

二（广述后三随念）分三：一、随念天尊；二、随念布施；三、随念持戒。

一、随念天尊：

十善诸业道，身语意常亲，

远离于诸酒，亦行清净命。

十种善业是身口意的善业。十善业即是身不杀、不盗、不淫，因为杀生、偷盗、邪淫是身体造的罪业，所以不杀、不盗、不淫则为身的三种善业；语的四种善业，不说妄语，不说离间语，不说绮语与不说粗语；意的三种善业，不起贪心，不起嗔心，不起邪见。此处“亲”即是依止的意思，也就是要求三门经常行持十种善业，以此则会远离不善，获得安乐。

在行持十善业的基础上，还应远离饮酒，并行持清净正命（正当的谋生），抛弃诈现威仪、谄媚奉承、旁敲侧击、巧取讹索、赠微薄厚五种邪命。饮酒有很多的过患，虽然饮酒不是自性罪，但是饮用之后会生起一切过失，释迦牟尼佛教诫我们说，如果谁饮酒，则不是我的弟子。因此龙树菩萨在本论中，也遮止饮酒。如果自己集一生之力行持善法，清净自活，则今生当中一切可得到圆满，来世享受人天福报，尤其是生于三十三天、梵天等天界中，安住天尊座上，尽享世间种种安乐。此为人天乘道。

这一颂是以宣说升天堂的因——十善法等，推出依此行持必能得升天堂的果——随念天。很多论典中在表达某些意义时，并不直接叙述，而是用因上说果，或是果上说因的方法，此颂便是以因说果的例子。

《劝发诸王要偈》云：

身口意常行，清净十业道，

远酒不醉乱，离邪修正命。

《龙树菩萨为禅陀迦王说法要偈》云：

修行十善净三业，离酒放逸及邪命。

《亲友书》

身语意门当常依，奉行十种善业道，

杜绝一切醇美酒，欢喜贤妙之维生。

从颂词字面意思看，似乎没有讲“随念天尊”。但实际上，行持十善、断绝美酒能转生天界，通过“因”来思维“果”，由此侧面来讲随念天尊。

所谓十善，即身体远离杀生、不与取、邪淫三种罪业，而奉行爱护生命、慷慨布施、守持戒律三种善法；语言断绝妄语、两舌、粗语、绮语，而尽量说谛实语、化解怨恨、说悦耳语、精进念诵；内心断除贪心、害心、邪见，而满怀舍心、修饶益心、依止正见。身体和语言的七种善法叫做“业”，三种意善业叫做“道”，共称为“十善业道”。七种身语“业”依靠心的“道”来运作，没有心的摄受，身语之业不一定完全成熟。

关于十善业道，《前行》、《俱舍论》中有详细解说。但大家一定要注意：不要说出家人，在家人也要断绝十种不善业。往昔藏王松赞干布、赤松德赞时代，在家人务必要守三皈五戒，远离十种不善业。现在的居士也应做到这一点，否则，不要说大成就，连一个善良的人也当不了。有些学佛的人杀生特别严重，偷盗、邪淫、绮语、恶语也相当厉害，虽然断除内心的贪嗔痴有一定困难，但身体和语言的恶业若明显造作，绝对不是一个居士所为。如今有些人口头上吹得天花乱坠，说自己见到本尊如何如何，但连十善法也行持不了，这是非常可怕的！

当然，身为佛教徒，还要断除一切美酒。前面讲过饮酒的过失，好酒者无法利益他众，也无法利益自己。《难提迦请问经》等经典中，都描述了饮酒者愚痴、丑陋等很多过

患。所以要想解脱的话，就要把这种罪业一并铲除。前段时间我也翻译过华智仁波切《饮酒之过失》，里面从五个方面来阐述：一、总说酒的过失；二、分说与别解脱戒相违；三、分说与菩萨学处相违；四、分说与密宗誓言相违；五、宣说戒酒的功德利益。这部论典，我觉得非常珍贵。饮酒的过失特别大，历史上有很多君王因美酒而毁坏了国政，丧失了江山。现在也有很多领导，整天喝酒来虚度人生。佛经中说：“莫喜乐饮酒，酒为毒中毒。”因此，作为一个佛教徒，除了远离十种不善业外，还要断除饮酒、抽烟等恶习。

在这个基础上，龙猛菩萨说应当过一个善妙的生活，衣食住行不要染上十种恶业。在家人虽不可能全部剃度出家，佛陀时代出家人比例也很少，但即便你在家，生活也应该维持清净。现在很多人一说学佛就想出家，其实只要符合居士的要求，尽量不造十恶业，不喝酒、不抽烟，通过正当的经商务农来过活，这也是开许的。就算你在做生意或者耕耘的过程中，犯下一些罪业，也可以通过念咒语来忏悔。藏地大多数都是佛化家庭，平时不杀生，依靠自己的能力享用清净饮食，这是非常有必要的。

作为在家人，不能过于贪恋五欲、无恶不作，天天喝酒、杀生，疯狂般地摧毁因果，在短暂的人生中，自己应该守持清净的戒律，过一个善妙的生活。

《正法念处经·十善业道品》中说：

若不坏法意，常于法中住，

则不行生死，彼白法具足。

假如没有毁坏正法，长期住于如理如法的行为中，那你不会堕入生死轮回，完全具足各种善法。

所以，在家人应生活清净，不要花天酒地，每天都造恶业，毕竟俗世享乐都是虚假的。但是，若把孩子、家庭统统抛弃，一个人躲到山顶上，这也不太现实。原来我读甘孜

师范学校时，有一个同学叫云中益西，我们两个很想出家，但他父母不同意，把他囚禁起来。后来他只好结婚生子，有了两个孩子，但前两年还是出家了。他的决心非常大，许多人也很随喜，但在这个过程中，由于他有家庭，遇到了各种各样的违缘。所以，刚开始若没有因缘，事后也有一定的麻烦。当然，倘若你发心很坚定，最后也有成功的希望。

总之，有些人不要太极端了，如果像唐朝的汉地和我们藏地一样，在家人守在家人的净戒，出家人守出家人的净戒，在各自的位置上行持善法，对弘扬佛法和利益众生也会有非常大的利益！

二、随念布施：

知财体非固，如法施苾刍，

贫贱及再生，来世为亲友。

我们修行人应该知道世间的一切财富，其本体是没有什么坚固的，它的本性是无常。如果我们有财物施舍却没有去布施，那这些财物从某个角度来说已白白浪费了，弄不好反成为自己堕落的因。以前转轮王的财富可以和天人相比，这是布施的果报，但因一切是无常的缘故，他们死的时候，这些财富自己也无法享受了。所以在我们有能力之时，应该如理如法地去布施。首先，应对“苾刍”作布施，苾刍就是意指比丘（本来对待上面的殊胜境叫供养，对于下面的对境叫布施，但供养、布施都有“给予”的意义，所以这里对苾刍、上师等也可以叫布施。）为什么要布施比丘呢？因为清净比丘是能圆满福德的殊胜福田，在比丘前应作各类所需的广大布施能积累起巨大的福德。上师是三世佛的化身，圆满一切功德，与上师结缘，能种下究竟解脱的种子，乃至现世得到解脱，又因为上师是一切功德的来源，对我们有无比的恩德，所以极应供养。“贫贱”者需要帮助，也能帮助修行人升起悲心，圆满资粮，布施贫者既然能够圆满二利，当然应该去布施贫者了。“再

生”指婆罗门仙人。据婆罗门《吠陀经》说，婆罗门仙人种姓是从大梵天的口中出生的，大梵天他自己却在本初之时从大海中的一颗金鸡蛋出生。鸡类都是先由母鸡出生鸡蛋然后再从蛋中得生，所以所有的鸡类都被称作“再生”，既然梵天都是从蛋中出生，婆罗门仙人又是从梵天的口中得生，顾名思义婆罗门种姓及鸡类在辞藻学里被称作“再生”。在古印度有很多婆罗门仙人为追求解脱而勤修善法，他们在静处精修禅定，具足四禅五通，并引导他人修习十善法而生于天界，在世间来说也很了不起，所以也应对再生婆罗门仙人作布施。今世如法布施苾刍、仙人、上师、贫贱者等，就相当于为自己来世结交了最好的亲友。为什么这么说呢？因为今生对“福田”和“悲田”如法布施，来世果报成熟，各种各样的财富和顺缘自然无勤涌现，到时候自己的口袋里不要愁找不到财物，而是要担心财物找不到口袋可装了。布施就如同富裕而又慷慨的亲友一样，随随便便可赐予你很多财物，任何一个世间亲友都不能与之相比。总之，今生如法地布施，定会换来后世财富的圆满。对于此理大家都应该已经通达了！龙树菩萨是一千三百多年前的圣德，他所采用的语言表达方式也许和现在有所不同，但因为有着历代高僧大德的正确传承，现在我们因上师的恩德，领会尊者的真意可说是毫不费力。

《劝发诸王要偈》云：

知财五家分，无常不牢固，

惠施诸有德，贫苦及亲属，

所生常随逐，布施为最胜。

《龙树菩萨为禅陀迦王说法要偈》云：

观身命财速危朽，应施福田济穷乏，

施为坚牢无与等，最为第一亲近者。

《亲友书》

知财动摇无实质，如理施比丘梵志，

亲朋贫者为他世，施外无余胜亲友。

我们要认识到，有漏财物如同水泡一样，现而不实、刹那毁灭，无有可信赖的实质。有些人无论多么富足，仍然贪得无厌，明白这个道理之后，理当如理如实地布施。（如果布施是为了自己的名声或来世的财富，这种发心非常不清净，我们理应杜绝。）至于布施的对境，应是具足功德的比丘、沙弥等功德田，因为他们相续中有戒体；或者是印度的梵志（婆罗门），他们一辈子行持善法，最终获得五通；唐译《亲友书》中说还有“仙师”如偈云：“知财体非固，如法施比丘，仙师及贫贱，来世为亲友。”“仙师”即仙人，是在寂静地方有超越功德的一些修行者；以及恩德非常大的父母等恩田，或者修行过程中饶益自己的好友；还有贫困者、弱小者、脆弱者等等。对这些对境应该尽量作布施。

布施对来世的利益相当大，为了来世，再没有比布施更殊胜的亲友了。世间亲友在你离开人间时，一个也带不走，但如果尽心尽力地布施，来世定有福报和功德伴随着你，即使转生为饿鬼，也会变成守财饿鬼。生前经常布施，但由于戒律不清净，死后沦为饿鬼。不过以布施的果报，做饿鬼时仍拥有大量的财富。

《入中论——菩提心离垢地品》云：

失坏戒足诸众生，于恶趣受布施果，

生物总根受用尽，其后资财不得生。

其实世间财物虚幻不实，今天你是亿万富翁，明天也许会一贫如洗。10多年前有一个人叫邢诒前，他拥有亿万资产，是远近闻名的香港富豪，但后来因为种种原因，家财散

尽、身无分文。很多人都有这样的故事。因此，当你拥有财富时，理应“知财动摇无实质”，广作布施、造福众生。

《入行论——受持菩提心品》云：

为利有情故，不吝尽施舍，
身及诸受用，三世一切善。
舍尽则脱苦，吾心成涅槃，
死时既须舍，何若生尽施？

《教王宝鬘论——国王行为品》云：

汝弃一切物，无权寻去处，
唯为正法行，方至你面前。
先王诸财富，已属新王有，
岂成先正法，安乐名声否？
享财此生乐，布施他世乐，
未享未施耗，唯苦岂安乐？
临终臣走狗，轻汝重新王，
望其慈爱者，无权不予施。
是故在位时，财速做法事，
常住死缘中，如狂风中灯。

2006 年，“股神”巴菲特宣布，他将陆续把 85% 的个人股份，捐赠给比尔·盖茨夫妇慈善基金会，价值高达 370 亿美元。

2008年6月，比尔·盖茨对全世界宣布退休，这条消息本是财经界轰动一时的大事，但他的退休“宣言”却比这更令人震惊。他宣布：将把自己580亿美元财产全数捐给名下的慈善基金，一分一毫也不会留给自己的子女。

这些人有没有大乘或来世的概念，我也不太清楚，但这样主动散尽家财，的确不失为明智之举。因此，有条件的话，应该尽量布施。但如果没有条件，也可以像《贤愚经》中所说：有一个穷人没有钱，捡几块干净石头供僧，因为有诚心，后于91劫中随意享受安乐。

这方面的公案比较多。有一次，嘎达雅那尊者（迦旃延尊者）去舍卫国的途中，见到一位女人手持水瓶，坐在河边大哭。尊者问她为何如此伤心，她说：“我是一个苦命的穷人，每天都感受着饿鬼般的痛苦，实在是不想活了！”尊者开导她说：“不要伤心，你可以把贫穷卖给别人。”女人惊叫起来：“你不要乱说，有什么人肯买贫穷？”尊者回答：“卖给我，我肯买！”“那怎么卖呢？”尊者开示道：“要布施！穷人之所以贫穷，是前生没有布施；富人之所以富贵，是前生肯布施。因此，布施是卖贫买富的最好方法。”

女人听后道：“你说得不错。不过我一无所有，手中的水瓶也是主人的，你叫我怎么布施呢？”尊者把钵递给女人说：“布施不一定要钱，见别人布施，自己随喜也可以。现在你持此钵盛水给我，作为你对我的布施。”女人此刻才真正明白布施的意义，当即依教奉行。后来她以供水功德，死后转生为天界具福报者。

如今很多唯物论者的因果观念比较差，不明白自己为什么贫穷。其实就如同一个父母所生的两个孩子，一个好好读书，成长之后有智慧；一个不愿意读书，长大后就找不到工作，二者命运有天壤之别。同样，我们即生中若勤于布施，来世就会有财富，但如果特

别吝啬，理所应当变得贫穷。所以，我们希求“因”比希求“果”更重要。有一个人总抱着黄财神像说：“黄财神，我很想发财，你快给我财富！快给我财富！”听说她在佛堂里天天磕头，一直把头贴在黄财神身上。其实就算黄财神的威力不可思议，但若没有种布施之因，也不能得到财富之果。所以，布施对今生来世的功德非常大。