

三、勤修菩提灭除罪障愿：

勤修清净波罗蜜，恒不忘失菩提心，

灭除障垢无有余，一切妙行皆成就。

1. “勤修清净波罗蜜”，愿我精勤修持清净的六波罗蜜多。如果六波罗蜜多不纯净，所获的功德是不大的。什么是清净的六波罗蜜多？《大乘理趣六波罗蜜多经》和《入中论》里面都说，以三轮体空摄持的六波罗蜜多才是清净的六波罗蜜多。所以，大家在行持六度时要具足空性的见解。

《入中论——菩提心极喜地品》云：

施者受者施物空，施名出世波罗蜜，

由于三轮生执著，名世间波罗蜜多。

2. “恒不忘失菩提心”，愿我恒常不忘菩提心。《华严经》中说：“善男子，如人护身先护命根，菩萨摩訶萨亦复如是，护持佛法亦当先护菩提之心。”《华严经》中又说：

“忘失菩提心修诸善根，是为魔业。”什么是魔业？按照大乘的意趣，就是自私自利心所做的一切事。如果做善法时夹杂有自私自利心，没有上求佛道下化众生的发心，所做的善法都会成为魔业。

《入行论——回向品》云：

愿不舍觉心，委身菩提行，

诸佛恒摄受，断尽诸魔业！

3. “灭除障垢无有余”，愿我无余灭除一切障碍和垢染。在修行佛道的过程中，我们千万不要染上贪、嗔、痴等烦恼，要灭尽相续中的八万四千障垢。

《入行论——回向品》云：

愿诸有情众，因吾诸福德，

悉断一切恶，常乐福善行！

4. “一切妙行皆成就”，愿我成就一切菩萨妙行。凡夫人有各种行为，很多人觉得自己的行为是正确的，但是站在大乘佛法的角度，一个行为是不是妙行，归根结底要看能不能拔除众生的痛苦、赐予众生安乐。换句话说，只有利益众生的行为才是妙行。对于大乘修行人来说，不管人们对你的评价如何，也不管你的身份如何，只要你的行为能利益众生，你就在行持妙行，你就在实践大乘佛教的核心意义。

上述四个发愿的根本是不忘菩提心，所以大家要朝这个方向努力：如果自己还没有生起菩提心，就让它早日生起；如果已经生起菩提心，就让它日益增上。不管遇到什么事，我们都要像保护眼睛一样保护菩提心。如偈云：

菩提心妙宝，未生者当生，

已生勿退失，辗转复增上。

当别人打骂自己的时候，如果是没受过菩萨戒的人，当然可以“人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人”，但作为受了菩萨戒的人，就不应该以牙还牙了，如果那时生起烦恼，眼睛睁得大大的，准备反击对方，那就太惭愧了。小乘行者都要奉行沙门四法即他骂不还骂¹、他怒不还怒²、他打不还打³、寻过不还报⁴。作为大乘行者就更应如此了。

当然，由于无始以来串习自私自利心，末法时代的有些众生虽然形象上受了菩萨戒，但大乘佛法并没有融入内心，所以经常有不如法的心行，这也是可以理解的。但不管怎么样，学习这个偈颂后，希望大家不要忘失菩提心，一切要为众生着想，不要天天想着自己的事情。如果自己稍微不顺利，马上就愁眉苦脸，马上就开口骂人，行为也不调柔了，那就太惭愧了。

三、无垢行之愿：

于诸惑业及魔境，世间道中得解脱，

犹如莲华不著水，亦如日月不住空。

愿我从一切烦恼、有漏业以及魔境等世间道中解脱，犹如莲花虽在水中却不沾水，又像日月不滞于虚空自在运行。

为什么要从烦恼、有漏业及魔境中解脱呢？如果一个人被贪、嗔、痴等烦恼束缚，那么这个人是不会自在的，肯定是极其痛苦的。此外，如果一个人被有漏业或者魔境束缚，这个人也不会有真正的快乐。

《入行论——智慧品》云：

此时魔亦勤，诱堕于恶趣，

彼复邪道多，难却正法疑。

所以我们应当发愿从这些世间道中解脱，如果现在经常这样发愿，将来发愿成熟时就会通达人无我和法无我，那时自己就能远离一切世间的束缚。

《入行论——受持菩提心品》云：

愿彼毁我者，及余害我者，

乃至辱我者，皆具菩提缘。

对于从世间道中解脱的菩萨，这个偈颂用了两个比喻进行描述。

一、莲花喻。菩萨虽然住在轮回中，但他们不会受到任何染污，就像莲花虽在水中但不沾水一样。

弥勒菩萨云：

观法如知幻，观生如入苑，

若成若不成，惑苦皆无怖。

菩萨观一切万法如同幻化，观在轮回中投生如同入于花园，不管自己的事业成功还是不成功，都不会产生烦恼和痛苦。还有些经论中说，为了度化众生，菩萨会示现各种身份，有时候变成屠夫，有时候变成妓女，有时候变成乞丐，虽然外相显得很不清净，但实际上他们的内心一尘不染。很多禅宗和大圆满的祖师就是这样的，从表面上看，他们和世间人一样，也要吃饭、穿衣、走路，有时候还会生病，但他们的内心早已超离了世间的束缚。

《宝性论——如来藏品》云：

彼离诸世间，世间中不动，

利世于世间，不染世垢行。

如莲生水中，不为水所染，

此虽生世间，不染世间法。

二、日月喻。菩萨的弘法利生事业无有任何阻碍，就像太阳和月亮不停滞于空中。此外，菩萨利益众生时没有分别执著，就像太阳没有刻意想给予世间温暖和光明，可是它的光芒却普照大地，自然而然成熟一切万物。

《宝性论——事业品》云：

法身与报身，菩提空中升，
遍知日智慧，放光于众生。

《华严经》云：

不离于世间，亦不著世间，
行世无障碍，如风游虚空。

和菩萨相比，凡夫人有很多痛苦：生病的痛苦，压力大的痛苦，发心不成功的痛苦，与人交往不顺利的痛苦，甚至吃饭不如别人也痛苦……实际上，万法唯心所造，一切苦乐悉皆如梦如幻，烦恼和痛苦实际上是不成立的，别人对你的辱骂或者赞叹都是无利无害的。当然，如果是没有修证的人，虽然嘴上会说这些道理，但是身体不好、心情不好时照样痛苦不堪。如果是有修行境界的人，一切成败、美丑、好坏对他们而言都如同浮云或者游戏，不会有任何得失的苦乐，即使有苦乐也是示现，做什么事都没有烦恼，弘法利生也非常顺利。

每次见到法王如意宝，我都有这种感慨：跟我们比起来，大菩萨多么快乐啊！拿讲经说法来说，我们这些人要辛辛苦苦备课，而法王根本不需要备课——我在法王家从没见过他备课，倒是经常见到他拿着念珠躺在床上休息。可是老人家一讲起课来，教言的甘露就源源不断流出来。以前法王在印度南方的朗卓佛学院讲《定解宝灯论》，朗卓寺有一千多僧人，他们特别喜欢辩论，也很喜欢挑毛病。当时法王显现上眼睛看不见文字，我有点着急：《定解宝灯论》很难解释，里面的科判也很复杂，要给那么多僧人讲课，如果提前不做准备，到时候怎么讲呢？学过《定解宝灯论》的人都知道，这部论典特别难，如果事先没有准备，讲起来是很困难的。于是我问法王：“您要不要提前备课？我给您读一遍讲义吧？”法王说：“马老了就无法驯服了，现在要备课也已经晚了。”于是没做任何准备。

可是法王一开讲，我顿时放下了心，他老人家讲得特别精彩，每次都讲一两个小时，听课的人都心服口服。这时我才明白：法王跟凡夫人确实不同，他老人家的智慧完全是自然流露的。

所以，真正的大菩萨非常自在，可以说是犹如日月不住空。而凡夫人则不同，做一点事情都很困难。尤其是心力脆弱的人，早上起床很困难，做饭很困难，背诵经论很困难，看书也很困难，这也做不来，那也做不来，每天处于失败和苦恼中，成功和开心的时候非常少。当然，这些凡夫人还是要振作起来，要经常按照普贤行愿来发愿，总有一天会成为自在的大菩萨。

这个偈颂和法王的弘法利生事业有一种特殊的因缘。1987年，法王带领一万多藏人朝拜五台山，当时法王每天在塔院寺讲课，每次讲课前僧众们都要念《普贤行愿品》。有一天在去讲课的路上，法王想观察一下未来的缘起。当法王左脚踏上法座的梯子时，僧众刚好念到“于诸惑业及魔境，世间道中得解脱”，当法王登上法座时，僧众念到“犹如莲华不著水，亦如日月不住空”。法王认为这个缘起非常好，他老人家亲口说，这意味着他的弘法利生事业就像日月不滞空那样任运无碍。（其实每个人在闻思修行或者弘法利生方面都有缘起，虽然没有法王那样殊胜的缘起，但各自也有一定的缘起，大家可以观察这些因缘。）

四、利益有情愿：

悉除一切恶道苦，等与一切群生乐，

如是经于刹尘劫，十方利益恒无尽。

愿我拔除一切恶趣众生的痛苦，平等给予一切众生安乐，如是经于佛刹微尘数劫在十方世界以三乘佛法利益一切众生。

《四无量心仪轨》中说：

“愿诸众生永具安乐及安乐因，愿诸众生永离痛苦及痛苦因，愿诸众生永具无苦之乐我心愉悦，愿诸众生永离贪嗔之心住平等舍。”

地藏王菩萨说：

地狱不空，誓不成佛，

众生度尽，方证菩提。

我们也要像这样发愿：愿我将一切众生安置于无上圆满正等觉的果位，遣除他们的一切痛苦，给予他们究竟的安乐。

藏译版《普贤行愿品》颂词的最后一偈云：

依此普贤诸愿王，普利无边诸有情，

成就庄严普贤道，唯愿三途悉归尽！

要让众生离苦得乐，自己首先要具足大悲心。《大宝积经》中说：

为利一众生，住无边劫海，

令其得调伏，大悲心如是。

如果有了大悲心，在轮回中住无量劫都是可以的，如果没有大悲心，要长期利益众生是很困难的。在发心人员当中，有些人因为有大悲心，所以能常年如一日地做事情，十年、二十年如如不动。而有些人刚开始热情很高：“我要去发心喽”、“我要去利益众生喽”……可是过一段时间就退了，这就是没有大悲心的缘故。

如果有强烈的大悲心，在利益众生过程中会特别坚强，遇到任何痛苦都不会在乎。前一段时间，有些发心人员因为特殊情况而不能回学院，有些人对我说：“现在不能回学院，我该怎么办啊？”我说：“如果你的大悲心很强，就不会在乎这些事情。”

佛经中记载，释迦牟尼佛在因地时，为了让一个众生种下善根，在多少劫中努力都不生厌倦心。相比之下，现在有些人明知自己做的事情对很多众生有利益，本来应该珍惜这种百千万劫难得的机会，可是他们却把这种机会当做压力和束缚，总是觉得：没想到我要接触这么多众生，现在我好痛苦啊，我当初的选择可能错了。这就是没有大悲心的表现。如果这些人有强烈的大悲心，根本不会厌倦利益众生。

作为菩萨，如果为了自己的利益，即便身处解脱凉室也如同身处火坑，如果为了众生的利益，即便在无间地狱也觉得非常欢喜。在《经庄严论》中，有许多这方面的教证。大家应该多看这些教证。《大乘经庄严论——发心品》云：

悟法皆如幻，生如入乐园，
或兴或衰时，悉无惑苦惧。
自德利生喜，故意生幻变，
严宴胜处戏，非悲尊不具。
悲尊勤他利，无间亦执乐，
世间他依处，生苦焉能惧？
恒依大慈师，他苦逼恼心，
他事近在前，他劝诫惭愧！
首荷有情担，众尊缓行丑，
自他种种缚，精进当百倍。

《入行论——智慧品》云：

为度愚苦众，菩萨离贪惧，
悲智住轮回，此即悟空果。

阿弥陀佛和释迦牟尼佛在因地时曾经发愿要在百千万劫中利益十方一切众生，当他们获得佛果后，确实有无量众生依靠他们灭尽了烦恼、获得了解脱。虽然现在我们是初学的凡夫，没有广利众生的能力，但只要经常像阿弥陀佛和释迦牟尼佛一样发愿，将来也一定能利益无量众生。我们学院的有些大法师就是如此，以前他们是很普通的人，但是依靠强大的发愿力，后来利益了无量的众生。大家的发愿千万不要搞错，现在很多人发愿是为了个人和家庭，甚至有些出家人发愿也很自私：听说极乐世界很安逸，我一定要往生极乐世界！极乐世界确实很安逸，但那里的菩萨并不是天天吃喝玩乐，他们都有利他心，他们是很忙的。如果一个人没有利他心，天天像猪八戒一样吃吃喝喝，那不知道能否往生极乐世界。即便往生到极乐世界，如果什么事情都不做，恐怕也会不适应吧。

《普贤行愿品》中的每个偈颂都是甚深广大的发愿，在座各位天天念《普贤行愿品》，有些人从来没有思维其意义，有些人不知道如何思维。现在汉地念《普贤行愿品》的人很多，但是懂得其意义的人也不多。通过这次学习，大家应该懂得《普贤行愿品》的意义，并且因缘成熟时要给别人宣讲《普贤行愿品》，让别人也懂得其中的意义。

五、随顺众生并披上精进铠甲愿：

我常随顺诸众生，尽于未来一切劫，

恒修普贤广大行，圆满无上大菩提。

愿我在未来一切劫恒常随顺诸众生，愿我恒常修学广大的普贤行，最终圆满无上大菩提。

为了度化众生，释迦牟尼佛在南瞻部洲示现了入胎、降生、成长等和凡人相同的行。为了度化六道的众生，佛还示现过其他形象，如在飞禽中示现飞禽，在野兽中示现野兽，在外道中示现外道。和佛一样，很多高僧大德也示现过随顺众生的行为。

《宝性论——菩提品》云：

大悲知世间，照见诸世间，
法身不动中，以异化身性，
示现真投生，从兜率天降¹，
入胎²及诞生³，精通工巧明⁴。
游戏享妃眷⁵，出家⁶与苦行⁷，
至菩提迦耶⁸，降魔⁹圆正觉¹⁰，
转大妙法轮¹¹，趣入涅槃相¹²，
于诸不净刹，示现有际间。

所谓随顺众生，是为了让众生得到暂时和究竟的利益，并不是跟随有贪心的人生贪心，跟随有嗔心的人生嗔心，如果对众生没有利益，那就不是真正的随顺众生。现在有些人看见别人造恶业，自己也跟着造恶业，这叫做同流合污，根本不叫随顺众生。

严格来讲，只有一地以上的菩萨才能随顺众生。为什么呢？因为圣者菩萨具有神通，他们知道众生的心念，知道怎样做才对众生有利益。

作为大乘行者，我们应该发愿尽未来一切劫随顺众生。不仅随顺众生，我们做任何善事都要有长远心，不要做一年两年、一月两月就满足了。有些人对我说：“做事情太累了，我的心力跟不上。”心力有什么跟不上的？每个人都有心，乃至心识没有断之前，不应该忘记自己的工作是什么。有些法师对我说：“我已经讲了三年法，现在可以休息了。”这就是菩提心不成熟的表现。我们应该在有生之年不断地讲经说法，不仅这一辈子，乃至生生世世都要讲经说法。有些辅导员经常说：“唉，好累呀，现在该退休了。”其实退休是世间人的说法，有些公务员是为了工资做事情，到一定的时候他们就可以退下

来了，发了菩提心的人不应该这样说，文殊菩萨和观音菩萨从来没有退休的说法。有些法师和辅导员要扪心自问，如果你的身体实在无法撑下去，讲课的时候就要倒下去，众弟子把你扶上法座，讲两句又说不出话了，那就没办法了，暂时退休也是可以的。否则，只要一口气，只要有一点力气就要坚持下去。

在这方面，我对有些人意见还是很大的。现在很多人的闻思、修行、发心都很短暂，长期坚持的人很少。不知道是利他的菩提心不够还是空性的境界不够，很多人在两三年里表现还可以，可是不久就消失得无影无踪了，一打听才知道他们在四处游荡，也没做什么有意义的事情。这样中断自己的缘分是很可惜的。

其实，《普贤行愿品》的这个偈颂已经圆满宣说了成佛之道：如果自己恒常随顺一切众生“我常随顺诸众生”，不是短暂的一两天、一两个月、一两年，而是在未来的一切时日“尽于未来一切劫”，恒常精进修行六波罗蜜多，凡是调伏自相续或者弘法利生的善法都精进行持“恒修普贤广大行”，这样最终一定会获得无上大菩提果位“圆满无上大菩提”。我们都是希求成佛的人，所以要经常按照这个偈颂发愿。

再次向诸位强调一遍：随顺众生是非常重要的！有些人喜欢独自修行，但没有随顺众生的善巧方便，不愿意接触任何众生，结果出现了自闭症或者忧郁症。其实这样是没必要的。不管出家人还是居士，都应该和众生广结善缘，哪怕能让一个人种下善根，自己都应该努力。这个时候没必要逃避。如果你能像噶当派古德那样终生在深山中修行，我们当然非常随喜，但如果你做不到那样，还是要适当见见人。

现在个别发心人员不愿意和人交往，一看到众生就心烦。这种心态其实是有问题的。如果是真正的菩萨，应该是越接触众生越欢喜。为什么呢？因为只有依靠众生才能圆满六度万行。如果一看见众生就不高兴、伤心、愤怒，那六度万行从何圆满？恐怕有困难。如

果一个人稍微有一些修行境界，那他肯定不会越看众生越心烦，更不会把门关得严严的，一直躲在屋里不出来。闭门发心当然很好，但适当接触众生也很重要。

《入行论——安忍品》云：

敌我共成忍，故此安忍果，
首当奉献彼，因敌是忍缘。

法王如意宝在随顺众生方面非常善巧，遇到官员，他可以讲出官员需要的语言，遇到医生，他可以讲出医生需要的语言。这就是大菩萨度化众生的方便。众生的根机和意乐不尽相同，如果我们想度化众生，就要学会随顺众生。

学过《入行论》的人知道，众生是成佛的因，所以我们要发愿和众生广结善缘，不能发愿独来独去、不接触众生。在这方面，本焕老和尚是我们的榜样。本老经常说：“未成佛道，先结人缘。”一年三百六十五天，本老天天都在方丈室接待信众，直到圆寂前不久，他老人家还在接见信众。有些人可能觉得：本老是不是没有事情做，所以天天坐在那里？其实并非如此，通过和本老这样的大菩萨结上善缘，很多众生都有了解脱的机会。

所以，在心力堪能的情况下，我希望有些人还是要和众生尽量多结缘。如果你的心力实在跟不上，那当然可以关上门，我对此也没有意见。但我替个别人担心：如果越来越不想接触众生，这样下去到底好不好？如果不愿意跟众生交往，说明你的心态有问题，要度化众生就很难了。

