得究竟安乐的佛果，就应当肩负起利益他众的责任，像躲避毒药一样地断除我执和我所执。

如果获得解脱的目的，仅仅是为了自己而修行，是没有太大意义的。要知道，一切的痛苦都源于自己的欲望，一切诸佛的功德皆源自利他之行。只有断除珍爱自己的我执，菩提心才能顺利地生起。

佛法的第三个要领，是无二慧。

所谓无二慧，也即证悟一切万法为空性的无我

智慧。如果没有证悟空性，就不可能从轮回中获得解脱。

这个含义比较深，今天我们讲《心经》，也就是为了让大家能够了解一点空性的知识，至少也能播下一颗空性的种子。

如果能够往以上三个方向去努力，才算是一个真正的佛教徒。

三、精诚团结

浊世众生因烦恼的逼迫，会不由自主地生起各种污浊不堪的念头——极端的仇恨、强烈的嫉妒、失控的贪执、增上的我慢……看到别人的功德或受用超过自己，就如同芒刺在背一般不得自在；看到自己的对手遭遇不幸，便幸灾乐祸、拍手称快；当别人好意提醒自己时，不但不反省改过，反而心怀不满，甚至伺机报复……

现在佛教内部，也存在着很多不和合的现象。当然，作为修证尚未圆满的凡夫，生起不好的念头也是情理之中的事情，然而，如果不以为耻、反以为荣，不但不悔过自新，反而变本加厉，到处去宣传别人的“过失”，赞美自己的“功德”，那就应当受到谴责了。

且不说大乘菩提心，哪怕小乘行人，也强调独善其身。想想我们的所作所为，究竟哪一点符合“诸恶莫作、众善奉行、自净其意”的宗旨？既然自诩为佛教徒，就要尽心竭力地仿效佛陀的行为，即使现在做不到，也要以此为目标。如果反其道而行之，

就不配为佛教徒！因此，希望佛教徒内部，尽量不要出现这样的问题。

这里的实际情况究竟怎样我还不了解，但看起来气氛很不错。这几天来了很多修学不同教派的居士，大家都相处得很融洽，看不出有什么教派与教派之间的竞争心与忌妒心，这是非常令人欣慰的。

只有佛教徒之间团结合作、和睦相处，佛法才会有前途，不管你是修学南传佛教、汉传佛教还是藏传佛教；是修学汉传佛教当中的净土宗、禅宗、华严宗；还是修学藏传佛教的格鲁派、萨迦派或宁玛派，实际上都是释迦牟尼佛为了适应不同根基的众生，而亲自传下来的殊胜正法，我们都是释迦牟尼佛的弟子，都是走解脱道的道友。既然是志同道合的道友，就应该携起手来共同进步，又何必斤斤计较、睚眦必报，或者互相轻视、自赞毁他呢？

弟子与弟子之间，不要相互攀比、较量高低，说谁的上师好，谁的上师不好；谁的修法有问题，谁的见解、行为不如法，谁的根器太下劣等等，引起种种帮派矛盾、门户之争；上师与上师之间，更不要相互诋毁，即使是小小的摩擦，也最好不要发生，否则对弘扬佛法、利益众生不但没有帮助，还会让旁人生起邪见，助长弟子之间的纷争，使他们断失善根，甚至舍弃正法。

稍微有一点佛教常识的人都知道，一切外境都只不过是心的幻变。自己所感受到的不清净，只能证明自己的心有垢染，常不轻菩萨能视众生为佛菩萨，好的修行人都只是观自己的过失。虽然我们做

不到这点，但也不要随意评点别人的行为，有谁能肯定自己所见到的不如法现象不是佛菩萨的显现呢？在印度八十大成就者当中，很多成就者的表现都是荒诞古怪、不合常规的，作为凡夫，又有谁能了解他们的内在呢？

也许，在我们讨厌、憎恨甚至辱骂的道友当中，就有佛菩萨的化现。退一万步说，即使不是佛菩萨，但其中的很多人也是发了世俗菩提心的发心菩萨，对这种人生起恶念，果报也是非常严厉的，因此，在看待别人过失的问题上，我们还是应该三思而后行！

意大利画家莫迪里阿尼所画的肖像画有一个突出特点，就是许多成人只有一只眼睛，当别人问他是何用意时，画家的回答非常耐人深思：“这是因为我用一只眼睛观察周围的世界，用另一只眼睛审视自己。”连这些世间人都知道审视自己，我们这些佛教徒又做得如何呢？我想，我们还是尽量望内审视，少去观察、评论他众吧！

四、恒修正法

虽然你们当中的很多人对佛法有一些信心，也希望我和学院的其他道友能经常到这里来传法，并举行一些对众生有利的活动，自己也能从中受益，但这却是我们心有余而力不足的事情，所以，在没有外缘督促的情况下，能自觉自愿地恒常修持，才是最关键的。

虽然我们今天传讲了《心经》，但佛教是博大

精深的，仅仅凭一两堂课的听闻，绝不可能测度佛教的甚深奥义，只有长期精进努力，才能一窥佛教的堂奥，所以，在坚持放生之余，我们应当使心专注于佛法，把业余时间尽量用在闻、思、修上面，对佛法能有恒常不懈的信心，能持之以恒，才是最有意义的。

我也思考过这些事情，尽管偶尔到这里来一下，为大家作一些简单的开示也并不困难，但仅凭一两次的开示或者活动，是不能让我们一下子就明白所有的道理，并获得解脱的。只有在系统的听闻、思维之后，才能对佛理生起定解，并为下一步的修持打好基础。但愿将来有机缘，能为大家创造一个系统修学的机会。

虽然我并没有什么知识，可以说是学识浅薄、孤陋寡闻，但以自己的人生经历，和讲经二十年的经验来看，与所有的世间学问相比，只有佛法才是最究竟、最圆满、最能利益众生的。我们好不容易遇到了如此殊胜的正法，就应该好好珍惜，千万不要将其随意错过。一旦错过了这次机会，将来什么时候才能再遇到正法，是谁也不敢打包票的！

有些人经常会问：我学到了这么殊胜的法，又修了好几年，为什么还没有开悟呢？

从无始以来，我们在轮回中蓄积了不计其数的恶业，想要一下子将其消除，是难上其难的。如果只是心血来潮或闲得无聊的时候，才在佛堂里念念佛、打打坐，更多的时间，都用在吃喝玩乐上面，这种一暴十寒的修行方式，是很难得益的；如果把

修法当作一种消遣或表明自己见多识广的炫耀资本，无关痛痒地了解一些皮毛，根本没有令法与心相融，结果也只会一事无成；如果不能一门深入地专修下去，这个法修了一点点，又去修那个法，今天跟着一个上师学一种法，明天又跟着另一个上师学另一种法，结果也将是徒劳无益。所以，我们每个人都应当选一门与自己最投缘、最相应的法，然后恒常不断地专修下去，切不可朝三暮四、反复无常地乱修。

总而言之，希望大家能以长远的目光、长久的精进、长期的坚持来修学佛法。

啰啰唆唆地讲了一大堆，其实很多要求连我自己都没有做到，为了能对自他的修行起到一点作用，让我们共勉吧！

下面转入正题，从字面上对《般若波罗蜜多心经》的主要内容，作一个简单的介绍。

（你们怎么都有水喝，就我一个人没有水？是不是因为我说了很多难听话就惩罚我啊？）

（众笑）

第一课

一、缘起

顶礼本师释迦牟尼佛！

顶礼文殊智慧勇识！

顶礼传承大恩上师！

无上甚深微妙法 百千万劫难遭遇

我今见闻得受持 愿解如来真实义

为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心！

释迦牟尼佛即将示现圆寂的时候，曾将大、小乘的八万四千法门交付于阿难尊者，并郑重其事地告诉他：“如果你把除了般若波罗蜜多之外的八万四千法门全部忘掉、全部损坏了，我也不会责怪你；但如果你把般若波罗蜜多其中的一个偈颂丢失了，我就要怪罪于你！”

这就说明，除了般若波罗蜜多之外，整个八万四千法门，都不及般若波罗蜜多当中一个偈颂的内容重要。

从释迦牟尼佛出世转法轮至今，已有两千五百多年的历史了。在如此漫长的时间当中，无论藏传佛教，还是汉传佛教，甚至包括泰国、新加坡的诸位高僧大德，都非常重视《般若波罗蜜多心经》。

在藏传佛教中，以格鲁、萨迦、噶举、宁玛四大教派以及觉囊派为主的所有教派，都非常重视《心经》这部经典，都将其归摄于各自的念诵集里，不管早课、晚课，还是在其他时间，都经常持诵。在各个法师平时的讲经修习中，《心经》也是一部不可缺少的经典。甚至包括给亡人超度、或作其他任何一个佛事，如开光、放生甚至修建房子等等，《心经》都必不可少。只要念诵了《心经》，整个事情就会非常圆满，中间不会出现各种魔障违缘。

（我以前在学院也传讲过《心经》，但那时道友还不是很多，现在也不知那个时候的道友现在还剩下多少，因为整个世界都是无常的，眷属无常，导师也是无常，万事万物随时都在变化啊！）

在汉传佛教中，大家也都清楚，不管在任何寺院，不管是净土宗、禅宗，还是天台宗等等，各寺院和各高僧大德都非常重视《心经》，此经早已是汉地很多宗派共同修持的一部经典。

不仅在大乘佛法兴盛的地方，都无一例外地十分重视《心经》，甚至现在的泰国、斯里兰卡等以修学小乘为主的南传佛教的僧众，也念诵《心经》。大概是1999年以前吧，一位泰国的法师来到我们学院，当时我们也发现，在这位南传佛教大德随身不离的念诵集里，《心经》排在了较为重要的位置。也许很多人也从网络或各种新闻媒体了解到，有些国家经常在一些大型体育馆等地方，举办讲解、研讨《心经》的见解及修法的专题活动，很多方面都显示出佛教徒对《心经》的重视程度。

虽然唐玄奘大师所译的这个《心经》译本只有短短的二百六十多个字，和《金刚经》的五千多字比较起来，字数是相当少的，一部文字短小的《心经》，何以会受到如此待遇呢？

就像利用现代科技，能将很多资料压缩在一张小小的光盘上一样，短短的《心经》实际上浓缩了所有的佛法精髓。为什么这么说呢？

佛陀成道以后，在四十多年的时间内三转法轮，为众生宣讲了八万四千法门。其中的初转法轮，佛陀阐演了苦、集、灭、道四谛法门；二转法轮，佛陀开示了般若空性法门；三转法轮，佛陀开演了光明如来藏本体。在三转法轮的所有佛法当中，最深奥、最重要的，是二转法轮的内容。为什么说它最重要呢？因为二转法轮揭示了一切万法的真相，是三界众生走向解脱的必经之路。所有二转法轮的内容结集起来，就是一系列的《般若经》。

大家都知道，《般若经》包括广中略三种般若。其中的广般若，有十万颂。藏文的长版《大般若经》，都有厚厚的十二函；中般若，有二万五千颂；略般若，则有八千颂。所有《般若经》的精义，都包含在《摄集经》当中，如果将《摄集经》的经义加以浓缩，则就是《心经》。由此可知，佛法的精髓、心脏与核心，就是《般若波罗蜜多心经》。换言之，《心经》所说的内容，足可统摄八万四千法门，它是佛教大乘教典中，文字最短少，论理最深奥微妙的经典，实可谓“芥子纳须弥”。

正因为它是整个佛法的精华，所以会受到历代

后学者们的极端重视。

我们每个人的生命和精力都很有有限，要想在一生当中学完八万四千法门，把所有的佛法全部精通无碍，实在是无能为力的。如果能抓住要点，就能起到提纲挈领之效。从这个角度来说，修学《心经》是最明智的选择。

作为一名佛弟子，能遇到这样的殊胜妙法，也是千百万劫积累资粮的巨大福德所感，这是肯定的。虽然我没有神通，也不知道你们的前世是什么样的，但佛经里面说过，谁能值遇大乘佛法，必然前世与佛教结下了殊胜的因缘。如果没有这样的殊胜因缘，即便是在梦中，也根本不可能听到般若法门的一字一句，更不要说思维并进一步修持般若法门的精粹了，所以，我们应当生起无比的欢喜心和珍爱心。无论是出家人还是在家人，无论身在何处，都应当随身携带，随时念诵《般若心经》，将《般若心经》作为依止的对境，放在清净高处，并经常恭敬顶戴。

现在的世间人都很忙碌，要求你们每天念诵那些较长的经典就不太现实，但《心经》的内容却只有两百多个字，在每天的二十四小时内，抽出短短的两三分钟念诵一遍《心经》，应当不会对你们的事业、前途、家庭造成什么影响。

听说这里的工作人员对《心经》很重视，每天坚持念诵《心经》，我心里特别高兴。虽然我们不一定懂得其中的所有含义，即便是出家人，如果没有一定的理论基础，也不一定能彻底明白它的意义，但在世俗谛当中，善有善报、恶有恶报的因果规律

是毫发不爽的，念诵《心经》对你们的即生来世必然会有一定的利益。

全知无垢光尊者是藏传佛教中十分伟大、杰出的一位上师，他所撰著的《窍诀宝藏论》当中也说过：“信解听闻佛法与随喜，赞颂趋入正法稍行持，皆离轮回播下解脱种。”凡是相信、听闻佛经，并随喜、称赞者，都有不可思议的功德，所以，不管你是否信仰佛教，如果能念诵《心经》，都能与空性法门结下善缘。

因为念诵《心经》所需的时间很短，所以有些修行人天天念《心经》，但有些修行人却认为，哪怕一天念一遍《心经》还是有困难。不过我认为，即使再忙，一天念三遍《心经》的时间应该是有的。当然，这也并不是强迫大家，只是提出希望而已。佛法不是强制性的教条，而是令对方知道其利益和功德后，自觉地去接受，这一点是很重要的。不过，作为修行人，特别是已经放下一切俗务，一心向佛的出家人，更应该这样做。

但如果每天只是敷衍、潦草地念诵一下表面的词句，却一点都不明白《心经》的意思，就只有念诵的功德，而没有其他的价值，这样就多少有些遗憾。假如能在念诵的同时，也懂得它的内在含义，就会具有更大的意义。

虽然《心经》的字数很少，字面意思看起来也很简单，不像俱舍、中观的某些论著，有很多的法相名词或逻辑推理方法，但就像对幼儿园的小朋友讲电流、光速、量子物理等高深问题，即使你磨破

嘴皮，他们也是不知所云一样，空性对我们来说也是新颖而陌生的概念，如果想彻底通达《心经》的所有内容，也是很难的。

在《心经》当中，涉及了很多世俗法相与胜义实相的概念，如果真的想搞懂，不仅要精通广、中、略三种般若的内在含义，还有两本书是一定要学的，一本是《俱舍论》，另一本是龙树菩萨所著的《中论》，如果没有学过这两部论著，不仅你们不能彻底领会其中的内涵，我讲起来也非常吃力，因为其中所涉及的很多概念，都不是三言两语所能表达清楚的。

在《俱舍论》当中，我们可以了解到什么是五蕴、十二处、十八界、十二缘起、四谛等等的概念，但却尚未抉择出这些概念的空性本质；在释迦牟尼佛示现圆寂以后，阐释般若经典的集大成者，即是佛陀在很多经典当中亲自授记过的龙树菩萨。龙树菩萨最重要的论典，就是《中观根本慧论》（《中论》）。将《中论》密意诠释得最精确、最完整的论著，当数龙树菩萨的得意门生——圣天论师所著的《中观四百论》，以及月称菩萨的《入中论》和《显句论》。通过《中论》等中观论著的学习，我们就可以通达上述所有的概念都是空性。在有了这些基础之后，学习《心经》内容，便是得心应手之事了。

但因为本人的智慧和讲解的时间都有限，所以不可能在短暂的时间内，将《心经》的深广内涵尽述无余，而只能点到为止，简单粗略地讲解一下其中的皮毛之义，一方面为某些初入门者种下一些般若善种；另一方面也让大家能了解其中的主要内容。

在座的人当中，有些人是听闻过很多佛经的，对《心经》的内容可以说是了如指掌，所以听我的讲解就很容易；而有些人可能比我还清楚《心经》的内容，我都需要向他们讨教一番，让他们坐在下面多少有屈尊之嫌；而有的人又从来没有听闻过一次佛法，对于这些人而言，即使我今天使尽浑身解数，也不可能让他们彻底明白《心经》的所有内容；也许还有一些人在听了《心经》以后，认为《心经》里面说得很可怕，什么东西都不存在，简直是耸人听闻。不但没有生起信心，反而会恐慌至极，甚至生起邪见，因为《心经》的内容是很深奥的，故而不一定每个人都能接受其中的奥妙。

佛经当中也讲过，听闻空性的人，必须是有很大福报与智慧的人。想知道自己是否与空性法门有缘，自相续当中的空性种子是否已经成熟，就可以根据自己听闻之后的感受来判定：如果在听了《心经》以后，寒毛耸立，热泪盈眶，抑制不住内心的欢喜，则证明自己前世与空性法门有缘；否则，就与空性法门还有一定的距离。

在藏传佛教中盛传着一个故事：印度有一位大名鼎鼎的智者叫阿底峡尊者，想必很多佛教徒都知道他的名字。他可不是一般的出名，在整个印度东西南北的各个地方，他的名字可以说是家喻户晓。

当时，有两位修学南传佛教的比丘慕名来到阿底峡尊者前请求传法。阿底峡尊者先给他们讲了四谛法门与人无我的见解，两位比丘听后，喜笑颜开、连连称诺；阿底峡尊者接着又给他们讲了法无我与

《般若心经》的内涵，谁知两位比丘听后，惶恐至极，连忙制止道：“大尊者！大班智达！求求你不要再讲了！我们觉得很害怕！”尽管他们一再要求，阿底峡尊者仍然不予理睬。最后，两位比丘只得捂着耳朵逃命般地跑开了。

阿底峡尊者就此感慨道：仅仅受持一个小乘的清净戒律并没有太大的意义，一定要广闻博学，特别是要通达般若波罗蜜多，否则，就无法精通佛的圆满智慧。（这个公案我不一定说得非常圆满，但大概是这个意思。）

大家可以想一想，在印度佛教盛行的年代，都会有一些小乘根器之人，虽然他们也是佛门弟子，但却只崇尚四谛法门与人无我见解，一听到般若法门，就胆战心惊，那么，在末法时期，像我们这样的人在听到空性法门以后，感觉难以理解或匪夷所思，也是情理之中的事情。

可能你们中有些人会想：虽然我现在没有修加行，还无法修持大圆满，但学《心经》肯定不在话下，因为《心经》是很简单的法。

按照《中观根本慧论》的观点，般若空性法门也需要一段时间的修炼，而且要在听众的根基、意乐等各方面稍微成熟的时候才可传授，否则是不能传授的。如果你觉得自己的心相续还没有对空性生起信心，听《心经》可能会有些困难，有的内容不一定能接受，就可以先听《大圆满前行引导文》或其他一些法门，等打好基础后再听《心经》，这样可能要好一些。

比如，对刚学佛的人讲《心经》，他们都会疑惑：为什么没有眼耳鼻舌身意？为什么没有色声香味触法？我有眼睛，这是我亲自能感受到的，外面存在的色声香味这些东西，也是我亲自能感受得到的，佛教到底说的是什么啊？很多人不仅不能从中得益，反而会生起邪见。这也是为什么密宗大圆满的密法要经过很长时间的训练，如修加行等等，在打好基础以后，才可进一步修持的原因。

一般说来，在刚开始学佛时，听佛经中所讲的“善有善报，恶有恶报”等人天乘的法门比较容易接受。在学习《心经》等甚深空性法门时，就需要观察自己的根基，不仅是大圆满，般若空性法也是同样的道理，如果你不能接受，则不仅不能利益你，反而可能会害了你。对这个问题，大家要谨慎对待，认真反观，观察自己是否为听闻修习空性法门的法器。不过我想，在座诸位应当是与空性法门有缘的，要不然也不会坐在这间教室里。

现在的很多人对自己的工作、感情、财物等等非常执著，之所以全世界每年自杀的人数不断上升，绝大多数都是因为这些原因。如果这些人对《心经》的内容稍稍有点感悟：《心经》里面讲得多么妙啊！这些东西都是一种幻觉，是不值得为其伤神，更不必为其付出宝贵生命的。所有的痛苦，都源于我的实有执著，这都是我作茧自缚、自作自受的结果。如果能有这样的觉悟，他们就不会有那么多的痛苦，也就不会选择自杀了。换言之，如果能认真地听闻、思维《心经》内容，对调伏自己的烦恼，增长自己

的智慧，铲除自己的痛苦是会有很大帮助的。

今天很荣幸，能把这个代表整个空性精华的经典介绍、传授给你们，不管是在如今的印度还是汉地，这都是很稀有、很难得的。真正的佛法，需要有人去传播，如果没有人传播佛法，佛法也不可能延续两千多年。

比如，《心经》究竟讲了些什么？是佛陀亲口讲的，还是观世音菩萨讲的？舍利子又是什么人物？在我讲完之后，如果你们有什么不同的看法，我们可以坐下来互相交换意见；如果有什么问题，也可以提出来，我能回答的就当场回答，不能回答的就一起研讨，以便找到一个正确的答案。当然，我也会向你们提出一些问题，看你们是不是专心听了，对我所讲的内容是不是听懂了，以期收到应有的效果。下面言归正传，开始讲解《般若心经》。

第二课

二、《心经》版本及题义

一、关于《心经》版本的争论

《心经》是非常完整的一部经典。

可能有人会有疑问：如果是一部完整的经典，那为什么在唐玄奘译本的《心经》前面没有“如是我闻”，后面结尾没有“天人、罗刹等皆大欢喜，信受奉行”等内容呢？依此，这些人认为，《心经》不是一部完整的经典。

这种说法是完全不对的。据史料记载，《心经》前后共有十多种译本，但现在收藏于《大藏经》中的，却只有七种，分别是：

1、《摩诃般若波罗蜜大明咒经》，姚秦天竺三藏鸠摩罗什译；

2、《般若波罗蜜多心经》，唐三藏玄奘译；

3、《普遍智藏般若波罗蜜多心经》，唐摩竭陀国三藏法月译；

4、《般若波罗蜜多心经》唐罽宾国三藏般若共利言译；

5、《般若波罗蜜多心经》，唐三藏智慧轮译；

6、《般若波罗蜜多心经》，唐三藏法成译；

7、《佛说佛母般若波罗蜜多经》，宋西天三藏施护译。

其中最早的汉译本，为鸠摩罗什所译；第二个版本，则是玄奘大师所译的《般若波罗蜜多心经》；唐代时，还有一位菩提流志所翻译的译本，但这个版本现在好像已经流失了，《大藏经》中并没有这个版本的译文。

在上述有些版本中，就包含了前面所说的内容。大概1994年我们去汉地时，在乾隆《大藏经》中就找到了与藏文版本一模一样的《心经》。

另外，还有任杰老师（曾将藏文的《中观宝鬘论》译成中文）从藏文译成汉文的《心经》，中央民院的王教老师、孙惠芬老师等翻译的《心经》。不过我认为，现代的有些译本内容并不是从佛法的角度，而完全是从学术的角度来进行翻译的。

虽然各种译本的名称不完全相同，内文也略有差异，但其基本要旨却是一致的。存在争论的，只是译文的开头序言和结尾部分，因为其他的译本中都有这两部分内容，只有唐玄奘和鸠摩罗什的译本中没有。对这个问题，世间学术界的很多学者存有较大的争论：有些人认为唐玄奘和鸠摩罗什的译本内容不全，并以此对这两种版本予以遮破，称此种版本为《心经》略本，认为这种略本版本不是很合理；还有一些人则认为，有前后部分的广本版本不合理。

韩延杰先生（一位大学教授，好像是济南人）曾发表看法说，只有玄奘的译本才合理。原因是，在日

本的《大藏经》中有这种版本的译本，而且在敦煌石窟发掘的唐代古书中，也发现了与玄奘译本一模一样的略本。据此，他认为其他广本不合理，并认为其他广本的前后部分，是译师自己将广般若或其他论典的内容加到《心经》里面的，他曾公开发表文章表示：《心经》广本是后人伪造或妄加的。可能这位韩先生后来又得到一种前后部分都完整的梵文广本，故而又说这是印度古代的后人妄加的。

这些推理和说法肯定是不成立的，因为他只知道日本的《大藏经》和敦煌的唐代古书中没有广本，但这两个证据并不能证明广本就是伪经。因为《心经》在整个《大藏经》中是一部完整的经，它并不是《般若经》中的一品。而且，无论是谁，都不能毫无理由地得出结论，认为所有《大藏经》中的《心经》广本，都是印度后人妄加的。显而易见，这种理论肯定靠不住。

还有一位吕澂先生又认为，有前后文的《心经》广本是合理的。好像是在2001年香港一本佛教杂志上，他发表看法说，玄奘译本不合理。原因是藏文版也有前后部分，按照梵文版本的名称，应译为“圣般若波罗蜜多心经”，而玄奘译本中没有“圣”这个字，而且玄奘译本中“除一切苦厄”一句，在梵文和藏译本中都找不到等等，也列举了很多理由来驳斥玄奘的略译本。

但我个人认为，在一个版本上不存在的內容，不一定在所有的版本上都必须不存在，我们无权以一个版本为根据，来对照其他版本，然后得出某种

结论。因为印度的佛教也经历了三次毁灭，梵文本也有可能互不相同，而且，佛陀在不同众生面前，也会有各式各样的显现和说法。

比如，现在的南传《大藏经》和北传《大藏经》，就有很多部分是不同的；又比如，藏传佛教关于小乘十八部戒律的内容，和南传佛教里面的戒律也有很多不同，但如果因为不同，就说某个版本是伪经，是没有任何理由和依据的，就是武断自负的说法。

作为专门修持佛法的人，对不同的说法抱持什么样的观点很重要。如果不知道取舍，就很有可能会在接触到倡导《心经》广本这一派的理论以后，马上认为广本非常合理，以后不能念诵修持玄奘的译本；在遇到倡导略本的这一派的观点时，又认为只有《心经》略本合理，而所有广本又不合理，这就会造下谤法的恶行。我们务必了知，佛陀的语言可以有各种各样的示现，而且还要了知，很多大译师们所取用的梵文蓝本不一定是相同的，如果只是因为所取版本不同就随意舍弃的话，其后果也是很严重的。

我们以后应当坚持这种观点：既赞叹《心经》略本，也赞叹《心经》广本，因为这两种版本没有任何矛盾，没有必要一取一舍。

在佛教界，这种类似的争论还有很多，比如关于《大乘无量寿经》的争论。

由于从唐代至今，汉文的《大乘无量寿经》始终没有一个完整的版本，因此很多人都对此作过汇集。

夏莲居居士也曾将《大乘无量寿经》的九个不同版本汇集一起。虽然净土宗基本上支持夏莲居居士这种做法，但到目前为止，这个汇集本仍然是净土宗内部争论最大的一个焦点问题：有人认为，夏莲居居士不应该将不同版本的经典内容全部汇集于一处，因为夏居士毕竟是一个在家人，在家人没有资格汇集经书；而以黄念祖老居士（除了修持禅宗，他也修持密宗和净土宗）为代表的很多人又大力弘扬这个汇集本，而且在很多论典中也赞叹《大乘无量寿经》是前所未有的善说。黄念祖老居士认为：虽然夏居士是在家人，但共同参与这件事的还有一位公认的高僧大德（好像是明惠法师），他应该有汇集经书的资格。大家也是各执一词、莫衷一是。

（以前还有一位王居士也作了一个汇集本，但遭到了印光大师的驳斥，说你们这些人没有理由将佛经断章取义地汇集在一起。）

后来，净空法师在国外大量印制了夏老的这个汇集本，也继续遭到很多人的驳斥。净空法师说：以前三国时期神开的那个版本比较古老，现在夏老的这个版本比较易懂，所以两个版本我都不排斥。虽然这样说，但实际上他也是大力弘扬支持汇集本的。

这个汇集本我以前也看过，名称是《大乘无量寿平等清净庄严觉经》，题目上并没有说明是汇集本，而直接说是《大乘无量寿经》。

我个人认为：虽然很多大居士对佛教作过一定贡献，但如果真正要汇集经书的话，还是应该对不

同时期的版本予以详细说明，将每个不同版本原原本本地保留，然后汇集一处。如果只是将这个版本的内容加在那个版本上，再将那个版本的内容加在这个版本上，这样东拼西凑以后，虽然读起来很完整，但可能不大合适。

不过，诸佛菩萨和高僧大德的示现也是不可思议的，因此也不好说什么是合适不合适，我这样的人可能没有资格去作评价，在相信自己分别念的过程中，也有可能造下很严重的罪业，所以，在这个问题上需要慎重，最好三缄其口为妙。

藏文中也有《大乘无量寿经》，1993年上师如意宝也给我们念过《大乘无量寿经》的传承。我曾想：如果将这部经翻译出来，可能很多人的争论会自然消失，但也许他们不一定承认，而认为藏文的这个经典也是伪造的，因为这个经典与现在的经典内容也有一些出入。如果这样，也许我的译本就成了有些人造作舍法罪的因，那就更麻烦了！

神开法师在三国时期也是非常有名的，虽然他的译本比较古涩，但也不可轻易否定。

佛教当中还有一个问题也曾争论得十分激烈，就是出家人和在家人究竟谁应护持佛法。

这个问题现在好像没有太多争议，但在太虚大师和欧阳竟无时代，这个问题也引起了极大的反响。欧阳居士的观点是依法不依人，不管在家人还是出家人，只要有智慧、有修证，就可以护持道场，也有权利给别人讲经说法。

而太虚大师就特别反对这种观点，他认为：在释迦牟尼佛的别解脱戒中，他的眷属层次是从比丘、比丘尼、沙弥、沙弥尼……这样一直排下来，最后才是居士，居士是没有资格主持出家人的道场的。这个争论持续了很长一段时间。迄今为止，仍然有一些出家人道场是由居士来主持的。

不过我认为，如果出家人有能力，还是应该由出家人来主持道场，否则会有很多与戒律相违的地方。如果居士有能力，可以自己建立一些居士道场，如居士林等等，在这种场合，居士就可以担任主持，有必要时也可以讲经说法。佛陀在世时，也有这种情况。

对佛教各宗派之间的一些敏感问题，或是一些有争议的问题，我们应该大胆提出自己的观点，并根据佛经和论典的内容进行剖析。我认为，像欧阳居士以“依法不依人”来断定的结论，其推理并不一定成立，断章取义地以佛经中的一句话来推断所有的事是不合理的。

所以，在类似问题上，大家应该有自己的主见，否则，如果别人问你或是学院对汇集本的看法，你却环顾左右而言他：我们学院对这个汇集本的看法是很好的，嗯，今天会不会下雨呢，我看这几天我们生活过得很好，各方面地利益众生、发菩提心啊……这样的回答恐怕就不太适合。

首先，我们应该知道现在佛教界有哪些焦点问题，然后对这些问题详加思维，不能以自己所贪著的宗派观点为依据，而应该以诸佛菩萨的教证、理证，

和传承上师的教言、理论为依据，再加上以自己的智慧分析的结果，然后建立自己的观点，再给别人提出建议。

如果没有非常可靠的论据，就不要轻易断定一个问题。如果今天认为这个问题肯定是对的，但明天也可能觉得自己的分别念也不可信。以前上师如意宝也讲过，在没有得地之前，凡夫人的分别念是不可靠的，会经常发生改变，我们不能人云亦云、随波逐流，被这些分别念所欺骗。

比如，我小时候有一段时间曾经认为，自己的玩具是世界上最好的，但后来看见一些小朋友的遥控汽车等玩具时，又认为，世界上再没有比这更好的玩具了，但年纪大了以后，无论看见多么高级的遥控汽车，也觉得没什么好玩的。

同样的道理，我们现在觉得这个答案非常可靠，任何教证理证都不可能破斥，但到了一定的时候，也不一定会这样认为。法王如意宝也一再强调，除了圣者菩萨外，凡夫人是很难建立一种观点的。大家一定要注意这一点，尤其是在说话时，尽量不要毁谤他人，如果自己没有可靠的依据，就不要随意驳斥他宗。

一方面，实修很重要；另一方面，在理论上，我们也要加以重视。要了知该如何区分鉴别不同的观点，否则，不要说弘法利生，可能在自己的修行中，也会有很多疑惑，比如，为什么《心经》版本那么多？到底哪个版本是合理的？……所以，佛法需要长期闻思。

有个法师曾经告诉我说，在他出家五、六年的时间里，基本上对佛经是半信半疑的，有些经典他看，而有些却不看，有些高僧大德的论典他接受，而有些他又不接受，心里始终对佛法有一些怀疑。然而，过了十几年以后，他开始接受所有的佛法和经典，认为佛经所说都是对的。在座的道友当中，可能也有这种情况吧！

据可靠史料得知，流传最广、最具权威的藏文《心经》，是从印度的梵文直接译成藏文的，译者是无垢友尊者，也就是密宗大圆满传承祖师中的布玛莫扎，他是非常了不起的一位译师。

《心经》的讲义在藏地也比较多，藏文《大藏经》的论著（也叫《丹珠尔》，是高僧大德解释经典的论典）里面，大概有八个讲义，还有觉囊派的达高那塔、荣顿班智达等很多论师的解释。

尤其值得一提的是，当年国王赤松德赞因在修行等各方面进步神速而生起一些傲慢之想时，当时藏地非常有名的译师贝若扎那为了消除他的傲慢，就以密宗的方式解释了《心经》，并将讲义交给国王，结果收到了预期的功效。由此可知，在藏文的《心经》注解中，还有以密宗方式解释《心经》的论典。

古印度的班智达们对《心经》也非常重视，曾写下大量的《心经》释文。在所有论师的讲义中，布玛莫扎所解释的《心经》讲义流传最广。

当然，汉传佛教关于《心经》的讲义，也是相当多的，比如憨山大师的《心经直说》、藕益大师

的《心经释要》、黄念祖老居士的《心经略说》等等。

据一些《心经》研究者的调查结果得知，汉传佛教中研究、解释《心经》的高僧大德或其他智者大概有一百多位。在整个佛教界，《心经》都是流传很广的一部经典。

玄奘大师所译版本为什么与众多版本不同呢？对此也是众说纷纭。

很多人认为：这是由于翻译所用的梵文蓝本不同所致。

黄念祖老居士则认为：玄奘大师是为了突出《心经》的重点内容——空性的见解，而故意没有译开头和结尾的部分。

有些学者认为：玄奘译本的整段文字，是从六百卷《大般若经》中摘录下来的；有些论师又认为：玄奘译本是众般若经中的一部完整经典。我记得在元音老人的《心经》讲义中，也认为《心经》仅是《大般若经》中的一段，但我认为这种说法可能有些牵强，大家可以翻阅一下《大般若经》，看看其中有没有玄奘译本的一段完整经文。我个人认为，《心经》应该是一部完整的经典，不论按照藏传的《心经》还是汉传的《心经》广本来看，确实都有前面的缘起和后面的结尾部分。

还有一种说法认为：当年玄奘大师回国后，本来特别想重返印度，将他的译本与梵文原版再作校对，但唐皇李世民已待之如国宝，舍不得放他出去。大家也清楚，当时出入边境不像现在这样开放，若

没有国君的允许，都属于私自出国，而且当时的交通也不像现在这样发达，路上有各种各样的危险，唐皇担心玄奘大师一去不复返，所以一直没有放行。玄奘大师因此而没能再去印度，但他所译的《心经》，却广为流传了。

仅由此事，也可见当时政府与国王对出家人的尊敬与重视，不仅如此，而且，在唐玄奘圆寂时，唐王曾举办了空前盛大的法会，可以说在整个中国历史上，都没有再出现过那样浓重的法会（我在《佛教科学论》后面“出家人对社会的贡献”中也稍微提到过此事），所以不仅《心经》，唐玄奘翻译的很多译本上写的都是“奉诏译”，意思是说这些经典都是奉皇命而译的。

我个人认为，玄奘译本与其他译本不同，可能三个原因：第一，可能是梵文蓝本的不同所导致的；还有一个原因是，佛所说的法，在每一个众生听来，可能都有所不同。比如，佛当时在灵鹫山转法轮时，有十万佛子在场，而且每个佛子都有不忘陀罗尼，但即便如此，每一个佛子所得到的法门都不尽相同。这并不是像我们现在记录时因为录音机坏了，或笔坏了等等而导致的记录内容不同，而是因为佛会针对不同意乐根基的众生，而宣说不同的法。喜欢简略法门的众生，受持了简略法门；而喜欢广大法门的众生，又受持了广的法门，这就是佛说法的特点。

第三个原因，唐玄奘所用的这个梵文蓝本，应该是观世音菩萨亲自交给他的。为什么这样讲呢？这要从玄奘大师西天取经的故事说起：

大家都知道，玄奘法师西天取经的故事，经过添油加醋、随心所欲的改编，早已变成了家喻户晓的神话故事——《西游记》。作为中国古典四大名著之一，《西游记》的影响力是很大的，很多对佛教一窍不通的人，都知道鼎鼎有名的唐玄奘。

当然，因为作者的原因，其中的故事，已经被篡改得面目全非，根本不符合玄奘法师到印度取经的真正历史。从小说看来，似乎他之所以能够西天取经，全都归功于他的几个徒儿了，其实，唐玄奘的取经经历，并不是像书上所说的那么神乎其神。

据说，虽然唐玄奘前往印度取经时，刚开始有很多人随行，但后来就只剩下他孤身一人了。走到大戈壁沙漠时，因为打翻水袋，迷失方向，以致人与马均渴倒而不能前行，玄奘连续四夜五天滴水未进，只能倒卧在沙漠里，口念观音名号，直到第五夜，老马从阵阵凉风中嗅到了水草的气味，玄奘大师才算逃得一条生路。且不必说这些九死一生的经历，仅仅从大戈壁到达犍陀罗，其间至少还要徒步翻越天山山脉的腾格里山，再翻越帕米尔高原，个中艰辛，恐怕是鲜为人知的。

在他西天取经的经历中，最让我感兴趣的，是下面这段情节：有一次，他路经一个寺院时，听到里面有人在大声哭泣。他走近一看，发现是一个全身糜烂（就像现在的麻风病）的和尚在哭。虽然玄奘深知路途遥远、凶吉未卜，但看到这个和尚很可怜，他就没有继续赶路，而一直呆在寺院里为他治病。后来，那个和尚的病基本上好了，玄奘才辞别前行。

临行前，和尚送给玄奘一本梵文经典以示感谢，那部梵文经典，就是著名的《心经》。

玄奘一路上随时都在阅读这部经，尤其是在遇到一些违缘、障碍时，只要他一念这部经，违缘、障碍等等就马上消失无余。

尤其值得一提的是，一次，他来到恒河岸边，看见前面有好几千人聚集在一起，出于好奇心的驱使，他上前一看，发现是婆罗门外道在祭拜河神（当时印度有九十五种婆罗门，在这些婆罗门中，有些境界很高，也有些境界很低，保留着很野蛮的风俗，当时，这些婆罗门教在印度比较兴盛）。

这些婆罗门为了供奉恒河河神，每年都要选一个年轻男子扔进河里。当天正好选中了一个年轻男子，准备将他扔进河里。他的家人都非常悲痛，与男子抱作一团、泪流满面。

正在依依不舍之际，他们忽然看见来了一个外国人（玄奘大师），当即喜笑颜开，准备让唐玄奘代替那个年轻男子，随后，便立即将唐玄奘捆了起来。

唐玄奘告诉他们说：如果你们今天非要把我扔进河里供奉你们的河神，我也没办法，但我有一个要求你们必须同意！

婆罗门连忙问他是什么要求。

唐玄奘回答说：作为一个出家人，我每天的经是必须要念完的，等我念完了经，你们怎样处置我都可以。

这群人觉得玄奘的要求并不过分，就同意了。

玄奘随即开始念《心经》，三遍之后，天空马上变得乌云密布、电闪雷鸣。所有人都非常害怕，觉得这个人可能是不能得罪的，便将唐玄奘放了。

在唐玄奘取经的途中，这种类似的危难和违缘非常多，每次他都靠《心经》度过了这些难关。

令人惊奇的是，当唐玄奘从印度返回时，念及和尚所赐《心经》的恩德，他准备好好报答一番。谁知当他找到当时寺庙所在的地方时，不仅老和尚，连那个寺庙也消失无踪了。

人们传说，当时的那个老和尚，就是观世音菩萨，他化现成老和尚，亲自将梵文版的《心经》交给了唐玄奘。我以自己的分别念进行观察，认为这种说法应该是言之有理的，因为观世音菩萨的加持力不可思议，再加上《心经》是释迦牟尼加持舍利子与观世音菩萨对话而形成的一部经典，经中所有的内容全部是经由观世音菩萨宣说的。如果观世音菩萨化现为和尚，将梵文版《心经》交给唐玄奘，也是有可能的。

所以我认为，玄奘大师所翻译的《心经》，是最有加持力的，如果要持诵，完全可以依照玄奘大师的译本。只不过在给别人讲解、或自己要完整通达理解整个《心经》的意思时，将开头和结尾的部分加上也可以。

有一次印《心经》时，一位大学老师问我：这里面有两个“是”，要不要我改一下，让它通顺一些？我当下就说：你的智慧不可能超过玄奘大师吧！

还是不要改吧！所以，如果我们没有受到系统的佛学教育，当看见不同版本的佛经内容有所不同时，就随随便便想这里改一下，那里改一下，这肯定是不对的。佛的经典都含有甚深的密意，即便有些经典的内容有些缺漏，但佛的加持力也是不可思议的。

曾经有个公案也说明了这个问题，有一个瑜伽师将咒语“嗡班匝日格里格热呀吽的”念成了“嗡班匝日及里及热呀吽的”，当他念“嗡班匝日及里及热呀吽的”时，整个山河大地都随着他的念诵而念诵，另外一个人觉得他念得不对，就纠正他，但当瑜伽师改念后，整个山河大地的念诵都停了下来。由此可知，虽然梵文的咒语中并没有瑜伽师所念的“嗡班匝日及里及热呀吽的”，但以瑜伽师心的清净力，以及某些不可思议之力的加持，他所念的错误咒语都变成了真正有加持力的咒语。

同样，玄奘译本中“度一切苦厄”这句话，也许在梵文本中真的不存在，但玄奘的译本已受到了加持，如果我们以自己的分别念对经文进行修改，则将会使整个经文都失去加持力。我们以后在弘法利生的过程中，可能会遇到各种不同的情况，但一定要有自己的正见，不能随随便便随顺世间人的见解，或是以自己的分别念随随便便修改佛经，改动佛的金刚语，这是非常不合理的。

我们这次传法所选用的，仍然是以玄奘大师的译本为主，再加上其他版本的开头序言和后面结尾部分（这一部分内容，参照了法成论师译藏并由任杰老师译汉的译本）。其原因主要有以下几个：

一方面，因为上述传说，而使我对玄奘译本很有信心；

另一方面，我个人对玄奘大师也是很有信心的。玄奘法师在一生中，翻译了大量具有珍贵价值的经论。以我多年翻译的经验来看，他所翻译的典籍，是非常精确可靠的。在很多不同的版本中，他的译本总是以准确精练而独占鳌头。

另一个原因众所周知，不管在中国还是国外，凡是念诵汉语《心经》的人，全部都是依照玄奘大师的《心经》译本来念诵的。法王如意宝当年去美国时，美国信众念诵的就是这个版本；后来去新加坡时，在新加坡一个大型国家级晚会上，大型显示屏上也映出了《心经》，其版本也是玄奘大师的译本；这个译本不仅在佛教界流传甚广，在世间的学术、文化界，以及普通老百姓心中，也受到了广泛的认可，甚至很多商人在做一些产品时，比如，有些人将《心经》印在茶杯或哈达上等等时，都用的是这个版本的《心经》。

基于以上几方面的考虑，我还是主要采用了玄奘版的《心经》。

我有时候想，玄奘的发心力真是不可思议，无论国内外，大家都是按玄奘的译本来念诵的；有时候又想，是不是因为当时国王很恭敬玄奘，而汉人又很重视地位，所以很多人觉得玄奘是国师很了不起，也就认可玄奘，认为应该读玄奘所译的《心经》，而不读其他译师的译本？但不管怎样，玄奘对佛教界的贡献确实是相当大的，以前的很多高僧大德都

经常讲：玄奘是观世音菩萨的化身，孙悟空是文殊菩萨的化身，猪八戒是金刚手菩萨的化身，所以，《心经》应该是很有加持力的。

以后我们念诵修持时，应尽量以玄奘译本为准，而不能随意改动，同时也不要认为《心经》很简单。

有些相续中有颠倒邪见，分别念又很重的人可能会不以为然：我也能写出这些文字来，我的文笔比《心经》更好，我现在写的博士论文有好几万字，《心经》有什么了不起的，只有二百多个字！

世间人一旦生起傲慢心，真是非常可怕！要知道，假宝和真宝之间，是有着价值上的天渊之别的。虽然表面看来，《心经》只有小小的一页，但它的功德、加持和威力是谁也无法比拟的。黄金虽小，但无论到哪里，都自有它的价值和力量，同样，佛经纵短，却也有不可言说的威力和加持。

二、《心经》的殊胜加持

一些老修行、老出家人都知道，在遇到一些大的违缘，如地震、海啸等等时，大家都要念《心经》。藏传佛教中也有这样的传统，在出现一些违缘，特别是在每年藏历的12月29日，大家通常都要念《心经回遮仪轨》（在《心经》的基础上，加上一些咒语和仪轨，其中《心经》占了主要的成分），以祈愿来年不要有任何邪魔外道的危害，所有的危害都依靠《心经》的空性威力而摧毁。

佛经中也有记载：以前帝释天受到魔王波旬的侵害时，就观想空性，念诵《心经》以度过危难。

我们平时随身携带《心经》，或是将其供奉于佛堂，或睡觉时放在枕头上方，依靠般若空性的力量与加持，所有的恶梦、恶缘等全部可以遣除。

可能有人会问：到底什么是加持呢？所谓加持，就是一种肉眼看不见的，无形的力量。

肉眼看不见的东西非常多，比如药有药的加持，电有电的加持，任何东西都有一种力量和加持。同样的道理，《心经》的加持有空性力量的加持，也有佛威德力的加持，还有真实谛的加持，再加上我们自己对《心经》信心力的加持等等。当自己具有信心，并聚合其他几方面的因缘时，一定会遣除邪魔外道的损害。

诸位如果在以后的修行中遇到违缘、困难或痛苦时，应该心观空性，专注于空性境界，然后念诵《心经》，因为观世音菩萨的加持的确是不可思议的。以前学院或上师如意宝自己的事业显现一些违缘时，上师老人家也经常念诵观世音菩萨的名号或观音心咒“嗡嘛呢呗美吽”来遣除违缘。不仅法王如意宝如此，藏传佛教历来的很多高僧大德也都这样。

在汉地，也有很多观世音菩萨救苦救难的事迹或感应篇，尤其是在古代，高僧大德们在遇到违缘时，祈祷观世音菩萨而获得救度的故事是屡见不鲜的，相信很多道友都看过不少这方面的书。甚至有些不信佛教的人念诵观世音菩萨的名号，功德也是相当大的。

黄念祖老居士在美国莲花精舍时，曾讲过一个

不信佛教的人念诵观音名号而得以活命的真实故事：

一次，莲花精舍的一个不信佛的在家人乘飞机回美国。在即将到达目的地，飞机准备开始下降时，驾驶员忽然从驾驶舱出来，紧张地告诉大家：飞机出现机械故障，目前无法解决，请大家准备好降落伞或其他应急措施。

话音刚落，机舱内的乘客一下子都愣住了，空气仿佛凝固成了一般。莲花精舍的这个人也因为过于害怕，而当下失去了感觉。

随后，他的第一念就是：自己刚结婚生孩子，要是自己死了，孩子和老婆该怎么办啊？（当时他并没有想到他自己。）

这个时候，机舱内的其他乘客也都反应过来，开始大声哭叫，惊慌失措的人们顿时乱成一团。

这个人转念又想到：我以前听说观世音菩萨是救苦救难的，虽然我不是佛教徒，但不管怎样，我还是好好地祈祷吧！然后，他就开始虔诚地念诵观音菩萨的名号，这时，在他的感应中，确实现前了观音菩萨的真颜。

他马上激动地告诉周围人说：哭也没有用，请大家跟着我一起祈祷观音菩萨，这样我们可能有被救护的机会。

随后，他就开始率领大家齐声念诵。不知不觉间，飞机已开始慢慢降落，最后顺利落地。所有人都感觉非常稀奇，因为当时驾驶员已吓得昏迷过去，飞机究竟是怎么下降的，就成了一个不解之谜。后

来，这个人将这次亲身经历写了下来，并广为传播，很多人都因此而对观音菩萨生起了信心。

大家也知道，黄念祖老居士不仅在佛教方面造诣很深，他对唯物主义也有一定的研究，甚至对物理学也作出了一定的贡献。像这样的智者所说的事，一般不会有什么夸张的成分，而且这些故事也不是什么传说或神话。1987年法王如意宝去五台山时，我们也听过类似因念观音菩萨名号而使飞机里面的人得救的事情。

在宣说空性功德的佛经里面经常讲，如果将《大悲咒》或宣说空性的经典带在身上，凡接触或经由风的传递而接触到这些法本的众生，都不会堕入三恶趣；将这些法本带在身上，则包括自己沐浴的水，如果被其他众生接触享用到的话，这些众生也不会堕入三恶趣；念《心经》或《大悲咒》等空性法门的人甚至在骂人时，如果有众生听到他的声音，这些众生也不会堕入三恶趣（当然并不是说这些众生可以马上获得解脱）。

由此可见，空性法门的功德是相当大的，大家应该有这个信心。如果遇到违缘或痛苦，应该一心一意地念《心经》。现在汉地有些地方也将《心经》或《楞严咒》做成很小的一本，既可以挂在胸前，还可以随时念诵，非常方便。

这次我到云南时，见到一个两只手都没有的残疾青年，好像他的手是在火车轨道上轧坏的。这个人非常能干，是2005年中国十大杰出青年之一，他有很多特长，其中之一就是将毛笔含在嘴里写字，

写出的字非常漂亮。他经常给别人写《心经》，很多来自不同地方的人都前去求取。普通人用手写毛笔字都写不好，而他用嘴却能写得那么好，我想，这是不是因他缮写《心经》而得到的加持呢？

去年我在上海仁济医院治病时，医院的一位领导除了医术精湛外，也有一个特殊的技能，就是能在很小的一方印章上刻出完整的《心经》，要用放大镜才能看清楚，他也是中国很有名的一位画家。

有时我想，观世音菩萨的加持或《心经》的加持真是不可思议，不仅在佛教界，而且在文化界、学术界，甚至包括民间，观世音菩萨都在以各种各样的显现来度化众生。

前年（2004年）春节时，中央电视台播放了由一群聋哑人表演的“千手观音”的舞蹈，这个节目不仅在国内，而且在国际上也得了奖，使无数观众对观世音菩萨油然而起信心，连不信佛教的人看了都非常感动。作为佛教徒，我们应该对观世音菩萨的功德或《心经》的加持生起很大的信心。

尽管《心经》的功德如此之大，但真正解释《心经》时，却没有几个人能够说得很清楚，有些人一辈子念《心经》，但其中的道理却讲不出来。在座的很多人都学习了《中论》、《入中论》、《中观四百论》等空性论著，但如果对二百多字的《心经》般若空性法门的精髓都解释不了，也太说不过去了。

另外，现代人的生活状态都很忙碌，以后大家在弘法利生时，如果想给别人宣讲《中观四百论》

或《中观根本慧论》等大部头论典，别人有没有时间听你讲也很难说，但如果讲解《心经》，相信无论从时间还是兴趣上，很多人也都能接受。这就是我这次讲解《心经》的初衷。

三、《心经》题义

《心经》的全称，为《般若波罗蜜多心经》。“般若波罗蜜多”，为梵文音译，翻译成中文，就是“智慧到彼岸”的意思。其中的“般若(Prajna)”，勉强可以翻译为“智慧”。之所以没有在经文中直译为智慧，而仍保留梵音“般若”，是因为“智慧”二字只能诠释出般若的一部分意义，却不能代表“般若”的全部深远妙义。

很多人都知道，般若波罗蜜多可分为四种：第一种，是经典般若，也称文字般若，包括大、中、小三种般若经；第二种，是基般若，也称本性般若，即一切万法的基础——空性；第三种，是道般若，也即见道、修道等五道；第四种，为果般若，也即证悟空性的智慧。

这四种般若也可以分为能诠般若和所诠般若。所诠般若包括三种，即自性般若、道般若和果般若。万法离一切戏论的本体，就是自性般若；佛陀以其智慧而圆满通达的万法离一切戏论的真相，就叫果般若；依靠什么途径而通达的呢？是依靠诸佛菩萨的智慧，诸佛菩萨的智慧就是道般若。这是所诠的三个般若，也可以说是所诠三种智度。（就像我们学《中观》时，也分义中观和文字中观一样。）

那么，能诠般若是什么呢？是圆满宣说般若之义的文字般若。文字般若又可分经典文字般若和论典文字般若。经典文字般若就是一系列的《般若经》；论典文字般若则是《中观四百论》、《中论》等论著。从显现而言，《心经》属于文字般若的范畴。

其实，仅仅“智慧”二字，也有几种不同的意思：包括世间智慧、出世间智慧，以及无上的智慧。

世间智慧：精通世间某个技术、工程、学科等等的能力，就是所谓的世间智慧。以世间人的说法，即是聪明伶俐，学识渊博等等。世间智慧并不究竟，因为世间人始终离不开四种颠倒：“空”的东西认为是“不空”；“我”不存在却又认为有“我”；不清净认为是清净；不快乐的却认为是快乐。以世间标准衡量，世间所谓的智者，比如文字家、科学家、物理学家等，可以说有一定的智慧；但从出世间的角度，也即从最究竟的智慧角度而言，他们不能算是智者，而只能称作愚者。由此可以断定，世间智慧是不究竟的。

出世间智慧：指声缘阿罗汉的智慧，也即通达诸行无常、诸法无我、轮回是苦、涅槃寂静四法印的功德。

无上的智慧：也即佛陀的智慧。因为佛陀圆满证悟了人无我和法无我，圆满通达了一切万法的真相。《心经》中所说的般若，应该是指无上智慧。

“波罗蜜多”，则是指“度”或者“到彼岸”。如何到彼岸呢？从世间的角度来说，一个人完成了

自己的事业目标，也算是到彼岸。此处所说的彼岸，是指涅槃；而此岸，则是指轮回。众生沉溺在三界轮回的大海中，一直未能渡过，故而是在苦海的此岸。而解脱涅槃，则位于轮回大海的那边，故而称为彼岸。只有佛陀，才圆满到达了彼岸，除了佛陀以外，世上任何人都没有到彼岸。所有的三界众生，都还在轮回的苦海中挣扎，离彼岸还有相当遥远的距离。

无论是名扬全球的科学家，还是所谓“学识渊博”的哲学家、思想家，都只能精通世间某些领域的知识，与全知佛陀的智慧还有着云泥之别，即使是阿罗汉的智慧，也没有到达彼岸，他们只通达了人无我的境界，还有部分的烦恼障和所知障没有断除。

综上所述，“般若波罗蜜多”，可以理解为“智慧到彼岸”。我们在讲《现观庄严论》时，称其为“智度”，这是比较圆满的解释。有些讲义将“般若波罗蜜多”缩写为“般若”，但般若只是“智慧”的意思，还没有“度”的意思。只有“智度”，才是对“般若波罗蜜多”比较准确完整的解释。

《心经》的“心”字，是心要、核心的意思，因为《心经》中浓缩了整个佛法的精华。据众多历史记载，在释迦牟尼佛转法轮的四十多年中，有二十二年都在宣说般若空性，这二十二年所宣说的所有法之精粹，全部都包含在《心经》当中，因而称之为“核心”，这是一种解释；

汉地有些高僧大德对“心”字还有另一种解释，即是“本心”的意思。还有人说，《金刚经》中所说的“应无所住而生其心”中的“心”，与《心经》

的“心”是完全相同的意思，但这种解释是否合理不是特别清楚。一般而言，《心经》中的“心”，应该是指核心、要诀、精髓的意思。

“经”也有很多不同的类别，比如，一种是佛开许的经典，一种是佛加持的经典，一种是佛亲口宣说的经典等等。《心经》的主要内容，属于佛陀加持的经典，因为是佛入于甚深光明定中，加持观世音菩萨而宣说了此经。

虽然除了佛陀亲自所讲的教言以外，某些特殊人物所讲的教言也称为“经”。比如禅宗最为推崇的《六祖坛经》，虽然不是佛陀所讲的经典，但其中的内容却与真正的经文没有什么区别，所以后人也将其称为“经”。不过，按照藏传佛教的规定，只有佛陀亲自宣说、加持或开许的内容，才能称为“经”。

综上所述，《般若波罗蜜多心经》，也即“智慧心经”——以智慧到达彼岸的心经。

以上内容，宣讲了《心经》的题目。作为修行人，应该深入学习，并随时随地念诵、背诵这部经典。这样一方面可以遣除即生修行中出现的违缘障碍；从出世间的功德来讲，念诵集空性精华于一体的《心经》的意义和功德也是相当大的。

当然，我们不能妄想通过一、两天的闻思，就一下子突然开悟，什么都懂了，但随着持续的闻思修，自己心相续中的无明烦恼就会逐渐减弱，智慧也会逐渐增长。虽然暂时还不能在法界的虚空中自由翱翔，但从知见上已消除了各种怀疑和邪见，树立起

新的正知正见。由此可见，佛教的教育完全是一种智慧的教育，而不是一种教条，有些道理可能刚开始不一定能接受，只有通过系统的闻思，面对面的辩论，才能彻底断除疑惑，并最终圆满智慧。

第三课

三、解释正文

按藏传佛教以科判解释佛经的方法，可将《心经》分成三大科判：

全文分三：一、缘起；二、抉择经义；三、随喜赞叹。

甲一（缘起）可分为二：一、宣说六种圆满；二、此经之因缘。

乙一、（宣说六种圆满）：

如是我闻，

“如是我闻”，所有佛经的开头，都是这句话。翻译成白话，即：我是这样听到的。这是佛入灭前，在回答阿难的问题时立下的规矩：在将佛的开示结集成文字经典的时候，必须加上这句话。其目的，是为了提醒结集者，必须以客观的立场来记录经典，而不能按照自己的意思擅自改动，同时也是为了让后人生信。

其中的“如是”，表示法圆满。即释迦牟尼佛当时在场，加持观世音菩萨宣说了《般若波罗蜜多心经》的内容，本经所述的从“五蕴皆空”一直到结尾“揭谛揭谛，波罗揭谛……菩提萨婆诃”之间的所有内容，全部是佛的语言，佛陀怎样宣说，我就如理如实、完整无缺地记录，既没有增也没有减。

“我”并不是指释迦牟尼佛，也不是指当时的阿难或目犍连尊者，而是指结集者金刚手菩萨。大家都知道，释迦牟尼佛在灵鹫山转了第二次无相法轮，后来由文殊菩萨、弥勒菩萨等十万菩萨结集成经文。其中的《般若经》，主要是由金刚手菩萨结集的。就像世间人作会议纪要时，会写明：我参会时听到的情况是如何如何，然后是与会人员的签字确认等等一样，“如是我闻”是结集者金刚手菩萨所说的话。

“闻”有两种解释。有些论师认为：“闻”的意思，是只听到而没有懂到，因为佛所宣说的空性境界相当深奥，因此金刚手菩萨很谦虚地说：我只不过是原原本本地从词句上听到了佛所说的法，但内容我还没有懂到。但觉囊派的达闍那塔却认为这种解释不合理，因为听到时，不一定完全没有懂到内容，也可能懂了一部分，所以不能通过一个字说完全没有听懂内容。

有的论师认为，信心圆满也可包括在“我闻”当中。按大乘论典的解释方法，只有直接听闻的内容，才包括在“我闻”中，“我闻”指的就是“原原本本直接听闻”；但按小乘的说法来讲，“我闻”不一定是直接在佛前听闻，以前阿难也讲过，他结集的八万四千法门中，有六万四千法门是在佛陀前亲自听闻的，另外的二万法门是在其他菩萨面前听闻的，所以，间接听闻也包括在“我闻”中。

一时薄伽梵住王舍城鹫峰山中，

有一次，释迦牟尼佛在王舍城灵鹫山。

“一时”即“在一个时候”。为什么没有说一个准确的时间呢？因为佛陀的神变是千变万化的，在不同的众生面前，有时显现为是在夏天说法，有时显现为是在冬天说法，之所以在不同史书中，关于佛陀涅槃的时间有很多不同的说法，其原因也是这样。

有些历史学家认为，在《广般若》还没有传讲的时候，佛陀已经转了《心经》这个法门，所以说“一时”而没有一个确切时间。

如果是一个凡夫，则可以说我某年某月某日的几点几分几秒在什么经堂里开始宣说什么法，可以确定一个准确的时间，但这里却是从广义的角度而言的，意思是说：在一个因缘成熟之时。

薄伽梵：即梵文中的“班嘎万纳”，有些佛经中称佛为“世尊”，而有的经中称为“薄伽梵”，“薄伽梵”用的比较多，其意思也就是“出有坏”。

出：超离了轮回和涅槃的边；有：具有六波罗蜜多的功德；坏：毁坏四魔（摧伏蕴魔、烦恼魔、死魔、天子魔）。只有佛陀，才圆满具足了出有坏的功德。

住王舍城鹞峰山中：佛陀住在王舍城的灵鹞山中。

王舍城是当时摩揭罗国的首都，为印度第一大城市。从王舍城到那烂陀寺大概有十八公里。佛陀在王舍城住的时间较长，当时阿难、伽叶、目犍连等都是王舍城皈依佛陀的。

鹞峰山也就是我们通常所说的灵鹞山。有些学

者认为，这是因灵鹫山上有一个老鹰形状的大石（从一些照片上也可看出老鹰形状的山形），也有人认为是因为山上有很多鹫鹰，所以此山被叫做灵鹫山。灵鹫山是佛陀二转法轮的主要道场之一。

在普通人面前，佛陀在灵鹫山宣讲了《妙法莲华经》、《涅槃经》等很多经典，但在一些不共的菩萨面前，佛陀早已在清净光明境界中讲过这些法门，故而认为，所谓的灵鹫山，是指佛的唯一行境——法界，灵鹫即法性光明，所以灵鹫山的称呼，是法界智慧的象征。

以前有一位非常有名的仓央嘉措到灵鹫山时，看到满山都是《般若经》，所以不敢上山。当年（1990年）法王如意宝到灵鹫山时曾说：当时仓央嘉措不敢上山，但这次我们还是要上去的。我们一行人跟随法王如意宝，在山上朝拜了佛陀当时转法轮的说法台、目犍连洞、迦叶洞，以及山顶上的世界和平塔等等。

与大比丘众，及诸菩萨摩訶萨俱。

当时听法的眷属听众，有作为小乘僧众的“大比丘众”，与作为大乘僧众的“菩萨摩訶萨”。

有些论师认为，此处所说的“大比丘”，不是指一般的比丘，而是指获得了阿罗汉果位的胜义比丘；“大菩萨”是指获得了真谛的菩萨，其他的凡夫菩萨——仅仅发了世俗菩提心的菩萨，与一些受持一般比丘戒的比丘等，都不是佛真正所化的眷属。

“俱”，也即一起具足。（汉文有些《心经》版本中说是七万七千个菩萨具足，但这些在梵文中究竟有没有，

不是很清楚。)这么多比丘菩萨一起具足的目的，就是为了面见佛陀、获得佛果、利益众生等等。

比如，为什么在座有这么多的道友聚集在一起呢？目的也是为了断除烦恼、获得证悟，而获得证悟也并不是为了自己快乐，得到人天福报或小乘的涅槃，而是为了利益众生。无论当时佛陀眷属的聚集，还是现在不管在什么地方的佛教团体的聚集，他们讲闻修习佛法，都是为了一个共同的目标——利益众生。

在以上属于缘起的经文当中，包含了六种圆满：“如是”为法圆满；“我闻”为结集者圆满；“一时”是时间圆满；“薄伽梵”是本师圆满；“住王舍城鹞峰山中”，是处所圆满；“与大比丘众及诸菩萨摩訶萨俱”，是眷属圆满。

有些论师认为，其中眷属还可分为两种：大菩萨是佛陀的直接所化众生，是特殊眷属，因为般若是直接讲给大菩萨们听的；而阿罗汉们则是一般的眷属，所以加起来一共是七种圆满。还有一种说法认为是五种圆满：法圆满、时间圆满、本师圆满、处所圆满、眷属圆满。

一般来讲，大多数经典都包含了上述六种圆满（或五种圆满），因为在有些经典或论典中，结集者不一定非常明显，但基本都不离其他的五种圆满。我们在讲密宗的《大幻化网》或一些密宗续部时，也经常不离这五种圆满。这就像世间开会作会议纪要时，也要标明会议时间、地点、主持人、参会人员、记录人、会议内容等几种要素一样。

译师贝若扎那在他的《心经》讲义中，就没有按显宗的讲法来讲，而是像我们平时讲《大幻化网续部》时，按内眷属、外眷属、密眷属；外本师、内本师、密本师等来划分的，五种圆满都分为内、外、密三个层次。

虽然藏传佛教以前的高僧大德们解释《心经》时，有的按大圆满的方式来解释，有的按大手印的方式来解释，但这次我们解释本经，却最高只能达到大中观的见解。

第四课

乙二、（此经之因缘）：

尔时，世尊等入甚深明了三摩地法之异门。

复于尔时，观自在菩萨摩訶萨，行深般若波罗蜜多时，观察照见五蕴体性，悉皆是空。

在时间、本师、眷属、佛法等所有条件圆满之时，世尊入于一种甚深禅定，也即趣入甚深明了之等持当中。

为什么说“甚深”呢？因为一般的阿罗汉、凡夫、外道等根本没有办法明了远离一切戏论、远离一切勤作思维的一切诸法的法性，这种法性是极为深奥的，所以叫甚深。

明了：这样甚深的境界，在佛陀的各别自证前能明明了了地完全照见，所以这种等持既是甚深的，又是光明的。“三摩地”，也即等持或禅定的意思。

“法之异门”，指各种不同的法；有些讲义中认为，“法之异门”指五蕴、十二处、十八界等所有不同的法在胜义中远离一切戏论，在世俗中如梦如幻地显现。

佛陀当时就在这样的等持中入了定。

从字面上解释，就是当所有的眷属都在当场时，佛陀入于甚深光明禅定当中。

我们应该了解，本来，在佛陀的境界中，入定

和出定是没有什么差别的，这里之所以说佛陀入定，主要是为了在具有分别念的所化凡夫众生面前，显现色身的入定与出定而已。

复于尔时：当所有的眷属都在场，佛陀已经入于甚深禅定中时。

观自在菩萨摩诃萨：指观世音大菩萨。菩萨，如《入中论》中所讲：得一地以上才能称作菩萨；摩诃萨：指大菩萨，一般而言，处于三清净地（八、九、十地），才能说是大菩萨。为什么说是“大”呢？因为这三个地以上的菩萨，有广大的布施、智慧、能力，能入于广大的大乘法门，能降伏各种魔等等。

行深般若波罗蜜多时：指在所有的眷属中，观世音大菩萨也在行持般若波罗蜜多。“行”有几种意思：从广义来讲，阅读、听闻般若波罗蜜多等等，都是行般若波罗蜜多。也就是说，以般若为对境，以十种法行⁶⁴的方式来行持，叫行持般若波罗蜜多。此处观世音大菩萨的行，是指安住。当佛陀入于甚深禅定中时，观音菩萨也随着佛陀而入于智慧的境界中，观修（行持）并安住于般若波罗蜜多空性之中。

般若：按印度讲义的解释方法，般若分三种：般若剑（断除五蕴自性）、般若金刚（摧伏苦蕴）、般若灯（破除无明暗昧）。总而言之，以一切相无分别智慧，证一切法空，就是般若。

波罗蜜多：由般若即能到达彼岸，故名波罗蜜多。波罗蜜多分三种：世间波罗蜜多（能遮止三恶道苦）、

⁶⁴ 十种法行：弥勒五论的《辨中边论》中讲到十种法行：书写、供养、施他、听闻、披读、受持、开演、讽诵、思维、修行。

出世间波罗蜜多（永断生死轮回后，获得寂灭之涅槃）、出世间的胜义波罗蜜多（观三界如梦，不乐欲于涅槃；观一切有情如幻，也不希求佛果，这是超越一切的诸佛菩萨之境界）。因为一切法皆自性涅槃，如果获得无住涅槃，即名获得胜义波罗蜜多。

观察照见五蕴体性，悉皆是空：这时，观世音菩萨照见五蕴皆空。

一切有为法（器世间与有情世间的所有法），都可归纳为五蕴。所谓“五蕴”，汉传佛教又称五阴或五聚，表示积聚的意思，也即众多的色、受、想、行、识堆积在一起，覆盖了真如法性。五蕴当中的第一个，就是色蕴，然后依次是受蕴、想蕴、行蕴、识蕴。

这句话的意思表明，观自在菩萨已经现量地洞彻一切有为法都是空性。

照见也分几种：

凡夫的照见，是以总相与自相的方式见到，比如五蕴皆空，我们可能是以理论方式进行推测观察，以寻思分别念来照见五蕴是空性而已，实际上根本没有真正见到五蕴的空性；

声闻缘觉的照见，是通达一切五蕴皆是痛苦的因缘，五蕴为苦为集，以人无我的方式照见五蕴皆空；

佛陀和菩萨的照见，是以法无我与人无我的方式完全照见五蕴皆空，其所照见的五蕴皆空境界是最圆满的。

这一段的整个意思是说：当所有的眷属都在场，佛陀入于甚深禅定中时，观世音菩萨也随着佛陀入

于智慧的境界中，观修安住般若波罗蜜多的空性，并通达五蕴体性都是空性。此处“观察照见五蕴体性悉皆是空”一句，可以直接说成“照见五蕴皆空”，这样就能和唐玄奘译本保持一致，因为意义上是相同的。

虽然“度一切苦厄（离诸苦厄）”这句话，在藏文版中没有，但据我所知，包括玄奘译本在内的好几种汉文版的《心经》当中，都有“度一切苦厄”这句话，究竟是何原因，现已无从考证。不过我想，无论是西藏前译派宁玛巴的译师们，还是汉地的诸大译师，很多都是佛菩萨的化身，他们在翻译经论的时候，都是很慎重的，这句话应该有一定的来历，所以我还是稍加解释。

这句话的字面意思即：超越、远离了一切苦厄。

所谓“苦厄”，也即苦难、痛苦之意。

依照《俱舍论》的说法，痛苦分为三种：苦苦、变苦和行苦。

在《大智度论》当中，又将痛苦分为两种，即内苦和外苦：

1、内苦：内苦又分两种，即身苦和心苦。身苦：是指饥饿、疼痛、疲劳等肉体上的痛苦；心苦：也就是精神上的苦，像瞋怒、憎恨、嫉妒、忧虑、悲痛、哀悼、恐惧、苦闷等七情六欲；

2、外苦：外苦是生存环境上的苦，包括虎、狼、蛇、蝎的毒害，风、霜、雨、雪的侵袭，以及交通事故，飞机失事、空气污染、食物中毒、台风、海啸等天

灾人祸。

以上讲了此经的缘起部分，也即《心经》是依靠什么样的因缘才出现。其中最主要的因缘，是佛陀入定。因为，如果佛陀当时不入定，观世音菩萨就可能得不到佛的加持而入于智慧定中，舍利子也不可能提出这个问题。印度以前很多的大讲义中都认为，《心经》出现的主要因缘，一个是佛陀入定的加持力；还有一个，是观世音菩萨透过佛的加持力，也行持般若波罗蜜多，并照见五蕴皆空。

可能有人会问，在佛的众多眷属中（不管是七万七千个还是一百万个），为什么观世音菩萨是最主要的人物呢？依胜友论师（此处不确定）的说法：观世音菩萨当时是贵族，是法会最主要的负责人，因此舍利子向他提问。

表面看来，诸佛菩萨集会，也像我们现在开法会时一样，有主要、次要的参与者，比如说法的上师、主持人、高僧大德、与会信众等等。在佛陀当时的所有眷属中，目犍连、舍利子、观音菩萨、文殊菩萨等是在佛陀身边经常出现的大弟子，所以在众多的弟子中，的确也有这样的差别。

还有一种说法是，因为这部经宣说的是大悲空性，佛陀以神通力照见，如果由观世音菩萨来宣讲，会有无量众生得到利益，故特意加持观世音菩萨行持般若波罗蜜多，并照见五蕴空性，蒙受佛的加持力，舍利子也特意向观世音菩萨提出这个问题。

由此可看出，《心经》的主要人物只有三个，

其中佛陀是最重要的。虽然整个过程中，佛只在最后说了一句“观世音菩萨，你说得很好，善哉善哉”，其他所涉及的整个基、道、果的全部内容，都是由舍利子提出问题，观世音菩萨回答宣说的，但不管怎样，所有问题都是佛加持舍利子提出，并入定加持观世音菩萨宣说的。

甲二、(抉择经义)可分为二：一、以问答的方式而抉择；二、经佛认可而遣除怀疑。

乙一、(以问答的方式而抉择)可分为二：一、提出疑问；二、回答。

丙一、(提出疑问)：

时具寿舍利子，承佛威力，白圣者观自在菩萨摩訶萨曰：若善男子，欲修行甚深般若波罗蜜多者，复当云何修学？

正当佛陀入定的时候，舍利子也在场，承蒙佛陀禅定威神之力的加持，他站起来双手合掌，恭敬地向观自在菩萨问道：“如果善男子希望修持甚深般若波罗蜜多，那么，应当怎样修持般若波罗蜜多呢？”

时：正当此时。当时所有眷属都在场，佛陀已入于甚深三摩地，而观世音菩萨在佛的加持下，也行持般若波罗蜜多，并照见五蕴皆空的时候。

如果观世音菩萨自己没有照见五蕴皆空，就没有理由给舍利子解说，所以，当我们给别人讲经说法，尤其是讲佛经时，一定要注意这一点。

在古印度，除了龙猛菩萨、月称菩萨等极少数

的班智达以外，依靠自己的智慧来解释佛经的人是很少很少的，但现在依靠自己的智慧解释佛经的高僧大德却比比皆是。当然，有些高僧大德所讲的佛经，我们也很随喜赞叹，但有些法师连经文字面上的意思都不能解释，也不参考前辈大德的注解，只是随随便便地在念完一段经文后，就开始说一些世间的话，比如自己曾经到哪里怎样怎样，这样讲完一通之后，就算是一个颂词讲完了。这种传讲佛经的方式，在传统中是没有的。当然，现在有些地方已经失去了讲佛经的传统，连传承都断了，所以佛经的讲解变得像世间某些学校讲课一样随心所欲。这样用自己的分别念来讲佛经，肯定会与佛经本身的内容有很大的出入。

我们在讲解佛经时，要尽量结合高僧大德们的教言，如果没有这些教言，自己就要格外注意，如果故意没有解释好佛经，是有很大过失的。当然，如果认为自己的理解和解释很好而无意中使自己的解释没能符合经义，其过失就不是很大。

具寿舍利子：“具寿”是一种尊敬的称呼。就像我们经常说的大方丈、大长老、长寿者等等一样。

有些人以为舍利子是佛圆寂焚化金身时所产生的舍利，或者是大善知识圆寂荼毗时烧取的舍利。其实，这里的舍利子，是指以小乘阿罗汉形象而显现的佛的十大弟子之一的舍利子。因为舍利子的母亲叫舍利（意即鹞鹞），按照印度人的风俗习惯，便依母亲的名称他为舍利的儿子，即舍利子。（在藏地，这种称呼方式也很多，孩子小的时候，用母亲或父亲的名字

而称呼其为某某之子。)

在后面的经文当中，观世音菩萨每一句回答的前面，都应该有一个提醒词——舍利子，你应该明白……比如，“舍利子，你应该明白，一切法都是色不异空，空不异色”；或者说，“舍利子，你应该明白，是诸法空相”等等。

讲到舍利子这个名称，大家应该了知，古代大译师们将印度梵文的佛教经典译成汉文时，通常有五种不译：第一种是密咒不译，如大悲咒、楞严咒、金刚萨埵百字明咒、观音心咒，以及《心经》中的咒语等等，因这些咒语牵涉的意义广大且密意深奥，因此不译；第二种是多义不译，如佛陀的名字称为薄伽梵，而薄伽梵中有很多含义，因此不译；第三种是此方所无不译，即某些印度的方言或专有名词等在中国没有可以直接代替的词句，所以不译，如梵文的阎浮提，就原原本本地按印度音翻译过来；又比如藏地的糌粑，在汉地没有，如果一定要翻译，译成面粉、白面、青稞粉等都不大恰当，因此就直接按藏地的发音译为糌粑；第四种是随顺习惯不译，也有人说是特定的人名、地名不译，比如舍利子，又比如释迦牟尼佛当年宣说《楞伽经》的地方叫楞伽，故而称为《楞伽经》等（有些人名代表一定意义，比如藏文中的“扎西”表示吉祥，如果直接译成吉祥是可以的，但有些人名什么意义也没有，就没办法意译，只能直接用音译）；第五种是因尊重不译，也即为表示对所译对象特别尊敬而不译，比如佛教中的“阿罗汉”、“菩提”等。

以上的五种不译中，有些词是因其中一种原因而不译，还有些词是因两种或两种以上的原因而不译。比如“般若”一词，其一是因多义而不译，因为般若的意义很多，所以无法用一个诠释意义范围相对狭窄的“智慧”来完全表达其内含；另一个原因，则是因尊重而不译，因此，在讲到《大般若》、《中般若》等时，就直接沿用“般若”这个词。

我们在阅读理解时，要了知以上五种不译的习惯，否则有时可能会难以理解文章所表达的意义。一位学者也说过，由于现代没有一位公认的大译师，每个人在翻译的时候，都按照各自的标准或理解来操作，从而导致有些人译出来的文章内容，如果没有特别解释，也许就只有译者自己或某一个圈内的人才明白。在现代佛教经典的翻译过程中，不管是藏汉互译，还是汉英互译等，这种问题都比较普遍，因此，我们应该尽量了解译和被译双方的国家或地方当时的传统和风俗习惯，以便理解译文的内涵。

此经中的问题，是由舍利子向观世音菩萨提出的，因为一般人无法提出这样的问题。舍利子显现上虽然是小乘阿罗汉，但很多经论都认为，他实际上是大乘菩萨，在佛弟子中智慧第一。《心经》是《大般若经》的浓缩本，主要宣说般若，开发学人的大智慧，所以只有让智慧第一的舍利子出面，才能与本经义旨相符，这就像宣说其他的一些经，比如《金刚经》时，佛会向弟子中“解空第一”的须菩提提问一样。因为没有一定的智慧，就很难提出空性方面的甚深问题。

平时我们在讲考时也很清楚，要是自己没有一定的水平，就根本提不出真正牵涉到空性的深奥或尖锐的问题。

承佛威力：承蒙佛的威德之力。即使是小乘中智慧第一的阿罗汉，也需要佛的加持和威力，才能提出大乘的甚深空性方面的问题。如果佛没有真实加持，即便提出一个空性方面的深奥问题，也是相当困难的。

善男子：有些讲义说，善男子是对观世音菩萨的称呼，比如在共利言的译本里面，是将善男子解释为观世音菩萨，说“善男子，若有欲学甚深般若波罗蜜多行者，云何修行？”但有些讲义认为，如果舍利子直呼观世音菩萨为善男子，就显得不太恭敬。藏地有些讲义就否定这种说法，说应该是舍利子问观世音菩萨，“如果世间上有善男子（善女人是省略的）想修学甚深般若波罗蜜多，当如何修行？”

我认为这两种解释都可以。而且，称呼观世音菩萨为“善男子”，他应该不会生气吧，因为他确实是个善男子嘛。不过，按照汉传佛教的传统，观世音菩萨有时是以女性的身份而显现的，如果称呼女性为善男子，她可能会有些不高兴吧！

说一千，道一万，总而言之，这句话的意思就是：此时，蒙佛加持，舍利子向观世音菩萨提出一个问题：圣者观世音大菩萨，您依靠佛的加持力已照见五蕴皆空，但世间很多的可怜众生想修学般若波罗蜜多却是很困难的，如果世间的善男善女真正想行持般若波罗蜜多，修习般若空性，到底该怎样行持，

怎样修习呢？

丙二、（回答）可分为六：一、略说修持般若的方法；二、广说般若之本体；三、证悟空性之功德；四、证悟般若空性之果位；五、宣说具有功德之密咒；六、教诫修学般若法门。

丁一、（略说修持般若的方法）：

作是语已，观自在菩萨摩诃萨答具寿舍利子言：若善男子及善女人，欲修行甚深般若波罗蜜多者，彼应如是观察，五蕴体性皆空。

承佛加持，观世音菩萨就此问题予以回答（在有些了义经典中说，虽然观世音菩萨早已成佛，并在无量世界中以佛陀的形象度化众生，但观世音菩萨也在释迦牟尼佛前显现为菩萨的形象来利益众生）：在这个世间上，如果有善男子、善女人想观修甚深般若波罗蜜多，也应该以五蕴皆空的方式观修。

器世界、有情世界、十二处、十八界、十二缘起、四谛等等，都可归摄于五蕴，所以，在五蕴当中，已经包括了所有的法。有关讲义中也讲过，无论修持六度、四摄或其他任何法门，都应以观空性的方式来修持，也即：在胜义中，万法远离一切戏论，远离一切语言分别的境界；而于世俗中，万法都是如幻如梦、如水泡如影像等，这就是观修空性的基本方法。

麦彭仁波切在《中论》讲义中也说：观修般若波罗蜜多的方法，就是以胜义中万法犹如虚空，远离一切执著、一切戏论的方式修持；而在世俗中以万法显而无自性的方式修持。

佛陀为什么要显现以入定的方式来宣说这个经典呢？佛陀的意思就是为了表明，作为后学者，我们一定要观修般若空性法门，如果没有观修，是不可能成就的，因此，在这次《心经》讲完以后，我会给大家讲一讲藏传佛教特有的《心经》修法。

修法是很重要的，如果不懂修法，只是每天将《心经》背得滚瓜烂熟，也只不过是词句上的读诵而已，实际的收效并不会太大，所以，在念诵的同时，还要思维和修行。

你们也要反躬自问，自己是否做到了通过读诵、受持、听闻、思维、书写等全部十法行来行持《心经》。在有些道场或寺院中，只有读诵，早课读，晚课也读，但从来不思维，也从不修持，仅以这种方式来行持如此甚深之空性法门，是远远不够的。

《心经》这样的空性法门，是百千万亿劫都很难遇到的，我们既然有幸遇到了，就应该尽量放下一切，空出时间来观修其中的内容。

以上，就是略说修持般若的方法。也即：不管善男子、善女人（有些论师讲，这其中也间接包括了石女之类的所有人）等什么样的人，都应该行持般若波罗蜜多。

怎样行持呢？就是以五蕴皆空的见解而摄持：在凡夫位时，我们以分别念来了达色蕴、想蕴等五蕴自性都是空性；在证得人无我和法无我之后，则以真正通达二无我的方式来照见五蕴皆空。

不管怎样，作为凡夫人，以五蕴皆空的见解来摄持自己的心行，我们现在应该是可以做得到的。

比如，我们平时磕头、修加行或念咒时，要了知在世俗中这种如幻如梦的积累善根是存在的，也是不可缺少的；但在胜义中，这些都如同清净离垢的虚空一般远离一切戏论。如果以这种见解来摄持修行，我们平时在生活中所牵涉到的对五蕴的执著，就会逐渐消失，并能最终彻底断除我执，如果我执断除，则与我执相关的对五蕴的执著自然也会熄灭。以这种方式来修持，就是《心经》的基本修法。

从以上这些内容中，我们也可以了解到，《心经》并不是佛陀亲口所说的佛经。

本来，佛经有三种：第一种，是佛陀亲口说的佛经，《般若摄颂》等等就属于此列；

第二种，是佛陀加持以后所产生的佛经。《心经》的主要内容，就属于加持佛经的范畴，因为都是佛陀加持观世音菩萨说出来的。正因为佛陀的加持，观世音菩萨才会显现“照见五蕴皆空，度一切苦厄”的境界。就像世间某些领导在讲话之前，先向秘书交代意图，再由秘书拟出讲话稿，领导过目同意之后，就在会议上照本宣科地念一遍，秘书写的东西一下子就成了领导的讲话，谁也不会认为那是秘书的意思。同样，虽然《心经》的内容，是舍利子与观世音菩萨的对话，但里面却包含了佛陀准备向众生宣说的所有般若之精华，与佛陀本人所讲的没有任何差别。如果能彻底通达《心经》，则所有《般若经》的内容都可以举一反三、融会贯通了；

第三种，是佛陀开许的佛经。所谓开许的佛经，即是指在有些佛经的前面，会出现缘起的内容，中

间会出现一些像“佛说（世尊告言）”、“阿难说（阿难启白）”等等之类的连接文，最后还有听众随喜赞叹的文句。这些词句不是佛说的，而是在佛陀允许的情况下，由后人加上去的。佛陀曾告诉弟子们，以后你们结集佛法的时候，前面要加上缘起，中间要加连接文，最后要有交代，这样世人才能看得明白。换言之，穿插于前、中、后的这些部分，被称为“开许教”，它既不是佛陀亲口所说的，也不是因佛陀加被的力量而说出的，而是佛陀开许的内容，所以被称为“开许教”。

无论加被的也好，开许的也好，所有的佛经，都是依靠佛陀的力量才产生的，如果没有佛的加被，谁也不能自己说出这些深广妙法。由此可知，所有的佛法都具有同等的加持，都属于佛法。

在《心经》当中，就包含了三种教的内容，但其中的主要内容，则是加被教。

至此，其他译本中前面的序言部分就结束了。大家以后如果有机会给其他出家人或居士讲《心经》，以上所讲的部分只是作为参考，真正的内容是从下文开始，前面开头的缘起和后面的结尾部分可以不讲，只讲中间抉择般若的这一部分就可以了。

（休息一下！是不是刚才大家吃得太多了，好多人都在打瞌睡，一般吃素不会打瞌睡的。）

（众笑）

第五课

丁二、（广说般若之本体）可分为三：一、了知基般若；二、了知道般若；三、了知果般若。

戊一、（了知基般若）可分为二；一、宣说五蕴空性；二、宣说七种甚深法。

己一、（宣说五蕴空性）可分为二；一、广说色蕴空性；二、以此类推其他蕴。

庚一、（广说色蕴空性）：

这次讲解的科判，是以藏文和《心经》广本为参考而进行阐述的。其中“广说般若之本体”的内容，是从抉择基般若、道般若、果般若三个方面进行讲解的，因为一切万法都可包括在基、道、果当中。修行时，首先要抉择一切诸法的基是什么；然后行持该基，这就是修持之道；经过修持最后到达的果位，就是果。无论讲大圆满、大手印，还是显宗的一些基本法要，全都不离基、道、果。对修行人而言，安立和认识基、道、果，是相当重要的。

舍利子，
色不异空，空不异色，
色即是空，空即是色。

以下内容，是关于如何修持般若的回答。观世音菩萨首先宣讲了五蕴，以及十二处、十八界等基法的空性；随后讲了十二缘起、四圣谛等道法的空性；最后又讲了作为果法的佛智之空性。

接下来的四句话，就是宣讲五蕴之空性的，这段话同时也是整个《心经》的中心。

“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色”，意思是说，色法即是空性，空性即是色法，除了空性以外没有什么色法，除了色法以外也没有什么空性。

这段内容非常重要，是《心经》的要旨和精华所在。如果真正能懂得色空不二的道理，其他问题也就迎刃而解了。

要理解这四句话，首先应当知道什么是“色”，这是很重要的。如果连色法的概念都搞不清楚，就无法领会这段话的意思。

从《俱舍论》的角度来说，五蕴当中的“色”，与眼睛所见的“色”，也即色、声、香、味、触、法当中的“色”的概念是不一样的，它包含了十有色界或十有色处，也即眼等五根、色等五境，以及法界的一部分无表色。

而《大乘五蕴论》当中又说道：“云何色蕴，谓四大种及四大种所造色。”所谓“四大种”，就是指地、水、火、风，色蕴就是由这四大种构造而成的。

《大乘阿毗达磨杂集论》当中又云：“色蕴何相？答：变现相是色相，此有二种，一、触对变坏；二、方所示现。”所谓“触对变坏”，也即可以感触，并因其他因素影响，而能使其变化、损坏乃至毁灭的，包括眼、耳、鼻、舌、身五根，以及五根所感受的对境；

所谓“方所示现”，则是指红、黄、长、方，悦耳、刺鼻，酸、甜、苦、辣，粗糙、柔软，以及其他的抽象概念。

虽然说法不同，但总体大义却是大同小异的——色法不仅仅是肉眼所见的粗大物质，即使看不见的东西，也可以称为色法。

初学者往往对此感到困惑不解，觉得这种观点是矛盾的：我亲自见到、感受到的这些东西，比如这个麦克风或者这个杯子，怎么会是空性呢？而眼前的这一团虚空，又怎么会离不开“色”呢？绝不可能！如果茶杯是空，那它怎么可以装茶水呢？它肯定是不空的。

没有学过中观、因明，或是对空性一无所知的人，也会有这样的疑惑：怎么能说“色不异空，空不异色”呢？如果色法和空性是一体，这肯定不对，是不是释迦牟尼佛已经遮破了显现？

说出这种观点的人，就没有懂得佛教的空性之理，实际上，显现并没有被遮破。此处所说的空，并不是指显现空，在抉择这个问题的时候，我们要分清现相和实相的区别。

在具有迷乱的众生前，现相肯定是有的，中观论师也承认，真正遮破显现的中观派是没有的，但显现并不离空性，空性也不离显现，显空二者实际上是一体的。

觉囊派高僧大德达高那塔尊者的《心经》注释中有个比喻恰当地说明了这个问题：在黄疸病患者

眼前，白色的海螺显现为是黄色，黄色才是他当下所见到的颜色，但实际上白色的海螺并非黄色，黄色完全是不存在的，但它却会显现在黄疸病人眼前。对一个黄疸病眼翳者来说，他怎么样也看不出白色海螺，而只能看到一个黄色的海螺，但实际上白色才是海螺的真相，在没有眼翳的人面前，海螺就是白色。所以，我们可以这样说：在眼翳者的眼前，黄色的海螺不异于白色的海螺，白色的海螺也不异于黄色的海螺，白色的海螺就是黄色，黄色的海螺就是白色。

同样，空性好比是白色的海螺，黄色好比是我们所见的色法，就像白色是黄色海螺的本性一样，空性才是一切色法的本性。我们现在所看见的这些色法，不管茶杯、瓶子、柱子等等，虽然有颜色、形状、有阻碍性，存在着不同的实体显现，但实质上，在如此显现的同时，它们就是空性。在诸佛菩萨的境界中，则是一种无阻碍的大光明空性，而且这种大光明的空性并不离显现。

在荣顿大师的《心经》注释，以及《大圆满心性休息大车疏》中，是用“水月”来比喻空性的：水中的月亮就是空性，空性即是水月，空性不离水月，水月不离空性。

虽然凡夫人面前有诸法的显现，但这种显现并不是真相。古印度扎夏萨生论师在《心经》的广释中说到：色法分三种，一种是遍计色，一种是分别色，还有一种是法性色。凡夫眼前的所见是遍计色法，如眼前所现的瓶子、柱子等，因为这也是凡夫分别

念的所见，所以同时也是分别色，这两种色法都是不真实的。

真正的色法，是法性色法，而法性色法是我们现在看不见的，属于诸佛菩萨的境界。如同白色的海螺只有没有患黄疸眼翳的人才能看见，眼翳者无论如何也看不出白色海螺，而只能看见黄色海螺一样。

如果只是从空性的角度来解释“色不异空，空不异色；色即是空，空即是色”这一段，可能有些困难，但如果结合释迦牟尼佛第三转法轮的内容，尤其《大幻化网》及密宗的一些论典来解释，可能更方便易懂。因为这里所指的空性，并不仅指单空，而是指光明离戏的法界本体。前面所讲的海螺，也可比喻成不可思议的法界。在没有眼翳者前，所见的是白色海螺，而有眼翳者前所见的是黄色海螺，但不管有无眼病，所见都是海螺。同样，无论显现如何，万法之本体都是光明离戏之法界。

按照他空派的观点，一切光明离戏的法界本体是存在的，但这种存在的方式，并不是以我们凡夫的分别念，如颜色、形状等寻思或可用言语诠表的方式来建立的，而是以超离言思的、不可思议的方式存在着。如果能这样结合起来解释，可能会容易理解一些。

“色不异空，空不异色；色即是空，空即是色”这个问题非常关键，如果通达了这个问题，则《心经》的其他内容，如抉择其他四蕴、十二处、十八界、十二缘起、四谛等等的道理都可以此类推。

佛陀在此强调，我们所见的显现实际上不离空性。对此，我们还可以用破四边的方式来抉择，也即破除凡夫、外道的执著，破除声闻缘觉的执著，最后获得诸佛菩萨的境界：

之所以讲“色不异空”，是因为凡夫都执著有，对色法有很强的执著，认为一切境相都是实有的。佛陀在此告知我们：凡夫认为实有的瓶子、柱子等实际上不离空性，不要执著于外境色相。要明白，我们纵然费尽毕生精力，绞尽脑汁去追逐求取，到头来只是一场空，来世反而会随业受报，枉受轮回之苦。这句话是破“有”的边。

之所以讲“空不异色”，是因为声闻缘觉认为寂灭的人无我空性是实有的，从而对这种空性有一种实有的执著，针对他们，可以用“空不异色”来破：你们所认为的这种人无我空性，实际上不离色法，色法也可以是指清净光明，这种清净光明并不是不存在的，从而破除声闻缘觉所耽执的“无”边。

总而言之，当我们看见一个杯子的时候，这个杯子同时也是空性的，并没有实在的物质本体，这就是“色不异空”；虽然没有实在的物质本体，但杯子却能够盛装茶水，而不是绝对的顽空，这就是“空不异色”。另外，我们不要理解错了，因为这个杯子先是存在的，过了一会儿，在经过分析以后，它就变成了空性，而是在盛水的同时，它就是空性；在空性的同时，它就可以盛水。

说得明确一点，“色不异空”主要是对凡夫讲的，而“空不异色”则主要是对声缘行人讲的。

第三、四两句“色即是空，空即是色”，则是针对有些菩萨而言的，因为某些菩萨还存有一些细微的，对“有无二俱”和“有无非二俱”两种边的执著。他们把色与空看成对立的两个东西，是色便不能是空，是空就不能是色，其实，这一切本来是圆融无碍、色空不二的。

“不异”是没有差异、别无二致的意思。虽说别无二致，但人们总觉得还是针对两种东西比较而言的，所以还是有两样东西存在，不是混同一体的，所以，佛为破菩萨执二见之过，便紧接着说：“色即是空，空即是色。”色、空不是两个本体，而是完全一致的，无有二般的。

麦彭仁波切也曾引用一个教证说，此段就是对应中观的四步境界——首先是抉择空性，然后是二谛双运、离戏、等性。

有人认为：既然一切都是空，一切都不要执著，一切都要放下，那就什么也不要做了。其实非然，佛法所说的空，是性空而非相空，这叫做“缘起性空”。

色法就是空性，空性就是色法。中观宗以金刚屑因、破有无生因等进行剖析时，色法全部都不存在，但在不存在中，却可以显现万法。

有人会产生疑惑：不存在中为什么可以显现万法呢？实际上，这都是心的一种妙用，以心的妙力，什么法都可以显现。

在麦彭仁波切的《如来藏狮吼论》，以及其他一些高僧大德的论典中都探讨过一个问题：外面的

无情法是否有如来藏？

实际上，无情法也是如来藏的一种妙相，因为无情法也是一种心的显现。而心的本体也是空性，空性中可以显现这些色法。无始以来，我们都认为显现就是能看见的东西，既看不见，也感受不到的才是空性，但实际上并不是这样，任何一个东西，只要它的本体不存在，就是空性。

不要说是佛教界，包括现代物理学的研究成果，都在空性的问题上往前迈了一大步，已经比经典物理学的观念更接近于空性。

爱因斯坦就首先提出了质能转换原理：所有的物质，如瓶子、柱子等等，都可以转换成没有任何阻碍的能量。也就是说，包括我们生存所依赖的地球、我们的这个肉体等等，全都可以转换成通彻无碍的能量。

学过物理学，或者有一点量子力学常识的人都知道：所有眼睛能看到的物质，都是由分子所组成的；分子再往下分，就是原子；原子再往下分，就是电子和原子核；原子核又可以分出质子和中子；然后，又可以分成更小的夸克；在夸克的后面，还有亚夸克；目前物理学所研究出来的最新成果表明，在亚夸克的下面，是一种场。

所谓的“场”是什么东西呢？就是根本看不见、摸不着，没有任何物质性质的，像虚空一样的能量。也就是说，在一切物质的表象背后，只是一种场而已，除此之外，并没有什么实在的东西。比如说，当我

们看见这个杯子的时候，这个杯子却是由能量所组成的，并不存在什么有质碍的、实实在在的物质本体。这种能量不是通过转换而得到的，而是在物质存在的当下就是能量。

当然，从佛教的角度而言，这种观点并不究竟，因为量子物理学家还执著一个“场”的实有，所以离佛陀的境界还差得很远。不要说远离一切戏论的大中观境界，就是小乘阿罗汉的无我境界，他们都没有通达。

而释迦牟尼却在很早以前，就证悟、通达了比这更深入、更究竟得多的终极境界，并把这些证悟境界告知了后人，稍微学过一点佛教唯识宗或者中观宗的人，对量子力学的观点不但不会感到惊奇，而且还会觉得这只是很粗大的分解物质的层面，远远没有将物质分透、分彻底。

佛教超胜于科学的地方还在于，量子力学告诉我们的，都是常人既无法亲身体会，也不能亲自推导的科研成果，而佛陀却不是让世人盲目地接受他的证悟“成果”，还进一步用通俗易懂的逻辑推理方式，让每一个凡人都能亲自推断出空性的结论。如果愿意进一步往前走，还可以亲身体会到佛陀所证的空性境界。

大家可以试着依照量子力学的观点来想象一下，我们所在的这个房子，只是一大堆的能量，并没有什么实在的物质。当意识到这些以后，你们有没有一种悬在空中、无所依托的感觉？要知道，这些墙壁、地板、桌子、凳子等等，都是不存在的啊！你们会

感到恐慌吗？反正很多量子物理学家都感到恐慌过。正因为如此，量子力学的创始人玻尔才会深有感触地说道：“谁不为量子力学感到震惊，那他就是没有理解量子力学！”

爱因斯坦也曾说过：“物质是由于人类的错觉。”又说，“宇宙中的存在只有场。”

当科学家发现这种现象时，他们也很惊讶，但可惜这些科学家们不懂佛教中观的道理，否则他们也就不会如此惊讶了。

西方的哲学家也有过这方面的探索。比如，作为法国著名的哲学家、数学家兼物理学家，解析几何学奠基人之一的笛卡尔就认为：“我怎么知道我不是在做梦，而我又凭什么将梦境和现实区分开呢？完全可能有一个魔鬼，一直在欺骗我，让我不知道什么时候是真的，什么时候是假的。那什么是真的呢？”

英国唯心主义经验论的主要代表贝克莱，也从物理学中驱走了实体概念，他认为，事实上并不存在“自我”这种印象，因此也没有“自我”这种观念（第一卷，第四编，第六节）——“当我极密切地体察我称之为我自己的时候，总要碰上一种什么特别的知觉——冷或热、明或暗、爱或憎、苦或乐的知觉。在任何时候我从不曾离了知觉而把握住我自己，除知觉而外，我从不能观察到任何东西。”他含着讥讽的意味承认，也许有些哲学家能感知他们的自我，“但是撇开若干这类的形而上学家不谈，对人类中其余的人我可以大胆断言，自我无非是一簇或一组

不同的知觉，以不可思议的快速彼此接替，而且处于不绝的流变和运动中。”

经验论的另一位代表休谟，也对人的知觉、观念之外的任何存在都持怀疑态度。他认为，我们所能知道的只是自己的感觉，至于感觉之外，不管是物质实体还是像上帝这样的精神实体，都无法确定其是否存在。休谟把自己的这个观点称为怀疑论。

中国的道家也有“壶中日月”、“耳视目听”、“庄周梦蝶”等打破世人固有观念的说法，但道家的见解却偏向于消极无为，他们否认缘起现象，没有积累资粮、忏悔罪业等方便，只是追求一种“堕肢体、黜聪明，离形去知、同于大通”“形如槁木”、“心如死灰”、“吾丧我”的“坐忘”等自我陶醉的精神境界。至于道教的天尊信仰、修内外丹、尸解成仙等等，就更是与佛教相去甚远了。

总的说来，虽然主观唯心主义有“存在就是被感知”等等之类的主张，量子力学也将物质的概念抉择到了“场”的境界，世间的任何一个哲学家或科学家，无论是东、西方哲学还是现代科学，都无法证实事物的真实存在，但迄今为止，他们还没有真正通达这个问题。他们的理解和结论，与佛教的见解还有着天渊之别。

由此可知，即便是从物理学的角度来剖析，也可以得出，任何微尘许的法，不论瓶子、原子还是夸克，到最后都不可能实有存在。既然事物的本体不存在，又怎能不是空性呢？这个观点，就与佛教比较接近了。

以前台湾有个佛学人士对物理学特别精通，他专门将天文学、量子力学、《心经》、《宝积经》、《华严经》中的很多道理结合在一起进行探讨，清楚地论证了佛教与现代科学的相似之处，以及很多现在科学尚未探索到的佛教境界，十分值得我们借鉴，但可能是他还没有精通佛教中观和因明理论的原因，所以没有将佛教与物理或其他学科相冲突的一些问题解释得很清楚。

作为修行人，若能将世间的有些问题和佛教的道理结合起来，也能帮助自己进一步理解和通达很多往常无法理解的问题。

也许有人会问：科学家们是通过科学仪器将物质一步步进行分解，最终抉择为“场”的，那么，佛教又是如何抉择空性的呢？

佛教抉择空性的方法可谓五花八门、各有所长。其中比较简单，又与物理学比较一致的推理过程，就是先按照物理学的方法，对瓶子等粗大物质进行细分，当分到物理学目前不能再分的能量之际，再进一步通过大缘起因、破有无生因等方法进行抉择。比如，这些能量是如何产生的？是原来已经存在的能量重新产生，还是产生了一个原来根本不存在的能量？如果是前者，就有不必再生的过失，因为能量已经存在；如果是后者，那我们就可以问：这个能量是因缘而生还是无因而生的，如果是无因而生，就有无穷生的过失；如果是因缘而生，那么，在由因生果的过程中，因与果是否接触，如果接触，则在因法存在的同时果法也存在，既然果法存在，也

就不必再生；如果不接触，那因法又怎么对果法的产生起作用呢？通过一系列的推导，最后，这种所谓的能量也彻底消失，而成为只能由我们的意识去想象，实际上根本不存在的东西。

我们可以从上面的推理中领悟到，虽然我们的眼睛可以看到形态各异的物质，但如果去追踪这些物质的本体，就只能一无所获。在不观察的情况下，瓶子是存在的；一旦详细观察，瓶子就不可能存在。

再以这个房子为例，我们都认为这是一间实有、完整的房子，但实际上，它却是由各种建筑材料组成的，除了一堆建筑材料以外，并不存在什么房子的本体，而在拆散的每一块建筑材料上面，你能指认出哪一块是房子吗？绝不可能。

在座的人往往会有这种观念，“我坐在这里上课”。其实，我们都忽略了一个逻辑上的漏洞。请问，你这个所谓的“我”，究竟在哪里？是在你身体的内部还是外面？一般人都会回答说，肯定是在我身体的里面，而不可能在外边。那么，我们又可以继续问道：既然在你身体的里面，那又在身体的那个部位，头部、躯干、四肢，还是其他什么地方呢？很多人都知道，有些没有四肢，甚至失去了所有躯干或者大脑的人也存在着。

不止一次发生过这样的情形，交通事故的遇难者在身体和大脑分开了很长时间以后，他的大脑仍然能够工作，连眼睛都可以眨动；而另外有些没有躯干或大脑的人，也仍然可以存活很多年，对于这些人而言，他们的“我”究竟在哪里呢？难道这个“我”

还知道在身首异处之际，迅速跑到躯干或大脑中去吗？面对这些问题，我想谁也说不出一个令人信服的答案。

如果还是不服气，认为所谓的“我”是在大脑或者心脏里面，那我们又可以将大脑或者心脏分细，然后在每一个分细的部分去寻找，直到任何人也找不到一个“我”所存在的位置为止。也许有的人会说，就算在身体的每一个部分上找不到我，但有一个精神却是我。

所谓的“精神”究竟是什么呢？说来说去，无非是一些思想或者念头而已，那我们又可以将这些思想或者念头按照时间的长短来分细至虚空，这也是抉择后面的受想行识为空的方法。可以毫不夸张地说，不管你把什么当成“我”，中观理论都可以将其驳得体无完肤。

要想通达这些道理，建议你们看看《中观根本慧论》，里面有很多剖析空性的逻辑推导方式，对尚未证悟空性的凡夫而言，这些推理对破除实有执著还是有一定作用的。

还有一种证明万法空性的理由：如果一切万法都是实有的，那么，它们的性质就应当是固定不变的，但事实却并非如此。比如说，同样的一个声音，有些人觉得它悦耳悠扬，有些人认为它刺耳难听；同样的一瓶五粮液，爱喝酒的人认为它色彩晶莹通透，香味芬芳悠长，味道香醇爽口，倒在杯子里的声音犹如线泉叮咚，喝到肚子里的感觉仿佛腾云驾雾，真可谓色、声、香、味、触样样美妙；而对于

了知喝酒过患与不爱喝酒的人来说，这些感觉就怎么也不可能找到，闻起来辛辣刺鼻，喝起来苦涩刺喉，一喝到肚里，就感到反胃，无论如何也不会有一点美妙的感觉。如果五粮液是实实在在的实有之物，就应当只有一种固有的本质，但实际上却是仁者见仁、智者见智，每个人对它的感觉都是不一致的。

这些道理证明，除了一个假合体之外，所谓的“我”与外境等等并不存在实有的本质，人们只是以分别念才把一种幻觉执著为我与外境，只有在用佛教理论将其骗人外衣脱下以后，空性真相才能水落石出。

此时此刻，虽然那些认为“我”与外境存在的人已经理屈词穷，但仍然会想不通：明明我今天早上起床后，坐车参加了放生，现在又在这里上课，我怎么会不存在呢？这个瓶子明明在这里，怎么能说它是空性呢？

我们不能仅仅因为自己的感觉，来判断事物的存在与否，因为我们的感官本身都是错误的。比如说，如果认为眼睛看得见的才是有，看不见的就没有，那么，X光射线、紫外线、红外线、分子、原子、中子、质子、电子等等，都是我们的肉眼看不见的物质，我们平时以为一无所有的空中，也充满着氮、氧等元素的分子，你能说它们没有吗？

还有，我们一直以为，这张桌子是静止的，但事实上，构成桌子的每一个原子都在一刻不停地运动。包括我们人也是一样，有句诗是这样说的：“坐地日行八万里”，有一点地理常识的人都知道，地

球每天自转的距离为四万多公里，也就是一个赤道的长度，而且地球还在围绕着太阳公转，地球上的人每天至少要运行四万多公里。虽然地球上的一切都在动，但我们却感觉不到这一切。

再比如说，我们在梦中所梦到的景象，又是看得见、摸得着的，梦中吃饭也能吃得津津有味，梦中爬山也能累得汗流浹背，梦中被老虎撕咬，也会痛得嗷嗷大叫，但这能代表梦境真实存在吗？

你也许会说，梦中的感觉是模糊的，醒后的感觉是清晰的；梦里的事情往往变幻不定，缺乏逻辑，现实中的事情则比较稳定，条理清楚；人做梦迟早会醒，而醒了却不能再醒等等。然而，别人会追问你，你的感觉真的那么可靠吗？你有时候也会做那样的梦，感觉相当清晰，梦境栩栩如生，以至于不知道是在做梦，还以为梦中的一切是真事。那么，你怎么知道你醒着时所经历的整个生活不是这样的一个梦，只不过时间长久得多而已呢？事实上，在大多数梦里，你的确是并不知道自己在做梦的，要到醒来时才发现原来那是一个梦。那么，你之所以不知道你醒时的生活也是梦，是否仅仅因为你还没有从这个大梦中醒来呢？梦和醒之间真的有什么原则上的区别吗？

大家都知道南柯一梦的故事，主人公在前后不过几个时辰的梦中，都能经历漫长而又复杂的一生，这些梦境不都是根本不存在的吗？

庄周也有过梦蝶的疑问，他提出的问题貌似荒唐，实际上却是一个非常重要的问题。这个问题便是：

我们凭感官感知到的这个现象世界究竟是否真的存在着？庄周对此显然是怀疑的。

其实，每次从梦中醒来的时候，我们都可以反问自己：我怎么能断定刚才的经历是梦，而现在的经历不是梦呢？我凭什么区别梦和现实呢？

在庄周看来，既然我们在梦中会把不存在的东西感觉为存在的，这就证明我们的感觉很不可靠，那么，我们在醒时所感觉到的自己，以及我们周围的世界，也很可能是一个错觉——一种像梦一样的假象。

无数的事实足以证明，我们的感觉是错误的。宇宙中的森罗万象，从日月星辰到草木虫鱼，一切的一切，都仅仅是色相而已，色相背后所蕴含的真理就是空性。

佛经当中有一个比喻，如果在漆黑的夜晚点燃一枝香，并用它在空中画一个圈，就会看见一个亮的圆圈，我们都知道，事实上并没有什么轮子一样的圆圈，只是一个点着了的香头在旋转，因为我们的眼睛缺乏分辨力，所以才将它看成了一个轮子。这种实际上并不存在的圆圈，佛陀称之为“旋火轮”，并以这种现象来形容世人所感知的一切显现。

当然，佛陀也不否认世俗当中的现象，他也不会说，这个杯子是空性，所以不能用来装茶水。在错误的幻觉当中，这些现象都是可以成立的。不过，这些现象就像我们在梦中所梦到的景象一样，虽然看得见、摸得着，却不能代表这些梦境的真实存在；

或者像水中的月亮，虽然看起来像真正的月亮一样，但实际上却只是一个倒影，一种错觉而已。

为什么会有这样的现象呢？这就是缘起的作用。当因缘和合的时候，就会显现出不可思议的现象。缘起的道理是非常深奥的，恐怕一下子要理解有点困难，但如果多学一些中观的论典，并按照其中所讲的见解去修习，最终一定会通达缘起的甚深奥义。

大家要清楚，此处所说的空性之空，并不是指这间房子内外的空间。

汉地法师爱用“真空妙有”来表述这个意思，所谓“真空”，也即一切万法的本体都是空性，空是诸法的真相；所谓“妙有”，也即虽然是空性，却能奇妙地显现出各种看似实在的形态。

就像一个演技出色的演员，虽然他可以化各种不同的妆，可以饰演各种不同的角色，但无论如何，他还是他，并不会因为化妆的不同，或是角色的不同而有所改变。“空”也是这样，无论空的表象如何不同，但空的本质却是永恒不变的。

以上从物质方面来说明了缘起性空，然而，《心经》所包含的涵义，是佛菩萨行深般若波罗蜜多时所彻证的、超逻辑的境界，这是异生凡夫始终无法体悟的。只有通过亲身的修证，方可一窥其间之堂奥。

庚二、（以此类推其他蕴）：

受想行识亦复如是。

所谓“受”也即苦受、乐受以及不苦不乐的中

等舍受；所谓“想”，如《集异门论》云：“何等为六？谓眼触所生想，耳、鼻、舌、身、意触所生想，如是名为诸所有想。”用通俗的话来说，就是人的思维、想象、概念、观念、分别念等等，甚至包括无色界的禅定等持，以及色界的分别念等等；所谓“行”，乃色、受、想、识四蕴以外的一切有为法，也即除了受、想以外的一切心所相应行与得绳等不相应行；所谓“识”，指六种识聚或八种识聚。包括眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识，有些论师还加上了末那识和阿赖耶识，这样一共为八识。

眼睛能看见色相，是眼识的作用；耳朵能听到声音，是耳识的作用；其他鼻、舌、身、意四根对香、味、触、法四尘所生的识，就是鼻、舌、身、意四识；第七识末那识，意即“我执”，有称“染净依”或“染污意识”的，本来末那识也属于意识的范畴，但因为它是我们流转轮回的主因，所以把它单独列出，以便我们认清这个头号大敌；第八识阿赖耶识，也即含藏识，是不分是非、不问好坏，专管储藏的心识，也是令我们不断生死轮回的根本。

前面已经把色蕴与空性的关系交代得十分清楚，色法既然为空，受、想、行、识也是同样的道理，一破一切破，统统可以用分解色蕴的方法来破除，所以此处就不必浪费口舌，而把受、想、行、识四蕴，以一句“亦复如是”一笔带过，这种繁简得当的方便善巧，也同时揭示出“万法平等，圆融无二，一即一切，一切即一”的真理。

佛陀先善巧地引导我们从最近的、最容易执著

的色法开始观察，当我们明白了色法的本质是空性之后，就很容易了知其他万事万物的本质也一样是空的道理。佛陀用最浅显的例子来生动形象地启示我们，使我们轻而易举地通达了至深的道理，这也是佛陀所特有的，大彻大悟之智慧的表征。

综上所述，经文当中所说的“受想行识亦复如是”如果展开来讲，就是“受不异空，空不异受，受即是空，空即是受；想不异空，空不异想，想即是空，空即是想；行不异空，空不异行，行即是空，空即是行；识不异空，空不异识，识即是空，空即是识。”

以上内容，属于抉择基、道、果中基法为空的分析方法。

第六课

己二、（宣说七种甚深法）：

舍利子，是诸法空相（是诸法空，无相），不生不灭，不垢不净，不增不减。

这一段藏汉文的第一句稍有不同，在藏文版的这段话当中，观自在菩萨又对舍利子宣说了远离一切戏论的八种甚深法：空、无相、不生、不灭、不垢、不净、不增、不减，但由于很多汉文译本中都只提到七种，因此我们也按照七种甚深法来讲解。

是诸法空相：这是七种甚深法中的第一种，指一切万法不仅其自性是空，而且万法的相也是空性。关于这一点，在《金刚经》中也说“凡所有相，皆是虚妄”，一切万法不存在真正实有的相，诸法的法相、名相、事相都是不存在的（《中论》第七品中也专门破斥这三相）。但众生都执著相为实有，认为某个具有名相的声音、色法，或是味道的事相有很好听、很好看、很好吃的法相等等，认为这些相都实有存在。其实，虽然表面看来万法都有相，不管男人、女人、山河大地等每一种法都有它的行相，但这只是虚妄分别念的假立，除此之外，具芝麻许实有行相的法也是不存在的。如果通达这一点，就很容易了知有境，也即取相的能境也不存在，从而将万法的本体都抉择为般若空性。

不生不灭：表面看来，万法都有依因缘聚合而

生的现象，比如春天万物复苏、新芽萌发的产生，夏天鲜花盛开、草木葱郁的产生，秋天瓜果成熟、霜叶艳红的产生，冬天傲雪红梅、皑皑白雪的产生等等。实际上，这些只是世人的幻觉而已，所有的产生都是不存在的。

也许有人会提出疑问：怎么可能不生呢？我明明看到世界上的人不断地生生死死，万事万物也是不断地生生灭灭呀？

其实，这些现象只是名言当中的假立，如果真正观察时，这种“生”不可能实有存在。比如，我们可以通过分析因和果的聚合来抉择无生。如果因法在前，果法在后，则在果法产生之际因法已灭，故而从因中生果不成立；如果因果同时成立，则有无穷的过失，所以，所谓的产生根本不存在。

既然从来就没有产生，如同石女的儿子一样，那么安住和最后的毁灭也不可能存在。由此可知，诸法最初的行相不存在，因为其行相的来源——诸法的产生不存在，既然产生不存在，则其中间的驻留与最终的毁灭也不可能存在。生住灭三者，是从世俗有为法的角度来抉择的，《俱舍论》中也讲过，生、住、灭是有为法的法相。既然某法的生、住、灭都不存在，肯定该有为法也不可能存在。依此也可推出，依有为法而遍计的无为法也同样不可能存在。

不垢不净：“垢”指染污，即轮回。从表面看来，轮回是存在的，比如：六道轮回中的各种众生，以及他们所感受的痛苦、生存的方式、环境等等是存在的，但如果真正详细观察，六道轮回只不过是

众生的迷乱显现，其本体并不存在。“净”指涅槃，在未经观察的情况下，不管是自性清净涅槃，还是暂时离垢涅槃都是存在的，但真正从其本体，或是从空性的角度来抉择时，涅槃也是不可能存在的，染污的轮回及远离染污的清净涅槃这两者都不存在。此处的“不垢不净”，是从依他起（清净依他起和不清净依他起）的角度来抉择的。

从本体的角度来说，因为从无始以来，包括任何物质和精神在内的一切法，从来就没有存在过，所以，烦恼和罪业也不存在，所以说“不垢”；既然没有烦恼和罪业，也不会有它们的干净，所以说“不净”。

以前有位法师在讲“不垢不净”时，曾讲过一个故事：从前有个乡下人到了大城市，看见一种搪瓷桶，带盖并有彩色图案，蛮好看的，于是便买了一个回家装食物用。

有一天，家里来了一个城里的客人，他也用这个搪瓷桶盛了满满一桶汤端到了桌上，客人一看，便大声惊呼：“哎呀！你怎么用便桶盛东西给人吃啊？！”

原来，这种搪瓷桶是城里人用来作便桶的。大家听了，心里一惊，再好的汤也吃不下去了。

其实，便桶和其他饮食器皿有什么不同呢？无论是材料、图案和样式，都相差不大，只是人们习惯于用它作便桶而已。用一个从没用来装过粪的新便桶装食品又有何不行呢？但人们却无法接受用新

便桶装食物的事实。

一切的一切，都是人心在作怪，人们执著其为便桶，那就不能装吃的东西，即便是新的，也像是污秽物似的不能和吃的东西联系在一起。所以说，本来一切事物是没有垢净之分的，生净土，佛性不会清净；堕地狱，佛性也不会染污，所谓的垢和净，都是分别妄心在作怪，正是我们的分别妄心，才将万事万物分别为所谓的垢与净。

不增不减：从果位的角度来说，是指圆成实不存在；从轮回的角度而言，是指烦恼增长与功德减少不存在；从涅槃的角度而言，是指功德增上与烦恼、障碍减少不存在。

一般来说，众生在凡夫位时，心相续中的贪嗔痴等烦恼和障碍会增上，而大悲心、无二慧、菩提心等功德会减少；随着成佛的逐步临近，相续中的烦恼障和所知障等等也会逐步减少直至息灭，而不共的佛之如海功德则会越来越增上。

但这只是从现相的角度来讲的，如果真正从万法的实相或是抉择般若波罗蜜多空性的角度而言，所谓的增和减，只不过是我們自己的分别念而已，实际上并没有任何的增加和减少。如同大海一天两次的潮起潮落，既不会使海水增加，也不会令海水减少一样，众生成佛之时，功德不会增加，未成佛时，功德也不会减少，所以不增不减。

以前观世音上师在海外讲《心经》时，认为这段话阐释了基无相、道空性、果无愿三解脱门。

所谓基无相，也即一切万法原本不生不灭、不垢不净等相状；所谓道空性，也即一切万法为空，远离一切实体；所谓果无愿，也即智慧果法不增，烦恼罪业不减。

《大智度论》云：“空故无相，无相则无作无起，是法常住不坏，故无生无灭。”又云：“如无余涅槃不生不灭，不入不出，不垢不净，非有非无，非常非无常，常寂灭相，心识观灭，语言道断，非法非非法等相，用无所有相故，慧眼观一切法，亦如是相，是名六波罗蜜等与解脱等。”又如《大般若经》云：“色蕴非染非净，受想行识蕴，亦非染非净。如是色蕴非染非净，是谓般若波罗蜜多。如是受想行识蕴，亦非染非净，是谓般若波罗蜜多。”又云：“一切法非减非增，是谓般若波罗蜜多。”

佛明确地告诉我们，凡是相对而有的法，包括是非、顺逆、得失、美丑、憎爱，都是虚无缥缈、虚妄不实的，我们万万不要一味地去追逐、执取，否则只是枉费心机而已。

对于诸法离戏空相的道理，诸佛菩萨已经切身体会到了，所以观自在菩萨才会意味深长地告诉舍利子。作为我们这些初修般若的人，对诸法皆空的道理必须认真推导，深刻领会，既不要盲目轻信，也不要毫无理由地半信半疑，而要在听了以后，以自己的闻思修行来切身体会，这才不辜负观自在菩萨的一番谆谆教诲。

基道果所有的法都可摄入以上七种法中，七法不存在，则一切万法都不存在。或者说，遍计所执、

依他起、圆成实这三种法不存在，如果这三种法不存在，则轮回和涅槃所摄的一切万法也都不存在。

以上抉择了基般若或自性般若的内容，下面从五个方面阐述“了知道般若”的内容。

戊二、（了知道般若）可分为五：一、抉择五蕴皆为空性；二、抉择十二处为空性；三、抉择十八界为空性；四、抉择十二缘起为空性；五、抉择四谛为空性。

己一、（抉择五蕴皆为空性）：

是故空中无色，无受想行识；

是故：通过前文抉择基般若或自性般若即可得知，作为五蕴的有为法，以及无为法并不存在，与有为法、无为法同体的七种甚深法也不存在。由此可以推出，五蕴、十二处、十八界、十二缘起、四谛总共五个方面都不存在。

空中无色，无受想行识：前文已经抉择出“色不异空，空不异色”，因此，在“空”中不存在真正具有实相的色法。既然空中没有色法，则其他四蕴——受、想、行、识也是不存在的。

我们要清楚，此处的“色法”，是指五蕴中的色法，并不是指眼根前所现的色法（十二处里面的色法和五蕴中的色法二者是有一定差别的，《俱舍论》中对此有详细论述）。

在《俱舍论》第一品中，专门讲到受和想，因为出家人时常会为了宗派而产生各种不好的想法，认为自己的宗派好而其他宗派不好；在家人又会为

了获得快乐等乐受，而在房屋、财产、名声等方面争执不息，为了破除在家人和出家人两种典型的实执，佛陀在五蕴中专门宣说了想蕴和受蕴。当然，这只是从名言的角度而宣说的，真正从实相的角度进行观察时，受、想、行、识蕴都是不存在的。

有人可能会想，前文通过“受想行识，亦复如是”，已说明了受想行识是空性，此处又说“空中无色，无受想行识”，也是讲五蕴的空性，为什么五蕴空性会出现两次呢？我们应该明白，前文是从基般若或自性般若的角度来抉择五蕴为空；后者则是从道般若的角度来抉择五蕴空性的。

为什么要将抉择五蕴为空放在首位呢？因为五蕴是诸法之首，是由无始以来的坚固妄想凝结而成的，是众生最易执著、最难破除之处。众生之所以不能了悟，往往是因“色相”而迷。如果能破除五蕴，其余诸法也就不在话下了，因此，才将抉择五蕴为空放在首位。

己二、（抉择十二处为空性）：

无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法；

眼、耳、鼻、舌、身、意六根，与色、声、香、味、触、法六境，共称为十二处。“十二处”是产生一切万法的基础。

《俱舍论》中认为，眼根是一种色法，就像解剖学当中所说的，构成眼睛的物质结构一样；经部与唯识宗认为，眼根是一种像种子一样的特殊能量。

很多人天天念《心经》，也能把《心经》背得滚瓜烂熟，但绝大多数人仍觉得很矛盾，不明白为什么没有眼、耳、鼻、舌、身、意。我明明有一双眼睛，这是谁也不可抹杀的，凭什么说它不存在呢？

佛陀是具有卓然之智的导师，他不会犯下如此低级的错误——去否认凡夫境界中的现象。虽然这一切在胜义中不存在，但在现实生活中，眼、耳、鼻、舌、身都是客观存在的事实。

此处我再次重申，我们不能因为眼、耳、鼻、舌等等是空性，就否认一切现象的存在，否则就是违背现实。只是在佛菩萨的境界中，这一切才是无自性、无实体的。为什么我们不能体会到这些境界呢？就是因为我们还有执著，还没有证悟空性的缘故。

汉地禅宗有个传承比较有名的曹洞宗，良价禅师是此宗的开山祖师。

良价禅师很小就出了家，并在一个禅师那里求道修行，而且每天都要背《心经》。

有一天，良价禅师就问师父：师父，你看我的眼睛、鼻子、耳朵明明都存在，为什么我每天都要背“无眼耳鼻舌身意”呢？他的师父想了想，没有回答上，就说：唉呀，你这个小和尚很聪明啊！我没办法再教你，你到汾山灵佑禅师那里去吧！随后就介绍他到了灵佑禅师那里。

当然，良价禅师是利根者，他跑来跑去最后终于开悟，明白了为什么“无眼耳鼻舌身意”，获得

了很高的境界。

然而，对从来没学过“中观”的人讲“无眼耳鼻舌身意”，却很难让他们明白。

现在很多从来没有学习过佛法，或只学过一些小乘法门，却对大乘佛法接触不深的人也是如此，始终觉得“无眼耳鼻舌身意”这个说法荒唐无比。尤其到了泰国等南传佛教盛行的国家，那里的法师经常会就《心经》提出疑问：为什么不存在眼耳鼻舌身意？为什么没有色声香味触法？否定这些明明存在的东西，究竟有什么密意？虽然他们也明白一些其中的原由，但如果一下子说这些法全部不存在，他们好像还是有些接受不了。

唐代一位大法师在一次讲述《金刚经》中“无我相，无人相，无寿者相……”时，下面有个居士就站起来质问：大法师，你说无我相，无人相，那我不是人吗，你不是人吗？如果说者不存在，听者也不存在，那我们现在听你讲经到底是怎么一回事啊？

但对学过中观的道友们来讲，这就不成其为问题了。因为他们都明白，在名言中，眼根、耳根、鼻根等确实是存在的。以前我们学物理的光学部分与生理卫生时，就学过眼睛的构成包括角膜、晶状体、睫状体、巩膜、视网膜等等，而且在《俱舍论》等佛教论著中，也对眼根的构造有详尽的阐述。虽然这些在名言中存在，但真正对这些进行观察时，它们却根本不存在。

如果用中观的离一多因来推断，就可得出无分微尘不存在的结论，既然无分微尘不存在，则由无分微尘所组成的粗大之法——眼根的本体也肯定不可能存在；如果眼根不存在，则其他根也可以此类推。如果要真正通达《心经》的道理，教证方面就需要阅读“广般若”和“中般若”等般若经典；理证的推理方面，就需要通达《中观根本慧论》，此论将一切万法（不管是清净还是不清净）皆不存在，其本体如同梦中的现象一样的道理阐述得非常清楚。关于这方面的道理，佛教有着非常丰富的教理。

名言中的十二处（色有十二显色与八种形色共二十种；声有八种；香有妙香、恶香、平等香、不平等香四种；味有甜、酸、辣、咸、涩、苦六种；触有四大因触法与七大果触法，如寒冷、饥饿等等）是存在的，但真正从胜义的角度或是从它的本性上进行观察时，这些法都不可能存在，比如耳边听到的声音，不管美妙还是不美妙，如果真正进行观察，根本得不到一个实有的好听的声音，也得不到一个实有的不好听的声音，否则，对同一个声音，就不会有人觉得好听，而有些人觉得不好听了。

虽然五蕴在胜义中不存在，但我们却不能忽略五蕴在名言谛当中的作用。世间办任何事，成就任何事业，都离不开五蕴，我们的修行也离不开五蕴，五蕴是成佛的工具和资粮，在修行过程中，时时处处都在利用五蕴。如果离开五蕴，就无法修学佛法。

大家都知道，修行首先要通过阅读经书、听经闻法等手段来了解佛教。我们所看经书的文字，讲

经说法的声音，都是色相，这是色蕴；看经、听经后，产生欣悦之情，这是受蕴；经过大脑的思考、分析、研究，明白了佛教的教义教理——什么是空性？什么是缘起？我们为什么要修行？怎样修行？这是想蕴；之后付诸实践，这就是闻、思、修当中的修行，这是行蕴。经过修行、修证，打开了智慧，最后转识成智，又触及了识蕴，所以，修行非但离不开五蕴，而且还要利用五蕴起作用。

第七课

己三、（抉择十八界为空性）：

无眼界，乃至无意识界。

按照弥勒五论《辩中边论》的解释：“界”是种子或因的意思。“十八界”指六根（眼、耳、鼻、舌、身、意根）、六境或六尘（色、声、香、味、触、法）与六识（眼、耳、鼻、舌、身、意识），十八界归摄了世间之器情万法。

六根具有能取种子义，也就是具备能够取相应所境的功能，比如：以眼根能取相应的色法所境——外境所具有的各种颜色与形状的色法，但眼根不能取声音，而耳根就可取声音，所以各根只能取其相对应的所境；六境具有所取种子义，因为六境是六根与六识所取的对象，所以叫所取种子；六识具有彼（彼彼所境，即色声香味触法的种种境界）取（了别而取）种子义，因为六识对于六种境具有了别而取的功能，即以六种明了识，能如实了别色等所境的相或功能，所以具有彼取种子义。

通过了知十二处不存在，也即，因了知六种根不存在，则依靠六根而体现的作为所缘之外境——六境也不存在；如果外境不存在，根也不存在的话，则依靠根和境而产生的六种识也不可能存在。

在以般若抉择空性的时候，所谓的十八界在众生面前仍然会有一种迷乱显现，但在这个迷乱显现

出现的同时，它的本体实际上就是空性。除了这个显现以外，要从别的地方找出一个空性，是不合理的；而除了空性以外，要从别的地方找出一个显现，也是不合理的，这个显现和空性，就是我们所谓的显空双运。显空双运的意思就是：显即是空，空即是显；或者说“色即是空，空即是色”。

抉择每一个法，其道理都如以上所述：在空性当中，五蕴不存在，十二处不存在，十八界也不存在。

但如果将这种不存在单单抉择为一个单空，也是不行的。曾经看到一位法师在讲他自己修行的最高境界时这样说道：一切万法在胜义中是如梦如幻，世俗中一切都存在。当然，如果是这种境界，也即按照中观自续派的单空进行抉择，从暂时的角度来说，也基本上可以，对实执特别严重的众生而言，应该是有帮助的，但这种观点并不是中观最究竟的观点。

仅仅将十八界抉择为不存在，这并不是《心经》的观点，因为这个观点只是暂时性的，是针对实执比较顽固的众生而言的。实际上，显现和空性本来就无离无合，就像在梦中，虽然确实有显现，但梦中所谓的外境或显现就是空性，因为一旦醒来就会发现，梦中所有的一切没有一个是实有的法。

永嘉大师曾说：梦里明明有六趣，觉后空空无大千。在做梦的时候，确实好像一切万法都是存在的，但实际上，这样的显现并不存在，梦的本体本来就是空性；同样的道理，三界轮回的众生，正是在空性当中显现的，一旦真正觉醒，或是真正证悟了显

现本体的时候，原来所谓的三界轮回的显现根本就不可能存在。

对一些瑜伽士或真正有修证的大师和高僧大德而言，不管白天也好，晚上做梦也好，凡于一切时中显现的，都可认知并抉择为空性，他们恒时处于这种境界中，但对一般众生而言，则如同《定解宝灯论》中所讲：好像如果是现，就空不了；如果是空，就现不了，现空之间总是有一种矛盾。当然，如果我们进一步去修行，到了一定的时候，这种现空双运的境界也可以现前。

在讲莲花生大士《六中阴解脱》的时候，上师如意宝也讲到他老人家自己的一些境界：他能非常清楚地观照梦境的显现——整个梦中器世界的种种显现明明清清，同时他也完全知道自己当时是在睡梦当中。这种境界在大圆满很多上师的窍诀里面都讲过（尤其是讲《六中阴解脱》的时候），在莲花生大士及其之后的很多密宗瑜伽士的故事或是传记中可以看到，非常多的高僧大德们都能处于这种境界。

汉地禅宗也有一边做梦，一边了知一切外境的公案。

一次，四祖道信禅师跟法融禅师住在一起，道信禅师晚上是躺着睡觉的，而法融禅师一般不睡觉，一直坐禅。到了晚上，法融禅师坐在一个石头凳子上，而道信禅师就睡着了，并开始打呼噜，一晚上都让法融禅师无法安心。

第二天早上，法融禅师就对道信禅师说：你晚

上睡得太沉了，一直打呼噜，让我一点不安心，坐禅都非常困难。道信禅师就说：我没有睡着啊！我晚上一直都是非常明清的。法融禅师不信，说：你一晚上都在大声打呼噜，哪里会有这样的现象？道信禅师说：没错啊！当时你身上有两只跳蚤打架，结果一只跳蚤失败了，摔到地上断了一条腿，一晚上都在叫，我一直听着它的声音，怎么睡得着觉呢？法融禅师还是不相信，就去找是不是有摔断一条腿的跳蚤，结果真的找到了。

对于初学者来说，显现和空性总是有点矛盾，睡觉和了知外境更是矛盾，但一些大圆满的中阴窍诀中却说：虽然外表看起来是在睡眠，但在睡眠过程中，完全能了知外面的环境。两个禅师的公案，就与中阴的很多教言非常相似。

此处我们将从眼界乃至意识界的十八界都抉择为空性，但这只是一种单空的境界，从究竟而言也是不合理的。要了知，没有眼界，没有意识界，所有十八界不存在的空性就是显现，但这种显现并不是我们凡夫所认为的显现。凡夫人以分别念而得出结论，是显现就没有办法空，既是显现又是空性，是非常矛盾的。针对这种根器的众生，暂时只能用表示的方式，或是其他方式遮止这种妄念，除此之外没办法让他们了知空性，因为那是圣者超离言思的境界。空中有显现，显中有空性，这才是《心经》所抉择的境界。

依眼根而能了别色尘的是眼识，依耳根而能了别声尘者是耳识……依身根了别触尘的是身识，依

意根而能了别法尘的是意识。眼识到身识是前五识，意识是第六识。

眼睛本身不能看色法，必须借助于属于精神的眼识，因为我们都知，尸陀林里面的尸体虽然也有眼根，却不能看到色法。眼根见色，内有镜头，外有要照见的对象。人是活物，具有识的作用，不是简单的照相机，这是眼识的功能。

现在有些具有特异功能的人，耳朵可以认字（能看），眼睛能听声音，就是这个原因。古希腊哲学家德莫克利特，也在晚年时弄瞎了自己的眼睛，别人问他原因，他平静地回答说：“为了看得更清楚！”所以说，虽然有各种各样的界，但实质上是百川分流、总归一脉。倘若能了知“有就是无”之意，则法法皆是真空实相。无界则无缚，无缚则顿超十八界。

凡夫无论如何也不承认、不接受这一点。因凡夫皆执色身为我，所以有眼、耳等六根之见闻觉知，有相应的色、声等六尘，根尘相对，即有眼识、耳识等六识。于是，迷真执妄，被十八界缠缚困惑。眼见明暗美丑，耳闻动静高低，鼻嗅香臭通塞，舌尝酸甜苦辣，身触冷暖滑涩，意分爱憎取舍。为十八界日以继夜、费尽心机，一生都在为空花水月般的外境操持，至死无有停息。不但白天不得安宁自在，哪怕在睡梦中，也常为虚名幻利而惊心动魄、烦恼不休。

在博取这些财、色、名、食、睡的过程中要不造业，是绝对不可能的。爱财好色的人，为了抢夺财色，往往不择手段，任何伤天害理的事情都做得出来。

然而，一旦呼吸停止，平日念念不忘、恋恋不舍的任何事物，一样也带不走。到头来，只落得两手空空、孑然而归，但有一样却是甩不掉的，就是平时所造的善业或恶业，业与我们形影不离，想丢也丢不掉，这岂不是劳碌一生而空得一场噩梦吗？

修学的时候，不能向外执著外境，而要时时关照自己的心。在通达五蕴、十二处、十八界皆为空性的道理以后，所有的执著都可迎刃而解，所以，我们应当学以致用，果学而不行，等于没有学。

己四、（抉择十二缘起为空性）：

无无明，亦无无明尽，
乃至无老死，亦无老死尽。

所谓的十二缘起，就是从无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生到老死之间的十二支。名言中这十二缘起应该存在，而在胜义中，所谓的十二缘起是不存在的。既然不存在，那十二缘起不存在的空性有没有呢？所谓不存在的空性，也是没有的，此段要说明的，就是这个意思。

如果没有无明，那么反过来，没有无明的单空或是没有无明的灭尽存不存在呢？这也不存在，如经云“亦无无明尽”。

一般来讲，十二缘起有两种说法：一种是顺行的十二缘起，一种是逆行的十二缘起，也就是通常所说的缘起流转或缘起还灭。

修持的时候，从无无明一直到无老死，这是顺

行的十二缘起，也就是无无明、无行、无识……一直到无生、无老死，这是一个过程；然后反过来，无明没有的话，无明的灭尽存不存在呢？不存在。然后又开始从无明的灭尽不存在，行的灭尽不存在，识的灭尽不存在等等一直到老死的灭尽都不存在，如此进行修持。经中是从这两个方面来宣说十二缘起不存在的。（十二缘起不存在的道理，在《中论》第二十六品里面讲得比较细致。）

下面简单介绍一下十二缘起：

龙猛菩萨、月称菩萨等很多大德都说：所谓的无明，指的就是萨迦耶见，也就是我和我所执；但还有一些大德说：不用分我和我所执，对事物的真相没有如实了知的迷惑心态，就称为无明。因为有了这样的迷惑心态，所谓的行，也即业就开始存在。行为什么存在呢？因为有了迷惑，就不知道取舍，然后开始造各种业，或是恶业，或是善业，或是无记的业；造了业以后，以业力的牵引，识就开始出现了。

识如何产生呢？从胎生的角度来讲，因恶业感召而死后，漂泊在中阴界的中阴身就开始入胎，所谓的识，就在此时产生。详细而言，如果造了恶业，死后就会成为中阴身而漂泊在中阴界。在中阴期间，中阴身会看到很多不同的情境，比如很多的人群，看到一些美女，看到一些自己所贪爱的对境等等，世间有些能回忆前世的人也提到过，自己在中阴的时候，遇到了老虎、美女等等，但这个时候不能生贪心，如果贪念一起，就会堕入恶趣。密法的中阴

窍诀认为，应该将所看见的对境观为自己的上师，或是上师佛父佛母。

我曾听过一个禅师投生为小猪的公案：这个禅师到了中阴的时候，看见一个特别胖的白色美女，就跑过去拥抱，结果听到有人说：我们家母猪已经生了好多好多的小猪啊！禅师一看自己，发现竟然变成了一头小猪，就马上撞在墙壁上把自己撞死了，神识才脱离了猪身。

所以，在中阴身的时候，会有各种各样迷乱颠倒的显现，如果原来是人，那个时候也会把来世投生处的母猪看成是美女。因此，识就是在中阴身入胎时产生的。

从入胎的第二刹那开始，受精卵逐渐演变形成胎儿的初期，只有胎形，而未形成真正的身体，就称为“色”；住胎初期的受、想、行、识，就叫做“名”；

之后，六根开始显现，这叫六处；

六根、六处、六境全部出现的阶段，就是十二缘起中的第五个——触。比如，婴儿刚刚出胎的时候，依靠自己的六根、六境，会有一种触感——刚接触外境时，会有很多不适应的现象——外面的阳光很强烈；或者是抱他到毛毯上时，他感觉自己就像掉在荆棘丛中一样等等，这就是一种触；

然后，小孩产生一些苦和乐的感觉，以及不苦不乐的感觉，这叫受；

对苦的感觉，小孩不愿意接受，对乐的感觉又欣然接受，这就是爱；

有了这样的爱以后，就开始造业，这就是取；
由于造业，就会产生未来的轮回，这就是有；
因有轮回而出生，这就是生；
生之后，就是老和死。

十二缘起揭示了众生在六道轮回中生而死、死而生，无始无终地生灭流转、轮回不息的根本原因。以生命而言，包含了过去、现在、未来三世：由过去的“无明、行”，产生现在的“识、名色、六入、触、受”五果；由现在的“爱、取、有”三因，产生未来的“生、老死”二果。由过去造作的因，形成现在所受的果；由现在造作的因，又形成未来的果。所有的果报，都是自作自受。

十二缘起支又可归纳为惑、业、苦三道：无明、爱、取为三惑道；行、有两支属二业道；识、名色、六入、触、受、生、老死是七苦道。由惑而造业，有业则感果。于受苦期间又生惑，生惑而造业，造业又受苦，如此周而复始、永无穷尽。如果不修行，则永远在这错综复杂、无始无终的惑、业、苦的生命之流中轮转不息、不得解脱。

十二缘起的道理告诉我们，生死轮转的最主要由来就是无明。顺观十二因缘，就能通达一切众生依此十二因缘而在六道中轮转不息的原因，但如果只知道流转的原因，而不通晓解脱的方法，还是没有用处，所以必须逆观十二缘起支，也即缘起还灭。缘觉阿罗汉就是通过逆观十二因缘，从而明白生死之根源，之后发心修道终证缘觉果位的。

虽然十二缘起在名言中存在，谁也否认不了；但在胜义中观察时，则都不存在。

所谓的无明，就是对万法真相没有了解的一种能取。从它的本体、因缘、去处等方面进行观察的时候，就根本不可能存在。

十二缘起也是幻化所显，性空本无。无明当体是空，非为真有。既然是空，又怎么灭呢？何须将其灭尽呢？无明无可灭，没有一个实实在在的无明等我们去灭，所以“无无明，亦无无明尽”。“乃至”两个字省略了中间的十缘起支。最后说“无老死、亦无老死尽”，诸法本空，根本没有老死。既然没有老死，又有什么“尽”可言呢？这样就破除了十二缘起支的流转和还灭。

一些窍诀书中这样讲：就像用明灯来遣除黑暗，但黑暗实际上是无来无去的。黑暗的本体本来就不存在，如果它的本体存在，就没办法去除。同理，无明的本体也实际上是不生不灭的（当然，如何通达无明的本体不存在，各教各派都有不同的窍诀）。

为什么要讲《心经》呢？最主要的原因，就是要破我执。如果真正能破除我执，那么，轮回的根本——无明就被破除了；如果无明被破除，也就破除了十二缘起支的来源；来源如果不存在，则轮回之门就被封上了。正因为名言中有各种迷乱显现，所以，破我执是非常重要的。

禅宗中曾流传过一个破灶堕和尚的公案：有一个中阴身（也有人说是个魔鬼），一心想害众生。有

一次，他在路上看见一个倒塌的灶，就把自己的神识融入其中变成了这个破灶（如同孤独地狱的众生一样依附在外境的无情物上）。当人们用一些血、肉等不清净的血腥物来供养它时，它就随顺人们，尽量帮助这些人，结果，整个村子的人都将这个灶神奉若神灵，很多人整天对这个破灶作血肉供养。

后来，慧安国师的弟子路过这里时，用神通发现了它，他一方面觉得这个灶神让人们对它行血肉供养非常不好，另一方面也觉得这个灶神非常可怜，就用禅杖在灶上敲了三遍，以提醒灶神。谁知敲三遍以后，却没有起到作用，他就以空性见解对它进行制止（就像密法中所讲的降伏）说：你不应该把这个灶执著为是自己，因为这个灶是由各种泥土、小石子等组成的，你不应该这样。之后，禅师就安住在空性见解中又敲了三遍破灶，三遍之后，灶轰然倒塌。从此以后，这个地方再没有这样的灶神了。

后来，在禅师面前出现一个天人，毕恭毕敬地对禅师说：因为业力非常深重，我原来把那个灶执著为是自己，结果害了无数众生，后来通过您的加持和法力，使我获得了善趣的身体，转生到天界中去，不用再受痛苦了，所以非常感谢您！

这个公案说明，无明的来源，实际上就是萨迦耶见——我和我所执，如果没有通达《心经》这样的般若法门，或者是没有通达中观法门，这个“我”和“我所执”是永远也破不了的。虽然我们不像鬼神一样将外面的灶执著为“我”，但我们会将自己这个五蕴的聚合物，也即五蕴的这个“灶”执著为

“我”，根本上也没有很大的差别。我们应该随时观察自己的分别念，观察“我”到底是什么样的，究竟有没有一个“我”或者“我所”，以此来破除无明，这是很重要的。

天台宗也有“破一分无明，增一分法身”的教言，我觉得这个教言很殊胜，但海外有些法师在讲《六祖坛经》的时候，就不太承认，说：天台宗说“破一分无明，增一分法身”，哪里有什么无明纷纷被破掉，然后法身纷纷地显现啊？无明破完就破完了，什么都没有了，哪里有什么法身的增长？

我觉得这个说法不一定对。不管任何一个法，如果你真的想要理解清楚，对方的宗派你必须要了解，如果只知道对方宗派中的一、两段话，或其中的一、两句言词，这可能不足以真正了解对方宗派的观点。

所谓“破一分无明，增一分法身”，并不是说无明有很多很多，全部排着队，然后破除一个无明，或是打死一个无明，马上就变成一个法身。无论众生相续中有多少个我执，多少个分别念，全部都是一种无明的体现。在自己起心动念的时候，如果每一次都能认识到这是无明在作怪，并能认识到它的本体的话，相续中的智慧就会增长，所以就“增一分法身”。

以前上师如意宝经常在课堂上引用一个阿底峡尊者的言教：“如果一天出现一百个分别念，也就是出现了一百个法身智慧。”这段话的意思也是这样。

在天台宗智者大师所传下来的窍诀中，有很多甚深的见解，现在有些不明就里的人随随便便去破斥，是不明智的轻率之举。如果能破的教理真正存在，这些窍诀也有误人之嫌，当然也可以破。不过我认为，在佛教内部，如果没有必要，就不必特意地去推翻一些很清净的宗派。比如，如果藏传佛教的萨迦派和格鲁派天天争论，对一些真正明白教理的人来说，倒不会因此而起贪心或嗔心，但初学者或不明事理的人，就可能会被引入邪道。所以，破除无明是非常重要的。

如果无明被破除，则观待无明而产生的无明的灭尽也就被破除了，就像“我”如果不存在，则“无我”也不会存在，因为“无我”是依靠“我”而产生的一样；依此类推，无明的灭尽不存在，则最后直至“老死”和“老死”的灭尽也不存在。这样一来，所谓十二缘起的流转与还灭全部处于法性空性中，都是不存在的。

己五、（抉择四谛为空性）：

无苦集灭道。

苦集灭道，也即苦谛、集谛、灭谛、道谛四谛，也叫四圣谛。“谛”的意思，是指真实无虚。

名言中的苦集灭道，大家应该清楚，释迦牟尼佛在一转法轮中，主要就是宣说四谛法门。首先我们知道，三界轮回都是痛苦的，这叫了知苦谛；这个痛苦的来源是什么呢？就是集谛，也就是业和烦

恼。苦谛和集谛，是轮回的因和果，苦谛是轮回的果，集谛是轮回的因。后面的灭谛和道谛，又包括在涅槃中，灭谛是涅槃的果，道谛是涅槃的因。

为什么苦谛是轮回的果呢？因为所有的众生都处于痛苦中，苦苦、变苦和行苦无时无刻不在摧残着众生。所谓苦苦，是指身心受到猛烈煎熬，众苦交聚、苦上加苦、雪上加霜、痛不欲生的痛苦。比如地狱、饿鬼、旁生三恶道所受的苦；变苦是失去快乐后所感受到的，乐极生悲、喜筵终散、官场失意、家庭失和等痛苦。比如，欲界天人虽然比人间快乐得多，但这种幸福终有尽期，谁都免不了死堕之苦，这就是变苦；行苦是指诸行无常、迁流不息，没有前面的幸福，就没有后面的痛苦的无常之苦。

欲界众生三苦俱全，色界有变、行二苦，无色界一般只有行苦。

按照另一种说法：苦苦是人道、阿修罗道、地狱道、饿鬼道、旁生道所受之苦；变苦是欲界六天及色界天人所受之苦；行苦是无色界天人所受之苦。

欲界众生有欲界的痛苦，色界众生有色界的痛苦，无色界众生有无色界的痛苦。苦苦、变苦、行苦这三大苦逼迫着众生。上师如意宝经常引用的一个五世达赖的祈祷文中，也有“三界横遭三苦迫”的句子。

不要说其他五道的痛苦，单单是人类的痛苦，也是令人触目惊心的。自有人类以来，战争、瘟疫、饥馑就不曾间断，一场天灾，一次战争，可以夺去

无数的生命。只要流落于轮回，就免不了各种苦难的侵害。

这些痛苦的来源是什么呢？是因为我们相续中有无明与烦恼，所以在前世造了各种各样的业，业与烦恼，就是痛苦的根源。

苦谛的来源，就是集谛——业与烦恼。要断除集谛，必须依靠智慧。按照小乘的观点，轮回的痛苦最后肯定可以灭除，痛苦的灭除，就叫灭谛。但灭谛不可能无缘无故而来，必须依靠修道，所以，灭谛的因，也就是道谛。

断除烦恼的方法多种多样，净土宗以一心念佛的方式来修持道谛；密宗依靠上师的窍诀来认识心的本来面目，从而断除一切烦恼；禅宗有一种方法，是参话头，比如上师问弟子：“念佛的是谁啊”等等，以这样的方式来观修、安住，这就是所谓的顿悟法门。虽然大乘有大乘的窍诀，小乘有小乘的窍诀，但不管什么样的窍诀，都有它不同的殊胜之处，都是度化某种根基众生的方便，殊途同归，所有的目的，就是要断除三界轮回中的痛苦，最后现前灭谛。

然而，所有这些，都只是名言中的显现。在我们的现相、名相中，应该有这样的取舍；在胜义中对道谛、苦谛等等的本体进行一一观察时，就根本不可能找到。

比如，苦与乐就没有一个统一的标准。何谓苦，何谓乐呢？这些都是因每个人的身心感受而产生的妄想。如果符合自己的习气，满足了自己的欲望，

就认为是快乐；如果不符合自己的习气，没有满足自己的欲望，则被认为是苦，所以，苦与乐并不是一个真实的东西。

在《中论》的第二十四品中，将四谛抉择得特别广。在座的很多道友都听过《俱舍论》，也听过《中论》，所以讲起来一点也不困难，一看表情就知道：讲名言谛时，大家都进入了《俱舍论》的世界，知道名言中自己的眼耳鼻舌身意等都是存在的；而一讲空性时，大家又全部进入了《中论》的境界，都处于离一切戏论的境界中，好像真的已经融入龙猛菩萨的怀抱里了。

但如果在从来没有听过《中论》、《俱舍论》的人前讲十二缘起等等，大家都会很茫然。现在很多法师在以通俗的语言来弘法利生，这当然很重要，但佛法本来就有很多专用名词。每个专用名词，有它甚深的意义，再怎样通俗化，也很难让听者明白其内在的真实含义。比如十二缘起中的无明，如果用通俗的话来说，就是指特别愚笨，但这也并没有表达出无明的本义。

在学院讲经说法，有时候真的还是有一种快乐的感觉。如果自己讲，基本上百分之八十的人能随着自己讲法的思路而运作。否则，如果你在法座上滔滔不绝地讲，下面的人却一点都听不进去，则哪怕只讲十分钟，也会觉得特别累。尤其是在从来没有闻思过佛法的人面前讲《心经》，就最麻烦，因为他们根本不知道什么叫苦集灭道，你们以后弘扬《心经》时，可能这种感受会很深。《心经》应该

是在有一定佛法基础的人，比如佛学院的出家人和知识分子面前讲，他们可能还是有一些听闻的兴趣，否则的话，讲者听者恐怕都有些困难。

无苦集灭道的道理，我们在此不作广说，大家应该回忆一下《中论》的破析方法。当然，四谛在名言中应该是存在的，如果在名言中不存在，那我们现在所谓的修行也没办法修，修了也没什么意义，但胜义中这些法是不存在的，这就是抉择实相的真理。

学习《心经》以后，大家应该破除实有的相执，这是很重要的，因为不管讲《金刚经》、《心经》还是《中论》，全部的经论之义归纳起来，就是要破除实有之相。

在《心经》讲完之后，我会给大家讲一个简单的《心经》修法。以前历代的高僧大德，尤其是藏传佛教中的一些高僧大德都有修习《心经》的传统。我们一方面从理论上进行研究、探讨，另一方面也要品尝感悟《心经》的真义。

现在世间很多大学的教授、博士们，都说要研究《心经》，要背诵《心经》，当然这很好，但仅仅能背《心经》，并没有什么了不起，在我们学院，五部大论全部会背诵的人比比皆是，没什么可骄傲的！现在很多人稍微学一点佛法，就自以为是，到处宣扬自己的功德。其实，如果只是字面上背诵了，却没有深入地闻思剖析，就不可能真正明白佛法的奥义。

一位法师在讲《六祖坛经》里面的“无取舍”时，就自误误人地对弟子说：唉！《六祖坛经》啊！讲得非常妙，讲得非常棒！为什么呢？祖师说“无取舍”，“无取”就是让我们不要执著一切善法的意思；“无舍”呢，就是害怕我们堕入执著，然后不要舍弃善法。

其实，按照《中观》的解释方法，“无取舍”应该是指在胜义中无取无舍，什么都没有，包括修道也不存在、佛也不存在、轮回也不存在，乃至涅槃之间的万法都不存在，就像《中论》中所讲的一样，在胜义中，根本不用害怕什么因果不空，取舍不空等等；而在名言中，在世俗如梦如幻的迷乱显现中，是有取有舍的，所取的善法有，所舍的恶业也有，什么都存在。密宗的理解就是这样的。（也许他们的解释有一定的密意，我这样说可能也有很大的过失，因为佛教是圆融的，有很多种解释方法，像我这样的凡夫不一定能够测度。）

有些人因暂时不能理解我们的解释方式，就说密宗如何如何不对，有时候虽然感觉上有一点不舒服，不过也不要紧，因为所有的佛法都是行持善法，大的方面大家还是一致的。自古以来，宗派与宗派之间的正常辩论一直存在，但互相诋毁并不合理，对不同的观点可以互相遮破，然后互相参考、取长补短，最后求大同、存小异，以求佛法的长盛不衰，这是有必要的。

佛说的四谛法门和十二缘起法都是同样的目的——为了告知三界六道一切有情生死诸苦的来源，

以及了脱诸苦的方法。为了度化不同根基的有缘众生，佛陀以不同的法门表达同一义理，实乃佛陀大慈大悲之体现！

在一些大德的科判中，将“广说般若之本体”分成五蕴、十二处、十八界、十二缘起、四谛、处与非处共六个方面。前五个方面，我们在“了知基般若”中已经宣讲结束。这里，我想将科判稍微改一下可能要好一些，因为前文我们已讲了基般若和道般若，第六个“处与非处”这一科判可以放在“了知果般若”中。

如同印度的很多高僧大德一样，汉传佛教的祖师们也对科判分析的方式不是很重视，但从多年闻思辩论的经验来看，藏传佛教科判分析的这种方式还是很重要的。无论讲经还是讲论，如果能分科判，经义的整体重点内容就会一目了然，然后围绕科判这个主干进行解释也相当方便，所以我认为，分科判是相当有必要的。

第八课

按照我的分析方法，我们开始宣讲“了知果般若”。

戊三、（了知果般若）：

无智亦无得。

智慧可分为法身智慧、报身智慧、化身智慧；或者法界性智、大圆镜智、平等性智、妙观察智、成所作智；或者尽所有智、如所有智；或者是佛陀的智慧、菩萨的智慧、阿罗汉的智慧，甚至还有凡夫的各种智慧；或者还有六度的智慧，如布施度的智慧、持戒度的智慧等等。

在名言中，所有的智慧和得法都存在，但从最究竟的般若空性角度分析时，这些智慧也只不过是如幻如梦的一种显现而已，实际上根本不可能存在。

此处的“得”，指获得的功德或菩提，名言中可以说获得声闻、缘觉、菩萨的果位，或者说获得佛陀的果位，这些得法都是有的，所得的法存在，能得的补特伽罗也是存在的，果位的功德也全部俱足。

但这些由修行所得到的成就，也只是在未经观察的情况下成立的，真正以般若空性不可言说的境界，或一切万法的实相来衡量时，所得的一切果位都是没有的。在这种境界前，我们可以这样说：所

谓的佛果没有，佛的智慧也没有。如《大般若经》所云：“佛言：如是般若波罗蜜多，以虚空为相，以无著为相，以无相为相。何以故？般若波罗蜜多甚深相中，诸法诸相皆不可得，无所有故。”

在《七宝藏论》中，无垢光尊者也引用了相当多的密宗续部方面的教证，来证明誓言、佛果、智慧等等都不存在的道理。在贝若扎那尊者的《心经》注释中也有这种解释：因为自己的本体本来就是佛，所以众生重新获得的智慧是没有的，也即：因为自己本体就是佛，本来就已经具足智慧，所以不需要重新获得现在不具足的智慧，所以没有重新获得的佛果。

因为《心经》是按照佛陀第二转法轮的教义来解释的，因此，从表面看来，好像整个《心经》都是以抉择空性为主。按照觉囊派他空的观点来解释时，虽然表面上他们将《心经》经义都解释为空，但实际上他们也一直在解释如来藏的本体光明不空的道理；而按照密宗的解释，应该是自空和他空不分，这两种观点是圆融一味的，以密宗的这种方式来解释，就比较容易理解。

以上所剖析的，是所获得的智慧和佛果，也即果般若。在空性中，所谓的智慧和果位都是没有的。

在有些藏文《心经》“无智亦无得”的后面，加上了“亦无不得”，即“得”和“不得”这两者都没有的内容。

很多注释中对“亦无不得”的解释是：因为没

有得，所以与得相看待的“不得”也不可能存在；还有一种解释是，并不是没有所得，还是有得法的，但这是指名言中的得法。

这句话说明，不仅在名言中有所获得的功德，包括前文道般若中所讲的五蕴、十二处、十八界、十二缘起、四谛等所有的法都存在。这是从“亦无不得”中引申出来的含义。

但只是在有些藏文中有这句话及其注释，在汉文版的般若《心经》中，除了法成译师所译的《心经》版本以外，其他的汉文版中都没有这句话和注释。这可能是因为在印度梵文的原版蓝本不同，也可能还有其他的原因，具体为什么就不得而知了。

至此，“广说般若之本体”科判中的抉择基、道、果般若的内容就全部圆满了。

丁三、（证悟空性之功德）：

以无所得故，

这句话一方面是指上文所讲的智慧、佛果这些功德的所得；另一方面也可以说，在般若波罗蜜多空性的境界中观察时，前文所讲的有为法、无为法、五蕴、十二处等等都没有任何所得，我们在学习中观或读诵《般若经》时可以看出：菩萨真正到达一定境界时，在他的境界中，有、无、有无二俱、非有非无这四边都是不存在的，在菩萨的境界中，不可能真正获得一种实有的法相。

菩提萨埵，

菩提萨埵也即菩萨，“菩萨”二字也可说是因尊重而不译的范围。在藏文中，菩萨的读音为“向却森华”。“菩提”指“觉”，“萨埵”指“勇识”，即勇敢的心。菩提萨埵合起来，指“具有觉悟的很勇敢的众生”。

为什么这样说呢？因为菩萨要在无量劫中，依靠行持六种波罗蜜多来度化无量众生，不惧怕轮回世间的种种苦难，这只有大智大勇的人才能做得到，一般胆小如鼠的人是根本做不到的。

出家人也可以说是菩萨，如果没有觉悟就不可能想出家，想出家却不勇敢也不可能出家。现在很多居士都一直说：我很想出家，在家里很烦，在社会上很烦，却一直犹豫不定而不敢出家。虽然他们有一点点觉悟，却不敢付诸真正的行动，认为没有头发是非常可怕的事。

从佛教的功德来讲，哪怕只是出家一天，其功德也是不可思议的。社会上一些非常有钱、自以为了不起的老板在和我交谈时，我经常告诉他们说：你们可能是很多人羡慕崇拜的对象，可能有很多很多的资产，但如果从人生价值上来看，和一个生活条件特别贫困的出家人相比，可能这个出家人的人生价值要比你们昂贵很多。

但很多出家人却没有意识到这一点，反而妄自菲薄、自暴自弃，认为“我现在出家了，只能是这样了，不会有什么前途了”，真正有觉悟的出家人，将世间的所有事情全部放弃，内心丝毫不在乎世间的功名利禄、荣华富贵，时常鼓励自己：天塌下来

我也不怕，不管怎样，反正我走我的路，度化众生才是我的本分。

如果有这种觉悟，则外面的任何违缘都无法动摇我们的道心。

依般若波罗蜜多故，

因为在般若空性中一切法都没有所得，所以，诸大菩萨依靠般若波罗蜜多，以前是这样，现在也是这样，所有的菩萨没有不依靠般若波罗蜜多的。怎样依靠呢？将《心经》作为自己观想的主要法门，以它的空性精神来引导自己，经常听闻、思维它的法义，有缘时经常给别人讲授。

既然菩萨都不能离开般若，更何况我们这些凡夫呢？除了般若之外，还能用什么方法修成正果呢？所以，般若波罗蜜多是成佛的根本。依靠般若波罗蜜多的人，才是真正有智慧的人。

依靠般若波罗蜜多的人，就不会有任何执著，即使处于五浊恶世，也宛如一轮皎洁的明月，纵然有时会有几朵乌云遮蔽，但明月仍然莹澈、清净而圆满，并不会受到乌云的影响。又如一朵洁净芳香的莲花，虽然生长在污浊的泥沼里，却能开出最美丽清香的花朵。

只有佛陀所传下的般若真理，才是出离三界的唯一通道。它是世间任何学科都不能拥有的不共法门。

心无罣碍。

挂碍即牵挂、障碍，凡夫追逐外境、执取外境，

时时处处都背负着沉重的牵挂、障碍，生生世世、终无了期。

宇宙的森罗万象，都是心的变现与游戏。一切现象如同一场梦，只是心的反射而已。我们的修行须臾也不能离开心的修行，心才是修行的主要方向，心解脱了，一切就解脱了；心不解脱——枝枝节节、千头万绪、杂乱无章，剪不断理还乱，众生就无从解脱。如果不通达这些道理，就会把眼所见、鼻所闻、耳所听、身所触等纷纭无实的情节，当作千真万确的事实。认为得失鲜明、高下迥异、美丑不同、尊卑有别，这些都是因为我们轻信了自己的眼耳鼻舌身意，上了它们的当，才会如此患得患失。

道理说起来虽然简单易懂，但做起来却并非易事。众生被烦恼所牵引、被我执所障蔽，要放下执著，又谈何容易？！作为修行人，我们应当时时刻刻自我警醒——一切的一切，不论当下多么的栩栩如生、惊心动魄，都是虚幻不实的。如果能随时安住于这样的正知正见，就是一个心无罣碍的人了，这样的境界，是多么的轻安自在啊！但是，只要我们还有一丝执著——任何方式的执著，包括华智仁波切所显现的对木碗的执著，龙树菩萨所示现的对精美罐子的执著，就有一丝的罣碍，这都会成为解脱的障碍。

若能依靠般若空性来如理如法地对治，则不会被迷乱所障，相续中的各种烦恼障或所知障也可遣除无余。身为佛子的我们，务必精进、精进，再精进，以期早日抵达一丝不罣的超凡入圣之解脱境界。

无罣碍故，无有恐怖。

通达了般若空性，则可断除自相续中患得患失的种种分别念之障碍；如果障碍断除，则依靠障碍所产生的恐怖就不会存在。

从广义而言，三界轮回中的恐怖是不可言说的，人有人的恐怖，天人有天人的恐怖，地狱众生有地狱众生的痛苦……凡夫时时处处无不处于恐怖之中——没有得到的，唯恐得不到；已经得到的，又害怕失去。即使是正在修行的初学菩萨，也不能脱离恐怖的侵害。

虽然恐怖的大小、类别不一，但按照汉地古大德的一些讲义来解释，此处的“恐怖”，包括五种恐怖：一、不活恐怖：为了衣食住行而终日奔波忙碌，时时为生活而忧心忡忡、瞻前顾后的恐怖；二、恶名恐怖：唯恐无辜遭人毁谤，空落骂名、遭人非议的恐怖；三、死亡恐怖：留恋娑婆世界，贪生怕死的恐怖；四、恶道恐怖：畏惧三恶道之剧苦的恐怖；五、大众威德恐怖：因害怕出现过失而畏缩不前、退避三舍，不敢勇挑重担的恐怖。

大凡有恐怖者，必定心存得失，这种得失心，就是因我执而引起的。当众生陷于我执网中时，一切的实相都变得模糊不清，轮回的无奈悲剧，便将生生不息的紧随我们，始终难有出头之日。

如果能了达万法皆空，就是心无罣碍之人。这种人深深懂得：世间的一切变化，都只不过是一场终须谢幕的戏，三千大千世界的芸芸众生，也只不过是这个梦幻舞台的临时角色，一切都是假的，一切都可以放下，无论天气晴朗阴冷，家境富裕贫困，

别人赞叹诋毁，都是镜花水月，又何必作茧自缚呢？既然一切都是一场戏，又何必太在意情节的起伏跌宕呢？如果心中了无罣碍，就完全摆脱了一切是非对错，心中必定安然自在、随遇而安，没有得失的不安与恐惧，没有是非的焦虑或迷惑，没有高下的惊忧与惶恐，这样的人，已经完全从恐惧的阴影中走了出来，他的生命，已不再是痛苦的囚笼、恐怖的监狱，而成为无尽的幸福与喜悦。

要达到这样的境界，关键在于修心。如果没有学以致用，知道一些字面上的空性，便整天鹦鹉学舌、拾人牙慧，高谈什么“一切都是空的”，却没有进行实际的修持，没有任何真实的感悟与体会，只是言空而不行空，就不可能获得解脱。

当然，《心经》的加持力也是不可思议的，作为凡夫，即使不能真正通达《心经》的奥义，但如果能经常依靠《心经》，则即便在实际生活中，也能遣除很多违缘、痛苦和恐怖。

有一个居士曾经这样跟我说：《心经》的内容我倒是不懂，但每次跟丈夫吵架时，我就关上门好好地读一遍《心经》，然后就觉得舒服多了，再打开门看丈夫时，好像觉得他也变得慈悲多了，之后我们就又有了共同的语言。

这也是一种远离恐怖。在座的道友可能没有这种生活状况，但有些金刚道友是住在一起的，可能偶尔也会生烦恼，在那个时候，你们也可以立即关上门，好好念一遍《心经》，然后便心无挂碍，无有恐怖了。

远离颠倒梦想，究竟涅槃。

远离，即永远离开、彻底离弃之义。颠倒，即违背实相、本末混淆、倒置是非之义。以无常为常，以苦为乐，以无我为我，以不净为净。此等颠倒，都是无明烦恼所引发的。众生各有其颠倒梦想：天人做的是安逸闲散梦，阿修罗做的是争强好斗梦，人类做的是富贵名利梦，旁生做的是吃苦受役梦，饿鬼做的是忍饥挨渴梦，地狱众生做的是受苦受刑梦……唯有佛陀，方能远离颠倒梦想而成就大觉。

人世如幻、浮生若梦，如果不能认知实相，就会在黑白颠倒、不明真假的轮回困境中不得自拔。作为修行人，就必须依靠般若空性，看破世间的一切，了知万法皆如梦幻泡影，绝不去贪爱执取，当心完全解脱妄念纠缠之后，一切才会显现其本来面目，我们自相续中的障碍和执著才会得以遣除。

按照密宗的解释方法是说：心的本性（如来藏光明）本来就是存在的，烦恼障和所知障本来就是没有的，三界轮回梦想般的颠倒执著也是没有、是清净的，所以众生本来就是获得涅槃的。但明白这种解释的前提条件，就是要精通佛陀第一、二、三转法轮的道理，不是什么人都能轻轻松松地理解。

但现在有些人却认为密宗特别简单。这次我到了上海和北京一带，听说一些人居然告诉居士们：加行不用修，苦行也不需要，只要交钱就可以代替修加行。所以很多人都向我提出这个问题：交六百块钱可不可以代替修加行？我当时的回答可能会得罪很多人，我说：如果对方是个大成就者，那也不

好说，但我一个凡夫人，可能没有这个能力。

我们的传承上师们，从无垢光尊者、荣素班智达，一直到麦彭仁波切、华智仁波切与法王如意宝等等，都特别强调修加行。如果修行只是交钱这么简单的话，会不会有修法的成就？如同麦彭仁波切在《定解宝灯论》里面所讲的一样，我也会产生一种怀疑。

听说有两个大德在一起交谈，其中一个格鲁派（黄教）格西，另一个是宁玛派（红教）大德。宁玛派的上师问格鲁派的格西：你说是黄教修法成就快呢，还是红教修法成就快？黄教的格西就回答说：你们的法肯定成就快吧，因为你们的法只需要交六百块钱就可以了。

这段对话虽然表面听起来是个玩笑，但不管在宗派方面还是修法方面，这都是一个比较尖锐的问题。我想，如果修行人真的以这种方式“修行”，那传承上师们的教言会不会因此而结束或隐没呢？这方面的问题应该慎重考虑。

当然，我也不敢说这完全是非法，如果他们真的可以不需要修加行而使对方获得成就，那他们这样做当然也可以，我们也很随喜。不过，有时候我也觉得，真正想以这种方式而成就，应该是很困难的。现在这样的方便道也比较多，但这是好还是不好，也非常难说。

虽然修持密宗的确有一些方便快捷，但如果没有掌握好它的次第，想很快获得涅槃，也是相当困难的。

丁四、（证悟般若空性之果位）：

三世诸佛，依般若波罗蜜多故，
得阿耨多罗三藐三菩提。

过去、现在、未来所有的佛，都是依靠般若波罗蜜多而获得了阿耨多罗三藐三菩提。

三世是指过去世、现在世以及未来世。拘留孙佛等等是过去的佛；现在正在弘扬其教法的，以释迦牟尼佛为主的很多佛是现在的佛；弥勒佛以及三界众生是未来的佛。不管是已成佛，还是未成佛，都必须以般若为独一无二的修行法门，不仅众生与菩萨要依靠般若波罗蜜多而证得涅槃，即使十方三世诸佛，均不能离开般若而成就无上智德。十方诸佛从最初发菩提心，中间行菩萨道，直到最后成佛，无一不是以般若为先导，所以称般若为诸佛之母，除此之外，别无成佛之道。般若波罗蜜多是成佛的必备条件，只有依靠般若之大智慧，三界众生才能真正出离轮回。我们可以想像，既然连三世诸佛都不能离开般若法门而成道，凡夫众生又岂能令觅蹊径呢？

（有个禅宗和尚曾问我：禅宗的很多大德都获得了佛果，但为什么不叫五祖佛、六祖佛呢？因为娑婆世界有个规定，只有释迦牟尼佛才是教主，才可称为佛，其他的不能称为佛。就像学校里面只有一个人能当校长，而其他人不能当校长一样。不知这样比喻是不是合理，应该可以吧！）

“阿耨多罗三藐三菩提”是梵语的音译，“阿”

指“无”，“耨多罗”是“上”的意思，“三藐”指“正等”，“三菩提”指“正觉”，合起来就是“无上正等正觉”，这实际上是佛的异名。因为佛有很多功德，为了显示佛的不同功德，所以会用很多不同的名号，如“圆满如来正等觉”、“善逝”、“出有坏”等来称呼佛陀。

但是，由于法界是既没有时间也没有空间概念的，诸佛的存在既没有所谓的过去，也没有现在或者未来，是超越三世束缚的永恒之法，所以，“三世诸佛”的说法，也是针对有时空妄念之三界众生而言的。

我们应该了知，只有依靠般若空性，才能通达万法真相，这样的空性法门，是真正的见解脱、闻解脱、触解脱，作为修行人能遇到这样的法门，是非常荣幸，也非常有缘的，所以，我们对《心经》应该有恭敬心，随时携带、时常念诵这个法本，是非常有必要的。

作为修行人，如果能对上师和佛法有一种不共的尊重恭敬心，依靠这种尊重心，在自相续中也能获得不共的加持和利益。

第九课

丁五、（宣说具有功德之密咒）：

故知般若波罗蜜多，是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒。能除一切苦，真实不虚。

对于这一段，荣顿大师解释道：以上已经宣讲了基道果之般若，同时也宣说了般若空性的究竟功德，下面进一步宣说无上密乘的法。但觉囊派的达热那他大师认为，将这一部分解释为无上密法的说法是不合理的，但他并没有讲不合理的原因，只是不承认这种说法。

按照显宗的观点来解释，这一部分实际上宣说的是具有功德的咒语。

这段意思是说：我们应该知道，上面我们讲的《般若波罗蜜多心经》，实际上是一个大神咒。

什么叫大神咒呢？大家也知道，世间有很多所谓的神通、神变——自己想获得什么样的东西，可以通过一些方便方法轻而易举地获得。作为修行人，依靠《般若波罗蜜多心经》，就可以像显现神变那样无勤获得解脱、远离痛苦等一切需求和愿望；又因为其无所不包，故称为“大”，所以称它是大神咒。

咒语的意思，并不是非要指“嗡嘛呢呗美吽”或“嗡班匝儿萨埵吽”等等，其他的任何语言都不叫咒语，有些以窍诀方式而具有殊胜能力、威力的

语言，也可以称作咒语。

《般若经》中也经常讲，如果想获得声闻缘觉的果位，就需要学习般若波罗蜜多；要想真正获得解脱，也必须要学习般若，所以，般若波罗蜜多是大神咒。

是大明咒：“大明咒”指“智慧的本性”。般若空性是智慧的本性，《心经》是赐予光明的咒语，犹如智慧的太阳，在它面前，所有以贪、嗔、痴为主的，具有黑暗、愚痴性的八万四千烦恼当下就会被摧毁无余；它能让沉睡了无量劫的，昏沉愚痴的众生从虚妄不实的黑暗睡梦中清醒过来，所以叫大明咒。

是无上咒：世间的任何咒语、学问，无论哲学、科学、儒学、道教，还是婆罗门的咒语、伊斯兰的咒语，都比不上《般若波罗蜜多心经》这个咒语。甚至出世间的声闻缘觉法门，也不能与之比肩，所以，《般若波罗蜜多心经》是超越一切、胜过一切、无与伦比的无上咒语。

是无等等咒：般若是佛母，能够让众生脱离三界火宅，永别生死苦海，成就无上佛果，无一法能与她相等，故称其为至高无上的咒语。

不管是从文字上、加持上，或者从中所得到的利益和功德上来讲，任何一个咒语、任何一种语言，都无法比得上般若空性法门。

有些人可能会想：大圆满应该能超过般若空性法门吧？这种想法是不对的。大圆满的本体，实际上就是般若空性。无垢光尊者在讲《大圆满心性休息》

的时候，也全部用《中论》、《中观四百论》的教证来阐述大圆满的本来清净，所以，我们应当视之为究竟的依靠。

还有一些上师在解释时说，“无等”，是指世间没有一个人能等同的佛陀；后面的“等咒”，是指等同于佛陀的咒语，《心经》实际上与真正的佛陀与佛陀的咒语没有什么差别。末法时代的众生虽然没有缘分见到佛陀的面容，然而，当我们见到般若法门时，实际上与见到佛陀是没有什么差别的。

凡夫一般认为：念观音心咒，是自己的分别念，或只是自己的声音在念，外面肯定有一个实质性的观世音菩萨，我念咒祈祷他以后，他就显现神变过来了。我们的分别念是这样想的，这是没有通达密咒和本尊一味一体的误解，是有过失的、不究竟的见解。

麦彭仁波切在《大幻化网总说光明藏论》中说过：咒语就是本尊。比如我们念观音心咒“嗡嘛呢呗美吽”，实际上这个咒语就是显现为文字形象来度化众生的观世音菩萨。真正通达密咒和本尊无二无别的时候，密咒就是本尊，本尊就是密咒；般若空性就是佛，佛就是般若空性，除此以外，没有别的佛陀。般若空性和佛没有什么差别，与佛是同体的。

有些论师认为，“无等等咒”是从自利的角度而言的——为了自利，而使自相续获得佛陀的果位；“能除一切苦”，是从利他的角度而言的——依靠《般若波罗蜜多心经》的加持力，可以遣除所有众生相续中的障碍、痛苦等等。

真实不虚：《心经》所讲的内容，是真实不虚的，因为这是佛的金刚语、谛实语，其威力、功德和加持力一定能实现。依靠般若之航船，即能抵达真实究竟之法界彼岸。

念诵《般若波罗蜜多心经》，对即生证悟空性会有相当大的意义。念诵者即便今生不能证悟，在不久的将来，其相续中的般若空性种子也必将成熟，届时此人必定会遇到般若空性法门，并能依此断除轮回的根本。就像《中观四百论》中所讲的：“薄福于此法，都不生疑惑，若谁略生疑，亦能坏三有。”不要说真正通达般若空性的意义，哪怕对空性生起一种合理的疑惑，也能断除三有的根本。不言而喻，诠释般若空性的《心经》，其功德是相当大的，故说此咒真实不虚。

有些讲义中又以法性力来解释这段话：三界一切皆如梦幻泡影，唯有《心经》所诠之般若空性，才是真实不虚，与法身空性无二无别的，故具有如是之加持。

故说般若波罗蜜多咒，即说咒曰：揭谛揭谛 波罗揭谛 波罗僧揭谛 菩提萨婆诃！

因为具足这样的能力，所以，观世音菩萨当场宣说了般若波罗蜜多咒，也即如何修持上文所宣内容的方法。

揭谛揭谛：“揭谛”有“去”的意思，还有“证悟”的意思；“揭谛揭谛”就是“去吧！去吧！”，让你去往的意思；

波罗揭谛，“波罗”是彼岸的意思，即请你到彼岸去；

波罗僧揭谛，到真实的彼岸去；

菩提萨婆诃，“菩提”是正等觉的意思，“萨婆诃”就是我们平时咒语中经常念的“梭哈”，是一种祝愿词，意即“请你去”，“祝愿你去，祝愿你证悟”。“梭哈”也有“到那里去安住”的意思。在安住的后面，有一个愿词，意即“但愿你安住”。

整段咒语的意思是说：去吧，去吧，请你到彼岸去，到真实的彼岸去，到菩提的境界中去安住！也可以说：去吧，去吧，但愿你到彼岸去，但愿你到真实的彼岸去，但愿你安住于正等觉的境界！

众生住在轮回的此岸，佛陀住在涅槃的彼岸，但愿所有众生都能精勤迈步，最终到达彼岸——证得菩提之胜妙果位。

此段咒语还有一层含义是：第一个“揭谛”，是让我们跨入资粮道；第二个“揭谛”，是勉励我们进入加行道。“波罗揭谛”，是令众生迈向菩萨一地的见道。“波罗僧揭谛”，则是鼓励鞭策我们走向二地以上的修道；“菩提萨婆诃”，就是趋入无学道，也即佛的果位。

这说明，修行和证悟得果并不是可以一蹴而就的，还是要讲究次第——先修资粮道，然后修加行道，之后证悟见道，就这样一步一步圆满修持五道。

按照藏文的读音，也即比较接近梵文的读音来念，这段咒语读为：“达雅塔”（即真如、善逝如来正

等觉中的善逝的意思)， “喻（表示吉祥或祝愿的开端词）
嘎得嘎得（揭谛揭谛）， 巴闍嘎得（波罗揭谛）， 巴闍
僧嘎得（波罗僧揭谛）， 布达耶所哈（菩提娑婆诃）。”

可能英文版的《心经》主要是从藏文版或梵文版翻译过去的，以前跟法王如意宝去美国、加拿大时，我们发现英国人念的这段咒语的读音和藏文发音比较类似，甚至比藏文还清楚。前段时间我在杭州机场碰到一位居士，他懂日文，我就让他念日文版《心经》，也听到日本式的“巴闍嘎得”的念诵方式，基本上还是和藏文发音类似。以前上师如意宝去新加坡时，参加了一个迎请斯里兰卡比丘到新加坡的法会，当时也有一部分斯里兰卡的比丘念诵《心经》，我当时的印象比较深，因为他们的发音和中文有些相似。当然，虽然每个国家都因母语发音的不同而在念法上不尽相同，但其内在含义却是一样的。

不过我想，如果念诵汉文《心经》，还是按照玄奘译本的咒语文字来念诵会比较好。唐玄奘对佛教的贡献那么大，上师如意宝也讲过很多关于他是菩萨化身的公案，至于其他译师是不是成就真实语的大德也不好说，当然，如果是成就真实语的大德，其所翻译的咒语就会有加持力。

不仅是佛教徒，在具有佛教意识的国家中，普通百姓念诵《心经》的传统也相当兴盛。很多《心经》注释中也介绍，在美国、法国、马来西亚、柬埔寨、阿富汗等国家，《心经》已经不再专属于佛教文化的范畴，而且成了一种深入人心的民族文化。由此可见，《心经》已无处不在，早已融入人们的日

常生活当中了。

你们千万不要想：这么简单的咒语到底有什么加持啊？麦彭仁波切在宣讲《百咒功德》时，真的让人对很多咒语生起了很大的信心。比如，虽然表面看来，“嗡嘛呢呗美吽”或“达雅塔，嗡牟尼牟尼嘛哈牟尼耶梭哈”好像没有什么价值，但实际上这些咒语的加持力并不是我们凡夫所能思维的境界。觉囊派的达闍那塔，还有荣顿大师的注释中也这样讲：咒语的功德不可思议。

《心经》是佛陀与观世音菩萨所宣说的、具有加持的金刚咒语，其功德是不可思议的，平时或遇到一些违缘与不如意的事情时，如果没有时间念诵全部的《心经》，可以只念这个短咒，这样也有相当大的功德。

诸佛菩萨以大慈大悲力宣说此咒语，也是为了告诉我们：住于三界轮回此岸，挣扎于汹涌翻滚之生死苦海中的可怜众生们，不要再这样浑浑噩噩地迷惑下去，获得人身是非常不容易的，现在应该好好修行，争取早日离开这个恐怖的轮回。去吧，去吧，赶快到彼岸去吧！一定要到菩提佛果之涅槃彼岸去！

尽管众生漂泊于生死险境当中，受尽了百般折磨、千种苦楚，但绝大多数众生却安于现状，根本不考虑什么解脱不解脱、涅槃不涅槃的问题，相续中始终生不起出离心，根本不愿意离开这个轮回。

此处，佛陀给我们这些有缘众生指示了解脱之

通衢大道，但能不能解脱，却依赖于我们自己，众生的命运都掌控在自己手里，佛陀也不可能把我们一个个扔到涅槃的彼岸去。

作为佛教徒，我们应该提起正知正念，随时提醒自己：无始以来，我与众生在这个三界轮回中已经饱受了各种苦难，如果再这样待下去，什么时候可以得到解脱呢？现在对我而言，世间的工作、生活、名声、地位等其他什么都不重要，都是如幻如梦的现象，最重要的，就是解脱——为了利益众生而获得佛果，所以，我这辈子应该尽力修持出离心、菩提心与空性法门，至少要在相续中打一个基础——于临死之前，让真正的出离心与菩提心在自己的相续中生起来，如果能达到这一目标，则即使这辈子没有得到解脱，下辈子也一定有解脱的希望。

如果大家在心里有一个这样的打算，依靠我们的愿力和行动，就一定能脱离轮回之牢狱。

最近非常流行的美国电视剧《越狱》以及电影《肖申克的救赎》，都是讲主人公如何历尽艰辛、费尽心机从监狱中逃出来的故事。的确如此，尽管监狱里面有吃有穿，自己也可能是监狱里面的犯人首领，有一定的地位，但这毕竟是监狱，永远得不到绝对的自由，所以，还是早一点逃出或争取提前释放比较好。同样，虽然我们现在可能有吃、有穿、有地位，能享受到一些暂时的安乐，但不管怎样，轮回的本质却是痛苦和不自由的，只有获得解脱，才能解放自己，并最终解放无量的众生！

以上，玄奘译本的内容就讲完了。

下面继续按藏文译本（法成法师译藏，任杰老师由藏译汉）讲解第六个问题

丁六、（教诫修学般若法门）：

法成法师是藏王赤热巴坚时代一位非常了不起的译师。他在佛教经籍的汉译藏与藏译汉方面作出了杰出的贡献，在汉译藏方面，如《贤愚经》、《楞伽经》、《解深密经》以及《宝积经》的部分章节等等；藏译汉方面，如敦煌石窟发掘的古书中，也有法成法师所译的《般若波罗蜜多心经》，这个版本跟藏文本的内容极其吻合。以前上师如意宝宣讲《贤愚经》时，我就对他十分佩服——不仅翻译的文字特别优美贴切，而且也使藏地那么多人从中受益，对藏地众生实在具有不可估量的价值，真是功德无量！

我知道很多人都能翻译，也基本上能表达原文的字面意思，但在佛经翻译方面，译师的证悟境界也是非常重要的，像法成法师这样的译师所翻译的经典，应该是非常可靠的。

舍利子，菩萨摩訶萨，应如是修学甚深般若波罗蜜多。

观世音菩萨宣说完密咒后，继续告诉舍利子：舍利子，大菩萨应该这样修学甚深般若波罗蜜多。

此处，观世音菩萨总结整个《般若波罗蜜多心经》的内容，然后教诫、交付于舍利子（实际上也是教诫后人）：凡是发了菩提心的大菩萨，一定要尽己之力好好修学以《心经》为主的般若空性。

这是很重要的，弥勒菩萨也说过：获得见道的

根本因有三种：第一是给别人宣讲般若；第二是让别人现证般若空性的意义；第三是自己入定修习般若，这三种功德是不可思议的。

《大般若经》中也讲：这三种因可以产生见道的功德和境界，其中的每一种因都有无量功德。

宗喀巴大师的《金鬘论》中也说：如果能让声闻种性的人受持般若空性，使其于此境界中安住哪怕只有一天，这个功德比令整个三界众生都获得声闻果位的功德还要大。

《大圆满心性休息大车疏》在密宗部分也讲到：安住一刹那空性的功德，也大于为三界众生赐予慧眼的功德等等。

上师如意宝以前给大家念过《心经》的传承，有些人也在其他的堪布面前得过这个传承。以后如果因缘具足，我们应尽心尽力给别人传授《心经》。当然，一方面所讲的内容要尽量符合佛经经义与高僧大德们的密意，这一点很重要，不能随随便便地讲（大家都知道，连现在世间开会，如果没有注意而讲错了话，也会犯法的）；另一方面要有利他的悲心，然后自己也经常安住于般若空性中，如果这样做，功德是非常大的。如果实在是没有人愿意听，就多印一些《心经》发给有缘的众生，让他们与《心经》结个缘。

去汉地时，我时常会印一些《心经》发给大家，并嘱咐他们多念。在人心涣散、物欲横流的当今时代，想给外面的世间人讲《心经》，并不是一件容易的事。

我曾遭遇过这样的尴尬场面，有一次，应一些

居士的邀请，我到一城市给大家传讲《心经》。在听课的过程中，他们不但心不定，身体也不定，讲的时候我往下面观察，发现好多人都是一副麻木的表情，还有一些人中途相继离开了，我心里真有一种说不出的滋味，不是自己被冷落的失落，而是看到大家与般若法门缺乏缘分的遗憾。

在学院讲《心经》就完全不同了，有这么多大乘根基的人，讲法时，大家一直聚精会神地专注聆听，中间一个人也不会起来乱跑，很多金刚道友也好像安住在一种空性的境界中，对传讲者而言，这真是一种享受。

过去讲《金刚经》时，我自己也对《金刚经》生起了很大的信心，凡是见到别人，就千叮咛、万嘱咐：你要多念《金刚经》，多念《金刚经》啊！随着时间的推移，《金刚经》的功德又在逐渐淡忘，现在讲《心经》，又开始四处宣传《心经》的功德了。

乙二、（经佛认可而遣除怀疑）：

尔时世尊从彼定起，告圣者观自在菩萨摩訶萨曰：善哉善哉，善男子，如是如是，如汝所说，彼当如是修学般若波罗蜜多，一切如来，亦当随喜。

从本文一开始，释迦牟尼佛即安住于甚深光明等持中，当舍利子问完所有的问题，观世音菩萨讲完《心经》的所有内容之后，释迦牟尼佛才从甚深光明的禅定中出定。当然，佛的出、入定本来是没有区别的，但显现上是佛在这个时候才出定。这就像在一个道场中，有一位大上师什么话也不说，

一直坐着，同时下面有一个上师问，另一个上师回答，当全部提问和回答都结束的时候，大上师才开始给大家说话一样。

此时，佛从禅定中出定，并开始赞叹观世音菩萨：好的好的（善哉善哉），好（善）男子，是这样，是这样的（如是如是），不管是词句还是内容，你说的一点都没有错。正像你所说的一样，大家应该修学般若波罗蜜多，不仅是我释迦牟尼佛，包括所有如来，都会对此随喜的。

“尔时世尊从彼定起”以前的内容，全部是佛陀意加持的佛经，而这一段是佛陀亲口所说的佛经，后面一部分则是佛开许的佛经。

为什么此经要由佛陀最后认可呢？有些藏传佛教的讲义认为，这牵涉到几个理由：其一，如果佛没有赞叹的话，舍利子会这样想：我提出的问题是不是错了？他心里会有一种疑惑；其二，观世音菩萨也会有疑惑：佛陀在场时，我虽然宣讲了般若波罗蜜多空性，但到底我讲得对还是不对？其三，其他的天人、罗刹、夜叉等众生也会这样想：刚才舍利子已经提出问题，观世音菩萨也给我们宣说了般若，但观世音菩萨说得对还是不对呢？如果得到佛陀的认可，舍利子会想：我今天提出的问题这么殊胜，连佛都认可了；观世音菩萨心里也想：太好了，我今天的回答让佛陀都高兴了，依靠佛陀的加持，我肯定完全说对了；其他众生也想：今天观世音菩萨所说的这些话，实际上是佛陀所认可的，佛刚才也说“善哉善哉”，那就跟佛说的没有任何差别了。

现在也是一样，对于有些新法师讲的内容，如果上师没有表态，下面的人就不知道到底对还是不对，如果上师签字或亲口说“对，你讲得对”，大家心里才会踏实。以前学院的一些堪布刚开始讲法时，也需要得到一些大堪布的认可，如果没有得到认可，下面的人也会有点疑惑：到底他讲的是正法还是非法？堪布自己讲的时候，心里也七上八下：到底我讲得对还是不对？如果上师如意宝开口说：“你讲得很好，讲得很好！”，那上上下下所有人的怀疑都会遣除，从此以后，这个人的讲法就好像跟上师的说法没有什么差别了，所以，这种认可是必不可少的，从佛教历史上看，佛陀的这种认可也是非常必要的。

甲三、（随喜赞叹）：

时薄伽梵说是语已，具寿舍利子，圣者观自在菩萨摩訶萨，一切世间天人阿苏罗乾闥婆等，闻佛所说，皆大欢喜，信受奉行。

佛陀认可之后，负责提问的舍利子，回答问题的观世音菩萨，以及在场的世间人、天人、阿修罗、乾闥婆等无量无边的众生（每次佛陀说法的时候，都有无量无边的各种不同形象、不同颜色、不同语言、不同种类的众生聚集一起）都生起欢喜心，并发愿依教奉行。（虽然这段文字非常短，但加上这段才是一部完整的经。）

我想，这次传讲《心经》，可能也有很多我们看不见的众生在听闻，愿他们也能早日获得菩提果位！

《心经》是文字般若，为我们指示了一条永断无明、了脱生死的门路。在这五浊恶世，唯有凭借佛法的大智慧，才能让我们顺利地出离三界。其他任何的世间学问或宗教，都不可能像佛法一样，能使众生沉积已久的迷痴、妄想、无明、执著荡然无存，获得无上的解脱果位。

般若波罗蜜多是珍贵的，值得用全副精力去学习与修持，我们一定要珍惜今生的学佛因缘。唯有放下一切对三界的留恋，才能打开解脱之门；唯有不计较一切风风雨雨、得得失失、是是非非，才能迅速回到永远不需要流浪的避风港——涅槃之彼岸。

如果只是烧香拜佛，求佛赐予世间的功名利禄、荣华富贵，就没有领略到般若的内涵，只是形象上的学佛，而不是真正的学佛。

现在社会上很多人认为学佛是迷信，当然，确实有些佛教徒是迷信的人，因为他们不知道佛教的真谛所在——心外求法、执妄为真。真正的迷信者，就是不懂般若的学佛者与世间人，因为他们迷恋于世间的色相——明明诸法皆为空相，却误认为真——无止境地追求，从而造业受报。不仅在现实生活中执迷不悟，即使是在更为虚幻的网络世界里，也是执妄成真、不能自拔。

不久前，天津13岁的少年张潇艺为了追寻网络游戏中的英雄朋友，从一栋24层的高楼顶上纵身一跳；山东省德州市的19岁少年张亮亮为了凑足上网费而劫杀打工妹；南京市的一位父亲为挽救迷恋网络游戏的儿子，两次割腕自杀；武汉的一位母亲为

了劝说长期沉迷网吧的儿子，以跳江寻死相谏……根据美国精神病学会的资料，目前至少有6%的网迷患有强制上网症。

据说，在网络游戏《传奇》中，一个初学者若要修炼到38级（总级别是50级），花费的上网费用和游戏点卡费用共约4000多元，这还不包括占用的大量时间、精力以及情感的隐形投入。有些玩家在辛辛苦苦升到30多级之后，被黑客用木马软件盗取了密码和账号，资金、时间和情感的投入一下子“烟消云散”，就像世间人为名利钱财苦苦奔忙操劳，好不容易积累了一点财富和荣誉，不料却遭到盗匪的偷窃，仇家的陷害一样。

在眼下炙手可热的大型网络游戏《魔兽世界》中，多名玩家因过分迷恋游戏中的虚幻世界而先后意外身亡。生命的脆弱和猝然离去，给所有游戏痴迷者敲响了警钟，但是，在现实这个虚幻世界中，哪怕有无数人为其粉身碎骨、肝肠寸断，但又有多少人能够幡然醒悟，放弃这些如幻如梦的世间安乐呢？

《普贤菩萨警众偈》云：“是日已过，命亦随减，如少水鱼，斯有何乐？大众当勤精进，如救头燃，但念无常，慎勿放逸。”如果今生不好好修行，整天在世间八法上忙忙碌碌——家里的私事，单位的公务，有钱的人忙着怎么花钱，没钱的人忙着怎么挣钱，空性境界就不可能从天而降！人身难得，佛法难闻！几十年的时光一晃而过，我们没有理由不为将来作打算。如果遇到了甚深般若法门，却既不愿听闻，更没有修持，则像入宝山空手而归一样

令人惋惜。

我们应当好好地思考一下，专心修行的时刻已经到了，如果不抓紧时间，恐怕就来不及了。学佛最重要的，是出离心、菩提心与空性慧。解脱不需要意气用事，而需要长期的坚持。真正学佛的修行人，不是求佛，而是求自己，不断地清除自己的无明习气，时时刻刻与自己的我执作斗争。最后让我们一起发愿：但愿依靠般若空性的加持、依靠佛陀和法王如意宝的加持，能使普天下的所有众生都获得暂时和究竟的利益！

提问与解答：

1、提问：上师，我这一生都过得十分坎坷，这是不是因为前世造的恶业太多所导致的呢？

解答：有些人在自己的人生生涯当中，一直都一帆风顺，没有遭受过什么风风雨雨、艰难波折，而有的人却是命运多舛、举步维艰，这都是前世所造业力的结果。佛经里面也说过“若知前世因，今生受者是；若知来世果，今生作者是。”也就是说，如果想知道自己前世表现如何，看看自己今生的遭遇就可以很容易地推知；如果想知道自己来世的境遇如何，看看自己今生的举止就可以很容易地得知。今生感觉快乐，是因为前世积善所致；今生多行善业，来世就能更多地感受善果，就会过得很快乐。

如果我们遇到这样的困难挫折，决不能因此而一蹶不振，甚至选择自杀，佛教徒不是懦弱的，而是坚强的，对于人生的种种不幸，要有直面勇对的胆识和心力，更要有扭转命运的勇气和信心，一次不成功，还有下次的机会，只要不放弃，我们就一定会收到意想不到的效果。

由此也可以知道，佛教不是消极的，而是积极的，任何事情都会因自己的努力而改变，前世的恶报也许会因现世的某种善业而消减，我们不相信宿命论，我们只相信因果不虚。

2、提问：堪布老师，您刚才讲到，如果声音是实有的，那么它们的性质就应当固定不变，但因为不同的人对同一个声音有不同的感觉，所以声音就不是实有的。不过，事实上对所有的人来说，尽管每个人的感受各不相同，但有一个共同点却是不可否认的，那就是大家都听到了，或者这个桌子大家都看到了，这又应当如何解释呢？

解答：你先不要坐下来，我们一起来探讨这个问题。比如说，如果一个声音被三个人同时听到，那么这个声音究竟是好听的声音，还是不好听的声音呢？如果三个人的感觉各不相同，那岂不成了三个声音了，因为一个实有的声音不会发生本质上的变化。

好听和不好听，这只是态度的问题。

这不是态度的问题，而是由每个人的业力所形成的业感。就像六道众生同时去看一碗水，有的会看成铁水，有的会看成脓血，有的会看成住处，有

的会看成甘露等等一样，正因为水不是实有的，才会因观察者的不同而发生变化。如果人类一口咬定那是一碗实有的水，其他道的众生一定会起来反驳，因为他们明明看到的就不是水。同样，因为不同的人对同一个声音有不同的感受，所以声音也不应该是实有的。

抉择声音的空性，还有其他办法，比如用时间的长短来分解等等，此处我不多说，大家如果有兴趣，可以看看中观方面的论著。

3、提问：堪布上师，有一种说法认为，般若可以归纳为《金刚经》，《金刚经》可以归纳为《心经》，而《心经》又可以归纳为一个字，那就是“空”，那么，该如何区分世间、小乘、大乘与密乘的空性呢？

解答：没有学过佛法的世间人认为，碗里面一无所有，经堂里空无一人，就是所谓的空性；小乘行人认为，仅仅人我不存在，就是佛陀所说的空性；大乘行人认为，一切万法皆为空性，虽然有如梦如幻的现象，但其本质却根本不可能存在；密乘认为，一切万法都是本来清净的大光明，当然，这种见解比较深奥，大家不一定能够理解。在一开始，我们可以先将万法抉择为中观所说的空性，这种空性不是仅仅不存在的单空，而是远离一切戏论的大空性，无论是空、不空、亦空亦不空、非空非不空这四边的哪一种情况，实际上都不存在。等到这种见解稳固之后，就会对佛法与上师生起坚定不移的信心。作为密乘弟子，更要在稳固见解的基础上修持五加行，在修完五加行之后，再去修持密乘，那时就会

有手到擒来之感，因为密乘的见解自然而然地就生起了。

4、提问：堪布，请讲一下念佛与观空的关系，究竟是念佛重要，还是观空重要呢？

解答：念佛是很重要的，尤其对一些文化不高、分别念不重的老年人来说，念佛更为重要。在念佛以后，内心可以平静，罪障也可以消除，修持净土的人如果能一心一意地念佛，肯定能收到殊胜的效果。

《般若心经》讲的是空性，是禅宗最为推崇的经典，但却不是禅宗独有的见解，任何一个大乘佛教的宗派，都应当承认并修持《心经》。

很多不明事理的人认为，净土宗与禅宗是互相矛盾的，汉传佛教与藏传佛教也是水火不容的，坐禅观空的人，就不能念佛；而念佛的人，又不能观空性。其实，所有的佛教，都是释迦牟尼佛传下来的，所有的佛教徒都是释迦牟尼佛的弟子，大家不应该把界限划得如此分明，所有的佛教都是圆融一体的。在念佛的同时，也可以观修空性，在观修空性的同时，也可以虔诚地念佛，这二者之间是相辅相成、互相促进的。虽然在胜义当中，念佛是空性的，但在世俗当中，念佛却能够积累资粮，往生净土。

昨天我听说，这里的工作人员从来不排斥任何一种教法，无论是小乘佛教的比丘，还是藏传佛教的法师，在这里都能受到同样的尊重，我听了十分高兴。佛经当中也说过，我的出家人再不好，但仅

仅以身披袈裟的功德，也理当受到人天的礼敬，更何况依教奉行、严持净戒的出家人呢？

现在很多人就有这样的一些想法：“既然我是学禅宗的，就决不能念佛，更不能修持密宗”；或者“我是学密的，密法是最上乘的，净土宗算什么，禅宗也不过如此……”；或者“密宗出家人是要吃肉的，他们没有一点菩提心，我可不屑与他们为伍！”……总之，只要谁不能接受对方的宗派，就一定要挑出对方的毛病来批驳一番，这就是没有领会到佛教的真正内涵所引起的。

很多人所谓的佛教徒并没有真正地学佛，在每天的二十四小时内，要么睡觉、要么玩耍，剩下的时间，也是忙于世间法，既不看佛法的经论，更不修持佛法，这样就不会有什么收获，在遇到一些大是大非的重大问题之际，就无法观空，所有的执著，都一下子跑出来了。

如果我们能每天抽出一定的时间来修持，经过长年累月的积累，就一定会有切身的感受和体会，就能真正体会到佛法的博大精深、无所不包的宽阔境界，到那个时候，就不会有这些是是非非的分别，也不会有这些对错好坏的取舍了。

注：本讲记的内容，是由各地的《心经》开示汇集而成。听法者先后不一，讲法者的侧重点也有所不同，为了让各种根基的读者都能从中受益，故保留了很多针对不同人的教言，若有前后矛盾处，敬请诸位谅解！

第十课

《心经》修法

之前，按照藏传和汉传佛教一些高僧大德的教言，我们对《心经》的内容作了字面上的简单介绍，大家应该反复推敲思维，力争掌握其内容。如果不懂《心经》，那么，学习中观或其他甚深法门，也会有一定的困难。凡是佛教徒，都应该重视这个法门。

仅仅会念诵，不懂得其意义；或仅仅懂得意义，却不身体力行其教义也不行。

现在世间也有一部分人专门从学术的角度探讨、研究《心经》，但这部分人并没有真正领悟《心经》的含义，也可以说，他们还没有品尝到《心经》里面所包含的殊胜味道。

为什么这样说呢？因为这种理论性的研究，就像一些西方哲学一样，完全是纸上谈兵式的探讨，并不具有实际的价值。现在很多世间人对三宝既没有恭敬心，对佛法也没有定解，他们学习、探索这些佛法的原因，一方面出于一种个人爱好，另一方面，可能也有想通过这种途径而获得名声、地位、或是财产等目的。

佛教界也有一些辩论、研讨、讲说《心经》的人，但他们可能也从来没有思维、修行过其中的真义，因此也无法领略《心经》般若空性的教义。有

些出家人从出家开始，直至白发苍苍之前一直在辩论，但如果仅仅只是早上辩、晚上辩，每天都说“无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法”，却从来不去思维为什么没有，为什么大慈大悲的佛陀要宣说一切万法——从色法乃至一切智智之间的所有法都不存在的道理？如果从来没有真正思维并实际修行的话，我们的心相续中就很难真正体悟到般若空性的教义。

因此，包括法王如意宝在内的很多大成就者，也严厉地遮破了两种人：一种是每天都耽著在一些词句糠粃上的人；另一种是什么闻思基础都没有，整天只是盲修瞎练的所谓参禅打坐的人。

作为真正的佛教徒，既要有广闻博学的智慧，也要有脚踏实地的实践修持。先在具有法相的善知识面前听闻《心经》教义，听完后自己要思考其意义，如果没有思考而仅仅听闻是不行的；而如果仅仅是思维，又没有真正修持，也无法得到《心经》的精髓。

就像我们宣传一个东西如何如何好吃，即使说得再清楚，对一个从来没有品尝过这个东西的人而言，仍然无法了知这个东西究竟是如何好吃，只有他自己亲口尝了，才能彻底清楚。同样的道理，如果通过闻思对般若空性有了正确的认识，也进行了思维，但要了知它的真正味道，就一定要修持。

当然，由于众生的根基意乐千差万别，也有一部分人很难做到广闻博学，但即便如此，最起码也应该不离《心经》这样的修法，这一点我们应该能够做到。

修持《心经》的人需要什么样的条件呢？首先是对上师三宝要有虔诚的恭敬心，这是不可或缺的，如果对上师三宝没有恭敬心，就不可能在自己的心相续中生起这样的空性意义。印光大师也说：佛法的所有功德都是依靠恭敬心而获得的；其次，是对众生要有大悲心（如果自己的悲心还不足够，就要经常依靠《入菩萨行论》等一些能令自相续生起菩提心的论典，以培养自相续中的悲心与菩提心）；其三就是空性正见。修持《心经》的法器，就是要具备上述三个条件。

在这个基础上，还要了解《心经》的所有内容，至少要理解经文的字面意义。真正修持的时候，按严格的要求来讲，还要像《经庄严论》中所讲那样，具备十一种作意、九种助行等等，因为不管修什么禅定，都需要具备这些条件，但如果无法达到这些要求，最起码也要具足上述三个条件，这是很重要的。

具足三个条件之后，如果想专门修持，首先需要准备好修持的外缘：

其一，修行打坐之前，要把里里外外的一切事全部处理完，否则，正在打坐的时候，才想起电炉没有关、煤气没有关，然后马上从坐垫上站起来，惊慌失措地往外跑，这就很难专心致志地修法。以前噶当派的好多格西都有这样的教言：在坐禅的过程中，即使是父亲死了也不能出门。我们在修行时也应该这样想：坐禅的时候，不管发生任何事情，我都绝不分心！

其二，要定好修持的时间，即安排好每天用多少个小时进行修持，上午修几座，下午修几座。

我以前也讲过，如果没有任何窍诀，光是一早起来就一直什么都不想地坐着，想起一点鸡毛蒜皮的事情，便马上出定，这种方式并不叫坐禅。真正的坐禅一定要有观修，比如观释迦牟尼佛的身像，观修菩提心、出离心，或按照以前所得的一些空性或大圆满的修行方法，或依照上师如意宝或其他上师本来清净、任运自成的一些教言来修持。

在《七宝藏》和《上师心滴》中，无垢光尊者也曾有这样的教言：如果一直修一些无念、不作意的法，最高也就是转生到无色界。不管坐什么禅，首先应该有一个所缘境，比如，观修释迦牟尼佛，就应该把释迦牟尼佛像作为所缘境；如果修菩提心，就应该将菩提心的修法作为所缘境……坐禅的时候，还是应该按窍诀来修持。

其三，不管修什么法，自己的佛堂要收拾得整整齐齐，打扫得干干净净。

修《心经》时，供台上要陈设释迦牟尼佛的唐卡或是佛像，还要供奉《心经》、《金刚经》或其他般若经函，然后摆放一些小佛塔，并在三宝所依前陈设供品，比如五供等等，如果五供不能全部具足，则可以随自己的经济能力点一些香，供一些清水，供品需要陈设得非常悦意、庄严（一般而言，不管陈设什么样的供品，之前都要把自己的手清洗干净）。

所有的准备完成之后，以毗卢七法坐式坐在一个比较舒适的坐垫上，然后开始正式修行：先念皈依偈皈依三宝；然后发菩提心：我今天依靠《般若波罗蜜多心经》坐禅修空性，并不是为了自己获得

阿罗汉果位、治病或获得什么名利等等，我修殊胜般若的目的，只是为了利益天下无边的一切众生。

发完菩提心之后，就与修其他法门一样，先吐三次垢气，观想无始以来以贪嗔痴为主的所有烦恼障碍全部从自己的鼻孔中排出，然后让心完全静下来，并开始想：我今天所修的法，就是《般若波罗蜜多心经》，依靠这个法，我要获得成就。以前很多高僧大德的《心经》修法窍诀里面都是这样讲的，首先要有这样一种很强烈的作意：我要依靠《般若波罗蜜多心经》成佛，我修持的唯一法门，就是《般若波罗蜜多心经》，然后一直这样作意，之后又从头开始，大概观修一百次左右。如果感到身心疲倦，就可以回向以后出定休息，也可以转修其他的法。这样算是一座。

最开始的一、两天，不需要思维《心经》的意义，而要这样专门作意，藏传佛教前辈高僧大德的教言中都是这样讲的。如果每天上午坐五次，下午坐五次，每一座当中都这样作意一百次，则一天就能作意一千次。这样的结果，用世间的话来说，就是让自己的心和《般若波罗蜜多心经》之间的感情变得很深，有一种特别相应的加持。

可能有的人心里会有疑惑：就这样反反复复地想，到底算不算是坐禅、算不算是修法啊？这是我们的分别念造成的疑惑。其实，不管以什么样的意念对殊胜对境作观想，都有非常大的功德。也就是说，即便以无分别的念头对其作意，也有很多功德，甚至以嗔恨心想：唉呀！这个《心经》很讨厌，这个《心

经》如何如何不好带等等，虽然暂时会有不好的报应，但以后这种嗔恨作意也会变成证悟空性的殊胜因缘，《如意宝藏论》与《入行论》中都有这样的教证。

这不像我们平时的胡思乱想，比如，今天我吃什么菜啊，买不到菜啊，今天天气很干，怎么不下雪啊等等的，没有任何价值的分别念，这些分别念不仅对今生没有用，对来世也没有用，但如果以《心经》作为对境来作意，就有相当大的功德。

第二步坐禅的方式，开始还是一样，先作意——我要依靠《心经》而成佛，我要修《心经》。之后，就思维从缘起直至最后的随喜赞叹之间的教义。

具体如何观修呢？比如观修十二处，就是用离一多因、金刚屑因等中观的观察法，对这个问题进行思维剖析，从而抉择出十二处不存在，然后安住于这种境界当中。部分智慧稍高一点的人，可以将《心经》的内容从头到尾观想一遍，如果自己的智力有限，就观想其中的部分内容，比如五蕴或十八界等等，将这部分内容反复观想安住四十至五十次左右，将此作为一座的禅修内容。这一步是最关键、最重要的。

虽然我们平时也听闻、思维过《心经》，但听闻、思维所得的智慧与修持所得的智慧是完全不同的。我们现在的闻思任务比较紧，除了一些闭关的人以外，想专门实修恐怕也不大现实，但在闻思的同时，通过刚才的方法一步步去推理，最后就能在自己的相续中油然而生定解：以五蕴、十八界为主的所有轮涅器情万法名言中如梦如幻地显现，胜义中远离一切戏论。在这样的空性境界中，哪怕只有一刹那

的安住，也具有无量的功德。以前的很多高僧大德都是这样修持的。

作为初学者，首先肯定需要以离一多因、金刚屑因、有无生因，或者其他的一些推理来进行观察，到了一定的时候，就在观察所得到的境界中安住。当然，对于从来没有和空性法门相应，也没有对空性进行过思维的人来说，刚开始时会有一定的困难。以上是《心经》的正行修法。

很多上师也讲：根据自己的情况来修是很重要的。比如，上午打坐两次，每座大概半个小时或一个小时。刚开始时时间不能太长，当自己真正能安住在这样的空性境界中以后，将时间稍微延长一点也可以。如果感觉有点不舒服，就不能再继续修下去，如果强迫自己修，就可能会出现精神错乱、厌倦修行，或一些其他的问题。

在这种情况下，应该思维《心经》的功德，释迦牟尼佛和观世音菩萨的功德，般若空性的功德等等。这样忆念一方面可以消除疲劳，另一方面，自己的空性见解也会有所增长。

修任何一个法，都要与自己的四大相应。在麦彭仁波切、华智仁波切等很多高僧大德的教言中也说，修法时适合自己的心意很重要。如果自己本来身体就不好，还要强迫自己：遇到这样的空性法门很难得，不管我的心脏如何，即便再痛，我也要使劲修。不但医生认为你的做法不对，而且很多上师也不赞同这种做法。

不管修什么法都不能强迫，强迫的效果不但不好，有时候还会起反作用，所以要张弛有度，一方面有一种精进力，另一方面也要适时地放松。如果觉得不适应，就不能再继续修下去，而应该适当地休息。

修持的时候，首先抉择一切万法为空性，然后在这样的空性光明境界中安住。上师如意宝在有些密法教言中讲，这样的安住可能也有两种：一种是真正的安住，就是不离空性境界的安住；还有一种安住，是接近于愚昧、昏迷状态的阿赖耶识，在这种状态中好像说是也不是，说不是也不是，只是一种迷迷糊糊的，什么分别念也没有的状态，这不是什么境界，而是修行过程中的一种歧途，不应该把它作为什么修行的境界来看待。

在修行中，自始至终都要对般若空性有很大的信心，这个很重要。有时候可能会有实在修不下去的意念，因为从无始以来，我们一直串习的都是什么都存在——“我”存在，“柱子”存在，“瓶子”也存在，包括形形色色、里里外外的所有法都存在，我们一直都是这样认为的。如果一下子说这些法全部都没有，就跟我们原来的串习、心态不相应，此时，我们首先应该以破除有边的单空方式来修。

在专修《心经》期间，座间休息的时候，也不能离开读诵、书写、供奉、思维、听受、传讲《心经》等善事。

以上是修《心经》时需要注意的几个问题。

每次观修圆满的时候，就要回向：我这次依靠上师三宝的加持，能有观修《般若波罗蜜多心经》这样殊胜的因缘，愿以此功德回向三界轮回所有可怜众生，愿他们早日获得解脱！

这个时候心里应该生起更强烈的大悲心，大家也清楚，对三界轮回的众生而言，不要说这样甚深的般若空性法门，有些甚至连佛的名号也听不到。包括有些金刚道友的家乡，也的确算是边鄙、黑暗、愚痴之地——很多人可能连三宝的名称都没有听到过，甚至还会对三宝生邪见。那里的有些人一看到出家人，就仿佛看到了夜叉或是罗刹。有些道友回家的时候也问过我：“我可不可以回家时穿在家人的衣服，不然我的家人、亲朋好友都会非常不方便？”听到这种情况，我心里真是说不出的难受。

所以，在回向时，我们应该祈愿，愿天上地下无量无边的所有众生，都能早日依靠般若空性法门获得成就！

回向出定以后，自己平时的言行举止都应该处于如梦如幻的状态中，尽量在不离觉性的状态中利益众生。

修持《心经》以后，我们的相续中应该生起这些功德：一方面对般若法门和整个大乘佛法生起坚定不移的信心；另一方面，对可怜众生也能生起更强烈的悲心：以后有机会，只要对方能接受，哪怕只有一个人，我也一定要把自相续中对《心经》的证悟，以及《心经》所宣说的道理讲给对方听。如果这个人能好好地读诵、受持《心经》，我就没有

白来这个人间，我的任务就算大功告成了。

如果目标订得太大，就不一定能实现。比如，一开始就想：我要一个人度化普天下的所有众生！这个愿望在短短的一辈子能不能实现就很难说。即使在释迦牟尼佛的传记中，也有他在因地时用一辈子的时间来度化一个众生的公案，所以，我们也应该量力而行。

有时候我也这样想：自己的相续中虽然没有没有什么证悟，但对空性法门和三宝的信心应该是千真万确的，今生不管遇到什么样的违缘或困难，这种信心都不会被摧毁。除非是自己得了精神病或者是着了魔，在这种情况下谁也不好说，这种时候人的心态是非常难掌握的，但除此之外，我对三宝的信心，对佛法的正信，不管任何科学家、医学家怎样说，都肯定是不可动摇的。

在这个寂静的山沟里闻思将近二十多年了，二十多年之后，才终于在自己的相续中培养出这样一个小小的凡夫正见，即便是这样小小的凡夫正见，恐怕也是很多人所没有的。在穿着袈裟的出家人当中，也有对三宝、因果半信半疑的人。所以我想，如果能将这个正见传递给别人，我就没有白来这个世界！

《心经》修法就此圆满。

《无量寿经》思考题

第二十课

1. 极乐世界的河流中能发出什么样的法音？听到这些声音后有什么利益？
2. 为什么阿弥陀佛的国土名为极乐？
3. 极乐世界的众生，或已生或现生或当生，都具足什么样的福报？
4. 极乐世界的食物有何特点？
5. 本课用了什么样的对比来衬托极乐世界众生的广大福德？

第二十一课

1. 极乐世界的风有何功德？
2. 请描述极乐世界飘花成聚的状况。
3. 请描述极乐世界的七宝莲花。
4. 为什么极乐世界的众生都能究竟获得无上大菩提、到达大涅槃地？
5. 请解释上辈往生。

第二十二课

1. 请解释中辈往生。
2. 请解释下辈往生。

第二十三课

1. 请解释“告成如所愿，了诸法如幻，佛国犹梦响，恒发誓庄严，当成微妙土。”
2. 为什么极乐世界的有些菩萨不愿意很快成佛，而愿意以菩萨身份在世间度众生？
3. 往生极乐世界的菩萨都具足什么功德？
4. 极乐世界的菩萨虽然有在轮回中投生，但他们有自相的痛苦吗？请结合教证和比喻加以分析。

第二十四课

1. 极乐世界的菩萨在供品方面具足什么样的自在？
2. 什么是善修习、善摄取、善成就？
3. 极乐世界菩萨的语言有何特点？
4. 极乐世界的菩萨有那些善心？
5. 什么是五眼？解释极乐世界菩萨五眼的功德。
6. 解释“若于法明了，则厌五欲乐，彼善降其心，能破诸烦恼。”

第二十五课

1. 解释“光明普照无边功德，烧烦恼薪方之于火，不为善恶之所动摇，心静常安犹如大地。”
2. 解释“不著世间犹如风，养诸有情犹如地，观诸世

界如虚空，荷载众生犹如良乘，不染世法譬之莲花。”

3. 解释“常行慈悲心，恒有信恭敬，惭愧功德备，昼夜增善法。”这个教证中蕴含了什么窍诀？

4. 解释“虚空可度量，海水可滌数，菩萨功德海，无可为譬喻。”

第二十六课

1. 解释“一心恭敬信，出世胜导师，无量百千劫，不堕诸恶道。”

2. 本经中阿难和弥勒菩萨的出场次序有何密义？

3. 以何因缘极乐世界有胎生者和化生者？

4. 请复述极乐世界胎生者的比喻。

第二十七课

1. 既然极乐世界的莲花胎中清净无秽，没有任何不可乐之事，为什么里面的众生不生欣乐？

2. 想实现什么心愿的菩萨应该听闻《无量寿经》？

第二十八课

1. 既然弥勒菩萨是十地菩萨，为什么释迦牟尼佛还要反复叮嘱他不要对《无量寿经》生起疑惑？

2. 护持佛法有何功德？

3. 解释“若于福德初未修，终不闻斯微妙法，勇猛能成诸善利，当闻如是甚深经。”

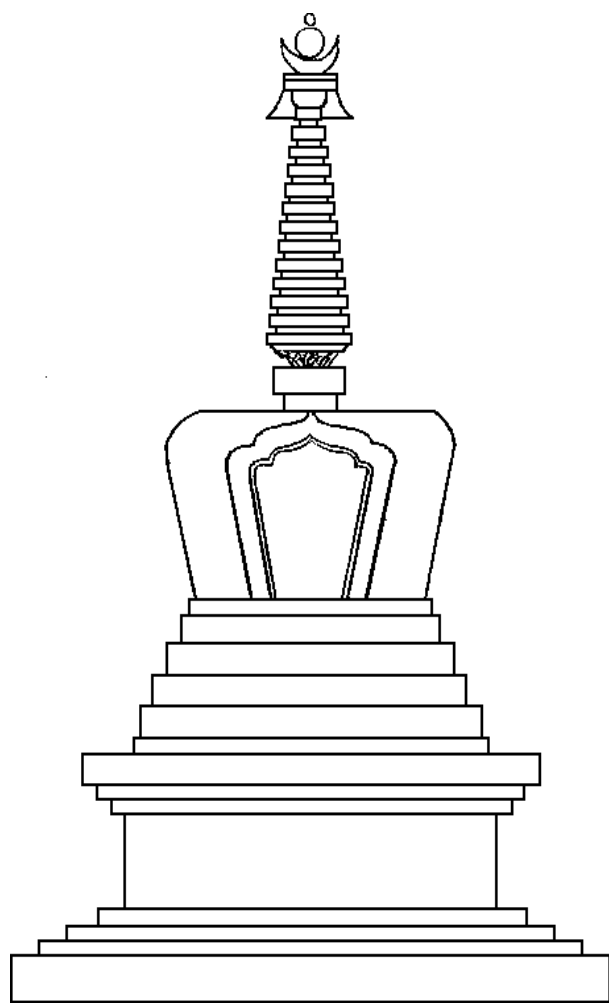
4. 解释“懈怠邪见下劣人，不信如来斯正法，若曾于佛殖众善，救世之行彼能修。”

5. 解释“人趣之身得甚难，如来出世遇亦难，信慧多时方乃获，是故修者应精进。”

6. 解释“若人得信慧，是宝最第一，诸余世财利，不及是法宝。”

7. 什么样的人 是释迦牟尼佛因地的朋友？

8. 你对弘扬《无量寿经》有何想法？

菩提塔